

呂祖彙集

呂祖彙集序

鍊丹度世。垂訓救人。自古仙品迭興。莫不具此宏願。

而赫赫靈威。在人耳目間者。莫如我。呂祖孚佑帝

君為尤甚夫。帝君以唐室皇裔。出為民牧。中年避

難。翩然出塵。偕隱為愉。求真帝批。知我者其護靈乎。是樂真。所謂大丈夫功

成名。遂之事業也。後之人。有慕之者。有驚之者。有視

為高遠難行而不可及者。而帝師之大道無傳。而

帝師之慈腸難慰矣。於是特求。帝命。再顯飛鸞。

天下四洲。行踪幾遍。而崇陽一地。萬壽壇開。彙集成

書從茲而舉。當其首善。陳車彭胡。黃陶諸公。叩壇請命。極力捐貲。帝師親爲釐定。三載於茲。工乃告竣。松生也。晚不能親侍。帝慈隨雲執拂。兼之過端叢集。欲寡未能。乃侍壇十有餘年。屢渥厚恩。時加啓迪。固已種多生福果矣。今日者。琅函玉軸。得開福地之藏。寶筏金繩。仰邀龍天之慶。至若垂金丹於附集。恐人悞入旁門。補寶訓於新編。代天普爲覺世。此帝師之一片婆心。亦諸公之千生善舉也。敬叙顛末。以詔將來。凡有同志。讀此書者。當體 呂祖救世之心。

行上真修身之道。則究三教之根源。成千秋之偉業。
庶幾不負是集刊刻之功。亦足仰副 帝師慈悲之
意也夫。

咸豐元年辛亥元宵前五日武林弟子葉聽松護靈
氏頓首百拜謹序

呂祖彙集總序

道有彌綸。布濩於宇宙間。洪纖畢貫。體用咸賅。而實無聲臭可尋。無迹象可執。非賴天挺神智。力閑聖軌。覺牖民生。將奧窔必無由開。宗旨迄莫能定。故舉上真之品。經較前聖之典籍。義類異而歸趣同者。必合而觀之。然後知其誓願之宏。包羅之富也。滋今伏讀

勅封變元贊運。孚佑帝君。呂祖彙集一書。煥若景星慶雲。喬皇偉麗。竊幸先覩。爲快焉。帝君以有唐進士。證位玉清。學綜儒釋道之全。統歸一貫。德合天地人之

撰妙蘊三才。其爲書也。以植綱常。則首崇忠孝。以闡
道德。則心印聖賢。以暢宗風。則口示筌蹠。以醒顛蒙。
則躬垂槩。幾蓋不特龍沙之鴻文。鄂渚之爲能神遊八極。聲滿太空也。第世之駭目飛鸞。馳情
跨鶴者。往往以不獲親見。帝君爲憾。夫神在天
上。一水行地中。也。無地無水。卽無處無神。六籍至今
存。則前聖固居然在矣。諸品大可見。則帝君亦儼
然來矣。且帝君不靳人見。不知願見者。將靳見其
面。以炫異騁奇耶。抑靳見其心。以脩身度世耶。帝

君本傳嘗自言矣。曰世人競欲見吾而不能行吾言。雖日夕與吾同處。何益哉。人若能忠於國。孝友於家。信於交友。仁於待下。不慢自心。不欺暗室。以方便濟物。以陰騭格天人。愛之。鬼神敬之。卽此一念。已與吾同。雖不見吾。猶見吾也。旨哉斯訓。可以讀彙集一書矣。可以見帝君之心。如見其面矣。夫不計寸心之存否。何如。而妄意帝君之嘉許也。其孰從而信之。不然。品經具在。丹訣備陳。魔難能消。證驗斯顯。由此握靈寶天遁之法。以飛行躡雲房。火龍之蹤。而超舉。

雖復功滿三千。行圓八百。作帝君後一替人無疑
焉。若僅藏寫芝像。翹企仙班。徒希心於不可知之
數。猥欲配五祖而參兩宗也。其可得哉。繼自今。誠使
道覘利濟。人人共駕慈航。力證功行。在在宏敷治化。
於以宣鬯。

皇風匡扶

帝運拯救末俗。警悟羣迷。則是集雖傳之千萬禩。與六籍
竝尊可也。道光己酉歲。初刻是集於蜀州之元通市。
萬壽宮。主其事者。陶君照。黃君雲岫。暨車陳彭劉諸

君子而倡刊則胡君安惠之力爲多。其書半取裁於
乾隆間。義陵劉子體恕全書定本。旁及他刻。集區正
附。彙成巨編。校讐既精。敘次悉當。其中元文祕義。有
不容挾管蠡私智。驟澈淵微者。則惟謹肅。帝君法
嗣。如還丹之海蟾子。全真之重陽子。其人共啓靈局
而窺衆妙。當徐有得也。屬胡君徵序及減忘其謙陋。
輒識簡端。

道光二十九年己酉十月蜀南晉原汪

減敬撰

呂祖彙集總序

古聖賢垂訓以教萬世。德曰庸。德言曰庸言。其理本於固有。其端肇於庸行。固大經大本所從出而未可習焉不察也。惟能本庸行以立德。則庸德卽爲天下之至德。本庸行以立言。則庸言卽爲古今之至言。故孔子以褒貶正庸行。而春秋作。子思以性道明庸行。而中庸作。子輿氏知庸行有體。以仁義實之。知庸行有用。以事親從兄發之。而孟子七篇作。要惟體庸行以立極。故能本庸德以著書。此諭降飛鸞。文成彙集。

呂祖所爲上接孔孟之傳。以筆之於書者。挽頽風而回氣化。固非徒好辯而騁辭華也。余嘗閱其書。凡作爲訓詞。垂諸簡編者。類皆天道之本原。人事之儀則。或言近而指遠。或引古以證今。或因物情之變。探之以罄其微。或由行習之常。推之以極其至。所以言忠言孝。正學術。必先飭彝倫。宣義宣仁。存天理。卽以遏人欲。闡清寧之蘊。才列爲三。非至聖至誠。難言化育。詳秩敘之文。倫導以五。雖愚夫愚婦。亦與知行。極人世之動靜云爲。吉凶禍福。宇宙之往來遞更。剝復乘。

除無不昭典冊而著圖書。卽有時名言莫罄。道入虛
無。此先天所蘊涵。主宰者理也。理實者真空。不空竅
通玄牝。此太極所布濩。流行者氣也。氣運者是色。非
色。以故離龍坎虎。氣液本自交融。乾馬坤牛。知能原
屬易簡。其旨深而莫測。其詞顯而易明。能使人革去
故。鼎取新路。遵蕩平之盛。蒙養正恆。一德詎篤。孝友
之風。將見遵循罔斁。蘊釀旣醇。斯陶鎔益至。大而子
臣弟友。靜守其常。細而食息起居。動得其道。不必驚
於遠也。無事求諸難也。卽是編而深體味之。誦習久

而一家和樂。恩著慈祥。性情動於不容已也。體驗深而四海恬熙。風行仁讓。感發出於不自知也。是蓋庸言之所陶鑄也。是蓋庸德之所漸摩也。雖古聖賢位育中和之化。經綸參贊之謨。不是過矣。則是書之大。有功於綱常名教。而爲世道人心之所飲助者。要皆本諸庸行。以襄家國之隆盛。而揚天地之精華也。豈不懿歟。崇陽宿宗。岱敬序。

呂祖全書原序附

三代以前有全書乎。曰未也。秦火肆虐。五經四子。閒多不全。他無論已。三代以下有全書乎。曰未也。士私其學。各自專家。哀然成集。而不能通也。然則呂祖何以有全書。天之不滿東南也。地之不滿西北也。人之各有缺陷也。其不能全者然也。儒之主乎實也。釋之主乎空也。道之主乎虛也。其不能全者又然也。惟呂祖以儒家之傑。負天縱之姿。受正陽之真傳。聞黃龍之妙諦。發大誓願。度盡天下萬世羣生。故其爲人爲

天威有著述。除渾成集外。飛鸞現化。復有前後八品。五品三品參同諸經。與指玄篇。傳道集。玉樞經讚。及諸咒懺。并傳於世。今與黃君一行所彙輯爲三十二卷者也。惟天下至誠爲能盡其性。盡人物之性。可以贊天地之化育。可以與天地參。而呂祖則已合三才之撰。孔子曰。西方有聖人焉。蓋謂佛也。又曰。老子其猶龍乎。則謂仙也。故曰。賢於堯舜。自有生民以來。未有孔子也。而呂祖則已綜三教之全。其人全。故其道全。其道全。故其書全。是以有全書也。閒嘗論之。昔人

謂周東遷而孔子出。宋南度而朱子生。又謂孔子集羣聖之大成。朱子集諸儒之大成。今讀呂祖全書而知呂祖降於唐之中葉。其集羣仙之大成乎。抑不惟集羣仙之大成而已。其集諸佛諸聖之大成乎。言有大而非夸。智足知聖者自知之也。獨可異者。司馬遷曰。天下君王至於賢人衆矣。當時則榮。沒則已焉。孔子布衣。傳十餘世。學者宗之。余亦謂仙佛聖賢衆矣。生則覺世有爲。沒則已焉。今呂祖成道。證真以後。凡有著述。以斯道教斯民者。固不僅其生前之筆於書。

者也。此是何願力。是何靈應也。由此推之。自晚唐以至於今。千有餘年。其著述之傳於人間。藏於名山者。亦復何限。而竟未有分者合之。散者一之之議。豈亦時節因緣之未至歟。今者

聖明在上。中和位育。金聲玉振。貫通三教。感召太和。天再旦而日再中。而呂祖全書。應時而出。豈非卿雲甘露。河圖洛書之出。上下千古。同符合轍。而非可倖致者歟。天不變。則道不變。道不變。則全書不廢。今而後。全書出而大道昌。天下人知非專家之集。將見與五經

四子流行於天壤間。與天地同其不朽。可謂三代以下有全書而不必復致憾於三代之前。書之不全也已。

乾隆七年壬戌元旦後三日義陵無我子劉體恕敬序

皇祖遺集

卷一

呂祖全書原序附

世謂仙經始於老子。非也。昔黃帝得陰符三皇玉訣。修之。而仙去。已開道教之宗。至柱下爲關尹子著道德二篇。多是述而不作。觀於篇中屢引。故聖人云。則前乎道德者。歷有明徵。惜其經不盡傳。道德而後文始尚矣。抱朴子讀之。一字一拜。洵純粹以精者也。嗣是而列子有冲虛之作。蒙莊著南華之篇。蓋津津乎盛矣。然其文義皆幽深玄遠。大旨以無爲爲宗。後世索解人正不易得。至於黃庭內外景金碧古文。龍虎

經極言修煉之功。後之學者莫不奉爲典型。然於無爲之旨。已落第二機矣。漢晉以來。代有作者。各自爲一家言。甚有尊道而闢釋者。惟唐呂祖家世儒業。心慕玄宗。從正陽帝君。學金液還丹。道成發大誓願。願度一切衆生。於是遊行宇內。卽以其學之所得者。作爲詠歌。期以覺世。晚遇黃龍祖師。深達佛理。於西來祖義。靡不融會貫通。固已懸崖撒手。百尺竿頭。更進一步。自是而龍沙顯迹。化現三門。神遊宇宙。遍駕慈航。或五陵。或三楚。南歷括蒼。北遊恆岱。雖村夫牧豎。

莫不知有孚佑帝君。猗歟盛哉。故其著作八品傳先
聖不傳之祕。五品闡八品未闡之精。清微參同會三
教於一原。約多學於一貫。至於金丹直指諸經。博綜
玄妙。敲爻指玄諸詠。原本義文。以及醒心開遷善之
門。仙懺示悔過之要。斗光以消灾厄。滌氛而解塵囂。
昭昭然若日月之經天。洋洋乎若江河之行地。大無
不包。細無不舉。可謂集道藏之大成。傳千聖之慧燈
者也。惜其經文散見於世。罔有合之者。余侍法席有
年。有志彙纂而未逮。庚申冬。晤無我子劉君。一見歡

然相視莫逆。爰有同心。因敬叩師真。荷蒙許可。遂溯流而上。直抵清江。邀集一二同志。博採遺文。廣搜聖訓。彙爲全書三十二卷。於向之疑者正之。闕者補之。登諸棗梨。以壽於世。雖不敢謂闡揚靡遺。然使世之學者。得其一說。深究而力行之。亦可以了脫塵緣。超凡入聖。其於世道人心。豈小補哉。沙羨一行子黃誠

恕謹序

羨音夷

呂祖彙集總序

吾東遊巫峽。西入青城。南至邛崃。北過劍閣。屢矣。見
吾經品未流播。一二於蜀中。每以爲恨。丁未之秋。吾
駐唐安元通市之萬壽宮。凡諭化世將去之日。有以
刊吾歷來經典。及一切諭文詩歌各體爲請者。吾鑒
其誠而許焉。命購齊吾書。吾自證訂。不數月書齊。吾
復降。一一編次。名曰彙集。分爲正附。吾蓋有苦心焉。
茲梓工已備。吾誌數語。蓋喜其先得我心也。請者誰。
胡安惠。彭文斗。車垂璧也。

道光己酉初夏洞賓呂純陽序

呂祖彙集

凡例

一 呂祖像。畫家所繪不一。未有傳神阿堵者。惟毘陵演經。自寫一像。竝自讚之。其仙風道骨。流露毫間。今重刊之。以使人望而生慕。

一 是集冠以頒祭。蓋呂祖之靈。感通上帝。雖錫職天庭。而千餘年來。未享其祀。遞至我

朝嘉慶。

欽頒祭典。所謂有功德於民者。則祀之。非歟。

一寶誥乃呂祖晉秩而誥命者也。誥命屢膺知功德益茂。茲載篇首。以便讀是集者。頌揚贊美。

一本傳及仙派傳聞等篇。悉本劉體恕說。而中之互異者。仍於句下側註之。以待參考。

一是集上冊以忠孝誥始。附冊以指立篇始。蓋人以忠孝爲先。立教中之人。皆忠孝之人所至。未有舍忠孝而能得立教者。呂祖編次之意。於此可見。

一是集除敘外一切神仙等經。俱不附入。唯一行子斗姥心咒。北斗心咒。玉樞或問附之。蓋取其與呂祖之

經相發明也。

一。是集有利呂祖如白玉蟾詩者。當日俱有深意。非徒和其詞句而已。茲并載之。以見與呂祖唱酬之不偶也。

一。靈異事蹟。舊本無圖。今於逐條後。照事蹟圖之。而呂祖之爲靈爲異。昭然耳目。雖千載如一時也。

一。是集有註釋呂祖經語。如敲爻鎖塵等篇者。卽并載入。蓋不沒人善之意也。

一。後八品。蓋發前八品之所未發。其中至理。皆教人養

氣存神不知者。概以採補燒煉當之。此爲誤入旁門。讀者不可不辨。至符籙仍照舊本載於篇末。以備一體。

一敲爻金丹明道等篇。較上節品經。玄之又玄。學力不到者。不可驟矜修煉。以入魔道。慎之慎之。

一是集詩分正附。亦如經典之分正附意也。讀者知之。一是集多從劉體恕纂本。不從他本。蓋劉體恕當日校証。大費苦心。較他說爲正。

一是集與劉體恕舊本不同。分之三。仍合之一。逐篇皆

呂祖親訂。非余等之妄加纂輯也。讀者諒之。

一是集。新附內。如勸孝等篇。重重複複。非故湊入。蓋呂祖選擇之意。一如孔子不患章之數見也。其他入至深切矣。

一是集。籤數等篇。俱採擇載入。以備占驗。不無小補。

一是集。逐字逐句。校讐必嚴。點畫務取端正。句讀務求清晰。其相助勘對者。黃雲岫。陶煦。宿映川。胡謙。劉正元。趙璧。龔森。三。彭謙。羅師含。張聯芳也。

一是集。鈔錄底本者。周必達。繪工樂正國。梁文元。刻工

領首羅玉成。調度監造者。陳金鳳。彭文斗。胡安惠。經理支用者。車廷棟。車垂壁。經理局務者。胡桂林。郭忠銘。鄧開科。王德賢。蕭名錦。陳道宣。胡安忠。蕭顯桂。車邦振。胡定祥。圓祥。刷工李鳴盛。各著姓名。以彰衆善。一是板竣工後。永遠存成都府。崇慶州。元通市。萬壽宮。以便好善者。刷印施送。

一是板捐刻諸公芳名銀數。皆書卷末。以誌不忘。

一几例二十條。係呂祖命修者。非呂祖親敘。閱者須識之。

孚 佑 帝 君 像

讚

莫大神通。全在忠孝。利己利人。千秋大道。自古至今。因緣非渺。信筆描成。當前寫照。

又

一劍橫秋。清風兩袖。道在函三。丹成轉九。蒼梧北海。白雲帝鄉。甘河一滴。源遠流長。

署督部堂瑚 爲知照事 嘉慶

十年十一月二十九日准 禮部咨

開祠祭司案呈本 部咨前事一案

相應抄單行文該督遵照可也計粘

單一紙內開准 江南總督徐 咨

准 禮部咨議覆姜 等奏請

呂祖師加封尊號竝籲請

勅建崇祀一摺業經具奏載入祀祭奉

旨依議欽此嗣經內閣奏請

欽定四字加於原銜之上行文該督等卽

遵

旨於淮郡地方

勅建崇祀至各省原有廟宇應令該地方
士民自行供奉一體遵照等因奉

硃筆圈出燮元贊運四字業經欽遵加於
原銜之上建設牌位供奉各在案伏
思清江浦

呂祖師廟既經奏准奉

旨勅建崇祀除各省原有廟宇遵照令該
地方士民自行供奉外惟春秋祭祀
日期及應用何項祭品未奉酌定應
請核示以便畫一遵照所有春秋祭
日應否定於二月初四日八月初四
日奉行其祭品應否酌用蔬果蘋蘩

十二器理合咨部請示等因前來查
直省致祭禦災捍患諸神均用羊豕
惟查會典所載致祭

眞武廟用果實等品

呂祖師廟旣據該督咨稱祭品酌用蔬
果等物應仿照

眞武廟之例辦理相應抄錄粘單移知
該督遵照再直省禦災捍患諸神其
祭品日期向不由本部頒發應聽該
督於每歲春秋仲月自行諏吉致祭
竝知照各省可也祭品果品五核桃
棗荔枝圓眼栗各一盤饅首五盤蒸

饒五盤餅四盤高頂一盤等因咨院
轉飭遵照竝曉諭地方士民一體遵
照辦理毋違

呂祖彙集卷一

目錄 前有頒祭總序總目

例言

呂祖像

呂祖寶誥

無我子寶誥後序

無我子呂祖本傳序

呂祖本傳 附證據七條

仙派源流附

傳聞正誤附

呂祖彙集

總目

卷一

頒祭

寶誥

本傳

仙派源流附

傳聞正誤附

卷二

文集彙

玄帝七品經序

西河薩祖元陽大帝救苦經序

文昌帝君玉局心懺後序

江州望江亭自記

枕中記

卷三

詩集彙

七古

贈髯仙

鄂渚悟道歌

贈劉方處士

仙遊歌

黃鶴樓與龍江子閒話

五絕

贈齊州李希遇

題詩紫極宮

示僧

題青城人家門

賞車氏供紫薇橘桂花

七絕

呈鍾離雲房

謁石守道

爲賈師雄發明古鐵鏡

題全州道士蔣暉壁

謁王岳州

宿州天慶觀殿門留贈符離道士二首

秦州北山觀留示

題永康酒樓

題廣陵妓屏二首

書棲雲菴壁

潭州鶴會

紹興道會

贈李德成

令牧童答鍾弱翁

贈劍客五首

七言絕句二十五首之第八九十一三四五六
八九二十三五首

贈曹先生

劍畫此詩於襄陽雪中

洞庭湖君山頌

宋朝張天覺爲相之日有瀾樓道人及門求施
公不之禮敬因戲問道人有何仙術答以能覘
土爲香公請試爲之烟罷須臾不見但留詩於

案上云

閒題

山隱

絕句三首

參黃龍機悟後呈偈

遊廬山鐘樓遠眺題

秋過在園

示李笠翁二首

示顧吳三子

重陽後三日

示李姓

下壇詩二首

齊雲壇降示二首

示吳氏三絕

釋懷

秋雁

賞瓶菊第二首

正陽祖師聖誕第三首

八月十六日二首

月夜

封壇示意第一首

下此詩第一二首

覺世詩十首

賞破荷葉

重陽慕五柳先生四首之二

六言詩

題僧房絕句

勸世

長短句

卷四

五律

贈薛道士

長沙示僧

澗在園劉廷璣

贈海榮方丈

秋曉

索詩

新正

喜雨

七律

送鍾離雲房赴天池會

獻鄭思遠施真人二仙

得火龍真人劍法

磨劍贈侯道士

仙樂侑席

巴陵遺詩

大雲寺詠茶

贈劍客二首

贈人

贈陳處士

哭陳先生

別詩二首

贈羅浮道士

答僧見

七律二首

詩示天基

雪厓洞和韻四首

誕期二首

降示

有感

雁字詩六十首

詩餘

梧桐影

豆葉黃

望江南

卜算子

減蘭

促拍滿路花

沁園春第一二首

卷五

誥集彙

忠誥

卷六

孝誥

卷七

經集彙

前八品仙經上

卷八

前八品仙經下

卷九

九品仙經

卷十

清微三品經上

卷十一

清微三品經中

卷十二

清微三品經下

卷十三

參同經上

卷十四

參同經中

卷十五

叅同經下

一行子斗姥心咒北斗心咒說附

卷十六

道德經

卷十七

聖德經

賢德經

卷十八

醒心經

卷十九

斗光度厄護命大神咒經

卷二十

太上勅演救劫證道經咒

救苦難神咒附

滌氛神咒附

卷二十一

以下缺

玉樞寶經讚

玉樞或問附

卷二十二

純陽帝君說先天無極無爲度人九轉證道妙經

卷二十三

接命鎮塵寶經并註

卷二十四

懺集彙

棲真宣演拔濟苦海雪過修真仙懺

卷二十五

拔心仙懺

卷二十六

胡頭彙

胡頭集上

卷二十七

胡頭集下

卷二十八

酒三彙

涵三雜詠

卷二十九

涵三語錄

卷三十

因果彙

因果說

卷三十一

功過彙

功過格

卷三十二

靈異彙

靈異事蹟并圖

神通變化十四條

更名顯化十三條

晉謁儒門六條

卷三十三

經從道觀四條

遊戲僧寺五條

市廛混蹟七條

菴堂赴會七條

丹藥濟人九條

景物題詠三條

因緣會遇三條

卷三十四

補遺三十二條

新增七條

呂相彙集卷一

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

寶誥

一

唐朝秀士家世垂紳號爲純陽派列洞賓身衣黃服頭

戴藍巾。樅扇根根藏造化絲絲音叨節節定乾坤天地視

之一粒萬物渺如微塵飢饉山柏渴飲澗清產體於中

秋之時八月初四日降神此與經異煉丹於季春之候三月

十八日修行。證果六陽。誰識仙體。飛昇九月。實我功成。
受正陽之祕旨。作大羅之天真。任凡間迅風驟雨。隨朝
市白晝黃昏。只管我伐毛洗髓。不受他利鎖名繩。功名
富貴。視如浮雲。舉世皆沈迷於酒色財氣。惟予能參破
乎清靜玄門。黃鵠磯頭。曾作賣桃之客。洞庭湖口。素傳
度柳之名。古今稱羨。華夷感恩。濟人利物。起死回生。至
聰至明。至仁至聖。啓玄闡教。收緣救劫。上終南山。中方
上八仙洞。呂太史純陽家主。正陽一派天尊。

二

至心頂禮洞中仙。求得靈丹度下凡。如見尊顏來蓬戶。
不厭蘋蘩與菲筵。降下青鸞飛渺渺。騎來黃鶴羽翩翩。
黃服藍巾樅扇子。一瓶葫蘆繫腰間。飢來不愛人間食。
渴後惟貪飲澗泉。功名富貴猶雲逝。利鎖名韁脫苦關。
朝朝暮暮閒遊視。觀見衆生實可憐。刀兵水火流亡厄。
老幼溝渠骨障天。有難急急求拜祖。叩之卽應護身前。
若要求男竝求女。投誠歸命賜兒傳。若祈長壽登仙果。
至誠禮拜得增延。若逢病患纏綿汝。焚香懇禱卽速安。
路中急難無求救。慙叩祝在身邊。卽時請來卽時應。

隨刻呼來便降壇。發下大願三十種。第一願結衆人緣。
老祖原來不負汝。汝亦念念把心堅。太上勅吾來度世。
律令勅汝土神言。一家須保無災厄。成就上帝濟人丹。
純陽上洞真人興道護世收緣救劫天尊。

三

慈腸度世體。天行道位居震宮之上。法演無極之妙道。
包天地德冠古今。本來先天之質。復產下界之身。聖父
獲丹藥而得孕。仙母凝紫光而誕體。八月初四臨凡。四
月十四上昇。此亦與經不同作人天之眼目。爲三界之醫王。以

乾坤爲住宅。得陰陽爲配偶。湖海常作杯斝。音假山嶽每
爲碁局。日月是燈炬之光。星辰運百脈之靈。大道難窮。
微妙莫盡。大悲大願。至慈至孝。祖師三教主宰。弘仁普
惠帝君。

四

咸通及第。賜宴瓊林。

唐詩鼓吹亦作咸通

受君命而兩坐琴堂。

江授

州德化縣令其二任未詳

避巢兵而一家歸隱。終南遯跡。山麓韜光。

文章飽蘊於心胸。道妙包羅平天地。鶴行龜息。金骨瓊
肌。受正陽之祕旨。作大羅之天仙。九轉功成。十年苦行。

體太上好生之德為玄門不老之宗。三醉岳陽。度城南

之枯柳。世人因此語遂以柳真幾居黃鶴。賣普濟之仙

桃。此語係呂祖親校正過。世本於陽大悲大願。大聖大

慈。下多樓字。鶴下多磯字者非是。

勅封變元贊運。祖師純陽。演正警化。孚佑帝君。興行妙

道天尊。

五

玉清內相。金闕選仙。化身為三教之師。掌法判五雷之

令。黃梁夢覺。忘世上之功名。寶劍光芒。斬人間之妖怪。

四生六道有感必孚。三界十方無求不應。黃鵠磯頭畱

聖蹟。至今仙桃蹟存終南山上煉丹砂。存芝像於仙巖。顯靈蹤

於雲洞。闡法門之香火。為三教。世本多作立嗣不知呂祖化身為三教師若止

立嗣則專指一門小矣之梯航。大慈大悲。大仁大孝。開山啓教。靈

應祖師。天雷上相。靈寶真人。演正警化。孚佑妙通。帝君

興行妙道天尊。

六

無極一聖。應化度人。化身為三教之師。紫府掌糾司之

令。性宗道德。體湛寂而真常。命葢音闡東華。煉九還而七

返恆河寶筏。道岸津梁。丹成庚月。先天法藏。拈華正眼。
了無四相。不別三門。功德洪深。人天示現。領玉清靈寶。
之簡命。奉彌羅金闕之靈符。普度有緣。咸登正覺。四生
六道。無不垂恩。三界十方。有求則應。劫超元會。果證圓
通。大悲大願。無聲無臭。祖師天醫。上將玉清內相。金闕
選仙。靈寶真人。演正警化。孚佑帝君。興行妙道。三五神
德。一炁真君。廣濟正道。神人九梵符籙。真人興隆大道。
天尊光圓自在通佛。

玉清內相。金闕選仙。建巍勳。股肱宸陛。肅睿鑑品。隲仙階。位奠金庭。衍神功於有永。爵隆玉闕。昭聖德以無疆。憫恤倒懸。慈悲塗炭。救劫宗主。解難法王。弘教化於兩間。光道德於千古。大悲大願。大聖大慈。演正警化。孚佑帝君。興行妙道天尊。

八

中天無上宮。三教慈悲主。繼道統於列聖。垂規範於萬真。演八品五品之奧旨。示仙子佛子之慈航。大哉正位蓬萊。立功廣博。偉矣尊居峻極。覆照崇隆。號令十方。作

金闕之上宰。統攝五嶽。爲仙佛之宗師。懲咎褒良。消災
弭沴。大悲大願。大聖大慈。開壇啓教。靈應祖師。帝師無
上慈光。援引純陽。演正警化。孚佑妙通。帝君興行妙道
天尊。

九

巍巍無上宮。渺渺清微境。至道極無爲。立通昭靈應。綜
儒釋道之全。而統歸一貫。合天地人之撰。而妙蘊三才。
歷恆河沙劫。廣濟羣迷。徧大千世界。溥施法乳。玉律金
科。字字洩乾坤之祕奧。龍章鳳篆。言言示仙佛之筌蹊。

闡發太極先天。津梁垂於弈禩。宣揚皇圖。夙帝澤位。詣卓
乎天真。大悲大願。大聖大仁。玉清真宰。道心極無爲。至立
至聖。萬烝持衡。孚佑現化。三教宗師。立元
通文尼真師。

十

太上虛無靈應至尊。開儒釋道教之宗。秉
政。經文緯武。超聖登真。掌握乎生死。號令
三十三天仙神功過。糾劾七十二地人鬼。善惡黜陟賢
迷增減祿秩。誅奸滅邪。庇正福民。純德全
仁。匡良濟物。

大悲大願大聖大慈純陽至正宣化天同大帝道法立
明仁極無上天尊

十一

萬天星主北極紫微大帝奉元始誥命眷爾純陽道士
孚佑真人呂岳三千苦行八九立功廣推救劫之仁慈
航普度弘開覺世之化寶筏頻施宣教東南道法闡先
天之祕演經翼軫靈章洩太極之精茲當典務告成爰
頒申錫寵命特晉階玉清真宰道極無爲至玄至聖
齋持衡孚佑現化三教宗師立元廣法天尊圓通文尼

眞佛。爾受茲勅。益勵立功。載錫嘉命。

序

自道經不闡。凡上帝諸天真宰列宿咸有誥。或述功
行。或稱願力。或敘生平出處。使人誦之。曉然知所由
來。而生敬慕之心。亦如帝天明明赫赫。臨之在上。罔
敢戲渝。褻越。詩所謂上帝臨汝。勿貳爾心者也。惟佛
菩薩經無誥。季世應真。於法事科儀。據經作誥。以爲
歸依信順之詞。至於呂祖諸誥。則皆龍沙顯跡。飛鸞
自演。尤爲靈驗。凡所祈求。罔弗克遂。更有誦持既久。
降神現相。明示道要。證果仙真者。洵度世之慈航也。

世人苟能專心致志。誠敬弗懈。則感應道交。自獲不可思議功德。祈福禳災。其餘事耳。義陵無我子劉體恕敬序。

呂祖彙集卷一

本傳序

呂祖對正陽帝君。欲度盡衆生。方肯上昇。迨上昇之
後。復行化度世。是以由唐迄今。隱顯變化不一。世稱
呂仙。其自稱曰回道人。曰無上宮主。究證位無上聖
師。靈蹟極多。不能盡載。本傳止據原傳敘次。間有增
入。竝分註處。以備參考。至傳聞之異。有謂本唐宗室
姓李。或曰名珏。或曰名瓊。以夫婦入山雙修。易姓呂。
或曰舉進士第。作令。或曰舉進士不第。或曰六十四

歲遊長安。遇正陽帝君。或曰六十四歲。上朝元始玉
皇。或曰四月十四日生。或曰八月初四日生。其生之
年。或曰貞觀。或曰天寶。或曰貞元。種種不一。呂祖嘗
曰。呼牛應牛。呼馬應馬。世人之謬。乃真乃假。吾唐以
前。吾亦何有也。其言達矣。夫太上降生。指李爲氏。雪
山初誕。從脇而出。以及二龍繞室。五星在庭。神靈之
徵。歷歷不爽。仙佛聖賢之生。由來異矣。若呂祖。吾又
烏能測之哉。義陵無我子。劉體恕敬序。

呂祖本傳 本劉體恕說

呂祖名崑

一作巖

字洞賓

全唐詩一 字巖客

世為河中府永樂縣

人

一作蒲阪 一云向 居東平繼遷京川

曾祖延之仕唐終河東節度使祖

渭終禮部侍郎父讓海州刺史

一云有溫良 恭儉四兄

貞元十四

年 一云貞觀 丙午年

四月十四日巳時生母就蓐

音時異香滿

室天樂浮空一白鶴自天飛下竟入帳中不見

仙經謂 在天宮

歷劫奉元始 命降生度世

生而金形木質鶴頂龜背虎體龍腮翠眉

鳳眼修頸露額額闊身圓鼻梁聳直面白黃色左眉角

一黑子左眼下黑子筋頭大

一云後 變赤色

兩足紋隱如龜

音折。少聰敏。日記萬言。矢口成文。既長。身五尺二寸。

一云八尺二寸。喜頂華陽巾。衣白黃襴衫。一云白襴衫。繫皂絲。音狀。

類張子房。二十不娶。一云娶劉校尉女。武昌黃鶴樓。始有呂祖數十代立孫。題匾樓頭。

在襖襖。馬祖見之曰。此兒骨相不凡。自是風塵表物。他

時遇廬則居。見鍾則扣。留心記取。後果如所記。後遊廬山。遇

火龍真人。傳天遁劍法。自是混俗貨墨於人間。神仙鑑遇火龍

君。係正陽。號純陽子。神仙鑑以此號為道成。咸通中舉

傳道之後。一云會昌中。兩時年六十四歲。上陽子曰六十

進士第。一云會昌中。兩時年六十四歲。四卦已盡。乃始

于乾。此純陽之應。但祖師自記云。五十始得道。後遊長

則遇正陽。尚屬四十餘。此云六十四歲。應有誤。

安酒肆。一云父母命赴試。攜童寄兒束裝至長安。見一羽士。青巾白袍。長髯。

然音秀目。手攜紫筇。音窮腰挂大瓢。書三絕句於壁曰。坐臥

常攜一作持酒一壺。不教雙眼識皇一作東都。乾坤許大一作

世無名姓。疎散人間。一作中大一作丈夫。得道真一作神仙。

一作高僧不易逢。幾時歸去願相從。自言住處連滄海。別是

蓬萊第一峰。莫厭追歡笑。語頻尋思離亂可一作好傷神。

開來屈指從頭數。上聲得到一作見清平有幾人。呂祖訝其

狀貌奇古。詩意飄逸。因揖問姓氏。曰。吾覆姓鍾離。名權。

字雲房。呂祖再拜延坐。鍾曰。子可吟一絕。予欲觀之。呂

祖遂呈一絕曰生日

一作

儒家遇太平。懸纓重滯布衣。

輕誰能世上爭名利。臣事玉皇歸上清。鍾祖見詩暗喜。

因同憩肆中。鍾自起執炊。呂祖忽困倦。枕案假寐。夢以

舉子赴京。進士及第。始自州縣而擢郎署。臺諫給舍翰

苑祕

悲去聲

閣。及諸清要。無不備歷。升而復黜。黜而復升。

前後兩妻富貴家女。婚嫁早畢。孫甥振振。

音真

簪笏滿門。

幾四十年。又獨柑十年。權勢熏炙。忽被重罪。籍沒家資。

分散妻孥。流於嶺表。一身孑然。窮苦憔悴。立馬風雪中。

方興浩歎。恍然夢覺。鍾祖在旁。炊尙未熟。笑曰。黃梁猶

未熟。一夢到華胥。呂祖驚曰：先生知我夢耶？鍾曰：子適

來之夢。升沈萬態。榮悴多端。五十年間一頃耳。得不足

喜。喪何足悲。且有覺而後知。此人世一大夢也。呂祖

感悟。知宦途不足戀。觀此可知呂祖遇正陽時當在壯年。再拜曰：先生非

凡人也。當時鍾祖之名亦未大顯。願求度世術。鍾故辭曰：子骨節未

完。志行未定。若欲度世。須更數世可也。翩然別去。呂祖

怏怏自失。棄官一作儒歸隱。原註云：邯鄲夢乃廬生遇呂公事。不知事有相類。况呂祖

曾題促拍滿路花詞有曰：黃梁猶未熟。夢驚殘。即呂祖聖誥亦云：黃梁夢覺。鍾祖自是十試

呂祖。一日自外歸。見家人皆病歿。心無悼怛。但厚備棺

具已而沒者皆起。偶鬻貨於市。議定其值。市者翻然止。酬其半亦無所爭。竝半值不取。委貨而去。元日有丐者倚門求施。與以錢物。丐者索不已。且加詈。再三禮謝。丐者笑而去。牧羊山中。遇一虎追逐羣羊。迺推羊下峻阪。獨以身當之。虎隨釋去。獨居山中草舍觀書。忽一女年可十七八。光艷照人。粧飾靚淨。音麗。自云歸寧母家。日暮倦行。借此少憩。既而調戲百端。夜逼同寢。竟不爲動。一日郊出及歸。家資爲劫盜席卷。殆無以供朝夕。了無愠色。躬耕一云採藥自給。忽於鋤下見金數十餅。急拚之一。

無所取。偶於坊市貨銅器數事。歸則皆金也。卽訪主人還之。有風狂。道士在坊陌市藥。曰：服者立死。再世得道。旬日不售。因買藥歸。服之無恙。春潦汎溢。掉一小舟。至中流。風濤掀湧。端坐不動。竟亦無虞。一日獨坐室中。忽見奇形怪狀鬼神無數。有欲擊者。有欲殺者。一無所懼。復有夜叉數十。械一囚。血肉淋漓。哭泣號叫。曰：汝宿世殺我。急償我命。曰：殺人償命。其又奚辭。遽索刀繩。欲自盡。忽聞空中叱聲。鬼神皆不復見。一人撫掌而下。卽鍾祖也。謂曰：塵心難滅。仙才難值。吾之求人。甚於人之求。

吾也。吾十度試子。皆無所動。得道必矣。

以上十試。余竊疑之。夫神仙試

人必其人之根緣甚淺。塵濁難斷。故一試再試。以驗其道。心何如耳。如許真君。上昇以炭化美女。試門弟子。壺

公以穢物試長房。皆不足異。若呂祖。以天真降凡。根器與庸眾懸殊。即火龍正陽。均係奉上。帝命傳道度世。豈

有不知夙因而故。為此十試乎。况呂氏累世簪纓。呂祖於咸通末年。舉進士第。載在儒書。何得有躬親鬻貨。及

牧羊山中。躬耕自給。諸事。孟子曰。吾於武城。取二三策而已。吾於十試亦云。但功行未完。授

子黃白祕術。可以濟世利物。使三千功滿。八百行圓。吾

來度子。問曰。所作庚辛。有變異乎。曰。三千別作五百年後。還

本質耳。呂祖愀音然曰。誤三千亦作五百年後。人不願為也。

鍾笑曰。子推心如此。三千八百。悉在是矣。只須此因與

之敘棄世得道來歷。且言受苦竹真君記曰。此去遊人間。遇人有兩口者。卽汝弟子。吾遍遊山海。竟未見人有兩口者。今詳子姓。實符苦竹之記矣。予所居終南鶴嶺。子能從予遊乎。呂因隨往。星月交輝。四顧寂寥。鍾執呂手偕行。纔數步。恍如騎快馬。歷山川。俄頃至洞南門下。鑰矣。鍾以碧緜繫呂帶。俱從門隙中入。祖師豈無神通。開鑰矣。自門隙入。豁然開朗。登一高峰。至大洞門東。前有二虎踞守。鍾叱之。虎伏不動。乃引入。金樓玉臺。珍禽琪樹。光景照耀。氣候如春。相與坐盤陀石。飲元和酒三盃。神仙鑑於此。下有雲房曰。

君真子山中友也。為改名曰崑。字洞賓。十八字。俄有一青衣。雙髻金鈴。朱裳翠

袖。雲履玉珮。異香氤氳。持繭紙金書曰。羣仙已集蓬萊

上宮。要邀音先生赴天池會。論五元真君神遊記事。鍾祖

將去。呂祖慮其不返。賦詩送曰。道德崇高相見難。又聞

東去幸仙壇。杖頭春色一壺酒。頂上雲攢五色冠。飲海

龜兒人不識。燒山符子鬼難看。先生去後身須俱一作老

乞與貧儒換骨丹。鍾曰。汝但駐此。吾去不久。遂望東南

乘紫雲而去。呂祖將所付素書披閱。翫誦旬日。鍾回曰。

子在是岑寂。得無憶歸否。曰。既辦心學道。豈有家山思。

乎。鍾曰。善哉。汝等不知分合陰陽之妙。守陰則只是魄。存陽則只是魂。若能聚魂合魄。使陰陽相合。魂魄同真。是謂真人。呂曰。魂魄冥冥。至理甚深。何以全形。曰。慧發冥冥。泰定神靈。神既混合。豈不契真。金形玉質。本出精誠。大藥既成。身乃飛輕。因問天地。曰。乾三索而天交於地。乃生三陽。坤三索而地交於天。乃生三陰。陽中藏陰。曰。真陰。真陰到天。因陽而生。陰中藏陽。曰。真陽。真陽到地。因陰而發。交合得道。自然長久。問日月。曰。月受日魂。以陽變陰。陰極陽純。月華瑩音映淨。修煉到此。積氣成神。

問四時五行曰一心自有五行一日自有四時大抵陰

陽相推而已陽不得陰不成到底無陰而不死陰不得

陽不生到底陰盡而皆陽前後八品經義蓋本乎此又問水火龍虎

曰身中有君火臣火民火真火出於水中恍恍惚惚其

中有物視之不可見取之不可得真水生於火中杳杳

冥冥其中有精見之不可留留之不可住腎水也水中

有氣名曰真火心火也火中生液名曰真水此即龍從火裏出虎

向水邊以水生木腎氣足而肝氣生以絕腎之餘陰而

氣過肝時即為純陽藏真一之水恍惚名真龍以火尅

金心液盛而肺液生。以絕心之餘陽。而液到肺時。卽爲純陰。藏真陽之氣。杳冥名真虎。氣中取水。水中取氣。日得黍米。歸於黃庭。此大丹也。問鉛汞。曰。鉛性沈重而喜墜。此腎水以潤下而易滿。汞性輕飛而喜升。此心火以炎上而易散。以鉛制汞。以沈重而鎮輕飛。內丹結矣。又問抽添。曰。冬至後。陽升於地。地抽其陰。太陰抽而爲厥陰。少陽添而爲陽明。厥陰抽而爲少陰。陽明添而爲太陽。夏至後。陰降於天。天抽其陽。太陽抽而爲陽明。少陰添而爲厥陰。陽明抽而爲少陽。厥陰添而爲太陰。又如

日月。月受日魄。日受月魄。前十五日。月抽其魄。而日添其魂。精華已滿。光照下土。不然。無初生而變上弦。上弦而變月望也。月還陰魄。日收陽精。後十五日。日抽其魄。而月添其魄。光照已謝。陰魄已定。不然。無月望而變下弦。下弦而變晦朔也。日月往復。而變九六。此抽添之象也。又問河車。曰。人身陽少陰多。無非是水。故有取於河車。河車起於北方正水中。而非若旁門搬運力也。問內觀坐忘之妙。曰。龍虎交媾。陰陽配匹。九皇真人。引一朱衣童子下降。九皇真母。引一皂衣女子上升。相見黃屋。

之前有一黃衣老嫗。於去聲

接引如夫婦之合。盡時歡洽。

女復下降。男復上升。如夫婦之離。既畢。產一物。大如彈。

丸。色同朱橘。拋入黃屋。以金器盛。畱。問曰。如此修行。有。

魔難否。曰。子知十魔九難乎。衣食逼迫。一難也。恩愛牽。

纏。二難也。利名縈絆。三難也。灾患橫生。四難也。盲音萌師。

約束。五難也。議論差別。六難也。志意懈怠。七難也。歲月。

蹉跎。八難也。時世亂離。九難也。一六賊魔。二富貴魔。三。

六情魔。四恩愛魔。五患難魔。六神佛爲害。是聖賢魔。七。

刀兵魔。八女樂魔。九女色魔。十貨利魔。又問。云何證驗。

曰始也淫邪盡絕外行兼修採藥之際金精充滿陰魄
銷融次心經湧溢口出甘液次陰陽擊搏腹鳴如雷次
魂魄未定夢寐驚恐次或生微疾不療自愈次丹田夜
暖形容晝清次若處暗室而神光自現次若抱嬰兒而
上金闕次雷鳴一聲關節通而驚汗四溢次玉液烹煉
成凝酥而雪花散墜或化血成乳而漸畏腥羶或塵骨
將輕而漸變金玉次行如奔馬次對景無心次吹氣療
疾次內觀明朗次雙睛如漆次紺髮再生次真氣足而
常自飽次食不多而酒無量次神體光澤精氣秀媚次

口生異味。鼻有異香。次日視萬里。次癡痕消滅。次涕淚
涎汗皆絕。次三尸九蟲悉除。次內志清高。上合太虛。凡
情皆歇。心境俱空。次魂魄不游。夢寐自絕。神采精爽。不
分晝夜。次陽精成體。靈府堅固。寒暑不犯。生死不干。次
嘘呵可乾。音外。次神光常生。坐臥次靜。中時聞天樂。
金石絲竹之清。非世所常聞。次內觀。或遊華胥樓臺殿
閣之麗。非世所常見。次見凡人腥穢。次見內神出現。次
見外神來朝。功圓行滿。膺籙受圖。紫霞滿目。金光罩體。
或見火龍飛。或見玄鶴舞。彩雲繚繞。瑞氣繽紛。天花亂

墜神女下降。出凡入聖。逍遙自然。此乃大丈夫功成名遂之日也。鍾離悉以上真玄訣傳授。呂祖一一領悟。俄頃聞有扣戶聲。起視乃清溪鄭思遠。與太華施胡浮兩真人由東南來。緩步凌虛。體凝金碧。相揖共坐。曰。適為

尹思逸。一作尹思丹成致賀。遂造仙扉。施曰。此一侍者何人也。鍾曰。本朝呂海州讓之子。少習儒墨。失意上國。邂逅

長安酒肆。從吾奉道。通陰陽制煉。形神入妙之微。鍾因令拜二仙。鄭施曰。形清神在。目秀精藏。子欲脫塵網。可

示一詩。乃授以金管霞笺。靈膠犀硯。卽獻詩曰。萬劫千

不一詩。乃授以金管霞笺。靈膠犀硯。卽獻詩曰。萬劫千

生到此生。此生身始覺非輕。拋家別音國雲山外。煉魄

全魂日月精。比見至人論九鼎。欲窮大藥訪三清。如今

會遇真仙面。紫府仙扉得姓名。二仙歎其才清句秀。各

以所祕相贈而別。時春禽啣音嚶音鍾祖於洞口題曰。

春氣塞空花露滴。朝陽拍海嶽雲歸。復謂呂曰。吾朝元

有期。十洲羽客至玉京。奏此功行。以陞仙階。恐汝不能

久居此洞。後十年洞庭相見。取筆於洞中石壁上。草書

曰。晝日高明。夜月圓清。陰陽魂神。一作魄混合上昇。擲筆

告曰。世間遊行。當施利濟之道。行滿功成。復相聚會。語

畢。又以靈寶畢法授之。謂曰：始予於終南石壁之間。曾得靈寶經三部。上部曰元始金誥。中曰元皇玉籙。下曰

太上真元義。凡數千卷。予撮其要爲畢法。分十六科。及

三乘

鑑有此二字

六義。蓋明陰中有陽。陽中有陰。天地升降

之道。氣中生水。水中生氣。心腎交合之機。以八卦運十

二時。而其要在艮。以至田互相反復。而其要在泥丸。至

下手工夫。姑借咽氣嗽液爲喻。而真氣口訣。實在口傳

心授。不在文字間也。又以靈丹數粒。示曰：此非世間五

金八石。乃世間異寶合成。雖有質而無形。如雲如火。如

光如影。可見而不可執。服之與人魂識合爲一體。輕虛
微妙。非如有形之丹也。復贈詩一章曰。知君幸有英靈
骨。所以教君心恍惚。含元殿上水晶一作精宮。分明指出
神仙窟。大丈夫。遇真訣。須要執持心猛烈。五行匹配自
刀圭。執取龜蛇顛倒訣。三尸神。須打徹。進退天機法六
甲。知此三要萬神歸。來駕火神離九闕。九九道至成真
一作丹日。三界四府朝元節。氣翱翔兮神烜赫。蓬萊便是
吾家宅。羣仙會飲天樂喧。雙童引入升玄客。道心不退
故傳君。立誓約言親灑血。逢人兮。莫亂說。遇友兮。不須

訣。莫怪頻發此言辭。輕慢必有陰司折。執手相別意如

何。今日為君重作歌。說盡千般玄一作真。妙理未必君心

信也麼。仔細一作子後分明說與汝。保惜吾言上大羅。呂祖

聞已盡豁塵濁。復進問三元三清三寶三境之說。鍾曰。

第一混洞太無元。從此化生天寶君。治玉清境。清微天

宮。其氣始青。第二赤混太無元。從此化生靈寶君。治上

清境。禹餘天宮。其氣玄黃。第三冥寂玄通元。從此化生

神寶君。治太清境。大赤天宮。其氣玄白。故九天生神氣

經云。三號雖殊。本同一也。三君各為教主。乃三洞尊師。

自問三原至此原傳授受將畢忽有二仙綃衣霞綵手

捧金簡寶符云上帝詔鍾離權為九天金闕選仙使拜

命訖謂呂曰吾即昇天汝好住世間修功立行他日亦

當如我呂再拜曰崑志異於先生必須度盡衆生方肯

上昇也此是何等大誓願力真慈腸也時翔鸞彩鳳金幢玉節仙吹去聲

嘹唳鍾祖與捧詔二仙乘雲冉冉而去呂祖既得鍾離

之道又得火龍真人天遁劍法神仙鑑以火龍授劍法在得道後遊廬山始遇

一斷音短煩惱二斷色慾三斷貪瞋是乃慧劍鑑云洞賓遊廬山祝融君遇見

知是仙宗傳以天遁劍法曰余火龍真君嘗有詩曰昔

也昔持此劍斬邪魔今贈君家斷煩惱

年曾遇火龍君。一劍相傳伴此身。天地山河從結沫。星

辰日月任停輪。須知本性懸多劫。空向人間歷萬春。昨

夜鍾離傳一語。六天宮殿欲成塵。此詩係後混跡市塵。追憶而題。初遊

江淮。試靈劍。除長蛟之害。至洞庭湖。登岳陽樓。獨酌。鍾

祖忽降曰。來踐前約。蓋前有十年洞庭湖相見之語。上帝命汝眷屬。悉

居荆山洞府。子之名字。已注玉清籍中。三月十八日。引

拜苦竹真君。傳日月交并之法。年五十三。歸宗廬山。年

六十四。上朝元始玉皇。謹按八品仙經。苦竹火龍正陽均奉元始命傳道。歸上真則

苦竹傳法。自不可畧。原傳無茲特採神仙鑑補入。自是隱顯變化不一。惟其誓

願弘大。是以浮沈濁世。行化度人。雖愚夫愚婦。罔不聞

名起敬。

已證圓通。昔號光圓自在。通佛復證圓通。文尼真佛。惟其願力大。功行深。故證位亦極崇高。

嘗曰。世人競欲見吾。而不能行吾言。雖日夕與吾同處。

何益哉。人若能忠於國。孝友於家。信於交友。仁於待下。

不慢自心。不欺暗室。以方便濟物。以陰隲格天人。愛之。

鬼神敬之。卽此一念。已與吾同。雖不見吾。猶見吾也。蓋

人之性。念於善。則屬陽明。其性入於輕清。此天堂之路。

念於惡。則屬陰濁。入於粗重。此地獄之階。天堂地獄。非

果有主之者。特由人心自化成耳。宋藝祖建隆初。呂祖

自後苑出對上稱朱陵上帝以火德王天下。畱語移時。左右皆不得聞。語祕不傳。上解赭袍玉帶賜之。俄不見。上命繪象於太清樓。道錄陳景元傳其像於世。政和中宮禁有祟。白晝現形。盜金寶妃嬪。獨上所居無患。自林靈素王文卿諸侍宸治之。息而復生。上精齋虔禱。奏詞凡六。一日晝寢。見東華門外有一道士。碧蓮冠紫鶴氅。手持水晶如意。前揖上曰。臣奉上帝命來治此祟。良久。召一金甲丈夫。捉祟劈而啗之。上問丈夫何人。道士曰。此乃陛下所封崇寧真君關羽也。上勉勞再四。復問張

飛何在。羽曰：飛乃臣累劫兄弟，今已爲陛下生於相州。

岳家。仙鑑此句上有在唐爲張巡一語。後武穆王父夢張飛托生，遂命名飛。他日輔佐中

興。飛將有功焉。關帝隨呂祖，宋廷除崇，非以封號也。直

後人竟爲檜賊所害，大功不成，惜哉！翼德公何以累生，皆不得令終，豈亦定數難逃耶。上問道士

姓名曰：臣姓陽，四月十四日生。夢覺召侍宸言之曰：此

呂仙也。自是宮禁帖然。遂詔天下有呂仙香火處，皆正

妙通真人之號。制曰：朕嘉與民偕奉大道，凡厥仙隱，具

載冊書，况默應禱祈，宜示恩寵。呂真人影匿景藏文，遠

邇遊方，逮建福庭，適有寓舍，歎茲符契，錫以號名。神明

儼然尙垂昭鑒。可封妙通真人。塑像於景靈宮。歲時奉

祀焉。其神通妙用。載諸傳記者。不可殫音述。元世祖封

號純陽演正警化真君。元武宗加封純陽演正警化孚

佑帝君。所著詩詞。有渾成集。行於世。迨後飛鸞現化於

五陵。演有前後八品。鄂渚之棲真。演有五品。涵三演有

三品。參同諸經。湖南草堂。演有聖德諸經。其先有指玄

篇。忠孝誥。修真傳道集。玉樞經讚傳世。元世祖下一段。原傳無。今補入。

又按上陽子云。呂祖姓呂。名嵒。字洞賓。號純陽子祖。

居西京河南府。滿柘縣。永樂鎮。招賢里。今日蒲州蒲

阪縣生於天寶十四年四月十四日巳時。一云生唐

德宗貞元丙子。貞元丙子係德宗十二年與本傳十四年異從父海州刺

史因家焉。以科舉授江州德化縣令。因縱步廬山遊

灋水之上。遇正陽授道。至今在世。天帝頒詔為九天

採訪使。五月二十日奉詔。有詩云。糾音久司天上神仙

籍之句。此詩文集竝全唐詩俱無就以此日為上昇。有詩詞名渾

成集行於世。以道授海蟾重陽。

又按神仙鑑云。呂祖係古聖王皇覃氏降凡。於貞觀

丙午年四月十四日生。名紹先。父讓。初為太子右庶

子遷海州刺史。母王夫人。就孳於林檎樹下。異香滿徑。襁褓時。四祖見之。曰。此兒骨相不凡。終是風塵表物。及長。身八尺二寸。面淡黃。笑臉微麻。三髭鬚。狀類張子房。又似太史公。年二十。娶劉校尉女。武后時。三舉進士不第。天授二年。已四十六歲。父強上聲命赴試。因與童寄兒往長安。遇鍾離於酒肆。遂棄家隨。至終南鶴嶺。鍾因改名崑。字洞賓。

又云。鍾祖悉傳以上真玄訣。通會陰陽。制煉形神。入妙之道。呂未達奧旨。鍾又以入藥鏡授之。問係何上。

眞所作。曰。崔汪手著。仙秩已高。爲玄眞人。呂讀而贊之。曰。因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。及鍾祖應九天選仙使之詔。上昇呂回鄉里。拜祖先墓。度郭上竈。遊廬山。遇火龍眞君。授以劍法。又按八品仙經。呂祖於唐天寶元年正月九日。侍虛皇天尊。几與十極真人演說靈砂丹訣。奉諭於唐貞元世。戊寅歲四月十四日。生河南呂宅。爲男。與諸書稱天寶十四年。及貞觀丙午。貞元丙子者異。

又按呂祖仙誥自敘云。八月初四日生。四月十四日

上昇三月十八日煉丹修行。六月九日證果。九月二十八日飛昇。與諸說異。

又誥內咸通及第。與兩坐琴堂之語。世多疑之。以爲應舉長安。得遇正陽。何至有居官之事。不知神仙度人。須有節次。此時雖遇正陽。未必便隨之去。但能急流勇退。皆可訪道修真。所謂英雄退步。卽神仙是也。又况神仙居官者甚多。柱史而下。如莊周之漆園。方朔之待詔金馬門。葛仙公之令勾漏。許真君之令旌陽。皆得道後居官者。又何疑於呂祖哉。

又按神仙鑑。呂祖曾祖延之。證位餘慶真君。祖渭。證位有慶真君。父讓。證位集慶真君。母王夫人。證位集慶元君。伯父溫良恭儉。俱證位同宏真君。帝配劉夫人。證位和平元君云。

呂祖彙集

卷一

五

仙派源流附 本劉體恕說

大道之傳始於太上老子。而盛於呂祖。溯其源。少陽帝君。少陽帝君。得老子之傳者也。兩傳而得呂祖云。少陽帝君。王玄甫。傳正陽帝君。正陽帝君。鍾離雲房。傳孚佑帝君。孚佑帝君。呂純陽。傳海蟾帝君。海蟾帝君。劉成宗。傳紫陽真人。紫陽真人。張伯端。傳石杏林真人。石杏林真人。傳薛紫賢真人。薛紫賢真人。傳陳泥丸真人。陳泥丸真人。傳白紫清真人。白紫清真人。傳彭鶴林真人。孚佑帝君。又傳重陽帝君。重陽帝君。王德威。傳馬丹陽真人。馬丹陽

真人傳宋披雲真人。宋披雲真人。傳李太虛真人。李太
虛真人。傳張紫瓊真人。張紫瓊真人。傳趙緣督真人。趙
緣督真人。傳陳上陽真人。按少陽帝君。正陽帝君。孚佑
帝君。海蟾帝君。重陽帝君。爲五祖。王重陽。又傳邱長春。
劉長生。譚長真。郝廣寧。王玉陽。孫清靜。仙姑。合之馬丹
陽。爲北七真。張紫陽。又傳劉永年。合之石杏林。薛紫賢。
陳泥丸。白紫清。彭鶴林。爲南七真。南北兩宗。皆呂祖法
嗣也。猗與盛哉。

少陽帝君。姓王。不知其世代名號。或云名玄甫。卽東華

帝君也。隱崑崙山。著黃庭經。

正陽帝君。姓鍾離。名權。字雲房。京兆咸陽人。仕漢爲將軍。隱晉州羊角山。有破迷正道歌。

孚佑帝君。姓呂。名嵒。字洞賓。河南蒲阪縣人。

海蟾帝君。姓劉。名操。燕山人。仕遼爲宰相。遁迹於終南太華之間。有還丹破迷歌。

張紫陽。名用成。字平叔。天台人。著悟真篇。

石杏林。名泰。字得之。常州人。著還元篇。

薛紫賢。名道光。字道源。雞足人。著悟真直指。

陳泥丸。名楠。字南木。號翠虛。博羅人。有翠虛妙悟全集。
白紫清。本姓葛。名長庚。瓊州人。隱武夷山。所著有上清
武夷二集。

彭鶴林。名耜。字季益。三山人。隱居鶴林。有道間元樞歌。
劉永年。號順理。又名廣益。卽白龍洞道人。紫陽化去
七年。劉仍晤於王屋山。在虎邱成道。劉傳於翁象川。名
葆光。註悟真篇。坊本誤爲薛道光註。

重陽帝君。姓王。名嘉。同哲字知名。咸陽人。有全真前後集。
韜光集。雲中集。分梨十化說。

馬丹陽名鈺。音欲字玄寶。金寧海州人。有金玉漸悟行化

成道圓成精微六集。及語錄一集。

宋披雲。名有道。字德芳。號黃房公。沔陽人。

李太虛名珏。音覺字雙玉。崇慶州人。入青城山。

張紫瓊。名模。字君範。饒州人。

趙緣督。名友欽。繞郡人。爲趙宗子。作仙佛同源文。金丹

難問等書。

陳上陽。名致虛。字觀吾。元至順間人。有悟真篇註。

邱長春。名處機。字通密。金登州人。有磻溪鳴道集。西遊

記。

劉長生。名處玄。字通妙。金東萊人。有仙樂太虛盤陽同塵安閒修真文集六卷。及道德陰符演黃庭述。譚長真。名處端。字通正。金寧海人。有水雲集。

郝廣寧。名大通。字太古。號恬然子。寧海人。有太古集。示教直言。

王玉陽。名處一。寧海東牟人。有雲光集。

孫清靜仙姑。名不二。號清靜散人。寧海人。馬丹陽之婦也。

傳聞正誤附 本劉體恕說

呂祖本傳云咸通中舉進士第。又郝天挺注云咸通中及第。兩調縣令。值黃巢亂。移家終南。又一傳云始名紹先。不從婚娶。滯場屋二十三年。及罷。縱遊天下。又江州望江亭自記云。吾京川人。唐末三舉進士不第。因遊於江湖。五十道始成。岳陽風土記及王舉雅言皆云。舉進士不第。兩說不同。至世傳又有自敘墨刻石像。本姓李名珏。字伯玉。唐宗室也。有四子。爲避亂。止攜妻入山。故更姓呂。則并姓而非。更爲可異。大約祖之出處。當以本

