

北平道德學社出版

正元法語

第一冊

道 德 學 社 社 師 三 一 相

體 上 天 好 生 德

述 聖 人 治 世 書

蓋聞 師尊幼而入儒。讀論語半部。欲求真儒之學。出儒而入道。見了本來真性。又出道而入釋。具足六度波羅密之心。又出釋而訪求萬教真諦。博學審問。始知人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。已攝萬教而無遺。數十年來。遊歷經驗。明萬教各有真理。但是因時制宜。因材施教。有宜古不宜於今。有宜中不宜於外。有宜一時不宜萬世。非爲天下萬世一定之說法也。 師尊此回說法。雖爲門人說法。實則闡明大道。發明萬教之隱微。至理爲

天下萬世立一定之大法。眞爲三教合源。萬教聖人齊放光明。而同歸一道。故今東西南北。至立道德學社。現已八載。集眾思。廣眾益。研究萬教一定之法。爲當今天下切要。保全萬國之生命財產。安寧秩序。永享大同極樂之幸福。此次第一冊法語。是爲同學特別說法。故將七日講演。編輯成書。作爲同學之法語。見者從而改之。前 師尊說法。以三我爲定宗。今

將 師尊肖影三片。如 師尊三我一體。如道之三生萬物。萬物已生。萬殊仍歸一本。本立而道生。道德從此爲天下之至寶。時中之至用。

正元法語序

六經皆聖人之法。而語之親出於聖人之口者。則及門先聞之。故學聖人者。皆貴親炙。爲得以先聞其語也。然能先聞之貴。不如聞而能行之貴。尤不如能使天下萬世皆聞而皆行之爲貴。孟子私淑諸人。盡得孔子之道。言拒楊墨。表章仁義。使天下萬世聞孔子之語者。皆得以知孔子而行孔子。故雖自言未得爲徒。而與及門者實未嘗有以異也。師尊正元夫子。應天元正午之運。闡明聖學。提倡三教合源。萬教歸儒。以進世界於大同極樂。四十年來。爲挽回世道。救正人心。有形之功德。多在語言。而每值氣數險惡。

之時。尤必特別講演。不辭瘠口。以彌補天地之眞陽。而鎮定之。最

著者。爲去年五六月間。繼續講演天命。首明大道之機械。大所以必成。五倫八

德

次標大同締造之要素。所以嚴人禽混合之大防。

大同引端

次述師道先行培植大同世界特殊人才之根本。

志願十八

則。連亘八十日。其經過及講義。已略載學誌。他日仍當彙輯成書。

而要亦及門所先聞者也。此本乃去年說法以後之特別講演。自

十二月初八日迄十五日圓滿。凡七日。多及 師尊自身之經

歷。卽所謂現身說法。尤爲知己語。而非爲外人道者也。學誌所擷

載。強半漏略。特亟輯爲專本。請命 師尊稱曰正元法語。抑法

者道之用。語者道之宣。法必成語而道始明。語必盡法而道始行。

孔子曰。法語之言。能無從乎。亦謂法卽所語。語卽爲法也。今惟

師尊之法。卽師尊之語。故時雨春風。雅俗同被。而當世無不

醒之迷頑。師尊之法。故寶樹靈禽。亦知趨

步。而天下無空談之道德。師尊曰。凡我立法。必一人可行。

人人可行。一方可行。萬方可行。一時可行。萬世可行。又曰我立法。

我必先自實行。然後教門人實行。吾人爲及門者。固無不欲天下

萬世之聞。師尊者。皆得以知。師尊而行。師尊也。吾

人聞茲法語。其有以心。師尊之心。而行。師尊之行乎。倘

亦曰凡。師尊所立之法。吾人必先實行。然後敢望天下萬世

人實行。則天下萬世人聞者。自不難卽
師尊之法。更進而心。師尊之心。行
師尊之行。天下萬世
人之與及門。亦未嘗有以異也。尙何患道不歸一。大同極樂。不能
卽致哉。

中華民國八年夏正己未清明後五日道德學社編輯股謹識

凡例

一 大同世界。爲天時人事合撰之成蹟。然非內聖外王兼備之人。又不足以言盡此人事。合此天時。旁門左道。法術方技家。自詡預得先機。皆謂大劫盡於甲子。而高臥以待太平。不知世界厄運。乃由人心墮落。感召戾氣所致。正賴有人先事挽救。提倡一分道德。始可解脫一分殃禍。如謂生靈塗炭。爲大數所定。袖手坐視。而自以爲有道。則人類中何賴有此前知之士。上天亦何必使坐享太平之福哉。其亦太忍而太愚矣。此不知人者。不足以言天時也。社會激進者流。變博愛平等之本。而加之厲。衍一切共有主義。而至爲公妻。其外圖奸詭殘毒。與帝國主義之謀人者。有過之無不及。其內幕殺掠追逐。羹沸蜩螗。魔之主張。人禽混合。天道中萬無其事。人間世豈能成立。然所謂文明國者。已多爲所苦。未聞有能正本清源。以爲

之消弭者。則前途擾亂。尙無底止也。國際聯盟。時賢矜爲創舉。幸而有濟。天下蒼生。未始不可休息於俄頃。然而胞與之眞量不存。權利之私心焉泯。彼此歧視。嫉妒方深。陰掣面從。圖成奚望。一波一折。當局心雖甚苦。而莫知所以。絲已成爲自縛。勢漸幾於騎虎。而本猜忌之心理。爲酬酌之周旋。此不待將來條約無靈。始形瓦解。蓋戎機之伏。早已深於握手言歡。鼓掌贊和時矣。此兩者。迹雖各異。而要其誤潮流爲進化。不聞大道。倚法律爲萬能。藐視聖學則一也。想像世界統一。而無其道。其結果適得其反。此不知天者。不足以言人事也。讀法語。當知締造大同。確有一盤眞正道德學問。元午當中。大道宏開。確有應運而生之人。挽回世道。救正人心。講究實行實德。由修身而齊家而治國而平天下。天時人事。一以貫之。亟將自己所有迷妄之理想。世間之聰明。自是之成見。頑固之意氣。一齊放下。同歸一

道。以有用之精神。實行真正大同人道主義。卽是天地之完人。乾坤之孝子。

一 論語分章。凡與門人言者。皆稱子曰。而不冠孔字。阿難集經。亦祇稱佛在。而不及釋迦。教依主立。明有宗也。則稱此書爲師尊法語。亦未爲不可。然子思作中庸。首終皆稱仲尼。劉子曰。仲尼固天下之公稱。而以爲此理發於仲尼。亦天下之公論。祖述章擬孔子於天地。亦稱仲尼。意亦如此。知天地之所以爲大。卽仲尼之所以爲大。中庸之中庸。卽仲尼之中庸。稱中庸必稱仲尼。蓋卽稱仲尼中庸也。本書名義。不難以例得之。

一 人之所以尊親聖人者。爲其全天理以爲人。而能以其道救世。固非以其誕生之異而尊親之也。聖母顏氏禱於尼山。升而草木之葉上起。降而草木之葉下垂。及孔子降世。麟吐玉書。二龍繞室。釋迦垂跡。摩耶夫人夢見菩薩。乘白象。從右脅入。

身現於外。如處琉璃。夫人體安。顧見自身如日月照。佛生。嵐毗尼園。放大光明。諸天世間。悉皆遍照。此種瑞相。自非偶然。而孟僖子則以孔子之生。歸美於其祖之有賢德。曰吾聞聖人。有明德者。其後必有達人。今其在孔某乎。釋迦譜亦云。淨飯王遠祖捨國修行。受瞿曇姓。世爲貴種。因果經云。淨飯王於諸世間。具足清淨。性行仁賢。聰明智慧。夫妻真正。堪爲父母。讀 師尊誕生之跡。當知其先代之所積者。必至深厚也。

一 道不能自行。必有人以爲之代表。而後能行。氣數之譬道。本無如道何。然天時未至。凡代表道者。必遭其厄。故孔子及身不行道。耶穌不免於十字之難。以 師尊所遇危險之大。則知氣數相譬之急。實亦不減於古昔也。而 師尊每得以履險如夷。且必道之能行者。天爲之。時爲之。而必道之即行者。則 師尊之婆

心苦口爲之也。

一 天智爲達天德之用。卽吾儒之所以能提挈萬教。締造大同之真本領。書中以貫首尾。未復重言之。固見救世之苦心。尤當知法門之簡要。

一 尊師重道。爲學道人第一件大事。亦爲道行之第一件大事。重道之實。卽在尊師。得罪於師。卽得罪於道。一人之得罪。祇及於一人之身者有限。其影響於道行之機者甚大。故前此門人之於道中。負有愆尤者。書中亦略及之。當知非 師尊之不能忘也。將於此示道運之波折。緣人之足貴。亦藉以消其隱慝焉。

一 道德學問。專重躬行實踐。不在空談。亦不在文字。本書力求通俗。期於婦孺能曉。故冗瑣之處。未及剔避。而記者文學陋劣。未達之意。或亦不免。有緣讀者。無爲辭害焉。則幸甚。

正
元
法
語

凡
例

道
德
學
社

編
輯
股
謹
識
及
門
社
員
謹
全
參
校

六

正元法語

今年戊午爲吾此次來北京之第五載。今日臘月初八又爲北京道德學社成立三周年之紀念日。二年已滿。三年又來。如道生一。一生二。二生三。三生萬物。從今向後。道德學社生生不已。吾希望天下人人知道德行道德。享道德之幸福。吾自民國元年正月出外。至今未歸。回思成都初創倫禮會。進爲人倫道德會。至今已新舊八年。諸門人追隨者有數十年。有數年不等。同心同德。自強不息。研究三教合源。萬教歸儒。儒非單指踏實認真。躬行實踐。能說能行者。皆爲儒。真儒之教。一人可行。萬人可行。一時有益。萬世有益。一方有益。萬方有益。無時無地無人不可實行。故儒爲席上珍。其他諸教或爲一時設。或爲一地設。故有能說不能行者。因大道不明不行之時。各教聖人不得已之教化也。今當舟車人力四海環通之時。世界大同之日。非儒不能保各教之安全。非儒不能混一全球。協和萬邦。非不能有成。無類。非自始至今。如同一日。非有極大因緣。焉得如是。凡成大事。必先天下成象。在地方能成。形。無論好歹。事皆然。況欲成有益於世道。有緣千里來相會。無緣對面不相逢。人之六親。是因緣。人所作事。或成或敗。亦是因緣。緣善者。好事易成。惡事亦變爲好事。緣中人留名千載。馨香百代。緣惡者。惡事易成。雖

正元法語

是好事。亦變爲惡事。緣中人殺身亡家。遺臭萬年。其實天道不分善惡。皆隨人事爲轉。移。道善則得之。不善則失之。不啻人自作安排。如有天智。雖惡緣相湊。而能自現明覺。用其天智。使惡緣化爲善緣。化三尸爲北斗。化魔牽爲護法。惡緣既化。凡百作爲。皆係好事。且易成功。在緣中者。彼此有益。天下人民有益。後世有益。如無天智。用假聰明。隨波逐流。以真有用之精神。作自縛之繭絲。愈纏愈緊。萬劫鈎連。所謂自作孽。不可活也。當今大道宏開。大同學問。不以一教爲宗旨。而在實行仁義道德。不分中外。不分種族。不分教派。擇善而從。同歸一道。凡教皆是。行道是各教之根本。枝葉雖茂。必有枯落之時。教運盛極。即是歸道之機。而今萬教已大行矣。而行教之運。已達極點矣。故知萬教必將歸於一。前是一本散爲萬殊。今萬殊仍歸而之一。一本者何。道也。獨一無二。方是道。歸此一。即得此一。故有生而知之。學而知之。困而知之。及其知之。一也。或安而行之。或利而行之。或勉強而行之。及其成功。一也。孟子云。先聖後聖。其道一也。吾闡揚此道。已數十年。門人記錄編纂成書。已送閱各處者。約計數十萬本。以正高明。以就有德。而中外各國哲人君子。知已者。無不一口同贊。諸事進行。毫無阻碍。人事也。天事也。是吾克去聰明私念。小心翼翼。方知天智萬分之一。知之。即用之。卽行之。順天命。而爲凡事。逆來順受。委曲求全。人事善。天事卽在其中。世間無一事。不是人辦。到無一事。不是天成。全是以有志者。事竟成。天隨人願也。卽是用天智者之所自成。亦是用天智者之所應得也。

中國自古以道德仁義修身齊家治國平天下。此堯舜之盛世。所以無爲而治也。蓋自古迄今斷無有不修身而能齊家者。不齊家而能治國者。不治國而能平天下者。天下者。天下人之天下。有德者居之。有道者治之。故有天智者。卽有道德。有道德者。卽能成修齊治平之事業。孔子云。苟有用我者。期月而已可。卽是用真道德仁義平天下也。當今之世。人人競言混一全球。協和萬邦矣。有其言而無其事者。何哉。蓋不知實行真道德。也不實行真道德。萬教焉能歸一。萬教不能歸一。萬國焉能共和。萬國不能共和。而天下焉能太平。由此看來。欲平天下者。非實行真道德不可。實行真道德者。卽是用天智。天智者。何內而有聖道。外而自有王道。聖人在位。天王也。真王道。平親親而仁民。仁民而愛物。世界自然文明而成大同。大同而歸極樂。故君子之德風。小人之德草。人人君子。個個聖賢。自然道並行而不相悖。萬物並育而不相害。悠久無疆。吾前所說之法。以三我立法。是因緣之大結果。人生極樂之真學。問純爲門。人中知己者。道非爲外人言。諺所謂知音說與知音聽。不是知音不可聞。然今亦不過略說其綱。

領。故。不。論。命。已。立。成。否。皆。許。聽。法。是。上。天。之。宏。恩。也。聽。法。門。人。中。有。三。分。之。一。明。了。者。其。餘。則。一。知。半。解。並。有。一。無。所。知。者。在。明。了。者。固。知。吾。說。皆。是。大。經。大。法。爲。天。地。立。心。爲。生。民。立。命。爲。萬。物。成。能。爲。後。世。開。太。平。在。一。知。半。解。者。雖。未。能。於。吾。言。無。所。不。悅。然。尙。有。疑。有。信。若。存。若。忘。者。究。不。失。爲。中。士。之。資。至。一。無。所。知。者。不。但。視。爲。空。談。並。且。重。生。煩。惱。因。其。平。日。只。知。有。教。不。知。有。道。信。道。不。篤。執。德。不。弘。故。與。吾。氣。交。而。神。不。交。其。立。命。之。時。又。不。至。誠。中。多。自。欺。種。種。難。言。正。合。古。言。學。道。如。牛。毛。成。道。如。馬。角。卽。謂。此。等。人。也。昔。佛。家。生。公。說。法。頑。石。點。頭。何。以。吾。說。法。門。人。中。知。而。未。知。者。因。吾。純。在。大。道。上。說。有。與。俗。情。未。盡。合。者。所。謂。致。廣。大。未。盡。精。微。極。高。明。未。道。中。庸。若。再。不。證。明。使。門。人。大。齊。了。然。還。是。空。談。不。足。爲。法。故。由。今。日。起。特。別。講。演。七。日。不。辭。口。舌。之。勞。將。吾。所。經。歷。者。從。俗。情。上。現。身。說。法。一。面。集。衆。思。廣。衆。益。大。齊。試。爲。證。明。是。否。可。以。爲。法。此。次。說。法。之。原。因。吾。前。由。湖。北。歸。來。講。大。道。與。俗。情。之。區。別。講。至。七。日。忽。現。說。法。之。象。因。想。天。象。雖。是。如。此。但。恐。其。中。參。有。人。意。故。用。天。智。試。驗。諸。門。人。能。否。領。受。所。提。以。前。

