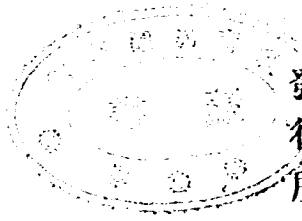

二十三年徵集之書

中華民國二十年二月出版

又教指南

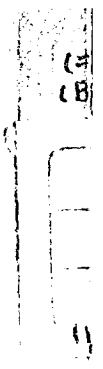

發行所

世界和平法編譯處

通信地址 上海北河南路

天潼路四百三十號半

~~27006~~

R00582

444

9

五教指南序

五教皆聖人。其所言皆本天道而立人道之極。特詳略不同。名辭各異耳。余昔在成童時。甫能爲文。即有志學道。以地處偏陲。無書可讀。亦無人可問。年十六先父見背。以訓蒙爲業。直至三十歲。秋闈報罷。始漸研究丹經。並老佛耶回之書。及近代東西各國著述。殊不滿意。至五十歲。家居無事。乃出門訪道。遊歷大江南北。閱十九年。一無所遇。對於天人之學。終不得其究竟。今年且七十矣。自分歸老林下。此生不復作明道想。乃往歲客漢皋。獲遇同鄉楊君守青。攀談數次。知非恆流。旋承贈以平日所註論語大學詩易兩經正義。暨修身壹是各一卷。讀之覺與漢宋諸儒所解。大相懸殊。似於數千年來未經人抉發者。獨深有所得。惜不數日別去。愬愬一晤。未能悉其底蘊。間隔年餘。於去歲冬月

。由南京轉漢皋。約今歲至滬上。意在本其所學。爲世界謀和平。余正欲與久處。而宗旨又復相同。計聚處將近一年。觀其所著世界大觀一書。迭經反覆商訂。已自服其立法最善。見解獨高。非具有世界眼光。洞悉人類心理。察邇見遠。未易道其隻字。及今竭廿餘日之力。成茲五教指南。窺其所學。殆非朝夕所能會通。其抉破五教正法。成爲一貫。皆見到之作。余誠獲益不少。想薄海內外。不乏高明有大智慧。與各教專家。講求有素者。倘更爲之正其得失。俾閱者不至迷於所嚮。則指南二字。庶幾其無歉乎。

中華民國二十年二月蜀東煙霞老人吳夢醒序於世界和平法編譯處

五教指南 目錄

儒教

- 第一章 儒教之源流及名義
- 第二章 儒學與治理之關係
- 第三章 儒者之真偽
- 第四章 儒者之流弊
- 第五章 儒者之現世不同
- 第六章 儒學派別之根因有二
- 第七章 儒學之詩文
- 第八章 理學與儒學之異點
- 第九章 假託儒學之怪誕

第十章 儒學在遵仁安義

第十一章 十義之解釋

第十二章 儒學之根本在格物

第十三章 格物的解

佛教

第一章 宗教之創始先於佛教

第二章 佛教之源流

第三章 佛教肇啓宗派之根因

第四章 佛學與婆羅門之異同

第五章 佛學與外道之分別

第六章 無學位之解釋

第七章 今日之和尙居士

第八章 正法與不正法之異點

第九章 正法不離五陰六入

道教

第一章 道教之由來

第二章 天神之解釋

第三章 成仙之根因及派別

第四章 人先鬼神而有鬼神亦先人而有

第五章 人之思想即天堂地獄之設施

第六章 老子莊子之道

第七章 道無大小因人之程度而分

耶教

第一章 耶教之源流

第二章 摩西教義失真即猶太教之繼起

第三章 基督教之歷史及信仰

第四章 過去之評批

第五章 今日之希望

第六章 基督之目的

第七章 自愛主義

第八章 人格主義即自愛主義之結果

回教

第一章 回教之源流

第二章 以回名教之取義

第三章 回教即耶教之別派

第四章 穆罕默德之人道主義

第五章 產生依卜俚德之原理及其當權

第六章 今後之希望

附五教結論三章

五教指南 小引

著者十餘年來。觀察全世界之趨勢。及人類各界之心理。凡有智識階級之人。殆無一不希望永久和平。同享幸福。特爲各個知識見解。與各個人之進退利害關係所束縛。故所有之計畫。與所收之效果。往往不同。不能化除數千年之積習。轉益加甚。使人不安。乃不揣固陋。撰爲世界大觀一卷。以供採擇。茲又編爲五教指南。蓋因五教聖人。時地各異。而其爲人類所謀永遠和平之宗旨則同。不過在中世紀以來。人類日趨物欲。圖眼前之快慰。不顧後來。沿革至

(南)

今。雖日求進步改良。而人世日形險惡。不得不求根本辦法。倘能以各教聖人之法言爲言。法行爲行。人世疾苦。庶幾其有瘳乎。世界之大。不乏高明。倘不以爲迂闊。而賜之教正。反其舊而新其新。使人類從此日新不已。嶄然而成一大新世界。則不勝其馨香禱祝之至。

五教指南

楊時中著 吳夢醒修定

儒教

第一章 儒教之源流及名義

儒教不始自孔子。讀禮記儒行一篇。可知儒之定名。必有先孔子而稱者。今由定名而溯其源。當在黃帝時文明大啓。治人人治之法初備。而字尙簡略。且百物之名未正。特命倉頡依舊有之形聲而增造之。分爲六書。儒字之作。殆始於此。至堯舜禹湯文武周公。代有學校。內之立修身之本。外之立治世之法。合人文化與倫理化。相隨並進。直以儒爲保持人類共處之一種偉大教育。範圍人羣。而儒者之名以定。其所發明之至理。首重即是天生人必有一定取義。人事天必有一定取法。知此而後可以爲人。惜人類生質複雜。智識淺陋。對於天生人之取義爲何。茫然莫

(南)

解。其行事每出於人之自動思想。由自動思想。成爲無量事業。而有種種業性。久之認業性爲己。盡將天生人所有取義。人事天所有取法。一概廢棄。不加研究。其爲患於世界人羣共生共處之進化。實非淺鮮。世有眞儒。觀察及此。不得不講求治理。研究倫理。以維繫其自動思想。而減少其越軌行動。使之世世遵守。不至有互相殘害之事發見。故謂之儒。一謂之學。後世因有佛道兩家。相與對峙。乃更名曰儒教。觀其字之取義。以人需會意。謂凡人類所需。必經儒者之教。而後乃能得美滿之結果。苟不從儒行講求。則倫理不明。治理不張。秩序紊亂。其國必亡。由斯三者而論。是儒者之教。其關係於人類共生共處之事實上。實含有指導人羣。與撫育人羣之精細原理。至爲詳備。惜乎自孔子而後。數千年來。久而失真。竟視爲不足重輕之學而厭棄之。置儒書於不讀。誠可怪已。

第二章 儒學與治理之關係

儒者本事親事天。成已成物之志願。以先修其身。漸次貫通天地人三者之造化。內有自知之明。外有知人類一切自動思想之遠識。對於從古所有治理。無不博考精思。而得其究竟。所謂治國猶反手。視天下如指掌。實非虛語。其不滿人意。爲人所短者。特由不耕而食。不織而衣。傳食於人。不事生產。遂不免爲有權勢財力者。恆鄙夷而不屑道。故孟子曰。憂心悄悄。慍於羣小。孔子也。爲聖人發憤懣之嘆。亦即爲儒者作不平之鳴。雖然。此不得其時則爾。苟得其時。則撥亂反正。輔世長民。措天下於磐石。登斯民於衽席。曾不轉瞬而功效大著。非復尋常僥倖一旦。手握政柄者。所能比其萬一。然此種真正儒者。三代時亦不多見。何況後世。冠儒冠。服儒服。有名無實。比比皆是。無怪春秋戰國。有大儒而不見用。繼此稱王稱帝。則竟視儒術爲迂闊。以致儒者之實。

晦而不顯。其名亦罕爲人齒。如是者非止一日。在今日而欲與言儒者之道。關係治理。不惟庸衆人不識。卽自命爲儒。號稱博雅者。亦不自知其所以然。試問以世道如何挽回。人心如何改變。戰爭如何消弭。全世界人類如何能永遠和平。同享幸福。則真有爽然自失者矣。

第三章 儒者之真僞

以世人普通視線之所及。與尋常智識。品評高下。無非謂多識前言往行。熟於掌故。長於文字。上下數千年歷史。縱橫數萬里輿圖。能下筆萬言。考據確鑿。足使人鑑前代之得失。爲葫蘆依樣。藉以行政籌邊。成一小規模。故謂之儒。又或輔佐中興。垂一代功業。著書立說。以傳於後。亦謂之儒。此則其賞鑒最高。推論近似。下此則科第蟬聯。雅齋制誥奏牘。與夫傳誌序跋詩辭之類。無所不能。卽謂之儒。甚而讀書稽古。偶得一官半職。小試牛刀。頗有武城弦歌之盛。亦以儒稱之。由斯各

種視線品評。以觀儒者。直可說儒者之能事。如今之文學教育兩家。均可尊之爲儒。而吾不謂然。若此者。皆莊子所謂曾史。曾者增也。其平日博聞強記。一旦充作史官。遇有應載筆之事。粉飾敷衍。將舊有歷史。任意增損。纂輯成書。其表面雖與儒相似。而內容則非。至於慕儒者之名。緩帶輕裘。假羊叔子之治軍。學道愛人。冒言子游之行政。所在多有。難以枚舉。以是而爲儒。在今日行徧中國。幾於無地不有儒。無人不可爲儒者。儒者既如此其盛。而國運又如此其衰。其故安在。吁。眞儒少而僞儒多。眞僞不明。遂不免以僞亂眞。使人不知儒者爲何如人。所學所行爲何如事。世風之日下。政治之不良。未必不由於此。昔人謂三代下無眞儒。今敢謂漢宋來無儒者。何也。以徒驚其名。不求其實。竟至愈趨愈下。不知讀聖賢書爲何事。而且有棄聖賢書不讀。居然以學者自命。夫亦無怪其無眞儒。而莫知其所嚮往矣。

第四章 儒者之流弊

古之大儒。有德有位。所用百司庶職。均須儒者。方足以資佐理。時因眞儒罕少。乃不得不降格相從。選其略近於儒。與儒不甚悖謬。堪勝一任者。爲之量材器使。俾其仕優則學。學優仍予登仕。爲根本之造就。而人才以盛。乃後世一經食祿。學業遂荒。舍根本而務枝葉。一味鑽營取巧。以末遂末。徒在政治表面上敷衍塞責。迎合上司。迨敷衍迎合之風一開。如漢唐以來。凡世家子弟。以及富有資產。不曾讀書識字。講求治術者。亦得以夤緣倖進。相率而糜好爵。干厚祿。循例洊升。大可以至封疆。小亦不失爲能吏。至求一修己以敬。修己以安人安百姓者。則杳不可得。大率祇知一己之安富尊榮。足以終天年而蔭子孫。故孔子嘗云。三年學。不至於穀。不易得也。在春秋時。此種流弊。已屬不少。自漢迄今。世人僅知以誦詩讀書。文藝優長。爲進身之階。而不復知

君國官民之義爲何。問以眞儒所學何事。所行又何似。則竟有張口若愚。皇然失措。無有能置辯者矣。吁。流弊至此。而尙望其士風復古。豈不難哉。

第五章 儒者之現世不一

儒之爲道。偉大無比。上足以通天。下足以絕地。中足以育萬物。考其所學。首在能知天時人事之變化。自始至終。不外修己治人。無有一點缺陷。斯之謂儒。亦卽儒者所有之道。其有不同者。特因時勢所值。與所閱歷之光陰。在此七八十年間。對於境遇潮流。發見各有遲早。道之將行將廢。各自有命。而其功業見諸社會國家。大小不能一致。如伯夷伊尹柳下惠。各具有儒之眞本領。眞精神。不可執一端而辨論是非。分別高下。而其個人之行事。要可算自立一派。此則道同而時地不同。時地不同。而其所成之德行亦異。同一聖也。一爲清。一爲任。一爲和。

