

序

易經有云：「窮則變，變則通。」這是說不論個人，或是國家，或是世界，每於窮途末日，存亡危急的關頭，往往突然一個轉變，而又逐漸通順起來。有如十分兇險的危症，一旦忽有轉機一樣。所以古詩亦說：「山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村。」這種境遇，我們稍留心歷史，或注意時事，或觀察親友以及自身的經歷，不難體味得到這幾句話的意義。

但亦有愈窮愈變，愈變而愈不通的事態。如世多沉湎墮落的人，無論如何，不肯回頭，不可救藥。亦有腐化不堪的國家，惡化可怕的世界，不斷的變壞，越變越腐化，越變越惡化。這種事態，亦復多不勝數，俯拾即是。例如我們大家長時期所受的空前苦惱，與水深火熱的磨難，不就是一變，再變，三變，四變的後果麼？現在整個祖國，業已民不聊生，哀鴻遍野，分崩離析，危機四伏。整個世界，亦已到了精疲力盡，肌寒交迫，經濟與道德皆瀕破產的絕境。更不幸的，復有幾個實力較充的強國，互相猜忌，互謀防制，因而釀成壁壘森嚴，對立尖銳，鉤心鬥角，箭拔弩張的局面。若再讓它惡化變壞下去，不就是我們全體人類，整個世界，有被毀滅的威脅麼？

宇宙與人生，不論是時間，是空間，是精神，是物質，是思想，是肉體，是制度，是事業，是團體，是社會，是國家，是國際，都在不斷的轉變中。宇宙有成住壞空的轉變，人生有生老病死的轉變，時間有寒來暑往的轉變，空間有滄海桑田的轉變，精神有振奮衰頹的轉變，物質有生住異滅的轉變，（自原子能發明後，物質不滅的舊說，已被推翻，）思想有念

念遷流的轉變，肉體有新陳代謝的轉變，制度有因時制宜的轉變，事業有盛衰成敗的轉變，團體有興廢聚散的轉變，社會有安定紛擾的轉變，國家有治亂存亡的轉變，國際有和戰敵友的轉變。正所謂剎那轉變，幻化無常，相續循環，無時或息。不過若非順轉，即是逆轉，若非轉好，即是變壞。我們已經受盡逆轉的磨難，實在受不了每况愈下的變壞。我們希望有一個轉機，轉逆成順，好轉起來，不再變壞。這是我們迫切的要求，唯一的出路。要不然，我們大家勢將活不下去，隨後來的，將是我們人類的末日。

針對這個要求，我們出版這本書。書中精選幾篇寫作，從根本上提出具體的，有系統的，建設性的，行得通的有效辦法，使宇宙人生的轉變，由逆轉而順轉，由變壞而變好，轉猜忌而為提攜，變戰亂而為和平，轉苦惱而為安樂，變黑暗而為光明。我們認定有這樣一個大轉變的需要，並且相信有其可能。我們希望這個轉變的來臨，且望提早來臨，所以我們發刊這本書。

我們觀察古今中外，順逆轉變的史實，研究清楚順逆轉變的原因，然後慎重提出，順轉好轉的方法與程序，所以我們名這本書曰「轉變」。時至今日，誰不期待轉絕望而為有望，轉萎靡而為振作，轉消極而為積極，轉破壞而為建設，轉被動依賴而為自動自立，轉奢逸貪污而為勤儉廉潔，轉低能而為賢明，轉無效率而為有效率，轉貧弱混亂而為富強康樂，轉矛盾對立而為提攜合作！就請大家細心閱讀「轉變」，以期依照方式，共同努力，從根本上發動一個劃時代的大轉變。

中華民國三十六年九月六日倪正和序於南京

「時局嚴重·如何挽救」導言

筆者曾將本文原稿送請幾位學者評閱，徵求意見。茲就二位可以代表一般知識分子對於本文的見解，摘錄如后：

一、曾任各大學教授張大同先生云：「大作文情頗茂，惟全篇立論指思想錯誤，過分重視唯心，儒佛家氣息特厚。儒佛見解係產生於農業及封建社會，對於現實世界，僅能有局部解釋。因果之說，弟頗同意，可補耶教說理之不及，可向歐美人宣傳。」

二、觀察週刊編者云：「先生的思想在根本上是和本刊的基本態度衝突的。在我們這個刊物上，各人儘可自由發表意見，但必須是進步的，不是開倒車的。先生的目的在於提倡因果報應，這種文章最好在佛學刊物上發表。」

筆者自覺很慚愧，因為他們所提的意見，正是筆者在原文上企圖闡明的要點，然因行文遺辭，或欠善巧，或因德薄能希，人微言輕的原故，所以雖竭愚誠，橫說豎說，終於雖說等於未說，仍舊不能清除他們的疑惑，仍舊不能撥雲霧而見天日。筆者自不量力，不勝慚愧。筆者於慚愧反省之餘，仍擬扼要予以解釋，以供閱者比較雙方的見解，而下合理的判斷。

茲就他們所提的意見，略予引申，一一釋明如后：

1 雖然我國的政治日見腐敗，經濟瀕於破產，內憂股股，外患岌岌，但如體究病原，追溯禍根，達其本源，明其底蘊，則知造成危機的主要原因，不在政治，不在經濟，不在內憂，不在外患，實因人才寥落，是非不明的原故。我們現在迫切的需要人才，需要負責任，講效率，明是非，肯研究的人才，來收拾這個政治腐敗，經濟破產，憂患重重，危機空前的局面。

2 自動的人，比被動的人強。自助的人，比依賴成性，自暴自棄的人，或行險徼幸，魯莽滅裂的人勝。這是人人所能理解的。

3 如何方是自動自助的人？人能負責任，講效率，明是非，肯研究即是自動自助的人。反之，則為被動的人，依賴成性的人，行險徼幸的人。

4 現在我國即因自動自助的人，日漸稀少，而不負責，無效率，無是非，無研究的人，乃至依賴成性的人，行險徼幸的人，則反日益加多，所以一切事情都辦不好。不但辦不好，而且成事不足，敗事有餘，因而釀成黑暗混亂，憂患交迫的局面。

5 可知人才寥落，是非不明，是招致危機的前因，而政治腐敗，經濟破產，內憂股股，外患岌岌，皆是前因所引的後果。由於前因不良，所以惡果叢生。

6 不論農業時代，封建時代，工業時代，原子能時代；不論專制，民主，統制，自由；不論開倒車，開順車；都要有自動精神，自助能力的人來推動一切，經營一切。否則，任何事業，一概無從談起。不但順車開不動，倒車也是開不動的。

7 如何算是進步？定一個最淺顯的進步標準，是不是社會上負責任，講效率，明是非，肯研究的人多起來算是進步？反之，則為退步？

8 進步退步必須確立標準，有其內容。不然，同一事件，甲說是進步，乙說是退步，從年初一辯論至年三十，始終辯不出一個所以然來。

9 標舉一個「進步」的名詞，就算自己是進步，而斥不合己意的為開倒車，似乎有些武斷，恐難令人折服。

10 依據上開進步退步的標準，再看我國的現狀，試問我們數十年來改革的結果，究竟是進步，還是退步？

11 依據上開進步退步的標準，希望有人能夠拿出具體的，建設性的，切實有效的辦法來推動我國的進步。若但空講進步，於事無補。若將「進步」二字，說說寫寫，就算進步，恐怕將有進步到亡國一條末路上去的危險。

12 現在我們固然需要暴露社會的黑暗面，但尤其切需的，是拿出改良的有效辦法來。

13 現在走頭無路，將瀕絕望的老百姓，正日夜盼望有人來指示一條趨向光明的活路。

14 筆者原文所舉的辦法，正是鍼對時弊，切實可行，富有建設性的具體辦法。積極提倡自動精神，盡量發揮自助能力，是勉人負責任，講效率，明是非，肯研究的辦法。

15 在「月亮也是外國亮」的風氣下，筆者以為「我愛吾師，我更愛真理」的精神，多少必已學來些。所以筆者原文以十分之八的篇幅，貫注全力，說明因果報應的真實原理，希望引

起學術界的注意。豈知素以「理性」相標榜的人，理性敵不過成見，理性被武斷所抹煞。似乎沒有一點「我愛吾師，我更愛真理」的氣息。如是偏狹的門戶之見，與我國傳統的腐儒之見，有何分別？

16 因果報應何嘗不是一種人生實用的科學？何嘗不能與生理學，心理學，倫理學，社會學，經濟學，歷史學，政治學，乃至人生哲學，互相發明？談佛法固然有佛學刊物，然現在所談的是一種世界性的學術，是一種自救救人，消弭禍患的方法。這是不能劃分彼此的。這是不受時間空間限制的。何能深閉固拒，妄分界限，全憑成見，抹煞一切？在未切實反證因果必無，報應必無之前，即斥講因果是開倒車，這是違反科學的「求真」精神，這是不能令人折服的。

17 「中國的政治民主要靠言論自由來建立，而言論自由則尚未誕生，只能說是在孕育之中。出版界是接生的醫師。一個良好的醫師，應該有一條自律的戒條，即：打胎是最不道德的行為。」這是吳世昌先生的話。更不必說沒有正當理由的打胎。

18 如欲鼓勵人們的自動精神，增加人們的自助能力，試問除提倡因果，因勢利導外，還有其他更善巧的方法麼？如欲奠立做人的基礎，指示做人的目標，發揚人道主義，說明人生真相，試問除研究因果外，還有其他更富建設性，綜合性的學術麼？如有，請說出來，大家鑒賞鑒賞。如無，則憑何理由來斷定講因果是開倒車？

19 在「月亮也是外國亮」的風氣下，自卑心理太重了，依賴心理太重了，媚外心理太重了，

選擇的能力太差了。我們確有許多地方比不上歐美，確應好好的向他們學習。但我們的儒佛教化，則是我們僅有的東西，堪與歐美最高學術相抗衡。除此以外，確無他長，可與人較。歐美的一切雖然前進，然其所少的惟此儒佛教化，故有末日臨頭的恐慌。我們的一切雖然落後，然能縣延國脈至五千年之久，是吾所賴的惟此儒佛教化。所以我們應互求了解，互相匡助，採人之長，補我之短，貢己之長，補人之短，以期協調合作，各得其所。如果蔑視佛法，敝屣因果，不但擔麻遺金，好歹不識，卽此便是門戶之見，虛矯習氣，乃至自卑心，依賴心，媚外心的流露。因其心理錯誤，所以是非顛倒。復因是非顛倒，由來已久，所以惡果叢生，每况愈下，終於釀成分崩離析，不堪收拾的局面。其機甚微，貽害極大，觀此幾微，能不懷然？

20 思想錯誤，是非顛倒，既是一切禍患的根源，所以如欲挽救嚴重危局，必先改正思想錯誤。如欲改正思想錯誤，必須回過頭來，提倡因果，則人人的自動精神，自助能力，不難大量發揮出來，於是人才輩出，百廢俱舉，轉亂成治，要非甚難。其實我國並非沒有人才，不過所有的人才多被潮流所迷謬，因而辨不清楚是非的真相。如人帶上一付有色眼鏡，看不清楚事物的本色一樣。果能自動的把眼鏡拿開，則凡有眼目的都能分別黑白。果能深信因果，則凡有頭腦的都能明辨是非。是非明，則貪污者知所警惕而政治可上軌道。是非不明，則好亂者無所憑藉而戰亂可以平靖。如是則生養休息，自力更生，不出數年，民庶國裕。21 隨順世俗，淺而言之，筆者同意儒佛教化，對於現實世界，僅能有局部的幫助；但其所幫

助的，是幫助人們建立一層穩固的基礎。有此基礎，方能發揚更偉大，更燦爛的文明。無此基礎，則現代文明，恐有根本傾覆的危險。

22 儒佛教化雖然產生於農業及封建社會，但因其功能與使命，在於奠定人生的基礎，指示人生的目標，所以至今仍有發揚光大的必要。尤其在原子能時代，格外殷切的需要一種偉大的精神力量來平衡這個劃時代的物質力量，來控制原子能的運用，使爲人羣謀福利，不爲人類造末日。惟有研究因果，方能認識自己。惟有認識自己，方能控制自己。否則，自己尙且無法控制，還希望能控制原子能的運用麼？

23 筆者原文固然重視唯心，（佛法的唯心，與世俗所稱的唯心，深淺懸殊，原文已有說明。）然更重視力行。有心無行，全無效用。必須心行一致，言行一致，方能有所成就。現在的人太不注重力行了，往往有言無行，有名無實。所以筆者特別重視力行。如負責任，講效率，肯研究，都是力行邊事，惟獨明是非，方是心知邊事。若不注重力行，再加上一個是非顛倒的心，這就危險極了，如同盲人騎瞎馬一樣。這正是招致內憂外患，招致人類末日的主要原因。24 綜上所述，逐層證明今日的危機根由，惟因思想錯誤，是非不明的原故。如欲剷除禍根，挽救危局，確非澄清思想，辨明是非不可。

筆者以此二十四點提示原文立論的要旨，解釋二位學者的疑惑。閱者於通覽導言與原文後，敬請自由發表高見。我們如欲消弭人類的危機，解除自身的苦惱，我們必須積極發揮是非公論的力量，從速糾正是非顛倒的錯誤。

（三六·七·二八·南京）

時局嚴重 · 如何挽救

· 變 轉 ·

科 判

節 號

甲一、推溯病原

乙一、先明局勢

丙一、憂患重重

丙二、政府措施

乙二、次說譬喻

乙三、綜述總因

丙一、泛論因由

丙二、簡擇因由

丙三、指出總因

丁一、證實錯誤

丁二、惡果叢生

丁三、腐化日甚

丙四、發生疑問

乙四、剖示病原

丙一、捨本逐末之過失

丙二、治病治根之必要

甲二、對治辦法

乙一、陳述利弊

丙一、標舉辦法

丙二、由反面直顯正面

丙三、治本與逐末之得失

丙四、說明流弊

丙五、光明的鬥爭

丙六、卑劣的鬥爭

丙七、愚蠢的鬥爭

丁一、信是國寶

丁二、當心後悔

一 二 三 四 五 六 七 八 九 一〇

一一 一二 一三 一四 一五 一六 一七 一八 一九 二〇 二一 二二 二三

丙八、鬥爭應知辨別	二四
丙九、預期的成效	二五
丙十、現成的證據	二六
乙二、武斷之害	二七
乙三、是誰迷信	二八
乙四、闡釋原理	二九
丙一、因果定義	三〇
丙二、善惡報應	三一
丙三、報應有遲速	三二
丙四、因果非定命	三三
丙五、業報千差萬別	
丁一、人生遭際，人人各異	三四
丁二、歷史文化，各國不同	
戊一、一錯百錯，鑄成大錯	
己一、捨己從人之過	三五
己二、誤解進化之害	
庚一、進化退化之緣由	三六

庚二、總非	三七
庚三、別明五項錯誤	
辛一、違反事實	三八
辛二、本身有錯	三九
辛三、混淆是非	
壬一、三種趨勢	四〇
癸一、蔑視過去	四一
癸二、不甘落後	四二
癸三、以新舊代替善惡	四三
壬二、三種後果	
癸一、抹煞過去	四四
癸二、盲目前進	四五
癸三、黑白顛倒	四六
壬三、結成是非混淆	四七
辛四、誤解欲望	
壬一、先明正解	四八
壬二、誤解之過失	四九

壬三、欲望無止境 五〇

辛五、誤解鬥爭 五一

壬一、人獸有別 五二

壬二、捨己從獸 五三

庚四、正明進步之法 五四

庚五、結成進化之道 五五

己三、迷信唯物之禍 五六

庚一、引史大林語 五七

庚二、證明六點 五八

庚三、唯物非合理 五九

庚四、問答釋疑 六〇

庚五、空前大禍 六一

庚六、結成唯物之禍 六二

戊二、思想錯誤，影響極大 六三

戊三、知識分子，應先反省 六四

戊四、轉危為安，在此一舉 六五

丙六、由心造業，由心轉業 六五

丙七、身從何來 六六

丁一、主因與助緣之關係 六七

戊一、不明主體的過失 六八

戊二、改善主體的利益 六九

丁二、此心與此身之關係 七〇

丁三、報應遲早的分類 七一

丁四、報應遲早的緣由 七二

丁五、報應何以不立顯 七三

丙八、迷悟之別 七四

丁一、尋樂招苦 七五

丁二、人定勝天 七六

丙九、善惡與輪回 七七

丁一、善惡的界限 七七

戊一、五戒 七七

戊二、十善 七七

丁二、六道輪回 七七

戊一、六道之由來 七七

戊二、何謂六道	七八
戊三、如何輪回	七九
戊四、衆生輪回，非常非斷	八〇
戊五、知輪回應知持戒	八一
戊六、知輪回方知進化之道	八二
戊七、輪回是苦	八三
丙十、結成因果原理	八四
乙五、舉證事實	八五
乙六、重明利害	八六
丙一、菩薩畏因	八七
丙二、衆生長果	八八
丙三、不負責，無效率	八九
丙四、名存實亡	九〇
丙五、自救救人	九一
乙七、問答檢討	九二
丙一、因果法爾運行	九二
丙二、佛法與因果	九二

丙三、能立能破	九三
丙四、因果與唯心	九四
丙五、世間之由來	九五
丙六、殺生之大害	九六
丙七、掏誠奉告	九七
丙八、較量得失	九八
丙九、政教方針	九九
丁一、以推己爲原則	一〇〇
丁二、以制衡 Check and Balance 爲原則	一〇一
丁三、因果是治平之大權	一〇二
丙十、自我實行	一〇三
乙八、唯一出路	一〇四
丙一、歐亞局勢的危急	一〇四
丙二、美國人心理的恐懼	一〇五
丁一、自信心的搖動	一〇六
丁二、戰爭目的難於捉摸	一〇七
丁三、憂慮戰後經濟恐慌	一〇七

丁四、「新大陸」有落後的悲哀	一〇八
丁五、存恐懼的深淵中	一〇九
丁六、嚴重的心理病態	一一〇
丙三、結成整個世界	一一一
需要一條出路	一一一
乙九、衆美悉備	一一二
乙十、結成對治	一一三

甲三、筆者的希望	一一四
乙一、重溯病原	一一五
乙二、再明本末	一一六
乙三、籲請猛省	一一七
乙四、結示因緣	一一八
完	

一個前提

面對目前苦悶而又黑暗的局面，這裏提出一個現成的，具體的，有系統的，建設性的解救辦法。一人行之，多人得益，一國行之，全國有利。可以轉苦爲樂，可以轉亂成治。可以：

轉絕望而爲有望，轉萎靡而爲振作，
 轉消極而爲積極，轉黑暗而爲光明，
 轉被動依賴而爲自動自立，
 轉奢逸貪污而爲勤儉廉潔，

轉低能而爲賢明，
 轉無效率而爲有效率，
 轉貧弱混亂而爲富強康樂，
 轉猜忌對立而爲提攜合作。

對着這些切要的期望，誰能提出更完美而且行得通的辦法，編者十分歡迎，極願領教。如或不然，敬請閱者且先就這裏所提出的辦法，作一番透徹而無成見的研究，看看是否合於用力少而收效宏的經濟原則，既治標而又治本的緊急需要。

時局嚴重 · 如何挽救

(民國三十六年六月)

甲一、推溯病原。

乙一、先明局勢。

丙一、憂患重重。

為親所痛，為仇所快的內戰，無限期的打下去，逼得老百姓謀生乏術，走頭無路。雖然猛厲的漲風，洶湧的學潮，藉着強硬的政治壓力，暫時似乎平靜一些，然而更兇險的風潮，隨時都有突發的可能。際此內憂外患，紛至疊來，險象環生，危機四伏的時候，無人不感苦悶，失望，無人不覺惶慮，怨憤。對此局面，若再不妥籌切實可行，標本同治的有效辦法來挽救，深恐憤怒之火，勢將燎原，後果之慘，不堪設想。一。

丙二、政府措施。

政府對此局勢，似乎也覺驚惶失措。然其所忙的，可惜都是頭痛醫頭，腳痛醫腳的措施。根本並未針對病原，觸及癥結。所以不但沒有藥到病除的希望，恐於病情惡化的關頭，用藥偶一失當，反有引起反應，加重病苦的危險。二。

乙二、次說譬喻。

研究任何問題，求其解決，必須把握問題的根本，求出問題的內因。本得則末自得，因明則果亦明。倘若捨本逐末，倒果為因，那就無法解決問題。正如治病，必須診斷準確，明其病原，然後對症用藥，藥到病除。倘若枝枝節節，因循含糊，頭痛醫頭，腳痛醫腳，徒然

成事不足，敗事有餘，根本沒有愈病的可能。三。

乙三、綜述總因。 丙一、泛論因由。

招致內憂外患，引起種種風潮的原因，在於政治失策，內戰不休。不從根本上改正錯誤，終止內戰，而欲穩定局勢，解除憂患，恐怕結果，不但有如緣木求魚，或許竟似抱薪救火。

四 · 丙二、簡擇因由。

呼籲和平，調停戰爭，本是全國一致的要求。然而呼籲調停，幾及二年，不但戰爭迄未停止，而且憂患日益嚴重，民生日益艱苦。可知不從招致內戰的原因上設法改善，但望停戰，亦是難收實效的。五。

丙三、指出總因。

引起內戰的原因，雖有多端，然最主要的總因，則當歸咎於政治失策，政治腐敗。如果政治修明，則好亂之徒，無所憑藉，雖欲蠢動，難成大患。六。

丁一、證實錯誤。

時至今日，不論如何麻木不仁，不論如何粉飾太平，再無有人，敢負責說，政治並無錯誤，政治能孚衆望。七。

丁二、惡果叢生。

政治既有失誤，勢必招致反感。由於反感加深，勢必招致憎恨。由於憎恨加深，勢必發

生戰爭。由於戰爭不休，勢必耗損物資。由於物資無限耗損，遂致經濟瀕於破產。於是釀成風潮，於是加重憂患，故知推本溯源，當以政治失策為招致憂患的總因。所以局勢能否改善，憂患能否解除，將視政治能否改善而決定。不此是圖，則任何倒果為因，捨本逐末的措施，不但決無實效，恐反加重禍患。八。

丁三、腐化日甚。

現在政治有無改善的徵象？按諸事實，政治不但尙無改善的徵象，而且惟私是圖，逞強跋扈的風氣，反而變本加厲，日甚一日。試看現在那一處不鬧貪污，那一地不鬧打風。在此齷齪囂張，無法無天的現狀下，一切的一切，適與改善政治的企圖，背道而馳。舉凡參加政爭的，固然好的也有，但其多數，非是量狹見短，輕忽兒戲的人，即屬言甘行卑，人面獸心之徒。所以數十年來，但聞救國救民之聲，但見禍國殃民之實。所謂好話說盡，良心喪盡，害盡蒼生，失盡人心。演戲的既多魯莽滅裂，倒行逆施，陷國家於百孔千瘡，觀劇的能不痛心疾首，悲憤失望，對羣醜而憎恨怨毒？諺云：「哀莫大於心死，而身死次之。」我國今日之最大危機非他，即此心死望絕的現象是。政治既日益惡化。民心必日益失離，憂患必日益加甚。故知不從政治設法改善，但求停戰，如何可能？因政治乖戾是因，戰亂不休是果。倒果為因，實為不智，捨本逐末，更無是處。即使戰爭因武力戡亂而勉強救平，然一切建設，仍將無法推進。因政治修明為一切建設的根本，本若腐敗，又安望枝葉花果的生長呢？九。

丙四、發生疑問。

改善政治，安定民生，本爲當局與人民共所期成的要務。何以事實表顯，適與期望相背馳？此中原因，值得探討，請與閱者，息心研究。一〇。

乙四、剖示病原。

政治腐敗，原因亦多，然其最主要的病原，在於貪婪驕恣的野心，飛揚跋扈，圖私逞強的風氣，風靡全國。初則由於小數特權階級，因貪婪驕恣，圖私逞強而握大權，而獲暴利，因而助長多數人貪婪驕恣的野心，因而演出惟私是圖，囂張跋扈的現象。此種現象由上及下，上行下效，已成風氣。不從根本，設法對治，則任何卓越人才，任何改革計劃，均將於此風氣下，無形變質，不但無力改善，甚且後果悲慘。一一。

丙一、捨本逐末之過失。

當局與國人，雖然一致期望政治的改善，且亦悉力以赴，求其實現，然因迄無剷除驕貪野心的有效方法，迄未抑制圖私逞強的乖戾作風，遂致一切計劃，悉成畫餅，腐化惡化，日益加甚。正所謂不治其本，本末同枯，棋錯一着，全盤皆輸。病勢既日趨兇險，可見診斷必有錯誤，用藥必不對症。所以不應諱疾忌醫，執迷不悟，應知改轍易轍，追究病原。須知病根不除，即使再換幾番政權，再來幾次革命，仍是換湯不換藥，革名（名字不誤）未革心，徒苦小民，重禍祖國，實有大害，毫無利益。一二。

丙二、治病治根之必要。

所以擒賊須擒王，治病當治根。如欲改善政治，安定民生，必須直接對治貪婪驕恣的野心，

根本革除圖私逞強的惡習。必須針對癥結，治其病根，然後方能藥到病除，根本解決。一三。

甲二、對治辦法。

如欲完成如是目的，必須妥籌標本同治，切實可行的辦法。此項辦法，必須治病培元，雙方兼顧，消極積極同具作用。就消極言，必須不假他力，自動戒除貪婪驕恣，圖私逞強的惡習。就積極言，必須不假他力，自動恪守服務尙公，利羣和衆的職分。必須野心抑制，惡習革除，人盡其職，物盡其用，然後一切改革，方可實施，方有成就。一四。

乙一、陳述利弊。 丙一、標舉辦法。

什麼方法，才能完成如是目的？惟有普遍提倡因果報應，自作自受的事理，使人了知害人甚於害己，利人即是利己，今日圖私逞強，睥睨一世，他日報應臨頭，痛受劇苦的，不是別人，仍是自己。復使了知一言一行，一舉一動，一切行爲的後果，自己皆將一一負其責任，無可避免，無差毫釐。於是人知自誠，各自警惕，不假他力，自動止惡，不假他力，自動向善。惟此方法，標本同治，切實可行，並能圓滿完成改善政治，安定民生之目的。一五。

丙二、由反面直顯正面。

一提起因果報應，就爲一般人所厭聞，所鄙視，認是迷信，目爲愚癡。正因一般人不信因果，謂無報應，所以人皆貪得無厭，肆無忌憚，格外惟私是圖，格外囂張跋扈。一切喪心病狂，窮兇極惡的事，無不爲所欲爲，放胆演出。由是造成是非混淆，橫行不法的世界。因之任何優秀人才，多半枉被環境所吞沒，任何改革計劃，無法實現所期的成效。查其所以然

的原故，正因大家不信因果，謂無報應，所以大家放胆造業，任性亂來，所以一法纒立，百弊叢生，遂致一切，腐化惡化，到此地步。此中進出，關係極大，毫釐有差，千里大謬。且讓筆者，詳細闡釋，再請閱者，賢明指教。一六。

丙三、治本與逐末之得失。

人人有惻隱羞惡之善心，亦有自私自利的染心，皆是與生俱來，互相消長。全賴健全的教育，自幼培其善心，令其滋長；自幼抑其染心，令其消除。使知因果報應，福善禍淫的事理，令自警惕而不放逸，以奠定立身處世之基礎。此謂務本教育。若不務本，初則任其自私自利，繼即變成貪婪驕恣，而一切圖私逞強的行為，皆由貪婪驕恣的心理發動起來。現代教育不明人心善惡消長的原理，而注意陶鑄；惟隨風尚，聽其自然，美其名曰，解放人性，自由發展。豈知所解放的，不是克己利人的善心，而是自私自利，貪婪驕恣的野心。野心既長，善心日消，如水就下，如莠亂苗。此是現代教育之最大失策。現代法律，對於善意惡意，雖尚重視，然祇限事後的推究，不問事前的培治。縱因野心奔放，而演出圖私逞強的行動，若其行動，不逾法律範圍，法律仍不過問。若其行動，逾越法律範圍，則法律能否裁制，仍不一律。法律可能裁制普通人的非法行動，然法律無力裁制特殊階層的非法行動。法律亦無法裁制集體的罷市，罷工，罷課等羣衆行動。因有特殊階層的非法行動，故有罷市，罷工，罷課等羣衆行動。法律對此，皆無有效的辦法。且竊鈎者誅，竊國者王，國內或國際間大規模的軍事行動，法律對此，更無辦法。即使法治成績良好，執政當局皆能奉公守法，然貪婪

驕恣的病根未除，勢必另找出路，發洩野心。所以歐美法治國中，盜殺姦非等罪行，幾乎與年俱增。罪案日多，令人驚心。法律對此，亦無消弭的善策。如是情形，實際離開夜不閉戶，道不拾遺的理想社會，相去日遠。觀於接連二次的世界大戰，即因野心家的野心勃發而釀成。今日世界有識人士之所惴惴不安的，亦因列強過分貪婪驕恣，過分圖私逞強，由是權利衝突，對立尖銳，所以使人憂懼惶恐，惟恐殘酷的大戰，三度爆發，而有招致末日，毀滅文明的危險。可知病根未除，危險萬分。對此病根，教育法律，皆不注意，皆無辦法。如欲治標兼以治本，惟有闡明因果報應，自作自受的事理，使人自知警戒，自動抑制貪婪驕恣的野心，自動改變圖私逞強的作風，自動恪守服務尙公的職份，自動鼓勵愛羣和衆的熱忱。惟此方法，簡便易行，針對癥結，治其病根。消極積極，同具作用，懲惡勸善，治標治本。自利利他，自救救人，起死回生，旋乾轉坤。誠可謂有美皆備，無善不臻，更無他策，勝此方法。一七。

丙四、說明流弊。

不信因果的最大流弊，在於一切行爲，除犯法行爲外，自己一概不負責任。既不負責，謂無報應，則因競爭權利，而可不計後果，不顧信用，不擇手段。一切損人利己，投機徼幸，明爭暗鬥，強搶豪奪等惡行，勢必層出不窮。良因不講因果報應，但以服務尙公，互助合作等教育理論，及博愛犧牲等宗教信條，令人信從，則其力量，實甚有限。須知如是教育，如是信條，適與人們自私自利，貪婪驕恣的野心，正面衝突，互相矛盾。若更查究其力量之

大小，關係之親疏，則教條如杯水，野心如車薪，教條如遠水，野心如近火，杯水無裨車薪，遠水難救近火。須知不問善惡，解放人性，實是教育的捨本；提倡服務，乃至犧牲，則是教育之逐末。如是捨本逐末，太阿倒持，勢必喧賓奪主，認賊作父，於是成爲野心的俘虜，一切惟聽野心的主使。因之朝野上下，充滿野心的鬥爭，因之公私一切，悉被惡習所蒙混。

一八 ·

丙五、光明的鬥爭。

野心的鬥爭愈烈，社會的黑暗愈甚。欲求社會進步，則應提倡光明的鬥爭。誰能再接再厲，百折不撓，對着自己的野心而鬥爭，對着惡劣的習氣而鬥爭，誰就是日新又新，卓立不羣的英雄，誰亦是砥柱中流，力能支配環境，而不被環境所支配的偉人。如是鬥爭，光明正大。如是鬥爭，才能促成真實不虛的進步。一九 ·

丙六、卑劣的鬥爭。

若因圖私逞強而鉤心鬥角，明爭暗鬥，如是鬥爭，卑劣無恥，成事不足，敗事有餘。卽使暫時或占便宜，終必失敗，惡果叢生。二〇 ·

丙七、愚蠢的鬥爭。

復有淺見之徒，暗僱打手，不時出動，美其名曰：「以其人之道，還治其人。」此種舉措，最極下流，最極愚癡，徒招反感，令人痛心，自毀信譽，自速崩潰。二一 ·

丁一、信是國寶。

語云：「自古皆有死，民無信不立。」信是國寶。信譽爲人生第二生命。建立信譽，其事甚難。破壞信譽，其事極易。別人破壞我的信譽，尙非不可補償的損失。惟獨以自己的言行，破壞自己的信譽，那真是無法補償的最大損失。今因妄施鬥爭而造成無法補償的損失，事之愚蠢，莫此爲甚。二二。

丁二、當心後悔。

苟有智者，必須立刻制止如是愚蠢的鬥爭。否則無異自掘墳墓，自毀長城。及至衆叛親離，全局崩潰，那時回頭，後悔莫及。我們翻開歷史來看，逞私好鬥的人，那一個有好結果？當其未敗，不可一世。一敗下來，土崩山倒，自傷害人，小則身敗名裂，大則家破國傾。二三。

丙八、鬥爭應知辨別。

故知鬥爭一詞，義有多別，必須辨清，方免大失。二四。

丙九、預期的成效。

誠能提倡因果，使人了知自作自受，報應不爽的事理，則離苦得樂，非不可能，免禍求福，知所適從。這裏說的因果，不必指前生後世，只就目前的人事看，但能把眼光放長些，請看那一個不受因果律的節制？如欲避免將來受苦，必須立即停止作惡，如欲增加未來幸福，必須時時樂行衆善。但望特殊階層稍知抑止貪婪驕恣的野心，稍知改變圖私逞強的作風，嚴懲貪污，與民休息，即能觀感一新，立挽頹風。使不滿者，漸覺滿意，使離心者，轉變離

心，使憎恨者，失其對象，使好亂者，失其憑藉，使任何掛羊頭賣狗肉的陰謀家無從再施搗蛋的伎倆。如是則戰亂因由，一一消滅，於是戰亂將不平而平，百廢將不舉而舉。良因事之成敗，決於民心之向背，民猶水也，水可載舟，亦可覆舟。民之望治，如大旱之望雲霓，民之厭亂，實痛心而又疾首。際茲殷殷望治之時，但能稍順民情，與民休息，必將羣起擁護，踴躍奉公。所謂飢者易為食，渴者易為飲。民既愛戴，則因勢利導，推進建設，轉亂成治，計日可待。二五。

丙十、現成的證據。

近來亦有小數學者，看出從前的情形，確比現在好。並且知道從前幹壞事的人較少。並非他們不想幹，而是不敢幹。他們所怕的不是法律，不是道德，而是怕因果報應。再看現在我國百分之八十的廣大土地，尚無警察駐紮，百分之八十的廣大民衆，尚無法律知識，但他們的秩序，並不及百分之二十有警察的地方，懂法律的市民壞，或許還要好些。這是什麼原故？這也多賴因果報應的觀念，深入人心，維繫整飭的效果。可惜近千年來，因果報應的信仰，迭遭外道的穿鑿，士大夫的摧殘，祇有少數知見純正的人研究着，祇在基層民衆間遺留着。然其暗中的效力，尚且偉大如是。如果因果報應，經過科學的釋明，朝野的倡導，則其所能發揮的效力，尚能限量麼？二六。

乙二、武斷之害。

雖然如此，我國的知識分子，包括前述的學者在內，大都深被舊觀念所熏染，復受新潮

流的盪漾，雖知因果報應有其效用，然仍認爲不值提倡，且非推翻不可，縱使代價極巨，亦所不惜。爲什麼呢？因爲他們認因果爲迷信，是愚癡。他們就以迷信與愚癡二項罪名，抹煞一切。這是一個不合科學精神的武斷，因爲他們沒有研究清楚因果的內容，就人云亦云，迷信迷信，愚癡愚癡，不願再聽對方的解釋，這不是武斷是什麼？這樣武斷，後果可怕。將使局勢日益惡化，將使祖國復興無望，甚至因而亡國，亦復可能。如是代價，毋乃驚人！二七。

乙三、是誰迷信？

因果究竟是否迷信？這是亟待研究的要目。何謂迷信？所信非實，是爲迷信。如果所信的對象，有實理的根據，有實事的證明，此是正信，而非迷信。因果是否實有？因果確是實有。因果大別爲二：曰自然現象之因果律，曰人事現象之因果律。其實是一非二，但爲便於闡釋，故隨俗說。自然現象之因果律，如水加熱至某一溫度，即沸騰化氣，如水遇寒至某一冷度，即凝固成冰，已經歐美自然科學家切實證明，毫無疑問。人事現象之因果律，是由慈與無緣，智徹究竟，釋迦牟尼佛，親身所證，金口所宣，其爲真實，更無疑義。試思世界上那一件事沒有前因後果？那一個人沒有苦樂報應？如果事無因果，則一切事理，如何研究，如何分析？如果人無報應，則人羣情誼，如何發軔，如何維繫？若無因果報應，則服務尙公，互助合作，禮義廉恥，教育刑政，亦將無所附麗，要它做甚？就讓人們各逞野心，弱肉強食好了。所以捨因果報應而談哲學，科學，歷史學，政治學，經濟學，社會學；捨因果報應而談服務尙公，互助合作，禮義廉恥，教育刑政；捨因果而談澄清思想，革新政治，消滅貪

污，改良風氣，穩定經濟，抑平物價，保障和平，促成進化；都是所謂捨本逐末，倒果爲因；亦卽所謂緣木求魚，抱薪救火。何以故？以因果是本，餘皆是末，捨本逐末，無有是處故。以執末忘本，先後顛倒，未尙未得，本先亡失故。以倒果爲因，真因不明，因地不真，果招紆曲故。以從迷入迷，積重難返，盲引盲衆，同入火坑故。所以他們鑽研雖勤，然始終研究不出一個所以然來。所以一二十年來，他們所欲追求的真理，至今仍是言人人殊，莫衷一是，而人心之壞，局面之亂，生活之苦，危機之迫，則不但一年不如一年，甚且一天緊似一天。究竟誰在作怪？是知有因果的人在作怪呢，還是撥無因果的人在作怪？是因果事理，合於邏輯，合於科學呢，還是撥無因果，合於邏輯，合於科學？究竟是從前情形好呢，還是現在情形好？現多自詡爲大多數人的最大幸福而鬥爭的，請問幸福的影子在那裏？大多數人的安全保障在那裏？是不是幸福尙無影踪，而禍害却已重重，到了水深火熱，民不聊生的地步？請問是相信實事實理的人迷信呢，還是不信實事實理，而開口真理，閉口真理，肩着空洞理想的人迷信？究竟是誰迷信？敬請明白事理的閱者於閱畢本文後，公斷一下。二八。

乙四、闡釋原理。

因果報應，不應被認爲定命論，宿命論，機械論，亦不應被認爲非定命，非宿命，非機械論。因果報應，是定而不定，不定而定，活潑圓融，自作自受論。茲將因果之原理與內容，詳細解析於後，俾釋羣疑，而明真相。二九。

