

術

道

善

一心法言

一册 三角

大成書社

上海文監
師路西段

提要

是書乃保全人之身心性命使靈魂不生不滅是孔門心法亦即堯舜薪傳以及佛氏坐禪道家丹經所謂不傳之祕盡行揭破故名法言萬事由心起由心成故絮其網曰一心倘熟讀深思領會得心如何一一心如何學方知聖賢仙佛之祕密藏已宣洩無遺

(一)

人品高下事功成敗皆在一心入手功夫須有程序故開首分十二目

一 知心 二 問心 三 守心 四 放心 五 存心 六 養心

七 誠心 八 煉心 九 得心 十 有為心 十一 無為心 十二 志心 皈命

(二)

人為氣稟拘物欲蔽先天性靈已莫知其鄉要復還本鄉非學不可但學非切實用功深入裏層不可讀是書能鞭關入裏

(三)

一個人生完全一盤大道不學道隨氣數生隨氣數死實在可憐但無先知先覺之真傳道如何學是書揭開大道機緘讀之不特可以跳出氣數并可培補天地元氣

(四)

人在紅塵無非因緣牽連不解修持自醉夢不知一講修持便覺歷劫冤孽都來纏繞能將是書信受奉行則天道循環人間果報可一律消除釋迦所以謂一念不生

前體現

(五)

是書法言攸關天運三教聖人未經說破今將先天後天因緣元音明白講出非特元音人聞音而至因緣人亦可歸元音同登道岸

(六)

道善目錄

道善上篇

○序

○現身說法其一

○道善序

○現身說法其二

○緣起

○政德合一之明效大驗

○尊孔子

○統一中國協和萬邦之大經大法

○述學而內聖外王之道

○三綱五倫八德之建中立極

○章先進用賢舉能之法

○修身齊家治國平天下之虛理實

○嚴大學親民新民之界

禮

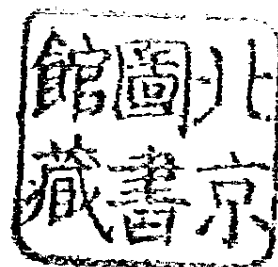
○尋老子抱一守中之樂

道

善

目錄

一

道善下篇

- 君子與小人之區別
- 聖賢與英雄之區別
- 性與命之區別
- 道與法之區別
- 成身與了身之區別
- 惜光陰
- 顧廉恥
- 尋真樂
- 求明師
- 知時務
- 立終始行
- 成己成人
- 升堂入室
- 多學一貫
- 修道爲善
- 結論
- 附立終始行指迷經之條目

序

一元之理氣。在天以主宰天地萬物者爲道。在人之純粹無滓以充葆其初者爲善。故易曰一陰一陽之謂道。繼之者善也。以先天言道且無名。善不善固無可擬議。至後天則漸及偏駁。有善可名。卽有不善者以相待。此大造之所不欲而無可如何者。天地之大人有所憾。乾坤之正體既非。則化育自不能無待乎參贊。故君子弘道於身必有內外終始之功。於世必有濟人利物之德。全體達用。盡善之本量。以符道始而極盛德大業之至也。吾人以運丁末劫。災禍頻仍。瘡痍滿目。良心難忍。偶及手援之策。遂謬博爲善之名。然實自慙綿薄。裨補幾何。無足語於施濟也。吾人以流浪紅塵。前根多昧。視聽言動。屢積愆尤。身心性命無所依皈。粗領一知止之法。遂冒入修道之列。然知前途未歷之境。其高遠不可以道里計也。况爲善而不以道爲衡。所謂善者焉。知果善耶。修道而不得明師之教。或得明師而不能尊師重道。所謂道者焉。知爲真道耶。且焉從而得之耶。吾人何知。惟不敢自信其已善。且不欲自限於世俗之所謂善。故進而求道。更進而求明師。千里來迎道德學社師尊。親臨會址。特開講演。竭千萬人之忱悃。歷二三年之籌備。今秋幸得如願。

庚辛之交已蒙師許可蒞會講演去年因師瀕行不豫遂中止屆會期盡晦七日

而因有是書。固天之未棄吾人。而要亦親蒙風塵蒞會。主講者之慈悲也。筆記脫稿。講師卽命之曰道善。蓋大道無言。上善若水。其極詣非至人不足幾也。道若大路。人所共由。性無有不善。人皆有是心。其顯費雖愚不肖。可以與知能行也。亘無量劫之長期。累無量身之功德。固道善之屬也。一念之合。一言之中。一動之宜。亦道善之屬也。雖大不溢。雖小不遺。法門方便。無過於是者。而主講師設教。因時因地因人之妙。卽此已可概見。講演之期。正值

孔子先師聖誕。講師教旨。舉以孔子大同爲目的者。道善之教。自非僅爲吾四省施。爲全國施者也。亦非僅爲吾一國施。爲天下施。且爲萬世施者也。第吾人幸得以先聞。且幸得聞於四省慈善聚中之地。豈爲偶然。此吾人所不可忽者。夫歲時以四而成。方位以四而正。無量虛空。以四大而合。今吾人之以道善相合者。亦適得四省。卽此數之相符。以推此事之極致。將天下萬世之合於道善者。其由四省肇之端歟。或且卽以合四省者合之歟。其幾如此。其規有自。爲吾人計。其必先能力行聖人之教。道爲己任。善與人同。始由明道而成善者。終止於至善而近道。而後可期。天下萬世咸尊一師。同一善而歸一道也。書將付印。用弁數言。俾吾人惕然於弘道爲善之志願。而知自勉共勉耳。

道善序

大道無爲。善人有爲。有爲順無爲。無所不爲。故曰謀事在人。成事在天。今見關外慈善總會。善人與大道合一。有爲與無爲一體。四省聯合。如四大假合。而成天地。熱奉吉江善人同心同德。博施濟衆。爲大道先行。天下慈善堂。自然聯爲一氣。無黨派種族國界。中國統一。萬邦協和。親仁愛物。大同至矣。此書之成。因慈善總會。去歲敦請北京道德學社師尊。到總會講道。因無爲中阻擾未到。其臨會數日。天昏地暗。故今歲再三懇請。至誠所感。天隨人願。道德學社師尊。到會時。天朗氣清。宣講數日。皆是性分中流出。大公無私。頭頭是道。如佛家說法。頑石點頭。善男信女。皆大歡喜。要求編輯成書。普化十方。回京重講道與善同。爲一氣。是大道之行。天命爲之。人事順之。天與人一氣。道與善同行。地天泰也。紅塵苦海。化爲極樂世界。大哉聖人之道。中天下而立。定四海之民。此書善人爲之。大道成之。故曰道善。語云道善成書。聞者成仙。得者成佛。一家有一本。口誦心維。窮能獨善其身。合家平安。達能兼善天下。成己成人。一鄉將此書登台宣講。一方清淨。一省提倡。爲修身之必要。一省安寧。一國之中。在位者。上行下

效。一國風調雨順。國泰民安。天下人人實行。不用兵車。自然平安。如能多印此書。散布全球。功德無量。凡宇宙間要成一實事。太空中必先成象。果太空中成象。在地成形。天地鬼神聽命。故道之將行也。命也。道之將廢也。命也。惟善人與道相合。能立命造命。故曰惟命不于常。道善則得之也。

壬戌冬月朔日

黃中美敬序

道善上篇

緣起九月初七日講義

人生天地間。要不虛生於世。轟轟烈烈。立大功。幹大業。有始有終者。君子人也。而常人作事。多半是有始無終。則何以故。緣人落在後天。不明道德。往往因循無恆。故孔子云。難乎有恆。蓋恆爲作聖之基。吾等修持人。最怕的是無恆。無恆卽爲失信。故凡事有始無終。必先立終。而後始行。這句話吾常拿來講說。苟先立定一個終。則有志竟成。天隨人願。事事皆能達目的。大學曰。事有終始。此之謂也。但立終亦有常有變。只能合乎中斯可矣。卽如上年講樂教之後。吾卽立定一個終。每年自九月初一至初九。九皇會期間。必要齋戒沐浴。講演九天。此次因出關外。遲至今日。始開講。似乎失信。但出關亦因講道關係。與無故怠慢者不同。雖時間略有權宜。固仍不背經常之道。

以神道言。九皇會關係甚大。故門人中早有請求特別講道。消除天地惡氣者。而杭州分社同學。亦感於浙省水災奇重。公函懇求講道。救濟未來。當命回信云。國家災害並至。原係司地權者。無德政之惡現象。故古人云。天災所以致警。

在位者有修德回天之歷史。今若當局不知反省。局外人且奈之何。不過修持人總以慈悲爲主。亦許於九皇會期特爲講解。况孟子云。君子修其身而天下平。當今世亂。吾等修持人自反。似乎人事未盡到。萬莫可奈何。不在其位。不謀其政。庖人雖不治庖。尸祝不能越俎而代之。亦只有各盡各道已耳。

須知世間形形色色。一切事物。皆是有爲無爲兩個真主宰。故凡事宜順天命。盡人事。守無爲。知有爲。最是要緊。卽如關外熱奉吉江四省聯合慈善總會。去歲八月間曾請求在該處講道。吾以氣機不順未去。屆期該地果有攔路綁票。釀成兵戰。并連日天氣昏暗。日月無光。今年八月二十七日。又爲該會秋季常會之期。該總會會長及會員等又復再三懇求。情盡禮周。至不可却。曾許以過了十九日再定。至時審來。氣又不順。已決定不去。二十日該會長又復親來迎接。會員等亦函電交懇。故吾當卽注意。如果無爲主宰不准去。今晚必發生變動。如天道上無特別阻力。一定同去。其夜仔細審度。似乎陰氣消散。故二十二卽決定起程。此足見至誠所感。到時天朗氣清。並聞凡來慈善會者。衆皆維持保護。其時會衆欣幸情形。若大旱之得雲雨。彼此誠心相印。講演之氣機亦

順。大衆聽來。莫不歡喜信受。故臨行時。彼等又要求將講義編出。以便散布四省。推之天下。弘揚道風。吾許之。但恐當時筆記未完善。今故重申前講。俾得完全編述。又復分出次序。添出大道之玄。天地之妙。人類之繁。物類之廣。萬教之多。五句爲總冒。俾人人咸曉然於道德至虛無。而又至實在。極平常。而又極神妙。乃莫不尊道而貴德也。

何以見大道之玄。人不見道。遠觀天地萬物之形形色色。前無始後無終。其來無端。其去不可極。近觀吾人之四肢百骸。生得完完善善。心思意想。種種玲瓏巧變。問之父母。父母不得而知也。謂是自己能力。能力究從何而來也。西人謂上帝創造天地人物。上帝又何自來。推而極之。真有不可思擬。不可捉摸者存。孔子所以欲無言。釋迦所以不可說。太上所以強名曰道。道本無爲。無所不爲。玄之又玄。衆妙之門也。

何以見天地之妙。試觀天地間寒暑相推。日月往來。春生夏長。秋歛冬藏。四時八節。數千年如一日。其中雖有變。而終不變者。誰爲爲之。孰令致之。莫非天道。

陰陽地道柔剛。消長屈伸之妙境也。故中庸云。今夫天斯昭昭之多。及其無窮也。日月星辰繫焉。萬物覆焉。今夫地一撮土之多。及其廣厚。載華嶽而不重。振河海而不洩。斯豈蠡測管窺者所能識其萬一哉。

人爲天地之心。萬物之靈。世界何以成。因人而成世界也。社會何以有。因人而有社會也。天生萬物。所以養人。聖人開萬教。所以教人也。但同一人類。而有黃種白種黑種紅種棕種之不同。同一種族。而有智愚賢不肖之各別。同一智愚賢不肖。而有窮通天壽好醜之不齊。已往者不知其無量數。未來者尤不知其無量數也。熙熙穰穰。庸庸碌碌。皆逃不出生老病死苦一大陷阱中也。而能不生不滅。長生不死者。惟有修道立德。參天兩地之大聖人。古云天生萬物。惟人爲貴者。貴在修齊治平之君子。繁而不繁也。

佛說一微塵中。有三千大千世界。物類真是生生不已。化化不窮。無邊無量。統名萬物。不過極而言之也。但無論大周天界。一道所化。細入微塵。一道所存。本來並育。并行。不相悖害。此天地大生廣生。而有好生之德。釋氏所以發願度衆生。儒門所以親親而仁民。仁民而愛物也。

大道不明不行。各教聖人不得已而立教。又因時因地因人之不同。而教亦多術。印俗強悍。故佛說慈悲。僻地多神。故耶回說惟一真宰。中土文化大進。故堯舜禹湯文武周公孔孟諸大聖人興禮樂。明人倫。其他種種教門。無非應衆生種種心病。發明種種對症之藥。一本所以散爲萬殊也。今則舟車所至。人力所通。天之所覆。地之所載。日月所照。霜露所墜。凡有血氣。莫不尊親之時至。卽大道昌明。萬殊仍歸一本。萬教仍歸一道之時至。亦數之自然。禮之當然。道之必然也。近數年來。萬教齊發。各教爭鳴。正物極必反。歸本還原之動機。猶如枝榮葉茂。尋將開花結果耳。吾自來講道。不闢各教。不伐異同。無論何種教門。只要無損人利己之心行。皆是與人爲善之方便。不過今日地道環通。大同禮運。萬教還元之時機已熟。天時旣至。是無爲的主宰。還要有爲之人事成之。故曰識時務者爲俊傑。果有識時俊傑。知道萬教要歸一道。萬民要歸一道。萬國要歸一道。以道德仁義。仁心仁政。治世安民。則有爲無爲。無爲有爲。合而一體。萬教大同。萬民大同。萬國大同。猶運諸掌耳。

尊孔子

今回到朝陽慈善聯合會。見其供奉孔子。男女朝夕羅拜。甚驚異之。論來孔子真中庸之道。數千年無人認得。專制時代。假借孔子。只有官吏祭拜。民國以來。自恃聰明。連假借也不願爲。雖有人聚會提倡。亦不過限於一般案上讀書。紙上作文者。今以窮鄉僻壤。文化不及之地。一般善男信女。拜孔子猶如拜佛。真是創見。真是異聞。人事歟。天事歟。真可謂大道先行。大同禮運之見端矣。故吾心中感動。爲講孔子尊貴之所以。

中國數千年來。儒釋道三教爲綱領。後加入耶回二教。合之爲五。猶如五行。其他別派支流。則數之不盡。惟吾自來講道。則獨尊儒教。儒非專指孔子。凡能言能行。踏實認真。一時可行。萬世有益。一人可行。天下有益。有教無類者。皆儒也。故以儒爲體。以佛耶回各教之慈悲。存心養性。實行儒教。處世爲人。真儒者。貫通天地人。具足智仁勇。各教聖人之實行實德。皆包藏其中。儒實掃除各教之流弊。獨顯各教之精華。故曰儒爲席上珍。惟孔子集儒教大成。足爲萬世師表。不過其道太廣大。而又太精微。極高明。而又極中庸。至神奇。而又至平常。人落

後天。知識有限。性與天道。不得其門而入。今共和以來。草野中竟有四省聯合會。實行普拜。正是古云大道三千年開花。五千年結果。如樹木開花遲久。其結果必大耳。

各教聖人。初立教時。因時因地。因教門徒存心慈悲。有愛人如己之說法。若將其言作爲天下實行法。則屬誤解。如耶穌說仇以恩報。真是聖神之道語。不過爲文明大同世界。人人君子之說法。如認爲當時說法。設有人打毀教堂。如索賠償。則不是耶穌弟子。如不但不索賠償。反要報他之恩。則天地間將無耶教立足之餘地。勢必有所不能。孔子則以直報怨。以德報德。說得何等公允。何等普通。無論何人奉行。決無弊害。又如佛教離家族。士農工商。酒色財氣。一切掃除。說起來固然高超。然真能不犯戒者有幾人。且果如其言。人道幾乎息矣。孔子則教人修身齊家。在日用倫常中。各盡各道。真個合天理。順人情。圓滿無虧。無時無地不可行也。所以吾特地尊崇他。非尊其人。尊其踏實認真之道。德仁義。仁心仁政。且以實效論。佛生印度。而印度少人實行。印度滅亡。耶生猶太。而猶太少人真知其教。猶太滅亡。惟孔子有融洽萬教。翕收萬類之大偉力。秦漢