稱名各有不同。設令易地而處。與時偕行。則亦不至相遠。所以孔門分四科十哲。各有所長。釋迦有八萬四千法門。任人擇取。能以一身兼而通之。固不失其爲聖爲佛。不能兼而但學其一。以修身爲依歸。則一亦可以成名。並可以通萬。若僅就能文章一方面論儒。而不論有無德行。則凡騷人墨客。有名於時者。亦可於儒林中另列一傳。此乃漢宋以來。所公認之儒。非復孔孟之舊。抑亦天下無道時代。所現於世者如此。其有大言炎炎。小堯舜而不爲。私心自用。比盜蹠爲尤甚。文不足以安內。武不足以禦外。食國家之祿。不能解國家之憂。所謂下筆千言。胸中實無一策者。即是指此項儒者而言。無怪歐風東漸。目舊學爲腐敗而不用。並孔孟亦在廢除之列。以爲刪定贊修。高語仁義。而未見諸施行。轉不若物質文明。事事俱有實效。可爲天下後世利。此現世失真之誤人。自漢宋來皆尋章摘句。未有能探本窮源。光大儒門。以與時下辨別真

僞者矣。

第六章 儒學派別之根因有二

儒學之派別。在過去時代。洵屬不少。而其根因之所由來。略可分爲得時不得時兩種。其得時見用於世。往往志得意滿。監前代有聲名赫奕。足以模倣而取盛名者。遂借以立派。其不得時。未見用於世。假爲遜世無悶。監前人有能著書立說。成一家言。足以令人信仰。而又與己漕際相似。性情學問相合。於是從而附和。不惜殫精竭慮。本其說以自抒所見。而爲之立派。此兩派皆似是而非。雖各有好尚不同。輕重不同之辨。而總之均是枝葉。罕有及於根本。若在根本上講求。則凡見用於世。有補於時者。謂之立功。不見用於世。有益於後者。謂之立德。有功無德。而能自述其功以爲人勸。有德無功。而能自敘其德以爲人勉。皆謂之立言。其言皆爲人之所必需要。足資遵守。不可或略。斯則三不朽雖

未能兼。而有一於此。亦不虛生。且不愧其爲儒。乃後世不解此義。不論有無功德。輒以一知半解。偶有所長。竟敢編次成帙。災棗梨而問世。有好事者。隨其後而爲之標榜。逢人說項。曰此爲某派。彼爲某派。派別之根因。由斯而起。禍亦從此而烈。以觀漢宋諸儒。各立門戶。互相攻擊。清流黨錮。成爲大獄。若以古之老莊楊墨而論。則各有根本。不尚浮華。各自爲書。不立派別。即孔子問禮訪樂。亦無常師。對於及門。有教無類。並未嘗求異於人。而人亦不以爲異。祇以爲天縱之聖。適人之本鐸而已。其有派別。實爲後世學者利用時機。將以炫耀人耳目。不得不借派別以使人信。而遂其私。至於老子莊子亦未嘗以道教鳴世。皆不過身自闡修。以成其德。恐後世不知德之何以成。故借以存其梗概。使知有法。孔門之大學中庸。亦是此意。其分爲儒爲道。蓋自東漢佛教流入中國。信從者衆。方士恐爲所壓。求與對峙。故詡老莊爲道家。

者流。道教之名始此。而儒教因之。自道與佛分。流傳至今。人皆以爲固有。而不知根因之所由來。實始於儒學之有派別。歷二千六百餘年。而人不知三教之何以分。雖云三教同源。儒教之源且不明。又安問佛道兩教。故緣論根因而及之。

第七章 儒學之詩文

詩言志。文載道。皆所以代表語意。足供人誦習玩索。垂諸久遠者也。自古迄今。略有兩派。一爲誠性存存。一爲應事接物。應接之詩文。其意甚淺。令人一望而知其孰爲漢魏。孰爲六朝。孰爲唐宋元明。及近代之作。無論高下。盡人皆能。即最古亦可學而至。若今之新舊詩文。則更一覽無餘。人人共見。至於誠性存存。一字一句。皆有本末終始。順時應人之理。存乎其中。非遂於修身盡性。確有所得者。不能道其隻字。自古聖賢仙佛。由身體力行。深明其旨。乃著爲經。詩或有韻無韻。

文或無韻有韻。是詩是文。是文是詩。皆字字著實。各有一種妙諦。簡言之。一爲立體。一爲達用。誠性存存。立體而用在其中。應事接物。達用而體在其內。徒知達用而不明乎立體。此近三千年以內儒學之缺點。對於詩文。無不極意求工。而究算一種末藝。於體用無關。且盡失去古人本旨。愈趨愈下。不足以資觀感。與其學之無益。不如不學。若夫唐虞三代以至孔子。其間所有詩文。皆提而不論。孟子而下。則論而不提。漢唐則論而加辨。體用混淆。宋元又辨而加駁。有用無體。降及近代。則更繁稱博引。觸類旁通。多所摭拾。妄加斷制。戾於古不宜於今。借他人之酒盃。澆胸中之壘塊。假衆人之題目。寫一己之牢騷。此之謂著述大家。文章鉅子。下此雕蟲小技。善爲說部新詩。以供社會之瀏覽。而投其所好。亦謂之當行出色。不愧作者。究竟於立體之學。未之前聞。任何博雅。對於古人之一詠一嘆。所以寫其到而未到之境界。與

欲罷不能之情形。莫能領會。至於大部之著作。如詩書易禮春秋。足資人躬行實踐者。今皆不解其意。往往舍本逐末。流入情感一途。凡社會上所有光怪離奇。不軌於正之事。無不畢露於楮墨。使人觀之。妄念由之以起。而不復知有發情止義之一種大關鍵。乃更有白話小說。描寫豔情。雜以風流韻事。謂之文明進步。世運衰微。不得諉爲無因。吁。詩文至於如此。而欲人心嚮善。力挽頹風。難矣。

第八章 理學與儒學之異點

世運至南北兩宋時。張程朱陸。根據漢人訓詁考据。別開生面而講性理。註解孔子所刪訂之六經。及門人之記載。復將禮記內之大學中庸。提爲單行本。分章劃節。與論語孟子合而爲四。謂之四子書。此則一代儒學中興之盛。明清兩朝。猶崇尚之。制藝時文。尤以遵朱註爲合格。其於儒學之提倡。厥功甚偉。獨於性與天道。均未能抉破一辭。解釋一字。

。可爲天下後世法。今有能自覺悟。不爲漢宋學說所愚者。每執此以責宋儒。實未能諒解宋儒之苦心。蓋緣有宋開國。在五代之末。承隋唐倫理之壞。欲於此振起儒風。不得不從孝弟忠信禮義廉恥。高標旗幟。定爲儒門應行應守之成規。藉以警惕學人。磨礪世俗。是乃因時制宜。使流俗有所觀法。其以儒學自命。亦時勢使然。洵屬無愧。然察其底蘊。尙是在經籍文字上加以討論修飾。而其於內聖外王之學。實未嘗知。亦不能使人知。負盛名而無裨實際。以故終宋之世。國政紊亂。卒不免爲儒術所誤。今日歐風東漸。輒訾儒術不足以圖富強。皆由宋儒昌明理學。空言無補之所致。茲且就理學之造詣。而加以判斷。其所能者。不過口頭性理。手上注疏。筆下文辭。在小家庭方面。以教弟子。責人而不責己。人亦不敢以其所說反而相責。猶今之縉流羽士。勸人以學佛學道。而不自知其佛爲何事。道爲何物。僅僅在形式上。手握數珠。攜塵尾。

。使人一望而知爲方外。甘與結緣而已。其實真正佛道。與真正儒者。非理學所能窺其萬一。在孔子時已分言儒有君子小人。大率小人儒爲鄉愿之流。故嘗斥鄉愿爲德之賊。又曰惡鄉愿恐其亂德也。即孟子願學孔子。亦曰居之似忠信。行之似廉潔。舉之無可舉。刺之無可刺。一鄉皆稱愿人焉。無所往而不爲愿人。是鄉愿也。而不可與入堯舜之道。由此觀之。可見理學之與緇流羽士相近。而去鄉愿不遠。若以真正儒者相比較。則一高一下。判若天淵。非尋常程度淺深之所得而擬也。

第九章 假託儒學之怪誕

儒者之眞。在能先明乎天而人。人而天之第一關鍵。夫而後乃克優人聖域而無難。其道行雖極廣大精微。而其德行甚簡。中庸云君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。以夫婦間之至平至常。推察天地間之至微至妙。由至情而測至理。無不畢見。故孔子嘗曰。下學而上達。知

我者其天乎。既天能知人。必先人能知天。而後天人相合。乃始益彰其德行。此儒學之不能假借僞託。任何才辯。萬難勉強。殊滿清中葉。竟有強解儒書者。以大學作爲丹經。謂知止與定靜安慮得。卽儒門坐養。入室下下功夫。云止卽玄關之地。定卽所謂入定大定。靜卽謹閉六根。不出不入。安卽謝絕人事。獨享安閒。慮卽防危慮險。得卽得藥。同時有學鍊精鍊氣鍊神等術者。往拜其門。從而附和。各自著書立說。皆以儒學之言。參雜其中。其他有與先後爭鳴。不肯相下者。輒又以儒學之周易爲丹經。附會其詞。纂而成書。流傳至今。猶嘖嘖稱道弗衰。卒之信從者衆。不聞有一人收若何效果。吁。此皆怪誕不經。假冒儒者之名。而託之爲學。不特不知儒學。並適以玷污儒者之真。使天下後世。視儒學爲無足重輕。且彼輩所沿襲之舊有丹經。亦多複雜不清。難以自解。卽令其終身不懈。一己之精氣神。不能凝結。爲害猶小。至用以惑世。

誣民。使人同墮入五里霧中。不辨東西南北。莫明真僞。訛以傳訛。謬以沿謬。其害將靡所底止。無怪今之講求丹道者。自誤誤人。畢竟陷溺其中。而俱莫能拔者，比比矣。獨奈何已方迷醉。而又將以迷醉人也。

第十章 儒學在遵仁安義

儒者之學無窮。而其要在能通曉天生人。人事天之原理。其所謂天。非指蒼蒼可望。與地相對待者而言。乃指生天生地生人物之天。唯一無二。高無以上。大莫與京者而言。儒者必先知此生天地人物之天。而後乃能知天之生人。有一定不易之義理。惟此種義理。人多不知。亦不易知。儒者欲闡明之。又無名辭可代。故謂之遵仁。以遵仁爲教育。實含有絕大關係。上可以事天。下可以安人。使人人皆知盡人合天。舍遵仁外無所適從。在遵仁上實行用功。不特能使個人有極良好之人格。而用作普通教育。並可使全世界爲極優美之世界。何也。人類皆知遵仁。則人

我一體。無分種族。彼此互相親愛。愈親愛。愈和平。無忤無爭。雖五大洲亦如一家。苟舍此不用。別立教法。則秉性雖一。而志趣不一。必至無所依歸。久之天理枯亡。必羣向情欲一方面。各展其所欲爲。挾能力而陰心造作。我之所爲。不必顧人。人之所爲。亦決不顧我。我見一起。勢必至雙方鬥很。發生衝突。衝突不已。則興兵構怨。無所不至。小而爲人我派別。黨見不同。大而爲國界種族。兩不相下。無內無外。互相殘殺。不仁之禍。一至於此。此而不有一種根本教育。以爲救濟。行將日益劇烈。人類或幾乎息。儒者洞悉此中利害。知其不免。故必以遵仁立教。使斯民皆能各本元良。成己成人。世世行之不息。觀孟子一生所言。總不離仁民愛物而行仁政。即已可見。何謂仁政。蓋緣仁人在位。事事本一己之仁德。遵奉而行。所發之政。即其所施之仁。必使人皆受賜。無一夫之不獲。故曰仁政。倘在位者不能遵仁。於仁德無所表

見。即不在位者肆行無忌。不知遵仁爲何事。此必然之理。無待煩言。儒者識得遵仁爲盡人所應有。教育行政。舍此無他。對於爲學之始。必教以藏焉修焉。習焉游焉。依仁以養其德。無論其處境如何。貧富貴賤。均不得稍移其志。無問仁之成不成。祇問志之堅不堅。是乃儒者之真實學問。絲毫無僞。何謂安義。義即遵仁之所發見。誠中形外。所作之事。合乎情理之正。可以資人之取則。然安義之所由以見。無事不有。無物不該。隨時隨地。皆有一定之準。孔子恐人不明其分所當盡。特定爲十義。各止其所應止。行乎其所當行。而不敢悖。如是乃能達修己安人安百姓之志願。無所勉強。故孔子勉人。以老安少懷。皆儒者躬行與教育行政所在。而不可移易者。孟子之言仁義。即本於此。奈後儒不加研究。亦不身體力行。竟視爲一種具文而忽之也。惜哉。

