

述古

迴龍述古老人

大中華同善社 2019 · 7
善與人同 萬善同歸

同善紀元廿七年四月 西元二〇一九年七月 同善紀元二年創刊每季發行 創辦人正筮
參研三教思想深刻意涵 實證迴龍夫子性命工程 闡揚傳統八德內蘊精髓 體現古今聖賢中庸言行

毛覺民大師像

述古老人賜聯

孝友傳家祖父聯輝增上壽

詩書濟世兒孫繼美列儒林

其復先生攝影

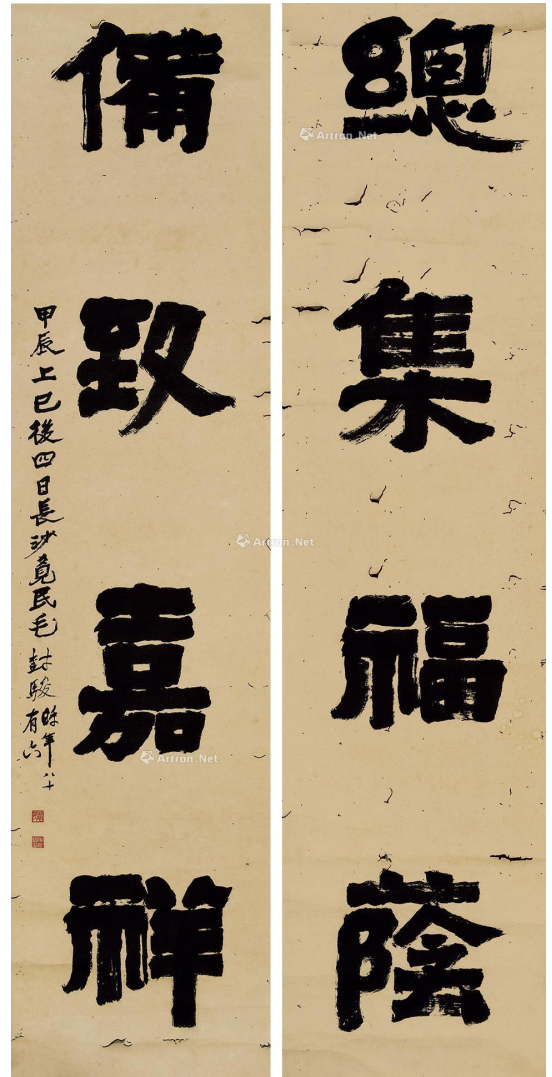
毛惕然述

白贊

壬寅八四叟
長沙已討駿

廿四日
丹黃

眾倪不揚 生於光緒己卯
眾壽却長 年十月十七日
一部周禮 卒於民國己酉
廿四日 年十二月初八日
丹黃 享壽九十
其復先生攝影 二歲

毛樹駿大先生 (1879~1971) ——

字覺民，又字學會，湖南長沙人，1879年(清光緒五年)生。清末府試獲雋，就讀於求忠、城南兩書院。1931年任湖南省同善社望江樓號之副號首，兼湖南岳麓山國學專修館館長，為道內恩職八層頂航。1949年來臺灣從事著述，1971年逝世，終年92歲，著有《學庸注釋》、《金剛經箋》、《老子述要》、《陰符經箋》。左圖為師尊 述古老人之賜聯，右圖為毛樹駿大先生之墨寶，其文為「總集福蔭，備致嘉祥」，墨寶左方之款識為：「甲辰上巳後四日，長沙覺民毛樹駿，時年八十有六。」印鑒：覺民（朱）、毛樹駿印（白）。

中元節的由來 認識歷然大士 儒釋道三教合一之中國文化
談易——答弟子十問 前代的大學

2019年大中華同善社中元普度水陸利幽
暨附屬新北市吉祥南竹巴噶舉佛學會阿闍毘佛火供聯合大法會

■ **時間：**

本社年例普度，舉辦中元利幽水陸大法會，謹詹於西元2019年國曆七月卅一日至八月初三日(歲次己亥年農曆六月廿九日至七月初三日)，啟建皇壇水陸大法會。

■ **地點：**

擇吉於「新北市三芝區北新莊店子里十鄰七十七之一號」壇場舉行利幽法會。

■ **法會期間：**

揚旛、張榜、禮懺、誦經、超薦寒林會上孤幽、薦拔先靈，祈予冥陽兩利，沾澤潤枯。水陸勝會莊演聖教諸經為三竟日，禮懺誦經功德殊勝，屆時有請社會賢達、各界大德參與勝會，並迴向大地六道群生普獲吉祥，災難消弭樂平康，亦敬邀本社乾坤恩眾暨十方善信等同赴勝會，同霑法益，踴躍贊助，熱心參與。

■ **年例普度利幽會上虔設：**

一、**群姓無主孤魂牌位：**

五音白子、十類熒魂、抗戰陣亡將士、戡亂滯魄幽魂等牌位以為薦拔。

二、**慶贊中元普施：**

- 為本次參與暨發心普施者，備辦祭祖，享祠先靈
- 與會者可請本會執事代為備辦普施祭品，意者請向本會負責登記者辦理登記。
- 歡迎自購物品參與祭拜。

※ 普度勝會，法筵中請以鮮花素供，勿攜葷腥祭祀

三、**佛力超薦蓮位：**

● 凡意欲為顯故考妣、已故師友、先代元祖宗親，或為新舊故亡、眾靈超薦者，請預先登記，或於是日親自至普度會場現場辦理。

● 登記者請將薦拔受度者之姓名，或超薦之族系姓氏填妥，繳交聯絡處。

● 參與薦拔之陽居眷屬友人，請撥冗參加法會，焚香祝告，以慰知其受薦亡者共赴法筵。

施幽之日將於西元2019年國曆八月初二日(農曆七月初二日)申時舉辦「阿闍毘佛火供儀軌」，並於次日八月初三日(農曆七月初三日)之申時莊演「烏尤山利幽科儀」普施餞口儀軌，歡迎各界善信十方大德踴躍參與。