以後。雖少人實行。中國屢亡而不亡。且經一度變遷。更加一度膨脹者。皆孔子之至德要道。有以維繫振作之也。例如五胡亂華。中國之亂極矣。然不但中華不久亂。而孔子文化。因此遂及邊夷。又如元人入主中夏。九十餘年。滿清奄有中國二百餘年。似乎中國亡矣。而元清兩代之尊崇孔子。至無復加。足見孔子之教。不但土地不亡。凡來佔土地者。其原有之土地。且皆歸化孔子之教內。此孔子之道大光輝。獨得尊貴之所以也。

或謂道說不老長生。佛言不生不滅。耶回宗惟一真神。孔子則專言人道主義。似乎太平常。不如各教之神妙。豈知孔子所言仁者壽。故大德者必得其壽。何嘗不講長生。又曰民之於仁也。甚於水火。吾見蹈水火而死者矣。未見蹈仁而死者也。又何嘗不能超脫生死。不生不滅耶。且其至誠前知。至誠如神。語大莫載。語小莫破。已是妙不可言。况耶回兩教。所奉之惟一真神。說來在水面上談話。尚屬有爲主宰。已經落在後天。而孔子則有無言之教。上天之載。無聲無臭之化境。更是神妙不可思議。但如不得其門而入。或升堂而未入室。則不見宗廟之美。百官之富。今且與大衆打開門戶。當知出乎其類。拔乎其萃。自生民以

來。未有盛於孔子也。

又或謂孔子尊君專制。不適用於共和時代。殊不知此係後人謬解。非孔子本旨也。孔子曰。君使臣以禮。臣事君以忠。原是先歸罪於上。相對待極平允。何嘗偏於尊君。其刪書撫我則后。虐我則仇。民爲邦本。本固邦甯。又明明以民爲本位。含貴民輕君之主旨。其立教也。則有教無類。其從政也。則民之所好好之。民之所惡惡之。本無絲毫專橫臭味。所以耶回有教爭。戰殺不休。流血遍地。中國數千年來。萬教并行而不相爭。皆實行儒教。大公無私之公道也。至孔子集儒教大成。刪書斷自唐虞。祖述堯舜。卽明示共和政治之理想。憲章文武。夢見周公。卽注重尊賢使能。教民養民之大法。大經。故現世界之共和。正孔子有志未逮。締造大同之發端耳。如徒襲共和之名。不知享共和幸福則已。如欲享真正之共和幸福。舍譬如天地之無不持載。無不覆幬。譬如四時之錯行。如日月之代明。萬物並育而不相害。道並行而不相悖。小德川流。大德敦化。最中正和平。踏實一切之儒教。則莫之由。故儒教所以獨尊也。

述學而內聖外王之道

孔子開腔教人。要學。無論何種人類。何種社會。何種國家。皆莫能外。今人所奔走呼號不暇之教育普及。已全在孔子一學字範圍中。但若僅知學。不明而字功夫。多半所學非所用。古來書生誤國。經術文奸。今之自由平權。流爲放縱。卽坐斯病。孔子教人學。而正是合內外之道。有諸內。必形諸外之實學也。凡外王上一切事事物物。形形色色。皆包藏在學字中。一切內聖中。虛虛實實。玄玄妙妙。皆包藏在而字內。開腔教人學。而言外王。必本於內聖。又教人時習。由內聖發之。爲外王。自然得心應手。神動天隨。故有說。修之於身。心廣體胖而已說。徵諸庶民。安居樂業。而人說。故曰。不亦說乎。有朋自遠方來。凡幽而見堯於羹。見舜於牆。見文於琴。見周公於夢。贊神明而參天地。明而舟車所至。人力所通。天下之所覆。地之所載。日月所照。霜露所墜。凡有血氣。莫不尊親。克己復禮。天下歸仁焉。莫非朋自遠來之跡象。蓋完全一大同極樂境界也。故曰。不亦樂乎。至人不知而不愠。如釋家之功行果滿。常樂我淨。道家之三千功。八百德完善。清靜無爲。儒家之居易俟命。藏器待時。無入而不自得也。真是天道人道。道德盛化神。

君子所爲。衆人不識之。無上人格。故曰不亦君子乎。學而首章。不過寥寥三十
字。而修己安人安百姓。致中和。天地位。萬物育之。大學問。大道德。萬教萬道。包
含其中。着眼全在一而字。妙義。孔子而志於學。至而從心所欲。不踰矩。孟子充
實而有光輝。至聖而不可知之。謂神。皆一而字。脈脈相通。心心相印。在佛家
謂之如來藏。道家謂之些子。玄關竅。數千年來。大道失傳。解人難索。世亂不治。
蓋有由也。今言教育。必本學而時習之。形而上者謂之道。成真作聖。形而下者
謂之器。聲光化電。巧奪天功。如此世界。方有真學問。真人才。天下焉得不太平。

章先進用賢舉能之法

學而教。修己先進。示用人。故曰如用之。則吾從先進。但此章書。意義深弘。大道
不明。先儒在後。天情意文章中解之。亦可見世界黑暗之一斑矣。何爲先進於
禮樂。如舜發於畎畝之中。傳說舉於版築之間。膠鬲舉於魚鹽之中。管夷吾舉
於士。孫叔敖舉於海。百里奚舉於市。伊尹舉於有莘。太公舉於渭水。皆未登仕
籍。先進於禮樂者。故曰野人也。換言之。卽其人在野之時。已造就一副真本領。
舍之則藏。用之則行耳。何爲後於進禮樂。如商之成湯。高宗。周之文武周公。既

當治世安民之責而猶不自以爲是。汲汲禮賢下士。求才若渴。所謂富而好禮。樂道忘勢。皆後進於禮樂者。真乃君子人也。換言之。卽其人既在高位之後。能不竊位而務尊賢。則人品之光明正大可知。無如世祿之家。鮮克由禮。堯舜之子。難得復爲堯舜。而奇才異能。動心忍性之士。多半出於草野布衣中。故孔子用人。決從先進。示人當如文武周公之求賢耳。後世讀書人。發籍多由草野。似亦先進野人。何以用之。反多誤國殃民。蓋由所學非所用。能言不能行。筆下雖有千言。胸中實無一策。實未進於禮樂也。何爲禮樂。言而履之禮也。行而樂之樂也。何所履。履行孝弟。而有節文。是也。何所樂。樂行孝弟。而不可已也。故曰堯舜之道。孝弟而已矣。必能完全孝弟之道者。乃進於真禮樂。乃爲真人才。在上則爲尊賢禮士之君子。在下則爲道高德重之野人。本此以知人。則人無倖進。本此以用賢。則安富尊榮矣。

嚴大學親民新民之界

大學之道。本是與民相親近。而易施行的。因儒家心法失傳。後儒不知親民神化。在後天字義解釋。未踐親民事實。改親民讀新民。以爲民要新。纔有智識。殊

不知不揣其本。而齊其末。民愈新。則社會之秩序愈亂。俄羅斯之餓殍載道。中華民國之搗亂不休。皆誤用新民政策之大錯也。故太上曰。以智治國。國之賊。非民德不可新。民智不可開也。徒有智而無仁。適足以濟其惡。而長其奸耳。且新民卽新得好。亦不過善人之道。必待爲邦百年。然後可以勝殘去殺。前清之康乾時代。其一例也。若用親民之道。則期月可已。三年有成。孔子爲政三月。而魯國大治。夜不閉戶。道不拾遺。是完全收親民美滿之效果也。倘必事事更新。三月焉能除舊換新。况如民國十餘年。民愈新。國家愈亂。可見新民與親民相隔天淵。蓋親民云者。官民一體。如家人父子之相親。故感化之神速。有如此者。今之言同胞同胞者。果能行如其言。不應同胞殺同胞。而皆同胞愛同胞。卽是親民之道盡。而中華民國。未有不立地太平的。故真正親民之道。乃是真正共和。卽證之朝陽慈善聯合會地方。在前清時代。彼此互相仇殺。並不報官。官吏亦置之不敢過問。儼同化外之民。民國以來。地方有志之士。始而發起宣講堂。繼而興辦賑濟慈善團體。官吏亦予提倡。不生隔閡。大眾一天一天。知道向善。彼此遂相親近起來。幾於夜不閉戶。成爲樂土。亦可見親民之道。至平至常。小

行亦可小效。現政府以平民總統自居。似乎親民矣。惜其猶在武力法治。及運動之漩渦中打滾。究未明白親民之實際。力行親民之實政。然亦比較的得個好人之名。如果有人實行親民。以天下爲一家。中國爲一人。則君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂。而利其利。真乃人人享共和幸福焉。

尋老子抱一守中之樂

孔子問禮。贊稱老子其猶龍乎。可知其道德高超。故爲孔子之師也。所言抱一守中。實無上甚深之妙訣。道法並行之真經。在先天卽佛家之不可說不可說。儒家之無言。道家之一點便成也。在儒家上乘法教人。便是性與天道。在止於至善。一貫之傳。致中和。窮理盡性。以至於命。克己復禮。仁者人也。合而言之道也。存心養性以事天。君子修其身而天下平也。其在下乘法而言。栽培心上地。含養性中天。一切羶田。不離方寸。仰不愧天。俯不忤人。行住坐臥。不離這個。萬事紛繁不動心。求其放心而已矣。如釋家之教羅漢。掃除一切貪嗔癡愛。無人無我無衆生。無壽者。成個羅漢。旣成羅漢以後。又要有人有我。有衆生有壽者。爲菩薩身也。

解曰身似菩提樹。心如明鏡臺。時時勤拂拭。莫使有塵埃。此是抱一守中。凡夫成羅漢也。又曰菩提本無樹。明鏡亦非臺。本來無一物。何處有塵埃。此是不抱一而一在。不守中而中在。菩薩成佛也。換言之。即將本來之良知良能。尋真樂。做真事。靜時喜怒哀樂之未發。謂之中也。動時發而皆中節。謂之和也。故知止而後有定。定而後能靜。靜而後能安。安而後能慮。慮而後能得也。一言以蔽之。儒家之動時學也。靜時而也。故有說有樂。而成君子也。故曰君子黃中通理。正位居體。美在其中。

再進一解曰。抱一。知其一而萬事畢。守中。堯傳舜。舜傳禹。允執其中。允執厥中。完全人格也。抱一守中。守中抱一。卽是儒教。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。大人不失其赤子之心。卽是良心用事。盡人合天。天人合一也。故曰抱一也。守中也。其中有欲觀竅。無欲觀妙。無竅無妙時。方是一歸一時。方是中。中之極不言一。一之極不言中。中一極矣。一念不生全體現。萬緣放下自身閒。何一何中之有。不一不中。何守之有。不守而自守。不中而自中。不一而自一。釋家謂常樂我淨。儒家謂樂在其中。美在其中。

專以後天命功言。能將萬緣放下。萬事罷休。將我之精氣神。我之身心意。打成一片。存養休息於太極中土之地。亦是窮理盡性。以至於命。行住坐臥。不離這個之義。又謂之爲歸根復命。反本還元。汝等初入門。不知者以爲道神奇。驟然聽來。吾道平常。善體會之。(命要傳。性要悟。)至平至常。至神至妙。先後天一貫。真樂在其中。但太上教人尋樂。尤樂到極點。曰同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之。夫至失了。猶樂得。則無入而不自得焉。顏子簞瓢陋巷。不改其樂。孔子飲水曲肱。樂亦在其中。正極太上。失亦樂得之。化境。吾於己未年開講樂教。無非弘前聖與人同樂之大願。期將紅塵苦海。化爲極樂世界也。不明道者。將修持矯揉造作。故意尋苦。苦至終身。毫無所得。愚哉。凡聖賢修大道。總是尋真樂。有時逆來順受。委曲求全。勢有不得已之苦。是天作孽也。一分苦。萬樂在其中。故云皆大歡喜。樂以忘憂。

現身說法其一

吾十五時。因先母病危。求醫治愈。意學醫道。師曰。醫只能救一時一方。如學道。可救家國天下。聞之。合吾平日之志願。就而學之。學至一載。知而字中方是道。

出紅塵入山林。時習而說。說而中。明心見性。始知真人死不了。故文昌帝君云。吾一十七世爲士大夫。誠哉實言。出山林。返塵市。尋師訪友。證明大道。不外日用倫常。至四十時。方開壇設教。來求學者。皆因緣中人。妄想長生。又想得便宜。成神仙。故將性功忘却。單在命功上痴修。因情意所思。貪嗔痴愛中。通靈通神者不少。但無大智慧。無大功行。佛云。一切有形皆是幻。縱能上天入地。無功於世。無德於人。亦不過水中見月。鏡裏見花耳。終遭魔障。而成幻境。方知孟子云。人之患在好爲人師。指路不明。如暗劍傷人。不可爲人師範。專以丹經中命功教人。靜坐孤修。如磨磚成鏡。誤己一人。其罪小。誤天下蒼生。其罪大。吾今立志渡元音人。性命雙修。性功得手。命功可行。滿清末年。由北京返川。民國元年。設倫禮會於成都。集衆思。廣衆益。挽回世道。救正人心。進爲人倫道德會。行大成禮拜。尊奉孔子。其時專制推倒。民國共和。不知者。以孔子之教專制。吾特開生面。知孔子爲真正共和國之實用。故獨尊之。其時一班新學舊學。無不排斥孔教。伊等齊集。來至禮堂。問曰。所供奉者。何許人也。吾曰。至聖先師。萬世師表也。伊等卽齊呼曰。中國數千年來之專制。受孔子之影響。當今民國共和之罪。

魁衆人推倒。君獨尊之。真是不知時務。腐敗已極。吾莞笑而言曰。諸君請坐。孔子與我無甚感情。如諸君學說勝於孔子。真正可以統一中國。協和萬邦。即將孔子聖牌推倒。供奉諸君。其實吾不過幼時讀過孔子論語半部。知道古云半部論語治天下。今時機至矣。衆曰。真是大言不慚。欺人也。孔子乃二千年前老舊學。何能壓倒現在的新民大智慧。吾曰。諸君前讀過孔子書否。衆曰。早年無知讀過。今日我們有真知識。孔子不及我們智識高超。吾曰。孔子之言行。那章。那句。那字。與共和不宜。衆曰。一言難盡。總而言之。皆不宜於民國共和。吾曰。既如此。試問孔子學而首章。開首卽言學而時習之。今日民國還要學否。還要時習否。衆曰。民國極重教育。最要推廣學校。專門學習。時習是極要緊的。爲共和國家之實用。此一言則可用也。吾又曰。第二章。有子曰。其爲人也孝弟。共和國家。還講孝弟否。當有一班少年曰。不可。其老成者曰。孝弟不可不講也。又第三章曰。巧言令色鮮矣仁。共和國家。皆用巧言欺騙人乎。衆曰。不可。欺騙是民國法律嚴禁的。其第四章。曾子曰。爲人謀而不忠乎。與朋友交而不信乎。衆口齊聲答曰。忠信二字。卽歐洲最文明國家之實用。這章書。正合民國共和也。吾笑