丙一、因果定義。

何謂因？因以引發爲義，施作爲義。何謂果？果以結局爲義，受納爲義。就凡夫言，因即是業，果即是報。因果即是業報，以造業於先爲因，得報於後是果故。因果業報，貫通三世，曰過去世，現在世，未來世。以過去爲因，有現在之果，以現在爲因，招未來之果。因果是一件事前後相續的作用。前因有引生後果的作用，後果有酬答前因，再引後果的作用。所以因果非二事，有因必有果，有果必有因。由因招果，由果酬因，因果循環，相續不斷。故過現未，展轉遷流，前際無始，後際無終。然必由過去，引生現在，復由現在，引生未來。若無過去，何來現在？過去爲因，現是果故。不明過去，如何認識現在？錯認現在，如何推斷未來？不明前因，如何認識現果？錯認現果，如何推斷後果？所以三世本屬一貫，一貫暫分三世。因果本屬一事，一事假名因果。三世因果是一件事的相續過程與相續作用。不明三世因果，如何認識宇宙人生的真相？三〇。

丙二、善惡報應。

因有過去善惡之業，故有現在苦樂之果，因有現在善惡之業，故招未來苦樂之報。善招樂果，惡招苦果。種瓜得瓜，種豆得豆，此有一定（定），無有或爽。然造善造惡，隨緣轉變，欲造善時，可以改造惡業；欲造惡時，可以改造善業；如何造作，雖我自擇，然或惡或善，並非一定（不定）。雖非一定（不定），然既造善業，必有樂報，既造惡業，必有苦報，則又一定（定），絲毫不爽。故曰：因果報應，是定而不定，不定而定，活潑圓融，自作自受論。何謂自作自受？謂私人個別造業，私人個別受報。此名別業別報。如因行善而獲福報

，或因作惡而受苦報。多人共同造業，多人共同受報。此名共業共報。如其造善業，共享太平；共造惡業，同罹災殃。不論別業別報，共業共報，要皆自作自受，與人無涉。此其精極獎人為善，懲人作惡的精神，而又不雜求神媚鬼的迷信氣氛，豈非值得我們稱崇麼？三一。

丙三、報應有遲速。

或問：嘗見善人頻遭橫逆，而惡人飛黃騰達。因果報應，將作何解？答：善人頻遭橫逆，是其過去惡業，現在成熟，而現在善業，須待將來成熟。惡人飛黃騰達，是其過去善業，現在成熟，而現在惡業，須待未來受報。喻如種稻，先種先熟，後種後熟。固然亦有先種後熟，後種先熟的事態。後種何能先熟？此因造業特殊，業力特強，所以後種先熟，提前受報。如人負債，追索急者，提早償還。然還款雖分先後，而債務必須清償。所以既已造業，則遲早必有成熟受報之一日，以因必招果，果必酬因，理有必然，決定無疑故。故曰：「善惡到頭終有報，只爭來早與來遲。」又曰：「欲知前世因，今生受者是，欲知來世果，今生作者是。」何以故？以福善禍淫，如影隨形故。三二。

丙四、因果非定命。

問：今生苦樂，既受過去造業善惡的拘束，此非定命宿命論麼？答：今生苦樂，固受過去善惡業力的拘束，然將來苦樂，則視現在造業善惡而決定。現造何業，由我自擇，如我厭苦欣樂，明因識果，則我必自強不息，力造善業，戰兢忱惕，不敢為非，以期轉逆成順，離苦得樂，日新又新，不斷上進。故知因果報應，異於定命等論，絲毫沒有聽天由命，自暴自

棄的頹唐氣氛；而是不假他力，全憑自力，積極獎善，積極懲惡，定而不定，不定而定，圓融活潑，自作自受論。三三。

丙五、業報千差萬別。丁一、人生遭際，人人各異。

問：人生遭際，人人各異，千差萬別，無一雷同。此復何故？答：以各人造業，或善或惡，千差萬別，無一雷同故。何以造業善惡，千差萬別，無一雷同？以各人心念善惡，千差萬別，無一雷同故。諺云：「人心不同，有如其面。」世無面貌全同之人，故無心念全同之人。既無心念全同之人，故無造業全同之人。既無造業全同之人，所以人生遭際，人人各異，千差萬別，無一雷同。然遭際雖千差萬別，而又不離善因善果，惡業惡報之鐵律，且必銖錙悉稱，分毫無差。此之謂萬變不離其宗，活潑而又圓融，定而不定，不定而定，大公無私，自作自受的因果律。三四。

丁二、歷史文化，各國不同。戊一、一錯百錯，鑄成大錯。

己一、捨己從人之過。

個人遭際如是，民族興替亦然。所以研究各國歷史，考察中西文化，當從定而不定，不定而定之因果律中，探求消息。良因民族源流，各有不同，知識，環境，生活，習慣，乃至文物制度，集體造作，亦各不同。以各國各民族之共業不同故，所以各有各的歷史背景，各有各的文化淵源。我們研究歷史，考察文化，不應膠柱鼓瑟，執一不化。若必執彼例此，捨己從人，依樣葫蘆，亦步亦趨，則如執死方以治變症，駕北轅而適閩粵，勢必一錯百錯，鑄

成大錯。(另詳「中西文化的對比」一文)。三五。

己二、誤解進化之害。庚一、進化退化之緣由。

世無與時俱進之進化，亦無與時俱進之退化。文化有進有退，世間有治有亂，因人羣其業有善有惡，有順有逆故。人羣共業之或善或惡，或順或逆，則因人心善惡，思想智愚，隨緣轉變，演化不定故。隨緣轉變者，謂人心隨習俗風尚，時代潮流，而轉善轉惡，變智變愚，息改轉，時時變化，故曰隨緣轉變。故進退治亂，全隨人心善惡智愚之轉變而演化。三六

庚二、總非。

偏執與時俱進之進化，亦屬錯誤。三七。

庚三、別明五項錯誤。辛一、違反事實。

一因事實上決無不問前因，而有不斷進化的後果。三八。

辛二、本身有錯。

二因進化論者，憑其不健全之統計與推想，誤會人類遠祖的真相。過去的真相既被誤會，則其所認識的現在，所推斷的未來，所演繹的學說，所歸納的理論，安得無誤？因彼不明前因，如何認得清楚現果，後果呢？三九。

辛三、混淆是非。壬一、三種趨勢。

三因一般人鑒於科學進步，日新月異，就以爲一切思想，亦皆後來居上，越新越好，越是後出的，一概都是前進的。因之演成三種趨勢如下：四〇。

癸一、蔑視過去。

認定「過去」是個累贅。舉凡過去的學術，過去的思想，過去的經驗，都被認為過時的了，落後的了，一概不值留戀，且以為都是阻礙進步的絆腳石。誰要向前邁進，就非把絆腳石踢開不可。四一。

癸二、不甘落後。

若問前進的方向何在，目標何在？則又沒有一定方向，沒有一定目標。但知循着潮流，希望不落人後，希望跑在別人前面。現在一班爭先恐後，向前競走的人們，其動機無非如是。四二。

癸三、以新舊代替善惡。

是非的標準，亦被更改。從前是以善惡為是非的標準，現在是以新舊為是非的標準。凡是新的，都被認為是的，對的，前進的。凡是舊的，都被認為非的，不對的，落後的。現在無人再談善惡問題。更無人來辨別新思想中，固然有是，有善，有對的成分；但亦不免有非，有惡，有不對的成分。而舊思想中，固然不免有非，有惡，有不對的成分，但亦並非全無是的，善的，對的成分。總之，現在就以「是新非舊」，代替了「是善非惡」的觀念。四三。

壬二、三種後果。 癸一、抹煞過去。

由於第一種厭惡「過去」的心理，就將原有文化的優點，一筆抹煞，全部推翻。而舊文化的滓渣，與貪婪驕恣的野心，却又消除不了，不但全部健在，甚且同流合污，變本加厲，

造成一個道德破產，混沌黑暗的世界。且過去是現在的前因，是現在的根源。若不根據過去，如何認識現在，如何推斷將來？過去既被遺棄，所以人智日趨低能，凡所思維，就難免倒果爲因，捨本逐末的過失。四四。

癸二、盲目前進。

由於第二種隨衆前進的趨勢，正顯人生無方針，無目標，內容空虛，前途茫茫。何況無方針，無目標的前進，是盲目的前進。盲目前進，危險非常，毫釐有差，千里大謬。四五。

癸三、黑白顛倒。

由於第三種「是新非舊」代替了「是善非惡」的觀念，於是引出「天下無真是非」的一句流行語來。因爲新舊與善惡不同，善惡是有具體的內容，明白的界限，（詳後第七五節），亦即所謂有標準的；而新舊則無一定的標準。今年之所謂新，到明年就是舊了，明年之所謂新，到後年又是舊了。所以今日的是，明日即非，明日的是，後天又非。甲認爲是，乙可謂非，丙認爲是，丁又不然。如是此亦一是非，彼亦一是非，昨是今非，甲論乙駁，思想紛歧，達於極點。因爲思想毫無標準，遂致人們莫知適從。反將「天下無真是非」的一句廢話，當作推翻異己的法寶，而流弊所及，則指鹿可以爲馬，認東可以作西，但知是新非舊，傾左傾右，而不知辨別善惡，追究是非。因之這個世界就成了一個積非成是，黑白顛倒的世界。

四六。

壬三、結成是非混淆。

七。

總之，循着這三種趨勢，發展下去，可說殊途同歸，一致朝着是非混淆的歧途猛進。四

辛四、誤解欲望。 壬一、先明正解。

四因「刺激欲望，推動進化」，這句話若不解釋清楚，流弊亦大。所謂欲望，隨所欲求之目的物不同，而有不同類別的欲望。然其大別，可分二類：一曰求知識的欲望，一曰求享受的欲望。如是二類欲望，亦有相互的密切關係。必求知識進步，然後享受進步，欲求享受進步，所以致力於知識的進步。此是刺激欲望，推動進化的正確解釋。如果不求知識進步，但求享受進步，這不但不能進步，而且流弊叢生，後患堪虞。四八。

壬二、誤解之過失。

事實上人們追求享受的欲望，遠過於追求知識的欲望。這是極其自然的，因為求享受是求快樂，求知識則一開始就是苦事。所以除極少數特殊人物外，誰不希求快樂，誰不厭避苦事？職是之故，極大多數人，就在刺激欲望，促成進化的號召下，盡量擴張求享受的欲望，而置求知識的欲望於腦後。換言之，盡量將其貪得無厭，驕奢淫佚，我慢自大，囂張跋扈的野心，擴張起來。因之人與人間，國與國間，處處都有矛盾，處處都是衝突。遂致人們格外自私自利，格外疑懼猜忌，格外崇尚強權，格外無法合作。四九。

壬三、欲望無止境。

知識無止境，享受無止境，所以欲望亦無止境。現在求知識的欲望，既被多數人所遺棄

，剩下來，祇有一類求享受的欲望。享受亦有精神享受，與物質享受的分別。追求知識，屬於精神享受。追求權利，屬於物質享受。現在求知識的欲望，既被多數人所遺棄，剩下來，惟是一種求物質享受的欲望。大家都求物質享受，享受無止境，欲望無止境，追求亦無止境。然世間之物資，有其限度。以無止境的追求，逐有限度的物資，勢必患得患失，不奪不厭，流弊叢生，禍患空前。有人以為現在到處貪污的現象，固屬可惡，然其真實原因在於生活困難。如果生活改善，當人們的自然欲望滿足之後，也就不致再受不良環境的誘惑。其實不然。何以呢？一因現在最貪污的，多分是養尊處優的特權階級。二因任何欲望，一被引起之後，即成好癖。好癖祇有愈染愈深的趨勢，決無輕易解除的可能。何況享受無止境，欲望無止境，尤其在今日的潮流下，欲望更無滿足的一天。所以此類似是而非的解釋，無異姑息養奸，自欺欺人，毫無少益，實有大害。就在經濟困難的藉口下，在刺激欲望，促成進化的煙幕下，不知有多少人，盲目地直望火坑跳，並且把整個中國，整個世界，一同拖向火坑去了。五〇。

辛五、誤解鬥爭。

五因進化論者，認生物世界，是一個競爭世界。為求優勝而須競爭，確是事實。然競爭一名，義有多別，若不透徹說明，分別交代，最易被人誤解，最易使人受害。五一。

壬一、人獸有別。

生物世界，固然是一個競爭世界，然人類的競爭，異於禽獸的競爭。禽獸因無智慧，但

憑本能，所以多分爲生存而弱肉強食。人類有本能，有智慧，有種種事業，可資生產，有廣大土地，可事種植。苟能稍知自助，不自怠惰，不貪過分利得，不圖過分權勢，則人類皆可和平相處，決無生存發生問題的威脅，而須採取你死我活的鬥爭。人獸分別，要點如是，必須辨明，不容含糊。五二。

壬二、捨己從獸。

如果有人獸分別，辨解不清，含糊籠統，廣引物競的現象，借明進化的理論，如是誤用智慧，擴張獸性，造出人爲的生存威脅，充滿莫須有的疑懼恐怖。遂致人我對立，自私日甚，權利衝突，矛盾日甚。甚至獸性勃發，殺人盈城，慘禍空前，後患無窮。此之謂捨己從獸，率獸食人。五三。

庚四、正明進步之法。

優勝劣敗之公律無誤，爲求優勝，爲圖進步而須鬥爭，亦非有誤。然人類有智慧，有本能，當善利用智能，努力向自然界鬥爭，以謀增益全人類的福利。不應誤用智能，爲圖一己，一姓，一黨，一國的私利而殘害同類，互相鬥爭。如是鬥爭，實甚卑劣，且是愚蠢。何以故？以害人甚於害己，利人即是利己，福善禍淫，自作自受故。所以人類當以改善人羣生活爲鬥爭的目的，當以知非改過，克服野心，自求上進，利羣濟衆爲鬥爭的內容。既明目的，復識內容，然後人知自愛，兼知愛人，互求諒解，互通有無。由是以求「無有恐懼」，「不虞匱乏」的自由，由是實現國際合作，天下一家，和平親睦，安樂康寧的世界。五四。

庚五、結成進化之道。

所以惟有光明的鬥爭，方是人類所應努力的鬥爭。如欲精益求精，不斷進步，日新又新，不再退化；必須兢兢業業，不造惡因，歡喜踴躍，力行衆善。故惟認識因果，方能促成進化，仍須力行不輟，自然永不退轉。然進化的正義若被誤會，則名爲進化，實乃退化，有害無益，略如上明。五五。

己三、迷信唯物之禍。

庚一、引史大林語。

今年（三十六年）五月十四日，上海大公報，文匯報，刊載史大林與史達森談話記錄。史大林說：「應該辨別清楚合作（指美蘇合作）的可能性，與合作的意願之間的差別。合作的可能性是永遠存在的，但是合作的意願，却不是永遠有的。假使一方不願意合作，結果就有衝突，戰爭。」五六。

庚二、證明六點。

於此可以證明如下六點：一、和平與戰爭，全憑人的意願而決定；二、意願有願有不願，有善有不善，有智有不智，隨緣轉變，不是一成不變的；三、治亂，和戰，光明，黑暗，進化，退化，亦不是一成不變的，因為意願不是一成不變的；四、意願有決定一切的力量；五、如欲改善世界，當從改善意願入手；六、如欲改善意願，當以提倡獎善懲惡。自作自受的因果律，最爲扼要，最爲有效。五七。

庚三、唯物非合理。

史氏此段談話，似甚合理。因其合理，適以證明唯物史觀的不合理。何以故？以決定和戰是意願非物質故。即使意願隨着物質環境的改變而改變，然意願應當支配環境，不應被環境所支配。唯物論者，過分重視環境的刺激，不知不覺，其意願全被環境所左右，甚至到了無力自主的地步，此之謂放心逐物，認末作本。其爲不智，非常顯著。五八。

庚四、問答釋疑。

問：和戰雖由意願決定，然意願隨緣轉動。緣是環境，是外物。豈非外物仍有左右意願的力量？答：意固隨緣轉動，然動有順動逆動之分別。選擇順逆，仍由意願自由決定，所以意願握有決定一切的力量。何謂順動？本於善意，順乎事理，其動作之後果，有利無弊，是名順動。何謂逆動？本於惡意，逆乎事理，其動作之後果，有弊無利，則名逆動。喻如甲乙二人，同受齷齪環境的刺激。甲則同流合污，乘機擴張其貪婪驕恣的野心，乘機造作巧取豪奪的惡業，因之格外加甚環境的齷齪。此是逆動。乙則力自振拔，不甘同流，努力擴張其悲天憫人的善心，努力造作利羣濟衆的善業，因之環境雖未立即改善，然究增加一分改善環境的力量。此是順動。順動無異中流砥柱，力能支配環境。逆動但知隨俗浮沉，完全成了環境的俘虜。所以環境的刺激雖同，而二人的反應不同，所得的後果亦異。二人的反應何以不同？因二人意願不同，決心不同故。故曰：意願確有決定一切的力量。知此，即明唯物論根本錯誤之所在，其難成立，不言而喻。五九。

庚五、空前大禍。

唯物論者，承襲進化論的衣鉢，以後來居上的姿態，盡量擴張進化論的流弊。迷戀物質，醉心強權，直接鼓勵貪婪驕恣的野心，積極提倡鬥爭掠奪的行動。由是絡繹演成資本，共產，納粹等三類主義。三者之主體雖異，然其驕貪的野心同，爭奪的行動同，而所爭之目的物——權勢利得——亦復全同。正惟全同，所以互相矛盾，有如水火。若不全同，則無矛盾；無矛盾，則無衝突；無衝突，則可以和平相處，相安無事。正惟全同，所以挾其壓倒的勢力，分進合擊，而將整個世界，步步迫入絕路，而將公道信誼，一一粉碎無餘。因之三十年中，連續演出二度大戰；大戰方已，又見列強尖銳對立。所以這個禍根（迷信唯物，誤解進化）不除，人類永遠陷入苦境。所以我們必須以清晰的理智，認識清楚，分辨明白。迷信唯物，誤解進化，是不是含有重大錯誤？是不是有使整個世界，陷於滅亡的危險？現已到了全人類生死存亡的關頭，千萬不可逞意氣，任情感，固執成見，害人自害了！我們必須認清，人類的行動，全受學術思想的支配。現在一切苦痛，一切危險，全由學說的錯誤造成。錯誤學說所釀成的兩大病患，是：一、迷戀物質，獎貪欲，蔑道德；二、迷信強權，以集團爭殺爲能事。所以任何殘忍的事，都敢演出，以爲是求進化的代價。妄想未來虛幻的享受，不惜殺人以求。這是什麼樣的迷情？如何嚴重的錯誤？六〇。

庚六、結成唯物之禍。

迷信唯物所已釀成的空前大禍，所已揭示的可怕局勢，如是如是。此之局勢，不急挽救，人類前途，全是死路。六一。

戊二、思想錯誤，影響極大。

以上一大段文字，完全根據人生業報，千差萬別的事理，說明各國的歷史文化，各有差別的事實。由是逐層證明；一、捨己從人之過，二、誤解進化之害，三、迷信唯物之禍。現在的人，雖非人人都有捨己從人，誤解進化，迷信唯物的毛病，然此三大趨勢，實已形成一種潮流，鑄成一個大錯，使人不知不覺，隨着潮流跑，不知不覺，在思想上多少帶些錯誤的成分。思想有何錯誤？就是善惡不辨，是非不明的過錯。不信因果，恥言報應的過錯。迷戀物質，圖私逞強的過錯。因為歐美學者，極少談起因果報應，所以我國的知識分子，亦更輕視因果，不屑一顧。因為歐美學者，信奉進化論，唯物論，重視欲望，不厭求得，主張鬥爭，崇尚強權，所以我國的知識分子，也就迎頭趕上，走着同樣的思想路線，而將是非格外混淆了。如果社會有是非，思想無錯誤，那就決不容許政治腐敗，至此地步。即因思想有錯誤，而致政治有錯誤，即因政治有錯誤，而致腐敗日甚，憂患交迫，經濟崩潰，局勢嚴重。所以政治錯誤是禍根，而思想錯誤則是禍根的種子。因政治經濟，皆是思想的反映，惟獨思想，方是指導政治經濟的主腦。思想既有錯誤，所以一錯百錯，一切皆無是處，一切皆無辦法。雖然有人以為仍有辦法，其實禍種不除，則其辦法，都是換湯不換藥的辦法。如果付諸實施，保定一法繼立，百弊叢生，成事不足，敗事有餘。何以故？以捨本逐末，決無是處故。必須抉出禍種的根源，糾正思想的錯誤，然後方能起此沉疴，方能挽此危局。禍種不除，無論如何變更辦法，改革政權，決定皆無實效，徒然重苦小民。六二。

戊三、知識分子，應先反省。

知識分子善於罵官僚，善於罵政治腐敗。其實官僚何嘗不是知識分子，政治何嘗不是循着思想走的。在朝的知識分子，與在野的知識分子，表面上似乎是個對頭，其實無論在知識方面，見解方面，彼此都是不相上下，彼此都是從同一模型中生長起來的，彼此都帶上一付有色眼鏡，以致看不清楚事理的本末，以致都犯同樣思想錯誤的毛病。我國之所以始終弄不好，而每況愈下到此地步，就因彼此都犯同樣錯誤的緣故。如果有一方面沒有錯，真實好，則根據優勝劣敗的公律，好的方面，自然會興起來，不好的方面，自然會倒下去的。對此根本癥結，希望領導思想的文化領袖，透徹了解，切實把握，深感自身責任的重大，平心檢討，回頭反省，有則改之，無則加勉。若能坦白改正錯誤，則其英明果斷的識見，至堪欽佩，而有裨於祖國的復興，世界的和平，更足稱頌。筆者不敏，敬以至誠，代民請命，惟望賢明的文化領袖，注意及之，幸甚幸甚。六三。

戊四、轉危爲安，在此一舉。

必須提倡因果，明辨是非，將錯誤思想，改正過來，然後方能刷新政治，籌措和平。源清流自淨，本枯末必亡。正本清源，從此入手，轉危爲安，在此一舉。六四。

丙六、由心造業，由心轉業。

上段詳釋業報千差萬別，以明因果錯綜複雜的概況。本段則述造業之工具，爲數惟三，以明修因的方法，亦殊簡單。云何爲三？一、由身造業，二、由口造業，三、由心造業。身

業口業，復受心業的主使。心業亦稱意業，亦即意願。心起惡念，則動身發語，純是惡業。心存善意，則動身發語，隨造善業。故心爲造善造惡，招福招禍的主腦。心既能造業招報，心亦能轉業轉報。何謂轉業轉報？謂於作惡之時，若能轉惡心而爲善心，則可改惡業而爲善行，轉苦報而成福報。反之，若於行善之時，善心忽退，惡念忽萌，則將改善行而爲惡業，轉福報而成苦報。故知善惡業報，皆爲自心之所感招，亦隨自心之轉變而轉變。故曰：心既能造業招報，心亦能轉業轉報。就心能造業招報而言，則心善必招樂報，心惡必招苦報。就心能轉業轉報而言，則善可變惡，惡可變善，智可變愚，愚可變智，順可變逆，逆可變順，樂可變苦，苦可變樂。就心能造業招報，心能轉業轉報，合而言之，此則名曰：定而不定，不定而定，圓融活潑，自作自受之因果律。六五。

丙七、身從何來？ 丁一、主因與助緣之關係。

既知心能造業招報，心能轉業轉報的原理，即可闡明身從何來的真相。世人都認此身是由父母所產生，實則父母是產生此身之助緣，而非產生此身的主因。正如種瓜得瓜，瓜種是產瓜的主因，而人工陽光水土，則是助瓜生長的助緣。必須主因與助緣，互相會合，俟其成熟，然後方有瓜果的收成。倘若有因無緣，或有緣無因，二者缺一，瓜即不生。又如以同樣的人工陽光水土等爲助緣，若所種的是瓜則產瓜，是豆則產豆。可知主因不同，後果即異。產生此身，有待於因緣會合，因緣成熟，亦復如是。父母不過是生養此身的助緣，必須與產生此身的主因相會合，因緣會合，俟其成熟，然後方有此身的產生。此身的主因是男，則生

男，是女則生女。他如強弱妍醜，賢或不肖，亦復如是。故知各別人身，各有不同的主因。正如種瓜得瓜，種豆得豆，種瓜不能得豆，種豆不能得瓜一樣。什麼是產生人身的^主因？產生人身的^主因非他，即人心是，即各人的造善造惡，自作自受的心識是。因此心識，有造業招報，轉業轉報的本能，故是受苦享樂，死此生彼的主體。心識既是主體是主因，即藉父母交媾，懷胎，產育，教養等助緣的幫助，因緣會合，俟其成熟，故有此身的生長。此身之苦樂禍福，窮通天壽，全視此心宿世所造，善惡順逆的宿業而決定。此身即是前業所招，受苦享樂的報身。此身與父母兄弟的身體，各別生存。我病，人不能代病。我吃，人不能代吃，故知我與父母兄弟，雖然關係密切，然仍是苦樂各別，各有淵源，不過因緣會集，暫時結合，共同生活。及至因緣終了，仍將彼此分離，各奔前程。故知人生苦樂，自作自受，不但與人無涉，即與父母兄弟，亦不能一體分担，安危常共，如同自身的頭目肢體一樣。六六。

戊一、不明主體的過失。

既知產生此身之主體與助緣的關係，即知近世生物學家，心理學家，倫理學家，乃至人種學家所主張的種族優越論，或反種族優越論，智能遺傳論，或反智能遺傳論，折衷論，或反折衷論，都如盲人摸象，未見真相，亦如隔靴搔癢，未着癢處。須知種族不論優越與否，智能不論遺傳與否，都是限於助緣方面的事情。助緣對於主體，固然亦有影響，然是間接，而非直接。喻如種植，賴有適宜的培養，而改善產品的質量。故知助緣有影響主體的可能。然其影響，亦有限度。喻如種子，若是稊稗，則雖勤加培植，亦復徒然。所以改善助緣，固

屬需要，而改善主體，更爲切要。亦如改善土地肥料，固屬需要，而改善種子，更爲切要。今之學者，迄無有人，查明吾人生死的主因，往往誤認助緣，作爲主因。而助緣非一，學者各隨所見，偏執一端，即欲以偏蓋全，正如盲人摸象一樣。故其結果，甲論乙駁，昨是今非，衆議紛紜，莫衷一是。反致頭腦攪昏，是非混淆，從迷入迷，毫釐千里。六七。

戊二、改善主體的利益。

既明此心卽是產生此身的主體，則改善此心，卽所以改善此身的捷徑。此心改善，再益以良好助緣的培植，使其野心無由滋長，善心日益擴充，使其本具的智慧德能，日益發揚光大。如是則人羣相處，和平安樂，人羣進化，前程無量。所以者何？以既明真相，自能搔着癢處故。既培其本，自能欣欣向榮故。六八。

丁二、此心與此身之關係。

此身當死，此心不滅。此身正是此心暫居之逆旅。直至一期旅程終了，一期果報圓滿，則此心卽捨此身而他適。此之謂死此生彼。死此云者，謂此身因此期因緣終了而死亡。生彼云者，謂此心之另一期因緣成熟，另一個報身，又復生起。如是死此生彼，相續循環，前前無始，後後無終。心是主體，身是果報，故身當死，而心不滅。六九。

丁三、報應遲早的分類。

死此生彼，心識不滅，所以報應雖有遲早，然與自作自受的定律，不相違礙。何以故？以業是心造，報亦心受故。報應遲早，約分三類：

一、現報：今世造善惡業，今世受苦樂報，俗稱現世現報；
二、生報：今世造善惡業，來世受苦樂報；前一世造業而今世受報者理同；
三、後報：今世造善惡業，後世（即後二三生，乃至後百千萬生）受苦樂報；過去世造業而今世或來世或後世受報者，理均同。七〇。

丁四、報應遲早的緣由。

何以報應有早有遲？約有二故：一、造業有輕重，業力有強弱，業重力強則報速。如人負債，急處先還。二、因緣成熟，遲早不同，因緣早熟，則報速。如樹結果，熟者先落。亦如世人犯罪，若立被拘捕，判罪，而受罰者，是受現報；若仍逍遙法外，則其報遲，若無現報，必受生報，若無生報，必受後報。一俟因緣成熟，終必受報，決無逃避幸免的可能。喻如種植，培養得宜，則遲早必有枝葉花果的生長。業必招報，亦復如是。七一。

丁五、報應何以不立顯。

復次，因果報應之所以未能立時顯現，亦如枝葉花果之未能立時生長一樣。觀於四季時序，並非由百度之炎夏，突變而為零度的嚴冬。必須由夏而秋，由秋而冬，由冬而春，由春而夏，是漸變而非突變。業之招報，因之感果，必有待於漸移默轉，牽延時日，亦復如是。七二。

丙八、迷悟之別。 丁一、尋樂招苦。

上明由心造業，由業招報，業有善惡，報有苦樂，業是心造，報是心受，故心為造業招

報，受苦享樂的主體。所謂自作自受的因果律，即此心造心受的因果律是。惜乎世人對於心造心受的因果事理，多不了解，天天造諸惡業而不自知。如以貪瞋癡心，造殺盜婬業，爲圖暫時歡樂，枉招多生苦報，尋樂招苦，認禍爲福，世間習俗之謬妄，衆生知見之顛倒，大都如是，此誠所謂可憐憫者。我佛慈悲，不勝哀憫，爲欲拔濟衆生之苦惱，使出迷途而就覺路，特將心造心受之因果事理，詳告世人。誠能深信佛語，依說遵行，則愚可轉智，苦可轉樂，但植善因，必獲善果。舉凡禍患災殃，貧病憂惱，皆可由心念之改善而得合理的轉變。此事此理，世無人知，惟佛悉知，世無人言，惟佛具言。佛恩浩大，佛語真實，應知感激，信受奉行。七三。

丁二、人定勝天。

衆生迷悟，大有差別，遂致果報，苦樂懸殊。迷者昏昧無知，逆理而圖，無異黑夜入險途，既不識徑，又未攜燈，故有撞牆碰壁，墜坑落壑的危險。悟者信佛誠言，如理而求，則似駕輕車而就熟路，故能任意所至，安穩到家。迷者隨俗流轉，無力支配環境，枉被環境所支配。悟者洞達事理，力能支配環境，而不被環境所支配。迷者實無自由，以惑業縛身，無法解脫故。悟者悉皆自主，以深信因果，力造善因故。故知天定勝人，而人定亦能勝天。復知衆生昏迷顛倒之可憐，悟者修因剋果之自在。佛法醒人迷夢，令人覺悟，佛法之偉大與真實，佛法之可貴與親切，更無他法，堪與比擬。吾今得聞佛法之因果事理，無異迷途之遇導師，巨夜之睹明燈。因緣殊勝，得未曾有，應自慶幸，歡喜信受。七四。

丙九、善惡與輪回。

丁一、善惡的界限。

戊一、五戒。

佛法重視善惡。佛法勸人衆善奉行，諸惡莫作，這是切實指示我們趨向進化的指標。善惡與新舊不同，善惡與左右亦異。新舊左右皆是籠統抽象的名詞，其本身是毫無標準的。如對舊曰新，若對更新，則新亦是舊。如對右曰左，若對更左，則左亦是右。善惡不然，善惡有明白的界限，有具體的內容。不因古今時別，東西地異而改變。故以善惡爲是非標準，世間方有真是非。若捨善惡，而言新舊，而言左右，則世間勢必是非混淆，黑白顛倒，聚訟紛紜，莫衷一是了。所以如欲建立是非之標準，必先辨別善惡之界限。何謂善？能持五戒，即是善。何謂惡？不持五戒，即是惡。善惡是總名，五戒之或持或犯，即是善惡之具體內容，亦是善惡之明白界限。何謂五戒？一、不殺生（不無辜殺人，乃至不殺鷄鴨）；二、不偷盜（不盜財物，乃至名利）；三、不邪淫（不於夫婦以外行姦）；四、不妄語（不欺騙，乃至不造謠言）；五、不飲酒（酒能亂性，使人犯前四戒）。不殺生是仁，不偷盜是義，不邪淫是禮，不妄語是信，不飲酒則頭腦清醒是智。然仁義禮智信五者，含義蘊藉，難於把握，不如五戒顯明醒目，人人易解。果能提倡五戒，共同奉行，則不但戰亂悉平，即如夜不閉戶，道不拾遺，天下太平，世界大同的理想境界，亦不難即於此世，重復出現。七五。

戊二、十善。

由五戒推廣而成十善。何謂十善？一、不殺生；二、不偷盜；三、不邪淫；四、不惡口（不惡罵）；五、不兩舌（不搬弄是非）；六、不妄語；七、不綺語（不說風流語）；八、不

慳貪(慳吝不捨曰慳，貪得無厭曰貪)；九、不瞋恚(怒形於色曰瞋，惱怒於心曰恚)；十、不愚癡(是非不辨，因果不識曰愚癡)。前三曰身三業，次四曰口四業，後三曰心三業。合身三口四，心三，而成十業。如是十條，持而不犯，即是十善，犯而不持，則是十惡。七六。

丁二、六道輪回。 戊一、六道之由來。

由於人心善惡，千差萬別，所以果報苦樂，亦遂千差萬別。由於果報苦樂，千差萬別，所以單一的人生，不能包羅千差萬別的苦樂報應。良因人心善惡，差別懸殊，善還有善，善心無量，惡復有惡，惡念無窮。所以報應苦樂，亦遂差別懸殊，樂有更樂，樂果無量，苦有更苦，苦果無窮。因有善惡懸殊，千差萬別的人心，故有苦樂懸殊，六道輪回的報應。七七。

戊二、何謂六道？

何謂六道？一、天道。生天道者，純樂無苦，全是福報。二、人道。生人道者，有苦有樂，有禍有福。三、阿修羅道。生阿修羅道者，有天之福，無天之德。四、畜生道。生畜生道者，多分苦，少分樂，多分受罪，少分享福。五、餓鬼道。生餓鬼道者，飢火中燒，純苦無樂。六、地獄道，生地獄道者，慘受劇苦，惡報無窮。自地獄至天道，苦樂懸殊，而一道之中，苦樂差別，亦復懸殊。如是方克包羅千差萬別的苦樂果報。又天道，人道，阿修羅道，總名三善道。生三善道者，多分須憑善業故。畜生，餓鬼，地獄三道，總名三惡道，亦名三惡趣，亦名三途苦報。生三途者，多分全是惡業故。七八。

戊三、如何輪回？

六道輪回，全由自心所造，亦由自心自受。我今爲人，存我天心，修十善業，純善無惡，則我將來，可生天道，享受純樂無苦的福報。我今爲人，存我人心，能持五戒，或持四戒，乃至一戒，則我將來，仍生人道，視我持戒之多寡純駁，而定果報之苦樂禍福。我今爲人，不持五戒，五戒全犯，則我來生，必失人身，墮三惡道。我今爲人，以驕慢心，嫉妒心，好勝心而行十善，則我將來，當生阿修羅道，雖無如天的品德，而享如天的福報。我今爲人，寡廉鮮恥，人面獸心，造下品十惡業，則我將來，當生畜生道，受苦多樂微的惡報。何謂十惡？一、殺生；二、偷盜；三、邪淫；四、惡口；五、兩舌；六、妄語；七、綺語；八、慳貪；九、瞋恚；十、愚癡。雖造十惡，但不猛利，故曰下品。我今爲人，損人利己，貪婪陰險，造中品十惡業，則我將來，當生餓鬼道，受純苦無樂的惡報。我今爲人，思想顛倒，害盡蒼生，造上品十惡業，則我將來，當墮地獄道，慘受不可想像的苦報。如是六道，或升或沉，或樂或苦，悉皆隨心造業，隨業招報。我今爲人，一旦命終，死此生彼，轉瞬之間，或生天道，或變畜生，或作餓鬼，或入地獄，悉隨前業之善惡，而招何道的果報。輪回可畏，報應不爽，敢不猛省，而止惡修善麼？七九。

戊四、衆生輪回，非常非斷。

世人通病，非忘卽妄。何謂忘？謂人們對於生死問題，根本不想，完全忘了，如同沒有這件事一樣。真所謂莫明其妙而生，糊裏糊塗而死。此類醉生夢死的人，爲數最多。何謂妄？妄卽妄想。妄想亦有二種：一曰執常；一曰執斷。執常之輩，以爲人常爲人，狗常爲狗，

不相混雜，是名執常。執斷之輩，以爲人死狗死，悉皆斷滅，無有後報，是名執斷。實則執常執斷，皆非事實。此身當死，人死可以作狗，狗死可以作人，隨業受報，故是非常。此心不滅，死此生彼，相續不斷，故是非斷。又因必感果，果生因滅，故是非常。果酬前因，復引後果，故是非斷。非常非斷，方是衆生輪回的真相。八〇。

戊五、知輪回應知持戒。

三途惡報，苦不堪言，佛眼親見，佛口親說。佛無妄語，佛語真實，故應深信，深自警惕。欲免三途，當持五戒，能持五戒，可保人身。人生世間，每多缺憾，或富而多病，或貴而無子，或多子而家貧，或體健而身賤，或生子不肖，或遇人不淑，或幼而孤，或賢而寡，或怨憎而常相會，或愛親而苦別離，或求而不得，或所如輒左。人生缺憾，多不勝數，每一缺憾，皆有原由。若舉原由的綱要，實因宿世爲人，於五戒中，或持三犯二，或持一犯四，而持戒復有純駁之分別。極少有人，全持五戒，清淨純粹，絲毫不苟。因之極少有人，一生美滿，絲毫無缺。所以如欲免墮三途，如欲人生美滿，無有缺憾，則應謹持五戒，不敢少犯。否則，無論如何，決定無法獲致美滿的人生。不但人生無法美滿，卽此人身，恐亦因犯戒而難保，更有墮落三途的危險。八一。

戊六、知輪回方知進化之道。

希望上進，追求幸福，是人人同具的願望。未得人身，求得人身。既得人身，求無缺憾。既無缺憾，求更美滿。美滿至極，則求生天，以期享受常樂無憂的天福。天福等級，亦復

甚繁。有「欲界」六天，有「色界」十八天，有「無色界」四天。如是二十八天，即以表示天福之樂，天壽之長，步步勝進，層次繁多。既知輪回，當知如何生天的方法。單修十善，生欲界初二天。修十善兼修定者，生欲界後四天。修十善並修根本禪定，則離欲界，上升色界，隨禪淺深，生色界十八天。修無色界定者，則離欲色二界，生無色界四天。既知方法，則如法修行，修因感果，如響應聲，決定無差。不信輪回，逆理而圖，則求升反墮，枉費心機。如是因，如是果，因不虛棄，果無浪得。故惟深信因果，知有輪回，方知進化之道，是此非餘。八二。

戊七、輪回是苦。

雖然如此，若知輪回，安於輪回，仍非真知輪回的智者。所謂輪回，正如車輪之旋轉，往返循環，故曰輪回。吾人旋轉於六道輪回中，周而復始，旋升旋墮，永無脫離苦海的可能，故曰輪回是苦。例如我今為人，因知輪回而修十善，則來世可生天道。天福固樂，天壽固長，然壽有盡，而樂有終。壽盡樂終，仍回人道。既生人道，或因昏迷，廣造惡業，則必墮入地獄，慘受劇苦，歷百千劫，而生餓鬼道。既作餓鬼，受餓鬼苦，復歷多劫，而生畜生道。於是變豬變羊，復歷多劫而升人道。初升人道，多分貧賤。若復造惡，立墮三途，能知修善，得漸進步。如是遍歷六道，長受衆苦，升甚難，而墮甚易，樂甚暫，而苦無窮。所以未出輪回，畢竟是苦，隨業輪轉，永無自由。如欲出離輪回，除非解脫業縛。如欲解脫業縛，除非勤修佛法。六道輪回，是世間法。出離輪回，是出世間法。佛法初明世間法，以為方便

