

涵三語錄

呂祖全書

卷二十八

呂祖全書涵三語錄小序

昔儒家有語類釋氏有語錄皆學者記錄其師之答問片言隻字不欲遺忘以爲學問之助然而可存者絕少涵三語錄不過日用之庸言已盡精微之大道蓋體備不離於己故親切有味其辭殆與洛閩語類同而非他人之說法講學者所能及其萬一峨眉仙師謂滴滴甘露沁人心脾何經與錄之分信知言矣紀述者黃君誠恕吳君一恕李君務恕纂輯者孫君守恕余姪允誠續錄則余與黃君輯近年以來黔中就楚積經演典之訓

合前錄共爲一卷要之涵三此等語極多皆散失藏匿
而不及全錄惜哉

呂祖全書卷二十八

目錄 前有小序

涵三語錄 五十八條

男劉蔭誠清惠 女劉允誠清惠 全棧

涵三語錄續 二十九條

沙羨一行子黃誠恕齋訂

峨眉王仙師後

呂祖曰。道無可道。可道非道。無行道。而後道。道所道。

之道。是為道。郭無可為道。而後道。道所為道。是名道。

靈微乎微乎。未有天地。道於何。既有天地。道於何。有。

入乎九淵。通乎九天。包乎六合。運乎兩極。想無所用。

卷二十八目錄

呂祖全書卷二十八

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清惠

仝校

姪劉允誠清虛

沙羨一行子黃誠恕叅訂

涵三語錄

呂祖曰。道無可道。可道非道。無可道道。而故道道。所道之道。是為道。無可為道。而故為道。所為之道。是名道。蠢微乎微乎。未有天地。道於何寄。既有天地。道於何有。入乎九淵。通乎九天。包乎六合。運乎兩極。智者無所用。

其明巧者無所施其力。拙以藏之。愚以守之。清以涵之。靜以養之。神而明之。故欲極於神。則不可不養。欲得其養。則不可不涵。欲至於涵。先必有守。守之固者。藏之必深。惟其能藏。於是可守。惟其有守。是以可涵。迨其養足。神明不測。然此大道。實在無爲。不可以虛。不可以實。虛實實是爲至道。下士聞言。皆大非笑。彼所非笑。亦又何計。彼不知虛焉能體實。彼不知實焉能體虛。循迹不化。執象以求。或爲不法。而多左道。填塞胸臆。罔悟太位。豈知精微。不離心君。巧者弄其詭譎。欲捷道以求速成。

智者逞其私知。思異途而至於域。是以作爲一切採鍊等術。背道愈甚。卽有口說微言。以求諸心。然實功不致。徒爲虛談於道。何切爾。諸學人出其至誠。剷去私心。巧智盡喪。拙以藏之。愚以守之。清以涵之。靜以養之。於是神而明之。久久漸熟。大丹斯成。與上聖同功矣。若乃利慾未忘。我見不除。妄議大道。反生障礙。下士不爲深可

哀憫。

道。吾不得而知也。吾不得而言也。吾不得而知。無所用。吾知也。吾不得而言。無所用。吾言也。無所用。吾知以無

可知也。無所用吾言。以無可言也。以無可言。固無所言。以無可知。固無所知。無所可知。而故求知其所知者。道之末節。無所可言。而故爲言。其所言者。道之皮膚。微乎。微乎。有形無形。有象無象。不可以知。而無弗知。是名真知。不可以言。而無所言。是爲至言。無知無言。遂無以爲道。無所爲道。而又何言。而又何知。無知無言。無言無言。乃爲妙道。

誠斯明。明斯誠。金丹妙訣。一箇圓圖。固爾精養。爾神清。靜虛寂。渾渾沌沌。莫忘本來面目。山青水淨。同倫。

凡人學道。先要養氣。氣粗則心浮。心浮則膽大。膽大則人欲肆。人欲肆則道心不定。道心不定則諸惡因緣。輒而至。可知養氣是入道要緊功夫。

大道至公。位功微妙。負氣含形。亦能覺知了悟。逞私用智。反生障礙。迷離叅得透。位關一點三寶。總屬糝糠。打不破。羈網千重。六根皆是冤孽。猛回頭。大海茫茫。登彼岸。急下手。虛空漠漠。見青天。只知身後。慮身那管。錯中更錯。爲子孫開基創業。牛馬勞勞。向人世積過崇愆。刀鎚疊疊。要知白年有限。光陰豈能千載。常存躬體。好收

拾意馬心猿。用功夫龍降虎伏。若不著用心機。枉費摩
拏。縱教日誦位文。徒勞氣力。從此各尋向上。勿仍自失
居諸。爾等勉之。予言不再。

訓蕭修恕云。一派汪洋。何處是岸。何處是死處。汝恐不
能到那死處去。舍身何用。不如此時尋真人。枯禪無益。
爾且靜持三月。在此間坐百晝夜。看是如何。方可到那
死處地方去得。

問劉守恕云。於予言能會一二否。卽將一二說來。守恕

對云。一是先天。否。答云。一非先天。先天曾著得一字耶。

自昔一畫開天已落下一乘矣。子亦會予文中義乎。將皮膚處說來。去却皮膚便見骨髓。

又問守恕將虛實義講來。守恕對云。虛是先天。答云。何處立先天。此先天基也。非先天也。除却精氣神方爲先天。鍊三寶是後天功夫。到先天不事此矣。先天是忘忘無無地位。著不得一毫思議。纔著一毫思議。便不是先天矣。

問諸子有未曉者。舉一義來。吳一恕對云。下手用工處。此心如何使用。答云。方下手時。此心貴一注意位。關既

下手後得其微妙。此心貴無。無所注意。大丹祕訣如是如是。

問：嬰兒結就後，是何地位？時守恕誤對答云：非我問爾。此結就後，是何地步？結就後，亦離後天。已見先天之時，知否？先天無爲者也。彼嬰兒結就後，既是先天，便當無爲。若心不至於忘忘，則念有所觸而生，便非無爲矣。既非無爲，則三災生焉。

守恕問動靜之旨，答云：不動則腐，不靜則亂。一動一靜，貴乎自然。陰陽者，動靜之自然者也。四時循環，又一動

一靜之自然者也。至於太極則又動極而靜。靜極而動之自然者也。惟無極斯無動靜矣。

守恕復問三品中廣求高真指示之語。答云。豈有嬰兒既成而尙不通位位者乎。但嬰兒既成。切不可遽令出舍。或養護一二十年。三五年。然後可也。若養護之法。只在無爲。不然難脫三災矣。子輩將予言與斯文互參可也。

大道無名。大道無形。於若卽若。離之中以求。在有意無意之間而得。忘我忘物。無聲無臭。

吾門甚大。吾法甚嚴。吾道甚公。吾戒甚肅。能遵吾門之
法律。持吾教之戒行。便當心口如一。道念堅真。屏迹幽
居。不干外事。無自勞攘。解縛脫繫。毋取榮。以致辱。務棄
邪。以歸正。守雌養元。道乃真定。

問靈山寺僧人云。靈山何在。子知子之法門乎。不落方
所。不著思議。靈山不在城中。亦不在西域。並不在心內。
識得靈山處。住否。住著靈山。不識靈山。靈山是何處住。
白玉光中現樓臺。塵塵刹刹費追猜。毫端大地山河裏。
何處靈山更可懷。莫浪說無安排。眼前香花玉燭都是。

西方世界。我爲女說。女諦思之。子門本空。吾道更空。空無所空。有何叅究。是知此道。同出一原。同歸一穴。向故紙堆中覓生活。何異痴人說夢。故吾道以不著心爲至。子門以不著境爲高。要知不著境。猶有心在。胡不此心一併空却。豈不甚善。近日禪和叅學。何殊旁門搬運。空弄精神。全無實效。吾爲女說。古佛前仙。皆從實處著力。雪山若無六年苦行功夫。那得見星一笑。今之修行者。徒於蒲團上。領一二句野狐餘唾。胡思亂想。朴實之人。終身空過。尖利之徒。利口伶牙。撰幾句口頭禪。哄那後

