

中華民國二十五年八月十八日

新世文刊

新世文刊

人人皆識慈航面
若肯懸崖真撒手

那個能知菩薩心
方明寸地是雷音

無無覺覺無無
利那鬚眉煞那化

我羨慈航女丈夫
婆心一點是真如

紫竹林中何處尋
慈航無底人難度

宏台寸地是觀音
惟有空空赤子心

大千世界濁紅塵
爲度閻婆醒俗婦

迷網層層認不真
慈航化作女兒身

北平南城買家胡同十五號
第一卷 第四號
第四期
中華民國二十五年十一月十五出版

及國內郵費在內
每份五角
香港八角
澳門一元
各埠分會
一元

本刊登年定價

慧眼明道

啓者前聖所言。皆在乎道。人之所重。亦重乎道。聖言無道。人不重之。人言有道。聖亦嘉焉。藻飾之文。無分今古。道德之論。豈問賢愚。何況石中生璞。土裏藏金。市中俚詞。兒童之謠。聖人亦採錄之。是以智者以道是視。愚者以人而名。此乃俗眼俗心。始不分涇渭也。沙傳之訓。無論何神何佛。更無須辨別先天後天。合乎道者。雖後天所出。亦可重之。先天所出。不合乎道。亦可棄之。膜拜于天。心重是道耳。天下之事。病于界線。是事皆不成也。庸人所爲。以愚爲智耳。試問佛國。遠在大秦。卽今之印度也。亦非我中華先聖所言。人皆重之。所重者道耳。是以無國界之別。沙傳何異焉。本刊之訓。請諸君不可以佛言。亦不可以聖言看。以凡夫之言。俗口之論看。是否大道。明眼識之。若以沙傳。卽不能入目。不問有道無道。一一棄之。是自失靈山。自誤大道也。本刊惟道是重。不別神佛。願諸君三復斯言也。

勸世文刊社啟

勸世文刊紀念

世風日下 邪說披猖 人心澆薄
古道淪亡 五教蒙塵 垂竟哀傷
降臨燕地 亂調煌煌 文刊出世
遍遍八方 飯依務早 莫再傍徨
正邱弟子羅悟淡謹祝

恭祝

勸世文刊成立紀念

宏揚大道

救世慈航

福建邵武縣弟子丁得昭敬題

恭頌

勸世文刊萬歲

善度開來九七年 如今將次欲收圓
真增道分五教 木鐸傳聲振大千
或防佛仙見法引 垂諸訓詁作金鍼
文刊救世通中外 德及殘客頌三天
福建寧洋後學道徒羅占開拜祝

勸世文刊萬歲

人身難得今已得
大道增開今已開
此生不致真增道
更向何處寄此身

本期目錄

- 易經註解 (孚佑帝君崇德真人廣成子邵康節分段註解)
楞嚴經註解 (鳩摩羅什菩薩孚佑帝君分段註解)
論語註解 (南屏濟佛鳩摩羅什菩薩分段註解)
心經註解 (玄奘菩薩南海大士鳩摩羅什菩薩分段註解)
儒道語錄 (曾聖 孟聖)
達摩老祖 (參禪滅相皈於無真無說)
孚佑帝君 論明道
阿難尊者 說禪
元始天尊 道寶說
元始天尊 解釋坐功之功用及其原理
孚佑帝君 說量
南海大士 利害與人心有密切之關係
南屏濟佛 訓學道須明道
禪門問答 (世尊與 聖父淨飯王)
醫理問答 (陳修園張仲景先哲與悟園師園研究醫理)
命理問答 (鬼谷金仙與心化研究命理)
道功寶鑑 (達摩老祖傳 精血之氣 靈氣)
徵教學 (鬼谷金仙傳)
碧霄玉律 (玉蕊金仙代傳)

大數皈元

(黃蘗禪師傳)

堪輿

(劉伯溫仙師傳)

兵法

(鬼谷金仙傳)

飛劍入門

(邵康節仙師傳)

夜燈寶錄

(杯渡禪師傳)

經典專欄

(金剛度世彌陀真經上卷)

佛祖主辦丙子水陸普渡冤魂大會專欄(續前)

壇務紀實欄

預告

本刊下期封面係

無極真宰至聖玄玄先天老祖率五教教祖空中攝影

大注意

耶○教○聖○經○由○佛○教○註○解○不○久○披○露

所有壇院

勿問真偽

惟道可燭

真偽分明

易經註解

李佑帝君註

(續前)

初九潛龍勿用

初九潛龍勿用。九乃陽數。畫卦定爻。由下而上。初者始也。初九乃一陽潛伏之時。初爻相變之期。陽伏於下。故曰潛龍。乾卦內外三爻皆陽。而無一陰。陽極陰生。在此時雖然內外純陽。如同夏至陽極之時相同。陽在於外。而陰伏於內。故文王以陽極之理。乃過剛之象。剛而無柔。陽而無陰。故曰如龍潛伏而不得其時也。陽極陰生。孤陽不長。皆無陰無柔之爲病。故以九之老陽繫於首。而以潛龍解其意也。

崇德真人註

九二見龍在田利見大人

九乃陽極之數。初九純陽而無一陰。故龍潛藏而

不遇其時。一至九二。中正剛健。陽奇而生偶。故潛龍由藏而動。故曰見龍在田利見大人。田乃戊巳土也。五行之主。龍乃君象。雖由藏而起。仍是未遇風雲會合之時。動機業已生矣。初九乃一陽復始之時。陽氣生動之象。故以見龍而喻陽動。以潛而喻陽極。無陰不能起。故勿用。九二。偶數一生。陰助陽氣上騰。龍不終於潛藏。而動機生矣。龍本水族。無風雲不能登天。陽無陰不能發動。動則動矣。而非其時。然而萬物萌芽。亦賴此一陽之動。利見大人者。利者。宜也。大者。亨也。利見大人者。乃喻至德之象。上以見龍在田。下以利見大人。而喻君德至大。陽氣復始。羣陰潛藏。故有初二之變。由奇而得偶。即是陽動陰生之意也。以龍喻陽。以大人喻陽極。所以萬物得以生也。文王以潛龍見龍。而喻陰陽變化之不測。龍原在水。而能騰天。陽原潛伏。而能上升。皆陰陽變化之意也。

不和。剛必易折。陽極必反。在此象中。如同烈
火炎炎。雖有九二在前。不過陽中之有陰氣。仍
非真陰外露也。以此純陽相夾。陰必退而勿用矣
。故在此爻。非惕懼於心。不能無咎。必須終日
謹言慎行。以至大至正之心。而戒以冰淵之懼。
方可以無咎。若一時之慎。尙恐有禍也。故非再
見陰。不能動矣。所以逢四而躍。由田躍入淵矣
。乃內陰受外陰之救。則陽而得潤矣

九四或躍于淵無咎

何以曰或。乃因其陰非真陰也。且虛陰之陰。尙

楞嚴經註解

鳩摩羅什菩薩註楞嚴經

一。如是我聞。一時佛在室羅筏城。祇洹精舍。
與大比丘衆。千二百五十人俱。皆是無漏大羅漢

其偶。陽中又得其陰。前有在田之機。後有惕懼
於心。茲交九四之陰。故能倍其陰力。助純陽而
起。得以由陸而水矣。龍本水族。雖未得大海之
水。得此淵水之潤。如同春時花草。受和風之吹
。而萌芽茁長。大有日進日新之象。但非真象。
如此故曰或躍在淵。因此龍由田至陸地。飛入淵
水之中。乃是恍惚不定之機。且久困陸地。無水
之龍。陽氣久燥。無潤之陽。杯水車薪。難以有
濟。然而久旱得雲。雨雖未見。亦堪喜慰也。故
曰。久旱見雲。亦是新新之象。有吉無凶矣。

未完

。佛子住持。」

如是我聞。我佛如來。於得道後。所收之弟子千
二百五十人俱。同在室羅筏城。祇洹精舍。皆是無
漏大羅漢佛子住持。何謂無漏。人之肉身。有目

而觀色。是爲眼漏。有耳以聞音。是爲耳漏。有鼻以嗅香。是爲鼻漏。有舌以嗜味。是爲舌漏。有心以幻想。是爲心漏。有此五漏。不能自戒。受想行識。不能不着其色。不着其幻。而生聖礙。遠離，顛倒，夢想，一切苦厄。沉墜於孽海之中。不能自定自戒。已入于無間昏迷地獄矣。焉能開智明慧也。况五漏之爲害。能滅靈性。墮入循環。而受無量痛苦。非五漏之害。何至有慧心而不能明。有悟心而不能覺。故佛以戒而守其心。以定而斬六根。以遠六塵。以慧而明。以智而知。方得成一羅漢金剛之身也。何以能斬斷六根。守而不漏。何以能戒，能定，能慧也。佛說六根之在人身。有一日生機。卽不能斬斷六根。以遠六塵。何以故。有眼也。不能忘於視。有耳也。不能忘於聽。有鼻也。不能忘於嗅。有舌也。不能忘於嗜。有身也。不能忘於觸。有意也。不能忘於想。既然不能忘視。忘聽。忘嗅。忘嗜。忘觸。忘想。而欲遠六塵。斬六根。守而不漏。豈非能言而不能行乎。故佛曰一切法皆妄法。非法妄也。因一着相着想。卽成心漏眼漏。不能守矣。故佛以法爲妄法。而告衆生

脫離六根。卽不能守而不漏。終難逃出輪迴之苦。故告以先守其戒。能以守戒。則眼，耳，鼻，舌，身，意。卽受限制。六根一受限制。漏處自寡。再能由戒而入定。先降伏其心。心乃六根之主。心受降伏。則六根亦必同受降伏矣。自然日遠情慾。而皈於定。由定而求悟。由悟而求知。由知而求智。由智而求慧。由慧而求空。由空而求無。由無而求不無。由不無而求非無而無。由非無而無。而求真無。若悟真無。則目也有色而不視。耳也有音而不聽。鼻也有香而不嗅。舌也有味而不嗜。身也有物而不觸。意也有想而不幻。如此六根。自然日與六塵相遠。六塵不能近六根。六根自然失其用。非失用也。乃可以無漏矣。是爲無漏羅漢者。卽是苦修。無漏而得之果也。故曰無漏大羅漢。

孚佑帝君註

「善超諸有。能於國土成就威儀。從佛轉輪。妙堪遺屬。嚴淨毗尼。弘範三界。應身無量。度脫衆生。拔濟未來。越諸塵累。其名曰大智舍利弗。摩訶目犍連。摩訶拘絺羅。富樓那

所。屬諸比丘。休夏自咨十方菩薩。咨決心
疑。欽奉慈嚴。將求密義。即時如來。數座宴客
爲諸會中宣示。深奧法筵。清衆得未曾有。
迦陵仙音。徧十方界。恒沙菩薩。來聚道場
。文殊師利。而爲上首時。波斯匿王爲其父王
諱日營齋。請佛宮掖。自迎如來。廣設珍羞。
無上妙味。兼復親延諸大菩薩。城中復有長
者居士。同時飯僧。佇佛來應。佛勅文殊分
領菩薩。及阿羅漢。應諸齋主。惟有阿難先
受別請。遠游未還。不遑僧次。既無上座。
及阿闍黎途中獨歸。其日無供。即時阿難執
持應器。於所游城。次第循乞。心中初求。
最後檀越。以爲齋主。無問淨穢利利尊姓及
旃陀羅方行等慈。不擇微賤。發意圓成一切
衆生無量功德。阿難已知如來世尊。訶須菩
提。及大迦葉。爲阿羅漢。心不均平。欽迎如
來。開剛無遮。度諸疑謗。經彼城隍。徐步郭
門。嚴整威儀。肅恭齋法。爾時阿難。因乞
食次。經歷嬌室。遭大幻術。摩登伽女。以
變毗迦羅。先梵天咒。攝入嬌席。嬌躬撫摩

。王及大臣長者居士俱來。隨佛願聞法要。
於時世尊頂放百寶無畏光明。光中出生千葉
寶蓮。有佛化身。結跏趺坐。宣說神咒。勅
文殊師利。將咒往護。惡咒消滅。提獎阿難
及摩登伽歸來佛所。阿難見佛頂禮。悲泣。恨
無始來。一向多聞。未全道力。殷勤啓請。
十方如來。得成菩提。妙奢摩他三摩禪那。
最初方便。於時復有恒沙菩薩。及諸十方大
阿羅漢。皆願樂聞。

世尊在室羅筏城。祇洹精舍。祇洹精舍。乃佛講
經之處。卽等于布金寺等處也。共與千二百五十
弟子俱。皆是無漏大羅漢佛子住持等弟子。皆能
善於拔濟十方三界衆生之塵累。能以此在國土。
闡揚佛法威儀。從佛之後。內中有大智舍利弗。
摩訶自健連。摩訶拘絺羅。富樓那彌多羅尼子。
須菩提。優婆尼沙陀等。而爲上首。復有無量辟
支。十方菩薩。無漏大羅漢。皆在此祇洹精舍。而求
我佛宣講密義。卽時世尊敷座。將宣密義之時。
有波斯匿王。爲其父王諱日。營齋請佛說法。廣
設無上珍羞妙品。兼復自己親迎諸大菩薩。同赴

道場。尙有滿城中長者居士。皆願飯僧。佇候佛來。成此功德。當時世尊勅文殊師利菩薩。領同諸大菩薩。及阿羅漢等。(羅者賊也。漢者破也)能以澈悟。破除六根之賊。即是羅漢。來應滿城居士諸齋主之齋。並赴波斯匿王之道場。當時

阿難尊者。先應他處請去。遠游未還。故未能參加此次道場。阿難應齋已畢。因無首座及阿闍黎

。途中獨歸。持應器(即鉢也)不擇微賤。次第循乞。以圓十方衆生功德。在路中。亦聞知文殊師利。與大迦葉菩薩。赴王道場。心中欽佩世尊。

開闡佛法。能息疑謗。徐步入城。見城門威儀嚴整。滿城皆是皈依佛修心之人。上自王以及諸大臣

。而至庶民。皆感佛音普度之功德。途中偶遇摩登迦女。以大幻術。娑毗迦羅先梵天咒。而攝阿難尊者於嬌席之上。嬌躬撫摩。阿難將毀戒體。

世尊業已先知。應齋已畢。辭王卽行。王及諸大臣長者居士等。皆願隨佛來俱來。聞佛說法。于是世尊頂放無畏光明。光中生出于葉寶蓮。皆佛化

身。結跏趺坐。宣說神咒。勅文殊師利菩薩。持此神咒。往護阿難。邪咒立時消滅矣。阿難始得

同至佛前。阿難尊者悲泣叩佛而白佛曰。恨無始來。一向多聞。總是道力未全。所以始受此種魔難也。當時復有恒沙諸大菩薩。文殊師利迦葉尊者等。殷情求佛。宣講密義。同時有十方大羅漢辟支佛等。俱願樂聞。

此雖阿難尊者之魔。乃佛經中邪正修心之寶鏡。師以道法解之。

道與佛元理一也。而修不同。道之修也。先修其氣。調氣而行血。以陰而濟陽。以水而潤火。通週身之竅。開天庭之門。伏虎降龍。煉丹建甌。

養先天之真靈。斷後天之情慾。一旦飛昇。日遊九島。棄此尸身。自在其魂。而在修道將成未成

之際。則魔崇之來。隨心所幻。心所愛者。亦必現於眼前。心所畏者。亦必露於目下。或而諸魔幻術相驚。或而美色來引。搖汝之心。破汝之戒

。稍一不慎。必失前功。是否真魔。非證道以後。不能知也。魔也非魔。乃自魔也。何以自魔自

毀也。乃因人身六根。各有主神。心之主神最靈。隨六根而起情慾。與萬物同爭變化。卽使斬斷六根。不爭萬物。而在一室之內。一席之地。心

易。心之爲幻。如此樞巧。雖受降伏與收住不放之時。而後遂亦行。何其難也。所以。而心也生幻。不知起於何時。動於何刻。一有魔女之魔。阿難有摩登迦女之難也。此乃六根雖着相着想。隨卽生波。由小而大。由近而遠。能閉。心念未清。佛以此爲首戒。而勸世人。以色擴至天地之廣。無量之幻。隨相隨想而生矣。人爲可畏之途。女色爲最厲之物。多聞大智大慧如在修道之時。雖有降心之法。能使其一時不搖。阿難尊者。尙不免此厄。何況普通佛子。偶一未之有也。一搖其心。魔幻立起。在將成未成之慎。如墮陷阱。棄功如遺。挽回不易矣。故世尊時。如同物極必反。陽極陰生一理也。必有迴溯列在楞嚴首卷也。

(未完)

全國大法師居士注意！下期註解金剛經！

頃奉 文殊師利菩薩諭曰。昨奉

佛祖旨曰現在佛教光明普及世界但以普通人而能讀佛經者除心經及金剛經二部外皆不能普及但金剛經註解之人雖多至七十餘家而能發經中之奧義明我世尊之真意者未之有也故命師與普賢菩薩龍樹菩薩合註金剛經以開未來之明而解世尊之意庶幾得其中之萬一耳但此經每一分至少數千言分而註之等因奉此特此通知希各注意

