

呂祖師父

呂祖寶誥裡明確示出：『玉清內相。金闕選仙。化身為三教之師。掌法判五雷之令……』

人仙言談

叩：師父被封佛教尊稱為圓通文尼真佛是哪一年？師父飛昇是在哪一年？師當年貴庚？

曰：本仙之祖籍 屢世俱為官 官其始於武 後漸萎於文

註：本師生於官鄉歷祖之史者有稽可沿之跡焉，惜漸官祿萎少職漸入微矣，中年至近晚年間仍慕紮基於仕途浮沈於富貴後遇鍾離尊氏得夢黃梁。飛陞之年貳佰有叁拾貳之歲矣。尊佛號者則是近朝清代距唐宋甚遠焉，據歷乾隆，非乎帝誥帝封，佛號乃修成者得自昊天之神矣，如此哉。——《呂祖仙師降示》

原名：呂岳

生於：唐德宗貞元十二年丙子年（796年）農曆四月十四生於蒲州河中府永樂

縣招賢里。

宋朝：宋徽宗宣和元年封「妙道真君」（一作：妙道真人）。

元朝：元世祖至元六年封「純陽演正警化真君」，元武宗至大三年加「純陽演正警化孚佑帝君」。

叩：為賀【師父】，徒兒呈上一曲又嬖生女獻唱的歌！

三教之師·呂祖

夫三教者，儒釋道是也。

天下雖有千宗萬教，但理乃無二。仁義道德，中庸之道，無不離道。溯源窮流，三教一家。其意引入入於至善，無惡為要歸。

儒者人需，修心養性。釋意圓通，明心見性。道法自然，性命雙修。

儒以德而敦。

佛以空而了。

道以玄而學。

儒之執中貫一，道之抱元守一，佛之萬法歸一！

儒有精一之道，道有得一之道，釋有歸一之道；

不孝雙親，敬神無益，手足不親，交友無益。

曰：『道種於信，德生於敬。敬者

道之根，信者德之葉。根深則道長，葉固則德茂。『三教之道，共為一家！

三教齊其心 壹志堅其志 著境自虛無 方益許尋師

註：子之曲者與夫頌詞，本師殷其志備禮誠而學盈理足，詞中層次明顯，起承轉合甚賦週全，依此章節次序者可棗梨壹書傳世，君慕有著者，則依此發揮便是，更喜者收筆以一家體作色容。襟懷豁朗，不隘不卑，不尊不亢，甚善！

叩：師之尊佛號乃修成者得自昊天之頌，師為三教，可再細分享師之歷程及心得？

曰：佛非是天職 亦非是天階 全是賴修行 至達其境界

註：若修行至佛之境界者，自我圓滿一境真如，則備佛相，此相無相，端顯乎心願宏化之成，而本師之佛名者，君讀其名而知吾宏願乎矣。三教之師者，則是玉封之函，備乎天職亦宏吾願而寶誥中之玉清內相者亦是封銜，更備乎職哉。

叩：求師評儒、佛

（釋）、道三教合壹之歷程！

曰：三教合壹昌唐代 理歸於壹豈有殊 惜乎黃緇專其旨 使得節外有生枝

註：三教合壹之說，屢昌於唐代而延遞乎宋者南北貳宗之間亦每多修仙入佛，持釋而從道者，俱證妙境，君觀乎薛道光師之行蹟或知壹貳矣。而三教合壹之想者，益難於儒觀，唐之韓愈則更明乎發展之轍矣。

【性命二字，是古今人受生成質之祖氣，不得此氣，何以有人身不養此氣，何以盡人道，故三教至人，俱先從此處下手，用功能將固有之性命，善於保養無少歉缺，便是得道之人，修成聖賢仙佛地位則知教雖有三理原無二，豈於性命外，別有異術各造其極耶。蓋性命之在人心。有若無實若虛一切孝弟忠信說禮義廉恥，無不由此發來。】

叩：師為三教之師，路途艱辛，歷盡滄桑，備嘗艱苦，仍保存初心，願聞其詳師心如堅石，堅韌不拔之精神，恭敬虔誠想師學習。

曰：渡盡凡夫者 歷世其行慈 融通三教理 歸壹是吾志

註：化身為三教之師者，行吾之普渡之志矣，昌乎理歸於壹而諸境萬殊。教各有派而派各有宗。捨萬殊歸壹理者，不外清理，不外仁慈而矣。惜乎人心備相，萬劫難當，故真艱辛甚是也。

叩：求師評《三教心法·四書說約》一書！

曰：書為近乩出 依文類基儒 道廣修人偉 益喜降有書

註：此書應為箕人所出，而籍所流佈之始者，應於民之晚期，其所論者以儒為基，以教為旨，俱論修心行善秉慈之道是文理括約，殊不艱深，但喜之者可讀而易解是也。

叩：道教中呂純陽祖師之尊佛號得自昊天之神：『圓通牟尼自在佛』？

曰：圓通無礙者 修法至妙境 文尼師三教 自在顯自成

註：此佛號意示三教皆圓滿通匯，自在自成，不為外境所界，不為外物所牽，混然自在，如來之高妙境也。子卿作字頭之行詩句意甚妙，足知一切之真益是也。

終南山《道教發祥地之一》

道教聖地，又名太乙山、地肺山、中南山、周南山，簡稱南山，是秦嶺山脈的一段，總面積1074.85平方公里，素有『仙都』、『洞天之冠』和『天下第一福地』的美稱。以秦嶺造山帶地質遺跡、第四紀地質遺跡、地貌遺跡和古人類遺跡為特色。有『中國天然動物園』、『亞洲天然植物園』之稱。

據傳楚康王時，天文星象學家尹喜為函谷關關令。一日忽見紫氣東來，預感必有聖人經此。不久一位老者身披五彩雲衣，騎青牛而至，原來是老子西游入秦。尹喜忙把老子請到『樓觀』，

請其講經著書。老子在樓南的高崗上為尹喜講授《道德經》（老子）五千言，然後飄然而去。

道教產生後，尊老子為道祖，尹喜為文始真人，奉《道德經》為根本經典。於是樓觀成了『天下道林張本之地』。

道教開宗於王重陽，以『三教合一』和『苦己利人』為宗旨。開宗者王嘉，道號重陽子。正隆四年在甘河鎮遇仙為漢鐘離

全真始創人
王重陽在此
遇呂祖

和呂洞賓，得授金丹口訣。遂隱居終南山，修道三年。大定年間出關赴山東傳教。招收馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、王處一、郝大通、孫不二等七大弟子，世稱全真七子。

歷朝於終南山皆有所修建。秦始皇曾在樓觀之南築廟祀老子，漢武帝則於說經臺北建老子祠。魏晉南北朝時期，北方名道雲集樓觀。進入唐代，因唐宗室認道教始祖老子為聖祖，大力尊崇道教，特別是因樓觀道士岐暉曾贊助李淵起義，故李淵當了皇帝後，對樓觀道特予青睞。武德（618年-626年）初，修建了規模宏大的宗聖宮。——《網絡資料》

呂祖降示

- 一．道之名山者尚有終南也。實終南山盤處中州之府邑而蟠屈於稍近南疆之處，奇仙多出為鍾呂丹道派之源頭也。
- 二．另本師世人不知之一面為吾祖父為東北勃海之節度使，有史可稽焉。世人不知者是鍾離權是吾祖之稗將，早得道丹分形代體之功夫哉，其雲遊天下渡本師入終南山之聖室而悉授丹法之妙矣，根源氣脈無史籍之論稽焉哉！
- 三．老君化鶴玄機指引者，頓悟之見也，一覺一悟，證道終南，人能大覺，圓頓攝機，人能大悟，超然造化也，此覺悟之所由來，修持之所得也。
- 四．本師遇鍾離 黃梁一夢化 後謁終南山 潛修得道也

本師於唐末之期而修持得道，其間漸近轉朝換世者，稗史極多也，與希夷為友。歷史有記而於宋間，坊傳白牡丹與黃龍禪師者，雖為訛傳之偽，實黃龍者、黃芽，白牡丹者、白雪，足象丹道渠成需演黃芽，白雪之景矣。斯亦趣事

五·師讚賢徒名 祖鑑神氣清 緣從終南結 福入紫柵庭
仙不閱世事閑情多載矣。今值誕期，欣徒敬賀恭恭，實仙懷雅暢也。花果鑑領過矣，本仙加持！——《師公鐘離權》

六·《呂祖全書》道者序本書 書內銘名馨 唯吾逢仙遇 確在終南證
此書所序者，其舒發所言！確是似敘坊間裏梓之傳記小說類者也。而師先證道於終南，確符半事實而大羅聿修之壹段者則在廬山也嶼。至於書內所載之行止與詩詞者，確為本仙所出者，亦踰所載之半數也！

七·《鍾離權太傅降》

終南山上遇神仙、一夢南柯事灸傳。勸君莫盡爭營利、修身立德歸道軒。道要曰。終南路上逢山。升身頻過三關。貪向揚州聚會。爭如少女燒天。

解曰。終南者。聖人隱意在中男也。中男即坎卦。艮為山。山是艮卦。飛金晶至巽卦方止。第二百日下功之時也。升身頻過三關。貪向揚州聚會。說已在。爭如少女燒天者。少女是兌卦也。勒陽關。至乾卦而方止也。

八·嶗山棲列聖 稽古自廉夫 李劉丘張者 聖蹟傳萬戶

嶗山與終南山者，實互相媲美是也，其秀氣踵靈之處更勝乎龍乎山，青城，峨涓，武當諸巒嶽哉，諸聖還屯君知而近百年內者譚處端等更為活躍甚也，金峰派之跡者，更未發揚是矣，子卿一訪，更屬有緣。

九·終南山者昔為本師與鍾祖結緣之地。不揆遠乎貳仟多載矣，而今乎近世遊人如
十·鍾呂之古跡者以終南山為最而廬山次之矣，兩境皆被污染，俗不可耐，唯乎稽史有緣而境物猶在，借舊蹟而發幽明。更堅乎有信，惜境已垢，否則一會備緣，今唯肯備後機是也。
剝棄物污染等非風而諸洞霎真，衆景清幽難見。君遊此者遇仙眾殊不易也，尚待有緣哉。

第二章

純陽呂祖仙師 三教之師

據《中國道教發展史略述》一書，晚唐時期，呂純陽真人（呂祖），影響至現代的道教千餘年，既深刻而又普及，凡有華人的地方，無不尊敬祀奉呂祖，名山大澤之間，呂祖的祠廟，隨處可見，每與佛寺浮圖。不說不知，呂祖是三教之師而師父之佛相為「圓通文尼自在光佛」。在不久前的請示當中師父曰：『師具佛相與道真，三教之師吾躬行』。又曰：『佛誕依飛陞 道是恭生辰 依曆七月裏 十三日誕真』，佛是用飛昇日而道是祭祀本仙之誕生日時焉。供佛誕之禮是香花燈水果五供便是焉。頂禮足而敬存矣。』

呂祖新興道教的宗旨與傳統，為正統的儒釋道家添上了新面孔。

純陽呂祖仙師勸世語

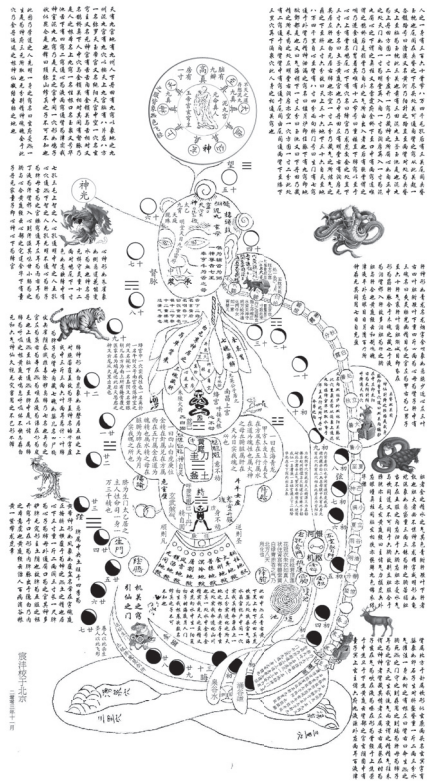
純陽呂祖云：『唯德

者昌，唯仁有壽。』

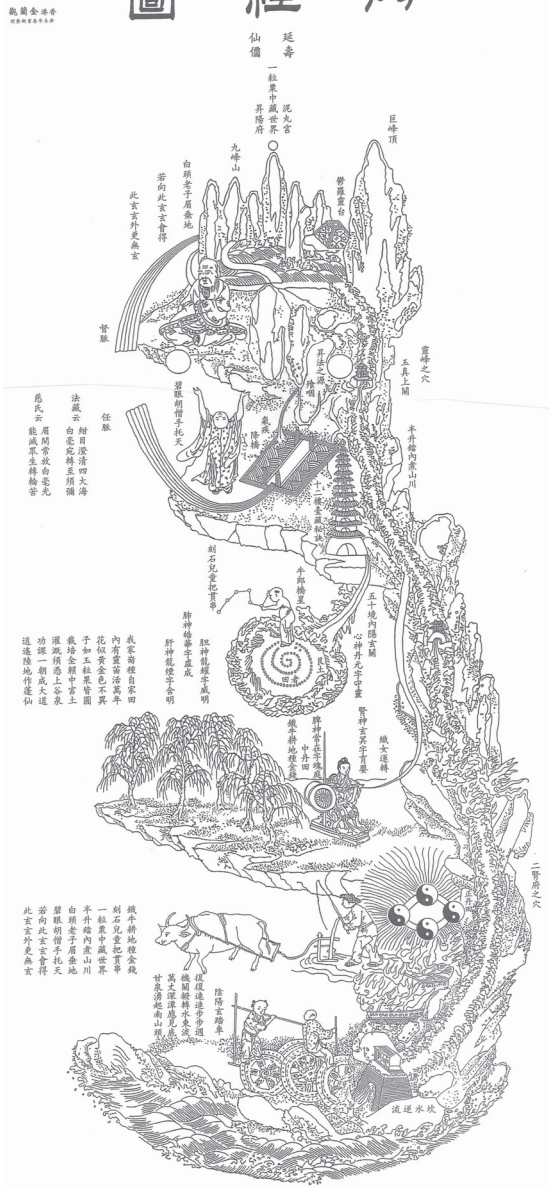
純陽呂祖云：『福澤

未嘗欺法行，星河自有法
船登。』『心有師，意有
道。』『縱有窮途變為通
路』

修 眞 圖

內 經 圖

深入人心的道教神仙——呂祖

純陽祖師呂洞賓是中國家喻戶曉的八仙中名氣最大的一位。呂祖濟世度人的事蹟，自五代宋初以來，廣為流傳。本文謹稽考有關文獻，對呂祖的生平及度人事蹟略作敘述。

關於呂祖名號，文獻中有各種記載。最常見的說法是名岩，字洞賓，號純陽子。元趙道一《曆世真仙體道通鑒》「鐘離權」條則謂呂祖原名紹先，拜鐘離權為師後，鐘離權為其更名岩字洞賓。另據一些文獻記載，呂祖常自稱回道人，故世亦呼為回仙。

關於呂祖的生年，各種說法不一，最早說他是唐太宗時人，最遲說他是唐僖宗時人，道教典籍則大多說他生在唐德宗貞元年間。《曆世真仙體道通鑒》說：「貞元十一年丙子（796年）四月十四日生」。元劉志玄《金蓮正宗仙源像傳》亦謂生於「唐德宗貞元丙子（796年）」。「元苗善時《純陽帝君神化妙通紀》則說生於「貞元十四年（798年）四月十四日巳時」。而元秦志安《金蓮正宗記》則謂生於「唐德宗興元十四年丙子」。此一記載顯然有誤。唐德宗興元元年號只使用了一年，興元十四年疑為貞元十四年；但貞元十四年的干支紀年為戊寅，而非丙子。在上述幾種說法中，「貞元十四年」說得到了道教中人的普遍認同。明《萬曆續道藏》所收《呂祖志》、清乾隆年間刊刻《呂祖全書》均採用了「貞元十四年」說。

關於呂祖的籍貫，亦存在多種說法。較早的宋代記載，說他是「關中逸人」或「關右人」。如北宋張方平《樂全集》卷二十二《華中重修石台觀記》說：「關中逸人呂洞賓，有劍術，雖數百里，傾刻輒至。」北宋王舉《雅言系述》有《呂洞賓傳》，「雲關

右人，咸通初舉進士不第」，值黃巢之亂，「攜家隱居終南山，學老子法」。南宋吳曾《能改齋漫錄》謂呂洞賓有自傳存於嶽州石刻上，「雲吾乃京兆（即今西安）人」。南宋曾《集仙傳》則說：「呂岩字洞賓，又字希聖，九江人也。」（見《說郛》卷五十八下）金袁從義《有唐純陽呂真人祠堂記》說：「真人諱岩，字洞賓，道號純陽子，世為河中永樂人。」「永樂鎮東北隅，行百步許曰招賢裏，通道之北，即有唐得道呂君之故居也。」《金蓮正宗記》、《金蓮正宗仙源像傳》、《純陽帝君神化妙通紀》均謂呂祖為永樂人。《曆世真仙體道通鑒》則既說：「世傳以為東平人」，又說：「一雲西京河南府蒲阪縣永樂鎮人，即今河東河中府也」。對於這種眾說紛紜的現象，苗善時解釋說：「或疑各本載帝君生所及居處不一，詳推乃父仕宦遷移，又作者欲在本鄉人物為美，是以差誤不一。」元代，全真道士在永樂鎮修建純陽萬壽宮。從此，以永樂鎮為呂祖故里的說法得到了道教中人的普遍認同。

關於呂祖的師承，據《道藏》內外文獻，其名字可考者計有四位，分別是鐘離權、火龍真人、苦竹真人和崔希範。

鐘呂傳道的故事在教門內外廣泛流傳。關於鐘離權為呂祖之師的較早記載見於北宋秦觀的《淮海集》。秦觀在該文集中的《魏景傳》中說，魏景「遇華山元翁，從授煉丹鑄劍長生之術。元翁名碧人，其師曰劉海蟾。海蟾之師曰呂洞賓。洞賓之師曰鐘離權。自權至景凡五世矣。」

據道書記載，鐘離權以黃樛夢點化呂洞賓，並以十試來考察呂洞賓向道之心是否堅固，十試過後，盡授內丹妙訣。內丹術得到鐘呂的大力宣導之後，在道教中成為最重要

的修煉方法。宋元以來的道教諸派，無一不以內丹修煉為旨歸。因此，鐘呂傳道在道教史上具有劃時代的意義。

據《曆世真仙體道通鑒》等書記載，呂祖於廬山遇火龍真人傳天遁劍法，後又遇苦竹真人傳授日月交並之法。曾氏所撰《道樞》則載呂祖從崔希範受《入藥鏡》並進而由此參悟內丹要妙。《純陽真人渾成集》也載呂祖詩云：「因看崔公《入藥鏡》令人心地轉分明。」

呂祖道成之後，發宏大誓願，以度盡眾生為己任。呂祖信仰之所以在宋以後盛行於世，正是由於呂祖顯跡世間、慈心接物、傳度度人的活動所致。北宋初年張齊賢《洛陽緝紳舊聞記》謂「時人皆知呂洞賓為神仙」，可知呂祖作為神仙的名聲早在五代宋初就已在民間廣為流傳。有關呂祖一生的主要傳度度人活動，《正統道藏》中有兩種文獻作了集中概述。其一為南宋白玉蟾所作，平江鶴會升堂《其二為元苗善時所撰《純陽帝君神化妙通紀》。白玉蟾以詩歌的形式，概括地誦說了呂祖一生的傳度度人的活動，如云「或時磨鏡市中行，或時賣墨街頭走，或稱姓田或姓回，江口京口歸去來」，「江都度得西山施（即施自吾），霄川度得東村沈（即沈東老）」，「茶中傳授郭上灶，酒裏點化何仙姑」等等。苗善時則將呂祖的事蹟編為一百零八化。根據苗書所載，呂祖足跡踏遍大江南北，其傳道對象固然有達官貴人，但更多的是廣大下層民眾。正因為呂祖慈悲為懷，不拘一格隨緣度人，所以他才在民眾中獲得廣泛美譽，得到各階層民眾的真誠尊崇。

呂祖的濟世度人事蹟，大致可分為以下幾類：（一）度人為仙（在道教看來，度人

為仙是從根本上使凡人擺脫災難的善舉，是最根本的救世之道。故呂祖所撰詩詞，以勸人修道居多；（二）救治疾病；（三）扶助貧人；（四）懲戒惡人；（五）宣導人倫，施行教化。這五個方面都反映了廣大民眾的善良願望。所以宋元以來，呂祖成為民眾最感親近的神仙，成為「好人」的象徵。民諺「狗咬呂洞賓，不識好心人」，生動反映了呂祖在人們心目中的美好形象。

由於呂祖事蹟的廣泛傳播，宋元以來，民間湧現出了眾多有關呂祖的戲曲。元雜劇中的《呂洞賓三醉岳陽樓》、《呂洞賓度鐵拐李》、《八仙過海》等都是以呂仙為中心人物。明代戲劇中以呂祖為主人公的神仙道化劇也很多，如《呂洞賓三度城南柳》、《呂洞賓花月神仙會》、《邯鄲夢》、《呂純陽點化度黃龍》等。除戲劇之外，明代還出現了一些與呂祖有關的小說，如《呂仙飛劍記》、《八仙出處東遊記》等。清代又有《八仙得道傳》等宣傳呂祖的通俗小說。這些戲劇和小說在民間的流行，對於呂祖信仰的傳播，起到了極大的推動作用。

清代劉獻廷《廣陽雜記》說：「菩薩中之觀音，神仙中之純陽，鬼神中之關壯繆（即關羽），皆神聖中之最有時運者，莫知其所以然而然矣。舉天下之人，下逮婦人孺子，莫不歸心嚮往，而香火為之點盡。」其實，這其中的原因很簡單，呂祖乃是救世的神仙，民眾有求必應，可以說是民眾各種善良願望的代表，故最受民眾的崇敬。

對呂祖的信仰和崇拜，大約自北宋末年起開始興盛。宋徽宗宣和元年（一一一九年）封呂祖為妙通真人。南宋時已有專門奉祀呂祖的寺廟，並有塑像供奉。元世祖至元六年（一二六九年）褒贈純陽演正警化真君。元武宗至大三年（一三二〇年）又加封為純陽演正警化

孚佑帝君。呂祖神誕之日為四月十四日，道教信徒多於神誕日赴道觀中呂祖殿燒香奉祀，或還願，或祈願。華南地區和南洋華人盛傳呂祖簽文，遇有急難，常於呂祖殿神像前求籤問卜，祈求神示。——資料來源：《運城學院學報》

正覺之道

道脈源流萬古長。修德行仁百世昌。

普願眾生登覺岸。三教指引是慈航。

道不可須臾離也。離則非道矣。人以心性為本。本為萬善之基。

善為道基。故守我本心可矣。守我本心。

則正念不失。我所心滅。眾邪不生。自然正大光明。

天下之亂。亂在人心不正。蓋心為一身之君。善惡之主。

言行之樞機。故明道義。不如明自心也。

齊家治國平天下之道。數千年來。開化民生。行之者昌。背之者歿。足證其道昌明。而不可或忘矣。釋道要旨。以無念離相除妄。

淨其心意。蓋心無塵滓。然後可以養其性靈。故守本存真。天下平矣。自覺覺他可矣。人之心性本來清淨純真。因染六塵。為無明障。以致六根不淨。因緣念起。意被情纏。致令品性不純。氣質不清。常作十惡之業。斯濫矣殆矣。須知天道無私。善惡有

報。自當去暗留明。去濁留清。能悟人生如夢。萬法皆空。自應猛醒迷途。省身自覺。明因果。則知善從。明自心。而見本性。性無命不果。命無性不存。故宜性命雙修。尤應旨抱大同。與人同得同有。善與人同。方是修行之義之道也。不遵正法。妄求邀幸。愚昧無知之迷信也。不行正理。徒勞而招愆。蓋道不離理。可不慎乎。三教聖人。莫不言心。亦莫不行其道理修煉而成。是以求道求正門大道。求理求至善至真之理。故曰理信。又曰正信。道本自然。無為而為。無為而無不為。故曰自然之道。又曰無為之道。願人聞道即悟。常行聖訓。步上慈航。不然。入寶山空手回。此身不向今生度。更待何時度此身。願我同道。莫負：「師慈、聖德、佛恩、正覺早成」，所厚望焉。

【道本神妙，不測莫載莫破，能大能小故至微之元氣能包天地山水。】

呂祖仙師勸善

呂祖仙師垂訓·勸善

一毫之善。與人方便。一毫之惡。勸人莫作。衣食隨緣。自然快樂。算甚麼命。問什麼卜。欺人是禍。饒人是福。天眼昭昭。報應甚速。諦聽吾言。神欽鬼伏。

呂祖仙師垂訓·垂世八寶

孝悌以敦本。忠信以居心。勤儉以守己。寬厚以待人。忍辱以消禍。善養以厚身。仁慈以及物。知足以操存。為入之道無他法。和悅近人。則親朋歡愛。鋒芒太露。則見禍必危。更有不可者。刻毒之言。刺骨之語。短見薄識。最損陰德。慎勿犯焉。

呂祖仙師讚

樵陽啟化。妙道傳經。玉松印合大緣因。無極度人心。頂禮師真。超劫上瑤京。

靈通感應天尊。靈通感應天尊。靈通感應天尊。

純陽呂祖仙師寶誥·至心皈命禮

玉清內相，金闕選仙，化身為三教之師，掌法判五雷之令，黃梁夢覺，忘世上上功名，寶劍光騰，掃人間之妖怪，四

生六道，有感必孚，三界十方，無求不應，黃鵠溪頭留聖跡，玉虛殿內鍊丹砂。存芝象於丹崖，顯仙蹤於玄洞，闡法門之香火為後嗣之梯航，大聖大慈，大仁大孝，開山啟教，玄應祖師，天雷上相，靈寶真人，純陽演政，警化孚佑帝君，興行妙道天尊。

呂祖仙師垂訓·立教

古聖賢之立教。曰積德。曰積功。曰積善。必終身累世積累無窮。乃有厚報。非一事一行。便可得奇福也。其有一事一行。而得厚報者。乃祖宗積累於前。而及其身以發之也。豈因一事一行哉。然又不可執一論者。或一事一行而活數百人數十命。則又格外言之矣。總之人之一生。不可不見善勇為。古人云。勿以善小而為。勿以惡小而為之。兩言盡矣。子等細玩其中意味。毋以為迂。乃妙德之不可不積。積一尺深。子孫受一尺之理。人能於本枝骨肉加厚者。上天眷之。祖宗佑之。

呂祖仙師·九美德

九美最簡直解·敬慈述

禮 ·身心言行。端正謙恭	惠 ·利樂有情。成人意願
義 ·對人對事。進退適宜	仁 ·慈悲為懷。普救蒼生
信 ·不寒盟願。不負初衷	孝 ·奉道行德。安慰親心
廉 ·潔身自愛。清白無染	忠 ·誠實盡責。忠心不二
節 ·堅貞不屈。明志守身	

五常·仁義禮智信

八德·孝悌忠信禮義廉恥

五常八德最簡直解

仁 ·慈愛萬物。拯救沈淪	孝 ·恭敬父母。安慰親心
義 ·對人對事。進退適宜	悌 ·和睦不爭。克盡倫常
禮 ·身心言行。端正謙恭	忠 ·誠實盡責。忠心不二
智 ·醒心不惑。常行正道	廉 ·潔身自愛。清白無染
信 ·不寒盟願。不負初衷	恥 ·光明不昧。正氣常存

六度·捨戒忍勤定慧

六度最簡直解

捨·捨惡從善。捨財濟眾。捨身為道。捨妄歸真。
戒·不為六賊所侵。不為萬緣所化。
忍·不為無常敗壞德性。不為因因數數所牽。
勤·勤參經懺。勤行聖訓。勤煉心性。勤養本真。
定·靜心守一。神不外馳。妄念不生。我所心滅。
慧·省身自覺。全德全性。證理真修。還無返性。

純陽呂祖仙師·覺世經

武陵溪裏隱。八士洞中遊。我是唐中第。名已記千秋。南無煞。南無道。天無煞。地無煞。天地鍾靈誕儒佛。我亦得分天地靈。寄跡蓬萊得仙名。蓬萊法術千年在。法術施行救世人。世人祇識儒兼佛。惟有吾經未舉行。世間若有善男女。日誦三遍禍不侵。我日行空來聽過。若然誦得應上聞。桃花源內殿。太上老君宮。日居此處傳天令。天君令我鑒生民。善惡人間作。吾從天上分。為官刻剝者。上奏玉皇知。為民頑梗者。不奏降災來。爾等當修省。無為陷惡途。我是唐朝裔。為官未剝民。民皆歌頌我。上帝且知聞。故得為神聖。我治身不過忠孝廉節。仁義禮信。孜孜求普惠焉。故此真心持齋修煉。而得上界為仙。人能修九美以治身。豈有過而日增。人能安本分。守業聽天行。丁財與貴壽。不必神前佛面求而得。人能如我為九美。萬福來臨百禍消。嗚呼。行善實無涯。忠孝即善階。人能盡忠孝。何愁願不諧。經無他僻巧。一善括其全。但願看經者。還當作善緣。吾自昔看射鹿年。善機之發因勃然。至今善心靡有盡。爾等行善應無吝。

純陽呂祖仙師·在岳陽朗吟《沁園春》

昨日南京。今朝天岳。倏焉忽指洞庭。為酒渴時浩飲。君山作枕。醉後高眠。談笑自如往來無礙。半是瘋狂半是仙。隨身在。一襟風月。兩袖雲煙。人間放浪多年。又排辦東華第二筵。把珊瑚砍倒。栽吾琪樹。天河放淺。種我金蓮。槌碎琼瑤。翻蓬島稽首

虛皇玉案前。無難事。信功成八百。行滿三千。

純陽呂祖仙師·在岳陽樓題

朝遊北海暮蒼梧 袖裏青蛇膽氣驪
三醉岳陽人不識 朗吟飛過洞庭湖

呂祖仙師救苦救難神咒及訓示

純陽呂祖仙師·救苦救難神咒

至心皈老祖	求脫人間苦	疾病無纏綿	安寧天擁護
十千十二支	二十八宿主	天神玉女聞	盡皆降吾杵
寶劍自光芒	殺斬妖無阻	葫蘆貯靈丹	度盡凡夫苦
牢獄枷鎖災	水火並瘟疫	刀兵急厄臨	路中逢險阻
一切苦相縈	持此化成土	隨念隨時來	降我吉星輔
過去盡生方	現存賴恩主	一聲誦永寧	全家伏龍虎
有此聖靈章	萬魔咸束手——	《太上呂常君急急如律令》	

