

永樂大典

卷二萬三百八
之二萬三百九

二質

一百二十八

永樂大典卷之二萬三百八

二質

一

動靜常一

古尊宿語。龍門遠曰。本自未常迷。何勞今日悟。守住寂寥城。知君還錯悞。從前諸聖人。元是凡夫做。豈有

別路岐。教人離憂苦。祇這生死中。即是佛去處。有人忽蹣跚。選甚淨穢土。一向不回頭。喚之亦不顧。千聖不柰何。可不省言語了。却貪嗔癡。即是諸

佛母。萬法歸一

碧巖錄

圓悟垂示云。要道。便道。舉世無雙。當行即度。刃拈起。向上鉗鎗。未免亡鋒結舌。放一線。道試舉看。舉僧問趙州。萬法歸一。一歸何處。拶着這老漢。唯山積懶。切忌向鬼窟裏作活計。州云。我在青州。作一領布衫。重七斤。果然七縱八橫。拽却漫天網。還見趙州磨。納僧

鼻孔。曾拈得。還知趙州答處麼。若這裏見得。便乃天上天下。唯我獨尊。水到渠成。風行草偃。苟或不然。老僧在你脚跟下。若向一擊。便行處。會去天下。老和尚鼻孔。一時穿却。不柰你何。自然水到渠成。苟或躊躇。老僧在你

脚跟下。佛法省要處。言不在多。語不在繁。只如這僧問趙州萬法歸一。一歸何處。他却答道。我在青州。作一領布衫重七斤。若向語句上辨。爭柰却恁麼道。這箇公案雖難見。却易會。雖易會。却難見。難則銀山鐵壁。易則直下惺惺。無你計較是非處。此話興普化道。來日大悲院裏有齋話。更無兩般。一日僧問趙州。如何是祖師西來意。州云。庭前柏樹子。僧云。和尚莫將境示人。州云。老僧不曾將境示人。看他恁麼向極。則轉不得。轉得自然。蓋天蓋地。若轉不得。觸途成滯。且道他有佛法商量也無。若道他有佛法。他又何曾說心。說性。說玄。說妙。若道他無佛法。肯趣。他又不曾辜負你問頭。豈不見僧問木平和尚。如何是佛法大意。平云。這箇冬瓜如許大。又僧問古德。深山懸崖迥絕無人處。還有佛法也無。古德云。有。僧云。如何是深山裏佛法。古德云。石頭大底大。小底小。看這般公案。諸訛在什麼處。雪竇知他落處。故打開義路與你。頌出編辟。曾挨老古錐。何必拶着這老漢。挨拶向什麼處去。七斤衫重幾人知。再未不直半分錢。直得口似匾擔。又都被他贏得一籌。如今拋擲西湖裏。還雪竇手脚。始得山僧也不要。千載清風付與誰。自古至今。且道雪竇與他酬唱。與他下注脚。一子親得。十八問中。此謂之編辟。問雪竇道。編辟曾挨老古。編辟

萬法理歸一致。這僧要挨拶他趙州。州也不妨作家。向轉不得處。有出身之路。敢開大口。便道我在青州。作一領布衫重七斤。雪竇道。這箇七斤布衫能有幾人知。如今拋擲西湖裏。萬法歸一。一亦不要。七斤布衫亦不要。一時拋在西湖裏。雪竇住洞庭翠峯有西湖也。下載清風付與誰。此是趙州示衆。你若向北來與你上載。你若向南來與你下載。你若從雪峯雲居來也是箇擔板漢。雪竇道。如此清風堪付。阿誰。上載者與你說心。說性。說玄。說妙。種種方便。若是下載。更無許多義理玄妙。有底擔一擔禪到趙州處。一點也使不著。一時與他打疊。教灑灑落落。無一星事。謂之悟了。還同未悟時。如今人盡作無事。會有底道。無迷無悟。不要更求。只如佛未出世時。達磨未來此土時。不可不恁麼也。用佛出世作什麼。祖師更西來作什麼。總如此有什麼干涉。也須是大徹大悟了。依舊山是山。水是水。乃至一切萬法。悉皆成現。方始作箇無事底人。不見龍牙道學道先須有悟由。還如曾聞快龍舟。雖然舊閣閑田地。一度贏來方始休。只如趙州這箇七斤布衫話子。看他古人恁麼道。如金如玉。山僧恁麼說。諸人恁麼聽。總是上載。且道作麼生是下載。三條椽下看取。頌古聯珠白雲瑞頌曰。七斤衫重

曰。獨坐獨行真竭斗。無規無矩老禪和。四方八面難拘檢。天下誰能柰你何。照覺總曰。問來親切布衫酬。指出青州是舊游。皓月當空澄巨浸。鯨河都蓋却。誰是當機裁剪人。普融平曰。七斤衫重絕塵埃。妙手何人解剪裁。堪笑東村王大伯。滿身風雨入門來。徑山果曰。青州七斤衫。盡力提不起。打破趙州關。總是自家底。龍牙言曰。趙州老。對面人難曉。一歸何處。青州布襖。金銀琉璃碑。碣碼礎。鼓山珪曰。夜半墨漆黑。提得一箇賊。點火照來看。元是王大伯。運菴嚴曰。等閑提起七斤衫。多少禪流着意參。盡向青州作窠窟。不知春色在江南。或菴體曰。鑊湯無冷地。黃河輶底流。金剛難揷嘴。腦後掛燈球。石菴昭曰。拶到懸崖撒手時。七斤衫重有誰知。寒來暑往渾無用。掛在趙州東院西。北澗簡曰。當機覲面提。觀面當機疾。開眼放癡頑。鞭逼人上壁。斷橋倫曰。老老七斤衫。提來用恰好。若更問如何。且去青州討。道經雷淵黃真人曰。所謂天雷。地雷。龍雷。水雷。社令雷其雷之名。有八萬餘名。法法名號。皆是應世宗師。誘引後學。進道之說。如人表字稱呼也。末學機淺執泥不通。以訛傳訛。傍邪滋盛。正道漸泯。決烈之士。大破疑團。親見法王。方知萬法歸一矣。如此。則撒手行持。

無施不可。真曰。道法。又黃雷淵述畢南道人之言。作萬法歸一論。以發明元始一氣。道之用。法之體。又饒碧虛曰。道生爲一。復何疑。可以無爲可有爲。萬法本來歸一處。何分正一與清微。並詳法。萬法同歸萬法歸一圖說。一者萬法之母也。故兩一成二。兩二成四。重四成八。重八十六。合爲三十二。重三十二爲六十四。六十四成三百八十四。除乾坤坎離二十有四。正得三百六十以應一氣也。故乾之策二百一十六。坤之策一百四十四。合乾坤之策。其有萬千五百二十。故一數成乎一物。一物具乎一法。一法之中。復生諸法。總而言之曰。萬其始也。依一立名。依名立義。依義立事。依事立能。依能立職。依職立用。依用立功。依功立異。依異立奇。依奇立是。依是立非。是非既立。於愚別智。於否別通。於多別少。於少別衆。於同別異。於等別差。於中別偏。於正別邪。於大別細。於精別粗。積而襲之。因而重之。變通也。無極之始。惡有是哉。智者必總萬法而一之。還其原而反其本也。一之既復。萬法旋元。故聖人一以貫之。曰。萬物雖多。其治一也。苟非一以河爲舌。不能盡辯其是非。崑崙爲筆。青天爲紙。不能盡寫其情狀。世愈下

而法愈變。人愈詭而道愈乖。故一源纔動。萬法交馳。猶雨挫群叢。風號衆竅。紛紛焉擾擾焉莫之能禦也。雖使羲軒重立法。瞿聃再談玄。不能抑其既動之源也。其萬法之多。萬法之廣。有以智慮而窮之。是以不齊而齊其不齊也。齊之者何。一而已矣。一之者何。會其極以歸其極也。然萬法虛假。一亦妄生。一之不動。則萬法無生。吾將一以貫乎萬法。同乎彼我。侔乎天地。惡得不齊者哉。謂一不可反。法不可齊者。未悟可齊之理也。

三

教 同 元 圖

衆難非一

頌古聯珠法華經。譬如長者有一大宅於後。宅舍忽然火起。毒害火灾。衆難非一。冶父川頌曰。蝴蝶休戀舊時窠。五百郎君不柰何。慾火逼來無走路。癡心要上白牛車。門前羊鹿權爲喻。室內唯柴總是訛。蓬牕臭煙相惱處。出身不用動干戈。

捨一取一

涅槃經衆生心性。猶如獮猴之性。舍一取一。衆生

三歸一

玄義但說無上道。此不廢昔於一佛乘分別說三。三乘不合。欲令三合一。處處須廢會三歸一。同乘一乘。是故一行

不體合爲一

佛祖統紀淨光義寂尊者。嘗寓四明育王。與夢登國清上方。有寶幢座顯內文殊臺。欄楯外隅。欲入

不可。俄見觀音從堂而出。故行馬低回相接。忽覺自身與觀音體合爲一。

天地爲一

道經入乎無間。不死不生。與天地爲一。

元氣爲一

道經金鎖玲瓏存使法圖云。一起初法。一者元然也。在身之先生故名元氣爲一。詳圖字。

與道爲一

道經施肩吾曰。氣住則神住。神住則形住。必也忘其情而全其性也。性全則形自全。氣亦全。道必全也。道

出洞古經。又慧光生。則與道爲一。出玉樞經。

萬物爲一

道

莊子齊物論篇曰。天下莫大於秋毫之末。而太山爲小。莫壽乎殤子。而彭祖爲天。天地與我並生。而萬物與我爲一。既已爲一矣。且得有言乎。既已

謂之一矣。且得無言乎。一與言爲二。二與一爲三。自此以往。巧歷不能得。而况其凡乎。故自無適有以至於三。而况自有適有乎。無適馬。因是已。

玄功歸一

道經玄功歸一萬

與道冥一

道經雲笈七籤坐忘論曰

山有玉草木因之不凋。人懷道形體得之永固。資

董日久變質同神。練神入微。與道冥一。

詳忘字韻

身神並一

道經

雲笈七籤大戒序曰。萬物芸芸。譬於幻耳。皆當歸空。人亦然。身死神逝。喻之如屋壞。則人不立。身敗。則神不居。當制念以定志。靜身以安神。寶氣以

存精思慮。兼忘冥想。內視。則身神並一。身神並一。近爲真身矣。

詳成字韻

蕭何第一

數類漢史高祖即位論功行封

羣臣爭功。歲餘不決。皆曰。曹參身被七十創。攻城略地。功最多。宜第一。上未有以難之。然心欲何第一。鄂秋曰。曹參雖有畧地之功。此特一時之事。夫漢興。楚相守。滎陽數年。軍無見糧。蕭何轉關中粟。給食不乏。陛下雖數亡山東。蕭何常全關中待陛下。此萬世功也。柰何以一旦之功。加萬世之功哉。蕭何當第一。曹參次之上。曰。善。乃以何爲相國。功第一。唐史太宗即位。第功班賞。房玄齡。杜如晦等功第一。餘皆次序封拜。淮安王神通曰。義

賢良第一

錦繡萬花谷漢晁錯對策爲賢良第一晉書卻說傳武帝於東堂會送。問說曰。卿自以爲何如。

對曰。臣舉賢良對策。爲天下第一。猶桂林之一枝。峴山之片玉。帝笑。侍中奏免說官。帝曰。吾與之戩耳。不足恠也。

射策第二

數類漢史公孫弘家貧。牧豕海上。年四十餘。乃學春秋雜說。武帝即位。招賢良文學士。是時弘年六十餘。對策百餘人。太常奏弘第居下。策奏。天子擢弘對爲第一。召見。容貌甚麗。拜爲博士。待詔金馬門。後爲丞相。封平津侯。遂以爲故事。至丞相封自弘始也。宋歐陽公集送方希則序。昔公孫常退歸鄉人。治平第一。

治平第一

西漢書賈誼傳。文帝初立。聞河再推射策。遂第一。

古曰。治平。言宜政治和平也。朱邑以治邑第一。入爲大司農。錦繡萬花谷。前漢黃霸爲太守。分部宣布詔令。吏民咸稱神明。戶口歲增。治爲天下第一。田者遜畔。道不拾遺。反爲丞相總綱紀。功名損於治郡。自漢興。言治民吏以霸爲首。

後宮第一

太平廣記前漢

元帝後宮既多。不得常見。乃令畫工圖其形。按圖召幸之。宮人皆賂畫工。唯王嬃不肯。遂不得見。後匈奴求美人。上按圖召昭君行。及去。召見貌。後

官第一。奏課第一。容。春秋鄉飲。選用明經。郡中向慕之。墾田增

多。三歲間。流民占著者五萬餘口。十四年。三公奏課爲天下第一。遷豫章太守。晉書解系傳。解系字少連。父脩魏琅邪太守。考績爲天下第一。

高平第一

東漢書竇融傳。光武時融爲涼州牧。八年夏車駕西

征隗彥。融率五郡太守及羌虜小月氏等步騎數萬。

輜重五千餘兩。與大軍會高平第一。注。

高平今原州縣。郡國志云。高平有第一城。

中興第一

晉書王導傳。

傲誕晚節。更好士。多技藝。善奕棋。爲中興第一。遷中書郎。數類晉書。王承字安期。王湛之子。東海王越雅相推重。勅其子毗曰。王安期人倫之表。汝其師之。東渡江至建鄴。爲元帝從事中郎。承少有重譽。而推誠接物。盡弘恕之道。故衆咸親愛焉。渡江名臣王導。衛玠。周顥。庾亮之徒。皆出其下。爲中興第一。又衛玠至豫章。大將軍王郭曰。昔王輔嗣吐金聲於中朝。此子復玉振於江表。微言之緒絕而復續。不意永嘉之末。復聞正始之音。時中

興名臣。唯王承及玠爲中興第一。阿平第一

數類晉王衍字夷甫弟澄字平子衍有重名於世。時人許以人倫之鑒。尤重澄。及王敦庾數爲天下人士目曰。阿平第一。子嵩第二。處仲第三。

澄嘗謂衍曰。兄形似道。而神鋒大儔。衍曰。誠不如卿。落落穆穆然也。數字

子嵩敷

江左第一

數類晉史。桓伊字叔夏。善音樂。盡一時之妙。爲江左第一。有蔡邕柯亭笛。嘗自吹之。王徽

之赴召京師。泊舟青溪側。伊素不與徽之相識。伊時爲將軍封侯。於岸上過船中。客稱伊小字曰。此桓野王也。徽之便令人謂伊。聞君善吹笛。試我爲一奏。伊雖已貴顯。素聞徽之名。便下車。踞胡床。爲作三調。弄畢。便上車去。客主不交一言。南史謝靈運。文章之美。與顏延之爲江左第一。縱橫俊發。過於延之。深密則不如也。靈運玄孫襲封康樂公。世共宗之。咸稱謝康樂。謝混字叔原。安孫也。少有美譽風華。江左第一。

