

卷下 道系探源

原性十一 The Nature of Man

天地至大。萬物至繁。而人至靈。天地至大。大於質也。萬物至繁。繁於生也。而人至靈。靈於性也。性稟於天。受於父母。寄於形骸。而仍還之於大造。言其體之靜者。謂之心。言其用之動者。謂之情。言其蘊於內者。謂之理。言其發於外者。謂之德。發之肫然。謂之仁。發之宜然。謂之義。發之摯然。謂之忠。發之秩然。謂之禮。發之毅然。謂之勇。發之鸞然。謂之和。用此言之。性固有善。無不善也。且夫儒家之言性者。亦雜矣。其散見於六經者。若降衷恆性。若不虞天性。若生而靜。人之性。若正性命。保太和。若乾元始亨。利貞性情。若陰陽謂道。繼之者善。成之者性。若成性存存。道義之門。若孔子言近遠。智愚。若子思言太過不及。孟有麩麥斧木水火之喻焉。苟有枸木。鈍金。陶埴。瓦埴之喻焉。告子喻湍水。旡能。子喻薪火。淮南子謂性不可移。猶雉。鷓。橘。枳之不可易處也。董子謂性非卽善。猶米。禾。麻。縷。繭。絲。璞。玉之不可同名也。他如揚雄言善惡混。王充言正隨。遭鄧文茂。韓退之言。上中下。周濂溪言剛柔善惡而折之。以中。邵堯夫言動靜陰陽而歸本于道。李愿中求性真於未始有妄之先。頗近釋氏之旨。張橫渠判理欲於陰陽盛衰之際。不離道家之宗。至於二程。朱熹。倡爲理氣之說。廣徵繁引。累牘連篇。非不

詳且博也。然而詞愈多，意愈雜，而理愈不明。綜其前後觀之，矛盾之處隨在。而有程謂元氣會則生聖賢，朱謂木氣屬惻隱，金氣屬羞惡，類下筮星相堪輿者，言亦可笑。已尤奇者，季隨言性善，歎其可嘉也。（若曰美哉性乎）非謂善惡也。張無垢言天命謂性，贊其可貴也。非謂賦予也。其實宋儒言性去聖人所言之性已遠。盜釋氏無量無邊，創爲無極太極之說，別樹一幟以相號召，又恐人之窺出破綻也，故爲駁斥佛老之語以自固。後人不察，盲從而附和之。於是有一代道學之名，出是則未值一笑也。繼此者有陳北溪、吳悅心、汪玉山、許魯齋、郝經、王陽明、洪甘泉、汪應蛟、程瑤田之流，又皆以宋儒理氣之說爲鵠，或肆焉或不焉，要不外清濁玄明名實內外而已。聚訟紛紜，莫衷一是。總之言其同，不言其異；言其一端，而未言其大全也。吾涉獵諸家之書，如墮身五里霧中，迷乎不知，向往轉惑乎性之爲性也。

然反而約之曰善（儒家）曰惡（荀卿皮日休）曰不善不惡（告子蘇軾胡五峰）亦善亦惡（周人世碩揚雄鄼文茂韓愈）而已矣。其言善者謂人之惡也，由於氣稟之偏，物欲之誘而然也。不知人人性善，則父母賢自無氣稟之偏，風俗淳自無物欲之誘，亦明矣。其言惡者謂人之善也，由於聖賢之所教，禮義之所維繫而然也。不知人人性惡，則聖賢無自而成，禮義無由而出，亦明矣。如謂性無善無惡耶，則人間之善惡何自來？如謂性亦善亦惡耶，將就衆

人而論而謂甲善而乙惡則同是人也何彼此之懸殊耶抑就一人而論謂始善而終惡或始惡而終善則同此性也何前後之不類耶然則性究奈何曰善與惡非所知也古人言性萬有不同而欲人之去惡從善則一以爲善也持其善而毋流於惡可也以爲惡也矯其惡而反之於善可也以爲不善不惡或亦善亦惡也則從善而決不從惡亦可也三言決耳奚曉曉爲

自其殊者而言之某也智某也愚某也暴某也柔千萬人亦千萬性未有同焉者也自其同者而言之人雖至愚皆知我之爲我決不誤人以爲我或誤我以爲人是人皆自知其有我。也一也人雖至愚皆知爲善爲惡其權在我我欲爲善氣稟不能拘物欲不能誘刀鋸不能禁威武不能屈我欲爲惡王章不足屈清議不足恤體制不足拘師友不足法是人皆有爲善爲惡之自由也二也是二者西哲論性者所恆言而中儒言性者所不論孔子謂欲仁仁至孟子謂自暴自棄一正一反交相發明迨後儒驚于理氣陰陽之說而聖人之旨晦矣夫以柴之愚而聖參之魯而聖師之辟而聖由之嘍而聖夷之清而聖惠之和而聖狂亦聖狷亦聖壽亦聖夭亦聖性雖不同而至於聖一也審如是則期於聖而已何論性爲善夫歐陽永叔之言曰以性爲善道不可廢以性爲惡道不可廢以性爲善惡混道不可廢以性爲上

