

敏
求
知
己

部 全

序

太上曰。先有吾神。後有天。換言之。卽是先有己。而後有天地也。吾嘗求其說而不得。以爲天地且無。何有己。及讀中庸。又曰。成己仁也。仁者愛人。是必愛人。而後成己也。若無天地。何有人之可愛。惑滋甚焉。甲子秋。吾師

正元夫子。觀天象。順人情。諄諄然與今弟子講古道。極其至於無爲。引其端於爲己。始知爲己者。古之學也。無爲者。古之道也。古在天地之先。亦先天地而有己。及天地由己關。萬物由己生。己又在天地之後。是以後天地而生之諸聖神。常兢兢業業。惟以不克完全己。責是懼。故其內而求學也。曰修己。曰克己。曰得己。曰於己取之而已矣。其外而行道也。曰正己。而物正。曰行有不得者。皆反求諸己。曰有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。曰己欲立而立人。己欲達而達人。曰人飢猶己飢。人溺猶己溺。歷考列聖相傳之心法。其所恃以爲齊治均平。贊化育而參天地者。無不反求諸己。而自得之。蓋猶行古之道也。今之人心不古。逐末忘本。認假爲真。知有人不知有己。非無己也。內拘於眼耳鼻舌身意之六根。外逐於色聲香味觸法之六塵。根塵流轉。果報相循。誰是主人。不能相識。於是釀成相戕相賊之世界。還是自戕自賊。而不自知。若果有人翻然悔悟。知己在有爲之中。實逃不脫無爲之道。則其爲害。奚

至此哉

師尊曰。吾今講爲己。只爲知己者道。弟子知

師尊爲己。是爲大己。非爲小己。故不敢自私。爰編出以公之天下萬世。俾天下萬世之人。皆知有己。皆知爲己。則庶乎天下萬世。皆知己也夫。

弟子瑞中謹識

叙言

重校復印

宇宙中。氣數有不仁。故紅塵爲苦海。三界爲火坑。幸上天有好生之德。憫民之心。因時降生聖人。作之君。作之師。設教立言。維持人道之安寧秩序。俾世界同歸極樂。各得生人之樂趣。當今中國。要共和不得。要專制不能。釀出天災人患。民不聊生。新者太新。廢棄古聖賢立教之綱常倫紀。講的是自由平等。至今民國成立十三年。則自由不能。平等不得。朝野上下。無法收拾。何以故。因知新而不知舊也。舊者固執。名雖重綱常倫紀。而內無真貞實行實德。假道德。口頭禪。假仁義。敲門磚。因而三綱不正。五常不明。又何以故。知舊而不知新也。縱有新舊兼知者。知外而不知內。知人而不知仁。知己而不知真貞爲己。學非透徹本元。終是皮毛作用而已。吾

師尊幼而學道。自民國元年。初設會於成都。繼立社於北京。曉音瘖口。以至於今。無非就有道。正有德。故宗旨不分新舊。擇善而從。不善而改。不分教派。萬道歸一。不分國界種族。天下一家。是以中外人士。向道者實不乏人。前後所出書籍數百餘種。每歲發行者不計其數。首次以三我說法。智仁勇備具。二次則以大同貞諦說法。利在永貞。開萬世太平之法。守今又以古之爲己說法。敏求知己。爲三次說大法之先導。同仁聞之。皆大歡喜。敦請說法。挽回世道。救正人心。君子修其身。而天下平之義也。今將每星期講演。所以爲三次說大法之預備者。纂集成書。分上中下三冊。發行以求知己。希望中國統一。天下太平。易曰。同聲相應。同氣相求。此之謂也。書中純講爲己之學。無爲有爲無所不爲之道。

師尊曰。爲己眞貞之學。即是古之學者爲己。即是爲人也。故今吾○師於八月初一日。開始準備說法之草案。以觀天道。考諸人事。果然內有知己相應。外有知己相求。政德合一。方能說大法也。果有眞貞愛身愛家愛國愛天下者。知吾

師尊。以道說法。眞貞爲己之道。又能同心同德者。應先請領懇請志願書一分。填寫呈閱。然後將禱告法。暨敬求知己第二冊。郵寄不誤。吾師嘗言。工欲善其事。必先利其器。人生辦事。無論大小。先立終然後始行。此其所以必先求知己研究。再說大法。而成無上之古道也。卽如此回吾師說法。雖是在天成象。而實事無憑。必求諸人事。方知在地成形。天人合一。眞貞爲己之學。卽是修齊治平之根本。今當民國。果民可以爲國。則宜平等自由矣。而反自相殘殺。民不聊生。其所以然者。未從根本解決故也。果有聖者在位。實行內仁義。眞道德。期月可矣。三年有成。何所成。在無爲中求真知己。在有爲中求真知識。凡事能同心同德。言行開誠布公。自然人人相親相愛。不言民國。而自然民國也。不言共和。而自然共和也。不言平等自由。而自然平等自由也。正是爲政在人。吾師尊今準備說三次大法。當今內而雖有知己矣。再將第一冊發行。訪求外知己。天地之大。何處無材。不過時機未熟。知己而不見知己也。如有緣知己見之。自知吾○師在此也。天地間事之成敗。皆是因緣中人爲之。如有一人不到。其事難成。敗事亦然。今吾○師不在。因緣中講遇合。而在元音中求知己。無論乾道坤道。知此明此。同歸一道。大法不勞而說也。天下不勞而治也。

敏求知己

預備第三次說大法之原起

天生蒸民。有物有則。民之秉彝。好是懿德。孔子曰。爲此詩者。其知道乎。我

師尊曰。道貴知時。當今之世。能治其國家者。誰敢侮之。同仁等傲揚師言。竊思人生在世。無論辦大小事。皆要秉天命而爲之。如不秉天命而爲。由情欲所好。成事即是敗事也。非事成之後失敗也。未辦之先。早已失敗。凡辦事必先立一中。當思有益於己否。有益於人否。有益於世否。三思而行。由人智去尋仁智。一時可行。萬世有益。知己知彼。百發百中。即是君子之言行也。否則知己不知仁。只徒自己有一時之利。不管他人之生死存亡。並不計自己後來殺身亡家之慘禍。這就是小人爲己。行險僥倖也。今吾

師尊。先自立願講古之學者爲己。好古敏求之道。教我同仁知道。有爲無爲之貞主宰。在天成象。要在地成形。要知一時有益於己。萬世有益於人。此爲順天應人之學說。今逢甲子六月十八。是學社之星期六。

師尊特開講演。從此每星期。登臺教授時。說明古學爲己。爲第三次說大法之準備。凡要說法。先要在天成象。然後在地成形。

師尊常言。在天成象。是無爲之主宰。使有爲知道者知之。在地成形。是有爲之人事。合天道者成之。我

師尊凡在虛玄所見。天成了象。必期重人事試驗。在地能成形否。果在地成形。猶恐天象中。一切有形皆是幻。必用天智。三思九想。可欺以其方。難罔以非其道。果是道則進。非道則退。故此數十年中。凡辦事兢兢業業。謹小慎微。正是臨事而懼。好謀而成。卽如此回要說大法之原由。因在後院修造一室。取名曰小天下。在虛玄覺中。知道要說三次大法。因此每星期講演。預備說大法。天象雖如此。看人事中成形。與天象合不合。故於六月二十五日。講演時。再三叮嚀。試驗我同學。知不知古之學者。真貞爲己。卽是今之成人真貞之實學。故君子成人之美。卽是成己之道。同仁聞之。皆發志願。懇求說大法。七月初四日。講明懇請說法志願書。發給同仁填繳。原文附錄於後。俾衆週知。

至誠懇請

師尊說三次大法。爲消除大劫。開萬世太平。說明古之爲己。成仁人之道。升堂入室。一貫之教。如聞性與天道。重道尊師。尊師重道。又三思九想。前雖學道。未明道之真禮。行道未行道之實事。再請師尊說明。何爲道。何爲法。何爲道法並行。真性命雙修。實行實德。如何能盡孝弟爲人。如何能知孝弟爲仁之本。如何能以道爲己任。如何能言行如一。挽回世道。救正人心也。

今日如願懇請。聞而不行。又不知太上之報。如影隨形。反犯上作亂。自暴自棄。自招雷電。又

自願懇請弟子。不敢自欺。欺人。欺道。欺師。一言己定。永無二心。求知己也。知仁也。知師也。知道也。從今克去。自作聰明。同師志願。用天智。知學也。祿在其中。貞信道。道者到也。無入而不自得也。福至心靈。樂在其中矣。自然明古真貞之學道。非生而知之。好古敏以求之。故曰明則誠矣。誠則明矣。其中有天智之言行。常樂我淨。無對待。無得失。從心所欲。美在其中。○○○

當今請

師尊禱告法。再一心立終志願列於後。

并節錄七月初四日講義中說明請願原文一段。

請願文曰。至誠懇請說法。爲大法。如佛說上華嚴。說明古之學者爲己。成仁人之道。先成仁後成人。升堂入室。一貫之教。此爲爲己之貞學。此即性與天道。故曰如聞性與天道。重道尊師。尊師重道。此爲第一節。又三思九想。前雖學道。未明道之貞禮。行道未行道之實事。禮字很難。凡事踏實認真。卽是貞禮作事。如今善人。有真善人。便有假善人。我們學道。亦有講貞道假道。故再請說明。何爲道。何爲法。道法並行。貞性命雙修。實行實德。如何能盡孝弟爲人。如何能知孝弟爲仁之本。如何能知道爲己任。如何能言行如一。挽回世道。救正人心。此爲第二節。修道必先要求明貞道之故也。今日如願懇請者。能說大法。與不能說。看生等至誠懇請。感動無爲貞主宰。在天成象。然後方能說大法。不然枉費精神。所以要生等懇請。或聞

而不行。又不知太上之報。如影隨形。反犯上作亂。自暴自棄。自招雷電。又又。不但說外間不能實行。即辦起實事。還有犯上作亂的行爲。是自暴自棄。自招雷電也。此句從何說來。因在虛玄覺中自思。說法從何處說起。忽覺要從原頭說起。北辰宮中一道金光下來。真正信道弟子。受之便成道。福至心靈。否則變成雷電。學道不信道者。觸之大不利。不是雷打人。人自打之。生等貞聽。北辰宮中真陽之氣照下來。即爲道氣。假聽則成電氣。受之恐招其害。此爲第三節。貞信道尊師。不修而自然成道也。何以有三又字。一又如何。二又如何。三又又如何。到了三又。把靈魂種子。燒得飄飄蕩蕩。四節自願懇請弟子。不敢自欺。欺人。欺道。欺師。一言已定。永無二心。求知己也。知仁也。知師也。知道也。從今克去自作聰明。同師志願。用天智祿在其中。貞信道。道者到也。無入而不自得也。樂在其中。自然明古之學道。非生而知之。好古敏以求之。故曰明則誠矣。誠則明矣。其中有天智之言行。常樂我淨。無對待。無得失。從心所欲。美在其中。○○○以上第四節中。言祿在其中。修道人。不講富貴。要講學也。祿在其中。古之學道句。非吾十有五而志於學之學。爲好古敏以求之之學。此學即明則誠矣。明則誠矣。之學。有天智方能得天祿。常樂我淨。常樂者。即無對待。無得失心。得不足以爲樂。失不足以爲憂。必尊師入室。方能知此明此。故曰美在其中。此下三圈。有無限深意。真正爲已成道。其說大法時。再詳細講明。以上四節。爲生等請願說法之意。又是我盡師道之意。故作此段願文。又當今請

師尊禱告法。再一心立終志願列於後。自己有何發願之意思。不論多寡。書列於後。

古道禱告法正講義

甲子七月十六日星
期六在極樂天講授

天地人三才之中人爲貴。人何以爲貴。貴在貞性。有貞性便有天智。則爲君子。無貞性便無天智。無天智情意做事。則爲小人。故儒家分君子與小人。修持人即是學君子。辦事必要有貞智慧。凡事先要思索。工欲善其事。必先利其器。即如今夜在極樂天講。執事者先要思索。安排至善。即是君子辦事。如此不求學道而道自成。如當其辦事。敷衍。即是小人學道。縱然朝日打坐參禪。閉目凝神。而終身一事無成。此卽學道而不知貞道之故也。真正學道。必要用天智。事事踏實認真。佛家爲般若。波羅蜜。大智慧。儒家爲智仁勇三大德。方能學道。方能成道。真正修道。卽是爲己之學。何爲爲己。小而一身。大而天下。遠而推及萬世。可以爲法。辦事要有責任心。現辦何事。卽負何等責任。分毫不敢諉卸。要能絲絲入扣。內外踏實。卽是君子作事。爲己真實之學。在成己成人。雙收圓滿結果。此等貞學問。言之易。爲之難。非貞君子。能說不能行。故語云。世上人多君子稀。竊思宇宙間。自生民以來。到而今。貞君子有幾人。貞聖賢。仙佛有幾人。其實貞聖賢。仙佛。非奇非異。卽是大公無私。君子人也。辦事細心。認真踏實而已。小人則不然。事事敷衍虛假。混天過日。總不認真。君子小人之區別。只在此一公一私一念之差耳。

今日生等來領禱告法。一堂親近。固可喜樂。師生相親日久。看吾辦事。似乎尋常。尋常之中。有不尋常。不過君子方能知君子。自外面觀之。君子也。如此行爲。小人也。如此行爲。不過君

子內中實在。常行不已。小人一時裝飾。勝過君子。但無恒心。故君子之中庸也。君子而時中。小人之中庸也。小人而無忌憚也。今時生等學道。要學君子。君子之氣。從何來。從無爲中來。小人之氣。從何來。從有爲中來。小人可成君子否。可已。已經成人。爲三才之貴。要成君子在我。成小人亦在我。怕學小人。還比學君子難。小人作事虛虛假假。敷敷衍衍。到頭來防此防彼。用盡千般力。縱然僥倖一時成事。終必失敗。小人枉自爲小人也。君子事事認真。踏踏实实。光明正大。故無憂無慮無煩惱。君子樂得爲君子也。

說起爲己之學。那一個個人不知道爲己。不過有真爲己。有假爲己。真真能爲己。即是君子。假爲己。即是小人。前星期所發給懇請書。不過教生等立下志願。要不自欺。不自欺終身實行。中。真是古之學者爲己。吾今簿子上。已將生等志願。謄錄一過。今晚講畢。即將志願焚燒。燒來何用。有爲中之事。必使無爲中之貞主宰知道。這就是盡人合天之義。如生等照志願實行。即天人合一也。己之志願立定。又能同師之志願。從此前後判若兩人。如重生父母。再造乾坤。又是一重身體。作天地完人。爲大同君子。然人生各有前根祖德不同。有由天仙種子而來者。有由地祇種子而來者。皆可換爲天根種子。何能換之。轉念即換。貞性靈達到無爲界中。秉上貞陽之氣。即換爲真貞種子。與上帝同體。不但與上帝同體。與有爲道同體。不但與有爲道同體。與虛無同體。不但與虛無同體。而有爲無爲。無爲有爲中。可以位天地。育萬物。此是吾希望凡學道者。必要知此明此。從今以後。改換面目。從前不知道時。有小人行爲。

換成君子行爲。君子亦有大小。修道人。必要學中庸所謂故君子。語大天下莫能載。語小天下莫能破。要成這宗君子。不要成僞君子。前立志願。誰人不想學君子。何以有自暴自棄者。因性靈未透。入虛無宮中。其所立之志願。人云亦云。還在氣數之中。今之志願。至誠禱告。故能達到虛無。與虛無同體。所謂先天一畫。一吓就成。孔子所謂我非生而知之。好古敏以求之。非由有爲中成。有爲中不過成一器而已。性靈透入虛無宮中。敏以求之。在佛爲正等正覺。立地成佛。在儒爲至誠之道。可以前知。至誠如神。卽是道體辦事。何以知之。凡辦事皆是爲己。眞能爲己。方能聽古道。研究敏求之心法。此事吾在預備。不但吾在預備。羣仙諸聖皆在預備。上而天宮。下而水礁之地。皆在預備。皆想換成天根種子。正是萬劫千生難遭遇。今逢中元甲子。大道弘開。此身不向今生度。再待何時度。此身。此回都不能與天地同體。日月同明。光華燦爛。還我本來。再待何時。常言人身難得今已得。中土難生今已生。大道難逢今已逢。此次天地否。與地天泰交關。頃刻可見本來。同道一體。在大學所謂則近道矣。今與生等說明。禱告眞禮。禱告全文錄下。

先天黃中通無爲有爲古之學者爲己之心法

無爲。無爲中。大無爲。無所不爲。無所不能之眞眞主宰者。元。元。元。道。道。道。妙。妙。妙。有爲。有爲中。大有爲。生生化化。不假安排。而能維持天地人物。止於至善者。至神也。至聖也。太上帝君也。

無爲其中有爲。有爲其中無爲。一而二。二而一者。陰陽也。氣化也。理數也。五行也。八卦也。合而行之者。是故曰。自然而然而然。自然中。數千萬年。亂而絲毫又不亂者。其中得之則生存也。失之則死滅也。有天智者。得無爲有爲之心法。自知也。自明也。自能也。人事也。即天事也。天事也。即人事也。貞正有爲者。自然順無爲也。無爲者。亦自然順有爲也。天下有何難事也。眞貞爲己者。一言也。一行也。無有不收圓滿之結果者也。(禱告法終)

禱告法正講義

無爲。無爲中。大無爲。無爲之貞道。幾千年未發明。此爲禱告法。禱告法有何好處。小則開人智慧。大則明心見性。頭一無爲。天地皆無。但天地皆從此無爲來。生等禱告中。存想頭一無爲。乾乾淨淨。眞是無爲。連天地人物俱沒有。二無爲。無聲無臭。頭一無爲。在先天乾乾淨淨。二無爲。則有中。大無爲無所不爲。無所不能之貞主宰者。大無爲中。其中卽有貞主宰。貞主宰爲誰。卽元元元。道道道。妙妙妙。何以見得。如予欲無言。卽言大無爲也。子貢曰。子如不言。則小子何述焉。子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。不言中有言。自然之氣化而言。聖人之舉動言行。亦不言而言。學大無爲。無所不爲。不言而若言。爲不言之教。其中有元元元。道道道。妙妙妙也。三元字。以道說。尙在道之先。以先天說。凡事皆一元貞主宰在爲。其中含得有道。頭一元字。萬事皆無。無爲不動。二元字。含有對待。亦無。三元字。雖無。無中却有。此有能。彌滿世界。世間凡一物中。俱含此三元。三元中藏有道。道道道。道者到也。假借爲名。太上講道。

從道起。道德經所謂道。道。後人改爲道。可道。則失真意。尙未說到元字。元與道之分別。三元字不動。不動之中。藏道妙。三道字。方有動機。故曰。妙妙妙。妙者。不動而動。動而不動。此講爲上智說法。

再講頭一無爲。如陰陽。講淺點。頭一無爲爲陰。二無爲爲陽。兩無爲相對待。則有中。故曰無爲中。其中即有大無爲。何以見得。仰觀上天。普天之太。可見者。有日月星辰。週年轉動。如何能轉動。即無爲。真主宰使之轉動。不敢停留。譬如日往月來。若是有爲使之往來。則有休息。惟無爲使之。故周流不息。四時之行。百物之生。夏至至長。不敢再長。冬至至短。不敢再短。長短之極。陰陽之生。即被大無爲所管。日月如無人管。何能轉動合度。若有人管。則恐有時或息。必生差謬。惟大無爲主宰。故能無心成化。無所不爲。無所不能。此之謂元元元。道道道。妙妙妙。此三個主宰。言之不似。狀之不窮。即上天之載。無聲無臭至矣。又即視之不見。聽之不聞。搏之不得。無以名之。故名之曰元。曰道。曰妙。又無所不爲。無所不能。無所不在。故名之曰真主宰。在先天則無爲。在人身中則有爲。靜則無爲。果能無爲。無爲中。大無爲。這個道理。我雖常講。生等禱告通時。則知之矣。

再就人之一身來說。要想我口能言。耳能聽。目能見。心能想。其中亦是無爲。無爲中。大無爲所管。如無爲之氣一斷。四肢百骸。立成死灰。或以爲耳目能視聽。手足能動作。其原動力。皆發於心中。心中有爲。實是發於無爲。故能從心所欲。無所不爲。即大無爲之主管也。可知我

們身體之內。亦有元元。元道。道道。妙妙。妙妙。不過無有生機而已。故有時心欲言欲動。而不能者。亦有之。可見非心主事。却是心主事。要知心中這個大無爲。無所不爲。無所不能。凡事非我作主。我身之性命。亦不能主。即我身中之元元。元道。道道。妙妙。妙妙。在作主。如人真知此明此。得之即成。不生不滅之眞種子。此是從後天說我身心性命合無爲而行之者也。照此三層講法。去禱告。如齋戒沐浴。則可祀上帝。一旦氣通。則透入虛無。方知我非生而知之。是有爲無爲。無爲有爲。好古敏求之貞義。

再說有爲何也。如天有日月。三五而盈。三五而缺。四時錯行。日月代明。寒來暑往。暑往寒來。忽而風雲雷雨。百物滋生。大地山河。皆是有爲之象。人在有爲之中。各事其事。春耕夏耨。秋穫冬藏。日出而作。日入而息。在山而山。在水而水。又隨天地之自然。從古如斯。萬國如斯。非人在爲。其中有個大有爲。却能生生化化。不假安排。螻蟻之微。個個具體。麻雀雖小。肝胆俱全。而能維持止於至善者。至神也。至聖也。太上帝君也。此大有爲之眞主宰也。如我們凡軀。人皆言身體髮膚。受之父母。而能五官百骸。人人相似者。大有爲在爲也。如一部歷史。觀天下古今之事。亂而不亂。不亂而亂者。其中卽大有爲在爲也。大有爲爲誰。卽至神也。至聖也。太上帝君也。三主宰之中。至神爲有爲中之無爲。又爲天使。爲眞神。說有則無。說無又有。譬如戲中。莊子試妻。遇扇墳婦人。皆言扇墳婦。觀音所化。不知卽有爲中之天神。天使化出。有則無。無則有。如上帝太上。皆至神也。位居無極之上。先天化生。合而至神至聖。太上帝君。散