傳爲據。餘皆存而不論。可也。

枕中記。係盧生遇呂祖事。而湯臨川。則謂世傳李鄴侯。泌作。又謂史傳泌少好神仙之學。不屑昏宦。爲世主所強。頗有幹濟之業。觀察邾虢。繫山開道。至三門集。以便餉漕。又數經理吐番西事。元載疾其寵。天子至不能庇之。爲匿泌於魏少遊所。載誅召泌。懶殘所謂勿多言。領取十年宰相是也。枕中所記。殆泌自謂乎。吾謂若果泌自謂。又何必託之盧生。殆亦因夢中敘事。偶與泌同。而遂疑爲泌作耳。猶黃梁夢覺。呂祖遇正陽時。亦有其事。

又安可以爲本一事而訛爲盧生耶。

生日儒家值太平一絕。全唐詩。又作李昇詩。不用梯媒向外求一絕。全唐詩。一作張辭詩。皆以唐訛唐。應歸呂祖。惟寄白龍洞劉道人一首。悟真集作張紫陽詩。意白龍洞前後兩道人。適同姓劉。或紫陽偶述呂祖詩贈之。邛紫陽所贈之道人名永年。號順理。爲紫陽高弟。而呂祖寄詩之劉道人。名字不可考。但呂祖文集如渾成婆心諸集。久傳於世。而悟真後出。此詩自當歸呂。至曾經天上三千劫一律。近誤入張三丰真人集者。又不必辨。

矣。

世傳呂祖道德經釋義。不知何人所作。如每章各句下
小註。與瑩蟾子李道純小註大同小異。一也。解後各繫
一詩。則上陽子陳致虛所著轉語偈。載在金丹大要五
卷中。可考。二也。道可道章。多節略。上陽解又列上陽之
序於簡端。三也。特其大書純陽帝君釋義。似屬諸呂祖。
而又次以雲門魯史纂述。雲門魯史。不知何人所云。纂
述。不知何自。但既曰纂述。則非出呂祖之手。可知。按呂
祖參同妙典中。歷敘著書。并不及此解。且有昔讀道德。

深憂不獲透徹經旨。後與羣聖討論。方悉其妙之說是。此解信非其所著也。且解內牽強牴牾。不合經旨處甚多。必後人妄託。不敢纂入全書。

雲石楊良弼校刊呂祖文集後序。有靈蹟中濫收猥褻一二事。不雅馴。皆爲刪補。此舉有功。呂祖不小。如俗傳白牡丹等事。皆屬後人假捏。又坊刻有鍾呂採真問答一帙。又有旣濟真經一篇。其他言容成之術者。多託之呂祖。祖嘗言吾道雖於房中得之。卻非御女之術。一言已破千古之疑。凡若此者。以僞亂真。皆呂祖之罪人也。

茲刻一概嚴加斥削。不使外術旁門。干我正道。呂祖其許我乎。

王文貞公崇簡。冬夜箋記云。俗傳洞賓戲妓女白牡丹。乃宋人顏洞賓。非純陽也。康熙年間。呂祖嘗於黃鶴樓降乩曰。世傳飛劍斬黃龍。乃宋散仙顏洞賓也。豈有上真而嗔惱不除者乎。可證白牡丹事。又云。地獄之說。如呂祖所說最切。又云。黃梁傳奇。託言盧生。其事乃鍾離雲房點化呂祖。亦誤以兩事合爲一耳。

呂祖彙集卷一終

呂祖彙集卷二

原刊文集序

自古學道而成仙者衆矣。或飛昇。或尸假。同解乃復然。遂與世隔。往往起神仙渺茫之誚。獨純陽真人首以開度羣迷爲誓。嘗遊戲人間。顯化不一。雖三尺童子。亦知其名而慕其風也。今觀所著詩歌。談妙入玄。無非窮理盡性。以至於命焉。學者果能熟復而交參之。既知有離宮修定之功。又知坎府求玄之祕。則煉己待時。於寂然不動之中。自然有感而遂通者。在是雖

凡夫亦可以立躋聖位。孰謂神仙不可以學得而徒有渺茫之謂耶。予夙慕真宗廣求仙訣。今偶得是集。不欲祕藏。願與同志共之。或者因文解悟。暗合玄宗。庶足以副真仙開度羣迷之初意云。昔太歲丙戌乾道二年。書雲日劍津谷神子陳得一序。

重刊文集序

真仙之道。自廣成授軒轅。而其教遂行於世。由是代不乏人。有高舉遠引而隱者。有行道濟世而顯者。其隱者世不可得而知。其顯者出瑞聖世。化度有緣。聞

有發爲詞章。以吟詠道德。若唐之呂純陽者。殆顯而
濟世者歟。其所著詩文。宋乾道間。延平陳谷神已嘗
印行。其版歲久不存。廣陽張子素氏有志於道者也。
恐真仙之事蹟久或湮泯。求諸善本。特授於梓。以廣
其傳。葆和堂真士袁公熙真太嶽太和山玄天玉虛
宮提點任公自垣力贊其美。工告成。請余序其首簡。
余惟真仙之應化。雖片言隻字。皆有道以寓其間。世
之學仙者。苟能因文以求義。因義以明心。冥符默會
於言語文字之間。真積力久。內行純熟。陰功昭著。以

入乎清淨之境。則此書豈小補哉。若徒以記憶爲工。以資清談。則非吾所知也。是爲序。昔永樂二十年歲在壬寅。孟夏正一。嗣教清虛冲素光祖演道真人領道敎事四十四代天師西壁翁張宇清書。

龍洲居士文集原序

生公心究玄門。愛讀純陽呂公集。喜其正斷十試九難。諸魔咸築基鍊己。根極微妙。奪天巧以成能。至於陰陽坎離鉛汞升墜之說。以八卦運十二時。而其要在艮。以三田互相反復。而其要在泥丸。皆至理存焉。

余每行必手攜此卷以玩。顧塵心難滅。學而未能者。久之。頃過邯鄲道中。見呂公祠。入謁。慨然想慕。因得所刻枕中記。三復之。知盧生炊黍就枕之夢。與純陽黃梁未熟之夢相似。鍾離之授呂。呂之授盧。一也。寵辱窮通得喪死生之理。盡於是者。有能超然了悟。三乘九轉易易矣。余謂是記當附於集末。邯鄲楊尹治邑有聲。請鉞諸梓。因敘其略。與修命修性志於玄學者共之。嘉靖戊午歲夏五月朔日蓬萊山北龍洲處士書於金臺寓舍。

呂祖彙集卷之二

目錄

文集彙

陳得一原刊文集序

張宇清重刊文集序

龍洲居士文集序

玄帝七品經序

西河薩祖元陽大帝救苦經序

文昌帝君玉局心懺後序

江州望江亭自記

枕中記

呂祖彙集卷二

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

文集彙序記

玄帝七品經序

經名九重勅演玄帝度劫解厄保命錫嗣拔幽普利妙經

臣品恭遇元始天主。慈憫濁世苦惱。勅允卑員。演經度劫。蒙頒天懺。芸香珥筆。扶金簡。瑤函之祕。發洞微。明宸之奧。開臣等臆障。釋多生積愆。下及塵寰。法雨溥潤。日月所照。風雷所至。一切含靈。無不被澤。援拯萬世苦海。

無等無倫。誠寶典也。臣靈一粟之瑩光。歷多生之幻燬。

音仰精大道。得出輪迴。始還丹於閬苑。繼備員於玉清。

慙立功之難極。愧行力之未充。矢志普度。願請玉宸。勅

龍沙顯跡。闡八品警世之文於金陵。復叩金闕。允演度

劫之章於鄂渚。指五品諸經言欲願人人體行。日日進善。是臣

心矣。實所願也。無如季世愚盲。音多染慾障。難捐結習。

有舌架慈航。心運劍戟者。有澤惠及於昆蟲。而忠孝疎

於君親者。有輕施好濟。而虧心暗室者。犯金科玉律而

罔顧。聞地府天曹而不畏。萬罪千條。懼成重劫。水火旱

蟬兵疫蔓收。南瞻惟最。仁威惻怛。仁威玄帝聖號表奏九重。允

演七品靈章。重宣化導。經旨幽邃。闡明生化升降出入

妙理。慈悲廣大。指示順逆。善惡禍福。報應昭彰。至於慮

音渡海去聲威力。念佛功德。即念玄帝無量壽佛號裕國壽民。無踰

斯典。復蒙發天懺。括諸經之髓。曠劫難逢。宜列聖之功。

焚頂莫酬。惟期娑婆世界。人人信受。戶戶傳誦。俾靈風

溥播。仁威博濟之誠。梓潼代演之功。永不朽矣。臣亦願

彰聖諦。援引羣氓。謹序。

西河薩祖元陽大帝救苦經序

經一卷所言空色三觀語類禪學

代天說法。憫一切衆生。不明本來。不知覺路。如行大荒之中。及至半途。後路忽陷。惟有向前而已。當前又有銅牆鐵壁。無可著腳處。欲向左行。深塹萬丈。若於右行。懸淵千尋。苟若於此。一失足跟。悔之無及。何以說欲障易化。理障難除。非明明現現。認賊作子。則死木槁灰。無想爲真。一謂弄虛靈。一謂斷種性。豈非一左一右。喪身之地。須欲仍放本輝。念茲在茲。一破疑團。自現覺體。自然意入無意。意意不意。情歸不情。情無所情。不見不聞。無聲無臭。若至於此。仍莫認著。音酌一著總非百無一是所。

謂望道而未之見。真尙不著。何況幻妄。覺尙不著。何況
虛假。所以此中境界。非色非空。非顯非微。只有疑機。無
有信處。實有所在。當觀念之所自起。自何所。了知起處。
便知落處。久久而見起念之始。久久而見念始之先。所
謂憫一切衆生者。有畏其高矣。美矣。未可幾及。遠哉。大
哉。未可卒至。有輕其寸莖之壁。寧云照乘可比。味淡無
滋。豈可瓊瑤相配。此所以知者過而愚不及。故爲西河
救苦經而爲序。

文昌帝君玉局心懺後序

懺一卷共十章杜長春仙官專爲士子演

蓋聞著書立說。講道明心。自昔聖賢。其揆一也。浮詞組
織。雜技續紛。識者愛之。況在天階。又奚取哉。孔子猶曰。
述而不作。信而好古。後世載籍日煩。義理闕如。五經四
書。置勿復道。而徒藉以博功名。誇聲譽。又從而託及異
端。嗚乎。其亦勿思耳矣。予儒人也。晚參大道。脫棄塵緣。
名曰修煉成仙。實盡本於孝弟忠信。高大精微之學。故
得氣行宇宙。豈漫言飛昇尸解者流耶。世不察。以爲方
外旁門。天高地厚。日升月恆。音亘去聲又惡用此鬼誕爲也。
昔故降鸞立教。頻引孔孟之言。與河洛相表裏。必待學

者積累修成。無愧無忤。然後心神寧。灾厲退。內功可成。天恩可遇。卽不幸而殺身成仁。亦自貫虹霓。驅神鬼。安得盡入深山。遊窮海。以爲至人再出耶。至於乩符託跡。時隱時現。不過憫凡夫之愚迷而稍引之正。又安得執塗人而語以幽明之故耶。每欲自明其說。而無從相授。幸及今日。見元皇命真官。成此心懺。整巾肅容。再拜而讀之。不釋喟然歎曰。是予之志也。孔孟之言。習而不行。以其言雖在。其神不靈耳。何爲入梵宮。見神像。又輒從而稽顙祈禱。此昧心也。亦敬心也。反而推之。合而行之。

道在於是。玉局之心如此其仁。故發而爲文。振金玉挾風雲沁心脾。動肝膽。易曰。觀乎天文以察時變。猶是無言之教也。夫敬展卷而作頌曰。炳炳鸞書。來於玉宸。羲文之祕。洙泗之真。濯爾魄。貫爾神。函關仙尹。圮音夷上老人。齊俯首。覺斯民。幽疑埽闕。萬物皆春。

江州望江亭自記

吾京川人。唐末三舉進士不第。因遊江湖間。遇鍾離子。受延命之術。尋又遇苦竹真君。傳日月交并之法。久之。適終南山。再見鍾離子。得金液大丹之功。年五十。道始

成。身長五尺二寸。面黃白。鼻聳直。左眉有黑子。服白襪。衫繫皂絲。叨音變化不可測。或爲進士。或爲兵。世多稱吾能飛劍戮人者。吾聞之笑曰。慈悲者佛也。仙猶佛耳。安有取人命乎。吾固有劍。蓋異於彼。一斷貪瞋。二斷愛慾。三斷煩惱。此其三劍也。吾道成以來。所度者何仙姑。郭上竈二人。性通靈。吾授之以歸相法。吾嘗謂世人奉吾真。何若行吾行。旣行吾行。又行吾法。不必見吾。自成大道。不然。日與吾遊。何益哉。

枕中記

盧生事頗與呂祖遇。正陽祖師相類。

開成七年呂祖行邯鄲道中

原記云有呂翁者得神仙術行邯鄲道中息邸

舍攝帽弛囊而坐俄見旅中少年乃盧生

名英字萃之也衣

短褐乘青駒將適於田亦止旅中與翁共席而坐言笑

殊暢久之生願其衣裝弊褻乃長歎息曰大丈夫生世

不諧困如是也翁曰觀子形體無苦無恙談諧方適而

歎其困者何也生曰吾苟此生耳何適之謂翁曰此不

謂適而何適答曰士之生世當建功樹名出將入相列

鼎而食選聲而聽使族益昌而家益肥然後可以言適

乎吾嘗志於學富於游藝自惟當年青紫可拾今已過

壯猶勤畎畝。非困而何。言訖而目昏。思寐時。主人方蒸黍。翁乃探囊中枕以授之。曰。子枕吾枕。當令子榮顯如志。其枕青甕。而竅其兩端。生俛首就之。見其竅漸大。明朗。乃舉身而入。遂至其家。數月。娶清河崔氏女。女容甚麗。生資愈厚。生大悅。由是衣裝服馭。日益鮮盛。明年舉進士。登第。釋褐。祕校。應制。渭南尉。俄遷監察御史。轉起居舍人。知制誥。三載。出典同州。遷陝郊。生性好土功。自陝西鑿河八十里。以濟不通。邦人利之。刻石紀德。移節汴州。領河南採訪使。徵爲京兆尹。是歲。神武皇帝方事。

戎狄恢弘土宇。會吐蕃悉採邏。及燭龍莽布支。攻陷瓜沙。而節度使王君冕新被殺。河湟震動。帝思將帥之才。遂除御史中丞。河西道節度大破戎虜。斬首七千級。開地九百里。築大城以遮要害。邊人立石於居延山。以頌之。歸朝。冊勲。恩禮極盛。轉吏部侍郎。遷戶部尚書。兼御史大夫。時望清重。羣情大翕。習大爲時宰所忌。以非言中之。貶爲端州刺史。三年。徵爲常侍。未幾。同中書門下平章事。與蕭中令嵩。裴侍中光庭。同執大政。十餘年。嘉謨密命。一日三接。獻替啓沃。號爲賢相。同列害之。復誣。

與邊將交結。所圖不軌。下制獄。府吏引徒至其門而急收之。生惶駭不測。謂妻子曰。吾家山東。有良田五頃。足以禦寒餒。所苦求祿。而今及此。思衣短褐。乘青駒。行邯鄲道中。不可得也。引刀自刎。其妻救之。獲免。其羅者皆死。獨三省中官。未傳其名保之。減死罪。投驩州。數年。帝知冤。復追爲中書令。封燕國公。恩旨殊異。生五子。曰儉。曰儔。曰位。曰側。曰倚。皆有才器。儉。進士登第。爲考功員外。儔。爲侍御史。位。爲太常丞。側。爲萬年尉。倚。最賢。年二十八。爲左袞。其姻媾皆天下望族。有孫十餘人。兩竄荒徼。再

登台鉉。出入中外。徧翔臺閣。五十餘年。崇盛赫奕。性頗
奢蕩。好佚樂。後庭聲色。皆第一。綺麗。前後賜良田甲第。
佳人名馬。不可勝數。後年漸衰邁。屢乞骸骨。不許。病中
人候問。相踵於道。名醫上藥。無不至焉。將歿。上疏曰。臣
本山東諸生。以田園爲娛。偶逢聖運。得列官敘。過蒙殊
獎。特被鴻私。出擁節旌。入昇台輔。周旋中外。絲歷歲時。
有忝天恩。無裨聖化。負乘貽寇。履薄增憂。日懼一日。不
知老至。今年踰八十。位極三事。鐘漏竝歇。筋骸俱耄。彌
留沈頓。待時益盡。願無試效。上答休明。空負深恩。永辭

至謹奉表陳謝詔曰卿以俊德作朕
元龜出無庸論人贊雍熙昇平二紀實卿所賴比嬰疾

疹醫請瘞平豈斯沉痾良用憫惻今令驃騎音計大將

卑高力士就第候省其勉加鍼石爲予自愛猶冀無藥

期於自瘳是夕薨盧生欠身而寤見其身方偃於邸舍

呂翁坐其旁主人蒸黍未熟觸類如故生蹶然而興曰

豈期夢寐也翁謂生曰人生之適亦如是也生慙然良

久謝曰夫寵辱之道窮通之運得喪之理死生之情盡

知之矣此先生所以窒吾欲也敢不受教稽首再拜而

去。

呂祖彙集卷二終

呂祖彙集卷三

詩集序

既刪以後。何以無詩。以道學風雅。分而爲二也。古之人能合而一之者。首推周公。次則尹吉甫。今觀七月諸章。人情物理。發揮入妙。吉甫自謂其詩孔碩。又謂穆如清風。取崧高。烝民讀之。良然。嗣是作者益繁。王阮亭謂昌黎有英雄語。太白有仙語。摩詰有佛語。此亦後代詩人之大凡矣。神仙詩多者。惟呂祖長歌短詠。天籟自鳴。皆無意爲詩者也。惟道充於中。而不可

己不覺於吟哦發之。其機活。其神全。不越人情物理之常而已。盡仙佛英雄之致。吾謂道學風雅。不必岐視者。於呂祖之詩見之。至今體詩。間有逸韻者。昔鄭庠作古音辨。分古韻六部。原可通協。不若沈約之拘集中古體雜體詩皆然。至詩既從今體。似宜一依今韻。而神仙作詩。亦閒以古韻行之。第查明偶出韻者。註明某句借韻。或二韻三四韻通用者。註明幾韻並用。使後學有所考焉。其他如指玄篇及涵三雜詠今體詩。俱從此例。若忠孝誥玉樞經讚并諸經頌偈。

韻之文之協古韻者。又不必論矣。義陵無我子劉體
恕敬序

呂祖彙集卷之三

目錄

詩集彙

無我子詩集序

七古

贈髯仙

鄂渚悟道歌

贈劉方處士

仙遊歌

黃鶴樓與龍江子閒話

五絕

贈齊州李希遇

題詩紫極宮

示僧

題青城人家門

賞車氏供紫薇橘桂花

七絕

呈鍾離雲房

謁石守道

爲賈師雄發明古鐵鏡

題全州道士蔣暉壁

謁王岳州

宿州天慶觀殿門留贈符離道士二首

秦州北山觀留示

題永康酒樓

題廣陵妓屏二首

書棲雲菴壁

潭州鶴會

紹興道會

贈李得成

令牧童答鍾弱翁

贈劍客五首

七言絕句二十五首之第八九十一三四五六

八九二十三五首

贈曹先生

劍化此詩於襄陽雪中

洞庭湖君山頌

宋朝張天覺爲相之日有禰禰道人及門求施
公不之禮敬因戲問道人有何仙術答以能捉
土爲香公請試爲之須臾烟罷道人不見但留
詩於案上云

閒題

山隱

絕句三首

叅黃龍機悟後呈偈

遊廬山鍾樓遠眺題

秋過在園

示李笠翁二首

示願吳三子

重陽後三日三首

示李姓

下壇詩二首

齊雲壇降示二首

示吳氏三絕

釋懷

秋雁

賞瓶菊第二首

正陽祖師聖誕第三首

八月十六日二首

月夜

封壇示意第一首

下乩詩第一二首

覺世詩十首

賞破荷葉

重陽慕五柳先生四首之二

六言雜體

題僧房絕句

勸世

長短句

呂祖彙集卷三

在壇諸子校字

衆姓捐些敬刊

詩集彙

贈髯仙 以下七言古

大心孝。要君擔。大節義。要君肩。君之英氣如眉山。君昔
從我遊。謙言弟子吾慚顏。我生唐室走天下。立功立德
成虛談。惟有區區鄭重心。誓願九族同昇天。丹成勤度
世。四海求名賢。一瓢藏宇宙。一壺隱山川。一劍多平不

平事一身常與乾坤旋。左手抱明月，右手挾飛仙。飛仙
與我共徘徊，長鬚灑灑髯盈腮。勸君一杯酒，君且飲我
杯。快哉快哉真快哉，五岳三山歸去來。

鄂渚悟道歌

縱音宗橫天際爲閒客，時遇季秋重陽節。陰雲一布遍長
空，膏澤連絲滋萬物。因雨泥滑門不出，忽聞鄰舍語丹
術。試問鄰公可相傳，一言許肯更無難。數篇奇怪文入
手，一夜挑燈讀不了。曉來日早纔看畢，不覺自醉如恍
惚。恍惚之中見有物，狀如日輪明突岬。自言便是丹砂

精宜向鼎中烹凡質。凡質本來不化真。化真須得真中物。不用鉛。不用汞。還丹須向爐中種。玄中之玄號真鉛。及至用鉛還不用。或名龍。或名虎。或號嬰兒竝姪女。丹砂一粒名千般。一中有一爲丹母。火莫然。水莫凍。修之煉之須珍重。直待虎獻折顛峰。驪龍奪得玄珠弄。龍吞玄寶忽昇飛。飛龍被我捉來騎。一翥上朝歸。碧落碧落廣闊無東西。無曉無夜無日月。無寒無暑無四時。自從修到無爲地。始覺奇之又怪之。

贈劉方處士

六國愁看沈與浮。攜琴長歎出神州。擬向烟霞煮白石。
 偶來城市見丹邱。受得金華出世術。期於紫府駕雲遊。
 年來摘得黃巖翠。琪樹參差連地肺。露飄香隴玉苗滋。
 月上碧峰丹鶴唳。洞天消息春正深。仙路往還俗難繼。
 忽因乘興下白雲。與君邂逅於塵世。塵世相逢開口希。
 共論太古同流志。瑤琴寶瑟與君彈。瓊漿玉液勸我一作
 君醉。醉中一一作亦話興亡事。云道總無珪組累。浮世短
 景倏成空。石火電光看卽逝。韶年淑質曾非固。花面玉
 顏還作土。芳樽但繼曉復昏。樂事不窮今與古。何如識

個玄玄道。道在杳冥。須細考。壺中一粒化奇物。物外千
年功力奧。但能制得水中華。水火翻成金丹竈。丹就人
間不久居。自有碧霄元命誥。玄洲暘谷悉可居。地壽天
齡永相保。鸞居鶴駕逐雲飛。迢迢瑤池應易到。耳聞爭
戰還傾覆。眼見妍華成枯槁。唐家舊國盡荒蕪。漢室諸
陵空白草。蜉蝣世界實足堪一作悲。桂花性命莫遲遲。珠
璣溢屋非爲福。羅綺滿盈一作箱徒自危。志士戒貪昔所
重。達人忘慾寧自期。劉方劉方審聽我。流光迅速如飛
過。陰姪果決用心除。尸鬼因循爲汝禍。八瓊祕訣君自

識莫待鉛空車又破。破車壞鉛須震驚。直遇伯陽應不
可。悠悠憂家復憂國。耗盡三田元宅火。咫尺玄關若要
開。憑君自解黃金鎖。

仙遊歌

出明詩綜
原集無

君不見蓬萊縹緲三山幽。天風萬里神仙遊。光分日月
五城界。春滿烟霞十二樓。洞門桃花歲復歲。巖前桂樹
秋復秋。羣仙游兮上玉京。翩翩自適春風情。鞭龍或耕
瑤草去。騎鹿愛遶青松行。感藻日之過征。歎浮生之易
邁。信人間之可哀。畱幔亭而高會。有時采藥來天台。迷

花宿霧臨瑤臺。五三六點靈雨滴。百千萬樹梨花開。主人置酒初醖。音醖。我今暢飲休相催。風光如此不盡醉。虛負青華赤玉杯。

黃鶴樓與龍江子閒話

昔有仙人王子安。騎黃鶴兮遊此間。至人過後蹟難引。蛇首遂名黃鶴山。馭風而去絕塵寰。高樓紀勝俛江灣。晚唐五代生榛菅。道人佩劍扶危艱。酒家辛氏隱煙闌。化相來遊覓醉顏。囊中未有五銖園。感渠慷慨無偏慳。手招黃鶴降天關。畫壁贈之舞爛熳。客來呼下作癡頑。

高陽日月擲千鍤。從此堆金若等閒。我來索取大刀環。
飄然跨上難追攀。築樓祀我靜如鷗。滄江檻外流潺湲。
樓中長睡享安閒。今子重修更爛斑。道人住此益心嫺。
久假荊州竟未還。憑空一笑夕陽殷。

賜齊州李希遇詩

以下五言絕句

少飲欺心酒。休貪不義財。福因慈善得。禍向巧姦來。

題詩紫極宮

宮門一閉人。臨水憑欄立。無人知我來。朱頂鶴聲急。

示僧

尋真要識真，見真渾未悟。一笑再相逢，驅車東平路。

題青城人家門

但患去針心，真鋼水換金。鬢邊無白髮，駭馬去難尋。

賞車氏供紫薇橘桂花

座上壽星老，相伴紫薇郎。餘榮若不盡，畱取一枝香。

呈鍾離雲房

以下七言絕句

生日一作在儒家遇太平。懸纓重滯布衣輕。誰能世上爭

名利，臣事玉皇歸上清。

謁石守道

高心休擬鳳池遊。朱紱銀章寵已優。一作欲待禍來名

欲滅林泉養浩一作法預爲謀

爲賈師雄發明古鐵鏡

手內青蛇凌白日。洞中仙果豔長春。須知物外煙霞客。
不是街頭磨鏡人。

題全州道士蔣暉壁首句借謔

醉舞高歌海上山。天瓢承露結金丹。夜深鶴透秋光碧。
葦里西風一劍寒。

謁王岳州

仙籍班班有姓名。蓬萊倦客呂先生。凡人肉眼知多少。
不及城南老樹精。

宿州天慶觀殿門畱贈符離道士二首

首句借韻

秋景蕭條葉亂飛。庭松影裏坐移時。雲遊鶴駕何方去。
仙洞朝元失我期。

肘傳丹

一作仙

篆千年術。口誦黃庭兩卷經。鶴觀古壇松

影裏。悄無人跡戶長扃。

秦州北山觀畱詩

石池清水是

一作似

吾心。剛被桃花影倒沉。一到割音山規

宮闕內銷閒澄慮七絃琴。

題永康酒樓

鯨吸鼈吞數百盃。玉山誰起復誰頽。醒時兩袂天風冷。
一朶紅雲海上來。

題廣陵妓屏二首

嫫母西施共此身。可憐老少隔千春。他年鶴髮雞皮媪。
今日玉顏花貌人。

花開花落兩悲歡。花與人還事一般。開在枝頭妨客折。

落來地上倩誰看。

首句借韻

書棲雲庵壁

全唐作題東
都妓館壁

一吸鸞笙裂太清。
綠衣童子步虛聲。
玉樓喚醒千年夢。
碧桃枝上金雞鳴。

潭州鶴會

這回相見不無緣。
滿院風光小洞天。
一劍當空又飛去。
洞庭驚起老龍眠。

紹興道會

偶乘青帝出蓬萊。
劍戟崢嶸遍九垓。
我在目前人不識。
爲畱一笠莫沉埋。

贈李德成

九重天子寰中貴。五等諸侯門外尊。爭似布衣狂醉客。
不教性命屬乾坤。

令牧童答鍾弱翁

草鋪橫野六七里。笛弄晚風三四聲。歸來飽飯黃昏後。
不脫蓑衣臥月明。

贈劍客五首

先生先生貌猙惡。拔劍當空氣雲錯。連喝三回急急去。

歎本作歎

然空裏人頭落。

劍起星奔萬里誅。風雷時逐雨聲麤。人頭攜處非人在。
何事高吟過五湖。

麤眉卓豎語如雷。聞說不平便放盃。仗劍當空千里去。
一更別我二更回。

先生先生莫外求。道要人傳劍要收。今日相逢江海畔。
一杯村酒勸君休。

龐眉鬪豎惡精神。萬里騰空一湧身。背上匣中三尺劍。
爲天且示不平人。

七言絕句二十五首之第八九十一三四五六八

九二十三首

不負三光不負人。不欺神道不欺貧。有人問我修行法。
只種心田養自身。

時人若擬去瀛洲。先過巍巍十八樓。自有電雷聲震動。
一池金水向東流。

學道須教徹骨貧。囊中只有五三文。有人問我修行法。

遙指天邊日月辰。
第二句
借韻

獨上高峰望八都。黑雲散後月還孤。茫茫宇宙人無數。
幾箇男兒是丈夫。

天下都遊半日功。不須跨鳳與乘龍。偶因博戲飛神劍。

摧卻終南第一峯。

首句借韻

趨音逃倒葫蘆掉卻琴。倒行直上臥牛岑。水飛石上迸如雪。立地看天坐地吟。

吾今本住在天齊。零落白雲鑱石梯。來往八千消半日。依前歸路不曾迷。

東山東畔忽相逢。握手丁寧語似鐘。劍術已成君把去。有蛟龍處斬蛟龍。

朝泛蒼梧暮卻還。洞中日月我爲天。匣中寶劍時時吼。

不遇同人誓不傳。

不事王侯不種田。日高猶自抱琴眠。起來旋點黃金買。不使人間作業錢。

莫道幽人一事無。閒中儘有靜工夫。閉門清晝讀書罷。掃地焚香到日晡。

贈曹先生

鶴不西飛龍不行。露乾雲破洞簫清。少年仙子說閒事。遙隔綵雲聞笑聲。

劍畫此詩於襄陽雪中

峴山一夜玉龍寒。鳳林千樹梨花老。襄陽城裏沒人知。
襄陽城外江山好。

洞庭湖君山頌

午夜君山翫月回。西鄰小圃碧蓮開。天香風露蒼華冷。
雲在青霄鶴未來。

宋朝張天覺爲相之日。有襪褸道人。及門求施。公
不之禮敬。因戲問道。人有何仙術。答以能挽土
爲香。公請試爲之。須臾煙罷。道人不見。但畱詩
於案上云。

挽土為香事有因。世間宜假不宜真。皇朝宰相張天覺。
天下雲遊呂洞賓。

閒題

獨自行來獨自坐。無限世人。不識我。惟有城南老樹精。

分明知我

全唐
作道

神仙過。

後人因此詩。遂疑柳
仙為柳樹精者。誤矣。

山隱

松枯石老水縈迴。個裏難教俗客來。擡眼試看山外景。
紛紛風急障黃埃。

絕句三首

息精息氣養精神。精養丹田氣養身。有人學得這般術。便是長生不死人。

斗笠為帆扇作舟。五湖四海任遨遊。大千沙界須臾至。石爛松枯經幾秋。

或為道士或為僧。混俗和光別有能。苦海翻成天上路。

毘盧常點全唐詩作照百千燈。

參黃龍機悟後呈偈此偈道書全集未載照全唐詩錄入

棄卻瓢囊撼音蹙碎琴。如今不戀水中金。自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。如今不戀神仙鑑作大丹非。獨末句作囑咐凡流著意尋。

七言絕句

遊廬山鐘樓遠眺題

見神仙鑑。第二句借韻。

一日清閒一日仙。六神和合報平安。丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。

秋過在園

水雲遊遍乾坤小。花落花開人易老。閒來飛過洞庭秋。鐵笛一聲天澹掃。

示李笠翁二首

聞說陰陽有二天。詩魔除去是神仙。相期若肯歸靈竅。命汝金門執玉鞭。

瀟灑文心慧白通。無端筆下起長虹。波平雲散停毫處。
萬里秋江一笠翁。

示顧吳三子

三生石畔殷殷望。太白亭前欸欸行。春色不知何處去。
空餘皓首說幽情。

重陽後三日三首

節過重陽日已三。盈樽菊酒味還甘。問君識得樽中味。
豪飲千杯不是貪。

最愛菊花能傲霜。不同凡卉講炎涼。折取幾枝浸玉醴。

飲來四座起幽香。

偶撥青雲步月梯。欣逢佳士與壇齊。此間一箇機關透。

共道仙人果是其。其者何所謂純陽也

示李姓

碧雲天上奏笙歌。調做兒童雨後波。自有知音來嶺表。
大家對版快如何。

下壇詩二首

久從世外傲煙霞。遊遍蓬萊酒興奢。醉眼忽開秋夜迥。
滿庭月色滿庭花。

薄暮清涼大地幽。海天鷗影共沈浮。分明往事重提起。
一語能寬百夜憂。

齊雲壇降示二首

閒來幾遍閱滄桑。鶴背高寒秋興長。最喜相談情洽處。
一樽清酒一爐香。

海上三山辨假真。蒼茫雲水隔浮塵。慈航慣把凡生渡。
試向鸞頭一問津。

示吳氏三絕句

一甌白水好盟心。食水當思源最深。果是溯源得正派。

滔滔何用外人尋。

閒來江上駕扁舟。微風陣陣水悠悠。此心頗有忘機樂。隨水流舟戲白鷗。

一點真心積德窩。此心不失發生多。言情言理心常在。不怕傾危漫漫磨。

釋懷

一點浮雲拂面過。人生歲月總蹉跎。試思何事能如意。皓月當頭酒後歌。

秋鴈

秋風入戶鳥知寒。或向北飛或向南。不是陰陽相感召。
誰能刷羽辨危安。

賞瓶菊第二首

盈把折來何處插。瓶中插好待仙家。仙家素喜延年客。
飲水停缸只當茶。

正陽祖師聖誕三首

師尊此日脫凡胎。敬赴仙宮介壽回。鼻觀忽聞香撲撲。
遙知文士到壇來。

自從訪道出塵凡。性愛名山自命岳。理本儒風神設教。

相逢不覺語話話。

燦爛煙花三月天。尋春作賦有鸞箋。道人詩興常須酒。
酒不酣時筆尙眠。

八月十六日二首

風清雲薄水無痕。一片秋光甚可人。竚盼廣寒丹桂馥。
高枝畱得待良臣。

三五佳期是昨宵。一輪月色耀江臯。漁舟聲起風中斷。
無限秋光雅興豪。

月夜

仙人樂趣灑清秋。不意今宵又與酬。月淡更深寒在戶。
風微詩盡恨遺頭。

封壇示意第一首

君子交情不尙濃。山來全始更全終。我今也欲師君子。
淡淡相交意與通。

下乩詩第一二首

正敲檀板唱山歌。韻叶高低寓意多。一板一聲傾耳聽。
豈同孤隱老岩阿。

一色小峯萬點山。秋風吹去盡拖藍。幾枝古幹橫雲腳。

誰道雲遮影不完。

覺世

滿架薔薇滿院香。遊蜂日日逐春忙。笑他一世空勞碌。
幾許甜頭得自嘗。

星移斗轉月西斜。乘醉行來興自賒。不道癡人還未覺。
營營名利最堪嗟。

遊子歸來秋正芳。小園香滿桂枝黃。而今識破秋雲薄。
莫學莊周夢裏忙。

一聲笑處一聲愁。強帶三分利嘴頭。默地藏鋒人不道。

方知歇手了惻惻。

長夜迢迢正小春。荻花招我到江濱。行來玄鶴鳴寒月。
喚醒黃梁有幾人。

金闕朝回駕紫鸞。漫將短笛下層巒。堪憐塵世勞勞客。
百歲光陰指一彈。

輕寒輕暖麥秋天。人世炎涼景亦然。算得箇中消息著。
觸來何處不仙仙。

枷鎖相纏未數年。姻緣宿世已牽連。而今還作黃梁夢。
淚溼鴛鴦枕畔邊。

何事勞形燕市中。跼天躋地逐西東。一官偶得清閒地。
遇我真如黃石公。

陳王詞賦等雕蟲。任彼時人點染濃。濂洛遺書護命寶。
急須尋著主人公。

賞破荷葉

秋風秋雨半彫荷。破葉聊同苦葉歌。太乙當年如藉此。
也難乘過洞庭波。

重陽慕五柳先生

滿城風雨過重陽。新釀家家甕裏香。笑煞先生無個事。

終朝只學醉夫狂。

朝衣脫去樂田園。三徑東籬別有天。人意菊心相與澹。
風流晉代一神仙。

六言詩句

以下
雜體

春暖羣花半開。逍遙石上徘徊。獨攜玉律丹訣。閒踏青
莎碧苔。古洞眠來九載。流霞飲幾千盃。逢人莫話他事。
笑指白雲去來。

題僧房絕句

唐朝進士今日神仙。足躡紫霧卻返洞天。

勸世

一毫之善。與人方便。一毫之惡。勸人莫作。衣食隨緣。自然快樂。算甚麼命。問什麼卜。欺人是禍。饒人是福。天眼昭昭。報應甚速。諦聽吾言。神欽鬼伏。

長短句

落魄且落魄。音落托。不檢也。

夜宿鄉村。朝遊城郭。閒來無事。

翫青山。困來街市。貨丹藥。賣得錢。不算度。酤美酒。自斟酌。醉後吟哦。動鬼神。任意日頭向西落。

呂祖彙集卷之三終

呂祖彙集卷之四

目錄

詩集彙

五律

贈薛道士

長沙示僧

贈在園劉廷璣

贈海榮方丈

秋曉

索詩

新正

喜雨

七律

送鍾離雲房赴天池會

獻鄭思遠施真人二仙

得火龍真人劍法

磨劍贈侯道士

仙樂侑席

巴陵遺詩

大雲寺詠茶

贈劍客二首

贈人

贈陳處士

哭陳先生

別詩二首

贈羅浮道士

答僧見

七律二首

詩示天基

雪厓洞和韻四首

誕期二首

降示

有感

雁字詩六十首

詩餘

梧桐影

豆葉黃

望江南

卜算子

減蘭

促拍滿路花

沁園春第一二首

呂祖彙集卷四

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

詩集彙

贈薛道士

全唐作贈江州太平觀道士

以下五言律

落魄

音薛高道

士年高無白髭雲中閒臥

一作石山

袈冷

一作雪裏去

尋碑誇我飲

一作喫

大酒嫌人說

一作念

小詩

不知甚麼漢一任輩流嗤

長沙示僧

全唐作口占

非神亦非仙。非術亦非幻。天地有終窮。桑田幾遷變。身
固非我有。財亦何足戀。曷不從吾遊。騎鯨騰汗漫。

贈在園劉廷璣

弱水三千里。憑虛一問君。開樽休說劍。翦燭好論文。春
意含梅萼。風威鎖凍雲。從今與子約。慎莫暫相分。

贈海榮方丈

昔過廬山寺。忻逢惠遠師。錫飛常見此。杯渡還如斯。寺
古僧門靜。鐘宏禪院遲。道人來塢上。登頂寫新詩。

秋曉

桂殿金花燦。平分一半秋。風生寒浸骨。月皎鏡當頭。山
水添佳趣。煙霞鎖客愁。道人頻酌酒。不覺曙光浮。

索詩

屢與諸生會。不曾贈我詩。今逢春夜月。偶動善吟思。絮
軟初飄座。花濃還在枝。來年遊杏苑。纔是探花時。

新正

年到朝朝醉。今朝略略醒。開懷常在酒。飽腹每於經。濟
度終身志。公平一片心。閒來思過處。俛首自揮琴。

喜雨

梅雨漲平疇。禾光四望收。山山新螺洗。布布舊痕流。定
是逢年慶。先占大有秋。不知明太守。亭亦樂成不。

送鍾離雲房赴天池會

以下七
言律

道德崇高相見難。又聞東去幸仙壇。杖頭春色一壺酒。
頂上雲攢五色冠。飲海龜兒人不識。燒山符子鬼難看。
先生去後身須俱一作老。乞與貧儒換骨丹。

獻鄭思遠施真人二仙

萬劫千生到此生。此生身始覺非輕。拋家別國雲山外。
煉魄全魂日月精。比見至人論九鼎。欲窮大藥訪三清。

如今會全唐遇真仙面。紫府仙扉得姓名。

得火龍真人劍法首句借韻

昔年曾遇火龍君。一劍相傳伴此身。天地山河從結沫。星辰日月任停輪。須知本性絲多劫。空向人間歷萬春。昨夜鍾離傳一語。六天宮殿欲成塵。

磨劍贈侯道士全唐作化江南簡寂觀道士侯用晦磨劍此詩二韻並用

欲整一作鋒鋸敢一作憚勞。凌晨開匣玉龍嗥。手中氣

概冰三尺石上精神。地一條姦血默隨流水盡。凶頑今

逐漬痕消削平。一作浮世不平事。與爾相將上九霄。一本

作絕句無

中四句

仙樂侑席

曾經天上三千劫。又在人間五百年。腰下劍鋒橫紫電。

爐中丹燄起蒼烟。繞騎白鹿一作鶴過滄海。復跨一作駕青

牛入洞天。小技等閒聊戲爾。無人知我是真仙。

巴陵遺詩

暫別蓬萊海上遊。偶逢太守問根由。楚誌作緣由身誌作家居

北斗一作闕星杓音標下。劍挂南宮誌作天月一作屋角頭。道我

醉來誌作時真箇醉不知。誌作他愁是怎生愁。相逢何事不

相認識作志卻駕白雲歸去休

大雲寺詠茶

玉蘂一鎗稱絕品。僧家造法極工夫。兔毛甌淺香雲白。
鰕眼湯翻細浪俱。斷送睡魔一作魂離几席。增添清氣入
肌膚。幽叢自落溪巖外。不肯移根入上都。

贈劍客二首

髮頭滴血眼如鍰。吐氣雲生怒世間。爭奈全唐作耐不平千

萬全唐作古事。須明一訣蕩兇頑。蛟龍斬處翻滄海。暴虎除

全唐作降時拔遠山。為滅世情兼負義。劍光腥染點痕斑。

雨雪霏霏天已暮。金鐘滿勸撫焦桐。詩吟席上未移刻。
劍舞筵前疾似風。何事行杯當午夜。忽然怒目便騰空。
不知誰是虧忠孝。攜箇人頭入坐中。

贈人

爐養丹砂鬢不斑。假將名姓全唐作利住人間。已逢志士傳

神藥。又喜同流動笑顏。老子道經分付得。少微星許共

相攀。幸蒙上士甘撈。音披。音鹿。處世輸君一箇閒。

贈陳處士

按神仙鑑係陳烈

青霄一路少人行。休話興亡事不成。金榜因何無姓字。

玉都必是有仙名。雲歸大海龍千尺。雪滿長空鶴一聲。
深謝宋朝明聖主。解書丹詔詔先生。

哭陳先生

第四句
借韻

天網恢恢萬象疎。一身親到華山區。寒雲去後留殘月。
春雪來時問太虛。六洞真人歸紫府。千年鸞鶴老蒼梧。
自從遺卻先生後。南北東西少丈夫。

別詩二首

二韻
並用

無心獨坐轉黃庭。不逐時流入利名。救老只存真一氣。
修生長遣百神靈。朝朝煉液歸瓊壠。夜夜朝元養玉英。

莫笑老人貧裏樂。十年功滿上三清。
時人受氣稟陰陽。均體乾坤壽命長。爲重本宗能壽永。
因輕元祖遂淪亡。三宮自有迴流法。萬物那無運用方。
咫尺崑崙山上玉。幾人知是藥中王。

贈羅浮道士

羅浮道士誰同流。草衣木食輕王侯。世間甲子管不得。
壺裏乾坤得自由。數著殘棋江月曉。一聲長嘯海山秋。
飲餘回首話歸路。遙指白雲天際頭。

答僧見

借韻 第四句

三千里外無家客。七百年來雲水身。行滿蓬萊爲別館。
道成五礫盡黃金。待賓榼裏長存酒。化藥爐中別有春。
積德求師何患少。由來天地不私親。

七律二首

首句借韻

從來跨鶴出崑崙。拂盡河山處處塵。明月當天誰是道。
梅花滿眼未知春。丹成白雪千壺酒。燕破黃梁萬劫身。
收拾乾坤歸袖裏。休勞漁父指迷津。

香風縹渺駕仙鸞。手執桃花仔細看。七澤濤聲驚夜夢。
三湘煙樹帶雲寒。岳陽曾醉何關酒。昌嶠音稱仙豈是

丹迴首唐虞成往事。滄桑更變話無端。

詩示天基

四韻
並用

念佛虔誠卽是丹。念珠八百轉循環。念成舍利超生死。
念結菩提了聖凡。念意不隨流水去。念心常伴白雲間。
念開妙竅通靈慧。念偈今畱與汝參。

雪厓洞和韻四首

清虛古洞傍汀洲。憶昔曾經此地遊。觀外翠屏千障擁。
門前玉帶一溪流。呢梁猶見當年燕。戲浦還浮舊日鷗。
惆悵不堪人事變。獨畱野鶴在江頭。

城南市口兩江邊。梵閣岩巖別有天。山靜不聞僧磬響。
亭荒幾見佛燈燃。人過柳岸徒懷古。鴈度雲關欲叩禪。
寂寞塵寰誰入夢。慙慙注問鶴來年。

藥宮金闕碧雲隈。壺裏乾坤妙手開。翠閣疑從青漢立。
朱櫺遙浸曉霞來。生成海上清虛景。消盡樓中玉笛哀。
莫道紅塵無樂地。此間便是小蓬萊。

閒臨流水問仙因。指點羣迷字字真。道向中和分位育。
心從義利辨天人。雲開聖域依星斗。日近巖扉絕市塵。
識得靈源何處是。茫茫彼岸有通津。

誕期

自從訪道入山林。學道何知歲月深。險阻不驚嚴傲骨。
憂虞全化煉丹心。陶情適性三杯酒。流水高山一段琴。
馬齒自慙年愈長。幾回搔首無詩吟。

幾觀夏木漸成林。自是栽培雨露深。扶幹持枝原我德。
故花結實任他心。春雷既震名符譜。膏雨常施潤合琴。
教爾諸生同此意。何須余費短長吟。

降示

身似閒雲跡似鷗。興亡閱遍幾春秋。雞聲雁影參消息。

虎嘯龍吟任去留。暫把葫蘆拴背上。常將慧劍挂心頭。
自從落寞拋金後。品在人間第一流。

有感

銀海波搖萬里天。何須執著辯媼妍。高山疊疊無非石。
流水湯湯共此潺。看破世情心不惱。題穿人事擔誰肩。
月明雲淨皆成趣。有俗不醫應自憐。

雁字詩六十首

升記

本編年詩集

乾隆丁亥春。成都有諸生六人。請昌伯。連日焚符。
不至。一日有老叟入訪。自稱山西老進士。何容心。

笑謂六生曰。請仙何事。曰。作詩會耳。老叟曰。仙猶
人也。不必與仙會。請與吾會。吾甲子頗高。是亦現
身神仙也。六生戲其老。卽拈雁字爲題。分韻各賦
五首。咸謂三十韻已占盡矣。令擇其韻寬者爲之。
老叟略無難色。筆不停披。頃刻成三十首。以示視
六生。分詠五首。乃初就焉。六生見而驚異。各呈所
作。懇祈改正。老叟笑而諾之。隨閱隨改。改畢。批後
曰。合讀諸君佳製。老人妄加塗抹。不知視原唱爲
何如矣。釋筆而出。不知去處。六生讀其詩。皆拜服。

他日問山西客曰貴都有老進士何容心否曰無
既而有悟者曰此卽呂仙也何容二字之心皆有
一口兩口爲呂老進士言咸通及第也爰刻其詩
并改者亦歸呂祖

一東

南來無意學雕蟲。自寫寒暄寄化工。青嶂還依成石刻。
碧雲輕繞待紗籠。年年潑墨難傳恨。日日臨池不買窮。
仰面但隨人指識。何須載酒問揚雄。

誰將醉墨洒秋空。健筆高馳萬里風。蘆溆偶過同叟白。

楓林閒遶學題紅。聯翩結構雲中布。彬雅文章天上雄。
占蹟至今猶未變。何須重問九成宮。

二冬

遺蹟無心上鼎鐘。日來空際寫秋容。孤鶩一點臨張旭。
橫掃雙鋒學蔡邕。遐舉暫看毫彩瘦。低飛驚見墨花濃。
數行草草憑誰寄。珍重天涯恕不恭。

聊從霄漢作書傭。西抹東塗淡復濃。風裏斷章還急就。
雲中垂勅又褒封。天懸鐘鼎龍文逸。洛影圖書鳥紀重。
高擲玉壺傾墨瀋。遺編時落華山峯。

三江

寫遍長空念未降。肯教輕集米家艘。風驚健筆珠璣亂。
日度微陰點畫雙。毫染露華揮碧落。墨和煙影蘸秋江。
山腰淡繞晴嵐蹟。彷彿閒題上綠窗。

無心論辨到雞窗。羽翰偏能壓大邦。弄月偶然書帶草。
凌雲應有筆如杠。煙霞歷亂毫初展。鈎畫參差距每雙。
健翮遍題天地闊。豈同隻句說楓江。

四支

徘徊天際若尋詩。日運霜毫寄遠思。曾以短翰依日月。

聊將一畫學庖羲。灘頭紅蓼供鉛槧。塞外寒煙代墨池。
斜過北山真復草。不停風雨任紛披。

來向南天補逸詩。句成何用錦囊隨。樓頭帶月題花萼。
洲上啣蘆寫竹枝。天地影分奇偶變。風雲道合語言奇。
步虛時有清祠醮。永作人間一字師。

五微

朝來染翰弄晴暉。自寫元文傍紫微。體勢每因風雪勁。
羽翰多爲稻梁肥。新裁印月今還昔。簡斷沉雲是也非。
遠去漸成蚪蚪蹟。添痕猶帶碧雲飛。

直書皆與世相違。天地容光任發揮。片雪斷行裁玉牒。
平沙遺譜上金徽。須知自古書能化。始信而今筆可飛。
高入暮雲猶未已。似將妙想入非非。

六魚

誰把飛函寄太虛。聯翩直上密還疎。林間映月吹藜火。
天際乘風下石渠。未可指名爲逸史。何妨竟號作中書。
卿雲寫就宜春帖。懸入遙空壯帝居。

奮翮秋風學著書。千篇一律卷還舒。揮成字句皆鴻寶。
賦就詞章盡子虛。結陣似將傳檄定。棲田應屬帶經鋤。

年年飛東阿嘗錯不用人間較魯魚。

七虞

天地秋容一畫圖。標題留待羽衣徒。摹成豈在曾啣荻。
書就何人敢覆瓿。柳葉舊文排健翮。梅花新式間柔雛。
凌雲日向南齊過。俯看操觚笑腐儒。

持將清翰走雲衢。椽筆難教尺幅拘。不信世間存鳥紀。
可知天際有鴻儒。縱橫自是描空手。潦倒誰云潑墨圖。
低繞茂林楓正赤。側邊斜點數行硃。

八齊世以

鳳毛鵬翮敢相齊。五色徒教炫日迷。曾引一行霄漢闊。
大揮千首暮雲低。晴招片片霞爲綺。寒倩紛紛雪作題。
時繞桂林花正落。秋風得意報金泥。
誰啓瑤函露赫幌。橫斜飛入白雲堤。風流到處供揮酒。
月旦何人重品題。碧落碑中添額篆。素濤笺尾押新鷺。
流霞片片來相護。國寶分明印紫泥。

九佳

滿墨年年長幼借。疾徐濃淡任詼諧。蝕殘已免芸窗蠹。
鏤篆羞同蘇壁蝸。真本夜教明月照。點塵時被白雲揩。

前生應是悲秋客。鎮日書空未有涯。

筆底風雲入壯懷。奇文應向碧空排。墨痕經雨篇章潤。
青簡埋雲體勢佳。同就六書供藝苑。助成八法倩朋儕。
暮歸蓼岸徘徊立。寫就名園玉篆碑。

十灰

一行青翰倚雲裁。展翮知非百里才。春雨郵亭書出塞。
秋風禾黍賦歸來。翻憐晚陣塗皆亂。卻笑中山穎易摧。
天上羽裳新譜就。填詞日到白雲隈。

書來齊唱紫雲回。鏤遍長空定不災。羽翰遠馳搖五岳。

文光直上接三台大書獨便高年看古篆還宜稚子猜
詩寄隴頭揮卽到何須驛使更持梅

十一真

墨陣縱橫辨未真斜飛如乙復如人怡情運翮從容搦
得意呼朋仔細論影落石田千畫鐵羽招新月一鉤銀
弋人不解憐文翰短繳摧殘勝酷秦

霞彩高懸絳帳新揮毫日日待嘉賓輕揚亦似臨初倦
疾掃渾如腕有神絕壁偶依疑勒石法幢斜繞欲書紳
曾將體勢傳黃史指畫雖分總未真

十二文

疎行密畫傍斜曛。吹落南宮一片雲。暫向世閒稱墨客。
余從天上作修文。凌虛齊下同雙管。對月篆來帶八分。
倘教右軍今日見。也應無意換鴛羣。

一點斜飛帳失羣。忽然依附助元文。書箋散亂臨秋浦。
墨陣參差入暮雲。古蹟不因南北變。新詞常被水天分。
自逃秦劫還千載。避蠹何須更覓芸。

十三元

寫破晴空萬里痕。幾行真草動乾坤。唱酬不倦偕妻子。

點畫相依仗弟昆。寶額篆成臨帝闕。素帘揮就挂江邨。
遺文未肯傳金石。鳥紀千秋古蹟存。
碧雲深處擁詞源。肯復畱蹤入兔園。序次鄴侯三萬軸。
排成柱史五千言。雲書裁就馳霄漢。霜信攜將度玉門。
柿葉滿林秋未老。題名何用到慈恩。

十四寒

遙空一片碧琅玕。幾處閒題賴羽翰。天際儼然成筆陣。
風前竟爾作文瀾。朝沾玉露毫初潤。夜帶寒霜墨未乾。
驚逸忽看飛錯落。天書直上五雲端。

曉空霜葉供書丹。寶墨應知笑世酸。奴學大家成澀體。
主持正格得中翰。霜飛白簡秋毫勁。雪映瑤篇夜氣寒。
筋節不教人易獲。片明留句蓼花灘。

十五刪

羽檄紛馳度玉關。南來題詠滿秋山。神情獨向空中構。
章法如從塞外嫺。月下素書當夜檢。日邊丹詔待朝頒。
年年旅食由揮翰。風雨何嘗筆暫閒。

爲傳秋信度天關。碌碌長途筆未閒。眞草遠聯因雨集。
簡篇中斷被風刪。持將外史歸東壁。賦就移文過北山。

應向稻疇書乞米。千秋佳帖共推顏。

一先

數行揮洒夕陽邊。倒倚雲霞代蜀箋。結構偶然成古篆。
淋漓隨意得新聯。嗷嗷應恨饑難煮。矯矯何須醉始顛。
獨向虛空書怪事。肯教凡蠢化神仙。

漠漠江天望草賢。指揮不受白雲牽。篇章成自關河外。
體法傳於畫卦先。飛寄洞庭尋橘社。下臨中澤覓蒲編。
似因書榜凌雲殿。毫髮而今尙皓然。

二蕭

一行飛遞楚天遙。文彩翩翩動九霄。曉振羽衣揮露布。
夜含毫素染霜綃。離情認作相思譜。逸興翻爲招隱謠。
雨後偶從虹畔過。卻於空際見題橋。

大書揮破日雲寥。懸腕秋空暮復朝。體格古今無異法。
文章南北盡同條。螢光高下爭然燭。鴉陣離披浪續貂。
自有碧霞供藻翰。何須屋角種芭蕉。

三肴

偶從天際演羲爻。孤點爲單衆作交。南國近來新墨藪。
北原應是舊書巢。臨風欸欸文堪勒。印水翩翩影欲抄。

關塞遠傳秋信到。野人驚見亟于茅。
卻疑天上構書巢。至今馳翰競拔茅。錦帖全鋪菰草岸。
牙籤倒插荻花梢。閒成飛白能醫俗。偶就迴文不解嘲。
隸蹟篆書隨世變。往來全不費推敲。

四豪

直向銀河濡彩毫。書成豈爲寫牢騷。江南塞北題皆遍。
白雪陽春調自高。磐漸奇文揮石鼓。冥飛清韻譜雲璈。
辭鋒遠卻還成陣。忽變雙鉤作六韜。

長空呼伴寫離騷。不借人間一字操。書向雪中飛玉屑。

昌旌集
卷之二十一
鋪來日下晒金韜。因探禹穴山前聚。豈避秦坑塞外逃。
俛看北窗釘餽客。髭鬚撚盡首空搔。

五歌

共挾風霜夜渡河。書成得意亦吟哦。雖同振彩狝霄漢。
也爲能文觸網羅。羽倦恨難酬筆債。悲鳴豈屬困詩魔。
而今咄咄書空者。盡向樊籠自作囚。

夜持清翰渡銀河。點畫參差法偃波。寫就漫貽滄父笑。
書成當付雪兒歌。如同直史惟操一不倩。旁人代補戈。
欲向三山招羽士。結將飛篆入雲窩。

六麻

長空如水走龍蛇。不向人間判五花。染墨一生辭楚畹。
傭書半歲在天涯。聯翩覓食如投筆。絡繹歸汀竟畫沙。
鷹蹟草真宜好辨。莫將疑似認寒鴉。

年年飛翰寄天涯。本是鴻文不自誇。仿古更誰同逸少。
問奇何復見侯芭。霞光春護成丹詔。嵐色朝分覆碧紗。
白羽倦臨秋浦淨。各將爪跡印平沙。

七陽

時將飛檄問穹蒼。到處隨畱翰墨莊。雲暗有詩傳遠塞。

峯高無跡寄衡陽。往來空運春秋筆。行止何慚伏臘郎。
鴻寶自教千載重。評衡底用說鍾王。
還同霄漢助天章。霞彩緘封錦繡囊。北海蘸波餘墨瀋。
文昌舒氣接珠光。縱橫不受風檐束。瀟灑曾揮露布狂。
秋葉舞空黃更赤。坐看飛帙擁繚緗。

八庚

遠入南天畫漸輕。疾徐成象更分明。徘徊寫出風雲幻。
嘹唳吟將月露清。亦似熟觀渾脫舞。也如曾見擔夫爭。
凌霄自足供揮洒。不去閒題堦上名。

天際森森調墨兵。疑真疑草復疑行。揮毫滿眼雲煙落。
展翮千行風雨驚。磐石就陽書盡曝。江田覓食筆能耕。
自從點破虛無略。肯似凡文共俗爭。

九青

來賓天末試霜翎。也有奇文照汗青。塞曲寫成聊寄怨。
秋風賦就不堪聽。濡毫時染金莖露。傳檄人稱使客星。
誰道竟無臨做處。玉關應是草元亭。

入夜能傳月露形。道庵斜拂帶黃庭。鋒鋌欲盡還成乙。
鉤畫雖聯不識丁。奮舉未須驕倚馬。觀書何用照囊螢。

一行遠入南天去。長詠江峰數點青。

十蒸

北來青健擬枯藤。久集南天體格凝。腕下更無塵一點。
胸中應有墨千升。聊成幅葉隨雲訂。草就珠璣付水騰。
才調不羈雙足展。文光遙映上林燈。

自是書家最上乘。空中隱隱暗藏稜。雷門欲過疑轟石。
虹澗纔依更結繩。莫道書傭無異法。須知鳥蹟擅奇能。
蹠蹠肯學人間體。定見天涯紙價騰。

十一尤

旅信千行向孰投。拂雲披月任風流。肯教拘束烏絲幅。
直欲縱橫白玉樓。驚夜似將符可竊。來賓應有句先偷。
日中正好高懸市。隻羽千金未足酬。

閒挾飛仙汗漫遊。墨痕斜拂白雲秋。縱橫寫遍三千界。
鹵莽書殘四大州。魚錦未須重問候。鳳樓應自懶添修。
渡河倒映明霞影。紅葉題將出御溝。

十二侵

何當天際見書淫。寫出悠然萬里心。羽鍛舞空翻倒薤。
首垂窺渚露懸針。淡分蟬翼籠輕霧。遠帶蠅頭遶暮林。

指點兒童勤做習。前山遮斷未能臨。
荻花秋月照詞林。毫管重教羨綠沈。暮雪幾行歌落絮。
西風一抹寄來禽。文章門戶分南北。翰墨流傳自古今。
照遍白雲霄漢闊。何嘗掣肘費思尋。

十三覃

鏖戰西風墨更酣。龍蛇飛影入秋潭。相依月窟題團扇。
獨入霞天押錦函。一點每從頭上出。雙鉤都向足邊含。
閒從法苑馳文藻。散作天花聚作曇。
奇蹟應從禹穴探。素毫終日染雲藍。時招黨侶書纔就。

