

清靜經原旨

序

夫清靜經者乃道教中盡美盡善之第一書也
而以說常命名豈無意乎溯自太古洪荒之時
天地初開人心渾噩歲月不知結繩代政不知
何者謂道何者謂德故心即是道而道即是心
則後世之心教寓焉迨及伏羲氏後君尚揖讓
民興孝弟朝野昇平上下觀感以允執厥中為
口傳心印則後世之身教寓焉降至周初而道
德興焉禮樂備焉東遷後人心不古而世道凌

夷矣是以老子知時入亂於歸隱時演經常之
聖道以化人而救世大旨欲人盡倫常而悟真
常守有常以脫無常一片婆心人天普度此即
為道教之源說經之始也嗣後國尚游說共謀
求侵食之智民肆奢淫誰肯讀道德之書况經
戰國兵燹之後秦火之餘未有不淹沒者也故
漢有避穀之說晉有談易之派迨至唐宋之際
書符籙者有之餌金石者有之種種怪誕延至
如今不息即或有讀清靜者亦是謬解狐猜鮮

有達其經中正義者良可悲夫今幸蒙汶水居士神傳妙筆語墜天花字字詳疏言言縷晰指破聖教之心傳說明清靜之原旨倫常為盡性之地功德為得道之梯証儒門之天命通釋氏之真空若夫動而復靜則道之真機自得濁盡歸清而道之大體立見興四十年之聖道真如紅日當空推三十門之邪說庶能熖火皆滅故明此經者內以遣慾澄心為功夫外以真常應物而臨事古人云在慾不為慾染居塵不被塵

勞誠所謂了事凡夫在家菩薩非聖道聖教而何或曰以此言之則龍虎嬰兒姪女之說何歸曰亦仙道之意不可執着也試將此經朗誦一遍有一字粘連鉛汞者乎迷者能自儆豈小補之哉書成之日命為序敢獻淺近之言深願同近太古之風云爾

皆

中華民國三年清和上浣敬書於營川

悟醫者王鳳聲謹序

太上老君說常清靜經

老君曰大道無形生育天地大道無情運
行日月大道無名長養萬物吾不知其名
強名曰道夫道者有清有濁有動有靜天
清地濁天動地靜男清女濁男動女靜降
本流末而生萬物清者濁之源動者靜之
基人能常清靜天地悉歸夫人神好清
而心擾之人心好靜而慾牽之常能遣其

慾而心自靜澄其心而神自清自然六慾
不生三毒消滅所以不能者為心未澄慾
未遣也能遣之者內觀其心心無其心外
觀其形形無其形遠觀其物物無其物三
者既悟惟見於空觀空亦空空無所空所
空既無無無亦無無無既無湛然常寂寂
無所寂慾豈能生慾既不生即是真靜真
常應物真常得性常應常靜常清靜矣如

此清靜漸入真道既入真道名為得道雖
名得道實無所得為化衆生名為得道能
悟之者可傳真道

太上老君曰上士無爭下士好爭上德不
德下德執德執着之者不明道德衆生所
以不得真道者為有妄心既有妄心即驚
其神既驚其神即着萬物既着萬物即生
貪求既生貪求即是煩惱煩惱妄想憂苦

身心便遭濁辱流浪生死常沉苦海永失
真道真常之道悟者自得得悟道者常清
靜矣

汶水居士註釋

海城顯暘王鳳聲

肅寧六泉柳藝林

天津聘之黃如珍

全校

寧河壽椿王福庭

老君曰大道無形

道祖言說大道正大光明
之道非區區小術旁門或

問果何樣式曰無
形無象毫無朕兆

講

夫大道者無所不包無所不注運行六虛體物不遺即天
地之大莫不由道而生焉何況人與萬物乎然人既知由

道而生必須體道而行天行其道元亨利貞人行其道仁義禮
智其元亨利貞者觀之無形四時有序仁義禮智者見之無象
能應萬事雖曰無形斯昭著矣欲明大道默而細揣思過半矣
順斯道者祥背斯道者殃然人誰不樂祥而避殃苦於不得其
門而入專以私意窺度難乎免於不走旁門欲就其祥而反致
其殃良可嘆也究其所以人在聲色之中多為聲色所惑今見

斯經當體大道無形能生萬有。如是考察惺悟而道可明矣。

生育天地

以天地之大而昭明其道之深遠無邊無盡無已也。

講

其天地由道而生及生之後猶賴道以育之而人亦然也。足見道不可離何可自背而他尋哉。故儒書曰道不遠人。

人之為道而遠人。今人不知道是何物。竟致捕風捉影。或搬運吐納。或枯坐頑空。尚奇好怪。等等難云。不但與性命無益。而且傷身之處良多。然學者若欲辨明邪正。容易分曉。但問己心所存。自身所作。與三綱五常。五倫八德。那件可曾實行。便知自家邪正道之真偽。吾此數語。可作照妖鏡矣。不但照己。頗可照人。今註此經。專為破邪顯正。去人迷惑妄想。若有謗此註之謬者。

定是左道邪人註者私已誤人必遭上天罰譴是恐學人被誤故立此言夫太上立言大道無形生育天地者正欲使人覺悟頓見真如掃盡羣邪如烈日當空燐火皆滅若有會悟者洞見玄機

大道無情

乃無親疎遠近彼此厚薄搬運作為也

講

情者人之欲也欲有所之即非大道欲明大道自審有欲無欲便識道矣

運行日月

運轉流行日月者是道之所使也非日月自行也而道亦不自知能運日月實出自然

講

其日月之行由道所使而道不自知然人之動止亦然而人亦不自知也設若知之動止是誰即明真道方可行道

天行其道。元亨利貞。使萬物各得其所。人行其道。仁義禮智。應萬事各適其宜。豈鬼鬼崇崇私己之道乎。惟仁義禮智。乃古今經常之道。萬代不易真理。而今人以為卑近不足為道。返求高遠。遂致邪道叢生。正道淹沒。蓋正道者。君子行之易。小人之難。而正道不行於世者。可知矣。誠能行此正道。不偏不倚。竟致中和。天地位。萬物育。豈專運日月乎。

大道無名

是無名可稱
無名可狀

講 凡有情形。皆可起名。既無情形。名從何起。故曰無名。牽強曰道。而名尚難立。其色相非道可知矣。大凡丹經所立名色。及龍虎嬰姤。鉛汞水火。乾坤坎離。烏兔鼎爐。採藥燒丹。種種別名。無非象言。以發其道之運用耳。實無其象。實有其義。明道

者一。目了然。不明者茫然。大海切囑。讀丹經者。不可執象泥文。亦非作丹經者。好事多言。以亂後學之心。實係欲吐其道。難立其言。為不得已。以藉象言。雖千經萬典。亦難盡意。總而言之。能談萬有。難述一無。故大道之證。無形無情。無名可知也。夫立丹經。經書者。專為後學悟道得訣之士。以作心心相印耳。若問口訣。果是怎的。吾曰。怎的也不怎的。眼前看把圓陀陀光燦燦。赤洒洒活潑潑。又名玄關。又曰天機。能悟之者。言下見性。知機者。了然於心。不能悟者。吾亦欲告之。其奈言之不出。怎麼說。怎麼不是。不說纔是。爾又不知。奈何奈何。吾告爾之捷徑。濟人利物。大公無私。博學好問。寡欲清心。久久行之。自有明心見性之時。而亦知實難名狀矣。

長養萬物

生長養育。飛潛動植之物。足顯道之全能。

講

夫世界之最大者。莫如天地。最明者。莫如日月。最多者。莫如萬物。如是之大之明之多。孰能生長運行。惟其道也。或

問如是之能。果何形狀。吾曰。容易知之。觀天下之萬物。則見其道之形。情名色耳。然不可以此形情名色。以為道。須知是道之能力。顯化也。欲尋此道。麼。丹經口訣有云。一心象外覓。休向世間求。