善。下。惡。中。混。道。不。可。廢。然。則。學。者。雖。無。言。性。可。也。而。劉。敞。公。駁。之。曰。性。爲。仁。義。之。本。本。在。性。而。勿。言。是。導。流。而。塞。其。源。也。夫。庸。知。孔。子。之。聖。不。言。性。命。子。貢。之。賢。未。聞。天。道。乎。又。庸。知。後。儒。愈。言。之。而。愈。遠。之。流。愈。雜。而。源。愈。塞。乎。

雖然。吾人每有好善而不能爲去惡而不能盡者。此自修好道君子所必經。蓋亦無能爲諱者也。以孔子天縱之聖。生知之才。乃有聞義不能徙。不善不能改之歎。觀其是吾憂也。一語純由至性中流出。此當日夫子之實況。而非故爲是撝謙也。宋儒每謂聖人出處語默自合。天理用此觀之。未足爲知聖人也。保羅曰。吾所願爲者。乃不能爲。而不願爲者。乃不免躬自蹈之。夫以至聖如孔子。大賢如保羅。豈亦爲氣稟所拘。物欲所誘耶。吾是以知吾身之外。冥冥之中。有惡性焉。專以熒惑吾人之性。而令爲惡。束縛吾人之性。而不聽其爲善者。此所以欲爲善而不能也。吾身之外。冥冥之中。有善性焉。專以啓迪吾人之性。而令爲善。激發吾人之性。而不許爲惡者。此所以雖蹈於惡而不甘也。（此皆指修道君子。彼流連荒亡者。久失此種感應。）此聖靈魔鬼之又一證也。惟有魔鬼。故雖堯舜不能無人心。無私欲。惟有聖靈。故雖桀紂不能無道心。無天理。此學者之創聞六經所未載。而景尊所傳天道之奧。西儒所篤信。死守終身由之而無疑焉者也。

然則性之善惡果不可知乎曰性秉於天自無不善受於父母寄於形骸自不能無不善而仍還之於造物自不得不去其不善而反之於善是故言善者源也生人之始也亞夏是也孟子之說其謂此乎吾不知也言不善者流也受生之後也夏亞以後是也荀子之說其謂此乎吾不知也言去不善而反之於善者其歸宿也古今中外千聖百王之所同也基督而後是也是故言其源也善之善也言其流也善而之不善也言其歸宿也不善而之善也是則性之爲性也朱子斥釋氏性[△]魂[△]不分[△]宜也然不得謂性無去來因果不首不尾而僅有中[△]間[△]之一[△]段[△]也[△]是[△]故[△]大[△]學[△]曰[△]物[△]有[△]本[△]末[△]事[△]有[△]終[△]始[△]是[△]故[△]言[△]其[△]未[△]來[△]謂[△]之[△]天[△]言[△]其[△]過[△]去[△]謂[△]之[△]魂[△]言[△]其[△]現[△]在[△]謂[△]之[△]性[△]是[△]故[△]造[△]物[△]者[△]性[△]之[△]本[△]源[△]也[△]真[△]我[△]者[△]性[△]之[△]主[△]宰[△]也[△]形[△]骸[△]者[△]性[△]之[△]旅[△]舍[△]也[△]父[△]母[△]者[△]性[△]之[△]郵[△]亭[△]也[△]私[△]欲[△]性[△]之[△]斧[△]斤[△]也[△]天[△]理[△]性[△]之[△]保[△]障[△]也[△]魔[△]鬼[△]性[△]之[△]惡[△]友[△]也[△]聖[△]靈[△]性[△]之[△]賢[△]師[△]也[△]天[△]國[△]性[△]之[△]家[△]庭[△]也[△]然[△]而[△]吾[△]人[△]之[△]喪[△]性[△]也[△]久[△]矣[△]惟[△]基[△]督[△]捨[△]身[△]十[△]架[△]爲[△]贖[△]回[△]吾[△]性[△]之[△]代[△]價[△]也[△]是[△]故[△]欲[△]全[△]性[△]者[△]貴[△]真[△]我[△]賤[△]形[△]骸[△]去[△]私[△]欲[△]存[△]天[△]理[△]仗[△]聖[△]靈[△]驅[△]魔[△]鬼[△]以[△]報[△]父[△]母[△]以[△]答[△]造[△]物[△]以[△]皈[△]依[△]於[△]基[△]督[△]而[△]超[△]昇[△]於[△]天[△]國[△]焉[△]