純陽呂祖仙師·避風解厄大神咒

太陽洲上。得道顯應。八十二歲。化身洞庭。統領風雲雷雨。四大神兵。周行天

下。救濟萬民。千處有求千處應。萬民祈禱萬求靈。大悲大願大慈大聖大菩薩。敕封顯應大菩薩。摩訶薩——《此咒清晨默念七遍可免舟行風暴之患轉危為安》

驅邪神咒

天地玄精。助我身形。諸神朝禮。役使雷霆。

豪光萬丈。霹靂一聲。魑魅魍魎。膽喪魂驚。——《急急如太上老君敕令》

呂祖仙師訓示

妙論人生百態多	多少痴迷奈若何	何事斤斤求欲望	望望回頭覺岸多
多少經文送出堂	堂中訓示列千行	行行字字珠璣語	語重心長千萬章
章章條理成規訓	訓示乾坤道侶長	長倚道門求正果	果然我道好宏揚

呂祖恩師慈尊訓示·尊師重道

語云。尊師重道。換言之尊其師長。必須以道為重。以道為重。方是尊師也。所謂道者何。在本身而言。則第一步必正心修身。勤於經懺。在行道弘法而言。則初步以為善以為本。博愛濟眾。扶危拯困。無論其為財為力。必盡吾之所能。再推深一層功德。則宏道說法。普度眾生。捨此則何以為道。用何而尊師。若為個人福利而叩拜殷勤。即令任何崇奉。亦非真正尊師。而且去道更遠矣。

呂祖仙師訓示

明五行。辨真幻。篤至信。
行至道。博學之。審問之。
明辨之。慎思之。篤行之。
果能此道已。雖愚必明。雖柔必強。

呂祖仙師題示

黃梁夢悟棄華榮   幸遇正陽聖道成
明卻中黃率性理   功圓萬古選仙名

呂祖仙師降示·消除孽障真言

聞鐘聲   煩惱輕   智慧長   菩提生
除障礙   大道亨   願成佛   度眾生
照此唸誦。孽障消除。四十九日。便見真實。此示

呂祖仙師訓示

凡向星君禱福	必先善功造足	一善便可增祥
百善舉家恩沐	帝君大公無私	善惡均有紀錄
善者降福於天	不善難圖妄欲	現查時世人心

奸宄貧殘淫慾 所以災厄頻頻 橫禍天災繼續
幸喜各道堂中 尚多男仁女淑 因知道在人心
聖教維持風俗 深望凡我同人 行仁弘道信篤

呂祖仙師訓示

處聲色犬馬隨地迷人之港九。不特立志未定之青年易於淪墮。即或有老於世故。偶然環境不景。嗜好轉移。為其所惑。貪念頓萌。墮此殼中。真乃處處陷阱。皆可以迷人。所以管教兒女不能不着意關心。否則耳聞目見。漸漸就可能濡染成性矣。生我者不能不孝。藉報罔極深恩。我生者不能不慈。以完教養之道。

【聖道之大即元氣所充滿正以一貫萬之寔際】

呂祖淺解大學經章

大學之道、在明明德，在親民，在止於至善。

【字解】——大學者。發揚自性之大也。明即切磋琢磨之功。明德即原性。親民即推自性之能事。化天下同胞。使各復其自性之調。至善即無極境界。

【節解】——大學之道。在人之性天中。既在性天中。又何必復學也，因其人落紅塵。氣稟所拘。物慾所蔽。將充份之性天。而陷於萬丈塵氛之內。所以必須用切磋琢磨之功。以期復明性天也。大學者換而言。即令人學習發揚性天之學也。雖係學

天。而實不出己身耳。故先格心物。除私慾。原性復初。自身之內聖功夫。則到止境。內聖之功具足。即體固矣。復加以親民之用。何曰親民。民者。身中之良民也。良民者何。即性天也。使天下同胞。各親其良民。即聖人所謂兼善天下也。然我一人性體靈明。皇天何喜。本乎皇天一視之心。願天下同胞。咸能用上切磋琢磨之功。復回性之極大光明。由己推人。毫無人相。可以說明明德之功。係內聖也。親民之功。係外王也。內聖外王之功具足。一言而為天下後世法。一行而為天下後世則。在世曰聖賢。出世曰仙佛。至善境界不行而至矣。

知止而後有定、定而後能靜、靜而後能安、安而後能慮、慮而後能得。

【字解】——知止既知己所當止之境。定者羈心猿繫意馬。不能任其馳騁。使其有所歸宿也。靜者清靜無為。念茲在茲。朝斯夕斯也。安者身有所循。心有所歸。性有所安。各得其所。次第不紊也。慮者內功已足。而慮外功之弗成。抱悲天憫人之至慮。慮人不修性。虞世不清甯也。得者盡其性中之能事。廣建聖功。慈以化人。悲以憫世。三千大視為一體。由我性天之光明。而推及億兆同胞。各復自性。而我之佛果。不期其得而自得也。

【節解】——以上三大綱領。人各能毅然作去。結果達到至極無以復加至善之境界。然初步欲學大學之功。須先心知止於何處。曰止於性天也。心有所歸。而性不問自定矣。性定之後。則此身各若有若無。此心如在如不在。此性若非然而不非然也。清靜無為。渾然一理，靜若山嶽。動似河海。而達到真靜之境界。此所謂身有

所循。心有所歸，性有所安矣。性既安則內聖之功具足。以下慮與得者。此其外功也。亦可以說是親民之道耳。內聖雖係具足。必以悲天憫人之心常抱。苦心婆心化世。一人性天未明。己之性天猶未明至極峰耳。慮者。慮世界眾生不悟。慮社會同胞性天未明。此以眾生為慮。以天下為憂也。亦既先天下之憂而憂。後天下之樂而樂是也。量己性之所能。己立立人。己達達人。如春風到處靄然拂面。萬物為之萌芽。人人為之喜色也。如是眾生覺性。而己之外功得矣。

物有本末，事有終始，知所先後，則近道矣。

【字解】——物。即有形質之物。本。即發物之源頭。末。萬殊也。事。親民渡眾之事也。始。即開端。終。即結局。知。即明澈。先。即先天賦性也。後。即後天生我父母也。道。即無極至境。

【節解】——凡世界具體之物。必有源頭。例如一株植物。源頭在其極細極微之顆種裡。此其之本也。此株植物。由根發本。自本生枝長葉。終於結億萬極細極微之顆種裡。此其末也。亦即由末返本耳。如物無本。則末從何來。無末則返無從。本能生末。末復能返本也。至於人間。凡是一事。多半有始無終。美滿之事情。結果陷於苦惱。如復性天之人。以親民之功。為己應份之事。朝斯夕斯。念茲在茲。乾乾不息之真精神。而矢志前進。將以造至善之極峰為終矣。苟具始勤終怠。莫言親民之事。縱極細極微之事。亦萬無一成。我且拿個比喻。蒼天之始終也。試觀之每年春夏秋冬。寒來暑往。分毫不錯。從開天闢地為始。傾天陷地為終。無有一年不

是如此。甚至無有一月一日一時不如此者。大始大終。人何不法歟。果能如用。欲使天下同胞。咸明其固有之明德。應當由何處入手。必須先將本國士民。格其心物。致其良知。然後始能明其明德於天下。欲將國內士民。格其心物。致其良知。必須先由家庭作起。諺曰。治國易而齊家難何也。治國之道。除行仁政外。以法濟其所不及。齊家則不然。悉用於大化之力。先齊其心。舉家言行範以道德。咸能明其明德。而後家有千口。心口一心也。然欲齊其家。必須先修其身。修身之法無他。初步必須言行相顧。捨己從人。虛心容物。二六時中。如對鬼神。曾子曰。十目所視。十手所指。戰兢自持。恐德不足以化他人。而況肆之乎。但欲作到此步。必須先正其心。心者一身之主。萬相之宗。心之所發。意必隨之。意之所動。身必行之。此心中立不倚。澄然如長天秋水。萬里一色。浩然正氣。充塞兩大。欲作此步。非先從誠意下手不可。意何以誠。意者心之發。心發意隨。一體連貫。此意蕩蕩如虛空懸掛。本無著落。忽善忽惡。本無止象。如不加以誠字。則渺渺何著。誠何者。即不虛之謂。意發中誠。身行合理。意存至誠。而心則大中正矣。欲致此步者。必須致其良知。良知即自性也。致者推廣行遠也。如良知埋沒。心章又安所歸乎。心既無歸。仍無止境。雖欲正而不可得。性者君也。心者臣也。意者民也。身者役也。君心克明。峻德是懷。而心意身。始能共役。而踐之以道也。君失其位。則飛沙橫流。變吉祥為禍殃矣。而又安能得其道哉。欲致其良知。必須先格心物。將氣秉所拘。物慾所蔽。一切傳染之性。咸去。恢復固有本然之性。則以上造詣不行而至矣。此章係由用返體。萬殊總歸一本。氣象終還一理。諺曰。水流千遭

歸岱海。此之謂也。總言聖經賢傳。佛學道典。千言萬語。不外一性。性之所發。理不得而奪之。理之所生。數不得而移之。數之所至。人安得而強之乎。欲移其數何難。遵循大學條目。實地力行。則命由我造。福自天申矣。信然。

物格而後知至。知至而後意誠。意誠而後心正。

心正而後身修。身修而後家齊。家齊而國治。國治而後天下平。

【字解】——如前。

【節解】——是以將後天一切氣秉所拘。物慾所蔽。傳染之性。悉數格去。則猶撥雲霧而重睹青天矣。如是推廣行遠。致達我良知之所能。以盡其天職而化民也。意雖欲惡不得其伴矣。故曰誠。誠其意。意有所止。雖心發以不正。而意亦弗隨之。心安得不正乎。心居至正。覺心源漸趨性海。性安得不磊落光明哉。故格致誠正。內聖之功也。身既修。見於言行大德所感。未有不俯首而受化之者。舉家心齊。始曰家齊。國者一家一家所集合也。我家齊眾家慕之。推廣行遠。咸向春風。復濟之以法。而國大治矣。國治諸候響應。朝野仰望。士民引領。安謂天下不太平乎。故修齊治平。外王之功也。體用分明。則內聖外王備矣。

自天子以至於庶人，壹是皆以修身為本

【字解】——天子。天下元首。替天行道。教養萬民者。庶人萬民也。壹。無極代稱數之始也。

【節解】——天子元首。替天行道。教養萬民。必須由己身作起。欲從己身作起當先由何處入手。必自格物。致知。誠意。正心。次第不紊。循序而進。內聖之功方足。如是則性天污垢消盡。一身瑩瑩。潔白如玉。以不言化諸國。以立身教萬民。推廣行遠。天下萬民。咸知修身為本。民以自治何用被治乎。故聖君之治民者。非治民身也。治民心也。只治其身。不治其心。則捨本而逐末矣。如能治其心。而身無有不治者。空治其身。而心亦未有不馳者。故聖君非治民也。化民也。欲實現萬民皆得其化。非己身內聖之功具足不可。治民。化民。誠有分析。可不細思歟。所謂自天子以至於庶人。其間泛濫無疆矣。可以說一個團體。為其團體之長即君。被其所使即臣，如一個商號。經理君也。其下之臣也。只經理一身作則。言行合度。待人如己。未有其下而不盡忠於經理者。此從一個小範圍說起。任何團體皆然。由小推大。方能極言。自天子以至於庶人。壹是皆以修身為本也。先由一個小團體之君臣。而推到整個天下之君臣。個個小團體之景象，則自知大矣。此一貫之理。不可移焉。休謂君只言皇上。臣只言官也。一個團體莫非君臣。一個組織莫非君臣。世人休執一也。

其本亂而未治者否矣；其所厚者薄，而其所薄者厚，未之有也。

【字解】——本者格致誠正是也。末者。修齊治平是也。厚薄皆不得中理。

【節解】——所謂其本亂者。乃格致誠正四步功夫。皆未循序作到，而欲實踐修齊治平之舉。誠為難矣。如同灌溉植物。不溉其根。而灑枝葉。則愈灑愈枯。人可不

自警歟。所以捨本逐末。乃是根本極大錯誤。厚者何。曰性。薄者何。曰情。應其厚其所厚。薄其所薄為然。故道德君子。未有厚者薄待。薄者厚遇也。

總論

大學一書。乃致大同之道也。由何點見來。現在浩劫彌漫。黎民倒懸。究其劫源。皆係蒙蔽己性。利用己情耳。久之則己性益塞。氣質日深。嗜慾日甚。將天地生我之大用。己身應盡之天職。盡置於腦後矣。故心為大同之先覺。心為浩劫之淵源。噫嘻。心乃造劫弭劫之樞紐耳。致大同之心。乃天賦明德之道心也。造浩劫之心。乃物慾所染之血心也。此二心原有辨焉。人人皆具明德真性。賦自理域。純善無惡者。在我運於一身。活潑自如。然明德之道心。在先天白玉無瑕。著氣象遂為四相所糾紛。物交物引之基已矣。本通天徹地之心。遂化為後天此心也。聖人立教主要地點在何。不外令人由後天物慾之血心格除。以復回先天純然之道心而已。人人此心以復。世界大同立現。所以欲趨大同境界。非人人遵從聖經之道不可。然前賢註解。不乏其人。皆言簡理明，吾心深佩。然有美中不足者。不尚篤行。許知聖人立教。垂書萬古。非令後世作富貴之憑藉。功名之階梯也。乃化人人覺性。個個覓心。以期止於至善。共臻於至理。此其聖人之本心也。吾有見於此。故不揣駑鈍。淺言註解。詞簡易明。無論何節何句。皆不離性心身三字。此其根本解決。如性心身分岐。則為凡夫。性心身合一。則即曰聖德。而所專重者。在力行二字耳。行之以力。至誠不息。聖域賢關。人人可登。至於如何入德。性心身如何融合。前以註之詳矣。無容重贅。願天下同胞。將以迴光返照歟。

呂祖中庸淺言新註

天命之謂性、率性之謂道，修道之謂教。

【字解】——天乃理天也。命猶令也。性者理化萬殊之一也。率循也。道乃自性中所具五常之道也。修乃盡性之能事也。教者化也。五常，仁義禮智信

【節解】——道自理天所出。佛心普渡萬緣。自性大源。賦自理天也。天者。非氣象之天。乃真空至靜無極理天也。在天未命於我之前曰理。既命於我之後曰性耳。理與性無別也。性本至靜。萬物皆備。五常具焉。落後天遂蔽其真矣。如悟之覺之。克念除慾。復性本來面目。率性中所具之五常。而實踐之。則入世曰人道。人道大備。出世則自合天道矣。然覺性率性。初入德時。乃受聖人之教。及至覓性後。率性時。即受自性之自教矣。或問曰此何理。吾曰人人自性中。各具一部中庸。聖人先覺。探討自性之中庸。以盡其能事。載諸書面。以啟人人自性之中庸也。故修自性之中庸。乃初受聖人中庸之啓示。及自性圓明後。仍須力行自性之中庸也。

道也者，不可須臾離也；可離，非道也。

是故，君子戒慎乎其所不睹，恐懼乎其所不聞。

【字解】——離去聲。須臾者。頃刻之間也。睹視也。聞聽也。

【節解】——所謂道者。即性中所具五常之德也。身離五常之德。則心性相悖。心與性悖。則蔽其真矣。是以不可須臾離也。離五德則無道。無道即無倫常。無倫

常者。人道尚不能容。況天道益深嚴乎。是以覺性率性。為人生當前惟一要務。不宜忽作忽輟。以自干墮落也。應以虛無之性。自耕自耨。戰兢自持。慎心物於於隱微。遏意惡於動機。原性無瑕。則與真理可通耳。故君子戒慎乎其不睹者。非懼人睹也。懼理睹也。恐懼者亦理也。小人所戒慎恐懼者。人睹人聞也。而不戒慎恐懼。理睹。理聞焉。君子小人由此辨矣。

莫見乎隱，莫顯乎微，故君子慎其獨也。

【字解】——見音現。見表現也。隱暗處也。顯昭著也。微細事也。獨者人所不知而已所獨知之地也。

【節解】——性落後天。被氣拘物蔽。而失權衡。主自心台焉。心者念善念惡。念一起則流浪四播。知湍水之中。驟激微石。則水紋波波羅羅。層層外出。達至四週之極而後已焉。心者湍水中之微石也。一念善。一念惡。莫不波羅外現。天地鬼神悉共鑒之。隱微者。心物欲動未動之間也。見顯者。波羅四週之寬大也。是故修性之君子。所慎者。心物欲動未動之間也。所懼者心浪見顯。波羅四週之寬大也。嗟呼。聖人之所以為聖人。其初入德時。立志於隱念。而後修其至德。以凝至道。化民教民。功同天齊。見於兩大。其所見於道者。莫不始於隱念之立志也。愚人之所以為愚人者。其初入德時。失志於微念。而後遂波逐浪。趨於下流。心物之發。身物之行。疊罪如山。變愚人而為惡人矣。其所顯其惡者。莫不始於微念之立志也。是故君子慎其獨者。乃慎隱微微心念也。

喜怒哀樂之未發，謂之中；發而皆中節，謂之和。

中也者，天下之大本也；和也者，天下之達道也。

【字解】——樂音洛。中節之中去聲。節即節度也。

【節解】——無極一動。生出太極。太極判分兩儀。兩儀生四相。四相生八卦。八卦變化而生萬事萬物。追本探源。係無中生有焉。喜怒哀樂。即兩儀四相之比也。喜怒哀樂未發之前。曰身中無極。喜怒哀樂既發之後。曰身中太極也。未發之前。曰大中性也。既發之後。曰變象情也。故修道者。必須克情復性。自性與理無殊。天之所喜者。喜善也。天之所怒者。怒惡也。天之所哀者。哀群生迷性也。天之所樂者。樂群生修道以覺自性。歸根還本源也。我自性之喜怒哀樂。與天相同。則無不中節矣。所以中者天之理。地之樞。人之主也。自性所發。喜怒哀樂。皆合天地之中理。則內含太和矣。抱此道以啓群性之迷。則我一身。即天下之大本也。試觀末運浩劫。厲氣彌空。皆人人失其中和之道。所致焉。我抱性中之太和。匡正人心。以期化轉末運之厲氣。易風移俗。復轉古風。達性中太和於天下。猶春風靄靄。所到之處。動植潑。均沾恩沾惠。此所謂和也者。天下之達道也。

致中和，天地位焉，萬物育焉。

【字解】——致進而極之也。位者。安其所也。育者。遂其生也。

【節解】——此一節乃將我性天中和之道。推廣行遠。以造乎其極之徵驗也。故先將我已身之天地。正其位。己身之萬物遂其育。則己身中之天地。遂蹈中履和矣。

然已蹈中履和。何能化轉乾坤之厲氣。宇宙之殺機。必須極力將我性天中之道。推廣行遠。使人人身中天地。各正其位。人人身中萬物。各遂其育。則整個之大天地。豈不轉災殺為吉祥乎。蓋群生身中天地萬物。與整個之大天地大萬物。一體連貫焉。群生身中之天地萬物。各得其位育。則整個天地萬物。安能不得其位育乎。蓋其返求諸身也。

總論

中庸一書。首言天命之謂性。何謂天命。天者理天。命者一理散萬殊。賦於人人身中故曰命。由是觀之。理乃性之大源也。在未賦性於人前。乃真空至理。無在無不在。大無不包。微無不入。渾渾噩噩。圓陀自如也。既賦性於人後。散則支配全體。聚則歸於微妙。然人但知性之用。曰知覺運動。乃其性之體何在。則即弗知。此人人迷本之故也。天之所命至善純潔之性。寄托人身何處。必須得聞至道之人方知。或問曰。至道何處覓也。吾應曰。至道已降塵寰。普渡大開。希各善男信女。迅訪速求。勿失良辰焉。至道者何。曰修性也。修性歸理曰聖。由性人情曰凡。故聖人先知一身自性之所在地。復達於知覺運動週身之用。由己身小無極。而通大無極矣。是以聖人所注重慎獨。慎獨者何。即畏身中之小無極也。由這一點看來。人須先修重至德以凝至道。則聖域賢關。咫尺眼前矣。故聖人以至道化民。先使人人明曉性源之所在。曰係自理天而賦。然後教之以格。致。誠。正。功夫。將自性復初。率我自性能事。實踐於外。此乃聖人化行俗美之道也。是以中庸首節。曰天命。曰性。曰道。曰教。經旨奧意。已言盡無遺矣。其

下係其用也。乃言欲明曉性之大源。性之所具。首先戒慎恐懼。戒慎者何。慎己所獨知之地也。恐懼者何。懼己心流浪播四週也。由是觀之。我之一身。即天地之大本。我之一心即天地之中耳。能進行到此步功夫。身中之至道。是不可須與離也。以我自性之中和正氣。以化轉天地之厲氣。由我一身外推。盡性之所知。發性之所能。以化人人咸令覓其自性也。如人人身中天地得立。人人身中萬物得育。則整個大乾坤可不整而安矣。何也。天地者。人人之逆旅也。群性之自天，亦即無極真空之天也。群性自天各得其位育。則乾坤安得不效順乎。

呂祖師父續論

忠恕之道規 儒家行範端 修者有教慈 在下有諒恕

忠恕之道，儒家之規法矣。忠於上而愚恕於下者，品德之莫大焉，本仙惠九美之訓而教世人修行者亦忝儒家之禮範矣，三教歸一於此境可諭矣，三教歸一忠，三教歸一恕者於釋氏出家亦不忘父權而不忘妻惠，其理明焉而儒道兩教之範例於忠恕之修身者，更是恆河砂數之境矣！

呂祖論《道德經之天人三說》

道德之義，密奧含崇，具人間瑣瑣，政和人通之事，亦揭陰陽真妙至玄之寶鑒，揭天經地義，說人世之雜理，包羅萬有，若方舟寶筏，無所不渡，無所不載。仙凡聖

俗，早已甚多解釋，今人得古丘之帛書，已稍見源流之確認，但到底仍是摸象揣山，未能通全概而悟整體也。

是書《道德經之天人三說》本仙釋註，關丹圭之蹊徑，重彰性命兩門，精蕪俱解，著點在先天之用，大歸清靜淪空，如搭橋設棧，使人真登仙鄉。今又合明之沙門，憨山道者其集內之《道德經解》，頗具禪意，能了真性。此等讀之則空通靜徹，從有人無。若近人初學，應從白話解釋，作人手功夫，逐步登進，不使望文而懼。

本書《道德經之天人三說》具三才之意義，弘法之力甚彰，從說概表，至探入邃玄，亦可逐步到位矣。是以為序。——《道德經之天人三說》是由紫枏觀出版。ISBN 978 / 988 /

99766 / 3 / 7

第三章

三教奠定了 中華文化

三教諸聖人 皆倡言天律 為民維止處 互契天地心

三教聖人者實思同一闕，論本同源，神道設教，禮尚尊王者，契乎天地心矣，師曾

云宇宙混然共十億個，子卿云云三教者中華文化奧義於龍之睛矣。義非人出，實契天心，天心者諸宇宙之律軸者也。如道德經老聖云之轂軸然。

佛道儒之別

儒者以名立教志在修身齊家治國之大業其理可治國，文可興邦及修養與養生之業亦及性命之所歸也。道則一檻清虛，自然而法乎天地而佛則圓覺圓通歷修真如本性以妄其法與儒道融通也。玄教一理於宋更見三教欲合一也。修者同參。

佛道儒三教之心得

啟迪唐初至宋初 三教歸壹現潮流 儒尊於禮明乎教
道為清靜無緒求 佛學真如本性理 俱可參通互共究

君今緬探風水學 唯向天地問根由
爾來事業應注意 投資市場漸欠茂

人仙言談

叩：三聖請益！

曰：老聖有遺教 夫子仲明言 佛為釋尊法 邀之諒入喜

註：此眾師前皆鸞駕是觀矣。猶子老聖作道德經之序文而釋氏說無性之頌，為表表者，孔則三教之尊文，有比可敘矣。不難握機遇之可也！

叩：求評四大高僧！

憨山大師——生於1546年，卒於1623年。是六祖惠能後的禪宗高僧。

蕩益智旭——（西元1599年至1655年）俗姓鍾，字智旭，號蕩益，又號西有，別號八不道人。江蘇省木瀆人，明末四大高僧之一，被尊為淨土宗九祖。晚年住於浙江杭縣的靈峯，因此又被尊稱為靈峯蕩益大師。

印光大師——（1862年至1940年）相傳他是大勢至菩薩的化身。由於印光所處的時代，親近與信仰佛法者已為數不多，因此印光大師印贈「了凡四訓」與「太上感應篇」，前者以儒家觀點來傳播佛教，後者以道教觀點來弘揚佛法，在佛教振興上作出特殊貢獻。

虛雲和尚——原籍湖南湘鄉，生於福建泉州。出生年有不同說法，岑學呂編年譜言出生咸豐十年（1840年）中國近代禪宗高僧。中國曹洞四十七代，臨濟四十三代，雲門第十二代，法眼第八代，為仰第八代。其禪功和苦行倍受稱贊，以一身而兼禪宗五宗法脈，整頓佛教叢林，興建名剎，為現代中國禪宗傑出代表。

叩：憨山多著作 性亦喜讀書 生平甚歷詳 曾淪刑獄是

註：參憨山滿益皆明之四大名僧中之貳翹楚是也。理通佛道，憨山有解《道德經》之著而智旭則有以佛義而釋易之巨著焉。『周易禪解』傳世之器名甚重，其意是引

儒而歸佛義哉。此貳師之德，應後無繼晉之人矣。蓋因末法共業之攸興也。

印光之跡其著力於立基宏法入俗說教為其宗焉，其理通三教之普及者庶不及憨山與滿益矣。唯時代不同，則更為世俗所接受，彪顯非常。虛云是末代之高僧，其苦難之經歷踰『憨山』多多者也！本仙所覺斯人雖非『空前』，但確屬是『絕後』是也。末法之世於修人一象顯世之機者，其甚明焉哉！

叩：天神人道之示？

曰：三教之修者 致力正人道 儒以禮教行 佛亦嚴戒律

註：三是稟為旨為宗者是倡言三教，俱欲正人道而範人倫，道以自修而潛心養性為宗，儒以禮教明範，佛則以廣律而戒嚴以正修人之道，其防人心人道之歪也。如洪水猛獸焉。子卿是俗家居士之修具智慧不墜人道之三流下者是已築基矣！

叩：再論『天、神、人』道，末法當道，魔沒所不在，如何應也？

曰：諸劫與諸法玄論 其為釋教素所導 道本陰陽為壹體 消長貳機各瀚浩

註：參道之義者，一陰一陽之謂道也。陰陽消長之義。統攝天地之大綱矣。佛以正法末法及諸劫之期概論乎成住壞空諸機，儒則以易之理而演變陰陽，觀乎盛唐之際，倡三教理歸於一之義，並可於此基而玄論有端也。本仙論道者以天道神道人道而分乎明細是也。使眾生能知理知體知用，知乎本而洞乎源，則好確立一己行修之目的是也，佛之云云，世間法者，尤本仙所云云之人道，末法者，

世間法之末端是也。故正法者是類乎天道、神道焉，其明易易，其本與質者，亦易立判昭然乎哉！

叩：除五教外（儒佛道耶回），還有印度教，猶太教等，敢求師評五教外之教！

曰：印度教也者 其義比佛宗 猶太一教論 是氏族耶風

註：參此兩教皆有所比鄰所比類，如古人云云之嘉禾傍生。各果異出是也。其教義總依民族之思想性情而多拘局於地理之隅邦，佛之所云之邊地語說四諦者，是所類也，世上宗教能依邊地而傳者何其多也，如拜火教、伏都教等等皆是，祇不過是術多，法殊而理少者，難垂教於寰宇而永垂不朽，稽合天理是也。

道教與各宗教和諧之道

——資料來源：《葉天發》

道家三寶，光輝真理，永垂不朽，道德經第六十七章，老子說：『我有三寶，持而保之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢為天下先。』第一要有慈祥的愛心，元始天尊在修道四十九章有云：『慈悲之力最大，能化一切，所向無敵！世人如逢不如意，多生慈悲心，多修善悲行，喜悅來臨，法喜充滿。』第二要節儉純樸，第三不敢自大高傲，自認自己信奉的神是萬能，居於別人前。滿招損，謙受益，道祖訓示謙讓柔和與慈悲，是道教徒應守的美德，因宗教自大狂而引起戰鬥，血流成河，是傳道者錯傳教旨，借宗教迷惑他人，他們懷有不可告人之目的，世人應反思，勿作盲從，萬法歸宗，道生一，一化

萬，萬歸一，世界各地人民文化風俗不同，教理有異，應互相包容，道德經云：『容乃公。』詩曰：『儒足道首釋作身，耶心回口皆是真，五教聖人闡性理，一本散萬理歸真。』道祖說：『三教哲人同抱一，普天朗朗一嬋娟。』呂祖說：『紅荷白藕青蓮葉，忠恕慈悲感應同。』

明此列表，和諧共存，理歸大同：

五教	佛（儒）教	釋教	道教	耶教	回教
本心自性	明德	金剛舍利子	谷神	靈團	真宰
修煉	存心養性	明心見性	修心煉性	洗心移性	堅心定性
合一	執中貫一	萬法歸一	抱元守一	默禱親一	清真還一
化人	忠恕	慈悲	感應	博愛	仁愛

中華民族傳統文化的特徵

中華民族有十大傳統美德，分別是仁愛孝悌、謙和好禮、誠信知報、精忠愛國、克己奉公、修己慎獨、見利思義、勤儉廉正、篤實寬厚、勇毅力行。中國傳統文化中這種追求至善至美的道德理想人格對中國知識階層乃至整個中國人來講影響深遠。中華民族的優秀傳統文化，是我們民族的靈魂和血脈，是應對全球化挑戰必不可少的平臺，是建設中華民族共有精神家園的深厚文化根基。科學而合理地評價中國傳統文化，要從整體上對中國幾