第十一章 十義之解釋

何謂十義。卽禮運所言。父慈子孝。兄良弟悌。夫義婦聽。長惠幼順。君仁臣忠是也。慈不純是慈愛慈惠。乃自己先修其身。事事遵仁而行。安義而處。一生醇厚。可爲子孫模範。故謂之慈。孝者肖也。子能肖其父遵仁安義。有同一之行爲。乃謂之孝。非僅服勞奉養。可以了事。兄弟弟後。先生者必先遵仁安義。本一片善良。以教其弟。乃謂之良。弟能遵兄之訓。學爲遵仁安義。以隨其後。不敢相違。乃謂之悌。至成人婚娶而爲夫。亦必本遵仁安義以導其婦。使燕私不形於容儀。正色而處。如同賓客。乃謂之義。爲之婦者。必敬必戒。無違夫子。凡夫所言之遵仁安義。皆當服從。不敢相背。乃謂之聽。及其年長。於遵仁安義。力行有素。對於後生小子。循循善誘。亦不外此。斯不愧嘉惠後學。乃謂之惠。其一班年幼無知。出就外傳而遇年長。曉以遵仁安義。卽當敬謹受教。不敢拂逆。乃謂之順。至其所謂君。君者羣也。爲羣衆所瞻仰

。必遵仁安義。以率其下。使皆見其內有仁德。外有仁政。相率而爲以仁存心。以義制事。不敢有一毫虐待其民。乃謂之仁。臣則輔佐其君。將以行政愛民而成郅治。亦必遵仁安義。上無虧於國計。下無負於民生。設乃中於一己。乃謂之忠。今之儒者。倘能於孔子所定十義。身體力行。開大覺悟。方知儒道之大。範圍天地而不過。曲成萬物而不遺。不此之學。而學一切外務皮毛。有何益哉。

第十二章 儒學之根本在格物

前古無儒學之名。至殷傳說始言學。亦不言儒。逮孔子答魯哀公儒服之問。乃有儒行一篇。而儒者之行以顯。名亦以定。其自立與一切處世之道。載之禮記者。至爲詳備。不待贅述。而其根本之造就。則在大學。大學之造就。在明明德。明明德之造就。則重在格物。蓋格物乃入明明德之門戶。其餘誠意正心修身。不過升堂入室。齊家治國平天下。不過

由近及遠。由小至大。而總不外乎明明德。欲明明德。總不外乎格物。物不格則知不至。知不至則明德無由而明。以之親民止至善。無一而可。以之誠正修齊治平。則更格格乎其不能入。而相去太遠。雖欲致知。而無致知之法。門戶且不能知。曾何能知堂奧。計惟有宮牆外望。始終不見宗廟百官之美富而已。以是而言。格物之關係。顧不重哉。獨惜漢宋學者。誤解其義。謂物爲物欲。格與并格格去。同一義例。至人與物並生並養。物與人並養並長。不能一日不用。須臾或離者。則竟冥然罔覺。如必格而去之。又或使之并格不通。則人將如泥塑木雕。奚以生養。否亦成爲癡聾瘖啞。有生養而無知識。又何以講誠正。此等謬妄之解釋。誤人已自非淺。乃今物理學盛行於世。輒指格物爲古之物理化學。果爾。則大學古本。幾成書闕有間。不無可疑。以此等思想。加諸儒學。是直視儒者爲一製造家。夫何有於誠正修齊與治平之事業。發現於世。

。如此種種錯解。非止一人。亦非一代。以致學者不明根本造就。對於格物深義。不得其徑。即對於明明德。不得其門而入。其他可不問矣。迄今廢聖經不讀。皆由不知物爲何物。格如何格。根本造就之不明。治國平天下之無其法。又奚怪哉。

第十三章 格物的解

大學之所謂物。非一切外至之物。亦非物欲。實人與物交養之際。有種種需要。存之腦筋。亘古不忘之印象也。要在洞悉我之印象非真。確由種種需要所集成。本非天性中固有之物。苟欲致知而不格。即受種種需用之物所支配。而失其固有之本能。迨此本能既失。人即爲物所化。其行爲即與造物共生死。認造物爲父母。遂竟忘本來之真面目。而其性卽爲物性化。永遠不得成人之真。夫人既失真。又安問世界之治亂。世界之治亂既不問。又遑問人之善良與否。庸庸碌碌。無非在世界上與萬物

共冶一爐。聽造化之主持。在造化下爲傀儡。形同芻狗。自顧生活之不暇。又遑問明德格物。昔老子觀察及此。謂天地不仁。以萬物爲芻狗。聖人不仁。以百姓爲芻狗。卽指人爲物化之世界而言。此種世界維何。卽吾人類在過去三千年內。或存或亡。所受之苦痛。強弱相凌。所受之打擊。並犧牲若干生命以爭。合而鑄成一部膿血史。顯出人化物之一切現象。今吾人類。苟能將人化物之慘劇影片。逐一窺透。反躬自省。羣從格物真義。切實研究。使物爲我用。不致物主我心。我不爲物用。我心卽不因物而外馳。庶幾人類得各還其本來面目。不言知而知無不至。不言意誠而意無不誠。不言心正而心無不正。所謂修身齊家治國平天下一切效果。亦必次第實現於人類。而爲全世界莫大之幸福。蓋物格而后知至。知至則明德已無不明。舉而措之親民止至善。無難事矣。

讀格物解書後

吳夢醒

大學一書。爲儒門正法眼藏。明德即佛家所稱之菩提。明明德即發菩提心之謂。格物致知。即明心見性。欲明心見性。必先學解脫。學解脫必自格物始。蓋致知格物。乃儒家之解脫法門。朱子謂格去物欲。豈若盜賊之流。可以格除淨盡。程子謂即物窮理。宇宙內號物有萬。竭畢生力亦不能窮。且孔子樂記一篇。明言物之感人無窮。而人之好惡無節。則是物至而人化物。人化物。於是滅天理而窮人欲。無所不至。適足以釀大亂。若僅僅格去個人物欲。即凡天下之物而窮其理。於治亂何關。於致知又何關。所謂格物者。緣人與物並生並長。不能絕物而逃世。亦不能外物以自存。交相爲用。不可以一日或缺。缺則無所養。惟人生而靜。本天性之自然。一旦感物而動。則性中之欲。與生俱來者。即不免於物至而知。物知則人之一身。內外皆物。見見聞聞。以及寢食夢想。無一非物。無在非

物。由是祇知有物。不知有人。曾何知有誠正修齊及治平之事。試問以本來之真面目何在。與天生人之何以爲貴。則茫然莫解。究其原。皆由於物之不格。物不格。則身心不能清淨。本性之明德。爲物所蔽。無從而明。不明即不知。不知何有明德。不有明德。並人亦化而爲物。祇有無明煩惱。無有菩提。四生六道。造成輪迴因果。萬劫不復。故格物爲儒門第一關鍵。能格物。則知萬物皆屬我而有。舉一切前塵影事。凡有印象於腦筋中者。不以介意。如是乃知一己之明德。寂然不動。卽佛家所謂不動道場。且於應萬事。感而遂通。卽佛家所謂大圓鏡智。夫鏡不照物。而物來自見。物去仍還其故。上參造化。下通人情。了達三千大千世界。如掌上觀紋。所謂一知無不知。一至無不至。誠正修齊治平。不過隨緣發現。而其總樞則不外乎格物。格物之重要如此。其關係又如此。獨奈何後之

學者。因漢宋儒之誤解。數千年來。竟不知格物爲何事。讀孔子書。而不能學孔子。並莊子之逍遙物外。亦目爲絕人逃世。而莫識其意。豈造化之弄人。一至此乎。抑人自不肯學。不將前古聖人之書。切實研究耳。今得楊子之儒教指南。而玩索至是。反躬自省。始知向來讀書談道。與處世爲人。均不免爲物所化。爰舉筆而書其後。

五教指南

佛教

第一章 宗教之創始先於佛教

古宗教之設立。其原理在使人有所宗仰。父以教子。兄以教弟。世世不忘。無有衰息。而其立教之本旨。尤在使人人各知本來。與生化萬物之天。息息相通。非普通動植礦物之可比。不敢自卑自賤。有失人格。夷考宗教之發源。係在西歐約但河附近。有一古國。名曰埃及。文明最早。產生七代明人。釋迦謂之過去七佛。皆能相繼。參透人生在世。最易忘失者。莫若本來。蓋本來之造化。至尊至貴。不宜昧沒。故立婆羅門教。一時人盡崇拜。奉其教。學其學。記其事。未敢或忘。最後又恐人信心不堅。特創符呪祈禱等事。以療治疾苦。而維繫之。作爲一種迷信

本來之憑證。此婆羅門教。爲各宗教之先進。各宗教之成立。亦脫胎於此。嘗攷宗教之流傳。得其繼紹之人。則教義愈真。而信從愈衆。不得其人。則教義愈晦。而覆滅隨之。以故狡黠之徒。入教攬權。藉教爲非。往往失去信用。歷史上發現此種事實。非止一次。大抵有一次極不良教徒爲亂。即有一次極良教徒產生。與爲反對。勢不相下。非另立教派。以別其宗不可。此佛耶回各有宗派之由來。久而宗派之中。又各立門戶。同一宗派。不時改良改進。變成若干名目。迄今未有一定準則。可以長守。由是各據所改進之名稱。與其所改良擁護之教徒。每因品論教儀高下。屢起衝突不已。

第二章 佛教之源流

在昔二千六百年前。印度有王太子。名瞿曇。棄富貴不享。學道於婆羅門。十年不得究竟。遂舍而入山。坐大樹下。悟自身本來。志忒不甯。

無從捉摸。即仰觀近前。樹高百尺。從何而有。未有此樹。枝葉從何而生。生既有自。不可言無。必先有有。然後有生。先有不有。生亦無生。先有之有。無從見端。謂之爲無。後有之有。有可見端。謂之爲有。有有之始。必自無無。無無之始。必自有有。有即是如。無即是來。來在三千大千世界。同一有化。同一無生。返觀自身。理亦同然。形影無異。開大覺悟。窮究世界一切所有。似如非如。似來非來。世界現形。三千大千。是是非非。皆可括定。立法說法。依此理喻。圓滿報恩。一切功德。即證佛果。名曰釋迦。畢竟世人。同此覺路。證佛無疑。所垂法言。不離此義。示現有餘涅槃。而佛以成。教自此立。自釋迦涅槃後。除當時三五大弟子外。鮮有悟透如來真境者。降及後世。一切信徒。奉其教儀。設象造塔。寄食十方。謂之佛教。其言語名稱。雖與婆羅門異。而以其行爲。兩相考校。則仍換湯不換藥。未明佛旨。無惑乎學佛

者如牛毛。而真能見如來者。如兔角也。

第三章 佛教肇啓宗派之根因

自釋迦涅槃後。一切後裔。皆不明乎正法平等。盡人可學。徒視爲甚深微妙。不可企及。即依經言。萬法唯心。萬法唯識。立方便門。開示末學。方便既立。性相二宗。互證長短。顯密頓漸。俱捨淨土。各分門戶。小乘等法。相繼出現。末學無知。虔誦淺易各經。囿於方便。老死不改。對於一乘。欽敬崇拜。不敢問津。六度萬行。盡成虛設。小乘四果。偶現於世。視爲希有。供奉不暇。焉問佛道。窺佛境界。歷代靜中悟入。一法一境。即著經立派。示不可說。顯不盡說。將如來所說。光明佛經。參以己見。詳加註解。如雲遮月。蔽其清光。致後末學。祇見是雲。不見有月。雖或參悟。在註解下。捉摸不定。思想不出。如雲下看月。隔籬觀花。藉此引度。無量緣人。齊趨黑暗。不覩佛光。實堪悲憫。

