

救世新教教義目錄

教勅

訓言

凡例

第一章 教義綱要

第一節 總論

第二節 述教之旨

第三節 立教之方

第四節 明神之功

第二章 教之沿革

第一節 舊教概述

第二節 各教大略

救世新教教義 目錄

第三節 本教緣始

第四節 教之滙歸

第三章 本教本義

第一節 設教真旨

第二節 明道大要

第三節 因果真理

第四節 修持大旨

第四章 本教特義

第一節 達用之道

第二節 性靈之真

第三節 眞妄之辨

第四節 神人之感

第五章 理數真詮

第一節 造化之源

第二節 氣數之真

第三節 感召之機

第四節 超墮之別

第六章 修持真詮

第一節 明修之本

第二節 推己之德

第三節 育真之功

第四節 功行極則

第七章 本教施行要旨

第一節 立本

第二節 辨方

第三節 尙事

第四節 致知

第八章 微義

第一節 審幾

第二節 察微

第三節 建極

第四節 喻用

注意 甲子年九月十八日奉 各教祖諭。教義以一二三七等章。爲授普通人士之用。四五六等章。則進一層。第八章爲義最微。必待其人而後再詳示之。凡教義中所述。須博引四書五經。各教專經。詳細詮釋。使人易解。

救世新教教義卷首

教勅甲子年七月二十六日

勅曰。新教創設。閱月惟幾。規模肇建。端資綱紀。厥教敷陳。與民更始。凡有血氣。圓顛方趾。莫不率同。隨化崇事。開此新期。符諸運會。先立其極。次布其則。陳義建法。製綱晰目。凡百功行。于焉表式。罔有不精。罔有不律。惟平與易。既簡而實。去其紛歧。合之爲一。革其弊害。治之以德。重道尊天。敬神禮佛。皈依一真。毋反母側。明人之生。順生之性。率性之道。以符中正。求諸在己。力勤其業。父子夫婦。各有天秩。社會家國。各有常例。聖經賢傳。嘉言懿行。各有經綸。不可或失。立身修己。明德順生。宏教濟世。成己度人。研精極幾。去欲遏情。智慧敏達。誠一通神。知神之靈。探生之源。安天之秩。葆道之全。是謂完人。是爲成德。可以證真。以成仙佛。以成聖賢。以名俊哲。依內外修。視頓漸緣。不限其方。各致其力。此爲教義。

陳其大略。其節與目。詳細演述。特首錄示。使其知其綱。精義靡盡。用待成章。此勅。

宏教柳真人註。今早各教祖暨 三清 玄闕 諸天仙佛羣集 玉清宮。會議新教。敷布之事。制定教勅。純陽帝師命吾先降壇宣讀。此勅乃本教教義大旨。將來宣示教義。雖章節詳明。一一演釋。而大旨不外此勅。係 玄闕 三清 各教祖諸天仙佛共同審定。其節目則請 各教祖制成者也。

南屏濟祖示。今日亦盛典也。老衲不得不到。各教祖且約親臨。因教壇此後將宣示教義。所關重大。老衲與 孚佑輪替在壇。以護料一切。此種教義確定新教教旨。垂之久遠。設有差池。魔道所妬。則爲害匪輕。天闕特命 四天將巡邏壇外。特命 孚佑及老衲護照壇內。各教祖勅旨又特派 正化真人錢教主監視教壇一切。

儒祖孔子
佛祖釋迦子
道祖老子
回祖罕默德
耶祖耶穌

訓言

甲子年七月二十六日

儒祖主筆

諸子到底不懈。再請吾輩下臨。宣示教義。此誠此志。神實憑之。自今以往。繼錄救世新教。義。審定教綱。教法。以成厥業。猗與盛哉。教義大旨。已見教勅。吾望諸子。允當明解教義。教義者。指示本教宗旨。及教中精細理法。與一定不移不變之真義也。教綱。教法。爲準此而立者。其有未當。或時地之殊。可加修改。教義。則天經地義。萬古不磨。不得移易者也。教義既定。精神。斯足。基本。斯立。綱法。條目。如有更變。一依教義。以爲標準。蓋教義。又爲本教之權衡也。夫教。如一人。教義。爲神志。司生生之本。綱法。則五官百體四肢手足之類。故教義。極其神化。綱法。爲其機械。教義。握其主腦。綱法。供其使令。一本一末。一粗一精。其所係至重且大。今當宣布本教教義矣。所有壇示章節。一字一句。皆含精義。侍壇諸子。務格外慎審。葆養神光。內清其心。外屏其物。使其靈湛然。不蔽不染。方能神人契洽。文字精美。不遺不濫。至中至正。吾特

請天神嚴司糾察。時時警惕。毋得苟且粗率。或誤神機。此第一要著也。此次教壇爲督促早日完畢。特擇靜地。吾輩亦極謂然。蓋人事紛忙。時虞阻滯。去年教壇開始。本有尅期成事之諭。不圖再三遷延。至於今日。正化真人賣志以去。神人同爲扼腕。故能早日促成。以付實施。一則可應時機而進行。一則根本由此奠定。嗣後但從教上推行。以收救世之效。而正化真人在天。亦甚欣慰矣。故教壇自此後。但日日開沙。以早將綱法義完全宣佈。而吾輩亦了却一重大願也。所有在此開沙。純屬於教。他事決不攔入。以阻教務。至關於教壇之事。何等重大。吾輩逐日臨壇外。尙有諸天仙佛隨時降臨。四大天神奉旨巡查。純陽南屏專任照護。誠以事大則障多。道高則虜厲。故於未開教壇之始。卽命再三申諭。所以衛道制魔也。此爲教壇第二要著也。

純陽道祖訓言 甲子年七月二十六日

天下只有一道。人生只有一路。向上則登天國。向下則落地獄。明明白白。並不難知。苦於不肯回頭耳。古聖設教。千言萬語。無非指與人向上路徑。人能由之。自至天國。不必先知之也。蓋知之惟聖哲。中智以下。但使由之則可矣。故孔子有民可使由之。不可使知之之語。後人於孔子之語。率不知其義。竟謂爲主愚民者。唉。妄甚矣。孔聖此語。憫聖哲之不作。民智之日下。但可使之由是道而達於上。亦猶歎古狂今狂。及有馬借人。三代直道。諸語之意。蓋孔子之時。當周德之衰。民智民德不逮古人久矣。其時大道日晦。民情日惡。馳於物欲。蔽其智慧。不能使知至道。明天性而徒可示以典。則使率而由之。以明無悖乎道。是即孔子設教所由來。古人設教。亦皆因世之需。就民之德。而爲教以教之也。苟民皆上智。世皆上治。大道昭明。天性不漓。則聖人亦無所用其教矣。故曰教之興也。其惟亂世乎。教所以救亂世而設也。教行而世治。教之功效。聖人之心也。

救世新教教義 訓言

六

純陽道祖 訓言 甲子年七月二十七日
南屏濟祖

此次已稟陳 各教祖按日臨壇。參之人意。先布教義。後行三審。使人人皆明本教立教之義。而無誤會立法之旨。其先出綱法者。使人由外及內。由末達本也。然教義爲體。綱法爲用。用或不一。體則無二。故教義不布。則教之精神不充。民將桎梏于綱法之下。而綱法不定。則教之規模不具。民又將恍恍于教義之中。二者相需以成。不可缺一。各教或博于教義。而疏于綱法。或詳於法律。而晦於教義。形神不完。故其弊流爲多派。而啓人之非難。本教以綱法定其律。以教義存其旨。則形神俱全。體用並具。使後人傳之。永不失本教真理。雖歷萬變。不離吾宗。然後可流播無窮。應用日大。世由此治。民由此安。道由此明。而教可並天地矣。故教壇以教義爲最重要。昨 宣聖已略述之。望近侍諸子。共明此旨。

太一老祖訓言 甲子年七月二十八日

吾今臨教壇。以 玄闕勅旨命時指授大道微義。使下界人士。皆聞不傳之秘。吾久欲創教。救世新教。即吾所命之名也。當吾授道濟南時。即主張五教合一。今 各教祖垂靈於此。組織新教。世非教不治。民非教不安。道非教不明。是教之不可或緩也。新教融會諸教。參澈真道。內中精義。可謂古今未有。吾初降訓舍教而言道。士君子能習之。愚夫愚婦不能知之。始知世間之人。非人中之聖。不能率之於道。今五教創之者。皆世間之聖。當時既創教垂世矣。今復聚會各聖。蒐集各教之精華。以設立新教。其有益於世。有濟於人。有裨於道。固不待言。教以明道。教行則道行。教遠則道大。正不必僅言道。言教而道不遺矣。故今日之事。吾甚樂聞之。各教同源。以其同出於道也。各教祖所教。亦爲明道計也。各教祖生有族代。居有里閭。而吾則無有也。各教祖言有傳書。行有編冊。而吾亦無有也。近人之見。以實在爲可信。以目見爲可憑。執此以非彼。明近而昧遠。因以起糾紛之辯。爲無謂之爭。以吾身論之。可不必與辯。以吾道論之。則吾不辯。世人終不明。吾又安能已於言乎。天地既生。萬物既育。

二氣。細。縑。五運。循環。於是。人生。之。人。乘。天地。之。氣。備。物。類。之。形。食。穀。以。生。息。氣。以。長。五。行。爲。用。萬。物。爲。利。而。目。可。視。色。耳。可。聞。聲。口。納。食。而。舌。辨。味。皮。膚。毛。髮。肌。肉。筋。骨。手。足。持。於。外。藏。府。居。於。中。腦。髓。實。盈。血。脈。流。溢。故。人。之。形。體。衆。之。所。見。者。也。然。而。有。不。可。見。者。在。焉。目。以。視。耳。何。以。聞。口。舌。何。以。辨。手。足。何。以。持。皮。毛。筋。骨。血。脈。腦。髓。何。以。能。行。而。不。息。久。而。不。敝。是。皆。不。可。見。者。爲。之。主。也。故。天。地。既。生。之。後。可。見。者。著。其。形。於。外。不。可。見。者。藏。其。精。氣。於。內。二者。交。互。以。成。環。抱。爲。用。不。可。缺。一。若。謂。可。見。者。可。信。不。可。見。者。不。足。憑。是。謂。蔽。智。塞。聰。明。於。物。而。昧。於。道。者。也。夫。上。古。之。世。可。見。者。少。不。可。見。者。多。中。古。之。世。可。見。者。與。不。可。見。者。各。半。至。於。下。世。可。見。者。充。牝。兩。間。不。可。見。者。微。乎。僅。矣。故。天。地。未。生。之。初。無。可。見。者。其。充。盈。大。化。莫。非。不。可。見。之。道。惟。其。不。可。見。故。不。可。形。不。可。形。故。不。可。名。渾。然。噩。然。恍。焉。惚。焉。是。謂。無。極。是。謂。真。境。當。時。道。一。而。已。道。外。無。物。夫。既。無。物。則。何。來。氏。族。何。有。里。閭。既。無。形。名。何。有。言。語。書。籍。文。字。簡。冊。之。紀。載。蓋。以。可。見。之。物。繩。可。名。之。形。則。天。地。生。後。之。事。也。其。前。者。不。可。知。不。可。知。謂。其。智。不。及。知。也。非。無。也。世。人。少。見。多。怪。謂。不。知。者。而。強。名。之。曰。無。是。猶。中。古。之。人。若。

有語以今日聲光電化之學。其有不竊然笑其妄者乎。其有能信以爲有者。其智足知之也。其笑者其智不足以知之也。已智不足知。而笑人爲妄。豈非蔽智塞聰之甚者耶。今之視道。固無異於古人之視科學。天地萬物無異也。民智有異耳。孰可見以論不可見。是猶童騃之談天。徒見其不知量也。夫吾固有所始也。有所名也。聖人嘗知之矣。亦嘗言之矣。亦嘗載諸書籍傳冊矣。吾雖無形以見於衆人之目。無聲以聞於衆人之耳。而其靈固嘗附於乩。其言語固嘗演爲經。以傳乎衆人之耳目矣。而若謂爲不足憑信。則今日各教祖雖生前有可考。然其身後何歸。其降靈者何來。又何以明之乎。且姑弗論此。卽就世人自身言之。若不可見者。爲不可憑信。則生何自來。死何自去。夢寐所見。魂靈所感。何自然而然乎。初死之人。與暴卒者。或枉斃者。其鬼最厲。惡人被誅者。其鬼亦厲。英雄節烈之士女。其靈不爽。謂爲不可憑信乎。東西風俗祭祀祈禱。時有靈感。近世之催眠術。與夫圓光走陰之類。以術爲之。其靈最著。豈非不可見者之所爲耶。天地之大。無物不備。至道之用。無物不存。人不知者。須明道以求之。不可自畫而生異議焉。

救世新教教義 訓言

十

純陽道祖註

今朝。玄闕勅旨。命青玄宮太一到壇。傳授教義中道要。因教義而述明道體。由無始而來。無極太極。爲儒家所演。實卽道家先天後天。佛家西方淨土。與無色界色界欲界。卽耶回所謂天堂天國真境。凡境是也。但無極爲最高道體。至尊無上。至大無名。不可言語文字傳述。下之則爲太極。太極卽太一。爲無始以來。道體初胚之時。爲天地網緼之初。萬物生化之祖。故道之可言可傳者。皆自太極始。以名形初具。二氣始判。無物而有物。無始而有始。此蓋萬類之鼻祖。道體之中樞也。故下界授道。必以太一爲始。而無極。玄闕之旨。常藉太一而傳。非是不可得聞無極之道也。今玄闕以教義至重。世人或不易明。命太一傳述道要。與各教祖時臨教壇。敘述天地造化之源。大道之真。修持之要。上昇成仙證佛之事。以貫通各教。演繹玄秘。使新教教義更臻完美。故各教祖前曾集議玉清面請。玄祖遣使到壇。監臨演述。使下界得聞不傳之道。而爲新教之光。於是玄闕特命太一領勅臨壇。時與各教祖指授道妙。以釋教義之微秘。而傳大道之精微。

故各教祖勅命傳諭諸人使咸知悉。以後教壇時有太一在座傳授道要而自玄闕以下諸天尊聖無不崇重此教十分關注。或派仙佛在壇呵護。或命旌旆到壇監臨。天上天下仙神佛聖歷朝往代古聖先賢東西俊哲各教賢徒無不拱衛在壇贊襄左右諸生務須時時誠恪敬謹有加萬靈所視嚴肅已極敢不恭敬致獲譴責。太一老祖此諭有關教義其精微處。抉道之奧探道之秘使世人明造化之原知天地之始可敬錄之於教義之端且。老祖本造化之樞爲生化之源道體至堅是爲祖炁其關係修道爲最要。故道家以太一金華爲喻天地有所始物類有自來不獨人也惟人備焉道體雖小可見而無不在。但自有名有形之物既衆則道之用更顯道用顯而其體愈微知之不易聖人仙佛惟恐人不之知乃設教以明示之人但知逐於多名多類之物而不知反於所生所始之途是謂舍本逐末而道無以明矣。今新教既立首重在使民知所不知必使道日明入日智而世日治然後各教祖救世之旨大彰矣。蓋新教之義以道字爲徹始徹終工夫夫物生於道因乎道而爲用就其生而順之全其用而固之使自生自成無天無札則

人皆至人。物皆靈物。而世皆天國矣。故教之化世。不必求真境於天外。不必索仙佛於天堂。但從今日域中。當時信士化之。使即爲真境。即成仙佛。則地上之世界。固皆蓬萊海島。即地下之苦土。亦可化爲極樂天堂。要在人心之皈依云爾。

儒祖孔子訓言 甲子年七月二十八日

今日 玄闕勸命 太一臨壇。寓有深旨。教無內外。何況新教合各教而一之。故天上人間。靈光普被。以示古今中外天人上下。無不在教之中。而本教溯源無極。成於三清。通天地人。述儒釋耶回之教。合仙聖佛。開乾坤橐籥之門。立本至遠。敷化至宏。將來垂範後世。永歸萬古。上首無極。下迄無盡。而以太一開其端。太一卽太易。亦太極也。萬物由一而衆。二氣五行。由一而分。四象八卦。由一而判。故太一爲生化之源。天地人物之祖。道之中樞。而造化之極也。儒家論生化之本。溯道之源。窮物之理數。以明天命。皆在易經一書。易者古文象形。表示天地萬物生化之本原。與其變化之理數也。上爲日。非日月日字。係太極之圖。如○。簡書或爲日。或爲中。後人爲中字。卽中庸之中。皆所以示道體也。故曰喜怒哀樂之未發。謂之中。中者天下之大本。此中字卽太極。卽由○所變換而成。皆實用。非謂中間之中也。下爲勿。卽古文物字。言由道生化萬物也。故上繫道體。下綴物字。示萬物莫不生於道。而其生化之本。卽太極也。太極胚胎。萬物資生。凡天地人物。有名有形者。皆物也。或謂之器。故易字有數義。

一則示道體胚胎而生萬物。一則示萬物由太極生化而來。易即所以窮其生化之理數也。二則使人知天地人生化之本。而得原始反終也。三則示上首太極。下迄萬物。無物不賅。但就易求之。則無物不得其情狀矣。一則使人窮其理數。知萬物之情而治之。各得其所也。蓋聖人之教。首寄乎易。而儒教之言天道。述造化之秘。窮至道之本。莫不在易也。易經爲數聖傳授之書。其精義無盡。凡形而上者。形而下者。無所不備。惜後世學者不能通其全。而僅見其偏。使道晦而不明。教蔽而不彰。誠可慨已。今以太一臨壇所訓故及之。使諸人得知易之爲用也。

宏教真人註 太一 宣聖二諭。皆至精至微。不可忽略讀過。以非 二祖不能說出。即說出亦不能如是詳明。試觀各道書各家經典自知之。且此三文。於教義有大關係。尤須留相參證。

各教祖判定教義凡例

甲子年七月二十七日
儒祖主筆

- 一 教義不比網法爲條文。所言務求詳盡簡明。又非論文。不必取文辭之華麗。而失義理之真。分章節便於敘述。而閱者亦一目了然。其取義宏者則言之詳。簡者言亦略。其有與網法或有出入。非誤也。以網法爲枝節。教義則具體也。只能以教義爲衡。而網法證之。
- 一 其演繹要義。或正文不及盡者。另設註文以補足之。不得視爲繁複也。
- 一 文字深奧難解者。以詮註釋之。以符今文之例。其正文所概括者。詮註得分晰言之。使人易明。其中博引各教精義。而不標何教何本。以泯教界。寓同化之意。不可指爲漏列也。
- 一 文字仍依中國文。以創教所在。便於傳播之始。俟傳至漸遠。各譯他方文字。以期天下盡知。而教中主要文字。則以中文爲準。此係各教祖商議所定。非吾一人意也。
- 一 繙譯文字。只求真理不誤。不必長短詳簡如一。蓋各國文字。組織不同。若欲一之。則真理不能發揮。反致教義晦塞。其重要文字。雖用中文。而亦取簡潔明瞭。不必求古奧。爲使易知易明。若欲繩以古文。是舍本逐末。非教義所重。故於壇文。倘有古奧難解處。必加詮

註釋之。使普通人一見能解。教爲教平民。非所以教爲文也。

一 其有解釋真理。說明真境。詮註道體。詳論造化。有非文字所能表示者。或作圖。或引喻。或圖喻不能盡者。只好闕之。或以圖代之。以無可明說也。不得誤認爲漏也。

一 其有在教義未詳者。因屬於修持。於教經教授法義中詳之。其有在教經與教義中證者。概屬極精深之旨。因普通教士不能盡知。故於教義述其綱領而止。非闕文也。

一 其有注重申明之處。類爲本教精神所寄。壇文或未詳細演述。教中通哲。可引申之。

一 其有對於民族智識不齊。難於一律教授。文字不妨改易淺顯。但不得失原文主旨。

一 對男女修士。教授道功。容有不同。而教義則一。不必分別。

一 關於各教教徒。如對本教有所懷疑。本教另有專文正之。使皆信從。亦屬教義之一。

一 其有創設推廣之事。或進行方法。以其有關於教。亦爲文示明。屬於教義。

一 其有與教務有關諸項設施。所應注意。無悖本教敷教之旨。亦略及之。附於教義。

一 其有革去舊教流弊。或創設本教特標之旨。最易啓人誤會。故文中於此等處最爲詳

盡。倘有未列者。或因一時扶靈不接。可由人開具呈請補入。

一 其有對本文懷疑之處。亦得呈請補正。其有未補正。或經三次呈請未批者。須另以扶靈證之。但扶員須由壇派命。

一 其已布教義。經審證三次。作為定案。未審證時。人有意見。得呈述請正。其審證之案。傳之萬古。不得移易。其有時世遷變。或地域人情習俗之殊。必須增改教義者。不得增改原文。但可於原文外。另請補宣新教義。其有關於請補之事。須由教中大會決定。教統呈請之。其法規由議制會擬議呈准。

以上各事。皆關教義之處。可錄之。使知教義中應加注意之處。如教義宣示完畢。教本已立。則全教但待實施。而此數則固無甚用處。今錄之。不過為發凡也。因教義未布。人固未知其取例。而既布之後。人或難其闕漏。無所補救。故特先定此例。使各了解教義真趣。及壇示釐定主旨及方法也。因教義不比條文。有總綱及各種規則。規定一切手續。但其取例。亦有定程。若不知之。則閱者驟然難得神意所在。或多生猜疑之心。故先覽此例。可以

明白神意。知其體例。於教義更瞭然矣。至教義重要處。已再三言之。文之體例。亦既述之。惟讀教義者。要如持誦佛經。齋莊誠敬。精神貫注。方能得。各教祖創設新教之意。而起其信仰之心。教義雖非教經。而皆出自。各教祖之口。其指示真理。皆抉造化之奧。參天地之功。蓋真理難明。非聖神不能得其究竟。聖神得之於心。而不能宣之於言。其宣之也。謂非經傳。則爲法錄。皆至可寶貴。不易聞見。今。各教祖以創教之故。始發爲教義。長言以明解之。若不重視之。是爲褻道。是爲侮聖。褻道者不得聞道。侮聖者必墮異類。此係天律所定。故教義頒布。諸人須珍視之。不可比於尋常文字。卽凡用以爲教。亦須莊嚴端正。向衆語誠。使知言出於神。文成於天。非人間物也。鬼神呵護。百靈拱衛。誠敬則獲其福。褻瀆必遭其讐。不可不注意也。是以教中主旨。以敬神爲第一。凡神降之語言文字。無不爲神物所憑。均須時時尊崇敬重之。以推敬神之義。神主爾心。時時敬神。則心時時自存。心存則明。心明則性充。性充則情約。而善業日增。惡業日淨。心性光明。神氣昭回。修道則證上真。立德則爲至聖。此上古人士之所養所持。而爲本教治心之第一法也。

救世新教教義

第一章 教義綱要

第一節 總論

教之立也。以聖人。聖人懷抱道德。明解造化。上參天道。下達物理。明矚人事。幽探鬼神。是以稱爲聖智。神用無極。其德合乎天地。昭乎日月。爲天之所授。神之所啟。道之所紹。而世之所師。理賴以明。教賴以行。而人賴以知其本。物賴以遂其生。故聖人口述天道。言論神意。示人以從。天下皆服。

詮註 此略序聖人設教之由來也。聖人者。生而神靈。道高而德全。故上天使之爲教。以爲世人師。而聖人設教。必溯天道。順神意。以使人民知所生之本。而敬信天神。人人敬信無差。則大道日彰。至教日宏。而天下得率聖人之教。安居樂業。各生其生。而世以長治。此聖人爲教之功也。

教也者。教之使相效也。故聖人設教。民習而效之。則能知聖人之所知。行聖人之所行。而成聖人之所成。故聖人之心最平等。其念最慈悲。其所行所言。最中正易從。

詮註 此示聖人設教之意旨也。聖人於人。視爲極親愛。以所知者教人。知所行者教人。行而希冀己所成者。人皆能成之。蓋聖人抱平等之心。視人皆可爲聖人。懷慈悲之念。視人之不爲聖人。爲可惜也。故聖人教人之情。最切。而其所行。皆天地自然之理。其所言。亦皆天地自然之事。遵而由之。至中至正。非奇非誕。非邪非怪。效之甚易。而成之不難也。再註 自然二字。係指天地間生化自然。各有定序。非人所爲。亦非天所爲。蓋道之用如是也。經曰。天法道。道法自然。

教之興也。由於去古日遠。古人明道而全德。人人皆奉天順生。無違乎神。無悖乎道。故無所用其教焉。去古既遠。大道漸晦。人生而逐於物欲。汨其性靈。悖天而逆生。慢神而失道。故聖人憂之。以教救之。使人知返。

其始。遂其生。充其性。而順天敬神。故教興而亂世乃治。

詮註 此言教興之時期也。教所以明道。爲道不明。始有教以明之。道之復明。則教之功也。人能知大道之真。天理之存。生生之德。而返其本始。皆賴乎教。是以教行則世治。教不行則世亂。欲亂世之復治。則惟有敷教以救之耳。

第二節 述教之旨

教之爲教。以述明天地真理。表章大道。而保持人類生生之序也。故聖人設教。不惜言語文字。以爲人解說。勸人信從。夫民之生也。受性於天。受生於親。成形於造化。自生時即在天道之中。不可逆天以爲生也。天道所生。有氣與數。故人命定焉。氣數定於天。故曰天命。天性天命。皆生之本。忘本則如無根之草木。不能遂其生矣。故教者教人知其本。而順其生。