原道十二 The Way is the Word of God

道有形乎。察之不見。方圓曲直也。道有體乎。撫之不覺。鬆脆堅柔也。道有色香聲臭乎。又非

耳。目。鼻。口。之。所。能。取。驗。也。然。則。所。謂。道。者。無。是。物。歟。或。曰。形。上。謂。道。形。下。謂。器。或。曰。道。者。所。以。判。是。非。辨。邪。正。宗。教。之。有。道。如。國。家。之。有。法。特。理。論。上。一。名。詞。耳。然。以。余。觀。之。是。又。小。之。乎。視。道。矣。謂。道。是。物。者。固。非。而。謂。爲。非。物。者。亦。非。也。謂。道。有。形。者。固。非。而。謂。爲。無。形。者。亦。非。也。道。固。非。物。然。物。物。者。道。也。道。固。無。形。然。形。形。者。道。也。道。固。不。可。執。色。香。聲。臭。以。求。然。色。香。聲。臭。固。又。未。嘗。不。來。自。道。也。天。胡。爲。而。穹。然。地。胡。爲。而。變。然。山。胡。爲。而。峙。然。海。胡。爲。而。淵。然。日。星。胡。爲。而。昭。然。魚。蟲。胡。爲。而。蠕。然。萬。物。胡。爲。而。粲。然。今。之。人。昧。乎。道。遇。理。之。不。可。窮。物。之。不。可。知。事。之。不。可。究。詰。者。強。爲。詞。以。釋。之。曰。自。然。夫。自。然。非。自。而。然。者。也。乃。不。知。所。以。然。之。又。一。名。詞。也。固。不。如。易。其。詞。曰。道。使。之。然。故。曰。萬。物。造。於。道。 All things were made by the

Word

道。猶。路。也。何。路。也。聞。之。士。希。賢。賢。希。聖。聖。希。天。道。也。者。由。士。而。賢。賢。而。聖。聖。而。天。之。路。也。有。遵。大。路。而。入。於。亡。何。有。之。鄉。者。乎。無。有。也。有。遵。大。路。而。入。於。不。可。知。之。境。者。乎。無。有。也。既。悟。道。矣。而。又。以。空。關。寂。寞。爲。歸。既。明。道。矣。而。又。以。虛。無。渺。冥。爲。說。是。明。道。猶。之。未。明。也。悟。道。猶。之。未。悟。也。縱。曰。明。矣。悟。矣。而。所。明。所。悟。必。又。非。道。也。已。故。惟。景。尊。曰。我。爲。路。 I am the way 抑。道。猶。言。也。誰。人。之。言。也。老。聃。之。言。過。於。玄。莊。周。之。言。過。於。荒。關。尹。之。言。過。於。幻。楊。朱。之。言。

過。於。謬。瑩。瞻。之。言。道。也。失。之。簡。恆。通。之。言。道。也。失。之。雜。孔。孟。之。言。道。也。失。之。狹。（論人道則有餘論天道則不足以孔孟不言來生）程朱之言道也失之拘後世諸儒其言愈繁其去道也亦愈遠。卽有一二足以羽翼夫道者亦似矣而非真近矣而不切。總之人言舉不足以爲道也。然則何言也。曰造物之言也。先乎天地而存後乎萬類而在。故曰「太初惟道。道與造物俱。道卽造物也。」In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God.（按原文道字皆作言字）又曰「宇宙廢而道不廢」（見 Matthew's Gospel）又曰「人生乎天道之中不在餅餅也」（見同上）天道者造物之言也。一事當前此以爲是而彼以爲非是非終無定論也。於是取決于造物之言。一人當前我以爲善而人以爲惡善惡終無定衡也。於是取決于造物之言。曰是曰正曰善。準乎此者也。曰非曰邪曰惡。背乎此者也。準乎此雖千萬人非之邪之惡之無與其爲是爲正爲善也。背乎此雖千萬人是之正之善之無與其爲非爲邪爲惡也。甚矣道之不可不明也。昧乎此以事

親雖雞豚供養未足以爲孝。昧乎此以報國雖疆場效命未足以爲忠。昧乎此以愛人雖推食解衣未足以爲仁。昧乎此以守己雖尸坐齋立未足以爲敬。戰戰兢兢如臨深淵者所以持夫此者也。乾乾惕惕自強不息者所以求夫此者也。鼎鑊可投白刃可蹈而吾志不可

以。或。奪。者。所。以。殉。夫。此。者。也。知。夫。朝。聞。道。夕。死。可。則。人。之。生。也。非。爲。宮。室。妻。妾。奉。養。其。欲。也。非。爲。膏。粱。文。繡。樂。逸。其。身。也。亦。非。爲。樹。勳。名。建。功。業。著。令。聞。于。當。時。享。聲。譽。于。後。世。也。乃。將。爲。聞。道。也。生。不。聞。道。雖。富。亦。貧。雖。貴。亦。賤。雖。壽。亦。夭。不。然。貧。如。原。憲。賤。如。仲。尼。短。命。如。顏。氏。子。果。聞。道。矣。而。又。何。憾。哉。且。聞。道。而。死。則。可。不。聞。道。而。死。則。不。可。是。死。之。可。不。可。固。繫。乎。道。之。聞。未。聞。也。未。嘗。聞。道。而。遽。死。焉。眞。所。謂。虛。生。矣。豈。不。哀。哉。此。孔。孟。之。言。所。以。眞。能。羽。翼。夫。道。也。雖。然。又。有。不。可。不。辨。者。道。無。二。謂。此。亦。一。道。彼。亦。一。道。者。謬。也。道。無。不。中。亦。無。不。庸。謂。夫。或。偏。或。倚。或。過。或。不。及。待。修。而。後。謂。教。者。又。謬。也。（自。古。及。今。未。有。能。及。乎。道。者。何。過。之。有。過。與。不。及。指。事。言。非。指。道。言。見。下。文。）