第一

南史宋劉瑱傳。時有滎陽毛惠遠。善畫馬。瑱善畫婦人。並爲當世第一。數

類唐李揆字端卿。美風儀。善奏對。代宗歎曰。卿門地人物文學。皆當世第

當世第一

政爲

一。後德宗時揆爲盧杞所惡。用爲入蕃會盟使。揆辭老。恐死道路。不能達命。帝惻然。杞曰。和戎者當朝廷事。非揆不可。異時年少揆者不能辭。揆至蕃。首長曰。聞唐有第一人李揆。公是否。揆畏留。因紹之曰。彼李揆安肯來邪。曲洧舊聞東坡嘗語子游曰。秦少游。張文潛。才識學問爲當世第一。無能優劣二人者。少游下筆精悍。心所默識。而口不能傳者。能以筆傳之。然而氣韻雄拔。踰邇秀朗。當推文潛二人。皆辱與予遊。同升而並黜。有自雷州來者。遞至。游所惠書詩累幅。近居蠻夷。得此。如在齊聞韶也。汝可記之。勿忘吾言。

閻梨第一

南史齊江夏王

鋒傳。鋒工書。爲當時蕃王所推。南郡王昭業亦稱工。謂武帝曰。臣書固應勝江夏王。武帝答。閻梨第一法身。第二法身。昭業小名。閻梨鋒小名也。父繪齊時掌制誥。孝綽時年十四。繪常使代草之。遷祕書丞。武帝謂舍人周捨曰。第一官當用第一人。故以孝綽居此職。

後生第一

王融新對北史曰。魏崔瞻字彥通。才學風流。爲後來之秀。侍中

李神

偶雅有風譽。見贍敷謂邢邵曰。昨見崔峻兒。便爲後生第一。

馬稍第一

齊書柳世隆傳。世隆常自云。馬稍第一。清彈第二。彈琴

分門古今類事。太宗時親試進士。以先進卷子者。賜

第三。在朝不干世務。垂簾鼓琴。風韻清遠。甚獲世譽。幾文思敏速。而何苦思遲。自謂必居其下。會言事者。上言舉子輕薄爲文。不求精理。惟以敏速相誇。因言庶幾與舉子於餅肆中作賦。以一餅熟成一韻者爲勝。一太宗聞之大怒。是歲殿試。庶幾最先進卷子。遽叱出之。由是何爲第一。此不謂之命乎。

出歸田錄

頭頭第一

唐語林揆門第第一。文學第一。官職第一。揆致仕。東都大司徒杜公

一羅淮海也。入頭頭第一。洛見之。言及頭頭第一之說。揆曰。若道門戶有所自承餘裕也。官職遭遇爾。今形骸凋瘁者。看即不世。一切爲空。何第一之有。

門戶第一

太平廣記李積酒泉

公義琰姪孫。門戶第一。而有清名。常以爵位不如族望。官至司封郎中。懷州刺史。與入書札。唯稱隴西李積。

世說新話。世論溫太真。是過江第二流之高者。時名輩共說人物第一。將盡之間。溫常失色。溫氏譜序曰。晉大夫郤至封於溫。子孫因氏。居太原郡。

人物第一

縣爲郡
著姓

歷官第一

新唐書崔湜與弟液澄從兄澠並以文翰居要官每宴私自此東晉王謝嘗曰吾一門入

仕歷官未嘗不第一丈夫嘗據要路以制人豈能默默受制於人哉故進趣不已卒至於敗

處存第一

數類

巢陷京師王處存授京城都統每痛國難未夷語輒流涕軍中多處存義愈爲之用素善李克用遣使十輩曉譬迎勸卒共平京師王鐸差興復功以勤王舉義處存爲第一收城破賊克用爲第一

詩還第一

太平廣記沈佺期以二詩著名燕公張說嘗謂之曰

沈三兄詩直須還他第一

楚西第一

峽州志在州對江普濟院山顛望夷陵甚偉今不存

卿爲第

群書足用易之諂事宋璟虛位揖曰公第一何也

誰居第一

唐杜

牧樊川集撰韋公遺愛碑元和中興之盛言理人者誰居第一公居丞相言臣守土江西目覩觀察使韋丹有六功德被于八州也

公居

第一唐顏魯公集撰崔孝公陋室記公年二十四遂擢高第其年舉賢良方正對策萬數公獨居第一

理行第一

唐杜牧樊川集撰沈公行狀公每處一事未嘗不從容盡理故所至之處富庶憚康理行第一忠義第一

百川學海晁氏客語林述中說五代時有一人嘗讀書但記兩云豹死留皮人死留名每遇事輒舉此爲誠後爲忠義第一云

汾陽

第一宋沈與求龜溪集問侯劉帥裕平時外敵素知李廣之無雙即日中興必倚汾陽之第一是爲社稷之衛宜擁神靈之休

關中第一宋張橫渠主薄蕭君墓誌故譜系之淮南第一

祥丘墳之族蟬聯盤錯爲關中第一

河南第一

宋史忠義傳李庭芝鎮淮南辟陸秀夫置幕中時天下稱得士多者以淮南爲第一號小朝廷云

金史程震傳震字威卿東勝人與其兄鼎俱擢第震入仕有能聲興定初召百官舉縣令震得陳留治爲河南第一召拜監察御史彈劾無所撓

天下第一

溫草瑣碎錄監書內酒端硯洛花建恭蜀錦定甕浙

化軍子魚荔枝溫州甘子臨江軍黃雀江陰縣河豚金山寺鹹政簡寂觀苦筍東華門把鮮陝右兵福建秀才大江以南士大夫江西湖外長老京

師婦人皆爲天下第一。它處雖効之終不及。宋楊誠齋集賀黃侍御啓。某官以海內寡二之辭章。收天下第一之科目。彼於權門。炙手可熱之日。竭蹶而趨。及聞高賢。掉臂不顧之風。其穎有泚。

治行第一

有官龜鑒張廷賞除河南尹

兵屬居五年。治行第一。宋史陳居仁傳。居仁知徽州。秩滿入對。留爲戶部右曹郎官。命未下。朝方推會要賞。帝曰。陳居仁治行爲天下第一。可因是并賞之。特轉朝議大夫。兼權度支。又兼禮部會樞屬。關貟方進擬。帝曰。豈有人才如陳居仁。而可久爲郎乎。即授樞密院檢詳文字。宋楊誠齋集撰

朝奉大夫知永州張公行狀。過客責備。動輒興讒。若非庾公親往觀風。豈能知治行第一。岷謠藹著也。

宋史范鎮傳。范祖禹在邇。英守經。每當講前夕。必正衣冠。儼如在上側。命子弟侍。先按講。其說開列古義。參之時事。言簡而當。無一長語。義理明白。粲然成文。蘇軾稱爲講官第一。

九經第一

江少虞類苑咸平二年置經筵侍讀

稱爲講官第一。

廷試第一

葉石林老人避暑錄

升殿講師比二卦。取群經發題。太宗嘉其精博。擢九經第一。

升殿講師比二卦。取群經發題。

廷試第一

劉原甫廷試本爲第

一。王文安公其舅也。爲編排試卷官。既拆號見其姓名。遂自陳請降下名。仁宗初以高下在初覆考官。編排官無與。但以號次第之耳。文安猶力辭不已。遂升賈直孺爲魁。以原甫爲第二。

奏名第一

宋史范鎮傳鎮字景仁。成都華陽人。薛奎守蜀。一見愛之。館於

府舍。俾與子弟講學。及還朝載與俱。有問奎入蜀何所得。曰得一偉人。當以文學名世。舉進士。禮部奏名第一。故事殿庭唱第過三人。則首禮部選者必越次。抗聲自陳。率得寘上列。方正聲泊宅編潤州豪右吳伯陽。有子倜。寓太學。方預薦。伯陽夢若遊奕。使者立聽事東階。欲延之坐不可。問秀才在否。對曰。不在。遂去。伯陽送出門。見道中旌幢儀物。彌望不絕。語伯陽曰。秀才歸。但道天赦曾來。倜是舉禮部奏名第一。詩宋鄒道鄉先生集聞霍仁仲唱名第一。吾鄉魁。邈久蕭條。深喜高才遇聖朝。天子六龍飛紫極。狀元一鶴奮丹霄。拜親此日榮誰及。報國他時事更超。四海謹然重改觀。常州真。是出英標。

三試第一

宋史王巖叟傳。巖叟幼時語未正。已知

經科。巖叟年十八。鄉舉省試。走對皆第一。

群試第一

宋史孫永傳。永年十歲而孤。祖

主簿肄業西學。群試常第一。冲戒之曰。洛陽英雋所萃。故年少不宜多上人。自是不復試。冲卒喪除。復列焉孫換試。銜擢進士第。

文章

第一 宋蘇頌濱集祭亡兄端明文 兄之
陽脩

碗譜今人乃以澄泥如古瓦狀作瓦埋土中。久而斷以爲碗。皆發墨而號州澄泥。唐人品碗以爲第一。而今人罕用矣。

一 密行爲第一。公不肯。遂問此間有何禪者。時龍牙在後園種菜。遂請

來問羅睺羅以何爲第一。牙曰不知。公便拜曰。破布裏真珠。黃龍新頌曰。密行第一。精鑑還希。具擇法眼。真箇不知。月坡明日以何爲第一。不知最親切。破布裏真珠。傾城換不得。

說法第一

法苑珠林 又譬喻經云。昔佛在世時諸弟子中德各不同。如舍利弗智慧第一。大目連神通第一。如阿

天眼第一

法苑珠林 佛告諸比丘。汝等見是富樓那彌多羅尼子否。我常稱其於

最爲第一。如阿

佛身第一

法華經 佛身色第一。猶如星中

連神通第一。如阿

法

那律天眼第一。

施第一 法苑珠林 六度篇云。佛說施中法施

菩薩處胎經云。如第一。何以故。財施有量。法施無量。

法燈第一

法苑珠林 聽篇。報恩部。寶

來出世。法燈第一。何以故。如未法身不得財施。惟以法施供養於佛。

柰國鹿野苑中。轉大法輪。時阿若憍陳如於

諸法中。得法眼淨。而弟子以始悟。故爲第一。目連神通第一。

陳如第一

釋迦譜。如

養於佛。爲具佛道。以法供養。爲最第一。

目連神通第一

法苑珠林。說聽篇。報恩部。寶

父母。報乳哺之恩。故出家脩行。神通第一。

息心爲第一

釋迦譜。經學

道無窮極。息心爲第一。如海無增減。吞

孟蘭盆經 跡云。大目犍連因心之孝。欲度

父母。報乳哺之恩。故出家脩行。神通第一。

顯應第一

稽古畧。寶公

流無有厭。虛空正法性。廣大亦復然。

之日。車駕親臨祭奠。道俗奉

祀。奇瑞顯應。爲天下第一。

都一

古尊宿語。慈明圓都一頌云。偏中

知正位。非言說。朕兆依稀屬有緣。兼至去來興妙用。到

秉何更逐言詮。出沒豈能該世界。蕩蕩無依鳥道玄。

三一之用

道書王侍宸五雷論曰。三乃東方祖氣。一乃北方生數。蓋比鄉子爲雷局。東鄉卯爲雷門。詳法字。

至一之妙

道書

岳南澗苟畢序曰。一者有物混成。先天地生。大哉一乎。天地之母。造化之本。萬物之祖。又謂之金丹。金丹者。返本還元。歸根復命之妙也。在道爲丹。在法爲符。體用相隨。皆不外乎至一之妙也。詳法字。

詩文

宋史蓮峯先生家集代兄伯振上奏相書

某嘗謂古之君子。

通於一而已矣。今夫以高世之才而斡旋天下。以周物之智而周知天下。天下之事固有不足辨者。然天下之變無窮而才有窮。天下之理無盡而智有盡。則是才與智有時而不足恃矣。夫人所恃以立事於天下者。惟才與智。而皆不免於窮且盡。則是不通夫一之過也。且古之君子所以施之而無窮。用之而無盡者。豈有他哉。惟深於道。精於天。能致其所以爲一而已矣。何謂一。曰是不可名者也。不離乎才。而非才所能配。不外乎智。而非智所能窺。窮天下之目不能視。殫天下之耳不能聽。燭照數計。龜卜所不能知也。故其動常無方。而其行常無迹。不令而人從。不怒而人畏。雖出入

萬變。愈久而愈新。愈運而愈不竭。至大不能使之廣。而至小不能使之隘。至威不能使之屈。而至貴不能使之淄。其究至於天地萬物覆却於前。而不能入其舍。未是以立於天下。雖莫見其卷舒注措之迹。而天下奔走鼓舞。服役以赴於治。而不知所以然。是豈區區之才與智所能進哉。昔武王問太公曰。兵道何如。太公曰。凡兵之道。莫過乎一。一者。能獨往獨來。黃帝曰。一者。附於道。幾於神。用之在於機。顯之在於勢。夫豈惟兵道爲然哉。如欲舉天下而經綸之。興爲不世之治。非夫通於一者不能盡其妙也。夫墮然于上。確然于下。陰陽寒暑。推盪終古而不息者。天地之所以爲一也。周行于上。著見于下。運而不已。晦而益明者。日月星辰之所以爲一也。升爲雲漢。降爲雨露。自有天地至于今。而其澤不變者。岳瀆河海之所以爲一也。使其不一。亦將窮且盡而已矣。而能以育物乎。堯舜禹湯文武。舉夫臯夔。益稷契伊尹。傳說周公太公之於天下。其二百年之變。軍興以來。西自秦蜀。南連江淮。干戈騷然。歲無虛日。非獨吾民不得奠枕。西北之人亦受其困。鳥獸昆蟲。皆不得寧其生。太師慨然知天意之欲憫。民之不可久困。兼愛南北。與之息肩。使十餘年肝腦塗地之禍。一旦易而爲無疆之休。而又風之以膠庠。文之以禮樂。凡古者典章文物。所以斧藻王度。藩飾萬物。

者莫不粲然畢陳。漫漫乎將遂爲百世之盛。夫以反東朝之馭。攬諸將之柄。休天下之兵。建膠庠興禮樂。固爲安。改亂爲治。使古人爲之。未有用力不勞而能得者。而太師曾不動聲色。不搖思慮。倚才智於几杖之外。而運心乎神明之中。始其未集。異議蜂起。而不爲之搖。及其既成。功鉅業崇。而不爲之泰。施設之妙。方且沛然。其如川之方至。天下雖相與共由之。終莫涯其運動之方。蓋嘗觀之天下之理。聞以顯而爲顯者矣。未聞以隱爲顯者也。聞以動而爲動者矣。未聞以靜爲動者也。聞以有爲而爲者矣。未聞以無爲爲者也。此豈騁才驚智之所能也哉。是必深於道精於天。而通於一。是以其施若此。其無窮。而其用若此。其無盡也。三代以來。大臣之功績。見於世。雖不乏。然求其通於一者。蓋蔑焉。蕭曹之賢。不過遵秦之法。而綿絕之儀。乃假之叔孫房杜。能致正觀之盛。而卒不能興禮樂。謝安能安晉於一時。然其失也。樂高遠而少實用。李德裕能振唐之威。然其失也。才雖長而不知養其氣。求其一於道而功之全。如今之盛。蓋未之見也。夫以光明俊偉若此士。其可以不求列於下風。以爲不朽之託哉。凡士之生。莫不志於世。然必於其時之隆。與夫道之盛者。而託然後其身光焉。世之君子。誠能以其道之盛。致時之隆。雖不求士。士所赴懇而不敢後者也。吾宋