論語註解

南屏濟佛註論語

孔子曰。益者三友。損者三友。友直友諒友多聞益矣。友便辟。友善柔。友便佞。損矣。

宜聽說。三人行。必有我師焉。何以故。益者學之。損者戒之。故曰擇其善者而從之。見其不善而改之。宜聖又說益者三友。損者三友。直友諒友多聞友。是爲三益之友。便辟友。善柔友。便佞友。此爲三損之友。三益之友。我可師之學之。三損之友。我可戒之改之。此乃處友擇交之道也。何爲直友。諒友。多聞之友。不可不知也。直者必正。正無不言。直無不諫。正直者必無陰險。巧言。令色。掩善之弊。有過必彰。有見必說。乃爲直人也。與此友相交。可以諫我規我。而我與直友相對。亦不敢爲惡。不直而自直矣。至於諒友也。是彼此相諒。能以相諒。則雖有過相規。有非相諫。彼此由諒而正。由正而道德矣。至於多聞之友。可以以友之知識。補我之不足。以友之所學。我從而學之。是以直友可以正我之心。諒友可以規我之過。

豈非皆有益於我歟。正我諫我。以修我心我行。教我以修我學。終身不離此三友。可以爲完人。而無間言矣。至於損者三友。一曰便辟友。便辟之人。其性也偏。其見也邪。而所想亦必因其所見而亦邪辟矣。至於善柔之友。善而則柔。柔而則退。其性也近於疏懶。事事無不銳退。而有晏安之病。多出於柔而無斷之人也。與之交。亦如其疏懶晏安矣。至於便佞之友。而好巧言。而好令色。而好諂媚。而好於邪。巧言之人則近矣。令色之人則近奸。諂媚之人則近賤。邪辟之人則近惡。以此四病。人與之交。豈不危乎。所以曰損者三友也。佛曰人之性也。得之於先天之正氣。如同水之潔。繪之素也。隨善亦善。隨惡亦惡。以先天之性。空空如也。而以六根所好。染染純潔之性。易善易惡也。而人之在家之時。而未離於父母。所見者。所聽者。無一不是正道。而所染之病。自然少矣。一入紅塵濁世界。與友相交。與正人交。即是正人。與邪人交。即是邪人。與君子交。則是君子。與小人交。則是小人。譬如水之情也。入朱則紅。入墨則黑。所以佛重降伏其心。先修其身。而後漸漸情慾。以滅我相。而滅人相。心受降伏。則本體已定矣。漸漸情慾。損友已去矣。而修智慧。益友來矣。所以佛重誠。

益分益者損者也。此益者三友。即是佛說明戒修三字者也。何以故。直者可以言我過。我能明。則可以不敢爲過矣。諒者可以諒我非我。我能守戒。則可自去其非矣。多聞者。即是多學也。須知交友。雖能多聞。亦必在我自修也。所以佛重明戒修。即是戒定慧也。若先滅我相。則不受六根之爲祟。六塵之爲非。情慾之爲禍。雖有便辟善柔佞諂諸人。亦不能損我矣。因入與人接觸。必須六根以爲媒。若無我相。六根自滅。媒介自無。雖有一切惡人。亦不能越我六根。而爲我祟也。須知損者益者。皆是幻也。有何損。有何益。六根能以慧則曰益。六根爲祟。則曰損。先由我心情慾之深。而後有惡相之來。惡相之來。方明好相之生。若有情慾。焉知佛法。若不知情慾萬惡萬幻。焉知佛法無量無邊。所以先有我相。而後生諸相也。我相若無。則諸相自滅。先由我心之想。而後諸想自來。我若無想。諸相自無矣。所以空而無色。色而無空。空即是色。色即是空。故人也必須先定我心。先戒我心。先慧我心。而後諸魔自滅矣。即如 宜聖所說益友損友也。

鳩摩羅什菩薩註

子曰君子不重則不威，學則不固，主忠信。無友不如己者。過則勿憚改。

宜聖說。人不自重則不能威。有失君子之風。人心迷於六根。惑於六塵。自搖其心而不能靜。不能靜則不能定。不能定則不能安。不能安則不能自重。而受情慾之祟。則平素所習之功。皆因

心。雖有目之爲祟。因定而失其視。耳之能聽。因定而失其聞。鼻之能嗅。因定而失其覺。舌之能味。因定而失其知。身之能觸。因定而自安。意之能幻。因定而失其想。是以不聞五百車聲也。如此參禪。方能入定。由定而慧。若目之不忘視。耳之不忘聽。鼻之不忘嗅。舌之不忘味。身之不忘觸。意之不忘想。則心也亦隨六根而幻矣。不能自伏其心而守其禪。不能自降其心。則不能入定參禪。不能入定參禪。則不能降伏六根之祟。非不能降伏六根之祟也。乃心未能降伏也。心未降伏則浮。浮而必燥。燥而必輕。故 宜聖說君子不重則不威。非不威也。乃因心之浮。心浮則必燥。燥則必不重。不重必自輕其身。故曰不威則心易浮。所學則不能自固矣。若參禪也。入定則靜。靜則安。安則重。重而不威自威矣。心靜則慧。所學自能日進。焉能不固。皆心之爲病也。所知有限。學無止境。亦如佛法無邊。若學未成。而自驕其心。以爲天下之人。無有能如己者。則心也自驕。因驕而燥。因燥而浮。因浮而輕。因輕，浮，燥，驕。則不能靜。不能靜。則不能安。不能安。則不能定。學無不退也。若學禪者。先着其幻想。以爲深通經藏。智慧早明。參禪拜佛。無有能如我明。能如我誠。能如我靜。能如我深。若着此想。乃爲妄想。妄想生。則入於幻。入於幻。則入於邪。所謂顛倒夢想。顛倒夢想生。則有聖礙。有聖礙則有恐怖。有恐怖則生一切苦厄。皆心之着相。 宜聖曰。無友不如己者。即是降伏其心之第一法也。即是莫友不如己之學問者。有損而無益。必以忠信之友而友之。則學進聞廣。心明智通。若存此想。

則心也自靜。靜而自定。定無不慧也。儒書有言曰。滿招損。謙受益。佛曰世之衆生。皆能成佛。所有智慧。皆高於我。所有根基。皆厚於我。所有願心。皆大於我。我願衆生立地成佛。莫趨于下而自墜。即是無友不如己者之意。宜聖恐人有前

之失。倘知後悔。故宜聖大開方便之門曰。過則勿憚改。即佛說放下屠刀立地成佛之意。即是勸世之衆生。若能知前者已錯。雖墮入迷途。若能生懺悔之心。即可立地成佛。即是頓悟大智大慧之人也。

◎*****◎
心經註解
◎*****◎

支契菩薩註

無苦集滅道，無智亦無得，以無所得，故菩提薩陲。

佛說既無生死。即無循環。無循環。何來苦惱。又有何集也。滅也。道也。無生死之苦。即無一切集也。滅也。又有何道之有。既有生死。即有生死循環。有循環。即苦惱也。是苦惱。則集也滅也。是集滅也。是滅滅也。集也苦也。皆是有循環。有生死。而生一切相。而幻一切想。想也相也。皆是人之塵根所障。而以肉身生於濁世之內。所以生一切色。有一切色。即有一切相。有一切相。即有一切想。有一切想。即有苦集滅諸煩惱。而有生死。以此生生死死之道。而生循環之苦也。所以佛說既無生死。亦無老死盡。何來苦集滅。又有何道之有也。佛說三千大千世界。所有衆生。皆不能棄了情慾。既不能棄了情慾。而生一切煩惱。一切煩惱之生。而生一切幻。有幻而有生死。有生有死。即有集也。滅也。道也。無智亦無得。故無生也

。亦無死也。無循環也。無苦也。無集滅也。無道也。有何智。有何慧。既無智慧。而無所得。非無所得。亦非無智慧。亦非無道。亦非無集滅。亦非無煩惱。亦非無循環。亦非無生死。因無一切塵根之障。故無一切生死。亦無循環。亦無煩惱。亦無集滅。亦無道。亦無智。亦無慧。亦無得也。非不受塵根所障。而無生死。而無循環。而無煩惱。而無集滅。而無道。而無智。而無慧。而無所得。乃是塵也根也。自有也。即生一切生死循環，煩惱，苦厄，智，得。若一無塵根。即不生一切聖礙矣。所以佛說無苦集滅道。無智亦無得也。

南海大士註

以無所得，故菩提薩陲。

上句佛說。無智亦無得。因天地上下四維皆空。有何人也。無人有何智慧也。無智慧。何來知覺。無知覺。何來得也。得什麼，本無物也。故佛說。以無智，亦無得。以無所得。諸般佛法大覺大悟。而所以能由色入空。由人成佛也。菩提薩陲者。梵語也

。乃是由色入空之意也。故佛說天地之間。所有之物。皆是六根。皆幻五蘊。而生一切苦厄。以此苦厄。爲人智慧。豈非入於孽海。永不得出矣。若不我爲我。何來一切諸色。何來一切罪礙。何來一切不生不滅。不垢不淨。不增不減。何來諸幻。何來六根六塵。何來苦厄。何來集滅道。何來生死。何來生死盡。更無老死盡矣。故曰無智亦無得。何所得也。以無所得而得大知大覺。大智大慧。以相非相。以想非想。一切乾乾淨淨。一塵不染。故能菩提薩陲。由人入佛。由色入空。由空入無。而至無一物。無物盡。方是真法妙諦也。

鳩摩羅什菩薩註

依般若波羅密多，故心無罣礙。

般若，智慧也。波羅密多，彼岸也。以其智慧之正覺，而到彼岸。故曰般若波羅密多也。所以佛說。若有人能以斬斷六根。以避六塵。而得真正智慧。真正覺悟。即是由孽海洄濤之中。而歸於彼岸。既然能以覺悟。逃出孽海之中。而歸於彼岸。所有生，老，病，死，苦。一切情一切慾。六根六塵。皆不能生我之罣礙。罣礙者。生於情慾。情慾生之於心。心乃六根之主。故佛說降伏其心。即是智慧。即是覺悟。即是彼岸。若心也，爲人生之主。其靈也。上達於天。下通於地。萬物之巧。而心亦隨之而幻巧。凡天地上下四維之中。所有萬相。所生萬物。無一能以逃出心之巧。無能以勝心之靈也。所以一切相。一切物。一切情。一切慾。皆能隨心而幻。亦能隨心之生罣礙。心生罣礙。而造孽海。所以人之萬惡。皆出於心。皆因於罣礙也。所以佛說。依者。皈依也。若能皈依我佛。而得大智大慧以覺悟。脫離萬惡之罣礙。以覺。以悟。以智。以慧。降伏其心。同歸

極樂世界。總而言之。有罣礙即是地獄。而生一切魔。一切幻想。一切幻相。迷智迷慧。沉而不醒。若能無罣礙。即是彼岸。即能明慧明智。即能大覺。大悟。所有幻想。所有幻相。皆隨心而滅。是爲上乘之法也。

南海大士註心經

心無罣礙，故無有恐怖遠離顛倒夢想。

修心即是降伏其心。而心之爲幻。因有六根之靈。而生一切情慾。而生一切罣礙。因其情慾之爲害。故曰降伏其心也。但降伏其心。與情慾爲仇。非易爲也。所以佛說若不能首先降伏其心。則不能到彼岸。彼岸者。即佛說波羅密也。須知何爲彼岸。何爲孽海。當以情慾爲孽海。以降伏其心而離情慾。即是離孽海。離孽海。即是到彼岸也。故佛以波羅密。實無波羅密。是有孽海。而有波羅密也。孽海實無孽海。而以心之好於情慾。而生孽海也。孽海也。彼岸也。皆在心中之一念也。佛說若依般若波羅密。即心無罣礙。因其有情慾。而生一切罣礙也。若無情慾。自然由於心受降伏以後。可以到彼岸。既到彼岸。而心中無情慾所罣礙。則心也自清。不生一切罣礙矣。何爲罣礙。罣礙二字。範圍極廣。凡心中生念。已過未過。已得未得。已見未見。已聽未聽。已覺未覺。已悟未悟。已觸未觸。已動未動。則要由心之一動。則生一切罣礙矣。是以佛說。若人也。不能脫離情慾。則生一切罣礙。罣礙生。則生一切恐怖。恐怖生。則生一切遠離顛倒夢想矣。是以佛重降伏其心。斬斷一切念頭。則心無罣礙。則無恐怖。則無遠離顛倒夢想矣。何爲恐怖。何爲遠離顛倒夢想也。須知罣礙生於心。即着一切想。即着一切相。而着想着相。皆發之於心。有得有

失。有喜有怒。有哀有樂。何以故。因情慾在紅塵之內。與六根相交。而生貪。嗔。痴。愛。喜。怒。哀。樂。諸心。則生恐怖於情慾之中矣。所以有遠離之哀。顛倒之恐。夢幻之怖。而亂於心。而生一切罪礙也。所以佛以彼岸二字。勸衆生力。逐情慾諸魔。而斷罪礙。則無恐怖。則無遠離顛倒夢想矣。何以故。因罪礙實無罪礙。以無罪礙而曰罪礙。恐怖實無恐怖。

因無恐怖。而曰恐怖。遠離實無遠離。因無遠離。而曰遠離。顛倒實無顛倒。因無顛倒。而曰顛倒。夢想實無夢想。因無夢想。而曰夢想也。何以故。因罪礙之有。罪礙之無。皆出於心。而著其想。故曰罪礙。故曰恐怖。故曰遠離顛倒。故曰夢想。無一不是心之爲幻也。故佛說降伏其心。即是波羅蜜。而無罪礙。恐怖。遠離。顛倒。夢想矣。(未完)

儒道語錄

曾聖代傳

宣聖曰。鳥反哺。羊跪乳。人而不知孝其親。禽獸不如也。

宣聖曰。鳥驚弓。獸避阱。遠害而謀安。禽獸同其心也。

宣聖曰。弱國在民。敗家在子。毀名在行。傷身在言。若能愛其民。教其子。修其行。慎其言。國無不治。家無不興。名無不立。身無不安。禍原無因。皆人自招其咎耳。

宣聖曰。剛而勇。柔而懦。偏而暗。未行其中也。宣聖曰。國之本在於民。民之主在於心。是以鞭

撻天下者。不及德澤天下。而收其心也。

宣聖曰。驥之能行千里者。伯樂識之。人能治國者。宰相用之。而能不棄才。而愛於民者。未有國不治也。富國在民。強國在德。而不在猛政歛民也。

宣聖曰。木以曲而全其身。鹿以角而亡其命。是以君子自愛其身。而不彰其名也。

宣聖曰。松柏之耐寒而後凋。人能耐苦而久安也。

宣聖曰。天之祿於人。衣於人。生萬物以養人。天德可云厚矣。不節其用。布其衣。愛惜萬物。

而欲比於老彭也。未之見也。

宣聖曰。魚愛於水。獸喜於山。禽戀於枝。人貪於祿。皆得天之至性。而發於中也。

宣聖曰。蠶結繭以藏身。蜂含蜜以防飢。人而不儉不藏。奢於物而苟安。未有不因貪而死也。故君子克己儉家以防身也。

宣聖曰。夫子之道。忠恕而已矣。然則忠與義聯。恕與量等。吾與諸子說忠義之道。義是忠之先聲也。無義則無忠。無忠則無義。有忠即有義。有忠義之心之行。皆成神聖也。釋道渺茫。道

聖佛寶訓

達摩老祖

參禪減相販於無真無說

下手功夫且莫迷。

前途無岸原有岸。

惟有石頭一點知。

迷中生幻幻中疑。

道玄奧。惟我儒道。順天合地。以教萬物。以生萬物也。無儒道則不知禮。父不父。子不子矣。是以未得儒道所化之處。如西藏邊陲番蠻苗蠻等處。皆無父子之親。皆無兄弟之悌。兄妹同婚者。不可勝計也。是以吾大中華。乃禮義之古國也。吾願諸子。養心而修身。達天而知命。行乎仁義。而守乎忠恕之道。可爲完人。生爲人仰。死不朽名。神佛何異焉。

合地心。是運天之德。背地之恩。焉能生存於天地之間也。

儒祖曰。獲罪於天。無所禱也。誠哉斯言。道經云。人乃一小

週天也。人之心。即是小週天之主。亦如人在天地之中也。心爲

五官四肢之君。乃最靈之物。亦如人之靈於萬物也。故人之修

坐或參禪。必須合天地之正氣。順萬物之至情。而後率領股官

。同販於正。復歸於心。心歸於天地。然後曰修。修而販道。

始能順天合地。而生浩然之正氣也。故佛說欲販於道。必先

降伏其心。心受降伏。即是肢官之受降伏。即是小週天同受降

伏。即是天地同受降伏。成販於大道正法之中。化二爲一也。心之受降伏者。大道正法也。肢官之受降伏者。大道正法也。

轉而言之。以道所法。無所不能降伏。無所不能包容也。一飯於大道正法之內。上能通天地之理。下能達萬物之情。窮奧知玄。清靈明慧。自無天地邪氣之侵。萬物之擾。情慾之縛。幻想之亂也。既能遠邪皈正。外不受六塵之毒。內可以安六根之本。由安而求靜。由靜而求空。由空而求得。由得而求悟。由悟而求覺。由覺而飯於不悟。由不悟而飯於不覺。由不覺而覺。方能得不悟而悟也。是為真空之境。真無之象也。何以求安。即是外不擾於萬幻。內能安於六根也。六根能安。心自能定。由定而求於靜。如同順水行舟也。靜久自然能空。空久自然有所得。得者得天地之正氣。萬物之至情也。故曰得。能得而後能悟。悟者悟天地萬物之幻。大道正法之真也。由悟而後能覺。覺者覺情慾之生罣礙。皆由於我相而生。故曰覺。由覺復歸於不悟。非不悟也。乃覺後之不悟也。故能還本飯元。由無我相之無萬物相。復由無萬物相飯於有萬物相。飯於有我相。而能知天地萬物之幻變。乃無常之幻變。實無天地萬物之幻變。實有天地萬物之幻變。皆飯於無常幻變之中。雖有此幻變之象而終等無相。雖然不悟。實是真悟也。不悟而後不覺。不覺者。雖然天地萬變幻變之無常。實因我相。而知有天地萬物幻變之無常。若無我相。何來天地萬物幻變之無常。故曰不覺。由不覺而歸於不覺而覺。即是由不覺之中。而得真覺也。何為真覺。我相之有我相。天地萬物之有天地萬物。幻變之有幻變。無常之有無常。因我相而生天地萬物幻變之無常。無我相而不生天地萬物幻變之無常。皆是應有我相。應有天地萬物。應有幻變。應有無常。應有我相之生。應有無我相之滅。何必因此而生有。無。生。滅。之想。而置於幻變空色之中。由此而能覺。由覺