而虛無寂滅。體物而不可遺。至聖者。由天化人。長在世間。由人返天。長法世間。太上爲至高無上。帝君彷彿是個地所。可提天拔地。發育萬物。爲無爲中有爲。有爲中無爲。又界居有爲無爲之間。皆是大無爲化生。真正至神至聖。太上帝君。卽代表無爲而有爲者也。順無爲則無所不爲。不順無爲則不能爲也。有爲不能爲也。無爲亦不能爲也。惟大無爲。貞無所不爲也。若在人身中講。有爲作不到。忽然作到者。其中有無爲中。化成大有爲也。如男女生人。本人所爲。有終身爲之。而不能生者。其中亦有無爲中。化成大有爲主之。人果能爲之。誰不想生美貌兒女。何以有好有醜。誰不想生聰明伶俐。何以有愚有賢。並有窮通得失。富貴貧賤。壽夭強弱之不同者。亦至神至聖。太上帝君。在有爲也。至神在人身中。卽人之元神。至聖卽人之貞性。太上帝君。卽人心上之北辰。三位一體。何事不假安排。知此者。卽明矣。

三節禱告。無爲其中有爲。有爲其中無爲。是有爲與無爲合而在後天說法。無爲中有爲。如性本無爲而有爲。心本有爲。有時想好。想歹。非心之所爲。其中又有無爲。首節無爲。在先天講。次節有爲。在後天講。此節從後後天講。還至先天。無爲有爲。一而二。二而一者。陰陽也。氣化也。理數也。五行也。八卦也。數能定人。你說不很。如五行八卦。在有爲中。可知無爲。例如人生在世。五行生剋制化。出世那一天一時。看八字之好不好。可定人一生苦樂。說有爲能剋人。却又無爲。說無爲而實有爲。又如後天搖卦。君子知幾。可由後天知道先天。是故曰自然。而然而然。自然中。數千萬年。亂而絲毫又不亂者。如夏至至長。長而復短。冬至至短。短而復

長。人身之五官百骸。同而不同。不同而同。其中這個道理。要拖在人身。得之則生存也。失之則死滅也。有天智者。得無爲有爲之心法。自知也。自明也。自能也。人事也。卽天事也。天事也。卽人事也。貞正有爲者。自然順無爲也。無爲者。亦自然順有爲也。天下有何難事也。眞貞爲己者。一言也。一行也。無有不收圓滿之結果者也。卽談一話。不落虛空。作一事。亦不落虛空。皆實實在在。無有不收圓滿美好之結果者也。此禱告法。生等拿去唸。感得通。則能聽古學。感通無爲。我亦知之。眞有感通。人之氣色。要開。智慧不同。辦事認真。有如此之功能。眞可聽爲己之學。否則聽如不聽。何以研究古學。要先禱告。禱告先開人智慧也。蓋以陰陽氣化。理數五行八卦。先天後天有爲無爲。皆合而行之。寥寥數十語。天地機紐。皆在其中。常言命要傳。性要悟。如悟穿時。卽拈花一笑之義。

前發志願一張。燒之至聖位前。此張禱告法。各人持回默唸。作事照志願行。要不自欺。如若自欺。必遭無爲有爲之譴責。非無爲有爲能害人。乃人自害。生等能唸能實行。自己卽無爲。眞主宰。自己有把握。自然可以聽。此不過舉一隅。不以三隅反。感通自己都明白。前有人問我。何爲爲己。什麼叫爲己學問。吾講了許多。還聽不明。似這等人。講之何益。聽來何用。來日說法。則不同。聽一字。要不落空。如知音聽琴。高山流水。各有會心。然後琴音不亂。我也說得出精微至理。所謂致中和。可以位天地。育萬物。連天地鬼神。都有益。聽者若有人發生煩惱。淆亂琴音。我心卽亂了。連天地也亂了。鬼神都亂了。有爲無爲都亂了。反不如不講。爲己之

學道破天機。總望生等字字聽得。不枉聽之。亦不枉吾講之。講來於天地有益。於世界有益。於生等有益。此算禱告法說完備。生等自悟自明。故曰明則誠矣。

從今後人人甘願爲君子。不願爲小人。不然天地貞陽之氣。把你們燒化。歸無何有之鄉。何爲君子。仁智用事。何爲小人。人智用事。君子爲己。學從先天一畫而來。小人不知己。以凡軀爲己。故以又又人智作用。終身爲小人。只知爲凡軀打主意。從今後希望人人爲君子。凡好眞道之士。則無有小人。眞君子不但神欽鬼服。他還要聽你命令。眞正修持人。是有爲中之無爲。能頂天立地。故佛說上天下地。惟我獨尊。領吾禱告心法去後。至誠不息。亦敢說此語。天上地下。惟我獨尊。如太上有云。先有吾神。後有天人。人生天地中。爲三才之貴。可以挽回世道。救正人心。貞君子自強不息。自明自誠。自然成爲君子。亦不敢成爲小人。古道如影隨形之報。善惡昭彰。前日講的。君子秉之。則成靈氣。小人秉之。則爲煞氣。殺你靈魂。奪人七魄。是君子用仁智。不用小人之智。樂得爲君子。不但爲君子。還爲撐天柱。今天講者。編來刊佈出去。在天果成貞象。則方能說大法。若能政德合一。則大講。否則小講。亦可消除天地諸毒害。變理天地陰陽之氣。彌補兩間元氣。培養世間人材。

內而眞知己外而自有知己身之說法

講爲己學。從何講起。必內而眞自知己。先知己。方能爲己。知己話。前講得多。此回講知己。爲眞知己。此話難說。難得知己。君子方知己。知己者。量力而行。不爲非分之事。能守實禮。故非

禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。所謂量體裁衣。世間人多行險徼倖。願生等唸了禱告法。爲君子。撐天柱地。挽回氣數。救正自心。要知我自己。人不知我知。知我自己才能。我自己本事。我自己學問。人皆云。我一生無知己。不知一生惟有知己。因你不知己。外間何有知己來。我從前亦算得己知己。知讀書磨穿鐵硯。不過世俗功名。徼倖富貴而已。我自生有個特別見解。鄉人都言我不好學。你看某人入學中舉。一鄉仰望。何等尊貴。吾言我心目中。不在此。你所羨的。不過眼前之勢力而已。我不讀書。期必異日布衣教王侯。爲王者師。亦不可量。雖當時人不信我。我自信。世俗不知己者。自欺欺人。假言上帝親臨。教我如是。或某神仙教我如是。視。觀察。作起事來。皆是情意所爲。那有受了神聖之教。作事損人利己。天上那有這宗神聖。教那無知無識小人。然而貞正受了神聖之教者。必量力而行。凡事踏實認真。這就是知己知人。內而知己。外而自有知己來。如吾在京講學。布衣教王侯。今亦算我達到目的。正是知己得知己。方有此舉也。我當初思想特別。恐難遇知己。後遇龍元福授教。恰是心心相印。得真知己也。今又在京立社求知己。略得知己也。今將知己爲己學說倡出。門人中編輯成書者數百餘種。發行者數千萬部。罪我者在此。知我者在此。

立學社求知人

內有知己。外有知己。爲兩知己。知己辦到。還要知人情物理。近年各處立有學社。是求知人。知己難。知人更難。而今形形色色。無奇不有。更難知。我前存一悲人之心。深怪世人爲不知

爲己。總是打主意害己。後知人以類聚。物以羣分。什麼人辦什麼事。因他秉受否運不正之氣。山河易改。秉性難移。非到殺身亡家不能止境。正是苦瓜不會變甜瓜。你看他得富貴。得了消前根。滅祖德。看他搗亂不對。他有搗亂之才。不仁之天。生他是此種子。出來辦事。天下皆是他知己。忽然間得幾千百萬。若不與他們同流合污。還不得富貴。今年泰運主事。如能回心向道。改惡爲善。亦可享大同之幸福。否則此等人。个个墮落爲奴隸。再墮落爲畜生。此乃用天地銀錢。失君子之道。變畜生。成苦人。扶助君子成事。亦是天道公道。賞罰公平。氣化如此。縱勸之亦是無益。但修持人慈悲普渡爲懷。勸到一人爲善。世間又少一惡人。多一善人。雖知其不可爲而爲之者。此是修持人應盡之苦勞也。故不得不講。不得不說也。

從前發出講義。都是後天學問。今講爲己古學。乃先天無言之教。一貫修齊治平之無上大法。但講爲己。先要得外知己。此講義印成發出去。看有爲己人否。真有合者則講。只我們講爲己。外無對待。亦不能成事業。吾先預備。看外間有無知己來。我看天地之大。何地無人。天如欲平治天下。爲己之學。必有一唱百和之一日也。

說明夫婦之倫詩三百之義

君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。王道開端。首重人倫。先重夫婦。至聖云。詩三百一言以蔽之。曰思無邪。詩經開首。即是關雎。爲君子逮淑女。其他亦多言男女關係。世有斥爲淫奔之詩者。不知聖道之所在也。如今中外風尚。迥然不同。夫婦一倫。以世間說爲俗事。

以道說爲乾坤。爲陰陽。小而傳祖宗血食。爲一身之安樂。大而治國平天下。再推大爲成聖賢仙佛之根本。只因大道不明。則謬解夫爲妻綱。專於抑陰扶陽。而誤講丹道者。又說爲采取之術。種種淳謬。皆足以破壞夫婦一倫。豈知聖人斷言思無邪。即顯示詩中無限妙義。論來詩經。我未讀過。叫勛民讀關關一章。與我聽。論來首章唱戲都嘗說。後數章不知。故叫勛民唸。果從皮相上觀察。文王思后妃。至於輾轉反側。似亦情欲難制之象。以外面觀文王。似非聖者。何以經典上還尊稱文王之德。純一不已。則又非理學之徒。擬議之輩。所可知道也。吾於虛玄中覺出。人之所以爲人者在此。聖賢之所以爲聖賢者亦在此。君子扭轉乾坤之氣。翻否運而成泰。運者亦在此。聖人定人倫。定禮制。雖天子幾妻。諸侯幾妻。大夫幾妻。其中豈無至禮。又常看西洋電影。多演男女結婚事。種種冒險。生死不顧。到頭無非結婚。常以爲歐化如此。何鄙之至於此極。又在虛玄覺出。方知不可輕易批評一事。中國三代以降。夫婦一倫不振。故形上之道。隨之愈隱。歐西夫婦關係。比較的發揚。故形下之器。因之發明。向使歐人無自由結婚之習慣。形下之器。必不能如此發達。如歐人男欲配一才女。必先有特別智慧。特別思想。特別才能。特別學問。故人多立志向學。此從世俗上講。用人智想得一女。終身依賴行樂。不得不發奮有爲。若在先天道德上講。更有關係。歐洲自由結婚。雖未盡得其正。而技藝之發明。却在此。蓋男欲得好女。女欲配好男。偶因夫婦感情。亦可開又義人智。從先天說。從後天說。皆有關係。俟說大法時。再爲詳說之。但要明有爲無爲。方可講明。當今之

時對君子講可矣。若對無知者講。則成好色之狂徒。雖然同是一事。外國富強在此。講強權。失公理。亡國喪家者亦在此。就看貞有天智。無天智。得其正不得其正耳。

夫婦一倫。從後天講。人多誤解。必明先天貞禮。乃始無弊。伏羲之時。文化初開。人倫未定。首制夫婦之倫。故後世稱爲聖人。原來後天人智。由夫婦開。先天貞仁智。亦由夫婦開。人智是人之靈機。非得貞陰貞陽相配。生機不暢。夫婦果得正配。由人智去生仁智。則爲智仁勇之大德。關係何等重大。試看堯以二女訪舜。以人情說。似乎不合貞禮。堯乃天子。舜爲匹夫。天子之女。下降匹夫。成何體制。且以二女屬之。亦難索解。其中貞禮所在。即由人智開發仁智。舜有人仁兩智。二女女焉。乃閉塞其人智。俱全歸爲仁智也。

再說大德莫如文王。以人情說。關雎一詩不純。悠哉悠哉。輾轉反側。爲迷淑女爲婚。豈不誤心機。何以孔子曰。關雎樂而不淫。又曰。文王之德之純。純一不已。其中豈無貞禮所在。故君子之所爲。衆人固不識也。將來說大法時。詳細說明其中之精義。真能驚天地。動鬼神。爲天下萬世法。文王之所以爲文王在此也。看是由仁智由人智。由仁智爲君子。成聖人。由人智爲小人。爲淫奔。一則成聖成賢。可大可久之事業。一則喪身亡家。墮落畜生苦道。詩三百篇之關係。將來亦祇可對君子言。不然小人亦借爲口實。胡亂去迷。則墮落矣。聖人亦說得明白。窈窕淑女。君子好逑。試問自己是君子否。今之男女同校。自由結婚。要得否。君子則可。小人則不可。我前亦斥爲不可。要人人成君子則可矣。如今之自由結婚。今日成婚。則成夫婦。

明日離婚。則非夫婦。成何體制。貞君子一定逮淑女。貞淑女一定配君子。則人情正。而天機亦油然而生矣。故曰。關雎樂而不淫。哀而不傷。

再從俗情上講。婚姻不正。生子必多不良。諺所謂誤成一門親。傳壞九代根。將來真能說大法。先從夫婦一倫說起。說明聖人定禮之所在。中國禮教失真。婚禮尤甚。俗間指腹爲婚。不論好歹。最爲惡習慣。人皆言父母所定。嫁雞由雞飛。嫁狗由狗走。使女子受苦終身。現在之胡亂自由。皆此舊習慣之錯誤。使男女不得隨其貞志。故反動力生。須知夫婦。原有相當配法。聖人定禮。亦是半由父母之命。媒妁之言。半由自己認可。無強迫。亦無苟合。斯得其正矣。夫婦爲天地正氣。文王無后妃。不成文王。騶人無顏女。無有至聖。關係何等重大。將來中國要文明。要開貞智慧。先要由夫婦一倫講究。所謂內無怨女。外無曠夫。人類始有幸福。天地前爲娑婆世界。今當否泰交關。新的太新了。頑固的太頑固了。皆不得其正。夫婦陰陽配合。必要貞禮所定。陰陽纔相合。如天地相安。詩所謂妻子好合。如鼓瑟琴。兄弟既翕。和樂且耽。宜爾室家。樂爾妻孥。子曰。父母其順矣乎。卽此義也。凡事有男有女。有陰有陽。卽道德仁義實行。不過陰陽正配而已。陰陽宜相合。不宜偏勝。今言女子參政。其理想則是。其時則不可。現在男女之倫不正。而女子難有貞知識。貞學問。烏乎可。真正世界進化。陰陽均得正配。凡事能者居之。何分男女。總要女子重節操。如金如玉。男子重身分。儼然丈夫。則政者正也。女正位乎內。男正位乎外。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。吾社中男子。略明道的影子。

者尙有惟女子明道者則萬難要有男女明道。貞陰貞陽相配。大道乃得昌明。蓋男子明道。乘得真陽之氣。女子明道。乘得真陰之氣。真陰真陽相配。必生修齊治平之人。今人。身家不清。在前清考試。衆人攻擊爲下流社會。今者反爲社會歡迎。孔子有云。邦無道。富且貴焉。恥也。卽是此義。你看陰陽淆亂。至何程度。天下之亂。蓋有由也。必要反轉過來。淑女配君子。陰陽正配。國家不勞而治。詩首關雎。爲風化之原。正以此也。

折轉來再講點。今晚生等皆來。發了志願。我说不講又講。似乎很無價值。天氣炎熱。正在伏中。講得汗流浹背。何苦。皆爲大道不明。不但生等不明。我亦未明。彼此求個明白。我能口講。不能實行。生等直諫。萬一諫之不從不改者。何堪爲人師也。當今師有師道。弟有弟道。各盡各道。此是修持人互相勸勉。互相維持之義也。吾當聞過則改。生等亦要自反。遇此大道弘開。萬劫千生難遭遇者。要知爲己。爲我。凡軀。爲我靈魂。爲我祖宗。爲我父母。爲我子孫。推而爲天地。爲中外。爲天地。卽對得起天地鬼神。爲中外。卽對得起人民。佛誓願度衆生。卽是爲己。爲己成佛。要衆生成佛。衆生成佛。己卽成佛。

故今不但我們要知道爲己。必使人人知道爲己。不但男子知道爲己。要使女子知道爲己。此次果能說法。女子聞知。秉着真陰之正氣。爲淑女。以之助夫益子。成道顯名。其德慧當有出人意計之外者。此是何故。女子知道貞爲己。卽成女中之君子。女中之丈夫。平日情意之私。換成仁智之正。在禮義廉恥中。實行實德。卽有真正自由。輔助世界成大同。非此烏可。我

這話莫作尋常聽。天地鬼神都要驚動。故佛家說法。有龍女獻寶。天女散花。在先天說。男女無二相。謂女子非法器者。爲溺於後天者言之也。吾立學社十有三年。男子中略有知己者。女子尙未有知己。未必女獨遜於男。總因女教不良耳。即如今之自由女子。謬講愛情。不知自愛愛己。故有易合易離。千金之體。作爲兒戲。真不知其自己爲何許人也。吾今誓願使男女都知有己。男當知己之德在乾健。自強不息。乃成君子也。女當知己之德在坤順。厚德載物。乃成淑女也。淑女配君子。夫婦正。陰陽和。天地位。萬物育。故君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。夫婦之倫。大矣哉。

附論夫婦之倫語錄

夫婦爲人倫之始。萬化之源。其關係之重。驚天地。動鬼神。非同小可。聞今有無知愚民。託君子之道。造端乎夫婦一語。作爲口實。採取陰陽。以爲修道之伴侶。抑知真講修持者。不敢存損人利己之心。豈可作損人利己之事。雖不盡苟合。男女因之墮落者亦不少。此乃天地不仁。以萬物爲芻狗。否運當權。無道極點。吾亦不勝言也。竊願講修持。而知道者。改其不正。以歸於正。回頭是岸。何樂不反。何苦不爲。論夫婦關係。在先天無形言之。陰陽也。乾坤也。各正性命。保合太和。在後天有形言之。天地也。男女也。夫婦也。性情之正。陰陽之和。鬼神之會。五行之變化。萬彙之生成。於是乎在。故曰。君子之道。造端乎夫婦。及其至也。察乎天地。靜觀宇宙。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父

子有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後有禮義。故夫婦須得其正配也。即如日月往來。光華燦爛。晝夜常昭。四時以正。百物以生。故夫婦之倫。必要光明正大。婦以夫爲家。故夫者。丈夫也。富貴不淫。貧賤不移。威武不屈。乃可當之。若辱身賤行。鄉鄰不齒。何以宜家。夫以婦爲室。故婦者。內助也。主持中饋。教養子孫。乃其天職。若躰分自由。不勤不儉。何以宜家。論天下感通之理。家室和平。而後可以教國。善政善教。由此興矣。推之天下。豈有他哉。君子之道。光明磊落。故爲乾坤之正氣。如有苟合成婚者。謂之無禮。謂之無恥。謂之淫亂。非眞夫婦也。縱成夫婦。終身之玷。百世之羞。且此等淫行之人。持家無道。斷不能生孝子賢孫。即生之。亦不能育。即育之。亦不能教。古往今來。亂臣賊子。害國殃民。考其素行。無非衣冠禽獸。憂世者。歎爲風俗之不良。其實皆夫婦之倫未正。有以階之厲。而遺之毒也。當今泰運弘開。首重人道。主義欲爲正本清源之計。不先正夫婦之倫。世界不能大同也。

大學云。自天子。以至於庶人。壹是皆以修身爲本。其本亂。而未治者。否矣。修身即爲己。其本亂。即是夫婦之倫不正。如帝王之三宮六院。自願入選者。皆是己有。亦是夫婦之倫。如外有遇合。非己之物。而覬覦之。即是無恥之小人。非天子也。文王百子。由夫婦之倫正。衆妾皆賢。故文王之德之純也。至於庶人。詩人美其宜爾室家。樂爾妻孥。此是何故。其中皆是名正言順。彼此甘願。故宜故樂。如有悖禮犯分而爲之者。神人共憤。亦有兩情相願。始終不能証明。其爲夫婦者。不足爲人倫之常。又有由欺騙嚇詐而來者。名是一夫一婦。亦非夫婦之倫。君

子耻之。眞貞君子所爲。亦有衆人所不識者。如關雎三章。後人解爲文王求后妃之詩。又解爲求賢而作。其實淑女配君子。乃天作之合。天與之而人失之。是天人不能合一也。安得不求。不過君子所求者。己之所固有。故所得者。亦非己之所本無。小人反是。故曰君子求諸己。求諸己。而人倫正於上矣。

大無爲語錄一

大道無言。天地萬物。自然生成。亘古亘今。亂而不亂者。無爲中無所不爲。眞主宰之。世俗人情。紛煩萬端。煩而不煩者。中有聖人。立言設教。維持安寧。天口天目。大法大經。綱常倫紀。教人成仁。雖在無道。保持不傾。蠻貊之邦。亦生聖人。蠢蠢衆生。逸居無教。其不流於禽獸者。幾希矣。小人犯上作亂。敗壞綱常。瀆亂倫紀者。何也。無爲中亦有主之者。故有輪迴善惡之報。天網恢恢。疎而不漏。和盤一算。賞罰分明。殺人償命。欠債還錢。一言一笑。在輪迴因果中。絲毫不讓。一時不見。見之有時。時至方知。悔已無及。故曰善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。德盡必滅。殃盡必昌。無爲中之主宰。有爲中之賞罰。天地否時。氣數當權。勢必如此也。當今地天泰。無爲合有爲。有爲合無爲。氣數無權。善惡之報。如影隨形。君子道長。小人道消。天下有道也。適逢甲子。弘道有人。講古之學者爲己。教人要明無爲有爲之眞主宰。日用常行中。教人要知己。今則教人要爲己。必眞知己。方能爲己。眞爲己。方能克己。眞克己。方能復大禮。天下歸仁。孟子曰。仁者人也。合而言之道也。如又又人知己。只知凡身之己。而不知性

與天道之貞己。自生民以來。知凡身之己者。天下皆是。故所作所爲。雖徼倖一時。而終歸消滅。殃及子孫。靈魂墮落。萬劫鈎連。猶不知悔。此凡夫俗子之所謂英雄好漢。爲己實害己。害己而反以爲爲己者。如此爲己。真不如不爲己也。今講古學爲己。教人明道修身。保全性命。真正爲己。視不義之富貴如浮雲。知其得即失也。此爲有大智慧者言之。爲英雄而有志於聖賢者言之。佛家爲己。先學小羅漢。把凡身看空。掃除一切貪嗔痴愛。守住本性。便成羅漢。然我見未忘。僅成小己。故佛祖斥爲焦芽敗種。非真能爲己也。還要學菩薩之爲己。菩薩行道。爲人以爲己。爲己以爲人。然尙是有己有人。如顏子問仁。至聖告以克己復禮。真禮復。即是佛家之觀音。慈悲普渡。然尙有人相。我相。衆生相。壽者相。頓開大覺。即是我佛如來。無人相。無我相。無衆生相。無壽者相。即天下歸仁之義也。雖無人我衆生壽者相。而人我衆生壽者相。皆在其中。故又曰常樂我淨。皆大歡喜。此貞有爲中爲己。還未到無爲中爲己。真正是道者到也。升了堂也。入了室也。宗廟之美也。百官之富也。貞知此明此者。何富何美。己所自有也。自有永有。謂之妙有。妙有不有。謂之實有。即至聖云。樂在其中。無入而不自得也。故曰我則異於是。無可無不可。無可無不可者。即是喜怒哀樂之未發。謂之中。中者己之無爲者也。發而皆中節。謂之和。和者己之有爲者也。致中和。天地位焉。萬物育焉。方知色即是空。空即是色。究竟何空何色。無爲也。有爲也。無爲也。真正成了貞儒之道。是故君子語大天下莫能載也。語小天下莫能破也。真貞知己爲己。爲己知己。知己之學。何學也。古之學也。爲己之

