天道溯原

194.
cM38t

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t

ガラス使用

是道則進　非道則退

擇善固執

耶穌降世一千八百五十八年

天道溯原

浙寧華花印書房刊

丁韙良著

天道溯原序

余自勝衣就傅讀孔子之言性與天道不可得而聞也則適然驚讀天有顯道厥類惟章則欣然喜讀道之大原出於天而不可易則凡乍讀乍驚乍讀乍喜者又爲之罔然望而穆然思何驚乎爾孔門智亞於顏子者伊惟端木氏親受業於聖門數十年追隨函丈猶謂不可得聞安得不驚何喜乎爾曰顯曰章天道循環於兩大凡所現示於形形色色者莫非道莫非天也安

194
cM38t

国立国会図書館蔵書

国立国会
29. 7.22
図書館

336542

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

得不喜雖然如濟深淵未臨其岸也如登絶巘
未陟其巔也蓋道有原即明知出於天而不可
易終探而未得茫乎若迷也丁己夏五余遊明
州謁諸西師有合衆國丁韙良先生者授余天
道溯原三卷時未展讀顧名思義恍得重寶以
爲向之驚者必可不驚喜者必有可喜從此頭
頭是道滴滴歸源可望事天可望求道矣夫人
莫不生於天天莫不賦以道始既自天生人繼
即自人見天則溯其原之謂也然而天道無不
善天道之原愈無不善宜乎人亦無不善乃自
始祖入魔方命元惡遺而人皆貢惡其後惡而
更惡不啻路之歧而又歧幾何不遭天譴而受
天刑哉幸而天道好生吉預於未開闢以先恩
覃於既開闢以後默示舊新兩約書俾皆由信
力行馴至得救昔也顯於西土今也自西徂東
天道其無私矣乎憶余受教後嘗從事於斯矣
今更獲覩先生茲集初讀之而適然者坦然矣
再讀之而欣然者憬然矣卒讀之而睪然穆然

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

者曉然矣至於天之所以然道之所當然原之自然而然則集中一一以聖經發明之固有赤瀝瀝者余不贅因命序而以私衷自得者筆之非敢云序也亦聊以示讀是書者之有同心焉耳

時在

大清咸豐八年花朝月之中澣

婺州教弟候補教諭唐傳中拜撰

天道溯原目錄

上卷
第一章以星宿爲證
第二章以五行爲證
第三章以生物爲證
第四章以人身爲證
第五章以靈魂爲證
第六章以禽獸昆蟲爲證
第七章論萬物皆彰主宰之德
中卷

防州久賀邑
覺宝寺藏書

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t
ガラス使用

第一章論天垂教爲人所不可少
第二章以預言爲證
第三章以神跡爲證
第四章以道之行爲證
第五章以教化爲證
第六章以道之妙爲證
第七章釋疑端以明眞道
明大學士謚文定徐光啓奏留天主教疏
景教流行中國碑文
下卷

第一章論聖書原文譯文
第二章論魂之永生身之復甦與末日之審判
第三章論始祖違命累人
第四章論耶穌贖罪救人
第五章論聖靈復人之本性
第六章論世人賴信以得救
第七章論信者當力修聖德
第八章論信者當恒心祈禱
耶穌教人祈禱原文
懺悔文式

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t
ガラス使用

祈禱文式
每飯謝恩文式
第九章論信者當謹守聖禮
第十章論三位一體

道不擇地

嘗思大道不限於邦國至理可通於中外如孔氏六經出於魯而遍行齊衛晉楚諸邦傳之後世非獨重其人重其言之衷於道也況東箭南金天之生材各有其所不能獨萃一方自各相通易而民用攸資道亦有然如果見書卽讀將見開卷有益書之出自中華者聞所欲聞早以廣其知識卽書之出于外國者見所未見愈有以擴其胸懷今是書出自西人而其道實非西人所創論夫道之大原出於天斯言最爲確論其所謂天非蒼蒼之天乃宇宙之大主宰也其性則聖而不可知所以稱之曰神因世人嘗奉死人以爲神故又別之曰眞神其位則至尊無對所以稱之曰帝因世間亦尊君王以爲帝故又別之曰上帝其心則好生爲德創造人類萬世之人無不以之爲本所以稱之曰父因世人莫不有生身之父故又別之曰天父當太初之世天父欲降生烝民先創世界以安其身生禽獸以服其役備

道本於天

論神

神有三稱

創造人物

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

授人眞道論人

穀果以供其食萬物既成遂造一男一女以爲萬世之父母以塵土造身以神靈賦魂且授以正道命之世守勿替惜始祖受惑于魔逆神命而失正而萬世之禍孽生焉夫始祖之心本正俯仰無愧神屢顯現無不欣然往迎後因失其本善愧怍無已恐神譴責卽避匿於林中後世之人亦陷其轍覺已之非念神之威往往心懷恐懼欲避無由卽造妄言以安其心或以人爲神以木像形有威而無可畏有儀而無可象親之而不知其尊逆之而不知所懼此誠愚昧者自便之方也彼昵於可見之偶像卽忘未見之眞神相率而媚竈媚奧竟獲罪於天而無所忌憚矣卽稍有見識者雖不盡信而猶未能甘心事神故有天卽理之說致活潑潑之神等於無知覺之理雖曰宜循理而行而感應既絕何以使人循理而行乎時至秦漢天下諸國惑此兩說無不棄遺眞主西土惡俗較前爲甚中華亦共趨左道秦惑神仙漢遣迎佛而天父憐憫世人不忍加誅反賜洪恩於漢平帝元

智者不信神

愚者事鬼

惡俗左道並出

論耶穌救人二事宣道二端

始元年降生耶穌於猶太國以振興天道引人歸正敬畏眞神耶穌者救世主也代天宣道代人贖罪兼此二事以救人世故稱神人間之中保其宣道也因世人或信無數鬼神或言上天絕無知覺之神特宣言神乃止一無二卽造物賦理之主下而神使鬼差不足敬畏外而天地萬物無以自立此一端也而二謬賴黜道基堅立矣世人或等神於人而忘其威或以天爲理而虛其位皆棄神以安人心但耶穌言神無變易義賞義罰悉恊公平人當自改其過回心向神以邀神之恩赦心始可安此一端也而救世之道展矣獲福之門闢矣其贖罪也始而甘心降世同此性身下儕人類以誘之於善繼而歷諸艱苦立功以補人之愆尤終而捐軀以代人之災罰死後復生命人傳教萬國曰信者得救不信者擬罪於是升天而隱佑其教使可廣行此耶穌救世之大旨也夫救與不救專視夫信與不信則其道之爲眞爲僞安得不深究哉是書之作欲人各得其實証而共信其

贖罪三功

信者得救

西人究而後信

道與我儕同得救耳然吾西人非不究而驟信之也夫知止必先格物窮理在乎推原我西士之入究水火之用作火輪舟車詳天文之奧作千里鏡測風作氣毬因電作千里信凡屬物理無不悉心窮究擇善固執則於造物之主宰人生之本末安得不更求其眞實乎而或以西人僻在遐方見聞隘陋不足與論道不知吾西人不獨爲商者徧歷諸國卽士人亦廣遊天下于所經之地學其語言文字譯其古今書籍察其風俗問其道術乃他不之擇而獨擇東方猶太國所出之教自非實知其道之至善必不歷時愈久信心愈固若此而且遠越重洋支資履險奉此教以廣傳于天下誠以道不可離一若水火之不可一日無耳然或者曰西人傳教不無私意曷不思傳教之人不盡由花旗一國英吉利佛蘭西日耳曼五六國人無不同心宣道且傳教之地非獨在中華一方緬甸暹羅琉球遠近諸國亦常各處往教若非爲風化之要道人事之大義安得如此同心協力徧告萬邦乎哉

敬神爲首

夫人事之首務主於敬神而耶穌教之言神也與世俗異釋道兩家所稱菩薩不過良師賢徒傳授衣鉢之人則人也而非神矣若儒人所崇尚者類皆忠臣孝子烈士仁人凡有關風化及有功德於民者君王勅封之士民感戴之而神以名究屬人鬼之類不得稱爲神也禮記郊特牲篇曰帝牛不吉則以爲稷牛此所以別事天神與人鬼也夫稷乃周之始祖教民稼穡功莫與京而尚稱爲人鬼則外此者之不得稱神無待言矣當其未生於世天地間萬物俱備其既生也亦同此憪懞同被豢養生而爲人死則爲鬼惟彼天神不同人類外乎死生先乎天地宇宙出其匠心萬物憑其主宰中華經書稱之曰帝性理書稱之曰大造化工吾教譯聖經或稱曰神或稱曰天主或稱曰上帝其稱雖不一而其意則同指天地間之獨一主宰也是書分作三卷上卷言神惟一神卽造化天地而主宰之者深察物理確有可憑中卷言神已降詔書令萬國遵行核之卷籍揆之人心鑿

釋眞辨僞

分卷要旨

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

鑿可據下卷言詔書中大端詳辨精察自具明証讀者玩索而有得焉是則予所厚望也夫

運動

排列

天道溯原上卷

第一章以星宿爲證

神無形體可見而其妙用又顯而易見則不可見者若可見上觀天象下考地理近驗人身遠察物性皆足見神之妙用而欲不信造物之主宰也其得乎卽如日月星宿運動之物也非有一主宰者調攝之何能亘古如斯蓋物雖有萬而總之惟兩一曰質一曰靈靈能自主而動質不能自知而動如五行之物質也必賴人之靈而能動吾身之百體亦質也必有靈魂寓於其中而後能動夫日月星宿均爲五行亦屬乎質其所以體至大而運行至疾者皆神主宰之而然也或曰星宿行動或屬自然之理不知水土金木分之合之皆不能動況五行融結大如地球者乎假令舉山石百鈞海水百斛人力不能勝矣今推測地球九萬里有奇上鎮之河嶽無數仍能旋轉如環疾走如丸非主宰之力其誰與歸又觀其麗於天者排列得所斟酌盡

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

善。設使創造宇宙。而位置不穩固。則天地有迸裂之虞。四季不均平。則百物無生成之慶。晦明寒暑不互更。則人物且無羈棲之地。今乃以至大之太陽居中得所。諸星不能吸移。而有衆行星周圍轉運其離太陽也。或遠或近。皆與其體之大小。行之疾徐。相稱。永無離中毗中之患。故太陽居定所。星宿行定道。而天地貞固不搖矣。且因太陽居中發光。則四季之寒熱有度。假使有一星發光。而太陽無光。則行星之離地。遠近不齊。寒熱大相懸殊。而萬物不能生矣。地球向太陽。即明而爲晝。背太陽即暗而爲夜。旋轉如輪。即成晝夜之互更。地球所行之黃道。斜界於兩極之心。而地球周太陽而轉。所以冬至後漸過北。夏至後漸過南。而四季以分。假使地球不旋轉如輪。則一面常曝烈日。一面常居昏黑。而晝夜無分矣。假使地球不周太陽而轉。則一半球長受酷暑。一半球常患嚴寒。而四季失序矣。美哉造化。布置均勻。若統地球而論。則晝夜無或息。春冬無或已。於此湛然朝露。於

彼則爛然星夜。於此花木春榮。於彼則冰雪冬藏。地易則時亦與之俱易。而初非太陽之離其所也。地球旋轉周行而已。其歌曰。日東升兮夜非絕。暗他往兮光乃逼。霜既落兮春非沒。惟他適兮冬其迫。時恒在兮地以別。地運行兮四時立。主妙用兮顯其蹟。主不易兮人自易。夫一球運行。而晝夜四時。得循環不紊。如此妙用。如此良法。豈偶然乎。非大智之神。誰能經營而創造之乎。聖經曰。神兮。上天彰其榮光。穹蒼顯其經綸兮。永朝永夕兮。仰觀其象而知之兮。天無言而有言。無聲而有聲兮。不言之言。布於宇內。無聲之聲。聞於地極。

第二章 以五行爲證

夫地之爲物也。內藏金銀銅鐵諸類。上生草木禽獸等物。草木遺子於土。雨淋日照。得以長成。則係水火土合而成之也。而禽獸則食草木者居多。且鹽與石本乎金。而金之諸類混於飲食中者不一。此古人所以稱金木水火土爲五行也。考字典曰。五行運行於天地間。未

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

嘗停息。故名。此就行字言之也。若究其實。則必相合以成物而無相倚者。方可謂之行。如水火土絕無相倚。而必相合以成草木。固可列爲三行。而木乃生物也。藉三行而成。焉得與諸呆質並列。以爲五行之一哉。然草木固藉三行而成。而又必賴乎風。蓋木生葉以吸風之精氣。如人之有肺以通呼吸。然。此西土古傳。所以稱水火風土爲四行也。夫西人遺金。與華人遺風。皆爲未妥。若以木易風。則爲金風水火土。而五行之數以正。而生尅之說可删。今卽五行爲萬物所必需者以證神。夫金之類不一。而莫寶於鐵。西人精醫學者。知食物中有鐵氣。其精液入血。是鐵爲人身所不可無者。而其顯見之用。不勝枚舉。如耕以鐵耜。刈以鐵鐮。煮以鐵鍋。斬木以鐵斧。鑿石以鐵鎚。而且以鐵爲器。足以服猛。以鐵爲兵。足以禦害。人執鐵具。卽高山叢林。亦俯伏於其足下。人仗鐵材。造靈機妙橆。且日進於高明。鐵之用實以益民生。奈何以鐵鑄殺人之利兵。致養生護命之物。反爲戕生害命

刪木補風

金風水火土

論金

以作器具

以鑄通寶

之用哉。至於銅錫以備器用。金銀以爲裝飾。而其最大之用。莫若以金銀銅爲貿易之通寶。凡此其正用也。而富者因之而驕。貧者因之而貪。是非金之害人也。總由乎人心之邪而已。觀金之益如此之廣。非有大知大能之神。生金以備民用。其能取之不盡用之不竭如是哉。風乃空中之氣。人賴之以得生也。較飲食爲尤急。蓋飢渴猶數日可耐。而呼吸則須臾不可絕。氣一絕而命卽絕矣。草木之類亦然。無風卽見枯槁。特非若人之速亡耳。且雨露之恩澤。亦仗風以爲之升降。風附於水面。水氣泌足。若曝烈日則煖煖卽漲漲卽升而爲雲。遇涼風則冷冷卽縮。縮卽降而爲雨。雨之散布於各處。風之往來以運行之也。昧帥賴以潤。江河賴以成。而五色之虹。五彩之雲。又隨由以供人之美觀。而且藉風可以揚聲。格物理者。以雨鈴懸於櫃中。以器吸氣出櫃。使之盡空。動搖其櫃。使鈴相擊。而寂然無聲。則無風以揚之也。蓋物相觸。有微動。如琴絃然。風乃因其動揚及人耳。以成聲。此

論風

呼吸以通

雨露以降

聲音以揚

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

論水

淡水潤物
鹹水化淡

言語之所由通。音樂之所由辨也。設若無風。則宇宙之人。言之者無聲。聽之者不聞。舉世皆成聾瘂矣。夫裹地球以此輕軟微渺不見之氣。使之隨寒熱漲縮致人物得以呼吸。雨露得以運行。雲霞得以垂象。音聲得以聽聞。事如此之要。而得之如此之易。非全知全能之神經營之。其能至於此哉。至於水。動物以之止渴。植物由之滋潤。此就雨露之淡水言也。然淡水悉本於鹹水。近時西人取鹹水蒸之。其氣水即無鹹味。可便航海之用。人稱爲新法。不知造物實早有此法。蓋海雖大。居然一大鍋。日雖高。居然一烈火。海水本鹹。烈日曝之。則水熱而爲氣。氣至半空。化而爲雨。其鹽不能隨氣而上升。故無鹹味。夫

水爲利藪

復入於海。則水之運行。實循環不已。江河聚天下之水利。以運天下之財貨。懋遷有無。固爲大益。而海乃萬國來往之通衢。且供魚鹽以爲萬國之食用。其利更爲無窮。且水具美觀。淵泉時出。江海恒流。靜

水具美景

則如鏡面平鋪。徹映天象。動則爲浪頭直豎。震撼山岳。而且春園晨露。明若圓珠。秋夜濃霜。皎如銀沙。冬日寒冰。澄如水晶。皆足悅人之目。風雨霜露。無非教也。曷不受其教而頌美造物之恩乎。物之最熱者屢發光。最明者屢發熱。可知光與熱並發。皆本乎火。人身之溫熱實因風中之養氣。與血中之炭氣。呼吸交通而生火。天氣之和煖。實因太陽之光。照地上之水土風諸物。而蒸爲熱氣。人身無火。則血凝結。而人即死。天地間無火。即洋溯亦必凝爲寒冰。水不復流。風不復吹。日不復明。時不復運。而天地宛如死矣。火之物其可已乎。火之生也。或鑽木以取。或擊石以得。萬物各含火之精氣。但隱而不可見。其可見者。或聚於太陽。或藏於地中。火之理可測。而火之質難知。其溫熱亮暗。與射光之疾徐。皆得分度表明。但其光行最速。所仗之力。未能究其底蘊耳。夫萬物莫奇於火。亦莫美於火。其光固美。且所以顯萬物之美。即如草木生於暗地者。其色皆白。而生於明處者。備具五

論火

以溫解冷

有隱有顯

亦奇亦美

色本乎光

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

光以辨色

色。然於黑夜視之。則同一黑色。迨旭日東升。而葉之青翠。花之紅白。果之黃綠。無不一一時畢呈。以娛人目。一若神秉光爲筆。以繪其五色。舉光爲燭。以照其美景矣。故人誤以太陽爲神。一若太陽能照地下之徵芒。而不足顯天上之大主。不知太陽具有明証。人特自昧之耳。

論土

土不一類

土之爲物。析言之。則土之爲類不一。而各有妙用。或化而爲石。或陶而爲磚瓦磁器。而其最要之用。則以養草木穀果。其性不同。故種植者必相其土宜。土之所宜。而草木穀果。無不繁殖。非大知之神創造宇宙。使兩者互相配合。其能馨無不宜如此哉。至於五行互相配合。亦足證造物主之經綸。獨土不生草。獨水不生魚。必須水土風火相合。始能成物。此西人所以言萬物爲四行所成也。夫行之爲四爲五。於格物之學無關。茲不具論。但人見物之化爲水爲土爲氣者。謂之還原。以此諸類爲原質而名之曰行。不知原之又原。如水風皆可分爲兩氣。土亦可分爲兩物。此兩氣兩物。皆純一無雜。不能復分。可謂之原行。今西人煆煉諸物。以辨其純雜。已得原行至六十餘之多。然格物猶未盡。不敢謂其數止是。若問此原質何自而來。則此數十類。並非苟合而生物。亦有相配相悖之別。如養氣與淡氣合而生水。與硝氣合而生風。與炭氣合而生火。今數十原行。各具此性。或合或離。若合符節。非大造化工。意欲創造世界。先自無而化有。備諸原質以成萬物哉。聖經所云。天地以神之命而造。有形由無形而出。其信然哉。

純一者爲原行

五行配合

使兩者互相配合

證造物主之經綸

能成物

物之學無關

以此諸類爲原質而名之曰行

六十餘原行

原質惟神所造

第三章 以生物爲證

窮其所自始

嘗思人莫非父母所生。最上之祖宗。即父母也。推而極之於肇始之時。則第一世果係誰所生。曰第一世必非父母所生。乃主宰之神所造也。禽獸草木皆然。珍禽奇獸有種類。百草蕞木有根本。倘云禽獸無種而繁草木無根而長。未之聞也。而創厥種立厥本者伊誰。或曰。萬物充滿於兩間。太古時豈或不然。莫非生物之功。未嘗稍息。因而

闕無始之說

以生物爲證

336542

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

盛衰相繼。莫辨始終乎。曰。人在大洋。杳無畔岸。便云洋之無邊。懸一鍊而未睹其端。卽云鍊之無首。豈知海不見岸。因目之未明。鍊不見首。因鍊之過長。若於生物不能推極其始。尙可謂明理者乎。試觀貫環成鍊。最下之環。必資於次。推而上之於首。其環必有所倚。非懸而無薄也。明甚。況鍊愈長。其所倚托之樞必愈固。則人世愈久。其必得大能之神以生之。亦愈明。安得曰無始。夫人生世上。蒸蒸日盛。而由今溯古。由孫溯祖。愈遠則愈稀。推所由始。不儼有第一世在乎。則鳥獸草木。發榮滋長者。日益盛。亦必有肇端之族類也明矣。或曰。物之生也。自具生理。非神主之。曰。理究何謂哉。物之理。卽物之性。物之性。卽天之命。天卽主宰之謂。則謂理生物。與主宰生物之論。何以異乎。且物具其性。而性存於物。有是物。卽有是性。無是物。性憑何存。性旣曰理。理本出於物。何反能生物哉。夫天命不改。而物理有常。猶國之有律。治國憑乎律。而所以致治者君也。生長萬物有其理。而所以生

闢陰陽之說

長之者。乃賦性隆衷之神也。律爲國法。歷時旣久。變易者有之。廢置者有之。存而不論者有之。乃造物主賦物理。旣允且當。旣明且善。永不改易。恒無塞滯。此物之所以有常也。人見律有改變。知權宜之在君。而物理之無變。反忘定命之主宰。何其愚也。宋儒有云。天卽理也。其說之誤。亦由於此。或又曰。物之生。陰陽二氣之變化也。吾知爲此說者。蓋以陰之言暗。陽之言明。萬物之得生。旣藉晝夜之互更。故人競言陰陽生物耳。至於後。陰陽字義。每多借用。如天有春秋。卽以春爲陽而秋爲陰。時有寒暑。卽以暑爲陽而寒爲陰。地有南北。卽以南爲陽而北爲陰。人有生死。卽以生爲陽而死爲陰。物有雌雄。卽以雄爲陽而雌爲陰。則陰陽二字。就天道之變遷。四時之代謝。人事之反覆。人物之對偶言之。而竟謂陰陽兩氣。一若雌雄交通以生物。無神以主宰之。其說殊爲大謬。蓋人欲得水源。逆流而上。必不順流而下。今執太極生陰陽。陰陽生萬物之說。其原旣未明辨。其委安得不誤

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

乎。夫惟卽物以知造物。則自近以求遠。自已見以推所未見。大道之原。庶可得矣。要之。陰陽旣非神。亦非人。無意。亦無智。卽使化物必不能仍物之故態。則鳥獸草木之不經見。而爲奇形怪狀者。正不知若何乖戾也。乃由古及今。皆習見常聞。而初無新奇駭異之物。充塞宇宙。聖書所記神於六日內創造萬物。視之皆善。卽命各從其類。生生不息。非信然乎。

玉像喻人

第四章以人身爲證

希臘國有聖人名瑣格底。與門生同行於京都之市。偶見匠氏琢玉爲人。耳目手足如生。身材適肖。門生見而稱道勿已。瑣氏謂之曰。爾遙視玉像。儼若生人。以爲匠心工巧。稱爲妙技。試近按之。體猶冰也。徐動之。拙於行也。呼召之。未能應也。何得稱匠氏之精妙乎。假如使之口能言。目能見。足能行。若何。門生曰。此豈非天下奇技哉。瑣氏曰。非但此也。且能使之胚胎養育。綿其族類。不再勞匠氏之手。何如。門

生造有別

因妙用而見匠心

生曰。神哉。此技也。胡爲乎有是哉。瑣氏曰。奚容入市肆玩此奇物。子不見林林總總者。皆市上往來之人乎。是皆具百體。口能言。目能見。手足能行動。而又能育之養之。閱世勿替。斯人也。奚啻什百於匠氏之所琢也。夫匠氏之所琢。稱道猶如此。而愈於匠氏者。雖未見匠氏。不儼然有神於匠氏者在乎。當其時。耶穌之道。尚未傳於希臘。瑣氏亦未見有聖書。祇因審察萬物。各有妙諦。悟出眞主。而今之人昏迷不悟。蓋不思而已。思則未有不悟者。或曰。人非造。乃生也。曰。物從其類。故所生之物。與生之者同。如人物之傳種然。而物成乎造。則所造之物。自與造之者異。如匠人之製器然。人之體與父母同。故曰生我者父母。人之形與神則不同。故曰神造人。世俗雖有天生人之說。實乃造耳。且物之造。必以營謀。物之生。無所用其營謀也。甫在胎中。父母莫識其爲男女。爲華美。爲惡陋。而及其旣生。百體各有妙用。意匠經營。更非等夷。可知生之者父母。而造之者非父母矣。或又曰。人之