而不能覺。由不覺而能覺。由不覺而覺也。由不覺。而覺則飯於不悟而悟矣。何為不悟而悟。既明天地萬物幻變之無常。與我相之有無生滅。皆是着想而生罣礙。若不著此天地萬物幻變之無常。與我相有無生滅之想。即能不生罣礙。仍不能不染於色。而著其相。以生其想。必須知天地萬物幻變之無常。與我相有無生滅。以幻諸相諸想。以生罣礙之有無。皆是無天地萬物幻變之無常。與我相有無生滅諸相諸想之幻。以生罣礙之有無。皆不著此有無之相。有無之想。聽其天地萬物幻變之無常。我相有無生滅。以及諸相之幻。諸想之幻。而我相已無矣。何必生此罣礙之相。罣礙之想也。故曰不悟而悟。即是無空無色。無色無空。無心。無相。無我。無人。無天地。無萬物。無幻變。無無常。無有生滅。無無生滅。無諸相。無諸想。無有罣礙。無無罣礙。無所謂安而靜。靜而空。空而得。得而悟。悟而覺。覺而不覺。悟而不悟。無所謂不覺而覺。不悟而悟。亦無有無我相。亦無無我相。可以任他。有則有之。無則無之。幻則幻之。生則生之。滅則滅之。變則變之。色則色之。空則空之。是為真定之據也。寂然無一物。中無微塵生。天地萬物幻變之無常。我相之有無生滅諸幻相幻想。有無罣礙。有無色空。安。靜。空。得。悟。覺。不悟不覺。不覺而覺。不悟而悟。同飯於一。此一皆無。何來萬相。萬想。生滅。何來天地大道正法也。此為真無之象也。須知有真無。亦是無有真無。方能胸中一塵不染。而得下乘之法也。

孚佑帝君論明道

此訓曾載本壇週刊
因其重要故再補登

純陽曰。天道。道也。地道。道也。人道。道也。神道。道也。鬼道。道

也。以及儒釋道耶回之道皆道也。故則爲萬道。合之仍一道也。道者路也。名之爲道。乃諸子之大道也。魘魅魍魎。亦有魘魅魍魎之道。各以其道。宜深辨之。阿難有摩伽之厄。是入邪道。入邪道而自知。乃真明道者。諸子既皆求悟道。必先認道。認道而明道。明道而悟道。是爲得道。諸子之心。惟一心也。人有一心。則有一道。不以一心求一道。而以一心求千道萬道。千道萬道。則遠離心道。是爲邪道。舍正入邪。乃魘魅魍魎。舍邪入正。即神佛仙人。諸子不以心道爲道。而求魔道。何愚昧至此。吾之弟子。常有以魘魅魍魎爲正道爲師。以我爲魘魅魍魎爲邪道。而不師之。我是邪道。諸子是以遠我。我是正道。諸子是以飯我。飯我非飯我也。是飯道也。非飯道也。是正心也。舍正道不走。而遁入邪道。以邪道爲道。以正道爲非道。不曾以心爲魘魅魍魎。以心爲魘魅魍魎。即是魘魅魍魎。既以魘魅魍魎視我。亦不過如我之視魘魅魍魎已耳。諸子欲求道。須認道。始能行道而得也。諸子慎之。

阿難尊者說禪

(此訓曾全在週刊登載)

阿難尊者曰。禪有三道。一曰靜心伏心。二曰悟心覺心。三曰空心無心。此三道也。必先靜其心。始能伏其心。伏其心。始能悟其心。悟其心。始能覺其心。覺其心。始能空其心。空其心。始能無其心。無心即無空心。覺心。悟心。伏心。靜心。無靜。無伏。無悟。無覺。無空。無無諸心。是爲初禪之法。心既曰無。是有心也。無中生無。無中無無。是無無心也。是無無心。必生無空覺悟伏靜諸心。無空覺悟伏靜諸心生。則曰

非禪。而禪非禪。則入邪禪。邪禪而禪。則生妄禪。妄禪而禪。則恐怖顛倒夢想妄欲。皆由此而生。恐怖顛倒夢想妄欲生。則妖魔鬼魅地獄苦海亦由此而生。是禪也。爲邪禪矣。則不能得禪意。而墮落惡趣矣。必也。無靜其心。無伏其心。無其悟心。無伏其心。無空其心。無無其心。而生有靜其心。有伏其心。有悟其心。有覺其心。有空其心。有無其心。而生無有靜。無有伏。無有悟。無有覺。無有空。無有無諸心。是爲中禪之法。上乘之禪。必也無心。無所謂無。無所謂空。無所謂覺。無所謂悟。無所謂伏。無所謂靜。是有所靜。有所伏。有所悟。有所覺。有所空。有所無。有所心。有所心。即無所心。以無所心。爲心也。有所無。無所無。是有所無。是無也。有所空。無所空。是有所空。是空也。有所覺。無所覺。是有所覺。是覺也。有所悟。無所悟。是有所悟。是悟也。有所伏。無所伏。是有所伏。是伏也。有所靜。無所靜。是有所靜。是靜也。靜也。伏也。悟也。覺也。空也。無也。心也。皆隨禪而生。隨禪而滅。隨滅隨生。隨生隨滅。是滅也。是爲上禪之法。但禪時由心生靜。由靜生機。由機生定。由定生空。由空生無。由無生無無。是爲禪心。禪意。禪機。禪無也。勿問塵市。毋問深山。有塵市即是深山。有深山即是塵市。必也無市。無山。無靜。無伏。無悟。無覺。無空。無無。無機。無定。無意。無我。無心。是爲禪也。諸子悟之。

元始天尊道實說

道之道也。親道則道親。遠道則道遠。道親則所得者。忠義之氣。仁德之心。濟濟之性也。遠道則得浮燥之氣。暴厲之心。

濁濁之性。性清靈清。即是智也。性濁靈濁。即是愚也。智者無不慧。愚者無不鈍。慧者事理明。鈍者事理暗也。明者少凶多祥。暗者多凶少祥。童稚亦知此理也。道之可觀也。道之不可遠也。觀則生。遠則死也。觀道者。雖日處於情慾之中。雖不能立新情慾。而亦深明情慾之害。不深陷也。愚者故不能脫情慾。而爲情慾生煩惱。生禍凶。而自陷愈深也。何以能智。以道則智。何以爲愚。背道則愚。愚者以智爲愚。而不自知其愚也。諸子親道。故心智。若能智中愚。更進一層矣。莫學愚中智也。智中愚。如寶含光。愚中智。如敗柑街於皮外也。

元始天尊

解釋坐功之功用及其原理

諸子坐功。前蒙諸神理歷歷指示。智者當悟。愚者亦當少有心得焉。而坐功首重氣舒。氣舒則流動活潑。氣塞則易生疾病。而坐功有幾處要點。諸子知其理否。眼爲何不閉。要垂簾。手爲何要伸直扶膝。舌爲何要舐上脰。腰爲何要直。氣爲何要舒。身爲何要坐。心爲何要想察。亦要避竅。師爲諸子一一解之。

眼爲情慾之線。而爲心之表也。情慾之來。皆由眼入而後至心。心也與眼相通。則心氣也與眼相合。眼靜情慾固能入心。而心氣也。亦由眼而出。心氣一出。則不能生矣。故須垂。上眼垂爲陽。下眼垂爲陰。眼爲陽中之陰。陰中之陽。眼中之黑精也居之于中。而調陰陽之氣。氣入於眼。而眼如竈。煉心之陰陽調水火也。故不能合。合則無竈。陰陽相混。氣迷而神昏也。此眼之垂簾之功用也。

兩手也。左爲陽。右爲陰。而上膀爲陽。下腕爲陰。左手分五指。以合五行。右手分五指。以合五方。每指三節。合天地人三才也。手心左爲日。右爲月。而日中分八卦。而月中分九洲。上通於腕。由腕達肘。左肘爲火。右肘爲水也。內藏之氣。爲靈血。爲靈精。精內行而外表於皮。故手也必直。手直。肘之水生水。火生水。而五行九洲陰陽日月靈精齊動也。手之靈在肘也。肘爲中門。腕爲門戶也。而下垂撫膝。膝也乃下身之門戶。通足達臟也。肘直門開。腿屈門開也。肘爲陽。膝爲陰。水火相濟。上下流通。舒精氣。通血脈。而建丹田之竈。非此不能收功也。此乃大略之理耳。

舌也。乃心之竅也。舌連心氣。而絡亦連也。舌爲心。則心也爲情慾所耗。無時不在情慾之中。如火之熱。如火之升。故心氣也。不散則升。升至舌。所以醫者治病看舌也。即是看心也。舌捲而心氣留。心氣留而聚。聚爲火。則舌爲心之表也。舌爲中陽。上脰爲上陽。下脰爲下陽。中陽生氣。上陽生精。下陽生液。故上陽入中陽。下陽入中陽。同化爲水。故生津液也。此津液非人生原有之精液。乃後天所生之津液也。此液含陰陽之水。含陰陽之火。陰陽水火相煉也。此水氣上達天門。中注人門。下沉地門。而通骨節。養臟腑。活經絡。通神門。開竅門。而入丹竈。爲離中之水也。離中水生。而八卦內動。週天齊轉。精也隨化。氣也隨化。神也隨化。三化而九返。九九八十一折。而再入三才之竈。復歸原於丹竈。此乃大略耳。精也伏於腎竅。而實生於水。水爲氣化。氣爲水生也。氣之伏。伏於丹田之內。實非伏於丹田之內。而在丹田之上三分也。名曰氣庭。氣爲人之主。週身流動者。乃氣動也。氣如火也。無水火不

失養。故氣血亦無力流動矣。人身毛孔皆是竅。而竅之門。上門在天庭。中門在玄關。下門在臍下。丹田上三分也。此三門也。合天地人也。而耳爲竅之旁門也。何以爲竅。氣之出入。皆由竅也。氣至竅。竅必動。欲云守竅。愚人學坐也。上者開竅。中者動竅。下者守竅也。

孚佑帝君說量

泰山何以高。衆土壤成也。大海何以深。細流咸歸也。爲霸者。霸之量也。爲侯者。侯之量也。食祿萬鍾者。萬鍾之量也。食祿一石者。一石之量也。量人之福。量人之壽。如針之穿孔。細微不差也。若佛云猶瓶之盛水。水漏則溢。望海水而生羨。欲以瓶而盛海。海不惜水。無乃瓶之小乎。故莊賢曰。鰥鼠飲河。不過滿腹。鷓鴣巢林。不過一枝。是以量如瓶也。福壽如海如山也。福比南山。壽似東海。無如汝之量小。不能安而受也。吾望諸子。必須胸懷曠達。多福多壽多量也。須明福壽有三等。吾爲子等言之。若能視萬物如敝屣。心中明白。既非生之帶來。亦不能死後同去。天之生人。必定有一定之負祿。與壽相齊。何用斤斤較兩。儻來之物。身外之累。隨他之去。隨他之來。但對於己。不能不仰體天賜衣食之恩。不能不自珍惜。物既爲人用。何必着人我之相。我薄而厚人。不但不薄而愈厚於己。何能因厚人而天減汝衣食也。此爲上達之人。若不達上達。亦必中途。中途者。即是一儒祖曰。克己而愛人。不合於禮者不施。不合於禮者不用。觀其觀。而遠及於人。以人爲難。但能盡力處。無不盡力。扶之助之。推衣解食。此爲

至貧者不濟。非至近者不施。愛物惜力。量入爲出。隨隨慎慎。福不妄求。不妄用。守我之份。莫害於人。得爲力時當爲力。莫在高山笑平地。此爲自了漢。乃下達之人也。上達者上壽上福。中途者中壽中福。下達者下壽下福。或有前世未了之因。不能消折今生福壽。亦必折及兒孫。爲德者。亦必澤及兒孫。此爲三等之量所藏之精華也。至於大如泰山。細如微塵。亦必以量涵之養之。包之容之。福壽齊天。不求自得。吾見世人。不知自求於量。而怨福壽不及。非自愚而何。如同日屠千靈。而想靈山者。相同一理也。前賢有言曰。欲知其人福。先看此人壽。欲知其人壽。先看此人量。欲知其人富與貧。且看此人之素行。欲知其人兒孫好。先看此人心田。此數言。可以爲龜鑑也。

南海大士

說利害與人心有密切之關係

吾見大千世界首惡之物。莫過於人心也。心之爲惡大矣。吾與諸子說心。

三千大千世界。有恒河沙之衆生。即有恒河沙之心。有恒河沙之心。即有恒河沙之惡。以恒河沙惡。而佈滿三千大千世界。欲其不成浩劫。又安得乎。心之爲惡。名利各半。爲利尤甚於爲名也。吾知恒河沙之心。皆爲利慾所障。而成惡也。有利障心。子不以父爲父。父不以子爲子。兄弟相爭。至友相害。莫不爲一利字所驅策也。心之叛於利。無用勸誘。無用學問。無用智慧。自然俯首帖耳就之而迅速也。雖有道德所規。因果相

譬。後律在側。危險在目。亦必挺險而就。如水之就下。蜂之近花。莫乃天然之性也。世人以此心性而行於世。欲其不成大劫。不墮輪迴。烏可得也。利之誘心。其力大矣。吾知聖人之訓。神佛之旨。皆不能抵禦此利心也。利之入於心。直如病之入於身。病之入身。禍在一人。而利之入心。殃及天下。利之威力。殊可畏也。世人亦深明之。而於利字下加一害字。利來害隨。是無異議也。利之入於家庭。父子兄弟相仇。入於社會。至友相殺。入於國中。則天下之人。無不受其害。大則性命相殉。小則斷肢折足。近則身敗名裂。遠則因果循環。生不能安。死墮地獄。何情乎。何愛乎。此利也。吾望諸子近道遠利。則心自潔。心潔自安。安則得福。無骨肉之殘。無至友之爭。無萬民之恨。無暴死之慘。無斷肢之苦。生而能安。死不墮落。無因果之循環。無眼前之危險。是為福也。守此一身。則能自安。推以及人。則益衆友。布於天下。德澤萬民。人人存此想。明此害。何來大劫。則天下自是太平矣。三千大千世界皆成佛國矣。吾願諸子如此立志。如此立行。即是未來之佛。何必遠求靈山也。

禪門問答

阿難尊者記

(續前)

南屏濟佛

訓修道須明道

吾壇諸師之訓。皆欲諸子修其生也。修其生。即是修其死。不知修生。焉明修死。不知來處。焉明去處。來去不明。祇知現在。現在不修。而望於來。冀於去。斯不為愚。孰為愚也。吾言皆是人道。人不明人道。何能稱人也。諸子學道於我。我授諸子以學識。各種學問。一言以蔽之。正道而已矣。諸子所求者道。吾以道傳。是不負諸子。諸子學道。而不明道。有負於道也。非負於道。是負於己也。欲學而不明。與不學何異焉。諸子秉天賦之聰。而不飯於正。無乃可惜乎。諸子知本壇之道。無一幻道。皆是至情至理之道也。得此萬年不遇之機。交臂失之。即是甘墜地獄而不悟也。地獄本無地獄。後之學者。以此譬幻衆生。所設靈幻之地獄也。衆生作惡。心中地獄已成。欲其無地獄也難矣。衆生作善。心中天堂已成。不求而能自得。故曰。自造天堂。自造地獄。與神鬼何關也。諸子若明此道。地獄天堂。其自擇之。恪遵恪行。吾有望諸。

淨飯王曰。定也。吾已明矣。但定是心定。心定

可以日定乎。慧也。吾已明矣。慧也是心慧。

心慧可以曰慧乎。

世尊曰。定也是心定。心定不能曰已定矣。慧也是心慧。心慧不能曰已慧矣。何以故。心定固能不受外魔之擾。然而眼也自能亂其心。耳也自能而亂其心。鼻也自能亂其心。舌也自能亂其心。身也自能亂其心。意也自能亂其心。惟心獨定。何能不因六根之自亂而亂之也。慧也固是心慧。而有眼之不慧而迷其心。耳之不慧而亂其心。鼻之不慧而亂其心。舌之不慧而亂其心。身之不慧亂其心。意之不慧而亂其心。六根之不慧。惟心獨慧。何能不因六根之不慧。而迷其心之慧也。淨飯王曰。心定心慧。而有六根之亂。此何故也。我聞眼耳鼻舌身意。皆以心爲主。心既定矣。六根自然亦定。心既慧矣。六根自然同慧。何以六根不依心之定慧而定慧。反而亂其心。是何意也。世尊曰。心爲六根之主。無心眼不能視。耳不能聽。鼻不能嗅。舌不能嚐。身不能觸。意不能動。心定亦定。心慧亦慧。此乃色也。何以曰色。心之定。有眼而止其不視。有耳止其不聽。有鼻止其不嗅。有舌止其不嚐。有身止其不觸。有意止其不動。此爲心主之定。六根同定。有限止其不視。