近代人士。深知懺悔。學佛者衆。動入方便。罔究高深。因緣和合。得魔波旬。從之聞法。談玄說妙。聽者唯唯。增大我慢。自比於佛。如此之類。不知若干。分教分派。何可勝數。當其時際。迷者附和。爲之羽翼。覺者不服。各樹一幟。爲之對敵。宗派根因。肇始於此。障礙正法。莫此爲甚。

第四章 佛學與婆羅門之異同

婆羅門本一神教。肇自埃及。後來因一神之奉。無所指實。遂有假他物爲祈禱。不信一神。而信物者。紛然四起。不一其人。須知此是一種指物說法。爲教下愚而設。亦猶今日造偶像。使人崇拜之意。而其中復有略識天地變幻之僧侶。造作符呪。使繩帶變蛇。樹葉變魚。與人驅鬼療疾。往往奇效。令人眩異稱高。奉爲希有。是此種種驚世駭俗。皆婆羅門後裔。推行教義之法。非其本來教義。與釋迦所說正法。毫不相干。

而一班下愚。不明此義。徒好新奇。認爲是道。且僧侶亦因人好奇。故神其說。愈得以享受供奉。大道正法。竟成訛傳。迄今越數千年。猶不自覺。而還用以覺人。然其中尙有可分辨者。惟佛之後裔。供奉如來。婆羅門後裔。供養法神。一誦佛經。一鍊符呪。各有不同耳。苟窮其源。初無大異。若竟其委。則婆羅門教徒。與比丘比丘尼者。一人又有一人之異。不能強同。欲求其同。必到己身現法界平等之日。方可與言不同而同。同歸於一也。

第五章 佛學與外道之分別

所謂外道者。非別有其道。乃由學人不明正法。不能證明無學位。率將身外之視聽。嚴守規戒。內借精氣神之所有。而鍊其有。其道由有鍊成。能於五通五遁。圓成精氣神三寶。稱爲得道。慣作神奇希有之事。驚惑愚人。奉爲神聖。究竟係由外修而有。故謂之外道。此道流傳。已數

千年。合東西各國所有而統計之。五光十色。不下千數百種。各立門戶。各授門徒。今且尤甚。以致學佛不明正法者。無識盲從。往往爲其所奪。牽引而入歧途。吁。正法不明。人心日趨向神奇。以至平至常。至易學之佛法。舍去而不願爲。反言佛法廣大精微。累世莫究。人人視爲畏途。此由外道牽引使然。以致世界人類。祇有拜佛念佛。供養佛像。並無一人肯深入佛海。必求渡過彼岸。乃始休歇者。學佛非拜念可以了事。外道祇以能拜佛念佛。拜至無量數拜。念至無量數念。便有佛來接引。其區別在此。夫人不學佛則已。苟欲學佛。必先證明無學位。即可遠離外道。而不至爲其所惑。然無學位。未能證明。鮮有不入外道者。甚矣。外道之魔力。能奪正法。非一日也。

第六章 無學位之解釋

無學。非教人事事不學。將人世上一切應有之衣食住。以及用度配偶。

盡行捨去。而爲一種泥塑木雕。毫無知覺。謂之無學。是教人明白自己之佛性。不學而有。其餘如知識見解。與各種技能。是由學而有。以學而有之學。學正法。欲證明如來本有。雖百千萬劫。亦悟不到。以不學之學。證明佛性。方知佛性在己。無待外求。佛性所該。非精非氣。非神非不神。證得明。即覺得明。能證能覺。是謂明覺。不證言覺。是謂錯覺。錯覺有內有外。明覺無內無外。無不內外。非求得。非智知。是謂無學。有求得。有智知。是謂有學。有學無學。一東一西。東西分馳。如燕與伯勞。相去愈遠。學佛如此。焉見佛性。佛性不見。所說如來。必非眞際。墮入外道。亦不自覺。娑婆世界。盡人皆然。欲出娑婆。有學無學。必自證明。證明明正。外道不侵。邪法不入。庶可轉娑婆法輪。實現莊嚴極樂世界而無疑。

第七章 今日之和尙居士

自釋迦涅槃後。凡自命爲比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。四大部衆。信仰如來。供奉佛像。諷誦佛經。以及書寫經文。幾於無時無地。不有其人。降及近代。更爲印刷贈送。與人宣說。解釋經義。而卒未見有餘涅槃。顯示菩薩行者。發現於世。其故安在。乃誦習演講者。限於經文字句之下。不得其旨。說法行法者。限於戒律儀表之下。莫能解脫。甚或誦經不解經義。說法不明法理。祇知守戒。不知戒之何以守。祇知修福。不知福之何以修。祇知建塔修廟。供養過去如來。不知自己之如來。尤當供養。如此種種迷信。難以悉數。欲顯現有餘涅槃。而證佛果。曾何可得。欲求一無餘涅槃。證四聖小果。亦憂憂乎其難。遑論其他。又以世界運化而論。在此數千年娑婆世界內。由五濁而化爲百千萬億濁。纏繞一切比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。不特不能證涅槃。即欲求一清淨戒行。亦未嘗有。蓋因衣食住問題。關係目前甚急。不能不借供

奉如來之餘音。在五濁惡世中。以養以活。一則可保存佛經。以待正法之出世。一則可勸善規過。助長善惡兩途之輪迴。此數千年來。亦有菩薩與四聖果。偶然一見。究其故。無非爲佛法表一線之光。使其暗而復明。要而言之。皆是保存佛經時代。未至開示正法時代。降至今日。五濁已達極點。娑婆畢竟娑婆。正法在此時期。再不宣明。不獨佛法教儀無存。卽世界人類。亦將化爲無有。更何從而講救渡。然此宣明正法之責任。完全在今之比丘。比丘尼。優婆塞。優婆夷。舍去舊日一切誦經念佛之錮習。實行正法。終身不倦。庶幾如來真理。始得大明於世。人人皆可由如來覺路。攜手同行。而到極樂世界矣。

第八章 正法與不正法之異點

正法非別有所謂秘法。乃至簡至易。亦至平常。可以使人證明妙真明性。與妙明真心者也。其法維何。卽是自顧六根所有。六塵所無。與六識

所集。均有無量數之塵垢。叢集於自己佛性內。倘佛性內有微塵之垢不淨。卽不成爲佛性。其性亦與衆生等。何況集有無量塵垢。而望其性化爲佛性。豈可得耶。此等說法。佛在世日。已宣示明確。凡學佛有年。清修梵行者。悉知此理。不過對於清淨六根一層。祇能禁止。不能化解。卽能化解。不能轉識成智。示現清淨。立報恩功德。般有餘涅槃。而其下者。欲禁止六根之不出不能。欲禁止六塵之不入不能。欲禁止六識之不動亦不能。不得不學一種閉目凝神。作打坐參禪狀。到進無可進。退無可退。上不上。下不下。之境界。莫知所至。無從啓問。遇如是之人。而欲與言正法。非但不信。抑且聽不入耳。蓋凡誦經念佛。參禪入定。講求佛法者。無論其布施。持戒。忍辱。精進。禪那。有何程度。絕對不能通如來究竟。了達有學無學問題。不能了達無學問題。卽不得圓滿智慧。入明度而到彼岸。不能到彼岸之法。皆可謂之不正法。法既

不正。其所引度之信徒。均在塵夢中。不知不覺。而又加以迷信之勸化。俗所謂以盲引盲。奚知途逕。至今科學家。窺破此點。倡言打倒迷信。不得謂之無因。果能將正法與不正法。透悉無餘。卽知佛與衆生。毫無分別。其有分別者。一明。一不明。一解脫。一不解脫。明卽解。解卽脫。猶之王陽明講知行合一。知卽行。行卽成。非難事矣。

第九章 正法不離五陰六入

人生在世。所行所爲。不離六入。六入所入。不離五陰。無有五陰。六入不靈。無有六入。五陰不成。互爲根因。方成一人。人之旣成。根本遂忘。欲窮根本。卽從我起。未曾生我。我在何處。杳無所稽。旣生有我。我卽四大。四大何來。由父母化。我自何來。由如來化。如來之化。實我初化。自我入世。爲因緣化。因緣何緣。內緣五陰。外緣六入。自無量劫。所緣不識。誤認爲我。隨因以生。隨緣以死。是謂墮落。墮

落輪迴。善受善報。是謂人天。惡受惡報。是謂地獄。不能解脫。是謂衆生。輪迴六道。無有止境。衆生病緣。卽生於此。衆生孽緣。亦始於此。孽病二緣。不離六入。不離五陰。我佛正法。對於病孽。根本了達。知來知去。立解脫法。仍由六入。仍由五陰。觀入所入。觀陰所陰。所觀既得。解脫法明。所明立解。不解不脫。無不解脫。得大圓通。常安自在。五陰皆智。六入皆慧。是謂正法。明此正法。覺性卽開。成此正法。功德圓滿。成佛證道。祇一幾希。能知此理。則知成佛是人。不成佛亦是人。成在五陰六入。不成亦在五陰六入。正法所在。卽一本無字經。能證能識。皆成佛種。不能證識。一身四體。皆成孽緣。所謂煩惱。卽菩提。菩提卽煩惱。依此理喻。能喻此理。是謂明心。此理不喻。心無由明。心旣不明。求見如來本性。無有是處。修證無由。

讀佛教指南書後

吳夢醒

佛教經典。多於六經四子。奚啻百倍。非但難於誦習。抑且不易了解。雖經晉唐兩代高僧。多所翻譯。辭句均極明顯。而奧義所在。終莫得其究竟。後此歷宋元明清。代有大和尚及居士。各加註釋。又或立爲宗派。亦皆自以爲是。罕有能洞見佛旨。一律通貫。靡所漏遺。如雲開見月。毫無沈晦者。今讀楊子佛教指南。乃獨尋源溯流。得其匯歸。寥寥九章。抵盡顯密偏圓。頓漸兩途。而直抉其奧。非經躬行實踐。久有所得。未許道其隻字。予自卅歲起。講求丹道。閱書不少。對於坎離鉛汞。文武火候。以及老嫩抽添等事。亦畧有所得。不敢冒昧。年逾五十。始漸涉及佛經。雖知丹道之非是。而佛之正法。究未識其門徑之所從入。幸遇楊子心存救世。著書立說。約與同處。爲之修定字句。得以昕夕領教。於佛學略有一知半解。可備芻蕘而資參悟者。用敢不辭固陋。爰書其後。以供學佛

者之採擇。釋迦亦天縱之聖。生先孔子百餘年。而獨能超然物外。棄王位不享。其與孔子蔬食飲水。視不義之富貴如浮雲者。殆更過之。當其出家之始。從事婆羅門教。累十年無所得。遁而入山。從樹下得悟有無。復從鵬之浮水。得悟動靜。由是恍然大悟。與孔子所云遠取諸物。近取諸身。其事理正同。說法四十九年。本此理喻。其弟子記載爲經。不知若干卷帙。而皆教以如是我聞四字冠首。意謂如則是。不如則不是。如來奧義。卽在於此。當時諸大弟子暨人天大衆。聞而感歎希有。發菩提心者。動至千數。惟其弟阿難慧根獨淺。承佛宣示七徵八還。五陰六入。分條析理。逐一細演。終不了解。卒至佛涅槃後。從大迦葉學。始得證明。可見有緣法而無根器尙不容易聞道。况無根器。無緣法。而欲一旦豁然。豈不憂憂乎難哉。而無難也。人患不虛心。不肯勤學。又或先入爲主。至死

不變。斯無如何耳。果其一心學佛。如予之至老不倦。天假之緣。終必有得聞正法之一日。計今歲正月到滬。與楊子相處五閱月。由漸而進。中間因往彝陵。措款印刷。去來就閣百餘日。於十月初返滬。正擬卜居。專門著述修定。立即出版。甫數日突然被盜。頓處絕境。尙幸馬北塘先生。寧波人。以七旬有四之年。具有眼光。認楊子與予非恆流。延至其家。供給食用。贊助進行。因此於早暮從事。得以見所未見。聞所未聞。凡數千來年未經人抉破之旨。如管中窺豹。略見一斑。觀於佛教指南之最後兩章。而猶不能解脫。不明如來之所以然。則真似無量劫前。未嘗聞法。而不知佛性之何存也。