，後明出世間法，以示究竟。故惟佛法，是離苦得樂之法，是究竟圓滿之法。本文限於世間法，且俟另文，再明出世間法。但請記住「苦海無邊，回頭是岸。」佛法口口聲聲勸人回頭。必須回頭，方能清楚認識自己，方知如何挽救自己。若不回頭，一味向外馳求，那是永遠無法認識自己，永遠無法挽救自己的。八三。

丙十、結成因果原理。

因果原理，廣大精微，錯綜複雜，難思難議。然其概要，略如上述。總之，三世因果，六道輪回，全由心造，亦由心轉。業報可畏，輪回難逃，自作自受，絲毫不爽。敬請閱者，信佛誠言，身體力行，自利利羣。八四。

乙五、舉證事實。

問：因果報應，你能舉些事實，以資證明麼？答：那多極了。你天天過着飲食男女，應事接物的生活，復有窮通得失，悲歡離合的遭遇，都是前因所招，現在成熟的果報。此名別業別報。以此爲證，實甚親切。汝若仍嫌這些事證，不夠顯明，不夠刺激，不能過癮，還可舉些夠顯明，夠刺激的證據，使你過過癮。什麼證據呢？現在圖私逞強的風氣，業已風靡全國，幾是人人共犯的通病。就以大家共造惡業爲因，就令大家同受，水深火熱，亂離苦惱的果報。此名共業共報。固然亦有發國難財，勝利財，內戰財，貪污財的人們，似乎不覺苦惱，十分快樂。此因其中有別。但現世現報的事例，所在多有。觀彼好僞之或斃或因，卽其明證。此因別中有共。何況今日不知明日事，今生不見來生事，彼微幸者，且慢歡喜，須知法

網可逃，果報難逃，因果報應，大公無私，決定無有例外，決不放彼過門的。八五。

乙六、重開利害。 丙一、菩薩畏因。

語云：「菩薩畏因，衆生畏果。」何謂菩薩？菩薩是梵語，華翻覺有情，卽是自覺覺他之人，亦卽知有因果，勸人共信因果之人。菩薩因深信因果，明因識果，故雖身受劇苦，亦不叫苦。以知前因所招，無法避免，喻如宿債，理應清償。故能不怨不尤，自作自受，積極爲善，力爭上游。所以菩薩畏因，惟知在原因上用功，不敢起點許惡念，不敢造點許惡因。故其力能轉變環境，而不被環境所轉變。此之謂富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈之大丈夫。八六。

丙二、衆生畏果。

何謂衆生畏果？衆生昧因昧果，不信因果，所以一遇挫折，往往抑鬱牢騷，怨天尤人；見人有得，不覺嫉忌妒恨，氣忿不平；稍有成就，則便驕奢淫佚，得意忘形；但不轉瞬，終於轉入逆境，長劫受苦。總之愚昧衆生，不知努力耕耘，惟望坐享收成，有如南轅北轍，勢必樂極悲生。直至苦惱臨頭，則又叫苦連天，所謂衆生畏果，不亦可笑可憫？菩薩畏因，衆生畏果，孰智孰愚，不言而喻。轉愚成智，關鍵如是，識者覷破，一悟千通。八七。

丙三、不負責，無效率。

不信因果之最大過失，在於自己行爲，自不負責，依賴怨尤，投機徼幸。例如現有惑於「社會化」「社會互助」等好聽名目的人們，往往自己失業，說是社會制度不良，是社會虧

負他；自若患病，醫藥困難，說是社會貧富不均，是社會虧負他；一切不好，都歸咎於制度不好，社會的客觀環境不好，以為自己無有不好。如是不自努力，推諉責任，幾已成爲流行的風尚。因之，自己政策錯誤，害及國本，說是有人搗蛋，有人不合作，其故在人，非我之咎。物價上漲，貪污風行，說是戰後大勢如是，某國如是，某國亦然。飛機火車接連出事，說是外國如何如何，其原因是世界性的。這種不負責任的態度，文過飾非的言論，業已司空見慣，恬不知恥。試問自己行爲，自不負責，希望誰來負責？如欲把社會弄好，亦須社會的每一分子，個個努力，人人自己負起責任來。那有自己不努力，自己一點不負責任，空喊「社會化」「社會化」，而能促成社會進化呢？須知失業生病，皆有各別原因，怪社會，社會有誰來認賬呢？依賴社會，社會也是靠不住的。即使社會制度良好，實行失業保險，醫藥保險，然與其於遇險後，待人救濟，究不如諸惡莫作，衆善奉行，化險爲夷，轉逆成順，好得多麼？國人素有依賴家族的劣根性，現在惑於社會互助的好處，格外心花怒放，心向往之，以爲依賴社會，名正言順，理應如是，而把自己應負的責任格外淡忘了。職是之故，以致辦事不負責，工作無效率，萎靡頹唐，嫉忌妒恨，業已成爲普遍風氣。言念及此，能不痛心？可知任何良法，一入中國，便即變質，原因全在務名遺實，逐末忘本。八八。

丙四、名存實亡。

我國古德，對父言慈，對子言孝，對夫言和，對婦言順，對兄言愛，對弟言敬，對主言仁，對僕言義，對朋友言信。這是切實指示人們，應就不同的對象，負擔多方面不同的責任

。現在的人，厭聞這一套，蔑視這一套，廢棄這一套，而好侈談服務，高唱負責。究其內容，名爲服務，實則營私，（不論其爲一己一姓，一黨一國，苟有所偏，皆名爲私。）名爲負責，實不負責。任何好聽名詞，經過糊塗頭腦的稗販吞吐，根本就變質了。「服務」「負責」如是，「平等」「自由」「解放」「統制」「民主」「科學」「法治」「自治」等等名詞之被假借附會，名存實亡，亦復如是。八九。

丙五、自救救人。

歐美人因好研究科學，所以頗能調整人與物的關係。中國人知有因果作用，所以頗能認識人與人的關係。（可惜已大退步，是我們的羞恥。）歐美人現因對人的認識，不及對物認識的進步，所以有識西人，展望前途，頗感物累，（如大文豪威爾斯感歎人類的末日，即在眼前；如大科學家愛因斯坦懊悔發明原子彈。）現正惴惴於空前大禍的臨頭。良因日新月異新武器的發明，大有用來毀滅自己，毀滅子孫的可能。所以我們的責任，一方面固然需要吸收科學知識，一方面更應積極宣揚因果事理，使人們貪婪驕妄的野心，自動抑制，不敢放縱，以避免圖窮匕見的殘酷大戰，三度爆發。這是我們義不容辭的責任，希望國人一致奮起，一身承當，自覺覺他，自救救人。九〇。

乙七、問答檢討。 丙一、因果法爾運行。

問：因果是誰創造？誰在管制？答：因果無待創造，因果法爾如是，因果亦無待管制，因果法爾運行。因緣會合則果生，因緣分散則果滅。一期果報既盡，另一期因緣成熟，另一

套果報續生。如是生滅滅生，綿延不絕，自作自受，法爾運行。九一。

丙二、佛法與因果。

問：佛法與因果有何關係？答：因果法爾本有，然佛未出世，人未全知。及佛出世，說本有法，世人方知，因果鐵則。今之佛經，即是說明因果，研究因果，證實因果的典籍。九二。

丙三、能立能破。

佛所說法，能立一切正見，能破一切邪見。佛所說法，真實不虛，能立能破，如理如量。世間任何學術，任何主義，一經佛法，衡其內容，則功過悉見，是非立辨。九三。

丙四、因果與唯心。

問：心能造業招報，心能轉業轉報，則因果論非即唯心論麼？答：心動則造業招報，心不動則無業無報。凡夫心念，念念遷流，不能不動。正因心動，故有三世因果，六道輪回。唯心論者，見未及此。故因果雖不離唯心，然唯心論者，實未認識唯心。又唯心論者，多未研究佛法，對於佛法「三界唯心，萬法唯識」的義趣，全非所知。故其見解幼稚，漏洞百出。佛說唯心，根據事實，如是事實，如是言說。不於事實之上，增加一分，亦不於事實之上，減少一分。不增不減，如理如量，如如不動，真實不虛，故能圓融精密，無懈可擊。何以故？以事實勝於雄辯故。所以唯心之名雖同，唯心之義迥別，幸勿望文生義，庶免因噎廢飯。九四。

丙五、世間之由來。

既知由心造業招報之原理，即知此身是吾前業所招之果報。然報有正報依報之分別。何

謂正報？卽此身是。何謂依報？卽此身依之生長的山河大地，房屋器具，衣食用品，乃至父母朋友，僕役百工是。正報依報之苦樂豐儉，悉憑此心宿業之善惡順逆而決定。正報喻如花果，依報喻如花果依之生長的枝葉。花果枝葉，從一根生。正報依報，亦由一心之所招致。所以一個乞兒，有一套乞兒的依報，一個富翁，有一套富翁的依報。若從乞兒，漸成富翁，則其依報，亦隨改變。推之，天人有天人的正報依報，牛馬有牛馬的正報依報，如是乃至餓鬼，地獄的正報依報，亦復如是。全由自心之所感招，亦由自心之所轉變。此爲三界唯心，萬法唯識的大略解釋。三界卽是欲界，色界，無色界。萬法卽是錯綜複雜的三世因果，六道輪回，乃至學佛成佛之法。唯心卽是唯識，識卽心故。至於世間之安危治亂，則視衆生共業之善惡順逆而決定，共業善，感招安樂世間。共業惡，則招危亂世間。多數人共持五戒，卽是共業善。多數人廣犯五戒，卽是共業惡。知此卽知世間由來的真相。九五。

丙六、殺生之大害。

佛立五戒，首重戒殺。殺生之害，爲害至烈，舉其著者，約如下述：

一、既知輪回，應知今之牲畜，昔皆是人，因彼作惡，今變畜生。我今殺彼，步彼後塵，當心來世，死此生彼。

二、既知輪回，應知今之牲畜，難免沒有我的宿世父母妻子，墮落在彼，何忍殺彼，飽我口腹。

三、我今恣意殺生，報應決定難免。所以宋黃山谷詩云：「我肉衆生肉，名殊體不殊，原同

一種性，只是別形軀。苦惱從他受，肥甘爲我需，莫教閻老斷，自揣意如何？」

四、殺生爲釀成刀兵浩劫的禍根。昔慈受禪師偈云：「世上多殺生，遂有刀兵劫，負命殺汝身，欠財焚汝宅。離散汝妻子，曾破他巢穴。報應各相當，洗耳聽佛說。」又願雲禪師戒食肉詩云：「千百年來碗裏羹，怨深似海恨難平，欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲。」可知刀兵戰禍，皆由殺生食肉所釀成。如欲世間永無戰禍，實非戒除殺生不可。

五、天天殺生食肉，是天天擴張貪婪驕恣，弱肉強食的獸心，天天戕賊慈悲仁愛，利羣濟物的善心。

六、根據最近科學的實驗，發見生物屍體，含有二類毒素。一曰細菌毒，一曰驚恐怨恨毒。因牲畜被殺時，驚恐怨毒，達於極點。此怨毒即由血液流布全身。如是二類毒素，皆非熟煮所能消滅。我們吃得久了多了，就要中毒，而患傷寒，痢疾，瘡毒，或血管硬化等疾病。西醫稱爲自己中毒。可知肉食實在不合衛生。

七、現在有識的歐美人士，本於人道及衛生立場，熱烈提倡反屠主義 *Anti-slaughterism*，普遍推行素食運動。因爲他們鑒於食肉既不衛生，而且殺生實在是違反人道的殘忍行爲。我們應把人道推及到不會講話的動物，使他們共同享受生存自由才對。九六。

丙七、掬誠奉告。

筆者今春曾致潘光旦先生一信，論及如何認識自己，如何整飭自己。信內不敢提及因果，一因太費筆墨，二因恐他嫌我思想落伍，即不看我的信。現因局勢危急，迫不獲已，不得

不集中全力，實施中央突破的戰術，而將知識界所最厭聞的三世因果，六道輪回，徹底掀翻，和盤托出，希望以最有效的方法，從根本上澄清思想，挽此危局。筆者掬其至誠，嘔心泣血，奉告國人，除非認識因果，否則無論如何，弄不清楚人生的真相，宇宙的真相。須知研究因果，就是認識自己，整飭自己，認識世界，整飭世界的唯一捷徑。九七。

丙八、較量得失。

信有因果，如船有舵，隨欲何往，駕駛自如。撥無因果，如船失舵，徬徨中流，東西漂泊。信有因果，則人生有目標，有理想，盡宜盡分，日進有功。撥無因果，則人生目標，無法認清，縱富理想，實皆幻空。信有因果，則進退自由，無往不利。撥無因果，則動輒得咎，到處受損。信有因果，則是非分明，知見正直。撥無因果，則是非不辨，知見昏庸。信有因果，則人知自助，而自治能力，負責精神，工作效率，一致提高。撥無因果，則依賴怨尤，投機微幸，責任不負，效率全無。復次，撥無因果，則一法纒立，百弊叢生。信有因果，則各自警惕，雖曠梟亦知斂手。撥無因果，則胡亂浪費，損失驚人。信有因果，則人知惜福，掙節浪費，數亦驚人。如欲克服當前經濟困難，完成國家基本建設，更應提倡因果，以國民知有因果，更能勤儉刻苦，更易自力更生故。總之，信有因果，是啓發智慧，趨向成功之大路。撥無因果，是日就低能，日趨沒落之窮途。九八。

丙九、政教方針。

善治國者，善知把握人心。倡導因果，正合我國廣大民衆的心理。果能登高一呼，將使

正義大伸，萬衆歡騰，國民精神爲之一振，國際觀感爲之一新。所以今後教育，當以掃除文盲爲第二使命，而以掃除因果盲爲第一使命。茲將中西政教，基本不同之點，與因果之關係，分別掇述如次：九九。

丁一、以推己爲原則。

中國政教之基本原則，在於推己及人，待人如己。政教所期之目標，在於老安少懷，近悅遠來。然必須深信因果，方能實踐推己及人，待人如己的原則，方能獲致老安少懷，近悅遠來的效果。不爾，若不信有因果，則不能知己，安能知彼，不能自治，安能治人。所以主要關鍵，全在是否知有因果。惟能信有因果報應，故能己所不欲，勿施於人，故能克己持戒，自治治人，故能不恃武力，以德服人，老安少懷，近悅遠來。如是教育，如是政治，可舉一綱而張百綱，可以不變而應萬變。此之謂推己及人，執簡馭繁之政教方式。如是政教，效率極高。但如不信因果，或復撥無因果，則後果惡劣，弊端叢生。我國之所以積弱腐敗，至於此極，雖原因不一，然究其底蘊，主因在是。領導我國趨入歧途的禍首非他，卽歷史上向負盛名，而好妄生是非，撥無因果之宋儒是。（另詳拙作「儒學之盛衰，與我國安危之關係」頁一〇〇。

丁二、以制衡 Check and Balance 爲原則。

歐美政教，以衡量勢力，互謀控制爲原則，以選舉，會議，調查，統計，爲施行政治之張本。因彼向無因果報應，推己及人的學養，必須如是，方能彼此制衡，以定比較公允的方

針。如果國民，程度齊整，則其成績，亦頗可觀。如果國民，程度參差，則其流弊，亦復不少。何況即在先進的法治國中，普通人民對於選舉會議，仍多不感興趣。所以施行直接民權，究屬繁而寡要，難於實現。且選舉會議，運用不得其法，徒然勞民傷財，無異築室道謀，或被黨派把持，等於虛飾門面。至於調查統計，則調查但明現狀，難識內因，統計但計大概，不盡準確。且調查統計，如果信任過當，即有捨本逐末，捨自從他（他可指人，指獸，指物）之大失。一〇一。

丁三、因果是治平之大權。

上述二類政教方式，如何改良，如何融通，須待雙方文化領袖，互相研究，互求了解。然無論如何，必須信有因果，認識因果，方能頭頭是道，無往不宜，自利利他，自救救人。語云：「人人信因果，大治之道也；人人不信因果，大亂之道也。」又云：「因果者，聖人治國平天下之大權也。」惟此大權，大公無私。誰能認識清楚，運用得法，誰就有能力救此世界，誰亦就是現代的救世偉人。轉亂成治，別無奇特，望勿以其平凡而輕視之，則幸甚。一〇二。

丙十、自我實行。

提倡因果，欲得執政當局，文化領袖的贊助，實為甚難。良因蔑視因果的心理，根深蒂固，積重難返。一時或仍轉不過來，亦未可知。然不論反應如何，希望賢明閱者，都有真知灼見的識力，贊助提倡的熱忱，就請閱後自我實行起來，信有因果，研究因果，並即隨時勸告親友，共同提倡因果。但願十人之中，漸有二三人相信因果，即有可能引導其餘七八人漸

生信心，漸明是非。此是「和平，奮鬥，救中國」的唯一方法，亦是「和平，奮鬥，救自己」，「和平，奮鬥，救世界」的唯一捷徑。「天下興亡，匹夫有責。」興亡之權，的確操在我們手中。不論環境如何惡化，祇要我們信心不失，身體力行，我們就有支配環境，改善環境的力量。諺云：「三人成市虎。」彼造謠者，尙能無中生有，顛倒黑白；此揚正義，何愁其不風行草偃，而獲是非大白的效果。一〇三。

乙八、唯一出路。 丙一、歐亞局勢的危急。

際茲歐亞二洲，經濟與道德皆瀕破產的前夕，單靠美國的經濟援助，不但緩不濟急，誠恐欲壑難填，回生乏術。何況現在美國的不安與恐懼，較之我們歐亞人，實有過之而無不及。一〇四。

丙二、美國人心理的恐懼。 丁一、自信心的搖動。

根據新自海外回國費孝通先生在「猜不透上帝的意志」一篇文章的分析，（見觀察第二卷第十七期），美國人原來服膺人必自助，然後天助的信條。他們相信上帝的賞罰是公道的。但自一九二九年開始的經濟恐慌襲擊美國後，使他們對此信心發生懷疑。因為他們發見上帝並沒有給正直的人應得的酬報，相反的，却是失業與窮苦。上帝是不能有錯的，但是他們猜不透上帝的意志，於是他們迷惘了。一〇五。

丁二、戰爭目的難於捉摸。

他們的自信心從此搖動以後，不久又來一次世界大戰。對於這次戰爭之目的，究竟何在

，又是一個難於捉摸的迷惘。因為大西洋憲章的內容，原本不甚健全，更不幸的，宣布不久，即遭邱吉爾的蹂躪。直至羅斯福一死，戰爭的目的，也就跟着死了。一〇六。

丁三、憂慮戰後的經濟恐慌。

現在他們擔憂不久就會有經濟恐慌要發生。這更是他們談虎色變的惶慮。甚至使他們不能安心接受從這次大戰中得來的繁榮。一〇七。

丁四、「新大陸」有落後的悲哀。

他們的自信心，正苦無法從新建立起來，而面對現實，他們更有一種說不出口的悲哀。他們怕「新大陸」要落人後了，不再是跑在別人前面的領導者了。因為有一個「更新」的大陸，似乎在舊大陸上出現了。一〇八。

丁五、在恐懼的深淵中。

美國討厭蘇聯不是因它的「強大」。美國最討厭的，是蘇聯的「更新？」「更前進？」「更後來居上？」的思想威脅。再加上一個怕自己再有遭遇經濟恐慌的威脅。這二種威脅加在一起，在他們心中作起怪來，內外夾攻，着實使他們受不了。羅斯福會把「無有恐懼」列入四大自由之一。誰知美國自己却先陷入極度恐懼的深淵中而無力自拔。一〇九。

丁六、嚴重的心理病態。

這是一種嚴重的心理病態。心病尚須心藥醫。單靠他們的官方「闢謠」，金元外交，如何醫得好這種像歇斯梯里一般的病態心理呢？一一〇。

丙三、結成整個世界需要一條出路。

歐亞的現狀既危急如此，美人的心理復恐慌如彼，整個世界實已到了山窮水盡，走頭無路的絕境，除非放棄自由，甘受蘇聯勢力的控制。全世界凡有頭腦的人，對此局勢，無不深感苦悶，悲哀，惶惑，憂懼，迫切的希望有一條出路，一條趨向光明的出路，迫切的希望有一種新標準，來建立業已搖動的信心。本文所敘的救世方法，正是直趨光明的唯一大路，建立信心的基本方略。一一一。

乙九、衆美悉備。

綜上所敘，可知如欲澄清思想，改善政治，完成國家建設，保障世界和平，不能全賴法律政治，何況軍事。因法律政治，多分被動，相對力量，究屬有限。不如提倡因果，使人自動約束野心，自動努力向善，自動對自己的行爲，負起完全的責任，最爲扼要，最爲有效。認識因果，能使人人自強不息，日新又新，反求諸己，自力更生，普遍促進言行不苟的負責精神，積極發揚獨立自主的自動精神。所以因果知識與政教法律，合則衆美悉備，離則互失大益，實有相成相因，相互爲用的必要。一二二。

乙十、結成對治。

誠能一致努力，弘揚因果，將使人盡其職，物盡其用。不費大力，百廢俱舉，衆志成城，轉亂成治。如是用力小而收效宏，但得本，不愁末。此之謂標本同治，切實可行的有效辦法。一一三。

甲三、筆者的希望。

因果事理，經過如上的闡釋，希望可邀有識人士的信受。我們不應以因果報應，未經歐美學者的證明，而疑信不決。他們多分是不知，已因不知而闖大禍。我們多分是知而不信，完全跟着別人瞎跑。事之可憫，莫此爲甚。我們固然不應妄自尊大，有我無人；但亦不應妄自菲薄，捨己從人。須知自大與自卑，都是病態心理，過與不及，其失相等。我們要有公平合理的判斷，我們要有獨立自主的精神。一一四。

乙一、重溯病原。

臨了，請再看看我國實行數十年新式教育，十餘年民主訓政，然而事實表顯，却是越教訓，而社會秩序越混亂了。毛病出在那裏？毛病出在只知訓人，不知訓己，私德失檢，公德落空。教人者不知克己謹行，以身作則，所以雖教，等於白教，何況上有好之者，下必有甚焉。現在的人，個個都有一肚皮牢騷，一肚皮不滿意。不滿這樣，不滿那樣，不滿家庭，不滿生活，不滿傳統文化，不滿社會制度，學生不滿學校，職工不滿雇主，人民不滿政府，政府不滿人民，對着一切，似乎樣樣都不滿意，都嫌不好，惟獨自己相信自己好，一切都要改革，惟獨自己無須改革。人人既無意改革自己，自己就始終未曾改革，不但依然故我，毫未改革，而且不進則退，泥潭愈陷愈深，迷途越走越遠，國家愈弄愈糟，生活越擾越苦。此中前因後果，淵源本末，明眼人清清楚楚，洞若觀火。茲因文便，鄭重指出，賢明閱者，請複按之。一一五。

乙二、再明本末。

如欲真正改革一番，必須認清本末先後的道理。提倡因果是本，高呼改革是末；責己克己，改革自己是本，責人訓人，改革他人是末；整飭私德是本，崇尚公德是末；孝弟忠恕是本，禮義廉恥是末；勤儉耐勞是本，富強康樂是末。但得本不愁末，捨本逐末，末未得而本先亡，這是勢所必然的後果。可惜一部分人不明此理，遂致大家都犯此種捨本逐末，務名遺實的通病。這種病非常危險，是一種可以致命，可以亡國的疫病。我們得趕緊撲滅它，根治它，否則我們就將被它所毀滅。疫勢猛厲，時機迫急，應請大家趕快回頭！趕快猛省！一一六。

乙三、籲請猛省。

現在業已面臨大騷動，大混亂，大崩潰的前夕。及早回頭，猶為未晚。再事因循，後患不堪。所以籲請大家趕快回頭！趕快猛省！一一七。

乙四、結示因緣。

本文是筆者另一篇寫作「剷除戰禍的根源」之續篇。前文根據儒學，說明自我認識的初步方法。本文根據佛學之世間法，進一層說明自我認識的第二步方法。隨後如有機緣，當再根據佛學之出世間法，更進一層說明自我認識的第三步方法，乃至究竟圓滿的無上方法。諸君閱本文後，尙希兼閱剷除戰禍一文，即知自我認識之不易，與自我認識的重要。儒學佛學的好處，在能指示我們如何認識自己的真相。筆者極願將儒學佛學的無比利益，與真實受用

，盡量介紹，貢獻諸公，以期利益均沾，受用同享。這是筆者寫此文之最高目標，與最大願望。如荷不棄，信受躬行，利益無盡，受用無盡。（南京，三十六年六月二十六日完稿。）一一八。

心與物

我們如只認唯物，便不認人還有個心的存在。但心的活動，與物的活動不同，是事實。既不認此事實，那就將這控制一切的最大動力——心力，驅逐出學術研究的範圍。於是人人不知有心。既不知有心，當然說不到，控制這個心，調整這個心。既不能控制心，就只好讓它盲動，不能調整心，就只好讓它亂動。這最大的動力，又盲，又亂，結果如何？

世間的事，一偏就生病。宋儒的學說，偏重爲子之道，就使幾百年來，一般社會中，爲父的人，失了以身作則的父職。結果，爲子之道，也等於白講。現在只講物，不講心，漏洞更大。所以起頭就發生了病態。其實，心物二名，都是人造的。世間的現象本不能分割。爲研究的方便，畫出一個範圍來是可以。若被這範圍以內的現象吸引了，不願再承認範圍以外的現象。那真是迷得太深了。

追溯中西文化的淵源

動物但有本能，沒有智慧，雖有智慧，亦復甚低。人類有本能，有智慧，即因人類的智能，高於動物，故有「人爲萬物之靈」的美稱。然人類行爲的動機，也是屬於本能的多，屬於理智的少。本能的動作是隨自然需要而適應的，也可以說是盲目的。如何把盲目的行爲變成明智的行爲，便是動物所無，惟人獨有的文化工作。

但是這個工作極不容易。自有歷史以來，不知有多少聰明才力之士，想憑自己觀察所得來指導人生。建立了多少學說，多少制度。而結果呢？却往往利未見而害先成，甚至引導着整個國家社會，趨入於危亂敗滅之途。其爲禍之慘烈，較之未受文化指導者更甚百千萬倍！因爲人類的行爲，是盲目的，却是散漫無力的。一經學說的鼓吹，制度的設施，把這散漫無力的羣衆行爲，組織成一個團體。那力量自增強了百千萬倍。這方針稍有偏畸，其爲害之鉅，往往非創始者所能想像。所以有人概嘆着說：「學說誤人，甚於洪水猛獸！」固然有大利益於人羣的學說，未始沒有；然明似有利，暗實有害的學說，更復不少。故知古今中外，指導建立文化的人，一開口，一舉手，關係千百萬人的安危，國家社會的存亡，豈可不戰兢兢，持極端謹慎的態度？若掉以輕心，乘以躁氣，甚至懷挾私念，以國家人民性命所係的文化問題，爲個人釣名取利，快意逞懷之具。則誤國殃民之罪，較之亂臣賊子，且

甚百千萬倍！

孔子說過一句話：「人皆曰予知，驅而納諸罟獲陷阱之中，而莫之知辟也！」人總好覺得自己聰明。對於一切事，一切人，總不肯承認自己不了解。對於自己，更覺得無不了解。其實世間的事理，紛紜繁複，我們想了解一部份，也不容易，不要說全部了。莊子說得好：「吾生也有涯，而知也無涯。以有涯逐無涯，殆已！」我們浮生中短短的歲月，如何能盡知世間一切道理？勉強去求知，去分條析理。勢必至舉一隅以概全體，自陷於錯誤而不覺。這豈不是危殆的事情？今日的學者，犯的正是這個病。我們想避免這個病，止有兩條路。一條路是先求認識自己。這條路，在世人看來，是極容易的，是不成問題的。不知問題正在這裏。這條路太深隱了，所以你看不到，不知有這條路，就以爲不成問題了。其實我們那一個人能看見自己的面孔？我們在鏡中看見的只是光線反射之影。從前王船山自題小像，有兩句詩：「把鏡相看認不來，問人，云：『此是龔齋』（龔齋是船山別號）。」自己的面相，問人始知，惟船山始有此覺悟。擺在外邊的面相，尚不能自知，何況不可捉摸的心識？要認識自己，只有佛法中有認識的方法。像禪宗的參究，所謂「本來面目」，就是專從認識自己做工夫的。不過這工夫極不容易。禪宗得悟之後，徹見盡大地徧法界是個自己，才是認識的初步，還要水邊林下，長養聖胎。這工夫即今日的學佛人，也很難做到，其他佛法的通途修行，也告訴我們各種認識自己的方法。令我們依法修習，逐漸認識，及至入見道位，就完全認識了自己。除佛法外，祇有儒學克己反省的工夫，也是認識自己的入門方法。但此祇是一

種入門，是一種最初步的認識，離開完全認識，相距尚遠。除儒佛外，要想認識自己，簡直此路不通。雖然近來歐美的科學發明，突飛猛進，然祇限於物的認識，而非對於人的認識。他們的心理學，生理學，生物學，人種學，醫藥學等，亦不過把人當作物一樣，分析開來，一段一段的研究，然始終未曾綜合起來，對人對己有一種整個的認識。所以他們有一本書，叫做 *Man the Unknown*。認識人，認識自己，既不容易，不得已而求其次，只有認識歷史的一條路。從歷史上看看，這世間的幾種文化，那一種的利多害少，那一種的利少害多？從客觀的事實上，揀擇一條比較平穩的路線。這須是純客觀的，不可憑情感為去取，更不可被環境所限。須把眼光放大，上下千古，縱橫五洲，作一翔實的觀察。我們如能不為情感所誘惑，成見所束縛，便可知有一重要顯著之現象，被一般人忽略了。這現象是什麼？便是現世各國，皆是近世史或中世史的時期建立的，他們的文化，都不是自己創造的。那上世史時期，創建文化的文明古國，都久不存在。獨有我國，以上古時期的文明大國，一直到現在，歷史不會中斷。這是世界上獨一無二的現象，也是世界上最雄奇瑰偉的現象。這樣重大的現象，豈是無因發生？據果尋因，必有優良的文化，涵濡發育成優良的國民性，才能有這樣輝煌燦爛，波瀾壯闊，悠久不斷的歷史。我們試想一想，並世各國的歷史，極長的不到兩千年。獨有我國的歷史，五六千年未曾斷過。這樣雄健堅韌的力量，從何而來？而且不斷的擴展國勢，以至於今。在最大洲中，為最大的國家，擁有如許美麗的山河，如許衆多的國民，這力量從何而來？世人只看見目前的現象，以為我國如此衰弱，必是我們的文化不好，那眼

光實在太短淺了。因為看不見自己文化的優點，便自暴自棄，以為本國的一切皆無價值，皆不容其存在，遂極力厭棄自己的文化，摧殘自己的國脈，遂使國家社會，皆成了懨懨一息的状态，無復有生存的力量。因為看不見自己文化的優點，所以一聞歐化，便如鄉村人乍到城市，目迷五色，皇然喪其所固有。所以不顧一切去摹仿外人，不管歐美各國的制度，學術，從何發生，有何背景，前因後果，皆不暇研究，只顧囫圇吞棗的搬來再說。遂使這五千年的文明古國中，充滿了新奇的制度和事物，弄得新舊交參，中西並峙，陸離光怪，百病叢生。到了今日，雖有良醫，也難斷病源何在。所以必須探本窮源，伐毛洗髓，將國人自輕自賤，誣宗蔑祖的偏見，痛與洗刷一番。然後以公平的眼光，慎密的態度，將我國及世界各國的歷史，詳加研究，才能定我們此後的路線。

前面說過，我國歷史的發展，非他國所能比。就這一點說，是我國的文化，優於他國。但無可諱言的我們今日國勢，遠不如人。西方各國，勿論其學術之發展，工商業之隆盛，政治組織之嚴密，軍備之強大，皆非我所能及。即其風俗人心，亦有方興之朝氣，不似我之頹廢散漫，偷惰巧肆。就此而言，我們實有師法西洋之必要。但是我們昌言歐化，幾十年了，為何越弄越糟？須知一個國家社會的文化，有其生命力。我們不能認識其生命力之所在，只就其外表上摹擬仿效，自然只受其害，不受其利。就是能認識其生命力之所在，而生命力之為物，乃自然成長。強為摹擬仿效，亦無是處。所以善於謀國的人，必能認識國命之所係，盡力使其發揚光大。即使原有偏僻欠缺，亦只能妥予補救。即使欲師他人之長以自資益，亦

必以本國文化之力，吐納溶化，方能收攝爲自己力量之一部份。斷未有將自己的國脈，斷送乾淨，只靠別人的皮毛以爲生命的。

說到這裏，我們需要指出我國文化和歐美文化生命力之所在。歐美文化是橫的，是以空間爲基礎的。他們的出發點，是個人與個人的對立，個人與團體的對立，團體與團體的對立，以及人與物的對立。這一切都是空間的排列，都是橫的。他們的科學發明，工商業發展，以及民主政治，蘇維埃政治，都是從人物對立，人我對立出發。他們的優點，是強有力，是善分析，是重團結組織。其害處，是矛盾，是鬥爭，是重利害而輕情感。我國文化是豎的，是以時間爲基礎的。我們的出發點，是前一代人與後一代人的相互關係。每一個人同時負有承先和啓後的兩重責任。再積極一點，就是光前裕後。每一個人不是爲自己而存在，乃是爲祖宗而存在，爲子孫而存在。我們的倫理組織，農村基礎，敬天法祖的政治，時中的人生態度，忠恕勤儉的社會精神，以及強大的民族同化力，膨脹力，調和力，都是從慎終追遠，民德歸厚的一個力量而來。我們的優點，是富於持續性，調和性，是重情感，是多彈力。其害處，是組織鬆懈，是不重分析，是養成倚賴性。在古代，有種種辦法防止這些弱點，加強這些優點。其後變成文人的世界，對於自己的文化，漸漸不能認識，以至宋儒出來，倡爲理學道學，全失古代文化的精意，遂至今日，文化的害處，全部發露，優點反似隱而不現了。

再從人類心理方面看，很顯著的有兩個動機，是人類心理上溥遍的分歧點，也就是我國

文化，與歐美文化各別的發動點。這兩個發動點都有很大的力量，就形成了我國，與歐美不同的兩種文化。這兩點是什麼？我們看，凡人莫不愛護初生的嬰兒，更不必說父母的愛護。嬰兒漸長，莫不天真爛漫，笑臉迎人，信任父母，信任凡所接觸的人，這便叫做：「赤子之心」。這便是慈孝的起點。我們每一個人，都從嬰兒時期過來，都曾經過這種情景。但是我們長大以後，却把嬰兒時期的事丟到腦後去了。只顧自己的享樂，不記父母的恩勤。只有睿智的哲人，能把我們已失的心靈，提醒轉來。我國先秦時代，九流並起，就中價值最高，影響最大的只有儒、法、道、墨、四家。其縱橫家，在當時很占勢力，後為文人一派的鼻祖，陰陽家之起最晚，後為術數迷信之祖，流為宋儒之道學。這兩家影響雖大，價值不高。那儒墨道法四家，墨家精神最為特別，後衍為武俠一派。法家之影響，只及政治。惟儒道兩家，在我國文化上歷史最長，影響最廣，價值最高。我們想認識自己的文化，最重要的在這兩家。這兩家對於人生的認識，皆曾作過徹始徹終的觀察。他們的哲學觀點，即從觀察嬰兒入手。嬰兒是人生的開始，所以觀察嬰兒，了解嬰兒，是儒道二家學說的基礎。不過道家只就嬰兒的本體觀察，儒家是就嬰兒和父母的相互間觀察。觀點雖同而不同，就形成儒道兩家相近而不同的精神和體貌。我們可以稱道家為嬰兒派，稱儒家為赤子派。為什麼呢？道家之祖為老莊，我們看老子的道德經上說：「專氣致柔，能嬰兒乎？」莊子的南華經上說：「與之為嬰兒。」就可知道道家觀點的所在。這專氣致柔四字，實為道家精華所在。凡身心的修養，生活的態度，處世的方法，以及政治（黃老治術），經濟（計然范蠡的經濟學說），軍略（陰

符兵法），拳技（太極、八卦），都是這一種精神所貫注流行。我國自漢以來，雖名爲統一於儒家，實則道家的影響極大。（儒道法三家，本皆從古文化衍出，同源異流。其後雖截然不同，而溯其源本，極多相同之點）。二千年來，帝王將相，學士文人，那一個不被道家的流風所沾溉。道家嬰兒派的文化，在我國歷史上，實在重要極了。至於儒家赤子派文化，向稱我國文化主流，自然更爲重要。這赤子派文化的重要觀點，就是「赤子之心」四個字。這個赤子之心，就是愛親敬長之心，就是儒家的性善說所從出，也就是我國五千年歷史的基本精神。

自從伏羲畫八卦，始制嫁娶之禮，所謂乾父坤母，震爲長男，巽爲長女，就奠定了八口之家的社會基本組織。其後黃帝垂衣裳，堯舜命百官，井田學校，制度燦然大備。（注意：我國歷史極長，文化極早。近人欲揚西化，故倡疑古之說，將本國歷史，縮短了幾千年。這一點崇尚西化的偏見，無意中傷害了國家生存的力量，增加了別人侵略的便利。學人家的長處未爲不可。一定要把別人的整個搬來，不許討論，把自己的整個遺棄，不許留存。不但不可，而且不能。若爲迷信歐化，不但我們的學說制度，與歐化不合的就不許要，連我們的歷史，凡與新說不合的，也一定要改。那就更可不必。實則以我之文化體系演變遷流而觀，若說上古沒有幾千年的歷史，便一切無從解釋。此話甚長，須另作專篇說明。）而一切制度的中心點，實爲父慈子孝的倫理精神，亦即儒家的性善說。原來人類的性質，本含有善惡的兩部份。純善無惡，純惡無善的人，實在很少。大多數的人，都在有善有惡，可善可惡之間。