立一個法。教門人捨得立命。命立纔能聽法。當下諸門人中多數要求立命。愈以證明天象不虛。凡作一事。合天道。順人心。方可爲法。

說法本是要大道已行。天下太平以後之事。今天地需才。早垂天象。吾卽不敢不順天命而行。故以法言教。諸門人知道捨得立命。是功苦勤勞。功勞者以財維持。道苦勞者以力維持。道勤勞者以身維持。道終身以道爲己任。故要捨方能得。立定真命。方是道德中修持人。以促成受法之資格。若無達天地之天智。用聰明去想。便生出種種疑團。不知者捨得立命。教我們出點錢。講道與要錢之關係。中含至理。可與知者道。難與俗人言。道之真假。不在要錢與否。道假則要錢不是道。不要錢亦不是道。道真則不要錢亦是道。要錢亦是道。道之真假。不易知。以人知之。以錢之用知之。人假道。道即假。人真道。道即真。錢用於私。則道假。錢用於公。則道真。真知者。可以無疑矣。亦可與言捨得立命矣。吾昔年到京。身無多錢。卽遇窘迫之時。對於錢財。尙未營謀半文。况今諸門人之維持者甚多。反教人捨得立命。豈無深意。不知立命二字。純是大道。本非俗情。卽用以試驗門人中誠心之真假。但諸門人造詣不等。有知道的。有不知道的大道。未明俗情。未破懷疑。此事亦固其宜。

門人中此回立命之關係。驚天地。動鬼神。凡有血氣。莫不尊親。其立命中有捨得錢財。吾不敢私用一文。試驗爾等。知道不知道。捨得捨不得。絲毫無虛。此錢還是辦學社。爲鞏固萬世太平之基礎。爲宣化天下之人民。用所以爾等立命。卽是爲天下人立命。爲天地萬物立命。試舉目一看。當今之世。吾門人中不立命。誰來立命。吾門人中不捨得。誰能捨得。

吾見世人。只知銀錢爲性命。以得手爲財。奇貨可居。因此而得禍者多矣。正是人爲財。死鳥爲食。亡不知享。千金之福者。必先有千金之德。之人物也。錢財者。上天所以賞人之德也。而不知德。盡必滅錢財。又是天地之元氣。人身之福氣。能捨錢財。卽是復還天地之元氣。保全自身之福氣。俗人不知以爲錢財是私物。不知因爾前生有德。上天特假手於你。使你管領善管者。使你多管幾年。能以福積福者。上天之愛子也。修持人不知錢財爲公物。佛說有財不施。墮落餓鬼道。當今道不明。時人人以錢財爲私物。不惟不能捨。且多方竊取。百般鑽營。孳孳爲利。上下交征。合孟子云。上下交征。利未有甚於。

此時也。故天地之元氣不足。如財聚則民散。是所以刀兵瘟疫水火盜賊一切災殃。同時並至。天下遂無安寧秩序。吾誓願保全天下太平風調雨順萬民安樂。故教爾等捨得財源立定功。苦勤勞之命。以享道德之幸福。吾言要實行一事必先三思而後行之。其中實有一大因緣也。

人生數十寒暑。誰不是光條條而來。誰不是空手而去。無常一到萬事皆空。妻孥子女。黃泉路上不相逢。金銀財寶得不倒半毫分。不但六親知己皆是假。卽已一身肉化清風骨化泥。還有孽障隨其身出世一場不啻一場大夢。盡歸烏有。看起來世間一切都。是假。惟有道德纔是真。所以教爾等捨假得真。知三我保全靈魂真種子。并保全後世子孫。爲天下後世人作一模範。一時捨得萬古長存。是吾厚望門人成人之真心也。爾等其三思知之。

此回說法將畢。覺道氣不甚相貫。恐吾於人事有未善之處。欲求爲天下萬世法。焉敢不盡心竭力。以大道論我之知識。不過知道中萬分之一。何敢現身說法。但吾今所講。

者。是。大。道。中。之。俗。情。俗。情。中。之。大。道。果。能。清。夜。思。維。詳。細。參。悟。方。得。一。貫。

今。門。人。中。有。明。道。者。有。未。明。道。者。有。先。天。後。天。一。知。半。解。者。有。內。功。得。妙。境。者。有。內。功。初。進。境。者。有。先。天。後。天。性。命。合。成。一。貫。者。程。度。參。差。不。齊。因。此。與。吾。有。氣。交。而。神。不。交。者。神。交。者。固。知。大。道。之。真。無。論。矣。氣。交。者。則。知。而。不。真。知。而。不。真。猶。可。說。也。若。氣。不。交。而。毫。不。知。者。則。難。矣。苟。於。此。時。再。不。證。明。大。道。之。真。假。則。道。何。日。能。明。論。來。大。道。要。分。道。與。法。道。是。性。功。法。是。命。功。論。命。功。之。口。訣。有。百。零。八。法。三。百。六。十。陰。陽。身。內。身。外。合。而。一。貫。方。能。明。真。道。說。修。持。真。是。大。道。無。言。其。能。言。者。非。道。也。後。天。之。法。耳。真。道。在。功。苦。勤。勞。能。於。日。用。倫。常。中。不。遺。絲。毫。缺。憾。而。頭。頭。是。道。者。方。能。知。道。是。道。法。是。法。法。者。丹。經。爲。口。訣。後。天。之。命。功。也。命。功。之。法。却。病。延。年。可。保。凡。軀。而。不。能。開。正。等。正。覺。如。不。明。道。而。專。學。法。者。終。是。愚。夫。縱。千。年。不。死。不。過。一。守。屍。鬼。而。已。真。明。了。道。則。法。中。皆。是。道。性。功。亦。在。其。中。卽。是。性。命。雙。修。孔。子。所。謂。吾。道。一。以。貫。之。丹。經。所。謂。一。點。便。成。者。也。且。卽。不。學。法。而。法。亦。在。其。中。佛。家。云。一。念。不。生。全。體。現。卽。此。義。也。

吾。一。生。不。自。欺。不。欺。人。凡。來。學。法。者。先。教。之。以。明。善。方。能。修。身。明。道。方。能。載。法。前。言。百。零。八。口。訣。三。百。六。十。陰。陽。皆。是。法。如。能。澈。底。澄。清。雖。不。足。以。言。先。天。無。爲。之。道。而。後。天。有。爲。之。道。却。在。其。中。真。大。道。無。爲。無。所。不。爲。只。可。意。會。不。可。言。傳。其。中。神。妙。不。測。故。孔。子。云。天。何。言。哉。四。時。行。焉。百。物。生。焉。天。何。言。哉。此。卽。道。之。妙。道。之。自。然。也。

吾。常。講。演。口。傳。心。授。之。法。皆。非。先。天。之。道。是。後。天。之。學。也。學。吾。法。者。必。須。真。知。吾。道。學。法。乃。能。得。道。法。并。行。之。妙。不。然。空。拜。吾。爲。師。毫。無。所。得。有。何。益。哉。幸。爾。等。入。門。以。來。自。強。不。息。深。造。有。得。吾。亦。不。愧。爲。爾。等。之。師。卽。再。拜。三。拜。吾。亦。敢。當。如。不。知。吾。道。是。何。道。單。來。求。法。將。吾。所。講。明。善。誠。身。之。學。漠。然。置。之。不。加。體。會。不。徵。實。行。以。好。奇。而。來。以。無。味。而。去。既。入。吾。門。而。學。無。所。得。吾。何。取。乎。爲。彼。之。師。卽。受。其。一。鞠。躬。一。草。芥。亦。自。愧。良。多。從。今。以。後。有。朋。友。來。入。社。研。究。學。問。者。吾。甚。歡。迎。如。拜。吾。爲。師。則。概。不。敢。當。孔。子。有。云。君。子。不。器。若。吾。必。自。居。於。爲。人。師。豈。不。成。了。一。器。况。現。在。入。門。者。尙。未。完。全。得。度。希。圖。多。收。門。人。不。擇。善。而。教。有。何。益。於。人。有。何。益。於。己。眞。是。知。音。互。相。研。究。彼。此。有。益。聚。

首談心固修。道人之樂事。如不是知音。多一人即是多一累。賢悞人即是悞己。

道本至真無假。而人有真有假。人真則道真。真人有天智博學。審問慎思。明辨然後篤行篤行。乃能成真作聖。所以世間之上。無有撿便宜之神仙。無有無功德之聖賢。真能立功立德之人。自能得明師指教。縱令入過旁門一轉正道。亦可不修而自成。不求而自得。如不明善修身不能焉。能修道即或修道必是假道。不行正業欺人。騙人妄想。成真作聖。萬一得明師之真道。亦變爲假道。書云惟命不于常。道善則得之不善則失之。且世間上未聞有假人而得真道者。真是假人焉。能得真人之教。假人或有遇前緣之真師。真教雖遇真師。真教終是福。至心愚不知真。假欲求速效。叛道忘師。自尋墮落。非載道之器也。書云天作孽猶可遠。自作孽不可活。正謂此也。

凡講修持者。各有前緣。人以類聚。物以羣分。君子之道。開然而日章。故大道証果緩。小人之道。的然而日亡。故旁門左道見效速。世間一般人。講修持。多重在命功。殊不知所重者。不在後天丹經之法。而重在先天修齊治平之大道。日用倫常之實事。今大道將明未明之時。陽雖將開。而陰猶未盡。徧天下皆山精石怪。地祇種子。故小術功夫。一時可以興動數千萬人。因其前根相同。是緣必聚。而天星種子。真講道德者。亦是一見如故。但其緣必待時。非其時不會。而尤非其緣。

緣不親。所謂本乎天者親上。本乎地者親下也。吾生平所講之學說。不矜奇。不好異。不重後天之命功。而重先天之性功。性功者何。修齊治平之大道。日用倫常之實事也。如欲求速成神仙者。可另拜高明。或者可以數月成神仙。吾非丹經客。就無有此法門。吾是教人研究學問。各完全其人格。不虛生於世。成仙作聖之基。在由下學而上達之功。行實德。諺云。無功無德。糊糊塗塗成神仙。天上神仙堆滿天。佛家之觀音。道家之呂祖。今猶常在世間度人。佛祖說法四十九年。孔孟桮皇一生。皆是立功於世。立德於人。千辛萬苦方能成真作聖。古今仙佛聖賢之中。有開期月成者。亦有一點便成者。究其緣因。還是因他有無量劫之修持。有大功於世。大德於人。故遇前緣之明師。一點便成。但千古無幾人。未聞有得凡夫之口訣。數月可以成仙者。此是以道為生意之取巧也。如孔子云。素隱行怪。後世有述焉。吾弗為之矣。世有以能傳多人。即可成仙。何以儒家孟子。佛家六祖。道家邱祖。皆不傳人。紫陽真人三傳人。三遭天譴。或曰。紫陽真人三傳的匪人。故遭天譴。今言多傳人。安知傳的皆是好人。不惟不遭天譴。還能成仙作聖。上天太不公平也。以大道論。是極不通之事。不過迷信家籠絡人之一種手段耳。但吾於迷信家亦曲予原諒。只要不損人利己。雖稍有迷信。尚不失為好人。絕非不可。

教者也。大道未明之時。雖小道必有可觀。旁門爲大道之引路。先行亦不無小補。謂多引人入道。卽能成仙作聖者。亦實有其事。蓋當今元午中天。大道宏開。爲諸聖神弟子。證果之時。萬教歸道之期。引人入道。勸人爲善實行。三綱五倫八德常存。公道之心。毫無嫉妬之念。不分教派。不懷私見。道爲己任。擇善而從。生今之世。成今之人。破迷信。歸一道。其所以成仙作聖。確有至理。非同迷信家之所說也。

前大道不明不行之時。萬教後學。概在迷信之中。儒家迷信文章。佛家迷信頑空。道家迷信神仙。耶教迷信上帝。回教迷信清真。其他非儒非佛非道非耶非回之真教。亦莫不各迷信一端。非迷也。不明道而行教。不得其門耳。但只要不侵犯他教。不嫉妬同行。守一教之本分。亦不失爲教友中之好人。

今有無法無天之學說。不信教而自以爲破除迷信。生今之世。反古之道。不信鬼神。不信因果。不信報應。不講天道。不講綱常倫紀。不管生前死後。以惡爲能。以得手爲榮。奸險狠毒。以破壞爲宗旨。魔鬼囂張。使得日月無光。世界成黑暗地獄。這宗學說。實遠不。

如迷。信家。迷信。中尙有。好人。搗亂。中未見。好人。如再不。闡明。真道德。一面。講破除。迷信。一面。講用。天智。將迷信。者轉成。迷性。開通者。只知。破壞。終身。不能。超脫。

吾師前教我將來大道有一線之明。卽遍訪天涯。見有比吾道高一分者。便任他辦理。維持他成他之美。所以數十年四方奔走。未敢停息者。正爲此也。今南京有分社。武昌漢口有講學所。高揭招牌。闡明大道。爲天下萬世開太平。果有真人。比吾見識高超。辦得切實。真可以修齊治平。協和萬邦。爲天下萬世法者。吾之志願卽此便了。吾當日受師之托。志願以道爲己任。如無人辦。我不敢辭其責。如有人辦。我不與他人爭功論德。他人成功。我之志願亦了。大道本無私。無論何人辦。皆是一樣。與人爭者。卽爲不知道。可行則行。

可止則止。君子坦蕩蕩。無可無不可。當今諸門人如此尊敬我。實甚。自恐懼爾等。是欲成今之人作天地功臣。乾坤肖子。吾不盡心成全。爾等之志願。吾卽不足爲法。不足爲師。

吾今立之法。爾等由聰明聖智。達天德。中想有不明者。儘可質問。只要吾知道。立即與爾等解釋。至於講求神仙。上指玄關。下指丹田。說這就是百日飛升的金丹大道。吾就不知道。吾所知者。人要有真道德。纔能載法。無真道德。斷不能得明師。縱遇有師。亦不

過。知。法。而。不。知。道。之。師。且。卽。令。其。師。指。之。法。可。使。其。長。生。不。死。亦。終。是。一。愚。夫。決。不。能。
開。智。慧。故。吾。非。道。法。並。行。不。傳。先。後。天。不。能。一。貫。不。爲。修。道。如。今。門。人。等。尊。稱。吾。爲。師。
尊。吾。朝。夕。戰。戰。兢兢。不。敢。作。一。不。足。爲。法。之。事。竊。自。思。自。問。吾。平。生。所。作。之。事。在。人。情。
中。恐。有。未。盡。善。者。至。於。出。人。情。之。外。實。未。作。過。一。事。不。但。不。敢。作。並。且。不。敢。想。

吾。自。今。而。後。知。過。則。改。萬。一。有。不。足。法。之。事。門。人。中。如。有。見。及。亦。當。幾。諫。與。吾。同。心。
同。德。者。吾。必。使。其。脫。離。苦。海。縱。不。能。成。真。作。聖。亦。不。失。爲。道。德。中。好。人。吾。自。己。有。成。無。成。
毫。不。介。意。但。凡。門。人。中。真。正。有。向。吾。立。命。者。我。不。能。立。法。成。全。我。當。墮。落。現。在。大。道。要。
開。與。不。開。一。髮。千。鈞。之。時。獨。木。難。支。所。賴。於。諸。門。人。者。甚。大。也。