百體各有妙用
手足
項脊
筋絡
心肺
口腹
耳目
鼻舌

百體。固有妙用。而五行之質。亦有妙用。人之爲人。或非經營而得者乎。曰。遇一木於水中。則以其爲偶然失所耳。若遇一木。而爲衆木之所成。觀其內。有房舍焉。視其外。有帆檣焉。則必以爲渡水而設也。拾一金於沙中。則以其爲生於斯也。若審視之。而鎔鍊精工。且有文飾。有尺度。有轉輪。有動機。創見而非常見。則知其爲定時而設焉。夫一物也。而衆美集於中。羣材顯於外。豈偶然哉。且思人之身體。如一足而骨節繁多。膝能前後動。腿能前後左右動。欲使之柔而易行也。手列五指。每指三節。欲其易於取攜也。臂有兩骨。一骨下接於腕。一骨上接於肘。欲其便於轉動也。肩胛之連臑臂。上下前後。動皆無礙。頭項骨有兩節。一能俯仰。一能左右。脊骨二十四。豎接若鍊。每骨襯以軟筋。可使屈伸。他骨各條有髓。惟脊骨皆有竅。貫以髓。而上通於腦。得精氣以分布於百體。凡骨之所以動輒如常者。有筋以維繫之也。故有筋生於骨內。而能屈者。有筋生於骨外。而能直者。有筋纏骨而生。而能四旁轉動者。又有脈從心發源。條析縷分。散布身體。若田之畎澮。以爲灌溉滋養者。蓋心獨處中央。司血脈之令。運動流行。無時或息。若桔槔之有轉機。然肺則翕張呼吸。有若風櫃。其質濡軟。有如緜絮。津血所過。去渣存液。吞吐之間。得其養氣。以榮全體。口司飲食。齒若刀而爲切。牙若磨而爲研。喉司吞咽。腸胃司醞釀。變化糟粕。有如麴蘗。蒸熏津液。上輸於肺。他若雙耳。薄翅中生。蒙之如鼓。兩竅相分。風動物觸。聆之有聲。目司瞻視。法同遠鏡。巨細畢照。目眶堅高。防禦剛物。脬皮闔闢。拒絕微芒。旁生睫毫。障蔽塵沙。上列雙眉。早防額汗。又有目淚。以洗垢膩。鼻之爲物。司氣出入。腦濁眼眵。從此漏洩。其爲義也。溝渠以闢。舌之爲物。兼司兩職。嘗五味兮。分辨鹹酸。如分金爐。淘汰以得眞。出五音兮。啓閉喉齒。如善樂者。按指以成聲。此妙而尤妙者也。凡茲者。雖有物類之可比。究非技藝所可及。其智若此。其能若此。其工巧又若此。則主持而經營之者。非神而誰爲爲之。聖書

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

才分兩端
靈才有五
論覺
五官之職
刪心補膚

曰。神造我兮。神妙莫測。經綸無不奇異。是我所知。頌美之兮。

第五章以靈魂爲證

身體雖具。非靈魂寓於其中。諸體皆不能自動。考察百體。既得悟造物主之智能。究之靈魂亦當知其妙諦。夫身材止一。百體攸分。靈魂惟一。諸才可論。才分兩端。一曰靈才。一曰心才。蓋致知者爲靈才。其數之多寡。隨論之詳畧而見。若總其大端。則有五。覺。悟。記。思。像。是也。覺以知身外之事。人有五官。猶之五竅以通外物。其所以能通而知之者。皆賴有覺。俗以耳目口鼻心爲五官。竊思以心置於五官之列。其說誤矣。蓋五官之職。專通外物。而心則寓於內。因五官以通外。如耳司聽。心因之知物之聲。目司視。心因之知物之色。口司嘗。心因之知物之味。鼻司臭。心因之知物之薰蕕。故心不在。則聽而不聞。食不知味。入鮑魚之肆。亦不聞其臭。由是言之。視聽嘗臭。皆心所主之事。而五官無不歸心之統轄。是心猶國君。安居深宮。五官猶部臣。君所

耳目口鼻
膚
論悟

賴以知外事者。則心與五官。有如君臣之別。烏得與五官同列哉。夫既奉心以君位。則五官內存一虛位。誰以補其職。且其所司爲何職。吾將應之曰。聲色臭味。耳目口鼻司之矣。若欲知物之軟硬冷熱。誰其司之。豈非物觸肌膚。捫而知之乎。可見膚爲司捫之一官也。若以心易膚。則爲耳目口鼻膚。而五官之職以正。古人序五官。論心而遺膚。猶序五行。論木而遺風。同一誤也。夫物有聲色。人卽有耳目以知之。物有臭味。人卽有口鼻以知之。物有軟硬冷熱。人卽有肌膚以知之。五官之職。與百物之性適相配合。豈非神造人造物使之各適其用乎。悟者。所以知身內之事也。惟有悟。故人能知我之爲我。且知己所爲之事。心才靈才。無不以悟統之。如靈才有覺。覺冷熱。卽悟覺之者爲我。心才有愛愛善。卽悟愛之者爲我。且外物爲目所及見。內心爲目所不及見。有悟以通之。猶如明鏡之返映。而不及見者若可見人苟靜心自察。凡一心之思念情欲。無不盡悟。猶如水清之徹底。然

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

以證魂之常存

以證神之必在

論記以益知以增福

論思

魂之思念情欲。既爲我所悟。而身之體骨筋絡。爲我所不可悟。卽可知魂之爲我。而身則非我。身不過爲我使用之物耳。故身體必有靈魂寓於其中。方得爲人。魂若離身。身卽死。而魂則依然自在也。且有悟能知己非自然而有。必爲自然而有者所生。詩有曰。我在爾亦在焉。我。人也。爾。神也。此悟己之在而知神之必在。其法最簡而最眞。夫覺悟爲知之始事。而欲使五官之所覺。一心之所悟。常存而不失。其功則在於記。有記而後思慮之功可用。故記與思有相承之義。記而不思。猶如食既多。積而不化。思而不記。猶如食已化。不得其精。且記之用。不特以益人之知。亦以增人之福。蓋能記則前所觀之美景。所聞之雅音。時縈於心而不去。已故之親友。憶之宛如生時。其前言往行之足法者。切記不忘。且我果能非賢不交。非善不爲。則回憶之餘。後日之樂必增。而往時亦無所減。是豈非神欲人之廣見博聞成其知慧。特賦以記心以求多福乎。至於思所以取覺悟之事而得其精

以精知慧

以別人物

以知神而求福

與夢寐相似

論像

與覺思相仿

也。如畜食草然。反噍以得其液。如工成器然。琢磨以精其業。或別異同而類推。或自末推本而知事之所以然。或卽本求末而知事之所當然。或聞一以知十。或溫故而知新。思之爲用大矣哉。人物由此而別。靈蠢由此而見。雖禽獸之用五官最靈。徃徃爲人所不及。而思則惟人所獨能。禽獸不與也。蓋禽獸不能自始而知其終。卽終以推其始。如猩猩雖畧似人形。而性既喜火。不知加薪。鸚鵡雖能效人言。而但知食穀。不知播種。無他。不能思耳。人則以思致遠。卽今生可知永生。以思闡幽。因已見而知未見。凡耳目之所不及。思克有以通之。神之使人能思者。亦欲人思及未見之神。永生之福。預爲自備耳。人其精於思哉。像也者。憑虛想像。而儼若實有其事物也。覺以知物之形狀。像則無其物而虛構其狀。思以知事之情理。像則造其事而虛揆其理。故像才與覺思之才相仿。其間特分虛實耳。夫人於寤寐時。無思無覺。所夢之事。亦自像而得。但夢無意而成之。而像則有意而爲

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

其益非淺
以彰文理
以動仁愛
以精造作
與記相反
以慰人心
靈才相倚
缺一不可

之。其憑虛想像一若實有其事物者。亦如夢然。則像才似非所貴。不知像之益亦非淺。蓋宇有假借。意有譬喻。有像才而文字益精其業矣。憐人之苦。設身以處。有像才而惻隱便動於中矣。知者創物。成器致用。有像才而天下咸獲其利矣。且像與記。相反。蓋徃事記而思之猶尚在。來事則望而像之。宛若已至矣。像才其可輕視乎哉。人既得此像才。則可想像後日之安樂。而忘今日之苦楚。豈非神特賜以勉人之德。慰人之心乎。要之。覺悟者知之本。有記而本乃不失。有思而本可類推。有像而本非素質。正如靈之吐絲。始而成繭。有其質也。繼而繅盆。取其材也。繼而紡織。利其用也。終而縹染。昭其文也。此靈才之由淺及深也。夫靈魂之在身。專賴五官之啓牖。苟無覺才。則塊然一物。冥頑不靈。一若囚處獄中。幽暗自傷矣。然有覺無悟。則事至莫喻。一若夢寐者行事依然。而昏迷不覺。有悟無記。則境過旋忘。一若病痴者左手拾物。而右手捨棄。有記無思。則積學不化。一若病獸者

心才有四
論欲
食以養生
色以綿族
論情
關七情之說

家具素封而不知經營。有思無像則窮於文采。吝於施濟。細於締造。新者不能創造。故者不能改易。循途守轍而已。以是知靈之具有諸才。皆次第相倚為用。缺一不可者也。心才有四。人所藉以修德。即欲。情。好惡。是非之心。是也。夫人之欲。惟食與色。飢渴有欲。生命以養。男女有欲。氏族以綿。人固有之。禽獸亦然。其欲本心而發。從身而出。按時而至。有欲不遂。身即不安。人固知飲食之養生。特恐有吝惜而少食。因事煩而忘食者。故限之以飢渴之難忘。則有不稱量而不止者矣。人固知配合以綿族。特恐有畏分娩之難。翰育之勞。而廢然返者。故引之於大欲之所存。則有不期然而然者矣。此神造人物。賦以兩大欲之深意也。情見於交接之際。根心而出。有所感而即發。非按時之可求。而俗以喜怒哀樂愛惡欲為七情。竊思欲從身而發。遂其欲而即止。非若情之縈迴不已也。故欲不得謂之情。人失所好則哀。得所好則樂。哀樂由於得失。不僅因人而生。故哀樂亦不得列於情。喜

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

愛惡怨憐
勉善去惡
愛以趨善

孝慈友悌
皆本於愛

惡以嫉邪
當遏其流

怨以報惡
不宜私復

怒由愛惡而生。發於一時。不過爲愛惡之見端。故喜怒不必更立主名以列之於情。惟愛與惡。實爲情之大端。緐之以怨憐。而情備矣。蓋愛與憐。所以勉善。惡與怨。所以去惡。即如人有欲以知生子。子既生。不知養子。可奈何。如曰父母養子。乃其本分。不知世人未必知分。即能知分。而勉而爲之。未必樂而爲之。乃父母之養子。雖極勞苦。亦所甘心。故慈愛發於父母之心。一如乳汁之發於胸懷也。由此推之。親愛子而出之以慈。子愛親而酬之以孝。兄弟相愛而行之以悌。友朋相愛而行之以友。孝慈友悌。無不本於內情之一愛。而上下之分。秩然不紊者。實愛情之發油然各得者也。惡以嫉邪。所以助人之守正。然媢嫉忿怒仇讎妒忌。接踵而至。是惡之源雖正。而其流易涉於邪。非若愛之源一正。而其流同歸於善也。故惡情務當遏其流。怨本爲義之當然。蓋人既害我。而我乃怨之也。但天既立君以伸民之冤。則人不當擅敢自報其冤。況天主義賞義罰。自有公刑。生前懇之於君。而死後聽之於天。是爲怨之得其正者矣。憐者。因人之苦而憫憐之。非若愛之因親而生。或因德而生也。蓋人雖無親無德。惡行醜狀。但觀其苦。即生憐憫。一若胸中間有微聲。命我往救之也。是四情。乃根心而出。有觸即發。莫定其時者也。豈非神使人處世。特賦此四情以爲交接之道哉。人之所同好者有五。知。交。名。勇。利。是也。雖人之志各異。而此五好。則皆出於自然。一若目之好美色。耳之好美聲。足以勉人以成美事。夫人莫不好知。即遠在外國。高若星辰。雖不切己。誰不樂聞其事者。童子就傅。勉力攻苦。多因求知也。倘人能稽考典籍。窮究物理。而作奇技精藝。非好知者而能若是哉。此好古敏求。雖孔子亦不敢自恃爲生知也。又論人皆好交。敬業樂羣。而交道起焉。建城立國。類聚羣分。而酧酢往來之道繁焉。非然者。猶惡獸獵處深山。孤而寡矣。況人多薄德。即有好名之念。以勉其德。人之德多自好名而成。恥爲惡之敗名耳。人多怠惰。即有好勇之氣。奮往直前。彌舉目張。

憐以救苦

論好惡
所好有五
以成美事
好知而智
好名而正
好勇而剛
好交而和

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

好利而富
論是非
以節情欲
法錄於心
四端爲行之本
見神賦魂之美意

而國治矣。更有好利之心。農工商賈。孜孜不已。而國富矣。人之有是數端也。苟不能酌乎是非。則不盡善。而二欲必縱。四情必亂。且妄行其好惡。人之異於禽獸者幾希。此孟子謂庶民去之。君子存之。良有以也。蓋有是非心。則貪欲雖重。而不敢奪人以自私。親戚雖暱。而不敢助彼以爲虐。胥小雖惡。而不敢挾私以戕害。官之決囚也。雖憐之而不敢肯。卒之臨陣也。雖畏之而不敢逃。若名。若利。若勇。皆好之而不敢妄求妄逞。此情欲好惡之得治。其治之者。乃是非心也。故人心猶國。而是非心爲治國之法。聖書所謂人有神之法。錄於其心。即此意也。夫人之有爲。不外欲與愛惡好與是非之四端。或求飲食圖樂事而爲之。或因愛惡之端而爲之。或因知名勇利之美而爲之。或因非而不爲。因是而爲之。人之有是四端也。所以善其爲也。設無此四端。人雖具諸靈才。猶之舟楫。各器雖備。無風而不能行。故有靈才以致知。所以能辨善惡。有是非心以制事。所以甘爲善不甘爲惡。更有好以就善。惡以遠惡。懼以免禍。望以獲福。豈非神賦性於人。欲其明理爲善。以享福乎。然神之創靈魂也。更妙於其創身體。體之妙。人得而仿之。靈之妙其可仿乎。聖書曰。生我靈魂之父。我不當誠服以得永生乎。

第六章 以禽獸昆蟲爲證

禽獸之體骨。與人稍有相仿。茲不詳論。今即其大概形骸。與良知良能。各得其所者畧述之。如魚。水族之物也。有鬛如鳥之有翼。能吸水。如人之吸氣。且能吸氣。如人之飲水。腹中有氣胞。故能身輕泅水。游泳自若。此魚之率其常也。然有一種魚。大不滿尺。有時飛出水面數百丈之遙而復入。其鬛之長。猶然翼也。但因游之不疾。故又使之能飛。以免大魚吞噬。則又魚之異者矣。鳥。戾天之物也。生兩翼。如獸之前足。骨中空而無髓。肉瘦瘠而羽肥。其身輕故能高飛遠舉。冲入雲霄。此鳥之率其常也。而南方有鴕鳥。翼短不能飛。足長而善走。

論其形骸
論魚
論鳥

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

論獸

骨中實髓。則又鳥之異者矣。他若食魚之鳥。足脛長。可以涉水不濡。頭項長。善於捕捉吞咽。又頭項與足相稱。足短者。足指橫連無縫。易於入水。其有喉外生囊。可貯魚者。鸕鷀類也。若鷹隼怪鴟。性喜食肉。嘴曲垂而爪長。疾於撈取食物。翮健善飛。捉物屢中。但鷹隼眼明於晝。而怪鴟則反明於夜。此又鳥之有異同。而無不各得其當者也。獸之食肉者。爪長善攫物。牙利而性惡。目能晝夜明。獸之食草者。無爪而有蹄。齒鈍而性善。其食草而有爪者。或以穴地而避害。或以升木而覓食。其最異者。袋鼠腹外贅懸一胞。如襁褓。可居小獸而乳哺之。駝駱腹中另生水囊。以防渴。可行沙漠無水之地。象項短不善伸縮。而頭生一鼻。大如人身。動若人手。取攜甚捷。而中空有管。吸水容數石。可返灌於口以自飲。此又獸之各有短長。而無不與之各足者也。夫魚本能游。亦有能飛者。鳥本善飛。亦有不能飛而善走者。獸之食草者無爪。而食草生爪者亦有之。或變或常。無不相適。蓋有故焉。至於物各有良知飢渴嗜欲。禽獸皆然。故能生養以保其類。其餘良知良能亦

論魚

爲生養起見。夫魚有本居洋海。而逢春則進江口水淡之所。放生其子。而返大洋者。其子曝日脫胞。自游自食。不藉其母。而母魚亦絕不顧恤。又有鯨魚。胎生食乳。母魚慈愛小魚。不忍舍棄。或魚兒被人攫取。母魚縱躍衛護。甚至死而後已。此魚之情。有不同也。鳥將育雛。必先營巢。卵既生。而覆翼之。非覓食則一息不離。有時牝去牡代。雛既脫卵。無羽不能飛。母復喙啄以喂之。雖飢而不下咽。鳥愛其子之情。誰不見而慕之。惟南方有鴕鳥。不作巢。而匿卵於沙中。烘日出雛。即能走能食。鴕母亦置若罔聞。此鳥之情有不同也。若昆蟲之蠢。亦各有其智。如蜂與螻蟻。能擇取食物。旨蓄以禦冬。蛛蜘能結網。獵蚊蚋以爲食。蠶既老。知作繭以自封。其智巧不又出尋常哉。夫魚類多不愛其子。而鯨魚愛之。鳥類多顧恤其子。而鴕鳥不恤。他蟲不旨蓄。不作網。不自封。而蜂蟻蛛蠶。則各爲之。或知或愚。亦有故焉。此等知慧。

論鳥

論蟲

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

人爲萬物之靈

誰使之然。或謂傳自祖訓者。非也。嘗取一雛鳥。錮之空室。日久亦能作巢育卵。則天性而非祖訓矣。或以爲思而得之。豈知卵堅無隙。目無從竊。何能深測其理。而謂有雛之可出哉。凡此者皆良知良能。造物主所賦以爲養生植類之用耳。夫鳥獸之聰明。今不殊於古。人則不然。鳥本有巢。而人無房舍。後則視巢作棟宇。以蔽風雨。今且危閣高樓。雕楹刻桷。華於古矣。鳥獸本有羽毛。而人無衣服。後則衣羽蒙皮以禦寒。今且織棉爲布。育蠶爲絲。裘衣繡裳。麗於古矣。鳥鳴有笙簧之聲。人因之作樂。作歌。五音六律由此起。度曲歌風由此繁焉。今夫高者高。而下者下。不相越也。疾者疾而徐者徐。無相强也。人之有足僅可行陸。後乃作舟楫。航海如魚。作氣毬升高如鳥。古來人力亦有限。類被惡獸吞噬。後作器械以禦之。而熊羆虎豹。皆慴服於人。而不得逞其威。牛馬駝象。皆馴服於人。而靡不供其役。人爲萬物之靈。其信然矣。且物各居其所。而各遂其生。遷地勿良。人則徧及萬方。而

人爲萬物之主

皆爲樂土。豈非人爲萬物之主乎。況禽獸之情欲。但爲保身綿其族類。以是知物以身爲重。而能殺身成仁之人。實以靈魂爲貴。物役於人。而人役於神。物事人以身。而人事神以心。耶穌曰。當盡心。盡性。盡力。盡意。愛神。聖詩曰。神使人子少遜於天使。令以尊榮。任以督所造之物。服萬物於其下。六畜百獸飛鳥潛鱗。海中百物。無不歸其統轄。巍巍乎我主耶和華之在寰宇乎。

物以身爲重以力事人

人以靈爲貴以心事神

神惟一

第七章論萬物皆彰主宰之德

以上六章。所論各類。卽其一端。已足證神之必有。況所引多端。自更無所疑議。有如重器。雖爲一索可懸。而再添數索。於心更得所安矣。而或者問曰。萬物皆爲神之所造固矣。特不知造之者。爲一神乎。爲多神乎。曰。猶之山東與雲南。相去甚遠。而詢其禁令皆同。則知猶是中華之君主之。高麗雖近。而禁令不同。則知異邦之君主之。今天下皆出一致。萬國皆被日月之恩。沐雨露之膏。受四時之養。且物類多

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

無始無終

無不在

同。而人雖顏色語言之各異。不過各因土風。而究其身心。如合符節。非一主以權衡之。焉能若是乎。推之日月星辰之附麗。憑乎吸氣。而衆星自西至東。日旋年運。周而復始。可知星辰。亦此一神之所主治。如是天下萬國。與天上衆星。同一理。卽同一主宰也。或問此主宰。何自而始。曰。若有始。則爲他神所生。惟彼最先之神。必更無生之者。而實爲無始。非生則不死。不死則奚有他神繼其後乎。故此主宰。莫爲之先。乃先先而無元。莫爲之後。乃後後而妙有。聖書稱之曰耶和華。自然而有之謂也。或問眞神何居。曰。神乃靈也。與人不同。人獨居一所。而神無往不在。其居天地間。如魂之附於身。魂不見而常存。而百體應其號令。神不見亦常在。而萬物憑其調理。特身非魂之所造。而天地則實爲神之所造。蓋觀萬物之經營。知必有經之營之之神。且觀天地之諸質咸備。各適其用。亦知其必有創造之主。天地既爲所創造。則未有天地。不先有神乎。神既先於天地。則天地非神之軀。亦非爲已之居所而設也。明矣。其造天地也。特爲天下萬人萬物之寓處耳。所以敬禮天地者。猶客欲見主。不入其室。而僅止於僕人之舍。其可乎。或問神之能。曰。匠人以巨擘搆屋。必需經久勞苦而成。若神則無藉於器。無有所勞。渙其大命。成之俄頃焉。夫舉百鈞爲人所難。而神則無論天星地球。甚大甚重。振攝運動。疾若轉輪。人歷經久之勞而力怯。而神則運行數千歲而忘其疲。卽此已可見其無所不能矣。或問神之知。曰。人以格物爲知。而造物則尤知之大也。星辰之錯處遠近疾徐。稱乎吸氣。宇內之呆物。各適乎生物之用。有目。卽有光以使之視。有耳。卽有聲以使之聽。有口腹。卽有百穀草木以使之食。凡物如此相藉而相宜。創之者之知。其大矣哉。至於人靈圄於身內。因五官以知外接之情形。而神則不然。地之廣厚也。而透徹若琉璃。人有私語也。而聞之若雷聲。人有虧心也。而目之如電炯。神賜目於人。而視以爲不明乎。賜耳於人。而聽以爲不聰乎。賜知慧於人。而自度

無不能

無不知

無不公

以爲不知乎。或問神正直乎。曰察之人心。卽可知之。人能分別善惡。而謂神不能乎。人能愛善。而謂神不愛之乎。人能惡惡。而謂神不惡之乎。乃人之聰明常誤用。恩愛有過分。皆因知之不周。而神之愛惡不爽秋毫。人焉瘦哉。所謂無所不知者也。人君高居深宮。不免罪人之逃匿。而神公行天罰。無所不在。人何從而避之哉。或問神慈悲否。曰。此亦可推人及神。而信其必然也。世有善人。樂天下之樂。憂天下之憂。一物失所。則曰是予之辜。如慈父母之愛其子然。神不更愈於善人乎。試觀宇宙之內。田野一靈囿也。而百獸率舞。衆鳥咸若。此非神之恩乎。況萬物供人之用。人有目。有美色以奉之。人有耳。有正聲以感之。人有口。有旨味以潤之。其稟性也。又有孝悌仁義。爲無窮之甘旨。卽貧亦可自樂。其秉權若此。其賦畀若此。神之慈悲。視人若子。則人以父事神。非義之當然者乎。萬物皆證神之德矣。乃上而天如張紙。日月星宿。泥金爲書也。下而地如圖畫。山水花卉。丹青作繪也。

無不愛

神既視人如子

人當事神如父

人棄眞就僞

而人矇昧不見乎。雷以動。風以散。鳥以喧。而人聾聵不聞乎。且人之身靈。爲證極明。而人尙不悟乎。是故聖書曰。異邦之民刮爲詰我曰。爾之神安在兮。不知我之神。在彼穹蒼。任意作爲兮。彼之偶像。金銀而已。人手所雕作兮。有口不言。有目不覩兮。有耳不能聞聲。有鼻不知辨臭兮。造作之倚賴之。與彼無異兮。又曰。自開闢以來。神爲人所未見。惟其所造之物。可睹而知。顧彼旣知神。猶不於神尊之謝之。乃志意虛妄。頑梗矇昧。自稱爲智。適成愚魯。不崇永生神之榮。反拜速朽世人禽獸昆蟲之像。噫。可慨也夫。

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

以安世人之心

以明萬物之證

以顯人事之宜

第一章論天垂教爲人所不可少

眞神者。普天下人之父也。乃人多溺於世俗。忘厥本原。殊爲莫解。今試罕譬而喻之。有爲人父者。羈旅他方。子女家居。縱家道素封。無憂衣食。而言念乃父風霜不勝輾轉。又父有盈餘。屢遺其子。爲子者受父之遺。而罔知父之音耗。則懸念之懷。流連不置矣。今世上之生齒甚繁。而有天地之廣厦爲廬。人生之養欲無窮。而有物類之廣生爲奉。誰實賜之。厥惟天父也。世之人豈可飽食煖衣。忘天父而不求垂訓哉。或曰。天若紙而星辰作書紀。地若圖而山川是丹青。前章所說。卽天父垂象爲訓。更欲何求。曰洪濛所錄。是爲古文。古人識之以知天父。後人歧之而溺於邪魔。苟非聖教再顯。以訓以詁。此道終不復明。況物理所證。不過大畧數端。人雖審察之。其微妙奧旨。難於周知。譬如父寄物於子也。見其美卽知父之慈。適於用卽知父之智。値之貴

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

卽知父之富遙而憶焉。不知父其責我家守否耶。其詔我往省否耶。抑或父不歸來。而我終不能面覿耶。凡此者。皆由未得父命。故不能明知其意耳。今物各有性有理。皆造物主所命。卽此雖可悟其慈悲知能。而天父之生人也。有陰隲其所以然者。不命卽不得而知。身後之事。有默握其權衡者。不教亦不得而知。天之垂教。豈爲人所可少哉。或曰。是非之心。人所以別善惡而明去就也。此非遵天父意乎。何猥云不知。曰。此約言也。苟詳辨之。人之所以別善惡者。其智也。其所以甘爲善。而不甘爲惡者。是非心也。顧是非心雖人所同具。而行之則有異。如印度人率其女入廟作姦。爲奉鬼神之法。是不知事神宜潔而反汚之也。又有投其子於恒河。以爲祭河神之盛儀。是不知天道好生惡殺。而以殺之者逆之也。中華當久旱不雨。屢有人捨身於龍潭。以望甘霖。普陀之梵音洞屢有人捨生以冀成佛。是不知命稟於天。壽夭惟其所定。不能順受其正。而以自戕者逆命也。他若割股