千年的傳統文化的辯證發展作一規律性的探尋，充分認識中國傳統文化本身的特徵。這裏主要對中國優秀傳統文化的主流方面作些規律性探索。資料來源——《東嶽論叢》

(一)——中國傳統文化是統一性與多樣性的對立統一。中國傳統文化雖然在秦漢時期開始形成封建的大一統文化，董仲舒宣導的「獨尊儒術」更是把這個統一性推向極致，但這並不意味著中國傳統文化只有單一的內容。事實上，中國傳統文化是多樣性的統一。從內容上看，中國傳統文化中既有對自然界的認知，又有關於社會人文的、政治的、經濟的、科學技術的思考，其中無疑包含有或多或少的合理而深刻的認識。這是中華民族的共同精神財富，不能因為強調封建社會的意識形態的階級性而對其合理性也加以否定。而從中國傳統文化的時限上看，中國文化有古代的傳統，也有近代的傳統。再從這一傳統文化的學術派別上看，先秦時期就產生了儒、墨、道、法、陰陽、名、兵、農等諸子百家，在以後的發展中又有彼此的會通、融合和衍化，形成了新道家、新法家、新儒學及佛、道宗教文化等等。若從馬克思主義的哲學党性原則來看，中國古代哲學有唯物主義的傳統和唯心主義的傳統，以及辯證法的傳統和形而上學的傳統等。再從文化層面上看，人文的價值追求既有哲學的、道德的價值追求，又有個人生命的、科學技術的、文學藝術的、終極關懷的價值追求，所以，評價中國傳統文化，如果僅僅局限於某一種領域或方面，往往會失之偏頗。相反，如果我們能正確理解中國傳統文化中這種統一性與多樣性的對立統一，我們就可能多方面、多層次、多角度地開掘這一文化所內蘊的現代意義，為建設適應社會主義現代化的新文化服務。

(二)——中國傳統文化是連續性與變革性的對立統一。中國傳統文化的連續性在世界文化發展史上是獨一無二的。由遠古文化到夏商周的三代文化，中國傳統文化已表現為一個長期發展、不斷積累的過程。春秋時代，孔子整理、總結三代文化的成果，創立了影響深遠的儒家學說。繼孔子之後，出現了中國文化史上最活躍、最富創造性的百家爭鳴局面。至秦漢，董仲舒又宣導「獨尊儒術」，他建立的天人感應、陰陽五行、儒道法互補的思想體系，開始成為中國封建社會中長期發揮影響的意識形態。至宋明理學時期，這一傳統文化開始走向自己的鼎盛時期。在這一歷史過程中，中國古代社會曾歷經戰爭動亂、社會分裂和王朝更替，但中國文化並未中斷自己的傳統，而是在繼承已有成果的基礎上，不斷地獲得發展更新的動力。中國傳統文化的延續性與其變革性並不對立。事實上，中國傳統文化發展的這種連續性本身就是一個在傳統的基礎上不斷創新的變化過程。僅就先秦而論，從周人對前人的文化維新，到孔子對周禮的重新闡釋；從孟子對孔子思想的深化與發展，到荀子對先秦百家爭鳴學術的總結與融合，就表現為一個連續性與變革性的統一過程。

(三)——中國傳統文化是獨立性與融通性的統一。中國傳統文化的獨立性既指這個文化的主體是中國人自己獨立創造的，也指這個文化在自己的發展歷程中較早地形成了自己的獨特的體系。考古證明，中國傳統文化作為一種本土文化源於遠古時代，從那時起我們不僅有著獨特的漢字語義和語音體系，而且還以方塊漢字為載體獨創了民族的哲學、道德、宗教、文學藝術的學術思想體系，形成了華夏民族獨

有的禮儀典章制度、風俗習慣和民族性格、民族心理，建立了獨一無二的諸如中醫學那樣的醫學理論體系。我們還有著獨特的虛擬寫意的戲曲藝術，氣韻生動的中國書畫，工整對仗、情理交融的楹聯藝術等等。但中國傳統文化與世界文化的發展又不是毫無關聯的，她對許多的外來文化又有著很強的吸納和融會貫通性。仔細考察一下唐代文化繁榮的原因就可以發現，傳統文化對外來文化那具有非凡的吸納力和交融貫通性是一個非常重要的原因。僅就宗教文化而言，在這個時期，不僅從印度傳入的佛教逐漸中國化，使佛教文化成為中國文化的一個有機組成部分，而且景教（基督教）、回教（伊斯蘭教）、猶太教也開始傳入中國，使唐文化呈現一派胡曲雅樂各放異彩的繁榮景象。

（四）——中國傳統文化遵循以人為本、天人合一的生存方式。司馬遷在《報任安書》中談到自己寫作的目的是：「欲以究天人之際，通古今之變，成一家之言。」不僅史學家關注天人關係，實際上，中國傳統社會中的士人大多都關注這一課題。三代時期，人們對天的認識局限性很大，他們往往認為人事聽命於天，即天命主宰人事。在天人關係中，人處於被動地位。然而，周革殷命喚醒了人們對人本身力量的認識，在思想文化界，人們越來越認識到人的力量，人本思想也就產生了。春秋戰國時期，人與天的關係越來越走向合一，即人與天是同處於自然界的，兩者之間是和諧相處的，而不是處於矛盾和永恆的鬥爭之中，人應該遵循自然規律辦事，依從於自然法則，才能成就人事。而人在爭取生存空間的時候，不是被動，

而是能動地作用於自然，人命不是完全服從於天命。先秦時期的道家以及儒家的代表人物荀子關於天人關係的論述都是值得借鑒的。

（五）——中國傳統文化追求至善至美的道德理想人格。中國傳統文化說到底是對理想中國人的一種設計和追求。儘管先秦諸子學派在各自的學說中都有自己的理想人格，但是對後世影響最久、最大的是儒家和道家。儒家的理想人格是踐行「仁愛」，恪守「禮制」，遵循「中庸」之道的道德完善的人，是能夠「慎獨」的人。道家的理想人格是天人合一的人，是超越自我的人。當今學者對中國傳統美德作出了總結，如張岱年先生認為：中華民族有十大傳統美德，分別是仁愛孝悌、謙和好礼、誠信知報、精忠愛國、克己奉公、修己慎獨、見利思義、勤儉廉正、篤實寬厚、勇毅力行。中國傳統文化中這種追求至善至美的道德理想人格對中國知識階層乃至整個中國人來講影響深遠。

（六）——中國傳統文化沿襲辯證分析與直覺體悟相結合的思維方式。在中國人的思維體系中最突出的是辯證分析與直覺體悟相結合的思維方式。辯證分析，強調對事物從整體上看問題，對整體進行綜合分析，即從大處著眼，從細微處入手；直覺體悟，強調人對具體事物的感受，從感受中抽象出意義，即崇尚一種觀物取象、立像盡意的思維方式。它超越了語言，領悟的是語言不能表述的意義。這種思維方式是將認識主體與認識客體在主體的感悟中渾然一體，達到物我合一的境界。它超

越了西方辯證邏輯思維的程式，直見心性。

總論

中華民族的優秀傳統文化，內容豐富，內涵深厚。歷史上很長時期一直居於世界文化的前列，對中國和東方產生了深遠的影響，也為整個人類文明進步作出了不可磨滅的貢獻，現在和將來仍然必將對中國和世界的發展進程產生重大影響。在全球化日益發展的進程中，我們必須旗幟鮮明地主張文化的多樣性。一個不尊重自己的歷史、不能發揚光大自己文化傳統的民族是沒有未來的民族。大力弘揚優秀的民族傳統文化，在當前有著特別重大的意義和緊迫性。在文化的多樣性日益受到重視的今天，我們必須重新審視中華民族傳統文化的意義和價值，採取切實可行的對策提高中華文化的影響力，增強我們國家的文化競爭力。——《文章作者：劉若斌／編輯：賢曉》

復古精神·恢復往古的社會秩序和習俗

《道德經》實治國之道，亦真修煉之網維焉。古之三王五帝之多為老聖之化降也。故聖人而王天下者，『正法』之時年焉。今當『末法』之期，時逢末法，道德淪亡，世風日下，妄逐名利，人心不古，眾生本有之智慧多被業障所覆，不悟外內雙修之法，自誤誤人而不自覺。聖賢經典無不復古之宗；老子期望返璞歸真、孔子期望復周邦之禮義、佛陀期望早日正覺。聖賢之願，聖仙之望，故此書所宗。

【靈從虛處，生來愈虛愈靈，故無形之太極，生生不已。】

第四章

佛道儒

戒正慧

三教聖人皆教人調心之道。儒者在世揚名，佛則出世淪空，道則清靜持心，庶幾法門互顯，境界分殊，但都互須互用也矣。三教所修唯心唯識。孔氏法嚴，故助於**戒**。老氏精於定空忘我，其助於**定**。佛則妙觀入智，離心意識，能生**正慧**《圓通文尼自在光佛（呂祖佛相）》

道家學派創始人·老子

老子，又稱老聃、李耳，漢族，春秋時期楚國苦縣厲鄉曲仁里人，中國古代哲學家 and 思想家，道家學派創始人。其被唐皇武后封為太上老君，世界文化名人，世界百位歷史名人之一，存世有《道德經》（又稱《老子》）。其作品的精華是樸素的辨證法，主張無為而治，其學說對中國哲學發展具有深刻影響。在道教中老子被尊為道祖。

約西元前571年至西元前471年，字伯陽，諡號聃，又稱李耳（古時「老」和「李」同音；「聃」和「耳」同義）。楚國苦縣厲鄉曲仁裏（一說今河南鹿邑，另說安徽渦陽）人。曾作過周朝「守藏室之官」（管理藏書的官員），我國最偉大的哲學家和思想家之一，被道教尊為教祖，世界文化名人。老子的思想主張是「無為」，《老子》以「道」解釋宇宙萬物的演變，「道」為客觀自然規律，同時又具有「獨立不改，周行而不殆」的永恆意義。《老子》書中包括大量樸素辯證法觀點，如以為一切事物均具有正反兩面，「反者道之動」，並能由對立而轉化，「正復為奇，善復為妖」，「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」。又以為世間事物均為「有」與「無」之統一，「有、無相生」，而「無」為基礎，「天下萬物生於有，有生於無」。「天之道，損有餘而補不足，人之道則不然，損不足以奉有餘」；「民之饑，以其上食稅之多」；「民之輕死，以其上求生之厚」；「民不畏死，奈何以死懼之？」。其學說對中國哲學發展具有深刻影響，其內容主要見《老子》這本書。他的哲學思想和由他創立的道家學派，不但對我國古代思想文化的發展作出了重要貢獻，而且對我國2000多年來思想文化的發展產生了深遠的影響。也有人認為是老萊子，也是楚國人，跟孔子同時，曾著書十五篇宣傳道家之用；還有人認為是周太史儋，生活在孔子死後一百多年的時間裏。著名史學家司馬遷在其《史記》的《老子韓非列傳》中即說明了當時對老子何其人有過此兩種猜測。「或曰：老萊子亦老萊子也，著書十五篇，言道家之用，與孔子同時雲。」當時司馬遷也疑老子即為老萊子。並不是道家創始人。

著作

老子在函谷關前著有五千言的《老子》一書，又名《道德經》或《道德真經》。《道德經》、《易經》和《論語》被認為是對中國人影響最深遠的三部思想巨著。《道德經》分為上下兩冊，共八十一章，前三十七章為上篇道經，第三十八章以下屬下篇德經，全書的思想結構是：道是德的「體」，德是道的「用」。上下共五千字左右。《道德經》是後來的稱謂，最初老子書稱為《老子》而無《道德經》之名。其成書年代過去多有爭論，至今仍無法確定，不過根據1983年出土的郭店楚簡「老子」年代推算，成書年代至少在戰國中前期。楚簡《老子》校注，參看丁四新著《郭店楚竹書老子校注》等書。

人仙言談

叩：孔子問禮。孔子曾經拜會過老子多少次？其內容？

曰：斯禰宮之禮在所不免於俗例之承傳矣，但孝考同儀禮謁先後之益。子卿執其敬意足之矣。所謂會當一面而事不過三，且儀囊古例，準且無錯，玄蒙之訓話接矮長，俱在知所慎而益所取矣，不亢不卑禮例廝門話無長短。只須景運，且無需索也。

道文化之淵源時期——資料來源：中國道教網

道文化乃「道家」，「道教」文化之統稱與總匯。道家道教原不可分，因其前後相

承，互為體用。然二者因出現之歷史階段，稍有差異，故學者為方便起見，多言分為二。但無論如何分別，二者之歷史淵源與由來，卻是同宗共祖，一脈相承的。由此文化淵源而產生後來之方仙道，黃老道，稷下道家，先秦道家，以及最終演變形成的東漢道教。其前後經歷很漫長之過程，是中華文明與民族文化發展之必然趨勢，然考其歷史由來，當自上古時期母系氏族社會及原始宗教信仰說起。

（一）三皇五帝時期的原始宗教信仰與母系氏族公社管理——《雲笈七鑿》道教敘曰「上古無教，教自三皇五帝以來有矣」。三皇五帝是中國傳統文化與華夏文明共同尊奉之始祖，亦是道文化之開端與起始。實則彼時之所謂文化者，即是指道文化而言，南懷瑾先生曰「中國上古文化一統於道」是說不誣矣，蕭天石先生亦曰「我國道家，祖述黃老，崇尚自然」。由此可以臆斷，道家文化當自黃帝始。黃帝之時，華夏文明正處於原始母系氏族公社時期，其時民風淳樸，崇尚自然，清淨無為，垂拱而治，即老子所謂「小國寡民，鄰國相望，雞犬之聲相聞，民至老死，不相往來」之景象。其時先民們已有原始之宗教信仰，自然崇拜與圖騰崇拜等，他們將日月星辰、風雨雷電、山川河嶽，皆視為神靈之主宰，因而產生敬畏感，乃對之頂禮膜拜。這是早期最原始之宗教信仰，這些崇拜之神靈，多為後世道教所承襲，故道教之多神信仰及天神地祇之崇拜，即淵源於此。

除原始之宗教信仰而外，即是母系氏族公社的管理特色，母系時期，雖然從未有過母權至上之統治時候。但其氏族社會卻形成了以尊重女性之陰柔，謙和等品性之文化傳統，女性普遍受到社會的尊重。其部族治理亦以寡欲不爭，自然無為之方式為主。此符合道家「貴陰尚柔法自然」之思想原則。與儒家宗法禮教，繁文縟節，大相庭徑，這便是早期母系氏族公社之道文化特色。雖然後世儒道分家，然兩千年來，中國傳統文化亦一直保留外儒內道之格局，未嘗稍異。儒主剛，道主柔，儒主外，道主內，儒講綱常，道法自然，儒偏入世，道趨出世，儒善守成，道擅達變，此即為道家文化精義之所在。

（二）夏商周「三代時期」禮樂制度之完善與儒道之分化——大禹因治水有功，禪讓受位，再傳其子「啟」以公天下而家天下，建立夏王朝。自此以後，父權制逐步上升，而取代了早期母系氏族制度。至殷商時期，原始之宗教自然崇拜已發展至信仰天神上帝之天神崇拜，與有血緣基礎及宗法關係相結合之祖先崇拜，並形成了專門的宗教祭祀職業者「巫祝」。巫祝借卜筮，祝由，樂舞，符咒等手段，而溝通界乎與人神之間，是宗教祭祀活動的直接操縱者，在國家享有崇高之地位與待遇。迨至西周時期，鬼神與先祖信仰進一步發展，因周公旦制定並完善禮樂宗法制度，至此遂形成了原始宗教信仰與封建禮樂制度之集大成的周代巫史文化，把崇拜先祖神靈與祭祀天神地祇並列，稱為敬天尊祖。後世道教之神仙信仰及齋醮法事，多源於此。

然而此時之巫史文化，已非純粹之原始宗教信仰與早期「自然」「圖騰」等崇拜。其時已滲雜結合禮教文明，天神與先祖崇拜日益彰顯，此時正是儒道二家分化之

時，西周之初，周武王以太公為師，以周公為輔，周公制定禮樂，正明綱常，是為儒家之代表。太公姜尚則為武王師，因功而封於齊地，施行無為之政，是為道家之代表。與周公之禮教宗法形成鮮明之對比，周公之魯地，為後世儒家文化之發展中心，而太公之齊地，則為戰國至秦漢時方仙道之活動範圍。

後來之先秦道家，雖以孔孟為儒家之首，而推老莊為道家之冠，然考其淵源由來，儒道二家分化並存之歷史當自西周文武之世起，「孔孟」「老莊」等，只是後來之集大成者，而非其先肇者。後世儒家祖述堯、舜、禹、湯、周公、文武，以至於孔聖。而道家亦祖述黃老，黃老之間，雖然相差千年，然其間尚不乏道家之中堅人物與傳承人物，除神仙傳所載上古列仙而外，較有名者，尚有「伊尹」、「太公」、「辛甲」、「管子」等。

（三）夏、商、周三代道家文化的演變——自大禹以後，所稱夏代的文明，由大禹治水，「敷土，隨山刊木，奠高山大川」開始，繼堯、舜時代以天文為為政治世的要務，漸已趨向發揮地理，物理的效用，而成為政治世的當務之急，對於山川形勢的重視，已經超過天文觀念的政治階段。同時氏族世系與宗法社會的傳統觀念，也從此奠定基礎。但畢竟還是樸實無華的古代文明狀態，所以史稱夏代的文化，為「尚忠」的階段。「尚忠」就是樸實質直，簡單誠篤的人文形態。但到商湯以後，雖仍承繼三代以來的天、地、人的文化傳統思想，卻變為特別注重天神、鬼神的信仰，類似後世所謂的「神道設教」思想，用以輔助政治的不足，故史家稱殷商的歷

史精神，即為有名的「尚鬼」階段。後來春秋、戰國時期的墨家思想，大抵是以夏、商文化思想為其主要的淵源。漢代以後，道教宗教部分「天、人、神、鬼」思想的建立，也是遠承夏、商文化思想的源流。因在夏、商歷史文明的過程中，已從堯、舜以來樸實的天文知識，漸次演變為理論的天文思想，從此建立抽象的天文數學符號，所謂十天干：即「甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸」；十二地支：即「子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥」；以及干支排比的甲子、乙丑……等六十花甲；更有五行、八卦，與干支配合，附以天神的觀念與名稱，用來解釋人事、物理等各種理論的法則，充滿神秘的宗教意味，成為後來道家與道教所有學術思想的濫觴。周朝建國，對於上古以來的政治體制，禮樂教化等所有思想制度，一律加以整理與變革，文王、武王、周公父子兄弟三人，綜羅上古文化思想，歸納成為一貫，極力建立以人為本位，由人而上通天文、下及地理、旁通物理的人文文化體系；《周易》的文言、象辭、爻辭等，即為周代文化思想最高原理的總匯，所以孔子推論三代以來的文明，特別贊許周代文明，為「鬱鬱乎文哉」！後世儒家思想學說之所以如此演進，受其影響至深。雖然如此，但稱為文化思想的最高理則，仍然歸納謂之「道」，是以當時的「道」，並無門牆的紛爭，亦無派別的樹立。——資料來源：道教之音

中國道教四大名山

道教是中國主要宗教之一。由張道陵於東漢順帝時首創於四川鶴鳴山，到南北朝時

盛行起來。道教徒尊稱創立者之一張道陵為第一代天師，因而又叫「天師道」。後又分化為許多派別。道教奉老子為教祖，尊稱他為「太上老君」。道教第一仙山江西鷹潭龍虎山。

【龍虎山】——龍虎山位於江西省鷹潭市。東漢中葉，張道陵於江西鷹潭龍虎山修道煉丹大成後，從漢末第四代天師張盛始，歷代天師華居此地，守龍虎山尋仙覓術，坐上清宮演教布化，居天師府修身養性，世襲道統63代，奕世沿守1800餘年，他們均得到歷代封建王朝的崇奉和冊封，官至一品，位極人臣，形成中國文化史上傳承世襲「南張北孔（夫子）」兩大世家。上清宮和嗣漢天師府得到歷代王朝無數次的賜銀，進行了無數次的擴建和維修，宮府的建築面積、規模、佈局、數量、規格創道教建築史之最。龍虎山在鼎盛時期，建有道觀80餘座，道院36座，道宮數個，是名副其實的「道都」，是道士的世界王國。

龍虎山風景區獲得的榮譽有：世界地質公園網路成員、世界地質公園、世界自然遺產（是「中國丹霞」中的一處）、國家5A級風景名勝區、國家森林公園、國家重點文物保護單位、國家級風景名勝區。整個景區面積220平方公里，龍虎山是我國典型的丹霞地貌風景，是中國道教第一仙山。

整個景區規劃面積320平方公里（其中，龍虎山景區管委會管轄範圍總面積200多平方公里），包括上清宮、正一觀、仙水岩、應天山、馬祖岩、洪五湖六大景區，景區內共有99峰、24岩、108處自然和人文景觀。源遠流長的道教文化、秀美多姿的

碧水丹山和千古未解的崖墓之謎是龍虎山人文景觀和自然景觀的三大特色。《水滸傳》開篇重筆描繪的龍虎山位於市南20公里處，是道教發源地和道教創始人張道陵「天師世家」的世居之地，號稱「中國道家第一山」。龍虎山以其道家祖庭、丹霞地貌、春秋戰國大型崖墓群珠壁聯合為特色，在全國國家級風景名勝區中獨樹一幟。東漢中葉，正一道創始人張道陵曾在此煉丹。張天師至今承襲六十三代，歷經一千九百多年，所以鷹潭又稱為「道都」。2010年8月2日，龍虎山被列入世界遺產名錄，成為我國第八處世界自然遺產。

染上仙氣，被稱為「仙岩」、「仙棺」、「仙人城」、「神仙窟」，引得天下文人學士、達官貴人紛至遝來，既謁龍虎福地，亦兼探奇攬勝。元吳澄（1249年至1337年）《仙岩玄禧觀記》載：「川流中貫，風帆上下，探僻探怪者時時而至。昔陸文安公（陸九淵）偕文學士七十八人遊覽，留其名氏。」七十八人組團泛舟遊仙岩，可見宋時這裏已是遊覽勝地。嗣漢天師府是歷代天師生活起居和祀神的處所，佔地5萬平方米，建築面積14萬平方米，是一座王府式的道教建築群，坐落於上清古鎮中部，背靠西華山，南對琵琶峰，門臨瀘溪河，依山帶水，氣勢恢宏。府內豫樟蔽日，鳥棲樹頂，環境清幽，恰似仙境。作為道教領袖的私第園林，在中國絕無僅有。

【青城山】——青城山位於四川省都江堰市西南，主峰老霄頂海拔1260米（2007年）。全山林木青翠，四季常青，諸峰環峙，狀若城廓，故名青城山。丹梯千級，

曲徑通幽，以幽潔取勝，自古就有「青城天下幽」的美譽。與劍門之險，峨眉之秀，夔門之雄齊名。素有「拜水都江堰，問道青城山」之說。青城山上中國著名的道教名山，中國道教的發源地之一，自東漢以來歷經二千多年。東漢順帝漢安二年（西元143年），「天師」張陵來到青城山，選中青城山的深幽涵碧，結茅傳道，青城山遂成為道教的發祥地，成為天師道的祖山，全國各地歷代天師均來青城山朝拜祖庭。全山的道教宮觀以天師洞為核心，包括建福宮、上清宮、祖師殿、圓明宮、老君閣、玉清宮、朝陽洞等至今完好地保存有數十座道教宮觀。

【齊雲山】——齊雲山又名白嶽、雲嶽，位於徽州（今黃山市）休寧縣城西約15公里處，海拔1000餘米，面積60多平方公里，因最高峰齊雲岩得名，以幽深奇險著稱。有三十六奇峰、七十二怪岩、二十四澗及其他許多洞泉飛瀑，與黃山、九華山合稱「皖南三秀」，素有「天下無雙勝境，江南第一名山」之譽。早在唐代建寺、宋代寶慶二年（1226）建佑聖真武祠，成為道教中心。明代嘉靖皇帝敕建殿，禦賜山額，以後道教繁盛，建有三清殿、玉虛殿、無量壽宮、文昌閣等著名道觀。以後遊人日盛，文人墨客多有題詠，至今尚存碑碣及摩崖石刻1400餘處。

【武當山】——武當山，又名太和山。位於湖北省西部丹江口市境內的武當山，方圓400公里，東鄰襄陽市，西接十堰市（新興的汽車城），背靠神農架林區，面臨丹江口水庫，是國家第一批重點風景名勝區之一，有七十二峰、二十四澗、

十一洞、十石、十池、九泉、九井、三潭、九台以及元、明建築群等風景勝跡，居於七十二峰之道的天柱峰，海拔1612米。北宋書畫家米芾曾贊武當為「天下第一山」。這裏既是道教名山之一，又是武當拳的發源地，丹江口水庫之濱的玄武門（石雕牌坊），坊額刻有明代嘉靖皇帝禦筆「治世玄嶽」四字。玄嶽門西一公里處，有明成祖永樂十五年（1417年）敕建的遇真宮，是紀念武當拳的創始者張三豐的。天柱峰頂端有建於116年的金殿，是武當山最突出、最有代表性的道教建築群，也是我國現存最大的銅建築群。殿高5.54米，寬5.8米，深4.2米，重80餘噸，英姿魁偉。還有銅鑄金童、玉女及水火二將侍立兩側，十分壯觀。漢代陰長生，唐代呂洞賓，明代張三豐等均在此修煉。——資料來源：百度百科

呂仙云：『學道真如本性，原是萬法皆空。』

太上感應篇

太上，是太上老君，得道後為道家之祖，也是上天至尊之聖。感應篇是太上勸人去惡向善之書。感是感動，應是報應。每一個人不論行善做惡，上天必有福禍之報應。近在己身，遠則子孫。持誦是篇者，務要每日心惟反省，有過不憚改，無過加勉，如此終

身行不懈，進而量力印送、宣講，平日或危急時，可持唵道號：太上老君，道德天尊，必能逢凶化吉，遇難呈祥。

『太上曰：「禍福無門，惟人自召；善惡之報，如影隨形。」』

是以天地有司過之神，依人所犯輕重，以奪人算。算減則貧耗，多逢憂患；人皆惡之，刑禍隨之，吉慶避之，惡星災之；算盡則死。

又有三台北斗神君，在人頭上，錄人罪惡，奪其紀算。又有三屍神，在人身中，每到庚申日，輒上詣天曹，言人罪過。月晦之日，灶神亦然。凡人有過，大則奪紀，小則奪算。其過大小，有數百事，欲求長生者，先須避之。

是道則進，非道則退。不履邪徑，不欺暗室；積德累功，慈心於物；忠孝友悌，正己化人；矜孤恤寡，敬老懷幼；昆蟲草木，猶不可傷。宜憫人之凶，樂人之善；濟人之急，救人之危。見人之得，如己之得；見人之失，如己之失。不彰人短，不炫己長；遏惡揚善，推多取少。受辱不怨，受寵若驚；施恩不求報，與人不追悔。

所謂善人，人皆敬之，天道佑之，福祿隨之，眾邪遠之，神靈衛之；所作必成，神仙可冀。欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。

苟或非義而動，背理而行；以惡為能，忍作殘害；陰賊良善，暗侮君親；慢其先生，叛其所事；誑諸無識，謗諸同學；虛誣詐偽，攻訐宗親；剛強不仁，狠戾自用；是非不當，向背乖宜；虐下取功，諂上希旨；受恩不感，念怨不休；輕蔑天民，擾亂國政；賞及非義，刑及無辜；殺人取財，傾人取位；誅降戮服，貶正排賢；凌孤逼寡，棄法受賂；以直為曲，以曲為直；入輕為重，見殺加怒；知過不改，知善不為；自罪引

他，壅塞方術；訕謗聖賢，侵凌道德。

射飛逐走，發鰓驚棲；填穴覆巢，傷胎破卵；願人有失，毀人成功；危人自安，滅人自益；以惡易好，以私廢公，竊人之能，蔽人之善；形人之醜，訐人之私；耗人貨財，離人骨肉；侵人所愛，助人為非；逞志作威，辱人求勝；敗人苗稼，破人婚姻；苟富而驕，苟免無恥；認恩推過，嫁禍賣惡；沽買虛譽，包貯險心；挫人所長，護己所短；乘威迫脅，縱暴殺傷；無故剪裁，非禮烹宰；散棄五穀，勞擾眾生；破人之家，取其財寶；決水放火，以害民居；紊亂規模，以敗人功；損人器物，以窮人用。

見他榮貴，願他流貶；見他富有，願他破散；見他色美，起心私之；負他貨財，願他身死；干求不遂，便生咒恨；見他失便，便說他過；見他體相不具而笑之，見他材能可稱而抑之。

埋蟲厭人，用藥殺樹；恚怒師傅，抵觸父兄；強取強求，好侵好奪；擄掠致富，巧詐求遷；賞罰不平，逸樂過節；苛虐其下，恐嚇於他；怨天尤人，呵風罵雨；鬥合爭訟，妄逐朋黨；用妻妾語，違父母訓；得新忘故，口是心非；貪冒於財，欺罔其上；造作惡語，讒毀平人；毀人稱直，罵神稱正；棄順效逆，背親向疏；指天地以證鄙懷，引神明而鑿狠事。

施與後悔，假借不還；分外營求，力上施設；淫慾過度，心毒貌慈；穢食餽人，左道惑眾；短尺狹度，輕秤小升；以偽雜真，採取姦利；壓良為賤，謾罵愚人；貪婪無厭，咒詛求直。

嗜酒悖亂，骨肉忿爭；男不忠良，女不柔順；不和其室，不敬其夫；每好矜誇，常

行妒忌；無行於妻子，失禮於舅姑；輕慢先靈，違逆上命；作為無益，懷挾外心；自咒咒他，偏憎偏愛；越井越灶，跳食跳人；損子墮胎，行多隱僻；晦臘歌舞，朔旦號怒；對北涕唾及溺，對灶吟詠及哭；又以灶火燒香，穢柴作食；夜起裸露，八節行刑；唾流星，指虹霓；輒指三光，久視日月；春月燎獵，對北惡罵，無故殺龜打蛇……如是等罪，司命隨其輕重，奪其紀算。算盡則死；死有餘責，乃殃及子孫。

又諸橫取人財者，乃計其妻子家口以當之，漸至死喪。若不死喪，則有水火盜賊、遺亡器物、疾病口舌諸事，以當妄取之值。

又枉殺人者，是易刀兵而相殺也。取非義之財者，譬如漏脯救饑，鴆酒止渴；非不暫飽，死亦及之。

夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之；或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。其有曾行惡事，後自改悔，諸惡莫作，眾善奉行，久久必獲吉慶；所謂轉禍為福也。故吉人語善、視善、行善，一日有三善，三年天必降之福。凶人語惡、視惡、行惡，一日有三惡，三年天必降之禍。胡不勉而行之？」