曰。由此看來。孔子之書。既爲民國之實用。何言推倒孔子。衆皆爾看我。我看爾。彼此無言。吾曰。由此看來。若是統一中國。協和萬邦。舍孔子之教。其誰能之。衆皆天良發現。歡容而出。

至民國三年。出成都。民國四年。在北京籌設道德學社。五年成立。近年以來。四處皆有分社。凡立道德學社之所。過來之情形。今已十一載。人民之生命財產。未受損傷。安知非立道德學社。講學之美滿結果。

解曰。道德係天地元氣。在人身中爲福氣。一方有人講道德。可保一方安寧。幸福。在成都辦會時。官民皇皇無主。三年。其地果然平安無事。勝於百萬雄兵保護。後因覺悟中。要到北京訪緣人。臨行時。希望有個人出來。接續維持該會。保持地方治安。奈無有深謀遠慮。知道德之人寄托。故將聖牌帶到北京。後數年來。成都城內。經過數次戰爭。省城精華。燒毀殆盡。追念前言。猶有餘恨。在京都聚元講道。北京一隅。雖屢有衝突。數日平息。儼然太平世界。六年。南京立一分社。到南京辦分社時。曾對衆宣言。道德分社成立。可當百萬雄兵。保持治安。後該地幾頻戰禍。至今安然。七年秋間。武漢人士要求去辦分社。至其地。審其地。

氣太惡。人事要求懇切。當天隨人願。後覓黃鶴樓三大殿。作分社地址。方修葺中。官民無知。不加提倡保護。事中止。僅於漢口設一分社。後武昌督署積威之下。兵變大劫。黃鶴樓前。晝爲學社之地。亦一火而空。漢口則平安無事。可見立學社講道德好處。張家口設有講演所。幾次危而不危。今年杭州立一道德分社。亦平安經過。僅將十餘年。東西南北立社講道之地。皆安然無事。偶遇險而不險。成立學社。無人維持而取消。反遭凶災之經驗。略說一二。可見道德無爲中之保護。人民生命財產。勝於司地權者。有百萬雄兵之保護也。如在位有人知道道德能修齊治平。真正可成文明國家。享大同極樂幸福也。

吾今將所過之情形。現身說法。吾從今日以後。又特開生面。古云謀事在人。成事在天。吾前不過盡人事。合天道。如今春遊歷武昌。南京。杭州等處。也不過尋訪二人。一知己。一敵人。果有知己。道卽行矣。無知己。而有真敵人。謂統一中國。協和萬邦。不用道德仁義。別有良方。真能修齊治平天下。吾卽請求他人。只要天下太平。吾卽輔助他成功。亦是吾之道德仁義成功也。數月之中。一不見知己。二不見敵人。竊思難道說民國如此搗亂。無有統一太平之一日耶。回思當

年。吾入道時。聞師言。此輪甲子。是天地否。交地天泰之時。是人民之災害。氣數之流行。修持家可以挽回氣數。保合太和。吾當誓願。體師之志。渡盡元人。非不知時務。受師之托。是知其不可爲而爲之。盡吾之志願也。尊師重道。入道學道。知道行道。至今四十有五年。所辦之事。朝日講學。門人中編輯成書者數百册。每年量力印刷。發行各處者。數十萬之多。不過就高明。正有德。同挽回世風。以免國家之危亂。人民之痛苦。大道早開一日。人民早享一日幸福。知吾在此。罪吾在此。回思全力用盡。小小成了一事。太上云。成功者退。天之道也。故吾靜養室中。有云居易俟命。藏器待時。是道則進。非道則退。如孔子云。人不知而不愠。之義。待二輪甲子。地天泰時至。諒自有聖者出現。實行道德。仁心仁政。中國統一。萬國共和。今氣數之天。不隨吾願。吾順氣數而爲之。吾之志願。立學社。講道德。已達到目的。其有禮儀三百。威儀三千。待其人而後行。吾亦無怨矣。如上天隨吾願。一不用公家錢財。二不要國家名位。當今素位而行。無入而不自得焉。

現身說法其二

再說今年所過之情形。南邊在位者要求。吾意欲借水行舟。或可挽回大局。免

人民之痛苦。而不知司地權者非知己。故道不同不相爲謀。奈何奈何。反回北京。社中有因緣中人。見道不行。無心好學。竊思此乃世俗中之當然。人情中之固然。常言錦上添花。人人好。雪裏送炭。君子方能爲。吾決定此二年之中。當衆說明。再不外遊。凡辦一義務。成一事業。皆非人力能爲也。先在天成象。在地方能成形。因前數年中。辦事熱心太過。雖與上天之道相合。而與氣數之運相反。時機未熟。天時不至。人事萬難辦到。凡能成功者。雖人力辦之。天道成之。縱能辦到一事。亦是天之功也。不過假借人力而行之。故曰順天者存。吾何嘗不知道。此輪甲子。非行道之時也。不過體天地好生之德。聖賢慈悲之心。知其不可爲而爲之者。今雖氣數阻之。亦是天時未至。故吾意重在居易俟命。俟何命。俟天命也。卽如此。回出關外。人事也。天事也。今年四省慈善會。又來要求出關講道論德。吾對伊等再三說明。此二年中。決定不出外。今將萬緣放下。無論何事。皆不過問。因此。回二次出外。心膽俱碎。未遂志願。不知者以爲貪天之功。擅己之能。門人中亦有不悅者。故決定不問事。豈知在天成象。不能由人自主也。關外慈善聯合會之人民。如大旱之望雲雨。其要求至誠。伏地而請。北京門人亦

同然。吾在人情中切思。又不得不出關。出關後。見關外善男信女之至誠。感動上天之道氣。果能凶氣消散。道氣常存。吾思之。孔子爲政三月。人民歌功頌德。雖是人爲之。亦是天爲之。天將何以爲之。不得不假借人爲之。如能稟天之道。在天成象。一言一笑。平治天下。何難之有。今以朝陽觀之。大道之行也。在此動機。安知草野之中。不能開萬世太平。中國統一。推之萬邦共和。善人感動天地。有道之人行政。天下不期而太平也。

今在朝陽觀察四省善堂。善男信女。對於吾親如父母。敬如神聖。吾自反自問。一在西。一在東。相隔萬里之遙。自愧有何功於他人。有何德於他人。究其原。不過見吾講演之書。而心悅誠服。真是五體投地之至誠。從今以後。不敢自欺欺人。凡吾能言。期必能行。不辜負伊等親敬吾。如立功行者。使他一文不落虛空。如盡苦勞者。使他一事不虛作。方不愧人尊吾爲師尊也。蓋師也者。模人之不模。範人之不範也。如有名無實者。盲師也。何能爲天下萬世法。孔子爲萬世師表。釋迦爲天人師。其中皆是言行合一。心口合一。不但一時人尊奉。天下萬世人亦要尊奉。吾雖不敢比古聖先賢。亦要克己。勉而行之。問心無愧。不然何能

爲造大同世界之人才。從今自問自反。要求事不如先辦實事。卽如四省慈善會。始而宣講。今辦出各省賑濟實事。惟當今中外官民。無不知關外四省慈善會。大公無私。實行賑濟。救活各省災民數千萬。竊思古今留名千載。馨香萬世者。皆是道善之人。實行實德。收美滿效果也。

今見四省聯合會之人民。辦各省賑濟之踴躍。真是辦公忘私。止知有人。不知有己。其濟人利物之心。無以復加矣。真正以天下人民受饑寒爲己任。草野之中。獨有如此猛勇善心。將來大同世界。安知非十方善男信女。感動上天好生之德。人心好。天心順。天隨人願。不然誰能爲損己利人之事。今竟有四省慈善聯合會。善男信女。代天賑濟。博施濟衆。在位者誰能捨得。今亦感動官民一體。互相保護。可見善氣通天地。動鬼神。安知大同世界。不從此而起。天下同胞。不從此而實現。正是十方善男信女。先進於禮樂。野人也。異日感動後進於禮樂。君子也。無野人莫養君子。無君子莫治野人。互相辦理。上下一心。豈非大同世界。萬邦共和之模範乎。故孔子云。如用之則吾從先進。野人已成。而又成。眞君子。正是民國共和之野人。大同世界之君子。爲頂天立地之功臣。故曰惟命不

於常道善則得之也。

政德合一之明效大驗

孔子云。非天子不議禮。其言天子。非專指帝王而言。實指大德受命之人而言也。故又云。雖有其位。苟無其德。不敢作禮樂焉。雖有其德。苟無其位。亦不敢作禮樂焉。禮樂者何。治世安民之經法也。然必在位之人。尊賢敬士。政德合爲一體。而後禮樂之實可舉。治世安民之效立見。故堯以不得舜爲己憂。舜以不得禹皋陶爲己憂。唐虞風動。三代休明。政德合體。君師一致也。奈周公以後。道權不歸君相。而歸師儒。司政權者。不定有德。有德行者。難以司政權。政德分離。天下從此亂多而治少。國家譬如一隻船。政權如船舵。掌船舵不得人。船必傾覆。司政權不得人。國必亂亡。此定理也。欲國家太平。必要賢者在位。能者在職。自然上行下效。風行草偃。人人享太平幸福。故堯舜帥天下以仁。而民從之。桀紂帥天下以暴。而民從之。其所令。反其所好。而民不從。曠觀古今中外。數千年來。絲毫不錯。就吾此次到朝陽慈善聯合總會證之。彼處山高水暴。人民凶橫者不少。吾前本意。要到二輪甲子。地天泰當令時。大道宏開。方至其地。而慈善會

中人民懇求至誠。無以復加。何以故。真太空中成了象。不但人要實行。天地鬼神亦有責任。在其中呵護。正是莫之爲而爲者天也。莫之致而至者命也。竊思吾既以道爲己任。古云不入虎穴。焉得虎子。佛說我不入地獄。誰入地獄。故決一往。大衆相見。視如故人。善男信女。伏地拜服。左右扶持。爭先恐後。甚有司執事者。棄馬不騎。爭扶輿轎。以人情論。素不相識。何以相見如此。至誠愛敬。此乃天緣遇合。元音中人。聞音而至者。自然中。無爲無所不爲。使之然也。諺云。道高龍虎伏。德重鬼神欽。常言以德服人者。中心悅而誠服也。其前如此。無禮之地。今如此。文明風俗純美。人民樂善好施。察其來由。十餘年來。興宣講堂。敬天地。禮神明。以鬼神爲德。繼辦慈善會。人人向善。近數年來。人人樂看道德學社講義。因此轉移風化。救正人心。前不明道德。誤走迷途。今回心向道。保護好善樂施者。互相同心同德。勇於爲善。足見德化神速之實現矣。故孔子曰。吾觀於鄉而知王道之易易也。開會時。四省會員。皆不遠數千里而來。地方官吏。自都統鎮守使以下。皆極力提倡。鎮署文武官員。參謀長及縣知事。親來送匾。吾下火車時。官吏軍隊。沿途歡迎。反京時。一路皆然。善男信女。踴躍濟濟。官民聯爲一

氣相親相愛。風動四方。儼有路不拾遺。夜不閉戶之象。此真政德合一。開天下太平之模範也。草野之中。人傑地靈。亦能收美滿效果。轟動四省人民。朝日羅拜孔子位前。笙簫鼓樂。整齊嚴肅。禮儀威儀。無不俱備。至誠感格。天陽垂照。儼然能爲政德合一之兆基。倘政府知道提倡。普彰德化。統一中國。協和萬邦。如反掌耳。故孔子云。爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星拱之。在位之人。行德政。衆星皆拱。天下萬民。焉得不服從。正是大哉聖人之道。洋溢乎中國。施及蠻貊。凡有血氣。莫不尊親。

統一中國協和萬邦之大經大法

民國成立十有一載。不但共和幸福。人民未曾享過。而且始而南北相爭。勢如水火。繼且南與南爭。北與北戰。弄得民窮財盡。盜匪橫行。生民塗炭。未有甚於此時者也。長此爭奪相沿。勢必同歸於盡。無論政府官吏。政客流氓。有錢無錢。貧民富戶。皆水火刀兵疾疫中。行尸走肉耳。南北朝五季之慘狀。其前車之鑑也。或猶曰。中國教育不文明。法律不完備。武力不充分。故不足以奠定民國。統一南北。安輯斯民。然亦思武力之最強者。莫如俄羅斯德意志。而今竟何如其

國家之滅亡。非卽武力充分之結果耶。且歐戰發生。殺人無數。費財無數。各國元氣大傷。今猶疲敝不復者。亦非此武力充分。武裝和平之結果耶。英爲立憲祖國矣。而愛爾蘭之騷擾。奈何。歐美俱法治先進矣。而海牙會之公法。安在。至於中國軍閥之前仆後繼。約法國會之搗亂不休。則更等諸自檜以下。不足譏議焉。教育當興固矣。然不知先厚民德。但從表面上開民智。適以養成高等流氓而已矣。歐美之社會黑暗。民國之名流禍國。皆一邱之貉也。懲前毖後。故敢下一斷語曰。任爾有雄兵千萬。法律萬條。現狀的學堂林立。謂能成中國統一之大業。進世界人類於大同。共享和平安樂之幸福焉。絕對的未有之事實也。故中國不欲統一。世界不想和平。則已。如欲統一中國。協和萬邦。舍中國古先聖賢。堯舜禹湯文武周公孔孟所實行有效。發揮盡致之道德仁義。斷斷乎莫由。何謂道德仁義。本諸身徵諸庶民。考諸三王而不謬。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑之仁心。仁政是也。淺而誓之。上合天道。下順人情。善推其所爲而已矣。再淺而言之。以不忍人之心。行不忍人之政而已矣。梁襄王問曰。天下惡乎定。孟子對曰。定於一。孰能一之。曰。不嗜殺人者。能一

之孰能與之。曰：天下莫不與也。王知無苗乎？七八月之間旱，則苗槁矣。天油然作雲，沛然下雨，則苗浡然興之矣。其如是，孰能禦之？今夫天下之人牧，未有不嗜殺人者也。如有不嗜殺人者，則天下之人皆引領而望之矣。誠如是也。民之歸之，猶水之就下，沛然誰能禦之？此即孟子切實開示仁心仁政，足以統一中國，協和萬邦之要圖也。或曰：國家治理，千頭萬緒，今日議一法，明日訂一律，尙虞缺而不備。今但空空洞洞說個道德仁義，甚麼仁心仁政，豈不是迂遠不切事情？究竟仁心仁政有何條件可數？規矩可尋，一一列舉出來，果然是好，誰不願意？誰不奉行？答曰：不然。要知道道德仁義，仁心仁政，就是孟子不嗜殺人，以不忍人之心，行不忍人之政，盡之矣。與矜言法律條條列舉，層層自縛者不同。然而一切善法善政，無不包孕其中，井井有條，中規中矩矣。必欲追尋條件，則約之爲三重，概之爲九經，推之爲禮儀三百，發之爲威儀三千。古聖先賢早已明白昭示，奈何其人存則其政舉，其人亡則其政息。苟非其人，縱釋迦佛說過八萬四千法門，亦是格格不入。太上費盡五千言，孔子刪訂六經，亦等於空文廢話。譬如假作鐘表，內無機器，徒具外形，縱如何上法，亦是不能走動。全無道德。

心的人。身雖在世。其心已死。任爾將道德仁義說得盡美盡善。總是相信不過。焉肯實行。如他內有機器壞者。還可以修整。無奈良心喪盡。內中機關皆失。從何修整。故至聖有云。中人以下。不可語上矣。又如根壞之木。尋將枯亡。縱春風時雨。不能復生。又如花木草果。時過花謝。天天灌水。不惟白費。適促其朽。良心壞透了的人。只待惡貫滿盈。消滅前根祖德。聽說道德。不惟不信。反惹他動無明火。惟有講新名辭。講強權。講歛財。適使其私。恰投所好。乃特別歡迎耳。故曰。不仁者可與言哉。不仁而可與言。則何亡國敗家之有。而禮儀三百。威儀三千。所以待其人而後行也。世有其人。中華之幸。世界人類之幸也。