當。今。天。道。歸。一。道。不。歸。我。舍。之。則。藏。道。果。歸。我。用。之。則。行。得。真。知。己。卽。二。三。人。尙。可。成。
事。何。況。今。日。濟。濟。一。堂。只。要。諸。門。人。同。吾。志。願。謹。守。吾。所。立。之。法。憑。一。點。至。誠。心。何。患。
道。不。能。成。又。何。患。道。不。能。行。

吾。未。生。以。前。先。父。母。所。經。厄。難。危。險。萬。狀。既。生。以。後。吾。身。所。經。厄。難。亦。是。危。險。萬。狀。時。

至今日。尙有吾與諸門人講道論德者。是上天特別愛護。知吾非幸生。乃上天爲挽回。世道。救正人心。而特生者。我不能將此事辦成。對不起。維護吾之諸聖。諸神。及今之衆門人。

吾川有種風氣。鄉間生子。每每家貧難養。生下是女。卽行溺死。爲此者。以爲初生小孩。不覺痛苦。差勝於凍餒而死者。爲生活所迫。致作此殘忍之事。至可哀也。吾先母於兄弟行居第四。會歲奇歉。未誕之前。衆已議決棄置。先外祖母。性極慈善。心隱痛焉。誕期將近。見月生。華日出。月下藏於月中心。雖知爲姪。娠之異。而終懼無以免於危難。誕時。產媪以盆水至。已無能自主。聽之而已。忽門外鞭炮聲騰。送入學喜報至。乃從水中撈起先母。不然。今日安能有吾身。此先母之危險也。

又吾川咸豐年間。有草賊李短辮子作亂。擄民爲匪。先父年將弱冠。爲所擄。不得脫。屈賊營。辦文墨事。一日賊中兒輩。欲放火焚燒民房。先父固止不聽。長揖以求羣小兒爭索。捐乃一一捐之。遂得免。賊衆擄少婦至。強先父收納。衆散對少婦聲明。決不侵犯。並

許代尋其家族。少婦乃言其夫姓氏年貌。知爲同時被擄者。次日訪得其夫交還。又一日行至一地。見岩洞有人迹。賊欲前往搜之。先父急忙阻之。以岩石險峻。衆非土著。請先往探洞中避難。婦女見有人至。連聲叫哭。先父恐衆賊聞知。禁使母聲還報。說此洞無人。賊衆於是他去。

後先父逃出賊營。官兵疑爲賊探。辨言不聽。縛之。同伴六人已殺四人。以次而及。自知必死。及刀方加頸之時。忽有人急呼。問是段某否。先父答是其人。連稱恩人。解縛道謝。並其餘一人亦免於難。先是四年前有行遊江湖者。在我家算命。偶爾誤批一紙。衆人不諒。扣留其行囊。用具加以訶責。且恐嚇以指出罪名。控署其人。窘急而逃。懼不得免。悲泣於路旁。適先父自外歸。詢知其概。爲之排解。還其行囊用具。並給以應付之貲。其人後投官兵營中。攝領要職。卽疾呼問先父者也。此事細小。閱年既久。先父早已忘却。其人乃述當日之事。始憶及之。當日先父對於此人。不過隨緣遇緣。行一方便。豈料後來竟因此得免於厄難。可見天地間因果循環。絲毫不爽。此先父之危險也。

原現身說法。卽是以身作則。古來聖賢仙佛。無不可以爲法。然有說法者。亦有未說法者。其未說者。因天道未開。天時不至。不可說。不敢說也。今上天許吾說法。苟吾身不足爲法。便是得罪於天。如能爲法。非吾之能。不過上天假手於吾。代天宣化也。

昔佛祖說法。聞者皆發無上道心。得無生法忍。生公說法。頑石點頭。因他言行動靜。與道同體。他就是道。萬物皆一道所生。故說者聽者。一氣相投。此回說法。一氣相投者。固多。不相投者。亦有。或吾有不足爲法者。速請知己。有以諫我。

昨言吾先父正當血氣方剛之時。不肯附亂禮法。無禁之地。全人夫婦。全人名節。性命數端。皆足爲法之事。至先母之慈善。尤爲人所難及。平日省衣節食。周濟貧人。見人有急。難必盡其所有。而與之。因此自己常至於艱窘。萬分我之能。於今日提倡道德。與諸門人。有此遇合者。皆我先父母平日善氣感化之所致。

道德至善。氣數至惡。從前數千年。盡是惡氣。縈擾善氣。稀微。加以人在後天。貪嗔痴愛。種種牽連。世世不解。所以世上人多君子稀。然而各有根種不同。特有因緣。應化世間。

與墮落紅塵者又不可同日而語。

吾家累代耕讀世守勤儉井白操作先母每親躬之一日出外指示家人種菜坐大樹下日正午時見日現出五色光彩照在身上從此常夜夢太陽生我之晨先母在外見旭日初昇五色祥光直射入懷中速回家我卽出世。

人受父母恩殺身難報我八歲先祖去世九歲先父去世二兄一姊吾最幼吾癖氣亦最乖張諺云皇帝愛長子百姓愛么兒父母愛如掌珠自己亦驕曾記入學堂讀書時先要敬孔夫子吾便問孔夫子是何人何以讀書先要敬他人說孔夫子是萬世師吾當想孔子是人我亦是人卽學孔子異日可以爲人師此由稟父母善良之氣乃有如此所以人生夫婦有最大關係故云君子之道造端乎夫婦夫婦賢順各得其道纔能生好兒子至於女子更要賢淑俗云說壞一門親留壞九代根考世間好人家縱有糊塗的老太爺未有糊塗的老太婆凡子貴者其母必賢吾先父早背受母教者甚多吾因稟先父母善良之氣頗具特立性質兒時游戲不欲人云亦云羣兒於放學後團

泥塑人像。吾獨另在一處。樹小牆作廟宇。羣兒釋泥人徙他處。有姪與吾年相等。邀同往。吾以廟宇未成。不從。催促三四次。乃踢毀之。功敗垂成。心至不安。遂與之搏鬪。三日不休。時先祖尙健。在問知其由。呵斥不聽。問吾何如。方甘休。吾云必還所做的廟。方休。先祖云。做此小泥菩薩。有何用耶。以無用之物。無須乃爾。吾云。不管有用無用。必要成功。於心方安。未成功。於心不安。先祖乃呼羣兒共作。頃刻卽成。適先祖閒游來觀。問將何用。吾云。吾起心做一事。要做成功。於心纔安。先祖云。此子將來作事。必定有始有終。何以舉此來說。見得小孩子做事。能否終局。卽可觀他後來的福命。

回思先年學道之時。因先母染病甚重。七日不食。醫藥罔效。吾思人力已窮。只有祝告天地。求神保佑。請家兄作文。云。母在我。我在。母亡。我亡。我思父母不在。不能奉養。生有何益。又思空文不能感動天地。古來忠臣孝子。有殺身成仁。吾必有以取信於神。乃將中指咬破。現吾兩手中指傷痕。還在。謄寫文書。真是人有一點誠心。神有萬分感應。修仙悟道。都是假。惟有一點誠心。可上格蒼穹。其燒文書時。覺得我身心與常不同。別有天。

地。非。人。間。是。晚。半。夜。見。先。母。顏。色。光。潤。實。含。生。氣。次。日。早。出。遇。一。老。翁。問。吾。何。往。以。尋。醫。對。翁。曰。吾。醫。生。也。叩。其。姓。氏。姓。龍。名。元。祖。吾。觀。其。儀。表。非。凡。道。貌。巖。巖。遂。延。歸。診。視。一。劑。而。愈。斯。時。吾。心。之。悅。愉。實。不。可。以。言。喻。吾。思。醫。可。度。人。欲。從。元。祖。學。習。此。道。告。我。曰。醫。道。雖。通。仙。道。然。不。過。大。道。之。緒。餘。且。醫。術。活。人。亦。甚。有。限。與。其。學。醫。莫。如。學。道。問。其。學。道。的。好。處。祖。曰。學。道。不。讀。書。可。以。知。古。知。今。知。中。知。外。如。能。明。心。見。性。可。以。辦。天。下。事。古。來。聖。賢。就。是。這。個。學。問。而。今。失。了。傳。人。故。今。之。學。問。所。學。非。所。用。真。儒。之。學。問。所。學。之。即。用。之。

又。曰。天。下。有。最。大。一。件。事。亘。古。以。來。無。人。辦。過。現。在。正。要。人。辦。子。當。知。之。將。來。萬。國。要。統。一。但。非。有。人。實。行。實。德。內。聖。外。王。之。學。問。不。能。成。功。然。實。行。實。德。要。有。師。傳。大。道。之。所。以。不。明。不。行。者。由。師。道。不。明。之。故。將。來。大。道。之。行。先。行。師。道。孔。子。說。入。則。孝。出。則。弟。這。弟。字。對。師。友。言。明。明。說。出。師。道。大。道。不。明。不。行。就。要。出。外。尋。師。纔。能。謹。信。愛。衆。親。仁。在。家。能。孝。出。外。必。能。弟。能。孝。能。弟。纔。能。尊。師。重。道。論。語。開。首。就。言。學。第。二。章。言。其。爲。人。

也。孝弟卽爲仁之本。已暗藏師道在內。並謂將來如有人知道真儒之學卽是師道之行。爲天下萬世太平之先導。自成上天下地。惟我獨尊之人物。吾彼時思想學問之道。要博學審問。慎思明辨。然後篤行。遂將學道之事。委婉詳細。向先母說明。吾雖孤兒。先母於我向無姑息之愛。不但贊成。異常喜悅。此亦先母善根深遠之關係也。惟六親皆不謂然。所以人不講修持。只知六親皆屬親誼。一講修持。六親皆是魔了。幸吾有點天智。先立定終任。憑如何笑謗。吾皆不爲所搖惑。只知生今之世。成今之人。堅定志。向尊師重道。師如何教。卽如何遵守。以至於今。

天地間講道者甚多。彼此互相闢謗。近於排擠。不知真道只有一無二。故孔子云。誰能出不由戶。何莫由斯道也。吾師云。爾將來遍訪天涯。如果有比吾道高真。可以修身真。可以齊家真。可以治國真。可以平天下。能造成大同世界者。你就去學。所以吾尋師訪友。不辭千山萬水之勞。一來遵師之命。二來考道之真。紅塵世界。無論是天仙種子。地祇種子。一到此地。盡皆昏迷。若無師教。其不近於禽獸。

者。幾。希。所。以。師。道。立。善。人。多。

世。人。總。以。聰。明。用。事。不。知。聰。明。是。由。情。意。私。心。發。出。識。神。作。主。元。氣。從。此。散。陰。私。從。此。凝。惡。念。從。此。生。惡。業。從。此。成。由。此。墮。落。成。爲。地。獄。種。子。試。觀。聰。明。人。作。事。總。想。占。便。宜。凡。目。所。見。耳。所。聞。心。思。所。想。都。是。爲。己。不。知。爲。己。要。由。天。智。中。作。事。立。功。立。德。做。有。益。於。人。之。事。看。來。在。爲。人。其。實。乃。真。爲。己。聰。明。人。不。知。此。理。凡。事。起。心。爲。己。爲。來。爲。去。弄。得。殺。身。亡。家。情。慾。愈。重。墮。落。愈。下。直。到。苦。途。爲。畜。爲。鬼。還。在。害。人。還。是。不。明。白。此。種。人。因。爲。在。世。未。遇。明。師。教。育。所。致。設。使。吾。不。遇。真。儒。明。師。還。是。一。樣。聰。明。用。事。不。但。毫。無。成。就。恐。早。已。墮。落。焉。有。今。日。爲。道。德。社。師。

人。在。紅。塵。總。說。人。死。就。了。如。果。死。卽。可。了。則。無。惡。不。可。作。何。必。講。善。行。不。知。人。死。真。不。能。了。吾。昔。年。覺。中。見。性。之。時。歷。劫。以。來。種。種。事。業。均。能。記。憶。數。千。年。都。在。紅。塵。打。滾。業。根。相。尋。毫。不。差。錯。方。知。文。昌。帝。君。有。云。吾。一。七。世。爲。士。大。夫。身。真。是。實。語。不。虛。卽。常。人。夢。中。所。見。驚。喜。哀。樂。之。情。景。卽。含。過。去。世。事。實。之。發。現。因。果。循。環。豈。讓。人。哉。

佛道兩家。教人拋却六親。斷除一切情欲。俗人以爲難。其實似難而實易。惟儒家重人。道不拋却六親。而反要成全六親。不斷除情欲。而惟有矯正情欲。在塵出塵。在俗脫俗。實惟至難。因儒家重人道。首在夫婦。但夫婦之道最不易。盡因夫婦之間最易狎褻。故夫婦之道。盡則人道盡。但還有一層。常言說。夫妻本是緣。但不知善緣惡緣。兒女本是債。但不知討債還債。女子望好丈夫。好兒子。自是常情。但自己必先要賢淑。而後能助夫教子成德立名。吾所以能有今日者。固賴有聖母。亦賴有善從夫之妻。

吾初次出門訪師辦道。就先立定終計畫。出門以後之事。準備周妥。然後稟命先母。詳說道源之關係。先母卽說。生後人原望。後人立身行道。揚名於天下。於吾此行甚爲喜悅。但此時吾完婚未久。不知內室如何。如內室不賢淑。你要出門。他就阻擋。不然。或在。家怠惰。或於父母奉養。毫不留心。世間男子每每有因內室羈纏。不能出外辦事者。所以女子關係最大。自來亡國敗家。終身一事無成。多在女子興家創業。也在女子。吾出門。你們師母不但毫無阻難。並於奉母持家諸務。均能如吾所囑。使吾出外辦道無內。

顧之。憂雖說。由於彼。生性忠厚。夙富順德。亦由吾用天智。常以德化之。以禮教之。故夫爲妻綱。綱常正。身能行道。自然刑于妻子。

昔師教吾出門遊歷。不准多帶錢財。卽此可見有天智。無天智。但有道無道。衣食先要果然。你有道。卽有天智。有天智。卽有大福。命有大福。命自然。飢有人送食。寒有人送衣。吾就敬遵師教。出外不多帶錢財。更絲毫不敢染江湖習氣。對人事事不欺一毫不苟。不敢用無義之財。不敢言非禮之事。

初次出門。僅帶前清有孔制錢七十餘文。除第一日用度外。只剩二十餘文。思離家未遠。一。二。日。如無人送飯。尙可回家。及至錢用完時。果然有人接濟。有意料所不及之遇。合正。如吾平日維持他人之困難也。

第二次出門。帶錢四百文。出外至晚間。發見包袱內有銀一錠。知爲先母囑內人暗藏者。卽時立法。以此一錠銀爲我之道。如用了此一錠銀。我就無道。無論如何困難。吾必保存。故此一錠銀。至今尙在。乙卯年七八九十月。困難之至。擬將此銀取出換用。因念。