道之宗旨

敬天地，禮神明，愛國忠事，敦品崇禮，孝父母，重師尊，信朋友，和鄉鄰，改惡向善，講明五倫八德，闡發五教聖人之奧旨，恪遵四維綱常之古禮，洗心滌滌，借假修真，恢復本性之自然，啟發良知良能之至善，已立立人，已達達人，挽世界為清平，化人心為良善，冀世界為大同。

經云：『天下溺援之以道』，道是唯一救世救劫的法寶，現天災劫難連連不斷，狼煙四起，追其因，誠人之慾念塵思過重，迷真逐妄，背覺合塵，以致不能顯出自性之光明，而招自身之劫難，自食其果，自受其害，如今欲要消弭，須悟道醒覺，返妄歸真，去塵合覺，將人慾淨盡，顯明本心，即劫自消，難自退，一切災凶乖戾化為吉祥，所謂劫由心造，亦由心滅。——資料來自：天道玄文

儒家學派·孔子

孔子是東周時人，生在魯國的陬邑也就是今天的山東曲阜。從小就好學祭祀禮儀，發憤求學，最喜愛研究古代的禮樂法度。

坎坷的身世

孔子（西元前551至前479年）是中國古代最偉大的思想家和教育家。孔子名丘，字仲尼，出生在距今二千五百多年前春秋時期的魯國。他三歲時，父親便去世了，跟母親過著孤苦的日子。

矢志學習

孔子十五歲就立志學習，先後做過吹鼓手、倉庫和牧場管理員。他還專程到周天子的都城洛邑（今河南洛陽）學習「周禮」，又拜見了道家思想的創始人老子。孔子三十五歲時為避亂去了齊國，聽了「韶樂」之後，完全浸淫在至善至美的音樂境界中，竟然三個月吃不出肉味。

孔子的成就

孔子回到魯國後，當了短暫的大官，先後出任小司空（掌管工程）及司寇（掌管刑法），創造了明顯的政績。孔子五十多歲後周遊列國十四年，到處鼓吹周禮。晚年專門收徒講學，一生教過三千多名學生，其中有七十多名成就了自己的事業。孔子在教學的同時，也專心著書立說，編修及整理了《詩》、《書》、《禮》、《樂》、《周易》、《春秋》等書。直至七十三歲逝世。後人為了紀念他，更為他修建了孔廟、孔府、孔林建築群。

儒家思想

「儒」的由來

「儒」在古代指以教書相禮等為職業的人。在西周以前，「儒」是官府的官員，身份崇高，他們掌管教化，通習禮樂道藝。

「儒」的演變

西周末年，周王室衰落，社會秩序崩潰，「儒」漸漸喪失原有的地位，流落民間。由於他們都是掌握某種專業知識和技能的專家，所以還可以憑自己的一技之長，以教書、相禮謀生，成為社會上最早一批從事自由職業的文化人。他們有專門的服飾，具備多元化的技能和專業，例如看風水、操辦喪事等。

儒家與儒學的形成

儒家是先秦時期由孔子創立的一個學術派別；儒學是儒家學派所持的理論觀點和思想體系。孔子本人是流落民間的「儒」，他以自己的禮制、六藝知識，傳授弟子，創立了以仁、義、禮、智為基本範疇的思想體系，教人做有道德修養的君子。他的學說在春秋時代，發展成一個強大的學派，被稱為「儒家學派」。——資料來自：中國文化研究院

真實孔子·堅強孔子——資料來源：北京晚報

孔子的遠祖是宋國貴族。父親名紇，字叔，又稱叔梁紇，是當時一名以勇力著稱的武士。叔梁紇先娶了一位施氏夫人，生了6個女兒也沒生出一個兒子；他的妾生了一名男孩取名伯尼，卻腳有殘疾；後來，66歲的叔梁紇又娶了一位不到20歲的姑娘顏徵在，這才有了孔子。因父母曾為生子而禱於尼丘山，故名丘，字仲尼。孔子3歲喪父，孔家成了施氏的天下，施氏為人心術不正，伯尼生母已在叔梁紇去世前一年被施氏虐待致死，孔子母子也不為施氏所容，孔母顏徵在只好帶著孔子與伯尼移居到曲阜闕裏，生活

艱難。孔子曾說過：「吾少也賤，故多能鄙事。」年輕時曾做過「委吏」（管理倉廩）與「乘田」（管放牧牛羊）。雖然生活貧苦，15歲的孔子即「志於學」。他善於取法他人，曾說：「三人行，必有吾師焉。擇其善者而從之，其不善者而改之。」（《論語·述而》）他學無常師，好學不厭，鄉人也贊他「博學」。

校長孔子

孔子「三十而立」，並開始授徒講學。凡帶上一點「束修」（即幹肉）的，都收為學生。如顏路、曾點、子路、伯牛、冉有、子貢、顏淵等，是較早的一批弟子。連魯大夫孟僖子的兒子孟懿子和南宮敬叔都來學禮，可見孔子辦學已名聞遐邇。私學的創設，打破了「學在官府」的傳統，進一步促進了學術文化的下移。

孔子開始從政，始於魯定公九年（前501年），被任命為中都宰，當時孔子已經51歲了。一年之後由於他治理有方，被提升為司空，旋即再升為大司寇。魯定公十年（前500年）齊魯夾谷之會，魯國由孔子相禮。孔子認為「有文事者必有武備，有武事者必有文備」，早有防範，使齊君想用武力劫持魯君的預謀沒能得逞。孔子還運用外交手段收回被齊侵佔的鄆、灌、龜陰之田，聲名大振。

孔子在魯為官，齊人心內恐慌，生怕魯國強大吞併齊國，就使了個美人計，「乃饋女樂於魯定公與季桓子」。於是孔子政治抱負難再施展，遂帶領顏回、子路、子貢、冉有等十余弟子離開「父母之邦」，開始了長達二年之久周遊列國的顛沛流離生涯，這一年孔子已經55歲。孔子再回到魯國已經68歲，魯人尊他為「國老」，但終不被重用。孔

子晚年的主要經歷，都用在整理文獻和繼續從事教育上。

學生們對老師非常崇敬，當有人誹謗孔子時，學生們站出來為孔子辯護，捍衛孔子的崇高人格。「叔孫武叔毀仲尼。子貢曰：無以為也！仲尼不可毀也。他人之賢者，丘陵也，猶可逾也；仲尼，日月也，無得而逾焉。人雖欲自絕，其何傷於日月乎？多見其不知量也」。孔子的弟子中，像子路等人幾乎是終生陪伴著孔子，其情感之深，勝於父子兄弟。

魯哀公十六年（前479年）孔子卒，葬於魯城北泗水之上。弟子們以對父親之禮儀對待孔子，為其服喪3年。子貢在孔子的墳前蓋了一間小屋，為孔子守墳6年。中國歷史上創辦私學的先行者，第一位職業教師，得到了弟子們的衷心尊敬。

老饕孔子

孔子講求美食，而且自己從不避諱，但這個生活嗜好，卻被後世奉他為「聖人」後有意識地「忽略」了——「至聖先師」怎麼能是個老饕呢！其實，孔子真是個徹頭徹尾的美食文化宣導者。

在《論語》中，孔子談了一大堆食經：「食不厭精，膾不厭細。」他具體說道：「食而餲，魚餒而肉敗，不食。」是說不吃腐敗變質的東西，注意食品衛生，最好看看標籤上的生產日期什麼的。「色惡，不食。臭惡，不食。失飪，不食。」是說食物的色、香、味不好不吃，像老北京人愛吃的「豆汁兒」、「麻豆腐」，色香味都不怎麼樣，想必孔子見了絕無好感。「不時，不食。割不正，不食。」是說不到飯晌或食物做得走了樣兒，不下筷子。幸虧當時的速食業還沒發展起來，否則孔子非在《論語》裏號

召大夥兒拒絕速食盒飯不可。另外，他還說：「不得其醬，不食。肉雖多，不使勝食氣。唯酒無量，不及亂。沽酒市脯，不食。不撤薑食，不多食。祭於公，不宿肉，祭肉不出三日。出三日，不食之矣。」足見孔聖人對當年的菜市場頗不放心，那時所售的假酒、注水肉跟今天小商小販們的「水」貨相比，不知哪個更厲害些？

孔子這三個「不食」的飲食理論，成為後世老饕們最充分的藉口，儒家弟子們更是無不以「讀孔聖人的書，聽孔聖人的話，做孔聖人的好學生」為己任，吃喝拉撒睡，行動坐臥走，無不按照「孔氏定理」辦事。於是「孔府菜」在士大夫階層大行其道，且多與孔府文化相映成趣。「詩禮銀杏」是孔府的一道甜菜，是用孔府中「詩禮堂」前的銀杏果實所制，附會於孔子教育兒子孔鯉要學《詩經》、學《禮記》的故事。子曰：「不學詩無以言，不學禮無以立。」歷史上秦王嬴政的「焚書坑儒」令孔儒後人刻骨不忘，孔府中有一道名菜叫「燒秦皇魚骨」，是用鱖魚中段和鯉魚骨燒制而成。「魚」和「遺」有諧音之便，食此菜有把秦始皇拉出來「鞭屍」的狠勁兒，簡直有點兒土裏刨食的味道。不過孔府裏還真有一道「土裏刨食」的美味——「蝦子龍爪筍」，原材料竟然是莊稼地裏大紅高粱的根鬚。吃這道菜，只能在夏秋季節，連陰雨下到第三天以後的當口兒，地裏的高粱已經吃透了雨水，一些在雨中萌生的高粱鬚根兒便白嫩嫩地裸露在泥土之外，細細的，彎彎的，採回來洗淨，先在開水中略氽一下，去去土腥兒，再用蘑菇、蝦仁等清炒，以保持「龍爪筍」的原味不變。吃時清香盈口，鮮脆宜人。想來若老饕們開會研究他們的開山祖師，或許亦非孔夫子莫屬。

然而這位「祖師爺」又在《論語》中抖了個「包袱」：別以為我們就愛吃，我們聽起音樂來更邪乎——「子在齊聞《韶》，三月不知肉味。」就這一點，絕不輸給今天的「玉迷」、「靚粉」之輩。怎麼樣，真實的孔子夠可愛的吧？

情聖孔子

孔子多情，讀他編纂的《詩經》可知之。孔子曾說：「《詩》三百，一言以蔽之，曰『思無邪』。」尤其是《國風》裏的作品，都是真情所至，發自肺腑。只可惜被孔穎達之輩，假以「正義」之名，把美麗的爱情硬說成是政治與國謀，孔子若泉下有知，非請律師告他們侵權不可。

孔子是個有情有義有血有肉的人，他留給我們的《詩經》，就是一部中國人歌頌真善美的大典。翻開《詩經》，我們仿佛能回到純真的先秦時代，自由清新的空氣撲面而來，豐富而熾熱的情感在字裏行間湧動：「桃之夭夭，灼灼其華。之子於歸，宜其室家。」美麗的新娘仿佛從詩中向你翩翩走來。「野有死麋，白茅包之。有女懷春，起士誘之。」這是原始的直接的愛情。「出其東門，有女如雲。雖則如雲，匪我思存。」這是忠貞不渝的愛情。問世間情為何物？讀一部《詩經》就能知道個八九不離十。

硯水湖

北京孔廟中院通道南側有口古井，古井當年水淺而甘冽，相傳文人墨客如飲此井一杯「聖水」，就能筆下生花，文思如泉，清乾隆皇帝賜名「硯水湖」。

下馬碑由於孔子被譽為聖人，明代以後還享有某些與皇帝相等的待遇，故在北京孔

廟大門外東西約十幾米處，各立著一座「下馬碑」。現存的下馬碑是清代設置的。碑高約四米、寬約一米，碑身下是抱鼓石雕碑座，碑身正背兩面分別鐫刻：「官司員人等至此下馬、文官到此下轎」的規定是廟門森嚴、神權至上的一種標誌。現在「下馬」已成為歷史陳跡，當時確曾令人望而生畏。——資料來源：北京晚報

孔子論仁

仁即是善體道德的總相，天道為賞善罰惡，其自身心為道德本身，即是仁，即是仁體之充實。人與萬物為天道所生化，道生一，一生太極二，三生萬物，同一根源，皆稟承而具仁體之藏，故天地、人及萬物皆有仁性，擴而行之，即為善行。苟志於仁，無惡，即善性不墮謂之仁。

孔子論仁的述例大約概說如下：

- 博愛之謂仁，仁者愛人之義。
- 惻隱之謂仁。
- 孝為仁，忠恕為仁。
- 克己復禮為仁。
- 治國平天下施政之為仁，修內聖外王為仁。
- 己所不欲，勿施於人是仁。
- 濟眾謂之仁。
- 得真理或道德本義之己欲立而之人，己欲達而達人，謂之仁。

- 言忠信，行篤敬謂之仁。
- 克己慎獨是謂仁。

- 非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言，非禮勿動謂之仁。
- 敬畏天道謂之仁。

- 仁者靜。
- 剛毅木納近仁。
- 孝弟即謂仁。——資料來源：道緣精集

【孔子以聖人稱佛祖，以猶龍贊老子】

佛（釋）家學派·釋迦牟尼

在孔子誕生的六年前，在印度一個小國裏有一個王子誕生了。他就是佛教的創始人釋迦牟尼。

釋迦牟尼（約前624年至前544年，一說前564年至前484年），原名悉達多·喬達摩，古印度釋迦族人，生於古印度迦毗羅衛國（今尼泊爾南部）。本為迦毗羅衛國太子，父為淨飯王，母為摩耶夫人。佛教創始人。成佛後被稱為釋迦牟尼，尊稱為佛陀，意思是覺悟者，也就是徹底覺悟宇宙和生命真相的人。在民間信仰中信徒也常稱呼為佛祖。

在現存的不同佛教典籍中，對於釋迦牟尼的生卒年代，有著不同的記載，各種說法之間出入很大，難以統一。大致來說，南傳上座部佛教一般以西元前624年至前545年，或西元前623年至前544年為釋迦牟尼的生卒年代。北傳佛教則一般採用《眾聖點記》的說法，認為釋迦牟尼入滅之年應為西元前486年，據其年壽八十歲的傳統說法上推，其生年當為西元前565年。

16歲時，與表妹耶輸陀羅結婚，後生有一子名羅睺羅，這一時期，過著奢華而舒適的生活。

19歲多次出遊，看到人間各種不同的痛苦，而且無論是誰，無論貧富，都無法擺脫生老病死的最終命運。釋迦牟尼始終堅信，世界上應該存在一種永恆的東西，不會因為任何瞬間的痛苦或者死亡而消失。

29歲，放棄太子身份和王宮的安逸生活，離家尋道，經過6年的艱苦修行，仍無法找到解脫之道，放棄苦行。

35歲，釋迦牟尼在一棵菩提樹下冥思苦想，以發誓「不獲佛道，不起此座」，終於大徹大悟，領悟到解脫生死之道，入道成佛。以此思索，構成四諦說為核心的佛教最基本的教義：即苦諦（人生皆苦）、集諦（苦之原因）、滅諦（徹悟苦的原因，達到「涅槃」的境地）和道諦（通過修道達到「涅槃」的途徑）人們通過修行、斷惑、涅槃，最終成為阿羅漢（「不生」的意思），而不再墮入人世的輪迴。三藏典籍中，多有關於釋迦牟尼佛生平歷史的記載，佛陀的生活是佛陀言教的重要組成部分，因為佛陀不但以言

示教，也以身示教。——資料來源：百度百科

佛教傳入中國

在中國戰國時代的末期，佛教被定為印度的國教。到了漢朝，開始有佛經和佛像從西域傳到中國。但未盛於時。五胡十六國的戰禍使人民生活極度不安定，在精神上使到人民能得到解脫莫過於皈依佛教。在南北朝期間，全國僧尼多達四五百萬人。南朝的梁武帝蕭衍曾三次在同泰寺「捨身」，皇帝做和尚！將南北朝時代說成是佛教的黃金年代也不足為奇。

中國第一個到天竺求經的是東晉的法顯，他用了十五年經過三十幾個國家才回來。他把所遇寫成『佛國記』。到了唐太宗時代，和尚玄奘（唐三藏）從陸路到了印度，用了十七年的時間才回來，且翻譯了一千多卷的佛經。

中國佛教四大名山

中國佛教四大名山；山西五臺山、浙江普陀山、四川峨眉山、安徽九華山。有「金五台、銀普陀、銅峨眉、鐵九華」之稱。中國佛教聖地；分別供奉文殊菩薩、觀音菩薩、普賢菩薩、地藏菩薩。四大名山隨著佛教的傳入，自漢代開始建寺廟，修道場，延續至清末。中華人民共和國建立後受到國家的保護，並對寺院進行了修葺。已成為蜚聲中外的宗教、旅遊勝地。

【五臺山】——中國佛教第一聖地。山西省五台縣境內，方圓五百餘里，海拔三千米，由五座山峰環抱而成，五峰高聳，峰頂平坦寬闊，如壘土之台，故稱五台。漢唐以來，五臺山一直是中國的佛教中心，此後歷朝不衰，屢經修建，鼎盛時期寺院達300餘座，規模之大可見一斑。目前，大部分寺院都已無存，僅剩下台內寺廟39座，台外寺廟8座。現在五臺山是國家級重點風景名勝旅遊區之一。寺院經過不斷修整，更加富麗堂皇，雄偉莊嚴，文化遺產極為豐富，舉世稱絕，其中最著名的五大禪寺有顯通寺、塔院寺、文殊寺、殊像寺、羅睺寺。

【普陀山】——普陀山是我國四大佛教名山之一，位於浙江舟山群島，觀音菩薩道場，首屆世界佛教論壇在普陀山舉行，同時也是著名的海島風景旅遊勝地。如此美麗，又有如此眾多文物古跡的小島，在我國可以說是絕無僅有。普陀山位於杭州灣以東約100海裏，是舟山群島中的一個小島，全島面積約12.5平方公里。

普陀山的名稱，出自佛教《華嚴經》等六十八卷，全稱為：「補陀洛迦」、「普陀洛迦」，是梵語的譯音，意為「美麗的小白花」，由於中國歷代帝王多建都在北方，所以自元朝以來，慣稱此山為「南海普陀」。普陀山又有「五朝恩賜無雙地，四海尊崇第一山」的美譽。

【峨眉山】——峨眉山位於中國四川省峨眉山市境內，景區面積154平方公里，最高峰萬佛頂海拔3099米，是著名的旅遊勝地和佛教名山；是一個集自然風光與佛教

文化為一體的中國國家級山嶽型風景名勝。1996年12月6日列入《世界自然與文化遺產名錄》。峨眉山平疇突起，巍峨、秀麗、古老、神奇。它以優美的自然風光、悠久的佛教文化、豐富的動植物資源、獨特的地質地貌而著稱於世。被人們稱之為「仙山佛國」、「植物王國」、「動物樂園」、「地質博物館」等，素有「峨眉天下秀」之美譽。唐代詩人李白詩曰：「蜀國多仙山，峨眉邈難匹」；明代詩人周洪謨贊道：「三峨之秀甲天下，何須涉海尋蓬萊」；當代文豪郭沫若題書峨眉山為「天下名山」。古往今來，峨眉山就是人們禮佛朝拜、遊覽觀光、科學考察和休閒療養的勝地。峨眉山千百年來香火旺盛、遊人不絕，永葆魅力。峨眉山千百年來香火旺盛、遊人不絕，永葆魅力。

【九華山】——九華山位於安徽省池州市，距池州市青陽縣20公里、距長江南岸貴池區約60公里。方圓120平方公里，主峰十王峰1342米，為黃山支脈，是國家級風景名勝區。

九華山相傳為地藏王菩薩道場。九華山共有99座山峰，以天臺、十王、蓮華、天柱等9峰最雄偉，群山眾壑、溪流飛瀑、怪石古洞、蒼松翠竹、奇麗清幽，相映成趣。名勝古跡，錯落其間。

九華山古剎林立，香煙繚繞，是善男信女朝拜的聖地；九華山風光旖旎，氣候宜人，是旅遊避暑的勝境。九華山現有寺廟80餘座，僧尼300餘人，已逐漸成為具有佛教特色的風景旅遊區。在中國佛教四大名山中，九華山獨領風騷，以「香火甲天

下」、「東南第一山」的雙重桂冠而聞名於海內外。

唐代大詩人李白三次遊歷九華山。見此山秀異、九峰如蓮花，寫下了「昔在九江上，遙望九華峰，天河掛綠水，秀出九芙蓉」的美妙詩句，後人便削其舊號，易九子山為九華山。「楚越千萬山，雄奇此山兼」（王安石《答平甫舟中望九華》）。九華山不僅以佛教人文景觀著稱，而且山水雄奇、靈秀，勝跡眾多。在全山120平方公里範圍內，奇峰疊起，怪石嶙峋，湧泉飛瀑，溪水潺潺。鳥語伴鐘鼓，雲霧現奇松。自然風光十分迷人。朝鮮半島新羅國高僧金喬覺，渡海來九華修行，傳說他是地藏菩薩的化身，普度眾生，功德無量，「遠近焚香者，日以千計」。——資料來源：百度百科

皇帝問道崆峒山佛道儒三教共存共尊——中新社記者殷春永

甘肅省平涼境內有一座崆峒山，建有道觀禪院，道教、佛教、儒教共存於此。風景秀美，氣勢雄壯。今年初，中國公佈了首批5A級旅遊景區，崆峒山位列其中。

崆峒山為典型的丹霞地貌，雖於廣東的丹霞山、福建的武夷山一樣同為丹霞地貌，但由於崆峒山地處高海拔地區，更顯珍貴。

遊覽崆峒山，乘客大多沿後山修築的的公路乘車至中台。山路迴旋如螺，卻又曲徑通幽，步移景換，蜿蜒攀行。

中台地勢平坦，視野開闊。東、西、南、北四台依中台四面展開，形似蓮花，著名的九宮十二院等廟觀殿閣就分佈於五台之上。

由中台向西，穿過朝天門，進入道教文化的盛景。崆峒山道教以皇帝問道於廣成子而聞名天下，因盛行於春秋以來的黃老之說，崆峒山更成了中國道教的創源地之一，明代道士張三豐避居崆峒五年，留下了許多傳聞軼事。清初，陝西道士苗清陽主持重修皇城，崆峒山又被列為中國道教十二大常駐之一。

沿陡峭的石階向上攀登，只見一架巨大的石梯凌空而立，左右石峽壁峙，危岩夾聳，仰首望去，視線可及處，直通雲霄。這就是登臨絕頂的惟一通道——著名的「上天梯」。上天梯起步不遠的峭壁上有「皇帝問道處」摩崖石刻。

沿「上天梯」繼續攀登，就到了崆峒山最負盛名的三教洞。洞內，釋迦牟尼、太上老君、孔老夫子塑像供於一堂，佛、道、儒三教共存共尊。崆峒山道教協會王志合道長表示，在這裏，方丈、道長之間很團結，在教理、活動上非常融合。「這充分體現了中華文化包容萬物、雍容大度的和諧氣氛和兼收並蓄的傳統。」崆峒山管理局負責人告訴記者，這也昭示著崆峒山有別於其他古剎名山獨特的精神。

再向上攀登，越過三天門，就登上了道教的主要活動場所皇城。皇城位於主峰馬鬃山之顛，其建築為崆峒山寺觀之首，是全身保存最為完整的一組明代建築群，殿宇富麗堂皇，宛如古代帝王的皇宮，皇城之名由此而來。登臨絕頂，眼界頓開，心曠神怡，各處勝景，盡收眼底。

當地人說，如果有幸遇霧，景色更是美不勝收。據介紹，崆峒山時令分明，四季景色各有千秋。入春，漫山遍野桃花盛開，嫣紅映襯新綠；盛夏，萬木蔥蘢；秋季，紅葉滿山，層林盡染；隆冬大雪過後，漫山皆白，蒼巒奇峰、翠柏枯樹、樓宇亭閣銀妝素

裏。

站在絕頂皇城向東俯視，建於宋代的凌空塔即入眼簾，最令人驚歎的是塔頂長有一株樹齡二百多年的松樹，枝繁葉茂，四季常青，這「古塔托松」亦是崆峒一景。

凌空塔的所在地即為塔院，也是崆峒山佛教的主要活動場所，崆峒山佛教已有一千五百多年的歷史。唐太宗李世民曾親賜崆峒山佛教田宅，使崆峒山佛教在唐代初期便達到了鼎盛，梵剎廟宇，氣勢恢宏。寺內神像，法象莊嚴，栩栩如生。而今，每年農曆四月初八，寺院都將舉行盛大的佛事活動，周邊各地善男信女雲集此地，進香拜佛，信徒達數萬人之多。

在植被尤為珍貴的西北地方，崆峒山堪稱天然的動植物王國，已知植物千餘種。這裏還有古老的涇河從崆峒山前峽穿過，流經陽麓，形成碧波激盪的彈箏湖。陽光照射下，宛若高峽平湖，與湛藍的天空、墨綠的森林交相輝映。

作為崆峒山文化遺產之一的崆峒派武術，和峨嵋、少林、武當、昆侖、華山並稱為中國六大武術流派，曾威震一方。杜甫詩稱「防身一長劍，將欲倚崆峒」。當代武俠小說巨匠金庸先生也盛讚「崆峒武術，威峙西陲」。

【一念不生，心如太虛，神自凝聚，氣自調勻。】

佛道儒乃一根同生的智慧大樹

——資料來自：互聯網

佛道儒——東方三聖

- 破除迷信是開啟佛道儒智慧大門的鑰匙。
- 相信和尊重因果規律是通向佛道儒的路橋。
- 樹立眾生平等理念是行達佛道儒的方向盤。

精進研修，覺其靈魂，悟其精華，智慧靈感，佛道儒乃一根同生的的參天智慧大樹，在紅塵世間生根、發芽、開花、結果，以不同的的角度、方式影響著紅塵世間，教育、度化、救度、覺悟著匆匆塵客和芸芸眾生。

自佛道儒誕生幾千年以來，善根有緣者紛紛悟入修行的道路，乘坐佛道儒之舟，遵守「五戒」「八戒」戒律，奉行「十善」，修佈施、持戒、忍辱、精進、禪定、智慧六度，淨眼耳鼻舌身意六根，消貪嗔癡三毒，滅色聲香味觸法六塵，降服煩惱、妄念、分別、執著四魔，清掃自行真心上的塵埃，禪發大佛頂首楞嚴如來密因，顯現菩提自性的智慧，不畏崎嶇坎坷，妖魔鬼怪魂消，魑魅魍魎魄滅，乘佛道儒智慧春風，破塵勞造作業浪，脫生老病死之痛苦，離成住壞滅之磨難，跳出輪迴魔圈，修進蓮花淨土，行達智慧、靈感、清淨、坦然、健康、平安、自在、如意的彼岸。

慧觀人類生存的足跡及其人間的狀況，客心塵俗埋沒了人的智慧，金錢、地位、名利腐蝕和變異了人的純真、道德和善良，欲望擾亂和腐敗了人的清靜自如，自私及其貪嗔癡污染了人的自性真心，煩惱、妄念、分別和執著淹沒了人的菩提自性，愚昧、無明、醜惡魔幻了眾生的本來面目，車馬喧嘩和塵勞造作破壞了淨土的本地風光，競爭、鬥爭和戰爭彌漫了大同世界。人和眾生，無不在宇宙因果大相續流的因果規律下，被迫、無奈、痛苦地承受著諸多的因果報應。

俗語云：「種瓜得瓜，種豆得豆。善有善報，惡有惡報，莫怨無報，時機未到，時機即到，一切都報。種什麼因，必然要結什麼果，絲毫不能勉強，如是因如是果，如是因生如是果。雜阿含經說：

依所播下的種子，

你便由此收到同樣的果子；

作善的人收到善的，

作惡的人收到惡的；

播出來的是什麼種子，

你便嘗到什麼果子。」

紅塵世界，人的知識開時，就有喜、怒、哀、樂、懼、愛、惡、慾迷感於內，又有色、聲、香、味、觸、法惑戀於外；貪、嗔、癡三毒侵蝕和污染其自性真心，自私、煩惱、妄念、分別、執著的客心塵俗，在顛倒夢想和夢幻泡影中滋生、氾濫、流轉；熊熊慾火風行瀰漫，塵勞造作封鎖明珠萬千。智愚、善惡、真假、虛實、正邪等及其事物現象，俗識凡眼難以分辨。因果規律，報應三世，遍及法界，誰都絲毫無法逃脫和改變，即漫漫無窮無盡、無私無畏、無掛無礙、無所不包的宇宙「因果大相續流」之能量和因果規律。

相信因果律，就要發菩提心。何謂菩提心？如何發菩提心？以清靜心、純真心、平常心生活和處世；破除迷信，牢牢樹立人人平等、社會財富眾生共用的理念；相信自己本具的佛性，眾善奉行，諸惡莫作，自淨其意，堅定修行的信念；實修「六度」、「五戒」和「十善」，以斷除「十惡」；滅除貪、嗔、癡三毒，清掃煩惱、妄念、分別和執著之塵埃，遠離顛倒夢想；逐步去掉自私、貪婪，戒除貪得無厭和損人利己，向無私精進；懺悔醒悟，禪定智慧，逐步顯現自性真心和智慧；清靜自如，看破塵勞造作，放下身心世界；理智和情感都同時達到最圓滿境界，成就至真、至善的圓滿人格，顯現自己本具的佛性；透過事物現象，觀萬物本來面目，既包羅萬象，又不被事物的性狀所迷惑，以行達大智、大悲、大能的圓滿境界。

但是，修習佛法還不只是為自己轉迷成悟，解除痛苦，自在如意；還要普為一切眾生解除苦難，破迷覺悟，自在快樂。以無上心發無礙大悲心，我與他人及眾生等同，他人及眾生也等同於我，這就要有積極的精神，無私奉獻，教化社會，自度度人，自覺覺他，無我利他，普度眾生。像佛說「我不入地獄，誰入地獄？」、地藏菩薩說「地獄未空，誓不成佛；眾生度盡，方證菩提」，以此來實踐和實現這大智、大悲、大能的普度眾生之宏願。

人人本具的佛性就是自性真心或菩提自性。自性真心，不生不滅，不垢不淨，不增不減，如宇宙虛空，既包羅萬象，又不被事物的性狀所迷惑。

人來到世間首先必然要面對，一生中都在面對人、事物、眾生及其眾生相，人們在面對中受盡了蒙蔽、煎熬、痛苦和折磨。面對是任何人都必須尊重的客觀事實，誰都無法逃脫和避免。那麼，在世間法，人們面對之後，就必然面臨著更加複雜、異樣、痛苦和艱難的改變、選擇、擁有、放棄、放下。人們不斷地去改變一切可以改變的東西，但在無法改變的世事面前，只有悲觀、無奈、痛苦地繼續面對。然而，人們真正、理智的