救親。自命爲孝子者。鄉里矜爲難得。不知身體髮膚。受之父母。不敢毀傷。何反以毀身爲孝乎。中華一男可娶數人。西藏則長兄娶妻。與諸弟共之。不知天父肇造之初。止此一男一女。爲萬世配耦之常經。過多過少。兩失其道。俱非所宜。夫天天父生物。各適其用。具有自然之理。而人之爲人。有物有則。古訓昭然。何以萬方均不能知。而二三其德。此亦愚之甚矣。故汚神溺子舍生割股。過娶兼配。皆拂人道大節。安得謂良知之各足哉。至於人競說身後之禍福。亦多端矣。卽如中華之三教。雖曰合而爲一。實則冰炭不投。釋氏信前生。儒家不信來生。道家信今生可壽而不滅。釋氏悟空而術在念佛。道士求長生而術在昇煉。儒者樂現在。而靈魂與來生。皆置而不問。此非各相逕庭哉。夫人心危而道心微。旁門左道。日出日盛。而孰是孰非。未能明辨。正道蕩蕩。誰肯遵循。若謂天父任人如是。是猶寄育之嬰。莫認父母。失教之子。莫辨邪正也。得毋褻之太甚。況人未獲天命。不特行事游

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

移無定。卽究察天理。明知天之慈以待善。嚴以罰惡。揆度人心。又知己之知善而不爲。知惡而反爲之。屢犯神律。宜遭天譴。而其解脫之方。亦無從知覺。故自神降殃於吾人。而人之品雖貴於物。人之禍則更重於物。身雖飽煖。而其心仍有所不足。身無危險。而其心仍有所戰爭。以至身多疾病。不若物之安然無恙也。心多憂慮。不若物之坦然自樂也。昔時有王被人放流。拘於小島。不知者見其侍從赫奕。兵卒衆多。心卽知其爲王。及觀其容。憂愁不釋。視其貌。隉阢不安。其侍從兵卒。雖殷勤服事。而嚴爲隄防。卽知其爲被禁之王。爲人所放流者。今世上之人。亦如是已。驟而視之。則爲萬物之靈。詳而察之。則爲天地間之被罰者也。嗚呼。有臣知君之怒己。不待君擬其罪。卽憂愁以絕其生。有子遭父之咒詛。必俟父祝其福。始藥石以療其病。今我世人。既知天父之不悅己。而不知赦罪之道。其心何日安哉。吾教中聖經。實天父之所顯著。以之啓示大道。凡人生之本分。身後之禍福。

以及赦罪之恩典。昭然若揭矣。而或者曰。天不言。何從顯道於人。曰。假曰於人。曰。世多僞託之徒。誰爲可信。曰。未有眞焉有僞。僞者愈多。勢必察究愈細。僞者無據。眞者必有明証也。如將來之事。人未及知。而天父獨知之。一若知所已往。今設有預言將來之事。初聞難信。迨所言者。實有應驗之可據。卽知其人爲天亶之聰。代天宣化者也。彼世人之所行。大都尋常事耳。若神妙變化從心。可以常。可以變。可以危。可以安。能行此者。卽知其人爲自天佑之。代天底績者也。夫人君憑符璽以號召天下。不免奸臣之假冒。乃預言將來之事。大顯神技。衆目昭彰。初無詐僞。故聖書本出於東土猶太。漢時傳之西方諸國。西人閱其預言數百年之事。核之史鑑皆驗。其所載古人行事。歷有奇技異能。人力所拙者。而詳稽細察。皆信而可徵。以是知天父垂訓。彰彰寄託於人。爰啟祖風而從之。其後以之行世。明爲天祐。藉以化俗。屢有神效。探其奧旨。誠爲神妙。此乃我西人信道之所以然。

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

人初陷罪神即許救

今則傳之中華。深望華人無廢詳玩細察之功。明眞理以奉眞道。亦如我等之崇信焉。下文乃詳言之。

第二章以預言爲證

聖書之要旨。即在耶穌以己身代人贖罪爲救。救人之事。在中古漢時始成。而救人之道。於開闢時已顯。耶穌未降。先知之聖賢預言而載於書者爲舊約書。耶穌既降。生平之言行。使徒詳述而筆於書者爲新約書。舊約書前定之言。至新約書作。較之符合不爽。此兩書合爲一部聖書。而天父救人之旨具在焉。聖書言天父於太初造成始祖二人。性本善。身亦無病。且立一禁令。以試其心。守之則生。犯之即死。時有妖魔。本爲天使。後因叛天被罰。雖懷怨而不能加害於天父。惟謀害天父所造之人。故幻形如蛇。甘言媚惑。使始祖違禁曲從。而天父至公無私。令出惟行。彼既犯令。即降灾罰。所以疾病死亡。自古迄今。傳染不輟。如蛇之流毒然。幸天父慈悲。不忍人之終履危亡。安

設祭禮以預指

撫始祖。許後裔必出救主。以身贖罪。俾信從者轉禍爲福。此福音之道所由始也。當時遂作祭禮。宰犧牲以識不忘。夫牲犧有何功德。可用以贖人之罪乎。無非借指將來代人捨命至尊至貴之救主耳。夫人之得罪。不信爲首。故眞神之命。惟信者得救。並命歷代聖賢先知。勉人信望將來之救主。嗚呼。世人多陷始祖之首罪。皆棄眞神。崇信魔鬼。既而異端蜂起。邪說橫行。時至三代。奉眞神者稀焉。夏季少康之時。眞神命亞伯拉罕徙伽南之地。申命其後人必有居茲土而恩浹萬邦者。非偏愛亞伯拉罕也。爲擇地傳聖教。毓救世主耳。迨功德全而道詣備。將廣布於天下。故是土多生先知。預言救世者將出。并記何地何時。生平之行實如何。至耶穌既生。祥占星見。東土之博士見而奇之。遂徃猶太問救世者生於何地。士子曰。在伯利恒。昔先知筆於書曰。伯利恒乎。在猶太郡中。地非狹小。蓋將有君於爾是出。以牧我民焉。此其驗也。嗚呼。人初犯禁令之罪。天父即降灾殃。奚啻太

立一國以預備

命先知以預言

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

陽西墜。大地無光。自天父許降救主。譬如月之初上。迨先知預言救主。詳晰其道。久而彌顯。又似夜深月朗。及耶穌降生。鴻恩普濟。依然旭日東昇矣。或問先知預言救主之來。何以知其不謬。曰。其證有三。

其證有三

一證於猶太人當時徵而信之。夫猶太之先知。時人尊爲天爵。曰代天言。躬代天行。豈庸流所得而居。故其所言。明天道而前知。或遲之數年而驗。或遲之數十年而驗。甚有遲之數百年而驗者。或出奇舉。或行神蹟。人力所未及。而彼獨爲之。其稟命於天。故能超出愚蒙也。非然者。作僞者。殺無赦。定律昭然。詎能漏網。夫僞則重刑。眞則尊爵。乃當世既徵而信之。後世又何疑之有。可憑孰大於是。此一證也。

信於當時

二證於先知預言各國興衰。核之史記皆符。如先知以賽亞預言曰。猶太人建淫祠。祀邪神。所由見棄於眞神。後必爲虜於巴比倫。悔過自怨。迨波斯王名居魯士者興。始放歸故土。百餘年後。猶太人果與巴比倫戰敗而被虜。又越七十年。波斯王居魯士果出。據巴比倫猶太人居茲土者。以以賽亞前言告王。王喜言之應己也。遂釋之歸。並命猶太京都重建聖殿。（見以賽亞第四十五章及以士喇第一章）又先知但以理居巴比倫時。夢見兩角綿羊。立於河岸。又有獨角山羊。自西徃東。與綿羊鬬。勝而辱綿羊於足下。見山羊折大角。萌四小角。又遇神使解曰。綿羊。卽波斯國也。兩角。卽米栻與波斯合爲一國。山羊。希臘之象。大角。卽開國之王。鬬而綿羊被辱。卽波斯被希臘敗亡之兆。（見但以理書第八章）越二百餘年。希臘國王亞力山得。徃征亞細亞大洲。克其數國。意欲更伐猶太。猶太之祭司。要而逆之。將但以理預言告諸王。王悟。喜而班師。反免其七年一次之糧。嗚呼。但思戰勝而不悟後患。可慨也夫。其後亞力山得天亡。部屬四將。分立四國。卽大角折而四角萌之驗。今猶太之史畧。詳其事焉。又巴比倫國王。夢見一偶像。黃金爲首。白銀爲胸。銅作兩腿。鐵作兩脛。和泥與鐵爲兩足。卽有石自山而墜。擊偶像之足。碎其金銀銅鐵。而石化成大山。天下共仰。但以理爲王解之曰。

符於國史

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3卷』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

此偶像。乃四國共興之兆。至季世。天將有永興不滅之國。屹然而起。詳但以理書第四章。按史傳所載。巴比倫乃繁盛之地。如黃金然。波斯有戰勝之能。勢雖益強。而富則亞於黃金。有如白銀。希臘克波斯雖不華美。而亦稱強大。如銅之有堅質然。厥後希臘服於羅馬。論羅馬之初。頗稱強盛。剛比於鐵。逮後分爭。弱比於泥。稽其時當後漢。正值耶穌降而天後立。四國雖欲捕害教會。反遭滅亡。而永久不滅之天國。有興無頹。卽石化爲大山。天下共仰之驗也。聖書中先知預言。不能枚舉。茲錄其數端。已足見未知之確有可信矣。其三。證於舊約書預言耶穌之事。核之新約書皆符。夫歷代先知。預言將來之救主。最爲詳備。米加預言耶穌降生之地曰。猶太地伯利恒乎。在猶太郡中。爾非最小者。蓋將有君於爾是出。以牧我以色列民矣。後耶穌果生於伯利恒。以賽亞預言其生曰。處女將懷孕生子。稱之以馬內利。譯卽神偕我也。又預言其死曰。爲我衆尤。其受損傷。因其譴撻。我得清爽。其與

惡者共死。其與富者偕葬。後童女馬利亞果感聖靈而生耶穌。耶穌卒與二盜共釘十字架。假富人約瑟之墓而葬。但以理預言其死期曰。自重修耶路撒冷城越四百三十四年。基督將被殺。然非爲己之罪而死。厥後異邦之君。將剿滅京城與聖殿矣。後耶穌被釘。回計重修耶路撒冷時。果四百三十四年。摩西曰。主爾之神。將於爾兄弟中挺生先知若我。其所語爾者。必聽之。大闢曰。其將爲祭司。永世靡既。又曰。其將爲王。萬國來歸。後耶穌代天宣道行教。是身爲先知也。代人獻躬贖罪。是身爲祭司也。以眞道振興諸國。是身爲諸王之王也。新約書具在。不有彰彰可考者哉。或曰。預言可信。其證有三。予既聞命。但此預言。安必非耶穌門徒之所僞造乎。曰。舊約書乃猶太律例之書。在耶穌數百年前所錄。猶太人至今猶謹存之。僞造之說。何由來乎。或問猶太人既先得此書。其後何爲不信耶穌。曰。耶穌不預言之乎。路加傳二十章。耶穌設譬曰。有人栽葡萄園。租與農夫而徃異

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

地。久之。及期。遣僕就農夫。令輸園中當納之果。農夫扑之而反。復遣他僕。又被扑而反。三遣僕。彼竟傷而逐之。園主曰。我將奈何。不如遣我愛子。庶幾彼見而敬之乎。農夫見其子。竊議曰。此其嗣子。可來殺之。則業歸我矣。遂逐於園外而殺之。園主將何以處此。必至而滅此農夫。以園託他人矣。所言葡萄園。指眞道也。農夫。猶太人也。所遣之僕。列代之先知也。園主。眞神也。愛子。耶穌也。傷僕殺子。猶太人殘害先知。釘死耶穌也。滅此農夫。託園於他人。神滅猶太國而傳道於異邦人也。蓋猶太人私望耶穌爲世上之王。興隆本國。後見其志在宣道。不在勢位。卽惡而殺之。堅不信從。不知耶穌以道爲王。不似世上之王。徒以勢位言也。是亦猶太人之大誤矣。聖書多預言耶穌之事。故耶穌謂門徒曰。摩西例。先知書。及詩篇所載。指我者必皆應焉。又謂猶太人曰。爾探索諸經。思其中有永生。然經爲我證也。夫他教創言怪異神奇。以邀信於人也不一。而耶穌教獨以先知預言。後時應驗以爲據。是固有一無二者也。預言其誠爲確證哉。

第三章 以神跡爲證

耶穌之顯諸異能。非令人驚異也。欲使天下人。明知我之能救世耳。所以明瞽目。開聾耳。全跛足。愈錮疾。甦死人。其異能不可悉數。是則人身有疾。尚且治之。而謂人心有罪。耶穌能不赦之乎。耶穌傳教時。有數千人隨而聽道。無暇買糧。耶穌僅以七餅分食之而各足。是則養生之糧。尚且賜之。而謂永生之靈魂。耶穌能不救之乎。夫世人涉水則濡。而耶穌履海。如行陸地。顯然可證爲宇宙山海之主。有稅吏取耶穌之稅。耶穌命門徒釣魚。取魚口所含之金。以與稅吏。夫帝子有何輸稅。示民守法。有微意焉。魚口含金。亦鱗族貢獻於帝子也。至於耶穌臨終。愁雲掩蔽。日暗無光。天昏地震。氣象愁慘。非造物主身受痛楚。而天地萬物共悲者乎。有售貨於聖殿者。耶穌迫而逐之。人問其故。耶穌曰。爾毀此殿。三日我必復建。後耶穌死。三日復甦。是明

以證耶穌爲救主

舊約神跡所以證神

新約神跡以證神子

神子降生神實能之

少見多怪

證其身爲眞神所居之聖殿也。或疑之曰。怪。孔氏所不語。耶穌之所爲。似近於怪。曰。新奇之事。人爲之則怪。耶穌爲之。實非怪也。乃神跡耳。溯三代時。異端已創。愚者以山川風雨。各有所主之神。智者以萬物皆本天地之氣化。不信更有主此之神。惟時舊約書已降。以非常之事爲民證。民始知有至尊無上永生不滅之主。至漢時。新約書復以神異之功爲民證。民始知神子已降於世。雖或者謂神子降世。事屬罕聞。難以確信。不知天父既生兆民矣。而謂降神子於世。有所不能乎。能生人而予之以目。不能使瞽者明乎。能予之以耳。不能使聾者聰乎。既能降生於世。不能死而復生乎。今世人未之確信。因未目覩之耳。昔西人訴暹羅國王曰。吾邦之水。有時如石。王異之曰。水本濡軟之物。不任砂礫。西人謂此水能堅凝如石。人行其上。不致陷沒。據我意見。確不可信。不知暹羅之地。正當赤道。天氣酷暑。水不凝冰。與西北嚴寒之地不同。使遣誠慤之臣往觀。必深信而不疑矣。西方諸國。近來作捷報之法。機器一發。瞬息千里。以此告諸華人。信者幾希。設有聰哲之人往視。至歸而以實證。復何疑乎。以是知尋常之事。由人習見而然。非常未見之事。令有聰明誠實者。往觀爲證。即耳聞之人。奚啻目覩。不確有可信哉。今考舊約書所載奇跡。以色列三百萬餘民。共睹而共信之。何異常之有。以色列民爲奴於埃及時。習土風溺於邪俗。天父乃降災於埃及。使其王驚懼以釋斯民。又開紅海之水。中流爲岸。以濟斯民。民居曠野四十餘年。不得耕耨。天又雨糧以食之。既而至迦南境。又如前開約但河以渡之。民雖愚頑。既目覩天父之恩威。而欲不服教畏神。咸歸於正也。得乎。或疑此爲揑詞僞撰。殊不思民爲奴於埃及也。先降災以救之。其阻於紅海也。更顯奇以濟之。其餓於野也。又賜糧以養之。此皆斯民身受之恩。摩西筆之於書。使民不忘。苟有虛詞。猶太之民。必先棄之。今信服摩西。一如神明。非畏天之威。知其爲天遣之人。何能若是哉。或疑是書。爲假名

雖未見而可信

以民之信從爲據

以民之節禮爲據

以民之皆知爲據

四人記事四人參證

福音書可合徵

惑世者。不知是書卽以色列律例之書。有案有律。內云。建國之初。傳宣律法。與衆共知。世守勿替。設有假託。何以使民從之。況天父罰埃及而救以色列民也。作逾越節禮。以誌天父救民出患難之日。設無其事。何以勸民恒守此節哉。如屈原端陽沒於汨羅。因作龍舟之會。春秋介之推於三月入山不返。旋燬於火。今爲禁烟之節。申華相傳不朽。亦猶是也。且既濟約但以河內之石。立壇以爲記。如馬援征蠻。表立銅柱。其人其事。彰彰可考。由是觀之。舊約書所傳。不誠可信其眞實無妄哉。或問新約書之奇跡。有何可徵。曰。耶穌周流四方。志願慈悲。廣行救濟。所稱神跡奇表。皆爲人所目擊。然民雖信其道。因畏難而不遵者有之。懼羅馬人而未敢從者有之。謂耶穌回邪者有之。謂無其事而憑虛演說以愚人者。未之聞也。遐考其時。深信於心冒死而從者。不乏其人。有詳述事跡爲福音書者四人。馬太馬可路加約翰是也。有詳其道。共證其事之實者四人。保羅彼得雅各猶大是也。馬太約翰。本耶穌使徒。追隨杖履。察言觀行。親炙之久者。馬可路加在七十子之列。亦耳聞目覩。得悉其詳者。茲取四子書核之。初爲展視。若二三其說。而細按之。均歸於一。究之其或同或異。皆確實而非虛誕也。夫使道不相倖。莫辨其孰正。孰邪。理相懸殊。烏知其孰非孰是。大端同。細節又同。則是書未必非同謀合作也。今觀其大道同。事之大端亦同。而文采小節少有異。抑豈同謀者之所爲哉。況耶穌與門徒應對進退之文。附記於簡冊者。非加意之筆。不過彼畧而此詳。彼遺而此採。各有補綴。亦見合符。如官之聽訟也。必以證佐爲憑。苟聽其言而兩相吻合。則疑其串僞。若聆其言而事曲情近。則知其吐實。治獄者串謀合作。當局且易破其慮。茲四人者。親淑耶穌之言行。久之三年。何自容其虛乎。西國律法師善尋罅漏。乃詳察福音書而斷之曰。所述之事。信而有徵。誠以聖經之確有實據也。福音書載耶穌命使徒傳教於萬國之日。默爲保佑。俾顯神奇。鑿鑿可考。使徒

使徒書可合徵

行傳記使徒傳教之初。能言諸國方言。驅病魔活死屍。使徒在獄時。扉忽啓。縲忽解。種種非常之舉。皆路加所述。自八章後。多錄保羅行事。即可與保羅書合而徵之。一如四子福音書之可互核也。西國名儒碑理作書詳論曰。使徒行傳與保羅書。初視之雖不知作者何人。而校對無訛。殊可信也。聖書與西國誌載。相合與否。華人之所難知。而讀四子福音書。使徒行傳及保羅諸書校核。即可釋疑。倘疑門徒愚昧。受妄於耶穌。試退而讀其書。即可辨其非愚。蓋人之受愚也。一事一時。偶或有之。乃十二門徒與耶穌。同食息起居者三載。無俄頃之離。奚容欺妄。我得而斷之曰。耶穌本无妄也。門徒必非愚也。受妄之說。何自來乎。或疑門徒詭詐。設術以愚人。不知愚人者。必有所倖。或爲勢。或爲利。或爲名。而門徒於此三者絕無所倖。稽其初時。門徒尚寡。屢招殘害。耶穌戒以修身。毋得恃勢。保羅曰。凡居位者。惟神所命。若與居位者仇。神命是逆。罪必甚焉。彼得曰。畏神敬君。僕當敬事

門徒非愚而受妄

亦非詐以惑人

非爲勢

非爲利

非爲名

惡人與善人同爲證

其主。不第於良善者爲然。即於苛刻者亦無不然。爾受枉法。念厥天父而忍受之。則可嘉矣。耶穌與門徒均此心也。恃勢作威何有哉。且以天國之道宣教。與世俗之事相反。違乎世必爲人所忌。多被驅逐。不得安身。失其恒產。利何望乎。耶穌既死於十字架。民視之爲刑戮之罪犯。安可從而望名乎。初時爲徒者。屢受民之石擊。多被官之鞭撻。待罪繫於獄中。知死而已。猶爲傳道之徒。爲勢也。爲利也。爲名也。烏從而誣之耶。既非爲此數者。而反棄恒產。受欺辱。危身命。有所不惜。可知門徒不僅知其道之眞。且默受天命。行所不得不行矣。惟內有一猶大貪望勢利。賣主師。初以耶穌將興國爲王。遂希權而從之。既而知耶穌不立世上之國。貪望即熄。轉思宣教者恒忌於官吏。乃設計賣耶穌以爲己功。且利其有三十金。迨耶穌罹罪。不勝反悔。還其金於祭司諸長曰。我賣無辜者之血。罪大矣。擲金於殿而自縊。祭司取其金買陶人田。爲瘞旅所。至今稱血田焉。夫猶大從耶穌三

異邦人亦共爲證

死實甘心

復生實據

三日復生曾預言之

以律法爲據

以彼得爲據

年。苟耶穌有可指摘。必爲所識。乃一時貪望勢利。甚至賣師。繼則自悔。言其無罪。今尚有血田以誌其事。彼固大惡。亦可與善人共爲證者矣。又希律與彼拉多。審判耶穌。皆決其無罪。則猶太與異邦人。亦共爲之證。其後徇惡民之意而置之死。非天欲其獻無罪之躬。爲萬方贖罪之主乎。或疑耶穌之死。非甘爲人贖罪。乃無可逃耳。獨不思耶穌曾曰。我將舍命爲衆贖罪。又曰。我乃善牧者。爲羊捐命。我命非人所奪。我自捐之。我能捐。亦能復。是我奉天父之命也。又於被執時言曰。爾意我此時不能祈父。爲我遣多於十二營之天使乎。但如是。則經所云。此事必有者。如何得應乎。此可知耶穌甘爲人贖罪而死。非不能逃也。不欲逃耳。或更疑耶穌死而復生。爲未必然者。殊不思其將死而預言。其復生亦預言乎。耶穌曰。爾毀此殿。我將三日復建。是以殿喻其身也。又曰。我將三日三夜在地中。是言死後三日將復生也。又與門徒曰。今者我儕上耶路撒冷。人將賣我於祭司諸長。解與異邦人。鞭扑淩辱。唾面受嘲。既而見殺。越三日將復生焉。故耶穌被釘後。祭司諸長集見彼拉多曰。主。我儕憶彼僞者生時嘗曰。三日後復生。是以請命。固守其塋三日。恐其徒夜來盜之也。及三日耶穌復生。守者入城。以事報祭司諸長。彼同長老集議。以多金予兵曰。爾可云。我眠時。其徒夜來盜之矣。是可知三日復生之預言。彼等早已共聞之也。且更有數端大可爲死而復生之證者。從者因耶穌被執懼禍而逃。迨耶穌死後顯身。遺命傳教於萬國。門徒卽上京都。侃侃論道。任官吏禁阻。甚至鞭撻囚繫。彼得嘗耶穌被審時。亦隨至法院。三次不認其主。旋卽自悔。及耶穌復生。三以爾愛我乎爲問。後益堅心信從。以耶穌贖罪之道勸衆。官吏禁之弗言。而彼得同諸門徒答曰。聽人乎。抑聽神乎。蓋我等所見所聞者不得不言也。其時五旬內。信從者竟有三千人。苟非耶穌死而復生。親見門徒。耳提面命。門徒何能威武不屈。患難不避。信從者何能一時衆多。如是哉。又保羅早

經筮仕。欲捕害耶穌門徒以爲快。至大馬色。忽見天光環照。煽爍逼人。目難啓視。聞耶穌於空中命以當行之事。目卽失光。飲食俱廢。後反心就神。信道彌篤。周流諸國。誨人不倦。受諸箠楚。不惜己身。非親見耶穌之顯現。確信其道之眞實。而能如是哉。此爲可據之尤者也。

要之。耶穌所行之神跡。旨在救難闡道。莫不各有見證合徵之餘。確有實據。非若他教之怪誕。杳渺無憑也。

第四章以道之行爲證

耶穌昇天之日。命門徒藉其名宣傳悔改赦罪之道。廣布天下。曰。我將以天父所許者賜爾。宜居耶路撒冷。待自上錫爾異能焉。越旬日。門徒咸集。惟一心。天忽作聲。勢如迅風。充滿坐室。遂見火焰。形如歧舌。至各門徒首上。門徒卽感聖靈。能言異方言語。時有諸異國人詣耶路撒冷。聞門徒之言。驚相告曰。言者乃加利利人乎。何以能言我各方言語也。於是門徒論道曰。爾輩宜審知爾所殺之耶穌。天父已