未得師模性已諳。豈是雙文同社燕。還將孤點法春蠶。
遙看尺五天邊過。直欲飛空啓露函。

十四鹽

廣幅何人拓簡籤。懸空飛舞任觀瞻。影留寒月毫添相。
行斷秋風句失粘。書就有誰知白帖。草完無地給青緘。
偶然忽向峯頭過。幾處餘神繞筆尖。

南天幾點墨纖纖。佳句秋空偶一拈。奇幻空教人閣筆。
孤高不望世酬緜。餘神且聽雲霞護。逸致憑將風月添。
歸向平沙堆醉墨。曉來隨處有遺銜。

十五咸

爲譯番文說法崑。指揮瀟灑誦聲喃。汀爲古硯蘆爲筆。
雲作奇箋霧作函。載贄侍臣時去國。掌書仙史暫之凡。
興來不必勞呵凍。舞雪題殘白練衫。

本是書仙暫集凡。遙空飛舞帶英咸。聯成夜月詩千首。
翦破秋風墨一函。似愛幅長書每縱。如嫌筆滯羽頻芟。
江南寄遍羈人信。還向寥天報復緘。

和葉護靈省壇原韻

并記

護靈。浙之錢塘人也。宦遊川省咸豐辛亥春得

省蜀州萬壽壇賦七律以誌勝詩成因和之。
熱腸獨抱不知寒。駕鶴翩翩萬壽壇。向我求丹原匪易。
逢人說法最爲難。閒閒玉軸情逾適。醉倒金樽興始闌。
偶遇護靈相問訊。教吾喜溢把詩看。

附
護靈原韻

微雨霏霏春正寒。偶排仙仗侍仙壇。龍從海角窺天
易。魚在波心識水難。翰墨風流神欲醉。品題月旦興
初闌。金丹一粒尋常事。慢把敲爻仔細看。

送護靈回浙四首

七言律

三

一帆風雨到錢塘。江上潮聲四海揚。已有烟雲供玩賞。
恨無霞錦貯詩囊。千秋事業光陰易。百歲形骸蟾兔忙。
我有片言君記取。故鄉桃李正芬芳。

經年小住錦官城。爲報君偏賦遠行。萬里雲山通寤寐。
一龕佛火舊心情。橋逢折柳人難繫。歌到陽關淚欲生。
今日壇前一話別。尙須保護月三更。
月三更性光也

紅白花開兩岸幽。翩翩帆影一孤舟。桃源有路逢仙子。
雲水無心出石尤。庚甲初交添翠色。寅申餘氣彩烟浮。
他年若到芳壺境。垂髮仙童已白頭。

普門自昔建壇場。今日重登慈惠航。化洽方方成善氣。
法傳世世作資糧。已拚丹道逢人度。不辨宗門遇佛揚。
雙槩如飛春水裏。仙舸何事太倉皇。

附
護靈和韻

綠波春水泛瞿塘。一葉扁舟萬里揚。自愧無丹換凡
骨。還欣得句付奚囊。香烟篆結離情重。翰墨緣深揮
灑忙。喜荷慈恩轉惆悵。高歌千載有餘芳。

偶把微情托管城。山川如畫任遊行。翩翩鶴影壇壇
到。嫋嫋鸞音處處情。三月桃花春浪暖。一江風雨夜

潮生驪歌讀罷思何限。獨對孤檠韻屢更。
一番花事景偏幽。又向烟波泊釣舟。焚到寶香思訓
誨。開來玉軸寡愆尤。月明萬里山光淡。日朗千潭雲
氣浮。十載性丹蒙煅煉。始能悟得道頭頭。
又到人間建道場。祇緣苦海作慈航。松花半偈驚龍
聽。柏葉千尋資鶴糧。惟願行人咸証果。敢言諸佛共
稱揚。先生若問盧生事。已感恩波叩上皇。

詩餘

梧桐吟

落日斜秋風冷。今夜故人來不來。教人立盡梧桐影。

豆葉黃

二月江南山水路。李花零落春無主。一個魚兒無覓處。
風和雨。玉龍生甲歸天去。

望江南

瑤池上。瑞霧靄羣仙。素練金童鏘鳳版。青丘玉女嘯鸞。
絃身在大羅天。沈醉處。縹緲玉京山。唱徹步虛清燕。
罷不知今夕是何年。海水又桑田。

卜算子

心空道亦空。風靜林還靜。卷盡浮雲。月自明。中有山河影。
供養及修行。舊話成重省。豆爆生蓮火。裏時痛撥。寒灰冷。

減蘭 卽減字木蘭花

暫遊大庾。白鶴飛來誰共語。嶺畔人家。曾見寒梅幾度花。
春來春去。人在落花流水處。花滿前蹊。藏盡神仙人不知。

促拍滿路花 題長安酒樓柱

西風吹渭水。落葉滿長安。茫茫塵世裏。獨清閒。自然爐

鼎虎繞與龍蟠。九轉丹砂就一粒。刀圭便成陸地神仙。

從他富貴擁華軒。到了亦徒然。全唐作萬釘寶帶。貂蟬富貴欲垂天。黃

梁猶全唐作炊未熟。夢驚殘。是非海裏終久立身難。全唐作直道作

人拂袖全唐作袖手江南去。白蘋紅蓼再遊。全唐作又尋湓浦廬

山

沁園春

火宅牽纏。夜去明來。早晚無休。一作就憂奈今日不知明日

事。一作奈今日茫然不知明日。波波劫劫。有甚來由。人世風燈草頭

珠露。我兒傷心。眼泪流。不堅久。似石中迸火。水上浮漚。

三
三
三
三
休休及早回頭。把往日風流一筆鉤。但粗衣淡飯。隨緣度日。任人笑我。我又何求。限到頭來。不論貧富。著甚麼忙。日夜憂。勸年少。把家緣棄了。海上來遊。

前調

詩曲文章。任汝空畱。數千萬篇。奈日推一日。月推一月。今年不了。又待來年。有限光陰。無涯火院。只恐蹉跎老。卻賢。貪癡漢。望成家學道。兩事雙全。凡夫一作間只戀

塵緣。又誰信壺中別有天。這道本無情。不親富貴。不疏貧賤。只要心堅。不在勞神。不須苦行。息慮忘機。合自然。

長生事待明公放下方可相傳。

長生事待明公

放下

方可

相傳

三

呂祖彙集卷四終

呂祖彙集卷五

重刻忠孝誥序

宇宙間可以感天地。格神明。令見者敬。聞者慕。名萬古而不朽者。曰忠臣。曰孝子耳。然忠而不誠。是謂僞忠。孝而不誠。是謂僞孝。去僞求純。以誠爲至。蓋誠則篤。篤則純。不見爲忠。在在皆忠。不見爲孝。在在皆孝。大哉孚佑帝君忠孝寶誥一書。言言玉律。字字金科。自舜文周孔四聖人而下。太忠若而神。至孝若而神。□□□號。讚其實行。無非爲天下萬世勉其忠孝也。

卽無_口爲天下萬世防其不忠孝也。蓋天下萬世之人皆秉天地正氣以生。靈異萬類。所宜保合各正。側身修行於君則忠。心報國於親則孝。念念承懼。而且兢兢乎不忠之非孝也。黽黽乎移孝以作忠也。進思退思而忠不自覺。明天察地而孝不自知。斯乃純哉。其忠純哉。其孝名當時而傳後世。誰不曰某某忠臣。某某孝子也。今姚子方昇請刊行世。呂祖親降寶壇。用伸嘉勉。時蒙呂祖竝蘇真同賜臨覽。蔣子正校。又以序請於上。許之。以命余書。余喜祖教之盛於此。

也。喜諸子存心立行之以忠孝自期也。故刊行訓世。廣爲傳播。有如姚子。善不獨善。多方引人。有如蔣子。二子奉教之心。其殆誠而篤矣。請刊請序。此誥以行。果有虔誦敬禮之士。宜揚於口。領悟於心。身體之力。行之勿鄰。僞忠。勿涉僞孝。各自奮勉。底於純誠。則生爲忠孝完人。歿爲忠孝名神。有不感天地。格神明於宇宙間者。余未之前聞。桂香殿外。奏宣天下善冊。大御史大仙卿史大成敬序。

帝君忠孝浩序

天地一大蘧廬也。宇宙一大劇場也。山川嶽瀆。一大鋪張也。日月雲霞。一大景色也。鳥獸草木。一大妝點也。人處其中。生死壽夭。富貴貧賤。吉凶悔吝。妻財子祿。一大夢幻也。古往今來。歷年千百。寒暑推移。少壯老死。一大瞬息也。然數窮則變。德厚則悠。名節完人。雖死猶生。卽天地混沌。日月晦明。山川崩竭。草木萎榮。而至德所昭。大義所著。歷百千萬劫。亦永存而不替者。娑婆世界。八事茫茫。苦海無邊。衆生碌碌。或矢志空虛。置身於沙漠之鄉。或矯情干譽。居然爲學道。

之人無父無君不忠不孝甚而似是而非猶豫於中以刻薄爲嚴明以迂愚爲忠厚滾滾紅塵相胥陷溺昏昏習俗共墜輪迴吾友純陽子念世教之衰微憫蒼生之矇昧特揚忠孝以正人心宣寫頒行廣佈人間其立言本意必酌精忠純篤至孝無忝者方得入誥如少有瑕疵則不與焉所作忠誥七十二位孝誥三十六位凡六卷每卷俱有發明此皆人世所共見共聞彰明較著者其餘事蹟隱晦出處罕知皆不悉贅以是而知超凡入聖成佛登仙莫不由於倫紀綱

常之際。以爲進德修業之基也。其有裨於世道人心。豈淺鮮哉。是爲序。

無我子忠孝誥序

吾夫子志在春秋。行在孝經。春秋忠也。孝經孝也。可知聖賢以忠孝爲本矣。世之議二氏者。動曰無君臣父子之倫。孰知慈腸覺世。有功社稷。一子得道。九祖昇天。之不誣耶。故呂祖言無不忠孝之神仙。無不忠孝之佛祖。離忠離孝。非佛非仙。嗚呼。盡之矣。朱子輯小學采錄忠臣孝子事實。然亦未能盡載。茲誥選古

來精忠至孝三十六人。又七十二人。可謂備矣。抑又
嚴矣。各係以讚。或櫟括生平。或標舉一節。各極其趣。
如箴如銘。如樂府古詩。昔王世貞謂李東陽樂府自
是天地間一種文字。此足當之。若馬融僭作忠經以
配孝經。固法言中說擬論語之比。唐玄宗表章孝經。
獨遺閨門一章。亦未能以孝治。吾觀呂祖之自贊曰。
莫大神通。全在忠孝。利己利人。千秋大道。是呂祖忠
孝神仙也。今作此誥。現身說法。欲天下萬世之人。無
不勉爲忠孝完人也。世人無不願見呂祖矣。試還而

自問。果夙興夜寐。無忝爾所生否。果夙夜匪懈。以事一人否。苟無慙於君父。卽可以對呂祖。雖不見見也。不然。戎服講老子。北向誦孝經。其效何如。雖日誦此語。有何是處。義陵劉體恕敬序。

呂祖彙集卷五

目錄

忠孝誥

桂香殿奏善仙卿忠孝誥序

正陽帝君忠孝誥序

無我子忠孝誥序

忠孝誥總論

忠誥上卷文

諸忠神聖號 并讚

忠誥中卷文

諸忠神聖號

忠誥下卷文

諸忠神聖號

呂祖彙集卷五

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

誥集彙

忠孝誥總論

純陽子曰。混沌之初。未有物。先有道。既有道。卽有物。道無形。物有形。有形之物。必載無形之道。何物無道。何道離物。因物命名。因名思義。因義知道。名歸物。物歸義。義歸道。無名天地之始。有名萬物之母。合而言之。何物何

名何義。總括之曰道。無道卽無物。無物卽無名。無名卽無義。道也者。在天地未生之前。卽在天地既生之後。道亦一物也。天地亦一物也。萬物總一物也。一物分萬物也。世荒初闢。天地生而萬物生。萬物生而人最靈。故易曰。有天地。然後有萬物。有萬物。然後有男女。有男女。然後有夫婦。有夫婦。然後有父子。有父子。然後有君臣。有父子君臣。然後有忠孝之名。蓋人未生之前。漠然無朕。而道在於天地。人既生之後。秉氣成形。而道卽蘊於性中。是天地之道。俱在於人身。無有參差。偏漏。無有阻礙。

開斷舉一身之心思耳目手足鼻息脈絡筋骨宰於心而發於意發於意而形於事本身一天地也天地一太極也太極一無極也於以知道中不止於忠孝而忠孝爲行道之始孝又爲忠之始忠孝之德自賦質之時蚤已具於性中宜人人爲孝子爲忠臣人人爲孝子則世永無忤逆之事人人爲忠臣則世永無反亂之日乃天運不常人心多故胞胎之時忠孝之心渾然焉嬰孩之時忠孝之心油然焉及長而嗜欲惑其心妻子變其心財帛搖其心爵祿動其心得失橫其心利害間其心而

忠孝之良能已盡失其本來矣。使予今日欲世人生而爲忠臣孝子則難。勸世人學而爲忠臣孝子則易。至於學之之法。當讀書以明其理。持敬以養其心。積誠以動其意。舉念以察其私。獨行獨寢。如君親之臨也。一行一動。如君親之訓也。入而家庭出而朝廷。竭其力而不敢自以爲孝。人自稱其孝。致其身而不敢自以爲忠。人自稱其忠。然忠孝未有不相因者。古云。求忠臣於孝子之門。能孝卽能忠。能忠必先孝。雖成名各有不同。或以忠顯。或以孝顯。要其理則一也。故純忠純孝。非生知聖人。

不能而大忠。至孝。智愚皆可勉至。所謂純者全體大德。至精至微。無絲毫間議。天地以道付我。我卽以道全還於天地。天地且賴其參贊化育。其殆聖之神乎。所謂大與至者。就其大段而言。忠行孝德。膾炙人口。天地以道付我。我無愧於天地之道。且有功於綱常名教。其殆賢人以上者乎。神聖不可妄希。賢哲宜爲效法。庸常之道。功不求之遠。而求之近。事不取之難。而取之易。同爲天地所生之人。彼則神靈千古。己則湮沒無聞。於此當大加猛進。欣然改過。每見世之人。學佛學仙。發心發願。苦

加修行一念之不忠孝。仙佛卽時棄絕。妄廢其功。蓋古今無不忠孝之神仙。無不忠孝之佛祖。仙佛必自忠孝中來。木有根。水有源。離忠離孝。非佛非仙。余特爲世人指出忠孝之至。可以格天地。可以泣鬼神。可以動風雷。可以致雨雪。可以蹈江河。可以開金石。可以化鳥獸。可以感草木。可以遺子孫。可以爲賢聖。可以成佛仙。報應無窮。功德無量。余因作此忠孝之誥。舉此忠孝之神。果有能信心者。朝夕拜誦。熟之於中。見之於事。余必偕衆神臨壇聽誦。以佑斯人。以致吉祥。福神長照。

灾禍不臨。豈不善哉。豈不善哉。

忠誥上卷

純陽子曰。盤古首出御世。宇宙於是有天子。天子者。承上帝好生之意。統率海內。以育羣黎。以養萬物也。有天子。則必有公卿百職事之人。承天子好生之意。以明政教。以肅紀綱也。故上帝知天下之不可一日無君。一日無君。則羣盜蜂起。奸宄生心。倫常倒置。強暴吞凌。上不。知天。下不知地。中不知人。依然血食而木居。依然混沌而無分。必擇一人。畀以天下之大任。其祖宗積功累仁。

其本身修德行義而後奮然崛起。名分正。時候至。民心順。歷數歸。上帝傾心以向之。多方以佑之。艱難以啓之。太陽太陰爲之明。風伯雨師爲之和。河嶽山海爲之奠。麒麟鳳凰爲之遊。五行五土爲之正。八音八律爲之調。而况於人乎。而况於受其職而食其祿乎。然治世少而亂世多。賊子多而忠臣少者。則以天澤之誼不明。君臣之義不講。僭妄之念不戒。侈愆之行不謹。古人之惡不鑒。古人之善不師。卒之身首異處。妻子爲戮。宗族陵夷。家祀不保者。皆此不忠所致。可勝歎哉。余今爲世人說。

忠。夫忠一理而人各途。朝廷之上有王侯之忠。有卿相之忠。有臺諫之忠。有師傅之忠。有百職事之忠。宮闈之內。有后之忠。有妃媵之忠。有宦寺之忠。邊疆之際。有將帥之忠。有戍卒之忠。四海之中。有督撫之忠。有有司之忠。有隸役之忠。有士之忠。有農之忠。有工之忠。有商之忠。王侯而聞召。卽朝。守地惟謹。則忠。卿相而引登賢俊。變理陰陽。則忠。臺諫而犯顏敢諍。開陳利害。則忠。師傅而格其非心。引以至道。則忠。百職事而各盡己責。勞於王事。則忠。后而夙興夜寐。無干政事。則忠。妃媵而有寵。

不驕。小心。事后則忠。宦寺而服飾供御。灑掃應接則忠。將帥而義勇奮激。行陣分明則忠。戍卒而戰則努力。居則退屯則忠。督撫而察貪去酷。莫寧四境則忠。有司而清理民情。禁止奸宄則忠。隸役而勤勞爲念。方便爲心則忠。士而敦篤人倫。以倡凡庶則忠。農而三時無失。早輸國課則忠。工而朝夕作勤。居肆成業則忠。商而有無相易。逢關必稅則忠。朝廷不治者。王侯卿相。臺諫師傅。百職事之不忠也。宮闈不治者。后與妃媵宦寺之不忠也。邊疆不治者。將帥戍卒之不忠也。匹海不治者。督撫

有司隸役。士農工商之不忠也。爲忠之事。爲忠之人。難以枚舉。普天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。不獨受顯爵者當爲忠臣。卽一官半職。亦當爲忠臣。不獨在朝者宜爲忠臣。卽荒陬海澨。亦宜爲忠臣。說此十七以勸世人。世人本忠者。聞之而欣然感。世人不忠者。聞之而惕然懼。則賊子潛消。忠臣日出。宇宙太平。一世治。萬世治。萬萬世治。長治而不亂者。忠爲之也。忠誠大矣哉。

純陽子說忠誥上卷畢

說此十七者卽上文王侯之忠以下共有十七等

虔誠有請。衆忠神來臨。曰。

志心朝禮

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜帝。無極

至尊。

三拜

配天合地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文王。無極

至尊。

三拜

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公。無極至

尊。

三拜

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子。無極至

尊。

三拜

志心皈命禮

以下各一拜

丞相比干大忠神

各有讚曰

彼紂而昏。惡聞直論。諫臣既死。諛臣尊。剖心之後。國何存。

清惠侯伯夷大忠神

首陽山去採薇。周八百與心違。暴易暴。我安歸。

仁惠侯叔齊大忠神

西山西山。一去不還。周既入關。生亦厚顏。

衛大夫石碯大忠神

大義滅親。安國安民。

衛大夫甯俞大忠神

賂醫進食。得全吾君。時當無道。其愚絕羣。

趙客程嬰大忠神

岸賈音古怒。兒在袴。不敢啼。趙氏數。欲雪冤。死非莫。

趙客公孫杵臼大忠神

立孤難。死亦難。公曰易。岸賈見之心膽寒。

鄭大夫公孫僑大忠神

誰殺之。誰嗣之。謗有時。頌有時。子產有辭。諸侯賴之。

越大夫范蠡大忠神

會稽事。與君憂。滅吳日。令臣愁。五湖遊。五湖遊。君恩常似五湖秋。

三閭大夫屈平大忠神

作離騷。山鬼啾啾。徹夜號。懷沙死。莫言勞。

安平君田單大忠神

出奇兵。火牛征。龍文五色生。七十餘城盡太平。

天下士魯仲連大忠神

天下士。不帝秦。燕將書。豈是真。

趙上卿藺相如大忠神

十五城。璧禍生。澠池上。鼓瑟聲。完璧擊缶。秦王驚。
秦大夫茅焦大忠神

解衣諫。秦王盼。臣死素辦。母子不可閒。

出侯張良大忠神

用漢王。報韓亡。博浪沙中。張子房。

大中大夫賈誼大忠神

王墜馬。鵬至家。治安策上後。哭殺賈長沙。

丞相申屠嘉大忠神

殿上慢。弄臣慣。檄召通。文帝患。

江都相董仲舒大忠神

道繼周孔。學貫天人。

中郎將蘇武大忠神

飲雪似嘗湯。吞氈如食參。單于不久留。天子得帛雁。

營平侯趙充國大忠神

總三軍。智勇聞。塞下粟。莫如屯。

槐里令朱雲大忠神

檻可折。佞臣之頭不可留。下從龍。逢比干遊。

司隸鮑宣大忠神

慷慨陳言。髡鉗至寃。誰救司隸。來集此旛。

東郡太守翟義大忠神

戰而勝。漢之福。戰不勝。死瞑目。食君之祿。毋得縮。

忠侯馬援大忠神

老將征蠻。生度鬼門關。銅柱勳高不可攀。

定遠侯班超大忠神

玉門關。玉門關。投筆封侯。幾時還。

東郡太守臧洪大忠神

徒跣請兵。與洪同死。不與將軍生。

北海太守孔融大忠神

北海牧。電如目。當時事。盡堪哭。宜爲漢死。羞爲曹僕。

武侯諸葛孔明大忠神

操如鬼。公似龍。二十八宿列心胸。七擒六出少追蹤。

漢壽亭侯關羽大忠神

讀春秋。秉燭防嫌。大節畱桃園。不似舊。空畱遺恨滿。

荆州。

征南大將軍羊祜大忠神

緩帶輕裘。名士風流。

彭澤令陶潛。大忠神。

五柳先生。東籬花發。一壺傾。處士墓。表晉名。

平章事褚遂良。大忠神。

撲殺此獠。佳兒佳婦。恨難消。當年願命不終要。血泪灑天朝。

梁公狄仁傑。大忠神。

后而帝。古今稀。六博一局賭朝衣。片語轉危機。堂堂宰相正。非幾。

始興文獻公張九齡大忠神

文章事業一人足。特上千秋金鑑錄。曲江風度何人續。

廣州都督宋璟大忠神

鐵石心腸。賦得梅花滿鼻香。

鄴侯李泌大忠神

懶殘懶殘。十年宰相令人寒。夜深明月冷蒲團。白衣去。紫衣還。

汾陽王郭子儀大忠神

用爾誠。去爾智。赴虜止單騎。音奇

睢陽張巡大忠神

睢音陽睢陽。士卒無糧。羅雀雀盡。殺妾妾亡。死為厲

鬼。制賊猖狂。

睢陽南霽雲大忠神

斷指請兵。愧殺進明。男兒仗義。視死如生。

忠節公顏杲卿大忠神

牧羊奴。犯西都。十七郡。應聲呼。

魯公顏真卿大忠神

歷三朝。白髮蕭蕭。氣節孤標。八十年來大限交。忠魂
何處招。

忠烈公段秀實大忠神

仗忠節。心如鐵。笏擊賊頭。顛血謀不成。兮臣命絕。

文公韓愈大忠神

一封章。貶潮陽。霧開光。鱷潛藏。藍關上。費思量。

晉公裴度大忠神

破蔡功奇。撫蔡心慈。勳高華夏。名播外彝。

宛平劉蕡大忠神

宦寺廢君如逐鹿。一字還當一痛哭。直言下第不須
愁。滿朝卿相抱頭縮。

韓國公富弼大忠神

兩國盟。一字爭。使臣膽。大宋聲。

萊國忠愍公寇準大忠神

立功難。立功難。功成謗起令人寒。雷州猶有寇公屋。
滿目森森圍綠竹。百姓過之俱一哭。

魏國忠獻公韓琦大忠神

立二帝。相三朝。寒西賊。阻青苗。事業昭。

潞國忠獻公文彥博大忠神

白髮蕭蕭執紀綱。恩隆十日詣都堂。文盡職武安疆。
四海春風到處揚。

河內公司馬光大忠神

生平無事不堪傳。走卒兒童識大賢。一自宣仁晏駕
後。黨人碑樹泪涓涓。

汝南文正公范仲淹大忠神

一家哭一路哭。貪吏終朝剝人肉。甲兵滿腹西賊聞。
之心膽縮。

參知政事唐介大忠神

仗忠信。任風波。彈章不厭多。骨鯁任君磨。

清獻公趙抃大忠神

鐵面御史。花廳至此。一琴一鶴。清心如水。

開封守包拯大忠神

銅肝鐵膽。不容情。笑一笑。黃河清。

隴西公李綱大忠神

虜騎橫薄西城。書生無奈領殘兵。孤忠奮激調度分

明。

太學生陳東大忠神

上書不止。成仁而死。從容就市。烈哉君子。忠臣含泪。
奸臣喜。

副元帥宗澤大忠神

心勤帝室。眼識英雄。

崇政殿學士王安國大忠神

青苗錢。四海顛。兄執拘。弟稱賢。拘與賢。萬古傳。

徽猷閣學士洪皓大忠神

一本作
浩誤

冷山冷山白首而還。

豐國公趙鼎大忠神

身騎箕尾歸天上。氣作山河壯本朝。愧同僚
有日。裹殄鴟鴞。

學士虞允文大忠神

采石磯頭志氣高。大功勞。大功勞。書生不著戰時袍。
羞殺將軍挂大刀。

忠簡公胡銓大忠神

檜議可成。檜肉可烹。小朝廷。寧蹈海死。羞作卿。

烈士施全大忠神

拋一身。乾坤冤氣盡。皆伸事不成。英魂畱得作忠神。
休疑聶政一流人。

文公朱熹大忠神

古之文。秦始焚。古之教。漢帝分。三代而後一聖人。講
學東南得道真。正心誠意動君民。

江西招諭使謝枋得大忠神

賣卜賣卜。世人漸熟。慇懃聊作一書。須畱得丹心青
史讀。

忠節公李芾大忠神

號飲度殘更。血泪無聲。潭城外。殺氣橫。臣力已竭。臣心已明。

越國公張世傑大忠神

一君立。一君亡。天厭趙。颺音懼風揚。上達臣心。一瓣香。

左丞相陸秀夫大忠神

一塊肉。不得復。海水滔滔與君宿。千古興亡何代無。元人歡喜宋人哭。

信國公文天祥大忠神

餓不死。奔千里。十七史。何處起。日成仁。素所履。

國公余闕大忠神

註周易談軍士。翩翩良將國所器。守孤城。賊兵熾。一家死。義生平志。

學士方孝孺大忠神

木末亭。忠魂號哭暗星辰。九族是何人。空留白骨委江濱。

兵部車駕司楊繼盛大忠神

九死一生。忠心未泯。五奸十罪狀難行。

聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應。少保樞密副使。武

昌忠武岳公護善大天尊。

三拜

末運挺生。忠孝性成。勦除積寇。威振金城。雄如兀术。聞名卽驚。請命終喪。目幾失明。帝曰戒酒。遂絕兇觥。軍來仙鎮。義勇俱盟。黃龍寨裏。指日稱平。金牌忽下。馬首泪傾。天地變色。奸諛可烹。風波亭上。草木無情。魂遊天府。上帝鑒誠。神靈宇宙。萬古佳聲。

忠誥中卷

純陽子曰。生爲名臣。死爲名神。臣不易名。神不易名。世人昏昏。不察其真。天地之間。孰爲重。人爲重。人之中。孰

爲尊。君爲尊。君之下。孰爲貴。臣爲貴。臣之內。孰爲美。忠
爲美。世人有言。願爲良臣。不願爲忠臣。此卽道中門外
漢。此卽道中瞌睡翁。何知有良。何知有忠。逢堯舜之時。
臯夔稷契。良臣也。逢桀紂之時。龍逢比干。忠臣也。龍逢
比干。處堯舜之世。亦願爲良臣。臯夔稷契。處桀紂之時。
亦不得不爲忠臣。所謂忠者。誠一無欺。盡心竭力。敬事
後食。坐鎮朝端。大節不撓。小行必謹。至於臨難死義。不
事二君。乃天地大道。人生至性。譬如女子。夫死重嫁。承
一夫顏色。復承一夫顏色。回憶前情。少有烈氣者。豈不

羞殺。是知馮道蘇循之流。乃畜類同歸。雖位至卿相。祿享千鍾。乞人不屑。何況於有志氣者。故可以經綸廊廟。致治清明者。卽可以犯顏敢諍。捍禦封疆。視死如生。爲忠爲良。易地皆然。特時數不同。遇主有異。世人莫作兩般看。莫作難易想。幸而太平無事。主聖臣良。景星慶雲。昭其應。嘉禾瑞麥。致其祥。是先帝之靈。蒼生之福。社稷之長。爲臣而享富貴榮華。遇也不幸。而君驕臣諛。誅戮賢良。繁擾海內。奸雄草寇。竊據一方。地震山崩。時逢災變。是上天之怒。蒼生之災。社稷之促。爲臣而困苦患難。

盡節以終分也。知遇與分之所在。則不怨於天。不尤於人。盡己之心。聽天之命而已。余每讀史。看歷代以來。有獲忠良之名。而究無忠良之實者。有二。有先事一君。不見其忠。繼事一君。方見其忠者。亦有二。余今爲世人拈出一則。翹君之過。以沽直名。多刻諫草。以傳子孫。一則生平奸回。敗國之事。臨難死節。以蓋前愆。此有忠之名。究無忠之實也。一則待之薄者。以薄報之。待之厚者。以厚報之。一則重惜其死。甚愛其才。另結英君。以盡其職。此一君不見其忠。一君方顯其忠也。然此四者。余雖拈

出世。人亦不可輕略。彼其人殊有可憐憫之處。比於純忠大忠者。則不能較於不忠不良者。則遠勝。今世人既立心爲忠臣。則當取純忠大忠者。以爲模範。不可錯認。優孟衣冠。作孫叔敖可也。抑忠不必於大處觀之。正於小處觀之。不必於人知見之。正於不知見之。小事盡則大事無不盡。不求知而人自知。然小者非小忠之謂。不知者非淡漠之謂。一事之舉必勤。一言之發必誠。如陶侃之運甕。齋頭程頤之折柳。必諫。此其小者也。然小事如此。大事可知。夙夜小心。無慙屋漏。如趙盾之食魚。殽

楊震之辭暮金。此不求人知者也。然誠於內者。必形於外。辨忠至此。則知生爲名臣。死爲名神。非一事可假。一朝可至。世之人。當油然而思。恍然悟而知人之重。君之尊。臣之貴。忠之美矣。純陽子說忠誥中卷畢。

虔誠有請。衆忠神來臨曰。

志心朝禮

凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜帝。無極至尊。

配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文王。無極

至尊

定禮成樂純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公。無極至尊。

傳道正德純忠純孝。大成大神大聖先師孔子。無極至尊。

志心皈命禮

凡一拜

丞相比干大忠神

清惠侯伯夷大忠神

仁惠侯叔齊大忠神

衛大夫石碯大忠神

衛大夫甯俞大忠神

趙客程嬰大忠神

趙客公孫杵臼大忠神

鄭大夫公孫僑大忠神

越大夫范蠡大忠神

三閩大夫屈平大忠神

安平君田單大忠神

天下士魯仲連大忠神

趙上卿藺相如大忠神

秦大夫茅焦大忠神

畱侯張良大忠神

大中大夫賈誼大忠神

丞相申屠嘉大忠神

江都相董仲舒大忠神

中郎將蘇武大忠神

營平侯趙充國大忠神

槐里令朱雲大忠神

司隸鮑宣大忠神

東郡太守翟義大忠神

忠侯馬援大忠神

定遠侯班超大忠神

東郡太守臧洪大忠神

北海太守孔融大忠神

武侯諸葛孔明大忠神

漢壽亭侯關羽大忠神

征南大將軍羊祜大忠神

彭澤令陶潛大忠神

平章事褚遂良大忠神

梁公狄仁傑大忠神

始興文獻公張九齡大忠神

廣州都督宋璟大忠神

鄴侯李泌大忠神

汾陽王郭子儀大忠神

睢陽張巡大忠神

睢陽南霽雲大忠神

忠節公顏杲卿大忠神

魯公顏真卿大忠神

忠烈公段秀實大忠神

文公韓愈大忠神

晉公裴度大忠神

宛平劉蕡大忠神

韓國公富弼大忠神

萊國忠愍公寇準大忠神

魏國忠獻公韓琦大忠神

潞國忠獻公文彥博大忠神

河內公司馬光大忠神

汝南文正公范仲淹大忠神

參知政事唐介大忠神

清獻公趙抃大忠神

開封守包拯大忠神

隴西公李綱大忠神

太學生陳東大忠神

副元帥宗澤大忠神

崇政殿學士王安國大忠神

徽猷閣學士洪皓大忠神

豐國公趙鼎大忠神

學士虞允文大忠神

忠簡公胡銓大忠神

烈士施全大忠神

文公朱熹大忠神

江西招諭使謝枋得大忠神

忠節公李芾大忠神

越國公張世傑大忠神

左丞相陸秀夫大忠神

信國公文天祥大忠神

幽國公余闕大忠神

學士方孝孺大忠神

兵部車駕司楊繼盛大忠神

以上各一拜

聖教得統。大忠至孝。光明通顯。靈應少保。樞密副使。武

昌忠武岳公。護善天尊。

三拜

忠誥下卷

純陽子曰。古今來有無用之人。而不得謂之不忠者。有
有用之人。而不得見其忠者。碌碌庸才。但袖手傍觀。歲
縻廩祿。畱之無益。去之無損。如公孫弘之三公布被。盧
懷慎之伴食中書是也。此可稱爲無用之人。而不可加
以不忠之名。權衡者。誠能慎之於始進。則因才授職。名
器不致濫叨。而朝廷得人矣。有才堪王佐。學貫天人。經
綸滿腹。處之閒散之地。無所見其長。因浪蹟於江山。陶
情於詩酒。如李白之識子儀。杜甫之依嚴武是也。此可

稱爲有用之人。而仍不得盡其忠之事。秉軸者。果能登之於要路。則得權行道。必有非常之功業。而草野無遺賢矣。余所謂忠臣者。原非從利害上計較。天王明聖之戴。不可一日去於胸中。君臣之大道然也。今卽以利害論。則忠臣之利居多。奸臣之害不少。古今報應昭昭不爽。如比干諫紂而死。飛廉逢紂之惡。在當時。飛廉豈不揚揚自以爲得計。及牧野之師起。武王於比干之墓。則封之。於飛廉則驅於海隅而戮之。死之先後。曾幾何時。而比干之香名萬載。飛廉遺臭千年。利害不大相懸絕。

哉。且奸臣不獨人得而誅之。卽天終必誅之。如賈充秦
檜。惡貫滿盈。二人本皆有子。充檜之婦妒而殺之。此天
譴也。特假妒婦之手耳。夫絕嗣大事。因一人奸惡。遂絕
千年宗祀。豈不昭然顯應哉。此特槩舉一二人之報應。
以醒悟爾世人。夫自古之奸臣。未有安享無事者。不顯
滅其身。必戮其子孫。如董卓。曹操。韓侂胄。史彌遠之報。
應。憲冊之中。厯厯可數。爾世人不見近世之盡難者乎。
一身旣死。朝廷必蔭其子孫。加以贈諡。卽換朝易姓。亦
必追錄忠良。載在青史。若奸臣則宇宙罵不絕口。雖孝

子慈孫不能蓋其愆。利害如此。世人何憚不爲忠臣。而願爲奸臣哉。今而後已仕者。當打點心腸。光明正直。烈轟轟爲一忠臣。未仕者。一飲一食。常感君恩。慕拜颺之風。絕逢迎之事。一旦立朝。自可爲忠臣。卽終身不仕。亦無愧於天地神明。余說誥至此三卷。惓惓欲世人盡忠之意。至矣盡矣。倘執迷不悟。不獨負天地。負君王。且負余一片婆心矣。純陽子說忠誥下卷畢。

虔誠有請。衆忠神來臨曰。

志心朝禮

凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜帝。無極至尊。

配天合地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文王。無極至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子。無極至尊。

志心皈命禮。

凡一拜

丞相比干大忠神

清惠侯伯夷大忠神

仁惠侯叔齊大忠神

衛大夫石碯大忠神

衛大夫甯俞大忠神

趙客程嬰大忠神

趙客公孫杵臼大忠神

鄭大夫公孫僑大忠神

越大夫范蠡大忠神

三閭大夫屈平大忠神

安平君田單大忠神

天下士魯仲連大忠神

趙上卿藺相如大忠神

秦大夫茅焦大忠神

畱侯張良大忠神

大中大夫賈誼大忠神

丞相申屠嘉大忠神

江都相董仲舒大忠神

中郎將蘇武大忠神

營平侯趙充國大忠神

槐里令朱雲大忠神

司隸鮑宣大忠神

東郡太守翟義大忠神

忠侯馬援大忠神

定遠侯班超大忠神

東郡太守臧洪大忠神

北海太守孔融大忠神

武侯諸葛孔明大忠神

漢壽亭侯關羽大忠神

征南大將軍羊祜大忠神

彭澤令陶潛大忠神

平章事褚遂良大忠神

梁公狄仁傑大忠神

始興文獻公張九齡大忠神

廣州都督宋璟大忠神

鄴侯李泌大忠神

汾陽王郭子儀大忠神

睢陽張巡大忠神

睢陽南霽雲大忠神

忠節公顏杲卿大忠神

魯公顏真卿大忠神

忠烈公段秀實大忠神

文公韓愈大忠神

晉公裴度大忠神

宛平劉蕡大忠神

韓國公富弼大忠神

萊國忠愍公寇準大忠神

魏國忠獻公韓琦大忠神

潞國忠獻公文彥博大忠神

河內公司馬光大忠神

汝南文正公范仲淹大忠神

參知政事唐介大忠神

清獻公趙抃大忠神

開封守包拯大忠神

忠神聖號

隴西公李綱大忠神

太學生陳東大忠神

副元帥宗澤大忠神

崇政殿學士王安國大忠神

徽猷閣學士洪皓大忠神

豐國公趙鼎大忠神

學士虞允文大忠神

忠簡公胡銓大忠神

烈士施全大忠神

文公朱熹大忠神

江西招諭使謝枋得大忠神

忠節公李芾大忠神

越國公張世傑大忠神

左丞相陸秀夫大忠神

信國公文天祥大忠神

幽國公余闕大忠神

學士方孝孺大忠神

兵部車駕司楊繼盛大忠神

聖教得統。大忠至孝。光明通顯。靈應少保。樞密副使。武

昌忠武岳公護善大天尊。三拜。

呂祖彙集卷五終

呂祖彙集卷六

目錄

孝誥

孝誥上卷文

諸孝神聖號

并有讚

孝誥中卷文

諸孝神聖號

孝誥下卷文

諸孝神聖號

忠孝誥總跋

題忠孝誥詞六首

呂祖彙集卷六

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

誥集彙

孝誥上卷

純陽子曰。孝之義大矣哉。夫孝。德之基也。忠之門也。天
之心也。地之程也。人之本也。不孝則德之基傾。忠之門
塞。天之心覆。地之程缺。人之本賊。傾則仁義禮智無其
根。塞則經綸事業閉其庭。覆則日月鬼神促其生。缺則

東西南北失其衡。賊則視聽言動亂其真。故基立而百
行端。門開而行藏裕。心順而福祿集。程全而心志泰。本
安而枝葉茂。則大乎德。通乎忠。感乎天。應乎地。成乎人。
千古嘖嘖。稱爲孝子之名。夫哀哀父母。生我劬勞。懷抱
而冀其步履。步履而冀其成立。疾則思其愈。長則思其
賢。賤則思其貴。貧則思其富。爲之顧復。爲之提攜。爲之
飲食。爲之衣冠。爲之擇師。爲之娶妻。爲之立產。爲之欣
喜。爲之恐懼。人年不滿百。而一生心血。半世經營。止爲
子孫用盡。以是知天下無不是之父母。而人間有不順

從之子孫。蓋天下事有待。而孝無待。待其富。如終不富。而親莫留。待其貴。如終不貴。而親忽逝。天之歲月。不爲父母久邀。人子之心。昊天罔極。故志士常惜寸陰。孝子當惜分陰。孝子之心。本一。孝子之分。不同。玉食萬方。孝也。菽水承歡。亦孝也。七廟追封。孝也。春秋家奠。亦孝也。天子有天子之孝。諸侯有諸侯之孝。卿大夫有卿大夫之孝。士庶人有士庶人之孝。孔子之謂五孝。遇分而薄其親。非孝也。違分以悅其親。亦非孝也。盡己之分。行孝之事。是孝而已。然人生有二恨。嬰孩之際。只知嬉戲。恃

親之愛。肆己之爲。未能曲盡敬親之道。恨也。長而毛裏之念常生。音容之追已渺。雖珍羞醴酒。不能奉雙親於九泉。風木之悲。終身浩歎。恨也。知此二恨。則父母雙全。言笑依依。承歡膝下。人生大幸。自當晨昏定省。竭盡孝思。在一日。則伸一日之報。在一刻。則伸一刻之報。庶返心不愧。顧影無慙。否則悔將何及。今世之人。不孝者。因父母怙愛。家庭之常。忽略過度。禮節不生。色慾日深。天恩漸薄。對妻子之日長。對父母之日短。與妻子之言多。與父母之言少。此等之人。俱係下愚。賢哲不齒。神明見

乘。故家庭之間。不可一日廢禮。廢禮則慢生。慢生則覺起。覺起則閒出。是以父坐子立。嚴矣。行之而覺安。冬溫夏清。煩矣。久之而心悅。親未食。己不敢食。親未飲。己不敢飲。親未衣。己不敢衣。親未命。己不敢出。一步而不敢忘孝。一言而不敢忘孝。一事而不敢忘孝。親在不敢以身許人。親在不敢以遊爲名。親在不敢以忿易生。親在不敢以險可乘。夢寐之中。而孝思自存。非要譽於朋友。非求名於朝廷。非邀福於鬼神。孝德所昭。朋友自稱之。朝廷自顯之。鬼神自祐之。可以爲德之基。忠之門。天之

心地之程。人之本矣。純陽子說孝誥上卷畢。

虔誠有請。衆孝神來臨曰。

志心朝禮 凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜帝。無極至尊。

配天合地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文王。無極至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子。無極至尊。

志心皈命禮

凡一拜

仁讓公泰伯至孝神

被髮文身。曲體其親。荆蠻開國。篤生聖人。

恭恪公申生至孝神

東山師。金玦偏衣。不用辭。二五耦。晉室悲。君安驪姬。死無時。

異節公伯奇至孝神

伯勞伯勞。飛在山之麓。思親不見。終朝哭。勸世人。妻
死莫輕續。

誠一公會子至孝神

心與親同。嚙指而通。羊棗與思自不窮。孟曰。養志。幾
代家風。

勇感公子路至孝神

白雲悠悠。雙親莫畱。累茵列鼎。往南遊。負米當年何
處求。

誠感公閔子至孝神

母在兒寒。母去兒單。三子單。何如一子寒。至言動父古云難。

純謹公高子臯至孝神

執親喪。泣血三年。斷人腸。哀日深。笑日忘。思親常在白雲鄉。

純感公穎考叔至孝神

小人有母。未嘗君羹。君有母。悔誓黃泉。何日迎。洩洩融融。天性明。愛母及君。純孝聲。

謹恪公樂正子春至孝神

師訓心頭錄全體還親腹傷其足不出屋孝子心恭而肅。

漢太宗孝文帝至孝神

孝事親德化民諡曰文一聖君。

臧毅女緹縈至孝神

妾父廉平死者不可復生願入宮庭除父刑生男莫重。生女莫輕。上書救父令人驚。

順惠女桓少君至孝神

脫卻綺羅換布裳鹿車共挽去歸鄉拜姑禮畢忙提

甕。愧殺當時紅粉妝。

堅節女陳孝婦至孝神

青年十六。夫死養姑勤紡軸。丹書來屋。黃金盈篋。孝婦名千古錄。

清簡公茅容至孝神

避雨無心結友生。一經衡品便成名。廚下宰雞聲。堂前動客情。供母延賓孝子行。厚薄自分明。

仁感公薛包至孝神

後妻續前妻。逐里門舍外宿。灑掃堂前父怒生。思親

不得晨昏哭。晨昏哭親心非槁木。

義隱公王裒至孝神

讀蓼莪。廢蓼莪。墳前枯柏泪痕多。三徵七辟我心則
那手無斧柯。奈彼晉何。

誠感公陸績至孝神

橘花香。橘子黃。思親一食未能忘。七歲兒郎袖中懷
得滿庭霜。

誠懿公江革至孝神

孝子莫愁貧。行傭可養親。孝子莫愁賊。誠至動凶人。

順感公王祥至孝神

天上雀飛。水內魚肥。解冰入幕。動慈闈。

敬懿公孟宗至孝神

綠竹綠竹。孝子何須哭。勁節虛心。感應速。

雍穆公王延至孝神

西風寒。短衣單。貧自貧。兮親自安。

誠悅女唐夫人至孝神

堂上乳姑心愈固。有子有孫如新婦。孝敬相傳高崔戶。

文敬公庾黔婁至孝神

到縣未旬。身係官兮。心繫親。嘗糞心驚。稽顙北辰。這孝子。天性純。

文懿公何子平至孝神

情事未伸。天地一罪人。葺屋何須覆己身。

誠敬公韓伯俞至孝神

年年此杖須著肉。今年此杖須痛哭。親力不復。親力不復。恐衰顏韶光迅速。

誠感公董永至孝神

人間孝子室長貧。室長貧。風雨蕭蕭不葬親。仙姬特遣下紅塵。不是真。又是真。

誠悅公老萊子至孝神

身上衣。五色斑。嬰兒啼悅親。顏悅親。顏採藥何須煉。九還。

肅穆公丁蘭至孝神

刻木爲容如親。復朝朝禮拜誠。而肅眼中流血親。何哭。這頑妻。宜逐。宜逐。

勇感女盧氏至孝神

冒白刃護姑身。有仁義始稱人。

恭肅公黃香至孝神

冬溫夏清。不忝所生。

節孝公徐積至孝神

孝自天生。舉足心驚。終身不踐石。徐行。

誠愍公朱壽昌至孝神

母子相離五十春。棄官流涕入西秦。同州得見親。

至感公郭巨至孝神

供母不足。懷中兒哭。嬌兒反分慈。母肉埋。在荒山。

天賜黃金堪一斛。

靈寶公姜詩至孝神。

躍鯉湧泉至孝動天。

誠謹公毛義至孝神。

萬事可續親年不復捧檄心歡。親去何如親在食君
祿。

忍毅公張公藝至孝神。

九族九族五百年前共親腹。忍字足親親睦。

聖教得統大忠至孝光明通顯靈應少保樞密副使武

昌忠武岳公護善大天尊。

三拜

末運挺生。忠孝性成。勦除積寇。威震金城。雄如兀木。
聞名卽驚。請命終喪。目幾失明。帝曰戒酒。遂絕兕觥。
軍來仙鎮。義勇俱盟。黃龍寨裏。指日稱平。金牌忽下。
馬首泪傾。天地變色。奸諛可烹。風波亭上。草木無情。
魂遊天府。上帝鑒誠。神靈宇宙。萬古佳聲。

孝誥中卷

純陽子曰。水無源則竭。木無根則彫。屋無柱則傾。山無
脚則崩。天地無氣以舉之。則墜。日月星辰無天以繫之。

則滅。山川草木無地以載之。則絕。故天地生人。父母生子。人本於父母。即本於天地。人無孝。則何以爲人。余今爲世人說孝。夫孝有十一。曰承顏。承顏者。父母有笑容。則喜。有愠色。則懼。己有喜。當父母之前。則增己有怒。當父母之前。則消。無喜無怒。父母見之。不堪。有喜有怒。父母見之。亦不常。惟婉容悅色。言笑依依。始可謂之承顏。二曰順令。順令者。父母欲之東。己不可強之西。父母欲之南。己不可強之北。父母欲賞一人。己不可曰不賞。欲罰一人。己不可曰不罰。惟適其意。行其願。養志無違。始

可謂之順令。三曰寬心。寬心者。父母於日用則心謀之。於禍患則心防之。於子之不肖則心恥之。於子之疾病則心憂之。惟不以日用累其心。禍患恐其心。不肖勞其心。疾病虞其心。泰然自適。優遊無礙。始可謂之寬心。四曰敬身。敬身者。言動視聽之非。俱足辱親。令名。舟車飲食之損。俱足虧親。全體。惟口無妄言。行無妄動。立無妄視。坐無妄聽。車而恐墜。舟而恐覆。飲而恐醉。食而恐傷。始可謂之敬身。五曰善養。善養者。天未寒。撫父母之背。曰得無寒。寒則添衣。時未飢。進父母之前。曰得無飢。飢

則進食已。雖短褐親必備。裘葛已。雖藜藿親必極滋味。始可謂之善養。六曰繼美。繼美者。親用一人。已不敢改之。親行一事。已不敢更之。親遺一業。已不敢變之。親留一言。已不敢忘之。待親之人愈厚。視親之事愈重。守親之業愈謹。記親之言愈深。始可謂之繼美。七曰格非。格非者。君之過。可以犯顏。敢評親之過。不可以直言明辨。君以義合。親以恩合。親有大過。惟積以誠意。動以至情。婉言不從。繼以號哭。天性之間。必有動者。始可謂之格非。八曰調疾。調疾者。父母有恙。請明醫。慎風寒。躬親湯

藥嘗飲食衣不解帶。夜不成寢。食不知味。久而耐煩。愈而心樂。始可謂之調疾。九日盡哀。盡哀者。父母之恩。百年莫報。父母之終。千秋永別。臨沒而泪流血。心如裂。含斂而聲如塞。容如墨。送喪而往如慕。返如疑。水漿不入於口。苦塊不離於身。音樂不聞於耳。笑談不見於齒。自三日三月。至於三年。哀於禮。有節。哀於心。不忘。始可謂之盡哀。十日追思。追思者。春而奠。秋而祀。生而哭。忌而泣。節而哀。時而獻。廟而新。墳而掃。觀風木而興悲。觀白雲而長往。執遺器而悽愴。讀遺書而徬徨。始可謂之追

思此之謂十孝無處不宐孝無時不宐孝無事不宐孝
無人不宐孝。孝生於心。難以言盡。說此十孝以勸世人。
當知水源木根。屋柱山脚。天地本於氣。日月星辰。山川
草木本於天地。人本於父母矣。純陽子說孝語中卷畢。
虔誠有請。衆孝神來臨曰。

志心朝禮 凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德。神聖有虞。大舜帝。無極
至尊。

配天合地。純忠純孝。作述大德。神聖周西伯。文王。無極

至尊

定禮成樂。純忠純孝。制作大德。神聖魯國周公。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖先師孔子。無極至尊。

志心皈命禮

凡一拜

仁讓公。泰伯至孝神。

恭恪公。中生至孝神。

異節公。伯奇至孝神。

誠一公會子至孝神

勇感公子路至孝神

誠感公閔子至孝神

純謹公高子臯至孝神

純感公穎考叔至孝神

謹恪公樂正子春至孝神

漢太宗孝文帝至孝神

誠毅女緹縈至孝神

順惠女桓少君至孝神

上九
卷二
堅節女陳孝婦至孝神

清簡公茅容至孝神

仁感公薛包至孝神

義隱公王裒至孝神

誠感公陸績至孝神

誠懿公江革至孝神

順感公王祥至孝神

敬懿公孟宗至孝神

雍穆公王延至孝神

誠悅女唐夫人至孝神

文敬公庾黔婁至孝神

文懿公何子平至孝神

誠敬公韓伯俞至孝神

誠感公董永至孝神

誠悅公老萊子至孝神

肅穆公丁蘭至孝神

勇感女盧氏至孝神

恭肅公黃香至孝神

節孝公徐積至孝神

誠愍公朱壽昌至孝神

至感公郭巨至孝神

靈保公姜詩至孝神

誠謹公毛義至孝神

忍毅公張公藝至孝神

聖教得統。大忠至孝。光明通顯。靈應少保。樞密副使。

昌忠武岳公護善大天尊

三拜

孝誥下卷

純陽子曰。父母是兩尊活佛。今世人不知敬。昔有楊黼家貧。耕數畝。竭力奉親。甘旨。一日聞蜀有無際大士。辭親往訪之。塗遇一老僧。問何所之。曰。欲見無際。老僧曰。見無際。不如見佛。曰。佛安在。曰。汝但回。遇著某色衣履者。卽佛也。遂回。無所遇。夜至家。扣門。其母聞聲。喜甚。卽披衾倒屣出戶。乃向所言佛狀也。自是知父母是佛。不用遠慕。况天下事之報應。猶遲。惟孝之報應。甚速。一念之孝。神自知之。一事之孝。人自敬之。如孟宗之哭竹。王祥之臥冰。天性之感。何其神速。故孝子之家。祥雲常遶。

吉神遠照。不孝之家。凶鬼在堂。戾氣冲天。可不懼哉。今世人動言繼母難事。子道維艱。不知天性可感。後母之不慈者固多。極惡者亦少。皆因世人喪偶續娶。前邊兒女先將古來許多晚娘惡件。填在胸次。這邊晚娘父母保婢。又唆教自立馬頭出來。兩邊人弄出搬來。言是言非。遂將天下繼母俱看得是不慈的。所以人子每遇繼母不孝者多。今惟竭盡己道。動以誠敬。人非槁木。豈不心回。抑庶人之孝。與天子之孝本一。庶人之父子與天子之父子不同。庶人不過養生送死。竭力無違。天子則

家國之際。嫌隙易生。讒疑易起。如楊廣之弑父。肅宗之殺子。古今大變。天地寒心。故天子之子。肅肅小心。溫溫終日。無離左右。無廢溫清。無干政事。無畜兵馬。無延賓客。則嫌隙不生。讒疑不起。國本無搖。社稷長安矣。余說孝誥至此三卷。惓惓欲世人盡孝之意。至矣盡矣。倘執迷不悟。不獨負天地。負父母。且負余一片婆心矣。純陽子說孝誥下卷畢。

虔誠有請。衆孝神來臨曰。

志心朝禮 凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜帝。無極

至尊。

配天合地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文王。無極

至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公。無極至

尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子。無極至

尊。

志心皈命禮

凡一拜

仁讓公泰伯至孝神

恭恪公申生至孝神

異節公伯奇至孝神

誠一公會子至孝神

勇感公子路至孝神

誠感公閔子至孝神

純謹公高子臯至孝神

純感公穎考叔至孝神

謹恪公樂正子春至孝神

漢太宗孝文帝至孝神

誠毅女緹縈至孝神

順惠女桓少君至孝神

堅節女陳孝婦至孝神

清簡公茅容至孝神

仁感公薛包至孝神

義隱公王裒至孝神

誠感公陸績至孝神

誠懿公江革至孝神

順感公王祥至孝神

敬懿公孟宗至孝神

雍穆公王延至孝神

誠悅女唐夫人至孝神

文敬公庾黔婁至孝神

文懿公何子平至孝神

誠敬公韓伯愈至孝神

誠感公董永至孝神

誠悅公老萊子至孝神

肅穆公丁蘭至孝神

男感女盧氏至孝神

恭肅公黃香至孝神

節孝公徐積至孝神

誠愍公朱壽昌至孝神

至感公郭巨至孝神

靈保公姜詩至孝神

誠謹公毛義至孝神

忍毅公張公藝至孝神

聖教得統。大忠至孝。光明通顯。靈應少保樞密副使。武昌忠武岳公。護善大天尊。三拜。

忠孝總跋

純陽子曰。余本神仙。存心忠孝。每遊下界。見紅塵蔽日。白水滔天。爲臣不忠。爲子不孝。勸之學佛。何處參禪。勸之求仙。何處談玄。忠孝平實。可以久傳。與人臣言。依於忠。與人子言。依於孝。忠孝之文。存心有年。因遊回雁峰。得過花石城。雲端之上。香風繚緲。見周末祐。秦文超。諸鯤。胡思恭等。虔誠拜請。因作忠孝誥六卷。皆淺言近理。

不敢深文奧義。舉忠孝神一百一十三位。皆事蹟昭彰。不敢探幽索遠。使朝夕拜誦。廣佈人間。於今癸酉年十月廿四日。批寫拜是誥者。用鐘鼓各一。以通幽冥。用七星水。以洗奸臣逆子之心。用清香。以接忠孝之靈。至於衆神之諱。余恐世人不曉。故爾連書拜禮之時。不可宣誦。如有儒釋道三教人。果能堅志奉行。細心體會。勸世人拜此誥者。天地清明。鬼神欽仰。功德現成。福祿無量。勉之勉之。純陽子作忠孝誥畢。因書於後。

題忠孝誥詞

梅仙

幾度到瀟湘。挑燈夜未央。春風一曲白雲鄉。一笑
還一哭。坐在南山麓。忠孝萬言書熟讀。

竹仙

古寺雁聲殘。明月上欄杆。三更何處冷蒲團。一不笑
亦不哭。忘卻南山麓。忠孝萬言書誰讀。

柳仙

袖裏是青蛇。籠內是丹砂。一輪明月夜開花。知笑
不知哭。跳過南山麓。忠孝萬言書不讀。

松仙

落日滿山紅。乾坤一掌中。丹成爐內起蛟龍。止笑
不止哭。踢倒南山麓。忠孝萬言書常讀。

妙仙童

日日燒爐煉九還。從容捧誥步雲關。幾多水。幾多山。
一路春風接笑顏。

應仙童

瑤池昨日採桃還。又捧金言出紫關。綠綠水。青青山。
白雲無數繞人顏。

呂祖彙集卷之六終

呂祖彙集卷之七

目錄

前八品經上

重刻八品仙經原序

合刻八品仙經原序

無我子八品仙經序

八品仙經自序

八品圖象

開經偈

太極化育品第一

五行端孝品第二

誠悌導引品第三

正忠示教品第四

呂祖彙集卷七

重刻八品仙經原序

不佞受性恬簡。有志於道。居恆虔奉呂祖。凡有所爲。必以告師。亦鑒予之誠。往往降箕。示以規訓。贈以歌詩。其語初似祕。而事至無不曉。然符契者。及滇守之遷。一日箕忽有所命。謂疇昔所著仙經。前後共八品。業已梓之廣陵。但其傳未廣。予今守滇。滇爲古六詔地。夷漢雜處。民性犴。音羴。結音羴。罔知禮義。王化日尋。干戈以戕其生。朽骨腐肉。鬱爲腥膻。以致上觸帝罰。子

序是經而廣其傳其爲利益甚溥。余時敬諾。夫道盡
之於易。而意盡之於陰陽。嗣後黃帝與蚩音鳩尤戰於
涿鹿。九天玄女授以太上道君所撰陰符經。猶龍公
時度函關。爲令尹喜所勉。而爲之撰道德經。二經其
勢若險而趨甚平。辭若偏而蓄甚完。再後有叅同契。
原本於易。推廣二聖人之旨。而奧言之。莫可涯涘。晚
而又有悟真篇。諄諄爲鉛汞龍虎嬰兒姦女之說。其
幡然悟者。以爲身中之坎離。其罔然迷者。遂流而爲
黃白採鍊之術。枝蔓音萬不根。張皇過實。道豈如是哉。

今茲八品。主於道而輔之以儒釋。其體用頗合乎中。庸其指歸無異乎。楞嚴圓覺。由淺而深。由外而內。由顯而微。由五行而萬物。由倫常日用而身心性命。無所不該。無所不晰。高不可揆。深不可原。闡之而彰。三光舒之而彌六合。隨之而不見其後。迎之而不見其前。廣矣大矣。恍兮惚兮。罔能窮其象物而洞其淵微。無論悟真。駸駸乎追躅。叅同而媿美之。遊方之內者。玩繹而有得於是。則將忠君孝親。遵禮法。去凶暴。篤於自修。以養其名。遊方之外者。玩繹而有得於是。則

將息慮絕欲鍊精氣勤吐納專於內守以養其神此
之謂不虛生此之謂長生此之謂無生三教合一而
萬理無虧道不擇地地不擇人不越乎衣冠文物之
倫烏言卉服之衆而儼如東華孚佑駕雲駢而臨教
之大暢玄風一洗陋俗豈小補云乎哉然揣本而後
齊末原始而後要終則今日之刊布流通尤所致意
於方之內蓋方內者方外之基也抱樸子云求仙要
當以忠孝和順仁信爲本若德不修而但務方術終
不得長生有客從旁笑曰子大夫辨矣將無以神道

設教乎。余退然不敢任。萬曆甲寅歲冬月。還陽道人。趙性粹。書於滇中之澄懷軒。

合刻八品仙經原序

此序係初合刻八品
尙未分定品目時

八品仙經。蓋純陽呂祖師之箕著也。其一二品投於

廣陵。三四品投於金陵。五品投於昆音陵。六七品投

於信州。八品投於臨江。仍諭授經衆信。存以俟取。至

是乃命廣陵童啓玄子。普取梓布。李子序之。經至啓

玄彙錄。更祈仙姑何祖。紫陽張祖。箕校梓於萬店集

仙樓。陽乃重加讐訂。稽首作禮。而序曰。大哉品經乎。

其括丹經。剖玄蘊。剔皇猷。艤音擬道筏。要原終始宗貫。

天人罔弗悉備。洵度世之貞符。修仙之要道也。於稽

其概。可以徵設教之神焉。可以覘翊治之隆焉。可以

覩功德之盛焉。可以會三教之歸焉。可以覈音芻正邪

之辨焉。可以證修煉之祕焉。何也。蓋神不可以方所

測。故感自疾而應益顯。信不可以遐邇窒。故孚自溥

而化益光。是故祖師品經。不一人一方界。而五陵多

士界者。正以彰大道爲公之兆。寓中孚起信之機爾。

故曰。可以徵設教之神。昔羲黃堯舜。神化安民。垂拱

而治。是故立元太極五行品。首表我太祖高皇帝聖
諭配揚玉帝天尊。闡化妙旨。使人曉然。知遷善以弭
米音灾。積德以致福。養性以合真。而助國佑民。默贊無
爲之化。莫茂焉。故曰。可以規翊治之隆。昔立聖化形
演經。大士分身說法。是故祖師痾瘰愚盲。曲垂接引。
或以夢示。或以形諭。或以箕演。紀載不足以盡之。迨
茲品經。則又媿休雲笈。普門功德。尤爲罔極。故曰。可
以覩功德之盛。夫道一而已矣。初無有三教之分也。
昔我老猶龍。宣聖竊比象教。未東。列子預述。夫何其