五教指南

道教

第一章 道教之由來

道本無名。亦無可名。因天人人天中有一種自然之理。不可以言語形容。又不能以文字代表。故強名曰道。道中原無聖賢仙佛等名辭。乃由人學養功深時。洞明道義。遵道而行。言可爲法。行可爲則。令人欽仰崇拜。特以聖賢仙佛等名推尊之。相沿不改。即道之代名辭。亦由有聖賢仙佛而始定。今欲考其由來。而源頭甚廣。難以枚舉。且爲略分兩派以析之。一由列子莊子。於明道後。欲顯道之高深。因設爲黃帝問道於廣成子。堯問許由。以擴其言論。使人知道之高。不僅在治理一方面着想。後人不解其意。以爲黃帝堯舜。皆虛心學道。何況我等下愚。敢不本

一片至誠。勉爲受道之地。而好爲人師者。輒借此以眩惑世人。厥罪大矣。一由古之蚩尤。別通天地化機。能呼風喚雨。作爲密霧。顯示神奇。自稱得道。專以迷惑其人民。與之爲亂。雖經黃帝撲滅。而學其學者。猶代不乏人。常以遣神驅鬼降妖自命。昔周懿王受其迷。而文武道墜。秦始皇受其迷。遣徐福東渡。竟以不返。降及漢代。方士巫祝。合而爲一。漢武受其迷。遂有柏梁之作。迨至漢明帝。佛法東來。盛行於世。維時一班方士。恐爲所奪。亦如今人提倡國貨思想。將以抵制外貨。因借老子之名。立爲道教。與之對抗。佛入中國。有蓋廟造像等事。道亦有之。院觀之設。實基於此。然其名爲老子。而所供偶像。又稱爲玉皇張大帝。名實不符。雜亂可知。今爲實而按之。其所稱爲道者。非老莊之道。乃天神道。祇能與人祈福禳災。不能講授大道。與猶太多神教相似。因時代在天地不仁之際。人類智識。爲物所化。不可以言至道。

故有天神道以流行於世。教人從善去惡。明白因果報應。藉以維繫人心。使不敢昧天良。而天神教之由來。亦卽出於時代問題。其所立福人功德。不在禹下。故其享受人間香火。亦分所應然。夷考其源。雖肇自蚩尤。而其中變亂發生。又實出於天神。天神之所爲。祇可云萬一之道。而不足以語萬有之道也。

第二章 天神之解釋

天神非天上原有之神。實由人在世間。秉其不滅之精神。死升於天。代造化司權衡。因人有變幻莫測之心理。神卽隨其變幻之所至。而爲之福善禍淫。以顯其香冥莫測。萬想不到之靈應。而神以尊。名由以著。其所以能爲神之原理。實出於人生在世。大忠大孝。禦災捍患。有功德於民。其次聰明正直。大公無私。又其次樂善好施。積而能散。無有其他不良之心。暗藏於內。而其死後。卽上化爲神。苟居心行事。與以上相

反。則不滅之精神。卽下化爲鬼。所謂鬼神者。卽人有善有惡。死後一種判斷。而定以名稱。視之不見其影。聽之不聞其聲。體察人情物理。又實有其事。苟無其事。則生人生物之原理。無所自來。而人物之生死存在。直可從科學家。謂之幾種原素化合而成。以物質化驗學。來化驗人之肉體。其爲幾種原素配合而成。確有實據。可知以精神方面。來考察人之生死問題。爲鬼爲神。決無疑義。况天神道之行於世。由來已久。在中國不過千餘年。在猶太則數千年。苟其地崇拜人多。則天神愈顯其靈。而爲數愈多。苟其崇拜人少。則天神無所施其巧。而爲數亦少。天神無定名。以崇拜者之所尊奉爲名。崇拜一神教。謂之天使。卽名天使。崇拜多神教。則任何命名。卽因其名而神爲之顯。此中神人契合之故。始則人賴神佑。繼則神賴人佑。神之所爲。亦漸因人之所爲而爲。徵之鬼國世界亦然。皆由人心想塵之所結成。與人事天生人之大義無

關。故過去聖人。皆置之存而不論。罕有提及者。

第三章 成仙之根因及派別

仙道無關治理。是一種厭世主義。有所逼迫而成。無功於世。無德於民。與外道同。昔釋迦憫其不由正法修習。斥爲外道羅漢。名地行仙。今人之所謂仙。即由於此。而其所成之根因。大要有八。一則鍊精。一則鍊氣。一則鍊藥。一則鍊習符呪。一則鍊化入空。一則住所不動。此七者均各有丹法。別得生趣而成。其有一種最高階級。丹法既明。舍丹不鍊。還其固有。並地水火風而捐棄之。謂之真空鍊形。拔宅飛昇。而成大羅金仙。至其派別之流傳。愈衍愈多。則更不知若干。何也。因同一鍊精。而所得之火候不同。成功亦異。其餘各派鍊法。亦復如是。再以近日世界各國各地所有而考核之。如崑崙與崆峒兩派。同爲劍術。而究竟大有區別。其門徒各有所長。不能一致。又如中國過去之金丹大家。

世俗所謂七眞五祖。亦各有法門。又考日本之太陽道。與猶太印度之僧侶行法。均有不同之點。雖班禪達賴。其後裔等是密宗。亦各是其是。下至南洋土人。坎拿大人。以及中國之苗人猯獠。亦各挾有離奇之符呪。使人不解。而驚其神。此皆仙道之派別。各地現象不同。立法不同。在五教正法不明。大道不行時代。一切外道仙道。皆各挾所學以傳世。而維繫人心。雖能引人入勝。勸人爲善。修行立功。而一種惑人性志之流弊。啓人迷妄。肇爭勝爭奇之風。媒介世界人類大競爭。爲害亦自不小。昔孔子云。雖小道。必有可觀者焉。致遠恐泥。是以君子不爲也。細玩此語。學道者可以知所擇別。而不至誤入歧途矣。

第四章 人先鬼神而有鬼神亦先人而有

鬼神即人死後不滅之精神。據善惡兩途爲判斷。乃有是名。假非先有其人。則鬼神亦無從有。惟人之受生。必先有所自來。比之武臺演劇。鬼

神卽內臺未裝飾之人。人卽外臺裝飾扮演之人。裝飾譬人之肉體。扮演譬人之境遇。未裝飾譬未生之鬼神。由此可知人之受生。由鬼神來。在人之初生初有。使無鬼神。又何自來。直可云由生天地萬物之天所化而來。凡天地間一切萬有。其始均由化生。迨人化生一次。其鬼神卽多一次。鬼神多一次。而人類化生又多一次。如此遞化遞增。鬼神日形其多。人類反日形其少。未識有研究諸君。以爲然否。今且詳言其理。俗云人有三魂。是誠不謬。實而按之。其一爲游魂。其一爲歷劫因緣締造魂。其一爲環境鑄定魂。遊魂爲變。卽生生不已之天命。因緣魂爲立身現境。卽家人父子夫婦昆弟之善因惡因。世世相續。環境魂卽現業所遭。爲富貴貧賤之所逼成。以上三魂。人人俱有。雖享年有永有不永。而其成就之精神。均有不可磨滅。不可思議處。在回教經中。有人問穆罕默德曰。世界人多。鬼多。神多。答曰。至少者爲人。家畜野獸鱗介昆蟲

。多於人百千萬倍。鬼多於一切動物十倍。神又多於一切鬼十倍。何以故。以年齡比較。一切動物。至易生化。壽量較短。化多生多。是以比人更廣。鬼之受罪。按照生平所犯。案積如林。均須逐一受滿。以比動物爲盛。神之享壽最長。壽長則集聚多而銷減少。是以比鬼較衆。惟鬼神二字。在唯物學上。加以研究。必誓不承認。何也。因在化驗物質時。化不出鬼神來。並不見鬼神伏於物質何處。今日爲指其實。即化驗人身所得之神經系。人既有神經系。其主持神經系者爲誰。諒然非鬼即神。但是鬼神之爲物。無形影。無見端。而物與人又不能以須臾離。離則無力生存。倘人不知有鬼神。即不知有輪迴果報。人不知有輪迴果報。即不可與言不輪迴果報。人能知不輪迴果報。即知大道正法之所在。非輪迴。非不輪迴。非六道。非不六道。天地人三才真際。可以了達無餘。姑無論爲仙爲神爲鬼。皆六道輪迴中所有一切現象。是故五教聖人

。非不盡悉。實不屑道。而祇以一種大道正法。有益於人世者教人。至謂聖人不知鬼神之情狀。則非也。

第五章 人之思想即天堂地獄之設施

宇宙自開闢以來。原爲一種光明皎潔。清淨無爲之世界。非但無天堂地獄。即鬼神亦未嘗有。因人類失去正法。不及人格。所行所爲。均從物化。發生無量雜亂思想。思想之所至。即事實之所至。事實之所至。即不滅精神之所成。肇起善善惡惡兩種自然大問題。充滿宇宙。造成天堂地獄。而有天堂地獄之設施。天堂爲精神界之設施。儼同人間治理。有條不紊。地獄亦精神界之設施。儼同人間審判形式。慘苦萬狀。善想順受。惡想逆受。故有一苦一樂之分。昔文殊師利。謂之想塵成國土。即此意也。能體察此意。即悟天堂地獄。本來無有。係由人之想塵所構成。可見此種想塵。自作自受。全然與人類正法教授無關。蓋人類正法教

授。是使人明白有善無惡之事實。本人類羣處共樂。與獨處自樂。兩種法相合而成。由共樂自樂兩問題。研究一適當履行法。自然能減少人類複雜思想。能減少複雜思想。即能減少天堂地獄。迨至人類複雜思想滅盡。即是人類正法履行時代。當其時。不但無天堂地獄。即六道衆生。亦化成一種佛佛世界。人類造至此種世界。即真平等。真自由。實現於世。其世界之優美。可畢盡無量世而不改變。或問曰。方今之世。人競倡言不信鬼神。不信天堂地獄。且將奈何。豈知人之不信。正所以增廣天堂地獄之設施。而益形其天堂地獄之嚴。不敢輕視。何也。不信與深信。兩者各走極端。勢必人是轉以爲非。自非反以爲是。成就天堂地獄之新法。自然有增無減。天堂地獄有增。世界之亂。日甚一日。則人類前途之慘苦。更當百倍於今日。而有不堪設想者矣。

第六章 老子莊子之道

老子尙無爲。莊子不言治亂。皆是人類最高程度。世界進化到極點之主張。非過去世人所得夢見。老子所言之善卽上善。上善無爲而無以爲。豈非人人天德具足。而能若是乎。此種人人天德具足之世界。非唐虞以前。渾沌無知之世界。所得而比。莊子小堯舜而輕仁義。非小堯舜也。因人類程度不及。特借堯舜以自飾。而文其所短。故小之。非輕仁義也。因程度較低之人。往往假仁義以欺世盜名。並無實際。故輕之。今日人類思想進化。日高一日。亦悟到治理不良。改革不已。又加改革。發生共產無政府等思想。以爲此等思想。與老莊不少異。使世界返還上古時代。將人類仍舊造成渾渾噩噩。大而無紀。小而無法。謂之退化卽進化。自詡所見不差。特未解老莊立言。是教人類處世。當同上古。非教人亦與上古相同。如教人與上古相同。卽不必教人學上善。學真人。祇以無智識階級一語立法。豈不甚便。試問上善真人之程度。豈近今最高

智識之人。所能望其肩背。必須經過若干學習造就。與人道正法。一而
不二。始可與言上善真人。有上善真人之程度。然後可現無爲世界。無
爲世界中。祇有宥人於德之盛舉。無有治人以法之名稱。現在人類之程
度如何。想皆不言而知。以此種最低程度。而欲實行公共平等自由思想
。難乎不難。當不待智者而辨也。

第七章 道無大小因人之程度而分

宇宙間所有人類。同是一體。人既同是一體。道即同是一道。其有不
一者。因人之程度問題。而分化無量數程度。程度有若干高。所見之道即
有若干高。猶之漁人知漁。獵人知獵。除漁獵外不知也。所知既有限。
而其所謂道。即止於此。古所謂儒佛。皆是聖人。必先學爲聖人。有聖
德。知天地之化育。世界之變幻始終。人心之趨向安危。及其利害。運
於無何有之天性中。神而明之。然後乃可言道。此外則不然。因其管中