以保羅爲據

聖教初行非他教可及

立之爲主矣。衆聞此言。心如錐刺。問曰。我輩若何而可。門徒遂教以悔改舊惡。信從耶穌。守其所設之禮。方得赦罪。可受聖靈。是日。嘉納其言者三千人。其時門徒尚稀。不忘師命。俱出外邦傳教。孜孜不已。自西洋迄東洋。數十大國。皆親授福音。多因識方言。行神跡。故感孚不疾而速焉。迄今聖教流傳。日新月盛。何地蔑有。屈指已周二百餘國。非天父眷佑。烏能至是哉。或問釋道回諸教。亦各有所傳。何歟。曰。此非天眷佑之也。不過徇人私。恃國勢耳。道教以長生爲重。其鑄鼎鍊丹。得道爲仙者。自古罕覯。今則渺乎未聞矣。且他邦無有道教之名。既未有證果。又局於一方。安得云傳。若釋教曰不茹葷。心常念佛。以爲久之可望升天。其教來自印度。漢明帝時始入中華。雖屢朝崇尚。而爲徒者。入其門未守其戒。誦其經未諳其義。是有其名而無其實也。亦不足以云傳。至於回回教。是昔慕罕默德僞託天命。持刀脅從以興教。初時教行最捷。自宋至今。漸爲衰微。不過子孫授受而

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

已。亦不足言教之傳也。惟耶穌教。論人性本善。因始祖被誘逆命。遂變爲惡。必須悔改復新。始堪稱善。初聞者心竊非之。且因不容人崇尚他神。益不見原於世。而仍能流布如此之廣。非天牖其衷。烏能至是哉。試觀耶穌受害於猶太門徒初往諸邦傳教。屢受戕害。其不背教而見殺於人者雖多。信者日衆。即稱爲道證。死者之血爲教種。後世傳爲美談。以是知斯道之傳。不恃乎國勢。而恃天所啓牖之赤心。赤心既摯。勢莫能遏矣。初羅馬之滅猶太也。國可滅而耶穌教不滅。羅馬之民轉自服於聖教。迨羅馬又滅於歐羅巴之北狄。教更振興。狄人習之。使北方諸國。喁喁焉信從而向化。由是徧傳歐羅巴諸邦。適指南針初作。哥倫坡持之航西洋。竟得南北亞美理加大洲。而教又傳於西半球之地。如今在彼之花旗及諸國。皆信從耶穌。當時有法斯科者往竟南洋水程。得至印度與中華。教益廣傳。此後荷蘭人又竟得南洋中海島名奧大利亞大於中華十八省。現屬於英。近時教化日盛。將來必成大國。此即天引導行教之路。徧及萬方之兆也。況崇耶穌之國。最爲强盛。亞非利加南屬英吉利。北屬佛蘭西。亞細亞南屬英吉利。北屬峨羅斯。又彌利堅即花旗。開國之時。地不廣大。濱於西洋。今開疆闢宇。漸至東洋。合爲一國。此數國之商船。無遠弗屆。尤便於宣傳聖教。而未從耶穌教之國多致衰敗。商舶不能遠遊。天之驅除異端。輔佑眞道。不顯然哉。然而教之傳。非出自商人。教會中特使數千人往教四方。而諸人甘於涉險。教友自願輸費。並非遵王命。用國帑也。蓋商人以利爲重。傳教者以仁義爲貴。以己所深信之道。勸勉他人共信之。非若釋道兩教。己且不信。而欲他人信從者比也。昔西方有無數鬼神。爲民所尊崇者。今皆廢置而不奉。中華之佛老菩薩鬼神。將來亦然。後世僅存其名。以備稽考。譬如霜雪。見晛而消。理之所必然也。先知耶理米曰。非造天地之神。必亡於天地間。斯言必驗。耶穌曰。凡樹非我天父所樹者。將拔其根。即言

景教碑文附錄卷末

古道漸衰

異端爲天所滅也。又曰。天國之道。猶播芥種於田。始雖至微。及其長也。大於諸蔬儼然成樹。飛鳥卽至。棲於其枝。卽言道之興也。其信然哉。或問天父垂訓於世。獨後中華何歟。曰。非也。是道本古人所知。後人惑於邪而廢之。時至於唐。天父垂鑒。令此道復傳於中華。波斯人卽由陸路而至。在陝西勒景教碑記其事。可明證也。今天父恩施再沛。令西人由水程來茲。復傳福音。將見聖道日顯。信從日衆。熙熙然共爲天國之民。不深愜余之望厚也哉。

第五章以教化爲證

天父初造世人。賦以善性。命以正道。所以古之時。藝雖粗拙而道尙精明。後世文藝漸興。德乃衰替。雖論道窮理。代不乏人。而異端潛作。惡俗流行。此非文藝之敗德。亦非格致之悖理也。蓋道本於天。德原於道。道之既頹。建德無由。譬之太陽西墜。誰其反之。雖聖賢間世而生。矩行規步。論仁義。定禮儀。正如夜行之燭。祇照一身。民仍眈於私

至耶穌而興

教多阻隔

歐州數國歸正

教化大盛

慾而莫格也。至若以怪誕之鬼神立教。民雖愚昧。亦知其僞而不信。反以縱其慾。敗其度。如狂瀾之既倒。人力莫之挽回。苟非天父沛賜鴻恩。廣行救濟。降生耶穌。將奈之何。聖書曰我儕無力時。自有基督爲罪人死。又曰。世人恃其智。不識神。故神喜以若愚之道。救諸信者。斯乃神之智也。耶穌治聾瞽之病。療癱瘋之疾。亦明指其教。將化愚爲智。化惡爲善也。不見夫猶太拒之而亡。歐羅巴諸國從之而興乎。溯斯道之初傳也。阻隔多而化難遽成。鏤印未作。聖書雖有抄錄。而道由口授。不免傳訛。又羅馬京都之教師。恃勢自雄。自稱教王。諸國君民。皆奉其令。教中之事。惟彼主之。是時禁人讀聖書。外以恐人誤解爲辭。內則惟恐人知其非而叛之也。至明中興。有賢儒以諸國土語。譒譯聖書。板印廣布。民始知教王之非而背之。遂蒸蒸日上。民風丕變。蓋既明辨乎聖教。卽引伸觸類而上知天命。下修國政。旁參物理。自天命既知。而人安本分。國政既修。而民樂太平。物理既參而國

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

島夷服化

愈富足。故天主教服教王之邦。教雖雜而不純。而尚近乎道。其國勝於未被教之邦。而英吉利彌利堅及其餘奉耶穌教之國。廣印聖書。任人誦讀。令人信從。例無禁阻。故其國倍勝於服教王之邦。昔耶穌教之人。力除故土異端。不暇往教他方。嘉慶年間。始遣使往教南洋各島夷。其人無文字。無禮義。草服土舍。尚力棄德。好鬬嗜殺。角勝卽食敵人之肉。祭神以人爲牲。往教者以西國文字。接其土音作書。設館以教之。福音以誨之。老幼貴賤。聞之者如聞喜報。卽毀淫祠。從眞神。改土舍。易綿服。息爭鬬。修人紀。自謂福音之道。如天賜靈丹。我病旣除。烏可秘而不傳。卽遣人轉傳於他島。今者南洋服化之島。星羅棋布。不可勝數矣。

印人服化

印度爲英吉利所屬久矣。其初商人專柄。意以斯民服我。正因愚頑。若習我國之教。恐其茅塞漸開。難以馴服。我輩之利實將絕。故不任教師往宣聖教。夫百姓無知。安於陋習。不有教化。何由變成善俗。今愚其心以用其身。舍其貴以役其賤。忍孰甚焉。幸英吉利民知義理。國行仁政。不受商人之阻。竟令教師往教。惟不逼令印度人信從。止聽其自擇。旣而教化大行。審知耶穌教之善。黜佛教而從聖教者。不可勝計。又緬甸國有苗子。不識文字。不塑偶像。其古傳遺俗。與耶穌教相近。今有教師往彼傳教。信從者衆多。以是觀之。天下安有不可教之民哉。或問耶穌教何以如此化世之速。曰。其道眞而且全。故教行而且速。夫中華儒教。言人而不及神。言人有五倫。而不知神與人實爲首倫。故僅教人事世上之君。不教之事天上之父。教人孝父母。不教之敬天上之父。教人報本追遠。不教之尊奉造物之主。教人知今生之善惡。不以來生之禍福。勉人爲善。其教雖正而且美。究非全璧。故慕道者雖有導之斯行。而背道者未能令之向化。三代以降。不乏賢哲。而民德衰替。遂信佛老以冀挽頹俗。夫佛老設立偶像。不過以目之所見者。恐嚇人心。不知農置草偶以防啄粒之鳥。鳥習見之。卽知其爲呆物。無所忌憚。豈人也而不如鳥乎。人且

緬人服化

道眞且全教行故速

儒教道有未全

釋道兩教不眞不全

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

因佛老而幷不信天地之大主宰。又佛老謂愚民畏在鈇鉞。妄言地獄諸刑以驚懼之。思愚民樂於安土。特言天堂之福。以引誘之。所演無據。人疑杜撰。且因此幷不信報應之至理。況人倫爲佛老所弗尚。大端已虧。其弊不可勝言。而欲以不眞不全之教。用以惑世。其不足以化世也。何待言哉。耶穌教之正道。降自眞神。眞神以己樣造人。則神與人自爲一倫。人既爲神所造。卽當知吾身之所由來。事神之爲要務。神與人當立之爲首倫也明矣。神人立爲首倫。五倫乃行乎其下而有序。如屋基有磐石。萬椽架乎其上。方得安固。五倫譬如珠寶。不可缺少。首倫譬如金索。貫串無遺。故眞神乃萬王之皇。世上君王與庶民。共爲其臣。神無不知。喜善嫉惡。可不誠心愼獨以崇奉之哉。至於報應之理。則今生如春。來生如秋。生前所種。死後必收。來生禍福。皆應生前善惡。禍其可不懼。福其可不望乎。況耶穌捨命以贖我罪。我烏得不捨己以從之。眞神以聖靈回我性之偏僻。賦我心以善良。扶持我行止。我輩不宜遵道而行。時防半塗之廢乎。要之。耶穌之福音彰明天父之恩威。赦人前非。補人後過。新其心。翼其德。幷用愛惡懼望之心。以遠惡而近善。故曰教之全也。其源可溯。不能僞。師其就爾。外如羔羊。內實豺狼。是可因其果而識之。善樹結善果。惡樹結惡果也。

第六章以道之妙爲證

或問何者爲道之妙。曰。人所未知。聖書顯之。人之教多不衷理。聖書衷之。導人成德。其則甚美。其法甚簡。其言惟誠。其道惟一。今以其所顯者言之。人生世上。戴者天。履者地。其由於創造乎。抑自然而有者乎。人不能知也。人之身從何來。靈從何往。死爲何故。罪由何脫。人又不知也。於此至要之端。不能知而不求其知。奚啻痴人行路。不辨攸往之途乎。夫靜觀萬物。盡顯造物主之大。知大能大仁。而至要之端。

天道溯原　以道之妙爲證

苟非自天示教。雖悉心窮究。何由知之。故各國聖人罕言之。卽言之亦祇憑臆度。未能確指。而望衆人之不惑也。不亦難乎。今讀聖書。其言天地乃昔之所無。眞神造而始有。其言神乃至尊惟一。造化萬物。攝萬事者。其言人也。混沌初開。未有人民。天父造一夫一婦。爲世人之父母。而世人皆爲同族。其言人之死也。由始祖得罪。天父降災。流傳至今。故無人得免於死。其言人脫於罪也。由天父降其子耶穌以代人罪。俾脫於刑。又降聖靈以感化人心。俾絕於惡。其言靈魂也。身體必死而歸土。惟靈魂不死。善者昇天。惡者下獄。凡此皆人所不能知。而聖書臚列斯言以啓人知。實爲至理之秘鑰。生人之寶藏。觀乎此而羣疑衆謗。自可釋然解矣。且聖書所言。規之於理。無不悉合。非他教比也。今世上之教。或以天地爲神。因而祭之。或信無數鬼神。因而祭之。不知天地爲五行所成。絕無知覺之靈。鬼神乃天使魔鬼之屬。亦無禍福之權。何用獻祭。聖書言造物主至尊惟一。既神且靈。則人可知。獻祭之有專屬矣。他教言人於來生。昇則成神。降則爲畜。或謂人死。其靈卽散。並無來生之理。聖書曰。人之靈不散不滅。不變不化。生而爲人。死亦爲人。有今生以別善惡。有來生以定禍福。則人可曉然於來生之事矣。他教或謂人性無不善。或謂人性無善無惡。聖書曰。神造人。性本善。被魔鬼誘惑。遂變而爲惡。則人可知性惡之所由來矣。他教或謂日誦佛號。雖不力行。亦堪修心。或謂能守人倫。雖不信神。亦堪盡性。而聖書命人信眞神。時切祈求。守人倫。歸於力行。是必兼心信躬行以爲善。如鳥有兩翼。方可戾天。不若修心盡性之各有漏義也。他教或以天性仁慈。悔罪卽蒙赦宥。或以天性嚴直。獲罪則無所禱。而聖書謂天父嚴慈兩備。嚴則有罪必罰。慈則悔過可赦。所以耶穌降世代人贖罪。人得拯救。而天道之大公無私。益昭然矣。要之。他教由於臆度。未免有過有不及。聖書降自天父。道由於天。無過不及之患。人見聖書。適中乎道。安可不

獨歸尊榮於天父乎。且聖書導人成德。不第威以畏之。恩以勸之已也。尤必樹之儀型。以作則於天下。使人各有所矜式。耶穌曰。敵爾者愛之。詛爾者祝之。憾爾者善視之。陷害窘逐爾者。爲之祈禱。如是則可爲天父之子。蓋天父以日照夫善不善者。以雨濡夫義不義者也。故爾當純全。若爾天父焉。夫天父之純全。卽天父之聖德也。聖書陳之綦詳。茲不復贅。又保羅曰。吾觀主榮。如鑑照我。主之靈化我。效主像。久而彌光。或曰。眞神無形可象。誰能仿之。情狀不同。誰能感之。其性玄妙。誰能測之。曰。知人非徒識面。貴知其才德。才德不易見。迹其平日之所言所行。以量度之可耳。今神之所爲。燦著於目前者。萬物之妙用。悉彰其能也。生死災祥。皆顯其德也。無能不備。無德不全。特恐我量之隘。未足周知。如人觀日。有奪目之嫌耳。眞神之德。分之爲五常。散之爲萬善。而合之則曰聖。如日光分爲五色。合之則爲太素也。聖書曰。神乃光。無稍暗。又曰彼處光明。人所未見。亦不得見。然神之光明雖不得見。而耶穌爲神之表。無不可見。正如觀日不得仰視其光。而光映在月。人樂共覩也。聖書曰。神之榮顯於耶穌之顏。又曰。神以其子肇造天地。立爲萬物主。厥子顯其光華。肖乎其質。約翰曰。未有人見神。惟獨生子在父懷者彰明之。保羅曰。神之盛德。悉在基督。故效法其子。卽效法天父也。且耶穌常自稱爲人子。具有神人兩性。德雖充乎兩間。實則萃於一身。非渺茫而莫測。乃可依而可親。其情同于世人。人可觀摩而自化。夫耶穌生於馬廐。死於十字架。天罰頻加。諸艱歷試。則思義而忍受。魔鬼惑之。則篤敬而有守。世人惡之。則憐其愚而不慍。既孝親。又孝天父。既遵王法。又遵天法。與人交接。以溫和。祈禱天父。以虔恭。與樂者同樂。與憂者同憂。而又捨己以贖世人之罪。故言而爲天下法。行而爲天下則。聖書云。既有大祭司長神子耶穌。直造乎天。則我儕宜固守其教。蓋吾之祭司長。能體恤吾荏弱。彼於凡事。困苦備嘗。亦如我然。惟未罹於罪耳。又曰。所命我之

如己亦猶是。二者乃律法先知之綱領也。夫天父之誡有十。而求其要旨。愛神愛人兩端盡之。蓋用愛之情。或以親故。或以德故。有德者雖非親屬。無不因企慕而生愛。骨肉之親。不論其德。必因一本而用其愛。誠以父母之恩。昊天罔極。兄弟之親。誼切同胞。即使父母頑冒。兄弟薰蕕。而愛惜之情。自不能已。而況天父以巍巍之德。沛浩浩之恩。俯視世人。共爲子類。愛憐衆庶。特降耶穌。人可不一心一性一意以愛之乎。且既愛天父。必愛世人。何則。世人無一非天父之子。由天父而親視之。人與我皆爲兄弟。所以門徒見人之惡。每流涕苦勸并慮他國未聞道者。專事邪魔。不崇天父。棄善從惡。無心望救。爲之號泣祈禱。或身教之。或使人往教之。有善必勸。有惡必規。其愛世人之情。無不懇切。無非以愛之一字。遵神命。仿耶穌。則世人克受其愛。共歸於悔改耳。仿之之法。不甚簡哉。且聖書言無不誠。其惡惡也。未嘗掩其善。其揚善也。未嘗掩其惡。如言始祖亞當肯乎天父。又言其犯

前途。恒心竭力趨之。以仰望立法施賚者耶穌。昔思所許之樂。受苦於十字架。雖恥不以爲意。今坐神之右。人以橫逆相加。彼忍之。爾當追思。勿怠爾志。勿喪爾膽。又曰。爾爲神之愛子。當效神。亦常用愛效基督愛我。爲我儕捨身獻己爲祭也。其立則於天下。不盡美而盡善哉。然而仿之非難。其法甚簡。夫董之以威。不如周之以愛。耶穌降而天下得救。耶穌昇而天下咸治。耶穌用其愛。而蒙其愛者。無不酬之以愛。蓋以耶穌既爲我罪離大榮。舍至樂。降塵凡。受苦辱之爲已甚也。人尚可怙惡不悛。不負十字架以相從乎。佛蘭西之王那波良曰。我曾有臣數人。甘爲我死。不如耶穌越千餘年。億兆猶甘爲之死。使人愛之如此。豈非神乎。況愛本於情。愛之至者。觀感而化。如鎔金鑄物。自然成質。不假錐鑿。故世人傚法耶穌。如子之傚父。弟之傚師。薰陶既至。自然而成。耶穌將死時與門徒言曰。我立新法。爾當相愛。馬太傳曰。當一心一性一意愛主爾之神。此誡之首且大者。其次愛人

禁令。貽災於後世。言掷亞盛德在躬。洪水時神郵其災。又言其酒後受辱。稱亞伯拉罕有義。深信天父。又言其畏死而妄談。稱雅各爲天父所愛。又言其欺父薄兄。稱摩西稟性温和。誠事天父。又言其暴怒犯令。稱大闢智勇仁義。爲天父意中之人。又言其奪人妻而殺其夫。稱所羅門有大智。又言其娶他國之女爲妃。效其土俗。同祀邪魔。稱彼得治事多勇。又言其懼禍不認耶穌。稱保羅爲徒徒。巴拿巴具感聖靈。又言兩人同徃傳教。途中爭而割席。言猶太人爲天父選民。又言其棄正就邪。傳教之初。入教者皆稱聖徒。聖書仍記其駁而不純。摩西自記其剛暴抗令。又記其兄亞倫。迫於民。鑄金牛而祭之。大闢王有淫行。他人記之。彼且自作讖悔之歌以示民。所羅門溺於惡俗。他人記之。彼又作書以記己狂。彼得自誓不認耶穌。其徒馬可直記其事。保羅與巴拿巴爭。其徒路加直記其言。由此觀之。瑜瑕不掩。斷非文飾之辭。善惡並書。決非僞言所託。不共見眞實無妄。天特假手於人以筆之哉。且其道亘古惟一。夫他教所奉之神。屢有更變。如中華儒教之神。爲本朝所封者。大加尊崇。前朝所尚。未免遺棄。是神以時變也。天竺釋教之神。在天竺所奉者。乃天竺人。在中華所奉者。乃中華人。在日本所奉者。乃日本人。是神以地限也。惟我天父。永古常存。四海一統。各國之神有更改。而天父則如日月之永存。各國之神佛有代謝。而天父則如北辰之居所。故聖書六十六卷。或錄於野。或錄於猶太。巴比倫。希臘。羅馬諸國。地不一也。始則錄於夏。末則錄於漢。時不一也。且君錄之。民錄之。富者錄之。貧者錄之。農漁之人亦錄之。人不一也。而自開創至今。相傳不輟。有條有序。如合一轍。此道之所謂惟一者也。要之大端有三。一曰。神惟一神。宜敬事之。即造物主是也。二曰人以罪自絕於神。三曰人賴神子之功。與神復和。創世記言人初得罪。天父許以救主將至。人信之而宰羊獻祭以記其事。約翰默示錄有曰。我聞天上地下幽冥海中百物云。福祉尊榮權力歸

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

於坐位者及羔。歷世不艾。坐位者。卽天父也。羔。指獻己身爲祭之耶穌也。其旨與創世記皆同。而道之大端具在。或曰。古時宰羊爲祭。今時設立晚餐。變更禮儀。究屬何解。曰。禮猶衣服。道卽人身。衣服可以更換。而人身更無變易。揆古者宰羊之義。是默指將來代人贖罪之救主。正如我輩今日晚餐。是回憶昔時代人贖罪之救主也。身爲我殘。血爲我流。以餅代身。以酒代血。儀物雖殊。厥旨則一。或問聖書詳載猶太國之政事禮儀。何也。曰。天父擇地以存聖教。故作禮儀。振紀綱。特使先知聖賢。接踵而起。俾聖教得以全備。迨救主既降。聖教既全。一切舊政舊禮。皆棄而不問。而大道卽流傳於萬國。正如搆屋之工。先設任梁之架。迨築室既成。卽可撤其架而屋自兀立。灌田之農。先立蓄水之塘。迨播時既至。卽可開其塘。而水滋灌溉也。新約書詳新民之由。置國政於不論。蓋此非一國之教。乃天下之大道。故不下採夫國政。舊約書記天地萬物之所自始。實爲至理。而於天文地理。論之未詳。蓋此以救人爲本。故不旁及於物理也。他教談天說地。不過識緯之家。善曆算者。卽知其陋而不信。況渾以國政。易地則扞格難通乎。今舊約書言不妄抒。世世可信。新約書不言國政。萬國可通。其道如此之妙。不確由於天父哉。

第七章釋疑端以明眞道

按聖書自開闢至今。歷六千餘載。或以中華史冊。記年數萬。卽疑聖書有誤。不知孔氏刪書。斷自唐虞以前。事屬杳渺。不可爲訓。鳳洲綱鑑方峴山曾辨其誣曰。太極動而生陽。靜而生陰。既有太極。卽有陰陽。既有陰陽。卽生萬物。既有萬物。卽生聖人。豈有一萬餘年。陽始生而天開。又一萬餘年。陰始生而地闢。又一萬餘年。陰陽始交而萬物生。又四五萬年。陰陽始完而聖人出。萬無是理也。夫自堯舜至今。纔三千餘年耳。三代已不如三代。世道升降。不過二三百年。則一變矣。豈有開闢之後。四五萬年。風氣尙未

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

人皆本於一祖言語國史可證

開人文尙未著。水土尙未平。生民尙未粒食。直待羲農皇帝堯舜迭興。而後治耶。竊謂羲農去盤古之時必不遠。其年以千計。不可以萬計也。堯舜去羲農之世必甚近。其年以百計。不可以千計也。學者不可不察。或以人數衆多。諸國遙遠。顏色各異。語言不同。卽疑非由一祖而出。不知人同此心性。同此形骸。其顏色語言之有殊。乃天氣風土之所致耳。試觀中華。地隔數十里。時越數百載。語言尙非一致。何況天下諸國。越數萬里之遙。隔數千載之久。其語言更不同乎。況聖書載古時之人。同一口音。共居一處。天父淆亂其口音。致散布於萬方。今西儒學諸國語言文字。知四方之口音異者固多。同者亦不少。其異者蓋因天父淆亂兼地遠時久之所致。其同者。可證其實出於一本矣。如印度人色黑。歐羅巴人色白。而語言同類。卽稱印歐之語類。則黑白兩族。非由一祖而出乎。且聖書記神造始祖二人。處之於百辣的江濱。洪水初平。挪亞方舟擱於百辣的發源之山。天下衆民。

人身本以土造諸國古傳可證

自此散布。考百辣的江在亞細亞大洲之中。古時先立之國。惟巴比倫。印度。中華。埃及四國。埃及雖在亞非利加。而與亞細亞相連。其三國俱在亞細亞洲。三千年前。四國皆有大勢。他方尙屬荒野。由是觀之。人類非肇始於亞細亞。因而散布者乎。聖書記眞神以土造人。而人或疑之。殊不思人之一身。生則爲土所養。至於死則復化而爲土。禮記檀弓曰。骨肉歸復於土。苟非由土而成。何以云歸復乎。況中華與他國。皆有摶土作人之古傳。今讀創世傳。而知其事則實。人特誤傳摶土者之名耳。猶開闢之事。實有眞神。而以盤古當之。則大誤也。

七日爲安息期諸國風俗可證

聖書記眞神六日間造萬物。第七日息工。命後人守此日爲安息期。欲使人不忘神造物之功耳。但傳之日久。未免存其名而忘其本。如中華人既死。必計七七之期以祭死者。印度與暹羅人。凡事亦多以七日爲度。昔時英吉利人。七日內各祭一邪神。周而復始。今其人已歸正道。廢其神而存其名。以之名日。可知七日之道。苟非創造天地