學。開堂說法。將古先佛祖門風敗壞。歎哉歎哉。但此等事。明者自悟。昧者難覺。卽如吾道中。終日言修煉者。遍天下皆是。然孰是能悟虛實之理者。子歸吾門。只要成器。若果誠心敬奉。自有得手處。不瞎喫人痛棒也。

凡人神不虛。則板滯不活潑。如一渠死水。不朽敗。則變色易味矣。惟虛則不滯。不滯則不著。活活潑潑。若彼空谷。然一聲鳴。則羣聲應。所以人之神。貴虛而不死。然後究明位。關祕訣。而有靈通變化之妙。古今來學道之士。亦有結撰嬰兒陽神出現之時。而終歸於無用者。惟不

曉此谷神不死之語也。故太上道德五千。其位妙止在
此言。所謂煉性煉形。皆糟粕也。有何位妙乎。

或問水火坎離示云。水何物。火又何物。坎離又是何物。
如子云。日月爲天地結就大丹。便從此著。思日月又是
何物。予爲子正之。夫日爲太陽。然太陽之中。分得有一
點陰精。若無此點陰精。則日之所暄。不生物。而焦爛萬
類矣。月爲太陰。然太陰之中。含得有一點陽氣。若無這
點陽氣。則有魄無魂。不能照耀天下。故月雖純陰。而實
不離乎陽。然此日月。分陰分陽。陽交乎陰。陰參乎陽者。

皆天地之氣。細細摩盪而成。故道家以日月方丹。天地
爲爐。陰陽爲火候。而太極先天爲吾身本來也。若夫坎
離。其義亦如是。蓋不曰乾坤。而曰坎離者。乾爲獨陽。坤
爲孤陰。獨陽不生。孤陰不長。故道家言丹頭。不曰乾坤。
而曰坎離。惟此坎中一陽。居二陰之內。則陰包乎陽。而
有生育之功。離中一陰。居二陽之內。則陽包乎陰。而有
成務之能。是以道家先用坎離分配丹元。然後取坎中
一陽。納入離中一陰之內。遂變純乾。復還先天本體也。
但人只知坎爲水。離爲火。而遂以水火交濟爲丹訣。而

抑知不外乎吾身之一氣也。蓋氣有陰有陽。不知道者陰陽交雜不分。故學道之士。先要分別陰陽之炁。而後取此資彼。或取彼益此耳。蓋精與神皆不外乎氣。故道家不言精神。而獨言氣也。

或問陰陽之氣何以分。示云。分而言之。清者爲陽。濁者爲陰。呼者爲陽。吸者爲陰。升者爲陽。降者爲陰。上則爲陽。下則爲陰。左則爲陽。右則爲陰。心氣爲陽。腎氣爲陰。肝木爲陽。肺金爲陰。統而言之。人身皆陰。止有一點陽精耳。又問一點陽精是何處。示云。此是成仙作佛的真

種子真面目真命脈斯時那許輕談也

或問性之旨示云天地未有先有此性有此性則有此氣故性爲天地之心氣爲天地之體夫豈有性而無氣乎抑豈有氣而無性乎然在天地不可以性言亦并不可以氣言如謂天地惟是性耳則高高下下者是何物如止以氣言天地則運行不息不震不墜者又是何主持故言天地者但曰道而已則性與氣兼該矣夫人稟天地之氣以生有是性而後有是氣有是氣而後有是形無是氣則形遂潰如無是性則氣安主乎氣如居宅

性如主人。尋著了主人。不必更問居宅。故見性明心。不
必再講許多煉氣煉形之事。若初學之士。不曾識得居
宅。如何便認得主人。故欲尋主人。先要訪居宅。訪著了
居宅。自會遇著主人。然亦有訪著居宅。而不識主人者。
或主人翁不相照戀者。此予所以掃除一切。獨見性天
爲上耳。但初學之士。先要存形。若不究明位關。養氣煉
形。則居宅一潰。主人無處著腳。果子輩欲求捷徑。俟予
三品告成。依例修持形也。固氣也。全性也。見區區嬰兒
無煩九轉。自有陽神出現。變化莫測之妙矣。

聲靜不如身靜。身靜不如心靜。心靜則萬聲俱忘。心靜則萬聲俱寂。若心不靜。即使其身趺坐。鎮日衆聲不聞。而此心已入萬聲中。莫能得片刻清靜矣。故修道之士。先要修心。修心入手。正不在靜室。於羣動之際。方能勉強作功夫。可以驗吾心動靜。若修心者。不從衆動處下手。一味向靜處尋求。苟遇動時。則此心從前靜境。却不知不覺失去。况人生那有靜日。正好於紛紜擾攘之中。默爲靜擬。至於日用飲食。只可隨緣度過。又勿著意經營。以致分亂道心可也。

大抵修行人不外修心。心爲精氣神之宰。賢者希聖不
外此心。道人學仙不外此心。釋氏造佛不外此心。三教
聖人垂教後學。無非教人修此一心。心爲太極動靜俱
涵未動之先。便是先天。旣動之後。便落後天。故至靜時
情識俱泯。宛然無極之真。迨後愈動愈遠。一切客塵俱
從六根爲賊。故儒與道與釋。任他分門立戶。總無有離
心而言者。我家作用在撰三寶以結靈胎。而通五位以
究三清祕密。論厥本原則止在此心。心不靜則不虛。不
虛則不靈。不靈則塊然頑鈍。與物無殊。其何以結靈胎。

而成大丹乎。太上教人以清靜爲本。守雌自閉。虛谷生神。千言萬語也。只教人修心。一切搬弄。都是後人作俑。悖道愈甚。去道遠矣。我今演說斯典。雖於大道精微。不敢盡謂發明。然卽心而言。合三教以同歸一致。無俾後人誤認道源。而下手不致無所把鼻。則或庶幾不無小補云耳。

三品妙典。乃予傳世靈章。三教法眼。仙儒佛釋。不須更求他道。卽此便是津梁。惜茫茫宇宙。無問道者。不知細叅耳。設有誠求之士。夙根清淨。道氣渾堅。何事再用師。

資言下便能解悟。可知此典功德與玉經相等。卽天皇
尙加鄭重。故流通廣佈。受福無涯。徹地通天。咸蒙利益。
非特度一時之劫。尙能廣結良緣。千萬劫賴以超證。此
誠救濟天下後世之位文。爾等慎勿輕忽。目之泛常視
之也。

至人爲善。心如太虛。過之卽化。無所畱餘。賢人爲善。勉
強而行。久久不懈。可與至誠中人爲善。如泡幻影。時起
時滅。或見或隱。下人爲善。只在福緣。反之於心。其實不
然。爾諸小子。敬之聽之。修爾心意。毋作貪痴。反躬自責。

必誠必持。從吾訓言。自獲其時。

作善由心。作不善亦由心。心之爲善。勿動果報。心之爲不善。亦勿動果報。蓋作果報。是作不善之根。如人行一善。或十善百善。私心計曰。天其有以報我乎。如其不報。則以爲作善無庸矣。而作善之心。輟如人行一不善。或十不善百不善。私心亦計之曰。天將有以報我乎。如其無報。則以爲作不善無傷矣。而悔過之心。輟。凡人欲爲善。無以善爲善。見以爲善。其心必不善。所爲善者。只在一心。捫心自問。此事於情理無害。便是善。於情理有害。

