

皇帝王學冠天人致中致和
大明道統

夏午尼

氏道統

中一三

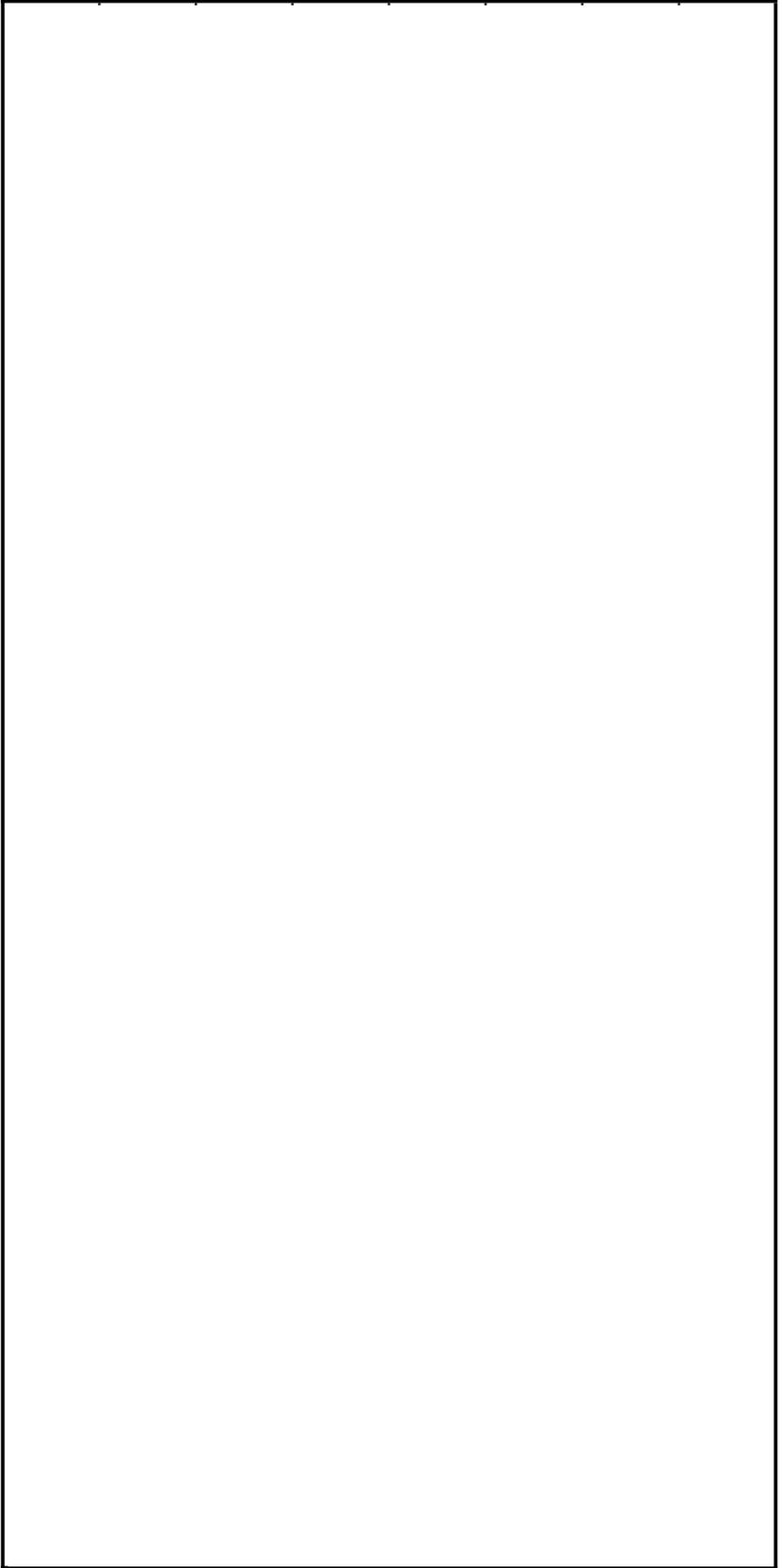
教度世

大宗師

禪玄聖教通今古以位以育萬曆昌期

門人盧文輝拜贊

夏午尼經訓

持經弟子盧 文輝 結集

夏午尼經訓序

經者。正也。何謂正。由道德仁義而言之之謂正。夫道德仁義。非聖人不能言也。聖人之言。聖人之行也。以己之所以行者。發出爲言。此爲天下萬世之人言也。言之而欲其必行也。聖人之言。聖人之真心也。以己之真心。不蔽乎物者。以爲天下萬世之人見而行之。行之以爲聖人也。由此以觀。聖人者。我之

真心也。我固有之也。若不識自心。以爲聖人遠矣。則必曰。聖人之行。非凡夫可及。聖人之言。非凡夫可行。縱能言之。蓋聞聖人之言以爲聞。言聖人之言以爲言也。實未嘗有得於心。以行聖人之行者也。我林子之言。無非堯舜之中也。無非孔子之一也。林子之行。非天地鬼神所共見者不敢行。非天地鬼神所共聞者不敢言。所謂聖人之言。聖人之行也。聖人之言。聖人之真心也。不其然乎。前乎千百世之聖人。而非有餘。後乎千百世之聖人。而非不足。先乎吾者。先得吾心之所謂聖人焉。

而已。後乎吾者。後得吾心之所謂聖人焉而已。由堯舜而下。言之而可行於天下萬世者。仲尼一人而已。由仲尼而下。言之可行於天下萬世者。非林子其誰與歸。嗟夫。春秋之時。人惡知。仲尼之言可行於天下萬世而至於今日也。今日之人又惡知。林子之言可行於天下萬世乎。然而聖人之言。非聖人不能知也。仲尼聖人也。仲尼之心。不自知其爲聖人也。惟見天下萬世之人。皆可以爲聖人者。仲尼之心也。天下萬世之人。孰不曰仲尼聖人也。問其仲尼之所以爲聖人者。則曰不知也。吾師林子