吾不知其名。強名曰道。

道祖自云。道原無名。亦難起

名。故不知名。而名者。實出勉強。

講 夫道之立名曰道者始自道祖而道祖之先凡學道者曰學混沌耳及知道之不可名道而道可明矣

夫道者 蓋其道之所以者果何朕兆耶

講 前言道之能力此以下言道之形容

有清有濁 清者陽也濁者陰也清者輕也濁者重也清者虛也濁者實也清者居高濁者居卑

至清無象至濁有形各出自然非假作做

講 夫道欲求諸有察清濁之理而道可見矣然清濁者各有不同有清中之清有濁中之濁有濁中之清有清中之

濁莫不各得其所。莫不各出自然。其清者多明。濁者多暗。清者在
 在上。濁者在在下。清者流通。濁者滯碍。清者長生。濁者無常。人識
 此機。定為上士。既為上士。貴清賤濁。既知貴賤。棄濁留清。如何
 棄留。體諸身心。身體為濁。良心為清。常損其身。莫損其心。留心
 常著。留身難存。去難就易。得其自然。蓋人不明道者。實因未識
 清濁之理。而貴濁賤清也。何以見之。而人全以此濁陰之身體
 為貴。而賤其清陽之良心。愚之甚矣。然良者天賦之良。能心者
 天賦之良知。此二者同出一理。設知此良心為貴。定不為身體
 所累也。然人之好貨財。快體膚者。是以身為貴也。殺身成仁。輕
 財尚義者。是以良心為貴也。如此比較。清濁既明。道可徵矣。

有動有靜

也。動者陽也。靜者陰也。動靜者行止也。

金丹 前言清濁彰道之象。此言動靜顯道之行。清濁動靜斯道
言 備矣。何不悟之。何不知之。靜則養陰。陰極陽生。陽生必動。
動極則散。未散之先。名為至寶。知時採取。致之玉壺。此係仙家
以術延命之工。而修士有知者。未盡其妙。或有用意領會者。或
有下手採取者。等等不一。似是而非。豈不知丹經有云。若能筆
之有書。皆非真訣也。若非口口相傳。心心相印。焉能授受性命
之真工也。凡能指出方所。說出運用。皆係仙佛指人擒兔之蹄。
治魚之筌。若得魚兔。何用筌蹄。如彼之論。如此之解。似乎自相
矛盾。非也。吾恐後學之人。以筌蹄而作魚兔耳。其筌蹄者。法也。
其魚兔者。道也。欲得此真道。必先淡七情。輕六慾。而情慾漸減。
真道漸增。情慾減淨。真道全彰。設學人留心。由此增減之句。亦
可悟斯道矣。蓋道者。即是先天一點真陽。亦名真鉛。蓋此真鉛。

原自外來。故丹經曰：青年卽君來投宿，缺少了二八佳人，巧鋪床。此正言求由內生，鉛從外至，陰無陽不立，陽無陰不留。欲凝其道，不可缺陰少陽。又曰：一陰一陽之謂道。又曰：離了陰陽道不成。又曰：內外二藥。又曰：內八兩，外半斤。而今人不識其中真義，專以象求，支離過甚，誤已誤人。吾不忍力闢其弊，有則改之，無則加勉。然真道者，豈離動靜乎？夫動靜者，不可專察身心，亦不可捨身心而逐外求。察乎天地體諸身心，洋洋萬籟，皆係活潑動靜之天機也。故丹經云：天人合發，採藥歸爐，斯可證矣。凡丹經之指，亦以義言。後學者不可執象泥文，其意義真實之理，皆在文詞之外。若着文詞，不會其意，老死無成。或曰：仙佛既有慈心度人，何不明言，何必以此意，在言外，言在意內，等等妄誕之文，惑人取。吾曰：不然，道本無形，能生萬有，既生萬有，道失本。

來雖失本來猶存真道故以象言其義方得演其真詮導以有中識無莫以無中求有道本難言只言其義設得言外識義之時即知仙佛立言婆心自不疑吾言之妄誕也噫與我談心者有幾人哉

天清地濁天動地靜

天地清濁動靜其陰陽造化之德微矣

講

夫萬象中之最大者莫如天地故以天地之大而驗清濁動靜之理其餘萬物各有清濁動靜不詳亦可知矣蓋此

經立言源流不竭而註者亦不敢間斷然天地清濁之體無所不包運行不息四時有序萬物生焉而萬物之濁體須賴濁厚之地以載之然萬物雖濁莫不各含清虛真陽之炁其真陽之炁仍合於天故曰同聲相應同氣相求清無濁不顯濁無清不

靈清者善動而施之。濁者善靜而受之一施一受造化乃成其機如此不亦道乎。經曰觀天之道執天之行盡矣。

男清女濁男動女靜

男女清濁動靜之理亦本道之自然而出

着細察之道可見矣

講

夫大道之微杳然不見。大道之顯宇宙難容。故先以天地之清濁動靜昭之後。以男女之清濁動靜明之。然清濁動

靜者實出陰陽之正理。清者陽之德。濁者陰之情。動者陽之情。靜者陰之德。其清陽之德為濁陰之情所累。其靜陰之德為動陽之情所牽。是以順施順化流而不返。愈流愈繁。愈繁愈亂。亂極則竭。斯人之道也。亦發於天也。若人識其機用其德而遏其

情即為逆轉樞機能盜天地之造化矣故儒書云君子之道造
端乎夫婦及其至也察乎天地斯清濁動靜之理庶可知矣

降本流末而生萬物

降者施也臨也小者
清也始也流者行也

受也末者濁也終也降其清陽之本而
流行於濁陰之末簡而言之一施一受

講 天施地受萬物生焉男施女受嬰兒育焉如斯之巧非其
道而孰能之因人熟慣不覺亦不察焉故不以為道或曰

縱然覺之察之三才萬物皆由道生可當如之何其奈我何吾
曰然然而不知其味也苟知其味必有所之道聽塗說何足為
取所取者識道之機所貴者知道之體若能體道道即我也我
即道也混然是道何樂如之故顏子不改其樂而樂此也孔聖

樂在其中亦樂此也。賢聖仙佛各有其樂，各得其樂。吾之樂若
是乎？知我之樂者，其孰歟？又曰：人莫不飲食，鮮能知味也。信不
誣也。夫樂此道者，非樂其搬運吐納採戰粒禪枯坐頑空執象
泥文野狐邪說等，等之道也。乃樂其天然自得之道也。若非識
此降本流末之機，而
天道由何而得哉？

清者濁之源，動者靜之基。

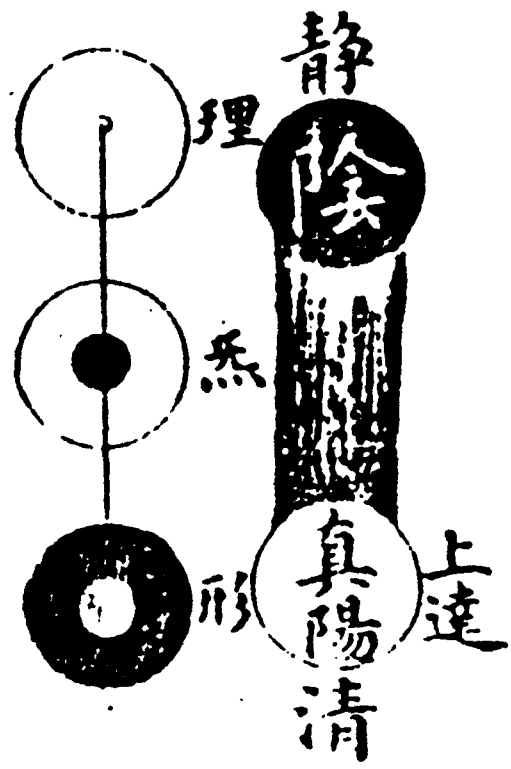
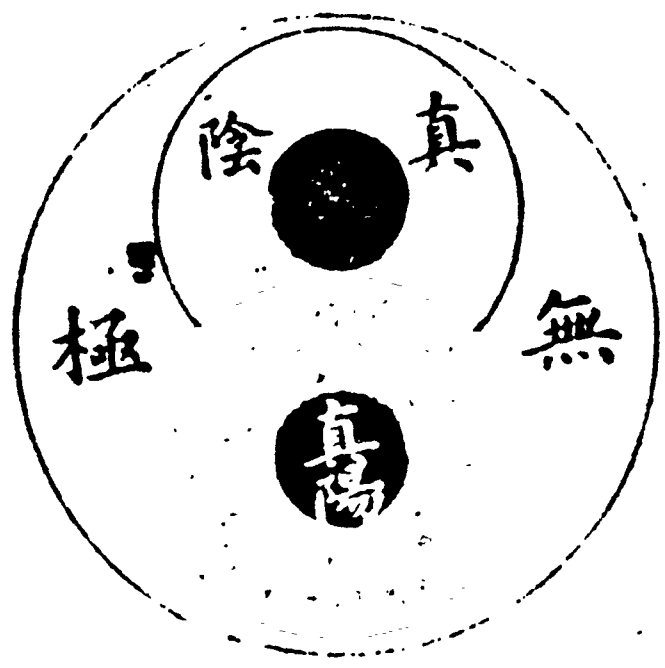
濁由清而
生，清由濁
而