四、**焚申龍票廣利冥陽：**

凡我同玄人等皆可請供焚申，意者請向本會諮詢登記。

■ **聯絡處：**

● **本社聯絡地址：**

新北市中和區圓通路八十四號二樓

電話：02-2245-2485

● **超薦登記處：**

郭先生

手機：0953-951008

電話：02-2577-2886

● **龍票登記處：**

張先生

手機：0958-070796

電話：02-2672-4505

2019年大中華同善社中元普度水陸利幽
暨附屬新北市吉祥南竹巴噶舉佛學會阿闍毘佛火供聯合大法會流程

國曆七月卅日 農曆六月廿八日 星期二	國曆七月卅一日 農曆六月廿九日 星期三	國曆八月初一日 農曆七月初一日 星期四	國曆八月初二日 農曆七月初二日 星期五	國曆八月初三日 農曆七月初三日 星期六
人員預備	7:00頭鼓 7:30上供	7:00頭鼓 7:30上供	7:00頭鼓、上供 7:30早朝	7:00頭鼓、上供 7:30早朝
8:00~9:30 修設水月道場	8:00~9:30 建壇科儀 演淨朝各壇	8:00~9:30 開經儀注 豎旛科儀	8:00~9:30 升旛科儀 金剛寶懺	8:00~9:30 升旛 玄靈經
9:40~11:00 壇城就位	9:40~11:00 參灶儀注	9:40~11:00 大悲寶懺 三元光儀	9:40~11:00 午供科儀	9:40~11:00 藥師寶懺 藥師經
11:10~12:30 壇城 檢閱就定位	11:10~12:30 祭祖儀注 外壇奉食	11:10~12:30 北斗消災延壽經 外壇奉食	11:30~12:30 午供科儀 外壇奉食	11:30~12:30 酬神 祀灶
【法會前置作業】 農曆 5/13、6/19 6/24、6/26	午間供膳	午間供膳	午間供膳	午間供膳
13:40~14:50 農曆五月十三日 佛堂預稟 農曆六月廿六日 未時：請水科儀	13:40~14:50 楞嚴經(咒) 普門品	13:40~14:50 鎮江王爺寶懺 城隍解冤寶懺	13:40~14:50 火供壇城 預備	阿彌陀經 禮八十八佛洪名寶懺
15:00~16:10 農曆六月十九日 慈音光儀 農曆六月廿四日 玉皇丹悃	15:00~16:10 聖帝大解冤經 華嚴淨行品	15:00~16:10 解冤科儀 漂燈科儀	15:00~16:10 阿闍毘佛 火供	15:00~16:10 倒旛科儀
16:20~17:30 農曆六月廿六日 午時： 張榜、神廟預稟	16:20~17:30 冥府宮、水府宮 釋放疏牒文 收經儀注	16:20~17:30 收經儀注 收旛	16:20~17:30 施殘食 收經儀注	16:20~17:30 烏尤山利幽科儀 圓滿科儀
18:30~19:30 農曆六月廿六日 揚旛豎燈篙 破土儀式	18:30~19:30 晚間施幽 焚褚帛	18:30~19:30 晚間施幽 焚褚帛 請下堂 說幽冥戒	18:30~19:30 晚間施幽 收旛科儀 焚褚帛	聚福 賦歸

以神兩相印 即古人之終始

猶記得教授先生昔日曾於課堂上講授課程時，多次提及道內易學大師——毛覺民大先生，並極為推崇毛覺民大師在易學上之成就，當時即讓身為後輩晚生的我們留下極為深刻之印象。毛覺民大師之著作就目前所知有《老子述要》、《金剛經箋》、《陰符經箋》、《周子通書講義》與《學庸講義》等，卻多僅知書名，而其相關真實著述內容實不易得，此次所刊之文章，即《談易——答弟子十問》與《前代的大學》二篇，乃節錄自早期「中國孔學會」所編印發行之《孔子誕辰紀念特刊》，其著述時間約莫在民國六十年左右，盼以探究中國傳統文化與儒家學術上的角度，將載道之文章刊出，祈以早期先生們對儒家思想的詳實理解與體認，分享給道內先生們參考，俾使在個人整體性命學問的修持與相關概念上能有所助益，因篇幅所限，後續會將相關文章陸續刊出，供先生們閱覽。

而在另一篇文章《儒釋道三教合一之中國文化》中，譚雪影大先生以歷史時代的交織縱橫，輔以儒釋道三教的各自源流與人物成就，在三教並行不悖的主軸下，緊扣住「道之原理，可以融通一貫」與「修持方法可以殊途同歸」兩大課題，詳述了中國傳統三教合一主流文化之開展，說明儒釋道三教本同根源，其原理相同，目的相同，修持方法亦大致相同。吾人自應不分畛域，融會貫通，修持仁愛顯真，慈悲之本性永不消滅，而發揚光大小我為大我。在此文後，更勉勵吾人須時加修持本性，閱讀經書，更必須深入研究其中妙理，而走向人生之大道，修性命之學，去除現實人生之迷途，以達到人之精神不死之境界。

在古籍《金丹心法》中有一段文字，如此寫道：
「收心十二時，放眼三千界，古人自命，誠有味乎，其言之故，上下千年，非直比方人物，絮短較長，蓋將於尚論之餘，懸一的以相赴爾。是故人上於我矣，而人之上有人焉，處下闕高，由遠而溯洄至遠，抗心翹首，誰斬而封之，且前詰之蹤，後人之鵠也，士君子冥心孤詣，無憑藉而猶興，矧往聖可師，胡不以神兩相印，惟即古人之終始，鑄髓而旌心，讓以先登而不許獨步，安必效法乎上者，僅得乎中也，故以遠追為量也。」