見仲尼之所以爲聖人者。心仲尼之心也。見仲尼聖人。又見天下萬世之人。皆可以爲仲尼。而此一片婆心。存存匪懈。故其吐辭爲經。足以垂訓於天下萬世矣。其所著正宗統論夏午經。各三十六卷。與儒之四書六經。道之五千言。釋之三十二分。莫不相爲表裏。性如盧師。固林子之嫡傳。後學之鼻祖也。知作聖之階梯。集林子勸勉諸生。及書中最爲嚴謹者凡十四章。諸生矢言四章。性靈。心大。道一。三頌章。標曰林子經訓。以奮迅後之學者。己丑秋。史閱先嚴遺集。得舊本讀之。辭凜

義嚴。遂命梓以廣其傳。辛丑冬。易生太吉。卓生如賜。朱生
鼎勳。重梓於仙溪之金山。所謂藏之名山。傳之其人也。懇史
爲之敘。謹修數言以誌其大略云。

尚陽門人董史百拜謹撰

--	--	--	--	--	--	--	--

夏午尼經訓

持經弟子盧 文輝 結集

三一教主言。聖人之所以聖者。真心也。若今儒道釋之所相告語者。非真心也。亦不知有所謂心法也。不知心法。真心得而識乎。不識真心。聖人得而存乎。蓋聖人者。我固有之也。誠能撤其所以蔽乎聖人者。便是聖人。何遠之有。

或問孔門心法。而事心豈有法歟。

三一教主言。曲藝且有法矣。而事心之大。獨無其法乎。故心

在乎人之中者。中也。若不有所謂心法焉。安能得堯舜之中。心能千變萬化而統於一者。一也。若不有所謂心法焉。安能得孔子之一。

三一教主言。汝獨不聞孔氏之言乎。朝聞道。夕死可矣。余嘗以為。自有不死者在焉。余初倡明三氏之教。曾作數語。令諸生日夕誦之曰。勿起邪心。勿為邪事。三教先生。教我如此。若不如此。便是心死。哀哉心死。孰若身死。住世百年。誰能不死。身死心生。方為不死。

