

道書集成

九州圖書出版社

玄珠錄序

道士王 大霄撰

別七

先師族王氏俗諱暉法名玄覽先祖自晉末從并州太原移來今為廣漢縣竹普閭人也太霄繼體承華蒙恩入道豈能啟先人之舊德測天性之涯量哉伏聞舞老說師年十五時忽異常日獨處靜室不羣希言自是之後數通人之死生童兒之壽命皆如言時人謂之洞見至年三十餘亦卜筮數年云不定棄之不為而習弄女性驚及折法捷利不可當。○
既觀大素遇物成論抄嚴子指歸於三字後注老經兩卷及乎神仙方法丹藥節度咸心謀手試既獲其要乃攜二三鄉友往造茅山半路覺同行入非仙才逆却歸鄉里歎長生之道無可共脩此身既乖須取心證於是坐起行住唯道是務二教經論悉遍披討究其源與善發生知惡窮天縱辯若懸河瀉水注而不竭而好為人相箴種種知豐顯別定地之利害見墓田之氣色識鬼神之情狀沉衆成信重之嘗有一家欲造屋材木已具問立

屋得不許立至明年又問得不又言不得更至明年又問得不亦言不好於是數月間家遺官事屋完資財無以供實此人方念斯言有一家兒子患眼為醫其門前桑樹朽孔邊差或有問病為處方合藥驗後以為奇有人平常請問災厄或報云至明年四月一日方好果至月前三十日夜中已縣中故人家有患難無遠近皆往問即使為言臧否人信之及還如所言或到深厚家莫不盡出子女親表求相皆為列言其貧富善大預鑒於未。○
禁行事多奇皆此類也亦教人九宮六甲陰陽術數作遁甲四合圖甚省要年四十七益州長史李孝逸召見深禮愛與同遊諸寺將諸德對論空義皆語齊四句理統一乘問難雖衆無能屈者李公甚喜時遇恩度為道士肆藉於至真觀太霄時年兩歲也既處成都返通瞻仰四方人士欲挹風儀貴勝追尋談經問道將辭之際多詰者文固是作真人菩薩觀門兩卷貽諸好事者在邛州路遙道辭人稀時有賢者在後數十步有一老人如隱

者狀逆行來過顯視師良久達賢者語曰此人是真人賢者問若為老人曰眼瞳金色言訖行去以是論之亦玄會於嘉號矣年六十餘漸不復言災祥恒生忘行心時被他事繫獄一年於獄中沉思作涅槃成奧藏圖晚年又著九真任證頌道德諸行門兩卷益州謝法師彭州杜尊師漢州李鍊師等及諸弟子每語論妙義詢問經教凡所受言各錄為私記因解洪元義已後諸子因以號師曰洪元先生師亦不非焉又請釋老經隨口使書記為老經口訣兩卷並傳於世時年七十二則天神功元年戊戌歲奉敕使張昌期就宅拜請乘驛入都閏十月九日至洛州三鄉驛羽化嗚呼人而云亡道焉乎在非經文翰十載誰傳蘇遊靈驗記雖略陳梗畧太實以暗之不明慈訓有預聞見塞於深遠謹集諸子私記分為兩卷并為序傳題曰玄珠取其明淨圓流好道玄人可貴為心寶故以珠名之師亦名之為法實故法實序云聖人之經淺者見之有淺義深者見之有深理深淺俱通真偽

等用竊以往古當今玄文空論清言脆句趨道之速未居于上非得之於亦未真以鑿諸云爾

玄珠錄卷上

洪元 王玄 覺法師口訣

十方諸法並可言得所言諸法並是虛妄其不言之法亦對此妄言法既妄不言亦妄此等既並是妄何處是真即妄等之法並悉是真此等既悉是真前者何故言長為起言故所以說妄何故說真為起言故所以說真何故起言欲達彼岸故彼何須聽欲通心故何故通心令得道故

萬物象道生萬物有變異其道無變異此則動不乖寂印字以物象道故物異道亦異此則是道之應物印字將印以印泥泥中無數字而本印字不滅此喻道動本字雖不滅復能印多泥多泥中字與本印字同此喻物動故曰既以與人已愈有

道無所不在皆屬道應若以應處為是者不應不來其應即免若以不應處為是者其應若來不應處又死何處是道若能以至為是者可與不可俱是道若以為非者可與不可俱非道道在境智中間是道在知無知中

間觀緣推之自得甚正之實性與空合德
空故能生能滅不生不滅

道能遍物即物是道物既生滅道亦生滅為
物是可道皆是物為道是常物皆非常

經云自偽不別真請問真道之行答境盡行
周名為正道舒心遍境出智依他他處若周

則為大體大體既就即躡小身兼以小身并
同境分常以心道為能境身為所能能所互

用法界圓成能所各息而真體常寂

問經云道與眾生相結連若為同異答道與
眾生亦同亦異亦常亦不常何者道與眾生

相因生所以同眾生有生滅其道無生滅所
以異異法不同處名亦不相待難名既不相
待云何執得名於同執得名於異執得名於

常及言於非常答其法中各無比故各無因
故由何得其名若許有名者明知一法有兩

名若許無名者明知一法無一名答我但強
言之所以有其名雖強即一時隱是同亦是

異是常是無常忘即一時忘非同亦非異非
常非無常其法真實性無強無不強無常無

不常云何於無中而強立名字答人默難其
法若定是於默天下無強者若也有強者其
默還非真又答尺為見默故所以於中會見
強其默元來無明知亦無強

論云道性眾生性皆與自然同眾生稟道生
眾生是道不答眾生稟道生眾生非是道何

者以非是道故所以須脩習難若眾生非是
道而脩得道者乃得身外道眾生元不云何

言脩得道眾生無常性所以因脩而得道其
道無常性所以感應眾生脩眾生不自名因

道始得名其道不自名乃因眾生而得名若
因之始得名明知道中有眾生眾生中有道

所以眾生非是道能脩而得道所以道非是
眾生能應眾生脩是故即道是眾生即眾生
是道起即一時起忘即一時忘其法真實性

非起亦非忘亦非非起忘入等存之行若自
了得理則存存中帶忘則觀觀中得通則存

道與眾生互相因若有眾生即有道眾生既
無道亦無眾生與道而同彼眾生與道而俱

順云何立法教獨勸眾生脩眾生若得道得

道離所脩道若應眾生道即離所習經既不
許若何得有修習所言修習者法因妄立名
妄法既非真教言益糟粕何故苦執教而言

有所脩是故道與眾生教三皆不可得三既
不可得亦乃非是空不合亦不離真實之如

是眾生與道不相離當在眾生時道隱眾生
顯當在得道時道顯眾生隱只是隱顯異非

是有無別所以其道未顯時脩之欲遣顯眾
生未隱時捨三欲遣隱若得眾生隱大道即

圓通圓通則受樂當其道隱時眾生具煩惱
煩惱則為苦避苦欲求樂所以教遣脩脩之

既也證離脩復離教所在皆解脫既脫為真
真道常隨生死與生死而俱彼眾生雖生死
不生眾生雖死道不死眾生若死其道與死

合眾生若生其道與生合經生歷死常與道
合方可方不可若可於死者生方則無道若

可於生者死方則無道其道無可無不可所
以知道常生死而非常生死之外無別道其

道之外無別生死生死與道不相捨離亦未
嘗即合常有生死故所以不可即不捨生死

故所以不可離入等從等入觀觀通入存存若忘復觀觀不妨存存不妨觀觀即存於存存即存於觀存觀不一不二亦一亦二入等復觀而存之

諸法若起者無一物而不起起自眾生起道體何曾起諸法若忘者無一物而不忘忘自眾生忘道體何曾忘道之真實性非起亦非忘若言真是非起忘起忘因何有道即不過於起忘由何得名道由何名起忘還因起忘知實性復因實性識起忘成即一時成滅即一時滅入半論明闇雖生滅未曾捨虛空虛空雖常住未曾捨明闇明闇有生滅虛空不生滅虛空有明闇明闇非虛空只是明闇空復是空明闇明闇與空不曾一不曾二亦是亦一亦是二四語之中道不一亦不二亦非一非二入等乃存常以所知為己身以能知為己心即知見等法為可道知見性空為真道知見無邊為大身似見為大眼似聲為大耳識所知為大心大心性空為解脫解脫即心漏盡心漏盡即身漏盡身漏盡而非無此

等而即體常空能觀所觀總同屬心亦同屬境心之與境各處其方實不往來從何而起若悟起同不起即得於心定矣

一切眾生欲求道當滅知見知見滅盡乃得道矣雖眾生生死滅後知見自然滅何假苦勤脩禮今滅知見釋死不自由死死時由他死死後知見滅此滅並由他後身出生時生時會由他知見隨生起所以身被縛不得道矣若使身在未滅時自由滅知見當至身滅時知見先以無至已後生時自然不受生無生無知見是故得解脫贊曰
死不自由死 死後由他生 知見由我滅 由我後不生
身有重死了身中諸有既空其空亦空心有天遊空有俱空心無所係
將近以約人隨人有始終將近以約環隨環無始終何以故人環共生進故其進處三四相隨人隨空難此巡處在何方人環元不增云何得有巡答諦而觀此巡不在人環外而得有此巡巡又非聲色畢竟皆空行者當以知知

於巡其巡既空知亦空其知既空則同無知無知之中無巡無空無空則無知無知誰管與此等既無不有知亦無有無知又曰其若有知却有名無知其知元不有無有無無知心中本無知對境始生知心中非無知不對刺無知人道木火亦然故曰無常可使有有常可使無因有對不對有知有不知不因為不對無知無不知有知有知有所而不知無知無不知無所而不知故曰身之所見舊國舊都望之暢然況歸無知至性至體之都邑乎則洞然妙矣將心對境心境互起境不推心是心安起心不自起因境而起無心之境境不自起無境之心亦不自起可道為假道常道為真道若住於常者此常會是可何者常獨住常而不遍可故此常對可故其常會成可起言已出世言常亦言可若也不起言無常亦無可常可既元無亦無無常可若在眾言等則是有欲觀其微若悟眾言空則是無欲觀其妙
體用不相是何者體非用用非體諦而觀之

動體將作用其用會是體息用以歸體其體會是周存之有四忘之無一

天下無窮法莫過有與無一切有無中不過生與滅一切衆生中不過常與斷所生不過四生生居不過六道

不但可道可亦是常道可不但常道常亦是可道常皆是相因生其生無所生亦是相因滅其滅無所滅

空見與有見並在一心中此心若也無空有之見當何在一切諸心數其義亦如是是故心生諸法生心滅諸法滅若證無心定無生亦無滅

道常四是有是無是有一常二非非有非無非有非無不平之則墮一不平不見一道則平與不平俱是道純聖智從凡至聖此聖還對凡當其在凡時與凡早已謝其凡既謝聖亦謝凡聖兩俱忘無智亦無仁寡欲而歸道問純聖已至於聖者可許令其純元來至聖者若焉遺其純答止論已至聖不論來至者未至元無聖無聖若焉記

大道廣虛性此性不可見衆生愚智性此性不可見道性衆生性二性俱不見以其不見故能與至玄同歷初無二故所以名爲同又言是亦不可大道體真衆非道衆生體假未嘗不變歷劫殊方所以名異

大人握玄本無心應物通識道六道是名大人六道雖殊無非大者故名玄本

大道師玄寂其有息心者此處名爲寂其有不息者此處名非寂明知一處中有寂有不寂其有起心者是寂是不寂其有不起者無寂無不寂如此四句大道在其中又曰有爲動無爲寂要操始動不操自寂只於動處寂只於寂處動只將動動於寂只將寂寂於動

動寂雖異正性止一正性雖一不開動寂動寂雖二正性不開亦如泥印矣若將寂心以至動雖動心常寂若將動心至寂雖寂而常動常有定故破其先常有先故破其定違則交相隱顯合則定慧二俱
一心一念裏並悉念古今是故一念與一劫非短亦非長一塵一世界非大亦非小故聖

人在今能說古事昔用述文逆曆而得其實是以今文說古事古有皆可行古無不可行故曰玉曆出世令觀萬理

問曰云何今日心乃能念古事云何古昔事謂在今念裏古事若在今則知過去未過去

今心若古則知未來猶已來若云定未來云何有今能知古若云定過去云何古實猶在今既將今心念古事復將古事係今心明知一心一念裏念古復念今以是今古故一心不可得以是一心故二心不可得是則不一亦不二能一亦能二是有亦是無無無亦無有以其是有故將有以歷之以其是無故將無以歷之棄無而入道將有以歷之棄有而出世世法既生滅棄世而入道道化生滅今古現無窮故云廓然東海淨淵然至太清世界非常定玄都是音京

問絃中有五音不答有五音性其絃未成絃絃中無五音絃中亦無性亦無相結連其絃若成絃彈之有音相不彈有音性二有相結連明知一絃之中有有亦有無其中之性非

有亦非無若欲破於有緣中音性非是有若又破於無緣中音性非是無以非有無故破之不可得所以得常存

問緣中無音彈會出音乘中無牛脫之即有二無云何同緣中有性其性常有緣中有音音有與廢二有云何同答各是二有二無相因相結連所以有無是各同煩惱衆生脩得聖人道觀之又見煩惱之中無有道又見得道之時無煩惱微得道之時煩惱在何方道復從誰得又云諱自觀之煩惱無藏處而復無煩惱明知煩惱滅其道無他與而復得道者明知是道生若許定如是俱悉受生滅其道亦不優煩惱亦不少何須苦欲滅煩惱求欲至道場道與煩惱究竟並無餘又答言道言我道體本末之如是於今不曾生煩惱又答云畢竟之如是於今未曾滅何故言道與煩惱妄云有生滅何者諦觀此四畢竟不可違乃於此法中無餘無不足若言常住四於法則不周其一與無量明知則不過若許能遍者其四非真實不審此復云何答其四各

相違生滅不同時處一而三廢在二亦不俱將一以歷諸何多而不遍有一復有多故能有一有無量故能有有復有無故能有斷復有常有優復有劣大道正性中無優亦無劣不有亦不無遣誰有生滅既無物而生滅故云道場與煩惱畢竟並無餘行者行道之時當守於正心無失於正性

問性復是誰性心復是誰心答還是四句心復是誰法性若無四句并無其心若無諸法并無其性有則一時有遍法界而無方無即一時無并纖密而俱盡在此無所言強名為大道

至道常玄寂言說則非真為欲化衆生所以強言之言有四句道皆起應起應彼笑便成四病然句之所起前後不同時應一而三廢或言初而三末來或言終而三已去然一之所起由三而得此三既其廢一亦不獨立當正在一時此三早已忘其三既忘一亦忘問道何故起言要須廢答為衆生有與廢故所以將廢廢於興所以將興興於廢太道正

性中無與亦無廢處此地約四句而言名為四句心當在此處時元無有四句四句既無其心亦無始名大四句心大道正性真實之如是

問前言處一而三廢起四還廢三何不只起一若有優劣何不簡要者一若無優劣何須復歷三又若使一言足不須更起三若使四言足此三不應廢何故起四還廢三何故歷三獨存一答四言之中無優劣衆生未悟故一言不足故要假四言故四句不同時歷一常三廢其三既廢一亦廢何止在三

問此四句是生滅法正道何故處其中答道無所不在常在四句所在皆無四句非道又問四句中有何須以有而生有四句中無無何須以無而滅無答四句中有有生之不可得四句中有無滅之不可得此是自然生此是自然滅不由生者生不由滅者滅在是但有是不生亦不滅亦不生滅然此四句曾經言故雖廢不與未言時同故悟人處俗曾經悟故雖返不與未悟人同一得正性終

不染俗故曰一性不變異

一切萬物各有四句四句之中各有其心心不異通之為一故名大一亦可冥合為一將四句以求心得心會是皮乃至無皮無心處是名為大一論如芭蕉剝皮欲求心得心會成皮剝皮乃至無皮無心處是名為正一故曰逾近彼逾遠實若得無近無彼實是名為真一見無所見見無色無色故則無見知念亦然守一破一知雖守會同時譬如精思閉眼思見閉眼思存乃得內外之所用。其道未曾四以其性一故其道未嘗一以周四物故亦一亦四非一非四非四非四適其中實起則名真一真一者寄言耳只為法不言所以見言法其法若有言復見不言法遂相因待交相見之其中隱度前後符信從古至今無此是無隱度從古至今有此是有隱度是知有無相違今古異世唯有符中正一四象同歸實性自然而化方待執而變草木雖無知落實會生死真道雖無知落實是常住

此處雖無知會有無知見非心則不知非眼則不見此知既非心則是知無所知此見既非眼則知見無所見故曰能知無知之道樞機當知三世之中三世皆空三世者一半已去一半未來中間無餘方故皆空也知三世空論如於燈管欲滅燈時滅時見燈不滅時若見燈此時滅未來滅時不見燈此燈已過去滅不滅中間於何而住立過去未來之中間但有名而無體故知三世空矣空故無身無身何愛既無所愛即與道同與道同空故名愛道空與身同故名道愛。道體實是空不與空同空但能空不能應物道體雖空空能應物。問道能應物物能得道不物若得道得道應便住云何更受生物若非道者所備但得身外道物終不得道不假用備習客眾主無常故所以須假脩道是無常故眾主脩即得眾主不自得因道方始得道名不自起因眾主方起起即一時起無一物而不起忘即一時忘無一物而不忘優劣一時俱有何道與物

眾主雖生道不生眾主雖滅道不滅眾主生時道始生眾主滅時道亦滅若許無私者元始得道我亦得若使有私者元始得道我不得眾主生未生已先有道非我道獨是於古道我今所得道會得古道體此乃古道即今道今道即我道何者歷劫已來唯止一道此是眾主眾主而得者即是眾主之私道只是眾主道廬私名私道。破名者指竹為水指空為竹是則一時是非則一時非。破體者隨眾主識變而見有無不同或見空處有或見有處空則破體也名法觀之有或但變而不空如見牛變成馬之言是馬不言是牛亦非代彼立名牛破非如一人得清淨識見者諸法亦清淨眾主不得者諸法亦濁穢明知還是穢法淨復是淨法穢亦是有法無亦是無法有。識體是常是清淨誠用是變是眾主眾主備變求不變脩用以歸自是變用識相死非是清淨真體死

住體本實不受虛名虛名來者各速與其虛
若將實來取我即受其一若將虛來取我即
受其二如人不語來取住實只得其一

玄珠錄卷上

玄珠錄卷下

別八

洪元王玄覺法師口訣

諸法未出時非道亦非俗諸法若出時是道
亦是俗其法若出時無一物而不出諸法盡
相違其法若不出無一物而出亦是盡相違
若出世起相因而生諸法若沒世起相違而
滅諸法出時不言生入時不言死未生之時
若也空復將何物出已破之後若也滅復將
何物歸眼色共生見其在何邊見時是化
生不見是化滅其中衆生命其相亦如是不
從二相來不從無相來若從二相來相生
二見云何止一見若從無相來無相則無見
云何復有見如此之見體見故不可無無由
不可有求之不可得其相復宛爾心體將眼
以接色將身以接識在內而生心在外而生
見心見得相連心見不相是人心之與道連
是亦如之
說法因心而用口聽者耳聞而意取意歸道
耳歸聲說亦從道來言亦為彼塵對觀四事
共出一化化之生滅有無何寄雖復無寄不

可無化非之

常道本不可道則無常不可生天地可道
生萬物有生則有死是故可道稱無常無常
生其形常法生其實常有無常形常有常
實此道有可是濫道此神有可是濫神自是
濫神濫道是無常非是道實神實是無常若
也生物形因形生濫神所以約形生神名則
是濫欲濫無欲若能自了於真常濫則同不
濫生亦同不生不生則不可所以得清淨之
法則不可可法則無淨淨心能照妙則是無
欲之妙門因濫玄入重玄此是衆妙之門妙
門則生無生但是濫生實無生也其道只是
濫可實無可也行者觀而思之存而守之則
解脫得此是濫脫實無脫也無可既無可誰
知此無可淨心知無可無可常清淨淨故常
無知得此淨無知則是無知淨是名淨心知
如鏡照色鏡雖受不失本清此清雖濫實無
生死將言以說物物一言不一其物被言說
言多物不多若許如是者言應不說物言實
說物所說若依物云何得言多未審言與物

何者是為妄物與言互妄物與言互真觀言如言法觀物如物形此是言物一時真若也物物以觀言約言以觀物此是言物一時妄則知言物體非真亦非妄是真亦是妄我若去看亂何曾有真妄既得真妄寂則入於珠中在中不見邊以是中亦遣所以曠然無操乘之以遊

以言言物言與物彼而非言言與物對雖欲常異雖對常因對之與彼言常非物故言不濫物物不濫言其中真理非言非物

十方所有物並是一識知是故十方知並在一識內其識若也出身中復無識其識若不十方復無知

十方照我體我體即是時時在十方中還在天地內一切色見法俱在十方中我得十方身法身無不遍

一切待十方十方並同一十方所有法一識一心知將此十方知還在一識內明是一中多亦是多中一

物無本住法合則生生無本常法散則誠實

性本真無生無滅即生滅為可道本實為真常二物共循環始終之間無餘道道在始終與始終為變通故道不得常始終不得斷非道常順生死而非是生死空常順明間而非是明間明間之外無別虛空虛空之外無別明間此二不曾是不曾非不一不異而常是非一異入乎

知是一心境是二心心之與境共成一知明此一知非心非境而不離心境其性於知於心境自然解脫非有非無此法不曾二以是一知故此法不曾一以因心境故心之與境常以心為主以法因人故所以是因緣無人無所因所以是自然

若爭是者即落長河若悟此者即入真海受爭之物不覺不知只是爭者云受爭非是受爭之者云受爭

若因有始名無有即在無內有若在無內有即自妨無其無無由名有若在無外有即無由名若無由得名有無由亦名無有無一時俱有既相違同處則不可

空中無有物無物無有見空中既無物無物無無見云何若成見欲言於不見有即一時有有見有無見無則一時無無有有見有無見見能覺知為之有感然無既為之空無境則無知為非有有境則起念為非無欲備之者莫令心住有莫令心住空莫令心離有莫令心離空莫令心住四莫令心住一莫令心不住莫令住無心於中無神制任之取自在是則為正行

隨言起見者將恬以養知隨體滅見者將知以養恬無體則無言知寂恬亦寂若有言則有體恬起知亦起若即起於寂寂起於起此法不得二無二無寂起此法不得一守之令不出不入不合不散

將眼對色則生一見未審此見當屬何方若在色方不假於眼若在眼方何假於色若在兩方則成二見而見實非二若見是一色眼則不用未審此見因何而生此乃

是名循環循環則無窮盡

眼權見物怪其物實不權眼靜見物靜其物

實不靜為有二跟故見物有動靜二眼既也無動靜亦不有

諸法二相自性雖故帶空名為法帶有名為

物

勿舉心向有勿舉心向無勿舉心向有無勿

舉心向無有

沖虛遍物不盈於物物得道遍而不盈於道

道物相依成一虛一實

天地法道於萬物以等行聖入法天地百姓

亦然等行中有遭傷者不廻行制之有功利

者亦然虛而不屈動而愈出天地空虛正行

無場

谷神不死谷神上下二養存存者坐忘養存

者隨形養形養將形仙坐忘養捨形入真若

如木生火存存亦有脩子至母者亦有脩母

若如土生火者亦有直脩子不至母者脩子不至母者神

仙脩子至母者直脩母者解形至道也天地

不自生待萬物合而乃成故天地者萬物之

總名人者六根之總名車者東不之總名龜

物不曾無故能長久是故天地先萬物而後

其身人則先六根而後其身車則先眾木而後其身故其名既成但言其總不言其物但言其果不言其緣故為雜緣先大身成為無私

上善若水水性謙柔不與物爭行者之用處

物無違於中萬施祥之以遇遇皆善也智莫

過實財莫過足行莫過力則能互相優養各

得其全若過則費而且傷大者傷命小者成

災反為違天背道法所不容適足則已用天

之德

視之不見名曰夷視之是量內不見是量外

此量內以視明不視將量外瞻量內將不視

以明視視亦成不視量內不可見只使其色

見量外不可見只使其理見量內有色故將

色為理眼量外有理故將理為色眼又視之

為色法不視為理法可視為量內不見為量

外故將量內色以明量外理復以量內理以

明量外色量內之理既依色量外之理亦依

色不見之理既無窮有視之色亦無極故約

色有內外所以有高下約理無高下是故名

曰夷

止見定中無邊際不見慧中無邊際止見定

中有邊際不見慧中有邊際只為一有一無

故所以定慧相容入此則等名名不盡尋色

色無窮定為名本慧為定元若將定以當世

可與不可俱在其中若將慧以當世定與不

定俱在其中

譬身同木樹譬心同虛空樹邊際生死空邊

際有無生若木樹死若槁枝有即感通無常

寂滅眾生與道能疎能密能土能疎不能密

玉白能密不能疎身與道識是疎義道與識

空是密義玉白一物二名土水二物二名人

是身識總流是水土總

法體本來體自空曠空曠無有無見空者見

色不住眼對境不接心

外心寂寂無間內心盡盡無間有心有垢無

心無垢行者增降隨分受證

出則徧諸法入則一毫無

持一空符以印諸有有來隨應有去隨亡有

若不來速歸空淨空中有分別有分別亦空

空中無分別無分別亦空

無能消有有能消無有無雖相對會以無為
本明闇雖相對會以闇為本

見無所見說無所見有何見見有也即有住
無色有何住

出則有二入則無一無入無出則為實相
有為有四是有四非勿無為無四無四非

取虛空有二是有二非虛空無二無二非
起唯法起虛空有四滅唯法滅虛空無一

恬淡是虛心思道是本真歸忘心不移變守
一心不動散

無今無古無出無入無前無後無內無外無
有無空平等是名太定開是名天光徧著太

定名為燻種徧著世界名為乾慧存言無甘
露忘言無照心忘言為太定起言為天光今

古時不同同在一念中則是前後不異事今
身與前身同是一法體空見與有見並在一

心中此心若也無空有諸見當何在一切諸
心數其義亦知是是故心生諸法生心滅諸

法滅若得無心定無生亦無滅

持法諸邊是正用平等簡法是論釋為四句

義物體本無名而人強立五名立名將作有其
物便為有此有是人名非是物自名深觀彼

物體實地本無名何者將言以言物物處本
無言其物被人言言處處復無物

有法無法相因有無法而此非有法非無法
反之非有無法破合

正性處之實無所有內外非無無時無有有
無法從何名有時無無有有法從何生二法

不同處云何和合成若有有無法可許非有
非無成有無說也破非有非無破二法既也

破云何和合名出諸名相而入真空真空亦
空而非無也

空法不空不空法不空有法不有不有法不
有空法證爾不可言其空若言空者還成有

相不空而有有則有礙
合法不合不合法不合法法常為一一法未

曾合不合法常二二法並名合
從一至二相因生至二二滅相因滅

一物生法者不假和合成多物生法者其法

應多成

言空之時若有有有名不名空言空之時若無
有有無空亦無云何得名空言有亦如此有

無是相因有有則有無則無有無是相違無
時無有有無無亦無則空前後是相隨前

言有分別後說無分別在無分別時有分別
已謝是則前謝後亦謝實有無相因生有

有無亦有無有有亦有此名橫相因各於有
無中是有是非有是無是非無此是豎相因

已上三法為三事三事有分別離此三事即
是空空即無分別

開化說諸法借四相因以生之道守之以
歸真借四相因以滅之

先觀思亂縛等是後存守無處等是
有異世間有不隨世有滅空異世間異空

能感應
為其有視故不離於世間以其不見故不在

於世間
有視有不見所以不得一即視是不見所以

不得二為我不是一亦乃不是二為不一二

故所以得稱夷有一復有二二有多少多少有高下所以不為夷我若常住夷復失於高下我若住高下復乃失於夷若得真道之正性不住高下不住夷

心有十方分而無十方悟若有十方悟自是於天事

即有始有無此是前後之有無即有是於無此是同時之有無

心不緣根天無氣纖根不著境地無秋塵心不住內謂之冥身不住外謂之慧

色非是色假名為色明知色既非空亦得名空無名雖作名色亦名空若不假名無名無色空亦無無色空若住無色空是中遠

有受無名雖作名是法遠有受有名雖無名是法亦有受有受有生滅故法無受者想行

識亦復如是

色心非一故所以心觀色色心非二故實無能所觀無觀即是觀觀即是無觀定即亂

即定不一不異
心解脫即無心無心則無知誰當知脫者心

心知法法處無心法被心知心處無法二除既無增減故知無觀無法法則心不生知無心則諸妄不起一切各定無復相須而因待者故前念滅則後念不生前念不滅亦後念不生念既不生則無有念無念則無心無

識亦無有迷者覺者是故行人當須識心法本由人起法本由人滅起滅自由人法本無起滅

因空以立義此是即空有因有以立義此是即有空

得一以生物生竟不得一雖復不得一當在於一中

元來有於眼欲將觀於色眼中既有色還不得見眼

心常知不常眼常見不常云何兩常中而生

兩不常此二為當一為當異答不一亦不異既不一異亦不常斷四可為生死不可為正

常眼色合共生見眼色離共生滅生是化生滅是幻滅既云生滅如何證真不爾但是顯

非是生但是隱不是滅以不生滅故所以得

證真入等若也作幻見真之與幻俱成幻若也作真見化之與真俱是真諸法實相中無幻亦無真

道物一時生物生始見道將見見道物道物逐見生元來無有見道物何嘗生

諸法先來有不應因見生諸法先來無不因捨見滅

出則有二入則無一出則有二亦有亦無入則無一非有非無非有則無有非無則無無有無二俱無云何得有一

將言言法體取體不取言但取法體真不取多言妄

但取其會歸不必一曲相生說一法亦是假二法亦是假乃至十方無量法並悉是於

假假中求真亦不得假外求真亦不得乃至十方無量法並悉求真無有真明知一切假

即是一切真若也起言者言假復言真若也不起言無真亦無假

共時亦不動不共亦不寂動寂無二相亦復非是一一本無我合業為我我本無心生

為心本無知合境為知合時既無外入有者並悉是空。空則無我無生無心無識。既無所有誰當受生滅者哉。

無色界色盡故為空。生空中精靈名為識。識體是空名為定。定即非心名為想。本聖人非此四而歸一切物而無所歸。何者不合則無。我是故難於宅。因合知有我。所以名為歸。我雖歸物而不將物歸。是故其物有生。歟而我

不生滅。其我是真常而物非真常。觀息同是存守。覺了同空。一切所有法不遇見。與知若於見知外更無有餘法。既有見知。知見何法。只將我知我見。還將我見見我。知法若有所屬有所而不屬法。若無所屬無所而不屬。

外捨身。身似冥。眼內息心法如先死。若住在色中無空。而可對若住於空中無色。而可對。既住而無對。無由喚。喚空無由喚。喚色若許喚。喚者喚空亦喚色。若也不許喚。無空亦無色。願與生同隱。與滅同。

無生者有。有不常斷。是身義無無不常斷。是心義有無不常斷。是身心義皆先有。因非無因而得有。

諸法無自性。隨離合變。為相為性。觀相性中無主。無我。無受。生。死者。雖無主我。而常為相。性。將金以作劍。將金以作鈴。金無自性。故作劍復作鈴。鈴鈴無自性。作花復作像。花像無自性。不作復還。金雖言還。不還所在。不離金。何曾得有還。劍鈴相異。故所以有生。死所在。不離金。故得為真常。

土中無正性能生。無量器已成於器。器器更不能器。土中之本性能生。一切器器。器雖不同。性皆不異。土空中無正性能生。無量識。已生於識。說識竟。更不識。空中之本性能生。一切識識。識皆不同。不同不異。空。愚中。愚相。空智中。智相。空二空。相既同。無愚亦無智。愚中有愚。空智中有智。空二空。不同名。名異。體亦異。勝劣亦爾。當在於愚時。見有智。可待。既也。得於智。其愚又已。謝愚亦既已。謝其智。非為智。何以故。相因而得名。因謝。愚亦謝。亦無有。

不獨常。將人以磨鏡。鏡明。非人明。因得悟。道人悟。非經悟。體用不相。是何者。體非用。非體。諦而觀之。動體將作用。其用會。是體。息用以歸體。其體會是用。存之。有四忘之。無一了知。無知同。無知如此。無知與未了。無知同。相若。同有識。處處隨識而起。名識。多名亦多識。少名亦少。若也。無有識。無相。亦無名。亦無於無名。道其非是。門此方。因見得。若道。真是門。他方。復不喚。如此之異。喚未知。欲何。依。答言。一時。依。又云。若言。一時。依。其道。即有二。其道。若有二。乃有於三者。此則為無窮。此法若無窮。此法是生滅。生滅。則非道。所以此二不可依。隨方起見。其方既多。其名亦多。諦觀其體。而實不多。若言不多。應當是一。若當是一。不遍。諸方之名。答云。此法非一。多而能應。一。多各由起見。故而體常不住。一物亦非不住。物。

各由見者而見多一性體解脫故非多一
見若屬於眼無色處能見若屬於色無眼
處應見若屬色復屬眼合時應當有二見
若也見時無二者明知眼色不能見若即於
二者應當有二見若捨於二者應當無一見
云何復一見一見色之時始名眼有知之時
始名心若使無知無色時不名於心眼
眼喜無自性迴緣即乃生法無自性捨選
即復滅是故眼喜如幻化能了幻化空眼喜
自然息又問眼喜在身內眼喜在身外眼喜
若在內此身常眼喜眼喜若在外元來不關
身云何得眼喜非外非內發生於冥非冥非
內外發生於邊緣非緣不離緣眼喜如幻化
雖化未嘗不眼喜如此眼喜與天地共共即
為大身此並是意生身意想如幻化即是性
生身其性如虛空即是無生身無則無生身
無身則是無眼喜此則無物亦無道而有幻
化等是名為自然自然而不知所以然
一法無自性復因內外有復無自性因一
因內外因又無自性非一非內外化生幻滅

自然而爾

人心之正性能應一切法能生一切知能運
一切用而本性無增減論如對境有喜怒正
性應之生喜怒對境有去來正性無去來若
無有正性怒性則不生怒雖因正生然怒非
是正以怒非正故怒滅正不滅以正不滅故
所以復至喜若無於正性其喜則不生喜雖
因正生然喜非是正以喜非正故喜滅正不
滅若云怒獨滅於前喜獨生於後者喜怒則
兩心前後不相知云何在喜時而復能念怒
以能念怒故喜怒同一性故喜時即是怒滅
怒滅即是喜生動時即是寂寂時即是動動
即是神力不共法正性之變通
心中無喜怒境中無喜怒心境相對時於中
生喜怒二處既各無和合若為生當其真生
時二處不生增二處既不增和合云何生於
中有生者此生如夢幻化生而幻滅二生各
不知不知而有生此生是阿誰若離此等法
無聖亦無凡此等法既凡凡聖亦如幻幻法
不曾斷所以是不空不曾不是幻所以是不

有先相因生諸法次相違滅諸法後泯二相
入真空相因為言因無而有有有無亦
有無有有亦有相違以為言有時無有無無
時無有有就無以為言一無二亦無何故得
有時就有以為言一有二亦有何故得相違
果過以明見獨住二時以相違舉見以明來
所以違時一滅二亦滅
煩惱空故不可得至道空故不可得二相俱
是空空相無分別
以其速見故即為煩惱以其悟見故即為至
道煩惱不可得還是煩惱空至道不可得還
是至道空二空不同名異體亦異優劣亦
爾又言對二有二故所以言其異若合二以
為一其非道一亦非煩惱一
真妄二事四言說之以顯於真性四言即是
妄法性即是真因言以顯性此性從言生即
言非正性雜言無正性此性非是言此性不
離言即妄亦非真離妄亦無真由是得真故
此真不離妄真妄是同時真妄既同時凡時
即是聖何假更脩習真妄若不同其真在妄

外若許在妄外備凡不成聖何假更備習焉起二見故言其復言妄於法實性中不有真妄故不可言同時不可言異時同異既不可是名出諸邊於中非無法雖然有於法有法非諸邊是故得解脫

道體如鏡明不聞色亦不執色其色變改去來而鏡體不動

衆生隨起知見而生心隨造善惡而成業不造則業滅不知見則心亡心亡則後念不生業滅則因亡果盡

玄珠錄卷下

雲宮法語序

列九

萬形皆有弊惟道獨不朽人之在天地間斯道之寄也有命焉有性焉天命之謂性率性之謂道也天下無二道豈有二性命哉危微精一見於大舜之戒禹恒性習性明性節性見於湯尹周公之格言夫子贊易曰各正性命則性與命並言之矣然觀夫子罕言命與仁而性與天道不可得聞性命之學非深造者不能貫通也至曾思孟之相傳性命之學愈著而愈詳儒者以養性率性為先知命立命為務故功極於贊化育參天地彼道釋明心見性修命復命至於妙有真空與道合真道釋性命之學亦不能既滅也後世流弊儒以文章沽爵祿道釋以禍福誘愚庸躬行踐履之間鮮有出於性命之正者況三綱五常道之大原天命民彝庸有未盡豈所以為道哉聖明之朝作之君師吾儒之道尊勸益加道釋二氏不廢崇獎期天下咸歸於道泰和盛治家覆契而人阜陶無上等正覺釋老中

之功用於是談性命者多矣然而未得其歸

一之要余做之經傳類而編之吾儒之道由正心誠意而得佛老之道亦由正心誠意而得也人欲盡淨天理流行即一念不生全體自見之大機括大而化聖而神捨是非吾所謂道非吾所謂性命名其集曰雲宮法語道書謂偃息雲宮黃房之內即心齋坐忘之時究竟斯道庶乎瞻前忽後無時不然仰不愧而俯不忤豈徒虛無空寂之謂性命云大德

戊戌秋績水虛夷子靜安汪可孫序

雲宮法語卷上

續水虛庚子靜安汪可孫纂

先天品第一

原天地未判之始有太易有太初有太始有太素太易者未見氣者也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離乃謂之混沌混沌既判乃開天地老子曰有物混成先天地生道經曰太上至真無極大道度人經曰上無復祖唯道為身又曰元始祖炁周禮漢曰無極而太極又曰無極之真康節曰若論先天一事無程子曰人生而靜已上不容說無極則不容言亦無體段之可名才說已不是

後天品第二

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變乾陽物也坤陰物也乾為天稱父坤為地稱母陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰一陰一陽之謂道故曰精氣為物周子曰二五之精妙合而凝二氣交感化生萬物生

而變化無窮穀梁曰獨陰不生獨陽不生參合而生素問曰天地者萬物之父母陰陽者血氣之男女生育者人倫之本故陽內陰外陰舍陽胎而男形成陽外陰內陽舍陰胎而女形成九章經曰人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶於是而生般若經曰色身又曰胎生卯生濕生化生主習性即生習性化生習性子夏曰商聞易之生論及萬物鳥獸昆蟲各有奇偶氣分不同而凡人莫知其情唯達德者能原其本為天一地二人三三九九九九八十一主日日數十故人十月而生數十甲子八九七十二偶以從奇奇主辰辰為月月主馬故馬十二月而生七九六十三三主斗斗主狗故狗三月而生六九五十四四主時時主豕故豕四月而生牛次日柱四九三十六為律律主鹿故鹿六月而生三九二十七主星是主虎故虎七月而生方有七變七主二九一十八主風風為蟲故蟲八月而生生蟲為風為蟲八九其

餘各從其類鳥魚生陰而屬於陽故皆卵生魚游於水鳥游於雲故立冬則燕雀入海化為蛤蠶食而不飲蟬飲而不食蜂蟻不飲不食萬物之所以不同介鱗夏食而冬蟄介也既吞者八竅而卵生鳥齟齬者九竅而胎生七竅人四足者無羽翼戴角者無上齒無角及獸四足者無羽翼戴角者無上齒無角無前齒者膏無角無齒者脂脂膏取此又曰胎而無齒者生者類父夜生者似母是以至陰主北至陽主杜敢問其然乎孔子曰吾昔聞老聃亦如汝之言子夏曰商聞山書曰地東西為緯南北為經山為積德川為積形高者為生下者為死丘陵為杜谿谷為犴蚌蛤龜珠與日月而盛虛月盈則蚌珠是故堅土之人剛弱土之人柔墟土之人大沙土之人細息土之人美垆土之人醜地土上也地土上味者食水者善遊而耐寒食土者無心而不息息息者食木者多力而不治治治者食肉者勇毅而悍食氣者神明而壽食穀者智慧而巧不食者不死而神故曰羽蟲三

百有六十而鳳為之長毛蟲三百有六十而麟為之長甲蟲三百有六十而龜為之長鱗蟲三百有六十而龍為之長保蟲三百有六十而人為之長此乾坤之策也坤也

魯康公問於孔子孔子曰人始生而有具者五萬目無見不能食不能行不能言不能化及生三月而微煦也然後有見八月生齒然後能食三年顯合然後能言十有六而精通然後能化陰竄及陽故陰以陽變陽竄反陰故陽以陰化是以男子八月而生齒八歲而齒女子七月而生齒七歲而齒十有四而化一陰一陽奇耦相配然後合道化成性命之端形於此也公曰男子十六精通女子十四而化則可以生矣

簡狄吞玄鳥遺卵生契姜原履巨人跡悅而踐之身動如孕居期生后稷
天地初分一炁生元始二炁生元皇三炁生老君而為化主在天為萬天之主降世為百王之師在星曰天皇大帝在教曰太上老君老君之生其母剖左腋而生頭已白矣又曰

八十一化出世間

實錄曰初顛氏構於尼丘山而生孔子孔子生而首上圜頂如尼丘山因名丘字仲尼是夕有二龍繞室五老降庭五老者五星之精也顛氏之房聞奏鈞天之樂未生時有麟吐玉書於闕里其文曰水精之子繫衰周而素

王顏氏異之以繡紱繫麟角信宿而麟去普曜經曰釋迦兜率天降神於西域迎維國淨飯王官摩耶夫人剖右脇而生漢武帝皇子弗陵生沙問趙婕妤居鉤弋宮

姓身十四月生上曰聞昔先十四月而生今鉤弋亦然命曰堯母門孝經曰天地之性人為貴玄靈經曰人身雜得周子曰人為萬物之靈玄武經曰真武神母夢吞日光覺而有孕二

十四箇月而生宋楊文公祖夢有人言武夷君托化及大年生乃一卵形剖之為一鵝雛紫毛被體貯而棄之江濱其叔父異之追而至於江化戾嬰兒歸而撫之後為光祿丞

夏后氏之衰後宮人處室感龍漿而孕是生褒姒以亂天下

楚詞曰女岐無夫而生九子九子也凡此類非一畧舉數端可以見稟天地之秀氣宿骨不凡聖賢之質也稟惡濁不正之氣為愚為凶為妖孽矣

宋曹彬後封武惠王方一周歲風俗有試周之事其家以玩好寶玉飲食之類排列滿前抱王觀之王獨左手持干戈右手取俎豆其後為趙太祖平江南

夫人自一歲好惡之情生焉然於其不能言不能行之際所謂好惡乃赤子純一無偽之真及其既長也好惡之情不合於公者多矣

養生品第三

老子曰人大患唯吾有身及吾無身吾有何患素問曰男女必當其年男子二八精氣溢瀉必三十而娶女子二七天癸至必二十而嫁欲其二氣充實則孕而育育而壽古者是以上壽多百二十歲

今人之患在婚嫁之早男未二十女未十五而已嫁娶真元早喪矣及其長也又不知補損之方譬如一燈其中所注之油即賦予之元氣器之大小數之短長然燈於無風之地而又加護則燈可久盡則滅然燈於當風膏油易涸且致暴滅之患人之命賊壽夭亦猶是也

家公問孔子曰知者壽乎仁者壽乎孔子曰人有三死而非其命也已自取也夫寢處不時飲食不節勞過過度者疾苦殺之居下位而上干其君嗜慾無厭而求不止者刑共殺之以少犯眾以弱侮強忿怒不類動不量力兵共殺之此三者死非人命也人自取之若夫智士仁人持身有節動靜有義喜怒以時無害其性得壽宜乎

廣成子與黃帝曰無勞爾形無搖爾精乃可長生左氏曰天有六氣降生五味發為五色微為五聲淫生六疾六氣者陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過則為災陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫

心疾解靈篇載孔子十不食孟子曰食之以時用之以禮又曰見其生不忍見其死聞其聲不忍食其肉是以君子遠庖廚也

夫飲食起居養生之大要故聖人固有不飲焉蓋飲食之間五味不宜過過則為傷矣爽口味多須作疾是也而勞心勞力者傷四肢血氣焉皓齒缺眉伐性之芥甘肥鮮腐腸之藥故人在戒殺以積德節飲食省嗜慾又省疾延年也

修養家竊玉臟之有餘噬肝呵心咽肺呼脾吹腎補五臟之不足則隨臟吸之元始太玄經曰喜怒哀損性哀樂損神損性則害生故養性以全氣保神以安身氣全體平心安神逸全生之訣也

黃帝謂岐伯曰夫人者受天地之氣以生之來也謂之精精之運謂之靈靈之發也謂之神神之化也謂之鬼鬼隨神往來謂之識並精出入謂之鬼主察精氣謂之心心有所從謂之情情有有所屬謂之意意之有所指謂之志志有所懼謂之思思之有所遠謂之慮

慮而事成謂之智智者盡此諸見者為蓋精神鬼鬼靈情智見識之為用孫真人曰髮宜多擲齒宜數叩液宜常咽氣宜常練精宜常在

抱朴子曰天靈一穴乃萬神朝宗之所得一而萬事畢莊子謂之見獨黃帝謂之呼吸精氣獨立守神太上謂之寂兮寥兮獨立而不改周行而不怠獨者一也所謂守一以實神俟神以守一夫守一者可與天地相畢壽命無窮

老子道德經曰知其白守其黑又曰歸根曰靜靜曰復命是也玄一者是我之元命真人生而守之守之極靜得之守之不復去矣黃庭經曰玄元上一魂鍊鍊一之為物頗幸見須得至真乃顧盼至忘死氣以穢賤

論曰人之生從虛無而有所以神化氣氣化精是有形用之之道智者不施於外而施於己則精復化為氣氣復化為神鍊神合道復證虛無之妙此歸根復命之方修真養命之術五子曰夫壽不貳修身以俟之所以立命

也知命者不立乎巖牆之下

孔子曰五十而知天命不知命無以為君子也劉子曰民受天地之中以生所謂命也

易曰窮理盡性以至於命又曰聖人之作易也前以順性命之理又曰君子行法以俟命

居易以俟命

魯哀公問於孔子曰人之命與性何謂也子曰分與道謂之命

內觀經曰從道受生謂之命

孟子曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安佚性也有命焉君子不謂

性也性也程子曰五者之欲也然性也程子曰不能昏如其願是命也此命是言賦予之理

雲宮法語卷上

雲宮法語卷下

頌水虛鬼子靜安正可孫某
明善品第四

書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中孟子曰大人者不失其赤子之心此一無

也大學曰正心者身有忿懣則不得其正有所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正

有所憂慮則不得其正心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味此修身在正其心

孟子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉

唯心之謂歟又曰我四十不動心又曰養心莫善於寡慾又曰學問之道無他求其放心而已

斗經釋曰人之運心於外則神遊而遊定心於內則神安以和一切善惡亦存乎心

神明之所行藏動息善惡之事欲萌悉知之人之妄心可不息乎又曰人之元辰外寄於

目內藏於心目則外視於萬物心則內馳於萬機心目所馳神亦奔競故謂之元辰驛馬

馳事而不息人能收心復照存玄靈於一已

則却走馬以冀

楞嚴經曰如來常說諸法唯心所造一切因果因心成體張無盡曰了此妄心即是清淨

佛性虛靜心戒曰心者萬法之宗九竅之主以其越古今而不壞故曰真如一念萌動於

內六識流轉於外不趨乎善則趨乎惡

清靜經曰既有妄心則驚其神既驚其神則著萬物既著萬物則生貪求既生貪求則是

煩惱定觀經曰覺心起即滅滅即除惟滅動心不滅照心但凝空心不疑住心

金剛經曰過去心不可得現在心不可得未來心不可得六祖曰妄心是真心上影子起現之物和諸心之非心則知心中所

妄心則有過性則來真性則寂然不動

橫渠曰心統性情又曰虛靈不昧便是心此理具足無少欠闕便是性隨感而動便是情

又曰由太虛有氣之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名靈

底是心實處是性湯誥曰惟皇上帝降衷于下民若有恒性伊尹曰習與性成祖伊曰不

虞天性孟子道性善性中庸曰天命之謂性人物有天命須是有此氣方能承當得此理無此氣則此理如何顯放程子曰論性不論氣不備論氣不論性不明近思錄言心一也有指體而言寂然不動有指用而言感而遂通朱子曰靜而常覺動而常正心之妙也寂而感感而寂孔子言性近習遠孟子言盡心知性存心養性事天孟子曰仁之於父子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天道命也有性也君子不謂命。

易曰窮理盡性以至於命又曰聖人之作易也將以順性命之理魯哀公問於孔子曰人之命與性何謂也形於一謂之性性以別於形於一內觀經曰自一稟形謂之性朱子曰性是太極渾然之體初不可以名字言

已上言心性

前諸條目儒家言存心養性道釋言明心見性儒以實理為性見之行事者也道釋以自然無為為性者也愚謂道釋之言性乃未發之中儒者之言性發而皆中節之

謂見性之謂道猶見性之謂見佛也佛之謂見性之謂道猶見性之謂見佛也

持用品第五

顏淵曰舜何人也予何人也有為者亦若是子曰知而弗為不如勿知華嚴經曰我不輕於改等汝等皆當作佛佛西方聖人之佛也六祖曰不悟者為眾生為凡夫悟者名佛覺之稱人受天地之氣而生同有此善然覺有先後復覺者必效先覺之所為乃可明善而復其初斯言至矣聖人生知安行不倦於學賢者學而知之亦欲強行因而不學氏斯為下

曾子三省忠恕一貫君子九思三畏三戒顏子克復四勿孔子絕四聖矩慎獨皆所當平日持用工夫

誠意毋自欺也一者誠而已無妄之謂誠不欺其次矣康節曰先天主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道誠者主性之具無端無方者也至誠之道可以前知曰在我無一毫私偽故常虛明自能見得誠者天之道

誠之者人之道誠者不危而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之也自誠明之謂性自明誠之謂教誠則明明則誠唯天下至誠為能盡其性可以贊天地之化育與天地參又曰唯天下至誠為能化誠者物之終始不誠無物至誠無息不息則久感久無離唯天下至誠為能經綸天下之大經立天下之大本知天下之化育夫焉有所倚大經五品之人倫大本所性之全體聖人極誠無妄自然功用至有所倚者於物而後能詩云雖天之命於穆不已蓋曰文王之所以為文也於乎丕顯文王之德之純純亦不已又曰穆穆文王緝熙敬止易曰天行健君子以自強不息湯之盤銘曰苟日新日日新又日新回之為人擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失道不可須臾離可離非道也

太極老君與傅先生本鑽在焦山石室夜穿一石盤可五尺積四十九年而石穿

孟子曰一日暴之十日寒之未有能生者先儒曰敬之一字聖學之所以成始而成終也程子以主一無適言敬又曰至誠無

息誠者真實無妄也蓋人心易於散慢若不立箇規矩維持之常當提管則放逸而無所歸惟主一惟至誠所以成始成終息謂人愚於作報佛教亦謂之斷管譬如蓋砂終不成飯得家之常性性法必念念相續故云勇猛精進不退轉亦說得好與儒者之主一無息同此襟也誠敬不可斯須去身

造微品第六

華嚴頌曰色身非是佛青聲亦復然亦不離色身見佛神通力莊子曰君子尸居而龍見淵然而雷聲神動而天隨從容無爲廣成子曰至道之精窈窕冥冥至道之極昏昏昏然無視無聽抱神以靜形將自正必淨必清繁多心經曰照見五蘊皆空昇女經曰清淨六根斷除邪障得道經曰心目內觀具悉所有清淨光明虛白晃耀又頌曰杳杳冥冥清淨道昏冥冥太虛空體性落然無所住色心聲寂一真宗本行經曰諸念不生萬緣頓息塵沙惡業隨念消散一切天魔自然

珍滅清靜經曰人能常清靜天地悉皆歸又曰無無既無湛然常寂寂無所寂然豈能生德既不生即是真靜常應常靜常清靜矣道德經曰眾人熙熙如登春臺如享太平我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩又曰專氣致柔能嬰兒又曰復歸於嬰兒

張無盡曰無得之得名莫得無說之說乃真說虛下禪師曰大乘之法心無罣碍得大自在作而無作爲而無爲此所以爲聖明賢詩曰上天之載無聲無臭至矣川老頌曰見色聞聲世本常一重雲上一重霜若令要見黃頭老走入摩耶腹內藏此返本還元之學迎光返照之機探入於忘光純照至矣

神化品第七

洪範九五福曰考終命易曰易與天地準是故知幽明之故原始反終知死生之說魯哀公問於孔子子曰化於陰陽象形而發謂之生生化無窮數盡謂之死故命者性之始死者生之終也有始則必有終矣子曰未

知生焉知死樂天曰死者數之終孟子曰盡其道而死者正命也桎梏而死者非正命也如命者不止乎巖墻之下書曰茲啟多先哲王在天明曰商宗有在左堯曰遊夏爲變易曰知鬼神之情狀易曰窈神知化德之盛也子曰鬼神之情狀易曰窈神知化德之盛聽之而弗聞體物而不可遺使天下之人齊明威服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右神之格思不可度思矧可對思夫微之顯誠之不可掩如此

先儒引禮書曰諸侯因國之祭祭其國之無主後者如齊大公封於齊便是祭夷馮氏季嗣達伯陵潘姑氏之屬蓋他先主比國來禮合祭也如衛侯夢康叔曰相奪于饗蓋衛後都帝立夏后相亦都帝立則都其國自合當祭不祭者實其如此如晉侯夢黃熊入其竅門以爲鯀之神亦是此類不成說有子孫底方有感格之理便使其無子孫其氣亦未嘗亡也如今祭勾芒他更是遠然既合當祭他便有此氣要之通天地人只是這一氣所以

說洋洋乎如在其上如在左右虛空偏塞無非此理自要人看得活

晦庵朱文公曰口鼻之嘘吸為鬼耳目之精明為鬼陽氣為神陰氣為鬼其在人也陰陽合則鬼炁聚而有生陰陽判則鬼升為神

鬼降為鬼以往來言則來者方伸而為神往者既屈而為鬼二氣之分一氣之運故孔子

祭義曰氣也者神之盛也鬼也者鬼之盛也鄭氏注曰氣呼吸出入者也耳目之聰明為

鬼然則陰陽未可言鬼神陰陽之靈乃鬼神也鬼者形之神鬼者氣之神鬼鬼是形氣之

精爽謂之靈前夜因說箇修養人死時衝突知得恁蒿之意甚切謂其氣變人知得悽愴

之意分明漢武李夫人祠云其風蕭然令鄉村有泉戶還賽祭享或有蕭然如陣風俗呼

為旋風即此意今時惡氣中人使人恐懼悽愴此為物之精爽也天道流行發育萬物人

得之有以生氣之清者為氣氣之濁者為質如氣運動時之為也氣為鬼體為鬼神以性也形體陰之為也鬼高誦淮南子注曰鬼者陽之神鬼者陰之

神以其主乎形氣故曰神人所以生精聚氣

也人只有許多氣須有箇盡時盡則神氣竭

天形鬼燐地如牛馬也凡人將死熱氣漸微所謂鬼升下體漸冷眼光落所謂鬼

降有生必有死有始必有終聚散者氣也若夫妖孽者是不得其死之人其氣未散鬱結而成妖

晦庵釋屈子遠遊篇曰鬼不受鬼鬼不載鬼則鬼遊鬼降而死又曰鬼鬼者譬如燒香燒

出來汁子便是鬼那成煙後香底便是鬼鬼者鬼之光焰蠅者鬼之根蒂修鍊之士必使

鬼常附鬼如日光載月質鬼常檢鬼如月質受日光則神不馳而鬼不死遂能登仙遠去而上

易曰大而化之之謂聖聖而不可知之謂神神無方而易無體

雲宮法語卷下

華陽陶隱居集卷上

昭臺弟子傅雲編集

大洞弟子陳植校勘

江總序

昔劉向通古今之學馬融見天下之書京房

察風雨之占裴楷曉陰陽之術子政傷於簡

易季長敵於騎修君明遂不旋踵公矩鏡免

極誅鮮有盡美之迹罕聞克終之譽若夫德

行博敏孔空四科經術洋長鄭門六藝丹陽

陶先生備斯矣至知紫臺香簡綠帙丹經玉

版秘文瑤壇怪牒靡不貫彼精微彈其首趣

蓋非常之絕世命世之異人焉文集缺亡未

有編錄門人補輯若逢遼東之本好事研搜

如誦河西之籙奉勅校之鉛墨緘以緹緗藏

彼鴻都副在延閣

尋山誌年十

倦世情之易挽乃杖策而尋山既浴幽以遠

峻實窮阻而備艱渺遊心其未已方際夕乎

雲根欣夫得志者忘形遺形者神存於是散

髮解帶盤旋其上心容曠曠氣宇恢暢玄雅

遠其必存累無大而不忘宮鳥之弊既去解
牛之乃乃物我之情雖均已濟吾之所
尚也若夫飛聲西嶽選利東陲楚湘之繁吳
江之粹輕死重氣名貴於身迷真昧道余所
弗丞憂水綆揆端委章甫徘徊廊廟趨翔庭
宇傅氏百王流芳世緒及德叨榮吾未敢許
爾乃荆門直掩蓬戶夜開室連夏草運感春
苔庭虛月缺琴響風哀夕鳥依簷暮獸爭來
時復歷邊甍尋遠壑坐盤石望平原日負嶂
以共隱月披雲而出山風下松而舍曲泉灑
石而生文章蒼蒼以拂露鹿麕麕而來群捫
虛籟以入谷傍洪澤而比清照石壁以端色
攀挂技而脊貞玉危蘭而佩蕙及春馭之未
鳴且合像以屏忝待惠風而抒情乃乘輿而
遷往邊巖路以遠遊矧天維而漂思愀愧
而莫敢眺回江之森漫眩疊嶂之相稠日斜
雲而已色無風過水而安流觸巖巖而起獻值
闕達而成洲石孤聳而獨絕岸懸天而似浮
綠陸道其過半塊砂而無憂悟伯昏之條
窄躡千仞而神休遂乃沒巖峭至松門背通

林面長源右聯山而無際左憑海而齊天竹
泠泠以垂露物依依而迴輝鷗雙雙而赴水
鸞軒軒而歸田赴水兮汎濫歸田兮翔翔此
翔翔之足樂意斯齡之不長悼菌蟻之危促
羨靈梅兮未央雖鷗鷗之異類託道運乎一
方願數枉以違許思松朝而陳辭至赤城兮
一憩過王子而宿之仰彭涓兮弗遠必長年
兮可期及榆光之未暮將尋山而抹芝去採
芝兮入深澗深澗幽兮路窈窕窈窕路兮終
無暉深澗深兮未曾曉高松上兮亟停雲低
霏下兮屢迷鳥鳥迷籟兮紛紛雲停松兮欲
紛紛停雲遊兮安泊離鳥棲兮索群嗟群泊
其無所思參差而誰聞既窮目以無聞先生
後久無人編錄文書玉律中貞明二年物
今傳中高齋今以地始相文其先生以樂大
同二年解官至是五十問漁人以前路指示
三載矣大草艸多從休休人以前路指示
余以蓬萊曰果爾以尋山之志節爾以招仙
之臺就瀛水以通懷胡萬感其已會亦千念
而必諧竟莫知其所躡及無形於寂寞長超
忽乎塵埃

水仙賦

淼漫八海浩泊九河中天起液分地瀾波東
卷長余日窟西幹龍葉月阿延者墮關不墮
石門已開導江出漢浮濟達淮漳渠水府包
山洞臺娥英之所游往琴馮是焉去來或窮
髮透鵬咸池浴日隨雲濯金漿之沂追霞採
建木之實弄珠於洞客之庭卷縮乎蛟人之
室此具夏矣至於碧巖無霧綠水不風飛軒
幻鳳游翰駕鴻上朝紫殿還觀青宮進虎八
老顧拂四童拊洞陰之磬張玄圃之璫酌丹
穴之耐薦麟洲之鋪安期奉棗王母送桃錦
旌麗日羽水拂霄又其英矣及秋水方至層
瀟無山各巡封陳來齊王言選奇於河侯之
府出寶於驪龍之川夜光燭月洪貝充輶亦
其琛矣若夫層城瑤館縉雲環閭黃帝所以
歸百神池塗山石帳天后翠華夏禹所以集
群臣也岷嶓交錯上貫井絡穿深壑礪帶
玉繩浸湯泉於桂階滂沛發於金陵崩沙轉
石驚瀉走沫絕壁飛流萬丈懸瀨奔激茫碣
之間馳鷲壺口之外連乎瓊網運極九六數
翻用謀西漢受事龍門少周如復初會鳩前

平陸鉅鹿丹化為湖清河渤海三成桑田撫
二儀以惻愴哀萬兆以流健食自安於耕畝
緬無農於鶴年皆松下之一物又奚足以語
仙嗟乎循有生之造物固莫靈於在人寧不
踈武於象帝入妙門而自賓苟淪形於無曉
與蟻蟻而為塵亦有先覺之秀獨住之英窺
若士於蒙穀求呂築於石城從務光於砥柱
雲龍威於洞庭迎九玄於金闕謁三素於玉
清更天地而彌固終逍遙以長生

華陽頌

○ 樞城

河篇傲住丹孔記昭昔名三宿麗天序兩金
標地英

質象

宅無乃生有在有則還空靈攝不待匠虛形
自成功

形位

總神列三府分陰交五便陰輝迎夜哲展精
望曉懸

探賈

南峯秀玄鼎北嶺橫兼壁東裹玉沙津周廻
隱輪蹄

區別

左帶柳汧水石浚陽谷川土懷北印色井洲
風門象

迹號

郭千時留岸姜巴巨遠蹤鶴廟或聞警別宅
乃恒恭

類附

吳居非知地越家詎隱遠樹蓋徒低蔭石窻
未嘗煙

物軌

果林鬱餘奈蔬園蔓遺辛發芝可燭夜田泉
常漸塵

迹集

降禮龜山客解駕青華寶寢宴舍具館高會
蕭閑宮

才英

清歌翔羽集長嘯歸雲飄子絃有逸調空談
無與言

學票

標舍雷平下立靜連石陰上道已沖念飛華
當軫心

崇運

濟神既有在去留從所宜心迹何用顯冥違
自相知

挺契

方隅游瓊刃華陽棲隱居重離儻或似七元
乃扶脊

機萌

號期行當滿亥數未終丁迨及唐承世特賓
來聖旌

誠期

刊石玄憲上顯誠曲增門動靜顧矜錄不負
保舉恩

校陸敬游十齋文

隱居先生遺總事弟子戴坦東策執簡勝校
前學弟子吳郡陸敬游建連石之邑為棲靜
處士策文曰

咨爾敬游昔我紆紱帝閭侍芳採席雖迹混

教空而心操遠境芝田之想無忘曉夜淒頹
 之志歲月以深至德有隣雲風相會爾之來
 矣爰移兩春於是梳帶青襟挂冠朱闕攜手
 東驅創居茲嶺淋洩通水使石開基金崖斷
 棘越雙負升筋力盡於登祭蒸血疲乎趨走
 肌色憔悴不以暴露為苦心竟空懷寧願飢
 寒之弊棟宇既立載離霜暑于時七稔經始
 甫訖今日之安爾有勤焉君子不獨居其崇
 仁人必與物同泰是用邑爾長阿北陔積金
 山連石之鄉方七十步澗水屬焉茂爾嘉業
 永為華陽上賓爾其范之一
 爾以專怒為性恬淡為情質直居本沉重樹
 志不遺世才高謝接俗權謀詭譎非意所欲
 今故養爾為樓靜處士可謂因德立號克終
 斯美二
 爾基架館境管獲壇城堂壇宏敞樓路通嚴
 官私行止並有樓閣繕築之勞莫匪爾力今
 故養爾四雷飛軒廊側屋可以安身靜卧
 顯祇遐福三
 爾奉上惟勤接下以惠稼穡艱難備嘗勞苦

貨植之宜允瞻糧服手足胼胝未獲告休攝
 沐風雨於蒿穉切今故養爾登頭一人屐名
 多益可以傳代新水省息劬劇四
 爾族惟舊緒身奉邦聞道雖一貫事望互分
 今故養爾銅鏡如意可以應對賓僚即名立
 事五
 爾崇教惟善法無偏執器服求用爰寄玩習
 今故養爾第竹錫杖可以振動三界精祇俾
 響六
 爾期誠玄契遐想靈風致懷所指因心則通
 今故養爾香爐二枚薰陸副之可以騰煙紫
 閣招感上司七
 爾深形潔歲銷根既去宜道松木實寶芳醕
 今故養爾杯盤一具可以夕把桂漿朝承菊
 露八
 爾敬事經誥遵尚模楷翰墨之用於是乎在
 今故養爾大硯一面紙筆副之可以臨文寫
 字對真受言九
 爾真心內固清行外彰海濤紛纒表裏雪霜
 今故養爾鑰石澡濯手中自副可以登齋朝

拜出入盟漱十
 今養爾十事事准前史可對揚嘉東猶言來
 理無或驕情以騫斯冒據筆申懷敢告處士
 詔問山中何所有賦詩以答
 山中何所有嶺上多白雲只可自怡悅不堪
 持寄君
 題所居屋
 夷甫任散誕平叔坐談空不言昭陽殿忽作
 單于宮
 寒夜愁
 夜雲生夜鴻驚棲切嚙吸傷夜情空山霜滿
 高煙平鉛華沉照帳孤明寒月微寒風緊愁
 心絕愁深盡人情不勝怨思來誰能忍
 胡笳篇
 自疾飛天曆與拳徒紛紜百年四五代終是
 甲辰君
 上梁武帝論書啓
 奉旨左右中書復稍有能者唯周喜贊夫以
 舍心之衷實俟夾鍾吐氣今既自上體妙為
 下理用成工每惟申鍾王一論於天下進藝

方輿所恨臣沈朽不能鑽仰高深自愧數葉
前奉神筆三紙并今為五非但字字注目乃
畫畫抽心日覺勁媚轉不可說以副昔歲不
復相類正此即為措何復多尋鍾玉臣心本
自敬重今者獨增愛服俯仰悅豫不能不以
啓適復蒙給二卷伏覽標帖皆如聖旨既不
顯垂允少留不能久停已就摹索者一段未
畢不赴今信紙卷先已經有兼多他雜無所
復取亦請俟俱了日奉送兼此諸書是篇章
體臣今不辦復得修習唯願細書如樂毅論
太師箴例依倣以寫經傳永存冥題中精要
而已

梁武帝答書

近二卷欲少留差不為異紙卷是出勞書既
須見前所以付耳無正可取備於此及欲更
須細書如論箴例逸少迹無甚極細書樂毅
論乃微羸徒恐非真跡太師箴小復方媚筆
力過嫩書體乖異二者已經至鑿其外便無
可付也

上梁武帝啓

樂毅論惡心近甚疑是摹而不敢輕言今旨
以為非其竊自信頗涉有悟箴吟贊過為淪
弱許靜意段遠蒙承給仰銘矜獎益無以喻
如此書雖不在法例而致用理均皆間細措
兼復兩氣先於都過得飛白一卷云是逸少
好跡臣不嘗別見無以能辨唯覺勢力驚絕
謹以上呈於臣非用脫可充閣願仍以奉上

臣昔於烏澄處見逸少正書目錄一卷澄云
右軍勸進洛神賦諸書十餘首皆作今體唯
急就篇二卷古法緊細近脫憶此語當是零
落已不復存澄又云帖注出裝者皆擬齊諸
王及朝士臣近見三卷首帖亦謂已久分本
不敢議此正復希於三卷中一兩條更得預
出裝之例耳天旨遠復頒給先卷下情益用
悚息近初見卷題云二十三已欣其多今
者賜書第至二百七十悅訝無已天所如海
非一瓶所汲量用心前後都已蒙見大小
五卷於野拙之分實以過幸若非殊恩豈可
歎望恩固本博涉而不能精昔患無書可看
乃願作主書史晚愛隸法又美典掌之人嘗

言人生數紀之內誠解不能周流天壤區區
惟充恣五欲實可耻愧每以為得作才鬼亦
當勝於頑仙至今猶然始欲離之自無射以
後國政方殷山心歎點不敢復以虛閒塵觸
謹於此題事故遂成煩黷伏願聖慈照錄誠
儉

梁武帝答陶隱居論書

又有別疏云故當宜微以著實此既勝事雖
風訓非嫌云云然非所習聊試略言夫運筆
邪則無芒角執手寬則書緩弱點擊短則法
擁腫點擊長則法離斷畫促則字橫畫疎則
形慢拘則乏勢放又少則純骨無媚純肉無
力少墨浮游多墨笨鈍比並皆然任之所之
自然之理也若抑揚得所起合無違值筆連
斷觸勢舉擗揚波折節中規合矩分間下注
濃纖有方肥瘦相和骨力相稱婉婉晚晚視
之不足校校凜凜常有生氣適服合心便為
甲科衆家可識亦當復貫串耳六文可工亦
當復由習耳一聞能持一見能記且古且今
不無其人大抵為論終歸是習程遠所以能

愛書體為之舊也張芝所以能善書工學之積也既舊既積方可以肆其談吾少來乃至不啻盡甲子無論於篇紙老而言之亦復何謂正足見嗤於當今貽笑於後代遂有獨冠之言覽之背熱隱具於是乎累真矣此直一藝之工非吾所謂勝事此道心之塵非吾所謂無欲也

又上梁武帝論書啓

一卷中有雜迹謹疏注如別恐未允愚策并竊所摹者亦以上呈近十餘日精慮悚悼無寧涉事遠至淹替不宜復待填畢餘條並非用唯叔夜威筆一篇是經書體式追以單郭為恨伏按卷上第數甚為不少前旨唯有四卷此似是宋元嘉中撰集當由自後多致散失遠少有名之迹不過數首黃庭勸進像讚洛神此等不審猶有存否

第二十三卷

今見有十二按此卷是右軍書者唯有八條前舉論書乃極勁利而非甚用意故頗有疎字太師箴大雅吟用意甚至而更成小拘束乃是書扇題屏風好體其餘

五片無的可稱臣詩言一紙此書乃不惡而非右軍又不敢
似足摹又給事黃門二紙治廉灘一紙是子敬書亦似
購後又治滌程骨方一紙是子敬書書亦似
右四件非右軍書

第二十四卷十見有二按此卷是右軍書者

唯有十一條非甚合建舉多後前黃初三

年一紙是後人綴學右軍綴告墓文一紙是許先抱

懷憂痛一紙是書五月十一日一紙是華王

尚想黃綺一紙是子敬連結滯一紙是孫不復展一紙是子敬便復改月一紙是孫

月十五日誄白一紙亦是王治效方一紙謝

右一十條非右軍書

伏恐未垂許以區別今謹上許先生書任靜

書如別比方即可知王珉張澄謝安張翼書

公家應有

梁武帝答隱居書

省區別諸書良有精實所異同所可未知悉

可否耳給事黃門二紙為任靜書觀所送靜

書諸字和附近二紙靜書體解難便當非靜

書復當以點畫波擊論極諸家之致此亦非可倉卒運於亭紙且保拙守中也許任二述并摹者互付及

又上梁武帝論書啓

啓伏覽書前意雖止二六而規矩必周後字不出二百亦獲賤大備一言以蔽便書情頓極使元常老骨更蒙榮造子敬懦肌不沉泉夜唯遠少得遠退其間則王科顯然可觀若非聖證品折恐愛附近習之風永遂淪迷矣伯英既稱草聖元常寔自隸絕論旨所謂殆同機神實曠世莫繼斯理既明諸畫虎之徒當日就輟筆及古跡真方弘盛世惡常見預聞喜佩無屈比世皆尚子敬敬元末繼以齊代名實脫略海內非唯不復知有元常於遠少亦然非排棄所可黜沮而不緇不遺數族今奉此論自舞自蹈未足逞泄願以所摹竊示洪遠思曠此二人皆是均思者必當贊仰踴躍有盈半之益臣與洪遠雖不相識從子胡以學往來故因之有會但既在閭恐或已應聞知摹者所採字大小不堪均調郭看乃

尚可登平意大殊此篇方傳千載故宜令跡
隨矣倍老美晚所奉三紙伏循字跡大覺勁
審竊恐既以言發意意則應言而心隨意運
手與筆會故益得措稱下情惟仰實奉愈至
世論咸云江東無復鍾跡常以歎息皆矜望

中原廓清太丘之碑可託摹練今論旨云具
迹雖少可得而推是猶有存者不審可復與
字既無出見理冒願得工人摹填數行脫蒙
見此實為過幸又逸少學鍾勢巧形密勝於
自運不審此例復有幾紙垂旨以黃庭係諧
等諸文可更有出給理自運之跡今不復希
請學鍾妙仰惟殊思

梁武帝答書

鍾書乃有一卷傳以為真意謂悉是摹學多
不足論有兩三行許似摹做得鍾體逸少學
鐘的可知近有二十許首此外字細畫短多
是鍾法令欲令人帖採未便得付來月有竟
者當遣送也

論書啓

逸少自吳興以前諸書猶為未稱凡厥好迹

皆是向會稽時永和十許年中者從失郡告
靈不任以後畧不復自書皆使此一人世中
不能別見其緩異呼為末年書逸少亡後子
敬年十七八全做此人書故遂成與之相似
今聖旨標顯足使衆識頓悟於逸少無末年
之識既研聞近有一人學研書遂不復可別

臣比郭摹所得雖處寫字形而無復其用筆
跡勢不審前後諸卷一兩條謹密者可得在
出擊之例復蒙垂給至年末問否此澤自天
直以啓審非敢必觀

谷朝士訪仙佛兩法體相書

初梁簡明散大夫問曰嘗竊觀仙書輒嗟欣
忘倦徒羨其文莫測其理尋七尺之體既同
象太始俱服五帝以何因緣獨超青雲而弊
金石者乎先生領神玄門學窮仙苑必有以
竭其川岸請畧聞雅說

隱居答曰至哉嘉訊豈養生所辦雖然試言
之若直排竹栢之匹桐栢者此本性有殊非
今日所論若引庖刀湯椽從養瓶之功者此
又止其所從終無未固之期夫得仙者並有

異乎此但斯族復有數種今且談其正體凡
質像所結不遇形神形神合時是人是物形
神若離別是靈是鬼其非離非合佛法所攝
亦離亦合仙道所依今問以何能而致此仙
是鑄鍊之事極感慶之理通也當坭埴以為
器之時是土而異於土雖燥未燒遇濕猶埴
燒而未熟不久尚毀火力既足未粟堅固河
山可盡此形無滅假令為仙者以藥石鍊其
形以精靈瑩其神以和氣濯其質以善德解
其纏泉法共通無礙無滯欲合則乘雲駕龍

欲離則尸解化質不離不合則或存或亡於
是各隨所業脩道進學漸階無窮教功令滿
亦異竟寂滅矣

登真隱訣序

昔在人間已鈔撰真經備事兩卷于時亦蘇
謂委密頌巖居務靜頗得恭潔試就遵用猶
多闕畧今更反覆研構兼秉洞洽預是真學
之理使了然無滯一字一句皆有事宜或論
有以入無或據顯而知隱或推機而得宗或
引彼以明此自非開鍊經書精涉道數者率

天老神光經

右僕射衛國公李靖修

晉平公問師曠曰凡人出行將兵攻擊勝負命之存亡可預知乎對曰須察北斗之星傍輔也若欲克戰將兵暮不見此輔星不可行也。大凶若有疾不見限期將至平公曰天陰不見將何以明休咎對曰不見當視神光不見神光不可妄動平公曰神光若何對曰常居中於陰闇處以指刺之目皆頭搖指可見其輔星者眾共視之獨不見者是輔已去必大凶夫人身疾病目不見者只在七日內死此道微密可謂獨見之明平公曰善哉乃刻玉版藏之於函常披覽之黃帝曰心動目瞬聽知性命吉凶天之明以日月斗為候人之明以目為候以心為主若能知之全身保命夫鼻目神合於心故先知觀察之心動目瞬鼻酸神光去者大凶或要知賊人奸入須存神光先青白者奸人黑者賊人凡行心動目瞬鼻酸者即存神光神光去者有賊在前一瞬一里府必有賊可備之凡行至他邑欲止

住者先存神光無光者勿入其舍必有憂傷師曠曰光黃及赤而圓有德有喜白者有伏兵於人有喪青缺者有憂黑者有賊及病兵矣若居坐卧不安且存神光不見須急去凡夜卧要知吉凶可存神光將欲征伐者上觀星象中別神光矣若欲渡水宜可存之不見者不可渡也若出行不見者不可行也若臨食不見不可食若欲飲食時心動鼻酸目瞬光去同伴欲害已慎之若舌動唇瞬光去子欲殺父奴婢殺主心動臍瞬光去子欲害父心動光去肘瞬妾人為賊心動掌瞬光去者賊是親戚心動惕然光去弟欲害兄心動右足下瞬利行左足下瞬公中有事心動頓瞬光去賊是交友心動目瞬光去妻妾與外人私通欲求相害心動光去急離住處又存神光左目有光左路通右目有光右路通兩目皆有可往心動不樂避上下兵有相爭事若目無光耳無效鳴坐者急起行者急走有人欲來相害是為精鬼藏耳左目瞬己身事右目瞬他人事鼻酸耳鳴怪憂至夫士死

前五日光去鬼亦去凡人鬼藏於鼻鬼藏於口故合於身神光出於目精氣合於神所去之處須謹占之昔軒轅欲顧光去十日周礼皆先五日近代烈士三日而已光藏於目聲藏於耳精藏於陰者而限期將至何為不在耳無聲目無光陰不起其賊主來隨明避之大吉
岐伯曰於陰闇處以手掩目存神光青者憂白者兵赤者德賢者喜黑者凶劉根曰光白者亦有德甲乙日主目丙丁日主心戊己日主腹庚辛日主背壬癸日主踵以此日其有心動目瞬存光無者賊欲謀人可備禦之甲乙日心動者賊為人身小而長蒼色好言語丙丁日心動者賊為人身大而長蒼色好言語己日心動者賊為鼠肥肚大不言語髮黃庚辛日心動者賊為大鼻眉大鼻能善言語壬癸日心動者賊為人身長頭小黑色好淫獵若能備之則萬事必成避兵除害天自與之利矣光眉間五日一存命之長遠獨聞之聲為之耳鳴精神不調亦于大驚悲思不樂

濟若華軒鼎室亦宜備省耳葛氏序云可以
施於貧家野居然亦不止如是今緡紳君子
若常處閑佚乃可披於方書脫從棗外邑將
命遐征或宿直禁閤差宵隔絕或羈戎陣
城稱嚴阻忽遇疾倉卒唯拱手相看焉若探
之憂筭則可庸暨成醫故備論證候使曉然
不滯一披條領無使過差也

本草序

隱居在手茅山巖嶺之上以吐納餘暇頗遊
意方技覽本草藥性以為盡聖人之心故撰
而論之舊說皆稱神農本草經余以為信然昔
神農氏之王天下也畫八卦以通鬼神之情
造耕種以省殺生之弊宣藥療疾以拯天傷
之命此三道者歷聖而滋彰文王孔子彖
象擊辭幽贊人天后稷伊尹播厥百穀惠被
群生歧黃彭扁採揚輔導恩流含氣並歲踰
三千民到子今賴之但軒轅以前文字未傳
如六文指畫畫象稼穡即事成迹至於藥性
所主當以識識相因不爾何由得聞至于桐
雷乃著在於編簡此書應與素問同類但後

人多更脩飾之爾秦皇所焚醫方卜術不預
故猶得全錄而遺漢獻遺徒晉懷奔進文籍
焚靡不遺一今之所存有此四卷是其本
經所出郡縣乃後漢時制疑仲景元化等所
記又云有桐君採藥錄其花葉形色藥對
四卷論其估使相須魏晉已來吳晉李當之
等更復損益或五百九十五或四百四十一
或三百一十九或三品混糅於熱針錯草石
不分蟲獸無辨且所主治互有得失醫家不
能備見則識智有淺深今輒苞錄諸經研括
煩省以神農本草三品合三百六十五為主
又進名醫副品亦三百六十五合七百三十
種精蠱皆取無復遺落分別科條區畛物類
兼注詔時用土地所出及仙經道術所須并
此序錄合為七卷雖未足追踵前良蓋亦一
家撰製吾去世之後可貽諸知音爾

華陽陶隱居集卷上

華陽陶隱居集卷下

昭壹 弟子 傳 曾 編集
大洞 弟子 陳 楷 校 勘
許長史舊館壇碑

悠哉曠矣宇宙之靈也固非言象所傳文跡
可記默然則後之人宴聞乎含吐萬有化育
羣生本其所由義歸冥昧至於形域區分性
用珠品事限親聽理窮數識者儻或可論山
之高海之廣夫何故以其有容焉大天之內
復有小天三十六所並拓寓地空亘涂水脉
闢闢風岫通氣雲嶽此山本號句曲其下是
第八洞宮名曰金壇華陽之天周迴一百五
十里分置三府前漢元帝世有成陽三茅君
得道來掌此任故稱茅山具詳傳記至晉太
和元年句容許長史在斯營宅厥迹猶存宋
初長沙景王就其地之東起道士精舍梁天
監十三年勅賀此精舍立為朱陽館將建符
先徵定許火曆於館西更築隱居住址十四
年別創鬱岡齋室追玄洲之蹤十七年乃銘
勒碑壇仰述真軌真人姓許諱穆世名謚字

思玄本汝南平輿人後漢靈帝中平二年六世祖光字少張遊許相使僕乃來遊江居丹陽句容郡鄉之吉陽里後仕吳為光祿勳諡字亮拔美兼才明祖尚字允甫有文章機見吳中書郎父副字仲先器度淹通風格清簡晉則令寧朔將軍下邳太守西城侯長史副第五子也正生少知名簡文在藩為世表之交起家太學博士朝綱禮肆儒論所宗出為餘姚令熱恤民隱惠被鄰邑徵入凱閣納言帝側升平末除護軍長史本郡中正外督戎章內餘茂丹遐邦肅律舞采砥行太和中遷給事中散騎常侍蟬冕輝華事歸尚德簡文踐極方優國老儲值晏駕於焉告退專靜山廬以脩上道君雖指紋朝班風議岸壘而心標象外志結霞門第四兄遠遊永和四年嘉道不及君尚想幽奇歲月彌軫恒與楊君深結神明之契與寧中衆其降楊備令宣喻龍書雲集念慈過該靈護與言于茲必究年涉懸車遵行念為太元元年解駕遠世春秋七十有二子姪禮宅虛榭於縣西大墓京陵之隈

未遠飛劍之鄉在焉謹按其諸君挺命所基綠業已久乃周武王世九宮上相長里薛公之弟也兼許聲道功復應垂柱後胤故乘運託生因實成道玉札所授為上清真人爵登侯伯位編卿司理仙撫治佐聖牧民矣真傳未顯於世莫得具述楊君詩集長史第三子諱玉齊世名翹字道翔正生母陶威女先亡已得在洞府易遠官中君清穎瑩潔特絕世倫即舉上計掾不赴棘牋塵務研精上業即弘景玄中之真師也恒居此宅緣循經法揚君數相從統至通真感太和五年於茲告遠時年三十真誥云後十六年當度東華為上相青童君之侍帝兼受書為上清仙公與谷希子僅職希真之世君長兄揆世名明吹兒虎牙世名融並亦得道按今有玄孫靈真在山勒立嗣真館以襲遠祖之德皇上乘弘誓本力來君此土肅育蒼旻範錫羣品導法裁俗隨緣開教以隱居積蘊三具經誥久獲華陽宜還舊宅供養修理乃勅工匠建茲堂靖既仰祇

帝則蒙開大猷東位青壇西表素塔壇塔之間道是基址埋佩捨瓦投鉅使值紫煙白霧鐘徊蔭蓋宅南一井即長史所穿井南大塘乃郭朝遺渠源出田公之泉路通姜巴之軌傍枕雷平前瞰下泊東際連崗北橫長壟柳沂陽谷俱會西垂四域之內皆謂之金陵地勝者也長史所居尤為標勝方將駟雲虬而高騁駟奔鶴以追風望洪濤之浩汗騰故郡以浸遠古人有言匪作美傳敢刊石頌未屬來賢彈樞驚氣方祇吐靈依性分境傳識賦形化通八寓功決四渠迴躡電滅測體潤停旌區岳立巨海雲舒揮風沫水躡實憑虛亦有幽匠開石架虛情高身麗天府地居縈蟄已曲畫壤肺浮五開面落九涂理周長隰旁橫交研比築地稱龍伏定謂金丘昔在西漢三茅來賓爰經東晉二許懷真載基浚井樓道接神允膺輔聖錫茲侍晨參差年代細經名氏書誥具宣精眸未弭甄覽將論沈塔已毀拱樹霜摧倚庭草萎簷館華陽成蹊二紀水觀前猷幸遵鴻軌常白琳哉爾焉斯止經

燈乳粥一錢飯一椀

燈乳餅一錢財隨意

燈狀紙二十張香三炷

燈席燈燈燈

以前件鋪設但依所畫字處著祭物直須嚴潔勿令前有猪狗及腥等物所排比尤宜在意所求必刻伏慮未備者更備錄立成奏狀儀範如後

召啓十方一切得道感應神明某年某月某日州縣鄉里弟子某甲就某處奏納某星官君錢求某福今正爾燒香啓告願聖聖降下合臣所啓上達某星官前便執刀解穢云

謹請東方青龍真氣入吾水中

謹請南方赤龍真氣入吾水中

謹請西方白龍真氣入吾水中

謹請北方黑龍真氣入吾水中

謹請中央黃龍真氣入吾水中

謹請東方木官解穢吏九人

謹請南方火官解穢吏三人

謹請西方金官解穢吏七人

謹請北方水官解穢吏五人

謹請中央土官解穢吏十二人

謹請天上地下解穢吏各十二人

謹請解穢玉童洗梳玉女香湯使者請解天穢地穢人穢鬼穢沉屍白骨等穢但眼之所視耳之所聞速令大穢歸海小穢歸江不得遲遲當吾神氣者死背吾神氣者亡一穢不去者斬付魁脛急急如律令捻香三遍

