

永樂大典

卷一萬一百十六

永樂大典卷之一萬一百十六

二紙

旨

樞密都副承旨

文獻通考五代有承旨副承旨以諸衛將軍充魏仁清為樞密副承旨周祖則也兵

之數及將後名氏今取簿未視之仁清曰臣志能記之遂口占以對無一差誤宋太平興國中。以楊守一充都承旨都承旨自守一始也。是時都承旨副承旨多用士人。真宗後稍稍選用文人歐陽脩建言請復舊制不克行。熙寧二年始以東上閤門使李評為樞密都承旨李紱為之副不用院吏而更用士人自評始也。續會要初評受命文游公為樞使以舊制見不為禮評訴於上命檢故事不獲乃詔都承旨副承旨見樞密使副並如閤門使禮熙寧五年以尚書比部員外郎集賢校理岡修起居注曾孝寬為起居舍人充史館修撰兼都承旨先是或用士人亦止於右職中選用文館兼領自孝寬始也元豐三年用張球一為客省使都承旨自是都承復用武臣元祐中復以文臣帶待制充都承旨世宗職官志至崇寧以後則專用武臣矣。四朝志紹興二年權禮部侍郎趙子直充徽猷閣待制蓋院都承旨自改官制後除文臣自子直始。中興系年錄建炎四年高宗在會稽以武臣辛宗道為都承旨頗用事紹興元年十二月辛宗道既死乃詔依元祐職制置都承旨一員並差兩制為之然但聞一二人而已淳熙中王朴久用事孝宗惡焉遂復用士人宋會要五代樞密有承旨以諸衛將軍充國朝始有樞密都承旨副承旨又別置諸房副承旨也宋史百官志副都承旨掌承宣旨命通領院務若便殿侍立閱試禁衛兵校則隨事敷奏承所得旨以授有司蕃國入見亦如之檢察主事以下功過及遷補之事都承旨舊用院吏遷熙寧三年始以東上閤門使李評為之又以皇城使李紱為之副更用士人自評紱始是月詔都承旨見樞密使副如閤門使禮五年以岡修起居注曾孝寬兼都承旨參用儒臣自孝寬始元豐四年客省使張誠一為都承旨復用武臣自誠一始元祐初復以文臣為都承旨其後以待制充元符三年王師約為都承旨左司諫陳瓘言神考以文臣為都承旨其副則參求外戚武臣之可用者今師約未歷遷任擢置樞屬據文臣之位甚非神考設官之意至崇寧以後專用武臣建炎四年高宗在會稽以武臣辛宗道為都承旨頗用事紹興元年道宗既死乃

永樂大典卷之一萬一百十六

一

永樂大典

卷一〇二一六

詔依元祐職制都承旨以兩制為之如未曾任侍從之人即依權侍郎法又或加學士待制修撰貼職乾道初再用武臣自張說始淳熙九年都承旨復用士人自蕭燧始副都承旨文武通除 樞密副承旨一員帶御器械四員承旨選橫行充與從官都承旨同侍殿中分傳密旨為武臣之清要御帶分直禁庭內宿直舍在崇政殿門內職居嚴遠多任國戚及內侍兩省押班亦兼領或有邊功優異間除外官就領兵職於三路為武臣之榮遇也元豐改官制後常用武臣張永一為承旨自後都承旨間用武臣云宋胡寅斐然集郭執中樞密都承旨制 朕以世讎未復軍政是脩既任大臣分典內樞之地乃選良士入參宥密之機俾襄務之與聞實嘉謀之有賴又虛厥位必惟其人其官其氣果而才通識明而論辨蚤周旋於塞上更事已多既諮議於軍中臨機報應挺忠誠而自竭當勤勩而固辭其次對於西清以近承於中旨尚詢黃髮勿云旅力之憊蓋登丹心思佐戎衣之烈鄭獬郎溪集樞密承旨左監門衛將軍任承審可樞密都承旨制 朕舉天下之機事統之西府而諸曹就列必有屬長以奉于旨命以汝持身蒞職稱為廉敏殆歷三朝至于耆艾閱其勞舊宜有以序遷褒寵之澤爾其祗服無怠可汪藻浮溪集樞密院主事王露可兵房副承旨制

永樂大典卷一萬二百一十六

二

爾以材能服勞樞省考其閎闊當以次遷往懋厥官無忘報稱曾文清公文集范純禮復天章閣待制樞密都承旨制 樞密之地選用士人宜納密命自神考始肆于纂服收拔端良真諸左右蓋遵先志其官范純禮夷易有守為實無華恂恂自持言行相顧失職茲久秉心不移起分州符未厭輿議其遷延閣侍從之遠來贊右府討謨之微副子咨求矧爾忠藎著齋徹垣類藁試尚書戶部侍郎兼總領湖廣江西京西財賦湖北京西軍馬錢糧岳珂特授寶謨閣直學士樞密都承旨制 粵惟言語侍從之臣久勞于外欲備錢穀甲兵之問武選其歸肆庸嚴直於窮班而使親承於密命用頒明綍庸示殊恩其官某學博而該詞麗以則達達惟柞蔚其祖幹之枝葉震者華濟矣孫芸之業自世選爾勞而昭獎皆官修其業以靖恭江淮財賦之淵作十三載荆楚衿喉之地餉百萬師刃游於批大郤之餘器別於過盤根之際權以遂清之秘職位諸宣納之要司召不俟駕而行趣承東注賢不待次而舉嗣聽登崇 樞密院檢詳諸房公事兼權右司郎中趙崇賀特授軍器監兼樞密副都承旨 予方注意於內修外攘故內以宥地之務為先外以武庫之備為急必惟其人乃共二事爾為帝宗駒顧而不劇明而不察用使為東西府椽彌綸者務科瑣造條勳適

機宜號稱周咨肆庸命典戎監導旨樞庭爾其討軍實而申傲之以輔子
 修攘之政往祇譽命益務獨烝周麟之陵集陳正同除敷文閣待制樞密
 院都承旨右府本兵之地惟長成總東諸事為朕腹心若時屬僚寄委
 咸重奉承密命必用從臣闕而不除十數年于茲矣朕今得世濟之序拔
 其才而用之具官某直亮多聞得於家學持論据正亦克似之賜環來歸
 既陟汝于禁路兼寓獎省罔不惟職業之思朕方橐弓載戈以常德立武
 事如爾明睿允宜在廷內閣陞華鴻樞稟務併以授汝往其欽哉劉後村
 集陳鑄除祕閣修撰樞密副都承旨制自改官制以來導旨官不必備
 顧今甲兵之問猶至廟堂科瑣日不暇給然則都副並置亦集思廣益之
 義爾明而恕故論主正平介而通故事無疑滯歷仕東西二府與聞軍國
 大議親密於州平幼宰攝綸之義弘矣索虜垂盡侵疆來歸朕欲及閑暇
 之時講修攘之政爾雖已列九卿其以論撰亞太尉掾蓋時惟侍立可咨
 訪邊機惟同堂合席可籌度也方將引爾自近繼有殊擢可洪又安公集
 右武大夫成州團練使廖虞弼除樞密副都承旨制樞庭分屬副承密
 命武者之高選也朕未嘗輕以授人曠位不除蓋十餘年今始得之具官
 某氣略自將濟之以敏四臨遠郡習知邊瑣而安靖之政達於朕聽茲命

永樂大典卷二萬一百六

爾入侍殿陛與聞裁徵往惟執筮以稱所蒙許應龍東澗集趙以夫除直
 煥章閣樞密副都承旨右府本兵之地事機責密宣納之任要在得人
 以爾才周世用望重宗英使節州麾所至可紀郎省卿寺無施不宜况荐
 更宰掾之司尤善贊廟謨之運陞華遠閣導旨樞庭益究遠猶以需顯用
 周南仲山房集太府卿樞密副都承旨制朕惟右府之屬莫如密命之
 親以次對而贊評謨豐惟舊制用列卿而為副介未有前聞屬國又以偽
 功固難拘於常比爾才能鮮儼慷慨自將護漕日畿已登最課尹氏天府
 綽有能聲偉兵畧之深知方軍書之秀于爰躋榮於農扈俾稟務於幾廷
 夫帝王之道出於萬全毫釐之差謬以千里其協承於幾急必審書於事
 情服我優恩嗣有明陟元豐懷遇集四方館使康州刺史曹誦可依前官
 充樞密副都承旨制勅陟降軒輝奉承密命屬在幾政實維親臣具官
 某夙以材能致于休顯試之服承蔚有聲稱顧疇厥宜無易茲選惟純惟
 茲時則汝嘉可慕容彥達撰文堂集四方館使榮州刺史樞密副都承旨
 朱孝孫可正任防禦使休前樞密都承旨勅朕明發不寐有懷世宗推
 原同氣之恩中錫外家之寵具官某操脩端靜識慮詳明欽成之親爾為
 近屬宜加進擢俾領使華正兵防之顯名仍樞筦之舊職與承密命秩峻

地親惟時褒崇往其祇服可 賈德明任承審可都承審制 勅具官某
等樞宥之府所承稟而宣行者皆禁密之命必求謹厚之材乃可備於陪
屬以爾等有恪愿之資加肅給之敏麗名機務實唯勞舊按其資歷推德
綱領勉思勤盡尚副褒寵蘇魏公集樞密院兵房主事李景先可吏房副
承旨勅 具官某宥密之嚴地均公府丞史之任職專吏門維日次遷尤
為適擇以爾首公勤辨在事謹廉嘉積久於勤勞當進聯於曹務益宜欽
慎思對恩榮可祭端明集張繼渥承旨 勅某入奔以材敏屬麗樞庭積
延歲月之勞益敦夙夜之恪進承旨命特示寵榮祇荷恩遠愈整誠志劉
元城盡言彙謝賢文閣待制樞密都承旨表 臣某言伏奉旨命授臣賢
文閣待制樞密都承旨 仍改賜章服者參斗極之要職加奎文之秘職
仍躬命服入侍形輝并荷恩榮靡容遜避臣某中謝切以鴻樞設屬奉密
旨以致嚴明主慎微擇士人而竝用兼綜疆陬之務與聞帷幄之謀宜得
時髦共經常武伏念臣稟資困陋涉世迂踈親逢景運之興獲躋象賢之
後雖書麟閣初蒙二聖之知掌諫驚臺旋玷七人之列管輝愚直罔恤怨
仇慙無補衮之功俄有負薪之疾方圖致俸緩俾代言權躋清切之班是
為殊渥自視某蕪之學安可冒居力丐真祠幸蒙俞旨宜謂歷時之未久