三綱五倫八德之建中立極

中國古來。君爲臣綱。父爲子綱。夫爲妻綱。稱爲三綱。又明五倫樹八德。以立人道基礎。此實天經地義。亘萬古而不可磨滅者。今人訾爲專橫時代之思想。以爲極不平等。極不自由。非把他打破不可。如此誤謬已極。糊塗太甚。連隔靴搔癢。也算不上的一知半解。不足深責。卽自孟子以後。大道失傳。數千年來。亦少人識得此中真際。羣假爲專橫肆虐之護符。使先聖先王建中於民。共享平權。

自由之人道極則。反悔而不彰。流爲口實。其卑劣自尊。固可恨。其愚昧自用。又可憐。要知君爲臣綱者。責在君也。父爲子綱者。責在父也。夫爲妻綱者。責在夫也。也。謂爲君爲父爲夫之一言一笑。一行一動。皆要足爲其臣其子其妻之綱領。模範。不可胡行亂爲。失却了爲君爲父爲夫之身分與資格。非教君可奴隸。臣父可拋棄子。夫可虐待妻也。諺云。上梁不正下梁歪。孟子云。君之視臣如犬馬。則臣視君如寇讎。孔子曰。君使臣以禮。臣視君以忠。皆先責備在上爲君者之首肅綱紀。而後臣下有所取法焉。君臣二字。係一種名稱。尤不得誤解。非必世襲皇帝。乃爲君。君者主也。臣者從也。唐虞揖讓之元首。今之選舉大總統。爲一國行政首長。主持代表一國政務。莫非君也。其下官吏。皆有服從首長命令義務。莫非臣也。行政首長。不可無命令。亦不可亂發命令。使人無所適從。故曰君爲臣綱。君正莫不正。一正君而國定矣。家人有嚴君焉。父母之謂。亦言其爲一家之主持人。有統率家人。教養子女之大責任。故曰父爲子綱。有其父必有其子。若夫妻者齊也。一與之齊。終身不改。夫婦本來平等。不過女生柔弱。普通天性使然。故夫也者扶也。扶也者。以志帥人者也。夫以志帥婦。則是男正位乎外。

婦以齊助夫。則是女正位乎內。夫夫婦婦。而家道正。故曰夫爲妻綱。言當帥之
 以正。扶其不及也。若是君不向道。不志於仁。直一殘賊之獨夫。君不君矣。身不
 行道。不行於妻子。使人不以道。不能行於妻子。則父不父。夫不夫矣。那配爲綱。
 故曰三綱者。聖人所以責備世之爲君爲父爲夫者。當先盡整肅綱領之義務
 也。至於父子有親。君臣有義。夫婦有別。長幼有序。朋友有信。名爲五倫。倫者輪
 也。正是教人各盡各道。如車輪之輪流有序。圓轉自如。無傾軋凌轍之苦患。而
 後家齊國治天下平。社會有安甯幸福。人類有生人樂趣也。畢竟何等平等。何
 等自由。豈必子弑父。臣弑君。婦仇夫。幼凌長。朋友相欺詐。而後乃得平等。乃得
 自由哉。五倫不暇細說。而夫婦爲人倫之始。萬化之原。關係尤重。夫婦有別之
 義。人亦錯講。以爲別是分別。而不知其特別也。何以特別。一與之齊。終身不改。
 關係何等特別。共牢而食。合巹而飲。親愛何等特別。甘與子偕老。甘與子同穴。
 感情何等特別。惟其如此特別。故父母之命。媒妁之言。問名納綵。親迎等諸禮
 節。亦不得不十分慎重。若一言偶合。今日自由結婚。一事偶差。明日自由離婚。
 隨波逐流。夫婦無別。名爲自由。實是尋苦。任情愛戀。適墮人格。故曰婚姻之禮

廢。則夫婦之道苦。而淫僻之罪多矣。中國聖人立教。重在夫婦有別。正是維持人類之人格。篤厚夫婦之愛情。並足彌補婦女易於陷入勾引流落之弱點也。數千年文明禮教之邦。立國大地。種族繁昌。豈偶然哉。若孝弟忠信禮義廉恥。並爲八德。在天地間爲彌補天地元氣的八個撐天柱。一鄉人有修積此德者。則一鄉清泰。一國人有修積此德者。則一國治安。天下人人修積此德。則天下太平矣。凡風調雨順。國泰民安。皆順此八德之瑞應。一切刀兵水旱疫癘怪異。皆背此八德之災害。徧觀古今中外。歷歷可考。故曰惟德動天。無遠弗届。皇天無親。惟德是輔。在人事中爲個人修身成道之八個上天梯。能做到了。一德。卽如上。上了一重天。果真圓滿了一德。八德自在其中。卽是到了無上天。成了無上道。岳武穆精忠報國。關夫子義不降曹。人皆尊仰他爲聖人。其顯例也。又八德猶如八卦。孝弟如乾坤兩卦。包羅萬象。故孟子曰。堯舜之道。孝弟而已矣。有子曰。其爲人也。孝弟而好犯上者。鮮矣。不好犯上。而好作亂者。未之有也。君子務本。本立而道生。孝弟也者。其爲仁之本與。但孝弟二字。實不易講。尤不易做到。孝堂上之父母易。孝頭上之父母難。要曉得有四重父母。翻得過八個陰陽。這

纔算得大孝。第一要知道身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。身體不敢忤逆親心。孝敬生身父母。第二要知道心思靈巧。秉自陰陽造化。凡事仰不愧天。俯不作人。孝敬天地鬼神。第三要知道天地萬物。一道所化。立身行道。諸惡不作。衆善奉行。爲孝之終。第四要知道道由何知。由何明。由何行。必得明師傅授。尊師重道。上報師恩。故曰師徒如父子。舜之德爲聖人。重華協帝。不負師傅也。尊爲天子。天人一貫。完全道體也。（天子如耶穌言上帝兒子。若指後世暴君大謬。）富有四海之內。后以財成。天地之道。輔相天地之宜也。宗廟享之。子孫保之。上承宗祧。下貽子孫。似續祖宗父母之血食也。故曰舜其大孝也。與弟乃師弟之弟。非專指兄弟。兄友弟恭。已包在家庭孝道之內。單言弟道。則教人尊師重道耳。故孔子曰。入則孝。出則弟。又曰。出則事公卿。入則事父兄。只因大道不明。明師難得。師道無從建立。無從指明。不得已。單教人自盡弟道。後人竟莫知所指耳。將來天下太平。大同世界。五倫之中。必明師弟大倫。三綱之中。必立師道大綱。師道立。而善人多。庶乎其有幸矣。現在世界大亂。正三綱墜地。五倫顛倒。八德墮落所致。吾等講修持。講道德的人。必要知道正三綱。明五倫。尊八德。且懷

然於師弟大倫。師道大綱。名教完人。卽是聖賢僊佛。果天下人人知道。個個奉行。還有何人殺伐。何事競爭。自由文明而大同。由大同而極樂。

修身齊家治國平天下之虛理實禮

現在學堂的教育。亦有修身一科。但虛文耳。全無一點實際。中國真儒之教。自來以修身爲本。因大道失傳。後世亦流爲空文。所學非所用。書生誤國。蓋有由也。實在修身。先要克己。克甚麼己。就消極方面言之。克除己之貪嗔痴愛殺盜淫妄。使眼耳鼻舌身意。六個賊子。不至亂動亂想。一切非禮不爲。乃算得修身。就積極方面言之。克有雕琢之義。如何雕琢。將自己一點本性天良。發揮出無量正道人義。作出無量大功大德。以位天地。以育萬物。猶如將一塊渾金璞玉。雕成琪花瑤草。刻成夏鼎商彝。以奉宗廟。以薦神明。以享上帝。故曰君子修其身。而天下平。一日克己復禮。天下歸仁。聖人以禮示之。天下國家可得而正也。人必真能愛身。而後真能愛家。愛國愛天下。自身亂七八糟。尙何有於家國天下。縱天天說愛國。亦不過一種口頭禪。借以欺騙人。一當國則必賣國。亂天下。今之政客名流。其顯者也。故曰其本亂而末治者否矣。其所厚者薄。無所不薄。

也。中國數千年習慣。人人愛家情重。而不知有國。不得謂之身修。西人偏於個人主義。知有身而不知有家。知有國而不知有天下。亦不得謂之身修。真正完全修身之道。天地非大。吾身非小。民吾同胞。物吾同與。親親而仁民。仁民而愛物。何有國家之分。何有種族之別。何有父母兄弟妻子離散之苦。由一身以推之家國天下。本立而道生矣。要皆一真精神。卽一實體之所貫注也。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。所以修身也。亦卽所以齊家也。亦卽所以治國平天下也。暢於四肢。爲視聽言動。發於事業。卽三綱五倫八德。大行大效。小行小效。故曰實禮也。實禮者踏踏實實。一定不移之天經地義也。非紙上空談所得假借。亦非捉摸理想所得擬議。不但漢儒訓詁。宋儒理學。科舉文章。皆虛文而非實禮。卽口頭禪語。哲學理想。法律皮毛。亦是虛文而非實禮。故曰文莫吾猶人也。躬行君子則吾未之有得。何爲躬行君子。實踐三綱五倫八德之大禮。一貫修齊治平之中道者也。而理學哲學之理想。法律文章之論列。何嘗不持之有故。言之成理。但理駁千層無定數。到頭總是一場空。宋人議論未定。兵已渡河。可爲殷鑒。聖人實禮則不然。順則存。逆則亡。做一分。得一分。公修公得。婆

修婆得。不修不得。不徒空想。不得妄議。無有是非。例如男女已成夫婦。實事也。禮所在也。一定而不可移也。不得再問其如何能成夫婦。怎麼該成夫婦。找出一個理由來論斷他。又如交易已成。不得反覆。亦實禮也。推之三綱五倫八德亦然。大禮所定。信者得救。不容是非於其間。究竟其中有不有真理。可不可變動。但非黃中通理。正位居體之聖賢君子不能。何謂黃中通理。具足佛家般若波羅密之大智慧。儒家智仁勇之三達德。以一心一行。通達天下後世。萬事萬物之理。故能因革損益。時錯成宜。故曰非天子不議禮。天子者。卽正位居體之君子。亦卽三位一體之上帝愛子也。唐虞揖讓。湯武征誅。迹象不同。治世安民。則一。王莽復井田。安石仿周禮。乃適以亂天下。一則順天應人。周旋中禮。一則影響捉摸。不揣本而齊末之理障也。是以修齊治平。三綱五倫八德之大禮。惟大聖人爲能制作。爲能變通。下此者。只有信受奉行。尙得安樂耳。故曰遵先王之法而過者。未之有也。否則任意是非。任情縱恣。名爲愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道。如此者。災及其身者也。其鼓動一時之潮流愈大。其害世殃民之結果愈烈。德意志之銖血主義。中華民國之摩仿法治。究竟苦况

何如。要皆滅沒於是非之理之漩渦中。快意逞能而不知自拔耳。故孔子又教人窮理盡性。以至於命。何謂窮理。一刀兩斷。不惹是非也。何謂盡性。愛親敬長。良知良能也。以至於命者。信者得救。吉人天相也。中國數千年來。危而復安。弱而不亡者。皆古大聖人實踐修齊治平之大道。貽留三綱五倫八德之大禮。有以維繫於一綫也。今人受其福而不知。而反以蠡測管窺之一點鬼聰明。抄襲許多是是非非之謬理。批品排擊古大聖人之定禮。各逞其能。自以爲是。中華民國之搗亂不已。真是自作孽不可活也。世有恭敬擗節退讓。以明禮之君子。天下太平矣。吾於己未年講一禮法言。不過發其端耳。

道善下篇

君子與小人之區別

世間上誰不願爲君子。那個甘願爲小人。因爲落在紅塵中。社會上。失了教化。無賢父兄師友。以教導之。遂至流爲小人而不知省。孟子成爲亞聖。尙賴孟母三遷。習俗移人。真是可怕。釋迦佛所以說紅塵爲苦海。教衆生不要出世。免得造罪受苦。亦不得已之說法也。其實人稍明道。無論如何。斷不肯自儕於小人。以喪失其高尚優美之人格。人生七十古來稀。肉體光陰。原來有限。而文昌帝君曰。吾一十七世爲士大夫身。釋迦佛曰。吾以無量劫修證。成無上道。足見靈魂種子壽長。以數十載之有限光陰。造下彌天大罪。使靈魂種子。世世生生。還債受罪。算來真是值不得。語云。一世人身。萬劫難。子貢曰。紂之不善。不如是之甚也。天下之惡皆歸焉。是以君子惡居下流。蓋人生在世。無論爲善作惡。一樣勞神費力。爲善便是君子。爲不善便是小人。爲善之結果。宗教家說上天堂。儒家謂之上達。以人事考之。必有餘慶。爲不善之結果。宗教家說入地獄。儒家謂之下達。以人事考之。必有餘殃。夫勞神費力一樣。而收成結果。判若天淵。到底

是誰好誰歹。况爲善是人人心理所同然。一直做去。并用不着鈎心鬪角。功成則爲萬家生佛。不成亦是萬古流芳。爲不善是人人心中所厭惡。使貪使詐。不知打了多少主意。費盡許多心血。偶一敗露。多半殺身亡家。卽僥倖有成。亦是遺臭萬年。故曰君子坦蕩蕩。小人長戚戚。且小人作事。往往陷害君子。得占便宜。其實反助君子成功。自己倒反吃了大虧。試問不有曹操之奸。那顯得出關夫子的義氣。不有秦檜之奸。那顯得出岳武穆的精忠。故曰君子樂得爲君子。小人枉自爲小人。前有慈善會某君。在北京遊遊岳廟。歸謂予曰。見了岳武穆的像。怎麼不知不覺就恭敬起來。見了秦檜夫婦的像。由不得心中動火。就去踢他一脚。誰知把腳趾也踢痛了。仔細想來。這是何苦。予謂豈但爾一人爲然。四川岳廟內之秦檜夫婦。無人見了不打。無一處不是把鉄頭打穿了。及遊杭州西湖。見岳廟重修。光華燦爛。遊人無有不拜的。廟前秦氏一黨的鉄像。上人人撒尿。臭不可聞。吾想岳武穆是宋時人。與現在人并無特別情誼。秦檜一黨害也害的是岳武穆。與現在人亦無何等仇恨。而何以一好一惡。不同若此。乃知其所以然者。實由岳武穆之精忠報國。做到盡頭。丹心貫乎日月。浩氣塞乎

太空。天下後世。人人觸着了他的善氣。不覺動了好感。秦檜一黨之窮兇極惡也。做到盡頭。機心味盡。天良惡燄也。彌太空。天下後世。人人觸着了他的惡氣。不覺動了惡感。有孺子歌曰。滄浪之水清兮。可以濯我纓。滄浪之水濁兮。可以濯我足。孔子曰。小子聽之。清斯濯纓。濁斯濯足矣。自取之也。故人必自重。然後人重之。人必自侮。然後人侮之。君子總是自愛自重。自立自強。小人總是自欺自侮。自暴自棄。非必小人拙。而君子巧也。小人多半聰明。只因知用智。而不知用仁。聰明反被聰明誤。君子總是忠厚。知道以智去求仁。厚德所以載福。換言之。小人只是人心用事。人心譬如孫猴子。原有靈機巧變。但靈機到底有限。故打不過釋迦佛的巴掌心。有限之物。用一分。少一分。用盡必滅。故曰作偽心。勞日拙。多行不義。必自斃。君子總是仁心用事。仁心譬如唐僧。本來忠厚老成。但積厚自然流光。故爲取經之張本。凡流光之物。積累得愈寬厚。光輝發得愈遠大。故曰仁者壽。仁則榮。作德心逸日休。大德必得祿位名壽。（西遊記亦表道之作。故借喻之。俾易了解。）孔子教人無違仁。耶穌教人愛人。釋迦佛教人發慈悲心。皆是望人勉爲君子。自然無入而不自得也。