斗星官第三上香供養十方一切得道

奏請某星官慈悲降臨領受徽禮上香上酒再拜

臣聞至理幽冥啓必應感謹有文狀理宜申奏宣讀文狀如此三遍訖燒錢及雜果子敬了再拜祝

右隨官並請沾賴以同懽悅某以卑微菲薄仰蒙降臨不勝忻悚臣向來所請情狀伏願采納記錄詞誠臣以愚昧不閑儀範啓言煩雜忤忤

威靈並乞矜恕克如所願再拜奉送

諸神祝文

第一上香供養南斗星官第二上香供養北斗星官第三上香供養一切得道

王華散席金爐起烟香雲密羅上衝九天侍香玉女上聞帝前今臣長生永為真仙所啓所謂感乞如言

又云隔房小人好道求靈常見章儀願賜長生百二十年無諸灾瘴敗中得成免中得安死中得生應住宅吉家眷安平如願之日即不勝虔懇之至稽首歡喜

次宣狀三遍

次念北斗呪七遍

奏請某星官慈悲降臨領受徽禮臣聞至理幽冥啓必應感謹有文狀理宜申奏次燒錢及狀灑酒撒菓

右隨官並請沾賴以同歡悅臣以卑微輒申菲薄仰蒙降臨不勝忻悚臣向來所請情狀伏願採納記錄詞誠臣以愚昧不閑儀範啓言煩雜忤忤

威靈並乞矜恕克如所願再拜奉送

諸神祝文

第一上香供養南斗星官第二上香供養北斗星官第三上香供養一切得道

王華散席金爐起烟香雲密羅上衝九天侍香玉女上聞帝前今臣長生永為真仙所啓所謂感乞如言

又云隔房小人好道求靈常見章儀願賜長生百二十年無諸灾瘴敗中得成免中得安死中得生應住宅吉家眷安平如願之日即不勝虔懇之至稽首歡喜

理察人祇瞻望舊鄉能無繫繫之歎顧盼後
學庶垂汲引之慈敢藉邦族末班仰述真仙
遺則云爾九陵夏絕七度虛懸分空置境聚
丞構天物滋數後化起象前命隨形轉神寄
業傳靈野於衰竹栢翠微泉墟共往彭羨獨
歸生因事攝年以學析如全在治如常在機
仙公珪警臨齋發類稟童比跡項孺聯影濯
質綺闌凝心黛嶺虎變已據龍精速聘竭來
白霍偃塞蘭宇碧壇自肅玉水不窮巡芳沐
道懷古惻衷來茲峻嶒水扇高風蘭風雋德
已勒豐碑此土舊居未錫貞珎今之遠裔仰
慕清聲敬思刊樹傳芳采葉

解官表

臣聞夙風冲天頡陽探飲河之漢漢德括地
商陰峻餐芝之氣臣棲遯早日簪帶久年仕
豈留榮學非待樞垣思恩縷象闕孤耕壟下
席月洞門橫琴雲際始奉中息得遠丘壑今
便減影桂庭神文松友一出東闕故鄉就望
瞻言與念臨欲瀉淚巨舟棹已過無容躬詣
不任仰懇之誠謹奉表以聞

詔答

卿達累却粒高想清虛山中閑靜得性所樂
當喜遂嘉志也若有所須便可以聞仍賜帛
十疋燭二十挺又別勅朮月給上茯苓五斤
白蜜二斗以供服餌

進周氏冥通記啓

某啓去十月特末忽有周氏事既在齋禁無
由即得啓聞今謹編成事迹凡四卷如別上
呈但某覆郭疑網不早信悟追自咎悼分貽
刻責淵文口具陳述伏願宥以閑情謹啓

詔答

省疏并見周氏遠述真言顯然符驗前語二
三明白益為奇特四卷今留之見淵文并具
一二唯增降歎

宮遊篇

性靈昔既肇緣業久相因卽化非冥滅在理
液悲欣冠劍空衣影離鬱乃仙身去此昭軒
伯結彼流臺覆僅能踵留轍爲子道玄津

殘文

雲上之仙風賦

縹緲送喬豆碧海而颺朝霞凌青煙而溥天
際出龍門而激水度葱關以飛雲於是漢區
動御月執驚文浮虛入景登空泛雲一舉萬
里曾不決辰此列子有符之風也若乃絲栝
宇宙苞絡天維周流八極迴環四時氣值節
而動律位涉異而離其從見去來之緒莫測
終始之期此大虛無爲之風也

茅山長沙館碑

夫萬象森羅不離兩儀之育百法紛湊無越
三教之境摺絃之士飾禮容於閭閻耿介之
夫揚旌慮於山齋銘曰大哉乾元萬物資始
皇王受命三才乃理惟聖感神惟神降祉德
被歌鐘名昭國史友于兄弟敬惟西宣言追
茂實用表遺先敢巡舊制有章雜章刊石弗
朽英代留芳

太平山日門館碑

日門館者東晉啓暉開巖引燭以爲名也先
是吳郡杜微君聲高兩代德冠四區教義宣
流播乎數郡拓宇太平之東結祭菁山之北
爰以此處幽奇別就基構集有道多歷世

年

茅山曲林館銘

層嶺外峙運宮內映及穴旁通紫泉遠鏡高
德依仁析生胡命且天且地若凡若聖連覺
比揀各謂知道參差經街跌宕辭藻執如曲
林獨為勁好掩跡韜功守茲借老

答謝中書書

山川之美古來共談高峯入雲清流見底兩
岸石壁立色交暉青林翠竹四時俱備晚霧
將歌猿鳥亂鳴夕日欲頽沈鱗競躍實是欲
界之仙都自康樂以來未復有能與其奇者

荅虞仲書

棲玄翮於荆枝望綺雲於青漢者有日子茲
矣而春華來被阜石開鮮辭動情端志交矜
曲信知鄰德之談無虛往積夫子雖迹躪朱
闈而心期岱嶺豈但散髮乎高岫以將飛霜
於絕谷良為欽哉野人幸得託形崇草息影
長林每對月流歎臨風軫慨徒事累可露而
髮容難待自非齊生死於一致者能不心熱
者乎舉世悠悠孰云同此僅遇知已相與共

憂巧求虞公茲焉可邁何為棲棲空勞鼓岳
迨及暇日有事遠童不亦皎潔當年而無怙
前僑也

荅趙英才書

子架學區中飛才何外不肯掃門免任復懶
彈鋏求道故假寒園巷從容郊邑昔所謂傲
寘者此其是乎巖下鄙人守一介之志非敢
蔑榮嗜俗自致雲霞蓋任性靈而直往保無
用以得開壘薪井汲樂有餘歡切於養本此
外何務然亦以天地揀宇萬物同於一化死
生善惡之能聞

相經序

相者蓋性命之著乎形骨吉凶之表乎氣貌
亦猶事究謀而後動心先動而後應表裏相
感莫知所以然且富貴壽夭各值其數董賢
甫在弱冠便位過三公贊半於國而纔出三
十身摧家破馮唐袴穿郎署揚雄壁立高閣
而並至白首或垂老玉食而官不過尉史或
顯患若神僅至齟齬或不辨菽麥更保黃耆
此又明其偏有得也

華陽陶隱居集卷下

宗玄先生文集序

卷三

唐禮部侍郎權德輿撰

道之為物無不由也無不貫也而況本於玄
 覽發為至言而蘊道猶三辰之麗天百卉
 之麗地乎庚章大恬澹溫料飄飄然軼八紘
 而泝三古與造物者為徒其不至者遺言則
 華涉理則泥雖辨麗可嘉采真之士不與也
 宗玄先生吳君其知言者歟先生諱筠字貞
 節華陰人也年十五寫志於道與同行者隱
 于南陽倚帝山閱覽古先選蹈物表之耕雲
 臥聲利不入天寶初玄纁鶴板微至京師用
 希夷履沃昭合玄聖請度為道士宅居於萬
 陽丘乃就馮尊師齊整受正一之法初梁貞
 白陶君以此道授異玄王君王君授體玄潘
 君潘君授馮君自陶君至于先生凡五代矣
 皆以陰功利物為王者師十三年召入大同
 殿尋又詔居翰林明皇在宥天下順風祈禱
 乃獻玄綱三篇優詔嘉納志在遐舉累章乞
 還以禽魚自況藪澤為樂得請未幾盜汙三
 川羽末虛舟泛然東下棲巨窟登會稽浮洲

何息天柱隱机理照頓吾靈龜有時放言以
 暢天理且以園公歌詠於紫芝弘景怡悅於
 白雲故屬詞之中尤工比興觀其自古王化
 詩與大雅吟步虛詞進仙雜感之作或題想
 理古以哀世道或磅礴萬象用冥琛樞稽性
 命之紀述人事之變大率以審神挫銳為本
 至於奇采逸響琅琅然若燁雲霓而凌倒景
 崑闌松喬森然在目近古遊方外而言六義
 者先生實主盟焉至若總論谷神之妙則有
 玄綱泉達心萬目之遠於道也則有神仙可
 學論躋滄溟雪使無落吾事則有洗心賦巖
 居賦箭胷中之誠而休乎天君則有心目論
 契形神頌其他標章寓書贊莫敘別非道不
 言言而可行泊然以微妙卓爾而昭曠合為
 四百五十篇博大真人之言盡在是矣大曆
 十三歲歲直鵝首止于宣城道觀焚香返真
 於虛室之中門弟子有邵翼玄者卑顧其徒
 窺神于天柱西麓從其命也翼玄偏得先生
 之道如稿木止水剌心遺形太原王顏嘗悅
 先生之風自先生化去二十五歲顏為御史

丞類斯遺文為三十編拜章上獻藏於秘府
 厥後翼玄得其本以授予請序引其選庭庶
 傳永久別有辨析世惑之論不列於此編至
 若挺神奇社物怪告錄就之地合貯蟹之符
 皆備刻於金石者之說今徒求獲斯文以序
 崖略且俾後學知道者必知言云

字玄先生文集卷上

巖棲賦

感玄聖之垂訓悟已親而名跡言可放而從
 際身應卷而多舒愛鶴鶴之巢林在一枝而
 有餘性所悅而難違託茲山以結巢果棲連
 而我愜即道遠之靈墟觀其縹緲橫峻谷
 激泌泉羅森木後巍巖以紫釘前參差而聳
 伏迫陰壑之夏涼假陽崖之冬煖美動節於
 松筠靚幽芳於蘭菊虛籟清耳閑雲堂日因
 海鶴以警夜任鷗難以知旭慮靜於無擾神
 恬於寡慾於是歌考祭於詩人諷嘉遜於太
 易遠淳俗之艱險消毀譽之損益蹈方外之
 坦途信可免於競揚既即陰以息影由不行
 而誠跡雖區中之末計實世來之長策人所
 棄而已收故處約而恒適覽無見以收視聽
 無聲以返照和匪專於旨酒崇美必於絲桐
 焚清香以練氣啓玉檢而擊掌期遠滯於昭
 曠庶廷具於感通筌太虛之有象數妙用之
 非空朝天甚簡採藥多暇形猶質於吐納意
 已屏於將迓知道無廢與而物有存謝故把

生本而常生體化宗而不化蕭蕭絕塵誰與
 為鄰趾遠而朋益曠機忘而鳥獸可馴觀塵
 叶於當時心常休於古人仰巢由涪涪之逸
 軌鍊養巖巖之化淳師黃老之玄奧友松
 喬之道其無功之造物良獨善於吾身紙
 所幸其自得敢稍藉於隱淪

竹賦

惟神靈之播育何儲物之靈繁偉蓋竹之標
 擬得造化之清源契道合虛秉貞示節葉森
 散以翠錯莖鮮脩而瓊潔爾其和風流暢萬
 葉昭陳揚葩疇其密苑英柳萬子通律不郁
 觀以啓曜但蕙蕤而有筠亦未之為異也至
 如殺氣凌厲厲霜蕭瑟早楚之蒼茫窺寒
 林之如失冒冰霜之涸涸迨青受以鬱密若
 是則殊可重焉故詩曰如芭書稱厥貢衍茲
 淇園美彼雲夢昔在軒后聲官陰陽伴伶倫
 於嶠谷伐脩竹之珍重載六律以備氣調八
 風而順常然後成字箏以備樂其聲隘而彌
 長篋籥以間鳥獸踏踏靜自然之純粹焉群
 材之可方若乃渭川千畝山陽數林會稽方

潤於碧玉羅浮比色於黃金上黠黠以雲翳
 下泠泠而風吟杖赫職之煥景納建清之原
 陰王子所以嘯詠嵇生為之幽尋召嘉賓及
 今友暢醉醴與鳴琴吳遊盤之逸趣清靈冥
 之遠心若乃夾滄江倚丹嶼蓄水露之既沉
 播巖煙之漠漠湘妃有揮涕之感楚諳與防
 露之作或擬鼓吹之嶽峯或垂天門之磅礴
 皆嶽風之所翔集孔翠之所棲託豈獨嫵媚
 於廣漠之壤亦有璀璨於蓬萊之峯結實珠
 粒敷花紫茸拂皓粉以飛雪推紺重以韻鍾
 固列仙之攸範匪吾人之所從也亦有化雉
 具國成龍葛政舍人質嘗有蠶桃枝一荀明
 其胤嗣三節獲乎嬰兒榮燈纂以感孝茂憲
 樞以表奇筮家瓊以塵滅理石牀以陰滋皆
 靈變之蹟怪良難得而備知爾其衆彙非一
 則有萼萼筋通窺筒採菽菽葦葦蕩之蕭
 轟籠雲母之扶疎管箭得色以練煥萬籟絳
 文而續攬方志之所遺載山經之所闕書者
 安可得而詳矣靡不動堅其性蕙藉厥色不
 規而圓不擇而直故高皇製冠以實位孝文

訓符以來職情望俾於大夏之外穆天子封於玄池之側推此類以彌廣靡斯文之可極

逸人賦

粵真隱先生者體曠容寂神清氣冲迥出塵表深觀化宗偃太和之室詠玄古之風收人之所不實棄人之所必崇以道德爲林圃水道遠乎其中有翫世公子思發其家乃詣先生之所舍詢出處之異同於是稽首跪而稱曰僕聞士之生也備百行榮九德靜爲物軌動爲人則可見故不隱可言故無然使上叶唐虞之化下安仁壽之域既兩儀交泰九有不攜然後分人之土執人之珪故伊尹負鼎而去有莘太公釋釣而出磻磯朝淪滄海夕外丹梯若蒼木之集鸞鳳清涼之躡鳧鷖何必播抗斯墓中和見睽躡跡巢許追蹤夷齊膏屯於骨肉和勤於吐餐指坦蕩之脩衢復幽廢之荒蹊漱寒泉之泠泠藉青草之萋萋悲林風之夕採厭山鳥之晨啼始支離而餌息終備卷而寒棲信行藏之足驗唯名實之

可稽願一聞其至言俾向方而不迷也先生字合寧天心凝帝先泐禍福之境杜樞機之權將有言而中止不得已而應焉曰夫洪荒之際物靡艱阻上如崇丘下若平楚高卑定位各暢其所賢愚同條智詐罔舉孰爲出孰爲處孰爲默孰爲語追乎時遷朴散質變淳訛升沉異躡明暗殊科剛柔相軌曲直相摩或食餌以吞鉤或橫飛以觸羅惟皇王之隱俗憂松滿於洪波乃自揖讓迄于干戈雖政教之異宜誠法令之滋多欲遏亂以求理譬招風而靜村遂鉤禮以遠教備樂以導和雖聖哲之區區卒傾頹而奈何於是上有淫君下彰忠臣龍逢之列莫弘之倫苟徇義以成名竟運天而殺身祇足以增惡聲於暗主竭惠澤於生民故全德之士韜精保真悟曆數之在運知存亡之匪人將扶危而翼顛猶一髮之攬千鈞塊壤之墜長津所以守嘉遁之元吉從少微之隱淪於是洪崖廣成肇其端子州善卷結其後汾水見微帝之賓頴陽聞洗耳之叟以鴻名爲糟粕以大寶爲塵垢情

澗於取舍意適林藪不列心而無忿非吐納以永壽聊江河爲吹噓謂高宮爲培塿故天子不可得而臣諸侯安可得而友豈作者之唯艱誠歷世而可久其不道貫通於古今跡無繫於奇偶鎮未代之傷薄使向風而歸序若乃子高之規夏禹藏叟之誨周文仲連之却秦師干木之蕃魏君弦高使仰以成績四皓從容以立勳初混世以未用竟超然而絕群既抗志於青霞聿棲身於白雲茲乃無封滯於萬物時撫俗以解紛者矣若乃顛推讓有秦山之重視富貴若鴻毛之輕則孤竹之子王季之兄甘食薇於首陽之下悅採藥於句吳之桐柱史歸居而道關闔尹去職而真成農門藏名於抱關沮溺避世而耕耦漢陰抱甕以忘機漁父乘流而濯纓於陵灌園以逃相葉氏負蕘以辭鄉南華漆園以寓跡列子鄭圃以消聲楚狂隱晦蜀嚴淇冥丞相推堂於蓋公廷尉結轡於王生故文景遵黃老之術固既富而刑清季主卜筮以訓俗文通訟田以穢名顏闔鑿坯以避聘伯休潛逸以

脫於危公謀妻以私鉤嚴尤拂衣於帝庭唐
期三樂以達意梁鴻五噫以抒情尚子平之
持操畢婚娶以長往許叔玄之守節遺仇儻
以遐征聽蘇門之永嘯若鸞鳳之和鳴見夏
統之長歌歎雲飛而雪零至於焦先翟剛郭

文董京天機符於太素淵默會於真精寂爾
無問則子真仲蔚確乎不投有臺終管寧或
琴書以自娛或澹漠以無營此則同人者體
貌異人者神明抱不易之純粹含自然之孤
貞道取怡於閑放業故無於七平晚物理之
尚簡知天道之慈盈彼鴻飛於寥廓奚戈者
之能營故寵章焉得而見累憐各何由而相
傾哉爾其陰德密庸玄功潛著不感其所毀
不欣其所舉為無為以成性事無事以澹慮
洞希夷之可察涉恍惚而斯據託松消以結
友忽駕景而飛去茲乃隱道其誰能測無何
鄉之處乎是以朝廷之士一入而不出山林
之客宜往而勿還若沽名於白貴銜跡於青
山觀蒲輪於谷口希東帛於雲關非巖泉之
養正寔丘壑之藏靈繫末世之鄙薄局清流

之可舉或因茲以幸達詎不蘊終身之厚類
矣夫微福之萌禍胎祈昌之結衰根故不幸
之識奇貨獻孕妻以密言呂公之辯龍顏謀
納女以永尊計克從而事捷排天路以騰翻
遠變生而殃播招釁罰以鐘門霍氏之翼三
后謂伊周之復存何赫奕於當時並殲其

子孫鑿興亡之體勢實異代而同源已覆敗
於前車又傾摧於後轍秦肆坑儒之毒漢流
黨錮之冤泉君子欲脩名顯著乃貽戚於榮
魂仰天居之悠迥誰克克於帝閭固知祥風
休於蓬華沆氣掣於華軒吾方將及汗漫師
玄元黜生死同乾坤當愈幽憂之疾所以東
斯道而彌敦也先生之言既畢公子拜首而
謝曰小子久耽淺近之常議幸沐精微之奧
論可謂滌除遺滓拔拂重昏願瀑雪其形神
以遊天子之末藩而已矣

宗玄先生文集卷上

宗玄先生文集卷中

思遠浮賦

尊四

伊太素之玄風追羲軒而浸隱雖扑散以成
器暨磨厲而未泯淳化日以淪亡及殷周而
殆盡唯挺生之尼父親洗滌而致憫乃脩詩
書制禮樂以救崩隕將驅末駕以旋軫玄元
適彼流沙遺道德於闕尹信文約而義贖俾
淨鏡以返本固大運之推遷雖聖人亦不能
扶其顛隨五霸既沒七雄交馳爰至暴秦儒
幾道墮皇漢底定人懷輯熙孝文御宇所向
無為刑法幾措歡心東魯孝武好夫征伐亦
兼崇於典儀雖純懿未舉而文章載施元成
孺弱政穆運彼蒼生息肩之日在世祖中興
之時何孝明之匪德為林夢之所眩創戎神
之祠守遵恍惚之妄見始消消於濫觴終浩
汗以流羨歷三國而猶微更五胡而大建華
夏之禮廢遺荒之風扇沆氣恃以興行人心
颯以傾變遂侮君親茂孽寔覩賢簪裾賤
事竭思以徵福多含疑而懼譴上發跡於侯
王下無勞於獎勸尊鼎屬之金狄列崢嶸之

紫殿伐千畝之竹不足紀荒唐寓言傾九府之財焉能充個款誠願於是寶樹瓊軒凌雲照日鏤鐘窈窕不可談卷越章華之宏壯羅區宇而攝比棟宇已來未有傳匹重具葉訖深輕先王典籍欽刑殘鄙夫宴廣度精室使白屋終勞蠲門永逸自國至家析虛喪實度而是者則始之以嘉祥沮而非者則欺之以罪疾故中智已下助成其姦究之術可謂至真隱大偽出所以孽黨妖徒此焉遊息儲不困耕衣不俟織誘施宵貨餘吞蠶食若蛟螭之在水猶射豹之附翼罔不假小善以外惑藏深邪而內賊豈止一時之封豕乃為萬代之毒孽足使宵人得意而傲視上士傷心而惘然於戲天道乎人事歟天道遠而難曉人事近而可詳雖靡自天啓亦扶由人彰斯乃鐘刻石之兩鵠偶符姚之二羗憑胡書之悛譎寶漢筆以闡揚道安討論於河洛惠遠潤色於江湖圖澄扶術以鼓舞羅什乘徒以張皇躡無微於班馬理唯竊於老莊策鹽販為中土貽諸夏為備方務在乎嗾儒吞道抑帝

掩王奪真宰之柄操元化之綱自古初以逮今未有若斯之弊逆天墨物干紀亂常爰自晉宋迄于齊梁靡不興之者滅廢之者昌克流通而不返終取悔以危亡者其故何哉蓋攀燕忘辛習其久既將助其理反增其亂若運形數極則君悟臣斷億兆不謀而密移神祇屢感而冥贊山川為之澄穆日月為之炳煥日然朝思文明野冀貞觀譬曾冰之堅積非陽春不能使之剝泮當是時也太上有命爰似萬靈勃司春以糾隱違執法以詳刑五帝合符三官同征乃命天將總天丁伐天鼓揚天旌揮金鏢擲火鈴使烈激激迅靈出昭曠入杳冥捕無影搜無聲復扶師殲氛兵正太階掃攪搶遺遺杖於千載流惠澤於八紘班師下土歸功上清然後人倫可以順化神道可以永貞變詭辭之俗為雅熙之吐佇淳風之尅復吾乃鼓腹擊壤於巖壑吟詠相皇與驪連大庭而已矣

洗心賦

嘗甄道以謀已考往哲之所經實忠孝與仁

義保存歿之令名伊周功格于皇天孔墨道濟於生靈始崇崇於可久終寂寂而何成唯聞於喬之高流超乎世表以未貞意靈受之使然固備鍊之所得美稽疑以究理庶彷彿乎道則斯乃御太易之祖先體虛和之宗極出變化之機範離陰陽之動息知成我者神則我者人神符性以契道人應情以度真彼昭然而獨見乃蕭邈以殊倫故能積精微而顯著乘一氣以日新昔千歲夫前脩良反俗於壯齒指區中之未駕騁方外之逸軌收當世之所遺賤時人之所俾俯滄海以洞澹仰赤霄以聳峙人耽厚味與華飾吾不知其所以美也於是遠塵境棲雲峯窅其形清其心方冀觀杳冥之狀聞虛寂之音真人居高以流惠正氣無速而見尋鑒雙景之皎故冀萬靈之森森登丹宮之神光漱玉池之靈液脩五緯以飛奔蹈七元而縱歷陽晶睇以景萃陰滓渙而冰釋體因用而彌和心有存而轉寂味玄旨以永日颯靈篇以自怡雖天路之遠夏庶通感而可期何逆虜之干紀集兵戈於

洛師畏異爰以鳥逝聿投跡於江湄憂虞匪
遑於專靜吾道於是乎中虧使清虛恬淡非
其致為垢濁喧囂之所欺遂任藉以忘返將
十年而追茲惜流光之不駐鑿華髮以興悲
嗟嗟進有馳車升丘之難退有轉規入谷之
易於塵務以汨沒皆近旨之所致徇人情之
所取必神道之我棄理無往而不復思挺然
以釋累滂可以洗濁可以澄俾踈墜之情廢
則精勤之思興代甘芳以泮淡易浮蕩以虛
凝合抱生於毫末復霜至於堅冰孰謂希夷
之無物吾必知恍惚之可憑也乃復拂衣長
林從其風尚近宗仙經遠稟真匠機已忘而
氣正戰復勝而神王庶斯道之有恆喜勿藥
於無妄夫造物者結虛而為實致道者及羸
而至精所以齊天地之悠遠叶日月之昭明
哀衆人淪胥以徂謝吾方獨務於長生

登真賦

悟世促而道永知名疎而體親遂忘機而欲
跡方鍊骨而清神道不予欺予感通象罔天
必我鑿予保合元真陰簿浴而形超陽靈全

而羽化惟九仙之奕奕降八景而來迓何寬
旌之悠揚吾其整此霄駕持造化之系出存
亡之未遠四野之冥冥近三辰之皎皎涉虛
寥之浩曠覺宇宙之卑狹龍駕躡予升我於
玄都流玉音於至寂散金光於太無星官後
從雲將前驅使八威與六領遺遺祇於天衢
麾百魔以震伏總萬靈以遊娛十絕紛紛兮
拂重霄而凌厲入闔闔之九關遇太微而一
鶴倚華蓋而招真登紫庭而謁帝飲予以沈
澄樂予以玄鈞左盼夫鸞儀右瞻乎結璘信
鸞輿以滂滂蕭蕭而振振李讎斯微遊嬉未
已泛馳河之廣流折騫木之芳華靈香霽而
八衝寶雲香而四起諒茲境之足悅乃此情
之匪留揚玉輪以遲遲更舟舟而上浮控三
氣而高舉何萬夫之足越觀元始於玉晨謁
虛皇於金闕具朋春而無算咸願予以致悅
於是凝而為有散而為宗見不以察聞不以
聽視極於無際聽周於無窮動不因人飛不
假翼與浩劫而靈長觀萬劫為一息或躡躡
合之樹或宴圓華之房躡太漢之清迥弄明

霞之煇煌仰瑤嶺之嵯峨俯碧津之滂湯羅
絳樹之香馥激神風之玲瓏何至樂之靡極
水道遙以為常

廬山雲液泉賦

筠所居之東嶺其半側有泉洪纖如指冬夏
若一山少凡石至多雲母其水色白味甘且
清此則雲母滋液所致因名雲液之泉乃結
宇其傍引於軒廊之下既飲既漱永甌不斂
今茲夏季不雨至於十月江湖耗井澗涸此
泉泠泠不減平昔懿其若是爰以作賦
坤元孕氣潛暢成泉冠五行之首為萬物之
先爰有漬流出此山側處豪險而難知猶井
深之不食我搜靈浚澗披載載登見其地僻至
潔源深有恆迥寒不為之增乃考室以飲而
樂在枕肱存俾玄玉之膏得乃雲華之液疾
可躡生可益引充狎翫唯意所適懸之則皎
素壘之則澄碧畫浮光以悠揚夜合響而浙
瀝陰陽為災水旱失節不雨夏夏暨于玄月
汪汪洪波久已竭耿耿瀑布今亦絕挂江湖
之浩蕩況澗谷之微劣斯泉東華靈纖無虧

雖遠不慮患而近有所滋彼瀟瀟於晴日豈不愆消消於此時夫醜泉無源而易涸丹溜乍見而難挹易若平以爲鑿酌焉取給何以神山之瀆帝臺之漿滂異域之表湛無人之鄉茲亦操奇於絕境真可謂靈而長也

玄猿賦 并序

前者稱周得王而任君子變爲猿鶴小人變爲蟲魚夫神用無方未必不爾筠自入蘆獄則觀斯玄猿嘉其雨昏則無聲景霽則長嘯不踐土石超遙於萬木之間春咀其英秋食其實不犯稼穡深棲遠處猶有君子之性異乎狙猿之倫且多難已來庶品凋敗塵鹿殫於網罟遺畹困於誅求此獨蕭然物莫能患豈不以託跡冥絕不才違攝昔夫子歎山果雌雄曰時哉時哉子因感之聊以作賦云耳伊玄猿之所有于南國之層岑動不踐地居常在林每泛泛而無據亦熙熙而有心穿嵐昏而共蒸風雨霽而爭吟使幽人之思清暢翳客之涕霑樵何必吟嶰谷之管對雍門之琴哉歷千尋之喬木俯萬仞之危嶠弄遊雲

之亂飛婚落日之橫照連眩淵飲命侶煙噓或聚而閑棲或分而連趨書同靈鶴性合君子阻重巖之險非虎豹所履陰交柯之密豈鸚鵡能視故遠蒙操弓悍高深而止鄧公折箭含惻隱而已何患累之罕臻不干物以利已詎若積積凌人以就戮程程甘酒而逃死夫時珍貂裘世寶狐白彼徒工於隱伏終見陷於機辟庸懷香以買官狙伐巧而招射小則翳翠瑋於羽毛大則屏象殘於齒革孰能去有用之損取無用之益因棄置於常情水道適以自適無威刑相臨以族類相觀食資諸物求取諸身不賦不役靡勞靡勳如正教之未施保巢居以淳淳匪虞民之所及何狙公之能馴吾固知人爲萬物之貴又焉測元化之所大均乎

神仙可學論

洪範嚮用五福其一曰壽延命至於期頤皇天猶以爲景福之最況神仙度世永無窮乎然則長生大慶無等倫以倚擬當代之人忽而不尚何哉嘗試論之中智已下逮于庶民

與飛走蟄蛻同其自生自死昧識所不及聞道則相與笑之中智已上爲名教所檢區區於三綱五常不暇聞道而若存若亡能挺然鍊身而不使常情汨沒專以儲錄爲務者千萬人中或一人而已又行之者密得之者隱故舉俗罕爲其方悲夫昔桑蟠問於涓子曰自古有死復云有仙如之何涓子曰兩有耳夫言兩有者爲理無不存理無不存則神仙可學也極公言神仙特受異氣稟之自然非積學所致此未必盡其端矣有不因修學而致者稟受異氣也有必待學而後成者功業充也有學而不得者初動中墮誠不終也三者各有其旨不可以一貫推之人生天地之中殊於衆類明矣感則應激則通所以歌琴獲刀手陸泉湧李廣發矢伏石飲羽精誠在於斯須擊捕土石應若影響況丹壑久著真君豈不爲之潛運乎潛運則不死之階立致矣孰爲真君則太上也爲神明宗極獨在於實冥之先高居紫微之上陰陽兆庶詩稱上帝臨汝書曰天監孔明福善禍淫不差毫

未而迷悞之子焉測其源日用不知背本向末故遠於仙道有七焉近於仙道亦有七焉當世之士未能窺妙門洞顯雷同以混滅為真實生成為假幻但所取者性所遺者形甘之死地乃為常理殊不知乾坤為易之藏乾坤毀則無以見易夫形氣者為性之府形氣敗則性無所存性無所存於我何有達於仙道一也

其次謂仙必有限竟歸淪墜之弊彼昏於智察則信誣網詎知塊然之有起自寥然之無積虛而生神神用而孕氣氣變而漸著累著而成形形立神居乃為人矣故任其疏邁則死及其宗源則仙所以招真以鍊形形清則合於氣舍道以鍊氣氣清則合於神體與道冥謂之得道道固無極仙豈有窮乎舉世大迷終於不悟遠於仙道二也

其次強以存亡為一體諱以前識為悟真形體以敗散為期管魄以更生為用乃厭見有之質謀將來之身安知入造化之洪爐任陸陽之鼓鑄遊魂遠華別守他器神歸異族識

昧先形猶鳥化為魚魚化為鳥各從所適兩不相通形變尚莫之知何況死而再造誠可眾者而人不哀遠於仙道三也

其次以軒冕為得意功名為不朽悅色耽聲豐衣厚味自謂封植為長策貽後昆為遠圖焉知盛必衰高必危得必喪盈必虧守此用為深固置清虛於度外肯以恬智交養中和率性通真為意乎遠於仙道四也

其次強盛之時為情愛所役斑白之後有希生之心雖修學始萌而傷殘未補靡獨積習之性空務皮膚之好竊慕道之名乘契真之實不除死籍未載玄籙歲月荏苒大期奄至及將殂謝而怨咎神明遠於仙道五也

其次開大丹可以羽化服食可以延齡遂汲汲於鑪火孜孜於草木財屢空於八石藥難效於三關不知金液待訣於靈人芝英必溢於道氣莫究其本務之於末竟無所就謂古人數我遠於仙道六也

其次身棲道流心溺塵境動違科禁靜無修習外招清靜之譽內蓄姦回之謀人乃可欺

神不可調遠於仙道七也

若乃性純玄虛情寡嗜好不知榮華之可貴非強力以自高不見淫僻之可欲非閉邪以自貞體至仁合至靜起跡塵滓棲真物未想道結襟以無為為事近於仙道一也

其次希高教古勉意尚行知榮華為浮寄忽之而不顧知聲色能伐性捐之而不取剪陰翳樹陰德德室慾齊毀譽處林嶺脩清真近於仙道二也

其次身居祿位之場心遊道德之鄉奉上以忠臨下以義於己薄於人厚仁慈恭和弘施博愛外混器濁內含澄清潛行密修好生惡死近於仙道三也

其次瀟灑單門樂貧甘賤抱經濟之器泛若無洞古今之學曠若虛爵之不從祿之不受確乎以方外為尚恬乎以攝生為務近於仙道四也

其次稟明穎之姿懷秀拔之節奮忘機之效當銳巧之師所攻無敵一戰而勝然後靜以安身和以保精神以致真近於仙道五也

其次追悔既往洗心自新雖失之於壯齒冀收之於晚節以功補過過落而功全以正易邪邪忘而正在誠軻不能移其操諡詳不能亂其性惟精惟微稍以誠著近於仙道六也其次至忠至孝至貞至廉按真語之言不待脩學而自得比于剖心而不死惠風弱水而復生伯夷叔齊魯參孝己人見其設道之使存如此之流感入仙格謂之隱景潛化死而不亡此例自然近於仙道七也故彼七遠取此七近謂之技陷區出溺塗碎禍車登福與始可與涉神仙之津矣於是識元命之所在知正氣之所由虛凝澹泊怡其性吐故納新和其神高虛保定之良藥匡補之使未衰兼濟形神俱起雖未昇騰吾必謂之揮翼於丹霄之上矣夫大道無為無形有情有信故曰人能思道道亦思人道人負於道淵哉言乎世情謂道體玄虛則貴無而賤有人資器質則取有而遺無庸知有自無而生無因有而明有無混同然後為至故空寂玄家大道無象之象也兩儀三辰大道有象之象也

若但以虛極為妙不應以吐納元氣流陰陽生天地運日月也故有以無為用無以有為實是以覆載長存真聖不滅故為生者天地之大德也所以見宇宙之廣萬物之殷為吾存也若煙散灰滅何異於天傾地淪彼徒昭昭非我所有故曰死者天人之荼毒孰能照彼荼毒拂衣絕塵獨與道隣道豈遠乎特斯至矣夫至虛韜妙待感而靈猶金石含響待擊而鳴故謗方寸以爽虛虛則靜憑至靜以積感感則通通則宇宙奉定天光發明形性相資未始有極且人之稟形模範天地五藏六府百關四肢皆神明所居各有主守存之則有廢之則無有則生無則死故去其死取其生若乃諷太帝之金書研洞具之玉章集帝一於絳宮列三元於紫房吸二曜之華景登七元之靈網道備功全則不必琅玕大還而高舉矣此皆自凡而為仙自仙而為真真與道合謂之神人神人能存能亡能晦能光出化機之表入太漠之鄉無心而玄鑒無真而翔翺明霞之館安羽景之堂歡齊浩劫

而無疆壽同太虛而不可量此道布在全簡安可輕宣其密奧哉好學之士宜啓玉檢以探其秘焉又儒墨所宗忠孝慈愛仙家所尚則慶父王侯福薦薦秀祚流于孫其三者孰為大於戲古初不得而詳義軒已來廣成赤松令威安期之徒何代不有遠則載於竹帛近則接於見聞古今得者皎皎如彼神仙可學炳炳如此凡百君子胡不勉之哉

心目論

人之所生者神所託者形方寸之中實曰靈府靜則神生而形和躁則神勞而形斃深根寧極可以修其性情哉然動神者心亂心者目失真離本莫甚於茲故假心目而發論庶幾於遺滯清神而已且曰心希無為而目亂之乃謙曰予忘忘情而隱逸率性而希夷偃乎太和之宇行乎四遠之遠出手生死之域入手神明之極乘混沌以遐遊與汗漫而無際何為吾方止若且視吾方清若且營覽萬象以汨予之正悅美色以淪予之精底我逸邈於無見熙熙於流眄搖蕩於春臺悲涼

於秋旬凝燕壤以情珠望吳門而髮變瞻楚國以永懷俯齊郊而泣鬱繫庶念之為感皆寸脾之所眩雖身就美飾口欲厚味耳歡好音鼻悅芳氣動予之甚皆爾之謂故為我之尤賦爾之由非爾之對而誰之仇乎目乃恣

然而應之曰子不聞一人御域九有求式理由上正亂非下忒故堯俗可封桀衆可殛彼殊方而異類猶咸順乎帝則統形之主心為靈府逆則予捨順則予取嘉祥以之招悔否以之聚故君人者制理於未亂存道者克念於未散安有四海分崩而後伐叛五情播越而能貞觀者乎曷不息爾之機全爾之微而乃辨之以物我照之是以非欣其榮感其辱暢於有餘悲於不足風舉雲逝星奔電掣紛淪鼓舞以激所欽既汨其具而混其神非天心而悼天均焉得不溺於造物之景迷於自然之津哉故俾予子役應爾之適既聖斯垢反以我為咎嗟乎嗟乎何弊之有心乃愀然久焉復謂目曰爾予與爾誰明其旨何隱見之隔而玄同若此既庶物之為悲今將擇其

所履相與起塵煩之強陟清寂之鄉餐頰氣吸晨光咀瑤華漱瓊漿斯將期靈化於羽異出雲霞而翔期上升三清下絕八荒託松喬以結友偕天地以為常何毀譽之能及何取捨之足忘諒予圖之若茲其告爾以否臧目

曰近之矣猶未為至若然者所謂欲靜而躁隨辭埃而滓聚闢乎及本之用方遼然而獨立夫希夷之體也卷之無內舒之無外寥廓無涯杳冥無對獨捐茲而取彼故得小而遺大忘息陰以滅影亦何迷於利害伊虛室之生白方道德之所載絕人謀於未兆乃天理之自會故玄元控鏡以觀妙文宣廢心而用形軒帝得之於罔象廣成契之於杳冥顏回坐忘以大通莊生相天而能精歷眾聖以稽德非智謀之是管蓋水息潮而朕微塵不止而鑒明未達世以高舉亦方寸之所寧故能怕然而常處感通而斯出不光而曜不秘而寔冥始終而誰異與萬物其為一因而靡得是以罔失誠踵武於坦塗可常保於元吉若棄中而務末乃微往而不寔其故何哉水積

而龍蟠林豐而獸居神棲於空洞道集於玄虛苟不列其所有焉得契其所無非夫忘形靜寂瑕滓鏡滯玄關自朗鎖鑰已闢昌可度於無累焉不然安得駕八景昇九霄觀金闕之煌煌步紫庭之寥寥同浩劫之罔極以萬椿為一朝予心於是釋然於衆慮凝澹於猶豫澄之而徐清用之而不遽致謝於目曰幸我以善道弘我以至言覺我以大夢啓我以重玄昇我以真階納我以妙門縱我於廣漠之野遊我於無窮之源既匪群而匪獨亦寡靜而寡誼協至樂之恒適抱真精而永存遺之而無遺深之而又深通乎造化之祖達乎乾坤之心使我空欲視於目盲之外塞將見於玄黃之林觀有而如見空寂聞韶而若聽谷音與自然而作侶將無欲以為朋免驅馳於帝主倖後天之所能窵欲於未兆解紛於未擾忘天壤之為大忽秋毫之為小慮寂冥而聞和潛混溟而見曉應物於循環含光而閉關飄風震海迅破山滔天焚澤而我自閉彼行止與語默曾何庸思於其間哉

形神可固論并序

余常思大道之要玄妙之機莫不歸於虛無者矣。虛無者莫不歸於自然矣。自然者則不知然而然矣。是以自然生虛無。虛無生大道。大道生氤氳。氤氳生天地。天地生萬物。萬物剖氤氳一炁而生矣。故天得一自然清地得一自然寧長而久也。人得一炁何不與天地齊壽而致喪亡何也。為嗜慾之機所迷也。故玄和經云人絕十二多少抱宗元一可得長生。又玉京山經云常念餐元精鍊液固形質胎息靜百關家室究三便泥丸洞明景遂成金華。此可與天地齊壽日月齊明矣。其門大開無人解入豈不哀哉。余雖不才輒敢為論見此碌碌之徒區區之輩在道門者不知有守道服炁養形守神金丹之術或國之重臣巨佐柱稷在於儒典標位彌高不知有攝養之術易形之道反藉之規却補之妙多見使形體枯槁不終其壽實可傷哉。余今輒論先賢之故事列以五章才不足比之為文詞不足詢之為議略述大體是非之道令守道

者取虛無自然正真之一服炁者知兩半之前胎息之妙綿綿若存爾洵去三尸日滿上昇玄中之至金丹藥者鍊鉛取金化石為水黃芽河車神室殺伏水銀而為金丹刀圭入口天地齊年悟則明矣。速為詞繁唯後學者審而消息萬不失一庶品同修感而不應得之者聞究尋之者靜思何處節符不爽大道萌生者哉。

守道

大道者無為之理體玄妙之本宗自然之母。虛無之祖高乎蓋天深乎包地與天地為元。與萬物為本。將欲比並無物能等意欲測量無處而思於混成之中為先不見其前毫釐之內為末不見其後一人存之不聞有餘天地存之不聞不足曠曠蕩蕩渺渺濛濛人能守之天地如掌故岐伯曰上古之人知道者法則陰陽和於術數飲食有節起居有度為而不為事而無事即可柔制剛陰制陽濁制清弱制強如不退骨髓方守大道大道者多損而少益多失而少得益之得之至真之士

也。蓋者益形得者窈冥得此窈冥感通神明說死曰山之高雲雨起水之深魚鼈歸入守道福自至。

服炁

夫元炁之術上古已來文墨不載須得志人歛血立盟方傳口訣。只如上清禁訣玉函隱書百家諸子誥傳詞文乃至老君秘旨內外黃庭灼然不顯不露五千真文略述只言玄牝門謂天地根似顯枝葉本蒂深密每尋諸家炁術及見服炁之人不逾十年五年身已亡矣。余生好道術志在元和每見道流皆問無事子說萬別互有多般或食從子至午或飲五牙之津或吐故納新仰眠伸足或餐日月或閉所通又加絕粒以此尋之死而最疾何者為攻內受外故速死也。抱朴子曰兩半同升合成一大如彈丸黃如橘就中佳味甜如蜜爾守持之謹勿失子若得之萬事畢是以炁之為功如人之量器如水之運流堤壞則水下流矣。閉通則炁不居矣。但莫止出入自然之息胎鍊精神固其太和含其大道若

明胎息則曉元炁胎息與元炁同也德經曰可以却走馬以糞如嬰兒之未孩故龜甲經云我命在我不在天不在天者謂知元炁也人與天地各分一炁天地長存人多天逝何也謂殺炁也炁者神也人者神之車也神之室也神之主人也主人安靜神則居之躁動神則去之神去則身死者矣

養形

夫人未有其兆則天地清寧剖道之一炁永父母餘孕因虛而生立有身也有一附之有。神居之有炁存之此三者遞相成可養天地之壽共日月而齊明何者為修身慎行助有元炁胎息藏府存神想慮含虛守無宗皇之一西昇經曰知一萬事畢則神形也地。朴子曰人不知養生焉能有為生人不曾夜行焉知有夜行故知養神脩身者壽尤棄神愛慾者中天也莫道理而為事敗長久之佳珍陰陽之道以有此身身含形神全一心動則形神蕩然不可縱縱之必亡神不可辱辱之必傷傷者無返期朽者無生理但能止嗜慾戒

荒淫則百骸理則萬化安若人遺行不可為之年或恐力不可致何者若鑄頑冰以為寶鏡駕石舟以泛波瀾非神能助之非天地能運之況人受道炁則則得神分得一有此形骸而不能守養之但擬取餘長之財設齋鑄佛行道吟詠祈禱鬼神以固形骸違同止佛加薪緝紗為縷豈有得之者乎形之與神常思養之自以色聲香味以快其情必感其志以亂其心此三者毀身逆道亡形沉骨喪身之所由生者也

守神

夫人生成分一炁而為身稟一國之象有炁存之有神居之然後安焉身者道之器也知之修鍊謂之聖人奈何人得神而不能守之人得炁而不能採之人得精而不能及之已自投逝何得怨天地而不枯按黃書云人因積炁以生身留胎止精可長存天年之壽昭昭者矣抱朴子曰自古人移遺却妻令世人移遺却身何也謂不解反精採炁故遺也且一陰一陽天地之道男不可無婦女不可無

夫男女陰陽皆合大道不節則失理亡形沉骸且據老君秘旨內外黃庭上清禁訣玉函隱書黃帝赤文沖和子真訣灼然有陰陽之道昭矣秘旨曰吾不敢為主復為客慎勿臨高自投擲促存內想閉諸障正卧垂囊兼催春四合五合道自融吸精吐沫微將通泉囊靈柯不復空時時玉壘補前功補之之道將如何玄牝之門通且和沂流百脈填血腦夫妻俱仙此其道欲求長生壽無極陰戶開時別消息又按太陽子谷陰女曰我行青龍與白虎彼行朱雀及騰蛇東九西七南三北五中居一反精採炁而補我身虛入實出覓我藏府即可壽無涯矣陰符經曰經冬之草覆之不死露之見傷火生於木禍發必結精生於身精竭而死人之炁與精神易濁而難清易闕而難明知之修鍊實得長生豈不見鯨魚失水被螻蟻之所食人不守神被蟲蛆之所積得道者魚常游於澤則不涸人若常固於炁則不死矣人皆好長生而不知有益精易形人皆畏其死而不知有守神固炁能依

此者子無喪父之憂弟無兄之患則不可
握無形之風捕無見之物天年之壽自然而
留矣

金丹

金丹大藥文字縱載互有隱顯有文不如口
訣口訣不如眼見眼見不如手傳然修身未
合其真且須宗玄一炁其藥也金土配乾坤
龍虎生骨髓魂魄爲夫婦龜蛇二女子午神
本四位三炁運守二法象得成龍蛇女因留
止焉得鉛中金兼得石中水節序奉行日月
合執賢者待行道北方水金是赫然運丹成
玄黃煥爛煇乾焜煌燁燁日月五星不足比
其光澤也生陰長陽變化無倫翹翔碧落縱
曠玄機飄飄大素歸虛及具體造化之府成
以刀圭入口共天地齊壽可與難天同飛室
宅按上謂之靈聖真人感應也

遊仙詩 二十四首

啓丹觀往載搖搖考今情終古已寂寂舉世
何營營彼彼九仙妙超然全至精凝神契沖
玄化服凌太清心同宇宙廣體合雲霞輕祥

風吹羽蓋慶霄拂霓旌龍駕朝警微後天保
常名豈知軍中士軒輅暫榮

晨登千仞橫嶺瞰四人居原野間城邑山河

分里間眇彼埃塵中爭奔聲利途百齡龜犀

盡萬事皆爲虛自昔無成功安能與爾俱將

期駕雲景起跡昇天衢

學鳳棲瑤林騰鶴集平楚飲啄未殊好翱翔

終異所吾方遺謫置立節慕高舉解查區中

纏結彼霄外侶誰謂天路遠感道自無阻

懸俗從還謝奉仙去淪沒三元有真人與我

生道骨凌展吸丹景入夜飲黃月百關彌洞

暢方寸益清越棲神合虛無網覽周恍惚不

覺隨玉皇焚香詣金闕

西龜初定錄東華已授名三官無遺健七祖

昇雲駢體妙塵寰隔心微玄化并一朝出天

地傳載籍查屢使我齊浩劫蕭蕭安玉清

怡神在靈府皎皎含清澄仙經不吾欺輕舉

信有微嚆昔希道念而今果天矜豈非陰功

著乃驗白日昇焉用過洞府吾其越未陵
骨鍊體彌清鑒明塵已絕括異字宙蒸煥朗

天光徹羽服參煙膏童顏皎冰雪隱符千魔
駭鳴玉萬帝悅速使區宇中秋氣未淪滅

高真誠寡邈適合不我遺孰謂姑射達人神

可同嬉結駕從之遊飄飄出天陞不理人自

化神嘖物無礙因知至精感足以和四時

碧海廣無際三山高不極金臺羅中天羽容

恣遊息震液朝可飲虹芝晚堪食哺歌自忘

心騰舉寧假翼保壽同三元安能紀千億

將過太帝宮雙指扶傘度真童已相迓爲我

清宿霧海若掌洪濟義和止奔馭五雲結層

閣八景動飛輿青霞正可把丹樓時一過留

我宴玉堂歸軒不令遽

欲超洞陽界試鑿丹極未赤帝躍火龍炎官

控朱鳥導我昇絳府長驅出天抄陽靈正赫

暉四達何故故爲爾旒凱風羣生可無天

子因詣金母飛蓋超西極遂入素天中停輪

太深側若華拂流蓋不使白日匿傾曦復尋

午六合無暝色道化隨感遠此理誰能測

朝逾弱水北夕懸鐘山頂頤頤清玄宮禹強
掃幽境燭龍發神曜陰野彌煥炳導達三氣

和驅除六天靜玉樓互相暉煙客何秀頤一舉流霞津千年在俄頃

揚蓋造及極乘煙遊閭風上元降玉闈王母開琳宮天人何濟濟高會碧堂中列侍奏靈歌真音滿太空千年紫黍熟四劫靈瓜豐斯樂異荒蕪陶陶殊未終

整駕辭五嶽排煙後九霄紛然太虛中羽旆更相招且眇蓬壺近誰言崑閭遙悠悠充安適仰赴三天朝

九龍何蜿蜒載我昇雲網臨眺懷舊國風塵混蒼茫休休速人寬去去邁帝鄉上起星辰紀下視日月光微已過太微天居煥煌煌倅驂太儀側整服金闕前蕭蕭求上帝鑄錯會羣仙鴻爐發靈音廣庶張鈞天玉體洽中座霞高充四延良期無終極俯仰移億年

峻朗妙門開澄微真鑿通瓊林九霄上金闈三天中飛虬躍慶雲翔鶴搏靈風儻彼玉京會仙期六合同

予昇至陽原欲想明霞館飄飄瓊輪舉暉暉金景散結虛成萬有高妙咸可說玉山鬱峨

峨琅海杳無岸暫賞過千楮遐齡誰復算招携紫陽交合宴玉清臺排景羽衣振淨空雲駕來靈幡七曜動瓊障九光開風舞龍璣奏此軒殊未迴

高昇紫極上宴此玄都峯玉蕊散奇香瓊柯流雅音靈風生太漠習習吹人襟體彈希夷廣神凝空洞深蕭然宇宙外自得乾坤心予招三清友迥出九天上挑挑絕漠中差池遙相望太空令常明八外無隱障鸞鳳有遠翻冷然恣飄颻家唯玄虛至樂在神王

縱身太霞上眇眇虛中浮八威先啓行五老同我遊靈景何灼灼祥風正寥寥蕭歌振長空遠響清且柔遠嬉無道賞顧眄皆真儔不疾而自速萬天俄已周返視太初先與道冥至一空洞凝真精乃為虛中實變通有常性含散無定質不行迅飛電隱曜光白日玄樓忘玄深無得固無失

步虛詞十首
衆仙仰靈範肅駕朝神宗金景相照曜遠逸昇太空七玄已高飛火鍊生朱宮餘慶遠天

壤平和王道融八底清遊氛十絕舞祥風使我躋陽原其來自陰功逍遙太霞上眞鑿靡不道

逸轡登紫清舉光邁奔雷闈風隔三天俯視攜可見玉闈探敞朗瓊林鸞鬢倩自非提金骨焉得諧風願具朋何暮森合景恣適宴良會忘淹留千齡繞一眇

三宮發明景朗照同鬱儀紛然馭殿故上採空青幾令我洞金色後天睢瓊姿心叶太虛靜寥寥竟何思玄中有至樂澹泊終無爲但與正具友飄飄從遨嬉

藥化凝正氣鍊形爲真仙忘心符元宗返本叶自然帶一葉綠宮流光出丹玄無英與挑君朗誦長生篇六府煥明霞百闕羅紫煙騰車涉窈廓靡靡乘景遠不覺雲路達斯須遊萬天

扶桑誕初景羽蓋凌宸霞條致造西城嬉遊金母家碧津湛洪源灼燦數荷花煌煌青琳宮粲粲列玉華真氣溢絳府自然思無邪俯矜區中士天濁良可嘆

瓊臺劫為切孤映大羅表常有三素靈光
自飛繞羽景泛明霞升降何縹緲
音接翔蜂林標玉虛無晝夜靈景何皎皎一
觀太上京方知衆天小

清且和迴首週結璘仰眸親躍羅路茲制六
天流鈴威百魔縣縣慶不極誰謂格吟多

高清無修靡遇物生華光至樂非蕭歌玉音
自玲瓏或登明異臺宴此羽景堂香燭結寶
雲霏微散靈香天人誠多馭歡泰不可量

○
皇從太微上肆觀虛皇尊勝我八景輿威遠
入天門既登玉宸庭肅肅仰紫軒敢問龍瀆
末如何開乾坤怡然輟雲璣告我希微言幸
聞至精理方見造化源

二氣捕萬有化機無停輪而我操其端乃能
出陶鈞家宰升太漠所遇皆清真澄瑩含元
和氣同自相親絳樹結丹寶紫霞流碧津願
以保重嬰永用起形神

建寶懷古

炎精既失御守內為三分吳王霸荆越建都

長江瀛溟資股肱力以許淮海民親后效濟

師臨派遠旋軍豈惟限天塹所忌在有人惜
哉歸命侯淫虐敗前勳銜壁入洛陽委躬為
晉臣無何覆宗社為爾含悲辛俄及永嘉末
中原塞胡塵五馬浮渡江一龍躍天津此時

成大業實賴賢哲神關主雖未遠規模亦振
振謝公佐王室仗節持節為泰誰為其兵勇用
之在有倫荏苒守齊宋斯須變梁陳綿歷已
六代興亡互紛紜在德不在險成敗良有因
高壇復于隍廣殿摧千棟王風久泯滅勝氣

猶氤氳皇家一區域玄化通無垠常言宇宙
泰慮遶雲雷屯極目梁宋郊茫茫勝妖氣宅
得倚天劍斷茲橫海鯨徘徊江山暮威嚴為
誰申

經羊角哀墓作

祇召出江國路傍旌古墳伯桃葬角哀墓近
荆將軍神道不相得稱兵解其紛幽明信難
知勝負理莫分長時遂刻頸此節古未聞兩
賢結情愛骨肉何足云感于初併報我心正
氛氳迴駐征騎不覺空林隴

登北固山望海

此山鎮京口迤出滄海瀾躡覽何所見茫茫
朝夕池雲生蓬萊島日上扶桑枝萬里混一
色焉能分兩儀願言東煙駕縹緲壽年期揮
手謝人境吾將從此辭

過天門山懷友人

舉帆過風勁逸勢如飛奔騰縹緲煙波崩騰
走川原兩山夾滄江豁爾開天門須臾輕舟
遠想象孤嶼存歸路日已近怡然慰心魂所
經多奇趣待與吾友論一日如三秋相思惹
彌敦

舟中遇柳伯存歸潛山因有此贈

洗風久成俗真隱不可求何悟非所冀得君
在為舟目擊道已存一笑遠忘言況觀絕文
書兼觀蘆隱文

見君浩然心視世如浮雲君歸潛山曲我復
廬山中形聞心不隔誰能嗟異同他日或相
訪無辭取冷風

舟中夜行

榜人識江路挂席從宵征莫辨洲渚狀但聞

風波驚陰雲正飄飄落月無光晶豈不異歎
險所恐在忠誠何時遠遠夜佇見初日明

晚到湖口見廬山作呈諸故人

夜舟達湖口漸近廬山側高標橫天隱隱
何峻極石鏡磨崖群鍾煙凝寒色旅泊將休
暇歸心已躡陟虛名久為累使我辭逸城良
願道不違幽襟果茲得故人在雲喙乃復同
寔息鴻飛入青冥虞氏罷鐙弋

苦春霖作

應龍違南方雷雨備江干俯望失平陸仰瞻
陰崇密陰風斂暄氣殘月婁已寒時鳥戰好
音衆芳亦微殘萬流注江湖日夜增波瀾數
君曠不接悄悄無與歡對酒聊自娛援琴為
誰彈彈為愁霖引曲罷仍未歎此歎因感物
誰能識其端寫懷寄同心詞極意未殫

酬葉縣劉明府遊地廬山言懷諒詒

錄事昆李荀專師兼見贈之

明哲良罕遇過君輒思齊挺生著天爵自可
折人珪河洛初沸騰方期掃虹霓時命竟未
合安能親鼓擘從此罷飛兔投簪辭割雞驅

車通南土忠孝兩不昧廬嶽鎮江介於焉惟
林樾入門披綵服出谷杖紅藜隱令舊閣里
而今復成跡鄭公解蕃故華萼曜松路賢哉
苟微君滅跡為園畦願已誠非薄忝茲忘客
跡相款對綠樽遠思凌丹梯道泰我長往時
清君勿違王孫且無歸芳草正萋萋

宗玄先生文集卷中

宗玄先生文集卷下

覽古詩十四首

五

聖人重周禮明道欲救時孔席不暇暖墨突
何嘗緇與言振頹綱將以有所維君臣克端
感風俗日凋衰三代業遂隳七雄遂交馳庶
物墜塗炭區中若琴絲秦皇煉術術方冊靡
子遺大漢立五葉斯文復崇推乃驗經籍道
與世同屯夷范張固天意設教安能持
興亡道之運否泰理所全奈何淳古風既往
不復旋三皇已散朴五帝初尚賢王業與霸
功浮偽日以宣忠誠及但詐般混安可甄餘
智入九霄守愚淪重泉永懷巢居時感涕徒
泫然

棟宇代巢穴其來自三皇跡生固為累經始
增百玉瑤臺既滅夏覆室復隕湯覆車世不
悟秦氏與阿房繼踵速及正漢家策建章力
役弊萬人隳奇輝八方徇志仍未極促齡已
云亡修廢竟何在荆榛生廟堂
閉居覽前載惻彼商與秦所殘必忠良所寶
甘兇器詭謀方自聖不悟禍滅身箕子作周

輔孫適為漢臣洪範及禮儀後王用經綸
吾觀采芣什復感青蠅詩說任亂忠孝古今
同所悲姦邪起狡猾骨肉相殘夷漢儲殲江
充晉嗣滅驪姬天性猶可開君臣固其宜子
骨烹異鼎文種斷越鉞屈原沉湘流厥庶諒
自賂何不若范蠡扁舟無還期

嘗稽具仙道清寂祛眾煩秦皇及漢武為得
遊其藩情擾萬幾肩位驕四海尊既欲先守
宙仍現後乾坤策高與久造物莫能兩存矧
乃恣所慾羨淫伐靈根金膏特延期玉危復
動魄狂戰窮外域教傷被中原天鑿難難詎
神理不可設安期返蓬萊王母還崑崙異術
終莫結悲哉竟何言

魯侯所攻術尼父從棄捐漢主恩英才賈生
亦排遷始皇重韓子及親乃不全武帝欽和
如既微復忘賢貴遠世威爾幾今理共然方
知古來士難以効當年

食其音未過落魄為狂生一朝君臣契雄辯
何縱橫運籌康濟業憑軼下蔭城既以智所
達遠為智所害豈若終賤貪酣歌本無營

晁錯抱遠策為君納良規削彼諸侯權未用
得所宜姦臣負舊隙乘壘謀相危世主竟不
辨身殘宗且夷漢景稱欽明濶罰猶如斯比
千與龍連殘害何足悲

絳侯成大績賞厚位仍尊一朝對獄吏孽辱
安可論蘇生佩六印弃奔為殊源主父食五
鼎昭成禍根李斯佐二群巨壘鍾其門霍

孟翼三后伊戚及後昆天人忌盈滿茲理固
本存方知得意者何必乘朱輪滅景棲遠壑
弦歌對清罇二疎返濱海將謂歸林園滿漉

去物累此謀誠足敦
至人順通塞委命固無疵吾觀太史公可謂
識道規留滯焉足憤感懷殄生涯吾歎龔夫

子秉義確不移跡一何晚天年天常時薰
膏自銷燼楚老空餘悲遠者貴量力至人尚
知幾京房洞幽贊神奧成發揮如何疾元惡

不悟禍所歸謀物聞謀已誰言爾精微
玄元明知止大雅尚保躬茂先冷聞者幽曠

成該通弱年賦鶴鶴可謂遠養蒙晚節希鶯
鶴長飛嗚嗚守知進不知退遂令其道窮伊

昔辨福初胡為逢禍終方驗嘉道客未真天
壤同

聖人垂大訓奧義不苟說天道殊頑兇神明
枯懿哲斯言循影響安得復迴災餘賤誕英
睿唐虞育昏孽盜跖何延期顏生乃短折魯

隱全克讓禍機遠潛結

楚穆肆巨逆禍相乘赫烈田恒弑其主祚國
久罔缺管仲存霸功世祖成說說漢氏方版
蕩羣閭恣邪譎寒寒陳蕃徒孜孜抗忠節普

期區守靜爰使兇醜絕謀協事靡從俄而返
誅誠古來若茲類紛擾難盡列道邈理微茫
誰為我昭晰吾將詢上帝家廓詎跡微已矣
勿用言忘懷庶自悅

高士諒

易稱君子之道或出或處或默或語蓋出而
語者所以佐時致理處而默者所以居靜鎮
躁故雖無言亦幾於利物豈獨善其身而已
哉夫子曰隱居以求其志行義以達其道所
謂百慮一致殊途同歸者也夫好同惡異人
之常情子自弱年竊尚具隱達覽先達實怡

我心雖不見古人而餘風可仰是則是恸其
唯嘉通之士乎故金墓之不足則師友之師
友之不足則詠歌之聊樂我其於是乎在昔
玄晏先生皇甫謐因其所美而著高士傳梁
伯鸞有高士頌愚今有高士詠亦各一時之
志耳太初渺邈難得而詳洪崖之流無跡可
紀故始於混元皇帝終於陶微君舉其絕倫
明其標的為五十首以吟諷其德音焉

混元皇帝

玄元九仙主道冠三氣初應物方佐命棲具
亦歸居貽篇訓終古駕景還太虛孔父歎猶
龍誰能知所如

廣成子

廣成臥雲岫緬邈逾千齡軒轅來順風問道
修神形至言發玄理告以從者冥三光入無
窮寂默返太寧

許先生

大名賢所尚實位聖所珍皎皎許仲武遠之
若纖塵棄瓢箕山下洗耳頽水濱物外兩寂
寞獨與玄冥均

樊先生

舉父恣何遠潛精人其知恥聞謙王事飲犢
方見移不微散大朴焉能為光印錄具自輕
舉浮世何足道

拓成子高

大禹受禪謀子高辭踏快遠躬道外野放浪
夫何求萬乘造中敵一言良見酬但促耕不
顧斯情遠難傳

臧丈人

臧叟隱中壑垂綸心浩然文王感昔夢授政
道斯全一遵無為術三載淳化宜功成遠不
處遺跡符沖玄

伯夷叔齊

夷齊互崇讓棄國從所欽章來及宗周乃復
非其心世濁不可處冰清首陽岸采薇諫義
農高義越古今

南華真人

南華源道宗玄遠故不測動與造化遊靜合
太和息放曠生死外遙通神明域況乃資九
丹輕舉歸太極

沖虛真人

沖虛冥至理體道自玄通不受子陽捧但飲
壺丘宗冷然竟何依挽挑遊太空未知風乘
我為是我乘風

洞靈真人

亢倉致虛極潛跡依遠岫智去憑獨留日虧
歲方執鄉人謀尸祝不欲聞怨豈尚賢非至
理光奔固為陋

通玄真人

通玄貴隆德利物非市朝愍然大江上散髮
揮輕撓已陳緇帷說復表滄浪誰滅跡竟何
往遺文獨昭昭

文始真人

文始通道源含光隱闕史遠欣紫氣浮果驗
真人至玄詣已云錫世榮何足累高步三清
境超登九仙位

榮啓期

榮期信知止帶索無所求外物非我尚琴歌
自優遊三樂通至道一言醉孔丘居常以待
終嘯傲夫何憂

長沮桀溺

賢哉彼沮溺避世全其真孔父接耒者狂達
方問津行藏既異跡路默豈同倫耦耕長林
下甘與鳥雀羣

顏閔

世情矜寵舉仰節微當時顏閔蓬無名飯牛
聊自怡迷聘鄙米帛繁坏欣茅茨託聘蓋塵
莽放浪世莫知

老萊夫妻

萊氏道已遠懿華德彌清一過一品煩趣未爽
雲壑情緣位非所重拂衣還避征杳然從我
願豈為物所撓

楚狂接輿夫妻

接輿既冲玄伉儷亦真逸傲然辭微聘耕績
代採秋風歌賦文宣龍德遠隱窳一避峨岷
上千載保靈術

鄭商人弦高

卓哉弦高子商隱獨標奇術謀全鄭國殲命
鶴壽師賞神義不受存公誠其私虛心貴無
名遠跡居九夷

柳下惠

展禽抱純粹踐跡和光塵高情遠軒冕降志
救世人百行既無三黜道彌具信謂德起
古豈唯言中倫

荷蓀農門

荷蓀隱耕藝農門潛抱關遁尊名可曉理恆
心彌閑泥跡是非域縱懷天地間同識孔宜
父隱景者不還

漢陰丈人

賢哉漢陰叟好古遠忘機抱甕誠亦勤守朴
全道微子貢初不遠聽言識其非己為風波
人悅惘失所停

於陵夫妻

皎皎於陵子已賢妻亦明安茲道德重顏傾
浮華輕琴書方為務稼位不可榮迹跡終澗
園誰能達世情

太項壘

太項冥虛極微遠不可究壘量合太初返形
寄童幼孔父慙至理顏生賴具授泛然同萬
流無跡世莫覩

太伯延陵

太伯全至讓連投塵夷間延陵嗣高風去國
不復還尊榮比蟬翼道義倅崇山元規與峻
節歷世無能攀

壹丘子

壹丘道為量玄虛固難知季咸瞶淺術繁寇
初深疑至人志禍福感爽靡定期太冲杳無
朕元化誰能知

段干木

干木布衣者守道杜衡門德光義且富肯易
王侯尊親主欲其賢軼虛情亦救秦兵遂不
舉高臥為國藩

魯仲連

仲連秉奇節釋難含道情一言却秦圍片札
降連城辭金義何遠讓操心益清處世功已
立拂衣蹈滄溟

顏歌

高哉復顏歌逸氣陵齊宣道尊義不虛士重
王來前榮祿安可訪保和從自然放情任所
尚長揖歸山泉

周豐

周豐貴隱耀靜默專無名譽侯詢政體喻以
怡道精莅人在志懸疑叛由會盟一言達至
數千載良為程

師全

聖人貴素朴禮義非玄同師全告顏生可謂
達化宗夫子飾芻狗自然道斯窮應物方殤
行俯仰靡不通

南郭子綦

子綦方隱机冥寂久灰心悟來應顏游清義
○香何深合響盡天籟有言同轂音是非不足
辨安用勞神襟

點要先生

點要益雅操守約遺代華淡然常有怡與物
○圓無瑕若妻配明德既沒辨正邪辭祿乃餘
貴來謚良可嘉

原憲

原生何淡漠觀妙自怡性逢戶常晏如致歌
樂天命無財方是貧有道固非病木馬欽高
風退懸車馬塵

高山四皓

萬方厭秦德戰伐何紛紛四皓同無為丘中
○臥白雲自隱成帝紫一朱翼儲君知幾道可
尚隱括成元觀

河上公

邈邈河上叟無名奕虛冲靈關暢言旨萬乘
○超道風寵辱不可累飄然在雲空獨與造化
友誰能測壽窮

東方曼倩

東方曼易象觀世隱麻扇樵心抱清微混跡
○秘光耀玄覽寄數術納現在談笑膏藝五湖
中還從九仙妙

嚴君平

漢皇舉遺逸多士咸已寧至德不可拔嚴君
○獨湛冥卜筮訓流俗指歸暢玄經閉關動元
象何必遊紫庭

司馬季主

季主超常倫既跡寄卜筮宋賈二大夫停車
○試觀壘高談晒朝列洪辨不可際終東翼鳳
心備然已遐逝

鄭子真張仲蔚

子真巖石下仲蔚蓬蒿居禮聘終不屈清貧
○長安如志情在耕藝養妻資玄虛至樂非外
物道冥歡有餘

嚴子陵

漢皇救故友物色訪嚴生三聘迫深澤一來
○過帝庭紫宸同御寢玄象驗客星稼位終不
屈雲山樂躬耕

向子平

子平好真隱清淨脫老易探玄樂無為觀象
○驗損益常抱方外心且紆人間跡一朝畢婚
娶五嶽遂長遁

韓康

伯休抱遐心隱括自為芙蓉藥不二價有名
○返深恥安能受玄纒東顧終資履逃遁從所
尚蕭蕭絕塵軌

臺佟管寧

吾嘉臺孝威樂道隱巖穴吾尚管幼安棲真
○養高節抹藥聊自給觀書任所悅風塵不可
混具素比松雪

高鳳

吾觀時人趨矯跡務馳聲獨有高文通訟田
求醫名公車徒九累爵祿非所營隱身樂漁
釣世網不可擢

龐德公

龐公棲鹿門絕跡遠城市超然風塵外自得
丘壑美耕鑿勤厥躬耘鋤諫妻子保茲永無
患軒冕何足紀

玄晏先生

士安逾弱冠落魄未修飭一朝因感激志學
無寢食著書窮天人辭聘守玄默薄葬信昭
儉可為將來則

孫公和

孫登好淳古卉服從穴居彈琴合天和讀易
見象初終日無愠色恬然在玄虛貽言誠叔
夜起跡安所如

董威葦

董京休白杜散髮詠玄風心出區宇外跡畧
城市中冥塵不能雜名位安可籠匿影留雅
什精微信難窮

郭文舉

郭生在童稚已得方外心絕跡遺世務棲具
入長林元和威異類猛獸懷德音不愆固無
情斯言微且深

陶徵君

吾重陶淵明達生知止足怡情在樽酒此外
無所欲彭澤非我榮折腰信為辱歸來北窗
下復採東籬菊

宗玄先生文集卷下

二篇同卷

宗玄先生玄綱論

南鏡大君內丹九章經

卷六

進玄綱論表

道士臣筠言臣聞道資虛契理藉言彰臣兼
棲巖穴之時輒撰修行之事伏以重玄深而
難躋其奧三洞秘而罕窺其門使向風之流
陪蕩而無據遠總括極要謂之玄綱冀循流
以而可歸其源幽微而不泄其旨至於高
虛獨化之兆至士登仙之由或前哲未論具
經所略用率鄙思列于篇章伏惟

開元天寶聖文神武證道孝德皇帝陛下為
至道之主弘自然之訓品物咸熙於陶鈞之
際黎元輯寧於仁壽之域豈纖塵有裨於崇
嶽燭火能助於太陽然務先難做明聖不棄
敢陳菲薄希燭天光所述舊文謹隨表未進
輕瀆宸帑伏增戰越臣筠誠惶誠恐頓首頓
首謹言天寶十三載六月十一日中嶽嵩陽

觀道士臣筠表上

宗玄先生玄綱論

上篇明道德 凡九章

道德章第一

道者何也虛无之系造化之根神明之本天地之源其大無外其微無內浩曠無端者冥無對至幽靡察而大明垂光至靜無心而品物有方渾渾無形寂寂無聲萬象以之生五音以之成生者有極成者必虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所稟陰陽所資經以五行緯以四時收之以君訓之以師幽明動植咸暢其宜澤流無窮厚生不知謝其功惠加無極百姓不知朝其力此之謂德也然則道而生之謂道道固無名焉富而成之謂德德固無稱焉嘗試論之天地人物靈仙鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者不見其終探奧索隱莫窺其宗入有之末出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之常天地之綱也

元氣章第二

太虛之先寂寥何有至精感激而具一生焉

真一運神而元氣自化元氣者無中之有有中之無曠不可量微不可察氣氳漸著混茫無倪萬象之端兆朕于此於是清通澄朗之氣浮而為天濁滯煩昧之氣積而為地平和柔順之氣結而為人倫錯謬剛戾之氣散而為雜類自一氣之所育播萬殊而種分既涉化機遷變罔窮然則生天地人物之形者元氣也授天地人物之靈者神明也故乾坤統天地精魂御人物氣有陰陽之華神無寒暑之變雖羣動糾紛不可勝紀滅而復生於而復始道德之體神明之心應感不窮未嘗疲於動用之境矣

真精章第三

天地不能自有有天地者太極太極不能自運運太極者真精真精自然惟神惟明寔曰虛皇高居九清乃司玄化總御萬靈乾以之動坤以之寧寂默无為羣方用成空洞之前至虛靡測元和澄正自此而植神真獨化匪惟巨億仰隸至尊威有所職丹臺瑤林以游以息雲霓霞饌以飲以食其動非心其翔非

翼聽不以耳聞乎無窮視不以目察乎無極此皆無祖無宗不始不終合和蘊慈愍俗衷蒙清濁體具凡莫同降氣分光率生人中賢明特達周濟爲功爲君爲長俾物咸通爰歷世紀玄勳允尤德拔天壤名書帝宮於是運絕北都令標南府元其乃降是爲形主陰氣既落世塵自阻鍊胎易質革穢除腐神形合契白日輕舉所謂及我鄉歸我常與道無疆而孰知其方

天稟章第四

○夫道本無動靜而陰陽生焉氣本無清濁而天地形焉純陽赫赫在上九天之上無陰也純陰冥冥處乎下九地之下無陽也陰陽混蒸而生萬有生萬有者正在天地之間矣故氣象變通晦明有類陽以明而正其粹爲真靈陰以晦而邪其精爲魔魅故稟陽靈生者爲睿哲資陰醜育者爲頑兇睿哲忠和陽好生也頑兇恃陰除好殺也或善或否二氣均合而生中人三者各有所稟而教安施乎教之所施爲中人爾何者睿哲不教而自知

頑兇雖教而不移此皆受陰陽之純氣者也亦猶火可滅不能使之寒冰可消不能使之熱理固然矣夫中入爲善則和氣應爲不善則害氣集故積善有餘慶積惡有餘殃有慶有殃教於是立

性情章第五

夫生我者道稟我者神而奇天去留匪由於已何也以性動爲性情及於道故爲化機所運不能自持也將起跡於存亡之域棲心於自得之鄉道可以爲師神可以爲友何爲其然乎夫道與神無爲而氣自化無慮而物自成入於品彙之中出乎生死之表故君子點嗜慾聰聽明視無色聽無聲恬澹純粹體和神清虛夷忘身乃合至精此所謂返我之宗復與道同與道同則造化莫能移鬼神莫能知而況於人乎

起動靜章第六

夫道至无而生天地天動也而北辰不移合氣不虧地靜也而東流不輟與雲不竭故靜者天地之心也動者天地之氣也心靜氣動

所以覆載而不極是故道乎道者雖翱翔宇宙之外而心常寧雖休息毫釐之內而氣自運故心不寧則無以同乎道氣不運則無以存乎形形存道同天地之德也是以動而不如其動者起乎動者也靜而不知其靜者出乎靜者也故起乎動者陽不可得而推出乎靜者陰不可得而移陰陽其能變而況於萬物乎故不爲物之所誘者謂之至靜至靜然後能契於至虛虛極則明明極則堂堂極則微微者雖天地之廣萬物之殷而不能逃於方寸之鑿矣

同有無章第七

夫道包億萬之數而不爲大貫秋毫之末而不爲小先虛无而不爲始後天地而不爲終昇積陽而不爲明淪重陰而不爲晦本無神也虛極而神自生本無氣也神運而氣自化氣本無質凝委而成形形本無情動用而虧性形成性動去道彌遠故溺於生死遷於陰陽不能自持非道存而亡之也故道能自無而生於有豈不能使有同於無乎有同於無

則有不滅矣故生我者道滅我者情苟忘其情則全乎性性全則形全形全則氣全氣全則神全神全則道全道全則神王神王則氣靈氣靈則形超形超則性徹性徹則返覆流通與道為一可使有為無可使虛為實將與造物者為僑冥死生之能累乎

化時俗章第八

道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古統傳之異堯桀治亂之殊者何也夫道德無與兼人倫有否泰古今無變易性情有推移故運將奉也則至陽具精降而為主賢良輔而姦邪伏矣時將否也則太陰純精升而為君姦邪弼而賢良隱矣天地之道陰陽之數故有治亂之殊也所以古淳而今澆者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之合純粹也漸有所辨則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則季世之競浮偽也變化之理時俗之宜故有澆淳之異也蓋其所以源其所由于以習學而性

移人以隨時而朴散雖然又不可不教於子君不可不治於人教子在乎義方治人在乎道德義方失則師友不可訓道德喪則禮樂不可理雖加以刑罰益以鞭楚難制於姦臣賊子矣是以示童蒙以無誑則保於忠信化時俗而以純素則安於天和故非執道德以撫人者未聞其至理者也

明本末章第九

夫仁義禮智者帝王政治之大綱也而道家獨云道仁義薄禮智者何也道之所尚存乎本故至仁合天地之德至義合天地之宜至禮合天地之容至智合天地之辯皆自然所稟非企羨可及矯而效之斯為偽矣偽則萬詐萌生法不能理也所以貴淳古而賤澆季內道德而外仁義先素朴而後禮智將教其本以固其末猶根深則條茂源深則流長非養仁義薄禮智也故道喪而猶有德德喪而猶有仁仁虧而猶有義義缺而猶有禮禮壞則繼之以亂而智適足以憑陵天下矣故禮智者制亂之大防也道德者撫亂之宏綱也

然則道德為禮之本禮智為道之末執本者易而固持末者難而危故人主以道為心以德為體以仁義為車服以禮智為冠冕則垂拱而天下化矣若尚禮智而忘道德者所為有容飾而無心靈則雖乾乾夕惕而天下敵矣故三皇化之以道五帝撫之以德三王理之以仁義五伯率之以禮智故三皇為至治五伯降至亂故捨道德而專任禮智者非南面之術是以先明道德德明則禮智得矣老子曰禮者忠信之薄而亂之首以智治國國之賊不以智治國國之福此謂禮虧則亂智變則詐故塞其亂源而絕其詐根而揚雄班固之儔咸以道家輕仁義薄禮智而專任清虛者蓋世儒不達玄聖之深旨也

中篇辯法教九一十五章

神道設教章第十

九玄之初二象未播靈風集妙空洞煥華實章結於混成玉字標於獨化挺手有無之際煥乎玄黃之先日月得之以照臨乾坤資之以覆載於是无上虛皇命元始天王編之於

金簡次之於玉章初秘上玄末流下土降鑿有遺乃錫斯文故伏羲受圖軒轅受符高辛受天經大禹受洛書神道設教兆於茲矣又玄元應俗歷爲帝師人倫洗滌則陳道據以示杜鬼神雜擾則演盟成以遺那夏及蘇茅周王秉觀楊許莫不躬接玄聖親傳實經故西臺無隱於靈文東華不秘於真訣是以龍章雲篆漸降人間師資相承經法彌廣然可以周覽難可以盡行何者以一人之心兼眾聖之道神疲形倦莫究其微故周覽以絕疑約行以取妙則不虧於修習無廢於閑和道在至精廉求其博爾

學則有序章第十一

道雖無方學則有序故始於正一次於洞神接於靈寶息於洞真皆以至靜爲宗精思爲用齋戒爲務慈惠爲先故非至靜則神不凝非精思則感不徹非齋戒則真不應非慈惠則功不成神凝感徹真應功成者是謂陟初仙之階矣然後吐納以鍊藏導引以和體怡神以寶章潤骨以瓊醴皆奉奉師訣研味其

奧則氣液通暢形神合同不必金丹玉芝可俟雲翳明蓋矣若獨以喧吸爲妙屈神爲要藥餌爲事雜術爲利者可謂知養生形不知寶神矣不知寶神者假使壽同龜鶴終無異於神仙矣

陽勝則仙章第十二

陽與陰并而人乃生魂爲陽神魄爲陰靈結胎運氣育體攝形然勢不俱全則各返其本故陰勝則陽竭而死陽勝則陰銷而仙采和慈善貞清者陽也剛狠嫉惡淫濁者陰也心澹而虛則陽和憂意躁而殺則陰氣入明此二者制之在我陽勝陰伏則長生之漸也漸也者陰道之始不死之階也

虛明合元章第十三

道不欲有心有心則具氣不集又不欲苦忘心苦忘心則客邪來舍在於平和恬澹澹靜精微虛明合元有感必應應而勿取真偽斯分故我心不傾則物無不正動念有屬則物無不邪邪正之來在我而已雖所尚虛漠遺形能應非精慮遜微則不能通玄致真故上

學之士怠於存念者陰尸之氣勝也忻於動銳者陽和之神勝也一息一動者其職未失也失之者在於勉勵操務違懈慢之惠使精專無輟於斯須久於其事者則尸銷而神王神王者謂之陽勝陽勝者道其階乎

以陽鍊陰章第十四

陽火也陰水也冰炭不同器勝負各有所歸道俗反其情人各有所鍊衆人則以陰鍊陽道者則以陽鍊陰陰鍊陽者自壯而得老自老而得衰自衰而得老自老而得疾自疾而得死陽鍊陰者自老而反嬰自濁而反清自衰而反盛自虛而反實自疾而反和自天而及壽漸合真道而得仙矣是以有纖毫之陽不盡者則未至於死有鑄鍊之陰不滅者則未及於仙仙者起至陽而契真死者淪太陰而爲鬼是謂各從其類所以含元和抱淳一吐故納新屈伸導引精思靜默瀟灑無欲者務以陽靈鍊革陰滯之氣使未稟虛白洞合至真久於其事者仙豈遠乎哉

形動心靜章第十五

卷六

六

夫形動而心靜神凝而跡移者無為也。開居而神擾恭默而心馳者有為也。無為則理有為則亂。雖無為至易非至明者不可致也。夫天地晝亦無為夜亦無為。為則一而理亂有殊者何哉。晝無為以明故衆陽見而羣陰

伏夜無為以晦故羣陰行而衆陽息。是以主明而無為者則忠良進姦佞匿而天下治也。主闇而無為者則忠良隱姦佞職而天下亂也。故達者之無為以慧蔽者之無為以昏慧則通乎道昏則同乎物道與物俱無為也。莫可以一致焉。故至人雖貴乎無為而不可不察也。察而無為者真可謂無為也。

神清意平章第十六

上學之士時有高興遠寄陶然於自得之境為具仙可接霄漢可昇者神之王也。雖曰神王猶恐陽和之氣發泄陰邪之氣乘襲耳。可入靜室夷心抑制所起靜懸專一則神不散而陽靈全慎無恣其樂康之情以致陰邪之來耳。古人所謂樂往則哀來陽衰則陰勝若有時躁競而煩悖者此乃形中諸魄為陽靈

之氣所鍊陰尸積滯將散故擾於鋒官之具矣。可入室靜慮存一握固激其滓濁俟神清氣平然後省己悔過務令自新則轉合於虛靜之途。此亦洗心之一術爾。

行清心貞章第十七

行欲清心欲貞言勿過手行行無愧乎心則遊於四達之衢四達之衢者涉道之通達也。行之不已則天地愛之神明祐之凶橫無由加鬼神不能擾若言清而行濁名潔而跡污雖醜蔽於外而心懸於內心懸於內者天地愛之神明強之雖力強於道不可致也。故寧受人之毀無招天之譴人毀由可弭天譴不可道也。

真人為傳章第十八

道之所至忌者姦殺陰賊此誠易戒至於小大喜怒是非可否人之常情甚難慎也。都不欲有齟齬之事關乎方寸之中慮靜神閑則邪氣不能入我志不擾則真人為儔又好譽而憎毀者嗚達之所不免然密己無善而獲譽者不祥省躬無疵而獲訪者何傷以此論

之得失在乎己而靡由其他故泰然忘情矣。惡不動乎衷者至人哉至人哉。

仁明貞靜章第十九

夫仁明而貞靜博達而英秀者皆天分氣降生以濟時利物也。積世功備則丹臺著名元貞潛運於上玄正氣容集於闕府自然魄鍊而尸滅神凝而體清陰滓都銷則合形而輕舉。故古之仙者未始非天人也。使行尸同其所好不亦難乎。有積修累行而不獲昇舉者何也。前功未著也有不因修習而自得仙者往行克充也。夫功無虛構善不徒施不可見為而不得則於我生息親自然羽化則謂功不由人皆失之遠矣。

立功改過章第二十

功欲陰過欲陽功陰則能全過陽則可滅功不全過不滅仙籍何由書。長生非可冀然功不在大過物斯採過不在小知非則悛不必馳驟於立功奔競於改過。過在改而不復為功惟立而不中倦是謂日新其德自天祐之若爾者何必八節三元言功悔過神真明察

固其常焉又謝過折恩務在精誠懇志注心於三清之上如面奉金闕之前不必屈伏形體宣通言辭若徒加拜跪扣搏請誦平常之文者可謂示人以小善實未為感激之弘規耳

制惡興善章第二十一

陽之精曰魂與神陰之精曰尸與魄神勝則為善尸強則為惡制惡興善則理忘善廢惡則亂理久則尸滅而魄錄亂久則神逆而魂銷故尸滅魄錄者神與形合而為仙神逆魂銷者尸與魄同而為鬼自然之道也

虛白其志章第二十二

神魂好虛尸魄好穢常欲虛白其志際實其形則神魂樂虛尸魄錄穢神康尸滅者日登清爽雖未輕舉吾必謂之仙矣又悲哀感志者與陰為徒欲悅忻康者與陽為徒故心悲則陰集志樂則陽散不悲不樂恬穆無為者謂之元和非元和非以致其道也

委心任運章第二十三

夫目以妖艷為華心以譽名為貴身好輕儻

之飾口欲珍奇之味耳歡妙美之聲鼻悅芳馨之氣此六者皆敗德傷性耗以伐其靈根者也故有之即可速無之不足求惟水與食人之所切亦裕道者之一弊耳然當委心任運未有不給其所用且天地之生禽獸也猶覆之以羽毛供之以蟲粒而況於人手必在忘其所任之自然爾

虛寂靜息章第二十四

覺與陽合寐與陰并覺多則魂強寐久則魄壯魂強者生之徒魄壯者死之徒若餐元和微滋味使神清氣爽至於晝夜不寐唯虛寂而靜息者善無以加焉

會天理章第二十五

或問曰夫人之心久任之則浩蕩而忘返頹樓之則起蹻手無垠任之則弊手我性樓之則勞手我神使致道者莫方而靜愚應之曰性本至凝物感而動習動滋久胡能連寧既習動而播遷可習靜而恬晏故善習者寂而有裕不善習者煩而無功是以將躁而制之