永樂大典卷一萬一百六

四

遠聆誤寵之存加既累貢於忱辭敢再叨於成命已哉奏請必踐前言思
被制函易真樞堯雖需章之疊上終渙汗之莫回臣勉奉承居謁畏伏
遇太皇太后皇帝陛下兼收片善因任群材矜臣昔因沉疴而今則已瘳
警臣昔避詞掖而今則難受未踰旬浹繼忝詔除臣敢不益勵操修慎思
職業消埃自効少逃尸祿之譏本末不渝期盡立朝之節臣無任鄭剛中
北山集謝除賢文閣直學士樞密都承旨表 久玷清曹宜招大度遂移
要地仍冠華資識睿獎之優隆撫微躬而震越中謝竊以國有二柄古列
鴻樞事分五房均承上制爰自熙寧而後始參用於士人故茲承旨之員
或旁兼於史館誠以斗極執化元之本機廷為宥密之親拱侍天輝躬聆
帝訓宜求洵直克用稟承而况西清寶棟之崇賢仁廟宸章所秘服是選
嚴之職並為儒雅之流兼以授人誰宜蒙者伏念臣性資愚下學藝淺某
觸事多艱漸覺桑榆之向慕戴恩甚重常如山嶽之在巔念從召用而來
誤被瞻知之寵超騰省戶擢副臺端觀秘書者頃嘗一年奉典禮者今亦
踰歲半無善狀可穆師言存拜鴻私惟知感涕此蓋伏遇皇帝陛下照臨
如日覆冒法天獨運乾剛德六師而並用大修機政開二府以兼收圖回
不世之功盡萃累年之弊茲所選任宜先後良夫何庸瑣之才亦在訪咨

之數臣不周旋體國恪檢待身雖懼疎愚無補樞機之密誓磨頑頰少酬造化之功臣無任 辭免寶文閣直學士樞密都承旨劉子 五月八日准尚書省劄子三劄同奉聖旨除臣寶文閣直學士樞密都承旨聞命震驚周知所措臣切以侍郎分曹治事其選高矣而茲承上旨者其職為尤重階官辨秩為等品已貴矣而陞華內閣者其資為甚崇兼以付之則朝廷委用之意蓋自可見而臣稟資驚下賦性愚蒙恬恃已無維有一意事君之願而筋力向暮實懷十駕難及之憂冒昧以居愆尤將至伏望聖慈收還成命別付時望外穆師言下安愚分臣無任皇恐激切懇祈之至謹錄奏聞伏候勅旨劉元城盡言彙論范育除樞密都承旨不當狀 右臣竊聞朝廷除范育為樞密都承旨按育作知河中嘗有缺行嬖人預事干撓刑政子弟失教閨門不肅醜聲顯著流聞道路君臣之聞不可言者使育實負過人之才義難終廢猶當抑之散地更加歲月磨去瑕垢漸次任用或為公議所容今育之學術智能無以異眾而前日之惡播在無言比方外除已玷卿列曾未席煖權真宥密臣恐修潔之士壯與比肩派蕩之徒無所懲戒甚非所以稱陛下旌別淑慝長育人材之意伏望聖慈深賜省察罷育新命以允公議 辭寶文閣待制樞密都承旨狀 右臣今月初六日准閣門告報伏蒙聖慈除臣寶

永樂大典卷萬二百十六

五

文閣待制樞密都承旨仍賜紫金魚袋者淳膺嘉惠尤切震驚伏念臣近被寵靈進直西掖方茲避免未奉俞旨重忝詔除陞華延閣俾承密旨仍賜服章恩數便蕃職事清近願臣愚陋何以克堪伏望聖慈洞鑒由衷之言特報行己之命庶安私分不累公朝 再辭樞密都承旨狀 右臣近嘗具奏乞寢恩命准尚書省劄子奉聖旨不許辭免者才微任重私分難安効薄食浮公言可畏實欲量能而受職非敢苟異以沽名兼臣有男與同知樞密院韓公志彥之女頃從幼稚嘗約婚姻雖未行聘問之儀恐亦涉妨嫌之迹輒傾至懇再清天聽願收淚汗之恩垂許循牆之避 回謝除樞密都承旨啟 右某啟近奉誤恩俾承密旨辭不獲免受以為漸敢圖雅養之隆遠辱華賤之既獲稱溢美期待過情感媿兼深名言苟諭董霜傑先生集代謝年承旨啟 吳門假道嘗奉懇懇之歡臨汝分符獲仲故舊之好未修誠於記室先惠問於征途不敬悚漸拜嘉知感恭惟某官才兼文武世有勲勞每暗合於孫吳委得聲於梁楚當敢示縱擒之妙壽算無遺賦詩有競病之工風流可尚行復雲中之守益揚堂上之奇願惟無似之蹤尚冀包養之賜即諧良覲預慰渴懷劉公是先生集永興到任謝宋承旨啟 右某啟肅將命書臨署吏續疏是空疎之贊寄以會繁之區方地數千連城累百內修民社

永樂大典

卷一〇二一六

之政外摠兵戎之機，僣事為經營分表，力非其任，智不造心。此蓋某官雅懷并容，餘論推假不遺三益之素，使就一麾之安，願恐非才，終無云補。冀因德輝之及，猶有暮月之成，方阻披膽，曷勝銘向。元陳剛中詩：冰音樂山唐公八月十二日，宴于其第，以詩奉呈。聖代開皇極，恩波雨露沾。篤生萬嶽，佐載叶渭川。占社稷千齡會，衣冠五福兼。朱絃新律呂，黃石舊鞀鈴。德望三朝眷，儀刑四海瞻。詞追賈馬，勵學探羲文。宇宙歸青眼，風雲奮紫髯。議如唐陸贄，詩似晉陶潛。踐履剛而毅，精神智以恬。一區楊子宅，萬軸郭侯籤。秋色凝壁，煙光畫捲簾。金鑾辭東燭，玉鉉侍調鹽。犬臥規模遠，宗工號令嚴。王臣躬奉，寒君子德謙謙。此日鳴朝鳳，清秋近夜蟾。瑤簪環杖屨，寶墨出緗縑。北海賓長滿，東山妓未厭。車聲聞綉戶，花影舞朱簷。樂幸追靈運，憂當後仲淹。願施經濟具，天下待鍼砭。承旨野莊董公殊勲清節，子聞之縉紳紀以八詩。盟府旂常策世勲，一門忠孝氣凌雲。衣冠盛事誰堪比，漢後元間萬石君。鐵馬長驅校路高，捷旗飛渡大江濤。漢南煙柳遂婆娑，猶識園花舊戰袍。危從破大理雲南已未飛渡為先，拜首奏捷功，手分恩露活惇嫠。春滿棠陰大有聲，二十年間如昨日。兒童猶誦衛州碑，為衛州總管有惠政，郡人刻石誦德。正色驚行第一人，危言

永樂大典卷一萬二頁六

六

耿耿聳朝紳，志州不負平生學。曾為皇家去佞臣，塵世榮將改法公。正色折之語，遂惹黑勇冠。我相署陰誰知，偃月當機深九重。先齊明如日，獨照生來鐵石心。鄭公已拜大司農，倏捧詞林詔墨濃。自是玉皇香案吏，仙班合領六鰲奉。不負朝廷七十年，樓臺無地不蕭然。清名當與溫公並，只欠河南二頃田。萬卷青燈味道腴，苦心欲探香鄒餘。朝回立馬天衢上，又與春衣買異書。宋蔡耕浩歌集念奴嬌詞寄仙巖辛承旨碧梧轉影，正露冷天高，涼生襟袖。此夕清輝誰信道，夜色居然如畫。玉斧重脩，寶奩初啟，萬里寒光透。將軍高會，翠鬟爭勸博酒。遙想地近仙丘，碧山高處，引手攀星斗。醉屬姮娥，惟但願月與佳人長久。羅履銀鞍，兩拋金甲，贏得詩千首。城舞一笑，此懷人解知否。殿前承旨蘇易簡翰林志，舊官名殿前承旨。或臣下列之稱，及蘇易簡拜學士承旨，太宗以稱混雜，改殿前承旨為三班借職。南廊承旨馬明叟賈竇錄，五代江南林仁肇建陽人。兄臨濟宗旨，傳洪覺範曰：汾陽昭禪師示眾曰：先聖云：一句語須具三玄，一玄中須具三要。阿那箇是三玄三要底句，快會好各自思量。還得穩當也未。古德