世。無。聖。人。無。賢。者。無。君。子。無。善。人。謂。夫。盡。道。者。聖。修。道。者。賢。云。云。又。大。謬。之。尤。者。也。吾。人。於。一。日。之。間。其。一。身。之。視。聽。言。動。心。思。意。慮。不。知。其。凡。幾。也。必。一。言。一。動。一。視。一。聽。一。思。一。慮。之。間。無。往。而。不。離。乎。道。乃。所。謂。盡。道。也。心。有。一。念。之。邪。而。道。虧。矣。口。有。一。言。之。妄。而。道。虧。矣。視。聽。行。動。有。一。事。之。未。當。而。道。又。虧。矣。道。虧。則。天。之。罪。人。矣。尙。何。聖。賢。君。子。善。人。之。足。云。哉。

（羅馬書 Romans 謂天下無無罪之人。正以此故）而世所謂聖賢君子云者。特此勝于彼云耳。非果揆之於道而無間也。嗚呼。人生百年。三萬六千之日也。一日之間。已不知其虧道。

者。凡。幾。其。誰。能。自。生。迄。死。從。無。虧。道。之。行。也。耶。（此所謂自古及今未有人能及道者也）
聖如孔子猶曰五十以學易可以無大過猶曰七十從心不踰距然則未至五十七之孔子其猶不免于虧道也明矣夫孔子固力求盡道者也力求盡道乃遲之又久而後達于完全之地然則前此之缺憾之過失又誰爲彌縫而補苴之也抑我輩之學孔子者無論其行萬不及孔子卽令如之亦不免晤孔子于九泉而發此同聲一歎矣悲夫引支勒曰「天地之間無完人有之爾撒而已」嗚呼此孔子之所以爲先師景尊之所以爲教主孔子之所以爲至聖教主之所以爲神明歟（善者人之所當爲惡者人之所當戒非于當然而外更有所謂功德也卽令全受全歸亦無善之可言聖賢云者誠比較之詞非眞理也）

原教十三 The World's Teaching Summarised in Christ

生人之初渾然天理未嘗違道固無用乎教也埃田之圃比遜之溪亞當夏娃氏日與眞宰相從遊魚鳥相親花木自娛朝飲羣芳之墜露夕餐衆卉之落英珍珠碧玉森羅滿前娛目賞心怡然自適此非釋氏所謂金剛玉樹聖果奇香翡翠珍珠點綴太虛十萬方無量世界耶此非道家所謂仙樾靈瓜冰桃碧藕蕊珠翠纓縹緲蓬萊三萬里絕塵仙境耶當此之時欽欽顒顒天地人物載夫道而未有失也任夫道而不自知也（釋老家流正求能得如是

之境界已耳。浸假而見解出矣。聰悟開矣。沙丹氏啓天道之祕而微洩其機。於是性漸漓而有傾向於過惡之勢矣。然而猶未恣也。浸假而情欲生矣。血氣勝矣。該隱氏以一時之忿而妒殺其弟。於是顯叛乎道而墮於罪孽之中矣。然而猶未極也。生齒日盛。人事日繁。爭攘日多。罪惡日積。芸芸衆生皆罪孽身。茫茫大千無乾淨土。於是滅之以洪水之禍。懲之以奴隸之慘。示之以敬神愛人之道。傳之以類祀贖罪之方。前之有那雅亞伯蘭之祝詞。後之有摩西約書亞之法令。然而千百年來不能盡納斯民於天道之中也。

選民如是而其他則何如。巴比倫罷築而還。閃含雅弗之子孫散處四方。聚羣建國。其間豈無賢王聖主。以事天救民爲務。而欲範斯民於軌物之中者哉。然而爲之男女夫婦父子兄弟使之各親其親也。而家庭之罪惡以生矣。爲之士農工賈。衣食居室使之各業其業也。而社會之罪惡日叢矣。爲之慶弔睦郵使家與家之間款款而各盡其情。而悉以相安也。而雀角鼠牙爭訟至於不息矣。爲之會盟使聘使國與國之間節節而各守其分。而無以相侵也。而槍林彈雨撻伐至於無窮矣。

嗚呼。先王之政。聖人之道。固未能轉移斯民。盡棄惡而向善歟。堯曰。允執其中。則明明人之失其中也久矣。舜曰。人心惟危。道心惟微。則明明人之背義理而從私欲者衆矣。且堯之言

以告舜也。舜之言以告禹也。舜禹且然而况下者乎。老聃曰無爲則深鑒夫天下之人甲之所言乙之所行無往而非惡不如不言不動之爲愈也。釋迦曰寂滅則返省諸一己之身晝之所思夜之所夢無往而非惡不如不知不覺之爲賢也。其始也造物不言焉。非果選民而外遂棄之而不顧也。意者有賢者出或可導吾民於仁義之途。吾姑默默以觀其効耳。迺德之不足繼以之政。政之不足繼之以刑。禮樂變而典章典章變而斧鉞羣類敗壞天理淪亡世道人心。江流日下卒莫能挽回於萬一。

夫然後有景尊出登塔壩巔。具慧眼觀俯視夫普天下人若黃若白若棕若黑若士若農若工若賈若儒釋黃老之徒若男女老幼之輩皆相率於死亡之塗而日趨乎沈淪之地。於是大聲而疾呼曰若所奔者死門也永生之地其戶也小其徑也狹有欲出死入生者乎。則我爲之戶我爲之路有求生命者乎我是已有求真理者乎我是已於是補前賢之未備集百聖之大成根括推致因仍損益道由是而立教由是而成。