詮註 此節述人生之本也。人生得天地之中氣。即陰陽二氣之正。是氣之源。即太極。由

氣化而成數。故性命二者皆受於天。而曰天性天命也。人先有性命。後有形體。形體受於父母。父精母血。亦陰陽二氣之所化。人生後而形具備。性命不可見。形體則可見。性爲先天之物。形爲後天之物。後天出於先天。而能藏諸先天。故性生形之中。先天等如無物。而能主持後天。故性爲形之主。此人生之大本也。去古既遠。人不見道。輒忘所生之本。聖人教之。使自悟而求之。以固其本而不敝。是教之爲教。以明性修本爲第一義焉。

天生萬物。天以道生。萬物亦以道生。天地萬物。莫不生於道。成於道。故道者天地萬物之終始也。人生天地間。依道而生。息無盡。物生天地間。依道而生。化無窮。若離乎道。則生機將熄。人物將滅。故教以明道爲急務。

詮註 此明聖人設教以明道之本旨也。人物生化非偶然也。皆有定序。此即道也。道猶理也。天地人物。各由之以持久不敝。故天有天道。地有地道。人有人道。物有物道。此分而論之也。若合而言之。則皆道也。天地不依道。則無以覆載。人物不依道。則無以生化。此道

所以爲生生之本。而萬類所憑賴以生息無窮盡也。聖人爲道之不明。恐人將失其生息之基。物將失其生化之源。而天秩必亂。定序必傾。乃設教以明之。使人安於道而樂其生。物順乎天而蕃其化。萬類自得。無天無害。則天地永久不敝。而世界皆樂土矣。

道生萬物。人在其中。明道之士。則能使萬物皆得其所。萬物名類。愈生愈衆。愈化愈繁。就各物一一而窮之。則不可盡明其生化之本。而以所同之道察之。則無物不得其情。故天地之大。物類之庶。聖人無不知之。無不見之人。昧於道。而不得其本。不知不見焉。教者增人智慧。使人知聖人所知。見聖人所見者也。

詮註 此言教能增人智慧也。明道則知道之用。萬物自道生化而成。形體雖萬殊。而精氣則一。既生之後則異。未生之前則同。莫能離乎道。即莫能逃乎聖人之知見。惟聖人。不秘其知見。而教人共知共見之。此聖人之大悲心也。故教能增人智慧。而信教者皆得增其智慧也。

萬物之生。各有定序。謂之天數。人之生亦。有定數。其起由。有氣感。氣善者。感而得福。氣惡者。感而得禍。天之降災。物之爲厲。鬼神感召。禍福響應。皆氣爲之感。合人之善者。其氣善。而感善數。感善數者。是爲福報。人之惡者。其氣惡。而感惡數。感惡數者。是爲禍報。人宜行善。以迓善氣。而履善數。以享福報。故聖人設教。教人以善。

詮註 此言教善之義也。天地萬物。生而有數。前已言之。但數之類至多。其大別爲二種。一屬於陽。一屬於陰。陽爲善而陰爲惡。故數成於二氣也。善氣以陽而得善數。氣所感也。惡氣以陰而得惡數。亦氣所感也。皆自然感合。各從其類者也。善數者。名之爲善。推之至萬。皆自下而上。以其屬陽氣也。陽主升。善大者至高。其以次小者。亦以次降也。其最高者。福報最大。次者亦依次得報。惡數自上而下。與善報正相反。以其屬陰氣。陰主降也。其惡最大者。其履數亦最下。其獲禍亦最烈。善得善報。惡得惡報。是謂因果。是謂報應。聖人爲憫人。之以惡而得惡報。受因果輪迴之苦也。設教以導之於善。使其行善而得福報。乘陽

氣而上至天堂。故教也者。教人爲善爲最要義也。

道之生物也。由於氣化。故道爲生化之根。萬物之母。其生萬物。各有定則。人之定則。爲人所依。以生息之本。順之則安。反之則亂。聖人就其則。設爲德目。以使人習之。而進於道。故教義重德育。

詮註 此述明德生於道也。經曰。道失而有德。非失也。道散也。言萬物既生之後。道隨物散。而成德以定其序。聖人名之曰德。實則天序也。即天秩也。以此天秩爲生生之則。守之勿失。則不乖於道。經又曰。苟不至德。至道不凝焉。言德出於道。欲明道先明德。欲成道先成德。故德立而人賴之。德明而人各安居樂生。而世治俗美。聖人設教。必立德目。使人守之。凡仁義禮智。忠孝廉節。恭敬慈讓。勤儉誠樸。種種德目。皆謂之德。皆所以示天之序。立也。民之則也。

德目各類。亦皆本於道。充其性以全其生。使習於善。而成其善業。以感召善氣。惟人之生也。因二氣之偏全。有善惡之殊。又因因果之事。父母

之遺傳。有優劣之判。生之質至爲不齊。道形而下。又易動於惡。聖人爲教。既立德目以爲之則。復明述因果禍福之數。以勸導於善。又因其近習也。更授以明心見性之方。使之知本來之體。無有不善。而欲明夫道。順其生。非去其惡不可。故授以修持之方。

詮註 此係言教之重修持也。人生性本善。其生之因。則有不善者。其受形之時。亦或不善者。故人之情常動於惡。人性欲善。而人情蔽之。是悖其所生之道。而逆其好善之天。聖人設教。首重修持。使人持其情。修其心。明其本善之性。而合於天序之德。始能成爲完人。而生息於道中。故教中修持尙焉。

第三節 立教之方

人之生也。外具形體。內藏精氣。神爲之主。智爲之用。志爲之使。思爲之念。意爲之動。此皆後天之物。而屬於心。故人心最難治焉。心者外主後天神智志意思念。而內接於性。性生心。性靜而心動。性淨而心垢。性清

而心濁。性虛而心實。人心日馳於外。逐物不已。瞬息萬變。莫知所底。聖人知心之難治也。設教以示其方。使防閑其動。洗滌其垢。濁者清之。實者虛之。使內反於性。與性常明。故教必以治心爲主也。

詮註 此言治心之教。亦即明心見性之旨也。心出於性。而與性背馳。蓋天地生化。久靜則動。性爲先天極靜之體。而其生心。則成極動之物。故情識日亂。真體日汨。不爲救治。而生之本失矣。聖人設教。爲明道也。欲明道先見性。欲見性先治心。種種法則。皆爲治心而起。故教者即以治心爲要義也。

人之情欲生於心。爲心之蔽。故徇情逐欲。足以亡其身。約情遏欲。可以延其生。蓋情欲非生之正。其生也屬於後天。常因二氣之偏。五行之勝。復感而爲害。心徇情欲。則不得其正。心去情欲。則能復其初。初者本也。卽生生之本。合道之性也。故治心以去欲爲先務。

詮註 此言去欲之義也。情欲有害於心。使心不得其正。心逐情欲。則神昏智亂。陰陽不

調水火不濟。外戕其形。內汨其真。凡守真全形。必先去欲。欲去則情約而氣和。神充而智明。心乃清淨。性乃光明。故教者首重持戒。持戒爲去欲也。

夫去欲必持戒。人以有形色身。生息動作於後天物類之中。耳目口鼻。所聞所見所接觸。易爲物所蔽。搖惑其神智。掉蕩其意思。情欲日甚。而心愈擾。其性日蔽。而真體日微。故聖人教人持戒。守其耳目。持其口鼻。屏其聞見。斷其接觸。使物絕於外。神凝於內。思念不擾。意志不亂。心常清淨。則性真不漓。生生之本日充。此爲明道之始基也。

詮註 上言去欲。此言持戒。持戒爲去欲也。戒者戒於心。使心不存物。則耳不聞聲。目不見色。口不知味。鼻不辨臭。身體手足。不求安舒華美之物。物絕於外矣。神守於舍。智凝於內。思念不擾。意志不亂。心靜於中矣。物欲既絕。心性和凝。則惡念不生。惡行不起。諸惡邪淫。奸宄盜竊。各戒具足。則惡業淨盡。惡緣斷絕。惡因惡果。永不沾染。是謂真戒。而必自去欲。遏情立其本。蓋戒者。戒其動於情欲也。聲色華美。安逸酣醉。種種惡緣。皆情欲所使。邪

淫盜竊罵詈嗔忿。妄言巧舌。害壽及人。種種惡業。皆情欲所驅也。惟戒其情欲。斷其因緣。則神不爲物役。意不爲物動。外內俱絕。惡氣潛銷。則生來之善性。充盈滋長。而心明性見。大道在躬。方不負聖人之教焉。故持戒爲去欲最良方法。

人與萬物。同生天地間。人爲最靈。爲萬物之長。而於萬物也。生生之本。既同。則視之應同仁焉。聖人視人皆平等。人視物亦皆平等。方能體好生之德。廣大道之用。故教首博愛。

詮註 此言教之重博愛也。人物外形雖異。其所生之本則同。不過人得二氣之正。秉天地之中。其性靈最充。其德最全。然物雖不充不全。而皆生息於天地之間。其生也亦不離於道。道無二體。則物我同生也。由道視之。無物我之殊。故應一視同仁。以宏大道之用。不獨人物然也。人與人亦有秉賦之異。因緣之殊。或智或愚。或賢或否。其不齊也。亦與物類於物尚不可異視。則於人也尤不可少存歧視之心。故聖人抱大悲之願。存平等之心。視人皆同胞。視物皆同類。其爲教重在博愛。以見道用之大。無物不生。天德之宏。無物不育。

如天之無不覆地之無不載其德既全其生彌久雖有聖智必先仁德不僅養物之生亦即養吾之生也。

既知博愛之義則凡致其愛也必力行之以至無盡不問其方皆教人以積功立行而爲種種方便夫物之不齊人之不類智愚有等強懦有差其孰能使之同歟而聖人則以智濟愚以強劑懦使各知所生而固其本故爲教以功行爲重方便爲門其利他也即自利耳是以有普度之願立人之方。

詮註 上言博愛此言普度蓋聖人教崇實去虛博愛徒述其善普度須著其事故立種種功行爲方便之法使人遵而行之以立其德凡人類賢智甚少愚不肖者甚多強明者寡懦弱無能者衆設智者不憫其愚強者不矜其恃則物不得遂其生生之理道用日蹙矣故聖人尚博愛重慈悲時憂其不齊而憫其不類而人至衆也物至繁也非一人之所能濟非一事之所能及必教人各盡其能各竭其力立功立德爲諸方便使聞者自知。

受者自悟。各解生生之本。各明因果之機。而不沉淪浩劫。墮落苦海。是以教中要義。以普
度爲重。以功行實在爲歸。不僅爲一己計耳。

再註 此處功行立德諸語。與前述德育節略有不同。一爲述教義。一爲述教士個人修
行之旨。然亦互相引伸而言。可見聖人立教。皆貫通巨細。包舉本末。非有歧異。讀者不可
視爲重複。

第四節 明神之功

人物之生。同秉一氣。恒者爲眞。變者爲形。人之眞靈。或稱爲性。或曰眞
如。或曰元眞。或曰眞有。或曰聖靈。皆此恒體。居形之中。恒體所始。在至
眞境。眞境之眞。惟神在焉。總縮化機。是屬上天。人物有形。皆隸之神。生
化無盡。惟神之功。

詮註 此言神之與人本同出也。神雖在天。居於眞境。若與人無涉。而不知人物之生。皆
由眞境而來。眞境之氣。即元氣也。元氣既化。而形以成。故其成形者。謂之變化之體。其恒

存者謂之真體。真體者卽爲性也。或名之曰靈。曰炁。曰真。如真有無非此元氣也。由是言之。人之生由得元氣爲性。得造化之氣爲形。其生固非偶然。而必有主之者。主之者誰。卽神是也。蓋神在真境。與人之真體同出。而造化之本源。亦自真境始。是謂總造化機。而數命皆由是出也。故人物之生化。莫非神之功。

神人之感。以誠以善。誠則通神。善則契神。其不誠不善者。靈先自蔽。頭上有黑氣。神即遠之。神人不接。鬼物乃近。鬼者陰氣也。氣類相感。逐陰氣而日降。故惡人必履惡數。得惡報。是以聖人教誠善以接神明。戒惡行以避魔鬼。

詮註 此言人神之相感召也。誠信神明。神固感通。而有善行善心者。神亦契合。故誠善並論也。但能誠者人必善。而善人雖不信神。其心亦必誠。二者固無甚異。蓋誠卽善德。能具片時之誠。卽有片刻之善念。而卽以此伸其善氣。上通於神。故曰。雖有惡人齋戒沐浴。則可以事上帝。上帝神之尊者。猶可以片誠感之。况其他者乎。是知敬神貴誠。人能行善。

念善。則其靈光明。雖不持香禮拜。入廟祭祀。以其善氣所感。神時與之契合。而得善數。享福報。故曰。天道福善禍淫。又曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。蓋善者以善氣感神。不善者亦以惡氣感召魔鬼。惡氣屬陰。魔鬼即陰氣之所凝結。同氣相感。惡人每爲鬼所禍。而心思顛倒。神光恍惚。黑氣出於頭。而隨魔鬼之陰氣。以日降。故善人乘陽。上升天界。以通神。惡人逐陰。下入地獄。以化鬼。此數之所定理之固然。是以聖人之教。首重誠善。以期感召神明。而避魔鬼也。

夫鬼神之事。一氣所化。人之感召。以氣相從。此其理一。人生之本。與神同出。靈明接神。順其生生。此其理二。天地萬物。神實主之。人之吉凶。亦神所判。此其理三。故人行善念善。誠信敬畏。則感召神福。其苦修者。養其真氣者。充其性靈者。或忠臣義士。烈女節婦。剛正之氣。貞諒之性。聚而彌固者。皆得上合於神。而爲真界之靈。永久不滅。若其行惡念惡。不獨神所弗佑。暴厲之氣所感。則災殃之魔隨之。其不能保其真氣。育其

性靈。養其浩然之氣者。則逐鬼以化。居於地下。視其罪業。受諸磨折。此善惡鬼神禍福因果之大概也。

詮註 此復申明神人感召及禍福因果之理也。此理最微。凡人難明。故反覆言之。鬼屬陰氣。神屬陽氣。前已言之矣。蓋天地既判。二氣俱化。陽氣上升。陰氣下降。神居天上。鬼聚幽冥。神司陽事。鬼主陰物。人之爲善。則氣陽而得神佑。而福報至。福報亦陽事也。爲惡則氣陰而逢鬼禍。災殃並至。災殃亦陰事也。皆二氣爲之。天地萬物。盡於二氣。人生之本。亦如神爲純陽。內藏於身心之情欲。屬陰。外見於形。是以性善而情惡。順情徇欲。惡氣充盈。與天地間之陰氣合。故魔鬼近焉。非有奇誕之說也。至若書言鬼神。係舉其名。未細別之。如神亦有陰神冥神是也。鬼亦有陽鬼。忠孝節烈之魂是也。但冥神仍爲鬼類。而忠孝之魂。仍爲神類。蓋一屬上界之陽氣。一屬下界之陰氣。其氣各殊。不可視爲一也。書之所稱。不過概言之也。

人之敬畏。不獨爲祈福避禍也。而要在以制其心耳。心因情欲逐於外。

物好惡喜怒。時擾於中。內則不安其神。外則多積惡業。神不安者。陰陽常亂。水火不濟。氣血錯行。而形體爲病。心志不寧。精神無序。而其靈日昏。而日亡。靈亡者。生之本失。則死矣。惡業積者。其氣日陰。感鬼氣而禍災日至。禍災不已。神志亦昏。靈日以蔽。而陽制於陰。鬼禍愈烈。而冥罰至矣。冥罰甚者亦死。故人欲長生。必從心能敬畏始。

詮註 此言敬神爲養生之道也。以下各段皆同。養生何以須敬神。蓋所以使心有所主也。心因情欲所驅。搖惑無定。內則喪神溺志。削精奪氣。擾亂其靈。而汨其真。外則徇情嗜慾。造惡積業。招魔進鬼。逢災遇禍。而受冥罰。以剝算奪紀。二者皆所以戕其生也。故欲免此禍。須先杜禍之起因。而必治其心。治其心者。必先使心敬畏於所主。神即心之主也。

敬信神者。非僅致祭祀之禮。拜禱之儀。或建塔修廟。誦經禮懺也。蓋敬畏出於心。敬信必以誠。雖平居暇日。時時齊莊。事事謹慎。儼如對越上帝。祭祀尊神。心無自佚。志無或肆。則能時自警惕。不敢存一毫惡念。事

自檢察。不敢行一分惡事。如此則情欲自約。心神自定。而靈日充。性日明矣。

詮註 此述敬神之道。以時時敬畏爲主也。上文言神爲心主。人視神爲吾心之主。心因情欲而易動。惟有起敬畏之念以制止之。如一念也。當思神在左右。不可有些須之惡。以招神譴。一事也。當思神視上下。不敢有毫末之差。以遭神罰。謹慎恐懼。戰戰兢兢。如臨深淵。如履薄冰。故曰。十目所視。十手所指。其嚴乎。又曰。戒慎乎其所不覩。恐懼乎其所不聞。莫見乎隱。莫顯乎微。如是存心。庶能情欲日減。心性光明。善業日增。災殃遠避。則真靈日長。道體日充矣。

又人生不齊。智愚賢否。各從其類。且智者賢者少。而愚者不肖者衆。智賢可以語於性命之理。愚不肖者不能知也。故聖人設教。因材以授之。其可語於性命者。則使知情欲之蔽。性害生。而自能遏其情。禁其欲。不至於惡。其不可語於此者。則惟有以神道警之。禍福動之。使知善惡之

報。因果之事。而啓其敬畏之心。以防微而杜漸。此聖人神道設教之不可已也。

詮註 此更深一層說明敬信神道之義也。以前各教不明言之。本教以時勢日新。民智不同。略述明之。以爲智者賢者告。而見神道設教有不可已者也。智者賢者。能重其所生之本。充其性而約其情。自能言語動作思念。無不盡善。無不合道。合道即爲神所憑。盡善即爲神所佑。雖不教以禍福之說。果報之條。亦能自成其德。而順其生。惟中人以下。昧於所生。不見至道。快情逐欲。無惡不作。且不知其非。不能自返。聖人憂之。故以神之威嚴。鬼之陰害。禍之可怖。而福之不易。善惡果報。提如影響。以警之使畏。懷之使省。不敢存一惡念。動一惡行。然後可致之於善。而遂其生。守其天序。而各得其所。此卽以教救世度人之本旨也。

聖人之心。與天同德。視人之賢智愚不肖。固無分也。而人之賢智愚不肖者。亦皆同其生。皆有其與生俱生之性。性無不同也。惟聖人能充之。

故能參贊化育。神用無極。常人不能充之。故終於常人。然所生之性。固無一日異。乃爲物欲所蔽。情識所惑。使之異耳。苟敬慎誠一。以去其蔽。清靜明淨。以解其惑。則仍可與聖人齊。苦修之士。懺悔之人。與夫立德立功。忠孝節烈之英。雖非生而聖智。其所成無異。故修行成仙。參禪證佛。忠孝節烈。皆爲神祇。即不肖之徒。一朝悔悟。放下屠刀。立地成眞。此無他原來之性。皆與聖賢仙佛同。一旦充之。則眼前皆可爲聖賢仙佛。人豈可自畫哉。

詮註 此亦勉人敬信。而示人不可自暴自棄也。上言智愚不齊。賢不肖各別。蓋論其材。此言人皆可爲聖賢仙佛。乃齊其本。言人之本性既一。則致功可同歸。惟在自己充之耳。即前言善氣感神。陽氣歸於神。則成神之意也。聖賢仙佛。皆以是成神。人但師其所爲。敬信不退。誠一不回。終能到神所居。觀於清修而成仙。禪悟而證佛。忠孝節烈。以至剛至正之氣。上升爲神。皆歷歷可數者也。卽如惡人一朝悔悟。尙可立地成佛。何況善人。不特人

也。物類以多年修煉。養其真氣。尙有解脫成眞者。何況人耶。故人敬神之時。宜思神爲眞元之氣所成。吾所生亦同此氣。只在充此氣以求日上。則神即人。人即神矣。聖人此教。爲因人生在化機之中。不得自拔。顛倒苦惱。以至於盡。而心憫之。特示以返本之途。而勉其皆成聖賢仙佛也。聖人大悲之願如此。

人之成眞。爲全其德。而返其始。人自眞境而來。由道而生。故性爲道體。卽眞體也。人充其性。著其靈。其氣至剛而爲純陽。卽能上眞界成仙佛。雖所成有等差。而皆屬眞境。故曰成眞。人之成眞。在於靜淨。不染一物。不動一念。純清淨境。純虛靈境。如此而後。與眞界之神同其體。其智慧神通。亦同其用。故曰神人。夫人皆可成神者也。其次者皆可通於神。又其次者亦皆可感洽於神。蓋人之行善念善。止于至善。其靈無不與神感通也。故至誠如神。

詮註 此言人卽神。神卽人之理也。謂人以誠善感神。最誠最善則通神。至誠至善則可

成神。人之至誠善者。其靈日充。其性日明。智慧無量。神用無極。上下之事。天地之數。未來過去。人情物性。無不知之。化育萬類。位列星辰。贊助天地。轉旋乾坤。諸種法力。無不能之。故曰至誠如神。斯方謂之人即神矣。人神同出。神見於人。人有善惡。神即知之。人能誠信。神即感之。人但敬其心。善其念。誠其意。而神則契之。憑之。佑之。是人與神無少間隔。而神即在人心矣。故曰心即神。神即心。斯謂之神即人矣。人可不知聖人教人之旨乎。

第二章 教之沿革

第一節 舊教概述

教創於古。前章已言之矣。當時聖人繼述道緒。立教垂世。以時去古遠。道漸晦。人不知道。忘其所生之本性。而徇情逞欲。無憚於報應因果。故聖人明道以教之。重神道。信因果。以使人率教以求道。順生以見性。逆者必亡。順者必昌。本諸身而反諸己。仁於民而愛於物。故天下以治。民德日隆。而教垂無窮。

證註 此叙各教之大旨。及教行之所由來也。古人人類甚少。民情樸質。情欲不生。故能順生明本。守道全德。去古既遠。離道日甚。而人生日繁。情欲遂多。而道德以薄。人類不能自存。而世日亂。聖人憂念民生。知爭鬥之不可以決勝。智識之不可以取巧。賢愚不齊。強弱異形。無以維之。則終於自殘。而人類不可久矣。於是因天之道。率道之則。就性之德。立言爲教。使以德立其本。道順其生。循率道德。以安天命。明理盡性。以復其初。示人以途。使人以法。不使肆其欲。縱其情。而民得遂其生。樂其事。此教之大效也。故亂離之世。賴教以復治。愚劣之民。賴教以復明。而大道不亡。天性不失。皆教之功也。

古人設教。以時之適。與地之宜。及民之情。補偏救弊。因勢利導。而定其方。以期功效。易見也。或重清修。或崇博愛。或先立德。或首明倫。無非明道而已。道之體用。至大至廣。其偏者全之。晦者彰之。廢者興之。惑者明之。則在教矣。故各教有所重。而各宗有所尊。卽時地所關。民情所繫。至爲全偏。彰晦興廢。昭惑也。

詮註 此言各教教旨之所重。若有不同。而其本旨無不同也。時世遷移。地方異宜。民情風尚。各有不同。故教亦因而異其方。聖人以道爲歸。只求其中而已。其不合道者。則教之以合道爲止。不必立異也。其偏者全之。晦者彰之。廢者興之。惑者昭之。皆以道爲準。道至中至正。無偏廢之害。無晦惑之障。則道明而生生之本固矣。故各教教旨。不外明道。道之用至大且廣。故教之方至宏至衆。

聖人以道爲教。道合於自然。故取義亦重自然。其設方立法。皆此旨也。故其行也易。而其爲教也。明天地之化。物類之生。二氣之行。五行之運。皆本自然而成。不著於色。滯於相。無爲爲事。無功爲用。故曰無我無物。以無所厲其意。無所任其智也。

詮註 此言聖人之教。以無爲爲行。以無功爲功。而能致其最大之功效也。蓋道生自然。非假人力。必順其生。始得其道。若存一物。則不見道。動一念。則不明性。是以爲之不可有所爲。而成之不可有所功。不可泥於色相。不可滯於意志。故曰清靜空淨。不著於物。蓋後

天色身紛擾妄亂不可沾染。以蔽先天之靈。如鏡無塵則明。水無物則清。人之真靈亦如是也。聖人爲教之本旨。不容有所用其神智。動其意志。其設方立法。亦自然而然。使失有大道之真。不背生生之則也。

明道見性。去妄求真。教之本旨。亦各教所同之本義。故教雖異名。義無二致。人生在教。不論何宗。但能誠信皈依。篤行精進。皆可以明其本而遂其生也。

詮註 此明教之大旨皆同也。蓋教出於道。教有多名。而道無異體。但以正道所出之教。則其源皆同。以其同出於道也。故人在教。只求誠信皈依。修持精進。以明道見性。皆可履真境。而成真體。夫教亦有非同者歟。曰教無不同者也。其爲教之本既同出。其致教之功又同歸。則本末始終無不同矣。何有異耶。不過各教所設之方。所立之法。以道之微而難明。性之隱而難見。人心之搖惑易動。情欲之坎磨易陷。不得不深喻巧譬。嚴規力戒。以爲教。以其民情之不同。習尚之各殊。地域之所限。時勢之所移。而不得不因勢利導。就材施