二百年間稱治者。前慶曆而後元祐。慶曆之治。文正范公之力也。元祐之治。文正司馬公之力也。二公澤斯民之心。如水必寒。如火必熱。皆古之所謂一者也。而其所致之治。又若此其盛。然則天下之士。捨是不歸。而安歸哉。當是時。蘇子美尹師魯。王子野余安道。石曼卿。孫明復。之徒。所以盡列范公之門。而程正叔。范淳夫。與蘇氏二仲。亦在司馬公之門。蓋不招而自來。不呼而自應。其勢若不可得已。何者。時之不可以失。而道之不可以忘也。今太師德業勲望之盛。蓋軼于前人。所以致今日之隆。已追配于慶曆元祐。某固凡介然。竊嘗有志託大君子之門。以圖不朽者。自頃竊第。願祇掃門之役者。五年于此矣。自度業問未至。不足奉奔走。加以窮空而親且老。不能爲萬里之涉。踐賤亦不敢輒以名瀆侍御者之聽。而過者忽蒙太師不鄙夷。而置之洪造之末。爲師儒之官。使之得近次竊寸祿。德至渥也。然事有出非不得已。不得不控告者。威州地切吐蕃。在唐曰維州。李德裕所欲置而牛僧孺所欲棄者也。道里阻絕。而瘴霧日作。某一身以往。固所弗辭。但三釜之計。誠有所不寧者。敢布腹心。伏惟太師終怜之。易之近地。以遂其便。親之念。前之未懇而與之。而不爲踈。今又憫其厄窮。而改之。而不罪其瀆。亦足以見恢恢之造。曲遂萬物而不違矣。某非木石。豈不知冒昧。

之罪爲不可。然竊恃太師闢大公至正之門。雖至踈遠皆得以誠自通於前。而無纖毫之隔。矧某前日之命不請而得。而况於今日之求哉。儻辱甄錄。則將自今寅緣異時。遂獲拜於門下。觀德業勲望之盛。與下士之末。則灼之至。不宣。**蔡定齋集**上汪制置 基不佞。結髮學問。每閱前史。見古之名世鉅公。與夫忠義豪傑之士。莫不歛袂正色。遐想而景慕之。及觀蘇東坡論司馬溫公之德。至於感人心。動天地。巍巍如此。而蔽以二言。曰誠。曰一。某廢卷太息。恨不與公同時端拜而師之。晚從儒林丈人遊。因論誠之一學。皆曰得溫公之傳者。丞相趙公而已。趙公以是傳之閣下。某方在齟齬。而趙公亡矣。不可復見矣。吾道所寄者。閣下也。某願見閣下垂二十年。閣下道德日彰。名聞日流。又爲天子侍從之臣。一介之士。仰之如神人。某也自度愚魯。無用之軀。不足以進於大君子之門。退而學焉。幸其有成。以求一言之質。不謂閣下出典方面。自閩而蜀。某爲貧所驅。隨牒遷徙。願見閣下。又不可得。夫以二十年欽慕。願見之切。一旦償所志焉。事有不可遇而卒遇。殆天有以啓之也。恭惟閣下。挾天人之資。躡聖賢之躅。少時雋聲。洋洋溢。老師先生。無與對衡者。射策宸庭。一筆萬言。敷陳治道。天子擢爲第

一。天下之士。比閣下以賈誼。方持權者用事。屈伸肘足以榮辱人。稍稍附會。立登青雲。閣下未嘗目逆而心動。閉門却掃。澹然無營。視鍾鼎富貴。屑焉而唾去。唯恐不速。心如山嶽。積金至斗。莫能移之。天下之士。比閣下以黃憲。逮閣下受知兩宮。游璧水。登瀛洲。歷天官貳卿。文昌八座。爲君藥石。爲國蓍龜。爲學者宗師。天下之士。比閣下以韓愈。殊不知閣下之道。得於二公之傳。惟誠惟一。窮天地亘古今。而不渝。天下之士。因其所見而言之。閱三十年而三變其說。是未知閣下者也。方今聖天子。勵精圖治。寤寐不席。以待閣下。行將柄用矣。二公相於元祐紹興之初。經綸之業。用而未既。傳之閣下。閣下涵養滋久。隱而未施。當朝廷艱難。豈容釋然於斯時哉。不傳。偶在選中。天子親策于庭。問以當今之弊。某縱口所言。抵冒忌諱。罪在不赦。天子哀其狂愚。置之典等。某感慨奮發。誓有以報萬一。中夜屢起。輶食興歎。鯁然憂在宗社。每念材智駕下。議論淺短。無以自効。茲幸閣下召節東來。某負夸道傍。仰瞻儀刑。側聆謦欬。厭快夙昔欽慕之志。私竊自省。某所願學者二公也。閣下之道。二公之道也。今某親今大君子而師之。

其可自暴自棄。嘿嘿而無所言哉。某秉牘爲贊。以勤館人者。非敢私也。如蒙閣下呼置坐隅。設問以觀所存。儻或可教。憐其區區之誠。告以一二。某當與學者共之。固某所願也。非敢所望也。冒犯威嚴。震懼俟命。衛宗武秋聲集王宸道院原一堂記。道一而已。冲漠無朕。兆於泰初。形生氣化。散於羣有。聖人因之以建人極。垂世範。贊兩儀之化而成其能。遂萬物之宜。以致其利。根於命謂之性。衆性出焉。乃立教以順導之而歸於正。動於欲。繫乎情。衆慝萌焉。乃立政以嚴防之而杜其非。古者所以同民心而出治道。莫能易也。是道也。帝王之道也。儒道也。帝王之世。儒之功用。光明卓絕而隱於無名。木鐸振於夫子。而儒名始彰。老聃生於周。爲柱下史。夫子自魯駕而問道焉。又從而問禮焉。謂非儒不可也。其著五千言。說者訾其尚道德。賅政教。與儒不相謀。噫。是未遡其源耳。蓋自惟精惟一之傳既遠。上之道化微。下之情偽熾。違行而取仁。先利而後義。禮至於慝。樂至於淫。風靡淛倒。愈變愈下。聃也。思欲得古聖人功化密融於無聲無臭之中。使夫人丕變於不識不知之際。及其太朴之天。以還逐古之風。遂爲是憤世矯俗之論。而不覺其激也。孔子不云乎。禮樂則吾從先進。其亦救弊之辭歟。今觀其言。養生脩身。去聲色。賤貨利。戒窮黷。貴慈讓。與儒不殊。而所謂得

一以貞。即貞夫一也。無爲而無不爲。即寂然不動。感而遂通也。我無欲而民自朴。即意誠心正而天下平也。安有異旨哉。故魯論軒書斥隱惟距揚墨。而無片辭非詆老氏。至于雲昉有搃提絕滅之譏。及昌黎河洛諸儒。目爲異端。與釋並言。其故何哉。良由學仙者盡諉其說於老氏末流之弊。雜以方伎詭譎幻煩。而宗主吾道者。乃不得不隱同斥異。明有所尊。理勢然也。然其論道窮玄造微。未易探索。而近不遺家國。細不棄民物。漢之君相法之。成一代之治。是詎可以仙術槩之哉。是以朱文公嘉與之。謂文帝曹參得其皮膚。伊川指谷神一篇最佳。凍水註道德論。而後山亦據古說。謂關老之書。本於六經。微言至論。要不可泯。信乎其辭之憤世矯俗。雖少貳於儒。而道則無二也。余束髮誦經史。暇輒窺其書。久有志焉。繇毗陵歸。以先盧爲考妣祠。而於中祠老子。猶歛然以地臨闌闈。不足徧寄玄棲白之士。歷紀且半。乃卜余山西隅。倚高臨清鼎。建靖宇爲楹。逾百殿。以奉天之主宰焉。閣以奉三清。得氣之先者焉。祠以奉祖考。上至曾高。存報本反始之教焉。爲堂一納老氏之流混而處。爲室四述儒士之侶列而居。堂之左右。爲複宇以位主副。閣之東南爲聯屋以肄職掌。首之崇闕翼之邊廊。貫之中廡。殿以明軒。周旋有地。燕息有所。廩儲庖湥潔潤有舍。壇壝垣

墉靡不具體。經始以己卯之秋。落成於癸未之夏。閣之下宏深軒敞。建齋
藏事率于此集。扁以原一。取道原於一之義。使知道者擴而通之。繇少思
寡欲。見素抱樸。以至歸根復命。儒猶是也。自懲忿窒慾。閑邪存誠。以至盡
性至命。老亦猶是也。夫如是。則此心混然太極。與道爲一。而齊人我忘得
喪。等生死於晝夜。能事畢矣。奚必上增城造縣圃。如先儒所云。下視人間
猶甕盎而後爲高哉。苟徒校是非。辨同異。紛紛與物相刃相靡。借徇儒之
說。惟世欲之徇。而以肖天地之形。同草木而腐。則寧不負此生邪。予負有
生者也。因記歲月。爰筆其說。勒諸珉爲學道勉。所割原田給院之衆。爲租
四百七十餘畝。而贏經費繕修咸在焉。鄉保畝步詳載副碑。爲吾後者續
廣可也。雖至困乏。謹母覬斗斛尺寸之取。又繫之以爲子子孫孫戒。瀟州
集則堂先生一菴說。斯道之傳。由羲黃以迄於堯舜禹湯文武周公孔子。一而已矣。及周中世。老子興焉。史稱其多識前言。往行尚德而好禮。夫
子嘗就而問之以禮。遺言在禮記。曾子問等篇。猶可考也。老子實吾聖人
之徒。孰云其外正傳而自爲教乎。而世所傳道德經者。乃云失道而後德。
失德而後仁。失仁而後義。失義而後禮。至謂禮爲忠信之薄。可以無講。先
儒因是以絕滅禮學爲老教之疵。與瞿曇氏同其屏遠。吾不知聞令授書

之老子即柱史乎。非耶。何其言禮後先。枘鑿如此。漢去古未遠。當時有爲
黃老之言者。以老子之道同乎黃帝。矧同黃帝則同乎堯舜。同乎孔孟。道
統由是而出。夫豈西竺之苦空。列莊之虛誕。可得同日而語。而論者未之
察焉耳。易川道士丁全真。求余作一菴說。余語之曰。吾聖人言一。爾之師
亦言一。一之義甚大。自其切於治心脩身者而言。主一無適而已矣。主一
無適。主乎敬者也。造次於是。顛沛於是。敬之所在。即禮之所存。此吾與爾
師老子之所同也。蓋禮者。理也。自然而然。與生俱生者。禮之體也。羲黃設
之以爲教。堯舜著之於治。夫子垂之於經。亦因其自然之理而品節之。以
爲之禮體之達於用者也。是故經禮三百。曲禮三千。收而已矣。一而已矣。
主乎敬者。主乎一者也。一之而不貳。純之而不雜。夫然後禮與心爲一。心
與道爲一。吾意夫子之間。老子之答。如斯而已。若乃外禮而言仁。外仁而
言道。非吾之所敢知也。子歸而求之。有餘師。遂書此爲之說。元李希蘧雲
陽集題周道士止一卷。天下之理必會于一。故天下之士必歸于一。一
者。造化之本源。道德之樞要也。昔之言道者。曰抱一。曰守一。說金丹者。又
有所謂三五一萬事畢者。至青霞高士周君。乃復以止一爲號。蓋學道而
能止于一。則非常道矣。人心萬變。紛紜交錯。而莫知其所止者。摠摠也。苟

非知道之深。慕道之篤。探其本原。而執其樞要者。其孰能知所止哉。又孰能止于一哉。吾於是知所敬矣。故爲書其大槩云。采真集香溪先生云。大哉一乎。粵自太極未判。純一。純一命之曰太乙。及其分而爲天地。轉而爲陰陽。變而爲四時。散而爲萬物。則是一也。無乎不在。故天地以是一而獨化。陰陽以是一而不測。四時以是一而變通。鬼神以是一而體物不遺。萬物以是一而各正性命。其在人也。喜怒哀樂未發之先。意我必固舉絕之際。混然純全。亦人之太乙也。及夫目得之而視。耳得之而聽。口得之而言。四體得之而動作。則是一也。無乎不在。故視以是一而明。聽以是一而聰。言以是一而從。動作以是一而順。由是一而不知者爲愚。知是一者爲智。守是一者爲賢。性是一者爲聖。至於聖則無往而不一矣。是故會萬物以爲一身。一體之也。合物萬殊爲一物。一同之也。洞萬理爲一致。一貫之也。冥萬世爲一息。一通之也。攝萬善于一德。一該之也。應萬變于一心。一統之也。至於一天人。一有無。一死生。一内外。無往而不一。用能與天地配其體。與鬼神即其靈。與陰陽挺其化。與四時合其誠。天地鬼神四時陰陽。吾之一與之爲一矣。其於天下有哉。論一至此。蓋性是一者也。則於聖人何有哉。聲律大成賦句精以無二。純而不思。所統不離乎一貫。其歸

寧有於殊塗。渾融此性。純以不雜。流暢其間。二之則窒。在易爲元。乃善性之本然。在書爲精。亦道心之妙者。精以惟微。脈絡三聖人之旨。慮而同致。根源六君子之傳。其舉遠芳。悉均仁者之視。其爲式芳。孰外聖人之抱。即危微之內。而有一中之執。自忠恕之外。莫知一貫之由。體乾卦之純。偕至偕極。謹中庸之獨。或安或利。道無所雜。發作修己。德極其純。推爲勸賢。精以入神。妙蟻伸蛇蟠之蘊。一而達道。有魚躍鶯飛之妙。會堯之精。爲立極之標準。守禹之一。探傅原之符契。

一氏

古今姓氏辨正邵氏曰姓書無一氏今江南彭澤有之當是姓乙訛爲一也。

永樂大典卷之二萬三百九

二質

王清境太一經

道經 大道明言 一切諸法 無邊智惠。令諸

天人。大聖無量真人。及諸法界。有色無色。有相無相。各令心信成就。知是衆生。求於正教。是人從流。此人非流。是人正住。此人非住。知此法時。已到法岸。住於至境。得法深味。得法宗本。得正解脫。脩諸正行。以淨天眼。見諸衆生。造身口意。三業不善。墮於地獄。畜生餓鬼。難忍塗炭。風刀住還。晝夜不息。見諸衆生。脩善業者。勇猛精進行持。持道法務欲濟人。當知此人。得生天上。快樂無極。若在人中。聰明殊勝。我於無量劫中。見諸衆生。從闇入闇。昏塞迷悶。不能解悟。有諸衆生。從闇入明。知識知見。有諸衆生。從明入闇。捨真入偽。不識道法。有諸衆生。從闇入明。真如滿月。若或一切。或因惡業成就。或因貪慾瞋恚愚癡。是業深重。必應地獄。受諸惡報。如是之人。若能發心修心修戒行種種法。知省知悟。不墮地獄。懺悔發露。所有諸惡。今日懺悔。既悔之後。於今以去。更不敢作。慚愧。

成就脫離三惡道。供養三寶。以是因緣。不墮地獄。獲大善利。種種果報。莊嚴其身。得天妙相。清淨自在。如青蓮花具足果報。若或生不信想。起一切惡業。諸罪皆至。所求不得。所願不遂。所作不成。所望不至。種種愁惱。非是一端。受如是等無量之苦。現世受報。無量大慈大智大惠真人。乃見是人。不知因緣。不能懺悔。不自省思。不自悔覺。不生慚愧。無有怖懼。是罪增長。地獄受報解脫。何其長夜冥冥。苦毒備經。如是衆生。亦有道性。爲諸煩惱之所覆蔽。不能得見光明。智慧無量功德。猶如闇夜所見不真。所謂世間男女。若識。若不識。若去。若來。若彼。若此。舍宅城村。衣裳飲食。山海林木。衆生壽命。皆是道本。無有他相。無有他色。太妙純一。至寂無爲。永生永樂。無有障塞。大通圓滿。而說偈曰。我於是時明大智慧。說諸微妙。示諸衆生。得聞是語。令其堅固。故行無厭。真心清淨。歡喜無悔。無所怖畏。不內不外。不瞋不怒。如此之時。無有顛倒。是諸性相。無礙自在。