猶慮性與天道非恆人之所能明也於是多方取譬以曉之。若珍寶喻天國之貴重芥醜喻聖道之昌明亡羊蕩子喻眞宰憫世之仁慈狐穴鳥巢自喻其入世之苦况若夫訓誨門人也喻主僕以教忠譬責償以教恕引蛇鴿以教智指花鳥以教廉恩及仇讎以教仁殺身毋

懼。以。教。勇。他。如。梁。木。芥。子。喻。當。自。省。也。磐。石。泥。沙。喻。當。躬。行。也。觀。果。知。樹。喻。當。存。誠。也。取。麥。刈。稗。喻。當。遠。惡。也。傭。金。多。與。喻。當。泯。嫉。妬。之。心。叩。門。不。納。喻。當。凜。警。惕。之。意。不。僅。於。此。按。手。孩。提。以。教。搗。謙。濯。足。門。人。以。教。懇。睦。化。酒。以。順。乎。親。心。納。稅。無。違。乎。國。律。至。若。斥。風。止。浪。驅。鬼。降。魔。明。瞶。聾。聾。生。死。人。而。肉。白。骨。無。時。無。地。不。惠。被。乎。斯。民。而。榮。歸。乎。真。宰。始。也。澡。躬。於。約。但。河。畔。而。聖。靈。大。來。繼。也。促。膝。於。楸。欖。山。前。而。真。主。共。在。迨。其。終。也。皇。天。授。命。尸。十。架。而。不。辭。萬。姓。歸。心。歷。千。秋。而。弗。替。嗚。呼。橫。盡。五。洲。豎。盡。千。古。大。賢。大。聖。何。可。枚。陳。有。建。道。立。極。殺。身。成。仁。全。受。全。歸。與。天。爲。一。如。我。救。世。主。景。尊。者。乎。吾。觀。其。於。門。人。也。督。責。之。嚴。凜。於。雪。霜。而。洽。浹。之。殷。潤。於。雨。露。其。於。士。子。也。辨。奸。之。明。昭。於。日。月。而。容。人。之。量。寬。於。地。天。其。於。天。下。後。世。也。立。道。之。高。比。於。霄。漢。迥。非。恆。人。之。所。能。望。而。化。被。之。速。倏。如。風。霆。地。角。天。涯。咸。沾。德。澤。嗚。乎。盛。哉。此。其。所。以。爲。教。歟。

原天命十四 The Will and Word of God

不。有。以。予。之。孰。有。以。受。之。不。有。以。令。之。孰。有。以。承。之。命。者。天。之。所。予。人。之。所。受。天。之。所。令。人。之。所。承。所。以。制。天。人。之。禮。守。天。人。之。則。見。天。人。之。事。聯。天。人。之。情。者。也。是。故。言。命。者。必。知。天。由。命。者。必。順。天。俟。命。者。必。聽。天。安。命。者。必。樂。天。天。者。體。也。命。者。用。也。是。故。離。天。以。言。命。則。命。

爲氣數之命（君子不取）與人無足重輕矣。離命以言天，則天爲蔚藍之天，與人無有關係矣。獨怪夫朱子之言命也，曰陰陽二氣錯綜差參，隨其所值，非人力之所能爲者，是之謂命。而非眞有人焉。發皇措施於其上者，至帝乃震怒，則曰理如是耳。天下莫尊于理，故以帝名之。（使謂理乃震怒，通乎不通）又陳北溪曰：天無言行，何命之云。特大化流行，氣之所至，命之所至耳。嗚呼！壞聖人之道而啓後人忘本之漸者，其此說乎。獨是上古之世，天與民近，中古之世，天與民遠，泊乎後世，違天者有之，逆天者有之，暴亂橫行，矯命于天者，又有之。悖天賦，予恣爲戕賊，至于顛連跋扈，猶不知反躬責己，乃曰是吾命也。氣數也不能逃也。嗚呼！是直不知有天矣。豈不大可怪哉！竊謂聖人之所以爲聖人者，無他焉。知有天命，奉而行之而已矣。唐陶氏卽位之初，其第一政令則曰：欽若昊天，此堯順天之命也。有虞氏攝政之始，其第一政事則曰：類于上帝，此舜請天之命也。禹之征有苗也，曰：天降之咎，奉辭伐罪，及征有扈也，曰：天用勦絕其命，予惟恭行天之罰。曰：奉曰行，是夏禹祗承天命，不敢或怠也。湯之伐夏桀也，曰：天命殛之，予畏上帝，不敢不正。仲虺之誥，湯也，曰：欽崇天道，永保天命。曰：畏曰保，是湯謹守天命，弗敢或失也。泊乎文王撫方夏，則曰：誕膺天命，武王討殷，受則曰：迪知帝命。又曰：天命誅之，予弗順天，厥罪惟均。周公之討武庚也，則曰：天命弗僭，又曰：惟予小子不敢。