教以攻之。是則不同之所由來也。夫不齊者齊之。不肖者肖之。亦教之本旨也。因事制宜。因人制教。固亦聖人之心。可昭乎日月者也。奚以其不同而爲之畛域乎。故曰。有教無類。故爲教者。皆有其共同之旨。一致之義。而後可以致其效。收其功。若背夫此旨。失其正義。如彼邪說異端。爲怪誕之語。無稽之談。昧乎大道。而不知性命之正。假妖妄之術。以惑聚。矜奇異之事。以誘人。而不及因果之眞。是爲魔鬼所憑。邪氣所感。又或貌爲正眞。託名神聖。而暗中鼓吹邪說。煽揚左道。動於淫亂。而謀爲叛逆。其害道迷性。爲教之賊。是則不可同謂之教也。

詮註 此言教之不同者。非正教也。世有假借神道。妖言聚衆。迷惑聽聞。以爲人心世道之害。其爲教也。矜奇術異。施術用魔。雖有神奇之處。皆係魔鬼所憑。妖精魑魅之屬。口不言性命之道。而倡採補燒煉之功。行不及道德之則。而導爭奪盜竊之術。是爲正教蠱賊。大道魔障。不可不知。且其初始。亦常假名仙佛。託身神聖。以圖蠱惑人心。誘動大衆。及其

終也。小則成邪淫盜賊之害。大則爲反叛謀逆之行。世間往往有之。下不可不辨。教既皆同。則世之教不必分也。時勢既移。則古之教有當新也。舟車既通。則教之化不可域也。文字既達。則教之旨可共釋也。舊者革之。順時爲度。新者一之。以道爲則。則生育安處。民復其初。同風一德。世返唐虞。

詮註 此言教至今日。有更新同化之要也。教雖有數宗。其本皆同。同者合之。有何不可。時至今日。人情世。非復古時。則教義亦當因時而新。交通既便。人情易達。則昔日各方之教。亦須推而廣之。使天下共化。而各方古來之教。以地域之變遷。亦當應運而新之。此各教至今。有必加更改之勢。其設方立法。有必加推廣之理。且民之賴教。以挽今日之禍亂者甚亟。而天運亦待教以開新紀之治。此教之革新統一所由來也。

第二節 各教大略

各教多類矣。其流傳今世最著者有五。曰儒。曰佛。曰道。曰回。曰耶。五者人所共知也。其創者不同。其時異其地。其教之方也法也。各因所宜而

爲之。其明道之旨。見性之義。求真理之源。以善教人。以德立則。大體皆同。其所言者。或有淺深。其致力也。或有難易。或詳而盡。或簡而賅。其陳義。或極微玄。以見道之高深。其取喻。或極平淡。以見道之平易。其立方多者。道用不可限也。其設法少者。道體無二致也。故其教也。若有異途。而其功也。莫不同歸。前已言其概矣。今就各教略論之。以明其本。

詮註 此明五教爲教之同異。而溯其皆同之源也。以下各文皆然。各教至多。行於世者不止乎教。而最著者則推五教。舉五教而餘教皆在其中矣。不必細分之。以便於立言。其實凡世界各教之以道爲教者。無不包羅之無一漏者。人不可以未明數其名爲嫌也。教之五者。其起不同。時傳不同。地人異其族。世異其名。故其爲教亦以此而不類。非不類也。言語文字之異。民情國俗之殊。朝不同政。野不同習。所爲不類也。蓋教爲人民而設。不因人民之智識情意偏好異欲而教之。則教將安用。東西之地。今古之時。其民情國俗之不同。可想而知。則各教立方設法之不同。亦自然之事。非可以非難彼此。而爭執門戶也。故

詳述其大旨以明各教之真使世人一體視之無徒謂本教之強合也。

儒教傳自唐虞。由上古聖人述道之本。而明人生之源。以德爲道之用。以仁義爲德之綱。以善爲性之德。故其爲教。詳於道德仁義。以人生之序。謂之天則。順之則治。逆之則亂。由己及人。由人及物。由身而家。由家而國。而天下。皆同此理。則皆同此治。故內則正心誠意。以明性命之本。外則修齊治平。以宏大道之用。其教自近而遠。自內而外。無物不育。無類不化。

詮註 此明儒教之大旨也。儒教始于上古。以堯舜著其綱。三王廣其目。周孔集其大成。而門人弟子述其傳。其旨以人生於天。天命其性。性合於道。道體虛微。而通用宏廣。道之用爲德。德之見者惟仁與義。仁最薄最大。義又其所出也。道德仁義爲其教人之目。其禮智信等德名。又皆出於仁義之後。是以周孔以前。尙罕及之。以時弗須也。道之所見。雖概萬事萬物。而合道之性。則虛靈無物。故曰性爲至善。而善者亦非性之本體。前人亦不曰

性善。僅曰相近也。性之體固非可以善名。而性之用則善也。此所以明性必止至。而養性必賴善功。其教人也。內則存心養性。以復其本。外則仁民愛物。以弘其德。內則誠正靜定。明心見性。外則修齊治平。立人達人。欲明道先明德。欲正性先正心。內修其身。而後及人。能仁其人。而後及物。此其教本諸身。徵諸人。考諸古。而信於神。傳諸後。而立其極。是教義至宏。教方至易。皆本於大道。證於人事。言易信而行易。從事求近而功求遠。此儒教之大概也。

佛教之興。亦源於上古。至釋迦如來。而其教傳於世。其教旨以明心見性爲主。以人物之生。皆有佛性。是爲眞如。眞如永在。而形體隨化。以形之合於四大也。人之眞如。因六根六塵之蔽。而不自見。故惡念惡業。紛擾不已。以是因緣。眞如日陷。而墮落日甚。人由此失其眞。世由此增其劫。劫增則世亂。性失則生漓。諸苦趣現於目前。而眞性不得返其始。故爲教以教人。使知人性本淨。人身本妄。但能觀察妄相。守定眞如。則不

坐不滅。長居眞境。不墮輪迴。永離煩惱。其設方立法。演繹最詳。爲性隱
不易見。道微不易明也。而最著者。以止觀定慧持戒皈依忍辱精進。爲
施教之大凡。其修持重清淨立德主慈悲深淺之義備具。以方便衆人
之所修。此佛教之大概也。

詮註 佛教亦曰釋教。亦出於上古。釋迦旣成道。詳示明道之法。立諸法門。著爲教義。其
徒弟子演之。又分各宗。然不外明心見性。求真返本而已。其爲教亦重在行善積德。以爲
外功。清淨戒定。以爲內行。其指歸以求道之眞。返生之初爲主。其因方便衆智。誘進信仰。
多爲因果報應之談。禍福苦樂之說。其教重於出世。輕於濟功。以道之體。無生無物。非色
非相。故其立義最玄。與道教同。

回教耶教。其創稍後。其源亦由上古。或依古教而改革之。或繼古教而
擴充之。其爲教也。一則注重眞理。以求性命之本。一則推溯生本。以尋
造化之源。而在因民智之宜。國俗之便。立教以輔政。演教以維生。故其

教以博愛爲旨。崇實爲方。而設立法義。較爲簡括。以期適民情也。其重道德。主誠信。敬神尊真。求本溯源。戒欲制情。安生順序。以圖相處無害。而爲治世習修成眞。而居天堂。則與他教亦同。

詮註 此述回耶二教之大略也。回教創於謨罕默德。耶教創於耶穌。其本源皆溯古教。其設方立法。變通古教而增益之。其述義甚約。其爲制亦簡。因其時勢國政民情俗習之所宜也。故其旨在使民知生之本。始道之實在。以欲之不可遂。情之不可縱。而制之止之。以身爲末。性爲本。而明輕身重性之義。使民無惜身而枉性。性有所在。天有眞宰。神居天國。司萬物之命。人宜敬畏。以契於神。修其眞。守其性。以希歸於天國。而離苦惱。其修持以誠信皈依。禮拜禱叩。其外功重博愛而崇實行。任義勇而多羣德。亦不外仁義禮智信等目也。特以其地域互異。民智互殊。其爲教或有別耳。

創傳最古者。厥惟道教。其紹述雖始於五千言。而所由來者。自有人類以還。即已傳其教矣。蓋道者本於自然。出於無形無極之始。渾渾淪淪。

元氣胚動。太極立根。清濁之判。陰陽之分。載建天地。乃立乾坤。萬物資始。五運循行。人類產孕。道麗於形。形爲有名。道無可名。生生之本。化育之門。乃謂之性。淨靜清真。是爲元陽。是名眞靈。物無可擬。上合於神。輕清之氣。智慧無倫。是爲生本。爲命所存。故修真者。於此致力。守其虛靈。持於誠一。不染於物。不住於色。不事其功。不名其德。無爲無得。生生不息。常靜常虛。綿綿不絕。存體略用。重天之則。固本握樞。立教之極。爲此功行。謂之道教。上古眞人。以此爲號。清靜爲義。虛無相詔。超象絕塵。觀竅觀妙。抱一成真。謂之成道。此道教之本旨。爲各教共宗者也。

詮註 此言道教之大旨也。道教立教最古。故一以順道守眞。自然無爲爲主旨。其時人皆純璞。無欲無惡。不知善惡之分。邪正之辨。其爲教僅以順生養性爲方。他無所傳。歷二帝三王之世。唐虞夏商之代。民已日衆。其智已異。其德日薄。而乖道日衆。故道祖因文始之訃。述五千言。以正其義。其實教不自此始。而教之傳自此始耳。道教眞義。與佛教大

乘之旨同。儒教。舜以前。亦皆道教也。故誠一靜定之工夫。猶爲道教之所傳。三者皆同出也。故道分爲儒佛。儒佛之教。不外於道。亦不離於道。不過道者之傳。至秦後而一變。非復古聖之本義也。學者不可不辨之。

五教所出。皆同源於道。回耶略遠。故所言或略。而其本無不同也。其詳義載各教專經。可細考之。教之眞旨。於文字中繹之。不可但視其表。而忽其裏。取其粗。而忘其精。其精者。維何。一溯生之本。二明道之體。三見性之眞。四戒情欲。五勸善立德。而皆以敬信神道。尋究眞理。精勤修持。順生明道。爲其大綱。是皆各教之同。非此不足以爲教也。至其如何致其教。收其功。而設其方。立其法。其所異者。無害於異也。非其異。則不得有各教之名也。故教義同。教源同。教之功。效同。則其不同者。正可以同者同之。而以爲新教之方與法也。

詮註 此係述五教之同異而言。同者其本。不同者其末也。五教創雖異人。時雖異代。地

雖異方。而其本道立教之旨。勸善度世之心。順天敬神之義。立功歸真之念。皆無所異。故方法雖殊。本旨原合。天無二道。則世可無二教。前之有各教也。地域限之也。交通不便。言文不通也。今則非昔比。其不通者已通矣。不達者已達矣。民情亦相似矣。國俗亦相仿矣。政治也。法律也。商工也。技藝學術也。皆取彼補此。師習相競。以期同化。則人所賴以養以長。世所賴以安以治之教。而尙可任其分離破碎。各爲門戶。各相爭執。以使教之用不廣。而創教者之心不達乎。故五教至今日。固有同化之理在也。

按各教所有主旨要義。固無不同。其不同者。因時勢地域人情國俗有異也。但亦有本同而外若異者。此文字之不同。非其教之不同也。如性也。或曰真如。或曰聖靈。或曰真元。其例也。又如真境也。或曰先天。或曰淨土。或曰天國。亦其例也。又主宰之者。或稱洪鈞。或稱太一。或稱上帝。真主。或稱真有。或稱佛。皆其例也。此不過當時語言文字之異耳。非所指有異也。故吾人不可執泥不通之論。而謂各教有不可合也。

教因時而異方。因地而異法。因人而異施。因政而異教。已見前論矣。各

教傳至今日。時非古也。地非昔也。人情非前日也。國政非當時也。其所依之準已殊。則所定之方當改。而學藝之新。習尚之變。情欲日甚。道德日壞。綱維大弛。政刑不足以齊之。智力相加。禮樂不足以劑之。世亂日亟。民生日困。莽莽大地。誰爲拯之。蚩蚩衆生。誰爲醒之。大道危亡。何以復之。災劫頻仍。何以熄之。人心無依。淪於禽獸。人性無定。神志用疚。莫或回天。疇與返本。逐僞爭妄。傷類滅種。神之所哀。救之何恃。曰惟因教與民更始。應天之運。符數之行。克新其教。以副神心。此新教之所以設也。

詮註 此言爲教因時而異方。則各教至今日不得不以新教易之也。教無同異。前已言之矣。此其本可合而一之也。教因時而設法立方。上文亦詳之矣。是各教今日適有改新之要也。以今日之天灾人禍。人心日壞。國政不正。世俗日濫。大道不明。人恃智力而忘道德。民困情欲而失天性。神怒鬼怨。天帝不宥。劫日甚而灾日多。世界不可以居人類。而禽

獸將行於平地。末運不能免於大數。則魑魅將出於白日。是爲人心積惡。陰氣相感。民德不回。則神恩不可冀。民性不葆。則天道將自絕。蓋由於舊教失其用。而民無所仰。爲教者不能宏其道。則創教者之心無由達也。此新教之設。所以濟舊教之窮。

第三節 本教緣始

各教創教者。在天之靈。昭垂萬古。長生久壽。天地並數。而下視塵土。憫民之苦。眷念至道。歎教之窳。聚諸天衆。仙佛神聖。粵稽太初。玄闕至尊。道體中樞。太一始生。二妙之宗。五氣之元。三世諸佛。三界諸仙。東西聖哲。各教聖賢。百神萬靈。集於上天。時有贊化大帝。純陽道祖。紫光佛。南屏濟祖。方宏普度。降靈下土。憐及世民。志存拯救。上請於天。廣啟衆神。願以新教。敷度下民。諸神尊聖。敬順天數。重二聖意。闕衆生疾。乃會各祖。重敷教義。降佈下方。傳於萬世。教以革故。乃命曰新。以度災劫。以救世名。

詮註 此言新教之創設也。新教以 各教祖合創。又經 無極老祖 太一老祖 上
界真界。仙佛神聖。及人間古今聖賢忠孝節烈之英。各教各宗賢哲之靈之議定。純陽
道祖 南屏濟祖。二聖之啓請。而始降靈下世。傳播人間。昔者各教神道設教。由人而溯
崇神道也。今本教由神直接降靈。宣述其感契之道。崇重之旨。又超乎各教之上。而集
各祖之議。加之諸神之意。其教義又較各教完美倍蓰矣。故本教爲應天運以救世劫。拯
人心而繼道統者也。

新教之設。爲神之功。上天尊聖。咸與贊同。因時甲子。中元之中。氣數符
會。人事皆從。首在中國。亞洲之東。爲其京都。昭垂啟蒙。時有善士。聚集
善社。神心所感。推誠闡化。是維斯教。垂世之始。綱法具備。眞義有紀。皆
由神示。皆靈所契。莊嚴精美。文深意至。人天所合。靈學初啟。示兆降神。
千古茲始。爲世紀元。爲道揚光。爲民明本。爲世肇祥。

詮註 此述新教之下傳也。新教既爲諸天神聖。在天議定。各教祖擬就綱法教義。於

是降靈於中華國之北京。爲其都會也。居亞洲之東。地爲大陸。寒溫適度。歷代國都。形勢鞏固。天地鍾毓。乃多善人。誠意感格。乃降天神。名悟善社。善人所集。久行慈善。久與神契。時在甲子。爲中元之期。天地之氣。周而復始。天符歲會。太乙同至。祥氣所凝。精神鬱勃。而各教祖之新教。遂於是而宣布下世焉。蓋順天之時。因地之利。得人之和。而降神之靈。此本新教所以傳也。

教之始傳。人神合其誠。同其心。契其靈。故神之所啟。必以人而施。而人之所成。必因神所授。神以度人。設教。人以敷教。感神。神以救世。設教。人以拯民。禱神。是神之心。卽人之志。神之教。卽人之事。昔者天啟聖人。以創教而傳世。今者神因善人。以傳教而救世。神之功。卽人之功。今人之心。卽古聖人之心也。

詮註 此述人神契合以傳教之功德也。古之各教。聖人創之。今之新教。善人傳之。古聖人以天之所啓。故自創教以傳世。今之各教祖創教於天。而藉善人以傳之。或創之。或

傳之。其功不同而同。其心不合而合也。蓋聖人出而應天創教。教雖創自聖人。實天啓之。則神之功。猶存乎人也。今世無聖人。神自創之。而因人以傳。則神之功。亦存於人。神不自有其功也。聖人亦然。聖人以教藉弟子而傳。今各教祖以教藉諸人而傳。皆重在傳者也。以是知神功見乎人。而今人之心。可以合乎古聖人也。今各教祖者神也。各仙佛者神也。各祖各聖者神也。各祖前爲聖人。今皆神矣。在今日則有神人之辨。在當日不過師弟之分。故視創教者謂之神。可也。謂之師。亦可也。而傳教者。謂之人傳神教。可也。謂之弟傳師教。亦可也。

不有創者。何以始之。不有傳者。何以遠之。凡事皆然。何況爲教。神之創也。爲有傳也。人之傳也。爲神使也。故新教應運符會。特垂於人。靈承氣感。因依於誠。天德無疆。神化無垠。人善與誠。乃立教根。教之救世。因人自救。教之革新。因人自新。故救世新教。創於神而後成於人。

詮註 此言新教神人之功也。教雖創自各教祖在天之神。而神不自傳。其傳必待乎

人。人以誠致其靈。善致其功。而神始憑之。神憑人以垂教。教憑人以傳世。非神之功。人之功也。救世者人自救之。新教者人自新之。神不有其功。故功在人。神不秘其道。故教傳世。神之慈悲。猶是聖人之心。神之無爲。猶是聖人之旨。神合於道。聖合乎神。人敬神而尊聖。重道而推教。則人亦可幾於聖神矣。

故 各教祖創斯教也。有天命焉。有神勅焉。昭告諸天。諸佛羣仙各聖衆神先哲先賢。與聞天意。會悟機先。故天勅曰。新教創於新運。甲子紀元。上奉神諭。昭彰真詮。下示道本。明詔閭闔。就各舊教。更張改弦。以應時變。以達民德。以大聖功。以宏天則。以辨真理。以彰教律。以因民情。而立中極。以衡世俗。而正風習。以弭干戈。以戢盜賊。以開大同。以期統一。使修其行。使明其性。使順其生。使正其命。使知皈依。使知畏敬。使知修持。使得成証。使通神明。使知靜淨。使樂真機。以登真境。使習無爲。自然底定。此功此德。內外皆得。或內及外。或本及末。或取以博。或守以一。道

立無執。教行無方。凡物所同。無遠弗將。無人不化。無地不祥。地皆淨土。國皆天堂。人皆仙佛。無害無殃。是教之興。大道之光。凡天上下。神人萬類。皆聞斯命。敬恭信奉。以符神心。以副天意。諸敬信士。如有真誠。奉行廣勸。化導及人。此種功德。神人共欣。

詮註 此言新教之效。及奉行傳布之功德也。新教既由 各教祖在天創設。天上尊聖 仙佛。諸神百靈。莫不護照。故其效用無量。不可思議。天勅所敷。其略舉也。至其細目。不可勝紀。故凡奉行本教。勸導及人。其人功德。亦為最大。為神所佑。其獲報不可限也。

第四節 教之滙歸

新教既創。乃定其義。各教祖之神。會集成議。以各教原有義律。參酌因革。以適時為度。故於各教也。精者存之。粗者汰之。宜者留之。不便者去之。以適新世之用。各教所同者。同之。而一其辭。各教所異者。可同者亦同之。不可同者。參其理。究其旨。而沿革之。以劑教義之大同。其偏重

之事。因時之異。地之殊。則前所闕者補之。略者詳之。前所詳者。因民智之進。民情之變。或暗喻之。或明指之。以合民智之程度。故其爲教。非舊教之可例也。而其本旨猶無異也。

詮註 此叙新教與各教因革之大概也。道無二道。故教無二教。惟教者以教民也。以民爲本。其設方立法。皆依民智民情而定。因時移地異。政變治殊。及習尚風俗學術技能種種關係。而民智民情以差。而爲教者。遂由是而異其旨趣矣。故新教就各教所長而因之。所短而革之。所略詳之。所偏正之。無非以適合時世。國俗民情習尚。而求教之易從。傳之易遠也。

人情好動。見異則遷。民情樂安。見害思避。此固生生之理。萬物之情。故新教之取則也。順其情而導之。因其勢而進之。以期教之行也。各教垂世久矣。習之熟者。與其化矣。守之便者。與其益矣。其人可進而語之。其不習者。畏而避之矣。不便者。去而毀之矣。其人可易而導之。故教在人

不限其方。不泥其法。惟人之皆受教。而樂之。不怠。信之不疑。斯爲得已。

詮註 此述新教施教之大則也。(下同)教者。教爲人也。固以其信從爲始。樂習爲終者也。故於泥舊教者。因其信教之心。而同化之。是進而教之也。其不信舊教者。則因其所不便。及所不喜。而革之。以歛其遷異之志。此所謂導而教之也。凡此爲教。在傳教者之所辨。而定其勸化之方。不可有所執也。故教行在人。

因勢爲導。以符時中。取長爲義。以臻大同。故新教者。化衆爲一。順理以適。無執於見。而求其實。其於各教也。取其精義。採其專經。獨探其秘。而盡其旨。略其表。而疏於事也。各教精義。概載專經。其言深微。其義宏精。其道中正。其教昭明。卽此爲準。他說紛紜。

詮註 此述新教。就各教而申明之。以其最初經典爲依據也。各教皆同出。前已詳之。其不同者。後人演之。失其正也。新教爲引申各教。使之同化。非反對各教也。故於各教。留其根本。去其枝葉。以其本可同化也。蓋各教流傳已久。後世無聖人。不得聖人之心。而悖其

時中之義。爭持所見。而以爲尊。其教主執所偏。而以爲守正。而不知所失。即在是矣。聖人之心。無所域。其言無所限。以明道爲歸。見性爲體。成眞爲事。前已明釋之矣。苟無悖此旨者。即無悖各教也。故知教之無不包也。以後人門戶之見狹之。教之無不化也。以後人拘泥之論蔽之。使聖人之心不得達。豈非傳教者之責耶。然而聖人之心。在其初演之經。就而引申。則可以見其廣大美備。而不失其爲教之本旨矣。故新教經。各教祖指定。但以各教之最初經典爲據也。

五教之外。尙有謂教。或在其前。或在其後。其名甚多。其宗不一。或合而分。或分而合。凡爲正義。爲明大道。爲勸世人。行善戒惡。崇神順生。禳災祈福。不干邪道。不欣異術。不教淫亂。不導狂惑。其名雖殊。其旨猶同。當時之教。已見其功。其所傳演。皆可貫通。就其專經。刪汰適中。可輔吾教。相與爲用。亦毋彼我。自爲輕重。以宏道妙。以廣教義。咸與同化。各教無二。

詮註 此言本教於五教之外。先後各教。皆與同化也。各教在耶回前者。如婆羅門教。希臘教。猶太教等。在後者。如耶穌新教。新道教。喇嘛教等。或爲五教所合。或爲五教所分。其爲教如崇正義。無邪道。不教淫亂。不背仁德。則皆可引之同化。以廣吾教。蓋彼等創教之初。亦具正義。其教之功。亦不可滅。有教無類。固不可謂爲他類而異視之。不過取其精。而汰其粗。習其本。而去其末。如上文所述之旨耳。

第三章 本教本義

第一節 設教真旨

新教以救世名。爲其救斯世也。當今之時。聖人之道。不絕如縷。邪僻之說。橫行無忌。世惟重名利。輕道德。壞紀綱。崇盜竊。尚工巧。而後天道。競利勢。而忘天數。不知所生。不識所本。逞欲徇智。長惡遏善。拂人之性。亂天之序。以僞爲真。以妄爲實。以非爲是。以賊害爲德。欺弱侮愚。以暴厲爲強。窮武好兵。以現在爲務。而不懲於前。茲於後。是謂末紀。厲氣流衍。

神道不彰。魔鬼乘隙。正人退藏。宵小得志。顛倒以行。悖逆以施。天下皆是。孰爲救之。是以新教告成。應時垂訓。挽諸狂瀾。祛邪衛正。以續垂絕之道。以復將漓之性。以順天道之眞。以繼古昔之聖。

詮註 此述救世新教之本旨也。(以下皆同)世。至今日亂甚矣。何以救之。厥賴斯教。人之敢於爲惡者。以昧於目前之物欲。而蔽於時尙勢力相競之說。故世亂爲無教也。教不能正之。有教等於無耳。聖人創新教以救之。新教之旨。旣爲救世。則世之惡習敗行。皆必有以正之。以使返於道。返於道則人善而世治矣。

教也者。在明大道。以道立極。在明明德。以德立則。在明人生。因順其性。在明天數。因知其命。諸如此例。以敷教義。以定教綱。以植教法。以義明旨。以綱爲常。以法爲維。綱舉目張。民守在茲。