已前行脚聞一箇因緣未明中間直下飲食無味睡卧不安大急決擇豈
 將為小事所以大覺老人為一大事因緣出現於世想計他從上來行脚
 不為遊山玩水看州府看華片水口食皆為聖心未通所以驅馳行脚決
 擇深奧傳唱教揚博問先知親近高德蓋為精沸心燈紹隆祖代興崇聖
 種接引後機自利利他不忘先迹如今還有商量者麼有即出來大家商
 量僧問如何是接初機底句答曰汝是行脚僧又問如何是辨衲僧底句
 答曰西方日出卯又問如何是正令行底句答曰千里待來呈舊面又問
 如何是立乾坤底句答曰北俱盧州長稜米食者無嗔亦無喜師曰只將
 此四轉語驗天下衲僧纔見汝出來驗得了也僧問如何是學人着力處
 答曰嘉州打大像問如何是學人轉身處答曰陝府灌鐵牛問如何是學
 人親切處答曰西河弄師子師曰若人會此三句已辨三玄更有三要件
 在切須薦取不是等閑與大眾頌出曰三玄三要事難分得意忘言道易
 親一句明明該萬象重陽九日菊花新還會麼恁麼會得不是性踪衲僧
 作麼生會好又舉三玄語曰汝還會三玄底時節麼直須會取古人意旨
 然後自心明去便得通變自在受用無窮喚作自受用身佛不從他教使
 識得自家活計所以南泉曰王老師十八上解作活計僧便問古人十八

永樂大典卷一萬二百六

七

上解作活計未審作箇什麼活計答曰兩隻水牯牛雙角無欄棧復云若
 要於此明得去直須得三玄旨趣始得受用無礙自家慶快以暢平去大
 丈夫漢莫教自孤觸事不通彼無利濟與汝一切頌出曰第一玄法界廣
 無邊森羅及萬象總在鏡中圓第二玄釋尊問阿難多聞隨事答應器量
 方圓第三玄直出古皇前四句百非外問氏問豐干師乃曰者箇是三玄
 底頌作麼生是三玄底旨趣直教決擇分明莫只與麼望空裏妄解道我
 曾親近和尚來與我說了脫空漫語誰識他人喫鐵棒有曰莫言不道又
 因採菊謂衆曰金華布地玉蕊承天果日當空乾坤朗耀雲騰致雨露結
 為霜不傷物義道將一句來還有道德底麼若道不得眼中有箇直須出
 却始得所以風穴云若立一塵家國感野老攀感不立一塵家國喪亡野
 老安貼於此明得闍梨無分全是老僧於此不明老僧即是闍梨闍梨與
 老僧亦能悟却天下人亦能瞎却天下人要知老僧與闍梨麼拊其膝曰
 者裏是闍梨者裏是老僧且問諸上座老僧與闍梨是同是別若道是同
 去上座自上座老僧自老僧若道是別去又道老僧即是闍梨若能於此
 明得去一句中有三玄三要賓主歷然平生事辦參尋事畢所以永嘉曰
 粉骨碎身未足酬一句了然超百億又曰臨濟兩堂首座一日相見齋下

喝。僧臨濟還有賓主也無。答曰。賓主歷然。師作偈曰。兩堂首座總作家。其中道理有分拏。賓主歷然明似鏡。宗師為點眼中花。無盡居士謂余曰。汾陽臨濟。五世之嫡孫。天下學者宗仰。觀其提綱渠渠。唯論三玄三要。今其法派。皆以謂三玄三要。一期建立之語。無益於道。但於諸法不生異見。一切平常。即是祖意。其說是否。余曰。居士聞其說。曉然了解。寧復疑汾陽提綱乎。曰。吾固疑而未決也。余曰。此其三玄三要之所以說也。所言一句中。具三玄。一玄中具三要。有玄有要者。一切眾生。熱惱海中。清涼寂滅法幢也。此幢之建。譬如塗毒之鼓。槌之則聞者皆死。唯遠聞者後死。若不橫死者。雖聞不死。臨濟無忌時。與化三聖。保壽定上座。輩聞而死者。今百餘年。猶有悟其旨者。即後死者也。而諸法派。謂無益於道者。即不橫死者也。祖宗門風。壁立萬仞。而子孫畏之。喜行平易坦塗。此所謂法道陵夷也。譬如衣冠。構孔孟弟子。而毀易繫辭。三尺童子笑之。臨濟但曰。一句中具三玄。一玄中具三要。有玄有要而已。初未嘗目為句中玄。意中玄。體中玄也。古塔主者。誤認玄沙三句。為三玄。故但分三玄。而遺落三要。叢林安之。不以為非。為可太息。玄沙曰。真常流注。為平等法。但是以言遺言。以理達理。謂之明前不明。後蓋分證法身之量。未有出格之句。死在句下。若知出格之

量。則不被心魔所使。入到手中。便轉換落落。地言通大道。不坐平常之見。此第一句也。古謂之句中玄。回機轉位。生殺自在。縱奪隨宜。出生入死。廣利一切。迥脫色欲。愛見之境。此第二句也。古謂之意中玄。明陰洞陽。廓周沙界。一真體性。大用現前。應化無方。全用全不用。全生全不生。方便喚作慈定之門。此第三句也。古謂之體中玄。浮山遠公亦曰。意中玄。非意識之意。古不足道。迷亦迷。倒余不可以不辨。無盡頷之。又曰。吾頃見謝師。直稱吳僧。簡程者。有大知見。親見慈明。蓋是真點。曾揚岐道。吾之流亞。接人多舉。汾陽十智。同真。願遂聞其說。余曰。十智同真。與三玄三要。同一關。拔汾陽曰。夫說法者。須具十智。同真。若不具十智。同真。邪正不辨。細業不分。不能與人。天為眼目。決斷是非。如鳥飛空。而折翼如箭射的。而斷弦。弦斷。故射的不中。算折。故空不可飛。弦壯。算半空的。俱徹作麼。生是十智。同真。與諸上座。點出一同。一贊。二同。大事。三總。同參。四同。真智。五同。漏。善。六同。具足。七同。得。夫。八同。生。殺。九同。音。吼。十同。得。入。又云。與什麼人。同。得。入。與誰。同。音。吼。作麼。生。是。同。生。殺。什麼。物。同。得。夫。阿。那。箇。同。具。足。是。什麼。同。漏。善。何人。同。真。智。孰。能。總。同。參。那。箇。同。大。事。何。物。同。一。贊。有。點。得。出。底。麼。點。得。出。者。不。悟。慈。悲。點。不。出。者。未。有。參。學。眼。在。切。須。辨。取。要。識。是。非。面。目。見。在。

今此法門叢林怕怖不欲聞其名何以言之諸方但愛平實見解執之不
移唯欲傳授不信有悟借使汾陽復生親為剖析亦以為非昔阿難夜經
行聞童子誦佛偈曰若人生百歲不善水潦鶴未若生一日而得決了之
阿難就教之曰不善諸佛機非水潦鶴也童子歸白其師師笑曰阿難老
昏矣當以我語為是於今學者之前語三玄十智旨趣何以異此於是無
盡嗟咨曰然其旨趣豈無方便余作偈曰十智同真面目全於中一智是
根源若人欲見汾陽老孽破三玄作兩邊又問四種賓主亦臨濟建立法
門乎余曰三世如來諸代祖師敎出凡聖情見之纏繞非止臨濟用之如
龍山本見馬祖洞山价禪師初遊方與密師伯者偕行經長沙龍山之下
見溪流茶業价回瞻峯巒深秀謂密曰箇中必有隱者乃並溪而進十許
里有老僧庵甚以手加額呼曰此間無路汝輩何自而至价曰無路且置
菴主自何而入曰我不曾雲水价曰菴主住山幾許時曰春秋不涉价曰
菴主先住耶此山先住耶曰不知价曰為何什麼不知曰我不曾人天來价
曰得何道理便住山曰我見泥牛闌入海直豈而今無消息价即取家
之下而拜之問如何是主中賓曰青山覆白雲又問如何是主中主曰長
年不出戶又問主賓相去幾何曰長江水上波又問賓主相見有何言說

永樂大典卷一萬百六

九

曰青風拂白月价再拜求永止老僧笑曰三間菴屋從來住一道神光萬
境閒莫作是非來辨我浮生穿鑿不相關於是自焚其菴深入層峯其後
价住山問僧何者是汝主人公對曰現祇對者价仰而咨嗟曰此所謂馬
後驢前事奈何認以為自己乎佛法平沉此其兆也客中主尚未明况主
中主哉僧曰如何是主中主价曰汝自道者曰道得即是客中主如何是
主中主价良久曰不辭向汝道相續也大難余觀龍山老僧之意如蕭何
之識韓信豈有法哉而价公之論如霍光之立朝進止亦有津度嗚呼後
生之不見古人之大全也必矣价亦置主中主于胷中可疑也余嘗至臨
川與來世英遊相好俄上藍長老者至上藍謂世英曰覺範開工持耳禪
則其師猶錯別弟子耶世英笑曰師能勘驗之乎上藍曰諾居一月同游
殊山飯于逆旅上藍以手畫按謂余曰經軸之上必題八字是何義余亦
畫圓相橫一畫曰是此義也上藍愕然余為作偈曰以字不成八不是法
身睡著無遮閉衲僧對面不知名百眾人前呼不起上藍歸舉似世英世
英拊手曰孰謂詩僧亦能識字義乎因同看汾陽作積牛偈曰有頭無角
寔堪嗟百劫難逃者作家凡聖不能明得盡現前相免有些些余謂世英
曰此偈又余字義之訓話也世英問余華嚴經曰毗目倦人執善財乎即

時善財自見其身住十佛刹微塵數世界中。到十佛刹微塵數諸佛所見。被佛刹及其眾會諸佛相好種種莊嚴。乃至或經百千億不可說佛刹微塵數劫乃至時彼倦人放善財童子手。即時自見其身還在本處。此一段義何以明之。余曰皆象也。方執其手。即入觀法之時。見自他不隔於毫端。始終不移於當念。及其放手。即是出定之時。水明日。是知不動本位遠近之利。歷然一念靡移。延促之時宛念。世尊善以蓮為譬。而世莫有知者。余特知之。未蓮方開華時。中已有子。子中已有莖。因中有果。果中有因。三世一時也。其子分布。又會屬焉。相續不斷。十方不隔也。又問法華經曰。世尊於一切眾前現大神力。出廣長舌相。上至梵世。極難和會。而解者曰。佛音深妙。觸處皆聞。超越聖凡。則其舌廣長。高出梵世。此說如何。余曰。此殆所謂隨語生解。非如來世尊之意。馮山曰。凡聖情直體露。真常理事不二。即如如佛而學者不能深味。此語苟認意度而已。譬如衆盲摸象。隨其所得。為是故。象偏為尾。為蹄。為牙。而全象隱矣。般若經曰。無二無二分。無別無斷。故者真常也。非凝然一物。卓然不變壞之真常也。舌相之至梵世。其可以情求哉。唐僧玄奘至西竺。見戒賢論師賢時。已一百六歲。眾所所向。號正法藏。裝脩敬訖。賢使坐問。從何來對曰。從支那國來。欲學瑜伽等