聖賢與英雄之區別

自來非常之業。必待非常之人。故英雄作事。自有與衆不同處。凡歷史上留點驚人動衆之遺跡者。其人大抵有英雄之氣概。但其結果。那怕轟轟烈烈。鬧動一時。終是夢幻泡影。轉眼成空。不能與聖賢仙佛相提并論。究是甚麼緣故。凡英雄多半私心用事。私心總是黑暗的。不可對人言的。故其事業作得愈大。世界鬧得愈黑暗。一遇青天霹靂。立地消散。所以說不義而富且貴。於我如浮雲。聖賢仙佛。無非公心用事。公心本來光明的。無不可對人言的。故其事業作得愈大。世界愈生出光華。一人可行。萬人可法。一方可行。萬方可法。一時可行。萬世可法。所以說不生不滅。不垢不淨。不增不減。例如秦始皇作萬里長城。非不是打算保身保家。以天下爲私。爲子孫萬世帝王業。不轉瞬間。身死家亡國破。天下大亂。子孫亦隨之殄滅。又如德國皇帝倡銖血主義。原思以武力統一世界。然後爲所欲爲。亦曾幾何時。身竄家亡國破。人民受不盡的痛苦。無非是一點損人利己的私心所釀成。反之如耶穌。并不爲身謀。而教堂歌頌徧天下。釋迦佛並不爲個人謀。而婦人孺子皆崇拜。孔孟並不爲權利及子孫計。而香馨

俎豆萬世千秋。子孫亦世世受其福報。亦無非一點濟人利物的公心所發。皇且英雄末路。大抵悽慘者。多由不知足。自矜自滿自恃。既得富貴。又謀擴充。及身榮華。又想子孫萬萬年。非作到山窮水盡。殺身亡家。不知止境。秦始皇及現在德皇。其大鑒也。前人失敗。後來變本加厲。一次失敗。再三一樣逞能。亦非弄到山窮水盡。殺身亡家。不肯回頭。民國以來之搗亂人物。其最下者也。究其貪妄驕矜之原。全在私心自用。聖賢則不然。素位而行。知足常樂。不但行險僥倖的事。絕對不爲。卽爲國利民福。亦是當進則進。當退則退。文王之三分服事。孔子之接淅而行。何等光明磊落。且權位愈重大。中心愈謙下。周公吐哺握髮。大舜明目達聰。具見虛心坦懷。究其循分虛己之原。仍是一個大公無私。惟其大公無私。愛人者人恆愛。敬人者人恆敬。當世人人佩服。後世人人尊仰。宗廟享之。子孫保之。正所以成其私也。英雄只顧自私。偏偏強中有遇強中手。對頭撞着對頭人。曹旣篡漢。司馬禪曹。牛又易馬。到頭如同自殺。自古一般假英雄。莫不如此。若真正大英雄。卽是聖賢根柢。大聖大賢。卽是英雄本色。大禹隨山刊木。周公破斧缺斨。何等英雄氣概。而不矜不伐。不驕不吝。則聖賢襟度也。武穆

忠心耿耿。關公義氣凜然。無上聖賢品格也。而撼山易。撼岳家軍難。過五關斬六將。則英勇絕倫也。英雄聖賢。一而二。二而一也。當今世亂極矣。非有雄才大略之真英雄。不足以撥亂反正。尤非有居仁由義之大聖賢。不足以收服人心。吾甚望世之自命爲英雄者。將私心野心用事之肺腸。化爲青天白日之儀表。一轉瞬間。卽爲留名千載。馨香萬代之聖賢矣。故曰。惟狂克念作聖。放下屠刀。立地成佛。英雄聖賢。一轉念間耳。

性與命之區別

諺云。要錢不要命。又云。某人不顧性命。人何以不要命。不顧性命。因不知何爲性命。忘了性命也。然今之講修持者。無人不說是性命雙修。當老師的人。亦無人不說他是性命雙修的大道。究竟何者是性。何者是命。性在人身何處。命在人身何地。性命之源頭安在。性命之分合何如。那是先天。那是後天。先天性命如何修。後天性命如何保。仔細一問。茫然不知者。千千萬萬矣。語云。性要悟。命要傳。爾們入過門。受過傳授的。若能自悟。各自了然。今姑就淺顯處言其大概。凡在座聽講者。善思念之。切莫作爲老生常談。聽過了就算了。從前大道不開。

就有知道的。也不敢明言。洩露天機。爾看告子問性。何等反覆詳盡。孟子只言性善而已。並不說所以然。非孟子不想傳人。不想明明道破。只因天尙愛道。不敢不慎重也。今適大道弘開。天不愛道的時候。故吾所知道的。儘可盡性宣講。人事也。亦天事也。天人一貫也。真正是人身難得。中土難生。大道難逢也。而人身難得。今已得。中土難生。今已生。大道難逢。今已逢。此身不向今生度。更待何時度此身。

中庸曰。天命之謂性。在先天言。渾然粹然。性命原是一團元氣。又名乾元。所以統天地萬物者也。一命下來。卽落在後天。性命分矣。命者降衷之義。有一定不可移之威權。故曰。命非表性體也。性命不分而分者。由先天言。後天也。性命分而不分者。由後天溯先天也。性在人身。爲身中北辰。爲些子玄關。爲靈山塔。爲心上地。名雖種種不同。其所言性則一。此性與天地未生以前之先天性。原是一貫的。本來至善。爲人之靈魂所依賴。爲人之知覺運動。聰明才力。從出之源。語云栽培心上地。涵養性中天。卽是教人修性之要旨。吾前所講三綱五倫八德之各盡各道。修齊治平。成己成人之大功大德。皆是性功上事。皆是修性的。

實功。普通人未到見性地步。空空洞洞。如何找到性。但找不到性。先找自己的良心。則近性矣。若還找不到何爲良心。能顧自己的信用。則性在其中矣。蓋性者信也。凡天性純良的人。必不作瞞心昧己。欺人騙人的事。信者性也。凡老老實實。坦坦白白的事。皆是問心無愧的事。故曰人而無信。不知其可也。果真能信。即是見了本性。故曰信者得救。曰唯天下至誠。爲能盡其性。盡人物之性。贊化育而參天地。如四省慈善聯合會。募賑救災。即是不忍人之良心用事。本性用事。四省聯爲一氣。彼此不分。足徵大齊相信得過。信用素孚。亦可以見性情矣。慈善會辦賑濟人。是救護人之性命。而愛人如愛己。成人即成己。結果就是保全自己的性命。

既知性還有命。命在先天。即是天命。命在後天。即是人之生命。人之凡軀存在者。命也。在人身爲黃庭。爲丹田。又名太極。以天地爲大父母。大衣服。胞。民吾同胞。物吾同與。修身以俟之。先天之立命。造命也。不戕不伐。不斷不喪。盡其道而死者。後天之正命。順命也。抱一守中。存神息慮。後天之修命。養命也。命中有個仁。猶如桃仁杏仁。保守存養活了。凡軀肉體。可以却病延年。性中還有個仁。即是

良心之主人翁。本來真面目。天地有壞。這個不壞。道說長生不死。佛說不生不滅。孔子說未見蹈仁而死者。此之謂也。

道與法之區別

今將道法略說一二。知者一言道破。不知者萬言無益。遇盲師。如磨磚成鏡。以法爲道。如念經拜佛。打坐參禪。指玄關。調火候。安爐立鼎。採藥煉丹。自謂西天極樂之大道。而不知皆非道。苟不明道。縱千年不死。亦是一個守尸癩。縱到了西天。亦是夢幻泡影。其故何也。修道而不明道。盲修瞎煉。如蒸砂石。終不成飯也。如果念經拜佛。打坐參禪。便可成佛也。則佛祖不應講經說法。辛苦四十九年。如果玄關死守。爐鼎燒煉。便可成道也。則道祖不應八十一化身。到處傳道開教。孔子不應周流列國。知其不可而爲。對照反觀。則知上說種種。皆不是道明矣。然則打坐參禪。煉丹出神等。究是甚麼。曰法而已矣。真正大道。無聲無臭。視不見。聽不聞。不可說。不可思議。無爲而無所不爲也。凡落言詮。涉迹象者。皆係後天有爲之法。不怕能做到入定出定。入神出神。一切有爲皆是幻也。不過因大道不明不行。聖人不得已而立教。說出種種法子。引人入勝。道家三千六

百旁門。佛家八萬四千法門。儒家諸子百家。皆是與人爲善之方便。譬如以舟渡人上岸。以指示人望月耳。舟指是法。岸月是道。知有舟而不知有岸。知有指而不知有月。但是死守舟中。注目指上。焉能登岸。焉得見月。豈但不能登岸。不得見月。直是認舟爲岸。認指爲月。連舟指亦錯認了。識見顛倒。抑何可笑。今之講修持。當老師者。連道法並分不清。正如此類。既不知道。焉能明道。既不明道。焉能修道。既未修道。焉能得道。既未得道。焉能行道。既未行道。焉能成道。既未成道。焉能了道。無怪乎修道如牛毛。成道如兔角也。今值大道宏開。衆生俱可成佛。人人可登道岸。只要把道認得清。法亦行得正。當體卽能成道了道。有必然者。

成身與了身之區別

道家有一點便成之說。猶佛家所謂頓教。今之學道者。多半妄想成佛成仙。希望一點便成。頓超頓悟。換言之。卽妄想檢便宜。到處尋一點便成的老師。找頓超頓悟的法門。要知天地間那有如許便宜的事。學藝尙須三年滿師。不定學的會學不會學的。成學不成。何況學道。如學道猶有便宜可占。則聖賢仙佛真

無價值。等於欺人騙人矣。然古人何以說出一點便成。頓超頓悟的話。究竟有無一點便成之事。頓超頓悟的人。曰有則有之。但係功苦勤勞圓滿以後之事。功苦勤勞做到以後的人。六祖曰米熟久矣。但欠篩在此。功苦勤勞盡到一點便成。頓超頓悟之證據也。斷未有片善不修。片功未立。空空洞洞。即可一點便成。頓超頓悟的道理。試以極淺顯一事況之。譬如推豆腐。先要推出豆漿來。然後一點便成。若並未推有豆漿。但是一鍋白水。縱千點萬點。怕也點不成。故曰君子之志於道也。不成章不達。且不但點不成。必反連水亦點壞了。故曰助苗長者。揠苗者也。古來修道如牛毛。成道如兔角。或反鬧出癡狂病狀者。要皆此一點便成。頓超頓悟的一個妄想誤之也。故曰曾子當年一聲唯。誤了世上多少人。

既無所成。又焉得了。試問天上那有無功無德的神仙。人間那有不忠不孝的聖賢。若還一點躬行實踐。濟人利物的功德都沒有。縱說是出了神。上了天。見了阿彌陀佛。吾敢斷言。都是假的。都是幻境。成如未成了。終不了。此何以故。語云天上神仙府。人間帝王家。何等莊嚴。何等光耀。那容得閒散人有立足之餘。

地。倘會着羣仙諸佛。聖聖賢賢。問爾有何功於世。曰未有。有何德於人。曰未有。問憑何到此。恐將無辭以應。若但曰打坐煉丹。因出了神。誦經唸佛。因得往生。則羣仙諸聖。必將應之曰。此是爾個人靜坐孤修。閒散自便之事。與天下後世無關。焉得享後世天下人之馨香俎豆。爾看在座那一個聖賢仙佛。不是由濟人利物。無量功德換來的。於斯時也。自己反躬自問。既無半點功德。卽令讓出一個座位。恐亦心中有些慚愧。坐不安穩。猶如流氓逛進總統府。一遭盤詰。卽當氣餒。况且世上辦公事的處所。尙令閒人免進。何況天堂。必不是糊裏糊塗。就可以隨便出入的。所以說成如未成了。終不了。都是假的。都是幻境。如欲真了。必先有成。

如何成身。吾前講修齊治平。躬行實踐。濟人利物等等。凡事諸惡不作。衆善奉行皆是也。如何了身。說來亦有等第。或則拔宅飛昇。或則真空煉形。或則尸解。或則無疾而終。然真能了此身者。惟前二種。其法有百零八道口訣。三百六十陰陽。如果功行圓滿。此百零八道口訣。真如立竿見影。百日可以飛昇。并用不着哺乳三年。面壁九載。所謂一點便成者也。若使功德全無。卽將百零八道口

訣。全盤授與之。亦是空口說空話。決不能成。決不能了。故曰苟不至德。至道不
凝焉。今之打坐煉丹者。動說得了十層二十層功夫。可以上天。可以成道。可以
了道。此實大錯大錯。錯在何處。卽錯在以了身之法。當作成身之道。前後顛倒。
所以百無一成。不成從何而了。所以亦百無一了。故大之學道。開首在明明德。
在親民。在止於至善。成身之道也。次章知止定靜安慮得了身之法也。先道而
後法。厚德載福。厚道載法也。卽如釋迦佛說法華經。授記弟子成佛。後人判爲
頓教。亦是在最終之日。爲門弟子開示。其中功德未立。尙多茫然退席者。足見
不是一入佛門。便爾頓覺也。說法華之夜。卽入大般涅槃。常樂我淨。一了百了。
又足見成身之後。乃能了身也。無如數千年來。大道不明。人多執法以爲道。未
成先去了。魚目混珠。所在皆是。猶如黑夜暗中。玉石不分。人多執石以爲玉。難
得辨明。難得說清。待到天明。自有分曉。今則陰極陽生。否極泰來。以俟二輪甲
子。大道昌明。自有明師出現。萬教同歸一道。好道之士。人人可以成道。個個皆
能了道矣。

惜光陰

當言人生如白駒過隙。蓋極形容光陰之易過也。惟其易過。所以可惜。故又云。一寸光陰一寸金。如此最寶貴之光陰。若就是糊糊塗塗。混了過去。豈不是虛生一世。故吾等講修持人。最要知道惜光陰。不令慙白錯過了。但光陰如何惜法。第一要以有用之精神。作人世有益之事業。則光陰不至空過。並且永遠存在。第二要有一分光陰。得一分樂境。則光陰常在。自己樂亦無窮。知此二者。乃算得真惜光陰。例如孔子有志大同世界。周流列國。僕僕風塵。成爲萬世師表。以故馨香俎豆。萬古千秋。官爵祭田。子孫世享。是孔子之光陰猶在。並且蔭及子孫也。釋迦佛發願普度衆生。講經說法四十九年。成爲佛教本尊。以故法像金身。遍滿天下。善男信女。至今崇拜。是釋迦佛之光陰猶在。並且不可計量也。又如耶穌開教。所費光陰無幾。因其愛人如己。舍身救世。至今教堂林立。教徒歌頌不衰。是耶穌之凡身雖舍。而耶穌之光陰。將二千年。亦仍永久存在。從古聖賢仙佛。莫不如此。卽莫不是有一分光陰。辦一分實事。利用數十年有限之光陰。造就千萬年無窮之壽命。四時之流光。雖有代謝。而聖賢之道光。貫澈古