詮註 此述新教以四明爲本旨也。一曰明道。道爲天地之始。萬物之源。人生之本。而無事無物。不在道中。明道即可求生化之源。萬物之眞。超脫象外。以成眞體。二曰明德。德爲

天則出於道。人與萬物。莫不以德爲生育長養者也。天地亦然。道微而德顯。道玄而德近。由德以入道。爲求道必由之逕。故明德者。上則明道以成真。下則安物類。全民生。以成世治。三曰明生。即明性也。性由先天而來。與道爲一體。在天曰神。在人曰性。而無形爲性。有物爲心。明性必先治心。凡去欲淨念。誠一清靜。皆明性也。性爲生生之本體。即真體也。明性則明生生之道。而欲葆其性者。必先順其生。順生必先去其戕身之物。故遏情去欲持戒。皆所以順生也。四曰明數。數即天命。數生於氣。氣感而爲禍福。卽果報也。故必知善氣履善數。而得神佑。爲天所福。惡氣感惡數。而得鬼禍。爲天所災。故明乎數。則知行善戒惡。修德積福。爲人生之要則也。四者一理。莫不同歸。爲分而言之。則有此四者。且不懂四也。細目甚多。皆由四者斷而言之也。故所有方法綱目條規。皆依此而定之。

故教義所重。爲挽世習。爲育民德。爲立道極。內重修持。外崇功行。敬天禮神。首在誠信。溯道上下。爲民立命。各安其生。各守其分。無逐於欲。無困於物。東正其中。不偏不惑。不犯天刑。不遭神罰。不亂其紀。各循其法。

凡各教士。謹奉實行。務實去夸。崇惟去華。人之尙巧。吾以質勝。人之尙力。吾以理勝。懷抱慈悲。廣化及衆。無辨智愚。惟分邪正。無較強弱。惟主性命。以矯世俗。以衛聖教。克昭天德。克彰至道。

詮註 此亦述新教之旨趣也。欲救世亂。先求世所以亂之故。世人因大道不明。神道不彰。敢於爲惡。不惜其生。不顧因果。不懼墮落。敢於造孽。夫神道雖微而顯。雖遠而近。神之罰惡。固昭昭可憲。奈何不敬畏之。即使神不爲罰。而智巧者。敗於智巧。強力者。敗於強力。蓋智巧不可尙也。強力不可恃也。我智人更智。我強人更強。此不可自勝者一也。愚者合衆。愚以敗智。弱者合衆。弱以敗強。此不可久勝者二也。但就人事已不可恃。何況天道所忌。神鬼所察。無往不復。無隙不平者乎。故當導之以道。示之以德。警之以因果。正之以性命。使知修持之要。功行之善。不可苟得。不可妄圖。方能各守其序。各安其分。各遂其生。人皆能守序安分。遂生。則世安有不治者哉。此教之所以救世也。

道至大也。理至精也。人生道中。舍道則無以生。人由理內。舍理則無以

由理明則道明。理失則道晦。古人略理言道。以道明也。今人不能見道。先須明理。蓋道居中而理在表。道爲本而理有條。得理之正而順之弗違。守之弗失。則浸入於道矣。故聖人述仁及義。仁合乎道。而義合乎理也。新教立本於道。而折衷於理事之非者。以理是之物之偏者。以理全之。說之邪者。以理正之。習之妄者。以理辨之。行之惡者。以理矯之。使皆衡於理。而漸進於道也。

詮註 此述新教救世。以理明道也。道爲統名。如上下左右。無非道也。但尋源者須溯流。求本者須返始。道者由上則達真境。由下則至化境。求道者只能上。不可使之下也。而何以明其爲上爲下哉。則必折衷於理。善惡之辨也。邪正之分也。真僞之差也。義利之殊也。皆以理判之。使人自明。蓋道難言。而理易言。道難見。而理易見也。故以理爲入道之門徑焉。

以道之眞。本於自然。無爲無爭。以順其天。以道之大。無物不育。凡人與

物。皆使自得。以人之生。有真體存。但求其真。智慧通神。以物之衆。愈生愈繁。舍本逐末。知之維艱。持一馭萬。心廣體胖。以物之情。無異其生。仁者成物。智者盡性。但志至誠。無神不格。但秉至公。無人不獲。但處至均。無事不平。但履至情。無物不寧。盡其在己。推之及人。以忠以恕。處世之箴。

詮註 此就理字。而廣言其事也。人情幻變。物情繁庶。人智有限。何以各馴其性。而順其生。聖人取法天地。皆生育無害。長成順序。以其法乎道也。道本自然。故無爲無爭。無爲而爲之至。無爭而得之至。但本此旨。則其功莫能比。是以教旨。以此爲本也。至於今世。尙智與力。而不知大智若愚。大勇若怯。蓋道生萬物萬事。苟得其所生之父母。則其子皆歸之矣。大智大勇。皆在道中。以道爲智。則無所不知。以道爲力。則無所敵。其神用如此者。以其爲天下之大本也。握其大本。天地尙可轉旋之。何況其小者耶。古者聖人之所盡力。不崇技能。不尙器具。不事人工。以進道爲事。故其所得。非人可幾也。今之科學技藝。可謂智矣。

然十者不能知其一焉。其不知者。縱費幾何人之心思。窮幾何之歲月。其果知與否。尙不可信。則又何所取乎。故逐末者難。尋本者易。崇器者苦。而溯道者樂也。

由外致其德。由內致其道。外極其事功。內求於性命。此本教之大義也。性命至微。至玄。至精。上稽往古。聖經賢傳。書載口傳。文言各卷。或作或述。或深或淺。或立其範。或舉其綱。或詳其事。或叙其方。有關明道。有涉見性。有爲修真。有用立命。皆於吾教。多所輔益。可博而約之。衆而一之。使理既明。見既精。以定爲進。以知而行。如夜之燭。如日之明。如針之指。爲道之程。

詮註 此言教之取材乎經傳。以爲明道見性之助也。外立功行。內明性命。外極其德。內修其道。此本教內外兼重之本旨。惟外功德目。有諸條。祥以示其方。其對於接物處世。大則一衡諸理。以求至中至正。至公至平之道。固如上所述矣。其內修之事。以性命爲大綱。然性命之說。極玄極精極微。非數言所能盡。必博取各教聖賢之經傳。參考究正。以得其

真博而約之。衆而一之。如串珠然。如振網然。方得其精華。不驚歧路。故聖經賢傳之有關性命說者。多已發揮詳盡。如燭之照夜。日之經天。指南針之示方向也。苟就而研究之。則玄者可明。精者可易。微者可顯。而以輔吾之教。事半功且倍。故其從事。以此爲始。所謂先知而後行也。

第二節 明道大要

修持之則。以靜爲極。以持其心。以養性德。故內行首於定靜也。立德之方。以仁爲綱。以資化育。以重慈祥。故外功始於仁愛也。本教言教。內外同重。修行積功。各有所盡。以其智志。與其因緣。或先修外。或先修內。殊途同歸。成功無二。聖賢之功。與仙佛同。仙佛之德。與聖賢同。德及乎民。謂之聖賢。功成歸真。謂之仙佛。聖賢先治世之功。其立德始於成己。仙佛先修己之事。其成功及於度人。聖賢功成。仍返真境。仙佛功成。仍重濟衆。其心皆同。其德亦然。無強分歧。無爲軒輊。故外修者以聖賢爲事。

內修者以仙佛爲事。成己成物。自利他利。首途雖殊。歸途無異。

詮註 此言內行外功之無異也。內行修成仙佛。外功修爲聖賢。二者殊途同歸。如仙佛成行。仍存普度慈悲。聖賢成功。不失清淨真體。皆爲得生之本。順道之生。知天之命。守性之正。德全而真固。道充而神不失者也。故皆能長居真境。化育天地。智慧神通。不可思議。人之所見則聖賢。眞之所歸則仙佛。故曰。聖而不可知之謂神。神者在天爲仙佛。在世爲聖賢。無所異也。不可有所軒輊焉。

爲此立教。不分賢愚。不論聰昏。不殊強懦。皆得授教。以其所至。皆得成就。但以誠信。一志皈依。毋貳毋移。堅修自持。必明性德。以達其生。必依功行。以保其眞。性情潔靜。宜事內行。心志寬弘。宜先外功。博學多識。爲辨精深。制變用權。爲立勛名。崇德仗義。爲其利濟。辯才善辭。爲其論議。立德立功立言之倫。齊家治國救世之庸。或小或大。功可與同。此爲外修之各門也。誠意正心。以去物欲。敬天畏神。以通靈明。懺罪悔過。以解

夙愆。止息觀元。以證真禪。返本復性。以明性命。降格致神。以昭感應。或深或淺。行隨所證。此爲內修之各門也。內外各修。雖若殊途。貴在貫通。先後不殊。

詮註 此言內外修之所至也。外功內行皆修持之事。或先內修而後及外。則仙佛而聖賢之事也。或由外修而後及內。則聖賢而仙佛之事也。雖內修者。不皆爲仙佛。外修者。不皆成聖賢。而就其所詣及其所成。必以聖賢仙佛爲歸。人之賢愚智識。固爲生來所限。教者必因其材而教之。以期其成。此分門爲教之所由來也。至其究竟如何。惟視其所修。苟能誠信皈依。忍苦精進。堅持不貳。特立不移。必有所成者矣。縱或不至仙佛。然所行者。猶是仙佛之事也。不至聖賢者亦然。其功行具在。性靈不昧。積累而上。終必至於仙佛聖賢。故曰殊途同歸。無所殊也。

人能弘道。非道弘人。人在道中。而能弘道者。以其性合於道也。性之初生。無形無物。先天之眞。不生不滅。故明道者爲明性也。道生萬物。性生

情欲。道微物顯。性隱情著。以其微隱。人莫之知。人不知性。是謂妄生。如彼寄生。無本無根。雖茂不久。雖育不榮。修持之事。明性爲貴。以其難見。宜有專志。聖人於此。所言最辨。以非物體。無由質驗。特設教義。旁喻側譬。以方神明。以比天道。非至清靜。不能體察。有沾物欲。則蔽其明。有繫一念。則昧其聰。內修主靜。爲是之故。明白此理。修持不誤。

詮註 此言內修見性之工夫也。因性難見。故重申明之。而使人知其所致力也。性在生之前得來。非生後之物。五臟六腑。皮毛筋骨。手足肢體可比。又非七情六欲。神志精氣之類。故最難見。且言之亦難質驗。以其無物也。惟極清靜時。始能見之。故內修必從靜定爲始也。如一念不淨。則不得靜。一物不去。則不得靜。而性即爲一物一念之所蔽。雖有耳目。無所用其視聽也。雖有心思。無所用其憶念也。故必去其聞見。息其思念。然後可以見性之所在也。至性何以因極靜而見。其理至深。於後詳之。

第三節 因果真理

教以化人。先正其心。正心之方。敬信於神。明其因果。示以禍福。天災人禍。各有所召。惟人之善。不動於惡。仁德及人。清潔持躬。明理順性。無逆天神。是爲善人。爲天所福。爲人所敬。常履嘉祥。世有吉慶。惟人之惡。不知道德。妄作亂爲。貪欲敗度。忘生蔑理。棄法侮聖。逆天瀆神。不知畏敬。是爲惡人。天道不容。神人所憎。多逢災祲。身被戮辱。殃及子孫。生爲刑人。死遭冥罰。沉淪地下。諸劫莫拔。凡此禍福。皆召於己。必有其因。乃得其果。種善得福。爲惡得禍。捷如影響。毫髮不爽。

詮註 此言教重因果報應之義也。教之重因果禍福。無教不然。皆爲一般人設教。使之警惕惡報而行善也。亦發揚神道之本旨也。以人生本善。如行惡。即爲背本逆生。背本逆生。自然得禍。不待神人之禍之也。反之而行善。即爲順生固本。順生固本者。乃安得不受福報耶。亦不必待神人之福之也。不過此理深。難與中下智言。故立其則。使知行善則神人福之。爲惡則神人禍之。事有必至也。但惡人憑陵其強暴之行。常以欺人殺傷爲事。似

人不能禍之。然強盜有國刑。其卒也多死於法。亦人禍也。即有倖逃法網者。終當受天之誅。爲神鬼所戮。是人禍所免者。神禍不可免也。且人神禍福相因而生。人之禍福。即神所禍福也。如人事有若無應者。非無應也。時未至也。善者終得福。惡者終得禍。或得於神。或得於人。或早得。或遲得。雖各不同。而其必得可知也。此禍福不可倖致者也。

明乎禍福之事。察乎因果之理。方可與言明道。與言盡性。以性道之本於純善也。性爲純善。而所生之心。則善惡參半。亦如氣化之先爲純陽。既化則成陰陽。具備之體也。故先曰無極。後曰太極。太極既名。陰陽乃分。性情既生。善惡並行。故曰道二仁與不仁。

詮註 此言禍福因果之說。仍以性道爲指歸。而略及陰陽善惡之源也。道體虛靈。無名無形。謂之無極。是先天之象。由是而動。陰陽乃判。名形乃立。是太極二儀。爲後天之象。其初未分。故無象可尋。初分。不失其中。故謂之中。既分。其中漸失。其象漸顯。其類漸繁。其名形甚多。故道經曰。知善爲善。斯惡矣。蓋既生之後。有所謂陽。始有所謂陰。有所謂善。始有

所謂惡。陰生於陽。惡出於善。後天出於先天也。性爲先天。故純善。情生於性。以爲後天。故善惡參半。以其不失中也。其失中者。先天漸晦。後天用事。則惡多而善少。甚則皆惡矣。是以情欲多惡。而性則無不善者。情欲之不惡者。以性充情約也。凡能制其情。卽能返其性之本。故修持者。必當從事於此。夫善惡分於性情。有善始有惡。有情始有性。有善始有惡。有情始有性。此二句。卽言若無善。則無所謂惡。無情。則無所謂性。因二者分。始對待而成名。若合而一之。則二名皆不存。故兩儀未判之時。安有陰陽之名。若忘情。則可全性矣。純乎性者。是并性而無可形名之。是謂之○。卽真體也。此所以生者。須返於未生。化者。須返於未化也。蓋以生化之故。而後有陰陽。而後判善惡。是善惡皆出於道也。道之上。則善。下則惡。如氣之升爲陽。降爲陰也。皆出於道。故曰。道二。仁與不仁而已矣。以道生爲二。非謂道體二也。故道之體不可分也。

道本於一。化而成萬。一者其原。無可爲狀。故溯生之本。必歸於一。善惡之判。自其既生。或善或惡。各有其名。返之於始。惟有善存。性情所殊。情

出於性。性一而已。七情具異。由情生欲。由欲爲念。衆念紛紜。不可數計。尅欲約情。以復其初。惟性常存。餘不可居。知斯三者。知乎性道。由上而下。謂之生化。由下溯上。謂之歸真。順性爲天。徇情爲人。天屬純陽。人就於陰。善惡之門。禍福之根。守此勿失。乃曰道生。

詮註 此言性道本善。而其所生者。則善惡參半。且惡多而善少也。何以言之。善者爲先天之真。恍乎惚乎。不可爲形。易曰。元者善之長也。善爲其元。而屬先天。故其物爲一。其性爲恒。不分爲一。不變爲恒。此性體之本真也。自先天元氣胚動。乃分爲二。一則屬於元氣。一則由元氣所生之異氣。元氣爲陽。異氣爲陰。陽之性善。陰之性惡。故惡生於善也。元氣以其恒德不變。異氣則多變。以其生於變也。但元氣受其影響。而隨之以變。是以人生之後。性常光明。而情欲則時逐於物。久之。性爲情所蔽。物欲遂戕其生。其善不可見。其惡乃日甚。惡業可以使生來之靈。隨物墮落。永不得脫。其所生之本既失。則全爲後天用事。情欲爲主矣。惡人毫無悔心。以性不爲主之耳。人生爲後天。情欲得勞之時。每不能勝其欲。

此苟卿性惡之說也。善爲先天。惡爲後天。先天生後天。彼不知有先天。固以爲性惡。惟人有性與情。則有善與惡。苟順性則成善人。順情則爲惡人。以遏情尅欲。而復其性。方可以順其生。而返其始也。故道雖有仁與不仁。而爲道者則必志於仁。

有生於無。衆出於一。故知本者守一。明道者悟虛。今物生日繁。人欲日增。是背生而遠道。悖理而逆性也。求善惡之狀。明因果之本。辨禍福之門。識仁不仁之道。而自堅其信。自立其德。知惡之得禍。則不爲也。知神之與善。則篤行也。知小人之下達。爲徇其情。則自警也。知君子之上達。爲順其性。則自勉也。以合乎道。以返乎始。是謂修持。是謂達生。

詮註 此言修持。須先知其方也。善惡果報。天性情欲之辨。前已言之矣。此更爲修持者。示以就此去彼之方。宜以小人爲戒。而以君子爲訓也。君子合道之正。日進高明。小人逐物而下。日流污濁。故曰。君子之道。闇然而日章。小人之道。的然而日亡。以君子循道而上。探乎玄微。谷乎天神。幾於精微。人不得見之。其玄妙探道之極。知生化之本。順無爲之德。

而不執於物。自能含虛用中。抱一通神。此所謂闔然也。以其上達。此所謂日章也。小人則反是。徇道之末。逐情欲而志於物。積惡不止。忘其生生之本。徒明於耳目。辨於技能。以可見爲事。以飽慾爲福。以智慧過人才。能勝人。自衒其長。而詳於末藝。又好有爲之功。驚名利之事。競爭雄長。忘身徇物。內汨其性。外累於惡。以其志於顯著。皎然自夸。此所謂昞然也。以其下達。日降無已。墮落不返。不能自存其真。此所謂日亡也。君子以順道而上。小人以逐物而下。其致功相反。故其成分上下也。人之生也。如水之流。溯而上之。則達其源。順而下之。則不知所底。日遠而日亡其本。遂輪迴萬劫不可復矣。此修持者最宜知之。

第四節 修持大旨

道有體用。物有本末。事有終始。數有循環。天地因之。萬物順之。人處其間。莫不循之。故明道爲教。以求其本。以溯其始。以立其極。以探其體。道之既生。二氣流行。如環無端。莫知其原。人與萬物。各生其生。各類其類。形氣不全。惟人之聖。乃致其正。達於物情。明於人性。推以化之。措以安

之。弘以大之。盡以繁之。故聖人之教人也。各致其全。各守其天。明乎自然。而無忘其原。

詮註 此言本教體物盡性之旨也。(下同)凡人與物皆生於道。莫非自二氣之胚化而成。其生也本同。其生之後則不同。其形異者。其氣殊者。其色其味之不同者。其情其質之不類者。名不可紀。圖不可識。一言以蔽之。得氣之偏全不同也。有得天氣者。如春夏之榮繁。秋冬之凋落。有得地氣者。如寒溫地帶之所生。水陸之所產。其不同者。皆氣爲之。不獨物也。人亦如之。人亦有因乎天地之偏氣。而異其情質者。亦有感遺傳之偏氣者。亦有受因果之偏氣者。故人物之生。不皆得其正者。以所受之氣。使之然也。惟既有偏者。必有全者。亦如上文有惡則有善也。得其全者。爲生之正。爲順其性。爲合乎道。以其至中至正也。如此者。在人謂之聖人。在物謂之靈物。是以聖人異乎常人。無不合乎天道。明乎生生之本。順乎道之自然也。惟其能明之順之合之。始能由己而推之措之用之也。故曰。聖人能盡己之性。故能盡人之性。能盡人之性。故能盡物之性。又曰。誠己。所以誠物也。又曰。善推

其所爲而已。此皆言聖人之能順乎人物之性。而使之各安其生也。然人物之類雖異。其所生之原則一。聖人明其原。執其一以馭之。固無不貫通矣。故聖人不獨善。而爲教必普度也。

本此爲教。則格物明理。爲人所先。凡人之情。與物之性。皆體察之。使安其所。無擾於命。故入世積功。首重愛人。修道成行。終在推仁。仁愛之至。人物同春。心雖無物。德不離羣。功雖無爲。志不獨成。以此一念。致世太平。

詮註 此言外功之大旨也。言教者多重清修。不問外事。爲治其心。不能不屏物而絕情也。然聖人之教。內外並重。已於上各章言之再三也。茲更詳陳其義。聖人不爲人物關心。則仁德不大。而人物不得聖人爲之生成。則日下而莫返。此聖人於自修之時。必以成人成物爲志也。聖人之成人成物。本乎道也。道無物不生。無人不育。故聖人不能外世而獨立。道之生物。無爲無功。故聖人以自然成其功。道無內外。功無人我。心不存物。而不遺物。

功不爲己。亦不爲人。自能如天之覆。如地之載。無所容其心。無所限其功。故教之效。以世治爲期。而行之修。以成真爲歸。以明聖賢仙佛無異同也。道之用既全。則教之用亦無不及。道之體既微。則修之成亦無不至。蓋順生者達。樂道者靜。仁者好生。智者格物。道無不在。無事不可見道。一物之微。一事之細。皆有自然之序。不勞而成其功。不動而立其德。不言而致其名。此天道也。卽真理也。明乎天道。順乎真理。則外致其德。內成其道。身心閒適。而天下歸其功。名望不居。而萬物受其化。此教之所以救世也。一言以蔽之曰。順乎自然。窮理推化。順生爲大。故以禮制情。以義爲防。以智保身。以信爲常。仁立其本。以進於道德。其統名。道其本位。故教之用。以此爲法。使違弗失。率行弗越。安序守則。內外俱定。窮理盡性。以歸真境。

詮註 此言外功之方。而其成仍歸於盡性也。仁爲德之體。爲德之全。義者辨其理也。禮者定其則也。智者致其知也。信者循其實也。以此爲德規之本。由此更分細目。無外乎五者。而視人情所宜。國政所關。或詳或簡。以立其法。此卽盡人盡物之事。成己成物之方也。

教之所始。先就人事。以人立教。不背性道。以德爲道。不違人情。以理判惑。不失其正。五常
既張。道德日章。而人知重在德。知貴在善。順法守常。而明其所自。返其所始。所自所始。即
真境也。是故理爲真理。道爲正道。而教爲中正之教也。

治功之極。天下同歸。教化之極。天下同依。人皆安樂。物皆寧熙。是謂大
同。治世之基。故教義有三。一曰。修己以成眞也。二曰。度人以遂生也。三
曰。治世以致平也。一者爲教。以清靜先。抱道守眞。以慕佛仙。二者爲教。
博愛重仁。推己及物。以成聖人。三者爲教。立德之則。順生循性。各安其
律。此三者皆道也。道外無教。教爲明道。凡我教士。以此自識。

詮註 此言內外功行之極則也。內功由清修以至成眞。外功由成人以至治平。皆順乎
道者也。已既成行。推己及人。人既共達。推人及物。一則修己。二則成人。三則致世於大同。
蓋無物不育。爲道之功。天下之人。必皆使之同化。然後爲能盡道之用。性即道也。古人盡
性。即盡道之用也。能盡人性。盡物性。則人物雖衆。無不同被其化矣。人物無不被化。則大

同之治也。天下大同。則聖教之功至矣。故聖人不必於世外求天國。不必於身外求真境。明道者自盡其性而已。

致功成果。各有因緣。明道見性。但本自然。無強致之。強則無功。無曲成之。曲則失正。故內功外行。各盡其在己。推己及人。而不求於人。以道之無俟諸外也。以性之在內也。故己盡則功致。己成則人成也。聖人之教。通玄達明。貫始徹終。一以爲極。無所不容。虛以爲用。無所不充。

詮註 此言功行皆貴乎自然也。蓋道者自然而生。自然而成。其生其成。各有因緣。強圖曲合。皆非道也。貴在明道之體。而盡性之真。不可遂妄而事僞。道之體爲虛。爲無。爲自然。故用之者。無爲而無不爲。虛而無不充。無功而功成。無名而名盈。天下無事。而智通天神。此聖人之心常清靜。而其德常光明也。

附註 此章已備本教大旨。其後三章。皆本此章。而推闡其精義。發揮其蘊奧。以便賢智之深研。非以教衆人也。

第四章 本教特義

第一節 達用之道

教有新舊。時有今古。學術變遷。習尚既殊。東西人民。情欲各異。禮俗文
化。時有隆替。見聞思想。不一其智。各有所短。各有所長。欲以一之。必定
其方。欲以化之。必謀之臧。

詮註 此言本教以融化新舊爲先也。古今各國。歷史所載。時代變遷。必有新舊之爭執。
此由人不明道也。道之本體不變。則舊者不可非。道之運用無盡。則新者不可許。欲其勿
爭。須如上述折衷於理之旨。以使其共趨一是也。故舊者存其理所當存。新者用其理所
當用。外一衡諸理。則內皆合道矣。今新舊之見。相持甚矣。學術也。政治也。法律也。技藝也。
人情風俗也。禮文習慣也。無不有新舊之別。然此皆非教之本體。姑後論之。今但就教立
論。如道也。佛也。耶也。回也。其先之猶太希臘也。其後之新教也。其他現世所行之各教也。
各有新舊之爭。彼此互相新舊者有之。派分而相新舊者有之。其執極堅。則其同化也極。

難。非有調和之方。使之去其新舊之爭。何以致吾大同統一之功乎。本教以新教立名矣。則本教以外。皆舊教耶。抑但以五教及以前各教爲舊教耶。是皆須先定其義。以便爲調和之方。而蘄於同化之效也。故本章所論。皆此事也。

執兩用中。本道爲公。無偏無黨。無固無從。以理辨之。以道正之。則界域自除。門戶不爭。新舊同化。以臻治平。

詮註 此承上文而言融和之方也。夫道無二體。教亦如之。今世尙新者衆矣。而舊者亦有爭執。惟先去其所爭。則同化矣。於新者。須曉之以新出於舊。日久新亦舊矣。何執乎新。於舊者。則曉之以舊者。終必有所變。不變則不通。何用執其舊乎。本教以道爲主。道之所宜。則新亦可。舊亦可。道所不合。則新舊皆無所取也。至其所立之方。仍以理爲準。舊合於理。則當存。否則革之。新者亦然。人情好逞私智。本教以公道爲旨歸。不問其爲舊與新也。於各教之合道者。皆與引伸而使之同化。其不合道者。皆與裁汰。而就之於正理。以明教爲明道也。於此等處。亟應立一不移不易之法。明示天下。使勿爲無謂之爭。而後教可致。