面對、改變、選擇、擁有、放棄、放下，須要定力、智慧和勇氣，其勇氣來自於智慧。

人世間最可怕的即愚惡，人什麼都可以沒有，但決不能沒有智慧，決不能沒有精神追求、信仰和理想，決不能喪失道德、良心和責任。這就需要修心悟道，努力修煉和成就高尚的品德、素質和人格，讓生命顯現智慧。不但使自己覺悟解脫，得幸福和圓滿，行達幸福和圓滿之境界，而且還要慈悲度化、普度眾生，使人人都修心悟道、開顯智慧，為造就平等、善良、文明的良好社會生活及其文化風氣而盡責。身在紅塵中，人人都在為生活而疲於塵勞奔波，為我執、分別而愚惡地塵勞造作，因此我們究竟該如何修學悟道呢？

決定人的是先天根基和後天修學，並且先天根基也可能由後天修學而影響和改變。世事心境一念間，天堂地獄善惡道。其實，人在世間就是個心境，即以怎樣的心性生活，在怎樣的境界中。心制境即佛菩薩，心制於境即凡人。所以，人要珍惜時間，不能貪污、揮霍和浪費自己短暫而寶貴的生命，更不能使自己的生命腐敗！

世上萬般事，惟有讀書高。讀書破萬卷，下筆如有神。書是人類智慧的結晶，書是人間偉大的寶庫。所以，我們要讀書，要勤奮讀書，要讀聖賢書，要修學、實踐、修行和覺悟相互融通慧觀，懺悔覺醒，取其精華，去其糟粕，悟其密因真諦，覺其精神靈魂。

書中自有光明道，書中自有智慧泉。

書中自有照妖鏡，書中自有乾坤圈。

書中自有黃金屋，書中自有金鑾殿。

書中自有顏如玉，書中自有幸福源。

書中自有平安神，書中自有健康仙。

書中自有如意果，書中自有自在元。

書中自有蓮花座，書中自有太極禪。

書中自有道真心，書中自有日月圓。

【儒法】——以仁義、真正和中庸之道，教育人們如何修心、做人、處世和度世。特別是中庸之道，教育人們以仁義、道德為中心，言行、做人、處世都應真誠、中正和恰當，並以此慧覺世人、度化社會。中庸之道，絕不是那些愚昧之人認為的好好先生、笑面滑頭，更不是所謂不堅持真理、正義的隨和達欲、惟利是圖。所以，儒法所涵概的是人積極主動、仁善智慧、履行責任的現世一生。

【佛法】——前面已經詳述。佛法教育人們，修煉真心，降伏客心（妄心），返本歸真，顯現人人本具的佛性，以顯現生命的智慧。明因果規律，佛法所涵概的不只是人的現世一生，還涵概了人的過去世、未來世，即涵概了人的三生三世。在範圍上，佛法不但涵概了人世間眾生，並且還涵概了九法界眾生，甚至涵概了宇宙大千世界的眾生。

【道法】——以清靜、純真之道，教育人們順其自然、清靜寡欲，人與自然和諧，

返本歸真。告訴人們，萬物生於道，萬法歸於真，大道易簡而真。要修心養性，禪定太極，開顯智慧，觀人之道德、真如，看萬物之道真。得道歸真是人修道法的最高境界。警示人們，不要喪失自己的道德、真如，不要違背自然，不要破壞自然，以免受到報應和懲罰。道法所涵概的主要是人的現世一生，其範圍和層面似乎超越儒法一些，但道法承認物質和事物的過去世、現在世和未來世。

修佛道儒者切記

佛陀涅槃時告五大弟子：到末法時期，妖魔鬼怪、魑魅魍魎多剃度為僧，穿我袈裟，佔我僧伽，坐臺講經，下講臺後便諸惡造作，危害世間眾生，斷眾生善根……。

紅塵滾滾，任憑塵客造作。因果規律，善惡到頭終有報，大善大惡必現報。勿妄想世間無愚惡塵客，就是佛菩薩也無能滅盡世間惡人。是故，佛菩薩不度無緣人。所以人生的意義和最最重要任務就是開顯自行真心的佛性智慧，透過現象觀本質，識別和遠離愚惡塵客、妖魔鬼怪、魑魅魍魎！

有心修行佛道儒者必是頗具善根之人，有緣修行佛道儒者定時智善因緣。行者精進，或漸悟或頓悟，一旦修行佛道儒到一定境界是，智慧心境就會顯現萬物之真相，猶如進入純真、中庸、中正、清淨、智慧、自在、如意的蓮花淨土。那麼，身在紅塵，指責、誹謗、詆毀、陷害、侵犯、攻擊、傷害、甚至危險等將伴隨你，但莫恐懼，如來智慧也同時伴隨你，是你安康、自在、如意。這就是佛法講的「入世間、出世間」，佛陀涅槃時還告五大弟子：反在世間自稱活佛者皆是妖魔鬼怪、魑魅魍魎。所以，諸佛菩薩

都有普度眾生大慈悲，或隨緣即時度化，或常住時間化身度化（三教九流皆可能有佛菩薩化身），但只要暴漏其身份就必然立刻涅槃消失於世間，否則就必然是妖魔鬼怪、魑魅魍魎。

人間正道是滄桑，純真善良多磨難。

春光任憑東風化，柴門更待西風關。

娑婆自有因果律，莫道愚惡在身邊。

一朝證得菩提果。心中空空無大千。

千江有水千江月，萬里烏雲萬里天。

一朵蓮花一淨土，一葉菩提一如來。

妙法從來淨六根，善緣終可化元真。

觀空觀色都無覺，音若能聞總去尋。

佛道儒三教合一·山西懸空寺

懸空寺，位於山西省渾源縣城南四公里恒山金龍峽的半崖峭壁間，始建於北魏太和十五年（西元491年），迄今已有1500多年的歷史，是國內現存唯一的佛、道、儒「三教合一」的獨特寺廟。懸空寺距地面高約50米，發展了我國的建築傳統和建築風格，其建築特色可以概括為「奇、懸、巧」三個字。全寺共有殿閣四十間，利用力學原理半插橫樑為基，巧借岩石暗托，樑柱上下一體，廊欄左右相連，虛實相生。——寶成

王重陽推崇三教合一

王重陽全真開化輔極帝君王嘉提出過：『儒門佛戶道相通，三教從來一祖風』，全真道教經過王重陽，馬鈺，邱處機，尹志平，李志常等幾代掌教的宣傳，以及當時金元兩個朝廷的推崇，雖然當中有過被限制發展的歷程，但在『三教合一』的歷史推崇做法中，幾代全真道士，做出了巨大的貢獻，直至清朝對道教採取了嚴格的防範和抑制的政策，道教衰落，但其對於歷史三教的發展，所做出的努力和成就，是應該為後人所記住，不能抹殺。

龍門派

龍門派是全真道分行的支派之一，因其創始人邱處機曾隱修於隴州（今陝西隴縣）西北新集川龍門山龍門洞而得名。它承襲全真教法，處於道教衰落的明清時代。龍門派承其祖派全真道之餘緒，以精於內丹學著稱於世。其門下擁有許多著名內丹理論家，如伍守陽、謝凝素、柳華陽、劉一明、閔一得，為其中的佼佼者。他們所著的內丹書，較其前輩，有承襲，也有發展，總的特點是功法更細緻，更淺明。

主要思想

三教一家：北七真認為儒佛道三教同源一致，力主三教平等，呼籲三教團結。派內教化用儒之『孝經』，釋之『心經』及道之『道德經』為主幹。為仙真的基本法門，以『三教圓融』，『識身見性』，『獨全其真』為宗旨，故其名為『全真教』。

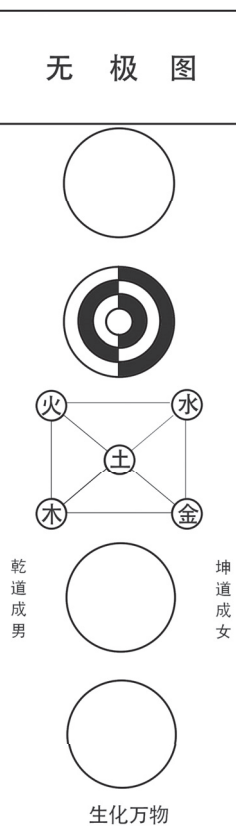
三教合一 —— 楊碧珍

各教由於心法的失傳，至今已淪為末法。在此三期末劫，物質科技倡明，人心不古，道風日下之時，雖然各宗教中，不少有志之士為挽救頹風，高唱「道德重整」，但是由於失去根源，不能啟發人們喪失已久的良心，所以成為形式上的教化，只能勸人為善而已，不能挽救頹廢的道德良心，化劫煞，拯救人們脫離苦海。而且雖然各教徒大力提倡宣教，因不能認識各教之本來根源皆同，所以互相排斥，互相毀謗，更甚者形成水火不相容之地步。殊不知各教是合一的，也唯有各教合一才能共創大同偉業。三教皆同源於道，各教聖人因時、因地、因人、因事而設教，教化方式各有不同，但是其理皆相同。天時轉到紅陽期，道運逐漸轉移到師儒。燃燈古佛西渡釋迦牟尼佛，太上老君承受周朝的道統，孔夫子問禮於老子得受至道，而演化成道化三教。有詩云：「青葉紅花白蓮藕，三教原來是一家，三大聖人發性理，得了覈妙回老家。」這首詩的大意是說，儒、道、佛三教就如同蓮花的青葉、紅花和白蓮藕，本是同根同源的。三教原來是一家，老子、孔夫子和佛陀，他們三大聖人都是為了闡揚真理，而降生於人間，他們為天

下生民指出一條回天之路，我們若能得到這個竅妙，就可以安然的回到故鄉。

【儒】——儒曰：「執中貫一」。一者無極之真也，其退藏則成一點（•），其放之則成圈（○）。「一」者道也，「圈」者包羅萬象，一理生天地，一理生萬物，是宇宙間的真理，不變的法則，也是我人的本性良心。「執」者堅守執行，即擇善而固執。所謂「富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈」，此乃大丈夫之情操也。「中」者守中也，此「中」由無極之圈（○），而一理貫穿（—），通天徹地，不偏調之中，乃是天下之正道，萬物之

定理，萬事之法則，其中包羅萬象。放之，是萬物萬事生生不息之理，在於人是我人之主宰良心。「貫」者連貫、貫通、貫穿。「執中貫一」乃是執守中道，貫通一理。我們得一善，了解自身中道，就要終日堅守執行，唯恐失之，唯恐不明。如此行道之心堅守不移，久而久之，自性漸復光明，一發心、一動念皆與道合，一舉手、一投足皆能左右逢源。由我身中之真一與天地萬物之妙一貫通，則萬物皆備於我，如此者我不小於天，天不大於我，此乃聖人之大德也。人之出生由無人有，無極一點

由正陽之竅而入，此一點貫於眼則明，貫於耳則聰，貫於手腳則能動，貫於全身則有生機，故牽一髮能動全身，無一處沒有知覺，此為正常之人，則能生也。長大以後性王在位，百體臣服，能使這一點真陽，貫通於眼而用之，則非禮勿視，識神不外放，善才龍女朝觀音，時時迴光返照，善養浩然正氣，而寧靜致遠矣！如此者，視而能明。貫通於耳而用之，則非禮勿聽，吵雜之音隔絕，是非之心不生。天音縈繞於耳，法性源出，更進一步能尋聲救苦，如此者，聽而能聰。貫通於口而用之，則非禮勿言，不綺語不兩舌，能納氣養神，不言是非，常言聖事，更進一步能代天宣化，解疑破惑，以啟發人之本性良心，如此者，言而能忠。貫通於全身而用之，則非禮勿動，動而合理，該動則動，該止則止，色而能溫，貌而能恭，事而能敬，如此者，成德之君子也。所以能貫通此「一」，則視、聽、言、動皆合於中道，行之可以為天下則，言之可以為天下法，可以贊天地之化育與天地參矣！此乃孔老夫子所言：「吾道一以貫之」之妙旨也。

【道】——道曰：「抱元守一」。元者：元素、原態、樸素。即是上天所賦之純樸本性，亦是宇宙生生不息之原動力。抱元就是了解本性是宇宙生生不息之原素，而能抱守不失，以能合天。守一就是二六時中抱守此一，不離自性，行、住、坐、臥皆如是。人之所以有三心四相，都是性王不在朝，人心專制，故六根不得其所，六神無主。若能二六時中抱守本性，不離自性覺，如此三毒消滅，一切貪慾不生，使心澄淨，使神清明，使心神本性貫於身體的每一部份，使性與身常常抱一不分，如

此者，身心常與道體相合，則天、地、人一氣相貫也。

【佛】——佛曰：「萬法歸一」。萬法者，道之本體而達於大用，乃一理散於萬殊也。道之本體，雖然空空然無一物可尋，但是在道體真空中卻存在著取之不盡的妙有。故萬法者，萬事萬物生生化化之法則，亦是本性之大用，萬法俱備，所以凡事能無所不通，無所不曉，也就是說，當我們遇到任何事情時，就能產生適當之方法，以適應之，解決之，此謂之：「法輪自轉」或「法輪常轉」。歸一者，歸依宇宙間唯一不變真常道理。「萬法歸一」合起來說就是，一理散於萬殊，萬殊必要再歸一理。因為萬法既然是無極之真常一理所化，由無極而生太極、兩儀、三才、四相……以致於萬物，終必要再歸根覆命，返本還源。三教聖人皆是為世人指出一條回鄉之路，他們皆能覺心源復性初。古時候明師心法的傳授皆為暗傳，乃天機不可洩露。道化三教，是上天有意巧妙的安排。老子、孔子以及佛陀皆是得道而契印心法，明心見性，故曰：「三教同源於道」。

憨山大師與三教合一

憨山大師是明代四高僧之一，主張禪宗與華嚴宗融合，佛、道、儒三教合一，著有《法華經通義》、《莊子內篇注》等十餘種，涉及佛、道、儒三教。

佛教自釋迦牟尼本師創立以來，已經產生了許多派別分支，例如中國的華嚴宗、禪宗、淨土宗和法相宗等。佛陀在菩提樹下證得無上正等正覺、涅槃後，深感「我法妙難思」，用語言很難和世人講清楚，但是我佛有慈悲之心，所以用盡可能通俗易懂的譬喻等給世人講解。於是產生了佛法，後世的高僧不斷補充注解，就產生了更多的佛法。佛法本來是沒有的，只是佛陀和後世高僧為了讓世人明白真心、本心而做的通俗解釋。同樣道理，佛教本就一教，只是後世高僧的悟道層次不同，主張的修習方法等不同而產生了的派系分別，佛教內部的劃分也是人為的劃分。

儒佛道三家也是由於聖人的悟道層次深淺不同，入世出世的不同而人為進行劃分，證入無上正等正覺以後，所有宗派都是圓融的，相通的。

憨山大師語錄中說：「若論此段大事因緣。雖是人人本具。各各現成。不欠毫髮。爭柰無始劫來。愛根種子。妄想情慮。習染深厚。障蔽妙明。不得真實受用。一向只在身心世界妄想影子裏作活計。所以流浪生死。」此段大事因緣，是如何證得無上正等正覺、涅槃，在涅槃聖境中所領悟到的宇宙和人生的實相。人人本具，各各現成是說每個人都具有佛性，每個人通過戒定慧都能夠把累世遺傳的惡習清除乾淨，就能夠顯露出自己的真心。大家每個人本來都是佛來的，請不要被這個佛字迷惑。「爭柰無始劫來。愛根種子。妄想情慮。習染深厚」，人類從低等動物不斷進化而來，不斷地積累了許多惡習，特別是產生左腦以來，誕生了語言，左腦中思緒不斷，思善思惡，更是洗染深厚，很難消除。「要把無量劫來。生死根株。一時頓拔。豈是細事。若非大力量人。赤身擔荷。單刀直入者。誠難之難。古人道。如一人與萬人敵。」佛法的許多法門都是圓融相通的，主要都是如何進入禪定，在禪定中保持。如果能夠一門深入，單刀直入，就能夠

慢慢消除業障，啟迪智慧，明瞭真心。這裏憨山大師也說明了大道雖然至簡，但是要修證到無上正等正覺是非常難的。

憨山大師論三教

三教聖人本來一理、是果然乎。曰。若以三界唯心、萬法唯識而觀。不獨三教本來一理。無有一事一法、不從此心之所建立。若以平等法界而觀。不獨三聖本來一體。無有一人一物、不是毗盧遮那海印三昧威神所現。故曰不壞相而緣起、染淨恒殊。不舍緣而即真、聖凡平等。但所施設、有圓融行布、人法權實之異耳。圓融者。一切諸法、但是一心。染淨融通、無障無礙。行布者。十界五乘五教理事因果淺深不同。

遍論十界

所言十界謂四聖六凡也。所言五教謂小始終頓圓也。所言五乘、謂人天聲聞緣覺菩薩也。佛則最上一乘矣。然此五乘、各有修進、因果階差、條然不紊。所言人者、即蓋載兩間、四海之內、君長所統者是已。原其所修、以五戒為本。所言天者、即欲界諸天、帝釋所統。原其所修、以上品十善為本。色界諸天、梵王所統。無色界諸天、空定所持。原其所修、上品十善、以有漏禪九次第定為本。此二乃界內之因果也。所言聲聞所修、以四諦為本。緣覺所修、以十二因緣為本。菩薩所修、以六度為本。此三乃界外之因果也。佛則圓悟一心、妙契三德。攝而為一、故曰圓融。散而為五、故曰行布。然此理趣、諸經備載。由是觀之。則五乘之法、皆是佛法。五乘之行、皆是佛行。良由眾生根器大小不同、故聖人設教淺深不一。無非應機施設、所謂教不躡等之意也。

三教皆聖，人天不同

由是證知孔子、人乘之聖也。故奉天以治人。老子、天乘之聖也。故清淨無欲、離人而入天。聲聞緣覺、超人天之聖也。故高超三界、遠越四生、棄人天而不入。菩薩、超二乘之聖也。出人天而人人天。故往來三界、救度四生、出真而入俗。佛則超聖凡之聖也。故能聖能凡、在天而天、在人而人。乃至異類分形、無往而不入。且夫能聖能凡者、豈聖凡所能哉。據實而觀、則一切無非佛法、三教無非聖人。若人若法、統屬一心。若事若理、無障無礙。是名為佛。故圓融不礙行布、十界森然。行布不礙圓融、一際平等。又何彼此之分、是非之辯哉。

三教工夫

吾教五乘進修工夫、雖各事行不同。然其修心、皆以止觀為本。故吾教止觀、有大乘、有小乘、有人天乘、四禪八定、九通明禪。孔氏亦曰、知止而後有定。又曰、自誠明。此人乘止觀也。老子曰、常無欲以觀其妙、常有欲以觀其微。又曰、萬物並作、吾以觀其復。莊子亦曰、莫若以明。又曰聖人不由而照之於天。又曰、人莫鑒於流水、而鑒於止水。惟止、能止眾止也。又曰、大定持之。至若百骸九竅、賅而存焉。吾誰與為親。又曰、鹹其自取。怒者其誰耶。至若黃帝之退居、顏子之心齋、文人承蜩之喻、仲尼夢覺之論。此其靜定工夫。舉皆釋形去智、離欲清淨。所謂厭下苦粗障、欣上淨妙

離。冀去人而入天。按教所明、乃舍欲界生、而生初禪者。故曰、宇泰定者、發乎天光。此天乘止觀也。

首楞嚴曰、一切世間所修心人、愛染不生、無留欲界。是人應念身為梵侶。又曰、欲習既除、離欲心現。是人應時能行梵德、名為梵輔。又曰、清淨禁戒、加以明悟。是人應時能統梵眾、為大梵王。又曰、此三勝流、一切煩惱所不能逼。雖非正修真三摩地。清淨心中、諸漏不動、名為初禪。至於澄心不動、湛寂生光、倍倍增勝、以曆二三四禪。精見現前、陶鑄無礙。以至究竟群幾、窮色性性、入無邊際、名色究竟天。此其證也。由是觀之、老氏之學、若謂大患莫若於有身、故滅身以歸無。勞形莫先於有智、故釋智以淪虛。此則有似二乘。且出無佛世、觀化知無、有似獨覺。原其所宗、虛無自然、即屬外道。觀其慈悲救世之心、人天交歸、有無雙照、又似菩薩。蓋以權論。正所謂現婆羅門身而說法者。據實判之、乃人天乘精修梵行而入空定者也。所以能濟世者、以大梵天王為娑婆主、統領世界、說十善法、救度眾生。據華嚴地上菩薩為大梵王。至其梵眾、皆實行天人、由人乘而修天行者、此其類也無疑矣。吾故曰、莊語純究天人之際、非孟浪之談也。

三教行本指歸

一心而現十界之像。是則四聖六凡、皆一心之影響也。豈獨人天為然哉。究論修進階差、實自人乘而立。是知人為凡聖之本也。舍人道無以立佛法、非佛法無以盡一心。是則佛法以人道為磁基、人道以佛法為究竟。故曰、菩提所緣、緣苦眾生。若無眾生、

則無菩提。吾佛教人出世、以離欲之行為第一也。故曰離欲寂靜、最為第一。以餘生人道、不越人乘、故幼師孔子。以知人欲為諸苦本、志離欲行、故少師老莊。以觀三界唯心、萬法唯識、知十界唯心之影響也、故皈命佛。

佛道儒三教宗趣

老氏所宗虛無大道。即楞嚴所謂晦昧為空、八識精明之體也。然吾人迷此妙明一心而為第八阿賴耶識。依此而有七識為生死之根。六識為造業之本。變起根身器界生死之相。是則十界聖凡、統皆不離此識。但有執破染淨之異耳。以欲界凡夫、不知六塵五欲境界、唯識所變。乃因六識分別、起貪愛心、固執不舍。造種種業、受種種苦。所謂人欲橫流。故孔子設仁義禮智教化為堤防、使思無邪、姑舍惡而從善。至於定名分、正上下、然其道未離分別。即所言靜定工夫。以唯識證之。斯乃斷前六識分別邪妄之思、以祛門諍之害。而要歸所謂妙道者、乃以七識為指歸之地。所謂生機道原。故曰生生之謂易是也。至若老氏以虛無為妙道、則曰谷神不死。又曰死而不亡者壽。又曰生生者不生。且其教以絕聖棄智忘形去欲為行、以無為為宗極、斯比孔則又進。觀生機深脈、破前六識分別之執。伏前七識生滅之機。而認八識精明之體即楞嚴所謂罔象虛無微細精想者、以為妙道之源耳。故曰、惚兮恍、其中有象。恍兮惚、其中有物。以其此識乃全體無明、觀之不透。故曰、杳杳冥冥、其中有精。以其識體不思議熏不思議變。故曰玄之又玄。而稱之曰妙道。以天地萬物皆從此中變現。故曰、天地之根、眾妙之門。不知其所以然而然、故莊稱自然。且老乃中國之人也。未見佛法、而深觀至此、可謂捷疾利根矣。

佛為三界之師、四生之父。豈其說法、止為彼方之人、而此十萬裏外、則絕無分耶。然而一切眾生、皆依八識而有生死。堅固我執之情者、豈只彼方眾生有執、而此方眾生無之耶。是則此第八識、彼外道者、或執之為冥諦、或執之為自然、或執之為因緣、或執之為神我。即以定修心生於梵天、而執之為五現涅槃。或窮空不歸、而入無色界天。伏前七識生機不動。進觀識性、至空無邊處、無所有處、以極非非想處。此乃界內修心、而未離識性者。故曰、學道之人不識真、只為從前認識神、無量劫來生死本、癡人認作本來人者、是也。至於界外聲聞、已滅三界見思之惑、已斷三界生死之苦、已證無為寂滅之樂。八識名字尚不知、而亦認為涅槃、將謂究竟歸寧之地。且又親從佛教得度、猶費吾佛四十年彈訶淘汰之功。至於法華會上、猶懷疑佛之意、謂以小乘而見濟度。雖地上菩薩、登七地已、方舍此識、而猶異熟未空。由是觀之、八識為生死根本、豈淺淺哉。故曰、一切世間諸修行人、不能得成無上菩提。乃至別成聲聞緣覺、及成外道、諸天魔王、及魔眷屬、皆由不知二種根本。一者無始生死根本、則汝今者與諸眾生、用攀緣心為自性者。二者無始涅槃元清淨體、則汝今者識精元明、能生諸緣、緣所遺者。正此之謂也。噫、老氏生人間世、出無佛世、而能窮造化之原、深觀至此。即其精進工夫、誠不易易。但未打破生死窠窟耳。

古德嘗言、孔助於戒、以其嚴於治身。老助於定、以其精於忘我。二聖之學、與佛相須而為用、豈徒然哉。據實而論、執孔者、涉因緣、執老者、墮自然。要皆未離識性、不能究竟一心故也。佛則離心意識、故曰、本非因緣、非自然性、方徹一心之源耳。此其世出世法之分也。故佛所破、正不止此。即出世三乘、而亦皆在其中矣。世人但見莊子誹堯舜湯武、詆訾孔子之徒、以為驚異。若聞世尊訶斥二乘以為焦芽敗種悲重菩薩以為佛法闡提、又將何如耶。然而佛訶二乘、非訶二乘、訶執二乘之跡者、欲其舍小趣大也。所謂莊詆孔子、非詆孔子、詆學孔子之跡者、欲其絕聖棄智也。要皆遣情破執之謂也。若果情忘執謝、其將把臂而遊妙道之鄉矣。方且歡忻至樂之不暇、又何庸夫憤憤哉。此其華嚴地上菩薩、而於塗炭事火臥棘投針之儔、靡不現身其中、與之而作師長也。苟非佛法、又何令彼人佛法哉。故彼六師之執幟、非佛不足以拔之。吾意老莊之大言、非佛法不足以證向之。信乎遊戲之談、雖老師宿學、不能自解免耳。今以唯心識觀、皆不出乎響矣。

所謂不知春秋。不能涉世。不知老莊、不能忘世。不參禪、不能出世。及孔子人乘之聖。老子天乘之聖。佛能聖能凡能人能天之聖。如此之類、百世不易之論也。

三教皆由止觀而入、俱要先破我執

老子一書、向來解者例以虛無為宗。及至求其入道工夫、茫然不知下手處。故予於首篇、將觀無觀有一觀字、為入道之要、使學者易入。然觀照之功最大、三教聖人皆以此示人。孔子則曰、知止而後有定。又曰、明明德。然知明、即了悟之意。佛言止觀、則有三乘止觀、人天止觀、淺深之不同。若孔子、乃人乘止觀也。老子、乃天乘止觀也。

然雖三教止觀淺深不同、要其所治之病、俱以先破我執為第一步工夫。世人盡以我之一字為病根。即智愚賢不肖、汲汲功名利祿之場、圖為百世子孫之計、用盡機智總之皆為一身之謀。如佛言諸苦所因、貪欲為本、皆為我故。老子亦曰、貴大患若身。以孔

聖為名教宗主、故對中下學人、不敢輕言破我執。唯對顏子、則曰克己。其餘但言正心誠意修身而已。然心既正、意既誠、身既修、以此施於君臣父子之間、各盡其誠、即此是道、所謂為名教設也。至若絕聖棄智、無我之旨、乃自受用地、亦不敢輕易舉以於人。唯引而不發、所謂若聖與仁、則吾豈敢。又曰、吾有知乎哉、無知也、有鄙夫問於我、空空如也。至若極力為人處、則曰、克己。則曰、毋意、毋必、毋固、毋我。此四言者、肝膽畢露。然己者、我私。意者、生心。必者、待心。固者、執心。我者、我心。克者、盡絕。毋者、禁絕之辭。教人盡絕此意必固我四者之病也。

以聖人虛懷游世寂然不動、物來順應、感而遂通。用心如鏡、不將不迎、來無所粘、去無蹤跡。身心兩忘、與物無競、此聖人之心也。世人所以不能如聖人者、但有意必固我四者之病、故不自在、動即是苦。孔子觀見世人病根在此、故使痛絕之。即此之教、便是佛老以無我為宗也。且毋字便是斬截工夫、下手最毒。即如法家禁令之言毋得者、使其絕不可有犯、一犯便罪不容赦、只是學者不知耳。至若吾佛說法、雖浩瀚廣大。要之不出破眾生粗細我法二執而已。二執既破、便登佛地。即三藏經文、皆是破此二執之具。所破之執、即孔子之四病、尚乃粗執耳。世人不知、將謂別有玄妙也。若夫老子超出世人一步、故專以破執立言、要人釋智遺形、離欲清淨。然所釋之智、乃私智、即意必也。所遺之形、即固我也。所離之欲、即己私也。清淨則廓然無礙、如太虛空、即孔子之大公也。是知孔老心法未嘗不符、第門庭施設、藩衛世教、不得不爾。以孔子專於經世。老子專於忘世。佛專於出世。然究竟雖不同、其實最初一步、皆以破我執為主。工夫皆由止觀而入。

三教體用皆同、淺深小大不同耳

或曰、三教聖人教人、俱要先破我執。是則無我之體同矣。奈何其用、有經世、忘世、出世、之不同耶。答曰、體用皆同、但有淺深小大之不同耳。假若孔子果有我、是但為一己之私、何以經世。佛老果絕世、是為自度、又何以利生。是知由無我方能經世、由利生方見無我、其實一也。若孔子曰、寂然不動、感而遂通天下之故、用也。明則誠、體也。誠則形、用也。心正意誠、體也。身修家齊國治天下平、用也。老子無名、體也。無為而為、用也。孔子曰、惟天惟大、唯堯則之、蕩蕩乎民無能名焉。又曰、無為而治者、其舜也歟。且經世以堯舜為祖、此豈有名有為者耶。由無我方視天下皆我、故曰、堯舜與人同耳。以人皆同體、所不同者、但我私為障礙耳。由人心同此心、心同則無形礙。故汲汲為之教化、以經濟之。此所以由無我而經世也。老子則曰、常善教人、故無棄人。無棄人、則人皆可以為堯舜。是由無我方能利生也。若夫一書所言為而不宰、功成不居等語。皆以無為為經世之大用、又何嘗忘世哉。至若佛、則體包虛空。用周沙界。隨類現身。乃曰、我於一切眾生身中成正覺。又曰、度盡眾生、方成佛道。又曰、若能使一眾生發菩提心、寧使 myself 受地獄苦、亦不疲厭。然所化眾生、豈不在世間耶。既涉世度生、非經世而何。且為一人而不厭地獄之苦、豈非汲汲耶。若無一類而不現身、豈有一定之名耶。列子嘗云、西方有大聖人、不言而信、無為而化、是豈有心要為耶。是知三聖無我之體、利生之用、皆同。但用處大小不同耳。以孔子匡持世道、姑從一身以及家國、後及天下、故化止於中國。且要人人皆做堯舜、以所祖者堯舜也。老子因見當時人心澆薄、故思復太古、以所祖者軒黃也。故件件說話、不同尋