學也。己者天地萬物公共之我也。我之己。卽天地萬物也。天地萬物卽我知己也。如此者。何己之有也。無己而萬物皆備於我也。反身而誠。見我如來也。見我本來面目也。天地是我生成。萬物是我資生。有生有成。非己也。還有相也。還有言也。還有教也。無教無言。卽無色相也。故至聖云。予欲無言。子貢曰。子如不言。則小子何述焉。子曰。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。不言而言也。正是上天之載。無聲無臭至矣。真正大學之道。則近道矣。

大無爲語錄二

何謂無爲。無所不爲之主宰。孔子曰。不怨天。不尤人。下學而上達。知我者其天乎。卽指無爲之眞主宰而言也。自先天言之。無聲無臭。乃是至高無上。獨一無二之天也。而在後天言之。則非天。六合內外。凡有血氣之中。皆彌綸而不可見。不可聞。聞見之所能及者。又無一非其所使也。中庸云。道也者。不可須臾離也。無時無地。無處不在。無時無地無處不宜。小而至於昆蟲之一臟一腑。一皮一毛。一鱗一爪。莫不有知覺運動。卽莫不有盈虛消長。皆是無爲之主宰爲之。況於日月星辰之繫維。河海華岳之持載。人間之善惡榮枯。吉凶禍福。生死修短。有能逃於大無爲主宰之外。而能自由動作者乎。其有自由動作者。還是無爲之主宰爲之。不過人日被其動而不自知耳。故雖曰有爲。其實無爲無所不爲也。

卽如我今講無爲。我口能言。亦是無爲使我言之也。若是無爲不使我言。我卽欲言亦不能言。且言如未言。生等耳能聽。亦是無爲使生等聽之也。若是無爲不使生等聽。生等卽想聽。

亦不能聽。且聽如未聽。進而言之。人要講格致誠正。修齊治平之道。當可以有爲爲之也。然不能感通無爲之氣。欲格物。物能格乎。欲致知。知能致乎。欲誠意。意能誠乎。欲正心。心能正乎。欲修身。身能修乎。欲齊家。家能齊乎。欲治國。國能治乎。欲平天下。天下能平乎。吾見有終身爲之而無效者。此是何故。因有爲未合無爲之故。無爲合有爲。而後可以大有爲也。雖是有爲爲之。還是無爲爲之也。中庸所謂不動而變。無爲而成。即是此義。

無爲中之能力。真是大矣哉。無善無惡。能善能惡。無治無亂。能治能亂。自有天地以來。人不能有善而無惡。世不能有治而無亂者。有爲爲之耶。若果有爲爲之。則是聖人。不死。大盜不止也。試觀古今中外。數千年中。暴君污吏。害國殃民。奸佞殘害忠良。衣冠被竊於禽獸。有爲果若是惡耶。有爲若是善者。何忍爲之。謂是惡者。自爲之。惡者能自主耶。是誰主之耶。若是善者能作主。何不盡生君子。而不生小人。使天下無有治亂也。又何不使小人不害君子。俾國家無有興亡也。堯舜率天下以仁。而民從之。桀紂率天下以暴。而民亦從之。從有爲耶。何不使之從仁。而不從暴。文武興而民好善。幽厲興而民好暴。好有爲耶。何不使之好善。而不好暴。既生堯舜。又生桀紂。既生文武。又生幽厲。有爲爲之耶。又如上帝爲有爲之主。能生天生地。生人物。主宰人間世界。應當福善禍淫。何以數千年之暴君污吏。反得享人間富貴。將有爲助之爲惡耶。亦有爲不知耶。既不知。何必爲。既爲之。何不知。既知之。何不管。造物弄人。顛倒是非。宇宙間之亂象。得非上帝爲之耶。曰非也。上帝有爲。尙要聽無爲之命而爲。無爲

高高在上。握造化之原。他不化生。他無命令。誰敢爲之。誰能爲之。無爲不分善與惡。善爲之。惡亦爲之。何以如此。曰無心也。故無爲也。陰陽之動機。氣化之流行。自然而然也。若無有爲之上帝。調護於其中。世界之亂。不知伊於胡底也。

再就古學禱告法。說明無爲有爲之眞義。生等果能聞解信受。其中即是性與天道。至聖云。朝聞道。夕死可矣。何以言聞道可死。人與道相近。道即是我。我即是道。道在即我在。從前一切情欲中所思所爲。皆陰私非道也。今皆化爲烏有。故曰夕死。此一死。後天人死。先天仁生。即長生不老也。不老而老。老而不老也。故太上尊爲老子。釋迦尼牟人稱爲如來佛。亦無生無滅之義也。

無爲如電。無物不照。無處不行。無所不動。玄矣。妙矣。不可離矣。今人作事。不知無爲。只知有爲。有爲不順。無爲終不能有爲。有爲似機器。機器不能自動也。電力一到。欲不動不能也。看是有爲動。實在是無爲動。自古大有爲之神聖。皆是至善無惡。何嘗不望天下人。都是至善無惡。而顧不能者。因有爲是無爲中自然之氣化所生。故無爲命令。不敢不聽。所謂莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。自然中服從。不能自主也。神聖不能自主。何以爲神聖耶。曰神聖亦有能主之者。如禹抑洪水而天下平。周公兼夷狄。驅猛獸。而百姓寧。孔子成春秋。而亂臣賊子懼。氣數不仁之時。必有神聖者出。爲之排難解紛。善善惡惡。或昭昭中有所勸懲。或冥冥中爲之賞罰。數千年中。暗無天日。人得有一線之光明者。皆一切有爲神聖呵護。

之力也。

無爲上而在太空之上。下而在淵泉之下。大而在六合之外。小而在微塵之中。莫不有也。莫不無也。無中之有。理也。數也。氣也。化也。理以主之。數以分之。氣以行之。化以成之。氣化之至。理也。數也。天地因數而有開閉。萬物因數而有成毀。鬼神因數而有屈伸。人事因數而有得失。世運因數而有盛衰。人質因數而有智愚。物形因數而有男女。氣體因數而有死生。分量因數而有長短大小。始不分而終分。終分而大終又不分。故佛家說孽海茫茫。回頭是岸。教人要出家修煉。逃脫生老病死苦。不可出世投生。而不知無爲中之主宰。理數一到。氣化自然。然而之生化。誰敢不生化。故儒制三綱五倫八德。以維持人道也。萬教之中。儒爲至尊。因有爲而治無爲也。數千年中。雖因果報應。有不分明者。而其中生生化化。人間幸福。未嘗不得享。皆是綱常倫紀維持之。天下無道。不有儒教維持社會。一切學仙學佛者。那有參禪打坐之餘地。末路英雄。借爲休息養身之法。善人君子。亦得消閒安逸於其間。皆儒之所爲。如論語云。是知其不可而爲之者。知無爲中有不幸。即是天地不仁。以萬物爲芻狗。有爲衆神聖。不忍視不理。立出種種方法。救民於水火之中。置之衽席之上。人類生機。天倫樂事。即由此生生不已。故至聖曰。鬼神之爲德也。其盛矣乎。洋洋乎。如在其上。如在其左右。又曰。不然。獲罪於天。無所禱也。是有爲之能力。可以彌綸天地。挽氣數而正人心。要不能得罪於無爲之天也。順無爲而有爲。故有如此之能力也。

人欲有爲。眞不可不服從無爲。無爲之命令一定。天地鬼神皆聽從。而况人乎。萬物零落。非天地之不仁也。子孫不肖。非鬼神之不佑也。百姓昏亂。非聖人之不慈也。無爲爲之也。日食星隕。山崩川竭。堯舜揖讓。湯武征誅。桓文興霸。秦漢鑿兵。五胡亂華。聯軍陷京。以及弑父之賊子。弑君之亂臣。殺人如草之屠伯。當其勢張。天地爲之震動。鬼神爲之悚惕。何以故。天意也。非天意也。無爲中自然之氣化也。理數當然也。一切神聖欲有爲。惟有順無爲之理。數氣化。於無可爲中。立一爲之之法。或避其重。而就其輕。或失諸彼。而得諸此。因時爲之。因地爲之。因人爲之。執其兩端。用其中於民。其諸有爲之所以順無爲也乎。其詳待大說法時再說。

談心錄語

此回生等請願書。雖有爲爲之。實無爲爲之。正是莫之爲而爲者。天也。莫之致而至者。命也。合而言之者。天命也。天命者何。無爲而至也。故不知命。無以爲君子。君子畏天命。至誠之道。禍福將至。善必先知之。不善必先知之。知之安得不畏。今不畏者。必不知也。貞畏者何。在天成象。在地必要成形。貞君子不敢不畏。今人辦事。只圖一時之利。不論善與不善。一轟而起。後之生死存亡。不顧。其所以然者何也。秉受無爲不正之氣。機勢一動。欲罷不能。此時雖有小智者不及說。有小仁者不及救。况其餘乎。故曰道之將行也。命也。道之將廢也。命也。譬如電影戲然。中有影片。捲爲一團。此無爲中之有爲也。外有機器。支配安全。此有爲中之無爲也。至於電力一到。機輪自轉。則似大無爲之天命。能使影片中所藏之喜怒哀樂。一一活現。

於大塊白布之中。一彼一此。對照卽明。無爲有爲。亦復如是。

吾今立終要說三次大法。雖是有爲人事。實是無爲假手於人。人辦事。往往失敗。無大智慧也。是但知有爲中之人事。不知無爲中之天事也。卽如去年八月十五。天災一事。是無爲現之。有爲言之。真有天智。知無爲有爲之貞主宰。順道而行。焉能失敗。人有熱心辦事。而反失敗者。由不知貞天命。其中有魔氣使然。亦非魔氣使然。自恃也。因貪天之功。擅己之能。故行險而不能徼倖。自墜於陷阱之中。未明貞天象無爲之故也。

修持人無天智。未明無爲中。古之爲己之學。好古敏求之道。凡有所見聞。非真天象。皆是己妄想結成。故佛家常云。一切有形皆是幻。誠哉是言也。世有以鬼神設教者。大都不知無爲中之貞主宰。在有爲中假借鬼神之德。雖曰敬鬼神。反毀踏鬼神。卽青蓮白蓮紅燈等教。皆是假借之爲名。到頭無不失敗。非事後失敗也。未事之先。早已失敗也。無天智。不明貞道。故也。凡事有一真。萬假叢生。真正修持人。知古知今。知己知彼。神欽鬼服。爲天地功臣。大道愛子。一時雖未逮。有志終必成。天無有不隨人願者。今不知古道爲己。故輕舉妄動。學道如牛毛。成道如兔角。其弊卽在此。亦由人有私心。無貞知識故也。

卽以吾論。知識未必高過於人。不過凡事踏實認真。知己爲己。不敢冒險。如在天成象之事。是無爲中天道爲之。我在有爲中人事考之。學君子可欺以其方。難罔以非其道。是道則進。非道則退。不行險不徼倖。辦實事。卽如今準備說三次大法。無爲中在天成象。故我每星期。

諄諄告戒諸生。這就是考諸人事。我又清夜自思。總想於己有益。於天下有益。於一時一人有益。於萬世人人有益。雖順天亦要應人。此爲爲己成仁人之真學問也。否則恐弄巧反拙。人生無論大事小事。事事踏實。不收圓滿結果者。未之有也。故今將志願懇請書講明。使生等澈底澄清。又三思而行。然後方請禱告法。不然則發之志願。還是理想空談。凡人志願一發。在天必要成象。無論好歹皆然。觀古今中外。凡人所立誓願。天上無有不償其願者。天網恢恢。疏而不漏。原是如此。生等將吾志願領去。慎之勉之。凡君子作事。一言爲定。如釘定木。造次如是。顛沛如是。天必隨生等志願也。

今再說明。犯上作亂。自暴自棄。自招雷電一節。電者太空中之剛氣也。其氣卽爲地水火風中之真陽。彌滿於天地萬物之中。而不可須臾離也。無論是人是物。其視聽言動中。如凝有極陰之惡氣。卽與極陽之剛氣相感。兩極相擊。其聲發出爲雷。雷有聲而無形也。電有形而無聲。二氣相合。無形之中。現出有形。無聲之中。現出有聲。故曰雷電。凡有形有聲之中。卽自有神。其神中卽有理。有數。有氣。有化。是無爲而有爲。有爲而無爲也。卽如雷打之物。因其極陰之惡氣。感招其剛陽之烈氣。二氣相碰。炸而霹靂爲雷。常言雷打三世冤。言三世陰氣。不積不足以成惡。惡氣不積不足以滅身。故也。故今雷打之人。不必盡有陽惡。其惡也有非常人所及知者。氣數輪迴中有前因後果。理數自然中之實事也。今之新人。不解其故。皆說雷非神。不知凡陰陽相合。對待成物。形聲臭味之中。自有神爲之主宰。其神何來。不期而至。不

勞而有。由此推之。方明神之妙化莫測。大週天界。細入微塵。中皆有神主持。凡成人成物成鬼神者。皆是陰陽之氣化。非先有神也。陰陽一化。而神自在其中。此爲生等眞貞爲己成人好古敏求。有大通時。方知鬼神之爲德也。其至矣乎。洋洋乎。如在其上。如在左右。雷神亦然。即如今人作事得失。其中是人爲。其實是無爲。中鬼神爲之。雖鬼神爲之。鬼神亦不能爲。人自求之。由無爲之氣化而至。故至聖教人有云。務民之義。敬鬼神而遠之。可謂智矣。即此義也。今吾之禱告法。以道論爲己之學。小而不可小也。無爲之中有爲。大而不可大也。最小之事。即有最大之事相對待故也。生等眞能明此。犯上作亂。自暴自棄。自招雷電之貞義。從此至誠禱告。言行自善。善氣化而貞陰貞陽。電氣化而貞陽貞陰。二氣相通。卽道氣長存。不修道而道自成。非聖賢仙佛而何。眞聖賢仙佛。又非生而知之。好古敏以求之。此爲先天無言之教。因無言化出有言者。貞是古之學者爲己。成仁人之道。故曰有諸己而後求諸人。無諸己而後非諸人。凡是己欲立。而立人。己欲達。而達人。之義。卽是至誠之道也。吾今日所言者。淺中之粗。萬萬分之一。如能大說法。非繪圖說明。不能知其詳也。當今否泰交關。龍蛇起陸。正是魚目混珠之時。真假難辨。智者過之。自以爲是。愚者不及。遇事因循。天地閉。賢人隱。羣陰搆亂。愚而好自用。賤而好自專。生今之世。反古之道。如此者。未有不災其身者也。故今天地無正氣。天災人患。殃及生靈。諸聖神不忍。倒影照世。顯化度人。雖是無爲。中有此氣化。然秉受其善氣者少。而不善者多。不善者秉其氣。其能力愈增。其造惡愈大。因無眞智識。咎由

自取。無可言也。其有在生前修煉。亦有功苦勤勞。而未明大道者。歿後天神不收。地神不納。卽成雲遊仙子。一見天象氣軌。其中有明者。有未貞明者。速求立功立德。未詳察其人。乃使無知之徒。假借其術。以訛傳訛。是以人神共事。真假難分。是非難辨。甚可惜也。吾在虛玄中所見。有貞聖者。有天智。出而治世。諸聖神返還天宮。諸地祇各歸其位。保合太和。今當中元甲子。理應天人合一。人神合一。諸教合一。中國統一。萬國太平。吾今希望諸仙。諸佛。諸聖神。照臨人民。早開覺悟。貞爲己不犯上作亂。亦不私心用事。方是神聖之道也。曠觀古今中外英雄豪傑。都是爲己。以殺身亡家者。此是何故。因不知學古之貞爲己之故也。

再勸當今飛鸞顯化。氣數天中之諸聖神。亦不要貪天之功。知之爲知之。不知爲不知。是知也。其有爲人心之潮流。而不知無爲中之貞主宰。自誤誤人。此乃地祇種子也。不知貞天道者。萬不可輕舉妄動。凡言行三思九想。用天智。知無爲中之真天象。而在有爲中。自然而開正等正覺。庶幾兩來有益。人因敬神。而成神。神因假手於人。而成道。神不誤人。人亦不誤神。人神皆有天智。同歸一道。人靠神。神亦靠人。人神共事之道也。真正天下有道。必有大聖人出。天地鬼神有所依賴。自然風調雨順。國泰民安。人喜神歡。同歸極樂。其樂有不可明言者。卽古之學者。眞貞爲己也。故吾今以敏求知己。貞知己知彼。皆收圓滿之結果。作祖宗肖子。爲天地功臣。美在其中。美之至矣。

附錄實行休息

吾十有五。受教學道。去歲週甲。以大同貞諦說法。是前對師宏誓大願已了。故當大眾言明。休息三載。四十七年中。行道講義。門人所編輯成書者。梓行數十萬部。知我罪我在此也。今皆作爲草案。何以故。恐其中筆記時。意有不免錯解者。講演時。辭有未達意者。言有未實行。者。己未實行到。焉能教人行。又與世俗理想文章何異。故今克己。休息寡過。期必能言能行。心口如一。非知己無貞禮可說。無是非可辯。如是如是。不失人。亦不失言也。回思吾自各處立社以來。集思廣益。數十年中。未用國家半文錢。未受國家一名位。前後在京二十餘年。係私人感情上。所敬奉於我者。置成業後。作爲公用。門人維持師道。與學社之財物。皆列簿記。使有功苦勤勞者。一毫不落空。故今學社。與仁同樂。頗有可觀。若不自反。以爲我爲人。未出人情外。作過一事。在世俗中算個真人。然以大道論。猶日在過中。又自問日用中。切思亦未暴殄一物。亂費一文。生平並無有犯上作亂之事。故今雖大道未行。而弟子之多。安享道德之幸福。兩袖清風。良貴猶存。此生自問。心問身。邪淫浪飲。絲毫未犯。而今而後。吾將踐休息三載之前言。真貞爲己。仰觀俯察。爲人貞爲己。樂在其中。所謂素位而行。居易俟命。不願乎其外也。

敏求知己 上

三十四

敏求知己第一册

終

敏求知己第二冊

第一編

敏求知己小說法

八月初一日

第一章

發端

天地間事。至誠辦之。有志竟成。卽如今日。第三次說法。本爲將來大同世界之漸端。有絕大關係。初初成象時人甚少。所以說人事一半。天事一半。從六月十八。吾發啓此事。每星期講演爲己發明古道古學之大端。生等有至誠感動天道。在地成形。在地成形。木屬人事。人事上關係。較天象還進一層。天象虛。人事實。無人事不足以見天象。故曰盡人合天。天人合一。辦事有由天象而人事者。此名之曰自然。以太空中含繫得有象。能使人動想。祇要想得到之事。則能辦得到。辦到卽消。爲前因後果。惟從仁智上盡人合天。合了清明無上之天。辦到之事。則萬世千秋。因此象眞。無幻可言。論此次說法能聽。其手續很難。因天象未成。純在仁智上辦。故初初教生等發心。還要拈甲子。看無爲中準。不準聽。今日何以如此便宜。因天下無道久矣。數千年無人所辦之事。需人孔急。故我們一分至誠。上天有萬分感應。卽以山東曲阜聖廟說。聖人還坐板燈。佛家都坐蓮花。常云禮儀三百。威儀三千。凡說法必要整齊。你看佛說法。上天下地。舉皆震動。天女散花。龍女獻寶。四衆八部。各界菩薩。俱來擁護。儒爲萬世師表。闡然日章。此回爲集萬教大成。不過先爲預備。以因緣說。不知幾千年因緣。爾等方有今日。以元音說。是要由大同而歸極樂。看不稀奇。實爲大任。今日諸天諸地。能聞法音者。

皆爾等之齊心懇請所致。吾懇請書中。有幾句話。甚有關係。見得爾等心誠。能舍身成道。故也。能感動天心。而開法會。析言之。能說法之原因有四。

第二章 說法四因

第一因 社中弟子。齊心合一。懇請說法。一可說也。

第二因 現今地天泰乘權。天下有道。有人替道說法。可以挽回劫運。救正人心。即君子修其身而天下平。二可說也。

今年甲子泰來否去。爲天下有道之時。不過君子尙未出而治世。其間陽氣未盛。陰氣爭衡。非說法不能消除天地災害。如水火刀兵。蠱蝗盜賊等等。有人代天說法。即可挽回世運。救正人心。如孟子云。君子修其身而天下平。正守此道。一能說法。修身尙可平天下。何況我們師弟許多人。一齊發心。所說之法。即心法。自然有效。

第三因 八月朔日。正合吾所定大成禮拜之禮拜日。無爲合度。三可說也。

吾嘗口問心。心問性。性問天。問何時可以說法。忽然覺到八月初一。當檢曆書看。不但日干吉而且土精帶曜。並與我星期講演相符合。天機湊合。可見一斑。

第四因 吾是上元甲子生。今到中元甲子。二甲合一。六十年前志願已了。六十年後。志願復生。今日立終始行。四可說也。

三元之運。曆象垂昭。但元中有元。人多誤會。人云皇極經世。誤推甲子六十年。故有疑今爲

下元甲子者。不知從古傳來。風鑑家俱以爲中元甲子。二說並行。莫衷一是。其實元元元。三元還是一元。一元中有三元。前清欽天監衙門。曾經聲明。同治三年爲上元甲子。吾今依卦數家言。今年甲子。爲乾宮大雪節中元。吾是乾宮大雪節。上元甲子所生。今年甲子重逢。二甲子合一。去年以大同貞諦說法。今年四月朔日。母難之期。又以笑道歸元說法。夙願已了一半。今講天人合一之學。好古敏求。爲天地造大同開首人材。立終始行。豈得無言。故曰可說法也。以上四因。譬諸四大假合。而成天地。天地有四。都可以成。何況無爲有爲。不期而遇。故可說法。