便是不善。善與不善不必見諸事。一念善善不可勝用矣。一念不善不善亦不可勝道矣。然則人求爲善之方還而問之一心。心靜則慧光自生。何用他圖乎。

道心要堅。存心要實。若不堅不實則有外魔糾纏。縱於道有緣亦多生障礙。

論琴訓喬以恕云。琴之爲道皆具位妙。但鼓奏之時。心要靜曠。氣要和平。指要安閒。不著於身。不著於物。不著於境。並不著於琴。默出此心與太虛打成一片。則隨指所奏皆爲太古之音。若徒搬弄新聲。悅人聽聞。便靡曼。

淫褻去琴道遠矣。

身病可藥。心病難醫。外魔可降。內魔難制。誤信妖言。頓
生妄想。妄想生因。因生障礙。障礙不已。遂有魔頭。魔久
住舍。迺肆簸弄。使之夢想顛倒。錯亂。或起恚恨。或興咒
詛。或毀正道。或恣邪說。大則亡家。小則滅性。縱能悔悟。
旋復迷惑。如是等爲。無有終極。我悲衆生。爲作醫王。療
其心病。服其內魔。心病既除。無所身病。內魔克淨。外魔
焉侵。若不攻心病。入膏肓。音荒魔熾於眼。小魔孔彰。汝等

靜思。可以偕滅。

從猛火中鍛鍊。方成鐵漢。從深水中躍出。乃是潛龍。
在此門中。更要凡事解得脫。遇人退得步。方爲道器。若
著一點我見。存一毫矜心。那能入道。
人生天地間。不過一蜉蝣耳。匪獨凡人然。卽往古來今。
爲仙爲佛。亦無不然。然生也有涯。而神無涯。以吾生視
天地。吾生一蜉蝣。以吾神視天地。天地亦一蜉蝣。噫。我
視此蜉蝣。一日一生死。一日一變化。合之千萬年。皆此
一生死。皆此一變化。人知蜉蝣生。不知蜉蝣死。人見蜉
蝣死。不知蜉蝣化。我視此蜉蝣。天地同終始。

書動機也。萬物皆動而我亦動之夜。靜機也。萬物皆靜而我亦靜之一動一靜與物消長。此天地自然之氣機。生生不息之道也。世人每多俾晝作夜以夜繼日。是違天地自然之氣機。大悖乎生人之理。自絕乎化育之能矣。故晝而興夜而寧。固而精養而神。與物無競。寡慾清心。能知靜攝。可冀長生。

吾道以清靜虛無爲本。以長生不死爲急。以濟人利物爲心。以逍遙自在爲欲。彼深山窮谷中。儘多慕此之人。惜乎未遇真師指點。徒虛歲月。下此則濁界衆生爭名。

於朝爭利於市。汨沒於慾海之中。顛倒於愛河之內。明
明畏死求生。忽忽貪財忘命。放著一條正覺法門。而不
知入觀著一條方便快捷徑。而不知行真可訝也。真可憫
也。

問云爾等且就這心字講來。爾等俱有心麼。有心又在
何處。有對以不知道者。答云。妙妙。只在這不知道三箇
字上。不知道者。對境無心也。卽如此時。子輩心在此。過
此時。遇彼境。心又在彼。恁般不可捉摸。如何便知他在
何處。道心者。覺也。覺卽是知。知卽不知。不知便無。爲無

爲便能爲有爲。卽可至於無爲。無爲者。先天之本體也。本體旣爲無爲。則本來面目。又何可知。故不知道。乃真知也。子幾談言微中乎。

問云。人之有覺。卽爲心。心之出入無鄉。究竟心在何處。所住有對。以心在聖前者。答云。歎哉。人之所以不得真道者。爲其有心耳。爲其心有所住耳。如子云。心在吾前。此心便著吾相。一著吾相。則子心非子心。乃吾心矣。吾心豈可以爲子心乎。故至人無心。非無心也。心如太虛。心無所住耳。要知心無所住。此心又是何物。卽曰。心如

太虛則太虛亦非頑空。昔黃梅於應無所住而生其心。便能頓悟。予今剖晰言之。何子輩懵然如是。粉碎虛空。是也。非對前無著有何疑。明星三五天。明後影落寒池。影又微。

歎哉衆生。我爲汝說。卽如此花。未曾染著。香色芬麗。一

加玷污。便委泥淖。

音

若或保守天真。依然臭味清遠。我

悲衆生。爲演妙法。確遵斯言。踐形復性。只如火裏種蓮。正好熱中尋冷。莫教雨後葬花。空埋本來艷質。信得過。石隙湧泉。流通大海。信不過。暗室尋門。終無出路。諸子

任人猜疑。老道只圖救世。且看他下場頭結局。方知斯言不謬也。

大凡爲人。要眼界高。胸次寬。受寵若驚。見辱能忍。量如滄海。心若太虛。萬乘千鍾。在我所當受。受之不以爲榮。一介簞瓢。在我所當辭。辭之不以爲矯。古聖人有天下而不與。棄天下如敝屣。其心何常有富貴貧賤在。今人多只爲這等念頭。繫繫於心。而不能化。倘一旦人以高爵厚祿相加。予亦不知其作何形狀也。彼碌碌鄙夫。非如是耶。

凡人亦有能知道者。但能知而不能實踐。是以道不明於天下。今言求道。道有何言。只有一法。循循做去。不要妄想。勿走旁門。開基打汞。總是虛名。道在天地四時。偕行。天地有晝夜。日月有虧盈。能使陰陽合一。理聚乾坤。中有般般苦。一一要溟淪。五官導九炁。六賊誘七情。上窮千仞頂。下入百洲深。龍翻巨海浪。虎嘯萬峰傾。乘此何法治。仗劍斬孽根。束邪並縛魅。殺鬼絕妖氛。修居及掃舍。清靜一黃庭。朗如碧天月。活似嶺頭雲。忘機并忘相。無我亦無名。一團真至理。總在守虛靈。

生身之義。從始細說。十月懷胎。而臨盆苦惱。三年乳哺。而顧復憂勤。疾痛疴癢。子不言而母先慮。出入起居。身未親而心常念。見其笑啼。則爲之一憂一喜。觀其舉步而爲之若驚若狂。自忍饑以飽其子。自受凍而衣其兒。望子成立。而兩眼幾穿。思其有室。而一心難寐。或冲風冒雨。以創立根基。或陵險踰阻。而新其故業。終日勞勞。都爲後計。午夜戚戚。皆爲子謀。欲報之德。有何紀極。爲人子者。欲報親恩。自當竭力盡心。孝養不衰。誠敬罔替。飽食煖衣。以調其體。柔聲下氣。以樂其心。順承顏色。祇

原
书
缺
页

原
书
缺
页

點無向闢市場中虛度歲月至人無命以其無我斯言
體之

爾諸子母太私母自利母過嚴母過濫遵吾教者吾不
之拒背吾教者吾不之追能體吾意者天必降之以福
陰叛吾訓者天必降之以災口談道德心居詐僞明可
以欺人暗豈能欺神乎總之幽獨無虧衾影不愧精進
無已可以希聖賢可以參天地彼區區富貴壽算命豈
能制哉諸子欽之

諸子既皈吾教當加一番洗滌當加一番猛醒修福而

有災者。吾能尋聲救之。積惡而不變者。吾能默為糾之。
 行恕。顧子素有陰行。父母不甚親愛。而孝養有加。弟兄
 不甚和睦。而友于不改。待人具一片熱腸。處世存一種
 實意。能知禪宗之理。而守之默默。亦通吾道之位。而含
 之深深。視彼口是行違。道聽塗說者。真_音逕庭也。故予
 喜之。一恕吳子。為人本分。心無詐偽。處世接物。全無渣
 滓。相時而行。因人而言。胸中若有天空地闊之妙。若有
 雲行霧散之致。且立心遐舉。擺脫牢籠。真有志士也。故
 予喜之。但二子時加修省。一步步踏將上去。不要落後。