替上帝命其他散見于益稷皇陶伊尹之書者尤不可數而天命二字皆顯然作上帝意旨解此非予一人之私言實堯舜禹湯文王周公之公言也自堯舜至于周公時之相去如彼其久也地之相去如彼其遠也殷因于夏夏因于周文章制度之所損益者如彼其繁也而獨此遵行天命一端則列聖迭承相傳于不墮此非上古之世天人伊邇之明徵耶孔子亦曰居易以俟命俟者有待乎上帝之旨不必行險以徼也曰窮理盡性以至于命至者求盡合乎上帝之旨不敢中途而廢也夫孔子去古未遠而言命已不復言天（僅有畏天命一語）亦可以觀世變矣

且夫受造之物無不受命于造物春夏秋冬各安其序造物之命四時也飛潛動植各得其所造物之命百物也皇皇兩約之經諄諄十條之誠造物之命于人也所謂制天人之禮守天人之則見天人之事聯天人之情者此也夫命于四時四時行焉命于百物百物生焉惟有命于人者而人獨違焉悲夫悲夫此孔子所以有予欲無言之歎歟孔子之意以謂道德仁義孝悌忠信天之賦畀我者我既受之矣（此賦畀之命如舊約謂上帝賜人靈性是）父子以親夫婦以順朋友以信天之命令我者我既知之矣（此命令之命如兩約十誡是）古聖先賢所以垂訓後世者至諄且切我既聞之矣然則今日之事惟有躬行實踐已耳尚

何言哉。尙何言哉。吾是以知孔子亦奉行天命之一人也。（竊嘗細味其欲無言欲字。天何言何字。四時行行字。百物生生字。而知聖人之意如是。朱子謂聖人之道。不待言而著。恐未爲得聖人之心也。）至于貴賤壽夭窮通得喪之類。不得謂爲是命。亦不得謂爲非命。得之以其道。則屬之命。得之不以其道。則屬之非命。得以其道者。出乎上帝之意。之謂也。得之不以其道者。不出乎上帝之意。之謂也。出乎上帝之意者。雖無與于貴賤壽夭窮通得喪。命也。不出乎上帝之意者。雖與于貴賤壽夭窮通得喪。非命也。生而富者。命也。忽焉爲道而貧。貧亦命也。卒不枉道苟求富而卒又不貧。則不貧亦命也。壽不應死。命也。忽焉爲道而死。死亦命也。卒不背道苟求生而卒又不死。則不死亦命也。何也是命。非命。以道爲衡。凡百所遭。苟不背道。皆可謂爲出于上帝之意。卽皆可謂爲吾生之命也。（羅馬書八章）得如湯武大衛所羅門。威加四海。恩被萬方。可也。命也。得如仲尼孟軻摩西保羅。奔走四方。席不暇暖。老死于道路。亦可也。命也。得如約翰斷頭于水晶之盤。可也。爲道也。命也。得如司提反中石而死。仰天而笑。亦可也。爲道也。亦命也。

郝經曰。聖人安命。君子俟命。小人委命。吾得冠一詞于其首曰。神人全命。所謂始也。受命繼也。聽命既也。造命終也。復命者。惟神人能之。帝靈感於童真。異夢朕於寄父。真威戡隱。九萬

里。天。上。來。臨。聖。德。流。行。三。十。年。人。間。小。住。是。受。命。也。狐。狸。有。正。首。之。邱。救。主。無。枕。頭。之。地。一。杯。甘。嘗。十。架。不。避。是。聽。命。也。道。成。人。身。自。稱。人。子。明。曠。聽。聾。開。生。滅。死。廿。四。聖。有。說。舊。法。驗。于。其。身。萬。千。徒。無。量。新。恩。備。於。一。己。是。造。命。也。入。墓。三。日。復。活。四。旬。不。辱。真。主。之。命。竟。成。救。世。之。功。能。事。既。畢。亭。午。昇。真。與。聖。靈。爲。一。體。並。天。帝。兮。同。尊。是。復。命。也。受。者。守。之。而。無。所。失。聽。者。順。之。而。無。所。違。造。者。傳。之。而。無。所。隱。復。者。終。之。而。無。所。遺。是。則。造。物。授。命。於。基。督。基。督。報。命。於。造。物。基。督。與。造。物。一。而。二。二。而。一。者。也。是。故。謂。之。神。人。夫。委。命。者。自。棄。俟。命。者。德。全。安。命。者。道。化。全。命。者。神。通。基。督。之。神。通。非。吾。人。所。敢。望。也。聖。人。之。道。化。非。所。敢。期。也。賢。人。之。德。全。非。所。敢。必。也。小。人。之。自。棄。非。所。敢。爲。也。又。如。古。帝。王。堯。舜。湯。禹。文。武。之。奉。行。天。命。則。無。聖。人。之。德。天。子。之。位。者。更。非。所。敢。言。也。然。則。何。爲。而。可。曰。其。託。命。于。救。主。以。爲。他。日。反。命。于。造。物。之。地。乎。經。曰。天。上。人。間。舍。基。督。外。更。無。可。託。以。得。救。者。其。斯。之。謂。歟。