吾既認定此銀爲吾之道。豈可換去。既認定我卽是道。又何必換去。於是輒止。如是者再三斯時。吾每日用銅元不過十枚。總守死善道。其所以不換此錠銀者。回思無大德不能受命。無大道不能生財。又思安知非上天考成。看吾能不能固窮。能不能貧而樂。吾彼時境雖困極。能用天智。上不怨天下。不尤人。處之泰然。不啻君子能坦蕩蕩。大道不行之時。氣數當權。有如小人陷害君子。故好事多魔。好人多難。如耶穌之遭逢大舜之逆遇。惡氣爲之也。第果然爲上天特生之人。雖氣數至惡。亦不能爲害。故孔子云。天生德於予。桓魋其如予何。

我初生將六個月時。有日在窰窩之中。忽有兩個麻雀打架。落窰窩內。吾驚啼不止。先祖母卽將吾抱起。轉身而後。該處屋瓦坍塌。正壓在窰窩。當日若無麻雀打架。一定壓死。又一次遊山。失足崖高數十丈。下堆亂石。周身毫無傷痕。僅記初墜時。身體無主。手足無措。覺得有一柔軟之物。將吾身乘着。似動似住。漸漸離開石崖。吾亦沉沉睡去。他無所知。如此奇險。設非上天特別愛護。焉能得脫上天。所以如此愛我者。是要吾後來。

代。上。天。辦。事。爲。人。模。範。爲。萬。世。法。如。我。不。能。爲。人。模。範。爲。萬。世。法。是。上。天。愛。我。而。我。不。知。自。愛。所。以。我。不。敢。不。較。從。前。愈。加。勉。勵。愈。加。小。心。以。期。不。愧。上。天。之。愛。我。

孟。子。云。人。之。患。在。好。爲。人。師。况。大。道。初。開。君。相。師。儒。將。歸。一。體。吾。今。日。初。開。萌。芽。何。敢。爲。人。師。不。過。昔。年。受。師。所。託。與。諸。門。人。亦。數。千。年。有。緣。而。諸。門。人。又。能。尊。師。重。道。自。不。敢。不。勉。強。往。前。做。去。吾。前。立。志。願。十。八。則。又。要。與。門。人。同。心。同。德。遵。守。真。是。個。法。大。齊。發。心。互。相。勉。勵。互。相。監。督。度。已。先。要。度。人。成。人。卽。是。成。已。初。是。師。度。弟。子。繼。是。弟。子。度。師。但。人。非。聖。賢。孰。能。無。過。孔。子。尙。有。五。十。學。易。可。以。無。大。過。之。願。蘧。伯。玉。有。寡。過。未。能。之。嘆。吾。比。聖。賢。相。去。太。遠。敢。云。無。過。古。人。事。師。無。犯。無。隱。師。有。過。就。要。諫。况。吾。既。爲。師。而。爲。諸。門。人。法。必。先。有。諸。已。而。后。求。諸。人。無。諸。已。而。后。非。諸。人。以。求。盡。吾。爲。師。之。道。師。有。師。道。弟。有。弟。道。從。今。向。後。各。盡。其。道。方。見。吾。門。師。生。之。真。有。感。情。

欲。世。界。大。同。使。天。下。人。人。同。歸。一。道。非。實。行。內。聖。外。王。一。貫。之。學。不。可。今。有。人。身。未。修。家。未。齊。侈。口。而。談。治。國。平。天。下。如。何。能。行。此。宗。病。根。實。種。自。讀。書。人。從。前。讀。書。人。祇。知。

揣摩聖人之文章。下以文章竊取功名。上以文章籠絡士子。上下用情欲之私。但求說得好聽。不管能行不能行。故數千年來。將真正修齊治平之道。一並看假以爲聖人之道。卽在文詞。不知聖人之言。是由躬行實踐。一一做到。由性分中流露出來。發爲文章。故能永垂不滅。如日月麗天。江河行地。與只圖口說不願實行者。迥乎不同。然徒說好話。雖無大用。而人民見聞。尙能油然而喜悅聽從。較之顯行橫暴者。則又不啻爲大功德。苟能將真正聖人之道。拏出來用。可斷言立地可以平天下。

吾從師學道後。佛道兩家。也曾領教過。至於命功之法子。至誠的功夫。公然明心見性。後遇鄒至文老先生。講真儒之道。說用聰明不能辦事。教吾做事。用天智。又說用天智並非奇巧。祇在凡作一事。以口問心。心問性。性問天。看我心中。與上天之中。離脫未離。脫合中則行不合。中則不行。凡事總先畫一圈於我身。有益否。卽於身有益。考求於我身心性命。有益否。果於我身心性命有益。推之於人人身心性命。有益否。有益於己無益於人。固不可行。卽有益於人無益於己。亦不可行。以一方與萬方。以一時與萬

世。同。樣。對。照。推。勘。有。益。無。益。然。後。去。做。便。是。真。天。智。由。此。真。天。智。中。做。出。來。的。事。便。可。以。爲。天。下。萬。世。法。天。下。萬。世。自。然。歸。于。一。法。此。卽。眞。正。性。命。雙。修。至。誠。一。貫。之。大。法。也。凡。事。知。之。非。艱。行。之。維。艱。卽。如。講。學。大。道。不。明。之。時。閉。關。時。代。所。講。是。教。非。道。也。所。學。非。所。用。所。用。非。所。學。講。教。易。講。道。難。講。教。是。爲。一。時。言。一。方。面。言。所。謂。窩。起。舌。頭。談。話。講。道。是。四。面。玲。瓏。非。有。聰。明。聖。知。達。天。德。者。不。能。形。容。不。能。發。揮。故。孔。子。云。民。可。使。由。之。不。可。使。知。之。又。云。中。人。以。上。可。以。語。上。中。人。以。下。不。可。以。語。上。故。眞。眞。大。道。眞。不。易。講。孟。子。曰。人。之。患。在。好。爲。人。師。蓋。謂。師。最。難。當。亦。正。謂。明。師。最。難。得。知。道。者。天。下。人。皆。師。不。過。聖。賢。心。法。自。非。明。師。傳。授。不。可。而。一。般。學。問。在。人。善。自。擇。之。故。曰。三。人。行。必。有。我。師。焉。子。貢。亦。云。仲。尼。焉。不。學。而。亦。何。常。師。之。有。此。中。趣。味。吾。曾。領。略。一。二。亦。所。謂。賢。者。纔。有。此。樂。不。賢。者。雖。有。此。不。樂。也。如。一。日。之。間。出。外。閒。遊。凡。耳。所。聞。目。所。見。細。心。探。索。皆。是。學。問。如。見。人。歡。舞。要。知。因。何。歡。舞。見。人。相。打。要。知。因。何。相。打。見。人。榮。華。要。知。因。何。榮。華。用。天。智。想。必。是。前。生。有。功。行。我。就。以。天。智。實。行。道。德。飢。寒。的。何。以。該。飢。寒。想。必。

其。前。生。是。用。聰。明。失。了。道。德。我。就。以。他。聰。明。爲。戒。則。歡。舞。相。打。富。貴。貧。賤。皆。是。我。師。論。吾。就。沒。有。甚。麼。學。問。但。吾。於。經。驗。之。中。略。有。心。得。昔。人。云。識。透。人。情。便。是。仙。果。然。識。透。人。情。學。問。自。在。其。內。今。人。每。稱。遊。學。果。然。遊。而。能。學。遊。卽。是。學。真。有。樂。境。學。能。至。此。方。可。以。無。師。而。有。師。師。必。如。此。頭。頭。是。道。方。足。以。當。師。

閉。關。時。代。專。制。君。主。以。文。章。取。士。籠。絡。人。才。近。世。專。講。科。學。以。爲。較。老。書。本。著。實。豈。知。兩。者。均。不。足。爲。當。今。天。下。之。用。今。之。天。下。道。之。以。政。齊。之。以。刑。治。小。人。道。之。以。德。齊。之。以。禮。對。君。子。欲。治。天。下。人。便。先。要。實。行。實。德。造。這。個。學。問。要。先。立。定。終。不。惑。於。人。言。不。廢。於。半。途。就。想。我。生。世。間。將。來。成。如。何。人。辦。如。何。事。立。定。志。向。不。求。人。知。我。自。知。人。不。我。信。我。自。信。所。以。信。心。是。爲。人。之。根。本。信。中。藏。有。天。智。天。智。卽。福。命。

世。人。總。謂。人。不。知。己。不。信。己。不。知。自。己。且。不。知。道。自。己。是。何。等。人。信。不。過。自。己。要。成。何。等。人。爾。怪。着。誰。所。謂。知。己。一。生。惟。有。己。知。己。人。雖。不。信。我。堅。定。志。向。遵。道。而。行。以。立。終。爲。目。的。何。事。不。能。成。你。看。這。點。堅。忍。之。性。甚。不。容。易。非。有。天。智。之。人。辦。不。到。

大道不明之時。各大聖人立法垂教。各有不明。綜核之。立法面面俱到。厥惟孔子。故爲萬世師表。其他教有信教自由。僅爲一般人立法。孔子就不同。不但教人信。還要篤信。然篤信之中。恐有不合道者。適足以害道。所以教人篤信好學。凡事信之於理。不信之於痴。破迷信也。然此非上智人不能。現在自恃聰明之徒。自謂好學。自謂破除迷信。反將古聖人真道。一筆抹煞。反不如耶穌信者得救。雖是愚民。教在大道未明之時。實比開明教容易行。試觀今之諸教。並不研究道。是何道。教是何教。囿囿的祇顧說好佛家。說不信佛。毀謗佛。便墮地獄。不得復生。爲人還是愚民。教惟儒家爲開明教。開明教者。何以人道爲主。講實行實德。例如子路問事鬼神。孔子曰。未能事人。焉能事鬼。敢問死。曰。未知生。焉知死。讀此章書。則知其教之開明矣。

儒家自孟子而後。無真儒。開明教甚不易講。既難講。吾何以要講。因欲使天下同歸於道。成大同世界。從前是大道不開。大道不明之時。故愚民教能行。譬如黑夜有人取一物來。說是金子。真僞無從辨別。祇好如此信去。今則天不愛道。猶如白晝金之真僞不

難。一。目。了。然。卽。令。是。真。還。須。比。較。成。色。今。日。是。要。實。行。實。德。造。內。聖。外。王。的。學。問。以。爲。天。下。用。豈。可。稍。留。迷。信。以。自。誤。當。初。吾。師。早。說。過。將。來。大。道。之。行。就。是。開。明。教。之。行。教。吾。如。此。講。如。此。行。所。以。吾。卽。不。管。人。知。我。罪。我。總。是。如。此。講。如。此。行。

今日昌言自由平權共和無政府國際和平諸說均是開明教的範圍本是好事但無真道德便是大亂之源有說以極精密之法律維持之不知法律只能限制外表之行爲不能限制隱伏之意志可以止有限的亂事不可以止無窮的亂源國內則觀各國歷年之紛爭或革命國際則海牙仲裁之成績其究竟之效果可想而知有說以武力援護之彼能破壞法律焉能無相當之武力如是以武力援護法律則其精神全移於武力矣原爲厭棄武力之殘暴而設法律今又以援護法律之故而倚賴之則不但二者互相循環而武力永不能去且有盡取法律地位而代之之危險又有說以經濟之壓制援護之并謂衣食足禮義興試思花天酒地之徒奔走搗亂之輩誰是無衣無食誰不是腰纏十貫蓋小人無錢尙不敢爲惡有了錢財無惡不作焉能衣食足禮義興

國家有錢。國家興謀。閉黨派。有錢黨派。謀競奪。要是君子之人。有錢。可以積福。小人得之。卽不安分。反滋其惡。故法律嚴密。兵力強盛。經濟充裕。皆非治亂之具。今人妄爲。雷同屈服。其說如此。迷信實是可憐。真講自由平權共和。無政府國際和平。非實行真道德。不可有真道德。一切法律武力。使用不着。不過現在如此說法。未免驚世駭俗。試觀將來大道之行。平治天下。不以武力。不以法律。不以經濟。惟以實行真道德。爲是方信吾言之不誣也。

予此次特別講演。猶自恐寡過。未能在後天。每有山河易改。秉性難移之憾。世人每於無人知之過。不但不能改。并不肯改。以爲人不知。我知。孰知心善心惡。人不知而已。知有道者。亦可以照見。所謂如見其肺肝。然顏子不遷怒。不貳過。雖是難行。然不可不學。

吾今早晨于寤寐之中。忽然一覺。思從前如何人。今日如何人。享大道之幸福。受門人之尊仰。皆是上天之照臨。如吾不可爲人法。將何以對天地聖神。

以道論不講神聖。以事論確有神聖。吾從前遭危險。不。死。者。是。神。聖。之。愛。護。也。神。聖。於。天。地。特。生。之。人。固。有。特。別。優。待。之。處。但。亦。不。僅。愛。護。已。也。因。其。從。前。在。世。立。過。大。誓。願。及。身。未。了。欲。趁。大。道。宏。開。假。手。於。吾。代。了。其。未。了。之。願。以。補。其。缺。憾。耳。

孔子有大同大順之願。未了。佛祖有普度衆生之願。未了。耶穌有永生天國之願。未了。於今不得不倚賴人而行。故常時照臨我等。如吾前爲幽魂說法。忽然烈風不見者。以爲北地狂風亦屬常事。能見者方知大有緣因。吾當時深爲恐懼。幸賴諸聖靈光大道之光格外照臨。所以孔子云。鬼神之爲德。其至矣乎。

道本至平。至常。中有至神。至妙。儒家教人。盡人道。佛家教人。割斷紅塵。佛教易成。但雖成。而人道未了。終非真成。所謂成而不成。儒教難成。但未成之先。卽從了道。下手將倫常中事。做得完善。無缺。雖未成而已了。所謂未成而成。儒家難。而易。佛家易。而難。何以故。人在世間。就有倫常。倫常未盡。雖是單身成道。得住涅槃。終有缺陷。久後還是輪廻大道未明之時。不得真儒之道。學佛也好。就先要明道。行道。行道。纔可以了道。了道。纔

可以得道。一了永了。從五倫八德作起。下學上達。完完全全。豈不甚好。

天堂地獄之說。始自佛家。後儒闢之。孰知天堂地獄。卽在眼前。當此嚴寒大雪。我等不但。不受飢寒。并且食甘衣錦。團聚一堂。講談道德。何等快樂。卽是人間天堂。貧窮人嚴寒一至。生活難謀。受飢受凍。何等苦況。卽是坐活地獄。所以人生之幸。莫如修持天地鬼神愛護祖宗父母。欣悅親戚朋友。尊重歡迎妻孥奴僕。恭順從命。皆是從道德中得來。卽是從天智中得來。

人生享福本是樂事。若無天智。樂中卽含有苦。興盡悲來。享福卽是消福。有天智。就不同。能回思我福從何來。必是祖宗有餘德。或前生有功。行一旦享盡。豈不墮落。要設法補救。立功于世。立德于人。雖享福之中。又在積福。愈享愈積。就是君子人。故詩云。樂只君子。福祿來降。樂只君子。萬福攸同。

昔年師曾對吾言天道。至公毫無私曲。以佛家因果說。今生作善。來生受報。儒家講修持。今生修。今生得。今生享受。况午運中天。人有一分德。上天有千分萬分感應。當時我

以爲是師勉勵之言。今方知師言確實不虛。

十九歲時師謂吾乃一貧寒孤苦之相。不能載福。且眉散壽難滿。三十縱滿。三十憂患之事。必牽纏不了。又說福所不在任。你善謀終不能得。這話昔曾試驗過。每謀一事。十有八九是功敗垂成。所以我纔將師言稟知先母。先母曰。汝知道爲善。真是吾子也。明爲善做。不到不如心中暗做。凡事成。人之美。卽爲真道德。中人吾遵母命。能爲力者。與他設法。或暗中維持。若無力辦不到。而心常常不安。