不要墮下。則善矣。慎毋因予言而懈弛。悉肆將一段美滿前程。自相誤也。二子思之。凜之。

人生在世。最怕游移。若能認真決斷。何道不可聞。何仙不可希。但恐所言諄懇。而所行背謬耳。

嘆彼衆生。多行非義。不忠不信。不慈不惠。或子而不孝。或兄而不友。或弟而不恭。或交而不誠。處己多陰私險刻。接物少義仁智勇。掠他血肉。以肥己身。戕他性命。以養自體。不敬天地鬼神。而輕加侮慢。不尊寶經聖典。而妄意毀呵。怨詛咒毒。狎昵朋比。多作不善。肆行淫汗。神

曹糾錄論其輕重。加諸刑罰。或刀兵水火疫癘之劫。或
嶽崎坎壈鄙賤之數。俾各自受。量行而止。若歸吾門。忠
君孝親。恭兄友弟。處心積意。誠實無欺。持身應物。中正
慈祥。齋戒沐浴。以敬禮天地神祇。志心諷誦。以了完經。
功大藏。更或有人。忍斷愛欲。訪求至道。吾即化形。指撥
或於夢寐相通。或於坐住相遇。俾得早識其要。修鍊金
仙。如或不然而能遵吾訓詞。向人世著實用功。善行無
虧。惡念不起。或求洪福。而即賜以洪福。或求大年。而即
賜以大年。或生肖子賢孫。或多利遂名就。若更修持罔

解有終如始。吾則拔居南宮。逍遙快樂。日久可以證位。
上仙永離塵垢。不入厄運。吾之所言功罪昭然。報應不
爽。爾諸弟子。悉心聽受。各歸奉持。毋因循苟且。毋怠惰
偷安。毋違正訓。毋宗邪言。各行各是。各圖各功。果屬誠
信。稟遵自獲吉祥。善慶知之。慎之。

濟世功德不在大小。不計多寡。但須出一片至誠。卽救
一昆蟲。愛一草木。隨力所爲。便有無量功德。

爾諸子等。諦聽提

音底

命。自今以往。各須猛省。爲忠爲孝。

無慚子。臣克敬克誠。有光斯道。爲人而不慈。不惠。恃物。

而不寬不仁。或利己而損他人。或殺命而養己命。或祀神而不恭。或持經而不信。或有初而鮮終。或外實而內詐。或於同人而較量強弱。或於同道而區分彼此。或忌刻其長。或好諱其短。凡此居心不公不平。立己不正。大雖屬凡庸之故態。而實名教之罪人。爾諸子等。獨居深念。有一於此。速當痛改。藉誠敬以收放心。賴神明而消咎過。或行一善事以濟人之困窮。或出一善言以解人之冤結。或施一臂力以扶人之音陸音危。或有父母者。更竭力盡誠以奉事。或有兄弟者。更公平和順以相處。

如是行之。由勉強而漸近自然。更可優入聖賢之域。乃復彼此勸懲。爾我誥誡。同心同德。相諫相規。毋踵前愆。自臻善道。冥冥不爽。天鑒在茲。積過則如坵山。積功則如勺水。生死權衡。一念輪轉。慎之勉之。

人心要有定見。心一不定。便不能向正大光明處著用。遂好偏執己見。不信善言。巧弄心術。爭強論弱。分人分我。不肯調服。狂心使歸於一。與正大光明者。自相矛盾。故其所爲。雖或間有一二微善。而心爲大本。大本有虧。小善何益。有是疾者。卽宜勉力痛改。毋逞私智。毋執偏。

見徹底澄清。無礙無著。提出肝膽。做那正大光明的人。行那正大光明的事。步步尋向上去。所往無不攸利。求其在我。且盡己誠。千聖萬聖同歸於一。一念了悟。受福無盡。

予笑彼衆奉道之心。如水之泡。求予慈悲。如火之炎。人何不以此念而移於奉道中。則不作福而福自增。不邀功而功自大。不謀利而利自溥。何容求乎。

以予婆心。接引直欲使衆生盡登彼岸。然人無積誠。而來則視此爲戲局。與其歸吾道而不能終。何如嚴其關。

鍵耶。然人之心。有勤於初。而怠於終者。亦有懈於始。而
幹於後者。惟願勤者勿怠。懈者自知奮勉焉。則善矣。諸
子須要從此加誠。若稍懈怠。便不可化訓矣。
凡人在幽獨中。當如神明之鑒格。而况對越神明。寧敢
放肆耶。彼衆生作惡。由於一念之放肆。浸假而成狂悖。
罹諸罪孽耳。可不戒哉。

大凡爲道者。貴於用柔。貴於忍辱。如能安靜不校。受用
亦自不小。不惟可以質諸人。而無歉。卽告諸鬼神。無不
蒙其垂鑒。

大凡作事不必問人之是非。必要內省。果我所爲百無
可議。猶當自責。我之不能使人改過遷善。深恥我之不
能化導。愚頑我縱自盡其道。不忤於人。乃遇作惡者當
前。更要柔以處之。和以接之。若化得一惡人向善。便是
莫大之功。卽彼汨沒已深。斲喪已甚。稔音忍惡不悛。音遠
難感化者。亦須善待之。要之我能盡道。敬而且誠。毋亢
毋卑。中道而立。凡有所投。虛己以應。彼等匪類。久當自
生長服。不敢逞其狂妄矣。尙何外侮之足慮。魔障之可

患哉。

作善由一念作惡亦由一念幽獨微渺處善惡所由分
如作惡之輩其初亦與善性相近迨一念不慎流於狂
妄終至累劫不能開朗性天暴戾恣睢音誨無所不至以
致上千神怒莫逃天譴故予憐茲孽種心甚戚戚不憚
爲之宛轉說法爾諸子自今但觀彼等作惡報應須要
存一惻憫心不可有歡喜心須要存一警惕心不可有
效法心則去惡自力爲善自堅矣

人生濁界如隙駒過影一失脚蹉跎過去追悔無及午
夜清鐘回頭猛醒從前弄機關作把戲使乖巧許多是

那夢夢時所爲甚覺狂悖。若不急早洗心。從頭做一箇
好人。向善處高步天界。便愈趨污下墮入苦劫累世難
超。而且禍延子孫。曠代殞滅。况作惡自有盈滿之期。報
應只爭遲速耳。一不醒悟。寧不可惜。

世上善事是行不盡的。世上功行是立不盡的。聖賢安
身德愈高。心愈下。見善如不及。望道如未見。幹了許多
事業。建了許多功勞。其心猶歉然不足。况其善其功。尙
未究竟。豈敢妄自尊大乎。古人云。滿招損謙。受益是乃
天道。夫天道如是。寧有人道而外此乎。

一箇人。這樣行好事。便是箇善人。那樣行醜事。便是箇惡人。一箇人做善人。做惡人。成兩樣的人。其間只在那點心上。

人言凡事有命有數。然聖人云。至人有立命之學。便以造化由我。命豈能拘。數豈能囿乎。至於生平無一善行。善狀。或福祿富貴不失者。或由於祖宗之積累。或本於前世之修爲。然而惡作不息。便絕子孫享受富貴之根。若其身福澤。只有及身者。則按其作爲。而減奪之。太上之言果報。寧欺人語哉。諸子勉爲善事。各自修省。無負。

予一片婆心也。

作善作惡各有果報。若使爲善無徵效。則善可不爲。若使作惡無過咎。則惡可大作。敬神非以圖報。只在恭奉誠信。此心便是善種子。不必期效。而無不效。吾觀諸典。甚言誦經功德。此非誑人語。蓋誦經者一念之誠。便已盡去從前之妄。一時之善。便已大異昔者之非。去妄存誠。革非從善。誰云無果報乎。但可惜一念之誠。轉念卽爲狂妄。一時之善。移時卽棄。善從非如是。又將何以迓天休而來善應乎。故古昔聖經賢傳。佛典仙錄。無非以