永樂大典卷萬百六

十

論。於是賢流涕呼弟子覺賢。指以謂曰。我前所夢何如。弟子謂笑曰。和尚三年前得疾危甚。如人以刀刺其腹。欲不食而死。夜夢男子身金色。曰。汝勿自厭其身。汝昔作貴近。多害物命。當自悔責。自盡何益。有支那國僧來此學法。已在塗矣。三年當至。以法惠彼。彼復流通。汝罪自滅。我受殊室利也。故來曉汝耳。和尚疾損已。三年而聞黎果至。前夢有徵也。余涉世多艱。蓋其夙障。聞受殊室利之言。以法惠人。則罪自滅。故有撰述佛祖旨訣之意。欲以惠人而自滅風障耳。非有他求也。

黃梅意旨 宗門統要六祖能大師。因僧問黃梅意旨。什麼人得師云。會佛法人得。僧云。和尚還得不。師云。我不得。僧云。和尚為什麼不得。師云。我不會佛法。汾陽昭代云。方知密旨難傳。翠岩芝云。會得即云頭。不會得即三首。作麼生便有出身之路。徑山杲云。還見祖師麼。若也不見。徑山與你指出蕉芭蕉芭有葉無丫。忽然一陣狂風起。恰似東京大相國寺裏三十六院東廊下。雙角頭王和尚破袈裟畢竟如何。歸堂喫茶。

罔測其旨 頌古聯珠東京惟初至南師法席。殆二年師歸。圓寂。然入師室。問師道。而師以平生三轉語示天下學徒。得叨于左右。近數見印行語錄者。其間或括或頌。罔測其旨。

噫。去世未三十年。謬妄者傳習若此。良可傷哉。因而成頌。知師者可同味焉。海印信曰。主賓相見。展家風。問答分明。箭挂鋒。伸手問君。如佛手。鏡關金鎖。萬千重。徧叅知識。扣玄微。偶爾相逢。話道奇。我脚伸為驢脚。問平生。見處又生疑。莫恠相逢。不相識。宗師須是辨。來端。鄉關風月。俱論盡。却問生緣。道却難。湛堂準曰。我手何似佛手。天上人間。希有。直饒總不恁麼也。似枷上著。扭我脚。何似驢脚。奉為衲僧。拈却。昔年有病。未痊。如今又遭毒藥。若問生緣。真俗氣。生緣斷處。墮無為。二塗不涉。如何也。八十婆婆。學畫眉。普融平曰。我手佛手。十八十九。雲散月圓。癡人夜走。我脚驢脚。放過一着。龐老。茂離。青平。木杓。人人。生緣。北律。南禪。道吾。舞筵。華亭。撐柱。玄關。將多。意氣。手不執。寸鏡。兵不用。一騎。八蠻。與四夷。太平。皆坐。致困。財。奈。陰。春。日。斜。騰。騰。不識。今。何。世。上方。益曰。我手何似佛手。從來。有衫。無袖。有時。開。向。人。前。不覺。露。出。雙。肘。我脚何似驢脚。寒來。須要。襪。著。莫。教。踏。著。泥。水。和。鞋。一。時。失。却。人人。有箇。生緣。何須。盡。要。梁。原。若。問。老。僧。生。處。荔。枝。香。滿。南。園。南。堂。興曰。我手何似佛手。壇。鞦。鉗。鏈。鍊。箒。曾。烹。紫。磨。金。軀。光。射。七。星。牛。斗。我脚何似驢脚。白。刃。紅。旗。閃。爍。坐。斷。百。戰場。中。妙。關。六。韜。三。卷。人人。有箇。生緣。視。聽。俯。仰。折。旋。頂。戴。案。中。之。物。

永樂大典卷萬百六

士

遵從。關外。威。權。圓。悟。勤曰。我手何似佛手。隨。問。拈。花。折。柳。忽。然。摸。着。地。頭。未。免。遭。他。一。口。我脚何似驢脚。趙。州。石。橋。畧。約。忽。若。築。起。皮。柱。崩。倒。三。山。五。岳。人人。有箇。生緣。躡。身。無。地。鑽。研。若。也。眼。皮。迸。綻。慮。他。桶。底。別。穿。龍。門。遠。曰。佛。手。驢。脚。生。緣。黃。龍。元。無。此。語。直。饒。恁。麼。知。之。我。儂。未。敢。輕。許。奉。報。四。海。禪。人。第一。不。得。錯。舉。佛。心。才。曰。佛。手。驢。脚。生。緣。落。處。便。是。乾。坤。重。重。無。限。樓。閣。彈。指。入。者。無。門。驢。脚。生。緣。佛。手。打。透。上。頭。關。檢。脫。却。泥。水。布。棍。直。下。心。空。及。第。生。緣。佛。手。驢。脚。為。君。一。體。拈。却。坦。然。坐。致。太。平。猛。將。謾。誇。謀。客。道。場。如。日。扣。關。豈。是。丈。夫。兒。驢。脚。生。緣。問。阿。誰。佛。手。展。開。無。處。用。太。平。基。業。各。豐。滋。白。楊。順曰。我手何似佛手。天上。南。辰。北。斗。我脚何似驢脚。往。事。都。來。忘。却。人人。盡。有。生。緣。箇。箇。足。方。頂。圓。大。愚。灘。頭。立。處。孤。月。影。射。深。灣。會。不。得。見。運。難。一。曲。漁。歌。下。遠。灘。正。堂。辨。曰。我手何似佛手。黃。龍。鼻。下。無。口。當。時。所。見。顏。頰。至。今。百。拙。千。醜。我脚何似驢脚。文。殊。親。見。無。着。好。箇。玻。璃。茶。盞。不。要。當。面。諱。却。人人。有箇。生緣。從。來。罪。過。彌。天。不。是。辜。孽。攬。把。便。是。罪。鏡。油。煎。張。無。垢。曰。我手何似佛手。天下。衲。僧。無。口。縱。饒。捺。起。便。行。也。是。鳧。雁。裏。走。諱。不。得。我脚何似驢脚。又。被。糲。膠。粘。着。反。身。直。上。變。羊。天。已。自。連。他。老。鼠。藥。吐。不。得。人人

有箇生緣，鏡圓山下幾千年。三灾燒到四禪天。者漢猶自在傍邊，殺得工夫。石菴瑤曰：我手何似佛手，堪笑紫湖養狗，撞着焦尾大蟲，性命輸他一口。我脚何似驢脚，擬議知君大錯。進前欲飲醍醐，已是遭他毒藥。人人盡有生緣，且非夷狄中原。鎮府出大蘿蔔，趙州親見南泉。佛手驢脚，生緣驢脚。佛手李公醉倒街頭，元是張公喫酒。黃龍山裏老婆禪，恰似河陽新婦醜。伊庵權曰：我手何似佛手，二八恰恰十九年尾。算到年頭家內一錢無有。我脚何似驢脚踏着趙州峇，約鶯得迦葉皺眉文殊却打無着。人人有箇生緣，男子氣宇衝天。若是爭田競地，我即喚死如眠。佛手驢脚生緣，浩浩叢林。威傳直統一，身穿却來免十萬八千。雪菴瑾曰：我手何似佛手，合掌面南。省北斗免推明月，上千峯引得寒山開笑口。我脚何似驢脚，急走歸家。日落自古長安，如鏡平無端醉倒黃番綽。人人有箇生緣，且非東土與西天。擎珊瑚樹枝好，撒水銀珠顆顆圓。佛手驢脚生緣，南海波斯。泛鉄船精金美玉，團堆賣畢竟何曾直一錢。橫川珙曰：佛手驢脚容易見，最難道處是生緣。黃梅不是周家子，七歲傳水便會禪。

永明妙旨

頌古聯珠杭州慧日永明延壽知覺禪師
頌古聯珠杭州慧日永明延壽知覺禪師
如何是永明妙旨師曰：更添

永樂大典卷二萬一百六

十三

香著曰：謝師指示，師曰：且喜沒交涉。僧禮拜，師示偈曰：欲識永明旨，門前一湖水。日照光明生，風來波浪起。象潭泳曰：門前湖水鏡容開，對面和盤托出來。可是永明多刺語，酒濃初不在多杯。

頌明厥旨

頌古聯珠雲居齊和尚法燈
會中為知藏。一日歸，謂師曰

有人問我西來意，答他日不東不西。巖主作麼生會，師對曰：不東不西燈曰：與麼會又爭得。白道齊只恁麼，未審和尚尊意如何。燈曰：他家自有兒孫在，師頌明厥旨有頌曰：接物利生絕妙，外生終是不肖。他家自有兒孫將來用得恰好。大洪恩曰：他家自有兒孫在，父祖田園都不愛。平生活計利那中，東頭買得西頭賣。本覺一曰：人問西來祖師意，燈公對道不東西。他家自有兒孫在，多是隨言却自迷。