回想吾師云。能做善事成人之美者。是大福命之人。天仙種子也。如知過不改。知善不爲。地獄種子也。非不改不爲。無其福命作善也。凡是地獄種子。行爲作事。終身不知足。任情欲而爲非。山窮水盡。殺身亡家。不止惟天仙種子。凡百作爲。常常知足。知足故不受辱。真君子也。

世上爲善者有二。一。只知爲善佈施。其中有心爲善。而事每不善。善雖多。不見受報者。由不明天道。是靈魂上作善之關係。靈魂未脫輪迴。故受報緩。二。辦大道作善事。是性。

靈上之關係果然。由道中天智所辦的善事性靈。由下而上與北辰相貫。北辰之氣由上而下一直照護。故受報速。故大德受命之學。有一分之善。立刻可受。上天百分之福。是由心善而事皆善也。故儒家不言因果輪迴。只言大德必得。

吾自來不作一件欺人之事。總抱着自己本分。每到極苦時。真有天外飛來。遇合絕處。逢生神妙。不可思議。但勤儉二字。却不敢離。昔日奔走數十年。全賴小心謹慎。言行不敢欺人。人在外無錢。又無生業。多半自欺欺人。難免入於九流。九流中人難出流。終身只能糊口。斷不能成件正事。亦有成家立業者。必在九流之中。能脫九流之氣。故能發達。所以說讀書人要脫酸氣。做官人要脫宦氣。講道德的人要脫假德道氣。

天地間斷無餓死之人。吾出門雖不多帶錢。總未曾缺錢。雖不敢比夫子溫良恭儉讓。以得之。但吾自愛自重。確能守戒。所以遊歷三十餘年。不墮九流習氣者。在此。昔年初出門時。竊思。辦道不成。先要成個好人。對師發願。師與吾制下戒條。十六教。吾遵守。道即能成。今試逆來與吾門人共一研究。第一戒邪淫。淫爲萬惡首。邪淫卽是無恥。銷真。

陽。喪。福。命。自。古。英。雄。大。半。坐。此。亡。身。喪。國。昔。日。師。云。修。持。人。第。一。要。戒。邪。淫。但。邪。淫。最。易。迷。人。功。行。未。足。口。說。不。犯。見。色。卽。動。豈。能。不。犯。如。動。邪。淫。莫。若。自。詭。自。已。亦。可。以。淫。治。淫。要。想。犯。一。邪。淫。有。三。十。過。頃。刻。之。間。措。三。十。過。修。持。人。要。三。百。功。纔。能。彌。補。娶。一。妾。也。是。三。十。過。不。如。忍。片。刻。之。慾。念。將。來。娶。一。妾。可。享。終。身。之。樂。或。因。家。政。需。人。或。爲。後。嗣。計。化。淫。爲。正。三。十。過。亦。可。銷。除。以。淫。解。淫。淫。念。自。銷。淫。奔。之。事。吾。曾。遇。過。却。始。終。未。染。可。告。無。愧。但。人。有。犯。過。邪。淫。而。後。講。修。持。者。當。知。以。功。行。彌。補。亦。可。既。往。不。咎。得。證。道。果。如。旣。明。道。以。後。再。犯。卽。便。是。地。獄。種。子。

所。謂。犯。邪。淫。一。次。三。十。過。者。係。指。宿。娼。言。如。娼。寮。以。外。由。情。意。所。招。者。犯。之。卽。污。染。性。靈。世。世。生。生。牽。連。不。解。如。遇。見。此。宗。事。急。要。回。思。認。爲。大。魔。嚴。加。克。治。萬。不。可。染。下。江。一。帶。通。商。之。地。淫。風。最。盛。吾。初。出。門。時。何。等。艱。難。會。晤。朋。友。不。敢。拘。執。地。方。恐。錯。過。緣。人。故。於。烟。花。之。地。也。曾。到。過。最。初。亦。未。嘗。不。稍。稍。動。念。但。吾。守。師。之。訓。未。嘗。犯。過。始。而。勉。強。克。治。繼。而。漸。成。自。然。真。能。對。境。忘。情。自。四。十。以。後。收。有。門。人。益。加。自。重。所。以。

人。管。人。勝。於。天。暗。視。

修。持。人。真。是。驚。天。地。動。鬼。神。真。心。修。持。從。心。不。踰。矩。想。甚。麼。就。有。甚。麼。曾。子。云。戰。戰。兢兢。如。臨。深。淵。如。履。薄。冰。是。教。人。要。知。道。感。應。之。速。心。念。之。動。或。善。或。惡。業。即。隨。之。惡。業。隨。惡。念。善。業。隨。善。念。所。以。道。之。神。妙。不。可。思。議。

吾。那。日。在。漢。口。街。上。閒。遊。見。一。狐。裘。頗。好。以。價。昂。未。購。及。回。講。學。所。門。人。正。議。爲。我。置。狐。裘。次。日。購。回。即。那。日。所。見。者。回。到。北。京。想。北。地。嚴。寒。購。一。火。狐。豈。不。甚。好。即。日。就。有。門。人。送。吾。火。狐。長。袍。並。馬。掛。可。見。感。通。之。速。舉。此。來。說。事。小。而。關。係。深。吾。凡。動。念。爾。等。便。能。從。吾。心。之。所。欲。以。師。弟。論。是。感。情。以。大。道。論。是。感。應。即。是。上。天。照。臨。我。等。一。動。念。無。不。在。天。成。象。在。地。成。形。今。日。提。倡。世。界。大。同。望。天。下。太。平。天。必。隨。願。世。界。大。同。天。下。太。平。即。從。一。念。中。出。來。真。講。道。德。者。不。以。爲。難。事。

人。是。大。道。中。一。點。精。華。乾。坤。內。一。點。正。氣。所。以。爲。天。地。之。心。萬。物。之。靈。昨。晚。寂。靜。時。覺。歷。劫。經。過。之。事。盡。在。目。前。不。過。如。一。年。光。景。可。知。性。靈。真。是。不。生。不。滅。天。地。壞。我。不。壞。

所以。太。上。云。先。有。吾。神。後。有。天。莊。子。云。天。地。非。大。吾。身。非。小。中。庸。云。語。大。天。下。莫。能。載。無。形。之。主。宰。真。妙。妙。奈。何。落。在。後。天。昏。迷。不。知。

天。地。間。惟。人。爲。貴。而。往。往。有。賤。者。因。有。魔。障。冤。牽。相。連。自。己。做。事。不。能。自。主。自。立。自。強。所。以。賤。者。非。人。賤。之。實。自。賤。之。也。貴。者。亦。然。全。在。自。己。我。能。自。貴。誰。敢。賤。我。如。我。自。賤。即。天。下。人。貴。我。終。必。是。賤。我。一。自。貴。即。天。下。人。賤。我。我。終。是。貴。古。今。聖。賢。皆。是。自。貴。如。昔。日。耶。穌。被。人。殺。害。孔。子。被。人。呼。爲。喪。家。之。犬。而。今。中。外。無。人。不。貴。之。因。其。自。貴。人。雖。賤。之。終。不。能。賤。今。世。萬。一。仍。有。對。於。古。大。聖。賢。不。加。尊。敬。者。非。聖。賢。不。貴。由。小。人。不。知。聖。賢。之。所。以。貴。也。

人。在。紅。塵。六。親。皆。是。魔。脩。持。人。就。要。斬。魔。斬。魔。不。是。忍。心。離。却。六。親。割。斷。紅。塵。是。要。用。天。智。使。三。尸。化。爲。北。斗。魔。牽。皆。爲。我。之。護。法。助。我。立。身。行。道。人。生。誰。不。願。成。君。子。那。個。甘。願。爲。小。人。由。無。天。智。魔。障。主。事。人。人。貴。重。他。他。偏。自。賤。有。天。智。者。自。強。不。息。魔。障。自。然。漸。漸。消。滅。自。作。主。張。成。全。自。己。

天智如何用魔障如何化大學云物有本末事有終始先立個終立終卽是立命終字一定捨我凡軀立我真命隨時反躬自省若有一件非爲卽便墮落故立終是自己管自己

人離母腹卽落後天先天坤乾變而爲乾坤所謂天門閉地戶開遂以有情由有情遂惹出種種魔障世世相纏修道先正情情如何正用天智去悟若用聰明不但不能正情反更添出魔障故云修道莫如悟道悟方能得道得道方能行道

俗人修道於世無片善寸功一心妄想成仙天地間豈有如此便宜事北方幾省講修持者尙少四川則自士農工商以及牧童皆知幾個法門口訣但無明師傳授祇是妄想成仙不知立功立德所以學道如牛毛成道如兔角然明師本不易遇世之講脩持爲師者多半矜奇立異雖足動人一時之迷信不久卽歸消滅吾則謹守師訓以開萬世太平爲任教人總以實踐脩身爲本立功立德爲務當初未遇緣人無論如何困苦終不敢以速成神仙愚人以冀招徠寧甘受苦不枉道徇人吾師曾說人所不能受的

苦。你。能。受。則。人。所。不。能。辦。的。事。你。能。辦。人。所。不。能。享。的。福。你。纔。能。享。

吾當初出外訪道。遵守戒條十六。卽是所立之命。第一不犯邪淫。前晚已說明。今當述。第二第二不用非義之財。天生草木。能完其量。何況於人。苟用心作事。不與上天相背。決無絕人之理。故吾出門數十年。無論如何總安守本分。常用天智自問。到而今未用過非禮之財。而今錢財亦充裕。所辦之事亦稍足。遂吾之願。故人不愁無錢。惟恐無天智。能用天智富貴自在其中。

第三不言非禮之事。修持人度的方法。大部分是用言語。如不能戒口。業是自絕。其度人之路。吾於咒詛惡詈。謗誹。唆弄。固不敢出諸口。卽遊戲之語。亦未敢迎機鬪趣。恐暗助他人之興會。促成其作惡之行爲也。

第四不生嫉妒心。世每有見人有才能。有好境遇。便生嫉妒。起心陷害。吾不但不嫉妒。並遇事成全。其美兼取。他學問功行爲模範。世有不知真修道。借道爲名。遂成同行多。嫉妒。凡人有嫉妒心。非修持人。卽是小人中之小人也。吾自知道後。不但無嫉妒人之。

心。且。凡。事。成。他。人。之。美。遇。講。修。持。之。人。總。是。贊。成。何。也。能。講。修。持。者。縱。不。成。真。作。聖。亦。不。失。爲。好。人。

第五。不。暴。殄。天。物。天。地。生。物。一。物。有。一。物。之。用。人。之。享。受。亦。有。定。量。暴。殄。一。物。卽。一。物。不。得。其。用。不。但。銷。自。己。之。福。且。有。傷。天。地。之。心。

第六。不。傷。生。害。命。物。與。人。同。稟。天。地。好。生。之。德。在。佛。家。言。因。果。循。環。傷。生。害。命。卽。是。與。物。結。世。世。冤。仇。終。當。報。償。卽。儒。家。亦。言。萬。物。皆。備。於。我。仁。民。愛。物。吾。於。肉。食。雖。不。禁。忌。然。於。古。人。無。故。不。殺。之。訓。實。不。敢。違。

第七。不。同。流。合。污。旅。行。遊。歷。萍。水。相。逢。種。種。色。色。無。所。不。有。吾。既。以。訪。人。辦。道。爲。志。對。人。自。不。敢。起。厭。棄。之。心。且。有。因。時。與。地。之。關。係。明。知。其。爲。匪。人。而。亦。不。能。避。去。者。吾。卽。謹。小。慎。微。和。光。同。暉。究。竟。爾。我。分。明。絲。毫。不。爲。所。浼。

第八。不。奪。人。之。所。好。吾。於。需。用。他。人。物。時。必。先。體。諒。此。物。是。兩。面。用。處。在。我。雖。有。用。或。在。他。人。用。處。尤。大。自。無。希。求。之。理。卽。人。之。用。處。與。我。相。等。亦。不。使。人。因。我。而。缺。用。物。必。

其在人用。小在我用。大或在他人。無用在我。而其人確可以通融者。始肯就商。或付以價值。或易以他物。從不肯於交際。贈與之間。致人稍有爲難。

第九。不占人之便宜。人之所得。各有分定。天地間無有便宜可占。凡能占得者。皆福。命中所固有也。卽不用機心。謀占時候。一到自然。能得一用。機謀反損。失天良。雖得之。必失之。知道命有千金。得至九百九十九分。一分不足。上天足之。方能滿數。

第十。不任意闢各教旁門。外道是大道之一端。大道不明。不行之時。亦足藉以勸化人。行些小善。雖其行爲有過於迷信。而究無損人利己之心。於世道人心無害。且可爲開道之引線。

第十一。不强人入門。大道之行。關係世運之進化。天下萬世蒼生之幸福。非方技小術。徒於一地一時。資人嘗試者可比。故辦道之人。皆有極大淵源。各有積累。各有天命。所謂緣人。非可强致。而亦不待强致。猶如春氣一至。萬物發生。苟非春生之物。縱加人力栽培。終不能成。故曰中道而立能者。從之。

第十二。不記私仇。冤仇宜解不宜結。此修持人之門面語。總要實行得到。凡有橫逆之來。必先自反。或視爲現世之報復。或引爲前世之惡緣。凡是私仇。必先自己。有私而後。乃有人仇之。故吾不記私仇。亦不敢容留私心。若留私心。記私仇。墮入氣數之中。牽纏莫解。便是庸夫俗子。不是道德中人。

第十三。不爭功德。立功立德。是分內事。是我之分內事。我卽爲之。是人之分內事。勸人爲之。萬無只許我做。不許人做之理。凡有關功德之事。欲一人獨做。不願他人分任者。不啻小人。壟斷名利之心。雖有功德。亦減其半。

第十四。謙和處事。任性使氣。不惟不成事。且易於僨事。壞事。吾在外遊歷。原以集衆思。廣衆益。爲宗旨。故無論何時何地。遇事遇人。必格外謙抑。學問之道。謙謙乃能受益。你知舜爲大智。好問而好察。邇言隱惡。揚善舜之大智。尤且好問。何況吾輩。故吾嘗云。君子不器。

第十五。見義卽爲義者。事之宜分。所當爲卽道之所在。吾輩講道。什麼叫道。合乎義者。

卽是道人每見事當爲畏難苟安不知偷安一時於義有虧其心時時不安君子不作心上不安之事心安則神泰神泰則合道合道卽合天下人之義也吾訪緣人數十載迄今南來北往寒暑講演不憚勞苦無非義之所在見義卽爲而已

第十六素位而行人之爲道智者過之愚者不及故每有成見不知道本自然人能順道之自然辦事無可無不可昔孔子貧而樂飲水曲肱樂在其中富而好禮席不正不坐割不正不食不得其醬不食吾雖不敢比孔子亦知素位而行前在京訪緣人時一日用銅子數枚自以爲樂今日緣人聚首足衣足財不以爲榮吾道行天下吾已如是道縱不行亦如是隨天作事有遇則爲無遇則止隨遇而安隨安而樂吾之志願凡事盡其本分不畏難不苟安不强爲順其自然

