

玄宗直指萬法同歸卷之二

下四

玄宗直指萬法同歸卷之二

下四

建安仰山道院牧常晁撰

門人一山黃本仁編

常應常靜解

夫天體本靜應之以日月雲霞地體本靜應

之以江河萬物四序本靜應之以春夏秋冬
人心本靜應之以喜怒哀樂凡有一靜則有
一應靜者主也應者賓也靜者君也應者臣
也靜為內體應為外用是以聖人之心常不
易而應乎萬物之情常不動應乎萬物之變

雖與萬物接應而此心未始逐萬物而遷動也故能為萬物之主焉雖日應萬機曾不損乎毫釐太上執此以御三才萬物也常應常靜聖人之至德乎天地之真心乎學者之日用緊要切不可放過也

下四

解谷神不死章

无極為太極之谷太極為天地之谷天地為萬物之谷人心為衆理之谷谷者納物而不盈呼聲而能應象乎人心也神者天地間之至理人心中之至妙此神知覺虛靈與心相

應猶谷之應乎聲也三才有休否此神无歇
滅故曰不死也是謂玄牝玄者天地之始象
牝者至靜之真體三才未立四象未生是道
已具曰有物混成先天地生即此也曰太極
曰性命曰鉛汞曰水火無非玄牝異名之妙
也玄牝之門是為天地根玄牝一竅乾坤之
根蒂也衆道由此而出三才由此而生或以
口鼻呼吸往來清濁為說是亦道也但不得
谷神之妙矣綿綿若存用之不勤綿綿者無
終之義也謂谷之有神不斷不滅劫火洞燃

而不壞二儀變易以常存人能用之不急於
勤不荒于怠故可與道相為無窮也

性宗命宗同體說

世謂禪學為性宗禪者梵曰禪那此翻曰靜
慮以清心澄神靜念息慮為本以忘形去累

下四

二

止欲離貪為宗在身為戒在心為定在性為
慧禪宗以戒定慧為第一義命者太極混沌
中元命之命也以無為自然妙有清虛為本
以專氣致柔抱元守一為宗在腎曰精在身
曰氣在心曰神命宗以精氣神為第一義戒

定慧即精氣神也戒以養精定以養氣慧以
養神非戒則不能生定非定則不能生慧戒
不立則精喪亡定不全則氣流散慧不生則
神凋竭故戒定慧依精氣神而立精氣神依
戒定慧以全三教聖賢不能去此六字而成
道者今之學釋者則曰本來無一物何用精
氣神也學道者則曰吾有精氣神存何待戒
定慧爲此皆不明根本妄自分別所以學者
如牛毛成者如麟角悲夫

解金剛經一合相理分

夫有合相之者天地萬萬物也無相之合者
如來性理也萬萬之合莫逃乎身命陰陽性
理之合不越乎真空妙有分云一合相理者
相者事物也理者性理也凡貌象炁質之物
宥于天地之間者莫不合乎數當乎理也至
下四
于蛸飛蠕動之屬有情無想之類孰能逃乎
三
一合之相矣故如來說法必自有相而至于
無相謂一切衆生必固相而後顯理也非相
則真空之理無所明非理則妙有之機何所
發故以相明乎理以理合乎相欲使衆生即

色即空即心即佛也經云如來如說三千大千世界即非世界顯名世界解云此言天地一合相世界若此其大也蓋太極未形時即無此世界大塊既判後是名世界也經云若世界實有者即是一合相解云元始之際本無一合之形今實有世界不過一合相也蓋天與地合日與月合陰與陽合男與女合其餘不言可知是名一合相解云如來真性本無名相不過假權就實借有明無隨順世間名一合相也一合相者即是不可說解云然

此一合乃真空與妙有合也衆生與佛性合也老子謂神形俱妙此也千聖不傳故曰不可說也但凡夫之貪著其事解凡夫不明佛性但與世界塵勞煩惱爲合貪求無厭著相不解事事執迷不能省悟使一靈真性流浪生死出入鞞迴皆貪著其事也諸經之解爲爲不同如來之旨遂成訛舛經中明白若世界實有者即是一合相見得形炁之合明矣又破曰即非一合相此性理之合明矣謹解半章發明後學云耳