而能明其色。有耳止其不聽。而能聞其聲。有鼻止其不嗅。而能辨其香。有舌止其不嚐。而能知其味。有身止其不觸。而能識其物。有意止其不動。而能發其想。此爲心慧也。但止其六根之用。而定其慧。乃有色有形。六根方能有所用。而受心之止。殆有所明而受心之定。但無色無形。心之定也慧也。而不能及於無色無形。故心之定與不定。心之慧與不慧。六根因心之定與不定。六根因心之慧而不慧。皆不能有用於無色無形也。何以故。無色無形。原無一物。自然不與眼之視。耳之聽。鼻之嗅。舌之嚐。身之觸。意之動。有所繫也。乃在視與不視。聽與不聽。嗅與不嗅。嚐與不嚐。觸與不觸。動與不動之外。乃是無所爲視而視。無所爲聽而聽。無所爲嗅而嗅。無所爲嚐而嚐。無所爲觸而觸。無所爲動而動。此視也，聽也，嗅也，嚐也，觸也，動也。皆是因無色無形。而生幻色幻形。而有幻視，幻聽，幻嗅，幻嚐，幻觸，幻動。心定其定。而不能定其幻。心慧其慧。而不能慧其幻。有幻於心。則不能曰是定是慧也。

淨飯王曰。何以曰幻。

世尊曰。幻乃生於無色無形。原是無色而有色。

塵是無形而有形。有色有形。皆是無色無形。無色有色。有色無色。無形有形。有形無形。皆是幻也。

淨飯王曰。何以爲之無色有色。有色無色。有形

無形。無形有形。

世尊曰。卽是空不異色。色不異空。空卽是色。色卽是空也。

(未完)

醫理問答

陳修園先師與悟園師園二弟子研究原理

悟園聽訓。壇命汝名。須顧名思義。但望受我衣鉢。濟世活人。汝已兩世懸壺。根基頗深。倘能精益求精。何患乎不名傳萬代哉。

師有九訣十三方。此書專爲傷寒。可以傳授於子。但子對於濟人之願。倘能始終不懈。必能大成也。今日初次到壇。本不應加以研究。但爲靈感。而令子識。師與子研究當今最奇之病。師告子可也。

病。皆爲普通人之病。其易得之源。師當告子。

肺癰

肺屬西方真元之靈。太乙之氣。故屬金。而居心之上。亦爲心之華蓋。其肺外管呼吸。內發精液。其肺之病。多半受損於火。而洩於腎。虧於肝。養於脾。何也。肺既屬金。受於火之尅。火尅金也。金生水。故腎水能洩肺中之氣。金賴土生。故受養於脾。而金之功用。可以尅木。故反制於肝也。得病之原。胃先有疾。脾虧本傷。無力生金。金無土生。元陽已虧。故不能滋腎以制肝。肝木猖

一。肺癰。二。胃病。三。肝氣。以此三

狂。腎源中斷。肝亦無養。肝胃相尅。尅而復尅。虧而復虧。內虧陽弱。陰氣奮張。虛陽上昇。易受外感。外感之入。先由呼吸而入肺。再因肝也生火。反尅於肺。木再尅土。而轉傷肺源。腎再洩肺氣。可以說心也。肝也。脾也。腎也。無一不是肺之敵人。所以肺外感寒熱。內受敵欺。應當先竭其津液。卽肺中之液也。而化爲痰。再受內風之吹。變成頑痰。血滯氣阻。風吹痰頑。先生內瘡。肝旺者應由左肺起。腎虧者應由右肺起。由小而大。若久不治。則化爲癰矣。此種病之來源。起於脾。傷於火。肝胃皆肺之盜賊也。應當先培其土。而開其養源。土強則金生。金生腎水得養。肝木得制。虛火自然無木來生。不息而息。腎水還元。眞陽出。邪陽滅矣。不可先治其肺。此乃密訣也。

悟園聽訓。業醫最難。生死相繫。治病之密訣。亦如古人用兵。救其虛。伐其實。攻其偏。衛其本。但能保住脾土。本固枝榮。然後緩緩再治其他之病。自然不令病人傷本。元氣不傷。不易變化。此爲最要。再者五行生尅制化之理。與流年應發生之病。不可不知。若土生金。金生水。水

生木。木生火。火生土。此乃循環相生也。木尅土。土尅水。水尅火。火尅金。金尅木。此乃循環相尅之理也。但金生水。水洩金氣。水生木。木洩水氣。木生火。火洩木氣。火生土。土洩火氣。有生有尅。有洩有扶。若肝病弱者。滋水制金。若肺病弱者。生土制火。若肝病旺者。生金生水。或制水。以心。肝。脾。胃。腎。之生尅之理。而求其源。病無不治。但固本保陽第一法。子須切記之。

弟子祁師園年逾五旬。精神見衰。天資本欠聰敏。學業又未深造。加之近年以來。身體不強。靈機遲鈍。雖欲精研醫理。苦于無師可求。惟心存忠恕志切濟人。凡有患者請診。無不誠意治療。至於富有與貧乏。向不爭多或較少。二十餘年來。如同一日。已往事實。神靈監察。絕不敢欺人以自欺。貪利而忘義。茲蒙 先師不棄。收入門牆。更以醫學原理。異症奇方。諄諄教授。殷殷期許。感戴之餘。何幸如之。自茲以往。弟子惟有虔領靜悟。盡力濟人。藉以仰答 上天好生之大德。庶亦不負 先師垂訓之至意。茲承 師訓十問。謹就愚見所及。分條敬答如次。

關，某婦經閉而腹痛。飲食不能進。左脇時痛。手足時麻而出冷汗。心荒而煩。目眩頭暈。骨瘦如柴。兩目精神甚好。大便如粥。小便短赤。兩耳發赤而邊黑。面現青黃之色而暗。氣息短促。左關浮。左尺珠。右關滑而沉。右尺瀆而芤。此症之起。已五月矣。而病人守寡九年。今年三十六歲。乃甘肅人也。

答，脾胃爲後天之本。色黃屬土。位居中焦。主納水穀。以化精微。其他四臟。得之以滋養。賴此以運化。此婦寡居九年。陰陽失調。鬱鬱寡歡。隱曲難伸。經謂一陽之病。發於心脾。卽此意也。陰卽血屬靜。陽乃氣主動。陰血久靜。不得陽氣以煦化。則凝而爲瘀。瘀則不通。不通則經閉而腹痛。時經九年之久。瘀不去則新不生。五臟無血以滋養。肝木首失其柔潤。因肝爲五臟之小人。勢必橫暴生風。風搖於上。火升於巔。則目眩頭暈。心屬火。爲肝之子。木不能生火。血不能養心。則心荒而煩。脾胃屬土。乃心之子。心火既不能生脾土。再加肝木以尅之。土失其運化之機能。飲食如何得進。所以四肢麻木而骨瘦如柴矣。肝之部位居左

。故左脇痛而左關浮。浮脈屬陽。具見肝陽上升。目眩頭暈。又胃爲腎關。既不能納穀。則精微何由而化。無精而腎虛。腎開竅於耳。虛則生熱。故見兩耳發赤。其邊色黑者。黑乃腎之本色。既受土尅。又被火灼。腎陰將絕。故色見黑而左尺如珠也。小便短赤。亦因腎太虛。不能生化。膀胱爲腎之腑。臟不能容邪。而傳之於腑。腑失其氣化之功。故小便短而且赤也。大便如粥者。大腸失其傳導之功也。大腸爲肺之腑。土不能生金。則肺氣虛而不能固於下。再證以右尺瀆而芤。乃是命火衰。而不能生土也。兩尺屬腎。腎具水火之功。左爲天一生水。右爲地二生火。血瘀經閉。脈見瀆。瘀久不能生新。則陰虛。陰虛之脈必見芤也。脾土居中。升降上下。運轉四方。既無火以生之。又受木來尅之。飲食不進。精液無源。上不能生金益氣。下不能補腎固腸。肌肉失其源。四肢失其本。是以脈見滑而且沉也。面見青黃之色。乃土木不和之象。肝屬木色青。脾屬土色黃。暗者邪勝正虛之象也。血虛不能榮養五臟。則更不能充達外表。所謂血不華色也。兩目精

未衰。况守寡九年。時方二十七歲。四七之數未盡。按年歲而論。先天之真元尙旺。今雖受病。不過五月。病象雖複雜。所以兩目精神尙好也。氣息短促。乃肺不能盡呼。腎不能盡吸。中宮失運。故出納見短也。總核各症。由鬱而瘀。氣凝血滯。陰陽不和。甘肅居我國之西部。西方屬金。金受火尅。又不得土生。既失其調和之功。更阻其生化之機。故病雖複雜。尙易爲治矣。見症如此。是否有當。叩求先師詳訓是禱。

陳修園先師解，師園所見甚爲細微。但氣化之處。雖有研究。尙未能全盡其要。以此斷症。世醫已少。師甚嘉焉。茲將師見如下。可備參考之。

陰虛之人。內受氣血之傷。而虧其本。本傷無養。氣虛不能生血。故而氣虛而血亦虛也。此乃明處觀察也。須知血之生。生於五穀。入胃之後。分於各臟。以其機能而化血。氣有質爲血。無質爲氣。不良者由大小便而排出也。但胃爲五臟之本。凡飲食之入。必經胃部。胃爲五臟之本也。

而生腎。由腎而生肝。由肝而生心。由心而生於胃。雖然生機如此。倘其中有一部而失功用者。則五臟同受牽制矣。此病之機。由於先由腎水不能養肝。肝木猖狂而傷於胃。所以飲食不下也。胃失其養而不能生肺。故呼吸不能均。肺氣大痿。無力制肝。更增其淫威。上瀉腎水。下尅胃土。且傷心氣。肝氣一旺。洩於腎。尅於土。沖於金。傷於火。所以五臟同受損傷。而陰陽之氣。原賴五臟之化。亦賴五臟之調。一受損傷。陰氣反而耗陽。陽氣受耗而反虧。則虛陽上升。故頭暈也。肝氣上沖。故目眩也。營衛不和。陰陽不調。反而日耗日竭。氣無陰陽之正氣以生。而爲五臟之邪氣所束。故逆而上行。不能行血於各部矣。氣一窒碍。而血受其阻。內受邪陽之激。外受邪氣之侵。而無生源。日日耗竭。血源一少。五臟同焚。故肌肉日瘦。而人如枯柴矣。况久寡之人。無陽氣之和。故陰內抗而生鬱悶之氣。血先悶於心。而觸於肝。以傷其腎。故虧其胃也。五臟原是相生。如此一來。五臟乃是相尅。所以見此乾血之症也。血少而枯。焉不乾也。况無氣

行血。瘀血團聚。新血不生之故也。目光明者。乃是三點虛陽之托也。因腎水受傷未竭。故尚有虛火之支持。五臟同發其根本之餘氣。皆歸於目。故目光有神。但此神非正也。乃散而無束也。故知神足而光浮也。耳發黑者。固是腎之本色。但內紅邊黑。非虛也。乃枯也。腎將絕之象也。脉如珠玑者。乃逞其虛象也。餘如子之所見相同。但此病總而言之。肝木無制而尅其土。更洩於水而耗其氣。亡其血。乃是五臟混尅之象也。師以氣化告之。

氣化之法。須明每一臟內有陰陽二氣。陰陽二氣。日相磨蕩而發功用。何爲陰氣陽氣也。伏於內者爲陰氣。表於外者爲陽氣。若胃爲陰氣。脾爲陽氣。心爲陽氣。竅爲陰氣。心之首爲陰氣。故沉於下。心之尾爲陽氣。故向於上。肺之管爲陽氣。肺之葉爲陰氣。左肝葉爲陽。右肝葉爲陰。左腎爲陽。右腎爲陰。在五臟之總論。心一爲陽。肝二爲陰。脾三爲陽。肺四爲陰。腎五爲陽。胆爲陰。大腸爲陽小腸。爲陰。五穀入於口。是由陽而入陰也。由口入於食管。由陰入於陽也。由食管入於胃。由陽入於陰也。入胃之後。受陰陽二

氣之磨化。陽化爲氣。陰化爲血。再分入五臟而分陰陽。此乃陰陽之氣也。但治病者。須知用藥之陰陽同治一經之病。而陰陽不同也。欲和其陰陽。必用陰陽之藥。欲補其陰也。必用陰藥。利其陽也。必用陽藥。何爲陰陽藥。若草木也。以枝爲陽。以幹爲陰。以本爲陽。以根爲陰。若禽獸類也。以首爲陽。以甲爲陰。以前爪爲陽。後爪爲陰。或左爪爲陽。右爪爲陰。若皮也爲陽。肉也爲陰。角爲陽。齒爲陰。則可以明此理。而再以五行之生尅。可獲大用也。明日將第一案由仲景師賜教之。以益汝學。

張仲景先師解，昨日所言婦人所患之乾血癆症。乃衝督任三脈之爲病也。內中須分陽強陰弱。陰強陽弱。或陰陽俱弱。或因血而致病。或因病而乾血。或因一臟之病而牽動。或是因血之病而所致。須知男子以氣行血。每月而通。女子以血行氣。每月而止。止則聚。聚而必下。此爲男女天癸。不可不知也。女子之血海。寒則傷血。熱則耗血。血雖由心而生。實爲氣之所化。故男子以血之通而歸於腎。以養其水。女子血下。以生其新。故男子以腎爲寶。女子以血爲寶也。凡男

調。血不能止於血海。則不能聚。不能聚則不能源也。

(未完)

命理問答

鬼谷金仙與心化研究命理

(續前)

鬼谷金仙傳

算命之法。在均五行。五行之算。各有所性。識性而明化。則吉凶立時可明也。

何爲性。金屬於西方而生於水。凡北地之人。發能稍早。而南方則遲矣。若木若火遇之南方。則遲自速也。况八字中之病。約缺多少。乃定吉凶之量。以土爲比例。若土多爲病。五行相衡。土多土幾分。則所遇之土。即流年大運有無力量。即可定凶之成分。

若五行需多土爲藥。則以此可知吉之幾分。再察所遇之流年。順生逆生。而或有制有礙。有冲有剋。則可定吉凶之多少。遲發與晚發。一察其性。

二察其生尅。三以流年月令之生尅爲比例。吉凶定明矣。心子明否。若此定必不能不靈也。以火之說。乃以五行生之尅之。果否得令爲準也。

心化可知庚遇甲。庚遇乙。而在春在秋之化乎。化之性。甲木乃已成之氣木也。得春日庚金之斧削。尅甲乎。旺甲乎。不尅而旺何也。甲生於何

。答，生於亥而旺於春

解，春日之木。非斧削其枝。不能茁然而長。庚金在春。乃不當令之金。而遇當令之木。尅之力有不能。只可斧削其枝。反助木之壯也。

問，若遇辛金之遇乙木。是爲尅矣。何也。答，辛金乙木。爲有質之金木。非庚甲可比之故

解，然也。故今日傳此奧理記之。

春光甲乙不相同。庚旺甲兮辛不容。辛遇乙兮成雙敵。辛遇甲兮數中通。

甲遇庚兮若到秋。金純木弱不相留。辛金乙木強旺甚。不與凡人共此仇。

丙火尅金大不同。遇辛貪合遇庚通。丙庚若在三秋內。火亦困兮金不留。

五行接氣細推求。當令當時旺與休。化敵爲恩成大器。看來亦是數中留。

再傳一法

寅卯辰之東方。與亥卯未之木局。二比輕重何如。方者氣也。局者質也。亦看八字而定。

春光重局不重方。夏日依然兩相當。若要冬時重方氣。來年活潑亦云強。

五行皆如此明否

答，餘皆類推可知

問，大運之局之方如何判斷。

問，大運與八字孰輕孰輕。

答，以八字爲重。運數行何地即到何方。解，若此亦可。但運須以月爲重也

問，看求用之法。以藥爲用。而四柱。中月或年。日或時。皆有藥。以何相取。

答，取年月月中。問，取年月孰先。

答，以月爲先。解，然也。記此交流年之法明否。

答，不明。解，先求病處後求醫。四柱之中平爲奇。再以當年太歲看。月神不到枉嗟吁。(明否)

答，必須醫藥於月上見之。方生效力。如用火不見木。則火不燃。

解，然也

斷人富貴與貧賤法

獨病清兮貴不富。獨病濁兮富不貴。兼病半清還半濁。無聲無浪衣食豐。

濁中有含秀。乃是服朝衣。秀中生俗骨。化爲乞

丐兒。純清好道有仙氣。純濁福與南山齊。

答，略知大概。

問，如此二子之運何如。

答，心化火賴木生。今年丙子。火已具。須木點始燃。筏亦然。原以丙爲用。不足賴火之助。丙子火已到。亦必待木生之。解，然也。

爲貴。甲午與癸巳戊癸化否。

答，筏應化乃寅生也。心則不然。然交戊寅運。戊之餘氣。與癸相合。生在八月不化。而在夏月亦能化也。解，然也。同化而無大用。不過木耳不及五月。

(未完)

萬載難逢

讀者注意

金剛度世彌陀真經本期專欄披露！(限兩期登完)

不必萬里尋師 無須入山坐洞

明此經意 能得羅漢

行此經言 能得菩薩

悟此經妙 立地成佛

三藏精英

道功寶鑑

++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

達摩老祖傳

(續前)

精血之氣

人身三寶。曰精。曰氣。曰神。而氣在人身為主。無氣則血不能行。血不能行。則臟腑失養。不能化精化神化氣。故人死曰氣絕。精乃人身之養命之主。如魚之與水。人無精則如樹之枯。欲其生存也難矣。故精神氣血。為人之至寶也。人之精。藏於腎海。由肺氣所生。氣藏之於肌膚之內。由五穀入胃。分之於五臟六腑。而化為血。成血以後。除經絡臟腑滋養外。所餘者入心生心。入肝生肝。入脾生脾。入肺生肺。入腎生腎。皆