美言欣動爲善者之心。俾之從此益進於善。以導迎祥氣耳。非謂不誠不敬而徒口誦經文。心思戲渝。卽可以消愆獲福也。惟心一於敬。始終不怠。則善矣。

書經之法。大小如一。輕重合宜。實左空右。長短相齊。筆在意先。則字不一。意在筆先。書法適宜。有則歸虛。空則實爲偷筆。措置反失。平奇依予所言。無善作爲。以敬以正。健體爲歸。毋尙媚態。適緊相催。寧緩勿亟。總以端揮。

涵三語錄續輯

予每見世俗之所謂好道者。無非求神仙接引。或學其

燒丹煉汞。或學其採陰補陽。以希長生。永保富貴。如所
云。腰纏十萬。跨鶴揚州。皆是也。至於清虛寂滅。真常大
道。鮮有好之慕之。如書所稱。如好好色之堅確不移者。
而况素習儒業。釋道兩門。尤所弗齒。今某等乃能幼習
儒業。長列簪纓。現膺民社。而乃渴慕仙風。真龍沙一會。
不可易視。須知道以誠入。若由一誠。以至乎無不誠。道
不遠矣。故經云。未修仙道。先修人道。人道不修。仙道遠
矣。何謂修人道。蓋大道本虛而實。充塞宇宙。人惟體道
而行。使此心量無乎不周。大則包羅天地。凡一切靈蠢。

俱在吾心量中。卽孔門老安少懷。佛門度盡衆生。道門
方便接引。咸此一心爲之也。然又要細細參究靈根。慧
性時時返觀內照。以心問心。某事合道。某事不合道。出
身加民。不使有一毫之未盡。此卽儒門叅贊位育。釋門
性光透露。道門忘形合虛之至理。故昔觀音大士亦曾
現宰官身說法。太上亦曾爲柱下史。非入官之人。便不
可學清虛之道。倘能由予所言。事事秉一誠意。如誠以
利民。民受其福。誠以興化。風俗淳美。誠以自持。臨政無
苛。誠以學道。惜精保神。仙佛與儒。寧外一心以求之乎。

予於某等所厚望者。須體此太上好生之心。佛法慈悲之念。與聖賢與聚。勿施之言。不特爲予門增輝已也。凡學道之士。貴在精專。默運位機。冥心內照。致虛守靜。和光同塵。以遊於世。抱一以自修。勿雜念。勿貪名利。內忘其心。外忘其形。以心御氣。以氣合神。以神合虛。以至於忘無可忘。復還清淨。太虛無爲之道。能明乎此。是爲明道。勤修行之。是爲行道。若夫南宮之法。雖云正法。然亦非了脫生死。度世無爲之大道。故太上云。清淨爲天下正。又曰。保神固氣。長生之本。至筆籙雖非真一法門。

而好之者多。然亦有文士壽終飛精附人。以發洩生平之學識者。至外丹鼎爐汞鉛更屬惑世誣民。愚人受欺者。不可勝數。未聞神仙以此度世。昔正陽授予黃白之術。予恐貽誤後人。遂蒙鑒此一念。拔度昇仙。今某所請。予深惜焉。

士生斯世。誰能株守方隅。故男子生以四方爲志。然所謂四方之志者。爲其訪道從師業。儒者負笈千里。學佛學仙者。芒鞋踏破。學未成道。未悟不肯住腳。後世趨走名利。奔競勢要。或遊宦。或遊學。或遠商。皆從名利起見。

又有一種貪嗜山水不憚跋涉。雖有垂白雙親亦置弗顧。不知此輩遠遊均屬方隅之內。至於真人遊神冥漠一息而經千里萬里。一時而徧六合三山。去不知其所往。神遊宇宙來不知其所從。還歸虛寂。知此遊者方爲至遊。茫茫海宇能通此者百中罕一。降務恕樓示衆云。予自三十年前飛鸞演化。遂降神鄂渚。畱驂此地。兆三品之良。因結萬緣之勝。會於斯樓。基啓大業。繼復遷於宋氏樓頭。肇以涵三之名。再移喬子之宅。演成上卷仙典。於今一回想。實同昨日事耳。但予

之開化有成。惟賴爾等贊勲。亦得諸始事之子。竭盡心力。此時雖大功告竣。均受宏庥。然於數始事之子。予心時爲惻念。尙以爲未足酬其勞者。故戀戀宮中。不卽絕跡。蓋此故也。

予憫世慈腸。不憚煩劇。畱連塵界。無非上體穹蒼。好生之德。下憐衆生。沉淪之苦。是以發廣大誓。歷劫度人。普施法乳。願盡恆河沙數。人人道岸。誕登幽域。光明遍照。則老人一片婆心。不幾可少慰乎。非不知世事澆漓。人情淡薄。近來口食計窮。人不得不。惟利是趨。然只一心。

謀利所以奸盜詐僞日見其甚。機巧叢生。詭心百出。害人欺世。利己損他。種種行爲。卽一技一能。亦用心良苦。究其由來。無非計利較之前人。更善鑽營。如此日偷。愈見其下。時災月厄。火盜官刑。旱蝗疾苦。因之頻加。第人於惡念初萌之際。尙覺自歉。雷霆震電。尙知畏懼。及漸染惡徑。反如履坦。似就輕車。偶因報應參差。遽謂神靈聾瞽。遂逞放心肆行。無忌雖雷霆在側。斧鉞當前。而其人若罔聞見也。曰我惟利是恃。不聞諺云。錢可通神。之語。甚可憫惻。亦可發笑。如是等衆。焉有不承墮輪迴。

縈纏孽報者乎。予卽欲解脫之。亦從何處下手也。
道之一字。爲天地之祕機。爲陰陽之精華。立極宇宙。開
化古今。至微至隱。無形無名。肇造化之象。祖物彙之根。
厥始鴻濛。判於太鈞。佛也。此道仙也。此倫儒之聖智。亦
無所分究。溯由來同原。玉清流支。衍派各別。三乘各開。
一教各立。一門實者。儒理虛者。禪心虛。虛實實。二五凝
精。存亡守有。若渺若冥。恍恍惚惚。含於臍輪。位之又位。
竅妙難尋。上窮月窟。下踏天根。閒來閒往。常靜常清。實
者如斯。虛者常存。殊途一轍。歸還渾淪。道無可道。人忘

其人我忘乎我忘亦忘真是曰真忘莫可擬論有識之
子先立乎誠誠則有明明則著形著乎內外大道可行
行道無有難易之分而一貫之曰誠

當今凡沙一事開化者廣附和者多其中不無真偽之
別又不無聚散之常然人每以談凶說吉者爲真以詩
詞歌賦者可聚若予自飛鸞此壇迄今數十年來在予
不以吉凶之兆動人而二三子亦不以禍福之機求應
雖無語言文字可觀頗有禮樂威儀可習是以常處不
變歷久愈新較之倏聚倏散駭俗驚人者不相侔也

人恐予門有異見異聞事足以動人今予自觀覺無甚
聞見可異但不知人之聞見者有異乎無異乎蓋無異
則爲庸常而庸常二字所含者廣人生履地承天祇不
過衣而衣食而食日用起居甚無異也卽庸常之說也
人生五官四體共有目之能視耳之能聽司聰司明之
處人皆有之此無異也人生幼而小學長而明倫凡修
身以至於齊家治國平天下亦不過遵先王之訓率聖
人之行以造夫爲聖爲賢之域均不外中道而立事極
庸常亦無異也更有此佛仙二途一則明性徹源欲了