今。孔子曰。仁者壽。故大德者。必得其壽。詩云。既醉以酒。既飽以德。君子萬年。介爾景福。君子萬年。永錫祚胤。此之謂也。若但飽食終日。無所用心。則現在之光陰空過。未來光陰不留。猶如春生夏長。秋凋冬盡之草木。隨光陰而腐朽。故曰難矣哉。又如隨波逐流。滔滔東去之流水。與光陰而俱去。故曰逝者如斯夫。不舍晝夜。實慨嘆夫庸庸碌碌。流浪光陰。輪回生死者之不知惜也。講修持人的好處。即在以可貴之光陰。辦有益之實事。始而我惜光陰。光陰空我不空。既而光陰隨我。我常常在。光陰亦常在。道家長生不死。佛家不生不滅。耶教永久天國。亦不過惜光陰之極則耳。

光陰雖說不可空過。但受光陰之苦。而不得光陰之樂。亦不得謂之惜光陰。譬如以一時之錯誤。造下彌天大罪。貽臭萬年。則有一日光陰。反感一日痛苦。現在一提桀紂惡名。無人不罵。遇見秦檜鉄像。無人不打。爾想千秋後世。猶在遭人打罵。當日機心用事。不知何等苦惱。說到靈魂種子。更不知墮落胡底。又如終日營謀富貴。競爭權利的人。未得患得。既得患失。費盡心血。忙得不了。或是嗜好太深。流連忘反的人。驕奢淫佚。無所不至。不但醒時不得其樂。即夢寐之

間仍在奔忙。畢竟亦是苦境。更有一等人。或是前生作孽。今生收果。生在極貧苦之家。要穿不到身。要吃不到口。恍惚度日如年。或是早年暴殄。晚年收果。弄得一貧如洗。欲生不得。欲死不能。終不知如何了局。此等日子。真不好過。詩曰：鮮民之生。不如死之久矣。其深感光陰之痛苦可知。凡此種種。又皆誤用光陰。而不知真惜光陰。故反爲光陰所困阨。自作孽不可活也。而聖賢仙佛則不然。處在富貴的時候。則行乎富貴而好禮。富貴之光陰亦樂也。處在貧賤的時候。則行乎貧賤而固窮。貧賤之光陰亦樂也。處在夷狄的時候。則行乎夷狄而篤敬。夷狄之光陰亦樂也。處在患難的時候。則行乎患難而安命。患難之光陰亦樂也。故君子無入而不自得焉。敬人者人恆敬。愛人者人恆愛。現在之光陰固樂。動而世爲天下道。行而世爲天下法。言而世爲天下則。未來之光陰亦樂。光陰無限。聖賢仙佛之樂亦無窮。詩云：南山有臺。北山有萊。樂只君子。萬壽無期。樂只君子。萬壽無疆。此之謂也。孔子發憤忘食。樂以忘憂。不知老之將至。釋迦佛之大般涅槃。常樂我淨。又真惜光陰之好模範也。故真正惜光陰。第一卽是辦點有益事。不空過光陰。第二卽是常尋真樂。不誤用光陰。完斯二義。乃真得

惜光陰之好處。所以南人有言曰。人而無恆。不可以作巫醫。孔子甚善其言。正教人光陰不可空過。自暴自棄。又斷之以不恆其德。或承之羞。乃教人光陰亦不可誤用。自尋苦惱。尤有一章書。孔子更說得明白。子曰飽食終日。無所用心。難矣哉。不有博奕者乎。爲之猶賢乎已。上三句言空過光陰者。必當來日大難。下二句言誤用光陰者。猶不如不用。故曰爲之猶賢乎已。直言之。卽終日爲博奕者。猶不如無所用心。少造罪孽之爲愈也。（古來將此章書講顛倒了。誤人不淺。）孔子猶怕人誤解。故又曰羣居終日。言不及義。好行小慧。難矣哉。合而觀之。人而無恆章。重在教人以有用之光陰。作有益之事實。極平常如巫醫。亦屬濟世利人。故特舉以爲例。飽食終日。羣居終日。章重在教人有一息光陰。尋一息光陰之樂。極淺顯如爲博奕。行小慧。亦是勞神傷財。故特引以爲戒。吾所講之惜光陰。一言以蔽之。卽在躬行實踐。與尋真樂。然果能辦實事。樂自在其中。故曰爲善最樂。果能得真樂。光陰常在我。亦常在。故曰常樂我淨。

顧廉恥

語云人無廉恥。百事可爲。就不好的方面看來。廉恥要緊。孟子曰。恥之於人大

矣哉。不恥不若人。何若人有。就好的方面看來。廉恥亦是要緊。故吾等修持人。更要顧廉恥。廉者。不妄貪之謂也。真能有恥心的人。自不妄貪。故八德以孝冠首。以其爲本爲根。爲萬善之元也。以恥歸結。以其爲樞爲紐。爲百行之鍵也。凡世間上貪圖富貴。昏夜乞憐。奔走權勢。脅肩諂笑。甚或獻金錢。獻奸計。逢迎無所不至。以求達其升官發財之目的。而反洋洋得意。忝不知羞者。非廉恥喪盡之人。不屑爲也。所以孔子曰。邦無道。富且貴焉。恥也。以無道之世上。無道揆。下無法守。能夠升官發財者。不是巧言令色足恭。卽是蠅營狗苟。潑皮膽大不要臉。故可恥。何以可恥。此等人卑鄙已極。身雖在世。其心已死。簡直沒有人格。將違禽獸不遠矣。總而言之。一切沒道理。失人格之事。皆是可恥之事。聖人不過卽無道之富貴。以示其例耳。又如自暴自棄。一點義務也不肯盡。唯唯諾諾。一點責任也不願當。甚或持過一日算一日。得敷衍且敷衍之心理者。亦非恥心埋沒之人。必不甘願也。所以孔子又曰。邦有道。貧且賤焉。恥也。以有道之世。賢者在位。能者在職。而猶不能揚名顯親者。不是糞土朽木不可雕朽。卽是行爲不正。不得中選。故可恥。何以可恥。此等人頹唐已極。猶如涼血動物。無所激發。

亦是死心人。亦必終歸墮落。總而言之。一切見善不遷。知惡不改。不能增高自己人格之人。皆屬可恥之人。聖人不過卽有道之貧賤。以概其凡耳。從可知凡不合乎道。不當爲而爲者。不知恥者也。故又曰非其鬼而祭之。諂也。曰爲機變之巧者。無所用恥焉。凡合乎道。當爲而不爲者。亦不知恥者也。故又曰見義不爲無勇也。(知恥近乎勇)不恥不若人。何若人有無爲有爲。好好歹歹。皆莫不發動於知恥之一念。恥之於人。真大矣哉。故人不可以無恥。而在修持人。尤爲要緊。蓋必行已有恥。自然諸惡不作。得佛家之持戒波羅蜜。又必恥不若人。自然衆善奉行。得佛家之精進波羅蜜。所謂放下屠刀。立地成佛。全賴此知恥之一點勇氣也。

尋真樂

人生七十古來稀。所以說浮生若夢。爲歡幾何。以無幾何之光陰。若但是勞勞碌碌。苦惱一生。未免太值不得。古人教人及時尋樂。誠爲卓見。然有不可不辨者。但知尋樂。而不知尋真樂。名在尋樂。實是尋苦。惟必知道修持。實行道德的君子。乃可以得其真樂。並且一樂永樂。故曰君子坦蕩蕩。小人長戚戚。例如營

謀富貴的人。富貴一謀到手。便榮耀的了不得。似乎可樂矣。然按諸實際。其未得之也。患得之。終日焦心勞思不樂也。既得之。患失之。仍是焦心勞思不樂也。苟患失之。無所不至。益要焦心勞思。更不樂也。况夫趙孟之所貴。趙孟能賤之。一朝天子一朝臣。轉眼國破家亡。身竄。則適陷於淒涼苦楚之悲境。不可逃之。得失也。故不足以言樂。又如聲色貨利。宮室狗馬等。各種嗜好。當其流連忘反。執迷不悟時。固自以爲樂矣。然由醒眼人從旁觀之。彼興高彩烈之會。正乃筋疲力盡之期。故或則立地受禍。或則興盡悲來。皆是自作孽。不可活耳。又奚足以言樂。而世俗人偏多以此爲樂者。由於物物交引。驅而納諸罟獲陷阱之中。而莫之知避也。釋迦佛所以說紅塵爲苦海。三界爲火宅。一般庸夫俗子。無論富貴貧賤。皆逃不出貪嗔癡愛。生老病死苦之範圍。縱有所樂。亦是執着。亦是嗜好。亦是放縱。亦是妄想。亦是夢幻泡影。非真樂也。真樂者。如孔子之飯疏食飲水。曲肱而枕之。樂亦在其中也。又卽釋迦佛之不生不滅。不垢不淨。不增不減。常樂我淨之究竟也。亦卽太上之同於道者。道亦樂得之。同於德者。德亦樂得之。同於失者。失亦樂得之也。如此真樂。畢竟如何尋法。凡事素位而行。樂自

在其中矣。掃除貪嗔痴愛。卽歸常樂我淨矣。同於道德。忘情得失。自然失亦樂得矣。故道德仁義。實世界人類之一大安樂鄉。君子賢其賢。而親其親。小人樂其樂。而利其利。此其實現也。聖賢仙佛。不過人類實現極樂之一代表。西方有個極樂世界。極樂世界有個阿彌陀佛。特其徵證也。無如世人多以爲惡易。爲善難。而不知爲惡苦。爲善樂。自來修持人。講學問。講道德。並非苦人所難。亦並不是希奇古怪。尋樂而已矣。而凡苦人所難。希奇古怪者。哲學家之空理想也。理學家之自拘束也。文章家之假造作也。修煉家之搖筋擺骨。採藥燒丹。念佛講經派之閉門跪拜。翻箱倒篋也。一切有形皆是幻。卽一切皆非真。修道故不得其真樂也。子曰學而時習之。不亦說乎。有朋自遠方來。不亦樂乎。人不知而不愠。不亦君子乎。至平常而實至神妙。極實在而又極高超。斯乃尋真樂之易簡法門。最好模範耳。

求明師

人生在塵世上。最容易迷昧本性。從流忘反。所以說紅塵爲苦海。如欲超脫此苦海世界。還我本來面目。非知道求真學問。講大修持者不能。但如何是真學

問。如何爲大修持。則非有師教。不得而知。故曰。民生於三。事之如一。父生之。君養之。師教之。曰。欲尋山下路。須問過來人。饒君聰慧。過顏閔。不遇明師。莫強猜。黃帝天生聖人。尙訪七十二師。卒問道於廣成子。始得成身了道。孔子天亶至聖。尙學琴師襄。訪樂萇弘。卒問禮於老聃。然後道集大成。其他庸衆。自不待言。况夫堯傳舜。舜傳禹。曾子傳子思。子思傳孟子。佛家衣鉢相傳。道家口口相傳。從古聖賢仙佛。皆莫不心傳有自。重道尊師。尤足見師教關係最爲重大。所以有子言孝弟。孔子言出則弟。孟子曰堯舜之道。孝弟而已矣。總是教人盡弟道。卽是教人善求師也。然求師難。求明師尤難。明師者。必其一言一行。皆可爲天下後世法。爲天下後世人之模範。所以師道立而善人多。孟子而後。大道既隱。明師曾不出世。道家三千六百旁門。佛家八萬四千法門。儒家諸子百家。賣酒的不說。酒酸。賣瓜的不說。瓜苦。各是其是。各非其非。到處是正法眼藏。遍地是金丹大道。無人不說得異人傳授。若究其何者是道。何者是法。何者是性。何者是命。何者是性與天道。則茫然不知者有之。囫圇吞棗者有之。糊說亂道。東扯西拉者亦有之。率多自誤誤人。欺己欺世。所以孟子慨之曰。人之患在好爲人。

師。但只要自己真能盡弟道。一心誠求。庶幾有緣相遇。聖人總是教人盡弟道。實有不得已之苦衷。亦是分所當然。于今大道弘開。要集古今中外。萬教萬道之大成。成一大同極樂世界。故吾上年曾講弟道歸元。又立師道大綱。並舉十格七真。爲天下後世人。略示師道模範。講後切思。師位真不易當。師者原是模人之不模。範人之不範。倘使一言一行。偶有差錯。貽誤世道人心。反爲天下後世之罪人。耶穌爲闢多神教。而曰惟我獨尊。釀成後代宗教戰爭。穆罕默德。爲固結遊牧團體。而以劍與經及納稅爲條件。習染回民好鬥。耶穆聖者。尙有千慮一失。何況其他。至於講富講強。講法律。講手段。講縱情肆欲。自由開放。或因投流俗之所好。聳動一時。終必貽害人羣。流毒社會。墮落將不知胡底。曾子曰。傳不習乎。正指示爲人師者。必親習其事。本諸身。徵諸庶民。考諸三王而不謬。建諸天地而不悖。質諸鬼神而無疑。百世以俟聖人而不惑。然後可以傳之於人也。孔子所以爲萬世師表。卽其動而世爲天下道。行而世爲天下法。言而世爲天下則。人人師其言。師其行。可以造大同。可以成極樂也。吾現在雖當師位。不過因舉目一看。挽回世道無人。不得不勉強出來。代表師道萬分之一。到處

立學社開講演。亦仍是集衆思。廣衆益。相觀而善已耳。苟能擇善而從。不善而改。則三人行。必有我師焉。但此選擇能力。必要具有佛家般若波羅密之大智慧。儒家聰明聖智。達天德之天智。乃能隨願得師。得了亦不至錯過。若僅僅一種妄想心。希望來个活神仙。一點便成。或是私見聰明用事。東一頭。西一腦。騙點口訣。當應酬。終必个个道門都鑽盡。還是一點好處未得到。縱遇着活神仙。真明師。亦是皂白不分。亦是枉然。故求明師之第一個條件。要有真知識。第二個條件。要有真誠心。第三個條件。要有恆久心。書曰。德無常師。主善爲師。善無常主。協於克一。卽此義焉。

知時務

形而上者謂之道。形而下者謂之器。形上形下。卽是一體一用。一陰一陽。同爲一道所發也。不過形上者道之精華。形下者道之枝葉。故一謂之道。一謂之器。中土自開闢以來。出生許多大聖人。發揚大道精華。以立人道根本。並且制器尙象。以全民用。以厚民生。數千年來。早已體用兼賅。本末俱備。秦漢以後。大道既隱。天下之無道久矣。而一切形下器用。亦因之拘泥停滯。不能別開生面。所

謂老大帝國。頑固守舊。不過此枝葉上之觀察耳。然而大道精華。經堯舜禹湯文武周公孔孟諸大聖人。闡發殆無餘蘊。故曰中華。以其爲大道開華結實之中心點也。而歐洲近世紀以來。始發明聲光化電種種形下之器。形形色色。日異月新。似乎巧奪天工。神乎其技矣。殊不知仍是大道之枝葉。枝葉雖生得茂盛。長得好看。若不開花結果。終歸零落腐敗。歐戰之大破壞。卽暴露徒尙物質文明之大弱點也。故現在的天時人事。已由形下之器。進於形上之道。猶如枝葉豐滿。到了開花結果的時候。諺云識時務者爲俊傑。吾等修持人。尤不可不知時務。

何以見得現在的時務。已進道德。數年以前。人人都說有強權。無公理。而德俄之國富兵強。固已達於極點。然到于今。皆弄得國破家亡。窮困不了。正合太上曰。強者死之徒。其他惡霸。更何足論。是強權之說。已成過去死灰。不可復燃。又有說法律足以維持國家秩序。保護人民自由。然英爲立憲祖國。而愛爾蘭之騷擾。無法制止。中華民國約法。送掉了許多人之生命財產。至今如同廢紙。正合太上曰。法令滋彰。盜賊多有。其他舞文弄法。顛倒是非。更不必論。是徒尙法