以成。天一生水，地六成之。靜由動而立基，動因靜而遏止。動極
則靜，靜極則動。陽極生陰，陰極生陽。動靜陰陽，返復遷變。
講以上十八句，計八十一字，字字珠璣，皆演道之精義。施佈
長養三才萬物之能，以其廣大高明深遠繁衍之實，以言

之使人得悟其源而識其真然而皆係順行之道一本散於萬
殊由聖而凡也。直至此二句故露其轉機。蓋此十字為一部清
靜經之玄樞也。夫人欲返其本由凡而聖必窮其源。返求諸身
然此身純陰而至濁死物也。得其生者為含先天之真陽。亦曰
良能。又曰玄關。又曰真鉛。又曰先天炁。又曰祖炁。又曰外半斤。
又曰外藥。又曰天一真水。又曰外來郎君。等等之名難以枚舉。
然此真陽雖有良能毫無知覺。得其覺者為含先天之真陰。亦
曰良知。又曰玄牝。又曰真汞。又曰先天神。又曰谷神。又曰內八
兩。又曰內藥。又曰地二真火。又曰二八佳人。層層名
號難以勝數。然此真陰真陽者。觀此圖可會其意。

其真陰好靜。為動陽所擾。隨動陽而化濁陰。其真陽好清。為濁陰所牽。隨濁陰而成動陽。陽動極則散。陰濁極則死。觀其陰陽。

動靜死散之機。則身心家國。天下之理盡矣。蓋死散者。皆不用其德。而專用其情耳。情盡則乖。乖極則亂。亂極不死散而何。而後學之君子。有身心家國。天下之責者。可不慎歟。縱無家國。孰無身心。何可致之於死散也哉。夫德者。非俗人所稱之德也。即陰陽之至德也。其陰陽之至德。即陽之清。陰之靜也。其陽之動。陰之濁。是陰陽之情可知矣。夫用其情者。凡用其德者。聖其清者。濁之源。由聖而凡也。動者。靜之基。由凡而聖也。凡聖交參。其機如此。而機之動者。由清而來。可採。由濁而生。莫用。機動於濁。因情所感。形與體交。則生人。機動於清者。由天而來。炁與理交。則成聖。而理寓於炁中。而炁寓於形中。故形因炁能活動。而炁因理能知覺。而理者。即虛靈也。蓋此虛靈之知覺。惟覺其形。而不知。還有我之天理。真炁也。於是貪聲色。好貨利。驕奢淫佚。快

其體膚妄耗真炁。漸虧天理。而天理愈虧。真炁愈耗。而真炁愈耗。天理愈虧。兩相互傷。愈傷愈甚。理傷猶存其知名曰識神。炁傷傷盡則無炁。果傷盡神無所依。無依則離。離身則死。死之後名曰陰靈。宜然猶戀世之聲色貨利。亦許因業緣而脫化。亦許因孽累而沉淪。此皆因能動。濁不能清靜者。故有是果也。

人能常清靜。天地悉皆歸。

人者指大。地之貴賤。

賢愚等等之人也。能者果能如是也。常者真常平常不異也。清者天之精。靜者地之粹。天者天之理。地者地之義。悉者兩相照也。皆者毫無遺漏也。歸者歸成一體也。

講

大凡天下之人不論賢愚貴賤皆可與天地合其德歸成

一體也而不能合其德者為其不能常清靜耳然此常清

靜者務由常字着眼此悉皆歸者務由悉字着眼悉者兩相洞

照實由真常不昧也然不昧真常者實因知天地氤氳精粹之

理然也既知之必體之體體相因非歸而何夫此歸者非是作

做乃係同類相得因我知天天方知我因我體天天方體我兩

相不背故曰和合故經曰水就濕火就燥亦此義也然天地悉

皆歸者惟歸其清靜有其清靜惟因有常而常與不常在人之

能與不能也夫常者日用倫常也平常也庸常也真常也平常

不可務高庸常不可尚異倫常乃真常之用真常乃倫常之體

此體者真而不偽常而不改永世昭昭之天理也此用者五常

五倫也五常仁義禮智信也仁者心之德也義者理之公也禮

青學

者節之文也。智者明不惑也。信者誠不欺也。苟以仁義禮智誠信於天下。則萬事萬物莫不各得其宜。而身不修。家不齊。國不治者。未之有也。設如天時未到。聖道不興。顛倒是非。以邪為正。其五常之真理。不能公行於天下。則又當以五倫之分。而各盡其職。其五倫者。君臣父子兄弟夫婦朋友也。君不仁。臣不可不忠。父不慈。子不可不孝。夫不肖。妻不可不賢。兄不友。弟不可不恭。朋友不信。我莫數之不規。夫臣不忠。子不孝。妻不賢。必三綱以振之。由上而臨下也。猶須以用其宜。方為以盡君父夫仁慈倡領之責也。而弟友不歸。三綱所統者。為其平等耳。而弟不恭。兄不可不友。其朋友只有勸善規過之責。倘若規無可規。勸無可勸。則有棄止之時。而兄弟之友愛者。不可間也。夫以上所論者。皆天理之條目。以盡各職。而應萬物。莫不各有當然。既知當

然煩惱何生。障礙何來。煩惱障礙盡滅。而清靜不欲生。而自生焉。然清靜一生。是謂之中。而天地之理。悉與我之理。悉混然合一。則天然之真道證矣。故儒書曰。喜怒哀樂之未發。謂之中。天地位焉。夫聖賢仙佛。亦未嘗無喜怒之時也。然其喜者。莫不關於天下得宜。然其怒者。莫不關於天下有益。夫如是之喜怒。未傷其和。與俗子私念成敗之喜怒。相懸霄壤矣。故儒書曰。發而皆中節。謂之和。萬物育焉。同一意也。而學者何不辨哉。欲行其道。先盡倫常。然倫常者。實天理之條目。次序也。次序不紊。天理昭著。而浩然之炁。塞於宇宙之間。非道而何。故曰。道也者。不可須臾離也。而可知不離。日用之倫常矣。若反倫常。清靜何生。倫常之外。再無道矣。其孰見不忠不孝之神仙。其孰稱貪填嫉妒之聖賢。而忠臣孝子。烈女節婦。青史黃卷。歷歷可考。吾之言。豈

妄也哉。為今多事之秋。人心思亂。尚奇好異。邪道叢生。妖言日熾。煽惑愚人。斂錢財。華美妻子。聚眾人。位自尊榮。一味欺心。售理藉真。招牌賣假貨物。若是之徒。豈一二哉。吾為世界哭。吾為愚人哭。識吾之哭者。必不受其惑。今觀世道之慘。故不避左道之嫌。力闢其害人之網。而受漁者得脫牢籠矣。

夫人神好清而心擾之

神者人神也。清者清陽也。心者

妄心也。擾者攪擾也。此清陽者。乃神之源也。好清者。是好而未得也。可知已失本來而未絕本來。正係元神識神兩可之際。而妄心又為擾之。則將入清而又濁矣。

講 夫人神者非人之元神亦非人之識神若言人之元神何
必加一好字若言人之識神何必責心之所擾也而可知
人神即是人神不可牽強以作元神識神誤解而失道祖立言
之本意也然人神者在凡聖之際人心者在善惡之間而神受
心之擾不得清者非善心可知
矣苟發本然之善而神自清矣

人心好靜而慾牽之

人之心好靜未得其
靜者為慾牽連耳心

有三心慾有六慾三心者過去未來
現在也六慾者色聲香味觸法也

講 夫人之心神慾三者同出而異名只可清濁動靜善惡邪
正之分然神之所用者為心心之所之者為慾斯三者由

一炁統之而神之清者炁抱於神神之所用者而炁注於心心之所之者而炁散於慾慾於色者其炁由眼而耗之慾於聲由耳耗之慾於香由鼻耗之慾於味由舌耗之慾於觸由身耗之慾於法由意耗之然耗炁之處豈此數端而已哉夫心生炁散心泯炁回其心之好靜者係靈明未昧也慾之所牽者為物所累也