生死一則煉性煉神希得長生其迹似怪誕難憑其人似渺茫難考然以庸常之說論之佛與仙斷不捨本性而言修煉亦未有去守中而說位微忠孝仁義之本未嘗不時時在念辭讓恭敬之事未嘗不箇箇躬行故事親孝亦可稱仙中之孝子事君忠亦可作仙內之忠臣凡以類推舉能生物盡倫者皆是仙根佛種不冀仙佛而仙佛自然有得其故實由於三教殊途同歸太極無所分別門戶也予三品典內明究斯旨極爲精備若世之小儒全不知此中合一之理妄加議論竊爲譏諉予

亦不問其心思何似。而但哂之爲腐爲迂也。凡人問道而來。其有所聞見。雖予未盡知。但不作奇異觀。卽是大識者。若論販予門。亦僅可作庸常事看。方是大家模樣。旣心切予道。予惟以大道教人。大者亦不過此庸常二字而已。

予門廣大。溟漠中。寓有慈惠。恍惚中。放有光明。凡所投誠。如果真信不二。再無不以神感通。只慮人之視我爲可有可無。予亦難應之。以立求立應。神思之不可度。理信然也。苟能事父母以愛敬。事兄長以和遜。待朋友以

信實處身世以公平。修己克私。敦倫務本。是即日對予
面日聞予言。予默會之間。自首肯也。

欲知生者之死。曷不觀死者之生。夫生者之死。人第知
算盡則死。而死者之生。人或有云。死即受生者。又有云。
死既不測焉。定其生。又有云。無所為死。後有生之據。種
種議訾不一。不知古云。死生之義大矣。其實不可得而
易為之說也。以正理論之人。稟陰陽之炁。以受生。得清
濁之炁。以分形。來則茫茫。如東輪晨擁。人第見夫日之
升矣。又焉能親觀其發於扶桑者。為真耶。為非真耶。及

其死也。冥冥烝住。百體槁然。如西鳥之落。倏忽而下。人
第見其日之夕矣。又焉能目擊其沒於崦嵫者。爲真耶。
爲非真耶。故執理之士。只究本來現有之軀。行真實不
二之事。彼生彼死。惟順受其正而已矣。命可知也。不可
言也。數有窮也。弗如守之。此大儒明生死於未有我前。
而會之以意。順生死於既有我後。而反實歸空。其位之
又位。微之又微。俱非世人可得而道也。
世傳斗儀七十二。內隱真諦三十六。其他不過以儀文
垂教者也。不知禮斗一事。不特予門科教爲多。卽如來

門亦多此支天禮法諸品亦自不同然佛藏中心品較道科爲勝皆具梵音兼有成就法甚爲深妙禪那家亦有以此見性明心如彼慧燈一燭覺照一切處無不朗徹夫此暗室未有光焰俱作黑漆人彼此不相面旣而忽然一炬便覺上下洞達光明四照得如斯樂勝譬彼禮支天者雖愚柔無識苟誠懇堅摯遵依梵教信禮如法一旦開霽俱能了悟如我如來睹明星嘯拈花示衆亦復如是是知梵音神妙具六通力無有勝者其功德力誠不可議卽予位科祕簡上仙真宰尙有尊奉每按

天地同輪。度數依法。瞻禮倘根。具有閒功。行參差亦不
易得。受上真靈寶太位科教。故彼支天爲衆星主。居諸
天尊。其願深固。其慈廣大。其法無邊。凡九品果徒。尙莫
能窺測。傳經五斗。俱係科詞。其中皆有隱祕。不傳下士。
非九天真器。亦不得聞斯語。然亦可習此條科。肫誠懇
禱。依義修持。其神驗亦各各異。或親降紫宸。或靜現臂
面。或天華繽紛。或仙品陳設。咸如意啟。均使如願。上士
希仙。卽可道求。中士祈願。無不各遂。禱禳一切。尙小果
報。於此中得大智慧。大解脫者。不勝計。更有親受位靈

三五之真工。而超證修持。居第一義。俱得此力。譬彼念阿彌陀佛。接引者。遂得化生。八功德池。作變體成蓮華。亦如是微妙。如聖經所云。雖愚必明。雖柔必強。彼禮支天者。亦復如是。無第一義可解。是卽第一義。無法象中。先有法象。而終歸於無法象也。妙哉。

經之一字。原所以教人守經不變。常敬常畏。上智觀之。默有感會。中士視之。知所警惕。小民知之。咸生畏懼。故予設教訓人。在此一字。有許多訓迪。非假語言文字。以自炫也。然訓迪之要。首在收心心。有所警惕。則勿論敬。

神事人皆如在其上。必敬必戒。時刻翼翼。終日乾乾。對越神明。尤加謹慎。先自一事。以至百事。自小事。以至大事。收心在腔子。而勿使放失。則漸臻純熟。久自心有所主。而不致膽大氣粗。漫無忌憚矣。此收心之法。卽予始教之綱目。卽予演經之主宰。亦卽予平日所說修仙修佛之妙諦也。夫下愚之士。縱不能默會幽深。合神位遠。而凜此章程。事天格神之際。尙不能一爲點檢約束。此野劣猿猴。精使命猖獗。蓋由此等平日於收心之學。全不體究。徒侈結習。枉縱情慾。無明時熾。識性難調。種種任

意。慣。成。放。誕。肆。行。之。積。習。俗。網。昏。迷。不。醒。響。震。之。位。音。
以。致。對。越。神。明。妄。意。放。蕩。失。禮。踰。閑。有。不。可。自。問。者。如。
是。之。人。在。人。情。則。云。不。稽。之。輩。在。世。事。則。云。誕。慢。之。子。
在。儒。教。則。云。不。屑。之。徒。在。釋。門。則。云。玷。清。規。之。夫。在。予。
道。則。云。狂。悖。之。士。焉。所。取。也。經。之。爲。言。敬。也。既。無。敬。經。
何。庸。說。乎。經。之。教。人。以。心。也。心。既。放。經。何。庸。設。乎。惟。經。
以。印。心。心。卽。經。要。經。之。所。以。非。徒。託。諸。語。言。文。字。也。憫。
哉。予。不。禁。爲。彼。等。惻。然。
凡。事。神。者。對。越。神。明。儼。然。如。在。或。左。或。右。皆。凜。祇。承。非。

惟衣冠必整。亦且容貌必端。兢兢恪敬。手足動止俱宜。安詳朝禮拜。颺儀度中節。從容閒雅。莊重合數。如上位。神靈向我中處。指視甚嚴。凜不可慢。如是敬畏。似下之。奉上臣之見君。必盡其禮。然下事上。臣見君。或有未出於真誠真敬者。若畏敬之心存於中。自無僞誠僞敬之事。至於事神。又非君上可比。以其神靈赫弈。感召甚速。呼吸相通。捷如影響。有令人不得。不生畏敬。不敢不生畏敬者。總以神之昭格。不可度也。如是先存一事神之。意而來者。其心是必在敬神一邊。豈尙敢嬉笑戲渝不。

恭不敬。視爲兒戲乎。雖予無甚是觀。但旣存事神之心。而來。卽神有神無。俱宜自盡其心。自盡其禮。此道不明。焉能爲人。焉能事神。神乎人乎。相感以誠。誠能格天。天德是馨。儀禮百千。端在一心。心真心僞。又在自存。自盡。謂忠以實爲真。真誠應物。格致修身。出身而家。不外乎心。齊治平者。總乎至誠。參贊位育。皆基是根。爾諸小子。黽勉是行。

鸞手之難。非同泛泛。有天成者。有人力者。要必夙具慧性。智根通達。性氣和平。心神淡定。與世道相違。向有善。

信不欺於物。不驚乎外。敬恪純一體。致安然。必謹必慎。時凜誠訓。無二無三。不疑不詐。方得心手相應。神人合體。機智靈通。不阻神意。如寂靜逍遙。意致冲和。自然純化者。此天成者也。由生漸熟。必加煉度。然後臻極者。此人力者也。要之總在誠實於平日而言。行不苟。所存所著。與神契合。臨時又斂神聚氣。心性靜恬。氣住神住。機圓心活。亦此之謂也。蓋鸞手爲神所憑。依凡言有所損。行有所虧。以及虛浮詐僞。疑二相叅。皆神所不取。既不取其人。焉能附其身乎。卽臨事之時。苟分心於外。及動