解老子貴生章

經出生入死生之徒十有三死之徒十有三
人之生動之死有地十三解生猶日之出也
死猶日之沒也莊子云死生如夜旦此也十
有三者乃長生沐浴冠帶臨官帝旺衰病死
墓胞胎養此十三事兼吾之身共十三也凡
萬物始而復終之道陰陽往而復反之理人
物盛衰死生之數在坤卦為復在乾卦為始
陰陽消長寒暑推遷造化相為無窮者此也
凡有生之徒必循此而生又循此而死今生

動至於死亡之地其盛衰存亡之跡亦不能
逃此十三徒之數有能逃此數者其惟聖人
乎釋氏之生老病死亦本於此其所謂韜迴
者此三三徒歟經夫何故以其生生之厚解
萬物無生故得無死既有生則必有死有死
則必有生此天地間必然之理也今不能免
乎十三徒之患者爲萬物生生之情不已也
既厚於有生何得免乎死也老君恐世人不
明出生入死之理故設問曰夫何故又自答
曰以其求生生之道甚厚不能至於無死之

地所以未免乎十三徒之生死今欲不與此
徒為伍者則當出五行生死之外可也經善
攝生者陸行不避兕虎入軍不避甲兵兕無
所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫
何故以其無死地也解既厚於有生則當其
下四
攝衛養生之術順其生旺興衰之數明其死
五
生出入之機修其身養其氣固其精存其神
黜聰明屏嗜慾使七情不擾於內六塵不擾
於外不奔走於名利之場故陸行不避乎虎
兕也危邦不入亂邦不居不徇身欲不為禍

先故入軍不待避乎甲兵也故善攝其生必
洗心藏密忘物忘形使乎六欲之兕虎無所
投措其爪角三毒之甲兵無所容頓其鋒刃
神形俱妙與道合真故曰無死地也又曰聖
人能外形骸不與十三徒為侶故物不能為
之害世不能為之患老君曰吾所有大患者
為吾有身若吾無身何患之有以其無身故
能無死地也諸家解義各以九竅四肢七情
六慾或言水六火七或言六根四大三毒為
十三似與經旨不相伴合今特解此發明後

學

若嬰兒之未孩

嬰兒者未出胞胎也出乎胞胎謂之孩也嬰兒在母腹中惟抱一團和氣喜怒哀樂之情未發見聞知覺之性未萌也出母之胎便有喜怒哀樂之情見聞知覺之心故不足以況於道也古人曰溫養子珠保養太和又曰聖胎道胎胎仙胎息未嘗言出胞胎也三教聖賢拙養之術孰能越此老子抱元守一專炁致柔釋氏之宴寂顏子之坐忘止是嬰兒

二極中說

无極无中之中也太極至中之中也寂然不
動元炁總禽之首也不可得以狀之即無偏
倚流伏過踰不及之患是為乾元之始萬物
之根也極名雖異而中不異也三才萬物不

下四

六

能須臾者離此中也至于喜怒哀樂之未發
此中者在儒謂之精一又謂存神在老謂之
抱元又曰守一在釋謂之禪定又曰寂觀是
皆人心固有之中也以我固有之中合乎二
極本然之中則天地物我同乎一體物我既

同一元中寂故不見有起滅不見有流滯不見有去來不見有偏倚若然者故可齊萬物一生死立於至中之中也

坐忘說

坐者止動也忘者息念也非坐則不能止其役非忘則不能息其思役不止則神不靜思不息則心不寧非止形息役靜慮忘思不可得而有此道也故古人立止觀二法對治散昏二病止者止其散即散歸於定觀者觀其昏即昏復於慧非定力不能止其散非返照

不能明其昏古之上士莫不由此而求之所
以顏回惰肢體黜聰明離形去智同於大通
子綦隱几而坐喪乎吾我明道坐如泥塑人
許君曰靜定棲神無生雜想廣成子曰毋視
毋聽抱神以靜西王母曰無勞汝形毋搖汝
下四
精靈山六載少室九年又有脇不至席身不
離座身心不動入乎大寂釋門若此者甚衆
不過止散而照昏也不假坐養聖胎何以克
成定慧大事明了任意逍遙事若未明不宜
廢坐雖然冥頑兀坐又謂鬼窟黑山外靜內