常能遣其慾而心自靜

常能勉其力遣去六慾而人心

自然安靜由勉強而逮自然矣

講 蓋欲遣其慾者無別法也惟其理可能遣之然其理者為倫常萬善之主腦也夫人不能遣其慾者為其背理反常

耳吾未見抱天理而爽人慾者吾未見人慾淨而心不靜者然
慾盡淨則天理純全天理全則大道成矣夫人之不能成道者
有三一不信天也二不識己也三不誠其當也然誠其當則
不散識其已則心不惑信其天則自不欺不欺則明不惑則智
誠其當則正炁凝凝而不散明而不昧則體用備矣其體用之
備猶賴不惑不惑之因出於識己識己者得訣矣其訣者難言
也為其難言真道失傳惟恐失傳勉強立言三教經書未盡其
義然盡其義者始知三教經書章章藏道句句含訣其道訣之
含藏者非著經書之特意含藏也乃係後學人之天真自含藏
也欲返天真先遣其慾欲遣其慾先盡倫常倫常無虧慾自不
生其慾不生而心自靜心靜知機是謂真常真常者天真
也天真獨露昭昭自覺常覺不昏是名得道又曰得訣

澄其心而神自清

澄者沉也。心者人心也。神者人神也。自者自然也。清

者清虛也。夫心不沸騰。神得清虛而炁自舒暢矣。

講

蓋澄心遣慾則心靜神清。其靜者陰之德也。其清者陽之德也。然陰德由遣慾而得。陽德由靜極而生。生則欲動動

則欲施。夫其欲者欲施於濁。隨濁而化。神由何清。清濁之際。專賴於澄。順生逆用。巧手神功。清濁動靜由是而分。能遣其慾者必本天之理。能澄其心者必知炁之機。炁歸於理。號曰取坎填離。

自然六慾不生三毒消滅

自然者不勉強也。六

慾者。色聲香味觸法也。不生者不萌也。三毒者貪嗔痴也。消者化也。滅者盡也。

講

夫此六慾者最能蔽其靈明。耗其元炁。其三毒者更能汩沒靈根。竭其真陽。然人欲保守靈根真陽。必須先除三毒。

六慾欲除。三毒六慾必先靜心清神。欲其靜心清神。必先遣慾。澄心欲其遣慾。澄心必先明理盡性。苟能明理。必能遣慾。苟能盡性。必能澄心。其遣慾澄心。尚賴勉強。其心靜神清。已出自然。自然而然。毫無牽掛。六慾三毒由何而生。循環之理。相因而起。以上由而生萬物之下句。至此共計十四句。六十三字。皆言道之順逆清濁動靜之機。凡聖交參之際。先勉強而後自然。

所以不能者為心未澄。慾未遣。

也

不能者言其心不能靜神不能清夫未能遣澄者其弊在不明真理不識真機也

講

夫論修道之端不一而成功一也而三教聖人立言設教各有精義以順天時人情而導之然引導之法以發性源

各有不同有頓法有漸法有頓中之漸法有漸中之頓法有頓中之頓法有漸中之漸法蓋釋教之立言頓法也儒教之立言漸法也道教之立言頓中之漸漸中之頓也即如此經之言先以漸法導之後以頓法覺之夫頓者頓然覺悟夫漸者漸漸貫通然此遣慾澄心者漸法也心靜神清者頓法也而頓中漸漸中頓互相可知矣夫儒教之漸法者即是倫常之道漸學漸知漸知漸行漸行漸明愈明愈堅愈堅愈誠堅誠不變理炁自凝凝而不恃大成乃化道曰還虛釋曰解脫然釋教之頓法者專

言真如性理。夫真如不動。渾然太虛。而命寓其中。冥然其專。言性。理性極。則命復。命復。則性著。可知性即是命。命即是性。其性命之道。實同出而異名。凡後學者。多不知三教聖人之心。是以分門別戶。各立一家。而道家言儒釋。不明性命。雙修之理。而僧家言儒道。不明禪機。而儒士闢佛老。皆係異端。如是之紛紛。互相誹謗。皆係未達之人。焉知三教同出一源。三聖同印一心。不然。則孔聖何問禮於老聃。又讚西方有聖人之言。斯可證矣。若曰。不明性命。學庸何作。漏盡何名。若曰。不明禪機。何言大覺。何言至誠。前知然。文詞不一。義理不二。而今之學道者。不明三教心法。猶其甚焉。開口論性命。逢人講陰陽。究不知陰陽性命。果是何物。或以頑空為煉性。或以採取為結命。或以某竅為玄關。或以某穴作玄牝。種種異端。難以枚舉。似是而非。猶有可原。惟

有一種蠱毒之類。專自托言。已得聖教真傳。可修最上大法。雖
夜宿姣妻美妾。與道無妨。天時一至。自然成佛。作祖而一般。無
知愚人。貪其便宜。受其煽惑。而富者以金錢逢迎。置華美房產。
膏腴良田。為師養身煉道。又置艷婢麗妾。以預宣淫。反曰還丹。
唾唾。此等野狐邪穢之道。吾不知將加之以何刑。諒天早預
是刑。諸而貧者入斯道。猶為更難。遵以師祖。使以奴婢。分派四
方。遊行勸化。播揚真人出現。或曰彌勒轉生。以愚惑愚。欲財以
肥蠱首。以瞽引瞽。入於無限深坑。臨死之際。猶恃師祖救命。若
是者。死不回頭。良可慨也。又有一種絕塵教。克己倫常。不講專
以夫婦隔離。發誓永遠。自能成道。云云。若是毒辣手段。獨能斬
裡絕嗣。但不知入斯道者之祖先。與該盲師有何冤孽。被滅其
種族。斷盡子孫。所幸者。天有好生。未假其便。該道未得擴充。倘

若興通於天下則世界之人種定為滅絕矣嗚呼此兩種邪道較旁門之毒為更烈也倘學者不辨真偽不入此邪而入彼邪以謂為學有益而竟殺身亡家夫聖道煌煌何故甘履邪徑實因其慾未澄心未澄也吾願後學之君子尊師取友察其慾之遺否心之澄否可知真偽矣吾非好言是非以正傳夾入雜言惟恐後學者墮此妖邪圈套耳或曰若聞如是之說戒色非是正道好色又是邪道將如何作為方是真道耶吾曰若如是之問必不知三教聖人之心經書之義天理之公矣夫天理之公者本不欺也經書之義者辨欺不欺之效也致聖人之稱者因其心不自欺也若不自欺即是至誠若能至誠豈能好色既不

好色色不戒而自戒矣夫古聖之道皆溯其源豈由枝葉而求哉苟不至誠專以戒色為修而害身心者豈其色之一端耶辟

如人君尚德萬民法之天下自治亦能久遠斯王道也人君尚武萬民效之天下強治焉能長久斯霸術也夫人之修身者亦然而心君泰然百體從令豈拘拘此一端耳而修者亦不以不戒色為是亦不可以專戒色為是總以窮理盡性義精仁熟為正宗則心自澄慾自遣矣

能遣之者

指能除慾澄心之人

講

以下皆言道之妙用自然之效由空來仍還於空

內觀其心心無其心

內觀其心者返照靈明之心也心無其心

者而靈明之心不可

著於有相之心也

講

大凡求道之人莫不心有所欲也既有所欲即失道心道

如是審之豈由欲求而得哉欲有所之道心即滅而道心惟微者如是也故古聖之教人必先遣其欲後照其心遂曰內觀其心可知由外回光返照其心猶恐學人着於血肉之心故曰心無其心又可知是靈明之心覺照靈明之心而何心之有故金剛經云應無所往而生其心同一義也

外觀其形形無其形

外觀其形者外照身形也形無其形者有

身莫着
於身也

言

上句言不着於心此言不着於形蓋人在聲色之中以聲

色為民而不知無聲色是我苟知無聲色是我則萬緣脫
解清涼自生煩惱何起障碍何來夫有煩惱障碍者全未解脫
色身也若以色身為重則至道不凝怎曰復命還丹故古聖云
苟不至德至道不凝焉然德者出於性天之正非俗夫小惠沽
名之德也夫斯德之名喻不一易經喻龍解為陽德丹經喻命
又曰真陽又曰天一真水又曰玄關十名萬號難以枚舉總不
過其一也天地無斯德不立日月無斯德不明萬物無斯德不
長人無斯德不生蓋人之不能永生者因背其德也致背其德
者以生為生也以生為生是以求生祇因求生而敗其德其德