歸根得

旨 頌古聯珠靈雲因僧問：如何是歸根得旨。師曰：早是忘却，不憶塵世。後于青曰：家破人亡何所依，無心無緒話來歸。十年忘却來時路，替

憶此時總不知。古尊宿語錄僧問趙州：如何是歸根得旨。州云：答你即乘。一異齊旨 永嘉集一異齊旨。解或同源。人

法俱空。故號 覺即迷旨 五燈會元玄沙備禪師曰：勸 頓悟 善蔭。詳本集。便失宗覺即迷旨。詳禪師。

法旨

心賦頓悟法空之旨詳門字

漸頓經旨

大悲心呪行法實此之十法雖是智者像代宣揚而

並是漸頓諸經之旨以離此十更無脩證之法

審得本旨

梁高僧傳支婁迦讖所出諸經皆審得本旨了不加飾可

謂善宣法要弘道之士也詳本傳

馳聖旨

唐顏誠傳馳聖旨雲降紫衣詳本傳

悟境

觀旨

佛祖統紀介然法師鄞人受業福泉之延壽明智居南湖從其學遂悟境觀之旨

執駿知宗

旨

法苑珠林說聽篇感應緣隋京師延興寺釋曇延於夜夢有人被白服乘於白馬駿尾拂地而導授經旨延手執馬駿與之請論寤後惟

曰此必馬鳴菩薩授我義端執駿知其宗旨底事可觀耳

六微旨大論

素問篇名黃帝問曰嗚呼遠哉天之道也如迎浮雲若視深淵視深淵尚可測迎浮雲莫知其

極王冰註深淵淨澄而澄澈故視之可測其深淺浮雲飄泊而合散故迎之莫詣其邊涯言蒼天之象如淵可視乎結介運化之道猶雲莫測其去

永樂大典卷一百六

十三

留六氣深微其於運化當如是喻矣林德新校正云詳此文與疏五通論重夫子數言謹奉天道余聞而藏之心私異之不知其所謂也願夫子溢志盡言其事令終不滅久而不絕天之道可得聞乎運化生成之道也歧伯稽首再拜對曰明乎哉問天之道也此因天之序感表之時也帝曰願聞天道六六之節感表何也六六之節經已啓問天師未教其旨故重問之歧伯曰上下有位左右有紀上下謂司天地之氣二也餘左右四氣在歲之左右也故少陽之右陽明治之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之此所謂氣之標蓋南面而待之也標末也聖人南面而立以陽氣之至也故曰因天之序感表之時移光定位正立而待之此之謂也移光謂日移光定位謂面南觀氣正立立觀氣數氣之至則表可待之也少陽之上火氣治之中見厥陰少陽南方火故上見火氣治之與厥陰合故中見厥陰也陽明之上燥氣治之中見太陰陽明西方金故上燥氣治之與太陰合故燥氣之下中見太陰也太陽之上寒氣治之中見少陰太陽北方水故上寒氣治之與少陰合故寒氣之下中見少陰也新校正云按六元正紀大論云太陽所至為寒生中為溫與此義同厥陰之上風氣治之中見少

陽。厥陰東方木。故上風氣治之。與少陽合。故風氣之下中見少陽也。少陰之上。熱氣治之。中見太陽。少陰東南方君火。故上熱氣治之。與太陽合。故熱氣之下中見太陽也。新校正云。按六元正紀大論云。少陰所至為熱。主中為寒。與此義同。太陽之上。濕氣治之。中見陽明。太陽西南方土。故上濕氣治之。與陽明合。故濕氣之下中見陽明也。所謂本也。本之下中。中之見也。見之下。氣之標也。本。謂元氣也。氣別為五。則文言著矣。新校正云。詳注云。文言注。夫疑誤本標不同。氣應異象。本者應之元。標者病之始。病生形。用求之標。方施其用求之本。標本不同求之中。見法萬全。新校正云。按至真要大論云。六氣標本不同。氣有從本者。有從標本者。有不從標本者。少陽大陰從本。少陰太陽從標。從標。陽明厥陰不從標本。從乎中。故從本者。化生於本。從標本者。有標本之化。從中者。以中氣為化。帝曰。其有至而至。有至而不至。有至而太過。何也。皆謂天之六氣也。初之氣。起於立春前十五日。餘二三四五終。氣次至而分治。六十日。餘八十七刻半。岐伯曰。至而至者。和。至而不至。來氣不及也。未至而至。來氣有餘也。時至而氣不至。和平之應。此為平氣也。假令甲子歲。氣有餘於癸亥。歲未當至之期。先期而至也。乙丑歲。氣不足於甲子。歲當至之期。後時而至也。故曰。來氣不及。

永樂大典卷一萬一百六

來氣有餘也。言初氣之至期如此。歲氣有餘。六氣之至皆先期。歲氣不及。六氣之至皆後時。先時後至。後時先至。各差十三日而應也。新校正云。按金匱要畧云。有未至而至。有至而不至。有至而不至。有至而太過。不至之後。得甲子。夜半少陽起。少陰之時。陽始生。天得溫和。以未得甲子。天因溫和。此為未至而至也。以得甲子。而天未溫和。此為至而不至。以得甲子。而天大寒不解。此為至而不至。以得甲子。而天溫和。此為至而太過。此亦論氣應之一端也。帝曰。至而不至。未至而至。何如。言太過不及。或當至晚。或至早。之特應也。岐伯曰。應則順。否則逆。逆則變生。變生則病。當期為應。愆時為否。天地之氣。生化不息。無止礙也。不應有而有。應有而不有。是造化之氣失常。失常則氣變。變常則氣血紛擾。而為病也。天地變而失常。則萬物皆病。帝曰。善。請言其應。岐伯曰。物生其應也。氣脈其應也。物之生。榮有常時。脉之至。有常期。有餘。或至不及。或晚。皆依時至也。帝曰。善。願聞地理之應。六節氣位。何如。岐伯曰。顯明之有。君火之位也。君火之右。退行一步。相火治之。日出謂之顯明。則卯地氣分。春也。自春分後。六十日。有奇。斗建卯。正至于巳。正君火位也。自斗建巳。正未之中。三之氣。少相火治之。所謂少陽也。君火之位。所謂少陰。熱之分也。天度至此。陰淑大行。居熱

之分不行。炎者君之德也。少陽居之為潛。大熱平。行。疫。暑。過。主。陽。明。居。之。為。溫。涼。不。時。大。陽。居。之。為。寒。雨。間。熱。厥。陰。居。之。為。風。濕。雨。主。羽。蟲。少。陰。居。之。為。天。下。疢。疫。以。其。得。位。君。令。宜。行。故。也。大。陰。居。之。為。時。雨。火。有。二。位。故。以。君。火。為。六。氣。之。始。也。相。火。則。夏。至。日。前。後。各。三。十。日。也。少。陽。之。分。火。之。位。矣。天。度。至。此。炎。熱。大。行。少。陽。居。之。為。熱。暴。至。草。萎。河。乾。炎。亢。流。化。曉。布。陽。明。居。之。為。涼。氣。間。發。大。陽。居。之。為。寒。氣。間。至。熱。爭。水。意。厥。陰。居。之。為。風。熱。大。行。雨。生。羽。蟲。少。陰。居。之。為。大。暑。炎。亢。大。陰。居。之。為。雲。雨。雷。電。連。謂。南。面。視。之。在。位。之。右。也。一。步。凡。六。十。日。又。八。十。七。刻。也。餘。氣。同。法。復。行。一。步。土。氣。治。之。雨。之。分。也。即。秋。分。前。六。十。日。而。有。奇。斗。建。未。正。至。酉。之。中。四。之。氣。也。天。度。至。此。雲。雨。大。行。濕。蒸。乃。作。少。陽。居。之。為。炎。熱。沸。騰。雲。雨。雷。電。陽。明。居。之。為。清。雨。霧。露。大。陽。居。之。為。寒。雨。害。物。厥。陰。居。之。為。暴。風。雨。摧。拉。雨。生。保。蟲。少。陰。居。之。為。寒。熱。氣。反。用。山。澤。浮。雲。暴。雨。滄。蒸。大。陰。居。之。為。大。雨。靈。靈。聖。音。淫。復。行。一。步。金。氣。治。之。燥。之。分。也。即。秋。分。後。六。十。日。而。有。奇。自。斗。建。酉。正。至。亥。之。中。五。之。氣。也。天。度。至。此。萬。物。皆。燥。少。陽。居。之。為。溫。清。更。正。萬。物。乃。榮。陽。明。居。之。為。大。涼。燥。疾。大。陽。居。之。為。早。寒。厥。陰。居。之。為。涼。風。大。行。雨。生。介。蟲。少。陰。居。之。為。秋。濕。熱。病。時。行。大。陰。居。之。為。時。雨。流。陰。復。

水樂大典卷一萬一百六

行。一。步。水。氣。治。之。寒。之。分。也。即。冬。至。日。前。後。各。三。十。日。自。斗。建。亥。正。至。丑。之。中。六。之。氣。也。天。度。至。此。寒。氣。大。行。少。陽。居。之。為。冬。溫。蟄。蟲。不。藏。流。水。不。冰。陽。明。居。之。為。燥。寒。勁。切。大。陽。居。之。為。大。寒。凝。冽。厥。陰。居。之。為。寒。風。飄。揚。雨。生。蟄。蟲。少。陰。居。之。為。蟄。蟲。出。見。流。水。不。冰。大。陰。居。之。為。凝。陰。寒。重。地。氣。濕。也。復。行。一。步。木。氣。治。之。風。之。分。也。即。春。分。前。六。十。日。而。有。奇。也。自。斗。建。丑。正。至。卯。之。中。初。之。氣。也。天。度。至。此。風。氣。乃。行。天。地。神。明。號。令。之。始。也。天。之。使。也。少。陽。居。之。為。溫。疫。至。陽。明。居。之。為。清。風。霧。露。朦。昧。大。陽。居。之。為。寒。風。切。列。霜。雪。水。冰。厥。陰。居。之。為。大。風。發。禁。雨。生。毛。蟲。少。陰。居。之。為。熱。風。傷。人。時。氣。流。行。大。陰。居。之。為。風。雨。凝。陰。不。散。復。行。一。步。君。火。治。之。熱。之。分。也。後。春。分。始。也。自。斗。建。卯。正。至。巳。之。中。二。之。氣。也。凡。此。六。位。終。統。一。年。六。六。三。百。六。十。日。六。八。四。百。八。十。刻。六。七。四。十。二。刻。其。餘。半。刻。分。而。為。三。約。終。三。百。六。十。五。度。也。餘。奇。細。分。率。之。可。也。相。火。之。下。水。氣。承。之。熱。感。水。承。條。蔓。柔。弱。溼。潤。衍。溢。水。象。可。見。新。校。正。云。按。六。元。正。紀。大。論。云。少。陽。所。至。為。大。生。終。為。蒸。溼。則。水。冰。之。義。可。見。又。云。少。陽。所。至。為。條。風。增。條。霜。凝。亦。下。承。之。水。氣。止。水。位。之。下。土。氣。承。之。寒。若。物。堅。水。冰。流。澗。土。象。斯。見。承。下。明。矣。新。校。正。云。按。六。元。正。紀。大。論。云。大。陽。所。至。為。寒。雲。冰。雹。白。埃。則。土。氣。