此次說法。關係至鉅。天德王道。俱在其中。故先明宗旨。講古之學者爲己。前數星期。已將古學古道。好古敏求。爲己之貞義。解釋一過。今之人爲己。只知凡軀之己。爲假己。不知性命之己。爲貞己。古道爲己。爲貞己。凡軀之己。亦在其中。不但能保凡軀之己。并能保合天地太和。保天下人之生命財產。卽孟子所謂萬物皆備於我。反身而誠。樂莫大焉。此爲己之學。在先。天講難明。自人情中看。爲己甚小。不知天地還是一己。天地間最小之物。卽有最大對待。今學爲人。道爲己任。古學爲己。道卽是己。甚至道由己生。古道爲己。豈不大哉。故曰爲仁由己。好古敏求。未臻上聖。焉知爲己。今日古道爲己說法。不過作個先河。爲小小說法。引起將來。大說法。爲天下國家之一大事。因緣我今日講爲己之學。爲天下造開首人材。爲敏求知己。故預備第三次說法。大綱如左。今晚卽依此略說之。

第二編 敏求知己預備第三次大說法草綱

第一章 聞法四要

聞者聲入心通。如顏子聞一知十。子貢聞一知二。曾子聞一貫則唯。聞聖人之文章。則知大經大法。聞聖人之性與天道。則成聖成賢。將來說爲己大法。能聞而敏求者。其重要有四。

第一要 知無爲有爲之貞禮

顏子云。有爲者亦若是。孔子云。無爲而治者其舜也與。中庸又云。無爲而成。究竟何爲有爲。何爲爲無。佛亦云。有爲法。無爲法。儒之有爲無爲。究與佛有無差別。吾於六十年前。所講半都有爲。亦說有爲無爲之重大區別。諸生聞之。究能了然否。並能實行實德。證實有爲無爲之關係否。今再說明。去年所傳黃中心法。爲后天黃中。從有爲去找無爲。知有爲無爲之關係。此次所傳禱告法。爲先天黃中通無爲有爲之心法。非得此心法。不知好古。不能敏求。縱知好古。不知無爲有爲一貫之貞禮。不能止於至善。爲己敏求。爾等將此次禱告法。體諸身心。深信不疑。遵吾前講之次第。切實禱告。庶可將來聞大法時。一點便成。不啻猶龍得水。變躍飛騰一般。

第二要 知古之學者爲己之貞禮

古學卽新學。古學卽師道。故曰溫故而知新。可以爲師矣。古道之師。爲天地人物之綱領。天地人物。不啻師道。凡軀之己。故太上云。吾將鎮之。使民無欲。天生蒸民。有欲。師道能使民無

欲。又曰先有吾神後有天。不但道卽是己。己卽是道。並居三清之上。爲道之祖。古道中無有對待。就是爲己而已。爲天地人物之凡己。爲天下萬世。以及萬諸天地之小己。何其小哉。此不過說真禮中之一二。諸生得古學之門徑者。當自求之。

第二要

知後天學而知之爲學之貞禮

吾十有五而志於學。爲後天之學。大學之道。在明明德。爲後天之學。學而時習之。不亦說乎。爲後天之學。自古聖賢。除孔子有子而外。皆是由後天之學。去學先天古道。有子好古道。故似聖人。孔子沒。門人欲以夫子事之。夫子云。我非生而知之。不是生知之流。性靈不昧。如世之神童。所見不遠不眞。又非有生以後。好學而知。由好古敏以求之。故集羣聖之大成。爲萬世師表。繫明明德一句。皆曰古之欲明明德於天下。由古至今。憑空直下。學有兩盤。一下學上達。一由古至今。先後天貞禮。今略爲辯。

第四要

知先天好古敏求之貞禮

後天好古。爲太上之道。先天好古。爲爲己之學。何以敏求。譬如遊子離家既久。轉徙流離。不知歸處。忽聞其家。富有倉廩府庫。即在目前。其父望之。勢若痴狂。孝心痛於中。饑渴迫於外。焉得不捷足歸寧。敏求道路。天行健。君子以自強不息。卽是好古敏求。以上四者。貞實知道。方能辦爲己之學。聞法大要。

第二章

聽法須知

第一項由上上乘說法。卽是無爲古道。從古以來。無爲之中。無所不爲。在道家爲無言之教。釋家爲不可說不可說。儒家爲予欲無言。

古道說法。若從上上乘說。則爲不可說不可說。只可爲大菩薩說。始教菩薩。尙不可說。何況羅漢。更不可說。若大菩薩。則又不必說。惟有好古敏求。須臾卽到。遂古以來。天地如是。如是成。故孔子云。天何言哉。四時行焉。百物生焉。天何言哉。在道家爲無言之教。爲古道無爲。無爲者。無所不爲。大無爲也。大有爲也。未有道生天地以前。卽是如此。不假安排。而生生化化。無已無窮。故名古道。

第二項。孔子曰。假我數年。五十以學易。可以無大過矣。後天學易。易者一也。無爲有爲一貫之教。先天學易。卽是性與天道。不可得聞。化爲後天。卽是乾元亨利貞。無爲化出有爲。陰陽也。五行也。甲子也。八卦也。神機鬼藏也。無爲中假手有爲。故有言也。卽有爲之說法也。是以八卦中。能知天道動機。能知人間禍福者。因有爲之貞性。還無爲之貞宰。故知之。

學易卽學道。先天學易。卽是古道。無爲上道。先天學易。卽是性與天道。生天生地。生人生物。貞主宰。其體無爲。而無不爲。後天學易。卽是五十以學易。易者一也。先天後天一貫。有爲無爲一貫。天事卽人事。人事卽天事。故云。可以無大過。大過者。非必殺人放火之謂。不知者爲大過。以惡爲能者爲大過。如今之偉人領袖。終日昏昏。洋洋得意。自以爲上等人格。究竟

知過否。損人利己。假公濟私。得手便以爲榮。還知什麼叫過。心中已經蒙蔽了。靈性已經墮落了。並不知道自己之學說行爲。足以生心害政。發政害事。貽禍無窮。而反自以爲是。過莫大焉。人只要有點良心。尙能知過。知過乃能改。今人並良心而亦無之。焉知有過。不知過卽爲大過。五十以學易者。卽孔子吾十有五而志於學。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。知命之人。心中開朗。方知大過。諸事戰戰兢兢。知有一個大無爲。如大明鏡。上下四旁照着。絲毫難避。天地萬物。雖萬變不出其範圍。此乃謂之易。若文王八卦。皆是後天之易。伏羲八卦。亦成對待流行。其中有陰陽。有五行。有甲子。有神機鬼藏。尙非爲己之道。非真正易學。真正易學。易者一也。參乎吾道。一以貫之。極其簡單。有爲無爲一貫。先天後天。先先天一貫。故曰天得一以清。地得一以寧。人得一以貞。萬物得一以生。界居先後天之交。反先天則無。無爲而無所不爲。達後天則變。卽一生二。二生三。三生萬物。三畫成乾。乾元亨利貞。生生不已。故云易字。從日從月。日往則月來。月往則日來。而四時成歲。都在後天說。此次講無爲古學。卽一貫之傳。爲升堂入室之教。現在無非預備。知其不可而爲之。蓋以泰運初開。非此不能消除天地諸毒害。故不可說而說之。在孔門爲一貫心傳。在佛家爲拈花一笑。說到這個一字。眞講不得。何爲一。今日不敢講。只可說一生二。二生三。在天爲乾。君子終日乾乾。反復其道。首一乾卽無爲。二乾生出有爲。有爲合無爲。無爲就有爲。故曰夕惕若厲无咎。兩乾字在先。天爲乾坤。在後天爲陰陽。在人爲夫婦。乾坤亂則天地昏。陰陽亂則災變出。夫婦亂則世界

不平。故前言夫婦一倫。將來要講究。以易說有乾則有坤。乾坤合一。陰陽偕和。纔有八卦。今日講陰陽八卦。以爲易。已脫胎爲有爲易矣。易不可見。見乾坤。乾坤不可見。見陰陽。陰陽不可見。見五行。五行在先天不可見。在後天則可見。見之於八卦之中。陰陽對待。五氣流行。能管先天後天。一切生成異滅之妙用。如中庸云。禍福將至。必先知之。見乎蓍龜。動乎四體。你看人有好氣色。則有喜事。搖卦亦知吉凶悔吝。算命亦知前因後果。君子趨吉避凶。明乎神機。研其鬼藏。亦可已矣。何以要講古學。如算命祇知甲爲木。己爲土。甲己化土。亥卯未會木局。在先天不知何以爲木爲土。何以化土。何以成木局。祇知其當然。不知其所以然。古學中可知其所以然。明道成貞者。不可不研究。

第三項能明無爲有爲。方知孝弟爲仁之本。即能知己爲己。即儒之古之學者爲己。吾今將爲己之學。由下下乘說法。

知有爲明無爲。知無爲明有爲。兩者相成相反。各是其是。精義入神之處。非得有爲無爲之心法者。難以知。難以明。所以去年教爾等黃中通理心法。今年教先天黃中一貫無爲有爲之心法。卽此次之禱告法。切實探討。自知師道之妙。大道之微。生人之本。造化之原。然後知己爲己。作祖宗肖子。天地功臣。還我本來。爲天地心。作萬物主。成爲古之學者。真正爲己。真正爲己。雖是古學。要由今返古。譬如行遠必自邇。登高必自卑。故吾於爲己之學。先由下下乘說起也。

以上三項。爲聽法須知。聽法者須知此三項。方能受益。聽法與聞法不同。聞者耳在心內。故能聲入心通。成道爲己。與敏求無異。聽者耳在身外。行而有德。爲學古之爲己。一爲元音說法。一爲因緣說法。

第二章 眞爲己

第一節 易之首象曰。天行健。君子以自強不息。

古道卽天道。易爲天書。卽所以張古道。周易首乾。乾者天也。大象曰。天行健。君子以自強不息。自強不息者。法天也。法天道之健以行事。卽好古敏求之貞禮。又卽聞法四要中好古敏求之實義。前言聖門中好古道者。聖人以外惟有子。此爲當時所言。若古之聖人。稽古帝堯。亦好古道者。故孔子祖之。刪書斷自唐虞。卽首重師道之大義。孔子不云乎。大哉堯之爲君也。巍巍乎。唯天爲大。唯堯則之。蕩蕩乎。民無能名焉。堯典曰。放勳。放勳者卽古之欲明明德於天下之貞禮也。堯傳舜允執其中。天之歷數在爾躬。亦教舜法天以自強。卽好古敏求之意。古之人堪爲人師者。皆以古道爲重。孟子云。人之患在好爲人師。好爲人師者。皆不知古道爲師道。祇可爲一時之師。不可以爲萬世之師。自古云德無常師。迄今師道獨尊。三教者。道所在也。自今以後。吾願爲人師者。皆知好古敏求。闡真正之道德。足以萬古長存。爲萬世之師。生等如知好古敏求。卽皆可以爲師。不枉數千年不彈之古調。吾今日一彈。再與生等言好古敏求。須知終日乾乾。反復其道之義。終日非一天。卽孔子吾與回言終日不違。終日

卽古道。終日卽一日。又卽孔子告顏子。一日克己復禮。天下歸仁之一日。乾乾卽古學。卽自強不息之貞禮。不息者乾而又乾也。何以能自強。行健也。天健之道。須知三道。道道道。以上有元元元。元元元以上有乾乾乾。三乾卽三清。三清爲道之祖。三元爲道之父。三道爲古學之始。三乾爲古道之終。終日乾乾。有先天三乾。後天三乾。道德合一之功。真有爲無爲一貫之用。反復者。反后天三乾於先天三乾。古學之就。古道之成。卽在此一句。好古敏求者。不可不知。眞爲己者。自知之也。

第二節 眞爲己。卽爲人。無事不成人之美。故君子語大天下莫能載。語小天下莫能破。前節言眞爲己之學。此節言眞爲己之用。眞爲己卽爲人。無事不成人之美。孔子曰。己欲立而立人。己欲達而達人。可謂仁之方也已。古學爲己之人。無事不成人之美。蓋以其成己卽成人。成人卽成己。古道之己。卽故君子語大天下莫能載。語小天下莫能破。如天道焉。天隨人願。昆蟲草木之微。亦能遂其生生之德。故君子何以能如此也。有終日乾乾之道。反復其道之功。能反後天三乾。故能語小莫破。能復先天三乾。故能語大莫載。小大皆是己。物我無分。道我無別。此爲古之爲己。換言之。卽至誠之道。誠者非自成己而已也。所以成物也。成己仁也。成物智也。性之德也。合外內之道也。故時措之宜也。故至誠無息。君子自強不息以法天。仁智以爲用。皆是爲己。又曰誠者天之道也。卽是古道。誠之者人之道也。卽是古學。爾等不知何爲眞爲己。卽將至誠對人。不欺不詐。視人事猶己事。至誠感人。能動物。他亦至誠對

你豈不天下一家成了大同世界故曰眞爲己即爲人今反復言之眞爲人卽古之學者爲己也

第三節 明善修身。非古之爲己。爲學古之爲己。下學上達。爲下下乘說法。

明善修身。爲下學中事。非古之爲己。爲古學基礎。學古之爲己。非眞爲己。古道爲己。從下學講。爲下下乘說法。位最卑。雖最卑。而最高亦在其中。故孔子云。下學而上達。知我者其天乎。爲學以致其道也。下界爲紅塵苦海。無道之地。不可言道。祇可講學。故爲下學。下學即能上達。故爲古道中下下乘說法。下學二字甚難言。常言明善修身。明道成眞。明善又爲下學中下者。並學亦不足以言。亦能。出得氣。故名爲小學。修身者大學中事也。忠信爲小乘。忠恕爲中乘。中和爲上乘。中庸乃最上一乘。皆修身之學。中庸云。不明乎善。不誠乎身。大德乘乃爲誠身之學。要皆下學中事。太上乘乃爲眞正學古之爲己。尙非古道爲己之貞學。然非下學亦不能上達。故判爲古學中下下乘說法。古學中階級。一心一禮。乃爲下乘。黃中通理。乃爲中乘。信而好古。乃爲上乘。終日乾乾。乃爲上上乘。古學之貞禮。以乾道爲究竟。今日研究古道。不可不知。

再言眞爲己之人。不是獨立。必定謙虛合衆。我言非無謂。於楊子爲我。爲小人之爲己。墨子兼愛。又爲不知爲己。儒教中堯舜禹湯文武伊周等。皆知爲己之學。惟孔子眞知爲己。故能留名千載。師表萬世。而今人不知何爲己。只知一日喪失靈魂。墮落苦道。眞正是人。便知爲

己不能獨立。要禽獸纔能獨立。何以人不能獨立。如講學要人聽。行道要人輔。人在世間。誰無朋友。成道上天。亦有道朋。釋迦佛普渡衆生。何嘗獨立。度盡衆生。卽是爲己。凡成了人。都不能獨立。不敢獨立。既離不了衣食住。安能離羣獨立。且稍有知識之禽獸。則有羣。我們爲己之羣。羣而不黨。眞爲己。要栽培心上地。涵養性中天。爲己之人。不生無明火。不起煩惱心。無明火這一層。眞是難。我常常試驗。總是不能。一有事感觸。無明卽起。過後又悔。何苦乃爾。我們修持人。要不生無明火。除非三尸化爲北斗。此爲眞正克己之學。故說眞爲己。須先眞克己。

第四章 眞克己

古學爲己。固爲眞爲己。非眞克己不行。顏淵問仁。孔子告他克己復禮。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。尙非眞正克己。一日克己復禮。方爲眞正克己。故曰一日克己復禮。天下歸仁。但克己須先知己。何爲己。尸神卽己。三尸神這個物事。爲人魔氣。又爲人勇氣。用仁智則助你爲善。用人智則助你爲惡。眞正說來。三尸神很難治。今晚不妨略說。說來於人有益。如人發氣。眼起紅筋。內有尸神。外有魔氣。內外相助。所謂三尸神爆跳。七竅生烟。西醫云。生怒至極時。由筋絡中可以取得。取出來盛入包子中。人食之則死。不死亦病。柔獸食之必烈。豺狼食之必死。此爲剛強之極氣。以剛見剛。肉體必傷。惟君子可以化之。故謙謙君子。卑以自牧。昔者文王之德之純。三分天下有其二。猶服事殷。孔子曰。周之德。其可謂至德也已。

矣。卽無三尸神化盡之謂。至德可以凝至道。至道乃剛強行健之道。卽古道得之者。惟我獨尊。我們講爲己之學。一定要養氣。你想生氣之後。不病也要睡臥幾天。於凡軀之己。亦不能爲。何況眞己。古道爲己之人。必須將他克去。不克不能眞爲己。昔孔子問禮於老聃。退而三日不言。稱老子其猶龍乎。而自嘆丘之道。其猶醯雞。不是醯雞。焉受古道。孔子能信而好古。竊比老彭者在此。好古敏求。眞能爲己者亦在此。

我常講無所預備。今所以略備條目者。本爲將來說大法。今再將尸神一條。略爲說之。尸神爲天地不仁之氣。又爲天地最仁之氣。渾沌難名。七魄中有他。三魂中有他。性靈中也有他。皆能爲己。皆能害己。有仁智以統之。則爲勇氣。無仁智以統之。則爲魔氣。換言之。卽人之嗔心。嗔心當權。如子路之暴虎馮河。死而無悔。殺身亦願爲者。孔子不與也。焉能受古道。故說爲己要克己。克己須知己。

第一知 七魄之尸神。在西遊記喻名爲豬八戒。此凡軀與尸神合一。只知爲己。卽是害了己。

以後天情欲說。尸神爲己。眞是真心。終日營謀。皆是自爲身安逸。七魄中之尸神。在西遊記講道。說爲豬八戒。朝日昏昏沉沉。資酒資色貪財。在人身中住在私欲之內。故與凡軀相親近。爲己卽是害己。惡多善少。爲惡易。爲善難。是種尸神。總是助人爲惡。要想化爲北斗。惟有守戒。說他無知。亦知爲己。雖是害己。尙知爲己。亦可守戒爲善。但要有唐僧主之。有孫悟空

鞭之。

第二知 三魂中之尸神。喻名曰孫悟空。能爲己爲人。能爲善爲惡。爲孫悟空者。卽人之情。想入非非。通達無礙。可以上天。可以下海。上達爲善。下達爲惡。因有能力。可以爲人爲己。子張問達。卽是問此。故聖人曰。何哉爾所謂達者。堂堂乎張也。難與並爲仁矣。外面雖是尊師重道。內裏根本不清。仍是心猿意馬作事。終日善行。不免惡報。我們真克己。須要克之。克之之法。在保唐僧。唐僧卽人之良心。以良心作事。方不至亂打跟斗。只爲凡己。若只爲凡己。雖爲善亦是爲惡。况爲惡又有能力。那得不害了真己。我們真想爲己。急宜悟此空此。衡以效果。自知天道之賞罰。皆是人事之造因。

第三知 真性中之尸神。喻名曰唐僧。或觀音。

真性本來空空。因有尸神。便有變化。真性中之尸神。名曰唐僧。比人之良心。只知好善。不知爲惡。雖無甚能力。却可以爲主。羣魔之所仰望。善魔之所皈依。不是良心善。因所附屬之性善。尸神者主神也。處處想當主。故良心雖善。講道者不取。我們爲己。亦要克之。觀音者良心中之主人翁也。有大慈力。可以普度衆生。其願力比佛大。要度盡衆生方成佛。但爲佛弟子。以非正等正覺。尙有魔氣。不能成佛。無非儒家之非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動而已。尙非一心一禮。一日克己復禮。慈力雖與佛等。執禮雖與聖同。究竟魔根未斷。真爲己者。急須克之。

第四知 非生而知之。好古敏求。眞真知己。佛家曰如來佛。儒家爲一日克己復禮。天下歸仁。道家爲先有吾神。後有天。修持家爲還我本來眞面目。孔子爲知我其天。至誠如神。

尸神之爲物。在先天爲人勇氣。可助人之精神。在後天爲人魔氣。可奪人之魂魄。人有仁智。則三尸化爲北斗。助人爲善。上可達天堂。下可拔地獄。三尸者亦由三乾而來。在天宮住居情界之內。北辰宮中。亦有其根。其氣最高。幾與北辰品列。其氣骸尙高過北辰。修持家所謂阿修羅。常與上帝戰爭。在人身中住在何處。俗說死心眼。即住人死心眼內。如子路之勇。死而無悔。卽死心眼在作主張也。我們心中想吃喝嫖賭。便知豬八戒在內作主張。卽要找良師好友。找唐僧。找孫悟空。自問良心對不對。於人情上通得過通不過。我們爲善太奢。舉動若狂。便要找唐僧。找良心。看可以爲法否。不可以爲法。雖善不爲。我們心善事不善。便要找觀音。找仁者。看我真能作主否。眞能行道否。我們眞能爲人爲己。自強不息。看我是否正見。要找如來佛。眞正見了如來佛。豬八戒也不亂爲了。孫悟空也不亂動了。唐僧也成佛了。觀音也不好爲師了。此爲好古敏求。一吓成就。眞真知己。眞真爲己。非生而知之之學。爲親明星而成正等正覺之學。爲菩提樹下金剛喻斷。頓斷一切而成如來。此是以佛家爲比。若以儒家比之。卽顏淵問仁一章。孔子告他克己。卽克三魂七魄中之己。復禮卽成唐僧。成觀音。一日克己復禮。三尸化爲北斗。天下歸仁。卽見如來。滿盤皈依。又卽道家之先有吾神。後有

天。巍巍乎。如在其上。洋洋乎。如在其左右。蕩蕩乎。體物而不可遺。煥乎。其有文章。妙萬物而爲言。却又視之不見。是種神化學問。好古敏求。一吓就到。故君子所謂語大莫載。語小莫破。吾神之爲德。其盛矣乎。以我們修持家言。即還我本來真面目。孔子所謂知我其天。至誠如神。太上所謂淵兮若萬物之宗。湛兮似若存。吾不知誰之子。象帝之先。識得本來真面目者。自然知之。

以上四知。前三知皆是下下乘說法。第四知乃是上上乘說法。上上乘說法。德即是己。故曰反還道境。須敗執德。即克己之義也。知我其天句中。爲道中克己。含有無限蘊藏。譬如三道字。從道看德。德固是己。二道觀三道。三道即爲己。達到首道。則二道又爲己。達到三元。首道亦已。達到二元。三元亦已。達到一元。二元亦已。達到先天三乾。則一元亦爲己。終日乾乾。先天三乾與後天三乾。反復其道。化而一之。卽是好古敏求之實境。真爲己之實學。先天三乾爲真無爲之母。後天三乾爲真有爲之父。後天三乾爲真。先天三乾爲真。終日乾乾。由真歸真。真則近於曠。以在後天。三尸不仁之氣擾之。人無曠心。辦事方能認真。認真者爲己之初學。真不歸真。爲己尙假。不得其正。卽是害己。終日乾乾。真轉爲真。則爲古之爲己。孔子說我非生而知之。好古敏以求之。卽真真知己。真正爲己。凡古往今來之事。道中所有者。盡皆知之。非由生知。非由學知。生知學知者。有所知。有所不知。由好古敏求。一吓就到。無所不知。這套學問。講起來大得很。儒釋道耶回諸教。皆是爲己。一一有書可證。但其中各有等差。俟將