動名曰坐馳若此謂之坐忘又不可也

降伏其心說

人心最老最險易於動搖瞬息之間遍歷萬物其貪也猶虎狼鷹鷂其毒也猶蝮蝎蛇蠍縱之則萬騎奔風放之則群猴擲樹其中物也如戈矛劍戟其用謀也如羅網鈎錐享千鐘利祿不以爲足居九層樓閣不以爲榮萬物皆可測其情惟人心不可得而測也今以何者而降伏之必也先之以知足繼之以毒抑其縱斂其放散其戈戟去其網罟忘其富

貴一其馳散靜其念慮割其恩怨喜怒哀樂
寢而不發顛倒夢想默而遠離六欲不興七
情不繆世間一切理事境界併不掛懷若月
停止水雲散太虛無為自然如如不動若此
可為降伏也猶外敵之降於中國群臣之伏
太君然後安危保險棄甲措兵六欲不生三
毒消滅此心天下之太平也

仰山禪房座右銘

慈悲

慈救衆生
悲於一切

迷則無明悟

陰雲消散

則般若若

慧月流空

行住坐臥總

十二時中
心常如一

戒 隄防衆欲
禁禦百非

布施 惠濟貧窮
廣施陰德

五蘊皆空便為菩薩
五陰廓落
一性圓明

大圓智鏡

下四

慧 反觀自心
照彼昏昧
無貪 貪愛若滅
煩惱自無

佛即是心

佛道者心
即心定佛
諒不由他

平等真空

人能弘道

道不遠人
非道弘人
弘之在我

精進 晝夜孜孜
善念不退

六根清淨即同如來

識塵清靜
法身獨露

定
安心止散
靜慮澄神

忍辱

能忍其辱

福德日生

知覺見聞無非妙用

日用中間

頭頭具足

塵勞不礙

塞則煩惱通則菩薩

覺性現前

即此身心為佛法休從外象推尋明之無古
亦無今大圓平等智即是本來心戒定慧根
須決定貪嗔煩惱無侵六塵五蘊總邪陰若
人如是會大地變黃金惟此法門為最直明
心見性為先如來一大事因緣了明真的意
即便是金仙布施慈悲兼忍辱無貪精準常

然運情平等倘無偏此心如不昧臘月火中
蓮知覺見聞皆妙用住行坐臥如如朝昏百
刻莫虛拘物情如不著此即是工夫無我無
人無住相真然委鑒玄虛圓明具足了無餘
竿頭須進午夜月輪孤

下四

九

仰山丹房座右銘

和而不流即是沐浴

陰陽傳合
薰蒸四肢

鼻
調息攝香
魄守在肺

綿綿若存即是火候

調理中合
舍光默然

无
知雄守雌
元炁常存

眼 舍光隱景
魂守在肝 五炁朝元即是採藥
都攝六根 總歸無念

玄牝之門

天地之根

神 含真抱一
元神自居 脾 停思息慮
意守在脾

娘生之身即是丹爐 負陰抱陽
盡在吾身

日用之心即是金鼎 烹鍊汞鉛
不離方寸

耳 絕音止聽
精存在腎

三花結葉即是丹頭 戩精炁神
融成一片

精 知白守黑
元精不散

時時不怠即是工夫 十二時中
心常如一

口薄味寡言
神守在心

圓而無漏即是固濟
毫髮思念
不擾靈臺

但把心為汞鼎便作鉛鑪汞鉛二味結玄珠
一粒大明如黍米意馬纔奔汞失心猿微動
鉛枯若能過住十三徒生死何干吾事魂魄
精神意識色身香味為徒都將一炁貫玄珠
收入中華國土玄圃淨夷精徹心田平治荒
蕪大丹煩赫耀冰壺獨露堂堂誰侶精乃生
神之本炁為養命之根三般結就合乾坤斗
柄周天輪轉子夜起從海角午初流下崑崙

金烏玉兔兩停輪照見皆空五蘊

真道不傳

天下之術可傳道不可傳也術可說道不可說也老君曰道可道非常道名可名非常名道本無文何言可說道本空寂何物可傳必

下四

十

須自得於心然後引師之說證我悟處言行符合即師度我也師者華表也衆人不由其道非華表之咎師能印其是非不能同使之得道也金剛經云若言如來度衆生者即有我人衆生壽者相言衆生之性本自圓成我