以寧將邪而閑之以貞持求而抑之以捨將濁而澄之以清優哉游哉不愆不替然後以玄虛為境域以澹淡為城關以太和為宮觀以寂照為日月惟精惟微不廢不越行如是息如是造次於是逍遙於是習此久者則物冥乎外神鑒於內不思靜而已靜匪求奉而彌奉即動寂兩忘而天理自會矣故履霜乃堅冰之始習靜為養道之階古人豈不云乎積習生常其斯之謂歟

畏神道章第二十六

或問曰人有善惡天地神明豈悉知之乎應之曰是何言歟是何言歟夫心者神靈之府神棲於其間苟心謀之即神知之神知之則天地神明悉知之矣未有為善惡不謀於心者既謀於心則神道所察無逃於毫分無逃於毫分則禍善禍淫其不差矣曰何為頹生天舟子疾盜跖書莊踰宮楚穆霸田恒昌乎惡應之曰天道遠人道邇報應之効遲速難量故君子遺命小人有幸然吉凶糾纏豈止於一形乎故經曰天網恢恢疎而不失又

曰其事好還則報應之道可明矣何必一切微之於目前乎

率性凝神章第二十七

或問曰神主於靜使心有所欲何也愚應之曰神者無形之至靈者也神稟於道靜而合于性人稟於神動而合乎情故率性則神凝為情則神擾凝久則神止擾極則神還止則生還則死皆情之所移非神之所使曰然則變化為情者為誰乎曰內則陰尸之氣所恃外則聲色之態所誘積習浩蕩不能自掌非神之所欲動也

道反於俗章第二十八

或問曰人情之所至愛者皆道家之所至忌何也愚應之曰夫福與壽人之所好禍與天人之所惡不知至愛者招禍致天無欲之介福永壽若斯而過求自害何迷之甚乎且燕趙艷色性之寬也鄭衛淫聲神之誼也珍饈旨酒心之昏也措紳履覺體之煩也此四者捨之則靜取之則擾忘之則壽執之則夭故為道家之至忌也

專精至道章第二十九

或問曰古之學仙者至多而得道者至少何也愚應之曰常人學道者千而知道者一知道者千而志道者一志道者千而專精者一專精者千而勤久者一是以學者眾而成者寡也若知道能絕俗絕俗者能立志立志者能專精專精者能勤久未有學而不得者也曰然則理世者絕望於仙乎曰不然若特稟真氣大庇羣生者則無妨於理世若中人道志慕輕舉必藉於樓閣故太昊襲氣母軒轅昇雲輶顛頤處玄宮文命遊紫府斯皆操俗而得道者也若乃玄元寄柱史南華史漆園王喬蒞黃縣方朔登金門此亦佐時而得道者也又仙欲隱審道貴無名或昭其蹤或秘其跡不可以一途而察不可以一理而推按真誥及抱朴子元始上仙記咸云自古至忠至孝至貞至廉有大功及物者皆有所得不同常流堯舜周孔伊呂昔諸聖賢皆上擢仙職斯所謂死而不亡者壽又白華自以隨世畏死而希仙沒為靈官其骨不朽功充之

後靈內附微返魂還形倏忽輕舉若爾者則片善不失而況專以神仙為務者乎

長生可貴章第三十

或問曰道之大旨莫先乎老莊老莊之言高尚仙道而先生何獨貴乎仙者也愚應之曰何謂其不高乎曰老子云死而不亡者壽又曰子孫祭祀不輟莊子曰孰能以死生為一條又曰聖人以形骸為逆旅此其證乎愚答曰玄聖立言為中人爾中人入道不必皆仙是以教之先理其性理其性者必平易其心○心平神和而道可其故死生於人最大者也誰能無情情動性虧祇以速死今其當生不悅將死不懼儻然自適憂樂兩忘則情滅而性在形歿而神存稍愈於形性都亡故有齊死生之說斯為至矣何為乎不高仙者也夫○人所以死者形也其不亡者性也聖人所以不高形骸者乃神之宅性之具也其所貴者神性爾若以死為懼形骸為真是修身之道非修真之妙矣老子曰深根固蒂長生久視之道又曰谷神不死莊子曰千載厭世去而

上仙乘彼白雲至於帝鄉又曰故我修身千
二百歲而形未嘗衰又曰乘雲氣馭飛龍以
遊四海之外又曰人皆盡死而我獨存又曰
神特守形形乃長生斯則老莊之言長生不
死神仙明矣曷謂無乎又道德經南華論多
明道以訓俗教本以靜末神仙之異存而不
議其幽章隱書錄真妙道秘於三洞非賢不
傳故輕泄者獲戾於天官欽崇者紀名於玄
錄殃慶連乎九祖昇沈繫乎一身何可施行
尸之徒恣聞恣見耳

道無棄物章第三十一

或問曰物自道生道無棄物何獨得道者實
長失道者滅亡乎愚應之曰夫龍之與魚同
有於水明之與暗俱生於道龍則興雲施雨
出有人無魚則在萍而樂失泉而枯龍則得
水之妙而能化於水魚不得水之妙而不能
化於水也上士則棲神鍊氣逸於霄漢之上
下士則伐性損壽淪乎幽壤之下上士得道
之妙而能化於道下士不得道之妙而不能
化於道也故魚不知水之生乎已而棄之非

水之棄魚也人不知道之生乎已而棄之非
道之棄人也或曰龍魚異質明暗殊常安能
使魚化於水凡化於道乎愚答曰若魚能潛
深淵匿幽穴不食餌及其大也即奮鱗激浪
超呂梁而為龍矣人能遊崆峒息澗泊絕嗜
慾及其至也即舍穀菜塵蹈真境而為仙矣
所恨藏身不密保神不固而水之與道豈負
魚之與人哉

明取捨章第三十二

或問曰仙者人之所至美者也死者人之所
至惡者也而歷代之君子罔有不知而從俗
者至多習仙者至少何也愚應之曰此有二
理一者所稟之氣非高即所希之志難廣故
溺於近務志乎遠見為聲名所汨嗜慾所昏
終繫伏於世網竟無蹈於真域二者雖稟氣
蕭邁神機秀逸而濟物之功未備登仙之路
猶遠是以遇邈人爵未解帝懸耳若風歎已
著名入丹臺則起跡絕塵物所不能累也又
問曰仙必有骨無骨不可學仙奈何愚應之
曰夫工者必因其材而施手巧學者必有其

骨而志乎道故冰不可鑿惡不可仙自然之
理也所以神不清骨不峻者皆非崇陽靈之
氣也非崇陽靈之氣者必無慕仙之心也苟
有慕仙之心者未有夙挺夫仙骨者也曰
然則有仙骨不修而可致乎曰有骨而不學
者亦如有材而無工故金藏於鑛也不冶而
為石道在於人也不鍊而為凡雖無骨而不
仙亦不可恃骨而恃輕舉也

以有契無章第三十三

或問曰道本無象仙貴有形以有契無理難
長久曷若得性遺形者之妙乎愚應之曰夫
道至虛極也而合神運氣自無而生有故空
洞杳冥者大道無形之形也天地日月者大
道有形之形也以無係有以有合無故乾坤
未存而仙聖不滅故生者天地之大德也所
以見六合之廣三光之明者為若有形也若
一從倫化而天地萬物盡非吾有即死者人
倫之荼毒也是以鍊凡至於仙鍊仙至於真
鍊真合乎妙合妙同乎神神與道合即道為
我身所以昇玉京遊金闕能有能無不終不

致何為理難長久乎若獨以得性為妙不知鍊形為要者所謂清靈善美之鬼何可與高仙為比哉曰然則古有仙矣胡為既隱而不復見乎曰清濁殊流其凡異境安可得而見邪雖然令感千載而暫歸玄元至今而屢降何為不復見乎曰然則今之仙者為誰乎曰自我唐以來可略而言矣劉慶雲舉於蜀土韋俊龍騰於嵩陽道合蟬蛻於太一洞玄骨飛於冀方其餘跡跡遺世得道輕舉者不可勝紀此皆接於聞見詎可詎而蔽之蓋知道者稀故得仙者寡蓋音不娛於但耳悲夫。

宗玄先生玄綱論

吳尊師傳

吳筠字貞節魯中儒士也少通經善屬文舉進士不第性高潔不伍流俗乃入嵩山依體玄先生潘師正為道士傳正一之法苦心鑽仰盡通其術開元中南遊金陵訪道茅山久之東遊天台筠尤善著述在剡與越中文士為詩酒之會所著歌篇傳於京師玄宗聞其名遣使徵之既至與語甚悅令待詔翰林帝問以道法對曰道法之精無如五千言其諸枝詞曼說徒費紙劄爾又問神仙修鍊之事對曰此野人之事當以歲月功行求之非人主所當適意每與編黃列坐朝臣啓奏筠之所陳但名教世務而已問之以諷詠以達其誠玄宗深重之天寶中李林甫揚國忠用事綱紀日紊筠知天下將亂堅求還嵩山累表不許乃詔於徽觀別立道院祿山將亂求還茅山許之既而中原大亂江淮多盜乃東遊會稽常於天台剡中往來與詩人李白孔巢父詩篇酬和逍遙泉石人多從之竟終

趙中文集二十卷其玄綱三篇神仙可學論尤為達識之士所稱凡為文詞理實通文彩煥發每製一篇人皆傳寫雖李白之放蕩杜甫之壯麗能兼之者其唯筠乎唐禮部尚書權德輿撰

南統大君內丹九章經序

予於開元中著玄綱論及養形論行於世詔授江州刺史辭而不受跡隱於觀山養胎息至元和中遊淮西遇王師討蔡賊吳元濟避亂東之於岳遇李謫仙以斯術授予曰此南統大君之生門也入其門則我命在我九章象陽之文數也其文略其事簡實學道之漸階為求生之真路也又曰內丹者即此也吾今授汝慎勿泄無器械調神靈之徒否則羅災矣九章之旨許度後人但不授中下之才者爾故錄為之序引唐元和戊戌吳筠序

南統大君內丹九章經

賢愚異實章第一

原身問道志屬雲漢之外上士也代寄煩惱甘心於幽壤之下愚蒙也夫君曰人本與天地同生於虛無何天地則能著其奇而人不能存其形是道不負人人負於道也賢愚異實清濁殊途故吾之道非昇天之道集神以為道神集則內丹成存其形

神光章第二言白日由背覺黑死陰則不合

去亂聲絕淫志無大醉候夜絕明左右取之若電燦而尤圓大而享壽之徵也久則圓明被體如流星迸芒其道必昌大君曰先扣天鼓伏枕收光澄心瞑目想見太陽太陽在關門上太陽在丹田外執靈神靜神集氣正

朝斗章第三

歲有三元月有三七齋心端居握固冥想如到金闕如親家客稽首伏拜一如朝天子之儀禮畢職懼拱覺趨出洗滌煩慮止絕煩惱為齋心然則朝元無時夜闌於寢室對北辰

象行此法易感通也

庚申章第四言人守此法夜不寐非本法夜

如庚申夜於淨室具香火端居握固先扣天鼓三十六通集神畢次想身中百神皆出具冠劍威儀侍衛於前後左右訖乃引朝太上道君一如朝斗之法行之三年兵虎不能言三尸不敢守夢長村美人遺奇花異果感通之應送壽之祥也

修陽德章第五

為善無小大皆係於陽為惡無小大皆屬於陰積善滋大則陽氣發而為祥積惡滋深則陰氣作而為禍故希壽之士先鳴陰德後迎陽報者即退齡也大君曰如此之流皆入仙格服餌靈草容壯難老藥則為養術則為美百神易集形可長保

導引元陽章第六

百關開通則五藏皆理天府俱淨則邪氣不入天鼓鳴慶穢皆去元氣行津液流通氣液所及骨髓如金神必亨修導引畢定息鳴天鼓集神乃噓呵呼嘻吹之聲無令耳聞久

則清氣積於內濁穢之氣消亡矣大君曰丹雖未成神已虛明元陽氣平乃人長生

陰忌章第七

雷電震雨大風拔樹此乃大怒鬼神皆怖是故拱立稽首噤而視懼實息于牀無行夫婦如否者鬼神奪算病則難愈大君曰故天威怒陰靈皆怖久則陰賊遁死籍除百神扶此之謂登福舉碎禍車

習近則生章第八

冷零天壽之階也淫聲伐性之斧也珍飾飽酒亂神之藥也軒冕縮紳貴形之具也此四患靡不知之無能捨之捨之不得謂之行屍昇天道遠全生道近故不如習近大君曰神集則靈氣清則輕神集氣清是謂守形是謂全生

七曜感通章第九

心仰七星之光是履七星之步跡勿重履四十九數回視握固扣鳴天鼓瞑目存想左龍右虎故曰我不尋其真必相隨神得真氣百靈皆護投真氣必遇至人或夢遊海山見龍

獸皆白衣天子宮樓御苑是神舍形命術成矣然後告元神享壽是天關無礙

後序

東方角亢二星列宿之長故曰壽也二星之間則天門也亦曰天關凡得道朝元皆由此門而入得此道者告元神則感通享壽星則闕奏錄係於天門矣功滿昇天元辰接引入門則無礙于四十年方遂一第既知命寡遂暮尋真討究仙經莫得生理因南訪茅君修真之跡登茅嶺入石室先得元道真經即太上道君歸根復本號而不嘆之理也乃執其理十餘年惟攻胎息續用既勞嗟乎非眼前之賤也後再遊逢老叟曰汝欲學仙乎學仙者從塵入真如鍊礦而鎔金也何不先求命術以延其生後修陰德登其漸階乎天仙也者功感上天詔授錫命乃遂輕舉而為仙人也雖達仙境猶鍊真氣與神并故曰神仙神仙體虛故能跨鸞馭鶴乘雲氣騰騰太虛壽齊天地汝得元道真經求仙之筌蹄也其莽蕩魚兔難尋昔茅君上昇留大君命術藏

於山巖石室俾吾守之蓋欲傳於夙分者也汝格孤氣清必有仙骨乃出此九章授子而去囑曰此即所求之魚兔也道非身外實之實之乃錄其言為序以紀之仍目之曰內丹神訣矣吳筠序

南統大君內丹九章經

純陽真人潭成集序

卷七

竊謂古人無心於爲文故言發乎誠而大體全後世有心於爲名故文過乎情而華靡勝大體者根於自然華靡者出於使然自然者同乎天使然者參乎人心聲之發見限量不言而判爾且煥而爲日月章而爲雲漢融而爲山川散而爲草木仰觀俯察鳥象森羅莫非天之文地之理而天地大化豈容心於此哉無言而生不爲而化蓋有不期然而然也我祖純陽呂翁真人學貴天人之際手捭造化之機矢口成言灑翰成章初非心思智慮之所致抑亦天機自發沛然莫能禦者其勸世也隨方設化辭白義精觀之使人判然冰釋怡然理順履食教薄勃勃然捨絕塵之慮歟其辭矧也假物明理氣豪心放讀之使人釋然四解神情氣逸列炬聲光飄飄然有昇虛之恩歟夫仙翁之出神入聖千變萬化其文散落於人間殆不可以兼收而備舉前於藏室中得其詩章二百有餘篇爲二卷名之曰潭成集以其渾然天成非人爲所能及也

執事於純陽宮者議欲鉅木以廣其傳庶與四方共之因爲序序引剛拒不能姑爲道其梗概其中亥豕之疑不無一二安敢以已意輕更之疑以傳疑當俟達者嗚呼有能即其詩以求其心因其心以得其行由其所行之行以造聖人之道其才庶幾乎愚不能無望於後之學者昔辛亥歲閏十月望日脩陽清真道人何志淵頓首稽首謹序

純陽真人潭成集卷上

勸世吟二十九首

爲人不可戀蒼塵幻化身中有法身其術習中機錦繡好於境上惜精神迴來便訪仙家侶速即難逃俗春親爲告聰明英烈士休教昧了本來真

騎鯨幾出洞庭湖誰識逍遙厭世夫萬朵金蓮開混沌一輪心月印虛無不求我住黃金閣唯願人居白玉壺袖得青蛇歸去也鳳蕭聲裏步天都

暉暉星斗煥文章身逢閑雲別帝鄉一粒丹於方外煉百篇詩向醉中狂壺天自有長春境海島寧無不夜堂路破碧霄雲外路九重天上傲羲皇

喬木陰陰觀落霞好山都屬道人家寒灰溫鼎重生焰枯樹歸根復放花人世興亡終有限瑤宮歲月了無涯天風轉亂鏗鏘瓊來往飛騰紫鳳車

世情不悟只羅頑空手歸來下寶山綠鬢遠巡翻雲鬢朱顏咫尺羨蒼顏寸心勉作千年

調四假何曾一日闌
標柱題橋多少志也應
因入死生關

雲山道士任闌闌
門外黃塵總不干
心印一輪千里月
馨香五畝七星冠
經開秘覽香蒲翠
少知音對影彈鶴
尾舉爐香頂動只疑
飛出紫金丹

虛空浩浩太無窮
獨并神光上下通
一點詩魂新氣祭
五千言教舊家風
迷時且覓人間世
覺處宜修物外功
整翻持風好歸去
莫教容易困凡籠

巍巍蕩蕩下天庭
憔悴風光頗愴情
細柳營深蚊陣密
長江波闊營樓橫
酒旗香作征旗動
簫鼓更為戰鼓聲
無限競名貪利客
幾人能得見清平

紅門不可久踉蹌
利未多時害已多
莫讓鑽鋒為知賊
好平心地息風波
蜂蟻剛拌花成害
蒼生誰將爾蠶羅
不義之財貪得富
浮雲終久待如何

鐵破窮通造物般
空心一片任闌闌
圓光上下千峯月
雲相縱橫七寶山
收拾乾坤歸手

掌運般日月攝天關
蒼生冗繁由見一類
玄珠灼世間

夢斷黃龍萬事休
煙霞不見慶雲樓
烹成鉛汞三千日
躍出陰陽八百秋
劍掛斗南魁北下
氣橫天外月梢頭
來時攜片無瑕鑑
高貼青霄未有收

錯錯陰陽造化權
人心往往不安然
忽更星漢為雲漢
時變雲天為雨天
偷暖冰漸浮翠翼
弄寒梅萼關芳妍
可憐一段長春景
誰送將來世上傳

雲路迢迢信鶴行
引咎佳句逼人清
梅魂都被風偷去
竹影全因月印成
山好只知仁者樂
酒醒便合老兒情
共誰同醉逃兵網
闌苑迢迢樂太平

曹妃乘風下翠華
香雲雲霧捲龍車
因期間苑神仙會
醉臥山中處士家
蝶夢莊周具可味
鹿疑鄭相愈堪嗟
誰能解此玄中趣
同泛銀河月夜槎

勿之靈源種子孫
好留復命與歸根
退身莫引東山妓
抱朴休開北海樽
掃風未乘歸緯

關鳥衣先脫出紅門
願君不寫僞民檢
隨我同酬玉帝恩

前生福業自今看
再世因緣見在觀
三世抱聰方作吏
五生不昧始為官
休將荆棘心地莫縱
于戈下頰端提得
慧刀歸去好免教
來往戰饑寒

半醒半醉出神京
黯淡江山未放晴
法雨暫隨霖雨沛
慈雲開透暮雲生
人間已歷塵埃息
物外實滋道力榮
道力滋榮塵已息
靈臺境內賀清平

聖德凡情不可齊
輕棹徒向海心揮
一竿絲上垂香餌
七里灘頭坐釣磯
明月滿天紅蓼岸
清風兩袖綠蓑衣
水寒夜靜魚不得
笑指長江告式微

兔鳥東出又西還
轉首流年百與千
莫迷陰魔消玉汞
好將丹鼎煉金鉛
塵中但恐抽頭晚
物外端宜下手先
這段虛空運打破
使應拂袖入雲巖

澄澄一泓舊靈源
不屬纖塵點汗周
朗朗同明月
開開閉閉似白雲
開闔天地牢籠

網羅出陰陽造化關俗境有人聊得悟迴光對面是家山

真性元來得自由莫教人事強扣因是非滾裏宜絢口名利場中好縮頭妻子冤親還了死生途路得休休逍遙碧嶂青松下坐着殘花逐水流

一九丹藥久烹成高射崑崙灼灼明佇鼎自令龍虎伏開爐須遣鬼神驚大包天地應還窄細入塵沙不太盈頑石點來金可就人收爭得不長生

鑄就龍泉不記秋護持法性得全周神光出匣輝烏兔冷焰凌霄射斗牛東處十方三界淨揮時百怪萬魔愁來時奉天都令封與人間烈士收

黃鶴樓前呂氏家一壺天地老煙霞無形白鹿銅朱鳳有箇烏龜鑪赤蛇六月山頭飛白雪三冬水底長黃芽這些道理人還識陸地神仙間似麻

目對千差物萬般當留一點鎖閉關但知得處如揮月不可空迴下寶山布袖拂開煩惱

障芒鞋路破死生關當時一著安排定不落陰陽戲弄開

煙霞線渺隱仙宮浩氣騰騰滿太空茆荷一輪河漢月鵬搏萬里海山風靈光返照先天外圓相合弘大道中更有白元君咫尺世人元元不能窮

進後休食非理物退時好認本來真行處但積無邊福寡欲休傷有限身綠鬢惟能添白髮紅塵難弄過春君還倍傲茲狂語作箇逍遙物外人

羅浮道士誰同疏草木食輕王侯世間甲子管不得壺裏乾坤只自由數著殘茶江月曉一聲長嘯海山秋飲餘回首話歸路遙指白雲天際頭

天網穹窿萬象疎一枝松倒華山枯寒雲散後留殘月臘雪來時向太虛十洞龍蛇歸紫府千年鸞鳳落蒼梧自從別却先生後南北東西少丈夫

五言律詩
夜靜寒江上綸收水聚波可嗟香餌少徒耒

錦鱗多欲作迴船計其為逐境何徘徊明月底空負老漁叢

欲造修真趣須憑造化權青龍吞紫霧白虎噴青煙皓氣騰三界陽光射九泉一九丹藥就還與未生前

七言絕句
莫貴榮華聽宰臣林泉到處可潛身君知昔日德泰者今作桃源洞裏人

紅門竊利苦張羅來作浮漚去作波直至玉堂為宰輔到今誰是漢蕭何
伐盡靈根損盡真髓裏面聖精神相違都道求仙去蓬島何曾見一人
收得真精養就丹寸心無礙自清關功成行滿思歸日紫鳳銜書到世間
霹靂消盡地雷鳴星斗闌千萬里橫喚起純陽歸正位午前恰聽打三更

一世人身萬劫修何須苦苦為家愁到頭付與兒孫計著甚來由作馬牛

龍僊雄吟虎傑嘯將軍猶未脫征袍怒風捲地番天至掃落乾坤殺氣高

打破虛空見便拿拿來最好作生匪不毒面
壁蒙頭越笑殺西來舊作家

休論年少騎風流強走輪迴取骨頭不信試

臨明鏡看面皮底下是骷髏

好財心返思具道者色胖翅望武陵拳鞋脫

頭指玉紐踏雲脚上解恩繩

困民久已陷刀兵不在羶眉發嘆聲咫尺前

程安穩地只愁人意不清平

水雕泥塑靜中身心境休沾一點塵然默冥

冥無間斷這些風味契全真

莫問誰誰有市郎市郎對面是雲山但能方

寸無纖翳別得壹天一味閑

吏越蕭何值土埋文過子建亦衰哉尋思這

箇荒荒世大底不如歸去來

我愛賢哉白首翁仁人文質又彬彬何緣遂

得乘風去堪與雲山作主人

子孫衣祿子孫求枉了貪心強出頭直待愁

來年月盡德時平地變荒丘

清貧處下非為辱顯赫居高未是強試看太

平無事日知他誰在與誰亡

戒酒

切戒酒兮切戒酒一點元光長保守奕然飛

上玉京峯天地醜熟理變有

戒色

切戒色兮切戒色色心纜起元神滅自然夫

婦玉堂中一點精神千丈雪

戒財

切戒財兮切戒財休教苦把世人埋自家七

寶瓊林裏有箇具人壘玉臺

戒氣

切戒氣兮切戒氣只可綿綿不可廢有朝沖

造化元神飛上青霄朝玉帝

戒愁

切戒愁兮切戒愁剛貪名利幾時休榮華富

貴都能幾限到頭來怎肯留

心切

我有龍泉匣裏藏令人肝膽瑩神光一從提

上中官萬萬里塵塵不敢當

心印

寒光不動自天然應變隨人方與圓印定了

知無那箇這生恰是未生前

心鏡

高掛靈臺久不磨自然影現萬森羅任從塵

醫休吹拂吹拂塵無照甚麼

心燈

一點心燈焰焰生不勞挑撥朗然明得來照

破人間暗獨放寒光滿太清

心月

一輪心月貼天庭免魄蟾魂特地清些小開

雲難作障通天徹地自圓成

心地

心地無勞苦耨耕靜中獨有道芽生我從填

得無溝壑穩穩安閑一片平

最玄吟

六年靈嶺為何因志定調和氣與神一百刻

中都一息方知大道顯三乘

玉皇是我化凡愚滿地蒼生與道疎四季暗

偷身上寶五行明盜險邊珠

貪名貪利年年有去是去非日日無迴首却

歸三島路免教上帝降天符

九轉烹煎一味砂自然火候放童花星展煉
出青蓮頭日月臨藏白鳥芽

七返返成生碧霄九還還就吐紅霞有人奪
得玄珠餌三島途中路不賒

西方玉女產金苗本是乾坤火自燒水虎亂
雲山下臥火龍散彩海中調

陽魂王盛天非遠陰魄魄交地匪遙功滿自
然生五彩騎驪自在出雲霄

天生一味變三才交感陰陽結聖胎龍虎順
行陰鬼走龜蛇逆走火龍來

嬰兒同與黃金髓姹女時斟白玉杯功滿自
然歸物外人間寒暑任輪迴

星辰聚會入離鄉日月虧盈助藥王三候火
燒金鼎寶五符水煉玉靈漿

乾坤返覆龍行雨卯酉相吞虎放光入室用
機擒捉取一九丹髓藥純陽

八卦通靈會坎離震兌及時合二儀下手採
時當玉取煉烹成熱莫令冷

八十一載在胞中爲煉純陽九九功白日乘
雲歸上界至今遊憩紫微宮

壺中四象自然神只道從民萬古君雖用甲
兵安宇宙兩輪日月往來頻

崑崙師象靜乾坤南方北戶竟相通此用無
非龍與虎八道神光徹底紅

一一須從一一生具金交會合相爭陽魂終
處陰須散化出乾坤日月精

五行須是配夫妻坎男離女少人知二體若
交相感合却令丙老是親者

換骨年年別有方須烹龍虎在中央功成只
是三千日血化如瓊瓊似霜

五行精髓一中包特地輪排候火燒直待水
理神室後定從平地到青霄

北家離象坎象華更便東鄰震內芽每待丙
公相接引必於爐裏煎擒和

四象循環運戊己專志修恬澹蓋因君金木併
時交水火一道紅霞接洞壖

愛惜壺中一粒丹銀藏幽洞在崑山此中不
是凡間藥服了將身列聖班

煉藥功程須九轉虎龍數足火相推一時進
道朝中立猛烈須憑異戶吹

搗和無路合時難志在專心子細觀姹女定
知烏影裏嬰兒只在月輪端

玄中一路更須玄苦苦言來不在言怒若遇
時難取捨無門爭得見根源

養得兒形似我形我身枯悴子光精生生世
世常如此爭似留神養自身

五言長篇
百字詩

本性好清靜係養心源定財又我不貪氣又
我不競酒又何曾飲色慾已罷盡見者如不

見聽者如不聽莫論他人過只尋自己病官
中不係名私下憑信行遇有不輕狂如無守

本分不在他人殼免却心頭悶和光且同塵
但把俗情混因甚不爭名曾共高人論

五言律詩
自詠

山仙無人識佩劍入大唐回首南北看無意
却歸鄉昨者尼屠殿早覺掛衣黃風行一陣

黑百鬼盡潛藏
五言絕句

琴
七絃飛雅操十指瀉松風
喚覺浮生夢亭
月印空

棋
黑白心難定何曾對面開
劫中多路險生死
謾雙關

書
惆悵亡周後時儒護檢尋
各生仁與智孰到
仲尼心

畫
可愛丹青手無窮三昧功
江山多少景都在
寸心中

清
一言不起萬緣何生虛無
浩浩月白風清

靜
外境不侵內神自定一點
靈光瑩然自靜

德
無為理深尋之超奧信手拈
來是名曰道

德亦無形物無不有物既合
祭是為真德

行

法界雖弘歷之可越足步清
風手携皓月

住

動則難言靜亦無說動靜兩
忘中間且歇

坐

心滅寒灰身忘土塊默默冥
冥光輝三界

臥

清靜家風希夷妙訣放開四
大萬緣齊滅

六言詩

春殘落花半開道遠石上徘徊獨攜玉律金
訣開路青莎碧苔古洞眠十九載流霞飲幾
千杯達人莫話人事笑指白雲去來

落魄歌

落魄且落魄夜宿鄉村朝遊城郭閑來無事

散青山間即街市貨丹藥賣得錢不算度活

美酒自斟酌醉後吟哦動鬼神任意日頭向

西落

純陽真人潭成集卷上

純陽真人潭成集卷下

七言律詩

功滿來來濟會難又聞東去杏仙壇杖頭春
色一壺酒頂上雲橫五嶽冠飲海龜兒人不
識燒山符子鬼難看先生去後身須老乞與
貧儒換骨丹

金丹一粒定長生須得真鉛鍊甲庚火取南
方赤鳳髓水求北海黑龜精鼎隨四季中央
合藥迷三元八卦行齋戒興功成九轉定知

入口鬼神驚

碧濤深處一真人貌似桃花體似銀鬢髮不
斑綠有銜紅顏不老為通神蓬萊要去如今
去架上黃衣化作雲任使桑田變成海一丸
丹藥定千春

丹藥定千春

蟻養丹砂鬢不斑豈千名利住人間已達至
士傳神藥又喜同流動笑顏老子道親分付
得少微星許共相攀幸蒙上士甘榜擁護處世

輪君一箇閑

誰為長生俟我哉鍊成真氣在仙胎盡知白
日昇天去剛速紅塵下世來白虎行時傾兩

露未龍耕處是瓊瑰只吞一粒升砂藥入
青雲更不廻

亂雲堆裏表星都認得深藏一丈夫綠酒醉
眠閑日月白蘋風定釣江湖長將氣度合天
道不把言詞問世塗山水路遠人不到芽苔
消息近知無

鶴爲車騎酒爲糧爲戀長生不死鄉地脉尚
猶縮得短人生豈不使教長簪中往往星辰
現被下時時日月戴時波若要親相見朝朝
不離水銀行

靈芝無種亦無根解飲能養自返魂但得煙
霞供歲月任他烏兔走乾坤嬰兒只戀陽中
母蛇女須朝頂上尊一得不廻千古內更無
塚墓示兒孫

世上何人會此言休將名利掛心田等閑倒
盡十分酒遇興高吟一百篇物外煙霞爲伴
侶壺中日月從嫖婦他時功滿歸何處直駕
雲車入洞天

玄門帝子坐中央得壽明火感玉皇天下山
河和雨露袖中日月混滿湘坎男廻烤金家

女離女交勝媒郎真箇夫妻能守志立教
牽惹在陰陽

凡骨退來知幾載碧峯高臥劍玄霜昔山古
雪圍松榻仙掌雲鍊石房月關無筆瓊葉
嫩蟾宮時折桂花香爛翠翠錦會相啓許我
同遊五帝鄉

遙指高峯嘯一聲紅霞紫霧面前生身於鄺
市無人識長到山中有鶴迎杖弄玉蟾驅鬼
魅夜煎金鼎煮星辰他時若赴蓬萊洞知我
仙家有姓名

堪笑時人問我家秋糖雲袖惹煙霞眉藏火
電非他說子種金蓮不自誇三尺焦桐爲活
業一壺春酒是生涯騎龍遠出遊三島夜後
無人說月華

九曲江邊坐臥看一條長路入天端慶雲捧
擁朝赤子瑞氣稱相處白煙鉛汞此時爲至
藥坎離今日結成丹功能濟命無衰老只在
人心不是難

借修修得到乾乾方號人問一醉仙世上先
陰催短景洞中花木任長年形飛峭壁如龍

骨神在玄宮別有天唯願先生顏一顧更休
玄外問玄玄

玄門玄理又玄玄不死根元在東鉛知是一
般真箇術調和六一也同天玉京山下早兒
聞金水河中石虎眠要妙能生真本體精勤
到處自如然

公卿雖貴不曾副說著仙家便去遊爲挹石
肝逢登海因尋甜室到瀛洲山川醉後堂中
放神鬼問來匣裏收據見目前無箇識不如
杯酒混凡流

曾朝元始訪仙家恣上崑崙嘯月華玉女持
攬蒼獅剪山童捉換白蝦蟇時斟海內千年
酒傾摘壺中四序花今在人家人不識看看
揮袖入煙霞

火種丹田金自生重重樓閣甚分明三千功
行百旬日萬里蓬萊一日程形化陰司無鬼
簿玉都長是有仙名今晨得赴瑤池會九節
幢搖洞裏迎

因看崔公入藥鏡今人心地轉分明陽龍言
向華官出陰度運於坎上生二物會時爲道

本五方行盡得丹名，修具上士如知此定跨。
赤龍歸玉京。

浮生不實為煙惹，袖服身藏奇異骨。是非了
達世間人，焉能物外通無物。共語凡兮情兀
兀，獨自行兮輕拂拂。一點刀圭五彩分，飛丹
走入神仙窟。

莫怪愛吟天上詩，蓋緣吟得世間稀。慣餐王
母洞中飯，曾著蓬萊洞裏衣。馬踏日輪紅霧
捲，鳳銜月角碧雲飛。何時再控青絲轡，又掉
金鞭入紫微。

黃芽白雪兩飛金，行即高歌醉即吟。日月暗
扶君甲子乾坤自與我，知音精靈蹤跡三清。
劍風雨騰空一弄琴，的當南遊歸甚處。莫教
鶴去上天尋。

春來遊蕩到仙家，戶列珠常二月花。甲子盡
推君行業，庚申得遂不須誇。各有清靈天外
性，肯忘渾濁養騰蒼。千日功夫如會得，萬年
歸去入煙霞。

雲鬢雙明骨更輕，自言尋鶴到蓬瀛。日論草
藥皆知味，問著神仙盡得名。冷夜青龍穿碧

洞，枕寒高臥白銀城。來春又擬携笻去，為憶
軒轅海上行。

龍精龜眼兩相和，大女童男不奈何。九盞水
中煎赤子，一輪火內養黃芽。月圓自解離天
網，功滿方知出地羅。半醉好吞鸞鳳髓，勸君
休更認彌陀。

強居此景絕知音，野景雖多不合吟。詩句若
喧，御相耳姓名運動帝王心。道無腰帶獨慵
臥，花竹皮冠尚懶簪。除此更無餘箇事，一壺
村酒一張琴。

華陽山裏多芝田，華陽山叟復延年。青松出
畔高柯下，白雲堆裏飲飛泉。不寒不熱神蕩
蕩，東來西去氣綿綿。三千功滿好歸去，休與
時人說洞天。

天生不散自然心，成敗從來古與今。得路應
知皆出世，徒徒終是枉埋沈。身邊至藥須攻
鍊，物外丹砂且細尋。咫尺洞房仙景在，莫隨
波浪沒光陰。

自隱玄都不記春，幾因滄海變成塵。玉京殿
裏朝元始，金闕宮中拜老君。問即駕乘千歲

鶴，閑來高臥九天雲。我今學得長生法，未肯
傳留與世人。

北帝南辰掌內看，潛通造化暗相傳。金銀袖
裏居元宅，玉戶星宮降上玄。舉世盡皆尋此
道，誰人空裏得玄關。明明道在堪消息，日月
灘頭去又還。

日影光中合自然，奔雷走電入中原。長騎赤
馬居東殿，大啓朱門浮碧泉。怒拔昆吾歌聖
化，喜陪孤月賀新年。方知却是神仙物，得在
仁人始授傳。

六龍齊賀得昇乾，頭角潛通造化權。真道每
吟秋月淡，至言長運碧波寒。直乘白鹿遊蓬
島，夜頂金冠立古壇。一載已成千歲藥，誰人
將袖拂塵寰。

五嶽灘頭景象新，仁人方達音冥身。天歌運
道三元靜，地脉通來萬物生。且脫谷神修此
道，罷論理性啟尋真。明明說向中黃路，霹靂
聲中自得神。

欲陪仙侶得身輕，飛過蓬萊徹上清。朱頂鶴
來雲外接紫鱗，魚向海中迎妯娥。桂花先

吐玉母仙桃子漸成下瞰日輪天欲曉定知人世久長生

四海皆忙一箇閑人口內說塵緣知君有
道來山上何似無名住世間十二樓臺藏秘
訣五千言內隱玄關方知鼎貯星辰藥乞取

刀圭一粒看

割斷繁華掉却榮便從初得是長生曾於錦
水留蟬蛻又到蓬萊別姓名三往往來無否
泰一座塵在世人情不知功滿歸何處直跨
蒼龍上玉京

當年詩價滿皇都掉臂西歸是丈夫萬頃白
雲獨自有一枝仙桂阿誰無等閑漚曲漁翁
引醉上蓬萊道士扶他日與君重際會竹溪
茅舍夜相呼

金鏡灼灼舞天堦獨自騎龍去又來高臥白
雲觀日窟關眼秋月學天開離花片片乾坤
產坎藥翩翩造化裁晚醉九巖回首望北邙
山下骨體隨

結交常與道情深日月隨他出又沈若要目
通雲外鶴直須志鍊水中金丹成只恐乾坤

窄餌了空憂疾患侵未去瑤臺猶浪世不妨
杯酒喜開吟

偶攜琴劍下煙蘿何章今朝喜暫過比相本
來皆似可針醫偏更功無多仙經嘗讀三千
卷古法曾持十二科些小仙方如不信金堦

撒手試看麼

傾倒華陽醉再三騎龍過曉下南岳眉因拍
劍流星電本為眠雲惹碧嵐金液變來成兩
露玉都歸去老松杉曾將鐵鏡照神鬼露露
披尋水滿潭

鐵鏡烹金火滿空碧潭龍臥夕陽中麒麟意
舍乾坤地鄉勇機關日月東三尺劍橫雙水
岸五丁冠頂百神官閉銷明翠拘神窟自著
金蓮造化功

隨緣信業任浮沈似水如雲一片心兩卷道
經三尺劍一條藤杖七絃琴壺中有藥逢人
施腹內新詩遇客吟一嚼汞添千載壽一丸
丹點一斤金

半醉崑前度幾秋騎龍駕風水無憂王侯宰
相全不受坎離兩件是奇筭獨玉蓬萊觀宇

宙抽劍眉問海上遊爲見不平常心事解寬
雪恥取人頭

琴劍酒基龍鶴虎道遠落魄水無憂閑騎白
鹿遊三島時駕青牛過十洲碧河遠觀明月
掌青山高隱伴雲頭時人若要還如此名利

浮華即便休

紫極宮中我自知精虜神劍劍還飛先差玉
子開南殿後遺青龍入北微九鼎黃芽接睡
鳳一軀仙骨養靈芝蓬萊不是人安處只怕
惡人泄世機

回身方始出埃塵造化功夫只在人早使元
龍拋地網豈知白虎出天具錦繡有路誰留
我點點忘言自合神擊劍夜深歸甚處披星
帶月斬麒麟

看盡閑閑過落花一迴舞劍一吁嗟常憂白
日光陰促每恨青天道路賸本志不求名與
利元心只慕水來霞世間萬種浮沈事誰人
道理似余家

日爲陳解月吁丹華夏諸侯肉眼看仁義異
如胡越異世情難似秦衛難八仙鍊就終成

乃四海磨來照膽寒平却不平千萬萬相鋸
騎龍上九天

別來漲水浸東風醉眼吟情慵不憶森娘乾
坤金鈿吼寒風日月玉鑰封杖遠楚甸三千
里鸞鶴秦川一萬重為報晉城仙子道丹期
春色會蓮峯

鬆頭血滿眼如銀吐氣雲生怒世間巨耐不
平千種事須期一訣蕩光頑蛟龍斬處翻滄
海暴虎除時拔達山為賊無情兼負義鈿无
星捺點痕斑

兩雪霏霏天已暮金鍾滿勸撫焦桐詩吟席
上未移刻劍舞筵前疾似風何事行拓常午
夜忽然怒目便騰空不知誰是虧忠孝攜曾
人頭入坐中

風霜三尺鬼神愁大袖高冠得自由喜極誇
前歌越曲怒來眉際拔兵鈎自從碧海離三
島不上朱門謁五侯半醉誇然攘臂立問誰
襟抱有寬雖

未錄運丹且鍊心丹成方覺道源深每留客
有錢沽酒誰信君無藥點金洞裏風雷踏掌

握壺中日月在曾棋神仙事業人難會養性
長生自意琴

鐵牛耕地種金錢刻石童兒把貫穿一粒粟
中藏世界半升銻內覆山川白鬚老子眉垂
地碧眼胡兒手指天若向此中玄會得此玄
玄復更無玄

冥星昂宿下長天凡景寧教不謬然龍出水
來鑄甲就鶴冲天去羽毛全塵中教化千人
眼世上難知爾雅篇自是凡流福命傳忍將
微妙略輕傳

閑來擺臂入天門拂袂徐徐撮綠雲無語下
窺黃谷子破顏平揖紫霞君擬登瑤殿假金
久迴訪瀛洲看日輪恰值垣娥鏡宴會瓊漿
新熟味氤氳

曾隨劉阮醉桃源未醒人間久酒錢一領布
裘襖且當九天迴日却歸還鳳毛楔子非為
貴孤白髮寒欲比難只此世間無價寶不然
大業試燒看

因思往事却成愁曾讀千文第十三武氏死
時應室女陳王歿後是童男兩輪日月從他

戴九箇紅豬一椀提盡日無人話消息一壺
春酒且醺酣

垂袖騰騰徹世塵胡羞揭却數遊遊利名身
外終非道龍虎門前辨取真不覺夢魂朝紫
府數年蹤跡隱埃塵華陰市內如相見不是
尋常賣藥人

萬春仙經三尺翠劉安聞說是知音杖頭春
色一壺酒爐內丹砂不點金幾度醉眠山路
口閑來遊釣洞庭心相逢相遇知多少只恐
冲天沒處尋

曹戰蚩尤玉府前六龍高駕振鳴鑿指南車
後隨金鼓早轟旗傍帶鐵冠醉持黑鬚三鳥
點怒抽霜劍十洲寒軒軋世代橫行後直隸
深巖久覓難

頭鬢蒼浪聲似鐘鏡如冰雪骨如松匣中寶
劍時時吼抽囊金鏡逗武風會飲酒時為伴
侶能吟詩句便各同年來定赴崑崙宴騎箇
生猗九色龍

神仙戶入黃官開將相門開白玉京可使洞
中無好景其餘天下有東生攜琴獨步關隨

鶴匣劍輝實待新鋒速速兩椽俱未決憑君
與我指前程
世情陰雨疑相孤電閃雷聲振八都長去亂
山添霧窳不來平地飯爐枯原融春色留聲
振結構秋風富稼逢弄却三閭破草舍隨時
看得幾年無

七言絕句

秋景蕭條葉亂飛庭松影裏坐移時雲速鶴
駕何方去仙洞朝元失我期
捉得金精作命基日魂東畔月華西於中錄
取長生藥服了還同天地齊
朝泛浮名暮却還洞中日月我爲天臣中寶
劍時時吼不過志人誓不傳
劍起星奔萬里誅風雷隨處雨聲轟人頭搗
到語猶在騰步高吟過五湖
先生先生貌揜惡拔劍當曾氣雲錯速嗎三
回急忘聲欲然空裏人飛落
先生先生莫悠悠道要人傳劍要離今日相
違於海畔旋追村酒去同遊
鹿眉陔豎器精神萬里騰空一躍身背工臣

巾三尺劍爲天月斬不平人
磨利青風三尺劍袖裏金鉞不亂揮但是憐
人須一報豈教人道不勇兒
麤眉半豎語如雷聞說寬憐便住杯仗劍當
空千里去一更別我一更迴

今朝早起抹漆黑千里報憐同頃刻袖中傾
下死人頭口內猶言道得得

而山東畔忽相逢握手丁寧語似鍾劍術已
感君別後有蛟龍處斬蛟龍

天下都遊半日功不銷跨鳳與乘龍偶因博
戲飛神劍推却終南第一峯

朝遊南越暮蒼梧袖裏青蛇騰氣轟三入岳
陽人不識朗吟飛過洞庭湖

學道須教徹骨貧囊中只是五三文有人問
我修行法遠指天邊日月輪

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此身

三畝丹田無種種時須得赤龍耕會將此
子教人種不解修持道不生

不用梯媒向外求還丹只在體中收莫言大

道人難得自是功夫不到頭
飲酒須教一百杯東洋西泛自掃煤日精若

與月華合有箇明珠走上來
門灼虎龍神物飛好憑身事莫相違傳時須

在乾坤力便徹三清透紫微

混元海底隱生輪內有黃童玉帝君白雪神
符潛蛇女靈元鎮在十元君

莫怪瑤池消息稀只緣塵事隔天機若人專
得水中火有箇玉童上太微

俱出拍手葫蘆舞遍嶺穿雲拄杖飛來往八
千消半日金州南畔有松崖

趨倒葫蘆掉却來到行直上取牛來水飛石
上遙如雪立地看天坐地吟

瓶子如金玉子黃上井下降饋神鞭三元一
會經年靜這箇天中日月長

肘傳丹篆千年術口誦黃庭兩卷經聽觀古
壇槐影裏悄無人跡戶長扁

吾家本住在天齊零落白雲鎖石拂蓮鳥滄
東逾萬里依舊歸來路不迷

蓮峯道士高且潔不下蓮峯經歲月星辰夜

後直上大羅天

純陽真人潭成集卷下

晉真人語錄

平一

先生曰開闢已來至於今日這人沉淪無有
 休期此時正遇神仙出世大道將興雖一塵
 天民爭奈賢愚不等賢者向道愚者背道向
 道而生背道而死心清意靜天堂之路心荒
 意亂地獄之門試問諸公上天堂好入地獄
 好雖然道之尊德之貴豈為違惡說哉若非
 今世道教興安得使清淨天機滿泄於世間
 取聰明上士先生曰人之修行先須識取性
 命宗祖然後具以保命修行須存三抱元守
 一為初存三者乃是精炁神真三寶也抱元
 者抱守元陽真炁守一者守其一靈神也神
 者元本在心心屬南方丙丁火心中有性性
 屬陽腎者能生元陽真炁炁屬北方壬癸水
 水為命命屬陰已上說性命明知下落自古
 及今人多不識性命今日顯揚於世先生曰
 學道本來有三一者一心在想祇在下丹田
 仙洞之內莫放心意散亂抱元陽真炁便是
 長生真道本也是出死入生之道是陰陽造
 化仙爐也這丹田內澄心定意昏昏默默歸

禮玉簪寒龍虎晚開金鼎熱

我自忘神心自悅跨水穿雲來相謁不問黃

芽肘後方妙道通微怎生說

時人若擬去瀛洲先過崑崙十二樓自有電

雷聲振動一池金水向東流

獨自高山望八都星雲散後月還孤茫茫宇

宙人無數幾箇男兒是丈夫

火輪些小出神州用力般載使鐵牛赤心般

上崑崙頂誰識還丹號紫遊

精養靈根氣養神此真具分更無具仙人不

肯分明說迷却千千萬萬人

五言律詩

二十四神清三千功行成寒雲連地軸聖日

滿天明王子偏宜種金田豈在耕此中具妙

理誰道不長生

通道復通玄名留四海傳交親一柱扶活計

丙空孝要果遠迤種恩抔炭聖錢豈知來混

世不又却迴天

妙妙妙中妙玄中玄更玄動言俱演道語燕

盡成仙在掌如珠異當空月皎然他時功滿

綿不斷謹守三五年之間自然丹爐鼎內二
炁相交濕成一炁造化成虛無靈胎仙成器
心中神自靈躍歡喜自歌自舞大抵神得
炁靈炁得神清陰符經云聖功生高神明出
焉炁是神之母神是炁之子常使子母相守
不離自然日久神定仙道成矣二者既得然
後放四大莫把捉坦然修養道炁自然清
淨淨之中神即上靈宮水作目前更不迴顧
也三者既得神定炁和應過天年也放心坦
蕩自在逍遙無事清閑乃是無極大道成也
清淨到頭異日功成行滿

玉皇詔上會作箇無礙人長生快樂也先生
曰學道修行或活神不定祇是功夫未成不
計年限且須抱守呂真人云莫言大道人難
得自是功夫不到頭先生曰夫修行施以不
謹功不動而神不清持久不負真行心不勞
而志不狂精不虧而神不飛先生曰嗟見世
間人尋師訪道不肯恭順於人只說俱能已
勝至於修行又不肯勤謹慎急只憑口說全
無真功亦不具繁修行以見貧者又無拯救

之心種種虧功失行到使陰德有虧於道有
違似此之徒欲要成仙證道甚遠矣哉如今
略說道果之因上天只祇枯真功真行如大
善德之人自可感動天地經云皇天無親惟
德是輔若要真功者須是澄心定意打疊精
神無動無作真清真淨抱元守一存神固炁
乃真功也若要真行須要修行益德濟貧拔
苦見人患難常懷拯救之心或化誘善人入
道修行所為之事先人後己與萬物無私乃
真行也先生曰若人修行養命先須積行累
功有功無行道果難成功行兩全謂真入
先生曰吾輩說與教門中人須是大悟性理
深窮妙道志在修行學仙西昇經云除垢止
念淨心守一衆垢除蕩事畢吾道之要也此
乃妙中無比也凡有道話性來且照顧潤身
中之寶勸人向天之道順天之理不得毀天
謗地若張潤子背口發狂言歸謫神中事此
乃得道之人也但且包容不得其過先生曰
學道之人切須清淨一身不得殺生飲酒食
肉破戒犯色每欲包容萬事苦已饒人棄絕

嗔怒慳貪常行忍辱儉約見人患難行拯苦
之心見人貧乏必周急之好事先人後己待
人謙上和下以思復讎勿見人之過勿語人
之非暗積陰德不求人知惟望天察乃即其
道人也先生曰大道無方微妙莫測聖人體
之為日用百姓日用而不知背道而喪真動
感死地殊不知人在道中如魚在水中魚失
水則死人失道則亡先生曰且見經典中言
意隱與卒難曉解今祇以世俗之語開迷指
悟或有未明更於後代之子孫處求救儻能
解意修行即許再傳弟子保命修真積慶天
涯救人疾病為大行若受斯文則九祖滅罪
父母獲福吾之願心普救病厄及生死之難
如將此語誑諸人永入陰山萬劫

頌曰

學道須憑鐵漢 便把身心割判

一口咬斷無明 更不前思後弄

重陽祖師修仙了性秘訣

夫全真者是大道之清虛無為灑洒之門戶
乃純正之家風是重陽之活計修仙之士學

道之流慎勿狂遊而參禪且莫徒勞而問道
羣居慎口累真功獨坐防心積實行莫為小
過而不除休言微行而不積心猿緊鎖意馬
牢擒三逆散而神寧六賊勤而意定緩緩而
袖添水火微微而調息真功清淨寂寥而低
下謙和柔弱而煉心恭敬於人而有益般般
勘破這行屍物物休除走骨爭奈人人舌
辨以為能箇箇剛強而為勝無明火大而為
尊人我山高而獨是處眾不取其下開處不
取其靜欲處而神荒動處而意亂更有一等
專持乞食度日却言便是真修如此是儒鏡
下鬼惡頑不省之人迷迷無端之蠢切不如
聞早煉頑心去假修真而了性若執慧性而
皆昏精着心燈而忽暗慳怯而難成大道狠
毒而恣恣玄真妬賢嫉能而招樹貪生怕死
而造罪書符貨術而護人行藥治病而圖賄
枉惟道中之賊喧呼衆人之言不悟妙訣而
胡遊心意迷迷而狂走受了十方善信供養
而難消若謹修而了真心稍息墮而沉地獄
得遇真師強學妙訣不許惡人得知只要人

人自悟不用抽筋擺體之功亦沒惑人採戰
之術但會無為之初始自覺神炁而冲和自
然丹爐而藥就顯現靈砂而照照明徹神光
而燥燥自見道德之祖索認是清閉之原本
乃性命之妙門是脫神仙之換子人人悟透
此玄機遇得長生而入視不是惑言而說人
亦非邪術而誘你誦告金具之高士奉勸世
上之迷徒各各悟取宮風言人人同登於正
教如今說下修行之端的能絕羣迷之疑慮
伏望人人離俗以登真一一斷塵而得道然
願一切眾生皆登仙闕者夫

答馬師父十四問

第一問如何是思神不測處龍虎定相逢答
曰那一切虛寂便是

第二問如何玄炁之門是謂天地根答曰玄
者父精炁者母血也元初各八兩合為一
斤一點元陽真炁便是元本也

第三問如何是復命歸根曰靜答曰只要心
不逐物去不滌不着心定意不散神不昧
便是歸根若不此者不得歸根

第四問如何見性答曰只要無心無念不着
一切物澄澄湛湛內外無事乃是見性

第五問如何是應物不昧答曰耳雖聽目雖
視口雖說只要心不着也

第六問如何是天關地軸如何得相守答曰
天關地軸亦是神炁二字只要不着不滌
心定乃炁定心動則炁散若心不動則子
母相守

第七問如何是出有入無三尺劍長生不死
一丸丹答曰出有入無只是一炁三尺劍
慧也長生不死者一靈真性也一丸丹者
命也只用清淨無心尋箇淨處坐去更無
甚麼

第八問如何是調息答曰非有作也若得心
中無事炁息自調但知調息便是有着調
息者只可不知見不可着於口鼻今日說
與眾師兄別無甚麼只要心無事尋箇靜
處坐去弟子只因心中無事得入於大道
依此行去

第九問如何是達摩大師云提得虛空回面

觀答曰虛空是一性回頭觀不昧也
第十問如何弟早晚年出家筋血衰敗頭師

指教答曰補去又問如何是補答曰只要
頭頭無事萬緣都放下六門不交行只用
一箇主人常少語不着物十二時中常不

昧滅着睡眠一時放下便是補也

第十一問如何是鉛汞答曰鉛是父精汞是
母血亦是性命龍虎二字

第十二問處靜之間有一切念起或更昏睡

多如何得念不起昏睡少答曰只是裏頭
無物料神炁微細裏頭實有物自然無念
不昏睡也

第十三問如何是天地不測處鬼神不知處

答曰那更有甚麼

第十四問如何是十二時中似一時答曰不

只十二時中似一時乃至千萬日稍有不
似一時早是早斷滅也

玄門雜寶十八問答

全具

夫全具者合天心之道也神不走炁不散精

不漏三者俱備五行都聚四象安和為之全
具也詩曰

常行祖師教日用老君心鍊就具如性豈不
是全具

稽首珍重

無表無裏內外真空無極太始通神護祐太
上家風長生不朽無想無存變化法界七寶
林中重重輕輕不挫不動為之稽首珍重

先生

無法先有我輝輝不露形古今無改變豈不
是先生

道童

道童元與大道同只因惡世入凡籠如今意
在青霄外萬法無拘與道通

擊頭

本是太上古家風一法繞通萬法通放下絲
毫無垢潔自然一性合天公

擊髻

髻髻元是鍾離留巖巖頂上安日頭没人搗
沈常山去陸地從來放白牛

冠

一對星眼觀前後萬法收來腹內藏內外玲
瓏無顯跡輝輝獨顯路堂堂

袍

落魄元初不計春水寬廣大裹乾坤隔斷紅
塵不滌體任他寒暑不能侵

四襖

春夏秋冬按四襖包羅萬象有誰知酒色財
氣塵俗事四件皆除絕是非

笠

獨占巖巖頂上懸圓光一道照無邊任他風
雨并霜雪一塔權為不漏天

餘

來往循環得魚遭頭像劣馬繫拴牢萬鍊千
絲俱放下生死輪迴決要逃

遮袋

縱橫三尺布誰知造化工此中超法界包裹
太虛空

拐

豎起頂天立地橫擔日月山河轉乾坤骨

髓轉動萬象森羅

鉢

一鉢千家飯孤身萬里遊為逃生死路乞化度春秋

鞋

步步隨吾不記年往來踏過舊山川從今不踏泥共水一任雙飛過碧天

來去

來從大道來去從本道去來去不沾塵當居清靜處

出家修行

一自離塵是出家無為無作我生涯若人問我修行訣雲散青天月自華

日用

養性忘情為日用沿門乞化是生涯來去自由無罣碍清風明月作鄰家

頌曰

神仙本是世人求誰肯心頭萬事休若悟自家真性命清風明月共同遊

水龍吟

本自出家離塵世更不貪人間華利筆頭垢面終朝獨坐內修活計古廟窠籠裏任教他紅輪西墜向無中認有知白守黑綿綿的點調息心上別無繫繫有股袋拄杖相隨草鞋斷葢精賺赤腿羊皮遮體飢後巡門乞飽來時唱哩囉哩任傍人笑道呆痴懶漢有誰人識

學道心剛似鐵全然在自家猛烈頓開利鎖名難割斷愛情盡捨萬事無掛惹也不住茅庵草舍向市郡中居止端然守道憑此用過時月作箇貧窮道者任蠶食不顧寒熱攀頭垢面終朝獨坐內修活業得遇明師訣世人道風狂來也有步深遠幽微時節教七歌怎生說

頌曰

獨上高山望八都黑雲散盡月輪孤茫茫宇宙人無數那箇男兒是丈夫

解紅

洞天深處道非遠咫尺人難悟浮沉內景須憑匠手功夫專候晚來一點陽生過玄路盡

藏在碧波深深處任事主地雷響震動山頭雨漸澆灌黃芽乍離上嬰兒採得筠籃去向真霞六陽鼎內烹煮運轉東西與南共鋪八卦九宮要知宗祖十千數內分左右要顯龍虎玄武後隨朱雀當先祥雲布曲江上萬神都來聚大與婦笑毋踪赤龍歸洞府要尋覓了公問憑居陰陽會合三千數指天地海山同壽堅固

詩曰

黃河水轉呂氏家一壺天地老煙霞無情白鹿調朱鳳有箇烏龜纏赤蛇六月山頭飛白雪三冬水底長黃芽這夢道理人還會陸地神仙亂似麻

綠頭鴨

話中常悟南柯一夢黃粮破繫華雲籠布素認宗派返照迴光憑慧劍劈開愛網橫黎杖擊碎塵寰那里相逢巖肩時任語光速奔華山忙林泉隱南辰於北斗日月中藏朱顏久天崩地塌真性如常舞袍袖乾坤恨窄但展手天地平量醉陶陶震盛四海笑竹竹腹

飲三鍾幾度瑤池龍華會上諸仙珍席醉倒
霞觴玉皇御宴無我不成班行重陽會金蓮
七朵著放神光

頌曰

淨皎皎圓明皓月朗朗水唐孤圓綠湛
碧潭現影韻悠悠物外天仙滴溜滴溜拈出無
有活潑潑放下周全轉漉漉水晶盃中赤酒
洒一片青天

頌曰

玉京山上一池水四面八方不得底若還認
得把舟人自然運入天宮裏

晉真人語錄

丹陽真人語錄

靈隱子 王明中集 上

大定癸卯三月間始拜師於牟平范明叔庵
之南師曰汝從何而來僕對曰來自東武仰
師之德不以貨財為富恬然自得坐進斯道
乃聞其風而悅之願侍巾履伏聽一言師乃
欣然曰傳年少有學道之心不可得也良久
曰飢則喫飯去飯罷則打睡去一日師見僕
拱手而立方呵曰道人只要豁暢不可存體
面慶不是解字你又不是官長若却講俗禮
則交接去處古人云三山有侶人情淡四海
無家道義深不徒設也師每垂語曰學道者
必在自悟不悟者昏蒙所致故也欲發昏蒙
先游其心在乎澄湛明了而已功到而成不
必叩請於他人是工拙坦然明白矣

師在東牟道上行僧道往來者識與不識必
先致拜從者疑而問之曰彼此俱昧平生何
用拜之師曰道以柔弱謙下為本況三教同
門異戶耳孔子言雖執鞭之士吾亦為之未
聞一拜之為一過

師言祖師素攻文章了道之後尤為教給至
於藏頭拆字隱語聯珠略不構思常和人詩
有押節字者眾皆和畢唯祖師最後和云三
百六十金骨飾泉皆款服以為神仙語如今
誰能繼得除是嗜漢公頗似步驟

師言祖師嘗到登州時頂笠懸鶴執一竿携
一鐵瓶狀貌奇古乞於市肆登州人皆不識
夜歸觀書一絕於壁一別終南水竹村家無
兒女亦無孫數千里外尋知友引入長生不
死門明旦拂水東邁後數日郡守訖石烈邀
詣觀觀其題詩飲數不已乃依韻和曰回首
三年別故村都忘庭竹長兒孫他時拂袖尋
君去應許安閑一叩門

師言薄滋味所以養氣去真怒所以養性處
污辱低下所以養德守一清淨恬澹所以養
道名不著於簿籍心不繫於勢利此所以脫
人之殼與天為徒也

師曰酒為亂性之藥肉是斷命之物且須不
喫為上酒肉犯之猶可忍若犯於色則罪不
容於誅矣何故蓋色者甚於狼虎敗人美行

損人善事亡精滅神至於殞軀故為道人之大學也

師曰昇平快活莫過於閑道人若住庵精倦結一兩人作伴掛搭腰袋拖條拄杖且歌且遊撞着好山好水且為盤桓不可貪程途

師謂僕曰學道人要有終始不可半道而廢與他人作笑端況你是讀書兒豈不知凡人立身須著一般事業況為道者正是男子立身大事

師常書大字一聯與道友曰速把入我山放倒○急將龍虎穴衝開係因問曰入我山始知○龍虎穴敢問其方師笑曰天機未敢輕分付○細細看賢悟不悟

師一日呼僕良久而赴問那裏去來僕對曰午聽睡方足神情湛然床頭有莊子書一冊因拈而讀之所以不在此也師曰夫道要心契若復以文字繫縛何日是了期所以道悟微南華速更述

師在華亭曰道者何物也祖炁便是根源豈不知鼻中出者也豈不聞廣成子曰丹竈河車

体此純鶴胎息自練師語東曰學道第一則人人可以為仙不同世俗之進取有無落也儒則博而寡要道則簡而易行但清淨無為最上乘法也

師居環堵中但設几榻筆硯羊皮而已曠然無餘物早晨則一碗粥午間一鉢麵過此已往菜茹不經口一日召僕入命坐良久僕問曰吾師之道有作為否師曰無也雖歌詞中每誦龍虎嬰姁皆寄言爾是以要道之妙不過養炁人但汨沒利名柱往消耗其炁學道者無他務在養氣而已夫心液下降腎氣上昇至于脾元炁氤氳不散則丹聚矣若肝與脾往來之路也習靜至久當自知之苟不養炁雖挾泰山超北海非道也此言未化前十日所說也僕與曹劉二三伴在環堵外立忽出曰夫道但清淨無為道遠自在不添不着此十二字若能咬得破便做箇徹底道人但信老人言之自當有益必不誤你諸年少

師在黃縣西郊馬從仁庵內唱曰縱日消萬

兩黃金正好蘆衣淡飯言去歲過外關聞人誦此語喜其有理故記之不知何人作有馬元之曰此語是願長老董江集中語也師言奇哉是言也

師言家風誰是祖鍾呂自親傳頌曰一點靈光見太虛丹霄妙手莫能模休將明月開相此有闕因緣念願吾此語稍露鋒芒矣

師曰炁之難御迅若遶馬唯靜者為易必去其外慕雖親紛華之在眼前正如深山窮谷中方是道人心腸儻不到無心地面莫能制御是知道者貴於無心也

師又云心定則情忘體虛則炁運心死則神活陽盛則陰消自然之理昧者不知但以爲子強計返以學道者為無益何不思之甚也師曰子年四十餘方過師入道所以髮鬢然腹中別有一紺髮者何由致之向往關中十餘年所養神炁耳譬如空谷中有呼之者隨呼而應之豈別物哉但其中沖虛故也吾友不信誠靜處養之當自知之

師言海嶠公本無國相一旦悟道乃絕家累

其詩有地離火宅三千口屏棄門兵百萬家
之語後但乞食自資逢場作戲至與娼妓家
磨酒携榼不以為恥後來一等學道者言我
從富貴中求你比他海蟾公不著

師曰清靜之道入能辨之則盡善盡美矣故
經云人能常清淨天地悉皆歸言天地者非
外指覆載之天地也蓋指身中之天地也人
之屬已上為天屬已下為地若天氣降地脉
通上下冲和精氣自固矣此小任仙所說也
師曰守炁妙在千金精尤當防於睡眠方欲
寢時今正念現前萬慮悉泯歛身側卧鼻息
綿綿魂不內蕩神不外遊如是則炁精自定
矣

師曰儒家云以德報德以直報怨昔真入云
以信結友以恩復神可謂至矣
師在萊州時有善耆者携呂公傳呈師師讀
到世人惟務名之與利不知身之有神逐物
不返喪盡天具其誰咎矣師乃掩卷謂耆曰
此語實中理矣然世無悟者何道之難行也
有韓洵字清甫慕陶淵明邵堯夫為人號安

樂園公師自關右還東牟道過濟南遊師到
園中供以素飯飯畢洵叩首於師曰洵自幼
歲慕道今已垂白幸遇我師願垂一語以燭
愚蒙

師答曰夫道以無心為體忘言為用以柔弱
為本以清淨為基若施於人必節飲食絕思
慮靜坐以調息安竅以養炁心不馳則性定
形不勞則精全神不擾則丹結然後減情於
虛寧神於極可謂不出戶庭而妙道得矣韓
謝曰大道鴻濛無所扣詰今聞妙論得其門
而入矣曹萊二公本儒生也恐儒學道多年
莫逆常從容而問曰師在關右時如何辦道
曹萊答曰師父冬夏披一布衲衣食粗取足
隆冬雪寒庵中無火爇時用冷水其神炁和
暢殊無寒意如此十年非腹中有道炁則不
能枝梧矣
師曰凡事必當有備則無患故為道者於少
壯之時防其情欲早為之備則神仙可具若
素髮垂頰志氣衰憊始欲學道譬若大寒而
後索衣裘不亦晚乎

師曰三十六道引二十四還丹此乃入道之
漸門不可便為大道若窮於爐竈取象於龜
蛇乃無事生事於性上添偽也此皆候人之
甚矣故道家留丹經子書千經萬論可一言
以蔽之曰清淨

師曰清淨者清為清其心源淨為淨其炁海
心源清則外物不能挽故情定而神明生焉
炁海淨則邪欲不能干故精全而腹實矣是
以澄心如澄水養炁如養兒炁秀則神靈神
靈則炁變乃清淨所致也若行有心有為之
功則有畫之術法也若行無心無為之理乃
無畫之清虛也

師曰無為者不思不慮也愛欲嗔怒積蓄利
害其間雖有為而常無為難涉事而常無事
何況專一清心淨意養氣全神飄遊於逍遙
之地入於無何有之鄉
師曰劉高尚居瑯琊四十年別無他事但虛
其心實其腹去其華忘其名棄其利清其神
全其氣丹自結仙自成乃有讚之曰塞其兌
閉其門首誦此語今見斯人可謂簡且當矣

師曰無心者非同猫狗蠢然無心也務存心於清淨之域而無邪心也故俗人無清淨之心道人無塵垢之心非所謂俱無心而與木石猫狗一般也

師曰不生滅見如來悟了之時免却再投胎

丘君曰此乃出陰神若到天庭急有雙華飛

方出陽神此乃初地也

師曰大道人情遠無為妙本基世間無愛物

煩惱不相隨

師曰修行人功行未滿大限到來聖賢不教

死若不做修行人大限到來免他不得

師曰一念勿絕一世休冀道昇問曰湛然常

寂時如何師答曰將來和湛然都不用

于清風問曰修行數年道眼不明心地不靈

何也師曰別無他事行道不精爾

師曰一切男女從無始已來為有種種愚愛貪欲不出輪迴世界一切胎卵濕化種種性相皆因愛欲而生性命性因愛而生命因欲而有皆因愛欲而起逆順生滅姤從此輪迴綿綿不斷法言欲淨其土當淨其心若心清

淨輪迴自息

師曰嗜撥粥午間則啜一鉢單與人談道

訓誘後進不倦師蓋性慈善君子也在萊陽

時作長短句有一餐鉢粥罷須辦十分功之

句準者着此徒飲食端坐不以道為事者其

謫累故可知也

師言學道者不須廣看經書亂人心思妨人

道業若河上公注道德經金陵子注陰符經

二者時看亦不妨亦不如一切不讀書虛都

地蒸氣最為上策

師言學道人行住坐卧不得少頃心不在道

行則措足於坦途住則凝情於太虛坐則勻

鼻端之息睡則抱臍下之珠久而調息無有

間斷而終日如愚方是端的功夫非干造作

行持也

師曰凡初學道者自今日已往俗事不得掛

心若有纖毫未除則道不固既住事不思未

來事不念且擬目前為見在便是無事人

師又言道人不可厭貧貧乃養生之本飢則餐

一鉢粥睡來鋪一東草繼繼續續以度朝夕

正是道人活計故知清淨一事要貴人不能得

師過青杜有邀師者者在生有衲僧數人其

中有一僧驕其博辯以言語難紛紜不止師

徐言答曰倘除一身外餘事皆不知其僧赧

然失色不能措辭

師曰凡作道人須是剛腸男子切莫狐疑不

決但念性命事大力行不退期於必成若兒

女情多煙霞志少非所謂學道者也

師曰身中之炁不可散心中之神不可昧或

問曰何由得氣不散師曰身無為又曰何由

得神不昧師曰心無事又曰身心如是可住

庵否師曰既處置得下便好休歇去

師曰道人心性塵俗之事切莫隨逐若拖條

屨杖嘲風詠月陶怡情性有何不可至於巡

門求乞推來搶去恰是道人日用家風也

師言你每初入關時乞得一頓飯便喫一頓

今則你每功行少也揀好處住揀好食喫將

來成道則休不了却索還債去

師曰我初到關中乞化到一酒肆有一醉者

師曰我初到關中乞化到一酒肆有一醉者

毀罵之間後被他贈一拳便走拽住又打一拳只得忍受汝曾道此魔障否弟子各曰無師父云好好過着勿諍

師言祖師道不得着好衣不得喫好飯唱歌打令只要心頭物物不着

師言我嘗在俗中時料肉野酒今已戒之十數年矣若食酒肉亦做神仙只是較遲了夢若心不懷道又嗜酒貪殮徒美口腹罪報難逃終為下鬼之類也

師言祖師引四人謂丘劉譚馬也看任風子於好德祖師云倘聞之塞破耳及手見了尚握着珍寶不敢放動劉師叔亦嘗言之

師言嘗在環裏愚閑話論及新瓜道東聞之明日造瓜包子入環食了三枚罰了三日不得喫飯

師言祖師嘗使弟子去寧海乞化夢小錢來我要使用弟子道教別箇弟兄去後如何弟子有願不還鄉裏祖師怒打到平旦而止打之無數吾有退心謝他丘師兄勸住追今不敢相忘

師言在舞時祖師令弟子入萊州乞化到數日意猶遲疑夜夢師曰來日長伸着手做條好漢上街展手師知此言也師曰回舞中初上街祖師合總一頭小角兒面上以胭脂搽之私心云不怕撞着兒女相識只怕撞着

親家每思到范明叔宅欲少歇見太親先在宅中自云這迴休羞麼弟子問許具君上昇傳云後一千二百年間當有八百人登仙如何師曰祖師曾言教萬人俚王子仙又說來

師曰張闔子有一句甚好每道話往來但要照顧潤身之寶師自笑曰他開鋪席說話却是勸別人師曰百不欺十勸非倘自出意亦是祖師曾說過之話因而成之也

師言大抵人多是自諍俱能已勝性不肯恭順於人

師言路上拾得驢契祖師直打到晚頭面上拳打有甚數目也師言人尚不信倘子清風曰是他有信者師微喝之暮大成云師父如此行止尚人信清風曰一箇信者一仙人緣

此不信

師曰深藏白雪非為惜廣積黃芽不屬貪言畢竟如何好麼又曰夢裏鑄成無影劍法中去了有精心又曰瑤池殿下青鸞舞闌苑官中白鶴飛師還海上人家皆嚴持齋戒投依五會乃祖師所立師童聞馬師在登郡時會眾百餘人白師曰弟子等各沐浴靜居及戒斷葷酒已七日矣願隨清會祈福以消來業

師曰善公等清淨七日尚言有福馬風門人箇箇終身清淨絕嗜欲斷葷酒福且多矣會眾皆禮拜嘆曰清淨之教實不可思議自是三州之人比屋受教漸及十方聞風信嚮大敬重與自師而始

師問東門人曰一日幾箇時辰門人對曰一日六箇時辰師曰晝夜總幾箇時辰門人曰晝夜總十二箇時辰

師曰晝夜十二箇時中天道運行輪旋造化還有頃刻停息否門人對曰無停息師曰凡學道之人切須法天之道幹旋已身

中造化十二時中常清常淨不起纖毫塵念
 則方是修行日就月將無有間斷決做神仙
 苟或虧功失行怎得了達我觀法華十二時
 中不曾有一箇時辰專心在遭受了十方施
 主供養如何還得一朝合眼復入輪迴何時
 出期我今叮嚀說與汝等但自澄心遣欲萬
 緣不滌神炁沖和便是道也依此修行不得
 到錯了若因循怠墮行持不到非吾罪也豈
 不念汝等七祖生前造諸惡業冥中受諸罪
 苦望子孫成道教技得生天各宜以此為念
 發堅固心抱道而死此吾所願也珍重門人
 闕是慈音皆惟然自得說加勉勵焉
 師謂衆曰道無形名是神炁之祖也元炁降
 化神明自生鍊神合道方是修真其餘名相
 紛紜難為憑準我念為汝舉其大綱夫修此
 之要 不離神炁神炁是性命性命是龍虎龍
 虎是鉛汞鉛汞是水火水火是屢蛇嬰蛇是
 真陰真陽真陰真陽即是神炁種種名相皆
 不可着止是神炁二字而已欲要養炁全神
 須當屏盡萬緣表裏清淨久久精專神凝炁

沖三年不滿下丹結六年不偏中丹結九年
 不滿上丹結是名三丹圓備九轉功成骨髓
 凝化血脈成真內完外溢光彰徹明寂然不
 動應感無窮千變萬化坐在立亡三萬六千
 神靈踊躍遊行天下三界司迎八難之中千
 凶萬毒莫能消亡至於大劫變化洪災四衝
 神滿大虛亦無所礙故天有時而崩地有時
 而陷山有時而推海有時而竭凡有相者終
 劫於壞惟學道者到神與道合處則永劫無
 壞兼功及九祖昇上清矣

丹陽真人語錄

無為清靜長生真人至真語錄序 甲三
 我聞道在域中所宜馴致仙居象外不可苟
 求故樂天詩云若非金骨相不列丹臺名非
 種百千劫善根得三五一真之氣安能至此
 境哉今長生子劉先生賦是相藉是名昔遇
 重陽玉真人濟度點化出俗入道明識慧性
 了達跟通昨被宣詔見有詩曰昔年陝右先
 皇詔今日東萊聖帝宣再歲告歸官僚索詞
 云飄飄雲水却東萊太微仙伴星冠士正似
 陳希夷昔承宋春辭返華山詔答云玉堂金
 闕暫喜於來朝油愧雲軒遠求於歸隱此二
 大士之不羈各一明朝之擅美蓋當道同耳
 易地則然自先生躬運故里觀住太微箋注
 諸經祖述三聖以文章疎放以翰墨嬉游者
 編籍演教法遵釋氏重輕之戒造玄皇衆妙
 之門服宣父五常之行籍田宅發蔡東申中
 如也凡有述作觀彫鏤以流傳新視聽於眾
 庶諷誦於人口薰陶乎民風知見者歸依頑
 鄙者悛改一日先生門人徐李二師遠來垂
 訪過漢館入愚齋息杖履之勞餽水陸之味

良久出示先生至真語錄一帙懇求序引我
不復辭余乃洗心徧覽令人警誠覺信頓欲
割俗緣出業障邪始終列八十款問答踰一
萬言包羅撰叙引證論評根天地之化迹陰
陽之用示死生之說明禍福之報談真空之
相懲貪嗔之欲以至苦樂之由情偽之作清
濁之源高下之本若此者甚衆無不究竟皆
引用黃老與義斷之天下之事畢矣可使衆
生判疑歸正渙然冰釋為鑿天昏之彌闢靈
照之戶一驅解脫矣於是得超苦海登覺岸
除三有五濁之穢證三昧一空之因去十二
類舊深之污受三千界更生之樂信出自真
語啓迪導化法緣所致也豈不偉歟昔秦和
壬戌歲上元日渡海端城雙溪虛白道人韓
士情彥廣謹序

總目

凡八十問

問法	問空	問知	問見
問善	問惡	問賢	問愚
問生	問死	問貴	問賤
問高	問下	問樂	問苦
問清	問濁	問顯	問隱
問大	問小	問虛	問實
問閑	問忙	問去	問來
問平	問常	問喜	問憂
問得	問失	問福	問禍
問捨	問取	問中	問邊
問著	問離	問人	問我
問辨	問訥	問損	問益
問長	問短	問巧	問拙
問致	問讚	問忘	問貪
問道	問俗	問非	問是
問思	問世	問妙	問微
問方	問圓	問應	問變
問情	問物	問機	問處

- 問親 問疎 問遠 問近
問行 問住 問唯 問來

無為清靜長生真人至真語錄

周法

來人詢其法者何也長生子答曰過其道而違真空則謂之法通其禪而達無生則謂之戒授於法者不能盡其萬愆也不能過其萬理也授於戒者不能盡其萬善也不能過其萬慧也道法通則達自然清淨無為也釋戒通則盡我人衆生壽者也經云道法自然道法非空而空也

復詢空者何也答曰道住非空也愚者守其頑空也賢者守其真空也世之思其色空也道者忘其世空也人之愛其昏空也思之罪者非空也達者明其道空也通者了其性空也濁者死則沉空也清者生則昇空也經云出生入死生之徒十有三死之徒十有三悟其空則知也

復詢知者何也答曰知者知其人思慮可見心望其報也知其天之道則損有餘而患若也知其人之道則損不足而奉富也知其有道者順天也知其無道者順人也順其天則

人之生也順其人則人之死也順天則全其清善也順人則縱其濁惡也經云觀天之道執天之行盡矣知其慈之光異於常人所見也

復詢見者何也答曰見者非肉眼所見也見者見其虛元也見其慧光也見其亘容也見其恍惚也見其寶珠也見其寶彩也見其玄微也見其沖明也見其魂清也見其魄靜也經云道之為物唯恍唯惚見其無物之象外應其常善也

復詢善者何也答曰善者方圓曲直應物而順於人也不生萬惡則謂之具善也不著萬物則謂之清善也達理則不讀萬經則謂之通善也達妙則不窮萬化則謂之明善也不富萬形則謂之慈善也不厭萬濁則謂之應善也不非萬人則謂之德善也不求萬有則謂之道善也不起萬私則謂之公善也不忘萬惡則謂之常善也經云善者吾善之不善者吾亦善之德善至善者非惡也
復詢惡者何也答曰惡者人之不肖也人不

順其天則天不順於人也人若拋撒則天殺饑歎也人不修其善福則天不敬豐熟也人心縱於惡毒則天意降其風雹也人至死不戒於惡殺則再生定生於脩羅也人造惡則天惡報也人無惡所管於物則物無惡所傷於人也經云毒蟲不螫猛獸不據攫鳥不搏弟惡且通則明其賢也

復詢賢者何也答曰賢者大達之人也大智者如無其通也大慧者如無其知也大聰者如無其明也大辯者如無其說也應其智則具有其萬通也應其慧則具有其萬解也應其聰則具有其萬明也應其辯則具有其萬說也智通者世通也慧通者道通也聰通者理明也辯通者言清也經云不尚賢使民不爭世之賢隱者石藏其玉也道之賢隱者無物之貞也賢者非其愚也

復詢愚者何也答曰愚者古之達人要遠其世之夢幻外貌若愚也儒者顏回清貧而一簞一瓢釋者釋迦乞食而一飯七家道者純陽無為而鶻居鶻食返其朴則高者就於下

也有者就於無也明者似於暗也言者若其
訥也經云我獨若道我愚人之心也哉外愚
則內抱其道具生也

復詢生者何也答曰生者抱道則具生也保
命則福生也養氣則神生也通微則妙生也
無妄則慧生也應物則德生也常善則啟生
也夏至則陰生也冬至則陽生也交通則物
生也具生則聞也福生則明也神生則靈也
妙生則清也慧生則通也德生則夷也救生
則慈也陰生則昇也陽生則降也物生則成
也經云道生一一生二二生三三生萬物天
地生萬物以和氣而成則生也以金氣而殺
則死也

復詢死者何也答曰死者物之形也萬物至
其深秋則形死其根不死也萬形至其百年
則身死其性不死也無情萬物可以深其根
也有情萬形可以養其性也根無其水則苗
死也性無其命則身死也根者性也性者根
也神者性也性者神也五行之數盡則其形
衰死陰陽之外則其神無死也經云深根固

蒂長生久視之道死而無其死者真常貴也
復詢貴者何也答曰貴者貴其德也天施恩
不令下知謂之貴德也天施恩不擇愛者與
謂之貴德也天施恩生不為主謂之貴德
也天施恩濟人不望報謂之貴德也人要同
天意慮窮唯自知人要同天意惠心公若私
人要同天意惠財如棄泥人要同天意惠食
不記誰經云萬物莫不尊道而貴德貴者之
德有餘惠於賤也

復詢賤者何也答曰賤者薄其外也具貴其
德則外賤於身也德如美玉則身似頑石也
德上通其天身下謙於海其言然下則其身
處上也內賤其真則外貴其偽也貴德則世
之重賤身則安然存見寶則成大器朴散則
現真形通天則明夷妙通海則東善歸言下
則敬信讚身上則物我增賤具則魂魄散貴
偽則昧其真經云故貴必以賤為本高必以
下為基就於賤下則舉其高也
復詢高者何也答曰天之道則抑其高也人
之道則舉其高也天達之士則隱其高也榮

耀之人則街其高也天之道抑高則惠於窮
也人之道舉高則損於窮也大達者隱高則
化其賢也榮耀者街高則感其愚也經云高
者抑之下者舉之天之所高覆於下也

復詢下者何也答曰下者海下則清通歸順
也心下則清善歸順也清順則深廣也善順
則德廣也喻如所立屋者梁棟就其下則椽
檁歸之喻如所待賓者主人就其下則外客
歸之椽檁歸之則成功也外客歸之則成德
也經云江海所以能為百谷王者以其善下
之虞下清順則極樂也

復詢樂者何也答曰樂者樂道則處清下為
樂也樂俗則聽歌酒以為樂也樂清下則無
喜無憂也樂歌酒則有歡有愁也樂無為之
道則無修無證也樂有為之相則有脩有墮
也樂真性則無形無畫也樂偽身則有生有
死也經云是以天下樂推而不厭樂道則無
其爭也失其道之樂則憂生於苦也

復詢苦者何也答曰苦者苦於身心也世之
迷者苦己貪生則入於死路也苦心用機則

性沉於罪地也道之悟者若已錄形則如碎石取玉也若志忘機則性昇於九霄也賢者若中樂也愚者樂中苦也賢者若盡而甘來愚者則樂極而哀也經云思生於言害生於思樂道而苦盡則通其消也

復詢清者何也答曰清者天清則顯其氣象也心清則顯其亘靈也淵清則明其二八也通其天象則降氣沖和也通其亘靈則與道同體也通其淵清則靈氣無濁也得其沖和則氣神相結也得其同體則具形不朽也得其無濁則皓月光圓也經云淵兮似萬物之宗深通其清則無於濁也

復詢濁者何也答曰濁者世之迷者縱於意則焉濁也縱於身則淫濁也縱於惡則容其性也縱於淫則喪其命也道之悟者天清而混於地濁身清而混於世濁清混濁則陰變陽清混世則外若愚也經云孰能濁以澄淨之徐清濁盡則光顯也

復詢顯者何也答曰顯者天之象非自見其明也天下衆目見其明也道之理非自是顯

彰也天下衆善知其達也衆目見其明則敬也衆善知其達則信也世之敬其天地則福生也道之信其無為則真生也經云不自見故明不自是故彰內光顯則外身而隱也復詢隱者何也答曰隱者內慈放生外恐其

人知也內具明達外貌若愚夫也內無罣碍外形似混塵也內充應物外無所施為也內性闡德外達於人欲也內靈抱道外無所著述也至明混慮身寄於塵寰也經云道隱無名者名其大也

復詢大者何也答曰大者道也陰陽而不能包謂之道大也大者性也萬邪而正能容則謂之性大也道之大者乃萬物之母也性之大者乃萬邪之師也通其母則萬物得其造化也通其師則萬邪歸其正達也造化則各成其形也正達則各通其道也經云道可道非常道大者容其小也

復詢小者何也答曰小者通其微也道通其小則不擇其愛者與思也性通其小則不擇其愛者與教也不擇其愛者與思則小物皆

受其道之氣也不擇其愛者與教則小物皆受其天之光也無情之小物得其道之氣則形生也有情之小物得其天之光則性生也經云治大國若烹小鮮不揀其愛者要是不擇其弱者柔也小者之妙非虛也

復詢虛者何也答曰虛者道之體也陰陽明其虛則萬物生也至性明其虛則恍惚生也萬物生成則濟於世也恍惚生成則出於世也物濟於人則世之樂也道通其真則性之樂也世樂則陰陽之有其數也性樂則虛極之無其窮也經云致虛極守靜焉萬物並作虛者道之實也

復詢實者何也答曰實者道也道生在於天地之先至今常存不朽者謂之實也實者性也性生在於萬物之外至今常存不朽者謂之實也道明其實則常獲陰陽生於萬物也性明其實則大達樞要通於萬化也萬物生則顯其道之實也萬物生則顯其性之實也道虛而氣實也性虛而命實也經云虛其心實其腹明其實則道性真閑也

復詢爾者何也答曰閑者道也至道閑則閑
運陰陽而生於物也至性閑則閑烹鉛汞而
鍊其形也陰陽變則全其物也鉛汞成則全
其性也全其物則人之富也全其性則神之
靈也人富則欲其華也神靈則抱其道也欲
華則有榮有枯也抱道則無形無盡也經云
視之不足見聽之不足聞性樂真閑則應其
忙也