聚大說法時。再爲分乘說之。

第五章 諸教爲己

第一節 教義總標

儒釋道耶回各教。皆是爲己。爲己雖有等差。其實皆由無爲合有爲而爲。惟儒之爲己。從有爲中合無爲。盡人事。契天道。踏實認真。可爲模範。其實事皆是爲人。循循規矩。又常而不常。故曰溫故而知新。可以爲師矣。可以爲師。不一定爲人之師。其言其行。可取以爲法守。儒之人道。卽是天道。性分中當盡之道。不舍人而談天。不忽近而圖遠。由修身以立道。不但成道。并爲道之代表。替道辦事。可以撥劇亂而反之正。可以由文明而進大同。可以極樂世界而大德敦化。以淑乎一身。可了大道之責。人我衆生。皆受其福。天地鬼神。協享其功。萬教非儒不立。大道非儒不成。原以儒之爲己。從古道中來。卽是由真無爲中而貞有爲。大有爲中而無所不爲。遂古以前。卽是如是。無分道相我相人相物相。無始至今。未嘗稍改。嘗云道者到也。到前到後。到左到右。皆是一體。今學中尙有人我之界。古學中卽是一己而已。故曰古之學者爲己。

佛教

佛之己在衆生。普度衆生。卽是爲己。今人講佛學者。多半由下下乘學起。或唸經吃素。爲點善男信女而已。故不爲人。專在自身了。使得人人自了。名曰爲己。實則種因。否則宗門教門。

又深難造。縱成人天小果。無非爲七魄中之己。故自古天神有戰爭者。爲不離欲。嗔心不化。安能爲眞己。就是羅漢辟支。無非爲三魂中己。魂中三尸。可善可惡。惡不爲人。成焦芽敗種。善學菩薩。爲大乘人材。菩薩爲己。爲性靈中己。新學菩薩。初心始教。不過不失良心。尋找仁者。薩薩摩訶薩。終教頓教。爲學觀音。爲良心中主翁之己。尙非眞爲己。證得等覺。領略無上甚深微妙法門者。千古無有幾人。常言佛家空諸一切。空藏尙是假爲己。空不空踏實一切。又能當體卽空。庶幾爲眞爲己。今人不知佛教爲己。襲取空名。研究經論。以爲近佛。不但與佛相隔天淵。尙與人天小果亦相隔天淵。吾亦不關他。因可收人野心。免得妄想。柔人之志。減少社爭。有益於世道人心。於否運時代。牢籠一般野心家。亦不無小補。彼認爲佛否。亦認他爲佛。雖非眞佛。亦可造福。其中亦有點爲己。不過不知佛之眞爲己。并不知佛之假爲己。是種人亦算與佛有因。與佛有緣。存而不論可也。

儒教

儒教踏實一切。儒爲人道主義。可說可行。爲天地之心。作世間之模範。教人修身齊家治國平天下。總是於人有益。故儒爲席上珍。羣教之中。雖亦稱爲一教。然儒實爲道。能說能行。教人實行。己先實行。君子之道本諸身。總是以身作則。自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。說得到眞辦得到。人人辦之。人人有益。及其時不得不辦。不敢不辦。自然要辦。儒之道皆是爲己。小爲己則爲小人。大爲己則成君子爲大人。假爲己亦是賢者。眞爲己卽是聖人。儒

者人需之義。既成了人。自然需用。不用不成。三才之中。人爲貴。諸教之中。儒爲貞。儒者道之心。物之主。人之行。世界因之以成。諸教因之以了。大道因之以明。

道教

道爲萬教之祖。萬聖之師。闡發傳道。模範師表。故太上稱爲道祖。又號祖師。張天之道。以授人。功成則退。無是教。則諸教皆無。無是道。則天地皆燬。世間正教。惟道與儒。佛不過配觀一切。爲萬教中之大者。雖能包羅天地。養育羣生。昆蟲草木。悉要度盡。而平等大性。是爲眞宗。無天道正於上。人道主於中。則佛教不能成立。頭頂天。足踏地。食儒服儒。諸事仗儒。故佛字從人。從弗。弗者不也。不是人教。人弗習是教。普度衆生之教。衆生皈依是教。人有心性。藉之以養。降服其心。於人心有益。儒佛合宗。天工乃全。故曰三教合源。三教之中。以道爲根本。以佛爲枝葉。以儒爲花果。全體精神。在此一華。華能結實。其中含仁。故儒教重仁者。孟子曰。仁者無敵。仁者無敵於天下。孔子曰。天下歸仁。仁者人也。合而言之道也。大道倚之行。否運因之退。天下有之平。當今天下有道。人道昌明之時。大同世界。儒爲主席。道佛皆聽。儒爲萬教皆歸。儒主。儒行大道。保全天地人物。撥亂反正。一家天下。使得老安少懷。皆是爲己。不然萬教當此否泰之交。氣數爲惡。大道無權。欲挽世道。救人心。高的高了。低的低了。大的大了。小的小了。不能與時協中。惟儒之仁者。上管道德。下位天地。氣數見之無權。泰運因之有主。天上地下。惟儒獨尊。六合內外。無儒不親。故曰凡有血氣。莫不尊親。我們研究古學。惟望儒者。

好古敏求。我們不敢自居於儒。知天下必有真儒。故出敏求知己一書。上冊業已出版。此爲三冊。舉皆散佈出去。敏求真知己。不啻鶯其鳴矣。求其友聲。俟應聲轉來。知己來到。有人請求。那時再說大法。即是我們爲己爲人之實事。亦是我們知己知人之大功。纔是我們眞爲己。眞爲己之人不自是。功推於人。後其身而身先。外其身而身存。自古德不孤。必有鄰。天下之大。何地無材。重大一件事。豈無知己。孔子說的不患人之不己知。患不知人也。眞正知人。即便知己。眞正知己。即便知人。我們能敏求知己。纔是眞眞爲己。

第二節 教典總釋

我言爲己。天下事不論是公是私。是大是小。無非爲己。自古道中看。惟有一己。古先聖人之經典。無一不是爲己。不過爲己有等差。如前言七魄中之己。三魂中之己。性靈中之己。都可列以指證。今日無妨說其一二。以昭核實。

佛典

阿賴耶識。末那識。五識六識。以及九識。皆言己也。識轉成智。爲眞爲己。眞正爲己。須證阿耨多羅三藐三菩提。無上正等正覺。衆生爲己。方爲眞爲己。

道典

道家無之以爲用。用無爲則無不爲。爲無爲。則無不治。無爲以爲己。故不貪名。不居功。所謂爲而不恃。功成而弗居。是以不去。何以不去。無爲以爲己。無去之可名。故曰迎之不見其首。

隨之不見其尾。從古以來。皆是如斯。雖所謂執古之道。以御今之有。却後其身而身先。外其身而身存。古道爲己。似不有己。實能忘己。何以忘己。三清之境。以其無私。惟其無私。故能使民無知無欲。又能大畏民志。使智者不敢爲。却又行不言之教。處無爲之事。何以能如此。能知古始。古學之造詣。天下無及。莊子曰。其中有真。不得其朕。真正爲己。由無己造。故百姓有不忘己者。能鎮之以無名之樸。古道一盤。實堪爲師。老子爲無爲之師。習無爲者。不可不知。今爲證經說法。略指一二。俟研究古學時。再詳說之。

耶典與回典

耶經云。叫一聲生天。就生天。叫一聲生地。就生地。叫一聲生人。就生人。叫一聲生物。就生物。七日將天地人物生成。即行休息。帝之爲己也。聖父聖子聖神。三位一體。聖靈聖體。何嘗不眞爲己。穆罕默得云。人有眞宰。能明己之眞宰。即明上帝眞宰。知已知帝。則足以回天。回何天也。回還眞宰之天。先有清眞之行。回復自己眞宰。然後回帝天之眞。何嘗不是爲己。名曰清眞。名曰回回。顧名思義。即是眞己。此舉其大端言之。若夫經中細目。事雜言龐。學者閱卷自知。

儒書

儒書皆是爲己。自天子以至於庶人。壹是皆以修身爲本。天子修身以立道。庶人修身以成道。聖人爲己以行道。君子之道本諸身。不患人之不己知。患其不自知。故曰求爲可知也。再

則曰不患人之不己知。患其不能也。三則曰不患人之不己知。患不知人也。儒家爲己。何其踏實。又曰有諸己而后求諸人。無諸己而后非諸人。孟子曰。有諸己之謂信。自己能知自己。自己信得過自己。果能修己以敬。修己以安人。又能修己以安百姓。則爲己之能事畢矣。儒書爲己。甚有程序。書中爲己之義。不一而足。我們研究古之爲己。卽儒家之收圓滿結果也。俟將來大說法時。再爲詳說。今將無爲有爲。先天後天之關係。試爲剖白言之。

第六章 無爲有爲先後之說法

今講爲適用。故再將無爲有爲。先後天之關係。略爲說之。無爲而有爲者。在先天言後天之得失也。無爲者卽人之所謂天命也。天命不可見。會其意曰天意。君子又謂之氣數。氣數者有爲中之無爲。無爲中之有爲。實則代表無爲而無不爲也。何以言之。因無爲不分善惡。氣數亦不分善惡。助人爲善。又助人爲惡。皆是天命天意。無爲中有一定不移之理由。故謂之氣數。亦卽氣數之天合無爲而使之然也。在後天而言先天。有爲而無爲也。隨俗名之一則曰運氣。運氣好則利。運氣乖則不利。再則曰遇合。或則一見如故。或則一見如仇。三則曰因果。談玄妙者宗之。四則曰時務。講經濟者宗之。五則曰潮流。順時勢者宗之。六則曰謀略。好事功者宗之。七則曰機會。矜巧奪者宗之。其實皆無爲助之。有爲合了無爲之能力。方能從心所欲。不踰矩。否則所欲難成。故君子畏天命。知爲善爲惡。成事敗事。皆是無爲弄人。非君子不能自主。非有天智者。不能趨吉避凶。如陳勝吳廣之流。徒犯難而與人造時勢。漢高楚

項。強死而弱生。劉備曹瞞。陽小而陰大。太原何故亂宮。陳橋何爲兵變。胡馬何以嘶風。黃龍何事入井。數千年來之歷史。奇奇怪怪。孰爲爲之。孰令致之。此其中是有爲耶。有機謀用盡。而一無所得者。竟有終身訢然。而天下卒歸之者。其中皆是無爲爲之。却是有爲爲之。小人能行險徼倖者。無非有爲順了無爲。無爲貞主宰。真是無所不爲。其能力之大。非人所及。知各等人有各等人之驅使。我們而今講爲己之學。要知天隨人願。無爲貞天。如一大圓鏡。上下四圍。把我們照着。我們眞想爲己。無爲亦順我們。祇要我們眞心一透。影即隨之。孔子所謂仁遠乎哉。我欲仁斯仁至矣。有如是之神妙。如今西人發明機械之學。亦非他能。不過研究心眞。感召無爲之氣。從心所欲。順其有爲。我們要想眞爲己。一定要知無爲。方能斬三尸。祇知有爲。不能斬三尸。眞知無爲。三尸不斬而自成北斗。故曰不知無爲。不能辦事。不知無爲。不是貞君子。君子作事。總是有爲合着無爲。又能貞有爲以修無爲。故能成貞君子。方謂之眞爲己。

第七章 無爲中天定勝人

我此回說法綱領。皆虛玄所見。完全列出。有五千言。要說一百零八本。自開天闢地來。無人說過。即佛說八萬四千法門。雖亦有無爲。是爲一般人說法。此次爲萬教綱領。萬教歸一。萬政歸一。萬人一心。萬世太平之說法。無爲不可見。見天地之大。日月之明。山峙川流。草木繁殖。皆是無爲爲之。日往月來。一定不移。亦無爲爲之。無爲在先天不動。在後天爲陰陽。什麼

皆由此陰陽二字所化。化合有爲而成實事。無爲爲一切事實之母。如去年地震之說。亦是爲己。但不知無爲。故只半面爲己。我們乃最高一乘。知道無爲中決無是理。他說將來六教歸我。我爲七教祖。統一六教。又云地震之時。火燒不燃。有人問我。我云君子可欺以其方。難罔以非其道。通了無爲。卽懂了道。果然火不燃燒。是陰陽氣絕。新學所謂無空氣。卽真空是也。人物均不能生存矣。尙云買燒餅食。一何可笑。果如是不但無人。并鬼神亦無。鬼神爲陰陽之主。陰陽俱絕。鬼神何在。我云爲不懂道。通了無爲。便有此知識。無爲自開關以還。無人講。爲假爲己之真對待。世之講道者。稍有通境幻象。便持以爲道。遂致貪功自擅。惑世誣民。方自信爲預識天機。到頭竟無有一點是處。此殆天所以顯無爲之真。使學道者因之以知真無爲也。無爲中一定之軌道。非人所能知。不但人不知。神亦不知。知之則必早有法以救之。日用常行之事。民生所常習而常不足者。夫誰能知之。嘗云早知三日事。富貴萬萬年。聖賢中有知之者。知一節。成一道。所謂明則誠矣。必於人世問負此一節責任。無爲之大。非人所全知。無爲能力之盛。非人所敢知。無爲鬼藏之妙。非人所能知。爲人者盡人事而已。盡人事卽是天道。

第八章 有爲中之人定勝天

人爲天地之心。大道之用。無爲雖大。無有爲不能成其事功。常言天地無全功。皆賴人力以輔之。故書云天降下民。作之君。作之師。萬事萬物。皆見有爲之能力。而不見無爲者。人力勝

天也。但須通了無爲。方能勝天。通無爲者。則知去年地震之說必敗。我爲此事心痛。恐人從此不信鬼神。道亦壞矣。雖不能壞眞道。總是講道之人失敗。我們修持人。總要通有爲無爲。方能爲己。眞爲己之人。方說勝天。勝天之業。莫大於挽回世道。救正人心。我們要想挽回世道。救正人心。要知先天好古敏求之貞禮。並後天學而爲學之貞禮。

第九章 先天好古敏求之貞禮

先天好古。本是無爲。無爲到了後天。稍一有爲。其貞禮一吓就到。猶拍照然。一吓成就。不假安排。不費辭說。故夫子只是借學爲言。說出敏求二字。論敏求二字。天人已經合一。凡能敏求者。自知其中貞禮。其貞禮不可言。時然後能言。其貞禮見諸躬行。自然要躬行其貞禮。不加思慮。如是行之而已。其行事又非爲人。却是爲人。不求爲己。自然爲己。換言之。卽爲正當行爲也。亦貞禮自然之如是。天事人事自然之如是。知此明此者。庶足以言盡人事。

大學之先天大道

貞禮本不可說。先天本是無爲。而有爲自在其中。是無言之教。旣云無言。何得有教。借學而教。譬如大學本是言學。其中含有先天古道。故孔子曰。古之欲明明德於天下者。卽闡發其中古道。今藉以明先天好古敏求之貞禮。大學之道。本是無爲。道卽先天古道。之者往也。如何之法。卽是敏求二字。其貞禮卽在下三句。旣成大學。是有言也。不但有言。而并有爲也。如何爲法。在明明德。何爲古道。亦卽在明明德。大學與道合而一之。不分而分。分而不分。譬如

明明德一句。頭一明字是無爲也。二明卽有爲。德卽天德。心得。道鍾於人。而實行實德。德者得也。知有凡己。並知有真己。明明辦事。一點不差。明明德卽真禮之所在也。大學之所成也。在親民。從有爲中去作。如悲天憫人。濟世利物之事。先由親親作起。在止於至善。從有爲作到無爲。先天後天。滿盤都得。無所不爲在其中。換言之。卽有爲無爲。無所不爲也。

第十章

後天學而爲學之貞禮

貞禮既含有爲。其見重亦在有爲。故後天學而爲學之貞禮。卽先天好古敏求之梯航。又先天好古敏求之收果。一從後天下學說。一從先天敏求說。前云大學之道。內藏先天古道。今再就後天大法。揭明爲學貞禮之所必經。

大學之後天大法

大學之後天大法。卽止定靜安慮得五層。前節明明德三句。爲先天大道。卽是性道。此爲後天大法。又爲命功。但能合先天古道知止。卽孟子所謂有諸己也。又卽孔子吾十有五而志於學也。知止而后有定。卽有諸己之謂信也。三十而立也。定而后能靜。卽充實之謂美也。四十而不惑也。靜而后能安。卽充實而有光輝之謂大也。五十而知天命也。安而后能慮。卽大而化之之謂聖也。六十而耳順也。慮而后能得。卽聖而不可知之之謂神也。七十而從心所欲不踰矩也。皆從後天達到先天。從有爲合至無爲。又卽孔子之所謂。下學上達。此三者皆是言學。不過學以致其道。其收果卽是先天之貞禮。譬如能誠其意。能正其心。誠意正心。卽

還我貞性。未還眞性之人。不能聽先天爲己說法。今日你們能聽者。其靈魂於無量天地中。即有者。與道有因。與道有緣。否則不能聽古道爲己。有爲無爲之學。皆在其中。我不過從下。下乘比而言之爾。

第十一章 學而之兩部大學

今晚再來講點書。孔子之我非生而知之。好古敏以求之。回到本來。一齊皆知。何又說吾十有五而志於學。三十而立。四十而不惑。五十而知天命。六十而耳順。七十而從心所欲不踰矩。豈不自相矛盾。其中大有原因。先天學與後天學。判若天淵。相隔不知其幾千萬萬里。好古敏求之學。澈底澄清。數千年事。瞭在目前。故說我非生而知之。不是生後由學而知。如今人學詩學禮。博聞強識。所知尙有窮時。又如術數之學。只知其當然。不知其所以然。好古敏求。則知其來因。如此物是如何生。原始原終。可以知道。凡聖者皆是如此。如文王伏羲畫卦。三畫爲乾。六畫爲坤。他亦由敏求而知。不由後天學知。凡敏求之學。天地有他有。天地無他亦有。後天之學。何能如此。從後天學。不過成爲賢者。這些人後天學都不知。爲愚爲不肖。這兩部學問。聖人有一章書可以見得。子曰學而時習之。學者後天之學。後天生後之學。即生而知之之學。學有爲也。其而字卽無爲之教。眞到了而字之無爲。卽無言也。此其中有心法。將來明了自知。不然萬言難知。如易云河出圖。洛出書。則之而後知。皆後天之學。觸動一物而後知。尙屬學字範圍。亦有而字之意。眞正而字。無言之教。無象之明。如吾在講通無爲。卽

無爲在講。吾有所言。每教勛民翻書來證。看合否。此即我敏求之學。敏求之學。與而字心法相似。今略爲說點。你們來聽講。知我通先天。或由有爲入無爲。或由無爲入古學。深淺各憑所見。如着眼鏡觀我。鏡藍我即藍。鏡黃我即黃。鏡果光華燦爛。我即光華燦爛。非我有異。萬物皆備於我。反身而誠。樂莫大焉。故曰學而時習之。不亦說乎。有朋者。無爲中之朋。故能遠方來。數千萬年。同一時也。數千萬友。同一性也。故曰不亦樂乎。其樂者。皆是好古敏求。貞古之學者。爲的眞己。無古無今。皆是一體。人不知。無爲也。古學也。而不慍。爲己之學成也。無爲之道成也。道即我。我即道。此而字又非學而之而。爲不知不慍之而。即古道之學。雖非學而。亦是學而。兩而合一。故曰不亦君子乎。論學而便爲君子。不知不慍便爲聖者。今兩而合一。非君子。是君子。是君子。非君子。故曰不亦君子。不亦二字。有非常之妙。非常特別。兩而合一。至平至常。而又至神至妙。故中庸云。聖人有所不知。有所不能。故君子語大莫載。語小莫破。方知方能。論故君子亦不知不能。不過此故君子。由聖者而現大人之身。故與知與能。

第三編 敏求知己現身說法

第一章 本諸身

今日我講爲己之學。竊自現身說法。作一模範。你們稱我爲師尊。名目高高在上。你們數千里路來。不管是眞是假。你們既經呼我。我即應之。假亦成了眞矣。既經從我。未必我不爲師。嘗言師者。模人之不模。範人之不範。眞爲己。孔子說的身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。人云

剪髮剪指甲俱不可。其義愚矣。所謂不敢毀傷者。保重之意。有天地然後有父母。有父母然後有我身。何等貴重。按人身本是道體。大道所生。其權賦之天地。假成於父母。人成此身。兼受天命。卽受之於父母。父母愛我。卽天命愛我。寧不自愛。凡一切爲非作歹。受罰犯科。皆是毀傷。卽非爲己之事。旣知爲己。先從保身起。我自講爲己以來。自八月初一。從前種種。凡不爲己者。譬如昨日死。從後種種。凡爲己者。譬如今日生。前不知有己。祇知道任。未免累身。卽以我學社說。辦到此步亦不易。以後只要我無大過。我亦算將來開創大同之人。世界不大同則已。如果大同。總不能出我之範圍。我而今爲己。先從凡軀起。人身如住舍。修好則居安。我在臺上居師位。下臺來都是朋友。行住坐臥。在何處說何處的話。古人非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。我今要易作。非爲己勿視。非爲己勿聽。非爲己勿言。非爲己勿動。但明雖爲己。暗中實有爲人之心。此四目從明日卽要照辦。辦事應有時間。時當休息。非有特別要事。不與人接談。我要爲己。朝夕起居。家人服事我。我不辭。一使家人相親愛。二使家人有尊卑。此是我在家尋樂之處。至於出外閒遊。我不願高車大馬。意氣凌人。時或雇坐一人力車。所費無多。身亦自在。我之飲食。每飯不過一碗餘。苟非宴會。辣椒而外。三四肴即可。不奢亦不儉。衣服各色都有。非遇行禮儀之時。所服非布衣卽舊衣。從凡軀爲己。不過求身安而已。我之己安。卽是身修。使家人之己安。卽是家齊。