承之之義也。土位之下。風氣承之。疾風之後。時雨乃零。是則濕為風吹。化而為雨。新校正云。按六元正紀大論云。大陰所至為濕生。終為注雨。則土位之下。風氣承之。而為雨也。人云。大陰所至為雷。雷注則風。則風承之。義也。風位之下。金氣承之。風動氣清。萬物皆燥。金承水。下。其氣昭然。新校正云。按六元正紀大論云。厥陰所至為風生。終為萌。則金承之。義可。見。又云。厥陰所至為飄。怒。大涼。亦金承之。義。金位之下。火氣承之。取金生。熱則火流。金承火之上。理無妄也。新校正云。按六元正紀大論云。陽明所至為散。落。濕。則火來之。義也。君火之下。陰精承之。君火之位。大熱不行。蓋為陰精制承其下也。諸以所勝之氣來於下者。皆折其燥。感。此。天地造化之大體爾。新校正云。按六元正紀大論云。少陰所至為熱生。中為寒。則陰承之。義可知。又云。少陰所至為大體寒。亦其義也。又按六元正紀云。水發而雹。雪。土發而飄。燥。木發而毀。折。金發而清明。火發而暍。暍。何氣使然。曰。氣有多少。發有微甚。微者當其氣。甚者無其下。微其下。氣而見。可知也。所謂微其下者。即此六承氣也。帝曰。何也。岐伯曰。亢則害。承迥制。制生則化。外列盛衰。害則敗亂。生化大病。充過極也。物惡其極。帝曰。感來何如。岐伯曰。非其位則邪。當其位則正。邪則變。正則微。帝曰。何謂當位。岐伯

曰。木運臨卯。火運臨午。土運臨四季。金運臨酉。水運臨子。所謂歲會。氣之平也。非大過。非不及。是謂平運。土歲也。平歲之氣。物生休應。皆必合期。無先後也。新校正云。詳木運臨卯。丁卯歲也。火運臨午。戊午歲也。土運臨四季。甲辰甲戌。己丑己未。歲也。金運臨酉。己酉歲也。水運臨子。丙子歲也。丙戌。壬午。己未。己酉。又為太一天符。帝曰。非位何如。岐伯曰。歲不與會也。不與本辰相逢會也。帝曰。主運之歲。上見太陰。火運之歲。上見少陽。少陰。少陰。少陽。皆火氣。金運之歲。上見陽明。木運之歲。上見厥陰。水運之歲。上見太陽。素何。岐伯曰。天之與會也。天氣與運氣相逢會也。新校正云。詳土運之歲。上見太陰。己丑己未也。火運之歲。上見少陽。戊寅戊申也。上見少陰。戊子戊午也。金運之歲。上見陽明。乙卯乙酉也。木運之歲。上見厥陰。丁巳丁亥也。水運之歲。上見太陽。丙辰丙戌也。丙子己酉也。木運之歲。上見厥陰。為太一天符。按六元正紀大論云。大過而同。天化者三。不及而同。天化者亦三。戊子戊午。大微。上臨少陰。戊寅戊申。大微。上臨少陽。丙辰丙戌。大羽。上臨太陽。如是者三。丁巳丁亥。少角。上臨厥陰。乙卯乙酉。少商。上臨陽明。己丑己未。少宮。上臨太陰。如是者三。臨者。大過不及。皆曰天符也。故天无。周曰。天符。天符歲會何如。岐伯曰。太一天符之會也。是謂三合一者。天會

永樂大典

卷一〇二一六

酉。丁丑。辛巳。乙酉。乙丑。癸巳。丁酉。辛丑。乙巳。己酉。癸丑。丁巳。辛酉。歲會所
謂巳酉丑歲氣會同也。終於一十二刻半。卯正之中二之氣。始於一十二
刻六分。卯中之南。終於水下百刻。五後之四刻三之氣。始於一刻。又寅初
之一刻。終於八十七刻半。子正之中四之氣。始於八十七刻六分。子中正
東。終於七十五刻。戌後之四刻五之氣。始於七十六刻。亥初之一刻。終於
六十二刻半。酉正之中六之氣。始於六十二刻六分。酉中之北。終於五十
刻。未後之四刻所謂六二。天之數也。一六為初六。二六為六二。名次也。丙
寅歲。初之氣。天數始於五十一刻。申初之一刻。新校正云。按庚午。甲戌
戌寅。壬午。丙戌。庚寅。甲午。戊戌。壬寅。丙午。庚戌。甲寅。戊午。壬戌歲會。此所
謂寅午戌歲氣會同。終於三十七刻半。午正之中二之氣。始於三十七刻
六分。午中之西。終於二十五刻。辰後之四刻三之氣。始於二十六刻。巳初
之一刻。終於一十二刻半。卯正之中四之氣。始於一十二刻六分。卯中之
南。終於水下百刻。五後之四刻五之氣。始於一刻。寅初之一刻。終於八十
七刻半。子正之中六之氣。始於八十七刻六分。子中之左。終於七十五刻
戌後之四刻所謂六三。天之數也。丁卯歲。初之氣。天數始於七十六刻。亥
初之一刻。新校正云。按辛未。乙亥。己卯。癸未。丁亥。辛卯。乙未。己亥。癸卯。

永樂大典卷一〇二一六

丁未。辛亥。乙卯。己未。癸亥歲會。此所謂卯未亥歲氣會同。終於六十二刻
半。酉正之中二之氣。始於六十二刻六分。酉中之北。終於五十刻。未後之
四刻三之氣。始於五十一刻。申初之一刻。終於三十七刻半。午正之中四
之氣。始於三十七刻六分。午中之西。終於二十五刻。辰後之四刻五之氣
始於二十六刻。巳初之一刻。終於一十二刻半。卯正之中六之氣。始於一
十二刻六分。卯中之南。終於水下百刻。五後之四刻所謂六四。天之數也。
次戊辰歲。初之氣。復始於一刻。常如是無已。周而復始。始自甲子。終於
癸亥。歲常以四歲為一小周。二十五周為一大周。以辰命歲。則氣可與期。
帝曰。願聞其歲候何如。岐伯曰。悉乎哉。問也。日行一周。天氣始於一刻。甲
子歲也。日行再周。天氣始於二十六刻。乙丑歲也。日行三周。天氣始於五
十一刻。丙寅歲也。日行四周。天氣始於七十六刻。丁卯歲也。日行五周。天
氣復始於一刻。戊辰歲也。餘五十五歲。循環周而復始也。所謂一紀也。法
以四年為一紀。循環不已。餘三歲一會同。故有三合也。是故寅午戌歲氣
會同。卯未亥歲氣會同。辰申子歲氣會同。巳酉丑歲氣會同。終而復始。陰
陽法以是為三合者。緣其氣會同也。不尔則各在一方。義無由合。帝曰。願
聞其用也。岐伯曰。言天者求之本。言地者求之位。言人者求之氣交。本謂

天六氣。寒暑燥濕風火也。三陰三陽由是生化。故云春所謂六元者也。倍謂金木水火土。君火也。天地之氣上下相交。人之所處也。帝曰。何謂氣交。岐伯曰。上下之位。氣交之中。人之居也。自天之下。地之上。則二氣交合之。此之謂也。天樞。當脊之兩傍也。所謂身半矣。伸臂指天。則天樞正當身之半也。三分析之。上分應天。下分應地。中分應氣交。天地之氣交合之際。所遇寒暑燥濕風火勝復之變之化。故人氣從之。萬物生化。悉由兩合散也。帝曰。何謂初中。岐伯曰。初凡三十度而有奇。中氣同法。奇謂三十日。余四十二刻。又四十分刻之三十也。初中相合。則六十日。餘八十七刻半也。以各餘四十分刻之三十。故云中氣何法也。帝曰。初中何也。岐伯曰。所以分天地也。以是知氣高下生人病生之也。帝曰。願卒聞之。岐伯曰。初者。地氣也。中者。天氣也。氣之初天用事。天用事。則地氣上騰於大虛之內。氣之中地氣主之。地氣主。則天氣下降於有質之中。帝曰。其升降何如。岐伯曰。氣之升降。天地之更用也。升。謂上升。降。謂下降。升。極則降。降。極則升。升降不已。故彰天地之更用也。帝曰。願聞其用。何如。岐伯曰。升已而降。降者謂