三一教主言。三教先生者。孔老釋迦也。豈曰徒念三教先生以念心。以歸依孔老釋迦。而為初學之第一義耶。而耳之所聽。聽於無聲。殆有如孔老釋迦之法言之在吾耳也。目之所視。視於無形。殆有如孔老釋迦之法容之在吾目也。心之所存。存而無體。殆有如孔老釋迦之真心而無異於吾之心也。夫既如此。則是耳也。一皆孔老釋迦。而無不正之耳矣。目也。一皆孔老釋迦。而無不正之目矣。心也。一皆孔老釋迦。而無不正之心矣。諸生今尚未能無念。故當以正念為先。而諸凡有不正之耳。

不正之目。不正之心。有不即時而消鑠者乎。以此持念。以此攝心。而耳之聽。目之視。自能中乎禮而不違矣。此乃初學之先務。而為入德之門也。諸生其勉之。

三一教主言。忠則其人也。而不忠則非人矣。孝則其人也。而不孝則非人矣。仁則其人也。而不仁則非人矣。義則其人也。而不義則非人矣。凡類此。而為人道之所宜為者而為之。則人矣。凡類此。而非人道之所宜為者而為之。則非人矣。人矣。無所往而不為人也。不曰聖人之徒乎。非人矣。無所往而不為

非人也。不曰禽獸之類乎。諸生戒之。諸生勉之。

三一教主言。敬。敬。敬。敬。心為一天。存便是敬。故操存此心不少懈。即對越在天不少違也。敬。敬。敬。敬。出門使民。當主一而無適。屍坐齋立。惟儼然而若思。敬。敬。敬。敬。仁惟生道。誠乃實理。而敬則生道不息。實理無虧。令人常自惺惺而不放逸也。敬。敬。敬。敬。聖學之所以成始成終者在是。王道之所以安人安百姓者在是。敬。敬。敬。敬。

三一教主言。聽。聽。聽。聽。身體髮膚。受之父母。故人之行莫

大於孝。聽。聽。聽。聽。聽。不得乎親不可以為人。故人之罪莫大於不孝。聽。聽。聽。聽。凡今之人。莫如兄弟。毋胥絕遠。以乖我兄弟之情。聽。聽。聽。聽。家人睽必起於婦人。毋用婦人之言。以間我一家之和好。聽。聽。聽。聽。

三一教主言。戒。戒。戒。戒。爾毋以強而凌弱。爾毋以富而欺貧。爾毋以公而濟私。爾毋以刻薄而傷雅道。爾毋以少壯而侮老成人。戒。戒。戒。戒。爾毋好鬥而健訟。爾毋酗酒而喜賭。爾毋妬賢而嫉能。爾毋面是背非而尚詐偽。爾毋利己害人而佔便宜。戒。

戒。戒。

三一教主言。勉。勉。勉。爾有父母。當知所以孝敬而承順。

爾有兄弟。當知所以友於而克恭。爾有子孫。當知所以提攜而教訓。勉。勉。勉。爾為士者。當知所以進德而修業。爾為農者。當知所以服田而力穡。爾為工者。商者。當知所以居肆而服賈。勉。勉。勉。

三一教主言。凡所舉動。不可一事之有愧於心也。若一事之有愧於心。是一事之得罪於天地鬼神也。一事之得罪於天地鬼神。

而不為天地鬼神之所譴責者。未之有也。凡所說話。不可一句之有愧於心也。若一句之有愧於心。是一句之得罪於天地鬼神也。一句之得罪於天地鬼神。而不為天地鬼神之所譴責者。未之有也。凡所舉動。凡所說話。而無愧於心也。而不得罪於天地鬼神也。縱天下人以我為非。而我不自以為非者。以我之無愧於心。不得罪於天地鬼神也。凡所舉動。凡所說話。而有愧於心也。而得罪於天地鬼神也。縱天下人以我為是。而我不自以為是者。以我之有愧於心。得罪於天地鬼神也。