窺豹。所見一斑。卽言其一斑。又如眼鏡各戴一色。所見不同。卽言其不同。以不同之見解言語。而欲其強同。不特不易生效。並且造成反感。甚或相與衝突。吁。此談道不明其本。而徒較量旁流之過。有以致之也。談道如斯。講學如斯。維持國際黨派者亦如斯。欲世界進化。不至於亂。焉可得乎。倘能明乎人之惟一。道之惟一。進而講求治理。道無大小。人亦無有大小。則庶幾大道昌明。人盡依大道而行。世界亦得和平。人類亦各安全而無恙矣。

五教指南

耶教

第一章 耶教之源流

在耶穌紀元前。摩西所遺之申命記。其真理已湮沒不彰。及事奉耶和華真神之盛典。亦成偽有。儼爲祭司長騙人之局。凡以色列人所有事奉耶和華真神一切行爲。竟成亡羊。耶穌奉真神命。產生其時。不特爲救以色列人亡羊。並以救全世界人類亡羊而生。羊者。善也。人類事奉真神。係出於本來之善。一旦亡失。人格即因以降落。世界亦紊亂不已。今稱耶穌爲救世主。即是此意。當耶穌在世時。所顯示種種神奇。無非爲顯示信奉真神所得之證驗。比當時一切祭司長所得之證驗。更爲優勝。其顯示之本意。蓋欲凡爲人者。皆當知有真神。事事順真神所降之命而

行。乃得有良好結果。與孔子教人樂天知命之理。若合符節。豈知耶穌之神奇證驗愈顯。愈遭祭司長之妒忌。恐其聲名日大。於己不利。不得不急起設法以害之。耶穌亦自知其爲魔力所壓。必有受害之事發現。而不敢逃。其所以順受其害者。以爲真神將使我顯化三日復活。方可證明真神之真。俾世界人類。得以有目共覩。印於腦筋。世世不忘。然後乃能深信其有真神。永遠供奉。惟真神之命是從。能不忘真神。即不忘耶穌。不忘耶穌。即不忘其訓語。必世守其法。以奉事其神。而立人格之正。到人類程度增高。人格增高時代。能自降伏撒但。化一切撒但。均成真神愛子。此乃耶穌所抱救世之宗旨。爲立教之目的。其寓意所在。非僅僅教人信仰崇拜。乃教人以實行事奉真神。增高人格。爲天國工作。立人類之模範。成就人格主義。能體此主義。而自行其是。並能教人以共行其是。斯乃耶穌之真信徒。爲真神之所最愛者也。

第二章 摩西教義失真卽猶太教之繼起

紀元前二千年。摩西脫埃及教徒之橫亂。而立一神教。與他教別真僞。當其時。人皆奉耶和華真神。與摩西有同等之尊。無一人不信從其言。聽其指揮。自摩西謝世。其徒之躬行。漸與耶和華真神違背。以致祈禱不靈。失其信仰。卽所說之申命記。亦漸失其價格。因此種信仰價格俱失。於是遂有他種信仰有價格者發生。以爲更代。斯亦勢所必至。無足怪者。惟自有此代耶和華真神之風氣一開。而不倫不類之耶和華真神。卽相繼而起。由是乃有銅蛇金牛等。種種真神名稱。出現於世。而人類爭鬥之風以熾。雖在列王時代。得強有力之大衛。立一真神宮殿。於耶路撒冷。以鎮攝之。而猶各以其山川土地之靈。立廟奉祀。莫能禁止其非。而一神教。竟變爲多神教。羅馬時代。其複雜尤甚。人竟不以一神核之。而以多神目之。以訛傳訛。其教義之複雜。更可想見。耶穌產生

於多神教複雜最亂時代。崛起而立教脈之正。上繼摩西。下垂人道。不
忘真正根本教義。其名爲救世主。實於人類精神上有無量價值。在今日
歐洲人腦力上。成一種健全特性。歐洲人得此教益。亦自不覺。然究人
精神上。與宗教上。所發生之關係。至精且微。非物質上。形式上。普
通社會理想上。所能窺其萬一也。

第三章 基督教之歷史及信仰

基督教歷史。由紀元前後計算。約有四千餘年。爲政教分合問題。演成
一部政教史。在紀元前。本無有一定線索可考。是以不能詳其廢興始末
自紀元後。則可分爲四大段討論。由一世紀至五世紀。爲基督教萌芽與
發展時代。由五世紀以至十一世紀。爲基督崇高時代。與政治關係。發
生若干消長。可謂盛極。不過於人類知識上。似形束縛。今人判爲黑暗
時代。由十一世紀至十六世紀。爲教皇與國王互相傾軋。文人詩人。加

以激刺。造成新舊改革時代。由十六世紀以至現在十九世紀。爲信教自由。造成文明進化。欲達到人格主義時代。基督教在此四千餘年歷史上。所經過之信不信問題。不知發現若干次。而人類對基督信仰。尙在半疑半信中。而不能解決。其故爲何。因所信仰之基督。多係聞人口說。未能目覩其有。縱云確有。亦祇在神經渺茫之際。恍惚若有所見。究其所見。與未見等。不免流入迷信。難使人真心信仰。無有疑義。若必須實現基督形式。認定爲真。而後信仰。恐再過數千年。再費若干萬人之研究。亦不能見。何也。基督本無形無影之精神界。所結聚堅定而成。凡人類精神界之所有。非但人與人不能相見。即己亦不能自見。不過經人訓迪。偶爾會意。似覺其有。不會意則仍覺其無。質言之。精神卽聖靈之別名。倘其內有一毫不良思想及動作。即爲撒但。一有撒但。則聖靈即不成爲聖靈。必全行化爲撒但而不覺。以撒但見解。而欲與聖靈相

會合。豈可得乎。惟有愈會意。愈起疑問。愈不信基督之真。雖有先知爲之宣示。亦不足以解智識階級之惑。似此有口難辨之困苦。不但基督教爲然。即今之佛道兩教徒。以及回教徒。亦受同樣之駁詰。而莫能自白。

第四章 過去之評批

耶穌一身。皆爲聖靈所充滿。故無處不顯聖靈。蓋聖靈非他。即真神所賜之光。人得之以生。非僅父精母血之所凝成。倘無此真神之光。豫爲降臨。雖有交合。亦絕無生人之能事。耶穌自成人後。經四十日之試探。不爲撒但智識所搖動。而能保持其聖靈。爲真神之所眷愛。故稱爲真神愛子。凡人能勉爲真神愛子。不祈禱則已。一有祈禱。真神必事事與之。如其所願而不吝。以故人之信仰耶穌。亦如其信仰真神。又以賜膏大典論之。昔撒母爾以膏賜大衛。授者與受者。皆是聖靈用事。故兩者

相得益彰。千古傳爲美談。乃後世之賜膏與受膏。雙方用事。皆非聖靈。甚或因賜膏大典而肇奇禍。變爲撒但之要求。而膏亦不貴。又以祈禱而論。人果由聖靈用事。則真神方喜愛無比。縱不祈禱。亦必事事如意。若以撒但智識而爲祈禱。真神必不應驗。即有應驗。不過偶爾。未足爲常。且亦必非真神。或由撒但作祟。從中顛倒。再由聖靈充滿與不充滿問題。概論過去世之無量教徒。鮮有能出撒但範圍。而不爲撒但所播弄者。其有最可注意之事。凡在祈禱時間。殆無一教徒不望真神將撒但遣開。使其得平安居處。如願相償。而不知撒但即自己之聖靈所變。並非外來之物。亦非不信真神之另一人。自不能遣。真神亦何能代爲之遣。若問撒但究係何物。從何而有。質言之。即自己爲衣食住三字。忘其爲真神所註定。而強取強求。撒但即乘其所欲之富貴。所惡之貧賤。所想之良田廣廈。而擾亂其知見。使人於冥然罔覺中。將聖靈變成撒但。

而爲之眷屬。恣其所爲。吁。撒但之惑人。其術甚巧。而聖靈之保障人。其權較拙。以甚巧御較拙。其勢順。順故易。以較拙驅甚巧。其勢逆。逆故難。冤哉人乎。其何以能降伏撒但。而出其範圍耶。苟不知所以。而又受其範圍而不能出。欲入天國。享受平安。其可得耶。

第五章 今日之希望

今日爲全世界人類。交換智識。極盛時代。彼此往來。無分國際種族。政教各界。事事均能諒解。大有和平希望。世界之亂。其根本皆由各個撒但作祟。多所播弄。若不急將自己撒但遣開。實行聖靈主義。世界必永無平安之日。而人類生活。必益形艱難。不至火炎峴岡。玉石俱焚不止。然欲遣開撒但。其責任尤希望基督教徒。本身作則。自行豫爲遣開。而後世界人類。乃能效法。何也。蓋嘗見全世界基督教徒。比之佛道回三者之徒。較有決心。非他教人所可企及。倘能明白自己精神不圓

活。思想不開展之原理。皆由自己聖靈受撒但智識之支配而然。急將自己撒但智識。掃除淨盡。俾自己聖靈。得以恢復自由。果能恢復本來之自由。常與人宣說真神生人之原理。凡精神界應有之研究。闢成一條坦途。引導人信仰真神。使知不是迷信。實爲人類精神界報本返始之所應有。絕不可少。由是物質界之一切工作。審慎而行。不再受撒但智識之驅使。必自建設最優美之物質世界。俾各具有聖靈者。得以共同享受。如是。則眼前混亂不安之世界。將一變而爲平安之世界。使人類永遠脫離撒但範圍。世界人我。有如兄弟之親。骨肉之愛。實現基督大愛主義。庶幾人盡堪爲真神愛子。一律平等。惟負有教務責任者。亟圖之。

第六章 基督之目的

凡人類在世界上圖生存。無論富貴貧賤。莫不各有其目的。雖目的有大小久暫之不同。而總之有目的。即有思想。目的之所在。思想即因之以

起。而豈知基督之目的。至大且遠。非復尋常之可比。亦非普通人之所能見到。蓋在天地初開時。首先化生萬物。其次乃生化人。人非物不養。物非人不長。物因人始有名。人因物始成器。人類智識進化有若干高。卽物類價值增加有若干貴。人因物貴而用愈多。物因人貴而出愈少。人失其物則苦。欲求其物則貪。兩相貪則爭。不貪則讓。至於讓無可讓。爭所必爭。貪而不已。卽競爭不已。時至競爭不已。而貪心愈熾。人與物均感困難。勢必發現無限恐慌。無量悲慘。人類在此恐慌悲慘時間。將思想得到的主義。與思想不到的主義。悉行用盡。而終不能脫離恐慌悲慘。於恐慌悲慘。將現未現。而又必現。將來未來。而又必來。萬分無可逃避之際。因而回頭猛省。思想昔日基督所云生人原理。與維持人類永久平安之原則。豈無一最好辦法。能在此處過細思想。當知基督與人豫備平安目的。早爲救世主之所宣布。特人爲自衛圖強。競爭生存

充裕等智識所蒙蔽。各個目的思想所限制。不會感悟了解。以致愈欲自衛。愈不能自衛。愈欲富強。愈不能富強。愈欲生存。愈不能生存。愈欲充裕。愈不能充裕。何也。以自衛圖強生存充裕等主義。皆與基督目的相反。爲基督所不贊成。不贊成而勉強從事。以爲必達到自己之目的思想而後已。究之小有成就。不過暫時稱盛。莫能永久。因此種自衛圖強生存充裕等智識。均是撒但用以破壞基督法令所爲。非基督目的內應有之事。緣基督之目的。是教人類實行大愛主義。特人類囿於自己之目的思想。程度卑下。不得不聽人類自受撒但知識之支配。使人類盡其力量。滿其欲望而行之。究竟能得世界平安。永遠享受否。歷年數千。不特人類未獲平安。而其受撒但之支配。目的思想。盡演成積重難返。勢同騎虎。以爲不富強即難立國。不競爭即難生成。在此欲罷不能。莫退莫遂期間。又產生一種從古未有之主義。破壞一切舊有之建設。而爲新