第二章 由家及衆

齊家一事。我於虛玄中現出。頭緒紛繁。俟將來說大法時。再列條目。詳細說之。我於一身。飲食衣服起居出入。既經計畫的有條不紊。家人事。亦當有個規矩準繩。簡而言之。家之本在身。身不行道。不行於妻子。使人不以道。不能行於妻子。孟子的話。直是有經驗之談。聖人說使民以時。我說妻孥服侍我。亦要使之以時。弄得彼此不安。豈是一家之福。家中雇用女僕。我俱有法度。縱是媽子。亦不輕賤。使彼此有依賴之意。然尊卑上下。又要分得清楚。我平日常常教他們敬事信守。明白因果循環。雖是爲我之己。亦是爲他之己。齊家之道。總是以身作則。語云。上梁不正下梁歪。中梁不正倒下來。我由私家爲己。推而及於弟子。使弟有弟道。弟子維持我。我亦要維持弟子。我對弟子。只要他心悅誠服。我總無話不談。有問必答。或使之盡功苦勤勞。總要於他身心性命有所得。我心纔安。我嘗說學社是社中人的大家務。社中什物。雖我所有。即大家共有。你們愛社愛物。卽愛道。親近師兄道友。卽是親親。將來推之天下人。皆要由親親仁民而愛物去作起。如我住房子。雖爲己安。即使人安。我爲師。你們出去亦可爲師。今外間創辦學社。處處來信求人。你們出去。亦是爲師。雖非師。師尊派去之人。進出都要把你們維持着。人能爲己。修身齊家。卽能治國平天下。爲己之學不難。我於虛玄中見。將來人人都辦得到。非我一人能之。我不過提倡於前。爲爾等作個表率。

第三章

說大法之七象徵

此書既名敏求知己。編成發出。有真知己來。合了無爲中天象。則說大法。否則俟諸將來。將

來說法有七種象徵。

- 一 無爲有爲合一。天人合一。可說大法。
  - 二 乾坤合一。外有男女。至誠懇請。可說大法。
  - 三 政德合一。君相師儒。同歸一道。可說大法。
  - 四 聖神魔王。其中呵護。鬼神爲德。可說大法。
  - 五 萬教歸一。有教無類。可說大法。
  - 六 中外合一。人民不分種族。不分國界。可說大法。
  - 七 凡有血氣。莫不尊親。可說大法。
- 以上七條。本是無爲中天象。將來爲大同世界說法。其中所重者。天人合一。必要有爲界中。實有其人。又要乾坤合一。男女皆知愛道愛己。愛大同。大同世界。重在夫婦一倫。人生樂事。除父母外。惟有夫妻。夫妻不賢。比亂世還苦。居家必敗。必不能生賢孝子。但在男子爲己。女子自然愛道。女子不愛道。男子不能辦道。爲己爲齊家治國根本。夫婦一倫不正。大同世界不能治國。第七條言昆蟲草木。皆知相親相愛。所謂萬物並育。而不相害。道並行而不相悖。以上七條天象。如果不能徵諸實事。或實事中有絲毫不合者。待其人而後說大法也。中庸云。禮儀三百。威儀三千。待其人而後行。吾今知其不可爲而爲之。盡人事聽天命。是道則進。非道則退。人生辦事。必要順天應人。不可貪天之功。擅己之能。君子居易俟命。藏器待時。可行則行。可止則止。無入而不自得焉。所謂窮則獨善其身。達則兼善天下。我而今雖窮。亦有

二三知己。達則兼善天下。不必爲政。如有人問則答之。亦是達善。而今眞陽滿天地。道氣彌漫。果有眞爲己者。道爲己任。一感卽來。但此事重大。非得多數人之力量不行。故須兼善。如多一人爲善。卽少一人爲惡。多找幾個護法。道陽旣開。己身亦利。生等諸親六眷中。凡有可與言者。卽言之。爲己學問。人誰不願。但要說得顯而易知。爲己如何爲法。保我自己身軀。不背綱常倫紀。不失人格。自己好。願人好。人好天下好。己更好。人能如此存心行事。幸福豈有量哉。爾等前所學者。皆是學字功夫。不過初入門。而今爲己方爲而字功夫。爲升堂入室之教。將來看生等感通如何。近年來說不講。又講因爲爲己。爲己方能爲人。今日道陽來了。要想法子乘上。如食物然。不開口如何得食。論爲己你們十人。不能當我一人。苟眞知爲己。則自能開先天正等正覺。我先年知道爲己。而今所居地位。故有點樂趣。將來你們居大同世界。比我更樂。你們對道有功苦勤勞者。俟將來說大法時。均皆一一說之。大有大說。小有小說。有始無終者。亦說。澈始澈終者。亦說。使你們一文不落虛空。一事不落虛空。不是立碑表揚。此乃天象上有將來相傳不息。萬古流芳。我今立一簿子。凡爾等送錢送物。我都記上。看不稀奇。卽是爾等將來功過簿。

爲己之學。原不稀奇。我未發禱告法以前。未見有幾人能聽法。現在有衆多人聽。將來說大法時。未必衆多人還在聽。故希望爾等在天成象。今後發一猛勇心。眞是要爲己。開萬世太平。爲大同世界君子。作天地完人。硬要留名千載。馨香百代。無爲之天。未有不隨人願者。

敏求知己第三册

大同六格 八月十五日 星期六講

人生天地間。有志者事竟成。天下無難事。共處有爲無爲之中。人順天心。天隨人願。論人在後天之事。純屬有爲。貞宰所範圍。然看是有爲。其中實是無爲作主。卽如此次說法。心想不易說。我曾說星期再不講。只在朔望日講。忽然八月朔日說法。正值星期。今中秋望。又是星期六。其中似有無爲在爲。常言月到十五分外光。况八月十五日之光。又與尋常十五不同。今日所講演。人與月同圓。說法題綱。前未完者。今再補之。

吾自上輪甲子。學道以來。卽知交中輪甲子。有個天演淘汰之期。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。理數如此。吾觀今年三月之氣。亂象已萌。遲則九月必見。今未到九月而即亂。是天地之惡氣在催促。實是無爲貞宰。要擇種留良。有爲中人事作亂。人盡知之。無爲中天事作亂。人所不知。通言之。說是天作。却是人作。民國十三年來。迴思十二年中。所經驗之事。無不如是者。常云不經一事。不長一智。此言要賢者方能知。不賢者雖經百次。不但不長一智。並知見亦無。如吾出外遊玩。人多有人多的心得。人少有人少的心得。凡動靜語默中。皆有心得。此雖後天心得。無貞智慧。却不能得。民國元年。吾在川省。滿城皆兵。我言倫禮會立成。可當百萬雄兵。不但保滿城之治安。並保全省之生命財產。人皆駁爲迂腐之談。在成都三年。却已未見兵災。離川時。并一聖牌都立不穩。知道川中人民從此受苦。四年到北京。

正是袁政府時代。論來就當立講道機關。五年學社始成立。北京是吾國中樞之地。數年來未亂者。無爲中大有主持。南京立社。得保治安。時有客兵欲逼南京。我言得免。後果然。我前在洛陽。向某代表題說。請其維持南京學社。以保治安。不料今春二月。反將學社取銷。又在杭州言立社。政界都說維持。後竟冥然罔覺。今雖學社建成。但爲衆門人所私立。論有爲爲不到時。無論如何。眞爲不到。如在武昌立社時。携款數千元。又與各界接妥。人事盡到。竟不成功。究竟武昌治安如何。我已說過。以今年看。亂機應在八月。乃天意傾否。促短期間。我們大齊要謹慎。無爲中在選擇。有爲中看不見。我們由因緣中學道。歸不了元音。前功盡棄。正如民國偉人。不能享民國幸福。我們此次如歸不了元音。享不了道德幸福。死後還落罵名。何等不值。人無遠慮。必有近憂。此不過說當年辦事。在此劃一界限。

折轉來再說。敏求知己。前次說法。稿編爲二册。此次講稿編出。作爲三册。此書非賣品。將以求知己者。散給爾等。爾等凡有親友。可隨便取寄。我觀亂氣已散佈太空。正天演淘汰之時。雅將此書。多多散佈。俾人都知眞爲己。庶陰氣早消。生靈得救。藉此爲大道之引線。該歸元者自歸元。否則任他自去。論此書當出萬部。方能說大法。先從人事上去辦。辦得到辦不到。不問。眞眞盡了人事。未始不可有成。我今講古學。昨晚切實思量。可分爲六等階級。

一 知己學人。

二 爲己爲人。

- 三 克己成人。
- 四 愛己禮人。
- 五 恭己親仁。
- 六 無己元仁。

一 知己學人。○我們今時初初研究古之學者爲己。爲己之學。祇可爲知己道。故要敏求知己。知己不易求。欲求知己。先要己知己。知道我自己是什麼天資。什麼學問。什麼才能。作事不冒險。足踏實地。昔有人說大夢誰先覺。平生我自知。又說一生惟有己知己。真真知道自己。古今無有幾人。總是愚而自是。不殺身亡家。即遺臭萬年。不然弄來下不了地。即不知自己之故也。如我們學社初立時。我寒門中有一位。聽說此人剛直。先使他知道。看他知己否。我以爲本家。必贊助此事。他云我之身分。不能辦此事。究竟有何身分。不過不知己而已。今舉他說見得我敏求知己難。所以說知己難逢。聖人云。不患人之不己知。患不知人也。我們初講古學。不患不知人。先患不知己。不知己不能爲己。我常切思凡近道不穩者。將來天演淘汰。逃脫很難。知己要知我在學道。學道即是學人。知己是個人。即要學人道。人本是道體。要如何纔成一個人。在後天總是要學。不論先天資質如何。孔子說的好仁不好學。其蔽也愚。好智不好學。其蔽也蕩。好信不好學。其蔽也賊。好直不好學。其蔽也絞。好勇不好學。其蔽也亂。好剛不好學。其蔽也狂。不論何學。總是人格問題。即所以學成人格者。莫看是個又

人。現在又又人不易當。否泰交關。花繁必落之時。人人趨重名色。祇知功名富貴。衣食男女。情欲中用事。最易墮落人格。焉能知己。知己之人。不妄想。知己是何材料。量體裁衣。不像今之英雄。總說我如何。我如何。遇着事辦。非身敗名裂。下不了臺。完不了事。

二爲己爲人。○人既知己。便可學成一個人格。語云。人身難得。既得人身。便要成一個君子。不可輕易放過。君子者。即有人格之人也。成人格。先知己。還要爲己。知己在天地之中。必有一份義務。總要博學之。審問之。慎思之。明辨之。篤行之。抱定宗旨。勇往前進。不以窮達殊。不以生死易。久久自有把握。故云古之學者爲己。爲己卽是爲一個完全人。不生不滅之人。可以爲法於天下後世之人。有子說的。其爲人也孝弟。這章書我講得多。爲人根本在孝弟。人無孝弟。不是人。無孝弟二字。不能成人。此章書要謹記。否則任爾如何天才。逞智逞能。皆是抱的自殺主義。我嘗說女子爲己重貞節。男子爲己重名譽。縱有一時不知爲己。醒悟轉來。擱下屠刀。立地成佛。一時不知不爲過。今既知之。男子要重名。女子要重節。爲人要孝弟。身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。綱紀法度。立於君師。不敢暴棄。凡有不畏王法。罹於牢獄枷鎖者。皆是不知爲己。

三克己成人。○克己要先知己。不知己焉能克己。這些人克己很難。是非不明。朝日免不了損人利己的念頭。以爲成全自己。非如是不可。不知實所以害己。克己不易。非想眞眞成人之人。不能克己。眞眞成人。方能眞眞爲己。眞眞爲己。方能克己。昔日顏淵問仁。知仁者人也。

所以成人之本心。人格之完全。悉由是焉。孔子告他克己。人不克己。焉能成人。真正成人。是眞君子。眞正克己。纔能爲眞己。有人於此。忠厚老成。人不笑爲迂。即以爲無用。不知是人卽是克去聰明之見。不在聰明中爲假己。聰明中爲己。卽是害己。難免屈心假言。損陰喪德。縱然一時爲着假己。也就害了眞己。何堪成人。又又人都不能成。何況仁者之仁。成人者不自欺。內外如一。故要克己。克己之人。看是謙卑。卑不可踰。愛衆合羣。羣而不黨。凡事高人一着。患難不足爲己憂。夷狄不能爲身患。上可以替天行道。不貪天功。下可以爲人立法。不求人諒。眞正克己。眞算一個人。作人間模範。爲大道所倚託。故曰克己成人。人皆言道德學問。將以克己。不知稍有道德學問之人。必不能克己。以其能知天範人。不是溺心世法。卽是抗志天民。當其憂時樂道之時。不是貪天以爲己功。卽是掠人以炫己能。總想左右世界。爲大英雄。大豪傑。孟子說的。夫天未欲平治天下也。如欲平治天下。當今之世。舍我其誰。就是天命不給他。天命給他。一定能幹大功。立大業。知己爲己之人。在先天固然了不得。在後天又有超類絕倫學問。實在是了不得。就是後天又又人格。尙未完全。完全人格之人。一定學謙謙君子。有若無。實若虛。不逞能。不講很。學問純純熟熟。道德圓圓滿滿。雖大行不加焉。不以爲榮。雖窮居不損焉。不引爲辱。曾哲說的冠者五六人。童子六七人。浴乎沂。風乎舞雩。詠而歸。與時偕行。無入而不自得。無有一點矜誇燥氣。所謂平正通達。天下有道則見。無道則隱。用之則行。舍之則藏。不說誰有理。不說誰無理。悠游自在。生成就是如是。若大舜之居深山也。

與木石居。與鹿豕遊。飯糗茹草。若將終身焉。及其爲天子也。被袵衣。鼓琴。二女果。若固有之。相堯二有八載。賓於四門。四門穆穆。納於百揆。百揆時叙。身當其境。又能分別善惡。二八升四罪誅。而天下咸服。誠哉有天下而不與也。可謂克己成人。

愛己禮人。○人能知道愛己。其程度已見本來。君子方能愛己。知己爲天地不可少之人。萬世不可捨之人。愛己卽能自強。所謂非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。諸事本乎天禮之貞。協乎人道之正軌。故爲禮人。禮人者。天地將有倚。道德大有鍾。庶可禮儀三百。威儀三千。前三層爲法天之學。故曰知己爲己克己。既經克己成人。自然要循規蹈矩。進於禮樂。子貢說的。貧而無詔。富而無驕。何如。孔子曰。未若貧而樂。富而好禮者也。子貢所言。爲成人資格。孔子所說。爲禮人資格。既經成人。便須辦點人事。禮者人道之大端。卽是辦點眞真人事。禮人爲將來大同世界賢材。成了禮人。與仁者不遠。故繼曰。恭己親仁。無己元仁。前三級好似乾卦下三爻。後三級好似乾卦上三爻。由前三而成後三。中藏有坤六。又不啻乾坤生六子。天道用九。地道用六。此其中大有變化。卽大同世界。聖人以禮示之。人不愛情。無非分。此六等階級。折轉來再說禮人。禮人這個境界。已經聖人境界。許多賢者。在所不知。如子貢欲去告朔之餼羊。孔子曰。爾愛其羊。我愛其禮。人世間無禮以爲民坊。勢必爭奪相循。放僻邪侈。無所不至。人之喪身亡家。遺臭後世。皆從此起。如今世界看禮不稀奇。然無禮則必心野如禽獸。掠奪如蠻夷。有禮則不講富強。不分種族。不分國界。人人相親相愛相扶持。四海

之內。如兄如弟。貨惡其棄於地。地不愛寶。力惡其不出於身。人不愛情。我於平治之業。重此禮人一項。

五恭己親仁。○孔子云。無爲而治者。其舜也與。恭己正南面而已矣。此一項將來大同世界。爲君相資格。恭己之人。可以無爲而治。不專用有爲中之條教號令。聲色之於以化民末也。可以正南面掌大權。不像而今。何人均可正南面。他們說的有爲而爲。爲的什麼。爲的是權。爲的是利。將來協和萬邦。非有恭己之人不可。不但親親而仁民。仁民而愛物。還可以作親仁模範。親仁有兩講。上親天仁。就有道而正焉。不自以爲是。下作人仁。親己親人。而愛百物。俾人民有所瞻仰依歸。大同託庇於仁人之字下。可以長治久安。永享太平之福。恭己這一項。爲將來大人虎變。威鎮中外之材。非說大法時。不能詳細說明。今不過淺言而略說之。將來大同模範之國家成就。無非分此六等資格。知己學人。爲己爲人。克己成人。愛己禮人。恭己親仁。無己元仁。有此六己。禮運自然開始。蓋此六己者。禮所生也。

六無己元仁。○無己者。忘乎自己。無凡軀之己。所謂元仁。純係先天道體。不但聖人而已。神人資格。以天地萬物爲己。此說尙有己。元仁則判斷陰陽。整理道化。以佛說則稱如來佛。能包羅天地。養育羣生。以道說則稱無上道。所謂後其身而身先。外其身而身存。以儒說則稱君子儒。所謂聖人有所不知。有所不能。語大莫載。語小莫破之故。君子爲人不知而不懼。不亦君子。爲遜世不見知。而不悔之聖者。我昨晚想前五己。尙如五行。不過恭己猶土。能統

持運化一切。第六級則天地壞他不壞。眞貞好古敏求之學。未見蹈仁而死者也。

我覺將來說大法時。能來聽道辦事者。各人俱有等級。此等級從無爲中來。不是有爲所定。又覺大同世界。有五等學堂。學人由此出來。方能爲人爲己。頭一等即知己學人。二等即爲己爲人。三等即克己成人。四等即愛己禮人。五等即恭己親仁。第六等即無己元仁。爲師儒之本質。必有師儒出而制禮。依前五項。分爲五等學堂。造就大同世界人材。今之官制。則分三等九級。由多進少則爲貴。將來人格分爲六等。由少進多則爲尊。頭一等知己學人。尙爲書生。二等爲己爲人。可習外事。在社會上可辦一點事。三等克己成人。可爲國家用。四等愛己禮人。可以司權柄。執政衡。表正一方。獨當一面。五等恭己親仁。可爲領袖。表率中外。爲天下國家人材。造出萬代馨香。不生不朽事業。第六無己元仁。爲真正元音。師表天下後世。凡有血氣。莫不尊親。司無爲之大化。不管天下而管天下。爲變理陰陽之貞宰。爲總領袖。上管道德。統率鬼神。中管天地。號令仙佛。下管人間。疎而不漏。大一統而爲道德中至尊至貴之神王。神化莫測。即中庸所謂非天子不議禮。而禮運皆他在運。不制度而法度皆他在爲。不考文而文章煥乎其著。

頭等學人。尙是學生。二等爲人。可以立功立德。三等成人。可收果。享道德幸福。到處有人招待。不尙私產。天下爲家。家各有人歡迎。道德之人。徧地皆是家務。大同世界。百姓人人爭此。二等資格。資格養成。自有獎牌佩帶。出門不帶錢。不但舟車免費。衣食有供。反得人人尊敬。

三等資格之人。即有此禮中樂境。四五等更無俟言矣。初級學人。無非想得一種人格。二等有爲於社會。無爲於國家。與初等尙謂之光頭百姓。自謀生活。不過知己爲己之人。取得一種階級。如入官者。有薦任簡任資格。將來祇須給一獎牌。何等何級。足以章之。先要從學堂出身。還要受國家考取。尙要受無爲中考成。如抽彩然。中了後方給此牌。必受無爲中考成。方可徧遊天下。將來大同世界。親賢禮士。不得此牌。不是大同人物。爲學人之深恥。今望諸生。先由知己循序漸進。以臻克己愛己程度。先自造成大同人才。至恭己一項。俟大說法時。再爲表彰。似乎大說法後。此項人材。即有公議。今在社中辦事。看不稀奇。將來考取知己爲己牌子。先由社中攷。從人事上試驗。此時辦社。權爲大同模範。

將來這場大法會。天人不合。一不能說。政德不合。一不能說。一人不到。不能說。期必將來要說。說了世界方成。眞貞大同。再說此次戰爭。似乎人事爲之。其實無爲界中氣化使然。吾於三月內。即見動機。此次雖爲天演淘汰。我望天赦地赦。聖賢慈悲赦。大道弘恩赦。使天下人。人皆成。因緣。由因緣轉來歸元音。此時雖淘汰正烈。到九月。乘上無爲道氣。不怕在槍林彈雨之中。不能受傷。怕本身之氣。尚在氣數中。無法希望。惟天根種子。氣高透入。無爲。無論如何。不致危險。此次不說人受淘汰。神亦受淘汰。你看下神假上神之名。來顯化。並有假上帝之名。設教者。說他是假。却能一轟而起。說他是眞。到底不驗。此其故維何。因他太假。太將上聖上神輕賤了。人假神假。有爲無爲主宰。以假應之。故其言終不效。使人破迷信而已。論上

帝本來慈悲。因無爲中要淘汰。帝亦隨之。所以聖人云。敬鬼神而遠之。非不尊嚴之也。不是要福之所在。故上次勸他要假真人。因人神俱無真知識。我總望人神都明道。聖人說的君子可欺以其方。難罔以非其道。彼此俱有善心。都希望好。我更希望上天貞陽之氣降下來。使人神俱明白大道。論真神顯化。何等苦衷。無知者假弄其間。弄得龍蛇混雜。真假難分。以道院說。既稱爲老祖。亦是無爲中之有爲真神。吾今臺上勸神。勸人出功德可已。抽彩票作善。流弊太大。心雖善。而事難善行。同賭博。大神不可爲也。卽得多錢爲善。善有幾何。況得者少。失者多。富民而失。不過破產。貧民而失。將爲餓殍。寧不害人。總而言之。卽是受恩者少。受害者多。將功折過。尙不能償。果是真老祖降臨。立卽乩諭止之。你想老祖先天地而生。在天地之中。頂天立地。凡言行必可爲天下萬世法。決不至因利害義也。折轉來再講。我們學道。總是代天宣化。救正人心。何以要神在乩盤顯化。因天下無道。人民昏亂於苦海之中。上神不安。倒下影來。輔助世人爲善。神既望人成道。人亦當助神行道。共享大同極樂。

再講三教萬教與今世之關係。今日佛教總算倡明。佛說人在世間。功名富貴。壽夭窮通。總是石火電光。凡夫短景。不可貪戀。諸教亦是教人消極。莫與世爭。焉有宗教之徒。尙與人民爭權奪利者。儒總教人勤職業。修心術。使得內無怨女。外無曠夫。太上見世間等級之制太明。人民爭強。故說聖人不死。大盜不止。道德經一書。總說聖與智都不好。開物成務。治國安邦。卽所以亂世。故有佛教出。而軟人心志。教人向上一着。但雖於世間有利。萬弊叢生。真真