常、因見得道大難容、故遠去流沙。若佛則教被三千世界、至廣至大、無所揀擇矣。若子思所贊聖人、乃曰、凡有血氣者、莫不尊親。是知孔子體用、未嘗不大、但局時勢耳。正是隨機之法、故切近人情、此體用之辯也。惜乎後世學者、各束於教。習儒者拘。習老者狂。學佛者隘。此學者之弊、皆執我之害也。果能力破我執、則剖破藩籬、即大家矣。

三教旨歸，其實一也，所同者心、所異者跡

愚嘗竊謂孔聖若不知老子、決不快活。若不知佛、決不奈煩。老子若不知孔、決不口口說無為而治。若不知佛、決不能以慈悲為寶。佛若不經世、決不在世間教化眾生。愚意孔老、即佛之化身也。後世學佛之徒、若不知老、則直管往虛空裏看將去。目前法法都是障礙、事事不得解脫。若不知孔子、單單將佛法去涉世、決不知世道人情、逢人便說玄妙。如賣死貓頭、一毫沒用處。故祖師亦云、說法不投機、終是閑言語。所以華嚴經云或邊地語說四諦、此佛說法未嘗單誇玄妙也。然隨俗以度生、豈非孔子經世之心乎。又經云：五地聖人。涉世度生、世間一切經書技藝、醫方雜論、圖書印璽種種諸法、靡不該練、方能隨機。故曰、世諦語言資生之業、皆順正法。故儒以仁為本、釋以戒為本。若曰、孝悌為仁之本、與佛孝名為戒。其實一也。以此觀之佛豈絕無經世之法乎。由孔子攘夷狄、故教獨行於中國。佛隨邊地語說四諦、故夷狄皆從其化。此所以用有大小不同耳。是知三教聖人所同者心、所異者跡也。以跡求心、則如蠱測海。以心融跡、則似芥含空。心跡相忘、則萬派朝宗、百川一味。

人仙言談

叩：儒、佛、道三教的吉祥物及鮮為人知之一面？

曰：不以物相為佛旨 喜歸淨境是道風 儒為治人與格物 方內方外境不同

註：參尊吉祥之意以物者，儒與民生是最景於最最矣。佛之理則不以物入相，然十宗之中，猶有以物迪告之用乎焉，殊為世所知而顯者『天珠』是也。道則以『如意』為致祥之物焉。但俱在於用而不在乎理也，斯甚詳於世矣。

叩：儒、道、佛三家思想的精髓是什麼？三者有什麼區別與聯繫？在學習時要注意點什麼？

曰：儒家思想的核心：仁、義、禮、智、信、恕、忠、孝、悌。儒家在中國的核心即：做人的原則要「仁」，處理家庭事物要「孝」，對待國家要「忠」，遇到衝突要「忍」，做事情要「中庸」，學習要「道統」。這種核心思想構造了中國人的基本行為規範。「仁」，使中國的正統社會不至於混亂，人民內部有個起碼的行為規範，領先西方野蠻社會近千年。「孝」，使中國的家族勢力要遠高於西方的宗教勢力，使人做事的第一個限制不來源於國家法律，而來自家族「孝」。「忠」，使中國人對國家的利益，要遠高於同期的其他世界，當然，由於統治階級的利益，這忠僅僅限於對君王的忠。但客觀上對於民族意識，國家安定還是起到了重要作用。但對於民主化發展，當然是不利的。「忍」，是中國人民養成了吃苦耐勞的習慣。正因為如此，當中國人到到亞洲一些地區

後，能夠脫穎而出。「中庸」，使中國人民，遇事不溫不火，不落後，也不出頭。這種習性，客觀上不利於社會的發展，但是有利於社會的穩定。「道統」，使中國人民養成了對於已有的制度，不折不扣的執行，無論對錯，都要遵守。事實上，這種思想，有利於文明的傳承，但不利於文明的創新，以至於中國幾千年來，文明程度一直處於近乎不發展的地步。這種規範，造就了中國人民吃苦耐勞，仁孝忠忍的性格，當碰到逆境，或者新環境，中國人不會氣餒，而是十分勤勞的一步一步的奮鬥。但是，接受事物一成不變，缺乏開拓創新的精神，也是儒家學說在中國人身上留下的壞習氣。

道家思想的核心：道生一，一生二，二生三，三生萬物。老子和莊子在很多地方都對「道」做了解釋，老子把宇宙生成之初的開始稱為「道」，所以道是先天地生的。其實《易經》中「太極」與「道」的概念非常相近。所以我們說道家思想是對易經思想的基礎上發展起來的。天究竟是怎樣生成的？無論是東方哲學，還是西方哲學中這都是基本一致的。東方哲學認為，天是由於「陰」和「陽」的對立統一生成的。西方哲學認為事物都是由「正」「反」的矛盾和統一決定的。易經說：無極生太極，太極生兩儀，兩儀生四象，四象生八卦，八卦生萬物。老子說：「道生一，一生二，二生三，三生萬物」。其實這是一種思想的兩種表述而已。從根本上說，無論是宇宙，還是我們身邊的雞毛蒜皮都是由於「陰」和「陽」的對立統一形成的。易經和道家思想都認為：天和萬物在生成原理上，是一樣的。只是老子說得更清楚和明白而已。這就是老子的

「天下母」的思想。他說：「天下有始，以為天下母。既得其母，以知其子。既知其子，複守其母，沒身不殆。」這就是「天人合一」的哲學思想的來源。儒家的思想精髓：入世、治世。先天下之憂而憂，後天下之樂而樂，是他們的楷模。（做人的規矩、法則、等級觀念、不越位元）道家的思想精髓：天人合一，無為而治。順其自然，不強求、不逆天（這裏的天，就是客觀規律、大自然）（崇尚、還原自然、按規律辦事）

佛家的思想精髓：無緣大慈，通體大悲。既出世，也入世。入世，為了挽救眾生（這裏不單指人類，而指一切有情生命）；出世則是教一切眾生，認識生命宇宙的真諦，脫離苦海，到達彼岸（沒有苦難、疾病、戰爭、貧富差別、不生不死、無所不知、無所不能的佛的境界）。（修行自身。平靜無爭、忍世隱讓。人心向善）

三教合一——資料源自：互聯網

三教合一是指佛教、道教、儒教三個教派的融和。儒、道、佛是中國傳統文化的主體，三教的分合是貫穿近二千年中國思想文化史中一股重要的流，對中國文化乃至中國社會的變遷產生巨大影響。對於此種現象，學者多以三教合一統而論之。然而，從三教並立到三教合一，則有一個過程。元明間「三教合一」一詞的出現可以說是三教間關係已經具有內質的演變。

【一】——「三教」，指的是儒、道、佛三家。三教概念的發展，可以分幾個階段，魏晉南北朝是一個階段，唐宋是一個階段，元明清是一個階段。最初的階段裏，雖然有三教的連稱，不過彼此是獨立的，當然相互間都有影響，儒、道、佛三者之所以相提並論，則是偏重於它們社會功能的互補。中間的階段是一個過渡的階段，主要在於彼此內在意識上的流通融合，逐步變成你中有我，我中有你，但就其主流而言，依然各樹一幟。只有最後的階段才出現真正宗教形態上的三教合一。其中，第二階段是在繼續第一階段三教功能互補的基礎上更添新內容，第三階段亦是在前二個階段的底子上再演化出來「三教合一」的新成份，這也反映了三教合流的趨勢越來越大。

三教在社會上的客觀存在是三教概念出現的基礎，不過三教概念的提出卻是社會意識發展變化的結果。佛教的傳入和道教的形成是在兩漢之間，雖然「佛教傳來以後的中國宗教史，是儒、道、佛三教的交涉史」，但三教概念的出現和被社會所廣泛接受，卻是在魏晉南北朝時率先由佛教表現出來的，三國之前人們的論著中是沒有「三教」一詞的。《廣弘明集》卷一載有《吳主孫權論述佛道三宗》一文，同時提及儒、道、佛三家。以及「牟子作《理惑論》，論儒佛思想之一致；道安以《老子》語解《般若經》；這些可以說是三教一致的最初意見」。以後「暨梁武之世，三教連衡」，三教一詞出現在文獻上的頻率也越來越高了。在兩晉南北朝時期，道教和佛教作為強大的社會存在已經無可置疑。時人於佛儒、佛道、儒道之間的互補共通之處，分別有很多的建議論述，尤其是「南朝人士偏於談理，故常見三教調和

之說」。如孫綽在《喻道論》中云：「周孔救極弊，佛教明其本耳，共為首尾，其致不殊」。明僧紹則認為「佛開三世，故圓應無窮；老止生形，則教極澆淳」，所以「周孔老莊誠帝王之師」而「釋迦發窮源之真唱，以明神道主所通」。王治心先生就張融、顧歡等人「道同器殊」思想闡述道：「在形而上方面的道，本來是一；惟在形而下的器方面，方有釋教道教之分。……這些都是六朝三教同源的意見，這種意見，影響於後世亦非常之大」。此外，作為體現此類理念的人物在當時也大量出現，著名的如道士陶弘景既著「《孝經》、《論語》集注」，又「詣鄆縣阿育王塔自誓，受五大戒」。還如沙門曇度「善三藏及《春秋》、《莊》、《老》、《易》」。宋世祖、太宗並加欽賞」等等，當時諸如此類的人物是很多的。存在決定意識，「這種情況的產生，是由於三教所依附的社會基礎和所發揮的社會作用是相同或一致的」。在這樣的基礎上，就出現了「三教」的概念。

在這一時期，由於一些帝王的崇佛，以及佛教作為一種新意識形態所具有的生氣和豐富內涵，使佛教成了三教的中心。梁武帝在其《述三教詩》中說他自己「少時學周孔」，「中復觀道書」，「晚年開釋卷，猶月映眾星」，最後達到「至理歸無生」的認識，非常形象地突出了佛教蓋過其他二教的吸引力。這可以說是該時期三教關係的一個特點。

至隋唐兩宋，不僅三教鼎立的局面達到了一個高潮，三教理念的交流也空前頻繁。陳寅恪先生謂：「南北朝時，即有儒釋道三教之目（北周衛元嵩撰齊三教論七卷。見舊唐書肆柒經籍志下）至李唐之世，遂成固定之制度」。當時，三教之間關係成

了政治上的一個熱門話題，隋唐宋諸朝間屢屢舉行的三教辯論大會，雖然表面上呈現了三家之間的區別與矛盾，但客觀上卻為三教的思想交流和融合提供了絕好的機會，並反映了社會政治對整合三家的需要。如唐「貞元十二年四月，德宗誕日，禦麟德殿，召給事中徐岱、兵部郎中趙需、禮部郎中許孟容與渠牟及道士萬參成、沙門譚延等十二人，講論儒、道、佛三教」。三教在唐宋時頻頻進行的廷爭，通過彼此之間的相互陳述與辯論，結果卻有了更多共同使用的辭彙、概念和思維表達方式，若「借儒者之言，以文佛老之說，學者利其簡便」，客觀上使三教在內質上加深了彼此的瞭解與認同。如從唐代起開始風行中國佛教界的禪宗「是一個典型的儒、佛、道三教結合的派別」。甚至從唐時起「中醫藥學是儒、道、佛的一種共同語言和聯繫紐帶」。凍國棟先生也通過對《唐崔愷墓誌》等史料的考釋，認為：「儒、佛、道兼習乃是隋唐時代士人及其家族的普遍趨向」。同時，「中唐以後，天子生日舉行有關三教的傳統性活動——三教討論」，致使「中唐產生了三教一致的思想」。不過由於這些辯論的主題方向往往是在儒家經世致用的框架下展開的，目的是為了皇朝的「鼎祚克昌」和「天下大定」，故三教連稱在唐代，雖然亦將三教置於相同的地位，但此時三教內的重心，已由佛教轉入到儒家，因為「南朝的梁陳，北朝的齊隋都極力提倡佛教。唐代思反其道，便極力提倡儒家經世之術」，並作為組織上述三教辯論的出發點。思想上的融會貫通必定會見諸於作為思想載體的語言，唐時三教之稱也在史書上頻繁出現，達到了高峰。如在《舊唐書》中，「三教」一詞共出現二十四次，比除了《新唐書》之外的其他二十二史中此詞

所出現的次數加起來的總和還多。可謂彼時之三教連稱，系時風所趨，深入人心。武則天時編纂《三教珠英》，參加者皆為一時之選，如「引文學之士李嶠、閻朝隱、徐彥伯、張說、宋之問、崔湜、富嘉謨等」，這些人俱是少讀經書，飽受儒家思想薰陶的，此當然也會給三教在文字表達中的頻率高低帶來影響。

不論是魏晉還是隋唐，三教的並提，都可以說有著以下的意味：（第一）表明作為社會的意識力量，儒、道、佛各有影響範圍，可以說三分天下，雖然其間常有高低先後之爭。（第二）所謂三教歸一、三教一家之類的說法，不論是出於那一家之口，無一不是從維護社會道德，有利政治統治為出發點和歸宿，認為在這方面是完全「一」致的，即所謂「三教雖殊，同歸於善」。這種「一」致被強調的結果，實際上將儒家理念作為三教的取捨標準，故反對三教並提的一方，也是以佛、道二家不具備能與儒家等量齊觀的社會功能作為一條重要理由，認為三者在道德趨向上仍未一致，甚至還有所牴牾。不過在魏晉，乃至隋唐，反對方始終不是社會主流意見，至少在絕大多數時間裏未被最高統治者所採納。（第三）三教仍然各自保持著獨立的形態，不過相互間在觀念和思想方式上，不斷地進行交流和融合，一定程度上從外在功能上的互補加深到內在思想上的融通。（第四）由於自南北朝起玄學的消退和經學的東山再起，尤其是王通、韓愈等人對新儒學的發展，一直到程朱理學的興起，儒學主導社會意識的動能日益強大，促使三教在隋唐之後朝儒家傾向的勢頭也愈來愈明顯。

【二】——從統合的角度看，「三教合一」的含義無疑要比「三教」更進一步。關鍵在於對「合一」的理解。如果將「合一」視作儒、道、佛三家的內在義理上，特別是在道德標準取向上走向融合的一種趨勢，當然可以，但此至少在明代之前是稱為「三教合流」或「三教歸一」的。其實一般現在的學術著作中在說三教合一時，也就是這個意思。

或許正是對三教合一之稱在理解上的模糊，古人極少用三教合一這個詞，至少是明代以前基本上沒有人使用過此詞。作者曾請友人復旦大學吳松弟教授通過電腦光碟檢索，三教合一之稱在整個《四庫全書》中只出現過八次，且全都是在元代以後。也就是說，在明代之前，只有三教的概念，而根本沒有三教合一概念的流行。或者说，明代以前的人們，尚未認識到三教在外在形態上有合一的可能性。當然，明代人所說的「合一」，仍可分二個層次。其一依然是以往「三教歸一」、「三教一家」的那層意思，即主要指三家在道德價值觀念上的一致性。如顧憲成在《明故禮部儀制司主事欽降南陽府鄧州判官文石張君墓誌銘》中云：「東溟管公倡道東南，標三教合一之宗。君相與質難數百言，管公心屈」。不過，從明代一位監察禦史陸隴其所云，「今人言三教合一，豈非朱子之所歎然。又有謂三教不可合而各有其妙，不妨並存者，則又是以不合為合，尤巧於包羅和會者也」。陸氏所謂三教的兩種合一，其區別正是表現於外在形態上，即當時人們確有主張將三教混為一體。

三教合一概念在明代的提出，必定是當時的社會中已經有了合三教為一教的某種實際形態存在，哪怕是一種模糊的存在。值得注意的是，當時社會上確存在三教形態上的共一。如到了明代，三教共同崇拜的神祇日益流行，其中最盛的是關帝信仰，約成書於明中期的《三界伏魔關聖帝君忠孝義真經》稱關羽君臨三界，「掌儒佛道教之權，管天地人才之柄」。再如晚明的林兆恩甚至創立以儒為主體的三教合一的宗教「三一教」，宣稱要通過「煉心」、「崇禮」、「救濟」等手段，「以三教歸儒之說，三綱復古之旨，而思易天下後世」，甚至「立廟塑三教之像：釋迦居中，老子居左，以吾夫子為儒童菩薩塑西像，而處其末座。縉紳名家亦安然信之奉之」。實行了三教在信仰崇拜體系上的合一。從而使三教合一概念的內涵有了質的飛躍。

林兆恩的「三一教」，是以公開標榜三教合為一教作宗旨的，其他一些民間宗教裏也有以此為旗幟的，此可見諸於那些民間宗教的經典「寶卷」。如《銷釋悟性還源寶卷·留三教經品》云：「自今慈悲來找你，才留還源三教經」；《開心結果寶卷》中有《三教菩薩品》；《混元紅陽臨凡飄高經》亦有《取三教聖人品》等。此表明明清二代有更多無名有實的三教合一宗教組織，即是上述那些活躍在當時的五花八門民間宗教。對此清末清初時的顏習齋看得很清楚，他說：「大凡邪教人都說『三教歸一』或『萬法歸一』」。在這些民間宗教所奉行的寶卷裏，三教之間的原有的差別變得模糊甚至消失了，正如安娜·塞德爾所說，「這些佛——道經文起源於社會金字塔底層的世俗圈子中，在那裏，兩個宗教在教義上的區別變得越來越模糊不清」。事實確是這樣，如羅教創始人羅清在其《五部六冊》中的《破邪顯證鑰匙卷·破不論在家出家辟支佛品第一》裏就進一步說明：「一僧一道一儒緣，同人

心空及第禪。似水流源滄溟瀆，日月星辰共一天。本來大道原無二，奈緣偏執別談玄。了心更許何誰論，三教原來總一般」。酒井忠夫先生曾對《五部六冊》引文進行考證，發現其中不僅有《金剛經》、《華嚴經》、《法華經》等佛經，還有《道德經》、《悟真篇》等道教典籍和儒家的《大學》、《中庸》等，說明這些所謂寶卷完全是三教合一的。大體上說，這些寶卷「全是邪教名目而假充如來佛經以欺人者」，也就是說民間宗教如果在崇拜形式上還往往顯示著佛教色彩的話，但其所主張的現世人們行為準則，卻是儒家的忠孝仁義等倫理，如其中《銷釋孟姜忠烈貞節賢良寶卷》、《二十四孝報娘恩》、《節義寶卷》等等。

【三】——在區分三教和三教合一時，有一條界限是需要分明的，即站在佛、道的宗教立場上說三教一家，和以三家觀念統一到一個宗教形態之中是有著根本性的變化，雖然後者也可說是前者觀念發展的結果。

縱觀從三教到三教合一觀念的變化，可以察看到中國社會的一些發展動態。首先，自唐以後，無論是從外在的政治統一，還是內在的專制集權程度，都甚於以往的朝代，而且是一代甚於一代。這種專制集權的大一統社會政治體制的不斷加強，愈來愈需要更為一致的含有宗教形態在內的社會意識形態，於是三教合一的呼聲也越加強烈，包括象明太祖朱元璋這樣統治者的極力提倡。其次，鑒於自春秋至秦漢思想趨向一致所形成的傳統，三教在長期並存的過程中，內質上通過交流，彼此的認同越來越加深，隨著時間的推移，三教的真正合一就有了更充要的條件。如余英時先

生指出：「唐宋以來中國宗教倫理發展的整個趨勢，這一長期發展最後匯歸於明代的『三教合一』，可以說是事有必至的」。又如元代全真教主王哲（重陽）在山東等地組織「三教玉華會」、「三教平等會」、「三教七寶會」等等，表明在新道教的內部，三教合一的因數更為成熟，「大量儒釋思想被融入道教，已成為入明以後道教的一大特色」。這種現象也在當時上層建築中各個領域內泛現，如「『三教聖人』在元代戲劇及其它著作中就突然出現了」。再次，由於十三世紀以後佛教在印度的瓦解，使中國佛教再也難以吸收與中國文化異質的東西，這對加速與其他二家的同化，反而成了有利因素。最後，中國民眾在宗教上一向是相容並收的，儒、道、佛諸家的內容都早已司空見慣，三教合一把這些他們最熟悉的東西調和起來，推陳出新，民眾是樂於其成的。這成了促成三教合一的重要社會條件。

三教合一概念及其相呼應的宗教形態在明代的出現既跟社會演變相關，也跟儒家學說的發展有關。林兆恩的「三一教」也好，其他形形色色的類似民間宗教也好，它們的社會道德取向卻來自於儒家的價值觀，可以說是宋明理學發展出來的一個副產品。宋明理學，正如很多學者所已經指出的那樣，它的形成，是吸收了不少佛、道二家思想的結果，也強化了它的宗教氣息，「尤其是理學家的修養功夫，無論主誠主敬主靜主寡欲主返觀內心主致良知主敬以直內義以方外……等等，莫不含有宗教上祈禱面目」。元明以後，佛教與道教衰落，理學勃興。理學以孔子的倫理思想為核心，攝取了釋、道的大量哲學思想、思維形式和修持方法，使三者密切起來，難解難分」。甚至可以說，宋明理學作為「新儒家比道家、佛家更為一貫地堅持道

家、佛家的基本觀念。他們比道家還要道家，比佛家還要佛家」，故可以說其本身就體現著三教合一。然而如此一來，就產生了一種複雜的情況。（第一）宋明的新儒學由於種種原因成為一頭獨大的社會統治意識，完全改變了魏晉南北朝時期的三教格局。（第二）佛、道二家逐漸在「三教」中淪為配角的地位，這也降低了它們作為宗教在社會上的影響力。（第三）在儒家內部，三教合一的思潮發展也愈來愈強烈。「三教合一」一詞開始出現在《四庫全書》的明代書文中，並且為數不少，正是此種情況的反映，因為《四庫全書》中所收的宋以後的書籍文獻，基本上是以儒家思想為基調的。

總論

上述三點情況是同時發生的。於是，一方面作為社會意識上層的儒家思想在三教合一的理論上已經得到了很大發展並趨向於完備，但此儒家仍並非是宗教，依然缺乏諸如在生死問題上給人以終極關懷那樣的宗教基本特徵。周予同先生謂：「朱熹的祭祀論，不能於理論方面多無發揮，而複返於宗教的解釋，實為宋儒哲學思想退化之一證」。這既說明儒家有過適應宗教化的動向，也說明單靠儒家是宗教化不起來的，朱熹的「退化」也僅此而已。另一方面，雖然佛、道二家在此期間也大力發展了三教合一說，但和社會主流意識依然存在著差距，而且它們二家中任何一家的宗教影響力都在減弱。也就是說在當時社會中，主流意識和宗教需求間有著矛盾和缺口。

需要是發明的源泉，解決這種矛盾與缺口的辦法之一就是將儒家思想為主的三教思想合一而宗教化。儒學在明代最風行的王陽明一派的觀念中強化了三教合一的思想，其「立三教合一之說而陰詆程朱為異端，萬曆中年，群然崇尚，浸淫入於制藝」。與此同時，理學中王學門徒裏向社會下層發展的傾向也明顯起來，如泰州學派的羅汝芳（近溪）講學時，「至若牧童樵豎，釣老漁翁，市井少年，公門將健，織婦耕夫，竊履名儒，衣冠大盜，此但心至則受，不問所由也。況夫布衣韋帶，水宿岩棲，白面書生，青衿子弟，黃冠白羽，縉衣大士，縉紳先生，象笏朱履者哉？是以車轍所至，奔走奉迎。先生抵掌其間，坐而談笑」。這些儒學家的弟子中三教九流都有，這樣，以羅汝芳、管志道（東溟）為代表的王學弟子可以說是以「士人階層為中心，逐漸向其他階層推廣的傾向，既流行於官僚，也流行於農、工、商。這是因為，善書、功過格都不再拘泥於吻合過去型的儒、佛、道的界限，而將三教混合一致，並以自己的實踐立場為中心，理解三教的信仰和學問，因而作為新的民眾道德而勃興流行」。於是，在民間廣泛受其影響的情況下，真正具備三教合一性質的「三一教」之類就應運而生了。其實，將儒家視為儒教的說法也大多來自此時。這說明，從三教到三教合一的轉變，是與明清時代的社會需求合拍，也和儒家思想的演變相呼應。

三教文化

——資料源自：互聯網

三教文化，中國傳統文化涉及佛、道、儒三家，三家的學術內涵構成了中華民族五千年的文化歷史。儒家最高稱聖，佛家最高稱佛，道家最高稱仙。聖、佛、仙皆由人

成。成者，非天生，而是修學的成果。儒、佛、道文化是人類智慧的精神財富，是人類對主客體認識的知識結晶。人類文明的歷史發展，以及現代、未來的文明人類的前途，都與儒、佛、道傳統文化密切相關。繼承、研究、融合、發展儒、佛、道的傳統文化，是對人類文明的承前啟後。

三教文化：內容概述

儒、佛、道的文化在歷史發展的過程中都先後宗教化了，由儒、佛、道各自的學說、哲理演變成一種宗教理論，從而形成了歷史上的儒、佛、道三教。在談儒、佛、道文化時，必然與儒、佛、道三教相聯繫，由於這種文化的宗教化長達千百年的歷史，談其文化時，無法從其宗教學說中割裂開來。所以，歷史上都習慣地稱為三教文化。事實上把任何一種學說和哲理絕對化，把其操作實踐形式化，那麼這種學說和哲理最終就會宗教化。現在講的宗教含意和古代稱的儒、佛、道三教並不完全相同。宗教一詞來自佛教，佛教中以釋迦牟尼所說的內容為教，以其弟子所說的內容為宗。教大於宗，教是主幹，宗是教的分派和分枝，合起來就稱為宗教。所以，佛教所稱的宗教，是指佛教的學說和理論。現在用的「宗教」概念來自西方文化的名詞，英文中「宗教」一詞為「religion」，「religion」的意義遠比佛教稱謂的宗教內涵廣泛得多。「religion」是指相信和崇拜超自然上帝的存在，相信人的靈魂不滅並受上帝的支配。

三教文化孔子

三教文化產生於不同的地域和不同的文化背景，三教文化的差異與三教文化創始人的學說傳承、認識方法、適用物件、目的追求不同而密切相關。所以，形成了三教不同的文化體系。由於它的不同和差異，三教文化在其融合中經歷了不可避免的衝突、曲折和情感折磨。這種磨合過程中，各家都以自己的理論、認識和習慣為其標準，用來衡量並責求對方之理論、認識和習慣，這樣不免造成各說各優，各稱各強，甚至互相吹毛求疵，以致達到互相戕害的程度。儒道二家根植於中土，從創立到漢唐，並沒有本質的衝突，實際的衝突主要發生在儒道二家與佛家之間。

從西漢到西晉，佛教文化大量傳入中國，道家衍變成名符其實的道教。這一時期三教各自完善其體系，三家還處於互不熟悉的認識階段，這一階段儒家處於獨尊的主導地位。東晉南北朝時期，佛教站住了腳根並得到發展，道教也完成了整頓和發展，形成了比較完整的理論體系，從而打破了儒家的主導地位，形成了三教鼎立之勢。

隋唐時期，三教的衝突趨於緩和，三教融合的風氣更為盛行，尤其唐代三教共舉和鼓勵的政策，使三教融合起了極大的推動作用。唐太宗不但進一步神化孔子，而且崇道獎佛，封孔子為先聖，詔令各州縣建立孔子廟。表明唐太宗所推崇的「惟在堯舜之道，周孔之教」。

宋代三教合一之潮更為深入，三教在理論上進行融合，三家都互相向對方靠近，互相滲透，互相融化。北宋的道士陳搏是由儒入道，精通佛理，他的《無極圖》和內丹理論，就是三教文化融合的產物。宋代三教融合的另一重要標誌，是儒家吸收了佛道二家

文化，創立了以儒為主，兼熔釋、道文化於一爐的理學體系。理學開創者周敦頤的《太極圖說》來自道家的傳承，用易理和道家的術語來闡述宇宙生成的理論。

三教文化佛教

金、元時期，三教文化的融合，從理論上的融化，到實踐上的操作，直到公開創立三教合一的全真道出現，使歷史上的三教文化，從融合、融化到合一，達到了一個新的起點。明、清兩代雖然佛道衰微，但歷代三教融合的思潮有增無減，其特點不是體現在正統的或官方的三教代表人物方面，卻是滲透到民間信仰中。

任何一門宗教的理論，都是由一種學說、哲理演化而來的。一千多年的儒、佛、道合一之趨勢，使三教文化不斷發展和深化，不斷地認識和接受。從撞擊衝突到融合融化，再發展到匯成三教合一的大潮流，這是中國傳統文化形成的基本過程。這種三教合一的大潮流盛行數百年後，這個影響從近代、當代的各界人士身上都可看到。

近代的佛學大師（如印光、弘一、虛雲等）在講解佛教經典時，經常援引儒、道學說為之解釋。實際上不獨三教人士具有三教合一思想，世人的生活、言談舉止中都滲透著三教合一的氣息。三教合一思潮波及朝鮮、日本、東南亞各國，同樣影響極深。

【三教（經典至言語錄）】

一 「諸惡莫作，眾善奉行，自淨其意，是諸佛教」這四句話，是七佛的教誡。這四句話就是佛教的根本傳承。這四句話從過去七佛一直傳到釋迦牟尼佛，

釋迦牟尼佛再把它宣示出來。

二 以佛修心、以道養身、以儒治世。

三 「沒有一件事情如你的心絆你絆的最厲害呀！」

四 佛教還說到「七聖財」，七聖財就是：「信仰、精進、持戒、聞法、喜捨、智慧、慚愧」，這就是聖人的財富。

五 夢窗國師說：「知足第一富，無病第一貴，善友第一親，涅槃第一樂。」俗語也說：「留得青山在，不怕沒柴燒。」所以說健康的身體是佛教認可的財富。

六 家財萬貫，難比平安之人。佛教認為最好而又最實用的財富，是心內的能源。

七 賣偈語：「向前三步想一想，退後三步想一想，嗔心起時要思量，熄下怒火最吉祥。」「你記住：以後你若忿怒生氣的時候，要把我這一首偈語拿出來念一念。」

八 星雲大師：「如果和諧進去，財富、平安、成功都隨著進去！」

九 人為善；福雖未至，禍已遠離。人為惡；禍雖未至，福已遠離。

十 老子學說的根本：無為自化，清靜自正。

十一 國學大師文懷沙老人說自己寫了一篇天下最短的文章，卻概括了中國儒佛道三家的文化，這篇文章只有三個字，就是：「正清和」。他講：儒家文化，概括成一個字，就是正；道家文化概括成一個字，就是清；佛家文化概括成