太清境真一經

道經真一之氣。因道而生。受氣而生。受氣而成。而謂之命。自真一稟形。能全其性。性命之動。皆主乎心。心若有所思。則謂之意。意之運動。有所思慮。而謂之志。思慮以至成事。而無不周者。謂之智。智周萬物。謂之慮。動以營身。謂之魄。

靜以鎮身。謂之魄。流行骨肉。謂之血。保形養神。集氣謂之精神。和而悅。氣清而快。謂之和。神集氣而後有所營衛。總括百骸。謂之身。衆象備見。謂之形。塊然不動。謂之質。形貌可則。謂之體。小大有分。謂之軀。衆思不得。謂之神。漠然變化。謂之靈。氣來入身。謂之生。氣去于形。謂之死。所以通生。謂之道。道者。有而無形。無而有精。變化不測。通神羣生。自得其生。自得其養。所以全道乎。粗亦得其生成。皆當自然。不可逆理。汝等當依吾言。以廣教化。不得邪生別見。以亂正真。勸人修道。即是修心。教人修心。自可見道。道不可得見。因心以見。道不可聞。因心以聞。夫聞見於道。皆因以心。心不可常。用道以守。若非以道守。隨心聞見。則是入邪宗。永不解脫。永不聞法。是以諸天仙衆。諸天大聖。至真天眞。無鞅數衆。曾聞我法。方得知道。若更能虛心以遣其實。無心以遣其有。定心以令其不動。靜心以令其不亂。正心以令其不邪。清心以令其不濁。淨心以令其不穢。汝等非不明此。而欲常勤其行。莫令退悔。莫令障礙。當知一切法。皆應如是。若於其中。復生他見。自迷正道。無復見解。別生思想。以爲智慧。迷亂身心。反不知道。反傷正氣。如此衆等。是其先世得是因緣。尚淺。故於正教。自生障礙。我今演說。汝皆當明是心。轉轉教人。令其心直。不復反覆。心平無復高下。心明終不暗昧。心通

無有礙滯。即於清靜身心。解悟諸法。了見一切如是功德具足。不可思議不可稱量。悉皆圓滿。而不說偈曰。汝等一切未見未聞。從今以去。悉聞悉見。當歸依道行此事。時歎其功德入功德海。無爲會通。念心發心。

無量因緣。無量果報。無爲之法。成道名字。無礙解脫。是名真道。

萬法歸一章

虛皇經

天尊曰。萬派枝流。同歸于海。萬法紛紜。同歸于道。衆生執著。自生分別。當有圓通無闇。一貫諸義。

守一

雲笈七籤

太上智慧消魔真經云。一無形象。無欲無爲。求之難得。守之易失。失由識闇。不能進明。貪欲滯心。致招衰老。得喜失嗔。致招疾病。迷著不改。致招死歿。衰患及老。三一所延。治救保全。惟先守

一。非一不救。非一不成。守一恬淡。夷心寂寞。捐欲折嗔。返迷入正。廓然無爲。與一爲一。此乃上上之人。先身積德所致也。中中已上。先善未積。積而未極。皆由漸昇。當存三元諦識。神氣狀貌。出入有無。主鎮三宮。三屍必落。尻毒既去。鍊暗成明。智慧神通。長生不死。真聖神仙。隨因受果。太平經云。何以爲初。思守一也。一者數之始也。一者道之生也。元氣所起也。天之綱紀也。又五符經云。知一者無一之不知也。不知一者無一能知也。一者至貴無偶之號也。上清三天君列紀經云。柏成歛生。請問雲房之道。三真之

訣。二玉皇曰。三真者兆一身之帝君。百神之內始真也。若使輔弼審正。三皇內寧。太乙保胎。五老扶精。一居丹田。司命護生。一居絳宮。紫氣灌形。一居洞房。三氣合明。於時變化。離合興真。洞靈明堂。雲宮紫府。玉門黃闕。金室丹成。朱牕皆帝一之内宅。三真之寶室也。於是雲房一景。混合神人。上通崑崙。下臨清淵。雲蓋峩峩。竹林葱蒨。七靈迴轉。五色纏綿。層樓萬重。三氣成煙。玉闕虛靜。七門幽深。金扉玉櫃。符籍五籍。公子內伏外牽。白元渾一成形。呼陽召陰。上帝司命。各保所生。微哉難言。非仙不傳。守一雲笈七籤云。夫守一之道。眉中却入。一寸爲明堂。二寸爲洞房。三寸爲上丹田。中丹田者。心也。下丹田者。臍下二寸四分也。一有服色姓名。男長九分。女長六分。昔黃帝到峨眉山。見王真人於玉堂中。帝請問真一之道。真人曰。夫長生飛仙。則爲金丹。守形却老。則獨真一。故仙重焉。凡諸存想。乃有千數。以自衛。率多煩雜勞心。若知守一之道。則一切不用。凡服金丹大藥。雖未得去世。百邪不敢近也。若只服草木并餌八石。只可除病延年。不足以禳外禍。或爲百鬼所杜。或爲太山橫召。或爲山神所輕。或爲精魅所逼。唯以守一。可以一切不畏也。守

二一訣

昇玄經 僊人竇子明問云。向聞法師咨請真一太一。未聞三一之訣。當復云何。既爲一而復言三。爲一有三耶。爲三

有一耶。昔雖奉行未能曉了。願爲究竟。使後來未學得知真要。法師曰。三一者。正一而已。三處授名。故名三一。所以一名三一者。一此而三彼也。雖三常一。故名三一。三一者。向道初門。未入真境。得見一分。未能捨三全一。是未離三。雖未離三。少能見一。故名三一。分言三不離一。故名三一。子明曰。此一者。何所有也。答曰。無所有而有。問曰。無所有而有。何名爲有。答曰。以無爲有。又問無何而有。答曰。得無爲有。又問得而無爲者何所義。答曰。形聲虛偽。故又問何爲虛偽。答曰。不住。故又問云。何不住。答曰。速變異。故又問雖速變異。非無所有。既云變異。果是有物可變。安得云無邪。答曰。向日變異者。亦不言都無如虛空。故但言一切皆有爲非真。生者必死。有者必無。成者必壞。盛者必衰。少壯必老。向有今無。寒暑推變。恍惚無常也。

玄門大論三一訣

雲笈七籤叙 夫三一者。蓋乃智照

之資。窈兮有精。混一會三之致。因爲觀境。則開衆妙之門。果用成德。乃極重玄之道。道經云。三者不可致詰。故混而爲一。洞神經三環訣云。精神氣

也。釋名云。三一者。精神氣混。三爲一也。精者虛妙。智照之功。神者無方。絶累之用。氣者方所形相之法也。亦曰。希微夷希疎也。微。細也。夷。平也。夷。即是精。希。即是神。微。即是氣。精。言夷者。以知萬境。均爲一照也。神。言希者。以神於無方。雖偏得之。甚疎也。氣。言微者。以氣於妙。本義有非麤也。精。對眼者。眼。故見明義同也。耳。對神者。耳空。故聞無義同也。鼻。對氣。觸於體義相扶也。孟法師云。言三言一。不四不二者。以言言一。即成三也。今謂明義。各自有宜。少多。非爲定準。如六通四達。豈止三耶。若教之所興。無乖此說。然三義雖異。不可定分。亦一體雖同。不容定混。混亦不混。故義別成三分。不定分。故體混爲一。混三爲一。三則不三。分一爲三。亦則不一。不三而三。不一而一。斯則三。是不三之三。一是不一之一。不三之三。非直非一。亦非非三。不一之一。非止非一。此合重玄之致也。出體之義。畧有四家。一者。大孟法師解云。有總有別。總體三一。即精神氣也。別體者。精有三智。謂道實。權。神。有三宮。謂上中下。氣有三別。謂玄元始。今謂此判三一之殊。非定三一之動。故言爲一。引經言道生一。又云。布氣生長。裁成靡素。兼三爲用。即一爲本。今不同此果法。若起故非未形之妙。經云。生。豈是常在之本。二者宋法師解云。有總有別。總體三一。即精神氣也。別體者。精有三智。謂道實。權。神。有三宮。謂上中下。氣有三別。謂玄元始。今謂此判三一之殊。非定三一之

體三者徐素法師云。是妙極之理。大智慧源。圓神不測。布氣生長。裁成靡素。兼三爲義。即一爲體。此解雖勝。語猶混通。未的示體。如極理之與大智。此即是境智之名慧源之與裁成。即是本迹之同。故未盡爲定也。四者玄靖法師解云。夫妙一之本。絕乎言相。非質非空。且應且寂。今觀此釋。則以圓智爲體。以圓智。非本非迹。能本能迹。不質不空。而質而空故也。今依此解。更詳斯意者。既非本非迹。非一非三。而一而三。非一之一。三一既圓。亦非本之本。非迹之迹。迹圓者明。迹不離本。故雖迹而本。迹不離迹。故雖本而迹。雖本而迹。故非迹不迹。雖迹而本。故非本不本。本迹皆圓。故同以三一爲體也。三一圓者。非直精圓。神氣亦圓。何者。精之絕累。即是神。精之妙體。即是氣。神之智。即是精氣之智。即是精氣之絕累。即是神也。斯則體同圓義。共圓三。圓三之三。三不乖一。圓一之一。一不離三。故雖一而三。三不乖一。故雖三而一。雖三而一。故非一不一。亦雖一而三。故非三不三。三既圓。故同以精智爲體。三義並圓。而取精者名殊勝也。義有九條。用有五迹。義九條者。三一名三。合成九義。精有三正實權也。神有三空洞無也。氣有三始元玄也。精三者具如境。智科解神。三者無是。豁然之名。洞是通同之目。空是虛容之理也。氣三者。正一經云。太無變化。三氣明焉。黃氣爲

玄。白炁爲元。青氣爲始也。論其相生者。正智生實智。實智生權智。無生於洞。洞生於空。空生於始。始生於元。元生於玄也。然自一之三。從三至九。干應萬變。同歸本一。不殊而殊。殊而不殊也。用五迹者。洞神經云。大道無極。極乎自然。變化無極。其中要妙。三五八九。三者精神氣也。五者精有二君。精氣也。神有二君。神氣也。精有二君。赤氣名曰太陽。化爲元陽子丹。變爲道君。是二君也。神有二君。赤氣變黃名曰中和。變爲老子。又爲黃神。是二君也。氣有一君。黃氣變白名曰太陽。變爲太和。是一君也。以五當法。體義不分。二分三一之變。有此五君。以三就五爲八。三內有一成九也。斯亦一途應用。示知五身。然化迹多端。塵沙莫辯。孟法師云。用則分三。本則常一。今解論其正意。體一義三。本迹而言。四句變九。四句者。一者本一迹三。二者本三迹一。三者本迹俱三。四者本迹俱一。本一迹三者。妙本圓一。分應開三。迹一本三者。應氣爲一。本體俱三。第三第四兩句者。望前兩句。不知本迹不殊。故同三同一。其義具顯前章也。九變者。三一之化。號精神氣。精神氣中。又各相生。三三相續。遂爲九變。故從一至九。從九返一。上元真書云。一曰源一。二曰元一。三曰太一。四曰玄一。五曰真一。六曰雌一。七曰雄一。八曰三一。九曰正一。源者至道之根。衆妙之本。元者衆善之長。萬法之

先也。太者極大之名。包含爲德。玄者不滯爲用。妙絕高虛也。真者去假除惑。即色皆空也。雌者安靜柔和。觀空照實也。雄者剛動能化。方便善權也。三者精神氣也。正者治邪滅惡去闇就明也。此名至道垂迹。有此九條。攝會歸本。同爲一致。故三天正法云。從九返一。乃入道真。辨教曰。第一出衆經不同。孟法師云。涉學所宗。三一爲本。故七部九經。皆有圖術。今列如左。

第一洞真三一。上泥九宮。天帝帝卿。中元絳宮。丹皇君輔皇卿。下元丹田宮。黃庭元王保鎮祠卿。出三元真一經。第二洞玄三一。治三丹田元先子。丹元陽子也。出太上真一經。第三洞神三一。南極老人。中極道元。北極玄妙。出洞神太上三一經。第四皇人三一。始青元白玄黃。出皇人秘旨。第五太清三一。赤子真人嬰兒。出太清上中經上卷。第六太平三一。意神至神念神。出第一卷自占感衰法。第七太玄三一。夷希微出太存圖。及道德經。第八正一三一。開闢闕即治三元。第九自然三一。虛赤光。元黃光。空白光。合有九經。所明三一。並治三官。其條守體儀。具如彼經所辯。然洞神所出。三一之變。亦云精神氣虛無空等。具如彼經第十三卷所明也。今三一者。神氣精希。微夷虛無空。所以知此爲三一者。以其明義圓極故也。昔正一三一等。是以其明義淺迹故也。昇玄經。太上告道陵云。汝昔所云名爲真。

一道者。是則陰陽之妙道。服御之至術爾。非吾所問真一。此昔教也。下文云。汝其堪受。吾至真平等要設。無上妙經。乃至第四辯。不一之一。此之教也。其外六經所辯三一。既不彰言辯空。而但爲氣觀之境。可屬於昔。故消子修上清。近得地仙而已。若言三氣三色。並是界外之事。三洞三一。本意皆爲入空。此則攝屬於今也。能倫聖教。本不有無。何曾今昔。故可九經所辯。皆不有無。並非今昔。但逐物情不了。滯教爲昔。物情若悟。曉教成今也。更二儀徃分。今昔一就。大小乘分。二就因果。義分大小。乘分凡有三義。一約定有分。二約偏並分。三約待絕分。定有者。昔小乘入定。則舍於有。故在於有。今大乘以三一爲智慧。義在於空。何者。昔小乘入定。則舍於有。故在空之時。無復三一也。今大乘爲觀。群色是空。故雖於空。不失三一也。故洞神經釋守三一云。知守虛無空者。爲大乘也。守神鍊形爲中乘。守氣舍和爲小乘也。二偏並者。昔小乘學偏。今大乘能並。小乘捨色入空。故不能並大乘。即色辯空。故能並也。三待絕者。昔因三一以入於無得無之時。謂爲真一。此之無一。猶對於有之。無是爲挾。二因爲待也。今之三一。即體非有。亦復非無。非有非無。故無所挾。既無所挾。故無絕也。二就因果義分。亦有三義。一約近遠別。二約方便究竟別。三約常無常別。一約近遠者。昔以三

爲氣觀果。則近極三有。今以一爲神觀果。則遠極道場故極。果圓智成。今三一義如前也。二約方便究竟者。昔開方便。果極三界。今開究竟。故果極常一。故昇玄經云。是爲究竟。究竟者。功業成。罪行畢。則常一也。三約常無常者。昔三有之果。爲災所成。故是無常。今一常之果。巋然不動。故爲常也。