這便需要文化的陶鑄，教育的化導。教化好了，便大家欣欣向善。教化不好，勢必善心日消，惡心日長了。這其中的重要關鍵，在從人類紛紜萬變的心理中，善善惡惡的複雜狀態中，找出一個主要的動力來，作為教化的基礎。而最大的分別，便是性善論和性惡論。我國的文化，是以性善論為主體。其根據即在人類有生之初，從呱呱墜地之始，即已潛滋暗長了愛親的心念。這一點萌芽極可寶貴，一切道德行為，愛羣愛人，成仁取義，都從這萌芽發榮滋長起來。所以說，孝為萬善之首。我國先哲，以超人的智慧，看破了這一點，把握了這一點，便建設了我國綿續五千年，廣被數萬里，海涵地負，雄偉優秀的高等文化。因為愛親之情，富有外延性。從愛父母，外延而及伯叔父母，親戚尊長，以及一切父老，皆此一念所推。從愛父母，上推而及祖父母，而高曾遠祖，以及民族一本所自出，皆此一念所推。從愛父母，外延而及兄弟，而同堂共祖之人，而四海之內皆兄弟，以及建立朋友一倫，敬業樂羣，勸善規過，皆此一念所推。因愛父母，而敬父母，而接受父母之教，則因愛生順，養成服從公義的習慣。因愛父母，而愛家庭，而生對父母之責任心，對全家全族，鄉里邦國之責任心，養成急公好義的習慣。（現在人以爲我國的家庭制度，孝弟之教，是妨礙進化的主因。不知我國欲行民政，非使古代的孝弟之教復活，則國民的活力無由發生。一國國民的活力，那根苗全在自己的文化。這裏面有歷史和地理的關係，不能硬做。硬學別人，必成沒有生命的東西，結果沒有不腐敗的。至於晚清的社會，由宋人創的儒教造成。宋儒與古文化相反，必須認清。只要看古代國勢強，宋以後國勢弱，便知一斑。）因愛父母，而服勞奉養，

忘身爲親，養成堅忍刻苦，勇俠犧牲的高等美德。因愛父母，而敬父母，而敬身守身，積極爲善，以求榮親，遠離惡行，不敢辱親。故一孝而萬善備，萬惡去。此皆人情自然之理，因其本能，加以引導，其勢極順。這是我五千年文化的妙用。雖在近世文化已衰，而社會間尚隨處可見其功效。不過自宋以來，因爲理學家和文人的空言高論，矯僞矜張，遂使我本來至完至善的文化，蒙上了重重暗影。表面上雖以性善論爲根據，實則一言論制度，都以性惡論爲出發點。所以文化的活力，遂一落千丈。這是千年來衰弱的真因。（五百年來，幸有陽明的良知學派，尙能積極發揮性善的精神。近百年來，曾文正的遷善改過學說，亦在社會間發生善良的影響。若無此兩派，恐我國久已完了。）但近數十年，一部份學者文人，未明真相，不知我國衰弱，由於暗用性惡論之故。反認性善論爲病源，因而對於我國文化的根本立足點——孝弟之教，發動了總攻擊。遂使文化呈線崩壞之象，社會成大混亂之局。一切個人的立身規律，社會的共守信條，破壞無遺。所以貪污的風氣，淫靡的風氣，奢侈的風氣，狡詐的風氣，橫暴狠戾，曠古絕今，殘賊公行，良善屏息。百業凋弊，民不聊生。長此不改，將索我國民於枯魚之肆了。這樣彌天的錯誤，全自學術之誤而來。惟望學界名流，毋護前非，毋昧良知，痛心於國脈之將絕，民困之已深，毅然爲遷善改過，光明磊落之行，卽以改過之勇，爲桑榆之晚蓋，則猶不失爲明智俊偉的英傑風度。若再佻佻侃侃，恐傷一己的名位，悻悻詭詭，猶違飾非的巧辯，則淪胥以盡，一二人之私利，又將安在？懸崖勒馬，是在智者。

人類情感的另一動機，是男女之愛。這種情感，自青年時期發生。歐美文化，以此為基礎。自希臘的塑像 Venus，羅馬的古蹟，邦溥壁畫，以及一切風俗制度，學術文藝，莫不以此為中心。故我國文化的基礎，是赤子之心。歐美文化的基礎，是青年之火。這在人生歷程中，是兩個重要的發軔期。在人類情感中，是兩個重心點。在社會關係中，是兩個方向相反，動律不同的發動力。赤子之心有容他性，青年之火有排他性。赤子之心柔而和，青年之火剛而猛。赤子之心，在易為蒙，時中養正，作聖之基。青年之火，在易為革，二女同居，志不相得，革命革面，變化無方。這青年之火的文化，是強有力，是好競爭，是喜破壞，是多猜忌，是善排擠，是冒險進取，是團結對抗，這全是革卦的現象。這種文化我們學不來。他們自來生活在這種文化中，積有幾千年的經驗，國與國，團體與團體，階級與階級，個人與個人，一直是互相對立，互相防制，配合得很巧妙，運用得很熟練。我們勉強去做效，未得其利，先受其害。因為我們的民族，數千年涵養生長在我們自己的文化中，心理習慣，一時改變不來。現在勉強去學西方的文化，正如古人說的一個比喻，邯鄲餘子去學武陵行步，新步未得，故步已失，結果失去了走路的能力，只得教人抬回來了。何況西方文化，今日已破綻百出，世界大戰之火，行將燎原而使全球化為灰燼。以火引火，欲熄不得。所以今日為救我們自己國族計，為救全球人類計，必須把我們優良的文化發揚起來。究竟人生的歷程，是從赤子起頭，是以老死為歸，所以養老慈幼，老安少懷，方是徹始徹終，有始有卒的完美辦法。若剪頭去尾，只着眼在一個少壯時期，去盡情享樂，努力競爭，是於苦惱之中，增加

苦惱，有智慧的人們，尙其猛醒！

這青年之火的文化，我們可以稱之爲青年派。這種文化，是強有力，好爭鬥。我們看歐洲歷史，不爭的時間，簡直沒有。他們在沒有文化之時，就是爭鬥。其後他們政治上的立法，宗教中的教義，社會中的組織，都是根據這種好爭的習性，想出來的辦法。那大綱領是對內團結，對外發展。團結的範圍，一方是國家，一方是階級。就他們的歷史看，是以國家的團結爲主。因此形成國家主義，帝國主義。這由於他們的環境，一直是列國並立之故。但是他們的階級之爭，也非常厲害。在國家主義盛時，階級之爭，以政治的方式出之，不但有害國家之生存，反而助長國力之發展。這便是他們的民主政治。若國家主義衰了，這階級之爭，可能使國家滅亡。（今日以前的印度，便是顯例。）

我國的歷史，與西方完全不同。故國人的國家觀念，階級觀念，都不如西人之強烈。尤其階級觀念，我國人簡直不能了解。須知階級觀念之發生，由實際生活而來。我國人的實際生活，從來沒有西方那樣嚴格的階級。從那裏能懂他們的階級觀念？階級觀念之成，是由於兩個階級的對立，這一階級團結起來，去壓迫另一階級。另一階級被壓迫得受不了，只得團結起來去對抗。這樣的生活，就產生了階級觀念。歐洲人自希臘羅馬以來，一直就是過的這樣生活。所以他們的階級意識，十分強固。他們的民主政治，由此產生。這其中最重要的關鍵，是他們個人的私生活，和階級與國家的公共利害，一致而不可分。再加上他們幾千年運用這種政體的習慣和經驗，那一切道德的宗教的信條，以至家庭教育，學校教育，社會教

育，都合他們的生活，他們的政體，有互相適應的作用。我們現在，把自己的一切都不要了，想去硬學他們。只靠了一點書本上的智識，學校裏的課程，對於他們的實際生活，源流演變，利害得失，並未做過細密的觀察研究工夫。至於他們創造文化的人，如何適應環境而建立這種文化，他們主持文化的人，如何與時推移、補偏救弊，種種的深心大用，更不會理會得到。就這樣魯莽滅裂，浮薄輕率的去照樣摹倣。怎得不破綻層出，百病叢生？

我們現在最困難的問題，是摹倣別人，既倣不來，照自己的舊路走，又有這百年來失敗的歷史擺在那裏，覺得舊路是萬萬不好再走。於是多數的人，就兩頭走不通，只好呆在那裏，且顧目前，只圖飽暖，不管別事，甚至放縱享樂，索性不顧一切的胡作亂爲。若使人人都照這樣一直下去，那就沒有前途了，等於自尋死路了。少數的人，不甘坐以待斃，於是硬走新路的，硬走舊路的，兼採新舊的。這雖是勉強去尋出路，而能不能走得通？還是問題。譬如醫生治病，必須先認清了病源，纔能立方。我國的病源，在宋儒明宗性善，而其所主張的禮教，却純以性惡論爲立足點。因爲這一個轉變，竟把我國文化的積極性根本推翻，把我國文化的優點完全消失。又因宋儒口口聲聲是紹千五百年之絕學，接孔孟之薪傳。於是大衆都信實了宋儒是孔孟嫡傳，儒教宗主。從此我國文化的真面目，遂埋沒在八股家的故紙堆中了。從此我國的讀書人，就以仁義道德之說，爲文料，爲談資，而實際生活，全與古訓兩歧了。從此我國的社會，就日趨腐敗，慊慊無生氣了。及新文化興起，一班領導的人，不知現社會的病，從宋儒發生，誤以爲我國文化，本不足取，遂將本國文化，根本推翻，以致

愈弄愈糟。這便是現在的病源。治病以培養元氣爲根本，不能全靠藥力。所以現在的根本辦法，必須全國一心，發揚我固有的古代文化。也就是以性善爲宗，孝弟仁愛的文化。這文化原極優良，且富於吸收力。今日時流所倡導的民主政治，科學精神，只要我國的古文化復興，國民活力恢復，自能吸收消化，取長去短，決不致落人後。或者吐故納新，有一種新文化出現，亦未可知。而發端必自恢復舊文化始。不如此決不能恢復國民的活力。願國人熟籌而深計之。

我們需要吸收力

莊子說：「風之積也不厚。則負大翼也無力。」一要有力，必須積得厚。一國的國民，要想積得力厚，必須要有吸收力。橫的方面，能吸收並世各國民的優點，縱的方面，能吸收本國先民的優點。橫的是擴充，縱的是繼續。無力繼續，必無力擴充。我國學歐美幾十年，所以越弄越糟，就是因爲國人鄙視本國文化，將原有的力量消失了，所以就無消納外來文化的力量。這病根在不喜讀史，就是讀，也先帶一付着色的眼鏡。這是宋以後的風氣。現在一切病根，多種自宋代。所以千年來國勢日衰。不將這病根除去，國勢不能轉強，且恐有不忍言的禍患。願國人深思明辨，轉禍爲福。

與潘光旦先生論文化書

光旦先生台鑒。迭在觀察週刊上拜讀宏文，不勝欽佩。覺得先生所提出的問題，確爲此時此地，值得討論，亟待解決的問題。一月十二日上海大公報刊載一篇梁漱溟先生的「政治的根本在文化」。這個題目，堪稱搔着癢處。該文大意，以爲經濟與政治都是文化的表層，文化才是政治經濟的根本。現在我們經濟無辦法，是因爲政治無辦法的緣故，而政治無辦法，則因文化駁雜，思想紛歧的原故。我國的固有文化，原是人願文化的早熟。（可惜早熟太早，在尙未長成之前，就被歷代淺見短識的人，分化摧殘，以致漸失精神，僅存軀壳。所以到了近代，一與歐美文化相接觸，而相形見絀，無法招架）。（括弧中文字是筆者的意見。下同）。現在舊文化業已崩潰，雖然國人致力灌輸歐美文化，然而擾攘數十年，新文化始終建立不起來。此其原因，實由中西民族的習性風俗不同，地理歷史的環境背景有別。（正因數十年來，國人忽於國情，囫圇吞棗，一味抄襲歐美文化的皮毛，所以往往利未見而弊叢生，不但新文化迄難建立，反而內戰頻仍，民不聊生，如水益深，如火益熱了）。即以歐美文化而言，現亦分成二大派系，曰英美式的個人本位制度，曰蘇聯式的社會本位制度。（二派有先天的矛盾，因前者是由剝削農工利益而形成，後者則爲反抗前者的剝削而產生。二派的出發點是根本相矛盾的）。雙方各有優點，亦各有其缺點。（然雙方各詭已長，不承已

短，且各希望把自己的一套，推行開去，壓倒對方。試思他們二派之間，尙且矛盾衝突，鬧不清楚，我們模仿他們，照樣直抄，我們還能搞得清楚麼？何況我國尙有舊文化的滓渣，在陰暗的一面殘留着。所以有三類不同的文化流派，在我國內作怪，互相入主出奴，掀風作浪，意見紛歧，莫衷一是。試問在如是紊亂不堪的狀況下，新文化如何建立起來？所以梁先生說：「我願明告國人，若沒有對整個文化問題先有根本見解，則政治問題的主張是無根的。要確定中國政治上一條路，必於整個文化有全盤打算之後。否則，便談不到。要對整個文化有全盤打算，又必須把中國固有的那一套（指固有文化的長處而言），和眼前世界上二大派文化相比較，深明其異同之故，而妙得其融通之道。」一。

梁先生這篇議論，簡明扼要，道出個所以然來。現在筆者所欲提出研究的，是歐美元化的二派能否或有一方壓倒對方，而把矛盾統一起來？答：不能。何以呢？因為雙方都有偏執一端的缺失，或偏於右，或偏於左，或重政治的自由，而忽略了經濟的平等，或重經濟的平等而忽略了政治的自由。各自堅執成見，要想以偏蓋全，硬把對方壓倒，如何可能？何況這種壓倒對方的心理，便是醞釀災害的禍秧。因為不從因上改善自身的偏執，但就果上煽動仇恨的心理，勢必鉤心鬥角，互謀防制，而有再度釀成大戰，毀滅全體人類的危險。今日世人之所惴惴不安的，正是惶慮這個人類末日的臨頭。那末二派能否調和？答：除非雙方各自改正仇恨偏執的成見，否則調和亦不可能。如何能使雙方各自改正仇恨偏執的成見？答：除非他們具備自我認識，自我控制的能力，己所不欲，勿施於人的修養。否則成見仍無改正的希

望。二。

自我認識，自我控制，是先生所提出的主張。這個主張，確爲此時此地，自救救人的唯一途徑。良因今日世人所最欠缺的，就是認識自己，控制自己的修養。要能認識自己，才能控制自己。要能控制自己，才能控制一切。因爲世人欠缺這種修養，所以造成童子操刀，小兒玩火的險象。三。

筆者茲就自我認識的方法，略陳愚見，共相研究。竊以欲求認識自己，當從反省克己入手。如果放心外馳，不自反省，不知就自己身上體驗一切，則決難認識自己。所以孟子說：「學問之道無他，求其放心而已」。讀盡萬卷書，學貫中西，才蓋一世，而仍認不清自己的人，比比皆是。因爲這不是放心馳求，博聞強記邊事，這是收其放心，體驗力行邊事。所以孟子又說「盡信書，則不如無書」。人被書迷，或書被人用的分別，就在於此。我們反省克己，體驗力行的固有文化，究於今日有無價值，亦於此處估出些分量來。四。

我們誠能不斷反省，則反省得力，就能逐漸認識自己。我們誠能處處克己，則克己到家，就能逐漸控制自己。認識自己之後，能使我們知見明朗。故曰：「自知者明」。控制自己之後，能使我們意志堅強。故曰：「自勝者強」。有自知之明，方有知人之明。故曰：「知己知彼，百戰百勝」。有自治之能，方有治人之能。故曰：「克己復禮，天下歸仁」。所以我們如欲具備知己知彼，自治治人的能力，必由反省克己，體驗力行入手。五。

雖然，如上所述，不過是認識的初步，離開完全認識，距離尙遠。因爲我們每個人都是

被二種「執」束縛障礙着。什麼叫做二種「執」？曰「我執」，曰「法執」。茲將我法二執，分釋如後。六。

「我執」是說我們都忘不了我，因之就牢牢束縛了我。我們對於任何事件，無不以為中心，由我而出發。如我要這個那個，我愛這個那個，我想這個那個。反之，我不要，我不愛，我不想，我恨這個那個，亦然。如是乃至是非他，自私自利，有我無人，損人利己，無不以我為主，由我出發。我們的心，念念遷流，隨緣轉變，惟獨一個「執我」的念頭，念念不忘，執着堅固。所以我們無論如何客觀，終難跳出「我執」的範圍。我們就因這個「我執」，有時快樂，有時愁苦。亦因這個「我執」，而競名逐利，而醉生夢死。我們都在「我執」的牛角尖中討生活，祇有越鑽越緊的趨勢，而無脫離這個圈套的可能。「我執」束縛我們的狀況，大略如是。七。

「法執」是於我們有了知識之後，因所知欠廣，就被所知所圍。如同坐井觀天一樣，以為天就是這麼大。舉例來說，如彼宗教家的迷信神權，軍事家的迷信武力，進化論者偏執進化，唯物論者偏執唯物，好古者迷於古，好奇者迷於奇，好色者迷於色，好賭者迷於賭。所述雖千差萬別，程度雖深淺懸殊，然其同為着迷，同是「法執」則一。我們的心目既被所障，就認不清自己的真相，更認不清宇宙的真相。正如戴上一付有色眼鏡，凡所見物皆非本色。我們都被「法執」所障礙，因而不明事實的真相，其情形亦復如是。八。

我們既被我法二執所束縛，所障礙，我們實難認識自己的真相。我們雖然可用反省克

己，體驗力行等方法，以求認識幾分，但此不過是工夫的入手，認識的初步，對於解脫「我執」的束縛，去除「法執」的障礙，就都無能爲力了。如欲破執，則非奉行佛法不可。佛法即是破執之法。全部佛法，橫說豎說，顯表曲喻，無非說明一種雙破二執的法門。如果我們不明佛法。誰知有此二執的存在。二執不明，破亦無由。不破二執，我們就永遠無法認識自己的真相。今幸先生提出自我認識的主張。筆者於欽佩之餘，敬以至誠，介紹佛法，以期協助先生，貫徹主張。佛法的唯識學，法相學，百法明門論等，都是說明身心世界真相的典籍。如欲雙破二執以明真我，廣發大心以求至理，誠非研究佛法奉行佛法不可。北平周叔迦先生，（周學熙先生的哲嗣），精通佛學，先生如能就近與彼過從，定有意想不到的收穫。佛學入門書籍，求其深入淺出，事理周詳，當推印光法師文鈔爲最契機。先生如感興趣，擬即郵寄一部，以供參考。九。

先生博學深思，知見正直，求之今日名教授中，不可多得。今日對國人說質直話，還不如對歐美人說質直話比較有效。一因歐美學者，富有求真的科學精神，凡是真實，樂於研究。二因國人幕外的風氣，非常濃厚，對於國故早已不感興趣，非說這是書生之見，即說這是迂闊之談。所以還是直接對歐美人說質直話，比較有利，比較有效。居間介紹，全仗大力，拋磚引玉，實所至盼。一〇。

我國國內糾紛，日益嚴重，雖原因複雜，不可究詰，然其最主要的緣由，實受西方文化二大派系，互爭雄長的影響。必待消弭他們的矛盾，才能安定我國的政局。他們的矛盾一日

存在，我們的糾紛一日難解。復觀美蘇對立，形勢兇兇，雖內容亦極錯綜，然其最主要癥結，當溯源於二大派系先天的矛盾。此種矛盾，不但尙無泯滅的徵象，且有隨時惡化，隨時爆發空前大禍的危險。所以正本清源，自救救人，惟有亟謀東西文化的融通，以期糾正偏弊，挽回危局。一一。

時至今日，我們實有統盤研究東西文化，而謀所以融通的必要。東方文化包括我國固有文化，以及佛法教化而言。西方文化即指個人本位制度與社會本位制度的二大派系而言。東西文化各有所長，各有所短。東方文化的長處在於人與人的關係，認識清楚。（可惜現在已大退步，這是我們的羞恥。）西方文化的長處在於人對物的關係，調整日新。東方文化的短處在於組織散漫，物資貧乏。西方文化的短處在於爭雄逞強，不壓求得。東方文化所切需的是科學精神，生產技術。西方文化所切需的是自我認識，自我整飭。東方文化的長處正是西方文化的短處；而西方文化的長處，亦正是東方文化的短處。探彼之長，補此之短，貢此之長，救彼之失，二者確有調和盈虛，互補缺失的需要。誠能統籌並顧，融會貫通，不但補弊救偏，各得其所，且必發榮滋長而使二大文化特放異采，最後且將蛻化而成光明燦爛的世界文化。由是奠定四海兄弟，天下一家的和平基礎，共享無所恐懼，不虞匱乏的自由生活。如自利利人的偉大事業，惟望東西學者的通力合作。一二。

如欲融通東西文化，必須互相學習，互求了解。我們應向歐美學習的，國人已羣起爲之。惟西人欲明我國文化的全貌，則有不得其門而入的苦况。彼邦人士，亦非不知此土文化

有其獨到的長處。然彼閱我古籍，但有語焉不詳，自成段落的節章；察我現狀，則為殘破凋零，擾攘不安的古國；若謂積弱，則有八年抗日，堅持不屈的毅力；若謂文明，則有自相殘殺，被人譏笑的內戰。凡是種種，皆為西人所難理解的迷惑。所以我們的責任，亟應將本國文化的中心思想，與佛法要義，從多方面作有系統的介紹。果能說得入情入理，有憑有據，闡述源流，釋明變故，則不惟羣疑冰釋，且能幫助他們了解東方文化的優點，而樂於吸收，補彼缺失。由是不難推行反省克己，雙破二執的教化於世界，普遍增進自我認識，自我整飭的修養。如是弘揚，必收宏效。將使世人同具推己及人，互相諒解的明知，待人如己，互通有無的氣度。然後全部科學不虞再被誤用以事殘殺，而可盡量運用為全人類謀福利。其為利益，孰復逾是？一三。

我國固有文化的價值，幾個卓識的歐美人士，早有見及。如前駐華英公使朱爾典氏卸任回國時（約在一九一三年左右），曾對嚴幾道先生說：「中國有寶書，中國無慮覆亡，可慮的到是我們的歐洲」。嚴問：「何謂寶書」？朱說：「四書就是寶書，發而讀之，治平的基礎都在裏面」。梁任公先生於第一次歐戰結束後，赴歐考察，曾與美國名記者賽蒙氏閑談。賽問：「你回中國將幹什麼？是否要把西洋文明帶些回去」？梁答：「這個自然」。賽氏嘆口氣說：「唉！可憐！西洋文明已經破產了」。梁問：「你到美國將幹什麼」？賽答：「我回去關起大門老等，等你們把中國文明輸進來救拔我們」。去年逝世的英國大文豪威爾斯氏，早於一九一四年預言原子能的威力，及至一九四五年，當他親自看到原子彈的驚人威力後，

他就表示非常失望，非常悲觀的情緒。他說：「全人類的末日，已將臨頭！」以上二個英人，一個美人所說的話，決不是無病呻吟，確是皆有所見而云然。因為循着歐美文化演變的傾向，確有面臨懸崖，危機四伏的徵象，而復籌不出消弭禍根，避免浩劫的良策。筆者看清此點，不勝憂憫。然徒有濟人之心，愧無濟人之力，用是不顧譏誚，馳書求教，尙希察其愚誠，惠賜指導，共籌救世之策，共挽垂危之局，中國幸甚，世界幸甚。一四。

（三六·二·廿七·南京）

我們期待文化的互溶

歐美文化，就現在說，是英美的自由競爭派，和蘇俄的嚴格統制派，利害各有一偏，不能調和。就歷史看，是希臘的智識積累，和希伯來的神權信仰，利害各有一偏，不能調和。我國文化，是儒家的性善，從純厚的情感發展。佛法的般若，從純粹的智慧發展。可以互相補助，相得益彰。可惜久傳失真，竟成門戶水火。如能恢復原有的精神，不但佛儒可以互融，就是將現代各派文化，溶于一爐，也非難事。要點在佛儒的真精神復活，也就是我的真情真慧的開發。

剷除戰禍的根源

科判

節號

甲一 禍根在那裏

乙一 舉喻明旨……………一

乙二 廣徵戰因……………二

乙三 直指禍根……………三

乙四 引事為證……………四

乙五 自害人……………五

乙六 追溯根源……………六

乙七 教育失當……………七

乙八 野心的演變……………八

乙九 厭戰心理能否阻止戰爭……………九

乙十 原子時代的危機……………一〇

甲二 如何消弭戰禍

乙一 兩項辦法……………一一

丙一 救急……………一二

丙二 治本

丁一 敦本教育

戊一 家庭教育……………一三

戊二 學而時習……………一四

戊三 法治的基礎……………一五

戊四 三項基本課目……………一六

己一 克己……………一七

己二 自治……………一八

己三 求學的前提……………一九

戊五 務本的重要……………二〇

戊六 釋疑……………二一

戊七 儒學衰微的原由……………二二

戊八	抗戰與儒學	二二三
戊九	自我反省自我認識	二二四
戊十	敦本教育的全貌	二二五
丁二	結成敦本教育的價值	二二六
乙二	反觀現代教育的內容	
丙一	一個漏洞	二二七
丁一	普遍檢討	二二八
丁二	哲學的評判	二二九
戊一	何謂離事無理	二三〇
戊二	何謂離理無事	三三一
戊三	實事實理	三三二
戊四	何謂執理廢事	三三三
己一	理解與事修	三三四
己二	事實最雄辯	三三五
己三	偏執的弊害	三三六
戊五	何謂捨本逐末	三三七
丁三	哲學流弊的影響	三三八

丁四	一條光明的直路	三三九
丙二	證實漏洞的存在	三四〇
丙三	如何補救這個漏洞	三四一
甲三	更進一步的探討	三四二
乙一	誰能審知人生的真相	三四三
丙一	人生是苦的無自由平等的	三四四
丙二	儒學與佛法	三四五
丙三	宗教與佛法	三四六
乙二	抉出戰禍根源的根源	三四七
丙一	釋疑顯正	
丁一	舉疑問	四四八
丁二	釋誤會	四四九
丁三	申正義	四五〇
丁四	明利益	五五一
丙二	必須窮源達本	五五二
丙三	應該提倡「求真」	五五三
甲四	總結	五五四

剷除戰禍的根源

甲一 禍根在那裏？

乙一 舉喻明旨。

戰禍的根源在那裏？如能把禍根尋着，那末眼前國內和國際的種種糾紛，也就不難有解決的途徑。喻如良醫治病，必先查明病原，對症用藥，治其病根，方能事半功倍，奏效迅速，且無舊疾復發的後患。然世間仍有不少疑難雜症，無法醫治，就是因為尚未探明病原的緣故。病原若能探明，也就不難應病與藥，藥到病除了。消弭戰禍，必先查明禍根，其原理亦復如是。現在國際充滿着相當嚴重的糾紛，若任其惡化下去，大有釀成第三次世界大戰的可能。此種危機，大家都已見及。但雖經有識人士殫精竭慮的研究，各國代表曠日持久的討論，然仍意見紛歧，互懷疑懼，權利衝突，各不讓步，殊無和衷共濟，解決糾紛的希望。縱使一時勉強容忍，而禍根不除，終有爆裂之一日。按諸歷史，前例具在。有如病根潛伏，迄未拔除，只在枝末上頭痛治頭，腳痛治腳，所以雖欲愈疾，終不能愈。而舊病復發，勢必更劇。戰禍相尋，慘烈日甚，亦復如是。故知如欲消弭戰禍，非從根本上設法正本清源不可。一。

乙二 廣徵戰因。

那末禍根究竟在那裏？在種族的偏見麼？在政治的衝突麼？在主義的對立麼？在經濟的

矛盾麼？雖都有些關係，然皆不是主要原因。因為世上儘多不同的種族，不同的主義，政治各異，經濟懸殊的鄰國，亦能相安無事，而無發動戰爭的必要。退一步言，即使戰爭是因種族，因政治，因主義，或因經濟的糾紛而引起，然仍必另有釀成糾紛的內因。若無內因以為動機，則種族，政治，主義，經濟的本身，皆無自起糾紛的可能。所以種族，政治，主義，經濟等糾紛，只是發動戰爭的藉辭，宣傳號召的口實，但為助緣，並非主因。戰爭主因，必另有在。二。

乙三 直指禍根。

我們都以為引起戰爭的原因，一定非常複雜，有遠因，有近因，有正因，有助因，隨時隨事而有不同，隨人隨地而異其趣。因緣有萬殊，歷史不重複。所以古今中外，大大小小的戰爭，必有引起戰爭的各別因由。決不能列一公式，把全部原因，歸納起來，徹底解決。實則發動戰爭的動機，若予層層推究，步步闡釋，達其本源，明其底蘊，則除歷史上寥寥幾個戰事，可算是解除人民疾苦的義戰外，其餘絕大多數的戰爭，皆可總括的說，是從一個主要的根源發動起來。這個發動不義戰爭的禍根是什麼？即人們自私自利，貪婪驕恣的野心是。（注意：個人有個人的野心，團體有團體的野心，黨派有黨派的野心，階級有階級的野心，民族有民族的野心，國家有國家的野心。現在隨處都可看到野心怒放，利害衝突，矛盾百出，各不相下的現象。）任何不義戰爭，必由一個或數個野心人物發動起來，以謀滿足其自私自利，貪婪驕恣的企圖。至其所舉的種種宣戰，或不宣而戰的理由，不過是宣傳號召的藉

口罷了。因為不如是，不足以掩飾其內心的醜惡，亦不足以鼓舞其軍民的鬥志。因此我們就被這種烟幕所迷謬，始終找不着戰禍根源的所在，始終籌不出確保和平的善策。雖然我們亦嘗煞費苦心，求其癥結，然皆在表而上枉兜圈子。眼見一次比一次殘酷的大戰，連續發生，而不能於事前預先防止，就是因為不明禍根的原故。如同疑難雜症一樣，因為病原不明，所以醫治乏術。所以我們如欲消弭戰禍，必先找着禍根，捨此他圖，無有是處。三。

乙四 引事為證。

現在第二次世界大戰，雖已終止一年多了，然而人們自私自利，貪婪驕恣的野心，却反奔放決盪，變本加厲。就社會言，則貪污風行，風潮迭起；就國際言，則權利衝突，疑懼日甚。觀於美蘇兩大集團的對立，尤其見得壁壘森嚴，形勢兇兇。一方在擴充防禦據點，另一方在展伸「自衛」「鐵幕」。彼此懷着猜忌防範的心理，根本欠缺坦率合作的真誠。弄得全球人民，心神惶惑，生活困頓。好像戰禍又將突發，末日勢必臨頭的樣子。可見這個野心害人的魔力，厲害無比。四。

乙五 自害人。

然而發動不義戰爭的野心家，雖暫時或能投機得手，然遲早終必招致禍祟，自食惡果。因為一戰而敗，傾覆隨之；幸而得勝，亦難永保其優勢。因武力祇能暫時壓倒有形的對立，武力決不能永久消除心理的對立。所以對立的心理一日不消，即戰爭的禍根一日仍在；何況武力的壓迫愈甚，則反抗報復的心理亦愈深切。精力耗竭，則暫告屈服，精力稍蘇，則血戰

又起；如是循環報復，無有已時，遂致世間，永無寧日。因之發動不義戰爭的野心家，野心國，亦必或早或遲，招致禍祟，自食惡果，決無幸免的可能。所謂出爾反爾，悖入悖出，損人並不利己，害人適以自害。殺人之子者，人亦殺其子，亡人之國者，人亦亡其國。以眼還眼，以牙還牙，自作自受，絲毫不爽。故曰：『天作孽，猶可違，自作孽，不可活。』試觀歷史上貪婪驕恣的戰爭禍首，有能倖免自害害人的惡果麼？即如發動此次大戰的罪魁，以及幫兇們，他們的現在結果如何？他們的將來結果又如何？這些都是衆目昭彰，人所共見的事實。我們若能明白這層害人即是害己的道理，那末消弭戰禍的企圖，也就不難有可循的途徑。五。

乙六 追溯根源。

現在再把野心的根源，追究一下。凡是人生來總有惻隱慈愛的良心，羞惡謙讓的善心。然同時亦有自私自利的貪心，我慢自大的驕心。必賴社會的良好習慣，與教育的培植化導，來保持擴充其良心善心，來約束裁制其貪心驕心。苟或不然，則不但良善之心，日漸消亡，而驕貪之心，則反日益滋長。由於貪心的滋長，因而人們爲圖私利，往往不惜損人以利己。由於驕心的滋長，因而人們於所求不遂，患得患失之時，爲攘權益，往往不惜逞強而暴寡。由於圖私逞強，貪得無厭，因而人們羣尙功利而重強權。由於功利思想，強權主義的風靡全球，因而人們貪欲暴張，驕橫益甚。爲謀疆土的開拓，而侵略他國；爲求財富的聚斂，而奴役弱小；爲爭統治的權力，而暴力革命；爲達自私之目的，而不擇手段。於是形成帝國主義，資本主義，共產主義，納粹主義。於是演出壓迫，剝削，鬥爭，殘殺等慘劇。如是相激

相盪，愈演愈烈，勢必造成野心奔放，不可收拾的局面。六。

乙七 教育失當

雖然近世教育，亦嘗致力闡明個人不能離羣而生存，國家不能離羣而獨立的原理，致力提倡互助合作，服務尙公的精神。然而今日世界却反到處充滿着自私自利，貪婪驕恣的人，自私自利，貪婪驕恣的國。口頭上但開互助合作，服務尙公的言論，而事實上但見自私自利，貪婪驕恣的醜行。這種事與理違，行與言背的現象，不但顯示教育所期的目標，迄未達到，而且事態的發展，適與教育宗旨背道而馳。此其原因，實因近世教育但知從理論上申述互助合作，服務尙公的重要，而不知在根本上正本清源，培養人們的善心，排除人們的野心，反而隨順野心，擴張欲望，不聲求得 (Aquisitiveness)，誤解進化。因之人與人間，國與國間，無不唯私是圖，重功利而輕信義，巧取豪奪，有強權而無公理。貪婪驕恣，相習成風。耳聞目接，全是機詐。遂致縱有高尙的理論，究難遏制近利的誘惑，野心的奔放。喻如節食爲養生的要道，縱欲有戕生的危險。然彼饕餮之徒，美食當前，情不自禁，以身殉欲，比比皆是。若不自幼節制嗜欲，戒除貪心，則雖有精闢的養生理論，仍多明知故犯，莫奈彼何。所謂遠水難救近火，彷彿似之。互助合作，服務尙公的言論，不敵自私自利，貪婪驕恣的野心，其原因亦復如是。諺云：『一失足成千古恨，再回頭已百年身。』何況積重難返，不肯回頭的人們，正復不少。由是糟蹋人才，貽禍人羣，爲害之大，莫與比擬。所以教育的務本務末，其利害得失的距離，不啻有天淵霄壤的大別。故知但得本不愁末，捨本逐末，末未得而本

先亡，抱薪救火，火未熄而身先焚。不但緣木求魚，功效難期，而且南轅北轍，毫釐千里。這樣執理廢事，昧因求果，揚湯止沸，愈鬧愈兇的現象，不是近世教育輕重倒置的明證麼？七。

乙八 野心的演變。

然同一自私自利，貪婪驕恣的野心，其性質度量，亦有淺深小大的不同，有貪一己一姓的權益，有貪一單位，一黨派，一階級，一民族，一國家，一集團的權益。範圍容有廣狹，然其同為自私自利的野心則一。所謂自私自利，必於一己一姓有利，而與他人他姓有害，或於一單位，一黨派，一階級，一民族，一國家，一集團有利，而與他單位，他黨派，他階級，他民族，他國家，他集團有害。有利於此，有害於彼，顧此失彼，不能兩全，皆非公平，皆不高尚；何況有利於此，亦非真實，終必難免自受害人的後果。然世人對此要義，全不理會，惟知縱其野心，貪求無厭，日謀私利特權的擴張。希特勒為爭一黨一民族的權利，日本軍閥為爭日本統治階級的權利，德日等國又復互相勾結，共爭軸心國的權利。野心愈熾，衝突愈烈，野心愈大，失敗愈慘，於是爆發空前的大戰。結果使全世界每一國家，每一人民，無不直接間接，遭受重大的損害。而發動戰爭的禍首，亦皆或死或囚，身受其殃。其國其民，或被區分，或被管制，家破人亡，屈辱偷生。這一連串空前的慘劇，都是野心所引出來的禍祟。所以貪婪驕恣的野心，不但是搗亂和平的禍根，而且終於免不了自受害人的後果。可惜這樣顯明的事實，仍有人看不清楚，仍有人跟踪德日的後塵。所以擾攘逾年的和平會議，至今仍無滿意的成就，而國際的陰霾，仍復籠罩全球，使人惶惑不安，惟恐第三次更

可怕的大戰，突然臨頭。現在正是挽救危機的最後機會。我們若再不從根本上想些正本清源的辦法，恐怕最後機會，稍縱即逝，跟着來的，就是我們人類的末日。八。

乙九 厭戰心理能否阻止戰爭？

問：人們自經此次大戰之後，其所身歷悽苦慘酷的戰禍經驗，印象深刻，餘怖猶新，所以提及戰爭，無不深惡痛絕。這樣普遍濃厚的厭戰心理，能不能阻止大戰的再度爆發？答：不能。何以呢？因為人們雖已厭惡戰爭，然而對於發動戰爭的禍根——即人們自私自利，貪婪驕恣的野心——不但不知抑制，而且任其變本加厲，飛揚跋扈。但看現在的人，誰不為其一己，一族，一黨，一國的權利而明爭暗鬥，死不放鬆？這就是戰爭的前奏，醞釀另一次大戰的根苗，已在發榮滋長中，何況一班野心勃勃的領袖，表面上雖然咀咒戰爭，然而疑心生暗鬼，利慾迷正知，骨子裏無不努力備戰，以防不虞，以圖一逞。在這種形勢下，試問盲目的厭戰，能有力消弭戰禍麼？所以但知厭戰而不知把握禍根，剷除禍根；何異但求病愈，而不知研究病原，對治病根；都是空想，無裨實益。例如第二次大戰未爆發前，英有綏靖派，美有孤立派，當時的英美人，生活優裕，何嘗沒有極濃厚的厭戰心理。然而一被外來武力所威脅，立變消極的厭戰，而為積極的參戰。實逼處此，無法擺脫，從前如是，今後亦然。因為病根未除，誰能擔保舊疾不再發作呢？九。

乙十 原子時代的危機。

有人以為現在已是原子時代，原子所能發揮的威力，已為世人所熟知。如果再來一次大

戰，勢必大量應用原子炸彈，及其類似的武器。那末人類不將全被毀滅麼？人非至愚，誰肯如此！所以除非發狂，誰願再啓戰端，互相殘殺，自速滅亡，同歸於盡？這話就理智上說，真實不虛，無可非議。可惜正當人們野心勃發的時候，其理智常被利慾所遮蔽。所以世間儘多不可理喻的人，鬧着不可理喻的悲喜劇。因其思想充滿着自私自利，貪婪驕恣的慾望，復被患得患失，疑忌恐懼的心理所迷謬，使其正常的理智，全失功用。如人帶上一付有色眼鏡，對所見物，變成一色，而失各物的本色。心目之被情欲所遮蔽，亦復如是。故彼利欲熏心的人，無不利令智昏，無力自拔，不知不覺，走上自殺之路而至死不悟。希特勒就是此輩狂徒的代表。現在更因強權政治(Power Politics)的抬頭，不脛求得(Aquisitiveness)的風尚，所以誰把握了最厲害的武器，誰就最容易被其野心所驅使，誰也最容易被其他野心家所疑懼。如是互爲因果，互相猜忌，勢必處處提防，不能合作，因而造成戒備森嚴，日趨惡化的局面。職是之故，格外顯出野心的可怕，而有喚起世人深切注意的必要。何況今後的戰爭，不比從前的戰爭。如果再有一個強國，失却理智，野心勃發，不就是我們同歸於盡的末日麼？我們必須透徹理解此點，方有可能來籌正本清源，消弭戰禍的辦法。一〇。