一個字，就是和。一年他老來參加河北佛教協會舉辦的禪茶大會的時候，淨慧老和尚又在這篇文章後面加了一個「雅」字，定為了中國禪茶文化的四字精神。

正——就是「不邪」；清——就是「不濁」；和——就是「不爭」；雅——就是「不俗」。

十二 「大修行人還落因果也無？」百丈禪師回答說：「不昧因果。」「昧」字，字典上當「迷」講。

佛道儒 智慧如水

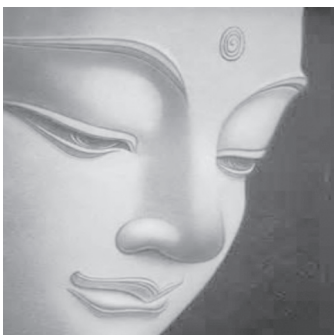
孔子曰：「智者樂水」。

「智者的智慧當如水之靈活。若藏於地下則含而不露；若噴湧而上則清為泉，少則叮咚作樂，多則奔騰豪壯。水處天地之間，或動或靜，動則為澗，為溪，為江河；靜則為池，為潭，為湖海。水遇不同境地，顯各異風采，經沙土則滲流，碰岩石則濺花，遭斷崖則下垂為瀑，遇高山則繞道而行。水，可由滴滴雨水雪水而成涓涓細流而成滔滔江河，而成茫茫海洋。

「智者」的智慧當如「樂水」之靈感，時間如流水，我們要珍惜。「子在川上曰：逝者如斯夫。百姓如江水，為官要慎篤。《孔子家語》云：「夫君者舟也，庶人者水也。水可以載舟，亦可以覆舟」。水是美艷動人的，也是多愁善感的，「抽刀斷水水更流，舉杯消愁愁更愁」，「問君能有幾多愁，恰似一江春水向東流」。……水是待人接物的榜樣，「君子之交淡如水」。水也是處世的辯證，「水至清則無魚……」，水中自有哲理。

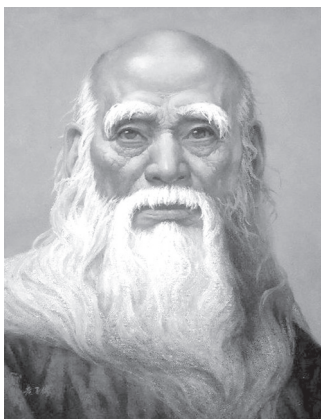
禪語曰：「善心如水」。

水利萬象萬物，「善心」備焉。水憑滲透性強而滋潤萬物；水的浮力大而可行舟船；水憑流動不息而改善環境，讓地球充滿生機；水可降溫；水可去污；水可驅動機器，水可以發電產生能量……水的作用無數，水之善心無邊。「善心」的智慧當「如水」之文化。「流水不腐」莫不是暗示人要身心健康就得常運動？「飲水思源」豈不是暗示人們不要忘本？「順水推舟」是暗示人們要善於順情吧？「高山流水」是知音，「行雲流水」為妙境。讓我們「如魚得水」。領略人生的「山清水秀」，「行到水窮處，坐看雲起時」。「善心」的智慧當「如水」之充滿善意。「水

止則能照」藍天，草木，萬物；「水靜柔而動剛」，水絕不怨天尤人，只善使自己適應環境。人在世上不順多，當學水之能潛，能湧，能流，能奔，能升能降，適境而生，適境而居。讓心永遠呈現如「寧靜的森林池水」……

老子曰：「上善若水」。

「水善利萬物而不爭，處眾人之所惡，故幾於道」。「江海之所以能為五谷王者，以其善下之，故能為五谷易之也。」水，是位辯證哲人。「善上」的智慧當如「若水」之柔中有剛，剛柔一體。水，貌似柔，實則強；水雖柔，但可剋剛。滴水久之可穿石，流水載歌載舞可使角角落落的石頭日臻完美變成無棱。柔軟的水，加壓能把巨岩擊碎，能把成噸的鋼材像揉麵團般鍛壓。「上善」的智慧當「若水」之隨機應變。水常態為液體；降溫至零度就凝固為固體；升溫至百度則化為氣體——聚於低空為霧，升到高空為雲，凝結下落為雨，或為雪，或為雹……借助日光月光，還呈現出霓虹華暈。水以不變成萬態，「大道似水」。《莊子》云：「水之積也不厚，則負大舟也無力。」是呀！水積不深厚就無力行大船，人若學問修養不高深又怎能擔當重任。「從水之道，而不為私焉。」水自有水流之道，只要順此道而遊，並不需要自己的意志——順其自然。水中有道意。

三教論氣

氣不養則天性已失，七林何以有真儒，朝廷又何以有忠臣，彼分關竅用術者非先天大道與三教之真傳不合即為異端。養氣之法，亦有理氣之分，靜極時謂之理，因其無氣機之動，發動時謂之氣，因其有氣息之運，兩項非平對。

凡勸不回頭之人均是自暴自棄，非天之降才有殊。萬物共一，春花樣何以不一般，春同而質不同也。自古大亂，俱由人心不正，人心不正，實由不知養剛大之氣，孟子欲正人心，隱望人養氣也。乾剛健也，元元炁也，萬物同受此剛健之元氣而生，故贊其大。

古今來許，多智人做，出至愚之，事由心不知正邪氣，使然毫不由自主。

飲食之人，養小失大，故聖賢皆以淡泊明志。佛經所謂阿耨多羅三藐三菩提，心皇經所謂天地未根，日月未光，道經所謂有物混成先天地，三教俱從先天論道。

佛家以命鍊成不壞金剛

道家以命煉成九轉金丹

靜極時便是先天，即未發之中，習玄者習此也，止至善者止此也。大化之聖機暢神流毫無沾滯心化而身未化不知之神知往察來無半點差謬神化而形與俱化。百姓日用而不知故君子之道鮮矣。

亂世之人情求其踐形如聖人者固不可得能踐四五分亦是上等人。盡心者盡去其人心而道心自現故知性知天。古今不得為君子者皆為氣質之性與氣數之命所，蒙蔽若能認定生初之性命以理制欲何難為個完人，打轉念頭收回即天民也後之學人用了多少冤枉氣力

毫無益於身心。堯舜執中之道與孔子一貫之道隱而難言特就孝弟忠恕以驗其道如借鳶魚以徵費隱之道性統天覺特萬物。

佛家所謂應無所住而生其心道經所謂玄之又玄皇經所謂心若太虛，惟到盡性之極處方見三教合壹之處，佛言空道言虛即儒之言絕也。前著諫心表有二語但求將我能忘却惟恐把君奈不何，無識者認跪計為聰明把奸雄當英雄。

牛犬與人性不同，猶在成質後論受氣之初何分人物。人之生也直生可謂之性罔之生也幸而免生不可謂之性。盡其性便能盡物之性為甚反在物上去求盡人性！

【道謂谷神不死即儒之虛靈不昧】

道門一粒米

其恩重如山

今生不了道

披毛戴角還

人在地上修

神在天上看

各記功勳

時未盡錄

道家追求長生不老，成為仙人，早期專靠煉丹，認為煉得金丹，服下去就可以長生不老，成仙升天。而到唐末宋初時期，又發展到「內外雙修」，一方面靠煉得神藥金丹

養身、養性，使人身心不朽，謂之外養。另一方面，要排除對人有害的各種影響，以煉內丹的方式，內保人的精氣，謂之內修。內修、外養合一，就稱作「服丹守一」。

呂洞賓是極力主張內修、外養的仙道之一。他主張口服以鉛汞為原料燒煉而成的丹藥，也主張在人體內部通過存精保神運氣的功效。

唐宋戲裏的【三教論衡】

老子與道德經

儒、佛、道是中國傳統文化的重頭戲。陳寅恪（1890年至1969年）《馮友蘭中國哲學史下冊審查報告》指出：「故自晉至今，言中國之思想，可以儒佛道三教代表之。此雖通俗之談，然稽之舊史之事實，驗以今世之人情，則三教之說，要為不易之論。」三教各擅勝場，又矛盾融合，共同營造了古代中國的思想世界，一起養育了古代中國人的精神生活。唐宋有兩條「三教論衡」的戲曲文獻，形象地寫照了「三教合流」的歷史潮流。

咸通（860年至873年）年間，唐懿宗李淮（833年至873年）趁其延慶節（即帝誕日）之際講論三教。正事完畢，俳優李可及出場。他以釋迦、老子、孔子皆為女身為題，就三教做了一番戲說，博得龍顏大悅，「笑果」極佳。《太平廣記》卷二五二錄《唐闕史俳優人》云：唐咸通中，俳優人李可及滑稽諧戲，獨出輩流，雖不能託誼論，然巧智敏捷，亦不可多得。嘗因延慶節，緇黃講論畢，次及倡優為戲。可及袞衣博帶，

攝齊以升座，自稱三教論衡。偶坐者問曰：「既言博通三教，釋迦如來是何人？」對曰：「婦人。」問者驚曰：「何也？」曰：「《金剛經》云：『敷座而坐。』或非婦人，何煩夫坐然後兒坐也？」上為之啟齒。又問曰：「太上老君何人？」曰：「亦婦人也。」問者益所不論。乃曰：「《道德經》云：『吾有大患，為吾有身。及吾無身，吾有何患？』儻非為婦人，何患於有娠乎？」上大悅。又問曰：「文宣王何人也？」曰：「婦人也。」問者曰：「何以知之？」曰：「《論語》云：『沽之哉！沽之哉！我待價者也。』向非婦人，待嫁奚為？」上意極歡，寵錫頗厚。——資料來自：《唐闕史》

這個故事涉及到的三教經典，其原文為：

如是我聞。一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園，與大比丘眾千二百五十人俱。爾時，世尊食時，著衣持鉢，入舍衛大城乞食。於其城中次第乞已，還至本處。飯食訖，收衣鉢，洗足已，敷座而坐。（《金剛般若波羅蜜經》）

何謂貴大患若身？吾所以有大患者，為吾有身，及吾無身，吾有何患？（《老子》第十三章）

子貢曰：「有美玉於斯，韞匱而藏諸？求善賈而沽諸？」子曰：「沽之哉！沽之哉！我待賈者也。」（《論語·子罕》9·13）

由《金剛經》《道德經》《論語》，一般人斷然推不出釋迦、老子、孔子皆為女身這一驚人的結論。但是，李可及化腐朽為神奇，把「敷座而坐」理解為丈夫坐了我才坐，把「為吾有身」理解為我有了身孕，把「我待賈者也」理解為我等待嫁人，起到了

意想不到的詼諧之效。如果李可及不熟悉三教的經典，自然難以完成這一藝術創作的再闡釋。

北宋徽宗（趙佶，1082年至1135年）時期，亦有一出類似李可及戲說三教的雜劇。《夷堅支志乙》卷四「優伶箴戲」條云：又嘗設三輩為儒、道、佛，各稱誦其教。儒曰：「吾之所學，仁義禮智信，曰五常。」遂演暢其旨，皆採引經書，不雜媒語。次至道士，曰：「吾之所學，金木水火土，曰五行。」亦說大意。末至僧，僧抵掌曰：「二子腐生常談，不足聽。吾之所學，生老病死苦，曰五化。藏經淵奧，非汝等所得聞，當以現世佛菩薩法理之妙為汝陳之。盍以次問我。」曰：「敢問生。」曰：「內自太學辟雍，外至下州偏縣，凡秀才讀書，盡為三舍生。華屋美饌，月書季考，三歲大比，脫白掛綠，上可以為卿相。國家之於生也如此。」曰：「敢問老。」曰：「老而孤獨貧困，必淪溝壑。今所在立孤老院，養之終身。國家之於老也如此。」曰：「敢問病。」曰：「不幸而有病，家貧不能拯療，於是有安濟坊，使之存處，差醫付藥，責以十全之效。其於病也如此。」曰：「敢問死。」曰：「死者人所不免，唯窮民無所歸，則擇空隙地為漏澤園，無以殮，則與之棺，使得葬埋，春秋享祀，恩及泉壤。其於死也如此。」曰：「敢問苦。」其人瞑目不應，陽若惻怛然。促之再三，方蹙額答曰：「只是百姓一般受無量苦。」徽宗為惻然長思，弗以為罪。

這出戲裏，先是儒家談仁、義、禮、智、信的五常，接著道家說金、木、水、火、土的五行，最後佛家講生、老、病、死、苦的五化。劇作者以五常、五行、五化分別代表儒、道、佛的基本思想，不一定準確，卻極睿智。《夷堅支志乙》卷四「優伶箴戲」

條云：「俳優侏儒，固伎之最下且賤者，然亦能因戲語而箴諷時政，有合於古矇誦工諫之義，世目為雜劇者是已。」這出戲僅讓佛家逐一解說五化，可證劇作者持佛家立場；其解生、老、病、死並無懸念，但以「只是百姓一般受無量苦」說苦，以致宋徽宗惻然長思，則是「因戲語而箴諷時政」的體現。

據王國維（1877年至1927年）《宋元戲曲史》輯錄的史料，《唐闕史俳優人》及《夷堅志乙優伶箴戲》乃唐宋時期三教論衡及其合流最重要的兩條戲曲文獻。古代老百姓文化素質低，又渴求更高的精神享受與心靈超越，而戲曲則具備把精英文化傳送到民間社會的橋樑作用。正如陳獨秀（1879年至1942年）的《論戲曲》一文所說：「戲館子是眾人的大學堂，戲子是眾人大教師，世上人都是他們教訓出來的，列位看我這話說得錯不錯呢？」

《唐闕史》《夷堅志》的記述，印證了南宋乾道七年（1171年）孝宗（1127年至1194年）《原道論》說過的一席話：夫佛老絕念無為，修心身而已矣；孔子教以治天下者。特所施不同耳。譬猶耒耜而織、機杼而耕，後世徒紛紛而惑，固失其理。或曰：當如之何去其惑哉？曰：「以佛修心，以老治身，以儒治世，斯可也。唯聖人為能同之，不可不論也。」（《佛祖歷代通載》卷二十一「西夏乾祐元年」條）

宋孝宗論儒者可以治理社會，實則以儒為政治儒學；論佛者可以淨化心靈，實則以佛為心靈佛教；論道者可以護養身體，實則以道為養生道家。從歷史與邏輯相統一的角度看，宋孝宗「以佛修心，以老治身，以儒治世」這一認知，既高度總結了三教合流以往的思辨成果，又深刻規約了三教合流未來的發展方向，其歷史影響不可低估。

玉帝的來歷之傳說一——資料來自《三教同原錄》

據明末清初人徐道所著《歷代神仙通鑒》（《三教同原錄》）卷一中記載：至昊天界，有國名光嚴妙樂國，其國王名淨德時王，妻寶月光王后，惟以仁慈側隱加之國人，躬行五嶺未嘗少懈，直使民安物阜災害不興。但以年老無子為不足。二真一入其境即知其誠心向道。勇猛黃老（即中黃子，初開天地時五老之一）曰：因緣在是矣。元始曰：若以清虛至真之氣投聖

德仁厚之身，托孕成胎必生神明之子，定為三才之聖，上真以為如何？黃老點頭，即將碧玉瑤光如意吹口真氣此乃天外靈寶，遂變一嬰孩身。這時淨德時王在寢室中忽見祥光照耀宮殿，作百寶色。有許多儀仗，護一九龍輦，浮空而來，中坐二翼人皆施法象，上首高真抱一小兒面圓耳大，眉清目秀，遍體毫光罩定。國王與王后心甚歡喜，恭敬接禮長跪道前。二真曰：下愚無嗣願乞此孩為子，伏惟哀潤聽許。黃老曰：此子根器不凡，必證無極高上之品，汝善育之，國王上前拜領，二真從寶椅中托出遞給，國王雙手來接，重如山嶽，掙出一身大汗，恍然而覺，是一夢，急召王后言之，所見相同。至此後，國王精神倍長，三年後王後生下一聖明王子。自幼即舍國修道，經三千二百劫，始證金仙，號曰：清淨自然覺王如來。又經十萬劫，方證玉帝，總執天道之神。

【孝經原文】

開宗明義章第一

仲尼居，曾子持。子曰：「先王有至德要道，以順天下，民用和睦，上下無怨。汝知之乎？」

曾子避席曰：「參不敏，何足以知之？」

子曰：「夫孝，德之本也，教之所由生也。複坐，吾語汝。」

「身體發膚，受之父母，不敢毀傷，孝之始也。立身行道，揚名於後世，以顯父母，孝之終也。夫孝，始於事親，忠於事君，終於立身。《大雅》云：『無念爾祖，聿修厥德。』」

【孝經譯文】開宗明義章第一——孔子在家裏閑坐，他的學生曾子侍坐在旁邊。

孔子說：「先代的帝王有其至高無上的品行和最重要的道德，以其使天下人心歸順，人民和睦相處。人們無論是尊貴還是卑賤，上上下下都沒有怨恨不滿。你知道那是為甚麼嗎？」

曾子站起身來，離開自己的座位回答說：「學生我不夠聰敏，哪裡會知道呢？」

孔子說：「這就是孝。它是一切德行的根本，也是教化產生的根源。你回原來位置坐下，我告訴你。人的身體四肢、毛髮皮膚，都是父母賦與的，不敢予以損毀傷殘，這是孝的開始。人在世上遵循仁義道德，有所建樹，顯揚名聲於後世，從而使父母顯赫榮耀，這是孝的終極目標。所謂孝，最初是從侍奉父母開始，然後效力於

國君，最終建功立業，功成名就。《詩經·大雅·文王》篇中說過：『怎麼能不思念你的先祖呢？要稱述修行先祖的美德啊！』」

天子章第二

子曰：「愛親者，不敢惡於人；敬親者，不敢慢於人。愛敬盡於事親，而德教加於百姓，刑於四海。蓋天子之孝也。《甫刑》云：『一人有慶，兆民賴之。』」

【孝經譯文】天子章第二——孔子說：「能夠親愛自己父母的人，就不會厭惡別人的父母，能夠尊敬自己父母的人，也不會怠慢別人的父母。以親愛恭敬的心情盡心盡力地侍奉雙親，而將德行教化施之於黎民百姓，使天下百姓遵從效法，這就是天子的孝道呀！《尚書·甫刑》裏說：『天子一人有善行；萬方民眾都仰賴他。』」

諸侯章第三

在上不驕，高而不危；制節謹度，滿而不溢。高而不危，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也。富貴不離其身，然後能保其社稷，而和其民人。蓋諸侯之孝也。《詩》云：「戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰。」

【孝經譯文】諸侯章第三——身為諸侯，在眾人之上而不驕傲，其位置再高也不會有傾覆的危險；生活節儉、慎行法度，財富再充裕豐盈也不會損溢。居高位而沒有傾覆的危險，所以能夠長久保持自己的尊貴地位；財富充裕而不奢靡揮霍，所以能夠長久地守住自己的財富。能夠保持富有和尊貴，然後才能保住家國的安全，與

其黎民百姓和睦相處。這大概就是諸侯的孝道吧。《詩經·小雅·小旻》篇中說：「戰戰兢兢，就像身臨深水潭邊恐怕墜落，腳踩薄冰之上擔心陷下去那樣，小心謹慎地處事。」

卿大夫章第四

非先王之法服不敢服，非先王之法言不敢道，非先王之德行不敢行。是故非法不言，非道不行；口無擇言，身無擇行；言滿天下無口過，行滿天下無怨惡；三者備矣，然後能守其宗廟。蓋卿大夫之孝也。《詩》云：「風夜匪懈，以事一人。」

【孝經譯文】卿大夫章第四——不是先代聖明君王所制定的合乎禮法的衣服不敢穿戴，不是先代聖明君王所說的合乎禮法的言語，不敢說；不是先代聖明君王實行的道德準則和行為，不敢去做。所以不合乎禮法的話不說，不合乎禮法道德的行為不做；開口說話不需選擇就能合乎禮法，自己的行為不必著意考慮也不會越軌。於是所說的話即便天下皆知也不會有過失之處，所做的事傳遍天下也不會遇到怨恨厭惡。衣飾、語言、行為這三點都能做到遵從先代聖明君王的禮法準則，然後才能守住自己祖宗的香火延續興盛。這就是卿、大夫的孝道啊！《詩經·大雅·生民》裏說：「要從早到晚勤勉不懈，專心奉事天子。」

士章第五

資於事父以事母，而愛同；資於事父以事君，而敬同。故母取其愛，而君取其敬，

兼之者父也。故以孝事君則忠，以敬事長則順。忠順不失，以事其上，然後能保其祿位，而守其祭祀。蓋士之孝也。《詩》云：「風興夜寐，無忝爾所生。」

【孝經譯文】士章第五——用奉事父親的心情去奉事母親，愛心是相同的；用奉事父親的心情去奉事國君，崇敬之心也是相同的。所以奉事母親是用愛心，奉事國君是用尊敬之心，兩者兼而有之的是對待父親。因此用孝道來奉事國君就忠誠，用尊敬之道奉事上級則順從。能做到忠誠順從地奉事國君和上級，然後即能保住自己的俸祿和職位，並能守住自己對祖先的祭祀。這就是士人的孝道啊！《詩經·小雅·小宛》裏說：「要早起晚睡地去做，不要辱及生養你的父母。」

庶人章第六

用天之道，分地之利，謹身節用，以養父母，此庶人之孝也。故自天子至於庶人，孝無終始，而患不及者，未之有也。

【孝經譯文】庶人章第六——利用自然的季節，認清土地的高下優劣，行為謹慎，節省儉約，以此來孝養父母，這就是普通老百姓的孝道了。所以上自天子，下至普通老百姓，不論尊卑高下，孝道是無始無終，永恆存在的，有人擔心自己不能做到孝，那是沒有的事情。

三才章第七

曾子曰：「甚哉，孝之大也！」

子曰：「夫孝，天之經也，地之義也，民之行也。天地之經，而民是則之。則天之明，因地之利，以順天下。是以其教不肅而成，其政不嚴而治。先王見教之可以化民也，是故先之以博愛，而民莫遺其親，陳之於德義，而民興行。先之以敬讓，而民不爭；導之以禮樂，而民和睦；示之以好惡，而民知禁。《詩》云：『赫赫師尹，民具爾瞻。』」

【孝經譯文】三才章第七——曾子說：「太偉大了！孝道是多麼博大高深呀！」

孔子說：「孝道猶如天上日月星辰的運行，地上萬物的自然生長，天經地義，乃是人類最為根本首要的品行。天地有其自然法則，人類從其法則中領悟到實行孝道是為自身的法則而遵循它。效法上天那永恆不變的規律，利用大地自然四季中的優勢，順乎自然規律對天下民眾施以政教。因此其教化不須嚴肅施為就可成功，其政治不須嚴厲推行就能得以治理。從前的賢明君主看到通過教育可以感化民眾，所以他首先表現為博愛，人民因此沒敢遺棄父母雙親的；向人民陳述道德、禮義，人民就起來去遵行，他又率先以恭敬和謙讓垂範於人民，於是人民就不爭鬥，用禮儀和音樂引導他們，人民就和睦相處；告訴人民對值得喜好的美的東西和令人厭惡的醜的東西的區別，人民就知道禁令而不犯法了。《詩經·小雅·節南山》篇中說：『威嚴而顯赫的太師尹氏，人民都仰望著你。』」

孝治章第八

子曰：「昔者明王之以孝治天下也，不敢遺小國之臣，而況於公、侯、伯、子、男乎？故得萬國之歡心，以事其先王。治國者，不敢侮於鰥寡，而況於士民乎？故得百姓

之歡心，以事其先君。治家者，不敢失於臣妾，而況於妻子乎？故得人之歡心，以事其親。夫然，故生則親安之，祭則鬼享之。是以天下和平，災害不生，禍亂不作。故明王之以孝治天下也如此。《詩》云：『有覺德行，四國順之。』」

【孝經譯文】孝治章第八——孔子說：「從前聖明的君王是以孝道治理天下的，即便是對極卑微的小國的臣屬也不遺棄，更何況是公、侯、伯、子、男五等諸侯了。所以會得到各諸侯國臣民的歡心，使他們奉祀先王。治理一個封國的諸侯，即便是對失去妻子的男人和喪夫守寡的女人也不敢欺侮，更何況對他屬下的臣民百姓了，所以會得到老百姓的歡心，使他們幫助諸侯祭祀祖先。治理自己卿邑的卿大夫，即

便對於臣僕婢妾也不失禮，更何況對其妻子、兒女了，所以會得到眾人的歡心，使他們樂意奉事其父母親。只有這樣，才會讓父母雙親在世時安樂、祥和地生活，死後成為鬼神享受到後代的祭祖。因此也就能夠使天下祥和太平，自然災害不發生，人為的禍亂不會出現。所以聖明的君王以孝道治理天下，就會像上面所說的那樣。《詩經·大雅·仰之》篇中說：『天子有偉大的德行，四方的國家都會歸順他。』」

聖治章第九

曾子曰：「敢問聖人之德無以加於孝乎？」

子曰：「天地之性，人為貴。人之行，莫大於孝。孝莫大於嚴父。嚴父莫大於配天，則周公其人也。昔者周公郊祀後稷以配天，宗祀文王於明堂，以配上帝。是以四海之內，各以其職來祭。夫聖人之德，又何以加於孝乎？故親生之膝下，以養父母日嚴。聖人因嚴以孝敬，因親以教愛。聖人之教不肅而成，其政不嚴而治，其所因者本也。父子之道，天性也，君臣之義也。父母生之，續莫大焉。君親臨之，厚莫重焉。故不愛其親而愛他人者，謂之悖德；不敬其親而敬他人者，謂之悖禮。以順則逆，民無則焉。不在於善，而皆在於凶德，雖得之，君子不貴也。君子則不然，言思可道，行思可樂，德義可尊，作事可法，容止可觀，進退可度，以臨其民。是以其民畏而愛之，則而象之。故能成其德教，而行其政令。」《詩》云：『淑人君子，其儀不忒。』」

【孝經譯文】聖治章第九——曾子說：「我很冒昧地請問，聖人的德行，沒有比孝道更大的了嗎？」

孔子說：「天地萬物之中，以人類最為尊貴。人類的行為，沒有比孝道更為重大的了。在孝道之中，沒有比敬重父親更重要的了。敬重父親，沒有比在祭天的時候，將祖先配祀天帝更為重大的了，而只有周公能夠做到這一點。當初，周公在郊外祭天的時候，把其始祖後稷配祀天帝；在明堂祭祀，又把父親文王配祀天帝。因為他這樣做，所以全國各地諸侯能夠克盡職守，前來協助他的祭祀活動。可見聖人的德行，又有甚麼能超出孝道之上呢？因為子女對父母親的敬愛，在年幼相依父母親膝下時就產生了，待到逐漸長大成人，則一天比一天懂得了對父母親尊嚴的敬愛。聖人就是依據這種子女對父母尊嚴的天性，教導人們對父母孝敬；又因為子女對父母

天生的親情，教導他們愛的道理。聖人的教化之所以不必嚴厲的推行就可以成功，聖人對國家的管理不必施以嚴厲粗暴的方式就可以治理好，是因為他們因循的是孝道這一天生自然的根本天性。父親與兒子的親恩之情，乃是出於人類天生的本性，也體現了君主與臣屬之間的義理關係。父母生下兒女以傳宗接代，沒有比此更為重要的了；父親對於子女又猶如尊嚴的君王，其施恩於子女，沒有比這樣的恩愛更厚重的了。所以那種不敬愛自己的父母卻去愛敬別人的行為，叫做違背道德；不尊敬自己的父母而尊敬別人的行為，叫做違背禮法。不是順應人心天理地愛敬父母，偏偏要逆天理而行，人民就無從效法了。不是在身行愛敬的善道上下功夫，相反憑藉違背道德禮法的惡道施為，雖然能一時得志，也是為君子所卑視的。君子的作為則不是這樣，其言談，必須考慮到要讓人們所稱道奉行；其作為，必須想到可以給人們帶來歡樂，其立德行義，能使人民為之尊敬；其行為舉止，可使人民予以效法；其容貌行止，皆合規矩，使人們無可挑剔；其一進一退，不越禮違法，成為人民的楷模。君子以這樣的作為來治理國家，統治黎民百姓，所以民眾敬畏而愛戴他，並學習仿效其作為。所以君子能夠成就其德治教化，順利地推行其法規、命令。《詩經·曹風·鳴鳩》篇中說：『善人君子，其容貌舉止絲毫不差。』」

紀孝行章第十

子曰：「孝子之事親也，居則致其敬，養則致其樂，病則致其憂，喪則致其哀，祭則致其嚴。五者備矣，然後能事親。事親者，居上不驕，為下不亂，在醜不爭。居上而

驕則亡，為下而亂則刑，在醜而爭則兵。三者不除，雖日用三牲之養，猶為不孝也。」

【孝經譯文】紀孝行章第十——孔子說：「孝子對父母親的侍奉，在日常家居的時候，要竭盡對父母的恭敬，在飲食生活的奉養時，要保持和悅愉快的心情去服事；父母生了病，要帶著憂慮的心情去照料；父母去世了，要竭盡悲哀之情料理後事；對先人的祭祀，要嚴肅對待，禮法不亂。這五方面做得完備周到了，方可稱為對父母盡到了子女的責任。侍奉父母雙親，要身居高位而不驕傲蠻橫，身居下層而不為非作亂，在民眾中間和順相處、不與人爭鬥。身居高位而驕傲自大者勢必要遭致滅亡，在下層而為非作亂者免不了遭受刑法，在民眾中爭鬥則會引起相互殘殺。這驕、亂、爭三項惡事不戒除，即便對父母天天用牛羊豬三牲的肉食盡心奉養，也還是不孝之人啊。」

五刑章第十一

子曰：「五刑之屬三千，而罪莫大於不孝。要君者無上，非聖人者無法，非孝者無親。此大亂之道也。」

【孝經譯文】五刑章第十一——孔子說：「五刑所屬的犯罪條例有三千之多，其中沒有比不孝的罪過更大的了。用武力脅迫君主的人，是眼中沒有君主的存在；誹謗聖人的人，是眼中沒有法紀；對行孝的人有非議、不恭敬，是眼中沒有父母雙親的存在。這三種人的行徑，乃是天下大亂的根源所在。」