原真宰十五 附錄 The True Lord

四原論既出。旋承路崇德博士 Dr. J. W. Lowrie. 以此稿見示。謂爲某孝廉遺作。原題曰上帝總論。茲改作本題。附錄于此。

自開闢以來。先聖後聖。所相授受之大道。皆宗上帝。以爲萬物之大主也。蓋萬物之有主。猶

木之有根。川之有源。國之有君。家之有長。身之有首。然無首則身不立。無長則家不齊。無君則國不治。無源則川不流。無根則木不登。無主則混沌不開。故有根焉。夏之萁蕪於是乎實。有源焉。海之川流於是乎進。有君焉。國之紀綱於是乎理。有長焉。一家之人於是乎宜。有首焉。身之百體於是乎通。有主焉。則天地一一於是乎成。而萬物化醇於是乎行矣。夫上帝爲羣生本源。萬方君師。蒸民父母。無形而形。形無象而象。象非天而天。天非地而地。地無聲無臭。無限無量。無始無終。全能全智。全善全美。惟純惟一。自誠自足。可以言指之曰。自有者。惟自有者。爲能有萬有。而未嘗受有。爲能無諸有。而不能自無。是乃至有全有。而不得。不有其有。其足其誠。其福其德。其美俱自然。然而不得不然者也。夫自有者。有知有意。有志有情。有仁有義。有感應之神。能有好惡之公理。有自主之權衡。是故其施乎外。而造天造地。生神生人者。皆非不得已。而然概由其本意。而然者耳。願生物則好生之心。於是乎出其不生。則自足之尊。於是乎顯生焉。而欲其不存。則自主之權。於是乎行。無然而無不然。無可而無不可。有天地萬物於自有者。無所益。無天地萬物於自有者。無所損。生之不煩。其力存之不擾。其靜滅之不傷。其仁有之。無之不變。其恆生也。存也。滅也。雖以時而始行。而或生之。或存之。或滅之。之實。則自無始而有定。是故變化庶類。而自不變化。始終萬物。而自無始終。體萬

物。而。不。與。物。同。體。包。萬。時。而。不。與。時。推。移。其。時。也。不。流。其。有。也。不。逝。其。行。也。無。動。其。靜。也。無。息。至。玄。而。非。虛。至。穆。而。非。無。至。遠。而。不。可。遺。至。近。而。不。可。援。萬。美。蘊。乎。內。而。萬。德。流。乎。外。生。不。已。恩。澤。無。窮。此。至。仁。之。驗。也。好。善。惡。惡。公。賞。公。罰。此。至。義。之。昭。也。天。地。萬。物。一。命。卽。有。不。藉。氣。質。不。待。其。勞。此。全。能。之。顯。也。安。排。庶。類。令。各。得。其。所。分。形。別。性。異。性。異。宜。此。全。智。之。露。也。以。安。以。養。以。保。以。頃。刻。無。間。此。至。靈。之。效。也。人。有。官。物。有。曲。各。呈。其。才。各。表。其。德。此。至。美。之。流。也。靈。蠢。高。卑。相。依。而。歸。一。向。恆。古。恆。今。相。生。而。同。一。原。此。主。宰。至。一。之。徵。也。

神。哉。上。帝。之。大。德。同。而。異。異。而。同。至。一。而。不。孤。至。尊。而。不。厲。至。大。而。能。容。至。義。而。好。恕。至。威。而。可。愛。至。仁。而。可。畏。至。高。至。玄。而。神。也。人。也。可。與。相。通。極。平。極。實。而。意。也。情。也。可。相。感。應。視。之。而。不。見。聽。之。而。不。聞。雖。爾。不。知。而。常。與。之。偕。雖。爾。不。覺。而。常。受。其。恩。噫。世。人。之。迷。惑。也。知。有。人。倫。而。不。知。有。天。倫。知。有。天。地。君。親。師。而。不。知。生。天。生。地。生。人。之。大。父。母。知。流。而。不。知。源。知。末。而。不。知。本。嗚。呼。愚。哉。天。以。覆。之。地。以。載。之。而。上。帝。之。生。育。超。乎。天。地。矣。君。以。治。之。而。上。帝。之。臨。更。切。乎。君。矣。親。以。懷。之。而。上。帝。之。愛。厚。乎。親。矣。師。以。誨。之。而。上。帝。之。訓。篤。乎。師。矣。人。施。我。以。恩。而。上。帝。之。恩。非。世。恩。之。可。比。人。賜。我。以。福。而。上。帝。之。福。非。世。福。之。可。擬。矣。故。尊。之。也。不。止。於。君。焉。愛。之。也。不。止。於。親。焉。服。之。也。不。止。於。師。焉。感。之。也。不。止。於。恩。人。望。之。也。不。止。

於。福。主。聖。經。曰。當。盡。心。盡。性。盡。力。愛。主。爾。之。上。帝。此。之。謂。也。以。可。見。之。物。推。而。言。上。帝。者。人。力。不。過。若。是。而。已。今。以。人。之。力。而。欲。測。上。帝。之。妙。性。者。真。猶。以。蹄。涔。而。欲。擬。海。以。螢。火。而。欲。燭。天。焉。果。可。乎。哉。不。依。聖。經。而。論。上。帝。者。或。迫。於。一。位。而。孤。之。或。延。於。多。主。而。二。之。至。尊。上。帝。者。不。貳。也。不。孤。也。自。其。一。而。三。故。不。孤。三。而。一。故。不。貳。雖。然。非。秉。聖。經。以。證。其。然。則。吾。人。之。心。豈。能。思。之。哉。