地雖小於救主之榮無損

時雖遲於贖罪之功無減

諸國之祭禮可證

時相傳。何以此數國。既東西遠隔。竟不謀而相合哉。或問救主何爲降生於猶太小國。曰。既爲天地主。降生之時。何不能自擇。但古時惟猶太一國。敬眞神而望救主之將來。且其地界三大洲。便傳道於四方。況救主之降。非以顯威。乃以宣道受難。故猶太地雖狹小。且被當時滅亡。而眞道自此而出。則其廣傳於天下也。非恃乎國勢。實賴天父之默佑。概可知矣。若問始祖犯罪。救主何不當時降生。必待四千餘年始出世乎。曰。天父雖定意欲救世人。而故遲之又久者。欲人知自作孽不可逭之意。故任其用己之知。如盲人迷於行路。欲從末由。迨耶穌振興眞教。久而彌顯。人始知天道之丕著矣。且降生之遲早。於贖罪之功無損。耶穌雖未降。而眞神既預定必行其事。苟有信從眞道者。亦可得救。正如招人作工。既預定其工之能成。無妨預支工值也。又古人宰牲獻祭。以表救主獻躬贖罪。今考諸國犧牲之禮。亦自古相傳。特宰牲之意。人無知之。苟求其意而明眞道。則知犧牲非所以邀福。犧牲實所以贖罪。且安知古人犧牲之禮。非明證贖罪之道乎。人其知之。

此卷詳論多端。約言之。天地人物。皆證天上有造物之主。卽天父也。天父憐憫世人。遣救世主耶穌以救之。耶穌未至。先遣先知者以報之。如王者出行。使人前導然。耶穌既降。顯無數神能。親炙者筆之於書。傳於後世。以爲證。蒙天眷佑。其道傳於天下。從之者愚化爲智。惡化爲善。人能於聖書細察其道。疑端自釋。不啻以匙啓鑰也。其道惟一。悉衷乎理。其言惟誠。不涉於僞。且以天父之盛德仁愛導人成德。人能知此確證焉。得不信而從之乎。從之之道無他。悔己之罪。求神赦宥而已。且己既得救。又當傳道以救他人。是卽愛人如己之深心也。或曰。信從此道。得毋背於孔子乎。不知儒教言五倫。而耶穌之道。以神人加於五倫之上。神人既和。而五倫之人。自各得其序矣。儒教言誠正。而耶穌之道。賴祈禱以端誠正之本。祈禱既切。而誠正之功。

自無或懈於心矣。儒教言孝悌。而耶穌之道令人孝敬天父。孝養父母。以悌道與人相酬酢。且以一愛探孝弟之原。神人既愛。而孝悌之事。直可達於天下矣。以是言之。儒教與耶穌。其道分廣狹。不分邪正。安得云背。況耶穌言神與人。本末始終。直達道原。超乎政俗。引人咸歸於一途。其爲天降之師。以一道統攝乎萬邦。非諸國端本出治之聖賢所可擬也明矣。且耶穌不第爲化俗之師。亦爲救世之主。不第以口代天宣道。亦曾以身爲人贖罪。既兼師主兩位。又合神人兩性。以成化民贖罪之兩功。則仰救主之妙身。巍巍乎功莫與京。懷上天之至道。蕩蕩乎民無能名矣。有志之士。曷弗牖其性靈。祛其俗論。究其實據。核其確憑。是道則進。非道則退。知其眞而心無不信。庶從其教而福無不獲乎。明相國徐光啓有言曰。眞道不傷眞儒。伊川程先生曰。自暴者拒之以不信。自棄者絕之以不爲。不信不爲。復何望乎。吾願讀是書者。以信立爲之基。卽以爲見信之切。庶乎可矣。聖書曰。天下人間。無別名可賴以得救。又曰。徃者冒昧以行。天父容之。今乃隨在命衆悔改。定一日。欲以所立之人。義判天下。而復生之。俾衆徹信焉。人毋忽之哉。

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

明大學士謚文定徐光啓奏留天主教疏

因參奏留

爲遠人學術最正。愚臣知見甚眞。懇乞聖明。表章隆重。以永萬年福社。以貽萬世。又安事。臣見邸報。南京禮部參西洋陪臣龐迪我等。內言其說浸淫。卽士君子亦有信向之者。一云。妄爲星官之言。士人亦

認己之信

隳其雲霧。曰士君子。曰士人。陪臣恐根株連及。畧不指名。然廷臣之中。臣常與諸陪臣講究道理。書多刋刻。則信向之者臣也。亦嘗與之考求歷法。前後章疏。具在御前。則與言星官者亦臣也。諸陪臣果應得罪。臣豈敢幸部臣之不言。以苟免乎。然臣累年以來。因與講究考

證教士行正學深

求。知此諸臣最眞最確。不惟踪跡心事。一無可疑。實皆聖賢之徒也。其道甚眞。其守甚嚴。其學甚博。其識甚精。其心甚細。其見甚定。在彼國中。亦皆千人之英。萬人之傑。所以數萬里東來者。蓋彼國教人。皆務修身以事天主。聞中國聖賢之教。亦皆修身以事天。理相符合。是以辛苦艱難。履危蹈險。來相印正。欲使人人爲善。以稱上天愛人之

其所以來中華之故

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

教之宗旨

意。其說以昭事上帝爲宗本。以救靈爲切要。以忠孝慈愛爲工夫。以遷善改過爲入門。以懺悔滌除爲進修。以生天眞福爲作善之榮賞。以地獄永殃爲作惡之苦報。一切戒訓規條。悉皆天理人情之至。其法能令人爲善必眞。去惡必盡。蓋所言天主生育救拯之恩。賞善罰惡之理。明白眞切。足以聳動人心。使其愛信畏懼。發於翻衷。故也。臣嘗論古來帝王之賞罰。聖賢之是非。皆範人於善。禁人於惡。至詳極備。然賞罰是非。能及人之外行。不能及人之中情。又如司馬遷所云。顏回之夭。盜跖之壽。使人疑於善惡之無報。是以防範愈嚴。欺詐愈甚。一法立。百弊生。空有原治之心。恨無必治之術。於是假釋氏之說以輔之。其言善惡之報。在於身後。則外行中情。顏回盜跖。似乎皆得其報。謂宜使人爲善去惡。不旋踵矣。奈何佛教東來。一千八百年。而世道人心。未能改易。則其言似是而非也。說禪宗者衍老莊之旨。幽窈而無當。行瑜伽者雜符錄之法。乖謬而無理。且欲抗佛而加於上

報應之理不可不講

釋教無效

帝之上。則與古聖賢之旨悖矣。使人何所適從。何所依據乎。必欲使人盡爲善。則諸陪臣所傳事天之學。眞可以補益王化。左右儒術。救正佛法者也。蓋彼西洋隣近三十餘國。奉行此教千數百年。以至於今。大小相邮。上下相安。其久安長治如此。然有舉國之人。競競業業。惟恐失墜。獲罪於天主。則其法實能使人爲善。亦既彰明較著矣。此等教化風俗。維諸臣所自言。然臣審其議論。察其圖書。參互考稽。悉皆不妄。臣聞由余西戎之舊臣。佐秦興霸。金日磾西域之世子。爲漢名卿。苟利於國。遠近何論焉。又伏見梵刹琳宮。遍布海內。番僧喇嘛。時至中國。卽如回回一教。並無傳譯經典。可爲證據。累朝以來。包荒容納。禮拜之寺。所在有之。高皇帝命翰林臣李翀吳伯宗與回回大司馬何赤黑哈嘛等。譯歷法。至稱爲乾方先聖之書。此見先朝聖意。深願化民成俗。是以應表搜揚。不遺遠外。而釋道諸家。道術未純。教法未備。二百五十年來。猶未能仰稱皇朝表章之盛心。若以崇奉

此道實效

遠近何論

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

佛老者崇奉上帝。以容納僧衆者。容納陪臣。則興化致理。必出唐虞三代之上矣。皇上豢養諸陪臣。一十七載。恩施深厚。諸陪臣報答無階。所抱之道。所懷之忠。延頸企踵。無由上達。臣既知之。默而不言。則有隱蔽之罪。是以冒昧陳請。倘蒙聖朝采納。特賜表章。俾令暫與僧徒道士。一體容留。使敷宣勸化。竊意數年之後。人心世道。必漸次改觀。乃至一德同風。翕然丕變。法立而必行。令出而不犯。中外皆勿欺之臣。比屋成可封之俗。聖躬延無疆之遐福。國祚永萬世之太平矣。倘以臣一時陳說。難可遽信。或恐旁觀猜忖。尚有煩言。臣謹設爲試驗之法。其一。盡召疏中有名陪臣。使至京師。乃擇內外臣僚數人。同譯西來經傳。凡事天愛人之說。格物窮理之論。治國平天下之術。下及歷算醫藥農田水利等。興利除害之法。一一成書。欽命帝臣。共定其是非。果係叛常拂經。邪術左道。卽行斥逐。臣甘受扶同欺妄之罪。其二。諸陪臣之言。與儒家相合。與釋老相左。僧道之流。咸共憤嫉。是以謗害中傷。風聞流播。必須定其是非。乞命諸陪臣與有名僧道。互相辨駁。推勘窮盡。務求歸一。仍令儒學之臣。共論定之。如言無可採。埋屈辭窮。卽行斥逐。臣與受其罪。其三。譯書苦難就緒。僧道或無其人。卽令諸陪臣。將教中大意。誡勸規條。與其事蹟功效。畧述一書。並已經譯書籍三十餘卷。原來本文經典。一十餘部。一併進呈御覽。如其駁雜悖理。不足勸善誡惡。易俗移風。卽行斥逐。臣與受其罪。此三者。試驗之法也。已上諸條。伏惟聖朝裁擇。如在可采。乞賜施行。臣於部臣爲衙門後輩。非敢抗言與之相左。特以臣考究既詳。灼見國家致盛治太平之策。無以過此。倘欽允部議。一時歸國。臣有懷欲吐。私悔無窮。是以不避罪戾。齋沐陳請。至於部臣所言風聞之說。臣在昔日亦曾聞之。亦曾疑之矣。伺察數歲。臣實有心竊其情實。後來洞悉底裏。乃始深信不疑。使其人果有纖芥可疑。臣心有一毫未信。又使其人雖非細作奸徒。而未是聖賢流輩。

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

不能大有裨益。則其去其留。何與臣事。修歷一節。關係非輕。臣身爲侍從之臣。又安敢妄加稱許。爲之游說。欺罔君父。自干罪罰哉。竊恐部臣而伺察詳盡。亦復如臣。其推轂奬許。亦不後於臣矣。臣干冒天威。不勝惶恐待命之至。

耶穌降世六百五十年。教入中華。名爲景教。時唐太宗在位崇信之。大臣郭汾陽王亦捨地爲寺。陝西西安府大秦寺有景教碑。今觀其文。教中禮節。雖有少異。而道實大同。謹將原文附錄於後。

粵若常然眞寂。先先而无元。窅然靈虛。後後而妙有。總元樞而造化。妙衆聖以元尊者。其惟我三一妙身。無元眞主阿羅訶（譯即歟。判十字以定四方。鼓元風而生二氣。暗空易而天地開。日月運而晝夜作。匠成萬物。然立初人。別賜良和。令鎮化海渾元之性。虛而不盈。素蕩之心。本無希嗜。淆乎沙殫（即福音書中撒但魔鬼是也）施宏鈿飾純精。閒平大於此是之中。隤冥同於彼非之內。是以三百六十五種肩隨結轍。競織法羅。或指物以托宗。或空有以淪二。或禱祀以邀福。或伐善以驕人。智慮營營。思情役役。茫然無得。煎迫轉燒。積昧亡途。久迷休復。於是我三一分身（即三位一體之神）景尊彌施訶（即彌賽亞也）戢隱眞威。同人出代。

耶穌來救

一神自有

三位合一

造化萬物

立我鼻祖

人失本善

愈久愈迷

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

童女所生

神天宣慶室女指馬利亞誕聖於大秦景宿告祥波斯睹耀以來貢圓廿

完舊立新

四聖有說之舊法理家國於大猷設三一淨風無言之新教陶良用

於正信制八境之度鍊塵成眞啓三常之門開生滅死懸景日以破

景教禮欵

暗府魔妄於是乎悉摧棹慈航以登明宮含靈於是乎既濟能事斯

畢亭午昇眞經留二十七部即新約書張元化以發靈關法浴水風滌浮

景教始傳

華而結虛白印持十字融四照以合無拘擊木震仁惠之音東禮邀

生榮之路存鬚所以有外行削頂所以無內情不畜藏獲均貴賤於

人不聚貨財亦罄遺於我齋以伏識而成戒以靜愼爲固七時禮讚

大庇存亡七日一薦洗心反素眞常之道妙而難名功用照彰强稱

景教惟道非聖不宏聖非道不大道聖符契天下文明太宗文皇帝

光華啓運明聖臨人大秦國有上德曰阿羅本占青雲而載眞經望

風律以馳艱險貞觀九祀至於長安帝使宰臣房公元齡揔仗西郊

賓迎入內翻經內殿問道禁闈深知正眞特令傳授貞觀十有二年

頒詔准行

秋七月詔曰道無常名聖無常聖隨方設教密濟羣生大秦國大德

阿羅本遠將經像來獻上京詳其教旨元妙無爲觀其元宗生成立

大秦地利

要辭無繁說理有忘筌濟物利人宜行天下所司卽於京義寧坊造

在京建寺

大秦寺一所度僧二十一人宗周德喪青駕西昇巨唐道光景風東

扇旋令有司將帝寫眞轉模寺壁天姿汎彩英則景門聖蹟騰祥永

大秦地利

輝法界按西域圖記及漢魏史策大秦國南統珊瑚之海北極衆寶

之山西望仙境花林東接長風弱水其土出火浣布返魂香明月珠

夜光璧俗無寇盜人有樂康法非景不行主非德不立土宇廣闊文

景教大興

物昌明高宗大帝克恭纘祖潤色眞宗而於諸州各置景寺仍崇阿

羅本爲鎭國大法主法流十道國富元休寺滿百城家殷景福聖歷

元宗尊教

年釋子用壯騰口於東周先天末下士大笑訕謗於西鎬有若僧首

羅含大德及烈並金方貴緒物外高僧共振元綱俱維絕紐元宗至

道皇帝令寧國等五王親臨福宇建立壇場法棟暫橈而更崇道石

天道溯原

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

肅宗尊教

代宗尊教

德宗尊教

景教實效

頌讚

時傾而復正。天寶初。令大將軍高力士送五聖寫眞。寺南安置。賜絹百匹。奉慶睿圖。龍鬚雖遠。弓劍可攀。日角舒光。天顏咫尺。三載。大秦國有僧佶和。瞻星向化。望日朝尊。詔僧羅含普論等十七人。與大德佶和於興慶宮修功德。於是天題寺榜。額載龍書。寶裝璀翠。灼爍丹霞。睿札宏空。騰凌皦日。寵賚比南山峻極。沛澤與東海齊深。道無不可。所可可名。聖無不作。所作可述。肅宗文明皇帝。於靈武等五郡。重立景寺。元善資而福祚開。大慶臨而皇業建。代宗文武皇帝。恢張聖運。從事無爲。每於降誕之辰。錫天香以告成功。頒御饌以光景衆。且乾以美利。故能廣生。聖以體元。故能亭毒。我建中聖神文武皇帝。披八政以黜陟幽明。闡九疇以維新景命。化通元理。祝無愧心。至於方大而虛靜專而恕。廣慈救衆苦。善貸被羣生者。我修行之大猷。汲引之階漸也。若使風雨時。天下靜。人能理。物能清。存能昌。歿能樂。念生響應。情發自誠者。我景力能事之功用也。大施主金紫光祿大夫同朔方節度副使。試殿中監。賜紫袈裟僧伊斯。和而好惠。開道勤行。遠自王舍之城。聿來中夏。術高三代。藝博十全。始効節於丹廷。乃策名於王帳。中書令汾陽郡王郭公子儀。初總戎於朔方也。肅宗俾之從邁。雖見親於大內。不自異於行間。爲公爪牙。作君耳目。能散祿賜。不積於家。獻臨恩之頌黎。布辭憩之金罽。或仍其舊寺。或重廣法堂。崇飾廊宇。如翬斯飛。更効景門。依仁施利。每歲集四寺僧徒。虔事精供。備諸五旬。餕者來而飯之。寒者來而衣之。病者療而起之。死者葬而安之。清節達娑。未聞斯美。白衣景士。今見其人。願刻洪碑。以揚休烈。詞曰。眞主无元。湛寂常然。權輿匠化。起地立天。分身出代。救度無邊。日昇暗滅。咸證眞元。赫赫文皇。道貫前王。乘時撥亂。乾廓坤張。明明景教。言歸我唐。譯經建寺。存殁舟航。百福皆作。萬邦之康。高宗纘祖。更築精宇。和宮廠則。徧滿中土。眞道宣明。式封法主。人有樂康。物無災苦。元宗啓聖。克修眞正。御榜揚輝。天書蔚映。皇圖璀璨。率土高敬。

庶績咸熙。人賴其慶。肅宗來復。天威引駕。聖日舒晶。祥風掃夜。祚歸
皇室。祓氛永謝。止沸定塵。造我區夏。代宗孝義。德合天地。開貸生成。
物資美利。香以報功。仁以作施。暘谷來威。月窟畢萃。建中統極。聿修
明德。武肅四溟。文清萬域。燭照入隱。鏡觀物色。六合昭蘇。百蠻取則。
道惟廣兮應惟密。强名言兮演三一。主能作兮臣能述。建豐碑兮頌
元吉。

聖書有二部

其文以聖靈默牖

第一章論聖書原文譯文

昔天父欲以道覺一時。特假聖人之口以宣之。欲以道訓萬世。特假
聖人之手以筆之。名曰聖書。書凡兩部。其一著於救主未降之前。其
一著於救主既降之後。以其書爲天父默示己旨。故稱新舊兩詔書。
以其書爲天父立約救人。故亦稱新舊兩約書。舊約書係猶太國古
文。名希伯來字。後猶太人服於希臘。習希臘字。故新約書係希臘文
字。此兩約書。天父以之啓示大道。不獨其義不任人攙改。卽其文亦
以聖靈默牖。不使有魯魚亥豕之訛。記書之人。代天宣化。故稱之曰
聖人。其才德雖有高下。學問雖有淺深。而各述己所默受。不少參以
己意。故所著之書。初無是非彼此之別。譬如爲徒者。記錄師傳。卽義
有未明。必盡錄之。以待後日之領悟。記聖書者。既受默示。雖未深知
其意。亦必盡錄之。不敢少爲增減。以待後日之研究。故彼得曰。昔先

舊約
新約
全經

知預言爾所沾之恩。探索救道。夷考基督之靈。牖先知衷。預明基督何時遭艱苦。何時受榮光。舊約書之文。爲天父所默牖。新約書可爲之證。耶穌曰天地未廢。律法一點一畫不能廢。皆得成焉。彼得曰。先知之語。猶光燭暗。原非臆說。乃感於聖靈而言之也。至於新約書。亦爲默牖。尤可明見。耶穌命使徒曰。爾將爲我故。解之侯王。爲證於斯人及異邦人。解之時。勿慮將如之何。出言若何。時至。必賜爾以何言也。非爾自言。乃爾天父之靈。在爾衷言耳。夫聖靈將默牖於侯王之前以爲證。何況著書以訓萬世。不更默牖之哉。耶穌曰。惟保惠師即聖靈。父緣我名而遣之者。將以衆理示爾。使憶我所言耳。又曰。眞理之靈至。將導爾悉知眞理。亦以未來之事示爾。彼得責讀保羅書者曰。學弗思信弗篤者。故反其意。如反他經。而自取敗亡。可知使徒之書。皆稱爲聖經也。保羅曰。全經皆神所默示。有益於教誨督責正己學義。俾事神之人無不練達。百善悉備。是言新舊兩約書。皆爲神所默牖。字字各有精義。其書載人類之所自始。所自終。及立心之要道修身之要務。並載神跡以證耶穌救世之權。又載先知與使徒辨論之道。以明耶穌救世之功。錄天父所降之律法。俾人知所從違。錄先知所撰之聖詩。使人昭其敬虔。他若諸國之興衰。列代之災祥。無不悉記以顯天父之賞罰。古人之得失。言行之邪正。無不悉錄以爲斯人之勸戒。聖書之爲益大矣。吾人敢不小心保守之乎。故聖書原文古之人抄於羊革。以防朽腐。筆畫偶有錯誤。卽行重抄以防傳訛。至今千餘年前所抄之書。猶謹藏於西國書院。如欲重刋聖書。必取古遺之羊革。精心校對。不使有纖微之訛。譯書者將原文考核。字義或有難明。必詳審互考。以求其當。不敢以己意旁參。迄今以中華字譯全部聖書。工已四竣。其譯之又譯者。無非句斟字酌。詳參互訂。以期盡善盡美。使人讀譯文。一如讀原文耳。然聖書中辭句。不無有詳畧顯晦之處。學者不厭精詳。互爲考訂。則庶有所得。下文卽聖書之數

聖書之益大

古人謹守原文

今人謹譯原文

讀聖書之法

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

端以辨明之。爲讀聖書者入門之一助云。

第二章論魂之永生身之復甦與末日之審判

聖書中論死生大旨有三。有曰。耶穌以福音光燭無壞之生命。是言人身雖死靈魂永存而不滅也。又曰。在墓內者將聞人子之聲而出。是言身將復甦。與魂合而爲人也。又曰。人固有一死。既死有鞫之事。是言復甦後。人將被鞫而受善惡之報應也。或疑身死。靈魂卽歸於烏有。是實不知天理人性者矣。夫天道大公。福善禍淫。自有至理。使有今生以別善惡。而無來生以定禍福。既無報應。安云大公。若謂今生之榮辱貧富。卽爲善惡之報應。何以顏回貧而夭。盜跖富而壽乎。卽使榮辱貧富。各視其人所應得。亦不過少酬其分。後時必復有總計。猶如百工受定物之價。正爲後日工成揭算之據耳。蓋善惡猶樹。禍福猶果。有此樹必有此果。試觀仁愛之人。人皆愛之。兇暴之人。人皆惡之。寡慾者得享其壽。荒淫者自促其生。爲義者心安而自樂。背義者心恐而多悔。此生前之報應。不過少試其端。至若忠臣義士。不得其生。奸讒兇惡。得享其榮。喪天良者。爲非而無所忌憚。存天理者。小過卽不免自責。倘謂忠臣義士。死後仍不受其罰。喪天良者。死後仍可無所畏。存天理者死後仍不得其樂。所謂天道無私。賞罰不爽者。將安在乎。或以身後之事。人不及見。難以定論。曰。何不卽目所及見者推度之乎。人於幼時縱慾耗精。老時則多患疾病。幼時習惡爲非。老時必多受災禍。有前因必有後果。特其間有顯有隱耳。其顯者可以明知。其隱者雖不能測其由來。自可知其終極。試觀星宿。仰視之殊覺紛亂。詳察之自有次第。彗星雖暫見而倏隱。而考其運行之常道。確有定期。近者或數年而一週。吾得見其來復。遠者或數十年。或數百年而一週。吾亦可以曆法度其復見之期。善惡之因。禍福之果。亦然。近則在於生前。吾得見其報應。遠則在於死後。我雖不及見。亦可以天理而信其爲必有也。保羅曰。

以天理論之

以果報爲據

生前未了

不可因未見生疑

卽已見以推未見

星宿爲喻

毋自欺也。神不可罔也。蓋所穫必觀所種。種以慾者。則所穡亦慾而敗壞。種以靈者。則所穡亦靈而永生。況天父造物類以供人用。所望者修德以克副天心耳。德不易成。聖人年至七十。方不踰矩。以數十年修省之功。始克成厥德。而謂於死之日。遽歸烏有。生前修省之功。不幾勞而無功乎。希臘書有曰。古時罪囚負大石登高山。負至山頂。甫釋肩石即墮下。復下山而負石以登。終無已時。是使之任其勞而無其功也。若修德之事。任重道遠。亦屬勞而無功。誰其樂爲君子。夫畫棟高樑。經營締造。其功不知凡幾。落成之日。必不毀之而他適也。明矣。而謂天父造人。欲其修德。及其德成。即使消亡。無論有德無德。不分優劣。同歸於盡。必無此理。耶穌曰。將燒稗以火。斂穀入倉。稗。無德者也。穀。有德者也。或燒或斂。分其類而或舍或取也。又耶穌喻言有貴者召僕各予十金。觀其忠心與否。以定黜陟。路加十九章詳記之。忠與不忠。人之有德與無德也。或黜或陟。視其人而或賞或罰也。

觀乎此而身後之事。雖未及見。又何疑哉。○或謂靈魂賴身體以運動。身死即無所託。不知身體猶屋宇。靈魂猶居室之人。屋壞而人其即死乎。夫身體實藉靈魂而立。苟無靈魂。耳目手足雖具備。則皆廢而無用。必至速朽。其或靈魂雖在而別有所思。則視而不見。聽而不聞。食而不知其味。五官竟若冥頑不靈。可知五官專藉靈魂之指揮矣。又酣睡時。目不啓視。有時仍有所見。耳不聽聲。有時恍有所聞。其舍耳目而能見能聞者。靈魂也。可知靈魂自能行動。無藉於五官矣。況靈魂雖用五官。以知外物。而思忖愛惡分別是非等類。靈魂自主之。初無藉於五官。故即瘋手跛足盲目聾耳。而於思忖諸事。初無少損。何疑身死之後。即不能思忖愛惡分別是非乎。且魂乃靈虛。不若形體七年一變。衰健肥瘠之時易。夫體骨或化而爲汗。或化而爲糞與溺。惟賴飲食以調補之。靈魂則無所變易。自無須於調補也。人身至老。精氣不免耗乏。而其才其德。愈鍊愈精。則靈魂不隨身體以俱