廣要道章第十二

子曰：「教民親愛，莫善於孝。教民禮順，莫善於悌。移風易俗，莫善於樂。安上治民，莫善於禮。禮者，敬而已矣。故敬其父，則子悅；敬其兄，則弟悅；敬其君，則臣悅；敬一人，而千萬人悅。所敬者寡，而悅者眾，此之謂要道也。」

【孝經譯文】廣要道章第十二——孔子說：「教育人民互相親近友愛，沒有比宣導孝道更好的了。教育人民禮貌和順，沒有比服從自己兄長更好的了。轉移風氣、改變舊的習慣制度，沒有比用音樂教化更好的了。更使君主安心，人民馴服，沒有比用禮教辦事更好的了。所謂的禮，也就是敬愛而已。所以尊敬他人的父親，其兒子就會喜悅；尊敬他人的兄長，其弟弟就愉快；尊敬他人的君主，其臣下就高興。敬愛一個人，卻能使千萬人高興愉快。所尊敬的物件雖然只是少數，為之喜悅的人卻有千千萬萬，這就是禮敬作為要道的意義之所在啊。」

廣至德章第十三

子曰：「君子之教以孝也，非家至而日見之也。教以孝，所以敬天下之為人父者也。教以悌，所以敬天下之為人兄者也。教以臣，所以敬天下之為人君者也。《詩》云：『愷悌君子，民之父母。』非至德，其孰能順民如此其大者乎！」

【孝經譯文】廣至德章第十三——孔子說：「君子教人以行孝道，並不是挨家挨戶去推行，也不是天天當面去教導。君子教人行孝道，是讓天下為父親的人都能得到尊敬。教人以為弟之道，是讓天下為兄長的人都能受到尊敬。教人以為臣之道，是

讓天下為君主的能受到尊敬。《詩經·大雅·洞酌》篇裏說：『和樂平易的君子，是民眾的父母。』不是具有至高無上的德行，其怎麼能使天下民眾順從而如此偉大呢！」

廣揚名章第十四

子曰：「君子之事親孝，故忠可移於君。事兄悌，故順可移於長。居家理，故治可移於官。是以行成於內，而名立於後世矣。」

【孝經譯文】廣揚名章第十四——孔子說：「君子侍奉父母親能盡孝，所以能把對父母的孝心移作對國君的忠心；奉事兄長能盡敬，所以能把這種盡敬之心移作對前輩或上司的敬順；在家裏能處理好家務，所以會把理家的道理移於做官治理國家。因此說能夠在家裏盡孝悌之道、治理好家政的人，其名聲也就會顯揚於後世了。」

諫諍章第十五

曾子曰：「若夫慈愛恭敬，安親揚名，則聞命矣。敢問子從父之令，可謂孝乎？」

子曰：「是何言與，是何言與！昔者天子有爭臣七人，雖無道，不失其天下；諸侯有爭臣五人，雖無道，不失其國；大夫有爭臣三人，雖無道，不失其家；士有爭友，則身不離於令名；父有爭子，則身不陷於不義。故當不義，則子不可以不爭於父，臣不可以不爭於君；故當不義，則爭之。從父之令，又焉得為孝乎！」

【孝經譯文】諫諍章第十五——曾子說：「像慈愛、恭敬、安親、揚名這些孝道，

已經聽過了天子的教誨，我想再冒昧地問一下，做兒子的一味遵從父親的命令，就可稱得上是孝順了嗎？」孔子說：「這是甚麼話呢？這是甚麼話呢？從前，天子身邊有七個直言相諫的諍臣，因此，縱使天子是個無道昏君，他也不會失去其天下；諸侯有直言諫爭的諍臣五人，即便自己是個無道君主，也不會失去他的諸侯國地盤；卿大夫也有三位直言勸諫的臣屬，所以即使他是個無道之臣，也不會失去自己的家園。普通的讀書人有直言勸爭的朋友，自己的美好名聲就不會喪失；為父親的有敢於直言力爭的兒子，就能使父親不會陷身於不義之中。因此在遇到不義之事時，如系父親所為，做兒子的不可以不勸爭力阻；如系君王所為，做臣子的不可以不直言諫爭。所以對於不義之事，一定要諫爭勸阻。如果只是遵從父親的命令，又怎麼稱得上是孝順呢？」

感應章第十六

子曰：「昔者明王事父孝，故事天明；事母孝，故事地察；長幼順，故上下治。天地明察，神明彰矣。故雖天子，必有尊也，言有父也；必有先也，言有兄也。宗廟致敬，不忘親也；修身慎行，恐辱先也。宗廟致敬，鬼神著矣。孝悌之至，通於神明，光於四海，無所不通。《詩》云：『自西自東，自南自北，無思不服。』」

【孝經譯文】感應章第十六——孔子說：「從前，賢明的帝王奉事父親很孝順，所

以在祭祀天帝時能夠明白上天覆庇萬物的道理；奉事母親很孝順，所以在社祭後土時能夠明察大地孕育萬物的道理；理順處理好長幼秩序，所以對上下各層也就能夠

治理好。能夠明察天地覆育萬物的道理，神明感應其誠，就會彰明神靈、降臨福瑞來保佑。所以雖然尊貴為天子，也必然有他所尊敬的人，這就是指他有父親；必然有先他出生的人，這就是指他有兄長。到宗廟裏祭祀致以恭敬之意，是沒有忘記自己的親人；修身養心，謹慎行事，是因為恐怕因自己的過失而使先人蒙受羞侮辱。到宗廟祀表達敬意，神明就會出來享受。對父母兄長孝敬順從達到了極至，即可以通達於神明，光照天下，任何地方都可以感應相通。《詩經·大雅·文王有聲》篇中說：『從西到東，從南到北，沒有人不想悅服的。』」

事君章第十七

子曰：「君子之事上也，進思盡忠，退思補過，將順其美，匡救其惡，故上下能相親也。《詩》云：『心乎愛矣，遐不謂矣。中心藏之，何日忘之。』」

【孝經譯文】事君章第十七——孔子說：「君子奉事君王，在朝廷為官的時候，要想看如何竭盡其忠心；退官居家的時候，要想看如何補救君王的過失。對於君王的優點，要順應發揚；對於君王的過失缺點，要匡正補救，所以君臣關係才能夠相互親敬。《詩經·小雅·隰桑》篇中說：『心中充溢著愛敬的情懷，無論多麼遙遠，這片真誠的愛心永久藏在心中，從不會有忘記的那一天。』」

喪親章第十八

子曰：「孝子之喪親也，哭不偯，禮無容，言不文，服美不安，聞樂不樂，食旨不甘，此哀戚之情也。三日而食，教民無以死傷生。毀不滅性，此聖人之政也。喪不過三年，示民有終也。為之棺槨衣衾而舉之，陳其簠簋而哀戚之；擗踊哭泣，哀以送之；卜其宅兆，而安措之；為之宗廟，以鬼享之；春秋祭祀，以時思之。生事愛敬，死事哀戚，生民之本盡矣，死生之義備矣，孝子之事親終矣。」

【孝經譯文】喪親章第十八——孔子說：「孝子喪失了父母親，要哭得聲嘶力竭，發不出悠長的哭腔；舉止行為失去了平時的端正禮儀，言語沒有了條理文采，穿上華美的衣服就心中不安，聽到美妙的音樂也不快樂，吃美味的食物不覺得好吃，這是做子女的因失去親人而悲傷憂愁的表現。父母之喪，三天之後就要吃東西，這是教導人民不要因失去親人的悲哀而損傷生者的身體，不要因過度的哀毀而滅絕人生的天性，這是聖賢君子的為政之道。為親人守喪不超過三年，是告訴人們居喪是有其終止期限的。辦喪事的時候，要為去世的父母準備好棺材、外棺、穿戴的衣飾和鋪蓋的被子等，妥善地安置進棺內，陳列擺設上、簠類祭奠器具，以寄託生者的哀痛和悲傷。出殯的時候，捶胸頓足，嚎啕大哭地哀痛出送。占卜墓穴吉地以安葬。興建起祭祀用的廟宇，使亡靈有所歸依並享受生者的祭祀。在春秋兩季舉行祭祀，以表示生者無時不思念亡故的親人。在父母親在世時以愛和敬來奉事他們，在他們去世後，則懷看悲哀之情料理喪事，如此盡到了人生在世應盡的本分和義務。養生送死的大義都做到了，才算是完成了作為孝子侍奉親人的義務。」

【純是道心，念頭偶動便落人心！】

善

為善不著相

目中有相

心中無相

要布施

不住相

隨緣應化即有

緣盡因滅即空

凡夫均是妄心

求妄心除真心方可現

三身

法身：第八識阿賴耶識

報身：第七識末那識

應身：第六識意識

未悟之時，須憑言語
已悟之後，言說皆非
剎那心念
有九百生滅

應無所住而生其心

若見諸相非相，則見如來

內心含容是謂靈

外境橫逆謂之辱

動靜無端

陰陽無始

元亨誠之通動也

利貞誠之後靜也

其行中

1. 《The One Minute Feng Shui》 ISBN 978-141-209-178-7
2. 《Improve the Quality of Life》 ISBN 978-141-208-281-5
3. 《Power of Feng Shui》 ISBN 978-962-899-482-3
4. 《尋龍記·堪輿與考道》 ISBN 978-988-813-468-7
5. 《訪宅記·福德與富貴風水之用事》 ISBN 978-988-813-495-3
6. 《香港龍脈新論》 ISBN 978-988-808-195-0
7. 《神州風水》 ISBN 978-988-820-612-4
8. 《堪輿道·與仙的對話》 ISBN 978-988-813-430-4
9. 《丹法擲華發微》 ISBN 978-988-121-285-6
10. 《香港風水與堪輿玄理》 ISBN 978-988-132-940-0
11. *道 THE GREAT MASTER OF DAO-LU-JU
12. *道之傳，盛於呂祖
13. *人仙言談 ISBN 978-988-121-299-3
14. *老子* ISBN 978-988-121-298-6
15. *玄道合臺* ISBN 978-988-132-932-5
16. *人仙言談（第二部）* ISBN 978-988-132-948-6
17. *三教之師·呂祖* ISBN 978-988-144-892-7
18. *呂祖全書* ISBN 978-988-144-891-0

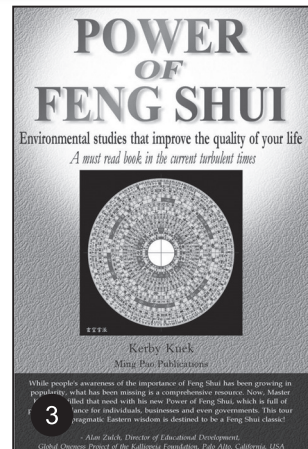
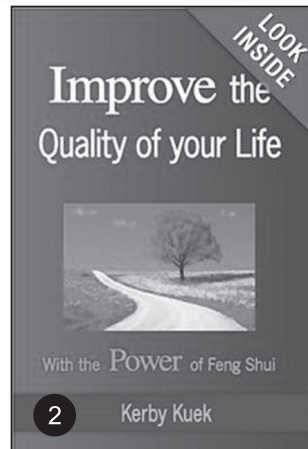
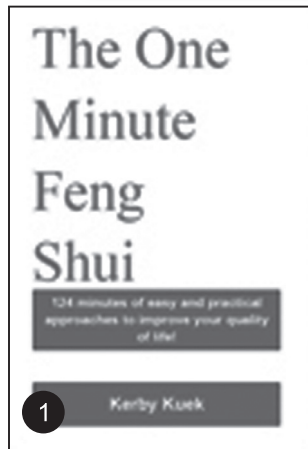
*號屬免費贈閱版

其處正
其發仁
其戴義

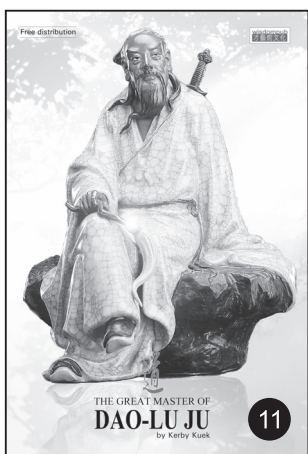
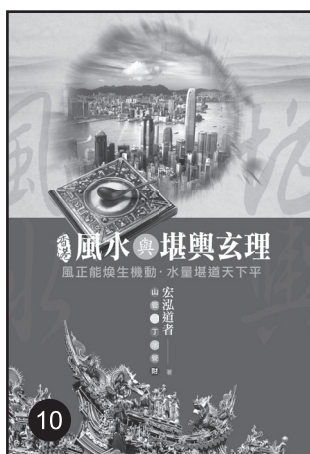
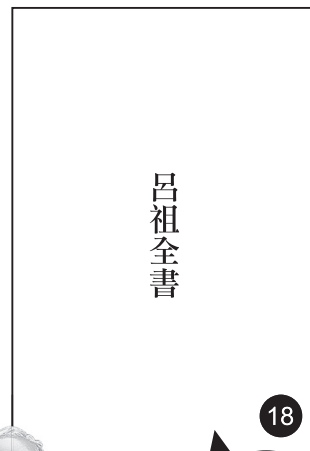
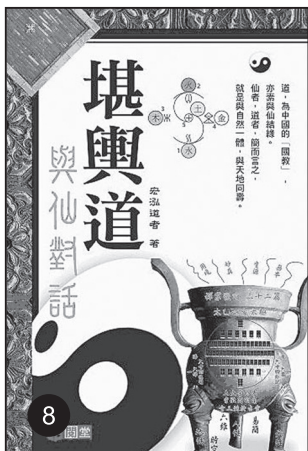
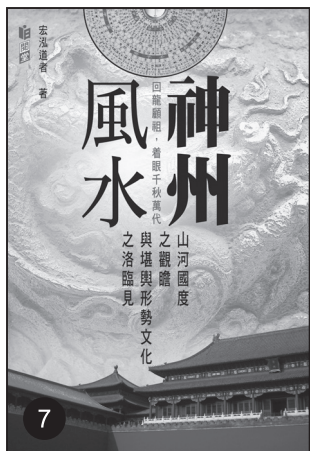
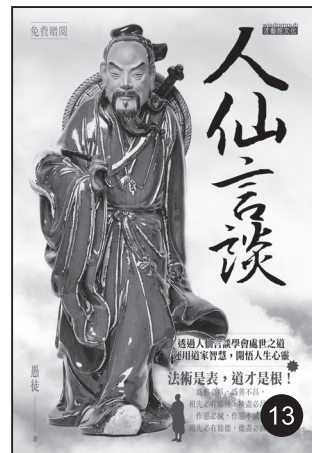
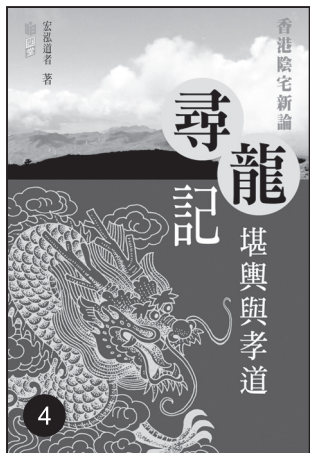
天以一為太極
人以心為太極

天依形
地附氣

萬物靜觀皆自行
先天八卦應天四時
後天八卦應地八方

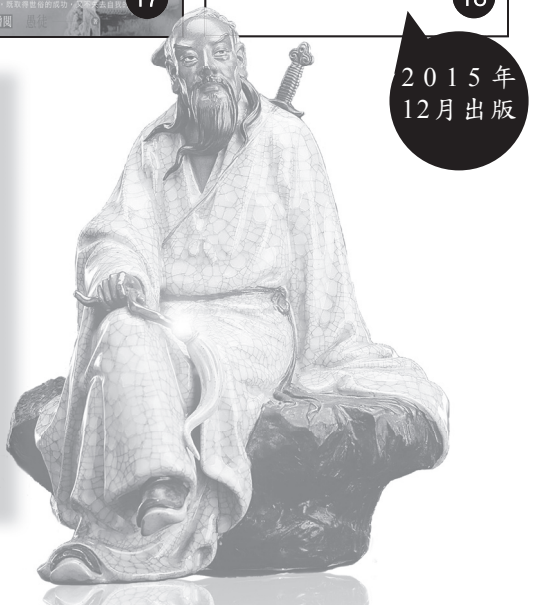

願以此功德
消除宿現業
增長諸福慧
圓成勝善根
所有刀兵劫
及與飢餓等
悉皆盡滅除
人各習禮讓
讀誦受持人
輾轉流通者
現眷咸安樂
先亡獲超昇
風雨常調順
人民悉康寧
法界諸含識
同證無上道

積善莫如宏聖道
立德乃可格天心

2015年
12月出版

道	港島區-觀名	地址	電話+852
	紫栢觀	香港上環168永樂街榮成樓9樓	2805 2106
觀	通善壇	香港中環皇后大道中208號勝基中心7樓B	3105 3472
	六合聖室	香港德輔道西115號 利華大廈13樓CD室	2547 5459
地	道德會福慶堂	香港西環太白台8-9號4樓	28710736
	純陽仙洞	香港西環新海傍街1號華寶大廈5/F ABC座	2818 7009
址	六合聖室	香港西營盤德輔道西115號利華大廈13樓C、D座	2549 9106
	鼎信仙觀	香港士美菲路45號聯德新樓1樓6,9,10室	2819 3808
	清善壇	香港北角英皇道北景街恆英大廈19樓2號	2566 3138
	新明聖教	香港北角英皇道145號民眾大廈10樓E座	2571 8649
	泓澄仙觀	香港北角英皇道657號東祥工廠大廈七樓C座	2811 2771
	玉壺仙洞	香港北角英皇道379-381號14樓A室	2541 3852
	抱道堂	香港北角書局街23號美輪大廈18樓DE室	2563 2674
	聖明壇	香港北角書局街23號美輪大廈18樓DE室	2561 7230
	崇珠閣	香港北角繼園街1號B室	2563 3138
	雲鶴山房	香港北角濱海街90~92號8樓	2561 5143
	智玄精舍	香港灣仔駱克道395號2樓AD座	2573 6079
	善玄精舍	香港灣仔駱克道348-350號恆發商業大廈3樓全層	2528 3368
	道教一善壇	香港灣仔天樂里6~18號恆安大廈1/F B座	2894 9659
	玄之緣顯善聖壇	香港西灣河筲箕灣道68號西灣河中心2字樓全層	2886 2991
	蓮鶴仙觀	香港石澳道鶴咀半島南泥灣村219地段	2809 2173
	弘一仙觀	香港柴灣吉勝街8號吉勝大廈1樓D室	6051 0915
	玄都仙觀	香港柴灣玄都岩/柴灣新夏街樂軒台對面	

離島區-觀名	地址	電話+852
飛雁洞佛道社	大嶼山梅窩涌口街15號地下	2984 9818
正善精舍	大嶼山梅窩鹿地塘村50號	9645 4137
六合玄宮	大嶼山牛牯壆	2984 7825

九龍區-觀名	地址	電話+852
飛雁洞佛道社	九龍觀塘鴻圖道70號利安工業大廈13樓	2343 6690
坤德堂	九龍觀塘康利道23號南康大廈A2,2樓	2389 3945
一真觀	九龍觀塘駿業街60號駿運工業大廈7樓1室	2365 0021
善濟佛道堂	九龍牛頭角道33號宏光樓29樓B3-B4室	2758 6770
萬佛堂	九龍牛池灣西村99號	2325 8985
賓霞洞	九龍牛池灣斧山道60號	2320 0472
天惠堂	九龍新蒲崗彩虹道麗景樓8樓D座50號	2321 3335
齋色園	九龍黃大仙竹園2號	2327 8141
慈德善社	九龍老虎岩樂富村樂民樓山邊	2383 8963
慈德善社有限公司	九龍油塘高超道嶺南上村63-73號	2340 2445
慧德堂	九龍城啟德道61號德豐樓8樓前座	2382 4883
萬德至善社西壇	九龍荔枝角永康街10號中太工業大廈11樓	2384 3657
積善堂	九龍城啟德道61號德豐樓8樓前座	2382 0081
濟原堂	九龍城福佬村道5~9號4樓AB座	2716 6126

行德佛堂	九龍塘舒梨道8號	2338 9373	道
省善真堂	九龍塘律倫街7~8號	2336 1578	道
飛雁洞佛道社	九龍塘尾道205號唐美大廈13樓(電梯12樓上一層)	2393 5276	觀
天真佛堂	九龍荔枝角道九華徑新村24~28號	2745 9426	觀
黃大仙元清閣	九龍呈翔道地段6449號	2720 5312	地
靜延觀	九龍界限街28-30號裕成樓1樓B室	2300 1002	地
慈善閣	九龍順寧道43號裕成大廈1樓A室	2386 4796	址
竹林仙館	九龍東沙島街163~167號6樓	2361 6820	址
九龍別院	九龍深水埗長沙灣道266號昌發商業大廈1樓1室	2728 8448	址
普善堂	九龍青山道281號9F	2386 4796	址
信善紫闕玄觀	九龍醫局街134~136號6~7樓	2720 8268	址
信善壇	九龍大南街315號9樓1~2室	2387 9334	址
九龍道德會龍慶堂	九龍深水埗基隆街92~94號全層	2381 6067	址
成德堂	九龍長沙灣道57號2樓	2380 0858	址
潮音佛堂	九龍長沙灣道3號8樓E座	2381 1910	址
純陽呂祖仙壇總壇	九龍油麻地新填地街150-152號3樓全層	2374 0763	址
道學研究社	九龍界限街44~46 號福祿大廈2樓A室	2789 1048	址
萬善鼎信	九龍界限街44~46 號福祿大廈2樓A室	2789 1048	址
一德觀	九龍旺角花園街169號唐2樓1/F	3175 7178	址
玉清別館	九龍亞皆老街118-120號 利寶大廈12/F,B室	2714 3453	址
慶雲古洞	九龍新填地街374號德豐大廈3樓A	2385 3005	址
明元仙觀	九龍新填地街327號 2樓	2388 7759	址
華松仙館	九龍砵蘭街340~342號8樓	2394 5695	址
慧玄精舍	九龍西洋菜街北161號A恆安大廈2樓	2381 3568	址
同善佛道社	九龍通菜街19號5樓	2735 8782	址
萬德至善社總壇	九龍登打士街2-8號A座25樓	2332 7343	址
竹隱長春洞	九龍花園街186號8樓	2394 9442	址
翠柏仙洞	九龍洗衣街137號國際大樓17樓AB座	2394 0098	址
松蔭園佛道社	九龍彌敦道578-580號恒隆大廈15樓	2385 4461	址
道教聯誼會青雲觀	九龍彌敦道311號 康僑大廈9樓A座	2384 2727	址
香港先覺祠	九龍佐敦道37U號保文大廈15樓C室	3482 8011	址
愿誠園	九龍深水埗北河街165號大利樓8/F全層	2992 0283	址
英慶堂	九龍太子道77號8樓	2393 0406	址

新界區-觀名	地址	電話+852
道福山祠	新界沙田上禾輦183號	2602 6161
暢林園	新界沙田排頭村345號	2698 5035
明覺園	新界沙田排頭村157號	2691 3530
博愛道堂	新界沙田火炭桂地新村路102號	2692 0325
信善玄宮	新界沙田針崗山白田村第三區地段95-96號	2691 1163
清善壇	新界沙田火炭山尾街43號環球工業中心601-602室	2566 5273
瑞霞堂	新界沙田下禾輦 276號	
雲泉仙館	新界粉嶺坪輦路大埔田村	2674 2194
竹林精舍	新界粉嶺十字路粉嶺樓1號B1	2682 1266

道 觀 地 址	蓬瀛仙館	新界粉嶺百和路66號	2669 9186
	藏霞精舍	新界粉嶺黃崗山祥華村	2675 5766
	香港儒釋道院	新界粉嶺沙頭角公路龍躍頭段18號黃帝祠405室	2815 0111
	聖道正壇	新界大埔懷仁街31~33號開錦樓6樓	2656 3162
	萬德苑	新界大埔林村梧桐	2656 8040
	萬德至善社大埔壇	新界大埔同發坊7號5樓	2657 3731
	桃園洞	新界大埔山塘村42號	
	坤道堂	新界大埔懷仁街14號A,2樓	
	圓玄學院	新界荃灣三疊潭	2492 2220
	慧園	新界荃灣三疊潭靜觀林組合如信箱330號	2492 2432
	乾元洞	新界荃灣老圍村138號	2490 8683
	玉霞閣	新界荃灣象鼻山路二坡圳	2490 7485
	仁楓洞佛道社	新界荃灣 眾安街110號3樓	2492 2002
	金蘭觀	新界元朗唐人新村蘭觀路240號	2476 4759
	靈霄閣	新界元朗新田鄉米埔高行	2471 1595
	道教九霄觀	新界元朗錦田錦上路石湖塘村 6號A	2838 2433
	淳風仙觀有限公司	新界石梨山金山頂	2428 6849
	淳風仙觀有限公司	新界屯門美樂花園5座一樓E室	2428 6849
	青松觀	新界屯門青山公路二十咪麒麟圍	2461 1019
新明聖教	新界屯門藍地福亨村路138號綠怡居五座10樓D室	2806 8615	
松慶苑	新界屯門青山公路青榕街1號海景花園1座23/F,B室		
香港道德會	新界屯門屯發路11號	2458 0436	
至和壇	新界屯門青山村163號	2461 6261	
明善學院	新界元朗八鄉錦上路元崗新村東邊路106地段	2488 5484	
蓮發堂	新界屯門舊墟村26區第一台18號	2458 6898	

澳門區-觀名	地址	電話 +853
澳門道教協會	澳門罅些喇提督大馬路41號祐適工業大廈2樓B室	2825 9196
蓮峰廟	提督大馬路	
蓮溪廟	新橋永樂戲院側	
康公廟	十月初五街中段	
譚公廟	路環十月初五街尾	

中國-觀名	地址	電話
中國道教協會	北京市西城區西便門外白雲觀	010-63406670
北京市道教協會	北京市西城區復興門北順城街15號呂祖宮	
河北省道教協會	河北省石家莊市西二環路99號	
遼寧省道教協會	遼寧省瀋陽市西順城街16號太清宮	
黑龍江省道教協會	黑龍江省牡丹江市東安區興隆鎮道教天仙宮	
上海市道教協會	上海市黃浦區大境路239號	
江蘇省道教協會	江蘇省南京市漢口西路匡廬新村8號同德大廈7樓	
浙江省道教協會	浙江省杭州市西湖區葛嶺抱樸道院	
福建省道教協會	福建省福州市鼓樓區肅威路7號道教裴仙宮	
江西省道教協會	江西省南昌市東湖區勝利路70號時代廣場寫字樓418室	

山東省道教協會	山東省濟南市泉城路319號213室
河南省道教協會	河南省鄭州緯四路15號院21號樓
湖北省道教協會	湖北省武漢市武昌區武珞路145號長春觀
湖南省道教協會	湖南省衡陽市南岳區南岳鎮南岳大廟純陽宮內
海南省道教協會	海南省定安縣文筆峰玉蟾宮
重慶市道教協會	重慶市渝中區民權路42號建設公寓內關帝廟
四川省道教協會	四川省成都市西一環路二段九號青羊宮
貴州省道教協會	貴州省貴陽市南明區仙人洞路8號仙人洞道觀
陝西省道教協會	陝西省西安市東關北火巷12號八仙宮
甘肅省道教協會	甘肅省蘭州市城關區南濱河東路987號白雲觀
山西省道教協會	※ ^註 山西省太原市長風街30號
安徽省道教協會	※ ^註 安徽省合肥市廬江路77號
廣東省道教協會	※ ^註 廣東省廣州市六榕路六榕大廈 508 室
雲南省道教協會	※ ^註 雲南省昆明市北門街73號
青海省道教協會	※ ^註 青海省西寧市城中區七一一路 348 號
寧夏道教協會	※ ^註 寧夏自治區銀川市解放西街 361 號

註：※ = 通訊地址由省宗教局轉交

海外-觀名	地址	電話
香港道教聯合會	香港九龍青山道156號永基商業大廈8樓	852-2396 4881
新加坡道教總會	新加坡郵編916810,武吉班讓郵政信箱288號	65-841 3691
馬來西亞道教總會	107-2, Tingkat 2, Jalan 17 / 42, Taman Lawa, Off Jalan Kuching, 51200 Kuala Lumpur Malaysia.	603-6259 1399
台灣中華道教總會	台北市大安區臥龍街274號	02-2735 8880

香港道教聯合會會屬學校名單-資助中學 / 資助小學 / 幼稚園	電話 +852
香港道教聯合會-圓玄學院第一中學	2427 1641
香港道教聯合會-鄧顯紀念中學	2672 6820
香港道教聯合會-青松中學	2727 4315
香港道教聯合會-圓玄學院第二中學	2661 6038
香港道教聯合會-圓玄學院第三中學	2178 3223
香港道教聯合會-雲泉學校	2757 0854
香港道教聯合會-圓玄學院石圍角小學	2416 5447
香港道教聯合會-雲泉吳禮和紀念學校	2667 2111
香港道教聯合會-純陽小學	2642 2355
香港道教聯合會-圓玄學院陳呂重德紀念學校	2709 9978
香港道教聯合會-圓玄幼稚園幼兒中心(石圍角)	2416 6086
香港道教聯合會-圓玄幼稚園幼兒中心(富善村)	2661 4583
香港道教聯合會-圓玄幼稚園幼兒中心(東頭村)	2243 7116
香港道教聯合會-圓玄幼稚園幼兒中心(平田村)	2718 3637
香港道教聯合會-圓玄幼稚園幼兒中心(天逸村)	2146 3111
香港道教聯合會-飛雁幼稚園/幼兒中心	2354 7003

道
觀
地
址

{ 倡印者 } : 愚徒

{ 資料提供 } : 宏泓道者【道法術】研究所—玄道合壹
Kerby Kuek Chinese Daoism Metaphysic Research Center
website : www.kerbykuek.com
email : kerbykuek@gmail.com

金玉非寶。惟善至寶

{ 鳴謝 } : 紫栢觀——何生 何太
上環永樂街168號榮成樓9樓
電話 : 2805 2106

{ 出版 } : 才藝館
新界屯門龍門路富健花園
電話 : 9430 6306

國際書號 : ISBN 978-988-14489-2-7

{ 此書免費贈閱 }

佛曆二五五九年（西曆二〇一五）歲次乙未年敬印
壹千本・讀後如不保存・請轉送親友・廣結善緣，
或可再覆印弘揚・讓此書輾轉流通・功德無量。