學問之道不可自是亦不可說人不是孔子云吾之於人也誰毀誰譽如有所譽者其有所試矣吾昔在外凡聞有高人無論如何艱難必訪見之至今數十年中閱人不計其數真正實行道德性命雙修內聖外王能一貫者實屬少見不是空談文理便是迷

執。內。功。落。於。玄。門。以。法。爲。先。天。大。道。其。功。雜。亂。無。俟。煩。言。

吾。前。所。授。之。初。功。生。等。切。勿。輕。視。果。能。確。實。做。到。了。成。真。作。聖。有。餘。悟。得。其。中。奧。妙。天。智。卽。在。其。中。吾。輩。講。道。德。天。智。不。可。不。用。不。然。便。成。迂。腐。道。德。回。憶。廿。年。前。吾。鄉。有。人。年。近。八。旬。見。吾。所。作。陰。陽。正。宗。一。書。來。云。眞。聖。者。之。言。盡。皆。明。心。見。性。之。語。特。來。求。法。執。禮。極。恭。並。許。願。刊。其。全。部。十。二。本。時。吾。尙。未。教。人。思。藉。此。鄉。學。中。好。人。以。驗。吾。道。功。效。遂。授。其。法。數。日。來。云。心。安。神。泰。精。神。倍。增。眞。有。反。老。還。童。之。相。並。堅。約。至。其。家。取。錢。速。行。刻。書。吾。至。彼。家。伊。言。年。老。不。任。經。理。之。責。又。囑。勿。洩。恐。其。子。知。之。有。害。於。成。吾。思。此。等。舉。動。殊。不。光。明。使。其。子。知。之。僅。刊。正。宗。略。引。一。本。吾。那。時。以。天。良。聖。智。處。事。如。用。天。智。一。舉。兩。全。後。鄉。老。一。死。其。家。滿。林。竹。木。一。時。憔悴。可。見。富。潤。屋。德。潤。身。凡。人。要。想。報。父。母。之。恩。保。全。家。業。助。親。爲。善。能。引。親。於。道。者。方。爲。人。子。之。義。人。果。有。眞。心。爲。善。後。輩。焉。能。阻。之。此。皆。彼。此。無。天。智。之。過。人。能。用。天。智。成。人。之。美。他。人。有。益。已。身。有。益。子。孫。有。益。豈。不。樂。哉。

又有一事。當年吾受氣數之考。成諸事。逆行。遇本城中有一商人。晚年得子。伊子病危。吾給藥。病卽愈。伊知道有神妙。言前生數子皆得此病而死。今若能保全。其後嗣。願維持吾道。數千金。當出銀兩。錠半。暗暗對我說明。如何。如何。維持。但不可對外人言。恐不知道之小人。嫉妬破壞。吾那時又未用天智。還是聖智。用事左思右想。他人暗中維持。我亦暗中受之。豈不成了私相授受。甚不光明。不如將此事與他宣揚。光明磊落。方是修道人行爲。殊不知小人聞之。說伊迷信。幾乎興訟。後吾呈稟縣署。方息風潮。從此我無心於彼。彼亦無心維持。兩來無益。是吾以聖智用事。所謂直而無禮。則絞也。如用天智。兩全其美。他人立功之志。願已償。留名於世。吾亦免數年之苦惱。故聰明聖智人。不能成大事者。心善而事不善。吾今方知道處事能用天智。不得受困苦。不惟伊之名譽保全。吾道亦早行。故人無天智。心有十分善。而事不善。終於爲善。不得善果。凡事用天智。氣數亦無權。無事不得善果。

性命之學。不可妄自傳人。曾子云。傳不習乎。足見聖賢爲學。非先有諸己。不可徵諸人。

吾四十歲時。本身略有所得。乃將性命雙修之法。教人到重慶。遇陳芳林云。彼已拜師三十餘人。自以為得了性命雙修之法。與吾詳談數日。伊自知非性命之法。皆是丹經口訣。故又再三要求拜吾為師。一時入門問道者。頗踴躍。當做內功得神通妙境者。不少。有死而復生者。有反老還童却病延年者。有與人起死回生。出幽入冥者。有能見人頭上之氣。與元神者。有能知人前根祖德。富貴貧賤。生死者。並有天眼通。能見數千里。上天下地之事者。亦有天耳通。能聽上天下地。神人語音者。有他心通。能知人心。中隱藏者。有神境通。性靈出外。到諸天。諸地。會仙佛聖賢者。有宿命通。自明前根。數千年。或歷劫以來所辦之事者。種種靈異。不一而足。概不以此為然。此乃後天之法。雖見效速。而成功難。萬不可以為道。最易滋人好奇之心。貪功遇魔。喪失元氣。不但不能成真。作聖反生意外之事。吾今講的性命之學。不重後天神奇。重在先天之功。行認真踏實。步步做到。方能學法。載道。講修持。不明修道之真假。以法為道。以身中玄關為先天大道。故有得一口訣。數月通靈通神者。考察其所見所聞。多半一知半解。似是而非。如久不得

明師之教。不明真道德。不開正等正覺。勢必遭瘋魔。喪身喪家者不少。如吾前在重慶。一班人中有數月。能通神妙。而久不明道。貪心日起。反遭大魔者。故吾不以法爲然。更以學法而不知道者爲戒。總而言之。不明真道德。因貪內功。而得神妙者。皆是魔境。道德卽是修持人之真根本。根本壞。何爲人人格。未全豈能成仙作聖。如要成仙作聖。必先實行道德。

吾四十二歲。先母去世。彼時家中萬事紛繁。六親無一人相助。艱窘情形。不可言喻。上天厄吾。考吾試驗。吾志願是否堅恒。其中動心忍性之處。吾今不言。言者傷心。聞者垂淚。是年遇陳漢香。後伊父玉泰入門。那時頗有真心。維持吾道。二年漢香入自治學堂。四十四歲。門人約至成都。辦性理學堂。漢香學堂畢業。彼時吾給銀一錠。後吾觀成都之事。天象不垂。仔細考察。知真緣人不在成都。而在北京。再三約漢香同行。伊云各有其志。吾一人來北京。訪得緣人。

四十五歲。二月單身一人。帶銀洋一元半。直往北行。中途有絕處逢生之妙境。神鬼不

測之遇合。正是有志者事竟成。迄到北京。僅訪得楊三生。真是天假之緣。天象亦不虛也。由此回川於民國元年。在成都辦倫禮會。二年改名人倫道德研究會。三年未用公家一文。秋率領三生及其弟紹堯。敦仲元。亨。明光等遊歷長江各省。四年到京。始遇吾儕緣人。五年創辦道德學社。迄今三載。始有說法之舉。

此次未說法以前。天象已成。故教爾等立命以事。論是吾愛弟子。以道論。還是吾貪功。雖然有貪於世道。人心大有補益。從今以後。吾不動心。醞養太和。待爾等天象成穩。順命而行。絲毫不加勉強。但爾等聽法以後。即是道中人。天道必有一番磨鍊。

孔子云。愛之能勿勞乎。是天道中之言。故孟子特本此意而申之。曰。天將降大任於。是人也。必先苦其心志。勞其筋骨。餓其體膚。空乏其身。行拂亂其所爲。所以動心忍性。增益其所不能。此中約含三義。一磨鍊人爲後天習染。猶如真金摻雜黃銅。必經久鍊。而銅質始盡。真金乃純。一考驗。能否順天安命。且以促其精進。而使其自信。一消愆。天降雖逆。同時卽降大福。必將歷劫以來之罪障澈底消清。方能載福罪障消淨。還遇人。

情外之橫逆。此正上天將降大任之機。能用天智委曲求全。乃能堪受大任。天成全人。如是師成全弟子。亦復如是。諺云。成人不自在。自在不成人。孟子云。生于憂患。死于安樂。太上云。禍兮福所倚。福兮禍所伏。皆言境遇之順逆。爲天道機緘所在。俗情所謂順境。每每樂極生悲。所謂逆境。正爲上天之成全。故修持人。凡遇不如意事。當知是苦盡甘來之機。故爲善不昌。必有餘殃。殃盡必昌。

前云。吾未生以前。先父母所受之厄難。既生以後。自身所受之危險。均能絕處逢生者。乃上天之特別愛護。上天何以特別愛護於吾。以其所以付託於吾。期望於吾者。至重也。故人爲天地之心。萬物之靈。如不能代天宣化。何以爲人。

昔年重慶陳芳林命功。頗得進境。知道幾通。善行不足。欲替吾教人。以爲補助。且稱道權道脉。天命在吾。必得吾許。諾方敢傳人。吾此時門人無多。一時行權。遂許之。彼得此教。人所傳命功。居然有通神妙者。從者頗衆。向其門人言。吾書未刻。當措資爲刻。書一時捐輸者。極形踴躍。後見刻書之資。久未轉寄。詢之。乃云。天命在彼。無須寄吾處。其門。

人立起反對大肆攻訐時吾在家已覺芳林忘師受困遂赴重慶爲之排解令將各門人所捐之資如數退還芳林口雖不言心懷怨恨以爲吾阻其門人此事只在吾言稍爲覆蔽即可了事乃令其還數使其受窘且於對弟子不冠冕遂串通公役謀誣吾於有司是夜吾居旅店中覺有變而不至於險遂置弗理次早尙未起床芳林同數人來至床前叩頭稱悔罪求一言爲赦概允還門人之資吾當時見其至誠哀懇亦未細究其中底蘊後同三生返川彼中有同謀者言於三生云是夜謀定正書狀紙時忽然霹靂一聲衆皆震驚跪地有神夜將彼等靈魂提去施種種痛苦之刑神示此叛道之罪必於師之前懺悔故次早來我床前叩頭此可見上天之愛護於吾者至也但吾是以鬼神爲德敬鬼神而遠之
 凡能輔道者必在天成象否則縱得神通亦於道中無益如從前重慶一般門人具足五通者頗不乏人其在矜奇好異者視之無不以爲是活神仙其實不明道不但不能輔道且反容易招魔故吾於未明道之門人惟恐其得神通損失其元氣

此。次。說。法。以。後。在。天。成。象。者。俱。是。緣。人。但。天。道。正。在。擇。種。留。良。又。是。緣。人。中。之。魔。考。生。等。要。留。心。堅。守。各。人。所。立。之。終。字。志。願。方。能。立。得。定。命。

吾。因。尋。天。象。中。之。緣。人。跋。涉。奔。波。四。十。五。歲。來。北。京。五。月。始。遇。三。生。一。晤。則。氣。交。神。交。又。半。年。以。後。方。明。告。以。將。來。天。下。治。亂。與。吾。道。之。關。係。彼。即。立。下。誓。願。辭。官。同。吾。回。川。辦。道。辛。亥。年。七。月。由。湖。北。僱。舟。向。重。慶。時。吾。旅。費。不。裕。兼。携。有。外。姪。之。家。眷。途。中。正。值。民。軍。新。倡。反。正。留。難。阻。滯。倍。於。平。時。歷。盡。艱。苦。十。月。到。重。慶。於。是。上。岸。訪。詢。友。人。俱。已。回。鄉。避。亂。正。在。著。急。忽。對。面。一。人。來。問。吾。尋。誰。告。以。友。名。其。人。曰。徐。耀。堂。已。存。錢。若。干。於。其。店。中。以。備。吾。來。此。取。用。後。由。重。慶。登。陸。返。家。行。至。自。流。井。該。地。正。亂。諸。商。歇。業。大。小。店。中。盡。爲。武。字。營。同。志。會。兵。占。駐。徧。覓。不。得。宿。處。行。李。過。多。迤。邐。散。置。招。惹。人。目。時。已。黃。昏。遊。兵。愈。集。愈。衆。已。有。發。言。謂。爲。端。方。之。眷。屬。者。正。危。急。間。陳。麻。鄉。約。信。局。長。櫃。出。來。問。訊。語。氣。間。是。以。我。爲。極。熟。識。者。卽。急。呼。局。中。徒。夥。多。人。將。行。李。搬。進。信。局。是。晚。不。特。無。險。並。且。欸。宿。待。食。一。切。均。爲。周。到。後。吾。回。家。着。人。送。禮。物。道。謝。殊。無。覆。事。後。吾。

重過其地親往拜謁。竟作素不相識之狀況。吾乃提及當晚之事。亦漠不關心。莫名其妙。何以當時如彼親切。今日如此淡然。蓋當晚之親切。非其自爲。其中有天道照臨。所謂莫之爲而爲者也。

大道與俗情相反。對故我等做事。不可與俗人苟同。民國元年。衆人皆以推倒孔子爲識時務。吾獨創立倫理會。設孔子位。供奉人皆刺爲迂腐。初開會時。政界中人亦有來襄辦者。盈庭紛議。概都勦襲黨會形式。大意在利用官力以籌經費。吾乃宣明本會宗旨。且揚言不受官產官費。不取黨會形式。一般勢力之徒。遂從此杜絕。而經費實亦大受影響。惟三生竭力維持。雖亦屢受波折。而終無退悔。無世俗勢力却也。辦了三載。熊福興來省。苦力三載。當時吾曾云。倫禮會可以保全四川。將來推而行之。可以保全中國。聞者皆以爲狂妄。細考民國以來。川中未有大亂者。實僅倫禮會及人倫道德研究會存在之三年耳。後來天垂象。現一班緣人在北京。乃於甲寅秋離川途中。雖受許波多折。卒叨天幸。得以平安無事。到北京已五載。道德學社成立三載。四方亂氣。雖未

泯息。然尙未大動。安知非有人提倡道德感召太和之力。

吾此次到京初會緣人卽言道德在此行可以保持國家安寧。又言道德是修身齊家治國平天下之至寶。真要文明大同必先實行道德。實行道德必由自己實行。始生等苦心孤詣維持道德風雨勿阻來聚一堂研究實行道德之進行。以道德爲己任。卽是以救濟全球萬國之蒼生爲己任。人有誠心天有感應何患天下不太平。

前所說驚天地動鬼神凡有血氣莫不尊親生等恐有未注意又恐學而不思知其當然不知其所以然生等如能記得入門誓願書及同心同德志願書尊師重道聽吾一言如得至寶得一善則拳拳服膺方能知吾所講的性與天道天地人物皆是道所生性與天道在人卽是至誠如神之心故中庸云至誠之道可以前知何以能前知至誠之心是性光所發性光卽是地地的真陽之氣譬如世俗所用之電氣爾至誠一動卽是性與天道如電氣之一動故能驚天地動鬼神人之至誠心卽是道之電氣機關道之機關一動凡道所生之物皆是一氣相貫血氣者如道散出之各機關也一機關動

無機。關。不。動。一。機。關。知。無。機。關。不。知。以。世。俗。之。無。線。電。對。照。明。矣。爾。之。至。誠。是。道。德。故。凡。有。血。氣。莫。不。尊。親。者。真。實。不。虛。也。卽。如。吾。立。會。講。演。道。德。今。已。八。年。其。講。演。最。多。時。間。莫。如。去。歲。每。日。有。講。一。次。二。次。三。次。者。吾。何。苦。勞。此。神。知。道。吾。一。言。可。驚。天。地。動。鬼。神。凡。有。血。氣。之。所。無。不。知。道。何。也。因。吾。講。的。是。道。非。講。宗。教。故。有。血。氣。之。所。皆。聞。之。焉。得。不。尊。親。非。尊。親。吾。之。凡。身。是。尊。親。性。與。天。道。故。上。天。下。地。凡。有。血。氣。皆。能。聞。之。如。電。話。散。滿。於。有。血。氣。之。所。不。但。一。時。可。聞。而。時。時。可。聞。又。如。世。之。留。音。機。器。與。電。話。都。能。時。時。聞。之。何。况。是。道。人。之。行。爲。言。行。動。靜。之。間。至。誠。辦。事。在。天。必。成。象。在。地。必。成。形。又。何。以。知。之。如。照。像。片。人。物。山。河。頃。刻。而。成。像。成。形。絲。毫。不。錯。以。此。對。照。亦。可。明。道。正。是。天。網。恢。恢。疏。而。不。漏。故。使。吾。門。人。皆。知。真。講。道。德。一。言。一。笑。不。落。空。虛。而。况。實。行。道。德。乎。知。此。者。明。此。者。行。此。者。得。此。者。樂。在。其。中。矣。