收盡求生亦死以死為死故曰真死真死之慘源自聲色迷於
聲色不能無形以形為己煩惱頻生煩惱稍動陽德稍離煩惱
大動陽德大離煩惱不息陽德遠離而不回此形乃死人之
死生其機如此貪生怕死人所同情而人只知怕死而不知怕
煩惱者雖怕死而終必死若怕煩惱不怕死者而終免於死夫
煩惱之生發於聲色亂破聲色形無其形夫形者生於炁而炁
生於理理之動者而炁發炁之發者而成形形之動者賴於炁
炁之靈者賴於理理者天性也炁者天命也形者性命之舍也
出而異名只由動靜分夫真道者至簡至易全在洞悉玄關
認識主人玄關者命之基也主人者真如性也若能識此真如
本性即能形無其形若能形無其形則玄關寓其中矣玄關者
有動有靜靜者炁之回也動者炁之發也其炁一發陽關乃舉

舉而知採可立命基。夫採者須採其清逆運三關。又有上下雀橋之危。採之得法。則金龜縮首。後天補足。此小周天之工完畢矣。此乃道教以術延命之工。有為之法也。若修者以此為是。固執不化。只可延年益壽。稱為人仙。亦難避三災之劫。而人在聲色之中。修此有為之法。尚易而又難。得其全旨也。妄耗精神。多出弊病。誠為易中之難。夫大周天之法。天人合體。理炁歸一。形無其形。當會其意。得之最難。行之最易。一得永得。實無所得。識無所得。方為真得。有所識無所得。太虛真空。皆是我若能踏碎太虛空。始見如來大尊者。噫。此鉄饅頭。誰能咬得破。咳。若說難。誠其難。千枝萬葉。怎尋源。若說易。誠其易。千經萬典。不用記。夫大周天之工夫。即釋教之最上乘也。儒教之明德真工也。明此明德者。即為得道。然明德者。不可作一解。不可分兩用。明是明。

也德是德也統而言之故曰明德明是明不知其德而德在其
中矣有是德不明是明而終必明矣夫明者難識也德者難言
也天行其德萬物發生君行其德萬國咸寧人行其德范脉流
通用此德者為明所以明者體也德者用也明德全備體用會
極已會其極則成道矣蓋性命之論出於丹經丹經之真莫過
參同參同之義法於易經易經之奧發於天心天心難言符象
乃云後出丹經象易象情人近於象厭故喜新丹經發出修士
叢生修士雖多成者幾人不成之故執象泥文不明天理奇怪
糊云自立一家設法網人妄自高大為師為尊以假傳假誤已
誤人孽債收盡定墜沉淪為學君子聽吾語云倫常先盡實踐
實行濟人利物克己精純私欲克盡定能明心明心見性更要
操存其所操者天理良心千經萬典不外此心欲修此心公私

辨明大公無我即是真人。怎曰修道。怎曰成神。永嘉公是適至公。是神為學君子。樂見樂聞。不用妄想。自能出塵。吾若誤爾。永墮沉淪。為闕邪正。忘記正文。外觀其形。形無其形。既無其形。何曾有我。人我皆無。何及此公。此公之妙。難言難言。若知難言。便見

無形

遠觀其物物無其物

遠觀其物者。遙照萬物也。物無其物者。照

物之理。空物之質。不為物質所染也。

講

夫物者。即天下飛潛動植之萬物也。凡物之生成。莫不各具一理。然理者。炁之初也。物者。炁之成象而炁之聚散。即

物之生死。炁消則物象頽。炁盡則仍還於理。夫人窮其物之源。出於炁。炁之源出於理。蓋理者無始無終。昭明今古。永遠不滅。儒曰無極。亦曰天理。道曰玄之又玄。釋曰真空。妙有以位稱之。曰上帝。曰造物。曰無源。古佛曰無生老母。無名天地之始。有名萬物之母。合而言之。總成一佛一聖一真。散而言之。十真萬聖。百千萬億佛。同歸一理。理之一動。真炁流通。散於萬有。各得其生。故曰蠢動含靈。皆是佛性。如是詳之。孰非佛子。孰非仙孫。夫人之不能成仙作佛者。惟其背天理也。着相也不覺也。好奇也。循私也。故以天賦之真實。殉於私物也。若能窮物之理。溯物之源。能盡物之性。則能盡己之性矣。故儒書云。致知在格物。夫格物者。分開物之理。炁也。非格物之陰。質。博物之名色也。故朱子補大學五章云。即凡天下之物。莫不有理。惟於理有未窮。故其

知有不盡也。言物莫不有理者。言其莫不有天賦之性理也。未窮者。未窮其性理也。知有不盡者。言物之性理不窮。故其天理不能盡知也。而後學者。不知朱子本意。竟為誤解。反誣朱子言格物是博盡天下之物。出處名色之理。方能知至。此誣之甚矣。彼又自見一理。言其格者。格除。格出之意。必須除去物慾之累。方能清靜無染。自然知致矣。然此理之論。似是而非。苟不能窮物之性理。即不能盡己之性理。若是性理不明。決難除物之累。夫除物慾之累。全在格物之功。而除物慾者。在格物之後矣。天理一明。物不除而自除矣。蓋人之靈。受氣拘物。蔽之累。不易解脫。若非知天理之至。孰能輕財淡物。苟非知致之誠。而輕財淡物者。必有所之。或以賤而易貴。或以少而換多。夫不利於彼。孰肯捨於此。若以茫然無知。而竟除去物慾之累者。未之有也。以

格物作除去物然之解豈其然乎夫物無其物者而理有其理也知有其理不蔽於物遠觀無物內觀無心外觀無形如是之觀無象有理無不是理混然天理理即是我我即是理物來應之物去已之坦坦自如蕩蕩無拘聲色貨利難識其機

三者既悟惟見於空

三者心形物也悟者悟其無生也既然悟

透惟獨見於

朗朗真空也

其丹實象可指虛空難言夫道之難言者此義也心無其心內言空也形無其形外空也物無其物遠空也此三空者合成一空空無限量無所不在故曰大道欲傳此道無有受主欲受不傳因爾未悟不悟亦傳奈難出口勉强說出又着諸有惟着

諸有迷失真道愈迷愈失愈岔愈歧真道失傳甚為可惜陡然
悟透至簡至易不用財寶不用氣力無不是我何樂如之操存
省察全
在不欺

觀空亦空空無所空

觀空亦空者洞照於
空不可着於空也空

無所空者將此不着於

空之心亦當消滅也

其得夫觀空者仍出有心既有是心空有所着既有所着而真
講空仍失矣然雖觀空亦須空其觀空之心也既空其心則

空無所

空矣

所空既無無亦無

所空既無者係指空無所空之心已無矣

然又恐心着於無而無無之心亦須去淨

講

蓋有象易論虛空難言惟其難言而真道不興久矣故道祖以弘仁憫世願衆生早出苦海而勉強立言以傳其真

空妙有無上之至道也夫道者理之用也真空者理之體也然大藏無量之經典亦不外此空之一字而儒書萬卷豈出此一理乎或曰空何比一理也吾曰豈比之哉而真空與理原不二也乃一體也若言理非真空曾見理有何形以此無形立天地之基創世界之始作古今之萬事以驗乎興衰而不見其狀非空而何夫如是之真空者可向不可背也其向者興其背者亡

則古今之興衰。歷歷可攷矣。然人不知真空之妙。則常有背理之行。若明真空是我。我是真理。以理應事。即為真道。事已之時。惟覺真空與道合一。猶有何道之論哉。或曰。如是之論。皆係性工之理。非性命雙修之道。雖然修成。亦是陰神靈鬼。不足為是。吾曰。只知其一。不知其二。夫性命雙修之論。出自丹經。而三教古經。無此性命雙修之論。雖無其論。實有此理。今有此論。而失其理也。惟中庸言其天命之謂性者。亦非言性是性命是命也。乃言天命賦於人者。即謂之性也。然天命者。原純陽也。散之於週身內外。則知覺運動備焉。施之於後天五臟。則喜怒哀樂生焉。而天命之真陽如是之施。散則失本來矣。陽而化陰。是以謂之性也。然天命之真陽發散。則又謂之炁也。其炁之發。仍連於性。仍合於天。而炁屬陽。合於週身。其身者陰質也。統含其陽。