復詢忙者何也答曰忙者道乃閑也二氣而
常忙也性乃閑也四假而常忙也二氣忙則
四時而分為上下也四假忙則晝夜而貪爭
往來也二氣忙則春變溫夏變暑秋變涼冬
變寒也四假忙則貪於財戀於色迷於酒競
於氣也二氣忙則造化萬物乃陰陽順其天
地之德也四假忙則造於萬業乃衆生違其
天地之德也經云音聲之和而前後之相隨
形忙悟者真無去也

其萬物也數盡則陰陽而散去也形終則萬
物而朽去也陰陽散而道常在也萬物朽而
性常存也經云自古及今其名不去物盡而
氣去也陽和而氣來也

復詢來者何也答曰來者非其形而動也天
地待其時而交通則二氣來也萬形待其時
而受氣則陰陽來也道乃天地之位也形乃
陰陽之位也天地在其道久位也陰陽在其
物寄位也久位而四時變通也寄位而三才
聚會也變通則成造化也聚會則成具形也
枯則物死也柔則形生也經云人之生也柔
弱其死也堅強柔來則通其天之清平也
復詢平者何也答曰平者道也道養其萬物
則不擇其愛者與恩布氣而平也平者真也
真通其萬化則不擇其愛者與妙布德而平
也氣平則物齊生也德平則人齊善也物齊
生則皆全其造化也人齊善則皆全其道德
也經云天地相合以降甘露人莫之令而自
均妙明其常也

救於人靈也常順其氣則救於物形也人常
順其道則如魚在水也物常順其氣則如燈
添油也魚離其水則死也燈盡其油則滅也
常順其道則人生也常順其氣則物生也人
者神也物者形也形神俱妙則與道合其真
也經云常善救人故無棄人樂其道之常則
真喜也

復詢喜者何也答曰喜者道樂也清而無濁
則道樂也喜而無憂則道樂也喜者德樂也
勸惡從其善則德樂也見憐而酬其恩則德
樂也喜者失樂也遠善而喜於惡則失樂也
忘恩而報於讎則失樂也樂其道則全其功
也樂其德則全其行也樂於失則輪迴墮也
經云道者同於道德者同於德失者同於失
樂喜則忘於憂也

復詢憂者何也答曰有憂者不達其道之正
理也多事則多憂也無憂者真通其道之真
慧也無事則無憂也多事有於憂則神昏氣
濁也無事無於憂則神清氣爽也氣濁則有
思淫惡也喪其魂魄也氣清則無慮清善取

其鉛汞也。魂魄散而性下沉也。鉛汞成而性上昇也。經云：純學無憂，無於憂念，其道則真有實得也。

復詢得者何也？答曰：得者，具得則得其無名之清寵，偽得則得其有名之濁辱，也得清寵者無貪爭也，得濁辱者有貪爭也。無貪爭則真通其善道也，有貪爭則偽達其惡俗也。具全其萬行，則上寵也，偽造其萬業，則下辱也。悟則無生也，迷則有墮也。經云：寵辱若驚，得其偽名者，則真道失也。

復詢失者何也？答曰：失者，失其無為之道也。失者，著於有為之道也。失者，失其無為之德也。失者，著於有為之德也。達其無為之道，則真無盡也。著其有為之道，則偽有盡也。達其無為之德，則性常平也。著於有為之德，則心有憎也。無為之道，無盡則真無壞也。有為之道，有盡則偽有壞也。無為之德，真平則通天也。有為之德，偽憎則即墮也。經云：故失道而後德失，德而後仁，仁達無為，則無失通其清福也。

復詢福者何也？答曰：福者，真福乃道也。人之命也。世福乃塵也。物之寶也。無為之道，福者如皓月常盈也。有為之世福者，如缺月漸虧也。皓月盈而人之命也，缺月虧而世之寶也。命者無盡之道，福也。寶者有盡之世空也。悟其道，則福生也。迷於世則業沉也。經云：福兮禍所伏，孰知其極。達其道，則福則無於禍也。復詢禍者何也？答曰：禍者，人之欲也。預造於愆也。人若業有一分天降於十分禍也。人若吾有一分則天賜於十分福也。經云：絕利一

源用師十倍，人若不生於萬惡，則勝修於萬善也。人若不著於萬物，則勝施其萬惠也。經云：三返晝夜用師，萬倍達其無為，則清福有其萬倍也。迷其有為，則偽福困於禍也。經云：禍兮福所倚，真者非外捨也。復詢捨者何也？答曰：捨者，世之捨於財，則望其禍也。捨者，道非捨於有，而取其無也。捨財取其福，則不通其真福也。捨有著於無，則不通其真無也。真福者萬惠也，真無者萬達也。慈則救於物也，達則明其理也。慈廣則德備

也。理闡則道明也。經云：今捨其慈且勇，捨其德且廣，進其道非取也。

復詢取者何也？答曰：取者，妄而非正也。至真者，道也。通清者，德也。盡於物而達，則道歸之。處其下而深，則德歸之。真不著於有，則物歸之。海不處於上，則清歸之。物歸之，全其造化也。清歸之，全其至德也。人若悟於世，偽則達其虛無而有功也。人若悟於盡我，則通其謙下而有行也。經云：居其實，不居其華，故去彼取此，真無所取，則明其中也。

復詢中者何也？答曰：中者，天之平也。天施恩而生萬物者，不揀擇，則謂之明其中也。人之平者，真布德而通萬化者，不憎愛，則謂之明其中也。天平而萬物生成，則天有其功也。人平而萬化真通，則人有其行也。天若愛者，與恩則無其大功也。人若愛者，施惠則無其大行也。經云：夷道若顯，明其夷道，則清福無邊也。復詢邊者何也？答曰：邊者，不通其理也。見於有而不通其無也。見其無而不通於有也。謂

之邊見不著於邊見則通其理也見其有而通於無也見其無而通於有也通於有則抱道而隱於洞天也達於無則抱道而隱其京華也經云為無為事無事不立於二邊則真無著也

復詢者何也答曰者不著則同塵而身混於萬物之有也真無著其萬有之心則謂之大達也不著著則出塵而身達於萬物之有也真有著其萬物之念則謂之未達也著不著則身似於竊也不著者則身若蓮也身在於塵性無於塵則了真也身達於塵心有於塵則未了也經云弊則新具了則身應於物非著非離也

復詢離者何也答曰離者身離於欲心忘其塵則寂然守其志也離者身隱於名山真應其琴書寂然樂通志也守其志則淳朴也樂通志則華達也身淳朴而心華達謂之偽形神而俱妙也形朴散而真華達則謂之真形神俱妙也經云不見可欲使心不亂清脫離於物殼則通人也

復詢人者何也答曰人者人之生縱其惡則死沉於惡道輪轉也謂之天所治於人也人之生不修其福則死沉貧賤輪轉也謂之天所治於人也人之有所善則生在於中華修其道也人之有其洪福則生在於中國積其德也人有於惡則天乃惡報也人有其善則天乃善報也經云治人事天莫若嗇人之不通其天意所執於我也

復詢我者何也答曰我者真我者人之性也我道無形之道也我善無為之善也人皆謂不肖也偽我者人之惡也偽道養身之道也偽善有為之善也人皆謂見肖也真我者無形之道則真也無為之善則常也偽我則養身之道則假也有為之善則憎也經云天下皆謂我道大似不肖若肖久矣明其真我不辨也

復詢辯者何也答曰辯者世之有辯者有於萬惡也天之不言者有其萬善也世之辯則有於是非也道之辯則有其清善也世之口有辯而心無達也道乃口無說而具有通也

無達則廣博而無知其妙也有通則絕學而有知其妙也兩者謂之迷悟也經云善者不辯辯者不善通其天意則外若訥也

復詢訥者何也答曰訥者似於訥言似其不能言也達其道而散於朴則訥者如辯也抱其道而返於朴則辯者如訥也散其朴則損氣而身有於拘也返其朴則惜氣而身無於拘也見其愚者辯如訥也見其賢者訥如辯也經云大巧若拙大辯若訥益具則外損之

復詢損者何也答曰損者有道之人用事則損於己不損其他人也苦處先已而後人則有其德也無道之者用事則損其他人不損於己苦處先人而後己則無其德也有其德者無為也無其德者有為也無其為損於物則有道也有其為損於物則無道也經云為道日損外損盡於物則道所益也

復詢益者何也答曰益者有益其真者道之理也悟道則所學其正教有達者益具也達世則所學於邪法無達者益身也益具則明其道也益身則殫於物也明道則清吾也殫

物則貪爭也清善則積其德也貪爭則積於業也有其萬行則具身也有其萬業則身墮也經云為學日益所學益其道之具則久長也

復詢長者何也答曰長者人之長則順其道而真長也忘於情則命長也善明妙則天長也通其慈則理長也具長則遠虛無體也命長則實光圓也天長則祥煙象也理長則自然通也明虛無則道全也明光圓則命全也明祥煙則神全也明自然則德全也經云天長地久順其天之長則無於短也

復詢短者何也答曰短者守道無終則志短也見善無慈則行短也二尊不敬則孝短也志短則無功也無慈則無行也無孝則忘恩也有志則全道也有慈則全德也剛恩則全孝也無道無德無孝則有短也有道有德有孝則無短也經云斯不善己智短則生於偽巧也

復詢巧者何也答曰巧者碍其萬巧有為明萬利而利多則官身也絕其萬巧無為明萬

清而清多則全身也世利多則生於禍也道清多則生於福也偽巧則生於禍也真清則生於福也迷於有則偽也悟其無則真也偽有則惡所害也真無則善所侵也經云絕巧齊利盜賊無有明者忘於偽巧而守其真拙也

復詢拙者何也答曰拙者至性而過賢外貌似其愚拙則謂之返朴也真慧而過文偽形而愁拙則謂之伏藏也對其偽迷隱則拙明也對其真悟顯則拙達也通於世則物達也

通於道則真達也見其俗士則應於萬有而機變自然通有也見其知音則應於萬無而機變自然通無也外拙而具非惡也經云性有巧拙可以伏藏至巧而若拙則明者讚也復詢讚者何也答曰讚者君子則揚人美而掩人醜也小人則掩人美而揚人醜也掩人之醜惡揚人之美善則謂之德也揚人之醜惡掩人之美善則謂之慝也有其德則毋為人貴也有於慝則毋為人賤也今世重人者來世人却重也今世輕人者來世人却輕也

德全其道則昇也想迷於世則墮也經云知者不言言者不知善讚則無於惡毀也

復詢毀者何也答曰毀者有毀者愚不知賢也無毀者賢知其愚也愚者舉惡而抑其善也賢者勸惡而歸其善也愚者生慙而著其相求福也賢者泯慙而忘其相守道也迷者有惡而有善也悟者無惡而無善也有善者無常也無惡者有常也有常則謂之道也經云愚人以天地文理聖我以時物文理哲無於毀則濁念忘也

復詢忘者何也答曰忘者念其道則忘於世也念其正則忘於邪也謂之迷悟也念道則修其具也念世則養於身也念正則適至理也念邪則修色身也念具則有其功無慙也養身則無其功有慙也念其正則有行也無著也念其邪則有著也無行也經云心生於物死於物達理明其樞機則真忘念也外無貪也

復詢貪者何也答曰貪者貪於欲則喪其命也貪於財則喪其身也迷者先甘而後苦也

派於欲則全其命也絕於財則全其身也悟者先苦而後甘也喪命喪身則惡也全命全身則賢也濁者貪世違其道也清者忘世違其道也經云罪莫大於可欲禍莫大於不知足不貪世偽則真抱道也

復詢道者何也答曰道者通物無物則道也知空而不空則常也謂之通常也通常則無為道也無者明恍惚之妙也為者明變通之理也無則陰陽之外也為則萬化之明也達無而明其有也通為而明其無也非殫於有相為也經云通常無為而無不為道之為非小善化於俗也

復詢俗者何也答曰俗者人之俗軀也真者至神也謂之有物也有之外道乃天地之先也物之表性乃陰陽之外也有而明則如石中見其玉也物而明則似蚌中見其珠也有者人之形也物者真之性也形終則性常在也物盡則氣常存也迷有物則魂魄散也悟道性則造化也經云有物混成先天地生外應俗而無於非也

復詢非者何也答曰非者上士之人暗行其屬清為善而大通也下士之人明縱於萬濁萬惡而大笑也清者順道而存也濁者逆道而亡也賢者外不賢也愚者外不愚也清濁賢愚久而世知之矣日月之明非自見其明也天下衆目見其明也經云下士聞道大笑之非其是也

復詢是者何也答曰是者從其道則真是也非者從於物則偽非也明真則不著於偽也明是則不言於非也明於真則妙通其道也明於是則妙通其天也明道則有其功也明天則有其行也功者陽道也行者陰德也若私教於萬形謂之陽功也若倫救於萬苦謂之陰德也經云自見者不明自是者不彰自是念道而應物則有其思也

復詢惡者何也答曰悟惡者有知其為清而行則有為善也知於為愛而行則有為惡也也有為清為善則具昇也有為愛為惡則傷墮也生無愆則死無苦也生有愆則死有苦也經云吾言甚易知甚易行天下莫能知其能

行思而知其理之妙忘於世也

復詢世者何也答曰世者通世有知於人則忘世而向道也迷世無知其人則戀世而背道也真通其萬物則出於萬物之殼也偽迷其萬物則在於萬物之殼也真出於物殼則道也偽在於物殼則塵也真在其道則無生死也偽在於塵則有生有死也悟則智通迷則不明也經云知人者智物極而世外則明其奧妙也

復詢妙者何也答曰妙者真無欲則性如皓月圓而觀其妙也偽有欲則妄似螢燿明而見於微也皓月則十方明也螢燿則一點明也十方明則通萬化也一點明則執一法也通化容於邪也執法誇其正也無高下通用正也有憎愛執則邪也經云常無欲以觀其妙常有欲以觀其微達妙則明其微也

復詢微者何也答曰微者見其深微則明道也明其深慮則通世也通道者預通世也通世者不通道也明道則提通世者通世則敬通道者通道行道則達也通世忘世則賢也

達者化世之賢也。賢者化世之愚也。愚者明則賢也。賢者明則達也。經云：微妙玄通，深不可識。悟幽微則明無方也。

復詢方者何也？答曰：方者，天地方圓生於萬物，也不以愛者思生，也不以憎者宮滅也。太上布德救於萬靈，不以貴者愛戀，也不以賤者斷絕也。天地生於萬物，布氣而平也。太上救於萬靈，布德而平也。萬物氣通則通天地之大恩功也。萬靈德通則通太上之大恩行也。謂之天地聖人若私至功至行也。經云：是以聖人方而不割，圓而應之。則命光圓也。復詢圓者何也？答曰：圓者，天之圓光，望日則月圓也。晦日則光盡也。人之命光十五則變，於命圓也。八而封盡也。光盡則天無明也。封盡則人無命也。少欲則命延也。多欲則壽夭也。謂之天之人之盈虧也。無情則命住也。無物則性通也。命通性則如水見土也。性通命則如土見水也。常善通則具火降也。九轉成則形不朽也。經云：見小曰明，明光顯則應也。

復詢應者何也？答曰：無形之道不應有形之身也。無形之性不應有情之禮也。貴貴者仙道則道應其性也。貴華者人道則形應於禮也。應其性則真也。應於禮則偽也。天之道抑高而舉下也。人之道損貧而奉富也。順其天道則逆於人道也。順於人道則逆其天道也。經云：上禮為之而莫之應，道應其無為則真通變也。

復詢變者何也？答曰：變者無為真變則如水。中鑑月也有為偽變則似鏡裏觀形也。知無為之變則真性通也。見有為之變則偽形力也。通則無情之真忘有情之偽也。力則有情之偽昧無情之真也。具變則性通道也。偽變則身貪利也。道通則全其性也。利貪則害於身也。經云：為無為則無不治矣。應其真變則道無情也。

復詢情者何也？答曰：情者曲則道性無情而身似有其情也。執則道性有情而身如無情也。曲性無於情則無漏也。執性有於情則有漏也。曲則賢也。執則愚也。無漏而有賢則有

道有德也有漏而無賢則無道無德也有道之真則魂魄全也有德之明則萬化通也。經云：我無欲而民自樸，我無情而民自清。道無情則真不著於世物也。

復詢物者何也？答曰：物者人在於物，故則似魚在網也。人出其物，故則如魚在道也。魚在網離水則死也。真在道離物則生也。魚不貪餌則魚常在水也。人不貪物則人常在道也。魚在水則活也。人在道則生也。魚得珠光則變也。人得氣沖則通也。此兩者迷則死也。悟則生也。經云：天網恢恢，疎而不失。物外則忘於機也。

復詢機者何也？答曰：機者智也。無道之人用智則損於人，安其自己謂之賊也。有道之人用智則損其自己，安於人謂之福也。小智則愚惡也。大智則賢善也。愚者違天也。賢者順天也。違天則身墮也。順天則真昇也。墮者陰道濁也。昇者陽道清也。經云：民之難治，以其智多。自然之智明道則無慮也。

復詢慮者何也？答曰：迷世則有心也。悟道則

無慮也貪乎者運萬慮也清善則絕萬慮也
昧則罪無邊也明則福無邊也無善則常惡
也無惡則常善也常惡者積愆也常善者積
德也有德則除苦也有德則陽樂也世之知
利而不知害也道乃知福而不知貪也經云
知不知上不知知病絕慮而盡於物則至道
親也

復詢親者何也答曰親者人間所親者名利
親也偽實親也物外所親者道德親也真實
親也偽親者有名利則有寵辱也有偽實則
有惡人所妨也真親者有道德則清平也有
真實則有善人所侵也偽益於身則損其真
也真益其身則損於偽也經云名與身孰親
身與貨孰多道親則物疎也

復詢疎者何也答曰疎者厭世則道無疎也
厭利則身無言也厭貴則身無賤也道無疎
則通世也身無言則通利也身無賤則通貴
也通世則善歸也通利則福歸也通貴則德
歸也常善則通靈也真福則通命也至德則
通天也經云故不可得而親不可得而疎不

疎其道之具則明其久遠也

復詢遠者何也答曰遠者道包久遠天高覆
遠地載物遠王大清遠道則明萬古也天則
明萬象也地則生萬物也王則安萬民也道
無所不包也天無所不蓋也地無所不載也
王無所不容也道包則大也天蓋則大也地
載則大也王容則大也經云大曰逝逝曰遠
道非遠真洽道則近也

復詢近者何也答曰近者近有道之身親無
道之身近有道之家觀無道之家近有道之
鄉觀無道之鄉近有道之國觀無道之國近
有道之天下觀無道之天下身孝則報父母
之恩也家善則如許君龐士也鄉行則憐貧
愛老也國清則萬民豐足也天下有道則天
下成熟也經云故以身親身明道則真能行
也

復詢行者何也答曰行者太上所行天之道
也天地不言而暗施其恩生於萬物也太上
不言而暗施其德行於萬善也天地不言而
恩善應也太上不言而教善通也萬物成則

民富也萬化明則具通也民富則國太平也
具通則樂無事也民富則各士農工商也具
通則關太上無為也經云行不言之教道無
所行德無所住也

復詢住者何也答曰住者居也真無情而形
在道也偽有情而身寄世也具形則與道交
也偽身則應物交也真忘形則道也身應世
則德也心有情則迷也身遠世則執也有道
德則無迷執也無道德則有迷執也真有道
有德則有賢有善也偽無道無德則有愚有
惡也經云安其居樂其俗永住太無則唯然
也

復詢唯者何也答曰唯者唯然三界道顯無
拘也飄然四海具隱無侶也道無拘則陰陽
外也具無侶則碧霄中也道體非空非色也
真光不虧不盈也達無則出於萬物之故也
通為則聞其萬慈之明也天大思若無思也
積大德若無德謂之明其天之道也經云夫
唯不居是以不去唯樂道而應機則哀泉也
復詢泉者何也答曰泉者泉所明者愛名愛

利愛是愛非也我所昏者忘名忘利忘是忘非也衆愛名則有辱也我忘名則無辱也衆愛利則有官也我忘利則無官也衆愛是則有非也我忘是則無非也衆愛非則有愆也我忘非則無愆也經云衆人昭昭我獨若昏

無為清靜長生真人至真語錄

盤山棲雲王真人語錄序

早四

夫替者無以預乎骨黃之色譬者無以預乎管籥之音豈惟形骸有如此哉而心智亦有之若夫本分真人皆具足養以積塵所昧正眼不明迷色隨聲尋蹤竟跡沉淪焉適活劫千生摸竹管為陽光擊銅鑿為日景不達宗匠皂白莫分辨句執文轉增迷惑是以接雲老師不得已應病施藥剔耳挑雙摩睛刮翳冀得人人澈視各各開臨見見聞聞洒洒落落咸歸正道不遂亡羊也門下劉公先生從師有年密記老師之管欬哀以成集約百餘則誠為初機學道者之指南也命工鈔梓以廣其傳於峯道人亦得預其徒末行者見而喜之乃奮沐而敬為之題辭時丁未正月元日門人論志煥謹序

盤山棲雲王真人語錄

門人論志煥編次

時師在盤山普說云大凡初機學道之人若便向言不得處理會無着落沒依倚必生疑惑為心上沒工夫便信不及信不及必不能行行不得則胡學亂學久而退息今且說與汝等眼前見得底耳裏聽得底信得及處行去從粗入妙亦不誤汝雖是聲色便是道之用也如何是信得及處汝豈不見許大虛空及天地日月山水風雲此不是眼前分明見得底便是修行底障後便是入道底門戶也且如雲之出山無心住來飄飄自在境上物上挂他不住道人之心亦當如此又如風之鼓動吹塵萬物忽往忽來息無凝滯不留影跡草木叢林礙他不住則然然過去道人之心亦當如此又如大山巍巍我鶴鶴當當不攝不動一切物來觸他不得道人之心亦當如此又如水之為物性柔就下利益羣品不與物競隨方就圓本性澄湛至於積成江海容納百川不分彼此魚鱉蝦蟹盡數包容道

人之心亦當如此又如日月容光必照公而無私明白四達晝夜不寐晃朗無邊道人之
心亦當如此又如天之在上其體常清清而
能容無所不覆於彼萬有利而不害道人之
心亦當如此又如大地之寧寂然不動負荷
萬物無黨無偏道人之心亦當如此又如虛
空廣大無有邊際無所不容無所不包有誠
無情天蓋地載包而不辨非動非靜不有不
無不即萬事不離萬事有天之清有地之靜
有日月之明有萬物之變化虛空一如也道
人之心亦當如此道同天地其用若此體在
其中工夫到日自然會得動用合道自有主
者若更覓言思路絕處則失之矣既入玄門
各宜勉之

持照願慎言語飲食睡眠表裏相助塵
垢淨盡一物不留他時自然顯露自己本命
元神受用自在便是箇無上道人也
或問曰修行之人如何得清靜答云心不逐
物謂之安心心不愛物謂之虛心心安而虛
便是清靜清靜便是道也
或問曰修行人多說除情去欲此已上更有
理麼答云除了情到無情除了欲得無欲無
情無欲底則汝道箇是甚麼
或問曰修行人投投要不昧如何得不昧答
云初心未煉出入不知不會收縱過境過物
一向看將去顛倒模糊只待困了方休不明
自己便是昧了也便與托生底一般不知不
覺透在別箇殼子內只待報盡方回此為昧
了故也若專用之專用覺又被知覺昧了修
行人若於二六時中照檢自己不被一切點
污境上物上輕快過去便是不昧也
或問曰性命之事如何護持答云若在萬塵
境界內來去牽纏難相應和要自作得主不
一向逐他去事不礙心心不礙事如護眼睛

但有纖塵合眼不受如此保護久久見功但
心有受即被他物引將去也便作主不得
或問曰甚念相續掃除不盡如何即是答
云朝日掃心地掃着越不靜欲要心地靜撤
下茗帚柄其人拜謝
或問曰自來修行之人必先立志如何立志
答云每在動處靜處一切境界裏行住坐卧
念念在道達處不變過管不遷安穩處亦如
此熾燄處亦如此拚此一身更無回顧精進
直前生死不懼便是箇有志底人故經云強
行者有志
師到南宮於長具觀夜生對眾普說初心出
家未能獨立須仗叢林或結道伴遞相扶持
不至偏頗然有三等有雲朋霞友有良朋知
友有狂朋怪友凡有志歸鍊心地究罪福絕
塵情道遠方外同志相求遂與為友此等謂
之雲朋霞友也以其心與雲霞相似塵事礙
他不住故也又有習學經教琴書吟詠高談
闊論褒貶是非此等謂之良朋知友以其聲
不鍊心亦不能作惡故也又有一等不治心

地不看經典不顧罪福出語乖說作事狂蕩觸着一毛便起爭鬪誇強逞俊恃力持勝欺壓良善相率成黨此等之人謂之狂朋怪友此三等人身謝之後各有安置去處隨其功業各得受報其雲朋霞友并無形遊宴玉京或為神仙或為天官其良朋知友塵心未盡不出人倫性復受報其狂朋怪友受了十方供養全無功德填還口債或墮鄴郡或墮傍生輪迴苦趣若到如斯悔之何及聰明達人細細思之各尋長便

或問曰學人如何是覺性答云指東畫西這般虛頭且休不如下些實工夫去謂如心上有底情欲煩惱我無明等喻似面前有一眼大琉璃滑并着絲毫照顧便墮在裏許萬劫不得出若先見人識破方欲下脚急須退步只這箇急退步照顧底便是汝覺性也若分明墮在人我裏猶自指空畫空說向上事如何干甚覺性事

或問曰如何是定性師乃移位近前正身默坐良久云汝問甚麼定性其人不着傍有先

生起而稽首謝之師云張公喫酒李公醉其人大笑而已

或問曰學人本為生死大事求之不明以至狂蕩其意如何答云一念無生即無死也不能如此者蓋心上有情性上有塵情塵般弄生死不得欲求解脫隨遇即違違之又違以致絲毫本存本源清淨不逐聲不逐色隨處自在虛靜瀟灑天長地久自明其宰蓋心正則事事正心邪則事事邪內既有主則人愛底不愛人嫌底不嫌從來舊習般般列轉六識既空具體常靜更有何生死可懼若到如此田地却有一向沒收沒拾藏伏不住似着邪着祟底一般向外馳騁狂狂蕩蕩便是神氣散亂作主不得便認作真惟真樂却不知無權之權乃真權也無樂之樂乃真樂也無知之知乃真知也今為識神所般般氣入心一向狂蕩無慈可憐也學古人行歌立舞殊不知當時亦是解粘釋縛別有得處以此自樂豈肯紙心頭跟以誑惑世人哉

或問曰開眼有塵境合眼有夢境象中有逆

順境如何得安穩去答曰修行人收心為本違着逆境惟喜過去過着順境無心過去一切塵境干己甚事凡在衆中雖三歲小童不敢逆着不敢觸犯着常時饒着一切人逆着自己觸犯自己常是忍者忍過饒過自有功課一切人皆敬者一切難處自承當者久久應過心地純熟在處安穩一切境界裏平常過去更無動心處向諸境萬緣裏心得安穩更不沾一塵淨灑灑地晝夜不昧便合聖賢心也

或問曰識得一萬事畢又有云抱元守一則一若是甚麼師云乃混成之性無分別之時也既有此即墮於數則不能一矣一便生二二便生三三生萬如何守得不若和一也無故袒師云抱元守一是功夫地久天長一也無這箇一也無處却明出自己本分來却不無也故經云知空空知色不色名為照了

或問曰出家人有學古人公案者有學經書者有云古教中照心是否師云修行入本錄

自心從凡入聖出家以來不肯以心爲事只向他古人言句裏搜尋紙上文字裏作活計尋行數墨寫藤自羅費盡工夫濟甚麼事及至閻老來喚一句也使不着一字也使不得却不如百事不知懵懂過目的却有些似把如今着恁尋趕工夫向自己本分事上尋越則不到得虛度時光問如何是自己本分事只這主張形骸底一點靈明從道裏享受得來自古及今清淨常然更嫌少甚自激理得明白便是超凡入聖底憑據若信得及便截○日下道理會去自家亦有如此公案更數他別人珍寶作甚麼快便自愛用去管取令已後不被他人瞞也

了却一事更作一事真人乃云前因衆人許汝能應人不逆未曾動心今日却試脫也修行之人至如鍊心應事內先有主自在安和外應於事百發百中何者爲先何者爲後從緊處應粉骨碎身惟心莫動至如先作這一件又如何先作那一件又如何俱是假物有甚定體心要死機要活只據目前緊處應將去平手穩穩不動不昧此所謂常應常靜也或問曰有人云業通三世果有否答云豈不聞古人有言了即業障本來空未了應須還宿債昔有人背生惡瘡痛不可忍膿血交流尋於無人處自縊而死似此等人自己性分又不了又不肯承受宿世膿血債負雖自致死再出頭來亦要償他何以知此爲宿業耶前代章宗朝有一駙馬除彰德府大尹其性酷虐但心不喜無故捶撻奴僕一日坐炕上或生痒痛撻之則去皮漸次血肉分裂如新拷掠着痛不可加以致命終以是知膿血債負必然有報豈止此事乃至大小喜怒哀謔打罵是非見面相嫌皆是前因所結舊冤現

世要還須當歡喜承受不敢辯證承當忍耐便是還訖但有爭競便同抵債不還積累更深究竟重結永無了期況復天意好還乃至人問恩怨相傷無非冤債近聞長春真人初住北十時大將軍北還知事者偶逢山東世祿千戶夫人被虜緣其家世來道有年竟欲贖令出家以問真人真人悅然不可其事議間已此行去訖知事肉問詢不可之意真人曰此人與其主人有三年宿債今既相對正合填還後三年果得尋家出家却來詣長春宮參見真人以從來來善却得此報門東方信拜謝而已

師因一道人有病善說云修行之人飲食有節動靜有常心神安泰別無妄作偶然得病便是天命豈敢不受亦是自己運數之行或因宿緣有此病魔先要識破這箇四大一一是假病則教他病死則教他死心意寧耐從他變化心不在病重病即輕輕病自愈自性安和濁惡氣散亦是運了病債亦是衝過一重關節若不解此心必不安但有病患即心

狂亂聲喚不止叫疼叫痛怨天恨地又怨人不扶持恨人不求醫喚人不合藥責人不問候一向專起無明黑暗業心見底無有是處不知自己生死已有定數假使倏惶還免得麼分外心亂不自安穩又不知心是身之主主人不寧過身皆亂豈不聞古人云心驚意亂地獄之門分外招愆如此處心輕病即重重病即死為濁亂其性故也若事事不節過分成病是病因自作自作自受更怨他誰心地下功者必不如此各請思之

師因有病者至極不能去得乃普說云修行之人先須識破萬緣虛幻次要識破此箇形骸一堆塵土平日事上脫洒臨行必得自在昔山東有一庵主臨終遷化淹延不得脫離使人問長春真人真人云往日但着於外緣物境上未曾修鍊以此纏綿不得解脫乃寄與語云身非我有性本虛空一念不生全身放下庵主聞此語心若有省乃囑眾兄弟云我以外緣所昧以此心地無功臨行不決今勸汝等各下功修煉身心救此生死大事

去言說遂終又有一道人臨死不決詢問衆人曰我如何去得或曰想師真者其人想數日又去不得或曰想虛空者其人又去不得有一老仙聞而視之其人舉似前想裏事今亦去不得老仙曰來時有箇甚去後想箇甚安以待命時至則行矣病人問語猶昔謝之而卒大抵修行之人一切外緣目前權用自已本真實下功物業事裏過得脫洒臨行怎得不脫洒物上事上滯着滯着臨行怎得脫洒急當修鍊生死難防有日到來外緣何濟各請思之

師有云修行之人須要立志節及至有志節却多執固執固則事物上不通變及至事物上通變得却便因循過日也以此學者如牛毛連者如麟角有立志者却知不得底有知者却行不得底雖行者有久不得底大抵學道之人先要歸宗祖次要有志節須要識通變專一動行久久不已無不成就也或問曰如何是真常之道答云真常且真一邊汝向二六時中理會自己心地有念慮未

生時是箇甚麼念慮既生時看是邪是正邪念則便泯滅者正念則常用者如何是邪念凡無事時一切預先惡慮皆是邪妄如何是正念目前有事合接物利生敬上安衆種種善心不為己事皆是正念也其靜則體安其動則用正不縱不拘無晝無夜絲毫不昧常應常靜平穩穩便是真常之道也

師有云修行之人為此頑心自從無始以來輪迴販骨如山之積萬生萬死以至今日方省爾非欲求解脫是以薑不敢食夜不敢眠。據此頑心要般般與俗頭倒方可中用不殊心見人不睡也如此做造心念如毛及至觸着便發烟火至如百年不睡濟甚塵事頑心不盡依舊輪迴欲要換過此心不論晝夜時時刻刻動裏靜裏把這一片頑心裂散粉碎去方可受用元本真靈與天地相似然後靜也是道動也是道開口也是道合口也是道更待別求甚麼便是箇脫洒裏道人也師常有云修行之人把自己從來心上添習得偏重裏念慮着功夫用氣力鍛鍊了難捨

底捨去了乃至此身限到要捨便捨況在心
上底但是虛妄一一除盡便無煩惱障礙也
若身外底一切事一切物不足留心眼前來
往與蚊蚋相似拂去則伏便自心上難遣底
遣去了那底便是輪迴種子也昔長春真人
在蟠溪時常有虎豹寅夜往來是夕出入或
生怖懼清旦欲作蒲羅復自思惟如此境界
有此怖心便欲遮護畢竟生死迴避得麼却
便休去兀兀騰騰任生死怖心自無以致
生死境中巍然不動種種結縛一時解脫此
是難行處行也。

師有云修行入窮究生死大事須索自己下
工夫不分晝夜一心澄澈六根清靜過聲色
境界見如不見聞如不聞內心不受他家擾
擾非干己事如目前風過一般若聞己事不
得已而應之如此行持久久自見功也
師有云修行之人但見人用事好處自己
做去不可見他人過却失了自己也不得通
相是非但存是非自心不正久進不得正能
掩邪邪常謗正凡存我相常誇人者此等入

不明自己乃是外道邪宗也若有正知正見
必於自己心上體究倘邪搜求過失若管他
非非正人也

或問曰如何是功行答云合口為功開口為
行如何是合口為功默而得之無思無慮絃

口忘言不求人知貌光暗跡此是合口為功
也如何是開口為行施諸方便教人行持利
益羣生指引正道是開口為行也

或問曰視聽氣息手拈足行心思此是性否
答云道性不即此是不離此是動靜語默是

性之用非性之體也性之體則非動非靜非
語非默古人有言大道要知宗祖不離動靜

語默若認動靜語默便是認奴作主主能使
奴奴豈是主哉一切撞手動足言語視聽千

狀萬態及良久不動皆是奴僕非主人也主
人堂上終不得明示於外然得其用使者則

自承當作主矣

或問曰某下三年死工夫可以脫得輪迴麼
答云修行之人當立決定志時時刻刻精進

練心不預未來豈敢內存勝心便要超脫昔

有道人初出家來乃大言云某親輪迴小可
着些工夫便是免了有志下功不測萬疾纏
身數年不愈漸消其志此豈可以勝心為之
哉

或問曰某於山中獨行獨坐親見山神報未
來事是真麼答云常人之心依着萬塵蒙昧

不明初機出家磨鍊塵心偶然得靜乍見靜
境便生別箇景象神頭鬼面認是心地乃自

歡喜歌舞不休或有自見知未來事者或空
中間人預報前事及有應驗者或有親見過

去師真神人來到目前付囑心地事者若有
心承認便是着邪若不除去養成心病無法

可療豈不聞古人云見聞覺知亦是病患況
是眼見耳聞心思裏皆屬聲色境界豈不聞

經云視之不可見聽之不可聞言之不可及
思之不可至也今已聲色上認爲真便是落

邪道也昔有道人靜坐中或覺口中有酒味
又夢見人送酒明日果有人送酒來此是心

空神應不爲奇特認之則著邪也又有道人
坐中忽然神出外遊數百步復迴乃見本形

依然端坐如是數次亦不為奇特乃與平常念頭出外一般只爭些子分明若認為功便是着邪也但語云萬般祥瑞不如無平等安穩却合道也

師因衆論智識間時辭源湧出乃云修行之人初心離境如鏡乍明智識忽開舉意成章不可住着若心印定不感而用變成狂慧到了無功只是神用非道體也不可馳騁以為伎能但涵養則有功也

師因人議住山乃云修行之人物來要識破境來要應過應過一番便同應過一舉昔有道人住山草木水食誓不下山以為屏盡塵俗之累一日忽有二人各持兵仗來索飲食先生旋煮山果以待之未及款其一人就釜中手取而嘗怒而言曰此等物以與人食便欲換去釜裏先生初不言見此二人怒色兼以惡言激切先生密謀乃因事出外探得所藏之棒手按大呼云二人出來爾等未必近得我二人出門笑曰先生住山養成如此勝心不如下山為俗人去二人遂行望之忽不

見先生方疑是聖賢校勘悔之而已此是境上試不過也

師因衆議不動心乃云昔山東有道人於師父處自言煉盡無明火也師云無明火盡則心不動便是好人他日師密遣人試之暮造門庵門已閉其人厲聲以杖大擊其門先生肉應聲已不顧勉強開門來人形狀躁暴先生見之顏色已動又至堂上其人不解履便跳上座殊無禮貌先生大怒深責其人其人拱手笑云某非敢如此師令某來校勘先生不動底心來今未及試已見矣不須再勘其人大慙無言可對大抵修行人雖有工夫豈敢自矜不覺時便動脫其時實到友心搞形則却無自誇之念既自矜誇便動脫矣便直饒到得不動處向上更有事在

師因人論居園守靜事乃云昔有道人坐園有年一日衆人請出隨意行止舊友見而問之曰師兄向靜處得來底於閑處可用未知師兄得到端的不動處也未其人傲然良久不言友人進云某有試金石可辨真偽師兄

試說汝數年靜處得來底心看如何也其人云靜處有甚麼可說友人曰似怎麼則披毛戴角還他口債去也其人忿然大怒以至出罵友人笑曰此是汝園中得底也果試出矣其人遂怒終身絕交此人不曾於境上鍊心雖靜生百年終無是處但似繫馬而止者解其繩則奔馳如舊矣

師常云修行之人如大匠斲木先正心墨然後於偏邪分外處漸加斤斧就正成材隨宜使用不得動着心墨若失了心墨則無所取法矣偏邪則盡心墨端然自與他相應可以成就一切器用也

師有云修行人常常心上無事正正當當每日時時刻刻體究自己本命元神端的處明白不昧與虛空打作一團如此纔是道人心也積日累功自有靈驗所以見種種作為不如休歇體究自己去若一向物上用心因循過日却與俗心無異也

師因衆議住持院門乃云修行人住院須量氣力運動簡着輕快過日不可與世俗一般

爭名爭利却失了當初本心却忘了性命大事因緣此是正理也若能於此鍊磨心地不肯處肯去苦處當去得心安穩不動接待十方自判利他安心積行功行兩全矣若不鍊心認物爲我則一向懷貪習性窄隘罪過尋俗誤却前程矣

師因勸衆往叢林乃云丹陽真人有詞云學道住叢林校淺量深擇其善者作知者如是未能明至理挈領提衿凡在叢林遮相指教捉細振領共修無上心地大法門非小可事。有等無見趣底不尋知友不住叢林又不論心地南去北來千山萬水空費草鞋只尋便宜自在處觸着礙着又早走也及要快着自己尋好住處兼覓因緣不知甚麼是自己緊切處不知怎生過日只圖自在便是了也殊不知前面有底生死決定到來看着甚支吾豈可因循過日虛度時光當本出家園箇甚底惺惺君子細細思之師因作務人有動心者乃云修行入外緣雖假不可不應應而無我心體虛空事來無礙則虛空不礙萬事

萬事不礙虛空如天地間萬象萬物皆自動作俱無障礙若心存我相事來必對便有觸撥急過不得撞着礙着便動自心自心既動平穩不得雖作苦終日勞而無功也居大衆中及有作務專防自心不可易動常按已過莫管他非乃是功行事臨頭上便要承當諸境萬塵不逐他去自心明了一切莫辨如此過日初心不退自獲功也

師云修行入有一分工夫便生一分勝心有十分工夫便生十分勝心既有勝心則有我相我相勝心作大障礙如何得到心空境滅也却要重添決烈把自己身心挂在萬物之下常居人後自念千萬不如人然後可以遠却勝人底心心同太虛則無我也無我則與道相應矣

師云修行之人靜中境界甚有多般皆由自己識神所化因靜而現誘引心君豈不聞古人云凡所有相皆是虛妄心欲遣識識神尚在變化形象神頭鬼面惑亂心主若主不動見如不見體同虛空無處住着自然消散無

境可魔無物可壞也昔有道人心得休歇一日坐間忽見惡鬼無數乘空而來其人安定此心體若虛空冥然不辨拚此一身任生任死其魔自散爲有主在寂然不動豈有魔魅亦心未盡欲顯此相體性湛然則自泯矣

或問曰守園之人其功如何答云昔長春真人_一在山東時行至一觀後有坐園者其泉修齋次有人覆真人言園中先生欲與真人語真人令齋畢相見去不意問真人因出外尋及園所以杖大擊其門數聲園中先生以爲常人怒而應之真人便回齋畢_二復請以相見真人曰已試過也此人人我心尚在未可與語遂去之大抵居靜本爲性命事大收拾固濟涵養爲功過境不動乃是驗也今此擊門之聲是境應者是心心若忘我如同灰滅撥之有明亦無火焰過境不動安詳應過便是心上有工夫也今聞些子虛聲便早動心一切惡境怎生過去雖居園中濟甚麼事受人供養口債怎生不還得却不如向動用境中物上事上專一應鍊此心去却是箇有

見趣底人也

或問曰修行人有言知覺又云是病其旨如何答云真知以不知之知真覺以無覺之覺元本真靈蒙昧萬劫今方省悟乃名為覺一

切知見皆從此生若言有知有覺又專欲常知常覺乃是自纏自縛無病自灸也若一向不知不覺却一向透入別殼也既悟本宗知覺皆是用處當用即用不可為常也

師云修行之人虛心頓歇俗慮消亡孤然顯出自已元本真宗便是從來先天的主人自承當得逍遙自在種種法界一時透徹若到此地才要縮光晦跡保護涵養多則功多若舉意顯揚則不覺光暗損光明矣

師云修行之人性有利鈍性鈍者不可堅執宜住叢林低下存心與達理明心底人結緣緣熟自然引領入道漸次開悟若自性鈍滯又無見趣每日常與同類相從交結塵俗虛

境緣熟久必退道或遺魔境作地獄見無人救授一向沉墮深可痛哉

師云昔有住園者聞人說地面既入園中要

見地面心存此念隨念應現不知是假耳裏開底屬聲眼前見底屬色心上想底屬妄便見金童玉女真仙聖賢現形白日親見亦是虛妄境界妄念所作便認是地面更不可破除糞糊一世看邪者崇殊不知地面是古人心行到平穩休歇處故有此名如人住處治

平荆棘掃除瓦礫其地平整可以居止名為地面修行之人心地平穩事不觸動便是箇不動地面萬塵滌他不得便是箇清淨地面露出自己亘初法身分分朗朗承當得底便是箇圓明地面凡言地面亦有邊際去處若

到無地位無方所絕名言處乃所謂玄之又玄也如此豈可以眼見耳聞心想底便謂是了

師云無為者天道也有為者人道也無為同天有為同人如人擔物兩頭俱在則停穩脫却一頭即偏也若兩頭俱脫去和擔子也無

却到本來處

師云昔東堂下遇雨知事人普請不擇老幼搬坯泉皆競應唯一老仙安坐不出事畢大

眾圍坐有言於長春真人者真人呵之云坯盡壞直幾何一人煉心端的到休歇處如寶珠無價且量各人心地用事去大抵教門中以得人為貴也

師云昔長春真人堂下有當廚者泉皆許其柔和低下未曾見動心與人知之密令人試早晨於厨中所用什物移之他處其人造粥

清米及釜急求七杓不得以至瀉出乃大動心具人見之教云真饒盡只是外物何消壞心其人方省禮謝而已

或有醫者問云某行醫道死者救活百餘人其果如何答云直饒救盡天下人亦不如救自己生死去世間福報有盡限自己修鍊到無生死處此福無限量

或有匠人問云某修大殿不徵工價如此誠心合有何果答云不知清淨人默坐一時辰蓋有為之福有壞無為之福無壞

師常示眾云人生於世所為所作無不報應謂如體道者得道作福者得福作孽者得孽愛人者人愛惡人者人惡敬人者人敬慢人

者人慢低下者入下之信實者人信之利人者人利之害人者人害之自高者人抑之欲先則人爭之自強則人敵之故云種蘭得香種粟得糧皆報應之理也若存利心矯詐爲之以取人心則失真矣

師云修行之人人大忌說人長短是非及人間興廢一切世事非干己者口不可論心不可思但說是非便是昧了自己若專鍊心常搜已過那得工夫管他家底事但凡爲人須有好處宜相做勸他八惡處自當迴避更莫關心漸到休歇也

師云衆云修行之人鄉中便了道也休住酒肉食了飛昇也休用眷屬便是神仙也休聽衆人愛底休愛人都非底莫非自己渾是莫認睡裏得道也休睡不是好伴休合無益之言休說過事成是莫喜過事壞時莫憂勝如已者學之不如已者教之人虧已者福也已虧人者禍也言過行者虛也行勝言者實也有欲情者人事也無塵心者仙道也肯低下者高也肯貧窮者富也運常合道順理合人

正道宜行邪門莫入通通明德體用圓成是謂全真也

師云古人學道心若未通不遠千里求師參問倘若針芥相投心地明白更無疑慮然後或居園堵或寄林泉或乞市中或立宮觀安心守道更無變壞此修真之上士也有等出家性又不明更懶參問心高好勝自執已是詐裝高道虧功失行兩下落空駭人供養不思已德如何銷受如此之人住園也不是乞食也不是生死到來都不中用蓋不肯於根蒂上下工夫也直至百年無有是處

師云修行之人收拾自心如一尊雕木聖像坐於堂中雖終日無人亦如此猶蓋藤梯亦如此香花供養亦如此往來毀謗亦如此惟此木像通靈通聖活潑潑地明道明德一切事上物上却不住着也

師云道人鍊心如鑄金作雞形色雖與雞一般而心常不動獨立於雞羣雞雖好聞無有敢近傍者體道之心若寒灰形如稿木天下之人雖有好爭者則不能與爭矣故經云

夫惟不爭故天下莫能與之爭

師云這箇有體用沒爾我真正當當底真心自從亘古未有天地已前果受得來不可道有不可道無古今聖賢天下老道人皆得此然後受用千經萬論乃至一大藏經只是說這些子上天也由這箇入地也由這箇乃至天地萬物虛空無盡際亦是這箇消息主宰會得底不被一切境引將去不被一切念慮般弄不被六根購過這箇便是神仙底日用便是聖賢底行蹤便是前程道子也

師云凡住叢林雲集方來豈得人人一等箇箇同條喻如大山草木畢備有不材者有成材者有特立者有依附者也有靈苗瑞草也有荒榛荆棘種種不同隨性任運自有次第山體巍然元無揀擇一含攝流水積石茂林豐草獸走禽鳴盡是神通妙用彼各相資如蓬在麻不扶自直天長地久各得成就若欲截長續短變青作黃豈謂各不得安抑亦失其本性也

師云往昔在山東住持終日杜門不接人事

十有餘年以靜為心全無功行向沒人處獨坐無人觸着不遇境不遇物此心如何見得成壞便是空過時光若天不利物則四時不行地不利物則萬物不生不能自利利他有何功德故長春真人云動則安人利物益與天地之道相合也

師云修行之人若玄關不通心地不明忙忙業識不能無為若差為無福德故也乃當於有為處教門中隨分用力立功立事接待方來低下存心恭敬師友常行方便屏去私邪久久緣熟日進一日自有透得處不勝兩頭空擔不能無為不能有為因循度日無功無行穩處着脚甜處着口閻管世事鬧處出頭恣縱身心不懼神明打算有日豈不聞長春真人云心地下功夫拋世事教門用力大起塵勞又無心地工夫又不教門用力因循過日請自思之是何人也

師云因緣有數非由人力必順自然安以待命內功外行全在自心自能着力自己已有功行與不行各各自得教門不開須當隱伏心

與天通教門既開外功亦應合天應人功不厭多行不厭廣但在此心堅固乃可成就耳師云道無不在頭頭皆是色色俱真惟在自巳臨時驅用更別有甚麼事奈人心塵緣障重不解根源摘葉尋枝隨波逐浪回機者少縱有鑽研不求真實經綰做造見神見鬼頭上安頭顛回到顛不自知覺幻身有限光景難留一息不來若之何也

師云凡日用者心無雜念意不外游放而不違制而不拘明心誠法云智離空十二時中念念現前若滯現前亦非其理若離現前無有是處會動靜知去來般般放下無挂無礙便是箇逍遙自在底人也但說皆非自當消息

師云天地者萬物之父母也天無不蓋地無不載豈分別這箇好那箇惡一般蓋載一般臨照故凡在上者乃是天命教在上當似天一般蓋覆安養存恤一切在下底人不可分我尊爾卑凡在人之下者亦是天命分定在下當似地一般承奉於天敬仰從聽在上人

者不敢絲毫怠慢既在天地之間必須合天地之道也不然則分外妄作有凶禍刑罰也師云修行人本宗上無虧行業上用意物境上違過去人事裏不住着私邪念不起纖毫小立微塵不染是朗虛明不着空不着有執法相不執我見兼衆人之光明久久相質融通表裏便是聖賢地位更有甚可說也

師云修行之人行藏任分取捨隨宜低下為心中正為則審動靜之源即視聽之用萬緣齊斷一志真常永劫綿綿乃無變壞也

師云道人日用體天法地常清常靜明而不昧濟物利生雖混於萬塵諸境之間具源湛寂無有間斷自得離生死結縛此是一段大事因緣奈何不悟之人中無主宰欲情攻於內根塵誘於外不得自由四生從此輪迴六道因茲而走作換却頭皮難回今日也師云夫為道者抱標舍浮潛通默運除情去欲損損存存於物無私作事明白曲己從人修仁蘊德絲毫之過必除細微之功必積是非俱泯心法兩忘向上之機自然達矣

師云修行之人當本出家為此性命事大歲久不覺為物所移却學口頭伎倆百種所能只是為奴作婢之事何以知之但凡伎藝必缺人前呈似此不是為人所役也豈是清淨無為主人之事所以道智者不為智者所用而愚者用之巧者不為巧者所使而拙者使之謂如辯者說之默者聽之仔細詳之執忙執閒凡欲修行心地明白而守愚拙則天下之智巧皆為之使用矣

師云向上師具所傳要妙行事之際密符天意豈可執一端便為道哉以跡觀之古人用處各各不同妙本靈源未嘗有異喻如人心之用在目為見在耳為聞在口為言在心為思在手為拈在足為行所用不同心體無別況今師具密旨所謂教外別傳言思路絕悟者自得乃是真師密傳之妙也

師云吾道密傳不可以有心求不可以無心得以不知而知以無得而得世之惑者以眼色求道以言說求道以威儀求道以法相求道俱不得其大全殊不知道無蹤跡以跡求

之非道也復究此跡自何而來知其所從來則有非聲色非做造非威儀非法相者存於中蓋不可知知識識也只是這箇本分圓成真真實實合天地合聖賢合鬼神合萬物如此一大事因緣豈容塵垢聲聞蹤跡而能見之哉

丹陽真人云具樂具閑無議論至微至妙絕高量沒商量處却近也

師云出家人久居叢林朝夕訓誨朝夕磨鍊高且乖疎因循不進道心漸成塵事日增放蕩猖狂不能虛靜況在俗中孤行獨立虛情在弄愛境牽纏障道因緣頭頭皆是不自知覺雖遇聖賢不能勸化百端扭捏誑惑聞闍遮遮沉淪福鎖業長漸漬深重若肯回頭猶能救得合塵背道無可奈何地獄不遠矣

師云學道之人不厭寒問如人行路動則不迷人間小伎無師則不得況茲大道視之不見聽之不聞初機不遇憑何了幹苦中之大莫過生死不親至人如何免得故有云古人學道非草草侍奉真師直到老若不知下

手去處又不親近達人雖有志行持千差萬錯矣

師云自來學道之人只許若己利他暗積功行若復縱心非理行事不惟有辱教門抑亦自招殃咎為身為口不清不倫與俗無異如此受用十方汗血之物未是便宜樂中受了苦裏還他生死到頭更無支吾既居門下何不鍊心

或問曰學道之人終夜不寐其旨何如答云學人不寐本以鍊心為事若不收心濟甚麼事至如賭博弄茶織紡羅磨之人夜夜不睡則豈是得道底人也此等人十二時中利心誘引只是貪財攫攫心靈如蚊蚋啣膚故不得眠修行人不同於此睡是一欸若不換過滿長邪妄暗昧不通蓋屬陰界如人防盜端然坐待其盜自退專以鍊心恐致流蕩謂此一心本無定體在陽則明在陰則暗熟境不存無為清淨性珠明了此所以晝夜不寐也或問曰學道之人甘受貧寒其理安在答云若但認貧苦飢寒為是則街頭貧子艱難之

人盡是神仙也。蓋修行人以道德為心，以清淨為念，消除詐偽，貪求妄作，一時違畫忘形，忘我身外之物，未嘗用心，故有云：「遠及蓋肉衣，更選甚好弱，換腸塞肚，飯更擇其精粗，唯救生死，鍊心為事，故不念形骸之苦也。」

或問曰：「未來罪福，還有也無？」答云：「未來且莫論，據見在言之。汝發一善心，欲於聖師前焚香設拜，以手拈香，其心發願云：『願家眷平安，增福添壽。』此不是作善底心，便望得福，雖得福，亦不知蓋修善者，明修而暗報，故未嘗有知者。若汝發一惡念，持刀殺人才，果此心便承當債命，此必不可於分明至公處，作得伺其暗昧，不測中造下不久，敗露，便與債命，此不是望罪得罪，此罪明知，蓋作惡者，暗作而明報，此則現在人為必然分明之事。況天伺察人所不知者，何方逃之不可不戒。」

或問曰：「天堂地獄，從來有說，還真實否？」答云：「天堂者，陽界主善主福地；獄者，陰界主惡主禍。古人立教，天堂地獄，出自人心，心行所為，冥然相應，謂如常清常靜，利益一切諸善奉。」

行明白不昧，便屬陽界種種諸惡坑陷不平。旁生邪道，便屬無明黑暗，遂致增長，潭穢塵垢，皆屬罪薄人，神不容心，君僕惱眾，苦交煎，無人救護，便是地獄。古人云：「心清意靜，天堂之路；心寬意亂，地獄之門。」喻如有一山路，聞人傳說有殺人賊，邀截行路，往往害人。若心信從退步，不行後，必無害。若心不信，臨町前行，及至山中，無事則已，若實有賊，即落，森森便悔之何及。地獄之說，亦如此。義大抵為惡，不如作善。善雖無報，有何罪過，惡道強行，凶禍及矣。自前明白，尚無改悔，何況幽冥，豈得預知。

或問曰：「有云：向上一事，人人具足，更銀鍊作什麼？」答云：「凡心未鍊，喻如石鏡中有白金，未經鍛鍊，只是頑石。置之大火，洪鍊鍊去滓，鹹分出真物。既以成金，不復為鍊。修行入亦復如此。將從來蒙昧，漆着之心，便同頑鍊，以志節為大冶，以慧照為工匠，殷勤鍛鍊，一毫不存。煉出自己本初無礙底具心，既已成具，不復為假當，自攝護堅固，收藏自得，受用此便。」

是亘古圓明底，無價寶珠也。

或問曰：「若到清靜，無為處，是徹也未？」答云：「此以體言，似是非而非也。至於端的處，則不可言。不可思，不可以知，知不可以識，識妙絕名言。方始相應，不即動靜，不離動靜，豈可以無為清淨而定之哉？」

或問曰：「昔聞丹陽師父以悟死而了道，連其目如何？」答云：「修行入當觀此身，如一死囚，率挽入市，步步近死，以死為念，事事割棄，雖有聲色境物，紛華周匝，圓鏡目無所見，耳無所聞，念盡忘，此身亦捨，何況其他。以此鍊心，故見功疾，死中得活，不生不死，學道初機，救護生死，當作是念。人生頃刻，一息不來，便是死地，緊切用心，勤修精進，遣盡凡心，自利利他，迺相救拔，不可因循也。」

或問曰：「心無滌着，放曠任緣，合道也未？」答云：「起心無着，便是有着。有心無滌，亦着。無滌才欲靜定，已墮意根，縱任依他，亦成邪見。無滌無着，等是醫藥無病，藥除病去，藥存終成藥。病言思路，絕方始到家，罷問程途矣。」

師云道無言說惟指善惡善則成就無上出世因緣有天堂無地獄惡則墮落無邊苦趣有地獄無天堂分此二途蓋因迷悟則利那成聖迷則永劫沉淪幸得人身寧不思之師云凡聖同途只因明昧明之則為聖昧之則為凡凡凡之心不肯剝情去執棄妄除邪逐境逐流隨情轉取一時之樂積萬劫之殃不省不思莫悟莫覺者也

師云修行人先要明自己本分事次要通教化若本宗不通如人無目不分道路果足差訛若教化不明如人有目而坐黑暗中則有偏執我見須要俱通方得圓應若俱不通如大暗中生而又無目何時得出也

或問曰道家常論金丹如何即是答云本來真性也是以其快利剛明變化融液故曰金丹經煅煉圓成具足萬劫不壞故名丹體若虛空表裏瑩徹一毫不掛一塵不滌輝輝晃晃照應無方故祖師云本來真性號金丹四假為爐煉作團不滌不惡除妄想自然聚出赴仙壇世之人有言金丹以有形象處作造

及開情欲此地獄之見乃淫邪之所為見乖人遁入旁生之趣矣

師云學道之人於萬事不干處諸塵不滌處與天地相通處向這裏體究徹則先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

或問曰如何是玄妙答云誰教汝作此問其人拱手云弟子自出意來答云怎麼則汝自會也其人笑而稽首

或問曰已往者不追未來者不預現在當如何答云滅動不滅照更要會得這箇滅動底是誰得則權柄在手滅也由汝不滅也由汝

或問曰未來過去心則不問如何是現在心師正視云此不是現在復低頭云此不是現在及問云汝會得也未其人笑云不會得師

復云大開著眼一箇現在也不會更說甚過去未來

或問曰如何是禍福答云積木成林積石成山積水成海積善成福積惡成禍禍福之源本自一心積之方成可不慎之

或問曰如何是善惡答云一切好心皆為善一切不平心皆為惡人不知之善為大善人不知之惡為大惡善惡都不思慮別有向上事在

或問曰道人亦有病常人亦有病如何是別處答云昔者丹陽師有疾醫者不能診其脉壺丘子端坐而相者不能得其真何也心不在物則造化不能移性不離宗則鬼神莫能測況醫卜之凡乎此與常人之異也

師云修行人正眼不開圓機不發但向別人蹤跡上尋覓言向上裁度終無是處喻如無眼人雖聞人說日月之光終不自見只是想像蓋不曾向自己心上下工夫也

或問曰動靜境中如何即是答云自心清靜雖在稠人鬧市冗擾之間不干已事從他擾擾却同靜室中百無所有若在園塔靜室無人鄉裏一似十字街頭對聖對真不敢起絲毫妄念如此則在動境裏也不礙靜境內也不礙更有甚分外惑人之事

或問曰既言和光同塵却道不着事如何答

云天是天地是地山是山水是水物是物我
是我難與混同如何相者得

或問曰萬形萬狀各不同怎生一體同觀
得答云天是道地是道萬物皆是道彼亦是
道此亦是道形象雖殊道無不在如何不同
得

或問曰人皆取樂道人就苦何也答云世之
人不知真樂以心肯處為樂被欲心引在若
處便認苦為樂每日用心計度專求世樂不
得則憂苦膠投心靈永無自在是謂大苦學
道之人不求其樂心存於道遇苦不苦無苦
則常樂心得自在凡有樂則有苦無樂則無
苦心無苦樂所謂真樂也

或問曰如何得出罪福因果答云罪福因果
屬陰陽之殼若汝出得陰陽之殼則自然無
罪福因果也如何是陰陽殼但凡心上起一
毫頭許私利欲惡心便屬陰殼有一毫頭
許善念便屬陽殼在陰則有惡報在陽則有
善報若曾鍊心體如虛空亦無善亦無惡無
絲毫掛礙處作主得則禍福着他不得因果

挽他不着便是箇出陰陽殼底人也在家之
人未曾有一善念在心十二時中只是圖財
利汝死我活坑人陷人一片無明黑暗業心
只墮在陰陽殼內陽道上去不得怎生出
得陰陽殼便待要無罪福無因果不亦難乎
汝自造下怎生避得所以低頭合眼教他箇
老理會去也

或問曰未來托生之事端的如何答云人生
一世隨情自造成箇來世底樣子作善底造
下箇善樣子作惡底造下箇惡樣子以至盡
此報身一性離却這箇殼子如故鐵鑄成金
汁被造物者傾在自造底樣子內或為人或
為旁生自作自受去也造物者豈有心教汝
為旁生豈有心教汝為六道是汝一生自造
底殼子落在其中逃避不得先有此性便作
此物謂如狼毒者為蛇慳吝者為犬淫殺者
為豕貪暴者為狼大緊皆此類天地之間萬
形萬狀不可窮盡皆自作自受故古人云同
於金石化為金石同於水化為水火其信
言也頃刻間一夫人身萬劫不復焉不思之

或問曰甚今老邁不能多學乞師向无上極
玄極妙處說一句答云把汝這箇求无上極
玄極妙處去了則便是也

或問曰天下立教各說異端自是非他邪正
未知誰是答云此有兩端有修煉者有應世
者修煉此心如天地一般清靜日月一般明
白四時一般變化能應其事法歸其根更莫
問向上如何此便是正道之作用也惟修煉
者能之若口頭念誦得如法身上裝束得作
相一箇箇堪看使人人見喜此是教門中應
世底枝梢花葉干甚修煉事干甚正道事此
是權時使用況兼心上爭人爭我爭財爭利
與俗人一般怎生道得我是正教也明目者
識之

盤山樓雲玉真人語錄

清庵瑩蟾子語錄序

平五

作家話把打頭相遇便使自家屋裏話括出此豈非道中之作家者乎予自幼業儒壯愛談空雖愚戇者有能道酸鉛氣話亦不以儒自高必屈己下問但未能遇作家爾一日歸茅山舊隱清庵瑩蟾子李君來訪座未溫發數語字字無烟火氣繼而講羲皇未畫以前易透祖師過不切底關把三教紙上語掃得赤洒洒將我輩瞎漢眼熱出圍陀陀清氣襲人和光滿座恍不知移瑩窟於予身中耶抑予潛身入瑩窟中耶是夜驚喜萬倍整心慮熱心香拜於床下曰真我師也真作家也師不我棄願加警誨是後從師日久問荅頗多集成一編時為展敬真待向清庵座下踢翻玄妙齋粉碎太虛空方為了事漢於斯時也若有箇出來問清庵老曰到這裏莫這骨董做甚必則曰便是我打頭過作家底話那時至元戊子夏季大雨時行日茅山道士黑庵廣蟾子稽首謹書

清庵瑩蟾子語錄卷之一

門弟子黑庵樂元奉編

大願心經注云有僧問峯和高二見優麻如何洵法峯曰今時人須是隱身去敢問何謂隱身師曰何須待零落然後始知空須是只今條件不着事事不辦我不見一切物則一切物亦不見我是謂隱身也問曰欲言言不及山東河北好商量此意如何師曰此事若以言說說不能盡末後一句至廣至大都包盡了更有何說只這言不及已自說了問曰要識此經麼曰西翟那尼北醫單越何故偏指此二句師曰我不如是道若有人問我如何是此經我只向他道東西十萬南北八千問曰是大神况是大明况是無上况是無等等况此四句三教書中比得甚麼師曰比得道書妙中之妙玄之又玄無上可上不然而然又比得儒書中真觀真明真勝一雖然最上一着又在言句之外

問曰罔明菩薩初地出家如何出得女子定文殊菩薩是七佛之師如何出不得師曰臭

庵云犬迎曾宿客鴉護落巢兒說得好分曉休更疑感

師問予曰因出不得女子定文殊召罔明參不二法門文殊云不得動動着三十棒子作麼會予方擬讓問因定庵動身偶爾其撲遂舉似師然之

師曰井底泥蛇舞拓技窻開明月照梅禁作麼生會予擬讓良久曰吹出竅中一曲爛破眼裏空花師曰不是予又曰腦蓋撞開惟有我眼暗突出更無他師曰較些子

問曰昔兩僧持廉公案其間一得一失謂何師曰仁者見之謂之仁智者見之謂之智問曰僧問夾山如何是法身山云法身無相僧云如何是法眼山云法眼無取道吾聞之不許後參船子回來再舉此話亦依前答道吾云今番有師子敢問吾師一般問一般答如何不許前却許後師曰雲月是同溪山各異師曰問洞山有寶鏡三昧五位顯談云正中偏偏中正正中來偏中至叢中到五事如何參答曰正不得中莫見其偏偏不得中莫

顯其正者來歸中偏者亦至中偏正合一皆中則兼到矣到此偏正兩忘惟中獨存是也師曰欠些子若於動靜中會意始得一日師與四人同坐次師曰川光云是心非心不是心如何說來答皆不常答曰是心也不是非心也不是師曰如何即是予一喝師曰牢收取師曰如何是道予拍桌下又曰如何是道中人予又拍一下師曰欠些箇子隨聲一喝師曰早遲八刻

問曰三十幅共一轂如何說師曰輻與轂只是器之體輻來輳轂方成車之用比得三十日共一月以成明之用又比得萬法歸空以成性之用皆同也

問曰生之徒十有三死之徒十有三此說譬之者多請師為我正之師曰生之徒水火既濟也死之徒水火相連也水成數六火成數七六與七合十三數古人道七六十三者月官春色者是也或謂七情六欲合十三者稍通或以八卦五行言之者非也豈不聞下經有云堅強死之徒柔弱生之徒乎堅強為途

欲使也柔弱謂德怨欲也怨欲起則上天下濕水火連也怨欲絕則陽降陰升水火清也復何疑哉

問曰天地之間其備索為乎虛而不屈動而愈出其索為可以建天地造化之妙歟願師明以告之師曰索是沒底囊索是三孔雷總謂之鼓風韞此喻天地至虛無窮妙義恣具其中又喻人之虛空不昧也不屈言其舒徐通暢之義也動而愈出應變無窮也

問曰朝屯暮蒙如何說師曰乾坤坎離為匡廓六十卦運化於其中始於屯蒙終於既未以為火符之則丹書以乾坤為鼎器坎離為藥物諸卦為化機者是也六十卦共三百六十爻象一年三百六十日之數自冬至後起屯家大雪晝日是既未也以一月言之初一日起屯蒙月晦日是既未以一日言之子時起屯蒙亥時是既未若以工夫言之頃刻之工夫奪一年之節候自起子便是屯蒙收拾便是既未所謂朝屯暮蒙只此總名也連是理上一剎那間周天數足諸卦志在其中矣

相師謂無爻卦內定乾坤者是也

問曰寶瓶裏面養金龜如何說師曰以無為言之是兩則公案以有為言之是一段工夫且先以無為向公道問趙州狗子有佛性也無州云有僧曰為甚有州云無僧云為甚無州云為伊了無又古德云瓶中幾子成幾了如何出得瓶去此兩則公案今人多有過不得底知有人下得一轉語春學事畢又有為言之狗者無中有也陸中陽也又狗乃司冠帳中狗者防內盜也寶瓶裏面養金龜水中金也壺中丹也養金龜則是養聖胎也聖胎成如瓶中幾子也瓶破幾出世俗之常理也幾出而瓶不破此脫胎之妙也故祖師云錦懷之中藏玉狗寶瓶裏面養金龜其金丹之妙歟

問曰休妻讓道陰陽隔其說如何師曰紫陽云未得真鉛莫隱山此一句頗同今時學道底人被謬師所惑傳得箇工法便道他得道了也休妻棄子入山隱遁及至行功無驗便生退悔或還俗歸家者或再取妻者如此之

人極多又有下愚無學之人不達聖人之理却言休妻不是道及指婦人為鼎器或謂婦人身中有藥或指產門為生身處此大亂之道也殊不知祖師當來指示世人若不能絕欲徒爾休妻又見學者錯會其意故復云自然有鼎烹龍虎何必携家總子妻今之無學只着在前向上全不思後句真罪人也

問曰我師嘗謂修丹者不可着在年月日時上如何却又道採藥須知昏晚師曰此即與他家同一意也其月處稍異立春立秋乃年中昏晚上下兩弦月中昏晚寅申二時日中昏晚陰陽交會之時乃身中昏晚也通乎晝夜之道則知陰陽推遷之理推幽明之故則知死生之說佛仙聖之人大要盡在是矣問曰視之不見名曰希聽之不聞名曰夷持之不得名曰微與視不見我聽不得聞離種種邊名為妙道是問是異師曰大槩相似其理實不同前是體後是用中庸曰戒慎乎其微故君子常慎其獨即視不見我聽聽不得

聞處離得種種邊方謂之妙道也若謂視之不可見聽之不可聞得之不可得曰希曰夷曰微又有甚種種邊可離也印愚察問曰一年十二月有箇子月一日十二時有箇子時不知人身中子時在甚處師曰致虛極守靜

篤萬物並作吾以觀其復其斯之謂歟答曰發生之時時動必潰此說如何師曰然印又問曰元始懸一寶珠去地五丈師曰相公如何說印曰五者陽數也師曰非也去地五丈則是離五濁辱也在虛玄之中則是潛神入妙也答曰五濁之上即玄牝之門察師曰雖然不下實工夫不曾親見得徒說得有此象又濟得箇甚麼事

問曰天地不仁以萬物為芻狗聖人不仁以百姓為芻狗何譬之至賤也師曰天地聖人不以仁為仁故視萬物百姓至微而譬之自生自殺也雖自生自殺實歸報復命也易繫云顯諸仁藏諸用鼓萬物不與聖人同愛即天地不仁以萬物為芻狗之義也就以美利利天下不言所利大矣哉即聖人不仁以百

姓為芻狗也

問曰嬰兒之未孩孟子云大人者不失其赤子之心是同否師曰同此言其大朴未散其復不遠也

問曰老子云道之為物惟恍惟惚恍恍惚惚其中有物惚恍恍恍其中有象窈窈冥冥其中有精其精甚真其中有信如何三者之中獨言其精甚真其中有信耶師曰聖人言有物混成先天地生則這先天地生便是道之顯象也象因天地而顯天地固有物而混成物因二五之精妙合而凝所以二五之精道之體也象與物道之用也

問曰戒慎乎其所不覩一節以視不見我四句譬喻得甚切若只以儒家話引喻得切更好願師着一語師曰前兩句如在無人之境而常存乎誠也後兩句如與人對面常防其有不測之意也且如上天之載無聲無臭誠之不可揜非見隱顯微之密乎上天之載雖無聲無臭之可聞知然天理昭昭誠不可揜也

問曰憂悔吝者存乎介如何說師曰介謂我心匪石不可轉也凡舉心動念處先存乎介介然大定則毫毛之動悉皆先兆憂悔吝之有只要先覺為上

問曰先甲三日後甲三日與先庚三日後庚三日同否師曰不同蓋者亂也覺之於未然不至於亂覺之於已然而後治之亂亦可救也苟不覺亂之甚也甲者首也覺於三日之先謂之先甲覺於三日之後謂之後甲復於三日之逸非覺也先庚後庚在巽九五巽為風天之命令也今有改更則民不信已日乃孚若於未更前三日先告誠則官然後有所革變則民從而信之也又於已更三日之後復告誠使其樂然為善也甲至戊己為中庚過中也過中則變故曰庚所謂庚者更革之義也

師曰非道不可言即道如何說速道速道子舉似師然之師曰不可道不可名公作何說答曰說則說矣恐所以見淺近願言之師曰從自然出者不可道之道本無名喚是不

可名之名從道中出者是可道之道才可名道是可名之名不可道不可名是天地之始可道可名是萬物之母欲見其始常無微以觀其妙欲見其母常有欲以觀其微妙玄妙始於無始也微邊微見於可見者也此兩者同出而異名同謂之玄也

師曰吾昔日侍坐於適庵師之前師令我對一對句曰精關神關與氣關三關一轉吾對曰天籟地籟與人籟萬籟俱鳴師改鳴字作澄字公對箇甚麼答曰文武火加慧火總大全功師又曰吾有一對以先覺而覺後覺對箇甚麼答曰由外觀而觀內觀師曰改由字作反字更好

冬至夜師曰一陽來復先王以至日閉關對箇甚麼對曰六晝備坤君子故及時修業師然之一日師對東云先聖易心即是後人心易各請一對答曰吾身神炁本是元始炁神唐寧云太初真性豈非今日性真師曰吾自有一對諸人諦聽師曰小生經藏元同老子藏經諸人莫能及師曰肺屬金金本沈也為

甚却浮肝屬木木本浮也為甚却沈諸人皆無答師曰肺因受炁而有乙木在內故浮肝因受炁而有庚金在內故沈以卦言之兌為金金性本沈因金生北一之水為坎坎中具火上炎故浮震為木木性本浮震下實因木生南二之火為離離中具水下陷故沈以藥物言之鉛屬金本沈見火即升故浮汞屬木本浮見水則墜故沈以法象言之月屬坎本沈進火故浮日屬離本浮退符故沈古人云潭底日紅陰怪滅因水而沈也山頭月白藥苗新因炁而浮也總而言之金空即浮木實即沈此之謂也

師曰主中賓中賓中主主中賓諸人作塵會眾皆不解此機唐寧曰身外身是主中主夢中夢則賓中賓情中性是賓中主性中情是主中賓師曰較些子答曰我惟有我他他去說他他來使我我又役他即此意也師曰未徹在答曰又心外無心主中主念中起念賓中賓未動先覺賓中主動後方覺主中賓師曰不若以動靜言之最親切靜中極靜

主中主動而又動賓中賓動中守定賓中主靜中散亂主中賓

師曰乾有四德坤有幾德答曰坤亦有四德師曰未盡善夫坤元亨利與乾同貞之一字不同順承而後方貞故曰牝馬之貞也牝馬柔順健行之謂也師曰屯有幾德答曰元亨利貞與乾同其辭其德則不同也師曰何謂不同吾思之未及對師曰若同德則非屯難也所謂元亨者元有大亨通之義也利貞者利在正固也苟非正固則不足以免屯難矣何亨之有若能固守元有之亨則能濟屯難而已

師曰西南得朋東北喪朋何謂也吾思之未及答師笑曰公未知之蓋陰類又得陰朋陰氣愈盛則愈迷亂矣故曰失常至東北之陽位又喪其陰朋是以安貞吉也陰既從陽有生之理故曰得常修貞之士情念一動是陰也若縱意隨之是陰得朋也亦謂之失常苟以剛志斷之念從何起念情絕則喪其朋也亦謂之得常非天下之至明其孰能與於

此

師曰謙六爻皆吉何也答曰由其謙下之致也師曰然諸爻皆言謙第五爻不言謙何也蓋五為君不過於謙則不失其權也故有利用侵伐無不利之說也所以修具之士須要剛柔兼濟不可過於柔也師曰先天而天弗違後天而奉天時何也答曰未生以前為先天故無所違既生以後為後天故有所奉師曰只當以先覺喻先天出乎自然後覺喻後天出乎不得已出乎自然弗違出乎不得已我我不敢違乎天故曰奉天時也

師曰吾怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和我試問公輩欲發未發作麼生會良久應之師曰是已發也予默然師曰是未發也再一答師許之曰留取自用恐暗却後人眼自悟者始得用也

清庵瑩塘子語錄卷之一

清庵瑩塘子語錄卷之二

畢大

門弟子定庵趙道可編

道德心要清庵校通德會元於道可

言外經旨今謂門人開法孔得奉

萬與同志之士相與問發以其心領

口心要

師曰這箇道字不屬有句不屬無句不屬有象不屬無象諸人作麼會定庵曰咄嘿庵喝

師曰這箇德字不屬修不屬不修如何即是

囉庵曰為無為定庵舉似師曰諸法眷離却

語言三昧把自己經來囉庵書空誦庵奉

師曰第一章末後句云玄之又玄眾妙之門

切謂三十六部尊經皆從此經出且道此經

從甚處出離却父母所生口道一向來囉庵

作開經勢定庵喝

師曰第三章云有無相生且道不着有無一

句又作麼生若道得入地獄似箇道不得入

地獄似箇眾果似皆未端的誠庵問曰如何

即是師曰如是如是

師曰第三章結句云為無為則無不治既是

無為如何說箇為字在上若有為却如何說

箇無為在下定庵曰體用兼資唯庵曰即此用離此用

師曰第四章象帝之先一句以口說爛却舌根以眼視突出眼睛合光嘿嘿正好笑捧諸人作麼會李監齋舉似實庵打圓相

師曰第五章天地之間其猶橐籥乎師頌曰無底謂之橐三孔謂之筵中間一竅子無人摸得着為君吹出無聲樂且道如何是一竅嘿庵曰照傾鼻孔實庵曰吽且道如何是無聲樂師代云碧落空歌

師曰第六章玄牝之門師曰出息不涉萬緣入息不居陰界不出不入作麼會嘿庵曰寂然不動師自曰萬籟俱澄

師曰第七章非以其無私耶故能成其私是謂修行人只為自己屬私普度一切屬情不屬私情一句作麼道定庵曰先人後己

師曰第八章上善若水師曰放下這點子黃河幾度清且道這點子放在甚處定庵嘿庵一般舉似

師曰第九章功名名邊身退天之道且道退

向甚處去定庵曰虛空一喝無蹤跡嘿庵曰無處去師曰都未是或曰如何是師曰兩脚穿靴戴靴

師曰第十章載營魄師曰魄好馳騁好運動好剛勇以何法度治之有心治則屬情無心

又治不得作麼治嘿庵彈指一下

師曰第十一章三十輻共一轂當其無有車之用且道輻不轉設時車在甚處嘿庵曰轉轆轤定庵推車勢

師曰第十二章五色令人目盲師曰離色離相暗却眼睛諸人作麼會嘿庵曰見如不見

師曰第十三章貴大患若身師曰有身則有患無身何以見道畢竟如何即是定庵曰放下看嘿庵曰養其無象

師曰第十四章視之不見師曰無縫罅諸人作麼會實庵曰渾如雞子師曰未是或曰師如何道師曰對面不相識

師曰第十五章微妙玄通深不可測師曰水將杖探人將語探道將甚麼探定庵嘿庵皆舉拳師曰一狀領過

師曰第十六章致虛極守靜篤萬物並作吾以觀其復切謂復見天心且道天心在甚處又曰不可動動着三十棒定庵查林

師曰第十七章太上之有知師曰不屬有相不屬無相要見自己太上諸子無對師曰

只今見在說法

師曰第十八章智慧出有大偽師曰聰明達大本智慧喪天具諸人作麼會止庵曰無為損庵曰智不如愚

師曰第十九章絕聖棄智諸人作麼會定庵曰忘其所自

師曰第二十章絕學無憂師曰諸人喚甚麼做絕學嘿庵曰繫風捕影師曰學不學襲襲人之所過

師曰第二十一章師曰有物有象有情果有乎若謂有來且奈學眼若謂無來去奈學眼畢竟作麼道嘿庵曰有無俱不涉唯有一真實相損庵打圓相

師曰第二十二章曲則全枉則直師曰木不材者壽厲不材者烹如何即是諸人皆不答

師曰材不材各順時

師曰第二十三章希言自然師曰嘿嘿無言落第二機如何是第一機諸人答皆不中師師曰開口不在舌上

師曰第二十四章跋者不立跨者不行諸人作麼會定庵曰舉步不在脚跟上

師曰第二十五章有物混成師曰有箇甚物定庵舉似又曰域中有四大運更有大底麼嘿嘿唱

師曰第二十六章輕則失臣躁則失君師曰不輕不躁又作麼生定庵曰道秦時清嘿嘿曰成性存存

師曰第二十七章善行無轍迹諸人會麼嘿嘿曰大力量人撞脚不起

師曰第二十八章師曰守黑守雌守辱是用也無極太朴嬰兒是體也朴散為器諸人作麼會定庵曰生生化化

師曰第二十九章將欲取天下為之者吾見其不得已師曰子謂錯且過在甚處定庵曰在為處

師曰第三十章以道佐人主者不以兵強天下師曰設有寇至作麼敵嘿嘿曰以德化之師曰不若以慈衛之

師曰第三十一章佳兵不祥之器師曰不用兵無以禦敵用兵則非道作麼是定庵曰逆行順化

師曰第三十二章道常無為朴雖小天下不取臣師曰朴雖小一句作麼會定庵曰芥納須彌嘿嘿曰卑而不可踰

師曰第三十三章死而不亡者壽師曰不亡底是甚麼嘿嘿曰無中有密庵曰虛靈不昧

師曰第三十四章聖人不自大故能成其大師曰如何是不自大嘿嘿曰勃勃從珠口入師曰上善若水

師曰第三十五章執大象師曰若云有象便不大若云無象如何執嘿嘿曰黍珠中世界師曰似不肖故大

師曰第三十六章將欲歛之必固張之師曰睫上眉毛早錯過且道錯向甚處去定庵曰當處嘿嘿曰鷗過新羅實庵曰不得亂走師

曰一狀領過

師曰第三十七章道常無為而無不為師曰予頌云有作皆為幻無為又落空兩途俱不涉請頌一句嘿嘿曰對面不相逢止庵一定守其中密庵曰自有大神通師曰當處關宗

風

師曰第三十八章上德不德是以有德師曰喚甚麼做德嘿嘿曰不自有其有師曰不自矜

師曰第三十九章昔之得一者天得一以清師曰且道得一安在甚處嘿嘿曰安在無為處師曰無用處更好

師曰第四十章末後一句云天下萬物生於有有生於無師曰無有之外更有甚麼嘿嘿曰有道箇舉似

師曰第四十一章下士聞道大笑之師曰笑箇甚麼嘿嘿舉云笑這箇密庵曰笑箇無為

師曰第四十二章或損之而益或益之而損師曰不損不益時如何嘿嘿曰無欠無餘師曰別渾淪

師曰第四十三章天下之至柔馳騁天下之至剛師曰觸來勿與競事過心清涼如何是清涼境嘿庵曰無熱惱師曰無無明

師曰第四十四章名與身孰親財與貨孰多川老云若能運出家中寶啼鳥山花一樣新

如何是家中寶嘿庵曰哩哩囉定庵喝師曰一曰惹

師曰第四十五章師曰上章知足不辱知止不殆謂常足也此章云大成若缺大盈若沖不足也足底是不足底是損庵止庵曰滿招

損謙受益師曰德有餘而為不足者奇財有餘而為不足者鄙故云

師曰第四十六章罪莫大於可欲師曰不見可欲使心不亂急走回來欲得一半且道那

一半如何定庵曰不離當處

師曰第四十七章木後句云不見而名無為而成師曰名箇甚成箇甚定庵嘿庵曰曰成德名道

師曰第四十八章為學日益為道日損師曰

益人甚損人甚定庵曰損已益人嘿庵曰損

情益性

師曰第四十九章

師曰第五十章生之徒十有三死之徒十有三師曰涅槃心易曉差別智難明如何差別

智眾無答師曰仁者謂仁智者智師曰如何涅槃心眾無答師曰前無住古後無只今

師曰第五十一章道生之德畜之師曰生箇甚畜箇甚實庵曰生之畜之只是這箇師曰較此子

師曰第五十二章天下有始以為天下母首章云有名萬物之母名喚甚麼諸人答不中

誠庵問曰喚做甚麼名師喚誠庵誠庵應諾師曰安名了也

師曰第五十三章使我介然有所知行於大道惟施是畏師曰畏箇甚嘿庵曰畏天命

師曰第五十四章以國觀國師曰觀國非容易觀身意更深降結終見底人死不知心還

有知心底麼諸人答不應提誠庵問師還有知心底麼師應之曰問者是誰

師曰第五十五章含德之厚比於赤子師曰

即孟子謂大人者不失赤子之心意且道赤子之心是已發嘿庵曰此一定庵曰寂然不動師曰未盡在殊不知返者道之用也

師曰第五十六章知者不言言者不知師曰言底是不言是諸人答不切師曰父母所生口終不為君通

師曰第五十七章以正治國以奇用兵以無事取天下師曰取天下安得無事無事何以取天下眾無對師曰導之以德

師曰第五十八章師曰末後一句先而不耀作麼會眾無語師曰被褐懷玉

師曰第五十九章治人事天莫若嗇作麼會止庵曰儉師曰從儉

師曰第六十章以道莅天下其鬼不神如何說嘿庵曰無以施其能定庵曰邪不干正

師曰第六十一章大國者下流師曰等閑作出無為手不動干戈定太平喚甚麼做無為

手嘿庵曰掀籠三教誠庵曰打破虛空

師曰第六十二章有罪以免耶師曰過在甚處定庵曰竟過了不可得師擲經云休纏疑

師曰第六十三章圖難於其易師曰說易非
容易言難未是難箇中奇特處請續一句嘿
庵云元只在中間實庵云元不離玄關師曰
北斗面南看

師曰第六十四章其安易持師曰諸人作麼
會嘿庵防微杜漸

師曰第六十五章古之善為道者非以明民
將以愚之師曰一切有為法三千六百門從
頭都勘破總是弄精魂惟予獨抱無名朴無
限羣魔倒赤幡諸人會麼定庵曰認着一物
即不中嘿庵擲經

師曰第六十六章江海所以能為百谷王者
以其善下之師曰且道江海下百谷耶百谷
下江海耶嘿庵曰衆散皆歸一定庵曰上遊
下願師曰下下下

師曰第六十七章捨其慈且勇捨其儉且廣
捨其後且先死矣師曰莫飲無明水且道喚
作麼做無明水定庵曰陸地平沈嘿庵曰無
風浪起
師曰第六十八章善為士者不武師曰不文

不武無得無失摸著鼻孔通身汗出且道父
母未生前鼻孔在甚處定庵曰出息入息處
嘿庵曰在閻闍處實庵曰只在眉毛下

師曰第六十九章用兵有言吾不敢為主而
為客且道主客如何分諸人無答師曰你是
何人我是誰又曰兩眼對兩眼

師曰第七十章吾道甚易知甚易行如何又
道莫能知莫能行若向這裏下得一轉語參
學事畢其或未然參定庵曰百姓日用而不
知嘿庵曰只在目前人不識師曰只為大分

明
師曰第七十一章知不知上不知知病此病
作麼治嘿庵曰寸心不時其諸子皆不的當
師曰吾將鎮之以無名之朴又曰不然則彈
論吞箇熱鐵丸又曰下士須是突服藥過滿
去惡知識矣

師曰第七十二章民不畏威則大威至如何
是大威嘿庵曰生死事大師曰無常迅速
師曰第七十三章勇於敢則殺勇於不敢則
活師曰如何是殺活機衆無答師曰如玉乘

劍

師曰第七十四章代大匠斲希有不傷其手
者師曰作麼會定庵曰不是當行家

師曰第七十五章末後句云夫惟無以生為
者是賢於貴生師曰諸人作麼會定庵曰以
其無死地

師曰第七十六章民之生也柔弱其死也堅
強作麼會定庵曰柔弱生之徒

師曰第七十七章天之道損有餘而補不足
人之道損不足以奉有餘師曰且道不損不
益時如何衆無對師曰也不刺兮也不少信
手拈來便恰好

師曰第七十八章愛國之不祥能為天下王
師曰作麼會諸人無答師曰無忌諱

師曰第七十九章和大怨必有餘怨安可以
為善如何說惟安曰克己為善定庵曰克己
復禮嘿庵曰慈忍為善師曰一狀領過或曰
師作麼道師曰恩慈兩忘

師曰第八十章末後句云民至老死不相往
來如何說嘿庵曰安其家定庵曰無爭師曰

內境不出外境不入

師曰第八十一章聖人之道為而不爭師曰

作麼是不爭眾答不應候師曰放倒門刹竿

着師又曰各人要一聯句體道德二字嘿庵

曰道藏諸用德顯諸仁定庵曰道不在條德

不在求唯庵曰道不無中無德不有中有實

庵曰道可道非道德上德不德師曰道寂然

不動德感而遂通又云道清靜光明德謀素

異頌師曰各人要一聯證無為道德二字眾

無答師曰道擊拳德稽首師指燭云各人作

聯要見此燭體用嘿庵曰體塞破虛空用照

破黑暗實庵曰體圓陀陀用光燦燦師曰體

如如不動用燦燦圓明又曰體撐天拄地用

照天撐地師曰各人要無說一聯要見燭體

用諸人無答師舉似眾有省

清庵瑩瑤子語錄卷之二

清庵瑩瑤子語錄卷之三

知堂實庵苗善時編

初入中和精舍庵門銀山鐵壁由誰建立透

得此關了無關問且道此關作麼透卓拄杖

一下云喫便從這裏入聖堂繞說金闕化身

已自天機露洩重增外象莊嚴又是一場敗

仗畢竟作麼吐要見黃金滿月相大家進步

裏頭來參聖至慈至仁至靈至聖堂生死關

行殺活令激濁揚清驅邪輔正惡不報善不

應雖然顯現許大神通也向清庵手中乞命

既如是又拜簡甚麼喫因我得禮孰敢不敬

冬至陞堂講經

陞座上香祝語畢師舉拄杖云道本無言予

亦不會多說借道拄杖子有時在予手中為

體有時在予手中為用橫按拄杖云是體是

用良久又云用則撐天拄地這條拄杖神通

莫測妙用難量方纔舉起十方無極飛天神

王長生大神無缺數眾齊立下風太上老君

也來拄杖頭乞命何以故一朝權在手便把

令來行舉起拄杖云大眾看打一下云打一

早七

棒打得虚空時跳攪一攪云攪一攪攪得混

沌密融畫一畫云畫一畫畫開三教蒲羅卓

一下云卓一卓卓透諸人鼻孔雖然有許大

神通盡大地不曾打得一箇何以故清庵拄

杖不打鈍漢喝一喝云莫有要契捧底麼便

請出來實庵出拜而問曰冬至下雪此意如

何師曰這一問滴水滴凍不可作祥瑞會不

可不作祥瑞會未具參學眼不作祥瑞會未

具參學眼且道作麼生喚地雷震動一陽至

素女青郎會絳宮歌龍酒闌雲雨散亂將碎

玉撒虛空這箇莫是冬至月雪麼喚莫作境

會何以故守城不用尋冬至身中自有一陽

生年中自有年中冬至月中自有月中冬至

日中自有日中冬至時中自有時中冬至一

陽節是年中冬至至每月初一日是月中冬至

每日子時是日中冬至且道如何是身中冬

至實庵曰請師開示師曰月到天心處風來

水面時一般清意味料得少人知會麼實庵

曰唯師曰猶恐有未會處再會得至極一

章麼曰念得師曰先念起頭四句曰致虛極

守靜萬物並作吾以觀其復師曰孔子云雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方此謂上古帝王於冬至日閉關不許商旅往來使民致虛守靜以待新陽復也新陽既復四時順序五穀豐登世人於一陽來復之時守其安靜使內境不出外境不入以待一陽來復一陽既復四大咸安百骸俱理此長生久視之道也且如今日冬至下雪商旅自然不往來也豈得不是祥瑞雖然萬般祥瑞不如無你再念四句曰夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命師曰此四句謂觀化知復也且如復卦自坤而復坤靜也陽動也靜極復動天心見矣再念四句曰復命曰常知常曰明不知常妄作凶師曰世人會得這些消息直造真常境界故曰明苟或一陽來復昧而不知妄有施為喪身必矣故曰凶再念四句曰知常容容乃公公乃王王乃天師曰容謂廣納包容也公者謂普及一切也至公且普則可以作之君作之師天人同一理也再念後句曰天乃道道乃久沒身不