金闕帝君五斗三元真一經口訣

道書 消子

受之東海青童君。至春分日夜半時。起坐東向。冥目存身。中三宮。三一。三卿。及我合七人。我在中央也。俱乘紫氣之煙。共登北斗。陽明星。陽明星者。比斗之東神也。於是存入星中共坐。吞紫氣三十過。行之久久。自見陽明星。東元太上宮。宮中有青玄小童。授予真光也。先當存北斗星。紫氣大如弦。從上直流我前。然後乃存三一也。周君口訣云。存七真人。並北斗七星。而共登陽明鴈行。我居中央也。中七星者。以魁覆頭。杓柄前指也。我存吞紫氣三十過。而嚥之也。又思三一三卿。並同吞之也。吞畢。更存七真人。緣向從紫氣空中來下。還兆三宮中。良久心祝曰。三尊上真太玄高神。陽明主春。萬童開門。丹元主夏。朱紫含煙。陰精主秋。天威六陳。北極主冬。萬邪塞姦。五土乘王。戊己天關。所指皆滅。所向莫干。鍊我七鬼。和我三鬼。生我。

五臟使我得真。登飛上清。浮景七元。長生順往。囁吟千神。畢亦可眠。存之四節。共此一呪爾。夏至之日夜半時。起坐向南冥目。存我身中三宮。三一。三卿。及我。合七人。我在中央也。俱乘紫氣之煙。共登北斗。丹元星者。比斗之南神也。於是存入星中共坐。吞紫氣三十過。行之久久。自見丹元星。南極太上宮。宮中有朱陽靈妃。授予絳書寶衣也。秋分日夜半時。起坐西向冥目。存我身中三宮。三一。三卿。及我。合七人。我在中央也。俱乘紫氣之煙。共登北斗。陰精星者。比斗之西神也。於是存入星中共坐。吞紫氣三十過。行之久久。自見陰精星。西元太上宮。宮中有白素少女。授予玉章虎書也。冬至之日夜半時。起坐北向冥目。存我身中三宮。三一。三卿。及我。合七人。我在中央也。俱乘紫氣之煙。共登北斗。北極星者。比斗之北神也。於是存入星中共坐。吞紫氣三十過。行之久久。自見北極元星。北元太上宮。宮中有玄精真人。授予金書秘字。三五順行。六月一日。天關星。天關星者。比斗之中神也。於是存入星中共坐。並臨目各吞四色氣。各十過。先吞絳氣。以次行之久久。自見天關星。中元太上宮。宮中有太

上威真人授子減魔符鑊邪鍼黃衣兵籜八節日各守八日爾以節
日夜半爲始餘唯存在三宮中安坐而已極精想使有至髣髴耳

守五斗真一經口訣

雲笈七籤道士志學山林隱靜
久遁岫室遠迹人間爲之者益

精而神速至也。或多不知推算度分數作曆日也。如不知曆日之道則二十四氣八節之月不可得知。又復不能年年出入世間尋問求寫亦是學人之疑也。今謹按北帝自然之經云法用正月三日當立春二月十五日當春分四月一日當立夏五月十六日當夏至七月七日當立秋八月二十二日當秋分十月五日當立冬十一月十一日當冬至節山林道士當用此法若曉外曆日之八節自宜按之曆八節蓋璇璣之正度萬真靈仙神明朝宴之日也北帝自然發月數之中日二景氣相隨之日亦大吉時也宜以修道建思併而論之吾從唯一外國以月一日爲建二日爲除以次數之今窮山無曆日此乃可用匈奴國以正月一日爲甲寅朔六甲周而復始正月小二月大三月小四月大五月小六月大七月小八月大九月小十月大十一月小十二月大若窮景深林外迹名絕者亦當按此可也每至建日或月一日平旦存三一從巳三宮出坐已前乃心起再拜若

如見之髣髴在目心祝曰天尊三帝守基命門出遼虛中六氣互分養我五臟正我三魂五藏自生長生飛仙畢又存從虛中還三宮良久嚥液三十過爲良夜當見三一及三卿也或夢見白鳥白鵠白虎金玉之物皆三一之化景示象也如此守之勿殆則相見之象也對面之漸也每至除日夜半時密起北向仰視北斗七星之內象見三一從輔星中下來入巳三宮中畢還寢精思存之髣髴似見乃微呪曰太上天輔三帝所遊三卿扶持與真合俱下入我身安寂坐無吐精灌形龕鬼和濡使我飛仙雲車行遊畢嚥液二十七過月取一除日爾每至開日夜半時起坐東向去巾亦可散髮更梳櫛結之結令通良久畢祝曰上元三真真中嬰兒散髮開煙上通天台泥丸堅凝與天同時使我飛仙を行洞臺畢嚥液十九過畢乃巾而寢精思存三一三卿各安其宮帝與卿相對而坐存三一呼氣宮中三十過已存時亦自呼氣三十過也呼者開口吐氣之謂也其時亦當覺一體熱則和神凝鬼之驗也存三一皆當臨兩目內視神宮也存一之道使太上三素氣見三宮中三素者紫青絳三脊色氣也紫在上也則存守三一在其中目想見北極紫房玉宮使天官序列思我將在帝前對坐所乞所求乃心拜焉太上是上清之帝極貴者也北極紫房帝之房爾亦存

已三一。與帝論飛真生生之道。凡臨處饌。皆正心存一。目想一。先飲食。然後兆。乃食之也。常如此。則邪氣遠退。真氣來前。飲食畢。心祝曰。百穀入胃。與神合氣。填補血液。尻邪忘墜。長生天地。飛登金闕。役使六丁。靈童奉衛。守一之法。以甲午。甲辰。甲寅。日夜半。掃除靜寢之庭。方圓一丈。布席燒香。北向再拜。亦可心拜而已。因仰視北斗七星。使紫氣從斗中出入。兆身中三宮之內。北向接乎兩膝上。心存三一。三卿與兆俱乘紫氣。上登太極。太極北極星也。存令忘身失體。恍然而昇天之狀。如此則仙道近矣。仙人謂之大靜也。陰雨可於寢牀上爲之。亦可預作壇於盛處。使方圓一丈。籬四面。使高數尺。至日常當修之。此大靜之道也。守一之道。當伺月初出時。向月再拜畢。心祝曰。太陰玄精。明月夫人。初生流光。照我三宮。神仙上飛。高遊八方。所向所願。皆與福會。守一之道常存。七星覆頭上。柄指前。如此百邪之不干。兇氣之滅。要訣也。守一人忌食五辛。猪犬肉。履產婦家。甲子日思存。又忌大醉。及諸穢臭。皆避而慎之。遣之勿疑矣。又勿抱嬰兒。大不可爾。不與人共衣履。同床席而存一也。思真靜神。念道招靈。皆欲別處。非徒此事而已。後聖金闕帝君。昔受三光真一經。太極帝君真符五斗真一經。太乙帝君寶章。凡此四訣。以傳仙人消子。消子鈞河川。獲鯉魚。剖得青

玉函。發視獲二符。二經法是也。此太上內隱法地真之

上道。亦得朝宴上清。遊盼太極。飛遨崆峒。寢息崑崙矣。

三一九宮法

雲笈七籤夫三一者。乃一身之靈宗。百神之命

受物腦。宮圓虛而適真。萬毛植立。千孔生煙。德備天地。混同太玄。故名曰泥丸。泥丸者。形軀之上。神所居也。兆唯知吞氣嚥津。鳴齒納液。不知此所因者。乃泥丸之末流。腦家之邊枝爾。今將告子三一之訣。上真之妙法也。閉口奉修。慎勿宣傳。賈違盟誓。身殺鬼官。考延七祖。長閉河源。兩眉間却入一守。爲明堂宮。却入二寸。爲洞房。却入三寸。爲丹田。丹田直上。辟方一寸。爲玄丹。腦精泥丸。竈宮也。明堂宮左有明童真君。右有明女真官。中有明鏡神君。明童真君。諱玄陽。字少青。明女真官。諱微陰。字少元。明鏡神君。諱招精。字四明。此三君共治明堂宮。並著綠錦衣。腰錦裙。帶四玉鈴。口銜玉鏡。鏡鈴並如赤玉也。頭如嬰兒。形亦如之。對坐俱向外面。或相向也。此明堂之道也。若道士恐畏。存三神使鳴玉鈴。聲聞太極。使口吐玉鏡赤光。令萬丈。存之俱畢。因三呼三君名字。叩齒九通。則千妖伏息。萬鬼滅形也。若道士飢渴。亦存三君。並口吐赤氣。使灌己口中。因吸而嚥之。須臾而飽。

也。若道士夜行。闇不見路。又存三君。使口出火光照前。須臾路自朗明也。若行凶處厄難之中。有刀兵之地。急存三君。使鳴玉鈴。精而想之。敵人自然心駭意懾。不復生害心也。若道士欲求延年不死。及疾病臨困。求救而生者。當正心安寢。存明堂三君。並向外長跪。口吐赤氣。使光貫我身。令吾我口傍。嚥赤氣無數。當閉目微嚥之也。須臾赤氣繞身。都變成火。火因燒身。與火俱作一體。內外洞光。良久乃止。名曰日月鍊形。死而更生者也。又暮卧常當爲之。則必長生不死也。又數存嚥赤氣。使人顏色返少。色如童女。此不死之道。明堂之要訣畢也。旦起皆嚥唾三十過。以手拭面摩目。以爲常存。唾色作赤津液。洞房中有三真。左爲無羨公子。右爲白元君。中爲皇老君。三人共治洞房中。此爲非真之道。自別有經。事在金華經中。丹田宮。有上元真一帝君。帝君之卿。合三人共治丹田宮。守三元真一之道是也。此地真之要路。控乘龍車之經也。天真多官位。樂欲爲地真人。地真人隱遁於官位。不勞損於朝宴。故從容任適。隨時而遊。坐七輿以造步四氣也。至於天真。雖差階小異。俱一真矣。地真人亦各安其所之。不願爲雲中官也。流珠宮有泥丸。太乙真人在丹田後。却入一寸爲流珠宮。流珠真人自別有經。司命之所行也。其道妙大。發誓用珠帛結盟。乃能付之。此經三

百年一傳。滿五授止。不得復出。此大極公卿司命之道也。玄丹宮在丹田之上。正方一寸。紫房綠室。朱煙滿內。其中有泥丸。太乙真君治玄丹之宮。太乙真君貌如嬰兒始生之狀。坐在金床玉帳之中。著紫繡錦衣。腰帶流火之鈴。流火之鈴者。無質而赤光動之。聲聞十萬里。蓋上清中太乙真人之寶鈴也。左手把北斗七星之柄。右手把北辰之綱。北辰者。北極不動之星。謂之爲辰綱也。正坐玄丹宮向外。左右無侍者。所以名之。謂太乙真君也。且夕守諸三一訖。獨後乃末存之。末存之者。先造其輕。後行其重也。夫頭有九宮。請先說之。兩眉間上。其裏有黃闕。紫戶絳臺青房。共構立守寸之中。左右爾守寸。左面有絳臺。右面有黃闕。其九宮真人出入。皆從黃闕絳臺中間爲道。故以道之左右置臺闕者。以伺非常之氣。伺迎真人往來也。紫戶大神名平靜。守法王。青房大神名正心。守初方。形並如嬰兒。各服衣如其方。房戶之神。手執流金火鈴。守寸者。却入三分。名爲守寸也。暮卧及旦存思之時。先存二大神。髮鬚存見。仍呼其神名字畢。微祝曰。紫戶青房有二大神。手把流鈴。身生風雲。俠衛真道。不聽外前。使我思感達利靈。關出入利貞。上登九門。即見九真。太上之尊。祝畢。乃可存思三一。洞房九真。諸要道也。守十二大神。唯聽九宮中真官。在九宮內者。出入耳目。上帝

信命。及玉童靈真往來諸帝軒。二大神聽以進。其餘非真。此二大神皆不聽進也。此中黃太乙法度也。於是赤子帝君乃命兩耳神。嬌女雲儀使引進之。故人覽耳鳴者外使入也。雲儀時扣鑿鍾以聞九宮。使知外人來入令警備也。磬鍾者是今耳鳴之聲音也。其聞之者錯手掩耳而祝曰。赤子在宮。九真在房。請聽神命。永察不祥。太乙流鈴以滅萬殃。祝畢以手拍耳門二七遍畢。當覺面熱。即佳候也。若覺頭頂頸間索索寒者。惡氣入也。當急卧臨目內存玄丹宮。太乙真君以流火之鈴煥而擲之。惡氣即出身外。火光亦隨之在後。爛爛然以照已一身。良久平復也。其明堂洞房丹田。流珠四宮之經。皆神仙爲真人之道傳於世。其玄丹宮經亦真仙司命之要言。四宮之領宗矣。此一經須太極帝君告可與乃與之也。亦時出授爾。凡合五官之道行乎世。上有真名者。遭值之矣。自非骨相挺命。不聞此言也。又有玉帝宮。玉清神母居之。又有天庭宮。上清真君居之。又有極真宮。太極帝妃居之。又有太皇宮。太上君后居之。此四宮皆雌真一也。道高於雄真一也。並有寶經以傳已成真人者。未得成真。非所聞也。雌真一之要。亦自不授之矣。太上所以出極八景。入駿瓊軒。玉女三十侍真扶轂。靈妃俠唱。神后執巾者。寔守雌一之道。用以高會玄晨也。此太上之宗根。虛皇之

所傳也。此四宮人皆有之。但不修此道者。宮中空耳。未不盡修於九宮。九宮者。宮中亦空爾。非但雌家而已。至於丹田宮。中常有帝君守寸。常有大神。不復問之。須修乃見。在宮中修爾之者神仙。不修者以壽死矣。雌雄一神者。男女並可兼修之。無不在也。唯決精苦之至。乃獲益矣。守玄丹太乙真君之道。暮夕靜寢。去諸思念。卧坐任意。先存北極辰星。紫氣來入已玄丹宮中。須臾滿宮溢出耳外。使而身通洞內外。與紫氣合體畢。又存日來入玄丹宮中。日滿宮內。在紫氣中。央望視如闇中。視火珠之狀。畢乃存上清中黃太乙真君。從北極紫氣中來下。入玄丹宮日中。在太乙真君前。玄衣貌。色服如意。因心起再拜稽首。膝前問道。求神仙長生。隨意言之。因存對坐。服色任意。因心起再拜稽首。膝前問道。求神仙長生。隨意言之。因存乃吞紫氣三十過。次嚥液三十過畢。又存北斗七星。內有一赤氣大如弦。徑下直入玄丹宮中。於是太乙真君。及已俱乘日入行赤氣道中。直上詣北斗魁中。寢息良久。自因此寢也。赤即有真應。十四年行之。則與太乙同遊。俱到七元綱也。十八年詣上清宮受書佩符。後使玉童玉女各十八人。一夕一存之。唯數而已。勿令脫夕。亦謂專修此道。不必須守三一也。兼之益精致感速。爾月一日。三日。七日。十一日。十五日。夜半之時。存玄丹宮中。

太乙真君正坐向外。口吐青氣。不入我口中。我隨嚥之。凡五十過畢。乃嚥液五十過畢。微祝曰。太乙真皇。中皇紫君。厥諱規英。次曰化玄。金床玉帳。繡被錦席。嬪帶火鈴。斬邪滅姦。手把星精。項生日真。正坐吐氣。使我懸吞。與我共語。同宴玄丹。鍊灌七魄。和衆三魂。神靈奉衛。使我飛仙。五臟自生。還白童顏。受書上清。司命帝君。所願所欲。百福維新。又存已上三宮中。在太乙前寢息。因以取眠。亦當夢感妙應矣。日爲此而數精至。即相見之階漸也。