佛教必無道至極。方可度人。太平則無用。太上之教。雖是高明在上。開化人間。純在先天而爲。今重在儒。實行實德。可以代天宣化。救正人心。又重在佛。軟人心志。當此否泰關頭。若要萬教同歸一化。不管何教。總要知己爲己。克己愛己。恭己無己。此六級。爲開教者收圓滿結果之學。順天應人之道。不如此不能同歸一道。折轉來再講時勢。看今八九月氣。有爲主宰。與無爲主宰要合而辦之。前祇有爲主宰無力。今天有此氣要合辦。我勸諸神。世界亂。非他們亂。其氣由無爲中來。雖係天演淘汰。我們共體上天好生之德。不願久戰。早了結。使人間安寧。聖者早日出現。大道早一日行。大同早一日成。聖神從中呵護。開導他們。使其知道。該淘汰者。不俟無爲用神威收之。無爲中既有此氣。有爲助之。頃刻淘汰成功。天下頃刻太平。

今天亦算小小說法。再爲說點。我亦知說大法不可爲而爲之。因無爲中有此氣。我不過藉此以救天下蒼生。自今以後。我要休息。望諸聖諸神諸仙諸佛。共在人間救世。同歸一化。總是教人知道明道。同收圓滿結果。享大同幸福。我如何要休息。順無爲之氣。一不收門人。二不多講演。望有爲之聖神以及地祇。維持教化。果有聖者出世。將來再說。我生人間。不過道中一份子。我有所知。非我能知。不過無爲中真照我。雖我在說。無爲使之。有爲聽之。今日天時到了。衆神果能護道。何愁天下不太平。何愁萬邦不協和。何愁萬教不歸一。總望你們同歸一道。道者到也。同到一條路上。大道自然就開。天人這點機緘。就看這點關係。

眞貞爲己第一次心法

九月一日

今日重陽首日。爲九皇聖會之期。我上年志願。原說重陽要講九日。今適初一日。又爲我們朔日講演。所講題目。就是眞貞爲己第一次心法。心法二字。言之熟矣。幾乎成了口頭禪。人皆以爲什麼心法。不過如是如是。實則人無如是之心。以故聞而不悟。如去年黃中通理心法。誰個得到。凡得心法者。終身不二。一輩子就是如是。其心不改。不管好歹。如是行之而已。如貞節烈女。不輕意許人。既經首肯。其心守一。無論如何。始終如一。故立貞節牌坊。無非表此一點眞心。心法是什麼。卽此貞字。一個貞字。卽是心心相印。歸了一貫。無可言說。故曰君子貞而不諒。卽是得了心法。去年講黃中甚久。黃中本來難得。何謂黃中。本先天一劃。只可意會。不可言傳。只可神領。不可臆度。故說君子黃中通理。要君子纔能黃中通理。不怕講得甚久。實在難得。何以難得。莫有那麼高的智慧。所以言找不到黃中。找師。既經認他爲師。如黃中一般。果係你們明了黃中。得先天一劃。凡事自己獨斷爲之可已。若不明黃中。卽問師一聲。何以要問。因通不過虛理。其中大有魔障。不得快樂。看是樂事。却是苦事。爲學之道。眞正明白。有了黃中。可以不必問。若有疑惑。其中稍有礙難。通不過的地方。卽要問。不然拜師何用。原爲成人之美。解人之疑。我何以要你們問。清閒不好。因你們至誠對我。我有所知。總是說。不知我就想。想不通時。總從奸處說。我今見眞是難通人之心。總是說我亦能主宰。何必問。不知不是黃中主宰。通不過虛理。打不過魔障。中黃是無爲眞主宰。小事不問可已。眞

正於道有關係要問。不然受心法。如未受一樣。我當年聞師一言。皆作爲非常之話。死死守着。硬是奉爲心法。如曾子唯。硬是得了心法。你看孔子死。門人皆以有若似聖人。欲以師禮事之。強曾子。曾子硬是不肯。以天分之高。莫如有子。死守師言。莫如曾子。曾子之心。如女子嫁人。終身認他爲夫。至死不嫁別人。我們而今亦當學曾子。死守師言。則爲心法。今之說策。一次心法。是因爲敏求知己。想出。我先信自己。真正能爲自己。有諸己而後求諸人。我此亦是心法。我想敏求知己第二册小說法。已經成了。休息幾天。忽於虛玄中見得師云。以先作一模範出來。我聞此言而驚。廼思我亦非生而知之。還是好古敏以求之。你想我文字未學過。書未看一本。憑一點性靈。發揮聖道。當以師言爲心法。因覺要作眞貞爲己語錄一篇。現出來圓圓滿滿。及早起提筆。處處想要說到爲己之模範。卽爲人之模範。遂動了後天情。想半日不能成一字。亦是我之攷成。看能信己否。能信師否。過了數星期。幾至一月方成稿。着似難。而我心安。我們修持人。凡作成一文。要能在天成象。方能傳之後世。否則一時通達。不能傳之久遠。我此篇語錄。是在天成象者。如電影然。太空中有。天地壞他不壞。以後不管幾許天地。有人好古敏求。他亦有。既成了文。又想在摺頁面。印一相片。表示在天成象之意。相片有了。看空白太多。又想作幾句。以發明之。忽然覺中現出句來。移時再書。又想不起來了。亦無爲中辦事攷成。成功之際。要攷攷你的圓滿二字。能一想而卽得者。其機在無爲。百想不得者。其機亦在無爲。後想得相片上。仍書常樂我淨四字。常樂我淨者。已居爲己界中。

不作損人利己之事。總是於自己有益。得收圓結果。故能常樂我淨也。其讚曰誠心讀一遍。說樂在其間。你們果有說樂。則有心法矣。又曰誠心讀二遍。盡人可合天。三則曰誠心讀三遍。却病亦延年。是種讚義。佛經道典上亦有。生等莫以爲其文。真能誠心誦讀。感動無爲。未始爲欺人之語。雖是鼓勵人。人果有至誠。信而好古。一定眷如此效驗。故又曰。至誠不息。福至心靈。何災不解。何福不臻。不生不滅。爲己全貞。敏求古道。溫故知新。此八句直讚誦讀的好處。果能至誠不息。不分遍數。如念經然。長此念去。豈但却病延年。并可以增福澤。開智慧。什麼災變。都可解免。什麼福祿。俱可增加。並能造出不生不滅之圓滿結果。此是爲己一面。更能作人模範。爲爲己之師。故曰溫故知新。孔子曰溫故而知新。可以爲師矣。故者前無始。後無終。卽古道中之后天三乾。此爲頭一段。略說讚中之微意。

第二段卽語錄下之雙行。其文曰第一次心法。實行爲己。自信信人。求人必先求己。故聖賢修己以敬。修己以安人。修己以安百姓。己言行合一。自有知己來求己。故君子有諸己而後求諸人。此乃爲己之貞。實行之道。道者到也。樂在其中。此爲實行爲己者第一次之心法。既云心法。真是可以實行。心法維何。自信信人。不信己者。必不能信人。信己方有人格。信己方想己好。方知人好。自信信人。卽知己知人。求人必先求己者。修身以立道也。故曰修己以敬。修己以安人。卽能位天地。育萬物。安百姓。還是以信己知己爲己爲根本。凡知爲己之人。必定志大言大。但總要言行相合。有志必有所願。總要想得到辦得到。如有所宣言。某事

當如何。某事當如何。總要視己之言如命令。不可輕發。一發天道中必有一種賞罰。果能不輕己。視己言如神聖。真正見諸實行。實行到了。必爲天地鬼神所阿護。人民所信賴。故曰樂在其中。尊重自己之言。卽爲爲己第一次實行之心法。此是第二段。再說正文。

師尊曰。三元之輪不息者。其中上中下也。當今中元甲子生。我亦生。如是生生不已者。人老仁不老也。○無爲中無所不爲者。卽三元之運。輪轉不休。我是上元甲子所生。今則花甲重逢。爲中元甲子。甲子生。我亦生。如是生生不已者。吾道從此生發不已。雖然我凡軀老而仁不老。卽未見蹈仁而死之義。論來三元中無非六十甲子。約其要不過十天干。十二地支。地承天德。五行其數。卽爲六十甲子。看是六十甲子。什麼陰陽五行八卦。舉皆包羅其中。天地變化。人生窮通。國家之盛衰。氣候之盈虛。百物之消長。皆可推而得之。何以如是。蓋以其從無爲中來。說到干支。已在後天。有形有象矣。故其雙行釋之曰。

六十甲子從何生。其所以然。前無始。後無終。究其來由。無極而太極。陰陽五行八卦皆在其中。凡上天下地。盈虛消長。吉凶禍福。生死得失。無有出其範圍者。在先天言。天地有壞他不壞。其所以不壞者。無爲化出有爲也。而有形象之可知者。十天干也。十二地支也。後世學者。知其當然。生尅制化。皆在其中。故可以推人物之生老病死苦也。試問其所以然。非眞貞聖者不知。天地之大。人物之繁。皆不能出其圍範者。此非甲子之能。乃無爲中無所不爲。自然而然之理。數氣化如是也。故曰三元不息。卽六十甲子輪轉也。○此釋中已言之明矣。但此

非聖賢仙佛不知。中國人知其當然。不知其所以然。歐洲人並不知其所當然。故爲蠻貊之邦。不知不信。故與之言命。言選擇。言卜筮。皆不之信。不知何爲甲子。何爲五行。不過翻譯家以天干地支。作符號而已。你看陽曆爲一號二號。從何而知。

其正文又曰。回思六十年前。難知己。六十以後。己知己。然今自覺知己易。知人難。雖難中亦不難。惟己真知己難。其難何在。難在不欺己。己不欺己。誰敢來欺己。卽爲知己爲己。己能爲己。自然不欺人。真真爲己。是實克己。不成人之美者。未之有也。○我回思六十年前。奔走南北。道爲己任。雖辦爲己之學。究難知己。去年花甲以後。却知我可算一個人了。然今自覺中要找知己。因要找知己。故先知己。知己者。知足也。自古英雄。不知足。祇要辦得到。把自己忘了。如跑馬然。直往前追。非跑下。若不可。常言知己易。知人難。我以爲知己。尙比知人難何也。當事者迷。旁觀者清。看人之事。明看己之事。暗真真知己。必有頂上圓光。必有正等正覺。必有真知識。確乎其不可拔。認到自已了。修持家所謂識得本來真面目。知道自己天命。知道無爲中一定安排之真禮所在。自己不能移。鬼神不能變。先天如是。後天自然如是。素位而行。先知先覺。無入而不自得焉。俗言聽天安命。並知道先天一定不移之命。可謂之真知己矣。如此則不起妄念。所謂真克己。到了這種程度。自然知事知人。如你們而今學道。究竟終身成個什麼人。難在不自欺。向師發誓願。學道廢錢米。自己學一陣。都不知自己。是欺我還是欺你。你看學道人。常有我是如何。我是如何。究竟是欺師是欺己。祇要真不欺己。便是

克己爲己。克己爲己之人。不成人之美者。無有是處。如議院中選總統然。選權在議員之手。雖爲至己。不能自選。知道己不行。自然要選人。自然要成人之美。此理之一定者也。我意望生等句句作爲心法。即不作爲心法。作爲法語。孔子說的。法語之言能無從乎。若作爲心法。硬是適用。真是爲己之學。有此感念。庶乎可稱我之知己矣。以上爲第二節之說明。

第三節曰。吾今日立終。實行古之學者爲己。凡事言之易。行之難。眞貞爲己。視聽言動之中。皆要是己固有之物。而使用之。非己之物。絲毫不敢亂用。不但不敢用之實事。並無用之設心。○凡實行古學。必先立終。立終始能實行。凡事言之易。行之難者。即未立終。心中未堅實。爲己之人。自己有個範圍。非己物不用。眞要能克己。不克己不能爲己。千古克己有幾人。克己之人。能自立基礎。諸事不佔人之便宜。人取我之物不安。我取人之物亦不安。故曰修己安人。我有爲己功夫。他人佔我便宜。我不生氣。我若佔他人便宜。則召人罵。界限總要清楚。界限不清。非眞爲己。如前言夫婦一倫。眞是令人痛心。痛爲衣冠禽獸。你看而今富貴極點之人。妻孥旣多。還要亂來。是不是衣冠禽獸。如當年皇上。不怕三宮六院。皆是己物。文王百子。尙求淑女。爲己物也。我聞大位之人。尙在外微行。將來必墮落三塗苦道。又如銀錢一物。不怕日用千金。是我固有。由義來。非盜來也。若非我之物而取之。無論多少。皆在詐欺取財之列。同爲犯罪行爲。故凡事總要光明磊落。手續上清清楚楚。方爲己物。否則非爲己之學。然又非理學之論。拘虛自守。故雙行又曰。萬一當時非己之物。於大道人神有益者。雖與世

俗人不情合。內而禱告無爲主宰。外而占得甲子合一。亦可實用也。○此言大爲己中。有非常之變。如湯武革命爲聖人。後世革命爲亂賊。既非己物。又於大道人情中不合。尙不若人之有益。何能爲己。雖曰上合天時。未洽無爲貞主宰。下不適人民所希望。易成亂世之蝨賊。故此種爲己爲人之行。非聖者莫能爲。如武王伐紂時。伯夷叔齊叩馬而諫。以爲非己物而取之。不知己物。亦有變通。如今民國以來。天下人之天下。有德者居之。有道者治之。今人革命。雖能取來。上臺不管。亦不問是己物非己物。如武王取來。能治國安民。今人亦有主張。但不合無爲。不能徵諸實事。則亂如棼絲。一利未著。而百弊叢生。名雖爲己爲人。實則害己害人。此言其大者。若財物一項。嘗言人親財不親。財帛要分明。師道中之財。不可輕用。於己先天前途大有關係。萬不得已中。內而自己禱告無爲主宰。何以要禱告無爲主宰。凡困厄事。有爲主宰仁慈。莫不許之。再禱告無爲如何。無爲不可見。雖神氣象順。怕有考成。還要外而占得甲子。考諸大無爲。大無爲認可。則雖用之。於爲己無甚妨碍。否則爲假己。而累眞己。甚非計之得者。在聰明爲得計。在天智爲失心。此不過舉例言之。但爲己者言。若夫不知爲己者。則在人情中。彼此說明亦可。但不在道中論矣。自古銀錢關性命。此爲最下乘。又爲最上乘說。我們修持人。不可不慎。

第四節曰。有如是如是者。君子爲己克己。無入而不自樂也。如顏子問仁。至聖告以克己復禮。天下歸仁之義也。○爲己之學不易講。難在克己。克己之義甚深。不易明。進一層。又一層。

層層極致。必到大無爲界。方云復大禮。大禮復纔得歸仁。故君子爲己。必先克己。克己方能樂在其中。今學中克己爲苦事。古學中克己爲樂事。你想天下歸仁。何等快樂。不說辦到此步。卽能稍復先天古禮。都能消滅許多情想。還歸元之路。徑大有一種天然真樂。但非古學爲己克己者。不能知之。生等能得心法。果信師言是道。自然有知之一日。

第五節曰。從今以後實行爲己一貫之道。今作貞爲己之語。己先謹而信。信者性也。如學道道者到也。己欲立而立人。己欲達而達人。卽是溫故而知新。可以爲人之師範也。○而今古道昌明之時。望生等從今以後。實行爲己一貫之道。我今作貞爲己語錄。我自己先行。謹而信。常言信者性也。生等亦要信者性也。常言道者到也。古道之學。卽是到了道境。道境之中。人已無分。爲己卽是爲人。爲人纔是真貞爲己。此爲仁者學問。故孔子說己欲立而立人。己欲達而達人。能近取譬。可謂仁之方也已。而今人只知有己。不知有人。祇知先己。焉知後人。故說必也聖乎。仁者之學。非聖者不能講。真貞仁者。卽是先天黃中一貫。爲爲己之貞學。可以代表大道。而爲人之師範。卽孔子所謂溫故而知新。可以爲師矣。

第六節曰。今因諸生懇請。八月初一與十五。順無爲之主宰。消天地不仁之凶氣。以古之爲己說法。知道無爲中天演淘汰。有爲中不知己。不爲己。不克己。不知足。犯上作亂者。到而今非天作孽猶可違。是自作孽不可活。今日如能知道天地否。轉爲地天泰也。貞爲己之英雄。不抱自殺主義。回頭是岸。作大同人才。爲上天愛子。否則天演淘汰。擇種留良。吾亦不忍言。

也○吾自六月十八。倡言爲己之學。你們有至誠聽我說。否將去。泰初來。非說爲己大法。不能助泰運元氣。消除天地不仁之惡氣。故有八月朔日。說法之請求。及中秋最後之講演。看是生等在爲。亦是無爲主宰。要消不仁之凶氣。淘汰不知己。不爲己。不克己。不知足。犯上作亂之小人。適此否運交印之時。亦非無爲主宰作孽。是自作孽。自然在消滅淘汰之中。但天道好仁。苟知天地否。轉成地天泰。放下屠刀。立地成佛。不抱自殺主義。隨波逐流。迴向泰運。作君子之行。爲天地愛子。此是貞爲己之英雄。假爲己之英雄。則不然。祇知己之人事。得權得利。又得勢。不知天道。還想重張旗鼓。奮發有爲。或蹈前人遺策。捲土重來。恐非其時矣。今之時。凡從聰明中着想。滅人尊己者。不問何等英雄。舉皆失敗。不說泰運來了。卽泰運未來之時。如德國之強武。威廉之英算。尙一敗塗地。而不可收拾。其餘一國一地之英雄。更無足論矣。屈指數之。覆轍迭見。今日之戰爭。正上天擇種留良。爲泰運當權。改變主氣。希望世間英雄。秉着此氣。醒悟轉來。扶助道氣。開辦大同。一時智慧。萬世馨香。否則氣過人藏。轟轟烈烈。到頭一鍋白水。甚可惜也。我上年曾於虛玄中觀戰事。方知太上先有吾神。後有天之能力。耶穌云說一聲生天。就生天。說一聲生地。就生地。虛玄之妙。今方證明。虛玄中一說。便隨心所欲。我何人斯。有此能力。耶穌說上帝站在水面上。尙是上帝。我一人也。何能如此。考之。乃是無爲主宰。假手於我。假手於上帝。今無爲氣散。上帝想生一好人。俱不能。故雙行有曰。上年在虛玄中。司無爲之權。見氣數之亂。將平定治亂之道氣。命與有爲之人。當其人似有。

東蕩西殺。南征北剿之勢。今上天欲平治天下。掃邪歸正之氣一動。其人意用武力解決。但前受之道陽未足。倘能知無爲天命在。司天權者主之。司地權者知道。當今必要君相與師儒政德合一。自然秉受泰運之道陽。不但統一中國。協和萬邦。即在目前。如是爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。正是知時務者爲俊傑。吾今希望司地權者。知此明此。英雄轉爲聖賢。從心所欲。上天必隨其願也。實行開誠佈公。一時辦事。萬世馨香。否則自恃聰明。行險徼倖爲能。雖千辛萬苦。到頭身敗名裂。遺臭後世。悔之莫及。當今泰運當權。知道者存。明道者興。行道者中天下而立。定四海之民。則假英雄。轉爲貞英雄。體天地好生之德。成聖成賢。司天權者。有厚望焉。○是段大有所爲。雖是隱射。却係實事。恐怕其人無是大福。不過有點真氣。眞轉成噴。天卽用之。以蕩除妖氛。然非秉受道陽。不克有爲。蓋以天時然也。道陽爲當今泰運中主氣。氣數是當今衰氣。雖以否治否。不得泰運中道陽。不能東蕩西殺。南征北剿。否運中英雄。難免自是。自是卽今淘汰之由。英雄明此。則能禮賢下士。親近道德。苟知道德是好。能聽一言二言。則可全始全終。若能明白當今泰運。儒教當權。上天要政德合一。師儒出爲主任。君相尊重師儒。不但統一中國。還可不以兵車平治天下。協和萬邦。轉瞬卽能辦到。前清末代識時務者。則爲英雄。今年甲子知天時者。可成聖賢。故曰知道者存。明道者興。苟能道爲己任。爲天下國家開大同景運。真是上天愛子。世間賢能。論世間事。上天本有安排。無俟我們希望。但有貞天智者。則成貞英雄。而今天災地變。瘟疫盜賊。水火刀兵。魔氣

紛擾。上天希望太平。無人秉受。司地權者。能體行一二分。真是天地不捨。沒世不忘。不說行眞道德。卽假道德。亦能清吉疆土。爲民造福。但世人不知。孟子說的。待文王後興者。凡民也。故孔子曰。待其人而後行。可見知道者少。苟知道德。則舍一時富貴。而行萬世富貴。今時萬世富貴當權。無人識得。一時富貴舍命去爭。爭得者不過一時。不得者身敗名裂。遺臭萬年。我們修持人不爲爲己之學者不取。况而今天演淘汰。假英雄消滅。眞英雄出來。此次戰爭。雖人戰。實爲道德而戰。今年甲子要到丙寅方轉。不過無爲中有此淘汰之氣。不但戰者受淘汰。凡有血氣。皆受淘汰。吾願上天下地。皆秉道氣。醒悟轉來。共倡大同。共尊人道。則世間惡氣。自然轉爲善氣。人人成君子。個個作聖賢。此是吾之希望。

第七節。當今有爲無爲之貞主宰。無所不爲。淘汰敗類。除暴安良。正是天綱恢恢。疏而不漏。善惡之報。如影隨形。知道無爲主宰爲之。有爲人事順之。凡事無有不成功也。故今理應休息停講。不教門人。順無爲而爲。居易俟命。藏器待時。○此次天演淘汰。不但戰者。凡上天下地。血氣之倫。俱受淘汰。否運中用過天地之財者。有大過者。享福盡淨者。以惡爲能者。結黨成羣。不辦好事者。或善事辦成惡事者。皆自作孽。不能存於泰運之中。吾亦無法救之。祇有聽之。明之者。急早回頭。上天亦不絕人向善之路。今時是天道結束否運之第一次。故吾謹遵天命。休息停講。俟此凶灘惡渡過去。再來行舟普濟。