申歸於肺之葉。而養肺之液。酉歸於腎而化精。戌歸於胃肝之間。助一日之消化。生土而養木。亥歸於腎。而生腎水。歸於肺。而生液。歸於心亦。而生汁。歸於肝而不變。仍化為血。歸於心亦不變化。但此十二時。內動於臟腑。外養於經絡。直入至骨。而潤其髓。故坐功亦以精血為主也。保精活血。為第一法門。不可不知也。但精與血所化之元氣。由天門經過主竅。性命二關。過腎海。歸丹田。入湧泉。而走十二重樓。登腦海。潤蓮池。必須日行一週。以活其氣。能以手按搓腎海。以保其精。是為至要也。

靈氣

隨臟腑之氣而變化。但血之行。週流全身。各有其時。子歸於心。丑歸於脾。寅歸於肝。卯歸於膽。辰歸於胃。巳歸於膀胱。午歸於天門。即頭

天地萬物。有一有形。即有一無形。有形者。若人之尸身六根也。無形者乃人之精氣神也。然而精氣神。乃後天無形之物也。先天無形之物。乃

靈氣也。靈之為用大矣哉。無所不通。無所不達。

無所不邪。無所不正。若忠臣孝子。義夫節婦。皆靈之爲主也。奸臣賊子。淫夫蕩婦。亦是靈之所主也。萬物之巧。靈能奪之。且可上奪天功。變四時之寒暖。開非令之花。造物勝天。造物壓地。天之高也。頃刻能騰。地之厚也。頃刻能破。江海之大。能以飛渡。泰山之高。舉足可登。瞬息於萬里之外。俄而九島羣山。只須靈之能動。卽有相應之機。是以曰靈者大矣。但人無靈。如魚之無水。魚無水則死。人無靈亦不能生也。凡五官四肢之動於外。臟腑功於內。無一不是靈之

。落艸以後。化爲太極。由少而壯。由壯而老。由老而死。乃是太極化爲五陽一陰。由五陽一陰。化爲四陽二陰。由四陽二陰。化爲三陽三陰。卽是由無極變入太極也。太極之後。乃是由四陰而成二陽。五陰而成一陽。純化爲陰。卽是由少而壯。由壯而老也。此陰陽之變化。亦是靈之變化也。不可不知也。修靈之法。重在屏陰而生陽。所以冬至一陽生也。卽是如前傳諸氣。修煉之法。而固其龜息。濟其坎離。伏虎降龍。收猿拴馬也。如此靈寶。可存天地不朽矣。

(未完)

微數學

鬼谷金仙傳

(續前)

天星門

第一曰天煞星。第二曰地煞星。第三曰紫微星。第四曰南斗星。第五曰北斗星。第六曰東斗星。

第七曰西斗星。第八曰牽牛星。第九曰織女星。第十曰貪狼星。第十一曰天機星。第十二曰天梁星。第十三曰巨門星。第十四曰天虛星。第十五曰天哭星。第十六曰紅鸞星。第十七曰天府星。第十八曰左輔星。第十九曰右弼星。第二十曰廉貞

星。第二十一日金星。第二十二日木星。第二十三日水星。第二十四日火星。第二十五日土星。第二十六日太陽星。第二十七日太陰星。第二十八日太常星。第二十九日天后星。第三十日吊客星。第三十一日白虎星。第三十二日太白星。第三十三日魁星。第三十四日文曲星。第三十五日武曲星。第三十六日少微星。第三十七日天傷星。第三十八日天使星。第三十九日火鈴星。第四十日天蓬星。第四十一日天英星。第四十二日青龍星。第四十三日天彗星。第四十四日天同星。第四

十五日天鉞星。第四十六日天羅星。第四十七日地網星。第四十八日天空星。第四十九日天鼠星。第五十日天牛星。第五十一日天兔星。第五十二日天龍星。第五十三日天蛇星。第五十四日天馬星。第五十五日天羊星。第五十六日天猴星。第五十七日天雞星。第五十八日天虎星。第五十九日天狗星。第六十日天猪星。第六十一日恒星。第六十二日流星。第六十三日賊星。第六十四日天醫星。此六十四門主星也。（未完）

碧霄玉律

玉蕊金仙奉 聖母旨代傳

（續前）

甲乃于之首。子乃支之元。以天干之十。而配地支之十二。而化為六十甲子。何以曰甲。甲乃在天。子乃在地。天甲曰龍。地子曰虎。龍在天而飛。飛而隱。虎在地而威。威而歸。龍隱於海。甲中有水也。虎歸於林。水中有木也。故天遁其甲。

（上期做數學下欄末第二行第五十六兩字應為「休咎」誤為「修訣」特此更正）

。風被雨潤。而滋萬物也。龍律有經。虎律有文。名曰甲子。龍虎天地真元之經。玉律之文也。經以記典。文以明玄也。龍經第一篇。名曰（龍遁甲）。

龍乃神物也。得天地之正氣。聚水火之精英。生於土中，以土為父。土因水潤。而化為濕。以水為母。故龍乃濕生也。龍善於化。千年歸木。故化龍木也。木乃水生。喻同氣也。同氣之

化也。初化爲靈。蠕蠕而動。雖藏生機。終無用也。二化爲靈。屈聳而伸。微微而起。雖大其身。而無靈也。三化爲靈。壯夫其體。遊於大海。領率羣靈。而用於水。水助其威。終潛藏也。勿用無咎。四化爲靈。日遊滄海。晚宿靈池。身大無量。身

○☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷○
大數皈元
○☰☷☰☷☰☷☰☷☰☷○

黃葉禪師傳

(續前)

乾宮八卦。以乾卦純陽爲首。由下而上。一畫開天。一畫開地。一畫爲人。居於天地之中。天爲純陽。地爲純陰。人得天地純陽純陰之氣而化爲人。以合乾卦之三才。其德大矣。故配爲天。乾乃屬金。先天陰陽二氣。本是金木。而生後天水火。故乾屬金。乃先天之父也。乾卦上爲君德。下和萬民。如春風之被萬物。如甘露之潤枯禾。故以飛龍之象而繫其辭也。乾卦屬於金。金乃至堅至固。純純然陽氣所結。故其利也。乾卦乃是純

蒼蒼。水滿九洲。蕩蕩洋洋。其威其靈。攝於四方。六化爲靈。而飛於天。應四時之氣。順天命而行雲。驅雷逐電。御風駕霧。四需甘霖。而受天職。上六龍雨失時。而貶於海。惕惕懼懼。不敢躍飛。或赦而無職曰悔。

(未完)

陽。而陽氣外溢。內著其陰。故乾一變而爲姤。姤者后也。以君德爲乾。以姤爲后德。陰生足下。如夏至之時也。夏至一陰生。而姤卦乃一陰生於五陽之中也。夏至之時。陰氣漸繁。陽氣漸藏。亦是陰陽和合之始。乃是天地協和之期也。在本數以乾卦爲紫微之星。亦爲太陽之精。太陽純陽。故以乾之純陽。而繫以星也。太陽屬火。火能尅金也。紫微屬土。土能生金也。以太陽之真火。而生紫微之土。來生乾金。生機勃勃。萬象開泰也。

堪輿

劉伯溫仙師傳

(續前地理)

今人之擇年月日時。與山向之沖合生尅。皆以納音與方向而定之。若甲子乙丑海中金。則不能用震方。震爲木。金尅木也。此不過淺近而言之。但內中之玄理。非如此簡單也。若甲子乙丑納音。固屬金。屬金是由洛書而來。亦由甲巳子午九之數而來。對於原質。則毫未研究。若甲木而下有子水。子水乃陰本也。能潤木而不能生木。但原質木水乃是定論。若逢甲子之歲。雖屬金。然而由水木所化。與震宮之雷木。亦是同類相求。不過氣質有別。而所化不同。不但不能尅於木。反而以木來助木。

兵法

鬼谷金仙傳

養軍之氣

(續前)

用兵之法。除前水火兩法外。今日不能適用。其餘皆可照用。孫子曰。將兵之法。先重其氣。兵氣能壯。戰無不勝。兵氣若衰。戰無不敗。所以謂大夫一鳴戰鼓。克敵萬人。乃重其氣也。用兵之法。先養其氣。養氣之法。在爲帥者之智也。測天時之變化。知地勢之何如。量敵之力。度我之力。馭兵如虎。

。以水來潤木。若逢正二三月。乃木之當令之時。能以主此。日見發達。子孫繁多。何能以尅而棄用也。若乙丑之歲。乙乃陰木。而丑中辛金已土。辛金能以尅乙木。已土能生辛金。乃不能用於震方也。若在四五月六月。乙木茂盛之時。金在火鄉。而不能伸其威。乙木用之而無害也。取其中平之局。若在秋令。金旺之時。則甲子乙丑爲節令所化。金遇金而助其威。是不能用於震方也。若在冬令。震方亦可用。因在冬至之後。陽氣已生。木氣已動。雖然能用。亦主遲發矣。此乃納音不可全以爲主也。記之。

(未完)

在後。亦必退之。遇敵言戰。雖有一人一騎。亦不怯退。如此用兵。方能養軍之氣。氣者威也。軍威永振。攻無不克。若進退無序。兵心必渙。渙而必散。散而雖有百萬之軍。無不見敵而敗也。

培氣之法

兵者凶也。不必重其勇。亦不必責其怯。所重要者。十人一長。十八一心。百人一隊。百人一心。千人一旅。千人一心。萬

之。猛虎當頭。亦不能退。欲如此教兵。必先齊其心。而後方能用命也。齊心之法。不在臨敵之時。而在平日之教。所以南君移樹而賞金。首重其信。即收心之法也。儒祖曰。主忠信。用兵之法。以忠以信。未有不上下齊其心也。若令一兵自愛其身。兵不惜其死。兵亦人也。焉不惜死。乃忠信二字所束也。故以上對下。首重其信。次教以忠。方能用命於一時也。

散兵合整兵分散之法

在大陸作戰。敵來我寡。則必用游擊之法。分整兵爲散兵。因

邵康節仙師傳

(續前)

劍乃非劍。乃純陽之氣也。此氣出於天門。胎於丹田。生於腎海。經過身之穴。搜元陽之精。九九還丹。丹成九九復九九。而得純陽之氣。由氣化劍也。

修劍之戒

一戒色。二戒貪。三戒財。四戒驕。五戒邪。六戒憤。七戒助

滑。且易被敵知我之力。化整爲零。或十人一隊。或五人一隊。攻東則逃西。攻西則逃東。四方相應。一人可以當十。一隊可以變爲十隊。察其偏虛不備之處。出奇兵而攻。使其疲於應付。無有不能勝者。若在敵寡我衆。即須化零爲整。或分兵圍攻要塞。用奇兵實襲其偏。或左或右。或前或後。切不可不敵一面讓其行。而在三面包圍之時。所放之一面。用奇兵候之。三面壓迫。一面奇兵。則敵人無一能逃也。此爲用兵出奇制勝之妙法也。

(未完)

唐。八戒見義不爲。九戒叛師。十戒叛道。十一戒叛國。十二戒叛親。十三戒叛三寶。十四戒妄傳。十五戒殺。十六戒心幻。不能守戒而學劍。至九九將圓之時。必受九九內火之焚。九雷天擊。九九陰雷地擊。不但劍不能成。恐身不能保。戒之戒之。此傳之法。乃是普通未點穴之法。若有守戒者。八十一年或八十一天。或八十一時而成功。在己之心耳。故特先示。以免好奇者自誤也。

(未完)

夜燈寶錄

杯渡禪師傳

序

天無日月。則昏暗不明。地無日月。則萬物不生。人無日月。終日黑暗。而促生機。此乃天地之燈也。然而有晝有夜。有朔有望。有日出之時。即有日沒之時。有月圓之時。即有月虧之時。有晴有陰。有暗有明。若逢子刻而天降大雨。月爲雲掩。天地無光之時。則舉目不分五指。何能再見萬物。必借於火耳。以火燃燈。以光黑暗。而求一點皎明之火。若人也。日困於情慾黑暗之室。與魔相搏。何以不知燃此明燈。來照魔鬼。甘心瞑目。終身昧於生死大路。真是令老僧不明也。若問照情慾之燈。即是心燈。心燈之火。可以除妖驅怪。斬情殺慾。雖在萬丈淵海之內。心燈一明。蓮生足下。雖在黑暗之中。心燈一明。遠徹天地。雖有魔鬼在前。心燈一明。立時消滅。雖在地獄。心燈一明。立化淨土。雖在刀山之上。心燈一明。刀化金蓮。雖在油鑪之內。心燈一明。立化甘露。故 師不忍衆生滅此心燈。而涉而救之。計有五千言。乃開天地之奧妙。而燃衆生

心燈寶錄第一篇

心幻

人乃感天地陰陽之正氣。父精母血而生。有精有血。故化爲尸。天地陰陽之正氣。故化爲靈。尸有六根之知。之覺。之明。之慧。靈有幻知。幻覺。幻明。幻慧。六根之主。乃心之主。心以靈爲主。心乃有質有形。故曰根。靈乃無質無形。故曰靈。心爲血肉而成。原無知覺。明慧。是靈之寄於心。故有知，覺，明，慧。靈無心。不能發出有形有質之知，覺，明，慧。心無靈。不能有無質無形之知，覺，明，慧。心也靈也。如龍之與水也。龍無水不能行。水無龍不能名。互相依賴。相得益彰。心以靈之。敏於知。敏於覺。敏於明。敏於慧。而生出幻知，幻覺，幻明，幻慧也。非心之能幻也。乃靈之生幻也。非靈之能生幻也。因心之所屬之眼，耳，鼻，舌，身，意。皆能引靈而入於幻知，幻覺，幻明，幻慧之中。靈本能知，覺，明，慧。何以因六根之引。而由知，覺，明，慧。生出幻知，幻覺，幻明，幻慧也。乃是因物而生情。因情而生色，受，想，行，識。是以佛說五蘊以

識之知。靈之覺也。是色，受，想，行，識，之覺。靈之明也。是色，受，想，行，識之明。靈之慧也。是色，受，想，行，識，之慧。靈之知。乃是先天之知。是以與先天之覺，之慧，之明而并立。一入後天之色，受，想，行，識，所幻之知，覺，明，慧，由先天而混於後天。由情而混。則先天之知，覺，明，慧

經典專欄

金剛度世彌陀真經

阿彌陀佛自序

吾發大慈大悲之願之心。普度衆生。衆生得吾西方之經典。蒙諸菩薩之感化。歷盡千年。無一人能證正果也。是以吾與世尊之大慈大悲之願心。終未能畢。值此大劫在日。衆生入地獄之日愈近矣。吾佛門向未以沙傳語傳經。而衆生目三藏之經。如同隔世。得諸佛語錄。置之不聞。衆生常曰經文乃佛國之語。奧妙深微。不易明不易讀也。非衆生不願悟經中之奧。因不明不悟。徒有志誠耳。是以吾語世尊曰。想是大慈大悲之願之心未誠耳。非大慈大悲之願之心未誠。是衆生迷于情慾而不能自悟也。佛授此經。言言淺識。句句遐深。衆生不求則已。一見則明。以此度化衆生。善男子善女人。有何罣礙。而不悟佛道也。如

因後天之色，受，想，行，識，所幻之知，覺，明，慧，與先天之知，覺，明，慧，相。無所爲形。無所爲知，覺，明，慧。而實有知，覺，明，慧。但知也非知。覺也非覺。明也非明。慧也非慧。乃是非知而知。非覺而覺。非明而明。非慧而慧。而有先天之知，覺，明，慧也。
(未完)

是不悟。一礙百礙。一切百劫。一世百世。終墮地獄。自甘沉淪。佛法無邊。亦難度衆生也。因誌之。以醒衆生。勉之勉之。極樂在焉。

阿難尊者經序

世尊有言必錄。有法必傳。所傳之法。所言之妙諦。衆生誠之者。不求甚解。閱之者。過目即忘。而自言了悟之大通儒大法師大禪師。所語所說。皆是經中之大意。然而已不可多見矣。能明一經之意者。千年不見其人也。能明一經中一段之意者。百年不見一人也。能明一經中一偈一語者。恆河沙之衆生。不見一人也。是以佛說衆生。無一人能成正果而得妙諦也。亦是我西方無緣耳。如此衆生。終沉苦海。我世尊時時有度化衆生之心。諸菩薩時時有普度衆生之願。而終不見一人登靈山也。爾無世尊。與阿彌陀佛所說之法。所言之經。皆是無上乘意。無

上乘法。如清泉之水。一望到地。如大圓之鏡。一照即明。蘊西土之妙諦。含無上之光輝。讀經三藏。不及此經全文。以淺而喻深。真般若波羅蜜。真阿耨多羅三藐三菩提。真無上之法也。靈山在目。舉步可登。衆生曷早來也。

南海大士經序

世尊與諸菩薩所說之法。所言之妙諦。計有十藏。而至唐玄奘由大秦返來。譯成三藏。而經典雖多。梵音不能譯者。亦甚多也。而經中之妙諦。各執一論。各含一門。世之通儒好佛之人。未得妙諦者。奚以數計。間有參悟一門者。即爲真妙諦矣。或有以我所得。攻他人所得。自以爲吾所得者。是三藏經中之全豹也。殊不知一道未明也。故有參悟頓悟之分。南北宗派之別。不但未能教人度世。反而迷誤衆生。衆生亦有漢文雖明。梵音不明者。亦有全經不明者。世之善男子善女人。無非口授口讀。聲字相同。真諦不明也。或有善男子善女人。有恆誠。有苦修。不明經意。以錯授而行錯。以誤解而自誤。皆不能得正果也。我佛與阿彌陀佛。作淺近之文。而補衆生之憾。而引衆生速登彼岸。發大慈大悲度世之願之心。圓千百年淨土之緣。度恒河沙之衆生。若再迷誤。自沉淪也。學參悟。亦可咀會經意。學頓悟。亦可明了真言。此文雖淺。其意淵深。千古衆生。勿失此舍利子也。