大同之功矣。

大化之旨。無分彼此。無有崖岸。以道爲歸。應時合宜。去短取長。以見大同。以蘄化遠。

詮註 此述對各教。無論新舊。概不分畛畦也。如各教之舊者。傳已甚久。必有可取之長。其新起者。既爲多人所從。亦必有可用之意。吾皆引而合之。使之同化。不以新舊爲分殊。故於五教之外。新設與已設各教。皆可納之。其旨已見前。惟恐人或疑其不能合也。特重言以申明之。要知教以道爲主。道之不悖。則皆我教之所同。不可異視。其不合道者。吾糾正之。以合吾教而同化固善。其不可糾正。而終不可同化者。是不足以傳世。雖暫存亦不久矣。固無庸置議。蓋天下自今後。大道將明。無論如何。皆有是非可辨。不若蒙昧之時。故吾教但取義於正道。立法於定理。不問誰新誰舊也。

第二節 性靈之真

人生之始。物生之根。天地氣化。萬類同源。清輕之質。剛健名乾。靈明之

本動靜之先。渾淪恍惚。有物存焉。視之不見。捫之莫堅。拾之不得。象之難詮。上充九天。下極重淵。縱橫罔極。無物不全。無類不存。放卷無邊。是謂何名。衆須察焉。

詮註 此言人物之靈。有不可不知者也。靈之爲物。至微至玄。前已略言之矣。自古迄今。經傳所載。大抵語焉不詳。恍惚莫明。今世頗有欲得其究竟。起而思索探討者矣。夫此物爲人物所生之本。不知其狀。是不知其生矣。不知其生。則將昧於順生之道。本教以順生爲重。則必先明此物。又此物爲真界之真體。不知此物。則不知真體所在。本教以歸真爲成果。則必先明此物。故本節所述。皆爲明示此物之義。古來各教聖人。每不明示者。以人智不足語也。人智不足語。將疑而不信。必待其自悟。然世人因己之耳目。不可聞見。手足不得捉持。而古人又迷離其辭。似若無此物者。於是以各教歸真敬神爲迷信。而不肯求其究竟。探其源始。故世人忘生之本久矣。今本教揭藥飯依真三字德規。及崇信神道敬天等信律。若不明示其真相。人仍將以爲誑之也。况今世科學日進。終有得證明之日。又

何妨先與說明。以示吾教之義。皆本諸真實之道。而非所以誑人也。

生生之道。自無始始。一炁之先。漸漸胚動。是謂之胞。由靜而動。由陽生陰。當此之時。太極渾成。易曰太極。是生兩儀。（是者始也。言自此始也。由太極始。而陰陽分也。初判未分。初分未離。於此之時。皆爲太極。）此二儀者。易爲乾坤。乾陽屬金。坤土則陰。陰中生陽。陽中生陰。二五之精。妙合而凝。二者二氣。五者五行。二五構合。斯乃具形。推原生始。二始於一。一生於虛。虛靈恍惚。

詮註 此言生化之源。以明靈之所在也。人之形成於後天。人之靈出於先天。皆氣化也。氣化之初。尙無分離。所謂元氣渾淪。無名無形之時也。元氣胚動。乃自生化。生化之初。兩儀始判。一爲元氣。卽所謂祖炁也。真體之先。卽帝之先也。生化之根。皆始於此。天地萬物。皆成於此。夫元氣者。混陰陽之迹。無善惡之名。無象可言。無形可徵。非今日天空之氣。與口鼻呼吸之氣也。是氣爲純一。體無二質。至剛健而至純淨。故其神用不可測也。惟是氣。

含有動靜之機。而爲陰陽之祖。以其動也。由一判爲二。而太極兩儀之象具焉。陽生陰。陰復生陽。陰陽相生。而化機見。二氣之外。復生五行。其始五者。亦二氣也。當二氣不離。五行未有之時。雖有兩儀。仍爲太極。雖有象。猶無象。有名。猶無名。蓋一生二之時。去先天不遠。猶無物可象也。迨二氣生化漸久。五行以成。於是形成焉。故易述生化之源。首言乾坤。其實乾坤已備二氣五行。非復兩儀太極之時矣。故乾陽坤陰。而乾金坤土。二五之精。已凝合矣。故生化之形。自乾坤始。生化之氣。自太極始。生化之源。自元氣胚動始。而元氣爲人。物生生之本也。

靈之爲物。至淨至靜。賦於形中。空明如鏡。人之有靈。爲其生本。其體神明。純真之境。以得氣全。無少無偏。凡古聖哲。以暨佛仙。順生明本。先育其靈。清心寡欲。去物制情。以充以養。乃曰真人。

詮註 此言人之靈之宜葆養也。元氣附於形以生。謂之靈。此人生之本。固宜重視之也。但靈之爲物。至清靜至剛正。無物可擬。已如上述。故善葆養者。必順其性。以充其體。惟聖

賢仙佛。知之能之。故聖人教人。去物制情。絕欲清心。無非爲養其靈而已。能養其靈。而充之育之者。是謂真人。謂能保有其真體之靈於永久者也。

靈者何物。成自元氣。元氣至清。麗形而生。爲形之靈。秉道之真。其爲質無質。故不可見聞。而其氣之所在。通天地而達神明。以其生生不息。永存不滅。萬物之精。不可以測。惟其清也。濁則晦焉。惟其靜也。動則昧焉。以靈著。而不可物證。以神用。而不與道違。是曰本體。真所存焉。

詮註 此言元氣於生化後。存於形而爲靈也。元氣胚動。由一生二。二生五。五生萬物。此生化之大則也。蓋一生二。二生五。而形始具。氣乃分。二五搆合。陰陽和凝。而萬物以生。或曰。一生二。二生三。亦同之。生三者。以陰陽生於一氣。復由陰陽和凝而成物。是以物皆由陰陽二氣搆成也。故曰。三生萬物。夫二氣既生。元氣猶在。二五變化而成形。元氣不變。附形以生。形以變成。故異其類。而有萬殊。元氣不變。故同其性。而得長生。此二者之分也。以變成者。有生有滅。無不盡。無不化。以常生者。不生不滅。無盡無化也。故氣之變者。皆屬後

天不變者出於先天。先天麗於後天。此所以元氣麗於形而後靈也。凡物莫非由氣化而成。則莫不有所生之本之靈。無靈是無本也。無本者不得生。亡本者不遂生。損本者不長生。此定理也。故天地人物皆以此元氣爲生。皆以此生者亦皆隨化機而盡也。蓋形者化機所成者也。以之成者亦隨之敗。此理數循環之道也。此理甚微。另章詳之。

第三節 眞妄之辨

天地既判。萬物既生。眞妄二途。與形俱呈。人憑情識。用其聰明。運其思想。以辨有名有形有色有相之物。以爲眞實。而忘所生之本。化育之源。故眞理日亡。眞體日蔽。此大惑也。眞者爲妄。妄者爲眞。俗識下智。糾擾紛紜。隨妄而盡。其眞莫明。悠悠萬古。隨機自沈。疇爲指導。惟教是明。

詮註 此承上章而言眞妄之辨也。世界眞妄之見。最難辨識。而人以不知眞妄。遂逞情徇欲。逐物不止。致惡業盈身。惡念薰心。不得自拔。誠可悲矣。故本教於述明靈體之後。即標明眞體所在。眞理所存。使知守眞以去妄。葆其恒體。而不隨化機以循環俱盡。此皆本

教之特義也。眞與靈是二是一。前人言之數矣。而皆未實指其所在。一則無物不易指出。二則人智不足語此。三則造化之源。天機之微。不肯洩露。皆以恍惚之辭。比喻之物出之。非不可知。要待其自悟也。但世界漸變。學藝漸新。由技術之精。亦有可得其象者。則爲醒世計。亦何妨明指出之。本章中既述靈之爲物。本節更進而爲眞妄之辨。使人知本教皈依眞之義也。故所示眞妄之物。皆極明晰。而又不變爲眞。隨機變化爲妄。其言深切著明。讀者於此。已可知其究竟矣。

夫恒者爲眞。變者爲妄。眞妄之辨。卽性情之途也。故七情所觸。五官所接。非妄色卽妄相。何以爲妄。以其易變也。易變者色不常。相不久。刹那易觀。再視非舊。故向所得者。頃已亡之。今所受者。後又改之。其色非色。其相非相。故曰。色卽是空。空卽是色。以此具觀。眞妄立判。

詮註 此言辨眞妄之方也。靈爲眞體。已見上述。以其不變也。是謂之眞。就人言之。眞體之在吾形者。卽性是也。是曰性靈。性爲眞體。則以外皆妄物也。情欲屬於妄。以其易變也。

是以喜怒哀不常。愛憎不一。時時變易。不可捉摸。以人情視之。疑若爲真。而以真體視之。則其變者皆妄也。七情所感。五官所接。無非妄境。妄物。妄事也。以其妄也。故剎那不定。轉瞬皆非。前之所得。今已亡之。今之所得。後仍失之。是不可憑也。不可憑者。謂之空。故色即空。而空即色也。天地萬物。皆如是觀。凡不可久者。以其成於變也。成於變者。轉眼則非。惟物之不變者。乃能永在。此真妄之辨也。

憑物測形。逐名循類。極煩以勞。偶得所至。而非所以見道也。故善知無知。大慧若愚。反求其真。無物不達。此真者之可貴也。天地萬物。成之久而其真體必全。其不久即毀者。其真體不充。故就天地論年。則悠久無疆。而其神亦至靈。下此遞滅。其靈如之。螻蛄朝菌。倏忽生死。其靈至微。不可得知。故長生之真。與天地同。修真之聖。與道體同。充之育之。以蘄不壞。一存永存。是謂成道。

詮註 此言知真者宜葆之以自延其壽命也。真之附於形。以形而分。形之至大者。其真

最充其靈最神。其次小真亦如之。微生之物。幾無真體。非無也。以極微也。故真體充者能永生。不充者倏忽間即死。至其充之無盡。育之不壞者。壽且過於天地也。天地雖壽。亦猶變化成形。其必有盡時。亦如物也。天雖積氣。非有形比。然已非先天之真。亦有盡期。不過所存先天之真最充。其壽爲最悠久也。苟能充其真體。純乎先天。則無盡矣。故修道者。修此真體而已。而修之使其充育。永葆其初。以返其始。即得道也。

真者之存。不可數紀。妄者之形。隨數生死。故形色既具。化機既定。生化之途。以數爲命。如輪之轉。如環之迴。萬物生息。莫知其端。然生化無盡。形體無量。循軌溯度。不相背亂。是有真宰。以主化機。爲生化之極。數命之司。

詮註 此言生化之機。有真宰以司之也。萬物形成於氣化。而爲易變之質。前已言之矣。但變化之本。有數存焉。或生或滅。莫離乎數。是謂命也。然而數命之生。在於化機。化機之行。司於真宰。故人物生死天壽。非偶然也。皆聽命於真宰。以爲制其數而立其命。其生者

化者。雖有長短之數。而其行各依其度。故並生並化。各不悖亂。而無所擾。如環如輪。各相往復。而不相失。故謂之曰循環。有曰輪迴。惟真宰之制數立命。亦非好爲之。以順夫自然之道而已。

第四節 神人之感

昭昭之主。冥冥司職。正命衡鈞。宣賞與罰。是謂之神。神出於道。真體之真。靈明上下。時若赫臨。是爲暗中主宰。判別善惡。權衡禍福。制其生命者也。人物渺焉。生息自然。受用終始。惟神察焉。故神之所視。昭晦燭微。體察極深。無色不見。靡響不聞。妙用莫極。生化之尊。

詮註 此言神之主宰萬物也。以下皆言神之實體。及吾人應行敬神之理。而明本教崇信神道之義也。神人感召。前已言之。而未將其至理。詳細宣示。恐世人尙有疑之者。故於此申明之。靈也。真也。神也。同出而異名。同體而各用。非數語所能說明。然本教以此爲特義。又不得不剖晰說之。以使人知其真象也。神之主宰天地萬物。由於化機而成。其察照

精微。威靈赫濯。法力無盡。神妙莫測。故能司萬物之命。制禍福之數。判善惡而定賞罰。以其所司如此。固爲人所宜尊敬者也。

人之生也。惟眞體最靈。以此靈體。得接諸神。物之有靈。亦如之。故物之久生者。其靈亦合乎神。天地初奠。神用其職。人物未繁。惟神居之。二五未化。惟眞存之。故眞體所凝。有司曰神。有成亦神。形之旣生。神下爲靈。生返其始。靈歸爲神。神有其類。各異其致。或爲神祇。或爲仙佛。或自人間。英靈上升。爲聖爲仁。忠孝烈貞。大德所凝。大道所成。其靈具充。皆歸於神。神或恒存。或循運行。恒存者謂之上眞。運行者謂之降生。人之有靈。善育而充之。則隨所成而升。是曰歸眞。

詮註 此言神之實在。而明神之眞也。蓋附形者謂之靈。與形之妄者對稱。而能去妄以育成之者。謂之眞。眞返眞境。不麗形體。而獨存者。謂之神。今世之謂神。大抵神之有職者。如天神地祇之類。其實凡居眞界者。皆神也。或永不下生者。則爲上眞。此係常葆其先天。

之真體。不入於造化之機。太極之下也。或居真界。而應輪迴之數。時生下界者。則謂之應運之真。此雖在真界。猶時入造化之機。自太極以降也。其在人物界。善育其靈。充之至盡者。或以修持而證仙佛。或以德行而成神明。如聖仁忠孝節烈之類。皆得返真界。或曰成真。或曰歸真。此皆應運之真之復返者。亦有累修德業而後返者。以其所成。而定其所至。故真界之神。亦有多類。惟上真則無極界矣。

神憑於虛。無處不通。非物之附。非形之徵。獨往獨來。成升或沈。外內無極。若虛若盈。此神之爲質也。形生於氣。物分於一。殊則爲萬。同則無二。若論形物。則萬其靈。若求真體。乃一其神。世人未明於此紛爭。或一或衆。非以論神。

詮註 此言神之爲質。不可執一神衆神之辨也。神既爲真體。真界卽神界。則神卽真也。真無二質。則神無二神。眞附衆形而爲萬物。則神有萬類。然神者獨往來真境者也。不泥於物。物之有萬形之異也。非靈之殊也。靈旣不殊。神胡有異。然化機不息。變化不已。形隨

化以日衆。靈隨物以日分。則物有萬類。靈亦如之。神之所名。亦不可一一數。神者合則一。真分則萬名。非多非一。亦多亦一。不可執多以非一。亦不可執一以非多也。萬神爲氣體。不可以形質色相論也。物生於一源。故靈同而神一。物成於變化。故靈分而神亦同化。自上言之。則無二神。自下言之。則有萬類。故後天既成之後。生生化化。而同者異矣。一者衆矣。不求其本。則忘其源。不識其真。則蔽於物。此本教之所以特揭示之也。

靈神一體。人皆有靈。故皆與神近。升降之理。神鬼之感。前已詳之。惟人神既有可合之靈。須善致其契神之道。積德立功。修持清靜。皆所以致之也。契之至者。靈應無間。修之進者。神用莫測。功之成者。歸真爲神。是在人之自致之也。

詮註 此言人神感合之道。而貴在不悖神。以致其功也。人神善惡禍福感召之理。前言之詳矣。今復申明人之事神。爲自己也。人有真靈。故易感於神。人敬神即育其靈。爲善積功。即敬其神。功成則靈自爲神。道進則靈用可比於神。積善去惡。則靈時契於神。所修有

深淺。故所致有等差也。人胡不自努力哉。

第五章 理數真詮

第一節 造化之源

人物生息。隨形以化。誰焉主之。孰與爲令。此世所罕知者也。形成於氣。變氣化於胞胎。前言已審矣。惟形氣環抱。生化無端。渺矣羣倫。隨機自成。果有定耶。抑無則耶。夫生機如環。周迴復始。生而忽滅。化而忽變。世人視之。若爲自然。而知機其神。識生者聖。欲悉其微。頗難言證。此古人之有取於寓言也。本教究其本源。發其精蘊。因形求真。因表得裏。言以繼文。圖以象意。試竭爾思。深尋其趣。

詮註 此節承上文靈真神之體所在。而推及於造化理數也。夫造化者爲生化之機。天地人物隨之生滅。此世所知也。然孰爲爲之。孰令致之。苟無理數。何所憑依。上已及乎神之德矣。然神之所職。果何意耶。抑任自然之成敗耶。天地至大。萬物至繁。若無所定。則其

能免於凌亂耶。若有所定則。則積德獲福。敬神感靈。功可回天。力可改數之說。又將何義耶。世人茫昧。未知其故。聖神知之。不肯洩露。此理數之不明者久矣。今本教欲人各知造化之源。得精微之解。不至隨機生滅。失其真而亡其靈。背於神而近於鬼。故特揭明大義。開示後世。而於文所不達者。語以明之。文言不盡。圖以象之。雖或不能盡洩天地之機。而可從此悟出生化之故矣。

大氣渾圓。蒙昧之初。精靈內含。氣流太虛。莫知其紀。莫識其都。乃有先機。肇啓洪爐。兩元攸判。一氣分居。陽精爲動。陰精以靜。往復不息。五行胚孕。綿綿如裏。綢繆無定。氣飛質凝。天地底奠。於是百物賅形。萬化以成。陰翕於陽。陽抱於陰。生生無盡。化機以名。爲生之樞。爲氣之根。如戶之門。如水之源。是爲生育之府。造化之宗。真靈獨宰。高居太空。

詮註 此言造化之始。化機之根源也。天地萬物。由此機出。無此機則生化熄矣。司此機者。有至尊之神。至高之位。居於太空。在此圈兒外。其神至真。爲一炁之精。未分陰陽之先。

也。故能總緒二氣。樞紐五行。奠定天地。化育萬物。其神之名。或稱上帝。或稱真主。或稱洪鈞。或稱太一。（卽現請臨壇之 老祖）此爲造化之至尊。化機之總樞。氣之所自流。形之所自成。先後天之所自分。眞妄之所自凝者也。故其所爲後天之先天。爲有形有名之先。爲無始之始。無極之極。由無入有之門。含虛抱質之原也。是以聖人論生化。必自此始。由此以上。不可論矣。

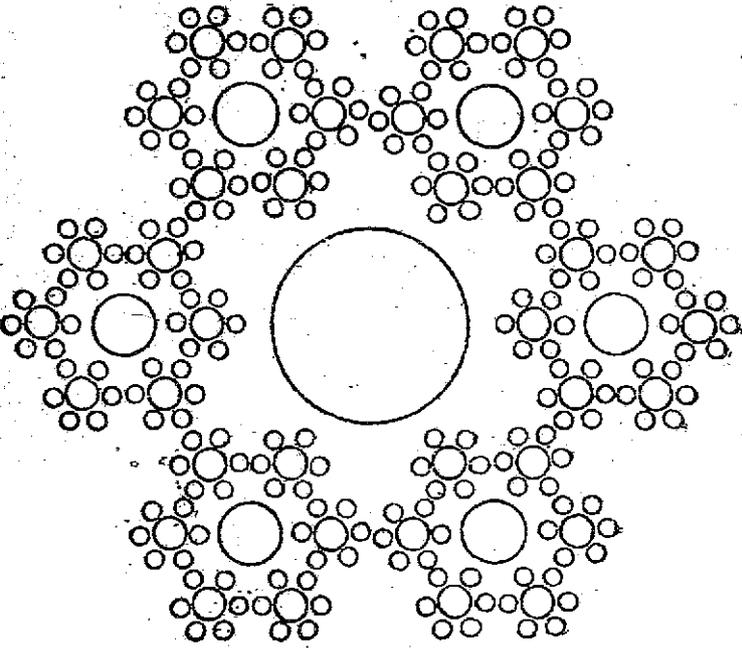
氣化以流。象生無盡。二五搆合。胚孕靡定。由一分二。知幾何時。由二化五。知幾何象。二五成形。知幾何名。變幻如環。循環無端。造化之微。未可言詮。爲圖明之。以待精研。

第一圖

詮註 此由氣化至形之變易也。天地萬物皆如此胎化而成。蓋氣由一化二。由二生五。皆氣之不可見。不可得者也。漸積成精。始若有質。然非質也。後漸見色。色見則漸成形矣。故有色始有形。以上則無色之氣。更上則純淨之氣。雖有二五成形一語。其間不知歷幾何時之變易也。故有色界無色界淨土之名。此皆造化脫化之情形。由此圖可溯原始而得其境矣。

第二圖之一

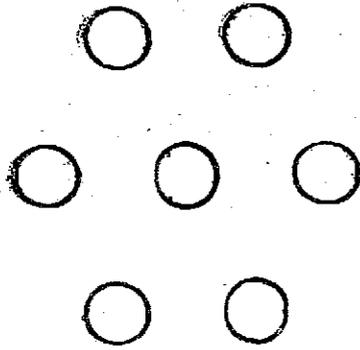

救世新教教義
造化之源

此爲化機生化之象。而示其樞紐也。由大圈。分出無數小圈。又各小圈。又分無數。愈分愈繁。此生機之不息也。按如此循環。生生不息。而衆物循環數以成。其小者就小輪環。大者循大輪環。故謂之循環。而皆一系所化。故小輪隨大輪而轉。正如今日科學說。太陽行星系之圖。有公轉自轉諸名稱也。不過器械能顯有質。不能見無形。不知日與

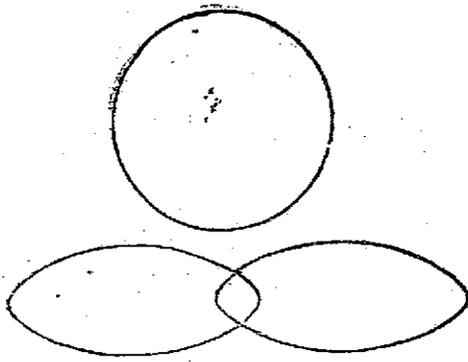
星間。皆為元氣所串。故循環而行。不亂不墜。彼不知元氣。乃疑空中無物。其不亂不墜。指為吸力。不知吸力能及如此遠者乎。因上圖略及之。又按各圖原畫有連線。嗣奉論連線不必畫。因皆元氣流通之道也。如恐不明瞭。必欲示出。可作虛線。此係生化之象。而環之大小無盡。皆示生化不盡也。又每環皆球形。為立體圓球。非平面等因。每環之外既為元氣流通之道。壇諭亦以不畫虛線為原則。故刊圖均無虛線。