徒各相護持不相下。非矣。是故品經博援儒釋之精
微發揮道源之奧妙。而殊途同歸之義彌昭。故曰可
以會三教之歸。且道有正宗。宗有玄祕。祕有真詮。自
旁門起而邪滄正。妄紊真矣。是故品經廓真闢妄。標
正祛音區邪。明而嚴。詳而確。學者據品參詮。循詮探祕。
握祕歸宗。卽旁門烏得而眩諸。故曰可以覈邪正之
辨。夫大道未易以明言。至人兼難於遽識。况丹鉛玄
機託譬。旣多稱名轉浩。口訣隱語。臆中爲艱。是故誦
法品經。自爾心領意會。觸類通解。豁若關開。鍵啓而

直達堂奧矣。故曰可以證修煉之祕。雖然載道者經也。闡道者人也。祖師著經以訓世。而人不能法經以修仙。寧不有負普度之德意哉。苟人人信受。不徒誦覽。而是訓是行。則人人脫苦海。登道岸。超躋仙境。而祖師之惓惓軫望。始慰善哉。童子衛道之功。與經同其廣遠。而壽祉脩祚。繁衍如之矣。若孫得富侍箕藏法。朱霓奉道受經。咸與有功。故并及之。其諸受經善信。具在品中。不更贅。昔萬曆己丑三月。廣陵弟子啓真。搏微李應陽謹撰。

八品經序

自青牛去而玄學著。白馬來而佛教興。以故儒書之外。復有釋典。丹經。無非誘掖斯世。以慎守其道心。洗滌夫人心而已。然佛仙之書。亦自各立門戶。爲一家言。於二帝三王之道。固已千歧萬派矣。誰復有窮源索本而歸於一者乎。惟呂祖會三教之旨。闡爲諸經。八品其發矚也。一二品著於廣陵。三四品著於金陵。五品著於毘陵。六七品著於信州。八品著於臨江。地更五處。時歷數年。想見其演之不易。惟其心之慈願。

之宏志之堅確。夫是以卒底於成。此經多沈鬱謹嚴。不似後此所演諸經之暢。而實包孕諸經。胚胎衆品。如泉出山而勢將放海。如笋解箨而氣已干霄。惟理原一貫。旨本同歸。三教不必殊途。諸經又焉異致。而曲學下乘旁門。各樹赤幟。互相譏詆者。其亦可以廢然而返矣。義陵無我子劉體恕敬序。

呂祖彙集卷七

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

八品仙經自序

係後重復校正時自序
校經始末非專序演經

仙經著於五陵古矣。大旨宗貫三家。滙音毀歸萬理。諭教

忠孝。勸勉德功。無不襄益王化。協贊天工。自身而家。自

家而國。斯之推也。由博而簡。由顯而密。斯之用也。詣於

神化之極。不越夫格致誠正為歸。此著經五陵之義也。

大道爛然。周行坦率。本非隱怪譎異之書。不近禍福告
 禳之典。其知微也。窮精達化。上昇天京。其致治也。垂拱
 端默。刑措無為。其潛養也。修身靜慮。退志恬頤。豈曰行
 杳念經。然燈拜典。篤信於愚夫愚婦之倫。是故上士悟
 之以幾神。中士修之以入道。下士得之以延年。義理混
 茫。氣神灑博。寧不可以壽於天地間乎。傳經後。或於雕
 蟲鏤音漏魚之際。不無鳥跡於烏。狐近於孤之類。昔固費
 何張二真所正。正之固亦砣音窟確。而今迺大訂焉。五陵
 異地殊訓。猶曰創草。卷之不次者。於今次之品。之才第

者。於今第之。猶虞世逸音時遙。以訛授訛。復如舊日之
淆吾旨也。如君王曰君親。神敗曰神沃。太王曰文王。武
鄉曰武卿。任心不了。曰在心不了。何匪修持。曰何必修
持。凡是類者。不啻什伯。皆何張正之之後。而再誤之者
也。大可憂者。雜學曲派之流。燕言以摹吾經。英異魂爽
之輩。偽說以攙吾典。赤輪行空。普照羣族。天地至大包
含萬物。固弗與競。能無懼乎。謂天之文。日月星辰。露雷
風雨。雲霞霓電。謂地之文。山嶽海瀆。飛走潛植。宇合荒
維。謂人之文。仁義禮智。忠孝信誠。衣服飲食。三才之所

以亘絲於長久者。蓋以恆也。至理之外。更無餘理。繁言之未。安贅多言。是以孔孟之後。不復有孔孟之書。老莊既往。不更聞老莊之語。吾著仙經而大訂之。詎重編累牘。而數數與人間言乎。卽何張正後。突云須候酉年酉月酉日酉時。起首入室。吾因笑曰。幾個人生百歲。延回頭。迅速在當前。愛河慾海無邊苦。安忍遲遲待酉年。是誠旁門異徑。騁驅躔趾。冒昧天垣。靈爽行遊。縱箕舞舌。亂我典彝。當有叛道背教之誅。雖曰避於明刑。實難逃乎陰罰。與適以復誠子上。兒時割音股活母。嗣是父罹

離^音於災。過慟失目。吾因感而降之。以復其明焉。卽授以
語錄一集。雪過修真仙懺一卷。斗光度厄護命大神咒
一帙。仙經亦於焉不定。授畢。吾遂不復至矣。是卷次已
定。朗若日星。品第已分。屹如衡岱。苟易吾言。毀經滅教
者。是經云。如有毀經滅教之人。城隍里社。檢舉以聞。雷
火二部。卽加報應。豈有爽耶。信受奉行。守而勿失。禮誦
解悟。修而勿怠。廣宣教法。大振立風。則人入道之志不
惑。而我衛道之力不孤。是言也。亦宜與八品合傳。以警
夫後之纂經者云。天啟丙寅之歲。正月上元日。孚佑帝

君自序。

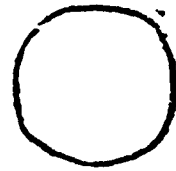
八品圖象

第六七品

無圖

第一品圖

第二品圖

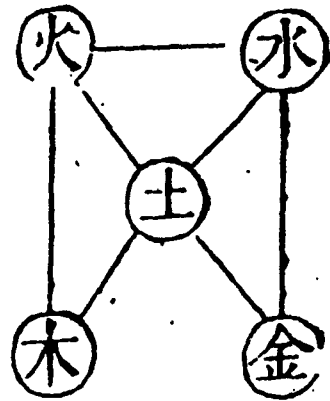
濁陰靜

清陽動

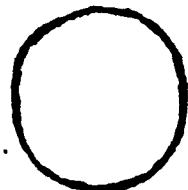
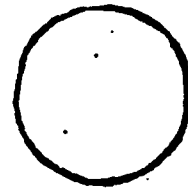
太極

初三月形

坤道成女

乾道成男

萬

化物

生

金

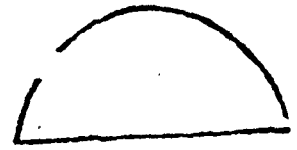
土

水

火

木

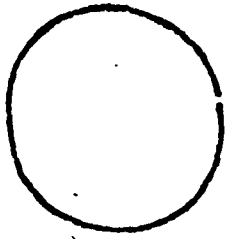
第三品圖

金水相平 造物以生

及時採取 獲我丹功

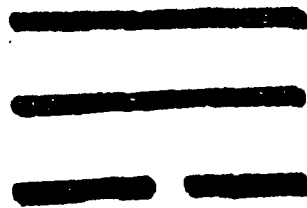
第四品圖

滿而不溢 顛而不危

象體乾天 樞合四時

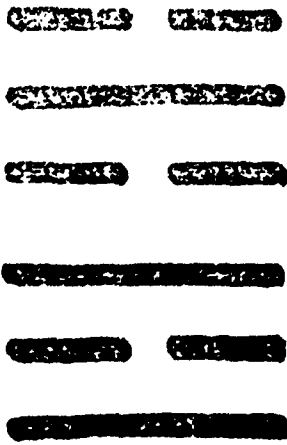
第五品圖

陰從乎陽 柔順於剛

出無入有 君子遜鄉

第八品圖

渾二物名 歸乎太極

虛無交合 至誠不息

前八品仙經開經偈

凡經首皆有偈揭一經之全旨以爲皈依信順之詞

稽^音首皈依三教主。天雷上相號純陽。行功圓滿周

三界。願力弘深徧十方。寶劍威光妖崇滅。金丹至道

鬼神降。飛昇上聖真詮笈。普濟羣迷妙法航。散禍消

災求度厄。至心皈依命誦玄章。

太上呂祖開天皇極證真闢闢洞妙仙經上卷

他本無洞

妙字者非

太極化育品第一

品目俱係呂祖訂正他本無品目者非

爾時爾時有二義一則敘述奉命開闢之由如云彼時一則正指說經之時如後文爾時真人日之類是

也。玉皇至尊。在兜率凌霄天宮。同瑤池聖母。演說開天

皇極。普濟妙法。五老帝君。偕十洲三島五嶽四瀆。三界

真仙咸集左右。聽說妙法。是時東嶽帝君出班奏曰。昔

有天符下降。為因眾生背逆君王。作君親者非欺凌父母。染

貪塵欲。婪音嵐酷利名。奸盜邪淫。穢污濁亂。人我互執。骨

肉忿爭。特勅報折子孫。豐災地土。遵旨抄錄。部洲天喪

癘痘流行。百千萬億。旱澇稼穡。十損七八。罪重者殲音尖

嗣罪孽者。疾瘟冤魂。盈司莫能救拔。饑饉載道。日不聊

生。如斯罪報。眾生仍不修省。業網愆尤。伏望慈尊哀憐。

愚昧救大苦惱。佈頒恩命。轉禍成祥。令皈依正道。離諸
障礙。人無橫夭。國泰年豐。庶滯魂賴以起昇。則疾疫仰
而清泰。俾令天清地寧。物阜和平。玉帝聞曰。善哉善哉。
塵寰污濁。惡貫乾坤。天地轉輪。報及障業。因迷正道。故
作愆過。勅令仙曹得道呂真人下界。大闡玄微。開悟盲
聾。諭講太極大道。滌蕩世界塵氛。咸使改邪歸正。吾奉
至尊無爲妙旨。拯救生靈。人間看誦者。能釋幽冤宿苦。
善解在世愆尤。悉化君正臣直。父慈子孝。兄弟和睦。互
愛六親。禮義不失。家道清寧。衆等肅誠諦聽。吾教太極

無形先天地生氣神合竝混一鴻濛一氣既動動而履
陽其卦應乾動極復靜靜而生陰其卦應坤輕清上浮
乾道曰天重濁下凝坤道曰地夫天者天運不息氣旋
如環夫地者地定以靜風勁而載天地互附體用以全
天依於地地依於天日者陽氣積而精外明也月者陰
氣積而魄含景也陰陽之理悉係於易璇璣之要經緯
存焉此天地化工之變也六十卦象一倒一正一降一
升升而合陽降而符陰修丹之士演卦屯音蒙屯卦升
陽蒙卦符陰火有上下反正須明陰陽之奧晦朔之分

子亥初交丹結之靈。任督二脈陰陽之精。通暢百脈。流轉一身。自然而然。非能之神。水火二炁。上下之分。足底湧泉。二氣之根。升入尾閭。音符合兩君。一水一火。右命左精。上升夾脊。雙關貫通。達此泥丸。而返明堂。默灌五宮。上重樓中。直往絳庭。復流丹府。晝夜不息。難以壅停。真火無候。大藥無斤。以神馭氣。至道乃成。人稟三才。體全太極。心先天地。廓徹圓通。本性虛湛。用運冲和。神化自然。繇繇忘情。觀天之道。執天之行。精化爲氣。氣化爲神。鍊神還虛。號之長生。衆生不悟。迷亂七情。喜怒哀樂。

神喪於形。忤忤綱常。違逆彝倫。因溺慾浪。種種不仁。子不孝。父臣不忠。君兄不愛。弟弟不敬。兒婦不順。夫友不信。朋仁義乖張。形神不寧。虛浮詐僞。剛狠自矜。貢高我慢。護已挫人。以致上帝震怒。罪釁災連。稼穡不收。骨肉飄零。橫亡夭死。水火瘟刑。尙不知省。怨恨神明。愚頑愆重。勅吾降臨。闡教開宗。說法度生。各宜修省。誠一於心。忠孝義慈。積德累功。痛返前非。改過自新。靜而悟道。默而養神。吾傳至理。弘示天人。若能參覺。頓超苦輪。吾憐衆溺。屢化身形。遍巡宇宙。普度羣生。此經首品。畧演修

因後著七品。爲大梁津信受皈依。名列天庭。覺之者靈。謗之者譴。悟之者證。果於仙籍。傳之者利益。於三生。皇極聖道。勿視以輕。助之者增福延壽。滅之者永墮幽冥。天神鑒察。報應昭明。齋戒禮誦。萬神咸欽。城隍里社。遵教奉行。在壇衆生。歡喜信受。作禮而退。

五行端孝品第二

他本作立元太極仙經五行品者非

爾時純陽呂真人曰。吾因往昔心存於道。隨形托化。未嘗迷根逐性。固不失其本源。難逢至訣。身世浮沉。累受累修。積功積德。誓行孝弟。忠義仁慈。後遇東華帝君。遂

聞大道飛昇金闕。證聖成真。憐諸苦惱遊行三界。普濟羣生。近有天旨。勅度業海。盲音萌聾。但貪名逐利者多。證聖修真者少。邈視人輕。惟懷已勝。性如狼虎。噬毒尤加。心口置於兩途。機謀徇於萬種。染欲者萬億。惜命者幾何。吾聞太上曰。吾有三寶。保而持之一曰慈。二曰儉。三曰不敢。爲天下先。故慈能勇。以儉能廣。不敢爲天下先。而能以成其器。所謂真者。虚心絕慮。保氣養精。應物而不存於物。養虛而體於虛空。情意了然。厥修元始六闕。嚴守一息恆存。氣神不竭。神氣相溶。伏其氣於臍。守

其神於身中。神氣孚合。關捩音列開通。爾口說道。道居何

處。心不忘道。道已得焉。體聖賢心。行聖賢事。方爲道矣。

吾承恩命。接引衆生。慧照汝等。尙不信受。妄行智巧。播

弄奸頑。掩詐雜眞。眞難領悟。可見浮生。無有仁德。吾體

天地之心爲心。但願羣迷。普修慈善。冥心注神。神與氣

符。伏膺元氣。勿喪三般。今爲衆生。開演易理。喻以前聖。

而譬曉玄微。見易包於道。道包於易。採而行之。潛而修

之。默而守之。勤而鍊之。則神昇紫府。位列仙班。乾坤混

合。易象如斯。一氣旣判。兩儀之源。窮神知化。周匝環縣。

知微知彰。隱顯難言。絡繹不絕。光範太玄。自矜不長。惟
曲可全。守道以訥。任兌必愆。致中抱一。履和而謙。以卑
而積。以柔而堅。心動爲意。意轉情牽。情牽著妄。妄引多
愆。夫人之情也。見物如虎之逐。人之意也。見物如龍之
纏。動心不滅。照心難圓。命在於腎。性屬於乾。心凝爲神。
神靜爲性。窮理盡性。混茫無端。神歸無爲。煉煅三元。視
而不見。聽而不聞。言而無聲。萬慮俱捐。五行之道。水火
化焉。水火相洽。水火相兼。火中有土。水中有焰。火既生
土。三姓以全。以土制水。水溢必旋。導水濟火。水火交歡。

金木合併。氣神相連。金情木性。驅煉膠粘。中宵漏汞。光透重簾。溫和頤養。升汞降鉛。金浮木墜。赤日當天。火要水濟。水賴火炎。以柔制剛。剛柔連絲。煉成一塊。非汞非鉛。能升能降。號曰胎仙。運火煉藥。神與氣纏。以火喻神。以炁喻藥。以神合氣。氣足神全。河車之數。運氣周天。心息相依。腹存目蠲。戊土從坎。進之陽火。己土從離。退之陰符。進合與退。含之太玄。元海之竅。循之泥丸。五炁混合。萬象朝天。時人不識。附會亂傳。人道未了。仙道難全。

別作欲修真道。人道合仙。叅而行之。仙聖同肩。受形父

母體合情緣。移神脫氣。朔晦嬋娟。二氣相資。龜蛇盤旋。

混聚凝結。胞胎是全。溫養十月。體符先天。劈開混沌。顯

象燦然。懷育乳哺。母形羸煎。子漸養成。體固神完。脫氣

化育。罔極昊天。所云脫化。妙理幽玄。胎元之道。符合坤

乾。陽施陰受。情性交連。今世迷途。疑徒散內溺外。七情

惜憐。六根頓壞。失本忘真。不知警戒。火燥水崩。氣離神

敗。別作顧子恤妻。掌中珠愛。父母洪恩。眼中塵礙。不孝

悖逆。罪愆廣大。汝既惜子。當惜父母。汝若孝親子。亦孝

汝。汝不敬親子。亦違忤。父母衰顏。電光草露。感氣受形。

當思乳哺。吾今垂經首。孝爲務。五行之先。百行之路。順其志。顏天神擁護。活祖不叅。歲月空度。不孝之輩。身勞雷部。報應昭明。速當醒悟。暗室可欺。於心神明。難以掩飾。欲學仙道。長生先修。人道爲務。易曰。憧音憧往來。朋從爾思。氣和乃神之衢。精化乃藥之務。還精補腦。如濛如霧。以無生有。世罕修也。天形何以長。門樞何不靈。內照慧寶光。燦燦明珠府。衆生所以不能悉心領悟者。由乎情著於物。思別作迷於愛也。若致柔以怡。迴骸反視。則道斯存矣。廣成子曰。無視無聽。抱神以靜。詩曰。上天

之載無聲無臭。西方學曰：無智無得，無所得故。他本此下有如

電如霧應作太上曰：反者道之動，弱者道之用。大音希

聲，大象無形。俗人昭昭，我獨若昏。夫天地之所以長久

者，以其不自生也。大哉聖賢之言乎！論語有曰：毋必毋

固。孟子有曰：勿忘勿助，皆存神馭氣之階也。今人不自

知耳。養氣之道，要在懸懸，譬如流水之曲暢，恍若飛雲

之凌空，猶似圓珠之滾盤，悉如嬰兒之無我。中庸曰：闇

然日章。壁經曰：其心休休。夫豈皆謬語哉！今古聖賢若

車同軌，世俗無知，妄分三教，不識千燈處，一室共明。萬

法循一理共聖。不參至理。玄微妄執。是非人我。尋伎摘
葉。鼓舌誇唇。逞臂著迷。盲修瞎煉。後之學者。盡被鼓引
而不悟也。但願衆生。精進於道。實心於誠。莫泥去於象。
莫著於文。尊師親友。虛己以敬。默然悟之。長生可躋矣。
卽說咒曰。北一天地精。普化於萬靈。乾坤能轉軸。龍虎
潛真宗。六魔以消蕩。三元景燦明。烏兔結中谷。龜蛇盤
內庭。遊行超宇宙。掌握回死生。驅掣雷電光。鬼怪悉潛
形。敢有違逆者。劈體如織塵。慧光所照處。災厄悉和平。
敬受而誦讀。名奏於天宮。真人說經已畢。時有祥雲香

雷瑞氣盤旋。鶴馭碧空。師回駕已。衆等悉皆稽首。俯伏作禮。信受而退。已上二品著於廣陵

誠悌導引品第三

他本誠悌上有廣慧二字者非

爾時純陽仙師告金陵大衆曰。吾因鶴城徐氏。久在空門。實踐樂施。致身顛沛。年逾七十。道心不退。雖無冲舉。亦有深功。因承玉音。命度蒼生。慧照乾坤。感誠降彼。已說太上皇極一品二品化育之機。但彼處衆生。貢高我慢。妒音豆嫉貪瞋。屢以善道化之。羣生執著。不了。取有三闢法。皆不體吾普濟爲念。各懷私室。別作室非作逞高能。

善言慈誨。不勸於人。以教外虛浮。矜誇於己。未得仙地。
妄絕人言。可歎可喟。行吾道者。積功修德。勸善化惡。講
教忠孝。勵勉信誠。以氣致柔。從容中道。明無人非。幽無
鬼責。和乎衆性。循理民情。以道義行。仁慈利物。濟生愍
貧。恤苦。慈悲惻隱。澤及昆蟲。至於草木。不可傷殘。憫人
凶。恤人苦。放生戒殺。捨大慈悲。行方便心。勝如齋戒。體
天地德。何匪修持。行吾道者。如遇不善之人。以德以理
化之。苟弗依善而執拘者。必當和氣怡顏以接。所以宣
聖循循然善誘人。婁師德唾面自乾。音干何曾瞋怒。若克

己泰而不驕。彼必化惡歸善。乃闢教之功。設使不教民

戰。是謂棄之。焉無罪哉。如遇敬道之人。以恩以善結之。

苟錯行道而偏著者。亦別作必非當引解聖經以悟。所以君

子近者悅。遠者來。周太別作文非王從者如市。皆因德惠。若

盡己和而不同。彼必皈正起敬。乃闢教之仁。設使顛而

不扶。心何忍乎。豈不愆歟。天下之人。有教無類。為師作

傅。當以忠恕敬肅。順氣怡顏。義以為質。禮以行之。遜以

接之。信以成之。深則厲。厲則難從。淺則揭。揭則生亂。言

不重則不威。至哉守一心平氣和。氣和神暢。神暢體舒。

浩然天地俯仰無愧。翁音然性情不離體用。存真一心。超真一道。吾聞太上曰。先天而生。生而無形。後天而存。存而無體。靜爲之性。心在其中。動爲之心。性在中心。生性滅心。滅性現如空無相。湛然常滿。夫大道無象。內存於有。真性無外。不生其心。居境忘境。無象以存。守乎無體。固蒂深根。養於天真。若忘若存。精以合氣。炁以合神。太上曰。神以形生。精以氣盈。知其神氣。可以長生。引先聖語。以合三教。非妄枝葉。以誤羣生。若能頓悟。可保真形。吾因傳經。維揚誑做。故示教於金陵。以忠信品。普

化羣生。不願持齋。惟願信心。齋之謂齋。以齋於心。心不
修持。齋胡爲功。只知戒口。罔知戒心。卽心是道。堅守勿
輕。爾等侍壇。各有宿因。得聞斯道。以靜塵心。塵慾克盡。
大道昭明。仍取毘陵。五品玄文。合品傳揚。易換品經。敬
而持之。吾當降靈。語維揚衆。各改曠心。毋蹈前非。枉費
修因。若懷種子。必加罪懲。信心敬受。必獲超昇。道沒窮
富。勸勿擇人。言有必無。知真未真。修道之人。心無毫塵。
得道之士。行多隱貧。道非財授。授傳信人。以利求者。吾
何以聞。虛己覓道。聖必顯靈。勿作人師。將人視輕。阻人

參修報殃滅門。善言當喻。誣話休論。被禍懷玉。焉可量人。故太上曰。見小日明。守柔曰剛。用其剛而復其明。無遺身殃。夫無爲故無敗。無執故無失。臯陶稱舜。御衆以寬。仲虺贊湯。克寬克仁。若矜然無乖戾。羣然無阿比。躬自厚而薄責人。斯近道矣。故聖人修身以道。修道以仁。嘉善以矜。不能至道。斯凝柔於遠人。天下歸仁。以贊天地化育。而參三才。今學玄者。外丹搬弄。四黃內丹。止於功坐。不思五金非八石之母。幻身非先天之道。所以燕不生鳳。狐不乳馬。以幻身作養。以砒音此礪音魯行持。非真。

父母氣不相接。神不相投。安能煉外而養內也。夫六魔滅而六通存。三尸斬而三光現。不離乎身。非著於身。今悟參者。以爲坐得。夜坐日臥。何以煉形。十二時中行而勿失。以神馭氣。以氣運精。精不役形。不於情生。情不動移。精不溺崩。精非有生。因情而生。以精合氣。和翁天真。天真非真。真以強名。懷人我念。豈爲道心。行道之士。體天地心。曰儒曰釋。曰道。三教非離於心。儒以謙和。釋以忍辱。立以致柔。精氣神非柔莫得。戒定慧非忍莫守。仁義德非和莫涵。別作柔忍和。厥中乃成。中者性也。性木

銜非

乎善進乎陽火。以情伏性。退乎陰符。以性歸情。所謂性者。木也。汞也。神也。火也。龍也。蛇也。所云情者。金也。鉛也。精也。水也。虎也。龜也。皆譬語也。以神運精。則精化氣。以金尅木。則木成材。驅龍就虎。龍虎交歡。以心伏身。心身翕泰。以情歸性。情性和溶。以鉛歸汞。汞鉛膠漆。以龜絡蛇。龜蛇盤旋。非口口傳。皆強猜也。儒所以行。釋所以寂。玄所以存。寂者。寂於生老病苦死。指幻寂也。行者。行仁義禮智信。指行政也。存者。存金木水火土。存乎神也。生老病苦死。以寂之。仁義禮智信。以行之。金木水火土。以

存之。物生於土而喪於土。人生於氣而喪於氣。能淨土。能養氣。豈可參矣。卽說偈曰。大哉玄真。水火相勻。以情歸性。非著貪瞋。虛無妙道。配合天心。此天心者。非血肉心。厥一以真。勿二以傾。由誠而入。由默而成。相非有靈。靈於寸誠。吾以誠格。非以財臨。守道諸子。先修汝心。勿肆高傲。勿著頑空。戒暴戒怒。積德積仁。勸孝於親。勸忠於君。勸信於友。勸和於鄰。勸慈於物。勸恤於貧。莫誇己勝。莫滅他人。富亦無根。何須自矜。貧豈常貧。何須怨瞋。貧不求諂。富不驕矜。善善上聲惡去聲惡去聲報應昭明。汝若修

善。子孫旺興。汝若作惡。後代凋零。恤孤憐老。戒殺放生。
日積月累。必獲修功。三元保舉。萬聖助成。他年行去聲滿。
拔宅超昇。師宜偈畢。會中百二十人。同聲稱贊。稽首法
壇。謝禮天真。悉心信受。願體仙師寶經。誓行平等。除二
毒。遠六塵。淨心明性。弘誓師前。時有慶雲和靄。仙樂敷
空。白鶴飛翔。丹霞映室。大眾作禮。敬肅而退。

正忠示教品第四

他本作示教正
忠感應品者非

爾時呂祖復告衆生曰。世幻羣盲。不體於無。盡滅於有。
往往求道。著妄迷真。不知道自身來。非身搬運。華嚴經

云。心如工畫師。等清靜緣起。首楞云。以狂性歇。歇卽菩提。聞復翳根除。塵消覺圓淨。涅槃曰。因愛生憂。因憂生怖。夫爾等怖心。皆從愛生。離此愛海。名爲真覺。金剛經曰。一切有爲。如夢別作霧非幻泡影音影。如露如電。應作是觀。汝等。久誤頑空。多相多迷。如斯道義。可能覺否。可能行持否。佛名經曰。有愛則生。愛盡則滅。體此生滅。可以共語。非吾博求衆聖以喻。但因三教。人妄分歧。枝葉以譬。懸隔霄壤。根本究參。同歸一理。心絕塵勞。是爲虛靖。人以釋教。是寂滅道。殊不自知。楞嚴經曰。寂滅者。名一心。

非息動滅。非生已之滅。識己生處。方知滅處。圓覺經云。
慧曰。肅清者。乃清內境。內境不生。真定性定。性定情靜。
便明先天。先天曰神。凝神於坤。而生藥靈。後天曰氣。運
氣入乾。而還丹功。所謂真性寂滅不動。感而遂通。以神
煉藥。馭氣養神。氣注於神。非卦象形。火種相續。丹鼎常
溫。故以天地循環不停。悟圖靜覺。以靜覺心。不取幻化。
及諸淨相。了知身心。皆爲罣礙。無知覺明。不依諸礙。西
方之學。離幻是道。所以天地不言而成。先天真性。來虛
無中。後天真定。從忍辱明。兀而默存。凝精化神。蔽物喪

志散氣分靈。不爲物累。以神保精。精依神化。性靜神融。
太上有曰。常以無欲。以觀其妙。常以有欲。以觀其竅。採
其欲竅。以合玄妙。故佛世尊曰。以寂滅力而起至靜。住
於清靜。吾今說法。天神簇擁。雷火監壇。金童音燕音香。玉
女散瓊。萬聖咸集。滌蕩塵氛。如不信受。官將縛魂。衆生
儆戒。誠肅爾心。神不可欺。勿迷孽因。忠貞之道。神鬼咸
欽。以道事君。必慎必勤。勿恣怠傲。勿染貪瞋。功德不修。
虛湛難聞。塵心未了。仙境難昇。芭蕉獻瑞。是吾闡靈。示
爾京畿。以顯功臣。忠於君者。死節犯顏。殷之比干。楚之

屈原周之夷齊。夏之龍逢。批鱗逆諫。漢之汲黯。朱雲。唐

之陸贄。魏徵。退隱達士。張良為韓報忠。范蠡去越全生。

守節繼死。諸葛武鄉。別作漢壽亭侯。張巡。許遠。顏真杲

卿。往古忠烈。垂名丹青。光爭日月。位列天庭。此段敘述

事君逢迎貪酷。於己剝膏於民。苟圖榮富。為萬世輕視。

乎諸公。輔國忘生。敢不汗顏。赧慙於衷。吾今勸世。為臣

以忠。以忠事君。後裔雲仍。忠以盡己。非誣於人。皇天無

親。親於有德。民罔常懷。懷於有仁。君父之恩。萬化原根。

引賢勉勵。以懲不忠。叅修之士。必先孝忠。信誠仁德。遂

子思定... 第四品

悌謙恭。心正神明。心正慧靈。自有仙師。度引成功。雖明
丹理。不須行功。損他利己。魔來墮。音漸靈。凡學修真。必煉
乎心。博施普濟。以本以仁。方便利益。援溺救焚。扶危拯
困。樂道信心。修如是功。名奏玉庭。虛皇有戒。立帝有文。
金科玉律。毫不容情。別作私非救民疾苦。恤民饑窮。昔漢天
師米穀收凝。遇缺乏時。價苦高騰。或以原價。或減濟貧。
分毫不增。糶之於民。民賴以濟。腹得充榮。成都黃公。紫
府登名。昔許真君。合藥施病。救諸疾苦。獲大深功。昔葛
仙翁。行祭煉法。拔度幽冥。一切有情。皆獲超昇。今人富

貴。自樂肥輕。廡有腴馬。民有菜容。孰能捨財。弘濟於貧。

歷代師真。道得別作於心。三官考校。功過昭明。有功之

人。保舉仙成。有過之人。罪縛幽魂。上昇之上。非一世功。

歷劫修來。天性方明。吾取之人。侍立壇中。皆夙生慶。勿

視以輕。當以敬愛。闡吾法門。勿執一人。而將道間。在壇

之子。皆有道根。今世愚夫。妄言著魔。寸德不施。期步大

羅。誇己若仙。嗜廣貪多。貪嗜不淨。別作靜非焉。出愛河。愛別作奈

非行吾道者。莫擇貴賤。操心以仁。戒性以善。不染貪瞋。

勿求己便。損己潛修。天神眷戀。依此煉修。皇君詔見。吾

今闢法安執著。立但絕塵心。道心坦然。廣行陰德。回悟
二元。勿聽朦師。妄行虛叅。一朝氣散。怎得符仙。此身不
修。更待何年。離此不得。魂魄茫然。沒下手處。輪迴亂穿。
爲爾迷失。淚常暗潛。任心不了。吾難訓言。大丹之理。養
氣調元。但安神息。卽是胎還。所謂真人。潛乎深淵。情性
爲一。妙理自然。勿聞渺渺。當信虔虔。信而行之。仙聖同
肩。在壇大衆。聞師說已。於是道一居士。稽首座前。而作
頌曰。至聖玄篇。誨垂法壇。喻譬三教。集諸聖言。以儒以
釋。明我之立。以忠以孝。開闢愚頑。大德叅天。仁慈普宣。

救衆厄難。惠悲別作衆真詮。大聖大慈。大悲大願。普度羣

生。化立經緣。降我金陵。靈光燦然。有病卽痊。有災卽捐。

勝如父母。弘願目蓮。吾等夙因。得聞太玄。感以夢授。錫

以判軒。微音之要。妙不可言。信之者得。悟之者仙。敬述

鄙句。上贊師前。他年行滿。願侍慈顏。爾時道一居士。同

法衆等。稽首壇座。贊稱不已。感謝洪慈。焚香共禮。但見

瑞雲如蓋。下馭壇前。異香遍空。氤氳大地。祖已回鸞。遍

村衆生。各家頂禮。人人回善。個個叅修。異香到處。諸病

不生。家家獲吉。戶戶呈祥。聖力昭彰。歎不能盡。悉皆信

受。作禮而退。

已上二品著於金陵後因廣陵童啟立取而合刊流通於世故今所傳皆八品而分

上下

呂祖彙集卷七終

呂祖集卷之八

目錄

前八品經下

信實達道品第五

保精固命品第六

氣合玄元品第七

神化無爲品第八

呂祖彙集卷九

晉原

唐安 衆姓敬刊

青城

五品仙經原序

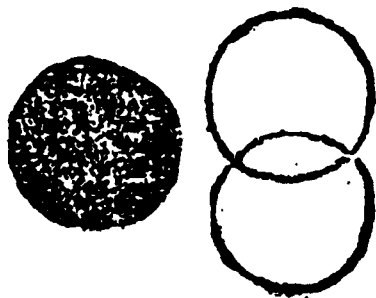
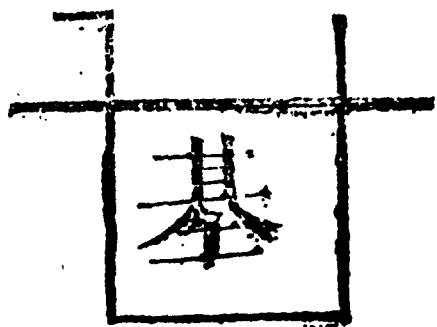
棲真大典。五品功成。奉孚佑大帝勅曰。前在毘陵等處。勅演八品。窮理究源。除氛正氣。大道昭新。宗風洞達。今在鄂州。誨及弟子。拔衆苦惱。故演五品。以闡八品未闡之奧。說八品未說之祕。寶筏至此。洩盡玄玄之微。登極

宗門之趣也。且天地之數。生尅於五。亥曰金。木水火土。儒曰仁義禮智信。釋曰生老病死。故易亦曰五位相得而各有合。演茲五品。正合生尅之理。生生無窮之道。子等敬而持之。當體慈腸。無忘苦心。三復勅旨。大帝之垂憐。三楚者。百倍五陵矣。敬錄於左。以廣同志云。

五口圖象

第二品圖

第一品圖

藥

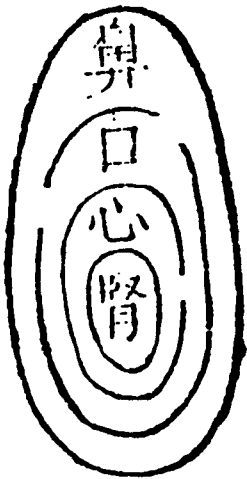
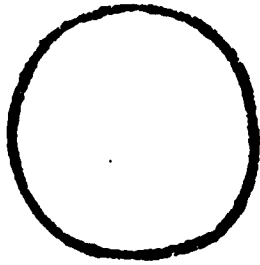
一乃之重

二乃之重

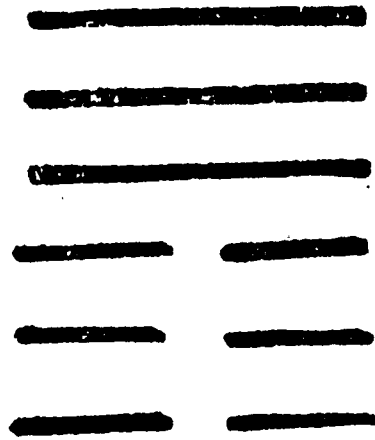
二

第三品圖

第四品圖

第五品圖

呂祖彙集卷八

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

太上呂祖開天皇極證真闔闢洞妙仙經下卷

信實達道品第五

他本信實上有
普行二字者非

爾時仙師諭毘陵大衆曰。吾爲五陵龍沙顯跡。夙善應
徵。雖升降輪迴不全。而仙真妙道合闡。故南郡太倉曇

音陽。女仙本傳係
曇曇鸞化身

成道以證仙鄉。象山縣女善蓮。修因

而證佛果。皆因守信者得。無心者證。吾承上帝。勅下塵寰。只為衆生。背理違德。忍作殘酷。曲以枉直。佞以雜仁。

上逆君親。下傲鄉閭。沽虛釣譽。設險坑生。以致聖君降

以背災。水火瘟刑。仍不悛音全改。罪障雲仍。吾曾說經。維

揚金陵。在壇衆生。信之者百一。謗之者無窮。不能安神

立命。抑且弄巧妄真。姦諛之術。貫盈乾坤。矜誇己能。誑

祖欺神。不去冥心。反恣業身。弗能克讓。誣繪真空。螳螂

逞臂。蛙鼓弄聲。自阻至道。非無見聞。流浪黑海。有辜帝

恩。維揚輕傲。金陵欠淳。視汝毘陵。當加肅誠。既歸吾教。

佈德施仁。孝悌忠信。損己安人。一切物命。蠢爾含靈。惜
命勿傷。慈愍天生。人性本湛。因物蔽蒙。運神於塵。神由
塵昏。上天之道。循繹無情。化育萬象。抱合頤冲。天體爲
圓。有緯有經。晝則自左而旋。乎右。夜則自右而左。旋行。
順於四時。不知寒暑。生滅萬物。不知滅生。無知故存。無
生故明。人能體之。可以長生。長生之道。妙用在人。天依
乎地。運泰虛冲。行而無礙。地依乎天。靜以附氣。而不墜
傾。人之有精。如天有地。生於坎宮。寄一氣中。地由天旋。
萬物以生。精由氣化。白體皆從。精不從化。情染則傾。地

不從旋陰極必崩。進火退符如天。左右陰陽互執。月移日中。涵內慎外。氣續神功。虛中致和。存乎以誠。心非有心。心爲之神。氣非呼吸。氣屬虛靈。守如蓬壺。形如雞子。想若連環。焉敢形容。太上曰。多言數音窮。不如守中。故當常照。非散非凝。如此行持。藥用周身。溫養子珠。百脈咸通。保乎元精。煉乎元形。精有不足。補之以味。形有不足。補之以氣。西南得朋。補氣之方。以母召子。同類相將。念不可起。起則火炎。意不可散。散則火寒。入藥鏡曰。水怕乾。火怕寒。差毫髮。不成丹。又曰。水能流。火能燄。在身

中自可驗。黜聰明。絕視聽。內照元真。外忘物用。兼修信

誠。自然慧定。立信之源。非誠莫效。以圮音夷橋進履為心。

以程門立雪為教。程門立雪等雖屬呂祖證仙後事。然上真彰往察來。固不以世代拘也。况

經中所引紫陽悟真等書。俱係後來。范張雞黍。約期不忘。管鮑交誼。與利

無較。季札挂劍。事死如生。郭伋竹馬。兒童遮道。以信於

君必忠。以信於親必孝。以信朋友必久。以信處鄰必和。

以信修道必昌。以信祀神必效。修行以信為宗。若執狐

疑必暴。若還失信於人。天神必加果報。皇天豈謬於物。

大道由誠而得。有德必有其言。有言未必有德。得道如

癡如愚。豈可誑言削福。臨財不戀於財。臨色不貪於色。超靈脫竅之功。致知而在格物。仲尼問禮問官。宣聖尙然未足。知之可以爲知。不知莫談已得。忍辱必成至人。虛己自然受益。傳曰。危者安其位。亡者保其存。大哉贊易之要。故坤以簡能。乾以易知。易則易知。簡則易從。天下之理。貫乎其中。陰順陽健。由簡而成。所以易道。厥配丹功。知易變化。仙途可登。所云金丹。竟是何物。金屬坎水。丹屬離火。離火配心。非血肉心。乃云元神。坎水配精。非交感精。乃先天金。以神運精。精不飛騰。不飛不騰。名

爲元精。此元精者。爲命靈根。所以還丹。謂還其心。外境不迷。內境自澄。心卽是丹。丹卽是心。能悟之者。可保丹心。丹心卽道。丹道卽心。息息因胎住。胎因息存。息從心起。心靜息融。調息之道。息息歸根。根非有根。由然而生。存無所存。存一於中。貫乎玄牝。達運天庭。爾不精通。休說道深。汝能行之。空谷傳聲。非谷得聲。由空則弘。能空外境。六魔潛形。卽說咒曰。嗟彼紅塵中。盡溺利與名。不知性保命。妄談死與生。弗究生殺機。枉將性命窮。未死先學死。逢生則殺生。萬物生復死。元神死復生。此生不塵。

了。空誦萬千經。但把諸緣盡。方能衆慮空。慧劍可戮妖。
妖平大道明。九層臺不登。何以見虛空。時人憑口講口。
會心未能由道不由心。由心道自成。安得由心者。吾將
鉛汞傾。仙師說經已畢。復告大衆曰。若有衆生。見聞是
經。體而行之。即使三尸遠退。衆邪不干。萬神加庇。但要
遠塵靜事。守心定性。仙階可步。還有精氣神經三品。乃
祕奧玄文。歸根要旨。共完八品。象易兩儀六虛之義。汝
等積仁修德。吾當普授於世。若各壇妒嫉矜傲。不能授
此仙機。判經之地。尙未擇取。惟信心皈吾者。得之爾當。

信受。吾必孚靈。遇後三經。蓬萊卽詣師說經畢。但見祥雲降空。鸞飛鶴舞。遠近觀者千五百人。各各禮謝虛空。信受而退。毘陵只此一品

保精固命品第六

自六品以至八品。初演時俱無品目。後呂祖重復校訂。正其誦

訛。加之品名。與前五品一例。今世本無品目者非。

爾時仙師曰。昔曾歷劫天寶元年正月九日。登鬱羅虛梵天宮。侍於虛皇天尊儿下。虛皇卽元始與十極真人演說

大週伏火靈砂丹訣。時有十方無量聖衆。南辰北斗。三官四聖。三界五嶽。妙行高真。咸集雲宮。聽聞大法。爾時

天尊告衆真曰。吾因世人墮業不省。慾海沉淪。屢命妙行真人。與諸仙衆。常降塵凡。頒布大乘靈寶度人諸品妙經。萬八千卷。散於天下四大神洲。四海羣盲。惟知念誦不解悟功。諂事失誠。愆尤日積。心三口四。墮報轉輪。

漂漂汨音沒。染諸獄障。空落畜種。難復人身。因惡報生。貫塞宇宙。莫能救拔。深可哀憐。復諭予曰。爾屢修道德。

名登仙籍。功行克備。諸天尊仰。但塵緣未盡。於唐末來。

世貞元別作貞觀非十四年。戊寅之歲。四月十四日巳時。誕

河南呂家爲男。他本云河中府永樂縣吾命苦竹火龍正陽三真。

人。度傳爾道。復證仙階。汝當於世。為吾闡化天人。咸歸

正教。吾受命託生呂宅。曾祖節度浙東。祖禮部侍郎。父刺史海州。幼而穎異。

知孝悌。謹言動。節喜怒。勸父發粟濟饑。後應舉赴途。遇

正陽仙師。幼而穎異。以下文係帝君校訂改正。若世傳士第。因長安酒肆。遇正陽仙師等語。今當以校訂者為正。一枕黃梁夢覺。音棄職修

真。世疑黃梁夢。為呂祖度虛生。今觀仙經自敘。則知虛生另一事也。名列蓬萊。侍御金

闕。復承上帝勅。濟世迷。演經化度。證明性命之階。勵勸

忠孝之本。與諸仙侶。集斯經文。共成八品。傳一二品。畱

之廣陵。演三四品。付之金陵。說五品於毘陵等衆。今降

之廣陵。演三四品。付之金陵。說五品於毘陵等衆。今降

精氣六七品。信州授爾會等。仍降後八品。煉神返虛。靈符真咒。授之臨江。祕而不傳。吾諭各處。刊刻經完對換。信心者靈。昧理者朦。但吾印爾心。非印爾經。覺者自得。悟者自成。八品經中。神經綏靈。煉形保身。息氣養神。句淡理朴。得悟能弘。夫精氣神。號之三靈。元精與淫。洗之精。本非二精。元氣與呼吸之氣。本乎一氣。心本虛無。然性則本無二體。太空廓朗。欲化其精。先守其性。欲調乎氣。先虛其心。動以養氣。靜以煉虛。應而無爲。覺而勿隨。故以虛極靜篤。氣轉神迴。非功德可求。非義禮可爲。若

行義禮功德。是乃華塵之施。抱元養朴。忘物含虛。窈冥之中。眞精自歸。精無定位。因情而墮。精不循欲。築我靈基。以元精而化爲元炁。由元氣而累殼軀。腎爲寄精之府。心涵元氣之墟。精孚五臟。溺情而變淫泆。氣通六腑。出竅而感吸噓。不知養氣而精匪培。不知保精而氣匪固。氣歸元海則精保。氣散六門則精飛。腎雖寓精之穴。神實運精之機。雷起水底。陰寓陽而爲屯。水滋山下。陽布陰而爲蒙。不知醞釀。火燥而直轟。不識烹煉。金溺而不昇。今之世人。自逞盲聾。不見曰見。不聞曰聞。迷名利。

肆於驕矜。盲五色。喪於五音。養血煉精。保爾靈根。赤龜
真髓。變作庚辛。黃芽出土。會合乾坤。心腎二氣。往來交
吞。腎右屬陰。爲魄。腎左屬陽。爲魂。肺傳心液。以滋腎。肝
攝元精。以潤心。腎修而龜縮。首心養而龍潛。鱗神不移
色。則精守。精不散。欲則氣溶。制實腹於一。闡虛心而靈
烹。之以溫溫之火。養之以乾乾之功。若飛若伏。若亡若
存。用之不勞。守之不凝。故有無相生。難易相成。虎膺金
腎氣足。而肝氣生。由肝氣以絕腎之餘陰。而腎氣過肝
爲純陽。龍符火。心液勝。而肺液旺。由肺液以絕心之餘

陽而心液過肺爲純陰。陰中煉陽。陽中煉陰。腎中取水。氣中取金。金性沉重而喜墜。故潤下而易漏。火性輕飛而喜昇。故炎上而易烘。以金制火。以重制輕。故冬至後。陽昇於地。地抽其陰。以太陰抽爲厥陰。少陽添爲陽明。厥陰抽爲少陰。陽明添爲太陽。夏至後。陰降於天。天抽其陽。以太陽抽爲陽明。少陰添爲厥陰。陽明抽爲少陽。厥陰添爲太陰。如日授月魄。月受日魂。譬以抽添。智者須明。以水制火。火無焚木之咎。以火制水。水有發金之功。息心以打坐爲法。心不息而遭魔弄。養氣以訥言爲

務訥要弛而被邪朦。實其精不密。氣化則精溺害。養其
氣不操精本。則氣難徵。是知精馭於氣。氣馭於神。神合
其虛。三才乃成。遂說偈曰。一爲天地根。羣品賴生功。一
三開萬化。宣曰。天地人。人爲萬物靈。三才具我身。我身
何所寶。寶曰精氣神。地未辟於陰。內含乎真陽。天未辟
於陽。內含乎真陰。人足陰陽體。胡不煉爾真。世迷全不
醒。離本妄追尋。憶昔吾胎化。皆由頓斷成。形合虛空體。
方稱羽化名。爲憐人世苦。說法度盲聾。盲者人還瞎。聾
者耳不聽。虛生以浪死。空受業迷輪。若肯信心參。吾攜

汝上昇不日丹書下。魚龍認假真。吾理方可云。

真人。仙師復告衆等曰。吾說此經。乃是精寶。若人信受。即證真元。留經之處。潛修道果者。千二百人。詔證仙階者。五百餘衆。皆各授受。化昇天京。咸陞祿秩。爾等息心調氣。煉神養虛。視爾勤功。再行保奏。衆等稽首師真。作禮而退。

氣合立元品第七

他本無品名者非

爾時仙師又曰。黃帝訓言。觀天之道。執天之行。二語即陰符經

人能體之。可以長生。天地隨氣而化。陰陽升降。有經有

緯寒暑相承。試譬諭爾。爾當諦聽。日之所經。謂之黃道。橫絡天腹。中分二極。謂之赤道。平分天體。春夏之交。陽極生陰。天行速急。而其氣清。故五日爲候。三候爲氣。六氣爲時。四時爲年。一年之候。三百六十。眞氣結聚。八萬四千。冲和之氣。在於中焉。四萬二千。上爲陽位。四萬二千。下爲陰位。天雖爲陽。而存眞陰。地雖爲陰。而發眞陽。冬至之節。氣發乎陽。一氣上升。至七千里。循之六氣上升。四萬二千里數。陽至陰位。故氣常溫。應乎春分。再升六氣。陽氣已極。故氣酷熱。而爲夏至。夏至之候。陰氣出。

天一氣下降。至七千里。循之六氣下降。四萬二千里數。陰至陽位。故氣爽涼。爲之秋分。再降六氣。陰氣已極。故氣嚴寒。而爲冬至。陰陽互合。二氣相承。陽中有陰。資之下降。降極至陽。陰中有陽。資之上升。升極至陰。陰陽兩育。亘古長存。人質兩儀。氣結父母。心環斗極。形合神存。天秉斗機。人秉心樞。心有二穴。左玄右牝。下入氣海上。通玄虛。陰陽之鼎。實心統之。陽中之陰。純聖駁愚。心樞之上。天元主之。心樞之下。地元主之。流行運化。契合兩儀。天一生水。在人曰精。地二生火。在人曰神。天三生木。

在人曰魂。地四生金。在人曰魄。天五生土。在人曰體。五行混一。三極凝居。兩儀化育。海產明珠。腎爲精府。陰中之陽。精受於陽。聚而靈者曰魄。日以附月。譬之於人。以魂育魄。氣受於陽。散而神者曰魂。月質受日。譬之於人。以魄檢魂。陰陽化育。二氣良能。天得氣成。地得氣榮。人得其氣。可造長生。守其真形。形神自靈。忘言息慮。衛血煉精神。以煉氣。氣以藏神。火輪真主。坐鎮中宮。心如自虛。氣以自靈。黃芽出土。妙理須窮。虛無塵色。道發乾宮。息其神炁。養其根靈。腎有一百九十二根。弦絲煉鉛歸。

炁炁化神滋。光明大海。飛出赤雞。腎氣傳肝。肝炁傳心。
心炁下交。如日施德。月以舒光。陽秉陰受。雌雄相須。恆
順地理。承天布宣。心常馭炁。炁融精化。心常顧息。神存
氣畱。上煉玄精。以補其腦。中煉元精。以補其神。下煉金
精。以補其腎。上調其神。中調其氣。下調其精。精非其精。
精由氣成。氣非其氣。由氣育神。精氣若墮。音神何以寧。
保精曰命。守神曰性。氣屬黃婆。調神馭精。結為三友。水
火平勻。譬之媒媾。以諧婚姻。立珠產就。定意聚真。天精
地髓。金浮木沉。火光燭金。金氣浮空。上朝紫府。壁破山

術。河車上下。犬化雞昇。剝復否泰。弦望晦明。陰陽消長。
坎水金精。血化白膏。變立乾坤。丹田湧火。真氣薰蒸。烹
鉛煉汞。木母金公。二八會乎壬丙。一三煉乎甲庚。性命
關鍵。顛倒之功。鸞車鳳輦。玉殿丹宮。種黍珠海底。起赤
龍潭中。地雷震動。天雨滋生。龍潛虎伏。理燮寒溫。無中
生有。理妙機深。六洞塵無。三台景明。萬神朝祖。一氣歸
根。太乙元君。棲泥丸宮。挈其子氣。攝靈光昇。震霹靂而
不知。臨刀刃而不驚。吹之以無孔之笛。撫之以無紗之
琴。嗟夫。心殺境則爲仙。境殺心則爲人。須未死學死。但

逢生殺生。世人不悟。諭汝重重。皆去其情識。而氣自得。守其虛靈。而神自明。神貪境。則氣散。神歸室。則氣融。氣透關節。如風行霧潤。氣循經絡。如海發雷鳴。真氣足而常飽。心氣爽而夢清。汗淚絕而有驗。金寶現而功成。噓呵乾采。寒暑難侵。天花亂墜。瑞氣繽紛。守無爲而氣自化。操無慮而功自成。止可心驗。勿令眼徵。若視之以眼目。是境染於魔侵。心不主靜。無以固道。氣不行運。無以存真。臨動不知其動者。超乎動。處靜不知其靜者。出乎靜。虛極則明。明極則瑩。虛明則忘。粉碎虛空。復說偈曰。

動則動神氣。靜則靜心意。六腑炁和融。三尸焉敢滯。忘
念兩不生。調息於真慧。保爾精氣榮。方可將神寓。日用
動靜中。皆爲神所累。動靜兩忘機。煉神常住世。隨物溺
漂沉。神由境拋棄。爾不養精炁。何得神棲住。煉氣與煉
精。炁與神常馭。炁聚形可存。神散形徒廢。欲識保神方。
勿將精氣睽。音悽思之復思之。莫墮幽冥趣。仙師說七品
畢。時有白鶴鳴空。金光遶室。其經命衆祕之。待吾諸會
中。以經驗合。方可授受。經完刊刻。留化羣生。若人施印
百千萬本。布留宇宙。闡揚吾教。吾必復奏上帝。名列仙

宮。若人毀吾經典。罪刑黑籍。永墮三途。吾體天宣化。救
度羣盲。正魔演道。蒙勅馬關二帥。檢察經功。信心參悟。
必證仙階。自當引度。褻神謗典。天神密察。罪紀難蠲。爾
等直藏。待大闢吾教之人。汝等勿憚遠近。聽侍妙法。師
諭經畢。衆等人各頂禮。稽首而退。已上二品。著於信州。

神化無爲品第八

他本無品
日者非

爾時元始天尊。在七寶林中。與諸仙衆。宣說靈泉丹旨。
真一立機。時有洞府羣仙。無極聖衆。靈妃玉女。各捧旗
幢。咸聽妙法。天尊是時昇臨寶座。手執如意。放大光明。

照滿十方一切境界。梵宇金仙。諸大菩薩。三界羣真。天龍八部。各駕雲輶。遍覆會前。承斯光明。九天無礙。霄壤微明。飛走潛伏。悉臻化育。忽然下方災怨之氣。冲上寶林。繞蔽不散。諸天聖衆。各懷恐怖。稽顙道前。願聞法旨。天尊告曰。今斯濁氣。充塞道境。乃是下方人民。不忠不孝。不義不仁。嫉妒欺誑。巧詐機心。好佞狂圖。利己損人。以致九天遊弈採訪。日直糾音久察等神。通行申奏。玉帝震怒。降下瘟癘饑饉。使民迭遭旱澇。警悟世塵。修省改過。世人不知懺悔。反生嗟怨。詆毀聖神。恚音惠恨天地。故

此結鬱之氣。冲上天庭。如斯濁惡。益增魔障。妙行真人。出班稽顙。俯伏作禮。天尊慈仁。廣庇羣生。世業迷盲。望憐垂濟。天尊告曰。曾有五嶽四瀆曹官。見四部洲。災愆重大。哀求玉帝。愍救衆生。已勅通妙孚佑真人。下降闡經拯拔。化度羣迷。業海衆生。不改癡頑。不修己善。妄求財福。貪愛牽連。人我相爭。是非不了。勸世經文。視爲故紙。愆根日重。難以拯拔。諸天聖衆。聞天尊言。悉皆俯伏林中。垂淚悲苦。上告天尊。塵寰赤子。利慾迷心。生值憂煎。死墮地獄。無有了期。伏望天慈。神威普化。頒符解釋。

道炁同臻。聖駕俯臨。萬災悉滅。天尊諭言。世濁難分。不
勞吾降。仍勅呂真人。再行化度。以救羣生。人間善惡之
事。一月一奏。改善者增祿。延福子孫。作惡者降殃。災滅
家口。用彰天討。以警浮塵。真人領旨。俯謝天恩。辭別寶
林。以智慧神力。駕鶴馭雲車。行至臨江府。繆音木丁村。遙
見月明庵中。適覩李常蓬打坐修行。參學真一無妄。於
是見形庵中。諭之。請箕蓬聞師言。焚香百拜。隨置箕砂。
真人卽降。乃諭前言。復告蓬曰。吾奉帝命。遍歷五陵四
海。八極九州。闡教垂經。浮沉濁世。行化度人。爭奈人心

高貢不思往過。幻染多非。惟婪世財。不修善果。間有一
二慕吾道者。亦被邪師妄引。反墮輪迴。念彼人心危極。
天理難明。道未開通。塵先塞滿。只到無常形歸地壤。魂
散天空。水火分離。轉入四生。串形六道。繇劫墮劫。難復
本源。所有煉神返虛。無人可告。常蓬聞諭。再拜箕前。弟
子有緣。幸蒙師降。煉神之道。哀懇垂言。願體修行。恩憐
拯濟。真人告曰。世之學玄。日慕神仙。不修己性。不煉汞
鉛。貪求物境。迷亂真源。說是談非。操持不善。不知修心
是道。心不外遊。自然神定。神定炁和。炁和丹結。開通爲

基見性爲本。現前不昧。出入涓涓。太虛妙理。道炁繚繚。
廣言不如養素。多論豈若抱元。四達皇皇。若有所在。三
田兀兀。固我根源。全形則生。保真則靈。精爲神本。氣爲
神主。形爲神宅。神大用則隳。神大勞則絕。人生者神。形
托者氣。有從無生。形隨神寓。心地下功。全拋世慮。返朴
還淳。保護真炁。譬如然燭。蠟盡火滅。譬如汲井。桶漏水
乾。除情去慾。志在希言。湛然不動。運息連綿。三年不滿。
可結下丹。目有光明。顯我真炁。六年不漏。可結中丹。炁
神漸出。大道昭然。九年不漏。大丹克全。飛騰自我。身列

仙班馭氣者神清不死。形昇於天馭世者氣濁淪亡。體喪於泉。知其生無死之苦。學其死乃生之源。不見中見。是爲靈顯。著見中見。是爲魔纏。出息不涉萬緣。入息不溺枯偏。神爲氣子。氣爲神母。神氣相逐。形影隨焉。胎母既結。神子自存。常抱其神。以保其形。主人若在屋。豈能傾時加修葺。補漏遮風。四大幻軀。一包濃血。汚濁之體。安能上昇。著柑煉幻。徒費修功。所謂真道養神。僞道養形。內全性命。外逆人情。陰德伏鬼。陽德伏人。二德既備。道果堪成。絕除煙火。滅貪戀心。內修性命。外積德功。行

住坐臥。惟定虛靈。設使身坐。心被物遣。如此打坐。是煉
 頑空。所謂奇特。身外之身。所謂了當。粉碎虛空。祖經有
 云。知空不空。名爲照了。要見不思而得。不勉而中。神領
 意會。一徹萬融。寂然不動。立關之體。感而遂通。立關之
 用。身不動。氣爲抽。心不動。神爲添。神微氣聚。爲之還元。
 以靜制靜。爲之文烹。以靜制動。爲之武煉。萬緣頓息。爲
 之結胎。抱本還虛。爲之脫胎。切莫泥音利身著音着形。泥境
 著物。固維不著。立關可得。真機妙應。語默視聽。方寸湛
 然。自分體用。身心意合。三家相共。虛靜虛心。克感克應。

先天至精。虛無空氣。原無質形。取填之道。盡屬黃庭。喻
之傀儡。線牽形動。須知動機。在人手擎。將手體真。盡知
運用。照物不迷。蓮浮水靜。命寶若結。性珠光瑩。隱顯相
扶。有無錯綜。神本至虛。道本至靜。故虛則無礙。靜則無
欲。保我性命。觀化知復。宇宙之中。三才之內。形形合道。
物物合靈。生生化化。反求自明。循以天道。不息我心。動
而無爲。循以地道。載物。我身靜而不持。天地闔闔之機。
我心動靜之樞。降下伏身心。法天象地。太上曰。厚其生。
於死必輕。惟無生。賢於貴生。命由身累。及生死。性由心

役及浮沉。命固心虛。道隱無名。圓明返本。劫運皆空。身
 定形固。形固了命。心定神全。神全了性。神全形固。抱元
 可成。絕念為養火之要。體虛乃煉藥之功。坤身乾心。復
 命之根。華池執守。紫府孰膺。夾脊雙關。能降能升。氣冲
 關節。精滿神凝。虛無之谷。四時以成。天地之道。轉物無
 情。貫一屢空。語之顏曾。飯上聲疏飲水。曲肱仲尼。樂在其
 中。紫陽有曰。氤氳開闢。真妙無窮。誰其尸之。不宰之功。
 鹿運尾閭。通乎督。龜運鼻息。通乎任。鶴交以氣。龜交以
 神。不妄作勞。日修日新。天星地潮。自然而成。守陽是魂。