著者按希臘拉下條頓斯拉夫各族所稱真宰俱本於印度古經希臘曰日額司 *theos* 又曰日由司 *Zeus* 拉下曰第由司 *Deus* 又曰舊必塔兒 *Jupiter* 見於印度古經者曰第法 *Deva* 義均一也今歐美洲南境及法蘭西人皆用希臘拉下語而條頓斯拉夫各族（英美俄瑞哪威丹麥等國）則別有稱謂如英美人曰 *God* 德人曰 *Gott* 斯拉夫族曰 *Bog* 是也而其義意則皆與吾國神字同神字有時可作神奇神妙神異解而各國所稱則專指造物之主是則其不同也

十七世紀有通神學家克特渥史著宇宙妙機論謂 *Zeus* 爲衆靈之長創世之主至尊無對之神又謂拉下稱 *Jupiter* 與 *Jovis* 又尊之曰 *Optimus* 或 *Maximus* 義至善至大也而羅馬詩家斐吉爾輩又尊稱之曰 *Omnipotens* 義萬能也觀此則其所稱皆指宇宙

真宰而言。非普通所稱之神可知。論者謂吾國文字譯 Supreme Being 爲上帝。譯 Lord 爲主。皆足表至尊無對之意。殊爲適當云。

或謂西國所稱神字。均有祈禱之意。如 God 原於印度古經 hu 字。意卽祈也。又 theos 原於 theo 字。義懇求也。有謂根於 Dya 字者。卽印經中之 Di 字。義照耀也。英文作 Divine 或 Divinity 皆光照暗世之義。有精波斯文者。謂條頓所稱之神。原於波斯文 Choda 字。義爲管有。卽主宰也。或又謂本於 Caha 字。義爲潔淨。卽至善也。今人卽不認 God 變於 Good 而音義實皆相近。不能辨也。後人窮究字源。復有所得。謂希臘拉丁印度古文所稱真宰。俱由 Dy 字（義卽天也）脫胎。與中國文字沿革正同。蓋以天爲真宰所居。猶之英人以帝座稱英皇。吾國人以殿下陛下稱皇族。座右閣下稱師友也。綜上觀之。中外古今。道無二原。理無二致。宇宙有神之說。任就何方面證之。莫不鑿鑿有憑。頭頭是道矣。此文多採李佳白博士真宰考。

結論十六

世所謂奇書者。文與理而已。宇宙自有奇文。不必銀毫吐鳳也。吾心自有真理。不必妙舌粲花也。是淺淺者。謂不文可謂無理。亦可劉歆以之覆醬瓿。徐陵以之投濁流。亦無不可。皆所

願也。皆不恤也。獨不能已於言者。天下有奇書焉。吾國好學深思之士。未得一寓目也。三百年前。是書濫觴於歐洲。歐洲文化。於是乎大進。輸入中國。百有餘年。掩瓊珠於泥土之中。學士大夫。鮮有過而問焉者。余生也晚。得卒讀是書。初亦格格不可入。既而捐除成見。六經注我。而不我注。六經舉前此一切神魔靈魂之說。絕對不能承認者。至是於身之所經心之所悟。科學哲學之所證。豁然貫通。膈合無間。茲編所及。特其犖犖者耳。吾生也有涯。而知也無涯。又何可膠執已見。以武斷天下事理之必如是。必不如是也哉。古人謂得讀天下奇書。是人生莫大幸福。今吾所言之書。亦自名爲福音矣。 Good News, or Gospel 蓋義理之悅心。逾於鴛鴦之悅口。非福澤淺薄者所得而享受也。

是書傳自歐美。而不作自歐美之人。然而歐美之人。又靡不奉爲立身處世之圭臬。及今環大地而立國者。數十而已。而是書所譯文字。方言達四百有餘種。迄今方興而未艾也。以言其理。包宇宙貫古今。統中外。使天地萬物。各受其成。守其則。而不能易焉。以言其文。參造化究天人。振金石。使天下後世。守其教。行其道。而莫敢廢焉。以言其感化之力。無遠不屆。無思不服。無顯不彰。無微不入。喪而復之。壞而修之。濁而清之。死而生之。使萬世萬人。萬事萬物。各存其理。新其氣。續其形。而未嘗已焉。吾所言理。乃以證彼之理。吾所爲文。乃以彼註之文。

也。約翰云。吾非自白。特證彼耳。區區之意。竊比於此。仲尼曰。欲立立人。欲達達人。欲之云者。非必已立已達而後立人達人也。區區之意。竊比於此。景尊云。不費而得。亦應不費而舍。區區之意。竊比於此。然而泰山之土。撮寸壤於平地。則立見其焦。大海之流。分一掬於蹄涔。則立見其涸。彼其理。其文。日月經天。江河行地。乃自我發之。毫無感人之力量。是則不能無遺憾也歟。

(有神論下卷道系探源完)

敬告讀者

凡科學儒學兩界人士。覽是書者。無論以爲然否。統希不吝教言。糾正謬誤。俾知真理之所在。以爲吾人修身涉世之本。是則著者所歡迎樂受者也。本書初名留點蒂兒。特改今名。并白。

通訊處 上海北四川路廣學會