外陰而內陽故曰坎中滿也其天命真陽以施散而失其中矣
外陽而內陰故曰離中虛也離屬火也坎屬水也火上而水下
故曰火水未濟火炎上則思慮不絕水潤下則淫情恆生此乃
凡夫任其順行縱慾肆淫之道若修士則逆轉樞機權握造化
由凡而聖也以丹經論之言其煉精化炁煉炁化神然煉精者
非煉其有形之濁精也乃係靜極陽生之炁迫於陽關之精華
也採之仍還於炁故曰煉精化炁然此炁者非呼吸之氣也乃
先天之真炁此炁不散曰立命基夫煉炁化神者當以心靜神
清情慾不擾而炁自回矣又曰復命又曰取坎填離炁與神皆
神與炁合久而不散故曰性命雙修耳何嘗有單修性單修命
之說然真修者修性即是修命修命即是修性何也譬如各道
門修命之工採藥歸爐藥產之時即是一陽來復又曰正子時

總然知採若不明真如性理。採之可致何地乎。或以意領。或以手採。引過下。雀橋。再過尾。閭夾脊。玉枕。泥丸。上雀橋。下十二重樓。歸於黃庭。若無真陰相合。如男子入於空室。豈能久居。竟遠得遂。失且不致。生意外之病。設若從前部氣海等處。引採則大有危險。引起衝脉。上透。恐成難治之病。學者當自警之。不可誤作。誤為也。以上所論。皆係有陽無陰。徒煉無成。而道門中。以此為獨得真傳。究不知未得修真全旨也。然全旨者。總以識得活子時。認的真如性。方能貫通金剛道德周易學庸等經之正理也。不然則何曰性命雙修。惟古經之文。專言性理。則命寓其中矣。再欲言命。恐學者執為兩端。以生其惑耳。而人心好奇。以此庸常聖道。學為不足。行憚其艱。於是不合其私意。仍有成聖成佛之貪。揣之成聖成佛之法。定然另有機秘真傳。若說不秘已。

何不知但未知自己賢與不賢耳。夫此聖道君子行之至易小
人行之極難。然天下君子有幾。於是聖道失之久矣。而後成之
得道仙真一片婆心。為後學者不明無奈。只得將道之義藉象
說之。故有性命雙修之論。而後學者竟多有作為兩端。仍是執
象泥文。不明性理。苟有明人。演此真空妙理。以覺學者真性。而
竟敢誣為不知命工。空言性理。雖修成亦是陰神耳。若如是之
說。則三教聖人專言性理。未聞有性命雙修之論。莫非皆是陰
神乎。或曰。三教聖人豈能全露天機耶。吾曰。不然。若如是之說
實不知三教聖人之心也。蓋古聖仙佛之心。大公無我。皆願人
早證無上菩提。焉有含而不露。以昧人者也。夫十經萬卷。反復
橫豎詳論。猶恐人不明。而人之不明者。是自昧也。常以私心窺
度。媚佛以邀將來之福。何能貫通大道。豈不聞孔聖有云。二三

子以我為隱乎。吾無隱乎爾。吾無行而不與二三子者。是丘也。而孔聖立此言。亦因彼時之弟子多有不明者。常懷夫子有吝傳之意。故夫子自明其心以解其妄也。故聖人之立教。全以三綱五常五倫八德之工。不言性命雙修。而雙修正寓其中矣。辟如仁之一字。為萬善之首。其功全在克盡私欲。方為造到。苟能私欲盡淨。則天理流行。與道教之神清炁回同一義耳。夫此真炁者。非義精仁熟而不能攝。稍有私欲。其炁隨欲而化。蓋此炁者。道曰玄關。又曰活子時。儒曰浩然之炁。易喻曰龍。釋曰金剛。又曰舍利。若能與神相抱不離。即曰金丹。又曰復命。又曰性命雙修。然其炁惟無象而難認。惟無狀而難言。故千真萬聖。費盡無限婆心。留下千經萬卷。惟願凡夫同明此造化全功之真炁也。故立言不一。為因時因人而教。豈可一味固執。夫陰神者。實

有此理係明其覺性不肯克己常為私欲所牽因德而執德者故為陰神必以因而定果若無寔德而有覺者名曰陰靈不能久持仍隨緣而脫化此之謂陰神陰靈也豈可一概而論哉或曰若以如是之說則丹經所論採藥燒丹入爐封固十月懷胎三年乳哺皆妄誕之言乎吾曰不然夫結丹懷胎乳哺之論有是義亦有是兆然其兆由炁所凝而炁之凝由神之清神之清由志之誠志之誠由心不欺心不欺由覺性明覺性明由窮於理理之窮由好學也故順逆之發莫不有源然此結丹等兆雖由誠心所致亦由誠之中有此結丹等念故有是兆也此兆雖有亦不可執着仍須煉神還虛之工再煉虛方能合道可知前之所煉固非至道矣故人之所好心有有所之所之至誠故有是兆是兆由誠所感亦未造其極也故三教聖經不重於此直達

其所以覺後學而後學者。仍迷不悟也。竟着於性命煉丹之工。則以五倫八德之真理。作為別論。吾故為之辨。而今之修士。或多闕幾卷丹經。以為獨得之奇。時常高談闊論。亦許展才編作批評註解。究不知古聖之心。而竟枉費精神。猶是狗尾續貂。自是以惑人也。又有一等成神之心。最切者。而不作神聖之事。亦不存神聖之心。誤受偽師之傳。晝夜盲修瞎煉。亦許耳目失常。亦許肚大體羸。亦許氣逆。亦許瘋顛。如是受害。仍然不悟。自陷引他。良可嘆也。皆由氣質之心不化。故好氣質之習。以氣順而迫氣順。致氣質而失其常。故生其病也。即如修丹。雖得真訣。若夾襟念採。其藥而藥亦難留。遂採遂散。終成陰靈之鬼。豈皆陽神乎。若不知修丹者。只能克欲純仁。雖不知採而藥自採矣。不但自採。而且永結不散。雖無修丹之名。亦是陽神。豈皆陰神。

予或曰陽生不知操遂時而散。怎曰陽神乎。吾曰此論者只知正子時不知法子時也。豈不聞武聖乎。在塵時只知有忠義不知有身家。只分是非不知利害。秉公無私。是以浩然參天不知修丹而丹已成矣。惟不自知耳。故晚塵後神炁不散。藉善師之點頓。然大覺不亦陽神乎。故修丹者亦養此浩然之炁也。馬敢稍失襟念而丹經亦以襟念為大病也。未聞有懷私欲結丹而成仙者。也。吾望修士自審其心有私欲乎。無私欲乎。不可掩耳盜鈴。自哄自誤。以執其作做之法也。故金剛經云一切有為法如夢幻泡影。可為明證矣。故道祖立此言曰無無亦無滅盡諸有。而私欲由何能生。而修士何不悟哉。

無無既無湛然常寂

無無既無者而虛無之心既消除矣。湛

乃清之至也。然者合乎當也。常者不返復也。寂者靜之極也。惟無相方合真空。乃成大道。而人心不覺真空。妄求真空。仍着相而不空。必須由空推至無。由無推至無無。而無其無無之心。再為消化。始能湛然清虛。寂然安靜。而不失其常矣。

講夫道者至簡至易。極其庸常。而人返求乎難。故自背其道矣。而古聖化人。欲指其易。而反致其難。恐着於難。而仍失於易。此經立言。專指虛無真空。而後學不知其易者。仍是茫然無知。若問果是何義。古經云。身在大海。休覓水。月照幽溪。見真禪。靜之極。而無可再加。

寂無所寂。慾豈能生。

其於慾自然不生矣。

講

欲遣其慾。先靜其心。靜心之法。賴於悟空。夫空者。不悟而難明。既明真空。心不靜。而自靜。靜極而安。寂無所寂矣。則

六然不防其生而自不生矣

慾既不生即是真靜

六慾既然不生即是真靜之德

講

夫清靜之理必先靜而後清欲留其陽先養其陰陰求陽易陽求陰難貴陽而賤陰陽多必亢致亂其常然其陽者

豈勉強獨留之物也哉故三教聖人立言專在明心見性而命在其中矣故此經之精義先明清靜之理中言真靜之基後發清靜合一自然之理也譬如瓶貯濁水久靜自清清從何來由靜而生靜者陰之德清者陽之德其陰陽之德本一體而兩用豈可分為兩相也有是靜必有是清不能靜而得清者未之有也不養性而復命者未之有也不克己而成道者未之有也吾