律亦是說得好聽。不能中用。再說開通民智。運用手段。可以占權利。保家邦。然歐人之普通知識高。外交手段辣矣。其社會裏面之黑暗如何。中華民國一部。分人之智識開。手段強矣。其作惡程度較前清專橫爲尤甚。正合太上曰。以智治國。國之賊。其他爾詐我虞。此奸彼巧。早已騙人者。人恆騙。一點也。行使不動。凡此種種。無一不弄到山窮水盡。力竭聲嘶的地步。表面看來。實國家人民之大不幸。然陰不極則陽不生。否不極則泰不來。此等富強法律手段。用窮了的時候。卽是道德仁義。要出現的時候。吾等講修持人。趁此好時候。力行起來。提倡起來。俾世界人人共享道德仁義。大同極樂真幸福。則功德無量。光輝無量。壽命亦無量。不是聖賢也是聖賢。不言神仙而自然成了神仙。故曰識時務者爲俊傑。

形上之道。中國大聖人。早已發揚盡致。何以直到現在的時候。始得昌明。常言大道三千年一開花。五千年一結果。其所以如是遲遲者。譬如花木。必待枝葉長齊。然後開花結果。孔子有志大同。佛說有個極樂世界。耶穌說有個天國。數千年來。皆未實現者。當其時。舟車未至。人力未通。礙於形格勢禁。所以說丘有

志焉。而未之能逮也。今則形下之器。已大發明。舟車人力。頃刻千里。大道之枝葉。已經蓊蓊茂盛。大道之華實。自然欣欣向榮。中庸曰。是以聲名洋溢乎中國。施及蠻貊。凡有血氣者。莫不尊親。尊親爲何。卽莫不尊親。道德仁義。仁心仁政。正在斯時也。斯時以前。爲物質文明發達時代。其時務卽在物質。歐美人發明物質。故得一時之富強。享人間特殊之幸福。斯時以後。爲道德文化發揚時代。其時務卽在道德。中國人能及時闡揚道德。卽可以開萬世太平。爲天下萬世人之模範。享天下萬世人之崇拜供奉。天道至公。必隨人願。語云。近水樓台先得月。向陽花木早逢春。吾等修持人。旣先知真正共和國家。必用仁義道德。自不得不力爭實行。以身作則。爲天下倡。

歐洲文明。多半與中國相反照。成對待。亦是大道一陰一陽之妙用也。例如中國文字直行。由右向左。歐西文字橫行。由左向右。中國教共和而政專制。歐西教專制而政共和。中國歷按太陰。歐西歷推太陽。中國發揚形上之道。歐西發明形下之器。外若相反。內實相成。不過接觸伊始。不免彼此誤會。小有衝突。真正融成一片。自然互相利濟。無所短長。不日道德昌明。並非絕對的與物質文

明不能相容。正可利用物質文明之力。以美利天下耳。諺云牡丹雖好。還要綠葉扶持。道德之有賴於物質。亦猶是也。從前偏重物質的人物。若再能轉進一步。奮其精神材力。發揚道德。以濟物質之窮。既不似從前老腐敗。迂酸而遠於事情。又不蹈新進少年。放僻邪侈之弊。真可謂本末兼賅。體用俱備。識時務之大英雄大俊傑也。

英雄造時勢。時勢造英雄。現在是甚麼時勢。正是強權法律手段用盡頭。不得了的時勢。又即修齊治平之道德仁義待發現。將要亮的時勢。換言之。即已到了君子道長。小人道消的時勢。雖尙有點搗亂的餘氣未盡。猶之冬至一陽生而加寒。天將亮而反晦。勢必不能持久。若仍拾些唾餘。憑點餘氣。拿着他人一時僥倖之強權法律手段。當作至寶。認爲生命。即屬時勢所造之英雄。轉瞬時勢一去。當然隨時勢而消滅。猶之一到天明。蚊蟲臭蟲等。自然匿跡。俄皇德帝。及其謀臣策士之死的死亡。的亡。民國時髦人物之滅亡。逃跑的逃跑。其前車之鑒也。若是真正大英雄。見時勢不好。急忙回頭。尋條蕩蕩平平之大道出來。挽回世道。救正人心。使天下後世人。共享賢親樂利之幸福。此之謂英

雄造時勢。英雄豪傑轉爲聖賢仙佛矣。孔子有志造大同。一時未逮。終必實現。英雄造時勢也。釋迦佛發願度盡衆生。期將紅塵苦海。化爲極樂世界。英雄造時勢也。耶穌替人受罪。懸一天國境界。使人歸依。英雄造時勢也。這幾位大聖人。至誠前知。尙早於數千年前。造數千年後之時勢。况于今陰極陽生。否極泰來之時機已熟。最容易爲國家造福。人民造福。世界人類造福。世有知時務。造時勢之大英雄乎。敢舉孟子之言以相贈曰。當今之時。行仁政。民之悅之。猶解倒懸也。故事半古之人。功必倍之。惟此時爲然。

立終始行

常人作事。多半有始無終。甚至功虧一簣。聖賢君子作事。必先立終而後始行。所以能終始如一。有志竟成。試說一粗淺的比喻。假有甲乙二人。計算出門。甲只一日之行程。可到目的地。乙需一年之行程。可到目的地。而乙先立個終。說走就走。非走到不止。甲雖打算出門。終字尙未立定。一天推一天。一天過一天。迨乙一年之行程已到。甲還未見動身。雖一日之行程。亦未得到。以此類推。足見道無遠近。事無難易。只要自己先定了終。必定天隨人願。達到自己的目的。

書曰。終始惟一。時乃日新。又曰。念終始典于學。厥德修罔覺。此之謂也。立終卽是有恆。凡事不達到目的不止。故曰人而無恆。不可以作巫醫。又立終卽是自信。自己信自己。要爲天地間不可少之人。辦天地間有功德的事。舜何人。予何人。有爲者亦若是。故曰人而無信。不知其可。大車無輓。小車無軌。其何以行之哉。卽就吾當初聞道以後。便知道中外有如此大亂的景象。大亂之後。必要以道德仁義。纔能統一中國。協和萬邦。當日六親聽來。莫不羣非一笑。然吾自信天地間若無道。連天地人物都沒有。既有天地萬物。必有个眞主宰之大道。不怕他人不信。吾卽立定終字往前走。時至今日。果然一一應驗。吾亦於民國元年。聚緣講道。繼又成立道德學社。多處散出講義數十萬冊。大衆且尊吾爲師尊。倘吾當初不自信。不立終。焉有今日之事實。而現在道德學社。猶不過道德之初發芽。從此大齊立一个終。以道爲己任。轉瞬魔鬼的法子用盡。到了眞不得了的時候。必有人出來。信任道德仁義。拿來統一中國。協和萬邦。則最終之目的。亦可完全達到。又如熱奉吉江四省慈善聯合會。起初不過辦宣講堂。或由今人勸賑。辦之不已。公然能合四省慈善家。聯爲一氣。上可以感動官府。出

來提倡。下可以移易風俗。化暴爲良。亦辦事人有恆有終之效果也。所以修持人先要立終。一天一天的總是往前進。斷未有修不成的。語云。出家初心。成佛有餘。卽此義也。而釋迦佛之發願度衆生。乃釋迦佛之終字。先立定。所以能講經說法。四十九年如一日。成爲佛教本尊。孔子有志造大同。乃孔子終字。先立定。所以能周遊列國。知其不可爲而爲。成爲萬世師表。吾等終字。卽是以道德仁義。統一中國。協和萬邦。爲人類造和平大幸福。亦卽孔子大同之志。釋迦普度之願。依樣做去。亦必天隨人願。可以完全做到。

成己成人

古之學者爲己。聖賢仙佛一部真學問。無非是成己的學問。何以說要成人。蓋真成己卽是成人。真成人卽是成己。未有不成己而能成人者。亦未有不成人而能成己者。故曰誠者非自成己而已也。所以成物也。成己仁也。成物智也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。如此始謂之真成己。又謂之真成人。試問古來英雄豪傑。帝王將相。那一个不是爲自己打算。爲自己兒孫打算。似乎可以成己也。然因其損人利己之結果。無一人得有好收場。無一不殃及其子。

孫而聖賢仙佛善人君子并不爲自己個人爭權利爲自己兒孫謀產業一副真精神全在挽回世道救正人心。似乎在成人也。然因其濟人利物之結果。或則親得祿位名壽。或則長享俎豆馨香。或則子孫食其福報。可見得祇知有己。不知有人。欲成己而反以害己。善與人同。不私一己。能成人。卽所以成己。如秦始皇築萬里長城。欲保子孫萬世帝王業。乃不二世而滅亡。是無人卽無己之大戒也。孔子栖栖皇皇。專爲人類謀樂利。乃能師表萬世。子孫亦世享祭田千萬頃。是成人卽成己之好模範也。是以菩薩出世。首先發願度人。真儒言志。終於老安友信少懷。正爲欲成己。先成人。真成人。卽成己也。然有不可不知者。如果自己未成。但是志大言大。空說成人。亦必不能。故君子有諸己。而後求諸人。無諸己。而後非諸人。所藏乎身。不恕。而能喻諸人者。未之有也。所以學問之道。又貴在先成己。然後以身作則。所過化而所存神。纔真正可以成人。詩曰。儀型文王。萬邦作孚。子曰。修己以敬。修己以安人。修己以安百姓。此之謂也。究竟成己。成人的關係。有無先後次第之分。以大道言。民吾同胞。物吾同與。以天下爲一家。中國爲一人。無我無人。無衆生。無壽者。還有甚麼己。

還有甚麼人。換言之。人卽己。己卽人。成人卽成己。成己卽成人。如來普度衆生。實不見有衆生得滅度者。佛卽衆生。衆生卽佛。如來普度衆生。還是如來自度。故不見有衆生得滅度。人已同觀。萬物同體也。孔子老安友信少懷。非孔子各個安之信之懷之。老少朋友相安相信相懷。人人各得其所。物物各遂其生。卽不啻孔子安之信之懷之。亦人已同觀。萬物同體也。實無所謂人。無所謂己。無所謂成人。無所謂成己。無時無地不成己。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。聖人之大化。如是而已矣。

以小成法言之。必先克除自己之貪嗔痴愛。殺盜淫妄。完全自己的人格。然後推己及人。如佛家成了羅漢體。然後回心向道。學菩薩法。出來濟世度人。所謂有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。先成己而後成人。亦勉行困學必經之次第也。然以大成法言之。如有一夫不獲。時予之辜。不能度盡衆生。誓不成佛。不但自己之金銀財寶。盡可舍以供佛。舍以度人。並自己之頭目腦髓。亦可舍以供佛。舍以度人。且不但自己之頭目腦髓。盡可舍以供佛。舍以度人。連自己之心思意匠。聰明材力。亦盡可舍以供佛。舍以度人。所謂己未得度。先行度

人者。菩薩之發心。先成人而後成己。乃道爲己任。種因收果之當然也。是故卽成己卽成人者。天下之至聖至誠也。知成己而不知成人者。名爲自了漢。成如未成也。先成己而後成人者。成章而達。下學上達也。先成人而後成己者。躬行君子。大學大成也。現在大道要弘開。大同禮運要實現。吾等修持人。趕緊發濟人利物之道心。實行濟人利物之樂事。則將集古今中外萬教萬道之大成。在斯時矣。

升堂入室

從前大道不明不行。一般講修持的人。多半是非底蛙。門外漢。不得其門而入。不見宗廟之美。百官之富。今則大道弘開。入其門而領受心法。升堂聽講。却比較的容易。然升堂而不能入室。一間未達。仍在疑似彷彿中。不得真見宗廟之美。百官之富。故修道人。要以入室爲究竟。譬如佛家之羅漢。得個清淨涅槃。可謂升堂矣。然猶在道之中途。喻如化成種子。究未到真寶物所在地。卽是未入於室。卽不能得真寶。菩薩六度萬行。度盡衆生。方成佛。乃到真寶所在地。獲得無上真寶。名爲究竟涅槃。卽是入於室也。所以升堂易。入室難。修道人只要有

點至誠心。便可升堂。然非有大智慧。發生大勇猛。斬斷魔牽。歸正覺。打斷因緣。歸元音。不能入室。如孔門中之子路。僕僕從遊。何嘗不以至誠對夫子。又何嘗不敬愛夫子。只因一點魔心未斷。於夫子之言行動作。多滋不悅。夫子屢次教戒之。而猶不覺悟。所以終升堂而未入室。吾常說修持人。要用天智。要能斬魔。卽爲此也。如不知用天智。不能斬魔。或見異思遷。或半途而廢。升堂而未入室。畢竟前功盡廢。未免可惜。孟子曰。有爲者譬若掘井。掘井九仞而不及泉。猶爲棄井也。故升堂必要入室。纔不枉自修持。然僅僅升堂而不能入室者。多半是因緣中人。因緣一滿。氣自隔絕。不知不覺。便生煩惱心。退悔心。故不能入室。升堂而又入室者。必要元音中人。同是一元而來。自然聞音而至。不知不覺。信心愈煉愈堅固。力行愈難愈勇猛。故卒能入室。吾門中凡入過道者。卽算升了堂。是元音中人。固當入室。卽屬因緣中人。亦甚望其化爲元音。收入室圓滿之效果。且入室亦非難事。亦非絕對不可能之事。諺云。人要堅。石也穿。鈍斧磨成針。功到自然成。只要自己立定個終。一心一意的往前進。任爾千磨百折。總不退悔。卽是天智。卽是大勇猛。卽是轉因緣爲元音。升堂而入室矣。况于今亂極思

治。大道要開。上天正在缺乏人才的時候。遇着天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道弘恩赦。只要人有一分誠心。道有十分感應。化因緣而歸元音。由升堂而入於室。尤極其容易。所以至聖曰。一日克己復禮。天下歸仁焉。爲仁由己。而由人乎哉。

多學一貫

多學是後天的學問。充其分量。不過成一個書痴。或則適足以亂世。一貫是先天的學問。有內聖自有外王。窮則獨善。達則兼善。換言之。多學是聰明用事。是義襲而取。爲假學問。假道德。假仁義。故不用則已。用則亂世。一貫是天智用事。是黃中通理。爲真學問。真道德。真仁義。故可以獨善。亦可以兼善。王莽復井田。安石行周禮。揚雄投閣。蔡邕被誅。皆多學誤之也。舜禹執中。湯武建中。仲尼祖述堯舜。憲章文武。孟子言稱堯舜。願學孔子。皆一貫心法也。所以修道人。不得一貫之傳。不了解一貫法門。任是如何多學。終不能成道。但一貫心傳。非聰明人所能領受。必要由忠厚誠實中。發出大智慧的人。始可與言。孔子詔曾子曰。參乎。吾道一以貫之。曾子曰。唯。蓋曾子本是忠厚一流的人。故曰參也。魯然厚德。乃能載物。積厚自然流光。孔子審知其深造有得。故直以一貫之心法授之。