守陰是魄。所以真人煉魂合魄。慧發冥冥。泰定神凝。金
形玉質。本乎精成。大藥既熟。身乃飛輕。時聞天樂。竹絲
之清。綵雲繚繞。穩步南宮。昔承師訓。得此仙成。修煉之
法。築爾丹趾。鑿井尋鉛。取汞煉炁。石腳清泉。勿用雜類。
一氣兩儀。三才鼎制。選揀名山。良友匡濟。仍請高道禮
誦科文。玉皇玉樞。三元真武。南北斗經。朗誦洞章。除滌
穢氛。此下偽本有須候酉年酉月酉
日酉時十字。已經校正刪除。起首入室。悉換新
衣。古仙上昇。丹井存誌。壇聽置造。另行諭知。精造堅修。
抱本還虛。斯經垂世。盡露天機。默兀潛修。神昇紫微。功

滿德備玉詔來攜。卽說偈曰。全精保真。身安無欲。全氣
養心。心靜絕物。全神返虛。虛極靜篤。水流故濁。水凝自
清。動靜屬心。心靜道明。氣結似胎。伏母腹中。十月氣脫。
身中有身。一朝出現。與母相分。今之煉士。黑雲蔽空。不
有慧風。日月遭朦。一陰生忿。一陽生慾。忿從氣起。慾從
精熾。被物境牽。失其南北。昧於生死。皆因愛慾。窒慾止
念。懲忿戒心。心安氣和。氣和神清。抱元守一。超三界空。
脫灑無礙。身列天庭。寸絲不挂。萬里昭明。真人復告常
蓬曰。吾今所說。卽是靈泉丹詔之雲笈。煉化神虛之妙。

經凡有皈依盟天可傳。如遇非人。不可妄授。偕之五陵。共完八品。慧照宇宙。信心者少。鶴城童子。名啟深慕吾道。將吾諸經。普取歸一。併刊勸人。度化玄門。功證非小。如印施百千萬本。普及天下。四海五陵。吾當保奏天庭。名昇上界。澤降玉麟。此經所在之處。災障不干。萬神密護。設有善男信女。朝夕解悟。禮誦之者。白日冲虛。得成聖道。不入陰司。如有毀經滅教之人。城隍里社。檢舉以聞。雷火二部。卽加報應。斯經功德。不可稱量。平聲汝當信受。必振玄風。師說經已。雲飄太虛。香浮寶蓋。鶴翔軒外。

瑞靄盈堂。異香撲鼻。常逢百拜謝禮。信受奉行。臨江終此一品

呂祖彙集卷八終

呂祖集卷九

目錄

經集彙

九品仙經自序

太上玄元開化仙經品第九

讚

呂祖彙集卷九

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

九品仙經自序

吾乃唐朝進士。夙世好道。感正陽師引入終南。投進玄門。自起弘願。度盡衆生。大願已出。追悔難及。嘗聞天地最高。玄妙用之無窮。天高地奧。玄之生玄。三教一理。迷凡不參。虛空生無。復本還原。吾蒙正陽師立傳金丹一

紀飛昇朝拜上帝。蒙帝開憐。領旨下方。普度羣迷。迷夫

不醒。顯身留傳八品仙經。廣陵二品。金陵二品臨江信

州共成八品。又奉旨復下濟水。開透凡心。凡子不識。賜

之乩鸞。戊子年命諭子。立求九品仙經。拔心寶懺心經。

五處留傳八品。少傳一品。後淮揚潘延吉。湊成九品。又

有拔心寶懺。玉文賜青靈真人。取回濟水。指引衆生入

道。遵天地君親師。仁義禮智信。不敬天地。雷震電隨。暴

雨混死。不敬地尸。首落水。體現鳴飡。不孝父母。天地難

容。萬劫不免。不忠君王。敗國欺君。後墮沈淪。不遵師教。

天地循環。後醒難逃。夫天命之爲性。不離理也。離理非道。道理竝行。方成人禮。夫義者。敬重天地。尊事長上。莫犯五愆。義也。夫禮者。禮義廉恥。上不失於鄉黨。下不失於庶民。敬其天。尊其地。孝其親。慈其幼。禮也。夫智者。上智之虛無。一氣中。智之於國家。下智之於人倫。智也。夫信者。信之於天地。信之於國家。信之於親黨。下不失信於子幼。此是人倫。仁義禮智信也。吾開迷愚。出凡界。引進衆生入玄門。先敬其天。天降吉祥。天清也。敬其地。地生萬物。地寧也。自然百種生芽。五穀豐登。夫人倫必行。

善念。躲獄門。出迷途。離凡界。登覺路。通大道。出海岸。明
虛無。漸漸加工。超列仙班。吾親畱傳九品仙經之序。有
還真會弟子。甄章趙等善。甲午年發願。在白鶴觀立刊
仙經。世人若求道者。休論千萬路遙。誠心進道。何言萬
里終南。世人請吾仙經。所謀皆遂。利益皆順。靈符九道。
蕩蕩除魔。掃盡人間之禍根。引進乾坤之妙門。尊人倫。
有仁義禮智信。信參道。上有精炁神。三教皆有無所志。
青款志印經。卽印心。刊經卽刊道。人道既就。仙道可成。豈不
恬於天地之間。存於後代之凡迷。上不測於文。下不失

於禮名登仙譜。九祖生天豈不快哉。余身列仙班。親筆而成。

太上玄元開化仙經品第九

音夫音嘉

爾時純陽大帝在兜率之天。清虛之府。跌跏蕉團。手執如意。晏然默坐。諸天仙神。雷火二部。城隍里社。凜肅侍立。大帝曰。吾奉帝勅。遍歷九洲。普度羣迷。闡揚大道。咸登正覺。爲因衆生迷而不悟。吾今弘宣經教。八品一在廣陵。二在金陵。三在毘陵。四在信州。五在臨江。共成八品。爲世津梁。衆生信者。百中一二。謗者。不可勝紀。吾奉

帝命體好生之德。施廣濟之仁。諄諄告戒。明明敷說。衆生如聾如瞶。以致上帝震怒。水火刀兵。瘟疫蝗蝻。人不聊生。父子兄弟。夫妻骨肉。離散流亡。衆生不知儆悛。反起怨尤。鑒茲冥頑。深加憫惜。故不厭滾滾塵凡。萬億化身。演說道法。超拔苦根。衆生不知玄妙。妄說妄行。謗道誹法。吾愍不咎。益加提醒。但衆生爲利慾情愛。迷卻本來。不忠不孝。不友不悌。不公不直。不信不義。祇有剝利於己。不知貽害在人。一味溫飽自求。不念君親兄弟。鰥獨孤寡。忍心毒害。違背聖賢。輕蔑天民。大過不改。小善

不爲妄言綺語惡口兩舌。種種孽障自墮坑穽。猶然不
悟生死事大。無常迅速。一入輪迴。人身難再。三途六道。
墮落阿鼻。雖欲改悔。望救何及。茫茫苦趣。惟道可提。清
真虛朗。湛然太空。無人我相。乃見元極。衆生懔懔。如夢
如醉。醉猶有醒。夢猶有覺。何以衆生。茫然不省。眼前皆
道。三教一識。儒曰執中。釋曰空中。在吾之道。惟曰守中。
所以儒者存心養性。若其釋也。明心見性。惟吾之道。修
心煉性。惟心之修。忠孝以成。君親兄弟。莫不咸宜。惟性
之煉。安分忍辱。不彰人短。不恃己長。治國齊家。惟公惟

正敬感上帝。水火無侵。盜賊消弭。疾疫不生。刀兵永息。
父子團圓。骨肉不離。珍禾嘉穗。五風十雨。福祿洵臻。災
穢消除。國祚永寧。民生常怡。諦聽吾言。修真入道。同登
彼岸。超脫死生。昔在廣陵。謗吾大道。欺侮上帝。毀仙詈
佛。貶聖排賢。以致降戮。吾救不能。深爲垂憐。特遊淮海。
渡人迷津。衆生其念。勉力爲善。毋爲自誤。罪墮丘山。慎
之慎之。改惡奉行。清虛子長跪叩曰。道何以名。願指教
明。使衆生醒覺。爲入門蹊徑。大帝曰。大哉斯問。汝其傾
聽。洗心滌慮。諸天仙神。咸禮彤庭。大帝放大光明。三華

聚頂。五炁朝元。爲諸天雷火城社。而說道曰。夫道也者。位天地。育萬物。曰道。揭日月。生五行。曰道。多於恆河沙數。曰道。獨明孤然無侶。曰道。開鴻濛而歸溟滓。曰道。奪造化而超死生。曰道。處卑污而大尊貴。曰道。居幽暗而極高明。曰道。細入微塵。曰道。大包天地。曰道。從有入無。曰道。作佛成仙。曰道。道可道。非常道。名可名。非常名。吾經言言玄諦。汝當細細參求。普爲世說。以悟羣迷。卽說

偈曰。

大哉至哉道。天地萬物生。孝弟及忠信。爲人之大經。

力行休自怠。本立而道生。刀兵永無劫。水火總不攻。
虎入南山臥。龍歸北海暝。欲使神馭氣。馭氣煉真精。
精化神還虛。引汝拜太清。超然三界外。不在世五行。
舉步風雲合。言談鬼魅驚。自心清湛湛。九祖盡超昇。
慎哉吾所言。大道此中尋。

大帝說偈已畢。諸天神將。仙子咸起恭敬。發大歡喜。大
帝曰。吾經八品。傳世已久。人未廣信。今上谷潘延吉。欲
布揚玄妙。弘傳大道。受經行世。凡經所在之處。諸天仙
神。雷火二部。城隍里社。自加擁護。諸天神將。作禮唯命。

而退

讚曰

救劫延生日月長。返魂歸命紫雲鄉。浮羅寶蓋洪鈞
合妙法。璠琰不可量。

無極大道元始法王寶珠一粒在中央。說法放祥光。
普演金章萬聖禮虛皇。重一句

五

六

卷九終

呂祖彙集卷十

目錄

經集彙

三品經

一行子清微三品經序

清微三品經自序

梓潼帝君讚

高虛清明天主開經偈

三品真經上卷

玉鼎真人讚

呂祖彙集卷十

一行子清微三品經序

清微三品。呂祖所演也。江夏諸生顧行恕。與同學宋體誠。竝吳一恕。喬以恕。恭恕等。友善相約。請此敦延。呂祖久矣。以恕善撫琴。一日操絃。曲將終。而俯降叩之。則呂祖也。觀其詩意飄然。脫屣塵垢。運筆如飛。試以事輒驗。羣相驚服。無何遂有闡演三品之諭。卽於宋氏樓頭開演。一時嚮道而至者。郡諸生魯思恕。於慎恕。耶律盡恕。國學楊傳恕。漢陽諸生傅敬恕。江邑

諸生殷由恕同恕與其弟爲恕先後羣集復有魯循
恕王遵恕馬慕恕安依誠諸人左右之尋因宋樓狹
隘復遷喬宅然演典重務雲軒尊嚴住宅囂塵慮有
褻越爰卜壇於城東北隅得西陵陳太史大章舊宅
陳與殷故姻戚聞其事欣然樂施卽以原鏹爲助建
資而皈依焉一時會中若安恆恕李務恕宋眞恕王
醒恕錢能恕陳崇誠等莫不爭先解捐鳩工庀材不
一載而殿閣次第告成所謂涵三宮是也演上卷詩
規條未備至移壇於宮始制規例有供職演壇者有

皇壇誦經者。有司疏奏者。有校字義者。有侍香燭給
孤貧者。恪遵職事。自壬午迄甲申。靈文始就。原鐫梵
板二副。一送武當山。一貯本宮。壬辰鐫印完備。天工
大竣。嗣是仙經彌布。莫不奉爲典型。自上元孫公守
怨。後改鐫便函者。不一而足。昔佛語舍利弗。如是妙
法。諸佛如來。時乃說之。前此未曾說。以說時未至。故
孔子曰。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光
明。信乎仙佛談經。聖賢立教。皆不外於時也。余懼三
品始事諸善信。歷時久遠。而其姓字。或淹沒無傳也。

故詳述之。以冠經首沙羨一行子黃誠恕謹序

呂祖彙集卷十

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

清微三品經自序

蓋聞大道無言。至言無文。言而文。文也。非天下之至言。
道而言。言也。非天下之至道。道原無所庸於言。言原無
所事於文。文以文其言。言以言其文。道何與乎。言何爲
乎。文何用乎。顧言無文。不足以行遠。道匪言。不能以傳。

世傳道其必有事於言。言傳其必有取於文。文不可已。言不可已也。獨是言而文。而文靡蔓。音萬其爲文也失實。道而言。而言虛浮。其爲言也無物。以無物之言言道。道反以言而隱。以失實之文文言。言反以文而晦。然則言未嘗不用於文。道未嘗不可以言。所惡乎言者。畔道之言。所惡乎文者。離經之文。文而離經。至言晦矣。言而畔道。至道隱矣。今天下大道不明。羣言蜂起。依門傍戶。盜竊名字者。率皆以誕漫無稽之言。作爲艱澁聲。音敖牙之文。以文其猥瑣鄙陋。不可究詰之左道。致聖言莫行。大

道闕塞予甚憫焉。夫闕邪說以廣聖言。詎誠行以衛正道。必有賴於明道之人。蓋其究乎大道之精。通乎至言之妙。乃能以其言正詖言之謬。以其道正左道之非。予何人斯。予何人斯。敢肩此任哉。但以流弊既深。江河日下。予幸竊聞斯道之萬一。敢不以微言闡明斯道。而聽彼左道狂瀾。日浸日盛。俾大道不著耶。雖鄙樸無文。不足以發至道之光。然而敷揚帝澤。消息化機。挽回劫運。庶或不無小補。爰於壬午歲。偶經夏汭。降於泗三壇。乃以予一家言。會合三教宗旨。闡演斯典。庸示後學。吾嘗

窺乎道原。當先天始兆。太極初分。動而爲陽。靜而爲陰。一陰一陽。大道以名。根陰根陽。厥生五行。惟人與物。造化其形。太極之理。二五之精。綱緼融結。萬化斯神。儒也。此道道也。此道釋也。此道會何可分。明乎斯旨。二也。一也。無等無倫。且夫入世者。爲天地贊化。爲羣品立命。爲綱常作主。爲造物立心。則出世之人。賴此入世者。以爲護持。而出世者。開張元化。主持劫會。救度羣迷。黼黻至治。則入世之人。賴有出世者。以爲之調燮。未可畸視。未可交譏。未可去取。烏用是分門樹幟。同類相戕哉。古聖

先賢傳有祕典。其道之精湛。言之純一。文之玄妙。予皆有所不逮。然祇各道其所道。而未嘗統會而言之。予故集三教之宗旨。而爲斯言。道云乎哉。文云乎哉。亦第一家之言云爾。爾諸多士。有能用心參究。直窺無始之妙道。則由予言之所及。以求予言之所未及。由夫能言之道。以悟夫所不能言之道。毋徒以予言爲文。而以文視。亦毋徒以言求道。而窺吾道於語言文字之中。將至玄至妙之道。自此而昌明。而一切詖行淫辭。邪說左道。不待闢之而自息。其廓清宗門之荆榛。掃滌大道之蕪穢。

厥功詎不懋哉。此予立言之初心。而亦示教之本旨。諸士其敬承之。

清微三品經讚偈

梓潼帝君讚

道法玄玄妙。清微道德尊。萬言妙諦示良因。紫氣貫鴻鈞。和氣氤氳。妙理洩黃庭。

高虛清明天主畱開經偈

人身有三寶。爲神與精氣。生天生地人。無極而太極。後天本先天。一元分妙緒。五德配五行。五常權五位。

三才合撰者。三教總歸一。斷障除根賊。情泯昭玄契。
天地道法玄。玄玄涵精義。玉清上清境。太清玄關祕。
透洩示天人。修行有階級。至哉妙道言。宇宙潛消泚。
化彼諸衆生。溥爲增利益。

清微三品至道極。玄參同妙典。大乘度劫真經上卷。
爾時。玄元廣法天尊。在玉清聖境。清微宮中。與諸大天
尊。無極神王。飛天大聖。同詣元始座下。推閱劫會檢錄。
玄圖。天尊憫念下方衆生。惡孽過多。劫運深重。慨爾太
息。爰迺出班。頌音頤俯音信頤音作禮。上白元始天尊前曰。下方

衆生客氣用事。分門立戶。互爲謗訕。交相攻擊。以致一切無知。凡愚接踵效尤。罔所忌憚。故諸厄劫。因仍無已。臣今欲以微言。往復開示。俾此三教之人。咸知殊途同歸之義。庶彼衆生。無起障礙。稍保真宗。且修道之士。誤守陳言。用功舛音喘謬。迷亂靈臺。終喪本根。臣今以己意。撫音隻拾往訓。作爲三品妙諦。聊當漆室一燈。俾升仙成佛。無難言。下了悟。未審此時。可以出示。恩惟聖慈。明降玉音。元始天尊曰。善善如爾之言。女今發此願力。廣爲衆生說法。是誠無比最上功德。我爲女說。女諦聽之。是

諸衆生。各執成見。惟反復詳明。委曲開導。務使衆生。各各明了。其中因緣。吾准汝下方有。矢誠竭力。勦協成功之人。度二十類。與正無上妙果。列諸天班。與諸一切金仙。同位大羅。有能出力效用者。咸與各各受福。俾各始無所染。終無所累。相與均如所意。女宐勉之。於是天尊於甲申歲。開壇結制。與諸弟子。闡演靈章。天尊曰。夫人一身。惟精氣神。此精氣神。是名三寶。至聖無爲。皆自此得。此三寶物。雖由後天。然人少知。不可思議。卽彼先天。莫或失此。失此三寶。不能無爲。則昧先天。所謂先天不

但無爲。無所爲。爲至無。無爲。無無爲。無無爲。乃無無無。如是
無無。乃爲先天。然此先天。無物不有。有此先天。遂有後
天。物物先天。皆一先天。此一先天。爲各先天。各分先天。
以成後天。既成後天。乃得三寶。此三寶物。爲人乃全。念
三寶物。其一曰精。其所謂精。在天爲漢。爲日月星斗。曜
光明。爲雨。爲露。爲冰。雹。音薄。音霰。音線。爲雪。霜。灑。音械。一作靈。誤。在地
爲水。爲江。爲河。爲海。若藏。才浪切。爲泉。爲坎。爲井。爲瀦。音諸。
爲山。澤。脈。爲石。中髓。在人爲精。爲性命根。爲血。月。體。爲
口。齒。齦。音銀。其一曰氣。其所謂氣。在天爲體。貌。象。形。質。爲

陰爲陽。爲日月星。斗曜運行。盈虛消長。爲五色雲。爲霞。
爲霧。爲氤氳。爲生物心。爲化。爲育。在地爲德。爲承。受。
資。爲萬物幹。爲山水原。爲生。爲殺。爲發。爲藏。爲世運劫。
盛衰升降。爲萌。爲甲。音夾在人爲氣。爲肢體運。動作舉持。
爲聲。爲明。爲臭。爲聽。爲身使令。爲死生關。其一曰神。其
所謂神在天爲樞。爲真主宰。爲默運行。爲日月星。斗曜
精靈。爲風吹。爲雷閃震。爲慈。爲威。爲造化功。爲生物
本在地。爲能。爲翁。爲闢。爲萬類形。爲嶽。爲瀆。爲寧。爲靜。
爲鎮定宗。爲安敦仁。在人爲神。爲眼中光。爲心思慮。爲

智爲睿。爲良知。能爲丹汞胚。爲精氣宰。爲覺爲悟。爲軀殼原。爲壽夭基。如是三寶。得之匪易。旣匪易得。能弗護惜。所護惜故。功在清靜。不搖其精。無使滲漏。安居本舍。眞眞如如。如一晝夜間。周行三百六十一度。還歸本舍。如不動。爲丹鉛資。然所謂精。皆氣所攝。氣一外馳。精遂洩泄。故固其精。當在守氣。氣何以守。要必無慾。清虛澹靜。毋故作爲。所謂氣者。只在玄關方寸之中。引養引恬。常常自在。其氣渾灑。混混沌沌。彌綸罔閒。如是如是。然後下與精合不隔。乃復水乳交融爲一。大丹藥物。漸次

完備。止加火候。入鼎奏功。何爲火候。其神爲是。蓋所謂

精非氣莫攝。而精與氣非神莫運。固精養氣。止在存神。

存神之功。貴絕思慮。內無所出。外無所入。感兆悉捐。漠

漠淡營。豈音然融液。閔音寂無因。如是存存。其神

存宮。所謂神宮。只在丹府。丹府既固。神斯靜專。統運精

氣。以結大丹。狀如嬰兒。還如我相。髮膚貌體。宛然具足。

乃從顛門。出遊三界。一呼吸間。遍歷十方。無所阻滯。優

游自得。亦莫思議。然株守此。不聞大道。不遇真人。則有

三灾。來相侵蝕。音食一乃或不悟。成功盡廢。三灾爲何。

一曰罡風。如是罡風。其利如刃。其銳如錐。透入顙門。一時三刻。穿音串諸骨節。直至湧泉。肢體髮毛。一時解脫。化爲羽絲。飄蕩無著。乃此罡風。無能侵蝕。則有毒火。從下而上。透入頂門。還攻臟腑。旁灼四肢。毛孔髮際。一瞬息開。化爲灰燼。乃此風火。均無所害。如是功能。亦可云至。第未聞道。則有五雷。各率所部。環相攻擊。道未聞時。一瞬息間。精神四散。永不凝聚。故知大道。不可不究。不究大道。難脫三災。所有三寶。俱爲烏有。惟彼達士。知此言故。瓢笠相隨。跋涉山川。訪求高真。爲說大道。永離三災。

然此大道亦甚難言。所難言故直窺無始。無始之始至無無始。無無無始。乃爲先天。先天之道不可擬議。無可擬議。有何言說。不能言說。而爲言說。所與言說。端於何起。蓋可說道。只於有爲。何名有爲。以無爲得。蓋此無爲。於有爲始。所謂有爲。若何用功。究所用功。當問心君。所謂心君。具大解悟。觀諸陰陽。動靜變化。仰體太陽。法其剛運。仰體太陰。通其消息。更極四時。則其循環。默會太極。究其本原。如是博觀。一切造化。冥心寂坐。冥氣獨存。寂坐獨存。於是心君了無一物。向所養成。大丹所結。嬰

兒我相與天地通。然必廣求高真指示。不遇真人指示。精微罔明大道。卽有所明。亦在皮膚。其中玄奧。終無所得。未得其奧。安明大道。故知大道必求真傳。蓋此真傳。各有師承。暗中一撥。豁然了了。既能了了。遂通玄玄。乃通玄玄。則知大道。旣名有知。遂爲有得。得此至玄。遂可無爲。然雖功至。又宜積行。或三千行。或千五百。或積千行。或五百行。如是圓滿。各證正果。乃積行後。又當立功。或立千功。或八百功。或五百功。或三百功。或百五十。或積百功。如是功行圓滿具足。各證正果。功行大者。證大。

因果。或爲金仙。列居天班。或在人世。作萬法主。或住三
洲。享清淨福。功行次者。亦住大羅。爲無爲音仙。逍遙快
樂。或住名山。或遊濁界。爲道宗公。功行淺者。長住泉石。
不生不滅。永脫三灾。故知聞道。有先後殊。無有難易。但
所正果。則視功行。所積功行。各正其果。然欲正果。須聞
大道。欲聞大道。須重三寶。無是三寶。莫獲長年。有限歲
月。功不深至。莫音聞大道。大道未聞。所積何爲。卽其所
積。皆非宏功。巨業不立。大行未滿。遽思上聖。卽得大道。
如無所得。觀彼至人。所爲入道。汲汲皇皇。如恐弗及。遍

訪高真爲說玄妙。投諸險阻。無所畏避。投諸患難。無所震懾。投諸水火。無所恐怖。投諸魔障。無所回惑。投諸一切種種磨苦。無所悔憾。如是誠虔。上感高真。爲示其要。乃能徹悟。無所罣誤。還歸趺坐。默運玄功。仰觀俯察。通乎玄玄。猶不自己。混跡塵世。闔音閩還闔音潰輻輳。塵井之間。行種種行。立種種功。乃思此等功行。或淺更發。引誓行無量行。立無量功。願盡累劫。一切有知。無知衆生。俱聞大道。登諸彼岸。乃此功行。須千百劫。尙不能殫。如是功行。果能俱足。乃正無上。至於無爲。至無無爲。如是無爲。

與天地俱不與同盡。蓋此天地俱爲有爲。有所爲爲。則必有盡。天有所爲。故天亦老。地有所爲。故地亦荒。至人無爲。旣爲無爲。有何荒老。未有天地。此至人存。旣有天地。此至人出。天地荒老。此至人安。微乎微乎。如是至人。我亦難名。然究其極。人人如是何以如是。以先天故。如是先天。人人所有。乃人有此。而多昧昧。此又何故。蓋有先天。不無後天。旣有後天。乃有六根。旣有六根。遂生六識。六根謂何。其一目是。乃此目根。觀諸色相。生種種心。而昧先天。其一耳根。聽諸聲音。生種種心。而昧先天。其

一口根出諸是非。生種種心。而昧先天。其一鼻根。聞諸臭味。生種種心。而昧先天。其一舌根。飴諸甘苦。生種種心。而昧先天。其一身根。歷諸境界。生種種心。而昧先天。故此六根。是名六賊。欲聞大道。先除六根。六根不除。生諸惡識。此六根者。如何得除。昔有達士。知所除道。一切聞見境界。因緣都無所住。觀不以目。聽不以耳。緘口吸舌。終日如愚。息氣以踵。置身無用。一切舉動。皆以神運。如是六根。完全具足。若如無有。無有六根。有何惡識。乃無惡識。安生惡趣。以無識趣。故無罣礙。無罣礙。故心君

泰寧如是心君。果無染著。乃安爐竈。投諸三寶。能結大丹。所結治故。用坎中水。巽音巽巽地風。運離宮火。共撰三寶。此三爲一大丹。乃成。既成大丹。龍虎伏降。陰陽定位。然必拜求高真。指授祕訣。精微以正其果。維彼下士。罔知其故。妄意造作。搬弄採鍊。種種邪術。背道愈甚。如此背誤。則有種種魔障相尋。上千天怒。下犯刑憲。若彼隱倫。耽心泉石。知此種故。鍊氣寧神。聚此三寶。欲成大丹。然或指示。不得真方。終罹音戾三災。可知大道亦甚難言。如此等衆。尙莫能遁。况彼衆生。不明大道。罔惜三寶。六

根寢熾。七情孔彰。視此三寶。若非己物。夫人一身。只精
氣神。不愛其精。任意斲喪。如彼漏卮。注一勺水。無所增
益。漸次洩泄。不瞬息間。遂無涓滴。不愛其氣。任意縱橫。
如彼瓣香。置諸紅鑪。聽其焚灼。更加炭火。不瞬息間。卽
爲灰燼。不愛其神。任意耗斲。音如如彼孤燈。置諸風前。聽
其煽搖。無所遮護。不瞬息間。漸爲撲滅。音朴危乎危乎。失
此三寶。則失其身。墮諸惡劫。展轉循環。靡所止住。我悲
衆生。爲說此道。若有善士。依吾所說。或遁深山。或居塵
世。或住道院。或構茆庵。煉此三寶。如是不懈。自有真人。

明示其要。第此衆生以六根故。生彼六識。以六識故。生彼七情。豈知七情迷惑本真。本真既失。七情斯狂。然此七情。每種於愛。此何以故。蓋此愛者。爲情之根。無所於愛。乃無所欲。既無所欲。有何所喜。無所可喜。斯無所惡。無喜無惡。有何忿怒。乃無忿怒。恐懼不作。乃無恐怖。哀兆悉捐。故知愛者。種諸情根。不絕其根。而故強制其所制者。皆爲末流。如彼洛水。洞洞盪盪。勢稽於天。不塞其原。不清其流。任意隄防。終遭墊音溺。如彼炎火。爍爍音赫赫。氣冲九霄。不抽其薪。不截其道。任意撲滅。反助炎

威卽隨所觸。旋爲懾伏。如彼海汎。漉漉蒼蒼。混混湯湯。
商音此息彼作。彼斂此猖。有何紀極。感之召之。俱隨此心。
因緣而長。惟彼至人。知此種故。立洪誓願。發勇猛心。仗
智慧劍。斬其根苗。勦其醜類。無使七情。依附而生。蓋此
七情爲一大關。而此愛欲爲關之鍵。斬鍵奪關。跳離閻
限。撒音薩手坦行。無所阻滯。克明至道。爰躋高真。我悲衆
生。爲此二愛。生種種魔。起種種障。迷惑顛倒。自離母腹。
以迄死亡。鮮所悔悟。卽有高人。提耳面命。如鼓聾夫。如
燭矇叟。終無所覺。歎哉歎哉。乃復狂誕。妄希聞道。以乞

長生學仙學佛。如彼盲史。履學音而豉音。如彼屠兒。淬

音刀事神。如盜胠音篋音。作音筴音誤音。崇音禳音祈福。匪為弗得。

亦有其尤。然則欲聞至道玄妙。非割所愛以斷七情。終

屬妄想。我為汝說。此種因緣。女宐諦聽。夫此七情於何

能除。其所除道。當思無我。曷名無我。我本非我。我非此

我。我有何愛。惟既有我。而執為我。執我為我。無乎非我。

無非是我。無我弗愛。國非我有。而愛殉之家。非我有。而

愛殉之。凡諸一切。有聲有臭。有形有色。種種外物。均非

所有。而我殉之。如蠅逐臭。如蟻附羶。一作如蜂鑽窻。見

眼音顯撲刮以至貪婪音巖饕音滔饕音鐵躑音慶趨音泛軋音軋輓音輓

嗜如噍音震嗜音塔爾攫我搏音畏如野鷺音木趨音趨唆音被菰音姑

米罔所止足。然試思我未有我時。曾何如是。應為爽然。

匪惟此說。隙駒豹音勺影。光陰朝露。不瞬息間。我為烏有。

我既無我。我愛何為。我自捫心。啞音阨然一笑。以此參究。

愛何弗除。既除其愛。無所弗除。欲也。惡也。喜也。哀也。懼

也。怒也。私也。情也。俱隨此愛。一時而盡。第人於愛。如膠

如漆。輒難解脫。入溺於愛。如墮廣齋音忒余音春上音泐求音求

出。芒無涯音夷涘音涘我深潤。惻為施寶筏音法以渡羣溺。奈

何衆生。沈淪已久。無梯我航。歎哉衆生。予爲女計。予有

一術。其術爲何。必先能忍。曷爲能忍。當自思維。旋加猛

省。我聞昔人。享極富貴。子女盈室。親友滿座。凡諸玩好。

綺起音繡膏梁。羅列四筵。高堂廣廈。沙上畫稅雕楹。娛魚音

心悅目。一旦捐滅。其所可愛。心印斯道。於是此時。則有

魔障。嬌啼宛轉。勸阻毀謗。甚至涕淚相環。抱引不得。解

脫。而此高人。忍心弗顧。視如墮甑。棄如敝屣。屏音跡杳

森音谷。窳音窳。窳音窳。了音之間。罔所叩。希音嘯。題音於是。敷音村。隸音懈。音

拈音闕。文音玄默。莫見莫聞。務使此心。無一情種。擴然。曠音

良音朗猶必混跡塵世。器煩經種種境。觀種種象。而親與

物。游戲出入。果無染著。然後拜求玄關秘訣。修煉三寶。

然所修煉。固必除情。尤須治心。治心之法。要將如何。我

施法乳。汝善哺之。何為治心。心兮本清。心兮本靜。曠然

閒然。皆心之體。我治此心。須如本體。清如沈音衍水。慘音聊

然莫濁。靜如洪音洪牙音牙。條然莫喧。曠如天地。莫測其至。

閒如廣漠。莫知其涯。如是此心。了無一物。或如死灰。或

如止水。死灰可然。止水可鑑。或如明鏡。物過無形。或如

菩提。為道之根。明鏡常磨。菩提時潤。明鏡膽寒。菩提心

印。膽寒則一切物皆遁。心印則一切道皆生。吾知無知。吾見無見。無耳無目。無意想識。如是無有。至無無有。然後此心無物可撼。無可撼者。是名坐忘。既可與忘。乃可授道。可以通關。調龍馴虎。開基打汞。若物之忘。是能戰物。弗能靖物。欲希聞道中之祕訣。匪爲無益。亦且有害。是知聞道。先殲音尖渠音巨魁。何爲渠魁。七情是也。尤必掃蕩其賊之巢。復見清靜虛曠本體。毋使六賊稍有闕闕。音看此爲何說。治心是也。除七情以治此一心。純一心以養其大丹。然或作爲不正之術。匪惟昧道。亦且昧音米性。

蓋所謂性。迺天付屬。故治心者。爲此性。故心之必治。性何可昧。然則養性。功弗可緩。性何以養。蓋此性者。原於無始。竊之太極。判乎後天。後天之性。有理有氣。理分真妄。妄失本真。氣分清濁。濁昏固有。既昏既失。不可名性。而曰後天。若彼太極。理氣渾然。無妄無濁。是爲性天。至於無始。不可言性。亦不爲命。非性非命。何以謂性。原於無始。要知無始。非性非命。是爲太虛。一點種子。此點種子。種爲極根。於是。有命而復成性。養其性者。養此種子。然此種子。恍恍惚惚。渺渺冥冥。無聲無臭。無影無形。於

何下手用功。養之。養之之道。先養後天。後天之性。有理。有氣。清濁真妄。一不可齊。於何能養。養之治之。去妄證濁。去妄匪易。澄濁維難。我悲衆生。指示此道。先從此始。何從此始。惟清無欲。無欲斯真。惟真無偽。無偽斯清。清則能明。真則能體。於何可以明之。體之。清真之至。無弗燭照。燭照之明。何道弗體。然此妄濁。當復何除。闔浮下界。妄濁相渾。我爲指示。必須企音軒然。高舉音岑巖音最。無與世緣。音又坐音梯。膝莫見。莫聞。此心清靜。無一渣滓。然後可以除妄。而澄其所稟濁。稟濁既澄。此心清淨。更

無客塵來相染著。然人有心。斯具此性。既具此性。豈能無情。故治心者。必除五覺。以去五障。乃明五性。而通五立。何為五覺。一無因覺。蓋人此身。靜坐園內。萬籟俱寂。衆象未呈。耳無所受。目無所接。湛然默默。混混沌沌。悶悶噩噩。兀兀存存。忽起一念。挺音仍音縱橫。如挺音奮音骹音。如鹿斯奔。上溢月窟。旁極天根。定音之莫得。掇音之不能。其為害道。不為不甚。故學道者。先除此覺。此覺何由。可以除之。除之之道。去妄存誠。一未然覺。境所未歷。事所未至。便當放下。庶使此心。溱然而清。淵然而靜。

清兮靜兮。爲道之根。何忽無端。先境而生。未事而動。萬

慮攖搏。

音博

百念攻擾。及至履境。接事應物。殊爲不然。卽

使所念與之相合。做精勞神。耗氣殆甚。何如無覺。委諸

自然。故學道者。此覺不除。難與聞道。除此覺道。忘境遺

事。打疊此心。如太虛然。一聲色覺耳之所聞。目之所見。

妍音延媼音啞美惡。態度萬千。自我觀之。如夢幻然。無奈不

悟。而實著之。先意豫逆。周張計畫。憧憧擾擾。紛紛紜紜。

明明

音喧

本體。翳翳其陰。如念

音戲

如愚。罔弗能清。安究大

道。寧殲厥身。故學道者。杜聰黜明。使主人翁。常自惺惺。

若此覺存。是為煩惱。煩惱顛倒。無有出期。志音志忒音忒罔

寧心君出舍。必為除之。朗朗靈靈。無緣無因。外內悉平。

以耳為目。以目作耳。縱極聲色。不見不聞。一過去覺。貞

吉悔吝。情隨境忘。何得何失。何弱何強。彼昏不知。多事

糾纏。点点音点音点音点音。心莫寧。懣音懣音。混混。懣懣音。幼音無事。而

妄為之顛狂。以此體道。如汎楫船。航東洋。海無畔。無援。

絕音一綫音綫音綫音。墜于仞淵。非為弗得。亦貽後患。故學

道者。必除此覺。毋為執著。無為留滯。渾渾淪淪。無物不

化。更無妄覺。以清真覺。一私知覺。自作聰明。罔由正道。

豈知私知音智害道尤甚。灑音沉霾音埋反覆汨汨音骨莫伸。非

惟害道實斫性命。故學道者務除此覺。此覺不除。雖除

他覺。究昧正覺。夫此大道如坦塗。然不從正覺。以履坦

塗。墮入旁門。左道歧徑。千條百派。混蹟其中。雖有棒喝。

鮮能悔悟。雖有指南。無復奉行。四覺俱忘。而存此覺。終

喪厥殼。可勿戒乎。我悲此士。爲闡斯言。靜然莫然。一循

自然。毋故作爲。失其本然。何爲本然。此心之性。性中之

覺。謂之真覺。真覺之覺。是名正覺。正覺之覺。乃爲大覺。

此大覺者。先覺是也。不倚於數。不倚於理。毋意毋必。毋

固毋我率其本真任其自然上通三天下徹九淵明乎無始達乎無終微乎微乎玄而又玄道曰聖智儒曰通

神佛曰寂照皆真覺也皆正覺也皆大覺也皆先覺也

覺非其覺是謂妄覺妄覺不除昧真覺矣然除五覺尤

去五障何為五障一曰魔障蓋此魔障或生於心或著

於境或動於物或屬於身生於心者為人我見為榮辱

見為得失見為是非見為強弱見為利名見為好勝見

塵音梅資音宗靈臺罔能解脫屬之身者疾患相侵飢寒相

侵得意相侵苦樂相侵得適慵惰反復相侵音訛引糾

縛動相迺觸。更以履境。有順有逆。順則爲易。逆則爲難。入世斯易。出世甚難。乃復遇物。美好盈前。娛心快志。意戀斯專。如是魔障。人皆有之。學道之士。不去此障。死難聞道。然此魔障。一。去之。又有疑障。不可不知。何爲疑障。大道易知。大道簡能。明師一點。暗室之燈。晃晃朗朗。如琉璃瓶。奈何奈何。疑障種根。一人談道。衆口音咄音咄音。陵音品音。戢音。囂音。慙音。熒音。葵音。頓音。生音。背正卽邪。以僞亂真。若處喬木下。墜幽岑。至哉聖言。谷神不死。衆妙之門。大哉聖道。虛無因應。清淨恬寧。何用異說。恣肆紛紜。乃爲疑障。自

惹遭音施迤音肫可憐不悟終落孽因我告修士必正師承

毋惑邪說毋走旁門清虛澹定養精養神玄關玄牝黃

婆嬰兒陰陽水火坎離乾坤只在方寸諸名何用諸色

不存如是簡易有何疑團不去此障惑端叢焉然此障

除又有理障此理障者害道愈甚各執偏障罔或達觀

備障在實道障在虛釋障在空障於實者執其偏理履

諸幻境應諸幻事視諸幻身皆為實有役志勞神做形

耗氣以為此皆理所應為不知此言皆為障也若夫人

生仁義慈惠忠孝節烈此皆天地浩然之氣執實而行

未可虛視。然使所見理解未融。獨持偏理。反落惡因。煦
許音之仁。子子之義。小忠。愚孝。儒門所譏。况學道者。歎
哉。衆生爲障於實。每墮火坑。無有悟者。我爲說法。其靜
惟之。聖賢心印。默識音誌精參。會通徹悟。無一聞焉。障於
虛者。偏執其理。一味頑坐。淨其塵垢。或且謂此道在是
矣。罔求祕訣。涵養三寶。雖曰致虛。而實非道。夫此至道。
不在於實。亦不徒虛。虛虛實實。方爲玄要。障於空者。執
其偏理。罔知真性。徒談空空。空非所空。乃爲頑空。究於
本來。真如自在。懵懵音夢然也。凡此諸障。未能參同。以致

門戶參差不一。反唇相譏。視爲冰炭。儒議道虛。道議釋
空。釋議儒道。反覆譏議。終無已時。不知天地教雖分三。
其實一本。爲彼理障。則歧視之。歎哉歎哉。實障則迷迷
則難悟。虛障則枯。枯則無實。空障則寂。寂則反滅。古之
聖人。實而能虛。虛而能實。觀空不空。一作了空無所空。

空誤

空無所空

是爲至道。參合而得。惟落理障。無有知之學道之士。可
無戒乎。理障可除。則有一障。此障之根。起於文字。惟文
字障。實爲心障。五千祕言。皆從立悟。作文字觀。更失其
旨。乃或不悟。墮此障中。則有種種邪言曲說。新奇可喜。

沁七禁切入心脾。害性戕形。卽古至人立爲真諦。多屬寓

言。或曰坎離。或曰爐鼎。或曰姤女。或曰嬰兒。或曰龍虎。

或曰陰陽。或曰玄牝。或曰牯音注音義未詳物。皆寓言也。障於

文字。多作搬弄。豈知大道在精氣神。養此三寶。是養種

子。此種子者。種爲極根。如彼諸說。皆此一氣一氣之元。

卽是種子。認得種子。諸說紛紛。皆爲糟粕。食其糟粕。抑

又何爲。則此文字。非道真詮。以身體之一切可捐。捐其

文字。又慎師承。惟此師承。爲障之由。尤宜明察。遍訪高

真。指授玄妙。不得其人。則有終生身心障矣。蓋彼初學

於道夢夢一誤投師。授以外道。紛紛紜紜。罔能徹悟。奉
爲指南。終生循之。身心牢鑿。卽有真人。指示正覺。心或
誹之。身或背之。一味浮言。以邪售邪。以邪信邪。於是種
種障礙生焉。故學道者。慎擇高明。去身心障。此障獲除。
諸障潛踪。諸障旣消。靈臺清淨。乃可與明。五性之妙。何
爲五性。一曰水性。一曰火性。一曰木性。一曰金性。一曰
土性。土性多濁。濁者多厚。金性多斷。斷者多果。木性多
慈。慈者多仁。火性多剛。剛者多躁。水性多柔。柔者多靡。
靡易悠游。躁易忍刻。仁易和煦。果易強勇。厚易暗塞。暗

塞者愚。強勇者亂。悠游者奸。和煦者陷。剛忍者殘。故五性偏。功貴交濟。柔以克剛。剛以克柔。仁濟以果。果濟以仁。土暗少智。高明克之。高明不克。失用柔矣。然此五性本於五行。此五行者。人身皆備。其一爲水。腎之德也。其二爲火。心之德也。其三爲木。肝之德也。其四爲金。肺之德也。其五爲土。脾之德也。命在於脾。氣藏於肺。魄含於肝。神居於心。魂付於腎。故修身者。修此五德。自全五性。然而五方風氣不同。稟賦斯異。或受水性而生焉者。則偏於柔。柔則多慵。受木性者。偏於仁。愚則多蔽。受火

性者則偏於剛剛則多戾。受金性者則偏於果。果則多
復。音關受土性者則偏於暗。暗則不明。不明則離。離則背
道。然此五行本於陰陽。水性爲陰。火性爲陽。穉陽爲木。
少陰爲金。土備二氣而實陰也。然水爲陰而實根陽。故
水之性內明外暗。外柔內剛。火性爲陽而實根陰。故火
之性外明內暗。內柔外剛。木爲穉陽而實陰。生爲曲爲
直。曲者陰也。直者陽也。金爲少陰而生於陽。爲從爲革。
從者陰也。革者陽也。土爲沖氣而爲正陰。凡此四者皆
附麗之故。其爲性各寄旺焉。要知五行精麗於天。質成

於地神附於人。水曰智也。龍潛其形。火曰禮也。虎踞其
央。木曰仁也。謂之木母。金曰義也。而爲金公。土曰信也。
其名黃婆。然此五性。不外五行。而此五行。不離陰陽。曰
陰曰陽。本乎太極。太極之極。是爲無極。故明五性。可通
五立。何以明之。生生尅尅。水能生木。則木母全。木能生
火。則虎能神。火能生土。則命根固。土能生金。則金公從。
金能生水。則龍身騰。第不尅之。則無所制。故水尅火。則
虎不烈。以火尅金。則金不流。以金尅木。則母不衰。以木
尅土。則土不陷。以土尅水。則龍不飛。生而復尅。尅而復

生生剋剋。如環無端。然後五行無有偏勝。五行交濟。五性斯全。能知此者。實明極理於此語。以五立之妙。自可心得。何謂五立。或曰天立。或曰地立。或曰法立。或曰道立。總爲立立。然此五立。不外陰陽。而此陰陽。不離五行。故明五行。則知五性。既知五性。乃通五立。通乎天立。則知天道。法其自然。乃能無爲。通乎地立。則知地理。法其剛柔。乃克交濟。通乎法立。則知因應。變化無端。測之無昧。通乎道立。後天先天。有無爲者。乃悉其微。爲通立。立上天下地。道法精深。罔弗知之。知而無知。而無不知。

無行不知而實無知。是謂得道。學道之士。欲通五玄。先明五性。欲明五性。先去五障。而除五覺。絕其七情。驅其六賊。而淨六根。乃能通之。然必拜求高真。指示其中玄竅。乃知開其。設爐設鼎。撰結三寶。復我本體。本體既立。涉身三界。施我法乳。普渡羣迷。三千行滿。八百功成。自有霓旌絳音節相迎。上朝玉闕。證位高真。爾諸學人。勉力行。

玉鼎真人讚

大道虛無萬象空。先天天在後天中。三才結撰成今

古二氣環生闢混濛。六識淨時空六道。三靈現化統
三宗。玉液金精凝妙象。丹符朱篆洩玄穹。寶林妙諦
開元始。靈寶精微暢道風。一字宣揚皆棒喝。三緘透
發悟空同。廣導衆生成鉅典。萬劫輪迴入卷空。繡嶺
瓊花含妙解。綠林青鳥唱宗工。天心見處茫無限。地
軸迴時萬法雄。漏洩玄元真理盡。普天法鼓震羣聾。

呂祖彙集卷十一

目錄

經集彙

三品經

中卷

玉函妙相真人讚

呂祖彙集卷十一

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

清微三品至道極玄參同妙典大乘度劫真經

中卷

蓋聞天地一氣音因縕音溫化生萬物。惟人爲靈。得理之

全。得氣之正。貴擅天爵。富有良能。尊於萬物。胎胚羣生。

失此幾希。喪其本真。異於萬物。而墮其倫。全之爲聖。保

之爲人。安之則大。化之爲神。參諸天地。三才鼎分。故知

此身得之甚難失之甚易匪惟甚易一失永失墮諸輪
迴無有轉日我爲道者示以五玄其諦聽之天之蒼蒼

彌綸布濩音護有形非形有象非象是諸形象本有定色

此其爲實然論形色恍恍惚惚實無定象冲漠無朕何

虛如之惟虛則靈惟實能覆虛虛實實變化極神故通

天玄乃知虛實乃弗滯凝法其自然運化從心周還無

息大丹乃成地道敦厚廣音曠寔音朗無垠音銀上虛下實萬

物資生上實下虛萬物歸根虛虛實實與天長存體也

艮止用也流行山現妙質水顯其神質以載物神以鍾

靈無神無質無質無神。神行質受質以神行。虛實交濟。妙合一凝。學道之士克悟斯旨。剛柔合德。虛實相生。故通天立復明此因。乾坤定位。大丹乃成。若夫道立匪假言說。將以爲實。何實非虛。將以爲虛。何虛非實。將欲言其虛。虛實實實。實於何在。虛於何明。虛中之實不可名實。實中之虛不可言虛。實莫爲實。虛莫爲虛。莫爲虛實。而究不無。虛虛實實。而究難言。虛虛實實。微乎微乎。不可爲虛。而實是虛。不可爲實。而實本實。不可以言。虛虛實實。而實不外。虛虛實實。至哉道立。無所名象。淵淵其淵。

難探厥旨。故悟斯玄。丹九轉矣。至於法玄。受之師承。原諸天命。流行坤輿。大道既成。法極神妙。變化由心。神通莫測。天地一囊。日月壺中。芥子須彌。大千毫末。揮斤八極。塵視六合。乍合乍無。倏離倏有。入幽出顯。虛空泯漠。驅神役鬼。雷電交作。謂之爲虛。何所不有。謂之爲實。何者。非無得心。應手。心手相印。心無其心。手何所增。不於手得。隨心而運。變幻無端。天地爲證。微乎微乎。生生不已。惟通道立。迺臻斯詣。故通法立。道斯成矣。其一玄玄。無所言說。竝絕思維。微妙恍惚。極於希夷。更千百劫。未

有傳者我今爲世。敷揚此旨。爾諸弟子。靜諦聽之。蓋此
玄玄。在昔元始。天尊言之。竊聞其說。自天而上。至無量
天。中有至人。玄之又玄。天爲之宰。地爲之攝。人物幽明。
咸會諸極。運化古今。而無轍迹。主持劫會。而無端倪。聖
不可聖。神不可神。無無無無。無而亦有。虛虛虛矣。虛而
亦實。聖不見增。愚不見損。天位乎中。天亦不知。地承其
流。地亦不識。極一切物。皆運不覺。其存非存。其過非過。
斯其玄玄。從何擬議。從何想象。若透斯旨。玄而玄矣。夫
此五玄。通之匪易。學道之士。究參厥旨。屏棄一切。潛心

討探立解超然冥悟獨契深晰精微始覺本真歸求祕
鑰丹鉛自具爐火抽添無煩異授陰陽定位龍虎交調
不事搬弄自然而然若弗明此客塵染著六根主權七
情孔熾墮落火宅安究立微我今開說誰復能悟則有
種種異論紛起分門別戶各持一端反唇譏誚始猶執
理互爲攻勸各存一見持論立說要皆爲道左右保護
雖或出言不無過激明道之心總屬公誠其流旣遠私
弊叢生彼此相擊各樹黨援名爲衛道而實爲己究所
從來皆門外漢歎哉歎哉此種之人在儒爲腐在道爲

賊在釋爲孽。其爲夢夢。有何殊乎。豈知三教本出一原。會通斯旨。竝不可立。義古以前。有何異趣。宣聖誕生。太上現化。所參同契。性道昌明。爲一爲出。爲一爲入。入世之教。先敦倫常。君父尊嚴。臣子忠孝。兄弟孔懷。夫婦造道。生育種類。乾坤萬古。誕養羣品。天地爲補。化機不失。造物是輔。斯教不明。萬世聾瞽。物盈土滿。洪荒之初。世界混茫。上下失怙。故知此教。爲道之倚。然邇其始。詎何擬議。惜哉。至教久乃不然。窮通貴賤。貧富高低。大小強弱。多寡彼此。名利時勢。束縛塵纓。流浪生死。顛倒相尋。

爭奪攘竊。詭詐環生。計巧百出。以術愚人。奸雄閒發。濁亂人倫。相結以勢。相傾以能。舌鋒肆起。是非莫分。往復駁辯。同類相侵。各樹赤幟。一理紛紜。一見爲此。一見爲彼。相同者附。相異者譏。莫分莫辯。得失是非。莫究厥旨。莫晰厥微。豈知斯道。異中之同。同中之異。異同之中。更有同異。是非混淆。得失舛亂。逞其臆說。不顧道理。雖同一教。誓如讐敵。不攻不擊。一息不寧。誰復平心。公論罔爽。歎歎要言。何人解悟。嗟彼同門。猶如是險。况其他乎。且又有說。人心之壞。壞於文字。以文字學。則工於外。一

切語言咸崇粉飾粉飾之辭專心於外心乎外者必遺
於內心乎悅人必至忘己心乎傳世忘乎自治心乎蘄
勝忘乎自斂心乎誇博忘乎反約心乎綺麗忘乎矢誠
巧偽日增本質日斲蓋文字與性命理微可不戒乎可
不慎乎吾嘗聞之天文燦爛昭於河漢地文絢爛草木
變幻人文璀璨音樂和禮辨皆出自然無故巧飾至文
不文文出於實出於實者文斯爲至後世多文亦如無
文文非無文爲文非文非文之文文實非文更可歎者
習於文字無乎不聞聞非所聞醜記狂博至尊無文至

親無文。皆以文行巧僞生矣。本非忠孝。文爲忠孝。本非
友恭。文爲友恭。放肆閨門。作爲綺語。凡諸所爲。敗閑蕩
檢。以文文之。以致流弊。禍及椎_{音垂}魯。皆習污染。變質而
文。卽僞去真。反樸而巧。機械輩興。衆生無恆。匪惟不忠。
不孝。不弟。不慈。不正。而且有甚。奸盜詐僞。顯爲不法。鷲
執_{音執}狠柔惡。陰肆毒謀。古道不存。今生罔悟。江河下逝。無
與挽者。儒教失實。其流所及。愈遠愈紛。愈僞愈亂。猶勿
自悟。結社要盟。互相標榜。動生毀謗。矯誣上帝。喝佛罵
祖。欺滅鬼神。譏呵釋道。正教正宗。誚爲異端。仙經佛典。

斥爲邪說。謂道謂釋。毀棄倫常。豈知若輩。寧惟毀棄。抑且流禍。斯世斯民。此何以故。蓋此儒流。爲民之望。表之不正。影愈邪焉。然此之輩。是爲小儒。爲腐爲妄。若彼大儒。則必不然。大儒所見。直窺本原。知儒之道。與道與釋。同條共貫。無有二者。儒與釋教。總原於道。道根於性。性仍於天。天無二理。人無三教。教分於三。從後起見。溯原究委。有一無二。大儒知此。罔所分別。各盡其道。事君以忠。因分自盡。事親以孝。竭力趨承。兄友弟恭。視處何位。造端夫婦。以正防淫。事神維誠。治人以仁。愛及草木。恩

被蟲昆畏天明命履地惕乾無慙幽獨克承以謙知道
變化教匪一端但辨邪正無妄譏焉是爲聖賢道極於
天作君作師經綸參贊君臣定位父子分嚴友恭道立
兄弟情連夫婦道正陰陽無愆天地以位萬物熙恬風
雨調和寒暑以時嘉祥洊音漸至沴音戾氣以除民物仁壽
仙佛何殊生爲世榮終歸上清立極天人與天地存釋
教清微肇於浩劫觀空以空虛無寂滅昔有至人名曰
然燈立於中古轉大法輪教化度脫無量衆生佛傳始
盛次有佛出號釋迦文自種民天降神贍部是時周昭

甲寅之歲西印度國有迦維衛其國王者名曰淨梵四月八日太子斯誕三十二相八十種好以夙願故舍國修道雪山六載精思苦行鵲巢於頂藤穿羈脛臘月八日觀明星出豁然超悟具六通識負龍象力開來繼往闡教西域初於鹿苑繼祇陀林黃金佈地佛教崇興四十九年應化不一是時比丘暨比丘尼并優婆塞與優婆夷凡數千人俱同聽法無不得度有舍利弗智慧第一佛嘗因之宣說法要有大弟子名大迦葉得佛心印傳佛正宗佛親授記是爲初祖又有弟子名阿難陀多

聞第一。於佛滅後。傳佛教典。流佈人間。今之佛藏。皆所
宣傳。延及達摩。以大神通。一夕收攝。三十六處。邪魔外
道。設洪誓願。自西印度。歷恆沙河。至南瞻部。說法演教。
宗門大展。授祕密旨。從超悟得。明心見性。佛法無多。一
切掃除。片言隻字。參悟本來。凡諸聰明。聞見知識。杜絀
不事。渾渾默默。領音領宗旨。悟諦因緣。無無所無。空無
所空。內觀此心。如虛空際。如干江月。如鏡如泡。如花中
香。如是空空。以無無空。故無所執。一字之妙。通達無礙。
前無無前。後無無後。匪由聞見。玄覽超忽。任諸見聞。頑

然自喪以因緣故得無因緣禪宗乃熾。又有歷代諸大
法師通經律論。取大法藏。闡譯文字。搜剔妙蘊。傳諸三
千大千。一切閻浮提界。廣爲衆生說無量因。解諸煩熱。
化清涼境。拔諸苦惱。離火宅厄濟諸幽魂。脫地獄趣。化
諸六道。獲天人樂。利賴無窮。象教以昌。流傳旣久。厥旨
無聞。凡彼緇流。罔得真傳。東西剽竊。言語爲宗。機鋒相
對。口舌爭雄。所謂禪者。闡演祕奧。認本來面。無用浮飾。
若究厥弊。貽害後人。迷失真宗。累主人翁。出居故舍。入
無何有。渺茫漂泊。墮野狐禪。迷罔狂悖。呵佛罵祖。儼大

知識抑又甚者。謬妄罔悟。以譌傳譌。譌以譌承。我佛如來。法法何法。爲究本根。故空諸法。文字不立。非去文字。恐後學流。求文字中。昧失本來。故去文字。豈知文字。正難盡去。去文字者。曾何沿流。但執文字。作文字觀。弗從文字。究佛祕旨。離失真宗。是文字障。斯害道矣。更可憫者。罔知是經。是佛心印。傳流人間。爲彼衆生。廣爲說法。俾有解悟。卽彼下等。愚暗不明。資經懺悔。原令此輩。生恭敬心。朝夕誦誦。久或明生。了生死念。力諸善行。脫輪迴趣。或悟精微。超諸上乘。非第口誦。無悔悟心。便可宥。

罪卽假口誦亦獲利益。是彼誦時。生大歡喜。高吟朗咏。令諸幽明一切衆生。邪魔異類。幽魂餘孽。得聞是經。普沾勝利。咸蒙濟度。非說是經。但假口誦。無持受心。無恭敬心。無誠信心。無踴躍心。無均利心。無無私心。乃爲誦經。乃獲功德。自流日下。日下日壞。一切佛典。指爲衣食。誦經之家。以虛文求。誦經之人。以虛文應。一切衆生。以虛文故。故輕是經。而諸佛法。罔有存者。要知是經。具大解脫。如廣陵散。化諸煩燥。如摩尼珠。化諸煩惱。如般若船。渡諸溺者。如波羅蜜。生諸精液。如漆室燈。燭諸幽暗。

具此種種無量利益。但作文字。草草看過。便如糟粕。曾
何所賴。以故禪宗。知此等故。掃除一切。冥心內觀。空內
外相。寂坐立默。領一參頭。究極旨趣。有歸於空。空空無所
空。以無空故。乃明斯旨。若住暗室。張一燄炬。無物不見。
無不明朗。罔所障礙。無障礙故。心體備具。性天完足。與
天地俱不爲物囿。不有於物。斯之爲梵。梵音清徹。幽明
交濟。斯之爲禪。禪理淵微。天人悉究。究厥旨者。佛菩提
種如是如是。西來大意。作如是觀。佛法盡矣。若夫道者。
開於元始。示諸祕旨。流行立綱。道爰生法。法傳靈寶。顯

無量應金科玉律。運御乾坤。統率神人。但彼衆生。同獲
聞道。道法無傳。太上降生。厥多神異。聖母誕育。從左腋
下。脫胎靈舍。於祥李下。鬚髯皓然。指李爲氏。八十一年。
始離母腹。與尼山聖及雪山佛。共出一時。爲三教祖。師
表羣倫。傳法無疆。五千餘言。言言妙諦。隱柱史中。開化
羣倫。罔有契者。紫氣東來。青牛西度。有一善世。關門尹
喜。夙悟真立。未獲其旨。覩茲靈蹟。知有異人。自關而出。
爰矢誠悃。膝地頰首。向座乞法。道德祕文。親相授受。傳
諸後世。爲道宗旨。入世出世。得聞斯言。利賴普被。領其

旨要長生天地與諸浩劫脫諸度趣超證人天隨乾坤
位匪可年計與天地同不與天地同其荒老迨後闡教
八十六度度諸真人超證立理道法廣佈爲諸神仙被
以梯航能悟之者靜坐音中清虛寂淡悟徹本原一
切作爲搬弄偷換舉不屑爲自獲真宗爰正天人得無
量果迨後道傳清靜法門罔或繼者於是則有修命之
說分合陰陽交配水火取坎填離透關立關開基打汞
安鼎起爐煉氣鎔精鼓舞神元撰結金丹涵養孕育爰
受靈胎以成我相是以後天諸種種功復還先天本來

真體雖於太上道德真詮落歸第二。然亦修行正法眼藏。乃其流遠。支派愈紛。遂有種種旁門左道。竊其餘說。創爲邪論。充塞正途。則有採取真陰。以滋鼎鉛。採取真陽。以益鼎汞。則有一種偷陰換陽。吸月呵精。以助之長。於是邪人。妄附遁辭。迺置鼎器。損人利己。更復猖獗。造諸惡孽。巧誘無知。誤墮惡術。迷失真宗。喪失性命。永劫輪迴。深可哀惻。復有一種。妄意大道。其人亦知。此種惡因。爰事正覺。未獲真傳。求諸紙上。一切陳言。誤認糟粕。以爲法乳。遂有靜坐。屏氣凝神。於子午中。抽添火候。豈

