

至大至尊

一九九九年

至大至尊。萬神之神。萬物之宗。無今無古。無始無終。無相無量。無形無名。無乎不在。無乎不能。天得以清。地得以寧。日月以明。神人以靈。大道以生。宇宙以成。大哉聖哉。至大至尊。尊無以上。大莫能名。

一、至大至尊緣起

歲次乙亥年八月十八日（民國二十四年，公元一九三五年九月十五日）吾師盧太玄家炳於其府上廣州東平馬路萬芳園縵廬練習易筋經十二勢時，忽然手足自然移動，十指大放靈氣，充溢往來且絕無倦容，較之平日練習，另有一番境界。迨後一而再、再而三亦復如斯，不得其解，吾師初尚以為自己下意識作用，後忽靈台一動，知必有神靈降臨，吾師於是焚香參拜，惟不知如何請示，故用口問曰：「尊者是神，是仙抑是佛」。神即用吾師之口答曰：「吾為無名無相，無始無終之神也」。吾師又謂：「神不以余卑微愚昧而降臨茅舍，實非常榮幸，請神指示迷津」。神曰：「以子宅心正大，擬授以醫病治鬼大法，未知汝接受否」。吾師曰：「當然，惟未知時間許可與否及能否學成」。神曰：「即學即成」。於是吾師再拜受命。

二、心齋緣起

乃至一九七六年二月八日（歲次丙辰年正月初九日），余於家中忽接吾師來電謂擬於九龍市區闢室奉 至大至尊，以方便同門善信參拜，免遠赴新界屏山大道村春雨草堂，有舟車勞動之苦。因余時刻亦以宣揚 至大至尊為己任，加以 至大至尊盛德昭著，聖道難遇難聞，

務使聖道永垂於世，故頓即答曰：「老師既有此意，弟子定當效勞，盡力協助」。以余當年於同門輩中，道齡尚淺，且值而仕之年，終日營營役役，未料吾師立刻授命余籌辦此事。雖知力有不逮，以師命難違，唯有誠恐誠惶接受此重任。後徵得吾師首肯，並由同門師兄朱丹及嚴思悔協助，當時不分晝夜籌備，未及三月，心齋研道會於是年四月十八日（農曆三月十九日）成立。心齋成立，其目的以利物濟人、度己度人、宣揚至道為宗旨。使人人共沾法雨，共沐聖恩。

三、至大至尊之真義

至大至尊，萬神之神也。先天地不為先，後天地不為後 昭垂於宇宙。為無始之始者也。蕩然無心，忘乎物我。故生天生地，化育萬物而不為主宰，不為君帝。生而不有，為而不持，功成而弗居。大而不自大，尊而不自尊。惟其不自大，故能成其大。惟其不自尊，故能成其尊為宇宙之尊。老子道德經云：「道可道、非常道。名可名、非常名。無名天地之始，有名萬物之母，玄之又玄，眾妙之門」。又云：「有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以為天下母，吾不知其名，字之曰道，強為之名曰大」。故稱「至大」。道德經又云：「道生之、德畜之、物形之、勢成之，是以萬物莫不尊道而貴德。道之尊、德之貴，夫莫之命而常自然，故稱「至尊」。蓋神既窈窈冥冥，不可以為物，恍恍惚惚不可以為象，迎之不見其首，隨之不見其後，非實非虛、亦實亦虛、不生不滅，故神豈有形哉，顯現者亦法相耳。神既精微玄妙，故莫能名之。世稱之謂真君、天帝、真主、真宰，皆強為之名而已。稱之為「至大至尊」，亦強為之名耳。

至大至尊不自生，亦不自化者也。彼不自生，故能生生。彼不自化，故能化。能生生、能化，獨立而不改，周行而不殆，故為萬神之神，萬物之宗也。觀乎天得之以清、地得之以寧、日月得之以明、四時得之有序、萬物得之以生而生生不息，故有徵有信也。

至大至尊無生無性者也。若有生，斯有死，而神不生故不死，不死非生，不生非死，是故生而非生，非生而生也。神亦無性，有生斯有性，神無生故無性，強為之性，曰：性之非性，非性之性。神亦無欲無為者也。蓋有生，斯有性，有性斯有欲，神無性，故無欲，強為之欲，曰：欲之非欲，非欲之欲。既無欲故無為，觀乎日月運行，春秋代序，無意無志，行所自然而已耳。老子道德經曰：「道常無為而無不為」。

至大至尊無恩無怨者也。夫有生而後有性，有性而後有欲，有欲而後有為。神無生故無性，無性故無欲，無欲故無為，無為故無恩怨。神既蕩然無心，忘於物我，乃超乎恩怨矣。神亦無數無量者也。所以其大無外，其小無內，大可以彌六合，小可以藏於密。故高不可際，深不可測，焉有數可數可量哉。然至大至尊不可考，昭垂宇宙，無始無極。蓋有始必有終，而神乃先天地生復歸於無極者也。