嘆服於大先生們於儒學、易學上那孜孜矻矻為往聖繼絕學的不懈精神，更嘆服於他們為繼承中華傳統文化道統捨我其誰，勇往直前的擔當胸懷！

以之共勉！

至心頂禮迴龍夫子！演陽仙館眾師尊！

至心頂禮上師！本尊！護法空行！

至心頂禮十方三世一切諸佛諸菩薩！

至心頂禮十方三世一切正法賢聖僧！

編輯部

中元節的由來

中元節的出現不會遲於漢代，最初是農民在夏末秋初祭祀田神、感謝大地的節日，《史記·滑稽列傳·淳于髡》記載，當時農家以豬蹄、酒來祭田神，祈求五穀豐收，後來祭品不限於豬蹄與酒，祭祀場地也不限於農田之內。中元節原是小秋，有若干農作物成熟，民間按例要祭祖，用新米等祭供，向祖先報告秋成。因此每到中元節，家家祭祀祖先，供奉時行禮如儀。七月十五上墳掃墓，祭拜祖先。

佛教徒在佛歡喜日供養眾僧，以功德迴向父母，稱為盂蘭盆法會，後來這天就有了盂蘭盆節的名稱。道教出現後，加入了道教相關內容，這天在道教又是中元地官聖誕，是地官大帝赦罪的日子，除原有的祭祖習俗外加入祈求地官大帝赦免祖先亡魂之罪，並由個人的祖先擴大至一切亡魂。道教為祖先及亡魂祈求赦罪與佛教作功德令累世父母祖先解脫的儀式目的相似，且同樣符合東亞傳統的孝道，於是佛、道的習俗結合起來。

由於道教的地官赦罪日同時也是祭祀一切亡靈的日子，佛教法會中的施眾僧又被演變為施餓鬼儀式，後來民間就相傳那一天地府大門打開，陰間的鬼魂會被釋放出來，由冥間大神面燃大士普渡真君管理。有子孫、後人祭祀的鬼魂回到家中神主牌去接受香火供養；無主孤魂就四處徘徊找食物。基於人飢己飢、人溺己溺、惠及眾鬼的思想，人們紛紛在七月，舉行設食祭祀、誦經作法等「普渡」、「施孤」布施活動，以普遍超渡孤魂野鬼，防止它們為禍人間，又或祈求鬼魂幫助去除疫病和保佑家宅平安。因此這一天會有普渡的習俗，稱為中元普渡，後來民間更發展為盛大的祭典，同時結合佛教、道

教思想和儀式，稱為盂蘭盛會、盂蘭勝會、中元法會、中元建醮等。據《佛說盂蘭盆經》的記載，「盂蘭盆（ullambana）」是梵語उल्लम्बन，「盂蘭」意思是「倒懸」；「盆」的意思是「救器」，所以，「盂蘭盆」的意思是用來救倒懸痛苦的器物，衍生出來的意思是：用盆子裝滿百味五果，供養佛陀和僧侶，以拯救入地獄的苦難眾生。

道教全年的盛會分三次（合稱為「三元」），認為「三元」就是天官大帝、地官大帝及水官大帝「三官大帝」的別稱，正月十五、七月十五以及十月十五為三官大帝的誕辰。正月十五日稱為「上元」，是天官生日，主要是舉行賜福的儀式。七月十五日稱為「中元」，是地官生日，用以赦免亡魂的罪。十月十五日稱為「下元」，是水官生日，是為有過失的人解除厄運。地官誕是農民慶賀豐收、酬謝土地的日子之一，也是為亡魂赦罪的日子。

農民於中元節祭田神、土地的習俗一直流傳，加上宋朝儒、釋、道三教合流，道教中元節的祭祀亡者靈魂、佛教盂蘭盆會的施餓鬼、儒家祭祀祖先等活動，加上各地巫覡宗教如中國巫覡宗教、日本神道教、朝鮮巫教、琉球神道結合，構成漢字文化圈的一系列祭祀活動。閩南與臺灣等地民間相傳整個農曆七月是「鬼月」。是地府大門開放的月份，無主孤魂由冥間大神面燃大士普渡真君率領，從陰間到陽間接受供養。因此各地方都紛紛在這一個月舉行「普渡」布施的祭祀儀式，希望好兄弟得到安撫，保佑家宅平安，俗稱為「鬼節」。

認識靨然大士

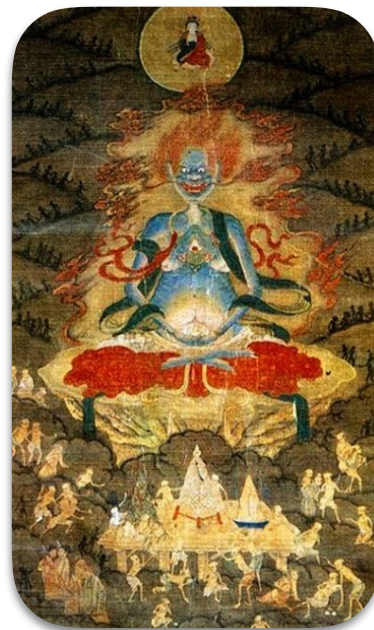
靨然大士或面燃大士（然是燃的古字），又稱為焰口，為佛教、道教的著名神祇，俗謂「大士爺」、「大士王」、「普渡公」或「普渡爺」。原在佛教中是形容恐怖的鬼王，傳說是觀世音菩薩的化身，或為觀世音菩薩的皈依鬼道弟子，他指引釋迦佛的弟子阿難陀尊者去求教佛陀，讓佛陀說出放焰口的儀軌，後來這套儀軌在盂蘭盆節中也會用到，再後來焰口被道教吸收為神祇。在佛教尊稱為「鐵圍山內面燃大士菩薩」，又稱「焦面鬼王」、「焰口鬼王」、道教神銜為「幽冥面燃鬼王監齋使者羽林大神普渡真君」，通稱「羽林監齋普渡真君」。簡稱「羽林大神」、「普渡真君」。道教的說法則是太乙救苦天尊化身「幽冥教主冥司面燃鬼王研子大帝」或稱「面燃羽林監齋普渡真君」，主宰諸鬼，護佑冥、陽兩界。平時居沃焦之山下，為陰間諸鬼之統帥，在地官大帝赦罪之月，負責中元節監督亡魂享領人間香火事宜。