四宮雌一內神寶名玉訣

雲笈七籤 凡學上真之道。而不知雌真一

之內名。亦萬不得仙也。學者受師口訣。然後奉行。每以正旦月朔。太歲本生之日。入室東向。思存玉清神母姓廉。名衡。字荒彥。長九寸九分。著玄黃素靈之綬。頭戴七稱珠玉之髻。冠無極進賢之冠。居無上之上。太極珠宮。七寶府。五靈鄉。玄元里。下治兆身。玉帝宮中。上清真君。姓厥。名迴。字弼類。長六寸六分。著青寶神光錦繡霜羅九色之綬。頭戴玉寶飛雲之髻。冠玄黃進賢之冠。居無上之上。崑崙大幽中宮。明堂府。九光鄉。大化里。下治兆

身。天庭宮中。太極帝妃。姓玄。名虛生。字伯無。長七寸七分。著玄羅流光五色鳳文之綬。頭戴七寶玄雲之髻。冠無極進賢之冠。居元景之上。太清極玄宮中。玉房府。三丹鄉。丹元里。下治兆身。極真宮中。太上君后。姓遷。名含孩。字合延生。長三寸三分。著七寶飛精玄光雲錦霜羅九色之綬。頭戴九玄玉精頽雲之髻。冠玄黃無極三寶玉冠。居太清九玄之洞。無極真宮。丹精府。雲光鄉。玄玄里。下治兆身。太皇宮中。行玄丹之道。守三一之訣。當常存四宮雌真一之神。衣服形影。名諱鄉居所在。此寶經之上篇。以傳見成真人者。始學不得參問其要。素靈所秘不行於世。凡受上真之法。三寶神經。雖通靈究幽。不知雌真一之法。亦萬無成矣。故太上標其重禁。格於輕淺。不載於紙墨。有者宜審實内心。然後受焉。每以正旦月朔及太歲本生日。沐浴清齋。燒香入室東向。存思四宮雌真一之神。鄉居姓名。服色長短。如上法畢。當叩齒十六通。祝曰。太陰真神。號曰女靈。舍景九玄。乘真隱冥。宮雌真一之神。是天元始生之陰官。受號帝妃也。始其元氣未立。五政未

間光景未通。氣極虛無。無上無下。無外無內。無左無右。無前無後。太上之元精。玄始之妙真。虛極之先。結氣而凝。混化萬物。天地得存。皆由於四真也。能有至心存思者。千齡不知老。九天之中。萬神同壽也。

金闕帝君三元真一經訣

道書消子受之東海青童君太上曰真人

所以貴一爲真者。上一而已。一之所契。大無感化。一之變通。天地冥合。是以一爲一身之天帝。中一爲絳宮之丹皇。下一爲黃庭之元王。並監統身中二十四氣。氣以受生。生立一身。上應太微二十四真。真氣徊和。品彙成形。玄神混分。紫房杳冥。夫氣者。結虛煙而成神也。神者。托三一以自生也。變化者。三一之所造。得化者。皆由神之自隱。混黃相成。得玄之極。故三一元君。各有真氣。真氣結成。自爲千乘萬騎。雲車羽蓋。常以內入紫宮。以登玉清。列錄元圖。化胞保胎。三一養身。得爲真人。飛行九霄。受事高上。所以一之所濟者。乃生乎天地。非但行飛蠕動小事而已。子若能守之。彌固。則精應感暢。精應感暢。則三元可見。三元可見。則白氣鬱變。白氣鬱變。則混分自生。混分自生。則千乘萬騎。忽然至矣。於是羽蓋可御。雲車可乘。白

日昇天。上遣太微。實三一之玄功。精感之所會也。太微中有二十四氣。混黃雜聚。結氣變化。有時忽爾而分。覺然而生也。化氣中有二十四真人。結虛生成。不由胞胎。皆三一帝皇之神氣所致。分道變化。托玄立景矣。既能守身中三一。則天上太微中三一。帝皇之真君而降見於外。與子面言矣。身中復有二十四真人。亦身精光爽氣所分化。而變萬化。若雲車來迎。合氣晨景。以登太微。二十四真人。俱與身中神明合宴於混黃之中。共景於紫房之内。託形氣於千塗。迴老艾以返嬰。改死籍於北酆。壽長存乎帝鄉。出入玉清。寢止太微。又兼行帝一。太一。五神。及三五七九之事。兼行之者。一神之感易致也。紫房須守。一爲根本。守一須守紫房爲華蓋。故三一三素相須也。而紫房六合相待也。雖其居不同。而致一之用。俱濟也。子善思而存之。則三一之事畢矣。若單得受一道者。則三元不備。但注心於一。亦可長生不死。得入太清而已。不得遊宴太極。北登上清之宮也。上一真帝之極也。中一真皇之至也。下一真王之妙也。天皇得極。故上成皇極。地皇得至。故上成正一。人皇得妙。故上成衆妙之君。三皇體真以守一。故一無藏形。僊人尋真以求一。故三一俱明。一無藏形。其真極也。三一俱明。得一而明已。其真既極。三一既明。得一而生也。夫真守一者。當令心寂神凝。得

體專求感。所以百念不尋。精意不散。但三月內視。注心一神。則靈光化生。纏綿不散。若其注念不散。專氣致和。由朴之至也。得一之速也。若華僞僭起。競心亂生。故一不卒見。神不即應。非不卒見即應。由存之者不專。思之者不審。是故積年之功。固有鬢鬚也。若能心濟遠感。縱心無勞。亦必三月之精思。與一混合者也。太上告曰。三元者。九天之玉真。太上之正道也。胎根之所生。六合之所存。故正一大道以出真帝。正道玄真。以生大神。離合五化。萬化忽成。三元解變。則一之所生也。故變氣布結。神得以靈。衆真歸一。而玄功成焉。此正道之宗祖。元氣之根始也。散之於無。則白氣杳合。養之於形。則長生永矣。三一之法。觀道備於三元。其道奇妙。總括靈篇。天人仙皇。握寶神經。第一之訣。大洞真經三十九章。第二之訣。雌一合變。大有妙經。第三之訣。洞真玄經。三五七九。號太上素靈。是故上一帝君寶洞真經。中一丹皇寶雌。一大有妙經。下一元王寶太上素靈洞玄。大有妙理。此之三文。真道之至精。一神之玉章。並是天真之禁訣也。高上之秘篇。北守三一。得吾三經。即能乘雲上昇。太清洞觀無窮。遊宴紫庭。微哉深矣。難可文宣。守一所生。三一見矣。既見三一。可求此經。當必授守。三一之法。皇天上清金闕帝君。真書之首篇。衆真之妙訣。子而守一。一亦守子。子而見

一一亦見乎。一須身而立。身須一而生。子身進退。千端萬事。常當念一。飲食念一。喜樂念一。哀戚念一。疾病念一。危難念一。履水火念一。乘車馬念一。有急念一。人之念一。舉止矚目。念亦多矣。思念必專。不專無冀矣。患人有志不固。固不能久。知一名字而不能守。守不能堅志。志不能苦。思念無極。多有誇心。不能常守。故三一去。則正氣離失。失正氣者。故氣前。故氣前死。日近也。俗人學道。多尋浮華。不信真一爲貴。初有其志。後必變敗。由用志不一。邪氣來入故也。守一之戒。戒於不專。專復不久。久不能精。精不能固。固而不常。則三一去矣。爲空宅爾。空宅無主。其身安矣。太上告曰。氣結爲精。精感爲神。神化爲嬰兒。嬰兒上爲真人。真人昇爲赤子。此一真之也。天有三玄。謂日月星也。亦爲三精。是用長生。人有三寶。三丹田也。亦爲三真。是用永存。靈寶經曰。天精地真。六寶常存。此之謂也。兩眉間上。却入一寸爲明堂。却入二寸爲洞房。却入三寸爲丹田。泥丸宮却入者。却就項後之背向也。丹田泥丸宮。正四方面各一寸。紫氣衝天外。映照九萬里。覆北斗七星。以魁爲蓋。以杓柄前指外向也。變化大小。飛形恍惚。任意存之。上元赤子居中。在斗蓋之下。赤子諱凝天。字元先。位爲泥丸天帝君。其右有帝卿一人。坐相對。是齒舌腦之精神化而生也。上入爲帝卿。君諱肇精。

字玄生。此二人共治泥丸中。並著赤繡華衣。貌如嬰孩始生之形。天帝君執上清神虎符。帝卿執大洞真經坐俱外向。或相向也。內以鎮守泥丸。面目齒舌兩耳鼻髮之境。外以振威六天。萬鬼凶惡魔也。三鬼七鬼。五日一來朝而受事焉。心爲中丹田。號以絳宮。鎮心之中央。正四方面各一寸。朱煙參天外。映照三萬里。變化恍惚在意存之中。元真人居其中。諱神珠。字子丹。位爲絳宮丹皇君。其右輔皇卿一人。是五藏精神之結化也。入絳宮爲輔卿。諱光堅。字四靈。此二人共治絳宮中。並著朱錦衣。貌如嬰兒始生之形。丹皇君左手把太清經。輔卿君執大有妙經。八景章坐俱外向。或相向也。內則鎮守筋骨五藏血肉之境。外以震折萬邪之不祥。養氣安神。長生久視。飛仙太霄。三鬼七鬼。三日一來朝而受事焉。臍下三寸。號命門。丹田宮。下元嬰兒居其宮。四方各一寸。白氣衝天外。映照七萬里。變化大小。飛形恍惚在意存之。下元嬰兒。諱胎精。字元陽。位爲黃庭元王。其右有寶鎮猶卿一人。是津氣津液之神。結煙昇化也。入在丹田宮。猶卿諱歸明。字谷玄。此二人共治丹田下元宮。並著黃繡羅衣。貌如嬰孩始生之狀。黃庭元王。左手把太白星。右手執玉晨金真經。猶卿執太上素靈經。九庭生景符。坐俱外向。或相向也。內以鎮守四胎津血腸胃膀胱之府。外以消災散。

禍辟却萬邪。三魂七魄。一日三來朝而受事於王矣。守一之法。立春之日。夜半之時。正坐東向。服氣九過。嚥液三十五過畢。乃存北斗七星。冉冉來下我頂上。却向天以杓柄正向前指東也。存陰精真人二星。親泊頭頂上。陽明玄冥二星却在上也。陽明陰精二星在後面。玄冥真人在前面。於是鬚髮存念位定。又思三一之尊君。忽見變生。共出在斗魁之中。須臾三卿君復坐如三尊。須臾見六人俱登玄冥綱行。東去達天闕而止。俱向我口。又存見上元手扶上卿。中元手扶中卿。下元手扶下卿也。我乃嚥氣一通。良久上元二人從氣中來入我口中。上昇還泥丸宮。次嚥氣一通。良久中元二人從氣中來入我口中。歸絳宮。次嚥氣一通。良久下元二人從氣中入我口中。嚥入下丹田中。存天關星令去口七尺。星在口前。三元入我三宮中都畢。乃精念真一。各安所在。坐卧思之在心。心有所願。事事心啓之。所求者亦心啓。求之存思。唯令靜寂。若寢室內。晝日亦可存思。立春存三一東向。如立冬精思。立夏存三一南向。如立春精思。立秋存三一西向。如立夏精思。立冬存三一北向。如立秋精思。存三一各安其宮畢。乃微祝曰。五方命斗。神致七星。三尊凝化。上招紫靈。六神徘徊。三宮丹成。玄通大帝。下通黃寧。天真保衛。召引六丁。神仙同浮。乘煙三清。四體堅鍊。五藏自生。

道教義樞三一

道書義曰。三一者蓋是希夷之奧頤。神氣

物。此其致也。洞神經三寰訣云。一者精神氣也。釋曰。精神氣三。混而爲一。精者虛妙。智照爲功。神者無方。絕累爲用。氣者方所形相之法也。亦曰夷希。微夷。平希。遠微。細也。夷即是精。以精智圓照。平等無偏。希即是神。以神用不窮。遠通無極。微即是氣。以氣於妙。本義有非。龐孟法師云。言三。言一。不四不二者。以言言一。即成三也。又三一體義者。徐法師云。三一是妙極之理。大智之源。圓神不測。布氣生長。貸成靡棄。兼二爲義。即一爲體。今謂極理之與大智。此即境智之名慧。源之與貸成。即是本跡之目。故未爲定也。玄靖法師解云。夫妙一之本絕乎言。相非質非空。且應且寂。今觀此釋。則以圓智爲體。以圓智非本非跡。能本能跡。不質不空。而質而空也。且三一圓者。非直精圓。神氣亦圓。何者。精之絕累。即是神精之妙。體即是氣。亦神之智照。即是精神之妙。體即是氣。亦氣之智照。即是精氣之絕累。即是神也。三一既圓。故同以精智爲體。三義並圓。而取精者。名未勝也。又三一修守。義者三一所修。宗在靜定。洞真消魔經云。智者守一。諦定心源。老君戒經云。凡存一守神。要在正化。心正由靜。靜身定心。心定則識靜。識靜則

會道也。今之所明。略顯三義。一者方便。二者正觀。三者轉緣。一者鳴鼓。以召衆也。夫爲正觀之道。欲使邪氣不侵。必須集會群神。以自匡輔。洞真經云。左爲鍾。右爲磬。中爲鼓。或三十六通。應三十六天。或三十二通。應三十二天。或二十七通。應九天。三九之數。或二十四通。應三八二十四神。或十二通應十二神。或九通應九宮。或七通應七元。或三通應三元。隨數所應。以相召也。二者咽津。津者津液。即是泉源。泉源流通。則爲安身之本。泉源壅塞。則爲亂志之由。故須咽津液以溉灌百神。然後恬心以守三一。其數所應。具如鳴鼓。三者拘魂制魄。魄爲陽神。其義主生。好人以善。魄爲陰神。其義主死。好人以惡。若不爲善伏惡。焉能入正除邪。故須制魄拘魂。方可存三守一也。正觀者。正存三一。具如本經。今詳釋轉緣者。從氣。觀轉入神。觀轉變神。力示不思。議具如二觀義辨。

洞元子抱元守一篇

道書自古聖賢得道者。皆自此

謂也。即今之釋子安禪入定坐化者。皆其道。得其至要者。謂之陰脫。即今之道士屍解之類也。修此祕道。成有關鍵。其訣在口。訣曰。抱元不遷。要道

全抱元得遷定可仙。守一不失萬事畢。我命我不在天。丹田有物炎如火。淡然滋味甘如蜜。但能冥守不參差。一日精研勝一日。時遷彼位來絳宮。往來車馬自相通。有時親附谷神來。出入天地玄門中。初時一步至兩步。十步百步旋如風。一里二里不行到。百里千里去無蹤。出時門戶關鍵了。重重封記無草草。盜賊興心欲劫時。千里之中須便到。世間道士無輕忽。莫將已物爲他物。宮宅如能修補全。自在其中入或出。

太一雷法

道書此法乃月孛法也。蓋太一爲諸雷之首。萬神之尊。幹天地之樞機。運陰陽之變化。一派淨明真君。自葛安撫者。主乎碧玉大帝。太一月孛姓梁。詠輔以太一。朱秦二將軍以後。四聖三帥。五雷十二功曹者。又有釣臺余真人傳派者。則主乎月孛雷君。而翼以天罡四聖。陰陽十部雷神者。皆足