起七情。或自生疑退。或間有意情。皆阻神機。不能久遠。此所以得真鸞手之難。而得予之鸞手爲更難。而得演經說法之鸞手爲愈難也。不知予之開化。首在得人神之憑依。又兼有德而具靈根者。故鸞手二字亦不易言也。

人當年茂。每事應自束性。乃德之基。不可不涵之。溫厚。故儒門存心養性。卽予門煉氣煉神之謂也。學道者未。學生先學死。不能死焉得生。藏生機於死竅中。在人自。己會不然。則日見求生。日見就死矣。此生生之道。大有。

位與勿爲習染。休被塵迷。明人一點。如暗室張炬。頓生光明。莫把聰明向無用處使。

誠恕子縈縈俗務。固爲人情不免之事。然子較庸俗不同。自宜毋存凡見。此時予卽爲子般般印證。然亦無者不能增。有者不能減。雖欲爲之。造命其如定命。何。今特與子言之。冀子了悟。一切有爲之法。悉如夢幻泡影。子但循分安時。求證將來妙果。則乘予開闢之日。儘足開子慧性。方是子七十年來收緣結果之功。子須從此漸排塵累。擺脫俗情。大作整頓。收拾性靈。以待緣至。卽可

助予闡演利賴無窮。抑且於爾往昔生中修持自得圓通早證矣。

既皈予門。須體予意。以敬畏存心。以和平待人。勿貢高。以自矜。勿驕奢。而傲物。縱妖治盈。前當思坐懷不亂。之下惠。雖人將橫逆加我。必須學三自反。無過之君子。豈不知周書。皇天無親。惟德是輔乎。

予門弟子。率領眷屬。皈依固云。向道之誠。然諸子。但知取一道名。便是皈依。殊失皈依之義。不知皈依者。乃以道爲歸。依者。以道爲宗主。而依倚之也。若能信受奉行。遵

守法戒於道門。不犯規律於人事。不壞綱常。心術端正。誠敬勿欺。凡事依理而行。方不失皈依之義。方可稱皈依之人。倘止求一道名。遂了皈依之念。實爲無益。况彼等婦女童穉。無所知見者乎。

嚮慕予道。必須敬信。諸事敦本。若甘自棄。便日流於汗下。苟能行健。卽日進於高明。至於涵精育萃。攝性調情。又端在有涵養澄靜之學。存虛無杳冥之心。方克有濟。倘自不收束。則日粗浮。神之不接。尙小而過之。招報甚嚴矣。

示洪篤誠子亦問予涵三之名義乎。自兩儀肇判。三才
遂分。然天有三光以昭示萬物。地有三教以維持人心。
但人有氣稟不齊。故釋典有三乘。仙藥有三品。卽儒家
亦有土中下氣質之不同。究其初。厥賦維均。本屬一氣。
中涵一理。所以三教雖分。同出一原。若叅透三教之理。
毫無彼此之異。自同歸太極之精矣。夫太極者。卽所謂
先天一炁。兩儀從此而判。三才從此而分。若夫三教。則
太極之支流雜派也。原其始。無非一理。是以予壇特命
涵三之名。蓋會三歸一。又一道中包涵三教耳。若位門

修煉工夫有雜有正。雜則言接命延年之方。正則惟談金丹大道。金丹者。卽佛法所謂圓明覺性。是也。非金非石。而金石無以比其堅。分陰分陽。而陰陽無以喻其妙。靈應無方。神通難擬。修之則寸田尺宅。可長生百年。千。年可常存。彼藥物火候二八一。劬子午抽添。水升火降。皆支言耳。其實窮究性命之旨。降伏其妄心。道卽在目。前矣。予昔指位篇。曾揭此義。訓人有云。報言學道諸君子。好把無毛猛虎。牽夫無毛猛虎者。心也。心之所之爲意。意者。位門所謂黃婆於人身中脾土是也。水在下難。

升火在上難降意至專一則悉自隨故丹訣有云黃婆
牽引入中央蓋金爲水母木爲火母以此東王公配西
王母而生水火兩男女然必以意爲烹煉方能成就故
丹訣又云本因戊己爲媒聘遂使夫妻正合歡雖丹經
有如此種種名相皆屬假立若降住此心則一切皆空
太上云道可道非常道名可名非常名卽如涵三之意
三且不名涵於何有涵且不名三於何分卽一而三卽
三而一了此道者是真修行人也

自己本來心性究未明了所以冤業牽纏輪迴往復此

劫未盡。彼劫又生。惡報未消。業債又起。沉淪愈久。陷溺愈深。渺渺泉鄉。茫無出路。悠悠歲月。何日超昇。夫人身難得。樂土難生。耳目聰明。皆上蒼篤生之德。衣食饒足。實前世修積之功。利名富貴。豈可強求。壽夭窮通。原非倖致。苟不能上酬覆載之恩。下答鞠育之德。是輕生忘本。已負莫大之愆。或更加以敗亂倫常。斷喪根本。存心積慮。惟機械巧詐之是工。處世待人。盡刻薄殘忍之是務。對三光而不知敬仰。毀二教而不屑尊從。污穢人羣。傷失本性。生則難辭惡疾。橫喪天年。死則難躲冥刑。打

入地獄。凡此等衆，寧不可悲。須知天堂有路，只教心地
光明。今日撒手，今日卽空。明日回頭，明日卽了。笑人生
一場虛夢，誰能夢裏尋真。歎世上多少虛花，孰向虛中
著實。生時不知修省，死後魂魄皆昏。依草附木，本來之
靈性何存。泣地怨天，夜臺之淒涼誰顧。一旦改形換面，
失却人身萬劫沉淪了，無出路，可不畏哉。
世人曠劫以來，迷失真性，全不皈奉三寶，只圖利養色
身，不知色身是假，終有敗壞。若金丹大道，長生不滅，亦
無生亦無死，但所謂金丹者，非如外道旁門燒丹煉汞。

或世誣民。使人傾家破產。終無一成。而且有害也。神仙
修丹。卽是修心。人人有此金丹。惜自己不肯修煉。以致
隨劫輪迴。永無解脫之日耳。須踴躍誓願。首謝前愆。皈
依三寶。所謂三寶。釋曰。佛法僧寶。道曰。道經師寶。名雖
各異。理實一也。從此永奉道。卽可證清淨道身。夫覺
悟。只在一心。心同太虛。無罣無礙。若能覺悟。卽可自度。
否則沉淪億劫。雖萬種慈悲。亦難拔度矣。
自古皆有死。然其中亦有前劫善根未熟而死者。亦有
冥冥未露而死者。亦有學佛學仙。中途改變。以致善果

未成惡業漸長而死者。又有生平爲惡無厭。終年能改過自新。臨命終時。因此一念能自改悔。轉劫遂好善修爲正道者。故此一生有男女富貴貧賤壽夭之不齊。非上蒼有意區別。皆由善惡自招。若前生好善樂道。今世又能好善樂道。則天福自致。天堂可躋。如其不能。則天路閉塞。無門可入。地獄惡報。無由出離。第一要發信崇心。信奉三寶。自能消贖。劫罪愆。出生死苦海。證長生之大道。第二要發懺悔心。悔歷劫不知位功。未能修煉。自心性體。被無明煩惱蔽。銅以致淪於鬼趣。此一悔心能