嘗見妄想神仙者。偶得採藥之法。晝修夜煉。忘寢廢餐。其一片
辛苦實屬可嘉。其奈未得其宜。何也。而成神之心。過重。有是心
而妄念生。妄念生而真炁耗。真炁先耗。其神怎成。吾望修士
淡盡人情。事先克己。克己純熟。私欲盡淨。方符真靜之旨也。

真常應物真常得性

真常者。五常之純粹
合一也。應物者。交接

天下之萬事萬物也。真常得性
者。由應萬物而得盡其性也。

講

夫此真常者。用之則仁義禮智信也。收之則天性真如也。
應天下之萬物。而不被其蔽。應天下之萬事。而不被其染。

如是則得盡其性矣。故孔聖云。無適也。無莫也。義之與比。
同一義也。事之多端。惟義是從。何碍之有。非真常而何哉。

常應常靜常清靜矣

常應常靜者事來則以當然之理應之事

去則以理遣而已之而

常得其無為清靜矣

講

先以六慾不生而推至真靜以真靜又推至常應常靜始得其常清靜矣足見其性盡而命自復矣夫靜者真陰也

真性也清者真陽也真命也若能以真性應物不迷而神自清

然自回丹自結矣即如水之清者始於靜其清者曰湛曰潔曰

淨仍是水也其分別者亦不過清濁耳而人之性命神炁亦如

是也性迷則神昏性覺則神清神清則炁回炁回則命結命結

即是結丹也吾恐學者誤走旁門故為如是之辨也上士聞之

心心相印中士聞之半信半疑下士聞之必以此論為不知性

命真訣吾再無可為之辨矣。大凡詳論道理講陰而未講陽則陽在其中矣。講命而不講性而性在其中矣。苟知陰陽性命清濁動靜之細理原係一體。難以分別則道可明矣。

如此清靜漸入真道

如此清靜者承上句而言漸入真道者不

思而得也

講

如此之清靜豈有假作之修為故漸靜而漸清漸清靜而漸入真道之妙境矣

既入真道名為得道

既然入其真空妙道一無所得亦難名狀

故強起名

曰得道耳

講

夫言其入真道者亦勉強也非出彼而入此也乃出迷而

微也。入覺也。出於私而入於公也。去人心之險而復見道心之
岸也。本無所入方是真入故起名曰得道也。

雖名得道實無所得

雖然起名曰得道不可着於得也情實本

無所得

之故

講

夫人欲辨道之真偽者自察其所學之道果有所得否可知真偽矣凡可口陳指畫者皆係引人明道之法也非是

道也。凡得真道者，皆係窮盡其理而後覺悟，再得明人指點以證之。兩心相印，洞悉天機，雖名為得，非由外而得來，非由內而得來。因人傳點，見己之本來也。雖名為得，實無所得也。學道何不悟之，果能口陳於外，筆記於書，不用參悟而能授受可得者，則古聖仙佛，早即授人矣。令天下衆生同證天道，方遂古聖之心願也。焉有嫉妒隱而不露者乎？若云經書所載歷有所傳，何曰無得，豈不知此係引人明道見性之法也？若比較古聖仙佛所傳見性之諸法，最妥最快者，莫如抱守三綱五常五倫八德，以盡其職也。進一層明，一層覺，一層得，一層何其穩當也。奈於世人好異鄙其平常，又與私心反對，故不學也。嗚呼！真道因此失之，久矣。

為化衆生名為得道

為化衆生因衆生之習性所知者以導之

而衆生所好者莫如得其所欲故以明道而為得道也

講夫人之所欲者莫如長生不死而好長生之因因貪天下之物則迷失覺性真如仙佛施憫為啟其迷以正貪而易

其偏貪也正貪再無則生死關開生死不關則何貪之有一無所得名為得道

能悟之者可傳真道

能悟者指悟其道也傳真道者兩相授受

真傳猶賴於悟也而不悟者

豈能得道豈能傳道也哉

講夫得道之機實出於悟不悟而得者未之有也然悟者亦須有法故古聖仙佛歷有講經說法之旨因聽經聞法可

致言下

見性也

太上老君曰

道祖之立言先指大道之能次言大道之形次言人與道同次言向道之

效次言背道之因次言持道之果次言行道次言不能行道之由次言漸漸入道之妙此節之下乃誠人不可背道之常其末又言道由悟而得

上士無爭下士好爭

上士者明人也下士者愚人也爭者與讓

相反也。其明智之人尚德性而淡聲色。故有自如之遊。是以
養德也。而昏愚之人只知有聲色。皆利。不知德性。是何物。故爭
其聲色貨利。而
竟失其德也。

講

夫明智之上士。欲有所之。先溯其源。其爭與不爭。各有得
失之利弊也。爭者失之本。讓者得之根。凡人之好爭者。而

人必以爭相禦之。因其禦則爭不遂。而設專爭之謀。而更危矣。
苟立其謀。則爭之名著矣。有好爭之名。致引羣爭相攻。一己之
爭。焉禦羣爭。雖不肯讓。受其迫。仍歸讓於他人。甘受其辱。空敗
其德。而明智之上士。不為也。然上士者。專養其德。以德讓。人而
人必以讓還之。雖受其辱。仍忍讓之。久行有成。德能服人。德聲
一振。羣皆仰之。不爭而已。得服其心矣。此非爭讓。互相之得失。

乎。其陰陽消長成破利害莫不各有其機。苟能詳審。道可明矣。故曰欲高之先卑之。高由卑起。終必因發。速其高。終必卑。欲吹之先吸之。吹方得力。欲明之先暗之。暗極則明。順其自然。事可處。道可修矣。

上德不德。下德執德。

德乃性中之理。若有所執。即落彼此。兩相

也。其執與不執。可分上下矣。

講

夫上德者而德已足。猶不知以為德。故德常著矣。其德常著。獨露天真。乃與天地合參矣。苟有所執。即屬後天。後天

之為。皆有所向。既有所向。即是着相。即着其相。焉能大而化之。故有上下霄壤之別也。

執着之者不明道德

承上句相因而來其道德不明者因有所

也。着也。

講

凡人之作德。心有所為。必有所貪。既有所貪。而覺性已迷。何德之有。故大德必得其位。祿名壽之享者。乃德之驗也。

其驗與不驗。關乎德之執與不執。若以作德專執名位之享。則恐不驗。若不執於所享。則必有是享。其世界之享。猶有不足。則還有無限之大享受也。然以德為德者。何不戒哉。

衆生所以不得真道者為有妄

心 衆生者。指天下衆人也。真道者。本然之天理也。妄心者。括言七情六慾也。

講 夫妄心一生。真道即泯。妄心一滅。真道即生。故曰人心惟危。道心惟微。蓋人心道心本不二也。所分者。只在染與不

染也。其凡聖者。即如是而分也。而修士何不去其妄心也哉。

既有妄心 即驚焉其神

既然有其妄想之心 則神即不安 逐妄而

矣。馳

講 神即是心。心即神也。藉兩端之名。以分是非也。夫人有其妄心者。慾未遺也。理未明也。心無主宰。隨妄而馳。神則

然散盡則死然修士欲其不死可自
問其心有妄無妄即知死與不死矣

既驚其神即着萬物

驚者驚走也驚走其神而馳於外也神既

外馳即着諸有則

受萬物所使也

既着萬物即生貪求

既然着於萬物而貪得之心遂即生焉

講因有貪得之心而着萬物因着萬物始有貪得之心此兩
端本乎一派若去一相則兩相皆無無有貪求自不着物

若不若物自無貪求若

無貪求自合真道矣

既生貪求即是煩惱

既生貪求之心則煩惱寓其中矣

講

夫貪者之苦猶過於求而求者不貪能有幾人蓋求者不貪煩惱有限因貪而求煩惱無已然貪者求之已得仍欲

多求多求無厭有得有失得之煩勞矣之惱恨可知貪求即是煩惱矣

煩惱妄想憂苦身心

煩惱足壞元性妄想有傷元神憂其心苦

其身身心憂苦由煩惱妄想而致元性元神能無損傷乎

講

蓋人之煩惱者有發有止惟妄想而常無已時煩惱發作多有聲色人多知覺故多有戒止之心其妄想無形則常

不自知隨其所肆而身心受其累則憂苦無盡然憂苦難任則煩惱頻生溯其煩惱之源出於妄想而妄想者寔係碍道之賊欲修其道先除妄想妄想既除身心清靜自然清靜煩惱何生煩惱若無庶幾明道若能明道煩惱亦消二者能一可成矣道