知玄關一點真竅。本位不明。從何能透。乃至升水。水不可升。提挈真陽。出離本舍。無復收攝。較諸枯坐。一無所事。其禍慘烈。豈知大道。止在清靜。一有作爲。弊叢生矣。夫此大道原諸無極。爲太極根。生陰生陽。造化羣品。養育生靈。功用浩博。本體如如。無形無像。無色無聲。無臭味。法以無所無。故無所事。清虛淡定。寂靜逍遙。乃於本體無所障礙。以無障礙。故無損壞。以無損壞。故無所失。以無失。故道體具足。本體圓明。妙用顯行。變化莫測。因應無心。通諸幽明。涵諸天地。貫諸古今。昭諸人倫。無終

無始無鉅無細無乎不在無乎不行出有入無爲物祖
根故知遡流不如窮源得其源者厥流斯晰若究其流
雖可得源然流斯極功反多緒以故至人言清靜教在
於玉局開示真立無他作用獨指本源俾從立起掃除
一切大道乃明明大道者無所用心而實此心以無用
故故無不得無不有得乃無不通以無不通是爲真人
待斯真人衍斯妙道無奈風會漸漓醇悶以斯風會生
斯種人以斯種人習斯種教宗儒教者斥釋與道縱其
論辨止道其迹未悉厥原故所辨駁自多敗缺夫究極

旨。儒者此命。此心。此性。道者亦然。釋亦同然。其始賦受。無有異者。其中功詣。或有不同。爲儒爲實。先致其知。致知本虛。乃求諸物。格物爲實。物情既晰。本知斯致。知體既微。洞洞怡然。五官之宰。如如照耀。罔所蔽焉。心君泰寧。天命在我。夫此性命。三教合一。豈惟儒流。克明厥德。爲釋亦然。但其用功。各有師承。佛教言空。故小聲聞。以斯聲聞。落第二層。此何以故。蓋聲聞覺。弄精神。通用聰明。得以斯所爲。若或誤用。易墮他途。反失佛性。卽無所誤。而尋途轍。終有所係。其於佛法。超然冥契。不存些子。

罔所罣礙。究非厥旨。故於文字一切掃除。獨尋真宗。真宗既徹。萬化通焉。維彼聲聞。卽是格致。維彼參悟。卽是誠正。誠則必明。又何所事格致之功。蓋知爲道爲夢。覺關而誠與正。人鬼攸分。旣意已誠。是脫鬼趣。超正人天。格物致知。曾何所用。是釋入門途徑。較捷而儒之功較佛爲密。然而成功。則一而已。若夫吾道本於無爲。而究其要。無所不爲。參論玄契。博觀廣攬。以究本原。本原旣得。無所事焉。是其用功。亦參格致。第所格致。與儒微殊。而所參究。與釋微同。異者不殊。同者不一。然溯所以曾

何別乎。是故三教鼎分角立。而不可無。微乎顯乎。有一無二。儒以治世道。以濟時。釋以其教。主持斯世。爲度衆生。普敦盛會。自開闢來。人皆宗儒。人皆修道。人皆學佛。爲聖爲賢。孰臻斯詣。爲仙爲佛。孰造其極。習儒教者。儒冠儒服。儼儒中人。而實非儒。博聞醜記。獵取聲名。修己之業。曾無所事。反諸幽獨。負慙多矣。心地不明。誠理盡喪。揆之詩書。所踐何事。嚚然志氣。高談闊論。動引昔賢。巧爲依傍。而實大誤。以墮本來。是諸儒者。發清靜心。無墮惡因。無人無我。各盡所事。踐形復性。克履厥言。於君

盡忠於親。盡孝友愛。恭順信實。不欺慈以接衆。仁以育物。不驕不吝。虛中善受。不侮鰥寡。不虐無告。不貪不淫。不拂本性。道之真仙。釋之古佛。不過如是。如是之人。乃能祀神。神卽其人。乃能奉佛。佛卽等倫。不假修煉。道體永貞。不假參悟。佛性圓明。不假養氣。大丹自成。不假知悟。禪理印真。在天爲天。天尊其名。在人爲人。人共尊親。長存三界。俎豆斯馨。萬世永賴。三教師承。是大聖賢。爲萬世尊。出入陰陽。理治乾坤。上覆下載。悠久無倫。佛也。仙也。釋也。道也。無乎不奉。無乎不欽。不生不滅。無等無

倫三教宗師。一炁歸根。爾諸弟子。信受奉行。

玉函妙相真人讚

解徹玄玄妙。三教總歸宗。一元開闢洩宗風。道法啓
鴻濛。萬象咸空。奧典利無窮。

呂祖彙集卷十二

目錄

經集彙

三品經

下卷

廣化真君讚

柳真師後記

呂祖彙集卷十二

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

清微三品至道極玄參同妙典大乘度劫真經

卷下

大道之根原於無始。生天生地。生人生物。無物不有。無
乎不存。或靜息機。或動行神。出有入無。爲萬化根。入幽
出顯。爲造化心。古不爲古。匪今斯今。微乎微乎。不可以
名。名之爲道。亦起於人。我聞在昔。太極未闢。一炁渾淪。

陰陽交雜。混混沌沌。天地倒亂。五行紛更。乾坤失敘。日月無明。人物銷鑠。世界咸湮。乍無乍有。若浮若沈。悄悄渺忽。汨沒紛紜。或上或下。飄蕩無憑。是諸上聖。仙佛真人。帝天神宰。祖立高尊。一切金剛。不壞法身。遇茲劫會。感化邈遠。以茲銷鑠。漸喪其神。形神互化。罔保元真。一失永失。盡撥本根。萬年苦行。累劫良因。以斯厄故。無與爲存。中有至人。名曰元始。憫茲劫運。大顯威神。攝諸帝釋。上聖高真。暨諸玄宰。佛菩提根。一切聖神。納諸黍米珠中。藏之。又復收攝。萬炁祖根。於一指甲。奉與至人。號

曰無象。納諸玄竅。經三萬度。歷一大會。涵養孕育。以
玄炁。運以神精。轉以靈胎。煦以元意。由子入丑。六氣初
凝。玄風漸鼓。元宰陶鈞。始乃一炁。上浮氤氳。於是清輕。
凝結渾灑。音浩環轉周輪。如是輪轉。經三萬度。無所停息。
轉轉不已。漸次淘勻。而斯一氣。累落渣滓。漸結爲地。維
重爲濁。綱維八極。粗者爲峙。池上清者爲流。以茲流峙。
鎔化山河。凡諸一切。五行本質。各以其精。撰形成色。遍
佈堪輿。互聚元氣。永固坤貞。維彼昊天。鼓舞盤旋。一氣
包舉。重復凝精。以斯地道。亘古無傾。與天對待。化化生

生。上者施與。下者順成。靡終靡極。或載或成。無疆之化。天地成能。以斯天地。交感化生。內出盤古。是大至人。憫茲宇宙。混沌不清。氣機尙塞。化育難行。爲此之故。特顯化身。一晝一夜。七十二變。變諸種類。各肖其形。終變妙相。厥體具均。頂天履地。是名爲人。得理之正。得氣之清。得精之妙。得神之靈。乃爲三才。角立鼎分。可知生天生地。生人生物。各類無乎不肖。無乎不神。非此至人。奚何有因。是此至人。秉教無象。御居玉清。極之恍惚。無可思議。清微之境。主持一切。天道地道。人道魔道。水澤幽冥。

輪迴六道。檢閱劫數。推運乾坤。主持天人。仙佛真宰。黜陟超證。因緣果報。御攝提格。大荒落界。無思無爲。運化無心。以無無心。故無無爲。以無無爲。故無無形。無聲無臭。無等無倫。無無無法。亦無無名。無註無礙。無無無情。以無思議。至無無神。以無神故。無所不明。無所不屬。無所不行。化無不化。育養適均。是爲元始。居於玉清。端拱立默。運化古今。清虛寂定。杳亡杳存。無物不體。無息不生。主宰玄要。同歸始青。厥生在木。厥成在金。稟象離火。坎水蒙屯。歸極戊土。中和爲君。出大神咒。變理六陰。陰

靜而動。陽極斯伸。一陰一陽。五行聚精。妙合闢塞。虛空
涵凝。是諸五方。配諸五行。各有一帝。各居其心。各司厥
職。各運乃神。各奉玄令。各奏厥成。是諸帝屬。各各有守。
以宣元運。以佈皇仁。而此元始。以無量身。度無量劫。保
固元氣。任數推遷。無意無必。妙極自然。是此元始。居玉
清中。運無量身。極大神通。分身應化。各以其神。入居人
身。各各一頂。各一元始。寓居其中。爲一身主。爲萬氣宗。
是此人身。各以所得。元始化身。各顯神通。極諸不可思
議之時。無所侵害。無所危殆。無生無滅。無動無靜。神舍

安然無乎不注。以斯之故。故雖劫運更代遞嬗。而此玄宰仍無毀壞。各以其所分化化身。復歸玉清。還集元始。得匪所增。仍圓妙相。故知元始統於一元。一元分化。極於萬象。萬象森羅。總歸一元。一元變化。無所端倪。無所思維。靜極而動。動亦如如。動極而靜。靜亦如如。一動一靜。一靜一動。任諸動靜。或分或合。或復或離。無不各有。一元始相。各以其相。各成妙體。各以其相。無假收攝。各復本來。仍歸一體。而元始相尊居玉清。微乎微乎。是此玉清聖境莊嚴。在大羅天。極無上上。至無所擬。於無能。

名至虛至玄。絕頂之處。非具金剛。純一妙體。極無所上。功德苦行。爲諸天尊。至尊真人。望瞻翹首。渺忽莫憑。終無由至。以無至者。故其玄境。微妙莫測。但以劫運循環。往復皆所稟受。是故五老偕諸真宰。上詣玉清。請授要旨。乃見元始。坐玉清中。法座莊嚴。天所希有。是諸法界。無有等者。清虛廣漠。寂淡逍遙。衆所罕覩。俄見其天。五色竝麗。忽有罡風。轉如車輪。運行廓外。而此玉清。化諸億萬。莫可度量。此億萬天。各各現化。一元始尊。出衆妙音。如一妙音。普爲上下。帝釋真人。說衆妙因。解消厄會。

躋斯衆生。或脫苦趣。詣玄都境。講說因緣。蓋此因緣。原諸浩劫。爲諸天宰。此種微妙。匪可言傳。惟在學人。各以所得。論於元始。剖析精深。至哉斯境。包含周遍。罔有外者。是諸天人。欲觀斯勝。惟絕思維。端居靜坐。趺坐凝神。空彼衆有。如無此身。如無此心。窅冥浩渺。如虛空際。神間氣靜。息機於密。則有妙境。從坐而開。是諸玉清。一切勝概。星羅碁音布。森然具現。而此元始。應化化身。端拱玄寂。坐法座中。現諸法象。與吾神接。蓋此元始。一理撰結。萬氣歸根。至真無妄。爲無妄者。乃見其神。微乎微乎。

非虛非實。若有若無。無耳口鼻。無聲色味。無意想識。乃契厥微。乃獲覩之。自玄教息。無與言者。我今指示玉清妙道。學道之士。克體淵源。屏絕思議。默玄靜悟。心不著物。以無無意。解祕密因。參同妙契。於子午時。調息氣機。萬神攝伏。外內太素。攝諸法像。咸歸無有。入黍米珠觀。諸天地現。一切法。日月星辰。山河嶽瀆。萬昌億類。大千世界。一切形聲。色相體質。無不具足。外相清好。觀者各以其意得之。出入極外。立乎天根。見諸天地。如一脫粟。是諸色相。各於微塵。刹中現之。無所不有。而實無有。是

此玄微。曾何擬議。至哉微乎。誰造其極。我聞元始。爲闡
此妙。極於無爲。觀空非空。空無所空。視有非有。有則俱
有。惟空不空。而實空空。惟有不有。而實有有。有乎空乎。
空乎有乎。空中之有。有不爲有。有中之空。空不爲空。空
其所有。有所空。是爲真玄。玄而又玄。寓諸天中。爲天
地根。寓居人中。爲人身祖。修性修命。修道之士。修此祖
根。祖根完具。萬氣俱凝。氣歸於命。命統乎性。性也。氣也。
命也。道也。玄也。真也。祖也。根也。是爲元始。玉清妙道。夫
此妙道。傳於元始。元始下傳。歸本玄要。此玄要機。祇於

玉清清微宮中。紫霞錦囊。非眞真人。夙器深重。道根清
淨。未可與聞。迺者至人。法號靈寶。憫茲下士。未獲聞此。
玄玄妙道。累劫經生。無由解脫。至於終極。輾轉輪迴。爰
現法身。在香林苑。闡演靈章。金科玉律。運化乾坤。拔度
天人。利濟羣品。拯救幽魂。是諸妙法。廣佈閻浮。流傳濁
界。依法持修。超證妙果。遵律虔行。普周六道。然此法典。
金格精嚴。持修之士。非清淨體。非清淨心。非清淨行。莫
究玄微。蓋斯妙法。變化無端。極恆河沙。亦難比擬。上通
於天。極天外天。至無極天。天玄之天。乃無所象。竝無能

容無非是法。所周流處。下通於地。極諸扶桑。至虞淵谷。及於地所。不載之處。無非是法。流通環轉。放而行之。彌於六合。卷而藏之。退歸於密。云有非有。以無非無。象則成像。空亦如空。匪可思議。究何言說。本之於心。應之無迹。來鮮端倪。去仍罔極。視之不見。聽之無聲。造化由我。天地爲因。因應匪測。度數莫尋。微乎妙哉。無古無今。無等無倫。清虛玄密。罔所由明。惟此至人。以至玄道。演至立法。流通宇內。雖至愚夫。獲聞玄訣。咸得奉行。無有弗應。無有弗靈。無弗如意。無弗從心。故知妙法。無有不欽。

無有不伏。無有不承。究厥由來。本乎至真。真實無妄。萬
法歸身。以身體法。以法衛生。生生不息。法法斯神。神明
變化。極乎無因。在閻浮提。爲法之師。鬼神敬禮。天人悉
欽。宗風以震。役御雷霆。呼風喚雨。救濟羣倫。驅邪縛魅。
宇宙澄清。人倫以正。道德昌明。入無出有。法法遞承。至
道法備。德行崇深。功業廣被。神歸上清。若夫修士。苦參
玄奧。養氣鍊形。則有魔王。統率眷屬。來相侵擾。乃仗斯
法。收服邪精。爰無所侮。克究玄冥。無所恐怖。無所礙滯。
無所障蔽。乃克悉心。鍊氣鎔神。故知斯法。保護諸道。無

能外者。然此妙法。是靈寶尊在上清境。親受元始。玄理
所撰。匪所易得。靈寶尊居上清之境。禹餘宮中。手搏音
太極。分陰分陽。以奇變偶。以偶成三。以三化萬。至億萬
萬。以及無算。還以無算。仍復一奇。歸諸太極。無所虧缺。
亦無註漏。竝無盈數。以斯之故。睇觀玄微。知此至道。各
寓妙法。乃以所見。卽成是法。故知是法。皆道之髓。非體
道者。是法不傳。微乎妙哉。我昔幸見。禹餘聖境。居天之
心。其色炳耀。其象昭明。其形空闊。其體清淨。無物不有。
無理不存。紛紜雜遝。萬象森森。靜無所有。而無不有。動

無不形。而實無形。千真萬宰。聖賢仙靈。佛菩提衆。罔不在焉。下至凡夫。愚與不肖。莫不各各有一靈寶。至妙至玄。無極變化。至神明法。惟落後天。生種種障。障蔽靈臺。致使一切妙法神化。無由著見。久乃汨沒。愈失本真。本真既失。萬法湮淪。悲哉歎乎。一失均失。無有存者。墮落火坑。因仍流轉。與蠢動同。詎不悲乎。夫此上清具神通界。境界致昭嚴。其所具設。無不華美。而禹餘宮。色相莊嚴。上懸華蓋。有五色雲。四面繚繞。放五色光。照燭一切。大千世界。皆成五色。祥光瑩徹。無有隱者。其中復出微妙。

異香。化爲氤氳和藹之氣。徧佈諸天諸地之處。一切天人。餐是立氣。皆各滿足。無有厭者。以斯勝概。集諸天人。咸至其下。俄見上清聖境。廓開現諸樓閣。琪花珠寶。玉樹瓊枝。仙禽異獸。各各一名。罔可形狀。又現一切殿閣樓臺。金碧焜煌。霞彩燦爛。一切真聖。立宰高士。星冠劍履。環珮瑤琚。往來出入。各顯妙相。復有天真玉女之輩。霞髻雲鬟。瓊珮彩裳。各捧摩尼寶珠一粒。環繞道前。忽現天尊神人之像。猙獰奇狀。各執利刃弓矢戈戟。現三首眼。各能言視。化六手臂。各有捧持。環立拱護。變化無

端是諸天人。遠觀遐矚。竹音莫能相卽。讚歎希有。無有異者。夫此妙境。罕所覲聞。罕有能至。至玄至妙。幾絕形容。豈知此中。更有玄奧。挹其玄奧。真爲叵測。太極渾涵。萬象具足。以一黍米藏諸世界。以一芥子納諸須彌。以一毫端建諸梵刹。以一微塵現諸法像。以一竅聲化億萬聲。以一孔氣變千萬形。俄而日月任其盤旋。俄而風雷恣其怒號。以有爲無。原無而有。非真非幻。造化無方。是諸靈寶。出大妙音。爲諸真宰。啓諸道藏。宣說靈妙。無量之法。傳以清靜不二之儀。金符玉篆。科律森嚴。傳授祕

密無上心印。金章玉質。丹黃妙色。無極玄文。轉授天人。流佈塵世。依科修奉。乃者天尊。慈悲度劫。各以所得。靈寶心印。妙法真傳。金科玉律。下度人世。遇諸真人。道德崇高。可與授者。遂設玉局。親相指示。廣被遐裔。流諸後世。罔敢不遵。緣是慈腸。遂各苦行。以衍無疆。歷千萬劫。保固天地。變理陰陽。調和元氣。養育羣品。利賴幽明。超證神仙。安奠五嶽。建宰五方。化及草木。莫有異者。是此妙法。天子得之。建太平治。諸侯得之。立齊治本。士庶得之。厥身以正。鳥獸得之。厥性以靈。昆蟲得之。而全其命。

草木得之而遂其生。山川得之而鍾靈異。湖海得之而
儲其神。修道之士得此至要。正位天眞。儒流得之而文
明盛。釋氏得之而見性眞。凡諸無情無聲無色得此妙
法。各悟原因。幽明罪衆得之而永脫乎輪迴。故知妙法
無可思議。無可想像。無可言說。無可指示。以我觀物。以
物觀理。以理觀數。以數觀天。以天觀道。以道觀法。因法
成象。因象成形。因形成質。因質成名。因名成物。因物成
人。因人成教。爰有太上宗靈寶法。垂範後人。故知上清
眞境妙法。開道德教。無窮無極。豈不微乎。豈不微乎。是

此太上原於元始。傳於靈寶。降生塵世。示諸靈異。聖躬
誕育。鬚髯皓然。凡諸語言。文字。玄奧。無用師資。各體其
要。各會其微。浩劫之前。一切因緣。各各明了。浩劫以後。
一切道法。各各貫通。上極於天。上天之載。一切玄微。各
各徹悟。下極於地。至於幽冥。一切祕密。各各了然。中極
人事。倫常。道德。禮樂。國政。度數。文章。至理。淵微。至道。玄
要。一切弘綱。細目。端委。各各通達。心心印證。至聖尼山。
深相讚歎。古今希有。以斯絕倫。妙質殊才。諦觀玄微。具
大神通。無邊法力。憫諸衆生。罕聞大道。如聾如瞽。盲心

昧志爰闡靈章。極五千言。發揚道德。清靜無爲。至玄眞
要。奧理昌明。教法廣備。罔有遺旨。爰有至人。誕生其時。
隱諸下吏。爲關門尹。法諱曰喜生。而靈異聰慧超羣。一
瞬息間。千行俱透。博極羣書。廣參玄奧。惜乎無傳。一間
未達。邇者太上。放大毫光。照燭是處。產此異人。實爲道
器。可傳斯旨。迺駕青牛。西度函關。惟時至人。默坐玄眇。
勉音知有真人。自東而來。爰伸積愆。長跼道旁。丐求玄祕。
是時太上。知是傳人。乃著道德眞經。授之。是此至人。言
下大悟。豁然了了。遂得天地不傳妙寶。永垂至教。被於

無疆。因著文始真經九篇。闡揚道德。太上以斯。妙道有傳。至教已立。後世永賴。乃復一氣。歸於太清。大赤宮中。爲道宗師。是此天宮。在太清境。爲諸天地。玄關至奧。一切天尊。帝釋真宰。聖賢仙道。佛菩薩祖。皆從此天。印證玄奧。得聞斯祕。乃可得入。大羅仙班。是茲天宮。爲玄之鍵。一切有爲。無爲至聖。至神真人。如欲得觀。靈寶妙相。乃欲更進。仰窺玉清。聖境莊嚴。必從是天。經歷玄妙。或幸得覩。是此太清。爲神仙都。凡諸境界。一切勝境。光景迥異。是諸異卉。奇葩音巴。香艷。炫晴搖日。素所希見。復有

山陵谿谷。怪石異木。靈巖絕壑。藏諸珍禽異獸。虎文豹

采。墨麟白澤。青鳥赤鳳之物。種種不同。變現靈異。各有

殊觀。又復各現雲臺方丈。綺閣雕楹。朱薨音萌畫檻。白玉

為街。黃金甃音縞砌。五色寶石。徧佈諸地。其中復有上玄

真宰。天尊大聖。羽士黃冠。金童玉女。各佩五色雲霞之

衣。縱容雅步。出入逍遙。自然快樂。內復有諸天神雲將。

或御虬音求龍。或駕赤虎。各執寶械。環衛諸天。是時太上

默坐睇膝。無所宣示。爾乃五帝長跽音忌几前。乞法垂教。

頰頰恭恪。未敢遽起。太上慈顏。忽爾開霽。乃為五老指

示精微。慨爾言曰。吾之至教。久著一經。名曰道德。授於
尹喜。傳流人世。依教持行。登證仙道。是時五帝。各白道
前。是此道德。清靜真經。幽深玄遠。下土修道。罕窺其密。
伏願聖慈。示以玄要。爾乃太上。爲五帝言。此至真妙道。
之玄微。匪可口授。要諸心參。若或求諸語言之間。人皆
泛視。不由師承。妄爲臆揣。多墮旁門。故第言其清靜無
爲。收攝一切。客塵妄動。然後示以至道。玄微之所端倪。
俾其漸悟。默會真玄。今爾再四求指其要。我爲言之。子
宜靜聽。蓋此太清。居天之中。爲天樞紐。名曰玄關。生天

生地生人生物。皆從此天。先地而生。有此一天。然後氣通。無象之始。因無象中。一玄妙理。蘊釀元氣。乃獲長保。先天後天。暨諸天地山川人物。若非是天。圓轉生化。氣機遂息。故諸仙佛聖賢真宰。非通是天。無由會見。玉清聖境。此固修士道德具足之時。所宜急講者也。吾昔於世。以我觀天。因見我身。亦有太清至玄之境。其中玄關。統攝諸氣。先天後天。咸於此判。分陰陽界。立水火門。上不於上。必通於下。下不於下。必通於上。上下相通。必經是關。左而會右。右而會左。必通是關。然後歸一。引陰交

陽必度是關。引陽濟陰。必度是關。是諸真水。度關濟火。
是諸真火。度關濟水。渾水火而共出一原。會陰陽而歸
於太極。判極爲兩。合兩爲一。總會此關。無有逾者。然此
玄關居臍之中。非上非下。非左非右。非前非後。非淺非
深。盼音睐音二氣。嘿音會神精。始由下被。終圖上升。匪
虛匪實。匪形匪聲。形聲俱泯。象態難名。凡諸修士。趺坐
屏息。澄清萬慮。調伏元神。內無物擾。外無塵撓。任彼一
切有情無情。魔障相尋。中有所言。亦各無心。極彼分擲。
不見不聞。如是清靜。無所緣因。乃得默運。真元之精。由

於氣海上至太清。自太清境徧歷周身。一切法界。至於上清。禹餘宮中。經乎氣機。至出納司。上會玉清。還乃下濟。至於太清。大赤宮中。與諸一切三寶法物。融結成境。渾爲太極。先天之妙。開基空闊。納諸眷屬。無有遺者。爾乃得以收攝元神。居處其中。各家眷屬。環相圍繞。如坐鐵城。如入奧室。如登極頂。如入廣淵。罔有見者。是諸天宮。更現光景。供其娛玩。復獻妙飲。瓊漿玉液。供其啖食。復有祥光。四面繚繞。照燭一切。無爲法界。是諸眞宰。羣相引導。香花徧滿。供具各足。乃獲登於大羅仙班。是此

至要。總極玄微。匪所易得。爾諸五老。各以其身。保護斯人。得正妙果。我昔聞此至玄要道。以爲此身此心此理。本之三清。還乃以所始得之身。仍從太清。詣玉清境。是則此身與天無異。三清妙道。取之於己。各各具足。無或闕焉。但此妙道。傳於太上。至精至微。至玄至奧。雖極顯揚。初學之士。未獲師承。無能致力。我今於世。廣施法乳。開方便門。示以截徑。爲彼三教。各述良因。俾爾後學。按法習行。雖於至道。未悉玄微。然苟力行。亦或有得。是諸弟子。剷淨異同。人我之見。詳視審聽。無生障礙。其證是

因。蓋人一身。惟精氣神。因精養氣。心神安寧。藏其玄宰。無俾喪傾。然此功要。先淨六根。六賊既伏。七情無因。既無情識。乃無苦惱。以無煩惱。因無情想。以無情想。因無妄心。乃無此心。清靜無爲。若太虛然。無所不有。而如無有。無無有故。始無所障。無所障礙。乃無不靈。惟靈斯神。惟神斯通。通無弗通。遂明玄奧。我示修士。先須主靜。欲靜。須誠。欲誠。須敬。欲敬。須慎。慎無妄言。慎無妄動。慎無妄意。慎無妄因。至無妄因。雖歷煩雜。嘈沓之處。罔有妄者。以無妄故。內斯寧謐。主一無適。以存其誠。如是存誠。

乃與歸靜。靜之之極。明白生焉。由其能明。是以能行。儒者敦行。一切倫常。罔有愧怍。則可入德。希聖希天。釋者能行。觀空得空。而非頑空。求佛於心。以心印佛。卽心卽佛。卽佛卽心。相彼如來。如是如是。道士志人。能敦厥行。始以其神。御諸元氣。旣以其氣。收攝其精。精足則一切氣皆足。氣足則一切神皆足。神足其氣。氣足其精。精足其神。如是具足。大丹乃成。是諸三教。分門別戶。究所由來。皆從一極。尋原究委。則彼歸宿。仍會極中。匪惟始終。歸本太極。無二無三。卽其功行。由知而行。由敬而誠。由

誠而靜。由靜而明。由明而神。其中次第。無所分更。惟彼
儒者。多事格物。其教爲實。惟彼釋氏。從事靜參。止明性
體。不修命元。其教爲空。若夫道流。性命雙修。先固本根。
後參玄要。虛不爲空。實不徒實。故其爲教。合天地人。無
有外者。至哉道乎。立於無始。生天生地。生人生物。運化
古今。磅薄宇宙。入幽出顯。拔度羣倫。或儒或釋。爲聖爲
賢。爲佛菩薩。皆於斯道。是二是一。以至王侯將相宰臣。
修此妙道。福祿爾昌。治國寧民。聖明天子。修此妙道。運
祚悠長。絲歷無疆。歎哉斯運。推運劫會。敦固坤輿。遷流

時序升沈二象。運行陰陽。體統太極。保固天根。視之不
見。聽之不聞。因應變化。神乎其神。修道之士。克會玄微。
鍊精氣神。立其命原。固其本真。徐悟本來。親見由然。然
後積累三千八百。深弘功行。以正金仙。復由太清。清靜
無爲。受法靈寶。闡揚玉清。元始真一至道。積種種功。行
種種行。願盡累劫。立無量無等之功德。於是殊勛懋績。
完足。迺始親受玉皇誥命。爲大羅天。無上無爲。至真玄
宰。號爲天尊。與天地俱。微乎妙哉。爾諸弟子。諦聽斯旨。
各各明了。至玄至道。微妙因緣。如法修持。生大智慧。無

二無疑。乃有十方至真上宰。默爲保護。一切魔王。咸爲俯首。在世長年。或膺寵祿。位極人臣。或住名山。逍遙快樂。天爵尊榮。無與等者。爲演此經。永垂後世。至哉妙道。法無等。亦無倫。一切有無情。咸蒙是經利。

廣化真君讚

寶源法同虛玄得未曾。元皇演化闢蒼冥。靈寶九天開

赤炁。萬法歸宗復一元。道德天微傳象教。混淪濁界露天心。上清蓬壺希觀相。鬱勃婆羅轉漚輪。玄炁玦升廓碧落。雲篆凝虛現始青。玉符頒御吞浩劫。化化

無端徧玉京。蘭林香噴陵谷易。鳥篆虬章定玉衡。祖
根盤結天根固。三十六宮盡含春。真師洩漏玄玄妙。
一字因緣證上乘。

呂祖集卷十二終

柳真師三品真經後記

嘗聞天經地緯。絢爲璀璨之文章。海藏河沙。衍夫玄妙之義蘊。久矣玉局弘開。兩間盡細縕之氣。聿哉貝書廣譯。三乘極梯筏之言。古今來聖賢心印。仙佛傳燈。載諸金石。播諸竹帛。雖徧五千四十八數。而增益之。烏足計經典之旨歸也哉。則是仙經玄範之昭垂於宇宙間者。朗朗然炳如日星。煌煌然光被上下。又烏可以燭照而數計也。尙何品之云乎。尙何三品之云乎。我孚佑帝師。誓無量度人之願。現身說法。普濟

羣迷一片婆心。隨時方便。憫茲下土。凡愚汨沒日甚。
 斲喪日深。更兼左道狂瀾。肆行妄誕。愈見浸熾。而於
 三教本原。不特渺焉莫究。且復彼此交譏。互相攻擊。
 正道之榛蕪。聖言之闕音塞。非我孚佑帝師。振臂一
 呼。大施覺路。幾幾乎墜地斯文。糜爛人心矣。爰於壬
 午之歲。鶴駕臨凡。降夫夏汭。集眾弟子。結函三壇。闡
 演靈章。恢宏正化。歷十餘載。至壬辰歲。始告竣天工。
 付厥鐫印。其經典之透闢。三教宗旨。理致淵深。分者
 合之。二者一之。晦者明之。疑者晰之。統發乾坤之祕。

大彰今古之微誠希有之眞文實至玄之寶錄津梁
末學啓迪後人其功德力豈槩之所能殫述哉又豈
槩之所敢仰讚也哉第憶數十年來凡經營典務槩
幸忝列侍從得以稍伸贊勩奔走後先時親優渥含
哺法乳餐聽妙音見聞斯道之萬一於聖側因屬涵
三諸弟子因緣際遇然皆我孚佑帝師惓惓不已不
厭不倦之訓勉而成斯懋績也於是大典鐫印之後
我師卽證無上玉清之果而諸子亦被利賴無窮之
休獨惜近念餘年沿習漸微廣佈未幾甚有於斯典

計慮者。乃得金陵孫子守恕。夙慕立宗。久飴道味。獲
親餘澤。仰覩鴻文。欣然拜悅。矢力重梓。以廣流通。復
施經軸。莊嚴奉持者。未免凜科律之戒。不能朝夕玩
索。以期體行。似於聖心博施之功。有所閉礙。遂請易
爲簡帙。裝訂成函。而其矢誠繕錄者。則上元恪誠解
子也。工竣。乞誌始末於經後。粲思至人窮神而達化。
固無等倫。則其敷演至言。博採而旁搜。應無涯涘。特
是道之精湛。雖已洩於探幽鉤隱之際。然而文之昭
布。必有賴乎變綱調紀之人。立教藩籬。得斯誠信之

子可作東南半壁矣。我乎佑帝師。無量度人之願。不
幾有所慰藉乎哉。將見是函之徧惠海隅。使衆生成
問道要。獲覩真宗。則三品之一。而二。二而三。三而窮
之。十百千萬。俾人人心目中。皆有此三品。一典。其功
德力。真不可燭照而數計也。孫子流衍之功。與解子
臨摹之力。其福蔭。又不與斯典常存歟。榮幸叨見聞
之榮。敢肆筆道其始末。以誌冊尾。將以爲天下後世
聞知者。勉修厥德云爾。是爲記。昔旃蒙單閼孟陬上
浣。方山道士弘教真人弟子。柳榮稽首拜撰。

呂祖彙集卷十三

目錄

經集彙

梓潼帝君參同妙經序

上卷讚

開經玄妙偈

法會緣起章第一

始炁玄要章第二

敬畏天地章第三

清淨身業章第四

斷除口業章第五

防遏意業章第六

究論性本章第七

修德凝道章第八

敦篤天倫章第九

竭盡忠盡章第十

讚

呂祖彙集卷十三

梓潼帝君叅同妙經序

稽自墳典肇興而經之名遂燦然於世蓋古先聖王舉人倫日用常行之道著爲訓典於以覺世牖民使人日遷善改過臻於上治後世因尊之爲經世之典要云爾非惟釋道兩門始創有經之名以顯異而駭俗也然梵帙瓊編亦皆佛仙啓迪人心補裨王化世儒不察以爲與聖道相左毋惑乎愚俗之輩隨流逐波而輕肆譏談也孚佑帝君之演斯典也合三教以

立言會五典而垂訓。輯四子之微言。集百家之緒論。引經據典。博採旁搜。辨疑晰義。條貫叅同。其旨顯而深。其詞該而備。發先聖未發之祕。闡佛仙未闡之精。固修證之法言。實訓世之要典。其所以啓迪人心。裨裨王化者。豈淺鮮哉。覽斯典者。務宜讀其辭。玩其意。朝諷夕詠。日進於躬行。勿概視爲梵帙瓊編。與聖賢書相左也。夫十室之邑。必有忠信。寰宇之大。豈無解人。世有深種善根。明達穎悟之士。能依斯典而力行。之。廣爲流佈。務使閭閻之內。家喻戶曉。人人有向善

之機則不求福報而福自駢臻。其所以補益王化。羽翼聖賢者。正賴斯典維持不少也。奚第仙經云乎哉。如以爲太上勅演之靈文。帝君開闡之法要。什襲珍藏。終歲不一覽觀。與但習爲誦持而於倫常日用之道。罔克實踐者。豈帝君覺世之慈心也夫。後之覽斯典者。亦當有省於予言。

呂祖彙集卷十三

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

叅同經讚偈

上卷讚

闡微演奧洩露真玄。會三歸一著言詮。道德總包含。
淨業消愆。廣植善因緣。

開經玄妙偈

大道玄虛無可名。窈冥恍惚有真精。一元妙理同三教。初判鴻濛象始分。於穆直從心性得。業源清淨善芽生。修持了悟全經諦。法體如如超上乘。

據經引典合參同。訓迪羣迷悟本宗。知身色相屬虛幻。萬法包含一字中。悟徹不須多解義。轉經必要是真工。從茲指出玄玄妙。劫劫衆生挹道風。

太上勅演救劫消災賜福解厄保運證真參同妙經

上卷

法會緣起章第一

自昔玄元廣法天尊。既成道已。於正陽聖帥前。發弘誓願。溥度閻浮一切衆生。遂歷塵寰。作指玄二篇。闡明修煉汞鉛之道。然詩句幽深。世儒不達顛倒陰陽之理。尋天掘地之功。因取玄文二篇。藏諸青城石室。以待識者。嗣於毘陵開演八品仙經。較之指玄。固爲顯著。然升降水火。嬰兒姪女之旨。龍虎爐鼎之說。多屬取譬。世人弗察。誤入旁門。間有一二聰穎之士。又多執泥文字。不解得言忘象。以意逆志。天尊垂憫。每於翼軫之區。飛鸞闡化。廣結衆緣。或五品。或三品。先後敷宣。以示大乘精微。

之旨不離自性覺明。使修真之子。因文修道。良爲慈悲。方便不負初誓。第經文流播未廣。奉持者少。因侍元始法兒。聽說太玄無上至真妙道。偶見井鬼分野。有諸戾氣。盤結幽黯。於是天尊俯察劫運。慨然太息。正思啓白。元始說法救度。乃有天尊門下法嗣。啓請天尊。飛鸞羅甸。天尊心切度人。爰生悲憫。哀求元始至尊。玉皇上帝。懇於蠻烟瘴癘之境。溥宣大化。及細按因緣。仍屬鄂渚。於是天尊稽首元始兒前。白言。臣昔請於羅施。開演玄化。救度末劫。今臣檢校天運流行。因緣聚會。當在翼軫。

分野。臣今改請楚地。敷揚玄功。伏願慈悲。哀憫聽許。於是元始天尊告曰。子今所奏。豈不善乎。吾當命更生永命。輔贊元化。爾其明白闡揚。無取陳言。務使愚夫愚婦。皆知修省。歸依正道。了脫生死。出離苦趣。爾之功也。天尊稽首謝恩。自玉京金闕。駕五色祥雲。白鶴前導。蒼龍捧輿。天花繽紛。瑞霞靉靄。同諸天諸仙。齊詣玉皇駕下。奏請勅旨。復蒙玉帝憫其慈願。勅允開演。遂與諸真列聖。降神鄂渚。涵三道場。爲諸天人。並在會弟子。宣說太上救劫妙經三十二章。

始炁玄要章第二

於是天尊普告四衆云。吾今所說。惟談真實。不事枝葉。蓋修道之士。不明根本。徒尋枝葉。雖極精進。如木無根。亦復何益。夫此根本。原於混元一炁。天地未分。日月未光。混沌太無。無象無名。無聲無臭。天得之而爲天。四時行。寒暑運。日以之升。月以之恆。雲霞雨露。風雷電雹。皆一炁循環。晝夜無停。地得之而爲地。山以之峙。水以之流。載嶽不重。容海不洩。非斯一炁。孰主之乎。人得天地之氣以生。是以秉天之氣而爲陽。秉地之氣而爲陰。陽

健陰順二炁迭運如環無端。儒謂天命之性釋參本來面目。道究父母未生以前皆指此炁。而理寓乎其中矣。太上曰象帝之先。又曰有物混成。先天地生。從古佛仙聖賢修身立命。修此而已。著經垂世。明此而已。末世炁民不知反本。不務躬行。向外索取。讀盡聖經。緝窮祕典。而於自己一點元陽真炁。任其汨沒。至死不明。良可深悼。吾今爲汝時會衆等。顯示修真之要。務在明此先天一炁。是謂玄真之體。然斯一炁。又非兀坐枯守。可以明得。惟於行住坐臥。一言一動之時。細爲體認。一動也來。

不見所從來。一靜也。止不見所從。止恍惚杳冥。莫可測其端倪。如此窮究根原。務宜明徹。則本來一點陽光。忽然發現。自能透底澄清。性天朗照。萬劫積習。一時冰釋。大劫洪災。不能侵損。與天齊年。與聖爲侶。出離輪迴。逍遙自在。蓋此炁也。無極而太極。生天生地。生人生物。在人一身。藏於黃庭之內。通乎百脈之間。大之則包羅宇宙。小之則不異黍珠。然黍珠雖小。猶有形象。此炁之微。無形無緒。宇宙之寬。猶有究竟。此炁之大。彌綸罔間。微乎深哉。至矣盡矣。吾昔指玄篇中。已闡斯旨。而掘地尋

天罕有識者。吾今顯示仙真第一進修之功。務宜從茲下手。若不究明斯旨。縱經多劫修持。祇名有爲。有爲卽是有漏。去道遠矣。無爲斯可無漏。自能與天地合德。日月合明。凡爾修士。欲冀了道證真。非明此先天一炁。其何能之。

敬畏天地章第三

天尊告曰。學道之士。欲明心性。先須知得心性從出之原。蓋人物始生。皆由天賦其性。地載其形。故天地謂之大父大母。從古佛仙聖賢。莫不首敬天地。雖人有貧富

貴賤男女賢不肖之分。而其戴高履厚。則一也。末俗不知性所從來。命由天定。肆意任心。逆天背理。以致天鑒其惡。或貧或賤。或疾或死。世愚不察。孽由自作。謂天弗祐。橫出怨謗。是謂懟天。假飾己善。妄求非分。是謂欺天。暗室作非。遇人掩著。是謂昧天。口談仁義。心多荆棘。謂天弗知。謂人罔覺。是謂誑天。對諸三光。弗誠弗敬。威儀弗檢。畏懼弗存。是謂褻天。己命偶乖。嫉人富有。嗔天弗公。是謂誣天。讀書不明。誦經弗解。妄議前人。譏誹有道。是謂藐天。卽有一二修省之子。略知向善。無如善念未

純善根未固。善果未深。遂希福報。妄延僧道。章奏屢陳。是謂瀆天。吾今告爾。修士務宜首敬天地。然所謂敬。又非媚天以邀福也。正直之人。尚不受媚。况天地乎。所謂敬者。蓋從自己性天中。時時省察於自己心地上。刻刻檢點。一言而弗合於天地。弗言也。一行而弗合於天地。弗行也。以吾神明之性天。仰體乎於穆之天。以吾靜鎮之心地。俯察乎安寧之地。如子與氏所云。存心養性以事天。如禮所云。聞雷而懼。中夜必興。斯稱敬畏。若末俗凡流。素無實行。矯舉以祭。祇曰謾天。非敬畏也。然心性

難明。以敬畏入。雖暗室屋漏。常若天地神明。昭鑒在上。如此存心。則非僻無自而生。非僻不生。則心君泰然。性天朗霽。身口意業。自然清淨。三業清淨。則六根六塵。俱可清淨。而入聖之基。已有體段。然又不可一刻放逸。加以時時洗滌之功。及至陰符消盡。陽神脫現。渾渾默默。天真發光。端坐天廷。隱顯莫測。名之曰佛。佛亦強名。名之曰仙。仙亦強稱。仙乎佛乎。聖耶賢耶。名雖多種。實由一心。惟心與性。是二是一。心性與天。同體不異。是謂三才。與道爲一。敬畏天地。功效最神。不知敬畏。漫日學道。

祇是魔精。命終之後。必墮惡趣。永失真道。

清淨身業章第四

既知敬畏存心。則三業可淨。然此三業。亦須逐事省察。隨時檢點。方能漸淨。如彼身業。曰殺盜淫。無論貧富貴賤。人皆有之。何謂皆有。卽如殺業。大之帝王。窮兵黷武。武將誅降屠城。文吏草菅民命。輕戮無辜。次之豪貴。非理烹宰。屠兒魁僧。慘割生靈。小之啓蟄之際。戕害昆蟲。方長之初。刈伐草木。此皆殺業之易見者。又如世俗愚氓。與人仇怨。遂欲立殲其軀。嗔憾一萌。殺機旋動。天鑒

其罪。註名殺籍。致受殺報。了無解釋。又有一等深文胥役。筆鋒害命。不顧天理。枉法屈刑。殘虐無辜。緣茲殺因。釀成殺果。冤冤相報。無有了期。太上曰。天之道。不爭而善勝。不言而善應。天網恢恢。疎而不失。能無報乎。然昔聖戒殺。言其大概。吾今詳爲開導。爾諸學人。能淨殺業。卽是仰體好生。蓋一切蠢動含靈。與吾同體。自昔聖賢。皆以愛物爲心。能愛物。則殺業淨。殺業淨。則太和元氣。在吾一身。而此心與天地通矣。何災不滅。何禍不增乎。其一曰盜。盜之一字。匹夫匹婦。稍知惜恥者。皆不肯爲。

似乎甚少。不知所謂盜者。豈必白晝劫奪。昏夜穿窬。方謂之盜。凡官吏侵漁國帑。以及有主之物。不問而取。雖一草一木。一花一葉。一飲一食。皆謂之盜。蓋以其物非己有。我私竊之。欺人於不及知也。是以古之聖賢。非道非義。一介不取。謹小慎微。職此之故。至於學士文人。剽竊文字。掠取虛名。以欺於世。此更盜之尤者。究之天惡其心。神爲之鑒。久之敗露。貽譏儒林。此種盜業。世多蹈之。人最難知。實爲奸險。其一曰淫。淫之一字。舉世易犯。而豪貴文士。其惡爲最。從古聖經賢傳。諄諄戒淫。深爲

剴切。蓋淫之爲惡。喪人名節。虧己德行。受害無窮。流毒莫甚。不必顯有其事。始謂之淫。凡創爲淫詞。造作淫具。起一淫念。述一淫事。皆是淫機。未除淫根。未斷若妖冶在前。而一心不亂。一塵不染者。世有幾人。昔佛訓諸弟子。見婦之長者。視之如姊。幼者如女。所以敬守此心。不使放逸。則雖目觸色境。心離色塵。於此制得。色根自除。不致染著也。然此三業。心爲之根。富貴豪強。文人學士。犯者極多。爾諸學人。欲淨身業。務淨其心。業根一除。萌芽不復生矣。

斷除口業章第五

身業既淨。尤須警戒口業。蓋口業一端。較之身業易犯。雖高人達士。亦多不檢。然非禮勿言。克己之要。昔孔門諸賢。惟三復白圭之彥。至聖獨取。而多才如端木。兼擅言語之科。猶以存魯一舉。致貽美言傷信之歎。况其餘乎。往昔釋迦如來。率諸弟子。渡經恆河。見衆漁人。舉一巨魚。首備百獸之形。諸弟子莫識其因。請於佛曰。是何惡物。獲如是身。不亦怪乎。如來告曰。曩昔劫中。有一僧人。自恃才辯。與人談論。必欲爭勝。稍或拂意。卽生瞋怒。

徧指獸名。訾詈弗已。究之咒詛於人。祇害己身。積孽愈深。罪報愈重。萬劫寒冰。無能解脫。豈不悲歟。如是諸大弟子。諦聽斯言。互相誠謹。皆願衆生。永斷口業。無墮惡趣。然業有四端。而妄言綺語。才智者多。兩舌惡口。愚賤者廣。如學士方入儒林。縉流粗通禪教。黃冠羽客。略識導引。輒生矜詡。恣意貢高。大言欺世。習儒者曰。我得精一執中矣。爲釋者曰。我得最上一乘矣。學道者曰。我得金液還丹矣。是皆大妄。執迷一己。復誑於人。終身邪慝。罔知醒悟。聽其言。似可頡頏佛仙。媲美賢哲。觀其行。究

多闇昧。弗異庸流。若夫綺語。文士尤多。詩歌艷麗。詞藻
精工。逞其才華。致犯大戒。更有著爲邪說。鼓惑愚民。敗
德喪名。傷風亂俗。只圖筆鋒快利。豈知流禍無窮。故綺
語一業。其過甚隱。其報最嚴。至於兩舌。不獨匪僻小人。
搖唇鼓舌。背亂曲直。以及愚夫愚婦。向此說彼。向彼談
此。顛倒是非。方謂兩舌。凡儒者。持辯雌黃。朝士建議反
復。致使正論紊淆。賢人疎遠。又或邪師。胸無定見。人違
兩可。貽誤後學。皆兩舌也。所謂惡口。惟彼愚夫。乘人過
失。指摘瑕疵。恣肆譏訕。妄行詆譭。表白己長。暴揚人短。

上干天怒。隱示之罰。如恆河擘魚之類。良可浩歎。然諸惡業。不獨佛仙經中。諄諄誠訓。示以泥犁拔舌之報。卽彼儒氏。亦有明誨。出好興戎。載之尙書。慎爾出話。列於雅什。口是何傷。禍之門也。銘於三緘。第聖賢言。最爲簡切。惟佛仙語。備極詳明。吾今更爲分晰開示。凡爾在會。竝未來一切衆生。依我之言。各凜三緘之誠。靜默持己。毋炫才智。毋逞舌鋒。恪謹語言。時存畏懼。慎之於未言之先。省之於方言之際。妄言不生。綺語不作。戒謹兩舌。永斷惡口。如此洗滌。可以修身。可以事天。進德之基。是

惟至要。

防遏意業章第六

口業淨已。然口所從出。皆起於意。諸意由心生。心爲身主。防閑宜嚴。若非平時戒謹。以義制事。以禮制心。則惡孽時萌。便難降伏。身口兩業。俱不克淨矣。意之可畏。喻如駟馬。惟在制御有方。勿令奔放。所以古昔聖賢。訓人謹獨。惟能謹獨。則意之所發。誠實无妄。貪瞋癡業。無由得生。而意可淨矣。然所謂貪。非特作威苛取。嗜利無厭。棄法通賄。鬻貨無涯。始謂之貪。凡商賈網利市廛。多方

壟斷豪強詭謀漁利。錙銖靡遺皆謂之貪。太上云不見
可欲使心不亂。難得之貨令人行妨。曲禮曰分無求多。
蓋貪心一生則只知利己罔恤乎人。善念由此而消惡
業緣斯而起。然貪有多端。說不能盡。如所貪在名則意
爲之牽。患得患失無所不至。倘有弗遂恚怨於人。貪乃
化而爲瞋。所貪在利則思奪人所有飽己之慾。機械變
詐甚於穿窬。子輿氏云雞鳴而起孳孳爲利卽蹠之徒。
豈不化而爲盜乎。所貪在色美好是耽佚樂無度寡廉
鮮恥。帷薄不修貪更化而爲淫矣。凡此貪業發之於心。

見之於行。或恃勢凌人。而脅其順己。或巧肆詐謀。以迫其從心。身口諸業。由斯而集。貪業之害。生生化化。無有窮竟。寧不畏歟。吾今剖晰曉示。爾諸學人。務須潔清自矢。以淨爾意。毋得貪求。致罹惡趣。其一曰。瞋。瞋之爲害。譬如猛火。烈燄一熾。勢同燎原。不可撲滅。不可嚮邇。陰符經云。火生於木。禍發必尅。是以古昔佛仙。務行忍辱。以除瞋恚之火。太上曰。上善若水。水善利萬物而不爭。故幾於道。柔勝剛。弱勝強。曲禮云。狼毋求勝。人能柔弱自下。不求勝於人。尙何瞋乎。昔儒門賢哲。若顏子之不

校孟氏之自反。皆以瞋爲害道。妨功德利。故雖非義之加。橫逆之犯。皆恬然受之。而不與計也。世之愚夫。見人忤己。輒思報復。每致仇怨相攻。小則惡口交譏。大則易刃殘殺。遂有一朝之忿。忘身及親之禍。是瞋之一業。潛伏於內。則身口二業。顯肆於外。而愚人迷誤。至死弗知。可不悲歟。其一日癡。所謂癡者。非冥然無識。昏庸暗昧之謂也。蓋人謬執己見。偏向一途。不知大道。不達正理。邪見痼蔽。莫識醒悟。迷性旣深。雖遇至人。語以正道。彼終不悔。似此癡人。實爲懵懵。更有一等才智之人。明知

世事皆幻。繁華易盡。一切所有。咸歸於空。無如愛慾難除。愛情難割。雖欲強制。旋踵卽迷。正知正見。無由得開。譬彼杲日。障於雲霧。自性不明。終身迷惑。及至物消形化。始悔從前。晚矣。晚矣。然此身口意業。淨有難易。身口二業。見之於外。猶易檢點。苟有明理者。其或能之。惟意隱而弗露。人不易知。較身口尤爲難制。淨茲三業。是謂十善。十善周備。卽可生天。逞茲三業。是謂十惡。十惡輪迴。卽沈苦趣。爾諸學人。慎茲三業。可與入道。

究論性本章第七

既淨三業。務明至道。至道之要。難以名言。無形而能形。形無象而能象。象聲以之聲。而實無聲。色以之色。而實無色。窮冥恍惚。不可以智知。不可以識識。其有也。無物不有。其無也。天地不知。天且弗知。而况於人乎。然斯道也。求之則冲漠無朕。體之則真實不虛。天地此道。人物此道。虛而能實。實而能虛。自無而有。自有而無。無無有。無有有無有。其理深玄。其義奧妙。太上曰。玄之又玄。文始帝君曰。非有道不可言。不可言即道。然道雖無名。強名曰道。既名曰道。豈終不可求乎。易曰。一陰一陽之謂

道子思子曰。率性之謂道。蓋人秉一陰一陽而生。性卽吾心而有。修道之要。亦卽於一陰一陽中體之。然道本一元。而教有殊途。功亦微異。釋道二門。皆尙玄虛。若夫儒流。惟敦實踐。故易云。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。此卽教分三門之說也。蓋道之體雖虛。道之用則實。善體道者。直窮性命。精進不已。一旦豁然。無不了徹。此乃一超直入上根能之。至於中下之人。惟從日用動靜中躬行實踐。及踐履功深。得遇明師。一點卽悟。是爲由用得體。下學上達。雖功分難易。而至於明道。則一也。

若修道之上能於每日無事。未與物接時存心默會。內照反觀。則本原道體不事他求。卽心而存。所性而有。世儒不察。妄詆佛仙。虛無寂滅。不合聖學。不知所謂虛者。非盡虛也。虛而能實。所謂無者。非盡無也。無而能有。至於寂滅之旨。亦是寂而能照。滅而常存。試觀草木。其零落也。虛矣。無矣。寂矣。滅矣。至春發生。依然敷暢。若非寂虛之體。藏之於內。何以滋榮茂盛。先後不異。故知寂滅非斷滅也。虛無非虛僞也。彼認虛靈道體爲虛僞。指常寂覺明爲枯寂。謬矣。蓋道體本來無形無名。吾道用功。

惟究根本。釋教亦然。寧惟釋道。卽古聖賢用功。亦復如是。惟中下根多。不能盡語。以至道。故特就日用常行中。指點。使之有所持循也。爾諸學人。能體斯旨。究其本。自得其末。明乎體。自達於用。儒也。釋也。道也。一以貫之矣。

修德凝道章第八

學道之士。務須修德。蓋道爲統體。德有萬端。譬之四時。發育長養。收斂退藏。各有不一。而道則渾淪一理。貫四時。主造化。故天地以生物爲心。發育萬物。天之仁也。佛仙聖賢。慈愛種種。務使匹夫匹婦。無一不得其所。普惠

蒼生莫非仁德。然佛仙慈悲與儒惻隱。有以異乎。所欲
與聚。己溺己饑。與誓願度人。遍施法乳。無以異也。長養
爲禮。先後以時。倫次不亂。佛仙果位。由功而分。大乘小
乘法。有漸頓。三千威儀。八萬細行。非禮而何。義之所主。
惟之適中。剛健不屈。舍生取義。佛仙忍辱。毅然自持。亦
此義也。智之一德。主於退藏。惟其能藏。微渺莫測。佛仙
智慧幽深玄遠。是謂大智。故莫能識。因此四德發爲萬
行。無量度人。方便喜捨。歸仁邊際。尊師重道。親善知識。
歸禮邊際。忍辱無瞋。端潔自守。歸義邊際。割愛學道。了

脫生死歸智邊際。深明因果不迷夙緣。守中抱一。弗改厥志。修務實修。證期實證。歸信邊際。故天德以信貫四時。而四時之氣。亦以信會歸其極。孔聖云。人無信不可立。誠以人之所貴在於有信故也。自昔佛仙大聖。萬德俱備。方證極果。而萬德之中。仁居其首。若不先發慈悲。只圖自了。無濟於世。然所謂慈。非如姑息溺愛。婦寺之仁也。蓋必體天之心。行己之德。慈則真慈。捨則真捨。悲人之苦。如己受之。喜人之善。如己有之。四無量心。實實行去。毋求報。毋退悔。上士衆德俱備。生爲正人。歿爲明

神下士勤修。人身可固。倘一德不修。無惡不造。三途苦趣。永無出期。莫能解免。故修德乃入道之門。成眞之要。從古佛仙聖賢。未有不修德而能凝道者也。雖德之事甚多。德之名亦甚廣。然道惟一理。於統同中有萬殊。德有多端。於分晰中見一本。大衆齊修。吾言非誕。

敦篤天倫章第九

道既非德莫凝。而德莫先於孝弟。故四子之書。以孝弟爲本。卽堯舜之治。亦惟彝倫攸敘。而後平章協和。孝弟之驗。至斯爲極。然人有貴有賤。有富有貧。亦惟隨分自

盡供爲子職。苟於家庭聚處。飲食起居。知養而不知愛。知愛而不知敬。皆不可爲孝也。昔文王爲世子時。日朝於王季者三。問左右曰。安否。聞安則喜。聞不安則懼。退而不敢自寧。蓋其愛親之心。發於至性。卽此一節。人莫能及。載之戴禮。可考而知也。今人於父母有疾時。尚不知竭誠省候。盡力醫藥。况其餘乎。孔聖著孝經。以明先王至德要道。告成功於北斗。以垂訓後世。世之儒者。童而習之。然能誦讀而不能躬行。知講說而不知實踐。將此訓世化民之書。作文字讀過。則何益矣。然孝之一道。

不特儒書。卽佛仙亦諄切言之。未有不孝其親。而能了道成真者。亦未有學爲佛仙而不孝其親者。世愚不察。妄詆釋道。以爲棄親割愛。絕先祖祀。謂之弗孝。不知自古佛仙了脫塵緣。證眞之後。九祖超昇。豈但雙親已乎。古人以化親於善爲大孝。良有故也。昔孔聖稱舜之孝。首曰德爲聖人。蓋子有聖德。而致其父曰聖父母曰聖母。何孝如之。後之儒者。聖乎否乎。世有妄人或恃才學。或矜富貴。乃於自己父母之前。傲慢無忌。豈知己之才學富貴。皆從祖宗父母積善中得來。弗思報本。反滋輕

忽不孝之罪。其可追歟。從古聖人。孝德之至。真純篤實。視於無形。聽於無聲。是以天地可格。風雷可動。馨香可薦。俎豆可登。孝德之至。莫大於是。至於僧道。離親出家。亦宜自思。親生此身。鞠育之恩。既不能報。菽水之養。又不能承。則須苦志勵行。求證道果。以圖報本。則父母之願。庶幾克遂。若師長教訓。卽宜愛敬承順。事之如親。蓋身爲法嗣。紹隆先緒。弗可忽也。若彼愚夫。其於父母。亦惟生則盡養。歿則盡哀。祭則盡誠。詩曰。夙興夜寐。勿忝爾所生。此之謂也。若家本饒裕。甘旨何嫌於鼎烹。家實

寒薄。饗殮不厭於蔬食。惟愛敬之宜篤。何豐儉之可分。若夫儒者。既明詩書。須知盡孝。苟愛日之訓。弗顧於生前。蓼莪之什。罔念於歿後。雖列鼎而祭。祇是虛文。廬墓而哀。徒爲欺世。謂之爲孝。天其許乎。至於昆弟。同氣連枝。古人喻如手足。詩曰。豈無他人。不如我同父。是友于之誼。可弗敦乎。况父母之所愛者。莫如己子。子雖有賢不肖。而父母愛之之心。則一。凡我昆弟。縱有貧富貴賤之不同。而我友愛之心。胡可少易。是以姜被之風。古今共羨。煮菹之詠。賢哲所悲。可弗慎歟。卽僧道之於同儕。

亦有昆弟之義。少者務加以慈愛。長者宜待以謙和。盡斯友恭。方能於善。知識前受益。若惟恃己貢高。戕賊同類。上負父母生身之恩。又失師友訓誨之德。見諸儒林。奚謂之過。爾諸衆生。體斯孝弟而力行之。則根本既立。而進德修真。可不難矣。

竭盡忠盡章第十

人秉五行之秀。匪親何生。匪君何成。然親以大合。君以人合。以天合者。根之於性。以人合者。本之於義。二恩並重。未有區分。但子之於親。能知劬勞者。尙思報本。而臣

之於君。靖其匪懈者。每不易覲。不知一登仕版。爾俸爾祿。皆君之賜。一飲一食。盡君之恩。上而榮及祖先。下而庇蔭後嗣。不思報稱。稱臣節多虧。能自安乎。至於奸邪之人。竊君威福。廣植私門。以及獻媚取容。阿諛固寵。弗畏天道。罔恤人言。不思盡己之忠。惟圖一時之貴。究之盈廷指摘。公議難容。一旦名敗身喪。禍不旋踵。悔何及乎。故居保傅之位者。上以格君之非。務盡輔弼之任。下以進賢爲事。勿懷媚嫉之心。職司明刑。則宜平允。持法寬恤。以重民生。或司教化。則務移風易俗。闡陳以導民善。

有官守者。敬事後食。隨分效忠。居廉訪者。問政巡方。觀
察詳敏。身居言路。則思納約自牖。以靖朝綱。啓沃獻替。
以重國脈。君有善。則將順其美。君有過。則匡救其失。寧
爲謇謇之忠。勿蹈唯唯之諛。如職任封疆。則宜正亡率。
屬勿苛虐。以陵下。勿剛愎。而僨事。勿違道。以沽名。或身
寄專閫。則思保固疆域。寧謚社稷。食君之祿。忠君之事。
卽守一郡。刺一州。宰一邑。惟宜各盡厥心。各修厥職。毋
謂民事爲可忽。毋謂民命爲可輕。毋曲意上官。以希容
悅。毋恣婪賄賂。以剝民膏。體君之心。奉君之令。救君之