靨然鬼王（焰口鬼王）的典故出現在「阿難遇面燃鬼王」的佛經故事。《佛說救拔焰口餓鬼陀羅尼經》記載，釋迦牟尼佛的弟子阿難尊者在林間修習禪定時，忽然看見一位滿臉火焰熊熊燃燒，骨瘦如柴，痛苦異常的鬼王來到面前。鬼王自稱「面燃」，說阿難三天之後將墮落餓鬼道，想避免，就要布施百千個餓鬼及百千個婆羅門仙人各一斛飲食，並供養三寶。阿難向佛陀稟報，佛陀教阿難《陀羅尼施食法》，陀羅尼加持過的食物成為法供，上奉佛法僧三寶，平等下施餓鬼等眾生，如此則能消除眾鬼的痛苦，令他們捨去鬼身，生於天道。阿難便遵照佛陀的教化與指示，設齋供僧，並且施餓鬼來祈福，因此獲得解脫。從此佛家就有了設「面燃鬼王」牌位，放焰口法會等習俗。

「面燃鬼王」的來由，佛教說法有數個：一說是觀音大士的化身，故稱「大士爺」。《佛說觀自在化身焰口鬼王威光陀羅尼經》：「我實從觀自在菩薩心中所化，能攝諸祕密要門。我亦號為焰口，常現餓鬼形而居苦趣，示教利喜，啖諸穢濁，令發阿耨多羅三藐三菩提心。世尊，往昔諸佛為顯我之大威猛故，集諸微妙持具，嚴飾我身。皆各舒右手摩

我頂門。從是諸手印內流無量甘露，令我力同諸佛，智同諸佛，用同諸佛。我得諸佛加持，故能祕化九形於九界，以根本身而住佛法界中。無量藥叉隨相衛護，一切諸魔聞之遠懼。」也有人認為「面燃大士」以鬼王相貌展現，源自《法華經普門品》中，觀音大士「應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿修羅、迦樓羅、緊那羅、摩睺羅伽、人、非人等身得度者，即皆現之而為說法。」，「以種種形遊諸國土度脫眾生」，是觀音大士教化餓鬼界眾生的需要而產生，另一方面是警惕人們應該積極布施僧侶、貧民，不宜動貪愛及慳吝想，以免墮入餓鬼心識，成為「面燃」的眷屬。

二是祂原為諸鬼的首領，因受觀音大士教化而皈依其門下，從此被稱作「大士爺」，成為護持盂蘭節普渡事項的護法神。三是「面燃大士」亦擁護地藏菩薩。據載，福建省泉州府安溪縣永安里謝氏，夜夢其祖先泣訴，「家有鬼，不能進。」於是謝氏率其一家，虔誠誦念地藏菩薩名號經典，焚香叩請地藏菩薩。夜中，夢見「面燃大士」前來說法，曰此鬼為前世冤親，誦念佛號迴向之，即可化解。其家主夢中語大士曰：「我乃祈請地藏菩薩，尊神乃觀音大士化身，何幸駕臨？」面燃大士笑曰：「諸佛同體，何起分別？地藏即不可擁護乎？」《華嚴經》有言：「一切諸如來，同共一法身。」又曰：「一切如來一法身，真如平等無分別。」

靨然大士——
「我實從觀自在菩薩心中所化，能攝諸祕密要門。我亦號為焰口，常現餓鬼形而居苦趣，示教利喜，啖諸穢濁，令發阿耨多羅三藐三菩提心……」

中國文化，以儒釋道為傳統主流。儒學祖述堯、舜、禹、湯、文、武、周公，自孔子集其大成。以仁義忠孝禮讓為人生之法則，合羣進化之大道。儒之意義為濡，如水浸物，久而柔化。儒家出於司徒之官，以化人性至善為目的，人心至善，大亂不生，則天下為公，不獨親其親，不獨子其子，貨惡其棄於地也不必藏諸己，力惡其不出於身也不必為己。由親親而仁民，由仁民而愛物，視萬物為一體，四海為一家，無彼我之分，世界民族皆視為一體同仁，有團體結合，無階級鬭爭及派別地域之分歧。凡屬有生命之眾生，休戚相關，皆如一體。故博愛之謂仁，行而宜之之謂義。而儒家之學，是為天地立心，為生民立命，為萬世開太平。

自東漢時，佛教始入中國，至魏晉南北朝而大昌。其教義以慈悲度厄空寂涅槃為人生行為正道。除五蘊，破色相，明生死，顯真如，化人性於最高境界至善之正覺。佛教經典雖由天竺傳來，而在中國成一體系。歷代有高僧輩出，理悟深入，佈施廣泛，成為民間普遍之思想信仰。其感化力甚大，普渡眾生，與儒道二教則同一宗旨。世人信仰千秋不滅以流傳迄今，仍為東方文化之精神，使人達於至善之道，亦精神文明之代表也。

道家發生最早，始於黃帝之時，故稱黃老之學。有廣成子，深通天人之道，黃帝向其問道，而飛昇成道於鼎湖。是時有風后力牧深究政治與謀略，有素女講優生學，有歧伯究醫學，有大撓作甲子，有隸首演算術，有伶倫制律呂，並有舟車、弓矢、杵臼、指南車等發明，嫫祖育蠶取絲，而制冠履衣裳。中華文化由此輝煌燦爛。神仙之由來久矣！由

史學而成為道學。道家無為，又曰無不為。其術易行，其辭難知，其道虛無。虛者道之常，以因循為用，無成勢，無常形，故能究萬物之情。不為物先，不為物後，故能為萬物之主。人所生者神，所託者形，道通萬物，混混冥冥，光耀天下，時變是守，聖人不朽，乃合天道。覆天載地，舒之散於六合，卷之不盈於一握。其目的在化人性於真，成為真人，而開太平之萬世。黃帝之後，史學大昌，分為百官，以理萬民。在堯時有許由，在湯時有伊尹，在商時有巫咸、彭祖，在禹時有墨猶，在周初有太公呂尚、鬻熊，皆屬道家。至東周有老聃，老聃姓李名耳，字伯陽，楚苦縣屬鄉曲仁里人也。李是從母姓，聃為耳無輪廓。老字為毛化，乃年高德劭，通達至道之稱，老子為周守藏室之史，又名柱下史，孔子適周，曾向其問禮。後見周室愈衰，大亂將至，乃騎青牛而去。經函谷關，關尹喜強留之著書五千餘言，遂西涉流沙而至天竺，其學說遂與佛教合流。老子學說主張無為清淨，佛法主張空觀寂滅，其見道之本源則一。