大。道。無。爲。生。天。地。天。地。無。爲。生。萬。物。萬。物。無。爲。各。成。其。形。今。日。是。臘。月。十。五。日。明。月。圓。圓。今。年。只。此。一。日。月。圓。今。日。又。是。我。現。身。說。法。之。圓。滿。之。日。看。來。講。道。真。有。無。心。合。度。

之妙。卽以月而論。三五而盈。三五而缺。數千年如是。本無爲。無所不爲。萬物春生。夏長。秋歛。冬藏。開花結果。何曾有爲。正惟其無爲。所以無所不爲之妙。形焉有爲。則有限。不能圓成其妙。

人爲天地之心。萬物之靈。本至尊。至貴。何以不能離脫苦海。因爲有爲。是人之缺陷。爲凡身。不免存我。見用私心。我前說三。我是先天無爲之主宰。由先天無爲。主宰後天。有爲。所謂從心不踰矩。單在後天。講有爲。多陷於聰明辦情。欲中事。三我不能一貫。有爲。歸於無用。如未爲一樣。愈有爲。愈離道。遠人本是道之子。道是人之母。子母本相親。何以人不能歸道。因有爲也。所以孔子絕四。母意。母必。母固。母我。佛家一念不生。全體現。均是以無爲教人。

世間矯揉造作。以及旁門外道。卽是有爲。有爲者。亂道之賊也。何以說是道之賊。各教之中。各執一端。各逞其能。把一個道。弄得破碎零亂。使後人無所適從。真正大道。只有一個真無爲之主宰。

有爲中含有種子。從前大道不開。不明不行。凡有爲中所含的種子。由一本而散爲萬。殊而今大道要行萬殊。仍歸一本。吾出來倡言大同。不講教而講道。要由文明而進大同。由大同而歸極樂。雖是有爲而無爲之主宰在其中。

中庸曰。君子居易以俟命。就是無爲。君子何以無爲。君子有三畏。畏天命。畏大人。畏聖人之言。凡事順天道之自然。小人不知天命而不畏也。狎大人。侮聖人之言。凡事由一己之私心揣度。妄作妄爲。行險徼倖。君子雖無爲。合於禮而後動。其實無所不爲。小人有爲。肆行無忌。所以終爲小人。

孔子云。學而時習之。是有爲。有朋一節。是無爲之中。又有爲。我不邀求於人。而朋來自遠方。第三節。人不知而不愠。純乎無爲。藏器待時。不見知而不悔。今日吾們大齊聚談。鼓勵操學問。如學而時習之。之有爲也。是有朋。自遠方來。大齊想把道辦成。還是有爲。有爲就有貪妄。其中着了相。還是不合道。子貢說。蘊櫝而藏。諸求善價。而沽諸。我們今日研究這等學問。在現世界中。可稱獨一無二。他處亦有講道德者。不過教中之旁門。

小。道。不。能。平。治。天。下。而。今。要。道。德。纔。能。平。天。下。吾。們。就。要。先。實。行。道。德。道。德。是。無。爲。其。實。無。所。不。爲。果。然。吾。們。道。德。實。行。到。了。自。闇。然。而。日。章。

吾。前。次。說。法。雖。是。有。爲。却。是。無。爲。主。宰。之。吾。昔。年。從。師。承。師。之。命。立。身。辦。道。篤。信。不。疑。遍。訪。天。涯。度。聚。緣。人。雖。是。有。爲。而。緣。人。能。聚。者。亦。是。無。爲。主。宰。無。爲。者。道。也。有。爲。者。教。也。道。是。自。然。不。假。作。爲。教。要。返。道。方。進。無。爲。據。此。說。來。聖。人。立。教。母。乃。多。事。道。生。了。人。道。卽。無。權。人。雖。是。道。體。落。在。後。天。不。能。復。還。道。體。由。教。方。能。返。道。

天。地。間。事。無。一。不。是。人。辦。成。又。無。一。是。人。辦。成。能。成。者。實。天。道。成。之。雖。是。天。道。成。之。還。是。賴。人。辦。之。故。曰。人。能。弘。道。

我。昔。年。受。師。之。託。東。奔。西。走。不。憚。煩。勞。者。是。領。了。弘。道。之。命。萬。殊。歸。一。本。之。時。世。界。要。大。同。無。人。在。辦。如。吾。坐。視。不。理。就。把。真。性。真。天。良。昧。了。不。然。何。苦。乃。爾。我。乃。道。之。子。子。母。本。相。親。我。不。辦。道。非。道。之。子。並。且。非。人。天。地。因。爲。有。人。故。生。萬。物。以。保。全。之。人。受。天。地。生。成。之。恩。父。母。養。育。之。恩。師。友。教。訓。之。恩。不。辦。道。子。母。不。相。親。焉。得。完。成。人。格。何。以。

要辦道成已先成人。化世界人人成君子。化世界中外一氣化世界。成大同同歸於道。共享極樂。

再講無爲與有爲。無爲之中有真爲。如我訪楊三生時。設無爲之中。不含有爲。何以我在成都。覺悟緣人在北京。數千里之遙。畢竟能訪得我所覺悟者。無爲也。成事實者。有爲也。如前述我未生以前。父母所受之危險。我有身以後。屢經危險。遇大難而不死。卽此次出來之時。道士羅之危險。竟安然無事。皆無爲在其中。主之也。我今不敢灰心者。在此。我們講修持。就先要知道。凡事有無爲。主宰維持。萬無一失。

自來闡教的人。類多被人陷害。孔子辦道。有在陳絕糧之厄。佛祖辦道。歌利王割截身體。耶穌辦道。死於十字架。前辦道。天道無爲。人道爲之。聖人明之。無爲而爲。未開後世。太平殺身成仁。今天道無爲。無所不爲。雖人道辦之。亦是天道爲之。故吾辦道。每在難中而成者。非我之能力也。乃無爲之主宰保護也。

又如乙卯年。在天津訪人。是有爲。故不成功。後忽覺悟。一人反北京。靜待天命。一日之

中。僅費銅子數枚。由七月至十月底。不動心。又無爲。終日還自尋其樂。若以人情論。就要有爲。看如何設法。以道論。要無爲。以上乘法論。是虛無寂滅之心。人不知而不慍。不亦君子乎。以下乘法論。無可無不可。幾同乞食之流。一朝陳全三來會。一見而知爲緣人。遂寫信教三生來京。知道將行。果然相繼入門。非有無爲。主宰焉能有今日。門人聚首一堂。真無爲。無所不爲之妙哉。

丙辰年。有一門人要維持我。自覺無爲中不可受。伊真心有爲。三次教伊在聖位前燒告文。吾當保他有爲。不是維持我。是維持道。當時有爲之中。又現出無爲之象。凡事有爲無爲。吾先知之。以至于今。此次說法。立命的在天成象。在地成形。不成形。天象穩不穩。在各人志道弘與不弘。信道篤與不篤耳。所以我常教門人。信要篤。信不信就不信。時信時疑。其中生魔障。失了道心。無天智。人心卽是聰明。用事正是聰明。反爲聰明。誤把自己根器墮落了。辦道是爲天下人計。不可以私心阻道。不可以私情廢道。去年長子疾危時。人情上本難分難捨。然我因要赴南京辦道。毅然出門。在火車上自覺吾子。

必死。天道爲之對蕭范二門人說明。一到南京。連接兩道電報。我仍在南京講道。不稍懈怠。以人情論不合於道。以道論我不敢背道。我不背道。彼等雖死。猶生于我也。有益如以上所說者。皆我不敢以有爲背無爲也。

吾師當日對我言。凡有一點貪功之意。便生出萬般煩惱。我此次教你們立命。實存有。點貪功之心。所以有聽法不了悟者。卽生煩惱。何以生煩惱。地祇助之。幸而大道要弘。開不然。要出大煩惱事。說法原是太平盛世之事。今早說者。非我之有爲。乃上天之命。要救天下蒼生。天赦地赦。聖賢仙佛慈悲。赦大道弘恩。赦要解脫。衆愆尤。消除諸毒害。所以早日成說法之象。使天下早日太平。

吾師常言道。生一物必無爲。自然之中完全一物。我是個人。上天生我。來改換宇宙之氣。數挽回世道。人心不要貪天之功。勞無益之神。常常任道爲己。任溫養太和時機。已熟。福至心靈。順其無爲中之有爲。自然而然。一作便成。故中庸有云。君子居易以俟命。俟無爲之天命也。佛家云。一念不生。全體現無爲。中無所不爲也。無所不成也。但此是。

上乘法必要知無爲無所不爲之真天智方可成事此法對聰明人說則不可因爲根器不同如是利根種子心不鎮定教之鎮定卽如聰明作事教之無爲以鎮定其心以免得洩漏元氣如是鈍根種子心已散漫再教他無爲萬事休矣故聖者有云因材施教有可使知之者有不可使知之者

吾今立心不亂教人者卽學聖者因材施教也今將先入門一班緣人使其知之用無爲天智存心養性用有爲天智修身齊家治國平天下吾無爲吾道行矣如外有比吾道高者真有修齊治平之道吾卽讓他人去辦成他之美他人成功則我終於無爲其實無所不爲吾道亦行矣如無人能辦此道上天要吾辦吾亦不能辭其責正是無爲無所不爲吾今專守無爲之主宰我之無爲卽是上天之有爲上天之無爲卽是我之有爲無爲有爲有爲無爲體用一貫天時果到了自然之中無爲使有爲辦事有爲卽用無爲之主宰行之天下人人同歸於無爲有爲一道共享道德之幸福

法語附篇

今再將聰明聖智達天德。略說明一二。凡聰明人之行爲。有能共患難。不能共富貴者。有能共富貴。不能共患難者。有可以一時。而不可以長久者。凡臨事多半有始無終。少有成就。縱僥倖成一事。必是遺臭萬年。所謂聰明反被聰明誤。自作聰明亂舊章。正是此義。考其致此之由。皆由於鼠目寸光。私心用事。孔子云。人無遠慮。必有近憂。正所以警惕聰明人也。古今奸雄宵小。亂臣賊子。其陰謀詭詐。無不敗露者。當時用盡心計。何嘗不自謂神鬼不測。及至異日。無人不知。真是天網恢恢。疏而不漏。要得人不知。除非己不爲。吾憐聰明人。將有用精神。辦無用事業。千事勞心。萬事勞形。到頭殺身亡家。殃及子孫。不亦大可哀哉。如能將聰明進聖智。由聖智而達天德。一時辦事。萬世馨香。豈不樂哉。

聖智人辦事。有公心。難免無私情。有私情。卽近於聰明人。不然。卽是書生面目。直而無

禮則絞。由一己之見。一時之見。任情所之。心雖善而事終不善。故爲迂酸腐敗。亦有不通人情者。因祇知聖人之文章。不知聖人之性與天道。自恃其才。自擅其能。忠爲愚忠。孝爲愚孝。善爲一面之善。信爲尾生抱橋之信。勇爲子路死而無悔之勇。皆非君子之道也。又如儒教之排斥佛老。佛老之排斥耶回。各教互相詆毀。自鳴其高。其實尊之。而反以卑之。由只知有教。而不知有道。此聖智人之弊也。自命爲君子。而不知君子坦蕩。謙謙方能受益。克己方能復禮。明心方能見性。至誠方能如神。真君子不器也。凡有自滿意者。必起分別心。必生嫉妒心。故儒家有黨派。道家有旁門。佛家有外道。種種派別。是只因有聖智而無達天德之天智。升堂未入於室也。入室者何。由聰明而進聖智。由聖智而進達天德。三者一以貫之也。苟無此一貫之真天智。則立法辦事。只可以爲一時法。一方法。若推之萬世萬方。必生出種種障礙。何也。法不由真天智出。不能圓通悠久也。故大道之不明不行者。皆由聰明聖智之人所阻也。孔子云。道之不明也。我知之矣。智者過之。正此義也。

學問致廣大。易盡精微。難極高明。易道中庸。難苟不固。聰明聖智達天德者。其孰能知之。大道不明不行。莫甚於此時。西學東來。用夷變夏。聰明聖智滿天下。苟無天智。萬不能長存於世界。轉瞬大道宏開。大同時至。大哉聖人之道。洋溢乎中國。施及蠻貊。舟車所至。人力所通天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所墜。凡有血氣。莫不尊親尊親者爲誰。尊親真有天智之人也。吾常講聰明聖智達天德。知者視爲性與天道。不知者作爲老生常談。口頭文章。其實達天德之學問。卽是聖門心法。一貫之傳。在堯傳舜。爲允執其中。舜傳禹。爲人心惟危。道心惟微。惟精惟一。允執厥中。得之爲天德。用之爲天智。天智者。天之元氣。人之福氣也。人能得天之元氣。卽有一分天智。卽有一分福。命故福至。心靈者。天智人也。福至。心愚者。聰明人也。聰明人與天智人相比。一是君子。一是小人。一享天堂之福。一受地獄之苦。同是辦事。相隔天淵。淺而言之。天智者。卽人之良心之主。人翁。主人翁。當權用事。卽是天智用事。故曰克己復禮。天下歸仁。至平至常。實則至神至妙。故有天智之人。大公無我。見一言一笑。道德在其中。福祿在其中。從心所欲。

不。踰。矩。言。行。動。靜。一。時。可。行。萬。世。有。益。一。方。可。行。萬。方。可。推。不。言。功。而。功。在。不。言。德。而。德。在。不。爲。子。孫。而。子。孫。尊。榮。不。沾。名。而。名。垂。千。古。不。鈞。利。而。利。在。萬。世。若。此。人。者。眞。不。虛。生。也。眞。君。子。也。可。謂。祖。宗。肖。子。天。地。功。臣。矣。

凡。天。堂。地。獄。因。果。循。環。末。日。審。判。等。語。皆。爲。聰。明。人。說。法。果。有。達。天。德。可。消。前。生。歷。劫。冤。牽。縱。今。生。有。惡。緣。相。纏。一。用。天。智。登。時。消。滅。彼。此。轉。禍。爲。福。歷。劫。冤。仇。從。此。解。釋。所。以。用。天。智。可。以。斬。六。欲。七。情。貪。嗔。痴。愛。用。天。智。可。以。化。三。尸。爲。北。斗。用。天。智。可。以。化。惡。緣。爲。善。緣。用。天。智。可。以。轉。貧。賤。爲。富。貴。用。天。智。相。命。不。能。限。其。終。身。用。天。智。煩。惱。辛。苦。化。爲。清。淨。極。樂。人。所。不。能。辦。之。事。我。能。辦。之。人。所。不。能。享。之。福。我。能。享。之。如。舜。用。天。智。全。家。惡。緣。化。爲。善。緣。妻。堯。之。二。女。受。堯。之。天。下。若。無。天。智。以。聰。明。用。事。不。但。已。身。墮。落。且。使。父。母。兄。弟。亦。從。此。墮。落。焉。能。引。親。於。道。揚。名。於。萬。世。卽。或。用。聖。智。忍。受。其。苦。萬。一。爲。家。人。所。害。世。世。牽。連。何。日。得。了。世。間。因。果。循。環。者。皆。是。聰。明。人。聖。智。人。自。相。殘。害。彼。此。萬。劫。不。能。超。升。由。氣。數。生。由。氣。數。死。隨。氣。數。之。轉。移。合。佛。家。之。因。果。天。道。之。循。環。故。