甲二 如何消弭戰禍？

乙一 兩項辦法。

什麼是正本清源，消弭戰禍的方法？正本清源，消弭戰禍的方法，可分救急與治本兩

項，茲特分別說明如後。一一。

丙一 救急。

一、救急：發動輿論，籲請全世界有識人士，一致認定自私自利，貪婪驕恣的野心，確為醞釀戰爭的禍根，盡量暴露野心所能招致自受害人的大禍，使人知所警惕，因而回頭反省，各自約束其野心的放縱。此為釜底抽薪，鍼對禍根而施救治的方法。此一救急方法，既經濟而又切實，順人情而合事理，輕而易舉，有利無弊，其功效比訂約結盟，或干涉控制等方法，勝過萬倍。然欲克奏膚功，亟須發動世界輿論，一致呼籲。諺云：「三人成市虎。」彼造謠者，尙能一再利用虛偽的宣傳，而淆惑聽聞，顛倒黑白。我宣正義，豈不能賴多方面的正義吼聲，而促人反省，抑制野心。際茲面臨懸崖，危機四伏的最後關頭，惟望輿論界獨能明察機先，發露癥結，衆口一辭，共挽狂瀾。現在我們的面前，橫互着兩條路：一條末路，一條活路。我們愛走那一條路，就請大家自己選擇，自己決定。一二。

丙二 治本。 丁一 敦本教育。 戊一 家庭教育。

二、治本：推行一種敦本教育，來補救現代教育本末顛倒的過失。須知人羣如欲促進互助合作，服務尙公的精神，若專賴口頭的提倡，書本的理论，必定事倍功半，收效微薄。因為甚難遏制人們自私自利，野心奔放的誘惑，其困難如同遠水難救近火一樣。此種私心野心的滋生，皆由家庭失教，自幼放縱，遂致養成任性嬌慣，有己無人的惡習。及其長大極易同流合污，變成貪官黠吏，或復狡獪跋扈，甘為亂世好雄，不但貽誤一生，甚且禍害人羣。當

務之急，亟應整飭家庭教育。爲父母者，如果希望子女人格健全，有所成就，具備克己守信，尚公利羣等品德，必須自幼教其孝敬親長，友愛兄弟；自幼戒除任性嬌慣，有己無人的惡習。父母並須律己謹行，以身作則，使其子女耳濡目染，於日常起居言行中，學習做人的法則。如是一面啓發其良善心情，助其增長；一面戒絕其驕貪根性，令勿滋生，以正其本，以清其源，故稱敦本教育。一三。

戊二 學而時習。

孔子曰：「學而時習之。」德諺有云：「從知到能，尚須一躍。」不學則不知，由學而後知。但從知到能行，尚須一躍，一躍就是練習的意思。必須時時練習其所學所知，以期由勉強而自然，由自然而純熟。所謂熟能生巧，確是經驗之談。克己守信，尚公利羣，說說似乎便當，但實行起來，非常困難。所以格外需要長時練習。故曰：「學而時習之。」否則空空洞洞，無異紙上談兵，徒然養成能言而不能行的陋習。欲矯此弊，必須即學即習，學而時習，以期久久純熟，養成言行一致的良習。然學習要有場所，要有對手。家庭就是最現實的學習場所，父母叔伯，兄弟姊妹，就是最親切的學習對手。在學習孝敬友愛的時候，就是在培養克己守信，尚公利羣等品性。因爲這些品德的養成，決不是講堂內的訓導，書本上的闡述所克奏效，必待經年累月的熏陶實習，纔能純熟，纔有成效。一四。

戊三 法治的基礎。

所謂法治，是要全國上下，遵守一定的法則，一定的秩序。然法則有本末，秩序有源

流。不明法則的根本，則不能執簡馭繁，必將詳訂法律，繁列條文。不但成了一個條文世界，令人目眩頭昏，而且衣食住行的人生自由，亦將在條文世界中剝奪殆盡。不溯秩序的淵源，而事秩序的末流，則必廣布軍警，遍設特務，嚴備國防，坐耗巨資，而秩序仍易被戰亂所破壞。欲救此失，應知法則當從培本入手，秩序當從清源入手。本培則木自茂，源清則流自淨。因勢利導，可收事半功倍的大效。孝弟是做人法則的根本，孝弟也是一切秩序的源頭。欲使世人具備守法守秩序的法治精神，從實習孝弟，培養起來，最爲扼要。英人亦有三代家教，養成一個紳士的成語。而孝弟教化，可說是最上乘的家教。孝弟喻如算學的加減乘除。若要學習代數幾何，必自學習加減乘除開始。捨加減乘除而學代數幾何，則必事倍功半，無有是處。今人崇尚法治，都知提倡守法守秩序的重要。然彼破壞秩序，無法無天的人，反而變本加厲，愈鬧愈兇，就是因爲不知從根本上重視孝弟，而且任其日益廢弛的原故。一五。

戊四 三項基本課目。

孔子曰：『弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛衆，而親仁，行有餘力，則以學文。』這是說做父母的必須教導子女在家應知孝親，出外應知敬長，應克己守信，應利羣親仁。如自幼擴充其真摯和愛的天性，自幼培植其奉公守法的精神，以奠定做人的基礎。直至躬行孝弟十分自然而有餘力的時候，然後可以入校求學。所以敦本教育的第一課是學習孝弟，第二課學習勤儉。勤包括早起早眠，有恆心，負責任，重效率等項目。儉包括護生，惜物，惜時，整潔，不貪非分等項目。勤儉爲謀生的本能，經濟的基礎，所以亦應於子女知識初開

時，即在日常生活中，切實訓練。敦本教育的第三課，纔輪到求學。一六。

己一 克己。

謹而信的「謹」，就是克己。克己是言行謹慎，恪守本分的意思。守本分就是守法，守秩序，有禮貌。凡彼不守法，不守秩序的人，就是不守本分，不知克己的人。所以必須實習克己，纔能養成守本分，有禮貌的國民。孔子對着他的唯一高足顏回，有一句十分扼要的話，就是：「克己復禮爲仁」。仁的意義，下節再講。克己復禮的意義，就是必由大家克己守分，纔能恢復法度，整飭紀綱。可知克己實在是立身處世的一個總綱領。世間一切無非是「己」與「他」的相對關係。「己」是自己，「他」可以指「人」，可以指「事」。「己」最初接觸的人，就是父母兄長。克己以事父母曰孝，克己以待兄長曰弟。能行孝弟，就可以逐漸學習「己」應當怎樣對待「人」。由孝弟以培養克己精神，由克己以發展孝弟天性。互相助成，一舉而數善兼備。如是則任性嬌慣，有己無人的惡習，自然無由發生。所以列孝弟爲敦本教育的第一課。第二步學習勤儉，則是訓練「己」應當怎樣對待「事」。克己而不放逸曰勤，克己而不浪費曰儉。也是先要克己，才能認識怎樣去應付起居飲食等事。所以勤儉爲敦本教育的第二課。第一課重在調整對人的關係，第二課重在調整對事的關係。如欲調整恰到好處，必先克己恰到好處。孝弟勤儉都是就人就事實習克己的方法。推之則對友應守信，臨財毋苟得，謙以自牧，誠以持躬，聞過則喜，從善如流，見義勇爲，當仁不讓，夫對婦應和，婦對夫應順，主對僕應仁，僕對主應義，忠以奉公，恕以待人，智於審理，勇於改

過，禮以律己，樂以和衆，如是乃至克己工夫漸達恰好的地步，而「己」與「他」的關係，就可以協調無間。「己」與「他」的關係果能協調，則人羣的生活，也就可以統一而無矛盾。一七。

己二 自治

大凡一個人的失敗，都是因爲「己」與「他」的關係不能協調的原故。推開來說，一個社會，一個世界的黑暗混亂，也是因爲各個的「己」與各個的「他」，互相矛盾，不克協調的原故。換句話說，就是因爲多數人不克己，不守分的緣故，所以弄得到處矛盾，無法協調。反過來說，欲使世人對人對事，都能協調，天下太平，而無矛盾，先要大家克己守分纔是辦法。惟有克己守分的人，方是自發自動，自強不息，具備自治能力的人。反之，凡彼不自克己的人，就是沒有自治能力的人，必待人治法治，管束控制，令其守分。這是被動的，機械的，不自然的。雖然亦可由法治養成自治，然究嫌用力多而收效微，不但不經濟，而且因在外在的矛盾，終必難於統一。但看現在到處都是矛盾對立，無法避免循環衝突，就是一個糊塗。所以克己與不克己二者，但一比較，就知克己實爲立身處世，治國平天下的唯一綱領。故曰：「其身正，不令而行。其身不正，雖令不從。」又曰：「以身教者從，以言教者訟。」又曰：「修己以安百姓。」又曰：「君子篤恭而天下平。」故知由克己而養成的自治，纔是名符其實的自治，由自治而設施的法治，纔是適應自然的法治。這樣由內向外，從本及末，自強不息，反求諸己的治術，豈非有美皆備，無善不臻的治術麼？一八。

己三 求學的前提。

克己精神自幼養成之後，再去求學，就能充分吸收上乘知識，把握要領，決擇去取，舉一反三，聞一知十。不然就不易體驗所學，消化知識，往往不是泥古，就是泥今，不但不能活用知識，反而成了知識的奴隸。有如小兒傷食，積滯成疾，不但不能滋身，甚且可以喪生。凡彼死讀書，讀死書，讀書死的人，其自害害人的後果，亦復如是。古今中外，由是而輾轉糟塌的人才，無量無數，不可勝算，這真是世間上無可比擬的最大損失。所以子女應於習熟孝弟勤儉，認識做人要領之後，開始求學。循此程序，以事學問，就可以變無量的損失，而為無窮的利益。一九。

戊五 務本的重要。

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。』人於孝弟天性充分發展後，自然能夠克己守信，尙公利羣，決不隨便生起犯上作亂的野心，來破壞社會的秩序，搗亂世界的和平。有子又曰：『君子務本，本立而道生，孝弟也者，其爲仁之本與？』什麼叫做仁？仁含二人同心的意義，也就是推己及人，善與人同的意思。若再推演開去，仁的廣義是二人或二人以上的人羣，大家和衷共濟，毫無隔閡，互助合作，十分融洽。如果人羣能夠這樣，就是所謂『一日克己復禮，天下歸仁』的景象，也就是天下太平的大同世界。如欲實現天下歸仁，世界大同，必先培植爲仁的根本，奠立大同的基礎。什麼是爲仁的根本，大同的基礎？孝弟是爲仁的根本，克己是大同的基礎。必待教化廣被，根基穩固，然後治國平天下的大道，方能實施，方能生效。知見純正的人，知道孝弟克己爲仁

之本的道理，所以非常重視務本工作。故曰：「君子務本，本立而道生，孝弟也者，其爲仁之本與？」二〇。

戊六 釋疑。

問：由孝弟教化以培養奉公守法的精神，實現天下大同的理想，說來非不動聽。然實施起來，功效是否可靠，有無例外變故？答：根據因必招果的定律，熟能生巧的原理，可以斷定功效確實，無有例外。問：我國一向崇奉儒術，何以孔子之後，治亂相間，雖有小康，終鮮大同？所以孝弟教化的功效，仍有疑問。答：欲釋此疑，當明二故。一，後儒雖知重視孝弟，然對於孝弟教化的精義，迄無透徹的認識。所以爲父母者，對於教導子女，多不如法，未能充分發展子女的孝弟天性，因之子女之視孝弟，亦但奉行故事，敷衍塞責，其去熟能生巧的程度，距離甚遠。認識不足，咎在後儒。因既未熟，果故不生。但種良因，必獲佳果，定律不變，實無疑義。二，或因子女生性頑劣，不堪造就。有如敗種，枉勞培植。然此種敗類，爲數不多。因上智與下愚不移的人，究屬少數。其他絕大多數的人，都是染於蒼則蒼，染於黃則黃，隨着教育與環境的好壞而可上可下。所以必賴完善的教育，來促成入羣的進化。諺云：「教兒嬰孩，教僕新來。」自幼養成的良好習慣，實爲人生最寶貴的基礎。基礎穩固，人格健全，則將來入校求學，入世任事，即能認識自己的職分，整飭自己的品行，不致被不良環境所誘惑，而能切實完成服務人羣的使命。所以必有優秀子女，方有優秀人才。能爲自己培植子女，即爲國家造就人才，於私於公，俱有大益。且孝弟教化推行起來，實爲

匹夫匹婦能知能行的普通常識。但令天下父母認識孝弟教化爲陶成子女的唯一捷徑，將使父母熱忱倍增，希望更濃，努力於培植自己的子女。如是則人才輩出，百廢俱舉，而天下治平，也就光明在望了。顧亭林先生有言曰：『天下興亡，匹夫有責。』這句話非常真實，非常扼要。世亂久矣。誰不受盡戰亂的磨折？若知破壞秩序，搗亂和平的罪魁禍首，都因他們的父母，家庭失教，姑息放縱所養成，則今之爲父母者，更應引爲炯戒，勉盡責任。須知天下治亂的主權，大半握在父母手中，還不一致努力爲己爲羣造就奉公守法的國民麼？二一。

戊七 儒學衰微的原由。

惜乎，孔孟而後，孝弟教化的精義，晦暗不明。及至宋儒，倡言理學，執理廢事，繁而寡要。凡其所說，陳義愈高，離事愈遠，徒聳聽聞，實滋流弊。（宋儒之失，另詳拙作「儒學之盛衰與我國安危之關係」一文。）復因歷代科舉取士，箝制學術，士流惟知咕嚕章句，熱中功名，而於孝爲仁本的要義，更多茫然。遂致士風日壞，人格卑劣，文人無行，由來已久。於是我國的傳統文化，也就精神漸失，面目全非。洎乎歐風東扇，以我徒具軀殼的儒學，擋彼銳氣方盛的科學，相形之下，破綻畢露，優劣既判，風氣大變。國人莫不棄舊如遺，唯新是尚，一味抄襲歐美教育的皮毛。然而數十年來，稗販模仿的結果，適以加甚囂張偏激，混亂浮誇的習氣。但聞愛國愛民的聲，但見禍國殃民之實，言更高而行更卑，國益亂而民益困。稗販教育的後果，顯與所期的願望，大相逕庭。這不是北轅適越，愈走愈遠的證據麼？此中曲折，關係重大，應請有識人士，息心體會，充分了解。若因一向見不到儒學教化的

顯著成效而遂懷疑儒學，蔑視儒學，那就差以毫釐，謬以千里，自誤誤人，其過非小。二二。

戊八 抗戰與儒學。

儒學孝弟克己的精義，雖已少人認識，然因儒學教化，歷史悠久，深入民間，根深蒂固。所以雖經不斷的分化摧殘，而孝親敬祖，勤儉耐苦，守祖業，戀鄉土的傳統習性，尙能於廣大農民階層，遺留小分。此次空前國難之能艱苦支撐，歷八年而不屈，除最高領袖堅持不變的國策外，實賴農民的浴血抗戰，拼死奮鬥。其力量之偉大，犧牲之慘重，而且最不屈功，已博世界人士的稱崇。此是民族本色的表徵，傳統習性的發揮。而民族本色，傳統習性的形成，則當歸功於儒學教化的成就。所以農民對於抗戰的貢獻，即是儒學對於國家的貢獻。若謂儒學在於今日已無效用，決非確論。爲什麼呢？因有孝親敬祖的習性，故有爲國效忠的精神，因有勤儉耐苦的習性，故有奮鬥到底的決心，因有守祖業戀鄉里的習性，故有毋貽祖羞，保衛國土的熱忱。因其事理，實相貫通。故曰祖國，國是祖所創立，祖是國的象徵。故曰忠孝，孝是狹義的忠，忠是廣義的孝。故曰鄉土，鄉里無非國土，國土即是鄉里。事理本屬一貫，故能發揮傳統習性的效用。且因儒學崇尚忠孝，所以忠孝節義，盡忠報國，毀家抒難，慷慨赴義等崇高信條，已成家喻戶曉，婦孺皆知的常識，而孝子忠臣，節婦義夫，向爲國人其所景仰的對象。故於暴寇深入，祖國垂危之日，自然激發禦侮衛國的決心，而誓復失土。所以孝親敬祖的傳統習性，實爲中華民族立國的精神。這是我們的祖先預爲我們苦心安排的妙計，而於三五千年後的今日，仍能出其餘緒，發揮偉大驚人的效用。然則我

國之所以能卓立不傾而爲世界唯一的古國，決非偶然。儒學教化對於國家民族的貢獻，廣說無盡。略舉一端，以明儒學確有不可磨滅的功績。二三。

戊九 自我反省，自我認識。

敦本教育以發展兒童的孝弟天性，克己精神爲基礎，略如上述。兒童時期，全賴父母師長的教導。及其漸長，則賴自我反省，自我認識，自強不息，反求諸己，以圖繼續不斷的勝進。諺云：『人苦不自知』。因爲認識自己，實非一件容易的事情。我們可用一面鏡子來照見我們的外形，但不能用一面鏡子來照見我們的內心。我們都有個別的性格，個別的脾氣。我們都有我們的長處短處。我們的心念有時思善，有時轉惡。我們的行爲有時合理，有時不合理，有時是功行，有時是過錯。這些事情都是自己應該知道的重要事情，同時也是自己看不清楚的困難事情。所以我們實在很難認識自己。如要認識自己，就非自己常常反省不可。由反省而覺察自己的性格，自己的脾氣。由反省而知己之所長，發展己長。由反省而知己之短，補救己短。由反省以助善念的增長。由反省而知惡念應斷除。由反省觀察自己的言行，若是合理，應知自勉，仍謀擴充。見有過錯，應知慚愧，痛自悔改。如是由自我反省而自我認識，由自我認識而自我整飭。反省愈勤，認識愈清，整飭愈精。如是日新月新，精益求精，才能實現不斷勝進的希望。反之，若不反省，如何認識？若不認識，如何整飭？不自整飭，如何進步？這樣就成了一個故步自封，自暴自棄的人了。人們沒有進步的原因，就在這裏。所以敦本教育非常重視反省，即以自我反省，自我認識，爲自求勝進，一

貫到底的綱領。二四。

戊十 敦本教育的全貌。

敦本教育的特點，在於富有自強不息的朝氣，反求諸己的精神。敦本教育的程序，是由淺入深，下學上達，由近及遠，推己及人。使人於初步認識自己之後，即知初步整飭自己的必要。更於進一步認識自己之後，即知進一步整飭自己的必要。如是步步深入，層層勝進，直至完全認識自己，內外洞徹，毫無隔閡；直至自己整飭自己，舉心動念，表裏如一。如是解行並茂，知見透徹，豈但儼然人望，師表羣倫，且能離苦得樂，超凡入聖，窮未來際，饒益有情。敦本教育以啓發孝弟天性，培養克己精神為基礎；以自我反省，自我認識為綱領；即以離苦得樂，超凡入聖為目標。敦本教育的全貌，大略如是。二五。

丁二 結成敦本教育的價值。

世界的領袖與前進的教育專家，果能信任敦本教育的功效而樂於推行，則正義昌明，人知自奮。由是不難消弭人們的野心，剷除戰亂的禍根，而使軍備耗費，大量節省，全球人民，安樂康寧。人力物力乃至全部科學，不虞被人利用，以害大眾，而可盡量運用，裨益人羣。復因人們習於反省，明於認識，而能推己及人，互相諒解，待人如己，互通有無。由羣情的融洽而政治公平，由經濟的互惠而生活安定。於是共享無所恐懼，不虞匱乏的自由，因而實現四海兄弟，天下一家的世界。民主教育，民主社會。政治民主，經濟民主，已為今日全民共同一致的要求。所謂民主，就是人們自己治理自己，人人機會均等的一種制度。在此

制度之下，每一個人必須養成克己自治的能力。凡被推舉管理大眾政事的人，更須具備自治人的智能，自利利羣的執忱。理智與情感等量發展，政治與經濟均臻上乘。如是上下協和，萬衆一心，共以促進全人類的福利爲指歸。這才是民主制度的極則。敦本教育的任務，即以完成這個要求爲初步的目標。所以但須推行敦本教育，普及全球，則我們的理想世界，就不難於短時期內達到目標。二六。

乙二 反觀現代教育的內容。 丙一 一個漏洞。

以自我反省，自我認識爲綱領的敦本教育，其功效與價值，略如上述。反觀現代教育對於「我」的認識，曾否研究，有何成就。我們但一複按，即可發見這個要目，却被現代教育所忽略了。這是教育界少人注意的一個漏洞。由此漏洞可能招致毀滅我們的大禍。漏洞似小，關係實大。所以不厭求詳，提出討論，以期喚起世人的注意。二七。

丁一 普遍檢討。

現代教育，範圍廣大，且舉幾種主要科目，逐一檢討，來證明這個漏洞，的確存在。譬如說，我們大概都讀過動物學，生物學，我們除懂些動物的形態與構造外，絕未明白人之所以爲人的道理。不錯我們也許讀過人種學，人類學，但亦不過懂些死人的骨骼，活人的皮囊，除此以外，關於我的真相，仍未明了。不錯我們大概讀過倫理學，社會學，但除講講人與人，人與社會的關係外，對於自我反省，自我認識，亦未增加多大新知。不錯我們也許讀過教育學。教育學廣陳如何教人，略談如何修己。不錯我們大概讀過歷史。但我們不善引用

歷史經驗，來作自我反省的借鑑。因為我們自信比古人聰明，比古人進化了。不錯我們也許讀過法律學，政治學。法律政治都是管理衆人之事的學術。可是如何管理自己，却少提到。不錯我們也許讀過生理學，心理學，醫學，但除許多零碎的分析以外，仍未透徹說明我之所以爲我的原理。不錯我們也許讀過經濟學。經濟學說明人力物力的產生，運用，分配，消費，以適應人生的需要。然人們的享受慾，占有慾，擴張起來，無有限量，而世間的人力物力，則皆各有限度。以有限應無限，以無限逐有限，能不殆哉。經濟學不但不重節制慾望，反而激發人們的野心，擴大人們的貪慾。爲爭資源，廣事侵略，而有兩次空前的大戰。爲攘權益，利害衝突，而有戰後列強的對立。如是放心逐物，無異抱薪救火。若能把經濟學的方針，作一個一百八十度的轉向，以節制貪慾，提倡勤儉來改善人類的的生活，則世界局面，就可大形好轉了。不錯我們也許信奉宗教。然宗教的迷信成分，多於理智成分。因爲宗教對於我的來源，我的去踪，如何優生，如何善死，都沒有原原本本，如理如量的說明。所以宗教亦未多大供給自我認識的資料，因之關於自我整飭的力量，亦屬有限。不錯我們也許讀過哲學。但哲學的理想成分，多於事實成分。故彼亦稱形而上學。間有片段的見解，足以反映人生的一面，然而與人生的全面說明，距離尚遠。他如一切科學，則是偏於物的研究。雖然科學家亦曾把人當作物一樣，析成若干片段來研究，但是所得有限。故與認識人生，距離亦遠。所以美國法籍生理學家 Alexie Carrel 著「一本研究人的書。名曰 Man the Unknown。翻譯過來，就是一人是一個未知數」。如同代數學的 X 或 Y 一樣。雖然如此，但科學家實事

求是，孳孳不倦的研究精神，是值得我們欽佩的。至於文藝美術，音樂戲劇，則皆偏重技術的欣賞。如欲由是認識人生，改善人生，尙須革新思想，充實內容，方有成效。二八。

丁二 哲學的評判。

問：「超乎象外」，「不著實際」，正是表示哲學理想的崇高。哲學理想與人生實際，可以不相關涉。所以它的理想成分，多於事實成分，亦復何害？答：離事無理，全事卽理，離理無事，全理在事。理想方面的宇宙真理，不離事實方面的人生實際。宇宙的一切，無非是爲人生，離開人生，那有宇宙。人生的一切，都可表象宇宙，不明人生，誰識宇宙。宇宙與人生，息息相通，本來一貫。故曰：『一卽一切，一切卽一』。實在是無從劃分，決不能截成兩橛。如果離開事實，而談「超乎象外」的理想，這種理想，可說都是空談，都是廢話，不但毫無價值，而且弊害重重。現在種種執理廢事，捨本逐末的顛倒現象，都是由「不切實際」的玄想所造成的。二九。

戊一 何謂離事無理？

何謂離事無理，全事卽理？理是抽象的，既不可見，亦不可證。惟有就事來說明理，亦惟就事來證成理。故曰：離事無理，全事卽理。離開事實，那有理論。因事有挾理之功，理無自顯之能。試問「象外之理」如何說明，如何證實？無說無證，如何成立？若謂可用言語文字說明，亦用言語文字證實。則言語文字，有聲有象，是事非理。如果不顧事實，高談理論，假借言說，期人了解。其如無法證實此理，不能成立此理何？喻如煮沙無成飯的事

實，石女無產子的事實，所以煮沙成飯，石女產子的理論，決難成立。「不切實際的玄想」，亦復如是。三〇。

戊二 何謂離理無事？

何謂離理無事，全理在事？事是具體的，有象可見，有義可證。然事不自生，事由理生。因有抽象的理，故有具體的事，即以具體的事，說明抽象的理。故曰：事不離理，全理在事。離理之事，亦屬胡說。喻如煮沙無成飯之理，所以煮沙不能成飯。石女無產子之理，所以石女不能產子。何以故？以離理無事故。三一。

戊三 實事實理。

然理有邪正假實的分別。因有邪正假實的理，故有邪正假實的事，即由邪正假實的事，而明邪正假實的理。理若離事，試問將以何術辨別理的邪正，理的假實？世人不察，好作玄想，而尚「不切實際」的理論，所以此亦一理想，彼亦一理想，甲論乙駁，昨是今非。美其名曰百家爭鳴，分道揚鑣；考其實則同在歧途，暗中摸索。所以百家學說，百異其趨，自造真理，人不共許，一得之見，非偏即妄，自誤誤人，徒滋紛擾。欲救此失，必先了解理事不離的關係，理必不能越出事象範圍之外。因理必賴事以說，賴事而證實，有說有證，理方成立，契事的理，方名真實。根據實事，敷演實理，根據實理，躬行實事。可說可證，能立能破，契事契理，無欠無餘，如是方名事理圓融的真實學說。三二。

戊四 何謂執理廢事？

何謂執理廢事？執着理論，不顧事實，名曰執理廢事。例如有人執着水能滅火的原理，但是忽略了水火距離的遠近。所以當遠水難救近火的時候，若仍高談原理，則於實際，決定是毫無裨益的。又如真善美與偽惡醜是相對的兩極端。有人見到眼前世界的虛偽，穢惡，醜陋，就想提倡真善美的理論，來救治這個偽惡醜的世界。但不曾兼顧事理，具體指明一條從偽惡醜到真善美，切實可行的道路。除非指明路是那條，趨向那方，路程多遠，目的何在；如何使人樂於接受，自願動步；動步之前，如何準備；準備舒齊，如何登程；旅程中間，如何掉換舟車；遇有歧途，如何決擇去取；除非都有切實的指明，如何令人就路動身？何況世途多歧，歧途之中，復有歧途，偶一不慎，在在都有誤入歧途的危險，而使前功盡棄，枉勞跋涉。所以但懸一個真善美的理想，而不指明一條切實可行，直趨目標的道路，這種理想，不但有如畫餅充飢，而且高談理想的本人，也未必親自體驗如所想像的境界，而有真實的受用，也不過講說食數寶的空話罷了。所以結果，真善美的理論是理論，偽惡醜的世界是世界，不但毫無實益，反令想入非非，羣尙空談，釀成思想上動盪不安，分崩離析的現象。試問這種理論，是利是害？三三。

己一 理解與事修。

復次，理解與事修，決不可分。理解是了解此理。事修有如行路，即於解理之後，如理實行。直至效果顯著，方證理解是真。所以解而不行，必無功效。如同望梅止渴一樣，全無真實受用。必須解行並重，纔能親證實理，得真受用。解理是因，證理是果。由解起行，由

行證果。解而不行，即無效果。如是解理，要它何用？又解理如目，修行如足。有足無目，固是愚盲，有目無足，亦成殘廢。必須目足齊全，纔能行動自由。必須理事兼顧，纔能有所成就。故曰：離事無理，全事即理，離理無事，全理在事。舉凡執理廢事的人，病在得少爲足，淺嘗即止，實在解理尙未透徹。如果知見純正，解理透徹，將如游子歸家，載欣載奔。那有止而不行，徘徊不前的道理。三四。

己二 事實最雄辯。

諺云：「事實最雄辯」。又云：「事實勝於雄辯」。一切離開實際的理想，遲早必被事實所否定。所以執理廢事的理論，縱彼說得頭頭是道，天花亂墜，終歸全是不能兌現的廢話。那裏是顛撲不破的真理？執理廢事的流弊，爲害無窮，舉其著者，約有二端。一，造成言行脫節的風氣；二，造成人我對立的現象。何謂言行脫節？即言高行卑，有言無行是。何謂人我對立？即是己非他，有我無人是。三五。

己三 偏執的弊害。

復有一批執理廢事的人，執着偏激的理論，不計代價，不擇手段，惟知妄用權力，強求其主張的貫徹。如是削足就履，勢必自害害人。小之可使雞犬不寧，大之可使世界毀滅。如是執理廢事的逆行，現在俯拾即是。大家身歷其境，心領神會，無須另舉事例，以資佐證。三六。

戊五 何謂捨本逐末？

何謂捨本逐末？捨本逐末，正如孟子所謂不揣其本，而齊其末，則方寸之木，可使高於

岑樓。大家都不注意根本問題，惟在枝末上競爭高低，互炫新奇。不知愈高愈危，越擾越亂。好像無根無腳的空中樓閣，亦如白日見鬼的庸人自擾，那裏經得起風浪，隨時都有根本傾覆的危險。何況復有好學宋人揠苗助長的舉措而自鳴得意者。並且還能博得一班淺見之徒的喝彩，而不知禾苗是全被枯槁了。像這類成事不足，敗事有餘的宋人，現在多不勝數，所以戰亂不休，矛盾百出。如果再讓這批宋人胡鬧下去，我們不就將全被毀滅麼？有人以爲聰明的人類，那有這種揠苗助長的笨伯。安知此類笨伯，自古已有，於今爲烈。所以孟子很感慨的說：「……天下之不助苗長者，寡矣。以爲無益而舍之者，不耘苗者也。助之長者，揠苗者也。非徒無益，而又害之。」天下正多着這二種人。誤盡天下蒼生的，也就是這二種人。所以揠苗助長不是笑話，而是刻劃入骨的世間真相。古今中外的史實，就是不耘苗者，助苗長者的史實。現在我們受盡亂世的磨折，也就是受不芸苗者，助苗長者的磨折。如果我們作進一步的觀察，就知道這話是實，並不過分。三七。

丁三 哲學流弊的影響。

哲學家純談理論，世人以爲玄妙可喜，間有片段的見解，亦嘗道着人生的一面，故能博人信仰，推爲高人一等，領導思想的智者。至於執理廢事的理與事，捨本逐末的本和末，向無哲人，審慎辨別，何況常人。他如哲人們仁智各執的偏見，亦祇限於哲人之間，彼此駁斥；世人對於他們冗長累贅的辭句，兜着圈子的理論，大都囫圇吞棗，不求甚解，反正以爲都是崇高的哲理，應當並存，以備一說。豈知任何哲理，無不犯着執理廢事，捨本逐末的

錯誤，也可以說這是任何哲學的傳統錯誤。雖然新人物大都厭惡傳統，但是始終不能突破這個錯誤的傳統。所以凡受哲學影響的一切思想學術，也就跟着錯誤。由是積非成是，將錯就錯，如入鮑魚之肆，久而不聞其臭了。語云：『直路一條，歪路千條。』這與幾何學兩點之間，直線最短的定理，不謀而合。由是可知直趨真理的正路，祇有一條，而曲線歧途，則有無量。高居領導地位的哲學，既已走入歧途，所以思想駁雜，意見紛歧，文化失其重心，人生似無目標。大家都在歧途上徘徊瞻顧，誰也不承認誰是對的。大家都以為世界是無真是非的。所以無論是唯心，唯物，一元，多元；無論是方法論，目的論，本體論，進化論；無論是帝國主義，資本主義，共產主義，納粹主義；無論是教育，政治，社會，經濟；如是乃至無論是宗教，科學；都好像半斤等於八兩，都是偏的，都有矛盾。他們以自己偏狹矛盾的眼光來看這個世界，世界就成了一個大矛盾，古往今來的一切，好像都是矛盾的。理論上他們亦在努力以求矛盾的統一，可是事實上但見矛盾的對立，日就尖銳，日形惡化。所以他們誰也統一不了誰的矛盾。誰也無法了解這個森羅萬象，莊嚴偉大的世界；誰也無力改善這個烏煙瘴氣，窮兇極惡的世界。因為他們的自身，無不犯着執理廢事，捨本逐末，倒果為因，放心逐物的錯誤。所以他們無不識錯，解錯，說錯，做錯。所謂一錯百錯，無往不錯。所謂一盲引衆盲，相牽入火坑。就是今日世界的寫真。故知離開事實，高談理想，全無目標，妄求進化，絲毫無益於實際，確有大害於人世。凡彼好空談，講廢話的人，都是不認識自己真相的人。自己尚且認不真切，則其為人爲

學的方針，當然格外認不清楚，但是偏好高談闊論，如同盲人摸象一樣，亦如盲人騎瞎馬，半夜入險道，莽莽撞撞，向前亂闖，其危險實在不堪設想。執理廢事，捨本逐末，其弊害亦復如是。三八。

丁四 一條光明的直路。

歐西哲人，一二千年來所欲追求的真理，及至如今，仍是言人人殊，莫衷一是，恍惚漂渺，全無影蹤。其原因就在他們執理廢事，捨本逐末，祇向物質方面，作種種片段的分析，而不知回頭就自己身心方面，作綜合反省的體驗。那裏知道真理不在彼而在此。誠所謂踏破鐵鞋，渺無消息，回頭索得，卽此便是。這是筆者敢向全世界哲人鄭重指陳的一條光明直路。三九。

丙二 證實漏洞的存在。

綜上所述，可以證明現代教育實在是疏闊不切，支離不全，繁而寡要，虛而不實。因爲它但知循着我們的四周，一件一件的研究，唯獨把最要緊的我——觀察一切，解釋一切的主人翁——遺漏了。復因現代教育，範圍廣大，所以不得不分門別類，列出許多部門來。然沒有一個綜合的中心部門來貫通一切，統攝一切。何況部門既多，一個人至多祇能學習幾個部門，無法統統學全。各部門的專家，亦是專精於此，卽不專精於彼，專精於彼，卽不專精於此。專家如是，其他的人，更不必說。由於每個人祇能見到問題的一二面，實在無法綜觀問題的全面。所以見仁見智，羣議鼎沸，左傾右傾，不能調和。其實人是一切問題的中心。要

認識了人，纔能把握着問題的中心。把握了問題的中心，纔能觀察到問題的全面。我是人，所以應當先認識我。究竟我的真相是怎樣，我的生活應怎樣，我的意義何在，我的目的何在，都應當一一研究，以求認識。然而現代教育惟獨關於我，沒有好好的研究到。大家對於我，都有些茫然模糊的感覺，實在都沒有認識自己。我既是觀察一切，解釋一切的主人翁，如果我自己尚且認不真自己，試問我所觀察的一切，我所解釋的一切，敢保沒有錯誤麼？所以當我尚未認識自己之前，我的觀察，我的解釋，可說都是靠不住的。何況我們大家既有認不真自己的漏洞，我們自私自利，貪婪驕恣的野心，就從這個漏洞溜了出去，並且喧賓奪主，代我們做起主人翁來。於是我們就都成了野心的俘虜，目迷五色，心爲形役，自害害人，無法自拔了。我們知道防水的堤，如果有了一個漏洞，則漏水的力量，漸能擴大這個漏洞，而把堤防衝決，造成洪水橫溢的災害。野心溜出，闖起禍來，亦復如是。現在我們大家都有這個漏洞，所以實在非常危險。這個漏洞一天不補好，世界就一天不得安寧，而且隨時皆有爆發空前大禍的可能。所以說漏洞似小，關係實大，而有喚起世人注意的必要。四〇。

丙三 如何補救這個漏洞？

敦本教育即以補救這個漏洞爲目的。由自我反省，而自我認識，由自我認識，而自我整飭。由於認識自己，纔能理解一切，所以認識自己是理解一切的基礎。由於整飭自己，纔能控制一切，所以整飭自己是控制一切的根本。故曰：『自知者明，自勝者強。』又曰：『知己知彼，百戰百勝。』若未認識自己，真能理解一切麼？若不知己，真能知彼麼？若不整飭

自己，真能控制一切麼？若不自治，真能治人麼？都是不可能的。可惜世間沒有幾個人懂這層道理。大多數的人，無不縱其野心，向外馳求，隨着環境，爲非作歹。而復自作聰明，自以爲是。這是人們最普遍的顛倒知見。一切人事上的大小毛病，都從這個顛倒知見發生出來。例如希特勒就是最無自知之明，最無自勝之強的一個人。他是全被野心所支配的俘虜。他妄想利用他們科學與組織的特長，來控制人類，征服世界。然而他是錯了。他的違反事實的理想，很快就被事實所推翻。現在希魔雖亡，然希魔式的野心家，則仍方興未艾，大有人在。不過當局者迷，旁觀者清。何況他們根本沒有認識自己的修養，所以不知自己是被野心所控制。我們惟有發動輿論，大聲疾呼，警告之曰：般鑒不遠，來日大難，肩負世界安危的人們，還不收其放心，回頭猛省麼？四一。

甲三 更進一步的探討？

如欲避免戰禍，籌措世界的永久和平，追求真理，促成人羣的真實進化，惟有從速提倡自我反省，自我認識的敦本教育，來完成這個舉世屬望，自救救人的要圖。上文所述的孝弟教化，克己精神，是敦本教育的奠基工作。上文所述的自我反省，自我認識，是敦本教育的入門初步。雖然即此已可推行治國平天下的大道，然去人生真相的認識，距離仍遠。如欲進一步認識人生，追求真理，則非儒學所能爲力。不信，請看論語：『季路問事鬼神？子曰：未能事人，焉能事鬼。敢問死？子曰：未知生，焉知死。』孔子是一個最誠實的君子。他嘗