中國自漢以來，儒道釋三教並行而不相悖。中國二千年來之政治思想，皆以儒教為中心。儒生習四書五經而入仕途，推行倫理，故儒學成為中國文化之中心。但以前儒生一入仕途，自視為特殊階級，與民眾不親，惟賴孝悌忠信之風習，家族之祠規以維持社會秩序，因此士人雖為四民之首，而不知民間疾苦。故廣大民眾，皆信仰佛教，三生因果之觀念深入民間。觀世音菩薩之佛法無邊，廣救眾生之災禍，故為人民之精神依賴。每縣寺廟多至百十，在每一縣中孔廟僅有其一，惟有士子儒生入孔廟參聖聞道。

其餘人民善男信女皆入佛廟燒香還願，絡繹不絕。足見佛教徒眾之多，而高僧研究佛學之精微開展，宣法利生勝於儒生多矣。於是儒生之中如韓愈、歐陽修、程頤等少數人以闢佛衛道自任。

其實佛教傳入中國以後，早已與孔孟之學融合；如支遁、道安、慧遠、僧肇、劉勰、玄奘、慈恩、一行等人，無不精通儒學。而儒者如傅毅、向秀、謝安、陶潛、房融、王績、王維、柳宗元、白居易、蘇軾、朱熹等亦精通佛學。而宋明理學大都融合儒佛，如陸九淵、王陽明之學說與佛學殊無二致。於黃老，自漢武帝罷黜百家之後，日漸衰落。至東漢魏伯陽著參同契，為修性命之正宗道學。以後與神仙方士合流，演為出世之學。方外之士，門類繁多，有陰符、黃庭、吐納、導引、胎息、內視、辟穀、煉丹（分內丹外丹），服餌、素女、符籙、經懺等派，支流侵衍，反使道家沖虛清淨寧一天人之學黯然不彰。而陰符、六韜、管子、素書、淮南子鴻烈等政術兵謀撥亂反正之學，更湮沒無聞矣。

寇謙之一派之道，乃重丹鼎符籙科儀，近於神巫，其儀軌又係剽襲小乘佛教而來。重形式，忽精神。故朱晦菴曰：佛教乃取道家之精華；而道家乃取佛家之糟粕。唐代雖以道教為國教，但真道之士甚稀，僅有孫思邈、武攸緒、王績、李筌、張果、鍾離權、呂嵒、成玄英、潘師正、張志和、許宣、裴煜、吳筠、司馬承禎等少數人，尚留心於正宗道學，著述益世。然與當時佛教徒相較，則瞠乎其後矣。宋代理學興，儒釋道三教教義始相融合。宋儒理學雖係儒家面目，而其骨血則融合佛道元素。至南宋有天臺張用成，字平叔，於蜀青城遇劉海蟾，授以金丹秘法，著悟真篇。此書言修真之法，足與參同契相表裏，傳徒薛式、石泰，薛式又傳陳楠、

白玉蟾，稱南宗五祖。

在北方有龍門人王嘉，自志明，號重陽，創全真教，採儒家倫理孝悌忠信以立身，採佛家戒律以除慾，採道家丹道以全性命，主旨在於保持真實完整之人生。傳徒馬鈺，號丹陽。譚處端，號長真。劉處玄，號長生。王處一，號玉陽。郝大通，號太古。孫不二，號靜淵。邱處機，號長春等七人，皆修成真道，號為七真。

邱處機成就最高，在元朝受封為長春演道真人，領天下道教，救人無數。後來喇嘛教盛行於中國，全真弟子乃隱於山林民間，時出救世。在明代有張靜虛、李虛庵、伍沖虛、陸西星皆為全真之繼承人。王陽明天縱睿智，其學術出入佛老，返求六經，致良知之說遠承大學格物致知之心法。孟子良知良能之區分。與道家修性命之理，若何符節。其天泉證道之語，與佛家大乘之旨相融通。

清代康熙、雍正、乾隆三朝，正是中國生產富庶，人口漸增，國力強盛時代，因閉關自守，以八股文章取士，知識份子，除讀四書五經高頭講章，做八股文章為個人求取功名之外，鮮求大道與實用知識。且視外國為夷狄，妄自尊大，經百餘年之因循苟安，以致文化衰落。釋道二教，亦徒重形式。對於經典，不作深入研究。儒生以聖人之修身、齊家、治國、平天下學問，作為做八股文章獵取功名之工具。

而歐洲經宗教改革之後，思想解放，智識份子趨向物理事理之研究，於是產生科學。因航海發達，而促成工業革命。利用機械，使生產發達。商人資本家之勢力漸強，而發生民主革命，百年之間，而造

成新潮流，此種潮流，迅速擴展普及於全世界。經濟落後之地區，則淪為資本主義之殖民地。因此而有競爭衝突，因競爭衝突而有戰爭。生產發達並不能消弭人世之慘禍，今日世界物質科學昌明，而精神文明反見衰退，此文化低落之原因也。如人類理性不顯，合羣進化之軌道混亂，難免浩劫臨頭。我國儒釋道三教人士，應乘時奮起，致力挽救狂瀾，促進世界和平。

（一）道之原理可以融通一貫

周易繫辭云：「子曰：天下何思何慮，天下同歸而殊途，一致而百慮，天下何思何慮？」論語：「子曰：參乎！吾道一以貫之，曾子曰：唯。子出，門人問曰：何謂也？曾子曰：夫子之道，忠恕而已矣。」由易經所引之語，足見孔子之道是融通，能包容他人正當之思想學說，並不排斥他人合理主張。由論語所引之語，足見孔子之道並非多元，亦非二元，乃有一中心觀點，此一中心觀點，便是中庸。