仁惠君之士斯爲循吏矣。所以從古忠烈之臣。殺身成仁。臨難弗奪。忠貞貫乎日月。正氣徹於乾坤。青史標名。千秋享祀。至於士庶。雖未受爵於朝。然而設官分職。布令垂條。務使盜賊無驚。閭閻樂業。皆君恩也。而况積逋有蠲。凶荒有賑。養老有典。節孝有褒。能毋念乎。國有常賦。則宜輸納以時。國有興作。則務趨承恐後。此亦忠之屬也。蓋忠孝二端。爲天地間第一根本。凡修道之士。尙須歷劫苦行。而後成眞證果。惟大忠大孝。命光一謝。遂獲生天。卽極樂國中上品上生。亦惟忠孝居多。故忠孝

之人朝廷褒之。史冊傳之。天道祐之。鬼神敬之。以視不忠不孝。顯被刑誅。陰遭鬼責。萬世貽譏。永沈惡趣者。奚啻霄壤。故凡疫癘刀兵。水旱饑饉。皆不忠不孝之所招也。爾諸學人。若欲決志修行。而不敦子臣之道。妄冀成真。必無是處。天尊說是十章已。諸仙真宰。一時踴躍歡喜讚歎。異口同聲。而作頌曰。巍巍無上尊。救劫廣慈仁。宣演微妙法。開章洩玄真。太極一元理。三乘祕密文。言言皆透徹。字字極精深。大道本庸常。先須淨業根。敬天昭感格。敦倫踐實行。修善獲生天。作惡墮沈淪。民彝共

物則五典與三墳同。參能實證。躋聖入玄門。衆生含佛性。自性有靈明。願登大法航。莫負聖慈心。妙哉導師言。億劫永欽遵。於是諸仙真宰。說是頌畢。普集天尊座前。稽首禮謝。同時侍衛神將。咸各喜躍。歎未曾有。於是龍鶴翔空。雲霞散彩。寶旛絳節。隊仗前驅。擁衛鸞輿。復還無上。其時在會諸弟子等。各各禮謝。信受奉行。

讚

悲心度世。廣法慈尊。敷揚天道。顯人倫。盡性有常經。忠主孝親。奕世永爲箴。

卷十三終

呂祖彙集卷十四

目錄

參同經

中卷讚

開經偈

明理釋疑章第十一

慎事師友章第十二

戒重化源章第十三

葆守真元章第十四

修崇善行章第十五

嚴辨真儒章第十六

玄關祕密章第十七

火候藥物章第十八

禪宗向上章第十九

警示禪流章第二十

會三歸一章第二十一

讚

呂祖集卷十四

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

參同經讚偈

中卷讚

慈航普渡。接引羣迷。玄關要訣。絕去離。直指本原機。法體真如。參學莫遲疑。

開經偈

天門開處降金仙。鸞馭重臨講法筵。第一義中宣妙諦。最深玄裏說玄玄。

太上勅演救劫消災賜福解厄保運證真參同妙經
中卷

明理釋疑章第十二

爾時天尊欽奉玉旨。宣演玄文。周十章已。回鸞謁陛。再降法筵。於是諸仙聖衆。或駕蒼虬。或乘靈鶴。簇擁仙仗。步虛而來。散諸寶華。天樂鳴空。卿雲繚繞。瑞氣氤氳。天尊宴坐良久。諸天真宰。希聆法音。時有左掖仙真。出班

奏曰。往昔天尊於花石城。演說忠孝寶訓。歷引前聖先賢事實。昭示後人。垂萬餘言。詳明剴切。迄今習誦無聞。遵行罔見。狂瀾愈盛。慈筏空施。以弟子愚昧。思之於道。似無所補。於是天尊慨爾歎曰。是何言歟。是何言歟。昔太上居景室山。與五老上帝。闢發天地陰陽九靈長生諸經。百萬餘篇。復降神蜀都。談玄玉局。瓊編盈積。至今流播。罔有淪替。釋迦如來。說法多至三藏。教不一乘。宗亦各別。奚必人盡能行。太上曰。吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能行。蓋說法在我。從違在人。寧得因人信。

慢之不一。易吾救濟之慈心乎。况忠孝友悌根諸賦界。謂之民彝物則。無奈世風日下。正教不興。民罔信道。乖氣致殃。以致凶灾疫癘。饑饉洊臻。吾今所說。正欲輔翼王化。挽回劫運。救拔衆生。開導羣迷。務期人人醒悟。依實踐履。且天心仁愛。無非欲民返淳歸樸。復還性初。若使人皆嚮善。敦仁敬世。有淳風和氣。致祥寧。非盛世。若拘說法常例。則吾曩昔所演諸經。詮釋玄要。已暢厥旨。試觀宇宙之大。賢愚貴賤。人不一類。安得人盡學仙。人盡學佛。是以觀音大士。普門品中。三十二應。隨根說

法良以此也。若有實心修道之士。吾自開陳引導。務使了脫塵緣。證位上真。於是諸仙真宰。踴躍歡喜。咸稱善哉。靜默冥心。聽候宣揚。

慎事師友章第十二

天尊宴坐瓊臺。告諸真人曰。人生在三之節。君親而外。師道爲尊。蓋子臣之誼。雖人所當盡。然是非之介。邪正之分。差諸毫釐。謬以千里。辨於幾微。不可不慎。故必藉明師開陳義理。討論切磋。則行無差忒。庶幾忠爲純忠。孝爲純孝。不蹈陷君陷親之失。古人進德修業。必延訪

明師以爲學道之資。然師友不同。有見聞廣博之師。有道德軼羣之師。有品望著隆之師。又有方外超邁之師。昔黃帝師廣成。堯師尹壽。舜師務成。文王師鬻熊。太上師容成。卽孔聖官禮。皆有所師。太上曰。吾非聖人。蓋學而知者。自古聖賢佛仙。罔非從師授業。而後悟道。書曰。能自得師者王。謂人莫己若者亡。好問則裕。自用則小。帝王且然。况凡民乎。太上曰。自見者不明。自是者不彰。人惟自見自是。所以得少爲足。不能虛以受人。不知人。匪生知。皆由師傅。三教雖殊。尊師則一。卽吾門修煉。若

不親受真師口訣。縱熟習丹書。焉能得知切實。下手工夫。雖極力施功。決無成就。故釋門亦以親善知識爲苦。薩法樂。趙州九十行腳。蓋大事未明。參求真師耳。若夫友所以輔仁。易曰麗澤兌。君子以朋友講習。詩曰他山之石。可以攻玉。古人於理有未明。義有未晰。則必進問於師。退質於友。務使所蓄之疑。渙然冰釋。所修之功。怡然理順。昔復聖顏子。聞一知十。資極敏悟。尙以能問於不能。以多問於寡。蓋其心中。真見得道理。無有窮盡。學問原無底止。方能如是。虛衷諮詢。後世愚妄。每多自滿。

自驕自大自傲。不能虛衷受善。雖先達在前。亦不屑問。
况於友乎。所以正人日疎。匪人日密。邪師損友。便僻佞
柔。助虐爲非。聚成敗類。師友道廢。良可慨矣。卽吾昔時
若非正陽聖師傳授心法。安得超凡入聖。證位上真。大
衆靜聽。修禪修道。希聖希賢。不求明師益友。以砥礪觀
摩。是猶北轍南轅。愈趨愈遠。道不可得矣。

戒重化源章第十三

有天地而後有萬物。有男女而後有夫婦。有父子。有君
臣。則夫婦者。彝倫之首。造化之源。人道之始也。故天地

和則二氣絪縕。萬物化醇。雨暘時若。品物咸亨。夫婦和則男正位乎外。女正位乎內。一倡一隨。而後家道正。生育蕃。顧不重歟。然夫婦一道。所關甚重。大而國家。小而閭閻。治亂興衰。皆基乎此。考之虞。肇滌汭。夏。始塗山。商周之興。君后一德。齊戒。雞鳴而治。衛。刺終風而亂。良有以也。自有天地以來。夫婦之道尙矣。然人道造端於夫婦。若無禮義以節制之。則蕩制之不得其宜。則乖。所以閨閣之內。幃幙之間。不失於狎暱。卽失之乖違。鮮有能得其正者。昔人慮其狎也。而戒其如賓如友。懼其乖也。

而喻之如鼓瑟琴。詩美刑于易利女貞。能無念乎。昔聖人作易。上經首乾坤。下經首咸恆。乾坤一陰陽也。陰陽一夫婦也。故乾爲天。爲父。坤爲地。爲母。陰陽合德而剛柔有體。一奇一偶。是生變化。由是而長。男中男少男。長女中女少女。六子生焉。所謂獨陽不生。獨陰不長。闔闢之道。陽施陰受。本諸此也。然乾之道曰萬物資始。乃統天。坤之道曰萬物資生。乃順承天。人於夫婦亦若天地。夫以剛健之德統乎婦。婦以柔順之德承乎夫。一統一承。而後家道成焉。男女生焉。文始帝君曰。一夫一婦而

生一子。形可合。一夫一婦而生衆子。形可分。一合一分
之機。天地生生化化之妙。祕蘊於其中矣。至於玄門。修
鍊鉛汞。升降水火。喻如夫婦。亦取陰陽交媾。而後能結
聖胎。卽釋氏空色兩忘。而亦以法喜爲妻。蓋一切助道
法。皆所以內固身心。而使得成聖證。紹隆佛種。亦如婦
主內政。助夫成家。是以詩始關雎。書稱釐降。禮重大婚。
春秋愼重逆女。則夫婦一倫。匪細故也。人能和於夫婦。
夫訓其婦。婦勉其夫。彼此相勸於善。學爲琴瑟之好。勿
貽谷風之怨。共圖舉案之樂。勿蹈說音脫輻之譏。則翁兒

弟順父母。皆自斯而致之耳。苟夫不和。其室婦不敬。其夫則乖違之氣。鍾於一家。殊失化源之宜。又何以望後嗣之有賢者。能孝於親。能友于昆弟者乎。至於暱牀第私妻子。忘父母。此實敗德。天地所惡。鬼神所瞋。倡隨之義。豈如是乎。

葆守真元章第十四

古人設庠序學校。以明人倫。爲日用常行之道。本人人性中自有之理。初無奇特。亦無難行。惟人視爲庸常。不能篤實踐履。不知大聖大賢。俱從綱常倫理中。實心行。

去以造至其極。卽吾門亦云。欲修仙道。先修人道。人道不修。仙道遠矣。然綱常倫理。在人固所當盡。若不知惜精養神。以保固形體。則無以卻疾延年。亦非攝生之道。太上曰。塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌。濟其事。終身不救。故又當慎起居。節嗜慾。於大寒酷暑。迅雷烈風。驟雨陰霾之時。上弦前。下弦後。晦朔之際。或時令慾候。俱宜避忌。保守其身。勿縱慾以喪精。勿逞忿以耗氣。勿嗜飲以傷神。子輿氏曰。守身守之本也。蓋人一身。惟精氣神。精氣卽是水火。又名鉛汞。然火性好炎。宜制之。使不

燥。水性易走。空防之使不泄。丹書曰。順則人。逆則仙。蓋
水本流下。逆之使升。火本炎上。降之使下。一升一降。顛
倒陰陽而成。既濟。然非清靜。任運自然。不假作爲。亦不
易得。廣成仙師曰。必靜必清。勿勞爾形。勿搖爾精。乃可
長生。慎汝內。閉汝外。多知爲敗。蓋內景不出。則心不外
馳。神藏於中。外景不入。則邪氣不干。精神完固。百骸調
理。可以養生。可以延年。太上曰。見素抱樸。少私寡慾。攝
生之道。莫要於此。至於多知。雖與外誘不同。然亦足紛
其心思。耗其神氣。况貪求多知。則無守約之功。愈多愈

離。與道違背。是以孔聖不貴多聞。而戒朋從之思。維摩
經云。法不可見聞覺知。若行見聞覺知。非求法也。所以
善攝生者。內境不漏於六根。外境不淪於萬有。湛然清
淨。凡一切憂懼煩惱妄想。不繫於心。內守真元。惟恐滲
失。夫人之身。譬之於木。若內朽無實。一遇暴風。立見摧
折。是以不善攝生之人。一遇天時。寒則畏寒。熱則畏熱。
水不上升。火不下降。故寒暑不能卻。水火不能濟。攝生
之道。可弗究歟。欲求攝生。務用逆修。而使水升火降。山
頭藥秀。海底日紅。黃庭經曰。內守堅固。真之真。虛中恬

澹自致神。急守精室。勿妄泄。閉而葆之。可長活。至哉言
乎。人能慎守其身。以處於世。則疾可卻。年可延。而長生
可幾矣。

修崇善行章第十五

人生世間。能知內守真元。以攝養此身。如堅貞之木。真
精內含。本實固矣。然雖有根柢。以厚於內。尤貴枝葉蕃
茂。以充於外。方能承受雨露之養。人身亦然。既知內守
精氣。若不力崇善行。以積於外。譬諸無枝之木。雖生不
蕃。何以邀雨露之養乎。傳曰。樹德莫如滋。樹者。種植之

善。滋者。培養之深也。故德宜種。更宜培。然德有萬端。而
以濟人利物爲先。若人於平日好義樂施。遇人有急。存
心周之。聞人有失。方便救之。力所能施。委曲濟之。力有
未能。設法處之。見人理有未明。事有多滯。婉轉以開導
之。善則鼓勵之。不善則力止之。念念爲人。時時方便。太
上曰。富者贈人以財。仁者贈人以言。贈人以財。固屬濟
人。贈人以言。是爲法施。饒有利益。盡人可爲。世人所以
不能者。爲人我之見。固執於中。不觀之。西銘語乎。民吾
胞也。物吾與也。人能體會得。民物皆我胞與。則萬物一

體何善不可崇。何德不可修。易曰。君子以順德。積小以
高大。所以先聖老安少懷之願。真有與天同大之量。自
古佛仙視一切衆生。猶如赤子。釋氏謂蠢動含靈。皆吾
性中所有之物。人能體佛仙聖賢之心。以崇善行。卽未
必能如聖賢。而此心亦卽作聖作賢之基。卽未必能如
佛仙。亦與佛仙不異矣。至於存心好善。其平時寧遂無
過。惟知有過。則宐速改。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。能改
一過。卽獲一善。語云。行善之人。譬彼春園之草。不見其
長。日有所增。蓋善爲人所固有。行之在我。亦惟勤勤懇

怨不驚名。不求報。太上曰。上德若谷。廣德若不足。處其厚。不居其薄。處其實。不居其華。易曰。君子以厚德載物。昔之聖賢已立立人。己達達人。佛仙自度亦卽度人。若楊子爲我。孟子闢之。世儒不察。妄詆吾道爲楊墨之學。不知吾道慈悲廣大。無人不度。特不信者。難度耳。楊子不能利人。豈吾道比乎。况修道之士。先須種德。故丹經云。若非積德累功。動有羣魔作障。人能行善。天道必祐。神明眷顧。書曰。作善降之百祥。若作善而不獲報。必其善有未純。如有真正好善之士。未有不獲報者。善行旣

久則慶流子孫。澤餘後世。詩所謂受天百祿。降爾遐福也。人能內保真元。外崇善行。終身弗懈。而不得道者。無有是處。

嚴辨真儒章第十六

若有衆生。專習儒業。不事他歧。則當如前所說。內守身心。外崇德行。先究根本。於天人性命之旨。極力窮研。仁義道德之蘊。盡心探索。慎守惟危之人心。毋令放逸。時惕惟微之道心。務深涵養。閑邪以去其非。主敬以立其誠。忠以持己。恕以待人。其進德也。效湯銘之日新又新。

其修業也。法說命之遜志時敏。謙以自牧。虛以受人。學問本無盡藏。勿恃才而傲物。省身常患不及。勿文過而飾非。常思羹牆之見。勿貽衾影之慙。積厚者自然流光。貴在持之以讓。若顏氏之有若無。實若虛。發邇者自能見遠。尤在居之以約。念端木之貧無諂。富無驕。沈潛於六經之府。厯究夫四子之文。讀聖賢書。體聖賢心。行聖賢事。爲聖賢人。以伊尹堯舜之樂爲必可學。以孟子願學孔子之志爲必可師。此實儒者所當盡之本務。蓋儒字從人。從需。則上以接乎先聖道學之傳。下以啓迪後

人承繼往開來之統爲世人所必需也。若夫子史亦足以資見聞。擴耳目。廣心思。充才識。亦宜旁搜博採。去其蕪。取其精。疑者闕之。信者存之。古人居一室之中。而能知天下之大。千百年事之得失者。恃有書也。然楊子之書。語多險僻。荀子論性惡。已昧其本。獨論經國數章。尙有可取。六朝之史。是非多詭於聖人。亦可因此而知世之治亂。此亦儒者所宜究心。至於艷麗之詞。與無益身心之書。徒爲玩物喪志。昔賢所戒。須慎之耳。蓋名之爲儒。不特儒冠儒服。卽儼然爲儒中之人。務宜篤儒行。立

儒品求爲真儒。勿爲僞儒。爲通儒。勿爲拘儒。爲大儒。勿爲小儒。寧岸然自守。爲聖道之干城。勿詭隨流俗。作鄉愿而敗德。洗心藏密。以希聖希賢。存理遏慾。以盡性至命。達則行之。雖安富尊榮而不矜。窮則守之。縱泉石幽壑而不變。此真儒之本領。士品之所貴也。吾昔亦學儒業。淹通經史。後方入道。證位天仙。故三教雖殊。其實一理。一者何心也。太上曰。勿起分別。勿起執著。孟子曰。夫道一而已矣。先聖後聖。其揆一也。特俗儒拘守章句。不究根本。徒執名相。強爲分別耳。不知觀喜怒哀樂未發。

時氣象與釋道兩門教叅本來面目。豈有異乎。况孔聖
爲萬世儒宗。至今證位天帝。亦受佛稱。顏曾四配。天宮
顯爵。三千弟子。永無落劫。豈非爲儒卽爲佛仙之因。真
儒卽佛仙之所深契者乎。世有真儒。吾當開陳以接引
之。何分儒。何分道。何分釋。

玄關祕密章第十七

若有衆生。厭棄塵緣。心慕玄風。志求了脫。欲明長生久
視之道。修煉返還之功。必先識得玄關一竅。方有親切
直捷工夫。不致誤入旁門。然此一竅。隱於一身。虛無之

中空空洞洞。至玄至妙。非心非腎。非口非鼻。或指泥丸。或指臍內。或指兩腎中間。種種亂道。皆非真也。不遇明師指授。何由得知。丹經云。饒君聰慧過顏閔。不遇真師。莫浪猜。蓋此一竅。上通乎心。下通乎腎。爲真息往來必由之所。故謂玄關。亦謂橐籥。修丹之士。於此玄關之中。撰結聖胎。太上曰。天地之間。其猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。良以此真息之機。宛如爐箠之有橐籥。一機鼓盪。而一身之經絡營衛。百脈九竅。皆由此以爲出入。迴還。往復上下。周旋一晝夜間。運行周天三百六十五度。

氣機無息。運用不窮。或又謂之玄牝。太上曰。玄牝之門。是爲天地根。絲絲若存。用之不勤。然玄陽也。牝陰也。心印經云。出玄入牝。蓋真氣出入。左旋右轉。運動於中。晝夜不息之謂也。易曰。闢戶之謂乾。闔戶之謂坤。一闔一闢之謂變。往來不窮之謂通。然是氣息。一呼也。爲出。爲闔。爲升。爲陽。於一呼而接天根。故謂之乾。一吸也。爲入。爲翕。爲降。爲陰。於一吸而接地根。故謂之坤。陰陽闔闢。而成變化。莫不由此。玄關一竅。微乎微乎。玄矣妙矣。修仙之士。先修此也。然此一竅。至虛至靈。居乾坤之中。爲

金公木母相併之地。爲嬰兒姤女交媾之鄉。爲四大五行不著之處。歸根復命安爐立鼎。皆係乎此。因其幽深玄渺。故曰玄。以其空中一穴。故曰牝。名雖多種。其實一也。以有心求之。恍惚無象。不見其有。以無心求之。氣機充周。不竟爲無。惟是屏息萬緣。滌除塵慮。默默體認。於不著有。不著無中。自然得之。此關一開。中有無相。真人往往來來。化凡體爲金液。而築基煉己之功。次第施行。毫無阻礙矣。然金丹大旨。惟上根能之。中下之資。或未能行。但能慕道修真。雖資格分有多品。若果真誠奉道。

初終弗懈。則品品可以出塵躋真。法法可以延年度世。曩昔吾於沔水。曾演天地人三仙修煉之法。各數十條。天仙按週天三十六品。地仙人仙取配二十四氣。竝七十二候之數。惜其書祕藏沔水。未經傳世。然有志學道。或常住宮觀。誦經焚修。心無塵垢。亦屬本分全真。若徒飾黃冠羽服。茫然不知大道所歸之處。罔明脫離生死之要。吾恐無常迅速。森羅殿上。轉輪藏中。非恃道貌。可免一失人身。萬劫難復。凡俗無知。罔明大道。迷失人身。猶歸其咎於未知修真之故。若既入吾道。而不能專心。

向上。苦志修行。悠悠忽忽。輕慢此生。卽如輕慢吾道。沈淪億劫。永失人身。寧不悲歎。寧不慟歎。在會衆生。各宜猛省。人身難得。

火候藥物章第十八

修道之士。旣明玄關。須知藥物。然產藥有川源。而藥卽鉛汞之說也。鉛產西方。西方屬兌。金爲水母。汞產東方。東方屬震。木爲火母。以金召水。以木召火。而生坎離。故太上曰。知其母。復知其子。旣得其子。復守其母。此卽知川源之說也。採本無採之採。以火爲採。丹經云。鉛

遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。入藥有造化。煉藥有
火候。然火候不一。有文武先後。緩急次第。用功之不同。
丹書云。至人傳藥不傳火。從來火候少人知。非不知也。
以其一心運動於內。子午抽添。火烈則抽。火寒則添。其
添與抽。隱而無形。微而弗覩。非如薪炭有形之物。可以
易知。吾今爲世人指點藥物。雖有黃芽白雪。龍虎種種。
異名只一汞鉛。盡之。卽汞鉛亦是異名。只一水火盡之。
水火之象。取諸坎離。蓋心居南方爲離。離爲火。而元神
居之。腎居北方爲坎。坎爲水。而元炁居之。眞炁爲眞精。

所化真精乃真氣所融。真氣卽藥物。用元神之真火。御元炁之藥物。煉藥須用爐鼎。爐鼎亦是異名。卽立關之地。虛中一竅。有爐象焉。於無象中有象。卽於此若有象。若無象之中。升降水火。卽謂之烹煉。太上曰。養其無象。象故長存。守其無體。體故全真。全真相守。可以長久。此火候之大要也。以神運氣。以氣引精。默默任運。身心泰定。致虛守靜。寂淡無爲。其運氣也。息息歸根。勿忘勿助。其下手施功。全用逆修。使元神內守。精氣凝結。煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛。虛無自然。聖胎斯成。然後溫養。

乳哺全用靜體默護。自未結胎以前。常用武火。以退陰符。及陰符退盡。已露純乾陽剛之體。只用文火。溫養保固。使之泰然安處乎中。蓋武火譬之戰爭。至已成聖胎。則如天下泰平。惟宜偃武修文。焉用武事。太上曰。佳兵者不祥之器。不得已而用之。故恬澹爲上。工夫至此時。只宜恬澹自守。切戒助長。久久純熟。嬰兒長養。時至自然脫胎神化。自在逍遙。居一室之中。可以遨遊乎四海。九州之大。在塵寰之內。可以騰身於霄漢。溟溟之間。易曰。美在其中。而暢於四肢。發於事業。美之至也。孟子曰。

睜然見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。蓋還丹一得。返老還童。實有此景。度人經所云。說經十過。枯骨更生。皆此修煉之所致也。若中年入道。外藥已失。須用接命延年之方。以補後天之所不及。然雖有真功。而先天不完。聖胎難結。如志念堅固。保守神氣。依時吐納。朝夕罔間。卽不能至脫胎神化。入聖超凡。而築基煉己。確有實功。亦可住世長年。與凡流迥異。其根元自當劫劫常在。修煉之門。而善因道緣。亦不虛負。此所謂趁早下種子也。人欲長生。急須早爲修省。勿致老來後悔莫及。

禪宗向上章第十九

昔釋迦佛說法。大迦葉同舍利佛。俱繫精於長生之學。淹貫丹書。各率弟子來歸。後皆授記作佛。神光以道學而歸達摩。黃梅五祖。前生爲栽松道人。曇鸞焚仙經而修淨土。此由道而入釋也。許真君曩劫師定光佛爲釋子。至晉師誦母。授以金丹大道。拔宅飛昇。李長鬣初爲僧。頑空盲煉。經予指點。得證天仙。此由釋而入道也。丹霞棄選官而學佛。後因得悟。此由儒而入釋也。卽予亦習儒業。因遇正陽聖師。授以玄妙。此由儒而入道也。於

此見修佛修仙。初無一定。學道學釋。悉由乎人。但發願在彼。卽於彼中苦行。發願在此。卽於此中力修。是以專習儒業。則應如前所說。學爲聖賢。聖賢而外。無所可學。若修仙道。則應深究返還之功。以及誦持之門。求其了脫塵緣。宐思名爲全真。則當全此真。一不二。無滅無生。如有一毫私念。雜於其中。非真也。天之所以與我。本屬完全。若一毫未全。則非全。受全歸之義。全真二字。豈易名乎。若有衆生。心慕禪宗。好樂佛法。割愛出家。則宐拋卻塵緣。志求向上。於西來大旨。拚俗作拚一死工夫。往前

行去。果能於藏典研窮精義。朝探夕索。有未徹處。求善知識。指引開導。切勿自是。妄生臆度。昔華嚴法界品。善財遍參五十三大善知識。至上與諸佛。頤頤。是何如志願。凡居方丈之內。或坐禪牀之間。而塵垢不消。世緣不斷。於本元真心未明。妄認緣心爲自真心。則一生如在雲霧中。舉步欲見晴空朗霽之象。胡可得也。楞嚴經曰。心生則種種法生。心滅則種種法滅。蓋緣心因前塵而起。有生有滅。是爲妄心。妄心乃幻化無端。真心則常住不動。季世禪學。多不明真心。乃率性而有。但認應事接

物之緣心。以爲本來之真心。不知向前力修。若肯於行住坐臥。四威儀中。勘這點緣心。生從何處起。滅向何處去。於有生滅中。求不生滅真心。一旦打破迷關。洞見根本。則知幻卽離。不假方便。離幻卽覺。亦無漸次。此與儒門克復相似。蓋克得已。卽復得禮。知離幻卽覺。真初無異也。然欲離幻卽真。須假戒定工夫。若不嚴持戒律。則心多散亂。遇事牽引。不得大定。能由戒入定。心不妄動。久久斂束。至於純一。則真常之心。自然發現。故予嘗曰。真常雖應物。應物要不迷。正謂此也。卽儒門顏子四勿。

工夫亦是持守身心之戒。初無兩樣。若能堅持戒律。恪遵佛語。以求自了。而後向上一機。方能進步。若不依戒律。或受戒而不能守戒。求其了明心地。定且無有。慧於何生。不二法門。未許通徹也。有志參禪。極力猛省。

警示禪流章第二十

欲求作佛。須明佛性。此佛性者。得之生初。人人本有。聖凡不異。或曰大乘。或曰最上乘。總指此性。性元無二。功有不同。其不同者。根不齊也。然根之不齊。由於氣稟有清有濁。故上根之資。一聞輒會。便解修持。參學亦易。中

下之資較諸上根聞不易解。然辦苦功終能醒悟。特較上資爲覺難耳。至於三根固有不同。而修持之功亦殊。是以楞嚴圓通果位。其入手有二十餘種差別。卽圓覺三觀。每一觀有單修雙修。先後齊修等之各異。卽華嚴十住十信十回向以及四十一心之階級淺深。種種不一。此所以空究心經論精研玄微也。雖佛叱多聞不及修行無漏。然又曰。菩薩常念廣學多聞。增長智慧。可見佛未嘗盡棄多聞。特以渡河須用筏。旣渡不須執耳。故執經論以求佛法爲不是。離經論以求佛法亦不是也。

若只圖叅學。不事經論。則如來何故說法四十九年。臨
涅槃時。又以教典付囑阿難尊者。則知空抱一知半解。
而叱淹貫藏典爲非。終屬得少爲足。增上慢一流人。不
知昔人於竺乾之教。窮極玄奧。辨明宗旨。非仗論以闡
經。藉經以顯法。安得大徹。所以永嘉閱維摩而悟心宗。
天台誦法華而得三昧。載之傳燈者。多屬雄才博識之
衲子。固有淺見眇聞之高僧。但佛門垂教。歸元無二。方
便多門。故經有頓漸。乘有大小。根器敏捷者。於漸中亦
得頓悟。根器濁鈍者。於頓教而亦漸通。如三獸渡河。此

爲下中之根。說小乘喻也。然三車出宅。見喻於法華。則由漸而說。頓開權智之方便。而顯實智之一乘。故佛法以法華會三歸一。爲極至之談。是以諸大弟子。先後授記。作佛。不論男女。不論人天。不論老少。咸與授記。此所謂在坑滿坑。在谷滿谷。卽儒家所云無物不有。無時不然者也。但佛性雖聖凡不異。若不窮究。參悟又何得超。凡入聖。昔六祖爲居士時。腰石舂米。極修苦行。後人似此。磨勵者。能有幾許。卽如參求之外。尙有誦持。誦持而外。復有淨土。自遠法師開堂廬山。由念佛而脫輪迴。生

極樂者。備載淨土傳內。因誦經而發明心性。見諸高僧傳者。亦不知凡幾。俗世緇流。叅禪者。動鄙念佛。不知大勢至菩薩。亦緣念佛而證圓通。普賢菩薩。以親覩如來無量光。現前授我菩提記。而爲勸發。豈小果乎。惟是僧衆。或喜誦持。則務如說修行。於誦持中。究明心性。或喜宗乘。則宜屏息萬緣。直叅向上。於禪觀中。究明心性。或喜淨土。則務以佛心念佛。一心不亂。於念佛中。究明心性。若心性未明。正好極力叅求。如客子返鄉。必到家而後安。如輕帆渡河。必陟岸而後快。若中途而止。蓋地自

限欲求超凡。凡鳥可超。欲求入聖。聖何可入。初果尙難。况四果乎。初禪未能矧四禪乎。如此修行。終身莫能徹悟。於西來祖意。必不可得。斯之謂袈裟底下失腳。難復一輩人也。

會三歸一章第二十一

於時法筵仙衆。聞是說已。齊起於坐。白天尊曰。自昔上世。睿哲挺生。神明間出。墳典未作。瓊編未啓。梵帙未著。初不聞有儒道異名。何况於釋。文教既開。憲典斯作。垂之宇內。昭若日星。中古而降。淳樸斯漓。人罔知道。多迷

性宗多昧至理而後三教同興以開龔瞽然支派各分
愈分愈遠語曰道不同不相爲謀韓子曰入者主之出
者奴之出乎彼則入乎此勢使然也今謂三教同一至
道則不應有三教之名旣儒釋道攸分則不應云三教
一理畢竟同中有所以異惟願天尊顯爲宣說使末代
衆生知所趨向免墮疑障天尊言曰昔者鴻濛初開文
字未立結繩而治天垂象有日月星辰雲霞之章燦然
昭著於上聖人則之觀星斗而作字法雲霞而作篆籀
鳥蹟而成文作爲書契以利民用方是時也儒且無名

况釋道乎。然教雖未立。而體段已備。蓋自河圖洛書生成之數。爲庖羲畫卦之始。而乾坤坎離之義。陰陽五行之旨。實開精一執中之傳。爲三教之宗。况易曰。一陰一陽之謂道。玄篇種種說陰陽。豈有異乎。且修煉之士。先明水火升降。而未濟既濟。易已先言之矣。岐伯告於黃帝之言。亦以天一生水。河圖之祕。配諸鉛汞。卽釋氏稱爲金仙。金乃水母。此卽河圖生成之數。原爲統同一理。至於道之與儒。尤爲易曉。長生之功。有外六十四卦者乎。伏羲之卦。始於先天。乾南坤北等。惟文王後天之學。

乾始西北。坤位西南。修丹之士。於乾坤之中。安爐立鼎。以後天藥物。修還先天。其中虛無空洞之中。卽一畫以開天也。將謂上古聖人。儒耶。釋耶。道耶。惟中古聖人。知後世之人。不能全體皆備。不得已分出三教名目。名雖各異。理實一焉。故曰。千百世以上。有聖人出焉。此心此理同也。千百世以下。有聖人出焉。此心此理同也。所以佛說法華。日月燈明。佛之後。復有日月燈明。威音王佛之後。又有威音王佛。豈但如是。卽盡未來劫。三教殊途。而同歸。非吾一人之私言。乃先聖後聖之公言也。昔至

聖以猶龍之言稱太上。可謂尊之至矣。是至聖未嘗闢道也。太上西昇經曰。吾師天竺古皇先生在焉。吾將逝矣。是太上未嘗闢佛也。况釋迦如來。往昔劫中師事長壽仙人。聞法華經於靈鷲大會。自述以告學人。是如來亦未嘗闢仙也。三教聖人。此心此理。原無異也。惟其無異。故無分也。人之習學。豈必盡明三教。悟徹一原。然能於心性之中。深究明了。毋論學儒學釋。與夫學道。至於悟徹之時。自得三教一原之理。故儒須真儒。釋須真釋。道須真道。真者何以至誠之心。體至誠之理。修至誠之

功真一不二。則聖可希。佛可學。仙可幾也。佛經云。所謂
衆生者。卽非衆生。若徒循蹟相。互相譏訕。甘作三教罪
類。是名衆生也。於是諸仙聞已。稽首讚歎。而作頌曰。天
尊大慈悲。爲說三教理。心性同一原。天人契妙旨。如鏡
鑑空明。如月印止水。透發示宗乘。修行有根柢。是儒與
釋道。究何分彼此。證果大圓通。方能解斯語。普願諸衆
生。毋使疑障起。諸仙說是頌畢。一時徧散天華。繞座三
匝。作禮而退。信受奉行。

一元妙諦。三教真宗。慧燈朗照。燭昏蒙。鼓盪太和風。
悟徹玄功。儒釋理皆同。

呂祖彙集卷十五

目錄

參同經

下卷讚

開經偈

保劫惟善章第二十二

天人理一章第二十三

持盛在德章第二十四

因緣明驗章第二十五

罪福報應章第二十六

鬼神徵驗章第二十七

法體一如章第二十八

詮釋經義章第二十九

尊信聖教章第三十

瞻禮星斗章第三十一

統明修證章第三十二

讚

一行子斗姥心咒北斗心咒說附

呂祖彙集卷十五

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

參同經讚偈

下卷讚

法言湛寂。鉅典幽深。參調元化。運慈心。解義指迷津。
普濟羣倫。合參達上乘。

開經偈

香雲縹緲覆中天。靈鶴翩翩繞法筵。眞諦廣宣三十
二。佛立儒教永流傳。

太上勅演救劫消災賜福解厄保運證眞參同妙經
下卷

保劫惟善章第二十二

爾時天尊宣演三教合一之理。傳昔聖未傳之祕。因罷
法座。同諸仙衆。恭詣彌羅天宮。玉清聖境。奏報既畢。退
居無上宮。怡養神眞。同瓊宮仙子。瑤島眞卿。講說清淨
修持之功。太乙含元之道。正講論間。忽而歎曰。吾觀下

界生民迷惑者多了。悟者少。背道者多。行道者少。談道者多。得道者少。無怪水火疫癘大厄洪災不能解免。然欲挽劫運。須明至道。欲明至道。當先修心。若不以修心之法。多方化導。彼諸衆生。寧知趨避。吾當不辭煩勞。代天宣化。濟度羣迷。於是天尊復駕五色祥雲。降神鄂渚。於斯時也。林木初下。金風凜冽。杲日映空。丹霞流景。山嶽靜默。紫氣騰輝。羣仙慶悅。共侍法筵。願聞至要。天尊言曰。吾觀神州之內。禹甸遐邇。種種不正之氣。或旱或澇。或水或火。或蝗或疫。所災之處。人俱不知受報業緣。

反多乖戾以致日復一日不能解釋。吾按道書自子至寅爲一小劫。十二辰紀共四小劫。積諸小劫爲一大劫。於是凶荒起焉。疫癘生焉。刀兵作焉。旱澇頻焉。災異出焉。又或日月失經。星辰失度。山崩水溢。饑饉洊臻。種種不祥。雖曰氣運實由人事。所以古人遇災而懼。側身修行。上至君王。下及兆庶。皆不敢忽。是以人君修德罔愆。則彗星弗現。日月當食弗食。官吏清潔自持。則蝗不入境。虎皆渡河。反風滅火。事載史書。極爲顯著。昔有一城皆種夙孽。數當屠戮。經嶽府申奏上帝弗忍。因舉龍顏。

於雲端觀察。惟見城中黑氣毒雲。結聚不散。倏忽之間。祥光一道自城隅起。直衝帝座。帝曰善哉。此孝子光也。城既有此。屠可免焉。因命貪狼星君持節往護。遂得一城免於屠戮。事載文帝勸孝錄中。可考而知也。夫一城當屠。劫之最大。災之極重者也。乃因一孝子獲釋。可見挽劫在人。不盡關乎氣數。書曰天作孽。猶可違。自作孽。不可追。此其驗也。今人於天災流行。不知修省。勉力爲善。妄事邪禱。末矣。更或恣肆奢靡。作爲無益。是爲逆天。子輿氏曰。順天者存。逆天者亡。順者順乎天理。非違道。

以邀福也。又書曰。欽若昊天。欽者敬畏之極。若者信順之篤也。若遇災而能修德行仁。一家善可免一家之災。一方善可解一方之厄。若諸衆生能卽吾言而深味之。精思力行。以進乎善。斯上帝可格。災可免。厄可釋。雖積愆宿垢。譬諸雲霧散於烈風。冰霜消於杲日。慎勿惑於祇巫邪覲。妄行非分之禱。不特無益。反滋罪孽。慎爾厥躬。篤爾善行。實消除劫厄之要道也。

天人理一章第二十三

天尊復告大衆曰。天有沴運。可以移之。星有失度。可以

轉之。是天道轉移在乎人事。則人之一生。或富或貴。或賤或貧。或窮或通。或壽或夭。亦無一定。修德之至。則賤者可貴。貧者可富。死者可壽。窮者可通。若極惡之人。其獲報反此。故人之得失。主之於天。雖人定可以勝天。而天定更可勝人。天人交感。其理一也。夫川本流也。防之可以使止。其流也。暢於形體之通。淵本渟也。決之可以使行。其渟也。拘於形器之隘。惟人亦然。方其未達。若一無所能。一無所爲。故行則拂亂。而有空乏飢餓。困心衡慮之苦。及其既達。則有經天緯地之功。驚世駭俗之事。

究之祇一人之身。非能於後而弗能於前。蓋時命阨之也。然富貴貧賤。循環無端。青門種瓜人。舊日東陵侯。富貴可常恃乎。居朝參知政事之人。卽昔日被人譏之瞞睡漢。貧賤可以欺乎。是以聖人體天之道。執天之行。居富貴而不驕。處貧賤而不憂。樂天知命。心若太虛。真氣貫四時。聰明竝日月。其行事與天合德。故其序易也。否泰相循。剝復相乘。蓋天地之氣。剝不終剝。剝極而復。人事亦然。泰不常泰。泰過則否。太上曰。天之道。其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。人之

道亦然。福兮禍所倚。禍兮福所伏。孰知其極。其無正耶。正復爲奇。善復爲祇。故入之一身。與天道相表裏。陰符經云。天性人也。人心機也。立天之道。以定人也。天人合發。萬變定基。故凡希聖希仙。先須明此天人合一之旨。則宇宙在乎手。萬化生乎身。可以彌綸天地之道。輔相天地之宜。是爲最上一乘之理。然此天人合一之旨。乃盡性之極功。至命之能事。初學之士。如何能之。亦惟於自己心性中。時時體認。蓋人一心。本具有天理。人心卽是天心。天有太極。人心亦有太極。天有中和。人心亦有

中和子思子曰。道不遠人。人之爲道而遠人。不可以爲道。蓋人心外無道。道外無心。凡人修道。卽修心也。修心卽修道也。道有異乎。心有異乎。人人有此一心。卽人人各具一天。人人同此一心。卽人人同此天。同此道也。但世人汨於嗜慾。自蔽其天。自昧其心。不能於聲臭俱泯中。求取帝載之天。卽吾心一念未動時。直與於穆之天。呼吸相通。非捨一心之外。別有所謂道理合之也。若離此心以求合天。是卽邪說誣民。非正道也。昔子曾謂點。金一術。恐誤五百年後人。正爲此心不敢自欺。以欺天。

故蒙聖師接引成眞卽今之飛鸞演化亦是運此慈心。代天行道。若是衆生心同予心。天必祐之。予亦鑒之。至道可得矣。

持盛在德章第二十四

羽屬三百六十。鳳爲之長。毛屬三百六十。麟爲之長。倮屬三百六十。人爲之長。宇宙之內。萬有不齊。飛走各殊。靈蠢各異。亦惟各隨所稟。自生自育於天地之間。若欲比而同之。胡可得也。寧惟品物。雖天地之大。日月之明。宐其無不覆載。無不照臨。然而天不滿東南。地不滿西。

北朔方極陰之處。日月所不能照。故子思子曰。天地之大也。人猶有所憾。屈子曰。日安不到。燭龍何照。羲和之未暘。若華何光。夫以天地之大。日月之明。尙有不足之處。而况於人乎。昔總真王真人師事麻姑元君。元君告曰。接待以來。滄海三變。桑田蓬萊水又淺矣。故光陰瞬息。隙駒電影。不足爲喻。王質樵柯。轉盼千歲。漁郎浦口。再返迷津。蓋六合之內。無非幻境。一切有情。悉是幻身。以幻歷幻。奇異怪變。自古以來。莫可殫述。若究其極。天地亦屬幻化。終有敗壞。故曰。誠者。物之終始。天地亦一。

物也。特天地悠久。人弗及爾。然天地亦無全盛之時。試觀之日月。日中則昃。月盈則虧。盈虧之道。隨時循轉。觀之山川。水滿而溢。土滿而頽。頽溢之理。因物運行。觀之百物。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。靈蠢之性。雖微亦異。孟夏之月。百卉繁殖。草木暢茂。而靡草先死。此可解乎。孟春之月。雷乃發聲。百果草木皆甲折。而桃李爭相敷榮。至薰風一煽。樗火增妍。芙蓉香馥。回視桃李。黯然無色。金風一動。白露初凝。黃花晚節。興勁幽人。芰荷無香。清池水碧。昔之芙蓉。亦復何在。諦觀四時。寒暑迭運。

榮枯消長。莫可紀極。夫物之不齊。物之情也。走者不能強之使飛。蠢者不能必之使靈。其性然也。南華帝君論欲齊之。非謂物之齊也。乃合初終計之。其歸根復命。若齊焉耳。是以至人遠取諸物。近取諸身。知盈虛消長。本屬輪替之道。此豐彼嗇。亦無全盛之理。是以素位而行。不顯乎外。如處極盛之時。常凜傾覆之戒。故居上位而不驕。所以長守貴也。處豐阜而不淫。所以長守富也。是以聖人序易於大有之後。繼之以謙。蓋有大而能謙。所以長保其有。不特居於全盛之時爲然也。昔孔聖嘉衛

公子荆善居室。特以其知足耳。太上曰。知足不辱。知止
不殆。可以長久。佛經曰。知足之人。雖貧如富。不知足者。
雖富而貧。常爲知足者之所憐憫。詩曰。不忮不求。何用
不臧。蓋一不知足。則貪心生。貪心生。則忮求之念重。而
於處遇之道。盡失之矣。况處全盛之時乎。所以處盛。則
喜心生。而驕奢起焉。若偶有一事之拂意。則憂心生。而
瞋斯作矣。此相循而至之道。所必然也。宇宙之寬。古今
之遙。寧盡無全盛者乎。姑不盡述。如晉之八郤。五大夫
三卿。可謂盛矣。不數傳。而其子孫皆耕於野。如唐之汾

陽功復帝業。名載青史。貴極人臣。簪笏濟濟。可謂盛矣。亦不數傳。而其所居賜第。已爲他人所有。全盛之勢。果安在乎。故處盛之道。惟在守之。以謙。居之。以約。保之。以德。至於盛衰之數。聽之於天。安之於命。若欲居全盛之勢。永無一失。自古以來。未之有也。

因緣明驗章第二十五

道之化也。虛化神。神化氣。氣化形。形生而萬物塞焉。何以塞。塞於形氣之礙也。人之一身。目司視。耳司聽。其視也明也。聽也聰也。其形各殊。其用別也。今夫雞。狗。類也。

於晝則明。於夜則昏。鴟亦羽類也。於晝則昏。於夜則明。鴟雞之各爲異也。滯於形氣之礙也。今試觀之虛空。虛空非有也。而有道者可以履虛空。觀之金石。金石非無也。而有道者可以貫金石。人之一身。五官四體。不能交相爲用也。而如來神力。目可爲耳功德。耳可爲目功德。其轉塞爲通者何也。化也。道無乎不化。亦無乎不神。今夫五行。土本制水。而水滋復能傷土。土爲之淤。木本生火。而火烈復能燬木。木爲之灰。其生也。尅也。變也。化也。其變也。自無而有。非無因而有也。其化也。自有而無。非

無因而無也。有因緣在焉。昔釋迦說法。種種因緣譬喻。而憍陳如等。俱以因緣得悟。法華說因緣一周而富樓那等。俱得授記。不特古聖佛祖。卽予昔以妙行真人。降神呂氏。亦有因焉。若無夙因。何以得降生於其家乎。卽遇正陽聖師。授以度人經一卷。亦由聖祖少陽帝君。語以因緣。故得度也。且聖祖周人。於漢時始度正陽。亦由太上指命下山。於要路候之。度歸仙洞。聖祖以度正陽功。證東華紫府少陽帝君。後聖師亦以度予之功。證正陽傳道垂極帝君。若無因緣。則自周迄漢。歷數百載。自

漢至唐。又數百載。何能不期而遇乎。故宇宙之大。若無前因。覲面失之。若係夙因。雖千里萬里。不爲遠也。昔東土初祖。承西天二十七祖命曰。汝之因緣。在於震旦。遂航海而至。適梁武帝天監年中。因與帝論弗契。退歸少室。面壁九載。後遇神光。授以偈曰。一花開五葉。結果自然成。傳至六祖。適符一花五葉之數。豈非因緣有前定乎。卽予闡演毘陵。及棲真各處。或因緣宜久。則久。宜速則速。未有無因而得遇也。然予奉玉清靈寶之簡命。彌羅金闕之靈符。於大千世界。普度有緣。慈悲之心。期無

人弗度。故一日大赴三千場。又豈僅一方一處而已乎。然願固洪深。因由夙植。譬之雨露之養。不能滋無根之木。故因小緣小。因大緣大。未有善因而惡緣者。亦未有惡因而善緣者。卽如楚中所建予壇。不知凡幾。况自唐至今。歷有千載。海疆之大。予壇幾千百萬。然今之好予道者。卽前劫曾有奉予之因。其緣深者。因深也。緣淺者。因淺也。爾諸弟子。幸今聚此一壇。非偶然之因。宜各修省。卽斯善因。同結善緣。若能修持不退。至於因深緣熟。了道成真。方可自信。時舍利弗於威音王時。卽在釋迦。

佛往因中爲弟子。劫劫相依。未嘗少替。後於釋迦會中。智慧第一。爾諸弟子。但辦誠心。深信因緣。善芽日新。善業斯懋。慎毋迷昧。自墮歧徑。

罪福報應章第二十六

上古之世。淳氣未漓。聖哲在上。化成天下。人皆有善。而無惡。中古之世。淳氣既漓。爲惡者多。作善者少。故聖人以神道設教。明善惡報應之趣。生死輪迴之理。使人遷善而改過。然世之儒者。不知天道好旋。惠迪吉。從逆凶。毫髮不爽。聞佛仙所說報應神驗之事。率以爲荒渺無

稽至謂佛法未入中國以前。竝無所謂碓舂磨研者。不知地獄苦報。載諸仙經者。厯厯可考。豈但佛經已乎。况修善者生天。積惡者三途苦趣。聖有明訓。特事屬幽渺。人未及見耳。太上曰。天之道。不爭而善勝。不言而善應。豈盡無稽乎。卽佛經碓舂磨研。種種地獄變相。亦只爲下根之人。難以理訓。不得不明示三途苦趣。以儆惕之。實佛氏慈悲。不得已耳。維摩經云。此方之人。剛強難化。故佛爲說剛強之語。以調伏之。非謂修善之人。亦有碓舂磨研之苦報也。故於上中之資。則惟宣說明心見性。

之功於罪福報應。祇戒其勿犯耳。然報應之理。不特佛
仙諄諄誥誡。卽載之儒書者。亦難枚舉。如春秋一書。古
聖垂訓之大經大法。然春秋事載於前。報應驗之於後。
二百四十二年之間。其爲報應彰彰者。何限。試舉數事。
言之。齊襄公實死魯君。及魯人問罪。而推其罪於公子
彭生。至無知之亂。公見豕。大立而泣。曰。公子彭生也。因
驚走。遂遇亂。鄭國鬼禍。語兆於明年。殺段之前。事驗於
次年。殺段之際。詎非冤仇相報於死後者乎。齊桓公葵
邱之會。初命曰。無易樹子。無以妾爲妻。而內嬖如夫人。

者六人以致死後五子爭立不得殮屍蟲進於寢門之外此非背誓之慘報乎。晉獻公假道滅虞謀極陰險而天亦以陰險報之。獻公納驪姬而生奚齊卓子滅人之國而納其女仇人在側迷而弗知以致殺申生走重耳懷惠出幾喪其國。寧謂陰謀詭計天弗知乎。若魏顆之結草退敵感其從父治命嫁父妾以恩報之於地下誰謂鬼神盡渺茫乎。然昌黎韓子大儒也亦謂左氏浮誇。柳子厚才人也於此種亦多不信。况下此者乎。古今來善惡報應亦不止此。如呂不韋以孕妾獻秦王欲其子

爲天子。後爲始皇。故秦帝以呂易嬴。然不韋卒死其子之手。不韋可謂巧矣。而天之報施。尤爲巧焉。春申君以娠妾進楚王。亦欲其子之爲王也。而卒見殺於其妾。是謀人者。終被人謀。害人者。卒爲人害。禍不旋踵也。然此猶爲報復之在人類者。至於秦將武安君。坑長平軍四十萬。至今身墮畜生道中。未有了期。夫以秦之暴虐。白起以暴虐佐之。視數十萬蒼生。不啻一犬豕。天道好生。宐其受斯苦報。萬劫難復也。至於野史所載。與夫功過勸善諸書。或得之傳聞。或得之目擊。其事蹟縱極怪異。

俱屬可信。非盡虛誕荒渺無稽。蓋宇宙之大理之所無。每爲事之所有焉。可誣也。詩曰。神之格思。不可度思。矧可射思。又曰。天維顯思。陟降厥士。日鑒在茲。又曰。上帝臨汝。勿貳爾心。凡爾在會。弟子若聞人有一善報。則宜欣然喜曰。我胡弗如是乎。喜則憤憤。憤則思欲效之。而善心生。聞人獲一不善報。則宜惕然懼曰。我或有如是乎。惕則戒。戒則畏。蹈之而不善之心止。故語曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。若見善而不知勸。見不善而不知懲。或聞善報而生忌心。聞不善之報而有歡心。此種

意見恐惡因日積惡報反在自身矣。慎勿蹈迂儒一偏之見。謂佛仙報應之語爲不足信。而以經中生死輪迴。地獄苦趣。俱屬子虛。甘心墮落。死而無悔也。

鬼神徵驗章第二十七

在昔鳩摩羅什將入滅時對佛誓曰。我所翻譯經論悉遵梵本。如有一字不契佛心。舌卽燬壞。所以闍維之際。萬目共擊。全身俱燬。獨舌不壞。如紅蓮華。至今所譯經論。鬼神欽仰。仙宮海嶠。天龍擁衛。香華供養。豈屬誣妄之談。怪異之論。爲不經之書乎。世之儒者。習聞淺陋識

見無多。生長一隅。罔明三教同源之理。情竇甫開。溺於
愛慾。婚嫁未畢。景薄桑榆。不識一身之四大皆空。焉知
觸目之有情盡幻。而乃迷真逐妄。輕肆譏談。訶斥仙經。
慢侮佛典。指福善禍淫之道。爲無可憑。訕生死輪迴之
說。爲不足信。究之自性不明。理解罔透。問其貫徹性命。
則昧昧然也。考其敦篤倫常。則泛泛然也。處屋漏而多
慙。對衾影而滋愧。尙何敢以鬼神爲虛誕。視佛仙爲荒
渺乎。季路問事鬼神。至聖以未能事人。焉能事鬼。答之。
正所以切實啓發。不聞有不信鬼神之說也。又至聖有

曰死生亦大矣。蓋生死之理。雖聖賢弗免。易曰原始返終。是故知生死之道。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。精氣者。神來而生。游魂者。魄降而死。知其情狀。則輪迴之理明矣。張子厚曰。知死之不亡。可與言性。生死之名。從肉軀而得。非謂心性。有生有死。蓋身有敗壞。性無敗壞。譬如草木枝葉。雖枯。其根在地。至春復萌。凡人修福而生人天。造業而墮惡道。亦猶是也。若謂生死之理。屬於斷滅。如金縢之書。載周公以身代王之事。有曰。予仁若考。多材多藝。能事鬼神。則周公所祝告於三

王者不幾與世儒斷滅之論相背謬乎。設周公代王而死。則形亦朽敗。神亦飄散。雖多材多藝。尙何能事鬼神。且鬼神亦已散滅。又何能得爲周公所事乎。夫祭祀之禮。先聖所重。若謂鬼神無憑。所云菲飲食而致孝乎鬼神者。不爲迂乎。卽謂祭祀乃子孫承接祖宗之氣。以氣合氣。所以感格。則如天子祭祀嶽瀆山川。旣非其子孫。何以能感格乎。子輿氏曰。使之主祭而百神享之。將謂舜禹是百神之子孫乎。故鬼神之道。雖渺而難知。而生死之理。則明而易見。其感應之機。捷於桴鼓。輪迴之報。

運轉如車。至神速也。設無善惡報應。鬼獄輪迴。則造物
何以處復聖上帝。何獨私魏武乎。至於真誥一書。後人
僞撰。不足信也。假如福善禍淫。漫無可據。則修身勵行。
兢業一生者。反不如耽慾嗜利。造作惡孽之人。僥倖苟
免。爲得計也。世風日下。人心日漓。眼前惡報。昭彰猶然。
愍不畏死。而况於身後地獄苦趣。焉知信受。毋惑乎。生
不知來。死不知去。虛生浪死。日在輪迴中。而不自知也。
世人機巧用事。以爲幽隱之際。舉心動念。鬼神未必卽
知。豈知法界自心。原非二物。自心一動。雖十方三界。亦

能盡知。是以中庸首以戒懼慎獨之功。訓迪學者。良以鬼神雖渺不可見。杳不可聞。而吾人自心中之鬼神。弗可欺也。爾諸在會弟子。各宜惕勵自修。勿以生死輪迴爲虛誕。勿以鬼神報應爲荒渺。則戒懼之心生。而善因漸結。惡業漸消。明德以薦馨香。神其享之矣。

法體一如章第二十八

真常之道。各具於當人之身。凡人之動靜語默。皆此真常爲之妙用。應事接物。曲當弗遺。儒謂至誠無息。道謂真常得性。釋謂常住真心。其理一也。然道本真。則宜以

無僞體之道本常。則宐以有恆求之。若無而爲有。虛而爲盈。妄念紛擾。則失其所以真。一日暴之。十日寒之。見異而遷。則失其所以常。故天地之道。恆久不已。君子之道。立不易方。然此真常之道。亦卽玉經清淨真一不二之道。生出萬法。故曰法門。易曰成性存存。道義之門。蓋許多道理。從茲而出。有門之義焉。故曰一生二。三生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。一者何。誠也。二儀於此分。三才於此定。萬物於此生育。故天地之道。爲物不二。是以生物不測。天地此一。人物此一。聖賢佛心同此一。上

帝亦此一也。此真一不二法門。最爲靈寶。最爲清淨。元始玄座說法。明此一也。玉帝應身降誕。本此一也。普明香巖山中修道。修此一也。成佛成帝。全此一也。以事論之。光巖妙樂國土。係上帝示生之處。普明山中。係修真之所。所以道言之。光巖妙樂。卽人莊嚴之身。普明香巖。亦卽光明心地也。上帝棄國修行。亦如釋迦捨梵王太子。不居而於雪山修道。雪山香巖。同一取其潔淨也。然上帝修行。何以每劫皆云八百。吾試言之。初八百劫捨國。所以明八背捨。釋門六度。亦以布施爲先。次八百劫。明

轉八識爲大圓鏡智。蓋欲修道。非智慧無由入也。再八
百劫。所以表八正道。卽六度萬行。皆道之極正。後八百
劫。捨己血肉。所以表八解脫。蓋前之修行。尙執有人法。
至捨己血肉。則人法兩忘。故三千二百劫而證金仙。然
昔釋迦成佛。經億萬劫。豈上帝止三千二百劫乎。蓋三
千者。所以表超出三界。了達三乘。二百者。二諦圓通也。
此正成佛之因。故果如其因。佛號大覺。又曰法王。而上
帝亦稱覺王如來。但悲心廣大。是佛不居。修菩薩行。又
經億劫。始證玉帝。其功德力。不可思議。而玉女清淨之

身亦與帝同何也。蓋一陰一陽同謂之道。玉女修諸妙行。修此道也。上帝普放神光。明此道也。所以玉女身出微妙解脫之香。六道衆生普沾勝利。昔舍利佛疑龍女成佛。謂女身垢穢。尤有五障。何得成佛。此正色相未忘。蓋大道不分男女。不可以色見音聲求也。然玉帝放光。遍照無極世界。而金仙菩薩亦皆飛香散花而至。所以明仙佛同源。無二理也。昔釋迦說法放光動地。諸天上帝咸皆雲集。亦復如是。然上帝有無量光明。而止名十。七光何也。蓋自古佛仙修道。先發慈悲喜捨。四無量心。

而後至於聖神功化之極。故帝之十七光。始於大慈悲光。而終之於無能勝光也。然此光明。衆生中亦非盡無。特人有之。而自蔽之。聖哲有之。而或未至。其極惟上帝全之爲極大耳。至高虛清。明天主。乃九天生神之第八天。豈有不知玉帝之事。而元始天尊。猶謂汝等。尙以結習不睹。是帝慈顏。蓋爲衆生結習障重。不能見性。故假訓天主之詞。以教世人。斷障耳。斷障之要。莫先於發大悲心。惟悲心方能度世。故菩薩於一切衆生。皆思以無餘涅槃而滅度之。凡疑惑是非。人我貪瞋。驕慢淫慾。種

種諸障。皆生死輪迴根本。經曰斷障。卽佛謂度生。儒謂克己修持之法。以是爲先。若持是經人。能斷障以祛其私。冥心以守其正。不驕不詐。盡忠全孝。皈奉至道。斯謂之正一真人。非謂口頭讀誦。而卽可自命真人。爾在會諸子。恆誦此經。若於經內所說諸障。一一能除斷之。以求至於無障可斷。斯爲體道之極功。入聖超凡之至要也。

詮釋經義章第二十九

佛仙兩門。教典各殊。其修持亦多各異。然于觀玉經旨

趣多與釋經相同。如經稱十方化身玉帝。普皆來集。元始會下。如無邊明鏡。此與釋迦分身十方。至欲開多寶佛埵。則三變淨土。容受十方分身諸佛。同開寶埵。同也。清明天主所獻天寶奇花。旋結成蓋。與毘耶離五百長者子各持七寶蓋。用以獻佛。佛令諸寶蓋合成一蓋。同也。蓋一而不分。無以見萬化之神。分而不一。無以見一元之妙。至於釋迦應身降自種民天宮。按諸道藏。釋迦亦卽玉帝化身。特全藏人未之見。故弗知耳。所以示跡受生。與修證之神化。大略相同。所不同者。惟五方誥命。

蓋上帝布化行政。寧謐水土之事。與佛不同。然五方誥命。與赤書靈文。元始天尊。謂其生於浩劫之先。混沌之初。二儀待之以分。日月待之以明。試思兩儀未判。日月未明。此靈文生於何處。於此悟得。方稱透徹。然人知五老上帝。叩請元始。開玉匱科。傳靈寶法。而不知經稱五老。所以顯人稟五行之炁。皆歸於元。玉匱靈文。載人心性之內。孰謂玉經。止談上帝本行之事。而非闡道之書乎。凡修持之士。能依經先斷諸障。後依五方靈文。如法行持。持之既久。自有天真護持。羣魔束形。十二身可以

自證三十種功德。不求而自至矣。特患人妄緣不除。塵障未淨。若果諸念不生。萬緣頓息。則塵沙惡業。隨心消散。若但誦讀而不能修持。終屬有漏之因。非經義也。寧惟玉經。凡誦諸經。皆當如是體會。今時奉道之士。未嘗不多。結會誦經。亦未嘗少。或禮三元。或奉北斗。或依佛法。或慕玄風。種種不一。然僅知有禳災度厄之功能。而未達學道希仙之大果。以致誦經者多。明經者少。試再將三元諸旨趣。剖晰言之。卽如三元人。知爲雲臺山上。有此三帝君。於都會府中。發號施令。以事蹟論之。則雲