殆師曰體天合道長生久視之道盡矣到這裏更進一步方證無生法忍之妙有人認得親切直下承當下靜定工夫至於致虛之極守靜之篤天心見矣天心既見便於當處放大光明迥照三千大千世界於一世界中各具三千大千國土於一國土中各具三千大千法門於一法門各具三千大千善智識於一一善智識各具三千大千眷屬於一一眷屬各具如是眼各見如是天心各放如是光明迥照三千大千世界恁麼則盡大地人同一箇鼻孔出氣也到這裏方知道月月日日都是冬至時時刻刻都是冬至今日冬至只是尋常日也古德云大都只是尋常日萬境眾生亂一場既說道只是尋常日為甚麼今日作法事莫是分外麼雖然只得隨鄉入鄉依例下箇注脚有人會這箇注脚麼寶庵曰不會師曰你問我曰如何是冬至注脚師曰即日仲冬喜雪恭惟專候動止萬福會麼曰唯師曰既會如何不拜寶庵拜師曰且住更有向上事在曰更有甚麼師曰清庵

舉似瑞雪應至日之休祥會首復此令辰的自天之福祐珍重珍重便下座放恭師舉拂子示眾云夫道體於無體名於無名亦無可說說亦不得今日既陞座借這拂子代吾說法這箇拂子不是拂子是慈闍何以故繞拈起來便是翻祖師疑便暗眾人眼便要尋訂闍這箇拂子過身都是口這箇拂子過身都是手這箇拂子過身都是眼這箇拂子神通莫測變化無窮豎起云看有眼也無敵一敲云聽有耳也無擲下拂子云喚有神通也無侍者拈拂子與師師曰即此用離此用良久又云山河大地都在這拂子頭上森羅萬象都在這拂子頭上三賢十聖都在拂子頭上盡大地人都在這拂子頭上擲拂子云大眾莫有不在拂子頭上底麼便請出來相見黃居士出云雷發一聲驚霹靂震動滿天星斗寒上落吾師如何是一陽消息師打圓象云會麼黃曰會身中一陽又作麼生師振拂子喝一聲黃曰直下承當師曰只恁麼去黃拜謝曰不是我師親說破幾手錯過一陽生哉

甲庵問曰大都只是尋常日蒿挽衆生亂一場爲甚麼喚作冬至又道一陽生却如何下雪畢竟作麼生師曰大地坦平乾坤一色會麼曰未會師曰近前來向你道戴至師前師曰從教雪覆千山白孤峯元自別巍巍戴拜謝而退師曰我有一箇隱語請你衆人參經云惚兮恍其中有象恍兮惚其中有物且道是箇甚麼物若有人參得着便從法座上拖下李清庵來一頓打死深掘坑厚着土埋教不見蹤跡不爲過若參不着却被李清庵埋却你去也其或未然我更添箇注脚頌曰我有一件物能小亦能大體則同大應用則迥法界括起天不容放下地莫覓見之者則突出眼晴聞之者則迸裂腦蓋道人會此振動蓬嶽三山緇流會此掌握曹溪一派以之治國安民豐之以助道時清道泰若論耐價價直萬兩黃金若遇知音不用一文便賣爲甚不用一文不圖利只圖快只令舉似向君試問會也不會實庵曰不會師曰休論會與不會只今自買自賣打圓象云看兩手縫合

中間括出自然香

太上老君聖誕上堂

師陞座云太上元無上常存日用間可憐無學輩剛道出幽關大衆且道太上在甚麼處嘆只今見在說法諸人還會麼縱饒直下會意猶隔清塵一線道在何以故若言他是太上自己却是甚麼須是向自己究竟方見得親切太上云真常之道悟者自得即此意也又云衆生所以不得具道者爲有妄心是謂妄心一動起種種差別因緣因緣纏縛失道之本也聖人爲見衆生迷具之故於是設立種種方便訪論世人離諸淨着出諸迷徑是經所以作也經也者返道之徑歟讀是經者當知此經元是強名本無可說說亦不得取不得捨不得添不得減不得形容不得舉似人不得不屬講論不屬智識不屬見聞不屬有無莫作實相會莫作實虛無會莫作文理會莫作斷常會然則從事於道者特異所自耶非就大衆者則不足造也太上云執大衆天下往往而不官安乎太樂與餌過密止道

之出口淡乎其無味是謂以聲色見道者屬無常法終有盡期道之出口淡而無味視之不足見聽之不足聞用之不可說大哉聖人之言乎若是箇信得及底便能離一切相了切法直下打併教赤洒洒空蕩蕩地潛大音於希聲隱大象於無形則自然形神俱妙與道合真也奈何今之學者不求師旨私意揣度或泥於文理或執着文辭聖人作經之義由是晦矣此經中不注脚者往往不同良由此也殊不知鏡開臭口十萬八千纒言可道便非常道纒言可名便非常名然則常道不可道五千餘言非道乎常名不可名道德經名非名乎嘆非道不可道不可道即道非名不可名不可名即名若向這裏具眼參學事畢其或未然未免隨人脚轉仁者以仁見智者以智見百姓日用而不知故聖人之道知之者鮮矣清庵不惜兩片爲你諸人道破此一卷經拭不淨底故紙紙既是不淨故紙無用五千餘言發明不可道之義也譬如大醫治病對證發藥病既瘥矣藥亦無用既得常

道五十餘言亦無用作是見者則知可道可名道之邊微也不可道不可名道之玄妙也有名之微道之用也無名之妙道之體也無名天地之始也有名萬物之母也此兩者同出而異名同謂之玄之又玄衆妙之門苟有自有名之微而造無名之妙者真常之道得矣非天下之至虛其孰能與於此大衆清度饒舌至此是說耶非說耶諸人聞經至此是聞耶非聞耶善智識苟有不聞而聞者方會清度無說之說德度則聖人作經之意明矣起初一句至矣盡矣休更疑惑或曰道既不可道名既不可名今日大作法事莫非多事乎曰不然太上二月十五日降誕非真也顯生生之義也予今與太上慶誕正欲發明起初一句也何多事之有復何疑哉大衆起初一句已自說了末後一句又作麼生嘆父母所生口終不爲吾通下座放參師曰視之不見名曰希聽之不聞名曰夷搏之不得名曰微此三者不可致詰予謂視之不見名曰希莫非無色乎聽之不聞名曰夷莫非無聲

乎搏之不得名曰微莫非無形乎舉拂子云見麼敲一敲云聞麼若作見聞會未具參學眼不作見聞會亦未具參學眼諸人作麼會嘿庵出云見色非千色聞聲不是聲色身無碍處親到法王城師曰離却語言嘿庵豎起拳頭云看打一拳云聽這箇邊屬見聞也無師曰敲空作響嘿庵曰更有麼師曰待汝臨大象於無形潛大音於希聲却來相見嘿庵曰唯拜謝而退師舉拄杖云泥牛喘月木馬嘶風觀之似有竟無蹤清庵拄杖子畫倒妙高峯又道開口即錯可勞舉似喫若向拄杖下當虛皇的意未夢見在何以故善行無礙迹善言無瑕謫善計不用善策善閉無開鍵而不可開善結無繩約而不可解頃曰舉步不在脚把物非干手摸者鼻孔尖通身都是口若能於此善念詳七元來四十九若向這裏會得方知道太上說是經不曾開口清庵舉拄杖不曾動手其或未然且向聲色裏做工夫還有會底麼不得開口不得動手離却聲色出來相見道得也喫棒道不得也喫

棒黃居士出方欲開口侍者云不得開口良久踏一踏師云更有在黃喫嗽師曰早遲八刻定庵出拜云請師再舉師曰不得開口定庵豎拳又曰不得動手定庵喝師曰向上更有在定庵曰更有箇甚麼師曰只今座下人衆好向靜處理會師下座定庵隨行師把住云那裏去定庵云無處去師云恁麼去且免喫棒定庵拜謝

清庵瑩蟾子語錄卷之三

清庵瑩蟬子語錄卷之四

門弟子寧庵鄧德及編

師在維揚作絕句令門人續一句師曰若有合轍者許進一步師曰無形無影亦無名禱柱乾坤古到今剛被清庵掀倒了定庵曰大千沙界總成金無庵曰杳無蹤跡絕道尋復庵曰要知下手定中尋嘿庵曰變成大地作黃金月庵曰虛無粉碎沒蹤尋師曰除無庵外一狀領過師曰乳鼎金爐烹日月天罡斗柄斡璇璣劈開混沌金丹就定庵曰迸出圓光過界輝無庵曰抱箇嬰兒謁紫微昔庵曰直謁丹霄不用梯復庵曰服了乘鸞造太微嘿庵曰認得中間一點輝素庵曰放出光明太始歸師曰諦觀諸子之作皆且且獨嘿庵曰較些子師曰舉步踏翻無色界擡頭撞倒大羅天有人問我安身處定庵曰透出金剛無碍園無庵曰一顆珠中納大千復庵曰隱在鴻濛未判前嘿庵曰無滅無增本自然月庵曰只在肩眉眼睫前師曰定庵為上復庵次之師曰歷劫元來一寶珠破如生鐵軟如

酥大千沙界無安處定庵曰包盡乾坤造化摸無庵曰道外虛無蓋不數復庵曰照徹虛空一也無善庵曰看見分明竟後無嘿庵曰遍滿虛空總是梁愛山曰無限清光照太虛師曰都未盡在其間獨定庵嘿庵較些子師曰着無着有總非功兩下俱稍又落空無有兼資終不一定庵曰無中真有始潛通嘿庵曰非無非有始圓通無庵曰非無非有顯神通復庵曰太虛同體道方通師曰都較些子子則曰不如默默守其中師曰圓陀陀地一團團產在鴻濛未判前沒蒂沒根無可把定庵曰方明此際是真釜嘿庵曰現前應用十分全無庵曰要知月落不離天復庵曰寂然不動悟真詮師曰嘿庵一句可取師曰上柱天兮下柱地中間一竅不通氣視之不見聽無聲定庵曰喫飯着衣裳不味嘿庵曰應用頭頭皆不離無庵曰拍塞虛空神鬼畏損庵曰却真虛空有何異師曰定庵可取師又曰立鼎燒乾四大海安爐煉碎五須彌金丹成象也三界定庵曰方顯男兒得志時無庵曰

道本無為喻有為嘿庵曰此是先天先地時濟庵曰正是超凡入聖時師曰定庵一句為絕師在昭陽四聖道院與諸法眷煉志令并附于此
 師曰華鋒一蕪江湖曷堪挺纒磨大地穿拍塞虛空書一畫嘿庵曰亘今亘古萬雲烟息庵曰毫尖露出本來天退庵曰畫開父母未生前靜庵曰此玄玄外更無玄師曰靜庵退庵較些子退庵一句改作混沌未分前更妙師曰小小庵兒小小塘潛藏不許外人瞻夜來開放吞天口嘿庵曰滿腹丹砂火正炎靜庵曰嚼碎方知苦與甜退庵曰大地山河舌下潛一庵曰一味醜醜別樣甜師曰都較些子子則曰吞盡乾坤尚不厭師曰貧者今年成然貧庵中無地可容針貧來貧去貧無極嘿庵曰惟有金丹亘古今濟庵曰徹骨全無一點塵隱庵曰赤條條地本來心虛庵曰脫却皮膚見本心息庵曰煉得乾坤總是金惟庵曰唯有通身是紫金丁字曰獨有神丹一粒金丹曰都未是答曰家破人亡死却心師

曰黃婆昨夜養嬰兒繞出胞胎體太微混沌之中藏不得囉麼曰這他無極以前時息庵曰却來乘米誑玄機師曰都是未着答曰太虛之外幹瑣瑣

師曰聞經聞法事難全離法求玄又不離不離不聞都是錯囉麼曰一切掀倒始功圓息庵曰飢來喫飯困來眠師曰皆未盡善答曰執中不易是真詮師曰半頭立底功難就進步如何動脚跟不動脚跟爭得到囉麼曰上頭一着妙難論

師曰揭開腦蓋去朝元師又曰坐中開眼道難成閉眼元來又屬陰不閉不閉具瞎漢囉麼曰通身是眼我知音濟庵曰放開一眼親教親師曰頂門具眼見天心師曰若行陸地涉途程水路來時墮壘坑不涉兩途爭得道囉麼曰攔腰一掌太無情息庵曰元來中道坦然平師曰息庵較些子子則曰乘風歸去謁三清

師曰無門關鎖不難參說着無門便沒關既是有無關箇甚囉麼曰知他窠臼有何難息

庵曰一拳打破透疑團虛庵曰不移一步到長安師曰虛庵可取

師曰坐中皆濁鶴為陰及至惺惺又屬情不散不昏都是垢囉麼曰鼓琴招鳳自然清一庵曰萬緣俱泯大丹成東庵曰虛無空寂本

手誠靜安曰全身放下自通靈師曰都欠些子答曰放教自在便光明師曰工夫做到杳冥中守着些兒費了功不守又還成茫茫囉

庵曰此身全與太虛同息庵曰息中自有大神通東庵曰全身隱在太虛中一庵曰寂然

不動感而通師曰拈來物外逞神通師又曰昨夜三更日正午大蟲吞却南山虎清庵定

裏逞神通囉麼曰獅子吼時誰敢侮願庵曰撼動乾坤誰敢侮師曰你兩箇都不識這箇

答曰說得飄飄起來舞師曰水中揚月從來

妄火裏越遠是脫空極地專天多費力囉麼

曰不離當處闡神通息庵曰無修無證始成

功師曰爭如一定守其中又曰天作庵兒地作基四維八極作藩籬中間有箇癡呆漢囉麼曰獨玩天心月上時

師曰索性掀翻不住持又曰乾坤未判從無極無極之前本太初未有太初前底事囉麼

曰渠今非我我非渠息庵曰古今惟我獨如如師曰只今見在體元虛師曰昨宵日午與

無家直上中天旋斗運轉法輪天地震囉

庵曰乘珠宮裏正道遙又曰森羅萬象悉來朝師曰莫執無心與有心兩心到底不通具

有心畢竟心為累囉麼曰會取中間真有因師曰無有雙忘證法身又曰我把殺人手段

拈出活人刀子試問殺活如何囉麼曰活却從前死底息庵曰斬斷一切生死師曰你兩

箇刀子無刃答曰法王法令在此師曰燎燄團團一寶珠外無邊際裏頭虛輕

輕拈出無安處囉麼曰獨露單提得自如虛庵曰適周沙界現真如息庵曰放去收來總

在渠一庵曰元始於中獨自居師曰你每安

得不着下着喚引我蟻蟻裏面居又曰煉就通紅熱鐵丸紅如果日大如天針送入諸

人口囉麼曰嚼出清涼一味禪息庵曰嚼碎方知滋味全師曰爛盡肝腸性始堅

師曰子與諸法卷續詩游戲予之本意不在

詩而在通苟有以詩會道者無上至正之妙

得矣今以挽邪歸正為題押韻作一絕句證不許犯題嘿庵曰堪笑迷徒不認家喚他假老作親爺嘿庵伸出無為手直指長安

無障連實庵曰曲徑傍蹊數百家人人錯認賊為爺我今喚得回頭了方信遠來路不遠

甲庵曰三千小法眼前花切莫迷漫喚作爺暮鼻拖回歸大道滿天明月沒雲遮

師曰抱賊叫屈實堪嗟兩眼明明不識爺莫怪清庵施毒手打開心孔要無遮

清庵瑩蟾子語錄卷之四

清庵瑩蟾子語錄卷之五

門弟子蒙庵張應世編

雜述

詩贈東溪

丹道立基處休教外境侵一心繞靜定二物

互相任離火燒鉛汞雷車運水金調和藉坤

土灌溉必天壬白雪凝金鼎黃芽長玉碧這些真種子本不是玄玄

又

會得潛心妙從他二鼠侵有人信得及無箇

力難任慈誓弘如海攜鋒利似金窮通內子

午掀倒外丁壬善閑無關鍵勿疑朋盍替玄之又玄處一唯契曾參

轉宰求贊呂祖師

這箇呂老面善心黑兀兀騰騰飄飄逸逸

佩青蛇丹傳紫極校勘將來分明奇特奇特

一白又作麼生袖中神劍不露鋒銜守宙縱橫了無人識

王居士求贊實公頂相

這箇和尚衣服背褲三十六場做盡模樣喫

直待穿破面皮露出裏頭端相

張居士求贊布袋和尚

這箇胖漢慣會做賊布袋中藏了無人識喚

他是賊人心下虛笑中露出真消息

李居士求贊呂公

箇樣鬚髮是何像態兀兀騰騰捏捏恹恹寄

迹紅塵遊遊物外既到這裏私藏盡敗且道賊在甚處袖內隱青蛇果中藏世界

吾友求贊王祖師

這箇老叟形容大醜髮少如鬚眼大似口自

稱是五祖兒孫人喚作七具師友且道如何

即是看更問如何勞看便權

趙居士求贊三仙圖

祖師清庵黃胖黃胖全不似像百無一能受

人供養還識真底麼為伊劈破面皮却與虛空一探深處指大指大千番百怪讚五車書一字不會且道云何不會脫却飽老戲衫

博箇金剛不壞

贊諸法卷

了蟾頌曰心月圓明性天朗耀進出了蟾乾

坤普照

嘿庵頌曰嘿庵境界無內無外廣納包容含弘光大

丹塘頌曰丹為蟾用蟾為丹體丹成蟾蛻功齊元始

一塘頌曰禪天瑩靜慧海澄清一蟾突出普照無情

乾坤百抄碎獨露大光明

順庵頌曰順庵境界無量無碍九轉功成靈胎脫蛻

頂門放大光明遍照三千世界

贊李待詔

剔聰正容披雲修月向上工夫一切漏泄噴至士面前呈手段到頭萬法一齊通

贊錢待詔

玉椽撥開雲金刀修出月上頭些子機一切都通徹噴面前消息子不聞中露泄

雜頌

題三境圖

看這一箇拙漢全無些子果斷分明半死半活猶自厮纏厨屏噴連忙急走回來也只救得一半

題打坐猿

這箇畜生頭劣忒熱突出眼睛野性猶在吐直須爛了皮毛物外縱橫無礙

題閉目猿

吐這毛團是何相態一味顛狂千般怪性既到這裏和賊捉敗且道賊在甚麼處交際心曠目生山巔全憑全神遊物外

贊黑殺符

虛空為紙須彌作筆直就靈符神出鬼沒試問熱活如何賣

贊劍

殺人刀子橫拈倒舉連佛殺佛逢鬼殺鬼

贊燒餅

水麩和成一塊做出圓陀陀地不啻大饅工夫爭得箇般真味

信手拈出向石不用牙關嚼碎

贊錫梯

絞出黃芽汁煎熬過火力結如響響膠甜似波羅蜜情性拙漢黏却牙關大力豈人開口不得

贊鉢

象臙先天一炁成就箇般道器拈來信手劈開渾淪圓陀陀地噴舉起分明切忌錯會又云只這一箇把柄妙用神功莫測舉起蓋日遮天放下風恬浪息

贊宗擊頭

擊頭擊頭有甚風流橫拖拄杖倒騎錢牛白資真相

贊扇

這箇面背不傍道理那箇尚非何嘗有你喚喚作李清庵便是眼見鬼

圓陀陀地一片直下森羅影現舉起明月當天搖動清風拂面且道見也不見喚作休問見也不見為伊略通一線禰一扇

贊丹

亘古此物無形無質無欠無餘無休無息其利斷金其圓勝日釋曰玄珠儒曰太極道曰金丹名三體一只在目前時人不識○只這便是休更疑惑

示眾二圖

疊字藏頭頌
 脫成元形保精
 脫丹神鍊氣繁
 久視生長存神
 生長氣靈定性
 形固氣靈存神
 氣固氣靈存神
 精住神本悟

釋頌

元神鍊形保精保精繁氣繁氣神存神
 存定性定性明心悟本悟本神靈神靈
 氣住氣住精凝精凝形固形固長生長生久
 視久視丹成丹成脫脫脫脫元神

右此頌乃煉神之要也欲煉其神先煉其
 精欲煉其精先養其炁欲養其炁必先存
 守存守得定則心所以明神所以靈炁所
 以住也炁住而後精凝精凝而後形固形
 固而後神脫脫長生久視之道盡矣丹書
 所謂金液煉形金液還丹並不外乎此

八金釜內煉丹時

釋圖律詩

八者水之成數也木性也金情
 丹鍊也以性攝情入于中官喻曰土
 釜然後加大煉之愈煉愈堅因
 愈煉愈固明故喻之曰金丹也

火爐中要謹持

火者神也火者室也元神入室
 如藥在爐切宜謹謹固濟勿令
 差失松承二物惟好飛走可不
 謹乎毫髮差殊不作丹者是也

欠土坎官壬癸走

土者坤也坤屬身身不動則虎
 爾身動則虎走虎爾則精疑虎
 走則精洩欠土者身不定也壬
 癸走者精洩也學者不可不謹

心生性地丙丁飛

丙丁火也屬心心定則龍吟心不
 定則龍奔龍吟則蒸騰龍奔則蒸
 散心生者火爻也丙丁飛者氣散
 也此二句喻氣飛走之意也

主人住處陰魔伏

主人者本來具如之性也歷劫
 不壞元神也住者元神入室也
 陰魔伏者情欲絕也學道底人
 身心既不動則神凝氣固矣

日月明時至寶輝

日月喻身之精華也明
 者精華凝結也功深力
 到煉成一塊至寶放光
 輝照天燦地也

一三元成混合

天一生水精也地二生
 火氣也天三生木神也
 精氣神煉成一塊三五
 合一返本還元

金公鈇死抱嬰兒

金邊着箇公字鈇也

嬰 抱 鈇死者欲海竭也情
兒 鈇 念絕也聖胎成也嬰
兒 顯象也

一鈇二汞會三官

會 汞 一者水之生數喻精也強名曰鈇
三 汞 二者火之生數喻氣也強名曰
官 鈇 砂三者木之生數喻神也強名
曰汞三官者三元所居之官也

東海金公百鍊工

百 公 東海喻性也金公喻
鍊 情也即是鈇汞之異
工 海 名情來歸性以火鍊
百鍊工夫方為至寶

身內本元為體用

為 體 自家身內有天然種子
元 向外求之者謬矣身內
用 內 元精金丹之用也心中
元氣金丹之體也

艮宮本液是根宗

是 液 艮宮即土也本液即汞
根 也總名曰砂中汞金丹
宗 官 之母也恐學者無以取
則故強名云

日居月窟真明了

具 窟 日居月窟者陽來陰舍
了 明 也取坎填離也抽鈇添
汞也要見交蛇女也金
木芽也水火交也

心死神生慧性通

慧 性 心死則神生神生則慧
通 性 通故學道之人身如朽
道 死 木心若死灰寂然不動
工夫純熟慧性圓明

工備水乾鈇汞結

鈇 汞 工夫周竟則欲海自竭
承 乾 性情混融則汞鈇交結
結 備 火候功成則形神超越
然後金丹形兆也

大丹一粒透天紅

透 紅 大丹者大至圓也非
假外物由本來真如
紅 丹 之本而煉成人還得
餌果證金仙矣

學道先明三三一

學 明 三三一者即神炁精也
道 三 即非交合之精呼吸之
先 炁思慮之神乃元精元
炁元神也不可不明

行工莫縱性生心

行 工 行工之際不可縱心
性 縱 心生則火炎上心定
工 莫 則無明息十二時中
常常檢攝

時人若信吾言語

時 信 學道之人執文泥象
人 語 終不自明老子云吾
人 若 言甚易行世人莫能
知真能行信不及也

打併乾坤住主人

乾坤身心也信得及

打坤 底打併身心認本來

併住 面自苟或觀面相違

決定無來無去也

坎水揚波因欠土

坎水揚波者精不

波 住也欠土者身不

因 坎 水 定也丹書云具土

制具鉉即此也

性天起念為生心

性天起念者情動

念 起 於中也生心者散

為 天 亂也丹書云真鉉

制具承即此也

求爐立定須工水

安爐立鼎必先固其精

定 立 故曰先工水也精固則

須 承 悉凝鉉承自結也丹書

云鉉承歸土金

釜內調和錄八金

八金者情性也釜為

和 調 黃中也性情歸中身

煉 釜 內 心湛寂丹書云身心

寂不動即此也

委目睡時工水承

行工之際睡魔相挽

睡時承

水中取火而攻之

自心息定錄東金

身心不動金木交併

息定錄

一性圓明萬緣息

車由軸動吾心悟

車動由軸人動由心

軸動悟

人明此理即全具

一二三官日月明

三元合一二物圓成

三官明

明如日月燦乾坤

蒙庵曰清庵師作此疊字藏頭二圖非尚奇

巧也蓋欲發明金丹之體用顯微無間也疊

字頌謂丹體也藏頭詩謂丹用也藏頭之意

表丹道之微密也自釋其詳表丹旨之顯明

也苟有觀圖得旨者金丹之能事畢矣於是

撰之于集後與同志共之

清庵疊字語錄卷之五

黃中解惑

門弟子撰庵春志願稿

師曰前代祖師高具上聖有無上正真之道留傳在世度人公還知否定庵曰弟子初進玄門至愚且蠢家師收留千載之幸也無上正真之道誠未知之望師開發師曰無上正真之道者無上可上玄之又玄無象可象自然而然至極至妙之謂也聖人強名曰道自古上仙皆由此處了達未有不由是而修證者聖師口歷代心所傳所授金丹之旨乃無上正真之妙道也定庵曰無上正真之妙喻為金丹其理云何師曰金者堅也丹者圓也釋氏喻之為圓覺儒家喻之為太極太極初非別物只是本來一靈而已本來真性水劫不壞如金之堅如丹之圓愈煉愈明釋氏曰○此者真如也儒家曰○此者太極也吾道曰○此者乃金丹也體同名異易曰易有太極是生兩儀太極者虛無自然之謂也兩儀一陰一陽也天地也人生於天地之間

是謂三才之道一身備矣太極者元神也兩儀者身心也以丹道言之太極者丹之母也兩儀者真鉛真汞也所謂鉛汞者非水銀朱砂硫黃黑錫草木之類亦非精津涕唾心腎氣血乃身中元精心中元神身心不動精炁凝結喻之曰丹所謂丹者丹身也○此真性也丹中取出○者謂之丹成也所謂丹者非假外物而造作由所生之本而成正真也世鮮知之今之修丹之士多不得正傳皆是向外尋求隨邪背正所以學者多而成者少或煉五金八石或煉三五假或煉雲霞外炁或煉日月精華或採星曜之光或想空中九塊而成丹者或想丹田有物而為丹或肘後飛金精或存想眉間或還精補腦或運炁歸臍乃至服穢吞津納新吐故八段錦三字法搖夾脊絞轆轤閉尾闕守臍蒂採天癸煖杖石曲伸導引按摩消息默朝上帝舌柱上脘三田返還閉塞行炁大火聚於膀胱五行攢於苦海如斯小法何嘗千門縱有勤功採取終不能成其大事經云正法難遇多迷具路

多入邪宗此之謂也夫至真之要至簡至易難遇而易成若遇至人點化無不成就定庵曰弟子夙緣有幸得遇老師幸沾法乳金丹之要望賜點化師曰汝今諦聽當為演說夫煉丹者全在奪天地造化以乾坤為鼎器以日月為水火以陰陽為化機以烏兔為藥物仗天罡之幹運憑斗柄之推選擇炁有時運符有則進火退符和合四象進二炁歸黃道會三性於元宮返本還元歸根復命功圓神備凡疏為仙謂之丹成也

定庵曰天地造化誠恐難奪師曰無出一身真難之有天地形體也水火精炁陰陽身心也烏兔性情也所以形體為鼎炁精炁為水火性情為化機身心為藥材聖人惡學者無以取則遂以天地喻之人身與天地造化無有不同處身心兩箇字是藥也是火也所以天魂地魄乾馬坤牛陽鉛陰汞坎男離女日烏月兔無出於身心二字天罡幹運者天心也丹書云人心若與天心合順例陰陽止片時又云以心觀道道即心也以道觀心心即

道也斗柄推遷者玄關也夫玄關者至玄至妙之機關也今之學者多泥形體或云眉間或云臍輪或云兩腎中間或云臍後腎前或云膀胱或云丹田或云首有九宮為玄關或指產門為身處或指口鼻為玄乾都皆非也但着於形體上都不是亦不可離此身向外尋求諸丹經皆不言正在何處此所以難形摹古亦說不得故曰玄關二字所以聖人只書一箇中字示人此中字玄關明矣所謂中者非中外之中亦非四維上下之中不是在中之中釋氏云不思善不思惡正於德廢時那箇是自己本來面目此禪家之中也儒曰喜怒哀樂未發之謂中道教曰念頭不動處謂之中此道教之中也此乃三教只用一箇中也易曰寂然不動中之體也感而遂通中之用也老子云致虛極守靜焉萬物並作吾以觀其復易云復見天地之心且復卦一陽生於五陰之下陰者靜也陽者動也靜極生動只這動處便是玄關也公但向二六時中舉心動念處着工夫久久玄關自然見也

若得見玄關藥物火候抽添運用乃至脫胎神化並不出此一竅採藥者採身中真鉛真汞也藥生有時夫時者非冬至非月生非子時時云煉丹不用尋冬至身中自有一陽生又云鉛到發生急須採金遠望遠不堪嘗以此身中發生時是一陽也便可下手採之二氣交合之後要識持盈不可太過望遠不堪嘗進火退符無以取則遂一年節候寒暑往來以為火符之則又以一月盈虧以明抽添之指且如冬至陽生復卦十二月二陽臨卦正月三陽泰卦二月四陽大壯卦三月五陽夬卦四月六陽純陽乾卦陽極陰生五月一陰始卦六月二陰遁卦七月三陰否卦八月四陰觀卦九月五陰剝卦十月純陰坤卦陰極陽生周而復始此火符進退之機奈何學者親文泥象以冬至日下手進火夏至日退符二八月沐浴由不知其要也聖人見學者錯用心志又以一年節候促在一月之內以朔望象冬至以兩弦比二八月以兩日半準一月以三十日準一年學者又着在

月上用工夫又以月虧盈促在一日以子午體朔望以卯酉體二弦學者又着在一日上做工夫近代具師云一刻之工夫自有一年之節候又曰父母未生前為有年月日時此聖人誘喻學者勿錯用心奈何泥着之徒不窮其理執文泥象徒勞心余今直指與公身中發生時便是一陽也陽外陰降便是三陽也陰陽分便是四陽體二月如上弦比卯時為沐浴然後進火陰陽交神悉合六陽也陰陽相交神悉混融之後要識持盈不知止足前功俱廢故曰丹金遠望遠不堪嘗然後退符象一陰乃至陰陽分象三陰陰陽伏位宜沐浴象八月比下弦如酉時也然後運至六陰陰極陽生頃刻之間一周天也公但依而行之久久工夫漸凝漸結無質生質結成聖胎謂之丹成也定庵曰下手工夫周天火候之用已蒙師開發種種異名不能盡知望師指示

師曰異名者只是譬喻無出乎身心二字下工之障礙耳願舍眼光舌照調鼻息四大

不動使精神魂魄意各安其位謂之五炁朝元。運入中官謂之攢簇。五行心不動龍吟身不動虎嘯身心不動謂之降龍伏虎。也以精炁喻之為龜蛇以身心喻之為龍虎。龍虎龜蛇打成一片謂之和合四象以性攝情謂之金木併以精御炁謂之火交水與火同源。兩性一家東三南二同成五水與金同源北一西方四共之土在中官屬自己五數。戊己還從本生數心身意打成一片三家相見結嬰兒總謂三五混融也。煉精化炁炁化神煉神還虛謂之三花聚鼎又謂之三關今之學者多指尾閭夾脊玉枕為三關者只是功法非至要也。舉心動念處為玄牝今之人指口鼻者非也。身心意為三要中之性謂之砂中承身中之炁謂之水中金。金本生水水之母。金返居水中故曰母隱子胎。外境勿入內境勿令出謂之固濟。寂然不動謂之養火。虛無自然謂之運用。存誠篤志謂之守城。降伏內境謂之野戰。具承謂之枕女。具鉛謂之嬰兒。胎意謂之黃藥。性情謂之夫婦。澄心

定意性寂神靈二物成團三元轉轉謂之成胎。受護靈根謂之滋養。二者如龍養珠如雞覆子謂之護持。勿令差失。毫髮有差前功俱廢也。陽神出現謂之脫胎。歸根復命還其本初謂之起脫。打破虛空謂之了當。

定庵曰金丹成時還可見否。答曰可見。非問有形否。答曰無形。非問既無形如何可見。答曰金丹只是強名。豈有形乎。所以可見者不可以眼見。釋氏云於不見中親見。親見中不見。道經云視之不見聽之不聞。則謂之道視之不見未嘗不見聽之不聞未嘗不聞。所謂可見可聞非耳目所及也。乃心見意聞而已。譬如大風起入山撼木入水揚波。豈得謂之無觀之不見。持之不得。豈得謂之有金丹之體。亦復如是。所以煉之初有無互用。動靜相隨。乃至成功。諸緣頓息。萬法皆空。動靜俱忘。有無俱遣。始得玄珠成象。太一歸真也。性命雙全。形神俱妙。出有入無。適道雲際。舉世金仙也。所以經典丹青種種異名。接引學人。從粗達妙。漸入佳境。乃至見性悟空。具事却不相連。妙漸入佳境。乃至見性悟空。具事却不相連。

在紙上磨。如過河之舟。濟度斯民。既登彼岸。則舟船無用矣。前賢云得免忘蹄得魚忘筌。此之謂也。且余今之此集。却不可執在紙上。但只可細嚼熟玩。其味窮究本源。或一言之下。心地間通。直入無為之境。是不難也。更有向上關。未易輕述。當於言下之外。求之待。公工夫好。向如何。別有心傳口授。且當力而行之。玄科深戒。乃為頌曰。

投汝金丹一卷書。且宜篤意返求諸。若能直解書中意。妙用圓通體太虛。

鍊性指南

性理之學。本無次序。或謂窮理盡性。以至於命。儘有次序。或謂三事一時都了。今之學者不知孰是我。今分明說與公中下之士。須從漸入。先窮物理。窮盡始得直性。纔有一物不盡。便有窒礙。處須先一一窮盡。得見自己性。然後至於命也。上智人則不然。但窮得一理。盡萬理。自通盡性。至命一時都了。如禪家戒定慧一同也。下根下器人。忘情絕念。謂之戒寂。然不動謂之定。默識潛通謂之慧。上根器

人則不然上報器人戒則自定定則自然慈
通三事一時都了鍊金丹者漸放起手之初
鍊精化炁漸次鍊炁化神然後鍊神還虛頓
教則不然以精炁神謂之元藥物下手一時
都了如此求之性理之學有甚次序若是有
志氣男兒三事一時都了且道如何是三事
一時都了嘆一握亂絲綫一斬一齊斷

登真捷徑

願慶唐公者興化賢宰也仁風及物心目臨
民雖混迹於紅塵實存心於玄境真所謂居
塵出塵之士也一日訪予於壺窟請益於予
略舉工夫則語扣之其應對不俗不容鍼黹
故撰此命基九事而贈之以合九還之理其
中所述金丹造化以禪宗奧旨引證觀是書
而熟玩其味曲求其旨自然絕物我之殊無
異同之見也若夫登真躡境之要無出乎此
故以登真捷徑而名之焉都梁清庵瑩瑩子
李純素撰

一下手知時

欲鍊金丹先明下手處若不知下手工夫萬

般扭捏千種杜撰都不濟事紫陽真人曰鏡
君聰慧過顏閔不通明師莫強猜須是要具
師相破安手下脚處既知下手處又要知時
節所謂時者一陽時也今人多指子時為一
陽時非也但着在時辰上都不是若云無時
亦非也豈不聞呂真人云鍊已待時又不聞
紫陽真人云鉛見發生須急採經中道時至
神知以此窮之便知道身中發生便是一陽
時也且道如何是發生時噴行到水窮處坐
看雲起時

二具鉛具汞

下手既知時節要識具鉛具汞汞者不是
凡鉛黑錫砂水銀是自己身中本來二物
也強名藥物二物感合之妙故喻之為鉛汞
蓋鉛性好飛汞性好走鉛見汞不飛汞見鉛
不走身中藥物亦復如是要見藥麼噴雲起
南山與北山

三採藥入爐

識得不為奇採方為妙夫採藥物者不離
動靜中動靜中採得來送入無為造化爐內

用進三昧具火鍊成紫粉結成玄珠取而食
之可以長生久視結就玄珠一句作麼生會
喚捉住青山萬頃雲撈取碧潭一輪月

四抽鉛添汞

會得煉藥要識抽添所謂抽添者抽有餘而
補不足也一切世間天人阿脩羅人非人等
情常有餘性常不足念常有餘心常不足精
常有餘炁常不足忘精養性攝念歸心煉精
化炁已上謂之抽添且如抽得有餘補了不
足未為奇特更有向上事在須是到不抽不
添處始得如何是不抽不添噴也不剩兮也
不少信手拈來正恰好

五火候周天

若到無抽無添處正好行火候又道具火本
無候又道不將火候着於火呵可只這兩句
子暗了多少人眼開了多少人眼我今直指
與君火着心也候着念也以心煉念謂之火
候至於心定念息火候用也雖然恁麼道却
不可着在心上亦不得離了心念離了心
念便是妄着了心念便是物在心念又不是

離心念又不是單竟作麼生喫寒來着性秋收冬藏

六持盈固濟

行功之際要識持盈不識持盈前功俱廢紫陽真人云若也持盈未已心不免一朝遭殆辱太上云保此道者不欲盈此之謂也且道如何是持盈喫滿而不溢所以長守富也

七固濟鼎爐

既識持盈尤當固濟固濟者牢封土釜也堯癸有差天地懸隔所以火候既周周天數足○含光默默真息綿綿十二時中常切照顧直待藥熟方得自如且道藥熟有何效驗喫此夜一輪滿清无何處無

八溫養

金丹成象更要溫養工夫如何是溫養如婦人懷胎相似二六時中行住坐卧兢兢業業如牛養黃如龍養珠常守其中勿令間斷直待分胎方得脚踏實地還會分胎麼喫瓜熟蒂落

九調神出竅

分胎之後調神出入更要子細如母愛護嬰兒相似與居服食處常要懷抱及至會行便要看守若不看守墮坑落堊直待立事方可離母調神工夫亦復如是鍾離公曰孩兒如小未成人全藉娘娘養育思三年九載人事盡縱橫天地不由親此之謂也雖然怎麼道不可作境會只要時時刻刻防危慮險直待和爐鼎一齊掀翻方見逍遙自在出入無拘○遊遊物外與太虛同體如何掀翻爐鼎一句家破人亡因虛空百雜碎獨露一丹爐

水調歌頭

至道無言說神功妙莫量本來具足添之無碍成無妨不在多聞廣學只要溝通默會定裏細參詳箇中端的意元不離中黃國陀陀光燦燦現堂堂無餘無欠道身無象合真常只這而今默默便是當來彌勒直下要承當開放頂門眼過界不能藏

金丹秘要

大道無言無言不能顯其道金丹無象無象何以見其丹故聖人法天象地以道化人立

種種名設種種象著丹者經典謗喻羣品奈何今之學者執象泥文又生見解異端並起三教殊途不能合一蓋因不知其源也余今以金丹造化秘要述成三十五項明彰至理直指異名目之曰金丹秘要以贈退庵居士使其易為曉了奇或因言而解義自然抱本以歸虛直造希夷之妙境耳

性命

元始真如謂之性先天一炁謂之命性本神通大因身使不靈只今全放下依舊放光明

體用

法天象地謂之體負陰抱陽謂之用地為立基陰陽運化機這些關捩子料得少人知

龍虎

心中元炁謂之龍身中元指謂之虎性定龍歸水情忘虎隱山性情和合了名姓列仙班

鉛汞

太一靈泉謂之鉛汞先抽北海鉛之汞欲煉南山汞先抽北海鉛身關心不動至寶便凝堅

乾宮真金謂之鼎坤宮真土謂

鼎爐

之爐鼎用乾金錫爐須坤土包
身心端正後爐鼎自堅牢

丹竈

一靈真性謂之丹四大假合謂
之竈幻體為丹竈真如是藥材
工夫常不閒定裏結靈胎

有無

擊風把影謂之有袖水弄月謂
之無會得離交坎方知有即無
有無成一片煉作夜明珠

藥火

以系攝情謂之藥以心煉念謂
之火採藥元容易烹煎亦不難
心頭無一事真火透三關

玄牝

虛無之谷謂之玄歸根之竅謂
之牝虛谷氣歸根斯為天地門
自從通關金鼎鎮湯湯

中正

寂然不動謂之中感而遂通謂
之正心靜方為正神清總是中
湛然常不動天理感而通

靈寶

百神不散謂之靈萬炁常存謂
之寶自己身中寶施為便有靈
誠能含蓄得放出大光明

清淨

靈源浪息謂之清性地無塵謂
之淨神水本來清隨流便不澄
只今還不動慧日自西東

抽添

忘情絕念謂之抽煉情養性謂
之添養性謂添永忘情是減金
形神俱妙後無減亦無添

沐浴

揩磨心地謂之沐浴澹塵勞謂
之浴要得狂猿伏先將劣馬擒
纖毫塵不染神炁合乎心

復姤

陰極陽生謂之復陽極陰生謂
之姤陰極陽來復陽生姤又侵
學人明此趣一定見天心

交合

二物混融謂之交三元輪轉謂
之合姤女安東室金公住在西
黃婆相會合匹配作夫妻

溫養

真息綿綿謂之溫含光默默謂
之養胎內嬰兒就便加溫養功
時時常照顧脫殼顯神通

返還

炁來合神謂之返情來歸性謂
之還欲要金歸性先教火返心

收放

兩般成一塊稱地總黃金
入希夷門謂之收出羣迷徑謂
之放亘古靈童字神通妙莫量
放開周法界收則黍珠纖

虛微

有無不立謂之虛內外皆空謂
之微若有終成幻云無又不中
有無俱不立內外悉皆空

靈通

悟本知源謂之靈靡然無碍謂
之通誠破娘生面都無佛與仙
靡然無所碍一任海成田

圓明

全歸太極謂之圓燦破真空謂
之明力到丹成象功圓寶至堅
性燦形兆也照破未生前

覺照

掀翻萬幻謂之覺獨露真常謂
之照一炁還元始元神返太初
萬緣掀倒也獨露一真如

全具

純一不雜謂之全太虛同體謂
之具一致而百慮同歸而殊途
達得全具理身心混太初

詩絕句

贈程潔庵

無為好向無中作自有瓊螭照碧崖晝夜下
工常不聞氣圓神備產嬰孩
潔庵識破世炎涼銜彩埋先自養恬最有一
般真樂處碧潭掬水弄瓊蟾

庵兒潔淨元無物只箇瓊蟾養在中功備煉
成三五一光輝南北與西東

儒窮天理釋參禪道煉金丹法自然惟有瓊
蟾通一貫頂門具眼法身全

先生本是通儒學又得神仙正派傳透得真
空成大覺瓊蟾形兆獨坤乾

又五言絕句贈程潔庵

除却玄關竅其他總不具無為終踴躍有作
枉勞辛

性定離交坎心澄木併金四般歸一處全在

潔庵成

肝肺非龍虎心腎豈坎離性情還混合烏兔
自文持

意要常中守心休向外迷潔庵常定一胎就

養嬰兒

河上牛郎立橋邊織女過一時纔會過兩意
自諧和

海底生紅焰山頭起白波潔庵歡樂處時聽
木人歌

鼎立懸胎鼎爐安太一爐但知生樂處便好
下工夫

頃刻虛通實須更有入無潔庵工成也獲得
夜明珠

無藥休輕舉生鉛急下工駕車須坎虎起火
仗玄風

二物情交合三關路遠通性天雲起處光照

潔庵紅

說破無為趣玄關與且深欲求天上寶先覓
水中金

靈地無纖翳潔庵無點塵瓊蟾圓皎皎光透

九天明

一二三四五東西南北中五行攢一處只是
靠金公

得一萬事畢一居何所安更能忘却一即此
是金丹

同象先天地無形混沌先天交流混沌玄外
更無玄

存誠終入聖致敬便通玄動靜了無碍逍遙
樂自然

詠儒釋道三教總贈程潔庵
儒理

致知格物 物物包含太極微存誠致
敬便知機無聲無臭無蹤
跡體物昭然理莫違

誠明靜定道之宗動靜相
因固不同日用平常存一

正心誠意 正自然天理感而通

可欺世人太執迷隨聲逐
色轉傾危若能返理窮諸

人心惟危 已性定身安神自怡

道在凡入日用中顯仁藏
用發神功無餘無欠時時

在事奈凡人眼自昏
天心體用妙玄機捨妄從

惟精惟一 真便造微精義入神惟定

一功深力到達希夷

得造玄微駕力行堂堂大

允執厥中

道坦然平縱橫妙用心

定危者安而微者明

存誠至要先窮理窮理神

窮理盡性

功在盡誠誠極理窮天大

本性天發露太光明

樂天知命真君子盡理窮

以致於命

微大聖人只要厥中為大

本全明大本便通神

忠恕而已

責人之心惟責己恕己之

心惟恕人忠恕兩全方達

道克終克始不違仁

羣陰剝盡一陽生牢閉玄

復見天心

關莫妄開靜極極中觀一

動天心蓋微悟元來

世間物物全天理自是時

知用萬物

人鮮克知原始返終全太

極窮神知化入無為

先天太易理幽深廣大精

退藏於密

微妙莫許玩味揮玄玄在

已洗心藏退極於誠

常慎其獨

觀之不見聽無聲隱顯幽

微常盡誠應用神機入莫

一以貫之

淵堂天意自昭明

一物自有一太極機械造

復歸於無極

化體坤乾窮通一貫全天

理抱本還元合自然

無極極中全太極太極形

而分兩儀萬物三才皆備

我復元無極聖人基

釋教

法身清淨本無形有象何

名圓滿身假使化身千百

億不能合一不全真

三心則一

清淨悟空

三心本一一元無捏聚分

真如覺性

開只是張見在更能無滯

着未來過去總歸虛

莫誇口鼓學談禪但只澄

心絕萬緣學解見知俱放

顯微無間

下迷雲消散月華圓

見了還如未見時不能含

着返成迷藏身騎晦無踪

跡纔是金毛獅子兒

不立有無

着有着無總難通兩下俱

捐又落空無有兼資終是

幻執中方可合神功

戒定慧

動中不動為真戒真定方

能合祖宗慧既升騰周法

界情緣妄幻悉消鎔

參禪求法性全迷離法求

虛微靈通

女事轉達會得法從心上

出法空心窺見牟尼

虛心靜定通玄牝微骨清

貧入道基靈地瑩然心月

現禪天獨露大光輝

真性元來本自圓如如不

動照中天光明瑩徹無邊

障照破鴻濛未判前

頤神養志慕清虛終日道

常樂我靜

遙任卷舒最是定中真樂
塵禪天獨靈瑩如如

朝陽補破袖

朝陽補袖假粧么補了有
頭又補腰袖了破時重又
補到頭爭似赤條條

對月了殘經

天外銀蟾繞一半癡人要
了末後段忽然些子黑雲
來兩眼依然似暗淡

金剛經塔

分明一座無縫塔強被傍
人硬撞開八面四方都是
眼中間現出活如來

道教

清淨無為

清淨淨本無言繞有施
為不自然默識通玄關竅
透性靈神化寶凝堅

無上至真

無為好用法乾坤上下中
問認本根正定始能通此
趣真如透出燦天門

真元妙用

莫着無心與有心無心事
得悟天心有心必竟為心

損之又損

累有無俱捐帶性純
良先交重山澤損戒人慾
念絕真癡損之又損無慾
空絕學無為入空基

三返晝夜

乾抱一具三返工夫為日
用玄關透微出陽神
學解見知皆是垢聲團圓

一得水得

覺總為塵洗心離塵禪天
淨凡聖春晴露日明

抽添鉛汞

抽鉛只是絕塵緣必汞工
夫本性天性情性混融仙道
早汞鉛凝結大丹圓

玄化之門

玄關牝戶道之門關則從
乾闥則坤迷者忙忙推口
鼻如何本命復歸根

出羣迷徑

拋名棄利樂清虛萬幻諸
緣重剪除性海波澄舟到
岸一輪皎月出雲衢
三關透了連真玄真造無

入希夷門

為本自然舉步便起無色
界權頭身在大羅天

多言寡窮

千經萬論講空風可欺迷
途見不同大辨高談誇後
說到頭終是落頭空

不如守中

說妙說玄了不過爭如默
默守其中不偏不倚玄關
透不易方能合聖功

九轉金丹

立鼎燒乾四大海安爐煉
碎五須彌金丹成象包三
界方是男兒得志時

可道非常道

異常之道無言說有說分
明是背宗若向不言中會
意不勞餘力備全功

清庵瑩蟾子語錄卷之六

三二

後序

嘗聞太上啓教接引方來故有神仙之學
 神仙之學豈尋常而語哉必是遇其至人
 照開心易通陰陽開闢之機達性命混合
 之理超然獨立應化無窮始可與言神仙
 之學也自東華詔派鍾呂流輝以復列仙
 並駕而出者皆鴻生碩士上則佳君以行
 道下則澤民以濟生玄風益振觀起學仙
 者代不少矣繼而瑩瑋子李清庵出道學
 淵源得神仙秘授三教之宗了然蒙於胃
 次四方聞之踵門而請益者不可枚舉其
 發揮金丹之妙與弟子問答難疑之辭機
 鋒捷對之句凡若干言錄而成書名曰清
 庵語錄余誦其文再三篇篇無闕言句白
 無闕字皆發明太上之遺風先具之末露
 可謂明矣妙矣其文與中和集相表裏荆
 南羽士鄧坦然抄錄已久今則命正鈔梓
 以壽其傳不泯清庵之德音可見運心之
 善矣學仙之徒覽斯文者必有超然而作
 者豈曰小補也哉南昌脩江後學混然子

稽首謹書

上清太玄集卷之一

姑射侯善州述 上一

通明論

上清元化章第一

上清元化隆降開闢豫而為之者道也終而
 復始者性也崇宗則含德之容沖玄鬚鬣象
 若瑤瑤閭闔而以微微然哉悅風韻之音倡
 元晶之旭頡頏無拘迺遊道之方矣街祖則
 大而無外細而無內上圓下方天地形名內
 闡氤氳之氣東出西沒日月昇沉巨化暹昱
 之明心物變之炯然無不敏其令也

奕善之達章第二

奕善之達在用之常也視之太象太象無形
 形之則非眩於目自然光溢無極矣是以商
 婁能視猶斯未識其甚也聽之大音大音希
 聲中之則非亂於耳自然感通無方矣是以
 師曠能聽猶斯未證其聰也至聰至慧至變
 至通皆授生夷道之中矣

表物窮理章第三

表物窮理靖式若容貽移玄覽瓊池嶼形明

則匿於蘭生則伏其衰機釋釋憫以至常容
渾伸之格迺純稱愚之門也

契道登真章第四

契道登真以致善功三界之物非礙不通一
者物之隨化道之體也應而顯形神之用也
用之無用用之至矣二者機臨眾象仰啓瞳
瞭光而不耀者是以無色無色之色色之至
矣三者符空非有執有不空不空之空是謂
真空總而通之出乎無倫

肇性無生章第五

肇性無生悅之有化善應則終身無塞外繹
寬舒曠然虛靜者人道與天道相通也嗟息
和融氤氳應兆皓然精粹者沖氣與元氣相
接也舉盼凝粹靈為降瑞兩耀交光者睛瞳
與日月合其明也然則飛玄六洞妙化三宮
分而為之九氣聚而為之一真一具之變在
乎無為之為也

得之與失章第六

得之與失應用不同得者貴精愛氣係命願
神抱其道而懷其德也失者於黎時總意亂

心竟忘其本而匿其真也通玄釋偽物宰威
靈開元惺惚者遂即提穀之功也

欽意精思章第七

欽意精思怡然致靖內敵環函顧若嬰兒之
貌也攝理之庸順常之豫者誼無過失正性
善感其機也諶之則非時之辟益勉之至也
涌之則不覲之觀益助之及也衷格之變通
易無極方隅不寔者是在用無化之化也

道偉含融章第八

道偉含融肆無不際上覆復無極提挈乾綱天
圓立像日月星臨垂光晝夜神而通之無不
合其明也下宰無極掌握坤柔地方立像山
谷盈虛依時泄化萬物生成無不在其中矣
至弘至大大無不包至微至細細無不入行
之則混理同機甫攝誼無不和也

非道之道章第九

非道之道存而忘之順理之常忘其物而存
其真者所以致其度也應物忘心棄常之理
存其欲而失其本者所以致其印也哲啟通
之不然如斯非見之見是謂真非非應之應

是謂真應化不臨遍知無極之道也

東息之達章第十

東息之達知夫致致靜者制其動正者制其
邪順諭之憲華質規函存衷之物者遂即格
常之榮也

無所不化章第十一

無所不化是謂大通納流而不溢者迺道之
淵也凝虛而不滿者迺道之遠也混氣而不
盈者迺道之弘也在朝而不明者迺道之常
也在昏而不昧者迺道之理也應物而不絕
者迺道之化也通神而不失者迺道之信也
授命而不擇者迺道之德也司之具足孰證
其真替之者迺自投其斃矣

釋偽存真章第十二

釋偽存真忘機絕慮尙虛俱無誠心篤志處
其靜則喧擾不煩恬然守素神息安綿者所
以澄其清也處其忠則禁戒無私怡然養浩
起奕淳身者所以立其信也處其德則謙光
晦跡精粹含容純風隱韻所以合其道也真
道獨行穢道盡竭知斯有疑是謂不然

至依至矩章第十三

至依至矩迷悟兩機述者執其幻也悟者陶其真也真非自視視之則眩於物矣幻非意識識之則證其慧矣神盈虛谷裕必遊方敵而通之者宴坐華園之間矣

背覺合塵章第十四

背覺合塵返逾至道有貨之貨預於無貨之貨者得而失之故以身之患也有用之用預於無用之用者存而忘之故以心之滯也有色之色預於無色之色者明而晦之故以目之瞽也有聲之聲預於無聲之聲者暗而泯之故以耳之聾也有化之化預於無化之化者拯而悔之故以神之懵也守正歸淳精思豎敏者慕絕其尤也

陶腴榮微章第十五

陶腴榮微奚為希徇甚之與華自執其靈密之與恩自致其悖慈慈妍到爽然有悟惺膜者偃翕靈眸神霄宴息坐致自然自然為然是謂不然不然而然然之至矣

讚曰

祈真奉教

志願諱諱 齋心深雪 蕩穢除羣 威靈輝奕 勦銳錫氛 忘形買質 釋偽存真 體如鋒屑 用若璣璣 玉虛盈狀 靈寶溢純 扶臆起奔 契道登晨 混元凝祖 太一無分 先天曆化 是謂生神

沖明論

上清之道章第一

上清之道妙化無疆一氣分而天地判二儀合而日月明三才應象萬物滋生順神運氣保煉元精凝而化之感然有象應之則千真具宰通之則萬聖齊臻千真萬聖無或不在斯悟之明之矣謂混微之要者哉

玄陽晶璨章第二

玄陽晶璨煥明十方散瓊瑤之秀放玉瑞之祥上彌乾綱下覆坤柔恢張萬化之樞幹運千機之柄物不稟而不生神不通而不靈靈滋衆妙豈過五方之峙者哉

沖明赫奕章第三

沖明赫奕曬暉文光焰炊日月之晶烽熾乾坤之體煥然輝燦迴迴萬返之靈釋然洞達

方攝千峰之敵混內凝珠經嗣靈哲昇上緯

霄之宮宴坐九陽之闕帝命仙真永延遐壽無衰夫

元始之體章第四

元始之體潔白虛盈純素無物滯泊無形無形之形能有象形無色之色能張衆色非無非有有無自應非動非靜動靜自隨天不稟而不清地不感而不寧物不通而不化神不受而不靈至道之常人在其中日用而不知如魚在水不識其水入之在道不識其道魚識水則弊淨潔潭不吞香餌久而成大者超於呂梁化龍之狀乃得水之妙也人識其道弊居幽靜去華薄絕嗜慾內存元氣外抱神風久而功備者超於玄關化為羽客真人授其度者乃得道之要也

表裏精思章第五

表裏精思內含靈哲玉煉真形化肌無血體若冰霜者是存精保命之理也外抱靈風神飛展翼輕舉昇玄存亡不測透金石遊方之外者是煉神合道之機也

動靜之機章第六

動靜之機善用不成明混元象帝之先曉大洞虛谷之外靜則皓曠無心卓然獨立大體絕其塞也動者內施元氣外煉神光混入太虛遍應膏其腹也歸宗則純而無雜證祖則

太素之分章第七

太素之分周而三過一者昇敵之繁緯奕無陽覆載物無不濟者是謂皇宮之域也二者扶踵流煥爛諸方長養物無不惠者是謂華陽之國也三者泚化登琳凝祥煒燁混裏含胎者是謂養我之鄉也

形生濁質章第八

形生濁質靈雪之心心清無欲迫個其威動則應其虛虛則溢其氣氣壯保其精精壯保其神神不靈而道不清氣不定而性不明幽不寔與道通真通真之異出化先天之末也

道尊無位章第九

道尊無位配偶無雙恢張萬化洪攝千機及

于大道不足為其物未嘗無象之象也山嶽崩摧風雷迅烈及于大道不足為其聲未嘗無音之音也鑽之九地降逸黃泉及于大道不足為其際未嘗下玄無底也仰之三天昇彌昊境及于大道不足為其高未嘗上玄無頂也日月星輝交光燦爛遍照十方者對吾

大道不足為其明也太空無物洞徹無心寂寥絕跡者對吾大道不足為其虛也至玄至妙是謂萬法之宗至幽至微是謂三乘之祖慧而無窮神而不測者何聖焉乃無上玄元之理也

至信不慮章第十

至信不慮道然無怒性厝開途龍頓日月之明神登玄都鳳羽乾坤之體碾路無蹤敵夷非跡運化盤礴之中常居泰華之域也

神機之變章第十一

神機之變六正同科一者願身不塞五臟皆通七竅應無不順也二者叩道幽遠極理寬舒大闡象無不包也三者元氣流行週迴虛梵布化物無不和也四者沖氣保滿內施不

絕融息混理之元也五者胎光微密盼星流參羅營密無不保其種也六者神帝出化日炫高奔珠玉金石無不發其光也上合三官是謂氣中之氣神中之神道中之道三乘混一如太虛無物之象夫

煜通知明章第十二

煜通知明孰證其慧在用而不契其常在體而不鞠其睡說之甚情之際隨流而迷源捨本而逐末遠道之儀者死矣育善之期誠肅之志釋然開化精粹太虛無殊者也

志廉貞潔章第十三

志廉貞潔謹慎精誠和柔清淨恭順通亨志廉則守真無欲抱道無私也貞潔則居塵不染懷玉無瑕也謹慎則非理莫作非道不為也精誠則直志非曲正信無邪也和柔則陽生順命氣化歸神也清淨則皎然不垢瑩徹無心也恭順則運用不絕隨化無方也通亨則與道同一純粹無雜也進善不戒乃得道之要也

順精養氣章第十四

願精養氣保煉神真舉身輕履綽約隨風乘六虛之颺遊乎大方之外者具化無繫隨機順命應變不失其常也下降則同地之掌生成萬物不匠而自合其功也昇上則同天之清密羅萬象不炳而自張其明守中無失同虛之化統攝萬靈不傳而自得其度然則合橫巨聖逸歷諸方及乎玄陽者猶斯覆載而不普也

道常無物章第十五

道常無物混氣通元法天象地長養成孰皆在其中夫假使胎卵濕化蠢動含靈無不賴其德水谷山原金石草木無不借其真夫人若悟之存精無失養培無虧保煉形神混同一則是謂玄之又玄之理也

讀曰

太古初張 運化玄陽 開元神帝 眸目胎光
明冲黃甫 朝照蒼蒼 下通濛濛 上徹枝綱
金童綺秀 寶洞凝祥 光如玉屑 瑩若水霜
融滋丹體 點化神方 無窮妙理 不測真常
抱元知足 死而不亡

圓明論

混沌未開章第一

混沌未開中於恍惚杳冥冥無能辨形演濛濛津焉能致明曰洪濛擇挫判初分顯於元氣者運於至精者也動乎昇降者定乎浮沉者也天地弘於覆載日月象於照臨萬物稟於生成通而化之易乎至神無所不可無所不之曰應其體用其真立乎象致乎神乘於政信者可以全其聖功者也

道之至無章第二

道之至無為之至有有之者神之化也無之者靜之極也動靜之遠天文之象地理之形中息之變固之則存其靈以至於命備之則播其精以至於性曰煥然非跡釋然有應者及陽全其體也全其體則合其真備其物則累其身其身不殆出乎天地無倫者哉

期鼻之勅章第二

期鼻之勅德羽知方榮而化者外以闕之內以闕之政以頡而降降以敵而沉曰圍而陶者內以闕之外以闕之政以頡而昇昇以司

之浮曰上之通下之存中乎息非以高明孰能有於此哉

一氣之政章第四

一氣之政分化形生立其體返乎真政於道者極乎象帝者也曰通之元混之先明於四達表於一真之理者何謂邪政於性及乎命釋然出化圍羽先天先天之制易乎位者可以還於象矣

混元之化章第五

混元之化氣象之分政于動靜者運乎浮沉者也曰天地立其位山澤通其氣川谷盈其虛虛之致其神曰道化之精氣邪德化之血脉邪上下觀之若乳之體中流之息若楓之用曰近而不可親觀之者遠矣遠而不可踈踈之者近矣及乎通化者得手遠近之所也非以探賸孰能理於此哉

政于物象章第六

政于物象混于致空乘乎性裕乎存左右之所者辨乎精義也順乎理者統統之進者也明乎道者性性之信者也曰剛之體柔之用

剛柔之粹易象之極曰道之化德之生天地分於清濁日月運於躡度萬物從於造化而欲作常以鎮之鎮之者返于至道之中矣

乾元天體章第七

乾元天體道廣焉道會合羣靈者資乎衆妙者也曰愛於天下者天下自愛者是吾至精者也順於天下者天下自順者是吾至神者也曰居中處正與道玄同全其元象任其自然矣

誠肅之志章第八

誠肅之志唯心之信伊尹于性性之穆穆然哉不然則聾之聵致于未明者也曰矻矻於形悄悄於性者迷之深矣惑之甚矣曰默然而敏之者明而所以通之者何謂邪蓋以聖人明虛無而為體自神化而為用也飛腫頰釋眩若璚瑤拯于至理者煥乎天地之中者也

抱一歸淳章第九

抱一歸淳中於見素欲於未萌者數于元象者也返于至道者復于神帝者也曰忘其一

致徇密形名暨于憤慢者患於缺身者也窮乎理者易乎常道者也曰至道之神神之至通明於衆妙入手玄門

奕善之真章第十

奕善之真與物不雜清虛曠遠應化無窮運行不息者與天地同其一也情性不專與道之殊者悔之摠之以致於愚夫矻之穆之以致於性矣曰抱其真者釋其偽也輔其正者除其邪也曰猶如敵愾之威煥然出化善窺保侯之儀也明於一至保利純亨資乎乾用者秉于變化之功也

乾元彌廣章第十一

乾元彌廣渺邈無方其道曰大夫奚為契焉屈伸之兆向背靈眸運乎至神者集乎常用者也曰攝于羣心致于一轡臻于理者孰不能自愚也曰離其迷入其悟抱其德防其充明賢至道光澤於天下者萬物從其化也曰無不安其分無不司其命法此行道利濟於邇方者豈不為重玄之始者也

道法寶純章第十二

道法寶純湛然不動沖潤若虛者涓涓無所窮極者也旬乎昇降者運乎浮沉者也曰柔順之德嘉美之功隨時渝變化象運真闡乎職旺者明乎羣曜之終矣曰太玄之際至德咸和頤焉昂昂者晏園上清之宮也

萬化開元章第十三

萬化開元致于一真一真之變大無不通細無不際集乎衆妙者明于元象者也曰登琳嶽茲幽遠凝寂踈觀無隅者洵注伴式之規也伴翰端戰焉上乾元俯降衆象者履化于太始之先也

側摩之極章第十四

側摩之極偉無不濟泛泛演洋者飛騰觀奕者也曰季之致理奚為德焉未然則倪傷不保疵礙于曜矣是以聖人之教默然而定豁然而昇者扶臂闡慧者也曰移睛燦燦其德歛焉弘于致教者悉攝覆載之幕者也

終於至道章第十五

終於至道非執有為不以自然胡之敏曰旺化既發精粹之真燦然發委者曜乎萬象之

元也。聶子曰：師之有矣，曰：然哉！孰之為曰？先天之先，至道之始，始終不變，至道之元。元始之化，可以吾之師矣。曰：大哉！神明彌羅梵域，幽邃無方，生天地，萬化存焉。隨方而化，之無極，從夷而應，應之無疆。明乎眾象者，是吾致道之神者也。

讚曰

上清真教 元始開張 太玄周市 妙化無疆
圓明寶鑑 洞徹十方 道眼俱備 日月交光
諸天煥爛 遍地輝煌 威神輝奕 精粹純陽
保和大利 萬物安康 靈源寶始 哲啟通信
旬手天地 混一乾剛

上清太玄集卷之一

上清太玄集卷之二

射 伏 昇 淵 述

三

符陽論

玉清聖境章第一

玉清聖境元始開明無幽不燭象帝之先天無化不生易御之太素窮之無窮測之不測無名焉無形焉無名者故無不形名者也曰觀奕理然環居而已天道觀而無不週心式替而無不感往來相接厥質無方無方者是謂無不方者也

颯頽不巖章第二

颯頽不巖莫窳先賢之矩厥後傍門般概不正整龔進銳孰以冷然悲夫大道故不養塞者哉曰玄子是然親身一悟而已象無吞奕始畫其恒至道朝夕而不已勉無嗜欲号息善鞠其命者歟

瘳躬存亡章第三

瘳躬存亡幽偃之不相若夫生之死死之生生死之中孰能勝于正倫者哉倪曰：懼嬖於冥司所攝於玄子欲返其命玄子聞之笑曰

斷汝之首莫能辨對傷汝之性孰為見聞懼嬖銳釋亮久而惺含然大喜我今有悟御適願旌之道者哉

擇個周方章第四

擇個周方孰聚其政瞭厥之不測嗶疑之無窮惚疎未失其體養襲未至其真曰子腹非然聞元合璧玩室精思政于惺履者自適三明之道者也

網演嬖靈章第五

網演嬖靈問不可賦卑樞富而至賦其福者施德於先矣悉漫貧而志懲其信者惟福至後後矣及以存亡得失此一也彼一也玄子相若用言無不信之

聾之不聰章第六

聾之不聰聞之不慧明有期機由物障曰：悒吁何然聲和音而物接空往來相聞莫能至嚴者哉桃逸氏曰空之不空物之非物物物自然自然常然無不至然矣

觀然幽憺章第七

觀然幽憺如水制瀾澗然澤御之則福適

其道湛然象存存之則冥適其心曰懲氏營然如日據水冰心非制其淵湛兮不動冷然遂通渙然虛淨者孰無淵潛深者也

御冠開常章第八

御冠開常贈聆隨化觀遠之身若頽登之岱惺愷同玄無不賴其真矣曰圓觀至明明之大訥媿奕至辯辯之不歲玄陽曰混合流明眩入如一無不臻其理也

應哲無窮章第九

應哲無窮備說不測測之無方者孰能行之者也萌質機冥自能明而耳能聽也睽氏曰不然汝之心溫由睽督之不精曰眈然相若睽之至聰爾然相若睽之至明玄子聞之笑曰觀彼用心費形胥失其道也吾之心非視聽者至於聰明者非一形者至於多身者也然則不窮而極不為而成不行而至不匠而工無可也無不可也無能也無不能也挑達睽圖不可盡然至然無然而然無不然者也

探頤神功章第十

探頤神功奕象頤真剖分造化搏握洪濛腹顛制魄旋念飛魂鼎眈精粹銳逐軀奔靈駐古道悅達辰倫品疑雲瑞寶臻氤氳日宮水宰月殿奕君極陽幽運抱朴歸純光輝地戶炳煥天門崑山傾液河海流津羣靈復命萬化歸根無用之用不神而神浮沉定體清濁自分頑靈一轉哲啟齊臻虧盈成彼送故迎新理如玉報服若水輪換虛易象御奕無塵含攝神駐浩劫常存

通旨論

太始之初章第一

太始之初先天地而生生化無窮為率性之主宰玄而莫測為萬化之根元皓然非際者是為至道之精者也曰子甯睽然奕游水月之間非制有形換若笏圍之至泠然淡然潛溟自適其道者歟

政易元通章第二

政易元通孺身劉冠至精焉其神不能撫之至明焉其鬼不能眩之軀奕致志晤實靈駐悛然為懼者無不備於道也曰忠子不岱望

軒移室棄室精照其具有閭偏之正者也哉

無然陽應章第三

無然陽應心督之不精故懷幻之尤餘以至其矧矣孰能蔽焉知夫郭子詹公斯於高士暨乎太玄之機雖遠千里之外湊晶觀理神奕飛丹之眇羽公臻源窮於大方奚為賴器之情者哉

膝奕參伴章第四

膝奕參伴其道不為忱也閎然通之矚然入之大矣哉其體曠然無絃矣曰子休敘邪耳能矚而目能晤之非子由睽督之至其惟聖人乎不為明暗至于神化者故無用無不用者也

元一之庫章第五

元一之庫玄壁中央神具連化謂入字方曰覲不空之空無不有之有神明焉道生焉撥於虛實者非乎有無之理也曰劔刺深淵無嗣於上善鴉制其氣非理於真元嗚呼任哉心目睥然美能眩賦其道者歟

道紀純精章第六

道祖純精氣血天瑞噴鬱瑤華並蘭秀野碧
桃金粟悅峯雲皆鑿其積曰目子憇然雀子
謹貌非恆暝嫫之心永無痲瘡之見復明暝
暨之精其道曰可聖哉

精微純結章第七

精微純結燭發張華椽椽之形美能至明靡
虛之容馬能政真曰聶子惺然昂霄于東象
之諧睥然昨之率萬靈而自順之至上下闔
翹期詰濬於正中耳

神奕無方章第八

神奕無方寂然之不動道闔無形象然而遂
通曰晶子蹁之馬遵其朝聶士之聰非曠其
精二子忘然未深其要曰現近而不可親親
之者速矣替遠而不可踈踈之者近矣雖頑
昌哲獻未嘗逃於此者哉

導德尋方章第九

導德尋方極其悻悻兩奕精華由如列環之
儀大闔古道羽昇絳霄之闊腹于琅然象于
天地之中虛白吉祥之兆非為目用目磨之
最明非無目目盡之為尚曰無用之用用

之無形無化之化之無象至於元象者由
來尚矣

迎候生成章第十

迎候生成斯於至理曠然無心曰道純而不
雜曰精暗然幽粹曰氣感而遂通曰神浮沉
定體曰人主上下昇降曰質和氣流陽曰化
神明象帝曰白道合其元曰清精思丹體曰
通九陽凝象曰玄玄之又玄玄由豫必至於
不可思議

洞微論

博善賤職章第一

博善賤職按於素靜暗也者希其聲者也明
也者融其形者也輯聯于常仁姪以失倍於
心明者孰無正信者也倪曰瑞玩巨頂瑤瑤
之瑩合為寶珎之光虛白奕奕至道之精與
物不雜至道之元矣

恐曠之常章第二

恐曠之常儼運容可故曰無可無不可者可
道也非常非不常者常道也并妖混物至理
晏寧駟以夫倪曰瑞瑞誤確裕廷道之精

粹聯德至純冥觀之有者哉

霏謫盈孺章第三

霏謫盈孺熙熙而以大矣哉歲天地之蹟變
萬物之愉物我非常我物非彼倪曰瑞則
折之員鶴焉惜拜然而化煥然覺察者旺
孺孺矣之成者也

棋惟斫岸章第四

棋惟斫岸欲近災心物卑卑矣之而慨致
傷者哉如掌瘡之浮沈終不能成其雨露尅
折而已官政于朕朕者歐倪曰瑞誰塵承
桃斃幻願旌故心窺焉奕闔焉威之粹者昇
然以政于致旌者也

徑憚精妍章第五

徑憚精妍骨之容債致學嚴格致裕燁靈暨
手真綱者慈于天郊者也倪曰瑞明曠莫逢
於兕虎臨危而豫死之旌觀然而聯憚然而
通通機似似者約于太始之先者也

天樞運闔章第六

天樞運闔體臨中巨子之軀者奕子之軀
者也曰乘天地之至精順天地之至神迪觀

澄虛無不致其做倪曰_{補註}時歲合璧合數
盈虛太玄至靈者說致于少微之理者哉

速遠類討章第七

速遠類舒情發吟瞻返歎之闕者官然幽粹
者也政以無能者亦非雷覺者也曰著萬物
之內處萬物之外德合神明壞壞而以假輝
含真御質還于象者上合至道之精者也倪
曰_{補註}媼格胎麗豈琳恐道與物不雜者自
適忘形之德者也

上清太玄集卷之二

上清太玄集卷之三

姑射侯善述

上三

太常玄昭明虛銘

大矣哉玄元之教也化導羣迷闡揚崇祖廣
博宏辯英度莫能究其旨精微妙說庸愚豈
可度其源義理幽深莫測包括萬象總
御千真總魏罕見香香難名至理起於乾元
象妙生乎太易統形類而臻乎一體攝羣心
而盡赴同機至常之道日用者孰能知矣且
天澤潤於羣芳甘苦者自殊其味玄言接於
衆士迷悟者各異其功秀而不實物以喪之
慧而不純德以衰之失正則返為奇詐遜善
則復為妖邪內道通玄心清意淨外感明機
道備神全昭昭兮進乎元象默然兮昇乎中
天天無浮翳煥四氣之朗清地接華夷變一
色之純素然而道之虛德之明氣之爽慧之
靈忘質昇象可以遊於太上玉京

讀曰

神氣相感 利用展伸 忘形存體 性銳解紛
龍遊瑞彩 虎嘯祥雲 天開火城 地裂光熒

道章明甫 德正清淳 內藏宏妙 外顯諸仁
非象之象 不神而神 玄靈奕奕 星貌閭闔

太明洞濟元神銘

太易之先二儀未構空洞含冥元精感激真
氣流通天地鬱象日月開明三才方序萬彙
生焉然覆載之中惟人最靈爭奪賢愚不等
愚者蔽於一曲昧而失之終身不救賢者明
於大同政而理之始道無遺芝菌蘭蕙同其
芳而無辨者非鳳雉麟情同其類而無鑒者
悞夫大人者誘天地之正道去虛無之精合神
光大德化無方惟物不如其代謝不識其
根明於出入不見其門而神降應之沉守其
地文與物同化表坤元厚載無疆也而神昇
應之浮守其天環與星曆居明乾元遍覆無
極也夷然政煥乎明洞鑿圓成虛極無隅混
太沖浩渺無涯也然則忘其形入手體抱其
元返於未始知其所以然而然也

讀曰

道弘光普 德廣彌深 神昇氣降 天浮地沈
安魂定魄 抱陽負陰 鳥飛兔走 虎嘯龍吟

印懸月角 劍落彼心 大中種玉 水底擦金
碧霞寶柱 素羽瓊琳 玄光透徹 圓象盡吞

太真總要摘微銘

經云五色令人目盲五音令人耳聾望而知之曰神聞而知之曰聖禹堯能視耳之亡聰師曠能聽目之失明洞微曰博善瞻殿拯於素淨暗也者希其聲者也聆千里有聲之聲矣聰也者融其形者也聒千里有形之形矣兩皆曰非也吾之事者日能明而耳能聰之適大象則觀無色之色無不明矣廓大音則聽無聲之聲無不聞矣歐氏曰不然汝之心愠由聒者之不精既然相若睨之至聰聆然相若聆之至明鄧析曰聒替之甚也以天下目見則無不明以天下耳聽則無不聞以天下知慮則無不知此三者存於不為者也玄子聞之笑曰由有所待觀彼用心費形胥失其道也吾之心非視聽者至於聰明者也非一形者至於多身者也然則不窮而極不為而成不行而至不匠而工無可也無不可也無能也無不能也挑達駐圍不可盡然至然

無然而然無不然者也

讚曰

妙哉玄道 上德至仁 聞知之聖 望覓而神

凝魂釋偽 晦魄留真 昇浮泯降 往屈來伸

陽明緹緯 靈耀悒悒 五符曠曠 三色雲臻

恬懷淨和 素朴清淳 內傳金氣 玄照玉晨

太一仲虛元象銘

太一玉虛玄真總御生地生天賜元氣而匠成物象不始不終垂上德而普濟黎民有生者皆賴其氣稟化者總俚其精默然守之未嘗少通開而定之寂然無心開而感之煥然有象真元下降妙化無疆合橫廣大金玉容光靈芝秀野保命延昌此者適應地之沉也元氣上昇昂霄峻腹渺渺遊羅都象含天質望息瓊琳妙齡退感者適合天之浮也三台共棲五福齊臻混入中元純潔貞心暫擬象外易遠曼道之中矣然則葛洪萬卷未詳其趣愚子五車馬入其機金書玉篆須憑師匠而可明寶質琅函在口耳之誤入輕泄則殃連九祖謹授則福生十方此道者通

玉清聖境虛皇元老無上至真脫形易象入聖重玄之機也汝乃秘之慎之勿示非人勿示非人矣

讚曰

上清華方 下連中央 光耀天瑞 馳奕弁祥

鍊精滿室 瓊鬱象著 金枝點雪 玉柱凝霜

含橫神秀 妙化靈陽 玉霄羅臺 瑩道足光

上朝聖境 面啓元星 福延弘祚 未壽時康

太寧玄梵圓通銘

混沌之中寂寥何有元氣流通純精感激然後真一生為真一應非神明出化適無中之有有中無大則包羅無外廣不可窮小則隱芒無內微不可測氤氳漸著天地混茫清通靈微萬象之含元獨滯弊象一真之浩散四生六道或去或來何日之休期五蘊九邪隨聲隨色甚時之了首若也坦頭慷慨志烈貞剛慧刀一舉劈息山之取玉神劍雙揮仗苦海之求珠玄光罔象困忘機存精固氣啓通太始之天抱道守一混入靈陽之地周遊萬國損一體之圓成潤植百川蘊二儀之

舍化至道虛心內裁諸用神明實腹外顯諸
仁三心巨智五眼圓明應無住相如日之
澄輝體有者空似盲夫之入闇不知為知
見不見為見道能如是修行踵玄門成天下
之變

讚曰

大道無方 感之者昌 虛寂靈風 玄冥丹火
太素精明 寶華神光 五方淨和 八極清涼
碧瑤羅天 紫雲中皇 元氣慶雲 虛外瑞祥
金簡玉書 鳳篆龍章 名標仙籍 其理非常

大虛空素精思銘

道無方位德有成虧契於理者無德之可名
別於事者有名之可辨彼我同元是非一氣
適於非非之是也辨於是是之非也奚為幻
夢若鋒物相吹如此觀之孰能知其然也明
於理者隱肢體聽聰明離形去智妙用靈機
乘太虛一氣之前冒象帝三明之表遊乎浩
渺入於無有之間通於大同水火利刃焉能
斃者哉然則三尺未滅六欲不生適陽精則
寶符九氣消陰質則道契一具金爐火熾風

舍月騰空玉鼎湯煎龍吞寶珠戲水銜凝
承結丹桂流霞照星瑞昇於紫闕化琅然韻
徹清都琳宮積翠寶璣空明華妍純潔啓通
於至道之中矣

讚曰

道德寶始 陰陽物先 胚洪冥溟 混物獨踞
四一玄素 二三蒼丹 黃華蕩穢 紫氣凝鉛
氣明月現 精耀九天 高上虛皇 中天靈仙
清微寶化 禹餘昇進 鬱羅霄臺 浩劫綿綿
太初混物玄真銘

元皇未判藏混沌杳冥之精一氣始分顯天
地日月之象三才以著四達方明燥勝則春
生夏長淨極則秋收冬藏萬象含靈皆迴心
之就日千真易仰總負陰之把陽啓之明之
貯真元之遺體通之變之望玄象而脫形二
神輝素一氣冲明洞湖玄玄出干乾天冥冥
點繫在手坤元深恩兮形志魄散近處兮道
備神全清如玉屑榮若秋霜寂寂朴淡古實
淳恬靜衛之聲聒而聽之非亂於耳華震之
色替而明之不滑其心冰水蹈火遇之而不

惜承虛觸實易之而不危千變萬化無以窮
極其為何哉迺純氣精陽之守也未禁則志
清淨處無為絕憂愁除思慮忘增愛去人我
抱神守一純粹無雜默朝象帝自然長生之
道矣

讚曰

道齡德昌 天玄地黃 日月冲明 星辰耀光
氣風飛象 元精俯陽 萬靈通玄 千靈感祥
神滄求白 精化鉛霜 玉泉玎玎 金水琅琅
三氣流霞 五雲丹英 翠微仙真 碧虛星皇
太古冥陽洞神銘

夫龍漢赤明之前溟溟太梵寥廓無无杳冥
昏默不知所然厥後真精感激元氣流通天
地成象萬有生焉然萬有之中惟人為貴修
之則在昇失之則在墜若能迴眸返故體入
妙圓守柔處虛隱跡匿光其道曰勝其德曰
昌辨之則多辱明之則多蔽得之則多失存
之則多亡知進退虧盈不失於天地正中者
吉凶利害焉能斃其德者澄之不清挽之
不濁妙而無為也飾之不榮污之不辱玄而