對子路說：「由，誨汝知之乎？知之爲知之，不知爲不知，是知也。」他教弟子如是，則他自己決不肯將已知的事，推說不知。亦不肯將不知的事，假充知道。這就是他所稱許的真實知識。何況他是有名的循循善誘，誨人不倦的大師。如果他知道人生的真相，他一定願意把人生最要緊的生死問題，教導弟子，也決不會當弟子問到生死大事的時候，而以「未知生，焉知死」一語，輕輕撇開，存而不論。所以他說「未知生」確是說他自己亦未知。這也並無足怪。因爲人生的微細部分，確非世間聖人所能全知。所以中庸說：「君子之道，費而隱。夫婦之愚，可以與知焉；及其至也，雖聖人亦有所不知焉。夫婦之不肖，可以能行焉；及其至也，雖聖人亦有所不能焉。」所以孔子的「未知生」確是實話。所謂君子之道，就是做人之道，簡稱人道。必待認識人生，纔能通達人道。所以認識人生，與做人之道，關係非常密切，且非透徹認識人生，不能徹底根絕戰禍，亦難究竟體驗真理。然則認識人生，其重要可以不言而喻。四二。

乙一 誰能審知人生的真相？

人生的真相，歐美哲人，既不知道，中國聖賢，亦未全知。那末誰能知道？人生的真相，唯有慈與無緣，智徹究竟的釋迦牟尼佛，真實知道。我們若能遵照佛所說的佛法，來研究，來實行，我們也能夠逐漸知道，乃至完全了解人生的真相。但要得到這種智慧，不能專賴見聞的知識，同時必須修持佛法，斷除煩惱。所謂戒殺盜淫，修戒定慧，斷貪瞋癡，發廣大心。如是修行學佛，則煩惱漸漸斷除，智慧漸漸明朗，直至煩惱斷盡，智慧圓明，於是人

生的真相，徹底認識，得無上菩提的實智，證如如不動的實理，理智一如，自他不二，那時就可與佛平等，享真快樂，得大自在，窮未來際，普度衆生，勸離苦海，同登彼岸。四三。

丙一 人生是苦的，無自由平等的。

我們的生活，實在是離不開苦惱的。憂悲辛勞，固然苦惱，是名苦苦。喜慶安逸，亦復是苦。因為天下無不散的筵席，好花易謝，月圓則缺，樂極悲生，盛會難再。這叫做樂壞之苦，亦名壞苦。不苦不樂，身心遷流，亦復是苦。如人因無所事事，百無聊賴，而感苦悶，是名行苦。如是苦苦，壞苦，行苦，總名三苦。人生苦惱，三苦攝盡。所以我們都是在苦惱中度生活。雖有歡樂，為時甚暫，頃刻消滅，豈是真實。我們並且都沒有自由。因為我們都不認識自己。身心內外，矛盾百出，浮沉業海，無法自主。我們通身全被煩惱業力所束縛，我們實在不是一個獨立自主，自由自在的人。我們並且都不平等。隨業受報，千差萬別。但看一出母胎，即有男女，強弱，美醜，智愚，順逆，優劣，夭壽，貧富等差別。這種差別，那裏是世俗的教育，社會的制度，或盲目的鬥爭，所能平等？總之，我們雖然天天在求快樂，自由，平等，但是我們因為認不真自己，弄不清方向，毫無目標，妄求進化，不但枉費心機，而且大有求進反退，愈陷愈深的趨勢。這樣顛倒夢想的追求，實在可憐至極。佛垂慈憫，降生世間，廣說佛法，醒人迷夢。所以我們應知感激佛恩，信奉佛法。惟有修行學佛，才能改正錯誤，認識真相，勇猛精進，自利利羣，領導大眾，共向真快樂，真自由，真平等的境界邁進。四四。

丙二 儒學與佛法。

那末怎樣才能由佛法而認識人生？佛法說明人生的真相，精微透徹，詳審無比。欲知概要，請閱筆者另外一篇寫作「如何培植人才，如何了解人生，」以及佛法入門，其他要籍。本文篇幅已長，即以說明初步自我認識的儒學爲止。儒學與佛法，義趨貫通，並行不悖。儒學爲佛法的入門，佛法爲儒學的究竟。但能推行儒學的敦本教育以爲立身處世，治國平天下的方便，即可由自我反省而獲初步認識自己的利益。由是進而研求佛法，必能漸入佳境，豁然開朗，而得自覺覺他，覺行圓滿的成就。四五。

丙三 宗教與佛法。

問：上文曾謂宗教的迷信成分，多於理智成分。現在高推佛法，難道佛法與宗教不同麼？答：我國古人，向無宗教觀念，所以我國本無宗教二字的成語。今之所謂宗教，是從英文 Religion 一字，翻譯過來。查 Religion 的解釋，謂一教之中，奉有無上權威的主宰。主宰操有賞善罰惡，乃至生死的大權，故崇拜之。凡是云云，遠離事實，並非真相。因世間並無這樣主宰的存在，所以這是不合事理的迷信。佛法不然。佛法說明世間的真相，不於真相之上妄增一分而無中生有，亦不於真相之上妄減一分而說有爲無。惟有佛法才能說出不增不減，如理如量的真相。佛說：人就是世間的主人翁。人生的苦樂禍福與其所作善惡逆順的行爲有極密切的關係。它是根據福善禍淫的因果定律，自己造惡業，自己受苦報，自己造善業，自己得福報。故曰：『善因善果，惡業惡報，自作自受，不爽絲毫。』又曰：『善惡到

頭終有報，只爭來早與來遲。」所以我們無需別的主宰，自己就是自己的主宰。可惜我們從無始以來，一向被業力所束縛，一向受妄心的支配，迷昧昏惑，無力自拔，廣造惡業而不自覺。遂致起惑造業，由業招報，循環往復，出苦無期。何謂惑？惑是貪心，瞋心，癡心等惑心。何謂業？業是殺業，盜業，淫業等惡業。何謂報？報是苦樂禍福，三苦，八苦等果報。貪心就是貪色，貪口腹，貪名利權勢等心。瞋心就是瞋恚怒惱等心。癡心就是愚癡不信因果等心。殺業包括殺生吃肉。盜業包括盜名盜利。淫業指夫妻以外的邪淫。三苦是苦苦，壞苦，行苦。八苦是生苦，老苦，病苦，死苦，怨憎會苦，愛別離苦，求不得苦，五陰熾盛苦。試問誰無貪愛，瞋恚，愚癡等惑心？誰不造殺生，偷盜，邪淫等惡業？所以誰也免不了三苦八苦等果報。我們就在惑業報三道中兜圈子。惑心爲因，而造惡業。惡業爲因，而得苦報。苦報爲因，復起惑心。惑心爲因，復造惡業。惡業爲因，復得苦報。如是互爲因果，循環不已。故曰：起惑造業，由業招報，循環往復，出苦無期。我們凡夫，那裏曉得這種道理，所以天天在造惡業而不自知。我們不都是渾渾噩噩，醉生夢死的可憐蟲麼？可知凡夫在迷，惟佛覺悟，佛說佛法，以覺羣迷。佛法內容，事理圓融，契合實相，故非迷信；而是啓人正信，發人深省的覺法。所以佛法與一般膚淺的宗教，實在大有區別，不能混爲一談。欲知其詳，請閱筆者另外二文，曰「慈悲與忠恕博愛的異同」，曰「何謂宗何謂教何謂宗教」。此處限於篇幅，恕不繁引。四六。

乙二 扶出戰禍根源的根源。

不明佛法，不易找到戰禍的根源，研究佛法，方能發現戰禍的原始根源，什麼是戰禍的原始根源？我們貪圖口腹的惑心，日造殺生食肉的惡業，就是戰禍的原始根源。宋黃山谷詩云：『我肉衆生肉，名殊體不殊，原同一種性，只是別形軀，苦惱從他受，肥甘爲我需，莫教閻老斷，自揣意如何？』又願雲禪師戒食肉詩云：『千百年來碗裏羹，怨深似海恨難平，欲知世上刀兵劫，但聽屠門夜半聲。』又慈受禪師偈云：『世上多殺生，遂有刀兵劫，負命殺汝身，欠財焚汝宅，離散汝妻子，曾破他巢穴。報應各相當，洗耳聽佛說。』古德又云：『世上欲無刀兵劫，須是衆生不食肉。』故知因貪口腹，殺生食肉，不但生禽被殺，痛徹心肺，恨入骨髓，必令殺者食者俱受慘報而後已，且爲釀成刀兵大劫的原始根源。今因世人貪心益熾，殺業益重，所以戰禍更慘，爆發更頻。如是因，如是果，如是業，如是報。因果循環，業報不爽，中外歷史，事實昭彰。佛制茹素，爲斷惡因，拔苦與樂，長養善根。護生功德，殺生罪業，請研佛經。自明究竟。四七。

丙一 釋疑顯正。 丁一 舉疑問。

有人以爲本文所述，大部分頗能鍼對時弊，博人同情；惟末後提出佛法倡議戒殺，未免令人人生起「又是這一套」的感想。筆者於此，必須略予說明，以期釋疑顯正，洞明是非。四八。

丁二 釋誤會。

世人對於佛法，頗多隔閡之處，尤其誤將愚夫愚婦的迷信行爲，與僧界敗類的不規舉措，當作佛法看待。如是張冠李戴，魚目混珠，因之佛法就被世人所誤會。其實此非佛法的

過失，這是無知佛徒的過失。喻如我們不應以耶教徒個人行為的失當，而懷疑耶穌的人格。亦不應以法官舉措的違法，而蔑視法律的尊嚴。我們必須實是求是，明辨是非，親把佛法入門的典籍研究一番，再來批評，纔能搔着癢處，道出所以然來。否則以耳代目，人云亦云，執着成見，抹煞一切。這是違悖科學的「求真」精神，當為前進的知識分子所不許。所以一切指鹿為馬，隔靴搔癢的批評，決不能搖動佛法事理的分毫。因為無的放矢，枉招過咎，不值識者的一笑，極為識者所憫憐。這層意思，希望閱者切實了解，庶不被似是而非的流言所朦蔽。四九。

丁三 申正義。

諺云：『治病貴治根，救人須救徹。』時局惡化到了今日的地步，我們不應再事諱疾忌醫，敷衍塞責，必須從根本上想些自救救人的辦法。戒殺茹素就是斷絕禍根，徹底救世的唯一辦法。須知我們天天殺生食肉的習慣，是天天在擴張我們的自私自利，貪婪驕恣的殘忍心，好殺心。生禽既可任意殺食，則久而久之，人與人間自然演出弱肉強食，互相殘殺的慘劇。諺云：『星星之火，可以燎原。』若不將殘忍心，好殺心，拔本塞源而根絕之，則星火勢將演出燎原的巨災，微洞可以釀成洪水橫溢，狂瀾滔天的大患。歐美有識人士，觀於人類末日，勢將臨頭，原有學術，無能為力，現正埋頭研求佛法，另找出路。復有不少慈善為懷的西人，本着人道的立場，熱烈提倡反屠主義 Anti-Slaughterism 普遍推行素食運動。這個運動是從美國發動起來。因為美國芝加哥市有一所世界聞名的大屠宰場，這所屠場每天總要

屠殺百千萬頭的生靈。想想真是令人驚心動魄，慘不忍聞。所以有人目擊心傷，就發起反屠運動，來抗議這種殘忍的屠殺，來糾正人們弱肉強食的獸性行爲。許多人就在參觀這所屠場之後而決心素食，不忍再吃肉類。反屠運動是現代文明最高尙，最新穎的產物。釋迦牟尼佛早於三千年前，創立戒殺爲首的五戒，令人知道做人應守的五項基本法則。歐美反屠信徒不過從人道立場上，推己及物，不忍殘殺弱小，而佛制戒殺則更進一步說明業報循環，自作自受的原理。惟此原理，說來話長，此處限於篇幅，祇能附帶提及，不克細述內容，應請另閱佛典，以期洞明人生的真相。可見佛的慈悲和智慧，超人一等，更無有上。一般人以爲凡是新的，才有資格推爲最進步的。現在可以明白凡是舊的，也不是一概都落伍的。尤其關於佛所說的，更沒有時間空間的限制，新舊的分別。三千年前應當如是，今天仍應當如是，億萬年後還應當如是。此地如是，別處，乃至全世界，乃至無量世界，亦皆應當如是。舊說如是，新說亦復如是。這叫做契事契理，如如不動的真語實語。惟有信奉佛所說的真語實語，才是迷途的南針，巨夜的明燈。所以惟獨佛的慈悲和智慧，堪稱橫遍十方，豎窮三際，無量無邊的大慈悲，無上正等的大智慧。這些要義，也希望閱者深切了解，庶不被胡說霸道的誹謗所朦蔽。五〇。

丁四 明利益。

戒殺茹素除因不忍殘殺生禽，及斷絕業報循環的連鎖外，還有衛生和經濟的實際利益。根據最新科學的實驗，發見動物屍體，含有兩類毒素。一曰細菌毒。有多種細菌寄生在動物

肉內，吃了是要毒害人的。二曰驚恐怨恨毒。一切動物，當被宰殺的時候，心中非常驚恐怨毒，此毒即由血液流布全身。這兩類毒素，皆非熟煮所能消滅。我們吃得久了多了，就要逐漸中毒，而生傷寒，痢疾，瘡毒，或血管硬化等病患。西醫名之曰『自己中毒』。所以肉食實在不合衛生。素食就沒有這些危險。人生所需的滋養料，主要的是蛋白質，脂肪，與糖粉。這三種滋養要素，植物都有，並不比肉類損色。而且植物還有大量的維他命乙和丙，而為肉類所不及。所以素食的滋養料，亦甚豐富，實在最合衛生。際茲百物騰貴的困難時期，素食的經濟利益，也是值得我們重視。依照大多數素食人士的經驗，素食一二年後的身體，多數要比吃葷的時期更覺康健。農家平民，經年惟以素菜淡飯為食，試看他們的體格多麼結實。素食的優點不勝枚舉，其利益亦甚顯著。所以現在前進的歐美人，提倡素食，不遺餘力。信奉反屠主義的素食團體，所在多有。素食在歐美已甚風行。他們向以肉食為主的人，尚且知道實行素食的重要。難道我們向以素食為主的人，還除不掉肉食的惡習麼？所以提倡素食，實在是最切要，最徹底的救世辦法。不過人們因被習俗所困，積重難返，無力自拔罷了。五一。

丙二 必須窮源達本。

總之，就衆生共業言，如欲根本消弭戰禍，必須大家戒殺茹素。如欲實行戒殺茹素，必須透徹認識人生。如欲透徹認識人生，必須誠心研究佛法。反之，若不研究佛法內容，甚難認識人生真相。若不認識人生真相，甚難實行戒殺茹素。若不實行戒殺茹素，甚難根絕戰爭。

禍根。禍根不斷，則必怨冤相尋，循環報復，勢將連續爆發空前的戰禍，輪流互演殘殺的慘劇。自作自受，愈演愈烈，無異自掘坟墓，徒然自速毀滅。此中因緣，真實不虛。應請信佛誠言，喚醒衆生迷夢，必待窮源達本，方能自利利羣。五二。

丙三 應當提倡「求真」。

復次，就個人別業言，如欲了脫生死苦海，必須圓成無上佛果。如欲圓成無上佛果，必須徹證菩提涅槃（其義較世俗所稱的絕對真理，更爲精審。）如欲徹證菩提涅槃，必須修行學佛，戒殺茹素，諸惡莫作，衆善奉行。但種勝因，必獲勝果，定律不變，如影隨形。爲求真實，應自體究，捐棄成見，不被俗囿。如是方合科學的實驗精神。不爾，若不親自體驗，安知佛法究竟，空言講議佛法，有如迎風揚塵，不但於佛無損，必將自害害人。根據真實事理，陳述敦本綱領。拈出如是法門，爲達如是目標。此是筆者虔求真知灼見的閱者，切實把握的要點。五三。

甲四 總結

本文目的，旨在層層闡明醞釀戰禍的根源，以便正本清源，奠定世界永久和平的基礎。但求明因，因明則病易治。但求達本，本達則末自得。誠能由是改正知見顛倒，執末忘本的錯失，而使思想主流，撥轉方向，導入坦途，則和平曙光，不難透過陰霾，普照大地。令人如釋重負，共賭天日。須知趨向真實的直路祇有一條，而曲徑歧途則有無量。本文所述，多

方敷陳實事，以期步步闡明實理，多方破斥邪說，以期徹底澄清謬見。希望正義由是昌明，人民得以安樂，共享無所恐懼，不虞匱乏的自由，實現四海兄弟，天下一家的世界。區區微意，如是如是，賢明閱者，幸垂教之。五四。（三十五，十二，二十六，南京。）

古代文化之精義

經濟學之要目有三：曰生產，曰分配，曰消費。我國古代之學術，亦嘗致意于此三者，且能得其要領，權其輕重。曰生之者衆，曰爲之者疾，生產之要義也。曰不患寡而患不均，分配之要義也。曰用之者舒，消費之要義也。而所以行此三者，則曰勤奮，生產之所由也。曰忠恕，分配之所由也。曰節儉，消費之所由也。嗚呼！古先哲人之慮周而藻密也！後世失其意久矣！今雖世變日亟，誠有好學深思之士，就古說而融通之，亦惡知不能得長治久安之效耶？而唾棄不屑一顧也！嗚呼！亦將奈之何哉！

中西文化的對比

語云，「知己知彼，百戰百勝。」俄人佳阿達葉夫氏亦有一句名言，「惟有透徹了解祖國的人，纔能切實爲祖國謀福利。」這兩句話，意義深長，值得我們的注意。然「言之匪艱，行之維艱，」不要說去了解他人，了解祖國，就是自己要想了解自己，也着實不是一樁容易的事情。然而了解自己，實爲了解一切的基本條件。若不知己，決定是不能知彼的。

面對着惶惑不安，苦悶失望的局面，愈覺得民族各自了解，和民族互相了解的必要。這雖然是一件十分艱巨的工作，但爲消弭國內的糾紛，國際的對立，和實現安居樂業，世界和平的要求起見，不得不籲請有識人士的深切注意，共同循着這個方向，一致努力。

現在先就中西文化作一相對的比較。

歐美人的性格，由性格而形成的文化，由文化所表現的成就；與中國人的性格，由性格而形成的文化，由文化所表現的成就；實有很多不同的對比。此間且舉數端，以見一斑。但因文繁，除必要外，祇舉綱目，不舉事證。因事證舉不勝舉，請閱者觸類旁通，隨文自悟好了。歐美人的性格是橫的，是我慢自大的。但看他們的「我」字，習慣上必須大寫，以自莊嚴。他們的種族偏見與民族的優越感，其成見比我們更深。我們的性格是直的，是謙恭自下的。但看我們在信札上必須側身自稱曰弟，曰不慧，以示謙恭。因橫故重平等自由，甚至父

母子女，無異普通朋友。因直故重孝親敬長，且知慎終追遠，不忘人生本源。橫表強橫有力。直表正直有德。橫故好勝好鬥，甚至宗教，亦有鬥爭。直故崇崇崇讓，乃至寇仇，亦可寬恕。橫有橫陳軒豁的意義，故彼巧於表達而好自我宣傳。直有深入含蓄的意義，故我安於緘默而惡巧言令色。橫是向平面擴展的。故其政治以互相控制為原則。直是向上下引伸的，故其政治以信任賢善為原則。橫形整齊，便於展覽，故重公式而尚新穎。直形參差，莫測高深，故崇傳統而尚經驗。因為橫，所以唯心唯物，右傾左傾，各趨極端，不易調和。因為直，所以有能有所（註一），不偏不倚，從容中道，兼蓄並收。橫必占地較廣，不能容多，所以心量偏狹，不易調和。直則占地有限，可以容衆，所以心量寬廣，兼蓄並收。橫故感情橫溢，容易激動，或狂熱，或冷酷，易轉變而不持久。直故感情寧靜，不易激動，動則貫注到底，較真摯而能持久。知識橫擴，故多目光向外，尚調查而事統計，即以調查統計的資料，作研究改良的張本。知識內蘊，故好自我檢點，善回憶而重反省，即以回憶反省的所悟，供立身處世的經驗。因為橫展，故愛廣博，廣博太繁，故重專家，專研太細，往往被譏為顯微鏡的眼光，見小而不見大，有分析而少綜合。因為直入，故好簡約，簡約太過，故愛獨善，獨善過分，往往祇有一己而無全體，顧私利而忘公益。若能打破一己的界限，即能不被我執，超然物外，觀微知幾，舉一反三，視其天資與學養，而有層層的勝進。橫無根莖，故彼錯會過去，幻想未來，而惟重視現在；因之講效率，愛享受，盡量以求現在滿足為目的。然人除物質生活外，究還須要精神生活。不關他們的衣食住行如何美備，若無精神生

活，那與享受舒適的禽獸何異。所以他們必賴宗教信仰來滿足這個要求。他們的宗教，就是他們得到安慰的對象。不論宗教的教義，已與科學有些矛盾，情願不求甚解，堅持不捨。因為宗教與科學，實為樹立歐美現代文化的兩大柱石，由宗教以滿足精神生活，由科學以滿足物質生活。苟傾其一，他們的文化就將坍塌，而他們亦將失却唯一的安身立命之所了。直有本末，故我重前因，講後果，崇忠恕，甘淡泊，可以捨生取義，可以殺身成仁，既有來龍有去脈，有方針有歸束，也就無須仰賴宗教，以求精神上的安慰了。橫表聯繫如一，其個人與社會國家的關係甚密，故人人皆知愛國而不妨忘祖。直表個別間隔，故一姓與社會國家的聯繫較疏，然人人皆知敬祖而昧於愛國。實則祖即是國，國即是祖，國是祖所創設，祖是國的象徵。若能融會國人孝親敬祖的風俗，善予利導，將使人民愛國的熱情，頓時增高。須知祖墳所在之處，即是國土。故於強敵入侵，祖國垂危之時，自能激發保衛祖國的決心，而誓復失土。所以我們孝親敬祖的傳統精神，實為中華民族立國之大本。這是我們的祖宗，憑其審思熟慮，高瞻遠矚的知見，預為後世子孫安排妥貼的妙算，而於三五千年後的今日，仍能發揮其偉大的效用。然則我國之所以能卓立不傾，而為世界唯一的古國，決非偶然的了。橫故行動一體，其力猛而消耗巨，實力耗竭，即告中折。直故人自為戰，其力分而消耗輕，步步為營，可垂久遠。橫好外拓故多貪，多貪則有形的事業猛晉，而其弊在貪心不足，終必發生衝突。直向上伸故少欲，少欲則有形的進步不著，而其利在知足常樂，可以與人無爭。貪欲日甚而世間之物力有限，故必阻礙重重，四面衝突。知識上進，因世間之知識無窮，故可精

益求精，永無止境。衝突必互相合併，終歸毀滅。無爭則海闊天空，舉世無敵。上為中西文化對比的大路。（世人因知足有阻滯進步的嫌疑，所以捨知足而尚不知足。其實生活應隨遇而安，提倡知足，此是避免煩惱，消弭戰禍的捷徑。知識應日新又新，不自滿足，此為追求進步，改善生活的捷徑。這樣一分別，就都有利無弊了。）

註一：有能知覺的心，同時即有所知之物。能不離所，所不離能。有能即有所，能滅所亦滅。能所對待，生滅同時，平等平等。故曰，有能有所，不偏不倚。

有橫所以顯直之正，有直所以救橫之失。日本初則吸收我國直的文化，繼則吸收歐美橫的文化。他們橫直配合尚知慎重，所以一切經營已見成效。然仍因一個橫字而闖大禍，終賴一個直字而免顛覆。若問如何橫法而闖大禍。他們因我慢自大的驕心，貪得無厭的貪心，不自節制，漫無止境而闖禍。如果他們自始即能節制其貪婪驕恣的野心，則他們至今仍是一個舉足輕重的強國。若問如何直法而免顛覆？他們因精疲力盡，被迫回頭，放下武器，直認錯誤而免大禍。若恐他們或將故態復萌。此則要視他們反省是否貫徹，認識是否清楚，我們無從代為保證。雖經我們善意指點，然走路仍賴自己勤步，沿途更須自己當心。世途多歧，誰敢担保其不再走入歧途呢？然驕貪必自害，安分可立身，泰山縱毀，此語不易，此則現在就可以決定的。由是而知吸收文化，偶一失着，尚且要闖彌天大禍；何況不分皂白，抄襲皮毛，更是弊多利少，鑿柄不通，盲人瞎馬，危險不堪的了。所以欲求世界文化的融通，必待真知灼見的先覺，審其利害，衡其得失，採長補短，取精去渣，然後方能蛻化而成有利無弊

的進步文化。上爲中西文化利弊的大較。

總之，他們尙武力好干涉，可稱人力控制的文化，故有控制物質，征服自然的科學發明，以增厚其干涉控制的實力；而功利思想，強權主義，亦即實施控制的產物。我們則尙武力而尙德化，不事干涉而事反省，可稱自我反省（克己）的文化，所以尙無控制物質，征服自然的企圖；而孝弟教化，忠恕思想，即是實踐克己的教育。他們治人的能力比我們強，由治人而養成自治，是外鑠的。我們自治的基礎比他們厚，由自治而熏陶感化，是自發的。現在我們捨己從人，一切倣彼干涉控制的形式，而皆缺乏他們的精神，就是因爲性格不同，橫直鑿柄的原故。至於他們的立法制度，行政制度，政黨制度，會議制度，民主制度，共產制度，獨裁制度，統制制度，乃至婚姻制度，經濟制度，乃至雇主與佣工的關係，宗教與學術的內容，無不應用互相控制的方式而建立。當彼黑暗時代，人民因不堪統治者的控制壓迫，起而爲爭自由解放而流血。及至工業勃興，勞工因不堪資本主的控制剝削，起而爲求自由解放而鬥爭。嗣將自由解放的權利義務，按照互相控制的原則，訂立憲章，各自信守；所以他們講法律，重契約，有組織，守秩序；然其干涉控制的習性，終未稍改。良因他們不重自我反省，昧於自我認識，不善推己及人，昧於因果事理；而又惑於種族偏見，階級偏見，政治偏見，經濟偏見；所以專事控制異己，互爭統治權力。更因宿仇新恨，好勝心切，迷着物質，貪欲熾盛，以致猜忌疑懼，互不信任，鉤心鬥角，時圖一逞。結果，野心怒放，狂瀾橫決，洪流滔滔，不可收拾。故於三十年中，連續爆發兩次大戰，戰事方停，又見兩大尖銳

對立。到了現在，正如圖窮匕見，末日臨前，勢非懸崖勒馬，另覓生路不可了。所以現在亟應提倡克己反省，自我認識，由推己而及人，由知己而知彼，以期糾正偏見，互求諒解。如是方能挽救有己無人，野心奔放，思想紛歧，劍拔弩張的局面。可惜我們反把傳統至寶，克己反省的精神，視同敝屣，不屑一顧，弄到如今，自治基礎，破壞殆盡，全學歐美干涉控制的皮毛。結果自治治人，兩頭落空，既失自制能力，復無制人能力，遂致進退失據，窮態畢露，瘡痍遺金，至堪痛惜。我們都成捨父逃逝，淪作乞兒的逆子了。

既明文化有橫直的區別，故知若不經過融會貫通的消化，橫的不能搬到直的地方來，如同直的不能移到橫的地方去一樣。如果不加考慮，強事搬移，則新文化固然長不起來，而傳統文化到先被斷喪了。若將此僅有的文化遺產而毀滅之，則國基崩潰，國亡無日。爲什麼呢？因爲我們若將孝親敬長的克己教化，勤儉忠恕的一貫精神，全部拋棄，則將來的人，必將驕奢淫佚，不知有祖，不忠不恕，不知有國。無祖無國，成個什麼東西？試觀現在已有不少的人，盲目的崇拜歐美文化，左傾右傾，亦步亦趨，因襲稗販，自欺欺人。盲目的厭惡本國文化，推翻傳統而傳他人的統，打倒偶像，即以歐美爲偶像。對着本國人一味自矜，偏執成見，自視甚高。對着歐美人一味自卑，拾彼唾餘，奉若珍寶。試問這批人還知有祖，還知有國麼？哀莫大於心死，而身死次之。惟國亦然，哀莫大於文化亡，而國亡次之。文化若存，則國縱亡，仍有光復的可能。文化若亡，則國雖存，而其去亡，必不在遠。古今中外，世界各國，興廢存亡的陳跡，誰不如是？所以外患不足憂，最堪憂的，莫若自毀文化堡壘的自殺。

政策。這是亡國滅種的無形大敵，其危險比強敵入寇厲害萬倍。

人之愛國愛世界，誰不如我？正當陰霾密布，危機四伏的今日，全世界有識人士，誰不疑懼苦悶，悲哀失望，而有末日臨頭的感覺？若知中國文化確有補救歐美文化偏弊的功能，誰不歡喜雀躍，如獲至寶？所以我們如欲真爲自己爲祖國謀幸福，我們應如何愛護我們自己的文化。必待認識自己，了解祖國，然後方能真爲祖國妥謀幸福。我們如欲真爲人類爲世界求進步，我們應格外發揚光大我們的文化，以期普及世界，同享利樂。必待知己知彼，融會貫通，採長補短，各得其所，然後方能真爲世界促成進化。

筆者此文，但輒端緒，拋磚引玉，實所厚望。略陳愚見，卑無高論，是否有當，敬乞舉世賢達的明教。

(三五·十·二八·南京)

文化衰落的因果

我國文化的衰落，有四個階段：一、是秦代的摧殘，變古制焚古書。二、是漢末的摧殘，殺戮賢才，引出太亂，將原有的社會組織破壞，變成六朝的新貴族制度。這兩個階段的變化，由政治而來。三、是宋代的學術，偏重空論空想，以口舌相爭，惡影響及于政治，國勢日衰，風俗日弊，將整個社會，弄成懶懶無生氣，脆薄無力量。四、是近幾十年，承襲了好空談而不力行的舊病，却羨慕別人的富強，硬從文字語言中去向外國學習。既未深明西人文化的根源，也無人家的努力，只學得一點皮毛，便洋洋自得，看不起自己的祖宗。弄得烏烟瘴氣，糜爛不堪。故欲挽救危局，非沉下心去，將本國和歐美文化，求一深切的認識不可。

儒學之盛衰與我國安危之關係

目錄

- 一、導言
  - 二、儒學之根本
  - 三、格物與致知
  - 四、大學正義
  - 五、宋儒之謬見
  - 六、格物與克己
  - 七、儒學主克己
  - 八、克己與孝弟
  - 九、孝弟與忠恕與勤儉
  - 十、忠恕與智勇
-
- 十一、忠恕與禮樂
  - 十二、中庸之道
  - 十三、仁義之道
  - 十四、義利之辨
  - 十五、五倫
  - 十六、儒學之教理行果
  - 十七、民族精神與抗戰救國
  - 十八、民族力量與民族領袖
  - 十九、國家存亡之關鍵
  - 二十、結論

儒學之盛衰與我國安危之關係

惟有透徹了解祖國之人，

才能切實爲祖國謀福利。——佳阿達葉夫

一 導言

數十年前，駐華英公使朱爾典氏回國時，福州嚴幾道先生流涕送之，以中國之阽危也。朱公使語之曰：「中國無慮危亡，可慮者吾歐洲耳。」嚴訝而詢之。朱曰：「中國有寶書，發而讀之，治平之基在是矣。」嚴詢何謂寶書。朱曰：「四書五經是矣，而四書爲尤要。」嗚呼，外人之尊吾經籍若是，而吾若不自珍重，豈非大惑不解者歟。一。

夫四書五經，皆吾儒學之典籍也。儒學爲我國立國之根本，傳統文化之所寄，民族精神所由生。儒學之盛衰，與我國治亂安危，有密切之關係。因儒學既爲國本之所繫，本固則國安，本傾則國危，蓋理有必然，勢所必至故也。試觀有史以來，儒學之衰頹，有甚於此時者乎。再觀有史以來，我國之危殆，更有甚於此時者乎。由於儒學之衰頹不堪，因而思想失却中心，國家似無文化，邪說紛紜，歧途徬徨，結果，浩劫空前，民不聊生。此非因傳統學術之消沈，而危及國本之明證歟。是故不欲復興中華則已，如欲復興中華，必自復興儒學始。俄人佳阿達葉夫有言曰：「惟有透徹了解祖國之人，才能切實爲祖國謀福利。」旨哉言乎。

而研究儒學，即所以了解祖國之文化，了解祖國文化，即所以為祖國謀福利也。二。

本文旨在陳述儒學之內容，闡明其所以盛衰之原因，以便國人認識儒學之價值，引起研究儒學之興趣。當世賢哲，如能明見及此，羣策羣力，共以弘闡孔孟真詮為己任，以冀復興儒學文化，發揚傳統精神，為民族重樹立身之根本，為國家安定百年之大計，是則不特學術之幸，抑亦我國與世界之大幸也。三。

二 儒學之根本

如欲陳述儒學之內容，必先釋明格物二字之意義。因儒學以修身為本，而修身則以格物為本也。云何知然。大學曰：「古之欲明明德於天下者，先治其國。欲治其國者，先齊其家。欲齊其家者，先修其身。欲修其身者，先正其心。欲正其心者，先誠其意。欲誠其意者，先致其知。致知在格物。」首句欲明明德於天下者，謂欲將儒學修身之道，教化世人，而使天下之人，咸獲利樂。其有效之實施方法，經其步步推究，層層發明，最後集其重心於格物，即末句致知在格物。又復重言以申明之曰：「物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本。」如是不厭求詳，反覆說明，旨在指陳治國平天下之根本，在於修身，而修身必由格物入手。故格物實為誠意正心，修齊治平之起點，亦為下學上達，躬行實踐之梯階也。四。

既明格物之重要，應釋格物之意義。格字古訓，據說文，木長貌，凡木之兩枝相交，而午錯者，謂之格。引伸則有抗拒之義。故曰扞格，曰阻格，曰格鬥，皆合抵抗之義。孟子曰：「惟大人爲能格君心之非。」格非之格，與格物之格，意義正同。物者，即吾人心中自私自利，貪愛執著之私欲邪見，非泛指一切事物也。物字之義，亦當以孟子之言爲證。孟子曰：「耳目之官，不思，而蔽於物，物交物，則引之而已矣。」物交物之上，一物字，即指貪愛執著之私欲心而言，與格物之物字，同一意義。下一物字，乃指聲色貨利之外物。其意蓋謂私欲心若不想有以克制之，則一與外物相接觸，即不能自主，被其引誘。遂至耽著沈湎，不能自拔，心被形役，弊害叢生矣。格物云者，克制私欲之謂也。謂應格除私欲心邪知見之生長，使其內心清淨，有力自主，不受外境之誘惑。如是正本清源，即所以奠立修身之基礎也。五。

吾人皆有自私貪著之染心，同時亦有惻隱羞惡之善心，是皆與生俱來，互相滲雜。由於各人染心善心之消長各別，因有智慧賢不肖之人品不同。故吾人皆有格物修身之必要。格物修身之道，莫妙自幼養成良好習慣，隨時防堵染心之滋長，隨時啓發善心之擴充。爲父母者，若能律己謹行，以身作則，不許子女任性嬌慣，教導子女孝親敬長，改過遷善。使知有己無人之私欲，驕傲自大之我慢，皆有大害，皆應格除。使其孝敬友愛之善心，日益增長。如是則其天性發展，不致傾向偏邪，而能直趨公正。由是養成樂善好義，知非改過之品德。是即所謂物格也，而修身之本植矣。私欲邪見，若不如是格除。由此私欲漸滋暗長，固結於

心。則其知見，皆將隨私欲而成偏邪。及其長成，或因競名逐利，而投機取巧，營私舞弊。或因矯縱成性，而任情揮霍，貪污溺職。結果，每致身敗名裂，蕩產喪生。是種慘劇，皆由不知格物，任令私欲自由發展之所致也。私欲邪見之爲害，不僅此也。舉凡人事之糾紛，黨派之傾軋，階級之鬥爭，國際之戰亂，究其內因，無一而非各謀私利，妄逞邪見階之厲也。故知私欲，實爲釀成罪惡之淵藪，賊害人羣之禍根。故應視同吾人之生死怨家，與之格鬪，以清除之。如是格物，卽所以清除一切罪惡之禍根也。此非正本清源之要圖歟。此非代價至微，收效最宏之教育良法歟。六。

格物必有待於躬行實踐。格物之實踐工夫非他，但能改過遷善，反省知非而已。知非云者，謂能聞過知非，敏於悔改也。反省云者，謂行有未得，反求諸己。隨時反省，以圖去惡修善也。總之，皆所以求勝進也。故格物貴能虛懷若谷，盡量接受親長師友之勸告。惟善是尙，惟理是依，不存一毫自是之心。自是之人，每少進步。何耶。因其故步自封，不知改良故也。故凡力求上進者，每能日日知非，時時反省。如是方克保持不斷之進步。所謂自強不息，日新又新是也。昔蘧伯玉行年二十，而知十九年之非。至行年五十，而知四十九年之非。且猶欲寡其過而未能。顏子不二過。子路聞過則喜。孔子五十學易，求免大過。彼聖賢之所以成就大智大業者，在能實踐知非改過之格物工夫，終身行之，數十年如一日耳。七。

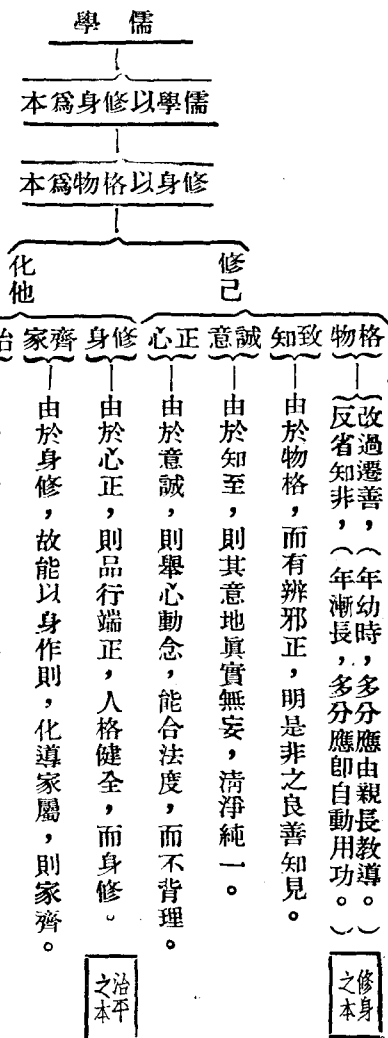
三 格物與致知

吾人因非生知安行之聖人，故必有所不知。謂不知吾心之被私欲邪見之所蒙蔽，不知私欲邪見之爲賊害人羣之禍根，更不知彼即使我長劫受苦之生死怨仇也。故必格物以致知。知謂良善知見，乃於私欲邪見格除之後，所顯之正知正見。而正知正見，即吾人所應求致之知也。若能聞過知非，敏於悔改。則改一分過，即致一分知。除一分私邪，即增一分正見。故曰：物格而后知至。此即求知之良法也。吾人善心之被染心所染，有如明鏡蒙塵，光明被障，不能照物。故必去一分障垢，復一分光明。格物以除心垢，除垢以致正知，亦復如是。然心垢不能一時除淨，正知不能一時全至，故格物致知，必待不斷用功，自幼而長，由淺入深，逐漸由勉強而成自然，其工夫之勝進，固無止境也。八。