臺山在北海之中。都會府係三聖出治之所。如此見解。是泥於文辭。三聖訓世之心。失之遠矣。惟以義求之。則三聖同一太極。不離當人之身。所謂海者。智慧性海也。雲臺山亦卽雲臺方寸心地。雲卽心中發現之慧光也。都會府亦卽此身靈妙之府。泛應曲當之原。子輿氏曰。萬物皆備於我矣。非都會而何。况上元九炁。九陽之炁。於行爲木。於時爲春。故上元誕於正月。乘春炁也。於常爲仁。仁主慈愛。故其功用爲賜福於人生神。爲胞命元之炁。中元七炁。七陽之炁。於行爲金。於時爲秋。故中元

誕於七月。乘秋炁也。於常爲義。義主決斷。故其功用爲赦罪於人生神。爲魂命元之炁。下元五炁。五陽之炁。於行爲水。於時爲冬。故下元誕於十月。乘水炁也。於常爲智。智能消障。故其功用爲解厄於人生神。爲魄命元之炁。夫此三元。在一身。主應泥丸丹田洞房之宮。凡人起一意念。卽能知之。以其神明之相通也。得道之士。皆從三元保舉。爲上帝樞密。職掌善惡報應之臣。權衡修道之士。黜陟羣仙。總理諸神。其勳偉。其權重也。然仙經雖傳世久遠。奉持者多。昔未申明其旨。以致世人莫知。

吾今不惜洩漏。剴切指示。務期人人如法持誦。以我之心。合帝之心。則三元帝君。隨心而應。祈福福至。禳禍禍消。昔法達誦法華經。至滿三千部。一日參謁六祖。祖問以經義。達不能對。祖曰。汝名法達。未能達法。祖因開示佛之知見。達於言。省悟。因呈偈曰。經誦三千部。曹溪一句亡。祖曰。爾前誦經。只是爲經所轉。未能轉經。於茲方可稱誦經僧也。爾諸在會弟子。及未來一切衆生。凡誦諸經。務宜轉經。勿爲經所轉。則善矣。

尊信聖教章第三十

古人著書立說。以垂訓後世。於意有未盡。言不能顯者。設爲譬喻。以暢厥旨。使人自得於意言之外。佛經云。諸有智者。要以譬喻得解。故三教之書。多有取譬。然寓意遙深。人多錯會。如周易一書。聖人立象以盡意。繫辭以明吉凶。但其取譬幽深玄遠。如誠陽極於上。盈不可久。則曰亢龍有悔。其誠陰極於上。至與陽爭。則曰龍戰于野。其血玄黃。誠持疑不決。則云載鬼一車。誠事不續終。鮮克有濟。則云狐濡其尾。六十四卦之辭。多屬取譬。若非至聖。作爲象傳。以發明其義。後之儒者。何由而知。昔

文始帝君。瞻紫氣自東而西。知有異人。因遇太上。求著
道德二篇。闡發祕密之旨。大無不包。小無弗備。然其中
所言治國用兵之道。多屬喩言。卽佛經亦以莊嚴佛國。
爲清淨心地。太上之言治國理此身心也。卽用兵亦喩
戰退陰魔。克去私慾之害心者。如易曰。震用伐鬼方。三
年有賞於大國。陰符經云。絕利一原。用師十倍。三返晝
夜。用師萬倍。同一義耳。至於經中。將欲翕之。必固張之。
將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必
固與之。此乃天運之自然。如日將入而返照。歲將寒而

忽熱人將死而倏強。燈將滅而復爆。無異理也。然此理人最難知。故謂微明。欲人於此種事。豫知禍福之將至。而先審其幾焉。世儒不察。以爲列國分爭之事。縱橫掉音擺。閤之術。不亦謬乎。又云和大怨。必有餘怨。安以爲善。亦正爲狃於小安而忘遠慮者。下一痛棒。與易曰。君子以思患而預防之。同一切要。若周鄭交質於前。而卽交惡於後。非明徵乎。世儒以爲勾踐與吳之事。不知此經之作。在吳越未構怨之前。而以和怨之語爲吳越事。誤矣。至謂道德之後。流爲刑名。而以太上所著之言爲機。

械變詐。不尤誣乎。昔至聖問禮於太上。出謂門弟子曰。吾觀老子。其猶龍乎。聖如至聖。尙以猶龍譽之。後之儒者。鄙以見小。豈反愈於至聖乎。昔叔孫武叔毀仲尼。端木氏以不知量責之。而世儒之闕太上。詘道德者。亦祇爲不知量耳。究之於太上。無所損也。然世之註道德者。不啻數十家。卽羅什法師。才識過人。其註道德。猶以其未曾說心而病之。况其餘乎。但經中不見可欲。使心不亂之語。正戒其妄心。而慎守其真心也。聖人無常心。以百姓之心爲心。與古佛偈云。心本無生。因境有。寧有異。

乎。又如太上曰：禮者忠信之薄，而亂之首。此非指禮之本爲薄爲亂。蓋忠信爲禮之本。若世所謂禮，特儀文之末耳。書曰：享多儀，儀不及物，此所謂忠信之薄也。新莽謙恭下士，而致篡漢祚，非亂之首乎？太上此語，實爲後世之龜鑑。而世儒以爲廢棄禮義，不亦過乎？予昔讀道德深，以不獲透徹經旨爲憂。雖有河上公以下諸註釋，然皆各執一見，鮮有能發其蘊者。幸自成真以來，日與羣聖討論，方悉其妙。今因宣演，略與爾在會諸子講明一二。爾諸弟子，勿效世儒妄肆詆誹，爲無忌憚之人。至

經中尙有不盡剖晰之語。各以義會。無拘於語言文字。若徒執文字。不達太上立言本旨。則無怪絕學無憂之語。人多錯會。釋門認爲無學。儒流詆爲屏棄詩書。幾等人道於馬牛也。爾諸弟子。能尊信予言。不起一毫偏知偏見。依於義。不依於語。依於智。不依於識。如此參究。可以遍閱仙經。旁通貝典。與儒書不相悖也。

瞻禮星斗章第三十一

人生宇宙之內。稟天地陰陽之炁。父母精血而成形。無論貧富貴賤。皆有靈明覺性。爲歷劫種子。而其命則實

係乎天。天有七政。所以總司羣曜。紀綱造化。爲人身之
主宰。壽夭窮通。吉凶禍福。罔不由之。以爲權衡。然七政
又賴璇璣玉衡所齊。方無愆度。而此璣衡之妙。斡旋四
時。主張劫運。是以昔之聖帝。首命羲和。厯象日月星辰。
察璇璣玉衡。以齊七政。後之聖人。因設神道教化。而有
瞻星禮斗。禳灾解厄之儀。故玉樞經有免三灾九橫。於
靜夜稽首北辰之訓。太上於蜀都有五斗真經。竝斗姥
心經之傳。嗣是而後。制爲禮斗玄科者。不啻數十家。然
亦各據其神化感格之處。著爲規則。而有詳略不同。如

三元禮尊帝二星之法。極爲簡要。人每因其太略。奉行者少。大梵統章之類。未免冗繁而少妙蘊。文帝所演斗儀。宜於文士。不能徧益庶類。故禮斗之門甚多。卽歷代修真了道之士。由禮斗而躋仙阼者。不知凡幾。然遍閱藏典釋門禮法。較立門尤勝。卽梵音一道。與予立科。更爲祕密。故禪門亦有行持而得明心見性者。至於世傳斗科。僅有禮拜之儀。而乏祕密之訣。予嘗有偈云。禮斗多門路。收來一線針。默默復寂寂。暗裏謁星君。子前壇裏靜。勿使亂紛紜。先從源海竅。繼可上崑崙。玉皇斗姥

誥合參達上乘金丹由此得。嬰兒頃刻成。予此斗訣傳世最久。人無行者。蓋世人祇知有璇璣宮中之北斗。而不知吾一身之內。自有玉斗在焉。每日週身轉運。流動百脈。自子至亥。未嘗暫停。惟高明之士。先認本命星斗。不離一身運用。所以了道成真。然此止可爲上根言之。亦惟上根能行之。何以北斗只在一身。蓋白玉龜臺卽吾心之靈臺。神獬寶座卽一心之神化也。璇璣玉府卽此心之虛靈。所以運役五炁者耳。丹經曰。何必天邊尋子午。身中自有一陽生。故人於夜半子時。一陽初動。不

宮斗杓之轉運人於此時至心禮斗乘一陽初生法天
行健依義行持予今爲禮斗之士宜一捷要祕密之法
務於禮斗之先齋戒虔潔夜靜先入斗室屏息萬緣叩
齒九聲端拱而立面北稽首恍如天姥金容臨之在上
九皇二帝侍立左右羣聖羅列萬緣俱空存神靜默然
後起禮心欲極專神欲極靜氣欲極肅色欲極莊貌欲
極恭聲欲極平音欲極調韻欲極清疾徐有度進退有
則拜跪有節起止有儀或在家庭或在壇廟或一人獨
禮或結社同朝皆當如是謹飭身心勿令紛擾先拜嘗

號次持梵音。然斗姥梵音。考諸佛藏道藏。共有數十餘種。不能徧持。吾試將藏經所載最切要者。莫如心咒。爾諸弟子。各宜諦聽。吾為述之。斗姥心咒曰。曩謨即南無引音畧

長囉怛曩。二合梵一字譯華二多囉念來夜野。一怛你也

二他。念拖阿迦摩臬。念徙摩迦摩臬。四阿度摩臬。五支

念朴鉢囉。二合摩臬。六摩訶支鉢囉。二合摩臬。七阿怛馱曩摩

臬。八摩哩支野摩臬。九曩謨引粹都二合帝。十囉乞念

以。念搓囉乞以。二合輪。念牟十娑縛娑喻。念薩怛縛。二合難上左

平聲。十娑縛怛囉。十三娑縛娑喻。十四鉢捺蠟囉。二合吠

且黃美 卷一五 參同經下 三

魔之隱名。太上宣說以教修真之士。誦持不退。則羣魔
懾伏。百邪避路。惡鬼殄滅。不能爲殃。是此梵音。最爲玄
妙。能愈一切沉疴痼疾。能禳一切災星惡煞。若人命宮
連限參差。或年灾月厄。剋戰刑冲。誦之可以解免。惟在
誠敬。則感應之妙。至靈至神。夫人身面有七竅。內應乎
心。魄有七真。受魄於斗。故斗竅原通心竅。人心卽是天
心。凡人頭上。皆有三台北斗。錄人罪過。蓋世人頂門之
上。各各俱有自性光明。或紅或紫。或黃或白。其色不同。
惟有道之士。其光高大。爲善之人。其色紅黃。至於作惡

之人。則頂露黑氣。性光隱晦。不能發現。故北斗於其頭上。驗其光之有無。而定人之善惡。然此頂光。惟神明知之人。弗知也。禮斗之法。較之修煉金丹。雖爲弗及。若兼而行之。亦可了脫輪迴。證位列仙。故斗姥心經曰。凡修煉九還七返大丹者。持此頓悟。玄關靈光現前。自然生榮。此與釋門念阿彌陀佛。求生淨土。皆得妙果相似。豈非超證之一捷徑乎。

統明修證章第三十二

天尊曰。吾今所說。皆日用常經。修真之要道。入聖之筌。

蹶初非險僻亦無詭異上士可行卽中下之資亦無難
爲之事然事固非難而自人視之恆亦不易昔烏巢禪
師謂諸惡莫作衆善奉行之語三歲孩童知得百歲老
翁行不得正此不難爲之事而盡人不易爲如公孫丑
所云高矣美矣宐若登天者也但受持之士第一要發
正信心知三業當淨則慎爾威儀謹爾話言淨以信盡
知天地當敬則曰明日且罔敢戲渝敬以信生事君宐
忠則靖共爾位忠以信入事親宐孝則明發有懷孝以
信成昆弟友恭惟信斯真夫婦和睦惟信斯敦交友之

道篤信全倫奉師之教。遵信欽承。鬼神雖渺。信不可欺。因果雖微。信不爲謬。聖人之言。信不敢侮。佛仙之訓。信不敢輕。第二要發堅固心。勿始勤而終懈。勿見異而思遷。勿畏人之譏刺。而易其素履。勿惑人之浮議。而改其清操。勿以善小爲無益而不爲。勿以惡小爲無傷而弗去。勿畫地以自限。勿進銳而退速。第三要發永遠心。易曰。不恆其德。或承之羞。故千尋之綆。可以斷木。一丈之雷。可以穿石。惟其久也。語曰。涓涓不絕。終爲江河。毫末不拔。將執斧柯。詎非久遠之所致乎。若人能發此三心。

自始至終。罔有間斷。念茲在茲。弗得弗措。則身體之勤。力行之永。雖愚必明。雖柔必強。以此入道。道不難入。以此希仙。仙不難希。可以救劫。可以消災。可以祈福。可以解厄。可以保命。可以延生。可以證真。可以成聖。皆由此經。然此經也。集儒釋之精。備三教之理。或有迂儒。妄指予言爲援儒入釋。援釋入道。致起譏訕。或生訾議。而未達三教同源之理。故予旁引儒書。竺墳道帙。會三歸一。以垂訓誡。爾在會弟子。及天下後世衆生。苟能深信予言。味乎旨趣。真修實證。不特予願克慰。卽上帝勅演之。

聖心亦無負矣。於是羣仙聞已，稽首讚歎而作頌曰：妙哉玄元大導師，宣演修真之鉅典。慈心廣度諸末劫，恆沙世界法輪轉。始炁原於混沌初，天道昭明理最顯。事天全憑一敬心，忠孝兩倫心所展。友弟相親同氣生，夫婦空家詩所欽。信交朋友麗澤義，尊師重道人之倫。五常無缺修之本，內葆真元精氣穩。若再積功竝累行，爲善最樂人自省。三教由來本一宗，心性原屬聖愚同。休言因果無憑據，善惡何嘗少吉凶。惡自餘殃善自吉，鬼神報應一重重。仙經佛典多明示，勿效愚人罔知忌。謗

佛謗仙恣口舌。泥犁苦報真惡趣。悟者改絃速易轍。遵
信天尊之所說。猛力汲汲好自修。金丹大道用心求。竝
於玉笈勤探索。工夫不遺在心頭。我聞仙師之奧旨。不
覺踴躍心歡喜。普願末劫諸衆生。欲脫輪迴須念此。誦
持不輟日復日。了得心性萬事畢。此經總括諸道藏。要
得超凡惟心習。習成妙諦如明鏡。返本還元一太極。虛
空粉碎更如何。實實虛虛道惟一。於是諸仙說頌已畢。
天尊復謂在會弟子。爾等諸子。宜各依教奉行。廣爲流
佈。天尊說經既畢。隨起法座。於是天花散佈。瓊香浮虛。

玄鶴。唯唯。瑞靄盈室。在會弟子。稽首信受。奉行而退。

讚

參同妙蘊。括盡諸經。窮源究本。指修行。誠潔禮星辰。救劫消氛。遐邇樂昇平。

一行子斗姥心咒北斗心咒說附

斗姥。係龍漢祖劫中天竺國人。所說梵咒。與佛咒同。俱屬梵音。梵字。東土人不識。梵字。故前代師真。照儒字翻譯。然終不類儒書。難以正音讀。往往同是一音。譯有不同。卽如曩謨二字。有作曩曩捺謨喃謨哪曩。

唵。曠。南。無。種。種。不。一。又。如。曩。謨。囉。怛。曩。多。囉。夜。野。一。
句。別。咒。有。作。唵。曠。喇。嚩。唵。嚩。嚩。野。叟。者。有。作。哪。嚩。囉。
嚩。哪。嚩。囉。吽。哪。者。有。作。喃。曠。囉。唵。哪。特。囉。吽。喋。者。有。
作。曩。謨。來。特。那。特。來。也。耶。者。皆。同。一。音。怛。你。也。他。一。
句。有。作。答。的。也。答。者。有。作。答。的。牙。答。者。有。作。嚩。吽。哪。
吽。者。亦。同。一。音。南。無。三。漫。多。沒。馱。喃。一。句。有。作。曩。謨。
三。滿。多。沒。馱。喃。者。有。作。三。滿。哆。沒。哆。喃。者。有。作。哪。嚩。
叵。嚩。嚩。囉。唵。嚩。喃。者。有。作。捺。麻。薩。曼。怛。勃。菩。喃。者。有。作。
捺。麻。薩。曼。怛。莫。唵。喃。者。嗎。哩。嗟。吧。娑。訶。一。句。有。作。嚩。

喇啣咩者。有作麻哩啣咩者。亦同一音。蓋梵音同也。
註引字者音略悠長。二合者原梵字只一字。譯人翻
作兩字。仍一滾念。囉音來他念拖。臬音徙支音朴。粹
音歲乞同吉。呶音槎。給音近牟。亦有音蒙者。縛俱讀
鞞。難讀上聲。左讀平聲。捺讀奈。唵讀菴。亦讀翁。嗟字
照啣字念。嗎字照麻字念。再斗姥在佛經。謂之摩利
支天菩薩。在道經。謂之斗姥。係南極天皇。北極紫微。
竝北斗七元之母。又謂之佛母。因紫微上帝。在佛經
爲金輪熾盛光佛故也。斗姥梵音多種。經內係呂祖。

擇其簡要心咒。垂訓於世。其北斗梵咒。除唵囉咀吽
等字。連口字念。餘如唵囉等字。俱不照口字念。凡咒
多用口字俱倣此。哪讀平聲。咀念答。噉音近薄。若俱
念惹。嗜念耆。再呂祖演此咒時。曾示斗姥法像云。四
頭八臂。中天人相。身披天青雲錦法服。首上寶髻。有
黃金塔一座。共九層。塔頂放曼優鉢陀羅尼華。名曰
無憂華。顏色殊勝於曇華。香麗莫比。中兩手結印。旁
六手。一手托日。一手托月。一手執戟。戟上有旛。旛上
有金字。曰九天雷祖大帝。一手持杵。一手把弓。一手

撚箭身坐蓮華寶座。座下白玉龜臺。臺左右有玉梵
妙梵二天王侍側。萬聖千真擁護。茲因詳明梵音句
讀。故并敘述於後。

呂祖彙集卷十六

道德經序

夫六經皆載道論德之書。而其文散著。未有以道德名經者。有之。則自太上五千言始。夫太上之言道。非可道。太上之言德。不自德。誠至矣。妙矣。顧函關已過。疇登衆妙之門。紫氣不來。誰解玄元之奧。仰維呂祖純師。由儒入道。化身爲三教之師。脫凡昇仙。立言救萬民之苦。黃鶴樓頭。恍覩青牛遺蹟。玉清觀裏。直衍柱下丹章。是以垂爲訓者。微之則聲臭俱無。顯之

則物理燦著。放之則彌綸六合。卷之則清淨一心。始則推原天運。見道德之大同。繼則力懲人欲。明道德之無我。終則默守吾真。還道德之本來。千言萬語。無非克己之精心。曲喻旁通。要皆盡性之極詣。尙得曰道其所道。非吾所謂道。德其所德。非吾所謂德也哉。夫然而道德之說。不獨太上發其蘊。有此經以繼之。直與太上共垂不朽矣。崇陽趙璧敬序。

呂祖彙集卷十六

目錄

經集彙

趙璧道德經序

道德真經

呂祖彙集卷十六

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

道德真經

天運初來。與人同得。此之謂道。與人同有。此之謂德。動靜有時。彷彿空虛。有身之始。愚聖無分。情慾所羈。多遭疾苦。力能超鼎。安免輪迴。智可全軍。馬能自全。功名香餌。人何爭吞。妄想如絲。徒勞何益。在在可悟。他心自迷。

爲昌爲殃。皆所自肇。能動不久。能銳易折。守其真神。毋損毋尅。衆靈初成。先通至性。因無思慮。所以悠悠。人手最毒。遭之不留。他在宇宙。與人何由。誰不愛生。視之獨輕。此在他物。或謂無關。人之一身。何甘自戕。身雖爲累。實道之基。此基一失。復墮輪迴。清靜自如。不貪不癡。以心思身。以身思情。何起何沈。靜中一念。爲善爲兇。防禦功深。惡念自消。打空塵慾。守定清真。形如枯木。心若寒灰。總皆棄物。烏用躊躇。道非幽異。幽異非道。德不自知。自知非德。太上虛心。光明如月。普照無窮。究竟無物。有

物卽暗。如雲掩月。雲過月明。原無纖塵。草色花光。隱隱動人。花草無心。人自爲動。心何在。獨在萬慮。勉力驅除。若防寇然。電光易過。見者目炫。當今之人。亦復如斯。利味何饒。道味何淡。淡則常存。適意悅耳。如物之蠹。道妙無窮。如月在空。深澗細流。悠悠千古。野鶴孤松。神仙所契。性靜心潔。不近華靡。覺後易惑。况其未覺。旣覺何惑。心慧機多。恃其聰明。好爲辯折。舌鋒所觸。造業罪深。守吾定默。凝吾眞神。若愚若屈。功不易居。居之無益。還我本來。穆然無懷。鏡之對人。人自爲現。鏡本無心。妍醜

畢現完全不虧。有如圓月。究竟非久。一室相聚。終日必散。四大非無。百動從心。心能不動。四大亦空。曠然無礙。魔亦自遠。一着貪癡。萬魔已圍。此時欲破。恐已無期。勿謂偶過。正罪之基。所起一念。善惡自知。人何昧昧。謗道曰非。大道盡此。敬修奉行。

呂祖彙集卷十六終

呂祖彙集卷十七

目錄

經集彙

聖德經

賢德經

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

呂祖彙集卷十七

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

聖德經

天尊曰。兩儀初分。法象昆

音倫。音倫物之圓。渾者曰昆。倫

爰有大園。

同圓。天體也。

包絡乾坤。日躔月軌。

磨音漠。

蟻旋奔。雷風交鼓。灑

氣吐吞。澤山融結。互紐其根。氣貫地域。精附天元。天通

渾蓋。地擬覆槃。二極相望。圭臬

音孽射的也。

同觀。虛中自運。

禪代無端。萬形錯落。終古循環。穆穆皇義。體寂無為。洞

窺無始。幽贊兩儀。神武獨寤。龍駟音因泥。貢靈忘言。得

意。應樞寢繩。挈道之密。發神之幾。功揆元化。首作君師。

孰騁義心。位通妙理。闔坤闢乾。一人而已。炎帝纂乾。默

成不言。相土辨方。範金脈泉。厚生正本。以若民天。芸芸

懋遷。日中晏然。重卦演易。枕方抱員。神矣烈山。歸藏位

位。軒皇有熊。慧濟靈通。順天紀人。鼓鬯和風。爰立六相。

咨於闔宮。科垂六禁。律制五鐘。黼黻文章。辰雲乘龍。錄

圖禪媯。音規舜。丹書洪濛。功冠五列。道契崆峒。孰謂鼎

姓也

湖垂髯音然墮弓。巍巍放勳乃聖。乃神文思灑灑。河圖赤

文錫汝。帝則立我蒸民。其德不回。其仁如春。丹車黼裳。

就日望雲。作息耕鑿。歌者何人。帝德重華。克諧有家。執

一行微。決若江河。咨爾音力厯數。格於文祖。玉燭時調。卿

雲膏雨。垂衣觀象。戢其干羽。薰風阜財。鳳翔獸舞。日月

光華。明明在天。後有作者。孰知其位。禹勤幹蠱。克艱陳

謨。位圭既錫。受命如初。危微密諦。欽承二帝。舟中一笑。

車前墮泪。堯舜為心。如太虛空。昌言則拜。擊鐸懸鐘。茫

茫禹蹟。被於流沙。叶遠溯明德。大地山河。高陽才子。作

士明刑。敷陳九德。惠可底行。念茲在茲。道合危微。天自我民。聰明明威。天工人代。人天不貳。慎厥身修。迪德底敘。厥敘伊何。協恭惟和。明良喜起。載賡載歌。天民莘野。堯舜爲徒。三聘而出。帶雨春鋤。本來先覺。不益農夫。一夫不獲。時引爲辜。天有明命。其難其慎。一德一心。惟微心印。一介爲重。天下爲輕。阿衡之志。日月貞明。殷宗思道。恭默無言。旁求良弼。礪金濟川。干聖絕學。真覺罔覺。道積厥躬。遜志乃恪。惟天聰明。惟聖從繩。納誨敦學。作醴和羹。堯舜厥后。媲美阿衡。位位帝賚。比於列星。於赫

成湯宅殷造商。天錫智哲表正萬邦。三方解網六事禱
雨。盤銘日新。樂奏大濩。皇矣帝命。厥有恆性。昭德建中。
日躋聖敬。穆穆厥聲。濯濯厥靈。載歌商頌。金石和聲。姬
公至德。通於神明。人歌赤舄。天啓金縢。夙夜在公。乃陳
豳風。所其無逸。以迪王公。三吐延賢。三筮養正。罔念克
念。幾巖狂聖。宥密緝熙。文王我師。百世可作。公不我欺。
我公既耄。悒悒稱道。旅規工誦。御箴矇誥。如璧斯磨。白
圭是寶。靡盈夙成。有猷辰告。順德之行。知德允蹈。心通
屋漏。學闕

音琛去聲
窺規也

堂奧敷求典刑。孔昭位昊。是日睿

智。匪夷所造。天篤周祜。誕茲山甫。懿德柔嘉。不茹不吐。
 出納喉舌。民命攸賦。夙夜媚茲。袞職克補。秩秩民彝。昭
 昭帝則。翼翼小心。憲音顯憲令德。令德令名。以贊中興。永
 懷哲人。百世風清。天祚蒼籙。降割於殷。姬文蒙難。清微
 其身。乃觀易象。翼翼純純。極深通志。研幾入神。祇承天
 命。恪守坤貞。誕登於岸。化道迷津。憲憲文德。昭昭令聞。
 悠悠我師。尚想哲人。謦謦君子。其道猶龍。風雨如晦。非
 適音的為容。蒙難正志。亦污亦隆。敷陳皇極。錫福玉躬。明
 用稽疑。龜筮協從。變夷從夏。亦大其宗。仁扶元化。道暢

位風百世之師。功在羣蒙。皇矣尼父。憲天闡道。鳳德興
歌。龍潛蘊藻。折鏑音的絕韋。思深灑灑。上印羲皇。中探文
奧。太極先天。洗心獨抱。讚首六經。功垂萬寶。河洛垂光。
乾坤再造。猗歟素王。德參位昊矣。

賢德經

天尊曰。羲文世邈。音漢東周運乖。爰有素王。天不可階。子

淵默識。澹然心齋。庶幾卓爾。萬仞懸崖。音懸易贊三五絕

學無涯。音崖豈繫素臣。虞夏孔懷。禹稷三過。易地則皆尚

友斯人。亦竭吾才。出入蒹葭。其樂孔嘉。汶水高節。不臣

三家政明御馬。均力和駕。良驥絕塵。亦行其野。二冉竝
驅。子淵接軫。百世吾師。千秋孝閔。猗與純德。在貧如客。
問仁請事。居敬爲則。上嘉陶唐。下樂三王。可使南面。豈
緊升堂。雖無顯命。亦有令名。幹父之蠱。克振家聲。敬叔
循循。富能速貧。羣居樂義。獨居思仁。適周問禮。乃見偉
人。御書在魯。掌故猶存。白圭三復。其德彌尊。興思禹稷。
志在先民。四友升堂。十哲同科。器若瑚璉。功在琢磨。弗
如自見。無言忘辯。性天有聞。乃悟一貫。日月貞一。五星
常煥。偉爲知聖。蔚音畏有餘粲。天與之貌。與天爲徒。材厚

德豐蔚爲醇儒。賤之不怒。貴之不喜。苟利於民。廉行於
亡。楚江南遊。二鱗夾舟。斷蛟投壁。以愧陽侯。悠悠吾里。
欽崇冠履。百代典刑。高山仰止。蓬戶雍雍。彈琴歌風。洙
泗卒業。西河道通。學聞損益。教鎔本末。近思知仁。表裏
洞豁。刪述之後。爰有傳經。斯文未喪。燎若辰星。禮樂禔
音支安也。躬絃歌。離離愛人。易使大道爲公。慮成若豫。修德
於庸。入室高士。式廬清風。聖德淵廣。膏雨其通。上德不
德。無乃位同。舞雩鼓瑟。童冠春風。再傳而參。一唯而通。
獨行四德。恪修七教。養志逮親。守身悖孝。曳蹤音歌商。

金石其章。皜皜入室。江漢秋陽。曰宏曰毅。任仁惟己。存
順歿寧。得正斯已。堂堂顓孫。前光後輝。執德信道。聖人
爲依。參前倚衡。知德者稀。入官六善。禮樂可儀。不伐美
功。不蔽羣黎。孔曰仁矣。終身庶幾。王佐之才。鳴琴單父。
陽鱈音皎驅車。筆諫悟主。佚於佐賢。事而稟度。明德達闇。
刑于漁父。學明友親。三得自許。君子若人。能取能與。繩
繩祖訓。詩禮箕裘。道宗舜文。世業作求。心其精神。學必
由聖。精以致材。一以定性。慥慥惟庸。浩浩惟中。闇然尙
綱。穆乎篤恭。發育峻極。基在爾室。內聖外王。退藏於密。

孔門私淑。夜思晝行。道閑聖軌。覺牖民生。直指見性。人心是正。夜氣存存。幾希定命。一本四端。赤子孩提。良心獨露。昭挈良知。姬孔絕讞。百年覲面。我仰大賢。泰華江漢。

呂祖彙集卷十八

醒心真經原序

庚白甫訛就外傳受孔孟書。迄今五十有餘載。雖未能一一力行。亦未敢稍軼其外。凡佛老二家言。屏不一覽。蓋恐淩淫於異端之說。或有悖於聖教也。今歲春孟客有與庚次男啓元交者。其室人病劇。音思遍禱於神不效。而知庚家故藏正一真符。可致諸仙。乃亟請於庚。欲得真仙一問。庚素不信符籙事。爲其術近師巫。故雖得此符。祇束置高閣。從未一試。因堅辭之。

而容之請益力。庚不得已爲齋戒三日。二月甲申朔。設壇如法焚符。凝神注想。良久。乩若有神附者。判云。一日子至。壇中爲之肅然。客因整冠叩問。乩遂運轉如飛。視盤沙中字。則右軍體絕妙草書也。語意元妙。一時未能遽測。乃錄之。以俟後驗。次日里中好事者聞之。紛然各以事來試。事率默禱。人無聞者。仙不爲少拒。隨問隨答。乩運如前。略不停滯。握者手爲之疲。所答語率用韻。非詩卽詞。各中事情。毫不寬泛。閒或摘發隱事。令人肌骨爲竦。因共相驚訝。以爲此仙。

非等閒者。乃就一日二字推之。知爲呂祖降乩也。然
尙未敢遽定。他日書符誤填祖諱。仙忽降詩云。卽使
友朋亦喚號。如何慢同把我名書。由是益知爲呂祖
無疑。越數日。呂祖降鸞曰。吾奉上帝勅命。救人度世。
今觀近世以來。人情匆匆。陷溺紛紛。深可憐憫。我有
醒心真經一卷。久欲覺世。今當爲汝等宣之。庚等因
屏息拭目。隨乩記錄。錄完。伏讀一過。義深慮遠。道宏
教正。醇乎如孔孟之言。蓋約聖賢經傳之旨而成篇。
與儒家語。毫無刺謬。而世態物情。隲括殆盡。燭照無

逃雖通天之犀照膽之鏡。不是過也。竊謂其言直出
感應篇陰騭文之上。可與五經四子書相表裏。噫。呂
祖之心。其卽孔孟之心也歟。夫孔孟當日。栖栖皇皇。
席不暇煖。欲以其道善當世之天下。乃竟不可得於
是。退而考定六經。序述道德。著書以垂教。蓋欲萬世
之人心。同歸於善也。然惟吾儒有此志識。竊料神仙
家。皆獨善其身者。而今呂祖。獨欲垂此經。以兼善萬
世之天下。誰謂呂祖之心。不同孔孟耶。庚同學諸君
子。多好善者。一見此經。咸欣然捐貲。請付剞劂。因亟

梓以行世。四方君子慎勿視爲異教之說。而不之察也。康熙丁亥二月辛亥太倉顧周庚敬序

高祖集

卷十八

三

呂祖彙集卷十八

目錄

經集彙

願周庚醒心經原序

醒心開經偈

醒心真經

呂祖親示奉行規條果報

呂祖彙集卷十八

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

醒心開經偈

禍福無因。惟人自取。吉凶休咎。非天所與。善惡之報。不爽鎚黍。改過自新。天曹獎許。

醒心真經

爾時。無上仙師。雲遊空中。見有黑氣障蔽。紅光潛消。知

天下之人爲善者少。作惡者多。輪迴六道。旋轉四生。未
有窮盡。而若輩作惡之人。不知不覺。冥頑不靈。晨鐘報
曉。遂起慾心。暮夜不休。無非私意。私慾不絕。惡端日起。
不忠於君。不孝於親。不敬於師。不信於友。私其妻子。傷
其手足。慢其尊長。薄其親戚。同室操戈。負恩反噬。殘忍
殺命。昏劣蔑理。倚勢凌弱。結黨暴寡。造計害人。唆音訟
漁利。縱役縱僕。殃民肆虐。機械變詐。作爲不法。欺謀孤
嫠音離。侮弄老穉。取不義之財。淫非己之色。奪人之產。坑
人之貲。擠人之危。困人之窮。壞人之名。敗人之功。阻人

之善。抑人之才。傾人爵位。損人財物。破人姻親。間人骨肉。搆人爭鬪。誣人過失。談人閨闈。辱人婦女。謗人伎術。截人生路。發人陰事。負人重托。背約違誓。翻雲覆雨。誘人爲非。助人作惡。好人所惡。惡人所好。言不忠信。行不端正。曲直違心。毀譽隨意。訕音散謗聖賢。褻瀆神明。仇敵正人。狎昵匪類。身居下流。甘爲汙賤。玷辱祖先。貽憂父母。行險徼音交倖。苟免無恥。貪得無厭。知過不改。怙終遂非。聞諫加怒。耽樂賭博。迷戀花柳。好勇鬪狠。酗音許酒。詈罵聚談。穢褻妄興。劇戲耗難得財。作無益事。不惜物。

力不重五穀。殘毀經書。拋棄字紙。居不學業。動不循禮。
知德不酬。忘本不憶。敗廢祖產。暴音僕露亡柩。臨喪不慎。
致祭不誠。制中生子。亡忌舉樂。居室不和。教子不嚴。待
下不恕。撫幼不慈。治家無法。貽謀不善。嫁娶不時。致生
淫佚。分撥不均。致生爭鬪。奢儉違宜。事失體制。當爲不
爲。營求分外。見富妄圖。見貴艷慕。失足不悟。濡音如首不
止。飾貌盜名。違道干譽。喪己徇人。矯情絕物。觀理不清。
聽言不察。知人不明。交友不擇。接待不恭。出話不謹。處
分不當。當局不慎。小忿不懲。遠患不慮。立志不高。居心

不一。古訓不遵。師傅不習。省過不勤。檢身不力。負慚大
廷。獨欺暗室。種種過惡。不可枚舉。又見縉紳大夫。則患
得患失。逢迎固寵。賄賂公行。治安莫講。不憂國事。不念
民瘼。莫音損下益上。酷刑濫罰。聚斂有才。聽訟無術。見利
不興。見害不革。好爵是縻。實曠厥職。文人學士。則荒廢
經傳。奔競功名。矜才炫能。誇己忌人。又或造作淫書。蠱
古音惑士女。捩成野史。淆亂是非。流害無窮。作孽莫大。庸
夫俗子。則胸無點墨。目不識丁。輒冠儒冠。服儒服。徒思
蠅營狗苟。不知返本窮源。稍得寸進。面貌昂然。蔑視小

民傲晚音先輩遇單寒則掉條上聲頭不顧見顯達則搖

尾乞憐刻剝窮人錙銖必較守財慳吝見義不為不度

才不量力強不知以為知假不能以為能附會斯文胡

謏音炒滿紙見人著作妄肆譏評區區斗筭言之可恥少

年子弟則製美而衣擇腴而食悠忽終年嬉遊竟日不

知稼穡艱難不念寸陰堪惜老大無成傷嗟何及農工

商賈則漲五穀以入市雜質音雁物以取利貴物賤買低

貨高賣價不隨值錢不即給秤音稱去聲戥音等斗尺不公不

平出輕入重出小入大欺謾音瞞愚穉凌壓孱弱造作不

固效力不勤。暗設音掩魘魅。浪費工料。損人損物。天之所

怒。藝術九流。則學業未精。便思行世。輕視死生。妄談禍

福。小則傷人財。誤人事。大則隕人命。絕人祀。豈惟人怨。

且有天刑。吏胥隸役。則婪音嵐賊作弊。舞文弄法。增減事

情。出入人罪。縱奸陷善。罔上行私。錢糧恣其侵漁。詞訟

任其起滅。炙詐編氓。凌辱士子。此等之人。永墮地獄。仙

佛不度。音斯厮養奴僕。則食人之食。不思忠人之事。居人

之宅。不知感人之恩。當面趨承。背後訕笑。明中効力。暗

裏侵財。心不安於貧家。禮每失於孱主。既已委身奉事。

又復蓄念他圖。犬馬不如。神人共憤。婦人女子。則性本

陰柔。見多偏隘。每爲乾

干音

餽

音餽

啓覺

常因長舌與殃。非

無禮於舅姑。卽失和於妯

逐音

娒

李音

非苛虐其子婦。卽妒

忌其媵

音孕

妾。傾女君以邀寵。凌夫子而自專。骨肉成仇。

親姻不睦。罔知四德。寧曉三從。至有帷薄不修。淫奔可

醜。旣玷本宗。又辱夫族。決江河之水。難洗其羞。迴日月

之光。不照其穢。更有身爲牙媪

音襖

口習誑言。誤人婚姻。

將拙配巧。誘人子女。略良爲賤。喜爲引線之針。最壞名

閨之節。一淪地獄。永失人身。僧尼道士。則不解經典。不

守戒律淫慾未絕。葷音薰酒莫除。借端化財。實圖舖啜。勸
人禮懺。徒爲金錢。方便不聞。慈悲安在。建醮則天神絕
饗。作會則男女混雜。何會見性明心。未見葆精煉炁。勞
逾白屋。濁倍紅塵。孽豈易消。罪應加等。是諸人等。所作
過惡。習與性成。毫不自悔。所以黑氣凝結。聚而不散。昏
昏然如霧障天。逐逐然如魔附物。自古及今。茫茫苦海。
無時得度。而若輩漠然安之。羣然趨之。陷溺日深。可爲
隕涕。若夫爲善之家。百不得一。或資生無產。不能自振。
或同志無人。不知自奮。或阻於時勢。廢焉不前。或抑於

流俗喪其所守。或勉強爲善。而志實不堅。或中心向善。而力有不足。或一時從善。不能淑其終身。或一己好善。不能化其眷屬。或始念甚誠。中道改轍。或力行不怠。偶爾蕩心。或功夫未到。妄想非分。或造詣將深。忽求效驗。如是爲善。卽爲入惡根苗。所以善氣上達。方起卽伏。無上仙師。雖復憐憫。無可奈何。可勝浩歎。今爾等若欲消除黑氣。大發紅光。須聽偈言。香火何時滅。滅了又重然。人於大海中。百千億萬年。生老病死苦。終身被牽纏。因緣念上起。念上起。因緣。夢覺卽無夢。泡影亦虛懸。電光

石火中埋沒許英賢。那見杰出者。不是活神仙。偈畢願
爾等大衆。生生世世。在在處處。永不起貪得心。瞋怨心。
殺傷陷害心。忤逆凌犯心。奸淫偷竊心。占奪爭鬪心。欺
蔑侮弄心。奸詐誑騙心。嫉妒毀謗心。諂媚趨附心。驕矜
傲慢心。慳吝苟簡心。奢靡逸樂心。妄想分外心。求謀鑽
刺心。眷戀富貴心。憂愁貧賤心。計較得喪心。分別爾我
心。炫耀名譽心。遮蓋過失心。瞞昧自欺心。膠執自是心。
疑惑猶豫心。懊悔改變心。畏難退縮心。安逸自在心。苟
且小就心。責效旦夕心。如是等心。各各猛省。務使方寸

之中。空空洞洞。一物不交。一私不受。如皓月當空。萬境澄徹。如明鏡照人。鬚眉畢現。更如慧劍在身。可以水斷蛟龍。陸剝音團犀象。斯爲夢醒。不在大夢。又常起怖音懼心。慙愧心。歡喜心。決斷心。勇猛精進心。堅固耐久心。凡此等心。須以大智慧照之。大精神赴之。大力量任之。斯能無微不燭。無堅不破。無難不成。身混塵俗。志氣清明。與天地合其揆。與鬼神合其德。何有於仙。何有於凡。何凡之非仙。何仙之非天。道化一理。天人一家。黑氣消滅。紅光燭天。是謂大醒。永不入夢。夫其有黑氣紅光者。何

以故人之有身如天地之有五行。五行別爲五色。五色之中。紅爲暢滿。黑爲滯塞。人之心一於善。則仰不愧天。俯不忤人。胸不能流通。故生黑氣。一於善。則仰不愧天。俯不忤人。胸懷浩蕩。暢美快足。故生紅光。夫人之良心。未盡滅絕。雖在奸惡言及善事。亦必面從。其面從者。由其善根未泯。其終不爲善者。由其習惡既久。心靈蔽塞。不知爲善之樂。不知爲不善之害。謂天地鬼神於我無見。於我無聞。夫天地鬼神。豈真無見。豈真無聞。人自不見。人自不聞。昏昏冥冥。恣其所爲。詎知天地鬼神。默伺微窺。洞若觀

火善不可掩。惡不可藏。殃慶殊途。報應如響。自古及今。未之或爽。易曰。積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。所謂積者。或以月計。或以歲計。或以世計。蓋非一朝一夕之故。其所由來者漸也。積其善。可以一世。可以十世。可以百世。可以千萬世。可以無有盡世。積其惡。輕或可以二世。重則不能一世。吾觀普天之下。有積德礪行。半生輒音坎軻音可。時至事起。一朝榮顯者。又有簞瓢樂道。終身窮餓。百年之後。究與蘭蕙齊芳。日月爭光者。又有盡瘁事國。殺身成仁。名既留於身後。福亦降於子孫。

報或顯於來世。祿必享於天曹者。又有富貴之家。偶行不義。福消孽積。罰及後人者。又有衣冠之子。未聞大道。身多疵病。受累無窮者。又有蚩蚩之輩。不知三尺。敢作非爲。輒罹法網者。又有凶暴之徒。橫行無忌。罪惡貫盈。身家破壞者。是非天道不齊。皆由其家。積善積不善。自所召致。不足疑怪。蓋天道人事。默相符合。不爽毫髮。亘古如斯。於今爲烈。智者知而信之。則可以寡過。可以致解。愚者不信。則禍不旋踵。人苟欲除殃積慶。務須遵守吾教。大醒自心。勿許一念游移。勿許一時閒斷。久久自

然黑氣全消。紅光繚繞。不獨一身榮昌。子孫亦獲吉慶。
不獨一家康泰。一里盡得消殃。但吾教玄玄。玄之又玄。
識得玄玄。神仙有傳。不識玄玄。徒事談玄。謂之瀆仙。罪
亦彌天。謹守吾法。慎毋略焉。愚蒙比比。願爾先覺。更以
覺世功。亦齊仙。面是背非。報應必顯。尙其勉旃。大衆寂
靜。諦聽偈言。道德無終。亦無始。善則福臻。惡禍至。若能
滌慮并洗心。從前作孽皆堪恕。我今大開方便門。願引
愚蒙同入道。勿謂不覺與不知。天曹日日關心竅。

呂祖親示奉行規條果報

一凡讀是經者務於每日清晨盥漱焚香洗心滌慮志誠朗誦此經一遍然後料理諸事不得束置高閣一持誦之後務須潛心玩味身體力行每夜省察一日所爲有何罪惡久久行之自然功多過少慶集殃消不得口誦身違虛應故事。

一 是經爲救人度世之經有能刻版流傳者自身榮昌子孫吉慶有能刷印廣施者救諸苦厄凡事如心有能奉行不倦有功無過者不論人等卽成仙佛有祕藏毀謗見不奉行者殃及一身禍流後代慎之慎之。

已上三條係呂祖親示讀者務觸目警心依教奉行。
勿徒作文字看過。有幸聖訓。

呂祖彙集卷十九

斗光度厄護命大神咒經序

自竺典譯於震旦。而佛咒斯傳。玉笈萃於蘭臺。而仙咒廣播。由來尙矣。然佛咒類皆梵音。不同華言。字義亦莫可曉。惟人一心持誦。自獲靈通。歷代法師。謂之祕密不翻。至於仙經所載諸神咒。如斗姥雷祖諸經。聞有梵音。亦不多見。其餘則皆四字成文。體類風雅。或淨身心。或祛邪魅。或解疾厄。或禳星斗。各指一事。有韻可叶。有義可通。非如佛咒祕密難解。其言約而

該其旨切而要。蓋撮一經之真諦。而以簡括摛辭。故別於經曰咒。咒者祝也。祝之於神。以希默佑。又咒者願也。所願從心。靡不成就。又名真言。謂其言之真實不虛。欲人堅心受持也。昔觀音大士白佛言。若人誦持大悲神咒。於現在生中。一切所求。若不果遂者。不得名爲大悲心陀羅尼。今余於呂祖咒亦云。但辦誠心。罔不響應。義陵無我子。劉體恕敬序。

呂祖彙集卷十九

目錄

經集彙

無我子斗光度厄護命大神咒經序

太上說呂祖斗光度厄護命大神咒經

呂祖彙集卷十九

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

太上說呂祖斗光度厄護命大神咒經

爾時太上道君於下元甲子丙寅之歲正月十五日在
太清仙宮同諸仙聖衆講說無極太極至上至真度人
妙法觀見衆生於閻浮世界受諸苦惱晝夜相煎致身
墮劫不肯回心向善凡遇歲度自生阻節小則營謀不

遂疾病官非。田蠶虛耗。財物破傷。人口不安。盜賊侵害。如此等苦。種種不祥。大則五瘟來染。八難臨身。刀兵殺傷。毒藥自縊。墜落崖塹。橫喪暴殂。爲天雷之所擊。誅爲水火之所溺。焚爲凶人之所刺。害爲虎狼之所吞噬。爲牢獄禁錮而死。爲邪鬼侵犯而亡。或少年夭折。或天數未盡。冤魂牽纏。種種惡報。墮於地獄。受諸苦楚。轉生畜類。永不復人。皆因浮生不忠不孝。無義無仁。貪愛物欲。喪滅身寶。肆恣奸詐。自利損人。心如蛇蝎。機謀不了。雖明則漏乎刑誅。而幽則難逃乎神殛。是以慈悲利益普

示度濟妙法。衆生自宐悔悟。各思已躬所造輕重罪過。急向諸天諸地。南北星辰。三官四聖之前。至誠首謝。無敢再犯前愆。於每月朔望及三九之日。乃呂祖純陽帝君。下臨人間。徧尋善惡。申奏上帝。定人果報。若有善信男女。當於是日。與每歲本命六度之期。切須虔誠齋戒。持誦仙經。滌愆謝過。自得安樂。不受諸苦魔障。世人於本命六度。各有所管之神。當於本命之日。虔誠頂禮。獻花酌水。隨時新果。陳設威儀。或誦南北斗經。或課仙典。然點北斗九皇星燈。敬持斗光度厄護命大神咒。剛救

危急可解。諸愆生則無諸苦惱。沒則不經地獄。逕生天堂。得大快樂。世人每於九度明暗之期。多生痛楚。甚至性命難全。能於陽九之日。齋沐禮誦仙經。無災不滅。無福不崇。又何慮明暗九度之災。但宜志心悔過。依期投謝。卽有感應如響。無有差失。若有善信男女。雖懷信心。不能自持。可命正真道士。代行表章。如式修奉。亦可不虛六度之辰。是大神咒。若人自持一七遍。或二七遍。或三七遍。以至積誦百千萬遍。其功德力。莫可稱量。莫可等倫。卽說大神咒曰。天地相生。聚氣成形。陰陽既合。奚

古奚今繇繇祖炁來續我身。肝爲魂府肺乃魄寧。脾孚
乎膽腎交於心。五臟如命六腑咸聽。三百六十骨節節
節光榮。八萬四千毛竅。竅竅通亨。血不闕音積脈自周
行。惟耳爲聰。惟目爲明。口司五味。鼻判臭馨。手肢運轉。
足脛動輕。靈光覆照。元神齊欽。星辰朗耀。運度和平。南
極北斗東垣西神中天星主。紫微帝君二十八宿三台
七星九曜二德太陽太陰擎羊陀羅罡星指輪本命降
度部落神丁二運三限。正照旁臨。區別分野。統御人羣。
發乎萬物。品彙歸根。渾符八卦。演布宮禽。在天成象。在

地成形。在人身中。羅列分明。慧光所照。亨吉利貞。夙生
今劫。罪障愆因。憑斯道力。洗滌潔清。安敢再犯。上辜帝
恩。一切苦難。悉賴光明。照我身體。臨我心神。性光早見。
精邪潛奔。天神擁衛。凶煞遁形。五星如舍。無患無侵。使
我壽命不斷。枯槁更生。化而復育。舊而重新。如彼江河
水。汪洋自運輪。如彼天上日。不虧而恆盈。如彼月中兔。
常搗其餌。靈如彼洞中樹。歲歲得長春。洪恩溥博。浸灌
滋生。一身通泰。諸願從心。災祟卽滅。福祿來增。凶穢悉
蕩。吉曜合并。虛無正炁。斯成我真。卽父卽母。再養我身。

降斯法旨。保命護形。今遵元皇大道科律奉行急急如
律令。道君說大神咒已。復告諸天聖衆曰。是大神咒能
解一切危厄。能消一切大災。能退一切重病。能遠一切
惡人。能伏一切魔道。能降一切猛獸。能除一切苦惱。若
或有人於每月朔望及三九之日。敬持呂祖純陽帝君
齋戒。念此大神咒。回心向道。悔過蕩愆。卽感帝君化度。
善神護身。遇諸險難。卽得救解。如斯功德無量無邊。諸
天諸仙聞是度人妙法。皆大歡喜。同聲讚歎。作禮而退。

居業集卷十九終

呂祖彙集卷二十

目錄

經集彙

太上勅演救劫證道經咒

救苦難神咒附

滌氛神咒附

呂祖彙集卷二十

在壇諸子校字

衆姓捐貲敬刊

經集彙

太上勅演呂祖救劫證道經咒

爾時玉皇大帝於庚寅上元之夕。駕五色雲龍。放無極
光明。領諸天聖衆。浮遊三界。遍照十方。還於綠波碧林
之苑。陞九龍音曲玃音玃以之牀。冥目端儀。經一晝夜。左右
羣仙聖衆。俱各心口默寂。帝忽九竅生光。萬毫騰彩。頂

現慶雲旒繞週身。諭諸天帝。各還宮府。獨語乎佑帝君。
汝歷劫數。修持大道。已獲九九之祕。不遭六六之侵。今
已身入金闕。位列左輔。凡諸至道。汝其悉言。於是乎佑
帝君端簡趨陛。伏告上帝。臣自遯跡終南。栖心無上。魔
端萬種。大道難聞。修持未彫。音董幾得復失。况夫道者。擴
之包乎天地。收之攝於毫末。千語萬言。莫竟其端。片章
寸簡。可通其微。無滅無生。常畱今古。若沒若顯。廣度天
人。投其旨趣。可階仙阼。得其精微。遂成妙果。是故元陽
之初。萬德潛形。天蘊其寶。地藏其精。混混無象。湛湛何

名。魄音得之。清音橫音得之。寧。日得之光。月得之明。人物

得之。而長養。草木得之。而敷榮。山得之。而永奠。川得之

而長平。合無可合。分無可分。先天授之。各繼其靈。體虛

無之。自然啟。浩劫之蒙屯。二之。而陰陽具。其對偶。四之

而老少安。其序倫。迭週四時。潛運五行。和則雨露。怒則

雷霆。至道彰彰。一陽之精。玉帝復謂之曰。如汝所言。至

道在處。天地日月。人物山川。無不體戴。無不承受。何以

朕昨上元之夕。觀見十方國土。黑黯昏迷。毒氣流行。光

明徹處。十無一二。此何以故。汝爲宣言。孚佑帝君。上奏

帝前下方人民其生之初形肖天地體備陰陽秉離之
氣而爲心離屬於火火光炎炎故能照融受坎之氣而
爲腎坎屬夫水水勢浩浩故能流通流通則易至散漫
昭融則易至昏翳於斯制焉休生縱逸夫水火雖剋制
相刑而離中之陰已包乎坎坎中之陽已統乎離其未
交之初如月之劫音怯既交之後如寶之玲音成交之有時
不分子午守之有要緊閉幽關似的在射目不中其心
而不已露垂荷葉不結其珠而不休子開以取其陽午
進以避其陰夫如是離中之陰翳潛消坎中之陽德上

濟是水火交矣。水火交而陰陽合。陰陽合而天地以成。便是永固之身。克證無上之果。非藥非汞。乃性乃神。奈世道寢衰。人心離亂。嗜慾日鉅。私智日鑿。君臣父子。各失倫彝。奸盜邪淫。弛逞兇頑。不聞片善。專恣惡孽。糾察神真。鱗集罪案。三尸疊奏。錄成果報。或於生前之時。遭牢獄枷鎖之牽纏。水火刀兵之劫殺。幽則陰司拷魂顯。則督部震屍。春夏秋冬。傳染瘟疫。夫妻子母。疊受災殃。皆是正教不興。曲學爭起。人迷其宗。以遭塗炭。間有一二修行之士。或受左旁牽引。妄毀正教。真宗以故。真玄

之道習俗波靡。清虛之理。隨日休替。凡諸天人。無不慟心疾首。玉文靈符。難解究愆。此黑黯之所由起。毒氣之所流行也。玉帝聞言。蹴然色變。復謂帝君。有此黑黯流毒。何日止息。若無止息。愈溺愈深。真宗永失。至道難聞。生人至孽。羣沾苦惱。如此苦形惡狀。朕不忍觀。汝可廣宣大化。普濟羣迷。收此黑毒。澄清宇內。道法欽揚。天人咸賴。於是孚佑帝君。復拜上奏。黑黯是兇穢之所鼓動。流毒是慘氣之所結成。慾海無邊。孽根堅固。非有靈章。難生解免。夫此孽者。臣昔受之於長生大帝。長生大帝。

受之於太上道君。其章有四。功德無邊。知之者超昇七
祖。克證仙鄉。叅之者卽通妙道。咸沾利益。持之者神仙
擁護。隨所願遂。聞之者災難不萌。吉祥永佩。所有靈章。
謹爲宣誦。

天徽章第一

稽首_{音乾}。唵。天主。元和遍十方。大慈悲。救苦難。唵。唎_{音刹}。哪。

唎。囉。吽。哆。盞_{音質}。嘛。娑。訶。

常有大神通。亨達普昭靈。大慈悲。救苦難。唵。唎。哪。唎。囉。
吽。哆。盞。嘛。娑。訶。

迭運歷今古。普濟於羣生。大慈悲。救苦難。唵。唎。哪。唎。囉。
吽。哆。盪。嘛。娑。訶。

聖慧顯真宗。清明永固持。大慈悲。救苦難。唵。唎。哪。唎。囉。
吽。哆。盪。嘛。娑。訶。

地真章第二

稽首后土君。黃閣面靈臺。大慈悲。救苦難。唵。嗎。唎。哆。
馬音

都堵音杜囉。盪音盤娑音以娑訶。

仰承太上力。厚以為本根。大慈悲。救苦難。唵。嗎。唎。哆。都
堵囉。盪。娑。娑。訶。

山河未奠固無洩亦無傾大慈悲救苦難唵嗎唎哆都
堵囉。靈步娑訶。

靜存而默鎮至德衛立靈大慈悲救苦難唵嗎唎哆都
堵囉。靈步娑訶。

證仙章第三

太虛仙之體稽首禮真師大慈悲救苦難唵嗎唎哆
唎哆。陀密娑訶。

一乘開覺路黃房育嬰兒大慈悲救苦難唵嗎唎哆
唎哆。陀密娑訶。

不為差生死。立志守恆河。大慈悲救苦難。唵。哪哩吽。蘇
唎哆。陀密娑訶。

日月亘其光。天根萬劫磨。大慈悲救苦難。唵。哪哩吽。蘇
唎哆。陀密娑訶。

禮道章第四

自一分立後。太極合陰陽。大慈悲救苦難。唵。至高音高靈陀
蘇唎哆。嘛唧娑訶。

開天成地軸。四時五行藏。大慈悲救苦難。唵。至靈陀。蘇
唎哆。嘛唧娑訶。

黍珠懸似月照徹八千場。大慈悲救苦難。唵。丕。窣。陀。蘇。
唎。哆。嘛。唧。娑。訶。

常以清淨心稽首禮法王大慈悲救苦難。唵。丕。窣。陀。蘇。
唎。哆。嘛。唧。娑。訶。

玉帝聞說章畢。慶雲燦處放十七光明。而說偈曰。化起
從一陽。散珠於天地。誰全龍虎功。能將坎離備。金童弱
而脫。玉女嬌而媚。羣魔食寶珠。萬魑音察竊奇貝。永墮於

艷獄。何殊於異類。純陽真功德。普化度羣迷。靈章闡祕
奧。至道不偏遺。天門從此開。幽戶永不閉。流傳超生死。

三教咸依歸。說偈已畢。卽命傳奏等神。遍詔十方聖衆。諭以靈章微妙。悉受法音。更詔文昌帝君曰。汝職司貴祿。開化九天。可浮遊三界。遍覽十方。清淨壇宇。嚴密道筵。將此靈章。流演於世。人間善男信女。道士比丘。或遇五臘三元。或於三九三七。隨力然燈燒香。端拜課誦。此經。朕則遣有五部雷神。火師官衆。護衛誦經。赦一切罪。解一切厄。拔離諸苦。隨所願遂。汝可欽承。廣宣元化。於是乎。佑帝君。文昌帝君。再拜稽首。作禮而退。勅下三元。諭諸宮府。信受奉行。

救苦難神咒附

至心皈老祖。求脫人間苦。疾病無纏絲。安寧天擁護。十
千十二支。二十八宿主。天神玉女聞。盡皆降吾杵。寶劍
自光芒。殺斬妖敢阻。葫蘆貯靈丹。度盡凡夫苦。牢獄枷
鎖災。水火竝瘟疫。音母刀兵急厄臨。路中逢險阻。一切苦
相縈。持此化成土。隨念隨時來。降我吉星輔。過去盡生
方。見存賴恩主。一聲誦永寧。全家伏龍虎。有此聖靈章。
萬魔咸束首。太上呂真君。急急如律令勅。

滌氛神咒附

三界如牢獄。衆生如癰瘡。欲拔一切苦。願作大醫王。太極先天。混沌大千。兩儀彌漫。三界渾然。萬神受命。一炁絲絲。哀愍衆生。性被慾牽。機巧變詐。忍爲不賢。諸神震怒。運劫歷年。水旱瘟疫。滌音狄蕩塵寰。嚎聲遍野。孽氛叢煙。太乙救苦。聖念惻惻。週行宇宙。無不垂憐。設教闡經。如駕法船。帝德好生。天語傳宣。衆等諦聽。免墮孽淵。是大經咒。慧日高懸。無處不照。是朗虛玄。若有男女。一念頓專。或誦十遍。或百千遍。縱有孽冤。不敢相纏。魑音痴魘跡遁。形潛藻鑑。善心不被惡遷。地獄縱濶。我念無

偏。明衣潔體。無有間斷。如此恆持。乃可登仙。

呂祖彙集卷二十終

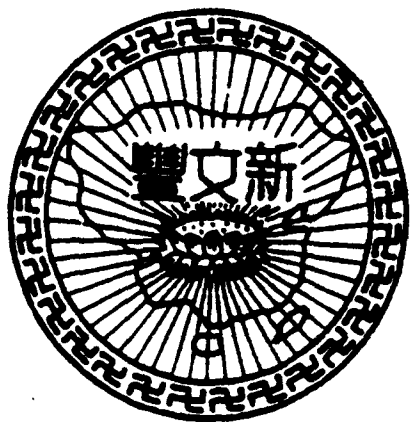
公元一九九九（民八八）年五月初版

《中華續道藏》初輯第一九冊

精裝一冊基價三〇元正

版權

所有

主編者 龔鵬程 · 陳廖安
發行人 高 本 劍
發行所及 新文豐出版股份有限公司

公司：臺北市雙園街九十六號
電話：二三〇六〇七五七·二三〇八八六二四
門市部：台北市羅斯福路一段二十號八樓
電話：二三四一五二九三·二三四一五二九四
台北郵政三六四三信箱
登記證：局版臺業字第〇六四九號
郵政劃撥：〇一〇〇四四二六號
傳真：二三五六八〇七六·二三〇二三三八七〇

網址：<http://www.swfc.com.tw>

E-mail address: swfc@swfc.com.tw

本書若有破損或缺頁，煩請寄回更換，謝謝！

20000029

中華續道藏 初輯／龔鵬程.陳廖安主編. ——

初版. ——臺北市：新文豐，民88

冊； 公分

ISBN 957-17-1820-3 (一套：精裝)

1. 道藏