佛家有云。要知前世因。今生受者是。要知後世果。今生作者是。此兩句証明佛家之因果。故人生在紅塵。世世生。不能超脫者在此。因聰明聖智。皆在氣數之中。氣數之中。所作爲之事。焉能超脫。任爾詭謀。奸詐神鬼。不測之手段。無非是自殺之謀。而靈魂永墮氣數之中。流轉不已。因果牽連。亦在此也。凡紅塵氣數中之事。無所謂天道之循環。亦無有因果之說法。皆是由人自作自受。不知用天智。而以聰明自尋苦惱也。如用天智。則性靈超乎氣數之外。解脫因果輪迴之說。然必要有真天智者。方敢言之。若只有聰明聖智。還是弄巧反拙。愈纏愈緊。故世有愈奸愈巧。愈貧窮者。不但一時不能超脫。流浪生死苦惱之外。而死後墮於苦道之中。萬劫鈎連。真可哀也。故佛家言般若波羅密大智慧。方能超出輪迴。卽真儒用天智之說法也。故有天智者。生今之世。必能成今之人。代天宣化。挽回世道。救正人心。其口爲天口。其行爲天行。常與天地合其德。故曰人能宏道。人能宏道者。天智也。致中和。天地位焉。萬物育焉。天智也。至誠之道。可以前知。天智也。孔子云。苟有用我。期月而已可。天智也。孟子云。以齊王。猶反手。天智也。能修。

身齊家。治國平天下。天智也。故君子語大莫載。語小莫破。天智也。天智者。達天德也。達天德者。大德也。大德必受命。故大德者。必得其位。必得其祿。必得其名。必得其壽。所以真有天智。觀聖智者。如同小兒。觀聰明者。如同獼猴。正是小人枉自爲小人。君子樂得爲君子。

問 如此看來。聰明人不可以爲法。而今世界。盡是聰明人。何以又能富國強兵。升官發財。營謀生理耶。究竟是聰明人耶。是天智人耶。

答 人爲天地之心。萬物之靈。非聰明聖智。不能辦事。而聰明聖智。乃是天智中流露出來一點精華。富貴利達在此。消滅前根祖德亦在此。聰明人。能在世界上轟轟烈烈。升官發財者。不過前生之德未盡。其中還有點達天德之福。命在。故能享一時之榮耀。迨其德盡。必滅。所以聰明人立法辦事。雖得一時大用。富貴極點。而其法一行。卽日消其元氣。迨元氣喪盡之時。其法亦不行。不殺身亡家。卽遺臭後世。何也。因其所立之法。皆是由聰明中想出。損人利己。爲喪德之法。德盡而法隨滅。

中庸所謂小人之道的然而日亡是也。天智人立法卽爲積德日積天道之元氣。利己利人中庸所謂君子之道闇然而日章是也。凡古聖先賢立法小法一時行大法待時而行其元氣日積日厚故愈久愈明同是立法而聰明人立法則永墮落於苦海之中何也。初立法時其害小由行其法者少久之小人效尤效尤者日多其惡日積日多故永墮輪迴萬劫不能超升至墮落於畜牲苦道萬劫不能轉人身此爲聰明人立法一時受罪萬劫皆由其無天智也。真天智者如君子之德風小人之德草一時立法之功小後世則效者多而功德日積月累故道配天地學貫古今其靈魂種子永享天堂之福俎豆千秋名垂萬世皆由天智中立法所致也。如孔子立法異族同歸將來全球萬國必歸於一此真大同世界所以天智人一時立法萬世尊崇一方立法萬方朝宗。

問 聰明聖智人不能爲法當今人人言大同世界人多能立法乎。兵多能立法乎。財多能立法乎。法律能立法乎。分種族能立法乎。分教育能立法乎。分共和國能立

法乎。分中學能立法乎。分西學能立法乎。有奸詐詭謀能立法乎。假仁假義能立法乎。以惡爲能立法乎。滅國滅種能立法乎。人民無政府能立法乎。男女自由能立法乎。忌才妒能立法乎。自矜自滿能立法乎。無法無天能立法乎。不信鬼神能立法乎。執迷鬼神能立法乎。拋棄五倫八德能立法乎。不行道德能立法乎。強權卽是公理能立法乎。

答

以上數條。是帝王將相。英雄豪傑。閉關時代。自保其身家或可也。因其以聰明聖智。用事。不得不有此理想。或可爲一時立法。保一時之平安。果真有天智。則不然。真有天智者。不但不以此立法。亦無有此思想。天智者。性與天道也。立一法爲萬方。法萬世。法萬物。並育而不相害。凡有血氣。莫不尊親。方敢言法。有智仁勇三達德者。卽真天智也。真正天智。不二法門。孔子云。誰能出不由戶。何莫由斯道也。

問

如此說來。聰明聖智。英雄豪傑。帝王將相。不足以爲法耶。真聰明。卽是天智。吾言聰明者。是世俗上所說之假精靈。聖智者。是世俗人所說。

之鄉愿也。孔子云。聰明聖智。達天德者。由後天之情。返還先天之性。先先天之真性。至善無惡。故能從心所欲。不踰矩。其帝王將相。英雄豪傑。不足爲法者。乃世俗之無道昏君。亂臣賊子也。果是聖帝明王。忠臣良將。愛國愛民。不但可以爲法。而愛之如父母。奉之如神聖。

前說法十日。用了若干錢財。吾毫毛道德。真不自量。講經不能。何敢說法。不過先年受師之託。亂極思治時。如上天垂象。有人說法。與天地立心。萬物立命。則天下立見太平。吾略示機緘。諸門人齊發心敦請。此在天成象。在地成形。非諸門人請我說法。是天命所致。順天命。爲吾十八志願之一。敢不實行。此中一大因緣。知我者在此。罪我者亦在此。真知我者。其天乎。吾竊思何必如是。但四面一觀。無人辦理。不得不如是也。不然。生今之世。不能成今之人。將何以對祖宗父母。天地聖神耶。但說法甚非易事。不說則已。一說則驚天地。動鬼神。故釋迦佛說法。爲天人之師。了慈悲之願。吾說法。不過體萬教。聖神先年之志願。表上天之宏恩。盡社師之義務。爲天下開太平。保全世界人民之生。

命。財。產。以。圓。成。萬。教。聖。人。當。初。未。了。之。宏。誓。大。願。也。不。知。者。每。以。講。經。說。法。屬。爲。一。事。其。實。講。經。與。說。法。有。天。淵。之。別。講。經。是。闡。明。聖。人。之。文。章。糟。粕。說。法。是。說。出。性。與。天。道。之。機。緘。故。佛。家。有。不。可。說。不。可。說。何。以。不。可。說。一。恐。說。出。來。人。不。知。道。二。非。其。時。不。說。三。不。空。說。說。出。來。即。要。實。行。而。說。者。先。要。實。行。聽。者。亦。要。實。行。不。空。談。一。句。方。爲。說。法。不。如。是。大。家。墮。落。豈。不。弄。巧。反。拙。有。何。益。於。天。地。人。物。如。門。人。中。能。實。行。一。分。上。天。必。有。百。分。的。感。應。方。不。愧。說。法。亦。不。愧。聽。法。真。大。有。益。於。身。心。性。命。豈。不。樂。哉。

問 前言帝王將相英雄豪傑不可以爲法而今日之說法真可爲法耶。

答 吾今日說法先爲己身說法己身能實行其法門人中方能實行其法故孔子云非天子不議禮雖有其位苟無其德不敢作禮樂禮樂者非世俗之禮樂乃天下之大法也天子者非世俗之帝王乃上天之愛子也是聰明聖智達天德全者未失本來之真性也故爲上天之愛子真天子也凡帝王將相英雄豪傑多半由聰明立法私心立法爲身計爲家計爲子孫計自古至今帝王將相身還在乎家還

在乎。子孫還在乎。縱有子孫在。亦隱姓埋名。苟延殘喘。故有誓願世世生勿生。帝王家者。故聰明不可以爲法。惟聖賢仙佛立法。方可以爲法。今觀萬教至聖者。廟宇如林立。祭田千萬頃。馨香萬世。俎豆千秋。身還在。家還在。子孫還在。所以惟聖者之言。乃能爲人法。今天道要由文明而進大同。由大同而歸極樂。天時已至。故吾既偶有所見。焉得不與己身立法。己身不能爲法。萬教焉能歸一。天下焉能太平。故孟子云。君子修其身而天下平。如道家不歸一。散爲三千六百旁門。佛家不歸一。分爲教部宗部。儒家不歸一。流爲諸子百家。究竟各聖所說的法。表面上似有許多不同。其實法只有一。卽是道法。必一時可行。萬世可行。一人可行。人人可行。一方可行。天下可行。方得謂之法。吾所立之法。卽是學此法。

志願十八則

- ◎言不自欺。行不自是。道不自私。
- ◎尊師重道。性命雙修。以功德爲主。養生爲輔。
- ◎學謙謙君子。逆來順受。委曲求全。毋自暴自棄。
- ◎不矜奇。不好異。踏實認真。下學上達。
- ◎敬鬼神以德。不諂媚求福。
- ◎實體三綱五倫八德。知過則改。知善必爲。
- ◎破除我見。泯嫉妒心。生今之世。成今之人。普度有緣。
- ◎克去貪嗔痴愛。希望天下太平。
- ◎以堯舜禹湯文武周公孔孟之經綸。爲人處世。

- ◎以釋老及耶回各教聖賢之仁慈。存心養性。
- ◎凡作一事。必先立終而後始。不求功。期無過。
- ◎凡立一事。必期一時可行。萬世有益。
- ◎和光混俗。素位而行。
- ◎人物同胞。愛衆親仁。
- ◎道爲己任。締造大同。
- ◎用天智。
- ◎順天命。
- ◎樂天道。

太上留道德五千言。釋迦講經說法。孔子刪書訂禮。皆爲救正天下萬世。而要其實一道也。特大道未開。三教聖人源雖同而用未合。萬教聖人遂各衍其緒餘。傳愈遠愈失其真。而與道離。固亟待有至人以爲之指歸也。師尊法語。闡明大道與萬教之精微至理。而導之歸儒。儒者時中之表見。而道之真詮也。萬教歸儒。卽是萬教歸道。孔子集道之大成。爲萬教至聖。然則師尊闡明萬教至聖之道。又卽所以代至聖而爲萬教所歸與。萬教歸。則萬國歸。萬國歸。斯萬民同享道德幸福。門人士英謹跋。

003180

正
元
法
語

七
十
八

大成書社書目一覽

上海文監師路八六二號

發明聖賢仙佛真諦保全身家性命安全書目

正元日記	正元法誥	樂教	一心法言	一禮法言	萬教丹經	居易俟命	道德約言	道德和平	禮問政問	大同元音	外王芻談	案證真言	大同真諦	上帝大中	黃中通理	黃中法語	敏求知己	師道職權	笑道歸元	大道善元	大成禮拜	聖道發凡	道德學誌		
凡尋師訪友尊德性而道問學之大端要領皆在其中	探三教之本源倡萬教歸儒之說以促成世界大同	闡發教精華啓大道秘輪淺譬而喻普度人羣	揭示孔門一貫心傳佛氏衣鉢授道家丹經口訣之無上妙法	打倒偽禮教闡明真禮教為自由平等之南針	為各教盡心知性存心養性修身立命之津梁	推文明進化之運抉天人相與之微	就內聖外王天德王道之扼要處萃聚成篇	指示治平無二大方針大政既詳且盡	斟酌時宜因革損益古今中外政制俱在包孕中	內分二十五目有佛家大智慧眼光具春秋大一統正義頭頭是道滴滴歸源	凡天道性道人道修齊治平一貫之道以問答方式闡發入微	就往事陳迹說明其所以然打破迷信歸實信	以一貞立法說出十餘萬言天道地道人道並包入世出世法門俱備大同極	樂世界如在目前洵寶藏也	欲知上帝之有無並真相者非讀此書無以明之	有打破理障文字障之心傳有無入而不自得之妙義	佛家所謂涅槃妙心正法眼藏具於此矣	詳示顯超頓覺頓悟之無上妙法	語云師道立而善人多讀此可知其梗概	以圓通無礙妙義演拈花一笑秘藏說法平常應用神妙	內分二十五目道法性命精微入世出世大乘小乘差別闡發無遺	三聖心傳諸子百家妙蘊深入顯出頭頭是道	彙集問答語錄錄深入顯出頭頭是道	分八十一冊裝成十六厚冊凡百二十萬言內容美富可知	
一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊			
甲種一角	乙種五分	五角	三角	二角	二角五分	五角五分	五角五分	五角五分	三角	一角五分	一角五分	乙種四分	三角	一冊	二冊	二冊	三冊	一冊	一冊	一冊	一冊	一冊			
六角	五角	五角	三角	二角	二角五分	五角五分	五角五分	五角五分	三角	一角五分	一角五分	乙種四分	三角	一角	二角	二角	三角	一角	一角	一角	一角	一角			

2
383027

政治大同 內具天然政治論大同主義詮真時務放言三大綱各分章節 一册 一册 一册
 永久和平 滿幅楊枝甘露普度衆生無量壽命光輝接引極樂 一册 一册 一册
 大德必得 無上哲理無疆福壽俱在其中 一册 一册 一册
 古本大學述義 現大學本來真面目應時代進化新思潮 一册 一册 一册
 阿彌陀經通解 開極樂世界之正門示西方接引之大道彌陀實相即在目前 一册 一册 一册

劉注書目

中庸恒解 一册 四角 四書恒解毛邊 八册 四元四 四書恒解有光 八册 二元六角
 周易恒解 五册 二元六角 詩經恒解毛邊 六册 三元 詩經恒解有光 六册 二元
 春秋恒解 八册 三元 書經恒解 六册 二元 禮記恒解 十册 三元
 大學古本 一册 三角 槐軒約言 一册 五角 性命微言 一册 五角
 子問 二册 八角 又問 一册 四角 俗言 一册 二角
 恒言家言 一册 四角 孝經直解 一册 一角四分 金剛經註釋 一册 一角八分
 觀音大士自訂觀音經註釋 一册 一角八分

上列書目十七種爲四川雙江止唐劉沅所述止唐先生學兼漢宋道通釋
 老注述四子六經等書能正歷代先儒之謬直接孔孟薪傳清史館爲之立
 傳其子問又問恒言家言俗言等淺顯易明尤便初學

莊子約解 四册 一元二角 劉鴻典註
 道德經註釋 三册 一元二角 黃元吉註
 樂育堂語錄 三册 一元二角

大成印書社印行
 北平西單橫二條二號
 電話西局五百十七號

2

383027

2

383027