曾子曰。唯。正如一點便成。頓開覺悟也。及其教子貢。則不然。以子貢聰明善悟。好爲多學。子貢方人。其一端也。所以孔子猶先反詰之曰。賜也。汝以予爲多學。而識之者與。對曰。然。旋覺悟曰。非與。孔子遂因其明而啓之曰。非也。予一以貫之。足見得聖賢真學問。不在多學。而在一貫。惟自表面觀之。多學似乎有用。聰明人最易趨。叔孫武叔語大夫於朝曰。子貢賢於仲尼。凡在多學上打滾者。其識見莫不如是。今之學問家。讀了外國幾部哲學史。記得幾部法律條文。便菲薄中國大聖人。或做得幾篇假文章。念了幾卷佛藏經。便以爲孔子與釋迦亦不過如是。皆叔孫武叔之流亞也。子貢曰。賜之牆也。及肩。窺見室家之好。夫子之牆數仞。不得其門而入。不見宗廟之美。百官之富。得其門者或寡矣。夫子之云。不亦宜乎。乃深明多學與一貫實有天淵之別。而善爲譬喻者矣。且果得一貫心傳。不多學勝多學萬萬。太宰問於子貢曰。夫子聖者與。何其多能也。子貢曰。固天縱之將聖。又多能也。卽是說一貫大道。自然神化無方。於多能乎。何有。觀世音菩薩。上與三世諸佛。同其慈蔭。下與六道衆生。同其悲仰。故有三十二應身。十四無量功德。亦是表明一貫心法。神化無方之妙諦也。蓋一貫是先天

學問足以統攝後天。故曰又多能多學。是後天學問。究不明白先天。故曰君子多乎哉。不多也。且拘泥多學。不是迂闊無用。便是用則亂世者。正以其知後天。而不明先天。往往自作聰明。所謂愚而好自用。賤而好自專。未有不災及其身者也。故曰如有周公之才之美。使驕且吝。其餘不足觀也已。正極言聰明多學之不足貴也。而太上亦曰多言數窮。不如守中。是以聖人抱一。以爲天下式。三教心傳。莫不是輕多學。而尊一貫。蓋一貫即是三位一體。即是三達德一行。換言之。即是至誠。至誠之道。可以前知。可以參天地。而贊化育。所以爲修道人之一不二法門。

修道爲善

從源頭上講。至道之極。即是至善。故大學之道。在明明德。在親民。在止於至善。然從人事上講。修道與爲善。亦大有區別。爲善是因果的關係。脫不了輪回。凡人作善事。必得善報。所謂種麻得麻。種豆得豆。種甚麼因。得甚麼果。或及身受報。或子孫受報。或今生作。來生報。故曰要知前世因。今生受者是。要知來世果。今生作者是。世世生生。逃不脫因果報應的關係。何以逃他不脫。譬如今生種

善因。來生收善果。必得富貴榮華。既得富貴榮華。苟不遇明師。不明大道。必爲勢利所熏染。又不知造下許多罪孽。種下許多惡因。將前此一點善根。消滅得乾乾淨淨。墮落下去。正如滔滔之水。起伏無常。車輪上下。循環不已。所以釋迦佛教衆生。不要出世。免得善善惡惡。輪轉受罪。佛說爲善。必上天堂。試看榮華富貴場中。豐衣足食。一呼百諾。何嘗不是現在天堂。又說爲惡。必下地獄。試看鰥寡孤獨之人。缺衣少食。淒涼苦楚。何嘗不是眼前地獄。問榮華富貴何來。都是由前根祖德。勤苦積累而來。問鰥寡孤獨曷至。都是由驕奢淫佚。喪盡了前根祖德而至。太上曰。禍兮福所依。福兮禍所倚。六祖曰。善與惡對。明與暗對。實道破善惡報應。因果輪迴之妙諦也。

修道則不然。人一明道。凡事知道。素位而行。素富貴行乎富貴。素貧賤行乎貧賤。素夷狄行乎夷狄。素患難行乎患難。所謂貧而樂。富而好禮。無入而不自得。故能超脫一切。不爲因果輪迴所支配。且修一分得一分。修十分得十分。今日修。今日得。明日修。明日得。其感應如影隨形。從天直降。不在因果輪迴中受報。詩曰。嘉樂君子。顯顯令德。宜民宜人。受祿於天。保佑命之。自天申之。孟子曰。盡

其心知其性。知其性則知天。存其心養其性。所以事天。天壽不貳。修身以俟之。所以立命。卽此義焉。直而言之。爲善是小果。修道是大成。爲善是世世生積累。修道則放下屠刀。立地成佛。孔子有兩章書。更且說得明白。子曰。善人爲邦百年。亦可以勝殘去殺矣。曰。如有用我者。期月而已可也。三年有成。亦可見君子之道。超過善人甚遠也。但爲善亦是好事。亦是天地正氣。從前大道不明不行。只要在位有個善人。百姓亦安。一方有個善人。一方且沾餘蔭。是以近世以來。俗多勸善之書。鸞筆乩語。亦多勸人爲善。現在大道弘開。大同禮運要實現。人人可以成真。个个可以成道。就將從前爲善之一點真心。進而修道。就此成道了道。免得世世生生。仍在輪迴中打滾。語云。大道難逢。今已逢。此身不向今生度。更待何時度。此身汝等當益勉之。

且真心爲善。亦是修道之根本。人必有善根。則道心之啓發自較容易。聽着講道。容易信受。容易奉行。不過走進一步而已矣。中庸言不明乎善。不誠乎身。孟子言。美大聖神。基於信善。亦可見善根足貴。又必以修道之力充實大化之。斯爲得耳。不過僅僅說爲善。只要有點忠厚氣。名譽心的人。便做得來。至於修道。

非有至誠心。得明師教益。不知進行。今四省慈善聯合會。年來辦賑救災。體天地好生之德。不知救活了許多生命。善根已是種得深厚。故能感動天地元氣。增加自己福氣。今又知道進一步修道。莫非前此善根之所發皇。由此充實光輝。慈善與道德。通爲一體。事事止於至善。卽是大學之道的究竟。人人可爲明善誠身。修齊治平之模範。推而極之。天下萬國。人人成道。個個了道。共享大同。極樂幸福。則吾此次來到慈善會之希望心。並會中同人懇求吾到此之至誠心。乃都有無量光華美滿結果矣。

常言天下之義理無窮。一人之知識有限。卽以吾論。學道行道講道。四十五年。朝日所講。不過將大道萬分之一。淺中之粗。露其端倪。真大道神化。不但無言。而不可思議。又在日用倫常中。不可須臾離。吾今知大道。不過破窻窺天。因當年學道時。尊師重道。發下弘誓大願。爲造大同世界。普度元人。至今四海交通。地大物博。何地無才。卽吾此回。能出關講道論德。非吾之能。因四省慈善會。善男信女。感動上天之道氣。假手於吾。開萬世太平。使萬國萬教。萬善同歸一道。吾今雖設教十餘年。亦不過集衆思。廣衆益。求以道爲己任之同志君子。挽回。

世道救正人心。使天下人人知道。個個行道。世界由文明而進大同。由大同而歸極樂。吾之幸。天下人之幸。

結論

道本無名。強名之曰道。道本無爲。無不爲。無名而有名者。人尊之也。在先天而言。道。道。道。在後天而言。道可道。非常道。其名者在先天而言。名。名。名。在後天而言。名可名。非常名。如是道德經中。分先後天而言之者也。其實有可道者。有可名者。故世人能假借而用之者。卽是非常道也。非常名也。是以道在後天。對待流行也。故有善也。故有惡也。故無爲中無所不爲也。人在後天。有爲不順。無爲爲善不得。爲惡不能。故道之將廢也。命也。有爲順。無爲。無論知道不知道。爲惡亦能。爲善亦得。故道之將行也。命也。何爲命。天命也。人物稟之。在後天爲善成功。亦是天命也。爲惡成功。亦是天命也。是故曰順天者存。逆天者亡。何天也。氣數之天也。試觀古今中外。暴君汚吏。轟轟烈烈之小人。可以得一時富貴。非他之能。順天命而僥倖得之也。能者終不能。墮落遺臭萬年。自作孽也。其忠孝節義。善人君子。千磨百折。而反受其害者。天作孽也。雖一時不得。而流名千載。馨

香萬世。真得在其中也。此是後天之天命。不分善與惡也。各稟五行之氣而成形。究其來因。由先天中無爲無所不爲。因果而來也。雖天命爲之。還是人事造之。古今中外。在世受福受禍者。有一定不移之主宰也。一有爲主宰。在先天無以名之。道。道。道也。在後天神也。聖也。一無爲主宰。在先天無以名之。在後天非常道中。氣也。數也。在先天謂之陰陽對待。在後天謂之得失有命。其歸根復命。天網恢恢。疎而不漏。善惡之報。如影隨形。正是莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。故惟命不於常。何爲常。非常道。非常名。中自然而然也。真道主宰。返還先天如是也。故曰道善則得之。不善則失之也。失之者何。德盡必滅也。得之者何。殃盡必昌也。此乃先後天陰陽對待。氣數流行。人事也。天事也。不是不報。日子未到。善不足。不足以成名。惡不足。不足以滅身。到頭和盤一算。作善降之百祥。作不善降之百殃。紅塵之中。故有天地否。地天泰。知時務者爲俊傑。世間之得失。盈虛消長。氣也。有遲有早。數也。有得有失。命也。只知有爲主宰。人事可以勝天也。不知無爲主宰。天事可以勝人也。無論何事之得失。皆是天命爲之。天命者何。非常道無爲無所不爲。故如是常道中。太空成象。無論善與惡。天地

鬼神亦要助其成形。但其中君子得之而樂得爲君子。小人得之而枉自爲小人。其人在世爲善爲惡。辦事苦心勞力皆同。而收果相隔天淵。道人也。善人也。而君子之道善。享受圓滿無虧之幸福也。惡人也。小人也。而終歸墮落畜生六道。餓鬼窮魂之苦楚也。世間之善。後天之名。無名之善。先天之道。道化爲名。名化爲道。真正爲善歸於道。故曰道善則得之也。此先後天一定之實禮。並行。順無爲行有爲。返還先天。真正道善。今有四省慈善會。與道德學社同志。願挽世道。救人心。常言二人同心。其利斷金。况有四省者。合天地人物爲四合也。又與道合而成五行。五行相合。生生不已。天下大同。從此立基。道與善二而一也。一而二也。道爲體也。善爲用也。有體有用。先天而天弗違。後天而奉天時。如萬物並行而不相害。道並行而不相悖。行有爲。順無爲。從心不踰矩。反還先天。脫了非常道。卽本來之天性做事。如大道之行。以天下爲公。四省如天地人物。同爲一氣。真道德在止於至善也。無爲合有爲。天事也。人事也。同歸一禮。天下有何競爭。人民自然相親相愛。誰甘願爲小人。爭名奪利。誰不願爲君子。爭功論德。合而言之。愛人卽是愛己。成己卽是成人。有爲順無爲。無爲無所不爲。不爭

功而功高德厚。不爭名利而名利雙收。自由平等共和大同極樂世界。誰能享其幸福。道善之人自然能享其幸福也。

立終始行指迷經

一守信。守忠。守時。守禮。尊師樂道。克己成人。素位慎言。

二知己。知人。知足。知道。自問。自反。安命。不自恃。不自欺。不怨天。不尤人。

三不辨是非。不爭名利。不貪天功。不擅己能。不在其位。不謀其政。不殄天物。

四愛己身心性命。愛人修齊治平。愛學智仁勇德。愛樂安靜中和。凡辦事求事能得者。功歸於天。助人成功也。其失敗者。罪歸於己。人事不善也。用智求仁。黃中通理。美在其中。

蓋天下國家形形色色。人物中之得失。當知有爲中之力有限。不足能也。明無爲中之能力無量。無所不能也。知此明此者。凡世間事。必有一個真主宰也。雖賴有爲之人力辦之。實是無爲無所不爲。主宰成之。正是無爲無量。有爲有限也。人在後天。非求明師不能知道。終在流浪生死因緣中也。萬一不得明師。信教自由。擇善而從。入其教。必要知大聖人不言。方是真教。其立言者。是行有餘。

力性與天道也。止能意會。不能言傳。能言傳者。卽聖者之糟粕。經文是教中。人之法門。非其道也。真知道者。佛家八萬四千。道家三千六百。儒家諸子百家。及耶回各教諸經典。皆是引人爲善修道之路也。果明佛。佛卽是道。真知道。能通天地人。踏實一切。有智仁勇三達德者。方爲真儒。真儒篤信好學。能入能出。不泥經。亦不謗經。是實行各教之真道也。如不澈底澄清。迷而不悟。終難收美滿之結果。好佛者莫如梁武帝之至誠。而終餓死。學佛而不明真佛道。名雖尊佛。實是背佛。故反遭殃咎。如此者。不如學後天世俗中通達人情之教。謙謙受益。窮則獨善其身。達則兼善天下。不爲古人所愚。今人所惑。學而時習之。說樂在其中矣。故知止定靜安慮得。得者自得。自得卽自在也。黃中通過了虛理。破除了迷信。自然之實禮。正位居體。本來面目作事。故美在其中。美之至矣。

道善

終

發明聖賢仙佛真諦常保身家性命安全書目

正元日記

凡尋師訪友尊德性而道問學之大端要領皆在其中

一册 甲種一角

正元法語

探三教之本源倡萬教歸儒之說以促進世界大同

三册 乙種五分

樂教

闡各教精華啓大道秘鑰淺譬而喻普渡人羣

二册 五角

一心法言

揭示孔門一貫心傳佛氏衣鉢授受道家丹經口訣之無上妙法

一册 三角

一禮法言

打倒偏理學闡明真禮教爲自由平等之兩針

一册 二角

萬教丹經

爲各教盡心知性存心養性修身立命之津梁

一册 五角

居易俟命

推文明進化之運扶天人相與之微

一册 二角五分

道德約言

就內聖外王天德王道之扼要處萃聚成篇

二册 五角五分

道問政問

指示治平無二之大方針大政策既詳且盡

一册 三角

大同元音

斟酌時宜因革損益古今中外政制俱在包孕中

一册 一角五分

外王獨談

凡天賦性道人道修齊治平一貫之道以問答方式闡發入微

一册 一角

案證真旨

就往事陳迹說明其所以然打破迷信歸實信

一册 乙種四分

案證真旨初續合編

以一貫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

一册 乙種四分

大同貞諦

樂世界如在目前洵寶藏也

三册 三角

上帝大中

欲知上帝之有無並真相者非讀此書無以明之

一册 一角

黃中通理

有打破理障文字障之心傳有無人而不自得之妙義

一册 二角

黃中法語

佛家所謂涅槃妙心正法眼藏具於此矣

二册 二角

敬求知已

詳示頓超頓覺頓悟之無上妙法

二册 三角

師道職權

語云師道立而善人多讀此可知其梗概

一册 一角

笑道歸元

以圓通無礙妙義演拈花一笑秘藏說法平常應用神妙

一册 一角

道善

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

一册 一角

大成禮拜雜誌

彙集問答語錄深入顯出顯顯是道

六册 六角

聖道發凡 三教心傳諸子百家妙蘊俱發前人所未發
 道德學誌 分八十一册裝成十六厚册凡百二十萬言內容美豐可知
 政治大同 內具天然政治論大同主義詮其時務放言三大綱各分章節
 永久和平 滿幅楊枝甘露普度衆生無量壽命光輝接引極樂
 大德必得 無上哲理無疆福壽俱在其中
 古本大學述義 現大學本來真面目應時代進化新思潮 一册甲種五角 乙種三角 丙種一角
 阿彌陀經通解 開極樂世界之正門示西方接引之大路彌陀實相即在目前 一册 一角
 八德衍義 湖南何主席得明師傳授闡發孝弟忠信禮義廉恥八德之真義 一册 一角

劉註書目

中庸恆解	一册	四角	四書恆解毛邊	八册	四元四角	四書恆解有光	八册	二元六角
周易恆解	五册	二元六角	詩經恆解毛邊	六册	三元	詩經恆解有光	六册	二元
春秋恆解	八册	三元二角	書經恆解	六册	二元	禮記恆解	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
恆言家言	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						
如來古佛自訂彌陀經註釋	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註解各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恆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

大成書社啓

上海文監師路西段八六二號
 電話 四 壹 壹 二 七