惟啓悟之也使人明理自度若言我能度者
我即著世間之名相也老君亦曰真常之道
悟者自得亦未曾言能度之近之學者趨竒
慕怪謂彼能出神此能通聖或見地獄或遊
天堂或言神與之交或言鬼報之夢惑人以
禍福詐人以吉凶休糧為觀夜行為之定飲
酒啖肉為之養精曲背垂頭為之坐園妄想
為之禪顛倒為之佛數氣息為之命認識神
為之性至有裸形赤體服炁採陰陽弄胞元
穢荒淫觸邪僻言有不可問者為之祕密曲

躬稽首稱爲弟子不可勝言善知識不該竒
怪者見之不敬語之不愛指瑕斥庇喧傳毀
謗悲夫世之宜假不宜真乎道有可傳皆爲
之術心有可取亦謂之妄不從自得而從外
求者非曰真道故曰術可傳也

下四

十一

人直畜說

人之生也其形必直畜之生也其形必橫直
者肖天地之形爲形也橫者反天地之形爲
形也肖天地爲形者奉行天地之情性也反
天地爲形者供奉人道之享用也羽毛鱗介

之屬莫不為橫其身焉橫其身者橫其性狼
虎鷹梟蛇蛟蟬天地間兇獍貪嗔之類是
也人則直首方足厚背寬腹佩服於道德串
帶於仁義所以貴居萬物之上也然直其身
直其道也故能以直用心以直治民以直事
君三才之中直者王也

三字中
直落也

孔子曰人之

生也直凡直其身心者人類也橫其身心者

畜類也世之不橫其身心者鮮矣

接木說

花木之樹極多其色不可眼其味不可口者

皆爲常木雖然亦有博接之道也當其芽蘖
之始萌良工剪去其常梢博之以嘉梗周之
以草按固之以泥塗然後條風吹之膏澤潤
之則新條發於舊梢之上向之酸澀者易爲
甘美常木易爲竒葩色可以眼味可以口衆
人莫不悅其美而嘗其實也由此觀之謂人
性不可改者非也當其意之初萌能剪其惡
念易之以嘉謀護之以忍草固之以信土吹
之以和風沐之以智雨則善謀由是而生惡
念由是而止也向之邪佞者易爲中正妄僞

者易為誠信開智慧花結真實果衆人莫不
 服其能嘉其志也謂性不可改惡不可回者
 非人之徒歟余觀接木遂得伐惡遷善之理
 故作接木說耳

三身同根圖

下四

十二

道分三身之用

理合一真之元

三身同根說

道生一一偶二名之曰乾三才由是而始也
古人設象必體乾元道有玉清上清太清佛
有法身報身化身釋迦有文殊普賢彌陀有
觀音勢至此太極函三之義也三者乾元也
乾屬金故道曰金丹金鼎金公佛曰金剛金
仙金相凡曰金者皆象乾也姑指一佛言之
諸理不言可喻也彌陀有觀音衣白勢至衣
青青東方之色也白西方之色也青屬木表
慈仁教育衆生之象也白屬金表智慧覺悟

衆生之象也佛處於中必空手而高下之表
德合天地而無爲也二士各有所執表行化
之義也立必蓮花表清淨無染也指必執中
表執中有道也衣必紅純陽之象也相必金
堅剛之象也足必趺離塵之象也餘者不言

下四

十三

可知也夫道體空寂本無形色視之不見聽
之不聞而佛與道以區區之相示人在理豈
不謬哉嗚呼去聖逾遠源流益別苟不以相
後世何以詔將來也此古人不得已而爲之
誠哉觀假形而思古道亦啓信之一端矣雖

然立象設教未免乎假而聖人之心未始不
同焉象外真體故未易言也合則萬殊一本
散則一本萬殊悟則一身兼三迷故三身不

金剛經三心不可得說

過去心不可得現在心不可得未來心不可
得夫三心者用之於前為過去用之於今為
現在用之於後為未來又前念已滅為過去
今念方生為現在後念未發為未來此三世
之時有不同然一理之源無以異聖人之心