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

魂無可見可以神爲鑑

可以天使爲鑑

身死魂反有益

以廣其才能

以增其靈光

古今共信身之復甦關轉世之說

衰矣。由此言之。靈魂既無藉於身體。身死之後。不自在而自生乎。若以未曾目擊。不免懷疑。獨不思魂無形狀。生前尚未得見。乃欲於死後見之乎。然目雖未見。而人之靈本乎神之靈。既知神之靈不憑質而存。自可知人之靈亦不憑質而存矣。若謂神卽造物主自然而有者。非受造之物可比。何不思人之上。猶有天使。皆純靈而無質乎。聖書既明證其有。卽憑己之思索。亦可知其必有也。試觀生物浩繁。大地之廣。幾無空隙。四海之大。幾見充牣。地不獨有禽獸也。一莖之草。亦有微物居乎其間。海不獨有鱗介也。一滴之水。必有無數小蟲行乎其間。然則天之大。星辰之多。不皆有生靈居於其中乎。自微物而推至於人。其類不堪勝數。自人而上撰夫神。不且有更貴更大之靈乎。最小者目不及見。可以顯微鏡鏡之。至大者目不及見。須以心之明鏡鏡之。故以未曾目擊懷疑者。無異於蚌居殼內。無耳無目。卽不信身外之有天地人物也已。或謂身死而靈魂不死。何以身病而靈魂同苦乎。曰。嬰兒在母胎中。母有病。嬰卽有病。逮生產時。母雖死。嬰固無恙。可知魂居於身。與身同其甘苦。魂離於身。不與身同其死亡也。且嬰在胎中。口鼻緘閉。無飲食呼吸。惟賴臍帶以得生。至於分娩。臍帶斷而耳目口鼻頓開。光華聲音臭味。皆供其喜樂。正如善者之魂。離乎身體。別開境地。非入於死。乃復生而入至明極樂之所。彼處光明。無藉於日月。天父榮光。自致耿耀。而羔乃其燭也。且靈爲天所賦。而居於以土造成之身。譬如明燈置於覆盆之下。光不得耀。若碎其盆。非特無損於光。反使其光顯耀。得通日月之光矣。此永生之說。非屬創論。萬國古今之人共信之。皆若出於天性。以之爲眞。卽如中華有三教。儒家祭祖先。釋家超度陰魂。道家求仙。雖皆涉於錯謬。而言靈魂之永生。不皆深信不疑乎。知其錯謬而歸於正道。庶乎可矣。至於身之復甦。非若俗所云。轉生人世者也。夫天主創造人物。視物猶家奴。人猶嫡子。故所求乎奴者。其力也。所則乎子者。其德也。且畀

以靈魂俾克盡仁義道德。復歷試諸艱。以別其心之終善與否。及善惡既明。無待復試。又何容復生於善惡之世也。乃釋氏言人物生自一脈。出自六道。升降往來。物格而爲人。人墮而爲物。則物實人之幻形。而人亦不過物之別名而已。執是說也。則靈蠢貴賤。將有混而不分者矣。豈知神與人。人與物。其本末迥異。蓋神則純靈而無形。物則有形而無靈。惟人則兼而有之。且神者無所謂死。物至死則氣散質滅。同歸於盡。至人之死。不過身魂暫相異處。身雖化而其靈則永生無了期。可知人物大相懸殊。豈有所謂轉生人世。互相變易者哉。然身雖死。將必復甦與魂合而成人。何則。身於生時。既與魂共行善惡。則於復甦時。不當與魂共受賞罰乎。是故我救主既憂其心。復喪其身。以贖人之身與靈。身靈復合。而善者之樂必愈暢。惡者之苦必愈甚矣。新舊兩約書。皆詳論之。約百曰。願錄吾言。筆之於書。或以鐵以鉛。刻之於永石。吾知主救永生。後日將降臨塵凡。我膚雖腐。我肉雖壞。我由肉身將見神焉。我目擊之。非他人示我也。大闢曰。爾不遺我長在墓中。不任爾之虔者見朽。爾必示我以生路在爾之前。其樂惟足。在爾之右。其福無窮。以賽亞曰。爾死者將復生。我屍亦將復起。但以理曰。寤於塵土之衆。必將復醒。或得永生。或得永辱。馬保羅曰。吾儕知萬物至今共嘆劬勞。不第此。我儕初得聖靈者。亦心歎望衆子之顯。吾身之贖焉。且耶穌降世。既使死者復生。己亦復生而昇天。則復生之事。不信然乎。或問死者如何復生。彼愚何身而甦。哥林多前書有曰。爾所播之種。必化而後生。爾所播者。或麥或百穀。一粒而已。神乃隨意賜體。各殊其形。復生之理亦然。播能壞。甦不能壞。播辱而甦榮。播柔而甦強。播者血氣之身。甦者純靈之體。又約翰第一書曰。今我儕爲神之子。末路若何。未能逆覩所可知者。主顯著時。我見而克肖之。腓立比書曰。望救主耶穌基督由天而降。既有大力服萬物歸己。必能化我卑陋之身。效厥榮顯之體。

以物之變化爲鑑

夫救主榮顯之體若何。默示錄曰。其容如日。輝光不著。或謂肉身不能化而得無壞之榮。獨不思耶穌。既有大力服萬物歸己。必能化我卑陋之身乎。予嘗見土或化爲磁器。石或化爲玻璃。良工製器猶能化物若此。神既創造人類。其使之復生。而化辱以爲榮。化弱以爲強。夫復何疑。不見夫蠶既老而作繭自封。固已僵死。後復生而身化爲蛾。卽能飛騰乎。夫前爲爬蟲。類不同矣。前食桑柘。後飲清露。嗜欲亦頓易矣。人之復生。不可作如是觀哉。或問死者於何時復生。聖書曾曰。父所予我。我不失之。至末日我將復生之焉。夫世既有開闢之日。則必有窮盡之日。人有死亡之時。則天地必有敗壞之時。人死而復生。天地亦將沒而復興。彼得後書有曰。太初之世。神有命。天地以成。今之天地神存之。至審判惡人敗亡之日。焚之以火。天蒸而崩。有形色者焚而燬。神有命。天地一新。義人處乎其中。我儕所望也。或問神既無不知。何待末日始審判世人。曰。神固不待審判而知

審判以章神之公

人之善惡也。人身既死。神卽別其善惡。使其魂徃受禍福。至末日而復甦萬世善惡之人齊集。使神子執法以審之。卽天使魔鬼。亦皆受判。是欲使天地間之生靈。共知其大公無私耳。夫天法大異於王法。人若懷惡念而未行惡事。王法視之爲良民。天法則視之爲惡人矣。王法雖嚴。惡人或可隱匿而避之。或可恃勢而抗之。而天視則鑒觀四方。無處可避。天威則赫然一怒。無勢可抗。且王法僅加刑於一身。天法則合身靈同受刑罰。天討不纂嚴哉。然而較王法仍爲更寬。人初犯罪。王法卽究治之。天則明鑒我隱微之罪而寬宥我。且日以大恩賜我。專望我之感格。嗚呼。人何藐視其鴻慈寬容恒忍。不知神之仁愛。導爾悔改乎。爾乃剛愎。罔有悛心。積愆干怒。待神震怒。義鞫顯

天法廣於王法

天法寬於王法

論始祖違命累人

第三章論始祖違命累人

今夫神肇造人類。賦以善性。心本純良。不生惡念。身無疾病。何有死

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

始祖違命害己

亡其後性一變而心爲惡藪性一壞而身爲朽屍者蓋有故焉聖書曰以一人在世有罪因罪而死於是人皆有罪人皆有死此卽言始祖干犯天怒心身受罰累及後世後世踵其邪僻之心同遭刑戮也

食禁果

創世記曰神造人肖乎己像神栽園於埃田東置其人於園中令美觀甘食之樹由土發生又生命之樹及別善惡之樹均在園中諭其人曰園中果樹任意可食惟別善惡之樹不可食食之日必死矣後魔鬼幻形如蛇誘人食別善惡之果曰園有百樹神豈語汝云勿食乎曰園樹結果我俱可食惟有一樹神命毋食毋捫恐陷死亡蛇曰汝未必死食之日爾目必明能辨善惡一如神然人遂視其樹食可適口觀可娛目能益智慧使人生慕故取果食之神責之曰爾既食我禁食之果爾必終生勞苦由地得食地將爲爾發荊棘爾食田產汗顏得食至爾歸土而後已爾本乎塵必歸於塵也以是觀之人之本性至聖至善肖乎天父使遵天命而行卽可永存不死何始

性本善

祖被誘食果失其永福以貽患於後世哉夫天父無所不知無所不能其造人也性無不善聖書既明言之卽中華綱鑑亦有言曰萬物既生聖人卽出他國亦有古傳曰太古之人德厚福備不勞不病名曰金世今則福德衰微不特疾病死亡且以干戈自相兇殺故曰鐵世可見人之性本無不善人自壞之耳或曰人之死有自然之理未必食果卽以致死不知理出於性皆本乎天命順命者生逆命者死故秉善性者卽有生理壞善性者卽無生理或死或生皆視人之遵命與否以爲斷況人之死各有其所以然或病而死或枉而死或老而死病死者或由於自取或由於祖遺始祖既無祖遺之病而身違神命則病實由自取矣枉死者或受人之戕害或自殘其身命是皆與神好生之德相反人苟能遵神之命順理而行則舉世和睦百物恬熙何有枉死人至於老其筋絡臟腑譬如器皿已屬朽舊不適於用故津液漸消身日卽於衰頹脫令始祖不犯神命而食能綿生之

性雖善亦可惑

食禁果罪非小

魂亦陷於死

貽害後世罰及子孫非不公

生命果將見百體安固氣血充周歷千年如一日無所謂老何有於死則信乎人之必歸於死實違命食果之所由致也或問始祖既有善性何爲受惑曰雖有善性仍有情欲存焉但非若今人之放縱也故魔鬼欲惑之必變形自食禁果以誘其目說謊以迷其耳彼見蛇食所禁之果反能人言始信魔鬼若人食之即能成神之說違逆天父干犯禁令是性雖善而情欲尚可誘惑也或曰食一果其罪甚小何用重刑曰是罪不既大乎天父爲人栽樂園使之不勞不病而人聽外誘是爲負恩天父使人爲萬物之靈而人竟妄想成神是爲忘分天父警以食禁果者必死而人竟不畏死違命摘食是爲棄信且彼禁果爲順天之號聽信魔鬼而食之是爲叛逆譬如爲臣者獻印於寇敵君王討之何得飾辭曰印爲銅鐵之材值價無多乎今食禁果有負恩忘分棄信叛逆諸大罪罰之以死猶恐不足矣且天父命人以死其義更奧夫身離於魂吾身即死我魂若離於神我魂亦如死然雖欲建德無由強立猶如樹既被斫與根相離無由結果又如地藉日光以生物既遠離乎太陽則必幽暗嚴寒百物消滅今人既失愛於天父不特禁人食生命之果使人身死即天父之光華亦與人相離不照臨於其身而世更暗昧矣聖書曰人皆陷於罪惡如死此之謂也或問始祖有重罪既聞命矣但罰及子孫未免太過乎曰人苟爲善止有益於人類初無益於神也而神常賜之以福且使其子孫得蒙其庥是特爲天之恩賜非其分所應得也今既有罪絕其子孫之福澤不過自蔕其恩賜耳無所爲罰其罰及子孫者乃因子孫繼其祖之惡念法其祖之惡行是以共受刑罰耳譬如人臣獲罪爲君者削其蔭襲是使子孫不得享祖父之榮非罰及子孫也迨子孫踵祖父之罪惡而加以刑罰則誠子孫之自取罪戾焉然而善樹結善果惡樹結惡果不特貧富榮辱祖或遺於其孫父或遺於其子即身體之强弱性情之邪正亦無不傳於子孫況一人廢財用貧苦

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

人之惡非由習俗

累及於一家一人患惡疾傳染徧及於一族一人驕奢強暴後人屢繼其惡弊今天下人皆爲始祖之所生而始祖既失天祿喪天性有不累我後人以勤勞爲生計因疾病而死亡惡根盤固流毒無窮哉或謂人之惡由於習俗未必始祖遺留不知習必有所由今世之人子習於父父習於祖而溯其惡源則實由於始祖夫始祖性本善良得之於天何有惡習其惡也其習於外誘也聖書曰受惑於魔干犯禁令又曰人性譬如善種播之於田仇人夜至而播稗於麥中以是知惡根由於魔鬼既有惡根不徒世世遺傳且因魔鬼之迷惑世人之習染而時爲增益矣夫人心之有惡根可觀孩提而知之孩提雖無外習而能言即說謊能行即相爭能知父母之意而輒多違逆父母雖誨之諄諄孩提終聽之藐藐譬如蛇性本毒無俟於學習也況人心惟危道心惟微人即誠於爲善亦戛戛乎難之如逆水挽舟必須盡力一或息肩即任水而流蕩聖書曰我所好者不行之我所惡

亦非逼於勢

者斯行之我覺其情即樂於爲善時每若有惡在前保羅之言不信然歟或謂人非樂於爲惡逼於勢者實多不知貧婦不盡因困窮而行姦即富家之女亦有淫行窮人不盡爲口腹而攘竊彼富貴之人亦多貪婪即彼足衣食而無權勢者自守本分設使假之以勢必爲貪暴迫之以境必至攘竊其一時守分者正如虎豹受制不能噬人果腹不思攫食而既爲惡獸貪噬之性仍自若也可見世人內有惡性外有惡行彼外貌良善勤謹寡慾者無非恐傷財敗名染疾耳爲一己謀初無善功猶之臣受君命擇利己之事而後爲之人謂其勤王事吾謂其從己私也今世人無一非天主之臣自宜行天主之事若祇因一己之名利而始行善人以爲善天主不以之爲善也然使所行盡遵天命亦祇爲分內之事斷不能積功以補既往之罪猶爲奴者身爲人役終日事主乃分內事安有暇時自行積蓄以償私負乎況乎人即銳志遵命在神視之不能無過蓋天父之法直鞫夫人

人之善未必誠善

不足以補罪

罪非出於不知

之內心非如王法止禁人之外行也外行猶易於謹持內心實難於純一保羅曰我中心悅神之法惟四體不覺有法與我心之法戰而執我從四體之惡法可知盡心爲善者尚難自持如此況彼未嘗遵天父之法者其罪不更多乎而飾辭者曰不知者不罪我既不知天父何以知天父之法乎曰人既爲天所生且爲天所養可自從其欲而無感恩報德之心乎既秉天良辨別是非是卽天父之法錄於其心可自昧其心而不奮力遵循乎知善不爲卽爲罪聖書曰明言之況明知其惡而爲之日積月累其罪何可限量哉聖書曰諸口已塞舉世服罪於神前蓋恃法而行者無人得稱義於神前法第使人知罪耳

第四章論耶穌贖罪救人

上章既論人類已負罪戾使人僅知己之有罪而不知如何可以贖罪則終身憂愁莫得解免之方猶之罪囚既罹國法惟知己之當受刑罰安知其君將賜恩赦免乎世上之人亦然法第使人知罪遵法不足以贖罪幸天父降赦罪之福音曰神不以法稱人爲義惟以信耶穌基督稱其義又曰其道昭著律法與先知爲之證此言人不能以善行贖己罪惟賴耶穌之功可得罪赦也耶穌雖未降而舊約書已無不預言證之創世記言人之所以陷罪遂記天父許女之後裔將敗亡蛇魔而己受損傷此指耶穌將舍己命救人脫於魔權也後天父命祭司獻犧牲以爲耶穌之表影復命先知明解祭禮之徽意使民不徒事儀文篤信將來之救主迨耶穌已降以十字架爲祭壇獻躬於其上爲贖罪之祭乃少易前時之禮儀以餅指身爲人之罪而傷以酒指血爲人之罪而流復命宣此道與萬民共聞之行此禮俾萬民共見之卽至世末皆可證救主爲人罪而死也夫魔鬼誘惑始祖必先迷其耳目而天父宣其道使人共聞設其禮俾人共見亦以人之耳目引人復歸於天父故新舊兩約書律法與福音先知與

新舊兩約皆證之

始祖預爲映證

使徒。無不證耶穌舍命救人之事。且救世之耶穌。與禍世之亞當遙相反映。亞當見試於魔鬼。耶穌亦見試於魔鬼。但耶穌不爲所惑。而亞當則受其惑。違命食果。其故有三。貪甘旨。一也。望益智。二也。求超昇。三也。是皆縱己而違天父者也。魔鬼試耶穌。其端亦有三。耶穌飢餓四旬。誘之以令石爲餅。耶穌則謂命在神。耶穌貧窮。無枕首之所。誘之以諸國榮華。耶穌則謂當拜神。耶穌令名未著。誘之以自高投下。可顯爾謂神之子。耶穌則謂勿試神。不狥嗜欲。不貪名利。此誠克己而順天父者也。迨預定之死期已邇。耶穌思天父有公罰。我無罪而就死地。有功而受凌辱。且死難免於痛楚。刑又極其兇殘。一若被魔迷惑。而三求天父以此去我。卽以非我之意。惟爾旨是成。却魔之惑。後在十字架呼曰。成矣。遂俯首而卒。是耶穌之生死。無不遵天父之旨。代我世人之罪。其功無可限量也。舊約書預言基督臨世曰。主不欲以牲牷祭祀。乃使我成人身以祀之。燔祭贖罪爾不喜。典籍載

亞當犯罪耶穌補之

我。我自降臨。遵神之命。新約書曰。耶穌基督遵斯命。一獻其身。則我之罪贖矣。我始祖違天父之命而貽患於後世。耶穌遵命而身救夫天下。故聖書稱亞當爲後至者之對。曰。罪愆不如恩賜。由一人之罪。不如恩賜由一人之義。蓋審判由一罪以定擬。恩賜則多罪而稱義。見衆見擬者。以一人之愆。稱義而生者。以一人之義也。是衆爲罪者。以一人之逆。衆爲義者。由一人之順也。或問耶穌既爲始祖之後裔。則亦爲始祖所累。安能救人。曰。人則爲其所累。今耶穌神也。何累之有。夫人類無不爲始祖之罪所維繫。繼其惡性。加以惡行。身既有罪。不能自救。安救他人。譬如數人同溺於海。既我躬之不閱。遑恤他人。必須有局外者。操舟而至。始可行其拯救也。而或者曰。信如斯言。天使既非人類。且力大於人。亦能救世。安必耶穌。不知救人不專特乎力。必須有能代人之罪。能完人之分者。始能救人。天使雖擅大力。亦各有己之本分。卽能盡己之分。究無餘功可完人之分以補人

耶穌不爲始祖所累

天使不能救人

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

非神不能救世

不代罪不能救世

非同類則不能代罪

之罪。況皆受生於天父。生命不能自主。安能代人自舍其命以贖人之罪。惟我耶穌。既爲神。自無本分。其降世所爲之善行。盡爲餘功。有一己之餘功。始能贖世人之積罪。況其降世也。成肉身惟己之意。則捐生命以代人之罪。亦惟己是主矣。故曰。我命非人所奪。我自捐之。我能捐。亦能復。是我奉天父之命也。況普世之罪。從古來今。不可屈指。非神誰能任之。聖書曰。神盡形於基督。基督爲諸權力之首。爾以之得全備。又曰。其爲萬物主。舍己贖我罪。信乎贖罪者非神莫屬矣。然使神不成肉身。卽不能救人。何則天父之刑典曰。有罪必罰。使神自恃其權而赦之。則天父之大公無私安在乎。故欲救人。必先降成肉身。代人積功而罪乃可贖。代人受刑而禍乃可免。且耶穌欲不假凡胎。以造始祖之能別造一身以爲己身。於神力自無所難。而必假乎人以成肉身者曷故。蓋有罪者人類。救人者必須同類。使別造一身。則非與我同出一祖。雖有餘功。於世無益。譬如人臣有罪。累及後世。異姓卽有功績。不能補救。必其族中挺生一大勳之人。方可將功補罪。免其受刑。聖書曰。萬物本之歸之之神。欲令衆子享其榮。緣救世之君受難。應賞賚焉。贖人罪者。與被贖者同出於一。故視若兄弟。不以爲恥。彼乃血氣之屬。主亦血氣之屬。故當凡事同於兄弟。爲矜恤忠信之祭司長。事神而贖民罪焉。其降生必假胎於童女者何也。曰。始祖不以人欲而生。則天父降耶穌以重生世人。自亦不以人欲而生。猶之別成一祖。蓋以人欲生者。無不爲始祖所累。惟耶穌以神爲父。性不與人之惡。故天使謂馬利亞曰。爾將生之聖者。得稱爲神子。所謂聖者。言其無罪而生也。以人爲母。身卽與人共患。聖書曰。屆則神遣其子。由女而生。服於法下。以贖法下人。使我衆得爲子焉。或曰。世上爲父者。切望其子之改惡爲善。不追念其前非。人苟悔罪改過。天父亦當赦其既往之罪。何必移刑於耶穌之身乎。不知天父不特以好生爲德。其德無不備。而要莫重於公義。義者事之宜也。有功

不假胎於童女不能救世

義所當然

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

理所必然

不賞。有罪不罰非事之宜。安得爲義。故使神僅爲世人之天父。則父子主恩。神固可獨用其仁慈。乃爲天父者卽爲天主。則君臣主義。神不得不賞善罰惡以昭其公義矣。況國法以仁義爲利。若爲君者徒以煦煦爲仁。不忍誅戮。有罪者盡得寬宥。是任彼兇人。復得殘害良民。奚啻惡獸。既被束縛。因不忍其觳觫。卽行釋放。使復噬人乎。此實不仁之甚者也。況刑典已廢。民無所畏。將見各任其欲。至於亂國。伊誰之咎。此少有智畧之君。有所不爲。而謂天主以煦嫗者自害其義。

仁義兩全

以至廢法敗度哉。然神雖爲天主而罰人之罪。亦爲天父而憐人之禍。其遣神子贖罪以開法網。實上守天法。下憐世人。仁義兩全之事也。昔希臘王有新例。作姦者。無論貴賤。必刺其雙目成瞽以爲罰。不料定例後。皇子偶犯淫行。王聞之不勝憂慮。若不按例加罰。既恐民有暱親廢法之論。而民心不服。若按例加罰。則已盲其目。不能臨理天下。而社稷無主。事在兩難。不得已以己之一目。易其子之一目。上

其道甚廣

以循例。下以全情。夫皇子不得苟免於刑。王猶爲之共受痛楚。既仁義之兩全。民自感其德而服其教。今天父於神子。不徒一目之親。而遣之以生命贖人。我世人不當感其恩慈。循理而行乎。夫神不以權救人之罪。必以神子身當其罪。可見天父典刑。至嚴至一。世人安可妄爲。自取罪戾。故耶穌之十字架。實爲仁義之表記。天理之權衡也。至於耶穌贖罪之道。其義甚廣。夫祖宗有善惡。爲子孫者屢受其禍福。今耶穌居然一祖。以重生世人。於天理既無不合。國法准以罪人之親友爲中保。而耶穌爲神人間之中保。於人情又無或乖。且古來諸國之人。皆以犧牲獻祭。以申贖罪之意。而耶穌獻躬爲罪祭。又非悉合夫禮儀哉。而或者曰。犧牲之禮。無非爲媚神邀福耳。不知湯禱七年之旱。剪髮斷爪。身爲犧牲。非代罪以求免人之災乎。夫湯爲帝王。剪髮斷爪。以救一國之災。何若耶穌降生舍命。以救萬世之罪。湯時旱災祇及於一國。乃舉世干犯天命。天父之烈怒。不啻烈日。自棄

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

罪無贖人心不安

聖靈衆心之大惡。居然大旱。自耶穌以己身代之。而天恩汪洋。一若霖雨之沛然下矣。故無耶穌之代人受刑。天父之公義難全。無耶穌之代人循法。人心亦無由自安。何也。人覺己之有罪。不補其過。必悔之不已。古時有亞力山得王。因醉暴怒。手殺忠臣。及其既醒。不勝自忿。面無喜色。心如錐刺。蓋以無辜而殘害忠良。實爲己之罪戾也。即欲以萬鎰之金。使臣復生。以贖殺臣之罪。而生命非金所可贖。王終無由自釋其憂愁矣。又使人有資產。我曾破之。後聞其凍餓。心即有所不安。蓋以我若不破其資產。彼未必至於此極也。問心之下。負罪良多。即或有人賙濟之。究屬非我之功。我心總無由安。必也。我雖無餘資以償其乏。而我友能代我捐資。濟其困窮。則與我自出己資無異。前愆可補。我心始可獲安。今世人獲罪於天。亦正如是。天父雖欲以權赦人之罪。而不以功補人之過。人心仍不得其安。乃人又不能盡分。不特無功績以償前愆。反日積月累以增其惡。非賴耶穌之功。何以補我之罪乎。夫耶穌奉命降而爲人。以彰天父廣大之恩。身代世人之刑。以顯天父大公之義。人逆天理。耶穌順之。人辱天父。耶穌榮之。此皆非人之功也。天父已許信者即可爲耶穌之同儕。非僅可以赦罪。亦可以耶穌之功。推稱爲義。既稱爲義。我始可內心無虧。俯仰無愧。聖書曰。誰能訟神之選民乎。神稱義之矣。誰能罪之乎。基督爲之死而復生。居神之右。恒保我矣。故耶穌舍命。上以顯天父之義。下以安世人之心。是以古人宰牲以指耶穌之身。可贖罪愆。灑血潔器。以指耶穌之血。能潔人心。今我輩所奉之聖禮。一以酒餅。指耶穌贖人之罪。一以清水。指耶穌滌人之心。其禮雖異。其義則同。保羅曰。兄弟乎。我賴耶穌血。得毅然入至聖所。基督身猶慢裂之。則爲我闢永生之新路。故當意誠信篤。洗心去惡。潔身去垢焉。