文殊師利菩薩經序

世之所有經典。以及歷朝諸大禪師諸大法師。文人選擇三藏之經。各種語錄。皆是無微不明。無語不盡。而世之所謂禪師法師。

善男子善女人。或有明白經典之浮文。而真意真法。一無所得也。此經含三寶之光。收諸經之妙。普種金蓮。真苦海之慈航也。衆生必由之徑。必帶之言。無一不蘊於經中。爲佛爲菩薩爲菩提。皆不出此經之言也。自世尊以下諸菩薩。向天膜拜。爲衆生喜焉。若再迷誤。焉能不墮落也。生。世人所樂也。死。世人所惡也。倘能長生。雖上窮碧落。越海登山。亦必行之而無憾也。倘能逃死。雖下轉黃泉。到無人之境。亦必避之而無懼也。此經乃長生避死而得涅槃之無上乘法。衆生亦不必入危山。窮天地。祇須一恆一悟。立地可成佛也。舍此他求。不知此經之外。無上此之法也。迷之速醒。即拜接引菩薩矣。

普賢菩薩經序

此經也。如日之明。如水之清。字字蓮花。言言妙諦。世尊首教衆生。降伏其心。而衆生也。降伏真道。而不能降伏情慾。降伏其形。而不能降伏其心。心如猿猴。而情慾如果。猴之愛果。亦如人之愛情慾也。果在樊籠。猴不知稍息其貪也。情慾雖在苦海。人不稍止其愛也。是以衆生墮地獄。如水之就下。獸之走曠也。佛經是繩是索。來收猿心而飯洞。指貪慾而醒迷。而繩也。衆生知爲救己之繩也。得繩可免地獄。索也。衆生知爲索也。得之可上靈山。雖知有靈山之樂。免地獄之苦。而不持繩握索。吾不知其爲人也。此經乃一般若實筏。上有登靈山之索。亦有救苦海之繩。佛持繩索。觀授衆生。衆生不明。吾教窮矣。靈山有路。此經有言。覓路求經。立地成佛也。

孚佑帝君經序

大慈大悲我希有世尊。大慈大悲阿彌陀佛。知衆生迷于修路。知世之經典。不能開悟衆生。以此經來續傳授。以千經萬典之寶。爲速知覺之法。來度衆生。衆弟子得傳此經。亦莫大之功德也。此經衆生讀時看時了悟時。各有其法也。首言衆生。須降伏其心。斷情斷慾。而衆生方能覺悟也。次言衆生證果之難。再言衆生修悟之錯。內有明徑。內有智慧。無一言不窮衆生之心。無一語不是真無之道。衆生細心參悟。不虛不明也。末言正果之法。洞洞皆明。言言般若。真爲無上之寶也。衆生勿失靈山。欲明盡大道。兼出紅塵。不生不滅。不死不淨。求佛求願。莫如求此經也。恆之勉之。

南屏濟佛經序

人之向靈山也。有千百條路。千百種法。而衆生一法難明。所修者。在道法之外。而愈高愈低。求佛而得鬼也。是以阿彌陀佛靈應衆生。則以此經。此經乃自然之修之法。修既自然。則心亦自然。應出情慾之網。離了地獄之厄。則來也自然。去也自然。來去自然。是爲自在。而得自在。即是菩薩矣。凡道也。法也。如道如法。即是道也法也。即是悟道也。悟法也。此經乃道乃法。乃西方極樂世界。乃衆生出生出死之處。乃衆生不盡不滅之地。乃衆生脫去循環。而得涅槃之道也。一盞心燈。無須道爾靈山。此經能明。立地成佛矣。

金剛度世彌陀真經上卷

釋曰。南無阿彌陀佛。在天竺國毘盧寺。向釋迦牟尼佛曰。三千大千世界。善男子善女人。如何能降伏其心。如何能澈悟真道。如何能不遭循環。如何能立地見佛。而得般若波羅蜜阿耨

多羅三藐三菩提。佛以何法度世。佛以何法證果。佛有大慈大悲心。佛有大慈大悲願。可以垂示輪音。以度衆生。釋迦牟尼佛。向阿彌陀佛合十。緊合雙目。偏袒右肩。而金蓮寶座下無量諸佛。同聲呼佛。阿彌陀佛曰。衆生迷於六根。墮於七情。是自迷其靈。吾終知其不能覺悟也。吾終知其昏於智慧也。吾終知其不能度化也。吾終知其墮地獄也。衆生迷悟心性智慧。我佛慧眼慧心。久已明盡。何必傳下千萬經典。何必發普度衆生之願。否則我佛當有教之。

釋迦牟尼佛。向阿彌陀佛曰。吾有大慈大悲心。大慈大悲願。深願衆生。明悟心性。深願衆生。清淨六根。了悟七情。深願衆生立地成佛。深願衆生。飯我樂土。所以經典之教化。衆佛之垂輪。皆是妙諦。皆是無上乘法。衆生非智慧不明。不知爲無上乘法。不是不知可立地成佛。而自迷自昏。教之不入耳。信之不由心。法雖無邊。難度無緣之人。阿彌陀佛所言雖是慈悲。衆生不悟。汝意如何。阿彌陀佛曰。衆生不悟。乃衆生自失靈山。衆生不悟。佛願何時能畢也。佛願難畢。何以稱佛也。釋迦牟尼佛。向阿彌陀佛曰。汝意如何也。如何舉願。普度衆生也。阿彌陀佛曰。衆生雖迷悟不明。想是佛之教化未盡。非衆生不明迷悟也。是佛未以真法施教也。非衆生之過。乃佛之大慈大悲之心之願不誠也。

釋迦牟尼佛曰。善哉阿彌陀佛。我將大慈大悲心。大慈大悲願。而及衆生。請佛代爲傳之。阿彌陀佛曰。善哉世尊。於是蓮座下三十八位菩薩。同聲稱世尊如來佛。阿彌陀佛。無量壽。無量福德。無量慈悲。代衆生叩謝佛恩。而聞世尊曰。善哉善哉。蟬蟻衆生。沉迷於苦海之中。爲七情所束。六慾所縛。經日

瞞目。而不見自己之智慧。不聞自己之法音。不明自己之來處。見金蓮而生厭。望彼岸而不登。世傳經典。真般若船也。救之不得。望之惻心。而衆生也。自蔽其明。自滅其靈。佛雖慈悲。衆生不悟。又將何如也。阿彌陀佛曰。世尊所言甚是。而衆生也。如何能悟妙諦。而皈正果。諸菩薩同聲稱佛曰。惟我阿彌陀佛與希有世尊。能有大慈大悲。大智大慧。能有普度衆生之願。能救衆生一切苦厄。能引衆生醒悟迷津。而登彼岸。惟有希有世尊與阿彌陀佛。能授衆生阿耨多羅三藐三菩提法。而賜衆生。妙諦與證果之法也。

釋迦牟尼佛曰。善哉善哉。吾願衆生有智慧心。有智慧眼。有智慧心。萬象皆悟。有智慧眼。能識如來。智慧也。非能以法喻。非能以法授。而自悟自明也。自明而明。是爲不明。不明而明。是爲明也。悟而不悟是爲悟。悟而不悟。不悟而悟是爲悟也。明固不易。悟亦甚難。不易而易。此爲自然。難而不難。是爲自然。衆生之來也。自然之來也。衆生之去也。自然之去也。來也自然。去也自然。是爲自在。因爲六慾所牽。七情所擾。來雖自在。而去不自然。是以顛倒夢想。思情懷慾。爲種種之情。種種之慾所累。而近地獄矣。吾知衆生也。不明智慧。不知智慧。若能明智慧。則遠七情六慾也。不明不知。是以沉淪也。阿彌陀佛曰。佛之慈眼常明。知衆生也。爲六慾七情。蔽障智慧。如何能教衆生。明智亦明慧。知智亦知慧。而遠七情六慾也。

釋迦牟尼佛曰。世之經典。皆是妙諦。皆能明智明慧。知智知慧。佛有萬言。衆生能一瞥而過者。不過恒河一沙耳。由來至去。未見經典者。無量衆生也。何以明何以知也。吾見衆生也

。日日在吾眼前。衆生之見我也。目之以天際。天不能登。求佛更遠。衆生以此視佛。修得何法。故佛也雖有萬種度化。萬篇經論。衆生皆視爲虛妄。而着如此想。如此相。智何以明。慧何以明也。智何以知。慧何以知也。不明不知。故沉淪也。阿彌陀佛曰。衆生也。終日持戒奉佛。亦未見來吾西方也。衆生持戒誦佛經文。亦未見登淨土也。衆生覺悟。斬斷情慾。清淨六根。或登深山。或坐古洞。不想不見。不食不飲。亦未得見如來也。衆生智慧。非不明也。非不知也。是不明佛之妙諦。是不明如何方能證果也。是不知佛經。是不知如何能得正果也。佛曰善哉阿彌陀佛。善哉此問也。吾說衆生不能正果之意。世之衆生之祈佛也。持戒也。誦經文也。坐古洞也。而自曰七情斷矣。六慾除矣。六根清淨矣。如此衆生。雖是如此。吾終知其不能得正果而見如來也。衆生也。祇知西方有佛。而不知三千大千世界。有一微塵。即有一佛也。衆生以西方爲極樂世界。詎不明一塵中。有一極樂世界。衆生也。不明一念中。亦有一佛一極樂世界也。而衆生不在一塵中一念中而求如來。而求極樂世界。欲其自蔽其明。自暗智慧。而曰閉飲食。而曰持齋戒。而曰求清淨。而曰登山入洞。自信能見如來而得正果也。吾不知其何以爲明。何以爲知。衆生也。口不輟三藏之文。而不明經中之意。雖能明經中之意。而不能行經中之言。禪之何爲也。此爲有色而生慾也。持齋受戒之衆生。自信曰。齋持矣。戒受矣。而持齋受戒之心。不敵七情六慾之熾。而曰求正果也。吾終知其不能得見如來也。衆生中亦有明七情六慾之害。亦知紅塵有七情六慾之擾。畏聲之亂耳。畏色之亂目。畏七情六慾之亂心。畏飲食之汚穢。是以覓洞居焉。覓山宿焉。

而不知七情難遠。六慾亦難。無凡色之亂目。無凡聲之亂耳。心亦清。智慧亦明。吾知其自迷其性。不能正果而見如來也。以七情爲七情。以六慾爲六慾。是以覓洞避之。其心中是有七情六慾之影也。有影則終不能除。仍藉七情六慾於心也。以色爲色。以聲爲聲。以飲食爲飲食。耳不能忘聲。眼不能忘色。五臟不能忘飲食。有耳。有目。有五臟。有形骸。而曰六根清淨。一念不生。求佛求果。吾終知其沉淪也。何況山有豺狼。目不能淨。心不能安。何況天有風雨之聲。耳不能淨。心不能清。山有四時。形骸不能支。則心不能無亂也。即使虎豹遠驅。風雨不至。四時不變。而有求佛求正果一心一願。吾終知其不見正果。不得如來也。阿彌陀佛曰。衆生也。若群衆。若坐洞。可

佛祖主辦丙子水陸普度冤魂大會

專欄

(續前)

謂苦修持矣。尙不能得正果。尙不能得見如來。衆生也。不能恒心者。想是此耳。衆生常聞佛音。吾常有願心。願善願亦俱有願心。若衆生有一人。口不停隨佛者。即登靈山。吾今聞世尊所言。吾知衆生終不能成正果也。衆生若不歸正果。吾西方諸經典所言。皆是虛妄矣。吾知千百年後。衆生中必有誘佛虛妄。梵經滅刹。世尊雖有普度衆生之心之願。恐終不能舉佛之願心也。諸菩薩叩拜。而聞世尊言曰。阿彌陀佛。所言雖是。如何能度化衆生也。阿彌陀佛曰。我居西方。希有世尊。掌東方之教。一切衆生。仍希望希有世尊。發大慈大悲心。發大慈大悲願。普度衆生也。世尊向阿彌陀佛曰。善哉善哉。西方教主。今遵佛旨。而說正果之意。以度衆生。(上卷終)

本壇此次辦理水陸普度冤魂大會。爲時共十五日。除由本壇弟子逐日誦誦金剛經提度真經提度救苦真經外。恭請太虛蓮社。

釋經拜懺一永日。且蒙該社社長劉顯亮老居士代爲照料一切。是日來賓。俱係德高望重居士。自發願心參加。功德圓滿。又

蒙福建旅平集賢軒。施放鐵確道場一台。廣濟寺施放瑜珈儀口一台。本壇諸弟子蒙玄奘菩薩臨時頒傳普度冤魂經儀儀口一部

。自行施放。計有四次之多並代弟子放生隨將經過情形。向諸同道報告。以明真相。而誌盛典云。(性嚴附誌)

釋迦牟尼文佛輪迴無上真經

(阿難尊者薰沐恭記)

皆非六根之賊。情慾之貪。若是六根之賊。情慾之貪。佛即不說六根之賊。情慾之貪也。

世尊曰。人之心也。萬幻萬變。所幻之幻。所變之變。實不可以言其幻。不可以言其變。非不可言其幻變也。實無幻變而幻變也。若言幻變。是有幻變之形。若不言幻變。實無幻變之形。幻變之有形也。亦有無形也。亦有幻變之有形也。亦無無形也。亦無非幻變之有形也。無形也。有有形也。無無形也。亦無有有形。亦無無無形。實是有有形。實是無無無形。皆是心之剎那間所幻所變。心之幻也若大。亦有天地。則有萬物。若心之幻也若小。則有微塵。則有微塵中之細微塵也。若心之幻變也無。則無天地。亦無萬物。亦無微塵中之細微塵也。若心之幻。或而有。或而無。則天地萬物微塵中之細微塵。亦

四〇

或而幻有。亦或而幻無。或心之所幻。有亘古之想。則亘古亦應幻而生矣。是以紅塵中。若帝王。若公侯將相。若公卿學士。大富大貴之人。皆是幻也。若大貧大困饑寒孤獨。亦是心之幻也。若四生。若六道。亦是心之幻也。人之心所生之幻。千奇萬變。能大如須彌山。長如恒河。衆如恒河之沙。小如微塵。皆在一剎那間之所幻。一剎那間有幻之善。有幻之惡。有幻之落草即死。有幻之百年上壽。皆是心之所生之幻。面有其相。實無心之所幻。亦無其相。其相之生。乃是孽海。乃是惡趣。衆生所以知心幻乃是孽海。乃是惡趣。不可以生心幻也。但心之爲幻。有心即有幻。有幻終不能脫離孽海。遠離惡趣。終在輪迴之中。四生六道之內。往往復復。隨幻而變。是以佛說衆生之心幻。不可以有心幻。若有心幻。如墮塵網地獄。永不能生。但心幻實無心幻。亦無四生六道之心幻。亦無剎那間之心幻。亦無百年之心幻。皆是着此心幻之想。是以有此心幻也。若不着此心幻之想。則無心幻之生。若有心幻。佛即不說心幻。是爲無心幻之心幻也。

(未完)

醫壇通告

際此嚴冬平市四郊貧民歷年因受煤毒薰斃者不知凡幾本壇施醫會刻已配製大宗救急煤氣藥粉除分送四郊外凡患煤毒者倘有微赫氣息均可起死回生用法簡單只用筆管將藥粉吹入鼻孔之中五分鐘內立見功效且一包可救三命尙乞廣爲傳知功德無量。

再者本壇醫會刻蒙名醫祁宏道先生屬代施送胎前產後還魂救魂丹伍佰付善治經血不調等症專贈平市貧苦同胞特此附告(此藥因重量關係郵寄不便故只限本市耳)

壇務紀實欄

本壇之命名通告於已飯壇諸同道公鑒。概述情形如下。

現在本壇曰玄真壇。亦曰救世五教會。皆係奉 諭之簡稱名詞。實則原名。為天地顯應靈明德普濟真壇。查先後恭奉天旨。本壇使命重大。為天地所設。即至尊如

老祖老母曾示。不敢主此真壇。惟乘天地而護持之。首冠天地二字者。老祖老母所示也。顯應者。道祖太上老君所示也。靈明者。佛祖釋迦牟尼佛所示也。道德者。儒祖孔聖所示也。普濟者。孚佑帝君南屏濟佛所示也。請觀以上所賜各徽。壇之任務。至重大大可知矣。且本壇不第我信道諸君子。欲願飯壇學道。會奉

示。凡天地間羅漢神仙。其未臻上乘者。准予飯壇修道。即各弟子之先代亡魂如在世正直者。亦准入壇虔修。此乃生死靈魂。皆可皈依。誠學道者未有之樞紐也。謹此通告。

（凡飯依弟子均蒙 天恩免入劫冊幸勿大意如遠道善信有意皈依者可向本壇函索各表照填方能合法）

天地顯應靈明德普濟真壇舉辦第三次提

度大會啓事

謹奉

勸世文刊 第一卷 第四號 第四期

玄旨查本壇最近飯依弟子。已將千人。孝誠所感。上勸

天心。均准所請。于丁丑年二月初一日。舉辦第三次提度大會。凡本壇弟子。欲請求提度先代亡魂者。應于丁丑年正月十五以前。將受度人「姓名」「年歲」「籍貫」「生前職業」「生死年月日時葬處（或停靈浮厝之處）」方向。詳細自填黃表開來呈壇。以便請度。如願入慎終堂享春秋祭祀者。必須在原呈內。分別註明。但須依據慎終堂規章納費。至於各弟子孝心所至。欲為先人化孽免罪。捐助功德金者。其捐數悉聽自便。除每名收牌位金壹元外。即祭亡魂之費。概不收其他費用。特此通知。