萬古一定逾上古而不老在即今而不憎處
 未來而不滅不為事物之所變不為今昔之
 所遷用之以治天下教人徧育萬物揆四時
 雖發之於情形之於事未嘗所取也視其始
 寂然不動觀之今廓矣無為覘之終邈哉罔
 極化之於群生群生莫知其德用之於天下
 天下不賞其功過去不取於名現在不取於
 相未來不取於法故曰不可得也

六對之圖

六對義

智慧對愚癡者悟則愚癡成智慧迷則智慧

下四

十四

成愚癡佛性對眾生者迷則佛性成眾生悟
 則眾生成佛性煩惱對菩提者悟則煩惱成
 菩提迷則菩提成煩惱喜樂對嗔怒者悟則
 嗔怒成喜樂迷則喜樂成嗔怒利欲對仁義
 者悟則利欲成仁義迷則仁義成利欲虛妄

對真實者悟則虛妄成真實迷則真實成虛
妄已上諸對之義往還為體用互換成始終
至聖至誠至頑至愚莫不同具是六者之對
也猶水之與湯本同而用二湯冷復水水熱
復湯兩者相入無能分別獨冷熱有不同矣
今夫湯即水為之猶愚癡即智慧之有也今
夫水即湯為之猶佛性即衆生之有也湯之
不離乎水水之不離乎湯猶六者之不離乎
對也故愚癡生則滅智慧衆生迷則滅佛性
虛妄生則滅真實嗔怒生則滅喜樂煩惱生

則滅菩提利欲生則滅仁義如湯生則滅水性水生則滅湯性也雖互為生滅而本末始不同焉嗔怒喜樂非有兩種性也非嗔怒去喜樂復生也兩者直是一條道理譬如一條棒一頭是嗔怒一頭是喜樂由人手拈來拈去使也猶水熱便是湯湯冷復成水如上六對義同是如此若離衆生求佛性離愚癡求智慧離煩惱求菩提元有是處

下四

十五

或問金丹性命類

或問丹經譬喻千篇萬論弟子初真不能窮

究直截處乞一言答云五氣不謬五情不思
五味不貪不欲不染六根清淨方寸澄徹便
是真丹此法第一直截矣

問真丹烹鍊其法云何答曰徹世事靜打坐
青龍降白虎伏朱雀灰玄武死勾陳守五兵
不試八表平安丹法如此

問如此人人見成也答云雖然如是亦要到
得這般田地可謂現成未默斯要又不可言
現成也

問鉛真鉛汞真汞水真水火真火為是有賢

之物爲是萬言譬喻答云夫道不從外求外
求非爲大道言真鉛汞者乃天地之根元也
真水火者乃陰陽之本祖也汞鉛在人爲性
命水火在人精神非世間有賢之物也古人
不欲直泄故萬言於物使人遠取近求以象
外陰陽合身中之神炁也除本命元神外其
餘鼎器藥物龍虎龜蛇及世間有象者無非
譬喻

問世傳置壇靖立鑪鼎法象陰陽煅鍊世藥
丹成服之長生上昇果有是否答云還丹以

身為鑪心為鼎以無念為方集虛為藥鍊之
以神火濟之以性水混合於片時之間便得
服食之妙久久如此克定成仙夫鍊世凡藥
損財耗力上世帝王英傑多為方士誑惑萬
萬無一成就

下四

十六

問名山洞府丹藥鑪竈尚有存者然則古人
皆非乎答云至人置鑪立鼎外鍊凡藥內鍊
心丹法晝夜時刻行文武抽添假外鑪火之
功制內心情之動內心不怠外火無差內心
若懈外功已失外守鑪鼎內運坎離內丹者

就外藥亦成服之豈不飛昇也今人知鍊外藥不明內丹六根不清三毒不滅定慧不生妄想不除坎離不交汞鉛不結雖有外藥仙道未夢見哉

問既知藥物須明火候請問藥物如何結火候如何用答云精氣神交感心意識不動爲之結丹坎離默運十二時中無雜思想是爲火候如時刻不著工夫則火候差失如時刻精神耗動則大藥無功或知藥不知火候徒無益耳