或執無鬼無神之說甚堅。來訪三一教主。

三一教主言。子不觀之古人之言曰。明則有禮樂。幽則有鬼神。又曰。為不善於明者。人得而誅之。為不善於幽者。鬼得而誅之。而子則曰無鬼無神者。何也。既無鬼神。則無天道。而諸凡不善之事。不亦可以欺人而為之邪。昔者商俗尚鬼。而在上則有成湯之為君也。太甲。太戊。祖乙。盤庚。而賢聖之君。何其多也。在下則有伊尹之為臣也。仲虺。傅說。箕子。膠鬲。而賢聖之臣。又何其多也。亦皆尊鬼敬神。而子乃盛言無鬼無

神。豈其智有過於商之君臣之賢聖邪。今專以盤庚之遷都與孔子之刪書言之。若盤庚之遷都也。亦未嘗諱言鬼神。故其告臣有曰。高后丕乃崇降罪疾。曰。曷虐朕民。又曰。乃祖乃父丕乃告我高后曰。作丕刑於朕孫。迪高后丕乃崇降弗祥。其告民有曰。先后丕降與汝罪疾。曰。曷不暨朕幼孫有比。又曰。汝有戕則在乃心。我先后綏乃祖乃父。乃祖乃父乃斷棄汝。不救乃死。豈盤庚賢君也。顧乃鬼其事以欺有眾。而謂之賢君也可乎哉。又豈孔子聖人也。抑且存其書以欺萬世。而謂之聖人也。

可乎哉。而子乃盛言無鬼無神。抑子之智有過於盤庚之賢。孔子之聖邪。孔子之書莫先於論語。論語曰。祭神。如神在。又曰。致孝鬼神。又曰。未能事人。焉能事鬼。若孔子者。亦惟不語。或有所禱。禱之以心。此孔子之能敬能遠。而能知鬼神之情狀也如此。他若經傳與諸疏釋。性理。綱目。通鑒等書。上自唐虞三代。下及漢唐宋。聖君。賢相。賢人。君子。所言之鬼神之事。蓋有不可得而勝紀者。縱曰鬼神亦可得而欺矣。然而我自為之。我自知之。而吾心之鬼神其可得而欺乎。余嘗以

此聽人之言而隱微之。或善或惡。則亦可得而知矣。且當今之時。何時也。無所為而為善者。天下能有幾人哉。然亦賴有鬼神之神說以恐惕之。庶幾乎其不敢肆然而為惡者。是乃古先聖人救世之盛心。神道以設教也。奚必明言無神無鬼。以長其陰邪不善之心耶。

或問吾心鬼神之不可欺。

三一教主言。其不以冥冥惰行。而獨行不愧影。獨寢不愧衾者乎。詩曰。相在爾室。尚不愧於屋漏。而隱之見。而微之顯。

而伏之孔昭者。吾心之鬼神。炯炯而不昧也如此。豈其可得而欺哉。然不欺之要。惟在謹獨。程明道曰。有天德便可語王道。其要只在謹獨。若能知所以謹獨矣。而存心。而主敬。戒慎恐懼。防乎其防。而天德王道便在我矣。此謹獨不欺之功之所以為大也。

或問釋曰因果。老曰感應。豈孔子之儒。亦有因果感應之說與。三一教主言。有因則有果。有感則有應。天道之自然也。昔者益贊於禹曰。滿招損。謙受益。是乃天道。故月盈則虧。日中

則昃。不謂之天道之自然邪。余今為汝試言之。而儒門之所謂因果感應。則亦可考而知矣。易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。又曰。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。書曰。作善降之百祥。作不善降之百殃。又曰。德惟一。動罔不吉。德二三。動罔不凶。惟吉凶不僭。在人。惟天降災祥。在德。又觀箕子之論休徵也。肅而時雨。乂而時暘。哲而時燠。謀而時寒。聖而時風。其論咎徵也。狂而恒雨。僭而恒暘。豫而恒燠。急而恒寒。蒙而恒風。豈非釋氏因果。老