生種種功德。譬如磨鏡。塵垢既去。透體光瑩。故知生死心爲根本。心欲長生。卽當崇善。善乃福基。惡實禍兆。作善作惡。總屬乎心。心有一善。如地生嘉禾。灌溉滋茂。收穫必美。一念有惡。如雲蔽虛空。日爲掩暗。其光便滅。若能改悟。如風吹雲。霧散光現。虛空湛然。學道之士。性體虛明。亦復如是。世人不知修道真訣。將謂愚昧凡夫。何堪修道。豈知道本在人。不是離了心性。別有一種道理。若別有一道。可修諸佛諸仙。便屬欺世。其實修心。卽是修道。人但一心悔過。自修道不遠矣。試聽誦經。其中

語句雖多。無非表此一心。心本剛健中正。純粹以精。初
 無一毫人欲之私。何謂人欲。蓋隨各人所欲。或富或貴。
 或好色。或美食。種種貪妄之心。皆名為欲。此欲一萌。即
 繫天性。遂致迷真。逐妄。落無數階級。故不得名為天性。
 謂人欲也。又此欲各各有各。異非大同之理。非至
 公之心。故云私。今後但去此私心。除却妄念。令通體光
 明。復還天性。則道在邇矣。若言下頓悟此性。即是金丹
 大道。日日參究。本來自得了脫。苦趣。
 人生之初。惟止一性。並無他物。夫此性者。先天一炁。是

也。天得之以致清，地得之以致寧。人得天地清寧之炁，以成形。於是遂有陰陽清濁之分。然此天地之炁，始於太極。所謂太極，卽是先天一炁。因天地由此而生，故曰先天。此炁在人，則謂之性。人未生時，此一點真性投於母腹，得父精母血而成形。然此精血亦稟天地清寧之炁而生。因此時既有精血，遂有形相。從清虛元陽無相中，落於有相，而先天之炁於是雜而無形。故太上云：降本流末而生萬物。此之謂也。方其未出母腹，藏於無形，其性其命，尚渾而爲一。及墮地一聲，已將太虛圓明光

大之體一聲叫破。於時性既發露。命亦隨之。遂有窮通
壽夭之不齊。但性體本善。而既生之後。性光隱而不見。
遂有心之名。然性卽心體。心卽性用。二者各分天地。故
性曰性天。心名心地。至於用意。又落第三階級。愈流愈
遠。愈遠愈失。所謂水出崑崙。便不清也。既有形相。便有
五官四肢百骸六根之不一。太上云。不物中物。不有中
有。正謂是也。惟仙佛深達此理。直究本來。所以仙家之
七返九還。亦祇是煉情歸性。歸性卽太上所謂歸根復
命。而佛法種種。亦不過修明此性耳。人自曠劫來。縱無

明性迷失真宗。夫此無明何得亦謂之性。譬比溟渤同
謂之海。其波濤洶湧。莫測之狀。總屬海水。不得謂溟渤
是水。其波濤非水也。使波平濤息。則海水清淨之體。還
復如是。若人能降心。除去妄想。使情歸於性。則太極真
元全體造化。與天地合德。日月合明矣。故聖門之忍性。
忍此無明。予門之煉性。煉此無明是也。然作罪根。因又
屬妄認色身。是我種種計度。以養此色身。雖衣食充口。
體猶以爲未足。故太上經中。先示斷障之法。令勿起貪
瞋。貪則有損人利己之事。瞋則妒人之有恨。己之無而

怨天尤人之罪日積月深矣。及至天曹考較地府減祿大數迫時撒手而往。生平衣祿歸何處。業鏡臺前事事真。渾身有口難分說。始悔從前錯用心。

昔演典談經。龍沙顯跡。八品位文。闡自毘陵。曾費數萬計。嗣又不振宗風。宣演五品。亦費數千。至於涵三闡教。演清微典。已較前節畧。僅千餘矣。後演禪宗。蒙佛慈指示。諸凡從儉。以冀早成。是歷來演典談經。未嘗不大有布施。然世風漸替。好道無人。所以後此闡演。皆量時度勢。不多繁費。今某既肩斯任。功德匪小。予非欲從陋就

簡不過體諒一官薄俸無甚盈餘所以從儉行事非予
自輕祕旨褻慢位文以俯就於人也然應辦儀物仍不
須節省演務重大禮制莊嚴况開闢靈文衆真班列諸
神侍衛非小可事也以適中爲妥

料理演務又兼積誦經藏固是難事然必須善諭諸子
毋使戕意散渙毋致始勤終懈方有利益予不惜委曲
開導欲子等真切誠信發於自然方爲功德果能肫
篤奉 迴處皆有感應不求福而福自至不圖報而報
自豐 感名捷於影響子等勉旃

邊邑十

又值災厄之後爲民父母最宜愛惜蒼

黎如保赤子疾痛痾癢俱要護持與民共苦樂正宰官
盡職之事夫上天好生莫重於民命凡爲有司者不特
慎刑爲要若無教化及民使知觀感不能格於有取亦
是有司之過若博泛愛之虛聲致命刑賞不明舉錯倒
置使民無所依賴而手足莫措更有司之過至於辨
冤理屈折獄於片言之閒入死出生定案於寸毫之上
尤宜審慎非可忽也古昔明吏如文忠公父其福報在
於子孫史冊可證究其由來皆一心在於好生便已作

福無量。宜體此恕字。恤民之命。養民之力。惠之以恩。使之以義。照鑒無私。福澤遠大。正未艾也。

書云。天道無親。常與善人。但立心行善。忠君恤民。苗彝愚民。鎮之以威。撫之以恩。威恩交施。柔剛並用。詩云。不剛不柔。敷政優優。百祿是遒。能如是存心。如是行事。天必佑之。自然所願。從心有求。皆遂。天且弗違。而况於人乎。况於鬼神乎。

邊郡赤子。貧苦者多。宜加意撫惜。發奸摘伏。宜小心慎重。岩疆之民。易於歸化。亦易於梗化。惟在恩威調劑之。

涵三語錄後記

道何言哉。道而不可言也。又奚以五千爲。是道之在宇宙者。已抉精蘊於函關授受間矣。外此何庸片紙隻字乎。然自西度以來。聲教漸以寢微。而後起之論。若簧鼓然。類皆以五千言之緒餘。而肆其唾涕者也。迨日就久遠。後之人愈拾其唾涕而唾涕之。遂成舌戰。彼此交攻。較之簧鼓。惑亂尤甚。我孚佑帝師。慈憫聾聵。爲之振鈴鐸以警醒之。不啻青牛再度。大其聲而疾呼也。於是結壇鄂渚。開玉局以佈金沙。特演大

乘三品真經擴五千言所蘊蓄者而洩之收五千言
所散出者而合之極闡微旨透闡真宗心印聖賢而
道通仙佛是又煥然兩間一新之文字也矣闢於演
典之暇偶論妙理或尋章句無非爲世道人心計者
其中勉敦倫常期修心性卽一言一字盡足開悟本
來啟迪後學誠濟世之津梁渡人之梯筏曩時親炙
休光者私相記載惜祕諸寶笈未獲流通今幸金陵
孫子因刊三品便函而纂輯之爲一帙標作涵三語
錄同付剞劂將以斯爲三品便函附也真思文字之

障我孚佑帝師。固已深疾之。以其蔽巧蒙愚爲人心害。鼓非惑是。爲世道憂。不以此急出而正之。則真僞混淆。將唾涕相沿於無已。是此錄雖若爲三品之緒餘。然何莫非唾涕之精髓也耶。以我師之唾涕。醒天下之唾涕。而滴滴甘露沁人心脾。有真性者。將味精髓於唾涕中矣。尙何經與錄之分哉。世之人以爲語錄。可以爲三品之緒餘。可卽以爲三品真經。亦無不可。是爲記。乙卯孟春中泚。顯化真人弟子王真稽首。

恭紀