建設。夷考其行。非破壞基督目的。實欲破壞撒但智識。各去其自衛自利主義。一變而謀公衛公利。成爲無所不衛。無人不利之世界。以實行其大愛主義。目的思想。併於一途。達到全世界人類。和樂如家人。親愛如兄弟。是則基督最美滿之盼望。全世界人類。能體會其意思。順從其目的。而實行其是。如其盼望。不但人類享受萬安。勿庸別有思想。即撒但亦得以相安無事。同享幸福。而不爲亂也。

第七章 自愛主義

自紀元以來。凡教中之所講習。均是教博愛愛人。功利利人。從未有言及自愛自利者。倘自愛自利之義。不加研究。徒言博愛愛他。功利利他。在理想上觀察。猶如木之浮水。漂泊無定。是謂有末無本。有用無體。不能收美滿結果。在事實上徵求。猶如牧養家。對於馬牛羊。何嘗不是博愛愛他。功利利他之一種行爲。而其究竟之所圖謀。則適得其反。

所以人與人當行博愛愛他。功利利他。必先具有一種自愛自利主義。將自己所愛者。轉而愛他。自己所利者。轉而利他。乃可稱爲有體有用。有本有末。不失爲高尚人格。而自愛之事實。約可分作兩種。一爲聖靈自愛。一爲撒但自愛。何謂聖靈自愛。愛忍辱。以爲免除自己煩惱。愛受苦。以爲遠離撒但挑撥。愛聞過失。以爲消滅前之愆。愛講和平。以爲能得彼此互助。愛親仁。不分界限。以爲得人我平等。愛讀聖經。能得主來護我。愛立身儉樸。不受物欲牽制。愛仗義捨財。不受多金累贅。愛他人老幼。他人亦愛己之老幼。愛兒女。教以人道正法。莫使流於邪侈。愛家庭。教以勤儉和樂。莫使即於驕奢。愛國際。與之講信修睦。愛朋友。勉以爲善去惡。愛行方便勸化。使人了達眞神目的。愈加信仰。愛己身毫無過犯。隨處立善言善行。不使撒但智識。擾我腦筋。此之謂以聖靈自愛。何謂撒但自愛。愛自強。不甘居人下。終必爲強人

報復。愛自大。不受人貶小。終必爲大者所壓。愛逞能。不受人鄙薄。終必爲能者所屈。愛慳吝。不遺財利錙銖。終必爲橫事所破。愛刻薄。不作一毫善事。終必爲敗類所窮。愛一己獨富。終必爲不富者所攘奪。愛一生華美。住華美不盡觀。終必爲華美所劫。愛過分享用。存享用不盡觀。終必爲享用所竭。愛財終必因貪財而敗。愛色終必因好色而亡。愛欺人。終爲人欺。愛陵人。終爲人陵。愛侮人。終爲人侮。愛辱人。終爲人辱。愛滑稽詐虞。終必因滑稽詐虞而受禍。愛放浪不檢。終必因放浪不檢而遭災。愛家庭有勢有力。終必爲勢力所推倒。更或至於零落。愛國際稱強稱霸。終必爲強霸所侵削。甚或至於滅亡。愛輕聖經。侮聖言。終必爲撒但所陷溺。永不能進天國。此之謂以撒但自愛。今日人類能將以上兩種自愛問題。孰是孰非。分別清晰。然後任擇一二聖靈自愛主義。實事求是。則其所行之博愛愛人。功利利人。又隨時隨地。事

事認真。自必予社會以極好進化。而收世界人類以良美之結果也。

第八章 人格主義卽自愛主義之結果

自愛主義。如草木之有根。人格主義。如草木之有花果。草木無根則不生。無花果則不圓成其爲草木。可見人無自愛。則無所謂人格。故人欲爲人。必先以自愛立根。而後人格始有一定。推而愛他利他。始不至徒騰口說。由此概念。以觀過去人類。對於自愛一層理解。多已忽略。以致言行不能相符。誠僞難辨。往往漸失信用。演成一種隨波逐流。油滑性質。無有實在。竟將此真神所造之光明世界。變成黑暗沈沈。即潔白無污之聖靈。亦化爲五顏六色。皆由自愛主義未曾立根。人格未有一定。遂至爲撒但自愛主義所驅使。欲求真自愛而不可得。今若能切實觀察。知過去之非。力行其今後之是。能改行今後之是。即能將撒但自愛主義。悉行捨去。實行聖靈自愛主義使全世界現有之惡潮流。變而爲善潮

流。成就最高尙之人格。蓋亦易事。特患人類不知。或知而不行。斯無如何耳。果其知而行之。行而成之。可不期年。必將世界人類。逐漸改變。倘能行之十年。則全世界。不特永無競爭。即五族一家。永遠和平之幸福。亦當實現。若更行之百年。雖野族生番。從古未開通之地。亦相率嚮化。共拜真神。而世界進化之美觀。不待揣想。而可以豫決矣。

五教指南

回教

第一章 回教之源流

在紀元六百年前。有穆罕默德其人。生於印度。幼失怙恃。依舅父養成。因其家世信仰基督。故穆罕默德。自幼即為基督教徒。年十五夢登霄。得親聞真宰之訓。醒而感悟。聖靈遂通。因能辨別撒但一切作為。

撒但二字在回教經典內譯為依卜憐兒

久之智慧大開。聽敏過人。凡人有疑難不決。皆往就問。

立得解釋。由是穆罕默德之名大噪。遂有聖人之稱。年近五旬。適其國內亂無主。人民相率恭迎。立為國王。穆罕默德。即依國政立教。當時政教並行。凡政之所及。即教之所及。一時舉國咸服。強盛無比。附近諸國。頗不自安。以致興兵構怨。為穆罕默德所撲滅者。已十數國。

及穆罕默德逝世。繼其後者。愈益擴張其政教合一之主義。西向。演成十字軍之流血史。東向。演成進虎退狼之滅金故事。而版圖之擴大。西至地中海。東跨有亞細亞。爲亘古未有之壯觀。不意依卜俚儂。從中作祟。破壞建設。使其首領互相詬病。黨派紛歧。政教失敘。遂致一回教。化成無數回教。人心渙散。國勢瓦解。其武力亦變爲七零八落。莫能頓整。而其教務之流傳。尙綿延不絕。至今其民族信仰益堅。不過對於信仰穆罕默德之心未亡。在教儀表面表上。猶能遵守無失。究竟穆罕默德所有至精粹之教義。早已湮沒不彰。亦如中國之崇拜孔子。好其名而不務其實。不甚相遠。吁。道之不明。不行於世。豈獨回教爲然哉。

第二章 以回名教之取義

回謂回向真宰。按真宰二字。卽基督教中所稱真神二字之代名辭。名辭雖異。而事理則同。以爲人不回向真宰。必與依卜俚儂作眷屬。沈淪世

間。不能到天方。享受永生。故以回字名教。使人顧名思義。不敢遺忘。因其教之流行。已千有餘年不改。特呼其人爲回族。在中國歷史上所發現者。謂之回回。亦曰回紇。又曰回滑。皆其流派。與中國接近。各有同而不同之點。其名稱遂異。至與中國爲難。則匪伊朝夕之故。其所以來久矣。即今繹其教義。既以回字立則。至嚴且重。誠無有大於此者。觀其所定之齋真。禮真。朝真。貢真。拜真。等儀文。皆是從回字上立實行主義。雖現在教派與國政紛紜不一。而對此回向真宰五禮。猶不敢廢。其信仰之堅。可謂久而不衰。獨於得見己之真宰。與能得見宇宙真宰一層。杳然不知所之。若果能知。則穆罕默德。不難再見於世。惟其無知。乃終成祇有教名而無教義。徒循故事耳。

第三章 回教卽耶教之別派

溯回教之根本發源。卽基督教之變相。何也。基督教所信仰之真神。回

教則譯爲眞宰。基督教謂人接受眞神之光爲聖靈。回教則譯爲己之眞宰。基督教謂違背眞神訓令。由自己之欲妄。發動不良思想。謂之撒但。回教則譯爲依卜俚偲。其有不同者。在基督教方面。僅僅以事奉眞神。與人行割禮賜膏。以及與人施洗祈禱。受人發善心之供養。上不過爲教皇。下不過爲教徒而已。而回教則兼有政治權。使人民不得不悉行信教。蓋其教中所規定之一切儀文。均挾有政治法令。爲最高之理想。無形之壓制。故能推行其意所欲爲。無敢或阻。以視空言無補之基督教。殆有青出於藍。而勝於藍之偉觀。其自命爲回教。實穆罕默德特開教務之生面。爲從古所未有。當穆罕默德在世時。政教不分。所行極爲平允。而人民之信仰。亦事理之所必然。以故穆罕默德之盛軌。至今猶赫然在人耳目。稱道弗衰。無如繼其後者。德行道力。不及萬分之一。不過因其流風善政。得以自私自利。承先代之餘烈。本其所有權。擅作威福。

不顧其他。倘其人不以利自私。不改舊政。則一穆罕默德。竟造成無量數穆罕默德。而回族之盛。豈可限量。特以真穆罕默德。祇是一人。而假穆罕默德。則層見疊出。不止一代。如中國過去之堯舜禹湯文武。先後爲政。真可作人民保障。無愧聖人。乃承其後者。不復以堯舜禹湯文武之政爲政。而徒以一切敬天勤民之虛名辭。愚全國人民之觀聽。其始猶遵祖制。不敢或違。後則變爲威權。藉以剝取人民脂膏。恣其所爲。毫不之恤。即有號稱唐虞三代之盛。亦僅如曇花一現。不能長久。昔莊子謂堯舜之治亂天下。卽是此種見解。由此見解。以觀穆罕默德所行之政教合一。亦是其人存。則其政舉。其人亡。則其政息。非萬古治安之道。亦非今後人類之所貴。而可以復用者也。

第四章 穆罕默德之人道主義

持政治學以觀穆罕默德。當亦不出於權宜思想。倘以各宗教發明正義。

觀察穆罕默德。則所抱之人道主義。與德行精密處。非庸衆人所能窺其萬一。何也。穆罕默德之現身。蓋與耶穌釋迦摩西同一與真神相貫通。所出之言。即代真神而言。所行之事。即代真神而行。無非時地各有不同。斯不免稍異耳。倘與耶穌釋迦摩西易時易地。則言行皆然。無有差別。後世各教徒。不解此理。動以各所顯示之神奇。判定高下。以爲神奇愈顯。則道愈高。如基督教徒。以三日復活爲希有。回教徒以登霄記爲獨奇。佛教徒以般有餘涅槃。爲不可思議。盡置各教聖人所立人道正法言論於不顧。專在神奇上發生信仰。致令人以迷信二字。極力排斥。亦其自取。無可爲諱。今且以穆罕默德所立之法言而論。其教以得見宇宙內惟一真宰爲問題。若欲見宇宙內惟一真宰。必須對於自己。先求得見己之惟一真宰。苟對於己之惟一真宰。不能自證自明。得其泉端。欲求得見宇宙惟一真宰。無有是處。果能得見己之惟一真宰。即能洞知依

卜俚偲之所爲。無一不與宇宙眞宰相違背。倘回教人民盡能遵穆罕默德之訓語。實事求是。將見人盡君子。世皆聖賢。亦何至有今日之現象。雖然訓語未能實行。而其當時之所記載。尙有可考。果能講求誦讀。一皆身體力行。亦不失爲高尚人格。爲人道和平嚮道。增穆罕默德以萬世之光。而與世人共躋永生世界矣。

第五章 產生依卜俚偲之原理及其當權

時至今日。科學之發達。日有進步。對於化驗各種原素成立時。在此不能保其永久不變之原理中。探知宇宙內。有無量種子。不特能變滅原素。並生物生人之自然性。亦在其中。但不得其名。強名之曰「以太」實未知「以太」之所自來。著者亦嘗考其原理有二。一爲天產品。一爲人產品。倘不先有天產品。則人產品亦無自而生。倘得一種天產品。則無量數之人產品。亦即次第實現。凡世界上所有萬象皆然。試將不可思議