第八節。吾於去歲花甲。因諸生敦請。二次說法。乃將六十年經過之情形。及將來實行之事。

業。三日六次說畢之大同貞諦。雖爲諸生說法。實則爲己說法。自問能說能行否。己身果能實行。方可爲天下大同之模範。故以此貞諦。作爲自身學道行道畢業之文憑。並向諸生說明。從今休息三載。何以故。恐前爲己之學。己有未成。焉能成人。竊思前之言行。於世俗人情中論。不敢爲惡。雖本天良作事。難以止于至善。但自問學道爲己以來。不敢出乎人情以外。作過一事。然以大道中。貞聖賢仙佛而論。行住坐臥。視聽言動。自思自反自問。知古之學者爲己。方知日在過中。故今戰戰兢兢。猶恐寡過不能。何堪問世。故閉門自省。其法之言行。知我者也有輿論。罪我者也有輿論。輿論中。吾有則改之。無則勉之。皆與我身心性命有益也。故今日內則日求寡過。外則敏求知己。○爲己之學。其成功也。必有知己來證。互相證明此學。孔子所謂德不孤。必有鄰。但必有諸己而后求諸人。吾於去年母難之期。說法大同貞諦。以貞字立法。貞字即大同之人事。學問之道。到了貞字。算是成就。故可外求知己。原以大同事業。不是一人所辦。人在世間辦事。無有知己不能成事。任你道德如何高。學問如何大。才能如何敏。孤掌難鳴。孔子之時。成就七十賢矣。亦是成就知己。而今我有衆多門人。何人成就。我能於門人有所成就。不愧我爲師。若祇收得人多。不過倡道而已。於師之一字。有所愧焉。況大同世界。重在人材。我今自問。也可算得一材。居師之位。究竟行住坐臥。視聽言動。可以爲師否。不能不自思自反自問。采取輿論。有則改之。無則加勉。庶幾於爲己之學問。有裨益焉。我向來辦道宗旨。不求人多。只在有真材。果有真材。一人可當千百萬人。無有真材。一

轟而起。一轟而散。我求真材。先求我自己。我果能算一材。則可求人。不然於我心有戚戚焉。我而今雙方共進。苟有知己求我。我爲大同之師。爲天下作個模範。無有知己求我。是天時未到。我藏器待時。故

第九節曰。苟有貞知己懇請。

一至誠懇請。說法之人數。與天象合一。一可說大法也。

二內同心同德。外政德合一。維持之數。與天象合一。二可說大法也。

三乾坤二道。有捨身行道。終身爲己成人仁。與天象合一。三可說大法也。

以上三者具備。在天成貞象。在地成實形。吾不敢不說大法也。不得不收門人也。○以上所言。即敏求知己之貞知己來到。同心同德。共開大同。常言二人同心。其利斷金。何況同德。同德者性命相同。上下其手。一內一外。一動一靜。體用具備。焉得不開大同。說大法。造大同人材。第三項。乾坤二道。有捨身行道。終身爲己成人仁者。在天道中。卽天德之子。地德之子。同心合德。共倡大道。在人道中。卽君子之道。造端乎夫婦。行人察天。與天地參。代表中和二氣。爲人道中之表率。大同世界之漸端。此二人出。將來天下萬世之人。皆是吾之知己。知己求我。我不求人。我而今若太公垂釣。俟候元仁。何日來到。卽何日開始。是吾知音。共與有分。論來。天象已具。天時到了。在地自然成形。我何必多望。因此際否運分途。天演淘汰。苟有人說法。開明泰運。則救許多生靈。消除幾多惡氣。故雙行有曰。

去歲說明休息三載。今日又預備說三次大法。何以故。今因無爲中天演淘汰。愚而好自用。賤而好自專。生乎今之世。反古之道者。吾不忍人民之痛苦。貞有司道權者。在有爲中說大法。可消除無爲中之凶氣。凡古聖先賢。皆是悲天憫人。吾不敢坐視不理。亦是知其不可而爲之者。有爲中之人事果善。亦可挽回大劫。則天下早日太平。此方算貞爲己成人仁也。○貞爲己之學不易講。要與天地担責任。要與人民分憂愁。不是知而不理。爲假爲己。知亦非真知。知而何用。聖賢學問。就是仁智作用。知其不可爲而爲之。爲不到我之人事盡淨。我心安。爲得到。亦是無爲主宰爲之。非人事所爲。我總順無爲主宰而爲。不加勉強。無爲不可見。孟子說的。天視自我民視。天聽自我民聽。知天知人。知人知天。莫以爲人民無知。我有貞知。莫以爲俗事無道。我有貞道。要知人事中何以如是。亦莫之爲而爲。莫之致而至。故

第十節曰。如今有爲無知之人事中。有絲毫阻阨。非人事阻阨也。是無爲中凶氣阻之。吾亦不得不順天命而爲。故今預備三次說大法。真要無爲中。絲毫無阻阨。光天白日。有爲中凡有血氣。莫不尊親。順無爲行有爲。說大法。雖是有爲人事爲之。實是無爲中之貞主宰爲之也。當今學君子畏天命。不貪天功。不擅己能。况己亦無所能。故順天者存。道之將行也。命也。○將來說大法。必要政德合一。爲爲政以德。譬如北辰。居其所而衆星共之。不得不鄭重。不得不順天。是天地中第一等大事。莫有大於此事者。雖是人事。實是天事。故不能貪天之功。擅己之能。必要矜平燥釋。自然而然。如開花然。非其時。開早了不好。不是栽培灌溉。有爲中

之人事。純是無爲中之天事。天事有個自然。非人所能勉強。亦不許你勉強。故無爲主宰。順人。有莫大之能力。若不順之。雖上帝亦無能力。貞爲己之人。當學君子畏天命。所以孟子說。順天者存。孔子說道之將行也。命也。非人之所能爲也。

第十一節曰。今暫停講演。不教門人。亦是順天命也。常言知時務者爲俊傑。知天道順無爲。貞古之學者爲己也。吾今學道四十有八年。立學社十有三年。其新教舊教之書。皆未讀未習。何堪爲人師。不知吾之學說。亦非生而知之也。皆是好古敏以求之者。竊思今於敏求之古學。不過破窻窺天。雖門人編輯成書者百餘種。其中不過發明萬分之一。淺中之粗。如無爲中要開萬世太平。假手於人。只要吾之力量能達到目的。必量力而行之。天下有道則見。不敢畏難苟安也。○吾今不講演。不教人。亦是順天命而爲之。吾昔年在鄉時。曾對親友云。我不讀書。將要爲儒教之師。人皆不我信。說我爲痴狂。不知我非生而知之之學。自受師教。卽教我百書不看。將來有一線之明。任爾到天涯遊訪。還有比吾道高者。爾去從他。此卽好古敏求之學。又云自古堯舜禹湯文武周公孔孟。皆是此學。而今方知古道中無有窮盡。釋迦佛說法。四十九年。不過說其少分。吾百講不窮者。無非破窻窺天。貞爲己者。不重講說。重在躬行。上天欲開萬世太平。有人承受則已。無人承受。假手於我。我亦不辭勞苦。吾亦希望他人成功。故

第十二節曰。吾今希望治世聖者早出。天下早日太平。如外有比吾學識高超。貞是吾知己。

吾亦輔助其他人成功。挽回世道。救正人心。統一中國。協和萬邦。知己之功成。吾道亦成也。凡屬有爲而成事者。無論是知己。是自己。皆是無爲假手於有爲人事爲之也。人在紅塵中。有爲之能力有限。不但人如此。卽聖賢仙佛。成功亦然。古今中外數千年。凡能成功者。雖是有爲爲之。實是無爲成之。故宇宙中之事。凡要成大業。如有一人不到。皆不能成爲實事者。天數也。淺言之。卽謀事在人。成事在天也。吾今敏求知己。卽此義也。○人在世間辦事。學問要造到。事情辦到不辦到。其中有天事存焉。非人所可強求。眞貞天事成事。欠一人不到。總不能成。何況大功大業。豈是人妄想得到。但希望心不可不有。眞學問不可不造。凡事祇要學問到。人事到。不成功也。算成功。故曰爲己。爲己卽自己成功也。其事實縱是他人辦到。亦算自己成功。孟子說。禹稷顏回同道。卽此義也。吾今敏求知己。亦卽此義也。吾今希望治世。聖者早出。天下早日太平。是吾希望心。上天假手於我。不辭勞苦。是吾學問心。眞貞爲己之學成就。人已無分。人成卽我成。如姜子牙輔助文武。成其大業。文武之成。亦卽姜尙之成。我今雖不能人已無分。亦勉有是焉。不說治世。聖者。學識高超。吾希望早日出而成事。卽氣數中之英雄。吾亦時常希望他們。明白當今時勢。承受天地陽氣。同開萬世太平。吾希望天下人好。亦是吾爲己學中固有之義。

第十三節曰。此次求知己爲己克己者。是爲後天有爲人事中而言之。止於至善也。其愛己恭己無己先天之道。待說大法。方敢言明。今由後天人事。有爲好學。眞要成功。非無爲助之。

萬萬不能也。眞貞大無爲中。要成實事。不論好與歹。不但說有爲人要服從。卽有形之天地。有爲之鬼神。無形之氣數。亦要服從。今將天機說破。人事卽天事也。無爲使有爲也。有爲順無爲也。故中庸云。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。有所不能者。如此觀之。後天有爲之聖人。有何能也。不過代上天行道而已。卽如有爲之上帝。順無爲貞主宰。說有天地。卽有天地。說有人物。卽有人物。不順無爲。其說不但不能說。亦無從可說。正是無爲之能。無所不能也。無所不爲也。諸聖神亦復如是也。天地之大。何一不是無爲主之。有爲成之。眞爲己之學。不通無爲。不順無爲。斷不能知己爲己克己也。○今日天地之道。祇到無爲。還未到大無爲。凡成事實。須到大無爲。故說人事卽天事。無爲使有爲。明是人在爲。實則大無爲爲之。卽以上帝之能。不順大無爲。亦不能有爲。何況神聖。何況後天聖人。又何況吾輩。吾輩所以有是想念者。無爲爲之。所以成此事實者。大無爲主之。今日講古道爲己之學。可以爲師。其中有試驗。有考成。何以故。因其氣初到無爲。不得不如是也。眞貞到了大無爲。不說人要服從。卽有爲之鬼神。無爲之魔王。凡有血氣。皆要服從。不是願意服從。自然要服從。不得不服從。不敢不服從。天下轟然而起。不僅見於辭說己也。學不通無爲。值此之際。必不能知己知彼。執爲己。而非眞爲己。道爲己任。而尙未克己。故曰此次求知己爲己克己者。是考後天有爲中之人事。能止於至善。方可受先天古道也。何爲後天人事。先天古道。卽克己復禮之義也。一日克己復禮。卽大無爲得到也。故曰天下歸仁。轟然而

起。今日雖講爲己之學。尙在教數之中。是否知己。卽於此徵之。貞知己者。方能貞克己也。文中祇言天機說破。此言爲道破天機中之天機也。

第十四節曰。吾今立定宗旨。己先知己爲己克己。三者辦到。而乾道成矣。坤道其中有貞知己爲己克己者。終身輔道。是以如是。能說大法。愛己恭己無己。此三者一貫。坤道成矣。貞正乾坤生六子。世界自然成錦繡乾坤矣。此是吾之志。而願達到目的。大同極樂世界。故不勞而至矣。貞古之學者爲己。卽是大哉乾元。至哉坤元。○是節不啻畫龍點睛。破白機緘。說出教數之著眼處。雖是考人。知己爲己克己。己先知己。爲己克己。有諸己矣。然後求諸人。無諸己。而求諸人。非爲己之學。爲己之學。須求知己者何也。卽乾坤二道中。天極之子。與地極之子。兩相對照。相輔而行。一司天權。輔地權。一司地權。輔天道。而今天權歸位。地極之子。須待說法而後歸位也。換言之。卽天德成全地道。地德仰承天光。乾坤合撰。而六子生機。不啻知己爲己克己。愛己恭己無己之禮制行。錦繡乾坤。卽禮樂世界。此我之志願。而達到目的者。大同世界。你怕有什麼稀奇。卽是大哉乾元。至哉坤元。乾元果大。坤元果至。大同景運。卽算開矣。其中秘義。吾於知己有厚望焉。下有談心語錄一篇。其中亦有至義存在。生等一讀可知吾之意。要將以前今後。凡對於道德有功者。俟說大法時。皆要詳細表明。故立四項如左。

作爲 第十五節。

一孝弟爲人。尊崇師道。維持學社者。一禮一物。一言一笑。皆要當衆說明。并註名書中。傳之後世。可爲修道之模範。

二至誠學道。實行功苦勤勞。始終如一者。前是因緣中人。今成元音中仁。爲大道愛子。天地功臣。必表名於天下。爲萬世之模範。

三未明道而學道者。皆由因緣中來。始而尊師重道。既而自暴自棄。不能爲歸元。非自甘願。魔氣使然。只要知過能改。回頭是岸。不昧初心。亦不失爲修道之真人。

四見真貞爲己語錄。或維持。或贊成。或行禮儀者。均有簿錄。其名并列於書中。使一毫不落虛空。

以上四條。如四大護法。頂天立地。皆是真貞爲己。造大同極樂世界之貞君子也。○我們而今辦學社。看不稀奇。常與爾等言。爲將來大同世界模範。將來說大法時。爲大同開始。故凡維持一禮一物。贊稱一言一笑。皆要說明。傳之後世。今日維持我。即是維持道。我前對鄉人云。我將來如何如何。皆不我信。都以爲又要騙我們了。我今日說此話。你們未必相信。真相信者。因緣中人。可成元音中仁。成了元音中仁。有何好處。卽是大道愛子。天地功臣。惟不明道而信道者。不能澈始澈終。何也。因道中有考成。不明道者。不能克己。都是卸過於人。以道當作人情辦。但尙屬可原。只要醒悟轉來。不昧初心。亦不失爲修道之真人。真人是什麼。就是澈始澈終。果真有了貞字。道都成了。有貞字之人。於前根上頗有關係。見了語錄。即便動

心是吾有緣。必有所表示。以上四項人。如佛之四大金剛。又爲道中之威儀。缺一不可。以程度而論。似有差別。以作用言。皆是大同世界之貞君子。

第十六節。眞貞爲己之古道。必先敏求知己。其要有三。

一。清夜虛玄覺中所見。當時內要有知己記述。方免錯誤。

二。外間來函。要得知己收檢裁答。免失機宜。不負他人之來意。

當三。今道權無人托。性命之道無人講。靜坐功夫無人正。必要求得知己。方是古之學者爲己圓滿。○以上三條。爲當今實事。又爲爲己觀成。面面俱有關係。看因緣歸元音否。看元音能忘己否。看元音知己否。又看我能遵道而行否。總而言之。都是得己。深而言之。又看爲己之心。得貞是妄。一個題目。人人俱作。看你如何作法。上天考取。即以六層觀人心得。我們說將來大同世界。我們以此取人。上天而今。還以此甄別我們。此是說到內相一層。若自表面觀之。卽我一人敏求知己。爲爲己學。中古道之圓滿。折轉來再說。通過無爲。方能講爲己之學。不通無爲。則爲己之學未成。爲己功夫。何人皆想。不知無爲。不能爲己。爲己卽是害己。如前三條。明言是爲己。不通無爲。不知其中作用。通過無爲。方能發於事業。收圓滿結果。好古敏求。這個學問。在佛家爲開正等正覺。我而今苦守師訓。百書不看。上臺却能講演者。可見我非生而知之學問。卽好古敏以求之學問。我爲己心法有六層。你們聽爲心法。卽是心法。聽爲談天。卽爲談天。我不說爲心法。六層者何。一知己心法。二爲己心法。三克己心法。四愛

己心法。五恭己心法。六無己心法。此六層心法。須俟大說法時。方爲一一說明。今略爲講點。即以孔子吾十有五而志於學一章。即此六層心法。十五志學者。即知己於古學有分。三十而立。爲爲己學問。四十而不惑。爲克己學問。五十而知天命。即愛己學問。六十而耳順。即恭己學問。七十而從心所欲。不踰矩。即無己學問。又以大學說。開首大在句。爲先天道。後節六層。即六心法。知止爲知己心法。而后有定爲爲己心法。定而后能靜。爲克己心法。靜而后能安。爲愛己心法。安而後能慮。爲恭己心法。慮而后能得。爲無己心法。以孟子說有諸己。即知己之謂信。即爲己。充實之謂美。爲克己。充實而有光輝之謂大。爲愛己。大而化之之謂聖。即恭己。聖而不可知之之謂神。即無己。下次說大法時。細說之。每一條都成一篇。爲己這個學問。講之易。能受心法難。將來能受心法者。大致有三項。

一 實行孝弟。尊重綱常倫紀者。可受心法。

二 知道明道行道。始終如一。不自欺者。可受心法。

三 與師同心同德。同志願。實行貞爲己者。可受心法。

既有可受心法者。即有不可受心法者。不可受者。亦有三項。

一 邪淫浪飲。妄殺竊取者。不可受心法。

二 自恃聰明。無智仁勇之德者。不可受心法。

三 行住坐臥。視聽言動。非己之物。而用者之。不可受心法。

頭一項邪淫。即非己物。如夫妻是己物。非己物則爲邪淫。吾門中有犯者。從此不犯。我前講夫婦之倫。大有所爲。我迄今未犯過邪淫。前聞師言。人之所樂者。名利二字。名虛人尙不貪。利則無人不貪。我不貪財者。受過心法也。師云。以你俗相看。命不長。不能受祖業。我言既無錢。又無壽。何能修道。師言道中有。但太高大。非捨小家。不能受道中大家。有爲中之福太小。受無爲中之大者。無有限量。我言是有是無。師云。我不欺你。我則信爲心法。又云。出門不帶錢。由無爲中來。爾能捨家。卽從此受起。將來還可以身爲天子。富有四海。天下財源。歸你收元。故我出門不貪財。自言俗命中無。信師言爲眞。故今能受天地財帛者。人皆云。要爲家務。我常言。不要爲家務。皆因以師言爲心法。今方知師道成全弟子苦衷。如我今不講。又講。不說。又說。總望你們成道。高過於我也。我們講爲己之學。要知淫念一層。關係至鉅。富貴場中。到無何關係。若修道人有邪淫累之。不能上達。你想輕清上浮者爲天。陰凝重濁之氣累之。不但不能上達。所謂重重鬼祟。必纏身。身雖在世。其性靈污濁。已墮而爲鬼爲祟矣。俗言單身漢銀錢多。接了女人。燒不起鍋。此尙在後天說。我們修持人。在先天負累過重。要能成全於萬世。方不失爲君子之道。但後天中消福亦不淺。有妻接妾者。則又更重一層。以天律言。在外住娼妓。三十過。六十功可消。道中人則千功百功不能消。如接妾明接爲己物。養他終身。不是暗中行爲。亦三十過。六十功可解。蓋非邪淫。如淫人婦女爲邪淫。不只三十過。千功百功亦不可解。修持人更不可解矣。故不能受心法。曾記太師云。知此分別。莫如留此三十

過不犯。俟有功於世。有成於己。納一妾又有益於世。先天之德可以成之。後天之德可以刑之。此爲以淫治淫之法也。平時以此匡救自己。雖一時不能享。亦不能墮落畜生六道。人既能寡慾。莫如多接妻妾。到底爲己物。只要我有力量。非必說多納妾好。不過以此法自匡其心。免使放僻邪侈。無不爲也。雖有大功之英雄豪傑。因小節而累大德者。難逃史筆之誅。何者不得其正也。天生蒸民有欲。要得其正。得其正。則爲聖賢。不得其正。則墮落。文王百子。誰以爲非。尾生守信。誰以爲是。

自敏求知己書出。我於虛玄見得。現在要有知己。方是我古道中爲己圓滿。即前第十六節中所謂

一清夜虛玄覺中所見。當時內有知己記述。方免錯誤。

二外間來函。要得知己收檢裁答。免失機宜。不負他之來意。

三當今道權無人托。性命之道無人講。靜坐功夫無人正。必要求得知己。方是古學者爲己圓滿。

我既受師託。辦至而今。我託何人。何人能受我心法。真正能託道權者。聞吾一言。信如性命。眞貞爲己語錄印成。初想取銅圓六枚。以象六層心法。此六心法如乾坤生六子。可以變換陰陽五行。我在虛玄中見。將來大同世界人格。卽是如此。今不過講演一回。無實權實利相與。但我亦試驗我辦得否。將來製成六樣牌子。如徽章然。在政府爲六層官階。在社會爲六

等資格。知己如前清秀才。爲己如廩生。克己如舉人。愛己如進士。恭己如翰林。無己則如帝王。在而今說。第一知己。如畢業生。可以考試入官。二爲己。如薦任職。可以內外司公事。三克己。如簡任職。可以爲首領。表率羣僚。四愛己。如督軍省長。可以獨當一面。五恭己。如總理總長。可以掌理機要。六無己。如總統。可以主宰一切。此是就紅塵富貴說。若以道說。知己爲明道。爲己爲行道。克己爲得道。愛己如成道。恭己如金仙上仙。無己如上神上聖。究竟辦得到否。在天已經成象。說大法時。必要政德合一。中外人合而敦請。將來中外協和。非說大法不可。說得幾場大法。自然辦得到。現今三年不講。後三年可望。今天說爲心法也可。講演也可。已說爲龍門陣也可。今我此篇語錄。要取一元。上午叫勸民。置一簿子。不管有人買。無人買。看買之人數。與天象合否。取此一元何用。拿來製牌子。人數够。天象成。我將來製三樣牌子。乾道中一。坤道中一。我有一。如傳衣鉢。將來以道付誰。卽以此牌交誰。六層心法中。到了三層克己。天下皆歡迎。前二層尙是講道中人歡迎。後三層牌子。看在說大法時。有何人可受何等心法。卽受之。以後受牌子之人。要先有人保舉。看此人有何等行爲。俟我考實方准。又要無爲中准。如抽彩然。抽得然後給。給何等牌。卽教何心法。心法者。不過數言。得而用之。終身不忘。莫以爲說得如是艱難。今日你們與我合則受。否則聞如不聞。受之亦不得。此次戰爭。看人在戰。其實是地魔與神仙戰。君子與小人戰。道德與氣數戰。爲天演淘汰。否泰升沉。你們學道爲君子。乘此機會。將此篇買去。口誦心維。秉上天地陽氣。上天現象。我則講

心法成全你們。還要拈甲子。何以如是鄭重。此事難。則成人易。此事易。則成人難。難中得一人。則成一人。不難。則千人中難成一人。我今不欲講者何也。我有一言。你們能聞之。我纔不傷元氣。你們亦不枉尊我爲師。不然。你們白白的維持我。我白白受之。你們不得我之好處。雖送財於我。還是我之物。總要使兩來有益。你們一文不落空。我一言不落空。我初受教時。不過幾言。今我用之。萬變不窮。因作爲心法故也。今日所聞。有可作爲心法者。你們作爲心法。否則在書上看。不論何句何字。只要與我合。亦可作爲心法。將來拈得甲子。亦只在數言而已。但既作爲心法。又要看心法得不得。何以知之。自有考驗。我總願你們。人人可以爲師。也不負上天生你們一場。父母養你們一場。師長教你們一場。生今之世。要成今之人。修持人總要作乾坤肖子。天地功臣。

上海文監師路八六二號

大成書社

敏求知己第三册

終

10

555 449