自然也。香兮冥兮，中有精焉，恍兮惚兮，中有信焉。無狀之狀，無物之象，包羅太極，總括羣方。臨邊居妙，離物存真。其理有常見而異俗，其道有同體而移風。述之則亡，具遠幻，幻若波瀾，沉汨隨流，而失於大川。悟之則脫，殼順精神，光內照，虛淨無疵。雲收天竺，露歛日明，露太清之華，暇現無上之真。元德無不，政道無不亨，通神易象，象適星徽，恍然妙化者，躡梯玄而昇於玉宸之官也。

讚曰

○ 妙道無方 混沌元陶 水激丹池 滄瀾雲房
靈香清清 天韻琅琅 流精金明 飛神玉元
玄黃慶氣 虛白吉祥 陸質負陰 成肝抱陽
九色輝霞 一真輝煌 星結鸞羅 玉霄昂昂

上清玄化理微銘

大道出乎太極之先，上德化于天地之始。混沌淪淪，無光恍惚，惚煥乎有物，物非常物，是謂至精。無象象出，玄明忘其形，入手體虛，含虛也。忘其浩益，于元氣含氣也。忘其心煥，于明神含神也。其神者，象者，懸珠

珠無形質，應無不現。同於水象乎，水同於火象乎，大同於金石象乎，金石同於虛無象乎。虛無上窺青天，仰之彌高；下潛黃泉，鑿之彌堅。揮斤八極，大方無隅；在天成象，在地成形。太虛廣漠，其中有神，神機運化，應無不周。適其形化，氣適其氣，氣化神，適其神，神化虛。適其虛，虛化道，道適圓象，象若星儀，星儀由適，適乎太始之元。先天曆化，是謂逸士名遠之功者也。

讚曰

○ 上清玄境 理寂幽深 元神昇降 象帝浮沈
摩制天地 運移古今 炎陵鳳叫 水谷龍吟
彌羅仙梵 洞徹靈音 日輝丹柱 月照瓊林
妙祥豐鬱 玄瑞盈岑 出乎雜類 純一貞心
曆超象外 歲哲來欽

太無為梵天光銘

道之可無，存之而不無，德之可有，感之而非有。點然虛淨，湛然常清，出化一往一來，推日月之昇降，元氣流行，一上一下，隨天地之浮沉，運陰陽而物生焉。遷移寒暑而歲

成焉。四通五泰，九和十合，闡而明之，具不離假，闡而昧之，假不離真。迷悟同途，總歸其要。仙凡異路，各適其志。背覺合塵，返遊魂之遺幻，轉正除邪，復靈魄之登辰。聲之無聲，大音不亂於具人之耳；色之有色，高明無啓於愚鄙之心。失常之理見而不見，始落頑空，契道之機知而不知，終歸實相。大成若缺，豐智源而不示，大白若辱，襲其光而不耀，抱其元藏，其虛替其精爽，其然慄而理之，斐而適之。三

讚曰

○ 太虛渺邈 感而咸歸 天具有期 公正無私
清圓玉衡 琅然琤璫 擬諸形容 象其物宜
沖而不盈 約之無虧 湛然泠然 玄之妙之
上元清華 中天紫微 神由至精 星號微微

上清太玄集卷之三

上清太玄集卷之四

姑射侯善述 上四

太始金光玉容銘

且君子立身行道嚴尊

國法謹奉玄真勤除嗜欲屏絕營塵積功而
恤孤念寡寡行而愛老憐貧仰賢善多生懈
怠舉頑區冀起勝心上和下睦建德以慈悲
為本內正外端至道以清淨為門事繁則心
無內適絕念則意不外遊止盈防虧須明進
退之機居安慮危可辨存亡之理有無相濟
動靜同源靜之曰道動之曰神寂然有感感
而無心通元益氣洞徹淵明聚陽魂燎然純
粹換陰魄晒曜天真星誕玄照道釋華風至
理研窮朝聞之夕死可矣是有死而不亡豈
羨啓期三事之美非無長生久視不圖林類
百年之期胡不念有身有患終落沉空無相
無形始起象外慎守動功功名遂隨質昇
仙奚足為難夫者哉

讚曰

太極高渺 洞濟淵玄 一氣盈虛 萬物生焉

道書集成

靈風秀麗 皓月華妍 山藏玉瑞 草坼金鉤

滌紫一國 潤植百川 無心俱妙 有欲隨遷

迷之為鬼 悟則登仙 出乎無窮 象帝先天

太湖辰境清心銘

天道者默然而不勞應化之無方德者顯然
而不忒隨變之有位立象則明日月乾坤之
理安爻則體陰陽否泰之機坎中滿在天為
月在人為耳耳能廓震巽風雷之聲是謂聞
而知之曰聖萬中虛在天為日在人為目目
能鑒良澤山水之秀是謂望而知之曰神仰
之則法象於天俯之則法象於地冲玄則觀
象於變變則通幽明之故原始返終故知死
生之說易曰探賈索隱鈞深致遠遠不可窮
近不可測杳杳冥冥莫能知其然而然也毀
之費之不失其體信之奉之不見其形天長
地久孰能功以高遠彼奉其道自為志信不
厚畫中路而退者此之謂也

讚曰

含橫神秀 翠影瑤岑 嶺華東出 日色西沉
道明玄境 德合辰衿 雲冷雪香 元氣審心

羣仙下降 衆聖齊臨 腰金珮玉 寶璫碧簪

光垂素羽 韻出寒琳 輕敲玉磬 再舉清音

太清玄明玉辰銘

太清玄陸無化不生象常開明無幽不燭二
神蘊素煥乎日月之前一氣盈虛混於天地
之表玄之又玄探賈無窮妙中為妙精思莫
測惠師能辯辯之未證其容端本能言之弗
訊無啓口萬婁擅視方晝舒眉旺而望之弗
見其形師曠擅聽方夜悅首晤而聽之弗聞
其聲披其萃出乎類始為物先而未嘗全其
理也忘其氣益乎神方成道紀混於太初而
未嘗盡其機也然則玉煉金容純真滋益寶
式珠函濁質消滄海靈凝秀象出丹華三一
混然精流天內適星懸管晏未始之先矣

讚曰

太清之道 純一真乎 天風高潔 海月清孤
昂霄晦跡 俯望忘圖 璿岡峻澤 劍漫酒康
玄精玉瑤 妙質靈無 光華遊奕 瑞氣祥符
混元瓊秀 丹象流珠 內含星彩 遊宴靈都
太空圓象通神銘

夫道者寂兮無聲寥兮無色亘古亘今獨立而不改無狀之狀迎之不見其前無物之象隨之不見其後言乎私包羅天地不足為其大個乎微貫穿沙芥不足為其小探賾無方襲之彌遠精思有感測之彌近失然若昏聽之內聘冥冥杳杳藏乎至精昭然獨見視之外明恍惚惚運乎至靈靈源一致導化三成一者奪陰陽之氣二者煥日月之精三者訪天地之秀知之脩煉千日有期混然適之明於象罔象陶通玄穿金透石冰水蹈火履鋒涉危千變萬化無以窮極造物而不擇其謂何哉迨純氣之守有如事者是謂修其德士神聖之功者也

讚曰

內適者冥 外適辰景 道此一無 德斯三者
玄象著明 幾心權弱 四氣朗清 五神虛靜
冠禪華軒 貌兼雲餅 天外風清 潭心月冷
曠兮芳昏 默然如炯 隱顯分明 妙哉喜慶
太玄寶旺星徽銘
玄元垂教感無不應道德開元物無不生且

太虛浩浩而無涯天地茫茫而有象乾坤含化庶物流形陰陽交氣代謝相因稟化者不止於一生含胎者豈盡於一形在天垂象可見吉凶之兆在地成形可辨有無之理在人為聖可明動靜之機釋子啟之曰佛儒實理之曰聖德士通之曰仙異派同源道斯一矣

然則天具地祇神明帝主日月星辰仙真上聖玉女金童官僚將吏古佛羅漢天龍八部四恩三有山川大澤江河淮濟珠玉金石玄黃甘苦適至胎生卵生濕生化生有色無色有相無相有化無化非化非化同一尊奉者乃無上之道也化而通之者迥無極之神也其神者在下則為鬼在中則為人在上則為星星釋無形返於太易之先天無祖然而通之是謂至道之元矣

讚曰

絕玄純粹 天具微密 儒釋道風 天地人悉
分而為三 妙歸精一 執有本無 體虛者實
形釋清聰 慧通靈寶 神遊海角 魂飛天爽
醉抱瑤華 眠雲卧日 九色星氛 萬法俱畢

太冥皓濟願神銘

道者虛無之體德者神化之用體用相須是謂大通夫大通者在乎具氣精神之理也其氣者輕清而簡妙也其精者放曠而飄逸也其神者浩渺而幽遠也然則昏瞑而意存昭然則炳耀而心忘曲成則闢天地玄黃色正化則泄陰陽否泰之機備然而隨風雲之出沒厥然而歷江海之波濤凝然而冒山川之秀麗鬱然而登草木之茂植煌煌兮發金玉之光華溟溟兮與魚龍之變化然則不渝而色不彫而形不疾而速不為而成無可無不可無能無不能玄之又玄妙之為妙蘊質神游洞達於廣漠之鄉也

讚曰

宗乘至道 祖聖流傳 非持像法 何假名言
無用之用 不然而然 二神啓妙 一氣通玄
龍遊碧漢 鳳昇丹天 明輝寶界 光耀芝田
中正剛健 精粹純乾 易乎未始 象帝之先
玉清玄上 登辰銘
道明玄覽始一先天象帝出乎萬其肇氣以

御三元天地澄徹日月鮮明精照無外微妙
玄通愛物利生和而不暢換然則易子不神
而神隨然則適子無體之體志凝宇宙混入
中元虛室生白是謂吉祥之兆其道靜而生
神其神感而通道非視非聽現于天瑞蓋神
聖之無方非動非靜虛無澄湛惠靈實之有
應寂兮寥兮藏乎諸用恍兮惚兮示顯諸仁
妙哉玄道至德神功曠然大啓舉乎星奕之
元矣

讀曰

玉清玄上 帝一登辰 混沌溟滓 元始赤文
丹皇奕御 靈寶潔純 神機宇宙 玄照天風
黃華流素 精耀璣瑞 忘形適象 契道生神
交光煥爛 皎潔華球 中元爽象 是謂吉具

頌曰

昔年昏昧心源閉 今日分明道眼開
喜見碧天如玉素 雙輪碾破白雲堆

太極玄精神游銘

原夫入道修真宗堂寶孝敬二親戒除嫉
妬解釋貪嗔達三教而勿生彼我遇四象之

共結良因含靈投化皆如父母之恭誠羣居
則卑謙慎口獨坐則進慧防心行須款步語
要低喙見如不見視太象之無形無形曰道
匪而至明是謂通神之妙理聞如不聞聽大
音之希喑希喑曰德聽而至聰是謂入聖之
玄機內通則上下沖融肌肉若一純精無象
瑩似玄霜外感則忘形流素混氣傾陽曠然
虛寂淨若天光然則內外一居周流六出易
遵重玄成平美之為美李士方明忘水月而
登真列禦觀窮易為靈風而入聖道不遠人人
之遠道嗚呼世家之子多迷酒色總惑功名
失妙道之根源墮沉淪之惡趣若也迴頭省
察深列來心授于至道原慈行之登辰脫骨
昇玄於妙境之中矣

讀曰

把道懷德 善美無加 玄中寶鑑 睫內瑯琊
敲毒破氛 勳銳珍芬 存真擇偽 守正亡邪
煉覆風彩 鼎載龍沙 南辰輝耀 北帝流霞
神遊天際 星適中華 玉京金闕 元始之家

太易生神變象銘

道玄德妙全神會靈浮沉天地昇降陰陽總
三才之造化統四序之生成通元益氣混物
流精施之則山川華耀感之則日月鮮明光
而不耀默契真宗為而不恃雕刻象形形神
俱妙各適其具其神曰五氣其氣者蒼丹鉛
素玄也育形曰五味其味者酸苦甘辛鹹也
味之無味是謂真味色之無色是謂真色聲
之無聲是謂真聲大無不周細無不應應天
曰清應地曰寧應山曰秀應水曰泠應虛曰
化應物曰生應形曰質應象曰星應髣高潔
位列華清玄齡久視寶福延生眾真享祚皆
類於太上之風也

讀曰

順動天道 運化人倫 威明顯德 光奕含真
靈妙理 會精安神 晴熒寶象 慧接風氣
元靈靈臺 靈質彬彬 百姓日用 萬物化純
日容昱昱 神貌闡闡 藏雲羽士 玄谷具人

太虛寶鑒容神銘

夫建德修仁明施道行闡精神功澄心止念
息慮忘機輪光兮若石中隱玉晦跡兮似蚌

蛤離珠萬目蓬心多迷像法慧眼靈源廣達
無生體天行道隨日月之高奢容地方儀用
璇璣之幹運三官妙啓六洞玄明有無察浮
沉之理動靜審昇降之機金爐火熾迸陽光
遍通道體玉鼎湯煎泛雪花滋益神肌虛白
華嚴柔弱浮輕入水不溺蹈火不焦遊于大
方透山澤不踰其步體入圓明越雲霧不礙
其窺遠五行之外出萬法之前親遠跡近左
右達元元分未始視之不見其形道適妄精
聽之不聞其聲非無非有亘萬古而不弊不
動不搖沖一性以長存闢而入之物無不理
推而行之道無不亨通元益氣氣之益精精
之益象象之益星星華光麗遊奕太清清微
無上是謂圓成

讚曰

大道無形 常居杳冥 始分一氣 法靈三成
天機鬱秀 日月華精 神文煊燁 物煥圓明
陽光聚鼎 陰質離形 寂然沖妙 感而通靈
潔白純素 元亨利貞 剛健中正 柔順輕清
升玄入聖 玉霄微星

上清太玄聚寶銘

陰符經云機在於目黃帝曰朕不知機在目
此者何也天眞皇人曰道之遠者在於八荒
之外道之近者在於肩睫之間大則包含天
地細則貫穿毫髮矣廣成子曰神機內動目
睫飛鈴故神機在目也為目間有神光動則
在目也夫九天秘密之機出自在目前機者
換動之變也呼陽召陰把握權輿出清入玄
故在目兩大角頭號曰眉青穴上貫泥丸下
通兩腎乃卯酉之戶也亢倉子曰我體合於
心心合於氣氣合於神神合於無其有介然
之有唯然之音雖遠在八荒之外近在肩睫
之間來于我者我必知之乃不知是我七孔
四肢之所覺心腹六臟之所知其自知而已
矣列子曰精神者天之分骨髓者地之分屬
天清而散屬地濁而聚精神離形各歸其真
故謂之鬼鬼歸也歸其真宅其宅者太虛之
域也黃帝曰精神入其門骨骸返其根我高
何存太上曰道沖而用之或不盈淵兮似萬
物之宗挫其銳解其紛和其光同其塵湛兮

似或存吾不知誰之子象帝之先呂公曰溫
溫鉛鼎光透簾幃徐神翁注云溫溫即人體
也鉛鼎初交神光發溫溫目見簾幃也目者
眼目也故指玄子曰凝神栖洞府閉目下簾
幃也造化爭馳言人運用神功與造化爭馳
是人之神用也海蟾子頌曰溫溫鉛鼎入中
元放出三光養瑞運運就自然道聖法步步
神光在眼前宋齊丘曰目所不見設明鏡而
照之耳所不聞設虛氣聞之精神在我視聽
在彼又云耳中養我自聞之目中花我自見
之我之晝夜彼之晝夜是晝不得謂之明夜
不得謂之昏能齊昏明者其唯大人乎又云
水至清而潔水不清神至明而結形不明水
釋返清形散返明能知其死者可以遊
太上之京也

上清太玄集卷之四

上清太玄集卷之五

上五

姑射侯君述

七言絕句

崑崙頂裂火龍飛，寶墨天光耀紫微。一顆靈砂文煒燁，方知道力有神威。

瑤池宴淨日輪孤，照破塵寰一物無。寂寞太虛誰我伴，水晶簾映夜明珠。

金明奕奕瑞雲浮，瑩淨琅然點垢無。蘊素二神通一象，翠微仙子妙功夫。

一色紅霞滴芙蓉，潤澤雲苗出太新。小蕾乍開凝日笑，東君還報一枝春。

神奇臭腐兩虛名，忠世浮遊寵辱驚。爭似脫胎歸末始，免交俗眼顧相輕。

三尺龍泉夜有聲，斬邪誅惡擅通靈。含光不染烏蛇血，飛上瑤天化玉瑩。

二氣交合守正陽，陽光寶燦進玄霜。生天生地歸元祖，獨立寥寥象帝鄉。

寂寂虛堂半掩扉，神光迤邐內分明。直疑月落咸池口，猶現寒林數點星。

一輪呆日出疎林，皓氣盈眸得意深。悟入大

全明可道象玄飛，去碧天心

外抱甲龍離水殿，內驅庚虎入炎宮。煉成一物純粹，粹驪御天元太古風。

坐斷羣機萬慮忘，內澄心適頓清涼。凝陽隨質陰消滅，不覺神遊北帝鄉。

慷慨男兒志氣剛，便先仙舉應科場。錢鏐勞碎崑山頂，迸彩玄珠混玉陽。

虛心適悟希夷實，更有玄元上上機。兩點谷神飛月殿，一天星彩潤芝眉。

鉛華金鼎瑞雲浮，煉就無餘照海珠。一粒亮能追法界，九天光散入清虛。

蒼龍老虎蟠紅爐，玄牝風任吸呼。灼灼焰輝三昧火，明明照破舊昏衢。

二神交燦入中央，點點冷然混玉陽。玄象著明輪晏闕，玉樓深瑣碧雲房。

閑騎白鹿觀瑤池，候入蟾宮折桂枝。大梵魏魏唯有象，便移星彩潤芝眉。

寶精童子採蟾華，迨進飛瓊放紫霞。混混進流霄漢外，不須煙浪抱雲槎。

德厚先生貌若癡，內容無血化冰肌。願然妙

覺歸元象，昇入中天謁紫微。

梵氣輕浮滌帝先，丹光起奕亮通玄。玉晨不假茅齋力，頓覺虛靈執素天。

蕩蕩茫茫萬象初，天元一氣混清虛。玄陽普寔合靈質，盡化無餘五色珠。

黑汞紅鉛化玉瑩，潤眉金碧照玄精。寒林寶桂靈砂結，粧點珠玕散瑞星。

捏固存神入妙機，男兒一志未無移煉開。天鼎心珠透胃雪，童兒覓玉溪。

黑水紅霞照碧天，蒼龍老虎入閻淵。相吞海底靈鰲，鑽進甲驪珠顆顆圓。

列鼎魂遊混太著，蒼蒼奕奕火焰飛。颶三元密固歸乾象，宏侈無隅入大方。

瑞氣祥雲滿目生，一天真秀化丹嬰。靈風不逐楊花去，飛入炎宮伴曉星。

因出陽關舊路行，聆然四顧任縱橫。精瑛非作占泥絮，衝破長天一點清。

混沌元流梵氣并，通天惠日甚分明。靜中一鑒憑誰力，降落玄珠晃太清。

天風海日耀華清，上下流金散寶晶。叩道靡

然光杲杲移神輝焰眼惺惺

梵氣周流混百川威眸一顧狂靈煙雲山高

枕華胥夢非欲長安市上眠

紅日半含山色翠碧煙一抹水光微錦鱗不

釣空歸去千尺綸絲安用爲

撞透海門求箇象街開虛谷索玄珠天庭至

寶誰堪付說與人間大丈夫

一醉人間四十春忽然驚覺夢身忘形自

有通霄路昇入南宮列玉宸

寂寂虛堂半掩扉碧桃紅杏出疎籬南軒一

枕春風外不比莊周蝶夢時

倉角霧收紅日瑩江陽煙欲碧天清忘形遠

士心通快骨雪神人眼界明

昨宵獨坐夜更闌內守丹爐四體安怪得隔

簾疎影白蟾華春春雜琅玕

乾元太易妙合宏煉質流金紫氣生家有瑞

童凝日笑一天風景爲誰明

妙啓朱扉碧洞開五靈仙子任徘徊龍煙篆

出詩千首琥珀量斟飲百盃

恍惚魂遊太一家雲煙飛篆走龍蛇天祥以

降人間有萬點流精混物華

遠接瑤天近在眉象含天質妙清微始曾探

麟蹄元祖大梵家象化玉霓

形槁心灰篤志堅抱神守一自退年延齡不

必長留世別有堂中日月天

土釜烹煎金液沸石潭無底混周流驚天汲

浪冲牛斗獨駕靈帆一葉舟

蔽蒙癡子內圍國海眼明明向外看游奕弁

天精漱漱碧眸微覺素光寒

宵眠展動兩忘情漸覺冲和上下昇蒼角半

含紅日瑩眉山一帶碧天清

昨夜三更月色鮮玉霄舊路尚依然放開千

里縱橫目萬象由來一鑿圓

瑞散丹光耀碧虛鉛華點點潤芝眉靈童有

意趨陽館却逐鸞與鳳飛

結凝凝鉛煉玉霓化肌無血貌星微超然一

果昇天去是類具風道力威

滿目陰氛盡化陽朱砂鼎裏發鉛霜烏蛇倒

吸蒼龍血象適無形夜吐光

亘古由來是客塵不知何物作天具門生役

役空相訪圖見今時未見人

崑山風浪起瑤池吹綻瓊花處處飛是程太

虛生瑞彩精英流散九清微

地魄天魂日月精真陽赫赫然明神風混

裏歸三氣三復重生一點星

保煉先須制六情悱然守素道之生羽山風

味誰知意雲去無心月自明

三元神秀氣綿綿五色瓊葩耀九天天瑞混

成真一象象玄飛入太清淵

炎爐赫赫焰飛騰沸鼎濟濟進玉製寶蓮丹

風盈秀自萬神和暢自清涼

北溟南丹自有期二神倏忽造天機共謀一

報渾淪死七返圓通出舊關

鬱霧妖氛透膽寒冥冥黑卵出泥丸神風一

掃中天淨水影含光血不班

洞元具秀混清蒸赫奕金丹耀九衛既把胎

神歸一體內含靈寶產玄珠

層層薄霧微升霄咫尺丹霄路不遲大地連

天芳草際神風迴化玉芝苗

無垢清虛日一輪照開天頂啟人魂適然不

覺忘形去迷繁靈陽過海門
 道德玄之玄又玄玄通地接未生前丹風吹
 透流星眼飛入華陽太一天
 一道輕霞透紫煙萬餘風息草綿綿日魂預
 覺靈華秀照破丹丘露出天
 倚松登望玉華峯冉冉魏我數百重月魄日
 魂相間隔中間上下貌童容
 蟾華皎皎瀉銀河遍照乾坤皓氣多點魄益
 魂明太素化成仙子上天羅
 北溟煙水黑滄滄傾入炎宮亦帝鄉因此浪
 清龍睡穩黑鉛盡化紫金霜
 水國龍淵照海珠夜宴宴繁繁若瓊酥無執仙
 子雙睛瑩正見瓊娥上碧梯
 鳳麟龍骨滿國餐燦然凝結照環睛睛空別
 有神分彩一顆金丹權太清
 內剛玄中更有玄外搜天上復生天仰之彌
 遠無窮處不覺魂飛象帝先
 點點昏昏道末全劈開混沌見重玄自通九
 五藏諸用杳杳魂飛十八天
 自然之道本無形執此無形亦假名認取一

輪晶赫日通玄始覺太虛明
 玄元大洞藏靈寶太上虛無隱內真欲識本
 真何物是不神而神所以神
 我本閑吟天上詩休將下法亂猜疑與君直
 指修真路道接靈眸近在眉
 撥開寒霧靈霄海月澄空萬象通獨立家
 家孰配偶丹鼎遊奕襲天風
 神風役役破雲英洗出霜天氣象清方見玉
 本孤月冷射閑玄鼎豁然性
 昔年昏昧心源閉今日分明道眼開喜見碧
 天如玉素雙輪碾破白雲堆
 幹轉玄關氣象迥靈鳥飛過碧天開一具頓
 啓雙眸瑩認取朝陽寶鑿臺
 一輪清日元案宇兩點元精釋令神寶益洞
 靈天發秀瑤華開遍玉京春
 玉清元始大羅天氣象雄雄出帝先面啓紫
 微金闕內丹嬰遊紫苑華妍
 日精童子貌備簪羽蓋理華霄紫煙因得玄
 陽開寶鑿玉辰飛入太清淵
 兩刃霜鋒耀太華劈開天頂迸龍砂丹陽萬

點純精料盡屬元君紫府家
 浩氣融風透碧霄靈樞然塵跡混具陽玄同一
 體志機止貴互神輝鬼自亡
 金碧清兮玉華飛丹英秀兮紫雲歸雙童採
 兮過寒溪得不得兮誰得知
 神功有法煉刀圭鉛鼎溫溫火力微不假吹
 噓并著力炎爐自有雪花飛
 一洗塵緣萬慮澄移神入海化丹嬰華元仙
 子相呼喚笑指雲深說玉京
 雙鳳迎仙入翠微紫煙冉冉呈朱衣玉棊引
 動香風處吹得金花上下飛
 移神獨步入清虛慧淨清虛點垢無換礦瑋
 函精靈臺射開心鼎照水壺
 內明具性外道玄玄照陽關道始然內外性
 理清瑤珥交光飛上玉京山
 洞見靈瑤象易空徑元具秀奪天風巖巖一
 派西來水瀉入寒潭萬丈中
 放開一點混元精洞濟冥陽晴裏明不是玉
 嬰遊紫府靈霄事得過三星
 劈開混沌見龍光出入朱扉納桂霜因得玉

神明太易金丹一粒奪天常

丹鳳紫塵下柱柯瑤池終日飲清波舞態忘

却雙闌意一變玄珠上大羅

靈音飛出香冥冥一覺香風入夢清闌四雙

關通古道玉霄親過少微星

屏絕塵緣萬事無無中方見涖元珠亡形易

象歸何處舟舟隨風上玉都

仰衆明玄宴碧輝流鈴擲火入中央洞元一

點天風秀益我三陰變九陽

修行須下死功夫換質留真體太無睡魄益

現金雲關洞玄還照玉清都

瓊梅初綻逐東風颺渺人間處處通有似月

娥離寶殿全如仙子入龍宮

執見瑤池漱玉泉鳴榔駭魄始驚天陽魂逐

盡流鈴火夜道微星啓素玄

不欲塵寰作計生恍恍鶴性憶東行玄門始

覺知音少惟有靈品依舊積

偶步南宮謁帝迴劍光飛過寶山摧傷嗟無

限蒼生目不識蓬萊閣苑嫌

天籟是也真風瑩內襲龍光海上飛金洞美

亂三臺臺玉神姿秀兩儀儀

一輪皓月照清微水國神林映玉溪裏氣逼

人侵骨冷星河猶自浴水肌

芝堂羽客話真機直指瑤天路不迷清眼不

交雲翳障玉帝庭雲觀星微

日月運移天地營神光交辨太虛明達人到

此觀其妙易遠天風滿國清

異俗移風出物情冷常一點湛然清舍光點

照融天質始信神功道可性

劈開混沌金烏窟搜透崑崙玉兔門不用雙

瞳明法界故將一目照乾坤

太玄清令月華飛無極光兮日精歸芝蘭秀

兮生玉溪神功殊兮誰得知

五言全篇

劈碎崑崙頂具元入春冥一爐丹風隨雨鼎

赤龍精五岳祥雲起三峯瑞氣生放開天眼

照宇宙廓然明

虎嘯風生登龍吟霧滿瑤瑤浮清宇散焰赫

碧天開一馬投金碾轆轤玉堆象玄唯我

索留意在天台

銀蟾出素林下覆曲江心皎皎星河淡澄澄

覺海深一聲雄虎萬萬空花龍吟警覺靈眸

顯交光玉間金

塊坐任縱橫天然物自生矣天數九後日午

打三更木馬火中出梁牛水底行不知顛倒

意有眼恰如盲

太上玄元祖生因浩劫時乾坤明宰輔日月

閣扶持浩浩施仁德巍巍闡太慈萬天都教

主歷代帝王師

昇玄既桂林瑤花覆五陰月影青童戲雲中

丹鳳吟霧散星河淡晴凝瑞彩深飛仙遊奕

處冥坐碧天心

渺渺大羅天玄中更有玄香冥三界外恍惚

五行前上下道周匝縱橫出物先欲窮窮不

盡萬古獨綿綿

乾元合聖機至道不思議日海華精聚星河

翠色輝龍飛離碧嶂虎走出寒溪聚化丹砂

就相將謁紫微

步虛入中華窈窕仙葩北帝常栽煙霧雨冥

放彩霞金童扶寶鑿玉女散瓊花側磬敲寒

月靈音微帝家

悟入古音亭夾心萬慮澄風吹清夢覺月照
醉魂醒亦赤難金鼎青童入寶瓶雙睛軌大
象並化少微星

風息乾坤靜雲收天地明澄澄秋月冷澄澄
素皎清宵桂留三性瓊林散五星玉辰濟雪
浪遊靈水晶城

太一合具象靈臺秀玉肌精蟾凝碧綠惠日
化丹池曉魄盈環照冥陽合太微三華壺內
秀輝聯翠微

滌雪香肌瑩龍睛啓通經靈瓊敲玉磬仙苑
步履聲宵裝飛天上星光下太清玉霄金榜
上一一掛仙名

獨坐松陰下流泉滴瓏聲劍光飛日角寒霧
瀉天庭玉女遊星甫金童詠亦旋具人乘白
象朝現紫微星

凝池二儀分豁然露太空霜天熒寶鑿寒露
滴芙蓉開象求珠璧晴瑤拔萃紅神交靈珏
照光透玉壺中

玉樞隨斗轉金粟運神功海島龍吟霧天元

虎膺風星瑤天骨營蒸照日頭紅混理明三
素交光射寶宮

青蓮浮碧沼黃鶴下幽庭水谷雲根靜瑤天
氣象清空中翠韻警晴外雪花明華照風
散靈童既玉京

洞玄開寶臺玉戶無金池蛻質遊天奕願神
入太微乾坤相吞吞日月自然隨心曩瓊花
皎靈光煉日輝

一悟太玄機崑岡列二儀瓊珠光澤島同象
照天池雪浪才金液雲濤化玉肌忘形心適
外遊奕化龍變

六言絕句

玄精出子泉類幻釋機梓拔萃至理易俗移
風運化靈陽天瑞

蕩蕩十方道祖魏魏三界獨尊道廣靈現授
度啓益元始初文

道太清虛渺遊神通蒙原無違一點靈光出
現界玄遊奕升天

碧海輕舟丹桂冷源泛出瓊花鸞翼卷香妙
理玄靈立舞昇霄

元始帝一先天初文受命沖玄寶益丹風途
願玉辰宮裏飛仙

青嶂日魂玄照眉間蒸鬱精通黃前三元真
御者天一色純風

日照冥陽洞濟風吹頂裂天開滿國龍光進
彩神功兩異徘徊

昨夜雲收雨歇現出玉峯寶月靈龜混入中
元萬派陽光照徹

崑山一朶金水周流泛出瓊液本性盈虛處
下沖玄道上星河

妙哉玉洞長春其中遊奕仙具易性金堂羽
客忘形遂故迎新

至道生天生地中流日月經盈運化四時成
象混合一性高明

道太無邊無際神遊廣漠之坪緬現天光赫
奕太哉至德真祥

故壇二物洗沉昏卯酉敲開戊己門靈感寒
交重發焰嵩前枯木漸生根胎生鼎裏祥理
單赤子爐中瑞氣騰既得萬神歸子母使將

七言全篇

一物獻元尊

與君直捷露根源妙化靈機在目前瀉出素
波穿牛角放開紅焰滿周天純精一色江山
秀浩氣同元景物鮮道方資扶憑慈照了然
一法奪仙權

寂寂柔雌守大雄大雄突突出穹窿蓬周曰
月藏天地流演精華滿太空老氏悟成玉
象如來達此證金容自從我道玄元後傳與
人間處處通

閑閑真樂絕踈狂一片雲心煉九陽天降火
龍遊海底地井黑霧空蒼蒼金丹飛出先天
祖玉象還歸道德鄉欲識玄元真妙趣五千
言內細消詳

滾出搏桑日一輪輝輝焰赫照虛空乾元鼎
裏添离火太一爐中起異風煉就金丹飛字
宙燒成大藥出穹窿神功化象起千劫越上
崑崙第一峯

寂寂寥寥萬象空市悅惚見神通無圓無
缺長天月非動非揺太古風月照萬葉晴失
鑿風吹師曠耳忘聰精思神聖功尤雅大啓

玄元上上功

一別輝開捨六親心灰形槁出罽塵青童日
進文中寶赤子常添鼎內玲雲水京山空出
沒驛途商林護勞神遊八表乘空馭別有
人間紫府春

霧林高卧古音亭嵐嶂嵯峨壁裏醒半夜隔
簾疎月白凌展軒外逸風清清如物外瑤琴
冷冷似雲中佩玉聲塵垢一無星眼螢飛童
點破大蘭城

北冥仙子謁東皇蓬頭丹風入帝鄉散瑞玉
英通日殿飲寶金鏡煥明堂形影轉起三
界物換星流出四方徹地通天無箇物孤然
一點照中央

不持齋法不看經至煉真元入大乘天上一
爐赤鳳髓眉間兩鼎黑龍精陽光照徹明幽
谷浩氣冲玄入杳冥物我兩忘全體現功成
位列九天星

眉山孤秀鎖雲英一盼留心便蛻形兩道素
光穿碧落一條青霧瀟瀟家庭桂華推出精神
爽皓氣冲開物象明兩耀交光天頂燦五雲

仙子可飛昇

世態塵情一劍揮神風威烈匹玄機日魂月
魄通交象木液金精易坎离九曲江心乘風
翼三山頂上抱龍飛默朝象帝歸辰化猗御
瑤天路不迷

玄關出入運璇璣剖判陰陽設二儀太一崑
前奔玉兔崑崙崑崙頂上翼金雞西江浪裏紅
錦東海波中引白龜吐出瑞光心鼎照神丹
迸彩透天飛

天質融滋七寶身等閑未肯喪其真兩條青
霧歸源海一段光明照各神每把此機劈上
士常將至道接頑冥同徒猶得詩中趣也作
清閑無事人

三聖銘二篇

三聖之規始道為先越於事矣胡為自然啓
周書兮寂然不動明爰象兮感而道玄涉釋
典兮忘標指月覺圓明兮可以為禪覽道德
兮各神不死冲玄牝兮出入綿綿仿徨乎遊
塵垢之外磊落兮易太極之前眾流混混皆
歸海萬象森羅盡屬天

又

曩之二子啓我靈篇讀一言而設開混沌關
二儀兮劈破坤乾廓大音兮胡爲角微明大
象兮非以蒼玄窮莊周兮得乎象罔測仲父
兮擬乎忘筌體如來兮覺乎妙趣崇老氏兮
探乎重玄玄哉玄哉無始無終非自非然達
五行之象外出萬化之先天豈虛語哉憑乎
實見返未始兮萬古綿綿

又頌曰

天垂圓象若水輪瑩淨都無一點塵十二玉
童扶蒼詔虛皇命我飲長春

七言藏頭詩一首

朴黃冠貌若愚冲浩
珠間數枝紅瑪瑙氣
化德誰漿穎流藏雪
蚌下居外象珠兩肌
壺上方髻龍赤道膚
冰曜承疑鉛鼎金澄
大張仙問十二頌四言絕句
上清

上清之中混一無分先天之祖萬聖之尊

太玄

太玄之道上極元宮清陽具智妙化無窮

天徑

一條天徑雨踏齊分玉嬰神變面現高真

蓬萊

蓬萊具境地秀長春神遊碧嶂悟達天具

清淨

清淨之中有養元神靈光通照太極之具

魂魄

魂魄天魂上下相吞鍊成至寶永劫常存

道太

道太無形固養神靈千具以轉萬聖安寧

陰陽

陰魄陽魂日月相奔衝開地戶撞透天門

日月

日月光明天地冲盈舒開道眼一體圓成

嬰童

兩箇嬰童合抱純風靈源覺海跳入龍宮

金水

一泉金水兩道銀河瀾流徹底泛出靈波

偃月

偃月爐開盡出瓊梅化成神物結就仙胚

衛仙問十六頌五言絕句

天寶

一塊天庭寶收來入絳宮點成玄月蓋遍覆

我家風

隨機

見物明真性無隅無曲正冲玄入太空始覺

精神興

至清

清淨可懸清淨得碧天明透谷秋波冷淵深

入故京

至淨

淨淨覺清淨清淨裏明一天元始道無侶

太空平

月谷

月谷照華池銀湖定渺瀾九江流滿濟一派

接天齊

祥感

善行感天功神遊北帝宮清名周四海萬里
播仙風

聚散

鉛汞養胎仙沖虛立浩然櫻開霄漢頂碎
水晶天

混微

日月混同蠲星河倒皎然三光明徹底一顆
寶珠懸

不測

不測太音希靈光接太微陰陽窮不到神鬼
不能窺

真武

真武謁東華靈官在本家黑龜尋水府背上
繳金蛇

應用

寥寥道太空願我大神通混合金光結相交
一體同

隱顯

土宿見羅睺擊天跨火牛劍光無血汚斬下
赤龍頭

心火

真火進無煙爐中鼎沸煎丹成光耀日紅焰
滿周天

安靜

虛極定元神靈明道太真洞元光入鼎隱映

四時春

難易

入道非為易歸真不足難恐君無執志自遠
隔千山

靈明

一點靈明性生從浩劫來朗如天上日光似
月華開

月華開

馬校尉問隱潛忘言道路登仙

隱潛

茅廬獨隱潛默守貞廉汞水瓶中長鉛砂

鼎內添

忘言

得意似忘言於中達妙玄願神烹大象育性

煉胎仙

通路

兩耀明通路存神堅捏固千條紫霧舒萬派
銀霞布

登仙

功滿自登仙翱翔出九天驚隨歸紫府鳳引
去朝元

五言全篇

何先生問居庵

幼小樂林泉貧居養浩然願神全一氣保命
育三田論道明真理談機說妙玄是非心已
罷久望鶴沖天

罷久望鶴沖天

大張仙問出家入道

昔年迷酒色今日悟黃粮有意歸真路無心
入故鄉玉霄爭聖賦金闕應科場受命天仙
職神遊入大方

職神遊入大方

韓二郎問識破歸真

驚見尼悟南柯歸真離愛河虛心烹浩氣實腹
煉沖和鼎進鉛砂少爐添汞水多絳宮仙子
怒拂劍上煙羅

怒拂劍上煙羅

田仙問太一玄元

玄元生古帝太一混先天應物千具首疑空

萬象權精宏穿九徑神用出三獨上徹無生
界欣然達妙玄

贈蘇谷信法師坐禪

曠目蟾睛坐揚眉道眼開知心無垢膩識性
絕塵埃介月光三昧孤高照八坡曠然無動
靜頓見佛如來

員老宿問頓悟

端坐覺朦朧澄澄佛眼通雙林穿皓月鹿野
透清風瑞氣繞金鼎祥煙篆冥冥太玄開正
教隨化悟真空

牛老仙問金鳥降落舉戊己

金鳥舉戊己玉兔見壬庚混物心珠燦疑空
慧日明澄澄天地秀湛湛太湖清始覺乾元
象沖和養至精

小張仙問陰陽造化

日月飛騰降天搖轉斗星龍吞金鳳髓虎飲
玉蟾精鼎煉神丹就爐燒大藥成病人還入
口無限鬼神驚

題僧道同齋

同會赴修齋欣然喜滿懷僧談般若路野客

話蓬萊大道傳心印禪門法性開混然飛蛟
日光照射瑤臺

和遇長老

善無嗔惠修真具用強知心街美景達道
立玄剛照服神通室明空入太蒼鏡珠含寶
月日用得天長

李仙問京山水晶堂

燦爛水晶堂玉蘭滿地粧白雲穿碧嶂紫霧
照金光煥煥凝神室煌煌出洞房不因遊此
地悟我入仙鄉

勸門人十首

真言至設貞何必懼人情指引清涼路提撈
業火坑不圖君子重孰怕小兒輕語嘿依天
理忠心化普平

學道與居家年深事有差口頭誇淨潔心上

開如麻酒色常增長氣財日轉加勸君聞早
悟隨我卧雲霞

人我太矜誇於真返作邪狡心如兕虎狼性
似蛇蛇好色非修道貪財豈養家兩般馬足
正舉步有參差

數年難怨悔今日戀擊華未免孤捨苦還遭
兩股杖不明冷異果暗地喫冬瓜書愁總增
怨離家却入家

落損氣敗精堂

清秀龍風光妖鏡玉腕香柳眉星眼劍嫩臉
絳唇槍錦帳為牢獄幃幃連法場雖然頭未
落損氣敗精堂

娥妬轉生嗔邪活性不仁終朝迷酒色每日

戀紅塵猶狗常為伴狐狸日夜觀色心猶未
斷何幸論天真
說者飛龍前行之跛警後修山果未成作業
功先就貪淫似野禽好色過山獸常作畜生
心勿思天地枯

學道無剛烈空將巧論舌常存意馬顛每使
心猿劣暗地色情魔人前誇淨潔虧心業報
深有日天公折

口辨說奇功常居酒色叢未能通聖教自己

立家風性染紅塵某身若火院中臨危一念
錯求劫墮沉空

真實又何曾虛辟開易賺自知果斥鷃豈見
海鯨鵬行短誇機巧功虧術已能不因多諂

許憑業萬重增

盡在玄元祖都歸太上宗頭頭皆受命物物
總相通包廓乾元象含容太始中欲窮和古
帝認取五明宮

河中府張六郎問神氣精

神光眩物明隨化顯真形湛湛青霄月澄澄
碧落星香冥歸紫府恍惚入黃庭至聖無窮
測通玄萬化靈

一氣始初分隨機四序通冥冥天地匪默然
太虛縱升降分清濁浮沉定祖宗含靈皆受
命無物不包容

混沌杳冥精交光燦日明乾元知有象虛谷
見無形純粹凝心鼎陽光混寶瓶含宏天地
秀煥煥照華清

贈牛殿試道號通子字國祥

國祥呈瑞秀善利寶通才務欲金烏營雲收
玉兔明三天居淨境四海播清名道德俱全
備移神入帝京

入定觀想十首

極大寧心觀明知造化權日魂衝霧寫月魄

越雲煙照眼凝心營願神混物歸洞元光皎
皎悟理達幽玄

極目凝祥觀神遊天地通嬰兒離月殿蛇女
入辰宮同香悱裏相邀錦帳中水晶簾下
坐照見玉芙蓉

剖覺開元觀明同日月長細微窮莫測至大
妙無疆率化千功著周滋萬物張明知有造
化誰肯細消詳

日出扶桑觀方知道眼明觀天天本靜察地
地安寧際物非無象凝空豈有形臨機相應
對一體見圓成

心目通真觀通真在目前兩條光徹地一道
素衝天月照澄輝瑩星臨靜皎然若人達此
法立便化飛仙

慧目心通觀光明通十方善神皆擁護惡鬼
盡消滅湛湛乾坤靜澄澄天地涼太玄具體
現靈覺透清光

頓悟虛心觀符真合自然萬神朝象帝一性
達仙權面啓玄元祖心通浩劫先至真明徹
底返性上瑤天

正一冲虛觀舒光萬里明過天清瑞降滿國
紫煙生玄牝通來往眉間取自行真人無阻
隔四海任縱橫

通明融息觀極目是天眞寶殿音風異瓊臺
翠色新華池流惠各神人灌靈梅滿樹花爭
發光輝絕點塵

難欲朝真觀長春別有天綠線紅霧煉丹丹
紫光鮮赤子連雲卧青童抱月眠玉霄冷露
逼微覺水晶寒

上士十首

上士鬼神欽災消禍不侵萬邪俱遠避眾聖
福齊臨頓覺未來性能知過去心現前常不
昧日用守清音

上士煉還丹還丹透二關清光離九地紅焰
出三山冲雲乾坤裏虛明天地間滿空諸聖
現盡是列仙班

上士悟玄具凝然內外同囊中觀靜境身外
看清風日月通天象虛無透世空混然歸一
體至道未無窮

上士悟乾元於中烹小鮮滂滂金鼎沸滾滾

玉爐煎始覺神丹就方知大藥全銷因朝上
界未住大羅天

上士達玄微靈光滿室輝分明開道要脫洒
露心機此法通知少靈文悟見稀若能知此
意妙化入無為

上士處無爭無爭勝轉經展開明有象收照
暗無形守一五神定存三七魄寧煉成仙子
貌跳入玉虛城

上士煉形神自合真火中飛碧玉水底
躍紅銀滿地皆為寶沖天盡化珍玄珠知有
象壹淨絕寶塵

上士書纏綿道進入洞天雲霞為伴侶松檜
是家級每誦黃庭卷常看道德篇悟茲真妙
理何慮不成仙

贈知明子揚清

上士棄榮華道進入洞霞鉛汞壹內雪汞煉
鼎中砂藥就顏滋美丹成色轉加元黃分五
彩至理妙無差

贈湛然子許濟

上士棄頑剛道進入洞房天空垂妙體心地

混真陽蛇女眠蟾影墨兒抱日光元神知有
主萬古得清涼

上清太玄集卷之五

上清太玄集卷之六

姑射俱善洞達 上六

七言絕句六十首

妙哉心適大方家不逐中流接遠匪醉裏墜
車因白酒醒中執履為清奈

元精出汨透天飛婢約遊風蓮二儀因此脫

胎歸未始青童邀我赴丹池

幼年何事去擔家子細尋思可歎嗟不是象

玄流入鼎至今猶自駕擲車

龍涎鳳燭篆煙馨目照疎林浩氣清一枕寒

風驚鶴夢星壇猶叫步虛聲

幽關道照便忘形兩耀交光一處明物我兩

忘全體現混成一點太虛精

放開眉羽亮天宏果日靈風耀太清換體不

容風火性自知身屬少微星

一爐金火發鉛華是耀乾坤起翠霞內守不

交陰尾盜自然寶鼎結靈砂

養就一爐丹鳳髓煉成兩鼎赤龍精放開宇

宙通天目混池初分眼界明

更闌獨坐月宮秋瑞氣輕浮十二周欲返神

霄歸舊路古崑一帶碧霞收

飛鸞妙出勝雲梯采木彫成巧弄機材與不材須自適林中棄彈返遊歸

擺脫塵緣已別離男兒一志未無移水雲迷隔三千里非做神仙誓不歸

俯仰周迴十萬尋醉魂飛入碧天心扶童速接瑤池口喻靈蟾華一味金

幻軀久匿病沉沉換體交光耀寶華積翠影浮煙浪急火龍飛出碧潭心

瞬目扶眉惠日開滿川風景面前來京山劈碎搜神寶露出無瑕玉一堆

心居物外自翛然碧海輕浮一葉蓮蓮吐花生疑日笑隨風飄上玉京天

竚立昂霄既物華瑤池兩岸發金花醉魂廓達遊方外悟入玄都象帝家

玄元太一妙合宏混內氤氳滿目生唯有二神交而唯陰靈化作一天星

洞觀煙浪碧蒼蒼混海蛟虬戲夜光光灼太無宏日角萬靈咸感證當陽

祥雲密布江天匝吟羽虹霓穿日角怪得香

風滿生來琳宮玉樹花爭放

戲珠龍出海門開紫霧騰空逸九垓透入咸池吞日月十方仙子盡驚過

高捲珠簾向外觀松風采日透瓊玕七珍聚入增瑞宅晶羅銀霞玉一團

遊奕金明混太虛肩山月各瑞雲浮不通此事得何以空作昂霄一丈夫

碧玉崑前萬樹花天然占得好生涯仙童笑對西來客近日高陽酒味家

復返神霄歸碧露玉清宮裏恣徘徊星河澄潔無人識兩朵瓊花一處開

開荒種下玉芝苗汝破瑤池旋澗澆道氣周流沖碧海靈風逼匝滿清霄

日精月髓烹菲走地魄天魂煉不彫換質留真長在世九光霞裏任逍遙

曲江霧散寒天徹空對紅陽飛片雪金碧流光耀太清寒林自有瓊花結

世網塵情已別離玄門試正更何疑男兒若有衝天志不做神仙待幾時

執幻何須訊幻機悟機還是轉生速傷嗟雲

水東遊客枉去荆山空手歸

百足夔蛇遁去冷遊風神化亦徒然直須未始先天祖纔入吾家第一玄

昨夜三更月色鮮消消風露濕清圓瓊然一曲誰吟送疑是琳宮醉玉仙

渭水終南獨往還因尋烈士過潼關市賢野更不相顧帶雨連雲歸舊山

暫離仙島向人間苦海淘淘度化難冒雪披風歸舊隱夜涼堆砌過潼關

九年功濟効希夷返舍含疑泄玉機昔日昂霄歎不已林間又是喻株拘

執幻師文訊幻機更詢楊氏轉成迷鹿分得失知多少似醉乘車四體騰

聲歡言鋒敵惠益恨無主今見梁蒼不家駭業充但欲荆棘時端待紀昌

賢世人鍾笑遠家自知靈廓香無涯因未火鏡三五酒味勝虛全七椀茶

轍魚久困待西江為我良賓話子陽皆曰得珠安用道幸逢東郭訴衷腸

萬壘蒼峯倚翠微一川筠水接江湄昔年授

劍歸何處今日念光付與誰

瑞激天光耀太清彤庭火炷虎龍精煉成

鑑通天竺兩道神光一處明

臨風唱和詩千首對月盈盃酒百鍾開卧古

崑忘彼我醉魂飛入廣寒宮

古道元分太始先混然三界獨綿綿鯨鵬出

海蹤橫去飛到瑤池六月天

梅將異伎復追攀綠青禁門取自難遙見主

公矜勇力造成一葉與君看

鯢鱗淺污儘為基制使威鯛未可宜但得天

風扶羽翼博搏羊角上瑤池

火輪碾破碧琉璃兩道金光迸彩飛因得象

玄流入鼎自然遊奕九清微

誰念途中因轍魚同流剛笑病肌膚比溟煙

浪終須別啓朕圖南過五湖

誰見神人貌甚虛吸風飲露雪肌膚暫離姑

射煙嵐雀穩駕飛龍上玉都

混元何事最幽深寶覺總纏冠古今因得理

林飛素羽一輪日赤照天心

閑與梅張信口吟二公知識結交深有如風

月澄今古照破天心十萬尋

敲空擊物鬼神驚倚步隨行借力輕待我玉

霄登甲地德時莫汝化龍形

一爐金火耀天衢露出無瑕照海珠濕裏露

然凝玉象煉成仙子妙功夫

玉泉湧泛流金井供急南丹勳北深劈碎玄

珠迸彩霞玄珠飛上崑崙頂

圓明萬梵無中有一派丹陽沖惠口因看瓊

林簇簇花二鵝傾下壺天酒

混元大漢風吹裂眉宇玉蟾吞海月寶宴天

光照五陵丹珠散盡黃花結

携笏信步訪煙蘿爭奈荒岐逆旅多二妾不

須知美惡差余無惠徇韓娥

三色氤氳射絳宮朱扉掩映瑣貝容水輪碾

破玄岡路運化一天太古風

撥物拈花總是虛交人何處用功夫如來昔

說威神力試問禪流會得無

一上層樓眼界明直疑身世到華清中天不

假雲軒力飛入炎宮伴曉星

昂霄終日看金烏火府朱陵煉玉爐寶梵蕩

形起物表九靈仙子上清都

靈眸保煉入彤庭苦氣清瀟瀟蕩蕩形俯仰洞

虛皆應徹鬱羅霄宮雜華清

七言金篇

芝堂積翠話玄微直指升經泄玉機海底鏡

騰紅瑪瑙山頭擊碎碧琉璃蟠宮玉兔遊苔

徑日殿金烏宿桂枝兩段光明歸一處無英

公子上瑤池

昔年浪失不還家今日迴眸返翠霞金火溢

爐殊五彩朱砂滿鼎發三華江邊扯斷烏龍

尾嶺畔敲開白虎牙洞鑿五明通大有便乘

鶴馭駕雲車

洞房深處夜瀟瀟猿馬擒來伴寂寥玉兔趁

蟾蜍牛角金烏抱日轉天腰龍蟠紫鼎三花

聚虎透丹爐五氣朝煉就靈砂居象外玉京

仙府路非通

偶涉長洲暫寄居有如待兔守空株不遭伯

樂馳驅馬似過莊生困轍魚豈念昔年求罔

象唯知今日得玄珠醜西遊迢迢重相見謹寫

衷懷寄子與

唐何事釣輪收，鯨鯢騰波掣斷鈎。昔脫淺
溪難苦海，幸逢長水得優游。甘居草堂迎山
叟，忘却朱門謁貴侯。村飲醉歸誰送去，牧童
扶我倒騎牛。

嗟余內外不知遊，誤入雲山作擊留。浪失玄
珠須索隱，水澄心月絕搜求。一條青霧從天
降，兩道紅霓滾地流。既到炎宮分子母，旁邊
七耀大方周。

寄語松形鶴髮翁，好搜玄妙躍凡籠。三關氣
象沖天白，一顆金丹射鼎紅。汞結玉陽離水
殿，鉛凝金氣入炎宮。流珠逆上崑崙頂，看盡
瑤池浩浩風。

勿法非徒得自恩，紫邪匪正昧天真。倚神託
道為生計，抱子假妻闖教門。有識者生憎上
士，無知魁魍謗達人。莫言天地無分鑿，速在
兒孫近在身。

五言全篇
折股因亡馬，此時為產牛。鹿分恂國相，蝶夢
啓莊周。姑射歸神化，壺丘返外遊。東門為我
伴，南郭亦吾儔。

勿歲機投聖中年，晚若癡鷗驚忘素質。犬吠
換縑衣，二妾何須訊。三神自有期，李咸非得
相。文摯善通醫。

鼻難誰執幻，環舞自圍垂。銳出焚山火，矜持
措肘。極負乘君子，若向示小人才。近狀非同
智，虛勞千尺童。

匪單胡為度，良工量可裁。易持心，淨戒難受
日清齋。鼎爇連根菜，爐燒帶葉柴。自驚魚因
撒餌水，不為災。

門人情淡泊，道院亦瀟疎。野菜經年有，家糧
近日無。我關心已許，公見意何如。列禦經遊
術，何方自適居。

臨事知開肯，澄心覺道尊。古師親勅破，暫借
助玄門。火石奚矜銳，角丘未適怡。三年成一
葉，田自享天恩。

說破上仙機，崑山列二儀。丹爐神火聚，寶鼎
夜光輝。煉質成金液，頰顏化玉霓。威神明大
有，銀翼到天池。

得遇真仙試，幽居煉谷神通。玄忘彼我達妙
絕，疎親尹氏幻。為僕後夫，妄作賓不矜。覺與

夢象外有長春
長嘯笑非自釣，愚不釣魚芒鉞施。剗粒立木
譽長途，會唱恩須遠。知音道不踈，俯觀門弟
子同志一人無。

擊瓦踈童稚，朝詩揆寶瓶。訊曠知遠近，惡物
辨生成。却幻柱環舞，迎君對圍憐。煉砂調碧
玉，換骨赴青城。

路火驚三布，中途長五漿。弊童難相馬，隣子
已亡羊。匪久圖章戴，胡為勅紀昌。不矜秋水
至，心適香無穢。

大道現三身，三身總一具。驪龍潛匿水，丹鳳
起祥雲。兩竅傾金液，雙關煉玉神。惠光飛紫
闕，灼耀天輪。

劈開無縫塔，放出混元精。氣布三江靜，雲收
四海明。金蛇遊水府，玉兔走炎城。煉就堅白
性，歸休入太清。

萬鎚施猶寡，一毫濟有餘。優游三事美，逸樂
百年居。無邑無心去，華胥有意趨。存亡纒頓
識，復忘在須臾。
隱照透瓊林，瑤華散寶芝。彤庭金鳳叫，月殿

五龍吟煉質凝三氣順神散九陰象玄如寶
馨常在碧天心

五言絕句二首

碧眸光落地紅日始通天五色雲霞內瑤池
一葉蓮

內外皆爲假上六中間總屬虛指於未悟者何處
用功夫

七言絕句

分明說破真消息天眼冲虛感慧力上下圓
通一物無堂堂露箇快洪豈

玄元至道莫能識寂寂寥寥無縫入叩硬威
風撈破天疑空萬點流星出

元始虛皇生太古堪宜萬世玄元主域中四
大獨爲先巨劫流傳天地祖

順神叩道明玄德香隔煙蘿澄渺默躍出飛

仙入大華愆態未住寥陽園

心通妙趣明真格達彼清虛極探賸至道平
夷取次遊昇玄未作大羅客

天地之中如囊籙普通聲色從相約玄中不
鼓好清音一派笙簫穿鳳閣

玉清聖祖留三甲應上玄玄真妙法運出瓊
花降碧霄紅霜片片香風壓

精誠制魄昇魂團秀氣清龍琪璧意逐陽
華入翠峯玉蕊極目空山碧

擺脫塵寰非久溺混同大始知端的神威氣

象匝天心道掃陽精明瀝瀝

道殺三尸憑慧力靈陽丹點純陰匿俄然不
覺內忘形坐致靈霄神宴息

內靜精空光玉屑冰清瑩若秋江月絳宮微
覺水晶寒寶瓊星輝飛片雪

太虛一點天光密拍塞冲和無縫入踏破乾

坤萬丈顛凝空飛出流星急

玉井流泉非即清鳴琅韻徹青山對瓊波冲

透嶽雲中浪打崑崙石粉碎

金井玲瓏光日萬雲瑛飛出瑤池島晶簾風

捲透清香天竺無塵傳六寶

幹開法眼眉毛睫暗聚瞳瞳傾睇睇匝地威

風出四維迎天萬派靈光攝

元始生居浩劫先開明三境立重玄生天生
地從伊變劫壞長存尚儼然

道化三宮極妙玄混元神帝暗相傳胎光運
入靈陽體六洞飛精出九天

筇杖幹闌圍骨海戒刀劈碎玉京山龍宮捧
出玄珠燦窈窕流先天地間

規質琳瑯逆上巔靈鳥降落海鰲邊形影

轉隨風去物換星流浪接天

神劍磨開馬怕慧刀揮處耍猿驚乾坤迥
絕羣魔首一派威光世界傾

夜擲琅玕入海雄豁開水府見龍宮衆妣捧
出明珠獻焰灼雲霄碧漢中

戒壇寶獸旋噴香環珮鳴琅和玉瑤具聖降
臨還本位復攜神劔上魁罡

勸汝心存道德鄉余聞仙院立科場神霄有

榜傳金籙紫府無人奏五章

御易龍遊赤帝羅羅元仙子坐華陽兩條地

氣橫牛斗一道天光鎮碧倉

絳宮曉覺氣煙香風順微聞玉珮瑤清夜不

知誰奏表具人壇上步元罡

修行須得谷神靈一點圓明照上清湛湛霜

天興古月澄澄覺海沒流星

一顆靈砂耀太清混然虛谷見无形圓通法界千真靈照乾坤萬象明

古道平夷可進程兩條歧路接天庭乘龍蛇女遊金闕跨虎嬰兒戲玉京

踏破崑崙撞透天返余至道復歸元虎騰山

嶽蒼峯轉龍躍深淵海浪綠

閻閻慧目見神光一派純陰畫化陽潭似日拂瀉神遊宴碧鄉二輪交併碾天罡龍飛日

殿烹金液風熾蟾宮飲玉漿

屏絕塵緣物外存昂簪笑傲樂情吟移神步

步隨風去送我輕肌上寶琴

道降氤氳景色嘉始生天地妙无涯飛精神

秀冲霄頂抱日臨空易太華

避風侵日眼情開內匹陰陽育聖胎始信男

兒身有孕自然物外舞仙胎

配將天地作丹爐日月團圍裏面居海底煉

成眞至寶蒼頭老說混元珠

新煉調馬化龍駒馳我隨風入太虛一點流

星飛月殿兩條紅焰上天吳

雙夷從覺飲真風異出人間事不同欲問先生何所止鬆騎鶴背嬰靈宮

坐閻靈霧鎖寒溪霹靂崢嶸眈太微銀浪萬條傾碧瀾瓊波一派瀉瑤池

日魂月魄放寒暉二物擒來在坎離海底忽

聞龍虎吼山頭驚見鳳鸞飛

姑射層巒影翠浮洞中神化雪肌膚遊乎四海憑何力駕馭乘風出玉都

放開玉兔趕靈鳥赶上夷門入太初萬道金光輝宇宙千條銀霧照虛无

一眞須得煉三奇復用三奇合二儀若把二儀同一體金丹自是透天飛

美目淨方觀天象聰聰耳聽步虛聲大哉可道隨方有至妙眞常混日晷

交爐注鼎煉紅砂三色氤氳散彩霞寶璨玲瓏飛宇宙混元丹降入中華

身如槁木性如灰默默澄虛養聖胎坐高琳宮來問道第簪高笑挂花間

蒙眉俊目躍心珠降落金盤玉絲針內遣玉童收日海與吾同赴洞天居

鉛汞配時憑日月鼎爐安處用乾坤三陽眞火燒靈質一粒金丹逆上奔

咫尺无情苦海深意隨流入波心天真一失速千劫巨古循還直至今

昇玄知覺道幽深廓微雲隱幻心條忽諸方遊曆過善能涉古始知今

驚迴一覺悟仙鄉始信神疑惠日光赤子爐中傾玉液胎仙鼎裏混瓊漿

至道幽深極妙玄上清真教豈虛言君還若有男兒志盡把天機付耳傳

畫說修丹未說丹金丹咫尺太虛間一九赫赫明寰宇日用如同隔萬山

俯察坤柔見地寧仰觀乾道眩天清浮沉定位中間顯混合虛空日月明

內游心猿育性珠外除意馬煉昏衝靈无透入金烏窟混合圓明體大虛

輕敲玉鎖洞門開兩奕神風透戶來有意抱鸞飛月殿无陰樹下恣徘徊

四般有漏終歸假一性圓明未足眞直待玉霄名列位俟時方表出家人

雲瑛飛晝晚霜天清夜无塵月正圓生致琳
宮將欲近九光霞裏捧金仙

坎萬相凸俗塵局日月交无透體明水火煉

成无漏子寶瓶捧出玉華嬰

兩滴金晶透玉髓華陽仙子入中皇少微星

落清江成鶴壓林梢雪點霜

水潔无魚浪接天玄靈飛去入精淵華陽不

返紅塵去自有神風合太玄

○上清太玄集卷之六

上清太玄集卷之七

姑射侯善淵述

七言全篇

禹坎交并合聖機兩條截路接天夷周天萬

返龍張勢大地千尋虎聞威趕退外魔除六

害趕迎陰鬼併三尸眉間索出蝦蟇劔一剪

浮雲補漏池

道遠無事樂清閑引鶴攜瑤甌水山風捲翠

霞橫碧嶂月輝輕霧遠青嶼洞前水道珠千

顆潤下雲凝雪一團瑩淨玲瓏光道眼神清

清要逼人寒

鴻濛初闢二儀分始變三才造化根昇降往

來騰日月浮沉上下立乾坤飄飄玉屑空中

降粒粒金丹逆上奔兩箇青童遊碧嶂抱鶯

飛入太玄門

訣然一性悟具宗頓覺心珠處處通繹奕純

亨歸雅趣成靈粹粹躡塵蒙雲霞現出深潭

月竄欲方生太古風无上徧知周甲界圓明

獨體照虛空

聲聞混沌地見天心日月精華寒太陰斗柄斡

迴天地市法輪推轉太虛深交光道出珠千

顆混物迎將萬點金至寶不須方外覓願神

知覺道相任

抱常知足頌元神樂逸安閑養至真動觀除

貪貪可道錫鉢玄覽換屏身外披瑤壁非為

貴肉滲瑯函未足貧鶴馭風飄何處止洞中

惟報四時新

常存志氣絕蕭華返照龍蟠紫府家恍惚元

神冲浩炁香冥真息放紅霞瑤池浪淨淨金

蕊碧海波澄泛玉花香艷放開天地瑩凝空

飛出夜明砂

神火炎炎起艮山尾問一揷出三關擊天大

象空中遠混海蛟龍物外堵凝結一爐天地

髓混成兩鼎太陽肝達人悟此并仙去御易

登真跨綠鸞

幹迴斗柄運靈樞大士門開一物无外抱一

天元始道内藏兩卷活人書无中砌就十層

玉空裏粧成萬點珠功行兩全超物外騎鯨

穩步赴瀛都

宏闊慈目開清眸兩翼神風起日頭壬母雲

中乘玉象丁公海底跨金牛紅蓮冉冉蟠龍
閣紫雲重重逸鳳樓欲問此間何福地青童
謹報是瀛州

屏欲除情志篤堅荒蕪野變芝田心如碧
漢深潭月性似紅爐火裏遊遊宴上清真境
外徘徊元始大羅天中皇號我重玄子姑射
神居太古仙

陰陽顛倒是真修一泓黃河水逆流萬道素
光穿宇宙千條紅焰出山頭日魂暗暗隨方
顯月魄輝輝徧市周大開成風開古道朱紫
按劬九天遊

順神頌

性通真空子母完由鬼神交遊造泥九神神兒
二儀太始須歸一三道六合同途在一觀六合
同九氣玄玄身外體九星流天癸象中端
上道須憑總要師明神下了了重玄最上

玄象頌

恍來神化玉闔闔一照胎光降慧量自有禹
陽精暗暉迴光返本煇燿重玄妙指人難

測象妙之門愚不猜湛兮或存朝象帝抱將
心月赴蓬萊

有性頌

惚去蟾宮有性胎潛龍水底沐丹胚須知守
黑為根蒂自有靈華燭性喜混沌之中明太
一杳冥不測瑩心懷堪遵蒼魄陽生處灼灼
玄珠自往來

天瑞頌

無為天寶自然然去智離形萬化先道性倚
空光遍照運神玄覽燦瑤天任教物我成虛
幻自有星華煥目前海月含輝光萬道化成
天瑞玉壺仙

乾元亨利顯吾神五氣朝元用至真周易開
闡明動變萬機同會出諸塵隨機應處觀玄
象終日乾乾與道隣內外玲瓏通表裏靈華
榮我赴蓬萊

藏頭詩

炁相交萬物了然知
晴杰煉真陰魄散覺
海黃宮室道圓中太

四入靈帝象道聚虛
閣返展醒魂醉賢明
門洞瑩山三放霧澄

又

居寂寞近林泉碧溪
十年苦行憑心正深
三真妙體徒輕照
混成仙飛化舉嚴滿
物煉裏然自合動天
有明耀兩生形无道

行香子

天地玄黃率化無疆太虛高日月飛騰龍磨
星斗風熾玄網見海神潮江神會各神張
煥煥煌煌照耀十方混三宮一泓流陽不離
日用目下承當漸返真空歸真正得其常

小重山

陰陽顛倒一聲雷忽然驚睡覺夢中迴迷雲
拂盡慧光閑隨風去把箇日頭來。溫養結
仙胎空中明顯現越靈臺四維上下看蓬萊
堪歸玉洞作仙才

連理枝

挂鏡无羞。遇寵无歡。喜好弱平常。隨緣且過。坦然无繫。安林泉。深入翠雲中。樂清閑一世。欲要離生死。違彼真常理。煉氣成神。神超碧落。太虛同體。任天寬地闊。永无憂得長生久視。

一剪梅

一箇塵勞一箇忙。一自別離。一得真常。一天精秀一天涼。一點清光。一帶凝陽。一氣相交。一氣張。一結神丹。一命延長。一靈透入一雲房。一對金童。一引仙鄉。出俗輕枝翠嫩。長不比松筠。獨耐風霜。歲寒心以表。嘉祥小蕾。初生。屢盡群芳。勿違娉婷。越粉牆。儘任桓伊品弄。何妨天然。姿秀并齡。黃絕艷。清奇一剪梅香。

訴衷情

陰陽返復。勿令差守。正莫心邪。常進藥爐。丹鼎龍虎。動三車。收神水。煉精華。結靈砂。水晶宮裏。玉兔金雞。吐秀瓊花。一天秋色。翠如描。鴈轉聲。高山秀水。明相

照煙樹映溪橋。傾雪浪。泛雲濤。拂輕袍。歸來沉醉。直到黃昏月上松梢。

糖多令

休恃苦爭。儼人生得幾。何奈百年。有似南柯。富貴功名。俱逐意。難免死生磨也。羅隨分。養天和。陽生滿鼎。多內烹煎。凝結靈波。煉就金丹。丹透體。混一炁貫。娑婆也。羅

歸來曲

長生道。日用在虛无。一氣初分。明動靜。三才應化。見沉浮。玉兔起靈烏。鼻宇宙。一撞出。昏獨光射。三山白虎。額焰飛。兩道赤龍。鬚照見夜明珠。

修行事。割愛斷。攀緣。身淨心清。明道眼。內持无漏氣。神全真。末煉其鉛。安爐鼎。進火任烹煎。款款撈來。提作片團。團結就。寶珠圓身。外化飛仙。

外化飛仙

真常道。日用徧三千。大則包羅天地。外小周沙芥。亦如然。物物盡通玄。威神力。混裏任徧。還撞破。虛空七八片。明珠滾出海。驚遭光接。始魔天。

忘俗念。萬類悉皆空。歌枕宵眠。遊夢斷。半曉明月一簾風。迤邐覺。朦朧。披衣坐。照見本來容。靜宜生白。沖浩氣。虛堂祥瑞。現神功。光射玉壺中。

江神子

丹華虛托。假形骸。久沉埋。惹非災。冗冗蚱蜢。都被死生催。頓覺信。知亡彼。我任空。色眼中。來。海底金烏。初出現。碧天關。絕纖埃。容布天光。光裏面。前迴交。燁瑞童顏。勝玉似雪映。一枝梅。

聲聲慢

人心剛硬。不肯迴頭。深沉苦海。淹留酒色。財氣不捨。甚日方休。聞早尋歸。出路樂陶陶。雲水閑遊。无繁繫也。无煩无惱。无喜无愁。入清涼。活計。抱天真。純粹一氣。和香。配合金霜。攝化鼎中。頻收。迢遞金丹。漸結後功。成奪取。仙傳堪歸。去跨鶴。鶴并入紫府。瀛洲心浮。易動。熟景難忘。驅馳日忙。忙已過中。年有若日暮之。光恰如殘燈。怕晚似風飄。敗葉凋黃。最苦。處數星移。物換人。被无常。識

破尋歸出路向玄門懇切討論仙方付汝親
 傳寧心靜室誦詳批冰臺臺微現神光混
 入靈陽圓明顯得長生久視永劫安康
 韶光迅速似蟻循理往復不斷扣連過了一
 歲不覺又早一年忽然无常限到向前程著
 甚推延修行事道他人有分自己无緣○若
 也迴頭者悟弃功名富貴物外豁然保養元
 精玉爐片雪烹煎恍惚乾坤瑩徹燦玲瓏日
 耀輝鮮三光秀混一靈真性送上瑶天
 忙卸癡駭不識人擗狂圖捏怪胡來執慧无
 智空德亂竟胡指口急虛脾斷詳開无明馳
 騁奇弄強作塚把他人障閉自己沉埋○若
 悟天機指訣叩玄關一擊寶洞門開玉姪金
 嬰出入左右相偃自然陰陽匹配空中產
 箇仙胎真人顯越越宮日殿恣意徘徊
 剛強柔弱善惡分明天地報應不同溫濁禁
 家貞烈志德長貧清淨无為妙道被愚徒返
 誘邪門怎理會見修真上士有若雙○人○高
 道情為賊盜把克頑小輩却做賢人馬師衣
 襟具禮曉甚卑尊太家學些打懂也胡來講

其人偷抹截了換雲袍袈裟搭箇頭巾
 賢愚間異曲直叢林清濁事急難分多少无
 知開口信意胡掌鷄鳴呼為斤鷄把靈椿喚
 作朝菌便假饒是隨何陸賈辨正无門○牛
 缺設施仁義想肩吾鎮自自昧天真摸象盲
 夫晝夜曉甚明昏玉聲權為耨科把胡建假
 作蓋盆最苦處雙瑤琴烹羽候救駢驎
 光陰迅速暑往寒來俄然又報新年物換形
 移都被閻裏催殘誰省人人趨舊改青春皓
 髮蒼頭虛過了似落花飛絮逝水无還○若
 也迴光返照運靈樞一撞擊碎雙關耀海玄
 珠暗煌焰接崑山寶性因明貫體換凡軀養
 就仙丹玉辰顯向中天遊奕物外偷然
 南柯子
 未悟千般有心開一物无有无爭覺頓清虛
 混內傾陽一點透靈烏。瑞氣盤金鼎祥煙
 毓玉壺玉壺金鼎煉神珠光璨流霞丹母上
 天吳
 添字抹桑子
 利名叢裏抽身早勸汝回心絕盡荒姪動有

群魔當下擒莫教侵○九蟲斬盡三尸滅與
 道相任誰是知音清夜无塵月上岑望鸞林
 滅字抹桑子
 嗟恨這形骸百般做扭捏狂非如今省也尋
 歸路冰清玉潔昂霄峻郭莫矣崧崖○心靜
 若冰臺靈光登不染纖埃厥然別有具奇妙
 時展合璧昇玄羽化脫下凡胎
 踏莎行
 混沌之中杳冥蹤跡鴻濛濛濛初開關河虛
 一點太陽星神風氣象恢洪奕○焯約冰肌
 玉崑橫碧駭天驚地鶴一隻不惟出入太虛
 間京山搜透千重壁
 養氣全神至精堅固琅函濁質莫能悟心珠
 躍入太虛中玉嬰神變通玄戶○趕退金烏
 起迴玉兔凝陽點化昇仙去清香香送別理
 臺真人醉卧蓬萊務
 使牛子
 精虧魄散魂游漾把天眞變成虛妄迷境性
 昏沉苦海忙忙任流浪○前程路卷如何向
 勸汝等早修无上无上遍知明明照萬婁煥

師曠

虞美人

洞元一點天光密瑩淨如十日銀霞澈澗貫
寰瀛萬神措獲恍惚曠然明○空中產箇胎
仙出婢約風飄逆撞開天頂上雲瑛寶闕瓊

樓玉薄掛仙名

拙練子

說金翁論黃婆自然正配煉沖和鑄紅砂滿
鼎多○神光顯照天河胎光一點出洪波現
三清上大羅

真鈔汞坎和禹兩般顛倒自相宜煉金丹耀
日輝○通玄妙得幽微旋聖常北虎龍騎上
仙都合聖機

四塊玉

一點皎然冰玉潔浩劫无生滅跨古騰今无
暫歇徧極目真空攝○此法方知通妙訣玄
理人難別兩路曹溪分關脚映水照天空月

又

假裏尋真真本別慧照家天徹瑩日晶空靈
光攝印碧落凝翠色○達此心開通妙訣物

我俱休歇無了了時難生滅應別有長天月

楊柳枝

偃息團圓覩實觀自无疵滌除玄覽似嬰兒
正容儀○欲問今宵何處也赴仙期滿船空
載月明歸上瑤池

內闡規函致本宗道相通寂寥常在混元宮

悟真空○上下觀之无一物與誰同道遙獨

生月明中伴清風

頓識圓明象易沖妙无窮祥煙飛入玉清宮

月臨空○物性自然純古道與誰同楊柳枝

挿寶瓶中好家風

實性完容上下沖內推窮氣氳三色射瑤宮

焰飛空○洞濟玉陽澄寶瑞自和同谷神翔

著着混元中玩仙風

孰見西明晝錦粧景非常煙波柳岸映斜陽

水雲鄉○咫尺家人不到好风无步虛昇

入碧雲房洞天長

鶴性侶侶望遠舉過澗開秋深雨霽乍衣單

水雲寒○爭忍昔年名利染早迴還夕陽村

落杏標問望家山

卅歲飄蓬住遠山水雲間須知千載啟人間

欲迴還○換骨脫胎歸舊路返童顏步虛昇

入古星壇泛雲鸞

辭百師

野鶴孤雲去復還欲留難斷腸恩愛雨情關

淚珊珊○秋後淒涼歸路遠速騎攀洛西煙

浦柳標問望家山

驀山溪

男兒一志莫把初心退火正處貞廉把任心

一齊割弃隨緣任運雲水作生涯青松下翠

筠中別有真滋味○清虛恬悞便是余生計

恁定自神和近玄珠出高坎位殷紅燦燦鬢

髻入离宮通上下照十方攝境歸心地

无夢令

地水大風四大為你百端為害逐使各別離

遣我法身輕快自在自在攝化起靈三界

故友全无一信獨坐古岳誰問迴首返江鄉

散瑞漂萍相近愁恨愁恨一葉風帆輕送

愁對碧溪南岸流水落花无限迴首帶晴煙

道信看看不見長嘆長嘆一葉風舟輕泛

慷慨男兒潔列除此一无分別孤月鎮長圓
混入碧潭澄徹結凝結清勝玉壺冰雪

夜行船

虎逸天罡吞鳳尾火輪轉長山初起注鼎尖
炎煎神水交泰地精天髓。煉就純陽丹
貫體換凡軀以別塵世鶴駕急急相從仙侶
朝現 玉清元始

設誓明言衷腸話并般般物情俱捨心口相
違不分真假把玄門返成功價。縱意為非
難勤化業深大罪愆无捨寒夜風刀鬼神牽
惹相決怎生不怕

迎仙客

道非蓮萼山隔宴坐神思密探曠箇中修非
筭策一點晶金寶輝交爐赫。靈芝折塔梳
摘瑞氣通流盈紫陌玉童吟金童拍皓鶴青

鸞閣簇迎仙客

洞天春

道要仙機頓悟方知物物盡捐見本來一性
街開吳境朗如秋月清似寒泉湛湛澄澄纖
塵不染出入龍鄉紫府天歸元處應无極太

始浩劫之先。混元一氣綿綿住暑往寒來
无變遷似太虛微客无取此任三災劫壞依
舊安然。是故空中无生滅自亘古常存不記
年真常道是元无室祖萬代留傳

剖判初分一變潛龍混開二儀見日精月髓
凝結結乘陰陽返復虎躍龍飛否泰相交屯
蒙復卦易象遠元出坎離純精粹煥靈蒙平
羽學化理微。大哉至道真奇又誰肯將心
復舊開鎮地龍托出蒼霄巨降峭山橫秀孤
月澄輝海淨天空飛塵不到爽氣神清絕妙

機通真路換凡軀倬灼順風而歸

滿庭芳

萬物之中為人最貴內存一點精微至靈至
聖日用有誰知隱顯存亡順化方圓應曲直
投機從伊變行居坐卧動止鎮相隨。燦然
先透體真人出現别有威儀玉琴朱履環珮
錦繡衣寶蓋香車鳳輦雲瑤覆窈窕真妃仙
音奏金童捧羞聖得醉如泥
去質舍華還淳復古本源渴以徐清早謙處
厚能弊不新成知足无榮无辱昂然御非躁

非輕還知否存亡得失進退若虧盈。如斯
全可道心中出眉眼裏抽釘腫脹非羽虛谷
曠然明三氣氤氳氣降純陽煥煥形釋心凝跡
未處風恬浪淨明月照靈瀛

玉屑琳瑯雲埃幽祥混洗三寶持盈盈還而
已日月透昆明梵圓通吳界氤氳降天寶
華嬰於中妙五伎飛雪人在水晶城。靈瑤
開古道神風易御執保遐齡念吾流久視玄
空紫微密付丹頰換質從斯致遊宴華清金
童詔玉宸宮裏身屬少微星

西江月

寂靜茅庵滿酒危峯密鎖煙霞朝陽軒外一
枝斜待客清茶淡話。點生情然淨潔不占
半點塵沙冰臺心似白蓮花長在西江月下
迷覽千經亦少悟知一字猶多太虛鼎菓煉
冲和養就玄珠萬顆。順理徑遊寶界銜玄
道上星河萬神聚會迢迢羅一體无分彼此
小隱不寒沙芥大通遍滿諸方混然靈廓香
無疆一性執其大象。火裏燒成白雪水中
養就紅陽玉輿神變跨鸞鳳飛入西江月上

不肯內尋諸已堅閉外寬多求傍門小法久
淹流此輩難為拯救。把似守株待兔爭如
冒雪騎羊。齊國袁志。遊遊千夜。能令返晝。

長思仙

妙中玄。和和鉛。進火功夫。鼎沸煎靈砂。顆顆
圓。內功全。外登仙。神水淵流。逆上天。輕乘
一葉蓮。

道平夷。性依俸。水火相交。坎與離。陰陽自有
期。用華池。浴液瓊瑩。晝魄兒童。天外飛靈光。
耀紫微。

月華池。浴靈龜。口吐祥雲。化玉霓。神光耀紫
微。呈朱衣。菽冰肌。焯約隨風。天外飛琳宮。
自有期。

棹棹楫

銳出玄精。終宵未。陽焰瑛華。祛妖惡。寶梵品
空通。照過升風。秀萬靈。无不可。自然妙用。
无爲作。結角羅紋。勿差錯。朋儕那裏。全无箇
說。與呵清風。明月我。
玄溟精心。從初末。陶象恢恢。司善惡。閻察无
私。非失過。真與假。會盡都小可。存止得失。

由人作。但向玄門。无令錯。退隱林泉。誰與箇
俗情。无青山。綠水我。

厭世憶朝元

雲收霧散。天風凜。顯出玲瓏。月形。釋心。凝澄
微。亘古。无圓缺。千潭。現寒光。攝洞。濟溟陽。
哲仙。丹煉。就真。惟恍。異日。朝金闕。

黃鸞鳥兒

歡喜。歡喜。漸得。清活。計。透。煙。羅。湛。湛。圓。明。照
蓬。瀛。微。底。物。外。逍。遙。无。拘。繫。任。水。雲。霞。際
料。家。中。相。望。還。鄉。我。不。去。去。

漁家傲

一笠。一蓑。堪倚。靠。波。光。曲。岸。垂。釣。釣。醉。醺。浮
危。自。頰。香。高。吟。笑。儘。教。人。道。漁。家。傲。獨。弄
无。絃。琴。一。操。箇。中。始。覺。知。音。少。江。月。盈。山。空
相。照。誰。登。曉。曉。喧。官。唯。我。親。曾。到。