以轟雷致雨。馘崇陰妖。詳法字。雷法書。

太一天尊

道書鄭所南祭鍊議畧曰。太一兩字。尤爲微妙。太者至也。一者不二也。苟悟至不二之理。能守其至不二之天。則精神魂魄。悉聚而不散離。種種邊非空非色。寂然不動。渾然至真。還我本然。天真之一。此一者。非一之一也。乃我本然之天也。詳鍊字。

太一神

道書胞胎之精。變化之主。名務猶收。字歸會昌。一名解明。一名寄頻。出經法相承。

一禪者

雪寶語錄送一禪者云。天得一。地得一。王得一。弓無等匹。不曾居丈室。千花影裏復是誰。八面風清照紅日。一禪一禪須記取。象骨齡難芳且相許。負石投針忽載來。拂袖雙雙便回去。又送一禪者二首。三三九九八十一。一一觀風隨召出。千古有誰同共知。一毛師子衆毛畢。右一。九九八十一。大勲不豎賞。若謂無諱訛。金剛曾合掌。右二。古尊宿語真淨文送一禪者。袁州丐云。佛子之心。絲毫不掛。無底籃子。驪珠滿鴻袁州城裏。任人著價。異日歸來。倒騎鐵馬。

一書記

圓悟語錄示一書記。英靈衲子蘊卓識。奇姿慷慨隱冠。視身出死絕聖超凡。乃三世如來所證。金剛正體。歷代祖師。單傳妙心。跂步

蹴踏。作香象金翅。要馳驥飛騰於億千萬類之上。截流摩霄。豈肯爲鴻鵠燕雀局促於高低。勝負較目前。電光石火間。譬轉利害耶。是故古之大達。不記細故。不圖淺近。發片志欲高超佛祖。荷擔一切所不能承當之重任。

普濟四生九類。拔苦與安。破障道愚昧。折無明顛狂。毒箭拈出法眼見刺。使本地風光澄霽。空劫已前。面目明顯。悉心竭力。不憚寒暑。廢寢忘餐。刻意尚行。潔清三業。向三條椽下。死却心猿。殺却意馬。直使如枯木朽株。頑石頭相類。驀地穿透。豈從他得哉。發大伏藏。然暗室明炬。擬艨艟於要津。證大解脫。不起一念。頓成正覺。且通箇入理之門。然後升普光明場。據無漏清淨殊勝。俾特法空之座。口海闊翻。奮無礙四辯。才立一機。垂一句。現一勝相。普使凡聖有情無情。俱仰威光。同受麻齊。尚未是絕功勲處。更轉那頭。千聖羅籠不佳。萬靈景仰無門。諸天無路捧花。魔外那能傍覬。放却知見。却却玄妙。颺却作用。唯飢渴而已。初不知有心無心。得念失念。何況更纏著從前學解諦句奇言。理性分劑。名相桎梏。佛見法見。動地掀天。世智辯聰。自縳自縛。入海算沙。有何所靠。耶等是大丈夫應務敵勝。驚群滿自己本志願。乃爲本分大心。大見大解脫。無爲無事。真道人也。

法一書記

圓悟語錄法一書記請贊云。化城踏破。實所非留。當

之巨舟。頭角相似。氣類相投。全機一喝。分賓主。須信渠。儂得自由。

主一居士

中峯廣錄示主一居士云。

圓常之道。非佛一人獨有者焉。有相似悟者焉。謂正悟者。如久暗遇明。大夢俄覺。一了一切了。更無纖毫憎愛取舍之習滯於胷中。如老龐所謂心空及第者是也。謂相似悟者。多以相似極理之言記憶于懷。於四大身中影影響響。妄認箇不生不滅之神。性用聰明之資。領納在心。似與道會。實未曾也。豈真誠求訣生死大事者當如是耶。唐宋名賢大有樣子。雖混身於功名富貴。子女玉帛之間。然其爲道之正念。與彼世間富貴等相了。不相觸。久久純熟。一念洞明。轉萬物歸自己。如壯士屈臂。不假他力也。古今聖賢入道之徑。雖萬不同。未有不由此而致者。參政相公。主一居士。簪纓累世。爲時名公。於性命之學。體究尤力。乃欲追蹤前賢。了明自己。須知此事。一切語言。一切義理。一切奇特。一切玄妙。總該不著。必欲要與正悟相親。既未能脫畧於迷悟之先。但將箇四大分散。時向何處。安身立命。詰置之案牘。凡席之上。默默參究。政當參時。於靜於閑。於順於逆。不生忻厭。如失至寶。欲見相似。不問年深歲遠。一旦工夫。熟知見消。如久忘急記於斯時也。政不待主一。而至敬之道。充塞宇宙。左右逢原。又何生死輪迴之復論哉。茲奉鈞命。需以簡易。

入道之語。故直
筆以答云爾。

丁一頭陀

中峯廣錄示日本丁一頭陀云。僧非僧。俗非俗。六六從來三十六。俗是俗。僧是僧。從教日午打三更。僧亦得。俗亦得。畢竟本末無間隔。無間隔處。忽承當。笑看大蟲生兩翼。會麼若也不會。且莫忽忽草草。你因甚不顧父母之養。而依附大僧。投身林谷。莫是爲求衣食麼。莫是爲求名利麼。既是不求衣食。不求名利。畢竟爲箇甚麼事。况是遠逾數萬里航海。得得而來。實爲自家脚跟下。有一種生死無常大事。因緣遠經曠劫。而及今生。愈見昏迷。轉加沉墜。今日須是捨命忘形。盡平生氣力。向他空閑寂寞中。提起古人一則。無滋味話。默默自看。看來看去。但心無希望。意絕馳求。識不攀緣。念不流逸。不問山林城市。靜閑閑忙。今日也與麼看。明日也與麼看。忽與眼皮破。觸體穿。便解道。丁一卓二。築着便是卓二丁一。百事大吉。海東走出黑波斯。眉毛鼻孔長三尺。說甚麼生死與輪回。說甚麼虛頭與真實。草鞋兩耳。忽聞聲。僧俗由來都不識。都不識。誰辨的。春風吹破。

嶺南花。一一漏盡真消息。

靈一

釋書姓吳。唐廣陵人。神氣清和。方寸地虛具足。學習無倦。律儀

詳明
律僧

曇一

釋書姓張。唐韓人。宿植淨因。生智慧性。景龍中出家。受具於玄昶律師。學通事鈔於曇勝律師。大曆中遷化。

詳明律僧。

智一

釋書不知何許人。居靈隱之半峯。精守戒範。唐武宗廢

詳雜科僧。

道一

釋書姓馬。唐漢州人。生而凝重。虎視牛行。舌過鼻準。足文大字。

詳智。

聞一禪師

釋書上堂。拈花微笑。虛勞力。立雪齊腰。枉用功。爭似

盧傳底衣鉢。莫是大庾嶺頭提不起底麼。且莫錯認定盤星。以拂子擊禪床下座。嗣隆慶閑禪師。

法一禪師

釋書太師。襄陽郡王李公遵勉之玄孫也。世居開封。祥符縣年十七試上庠棄之事長蘆慈覺贊禪師。後

禮靈巖通照慮禪師。祝髮登具。後謁草堂於踐山。一語之及。大法頓明。上堂仰面不見天。低頭不見地。古劍觸體前。大海波濤沸。示疾書偈曰。今年七十五歸作菴中主。珍重觀世音。泥蛇吞石虎。入龕趺坐而逝。嗣泐潭清禪師。詳禪僧。

宗一禪師

釋書閩之謝氏子。年甫三十。忽慕出塵。投芙蓉訓禪師落髮。徃豫章開元寺受具。布衲芒屨。食纔接氣。終

日宴坐。衆皆異之。嗣

雪峯存禪師。詳僧。

壹

洪武正韻益悉切。專壹又合也。誠也。輩也。醇也。又一一也。左傳注禦夷狄者。不壹而足。謂不一一皆足。其欲又閉塞也。孟子志壹則動氣。氣壹則動志也。注志氣閉爲壹也。志閉塞則氣不行。氣閉塞則志不通。又與一同。周禮公之士壹命。書壹戎衣。漢書壹適。謂之有德。霍光傳楊雄賦。太一皆作奉壹。壹與一義異者分押。許慎說文壹。从壺吉聲。凡壹之屬皆从壹。於悉切。徐鍇通釋從壺取其不泄也。伊吉反。顧野王玉篇伊日切。聚也。宋重修

廣韻又虜三字姓。後魏書云。壹斗眷氏。後改爲明氏。

張有復古編壹壹。筆迹

小異。戴侗六書故物在壺中壹鬱也。借爲專壹之壹。一焉不貳之謂壹。郭守正紫雲韻詩。壹發五犯。注一發而翼五犯。都人士。民德歸壹。何人斯。壹者之采。大學壹以脩身爲本。漢曹參傳。民以寧壹。武帝統壹聖貞。皆此壹字似與一字意義同。乃經史中多以壹爲一字。押者宜審之。楊桓六書統影母。壺盡音氣不得舒也。上又伊貞切。下於雲切。許氏曰。壺壺也。謂天地之氣所藏者理也。二字一从吉在壺中。一从凶在壺中。言如天地所包之理。非吉即凶也。雖同一天地。貧窮壽夭各不同。是彼亦一天地。我亦一天地也。譬之壺之爲壺一也。然二壺所盛。羨惡各不同。是彼亦一壺。此亦一壺也。然吉凶在天地。其幾未兆。莫之能知。分既在我。安其所得可也。淵乎哉。其所受可也。如羨惡在壺。未及於寫。亦莫之能知。分既在我。安其所得可也。淵乎哉。文字之旨歟。壺字本一文一字之字。臣其二字連綿可通說。不欲析之。統注。壺隸。壹謫壹壹。並鐘鼎文。熊忠韻會舉要羽次清次音。周伯琦說文字原壹壹氣氤。並非字潔博義單也。又皆也。趙謙聲音文字通影吉切。雙音見真韻。

篆書

壹

史籀

大篆

壹

秋胡雕虫篆。並見

姚敦臨二十體篆。

金

秦詛

壹壹壹

並秦

壹

汗簡並見杜从古
集篆古文韻海

水經卷之三

徐鉉

並六

隸

金匱

並祝

壺碑費鳳

壺郭君

壺周憬

並

書

壺華山

史晨奏並真

陽

睦碑

並祝

壺虞世草

壺溫桓

壺卞

並

書

壺張錦鮮于

智

昂

趙子

與人之壺

左傳文三年秦伯伐晉濟河焚舟取王官及郊晉人

君子是以知穆公之爲君也舉人之周不出遂自茅津濟封殼尸而還遂伯西戎用益明也

也與人之壺也注與人純一無有二心

民大民衆不滛於言則民樸壺民

樸壺則官不可巧而取也

詳戰微時與蕭何善及爲宰相始參

至何且死所推賢唯參參代何爲相國舉事無所變更壺遵何之約束參

爲相國三年薨百姓歌之曰蕭何爲法講若畫一曹參代之守而勿失載

其清靖民

以寧壺

泰壺

宋景文公筆記楊雄招搖泰壺注神名

乙

洪武正韻益悉切十幹名甲乙東方木行月令春三月其日甲乙爾雅歲

在乙曰旃蒙月在乙曰橘漢志奮軋於京房易傳乙屈也又乙鳥燕也亦

作駢又姓又轄韻許慎說文象春艸木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也

與同意乙承甲象人頸凡乙之屬皆從乙屬乙或从鳥徐鍇通釋此與燕

燕乙之字音義皆別亦宜有分此甲乙字下迂曲乙音胤同爲出也乙乙

未展也律曆志曰舊軋於乙殷筆反爾雅魚腸謂之乙邢昺疏釋曰此釋

魚腸之名也其腸似篆書乙字注曰魚去乙此禮記內則文山鄭注云乙

魚體中害人者名也今東海鯨魚有骨名乙在目傍狀如篆乙食之鯨人

不可出者與此經違非郭義也劉熙釋名乙軋也自抽軋而出也顧野王

王篇猗室切又於秩切玄鳥郭忠恕佩觿集乙匕上於乞翻甲乙也下於

八翻氣出地貌宋重修廣韻辰名亦姓前燕有護軍乙逸又虜復姓三氏

後魏獻帝命叔父之胤曰乙旃氏後改爲叔氏前燕錄有高麗王乙弗利

後魏有都督乙干貴又虜三字姓有乙速孤氏丁度集韻於乞切東方之

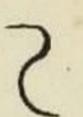
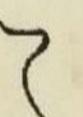
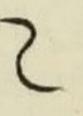
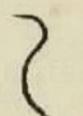
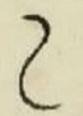
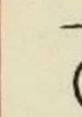
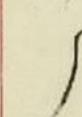
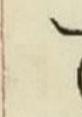
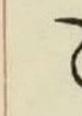
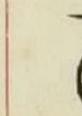
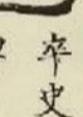
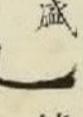
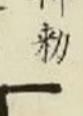
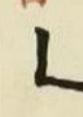
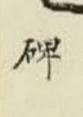
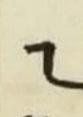
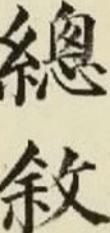
目也張有復古編形相類乙乙乙於筆切甲乙字乙烏轄切玄鳥也戴侗

六書故說文有兩乙其一曰玄鳥也齊魯謂之乙取其鳴聲象形或作駢

孫氏烏轄切其二曰象春艸本冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙也與同

意。乙亥承甲象人頭。孫氏於筆切鄭鯫仲曰。象魚鰐骨記曰。魚去乙。按函
从乙。則乙似爲鳥之象。然乳孔乾亂皆從乙。又不可曉。燕鳴亦若曰意而
無烏轄之聲。孫氏猶分二音非也。李肩吾字通飞兒尤先尺尾局並从此
楷隸不復推本矣。韓道昭五音類聚或作鳶楊桓六書統影母。億吉切。
統意乙隸。熊忠韻會舉要羽清音億始切。通志云。乙本魚腸此十日之借。
方氏曰。爾雅魚腸謂之乙。魚之餕必自腸始。謂之乙者。其形屈如字。周伯
璡六書正譌。借爲十干。乙字。卯月之象。趙謙聲音文字通或曰。

魚頰鰐骨。韻會定正影吉切。陰木干也。字切影吉。影因烟乙。

篆 父乙 祖乙 父乙 祖乙 胥姜 女乙 乙
書 雉尊 敦 師誼 古集篆古文韻海 徐鉉
隸 孔龢碑見 卒史 逢盛 韓勑
書 洪邁隸韻 碑 碑 漢隸字源書
總敘 漢書律歷志奮軋於乙。東漢書祭祀志縣邑常以乙未日祀先
禮記月令疏。蓋春爲甲。季春爲乙。孝經緯斗柄指乙爲清明。西
漢書律曆志。出田於甲。奮軋於乙。東漢書律曆志疏。探五行之情。占斗

農於乙地。史律書乙
者言萬物生軋軋也。

甲乙

左傳桓公十七年。經注甲乙者。曆之紀晦朔者。日月之會也。日食不可以不存晦朔。晦朔須甲乙而可推。故日食必以書朔日爲例。禮記孟春之月。其日甲乙。注。乙之言軋也。日之行春東從青道發生萬物。皆解孚甲自抽軋而出。因以爲日名焉。乙不爲月名者。君統臣功也。