孔子曰：「知之者，不如好之者。好之者，不如樂之者。」初由不知，故應格物以致知。既知之，則好之。既好之，則樂之。由知之深，故好之切，故樂之而不倦也。知之者，猶知至也。知善之應崇尚也。好之者，猶意誠也。擇善而固執之，拳拳服膺，而弗失之也。樂之者，猶心正也。樂善之心，充溢身心，久而彌永。故能舉心動念，合乎法度，而不背乎事理也。心正則行端，行端則身修。身修則可以齊家，治國，平天下矣。是故格物之義明，則誠意，正心，修，齊，治，平，順流而導，勢如破竹。格物之義晦，則差以毫釐，謬以千里，而誠意，正心，修，齊，治，平，皆成有名無實之空話矣。甚矣，格物之義，不可不先明也。九。

茲將格物，致知，誠意，正心，修身，齊家，治國，平天下之要義，列表於後，並以明

其相互之關係焉。一〇。

四 大學正義

大學曰：「大學之道，在明明德，在親民，在止於至善。」大學，即儒學也。大學所示為學次第，自下學而上達，自修己而化人，條理分明，義趣廣大，實為男女老幼，大眾必讀

之要籍，故稱大學。然有人輒以大人之學目之，並謂大人者，成人也，有爲之人也。誤認惟爲積學深造，從政有位者立說，而不知人無智愚，年無老少，上自領袖下至匹夫匹婦，壹是皆應修學之要籍也。職是之故，遂將大學之教化對象，範圍約小，適與大學教化大衆之主旨相違背。如是，又安望身修國治而天下平耶。一一。

明明德，與親民，爲大學之二綱領。明明德，就修己言，多分自利。親民，就教化大衆言，多分利他。如是修己化人，自利利他，正與孔子所云，己欲立而立人，己欲達而達人；中庸所云，成己成物；孟子所云，先知覺後知，先覺覺後覺之義，同一旨趣。一二。

何謂明明德。上一明字，屬動詞，謂不明使明也。明德，即人人固有之本性。人之本性，具備明淨真善之性德，故稱明德。本性爲心之體，心爲本性之用。由明德發爲仁心，明德是體，仁心即明德之大用也。用不離體，體不離用。既明性心體用之關係，即知明德與仁心之關係。然仁心因與染心，與生俱來，明德被染心所染，以致本性不顯，明德不明，故必有以明之。而格物修身，即所以明本具之明德也。何謂親民。謂將格物以明明德之意義，教化世人，使人依教奉行，咸能恢復與發展其固有之本性也。一三。

何謂止於至善。止謂認定也，集中注意於一點也。至善，謂本性徹顯，明德全明之境界也。此即明明德者，應先認定之宗旨，所欲達成之目標。故明明德之目的，在止於至善。格物修身以明明德，必先確認目標。認目標，所以定方針也。方針既定，即可循序進行，悉力以赴；而無見異思遷，徘徊歧途之過失。吾人如欲修身得力，必於心中時時念慕素所景仰之

• 變 轉 •

模範人物，如古今中外，明德已明之聖賢，以為修身之標準。如是，則目標顯明，心有專注，行有定向，收效最宏。自修如是，教人亦然。故親民亦以止於至善為目的。一四。

或有改親民為新民，並謂明明德，新民，止至善，乃大學之三綱領。此非正論，因原文是親民，而非新民。再推原文意義，但標修己化他之二綱領，實無開為三綱領之必要。茲本原文意旨，製圖以示正義如下。一五。

說明：格物，致知，誠意，正心，修身，齊家，治國，平天下，皆以止於至善為中心目標。至善，即人人本具之明德，亦稱本性。本性因被染心所染，以致明德不明，故必格物修身以明明德。所謂親民，即以此理教化世人，以期人人身修家齊，因而國治天下平也。

大學曰：「知止而后有定，定而后能靜，靜而后能安，安而后能慮，慮而后能得。」知止云者，謂知認定至善，以為修身之目標也。目標既立，則其意定，故曰知止而后有定。意定則體靜，故曰定而后能靜。體靜則心安，故曰靜而后能安。心安則慮審，故曰安而后能慮。如是修身以明明德，必得明德大明之成效，故曰慮而后能得。喻如學射，必先目標確

立，然後意有定向，身體鎮靜，心神安寧，計慮周詳，志在必中。如是久久練習，必能得心應手，百發百中。明明德，與親民，皆以止至善為目標。正如學射，不論自學，或教人學，必先樹立射靶，以為發矢之標的。無的放矢，無有是處。一六。

大學曰：「物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。」物有本末者，謂萬物皆有本末，當先務本，而後務末，捨本逐末，應知切戒。為學當以修身為本，治國平天下為末。故曰：「自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本，其本亂，而未治者，否矣。」蓋謂身若不修，而欲國治天下平者，未之有也。推之，則修身以正心為本，正心以誠意為本，誠意以致知為本，致知以格物為本。故曰：「物格而后知至，知至而后意誠，意誠而后心正，心正而后身修，身修而后家齊，家齊而后國治，國治而后天下平。」此非治國平天下以修身為本，修身以格物為本之明證歟。故知格物為儒學根本之根本，決定無疑。若不格物，或誤解格物，而欲知至，意誠，心正，身修者，無此理也。何以故。因彼捨本逐末故，未未得而本先亡故。本既云亡，則皮之不存，毛將焉附。又何怪誠意正心，而國平天下，皆成有名無實之空談耶。由是而知務本之要，并知逐末之有損無益，與彼逐末者之愚妄可憫。甚矣，物之本末，不可不先知也。一七。

事有終始者，謂做事應先定一終極之目標，然後認定方針，開始做去，是之謂有宗旨，有秩序，有計劃。若不爾者，即為無目標，無計劃之妄動。不但將無成效，且有誤入歧途，鑄成大錯，而不自覺之危險。能知先本後末，先終後始，認定方針，次第進行，則必事半功

倍，成效昭著。故曰：「知所先後，則近道矣。」一八。

或將事有終始，知所先後二語，解作始爲所先，終爲所後。此乃北轅適越，錯誤非小之胡說也。何耶。因原文明言終始，而非始終故也。先終後始，令人定方針於工作著手之前。所謂事前定，則不困也。喻如國家如欲培植專門人才，必先預定專門教育之方針，然後依照方針，造就所需要之人才。又如國家如欲勵精圖治，必先製定建國建軍，足食足兵之方略，然後依照方略，次第實施，而達治國平天下之目的。如是方爲有計劃，有秩序，亦即合於科學方法之行動。反之，若但知有始，而不預定終極之目標，則必有始無終，見異思遷。既無方針，無計劃，有如無舵之船，無的之矢，如是而不自誤誤人者，未之有也。故曰：此乃北轅適越，錯誤非小之胡說也。一九。

五 宋儒之謬見

大學所示爲學程序，略如上述。惜乎，宋儒朱熹，不依古訓，好改古書，而大學即被支離穿鑿之一書也。大學原爲小戴禮記之一篇，朱子取出，立爲一經，十傳，三綱領，八條目。經其改動字句，致與原文不符。復被附會註釋，以致精義全失。宋儒之錯誤，已於上文約略舉證。而其誤人最深，遺害最大之謬點，當以卽物窮理，解釋格物二字爲最甚。如曰：「格，至也。物，猶事也。窮至事物之理，欲其極處無不到也。」曰：「卽凡天下之物，莫不因其已知之理，而益窮之。」曰：「衆物之表裏精粗無不到，吾心之全體大用無不明。」

此皆無著無落之大言空言也。試問何人能做到。不但朱子自己做不到，卽世間聖人亦難做到也。且如現代研究心理物理之大科學家，有作如是大言者乎。凡好高談做不到之言，或執著離開事實之理，皆曰空言。喻如說食不能充飢，數寶不能致富。若謂說食數寶，而能充飢致富者，則爲事理所無之空言也。又如對幼童講解幾何三角之習題，而欲其理解明了者，亦爲事理所不許也。科學固重求真精神。但求真必須依照秩序，作有系統之研究。躡等而求，無有是處。且科學必以實事實理爲根據，然後方有成就之可期。良因事外無理，理卽事中之理。理外無事，事卽理中之事。事與理合，方是實事。理與事合，方是實理。（俗稱真理。）而達理之事，乖事之理，皆非眞實，皆屬玄想，皆爲科學之所破斥。故知宋儒之格物窮理，既非科學方法，又背科學精神。但以高調聳人聽聞，而不知其爲理事相違，離開眞實之空言也。格物既成空言，則修身卽無實效。夫如是，又安望家齊，國治，天下平耶。按諸史實，宋儒而後，朝野上下，國家社會，無不日漸腐化，卽其顯著之後果也。二〇。

格物訓爲窮理，不合事理，且有流弊。因格物，爲初學卽應實習之要目，必先確立目標，以示爲人爲學，集中注意之對象；定其程序，以明初學循序漸進之方便。而卽物窮理之說，含義備侗，既無一定目標，又無一定程序。其範圍大無不包，而內容復空無著落。如是，勢必令人見異思遷，務外逐物。久而久之，則心被物蔽，而離道日遠。不自覺知，而誤入歧途。故有捨本逐末，末未得，而本先亡之大失。如是目標無定之窮理，與大學知止而后有定之宗旨，正相違反。故其後果，亦與大學所預期者相背馳，蓋勢有所必然也。二一。

孟子曰：「學問之道無他，求其放心而已矣。」孟子所謂爲學之道，惟重收其放心，向內反省，此卽曾子吾日三省吾身之意也。而卽物窮理之說，適足以鼓動向外馳求之妄心。由於放心逐物，勢必執末忘本。故知其失，確非小小。細按朱子平生爲學，正坐此病。因其專就文字上意見卜度，好務廣博，而不知掃除妄情，剋實薦取。此點朱子晚年，亦嘗深自省察。但因積習難改，旋覺旋迷，無法自拔耳。茲引朱子自語，以資佐證。答劉子澄書有云：「近覺自來爲學，實有向外浮泛之弊。不惟自誤，而誤人亦不少。方別尋得一頭緒，似差簡端的，始知文字言語之外，真別有用心處，恨未得面論也。」又云：「日前爲學，緩於反己，追思凡百皆可悔者。所論註文，亦坐此病，多無著實處。回首茫然，計非歲月工夫，所能救治，以此愈不自快。」又答何叔京有云：「使道可以多聞博觀而得，則世之知道者，爲不少矣。熹近日因事方有少省發處……日用之間，觀此流行之體，初無間斷處，有下工夫處，乃知前日自誑誑人之罪，蓋不可勝贖也。此與守書冊，泥言語，全無交涉。」此上皆見於王陽明之朱子晚年定論中。此外書札語錄，類此之語，而未被陽明所探入者尙多，而以下引二則，更爲明切沈痛。答潘叔度書：「熹衰病，今歲幸不至劇，但精力益衰，目力全短，看文字不得，瞑目閒坐，却得收拾放心，覺得目前外面走作不少，頗恨盲廢之不早也。」又與呂子約有云：「今一向耽著文字，令此心全體都在冊子上，更不知有己，便是個無知覺不識痛癢之人，雖讀書亦何益於我事耶。」朱子痛懲驚外逐物，耽溺於書冊文字之弊害如此。並自恨盲廢之不早，自認誤己誤人，罪不勝贖。而後之儒者，見不及此，偏好以無書不讀，無物

不格，無理不窮等語，恭維朱子。偏好因襲其咬文嚼字，好高務博之習氣。如是實非所以崇尚朱子，適以加重其愆尤，而爲朱子所痛心。故於今日，仍有切實辨明之必要也。二二·

夫欲窮理，必先明理。欲明理，必先格除私欲邪見。私欲邪見之應格除，爲其障蔽正知也。喻如疾病之應治療，爲其有礙康健也。心被欲障，令人迷惑，不能洞見事之真相，理之邪正，有如目被墨色眼鏡所障，凡所見物，皆現墨色，而非本色。物欲蔽心，知見失正，亦復如是。故必格物以正知見，先求明理，方克窮理。故曰：「致知在格物，物格而后知至。」知至云者，知見正而事理明也。若於物欲未格，知見未正，事理未明之前，而逕言卽物窮理，則不但窮理徒託空言，卽使埋頭窮理，亦將遊騎無歸，無往不著，決難徹見實事實理之真相。因其心垢未清，如鏡蒙塵，光明被障，故必昏暗不能照物也。朱子晚年之自怨自艾，茫無歸宿，卽其明證。是故以窮理解格物，決非正義，且多流弊，彰彰明甚。就後果言，自宋儒學說盛行以後，讀書人服官從政，居家教人，所以動多乖謬，爲世詬病，以至有書獃子，書毒頭之謂。今則更有儒術誤人，禮教吃人，打倒孔家店之說者，皆由執理廢事，有言無行，誤解格物，高談窮理一弊而來也。夫格物爲初學入德之門，修身之本，所重惟在實踐治心，以正人品耳。然因宋儒空言窮理故，使人似懂非懂，向外馳求。遂將儒學入門要道，從此歪曲。任令後學入道無門，徘徊歧途，此非宋儒謬見誤人之過歟。由是造成逐末忘本，務外遺內，有名無實，有言無行之風氣。陳陳相因，以迄於今，其流弊正無窮也。由斯知其誤人之深，遺害之大矣。總之，格物正義，本甚親切現成。但能省察自私自利之貪欲邪見，

視同我之生死怨仇而格除之，即是格物。故格物實爲人人所能了解，且亦人人所應實踐之要道也。然人之所以不解不行者，何耶。曰，不知也，不爲也，非不能也。彼若知之，知而爲之，則格物修身，雖一字不識之人，亦能做到。何待高談窮理耶。中庸有言，夫婦之愚，可以與知能行，非此之謂乎。窮理，則爲物格知至以後之事，必賴正知正見，以爲學問思辨，觀察體驗之張本。若以窮理訓格物，是何異認致知爲格物之本，而格物反成致知之後果。又何異認格物修身，惟對能窮理之學者立說，便令匹夫匹婦，人人自諉，以爲此非我所當爲。故與大學自天子以至於庶人，壹是皆以修身爲本之語相背謬。如是本末顛倒，層次紊亂，高自矜誇，疑誤世人，不但扞格不通，難圓自說，且將聖人治心，治身，治國，平天下之根本大法，倒行而逆施之。嗚呼！此卽宋儒所窮之理也。此非乖事乖理，自壞長城之謬見歟。宋儒晚年之所以痛自悔恨，徬徨不安者，職此故也。然彼知其然，而不知其所以然。不知使彼內心苦悶之原由，因彼窮理徒託空言，理想難成事實故也。復因一向全被文字知見，俗論邪說所蒙蔽，由是識力不足，既不能認清病源之所在，又無力放棄窮理之謬執。遂致枉自徬徨，故我依然，絲毫未贖自誤誤人之過咎，此誠千古之遺憾也。二三。

數百年來，徒因宋儒之尊君論調，最爲帝王所喜，明清二朝，皆以朱註令人作八股。習之既久，遂覺宋學卽儒學，而不知其非也。然宋儒之說興，而儒學躬行實踐之道廢矣。我國學風轉變之關鍵，（由理事圓融，言行並重，樸學實踐之學風，一變而爲理與事遠，行與言背，徒尙空談之陋習。）全在於是。此爲吾人所應深切注意之要點也。學風既變，由是朝野

上下，不事格物修身，但知務外逐物。或矜張乖僻，或因循敷衍。爲學則支離破碎，繁而寡要。爲人則言高行卑，浮而不實。馴致見網高張，是非混淆，士風之壞，乃不可問。此卽我國文化消沈，人心澆漓之由來也。儒學旣衰，於是國家之危亂隨之。以如是名存實亡之儒學，一旦又與新興之歐美文化相接觸，則更相形見絀，一敗塗地。結果，儒學遂被國人所遺棄，而不知儒學之所以腐化，實種因於宋儒之顛預也。二四。

儒學旣因宋儒之穿鑿，而面目全非，弊害重重。故欲復興儒學，以改革舊名遺實，徒尙空談之惡習，必先推翻謬說，以清除捨本逐末，自欺欺人之遺毒。夫謬說不去，則真學不顯，遺毒不清，則惡習難改。故有切實指陳，透徹釋明之必要。須知格物意義之明晦，直接有關儒學之盛衰，間接有關國家之安危。其機甚微，影響極大。因治國以修身爲本，修身以格物爲本，未有本失而未治者也。用特不揣譎陋，不避譏嫌，竭我愚誠，大聲疾呼，揭發宋儒顛倒事實，曲解格物之錯謬。今宋儒雖已隨科舉之廢棄而沒落，但其言高行卑，務名遺實之惡習，則方變本加厲，風靡全國。是故仍有追溯病源，剷除病根之必要。夫病源不明，則百藥罔效，病根不除，則康健難復。病源若明，卽不難對症而下藥矣。治學與治國之道，亦復如是。賢明國人，對此實事實理之陳述，尙祈熟思而體驗之，當知斯言之非謬也。二五。

六 格物與克己

上明宋儒誤解格物之失當，此述格物與克己之關係。二六。

世間一切，雖形形色色，森羅萬象。然究其主體，當以人事爲中心。人事問題，亦復錯綜複雜，頭緒紛繁。然舉其大綱，不外人與人之關係而已。所謂人我關係是也，公私關係是也。人我公私之關係，若能認識清楚，調整合宜，則一切問題，皆得解決。如是，則此世間，卽光明之安樂世間也。不然，則爲黑暗之苦惱世間。而其主要關鍵，全在人之能否克己耳。能克己，方能推己及人，待人如己。能克己，方能不損人而利人，不侮人而敬人。此卽減少人事糾紛，消弭爭訟戰亂之良法也。且因克己利人故，人亦克己以利之，故利人卽所以利己也。亦因克己敬人故，人亦克己以敬之，故敬人卽所以敬己也。夫如是，則人羣之間，交相利樂，交相敬愛，由是而達相生相養，共存共榮之目的。故曰：此卽光明之安樂世間也。不克己，則必自私自利，損人利己，妄自尊大，貪得無厭，甚且不惜禍亂人羣，以殉野心者之私欲妄想。因是釀成烽火遍地，民不聊生之局面，此非黑暗之苦惱世間歟。若知損人利己，妄逞私欲之應深惡痛絕，卽明克己利人，克己敬人之應積極提倡，努力實行。因克己實爲調整人羣關係之唯一善法也。然則將如何以克己耶。曰：克己之道無他，在能格物而已。克己者，不自是。克己者，喜聞過。克己者，知過必改，克正己過，所以求寡過也。克己者，必先克服自私心，然後方能推己及人而利人。克己者，必先克服我慢心，然後方能待人如己而敬人。是故克己卽格物也。若能確認自私心，貪欲心，我慢心，邪知見等，確爲釀成罪惡之淵藪，賊害人羣之禍根。則我決不任其暫存吾心，必將隨時省察，隨時格除。如是用功，必能私欲日減，正知日顯。正知既顯，卽能認清人我公私之正常關係，而令我之身口

意業，漸合法度。由是而推己及人，待人如己，因事制宜，無往不利。其為利益，蓋亦大矣。故知克己，格物，利人，敬人，確為人羣相處，不可或少之要道也。二七。

七 儒學主克己

儒學最重克己。儒學始於人事之生養，終於德性之完成。自修己以至於化人，自下學以至於上達，即以克己為其一貫之宗旨。云何知然。論語，顏淵問仁。子曰：「克己復禮為仁。一日克己復禮，天下歸仁焉。為仁由己，而由人乎哉。」顏淵曰：「請問其目。」子曰：「非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動。」顏淵曰：「回雖不敏，請事斯語矣。」克己之義，已見前釋。復禮云者，使合法度而不逾分之謂也。謂由克己以整飭人羣之秩序，健全人羣之組織，而使一切皆合法度，有條不紊也。仁也者，人也，所謂為人之道是也。此道所以正人與人之關係也。而克己復禮，即為人之正道也，故曰：「克己復禮為仁。」是故家屬上下，若知克己，則其家庭，必有秩序，有組織，不愧一健全之家庭也。朝野上下，若知克己，則其國家，亦必有秩序，有組織，不愧一健全之國家也。故曰：「一日克己復禮，天下歸仁焉。」天下歸仁者，謂天下之人，若皆克己復禮，共遵為人之道，則太平盛世，不難實現也。為仁必從克己入手。克己必須躬行實踐，自動用功，要非空言所能塞責，他人所能為力。故曰：「為仁由己，而由人乎哉。」非禮勿視，勿聽，勿言，勿動，四句，舉例以示格物之要目也。凡物之不合情理，不合法度者，皆曰非禮。能將非禮之物，用心省察，用

力格除，則其視，聽，言，動，自能漸合情理，漸合法度。由是惡業日減，善業日增，日新又新，止於至善。於是德性完成，而達求仁得仁之目的。顏淵爲孔門之唯一高足，彼卽由是而得儒學之心傳。儒學精要，全在於此。故知儒學最重克己，而克己確爲修己化人，下學上達之有效方法也。二八。

八 克己與孝弟

人我關係，始於家庭之父母兄弟，故當自幼以父母兄弟爲對象，而練習克己，實行格物。儒學以孝弟爲家庭教育之首要科目。克己以事父母曰孝，克己以對兄長曰悌。若能自幼養成克己復禮之習慣，卽能自幼養成利人濟物之美德。能爲家族培植優秀子女，卽爲國家造就有用人才。何況對親知孝，卽能移其孝親之心以愛國。對兄知敬，卽能移其敬兄之心以愛民。未有在家忤逆父母，而能效忠國事者。亦未有在家兄弟鬩牆，而能推愛及人者。故凡義薄雲天，氣吞山河之英雄，無不幼受庭訓，富具孝弟克己之精神。然後方能正直發展其急公好義之天性，然後方能盡量發揮其殺身成仁，捨生取義之氣概。故惟孝弟教育，有目標親切，便於實習之利。無對象模糊，徒尙空談之失。而其功效之廣大，亦復顯著。是故有子曰：「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。」孟子亦曰：「堯舜之道，孝弟而已矣。」故知孝弟，不但易於訓練，便於實習，且與國家治亂有密切之關係。是故聖人以孝治天下，卽將爲

入之道，與治國之道，合而爲一，打成一片，而收一舉二得，事半功倍之大效焉。二九。

儒學既主克己，復重孝弟。卽由孝弟，以養成克己精神。復由克己，以擴充孝弟天性。如是互相緣起，互相助成，因而發揮其廣大效用焉。舉要言之，儒學之教育宗旨，專以造就知見純正，言行一致，人格健全，體魄充實之真才爲目標。而躬行孝弟，實踐克己，卽所以訓練人才之妙法也。此法順人情，而合事理。故暨則自幼，而壯，而老，橫則由家庭，而社會，而國家，皆可以克己精神，融成一片，一貫到底。而形成人與人間，交相利樂，交相敬愛，生養相資，有無相通之美德。復可推演孝弟天性，而老吾老，以及人之老，幼吾幼，以及人之幼。如是乃至惠及異族，天下一家，而以全人類之福利爲福利。故惟知見純正，人格健全之真才，方能自覺覺他，自利利人。不被俗迷，不隨境轉，力能改造社會，而不被萬惡社會所同化。此卽儒教所欲造就之人才也。然何以少有如是人才之產生耶。則因缺乏克己精神故也。何以缺乏克己精神耶。則因格物徒尙空談，而克己由是廢弛故也。克己若不實行格物，以清除自私自利之貪欲邪見。則克己精神，無由養成，但存克己之虛名而已。孝弟若無恭敬謙讓，虛懷若谷之克己精神，則孝弟天性，無由擴充，但存孝弟之形式而已。必待切實格除私欲，方能對己實踐克己，必待對己實踐克己，方能對人躬行孝弟。故知孝弟之實，克己是也。克己之實，格物是也。而格物固爲修己化他，訓練人才之唯一下手處。格物若成空談，又何怪克己之但擁虛名，孝弟之徒具形式耶。孝弟與克己，既已名存實亡，又安望有健全人才之產生耶。然則格物正義之不容歪曲，從可知矣。三〇。

綜上所述，足見儒學之宗旨，確極正大。儒學之理論，確極精密。儒學之教育方法，確極完善。儒學所能發揮之效用，確極偉大。人類之自私心，邪知見等，確爲賊害人羣之禍根。自幼格除物欲，確爲正本清源之良法。格物，確爲儒學之根本，貫徹始終之梯階。但其正義若被歪曲，確爲儒學之致命打擊也。儒學之宗旨，與其所以衰微之原由既明，即應進而研究儒學內容之概要，以證儒學確爲世間極有價值之學術。三一。

九 孝弟與忠恕與勤儉

儒學之內容，所謂忠恕之道是也。忠恕原於孝弟。在家若知孝敬親長，友愛兄弟，出外即能忠以奉公，恕以待人。盡己之心謂之忠。忠者，敏於反省，以期有自知之明。推己及人謂之恕。恕者，善於體會，以期有知人之明。忠所以定目標之中心，盡個人之職責。恕則推己之心，如人之心，引人之心，如己之心，所以策羣力而成大業也。上求正法以啓發正知者，忠之事也。下化衆庶而同獲利樂者，恕之事也。忠恕之道，義趣廣大。孔子曰：「吾道一以貫之。」曾子曰：「夫子之道，忠恕而已矣。」忠恕義趣，申述如後。三二。

忠恕之見於日用者，則爲勤儉。勤通於忠，忠者必勤。儉類於恕，恕者必儉。古人云：「恭者不侮人，儉者不奪人。」因惟忠恕爲懷者，方能推己及人，待人如己，己所不欲，勿施於人。是故忠恕之道，亦即勤儉之道也。孝弟忠恕，爲我文化之中心思想。克勤克儉，是我民族之傳統精神。我國之所以卓立不傾，而爲世界之唯一古國者，因五千年來，往聖先

哲，審知孝弟勤儉之妙用。由孝弟以整飭人羣之秩序，由勤儉以綿延民族之生存。故其立教垂範，首以躬行孝弟，實踐勤儉爲前提。由是養成克己利人，相生相養之美德，奠定自力更生，自給自足之基礎。我國之學術思想，與經濟生活，連繫貫通，融成一片，故能發揮互相爲用，歷久不疲之大效。今者大好山河，慘遭蹂躪，經濟枯竭，民生凋敝。際茲全國奮發，努力圖強之時，如欲復興經濟，重蘇民困，舍發揚光大孝弟忠恕，克勤克儉之傳統精神外，無他道焉。三三。

何謂勤儉。勤謂勤勞刻苦，謂由勤勞以克服一切困苦艱難也。儉謂節約儉樸，而不浪費。節儉云者，非鄙嗇慳吝之謂也。乃節制嗜欲，愛護物力，而使物資周給，足敷應用也。勤乃勞心力以謀衣食，所以資生命之維持。儉乃積有餘以防意外，所以備生命之延續。勤主進取，儉主守成。勤勞者，努力生產，其目的在圖生活之充裕。故觀一人之勤惰，可以卜其一生之成敗。觀於一國之勤惰，可以斷其一國之盛衰。勤則興，惰則敗，古今一律，中外皆然。故人與國，皆不可以不勤也。節儉者，勵行節約，其目的在求分配之平均。能節一時之消費，方得平均分配於四時。能節一己之消費，方得平均分配於一家。能節各家之消費，方得平均分配於全國。能節各國之消費，方得平均分配於世界。然則節消費，均分配，通有無，資生養，非即調劑經濟之原則，改良生活之善法歟。孔子曰：「有國有家者，不患寡而患不均，不患貧而患不安。蓋均無貧，和無寡，安無傾。」即此之謂也。故知勤惰儉奢，所關至巨。小之關係一人之榮枯，大之關係世界之治亂。甚矣，勤儉之重要也。三四。

實則勤儉爲人類謀生之本能。一人勤儉，可免一人之飢寒。一國勤儉，可舒一國之貧困。而人之所以不免飢寒，國之所以不免貧困者，皆因不勤不儉之過也。皆因生產不力，分配不均，或復浪費無度之所致也。舉世之人，若能集中勞力於生產事業，而將不合理之侵略思想，與非生產之消費事業，盡量調整。則必人盡其才，物盡其用，生產激增，無虞匱乏。能再勵行節約，平均分配，則國內民生問題，國際經濟問題，皆得迎刃解決。有志謀世界永久和平者，對此有利無弊之經濟對策，幸三注意焉。經濟問題，乃戰時戰後之重要問題。良因人類生活若無辦法，衣食所需若無著落，則任何教育方針，任何政治制度，乃至任何國際條約，悉皆無從談起。所以者何。衣食足然後知榮辱。衣食若無辦法，則必挺而走險，無所不爲，甚有食人之肉以充飢者，更何論其他哉。故知經濟問題，尤爲一切問題之前提。而循正道以發展勤儉本能，卽所以解決生存，安定生活，消弭戰禍，維持和平之根本方法也。三五。

十 忠恕與智勇

由忠恕發展而爲智勇。勇乃忠之相，智爲恕之用。不勤不忠，勇於何有。不儉不恕，不智之尤。故智勇卽以顯忠恕之效用，表個人之才德也。聰明睿智，洞達人情，是謂智也。剛健強毅，精勤堅決，是爲勇也。智原於理，勇發自情。故惟智者，能辨是非，制時宜，明白事理，而無迷惑。不爾，不得謂之智也。亦惟勇者，守正不阿，中立不倚，堅忍決烈，而無

畏縮。不爾，不得謂之勇也。故智非圖謀私利之小智，勇非但憑血氣之小勇，所謂大智大勇是也。三六。

欲求大智大勇，必先克己格物。無私則明，明增則大智生。無慾則剛，剛盛則大勇生。大丈夫，大公無私，具大智勇，故能居天下之廣居，立天下之正位，行天下之達道。得志與民由之，不得志獨行其道。富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈。此與競名逐利之智，暴虎馮河之勇，相去誠有天淵之懸隔也。三七。

孔子曰：「知者不惑，仁者不憂，勇者不懼。」良因知者公而無私，明察秋毫，故不惑。勇者抱道佩德，實有諸己，故不懼。仁者大智大勇，不惑不懼，故能不憂而常樂。因仁爲知勇之體，而知勇皆仁之用也。故惟仁者，知勇俱全，言行一致，己立立人，己達達人，堪爲人羣之師表。孔子曰：「志士仁人，無求生以害仁，有殺身以成仁。」如是光明磊落，視死如歸之大無畏精神，謂非大智大勇之仁者，何克臻此。三八。

十一 忠恕與禮樂

忠恕之道，見聞收效於禮樂。禮樂者，聖人成已成物，化民治國之綱要也。三九。

聖人體察情理，斟酌時宜，制禮以定上下長幼之序，進退揖讓之儀，文物典章之制。由是以整飭秩序，健全組織，而使政治修明，人民安樂也。故禮也者，所以定人之分，正人之心，令人各安其位，各盡其職，言行動作，庶合法度，而免乖謬悖逆之過失。禮之根本，惟

貴存心恭敬，對人謙讓。以存心恭敬故，方能閑邪而存誠，正己而物正。以對人謙讓故，方能交相敬愛，交相利樂，風俗淳厚，而無欺詐。此皆禮之效用也。四〇。

聖人制樂，以調節人情，協和民心。因仁政施於上，萬民頌於下。上以德化，下以義應，朝野交歡，羣情融洽，發自內心之共鳴也。是故樂行而倫清，耳目聰明，血氣和平，移風易俗，天下皆寧。故樂也者，所以宣洩喜怒哀樂，怨慕敬愛之感情，使之條達流暢，而無滯鬱也。且物之感人，莫捷於音聲。聲之正者，能令人之善心生，聲之邪者，能令人之惡念萌。故聖人因人之情，順人之性，即以音樂，正其德義，防其邪慝，以啓發人之善心，使樂趣於善而無所勉強焉。此皆樂之效用也。四一。

然禮樂之可貴，在能因時制宜，曲當人心。不應違背時代，墨守陳規。以致虛文徒存，原意盡失，不但無益，而反爲天下病。此乃泥古不化者之過失，非禮樂所應任其咎也。故禮樂之制度，可隨時地而變異。而人羣有賴禮之節制，樂之調和，則爲古今中外所公認。由是而知禮樂，自有其提倡之價值也。四二。

禮樂二者，復有互相調劑之作用。蓋禮以定上下之序，所以顯其異也。例如軍隊之有將校，乃至士卒之階級，所以明責任，別序列，而便統率也。樂以和上下之心，使之歸於一。例如軍歌雄壯，軍樂抑揚，所以鼓士氣，一人心，而齊步伐也。治軍如是，治國亦然。故政府有行政之系統，社會有各業之組織，而政治使命，由是執達。唱國歌，奏國樂，而愛國情緒，由是激發。凡此足證禮樂之不可偏廢，而有互相調劑之必要。四三。

復次，禮主嚴肅，故以禁制預防爲用。樂貴和悅，故以啓發鼓勵爲功。禁制之用，旨在止惡。啓發之功，旨在獎善。若但以嚴肅莊敬之禮，責人遵守，而無和諧歡悅之樂，以調和鼓舞軍民之情緒，則必枯燥單調，而多扞格，嚴峻冷酷，而少熱情。故禮樂二者，必須互相調劑，而收防患未然，漸移默化之大效。四四。

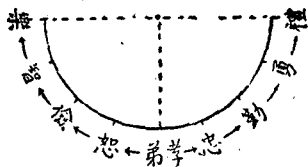
夫物之不齊，物之情也。人之智愚，亦萬有不齊。或勞心，或勞力。勞心者，治人，勞力者，治於人。或種植以供人食，或教化而食於人。或從事工商，或研究學術。各有所長，各有所司。聖人順物之性，適事之宜，因而制禮以定人羣分工之秩序。然人之與物，雖萬有不齊，而復互相和諧。但能人盡其職，物盡其用，努力本位，通工易事，即能相生相養，共存共榮，民庶物阜，國治而天下平。聖人既通其變，又識其常。既知有分，又必有合，因而制樂以廣合作之效能。分工合作者，宇宙萬有變易運行之總相也。若無分工，則合作不成。若不合作，則分工奚益。故人與萬物，皆賴大自然之分合變化，而資生養息焉。聖人備衆德而周知萬物，用能審察自然界相離萬殊，而用實和諧之原理，分工合作之妙義，因而制禮作樂，以增進人羣互助之效能，此即禮樂所由興也。禮樂既興，於是分工合作之機構，益形完善，分工合作之效率，益形圓潤。由是普令人民，咸蒙福利，此即禮樂所能發揮之大用也。四五。

禮樂之大用，實即忠恕之大用。禮所以立效忠之對象，而明責任與義務之界限。故禮即忠之用也。樂所以鼓工作之勇氣，而收羣策羣力之功效。故樂即恕之用也。故曰，忠恕之

道，見開收效於禮樂。由斯而知忠恕之道，原於孝弟，通於勤儉，發爲智勇，而收成效於禮樂。是故孔子曰：「吾道一以貫之。」曾子曰：「夫子之道，忠恕而已矣。」忠恕一貫之義趣，有如下圖。四六。

十二 中庸之道

忠恕義趣，略如前釋。然忠恕二者，關係密切，必須運用的當，不可偏廢。毋過與不及，勿一暴十寒。偏忠則失之剛愎，偏恕則失之柔懦，過份則失之虛偽穿鑿，不及則不忠不恕，一暴十寒，則不能持之以恆。有一於是，皆足爲病，卽失忠恕一貫之效用。若能不偏不倚，剛柔相濟，致中和而行中道，常相續而無間斷，卽是中庸，所謂中庸之道是也。中正無偏謂之中，平易無奇謂之庸。中也者，適中情理也。庸也者，應對進退，日用云爲也。無過不及，恰當事宜，故曰中也。大道坦然，夫婦可由，故曰庸也。故中庸引孔子之言曰：「道之不行也，我知之矣。知者過之，愚者不及也。道之不明也，我知之矣。賢者過之，不肖者不及也。」又曰：「舜其大知也與。舜好問，而好察邇言，隱惡而揚善，執其兩端，用其中

說明：忠恕之道，原於孝弟，通於

勤儉，發爲智勇，擴充而爲

禮樂。

於民，其斯以爲舜乎。」又曰：「回之爲人也，擇乎中庸，得一善，則拳拳服膺，而弗失之矣。」又曰：「君子和而不流，強哉矯。中立而不倚，強哉矯。國有道，不變塞焉，強哉矯。國無道，至死不變，強哉矯。」又曰：「道不遠人。」又曰：「忠恕違道不遠。施諸己而不願，亦勿施於人。」又謂君子之道，費而隱。夫婦之愚不肖，可以與知能行，及其至也，雖聖人亦有所不知不能焉。凡此所云，皆以明中庸之道，必須酌乎忠恕之間，以致中和，而行中道。當夫事理，而不違夫人情。善能推己及人，而不損人利己。可爲聖愚之所共知能行，而非高深莫測之奧義玄理，是故謂之中庸之道也。推之，則酌乎勤儉之間，智勇之間，禮樂之間，以致中和，而行中道，亦復如是。惟聖人不勉而中，不思而得，生知安行，從容中道。良因聖人天性淳厚，大公無私，毋意，毋必，毋固，毋我，故稱誠者。聖人誠以持躬，誠以待人，順人情而明事理。故曰：「自誠明，謂之性。」故曰：「誠則明矣。」賢者以次，不能生而知之，安而行之。故或學而知之，利而行之，或困而知之，勉強而行之。而不肖者，則反其道而行焉。故曰：「君子中庸，小人反中庸。」四七。

吾人既非生知安行之聖人，故當學知利行，困知勉行，擇善而固執之，而以致中和，行中道爲目標。及其成功一也。然則將如何以致中和行中道耶。曰：在能格物而已。所以者何。因吾人既非生而知之者，則必有所不知，有所不明。故必格物以致知，格物以求明也。若能認識自私心，我慢心等，忤情悖理之物欲，爲障蔽我知，障蔽我明之垢翳，賊害人羣之禍根，用心省察，努力格除。然後方能清淨淡泊，寡欲少私，誠以持躬，誠以待人，推己及