上七

十

上清太玄集卷之七

上清太玄集卷之八

姑射侯春洞

繼古韻和骷髏頌十首

骷髏非骷髏。非一堆白骨。卧沙堤。榮華富貴
今何在。空伴白楊千古碑。

骷髏貪骷髏。貪名利財色。飽經諸勞。碎塵勞
居物外。一靈真性出雲庵。

骷髏嘆骷髏。嘆滅火。及心。絕我人。養就神光
沖碧落。一天空。淨神紅塵。

骷髏癡骷髏。癡破破。般般。總不知。抱守一靈
真覺性。祥光。冉冉。呈朱衣。

骷髏憂骷髏。憂跳出。浮華。萬事。休。坐看一天
元。始道。虚空。心。月。照。清秋。

骷髏知骷髏。知迴光。返照。不思議。認得本來
真面目。靈光一。派。接。天齊。

骷髏笑骷髏。笑息山。裂破。搜玄妙。遍觀天地
匝。虚空。圓。明。亘。劫。無。廣耗。

骷髏言骷髏。言了。達希夷。不假難。空中。養就
無名物。冥冥。香。香。接。光寒。

骷髏說骷髏。說一條。玉柱。通天。徹。萬道。霞光

倚太空真心始覺自然別

骷髏休骷髏休道遠垣蕩樂無憂蛟虺任遊

天漢國乘鸞跨鳳入瀛洲

又繼古韻

地杰騰騰漸結凝亂橫天漢太无晴被余拂

盡昂蒼看獨願高堂惠日明

一掃碧天空宇靜皓然三界暮雲晴懷中抱

出團團月萬象參羅絕點明

迷雲掃盡三山瑩俗霧衝開四遠晴真下邊

疆安足定昂頭一匝太虛明

覺海澄澄秋水澄空湛湛素波晴靈童捧

出无瑕玉光耀无邊處處明

久塵昏衢天地暗雲收霧欲豁豁然晴隨風抱

下天邊月萬象叢中獨自明

舒手摩開雲漢頂香冥廓落太空晴乾元許

我神通大眩燦陽光萬里明

又繼古韻

豁然一點達真機奪得玄珠世罕稀瑩淨不

賢塵汚染待香金鼎篆煙飛

琴堂默默頌玄機門外宮青過跡稀道院寂

窈无俗物松風飄落亂紅飛

了達真詮上上機空中鬢鬢絕塵稀陽光一

點穿无有穩駕香風鶴亂飛

吾留一法奪天機占了神功絕世稀自有靈

童朝玉闕汨羅江上跨龍飛

了得玄玄絕妙機子家至道罕然稀空中盡

出无名朴一點靈光天外飛

金闕幹轉運樞機數點流星出世稀神力撈

開乾坎位撼搖滄海搏天飛

通真

十方遍滿塞亂風飄落人間處處通神契道

淵炎日瑩性同圓海月華飛

元始

天尊設化通安婆普濟蒼生道炁和返照還

元拋雪浪迴光玉露洒星河

通真

識破皮囊幻化身細搜玄妙躍凡籠坎鼎進

出神光燦日月相交透鼎紅

體用

道力神威過大千无形无影透山川曹溪浪

淨遊魚戲天岸波清覺海潮

背覺

衆生不覺過青春昧了靈明浩劫真踪性克

頑多執閉无明火發縱貪真

迷真

眼前日月隔天涯滿目清虛翳膜遮洗滌

塵明返復玉嬰神變洞雲霞

運化

一炁虛无太始中高空爛熳晚霞紅包羅宇

宙无纖翳照破乾坤慧力通

沖和

祥煙塞戶蘊金闕靈簪虛空任往還流注水

銀平滿鼎雲濤高泛玉京山

開元

初發玄元道无生壹中一味雪花芽通流灌

鼎理池淨燕籠還純透體清

混合

鈎采相吞入鼎爐芽煎日月煉虛无崑崙火

發无煙焰養就神丹射玉壺

神淵

渺渺仙源海眼深雙泉輕泛水中金龍藏潭底風波定虎卧膝邊遵古音

聚化

皆成大造化神功撮聚玄機入鼎中煉就金丹光皎潔一丸封上五明宮

擒玄

江邊扯住烏龍尾頂上扳翻白虎頭奪得夜明珠一顆千條光焰接天流

雙闔

神鬼相交各所情自然心定顯真靈能教姮女扶桑戲解使嬰兒弄月明

昇降

三宮昇降產靈芽爐鼎飛霜吐翠砂輝落滿天紅紫綻乾坤遍撒美金華

開明

道眼觀天一派清還將寶鼎水銀平紅霜片片飄金戶白雲團團降玉京

生成

陰陽交換稟天然萬化生手一法獨得一无拘真自在逍遙獨暢箇中玄

真人

靈寶真人法位尋常登月殿躍神林三清境上遊空廓四海鳴聞玉珮音

神化

真人獨坐隱雲家海翠煙風接遠朝寂上撮晴光月聚玉蓮羅列兩三苗

胎光

周天一點流星落過照臺中光閃爍煉就胎仙入故鄉悠悠未住三清閣

通明

大野點開通法眼无明撥盡遠星羅高天推出千堆玉平地騰空萬丈波

曠體

无名无我亦无形一體同觀古帝京淺智鈍根生執見豈知光列眼淵明

具筌

太玄真覺出塵勞頓悟虛心道眼高自有玉童朝紫府對羅天上跨金毛

威神

予抱天風具夙骨因師點化作仙才囊中莫

有網頭漢舞劍文光劈寶臺

仙柱

月宮丹桂无人折紫府蟠桃向日開二物採來收入鼎一般香味觀仙階

混物

岐真森森接蒼天浩鬱臨空鎖翠煙高捲碧霞開月殿夷門羽化列金仙

神劍

磨閣三尺如霜雪日雖爭光飛電撒昨夜三更去報鋒青鋒點汚程程血

識破

利名財色勿剛求火院何時是徹頭爭似道遙雲水客香冥空外得真修

出關

筇杖橫挑巨藥瓢雲袍風送過浮橋袖帶三尺青鋒劍斬斷烏龍數百條

精微

精聚玄微道太明移神泉海樂清平一陽運入三花鼎二系收歸七寶瓶

水火

東溟深出燒空火西海澄凝浪碧紅二物混
成天地秀滿朝精耀過和融

廣慧

劔斫金山石火流三尸併盡萬緣休枝子撒
起護天網撈箇虛空似日頭

有元

空裏尋空認得空豁然空裏見神通從今不
問紅塵事自有瓊花滿洞中

秋夜

一氣盤浮絕漢晴蕭蕭夜雨灑秋聲時人不
見常娥桂唯我爐宮獨自行

威光

萬緣盡消諸業頓覺希夷絕妙玄數片黑
雲揮動外一懷心月滿空天

元和

一炷初分天地判三才立象化靈機移心返
入黃金室產箇明珠照悒悒

訣正

道德陰符太始篇學人不曉謾求仙金書玉
篆人輕弄怎辨吾師玄又玄

靜用

誰向玄中立靜機湛然常守太淵池日輪幹
轉開心徑天地常觀作細微

絕念

身靜心清意亦清內容常守炁神寧抄開寶
藏玄珠燦光鑑蓬臺萬象明

降龍

擘開天頂任遨遊正見蛟虬戲廓舟大威一
聲山海破劔失進下赤龍頭

神丹

一顆飛丹鑲上方元神精燦日爭光炎凝焰
燦燒空界赫退群陰盡化陽

神通

按劔神威過華陰咬牙忿怒聘胸襟攢眉諤
破群魔膽睜目驚摧百怪心

通玄

離欲虛心開慧目凝空晴倚无瑕玉玲瓏翠
色放英華遍照十方知可足

混合

降落天魂騰地魄冲和上下无瑕謫太方周

匝過无陽走玉飛金相間隔

功高

道德清名播海涯天厨賜福善功加有朝翔
者飛霄漢昇入雲深弄翠霞

神威

偶因劈劔上天羅救退群陰百萬多玉兔驚
迴尋窟竅金鳥飛上桂枝柯

威靈

坐間飛劔聘神威摧落天網太華齊扳下月
宮擒玉兔蹉翻日殿捉金雞

降降聖觀

已同達士明真偽不契迷徒說是非有日丹
成飛宇宙太虛曠體是金獅

陳仙問空中不空

至道无形若太空移神混物體皆同江山極
數猶存此天地无窮在彼中

賈仙問不空不有

不空不有是圓成就此圓成亦假名了達太
玄生實相相中无物湛然清

郭仙問玄之又玄

問道玄中復有玄立機天外一重天混元上
下無纖障妙化圓通大覺仙

党仙問香冥

香冥冥捕恍惚神威撻碎天筋骨礙空靈
落太湖明獨立乾坤无一物

劉老先生問體用不知仙路

神用仙機體大方凝陽閣出好祥光先生已
得歸真路不覺隨風入帝鄉

焦小仙問出家

擺脫塵情業史牽功名富貴盡除濁男兒已
立街天志奪取名標掛列仙

劉先生問真空妙用

真空至道香无蹤妙用顯神萬象同太一壹
中收皓月廣寒殿裏弄清風

董仙問至死不退

盡終一志若初心至死无由入罪林常守藥
爐三鼎玉每存丹竈一壺金

李仙問不屬中間與內外

外遍无體内无脩中道離微絕所求萬法一
齊俱拂盡更无閑事繫心頭

齊長老問大道

忽然頓覺悟心珠照破塵寰一物无道士得
寶為正教釋僧以此號真如

陳仙問龜毛兔角

木馬尊天磨兔角泥牛吼地刮龜毛生擒二
物歸黃道永鎮乾坤不動搖

梁仙問入道歸真

幼年貞烈若冰清夙有仙風慧骨靈睡裏喚
迴關道眼夢中驚覺頓圓成

大張仙問不居山不住庵只此一著

如何頓放以此故述二頌

不繫青山不住庵神飛天外出煙嵐鶴隨紫
府朝仙主風引家陽鶴老聃

跳出茅閣不隱山蹊路信任樂清閑隨風永
住乾坤裏抱月常居天地間

張仙問不觀假相所認真形

一堆臭穢終歸假兩點睛光不足矜欲認本
源真法體同觀相外若飛星

齊長老問掩在窟中長大飛出兩般

俱不壞

生居小隱入窟中不懼翔鸞喜氣雄欲問兩
金俱快聖鶴飛天外寶辨豐

郭仙問大裏清源

焰火炎炎燦日光形神俱妙得清源永同太
始无增減已得玄元立久長

李仙問證道

相逢自擊道知通識破千經萬法空不在名
山頻禮問免伊雲水苦參同

郭仙問至死不退

大道一條平穩路蓋因自昧不知歸予今指
你通天徑昇入瑤宮辨細微

董仙問曹溪

認得曹溪兩路侵京山掩映對雙林雖流小
水成消滴透入靈源覺海心

党仙問上天梯

先生欲識上天梯立玉橫金倚翠微若到蟾
宮觀此景也教惶矣悟丹機

雷仙問至神合道

道法三才已久長神通至妙覺清涼混成一
炁歸元首獨立先天道德鄉

郭仙問不神而神

凡夫都總祭邪神誰肯迴觀認本真若向此中心決正清涼路上笑紅塵

閻仙問內外相通

閉目澄虛達妙玄開光應物混先天沖和一
道祥光起透入容陽象帝前

張仙問國之利器

中元上德明金國三寶盈留充美玉物利常
將潤百關皇天賜我真清福

王仙問希言自然

希言至道自然別不似飄風時暫歇道德常
同舉亦之通玄无失妙清絕

張仙問知白守黑

放開慧日照千光上下容明盡化陽夜靜抱
元常默默寂然不動應時長

大闡仙問妙法

上清妙式洞虛玄達者心開渡法船越出洪
波登彼岸元神透入瑠陽天

劉老仙問三教歸一

如來妙法談真性太上玄機說太丹孔子五

常明日用三乘混一太虛間

老子如來孔聖同世人不愧闢爭風假名三
教云何異總返蒼蒼一大空

小張仙問生之富之

道發機生德育之陰陽池化自体時若將此
理迴光照仰望瞻宮看桂枝

董公問虛无生有

道法虛无本自然生成大地覆三天中間日
月明空象開闢陰陽萬古傳

張老宿問甚門戶是修行

清淨門中認的端莫教塵事向心攢林間若
指曹溪路坐看如來入涅槃

張仙問天性人也

天性冥冥通祖道達人以此稱名號願心機
密混中元此是神仙真秘奧

王先生問日用道德

慈惠忠廉志氣清澄空顯出谷神靈執其大
象安平泰左右逢原既玉京

陳仙問无遮无閉

太始門開通慧目靈光照徹明虛谷谷神不

死水安康遍納諸方无假塞

大闡仙問善惡果報
惡行自招災禍應善功天賜福相隨吉凶兩
事由人造至在臨時各自為

王仙問三要混一

剔起上天一鼎竅精光赫日通明照元生
殺立初機三一混成真要妙

張仙問內中日月

日月交光大小分燒丹方便鼎爐薰聖功漸
覺神明出乘風凝陽謁帝君

張公問升降浮沉

日現月魄定浮沉上下融明大小侵聖智剖
開天并玉神功移出滿坑金

大闡仙問三一无分

靈波深底三光秀神水盈流一法均獨立寥
寥知有象孤然默默混元分

勸道眾學爐火

時人都總學燒金誰肯除貪煉本心達道不
教財色築修真何用利名侵

陳仙問絕學

絕學无憂通妙理乖慵懶墮不成真若將情
懂爲仙道駭女忙郎畫出塵

大張先生問性命

視之无物聽无聲視聽猶然亦假名這箇本
來无可比有如風月照天庭

惜炁存精養命機坎中神火復燒禹一陽生
起乾元象丹就昇仙謁紫微

陳哥問无疑

離覺无聞絕見知契神合道兩忘機心中不
起无明障妙化昇玄入太微

陳公問北斗

七元橫海運樞機幹轉天輪萬象隨斗柄指
迴關上竅衆星拱受至玄微

陳小仙問大國烹小鮮

大國无爲帝象權民安其業若烹鮮鬼神相
會中黃位日月扶真合自然

勸門人善惡不定心有二用

天網恢恢覆載通容人善惡在其中好將志
氣歸真正克使功勤盡落空

許仙問獨立而不改

上清至道獨爲先混一无生大象全寂靜卓
然无易變亘初常在立幽玄

許仙問混物而无窮

一顆靈光射太空混然獨立徧无穷古今不
改長如此大納乾坤一體同

張仙問歸真明物

開元剖覺明真物善達先賢同上德內抱靈
源香香精外存神識覺昏照

堯仙問天地爲體虛空爲用

天象乾元地象坤陰陽否泰併相吞剛柔已
定浮沉位中道虛心慧日奔

張仙郭仙問在家修行

同塵不染善居家在欲无私別世華不若張
鸞超苦海長河天賜抱靈樞

柳老宿問佛因果

大覺金僊說遍知化人佛眼悟菩提通天上
下无因果蓋爲衆生各自迷

衆道友問邪者以幻爲患必遭其殃

執幻施功養患軀恰如垢膩汚心珠合塵背
覺千真遠弃道離微萬物拘

又問正者以導爲道必獲其福

育性存精至道明冲玄髮鬢化神聖混陽大
闡祥光燦應用飛玄徑上昇

祐仙問出入无有

出入通顯明象象入有還元合本機領頭兩
版俱訣正勿生分别是和非

許仙問出入无

出有洞淵明造化入无還覺頓元初空中自
有天珍寶露現玲瓏照海珠

一問出有入无一問出入有同用

如何下手

出无見有神象入有還无悟性珠有有无
无俱可弄開明太古立元初

趙仙問人心合天心

人心須是合天心內外明知性海深認正法
身非色相靈光高渺照清音

丘仙問天人合發

天人合發立其機萬變之中定至微左右達
源明寶鑑滿天飛炫素光輝

董仙問物性存根根生於上

芸芸萬物返歸根花發成榮至上存復命善
亨知古蒂順神叩道入玄門

偉仙對衆不問以此為題

因甚偉仙不索題廣通玄覽善搜機存三默
語明真覺守一忘言絕見知

贈茹老宿劉老宿論如來覺性

善通天眼悟如來頓見靈音慧日開阿耨池
中生五葉青童移向火中哉

趙仙問谷神不死

谷神不死立天根玄牝綿綿亘古存北海溟
溟騰地魄南洋灼灼降天現

趙先生問虛谷元神

上玄虛谷靜元塵萬泓陽光觸目新利物一
源明覺性善生三要領元神

王仙問陰性陽神

陰陽返復定中央內外相通道德長開目靜
思庚虎性開晴明現甲龍光

趙公問上善若水

萬點靈波穿宇宙千洲神水灌乾坤混源一
泓生天地流澗黃芽長蒂根

李仙問還將上天炁

九玉魂飛徑上奔還將元炁入天門洞玄靈
寶生成體大化虛皇第一尊

丘先生問道眼

道眼明知至本真隨機應化善通神開天分
地歸元始正見堂堂妙法身

同官李問上清之道

上清元首道之尊天命司神萬化存物利百
源沖坎戶混成一炁躍禹門

焦先生問无筆破

靈明通化外其身脫洒然絕點塵心若凝
珠无染污更將何物礙於真

相老仙問道契其理

太玄舍發定其機因蒂存真志不移藥就還
童清骨格丹成返老永无衰

柳居士問精進

六時精進念彌陀慈惠无边施利他雨絲清
風收地陌一輪明月上天河

柳老宿問般若船

般若船中一物无月明空載出香衢雙林樹

下關心寶鹿野園中悟性珠

相老仙問太玄

太玄真覺出塵清露一凝珠照海清龍躍浪
毓光宇宙射開天鼎曠然明

柳仙問丹藥

一瓢仙藥一壺丹化質凡間入市廓幾度不
逢真烈士復將此物上瑤天

劉二仙問虛廓

靈源虛廓正无餘露出天晶照眼珠无始已
來呼祖道至今由此與真如

贈張李二公鐵爐

紫蒼風煽熾火光爐中閃爍聚真陽鋼錘煉
就飛神劍兩刃青鋒耀太蒼

柳先生問陰陽顛倒法

陰陽返復生乾位龍虎相吞入兌方兩箇玉
童扶寶鑑燦然光射水晶堂

羅先生問大道順神

天地沖和養至精混成一炁谷神靈放開皓
月千尋底躍出胎光萬里明

常先生問寶主

至道精宏純莫立運行大象天空日定光永
鎮入中元煉就陽神功可畢

張謙克問六洞飛玄之派

道行三要自然機神運精華悉象隨德化靜
光瞻魄跡道順清英日魂飛

張先生問萬變定機

萬變靈樞物我隨感光順化應其機天人相
發生成位合抱純風永不迷

劉家郎君問陽神

元指一冰匝天心灼灼旋祥匪幻陰渾似流
星騰古月有如走玉間飛金

馬校尉并假還真得真何性

凡胎濁骨非真體玉貌清肌是法身出入夷
門風作伴雲堂高卧月為隣

張仙問絕妙機

欲付重玄絕妙機恐君无信轉生疑有朝跳
出塵勞網掛耳丁字說細微

李仙問獨坐蓮臺

獨坐蓮臺守自然寶池凝望月華鮮蟾宮幾
度親曾到敢對常娥說妙玄

康校尉問太玄

太玄真覺出塵忙佩劍携笻入大方野鶴孤
雲爲伴侶林泉風月是家鄉

王先生問始達妙音

照了名爲達妙音聞清目絕凡淫一靈實具
性通元象應用隨時運古今

劉先生問天上混无分

上玄虛化混无分聚攝陽光致法身永契道
機无別體化成仙骨自然入

陳校尉問具風花

具風火綻翠煙霞日殿瞻宮散實華結就一
爐天地髓聚成兩鼎夜明砂

尹行者問靈源

覺海靈源古佛堂金門出入善開張善提路
上清心瑩版若池中露性光

庵主劉先生問盡天

一壺精燦一壺天恍惚之中達妙玄幻夢頌
拋飛宇宙塵情劉弃化雲仙

牛老仙問心香

一道清香出玉歌結成華蓋入紅霄月中寶

篆篆非走日裏金精煉不凋

牛仙問幹運

幹轉天輪翻北馬推開地户運乾牛高宮赤
子擒星月坎殿青童捉日頭

牛老宿問一言可悟萬法皆通

自從剔起眉毛睡萬法門開俱總攝定慧圓
明塞太空靈光照滿恒沙劫

趙二仙問身中寶

鑿開荆谷見天心露出无瑕七寶珠瓊叢
中觀美玉瑤璃堆裏着精金

張老宿問見聞

洗耳旋聞鼓玉聲滌睛常見擊金鐘幽人欲
識禪家意笑指庭前古老松

牛道首問如意寶珠

如意機同聚寶瓶珊瑚碼碯塔華英瑤璃八
色梁中有顆顆明珠速上行

田老仙問披我

太一門開无彼我清涼澄澈燒身火无明化
作紫玄霜變就神砂丹一顆

鐔仙問如何是靈寶

洞玄靈寶揚眉處妙色如來瞬目間赤鳳翼
歸金水谷青鸞飛上玉京山

柳老仙問心月

撥開雲翳見天心放出林塘十萬尋沖滿太
空千塊玉盈流道眼兩錢金

王二仙問通元

通元妙覺正无餘頃見靈音照眼珠過體旋
翻紅霧起渾身揚出素光舒

王大仙問雙闥

日殿龍蟠金鼎靜月宮虎逸玉爐寒一雙玉
女乘丹鳳兩箇童兒駕彩鸞

高仙問元始懸珠

元始空懸黍米珠衆真相會喜安居大包天
地猶然判過納乾坤亦有餘

衛仙問內外一元不著空見

相交內外本无形混一統精合利貞不著有
无何是我碧天星炷照靈藏

華陰張仙問鈇杵

鈇杵收歸大裏藏煉成一鼎紫金霜圍圍結
作神丹象燦燦流明煥日光

孟老仙問有人認得靈靈物十百元
來是一千

開元始覺靈靈物至聖通玄精恍惚善計方
知一大千不離神式明虛谷

霍校封問空中顯性

大音无物物皆空躍出玄珠太古同神入翠
霞稽皓月性遊煙浪振清風

馮仙問居家出塵

清康貞潔任家居蓮化神光出幻軀混海蛟
虬吞日月穿山兕虎戲明珠

玉仙問出家

富貴功名一劍揮塵情棄捨恰如泥鯨鵬出
海摩天翼鳳去離巢越日飛

劉仙問色身衰老法體青春

妙體方知倚幻身有如茅屋寄居空雨軒明
月陽精煉一戶清風浩氣冲

贈王四郎七母收淚

莫謂恩深繫遠情到頭都是一座名收晴始
覺清時瑩欲淚方知道眼明

小張仙問神化

婬約神風出洞天王崑橫碧掃空煙冲玄應
象千真登至道精宏一物鮮

單法師索問休收憂修四字為題

意隨雲木利名休仗劍案中取自遊遇到山
頭擒兕虎每逢海底斬蛟虬

收

團圓日月鼎中收禁進炎凝熾大流撥焰青
童棄批馬開煙赤子跨軋牛

憂

善通靈覺永無憂泛從陽光遍匝周風熾日
輪歸海騰龍張月角出山頭

修

漸入玄門已得修指開天眼悟青眸巨靈扯
斷烏龍尾廣惠叔翻白虎頭

又四韻全取一絕

世累塵情意欲休盈流天寶洞玄收爐中大
藥憂無就鼎內金丹喜有修

庵主劉先生問太玄

太玄真覺出塵塵慧日祥光觸目新釋子悟

之明覺性道人知此頓元神

梁二仙問混俗和光

雖在塵居志氣剛款然清操守具常關中暗
覺乾坤大靜裏明知日月長

安仙問虛元之用

虛元无象純知音者默忘形極遠深龍尾纏
迴天海眼龍頭飛出曲江心

崔仙問本來面目

慧日盈流濟物无物无其物頓清虛傾陽一
爪燒天火混沌雙穿照海珠

段郎中間掌府黃庭

神遊紫府更何疑性入黃庭自合機一顆金
丹明塵歷兩九仙藥朗輝一碑

閻仙問獨體圓明

剖開靈覺照圓通赫破塵勞物物空大悟玄
門無內外混成至道獨為宗

上清太玄集卷之八

上清太玄集卷之九

姑射侯善淵述 上元

訴衷情

中朝金國聖皇明有度質清平天元運周甲
子正是好修行○歸真靜體真清氣神靈玄
門闡化太上真風接引群生

玉爐金鼎虎龍蟠紅焰滿周天溫涼自然水
火晝夜轉烹煎○指鬱鬱香綿綿養胎仙功
成還轉寶輦香車捧上瑤天

愛河深處好抽頭名利繫人愁迴首去遊江
上煙鎖一孤舟○琴一弄酒三甌樂清幽風
隣月伴醉卧瓊林夢入瀛洲

初開江月透雙林隱映素波深風恬湛然瑩
淨清夜好知音○白醪酒自然對信時吟無
營無營露暢開懷一任浮沉

逍遙無繫繫清閑信步且隨緣人來問歸何
處遙指曲江邊○楊柳岸半籠煙乍晴天滿
滿清夜悄悄無人月滿空船

一天清秀一溪雲風月近為隣琴劍酒棋書
畫隨分樂天眞○竹籬映草堂新靜無塵朝

菌不見滿目瓊花間隔雲霧

古今多少利名人棄命關爭功莫豪盡歸何
處都總落沉空○爭如我洞庭中遺家童金
觥輕泛醉卧當軒一枕清風

念終久落頑空○眞實相有無中好家風玄
元宗祖太始門開體照圓通

英公清列出塵緣不繫利名牽逍遙任居雲
水知命樂天然○窮妙理悟幽玄謹修仙功
成歸去引汝朝元穩步金蓮

神仙妙訣古今傳誰會此幽玄龜蛇自然呼
吸玄化悉綿綿○鈔中采采中鈔兩俱全袖
添加減進大功夫煉就胎仙

減字木蘭花

無情苦海壞壞衆生由貪愛爭似余家寂寞
林泉別世華○願具養活肌肉冰清如玉貌
出入人間倖約隨風飄上天

深根固蒂天寶流霞光滿濟返照連天冉冉
程程玄又玄○无生无滅湛湛然明皎潔
昕霞雲家點破清虛上九霄

道書集成

秋風浩浩極目霞琳澄瑞透隔岸虛花隱映
煙籠三兩家○天眞秀鬢滿降室中光滿室
保祐千春朱頂青松延壽同

初心奉道謹守精嚴光返照元始扶真利物
相生恍惚中○旋空落落明月清風相倚託

達彼無憂迴首煙霞物外遊

五行四象成已損盈如何採黑水紅雲白馬

青牛兩下分○金車寶輦大道夷然烹玉線

碾路如銀殿載嬰兒出世塵

功名富貴致使沉淪空手去改面迴頭一失

人身水劫休○歸純返朴肯境滌塵眞正覺

一顆圓光煥燦煌煌入大方

今生不悟指望來生何處去六道交加一步

危亡水劫差○君還識破塵世版般都打過

雲水遊遙穩泛虛舟物外漂

浮生苦惱塵世忙忙何日了一旦無常福致

他人業自當○君還悟棄捨克親尋出路

萬事都休性命之中子細搜

居家學道兩事不成擔閣了欲要修真不緊

浮華半點塵○虛心實腹只此登仙眞軌則

功滿朝元金闕榮陽化羽仙

姪摩美色底死護生難棄捨艷態嬌妻兒女

恩情總送伊○除情去欲惜氣存神如珠玉

一點精金失了難為復再尋

長思仙

出家人要求具備計長空絕塵明知虛谷

神○日為降月為觀天地之中轉法身方知

物外人

默然澄湛然清晝夜三光性自盈頭頭物物

明○道无形有神靈透海穿山混香冥真人

出世程

隱避遊說清秋掩映曹溪細水流瓊花兩岸

頭○滿浮漚欽忘愁日落星稀月上樓沉沉

醉玉洲

看清音見浮沉法眼星眸運古今紅輪兩間

侵○大珠林木具金不比他方去遠尋承當

認本心

虎龍調坎為交神水消消注玉點雲濤雪浪

深○寶池洗滌靈苗初綻瓊梅翠嫩桂芳菲

物外飄

道无違性光圓認得龜蛇兩下纏陰陽合地

天○汞和鉛氣神全光逆流霞耀晃然方知

玄又玄

勿行功免勞神清靜无為認本眞和无不諫

塵○外其身自然人間向天邊說日輪雲遊

玉洞春

聚全霜浸瓊漿二物調和火裏藏烹煎滿鼎

香○味非常色清光熾能運純透體涼醞醞

現玉皇

既為人勿因循百歲光陰有幾能虛勞染世

塵○好修真養元神兩耀交光碾玉輪陰精

一點純

秘精精滿盈盈密扣金闕逆上行玄珠顆顆

傾○內靈靈外明明內外相交一點星飛騰

上玉瑛

南柯子

煉質心猿退艾具香馬蹏一靈圓覺頌具如

洞達洞玄光鑿照元初○坎虎形如玉禹龍

色似球雲香電激貫虛元霹靂呼喚弄戲

玄珠

大道觀之遠玄機退未跡太虛凝秀自如如
一泓靈源激澗貫從初○北海鸞瀾黑南山
風淩朱翔翔雲外出虛无日月交光奪取夜
明珠

匹配陰陽理嬰公伴細腰調和鈿采果終朝
水底金精移入火中燒○煉就通神劍脩成
智慧刀降龍伏虎斬邪妖夜吐光芒誰敢語
聲高

風去飛遠鶴隨真羽阜石中隱玉蛤珠胎
木長沉下草秀繁芝苗○獸變獅麟象蛇淪
化海蛟魚分水谷變鯨鱉人道相通雲步越
丹霄

兩過春將晚風來又早秋百年光景轉頭休
富貴榮華淨似水中漚○勸汝修身早玄門
志意披勿交塵事繫心頭秘息三田莫遺賊
人偷

太上玄元祖生居浩劫先首初傳教五千言
演正無疑誰曉此幽玄○盡喪迷心藥誰食
續命丹界門曲教自纏綿死墮陰囚未劫樂
黃泉

踏破塵勞網衝天志快貞手中持劍轉環睛
日耀爭光眩燦燦天明○覺海千尋底靈波
萬里傾群魔消散鬼神驚點化純陽未永住
蓬瀛

欲問修真理君還會得麼鯨鵬出海透星羅
夜宿榜官飛上桂枝柯○古昔靈禽少兇邪
怪鷗多一群一隊謾蹉跎荆棘為巢不見鳳
凰巢

坐看華胥景神通觀寶方一雙童子抱龍光
煥煥煌煌撮聚入中央○產出靈仙子功成
入帝鄉玉霄榜上應科場奪取仙標寶洞執
珪璋

不曉身中寶寧知物外篇不通具教亂狂顛
指望蓬萊仰肘摸青天○欲識鈿中未須知
采裏鈿兩般顛倒自如然放出雲飛空外舞
胎仙

仙鄉子
咄這肥形骸臭穢蟲蟲塞滿懷地水火風虛
積聚沉埋類我平生惹禍災○欲免死生催
莫執凡軀作聖胎保煉珠膏凝結處成胚沐

浴嬰兒生寶臺
滿洒古音庭獨坐猶看道經玄覽滌除塵
事冗安寧一洗機心耳目醒○恬淡冷清清
一炷名香滿院馨門外不知誰到此瑤瑤風
順微聞玉佩聲

獨坐看黃庭始覺身心內外明堂靜不交塵
事惱心澄回養靈源徹底清○輕泛雪花烹
寒宇空浮瑞炁生雲經霜天明月照相迎一
顆靈砂逆上行

一葉舟

擺脫塵情兜業此是利名休歇清淨謹威儀
安瑤池○水靜澄澄澄冰潔顯映碧潭秋月
裏悟丹枝性光輝

不覺形軀衰老受盡許多驚惱誰肯死前休
苦貪求○識破修行早早認取自家珍寶珍
寶價无酬未存留

道契希夷恍惚辨正其中有物物自然通
盡包容○月白風清滿目寶篆珍瓏瓏郁家
落遍精空有无中
頂笠披莎歸去漸入蘆花深處溪岸纜漁舟

鈞輪收○輕泛壺中一味野鶴孤雲相濟機
筇韻清幽樂无愁

大道本无一物過納十方冲塞无外亦无心
不容針○要見開關清目認得本元虛谷非
淺亦非深滿壺全

大道孤然獨立善用本元微密萬象總潜形
既清秋○色状空澄瑤微現柱紅輕翠嘉
景最奇久瀛洲

運動一閃初出照破太空微密萬象總潜形
炫然明○凝化鼎中靈質丹就利那功畢仙
子上雲英散蓬瀛

海底璇珠鮮潔天上瑩然清絕中道太虛寬
煉神丹○光勝一輪秋月照鑿本元圓缺清
寒逼人寒透琅玕

照海璇珠光燁背賤不分彈雀可惜本來珍
汚泥津○認取勿令差錯瑩淨免驚雲縛决
正出真塵散長春

顛倒一陽初起萬化混元同體光燦射瑤宮
滿堂紅○瞻正圓明開啓上下貫穿无底天
地悉皆空太玄中

附江月

貪財競已利名牽繫何時休欲鎮日忙忙

如夢想願倒心猿馬劣昧地設天多能已會

以巧競為拙萬般虛假積成宿世冤業勤

君省悟迴頭攀緣棄捨捨箇逍遙客訪道求

真身妙指早願起離生滅不悟玄機別開毛

塞付耳親傳說壺天景色現前秋夜明月

幽微精粹混陽光一點放紅清絕上下融和

開慧自躍出心珠凝結開化靈明神光顯現

內外相通徹淨雲消散放開天外心月○虛

无運轉孤然圓明寂照萬古无纖缺與道同

元包象法物物頭頭俱攝遍應諸方无極太

始混一无分別古今賢聖盡歸此處休歇

玄元道體大元方无隅无形无物濕化胎生

皆受悉感應通玄潛伏包括乾坤含容天地

日月皆收畜迎光返照曠然攝化盈目○分

明頓著心珠冲虛豁朗燦燦開神谷養就胎

仙肌貌雪出入隨風香韻暮爽靈芝朝煥仙

桂夜隱蟠宮宿怡然惟樂求同先聖真福
長江畫靜夜瀟瀟天如玉黍冰潔秀色氤氳

寒象廓極目瑕琳光攝獨坐明神廉憚光透

顯出玲瓏雪凝然澄湛大虛一點通徹○神

飛兩翼翔翔蟠宮殿夜夜宿瓊枝歌得遇真

筌无損益永受真人提挈功行雙全金童玉

詔受命零陽闕玉霄宮裏永排仙位羅列

茅庵瀟灑靜无塵獨坐垂簾於僻鎮日閑閑

清澹泊別有恬然活計握固存真心无雜念

忘我兼忘世玉嬰神變自然與道相契○光

明照耀十方虚空燦燦大闢非為細過納无

極通造化物物頭頭俱濟掌握乾坤充容法

體玉貌真清麗超凡出世上朝三暎神帝

浮生似夢奈光陰百歲都能幾許富貴榮華

時暫過剛甚屬牽筋繫總為兒孫嬌妻女婿

生死難為替迴頭省也瞥然不染塵翳○道

運物外无拘風障月伴便是余生計石上溪

邊猿送果酒滿十方吟綴醉卧煙霞今宵還

醒意欲歸何致玉霄宮裏月中攀折仙桂

一天清翠混陽和微窸窣寂寂无物致靜願心

開上霞通化雲明虛谷養元神真人出現
放曠无拘東皇天道父賜余无限清福○天

心正法盟威紫虛道德上品三乘籙金簡玄
 科封慧嗣心印清无无欲已病先除心邪攝
 正百怪皆潛伏不繫法信自然被褐懷玉
 无形道體達陽光密布通微恢邪炫惚奪衝
 烹浩氣冲寒英華盈落莹日千尋清風萬里
 顯煥神光耀夷門羽化太玄一派靈廓○琢
 然脫灑无雙於中清淨不許纖塵著養就胎
 仙神貌雪出入无間焯約紫府遊行瑤宮飲
 宴賜我道進樂金童捧蓋妙音引上龍閣
 初心奉道望功高仙舉超騰碧落歲久年深
 心反復不覺情迷鶯縛伏虎銅繩降龍鐵索
 擊住踏雲脚難為出路永沉千丈窠登○臨
 先受苦推誰情无决斷悔恨當初錯意欲修
 具名利惱酒色財氣俱著家計不成修行退
 墮至死无撈摸勒君者情免煩兩下擔閣
 太玄正教離繁華修整具清具靜清靜之中
 閑道眼舒展銀霞流井溢落精冲盈法界
 滿滿收金鼎烹煎日月混純天地齊水○家
 家獨立无雙孤然不改萬法心俱省變化飛
 昇朝上帝返入清陽具境不夜長春神仙聚

會授今靈童請玉嬰外送一孟長壽醮酊

滿度方

靜室願神寧心默運內觀一點具陽洞虛器
 朗煥煥透明堂照見虛空法界先天地獨立
 无雙三光秀開明實相浩劫應時長○迴頭
 誰問已眼前領者不用思量自然契道物我
 兩俱忘惟有清風皓月通神化无極之尤昇
 玄路混元一炁拍塞徧諸方
 祖道无修真常妙用情來表裏相通靈光現
 處照見香冥中晃耀清虛浩大无遮障拍塞
 冲融希夷庸從來面目返本復歸空○真空
 明皎潔雅然曠大難測難窮一天吾道寂湛
 出凡籠妙化方生正祖通元旨返本歸宗起
 三界移神脫寂物外顯陽蹤
 太極精微天真鬱秀混元溢目无涯玄珠昇
 降輝耀逆光砂聚入壺中託化歸真正不染
 驚華迴頭者清虛妙體返照秀靈芽○秉鈔
 凝漸結純陽丹就永劫无差一臥春融三尺
 斬妖邪信步縱橫自在龜鶴引深入煙霞道
 運處長春洞裏時復說仙葩

海角天涯尋朋訪友請无一箇知音關華人
 我財色利名侵聞說那姓安語拚身命一向
 鑽尋真常教全言直勸返報慈還深○休休
 寧素也澄清默運攝養真心混元一炁昇降
 定浮沉迺運收歸寶鼎純陽點鐵成金通
 玄妙群魔消散方顯鬼神欽

迅速韶光俄然過了算來剛甚勿勞紅顏衰
 朽綠鬢漸疎集由自爭名競利金不念生死
 難逃輪迴處似環蝶蟻來往幾千遭○君還
 心省悟明通周象撥易窮天地天通泰萬坎
 自相交陰返陽生運化純粹粹清蒸冲霄胎
 光現神風綽約飛步說瓊瑤
 臘正風交瓊梅初綻水寒冰潔嚴涼雀臨高
 樹魚入碧潭藏海淨天空浩浩玄珠降暖燦
 凝祥胎呈現清名播世道德自昭彰○群仙
 皆喜聚壇前謹謹祝壽玄陽金乳波浪玉歌
 旋噴香唯願遐齡滿壽同天地永劫延長昇
 仙處駕迎鳳引雲步現虛皇
 獨立星增高宮仰望志誠修成感儀名香頌
 護謹謹奏奇詞唯願衆生慕道心通解无執

无迷歸真正玄門隱密一志水无移○都緣
心返復狂圖捏怪紐班胡為色情增長道德
漸虧衰似佞拖泥帶水全不念先聖根基經
中道人能清淨天地悉皆歸

夜去明來无陰迅速四時催促人忙浮生不
久誰肯細誦詳一向癡心妄想貪寃業不覺
无常形歸土三魂七魄逐景任飛魂○誰无
生與死一人一箇難趨難避忽然省悟因此
做風狂骨甚前街後巷行歌舞坦蕩寬勝道
途處哩嗟囉哩落魄有何妨

生喜亡悲虛勞塵世許年多少傾危是非成
敗榮辱兩虧衰富貴於身大患貧窮又遣我
寒飢爭如箇不來不去父母未生時○虛无
中有象神風顯煥物炫星暉同天澄瑞同地
地幽微至道包盈法界歸元首永劫无移離
生滅不增不減常與太虛齊

太古真風玄元宗祖闡靈寶符文章章玉
篆詞簡義光新演道精宏浩大通天地細入
微塵修家國巨忠子孝民業自安淳○門人
還知舌窮通妙指撥物歸真除餘玄覽煥現

外其身具境靈換作伴浮空駕日月為降擊
天翼金門門化京廓現陽神

沁園春

混沌之中恍惚存忘何所運為自初分天地
三才應北山川華嚴秀野蘭芝日月鮮明移
神顯煥洞晚陰陽合聖機通文象現嵩龍坎
虎二獸相持○山頭雲鎖寒溪震霹靂哮
聒太微瀉銀河一泓珠千顆泛泠波漱灑光
照華池撮聚還源收歸鼎進火快烹煎子午
時丹砂就點形神水固保命无衰

養浩順神離欲澄虛物外定觀見玉閣傾落
霜十點聚碧崑深渺雪降團圓混內豁然空
中有象天地相交四獸攢前朱引後玄隨左
右虎遠龍蟠○黃宮捧出神丹過此物疵盲
法體安使蛇吞一粒成龍變翼鶴鴦達者立
化祥鸞點鐵成金迴骸起死構机逢之返降
檀君知否上登仙入聖不足為難

堪嘆浮生甚遂景隨情物物總拘便辨身象
命圖貪富貴盈倉滿岸必竟何如蝸角聲名
蠅頭利賂使作狂心一向愚堪嘆處似揚播

眯眼菽雀拋珠○移真埋沒荒蕪無可欲
盲道德珠自背具取安生顛倒向前程路恰
舉步差殊勸汝迴頭斬釘截鐵做箇堅剛大
丈夫揮神劍劈愚山粉碎認取現珥

道德陰符寶藏靈文緊要盡論玄冥恍惚
精微至道有无昇降動靜沉六洞飛玄三
宮妙化輝匹雙關兩間使明虛谷大无窮无
測非淺非深○靈光照滿清音混一氣方知
合古今奈迷人不曉多能幾會傍門小法亂
見胡尋背覺合塵朝聞夕改馬劣猿猴難捉

擒休嘆道恐功无顯驗敗壞初心
太一先天昊境虛皇无上至尊鎮玉霄宮殿
群仙聚會香雲羅列光射殿紅玉歌金麟白
鶴引駕寶蓋瓊花散滿空仙娥奏放真妃竊
窺歌舞儀容○仙音妙唱无窮盡朝現三清
御座中聽洞虛靈寶昇玄至道開明三要顯
現靈通倦坐披章理駕駕風五老扶具入絳
宮群仙退向蓬萊閣死合抱純風

大道玄微亘古常存依舊依然自心迷不悟
沉淪生死迴頭改面販骨如山今日方知本

來模樣假還真物外觀離生滅頓無餘真
性出入泥丸○肩間舞弄金蟬任飛去飛來
透玉環抹日魂月魄收歸鼎運周天火煖煖
煉成丹點化形神元氣老漸返壯還童永注
顏功成日向彩雲深處穩跨祥鸞

世累塵情銀日昏沉何時盡期被利名財色
相牽繫把天眞珠却一向愚癡奸女嬌兒金
枷玉杻鎖絆羅綿沒改移惹惹漢積元違惡
業限到推誰○斷都攝問無詞奈往日想元
報應隨受刀山劍樹寒冰凜冽鏗湯確搗鬼
棒殘屍萬死千生難為出路水墮幽冥元盡
時輪迴處換人身戴雙角尾毛皮

元始家風混物先天體合太微運九陽丹鼎
龍吟虎嘯雲雷閃紫霧騰飛戲弄蟻珠無
間飄渺光透流霞照狀禹過玄妙看余家手
段別有神威○自然掌握天機動轉運參羅
斗柄隨鳴龍泉寶劍光衝碧落群魔顛腦百
怪傾危富國安民清平快樂無相真人出世
期丹書招赴蓬萊閣花物外仙歸
金闕瓊樓寶殿香雲朝現玉虛悞恣驚驚麻

霓環琳華天眞滿降久臣凡軀頓覺寂然靈
光透體混合玄元出有無飛神劍向龍宮海
藏奪取明珠○流霞異耀從初萬道金光罩
鼎爐煉純陽丹就通天透地乾坤恍惚昇降
沉浮功滿朝元金童玉女鸞駕香風出洞湖
爭魁首授群仙領袖水鎮瀛都

善惠誨柔濟苦憐貧隨方就圓善治家潤國
修身養命深窮造化莊列齋眉抱守玄陽靈
源密固內關實關育浩然通玄路放眉間妙
色光接雲煙○冥冥杳杳無邊運日月精華
混物鮮照洞虛豁朗凝空燦燦胎呈一點出
化先天適應諸方週盈法界拍塞無瑕道德
全威神力顯平生手段奪取仙權

益壽美金花
丹田固蒂旋引靈泉頻灑濟漸長黃芽風撼
孤根一徑斜○黃金花發艷放青衫初破甲
剪掃銀瓶兼住龍涎獻上清
願生就死死裏逃生終復古○一真性
明知身外身○無中生有表蓮華難若口
默守神功功滿朝元上碧空

真清真靜裏清清究性命命帶合神神奕
黃都紫府春○春光皓皓暗明陽盈古道
道太昇玄玄遠無隔天外天
靈元板鄂滿目風光虛倚托落落無涯飄入
瑤宮散寶華○通玄慧口面啓南軒觀北斗
實潔凝然一粒明珠天上天

無為清淨不動不搖順性命一孤寒光遍照
蓮臺入大方○無窮無測或去或來如過客
道自通靈目送歸魂入杳冥
清虛妙理湛湛圓明融徹底海淨天空空裏
明知有聖功○心珠湧躍迥迥流霞光燦燦
鳳燃金烏飛過新羅上玉都

玄元微密寂寂寥寥無縫入探賸功奇易象
先天合聖機○混然一炁拍塞沖虛元不濟
極目清光頓覺融風天地涼
身居大院兒女妻奴由貪戀性悟癡除鼓腹
歌吟樂有餘○逍遙甚處迴首家山堪歸去
霧落靈天月湛澄江寶柱圓
內觀北斗轉轉天關通慧口陰裏生陽菜煉
三魂七魄亡○玉爐功畢寶鼎金丹明澄澄

晃耀靈砂日燦晴空落翠霞

人生幻化咫尺人無常全不怕莫望末生揀算
來生甚處行○前程路惡劍戟臻佳難進脚
勸汝回頭隨我道遺物外遊

返觀三景增得靈砂盈滿鼎光耀華嬰點化

琅玕宇宙清○江天夜月寶桂玲瓏澄皎潔

惟我親裁有似瓊花火裏開

淨無瑕翳握固存神願浩杰潤谷玄雷養就
神砂滿鼎香○清如赫日瑞炁凝空盈滿室

混一先天易御星儀達妙玄

迴頭問已認取无生真妙理內闔靈光昇入

蟾宮點桂霜○混成天癸窈窕流霞融徹底

潤濟冥陽仙子功標北帝鄉

混元一炁生地生天虛滿濟寶潔玲瓏落桂
金烏碧海沉○願精固蒂眩集神珠隨風去

月照波心天目晶通水產金

潛龍初九九五飛龍群无首大哉乾元物物
亨純得自然○性相以近道顯諸仁藏諸用

精粹含光神易窮通及定方

玄瑛粹寶潔靈華風秀瑞混內相凝星對

祥光滿空明○純陽仙質貌麗清華乘鳳翼
策御霞輕舟入雲深探玉京

琳宮謫降一點胎光如玉操德化風規神秀
精華貌轉微○親風相若自通清虛堪倚托

仙仗齊臨宵夜清歌斗玉音

寂虛湛湛道大圓明如寶鑿清夜霜天物潔
呈穉海桂圓○幽棲靜情獨坐陵溪風浩渺

水碧澄煙心適清聰物外仙

靈源虛靜物換流陽如寶鏡滿目清光寂寞
无為用在常○本手一性返照真空終復始

性命俱全煉託陽神得自然

凝空寂湛眩集神風明自鑿洞達遙天一性
寂寂點桂圓○無人淨情湛靜冷波風浩渺

寶炁輕煙微丹霄降瑞仙

固窮妙理靜室精思明徹底形釋心凝光鑿
家空炁象清○法身輕歷時時靈陽隨風去

躡御中元精營臨空混帝光

無榮無辱內守真元常自足外應无居上下
周流出六虛○崑崙玄玉撞假陽光盈滿園

混一凝珠寶潔靈華五彩舒

親傳妙訣法眼清眸超億劫似月臨溪飄落
瓊花滿太微○冷然瑩瑩做瑞彩祥光冰玉潔

煥若星儀別有真容出綉幃

忽然省悟兒女妻奴全不顧萬事都忘一性
恬然道自常○天竟清福契道登真明上德

德宴心光丹碧瑛華益壽長

擊闌鬼窟吞香冥冥精恍惚滿目華陽喬羅
靈珠瑩日光○至真无物寶瑤精昭明返復

致死不忘星圓丹霄得久長

無知野叟信意願狂胡亂走大道平夷跋徑
便心逐景迷○因觀慧口渺邈精陽元中有

畫夢華胥登魄晝兒天昇飛

除貪絕愛性靜心清明寶界寶界華陽換質
琅然靈隱霜○虛白晃耀軒外澄神德自照

照破昏衢顯出圓通五彩珠

三關鎖閉沐浴琅音寄清養就靈砂晴燦
玲瓏蓋寶霞○玄英幽邃金闕寒陽澄秀瑞

兩箇青童捧出玄珠入絳宮

澄神獨生進銳紛紜嘗自挂外戶長扁內庫
勞封守寶瓶○玄光飛過撞透虛空心鼎破

金碧丹珠滿目雲芝炁象清

無言無說信任隨緣消舊業物我俱忘晦迹
詭光德日長○幻根寂滅覺照圓通志標月
直向富陽一顆明珠混日光

真仙秘訣志信忠良須引接臨義隄防勿信
邪言說短長○玉機滿泄法眼靈光清皎潔
洞鑿精微實桂寒林素羽飛

迴頭省悟識破浮生如一夢乘物搜真忘想
忘形出六塵○天清地靜上下沖虛光日瑩
寶瓌元神游奕黃都紫府春

忘形遺照无垢清虛真至妙物外霞輝天岸
波澄混太微○列開丹竅悟入重玄明總要
出化星儀風御靈廳易象嬉

然然內守混裏傾陽无中有有裏何如獨體
圓通照海珠○神清氣秀遊奕丹天明如晝
上下無拘容布雲華滿太虛

景風初現寶通祥雲乘九變始信清然遊奕
南陵馮素圓○雲靈鏡見又早新春通一線
象外遊仙看盡瓊池五色蓮

賢之善聽一炁清聰通惠性尊者能惺兩點

精神入寶瓶○返邪歸正有似高空懸玉鏡
鑿照分明始信金丹一日成

迴頭問已返照蓮臺明徹底一顆玄珠上下
周流出六塵○混成天炁象適圓通精靈壘
內外无拘遊奕天中不卷針

羽倪澄秀午夜能令迴春晝奕御中天絕妙
清奇玄又玄○精珠微密散景瑤花橫空碧
日照瓊玕風息猶聞珮玉寒

過來相見說我魂飛心膽顛休覓休尋相遇
相逢沒善心○告伊休拜恐怕貧兒思舊債
各自迴頭稍有違心作馬牛

長思仙

山連水連山水秀山明景物間雲霞一味
閒○曉風殘夜更闌月上梅梢影覆瓊仙音
珮玉寒

素天晴散華瑛薄浸靈煙滿地橫寒光奕炁
清○寶精凝玉辰澄兩耀交光燦日明珠珩
點歲星

道心寧慧燈明玩寶童兒啓道經清如珮玉
聲○湛然澄煥然凝燕靜華池吞玉瑛還純

體自貞

內安寧外端停內外无居一覽平頭頭物物
惺○炁清清慧靈雲光鑿寒輝入寶瓶偷然
化玉瑛

滅凡情格真誠退隱林泉雲水行嵐光滿日
橫○煥然澄洞然清形釋心凝道自明昇玄
耀玉京

謹修持悟無為惟願心馳世不達明知天地
機○寶霞輝燦精微紫府青都自有期瑤宮
現聖儀

慧刀呈斬三彭處正貞廉絕愛情恬然守素
瑛○眼明明道盈盈碧海丹華現玉清澄澄
一點星

鶴煉子

明宗祖悟真輝靈光一點出先天易蒼丹積
素玄○澄瑞秀滿山川霜天風息自凝然散
瓊花寶桂圓

林論道莫參禪无為清淨好因緣悟玄之玄
又玄○修正覺奪仙權威時闡奕既丹天五
靈飛易羽仙

修行事謹推尋无生无滅道相任易晴空識
本心○明動靜定浮沉玉嬰常守滿臺金彩
霞輝散寶峯

真藏假假藏真釋然獨體絕跡親混元中無
我人○神通道道通神澄澄虛壁若冰輪報

天河出六塵

這頭起那頭行面門出入任縱橫現天光一

點星○真實相本无形无形之體自然明現

家傍入大成

眉底眼眼中精光輝耀好惺惺現圓通物

外明○朝上帝遮天庭月華峯畔說雲英會

金童現玉清

西江月

眉間交枝琥珀睛分脫管龍遊鼎中煙草徹

禪天一顆靈光出現太上明證玉象如來證

此金仙清流異派本同源悟理方知上善

浩派結成寶篆清風吹散雲象一輪明月照

虛空好把精神舞弄撞透玉京天上街關金

闕門中元神獨坐廣寒宮率領群仙宗奉
顧我有身有患寬真无作无為自然斗柄運

璇璣日月周盈天地照著冰灰雪炭燒成火
菓交梨一時分付與峨眉蓋我聰明智慧
盡被家緣擔閣都因業障關連難微執果正

兼邪背了靈官道話雲煙家家見月時來處
處開花晴童深入翠煙霞引至長春不夜

不戀風花雪月屏除富貴功名剝心去志點

聰明洗滌无知之病破盡人間幻影方通物

外圓成忘形遺照元神凝務本樂天知命

杖上一瓢春醞匣中三尺瑯琊眉間寶鑿鑿

效邪坐守更深半夜金鼎燒成白雪玉爐煉

就黃芽丹光激灑泛瓊華天地氤氳相射

迷則身沉苦海悟來月出西江微風吹動桂

花香警覺遊仙一夢鶴引鸞隨甚處家童笑

指家陽玉牌金字號南昌別是人間天上

不在瞻星禮月何須誦戒看經今朝與汝付

叮嚀生死須憑性命道啟遍知无上神通法

界圓明不勞作用自功成志在無為清淨

莫戀金銀財寶休窺玉貌花容百年終是落

頑空背了无生法認欲識玄元正理須明太
上家風至神至聖悟无窮此箇逍遙自分

剖斷鋼繩鐵網敲開玉鎖金枷波濤苦海遇
靈槎遊奕无陰樹下不在忘標指月何須折
桂拈花太虛鼎裏煉丹砂結就玄珠無價
務本願生至理迷源入死之機亡邪守正更
何疑自有玄玄妙趣赤子嬉遊闔苑青童笑
指瑤池西江月裏折丹枝保益精神久視

鍊家傲

日照陽魂空中煉璇璣運幹天網轉咫尺眼

前人不見通一線爐開鼎裂天光現 瑞散

瓊花飛片片香風閣掃靈雲面冷淡清虛情

雅宴真堪羨玉宸賦御宸陽殿

地魄天魂動烹煉日精月髓情相戀兩曜交

光如激電分明見玉爐萬朵金花現○款款

撈來提作片團圓結就玲瓏面是耀太虛烹

玉霞神光眩飛丹透入通明殿

百歲光陰如奔騎浮華眼目飛塵際玄覽藤

除運神力通消息無生路上知端的○霧散

瑤暗昇天奕陽光漸著純陰匿萬點靈砂晃

虛聲明瞭曉丹瑛一色符金碧

混沌杳冥經寰宇彩霞散盡明玉兔西落成

池復迴顧心開悟凝魂晦魄金鳥趣○美盼
扶桑寒光靈靈氣三色淳清素直遇瑶天携
女婺无點汚丹書永歛紫琳宮住

大道至真无言語籙光退隱藏深窟保煉元
精无走失墜陰質瑞雲捧出雲陽日○照破
昏冥厥天必混然恍惚空中實然淨純白相
輔弼通真一丹書玉笈仙功畢

仙鄉子

易道自然軒外清華混物鮮秀嶺連雲飛
守角雲泉柳岸煙波接遠川○德士隱幽玄
玄覽滌除物自指內適虛增真有趣龍涎寶
篆輕浮弄素絃

大道本無為內外恬然處妙機寂靜清虛具
有味揚眉冷淡靈光處處輝○蟬約好看儀
坐卧行居左右隨翼御中天成玉象无疑位
列南宮現紫微

祖道密相傳得免亡蹄守自然眼界寬舒明
太易純乾日燦精華物自鮮○恍惚過三千
預覺陵遷任變遷海底浪翻龍出水冲玄迥
彩神光上九天

祖道關相傳始信宗風合自然動靜有无賓
主穆坤乾上下周流日月鮮○光爽滿三千
透谷靈華永不違空業結成真玉象昇天寶
易童兒執素玄

玉龍瑞

守清淨德志懸絕盡荒淫持內境月透雙林
玉童戲遙指處碧潭波心撈撈取水中金
靈寶燦慧燈明神光相任對面有没人推尋
君運省明了了災禍不侵龍虎伏鬼神欽

滿庭芳

斗柄迴旋紫微初現緬平一色淳清雲瑛搗
盡天寶耀華嬰玉桂瓊林素羽昇玄御光燦
流精冷然妙丹黃金碧輝輝化微星○星微
清雅宴純風隱韻忘相忘形願吾流開悟心
釋浮榮勿念雲山路隔高著眼莫昧靈明如
斯理有童飛去點破大蘭城

鹽腹齋心衝霜冒雪為求神寶精珠憑君一
舉眸子見青冥四朗天无碍騎冰輪圻懸象
俱明宸宵錦玉牌金字誰是繁芳名○途中
人自昧使心致程有慢前程迴盼返故久動

復徐生寶梵仙宮路穆瓊林宴光散霞輕神
功妙純陽煉就朝現紫微星

聲聲慢

公降煙水我擎萬峯天涯者隔難通悟理非
遠目前不二清風寶月孤高洞鑿印千澗普
照玄洞无彼我混華元仙景一體真空○如
此知心志友更何須負馬驛路塵紅念其形
寂不須遠速相躬稽首同流勿罪施寬慈意
莫忤悅聞青眼用神光體入不動之宗

又

元初一性甚處安排虛无恍惚中來受悉成
形父精母血凝旺迤邐胎完降誕未成能長
大情非自作墮向途中役役慢惹塵埃○虛
仗一生顛倒味天然至寶萬古沉埋若悟生
前通玄鼎對裂心開混日凝陽純秀聚五方霞
彩曠迴玉辰顯便忘形遺照直御瑤臺

鑿開混沌撞透崑崙千柄斡轉天輪曲岸烏
瞻交騰走魄飛魂汞鼎鎔爐赫奕煉金精木
液朱辰星光顯散中元一炁萬國霞網○瑩
靜清無塵翳振山川林苑萬穴瑩瑩高下無

殊緬平一色精純對面料斯孰悟說徒勞肯
覺合塵休嘆道似盲夫摸象悞失天真

滿江紅

春花秋月古往今來暫時間貴賤賢愚曾經
換幾翻死生似蝶狂徒徂環咫尺仙卿人不
出塵徑路如隔萬山省悟歸真正恬然養素

自樂清閑世事俱無染一身清淨無為心定
觀○粹璧輝全向外看進萬斛明珠推出二
關太極宮中凝結內丹純風馥美透琅玕萬
杰周流歸一體千具妙用情無兩級混入中
元界笙鶴縹緲瑞炁盤桓玉詔符空碧名充
仙衆乘車駕鳳鸞

昂聳寬放賞月披風信途然抱一冲和養刀
圭系松金精木液潤華田密固三靈歸火府
五雲覆地光徹梵天虎龍文字宙明珠奪得
恁象消消實霞輝日燦顯陽光赫奕返照洞
玄○混內晴暄晝夜連法萬象清圓與物爭
鮮湛寂冷源常在目前无中激澗泛精洞九
色黃雲籠沈澹三峯青霧遠接萬川道備純
粹粹陰氛蕩散萬物生全實象含靈質向六

塵堆裏擗出箇瑞仙

一葉舟

萬象衙開象厥元恁混然虛託海月晏晶金
照天心○賺外感神輝露冰體靈肌焯約穩
穩過瓊琳上瑤岑

歸來曲

修真理何在闔樞機廣舍爲藤空廡許多春
功業總虛脾爭似悟无爲○開道眼一性出
昏迷竹密不妨流水過山高難礙白雲飛昇
上紫霄微

虛无道元恁自相和玄覽際除賢士少合塵。
背覺俗徒多終日謾蹉跎○開法眼一性貫
婆娑瑩淨淨淨如秋月冷冰清清似泛瓊波流
溉潤靈柯

浪清沙

訪道與參師設苦投詞慎終如始謹修持遠
已進入常忍辱諸事宜慈○訣破上仙機守
正无疑持行元始玉清微善日營空憑誰照
星照芝眉

採桑子

力與命相識憑誰見誰是誰非北宮曹謁西

門氏須知東郭誠言信美養拙何疑○俗華

匪能知啓賢英與我同規樂天知命隨緣過

他年功滿神霄舊路有約仙期

吾輩可傷嗟棄玄珠流浪天涯浮雲飛絮无

根蒂使心岐徑隨他念起舉步偏斜○聞早

悟裡霞仙景裏也好前已三山咫尺非遙遠

長春玉館陵溪兩岸滿目瓊花

詠華骨

古岸嵒桃初綻新月素光交燦塵世幾人窺

○惟我留心高眇長歎長歎迥首遠遊仙梵

冒嚙古風漢月晃耀太虛澄澈美目眇清圓

不見又還重缺光接光接玉柱寒林冰凜

許東情

林泉退隱作生涯寂寞蕭蕭華中山翠微仙

子滿目泛靈砂○凝素液泥丹霞圻瑤詭雲

濤煙浪島外方壺那裏人家

太虛家廓者无涯元恁混中華迴眸斡旋晶

露玉液泛金沙○輝神彩迸光霞冕霓詭雲

收波渺海淨天空廣漠之家

夜行船

盟雪費中無俗物恣踈慵有誰拘束不患虛
名無榮無辱能供幾人相逐○獨坐絃歌厄
盈酥昂簪看斷雲相續池上遊龜洞前行鶴
風月水山松竹

可惜芳年窮妙理中途滯教門無主道院淒
涼故人踈淡那更暮天愁雨○塊坐寶橫空
無語赤心訴有誰知委拂神歸山碧溪深處
說與落花流水

醉江月

寂虛妙道混香冥恍惚通微清絕出化先天
明象帝滿目流霞光屑獨質消止染面滋益
寶鼎靈砂結丹華凝秀素玄一色澄徹○精
晤然挾空清如秋夜海桂無圓缺耀古輝
今沖皓杰滿滿玉壺春雪瑩日純精貞心幽

粹保益真仙悅丹書迎詔上朝三景羅列

玄元至道大無鴈寂寂寥寥獨立遍應諸方
通上下極目天光微雲隱顯存亡穿元貫有
善用無蹤跡琅然世化太虛一點靈寶○登
林透人具陽圓明普照不許纖塵匿理必期

然仍未悟說與門人端的日殿祥光瞻宮瑞
彩萬鍊瓊波益神凝形釋玉崑休舊橫碧

南柯子

瞬目迷千劫揚眉隔萬山一具分端出雙關
混入華元到此有何難○躡寶飛金翼楚陽
透玉環惟然洗覺夢魂問雲去無心物外獨
清閑

决列心清操真剛志氣真超然不落斷常坑
眼界寬舒煥煥照華清○錦繡乾坤瑩玲瓏
世界明澄澄虛望頓圓成蛻殼精睛一點碧
天星

天星

厭靜曾居市嫌喧却住山通真何處不清閑
內外道遙不備利名榮○蛻質空中顯忘形
物外觀二神煥書出陽關鶴性俱一夫古
長安

紅袍迺

玄門學休胡免指汝等修行端的常清淨意
不浮遊保元精元失○煉陽魂消陰質兩肩
間神光飛出通斗柄轉天圖抱一輪紅日
垂凡情歸真理擊雙闔玄門高啓吐神光射

透簾幃現靈陽妙體○金烏精玉兔髓晃乾
坤清華光暉紅燄迴炳曜圓明照蓬壺徹底

點絳脣

背劍劈筇躡徑穿雲過青苔破嵐嶂松邊掃
石臨溪坐○酒飲單兒一弄清音和無不可
孰與朋儕明月清風我
秀色氤氳鬱鬱綠空廓光飛燦夢適春珠一
點胎星落○謫降人間愧恨當初錯情消索
誘引門生共赴青都約

江月晃重山

斗柄指迴一性璇璣斡轉雙闔滔天洪浪雪
華觀中秋夜江月晃重山
獨安上星壇朝光橫宇角逼人寒玉靈仙子
抱青鸞飛入華胥闈苑

太平令

芝堂無事啓丹經香煙象慧燈明聲和流水
玉音清雲收絕霧歛巧平一色瑤池淨○洞
天玄照瑞光凝分明見豁然惺迴昨返入道
圓成便忘形羽化虛皇付我天符令

武陵春

太上混元真一炁瑩淨若瓊瑤清勝白雲不
卷舒明見有中無○冷淡靈光空蕩漾變現
總無拘上下周流出六虛一顆夜明珠

一葉梧桐聽外落金菊出疎籬策杖昂聲信
步移迷我曲江池○鶴駕匆匆歸舊路回首
赴仙期雲映青童笑問伊家住武陵溪

黃鸞兒

呆老呆老幻夢感迷一生顛倒甚每日歌著
眉兒把身心作惱○勸汝迴頭歸大道搜玄
微幽奧煉丹光混入中元現玉辰容貌

惜嬰嬌

猛悟迴頭把塵事都忘了急收心速歸大道
空裏尋真向無中傳明教最好現丹華迴光
返照○探賸精微表天笑幽深奧明內外浮
沉顛倒一炁雙闔混百神分三要玄妙瑞雲
扶玉辰容貌

轉調採桂枝

分明相外歸宗祖道眼俱全出入綿綿昇降
浮沉任往還最幽玄○日精月髓安爐內一
炁烹煎丹就凝然皎皎光明象上天化飛仙

望遠行

太玄妙訣悟來不煩言說心地豁然開覺清
涼內通徹透五靈山頭現出霜天皓月照千
古分明無圓缺○赤牛琳宮歌欲把丹枝折
既長春景象洞鑿離生滅向無陰樹下獨坐
逍遙靜絕聽無絃曲調於中別

上平西

啓玄精明真杰洞元中間日現月魄相融內
分三色混然一體若芙蓉玉辰圓鑿瑞雲浮
光射瑤宮○散陰氛凝粹粹歸神化運靈空
象懸明燦耀玲瓏中天遊奕鬱羅霄景玉音
清絳節霓旌捧瓊輿寶梵仙風

沁園春

處世為人德重恩深莫過二親始懷胎十月
三年乳哺迴乾就濕多少辛勤長大成人
生五眼外姓調唆各令門誰省悟似鴟梟蟬
螻報應回巡○休休枉恁勞神更莫忘當初
懷哺恩念靈鳥返報寒後避箭誠心茅敬何
况為人諸事不違順承顏色飲饌寒溫時用
均存終始道光于四海德播清淳

啟訴芳年猛悟迴頭縱情任具棄文孃兒嫂
妻男姪女孤雲野鶴二十餘春風瑞漂洋隨
方安分一任交人笑我慵君休怪厭浮生虛
燭省悟前身○明知相外元神燦實淨元瑕
此點塵易四時乘取指天為蓋地權為數日
月為輪轉破星河衝開牛斗聚散浮空五色
雲通三界現虛皇聖祖元始天尊

滿庭芳

檀香擔簪雲山水陸遠途不避風霜為求天
寶與汝訴衷腸至理先明一性二儀現三般
恢彰玄關外臨空奕奕日布紅光○祥靈
皆受命誰能保守玉府元陽萬神交燦九炁
混中央結就玄珠一顆輝神彩光列南昌寒
陽館華房出入齊唱滿庭芳

上清太玄集卷之九

上清太玄集卷之九

上清太玄集卷之十

上十

姑射侯善淵述

林泉養浩

寂寞山居好蒼峯只一家問云何是道笑指

洞雲霞

寂寞山居好溪深水照天問云何是道笑指

玉峯川

寂寞山居好臨風對月華問云何是道笑指

翠煙霞

寂寞山居好雲橫碧洞長問云何是道笑指

雪中霜

寂寞山居好煙嵐碧嶂間問云何是道笑指

白雲間

寂寞山居好林泉跨玉壺問云何是道笑指

一輪孤

寂寞山居好黃梅噴苑香問云何是道笑指

滿天光

寂寞山居好孤雲鎖翠巖問云何是道笑指

鶴沖天

寂寞山居好青松倚半空問云何是道笑指

上雲宮

寂寞山居好紫扉半掩斜問云何是道笑指

夜明砂

搜具絕念

父母无情總修行志意空問云何是道笑指

慧光耽

兄弟无情總修行志意功問云何是道笑指

慧光通

妻子无情總修行志意推問云何是道笑指

慧光輝

兒女无情總修行志意搜問云何是道笑指

慧光流

恩愛无情總修行志意侵問云何是道笑指

慧光計

名利无情總修行志意猜問云何是道笑指

慧光開

酒色无情總修行志意求問云何是道笑指

慧光時

財氣无情總修行志意窮問云何是道笑指

慧光曜

富貴无情總修行志意尋問云何是道笑指

慧光心

世類无情總修行志意明問云何是道笑指

慧光晴

破邪歸正

莫覓鉉中乘休尋乘裏鉉問云何是道笑指

玉花蓮

何必搜心腎无勞論肺肝問云何是道笑指

古長安

莫論周天法休窮火候功問云何是道笑指

水晶宮

不必修陰性无由養幻心問云何是道笑指

水中金

莫覓龍和虎休尋蛇與鼠問云何是道笑指

暮雲晴

服餌多生病休糧腹轉虛問云何是道笑指

耀天珠

漱燕重增病吞霞護役情問云何是道笑指

水銀瓶

達士何燒煉徒說採陰問云何是道笑指

曲江心

不頌頻禮念馬用日持齋問云何是道笑指

桂花開

莫論精和氣休影虎與龍問云何是道笑指

玉芙蓉

忘機息慮

性拙心難悟情迷道不通問云何是道笑指

紫微宮

擺脫名鞭絆衝開利鎖牽問云何是道笑指

古溪邊

世事多營繫修真理不繫問云何是道笑指

大龍翻

性淳无橫禍心直免非災問云何是道笑指

落紅梅

情忘心返朴意滅性歸淳問云何是道笑指

上靈椿

了真非執相悟理勿夢形問云何是道笑指

轉燈庵

念彌心難悟情昏性轉疑問云何是道笑指

太淵池

名利時時少功修漸漸多問云何是道笑指

翠煙籬

心寬包法界量窄不容毫問云何是道笑指

鶴飛阜

貪姪心性昧戒色忝神靈問云何是道笑指

月華清

開明演化

達士歸真正凡夫盡落非問云何是道笑指

月明溪

後已為真行先人體聖功問云何是道笑指

白雲中

欲要登仙位須憑善道為堅問云何是道笑指

月當軒

有容尋機要无人達妙玄問云何是道笑指

五千言

无為猶是幻有作又成非問云何是道笑指

紫雲芝

三教歸一體萬法悉皆同問云何是道笑指

太虛中

盡被无明障都緣業火牽問云何是道笑指

日光鮮

指迷如引線得悟若穿針問云何是道笑指

玉壺金

見有非為有言空未必空問云何是道笑指

坎禹中

欲求清淨法莫共利名交問云何是道笑指

白雲拋

通微真要

玉女籠輕素金嬰裏絳紗問云何是道笑指

日晶華

海藏凝珠翠龍宮伴水銀問云何是道笑指

玉京春

鬼子穿金戶神公透玉聰問云何是道笑指

汨羅江

黃婆乘白馬赤子跨青牛問云何是道笑指

月當秋

乾坤相否泰日月自文光問云何是道笑指

水銀行

抽添分水火加減殄陰陽問云何是道笑指

白雲房

金龍蟠寶鼎玉虎遶丹爐問云何是道笑指
一冰堂

風吹策宇靜雨過暮雲晴問云何是道笑指
太虛明

幽微神莫見玄妙鬼難看問云何是道笑指
玉爐寒

冲天生瑞炁滿地泛靈砂問云何是道笑指
爨金花

除邪決正

鼎煉三尸滅爐燒五鬼亡問云何是道笑指
碧天長

剪斷青龍尾劈開白虎頭問云何是道笑指
月華樓

豁開金水岸劈碎玉京山問云何是道笑指
夕陽關

慧刀誅鬼神^{上十}劍斬妖魔問云何是道笑指
上天河

龍吟青霧起虎嘯黑風生問云何是道笑指
太陽星

劔封三界靜符鎮五方安問云何是道笑指

玉虛壇

強兵除六害戰勝敵三尸問云何是道笑指

轉光旗

敲開无缝鎖打破鬼門關問云何是道笑指

玉連環

屏欲憑神劍除情仗慧刀問云何是道笑指

月登高

酒色財和氣都來一劍揮問云何是道笑指

白雲飛

噴真棒

滯法難明祖窮經不見宗問云何是道笑指

玉華峯

見物中无相明空復有形問云何是道笑指

古風庭

堪歎浮生事於身不久長問云何是道笑指

甲龍光

濟物難明性迴觀認本心問云何是道笑指

洞淵深

上通三界遠下達九幽深問云何是道笑指

碧波心

盡說无中有皆言有裏无問云何是道笑指
太玄珠

地裂分金井天開湧玉泉問云何是道笑指

月中仙

迷邪十里遠悟正亦非遠問云何是道笑指

玉芝苗

執有皆非有知空未是空問云何是道笑指

碧潭中

无心由自障作相亦為魔問云何是道笑指

定風波

混俗无雜念和光不滌塵問云何是道笑指

自然人

月澄天地秀風靜太虛寬問云何是道笑指

紫金丸

雲根生瑞草水谷秀靈芽問云何是道笑指

玉皇家

擊物三江響鼓空四海鳴問云何是道笑指

洛陽城

壺中收日月壺內撒乾坤問云何是道笑指

太玄門

赤蛇水底轉烏龜火裏朝問云何是道笑指
徹丹霄

滿山輕霧起極目淡煙橫問云何是道笑指
兩初晴

水中青到蛭雲裏白蝦蟆問云何是道笑指

大牛車

金雞如走玉玉兔似飛金問云何是道笑指

五雲深

志清如玉潔謹靜若冰清問云何是道笑指

玉京城

三一混元

東海陽光燦西江水色鮮問云何是道笑指

地知天

燒成兩鼎藥煉成一爐丹問云何是道笑指

玉京山

順神如朗月通道若清風問云何是道笑指

玉晨宮

兩條玉拄杖一對剔天關問云何是道笑指

雪三間

木人三隻眼石女兩雙眉問云何是道笑指

水牛兒

崑崙開兩曜頂上現三星問云何是道笑指

洞圓成

劈開天鼎眼露出香雲精問云何是道笑指

紫芝生

眸開眉底眼露出目中睛問云何是道笑指

玉光瑛

道心常不昧法眼自然明問云何是道笑指

素光清

舒眉開慧眼俊目現神光問云何是道笑指

露明堂

題

題題正除迷開妙教演真機分明直指脫

灑無疑妄言天地折迷報業相隨兩眼滴為

凝血一身墮落傾危鄴都未受刀山劫萬刃

攢身剗肉泥

訣

訣訣方便提提救群生無分別大道明傳天

機漏泄煉性似銀霜透入玲瓏雪放開兩道

清光抱定一輪明月壽同天地永無窮不離

目下朝金關

善

善善慈悲方便行周旋功施過普濟群生不

分貴賤應物顯真常虛箇靈臺面一條炁焰

明空兩點神光出現秘受天符玉帝宣金童

引入長生殿

惡

惡惡嫌貧欺弱損道德行輕諾善惠不為兌

麥喜作狡佞虎狼心很毒窺人藥鄴都謹責

無詞罪感剛鋒焰燦寒冰凜凜劔千層身遭

悔懊前程錯

戒

戒戒於身穩快。言善除六害斷除邪見莫

學奇怪今世不修真來生還宿債清庶謹慎

無私處一勿生憎愛聚散氣貫噴苑香祥光

結就天花蓋

定

定定順神養命守真源歸真正默默澄清家

家虛靜沖玄固帶真契道心通聖自然百怪

潛藏始覺萬神齊慶混含靈光入太初空中

現出明心鏡

清

清清絕念忘情修正覺頓圓成海靜沖虛浩
冽林京玉壺秋水冷金井碧寒傾雲開露出
高天靈臺皎潔分明三千境上澄神那月棲
獨坐着蓬瀛

靜

靜靜虛心入定立具功修真行灑灑清涼澄
澄覺性湛湛素波滄渺渺秋江映三天明月
無塵萬里仙風碧瑩物頭頭一劍揮孤然
獨坐修身命

稽

稽稽歸元復始有中生無中起神遊源溪貫
穿表裏內外覺虛空三陽流入體同塵物我
歸元萬化生手無彼碧潭一派起寒光遍照
蓬臺明徹底

首

首首通神戶牖望南辰昝北斗千變之尋萬
化之主運機天斗柄輪轉夷門肘闌開玉兔
金精混合靈空惠口曠然溢目遍生涯昇玄

道太元中有

珍

珍珍無舊無新除貴賤絕疎親自然昇降暗
攝鬼神光明沖赫日皎潔瑩無塵大道同觀
一體悟來無我無人七寶林中嬰姹戲高空
風月近焉鄰

重

重重無極無盡日月同天地共過濟虛空感
搖不動森鄂不熾瑕赫奕寥无縫用吾大力
神通撈碎細微可近任從烏兔往來飛靈光
始覺知常用

修

修修慷慨迴頭開道眼蘭清畔華池沖滿神
水盈流日光明淨境月瑩照清秋坐着天文
玉篆行騎地馬金牛昊景經行無過跡越路
天空物外遊

行

行行謹慎至誠修上士處无爭願神養係保
命長生步虛通大道旋造踏空清古運端然
夷正不迷郊野奔傾路上紅塵飄不到一程

遊翫上琳京

刀

刀刀三尺吹毫无垢膩絕塵翳剪除鬼魅劈
碎塵勞山頭擒兇虎海底斬龍蛟夜寄南辰
北斗明封海岳天腰揀入空中人不識一條
清氣上丹霄

格

格格致大無方輝日燦耀天光善降鬼魅戰
退魔王豁開圓覺海劍透碧空蒼立起銜天
柱地橫持鎮壓邊疆學人運會金槍法不戀
蛆蟲臭穢瘡

龍

龍龍異出起群行勇猛生英雄口噴炎火耳
啞寒風兩眼藏日月一腹納乾坤舒水扳翻
法界磨角捺透崑崙一聲霹靂驚天吼三江
四海盡知聞

虎

虎虎中央化母東獸王群山祖勇猛英雄乾
坤主角一毛吞四海兩眼清今古扳山動地
搖天跑空踏開紫府怒然哮吼聒天衢一聲

震地驚玄武

神

神神無相法身心之實道之珍大包天地細入微塵擬開星斗柄輪轉日光輪暗藏不測之機明分太古玄真區破千門開萬法長空灼灼化陽純

炁

炁炁無邊無閉天地根虛无系大道相通神機相契世界混元冲冲和周普濟綿綿運息通融默顯願真相制自然虛谷化元神玉花散處朝天帝

明

明明地靜天清太虛闔曠然宏案中虛靜海島雲晴早日交炎燦神光晚晚凝照鑒萬物臨睇銀淵滿目夷平靈空任我精神戲玉童跳入水晶城

精

精精透目沉瀛氣秀瑞炁生風恬浪淨泛星流星光亮玉雪耿耿月華明乾坤立為金鼎澍溢滿水銀平昕天擊玉翠霞琳燦燦

空現太清

真

真真淨光新細無測大無窮彌羅元始梵炁通天風清飄坎月朗射萬宮在欲神淵無欲居塵道大無塵道兮非道知常道神化無神所以神

空

空空太極相通合大象畫包容五行不到八打擊窮空空冲上下落落任西東無跡無形無影非青非綠非紅豈古豈今難辨別強名大道立乾坤

見

見見本來頭面開慧目神光晚晚照無形太空出現兩道雷光飛燦爛銀如練隨機物我同居應用知常萬變一輪慧目射天塔玉嬰跳入通明殿

聞

聞聞審意沉沉歸本性覺真心滌除鄭衛聲色不侵是非為入耳常聽虎龍吟不鼓自然天樂鳴聞太古之音惠谷聰聆清韻響一聲

透入九霄林

知

知知內外天機通真妙道玄微無修無證無作無為玲瓏光翡翠龍子豈朱衣表裏明通瑩徹心開萬法皆非寰海一輪心月顯精華閃出耀光輝

覺

覺覺周道一匪有神通無名扑通體虛空法亦非法達者本無為不悟雙睛暗分明說破玄機對面神思渺邈一條天運淨無塵金鳥逆散銀光撒

畫

畫畫地搖天運透谷神通玄北智之彌遠用之彌近遠望越天衢近者通方寸尋尋地角無蹤渺渺梁塵不動晚銘清虛體太空陽洞廣大誰無分

德

德德者冥恍惚外虛心內實腹月匪萬宮清風入國一顆耀天珠照破無明黑同塵耿耿融和肯世觸觸無物一陰消盡一陽生虛空

遍濟無取玉

可

可無因無果絕貪嗔去人意靜消煙心
清滅火錫破祖師關掣開龍鳳鎖琪寶貝
無窮內隱玄珠一顆玄珠分處玉壘朝滿懷
抱定金蓮朵

儀

儀儀照坎明禹神相契道相携望空拏住心
上無迷天清通妙法地靜得幽微天地心同
一體明分曠劫希夷亘古綿綿無所契神遊
碧落太湖齋

為

為爲了正無迷開性覺悟心知滌除作用不
念禪機般般都打過物物初光輝體合天空
海靜悟來萬法皆非玄中自有香風動神化
洗滌月滿西

常

常常靜生消詳頓靜境覺清涼開明童子引
入仙鄉紫煙籠地秀炳燭耀天光賜我蟠桃
桂酒醴醴醉卧高陽暮閣一派清音奏玉女

爭扶入洞房

陽

陽陽徧滿諸方德顯化道開張金精流落實
篆飛光光飛盤漢骨紅淙太空蒼返照不離
日用還元始覺真常刻畫純陰通古道神丹
無礙得天長

閑

閑閑至聖非凡朝靜境出塵寰真真相濟物
物無攀水雲常伴伴風月是鄉閩渴飲壺中
桂酒醉來獨卧崑山雲深一覺遊仙夢恣恣
逍遙天地間

蛇

蛇蛇青春二八自合宜同啐啄玉貌清肌風
流俊雅匹配綉幃眠夢裏同驚覺忽然跳出
羅房一把金花亂撒眼前相守不分離一心
明契虛宮區

息

息息孤然獨立外不使內無入出自真心本
無形質寂寂至虛堂堂寥寥靜室兩條直燭
明星光鑿一輪支日箇中端的有何疑清淨

無為萬事畢

妙

妙妙光而不耀望天聆老空眺太極玄微曠
無邊徹水月鑿空蒼返復廻光照萬法悟歸
一法一法在乎三要存三守一炁神清點化
陽精降九宸

法

法法無門無答通玄覽塵絕事不在名言知
空頓覺頓覺道無心因心同啐啄既融日月
齊明徧應山川海嶽天性人方人性天自然
一點無名卦

道

道道機密深奧真寶相無形貌玄中之玄妙
中之妙萬物稟然滋發用非為造運行日月
飛空過散十方照耀悟來無地亦無天聖人
假立虛名號

德

德德滋生萬物徧東西微南北灼灼無形太
空默然擊開龍風隨碎天筋骨金精進撒
流霞透入乾坤恍惚神光燦燦結團紅收來

送入金馬窟

水

水水消消不止上無波下無底空中湧泛龍
膏風髓一味灌心田潤養修真體肌膚淨若
冰霜純陽自無陰鬼俊目扶眉越太虛不移
一步空中起

池

池池柳岸堤垂分水谷照寒溪金波輕泛玉
液澆滿銀塘拋雪浪照眼渺瀾瀾瀾谷溪波
流濟沖和萬化安順華池神水家家有違者
無為無所為

液

液液自然消息育清肌養靈質外按周天內
合神室萬宮沖滿濟照眼素光滴玄霜混結
成膏精燥紅如赫日胎星一點越仙宮面現
三清功已畢

丹

丹丹天地之間飛鳳遠大龍翻拒機養要幹
轉金關取三光精髓返七竅循環一丸覆藏
宇宙變化吸海吞山領覺飛昇朝紫闕標名

玉薄列仙班

性

性性靈淨通聖無知覺絕視聽清似寒泉明
如寶鏡鑿煥亦無形物來同相應知心難欲
觀空對境自分邪正夜宿塘官折桂花投明
跳入金鳥徑

命

命命勿令爭競順時行隨時應清淨恬然完
容氣或精秘固神全始覺真心定身中血化
為膏骨肉均融瑩淨丹就純陽出五行玉虛
降勅傳宣令

鈇

鈇鈇無際無邊精鬱蒸綿綿動生萬物海
靜幽玄幽玄天地隨動靜道根元視之非無
非有聽之默默寂然玉壺冰潔清心骨湛湛
雲家雪月天

汞

汞汞寂然不動道之通神之用穿金透石劍
劈無縫玉嬰籠寶月戲把水晶弄一天銀霧
交光閃爍非遠非近權為聖祖道家風古音

透入清清韻

理

理理日精月髓上通天下徹地內外相交其
神不鬼炳耀烈天衢煥然光入體方圓曲直
隨形上善心淵若水凝空落落碧潭清湛湛
圓明融徹底

一

一難體難習邪中正曲中直大方無隅寂
寥獨立分明在目前對面人不識取捨不增
不減搜尋無盡無極亘古一靈真性顯迴光
返入太空實

測

測測瀾汙沙陌絕搜尋無瑕謫非有非無不
空不色曠大大無寬微細細無窄思之冥照
覓飛想字雲家散魄無盡無窮無所知或去
或來如過客

惚

惚惚乾坤拍塞混元中疑虛谷空中不空物
無其物有物混玄元元沖上德神光杳杳
冥冥造化昏昏默默了然一法奪天機太一

壺中真軌則

玄

玄玄太極無邊下移地上通天三光精秀一
系明傳爐門開兩路龍虎鬪爭先戲弄明珠
出海拋天滾地聲喧丹成蛇繞遊三島開苑
逍遙不記年

靈

靈靈烹煮神清凝奔月眩飛星高空憲照大
地獨明皎潔如冰雪玲瓏似水晶恍恍乾坤
瑩淨輝輝滿國清平五方霞彩收歸晶兩耀
交光入寶瓶

天

天天淵淵玄玄千機主萬化權仰之彌高鑽
之彌堅上侵元始界下覆大無邊澄湛五行
之外杳冥八卦之前初分一炁三才首獨立
寥寥象帝先

機

機機體道知心開慧自悟希夷移神萬變妙
化元為元為生一炁一炁運三奇混合精微
淳古經行住上无疑見物明心心離物冥冥

杳杳別威儀

溪

溪溪古岸金堤盤道眼慧光輝消消不止流
入天池水碧開清谷淵深動渺瀾夾岸遊魚
作戲波心湧出靈龜口噴紅霧金砂結菴就
神丹合聖機

丸

丸丸撮聚眉攢通道眼體幽玄應物現機隨
方就圓照見靈陽覺神明法界寬天地循環
日月空中虎逃龍踏丹臺捧出三光燦晶耀
无瑕玉一團

芽

芽芽功可奇加深根蒂勿令差常添承水日
進鉛砂靈苗初出土開泛美金金花嫩勝常娥
丹桂翠如王母仙葩收來堪赴長春會敢去
瑤池聞苑誇

雪

雪雪元寒元冽有中生空中設縹緲无間玲
瓏瑩徹晃耀太虛明燦然光皎潔長天素若
銀江大地燭如玉屑炎炎紅日煎難消四時

常伴高空月

然

然然呈妙幽玄明具性育靈流有傳無授得
意忘言三田精鬱鬱一息系綿綿出入不離
玄牝莫將口鼻為竅元為晶內三花秀產出
紅爐七葉蓮

密

密密无形无跡納清風招慧日湛湛孤然窈
窕獨立千點素光清萬派靈源質其中產箇
明珠點化胎仙是畢悠悠三界出洪波蓬萊
路上知端的

上清太玄集卷之十

進洞天海徽表

和

度州大中祥符宮道士李思聰巨竊以珠
函翠札玉笈紫書卷快頗繁尋謫彌廣莫若
三清異妙之典煥乎五嶽真形之圖古存蘭
苑之文今有十洲之記真風綿遠史氏弗論

歷代英儒留編錄巨每因朝修之暇焚炷
之餘竊扣幽微輒排次序雖丹臺曩逢紫府
幽深具載畫圖竊知指掌使崇上之士同贊
國風味道之流上祝

宸筭悉過泰室之運式揚清淨之風博採
仙圖又歸

上聖巨誠惶誠恐頓首頓首恭惟
體天法道欽文聽武神聖孝德皇帝陛下
執祥符而御曆推金鑑以臨民道冠百王德
隆千古

堯雲庇野禹棠昭蘇

舜日麗天八紘和煦遠播東夷南越之俗稽
顛歸仁杜胡西虜之民傾心順化凡遭
聖運盡塵惟深切念巨幼年以來苦心本教
每覽前賢述作道門異事率多汎濫罕究根

源巨夙夜精心討尋經錄揀撫事實形於篇
章又歷歲時頗盈編軸今撰成

玉清璇極圖洞天五嶽圖蓬壺閻苑圖大溟
靈瀆名山福地圖金液還丹圖幸逢
昭代不敢藏於鴻室輒思上達

龍庭若得火經

麻覽即臣生平苦辛不為虛棄輒敢隨表進
呈千犯

冕旒無任戰汗憂兢悚惕屏營之至巨誠惶
誠懼頓首頓首謹言

宋皇祐元年十月日齋祥符宮道士李思聰狀奏

乞進洞天海徽名山圖狀

度州大中祥符宮道士李思聰右思聰草野
微軀生逢昌運長邁無為之教叨居
有道之朝性愚同究於仙書智淺曷量於溟

渤以思聰自明道元年相次於道門秘典列
聖真詮探賸幽微精究妙本撰成玉虛璇極
圖述虛無旋象之神化洞天五嶽圖贊五嶽
仙山之靈境蓬壺閻苑圖頌蓬島十洲之勝

樂大溟靈瀆圖序龍宮海濱之奧妙名山福

地圖吟紫府丹臺之祕景金液還丹圖集神
仙之火候其圖廣大慮煩尋繹又別纂集卧
披圖一十軸並已了畢念以思聰揀撫事實
刻苦彌年祇願美贊於

皇猷冀敢叨求於

帝邊今遇

乾元節將近擬乞以前件圖于陸本并卧披
圖一十軸具狀通約乞與進

呈者

右具如前所據道士李思聰狀陳述立前項外

臣良肱與富州眾官體訪得道士李思聰潛
精道行積思仙書歲紀浸深功勞備著蓬山
洞府之詠玉清璇極之言纂為畫圖贊之詩

序英辭昭灼妙格清新宜備
睿觀以備真教况

乾元慶旦方貢盈

庭惟妙本於

高仙願同符於

聖美儻隨旌幣得乾旋祝傾切之心庶獲
聞達其

玉清璇極等圖各有詩序命辭措意實具有可
抹當州見今收字未敢進

呈伏候
物旨

中書劉子付昭信軍

虔州奏大中祥符宮道士李思聰狀自明道
元年相次於道門秘典

列聖真詮採賸幽微精窮妙本撰成

玉清璇極圖述虛無璇象之神化洞天五嶽

圖贊五嶽仙山之靈境蓬壺闕苑圖頌蓬島

十洲之勝槩大溪靈瀆圖若龍宮海瀆之興

妙名山福地圖冷紫府丹臺之秘典金液還

丹圖集神仙之火候圖予六面并卦披圖一

十軸乞與進

呈當州衆官看詳實可抹其圖見在本州收

掌未敢上

進伏候

勅旨

右奉

聖旨宜令虔州入遞進呈劉付虔州準此

皇祐二年三月二十七日

洞淵集卷之一二

沖妙先生李思聰集

三界詠序

夫三界詠者應三才也列八十一章者應

九九之數也玉清詠贊三清璇象之神化

洞天詠著五嶽洞天勝槩海山詠述蓬

壺闕死之仙景三才備矣九數生焉昔希

夷先生者指玄篇言修身養炁之妙理且

今吟三界詠述虛無洞天海島之奧區今

古異同各言其志並按仙經寶籙風靈膏

書備究根源非歌應說退懸膚淺矣扣淵

微祇期傳修真羽服之流豈敢示英辭學

林之士味道君子同暢真風時

宋皇祐二年上元日序

三清詠叙以三清傳序

元始天尊者即天地之精極道之祖然也本

生乎自然消即為炁息即為神不始不終永

存綿綿居上境為萬天之元居中境為萬化

之根居下境為萬帝之尊無名可宗故曰天

尊始世人天矣不可以理測不可以言筌生

萬物而不宰化萬類而不言至尊至極乃曰
天尊居玉清聖境清微天宮焉

王晨道君者乃大道之化身也言其有不可
以隨迎謂其無復存乎恍惚所以不有而有
不無而無視之無象聽之無聲於妙有妙無
之間大道存焉道君即審道之本洞道之元
為道之炁即師事元始天尊稱受道弟子焉
猶是老君稟而師之矣居上清真境萬餘天
中降金科寶錄三洞仙經付經師警覺真人
傳教於萬國焉