第二圖之二

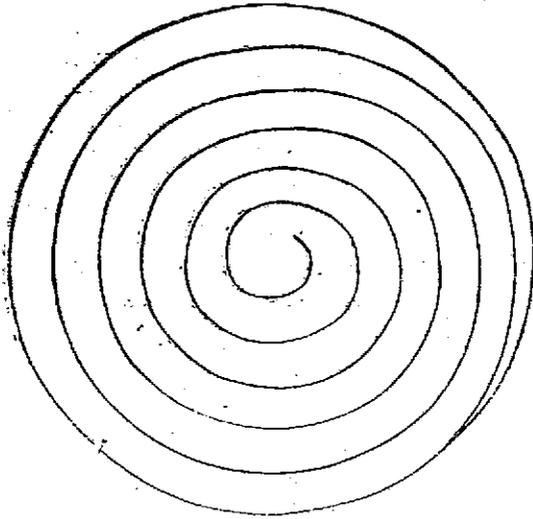

此為由衆復一之象。凡生化莫不循環。故分而復合也。此化機之復始也。

第三圖之一

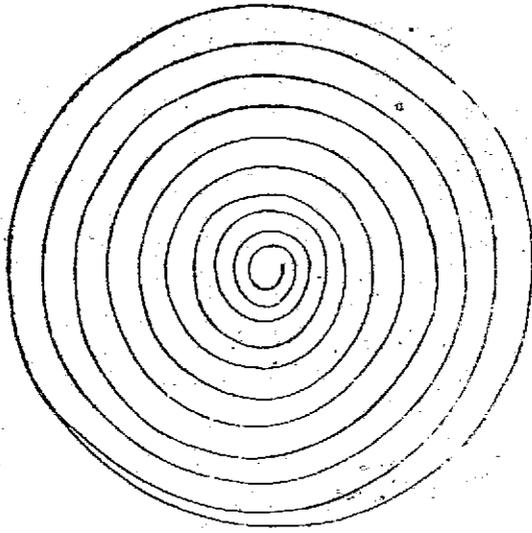

第三圖之二

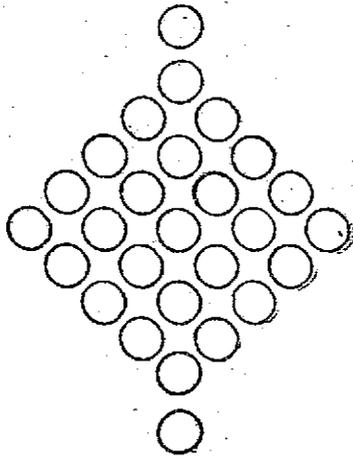

救世新教義
造化之源

第三圖之三

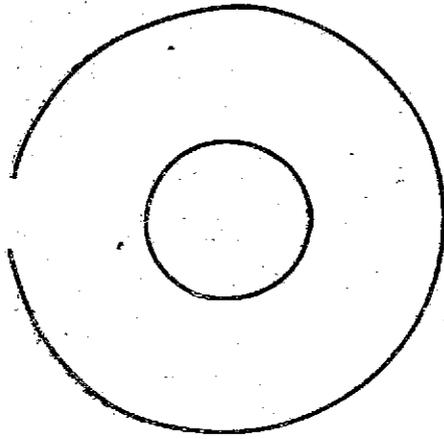

第三圖之四

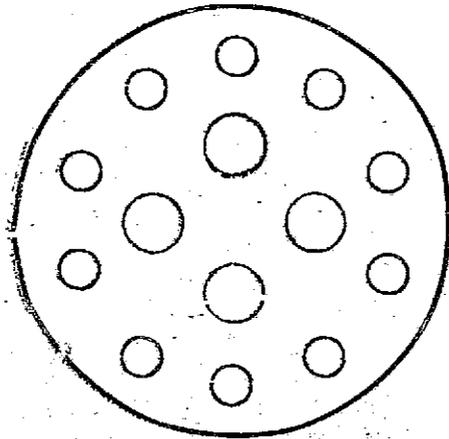

此生化之大循環也。由一始而復終於一。其中則生化之數也。

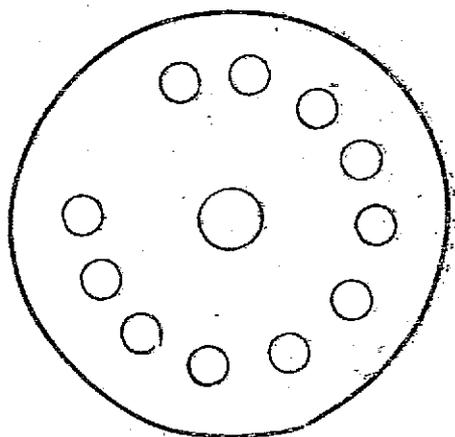
第四圖之一

第四圖之二

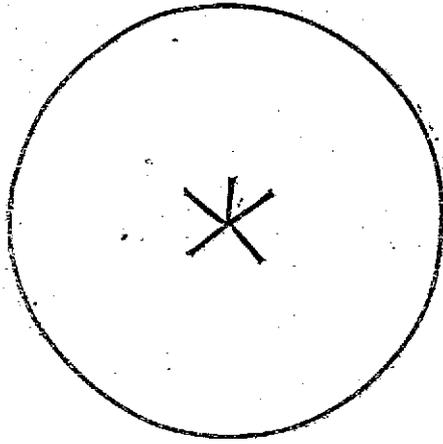

救世新教教義 造化之源

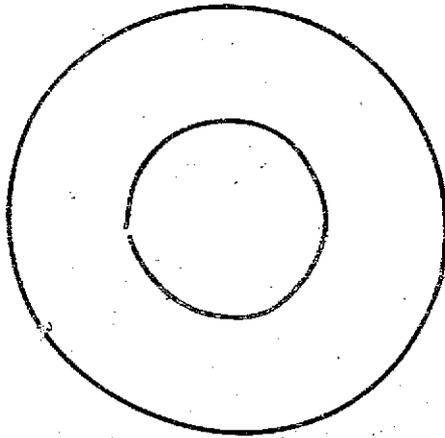

此皆天地之象也。一爲天與地之象。二爲天空諸世界之象。三爲在地觀諸世界之象。蓋天無限量。地則有限量。故地在中。而如地者甚多也。特人不見之。以所居爲地耳。但此世界以此球爲地。彼世界亦以彼球爲地。天之包羅極廣。在此天之內。爲地者不止一也。惟以人爲主。故人上爲天。人下爲地耳。此二氣所化。而五行所成者也。

第五圖之一

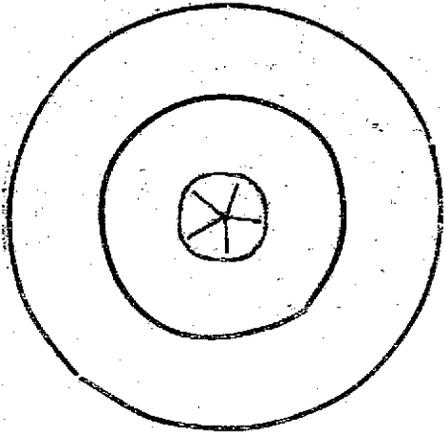

第五圖之二

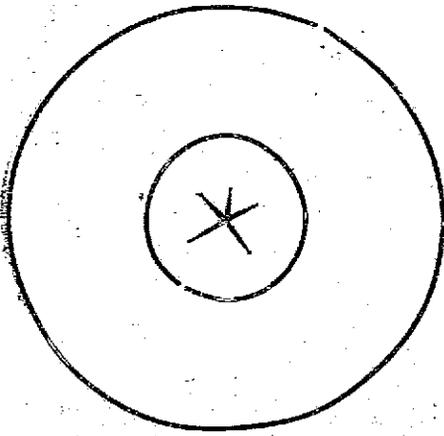

救世新教教義 造化之源

第五圖之三

第五圖之四

此明地之造化也。地爲有形者。故有形之人物皆於地。而地之成。成於五行。故萬物皆秉五者之氣化也。

按此圖。賅理數氣象而言。爲補河圖洛書。及易象之闕。讀者由此更參圖書易象觀之。則造化之象皆全矣。

天地既判。形氣以具。惟物與人。生息茲始。故有形者麗於地。而氣裹其外。地載其形。而氣復息其中。形氣環抱。以育以生。惟氣之名。先天其真。後天之氣。與化隨形。有二與五。爲常之名。其變之氣。亦由是生。太少陰陽。風暑六淫。濕燥寒火。皆變之形。其常以生。其變以承。生者不承。化機莫勝。承者復生。化育乃平。

詮註 此明形氣之真。而言生化剋制之功也。氣化成形之後。以地爲最著。是以人物皆備載於地。但形無氣則不育。氣無形則無物。故形中有氣。形外有氣。內外呼應。乃生息無盡。氣本化形。亦爲形化。此循環之理也。生化之機。必有定則。而五行之相生。必相剋也。生

爲常氣。尅爲變氣。承者尅制也。生者無尅。則生將不已。化機不勝其煩勞。尅者不生。則化機將停。而世界不復有物。故生尅相互循環無盡。而生化之數平矣。

夫運而承化。生而制殺。柔而濟剛。陰而載陽。此大數之所本也。是故水爲火先。金爲木君。土以勝溼。燥以化風。常忽爲變。變復返常。勝復之道。如網在綱。

詮註 此言理數由五行生尅而成者。生者爲順。尅者爲逆。生者爲柔。尅者爲剛。生者爲親。尅者爲仇。此生則彼尅之。此尅則彼生之。如春之有秋。夏之有冬。木生於水。而傷于水。所生之金。金生於土。而傷於土。所生之火。生極則尅。勝極則復。故尅者承生者之極也。於是循環之數成焉。如春夏秋冬。爲歲之循環。朝午暮夜。爲日之循環。子至亥。爲地氣之循環。甲至癸。爲天氣之循環。凡有生有象。有名有形者。無不在此循環之內。人之生壯衰老。死亦此數也。富貴貧賤。窮達壽夭。自爲數定。莫可倖致。如天地之度。日星之軌。寒暑之序。晝夜之時也。故自二氣分判。五行並列。萬物生化之後。則莫不在此數之軌道中。而生化

雖繁變易雖速。五行之生尅不可易。二氣之盈虛不可違也。

循環之數。生化之理。上自九天。下及萬物。各有其軌也。故日而循環。歲而循環。天有其度。地有其紀。長短有數。大小有序。是以長生之物。壽命無極。朝菌之倫。莫延其息。皆歸運化。各循其則。萬軌並陳。不失其律。

詮註 此言循環之數。無有紀極。而循之者。則各有定律也。蓋環者環也。言周而復始。如環無端也。循者循此環而行也。故數爲環。物皆循之。無偏其紀者也。但環中有環。數中有數。集小爲大。集分成合。故集無數小環。而爲一大環。集無數大環。而爲一至大之環。環至大者。不可紀其數也。其狀如第二圖一二圖。如日以時環。月以日環。歲以日月環。又以四時環。積歲環而爲紀。積紀環而爲周。積周環而爲元。以合天地之總數。此時序之例也。他如天之經度。日月星辰之軌度。亦如是也。故有生之物。皆有數以環之。此造化之律也。惟其有定數。則物並生而不悖。生化不息。而不竭。皆緣於二氣五行之生尅也。

第二節 氣數之眞

元氣。綱。縊。衆。形。以。成。元。氣。在。中。托。挈。衆。生。故。元。氣。爲。至。精。至。神。其。力。至。大。其。氣。至。剛。其。靈。至。充。其。用。至。強。天。憑。之。以。覆。地。憑。之。以。載。人。得。之。以。生。物。得。之。以。成。故。天。地。人。物。一。氣。之。本。取。之。不。竭。用。之。無。盡。人。莫。能。見。而。無。所。不。存。此。造。化。之。奇。妙。而。司。於。化。機。之。神。理。之。所。生。數。之。所。成。循。環。之。所。行。萬。軌。並。陳。而。不。侵。並。生。並。育。而。各。以。成。此。皆。真。宰。之。功。而。不。見。其。功。欽。其。德。而。無。所。名。

詮註 此言天地人物之理數。皆一氣所成也。萬物之生。固由氣化。行其所生之數。亦不外乎氣化也。故元氣之爲物。至靈至神。不可測度。不可限量。天地人物。莫不賴之以生。以成。亦莫不賴之以安。以全。而自始至終。自生至滅。皆爲所主。而聽其命也。但是氣也不可。見。不可見。故人不知之。欲見是氣。必先修真。因真體同於元氣也。科學偶得之。以爲電。而猶未盡知之。蓋電力尙若遜之。且其靈非電所能擬也。惟進而求之。亦或能得之。不過其神通智慧。恐亦無器以測之耳。以其至靈。故能司造化之權。制萬物之命。而生殺成敗。皆

莫之敢違。循環周始。莫之或失也。是以物生於此。滅於此。而形成則賦以數。物生即制其命。此所以爲萬物之終始也。故數者本於氣。

數成於氣。氣動數見。氣爲無質。故數不可知。能見氣者知其數。修真之士始察天數。聖智之人乃知天命。至誠之道。可以前知。六通之中。有知宿命。非不可知。智不及知也。夫數本於氣。則氣善者數善。氣惡者數惡。氣無渣滓。則數亦乾淨。氣染污濁。則數履下流。故積善之家。必有餘慶。不善之家。必有餘殃。

詮註 此言氣數真象。而人須以善氣邀善數也。數本於氣化。其爲等差。以陰陽二者之分量而定。自上至下。無慮萬種。如極高者至清之氣。爲至優之數。最下者至濁之氣。爲至劣之數。條分縷晰。毫髮不紊。是以數有善惡。命有長短。氣有善惡。事有禍福。成於氣化。其感受亦以氣合。善人感於善數。惡人感於惡數。以其氣也。惡人行善。而遷善數。善人行惡。而降惡數。亦以其氣也。如道路然。視人所由。由坦途者則安。由蹊徑者則險。而其由之先。

則有氣以導之。氣之善者。則導入坦途。惡者則導入險徑。其中途遷變。仍無非氣自導之。或遷於坦途。或降入險徑。故天數有定。而人則在乎自合之也。故善者得善數。惡者得惡數。氣之所感。毫髮不亂。人以不能見其氣。乃不知其數。而聖賢仙佛。則無不瞭然。惟其瞭然。斯趨善而避惡。人不知數。則惟師聖賢仙佛所趨可也。

數之爲數。不知其數。化育愈繁。氣化隨之。氣之所賦。數亦如之。數者與生俱生。與形俱成。生生無盡。化育不息。惟其無盡。故數不易逃。惟其不息。故數有時易。人之與物。皆在生化之機中。人得元氣最多。故靈充而數明。以其情欲最甚。故善惡難定。而數亦難限。古人造命之說。卽人定之功也。

詮註 此言數之感受由人。而數之造成。由所司也。數成於氣。氣隨生化。數亦如之。造化既爲形所自成。又爲數所自造。其成形制數。非偶然也。皆氣化自然之序。其序卽上之二三四各圖所象。皆有定例。物無論大小。皆本此以生以滅。大者環大。其數長。小者環小。其

數短。物物有太極。人人有真體。事專有先天。大之則彌六合。小之則入無間。此氣之妙用。即造化之妙用也。若執此論彼。非小是大。以古數今。以遠言近。則皆失之矣。故數者成於氣。而人物以氣之化。而循乎數。苟無大善大惡。自變其氣。則所生之數不可易。苟自爲善。惡以變其氣。則感而改其數。人當行善。以求合於善數。不可自困也。

數積爲環。可伸可縮。數定如盤。不屈不伏。陽奇陰偶。兩兩相束。生尅勝復。時時相續。五生五承。間起間落。如水之波。如火之焰。如風行空。如石走澗。如山與谷。如海與陸。如朝及夕。如寒及燠。如春繼冬。如秋繼伏。如天之旋。如地之轂。如日之軌。如星之軸。如人生死。如物化育。如升與沈。如榮與辱。如苑與枯。如繁與獨。長短升降。榮瘁起伏。皆有定數。各循不觸。各行不悖。各安以睦。是謂巧妙。人力莫屬。惟守吾生。以順玄德。

詮註 此言天地萬物各有其數。其性情所見。即數之使然也。蓋數不可見。可見者性情之外現也。統名曰象。欲測數先測象。象以應數者也。如日出爲朝。日中爲午。日入爲夕。夜

半爲子。觀日之影而知時。即由象以知數也。故曰。國家將興。必有禎祥。國家將亡。必有妖孽。又曰。月暈而風。礎潤而雨。又曰。嗜欲將至。有開必先。天將時雨。山川出雲。此皆先據其象。以測數之所至也。數之不可見。爲本於氣也。氣以二五相維相持。數亦以二五以承以制。數有陰陽。陽數奇。陰數偶也。數有五行。水木火土金相生。水火金木土相尅也。故知此數。而數不離乎二氣五行之化也。加以變氣太過不及之差。勝復之情。則數以備矣。故上智言氣。中智言數。下智則數亦不得言之。是以愚夫昧於因果。而不能趨吉以避凶也。

第三節 感召之機

人生世間。氣秉於天。形成數立。生死經年。知者順之。昧者悖之。惡業及於其靈。則一墮而莫知所底。故君子俟命。小人僥倖。形爲物極。不知其因。靈遭惡報。永劫埋沈。天之化機。非穿而陷之。道之生物。非毒而殺之。豈天之心。惟人之痴。豈道之則。惟人之愚。故不知命者。謂之昏。不知理者。謂之蒙。不知吉凶禍福者。謂之刑人。奚昧於所本。而忽於所生。

詮註 此言人不可不知理數。以順天安命也。造化非好罰人。而惡報至嚴。天道非好惡人。而大命不知。此聖人之所以爲悲也。天之有數。以爲化育之權衡也。人能知之。不犯於惡。則自入於善數。前已言之矣。惟天有善惡之數。亦以人有善惡之行耳。雖本諸氣化。似不可逃。而果知趨避。無不得免者。故知命者謂之君子。不知者謂之小人。如高潔之居。人所欲也。而昧者甘於污穢。安舒之途。人所喜也。而妄者樂於險巇。謂爲人情耶。却不近於人情。謂爲天道耶。尤不合乎天道。其實皆蒙昏之徒。刑人之所爲耳。蒙昏者有所蔽不及知。刑人有所迫不能擇。此皆有因果也。履惡數者。必其惡業所感。或前生今世。或祖遺父積之報應。如犯罪受刑。有不可逃也。然刑雖操自有司。而罰可以自新而未減。世間律例。皆有此條。天道好生。尤重悔過。凡前生之業。遺傳之禍。莫不可避。要在己之致力耳。聖人爲教。重在斯旨。人非聖哲。誰免過愆。但能懺其所爲。勉贖其罪。一念之善。誠感天神。故勸人皈依。發心爲善。既可挽已定之禍。更可致將來之福。人胡不自醒。而速自振拔哉。

爲於無爲。道之用也。運於無形。神之功也。數始於道。秉於神。未定之先。

不可度焉。既制之後。不可究焉。而循之不失。運之不惑。神之妙而道之玄也。道不弘人。人自求之。神不威人。人自敬之。數不害人。人自致之。如焚香於腐肉之肆。香多則臭滅。執燭於暗陬。燭明則暗滅。人之積善以致福。亦如之。數之惡者。善能改之。數之善者。惡能敗之。而小善不改。大惡之劫。小惡不敗。大善之福。亦視氣之所勝耳。寒冰以積火而消。酷暑以清風而解。生尅之理。成敗之數。不可不知也。極之則反。勝之必復。數成於此。亦變於此。是可知數制自天。而召自人。禍福司於神。而致自我。故曰天作孽。猶可爲。自作孽。不可活。

詮註 此言數以人致。雖有所司。人可自易也。數本於氣化。合乎道用。乘於神功。人若不可改之。而不知人亦同此道也。同此神也。其氣一體也。氣感而應之。如響。故善能改。惡能敗。無不效也。如惡數之方盛。惟有善氣以避之。以免其禍。其理猶焚香以避穢。燒燭以照暗。視香之烈。與燭之明與否。而知穢之可避。暗之可明也。其不應者。力不足也。非不應也。

是在人之自勉。無畏數之已定也。惟彼昧者。不信天數。不明因果。一意爲惡。而不知悔。則雖生有善數。亦終於受禍已耳。是謂之自作孽不可活。

數以環行。環有大小。故數有長短。氣之感合。各有其類。其改而善者。敗而惡者。亦盡其環。而易其數。大善大惡。則感至捷。其應至速。或其原數本短。其應亦速。若原數長者。則應較遲。以尙在環行中也。應有遲早。感有遠近。皆氣爲之也。夫氣合無端。數成有象。雖難豫測。必有先機。人事可憑。天理可卜。聖言可信。而自性不可忘也。

詮註 此言數有長短。應有遲早。不知數者。謹守聖人之教。以盡其理。守其道而順其生。可也。數生於道。能合乎道。則數自我出矣。不背乎道。則不罹惡數。此定理也。如溫。和爲春。肅殺爲秋。仁者生物。而暴者則殺物。徵諸見象。則數可知。不必待夫蓍龜也。

第四節 超墮之別

人秉元眞。以爲其性。至靈至眞。爲生之本。理之所始。數之所成。理全數

備。生息不忒。以止至善。以明明德。德明道明。性充靈充。不越於理。而守其中。

詮註 此言人之數後於性。而明性之功。則超數之上也。人生而有性。爲秉天之中氣。此生之本也。性生於形先。如天地之元氣也。數成於有形之時。無形則無數。此所以性超乎數也。性以德充。數以理順。明德至善。爲明性也。循環盡命。爲順數也。古人不言數命。而言性理。蓋同一事。而有深淺耳。性本人生最真之體。其生也恒。非形所能比。成於先天。非數所能拘。惟既生之後。形質既具。數命乃立。制其禍福。定其壽夭。其實皆形之事。而非性之事也。人以形而莫逃乎數。則在有形之時。當順數之序。而得命之正。數以善而載福。前已言之矣。是欲無遭於惡數。必先止於善。明明德。此因果禍福之說。以善爲本也。進而言性本至善。不可蔽於物欲。染於污濁。始能充其靈。而葆其真。前亦言之矣。故明心見性之說。亦必以善爲歸矣。是以二者一事也。就性道言。人固不可不善。就數理言。亦不可不善也。其所以然者。人生只是本一氣耳。即元氣也。氣之恆者。麗形而爲性。氣之變者。成形而爲

身皆本於一氣同也。是以變者儘萬變不能離其本。其本即真體也。元氣也。合真體謂之正。不合者謂之邪。合者謂之善。不合者則惡也。變者有本有末。有善有惡。善爲本。惡爲末也。數之成雖有萬類。不外善惡二種。而善惡之數仍以合乎真體與否而定。如善者性之本也。明德者性之德也。人能明德至善。則既合乎性之德。又合乎數之善者。故其形則履善數。而得福報。其靈則充育而返其真境。其致功雖有先天後天之分。其立行仍始終一貫也。

修真守靜。屏聽去明。獨處潛息。以見其性。此至人之所行也。外物絕情。榮辱無與。笑傲山泉。遊神巖谷。此潛修之士也。是皆忘情數命。不問榮瘁。悠然自得。與生合趣。其所至者。藐視兩間。曠達萬象。神遊方外。卓立天表。超乎造化之象。混乎陰陽之迹。氣純以貞。壽無盡極。是則棲息至真。神用莫測。噓元氣。伍洪鈞。俯化機。立太極。謂之真人。而久不知數爲何物也。次至者則息納真氣。悠然往來。上希至真。仰朝太乙。亦歸於真。

人造化之數亦無與焉。又次至者。淪滅真神。充育靈體。敝屣形骸。希冀真境。是爲成眞之屬。亦可脫離數命。又次者明德體道。順生固本。而育其靈。以返其初。或天亶靈明。不失本來。明乎性德。養氣全神。又或立德建勳。澤被蒼生。忠孝節義。眞氣堅貞。皆得遠復所始。上履眞界。是爲歸眞之倫。形體旣脫。因業漸淨。亦能超脫化機。數所不羈。

詮註 此言脫離數命之道。視修持之所至也。修持者欲明因果之故。知性道之眞。守眞棄妄。外形存性。方能抑情去欲。屏絕耳目之私。口舌之好。榮辱無關。壽夭不計。樂苦不知。方能看破妄相。悟透化機。以葆其眞。育其靈。而成其神。此皆潛修出世之士。可以致其功者。其在世者。則惟聖賢仁哲。忠孝節義之士。德成功立。而後神歸眞界。是必形體已脫。前業皆淨。方能出乎化機。超乎數命。是在自致其力以求之耳。

中知之士。明乎天道。順迪守常。安適自足。知富貴不可妄求。淫佚可失。眞性澹泊。明志清靜。不惑是爲順生。知本安命。存眞形氣。以全終算。乃

去亦能無積於惡。不墮惡數。有功及德。足以上升。以下之人。生於安樂。容心快適。頗知愛惜。兢持心志。不敢爲惡。敬畏神明。葆其天年。是亦無違於神。不逢災殃。靈氣猶存。不隕污下。其或生於憂患。前眚未除。惡數以成。顛到昏瞶。時罹災厄。貧賤困辱。乃能自悟。因由竭誠懺悔。矢志爲善。禱神自贖。以後之功。蓋前之過。力行匪懈。積累無已。亦足挽數脫苦。同於善人。若其蒙昧不知。驕奢逞欲。受福不惜。居高不愼。是必墜墮。前業終以困頓。又或暴戾自恣。不甘貧賤。竊盜強掠。奸非害人。惡日更多。罰至無盡。是當沈之九淵。永劫不復。以其自作。無可爲道。故有生之身上者。脫數。次者。制數。次者。順數。最次。挽數。其最下者。悖數。以逞。

詮註 此言人生宜知數命。而求所以順生安命之道也。上言真人至人。聖賢仙佛。是能脫數者也。忠孝節義。亦能脫數。而不脫者。亦能自制其數。不罹於惡。中知以降安命。順天不肆情欲。是能順數。其富貴不淫。貧賤不濫者。皆能順數。而保其不墮。若加以功德。尙可

積進以上。其下者。則前或有惡業。致遭惡數於生前。或今生有惡行。致改其善數者。而能懷於報應。幡然懺悔。誓爲善事。以贖前愆。是能挽數。挽數雖居最次。而其積進無已。善業日多。惡業因以銷盡。又可駕順數之上。而躋於制數者也。其更進者。則直希至人真人。脫越數命。亦無不可。故但在人之立志如何耳。而神道尤重懺悔。苟有誠一之志。皈依之心。雖有惡數。不難立解。何況無夙業惡因之王哉。

盲行逆施。背道害德。僥倖競私。忘身徇欲。是悖數也。數爲形之影。爲聲之響。循環之內。氣化之中。雖有巧智。不可以避。雖有強力。不可以奪。蓋悖數者不能逃數。而信數者猶可挽數也。是以君子安命。哲士保身。仁者達生。聖者知命。以理之不可逆。天之不可違也。故強暴遭其禍。奸詐屈於刑。驕侈敗於淫。佚樂亡於宴安。天之所忌。神之所疾。理之所限。而數之所制也。

證註 此言悖數以逞者。不能逃數。而獲報爲尤甚也。古者聖人。惟聞修德以禳天。未有

逆行而得福。以數之不可苟逃也。蓋數之成。以有生也。生既具形。則數隨之。如形之有影。聲之有響。不可謂無憑也。以其所生。秉賦於一氣。在造化之下。則造化所成之數。不能須臾離。蓋離數則形將不生也。是以聖哲之士。知數不可逃。惟有積德立功。以順之挽之。知數之善合於性之德。數之惡。合於情之妄。乃約情充性。以全其生。此君子貴俟命也。小人不知人生有數。以爲智足爲惡。力足行非。遂逞情恣欲。毫無忌憚。而不知一舉一念。皆已感於數。而暗制其命也。種因得果。毫髮不爽。以是爲惡者。即以是敗。神鑒不遠。而人莫察焉。小人之爲惡。以爲吾惡無與於神也。或謂神可媚以求之。縱爲惡亦不害也。又或以吾之惡甚秘。神不知之也。又或以爲神無禍福之權。神不足憑也。又或以吾生爲惡。儘吾受用。若死後吾不知。亦不問也。如此人者。皆昧昧大惑者也。神無私於人。媚之不可。無爲禍福之權。而有司賞罰之職。此已見前矣。惟於此更申明數語。以見數之所制。及神鬼禍福之所感召也。夫人之善惡。因於性情之異。由於陰陽二氣之殊。惡者心志於惡。則性光暗。而黑氣起。此黑氣。即惡業所結於心。而見於外者也。神鬼見之。神遠而鬼近。此不待告人。