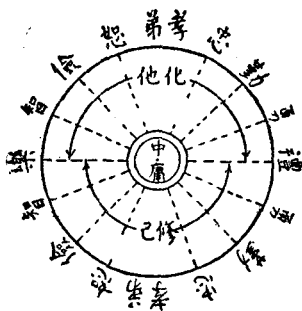

人而利人，待人如己而敬人。由於自幼實習孝敬友愛，克己以事父母兄弟，使其自私心，我慢心，隨時節制，無由滋長，因而養成知正行端之品性。然後方能躬行忠恕，實踐勤儉，發爲智勇，而收正己物正，化民治國之大效於禮樂。故知下學上達之程序，惟以格物爲起點。物欲既格，知見自正。知見既正，事理自明。明則誠矣。故明，卽格物致知之知也。誠，卽誠意正心之誠也。意誠，則心自正。心正則行端，心行端正則身修，身修則可以齊家，可以治國，可以平天下矣。由是而知格物卽所以明理也，明理所以誠意也，誠意所以正心，修身，治國，平天下也。大學之格物致知與中庸明誠之關係，如是如是。四八。

聖人抱覺世牖民之宏願，立德立言，教化世人，惟冀人人依教奉行，而獲修齊治平之成效。故曰：「自明誠，謂之教。」故曰：「明則誠矣。」故曰：「誠身有道，不明乎善，不誠乎身矣。」故曰：「誠之者，擇善而固執之者也。博學之，審問之，慎思之，明辨之，篤行之。人一能之，己百之。人十能之，己千之。果能此道矣，雖愚必明，雖柔必強。」如是下學而上達，自明而致誠，及其成功，則可與聖人之所成就者，等矣。故曰：「人人皆可爲堯舜。」故曰：「及其成功一也。」故曰：「誠則明矣，明則誠矣。」故曰：「唯天下至誠，爲能化。」故曰：「至誠如神。」故曰：「至誠而不動者，未之有也。不誠，未有能動者也。」故曰：「唯天下至誠，爲能盡其性。能盡其性，則能盡人之性。能盡人之性，則能盡物之性。能盡物之性，則可以贊天地之化育。可以贊天地之化育，則可以與天地參矣。」盡其性者，謂致中和，而行中道，如理如量，而皆中節，無少偏頗也。盡人之性者，謂順乎

情理，以致中和，酌乎勤儉，忠恕，智勇，禮樂之間，而行中道。則能普令世人，咸獲利樂，無少例外也。盡物之性者，謂地盡其利，物盡其用，民胞物與，鳥獸魚鱉咸若，生養息，皆不失其時也。夫如是也，天地位焉，萬物育焉，經綸天下之大經，立天下之大本，王道堂堂，衆庶熙熙，謂非致中和，行中道之大效耶。蓋至誠無息，不息則久，久則徵，徵則悠遠，悠遠則博厚，博厚則高明。故能配天地，徹古今，而德施無疆也。四九。

是故中庸之道，忠恕之道也，爲人之道也，爲學之道也，成德達才之道也，成己成物之道也，治國平天下之道也，參贊天地，化育萬物之道也。所謂道者，平坦正直，趨向光明之大道也。而格物乃入道之門也。格物不但爲入道之門，且爲貫徹始終之梯階。因格物格至終極，則私欲心，邪知見等，斷除淨盡。於是一塵不染，徹底清淨，返璞還真，性德圓彰。此即所謂盡其性也。亦即所謂寂然不動，感而遂通天下之故。此非明德全明之至善境界歟。故知格物之義，若被誤解，則入道之門，即被阻塞，儒學精神，由是全失，而儒學功效，亦遂無從實現矣。是其影響之重大如此，故不厭求詳，而反覆予以闡明也。忠恕一貫與中庸之道，其關係有如下圖。五〇。

(：明說)

不偏不倚，躬行忠恕之中道，即是中庸。推之，若能酌乎勤儉之間，而智勇禮樂之，則行中道，亦復如是。故忠恕，皆以中庸爲中心。修己如是，教人亦然。所以表示儒學教圓周，滿周到，無少欠缺也。

十三 仁義之道

何謂仁。中庸曰：「仁者，人也。親親爲大。」親親云者，盡己之心以事親，推己及人而愛人。孟子曰：「親親而仁民，仁民而愛物。」又曰：「仁者愛人。」又曰：「仁者以其所愛，及其所不愛。不仁者，以其所不愛，及其所愛。」仁之要義，對己貴能克己，對人貴能利人，對物貴能惜物。故仁也者，所以調整人我公私之關係，而爲人羣相處，交相生養，交相利樂之大道也。仁爲人人本具之天性。故孔子曰：「仁遠乎哉，我欲仁，斯仁至矣。」又曰：「有能用其力於仁者乎。我未見力不足者。」孟子亦曰：「仁義禮智，非由外鑠我也，我固有之也。」然仁心之或大或小，或存或亡，則將視教育之如何培養以爲斷。教育優良，培養得宜，能令仁心日益擴展。教育乖謬，培養失宜，則不但擴展無望，即本有之仁心，亦將日益消亡。然則將如何教育以培養仁心耶。曰：有賴於義，以培養仁心。五一。

何謂義。中庸曰：「義者，宜也。尊賢爲大。」尊賢云者，尊崇先聖先賢之教化，及善知識之指導，敬謹奉行，以期培養擴充本有之仁心也。何者爲先聖之教化耶。先聖之教化非他，孝弟與克己而已。躬行孝弟，以養成克己精神。實踐克己，以發展孝弟天性。如是教化，即所以培養仁心，擴充仁心也。此非曲當事宜，切合原理之教育方法歟。事理得宜，謂之義。故曰：「義者，宜也。」故仁心有賴於義以培養擴充也。且仁心之擴充，貴能推己及人，順乎常情，由親及疏，由近及遠。所謂老吾老，以及人之老，幼吾幼，以及人之幼。由親親而仁民，由

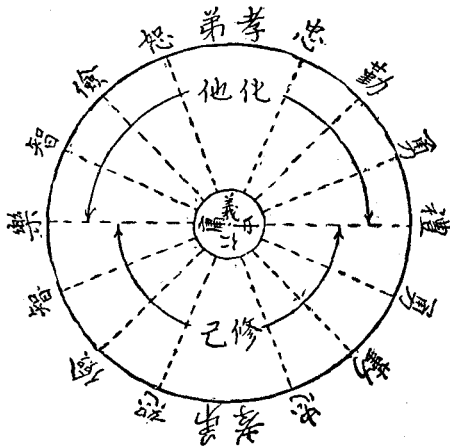
仁民而愛物是也。不爾，若對其所厚者薄，而其所薄者厚，此乃乖情乖理之假仁假義，非居仁由義之正義也。故應適合人情之所宜，而分別先後緩急焉。故義必惟宜是尚也。五二。

然此所謂義者，以何爲標準耶。曰：以仁爲標準。凡能盡己之心以利人，推己及人而敬人者，仁也，亦義也。凡能立身制行，應事接物，恰當其宜者，義也，亦仁也。故仁卽義也，不仁卽不義也，因義以仁爲根本也。義卽仁也，不義卽不仁也，因仁由義而擴充也。然惻隱之心，仁之端也。羞惡之心，義之端也。以惻隱心爲羞惡心之標準，可。以羞惡心助長惻隱心之擴充，亦可。謂惻隱心，卽是羞惡心，則不可。故知仁以惻隱感通爲用，義以羞惡制裁爲功。義雖標準根本於仁，然究有異於仁也。仁以慈悲爲體，故應慈以予樂，悲以拔苦，而罪莫大於殺害生靈。義以羞惡爲用，故應盡誼盡分，廉潔奉公，而罪莫大於偷盜侵佔。孟子曰：「士尙志。」何謂尙志。曰：「仁義而已矣。殺一無罪，非仁也。非其有而取之，非義也。」志仁義者，不可不先知也。五三。

復次，義雖以仁爲標準，而更有修正仁之作用焉。仁者，愛人。然愛人必當其宜，勿以愛人而害人，勿以愛一人而害天下，所謂小不忍而害大謀是也。故愛人不得其宜，卽有姑息養奸之過失。聖人欲正其失，故制禮樂以勸善，復立刑法以懲惡。勸懲兼顧，運用的當，而天下平矣。此之謂義也，而仁莫大焉。此卽由義以成仁也。仁固賴義以正其失，義亦待仁以救其弊。何謂義之弊耶。謂執持義理，而不能體量人情，融通事實。以聖人生知安行之道，期諸衆庶。以大丈夫堅苦卓絕之行，責諸婦孺。則必乖戾而多扞格，故必賴仁以救其弊。因

仁者胸懷寬大，洞達世情，故有容人之量，恕人之明，使無乖戾不通之流弊，是則仁之所以濟義也。五四。

雖然，如是義以輔仁，仁以輔義，但就粗相言耳。剋實而論，姑息之仁，不得謂之仁也。乖戾之義，不得謂之義也。必也忠恕為懷，具大知勇，不惑不懼，自利利人，然後方得稱為仁人義士也。能以中庸之心為心，仁心是也。能以中庸之政為政，仁政是也。能致中和，而行中道，義行是也。若不爾者，不得謂之仁義也。仁義為一切道德之標準，修己化人之心。仁主於大公。大公云者，謂能無私以利人濟物也。無私至極，則人我相泯，勇於為公。故有殺身以成仁，無求生以害仁。義主於至正。至正云者，謂能正己以正物也。正己至極，則生有所不戀。故可舍生以取義，無貪生以賊義。是之謂仁至義盡也。易曰：「立天之道，曰陰與陽。立地之道，曰柔與剛。立人之道，曰仁與義。」一人之所能與天地並稱三才者，因能積極發揚仁義之正氣，以參贊天地，化育萬物也。是故仁義之道，參贊天地，化育萬物之大道也，亦

說明：

仁義為
人本具之
之善心。
善心由孝
弟擴充而
為忠恕，
勤儉，智
勇，禮樂
，以完成
參贊化育
之大用。

卽忠恕之道也，中庸之道也，堯舜之道也，先王之道也。簡言之，所謂王道是也。總之，仁義之道，大公至正之道也。而大公至正，卽儒學所崇之中心思想也。仁義與中庸，忠恕之關係，有如附圖。（附圖見上頁）。五五。

十四 義利之辨

已述仁義之道，應申義利之辨。因義利若不辨明，則仁義之道，不易發揚故也。孟子有言：「雞鳴而起，孳孳爲善者，舜之徒也。雞鳴而起，孳孳爲利者，跖之徒也。」董仲舒亦有正其誼，不謀其利，明其道，不計其功之言。乃至宋儒以無所爲而爲善，方是善。有所爲而爲善，卽是不善之說。遂令賢者恥於言利，而高談仁義。愚者惟知圖利，而罔顧仁義。此非賢者過之，愚者不及之實例歟。過與不及，其失一也。賢者因恥言利，而不知喻利以攝化不肖，於是失儒學循循善誘之功用。愚者因不解仁義，而未能喻義以正其趨利忘義之過失，遂使見得思義之教化，不易普及。由是君子空言義理，徒唱高調。小人蔑視道德，甘趨下流。如是教與機遠，各不相謀，過猶不及，互失利益。是誠學術文化之莫大損失，是亦世風日下，人心澆漓之所由來也。五六。

實則義利非二物，義利本一貫也。凡有益於人羣之言行事業，利也，而義亦在其中矣。凡事之合機宜當情理者，義也，而利亦在其中矣。故義卽利也，利卽義也。因義是利之正因，而利是義之後果，二者本屬一貫，不應截成二概也。無利之義，不得謂之義也。非義

之利，亦不得謂之利也。以義爲利，利莫大焉。義外求利，非但無益，且有大害。五七。

何謂無利之義，不得謂之義也。喻如種稻，義猶耕耘，利猶收穫也。但事耕耘，必有收穫。若無收穫，誰願耕耘。人之尙義，亦復如是。以有利益，故樂仁義。若無利益，則仁義但屬虛名而已，何足尙哉。人非至聖，誰能無所爲而爲善耶。人之爲善，莫不有所希冀，莫不有所爲也。故書曰：「惠迪吉，從逆凶，唯影響。」又曰：「作善降之百祥，作不善降之百殃。」孔子之贊周易也，最初卽曰：「積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。」皆以示善與不善之利害得失，令人知所趨避，而樂於修善止惡，是皆有所爲也。故應廣陳仁義之利益，以鼓世人樂善之熱情。仁義之可貴，貴能積極擴充，自利利他也。使人皆能交相生養，交相利樂，由是以調整人羣之關係，和諧人羣之生活。故仁義乃對己有益，於人有利之公益。此之公益，非任何私利所能及也。故言仁義者，不應恥言利也。義利本一貫也。且君子喻於義，小人喻於利。不言利，不足以廣儒學之攝化。不言利，亦不足以顯仁義之價值。故義必俱利，無利之義，不得謂之義也。五八。

何謂非義之利，亦不得謂之利也。所謂非義之利者，小利也，私利也，自私自利也，損人利己之謂也。若但知有利，而不知有義，則必令人交相剝削，交相侵奪。適與交相生養，交相利樂之仁義，背道而馳。故曰：非義之利，有損無益。故亦不得謂之利也。孔子曰：「不義而富且貴，於我如浮雲。」又曰：「無欲速，無見小利。欲速則不達，見小利則大事不成。」因貪小失大，得不償失故也。五九。

何謂以義爲利，利莫大焉。義外求利，非但無益，且有大害。欲明其理，且引孟子，以見其利害得失之關係焉。孟子見梁惠王。王曰：「叟，不遠千里而來，亦將有以利吾國乎。」孟子曰：「王何必曰利，亦有仁義而已矣。王曰，何以利吾國。大夫曰，何以利吾家。士庶人曰，何以利吾身。上下交征利，而國危矣。」本欲利國，而反禍國，此非義外求利之大害乎。孟子曰：「未有仁而遺其親者也。未有義而後其君者也。」不遺其親，不後其君，故能對親盡孝，爲國效忠。此非個人與國家之大利乎。故知以義爲利，利莫大焉。義外求利，勢必損人利己，逞私害公，患得患失，不奪不厭。由是釀成爭訟戰亂，種種禍殃，不但自害，且復害人，甚且害及後世子孫，甚且害及整個國族，甚且害及整個世界，是其爲害之大，實無窮盡也。六〇。

然世人不明所以，競貪私利，而忘公義，甘受損害，而不自知。是誠所謂可憐憫者。然則將如何使彼不明者明，不知者知耶。是則有待辨義利以明義利一貫之理，格物欲以除貪欲妄想之迷。因彼之所以不明，所以不知，全由物欲蔽心，知見失正故也。故必格物以致知，辨義以明利。物欲若格，則不知者知，因物格而後知至故。義利若辨，則不明者明，因義辨而後利明故。所謂義辨而後利明者，謂利必以義爲標準，義必具利之後果。離義非利，離利非義。仁義之實，大利之歸也。是故有志弘揚仁義之道，以挽救眼前競利忘義之浩劫者，對此格物致知，義利一貫之要義，殊有透徹理解之必要也。六一。

十五 五倫

人不能離羣而獨立，故必羣策羣力，相生相養，共營合羣之生活，於是人與人之關係生焉。人羣關係之大綱，卽人我公私之關係也。人羣關係之內容，則錯綜複雜，頭緒紛繁。然歸納之，不出五類。云何爲五。一者，父子。其正常關係，曰父慈子孝。二者，兄弟。其正常關係，曰兄愛弟敬。三者，夫婦。其正常關係，曰夫和婦順。四者，朋友。其正常關係，曰交友以信。五者，君臣。（君卽領袖，臣卽部屬。或君爲政府之代表，臣表國家之人民。國家旣不能無領袖，不可無政府，故君臣之名，可有可無，而君臣之義，終不可廢。此處仍用君臣字樣，因其含義頗廣，但仍舊貫，非開倒車也。）其正常關係，曰君仁臣義。人羣關係，始於家庭。有家庭，卽有父子，兄弟，夫婦之關係。服務社會，則有朋友關係。面對國家，則有君臣關係。綜此五端，已將自幼而長，由親及疏，由近及遠之種種人生關係，綱舉目張，網羅無遺，以概示爲人處世之法則焉。如是五類，謂之五倫。倫者，類也，序也，人與人相互之秩序也。五倫亦稱五常，亦稱倫理。常者，經常不易之道也。理者，人類生活賴以潤滑之理也。因倫常之理，本於人情，合於事理，人羣秩序由是調整，社會組織由是設施，順而行之，則身安國治，逆而行之，則身危國亂。安危治亂，一依於是，古今中外，莫不皆然。是故倫常，乃人羣相處，所應共遵之要道也。儒學之所以重視倫常，因仁義之實，禮樂之用，皆於五倫中見之。若無倫常，則仁義道德，皆無安立設施之根據與對象。吾人自

幼而壯而老，由親而疏而遠，隨時隨地，對人對己，皆有其相對之義務與應負之責任，而五倫卽其綱要也。人人苟能自知其所處之地位，與所負之責任，順乎倫理，而分別履行其多方面之任務。則必秩序井然，生活安樂，組織健全，國家治理。故知整飭倫常，卽所以維持秩序，安定生活，健全組織，治理國家之必要條件也。若無五倫，則人羣之秩序與組織，責任與義務，卽失互相關涉之對象，皆無安立設施之可能。如是，則所謂秩序也，組織也，責任也，義務也，不將成爲毫無着落之空談耶。故凡不負責任，不盡義務，不守秩序，胡作妄爲之謬舉，皆由倫常廢弛之所致也。所謂倫常乖舛是也。例如父不慈，子不孝，兄弟鬥狠，夫婦乖離，朋友欺詐，君臣不義，皆所謂倫常乖舛也。如是反常，則其人其國，必無秩序，無組織，嬌囂混亂，黑暗荒謬，終必自趨敗亡而後已，蓋勢有所必然也。明乎此，當知倫常之不可廢，且亦不能廢。何耶。因父子，兄弟，夫婦，朋友，君臣，五類相互之關係，爲天然存在之常法，人生必踐之常道，不受時代遞嬗之影響，不因地域各異而改變。旣非任何人之所特創，亦非任何人所能推翻。有敢逆常情而抹煞之者，無異認火坑爲樂土，甘自踏入，結果惟招焚身之禍而已。世有不求甚解者，以五倫爲舊禮教之遺物，不適用於新時代。由是蔑視倫常，鄙棄倫理，深惡痛絕，若將洗焉。是誠不合情理，違反事實之謬見也。由於倫常乖舛，道德墮落，因而釀成國難空前，國基崩潰，瘡痍滿目，哀鴻遍野之浩劫。故知五倫決不可廢，而當前急務，亟應整飭倫常，以調整人羣共同生活之關係，並以奠立人類互助合作之基礎，由是以救斯民於水火也。六二。

或謂倫常禮教，未免束縛自由，適與現代自由思想相違反。曰：現代國家，最重秩序與組織，責任與義務。而倫常禮教，即所以定人羣之秩序，教化世人，負其應負之責任，盡其應盡之義務，而以健全人羣之組織爲目的。故惟人人守秩序，有組織，負責任，盡義務，方能促成人類之真自由。何以故。若祇圖個人之自由，而妨害他人或團體之秩序與組織，即非真自由故。彼謂倫常禮教違反自由思想者，將非不明所以之謬論歟。豈認不守秩序，不負責任，不盡義務，而以破壞組織爲自由耶。六三。

或又曰：五倫之義，尊卑判然，故有平等，與釀成專制之傾向。曰：人生法爾有上下長幼之次序，五倫但順其序，以別人倫之長幼尊卑耳。別尊卑，所以明秩序，而使組織也。但能各安其分，各負其責，守其本位，以盡人羣一分子之天職，如是分工合作，恰當其分，即是平等。豈必削足就履，平其尊卑之分，等其長幼之序，而後方爲平等耶。果爾，則人羣社會，將無分工，無合作，無秩序，無組織，尙何自由平等之足言耶。且五倫之義，原非單責一方，乃雙方並舉之平等法也。例如對父言慈，對子言孝，對兄言愛，對弟言敬，對夫言和，對婦言順，對君言仁，對臣言義，對交友言信，皆非單就一方，科以應盡之職務，而許一方，恣意妄爲，不負責任。故知五倫，乃兼顧雙方，恰當其分之平等法也。至謂倫常有釀成專制之傾向，則又不然。因五倫諄諄以父慈君仁爲言，意在防範爲父爲君者之專制獨裁，剛愎不仁也。故凡專制剛愎者，皆爲倫常之罪人。是故明倫理，重禮教，即所以救正專制獨裁之偏弊，決無釀成專制獨裁之傾向也。六四。

或又曰：倫常之道，始於父子，終於君臣，此乃家族主義之倫理思想，與今之國家主義，社會主義相比較，則無異小巫之見大巫，卑不足道，故無討論提倡之價值。曰：此亦不然。何耶。因國家主義，社會主義，其名目雖皆優異悅耳，聳人聽聞，然國家社會之本質非他，惟以人羣為主體。除人以外，則國家也，社會也，皆抽象之名詞而已，不能有所作為也。故國家社會，必以人羣之行動為行動，亦隨人羣知識道德之良窳而良窳。未有人人自私自利，而能修明國政者。亦未有人人投機取巧，而能安定社會者。是故任何主義，必賴人格健全之領袖，與熱誠為公之信徒，共同努力而倡導推行之，然後方能真實為國家社會謀福利。若不爾者，則任何主義，任何制度，決難盡利無弊，裨益人羣。何以故。以徒法不能以自行故。若知人能宏道，非道宏人，即知培植人格，造就人才，實為推行主義，實施政策之根本要圖也。而儒學之倫理教化，即以培植人格，造就熱誠為公之人才為目的。國家社會之集合分子，若皆人格健全，熱誠為公，則其國家社會，自必安樂健全，日就進化。何以故。以未有本治而未亂故。然則治本之要，從可知矣。而整飭倫常，即治本之要道也。由斯而知倫常之道，合乎人情，當乎事理，確有不能否認之價值，確非任何主義，任何制度，所能任意推翻而替代之也。六五。

十六 儒學之教理行果

儒學教化之方法，與其一貫之理趣，具已論述。然欲提綱挈領，統明整個儒學之概況，

則應做照佛法之教，理，行，果，四門分陳，以醒眉目，而便說明。儒學雖不及佛法之偉大與徹底，然由儒可以入佛，進而認識世間之真相，與人生之究竟，因儒佛之理趣一致故也。何謂教，理，行，果。教者，聖人教化世間之言行著述也。理者，言行著述之內容，即用以教化之理論也。行者，依教依理而實行之事修也。果者，實行事修後，所得之效果也。任何學術，必須具備教，理，行，果，四大要素，然後方能爲世所重，歷久不磨。若不爾者，或有教無理，或有理無教，或有教理，而無行果，則其學術，決難久存世間，必被時代潮流之所淘汰，可斷言也。如是實例，所在多有，限於篇幅，不另舉證。六六。

何者爲儒學之教，理，行，果耶。一者教：孔子祖述堯舜，憲章文武，刪詩書，定禮樂，述而不作，保持先民之文獻，而集儒學之大成，故爲立教之聖人。孟子承前啓後，權邪顯正，故爲弘教之亞聖。今所存教，即四書五經是。二者理：儒學之理，本於心性。心爲性之用，仁心是也。性爲心之體，明德是也。心性爲人人所本具。故仁義之道，能契事理，而合人情也。仁心貴能培養得宜，逐漸擴充。而孝弟，忠恕，智勇，禮樂，即仁心擴充之過程與其成就也。明德因被染心所染，以致明德不明，故必格物修身，以明明德。其目的在止於至善。如是不斷用功，則人人皆可爲堯舜，人人皆可成聖人。因人同此心，心同此理，但事恢復人人固有之本性而已。三者行：儒學之行，首重修身。修身必須躬行孝弟，實踐格物。如是由下學而上達，由修己而化人，上自領袖，下至匹夫匹婦，壹是皆以修身爲本。是故孔子曰：「弟子入則孝，出則弟，謹而信，汎愛衆，而親仁，行有餘力，則以學文。」又曰：

「忠恕違道不遠，施諸己而不願，亦勿施於人。」上句重躬行，下句重實踐。故格物修身，惟貴身體力行，躬行實踐。要非務名遺實，放心逐物，所能爲力也。四者果；儒學之效果，就修己言，自身修乃至明德明。就化他言，自家齊，乃至天下平。是皆隨分隨力，所能獲致之成效也。依孔孟四書之教，而知明明德，止至善之理。理明，則見賢思齊，不甘退屈，依理行持，冀求勝進。如是必得修，齊，治，平之效果。此卽儒學之教理行果也。六七

若更進而研求世出世間之至教，至理，大行，大果，修持佛法之淨土法門，信願念佛，求生西方。仰慕阿彌陀佛，爲修持之模範，以持名爲止至善之方便。一言一行，唯佛是則，一句佛號，念茲在茲。如是則我以誠感，佛以慈應，自力佛力，感應道交。現生蒙佛加被，命終蒙佛接引。卽能捨此穢苦，往彼極樂，永不退轉，一生成佛。於是徹底親證菩提涅槃，究竟圓滿無上佛果。由斯福慧俱足。悲智雙運，窮未來際，饒益有情。故唯佛果，乃天中天，聖中聖，至高無上，至大無外之極果也。故知儒爲入佛之梯階，因儒佛同爲濟世之善法。佛能窮儒所未證，因唯佛方能徹見世間之真相，洞明人生之究竟也。儒學與佛學，並行不背，合則相得益彰，離則互失利益，然二者當以佛法爲究竟。因儒爲世間法，佛兼世出世法。惟有了解出世間法，方能透視世間法也。喻如不見廬山真面目，只因人在此山中。若乘飛機，俯作鳥瞰，則廬山真相，全收眼底矣。以佛明儒，亦復如是。故凡研究儒學者，不可不兼及佛學。亦惟進而研究佛學，方能徹底理解儒學之大義也。六八。

十七 民族精神與抗戰救國

既明儒學之教，理，行，果，卽知儒學之精審博大，平實易行，要非現世任何學說所能及也。今儒學雖因宋儒之穿鑿，以致教理不明，行果全失，然我國自有文化以來，往聖先哲，皆以孝道治天下。孟子曰：「堯舜之道，孝弟而已矣。」故儒家不但以孝道教人，且以孝道治國。此之謂務本，此之謂本立而道生也。云何知然。因我國推行孝弟教化之歷史悠久故，其反映於民族習性者，則修己主孝親敬長，慎終追遠，不忘本源，而有守祖業，戀鄉土之風俗。待人則公平正直，謙恭自下，重信義，尙德化，而不事謀略，故有民胞物與，天下一家之胸襟。平時具勤儉耐勞，淡泊忠貞之習慣，戰時富知勇堅毅，成仁取義之氣概。由是形成一種愛好和平，厭惡戰爭，不事侵略，而重保守，不輕侮人，而亦不受人侮之民族精神。此之精神，與生俱來，根深蒂固，效著用宏。可以處常，可以應變。處常則仁厚質樸，兢兢業業，常存毋貽祖羞之戒心。應變則穩重沉着，奮鬥到底，抱定毋忝我守之決心。其力足以任重致遠，其用足以旋乾轉坤。數千年來，飽經憂患，賴此精神，維護國本。我國之所以能卓立於世，而有如是悠久之歷史者，職此故也。六九。

我國亦嘗數度被異民族所征服，然仍藉傳統之儒學文化與堅韌之保守習性，終能同化異族，而不被異族所同化。最後卒賴百折不撓之民族精神，而光復國土，重興祖國。我國之與四鄰，一向但有抵禦外侮之自衛戰，而無乘人之危，亡人之國之侵略戰。因施諸己而不顧，

亦勿施於人，爲我民族之信條。人吾深知佳兵不祥，悖入悖出之原理，故以止戈爲崇高之武德。故我國之對異族，但有文化之廣被，而無武力之侵佔，但有精誠感召之德化，而無陰謀威脅之暴行。由是寫成仁愛渾厚之民族歷史，奠立顛撲不破之中華國本。我國之民族習性與歷史背景，如是如是，然則我不自亡，誰能亡我。七〇。

我國人民之國家觀念，雖似薄弱，然其家族觀念，則甚濃厚。故於強敵壓境之緊要關頭，或國破家亡之窮途末日，極易激發其保守家業，毋貽祖羞之內心，以捍衛國家，復興民族。因儒學之孝弟教化有一舉二得之功能，本立道生之宏效故也。所以然者，以知敬祖，卽知愛國，以知對親盡孝，卽知爲國效忠，以知戀愛鄉里，卽知保衛國土。何耶。其事同，其理一也。故曰祖國，因祖與國，不可分也。曰忠孝，因孝親忠國，義一貫也。曰鄉土，因鄉里卽是國土，非二物也。由於儒學之崇尚忠孝，因之忠孝節義，盡忠報國，毀家抒難，慷慨赴義等崇高信條，已成家喻戶曉，婦孺皆知之常識，而孝子忠臣節婦義士，亦爲國人所共景仰之對象。故於強寇深入，祖國垂危之日，自然激發禦侮衛國之決心。而其力量之堅強，適足以彌補政治無組織，經濟無組織，乃至國防無組織之種種缺憾，而將一盤散沙之人心，統一於一個意志之下，正對於一個目標之前，而發揮中華民族之大無畏精神焉。由是而知我國因遭日寇自九一八，乃至七七，八一三之不斷侮辱，奮起衛國，以肉彈抗坦克之精神之由來也。七一。

惜乎，一部分知識分子，因受僞儒謬說之浸潤，全被文人習氣所熏陶，大都或因循顛

頂，腐化不堪，或浮囂鹵莽，惡化可怕，而將本有之傳統精神，分化殆盡。因彼舍本逐末，標新立異。醉心倣效，鄙薄聖教。由是邪說紛紜，歧途徬徨，思想失却中心，國家似無文化。遂致人格墮落，廉恥道喪，言高行卑，名有實亡。於是搖動國本，招致國難，且復削弱抗戰建國之力量，事之可痛，莫此為甚。所幸中下社會之廣大民衆，尙未普受腐化惡化之分化，樸素之民族本色，尙有相當留存，故能出其餘緒，一致奮起，而與最高領袖之指導方針相配合。由是上下一心，集中全力，歷盡千辛萬苦，共於死中求生，不惜任何犧牲，惟冀國策貫徹。結果卒賴強韌不拔之民族精神與堅定不移之抗戰國策，力支大局於驚風駭濤之中，挽救祖國於危急存亡之秋，令彼日寇莫明其妙，無可奈何，進退失據，屈膝投降，亦足見我民族力量之雄厚矣。然則我國之獲最後勝利，要非無故，豈偶然哉。七二。

此之民族力量，不但爲外人所不料，且亦非國人所審知。因外人但知著眼於我通商口岸之表面現象，注意於我上中社會之浮薄形相，而忽略分布於廣大國土之廣大民衆，及其素所保持之無聲無臭，根深蒂固，不可輕侮，不可搖撼之傳統精神。至於國人亦未審知之原因，則正如孟子所謂，行之而不著焉。習矣，而不察焉。終身由之，而不知其道者，是也。七三。

十八 民族力量與民族領袖

或曰：誠如所云，我國具有如是雄厚之民族力量，則不應有元清二朝之入主中華。豈彼時民族力量之被分化削弱，更有甚於此時耶。曰：非也。彼時雖有雄厚之民族力量，惜無偉

大之民族領袖耳。民族力量必賴民族領袖，以爲領導團結之核心。民族領導得人，則力量聚集。民族領導失人，則力量分散。力量聚集，則威力無比。力量分散，則雖有若無。由是而知民族領袖之不可或缺也。且偉大領袖實爲偉大民族靈秀之所鍾，共業之所招。有如瑰寶，不可多得。必待因緣湊合，然後應運而生，是故可遇而不可求也。然則民族領袖之應崇仰敬愛，從可知矣。七四。

國難空前，憂患交迫，吾人何幸而得蔣委員長爲我民族之領袖。蔣委員長秉承孫中山先生之遺志，知勇堅毅，公忠體國，以誠接物，以定制動，以正氣勝邪妄，以不變應萬變，故能深謀熟慮，指揮若定，把握堅定不移之國策，以弱勢之軍實，而抗史未前見之頑寇。艱苦卓絕，奮戰八年，自始至終，以不屈之精神，挫敵寇之銳氣，以空閒換時間，爭最后之勝利。果也日寇因冒犯衆怒而心勞日拙，卒至精疲力盡而放下武器。此非偉大民族之精神與偉大領袖之毅力，所共成就之偉大功績耶。七五。

或曰：若無盟國之實力援助，惟仗自力，究亦難竟全功。曰：盟國之援助誠所切需。然援助之招集，必有賴於自力之堅持。若於援助未集之前，而被暴力所脅伏，即將陷我民族於萬劫不復之深淵，而使盟國愛莫能助。故曰：「天助自助者。」若不自助，天且無法相助，况盟國乎。且今之所謂民族力量，已因迭經謬見邪說之分化而被摧殘削弱，實僅聽其自然，用其小分而已，固未集中全力，發揮盡致也。我國之傳統精神與民族力量，如果保持弗失，運用得當，實能措國家於磐石之安，根本可無內憂外患之滋擾。夫人必自悔，而後人悔之。

若不自悔，誰敢相悔。自悔之端，啓自宋儒之好改古書，曲解聖教。由是盲引盲衆，自毀長城，一誤再誤，因循迄今。馴至人心之壞，每下愈況，儒學之衰，不絕如縷，而國難之殷，亦遂曠絕古今矣。儒學盛衰與國家安危之關係，如是如是。際茲創巨痛深，百廢待舉，懲前毖後，能不反省。吾人身爲華胄子孫，應如何重視傳統文化，發揚民族精神，共同努力，復興儒學，以鞏固國本於極度破壞之後耶。七六。

十九 國家存亡之關鍵

有根深蒂固，崇高渾厚之儒學文化，然後產生百折不撓之民族精神。有百折不撓之民族精神，然後產生堅韌不拔之抗戰力量。有堅韌不拔之抗戰力量，然後獲致盟國之援助，而扼敵寇之死命，而救祖國之危亡。諺云：「歲寒然後知松柏而後凋也。」又云：「不經一番寒徹骨，怎得梅花撲鼻香。」我國儒學文化與民族精神，不經此番驚心動魄，酷烈非常之試驗，亦無由知其力量之堅毅若是也。是故祖國之亡，實賴傳統文化與民族精神之尚未全部墮落耳。若併此僅有之遺產而蕩喪之，則國基崩潰，國亡無日矣。所以者何。因哀莫大於心死。而身死次之。惟國亦然，哀莫大於文化亡，而國亡次之。文化若存，則國縱亡，仍有光復之可能。文化若亡，則國雖存，而其去亡也，亦僅矣。可不懼哉。古今中外，世界各國，盛衰興廢之陳跡，斑斑可考，足資殷鑑。故知外患不足憂，最堪憂者，莫若自毀文化蠹蠹之亡國風氣耳。我國存亡續絕之關鍵，實在於此。尙祈愛國志士，對此要點，認識清楚，糾合同

志，力矯時弊，以期砥柱中流，挽將倒之狂瀾，繼往開來，延垂斷之國脈，崇尚正義，拯人心之陷溺，推行忠恕，救思想之矛盾。如是則當前危機，庶幾消弭，而建國大業之基礎，亦由是而奠定矣。七七。

二十 結 論

當務之急，亟應辨是非，明邪正，去腐存精，以圖恢復儒學之本來面目。用將儒學內容，徹底掀翻，和盤托出，作一有系統之陳述，以便國人之研究，而從新估定儒學之價值焉。若能由是而明儒學興替之原因，認識儒學不可磨滅之功績，因而羣策羣力，共謀儒學之發揚光大，是誠我國之幸，世界之福也。儒學文化，博大精深，中正和平，有一視同仁，四海兄弟之氣度，無偏狹乖謬，窮兵黷武之野心。果能善加運用，盡量發揚，足令世界改觀，全球蒙庥，其利益固非國界所能限也。筆者謹馨香而祝禱之。七八。

(三十五年二月十日改正稿。上海。)

羅根那大法師赴美弘揚佛法

二十六年十月十五日中午，上海太古碼頭擁擠着一羣人，歡迎意籍比丘，羅根那大法師 VEN. LOKANATHA，乘盛京輪由港來滬，赴美弘法。歡迎的人豎着一面大旗，上書：“Welcome Buddhist Mission”。

當船駛近碼頭的時候，遙見一位黃衣比丘，卓立在甲板的最上一層。歡迎人們向他合掌致敬，法師亦舉手示答。當他上岸時，人們就被他的莊嚴安祥，容光煥發的儀表所吸引住了。

法師的修持工夫，淺陋如筆者，安敢妄加測度。然於面求開示時，法師曾說他常修無量慈悲觀。這使筆者似有所悟。原來法師的莊嚴容儀，是由他心地的慈祥而轉變的。他說：「存心慈祥，能使儀容莊嚴。」故知醜陋殘缺的人，全因他們的心常纏頭患怨念的原故。於此可見法師不但弘法願深，辯才無礙，而其行持的精湛，是有莊嚴安祥的儀表足資明證的。如是言行一致的實踐工夫，確是今日朝野上下，尤其是學佛的人所應效法的規範。

法師的見解與識力是驚人的。他生長於天主教的家庭中，向受美國的科學教育，與佛法是無緣的。但當他偶然獲見一部佛經之後，就被無上佛智所感化，旋即毅然離開家庭，歷盡艱苦，勤修佛法，而有現在的成就。

法師的慈悲與願力是偉大的。他不以自己受用佛法的利益為滿足，他願將佛法的利益，普施於人，所以他立志先赴美國弘法。因為他知道，如欲消弭戰禍，建立世界和平，實非普遍弘揚佛法不可。惟有佛法，纔是真實不虛，確能拯人民於水火，使離苦海而登彼岸。

有人以為法師學於緬甸，是屬小乘一派，不無輕視的成見。其實這是不必要的。原始佛法，本無大小乘的分別。全因學佛人根器的大小而分大小的。根器大的能發自利利人，自度度他的菩提心者，是屬大乘；根器小的但以自利自度為滿足者，是屬小乘。今法師發願弘法，普度眾生，願力之大，即一班大乘行人，亦有愧色。所以大悲法師讚歎他說：「現比丘身，行菩薩道。」確是的論。現在我國談玄說妙，言高行卑的人太多了。請記住羅根那大法師的幾句話，大意是：我們的使命是要使世界和平統一，不是使世界紊亂分歧。要使世界和平統一，必先使佛教內部的團結。佛教有南傳北傳，宗教權實的不同，這無非是祖師應機說法，令人易於獲益的方便。我們必須理解此點，不執不滯，虛心研究，融會貫通，力謀自己團結起來，然後力量加強，就有能力轉苦惱世界而為和平世界，轉黑暗世界而為光明世界。

如何促成佛徒的團結？

應知眾生根器，差別萬殊，所以佛法應機，法門無量。不論南傳北傳，小乘大乘，何宗何教，顯密偏圓，凡是我們自己研究所未及的，祇問不違佛說，有益眾生，應即歡喜讚歎，一視同仁。更須勉學佛陀之崇高知見，廣大心量，掃除所知障，息滅增上慢，使不被門戶偏執之所囿惑。這是促成佛徒團結的捷徑。

如何應用佛法，轉變世界？

就個人言，誰不希望自己儀容莊嚴，生活美滿？如欲獲得莊嚴美滿的後果，必須自己先