氏感應之機也哉。至於繫辭所謂。出其言善。則千里之外應之。出其言不善。則千里之外違之。言行者。君子之所以動天地也。大學所謂。言悖而出者。亦悖而入。貨悖而入者。亦悖而出。曾子所謂。出乎爾者。反乎爾者也。孟子所謂。愛人者。人恒愛之。敬人者。人恒敬之。又所謂。人必自侮。而後人侮之。家必自毀。而後人毀之。國必自伐。而後人伐之。又所謂。仁則榮。不仁則辱。惟此因果感應之機。又為至近而至嚴也如此。然汝勿謂天高高而在上矣。而其臨下也。則有赫。汝勿謂鬼神

冥冥而莫覲矣。而其伺人也。則至察。余於是而知鬼神之屈伸。乃天道之自然也。故不通鬼神屈伸之機。則必不明天道自然之理。不明天道自然之理。則必不信因果感應之常。

三一教主五切不可示戒諸生。

一。切不可為古先聖人之言。以濟其私。

一。切不可流於荒唐枯槁。以斷棄綱常。

一。切不可可以講學為名。結交貴顯者流。

一。切不可談及理亂黜陟。言人陰私之事。

一。為學有序。切不可不知立本。而遽用入門之功。不知入門。而遽談極則之大。今以儒教言之。三綱五常。民可使由。而不可使知之道。此其立本矣。存心養性。所以事天。而不可使知之道。此其入門矣。變動不居。周流六虛。而不可使知之道。此其極則矣。而道而釋。亦復如是。

初學諸生告天矢言

門下生某謹筮日齋沐介贄。啓受三教先生心教。於是始知吾性之善即孔子。敢不戰兢惕厲。夙夜奉行。誓發一念之誠。

學不至於孔子不已也。又敢不遵守明訓。以三綱五常爲日用。入孝出悌爲實履。士農工商爲常業。修之於家。行之於天下。以爲明體適用之學也。至於利義之辨。不可不明也。沉湎之凶。不可不戒也。方剛之氣。不可不創也。嗣續綱常。固於人爲最重。而淫邪之僻。亦不可不懲也。如或敗綱亂常。不忠不孝。不士不農。不工不商。義利之辨。有所未明。沉湎之凶。有所未戒。方剛之氣。有所未創。淫邪之僻。有所未懲。即是孔子罪人。將何以自立於天地之間也。爲此肅啓。不勝悚慄之至。

門下生某啓受心教。既勤而行之矣。復自誓願。自今以始。苟或非義而動。背理而行。以惡爲能。忍作殘害。陰賊良善。暗侮君親。訛謗聖賢。侵凌道德。慢其先生。叛其所事。用妻妾語。違父母訓。輕慢先靈。違逆上命。輕蔑天民。擾亂國政。賞罰不平。逸樂過節。分外營求。好侵好奪。凌孤逼寡。損子墮胎。耗人貨財。離人骨肉。乘威迫脅。縱暴殺傷。受恩不感。危人自安。壓良爲賤。謾募愚人。汙人之私。蔽人之善。棄法受賂。貶正誹賢。嫁禍賣惡。包貯險心。助人爲非。毀人稱直。

自咒咒他。左道惑衆。貌慈心毒。口是心非。造作惡語。行多隱僻。短尺狹度。輕秤小升。以僞雜真。採取姦利。如是等罪。有一於此。便非人類。自今以始。敢不痛自惕厲。自創自懲。謹此肅啓。不勝悚慄之至。

一。自願諸凡所授心教。惟當勤而行之。所示明訓。惟當遵而守之。誓發一念之誠。真有若

上帝之臨汝。更不敢稍違於終食。少離於斯須也。

一。自願日搜己過。痛自忏悔。某嘗竊聞之。衆生舉止動念。

無不是罪。某亦衆生也。而生平之所舉止動念。烏得無罪。或爲不善於明。而明爲人之所非。或爲不善於幽。而幽爲鬼神之所譴。自今伊始。誓將以前日所爲不是之事。自怨自艾。志心忏悔。更不敢有一毫自昧之心。如有不搜己過。不自忏悔。抑或忤之於前。而不悔之於後。即是獲罪於