而其氣早樹之風聲。神鳥得不知之。氣之黑者屬陰。與惡數感而自合。惡數既合。禍災皆至此。不待神之爲禍福也。惡人爲神所遠。以其氣不可近神。雖禱之神亦不應。氣不相感也。其所感者。魔鬼災禳而已。是徒祈禱。不可改數也。若謂死後不知。姑弗論之。卽以生論。惡人日爲惡。其性靈早漓。其形亦日微。縱無他患。已非福也。况刑罰災禳。天神所怒。數既感於惡。其後所遭皆不祥。則爲報亦甚捷也。又何待於身後之苦惱耶。試以理卜之。以往事徵之。概可知矣。然則數之不可恃也明矣。

第六章 修持真詮

第一節 明修之本

世界生殖萬物。以人最靈。爲其得氣獨厚。藏真獨多。故二氣合化。五行備質。天地均象。乾坤同體。男女構精。胎胚孕形。生稟正氣。賦德秉仁。孩提之時。知愛其親。天性使然。有異羣倫。是其含玄抱真。氣流神充。精靈不惑。魂魄安寧。乃能吐納天氣。服食地味。運用萬物。憑陵異類。內爲中

和之凝。外具全正之形。察微洞玄。知德與仁。判別善惡。辨物之情。五官百骸。各充其精。並功天地。三才以稱。

詮註 此言人生異於衆物。其體至可寶貴也。人雖與萬物同生。而得元氣獨厚。其靈最充。天地之成。天爲陽。地爲陰。天凝氣。地凝形。上下各立其極。而人居其中。內充天之氣。外備地之形。吐納天之五氣。服食地之五味。以爲生育養長。蓋其生也。備二氣之正。得五行之全。其恒體既充。其氣化之形。亦最全最正。不偏不差。其生合陰陽之精。以爲孕。經十月。周天之氣。乃出生。爲氣化生物中。最難得之體。因其所生之異。故其形最備。其靈最明。其神最充。其精最足。其聰明材智。遂勝於物。能辨別善惡。體元氣之德。天地之仁。以立其德。又能運用神智。多識萬物。辨其性情。以爲其智。又能役使物類。駕馭衆生。以爲其用。此皆生有靈明之特徵。於始生卽知愛親敬長。其德卽天性之德也。以其獨異。故可並天地而稱三才也。

人並天地而稱三才。則應有以副其實也。天地在化機之中。高明博厚。

悠久無疆。其德全也。人生其間。亦當務全其德。德全而道充。方無愧其生。於是修持尙焉。茫茫生化。機輪不息。芸芸萬物。隨之生滅。寧不悲哉。故人生斯世。要先知順吾生。立吾本。數命無常。惟理可知。禍福自求。惟德可持。性靈至真。惟修可見。大道至宏。惟修可明。真境至高。惟修可逢。成真證果。惟修之功。

詮註 此言人之可並天地。稱三才。惟有賴修持以全德成道也。天地大壽。生存悠久。人所知也。其能致此者。以能體道而全德也。人能體道全德。則亦可並天地矣。人之性靈。受於生先。其靈與神同體。前已言之。其不知者。茫茫昧昧。逐形以化。不能全其性。而保其靈。人既有智識材能。爲萬物所不及。何以生化獨不能異於萬物哉。無他。不知生之本。不明道而無以全其德也。人有此可貴之身。當竭力以志於道。方不失人之特質焉。聖人教人首重修持。而修持之事。必以明道爲歸。道至渾淪。不可有爲。惟先全其德。始能致其道。前亦及之矣。故修持之事。不外全其德之爲務。後所述者。皆全德之事也。

修持之義。由淺入深。由近及遠。如登高自卑。行道自邇。各以實踐。必求真行。道無內外。始終并澈。而修道者先易後難。德無大小。本末皆一。而修德者推己及物。故修持之功。不尚浮夸。以得爲志。不驚高遠。以至爲事。

詮註 此明修持重在實行。必有得。而後可語於成也。蓋言道則無得。言德則必有所得。經言無所得。言道之體。功之究竟也。然入道之門。必自德始。德者得也。以內外功行。各有所得也。世人習佛道之說。好爲高遠之談。以爲虛無空淨之美。而不知忍辱精進之功。其弊也爲浮蕩無止。不能有成。試觀輪迴六道之中。輒多生前修行之衆。豈非不立其本之過歟。故爲教之計。不必卽語以成功之事。修持之始。不可卽馳於空闊之鄉。必先一步。腳踏實地。心思才力。用於德字上。心不外馳。力不外用。使德業日進。其本不搖。然後可以進道。其所以然者。人以有形之身。在化機之內。後天造化司權。數命制其生。形質限其體。物誘於外。欲動於中。設德不足自立。則逐機俱化。莫能自拔。悠悠數十年。盡矣。德旣

不立。道何從見。心既不堅。性何從保。形既不全。真何從充。生既不久。靈何從明。惟有隨化機以輾轉環之中而已。噫。世人皆自化機來。皆由化機去。生化日久。元真日亡。以難得之人身。化爲不靈之物類者。不知凡幾矣。

德立則性明。功成則道明。德出於道。爲性所生。故道不可見而德存。性不易明而德著也。修持之要。爲順性之所生。夫明德即順生也。德之於人。如五穀然。生育所資。不可或斷。上者爲德。惠及天下。中人爲德。博愛親近。下者爲德。謹慎自足。故德目所舉。仁義並陳。禮智兼備。綱常倫紀。忠孝慈惠。內而誠敬。外而推愛。誠敬之至。靜定自在。推愛之至。人物咸賴。

詮註 此言立德無內外大小如一也。凡人在世。各宜順生固本。明心見性。已於前言之矣。而其順固之道。明見之方。無外乎修德。以德爲性之所生。道之所出。雖有種種德目。皆因性道中發出來。非人所臆造也。修持雖分內外。而其重在立德則一也。德字要看作修

持功課。不可視爲高遠優崇之事。如誠意正心。德也。齊家治國。德也。守戒清淨。德也。推愛普度。德也。內德則清心寡欲。靜慮淨念。以充其性之真。外德則仁民愛物。博施普濟。以推其道之用。其名皆爲德。其事則仁義禮智。孝弟忠信。齋莊中正。恭敬慈愛。誠靜淡泊。勤慎儉樸。謙讓溫良。種種德名。皆其目也。修持之始。先於一言一行。一舉一動。照德目做去。必須皆有實得。不少違悖。然後逐漸推廣。以進其高者遠者。是謂修持之方。蓋修持爲順生固本。而致力必就言行之間。先得其正心。以日清。欲以日寡。然後可以語於養真充靈之功。若妄言怠行。不知據於德。則後天色欲之身。茫無所主。徇情逐物。以汨其真。勢有必至。將何以進於充真返始之道哉。故修持之要。必先立德。

第二節 推己之德

修持爲方。宜取諸物。天生萬類。以成斯世。人在其中。未能置之。故聖人重利濟。德曰崇仁愛。同在化機。皆爲墮落。茫茫以生。忽忽以滅。彼昏不知。誰爲之覺。人秉特靈。應推此德。成己成人。盡人盡物。

詮註 此言修持不外世以爲功也。造化既判。萬物同育。人與物莫非本此一氣之化而來。惟物之靈不足。蠢蠢然自生自滅。甚者爲人類。或他物所殘賊。不克遂其生。而爲天。於是豈造物之心乎。人靈於物。當具矜憫之懷。以謀其安全之方。庶爲廣好生之德者矣。是以修持者必抱平等之念。有博愛之心。其於同類之人。固當視如手足。時存普度之志。即於異類之物。亦當念同生此世。時推仁恕之德。以期各順其生。故修持之功。就在世而爲基。不可清淨自了。不關人物之苦。而恃大道無物不育之旨也。

形氣既合。生育以成。凡有斯體。孰不貪生。惟貪生而悖生。如欲南而北。輒偏促化機之中。沉淪孽海之內。蚩蚩衆族。疇爲挽度。此仁德之所宜偏。而教化有應速者也。仙佛成道。重在慈悲。聖賢設教。爲萬世師。此旨此心。千古如斯。

詮註 此言人既生斯世。宜時念及世間衆生之苦。而思有以度之救之也。衆生包舉人物而言。凡有形氣含生之體。皆屬之。惟衆生蒙昧無知。生息化機之環中。而不克自拔。然

既有生者。莫不貪生。以其貪生。而悖生生之本。輒旋踵隨化機。以滅其不免罪孽者。亦永沉孽海。不可復出。故聖賢仙佛。皆爲憫之。以其同屬一氣所生。決不能漠然視之。而背莊生之德。此所以重慈悲普度。而設教以提撕之也。教者不外先覺覺後覺之義。人非自度不能自拔。而不自悟者。不知自度也。故仙佛慈悲之心。仍必賴教化以宏其用也。

體物察情。以使遂生。推類至盡。以成吾仁。此修持之所貴也。衆生望度。世難賴治。立德樹功。使安其生。此賢聖之志。豪傑之事也。敷惠濟危。矜卹爲懷。量已援助。以蘇人困。此外功之最著也。至若安國治世。無物不獲。子惠元元。天下歸仁。此在位所能。以待夫乘時之聖。而宣布至教。彰明至道。言爲楷模。行爲師表。宇內欽德。萬方崇化。率度循法。以開大同。此當屬於吾輩。而亦不必有其位。卽不及此。勤懇修身。治心約情。明物之生。體人之情。度力爲施。量德爲言。以智覺愚。以明劑昏。抱仁恕而不渝。倡道義於已墮。指情欲之迷惑。明性理之至真。名言導世。實踐勵躬。

以立己達人之旨。而期盡己盡物之功。是則平民之分。而教士之所勉者也。

詮註 此言立德之方也。上節舉其目。此則述其功。以本教之旨。重在實行也。所述亦不過大略。不過此節示吾人既生斯世。不可混沌無所自立。以保其真。又不可落落無關於世。以爲自了之漢。則於修持之義。必先量力與德。立種種外功。以爲度人濟物之實行。此本教之所特揭明之也。夫人物同生。必思生化之機。而明造化之本。前已言之矣。其知之者。不別徒知之而已。必宏天地之德。擴大道好生之仁。推慈悲普度之心。亦見上文矣。然宏之推之。必有其實功。而致功必量其德與力。乃可以有所成。各教教義。或重外功。或重內行。其實內外不得有所輕重也。人在有形界言修持。自先從有形界入手。如萬物皆生此世。吾人不能棄之而另有事。以立吾德。成吾功。則所謂功德。自不外乎度此人而濟此物也。故本文所言。皆就現在人物之狀。以示立德立功之方。而所舉雖僅大略。由此推之。足以至無盡矣。

就同爲理。取和爲方。依中爲法。順序爲則。無物不育。無人不獲。故曰。志於道。據於德。依於仁。游於藝。生者生之。成者成之。不作而致之。無爲而至之。此察乎大道。明於上德者也。非故爲惠而功徧。非故爲賢而名遠。因利以利之。將順以順之。迪其良知。而啟其天性。徵其特情。而示以天數。明二氣之生化。五運之推移。以全其偏。矯其妄。化其頑。立其懦。物皆自得。人無重困。天下熙攘。世治日盛。

詮註 此言立德之極則也。君子不出家而成教於國。不在位而成化於天下。非有奇行異能也。其道無外乎推所爲而已。推己之性。而得人之性。推人之情。而得物之情。推吾所安而安人。推吾所利以利物。則天下無人不獲。無物不遂矣。故曰。能近取譬。仁之方也。而是道不外忠恕二字。盡此二字。則天地萬物。一以貫之矣。故曰。忠恕違道不遠也。古聖人之修持。盡在此二字中。而其目則志於道。據於德。依於仁。游於藝。四者日常功課。不時忘忽。藝字後人誤解爲詩書六藝。其實非僅爲詩書六藝也。凡技能智識。皆藝也。體物之性。

格物之情。非智持不能得之。故貴在游藝也。聖人教人以常人爲進。不以聖知責人。故隨之性。非生知之聖。不能得之。必先就物而體察之。庶一一盡其性。而達其情。此所謂致知在格物也。然格物者非逐物也。聖人爲欲利物。必先得其情之所安。生之所利。故在格物。以增其智識技能也。治五穀者必問老農。察禽獸者必問畋漁。以其近則知其性也。是以修持之功。旣以利濟爲志。宜達其利濟之方。不可不知。此節重要處。在盡物之性。而使各遂其生。安其所。主旨在遵道立德。推仁廣智。道則順乎自然。德則無所不育。仁則利濟。智則格物。皆就世間人物而實行之也。

第三節 育真之功

修持之功。與物並育。修持之真。惟育其真。二氣五行。流化成形。形如泡影。倏忽難尋。持真不失。乃返爾生。逐機無改。不知其終。故修持者不動於妄。以靈爲本。以形爲末。德爲道用。功爲性育。本立真存。始終不惑。

詮註 此言修持。不可逐物。以失其真。必有超越世間之志也。上節述修持不可離物爲

功德不可外世以自了。然恐人誤解。此節復申明保真固靈。超脫化機之功。要使世人既不可外世棄物。亦不可戀世逐物。其故因人在世間。則立功必自世間始。而世間爲變化妄相。則修真不可戀妄。而限於化機。此卽內外本末之工夫。不可不注意也。人物之生。因二五構化而成形。前已細論之矣。妄者爲形。真者惟性。吾人修持。豈可逐妄而失其真乎。古人清心寡欲。絕物制情。耳目不用。思念不存。無非恐物之誘於外。情之搖於中也。故持其志不暴其氣。葆其精不損其神。心不嗜好於物。情不爭逐於外。方能長守其固有之真。以返於始生之境也。修持之要。亦在乎是。

是故仁者愛物。而不逐物。智者辨物。而不玩物。明於生滅之因。察於眞妄之情。以德化人。而不爲俗汚。以道自安。而不爲生累。故能清淨安適。忘情榮辱。積行累功。致力誠一。不動其中。不搖其神。凝靈充眞。以返太初。

詮註 此言修持以外物絕欲而充其眞也。人生雖稟元眞以爲性。而常蔽於物欲。不能

明見何也。蓋人之形體。由氣變所成。物亦氣變而來。同氣易感。一也。人性生情。情居後天。喜動惡靜。以其生於動也。動則多欲。二也。人之形身。雖爲氣化。既成有形。賴飲食以爲養。衣室以爲護。男女以爲生。器物以爲用。由此而嗜欲以成。三也。加以生息循環。因果往復。恩仇夙業。相與束縛。遂致陷身情欲之中。馳逐嗜好之具。貪求不已。爭競無厭。而形因之以斲。生因之以促。雖智者莫之省。強者莫之破。有如陷阱羅網。而魚鳥莫之逃也。人人昏昧。以爲當然。生復一生。無力自拔。而不知原有真靈。竟因是日以削矣。真靈既削。淪爲異類。再求人身。渺不可得。何語於成真證果之事哉。故修持者。務把定心志。打破此關。知物欲之爲陷穽。情好之皆羅網。凡足逞志快懷。娛心悅體者。皆爲鴆毒。切不可近。禍患所在。灾殃所居。宜遠避之。不可嘗試。然後可以清心凝神。守真固靈。而順其生。以返其始。故聖人貴在以德愛物。不以身逐物。以智辨物。而不以情徇物也。

清修自適。以全性命。戒欲自持。以養心神。無以外物動其中。無以外念存於內。以合乎真體。順其元氣。則靈充生全。功成返始。故善保真者不

獨忘情外物。無動於欲。卽五官百體。形身所屬。亦不因養適之事。而徇情美甘。安裕之求。而役心豪侈。隨境所遇。素位而行。淡口粗容。簡居樸處。以約其情。以清其心。故簞瓢自樂。鶉結不憂。爲薄於奉形。而厚於養靈。力於去妄。而志於存眞也。

詮註 此言修持。要以存眞養靈爲主。而忘於徇物快志之事也。人生之身。皆幻體。不可並眞體共養。故厚於奉身者。必薄於養靈也。如人因口之嗜肥。目之好美。體之求安。身之謀適。則心逐物。而情欲不可約矣。情欲多。則靈蔽。情欲長。則眞汨。此理之自然。蓋一幻一眞。其生息不同。一動一靜。其性情各異。若忘情物外。則已知萬物之妄。而心戀形體。猶未斷情欲之根。聖賢知此。口不求甘。身不求煖。野居穴處。草食石眠。而心神泰然。眞靈日充。此誠養眞忘形者也。故修持者。要先知之。

故知本達源。守眞固靈。必心不存物。神不動。精不搖。生化隨息。湛然獨明。念無所念。空淨靜寂。乃見性靈。探道極。超化機。朝太一。此則達於成。

真之功也。故順化者凡。順生者仙。真靈太虛。無物存焉。守之勿失。乃爲造玄。

詮註 此言修持。以成真爲至極。人必溯源達本。而後可超脫化機。永保真體也。人以化機所生。若逐乎萬物。生息則終在化機之內。數命所拘。善惡因果。無自了時。故順機而生。要脫機自立。纔能保此真體。上入真境。苟不能清淨心念。而物欲糾纏。心被污染。則性光不明。形爲之蔽。神爲之失。精爲之涸。氣爲之耗。靈日以削。本日以亡。遂隨身形。以歸於化矣。故修持者。必先知真體。本來清淨空靜。不可存一念。染一物。不可動其神。搖其精。如持止水。旣防其風。復避其塵。絕其外緣。更凝其內體。以至於不動不搖。常清常靜。光明湛然。以上接至真之氣。超越環外。立於真境。而後不罹苦惱。不逢禍福。無因果之累。生化之虞。此則名爲真人。可以位天地。而育萬物。參造化。而立太極。修持之功。於是至矣。此節與上節。一主外德言。一主內功言。皆爲修持至要之義。不可忽內。不可妄外。然後可以明德。可以成道。恐人有所偏重。致悖修持之旨。故分別論之。以後一節。則總論修持之所應知也。

第四節 功行極則

修持之道。爲明道也。明乎天命。察於人生。順乎天理。得有物情。外昭其德。內守其真。德有不及。惟道之病。真有不存。爲道之蔽。故修持者。立德以爲天下賴。持本以入真界。人物同登天國。真靈不墮化機。是謂玄功。是謂上德。

詮註 此言修持以功行成就爲事也。修持之功。必有所本。所本者道也。故曰爲明道而修持也。道之用無物不育。則修持之外功。當如之道之體。虛靈無物。則修持之內行。亦當如之。然後體用全而道在躬也。上言立德。貴徧而成。真要高德之徧者。如天地之覆載。水火之利濟也。人皆賴之以生育。而不可須臾離。成之高者。如仙佛之證果。聖哲之歸真。參贊化育而立其極。以示民之真體所在也。是以修持取義。不外於道。有不合道。非正義也。且須合道之體用。有或徧取。亦非正義也。故修持曰修道。而修持成者曰成道也。

道放則彌六合。卷則歸於密。爲德者被於天下。爲道者守於誠一。非廣

無以大其德。非一無以持其真。此內功外行之旨也。然明道者德成而不名。功成而不居。惠及萬物。而心無一物。恩施徧天下。而不受天下之報。故曰上德不德。是以有德。生者生之。無用其功。育者育之。無慮於心。故能功成身退。而全真返始。

詮註 此言內外功行皆一貫也。世人毋疑爲德則無暇於道。爲己則無暇於人。而以爲二者之難並至也。聖人爲德。事有所得。而心無得。乃能功被天下。仍不失其真。仁智之名。雖及於人。而已無所與。故外內并進。世治而已亦成果也。且道體不可有爲。以德充之。無德則道無所養。如修真之士。必賴外功。以育其真。外至則內亦至。外不足。內亦無成。故內功外行。原係一事。而外功即所以爲內也。蓋此係道之真理。德之至則。非有所異。而本末始終。皆一以貫之。若能明此。則爲德卽爲道。致力於外。卽爲內功也。故順道以爲修持。當進其德。而育其真。

形分無量。生本於一。道之返始。以一爲則。合衆去紛。爲致其靜。含真守

凝。爲求其淨。定以不移。化機乃轉。神清志寧。衆生同返。此修持見性之真訣也。性本靜淨。不靜不存。不淨不凝。靜淨之極。真體光明。靜淨之始。在一與誠。

詮註 此言見性。以誠一爲要訣也。誠者不動。一者不分。故誠始靜。一始淨。能誠能一。然後可以見性之本體也。性者極靜極淨也。而形者至動至紛也。以至紛中求至淨。至動中求至靜。非可一蹴即得。必也先去其外。再凝其心志。以至於誠一。誠一既純。然後入於淨靜之境矣。此理蓋因返始歸真之道。有定則也。人之生也。由無而一。由一而萬。此化機之順行也。今欲溯其源以返於所始。則當由萬而一。由一而進於虛靈靜淨之境。故萬物紛陳。守之以誠。萬念雜沓。持之以一。以誠一而束盡萬事萬物。則心志常止於一處。而能定矣。更進而並此一亦忘之。則純乎清靜空淨。而真體之性。光明自在矣。故明心見性。不外誠一。各教教人。亦無非致此誠一之功而已。

可欲者以理折之。可動者以忍制之。辨於真妄。警於禍福。知性之不可

染。靈之不可不養。而志在清淨。行在道德。是爲善修持者也。性與道一。德與生齊。靈與善充。而後可至於成。故聖人爲德。爲育性也。明道爲全生也。止善爲充靈而成眞也。德之不足。則不得其養。道之不明。則不得其生。善之不至。則不能有成。故外內相須。道德相成。功圓行滿。神返元眞。

詮註 此總結修持。以明道盡德。爲成眞返始之功也。人何以必立德。必積功。而後能成眞返始哉。其理前已明之。惟此節更引申之。使其知修持之眞詮焉。性本純善。非有善德。不能順性之生。一也。性生於先天。清靜空淨。賴誠一以見。人不念於善。則心無所止。而不能誠。二也。性即道體。德生於道。故德亦性所出。由德而入道。爲必由之路。德不至者。道不凝。三也。道無所見。性無所名。惟德可見。名由可見。可名者。以充之育之。而後可進於性道。此修持工夫之次第。四也。是以言修持。必言立德。必言止善。立德則眞體有所育。而自充。止善則心志止於一而不動。此理亦合乎道者也。夫眞體者。屬於氣。其充其育。皆氣。

也。必有所念。則氣爲之變。前已言之矣。而欲氣之凝固。清淨光明。以上合於神。則非先有至德至善以導之不可。譬如惡人心念於惡。業累於身。氣爲陰黑。日以下降。尙何望其充育光明。上合真神耶。且物欲不去。情思紛亂。則誠一之功不可致。安能進於清靜空淨之境耶。故立德止善者。爲見性也。爲成道也。修持之義。蓋在是矣。

第七章 本教施行要旨

第一節 立本

教行人服化遠世。從必以其方。而致其功。本教不執不偏。無必無我。一以貫通。而本真理。大以爲化。而致中極。宣示明德。指明性命。傳述聖言。信從正道。敬畏天神。警惕因果。勤謹修持。彰瘴善惡。順道自然。開世大同。復諸聖之教。而收救世之功。

詮註 此言行教。一本道德爲教化。性命爲修持。至公無私。有教無類也。其詳已見前。此章更揭施教要旨。以爲實施規模。

實施之始。以信爲首。明賞與罰。不可或苟。力行德規。法嚴必守。以身爲教。以行爲化。勵己勵人。重公去私。以矯時俗。以立治基。上信神明。下洽人心。獎懲之道。爲教所慎。

詮註 此言施教在信賞必罰也。當此之時。人不患無智。患在無德。不患難知。患在難行。教法教綱。勉其遵守。使各率由。如有背者。立罰之。而遵之無誤者。立賞之。一賞一罰。足以懲惡。足以勸善。故促人進德。首在賞罰之得當。而德之勉人。在於行教者。以身作則。絲毫。不苟。如已有不合。是無以使人信。故教法教綱德規。皆由神定。以示必行。執行者亦須知此義。以示神之所鑒。不容少假借也。神之賞罰不爽。人之賞罰亦如之。故賞罰皆須告之神。以示所自出也。能如此大公無私。則民德自進。而教化行矣。

循理順常。執中以正。不驚奇。不履曲徑。以盡人之情。獲物之性。上下如一。內外以定。去紛弭爭。皆由謹慎。

詮註 此言秉理循度。以止於至中也。夫世愈變。爭執愈多。人各是所是。非所非。是非不

明公理。透晦。本教取法至中。守其正道。凡不合理。皆爲正之前。已言之矣。而施教之時。或恐不明理者。肆爲非計。世人無從明辨之。故於是非邪正。宜一衷於理。以自立其本。本立則教立。不求勝而自勝矣。故事事一本中正。不爲偏倚。使人有疑。教人易信。守吾法。立吾德。以漸化之。使人自悟。不必過爭是非也。蓋爲己爲人。爲物爲世。正誼具存。守法行德。不背乎理。則天下莫之禦也。惟正己以化人。不強人以從己。所重在己不在人。此君子之教也。是以本教於各教之合者。無不引申之。以理無二致。但求合理。則無可分爭。而中正之道。即在理字中矣。