言說之依卜傀儡而論。本是人類不正知識之代名辭。俗呼魔鬼。爲問魔鬼自何來。在天產品上說。即是山河大地。物理制造。構成一種雜亂思想。養成一種雜亂知識。人類得此一分雜亂知識。即成人產品。成而行之。變而通之。則無量數之雜亂知識。同入腦筋。至死不變。久之無量依卜傀儡之產源地。即自此而始。今且實而按之。人類有一分知識。宇宙內即增一分種子。人類增一分善知識。宇宙內即增一分善種子。人類增一分惡知識。宇宙內即增一分惡種子。迨至中世紀以來。人類不良知識。日漸增加。而宇宙不良之種子。已充滿空界。人類紛紛芸芸。在不良種子下求生活。尙不自知其爲苦。而猶欲爭強爭霸。演弱肉強食之大小慘劇。並將國際社會家庭三方面。化爲因果輪迴之報復場。產生不近人情之事。難以枚舉。爲問誰使之然。及察其根因。則皆依卜傀儡富權。人類受卜傀儡之支配。不能自己。不得不以己之依卜傀儡。與他人之

依卜傀儡。鬥智鬥能。爭眼前之得失生存爲榮。曾不顧後來之患。更有甚於眼前。此皆依卜傀儡當權。爲人類應有經過之事。特在回教徒一方。面受其大害。凡東西各國。在十字軍後。崇尚武力。釀成非競爭不能生存之理想。人類不分上下。均陷漩渦。延至於今。幾至如坐針氈。日不甘食。夜不安枕。餓殍載道。流民滿市。國勢日漸垂危。社會日漸凋敝。家庭日漸枯窘。皆依卜傀儡之所賜。而不知也。今之人類欲解除現在痛苦。苟不從剷鋤依卜傀儡入手。未有能收圓滿結果。長享太平者矣。

第六章 今後之希望

今日之所以希望於回教徒者。無他。亦祇冀其明白依卜傀儡。非外來物。特由人類不良之知識所產出。在空界內謂之魔。在地界內謂之鬼。常助長人類不良知識。成就許多不良事業。而終莫能悟。茲特大發其覆。宣明依卜傀儡罪狀。使盡人皆知。而共棄之。是爲回教徒之急務。倘以

著者之所見所言。爲荒渺無稽。可請問久於留心考察人情變動之老成人。必能深知。何也。譬如人本不願賭博。或經友人一再勸誘而去。始而獲勝。興高采烈。繼則聞風而至。阻且不能。何待勸誘。及至屢經失敗。陷於其中。而不能自己。於是爲盜爲匪。亦所甘心。是誰使之然耶。又如社會上爾詐我虞。彼此均無誠心。在人類初年尙不敢爲。及其既壯。詐虞偶試。卽佔便宜。遂不恤變本加厲。益用權術。凡可以詐虞欺騙之事。靡所不爲。是又誰使之然耶。此皆由各有所依。依與之相隨。外有所誘。內有所動。內有所助。外有所益。遂竟成就或小或大之不良知識。終身不改。其他受依卜俚偲之支配。何止萬端。今後人類。果皆知其爲身中之蠱賊。肇禍肇亂之根本。各加檢束。而不使之復起。則彼此對待。悉本誠心。人我往來。一遵公理。隨時見本來面目。遇事無纖毫詐僞。一己排除一己之依卜俚偲。自是回教徒。應有之責任。所不能辭。

。卽非回教徒。亦當知依卜俚儂之在人腦中。足以爲害。亦必相率逐去。莫使長留。如是則空界非空界之一切依卜俚儂。自然化爲烏有。亦非難事。祇一轉念間。而依卜俚儂。卽降伏於真宰之下。而不敢妄動。此則著者之所希望。而不勝其禱祝者矣。

五教之宗旨

渾穆無朕中。有生斯宇宙。主持斯宇宙者。堯舜名之曰天。又曰上帝。孔子宗之。老子則云。知常曰明。不知常。妄作凶。以一常字代之。釋迦名爲如來。佛。亦曰佛性。耶穌奉爲眞神。穆罕默德稱爲眞宰。其名雖異。其實則同。皆欲使後世人類。顧名思義。不忘宇宙眞理。知人之有本末。而不至於顛倒錯亂。任意妄爲也。惟此種眞理。在普通一班人見識。任何考察。無從見端。決不認爲有。在各教聖人。探求天地人物化生之原。理本一致。亦不敢認爲無。更以各教聖人所生之時地而論。

或先或後。或遠隔若干年。或相去若千里。立言各是一派。而宗旨無別。謂一聖人出。捏造一種嚇人名辭。警惕下愚則可。謂過去各地聖人。皆捏造一種嚇人名辭。不約而同。則不可。著者對於此。畧有見地。不敢另立名辭。自取咎戾。謹將管見所及。披露篇末。藉以貢獻解人。譬如種一粒稻子下田。其初完全爲一粒稻子。人皆曰稻。既生爲禾。即不名稻。而名曰禾。就禾論禾。祇問其生長發展如何。生長愈壯。發展愈多。雖經日光風雨土地之培養。若不先有稻。禾又從何而有。倘禾在生長時間。日以生長力自恃。必不以其能力。歸功於稻。而直認爲己有。迨生長力既定。求再生長不得。發展亦盡。即不能不回向夫稻。禾所結之稻。隨亦應時而熟。然當稻熟收穫。則又成爲認稻不認禾之變象。若果再認爲禾。人將笑之。蓋禾已雲黃而近枯槁。非昨日也。著者以稻爲喻。稻即堯舜孔子之所謂天與上帝。老子之所謂常。釋迦所謂如來。耶

穌所謂真神。穆罕默德所謂真宰之代名辭。以禾爲喻。禾即宇宙。與宇宙內所含有之一切現象。生長發展。經以日光風雨土地培養等事。即人類所有國土政治教澤文事武備等觀。著者喻以回向稻子。即人類探知自身本末。從何而始。從何而終。猶之稻子生禾。禾又轉而還稻。人之與天。與上帝。與如來。與真神真宰。非一非二。是二是一。各自圓成其本末始終。而無愧爲人。由此觀之。可知各教聖人所立之代名辭。並非嚇人。亦非外人而有。是欲人因此而悟。善厥始。尤須善厥終。如稻之生禾。禾之成稻。各思有以開花結實証果。而還其種。全而受者全而歸。其斯乃謂之大孝也與。後世學者。祇教人以信仰崇拜。而而不知由末返本。以成其爲人。謂之迷信。洵然不謬。

五教之戒律

無戒律不足以立教。故一教有一教之戒律。觀於老子之云非常。孔子之

云小人。釋迦之云衆生。耶穌之云撒但。穆罕默德之云依卜徕。皆戒律也。其他三戒。五戒。八戒。十戒。姑不具論。第舉此戒律之最要。爲盡人所當謹守。不可或忽者。各教聖人之意。以爲人生在世。易趨邪徑。不有一種特別戒律。不足以資共守。蓋緣人類不守戒律。難免不恃一己之能力。與其聰明智識。作爲爭強爭勝。爭高下等事業。以入迷途。常有日在爲善。自入於不善之地而不知。日在自衛。自處於不自衛之局而不覺。是非顛倒。黑白莫分。猶之嘉種在田。彼與此兩不相讓。各爭發達。彼長八寸。此長一尺。無有能稍下者。其與世界人類之爭根據地。與殖民地。曾無差別。不過嘉種在田。無言語文字之交涉。亦無活動自由之舉動。與人不同耳。且其生長成熟。爲日不久。而氣甚短。由人播藝收穫。得以悉其始末。不足爲奇。人則動閱數十年寒暑。少不計其何來。老不識其何往。惟中間二三十年。使詐使力。與他人相爭競。

。究竟昏然一世。爲非常。爲小人。爲衆生。爲撒但。爲依卜俚偲。戒律在所不明。始末亦所不知。其爲人如何始。應如何終。更無論已。假令以人之生長一劫。比嘉種之生長一季。嘉種不自知始末。而人知之。人不自知其始末。而欲與言知。雖有百千萬億聖言。垂爲聖經。俾令朝夕宣誦。亦末如之何也已矣。吁。人類在不明戒律。不自究本末時代。不知常。不得不作非常。不知有小人。不得不誤入小人之流。不知孰是衆生。不得不與衆生爲伍。不知誰爲撒但。又誰爲依卜俚偲。不得不受撒但之支配。與依卜俚偲之眩惑。猶嘉種之與稗莠。日爭發展莖葉。而不自覺。又烏知各教聖人之所謂非常爲何。小人爲何。衆生爲何。撒但與依卜俚偲又爲何耶。日以此數者病人。而不自解其爲數者之所病。蓋已久矣。至其矯矯不羣。大有作爲。常演出流血慘劇。亦如五穀之有蕘稗。雜處其中。而爲農人之所見惡。非鋤去不可。今日世界大陸全現。

人在此世界中。猶禾稼之在田。根深葉茂。徧地皆是。難再發展。敢不返本齊末。結實以還其種。夫人類之在此時。正根柢發滿之時。至此時而猶不知探求始終本末。仍用非常對待。小人行爲。衆生知識。撒但及依卜俚儂之爲鬼爲蜮。以求發展。是自速禍。德之威廉。乃其前鑑。而欲學威廉者。當自反。自反之事實。猶稻之結稻。稻之結稻。卽人之成仁。仁成而競爭以息。世界以安。人類以寧。將見一切非常。皆化爲常。小人化爲君子。衆生化爲如來。撒但化爲眞神。依卜俚儂化爲眞宰。古所謂人人君子。個個聖賢。衆生成佛。人皆上帝愛子。正在斯時。幸勿視爲不經之論。姑妄言之。姑妄聽之而已。果由此而羣起感悟。同守戒律。跬步千里。祇在人類一轉念間耳。

五教之法門

五教皆聖人。其爲學各有說法。即各有門徑。老云知常。其說法重在一

知字。孔子云致知在格物。又從知下加一格字。釋迦云。明心見性。心性在所必要。而尤重在明見二字。耶穌與穆罕默德。一重在認識撒但。一重在認識依卜俚偲。知也。格也。明見也。認識也。此五法本人人具足。其所以不知不格不明見不認識者何。特由其所知。所格。所明見。所認識。皆非正法。以故曰欲知常。而去常愈遠。曰欲格物。而物累愈多。曰欲明心見性。而心性愈覺晦暗。曰欲認識撒但與依卜俚偲。而撒但與依卜俚偲愈衆。何也。此其中有三大歧途。人或以爲一切知格明見認識在內。又或在外。甚或在中間。究之向內求者着內障。向外求者外障。向中間求者中間障。除此三歧途外。尙有三種最深密障。一切無着。成無着障。一切無住。成無住障。一切放下。成放下障。但有一障。即不能入正法之門。能通一障。一切障皆通。無如所障難除。欲通不通。遂竟視爲高遠。不肯深求。不然。各教聖人所立法門。所吐法言。反

覆數千萬。垂爲經典。歷年數千。誦而習之。信仰崇拜。不下百千萬億之衆。而其對於知常。事上帝。供如來。奉真神真宰等事。當不乏人。乃疑者實多。而信者卒鮮。其有信者。又或入於迷信一途。求其真有所知。真有所格。真有所明見。真有所認識。其人往往難得。卽著者亦非真能知。真能格。真能明見。真能認識之人。不過對於五教真諦。略有一知半解。差堪告人。不敢自是。而妄爲指南之作。是所望於各教徒之善知識。與非教徒之大智慧。加以教正。俾閱者得由南針之一綫光明。引入勝境。藉以收知常格物明心之效。洞悉撒但依卜傀儡之非外物。實緣自己作祟。播弄自己。而一旦幡然改圖。本身作則。廣爲勸導。庶幾可啓迪全世人類之大覺悟。世局爲之一變。耳目爲之一新。於以重建一新而又新之世界。化成一日新不已之人類。將見極樂國土。莊嚴法界。進天國。享永生。均能實現於今日而無難。

本編譯處售書價目

世界大觀

中英文合璧 五角
中文單行本 三角

五教指南

每部售洋五角

人生澈底觀

每部售洋四角

啓事

本編譯處所出各種
新書有著作權與版
權翻印必究如有願
營業代售請向本處
接洽爲荷

未出版之預告

世界時變觀 一册 四月內出版

新倫理觀 一册 五月內出版

著作人 楊時中

修定人 吳夢醒

發行所 世界和平法編譯處

通信地址 上海北河南路天潼路
桃源坊四百三十號半

啓事

本編譯處出版各書
如承各報登載極表
歡迎惟須副署著者
修定姓名

2
469265