有聖禮以彰明之

第五章論聖靈復人之本性

神初造人。賦以善性。人若克襮其性。則既無所失。安所謂復。復也者。

既賴神子以贖罪尤須聖靈以重生

自始祖失其善性而言之也。夫始祖失之。且累後人共失之。譬如吸食鴉片者。其性本不嗜煙。一旦吸食成癮。依戀不舍。精力衰耗元氣消亡。卽使生男育女。而先天每多不足。爲父母者。明知己之貽害無窮。而補救無術。亦無如之何已。故人之初。性本善。自亞當一失。而性遂變而爲惡。而天下人且不能自復。然竟聽世人自失其性而不爲救復。亦非天父造人之本意也。人有諺云。人爲一小天。今試卽天文之一端。罕譬而喻之。夫地球憑太陽之翕氣以循行常道。又藉太陽之光輝熱氣以生長萬物。設或地球被觸而易其位。遠至黃道之外。則翕氣不能引之使歸。勢必愈久愈遠。不得復見太陽。而幽暗嚴寒。萬物皆死。天父設欲挽回之。必先申其大命。復地球於本位。則晝夜四時。仍得周行如常。又因百物既絕其種。雖有日暄雨潤。猶爲不毛之地。必爲之重造物類。以傳其種。萬物始能生生不息也。救人之道。亦猶是焉。人之本初。性善德備。實藉天父靈光。昭臨於其心也。惜其後甘受魔惑。違逆天父。失福澤而絕靈光。心遂至於暗昧。歷時愈久。則違天父愈遠。竟不知有此天父。噫。人已至此。天父既欲救之。必須爲之贖罪。使之免刑。賜之感化。使之歸神。故神父降神子舍命以贖人之罪。稱人爲義。譬如地球遠離太陽。復之於本位也。又降聖靈以感化人心。使之重生。譬如復造物類。使之生生不息也。至是而救人之道以全。其始也神父賜恩。繼也神子贖罪。末則神靈感化。三位一體之神。無不共賜救人之恩。而感化乃成終之事。則尤亟。蓋使神父賜恩。神之贖罪而無聖靈以感化之。則使之免刑。不能使之向善。其如人不獨有罪。且喜於爲惡。何。安足以云救哉。申華律有曰。販食鴉片者擬定重罪。設有大臣勸君宥其重罪。而不勸民戒食鴉片。則民將爲惡不悛。有何益哉。故耶穌既爲神人間之中保。不第以身當人之刑。上全天父公義。且降聖靈。下使人心感化。此其所以稱耶穌。譯卽救者。蓋救其民於罪惡中也。或曰。人苟知砥礪。卽能自改其過。何

神之三位無不與救人之功

無聖靈則救人之功不成

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

無聖靈則改過之心不誠

藉於聖靈之助。不知人名爲改過其實未嘗改也。人或爲己而改其過而心不遵夫天命。則改與不改者等。或改一過即生一過。則惡根未能刪盡。或志欲改而行未果。則惡念愈覺叢生。此三者。世人之通弊也。試言之。人或沉湎酒色。後悔其敗名廢財耗精。即痛改而不爲。入謂其克己。我謂其好名好利好壽。仍爲一己之私而已。安云克己乎。夫世人甘於爲惡。其原在於違逆天父。故改過罷善。必先愛敬天父。愛敬既至。則大本已立。萬善即由此而發生。知天父所好惟善。我亦好而爲之。知天父所惡惟惡。我亦惡而絕之。如是方可謂改過。非然者。譬如人子違逆父命。縱欲廢財。後因積蓄己資。自勤自儉。惟不孝養厥父母。雖曰勤儉。而不孝之罪已著。烏足云改過乎。況不舍已以從天父。則幽居獨處。無所忌憚。即使改過。亦僅飾其外行。改傷財妄用之過。而志在歛財。則必貪婪以求財矣。改敗名喪節之過。而志在務名。則或背義以邀名矣。否則自驕其志。自伐其善。一若舉世無

或改一過即生一過

或爲己而改

或改而未果

可與我頡頏者。而藐視他人。其外雖無惡行。其內實多惡念。則惡根之未刪除也。況恃己力以改過。每患其不果。蓋人之精力有限。勉於一時。未必能貞於常時。智識無多。辨其大節。未必不失於小節。況乎改過以全名。而名有未成。甚有易其志而敗名。有所不惜矣。改過以望利。而利有未足。甚有縱其欲。而貪利無所不爲矣。即彼誠於爲善者。一不及檢。自喪天良。必將自暴自棄。頓易初心。譬如人已溺於水。得登高岸。失足復墮。則岸愈高。其沉溺也必愈深。耶穌曾喻言曰。有惡鬼自人而出。後見其室空寂。即携七鬼惡於己者。復入而居之。則其後患較前更甚。是言暫時悔改。而未受聖靈之感化。不能恒於爲善。後乃更惡耳。夫始祖未失天性之時。全藉聖靈默牖。與天父相感通。則我受聖靈之感化。自能復其天性。與天父相友善。聖書曰。凡爲神之靈所導者。是爲神之子。故舍己以順天父。則萬端之善行。無非擴充其孝道。不求令譽。惟求人之歸榮天父。不畏惡名。惟畏天父之

賴聖靈而改無此三弊

無爲己

無自矜

不悅己。世間之富貴。既爲天父所賜。我則受之。未爲天父所賜。我則安之。誠知夫爵莫貴于爲天父之子。祿莫大於享天父之恩也。且知生命受於天父。不敢自輕其生。而致身以事神。要無畏死。好惡同於天父。不敢偶涉於私。而盡力以事神。未嘗少懈。又自思賴耶穌之功以免刑藉聖靈之助以建德。雖有過人之處。總無可誇之功。己有善。非已之力。伐於何有。聖書曰。爾曹以恩得救。由於信主。非由己。神所賜也。非恃功。無可誇也。況藉聖靈以建德。不患旋得而旋失。聖書曰。

無不果

神既助爾爲善。必竣其功焉。夫人身猶屋宇。或居以聖靈。或居以魔鬼。惟人自召耳。魔鬼去而聖靈未至。則其室空寂。無怪乎鬼既出入。復招惡鬼。偕入居之。倘居以聖靈。則以魔巢化爲神殿。魔鬼安得復入哉。耶穌曰。我羊聽我聲而從我。我賜之永生。終不沉淪。無有能奪之於我者也。夫恃己力以改過。猶水之就下。決諸東方則東流。決諸西方則西流。勢雖順而易。而過且叢生。感聖靈以改過者。如水逆流

惟神能復人性

而上。雖與我心相違。不憑己力。而過且日寡。故惟造物者能使人重生。重生之後。人則猶是。而其心則與前大異。耶穌曰。風任意而吹。聽其聲。不知其何來何往。由聖靈生者亦若是。夫風之來往。知之於草。而人之重生。知之於行。苟其所愛所惡。大異於平日。則其人一如再造。故曰重生。而初非心中別開一竅也。復其性之本然而已。蓋人之向往。當以神之旨爲定向。乃昧所向而從己之私欲。雖有是非心錄神之法。仍無所益。譬如舟之有指南針盤。以定向也。針若爲舟中之鐵所翕。失其正指。則針無益。盤上雖有南北界劃。而無以定南北。即難免於沉淪。故人不舍己以從天父。亦終歸於沉淪矣。則將恃己力以轉移之乎。不能也。聖靈助我。我其能之。如耶穌命瘋手者伸手。而其手即愈。夫手既瘋。何能伸手。其伸而得愈者。惟賴耶穌之命而自增其力也。今天父命我世人行善。我雖無能。而苟誠意奉命。亦無不自增其力。經云。飢渴慕義者福矣。以其將得飽也。耶穌曰。求則得之。

誠於中形於外

人須回心向神

神必助人改惡

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

人之敗亡由於自棄

彰信之要

尋則遇之。叩門則啓之。爾曹惡人。尚知以善物予子。何況天父。不更以聖靈賜求之者乎。然天父降神子以啓我生路。又降聖靈以助我爲善。而我苟安於自棄。終不得救。是果誰之咎哉。昔亞非利加有將軍王擬之以死。有爲之求赦者曰。王若宥之。彼必感王之恩。事王愈忠矣。王將釋之。而將軍大聲呼曰。我不願生。王卽生我。我亦不願事王。王乃怒而殺之。是非王殺之也。實彼之傲慢自取其死耳。今耶穌己爲我世人求赦於天父。又賜聖靈以更生我。我猶怙罪而不改。則自作孽不可逭矣。夫背天父之法。猶可賴恩以得救。負天父之恩。則恃何法以得救乎。耶穌曰。凡罪惡謗讀。其人可赦。惟謗讀聖靈。終不可赦。必置之永刑焉。人其猛省哉。

釋信之義未見而可憑

第六章論世人賴信以得救

耶穌贖罪。聖靈感化。神已開救人之法。人當何爲以望得救乎。耶穌曾喻言勸衆曰。勿爲可敗之糧而勞。當爲永生之糧而勞。其意蓋謂必爲神服勞。始可得永生之賞也。衆聞此言不勝生慕。問曰。我何行。方爲神之工。耶穌曰。信神所遣者。卽神之工也。夫天父予人以糧。人苟棄而不食。則無益於身。今天父憐人賜救。人苟棄而不信。有何益於魂乎。故耶穌命徒徃教萬民。曰。信者得救。不信者擬罪。斯言誠爲要旨已。信者何。聖書曰。信則未見而可憑。所望若旣得者是。夫曰可憑。言其證足憑也。曰若旣得。言其證之實也。蓋人之心。必藉於證而能信。如人之目。必藉於光而能視。今天父遣其子降世救人。賜以確證。使人可徵而信之。耶穌未降。歷代先知預言以證之。耶穌旣降。使徒記其言行以證之。無一非可憑之據。實無一非可信之端。況乎道之美善。教之神化。其確證不一而足。自可信深無疑哉。然信。非人所能自立也。夫世人陷罪如死。雖有耶穌之光如旭日之東升。而目不能見。心何能覺。故必須聖靈重生之。其心方能明鑒。聖書曰。信非由己。乃神之恩賜也。所以使徒會求曰。願主加吾以信。又百夫長曰。吾

信非由己

信矣。願益吾之所未信。我輩欲堅立信德。亦宜如是求之。所謂所望若既得者。蓋言既知其證之實。而深信不疑。雖未得視爲必得也。夫以人情而論。莫不以既得者爲實。未得者爲虛。故爲人作工者。寧日前受當得之值。不願遲數年而得分外之賞。誠恐其人自食其言。或窮乏而不能償我。且難保己之不即於死。不能受賞耳。而爲神作工者則不然。神則誠實无妄。決不食言。富有天下。決無窮乏。我之魂既永存不滅。雖越千載。何患不得所許之賞。故聖書曰。我所望之福。藏於幔內。使心猶舟之有錨。鞏固不移。正如人有錢票。必須問其來歷。察其印章。明知其非假冒。又必問其人之財。足償票價與否。既信而不疑。然後收而藏之。無異於銀錢。是誠未見而可憑。所望若既得也。今我輩所望之永福。一若資財積之於天。而天父賜我以聖書。一若天父所出之票。既精察而知其來歷。識其印章。明辨其非假僞。而彼又極其富有。我不可篤信厚望之哉。夫我望未見之福。猶如目之視

所望若既得
人無可必

惟神可定

錢票爲喻

遠鏡爲喻

物。近則大。遠則小。一莖之草。蔽於目前。能掩海中之舟楫。一羽之微。蔽於目前。能掩天上之星宿。然海中舟楫。視之雖不秖方寸。天上星宿。視之雖如粒火。我則知其正目中之誤。故造千里鏡。以視遠若近也。今人既繫於私欲。僅圖目前。亦可以灼見正其目中之誤。憑一信以視遠若近。則信者之所望若既得矣。夫人思未見之事而信其必得。此其所以異於禽獸也。禽獸任己欲以取目前之樂。人則權重輕而忍近以圖遠。禽獸知一時飽煖。不防後日之飢寒。人則節財用。習勤勞。以足一生之衣食。雖曰人有知愚。其愚者沉湎安逸。亦秖圖此日歡娛。而知者無不遠慮深謀。以望衰年之樂境。然吾獨惜其慮雖遠而非極遠。謀雖深而非至深。能圖畢生之安樂。而不圖身後之永福也。或信世上變遷之儔類。而不信天上永存之天父也。夫謀及永生而爲信天父。是爲大知。聖書曰。摩西有信。願與神之民。共受艱辛。不敢暫享淫樂。自謂爲基督

惟人遠慮

可謂明而又遠

尙囿於近

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

宜舍近而圖遠

信有誠僞
悔過歸神爲誠
僞信者之悔

受訴訟。較挨及獲利倍蓰。其恒心如見無形之神。夫人享世間之樂。不過暫時。曷不舍之以求永福乎。昔有小兒登高樓而失足。幸得懸繩攀扶。身懸空中。但未能升降。力又不支。勢必下墮而死。適有大力者見而呼曰。舍繩墮下。我當接爾。小兒聽信其言。得免於死。其得免於死者。仗一信耳。今世人生天地間。正如小兒身懸於繩。力不能久持。下墮即在朝夕。幸耶穌憐而呼之曰。信我則可得永生。蓋能信者。雖死而不畏。不信者。天地間無賜他名可賴以得救。人其知所信哉。

僞信者之改

信誠者之悔

然而信有誠亦有僞。保羅曰。我常勸人悔改歸神。信主耶穌基督。可見誠信耶穌者。必悔過而改惡。舍己以歸神。無此三者。即非誠於信也。而或曰。不信者亦未嘗不悔其過。不知不信者之悔。大異乎信者之悔。彼或以世俗之樂。雖盡享之。而皆爲無益。因而悔之。或以無資費。即悔己之素不節用。或以無令名。即悔己之素未修德。或以罪惡衆多。難得赦免。而晝夜憂愁。飲食皆廢。中心戰慄。如臨深淵。凡此者祇以利己害己之事爲懽。雖平心自考。無不切悔其初。而終不憂己之獲罪於天也。又或者以神之命。度己之行。而自知其非。惟懼後日之刑罰。即媚神行善。以望消災。是非惡己之罪。乃惡己刑也。所惡在刑。則必惡施刑之神矣。凡此之人。安能蒙天父之赦宥哉。聖書曰。從世俗而憂者。致人於死。遵神之道而憂者。其悔改無後悔而得救。蓋遵神之道者。其悔改由於信神耳。非不憂其素行之不利於己。非不懼己罪之將受刑罰。而切思天父常賜我以洪恩。我未嘗感謝之。賦我以性靈。俾知是非。我反知其是而不爲。知其非而獨爲之。忘恩負義。兩大罪。既無可恕矣。而我救主又爲世人之罪。代受痛楚。即我與我之同類。累其至於此極。既明知其降以救民於罪惡中。倘猶怙罪而不改。則與助彼兇人。殘害我救主者何異哉。且天父已賜聖靈以復我本性。我若明知其罪。而故犯之。是直貽憂於聖靈矣。故信者仰思天父洪恩。救主痛楚。聖靈默牖。且俯念已衍。熱中自

誠信者之改

責拇膺哀求。不敢舉目仰天。惟曰。我有罪。神其憐之。夫如是。方爲誠信者之悔矣。但信者固憂己之罪。亦深幸天父之將赦其罪。不獨認己之罪。且痛改屏絕夫一己之罪。耶穌曰。目陷爾於罪。則抉而去之。手陷爾於罪則斷而棄之。寧百體失一。勿致全身投地獄。誠信者時念斯言。則棄其素行。雖有抉目斷手之苦。亦弗憚改矣。然自名爲信耶穌而悔改未至者。其人必非誠信。譬如人與惡友交。人告之曰。爾友貌爲仁愛。內實兇殘。將陰謀以害爾矣。若其人不惡其友之兇殘。而仍相友善。安得曰。我實信告者之言乎。今耶穌遺聖書以告我曰。人之私慾。陷人於永苦者也。而我尚戀之不舍。則我於耶穌。信於何有。且人卽能悔改而不歸於神。亦非誠信。夫天父既生我身又重生我靈。則我皆屬於神。故當歸榮於神。苟或不歸。卽不信救贖之道者也。耶穌曰。凡稱我曰主也主也者。未必盡入天國。惟遵我父旨者得入焉。路加傳所記蕩子。在外遊蕩。後歸家認罪。父卽以子視之。可見

誠信者必歸神

誠信悔改。歸而認罪者。無不蒙赦宥也。約翰第一書曰。我若認罪。神本公義。言出惟行。將赦我罪。滌我愆尤焉。又使徒雅各曰。人言信主而不行善。何益之有。第信不行。豈能得救乎。神惟一。爾信之誠善。但鞏鬼亦信之而戰慄。虛誕之人乎。爾當知信而不行。其信歸於無有。以是觀之。惟誠信者斯有善行。天父之所以別人善惡者。亦視其信之誠而已矣。聖書曰。苟不信。不能爲神所悅。我始祖未陷罪之先。神則試之以行。欲知其能守本福與否。今則試人以信。欲見其能脫於罪與否。信者救之。不信者棄之。且於信者歷試諸艱以煉其信德。昔西方有教師。欲以信神之道教女。見女以香珠爲玩。命其委之於火。女不敢違。而珍惜其物。不免墮淚。父謂之曰。汝棄此物。我將以更美者予爾。爾可弗悔。女信父言。翌日。父果予以更美之物。而珍惜香珠之心頓息。蓋欲使女信神之道。姑卽香珠以煉其信德也。而天父煉我世人之心。無異於是。其試約百也。約百本巨富。敬事天父而魔鬼

神卽以信試人

誠信者必行善

善惡以信而別

神試約百

譏其私心求福。天父於是降災以試之。其倉廩爲天火所焚。其僕婢爲敵人所殺。其羣畜爲强徒所刼。其時約百一無所有。曰。我裸而出世。則當裸而歸土。凡此之物。乃神所賜。今神取之。惟當頌讚神耳。後天父既試其心。更賜之以富有。較前尤盛。其試亞伯拉罕也。既許之曰。爾將生後裔。多如天星。後至百歲果生一子。而天父命之曰。殺子以獻祭。亞伯拉罕雖有所戀惜。而篤信不疑。卽將子縛於壇上持刀欲殺。忽聞聲曰。爾子莫擊。莫傷。我知爾畏我。蓋爾惟此獨子。猶且不惜以獻於我也。後其苗裔生育繁衍。如衆星之在天。海沙之無量。此二人爲天父所試。尤爲明著。而天父亦未嘗不試選民也。希百來書曰。主懲其所愛者。且責凡所納之子也。彼得前書曰。今爾若當歷艱難。鬱伊祇俄頃間。使爾信主。見試而彌堅。雅各書曰。兄弟歷試諸艱。當以爲喜。因知爾信主。試以艱難。則忍自生。惟恒忍至極。則全備無缺焉。吾願世人以誠信耶穌爲得救之本。聖書曰。若口認耶穌爲主。心信神已甦之。則得救。夫人心信以稱義。口認以得救也。

第七章 論信者當力修聖德

聖德者何。人感聖靈以成德。而德無不純者是。夫聖德必本於聖靈。世人不能自爲也。保羅曰。我情欲中無懿德。因好之者雖在前。而行其善者不得也。加拉太書五章曰。情欲之行。有姦淫。苟合。汚穢。邪侈。拜偶像。用巫術。結仇。爭鬬。媢嫉。憤怒。朋黨。爨隙。異端。嫉妒。兇頑。沉湎。蕩檢之類。夫聖靈感化人心。猶如刪惡樹之枝。而接以善樹之枝。其根雖惡。而善樹之枝。勾萌畢達。其結實自無不善。故感聖靈以成德。聖書稱之曰聖靈之結實。仁愛。喜樂。和平。忍耐。慈祥。良善。忠信。溫柔。操節諸德是也。然惟重生者。始能建其德。亦惟重生者。益宜自修其德。蓋重生之能爲善。猶如人初生之能求食。生之者天。養之者人。雖賴他人之乳哺以生長。而及其既長。學習武藝。其力必愈用而愈大。靈魂亦然。既藉天而得重生。亦賴他人之教誨以明善。及其既明。而

国立国会図書館 タイトル『天道溯原3巻』 請求記号 194-cM38t ガラス使用

養心持行以修聖德

愛惡是非以養其心

守以篤志。矢以貞心。其德乃日新而月盛。修毋怠而毋荒。德彌精而彌粹矣。聖書曰。如孩提初生索乳。宜求眞道。使爾漸長。又曰。爾當畏懼戰慄。力行以得救。蓋神以其恩澤施行於爾中。又曰。當練習敬虔。調劑乎身者其益小。敬虔乎主者其益大也。蓋練武者雖增幾分精力。至老不免於衰頹。煉丹者雖獲數年壽算。至後仍歸於死亡。何若修煉聖德者。永興而無衰。永生而無死。今生來生。皆許有福乎。但欲修聖德。必有其端。欲求其端。養心持行二者盡之。養其心而心無不正。必使內心悉合乎神心。持其行而行無不端。必使外行悉合乎神命。斯誠德成而上者也。今言養心之端。有二。曰愛惡。曰是非。上卷既論其理。此則申言修之之法。夫人愛則親而近之。惡則推而遠之。聖書命人盡心愛神。蓋能盡心愛神。無不盡力守神之法也。且或愛或惡。不能違心而出。一如耳之於聲。目之於色。口之於味。皆有自然之理。我不能强耳目口腹。使之厭和聲。棄美色。舍旨味。則愛善惡惡。一

信堅而情正

思永而情切

情感而心化

心自有定衡。亦不能强制爲矣。惟被聖靈默牖。能建信德者。猶如別開耳目。聽之於無聲。視之於無形。深知夫神之可愛。不勝戀慕。心中切欲效摩西之所求。顯爾榮光。使我目擊焉。但神之榮光。既盡形於神子。且明著於聖書。人若建信德以觀聖書。則天父之榮光。自可憬見。況曰思我救主之懿德洪恩。積思生慕。積慕成愛。不誠以心交神哉。昔波斯居魯士王與亞美尼戰。勝之。虜其太子家屬。居魯士問太子曰。爾有貴妃。願贖之以幾金。太子曰。卽贖之以生命。亦我所願也。後居魯士盡釋之。太子於貴妃前。頌居魯士之德不衰。幷稱羨其威儀品貌。而貴妃則曰。我僅見以生命贖我之人。未見居魯士之威儀品貌也。彼蓋深感太子願以生命贖己。故有是言。今耶穌既舍命以贖我罪。我不當專愛以酬其洪恩。不雜以他念。注目仰觀我救主之光華哉。人誠能專愛我救主。則其所愛惡。無不各得其當矣。夫神之造人。肖乎己像。人雖惑於邪魔。而神之用愛無已。且以感化復

聖書乃是非之鑑

其本性。中卷第六章已詳論之。保羅曰。我觀主榮如鑑照我。主之靈化我。效主像。久而彌光。譬如洋銀。有君像以爲誌。人苟壞其像而存其銀。仍可鎔化之而復其本像。人若能擴其愛神之心。而同神之愛惡。豈非省乎神像哉。且神所愛惟善。所惡惟惡。神以此心予人。故人各有是非心。而是非心又屢爲物欲所蔽。當爲之事。知而不爲。其患既在於不行。且識見狹小。雖欲行善。而不能明善。其患又在於不明。幸天父憐其謬妄。卽降聖書以導人成德。如以明燭導人行路。使人於暗昏之中。知所適從。故人雖於聖書有未解之意。於世情有未明之理。若能知善卽行。將見日行其道。日明其義。如燭之照人。隨步以前。自可遠到。約翰福音七章曰。人遵其旨。必知斯道。彼徒誦其文而不行其道。有何益哉。況知其善而不爲。知其惡而竟爲之。外行既極其顛倒。則是非心必漸至昏迷而莫辨邪正。勢必偏解聖書。妄與異端。而失之愈歧。提摩太前書一章曰。良心守所信之道。蓋有人拒此。

行善爲明心之要

至善至惡改過自新

背道以致沉淪矣。夫能行正道。神則牖以聖靈。不行正道。神則蔽其耳目。耶穌所謂有者將加予之。無者並其所有亦盡奪之也。故人能閱聖書而知天父之所愛所惡。幷知我之是非心。卽導我之去就。譬如良友。褒貶不爽。我偶爲惡。必忠言以阻我。至屢諫而我不能從。彼雖不復責我。我固知其不悅我之所爲也。我能爲善。必慫恿以成之。至善既成而勸無待勸。彼雖不復譽我。我知其深悅我之所爲也。夫爲惡既久。後且不覺而爲之。斯其惡爲至惡。爲善既久。後亦不覺而爲之。斯其善爲至善。至善與至惡。皆視乎良心之存與不存。約翰第一書三章曰。若心自責。則無所不知之神。較我心更明澈。亦將責我。心無可責。則於神前無所懼矣。若人能誠心考察己之素行。則無不爲其心所責。既知其往日之非。又念及後日之刑。心中無不愧恥恐懼。慨然曰。往日之我。悔不可追。神若使我復歷既往之日。我必不如此妄行也。今耶穌已謂信者曰。我不擬爾罪。爾往毋再犯。且聖靈已