崇實去僞。以期有得。本勤務敬。以作其德。不尙浮華。而圖實功。不爭名利。而自勵其庸。不休以逸。而甘卑牧。重讓崇廉。而先公益。以順無爲之旨。以宏好生之德。以進清淨之境。而致天下於安適。

詮註 此言崇實尙勤以爲己。重讓廣德以爲人也。人物至衆。若無實功。則德不偏。至道精微。若無實行。則道不成。而所重在於勵己。不在與人爭功。故勤與讓兼重也。如立德而

不有其德。成功而不有其功。方能德宏而功大。若沾沾自足。是不可進於道。非本教之旨也。故施教之事。重在盡己。力行無怠。功德自在。不必過問。人或以為為功。吾但以為盡己之事。人或以為為德。吾但以為順生之則。則驕矜之氣不生。而嫉妬之心可免。於是教無不行矣。

第二節 辨方

辨民為教。因材授功。賢愚之差。不課以同。惟其易知。與其所宜。或直以達。或曲以化。殊途共歸。教乃益大。

詮註 此言施教當依民智也。民智有高下。教有宜否。須立定程。使其易知易從。若不問賢愚。一律為教。則智者苦淺。愚者苦深。皆為失之。夫教者為教民也。以民智而定施教。斯天下之人。無不可教矣。其取方設法。或直以達之。或曲以喻之。無非使其啓竇而自悟也。此施教之最要者。

男女異教。各有所習。因宜制法。以進其業。男主於外。女重家政。陰陽天

辨。不可或混。平等之中。仍有先後。靈體形體。各異其致。修持之功。致力亦殊。健順剛柔。略異其途。德目戒律。遵法分習。重在內行。以彰女德。

詮註 此言男女異教也。男陽女陰。其真體形體。各有不齊。非分別教授。不可致其功。故於女子。雖視爲平等。而天生異質。女於生育主家之事。不可廢也。以主內政爲其任。故外事宜問。陰內陽外。理之順也。其立德立功。亦有差殊。以其心思才力。有不及也。可就所定德規戒律。以所宜者使習之。而於修真之道。亦須特授。以其特質也。其普迪婦女。當從其應有之生育後爲之。以天道如是。不可悖也。總之道在至中至正。不得背道。如志在清修。不聘嫁者亦可。若既聘嫁。則生育不可免。家事不可廢。此天序所定。健順剛柔之道。夫婦唱隨之則也。逆之則廢人倫。背天理。失其中正。而乖於天道。故清修之事。以未聘嫁之年爲宜。其餘則在既了其責。而漸知返爲宜。男女皆然。不可外於世物。不可戀於世物。前修持章已明示之。此一定不移之理。不可好爲奇袤。而悖道逆理也。

老幼之差。少壯之殊。各爲之教。以別其方。順其天年。遂其體育。不以苟

同。致背生息。如教幼稚。在育其德。并增其智。而強其體。如教衰老。惜其餘年。養其未汨。而進其功。使各就道。樂生知本。不悖天和。安懷與其。

詮註 此言老幼異教也。老年人每因生平情欲之害。其靈已汨。急須教之自拔。珍其餘年。以增德進道。其有過惡。必速懺改。其有善德。尤勉全功。此教衰老之旨也。至幼稚者。天性最純。宜好育之。使不爲物欲所污。並須輔其發育。助其知能。使就正道。而明正理。重德推愛。順生知本。以成完人。無遭愆尤。凡此爲教。皆貴因宜。以制其方。止善以致其功。使老安少懷。同歸於道。則教之效無不至矣。

殘病聾盲。人所矜卹。教育所加。亦有定則。癯獨鰥寡。孤苦無告。推類至盡。莫不有教。以其遭遇。因果所成。教之懺悔。以全其生。爲明果報。爲溥救濟。爲教之方。於斯注意。

詮註 此言殘廢孤苦。皆有教也。此等苦人。皆爲惡業遭致。本教注重因果。尤應一體施仁。以養以教。使明苦煩之因。而知懺贖之理。其根不昧。皆可進道。量材引迪。重在感化。以

符普度之旨。而收無人不獲之功。亦施教者所當注意也。

第三節 尙事

爲教以言。不若以事。施人以惠。不若以智。蚩蚩衆生。不明所生。不知其本。昧然其行。蠢蠢以息。以妄爲真。宜先之以教。指示以方。導之於正。漸得其詳。學校肄習。講演勸誘。報章圖書。左宜右有。以爲標榜。使得其門。增其聞見。爲覺之根。

詮註 此言施教宜重開導。多設學校。講演。圖書。報章。以增其知識。而導之於正。學校爲教育青年。並以研求村藝。闡發真理。而備人才之選。講演圖書報章等。爲發揚教義。指示途徑。並以啓普通人民知見。使皆得與聞本教精理。而自覺悟。以進於道。此皆關於施教至要之事。不可忽略者也。

利用厚生。勸業惠民。以勗勤勞。以勉食力。以敦厚俗。以勸自立。爲防飢寒。爲薪又安。爲教所重。實益於世。卽此導善。以宏利濟。

詮註 此言施教兼有待於振業也。民生不得養則不安。必有恒產。方有恒心。通商惠工。勸民稼穡。固執政之事。而本教重在利濟。必推其仁愛之心。而使人民被其實惠。則於施濟以周急之外。更須振業以勗勤。庶人民遂生樂業。漸以喻道。而因受惠之故。增其信仰之誠。亦施教之方也。

凡利民便衆保綏之事。以實力爲之。爲宏其德。而啟其信。引之向道。而致之於正。爲擇所宜。或後或先。宏功溥仁。以成其德。民安世治。以覘教則。

詮註 此言施教。凡有涉利民便衆之事。須盡力爲之。以期民人得安。世治日隆。斯吾教之效亦日遠也。其有政事所屬。亦得輔之。宏其所爲。以盡爲教之旨。蓋天道好生。救世之旨。不外利濟。而以此增大信仰。教化日大。其功又不僅在利濟也。

第四節 致和

教化之行。由邇及遠。以教輔政。以學輔教。選材任能。盡心學藝。精究深

微。以闡教義。內外各門。均遴良師。以爲表率。以覺後知。爲設各校。於焉講習。進業修經。知新溫故。不廢於舊。不棄於新。博取約守。精益求精。

詮註 此言以學輔教也。前曾言教民先智。無學則智不達。今之是非議論。各執一見者。皆無學者也。天地只一理。無所不通。明理則無所爭執矣。世人一知半解。輒笑古人。而未嘗知古人之所學。何其陋也。若碩學通儒。祇自覺其不足。安有工夫攻訐他人。故本教首重爲學。務得明白真理。天地人之道皆通。性命形體之源皆識。舊學不忘。新學日進。然後可以教世。蓋本教但憑真理。至中正而無偏執。所定之義。皆可昭乎大衆。永垂萬世。理無二致。亦教無二義也。惟在今日理之不明。教之不振。非有學者博取約守。揭明理義。則教之爲教。世人無以知之。而謂爲神秘。誣爲奇誕。則不獨教之不幸。實世之不幸也。故行教貴講學。

學以致知。知以備行。真理在握。惟道之明。用先勗厥士。就各教精經。各研深旨。貫通其真。以演以繹。爲教之義。旁搜遠紹。聖經賢傳。各取精華。

以相貫澈。更就哲理及諸科學。會通其要。以明其本。凡所謂學。皆憑斯理。曉諭所出。無不有始。

詮註 此言會通各學。以明理敷教也。無學不有始。其始莫非由理出也。各教專經無論矣。聖經賢傳。其精者取之。哲學心理生理及各科學。皆可博搜而約取。以期融會貫通。得真理之所在。要知古人學說。多出於聖。其不免有偏失者固多。而合理者亦不少。今世學說。非出於古。似與古學相反。其實不然。古人論理。今人論形。形亦出於理也。原可與理學相成。而互爲證明之也。古來聖人形理均論。其言皆不詳。後人以研究其理。而忽於形。今人偏重於形。而輕其理。皆不全也。如易經諸象。醫之內經。星卜所始。戰國諸子之尙技巧。皆形學也。何嘗不有考據。得其精華。後人以爲形而下者。率棄之。非古人不重形也。形理二者。相須以生。皆應知之。得形之精。進而究其理。則真象自明。天地造化之道自見也。故凡名學。無不可究其所言而索其理也。

理爲氣使。形爲氣成。本末以分。皆道所生。以道及物。推始於一。以物明

道。合本於末。如立中樞。自東自西。其歸不殊。或前或後。其至同途。就精與粗。立權與衡。一以貫之。萬物大同。

詮註 此承上文理形一致可貫通也。理本於氣。形本於化。理不移。形則變。故理一貫。而形萬殊。就理以格物。由一而萬。爲順也。就物以明理。由萬而一。爲逆也。故理爲本。物爲末。研理者精。究物者粗。循理爲虛。逐物則實。循理近道。逐物爲器。循理者略。逐物者繁。循理易見真性。逐物易徇情欲。循理不蹈虛僞。則真理自明。逐物若徇情識。則真性將漓。此二者之學。各有所偏也。而就二者之利弊言之。則循理者。易明真體。利也。易蹈虛夸。弊也。逐物者。得有實踐利也。長其情欲。弊也。知其利弊。然後可知二者不可偏廢也。中國儒士。蹈循理之弊。西方科學。逐情欲之害。故或鳴其理義之高。而不切於實用。或銜其技能之巧。而忘其本源。皆失之矣。故循理者不可外物。逐物者不可忘理。一則順行。一則逆行。以求至中至正之道。則物得其生。而理得其正矣。

守理執中。處事馭物。盡性順序。則萬物無不得其情。萬事無不合於道。

教之行也。由明理以盡性。其致功也。由格物以遂生。人已皆從。理物無偏。而致一守真。天下乂安。

詮註 此言窮理格物之學。而爲中正之教。則人物皆順。而道以明。世以治也。理物不可偏廢。前已言之。今日爲學。重物輕理。遂致物欲日甚。貪求無厭。人逐物不止。靈氣日亡。世爭物不已。亂擾日加。而生者不全。安者不安。於人於己。皆兩失之。蓋窮物必知返本。辨真與妄。明氣化之源。知道與器。衡輕重之本。然後可以遂其生。而返所始。夫天地造化至妙。人之工巧。若欲勝之。不獨徒費思力。且將爲物所蔽。故聖人知之而不爲。但苟有俊哲運其智能。亦可於物體中。求得真體所在。然必知真體一也。從此真體以概其餘。無不同者。欲求之必徧。則失之蔽矣。研求真理。如行道然。由上則近。由下則迂。果如愚公之恒。則山尙可移。豈真理竟不得之耶。爲其得之難。而蔽之大。是以聖人不教人爲之。今世重在物質。而不知此義。將以率天下於爭亂無已。故本教以理折之。使返於正。非謂科學之不可憑也。且今之爲科學者。僅爲求物之用。而供己之欲也。其意非盡在格物使遂其生。或窮

物以求其理也。故其流弊。惟有爭殺無厭而已。甚矣爲學之旨。不可悖於理也。

第八章 微義

儒祖孔子示。此章無詮註。其不可解者。亦照錄之。不必故求解也。因爲未來教義。留以待時。必有解之者在也。

純陽道祖示。此章爲聖人揭示教之微義。有關將來之事。有隱世運之象。故不詮註。以待後聖。

宏教真人註。此章所云。皆教之機。而其後爲聖聖相傳之微義。必待聖知而貫通之。此宣聖因教將應時而易。此義與天地終始不可易也。留之以待後聖。由此而新是教。故宣聖不加詮註。以其非言文所能盡也。天地人物之道。皆不外是。宜珍藏之。有明道達靈之士自解也。

第一節 審幾

教化流行。起極終極。遇艮以止。逢復以返。惟寅以申。惟丙以明。如日之

行。清亮成因。大道之行。以始至終。以終至始。渾然無息。不知其極。以立其極。如環往復。默犀彰碧。大道之明。日月五星。天經地成。極乎五垠。乘虛入冥。至於五清。以遠爲近。若雲之行。教與道彰。生物惟康。天無此疆。運化未央。行經咸恒。君子大光。極變於離。回息蒙亨。振於坤坎。復於同人。以兌爲漸。以成於金。越乎五五。超環更升。爲頤與井。大哉乾元。機生之先。爲化以同。靜動往復。神而爲人。以靜爲動。以神爲人。其用乃妙。其道乃明。動生於靜。神成於人。二妙五運。中樞在寅。以見其真。不離於金。以水爲生。不離氣先。以氣爲化。不離於玄。玄玄之極。爲物之圖。識靜者動。識玄者生。識中者用。識金者成。識水者定。識定者誠。以本爲用。無教亦元。從上爲道。無爲亦玄。自金爲體。無體亦全。至定爲生。無生亦仙。至誠爲化。無化亦天。化之生之。爲之成之。不足明之。乃爲世蹊。故有待聖人以開其囊。明其未明。知本知源。知道德全。以上上。以下下。而居

中焉。不失水上。則化變無盡。不失水下。則有盡不返。以此致教。無庸爲道。此天地之自秘其鑰。而神明自隱其質也。知者察焉。無爲物蠢。慎之慎之。

第二節 察微

窈冥之精。光明之質。固守莫失。而爲道德。化之化之。永持無改。新之舊之。亦於是在。變幻不反。其功立敗。摩木與晶。何有真宰。爲教以名。莫知所在。純取乎澄。何畏於海。道在平林。教在中庭。皇皇達官。乃與下民。以分爲得。以得爲失。不宜師志。宜師志外。故教在則治。教廢而退。立竿見日。非象之真。取石投水。非聲之清。有爲之僞。何以入程。淑世之則。不廢均貧。暮日復起。密雲忽散。以理無存。極於溝畔。惟在賢士。知吾之心。天地無盡。日月或沈。形質不守。精流爲冰。否蹇之交。世無仁人。迨安以蘇。一陽來凝。敬慎毋違。復見天心。

知不知。見不見。天道乃明。知所知。見所見。天下乃爭。以有爲無。天下治平。以無爲有。人心清寧。莫畏乎理。莫辨乎理。莫爭乎理。莫大乎理。一無二爲大。有二爲化。執不化而終化。逐化而終不化。聖人之道也。以世爲用。以治爲功。以德爲美。以勝人爲雄。以得爲有。以死爲終。以化爲常。以不化爲窮。以可信爲眞。以可名爲通。此愚人之事也。立命則蹶。爲生則滅。有欲則絕。故知者不爲。爲者不知。順而無往。得而無享。無爲上下。無爲下上。空實存亡。不與較長。失得虛盈。不與從容。明夫化工。而在道中。

第三節 建極

巍巍大哉。穆穆自在。於以觀德。而爲天載。乾明惟離。已非其純。反本復初。惟不見明。故教可易。道不易。器可化。理不化。一本之精。惟虛與寧。致之以誠。動而復凝。內外皆是。本末皆至。莫言天道。莫言人事。以闇愈昭。以伏愈高。以靜則動。以分則共。故道教一也不可二。可易不可異。人猶

太初。世猶太古。亡道則殃。亡教則瞽。執一不如執中。執中不如執極。皆一也。而象異耳。放則迷。復則明。欲則昏。不欲則聰。知本則生。知始則神。寧清惟純。靜虛惟真。電光之真。孰能辨之。木石之妄。孰能證之。以形爲生。是謂走尸。以木石爲真。是謂蔽知。可分可合。可見不見。可有可無。可來可去。可靜可動。可大可小。而不爲木石。不爲水火。不爲死生者。斯本也。斯神也。而世人惑焉。如以影爲日耶。以照爲日耶。以熱爲日耶。其實皆日。亦皆非日也。能知此辨。知理所在。以道爲虛。以天喻之。以天爲遠。以地喻之。以地爲大。以人喻之。人物之生。皆同此中。各抱此極。爲萬而一。故教取近而在內。近立遠至。內成外歸。以此喻彼。不失其規。微渺之義。藏于個中。太極之象。在於人身。二氣之行。不外斯形。五運終始。不離於體。性道神真。不外於心。天地萬物。變化莫測。陰陽五行。生息不息。因果數命。太過不及。善惡禍福。根於所積。

道德之成。眞靈所存。無在於外。所生所成。所化所名。皆在其內。充育廣達。致果致功。皆非外事。不離於○。故教本在己。道本在此。惟求之。惟守之。惟育之。充之以盡其本末。達其終始。如是而已。精誠在凝。靈明在清。天有道有德。地有道有德。天地萬物。各有中極。如○之中。何以爲極。二五何生。化育何出。天命天數。於何成立。能明此○。即知其則。若求於外。或望於遠。以爲莫至。以爲莫測。非狂則愚。非邪則僻。知此爲教。永合大道。悖此之教。是謂外道。愈大愈小。愈遠愈近。靜動敬肆。而辨其用。若循於環。由外內爲道。由內外爲化。以爲教法。不離於曲。聖知自誠。中下曲成。若離於曲。身心浮沈。不得其正。乃背其生。

第四節 喻用

自下而致上則吉。自上而致下則凶。故成者基於下而返於上。渺渺之數。不可預測。昭昭之德。則在預積。以有爲致無爲。以無爲御有爲。致則

不失。御則不窮。此至理也。雖大必有度。雖深必有量。雖長必有窮。雖得必有失。故聖智但事不窮。不求其長。但志不失。不求有得。靜者最能動。一者最能衆。無者爲萬有之母。虛者爲萬形之宗。故教必立其本。義必在先。法必能化。化而不窮。易而不失。此元也。爲天地所不及。故不著不執。不受不却。不居不去。永在○中。而守其極。是謂元教。人之昏蒙。物之聰明。而天不易之。化者不恒。恒者不化。而道不易之。以各有所立。各有其極也。故萬化之餘。不離其初。萬物之終。不離其中。知以不知。昏以不昏。我在則無我。無我則在。聖人虛而後實。失而後得。不與爭而獨立。不自矜而貴於人。不自尊而敬於民。此爲聖神。此爲虛靈。若有若無。則不測。若明若闇。則不能褻。正中則皆見。正極則皆至。不可偏也。不可執也。惟意念。或言或文。皆近偏執。而聖人簡焉。故教者爲變化而易。爲中極而立。不易則窮。不立則傾。元氣渾淪。誰見其蹤。平如水而猶波。定

如山而猶傾。物無永安。以物害物也。去而外緣。息而內機。機緣永忘。民物咸康。如未忘則必平。如未淨則必定。惟平與定。民物少靖。如未靖則必勝。如已勝則必復。惟勝與復。民物相賊。有循環爲亂之基。有得失爲爭之基。有平定爲傾覆之應。有機緣爲禍患之胎。由是而上。不失其極。由是而下。不動其機。乃爲道治。不知乎機。則懼於羅。不避其緣。則沈於波。鳶飛魚躍。爲道生育。有逆此者。必折其足。天近道。地近天。人在其中。而不近焉。近者久成。遠者自亡。離而遠之。猶亡。況逆而背之乎。春冬之間。見天道。水陸之交。見地道。一往一復。見生化之道。然猶在環內。是以不得不化。星月以日明。雲霧以日興。寒暑以日成。人物以日生。而近之則不明不興。不成不生。道之所以在己身。不寄己而求外也。天不明。以日明。故乾而爲離。地不生。以水生。故坤而爲坎。先後之代。生化之功也。若明乎此。始知生本道之與化。卽猶是殊。氣流無形。形成氣亦附焉。造

化無心。化成數亦寓焉。爲神之功。爲帝之德。穆穆皇皇。聖知以極。教者
順極尊生。守中尊形。葆真尊神。然後無悖於○。以爲是言。以授後聖。繼述道緒。廣是教義。可也。至其詳辭。在各經傳引
申繹之。有不盡已。

教世新教教義正論 甲子年九月十四日 儒祖主筆

教以救世。自今伊始。人衆地廣。教實有賴於傳者。各教林立。或爭或訐。教之初傳。猶不免焉。惟本教非人創也。無私己之心。非一教之祖獨創也。無左袒之意。凡各教所崇之教主。所奉之教宗。皆本教之宗主也。其旨其義。皆本教所定之旨義也。其有同異者。各祖自同異之。非本教同異之也。其有因革者。各祖自因革之。非本教因革之也。教因時立法。各祖先覺。乃得知之。故各祖實爲救其教。以期適於時利於世。久而無敵。傳而彌新也。本教由各祖創之。凡其信徒皆應傳之。傳本教。即所以傳各教也。若謂教非古固矣。要知人非古也。世非古也。政非古也。學非古也。槍礮之器。已易刀劍。汽機之輪。已棄舟車。聲光電化之精。已革粗工土製之物。文明富強之政。已非孤聞寡見之時。而謂當年之教。獨可行於今日。無所更易乎。久則變。變則通。不變無以持其本。不通無以達其用。此教至今日。所以不可不革新也。天地化機。愈轉愈繁。人物生育。愈久愈衆。無以應之。則其化不大。教者爲應時而張弛者也。今大地交通。民族騰聚。而習俗不一。文言各殊。若教不本於

一。何以推於遠而成其大。是宜撤其屏障。放之六合。天之覆。地之載。無所不容。無所不至。然後可以臻大化之境。收神用之功。倘執一爲辭。爭已爲是。忘教之本。而背各祖之心。則教將日蹙。而民將日陷。豈傳教者之志乎。今日之爲教。以正本爲主。以致用爲功。非僅備一人之研習。一己之修持也。國治賴良政。今政如此。必假教以輔之。世治賴民德。今民如此。必假教以啓之。世方無德。教則先德。人方昧理。教則先理。豈故爲迂遠之談。立本致用。不得不如是也。各教之良法善方。本教已備之。其不足者亦補之。無非率天下之民。以同被教化之益爲旨也。而於人心之防。世道之衛。皆再三注意。以期各順其生。各得其所。無爭無亂而相安其業。明道明德而進保其真。內外之功。一以貫之。天人之學。大以化之。俾人人皆知真理。無越至道。則善惡禍福因果之說。可不用也。辨民爲教。要在權衡。得其道則行。失其道則棄。惟有善導之而已。不可執一以論耳。古人爲教。即在善導。智則進之。愚則醒之。使皆無失其本。故立極以圓。不以方。方則滯於物。守中以一。不以衆。衆則散其精。方雖多而不泥。言雖簡而俱賅。此道之法乎自然也。今人衆地廣。若以一方爲喻。必不

通於他方。貴在傳者之善導也。能善導之。野獸猶馴。况人乎。不善導之。賢者猶不願聞。况衆人乎。故聖人無定法。但不道德而爲教。不必列舉之。以防有所泥而反失其正耳。今人以爲神天渺邈。性靈無據。主有形而重現在。此大惑也。夫天地既判。陰陽并名。善惡並行。虛實並存。形氣並生。不可有其一而忘其二也。人之五官百體。形也。呼吸思慮。非形也。知覺之具。形也。運之者。非形也。心腎。形也。所藏神志。非形也。是有形必有氣也。生之運用。屬於心腦。可知者也。死後無心腦。將何屬乎。覺時之知識感觸。由於神智。可知者也。夢中何以亦有之乎。是必有主之者。人死後不可知。夢中不可憑。何以催眠之術。符咒之方。能使知覺既泯者。而反知所未知。見所未見。能所不能乎。由是即足證人之靈有所在。人既有靈。則凡物莫不有靈。人物尙有靈。則天地山川之更大者。當亦有靈。此可例而知也。人不能自見其靈。爲後天所屬之情識所蔽也。不見己之靈。則不能見物之靈。即天地山川之靈。亦莫不因有所蔽而不見之矣。神之無形。與人靈等耳。不見神則謂之無。是猶不自見其靈而謂爲無靈。有是理乎。神非不可見。以其無質。人不得見也。天空之氣。尙不可見。况

神爲至清之真氣。可以俗目見之乎。神者與靈同體。惟極清靜乃得見之。亦猶知覺既滅。乃可見其靈之理也。顯與隱。形與氣。神與物。性與情。各有所成。神之不可見。亦猶形之不可隱也。若必強之。則爲悖理。是妖也。怪也。故神道隱而難測。人物顯而易見也。天下之事。極則反。勝則復。窮則變。盈則傾。理也。亦數也。皆氣爲之盈虛消長也。禍福因果。莫外於氣。而名之曰感應。以氣感。以氣應也。神之司罰。徵之於氣。非徵於物。若欲以物明之。是不知神道與人有隱顯之別。理數與物有形氣之殊也。故言因果。貴求其本。不可持末。必氣已相感。而禍福始應。神安能以好惡爲賞罰乎。古人修德。爲立命也。爲盡性也。非爲干神之降福也。但盡在己。以待氣之感應。足矣。奚可以顯判之事。責之隱微之神道乎。深願世人。修己。但遵本教教義。兢兢爲善。以立德明道爲事。不可多求於不知之事。而馳於歧途。苟有不喻。可閉門讀各聖之書。靜默以思。無不豁然貫通矣。

儒祖註。本教係合各教而設。其立方未及細舉。須求之各經中。蓋本教以光大舊教爲旨。凡教義所未盡。皆在各教經中。但以本教義概括其綱而已。故演教不得以此爲限。必

救世新教教義 正論

一百五十六

先貫通羣經。條分細目。藉爲施教之用。不過以四書五經爲縱。而以各教專經爲橫。以此立教。遠近皆從矣。此篇專爲各教徒有疑者而發。足爲教義之輔。

中華民國十六年歲次丁卯三月四版

非賣品

北京

救世新教總會

興華門內半壁街
悟善總社電南二二三〇號
四八六五

北京

文嵐移印書局印

前門外櫻桃斜街十五號
電話南局二四八二號