四、神與道

神乃道之體，道乃神之用，用不離體，體不離用，一體一用，順應無窮。其體強調之靜，惟其為靜，故不視而見，不聽而聞、不慮而知、不勞而成。其用強調之動，惟其為動，故生天生地、化育萬物、養育萬物。當時老子有感周朝從君臣以至庶民過於迷信，故談道不談神。道德經曰：「道生一、一生二、二生三、三生萬物」。又曰：「道之為物，惟恍惟惚，恍兮惚兮，其中有象。惚兮恍兮，其中有物。窈兮冥兮，其中有精。其精甚真，其中有信」。如此觀之，神與道、一而二、二而一。神即道、道即神而已矣。

五、事神之道與事神之旨

事神之道，須內誠而外敬。誠者無妄念而能盡心。敬者不妄行而能盡禮。能盡心盡禮，雖室陋而小、粗衣麻布，亦可以事神。反之雖艷花美菓、齊明盛服，亦不足以事神。至於事神之旨，人皆首在祈福禳禍，愈求愈遠，愈避愈來。因福致禍，因禍得福，世且常有。福中有禍，禍中有福，福為禍始，禍乃福先。太上感應篇曰：「禍福無門，為人自召，善惡之報，如影隨形」。不知福不可祈也，惟積善能致之。禍不可禳也，惟人為能去之。使福而可祈，則祈之者莫不福矣。使禍而可禳，則禳之者殆無禍矣，惡有是哉。若妄求皆應，則人可不耕而食、不織而衣矣。而神不無長人之情，養人之奸乎。次則請神降臨以決疑，不知神非常降者也。若召之則來，來則與人決疑，則神直巫咸而已矣，渺乎小哉。若無事不求，無事不問，不亦有瀆神明乎。夫識者之事神也，僅在求知以盡人，盡人以歸真而已。

大道之道，清淨自然，
無意無志，無形無色，
無恩無為，不生不滅，
其大無外，其小無內，
非虛非實，亦實亦虛，
精思髣髴，莫可指名。

一覺蒙盧太玄家炳授命成立心齋迄今二十三年矣。回溯當年醉心於道，每聞有修道之仕，不論遐邇，皆欲接近之，以一見為快，望有助於互參互証，惜修道者每多秘而不宣，避談修道之要，或有因道不同而話不對機，亦間有如說食不飽而惘惘然，致未能如願以償達如期之效也。自信奉 至大至尊以還，有幸知 至大至尊之道，至高無上。因有感於至道難遇難聞，故時刻以宣揚 至大至尊為己任，未嘗一日相違也。

心齋以利物濟人、度己度人及宣揚至道為宗旨。自開辦以來，善信日眾，此皆有賴善信、同門及會友鼎力支持而興隆。更有甚者，神靈顯赫、盛德昭著、有求必應、效驗無倫之故也。可惜道務及會務發展，未如理想，究其因除有同門祇重於求福輕於慧而蔽於理，未解福慧雙修之重要外，且有心向道之人如鳳毛麟角，加以無為而治，致同門未能全心全意為神服務而有礙發展，惟有自愧領導無方，夫復何言。

歲月催人老，余轉瞬已達耳順之年矣。有感於世事變幻無常，多年以來，時刻都欲將心齋交托下一代，以了心願，惟覺會內制度不全，難將心齋交予下一代，因此耿耿於懷。及後於一九九七年「歲次丁丑」歲杪，蒙 至大至尊示諭，囑改善會內體制，故遵示而進行。道務方面，棄無為而治之本，以制度代之，使職責分明，各素其位而行，負濟世、度己度人及宣揚至道之責。並已舉辦心齋講座及靜坐班等，務使有更多同門或善信了解至道之理，身體力行，勤於靜坐，實踐修持，以証所學。會務方面首重管理，改善行政機制，使同門會友有規可循。並擬推動社會服務及助學扶貧工作，並籌辦青少年活動或其他活動等。

新體制實施近一年以來，雖有同門會友或善信能諄諄善誘而配合會內實施之新措施，惟亦有同門舊習未泯，誤以為無為乃可循個人之喜惡為之，未悉無為乃放任自然之理也。又因行政及管理仍未達如期之理想，而有待改善之處仍多。雖然如斯，今會內已漸露新朝氣。改制之事，任重道遠，不能因有異意而裹足不前，半途而廢。唯有意志堅定，以足夠信心，不畏困難，忍辱負重，亦不氣餒，鞠躬盡瘁，以大公無私忘我精神帶領心齋履行 至大至尊所咐之命，履行責任，為宣揚 至大至尊而努力。

至大至尊為萬神之神，未有天地之始存於宇宙，先天地不為先，後天地不為後，無今無古、無始無終、無相無量、無形無名、無乎不在，無乎不能，故神即道，道即神而異於他神。吾等實有莫大福慧，有緣信仰 至大至尊，故應永遠篤信，並以內誠外敬之心事神，勤於參拜，多於宣揚，永存於心。

宗教之歷史，遠溯至二千多年之前，而 至大至尊之道，歷史不能考。心齋本師承盧太玄家炳，惟今已破宗教界限及派別門戶之見，既為宗教，亦非宗教，既為學術，亦非學術。其人世以儒家思想為處世做人之本。超世以黃老之學為依歸。超然物外、為而不有、功成弗居、反樸歸真、復性復命、外與物化、上通神明，其理淵博、其德超彰，吾道不可須臾離也。冀同門會友拼取我執我見、同心同德、萬眾一心，為宣揚 至大至尊而致福，願與各同門會友及善信共勉之。