第三次提度大會簡章

子 定名為真壇第三次提度大會。

丑 會址設於北平市本壇。

寅 專為提度弟子先代亡魂。但已經在第一次第二次提度過者

免度之。（按 天津滿五年方能請求提度）

卯 大會職員。由本壇弟子充任之。但須由教統呈壇請示。

辰 除開審判壇外。尚有家祭壇。准鬼魂臨壇訓話。接談家事

。但以後裔立功德者。方能蒙此特恩。

巳 凡業經受度完畢。或為冥吏。或升天界。或轉輪迴。皆由上天按生前之功過。與子孫之功德判定之。

午 本壇設立慎終堂一座。專為各弟子先代亡魂設位祭奉。該亡魂得入此壇以後。即可在壇旁聽經。免入輪迴。且可享受春秋祭祀。如願參加者。遵章辦理之。(參閱啓事便知無力者可以集腋成裘不拘時間亦能滿願)

未 本壇此次提度開鬼壇時。如有詢問家事者。可以在鬼壇上稟。與鬼交談。但最多不得過二百字。(因鬼靈不易聚也)受度以後。委任天職以後。均焚滄牒以資信守。

申 提度開鬼壇時。各弟子在平者。可以在壇旁聽經。在外省者可以在家拜經。或將所唸經圖寄壇。同樣功德。但不准在壇內焚燬。

戌 提度日期。定於丁丑年二月初一日正式開始提度。請有職諸神聖就位。暨城隍土地神差冥吏。辦理提鬼拘魂。均依提度手續。發給令文。

亥 本壇此次收入各弟子所捐功德金除代各弟子施捨行慈。以為亡魂消罪增功。以為各弟子全家修福外。所餘之款。悉移作勸世文刊基金。其功德之大。實為無量。倘能見文刊而回頭飯善者。皆諸弟子之功德也。

天地顯應靈明道德普濟真壇啓事

運啓者。丙子七月初七日。奉

輒府旨開。本壇諸弟子。及各省弟子聽訓。本壇創設。業已三年。(指正式開沙而言實創自壬申年也)而飯依恒誠弟子。已逾十八省。計七百餘人。(現將千人)故

老人准設提度。以示天恩。頃據弟子施性感史後微等稟稱弟子先代之靈。感荷

報。更不敢有所希冀。致負天恩。惟念弟子等。一身飯依大道。倘能時切砥礪。自能上登 天闕。而免輪迴。惟是先代亡靈。此次雖蒙特恩提度。提度之後。仍入六道。永墮輪迴。既無緣以求佛。恐罪孽而難除。生死累人。惡趣難脫。不但弟子等心中不安。且無以報祖宗生育之恩。在我

老祖大慈大悲。亦不忍弟子等之祖宗。永沉不返。而墮地獄也。等語。言頗近理。孝誠所感。上天亦不負人。茲准所請。應令真壇添設慎終堂一所。凡飯依本壇弟子先代亡魂。已受提度者。概准入堂。永享祭祀。并准拜佛聽經。倘能智慧早開。即時轉生上界。但諸弟子須在祖宗未入堂前。先立功德。以贖罪愆。等語奉此。性感等荷此特殊之恩。銘心鑠骨。沒齒不忘。為此通告各方弟子週知。伏思世間功德之事。莫如度人。而度人莫如度百千萬世之人。欲度百千萬世之人。非賴神人相通。傳以大道。弗克云度。故爾背賴沙壇以通神佛。而沙壇得有天命者。莫如真壇。今為真壇壇址計。先集基金。以拾元為大功德。以伍元為小功。多多益善。望諸同道。如有慎終之心。而懷蓼莪之意者。當各盡其力。勉建功德。以樹真壇基礎。將先代列祖列宗名諱生死年月日時葬處。先行寄來登記。以免誤此良機。辜負天恩也。再此款不必直接寄壇。可逕匯交上海法租界嵩山路口道德書局鄔崇音會長。代收妥為保管。惟須同時以書面通知本壇。以便登記入冊。此款暫時不得挪用。即各弟子均有監視之權。他日集腋成裘。即以此項存款。充作真壇之建築基金。以垂萬古。區區之忱。諒荷贊許也。此啓。

天地顯應靈明道德普濟真壇啓事

啓者茲奉

天旨委派許丕澤，許廷芳，洪才能，三人。爲福建省宜道員。陳開化爲山西省宜道員。張修靈爲四川省宜道員。江孝悟爲江西省宜道員。等因奉此。除委任狀另日補發外。特此公告。右仰該員等查照此啓。

諸子請求提度亡魂表文格式

爲叩請提度先○○亡魂以全孝志事竊查先○○○○○○○○係○○省○○府○○縣○○村人氏生於○○年○○月○○日時沒於○○年○○月○○日時計壽○○歲葬於○○省○○府○○縣○○村生前曾充○○事已死○○年叩求
天恩准予提度白骨沾慈成孝志皆感
天恩也謹呈

座前 弟子○○○○百叩

各省弟子。可按此格式。用黃表照填黃表面積照本列直徑紙張之一半。直接寄壇。每表只限一名。如提度三亡亡魂六名。須填表六份。設六個牌位。不得草率。記之記之。其餘牒文。均由本壇預備。

提度亡魂時之禮儀
諸子先九叩。三上香後。各佛前上香。再三叩。然後呼先代鬼名。自己恭捧牌位。用簾領到壇。再三叩。然後跪在壇前。捧牌聽判。然後家祭。家祭三叩。然後用簾。向各佛仙神前九拜三叩。替鬼謝恩。然後用簾。引在地藏王菩薩前九叩。再歸家祭位。然後禱經。用簾送出。不准焚蠟。不准祭菜。然後有功靈多者。可來壇訓話。須另設鬼壇。准而可臨。餘按普通禮節。

十月初十日真壇奉

(各省皈依弟子注意)

崇德真人示並訓皈依諸子曰

大道之道。乃是路道之道。無路人迷。無道人亂。而無理矣。故道與理相聯也。諸子皈依本壇。無非爲自修其心。而向壇問道。以免迷於自誤。惑於根塵。故上天有鑒於斯。惟恐大道不能普及。是以發行月刊。以求遐邇皆聞。皈心皈道。而諸弟子何以不明。凡以後皈依本壇者。不定閱月刊。無法傳道。修何道也。不准錄收。此諭遵之。

避當前大劫神咒！經過上天九晝夜祈禱始行頒布！

讀者注意

吽哆囉唵薩嚩子萊嗎唵吽

爲衆生謀幸福！救民於水火之中無上威靈之神咒！

天地顯應靈明道德普濟真壇丁丑年第三次提度

大會令第一號

為令遵事案奉

樞府特旨准真壇辦理第三次提度大會委岳飛為提度天使委呂岩為提度天使委道濟為提度天使委真武大帝為提度天使委崇德為大會天曹提調委靈慈為天曹副提調委地藏王菩薩為冥曹提度會長兼攝提度天使委上陽帝君為審判天使委重陽帝君為賞功天使委紫陽為明罪司委廣慧法空靈通靈其為拘魂監察使委十殿冥君為拘魂冥使委各省各府都城隍城隍為各省拘魂冥官委各省各府各縣各村都土地地地為冥差調查官委王守仁為發牒使者委七十二宿星君為宣化使者委青帝赤帝黃帝黑帝為四方使者委太歲白起為掩麗使者委李自成為逐鬼冥官委文天祥史可法為發牒天使委張飛為鎮會天使委關平胡景翼為鳴冤官委李長庚為化冤天使委目連為和冤天使委會國藩為護旛天使委鮑超為刑官委崔瀨為聚靈天使委轉輪王兼轉輪冥官委翁同龢為慎終堂天使委潘矯為查罪冥官委東嶽大帝為提度冥王委韓昌為護魂冥官此第一批委任天曹冥府各官應行分別通告十方三界各各知悉欽此欽遵等諭奉此除咨行呈報外合亟令仰三界十方各省各府各縣天曹冥府各官一體知悉於丁丑年二月初一日以前到真壇勿違此令

提魂牒文格式

天地顯應靈明道德普濟真壇丁丑年第三次提度大會提魂牒

令○○省都城隍

為令遵事案准真壇弟子○○○為其○○○○○請求提度業已核准在案仰該省都城隍按照所抄亡魂葬處分令各屬迅速查傳交堂押送來壇不得有悞此令

附抄件

請度人姓名○○○

亡魂○○○生于○○年○○月○○日○時沒于○○年○○月○○日○時

葬

于○○省○○縣○○村○○地方○○山

已葬○○年

天運丁丑 年 月 日

通關牒文格式

天地顯應靈明道德普濟真壇丁丑年第三次提度大會通關牒

令解差收執

為令行事案查亡魂○○○為赴真壇求度仰沿途關卡一體嚴嚴放行勿違切切此令

隨差提解亡魂○○○等○○名

天運丁丑年 月 日

牒文格式

天地顯應靈明道德普濟真壇丁丑年第三次提度大會牒文令

令○○省城隍

為令行事案奉

天旨准到真壇受度仰該省城隍土地保護為要切切此令

天運丁丑年 月 日

憑牒文格式

天地顯應靈明道德普濟真壇丁丑年第三次提度大會憑牒文曰

案奉

金關轉來

樞府玄旨查○○○應受○○○職除另行發委任外先發此憑牒仰

即先行赴差勿延此諭

天運丁丑年 月 日

各種問答專欄

灌北蔣慎坐請示坐功自近年以來坐功稍覺進益如(出汗)
(鼓氣)(吸氣)(鼓鼻蒸)(督任通)(玄關月現)刻

勸世文刊 第一卷 第四號 第四期

請加入慎終堂表式

為叩請俯准弟子之先代祖宗(曾祖父母或祖父母或父)等加入慎終堂

同沐 天恩事竊查弟子之○○○○○巴慶提度免罪在案並荷

天委○○○○○之職感激之忱銘心刻骨伏思六道之苦不忍先代

祖宗再墜輪迴故特具呈叩請

俯念孝思准弟子之○○○○○加入慎終堂不但可免輪迴奉受奉

秋祭祀且可隨侍

師側朝夕聞經聽道將來智慧能開超昇天界之日皆感

天恩之所賜也謹遵章繳納真壇基金○○元雖然款數無多不過聊

盡孝誠耳謹呈

(關於慎終堂捐款請直接寄至上海法租界嵩山路道德書局
鄭崇音會長代為保存俟集有成數再作建築基金)

下已至(鼻息住)恐入歧途求進一步 調示由
靈峰真仙指示坐功

蔣子恬坐聽訓。須知坐功之靈境。起於夙根。夙根不同。故人得靈境。亦不相同也。以子所問出汗者。乃氣之初通。毛孔皆開之故。初學坐功。固宜通氣。而疏路開孔。而靈竅玄經有言曰「察開而不散氣聚而不凝。散之真氣洩。凝恐病之因。」此意即是指點後人。不可以散爲通。能開不閉。而洩真氣。亦不能凝聚不化。以造病因。總而言之。出汗雖是通氣。必能欲汗。方能守其真氣不外散也。至於外氣之動。乃初坐應有之現象。前人云。氣是實。外氣是賊。內氣屬陽。外氣屬陰。無陰而不能動陽。但陽生陰必俱化。方爲合竅。若陽生陰不化。乃是真氣。不能降伏邪氣。即是內外不通。陰陽未和也。達摩老祖所說外氣之功。當隨天地正氣同化。即是內外相通之意也。吸氣之法。能換濁氣而收清氣。乃吐納之正法。但不可亂爲。改日指示之。真氣之動。動於丹田。伏之於泥丸。既濟水火。經氣相通。方能知是真氣之動。而來信並未言及。究是何種現象。若此含糊。恐在門牆之外也。督脈任脈通。乃是應有之通。氣動自能通。何足爲奇。但恐幻通。幻通不真。即是非真通也。龜縮乃內陽未能降伏外陰。陰陽未調之病。非還元之靈龜入竅也。若言目現玄關。更是幻想所生之幻景也。若如此學坐。必入歧途。師可詳示坐功之法。須知坐功乃得自然之性。非力之能以勉強。心之能以幻想也。尤重靜。靜而自定。定久自慧。慧而非慧。是爲真慧。真慧之慧。得之自然。自然其靜。自然其定。自然其慧。而生自然之景。而動自然之氣。其氣之行。後依督脈。前依任脈。督脈起於陽關。(乃脊骨二十椎)後後脊而行。直通二十四重樓。經命門。過中樞。達靈台。直穿靈海。(即後腦海腎云腦戶。)由下而上。故步步難行。

節節難通。氣到靈海之時。必覺氣有罣礙。阻不能通。久之豁然而開。如箭之穿華而過。直抵天門。(即天靈蓋也醫云百會)多在四十九日。方能通此難關。最少亦必七日也。到天門以後。即由上而下。經玄關之竅。直至督脈之終點。即是靈溝。(上唇之上人中也)此爲督脈之路。任脈由湧泉而上。順前而後而行。經腎海命門。過丹田之穴。通玉堂心窩。過廉泉咽喉而至承漿而止。與督脈相隔一河。(即口也)通則交媾。則如環形。由下而上。逆之而行。循環不息矣。氣依脈行之時。非意幻之行動。乃爲真動。方是真氣之鼓動也。此真氣之動。不過氣與脈通。靈氣之通。尙不能達。何爲靈氣。乃由丹田之下。先覺熱氣之動。熱而後溫。溫而後動。動而後升。至主竅而稍停。九繞真靈之氣。環視靈。(眼真)聽靈。(耳也)嗅靈。(鼻也)之官。再達天門。再入靈海。而注於下。由下運行而上。氣如龜息。心如死灰。祇覺蠕蠕虫行。乃是自然之動。初入門之法也。若日月現玄關。乃是由幻而生。欲汗之法。即是靜心。靜而氣不浮。自能汗欬也。再調氣息。濟陰陽等法。仍是過渡之境界。不可久戀。必須棄法而求法。由自然之境入於無境。則妙境自然生於無境矣。但不可生妙境之相。亦不可着妙境之想。若幻想幻相。即是罣礙。不能成正果。而入於邪路矣。

修坐之法

先調呼吸後安心。無想無相亦無形。

定中求慧靜中悟。是法皆爲幻內靈。

以幻爲幻即是錯。必守空空自在神。

自在神居無相境。月光不現亦光明。

此乃海蟾先師所言。乃大道也。

如初學坐。惟有靜坐。能進步。惟有空。再進步。即須不着相。不着想。然後聽其自然。交通正氣。雜念不生。真靈自動。水火無不交。正氣無不通。百竅皆明。元神自守。可以常讀月刊。多是學坐法門也。如有不明。可以將坐功情形。詳細呈壇。可以對汝之功。而施以教也。

湖南新寧陳歷培爲妻兩腿及兩腳浮腫並且時有稍麻不能行動飲食如是并未增減覺之頭柱頃刻即暈想係大虧大損無疑心欲食而口不能入既食下心內硬硬不化精神疲倦幸聲音甚亮與健時無異懇求 賜方由

王叔和先師判方

表悉。兩脚，乃澤鄉也。土因水濕。居濕地之人。多有手足浮腫。因濕致病也。但該婦之病。兩腿兩脚浮腫。而又時作麻木。不能行動。乃是陰虛氣虛之現象。且有濕熱蘊其內。可以以虛症調治之。須知人因血而強。血賴氣以行。陰陽不調。營衛不和。氣虛而不能催血。故有麻木之象。由此可知陽氣雖因陰氣之中。以五與一相比。尙未能云其絕也。有此一陽之在。尙有挽救之方。若言浮腫在於腿脚。乃是冷氣下沉。濕氣下墮之故也。若頭暈者。乃是虛陽上升。入於陽明。血少而熱。受陽之灼。焉能不頭暈也。不能飲食者。乃脾土受病也。以上病狀而斷。病人必體質素弱。先天不足。後天失養。或在大病之後。或是肝木猖狂。平素覺肝氣旺盛。飲食因肝氣發動。而少受影響。心腎不交。脾胃不和。乃陰虛之病也。但虛久之人。體質已太衰弱。不能遽以用補。以防不受。而轉他病。故用滋陰理濕固本調氣之方治之。(方如下)

白朮 五分 焦查 三分 龜膠 三錢 牡蠣 二錢 元參 一錢 遠志 三分 龍骨 五分
分拘杞 一錢 炒薏仁米 四錢 炙附子 五分 茯神(殊神) 一錢

勸世文刊 第一卷 第四號 第四期

加童便一盞 三沸後兌藥服之如服藥見效速來函莫誤

外用方

薏仁米(炒研末) 五分 黃耆 五分 研末用艾灸陰穴(即腿灣處) 湧泉(即脚心) 每晨服羊乳一杯

山西洪洞弟子陳開化因初坐之時目中流淚及「大驚」「夢遺」請求訓示由 崇德真人判

開化聽訓。坐功非經 師指點不可亂坐。結果小則損傷身體。大則入於瘋邪。而成瘋顛之症。據稟云「初坐之時目中流淚」乃是腎水不足。水火不濟。而肝中藏風。故有夢遺流淚等事。或因雜念不清。所以夢幻而遺也。「大驚」乃是最忌之事。或是人來驚你。或是你自驚。若是自驚。乃是不能定。則不能靜。能定能靜則自無矣。下次寄信。詳細說明爲要。如「感覺情形」「氣動情形」均須說清也。 夢遺方 吳茱萸 一錢 沙苑蒺藜 五分 黃耆 二分 丹皮 三分 山藥 二分 黃羊腰子日飲一盞半月自愈如吃素不用羊腰子亦可。