永樂大典卷萬百六

九

天降已而升。升者謂地。氣之初地氣升。氣之中天氣降。升已而降。以下彰天氣之下流。降已而升。以上表地氣之上應。天氣下降。地氣上騰。天地交合。泰之象也。易曰。天地交泰。是以天地之氣升降。常以三十日半。下上下上不已。故萬物生化無有休息。而各得其所也。天氣下降。氣流于地。地氣上升。氣騰于天。故高下相召。升降相因。而變作矣。氣有勝復。故變生也。新校正云。按六元正紀大論云。天地盈虛何如。曰。天氣不足。地氣隨之。地氣不足。天氣從之。運居其中。而常先也。惡所不勝。歸所和同。隨運歸。從而生其病也。故上升則天氣降而下。下勝則地氣遷而上。多少而差其分。微者小差。甚者大差。甚則位易氣交。易則大變生。而病作矣。帝曰。善。寒濕相薄。燥熱相臨。風火相值。其有間乎。岐伯曰。氣有勝復。勝復之作。有德有化。有用有變。變則邪氣居之。夫無掌成聲。沃火生沸。物之交合。象出其間。萬類交合。亦由是矣。天地交合。則八風鼓。辨六氣交。馳於其間。故氣不能正者。反成邪氣。帝曰。何謂邪乎。邪者。不正之日也。天地勝復。則寒暑燥濕風火六氣互為邪也。岐伯曰。夫物之生。從於化。物之極。由乎變。變化之相薄。成敗之所由也。夫氣之有生化也。不見其形。不知其情。莫測其所起。莫究其所止。而萬物自生自化。近成無極。是謂天和。見其象。彰其動。寒烈則暑

輒泊驟卒，拉堅摧殘，摺折鼓慄，是謂邪氣。故物之生也，靜而化，成其質也。躁而變，華是以生，從於化。極由才變，變化不息，則成敗之由常存。生有滋分者，言有終始耳。新校正云：按天元紀大論云：物生謂之化，物極謂之變。故氣有往復，用有遷速，四者之有而化而變，風之來也。天地易位，寒暑移方，水火易處，當動用時，氣之遷速往復，故不常在。雖不可究識，意雖微善之用，而為化為變，風所由來也。八氣不勝，因而感之，故病生焉。風雖未勝於人也。帝曰：遷速往復，風所由生，而化而變，故因感來之變耳。成敗倚伏遊乎中，何也。夫倚伏者，禍福之萌也。有禍者，福之所倚也。有福者，禍之所伏也。由是故禍福互為倚伏，物或則來，樂極則衰，是福之極，故為禍所倚。否極之泰，泰極之濟，是禍之極，故為福所伏。然吉凶成敗，日擊道存，不可以終。自然之理，故無尤也。岐伯曰：成敗倚伏，生乎動，動而不已，則變作矣。動靜之理，氣有常運，其微也為物之化，其甚也為物之變。化沫於物，故物得之以生，變行於物，故物得之以死。由是成敗倚伏，生於動之微，善遷速也。豈惟氣獨有是哉。人在氣中，養生之道，遷速之用，當皆然也。新校正云：按至真要大論云：陰陽之氣，清靜則生化治，動則苛疾起。此之謂也。帝曰：有期乎。岐伯曰：不生不化，靜之期也。人之期可見者二也。天地之

期不可見也。夫二可見者，一曰生之終也，其二曰變易與土同休，然後捨小生化，歸於大化，以死復猶化變未已，故可見者二也。天地終極，人壽有分，長短不相及，故人見之者，鮮矣。帝曰：不生化乎。言亦有不生不化者乎。岐伯曰：出入廢則神機化滅，升降息則氣立孤危。出入謂喘息也，升降謂化氣也。夫毛羽保鱗介，反飛走歧行，皆生氣根於身中，以神為動靜之主。故曰神機也。然金玉土石，銘璣草木，皆生氣根於外，假氣以成，立主持。故曰氣立也。五常政大論曰：根于中者，命曰神機，神去則機息，根于外者，命曰氣立，氣止則化絕。此之謂也。故無是四者，則神機與氣立者，生死皆絕。新校正云：按易云：本乎天者親上，本乎地者親下。周禮大司馬，有天生地產，大司馬，徒云動物植物，即此神機氣立之謂也。岐伯言神機非出入，則無以生長壯老已，非升降，則無以生長化收藏。夫自東自西，自南自北者，既出入息，以為化生，因物以全質者，陰陽升降之氣，以作生源，若非此道，則無能致是生者也。是以升降出入，無器不有，也。藏生氣者，皆謂土化之器，獨物然矣。夫竅橫者，皆有出入，去來之氣，竅堅者，皆有陰陽升降之氣，往復於中，何以明之。則壁牖戶牖，兩面伺之，皆承來氣，衝擊於人，是則出入氣也。太陽升則井寒，陰升則水暖，以物投井，及葉墜空也。翩翩不疾，皆

升氣所礙也。虛管澆滿德上懸之水。固不泄。為無升氣而不能降也。空瓶小口傾澆不入。為氣不出而不能入。水由是觀之。升無所不降。降無所不升。無出則不入。無入則不出。夫羣品之中。皆出入升降。不失常守。而云非化者。未之有也。有失無失。有情無情。去出入。已升降。而云存者。未之有也。故曰。升降出入。無器不有。故器者。生化之字。器散則分之。生化息矣。器謂天地及諸身也。字。謂生字也。以其身形已散。所藏受納神靈。與天地同故。皆名器也。諸身者。小生化之器。守。大虛者。廣生化之器。守也。生化之器。自有小大。無不散也。夫小大器。皆生有涯。分散有遠。近者也。故無不出入。無不升降。真者。散亦形器者。無不有此二也。化有小大。期有近遠。近者不見遠。謂遠者無涯。遠者無常見。近而嘆有其涯矣。既近遠不同期。合散殊時節。即有無交競。異見常乘。及至分散之時。則近遠同歸於一。變四者之有。而貴常守。四者。謂出入升降也。有出入升降。則為常守。有出無入。有入無出。有升無降。有降無升。則非生之氣也。若非怡息。道成。居常而為。則未之有。屏出入息。派升降氣。而能存其生化者。故貴常守。反常則災害至矣。出入升降。生化之元焉。故不可無之。反常之道。則神去其室。生化微絕。非災害而何哉。故曰。無形無患。此之謂也。夫善於遠。悅於息。長於難。懼於禍。外

未樂大典卷一百十六

主

惡風寒暑濕。內繫飢飽愛欲。皆以形無所隱。故常嬰患。累於人間也。若便想慕滋蔓。嗜欲無厭。外附權門。內重情偽。則動以牢網。坐招墮墮。欲思釋縛。其可得乎。是以身為患階。老子曰。吾所以有大患者。為吾有身。及吾無身。吾有何患。此之謂也。夫身與形。與大虛釋然消散。復未知生化之氣。為有而聚耶。為無而滅乎。帝曰。善。有不生不化乎。言人有進陰陽。免生化而不生不化。無始無終。同大虛自然者。岐伯曰。悉乎哉。問也。與道合同。惟真人也。真人之身。隱見莫測。出入天地內外。順道至真。以生。其為小也。入於無間。其為大也。過虛空界。不與道如一。其孰能示乎。帝曰。善。

微旨

抱朴子余聞歸同契合者。則不言而信著。途殊別務者。雖忠告而見疑。夫尋常咫尺之近。理。人間取舍之細事。況浮過於金羽。皂白分於粉墨。而抱惑之士。猶多不辨焉。豈况說之以世道之外。示之以至微之旨。大而笑之。其來久矣。豈獨今哉。夫明之所及。雖玄陰幽夜之地。毫釐芒髮之物。不以為難焉。苟所不逮者。雖日月麗天之昭灼。蒿芘干雲之峻峭。猶不能察焉。黃老玄聖深識。獨見開秘文於名山。受仙經於神人。歟。埃塵以遺累。凌大遐以高躋。金石不能與之齊堅。龜鶴不足與之等壽。念有志於將來。懸信者之無文。垂以方法。炳然著明。小脩則小得。大為則大驗。

引可以難老矣。知草木之方者，則曰：唯藥餌可以無窮矣。學道之不成，就由乎偏枯之若此也。淺見之家，偶知一事，便言已足，而不識真者，雖得善方，猶更求無已，以消工棄日，而所施用，意無一定。此皆兩有所失者也。或本性純純，所知殊尚淺近，便入名山，復胃毒，螫屢被中傷，馳復求還，或為虎狼所食，或為魍魎所殺，或餓而無飽，或寒而無自溫之法，死於崖谷，不亦愚哉！夫務學，不如擇師。師所聞，素狹，又情不盡，以教之，因告云：為道不在多也。夫為道不在多，自為已有金丹，至要可不用餘耳。然此事知之者，甚希，寧可虛待，不必以之大事，而不脩文之小術乎？譬猶作家，云不事用他物者，蓋謂有金銀珠玉，在乎掌握，懷抱之中，足以供累世之費者耳。苟其無此，何可不廣播百穀，多儲菜蔬乎？是以斷殺辟兵，厭劾鬼魅，禁禦百毒，治救衆疾，入山則使猛獸不犯，涉水則令蛟龍不害，經瘧疫不畏，遇急難則隱形，此皆小事，而不可不知。况過此者，何可不聞乎？或曰：敢問欲脩長生之道，何所禁忌？抱朴子曰：禁忌之至急，在不傷不損而已。按易內戒及赤松子經，及河圖記命符，皆云：天地有司，過之神隨人所犯，輕重以奪其算。算減則人貧，耗疾病，屢逢憂患，算盡則人死。諸應奪算者，有數百事，不可具論。又言身中有三尺三尸之為物，雖無形而實魄靈鬼神之