孔子是祖述堯舜，堯舜禪位心傳十六字：「人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」孔子於易經說卦云：「立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛；立人之道，曰仁與義」。陰陽相對，柔剛相對，仁義相對；萬事萬物皆為相對而存在；人之觀念，亦為相對之觀念。倘如此而言，則孔子豈非主張二元論者歟？其實不然，孔子唯恐弟子誤認為二元論，故曰：「吾道一以貫之」。貫字古寫作一上下相通也，一者，二元合也。相對必求調和而後適中，孔子一貫之道，不外中和。

仁為人類善性之種子，如果核中之仁，充滿生機和愛，由此發於外，成為正當之善行，便謂之義。仁

是內修之中，義是外行之和，盡己之謂忠，推己之謂恕，忠合於義，恕近於仁。忠則中矣，恕則和矣。仁義、中和、忠恕，同是一事。曾子對同門解一貫之旨，道在其中矣。

老子之道，但言絕對，此一絕對原理，乃為虛無。故曰：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道」。所謂有物混成，即一切有形物質與無形精神之源，統一能力、元素、形質、氣化、知覺、生機、認識、思想、經驗等等之本源。合之則為虛無，分之則為萬物，此為先天之道，名之曰玄。

玄之古讀貫，玄字又通懸掛之懸，易經六十四卦，即六十四玄也。老子之道曰玄牝，孔子之道曰一貫，皆言天人上下貫通也。玄乃形而上，為虛為無；貫為形而下，為知為行。老子之道主寧一，故曰：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。又曰：「天得一以清，地得一以寧，神得一以靈，谷得一以盈，萬物得一以生，侯王得一以為天下貞」。所謂一，即中和也。陰陽得中和，而定宇宙之秩序；剛柔得中和，而定萬物之秩序；人性情得中和，而定人世社會之秩序。此即舜典所謂「惟精惟一，允執厥中」之道也。

佛雖生於天竺，而其思維體驗明哲睿智，則與世界各民族之先知先覺無異也。佛有萬千法門，而妙義在於中道，即一心容納萬象，由緣起之實相，而至認識之空觀。無常、無我，皆屬二邊，執有固誤，執無亦非，執色固妄，執空非空。故大乘佛教，以中道為究竟。中道乃相對中之絕對，從此點以體會真實人生與真性所在，此與儒家之中庸、道家之玄

牝，亦皆指此境界。況大乘佛教以慈悲救世為行事，與儒家求仁行義毫無二致，與道家常善救人無棄人。常善救物無棄物之旨皆屬悲天憫人萬物一體之慈懷。有此慈懷，乃能通天下之志，成天下之務。

據上論斷，儒釋道三教，皆以仁慈、純一、中正、和平為人類生存進化之大道，故可融合貫通。

（二）修持方法可以殊途同歸

儒家之修持方法，要以大學一篇最為具體。大學云：「古之欲明明德於天下者，先治其國，欲治其國者，先齊其家，欲齊其家者，先修其身，欲修其身者，先正其心，欲正其心者，先誠其意，欲誠其意者，先致其知，致知在格物」，以上稱八條目，是修明德之次第。八條目之中，以修身為本，修身以上，格物、致知、誠意、正心是內修功夫。修身以下，齊家、治國、平天下是外修工夫。內修工夫乃誠心盡性以事天，外修工夫乃經論世務以安人。佛道雖較重內修，然更重佈施，自渡渡人，啟發人之正覺，顯揚人之正性，此謂之功德。

儒言至善，佛言正覺，道言全真，皆以修人類本來之正性，洗淨嗜慾為主腦。

佛家之修持，有戒、定、慧三階層，由靜坐止觀以入三摩地境界。

道家亦由靜坐吐納，內觀本心，調伏坎離鉛汞，化精為氣，化氣為神，而返樸顯真。

所謂真者，即完全知性命也。故正宗道術，修性重於修命。倘不顯真性，縱然軀體活至千年，終歸消

滅，亦與木石何異？儒家之學，有顏淵之心齋坐忘。曾子曰：吾日三省吾身，孟子之養吾浩然正氣。此種功夫皆從靜中得來，自寂然不動，而至感而遂通。足見靜坐調心，自觀心靈本體，乃儒釋道相同之基本功夫也。

據上論證，儒釋道三教本同根源，其原理相同，目的相同，修持方法亦大致相同。吾人自應不分畛域，融會貫通，修持仁愛顯真，慈悲之本性永不消滅，而發揚光大小我為大我。

故吾人須時加修持本性，閱讀經書。惟三教典籍，皆浩如煙海，所謂童而習之，皓首亦不能通。必須深入研究其中妙理，而走向人生之大道，修性命之學，去除現實人生之迷途，以達到人之精神不死之境界。建立正信，則人自覺，明禮義，知廉恥，辨是非，別邪正，破除迷信，以求真實。養天地正氣，求道中精華，放棄權利戰爭，促進文明，以救世濟人為目的，世界和平安樂，其庶幾乎！

譚雪影先生（1912~2002）

名真（貞），徽州旌德人，績溪曹昇之妻，解放前隨夫入臺任臺灣國立藝專教授、博導，曾創辦婦女職業專科學校並任校長，臺灣藝專暨大學校長。對易學研究深遠，曾任臺灣省中華易學會理事長，有專著刊行，深得于右任器重。擅長詩詞歌賦，尤擅國畫，為國畫大師溥儒門下，山水人物花鳥無不精通，著有《孝經論注》、《碧海鄉心詩詞集》等。

一、易所重在變化二字，有變化，則人類惡可化為善，禍亂可化為承平，然變化之要道，要知從何處產生，天如是，人亦可如是，聖人舉天道，是示人有以法之也，人不能法者，聖人不言。

二、變有常則，常則不變，二語極佳，君以朋友講習，可告陽君求常則之常在何處，其為變，究是如何。

三、乾以易知，坤以簡能，人為何要用易以知乾，用簡以知坤，知之能之，仍在身外之乾坤耶。

四、子絕四，聖人之能絕，以何而得之，能絕，即是佛之真空，中庸之至誠，語皆極妙，昔朱子讀魏伯陽參同契，謂文的是東漢人之筆，惜不知其下手，周濂溪教二程子尋喜怒哀樂未發時之氣象，不有真工夫，不知其言之所在也。