問修鍊之時須依節候合卦炁按時刻否答
云真火無候大藥無方古人立節候卦炁者
不過使人明彼陰陽識彼象數驗彼時刻然
後則而行之使此精此炁此神此心合乎天
機應乎卦象不相背戾也如天道時刻差失
下四
則陰陽錯謬風雨失節如人心時刻妄動則
十七
火候差失丹道不成要時時刻刻與造化同
功五行合度所以立卦象時刻為人心之準
的也

問文武抽添進退火符可得聞乎答云火符

至妙千聖不傳今畧而言之不過調和金火也金即鉛火即汞鉛即炁汞即神神即性炁即命性命融會金火和光丹道成矣火太武則燥太文則濫要之不燥於武不濫於文後則抽之前則添之首則進之尾則退之使之綿綿若存溫溫得中譬理琴也絃緊則絕絃緩不鳴不緊不緩應指而聲火候莫不若此問十月成胎後還更進火否答云譬之金鑛一鍊成金不再入鑛堅明精粹不變其性謂之金剛不壞身也到此之時大安大歇雖不

進火亦不退火舍光默默綿綿若存用之不
勤如魚飲水冷暖自知

問聖胎圓成便是了當否答云十月胎圓即
是打成一片如要了當打破一片昇入无形
離種種邊名為妙道

問伯陽參同契龍虎古經準易而作文古意
密莫究歸旨外此別簡易之道否答云神仙
恐世人得之容易失之亦易故借易象以明
之謂人肖天地為形易準天地之道能明彼
易則天地之道在吾心矣甚簡易者性命也

性者太極之真无命者无極之妙有儒之五
車釋之三藏丹書百千莫能越此

問除性命外更有玄旨否答云心也心者神
之府精之君氣之帥也心止則神止心一則
精一心定則氣定心動則百慮皆生心靜則

下四

十六

萬緣俱息大則兩儀充塞歛則四象調和攢
簇五行會同八卦融會鉛汞水火歸安精神
魂魄成仙作佛為師為儒莫不由心所以造
也

問金丹之道性命二者何先答云從性宗入

者性為主命為應從命宗入者命為主性為
應性不可無命無命謂之乾慧命不可無性
無性謂之枯陽此兩者同出而異別不可執
乎一也

問人以形氣精神性命為本未審始終極於
何地也答云太極混而為炁炁之一者曰精
精之妙者曰神神之妙者曰性炁降於人是
為命在人則氣為形主氣足則精足精足則
神明神明則性極性始也命終也極於斯矣
問但能抱元守一其餘卦象陰陽特譬喻也

何待窮竒徒煩於心耳答云神仙之道非劣
識者之所能也明不到太極之始天地之根
識不到卦象氣數坎離鉛汞等事非通理之
士也若但抱元不變守一不通朦然不知道
之所在豈為玄妙也哉神仙之道非固執者

下四

十九

之所能成非不學者之所能至耳

問玄牝之門是為天地根玄牝非形質之物
乎答云玄牝即先天道之祖也三才萬物由
此生也衆理萬法由此歸也在物為性命在
藥曰鉛汞在人曰精神在卦曰坎離在易曰

太極在釋曰本來在道曰玄關一竅玄功妙
理非言可盡人能得之可與天地齊年也非
有形質之屬耳

問烹鍊服餌既不可恃孰為可恃者答云鉛
自己鉛汞自己汞精自己精神自己神鼎器
自己藥物自己龍虎自己坎離應繫譬喻并
作自己受用始與六丹相應如棄家中珍寶
尋世上丹砂猶蒸砂作飯握葉為金徒費精
神也

問平叔曰休妻謾遣陰陽隔絕粒徒教腸胃

空然則金丹固不必礙妻室飲茹名利乎答
云神仙以世人但言休妻絕粒便是大道更
不尋求自己本命元神也若能在俗而無俗
居塵不染塵固不待忘恩棄義絕粒休妻卓
然矯異而後為道也若執認古人詩句以不

二十

礙妻室飲茹名利而學仙者又地獄中人也
問古人必遇人而後成道亦有不遇而成者
乎答云未悟必須遇人悟後即自為心師也
莊子曰使道可以與人則人莫不與子孫大
槩用自心自悟若外求於人徒無益耳

玄宗直指萬法同歸卷之二

此卷之入於無量門