天。惟

天鑒之。

性靈頌章

拜手稽首

三一教主。陰陽繼善。一點靈光。我自有的。我自去之。我不知我之所以有。亦不知我之所以去。

拜手稽首

三一教主。循循善誘。中道而立。謂我一點靈光。照天照地。謂我一點靈光。徹古徹今。謂我一點靈光。明並日月。謂我一點靈光。幽爍鬼神。帝堯之光四表也。文王之光四方也。周公之光上下也。亦不過以此一點靈光。充而大之。彌綸參贊。而

塞乎天地之間矣。

拜手稽首

三一教主。木木相摩。火生於木。石石相擊。火生於石。火之光也非外。而其照也外。水之光也非內。而其照也內。而人則會木石水火之精。以成其性焉者也。豈曰內照。復能外照。

拜手稽首

三一教主。蠢動且含靈矣。而況人乎。顧乃失此一點靈光。而反爲蠢動之不如也。腐草且螢光矣。而況人乎。顧乃失此一點

靈光。而反爲腐草之不如也。氣清則神清。乃名爲神。清而輕也。而靈於天。氣濁則神濁。反名爲鬼。濁而重也。而燐於地。夫一點靈光。常人豈不足耶。顧乃神而鬼之。屬地而燐。是則可哀也已。

拜手稽首

三一教主。清明在躬。無分晝夜。是雖旦晝牿亡。夜氣不存。而此一點靈光。則固在矣。欲仁仁至。何遠之有。

心大頌章

拜手稽首

三一教主。我儒也。而非儒也。非儒而非不儒。我道也。而非道也。非道而非不道。我釋也。而非釋也。非釋而非不釋。

拜手稽首

三一教主。即我即儒。即我即道。即我即釋。即我非我。非我即我。萬物皆備。無不是我。

拜手稽首

三一教主。我非天也。亦非地也。而天地之所以覆載者。由乎

我也。無我則無以覆以載。上而日月之所以照臨者。由乎我也。無我則無以照以臨。下而山川之所以流峙者。由乎我也。無我則無以流以峙。明而人物之所以生成者。由乎我也。無我則無以生以成。幽而鬼神之所以屈伸者。由乎我也。無我則無以屈以伸。

拜手稽首

三一教主。太虛無我。迺是真我。寂而常感。感而常寂。而誠神之幾。莫不由我。

道一頌章

拜手稽首

三一教主。曆古聖人。只此一心。惟此一心。非五行心。夫焉有倚。非中心心。是心是聖。是聖是心。無方無體。包羅天外。天上天下。孰與爲對。

拜手稽首

三一教主。儒曰知性。釋曰見性。見性性見。知性性知。非眼能見。見不屬眼。非智能知。知不在智。非眼非智。真見真知。

真常得性。亦復如是。教雖有三。其道惟一。

拜手稽首

三一教主。釋老之教。與上智道。上智之士。古今所稀。故子罕言。曰仁曰命。性與天道。其孰能知。惟世間法。民可使由。變而通之。與民宜之。歸儒宗孔。宗孔之儒。天下萬世。莫之能違。

召集人 朱金坤

校訂 盧國濱 林如實

參校 陳性清 陳文樵 陳亞椿 陳麗星 許良生 李洪宗

黃文遠 黃秀英 王建設 凌朝暉 吳玉先 林坤林

李應金 溫明耀 鄭燦爐 鄭欽貴 張國章 邱添水

李德清 遊玉波 林瑞祿 劉文鳳 李金林 陳玉鳳

陳文玉 蔡國亮 李麗萍 曾洪德 曾秀瓊 朱金坤

排版打字 劉新尾 陳性清 鄭燦爐 鄭欽貴

捐資人 楓亭興華堂門人 朱金坤 徐良英（陸萬元）

蓋尾清山祠門人 林存芳（壹萬元）

貳零貳零年正月