五、性之作用甚大，此語非深通三教之源殆不能知也，仲悟到此，我不圖為樂之至於斯也，但謂情之作用亦大，此則不可不區別以明之，當功夫未到見性，性不能為情作主，地位又高，則古往今來，造成世界大亂，無一不是情為厲階也，性情二字，此三教聖人著書立說，所不能刻忘者皆在此，而三教聖人之功，能與天地以合德者亦在此。

六、有無二字之解釋，又極佳，凡有皆生於無，本是老子之說，老子之虛極靜篤，即是尚無，易經說一切象，如為龍為虎之類，表面是說一切有，而究竟是要人尋出一個無，以握其本源，來源未清，象

縱精刻，猶是瞎子摸象，非真體也，聖人之作易，不在此也，吾人之為用，亦不在此也。

七、金剛經之言四相，是教人用功夫，不要著相，相空，又即是易所謂易无思也，无為也，寂然不動之說也，佛曰，我皆令入無餘涅槃而滅度之，滅度眾生，實無眾生得滅度者，滅度之法，又即易以陽為君子，陰為小人，陰宜抑，陽宜扶之義也，十二大宗四十九年之所說，其理與易，故如出一轍。

八、心經五蘊皆空，此空即是空相，然說相之空，要由照見，照是有光，光以何處生來，曰要觀自在菩薩，菩薩在何處，曰自在，用眼而觀自在之菩薩者即六祖所謂正法眼藏也。

九、上帝二字，向身外求之者誤，老子曰，吾不知其誰之子，象帝之先，上帝之上，尚有上帝，子者，天開於子也，易曰，帝出乎震，卦有方位，方其出也，不可以名象求之也。

十、佛經咒語及密宗，凡未譯成漢文者，半是中有至高口訣，文字難於代表，而得訣見性之人，每能入耳而心通，聲之為用，有如中國之古樂，能感召和風甘雨，獸舞鳳鳴，易曰，大哉乾元，萬物資始，乃統天，元，氣也，中國古樂，亦候氣以製之也，用氣之道更大。

（本文為毛覺民先生於民國五十九年所作。）

文化流轉。有隆有污。全恃教育以為樞紐。教育因時有變更。而教育之原理。萬世不可移易也。移易原理。人才不出。禍亂頻仍。及其至國乃滅亡。孟子論三代學校之制曰。人倫明於上。小民親於下。明倫者。明人人之明德也。人人之明德。含抱五倫。歷千古而不變革。小民親於下者。世間萬惡。起於不五倫。五倫明。萬惡去。萬事興。人與人。同氣相求。不五倫者。且將與五倫同化。功用之大。匪言可諭。

孝經曰。先王有至德要道。以順天下。民用和睦。上下無怨。天下所患者。上下欺蒙而不順也。先王之於天下能使以無怨者。順之以明德也。順明德重之以孝者。孝生於明德。知行孝。民即可自還返於明德。

大學孝經。二書一理。故同傳曾子。我國之有教育。始於唐虞。堯之命契曰。百姓不親。五品不遜。女作司徒。敬敷五教。在寬。舜之繼堯以致太平也。史記其大功。首曰慎敬五典。五典克從。五品五典。即五倫。五倫即人人之明德也。敬之敷之。慎之微之。皆所以明之也。合中庸而約言之。明德在中庸。即天命之性。親民在中庸。即修道之教。在止於至善。止與在。即戒慎乎其所不覩。恐懼乎其不聞。至善。即喜怒哀樂未發之中。靜與安。即未發時之景象。能虛能得。即發而皆中節之和。功夫到此。不獨一己之明德已明。天地位。萬物育。明明德於天下矣。茲就大學首章要義詮次於左。

大學之道。到何。道猶路也。天有天之道。地有地

之道。惟人能合天地而悉有之。由春而夏而秋而冬。四時歷萬古而不亂。天之道有所在。而後能如此也。人視聽言動。無不仁不義不禮不知不信。人之道也。人亦有所由。而後能如此也。聖人珍重特為之教者。天下有不仁不義不禮不知不信者出。則禍亂於天下。生人之道。由此破壞。教之興。不得已也。小學教以洒掃應對進退愛眾親仁。大學教以窮理正心修己治人。皆設為禮樂。就人人固有之明德。引而申之。使有以明之也。朱子曰。明德者。人之所得乎天。而虛靈不昧。以具眾理。而應萬事者也。明德明。世不求太平而自太平。太平不於人人之明德上建立。任何方式。嚴刑峻罰。適足以成大亂。太平不久常也。書名大學。學則人無智愚。可平等也。曰大者。人惟明德。惟能大也。

或者曰。明德既為生民所共有。何以人有善惡之分。曰氣稟之不齊也。習俗有以浸淫而日長也。認賊為子。以假作真。人與人之間。怨毒鬱結。危民易與為亂。世所以治日少亂日多也。或者又曰明德之宜明。與其人得之之景象。可得而聞歟。曰功夫在知止至善。至善。初不可以事物言。止亦不出學人之身心上。知者。知所始與所終。則明德可由以明也。其初也。新月光生。沍寒冰解。康節先生曰。醇酒味方淡。太音聲正稀。此時即大學有定能靜之候也。及其既明也。好花開矣。明月圓矣。渣滓既去。清光大來。恍恍惚惚。其中有物。杳杳冥冥。其中有精。此能安之候也。斯人到此。動作威儀。悉有法度。其於事也。不勉而中。不思而得。孔子曰。雖愚必明。雖柔必強。人生走入聖域賢關。無不氣質先變化也。

或又曰。知止至善。舊解多以治事言。子獨以治心言。亦有說乎。曰大學一書。此處不以心言。則明字之功夫。終無下手處。由定至能安。三而后能字。是極有層次之言。著於何處。如以心慮事言。既能靜能安之後。再說能慮。慮既定既靜既安之事。不樓上加樓。騎馬找馬乎。凡人心未止於至善。人心未去。道心未生。則明德未明。遽責以治天下國家。是未學操刀。而使之割。不能有得也必矣。