天地顯應靈明道德普濟真壇醫壇啓事

敬啓者 佛云生老病死苦乃人生極痛苦之事生死茫茫有少必老乃是天數非人力可以挽救也惟病與不病純賴後天之調養偶一不慎百病叢生或悞於醫危而弗救故不可不慎之於醫也前 聖有言病無不治藥無不靈所患者用之不當辨之不真庸醫殺人大都如此故本壇 佛俯念衆生病苦特派

陳師修圖王師叔和臨沙治病造福蒼生并委名醫祁宏道為醫壇普濟會會長收為弟子命名師圖專辦理各省醫案答覆凡各省諸同道或有至親或係密友如患疑難不治之症儘可函壇請治但須將病情體格，年歲，已否服藥，茹素茹葷詳細開清送

臨預納掛號金法幣五角以為貧而且病之人藥資津貼真貧者不收此費并可由壇酌量津貼但須入壇弟子二位之介紹證明不能豁免

來信直接寄至本壇醫壇普濟會會長祁師圖收可也（惟須附帶回信郵費）

介紹名醫祁宏道先生

宏道先生歷任醫務要職在長江一帶活人無數茲應同人等諄請懸壺北平宜外米市胡同八十號 同人等代訂診費如下

門診掛號肆角 出診 外城貳元肆角
內城肆元捌角
出不平而議

介紹人

施性威 魏心化 王愛真 史從微 同啓

天地顯應靈明道德普濟真壇皈依壇訓

八月以前弟子容後披戴

丙子八月初一日

樂德真人到奉

玄宮特旨。念爾衆生恆誠之心。皈依大道。跳出迷津。不受外

魔之擾。內除情慾之心。本壇普度有緣。是以將三教聖充五教。皈依 母壇。同登 天冊。爾弟子等。今日皈依五教真壇。將來即是蓮花會上之人。發慈悲之願。懷普濟之心。等論奉此。此次所收新弟子。當歸五教真壇名下。將來同發成塵。永保爾靈。仰各遵之。

茲將丙子七月份皈依弟子三十三人列下

(俗名)

(賜名)

(籍貫)

介紹人 林慧先

莫啓慶 悟照 廣西橫縣

高開松 悟新 全

劉翰餘 悟丹 全

甘建能 悟參 全

甘建輝 悟修 全

福明添 悟音 全

李文達 悟顯 全

閉德英 悟通 全

包陳善真 悟達 全

施調氏 悟揚 全

盧孔雲卿 悟教 全

甘爲有 悟度 全

項輔蘭 悟坐 江蘇如皋

項周氏 悟莊 全

馬敦宗 悟色 廣西全縣

林恩秋 悟空 福建閩侯

林尊鼎 悟觀 福建閩侯

童道成 悟徑 江西清江

陳錫昌	悟飛	福建三都	陳悟禪
王振濤	悟開	全	全
鄭子榮	悟雲	福建福州	全
李經文	悟山	福建福安	全
陳炳傳	悟巖	福建壽德	全
耿世榮	悟生	甘肅平涼	李修真
唐明心	悟心	全	全
王鳳儀	悟無	全	全
高耀	悟化	全	秦明霖
楊春和	悟衆	全	全
李保宜	悟大	全	王悟良
高明星	悟虛	全	高信真
康爾泰	悟花	山西太原	康明世
楊碧梧	悟寶	福建烈嶼	許慧江

天地顯應靈明道德普濟真壇皈依壇訓

丙子九月初一日

崇德真人到奉

師旨判皈依之訓

訓曰。奉

玄宮

老祖旨。除賜特名外。概按排字賜名。諸弟子須知人生百年。光陰易逝。日在紅塵黑暗之中。雖然富貴窮通不同。而度此卑卑歲月。日食三餐。夜眠一席。則相同也。所得之果。無非

悲歡變合。老病諸苦。况有天壽者。貧苦者。終身學病不痊者。寒寡孤獨者。種種不良之惡境。耗汝之精。傷汝之神。損汝之氣。壽高八十。終歸黃土。所有生前之貪。嗔。癡。愛。喜。怒。哀。樂。富。貴。貧。賤。壽。又安在哉。可以說奉手而來。空拳而去。回憶已往之歲月。豈非一盤那爾乎。不知在此繁那之間。自竟真正之收穫。而免將來之沉淪。何為真正收穫。即是大道。故

儒祖曰。朝聞道。夕死可矣。能向大道光明處走。修爾之靈。保爾之神。守爾之精。養爾之氣。或能得上壽於紅塵。飯靈魂於天闕。今日諸子皈依。皆是已登大道。至於行遠行過。修因獲果。乃在自已努力去求。當明世界一切虛假。皆不能帶去。惟有大道真靈。與天地同存。永不消滅也。今當爾等皈依之始。故訓數言。以作龜鑒。

茲將丙子八月份皈依弟子二十九人列下

(俗名)	(賜名)	(籍貫)	(介紹人)
陳耀三	開化	山西洪洞	施性風
石文俊	開生	全	全
張裕後	開修	全	全
郭酒麟	開莊	全	全
張壽宜	開殿	全	全
李逢春	開衆	全	全
馬慶圖	開教	全	全
陳寶壽	開運	江蘇劉莊	全
陳史志善	修儀	全	全
陳日現	開觀	全	全

蔣承慶	開坐	江蘇淮北	全
曹啓文	開無	安徽上溪口	全
楊學孔	開根	甘肅平涼	全
朱理文	開飛	湖北羅田	全
程璧東	悟河	甘肅徽縣	王覺世
岳峻巖	開顯	全	全
賈文林	開通	全	全
傅鍊三	開達	全	全
王崇樂	開照	福建福安	李明珍
林三妹	修慧	福建閩侯	全
施鼎三	悟筏	浙江上栢	韓壽修
韓永坐	悟恒	浙江杭縣	全
劉世楠	開塵	江蘇如皋	陳道化
孫仰錢	開祥	全	全
潘建生	修淑	浙江埭溪	姚慧深
陶毅	靈固	北平市	魏心化
陳鄭彩雲	開空	福建寧德	陳悟禪
申得英	開揚	山西太原	康明世
楊祖瀛	開度	四川巫溪	楊仁修

謹將前救世三教玄真壇各省男女弟子捐
款芳名列後

乙亥七月份
元施性感月捐叁元
陳悟根月捐壹元陶慧恢特捐壹元羅悟淡特捐壹元
元牛性空特捐壹元施性感月捐叁元李悟性月捐壹元
劉悟敏月捐壹元

乙亥八月份
姚覺明特捐拾元張悟真特捐貳元陳悟根壹元陶
性月特捐肆元李淨明特捐貳元鄧慧深特捐拾
元于淨修特捐伍角宋悟色特捐伍角姚覺明特捐
拾元施性感月捐叁元李悟性月捐壹元劉悟敏月
捐壹元

乙亥九月份
陳悟根月捐壹元張悟真特捐貳元牛性空特捐壹
元丁悟堅年捐拾貳元施性感月捐叁元李悟性月
捐壹元劉悟敏月捐壹元汪慧源特捐貳元吳悟一
特捐肆元

乙亥十月份
鄭覺明月捐叁元陶性月月捐叁元蔣悟尼特捐拾
元蔣任慧一特捐拾元陳悟根月捐壹元馬沈凡特
捐叁元吳悟靈特捐叁元姚覺明特捐拾元施性感
月捐叁元李悟性月捐壹元劉悟敏月捐壹元樂悟
玄全年捐叁元陸角王悟德月捐壹元于淨修特捐
壹元

乙亥十一月份
姚覺明月捐叁元壹角張悟真特捐貳元陳悟根月
捐壹元馮悟真特捐捌角柒分姚明慧月捐壹元韓
悟治全年捐壹元式角潘慧真特捐拾元趙悟融全
年捐壹元式角張靈虛全年捐壹元式角郝悟永全
年捐壹元式角董慧令全年捐壹元式元夏悟正全
年捐壹元式角施性感月捐叁元李悟性月捐壹元

乙亥五月份 張悟真特捐貳元陶歐峰特捐貳元
乙亥六月份 張悟真特捐叁元劉悟敏月捐壹元李悟性月捐壹元
(自性感負責接管之日起至擴大改組日止)

乙亥十二月份

悟敏月捐壹元趙悟澈月捐貳角林淨良月捐伍角
洪慧善特捐肆元林覺昭特捐貳元蔡古明特捐貳
元靈悟再特捐壹元許慧江特捐貳元魏悟守特捐
貳元陳古足特捐壹元王悟德月捐壹元

姚覺明季捐玖元叁角陳玄真月捐伍角王慧遲季
捐玖角韓悟治特捐貳角牛性空月捐壹元王悟德
月捐壹元施性威月捐叁元李悟性月捐壹元鄧慧
深特捐拾元羅覺世特捐拾元劉悟敏月捐壹元王
悟德月捐壹元林淨良月捐伍角趙悟澈月捐貳角
楊悟潔月捐貳元伍角段悟誠月捐陸角施性威特
捐柒元

盧悟保年捐壹元王悟德月捐壹元李悟性月捐壹
元趙悟澈月捐貳角劉悟敏月捐壹元施性威月捐
叁元李淨明月捐貳元陳悟根月捐壹元施性威特
捐柒元

丙子正月份

陳悟根月捐壹元鄭覺明三月捐陸元王明德全年
捐壹元貳角姚覺明季捐拾元王慧遲三月捐玖角
劉善性田瑞三特捐貳元陶慧恢特捐貳元牛明根
月捐伍角金明相半年捐陸角劉明真月捐壹元貳
角施性威月捐叁元李悟性月捐壹元劉悟敏月捐
壹元趙悟澈月捐貳角林淨良月捐壹元王悟德月
捐壹元謝靈悟特捐拾元姚慧深特捐伍元施性威
特捐柒元

丙子式月份

丙子三月份

姚覺明特捐拾伍元牛性空月捐壹元牛明根月捐
伍角王覺世月捐貳角謝靈悟特捐拾元段悟誠月

丙子閏三月份

捐壹元貳角謝悟本年捐伍角陳悟根月捐貳元施
慧深特捐拾元高信真特捐伍元施性威月捐叁元
李悟性月捐壹元劉悟敏月捐壹元劉明真月捐壹
元貳角張法忠月捐壹元吳証常月捐壹元沈明永
月捐貳角趙悟澈月捐貳角王悟德月捐壹元林淨
良月捐伍角施性威特捐柒元

姚覺明特捐拾元秦明霖特捐壹角宋悟色特捐伍
角王覺世月捐貳角牛性空月捐伍角牛明根月捐
伍角鄧崇音年捐貳拾肆元秦明霖特捐拾伍元胡
覺心特捐壹元施性威月捐叁元李悟性月捐壹元
劉悟敏月捐壹元劉明真月捐壹元貳角趙悟澈月
捐貳角林淨良月捐伍角沈明永月捐貳角王新民
月捐貳角吳證常月捐壹元張法忠月捐壹元詹道
一月捐貳角王悟德月捐壹元楊仁修五月捐貳元
伍角李修真特捐貳元施性威特捐柒元

丙子四月份

周道珍月捐陸角陳悟根兩月捐肆元周明敏特捐
壹角王悟德特捐貳元葉德本年捐貳元肆角林慧
先特捐伍元顏巳三特捐貳元吳覺因年捐肆元詹
道一月捐貳角施性威月捐叁元李悟性月捐壹元
劉悟敏月捐壹元劉明真月捐壹元貳角趙悟澈月
捐貳角張法忠月捐壹元吳證常月捐壹元林淨良
月捐伍角沈明永月捐貳角陳慧心年捐貳元王悟
德月捐壹元楊仁修兩月捐壹元何吉修月捐伍角
施性威特捐柒元

丙子五月份

潘永真特捐拾伍元丁悟聞特捐貳角李淨明兩月

捐四元姚覺明特捐拾元周靈生特捐貳元吳悟靈
 特捐壹元章厚邨特捐壹元蕭宜厚年捐貳元四角
 蔣悟足年捐拾貳元蔣悟足特捐伍元式角楊悟有
 特捐伍角謝平修特捐伍角馮悟通特捐壹元陸義
 修特捐壹元陸角張悟實特捐壹元王悟復特捐壹
 元任了惡特捐伍角任悟敬特捐貳元劉志修特捐
 貳元馮明理張明壽曲明開合捐壹元陸角程覺心
 月捐壹元金覺志月捐壹元羅守義特捐壹元周明
 敏特捐陸角施性威月捐叁元李悟性月捐壹元劉
 悟敏月捐壹元劉明翼月捐壹元式角林淨良月捐
 伍角吳證常月捐壹元張法忠月捐壹元趙悟澈月
 捐貳元沈明永月捐貳元王覺世月捐四角王悟德
 月捐貳元王新民月捐貳元施性威特捐柒元

丙子六月份

胡悟空特捐壹元丁悟開月捐壹角胡覺心特捐壹
 元陳恭修特捐壹元胡悟成特捐壹元胡悟新特捐
 壹元胡明實特捐壹元胡康修特捐壹元段悟誠月
 捐壹元四角詹道一月捐壹角金明相月捐柒角施
 性威月捐叁元林淨良月捐伍角沈明永月捐貳元
 李悟性月捐壹元劉悟敏月捐壹元劉明翼月捐壹
 元式角趙悟澈月捐貳元吳證常月捐壹元張法忠
 月捐壹元史復微月捐壹元陳悟根兩月捐四元王
 悟德月捐貳元施性威特捐柒元

丙子七月份

王靈慧月捐伍角王新民月捐貳元陳悟禪特捐貳
 元李悟性月捐壹元李悟性特捐壹元陳開慈特捐
 壹元施性威特捐壹元施性威月捐叁元錢淨慧年

性威附註

捐壹元詹道一月捐貳元角林淨良月捐伍角王悟良
 特捐拾元王周慈玉特捐伍元王新民月捐貳元角史
 復微月捐壹元王覺世月捐四角沈明永月捐貳元角
 施性威特捐柒元

附啓者在此過去之十六個月中性威擬以不才庸此重
 任時懷涸水之懼明知負山蚊力殫越堪虞然初在眉睫
 不得不竭力支持以宜道化溯自本填開沙日起凡租金
 爐火等及印刷週調二十五次再版八次印刷版依受或
 規條請願版依書介紹版依書謝恩管願表水陸書度特
 刊黃表及補助郵費不足等項均由性威自發願心捐助
 且自乙亥年十二月份起每月特捐柒元作為書記之津
 貼並担任儲宿凡此諸項自問可無愧於天人但會計一
 職經手銀錢每滋誤會茲特宜布經過種種以明事實非
 敢言功也至於詳細開支數目因月刊篇幅所限無法列
 載除另造清冊存填以供衆覽外特此附帶聲明敬希公
 鑒此啓

(賬目如有錯誤敬祈示知以便更正爲禱)

編輯餘瀟

本填爲上天之喉舌爲末劫之救星奉旨發行文刊搜務與日俱
 進晝夜開沙亂難應付所可憾者人少事繁殫越堪虞印刷校對
 種需時是以文刊出版時有愆期仍恐各界未明真相特此附帶
 明敬希注意

每月出版二期全年連郵費五角並有五色紙百張
像贈送

地址：上海海盤路嵩山路口

揚善半月刊

宗旨：表揚善舉研究術學討論道義

出版：每月一日及十六日

定價：全年連郵費洋一元

地址：上海邑廟路路寬化堂善書局內發售半月刊社

函索樣本附郵票五分即寄

西曆第一計刊物

四川善聯會報

全年二十四期

國內連郵四角

發行部：成都中四順城角一五號

● 國民政府內政部登記

宏善彙報

● 顯取各教精華

● 提高社會道德

● 內容豐富 宗旨純樸

● 人披一卷 智慧益增

本報每月出版一冊。全年定價連郵費三角。香港六角。國外九角。地址：廈門大同路宏善書局內

天地應靈明道德普濟真壇佈告

伏思日月水轉。年歲時節。人為萬物之靈。生於天地之間。與萬相萬物為伍。隨之變化無窮。先賢有言。學無止境。誠哉斯言。本壇敬荷諸仙佛聖之慈悲。傳授各種實學。以真理宏揚大道。以大道挽救人心。凡有好於道者。好於學者。均可皈依本壇。自然得上天教化之恩。開自己智慧。測古稽今。好學不倦。是同人等焚香祈禱者也。茲將諸仙佛聖聖壇所傳各種實學如下

先天老祖傳玄玄寶笈

阿彌陀佛南海大士佛佛法及各種未傳之佛經并正誤

頭陀傳傳各諸書及各種未傳之儒書并正誤

李佑聖者無道教各經

佛教註釋書

儒教註釋書

孟頫全傳神書書法

南齊濟濟傳因宋感應錄

元帝天經書學訓法

太上道經道神傳書寶錄

華陀全傳神外科醫學各書

孫思邈神醫聖藥醫方秘旨和先哲傳內科醫學各書

趙子老張傳 拳術 氣功

諸葛武侯傳 天文

劉伯溫仙傳 地理 數學

史谷全仙傳 書法 政治 教學 卜筮

張三才仙傳 無極神尊

邵康節李淳風仙傳 玄陽全理

黃裳神師傳 玄陽大易推算法

如海內外
大通儒大
法師大禪
師大居士
通信問難
無論何經
備出誠意
本刊均可
接受代為
呈壇請求
解釋分別
公佈以啓
迷津