月令疏。當孟春仲春季春之時。日之生養之功。謂爲甲乙。孚甲抽軋。相去不遠。早生者。即孟春孚甲而抽軋也。晚生者。即季春孚甲而抽軋也。史律書其於十母爲甲乙者。言萬物割符甲而出也。乙者。言萬物生軋軋也。西漢書律曆志。出田於甲。奮軋於乙。東漢書律曆志疏。探五行之情。占斗剛所建。於是始作甲乙以名曰謂之幹。作子以明名曰謂之枝。枝幹相配。以成六旬。令甲令乙。

元某白乙

韻府群玉近聞屈指數元某與自己。白和元微之。

越鳬楚乙

韻府群玉令有

詳甲。群玉張融云。道之與佛。遙極無二。昔鴻飛天首。越人以爲鳬。楚人以爲乙。人自楚越。鴻常一耳。齊顧歡傳。乙當作𠵼。依出處有此。

壬癸

甲乙

周易參同契壬癸配甲乙。乾坤括始終。乾納甲壬。坤納乙癸。故曰壬癸配甲乙。十輪始於甲乙。終於壬癸。故曰乾坤括始終。

收科甲乙

宋楊誠齋集答吉水顧縣尉啓。恭惟仙尉學士。揆度

雞口之月星妙絕漂陽之句法。乃如壯縣東南一尉之職。未補太學朝暮十年之期。即占鷗鷺之祥。遂集孔鸞之綴。

乙

魏泰東軒筆錄宋王荊公當國。率農人出錢募游手給役。及呂惠卿參政用弟溫卿言。免後錢。依舊撥閑田募役中丞鄧綰又言。惠卿意

在是甲毀乙故壞

新法。由是不行。

體泰乙

羅泌路史後紀太昊伏羲氏。夏方州抱負天體。奉乙統乾元。

明太

不以告人。故世莫得而明也。

猛虎挾乙

續後漢書劉惇傳。惇明天官達。占數於諸術皆善。尤明太也。皆能推演其事。窮盡要妙。著書百餘篇。名儒刁玄稱以爲奇。惇亦寶愛其術。

事類蒙求虎威如乙字。佩之可以辟邪。坡詩得如虎挾乙。失若龜藏六。

校書卜乙

愛日齋叢鈔趙景安云。古人書字有悞。即墨塗之。今人多不塗。旁註云。卜諺語謂之卜然。莫曉其義。近於

是甲毀

范機宜華處見司馬公與其祖議通鑑書有誤字。旁註云。乍然後乃知非字之半。後人又省項氏家說。亦以溫公爲證。謂勘書之法。有爲乙字。布於兩間者。先自右勾上一字而使之下。復自左勾下一字而使之上。明其字當兩易也。有當除者。則旁註非字而去其半。從省文也。今人之爲乙字者。乃別著於旁。獨以乙首指下一字。而使其尾外挑。遂有讀乙爲挑者。不知挑置何處也。又於丂字去其二點。遂有讀非爲卜者。尤無理之甚也。今獨司馬文正公手藁。凡除去者。皆作丂字。猶可致云。余聞見古人書。或於誤字旁註三點。此又省丂字之半。南渡前舊抄文字。亦有用乙卜者。交會談藝云。知晉州焦敏。謂國子監印九經不真。曰。只如周易各字爲甚。却揔卜殺。卜殺之語。未詳所始。訛語相承。非必悉自近時。今考趙景安所引諺語。則亦有由來矣。韓退之讀鵠冠子云。文字脫謬爲之正三十有五字。乙者三減者二十有二。注者二十有二字。館中校書格諸字有誤者。以雌黃塗訛別書。或衍字以雌黃圈。少者於字側添入。或字側不容注者。即用朱圈。仍於本行上下空紙。標寫倒者。於兩字間書乙字。是乙字亦別注於旁。舉子書卷末。直云。注乙不爲恠也。

報乙

史記殷本紀。報

小乙

史記殷本紀。帝小

丁卒。子報乙立。

小乙

史記殷本紀。帝小

武乙

史記殷本紀。帝庚丁崩。子天帝武乙立。

祖乙

史記殷本紀。帝太甲崩。子帝祖乙立。

魚乙

史記殷本紀。河亶壬。宋景文公筆錄。乙燕名。學者多不知。不讀說文之過也。韻府群玉齊魯謂燕曰。乙取其名自呼。廣韻本作駁。

天乙

史記殷本紀。河亶壬。

紀主癸辛。子天乙立。是爲成湯。

帝乙

丁崩。子帝乙立。

魚乙

韻府群玉魚去乙。內則注。鰐魚有

骨名乙在目傍。狀如篆乙。食之鯀人不可出。又爾雅云。魚腸謂之魚乙。餕必自腸形屈如乙字。

鸞名乙

溫革瑣碎錄。鸞一名。

乙詳鸞字。宋景文公筆錄。乙燕名。學者多不知。不讀說文之過也。韻府群玉齊魯謂燕曰。乙取其名自呼。廣韻本作駁。

有娀感

乙 羅泌潞史高辛後紀。有娀氏曰簡狄。仁而有禮。飲食必鼓。感乙致胎。東晉議祿壇有石。以爲吞卵之象。經無文。乞除之。張掖記。謂所感在縣界雞頭山之黑水云。簡狄所浴。童丘之水也。去洛都遠矣。歸而生萬萬契也。

史記 女脩顓帝之苗裔。女脩感元鳥墮卵。女脩吞之。生大業。又商紀乃云。契母曰。簡狄有娀氏之女。爲帝嚳次妃。三人行浴。見元鳥墮卵。簡狄取吞之。因孕生契。索隱云。簡狄吞乙。是爲商祖。又謂女脩顓帝裔女吞乙子而生業。

乙氏

千家姓羽甫。平原羅泌潞史高辛氏紀。乙氏。高辛氏之後。元和姓纂子姓殷湯字天乙。支孫以王父字爲氏。前燕有護軍乙

逸襄陽令。襄陽有乙氏。又燕鴻臚卿乙歸。揚威將軍乙愛。皆北虜種類乙也。河南官氏志。乙弗氏改爲乙氏。或云。望出平原。姓氏急就篇乙氏。魯展喜亦曰。乙喜集古錄。後漢魯相乙瑛。前燕有乙逸。後魏乙環。乙渾。北齊乙普明。又複姓乙支氏。高麗乙支文德。古今姓氏辨正。風俗通。漢有南郡太守乙世。前燕慕容皝有護軍乙逸。大鴻臚乙歸。揚威將軍乙愛。望出襄陽。姓纂同。成湯字天乙。支孫以爲氏。河南乙氏。魏乙弗氏改焉。北史蘇瓊爲清河太守。有乙普明兄弟爭田。積年不斷。瓊謂之曰。天下難得者兄弟。易求者田地。兄弟叩頭遂同居。安祿山偏裨乙舒蒙。皇朝沂州儒生乙恕。郊居肄業。一旦有橫屍在舍前。吏捕繫論死。恕無以自明。信都郡王德彝雪其冤。衆以爲神明。姓氏遜華。風俗通。乙佛利高麗王。乙旃氏。改叔氏。後魏獻帝叔父。乙干貴。後魏都督。乙速孤。並此姓。

乙瓌

魏書。乙瓌代人也。其先世統部落。世祖時。瓌父匹知慕國威化。遣瓌入貢。世祖因留之。瓌便弓爲善射。手格猛獸。膂力過人。數

從征伐甚見信待。尚上谷公主。世祖之女也。除鎮南將軍駙馬都尉。賜爵西平公。從駕南征。除使持節都督前鋒諸軍事。每戰身先士卒。勇冠三軍。後除侍中。征東將軍儀同三司。定州刺史。進爵爲西道都將。和平中薨。時年二十九。贈太尉公。謚曰恭。子乾歸襲爵。年十二爲侍御中散。及長。身長八尺。有氣幹。頗習書疏。尤好兵法。復尚恭宗女安樂公主。除駙馬都尉侍中。顯祖初除征西將軍。秦州刺史。有惠政。高祖初即位。爲征西道都將。又爲中道都將。延興五年卒。時年三十一。贈左光祿大夫。開府儀同。謚曰康。子海。字懷仁。歷侍御中散。散騎侍郎。卒。時年四十一。贈散騎常侍衛將軍。濟州刺史。謚曰孝。子瑗。字雅珍。尚淮陽公主。高祖之女也。除駙馬都尉。汝南王友固辭不拜。歷濟南太守。時爲逆賊劉桃攻郡。瑗踰城獲免。後都督李叔仁討桃平之。瑗乃還郡。後除司農少卿。銀青金紫左右光祿大夫。中軍將軍。西兗州刺史。天平元年。舉兵應樊子鵠。與行臺左丞宗顯戰敗死。時年四十六。瑗弟諧。字遵和。武定中司馬。諧弟琛。字仲珍。解褐司空參軍事。稍遷東平濟陰二郡太守。散騎常侍。卒。時年四十九。論見羅結。

傳後。

乙弗朗

北史列傳。乙弗朗。字通照。其先東部人也。世爲部落大人。

稱孝莊末。北邊擾亂。避地居并肆間。僉朱榮見而重之。甚相接待。以功封蓮勺子。後隸賀拔兵。從僉朱天光西討。爲岳左廂都督。孝武帝之禦齊。神武授朗閣內大都督。及帝西入。詔朗爲軍司。先驅靖路至長安。封長安縣公。卒於岐州刺史。初。朗患積冷。周文賜三石東生散。令朗法服之。使人問疾。朝夕相繼。見重如此。臨終惟云。恨不見河洛清平。重反京縣。以此爲恨。三舉手棺牀而氣盡。贈太尉。子鳳。位官伯。開府儀同三司。與周閔帝謀。守文護見殺。贊。

見朱瑞傳後。

乙弗繪

北史外戚傳。乙弗繪河南洛陽人。文帝皇后之兄也。文帝即位。位開府儀同三司。侍中中書監。魏昌縣公。又爲吏部

尚書。論見北史。

乙弗敵

太平寰宇記。乙弗敵。後魏間人。在吐谷渾北國有屈海。周迴千餘里。衆有萬落。風俗與吐谷渾同。然不識五穀。唯食

史賀訥傳後。

魚與蘇子。蘇子狀若中國苟杞子。或赤或黑。西有契翰一部。風俗亦同。土特多狼。

乙速孤佛保

北史節義傳。乙速孤佛保。比秀容胡首也。少驍武善射。孝武帝時爲直閣將軍。從入關封蒲子縣公。并賜弓矢。大統初。梁將蘭欽來寇。遂陷漢中。佛保時爲都督。統兵力戰。知將敗。乃先城未陷。仰天大哭曰。此馬吾常所乘。此弓矢天恩賜我。豈可令賊得吾弓馬乎。遂斬馬及弓。自刎而死。三軍莫不壯之。黃門郎趙僧慶時使漢中聞。乃收運其屍致長安。天子歎感。詔著作錄之。論見北史子什。

門傳後。

乙渾

通鑑續編宋主景德元年。魏車騎大將軍乙渾殺司徒陸麗。魏車騎大將軍乙渾。專權矯詔。殺尚書楊保年等于禁中。使司衛監穆多侯。召平原王陸麗於代郡。多侯謂曰。渾有無君之心。令官車晏駕。王德皇宗重。姦臣所忌。宜少淹留以觀之。朝廷安靜。然後入未晚也。

麗曰。安有聞君父之喪。慮患而不赴者乎。即馳赴平城。渾所爲多不法。麗數爭之。渾殺麗及多侯而自爲太尉。錄尚書事。秋七月。魏乙渾自爲丞相。

魏乙渾自爲丞相。位居諸王上。無大小皆取決焉。魏丞相太原王乙渾謀反。伏誅。太后稱制。渾專權多誤。時中樞跋丕告其謀反。馮太后收渾誅之。遂葬朝稱制。引中書令高允。侍郎高閭。將軍賈秀共參大事。

鷀

洪武正韻益悉切。燕也。說文本作乙。燕乙玄鳥也。齊魯謂之乙。取鳴自呼也。又轄韻。爾雅燕燕鷀。郭璞注詩云。燕燕于飛。一名玄鳥。齊人呼鷀。邢昺疏釋曰。燕燕又石鷀。此燕燕即今之燕。古人重言之。漢書童謡云。燕燕尾挺挺是也。孫炎舍人以舊周燕燕鷀為一物三名。郭所不取也。陸法言廣韻象形。本烏轄切。徐鍇說文通釋鷀。小雅作此字。宋重修廣韻於筆切。婁機廣干祿字鷀。又音軋。並燕也。韓道昭五音類聚於秩切。楊桓六書統影母。鷀从鳥乙聲。鷀隸。熊忠韻會舉要羽清音。億姑切。

韻會定正影吉切。注見燕字。字切影吉。影因烟鷀。

篆

說文

从古集篆古文韻海

並六

書

鷀

統

六書

草

鷀

鮮于樞見

郭昭卿字指。並見杜

并六

書

鷀

並六

書統

吞 驄

祝客謀皇太后生辰致語 電繞星樞上 應夢龍之瑞 虹飛霄漢 允符吞駄之祥

來 驄

宋韓魏公 安陽集來

駄。趨社期。翩若天外至。徘徊大廈間。汲汲營巢意。中心有所託。自謂得其地。衝泥兩吻瘡。旦暮不少憇。主人愛高堂。病爾如疣贅。爾巢屢膚寸。長挺輒摧墜。胡爲不識嫌。又續前功棄。何處無蓬茅。自足爲生計。不爾卵而覆其禍。愈非細。予既傷爾愚。竊復探爾志。孜孜不忍去。欲動主人義。萬一憐其勤。庶獲息我類。巨棟既不撓。出處安且貴。其能無報乎。唯守信勿貳。年年應候來。馴狎如兒稚。雙雙軒戶前。爲君作嘉致。不學君家客。去就惟勢利。微羽不知歸。至死不他誚。

媯

益悉切。顧野王玉篇於吉切。媯。嬪也。丁度集韻媯。嬪婦人。免。楊桓六書統影母。媯。从女壹聲。媯。隸。字滌博義於悉切。

壹

益悉切。顧野王玉篇倚袂於既二切。貪也。宋重修廣韻於筆切丁度集韻億姑切。楊桓六書統影母。壹。此字俱賓俗制。字滌博義懿音乙。

媯

並六書 統

媯

六書 統

軋

益悉切。丁皮集韻億姑切。報也。篆

軋

六書 隸

軋

六書

餔

益悉切。丁度集韻臭也。楊桓六書統影母。餔。食塞咽也。或作餧。或作餔。或从食。余見寘韻影母。餔。或从弋聲。或从弋聲。或从弋聲。或从弋聲。

餔

六書

篆

餔

並集韻見杜从古集篆。古文韻海。

餔

六書 統

餔

六書

篆

叱

益悉切。丁度集韻叱。叱聲也。韓道昭五音類聚叱。音乙。又烏點切。烏聲也。楊桓六書統影母。叱。億吉切。从口乙聲。叱。隸。字滌筆義於筆切。

叱

六書

篆

叱

六書 統

叱

六書

咤

益悉切。司馬光類篇於乞切。咤。峩山貌。

辯

益悉切。字濬博。
義以吉切。去也。

永樂大典卷之二萬三百九

重錄

總

校官

侍郎

臣

陳

以勤

學士臣王大臣

分

校官

中

先

臣

胡

杰

書寫

生員

臣

汪

增光

圖

點

監生

臣

馬

承志

臣

吳

敏