永樂大典卷萬百六

三

屬也。欲使人早死，此尸常作鬼，自放縱遊行，饗人祭醑，是以每到庚申之日，輒上天白司命道人，所為過失。又月晦之夜，竈神亦上天白人罪狀。大者奪紀，紀者三百日也。小者奪算，算者三日也。或作一月。吾亦未能審此事之有無也。然天道遼遠，鬼神難明。趙簡子秦穆王，皆親受金策於上帝，有土地之明徵。山川草木，并竈滂池，猶皆有精氣，及人身中。况天地為物之至大者，於理當有精神，有神則宜賞善而罰惡，但其體大而網疎，不必機發而響應耳。然覽諸道戒，無不云：欲求長生者，必欲積善立功。慈心於物，恕己及人，仁逮昆蟲，樂人之吉，愍人之苦，矜人之急，救人之窮，手不傷生，口不勸禍，見人之得，如己之得，見人之失，如己之失，不自貴，不自譽，不嫉妬，勝己，不佞諂，陰賊，如此，乃為有德，受福于天。所作必成，求仙可冀也。若乃憎善好殺，口是心非，背向異辭，反戾真正，害其下，欺罔其上，叛其所事，受恩不感，弄法受賂，縱曲枉直，發公為私，刑加無辜，破人之家，拔人之寶，害人之身，取人之位，侵克賢者，誅戮降伏，謗訕仙聖，傷殘道士，擗射飛鳥，剝胎破卵，春夏燎獵，罵詈神靈，教人為惡，殺人之善，危人自安，仇人自功，壞人佳事，奪人所愛，離人骨肉，辱人求勝，取人長錢，還人短陌，決放水火，以術害人，迫脅羸弱，以惡易好，強取強求，擄掠致富，不公不平，淫佚

然而淺見之徒區區所守甘於荼菴而不識粘蜜酣於醜略而不膏醇醜
 知好生而不知有養生之道知畏死而不信有不死之法知飲食過度之
 速疾病而不能節肥甘於其口也知極情恣欲之致枯殞而不知割懷於
 所欲也余雖言神仙之可得安能令其信乎或人難曰子體無參于達理
 奇毛通骨年非安期彭祖多歷之壽目不接見神仙耳獨不聞異說何以
 知長生之可獲養生之有徵哉若覺玄妙於心得運逸鑒於獨見所未敢許
 也夫衣無蔽膚之貌資無謀夕之儲而高談陶朱之術自同倚頓之策取
 譏論者其理必也抱痼疾而言精和鶴之伎屢奔北而稱究孫吳之算人
 不信者以無効也余答曰夫寸鱗沉迹濫水之中則謂天下無四海之廣
 也芒蜩宛轉葉核之內則謂八極之界盡於茲也雖告之以無涯之浩汗
 語之以宇宙之恢闊以為空言必不肯信也若令吾眼有方瞳耳長出頂
 亦將控飛龍而駕慶雲凌流電而造倒景子又將安得而詰我設令見我
 又將吁為天神地祇異類之人豈為我為學之所致哉姑聊以先覺挽引
 同志豈強合吾子之徒皆信之哉若令家戶有仙人屬目比肩吾子雖蘇
 亦將不疑但彼人之道成則蹈青霄而遊紫極自非通靈莫之見聞吾子
 必為無耳世人信其臆斷仗其短見自非所度事無差錯皆子所致怪乎

永樂大典卷萬百六

二十三

所希提耳指掌終於不悟其來尚矣豈獨今哉或曰屢承嘉談足以不疑
 於有仙矣但更自嫌於不能為耳敢問更有要道可得單行者否抱朴子
 曰凡學道當階淺以涉深由難以及易志誠堅果無所不濟疑則無功非
 一事也夫根莖不洞地而求柯條干雲淵源不泓竊而求湯流萬里者未
 之有也是故非積善陰德不足以感神明非誠心欵契不足以結師友非
 功勞不足以論大試又未遇而求要道未可得也凡丹金液最是仙主然
 事大費重不可卒辨也賢精愛然最其急也并將服小藥以延年命學近
 術以辟邪惡乃可漸階精微矣或曰方術繁多誠難精備除置金丹其餘
 可修何者為善抱朴子曰若未得其至要之大者則其小者不可不廣知
 也蓋稽衆術之共成長生也大而諭之猶世主治國焉文武禮律無一不
 可也小而諭之猶工匠之為車馬棘輞軸轄莫或應虧也所為術者內修
 形神使延年愈疾外攘邪惡使禍害不干比之琴瑟不可以子弦求五音
 也方之甲冑不可以一札待鋒刃也何者五音合用不可闕而鋒刃所集
 不可少也凡養生者欲合多聞而體要博見而善擇偏修一事不足必賴
 也又患好生之徒各仗其所長知玄素之術者則曰唯房中之術可以度
 世矣明吐納之道者則曰唯行氣可以延年矣知屈伸之法者則曰唯導

傾斜。凌孤暴寡。拾遺取施。欺給誑詐。好說人於。持人短長。牽天援地。說祖求直。假借不還。換貸不償。求欲無已。憎拒忠信。不順上命。不敢所師。笑人作善。敗人苗稼。損人器物。以窮人用以不清潔。飲飼他人。輕秤小斗。狹幅短度。以偽雜真。採取奸利。誘人取物。越井跨竈。晦歌朔哭。凡有一事。輒是一罪。隨事輕重。司命奪其算紀。算盡則死。但有惡心。而無惡迹者。奪算若惡事。而損於人者。若算紀未盡。而自死者。皆殃于孫也。諸橫奪人財物者。或計其妻子家口。以當填之。以至死喪。但不即至耳。其惡行若不足以然。其家人者。父久終。遭水火劫盜。及行求遺器物。若遇絲延疾病。自營醫藥。烹牲祭祀。所用之費。要當令足。以盡其所取之直也。故道家言。枉然人者。是以兵刃。而更相然。其取非義之財。不避悲恨。譬若以滿脯救飢。鴆酒解渴。非不暫飽。而死亦及之矣。其有曾行諸惡事。後自改悔者。若曾枉然人。則當思救濟。應死之人。以解之。若妄取人財物。則當思施與貧困。以解之。若以罪加人。則當思薦達賢人。以解之。皆一倍於所為。則可使受吉利。轉禍為福之道也。能盡不犯之。則必延年益壽。學道速成也。夫天高而聽卑。物無不鑒。行善不怠。必得吉報。羊公積德布施。詣乎皓首。乃受天墜之金。蔡順至孝。感神應之。郭巨然子為親。而獲鐵券之重賜。然善難為。惡事易

永樂大典卷二萬二百六

三四

作。而惡人復以項橐伯牛。謂天地之不能辨。臧者。而不知彼有外名者。未必有內行。有陽譽者。不能解陰罪。若以壽夭之生死。而疑陰陽之大氣。亦不足以致遠也。蓋上士所以密勿。而僅免。凡庸所以不得其欲矣。或曰。道德未成。又未得絕跡名山。而世不同古。盜賊甚多。將何以却朝夕之患。防無妄之灾乎。抱朴子曰。常以執日。取六癸上土。以和柏葉薰草。以泥門戶。方一尺。則盜賊不來。亦可取市南門土。及歲破土。月建土。合和為人。以著朱鳥地。亦堅遠也。有急則入生地。而止。無患也。天下有生地。一州有生地。一郡有生地。一縣有生地。一鄉有生地。一里有生地。一宅有生地。一房有生地。或曰。一房有生地。不亦適乎。抱朴子曰。經云。天息之極。隱於車軌。如此一車之中。亦有生地。亦有死地。况一房子。或曰。竊聞求生之道。當知二山。不審此山。為何所在。願垂告悟。以祛其惑。抱朴子曰。有之。非華實也。非嵩岱也。夫太元之山。難知易求。不天不地。不沉不浮。絕險絕。遊。崑崙。崑崙。和氣。網緼。神意。並遊。玉井。泓遠。灌溉。匪休。百二十官。曹府。相由。離坎。列位。玄芝。萬殊。絳樹。持生。其寶。皆殊。金玉。嵯峨。醴泉。出隅。蓬斗。之士。祀其。清流。子能。脩之。松喬。可。壽。此一山也。長谷之山。杳杳。巍巍。玄氣。飄飄。玉液。霏霏。金池。紫房。在乎。其限。愚人。妄往。至皆。死歸。有道之士。登之。不來。抹服。

黃精以致天飛此二山也皆古賢之所矜子精思之或曰願聞真人守身鍊形之術抱朴子曰深哉問也夫始青之下月與日兩半同昇合或一出彼玉池入金室大如彈丸黃如橘中有嘉味甘如蜜子能得之謹勿失既往不追身將滅純白之氣至微容昇于幽關三曲折中丹煌煌獨無足立之命門形不卒淵乎妙矣難致詰此先師之口訣知之者不畏萬鬼五兵也或曰聞房中之事能盡其道者可單行致神仙并可移災解罪轉禍為福居官萬選商賈倍利信乎抱朴子曰此皆巫書妖妄過差之言由於好事增加潤色至今失實或亦奸偽造作虛妄以欺誑世人藏隱編緒以求奉事招集弟子以規世利耳夫陰陽之術高可以治小疾次可以免虛耗而已其理自有極安能致神仙及却禍致福乎人不可以陰陽不交出致疾患若乃縱情恣欲不能節宣則伐年命善其術者則能却走馬以補腦運陰丹以充腸采玉液於金池引三五於華梁令人老有美色終其所樂之天年而俗人聞黃帝以千二百女昇天便謂黃帝單以此事致長生而不知黃帝於荆山之下鼎湖之上飛九丹成乃乘龍登天也黃帝自可有千二百女耳而非單行之所由也凡服藥千種三牲之養而不知房中之術亦無所益也是以古人恐人輕恣情性故美為之說亦不可盡信也玄素

永樂大典卷一萬一百十六

二十五

喻之水火然人而又生人在於能用與不能耳大都其要法御女多多益善如不知其道而用之一兩人足以速死爾彭祖之法最其要者其他經多煩勞難行而其為益不必如其書人少有能為之者口訣亦有數千言耳不知之者雖服百藥猶不能得長生也

永樂大典卷之一萬一百十六