時防誤犯

堅志克己以持其行

遏欲正情以堅其志

重生之。復其赤子之心。一若使之復歷既往之日。如孩提然。既如孩提。則既往無所憂。後日無所懼。而其智識。儼若成人。是非又不難明辨。夫如是。何患其不循理而行哉。彼不能愼行者。聖書喻之以豕。雖經洗滌。不免旋入泥塗矣。且能守良心。不特明知其罪而不敢犯。即事屬可疑。亦無不時爲嚴防。蓋有識者。決不舍嘉穀而食可疑之物。恐己之遭其毒害也。亦不舍大路以行邪曲之徑。恐己之入於迷途也。善人於可疑之事亦然。未深知其可否。必不苟且而行之。恐己之罹於罪戾也。故聖書曰。凡疑而故行之者罪也。至於持行。其功亦有二。一在堅志。一在克己。夫志也者。心之帥也。人之一言一行一動一靜。無非其志爲之主宰。然志之制事。必有所因。或因所好而就之。或因所惡而遠之。或以此爲是而爲之。或以彼爲非而舍之。志雖爲心之帥。亦必謀之於情欲。是非而後行。則情欲與是非。同爲參謀矣。夫人之初。性無不善。是非悉合乎天意。其情欲退居於下而不得逞。自人受惑於魔。退居者得進而操其勝。人不復以天意爲主。反以己私爲重。是非心雖效忠而不失其守。不免亦有所蔽。故其後。遇曰前之安樂。嗜欲得乘其勢。如快馬之奔騰。不可羈縻。雖馭之以是非心。而朽索難以馭快馬也。然是非心雖不能馭之。是非心先有以告我矣。但情欲既熾。是非心之所告者。置若罔聞。及其後。是非既明。始悔而自誓曰。我必不更負此天良也。而情欲既縱。他時不覺復爲其所惑。此其志飄蕩無定。靡有已時。烏得爲心之主哉。東漢獻帝。失其威權。封爵之典。惟臣自主。奸臣得勢者。各邀己榮。及勢衰而削其封典。旋歸他人。是出爾反爾。有君一如無君。夫治國必振君之勢以約束斯民。臣下無不受君之命。斯民有主而得享恬安。修性者。亦必堅己之志以節制嗜欲。遇事無不權以心之理。斯心常定而得其安泰矣。然欲堅其志。必先正其愛惡。明其是非。誠使愛神之所愛。惡神之所惡。行其是而黜其非。則愛惡與是非。協力以輔志。志自能堅強而無懦。

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

以信克己勝己則強

行之既久。愛惡愈切。是非愈明。則其志必愈堅矣。其或不行所好之善。反行所不好之惡者。是嗜欲得操其勝也。保羅曰。因四體有法。與我心之法戰。執我以從四體之惡法。故欲永堅其志。使無變易。尤必制服其嗜欲。則克己之功。不容或緩矣。保羅曰。從欲者必死。惟藉聖靈以滅身之情欲。則生且安。但聖靈滅身之嗜欲。必藉乎人之信。我見人能因恥而寡己之欲。或能舍小而求其大。乃信能使未見者若已見。所望者若已得。人誠能立其信德。則心常謹懼。時以神之鑒臨爲約束。自不至逞私欲以喪己行。且視在天之大福若已得。必不姑舍之而圖目前至小之樂。故人遇誘惑。一念夫天父之大恩。天上之至樂。有不堅其守以禦之。使誘惑無能勝我哉。聖書曰。拒魔則魔離爾矣。夫情欲之迷惑。其幾當謹之於先。迷惑初至。而我有以勝之。其後不至復振。一爲其所勝。則其勢愈强。後必害我。故不特當謹防陷罪。即無關於罪戾。而理所可爲。偏爲我心所不喜者。必故爲之。理所可已。而爲我心所喜者。必故棄之。以使情欲不得乘權。而志乃彌堅誠爲克己中之要務。聖書曰。制己心。較攻陷城垣爲更美。何以世之人。欲克敵而未能克己。欲勝人而未能持一己之行。何自棄之甚哉。然所不喜者故爲之。所喜者故棄之。以此制服情欲。雖有益於持行。初無所爲陰功也。彼世之名爲修行。而棄人倫。守寂滅。獨苦其身而無所爲者。亦不足言修行。修行者。謹守己分。時時刻刻。苦其心。不敢自暇自逸。盡心愛神。不避險阻。是以耶穌曰。不負十字架而從我者。不得爲我門徒。保羅曰。我克己。使百體從令焉。要之。愛惡是非一歸於正。則心悉合夫天之心。堅志克己能奮其力。則行無違於神之命。聖德之成。成以此也。雖曰民鮮能之。而力修聖德。將見日有其功。聖書曰。當自潔乃身。去一切身之污。心之穢。畏神而成聖。欲修聖德者。其以養心持行爲要務哉。

第八章　論信者當恒心祈禱

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

神之鑒觀下民也。夫人而知之矣。既知神。卽欲求神。或以神眸徧注。而我目不能覩。因祈禱而以心通之。或以神恩浩大。而我身受其賜。因祈禱而以言謝之。或知己身柔弱。不能自保其生。因祈禱以求神之佑。或思己罪貫盈。無由自脫其罪。因祈禱以求神之赦。或慕神德純全。無能效其萬一。因祈禱以頌神之聖。此祈禱之所由起也。而或者曰。神極其尊榮。而我處於卑微。卽有祈禱。不得升聞。不知神乃世人之天父。上而帝王。下而庶民。皆屬神之子輩。則皆爲神所垂鑒。夫世間之爲父者。子輩有所祈求。不分嫡庶。無不各鑒其言。各遂其願。況神乃至公無私。其將偏視人乎。且天父無所不在。非若帝王身居深宮。無暇聽民自訴。必分立官長以代理民務也。則雖天下億兆。同時禱告。神固歷歷聞之矣。或謂世人日有所求。必逐事而徧聽之。何天父之不憚煩乎。不知人之願欲存於心。語言宣於口。心與口皆爲天父所造。則其所願所言。天父自能神而明之。何待逐事徧聽之乎。

祈禱有故

神不偏視

神不憚煩

誠求必應

其有禱必聞者。聖書已明言之。聖書曰祈禱不輟。萬事謝恩。乃神之旨。又曰。求則爾與。尋則遇之。叩門則啓之。凡求者得也。尋者遇也。叩門者啓也。觀乎此。而有求必應。自可知矣。或謂天父前定諸事。未必因求而改其初意。不知凡事固屬前定。而前因後果。必以類從。天父既預定賜恩於人。又命人祈禱以得之。正如既預定賜人以食。亦命人勤勞以得之也。或謂天父無所不知。未禱之先。已知我之心願。何容多瀆。曰。天父命人祈禱。非不知其所願而欲人之禱告也。正欲使人心歸己耳。心未歸神。必不誠於祈禱。祈禱不誠。安望神之恩澤乎。然而豈有所求。神必不聽。故望神納其所禱。務必遵道而求。耶穌曰。若爾在我。我道在爾。凡所欲求。必成之焉。此言與救主感通之門徒。及信神之所許而以爲願者。始可禱而望應也。且人果能正心歸依。則求神之所許。神固必償其願。卽求所非宜而爲神所未許者。神亦必牖其心而錫以他福。蓋天父視之如子。子以美物求父。父必予之。

求應相須

祈禱以驗誠心

祈禱必遵神旨

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

即所求乃害己之物。亦必易之以美物也。且人之識見狹小。未必能辨利害。天父則無所不知。我不如舍己意而從之。故耶穌命我祈禱時當曰。非吾意。乃爾旨是成。可知人苟能以天父之聖旨爲願。則無不得其所願者矣。況誠心祈禱其有益於己者無窮。一則既知我之所需。天父將以賜我。專待我之祈求。則不憂匱乏。胸中自覺平安。一則救主與我儼如心腹之友。我若被惑懷憂。皆可上訴而得其慰藉。一則既以心上交天父。無不慕其德而是則是傚。世俗之教。雖足凌人。而恒於祈禱。心自與世相違。世俗焉能凌我。一則重生者。可藉祈禱。感聖靈以堅其德。如人呼吸天空之氣以養其生也。一則時以己行上達天父。面陳得失。勢必謹心修行。力務聖德。今日請罪。更防明日之再犯。所以耶穌曰。當警醒祈禱。以免入於迷惑。況求天父助我行善。既立其願。必能盡心盡力。惟恐隕越。求之愈切。志必益堅。而所行必有善果。然則恒心祈禱。其爲益不甚大哉。至於祈禱之名有三。

公祈禱

會中與他人共禱。無論人數之衆寡。皆名曰公祈禱。其在家中與親屬同禱。名曰家祈禱。惟一人在私室獨禱。名曰私祈禱。此三者不可缺一。蓋在會中祈禱。同歸榮於天父。而聽聖書之講解。共相勸勉。其心必愈切。其守必愈堅。習練信德。爲益甚大。聖書曰。爾會集毋止。又耶穌曰。有二三人爲我名隨地而集者。我亦在其中矣。會集祈禱之期。安息日是也。或於安息日外另定日期。約衆祈禱。亦無不可。至於家中。則每早晚。必當與親屬同禱。先讀聖書數行。以訓迪家人。使其明知敬神孝親愛人。各盡己分。如在神前。雖一家中惟己獨信。亦可率子女僕婢共禱。每飯之時。必先謝神之恩而後食。私室獨處之時。必統察一日之言行。認罪而求神之宥。先誦聖書數節。默會於心。以爲啓牖。其餘暇時默禱可也。平時誦讀聖書。亦可隨時祈禱。讀天父命人爲善之文。即可默求聖靈助我。讀錄善之文。可求神助我以效之。讀記惡之文。可求神助我以絕之。讀恩賜之文。當感而謝之。讀災

家祈禱

私祈禱

隨讀隨禱

禱以內心
不以外儀
大旨有五

罰之文。當警而懼之。倘有奧義。不能明晰。亦當求神之啓牖以明之。誠如是也。讀其書無異於天父之親爲傳授。則我卽可藉聖書而與天父相感通矣。聖書曰。神之諭。活潑潑地。自有功效。利於鋒刃。靈與氣。骨與髓。無不剖刺。心之意念無不鑒察也。若祈禱之禮儀。不拘或立或跪。務必誠敬其心。肅恭其貌。不須別服禮衣。焚化香燭。亦無庸供奉禮物。聖書曰。牛羊血不能滌除人罪。故基督臨世曰。主不欲牲祭祀。乃使我成人身以祀之。燔祭贖罪。爾不喜也。又曰。神乃靈。拜之者當以靈以誠拜之焉。至於祈禱文之大意。要在讚神之德。謝神之恩。認己之罪。幷求一己之所需。亦爲他人代求。此五者爲祈禱之綱領。其文詞或先書而臨時誦之。或隨意而謹愼言之。語勿涉於反覆。徒以多言瀆神之聽。耶穌曰。爾祈禱時。語勿反覆。如異邦人。彼以爲言多乃得聲聞也。勿效之。蓋未求之先。爾所需者。父已知之矣。敬將耶穌教人祈禱原文。附錄於後。又另撰祈禱文三篇。其意相同。而其詞則加詳焉。人亦可以此爲祈禱之式。

耶穌教人祈禱原文

吾父在天、（稱之曰父。親之愛之也。）願爾名聖、爾國臨格、爾旨得成、在地若天、（求神顯其尊榮。感化人心共歸天父。）所需之糧、今日錫我、我免人負、求免我負、俾勿我試、拯我出惡、（求神養我之身。赦我之罪。堅我之德。）以國權榮、皆爾所有、爰及世世、固所願也。（頌贊天父而歸榮之。）

懺悔文式

天父造我。異乎禽獸。賦以良知。俾分邪正。而我偏溺於世俗。迷於私慾。知其是而不爲。知其非而恬作。蒙天之佑而不申感謝。受天之恩。而未嘗圖報。或崇邪神。或縱己欲。日積月累。罪愆衆多。上干天父之

義怒。安能補救於將來。幸天父大發慈悲。特降愛子。身受痛苦。以贖人罪。既爲罪人開永生之路。盍知我躬有至重之愆。故我念救主贖罪之恩。不勝痛悔。求天父念愛子贖罪之功。赦我前非。且使我得感聖靈。中心悅服。無復背違。幷使人廣布福音。聞者信從。脫於永苦。庶三位一體之神。獲無窮之榮光。固所願也。

祈禱文式

我天父至尊至聖。我輩在爾前跪拜祈禱。敢求垂聽。天乃爾之坐位。地乃爾之足几。赫赫爾威。人莫能測。巍巍爾德。人莫能名。先天而在。後天而存。開天闢地。總攝星辰。生育人物。共仰化醇。懿與休哉。永活眞神。我輩柔弱。無力無德。祖遺之罪。不能痛改。反增益之。以遠天父。生遭災禍。死墮冥獄。理所當然。夫復何言。幸願天父寬容仁愛。不忍加誅。恩賜神子。代人贖罪。顯榮光於上天。宣和平於世間。世人之罪。可得赦免。則公義既全。仁慈丕著矣。又復賜聖靈感化人心。不使復蹈前轍。身免刑罰。魂得重生。念厥恩慈。無由圖報。惟有敬求天父。垂念我救主之痛楚。赦宥我平生之罪戾。降聖靈以復我本性。賜智慧以明我心目。啓我之心。堅我之德。俾我明聖道。不惑他歧。遵聖旨。歸於力行。又使宣福音者言所當言。聞福音者聽毋藐聽。彼沉溺於世俗。亦警醒而信從。士人守正不阿。能以眞道勵俗。商人先義後利。無不積財於天。百工克儉克勤。各安本業。農夫或耘或耔。共樂豐年。又願爾警覺四民。啓其見識。俾感天父之洪恩。歸耶穌之正教。誠心悔改。共得永生。我輩所有疾病患難。願爾天父明爲啓示。俾知受責之緣由。錫以恩慈。俾享一生之安樂。更願爾天父使君上以正教化俗。信從天父。無慚天子之名。官長以正道治民。克享天心。永受天堂之福。且於我輩所未求者。敬求爾開厥洪恩。酌量錫予。我輩無以報德。惟有極感謝之微忱。賴我救主之大功。以望升聞。心願誠實如是。

每飯謝恩文式

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

敬謝天父賜我食物養我肉軀俾我暫生於世間實爲鞠我之天父至恩至德莫可罄言況復憐憫我罪特降愛子耶穌代我罪戾救我靈魂使我可永生於天上又爲莫大之恩慈我惟有每飯不忘傾心感謝祈天父賜我每日所需之糧且令我飢渴慕義而得飽心之所願誠如是也

第九章論信者當謹守聖禮

今夫禮儀三百威儀三千世俗之禮制之者人故繁文縟節指不勝屈而天命之禮秖有二端以水滌身以聖餐念主無可損亦無可益也聖書記耶穌降臨擘餅予門徒曰此乃我身又取杯飲門徒曰此乃我血且命信者守之爲當禮是爲聖餐又命信者以水滌身隱指以己代罪之血滌其內心此二禮乃萬世不易之常禮也滌水之禮惟初入聖會時一次行之後則屢守聖餐以懷贖罪之恩會中之教師主其事焉而或者曰心已信道何必拘於禮節殊不知列國之民信主之號新約之印當遵守禮法爲順從之號今耶穌既設此聖禮則認耶穌爲主者不當遵行耶穌之禮乎況聖禮不第爲順從之號亦爲恩約之印昔以色列民受虐於埃及神將救之先命塗羔血於門以爲誌則免於同受災禍設使以色列民不塗羔血其能免於滅亡乎今耶穌立新約以此二禮爲信從之據則不遵其禮卽難受其福將何恃以得救故賴恩望救者必遵其禮而行之且聖禮又爲義之表記耶穌既不辭惡人之凌辱與十字架之痛楚拯我出於苦海我安可因世人之訕笑而自外於禮法故懷義者必遵其禮而行之且聖禮之作實以證耶穌贖罪之功與聖靈重生之恩故信道者欲證其道以示他人必遵其禮而行之況耶穌既設此聖禮或從或違無不各受其報耶穌曰凡認我於人前者我亦認之於我天父前凡拒我於人前者我亦拒之於我天父前安得曰心已信道何必拘於禮節乎然聖禮在所宜遵而造次行之亦非受福之據故將入教者必先內省己心我既

懷義之徵

贖罪之證

重生之表

獲罪於天果能信耶穌之道以悔改賴耶穌之功以求赦感聖靈之默佑以爲善始敢藉三位一體之名而領滌水之聖禮誠恐三者未全而行止偶虧適以玷辱聖教自遭天誅也既入教欲守聖餐亦必返躬自問我克深明其義否我克自改其過否惟恐義有未明過有未改則深辱聖禮以自取罪戾也誠如是則道雖未甚明晰行雖未能純全而謹守聖禮意無不誠亦可因之而增德矣或曰聖禮固所宜守但不知祖遺之禮儀可兼行否曰其禮與聖經合者可行之其不合者當棄之夫朝廷之禮惟君是主祭神之禮惟天所定今列國有祭天之禮其意雖屬於至尊獨一之神而其禮既爲人所設即當舍而從天命之聖禮況一切之淫祀乎十誡之首曰余而外不可有別神可見非主宰天地之獨一眞神即不可崇奉矣其二誡曰毋雕偶像毋拜跪之毋崇奉之可見人不可供奉偶像矣而或者曰偶像不可拜既聞命矣但子孫而祭其祖宗或爲孝思之所發神其許之乎曰立主懸像向之而拜與拜偶像何異乎陳俎豆以奠先靈與陳犧牲以供偶像何異乎倘謂祖宗誠來格而來享不祀則若敖之鬼不其餒而是無論理有不合即情亦有所不忍已則朝饗夕飧而祭祀之禮每歲不過數次何已腹之是親而忍令祖先之時餒乎若謂父母之養育恩深廟中祭祀不過自盡其孝心推而至於先世亦以報本追遠示不忘其所自出之意其亦知天父造人人莫不由於天父乎天父造萬物以供人用人莫不賴天父之養育乎夫生我育我者父母而所以能生能育者天父之命也長我鞠我者父母而所以能長能鞠者天父之恩也魯論曰死生有命富貴在天可知制人之命者惟天天爲生人之大本人或忘其本而負其恩是無異父母命乳媪哺兒而嬰兒感乳媪之豢養竟忘父母之深恩矣夫乳媪之豢養非曰無功究難擬父母之深恩雖曰罔極究難擬天父之大德故明聖教者知父母愛天父之命以生我養我無不倍盡

国立国会図書館　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t　ガラス使用

其孝敬父母既歿魂有所歸祭祀之禮在所不設惟崇奉獨一永存我所自出之天父仰其尊榮頌之讚之沐其恩慈感之謝之庶其心以自報其本遵其命以自救其魂謹守聖禮棄絶淫祀庶倫常無所乖違而事天乃得其宗旨歟

此意難明聖書爲據

第十章論三位一體

今夫耶穌之道其固有而至顯者非卽所謂神止一神乎然既曰神止一神矣又何以有天父神子聖靈之稱哉曰此誠道中秘奥之意固非世人可探索而得能講習而明者也夫天下之理必先能明而後能信苟不能明何以知其可信顧其所以可信者則有聖書以爲之據也吾儕第當研究夫聖書之所自出使聖書而不出於神也則已聖書而果出於神也神豈有虛語乎是所謂三位一體者亦既實有可據矣無論我之能明其理與否能悉其意與否我自當篤信而無疑焉且人世之事亦往往有細察之而不能明者況其爲天上之

以物喻神畧解其理

事哉如吾儕見一輪船運用之妙顯呈於目知其內之機括有甚精也及問其機括之所以然則吾不能知況器具之繁未經目睹雖有深明其意者與吾詳究其用而吾亦仍此惛然罔覺耳更譬之於燭有芯也有蠟也然又必有氣以輔之也而後其燭能燃三者缺一卽不成其爲燭蓋合之則爲燭而分之則有三分之雖有三而總之則無非是燭是若可分而仍不可分者也且既燃之後則必有光與熱熱不能離光而存光不能舍熱而顯光也熱也名雖異而實則一也欲辨之則仍可辨也欲別之則無可別也物猶如此矧神也哉夫以物喻神意近乎褻特是難明之理或因此而稍明焉亦未始非小補云爾然則聖書之顯示於人者既言神止一神而復言天父神子聖靈其故可思矣循其名雖列之爲三似有彼此之分核其實仍合而爲一終無異同之別事雖咸有所掌非若君相之分懸殊權雖均有所司非若師牧之職迥異統天地人物而受造妙權衡者非各具一

心合栽培化育以爲工善調理者非各存一意故旨維一而不舛不錯機有萬而不擾不紛至於神之所以救人者則選擇之意本於天父救贖之功歸於神子變化之能出於聖靈天父未嘗出世以示人耶穌則降世以顯明神旨救人事畢復歸於天聖靈則恒居世上以成救人之意此三位者其榮華尊貴無或異也大小高下無或殊也第即其顯現於人者以爲之序則天父之尊居一而耶穌則成一肉身以降世有神與人之性故耶穌言父尊於我聖書又言天父遣聖靈神子亦遣聖靈是聖靈乃從天父神子而出者也顧或者謂吾人之求神也當若何以求之耶或合而求之求一神乎或分而求之求天父求神子求聖靈乎則將應之曰曰三位則分而求之也可曰一體則合而求之也亦無不可且所以頌美者亦然或合讚一神讚其鴻慈大德正直公平凡爲選民莫不蒙其救贖或分讚三位讚天父恩威兼濟操萬世禍福之權衡讚神子慈悲罔極爲兩間協和之中保讚聖靈感應至捷牖一心覺悟之聰明以是知祈禱頌讚者固一而三三而一者也要之大道無窮神之使我稍明此理者皆屬神之深恩我固不必精求其蘊而欲深知夫神之所未言惟誠信聖書所傳之道遵神之命賴救主之功受聖靈之感迨得救之後賦以新心自能領悟則我之知神猶神之知我矣而復何所歉哉

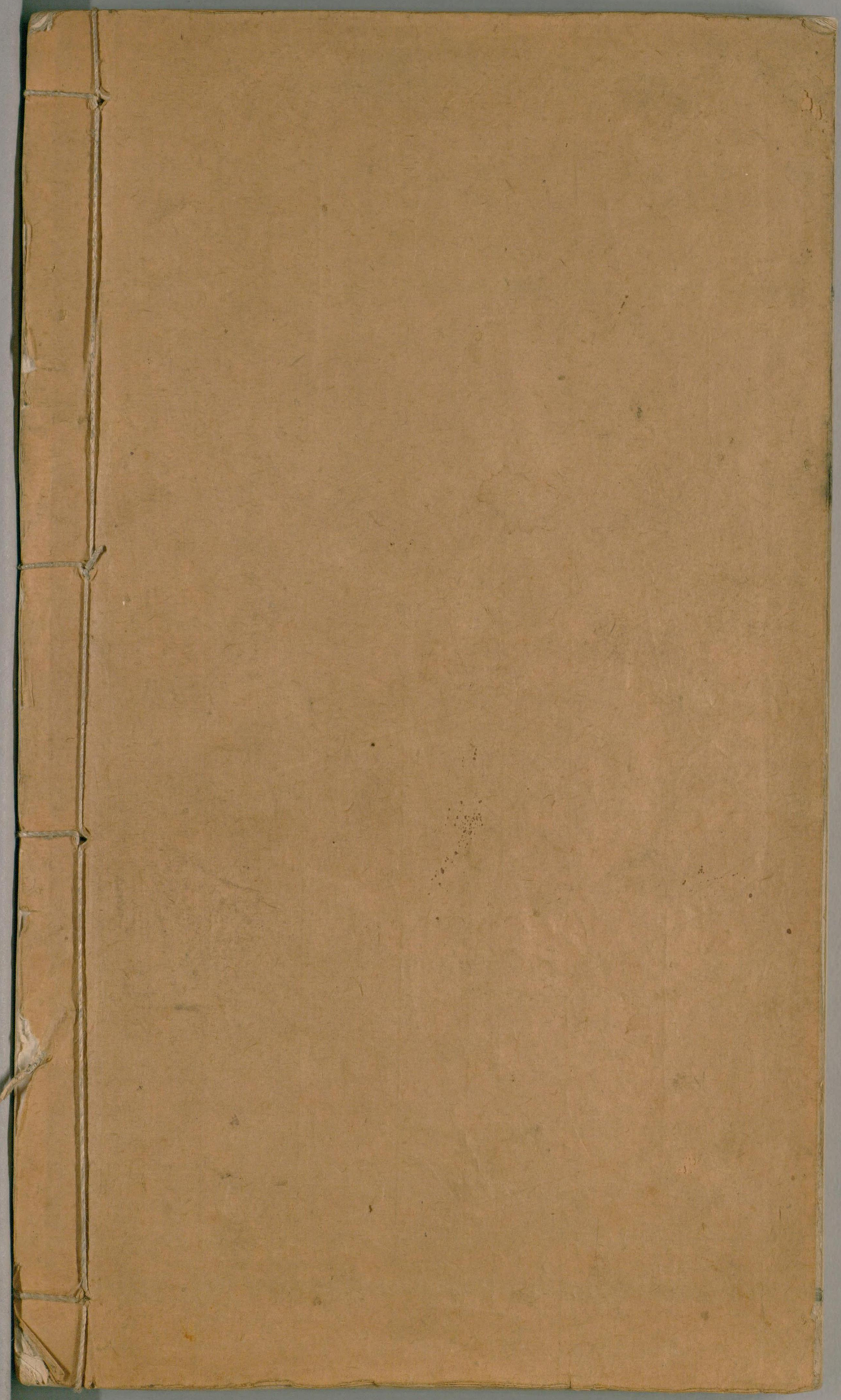
祈禱頌美可分可合

不必精求後能領悟

天道溯原終

天道溯原

自昔預言者必不能預言之神則不能知之主救贖之神必豫以降世有神人之資格而後可為救贖之靈之應使之受神聖書所未言既言而後可為救贖之靈之應使之受神聖書所未言既言而後可為救贖之靈之應使之受神聖書所未言既言



国立国会図書館　　タイトル『天道溯原3巻』　請求記号 194-cM38t

ガラス使用