便遭濁辱流浪生死

便遭者容易遭也濁者三毒積實及濁

凡形也辱者

下賤之流也

講

此兩句承煩惱妄想而來蓋人之禍福貴賤莫不自招今受是果必前有是因此言濁辱實由煩惱妄想招來不濁

者不死不貪者不辱蓋清者不生不滅不榮不辱凡人之妄想
皆從有相而生有相者因未空未空者因未悟未悟者即不覺
不覺者以何空而有相無相在空與不空而空與不空在覺與
不覺此覺之一字即三教之新傳也故釋曰圓覺道曰大覺儒
曰明德若能明謂之得道若能覺亦謂之得道自省覺與未覺
便知真道偽道何可掩耳盜鈴自粧作以為道耶夫道者明覺
也若能明覺焉能遭濁辱而流浪生死也夫生死者有兩層若
能分明兩層則道將明矣有生中之生有死中之死有生中之
死有死中之生而生中之生者是在生時悟覺真空身亦活而
性亦活故曰生中之生也死中之死者係人臨死之際難捨塵
世之物手忙脚蹬不知所之而身既死性已死矣故曰死中之
死也生中之死者是在生之人不覺真空自性以多貨利為榮

身在為生。竟不知真性已泯。故曰生中之死也。死中之生者在。生了悟真性。臨死自如而歸。不以死為死。故曰死中之生也。以上四條。只係兩端。生是死之本。死是生之根。蓋人之以有身為生。以亡身為死。故曰永死。由是流浪生死也。若能辨明覺性。為生。迷性為死。則能永生不墮生死矣。夫人之學道者。打開生死關。方能了道。其了道之機。在辨清濁。其清者。真如覺性也。其濁者。五濁凡形也。真如覺性。無聲無臭。應萬有而無形。俗人難識。五濁凡形。有色有相。搬運萬物。非其所能。而庸夫易識。故真修之士。貴清而賤濁。清者無象。故無生無死。濁者有形。故有死有生。其生死之機。乃自然之道。其分晰。只在覺與迷也。故曰屠夫丟刀立地成佛。何其速也。而覺之速也。嘗見苦修不息。一世無成。何其遲也。而覺之遲也。由是思之。不悟者。至艱至難。得悟者。

至簡至易。故孔聖曰。朝聞道夕死可矣。同簡易之德義也。夫入之一體。有清有濁。由自取也。貴清者。雖死亦生。貴濁者。雖生亦死。清者有權。濁者無權。故濁而不自由。是以流浪生死也。

常沉苦海永失真道

常沉者。永墮沉淪而不知返也。苦海者。苦

之無邊無盡也。永失真道者。自性迷真也。

講

此二句亦由上句推來。蓋人之常沉苦海者。只因逐妄迷真。則無時不苦也。普觀天下之人。不苦者。其孰歟。然人之

大關得失兩端。苦於得。又苦於失。常失常得。苦無已矣。若得失不相關。何苦之有。其不相關者。非大覺其孰能之。故經云。苦海

無邊回頭是岸無邊之苦若脫之時又如是之速也只在回頭
耳前途得失茫茫無已回頭望月體若清虛即是真道何樂如
之樂道無倦真道何失不失真道苦由何拘此
苦樂之機易猶反掌而人何不脫苦以樂道耶

真常之道悟者自得得悟道者

常清靜矣

真常者是覺性真如常昭不滅也之道者
指其真如即是真道除此之外再無別道

也悟者自得者指其能悟之人仍自得也非從外來所與之
也得悟道者言得悟其道之人而悟有所得自能常清靜矣
講夫清靜者為一卷經之大主腦也然此清靜本乎自然非
勉強作做之可為也清者清陽之無活子時也靜者真陰

之神活午時也。此活子午真陰陽喻了千名萬號亦不出此二
端也。此子午者為十二時之綱領。子為六陰之首。午為六陰之
首。如子時之過其下五陽當值其五陽之內。仍有子炁相含其
午時之義亦然也。雖交午時而午炁生於內。其外仍係子陽之
炁相含。故曰離中虛也。雖交子時而子生於內。其外仍係午陰
之炁相含。故曰坎中滿也。雖十二時仍歸子午。雖有子午之分
其二炁仍循環相連。雖言是二仍是一也。其清靜性命陰陽之
理同一義也。豈有性是性命是命。陰是陰。陽是陽。清是清。靜是
靜。分作兩端之論耶。為道難言。分而論之。所論之義。為覺學人
因不明其義。則細而詳之。愈詳愈多。愈多愈亂。而學仍難明。再
加後出之假道狹禪。圖騙供養。妄談空玄。或者註經。或者留卷。
自崇為師。自陷陷人。如是紛紛。而真道更難明矣。故道祖弘

仁久蘊發婆心以覺後人故著此清靜一經以人之易知易明者而詳其道之精義也俾人同明覺性所以未襍一言假象全以真理推之由清靜始亦由清靜終可知此一卷真經只清靜二字矣其清由靜生靜由真覺真覺由悟如是之推此經何嘗有字可稱無字經矣而悟者必須先有眼力攷察真師良友時談性理陡然言下見性即為覺悟真空再就有道而正焉彼此心心相印大覺無疑即為得訣又為兩相授受之薪傳者也

詩 是經之註專為升堂入室者觀其門外漢必不為然

所註真經少妙玄
意憑先覺覺後悟
清靜工夫要細研

曰 倫常日用從中取

跋

人之所以不明夫道者大抵皆為物蔽欲累之也夫物欲豈能蔽人累人哉亦以人之縱情恣欲逐妄迷真甘為之蔽甘為之累耳老子甚為憫之不忍坐視於是作此清靜一經以指破人之迷途使其登於覺路其所以救世之心深且至矣無如世人不知細玩每至弁髦棄之因是求道者多明道者少甚可惜也今汶水居士深窺奧妙洞悉精微知是經為超凡之要路入聖之階梯遂詳為註解逐字必使分明細為講求精義務使透顯言皆淺近愚夫愚婦亦能明理

則淵涵大聖大賢莫能外究盡性命天人之奧不出
倫理日用之常此註一出洵如時雨之降臨萬物渙
然一新也不誠為世界一大幸福乎後之學者遵而
行之將亦步亦趨可直達聖賢之域矣又何有物蔽
欲累之耶書成至於三年又復翻印命叙於余以列
編尾余不敢違但愧學淺識卑言難盡當望大雅恕
之

省

中華民國三年甲寅孟夏中浣

河間橋西居士柳藝林敬跋

附詩五首

王鳳聲

太上婆心本至仁
自從說破先天道

經垂清靜萬年新
喚醒塵寰多少人

其二

世人誰不怕無常
時以五常臨萬事

常怕無常忘有常
自然造入聖賢鄉

其三

先天大道豈難明

惟使人心刻刻清

讓國伯夷垂德化
仁徵甘露千霄降
三教新傳無二法

其四

儒言天理佛談空
孤月雲開光普徧
道通有象有名外
斷絕妄心為妙訣

却金楊震斷貪情
瑞兆黃河萬里澄
理圓欲淨赴瑤京

入手時時用靜工
千軍鼎沸意和融
德溢無聲無臭中
自然鑿破竅洪濛

其五

清靜真經太上書
上乘正教倫常盡
累德自然開覺路
憐他種種旁門客

附七律詩二首

勸人明善復其初
下手純工毒慾除
觀空即是指南車
大道何時得悟諸

柳藝林

除却日用倫常事
休要矯揉同造柳

餘剩紅塵一概拋
惟防閉塞盡萑茅

無牽無罣魚潛水
雨歇風停雲乍歛

其二

造成至道却非難
萬慮皆空明大我
風來水面波微動
參透箇中深意味

忘慮忘憂鳥入巢
一輪明月上松梢

清靜真工細細研
一塵不染見真禪
月到天心影正圓
即為世上大羅仙