大學首章吃緊叮嚀。在物有本末。事有終始。本亂則末不可治。定靜安。是體是本。是明字上功夫次第。是止於至善上切實發揮之言。已定。未止於至善也。已靜。未止於至善也。必到能安。而後至善之功夫成。慮與得是用。慮是臨事上自然之發現。得是自然之結果。千古才人。但憑智力之強。為禍於天下國家。何可勝數。能得上加而后能三字。戒之之意深矣。詩曰牖民孔易。毋自立辟。老子曰。大治不割。二千餘年弊政之所出。生民無福。有由來矣。

或者又曰。止至善之功夫。先賢多說要在格物二字用功夫。此言未是乎。曰是也。但經文兩節。第二節言格物。非上一節義有罅漏而補之也。是解上一節心不底於至善之故。學人不知其所在。功或作或輟也。物欲生於情。與有生俱來。其於明德也。如明鏡之蒙塵。如清泉之被濁。止字之功夫。即拭之澄之而已。止字有薪傳。曰知止。非好學深思心知其意者。不得與聞也。

或者又曰。朱子主格為窮理。與陸子不同。其故安在。曰主先讀書後入靜以約其歸者。朱子也。先之六藝文為。字字不越從吾人至性上建立。窮之至。

聖人之根底見。孟子曰。聖人先得我心之所同然。窮至此所謂盡其心者。知其性也。中庸曰。自明誠。謂之教。朱子以之。學朱者。但患不從六經之源頭用功。差之毫釐。則失之千里。主先靜後讀書以速其學者。

陸子也。陸子謂六經皆我註腳。不讀書不知為我註腳也。中庸曰。自誠明。謂之性。陸子以之。學陸者。但患靜裏無功夫。又廢書不讀。則空疏無補。明則誠矣。誠則明矣。其歸宿一也。後之是陸非朱。是朱非陸。終於朱陸之學未明。人品不齊。沉潛剛克。從朱子穩。高明柔克。從陸子速。有謂從陸人才。不及朱子之盛。亦明德之所由以明未詳也。朱子之學。廣大精深。純從禮樂入手。普及天下人人之身心。習之無不善。舍之則無他法也。

孔子說乾道變化。各正性命。禮樂之道。乾之道也。言大學者。多重親民。不知親民。出於明德。明德既明。萬物皆吾一體。欲不親民而不可得。伊尹之以斯道覺斯民。禹稷思天下之民有飢溺者。由己飢溺之。及天下之已平已治。聖人亦不過曰。吾性分中所有事。我與民無所知。民與我亦無所與焉爾。斯道也明明德之道也。朱子欲從程子改親字為新字。朱子感時憂世深。慨二千餘年。政教不良。民污深矣。不先有以新之。親之道。不入也。改新字於明德上之明字。看得極重。

(本文為毛覺民先生於民國六十年所作。)

敬求文章 歡迎投稿

本刊秉持善與人同之意，敬求文章，歡迎投稿。

凡有關於各位先生們身邊同善社的照片、故事，或是個人多年修行心得、養生秘訣、生活經驗、親身經歷、八德善事、節婦懿行暨一切救濟人命物命各項慈善事業有益於世道人心者…點點滴滴均樂徵求。稿件形式、字數不拘，來信請以紙本文稿或是電子檔的方式，歡迎大家踴躍投稿分享，共同耕耘這一片屬於你我修真情懷的大塊天地。

●稿件來信：

請詳細註明投稿人的真實姓名（可附上道內儒名或個人筆名）、地址、聯絡電話、email。

●來信請寄：

- 1.紙本稿件：請寄到 新北市中和區圓通路84號2樓 大中華同善社編輯部收
- 2.電子檔請email至：service@tongshanshe.com
- 3.本社編輯部保有稿件內容字句酌修之權利。

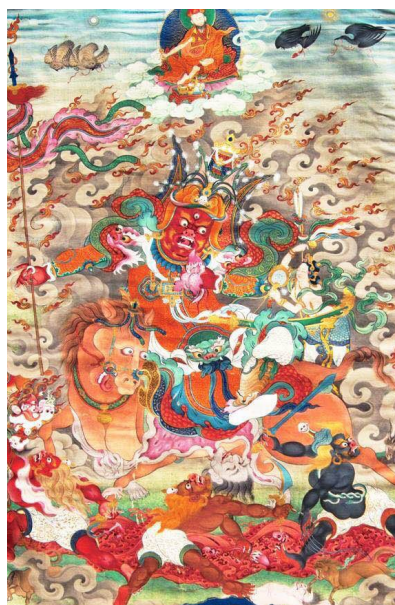
●交換：

凡各處慈善機關有願互換刊物以廣善見者均表歡迎。

●推廣：

本刊免費贈閱，為務其普及，凡國內各縣市鄉鎮單位或機關團體有願索取閱讀者，請逕與本社登記所需份數與寄達資料，以利本社作業。

尊貴當巴明究上師
【四臂瑪哈嘎拉灌頂】傳授與開示

最新宣講課程 歡迎參加聆聽

時間	課程內容	宣講先生
每週三 晚上7:30 ~ 9:30	◎儒釋道經典	正筓
每週五 晚上7:30 ~ 9:30	◎顯密課程	正筓
每週六 下午14:00~16:00	◎初級佛學課程	正筓
每週日：早上10:00 ~ 12:00 每週日：下午13:00 ~ 17:00	◎修法 ◎共修與儀軌講解	正筓

辦道依規矩 慈悲化四方 謙和兼信實 儉讓主賢良
敬祖宜固本 遵師願勿忘 待人敦禮義 虛己惕疎狂
切忌爭功果 猶嫌論短長 慎高休執著 人我勿分張
受謗言須謹 知機事要藏 三千功積滿 八百行參詳
引眾登仙境 調賢選佛場 慈航來普度 品位列天堂

大中華同善社

新北市中和區圓通路84號2樓 · 02-2245-2485

tongshanshe.com

特別感謝崇豐印刷公司贊助印刷。

本刊免費贈閱歡迎助印 · 國內郵資已付 · 中和郵局第201號印刷品。

郵差先生辛苦您了！若查無此人或通訊資料異動、複寄送，敬請惠予告知，謝謝您！