混元老君者乃元炁之祖宗天地之根本也
歷劫行化代代為師或在九天或遊四海不
可無師教不可無主立乃師事王晨道君稱
受道弟子焉或降太微勾陳六星中即號曰
天皇大帝羅魄寶至周降生孔子嘗曰老聃
者吾之師也而問禮焉仰之如猶龍自開闢
以來五十餘度降見西度流沙下化中國為
三教宗師作百王執範千古行道神靈無方
居太清仙境太赤天中焉
紫微社極五重帝君者位居中天紫微垣為

萬象宗師眾星拱之焉昔龍漢元年為北陰
鄴都羅山六洞鬼神效魔出行人間教宮生
人尤甚莫能制禦上帝召北帝統神將天兵
擊蕩氛邪救護兆庶功成昇帝入中天自然
總統紫微之位七真曰我祖師北極歷劫已
來勤苦香煙供奉三清功滿德備而昇入紫
微帝位出入常有華蓋相隨星光七寶燦爛
上徹諸天下照萬國每月二十七日下降察
世人罪福焉

度人經者即元始天尊在始青天中演四方
元始真文五帝魔王名諱譜天內音之辭真
文奧妙非世常辭諸天大聖所秘於紫微之
宮上帝憫天地陰陽有劫壞之數救地獄有
五苦八難之魂詣天神仙乞演靈音救度兆
庶上清天災下穰毒害安鎮國祚保天長存
斯經專妙為萬道之宗焉
黃庭經者即王晨道君在上清真境紫微上
宮雲珠閣內而作是經皆羅列一神室處胎
神之所在耳乃真人不死之道焉
一名太上琴心文一名太帝金書一名東華

玉篇東海青童君眾仙皆以白玉為版黃金
刻書日夕朝拜天地然後師授賜谷神王傳
紫虛元君魏夫人因傳於世矣

道德經者即混元老君在太清天中所著焉
昔虞舜在宥以孝悌治民感老君下降稱尹

壽子以五千文授舜怡希夷之妙退身樺位
隱于蒼梧之野斯文秘之不傳於世至周昭

王時老君西度流沙尹喜為關令占見紫炁
浮天狀若龍蛇之質知有聖人度關掃街齋

肅以俟真游果遇老君潛懸拜伏乞救萬尸

朽骨願賜秘言老君憫其哀苦乃駐駕重演

此五千言并觀注號曰卿解又河上公為漢

文帝分為道德二經列八十一章用留於世

矣清靜經者即老君之秘言也太極左仙公

葛玄曰此經上天所寶不傳下士吾昔授之

於東華帝君東華帝君授之於金闕帝君金

闕帝君授之於西王母皆秘語相傳不死之
文上士悟之昇為天官中士得之南宮列仙
下士受之在世長年遊行三界昇入金門矣
陰符經者即玄女授黃帝三百言上百言有

神仙抱一之道中百言有富國安民之法下百言有強兵戰勝之術黃帝得之而昇雲漢陰者暗也符者合也天機暗合於事機故曰陰符也

上清寶籙者是九天三景寶文妙道極真之炁出於大羅玉京上館玉皇所秘衆聖所尊封於瑤臺位昇高仙有金闕玉名者皆得佩帶朝謁上清此文生於元始之先結飛玄之炁以玉字煥離太空萬靈奉

高上玉皇傳大微天帝傳上清得道之聖因小有天王玉真人傳紫虛元君魏夫人夫人

傳茅山楊司命許長史後下降於世焉

靈寶仙籙經者是九炁之精結成而文光明煥赫上徹九天之威下滅六天之兇上帝至秘非名刻金簡玉書者不得輒觀此文道君

傳太微天帝天帝傳金闕後聖帝後聖帝傳青童君青童君傳得道之真因太極真人徐來勒傳葛仙公後留於世矣

正一盟威籙者以後漢時王晨道君來五雲綠髯儀衛甚整降鶴鳴山告天師張道陵曰

吾見下界鬼魔混雜人事不分生民天傷賜汝正一法籙三卷神劔二張可為吾斬滅妖鬼返邪歸正和天轉地係國寧家功成之後昇汝歸無何之鄉天師靈命入西川行化降二鬼帥王長趙昇二人於門下指使奪二十四

四鬼獄為二十四福庭分別晝夜禁禁華鬼神使宇宙清寧民保遐壽以後漢桓帝時白日騰翫位為正一真人法籙留傳自茲而始

道救金科玉律者以漢安二年正月十五夜半時王晨道君降九龍玉輿威儀甚整福滿空界清歌引詠去地萬仞徘徊不下天師刺

心仰望乃見道君告真人曰昔使汝西蜀降鬼不候天符擅與雷雨役使吏兵失常過度驅馳星斗昏亂日月上驚天府下怖陰司故

炁盈空界光遍體今上帝責汝之過錄于罪名吾不得近汝矣天師恐告乞死駕前願垂

救拔道君憫之乃遣功曹使者開紫陽玉爰出素書三卷題云玉律金科謝罪滅除黑簿救拔九祖儀式天師稟命退居鶴鳴山道靖依科照謝萬靈功德諸天白日昇展位為三

天扶教大法師齋無玉律金科留傳自茲而始玄都王京山周迴九萬里即陽華精炁凝結而生無極而立據空而停在無極大羅天中焉山有七寶城闕光燦諸天其山上廣下狹狀若崑崙傍有十二天自然陽炁化生周

連其下復有七寶鬱林瀾覆八天周列八行乃八方神仙受事之徑花葉之上皆玄炁化生鳳篆龍章諸天內音之文道德希夷之句

衆聖吟詠難可尋詳靈風振之鈞天夙空即虛皇上帝所都萬聖朝軒為極道之城萬仙之玄都焉

酆都羅山者在北方癸地為鬼戶死炁之根山高二千六百里周迴三萬里其山有洞宮皆鬼神之都山內外各有十二宮合為二十四陰宮主考罰罪魂之所其三宮九府二十

四獄冥官鬼神主黑簿之司皆濁炁凝滯為地之根陰炁之主乃九地樞機焉山林草木皆稟毒惡之炁所生為鋒刀孽空黑煙漆物

晝夜不停中有執罰神兵常考理罪魂皆三元八節之日北帝冥官引出歷劫窮魂責問

罪孽端由州縣野土墳墓所在居住年代去處或罪法深重天木原赦者即流殊見世子孫災難自此而生乃此帝君統御鬼官鎮此山其中皆結黃精之悉而成官關官吏皆是古之帝王忠臣孝子有功者即為冥官管黃衣素丹縵服常以七月七日校定世人善惡黑簿罪名上奏天府虛心不得警悟追事祖宗矣地官品秩各有等差焉

洞淵集卷之一

洞淵集卷之二

沖妙先生李思臨集

第一王屋山天壇峯絕頂高一百二十里洞周迴一萬里名小有清虛之天即杜仲玉袁為小有天王清虛真人所理在洛京王屋縣

第二委羽山洞周迴一萬里名大有空明之天即司馬季主為大有真人所理係台州爾雅云應在海中

第三西城山高二千丈洞周迴三千里名太玄極真之天此即王方平真人所理在崑州成都府西一千里入西界

第四西玄山高二千七百丈洞周迴一千里名三玄極真之天即裴真人所治係華州人不可列入西界

第五青城大面山高三十六百八十八丈九尺洞周迴二千里名寶仙九室之天即竈真人所理黃帝曾問道希夷真君投希龍蹠經之處在蜀州青城縣

第六天台赤城山高一萬八千丈洞周迴五百里名上清玉平之天即桐栢王真人所理

葛玄仙公鍊丹得道處上應台宿故名曰天台在台州天台縣

第七羅浮山高三千六百丈洞周迴五百里名朱明羅真之天即蓬萊之島也堯時洪水泛海而來博於羅山二山相合故曰羅浮把

朴子葛洪鍊丹得道處在惠州博羅縣

第八茅山高一百七十丈洞周迴一百五十里名金壇華陽之天即古名句曲山因茅君鍊丹得道故曰茅山記云華陽洞天生黃金壇高百丈紫玉宮室皆上清真人遊息之地在昇州句容縣

第九林屋山洞周迴四百里名尤神幽墟之天一名色山在太湖水中夏禹治水平後藏靈寶五符於此洞中在蘇州

第十括蒼山洞周迴三百里名成德隱真之天徐來勸真人所治在處州

第一霍桐山高三千四百丈洞周迴三千里名霍林之天即鄭思遠韓眾許映真人為司命君所治在福州長溪縣

第二東嶽泰山高四十二尺洞周迴一十

里名蓬玄空洞之天此即太昊為青帝治東嶽主萬物發生方校死魂鬼神之所歷代帝王報功封禪之嶽上應奎婁之精下鎮魯地之分係兗州奉符縣

第三南嶽衡山高四千一十大洞周廻二千
里名未陵太虛之天即神農赤帝治南嶽昔上帝降玉冊寶印賜生真君永鎮靈嶽即吾皇比壽之山上應翼軫機衡之精故為之衡下鎮楚地之分係衡州衡山縣

第四西嶽華山高七十大洞周廻二千里名
太極總仙之天即少昊為白帝治西嶽昔巨靈神手摩其上足踏其下以通流救民洪波之難仙掌之形巖然瑩自上應井鬼之精下鎮秦地之分係華州華陰縣

第五北嶽常山高二千九百大洞周廻二十
里名太一總玄之天即顓頊為黑帝治北嶽山名有五一日蘭臺府二曰列女宮三曰華陽臺四曰紫微臺五曰太一官上應畢昴之精下鎮燕地之分主天下五教耆熟之司係定州常山縣

第六中嶽嵩山高七十大洞周廻一千里名
上帝司真之天即黃帝治中國土德分精黃老駐蹕生仙人身多之林峭玉女織錦之臺石髓瓊環玉人金像上應柳星張之精下鎮周地分係洛京登封縣

第七峨嵋山洞周廻三百里名虛靈大妙之
天即天真皇人所治黃帝曾問道於此皇人授帝守三一經見傳於世嚴君平佐此山在嘉州峨眉縣

第八廬山高三千九百大洞周廻一千七百
里名仙靈詠真之天古名天子三嶂山宵周武王時有方輔先生字君季跨白驢入山結草為廬舍鍊丹得道故曰廬山即王長趙昇二真人所治在江州浔陽縣

第九四明山二百八十峯洞周廻一百八十
里名丹山赤水之天山有四門通日月星辰之光故曰四明秦皇驅山塞海鬼神勞役奔入四明洞不出因名鬼嶽山在明州
第十陽平山在蜀郡繁縣界去成都一百八十里其山洞周廻三百五十里名極玄大元

之天高穴藏書處
第十一太白山洞周廻五百里名真德之天
即鬼谷子授蘇秦佐國之術處祠廟見在長安縣

第十二西山洞周廻六百里名天寶極真之
天即洪崖先生鍊丹井修道及吳許十二真君拔宅上昇處在洪州弋陽縣
第十三大圓山洞周廻三百里名好生玄上之
天在潭州醴陵縣

第十四潛山洞周廻八百里山高一千丈名
天柱司玄之天此左慈真人鍊丹得道處即皇朝聖祖九天司命大帝所治在舒州懷寧縣

第十五鬼谷山洞周廻七十里名太元思真
之天即正一真人張天師鍊丹修道處在信州貴溪縣
第十六武夷山洞周廻一百二十里名昇化
玄真之天即武夷君所理山高三百仞在建州建陽縣

第十七玉筍山高三十里周廻四百里名太

素法樂之天古名群玉峯漢武帝建壇授上清錄天降玉荀因而名焉即大秀天王所治漢九真人杜雲詠蕭子雲鍊丹上昇處在臨江軍新淦縣

第十八華蓋山洞周廻四百里名容城太玉

之天在温州永嘉縣

第十九蓋竹山洞周廻一百八十里名女羅

寶元之天即為常鎮此山及葛孝先真人所理部先生得道處在台州黃巖縣

第二十都嶠山洞周廻一百八十里名寶玄

之天在容州

第二十一白石山洞周廻七百里名瓊秀長

真之天在容州

第二十二句滿山洞周廻三百里名玉蘭寶

圭之天即葛洪真人鍊丹處在容州北流縣

第二十三九疑山洞周廻三千里名朝真太

虛之天孔子為太極上真公所治即何侯真

人宅會處舜分金液上昇處在道州延康縣

第二十四洞陽山洞周廻一百五十里名洞

陽隱觀之天在潭州

第二十五慕阜山洞周廻一百里名洞真太

玄之天在岳州平江縣

第二十六大酉山洞周廻一百里名大酉華

妙之天即光時善卷先生宅唐張果先生修

道處在辰州

第二十七金庭山洞周廻三百里名金庭崇

妙之天在越州剡縣

第二十八麻姑山洞周廻一百五十里名丹

霞之天即南極王方平真人會麻姑於蔡經

宅上昇處在建昌軍南城縣

第二十九仙都山洞周廻三百里名玄都祈仙

之天即黃帝駕火龍上昇處在處州晉雲縣

第三十青田山洞周廻五百里名青田大鶴之

天即青牛道士得道處在處州青田縣

第三十一鍾山洞周廻一百里名朱湖太生之

天即馬明生所治在昇州上元縣

第三十二良常山洞周廻三十里名良常方會

之天即茅衷為保命真君所治許長史揚麻

真人全家得道在潤州茅山北

第三十三紫蓋山洞周廻八十里名紫玄洞

照之天在杭州餘杭縣

第三十四天目山有兩目左目高三千丈右

目高二千五百丈洞周廻一百里名太微玄

蓋之天在杭州

第三十五桃源山洞周廻七十里名白馬玄

真之天秦時有三千餘人入洞避難皆云得

道即黃瞿真人鍊丹得道處在鼎州武陵縣

第三十六金華山高一千丈洞周廻五百里

名金華洞元之天即黃初平真人遇赤松子

叱石為羊得道處在婺州金華縣上應婺女

星故曰金華山

洞淵集卷之二

洞淵集卷之三四同

沖妙先生李思聰集

和二

廣桑山者天之東嶽也在東海之中為五嶽發生之首上有碧霞之闕瓊樹繁林紫萼翠鸞碧藕白橋莫可名狀即青帝天君靈威仰統仙官萬象鎮此山上主歲星之精居九炁青天之內矣

長嵩山者天之南嶽也在南海之中上有朱宮絳闕赤室丹房朱草虹芝寶膏金醴莫可名狀應天下初得道神仙皆詣此宮堂形浴質消陰錄陽長生火視之道即赤帝天君赤標穹統仙官萬象鎮此山主熒域之精居三炁丹天之內矣

麗農山者即天之西嶽也在西海之中上有白華之闕三素之城王泉之官瑤林麟鳳莫可名狀即白帝天君白招矩統仙官萬象鎮此山主太白之精居七炁素天之內矣
廣野山者天之北嶽也在北海弱水之中形如崐崙與酆都羅山合為陰炁之主上多瓊樓寶闕金醴靈芝莫可名狀即黑帝天君叶

光紀統仙官萬象鎮此山主辰星之精居五炁玄天之內矣

崐崙山者天之中嶽也在八海之中上當天心形如偃蓋下廣下狹三成而上與天文齊萬度之心日月黃赤二道交會其上三光行焉東曰崐崙西曰玄圃北曰閭風南連積石大岩水泉北戶四山四面各一萬里上有瓊華之闕光碧之堂瑤林翠水西王母統眾真居焉海中四嶽為枝幹十洲三島八海大川圍繞其側絕頂之上有金臺五所玉樓十二金城千里地生金根之林瓊柯之林紫鸞翠鸞鸞碧桃紫蕊百寶裝嚴莫可紀述即黃帝天君含樞紐統仙官萬象鎮此山主洞府與中國五嶽名山相通神仙往來考校生籍上主鎮星之精居中央一炁天中焉其海外五山即天地之五鎮造化之五嶽五炁之祖宗矣
蓬萊山在東海中高一千里地方三千里上有金臺玉闕是神仙之都天帝仙御遊息之地海水正黑色而謂之溟渤無風而洪波百丈不可往來唯飛仙能到此矣

扶桑山在東海中地方萬里去中國九十萬里即太真人青童君所治山多林木皆桑長者數千丈大者二千圍林兩相扶倚同根而生故曰扶桑榘子甘香赤色千歲一生其實仙人採榘食之體生金光飛翔太空桑上有金鳳九色鳥一鳴即天下群雞應之日即曉矣

方丈山在大海之中高四萬七千大上有太元之宮即三天司命眾真所居上有玉漿金醴飲之長生瑞翕奇木莫可名狀又別有九源丈人宮府主頌天下水神蛟龍巨鯨水族之類

滄浪山在大海中山高五百里地方三千五百里四面水皆蒼色也仙人謂之滄浪山上多石柱石芝中有紫玉石室即九老仙都君統領仙官吏兵數萬人同理此山焉
瀛洲在東海中也地方四千里去岸七十萬里正對會稽上有青丘翠水二山真容瓊室萬所地生玉酒飲之長生又產昆吾之鐵鍊之為刀切玉如泥神之靈草皆異度嚴莫可

紀述即上真神仙居焉

祖洲在東海中地方一萬里去岸七萬里地生不死瓊田芝草又名養神芝其狀如瓜苗可長數尺人死以草蓋面即活秦始皇曾獲此草遣使問北郭鬼谷先生試果驗遣徐福守君房將童男女各五百齋金帛駕舟入海尋祖洲求草遂不反始皇甚悵然上有仙家萬眾上真居此洲莫可紀述

聚窟洲在西海中地方三千里去岸二十四萬里上有大山形似人鳥之象因名人鳥山中有洞玄之宮出返魂香株狀如桐花香聞數百里鍊液為香一曰驚精香二曰震靈香三曰返生香四曰震檀香五曰鳳精香六曰却死香凡此六名實神仙之異物也人死聞香即活皆仙宮洞府上真居焉至漢之時通于中國矣

炎洲在南海中地方二千里去岸九萬里洲四面數千里地蒸炎亘天飛鳥高空而不敢度海水四面為之沸騰上有火山鼠毛長數尺仙人抹毛為布名曰火浣布凡為衣以水

洗之終不瑩潔用火焚之其白如雪又產風生獸青色如狸積新坑之其毛如故其獸死觸風乃活上有太山流火之宮仙家萬眾皆上真列仙所治至漢時曾通中國矣

鳳麟洲在西海中地方一千五百里四面有弱水禽毛不浮上多麟鳳因以為名出返魂香續絳膠仙人煮鳳喙鱗角合煮作膠青色如碧玉一名連金泥此神異物也上有青華之宮素丹林府皆神仙上真居焉世人不可到此矣

玄洲在北海中地方二千二百里去岸三萬六千里地多山丘有風山聲響如雷正對天門上有玄都府仙伯真人所治地生金玉紫芝無風而洪波百丈唯飛仙往來世人莫到矣

流洲在西海中地方三千里去岸九十萬里上有飛霞之山神仙往來奇花異果瑞草靈芝莫可名狀仙府之中皆上真雲宮居焉長洲在南海中地方五千里去岸二十萬里上有真都之山一名青丘地生甘露玉英紫

瓊宮府天真女仙居焉世人不可到矣

元洲在北海中地方三千里去岸十萬里上有些虛王館神仙所居地生靈藥神芝玄淵之中甘醴如蜜飲之長生上真靈官所治焉生洲在東海中地方二千五百里去岸二十三萬里相接蓬萊山上多神草靈芝服之飛仙上有仙家萬眾皆高逸神仙所治此焉

洞淵集卷之三

洞淵集卷之四

仲妙先生李思聰集

天下第一名山七十二福地

第一福地地肺山在長安終南山心四皓先生修鍊處

第二福地蓋竹山在台州黃巖縣

第三福地青遠山在南陽

第四福地安山在交州

第五福地石碓山在台州天台縣

第六福地東仙源在台州

第七福地青嶼山在東海中接扶桑島

第八福地郁木坑在玉笥山心係臨江軍新淦縣

淦縣

第九福地赤水山在西番西梁府

第十福地在麻姑山頂後建昌軍

第十一福地君山在洞庭湖心岳州

第十二福地桂源尹真人得道處在建州建陽縣

陽縣

第十三福地靈墟在天台山頂係台州天台縣

第十四福地沃洲在越州

第十五福地天姥峯李先生修道處在越州剡縣

剡縣

第十六福地若耶溪在越州

第十七福地金庭山在明州

第十八福地馬嶺山在郴州

第十九福地鸚羊山在潭州

第二十福地真墟在長沙

第二十一福地清玉壇在南嶽頂

第二十二福地光天壇在南嶽衡州

第二十三福地洞宮婁敬先生修道處在長安

安

第二十四福地陶山在瓊州

第二十五福地洞靈源在衡州

第二十六福地三皇井在溫州永嘉縣

第二十七福地爛柯山在衢州

第二十八福地勃溪在建州

第二十九福地龍虎山張天師在信州

第三十福地靈山在信州

第三十一福地白水源在羅浮山頂鄭思述

真人鍊丹處在惠州博羅縣

第三十二福地逍遙山在西山心許真君宅

泮甸處在洪州

第三十三福地閻皂山張天師觀寶炁浮天發洞穴獲玉像天尊因立洞穴在臨江軍

新淦縣

第三十四福地始豐山在洪州豐城縣

第三十五福地金精山在虔州虔化縣

第三十六福地東白源在洪州

第三十七福地鉢池山詹真人修道處在楚州

第三十八福地論山在潤州丹陽縣

第三十九福地毛公壇劉根先生修道處在安吳縣

安吳縣

第四十福地鷄籠山在和州歷陽縣

第四十一福地桐栢山在唐州

第四十二福地平都山陸長生修道處在忠州

第四十三福地隸羅山在鼎州武陵縣

第四十四福地彭觀山在鄂州豐陵縣

第四十五福地

第四十六福地

第四十七福地

第四十八福地

第四十五福地抱福山在南海交州

第四十六福地大面山在青城山頂係蜀州

青城縣

第四十七福地虎溪廬山心五柳先生宅在

江州德安縣

第四十八福地元辰山蘇真人上昇處在都

昌縣

第四十九福地馬跡山老君下降投育童君

相骨經馬跡印於石壇上因立祠宮在潤

州丹徒縣

第五十福地德山堯時善卷先生修道處在

鼎州武陵縣

第五十一福地藍水在長安藍田縣

第五十二福地玉岑山在河中府

第五十三福地天目山在和州歷陽縣

第五十四福地商谷山四皓先生修道處在

商州

第五十五福地張公洞在常州義興縣

第五十六福地魚湖洞秦始皇求道處在四

明山

第五十七福地中餘山在河中府

第五十八福地靈墟在天台此天台縣

第五十九福地綿竹山在綿州綿江縣

第六十福地甘山在黔州

第六十一福地瑰山在漢州

第六十二福地金城山在雲中郡

第六十三福地靈山在武置縣

第六十四福地北坪山在洛縣

第六十五福地武當山在均州武當縣

第六十六福地女几山在三峽口

第六十七福地少室山在鄧州南陽縣

第六十八福地廬山在江州德安縣

第六十九福地西源山在台州黃巖縣

第七十福地南田山在東海生州

第七十一福地玉溜山在東海接扶桑島

第七十二福地北嶺山在徐州

洞淵集卷之五六七

沖妙先生李思聰集

和三

東海水府仙官居青華宮係廣德王所理廟

在萊州

南海水府仙官居丹陵宮係廣利王所理廟

在廣州

西海水府仙官居素靈宮係廣潤王所理廟

在河中府

北海水府仙官居玄冥宮係廣澤王所理廟

在孟州

松江水帝廟在蘇州

楚江水帝廟在江州

湘江水帝廟在潭州

荆江水帝廟在荊州

漢江水帝廟在利州

南江水帝廟在洪州

楊子江水帝廟在潤州

吳江水帝廟在蘇州

江濱源出岷山河地係廣源公所理廟在益

州建寧縣

洞淵集卷之四

河濱源出崑崙之墟係顯聖靈源公所理廟

在河中府

淮濱源出南陽桐栢山係長源公所理廟在

唐州

濟濱源出王屋山名沈水係清源公所理廟

在河陽濟源縣

黃河伯廟在北海界

洛河伯廟在洛京

淮河伯廟在泗州

太湖水神廟在蘇州

青草湖水神廟在岳州

彭蠡湖水神廟在南康軍

謝陽湖水神廟在楚州

丹陽湖水神廟在太平州

岷峽溪上真廟在夔州巫山縣

五雲溪上真廟在越州

岷山溪上真廟在嘉州

清遠溪上真廟在廣州

桐栢溪上真廟在台州天台縣

嵯嶽溪上真廟在嘉州

崑崙溪上真廟在北海

武陵溪上真廟在鼎州

岑羅溪上真廟在越州

兼溪上真廟在利州

浣沙溪上真廟在越州

沔池溪上真廟在洛京

第一馬當山上水府福善安江王廟在江州

第二採石山中水府順聖平江王廟在太平

州

第三金山下水府昭信大江王廟在潤州

洞淵集卷之五

洞淵集卷之六

沖妙先生李思聰集

天下名山二十八治

第一陽平治今人緣壽福金

陽平治山在蜀都繁縣界去城一百八十里

道由羅江水兩岐山口入水道四十里治道

東有龍門拒守神水有二栢生其西南有大泉

大泉決水歸東天師子嗣師諱自靈真君以

光和二年正月十五日於此山上昇立碑一

雙見在治門焉

第二鹿堂治今人緣壽福金

鹿堂山治在蜀都繁縣界北鄉去城三百里

上有仙室仙臺古人度世之處

第三鶴鳴治今人緣壽福金

鶴鳴山治山頂與青城山天相山相連去成

都二百里在蜀郡印縣界徑道三百里世人

不知昔馬底何丹得道處治前三水合成一

帶神龍居之古有四獸頭金釘簪二石上金

銀簪二斛又云尹喜先生主之又神仙傳云

昔張天師世亂過中國戈甲乃於鶴鳴山學

道上昇處

第四離沅治上應虛宿下管土

離沅山治在蜀郡繁縣界與鹿堂治相通其

澗八十里去成都二百五十里有百果壘

松神草服之長生是四龍神騎之門昔苑姦

得道上昇之處

第五葛瑱治上應心宿下管火

葛瑱山治在蜀郡繁縣界與離沅山相連去

成都縣二百三十里去陽平治水口四十八

里昔楊仙醫魯文得道處山上生金粟玉芝

服之長生山高六百丈

第六庚除治上應尾宿下管土

庚除山治去平地三百九十大在廣漢郡陽

泉縣界西去縣五里接成都三百八十里上

有神仙往來可以避世養生有張力士趙昇

真人得道上昇處山有二石室三龍口淮水

逸之

第七秦中治上應箕宿下管水

秦中山治在廣漢郡綿竹縣東九里去成都

二百里其山昔韓眾真人於此得道立鐵符

於山前有大水東有道經於漢谷古有大石
銅為銘誌見在

第八真多治上應斗宿下管金

真多山治在廣漢郡新都縣去成都一百五

十里山有芝神藥服之長生壽延千歲山

高二百八十丈前有池水口有神魚五頭昔

南極真人王方平於此修道遇

金闕老君授以道要

第九昌利治上應牛宿下管土

昌利山治在廣漢郡雒縣東四十里去成都

一百五十里昔成都李八伯韓千秋學道處

八伯即唐房卿之師也遊行蜀中名山常出

戲觀都市暮宿青城山上故號曰八伯山南

有一石室可容百人前有龍門右有石誌

存焉

第十諫上治上應女宿下管火

諫上山治在廣漢郡德陽縣界東北一百二

十里山有二石室神井一所生白鹿白鶴白

鳩來往如人治與綿安相連西石溪上有三

松為記山去地高二千九百大昔季子先生

衛叔卿於此得道上昇處

第十一涌泉治上應虛宿下管木

涌泉山治在昔廣漢馬明生於此學道遇

太上老君至此授化形之法治在遂寧郡小

漢縣界上有泉能救萬病服之立愈古傳云

祝水治去成都二里有懸崖百丈猿猴百鳥

翔翔其間其山小而高四向皆遊徑往來

第十二稠稷治上應危宿下管火

稠稷山治在犍為郡南安縣去成都一百一

十里汶口山江水九里山高去城一千七百

丈昔軒轅黃帝於此山修道遇

九天聖母下降授帝丹經兵法治左右有壘

相續西北有味江水山多芝草靈藥服之延

年矣

第十三北平治上應室宿下管金

北平山治在犍為郡南安縣去成都一百四

十里山有池水廣二百步中有神芝草藥食

之長生昔越人王子喬與齊城真君曾居

此修道一名研山治

第十四本竹治上應建宿下管木

本竹山治在犍為郡南安縣去成都一百二十五里山高一千三百丈上有一水有香林在治北有龍穴洞中透峨嵋山上有柱栢昔郭子詹得道處後有林竹西去十五里鑿通鶴鳴山中山前水尾常有龍遊戲其中焉

第十五蒙泰治上應臺宿下管火命人林壽栢福

蒙泰山治在犍為郡郫都縣西去郡城二十里去成都一千四百里治與越雋郡陽河水前有小山後有大山高一千丈昔伊尹於此學道上昇處產金液草服之長生

第十六平蓋治上應臺宿下管土命人林壽栢福

平蓋山治在犍為郡武陽縣去成都八十里山下有洞穴中有玉人大三尺金匱三所昔吳郡崔孝通於此學道上昇山有大江南有長生泉北有平川龍門

第十七雲臺治上應胃宿下管火命人林壽栢福

雲臺山治在巴西郡西閬中縣西去六十里山足去成都一千三百七十里張天師弟子四百人治中修鍊漢安二年白日上昇自後天師門人王長趙昇亦於此修鍊丹藥服食昇

天治前巴西大水山岷中有一桃株三年一花五年一實在懸崖七百丈下有無底之谷惟趙昇擲身取桃獻天師餘無人取得治中常有玉女乘白鶴白鹿忽至迎天師白日上昇萬民皆見即天柱山也於雲臺治前立雙碑見在

第十八濫口治上應井宿下管水命人林壽栢福

濫口山治在漢中郡江陽縣去成都二千九百二十里漢中水過其山一名平元山西有長山東有流海水帝所治號曰青龍門陳安世於此學道上昇飛仙安世即京兆人也

第十九後城治上應平宿下管土命人林壽栢福

後城山治在漢中郡南鄭縣前有大水後有重山生神芝千歲不死一名黃陵山南有長山北有青龍山東有松栢為記昔夏子然於此學道上昇處

第二十公墓治上應黃宿下管金命人林壽栢福

公墓治在漢中郡南鄭縣去治一百里一名北達仙山南又有石坎北有懸流昔蘇子於此學道處

第二十一平里治上應象宿下管水命人林壽栢福
平里山治在犍為郡南安縣去成都一百里北有曹溪三重南犍為誌昔蜀人李阿於此得道上昇處

第二十二主簿治上應井宿下管金命人林壽栢福

主簿山治在犍為縣界去成都一百五十里一名秋長山南有石室玉堂松栢生其前昔蜀人王興於此修道處
第二十三玉局治上應見宿下管水命人林壽栢福
玉局山治在成都南門左二里永壽元年正月七日

太上老君乘白鹿張天師乘白鶴至此地神湧出玉局乘觀雲座投道要訣付天師局床脚四石見在玉局治前

第二十四北邙治上應壽宿下管土命人林壽栢福
北邙山治在河南府洛陽縣梁水在治左右有大黃出東穴泉南流昔晉成子得道處

已上二十四治皆有州縣去處又張天師地圖云此四治名山在京師東北未詳州縣所管

第二十五正五治在蘭武山社命人林奔下

第二十六白石山治在左極山命人林奔下

第二十七鍾茂治在飯陽山命人林奔下

第二十八具山治在元東山命人林奔下

洞淵集卷之六

洞淵集卷之七

沖妙先生李忠曉集

周天十一曜星君

日者太陽之精人君之象日中帝君仙官神吏萬衆皆修翬儀奔日之道日為洞陽之宮

自然化生空青翠玉之林天官採食花實身生金光日之精然化生金鳥棲其林朝出暘谷夕沒崦嵫一年一周天日宮太陽帝君上

管周天二十八宿星君天曹注祿書之司常以三元萬靈天官皆詣日宮檢校世人罪福

之月進呈

上帝謂之陽宮生籍日魂吐九芒之炁光臺萬國日名鬱儀

月者太陰之精皇后大臣之象月中帝君仙官神吏萬衆皆修結璘奔月之道月為廣寒

洞陰之宮自然化生青華紫柱之林亦曰辟林枝葉紅蘭神仙採食華實壽同日月昇入

玉清魄精之炁化生玉兔一月一周天月宮太陰帝君下管五嶽四瀆五湖四海十二溪

水府并鄴都羅山百司常以三元日冥官條

佐皆詣月宮校定世人生死罪福之目呈進上帝謂之陰宮死籍月魄常泛十華之彩光瑩萬國月名結璘

東方木德星君木之精蒼帝之子光熙三十萬里徑一百里十二年一周天具君戴星冠

嘶朱履衣青霞壽鶴之衣執玉簡垂七星劍白玉環珮下管人間山林草木龍蛇魚鼈水

狹風雷之事木之氣直行仁和司於有德南方火德炎威星君火之精赤帝之子執法

之星其精下降為風伯之神常以十月入太微受事光熙八十萬里徑約一百里二年一

周天星君戴星冠嘶朱履衣朱霞鸞壽之衣執玉簡垂七星金劍白玉環珮管人間火焰

象蟲鳳凰雞雉鳥鶴百勞群飛鳥雀之類火德昭彰運行天下

西方金德星君金之精白帝之子主刀兵將軍肅殺之威其精下降為雨師之神光熙七

十萬里徑一百里一年一周天星君戴星冠嘶朱履衣皓鶴白霞之衣執玉簡懸七星寶

劍垂白玉環珮管人間金銀銅鐵玉石虎牛

馬柱豕鼠蟲石人石馬霜雪之事

北方水德星君水之精黑帝之子水德為天心紫辰之星正對崑崙之頂處紫微之宮即元氣之主其精下降為先農之神主發生物光照五十萬里徑一百里一年一月天星君

戴星冠躡朱履衣黑霞鶴壽之衣執玉簡懸七星寶劍垂白玉環珮管人間水族蛟龍群象雪電凝寒之事博火死五行之首生萬物之根瓊濱江河事酌之事

中央土德星君黃帝之子其精下降為靈星之神光照十二萬里徑五十里二十九年一周天星君戴星冠躡朱履衣黃霞鶴壽之衣執玉簡懸七星寶劍垂白玉環珮管人間兆庶形骸蟲蟻之類霧靈虹蜺之屬土宿主信厚萬物之事

羅睺神首星君主九天之下一切諸惡星君戴星冠躡朱履衣純玄霞雲之帔執玉簡垂七星金劍帶白玉環珮逆行天道順之則昌逆之則禍
計都神尾星君主九天之下一切罪福多主

疾病困苦之災星君戴星冠躡朱履衣純玄瑞雲霞帔執玉簡垂七星金劍帶白玉環珮逆行天道不顯神光順之則吉逆之則凶
天一紫炁星君戴星冠躡朱履衣紫霞瑞雲之帔執玉簡垂七星寶劍帶白玉環珮長侍

紫微垣門降人間之百福添祿算之司
太一月宇星君主九天之下一切凶殺星君戴星冠躡朱履衣玄霞鶴壽之帔執玉簡帶七星寶劍垂白玉環珮逆行天道順之則吉逆之則凶

右周天十一曜星君

北斗七元星君

北斗第一天樞貪狼天英星君上管室辰房心箕牛宿下管揚郡交徐等州分野管天下子生人身命祿算注世人求官覓職之事掌北斗陽明延生真炁太上之宮貪狼星君主日披朱霞絳霄之帔戴七寶星冠貪狼即天之太尉圍闕九百里光照萬國
北斗第二天璇巨門天任星君上管亢鼎井鬼張翼等宿下管臨荆楚周分野管天下丑

女主人命祿注世人求仙學道之事掌此斗陰精度厄真炁中元之宮巨門星君主月披玄霞垂雲之帔戴七寶星冠巨門即天之上宰星圍闕五百里光照萬國主人間悟道修真之府

北斗第三天機祿存天柱星君上管胃參柳等宿下臨宋豫分野管天下寅戌生人命祿注世人求財莊定之事掌此斗具君保命之炁具元之官祿存即天之司空星主火披朱霞瑞雲之帔戴七寶星冠星圍七百二十里光照萬國

北斗第四天權文曲天心星君上應牛危等宿下臨吳越分野管天下卯酉生人命祿注世人壽福身相之事掌此斗文明益算真炁紐蟲之宮文曲星主木披青霞瑞雲之帔戴七寶星冠文曲即天之遊擊星圍闕八百里照曜萬國

北斗第五天衝廉貞天倉星君上管玄尾女等宿下臨趙冀魏晉等分野管天下辰申生人官祿禍命注世人婚姻妻妾之事掌此斗

洞淵集卷之八九

卷之八九

和智

冲妙先生李思聰集

周天二十八宿星君降靈

角宿天門星君上應太極強強天照臨鄰國

分野掌海外伽密國夜市國迦陵國并九小

國下管人間將軍兵甲兩洋廷生農田耕稼

之司

亢宿天庭星君上應玄明恭慶天照臨鄰國

分野掌海外西天竺國乾他國羅謝國并

九小國下管人間瘟疫大風颶石百藥國師

三公五老百官祿秩之司

氏宿天府星君上應觀明瑞靜天照臨鄰國

分野掌海外迦葉國獨羅國新頭國毗摩國

并九小國下管人間后妃官府山林草木兩

水淫泆之司

房宿天駟星君上應虛明堂曜天照臨宋國

分野掌海外谿尋國牧律國黑衣國并九小

國下管人間后妃藏內寶器金玉管箭鸞風

駭雨負重擊驗之司

心宿天王星君上應世落星茹天照臨宋國

分野掌海外大食國獨足國并九小國下管

人間帝王明堂兩洋工役仗藝百巧之司

尾宿天難星君上應羅明宗顯天照臨燕國

分野掌海外荊南國計羅國多鳥國并九小

國下管人間祥雲瑞霧女人不和之司

箕宿天律星君上應玄明恭華天照臨燕國

分野掌海外據國解蘇國并九小國下管人

間斜風細雨軒軒詭倣登夷秋拾虜秋津梁

水族之司

右東方七寶青龍之精

斗宿天府星君上應太極濛濛天照臨具國

分野掌海外吐大羅國穿鼻國西皇安國并

九小國下管人間進士登科爵祿微風細雨

斛斗并合秤尺之司

牛宿天機星君上應虛無越衝天照臨吳國

分野掌海外吐番黑山三大部落國并九小

國下管人間雲霧霜雪牛羊六畜犧牲足蟲

百獸兩越百變之司

女宿天女星君上應上明七曜摩夷天照臨

吳國分野掌海外豎髮國女國狗國并九小

國下管人間裁縫衣物嫁娶媾偏陰賊大風之司

虛宿天府星君上應元明文舉天照臨齊國

分野掌海外拂林國無影國木枝國并九小

國下管人間宮室廟堂蓋屋祭祀考妣五虛

六耗悲泣之司

危宿天鏡星君上應玄胎孕育天照臨齊國

分野掌海外土番國同國東天竺國并九小

國下管人間丘陵墳墓悲泣旋風砂石危厄

險難之司

室宿天廉星君上應清明何童天照臨衛國

分野掌海外金山十姓九姓三大部落國并

九小國下管人間宮室金戶玉堂文章圖籍

軍料府庫陰翳凝滯之司

壁宿天市星君上應太明玉完天照臨衛國

分野掌海外龜茲國于闐國球勒國并九小

國下管人間文章圖書秘府陰集雨澤霹靂

五殺百果之司

右北方七宿玄武之精

奎宿天將星君上應大極平育實奕天照臨

魯國分野掌海外單于國地亢國大胡國并九小國下管人間武庫兵甲戈矛溝瀆池水

風雨雷電之司

婁宿天賦星君上應龍變梵度天照臨魯國

分野掌海外三山國仙官國并九小國下管

人間宮觀寺院禁苑內庭供給犧牲郊祀齊

醜之司

胃宿天倉星君上應太釋王隆天照臨趙國

分野掌海外高麗國扶餘國南竺國并九小

國下管人間倉庫積聚金銀珍寶疋帛雷公

五殺之司

昴宿天目星君上應太虛無上常融天照臨

趙國分野掌海外舍衛國慮陘國北天竺國

并九小國下管人間天地晴明去衰除禍獄

典曹吏判罰囚擊考決之司

畢宿天耳星君上應太素秀樂華上天照臨

趙國分野掌海外震旦國雪山國龍中天主

國并九小國下管人間天地開泰朱輪寶蓋

邊兵守境封疆安靜之司

宿宿交屏星君上應太文翰寵妙成天照臨晉

國分野掌海外海羅門國奈耶國摘林國并九小國下管人間收斂萬物風雷雨澤山川

房廟鬼魅妖怪之司

參宿天水星君上應淵通元洞天照臨晉國

分野掌海外毗漢國覆照國離題國并九小

國下管人間將軍推衛地域殺刑寬釋劫奪

忿悅之司

右西方七宿白虎之精

井宿天井星君上應無極量指天照臨秦國

分野掌海外真獵國林邑國身形國并九小

國下管人間天色昏暗池塘陂井橋渠大水

江湖魚龍介族之司

鬼宿天匡星君上應上揲阮樂天照臨秦國

分野掌海外文趾國文身國隨羅國并九小

國下管人間積主金玉疋帛喪禍呪詛婁葉

司察奸惡之司

柳宿天廚星君上應無思江由天照臨周國

分野掌海外是明國蠻尾國甘露國并九小

國下管人間庖廚食味天色昏黃雷雨兵戈

草賊之司

星宿天庫星君上應太皇翁重浮客天照臨
周國分野掌海外東天竺國泥婆國狗頭國
并九小國下管人間裁縫衣裳文繡晴明刀
劔血光之司

張宿天秤星君上應始皇皇帝天照臨周國
分野掌海外弘摯國訶陵國濠利國并九小
國下管人間宗廟珍寶衣服賜宴賓客寒熱
時炁不和大寒熱父子不睦兄弟不和之司
翼宿天都星君上應顯定極風天照臨楚國
分野掌海外稜伽國婁踵國汶羅國并九小
國下管人間樂府調五音六律水府魚龍飛
走群毛萬類之司

軫宿天塔星君上應太安皇座天照臨楚國
分野掌海外南天竺國躬身國歸子國并九
小國下管人間天地明明哭泣離別官府口
舌凶惡危難之司
右南方七宿朱雀之精

洞淵集卷之八

洞淵集卷之九

沖妙先生李思 莊集

上清三十二天帝宮神

太黃皇曾天分東方第一清微天帝元陽之
炁此炁黃炁係東方梵天管天下長生之籍
係欲界

大明玉完天分東方第二禹餘天帝上陽之
炁此炁綠炁化生壁宿管天下救度九幽長
夜之魂更生之籍係欲界

清明何重天分東方第三太赤天帝太陽之
炁此炁青炁化生室宿管天下演教度人之
籍係欲界

玄胎平育天分東方第四無量天帝係九天
第一青陽天炁此炁赤炁化生危宿管天下
召魂入仙之籍係欲界

元明文舉天分東方第五無量壽天帝係九
天第二洞陽之炁此炁蒼炁化生虛宿管
天下流通元炁之籍係欲界

上明七曜摩夷天分東方第六梵監天帝位
通陽之炁此炁黑炁化生交宿管天下開通

幽難之籍係欲界

虛無越衡天分東方第七兜術天帝位建陽
之炁此炁碧炁化生牛宿管中天星宿官神
仙之籍係色界

太極濛濛天分東方第八不騎樂天帝位東
極陽之炁此炁紫炁化生斗宿管天下度鍊
朽骸之籍係色界

赤明和陽天分南方第一化應聲天帝位始
陽之炁此炁白炁係南方梵炁管天下鍊仙
成眞之籍係色界

玄明恭華天分南方第二梵輔天帝位陽暉
之炁此炁黃炁化生箕宿管天下一切萬物
變化之籍係色界

耀明宗飄天分南方第三無愛天帝位陽暉
之炁此炁綠炁化生尾宿管天下舉行學
仙之士文籍係色界

竺落皇芟天分南方第四怒皇曾天帝位
陽明之炁此炁青炁化生心宿管天下魔王
學仙之人名籍係色界

虛明堂曜天分南方第五梵明天帝位陽暉

之炁此天炁赤化生房宿管天下天仙地仙
成功之籍係色界

觀明端靖天分南方第六摩羅天帝位陽
明之炁此天炁蒼色化生氐宿管天下仙人
身名之籍係色界

玄明恭慶天分南方第七億羅天帝位陽浩
之炁此天炁黃色化生亢宿管天下學道至
人之籍係色界

太煥極瑤天分南方第八那育天帝位陽極
之炁此天炁碧色化生角宿管天下教道仙
人之籍係色界

元戴孔昇天分西方第一梁梨恭首天帝位
少陽之炁此天炁紫係西方梵炁管天下度
魂更生之籍係色界

太安皇崖天分西方第二耒天帝位太陽
之炁此天炁白化生軫宿管天下開度喜人
昇仙之籍係色界

顯定極風天分西方第三首為指那天帝位
浩陽之炁此天炁黃化生翼宿管天下苦魂
喜魄之籍係色界

始皇老芒天分西方第四阿那迎波羅天帝
位洞陰之炁此天炁綠化生張宿管天下九
幽長夜之魂鬼籍係色界

太皇翁重浮容天分西方第五波羅難和天
帝位通陰之炁此天炁青化生星宿管天下
召魂集真之籍係色界

無思江由天分西方第六梵明元黃天帝位
玄陰之炁此天炁赤化生柳宿管天下開度
長夜死魂之籍係色界

上樞阮樂天分西方第七蒸釋元天帝位浩
陰之炁此天炁蒼色化生鬼宿管天下品量
天人功行之籍係色界

無極臺擔天分西方第八阿梨恕天帝位極
陰之炁此天炁黑色化生井宿管天下一切
神仙品位之籍係色界

皓庭膏度天分北方第一答恕天帝位陰生
之炁此天炁係北方梵炁其炁紫管天下拔
度至人昇仙之籍係色界

洞通元洞天分北方第二扇明民天帝位陰
化之炁此天炁紫化生夾宿管天下人昇度

天人品位之籍係色界

太文翰寵妙成天分北方第三黎那天帝位
陰明之炁此天炁白化生嘗宿管天下統掌
神王鬼錄之籍係無色界

太素秀樂禁上天分北方第四梵括太括天
帝位洞陰之炁此天炁黃化生畢宿管天下
魔王名品之籍係無色界

太虛無上常融天分北方第五阿尼妬天帝
位陰靈之炁此天炁紫化生昴宿管天下記
功度人昇仙之籍係種民天

太釋王騰勝天分北方第六頊達天帝位
陰魂之炁此天炁青化生胃宿管天下仙真
大聖品位之籍係種民天

龍變梵度天分北方第七元梵頊帶大姆天
帝位陰結之炁此天炁赤化生婁宿管天下
進仙成聖之籍係種民天

太極平育實英天分北方第八釋輝自然天
帝位乃陰極之炁此天炁蒼色化生奎宿管
天下學仙姓名功績之籍係種民天

右三十二天畢

具官三界事跡

夫三界者欲界色界無色界統曰三界也初下六天為欲界中一十九天為色界此二界劫數所為陰陽所陶烝有窮盡上有三天為無色界人有識數外有四種民天曰上至無上大羅之天皆結虛無清淨之炁化生此天陽光照之無日月之過焉此天之下即有晦明昏

洞淵集卷之九

洞淵集卷之一
龜山長筌子著
至一書上
重玄篇第一
重玄照曠謂之混冥至妙乘光是以無上流衍於太極之前固存於終滅之後色暈天地彌塞四夷植未始職未形冥有樞兆有披雜然芒乎物乎蕭蕭赫赫化生物品應感虛情巍巍乎不可名象故得之者未敢以辯飾知之者輒敢為輕微廉慎而保恬愉而處當時而大行周盡一體靈變無窮神之莫測而能精之至矣

純素篇第二

純素寂然貴精全神養氣於澹漠載志於虛曠修德乎天地之間物不能雜倚伏俛仰不失其實處尊顯而不悅貧賤而不惡水火四時難盜其真是謂有德而知天之所謂也然後知大玄知大倫知大清知大德知大持知大行知大朴知大智知大寧知大達至矣大玄蹈之大倫稽之大清居之大德牧之大持

廣之大行逝之大朴成之大智深之大寧守之大達貴之十事精通粹之極也故曰無不可也無不妙也泯然無思澹然無為是其吟

致道篇第三

致道天成而無極元際汪洋汗漫充滿六虛逮遊乎四海之外或觀或倚兮無影豫章之樹以盤以遊兮三秀長生之苑箕踞於希及至一之門篤實儼然冥伯洞庭之巨室浮定出入逍遙乎大方曠垠之野其處無端斯人也斯倫也物莫之傷何往而不至又不知其所終故曰雖蟻蟻梯稗瓦礫朱泚禽獸草木無不在也物物者無物然而天下黎庶日用猖狂而莫知

太冲篇第四

太冲至妙森兮汎兮其道深深若水之變也動其无狀之狀著龜筮卜莫厭其祥浩然泊心玄洞萬方蕩然有形運轉無常流行於善時澆淳自得無為也无迹也合乎天倫詐巧偏情狂狂仅仅莫可測量其用也

宏達篇第五

宏達大順无忤萬物之性其靜若空谷其動若春風化被群有故志匪勇謗言無涯異不工乎天不拙乎人始得其環中以應無窮其可左右而已矣

水鏡篇第六

水鏡明清其道皎然若天之垂象焉其應若谷也其鑑若神也无私无遺含融於萬有間然无存故湛澄鑿鑿矣分別美惡修短動靜有黨乎耳且夫手之於搏也殆足之於驟也殆目之於明也殆耳之於聰也殆身之於美也殆凡能其於府也殆衆治之成也不給改也禍之突也日溢矣而人以爲已實不亦危乎故曰其返也緣功其果也待久是以聖人御物治世其道有若於斯汎然無係宜有執守之所形物自著濟上潤下照用不疲而物自達也道未嘗有封

通常篇第七

通常無妄出處有宜而盡道執左契而從事清而容物世界不干乎心緣慮而葆真雖混

膏塵疑獨不化入乎寥天

虛者篇第八

虛者道之淵靜者神之舍無始首創於鴻濛鴻濛肇判於天地天地布列于四時四時玄轉於五行五行滋長於萬化萬化復歸於太初太初妙會於无有无有者謂之天門天門者无乎出无乎入无乎生无乎死衆不見其形物物復情同乎混冥聖人藏於是古之人其知有所至矣

冥真篇第九

冥真神遊渺邈大明之墟以道觀之則無遠近洪纖清濁貴賤之差也恆於是則无出而陽无入而藏果而勿敢而无自伐以實致虛立乎不測純粹洞徹物无所闖入乎無間然矣而无永其故

道者篇第十

道者天地之父母萬物之靈樞陰陽之綱紀五行八卦之璇璣質聖之彌綸神明之正宅山海之淵源社稷之大柄動植性命之根蒂至尊至貴今古無窮而常自然巍巍乎大矣

哉以此莅天下其鬼不神聖人亦不傷民是故物得者生入得者又居有所成事有所承行有所之樂有所適敬順而不喜侮仰而不怒其音不憇憇同乎天和爲然照不照之照辨无辨之辨若海之東流明受不辭大之至也故靜嘿而體之湛兮而司存

天樂篇第十一

天樂妙音出乎无始發乎太虛非金石絲竹鏡土埴堊非大武鄭武折揚皇秦秦林經首難以操宮商律呂不可知由是鼓之以泰和調之以太清振之以洞玄動之以无爲擊之以无絃聲微自然无首无尾无常无形鳴鳴兮八柱之表琅琅兮象帝之先故道可裁而與之俱也清響空靈功生矣日月星辰散行其紀萬物循生五德應備蕩蕩然乃不自得及凝負之月河漢汪漦降爲白雪當其黃鐘之夜草木怒榮始造陽春是以聖人奏之則慶雲覆醴泉湧停之則景風調玉燭明視之則不足見也扣之則不足聞也慮之則不能知也逐之則不能及也布揮誕敷而不曳

行流散徒動於无方無忘之聲弘蔽四虛无滿天地鬼神潛幽廣大光明无方之傳最生昏產途迷而无窮者也

機械篇第十二

機械妙用動應若神器俯仰淺深度其可否也。近近程重不失其宜舉激有滋利於物澤配時雨啓發理合於神明民詎知之也夫何故善通乎道者若此

解奈篇第十三

解奈釋替靡然而自虛泯是非獨利害却其智巧以其果敢為是故夜眠无悞愾查覺无怨惡亡失憂苦不盡手中痛疾哀樂不豫乎心美厚爵賞而不甚刑威禁耻而不畏捐其未究其本若夫古之冥人造其網也墮肢體黜聰明病其不病知其不知惕然混一體乎天釣遊於形骸寵辱之外萬物之始美為樂哉美為不樂哉

飄珠篇第十四

飄珠於善潤齊心服形也養神於玄默發手真智有大美而无為不言若日月之自明洞

曠而不遺至道不修德配天地自高自厚而萬物不能離焉各成其理也殺龍合弘冲虛條達六極聲微无幽不燭始乎炳靈適得而幾存

妙契篇第十五

妙契象廓冥兮虛凝神會積之不足無藏有餘非耳目之所得心智之可求賸之愈遠探之彌深親之非近也觸之無悻也瞻之不在其前忽然不處其後和而不唱應物無形萬物不能礙好惡安危無所缺不將不迎匪言匪默愚惑者一絲有隔聖慧者萬善同源用之則塞乎天地不見其端倪廢之則不知其所入莫窺其朕兆寂兮寥兮百姓日用而未嘗知也悲夫積塊聚塵也追遠盡世時覺之哉運轉亡已否泰密移往來相接間事之破礪有醉於寶觸之家者烏能往復

隨毀篇第十六

隨毀無好已而不知其然觸物无破是謂大成若夫規不以朱紫紺繡而眩目聽不以鏗銷笙篁而聞耳臭不以椒蘭楸柚而窒鼻味

不以芻豢醴醪而中賴身不以柔毛絳幕而厚適思不以分別情慮而性志外不以功名富貴而役形內不以術學智巧而亂真桂擗衆穢入乎无倫如是則然後選得舍乎明哲納乎聰庠味其无味之味言發乎忠梗金石

天隱篇第十七

佩乎苞素結繩斤八紘六氣之外奮翼扶搖盤礴洞靈妙貫虛無其知有所至矣深矣高矣不可以加矣

天隱篇第十七

天隱深藏高虛幽邃故世莫辨焉其道密庸德披含生不著其迹翰乎其事起伏無妄也昏昏昧昧若弊若缺如谷空曠與物反矣无毀也无譽也人莫知之是謂大金

哀樂篇第十八

哀樂不入德之至也无取无與性之定也弁其思慮忘其形智養其素致其虛其德不珍審乎真假而不與物遠守其宗也而幾存

寄託篇第十九

寄託真宅深息於曠曠之鄉超卓无隔其高也無覆蓋其大也无方位形无形之戶庸用

无用之材，樂欲不欲之純粹，執不執之宏綱，玩不死之書，無无生之曲，或從容輝光之野，惆悵擁腫之居，酌靈臺之旨，酒泰太古之微，音縱橫肆任，與道周密不為至矣哉！且民之情，齒齋滅裂，相揉相摩，相治相繼，覆墜而不返，火馳而不顧，六鑿相擾，心无天遊，悲乎是故，室無空虛，則婦姑勃碌，義有所極。

頓派篇第二十

頓派世態，開天去人，虛室生白，吉祥止止也。明道之大賢，墨史辯聰，知巧技藝，烏可得窺。此機乎？誠若沒然而素，逝不應乎？揆務立乎本源，而通乎自然，存亡好惡，龍辱是非，擊乎恍乎？其未可制也。九竅百骸，物物混融，而不知我，有忘時忘所，忘古忘今，杳然空然，故深入太玄。

天下篇第二十一

天下無敵，暢道而知本，通天地之統，盡萬物之性，發乎天光，高蹈乎大方，神靈獨化於玄冥之境，蕩德海之長，放清微九淵，扇象外之真風，得蕭八表，語識遺愛，指顧幽微，智德明。

效照機若鏡，是以真聖知人，知天與造化，同功或動或止，妙用无窮，然後達死生之變，放適太虛，與物有宜，利澤施乎萬世，而不衰。

神遇篇第二十二

神遇而遊无處，不通也不疾，而速不行而至，不為而成，妙萬物之上，自然而已。以近及遠，因已知人，无形无迹，數之所不能分，精粗所不能測，不可以言論，不可以意察，乘虛而不墜，觸實而不咳，吸風飲露，迂闊无方，无忌畏，無受矜，越山谷，而不悼，貫金石，而若无視，无所障，雲霞不聞其明，聽之不亂，雷電莫駭其聽，厭无阿黨，无犯忤，紛紛塵壤，不能撓滑，有元生化深之，又深逆之，而不怒，順之，而不忤，雖有勇刺，而不見，剝傷雖有力擊，而莫聞痛，痛歷於形數之外，故能勝物，而不累，出入往來，千變萬化，无窮極矣。與天人合德，无哀思之音，陰陽順度，珍尋璽之災，日月合明，无容蝕之變，控御六氣，以利群生，守常時，事絕魘魅，魘魅至，現不敢靈，靈地無氣，氛居无妄，整是以聖人，雖處廟堂之上，以百姓心為心。

為天下，浮其心，順其性，而同其化，翕然應彼物，感執英英，焉嗟其執滯之如此也。乃數夫，知其道者，不易逢矣。今也若目擊，而存一言，交臂，怡然自得，不為玄達，風契真風，大夢覺矣，豈不然耶？

獨卓篇第二十三

獨卓儼然，其道隻立，潛行乎萬物之上，其志不慄，不以博溺心，不以文滅質，莫之為而常自然，彷徨乎塵垢之外，而无所係，不知其所終，不知其所始，不離不殊，復歸於朴，无卷无舒，冥冥四隅，侗乎其无識，曠然為主矣。

去忤篇第二十四

去其忤，靈臺無所持，德應萬變，而无所觸，達是謂同，不以人助天，若然者，莫知其極，故得混茫於太常。

平易篇第二十五

平易怡泰，邪氣不能襲，志益神融，全其生，保其質，其意不疲，不悲，悔不惱，保浩然，因守儻然，自怡，委蛇，應物无時，不通，何往而不通，至德内充，其朴自成，可以為天下實，故益之不。

加多損之不加少淵淵乎若海運量乎無之
絕也

貞整篇第二十六

貞整有感德至於神明古之善為士者聞斯
行諸政可矣俗安所習嘗試論之縣邑之

陷以穿堅石單綿之纜能斷槍幹水非石之
鑽繩非木之錐夫何故其纜綿綿可便然也
入海求珠不畏於波瀾投山射弋不懼於猛
獸蓋忘心至此也嗚呼報報君子終身不免
死於教經獵史俸薄項竄網罕者怨相儻輕
肥妄生埋誠也至於神人以天地為一域將
億代為曠息無知先後不覺古今大小混然
殊別同際況至學莫真求道之者持不忘之
誠篤強行之志然後形礙之可忘至平之道
暢矣

淵整篇第二十七

淵整深靜入乎无隙中而无所伏出而无所
陽以虛為闕以无為家无宗无祖无子无孫
寂然獨立一无所係不知其誰何由是精至
於无倫大至於不可因

兼忘篇第二十八

兼忘物我主和不違去其與故靜一而不變
言意不立吹嘘自然感而通也而无所休息
之深也而无所忘親化死生為一莫之能滑
而况堅白同異之介乎由是亦无所遺亦无
所存豁然洞虛故謂之道樞

去室篇第二十九

去室忘偏純純如也閉閑如也七孔流通方
寸虛也若木殼繁株沉埃聚沫雖威賞无禁
勸親疎无間然天下毀譽繁然不顧儻然不
受如入至幽之谷遊於萬物之不避而皆存
焉

無得篇第三十

无得可得是謂玄式其樂純熙家家致虛內
不覺有太初外不知有形影無執无欲不素
不編非有非无過陽明不動當幽陰不礙合
容萬變一物不為聽之無聲響垢混希夷用
之不可既无始无卒自本自根深不可識且
古以固存

鑑道篇第三十一

鑑道精微起然无際彫琢群品而不見其匠
巧垂見參難而同測其樞機煮載二儀也故
非清非濁更連四時而不華不實果宋禽獸
此未嘗飛走流注河漢其難探淵源先出渾
淪也寥寥元首跨古騰今也不見端倪大則
包羅元亨利貞无浹无隔小則鍼芒秋毫纖
塵不立千聖難窺萬法莫裁離聲離色勿問
勿傳故曰寂寞恬恬廣大深微虛妙雲通无
為无礙

混同篇第三十二

混同不殆冥契於參寥也觀萬物而罔有貴
賤小大焉視泰山秋毫殊无高下達有无一
門知臭腐化神奇故曰通天下一氣耳若然
者以富貴為土梗以蓬戶勝連權以藜藿勝
三牲衣裘褐也有翻轍孤轂之樂由是忘我
忘彼孰是孰非知生化與夢覺等情巨細无
限一域自然而幾存焉庶民之有瘳矣盡之
也彼直以術斯須也

盈虧篇第三十三

盈虧代謝陰陽相推因形移易其中有達於

上玄者萬无一全察乎耳目之間智態色
謬矣夫見於此者不見於彼知其者不識
其无且一形者大塊載也眾穢聚也五行相
假偶爾和合四時相生相殺迭來迭去嬰孩
少壯耆老弱直有暫停而無變易耶噫云
芸黔首忽起忽滅代興代廢孰此操持晝夜
訢訢認爲其實屈伸俯仰吐納吹噓以此爲
妙道見彈而求鴉炙何不太惑之甚俄爾皮
膚弊惡毛髮凋敗不成於一事寧不悲乎是
以至人外通萬善內到一心觀百體四肢將
爲塵垢超乎群趣之表放任於天悅而无容
私物我全之矣

蒙昧篇第三十四

蒙昧緣慮盡職內訢精神之失也且世之人
其年雖壯其行甚孤輕用其事感頹於時有
弊不濟憂患相撲喪而不知也此胥靡之所
古之善爲士者不然忘懷順物任真而不固
諒雪其垢塗隙知愚究其德就其閑是謂知
明理登矣

死生篇第三十五

死生至理民之大事莫過於斯惟貪生喪德
倒置薄俗之流嬉遊四方情欲闢劇窮年惓
惓忘乎本矣夫體道之人則不然道乎物之
所造達陰陽之變化了心智之玄同塞乎七
竅衆態一齊齊命雖終有不亡之理忘彼忘
此无悅无惡以天地爲一谷以太虛爲文鄰
豈有形骸之累乎

任運篇第三十六

任運達數知足而不辱全生保形之道也以
形爲體以德爲基不趨向於俗不親放於利
不預謀於事不斷患於人知時不知止也道
不可墜也遠而不悶振而不覲親知古猶今
也生者勞也隨變應化始末非吾明乎坦塗
則亢節操而無作物不能屈至貧不感樂天
知命而無僉囊之怨速內樹神舒尸居室齋
終身不殆可以長久

洞淵集卷之一

洞淵集卷之二

龜山 長 荃 子 著

和六

至一書下

至德篇第三十七

至德湯湯渺渺无窮極莫然仁慈配乎天地
運載發生推移四時無柔遐通澤及行葦不
積不累動之以天行所以統御群有出入无
旁妙若神明是以聖人調之而應偶然而勃
出以百姓心爲心不得已而用之漸之渥之
廣之覆之願願印印沛然其爲萬物莫不遺
矣不謀而事遂不化而政成清淨无爲故垂
衣而天下治幾向方矣

應構篇第三十八

應構不諱而與物爲春親愛而不恃有功是
接而生時乎心者也其出无端平易而簡朴
湯湯兮若江海濟乎百川儼然猶泰山滋產
於萬物垂鑑若陽德無其昵故曰率仁義爲
拱壁以禮樂爲幹帝駕智信爲結躬居恬悒
爲真宅立乎宇宙之中劍控蒼元其惟聖人
乎

遠物篇第三十九

遠物无累害尚志貴真故君子養其廉也安其分也不濫屈於小人甘於知足樂天道而无憂是謂全其節正飽於德也不令邪侈盈蔽於中和若有能知其此者謂之天府完合感美而不知其所由來

佞鄙篇第四十

佞鄙叨濫欲得而不足是胥易拔佞勞形怵心者也禍患自作而怨尤於人肆情而身弊營之繞之夫之欺之徇物天化無然其中鬼覩來其合

俱係篇第四十一

俱係慮易大惑之本敗喜怒相攻朝夕營營萬情瘞理於靈府增益微倖淫沉皆怨區區世路未嘗返顧庸詎知物無不隲也事无必固也蟻蜂朝菌頃刻變滅稽日月尚有虧缺何況於人乎是以真人扶藪宇宙无為而入素心合氣氣合神合虛虛合無無約於靈嶺之山道遙於自然之境其靈奧也難窮難終惛然若亡而存由然不形而神亭亭群氓

高乎萬物忘功潛被此謂之真力至道之根本苟以觀於天矣

夢覺篇第四十二

夢覺等情形遇而神交也孰知感變之由嗚呼挽挽群趣而居靈利之樊馳騫荒淫不知休息方且旦以萬慮易其志夕以想念迷其性與物相刃相靡經營四方終不思其歸乃天地之養蠢蠢也哉曾豈知造乎道者緘騰橫括也客也容也寧極也深根也以古今為一制觀死生如一條肯啗寤寐事故術數惑喪於真源故翱翔於蓬丈之間者而彼且美適也

開鍵篇第四十三

開鍵高鑄允許智力為務矯抑心君盜賊遁蔽於天和上下相始失乎正道其民率率亂更易常不得其所養草木鳥獸亂鳴枯槁於山澤鬼神大侵其祭祀夫何故蓋不用善道而取名法權勢顯嚴智勇是以聖人法不必之必故无尤事天以實不以其華見出而知入觀往而知來聞響以知聲顧影而知形故

曰枉直儀則隨應不惑道當時則兼濟與行於天下與萬物同昌大窮則默察寧極守真素以返朴鄙

真偽篇第四十四

真偽間出不同夾事爭位分奪聞為天使難以為偽為人使易以偽失其正一便僻邪侈攻塞於靈府而物亂真君矜巧拘情以喪道古語有之曰大丈夫出言當律為政而有恒居實若虛靈知若愚得之若無有遷善如不及以外戕內從事敗身見利忘道是謂三不祥持此不祥故无其咎理未聞也

勢命篇第四十五

勢命權謀苟暫榮美安可固陵為蛸螭難拔於此豈知造化迭處迭去耳夸誕威情黨比於時俗且天之道不言而善應垂報如影響孰知其故誰能懷畏其未夫是以至人知夭折壽考命也貧窮逸樂時也儻來不可恃既往不可追否泰得失難易成敗吾何庸心其間哉安命於地者惟松柏冬夏青青

時偶篇第四十六

時偶名實懷道者慎之不為主或茂或衰隨
動隨止尊顯逸豫卑辱憂苦合之為一狀遇
禍福吉凶不駭不喜也傾墜顯仆莫慮其悲
是以聖人觀變化之无窮知盈虛之有數當
死不懼至高不亢超然自得而元一所近故
四達皇皇明白六合與時偕化達而不達適
而不悔以和為量以之而无累莫不大焉

清淨篇第四十七

清淨无為而天下自正故得海內一心上下
風化叶氣陶薰樵採頌聲洋洋而滿路遠方
入貢百姓樞樞挈榷負荷而來之故暖珠豕
獸者學一雌雉鷓鴣之言斗背之量商距之
才處利不知而私自悅也自以為足矣而未
知未始有獨化於象帝之先混沌之鄉也哉

存亡篇第四十八

存亡不恃善獲養生之度惡乎知之守篤信
明代謝量虛實誠進退其來也不却其去也
不禦故善人者棄世全神物境不累乎夫其
行無豈謂涉於難危

滄沉篇第四十九

浮沉大倫惟精惟微不可不察也觀乎天地
之綱紀明乎萬化之終始况生民之情去就
取舍不秉其彝所以知榮而不知辱徇物而
不徇乎道所矜乎外而拙塞乎內夫何故其
不鞭乎後是以真人爵祿不申卑辱不碎
陋美色不能溢也頤滑不能固也不易乎性
不夭乎命其志一而不想淡然无為則災害
何及

醉飲篇第五十

醉飲恪慎悔吝德尤患在乎杜席之間不可
不知矣夫恣其淫蕩動之為死地愚哉滋甚
嗚呼今也舉世熙熙皆然萬无一免於然而
也何足以知之唯至人不滯於此保天和於
寡欲清虛善救乎內德而一成純

養養篇第五十一

養養可欲狂蕩貪淫天民之殘寇也揭度奇
物以悅私情內有違遠之心外有怵惕之恐
駭馳驚駭不守命分終身疲役利貨相推幽
則畏鬼責明則畏人非須臾曾不寧救未止
休息以至於刑憲不終其天年中道而天則

適天倍情之俗愚忘乎所受將墮垣墉種殖
蓬蒿也不亦力殫勞爰也哉且民之飢以其
上食稅之多是以前人博施不積思推四海
治天下而不恃乎善夫惟天道利而不害地
道生而不辭而不為主帝王之道廣濟而不
斂愛養遠載无欲无為故得萬物成熟而自
足

驚畏篇第五十六

驚畏防患是謂保身全真盡年之道也遠乎
利害之端立乎善貸之國其出不銜其居不
捐語事有則无調无諾夫如是則寵賜不驕
匱之不慍不怪不驕厥德燃昭若夫庸詎知
之鶴鷓目之所不宜處不給於視雖落其實
棄之而走其畏人也能避禍患也遠其害也
且豐狝文豹不棲於山林嵩穴驟於原隰川
澤而有網罟之殃不亦甚乎故曰大丈夫知
其明守其晦隱乎無名鶴居而餐食高乎志
節抗於浮雲故天子不得臣諸侯不得交遊
乎萬物之祖寢叶道德之鄉何累之有耶

是非篇第五十三

是非之理蓋以深為基以審為智以約為紀
衆寡相傾未可全定略垂其要此體道之博
大也天下俗士濟濟忘形保神者幾希氏之
迷其日久矣何謂焉天地水火陰陽寒暑元
不錯綜時能正之奈何紛紛擾擾惑亂於惡
欲奪卑巧拙生死香臭悲歡相滑也不知為
知也以妄為實也有無齊色沉滯循環物我
分別以成辨爭至於罔象復玄珠未為極也
雖得此亦失此又况迷之郵者屬摩利害資
賤親疎萬慮攻敵比比皆然鮮有察者以此
觀之孰能迷耶孰能不迷耶

運庭篇第五十四

運庭狹居教千偏見管隙之明勇辨智嚴非
天下之至道也蒿目窺天井蛙臨海亡羊憂
懶窺白洵心光耀五色雞觀其大象閉塞五
音莫解於無故甘欲翠肉橙橘為美者不知
无味之味方且螢燭輝空穴懸過畫窳栖鳥
足焉知冥冥大椿之物以天為父以地為母
止我以德歸然其卓乎得之固矣昧者不知
也驚胎無在宰職鷓鷃雞雞耳驛驢白紫

之志也舉則千里期則九霄踉蹌愚夫莫能
同進一曲之士安可知天乎背乎遠趨乎近
酷醉名聲天折性命駢枝於利祿之藩馳騁
湛樂荒淫之野失乎道德元自而可悲夫哉

枉格篇第五十五

枉格聲色縹緲青紫是謂倒置之士俗播塵
眯目蟲書篆刻矜以踰汶不為難乎日中穴
杯清旦獨金不為戮乎進躁貪殘之輩困圍
萬機蹈舞於人爵識請於玄網未嘗自理若
蟪蛄拒輒塵蟲負山掛耳面隄不亦悲乎於
是暴慢鄙倍以柴其內貂裘指紳皮弁組紱
以約其外自以為得奈苦勞生不計乎後而
虎兇在於柙終身不赦并哉數藉孰能省者
耶

虛妄篇第五十六

虛妄亂誣物入宵次是謂賊恩於真君夢鹿
為己敬辨參差彼是相攻執誠萬有且夫親
愛繫紆和鳴比翼曼酥為宵狹疎離合連綴
於塗契於是哀樂相干絃絃動起色風揚蕩
也欲海橫波情雪飄飄也迷雲蔽日馳騁田

獵慙慙不已世俗之民憤憤也彼又烏能知
之故有道者不處

感化篇第五十七

感化相映譎怪萬端其不尋乎本者致感所
由矣若乃觀天地陶鑄之大治四時星紀之
密移執覺也孰曉也衆惡相駭形物憚殘涉
於事迹晝夜迷迷沉阿於蔓衍之中或悲喜
而死或攻擊而亡甘酒嗜音欲心憲裳仗於
凶短夭折非禍禁罰及犯上誤謬而作亂者
水火陳斂自刑於溝壑不得其天年刑以致
於滅身莫不殆哉而已矣夫道無終始形有
生死且生而是也寧不死而是死而非也亦
生於非若造乎是者具腐化神奇速乎非者
神奇化臭腐清純化為堅石怨重化為楛栝
其間情變不可具載也嘗聞神有濟物之心
形有尊榮之報神有害物之心報有隱賤之
形影響相隨應無差溢故曰清白者遵榮貪
殘者降黜唯天道無親常與善人昧者偏偏
覺者于于鯨鯢相忘於江湖豺虎據執於山
林蓋存妄影附之使然故致乎道者等十聖

同源失乎性者與萬塵一域不亦疑乎

名善篇第五十八

名善凶器非所以盡行也智詐頡滑翦翦交雜何以知其然耶且人之從道舍粹幾成而敗之名蕩乎德善出手妖此二者重人之所不能勝也何況於凡乎於是受染於執聞沉溺於常情自枉者視正不盡自暱者視公不明由此觀之迷亂大惑不自得也故曰大丈夫居其實不居其華肯以其質將害其主乎必也無就無與無處無服其心憫憫其氣愉愉柔弱清儉被道含德則與天地同

好惡篇第五十九

好惡清心內有所載也與已同者雖便佞移材而悅也與已異者雖忠恕賢良而惡之馳其形性潛之於萬物皆固乎外終身不返使靈識飛揚喪乎天德也大人之操則殊於此焉無掄擇無嫌疑物來則應盡其所識分德與人而不以賢臨人為天下之至公然後乃至於大順

香臭篇第六十

道書集成

香臭既分妄情互相生矣支離其德使百姓

不知至理也逮糞滋穢穢布於園囿畦壠之間均天下而食之正味存焉今也有用豈累畢弋網罟矧制捕飛走龜鶴魚鴈麋鹿鴨雞豚狗彘之畜損他益已恣悅心情以冀其口欲莫大焉豈知真穢穢哉夫何故且禽獸二種咸有牝牡于母親愛血氣之類與人心智何殊遠矣嘆此浮薄之世好殺嗜生之人破壞毀卵陷穿羅網令端端之蟲肖翹之物驚駭散亂隱伏逃竄以避其患害莫不失其性命以道觀之天地與我並生萬物與我一體孰為彼耶孰為此耶

情技篇第六十一

情技相勝薄和不生道德踈疎鋒亂天下民多奸詐矣仍此世與道交相喪遁其天也開其人也滅其命也草木蕃殖故群生不能返真然則我且外曲而內直事弊而德新平而若類和而不同以天為徒勉而一其疵病焉

蠲累篇第六十二

蠲累釋疑去習止妄也憂患不能入故其德

全世多迷執強梁恃怙偷叛自欲之情焉且夫寇莫大於有心心起則萬慮皆至賊入亂其天也元主於中自遺其欲而致身榮莫可稱揚也搖蕩遠徒偽薄憂苦之塗論說相遠輕理跋扈認附贅縣亮金王閻閎結繩索元為己真物不為慚乎又何足以為載建哉今天下置賢昏如斯矣故至人其出不迷方其入元自得不摧不脫遺其視聽寂寞恬快廓然元有是謂復初

孝慈篇第六十三

孝慈人倫之至德五常之大本百行之宏綱元氣混沌之中含忍生靈遠則大齊於萬物近則愛敬於六親不悖於禮不亂於俗若夫天將救之以慈術之以戰則勝以守則固故曰至仁無親至孝不伐蓋天子賴之慶雲覆龍負皇圖庶人由之德星臨耀於門閭林藪茂榮於陸澤是以聖人率此要道以御天下化被草木德配乾坤遂致陰陽協贊稼穡稔檢及朝有易是之俸宋下无棣摺之析楊

若然者故得萬國交歸焉四海以來祥車書一混而黎蒸欣戴則何患之有耶

柔儉篇第六十四

柔儉德之基道之用則天下莫能行夫何故不奢侈也絕狼戾也終日應而不爭無忤於物則樂推而不厭廉潔於已搏節守約歷世從事不以物易已无求无失其知不德也故能全身而遠害是以聖人實而不聚名而不立并包天地澤及萬方而不知其誰氏

廉恥篇第六十五

廉恥國之維事之紀仁行之本歟君子兢兢而慎之方乃不苟且也不諛諛也識其羞惡守其忠信持剛毅而不取犯上純實而返乎情樂也奉奉服膺日遷其善不滯解不散朴終身而不危吾何以知一不危之然哉以此

委積篇第六十六

委積无患消息盈虛先見之明是謂持後之道荒令其未去之孰能思之畏之枉直具偏言凶壽夭而皆仕乎神明不可輕忽不可不也故善者責影以正身執儀而明道見其

往而知其未因其著而識其微天地宏應適如影響未嘗有差也知彼結禱俯仰隨人德薄則行廣實善則名具君子可不慎乎朝徹於見獨之先作炳於眇絲之上昭昭生乎冥冥有形出乎无倫覆霜堅冰非一夕之沍爲山九仞非一貫之土其所由米漸矣禍福倚伏孰知其極古語有之曰見善如不及見不善如探湯故天網恢恢疎而不失義有極矣

交涉篇第六十七

交涉歷世應接人間不以物害而累心向背低昂審察其安危權道之微失得乎妙者鮮矣夫陶運群生各底其性逆順同志賢愚不忤神會之也調而馴之和而應之因任物品不失其分言法方圓動作平易日新之變合乎自然也使大小長短廣狹多少俱得其所宜然後海鳴可狎猛獸可養也安時處順可同乎玄德泆洽混成周行不殆至於育萬物治天下豈有他哉以此而已是謂常勝之理也聖人之道其殆庶幾乎

肆任篇第六十八

肆任荒蕪恣逸外遊臨酌於聲色邪曲之中不省不覺乃下民之深淥有失其所也馳騁田獵宴樂騎佚矜奢富貴千纒敲覓尊顯市朝焦心廢形終宵無寐日昃忘飡因辱於萬端以名喪志以利害身區區盡世不知其大猷痛可悲之六微相擗其德喪焉逐於幻境物物相破由是恣目之所觀孰手巧美色恣耳欲聞迷於鄭衛邪音恣臯欲向嗅其腥臊朽腐恣口所道語發無稽之言恣體所適悅服美厚靡穀謙就恣目之逸遊乎荒蕪之場是以水救水火救火名之益多無一日之優游有萬種之疲憊感感然以使其死者不亦大哀者耶殘賊負性凋弊靈根背道忘本不能觀其復我獨怕兮其未兆不以其有所養害其所養嘗試論之夫人七尺之形與天地之理備矣故首圓足方取象二儀鼻陸口宋取象於山谷股內連於土壤血脉屬於川瀆溫蒸同於炎火氣息不異風雲內觀諸色靡有一物不備焉是以真人除荏毒之俗慮玩道德之无何適於神謙柔猗移倫然而來備

然而去

內外篇第六十九

內外幾微惑於不能抑度慮嘆舞作輕躁
蕪奇效治之衆為日夜相代乎前莫知其所
萌唯大達者填壤棄全軒冕貨財不役其身
憂若窮通不相其生翦其慮欲靖其語言不
累於俗不疲於心故無懼恒恆熱之說乎是
以至人制命在乎內不思櫻乎外忘其肝膽
遺其耳目則神慧湛然頽頽冲虛遊乎造化
之始則混塵於玄冥。

辯惑篇第七十

辯惑燕燕爾爾忘歸謂之蔽蒙之民靈舟於
陸熄火於水不為妄矣夫何故雖積賄賂不
能得其盡用之計憂富貴不能盡世而享之
榮辱交參越越躊躇以慮不死具太半以為
勝以獲其有養亦不能存生其為形者疏矣
愚矣鄙陋遠之甚矣世之人莫足以為也不
亦甚乎使神識游乎外終身不見成其功可
不傷哉方且認金壁為確實以性命為空虛
親他人之家社棄自己之田園繫囚五羸展

轉七情暗係光之慧炬墜濁辱之深淵踏損
靈根未嘗自適是以聖人以天下為寄託以
寵愛為仇讎知形形者不生生生者不化故
曰棄世而无累視皎色如刀蜜慎而不敢為
觀富貴若一庭鵝雀果而勿於文錦玉室若
華戶啟繼椒闥有贈臣戎菘菜糲仍此養智
於恬冥息於玄關滌除嗜者持用慈儉濟苦
文明先宅於天下德教仁風清芬於四海然
後浮遊虛極微妙篤靜之門則廓落希夷道
遠永固。

總要篇第七十一

總要元網括囊象妙洞照萬世之後光而不
瑕無其昏墊使天下百姓返歸於常道品索
皆獲其自然盎然不情慮警悟真源矣故曰
變化無窮通乎至也純粹不雜精之妙也博
達无礙道之極也廓徹幽微真之深也周視
萬物聖之取也德需勤極意之上也化及群
小賢之能也忘捨不失善之良也心智常明
慧之備也虛寂淡漠神之靈也冲一舒暢氣
之養也文辭廣辯才之敏也克誠不妄志之

定也謙退處事福之大也古之修真之士稽
此衆善準循於世與天人相際大道畢矣若
夫原一曠蕩清虛无為混成不持流通博大
運行無礙微妙靜鎮之以朴散載萬靈豐
茸翦鬱徐而不費曼行於區宇其辭雖肆不
污不實其用曲全元事无欲以為天下式古
之道術有在於是者今長筌子聞其風而悅
之學不學之學處衆人之所惡塊然封戎已
然退天寒慄不訥不以紅紫亂其采為願優
裕芒屨無形或出或沒汎兮若波流變化无
常不先於人而後隨於物不割不彰其功同
人削若踏駸履實淳和以故為新以弱為強
以拙為巧以憊為真獨與四時為馬以空虛
為林以不積為足以一為多以本為精以故
為靈其蓄雖淡薄峭崿路不主躋躋而不
險鼓鼓而不傷至大無外至小無內用廣發
揮同乎大同始出吾宗冥一生死混然古今
以攝負為况濁不可以接構則頌論歌呼踏
步跣蹈樹乎東甬之上不知然而所以然也
惚兮恍兮陰陽難以數鬼神莫厭其涯澗其

理也酌而不竭注而不滿泚泚若江海之源
其末有盡且如百家之辨衆技之藝散於中
國技推于時雖然有用不免交征其利侵奪
民情隳殘道德墜廢殊塗不能返其真常衷
截故冗亂穰穰之民死於萬物雖肆踴躍揮
撲未已其間若於方壘負膏企望登而陞
之者危然罔極

至言篇第七十二

至言無言至知不知至樂無樂至為無為至
樂者未嘗不樂也無為者無不為也純氣
冲於內地然形於外指忌兼消物无所恃由
是魚鱉以同雁麋鹿而田野禽獸尚由不忌
何況於人乎蓋微遠以明近舉末而知本是以
忘言人言其口雖言其心未嘗言方且
與世違而心不肖也與之俱是陸沉者也故
非濟人之明名分之德之所知何謂也運萬
物之末而不返妙原有通理之操法斯之故
以宣其氣以休其思欲心術而求道運河瀉
而索其氣風驟雨日而作草木屯茂寒乎
靈府運乎其中不能文籍亦何異輕用隋球

彈千仞之雀懸夫惟明乎夫若至矣致索之
懸空祝之亭齊知之所知者淺淺而已矣

網淵集卷之二

網淵集卷之三

和朗然子鍾升序

伏聞修真玄路者理非一投術達多門或因
凡而入道或從道以化凡事迹不同特何以
辨序曰蓋悟有頓漸學明淺深何謂也况語
發精微文垂詭譎然昭彰殊無幾矣故昔
有莊列文允之書陶鑄天地來復風雲御六
氣之游遊八極之表摘騎日月旁通宇宙靡
珠群品澤及昆蟲數揚道德明真玄元揮斤
古今率備造化鉗百家之辨口勸萬法之樞
機關於真之捷徑演大聖之微音蕩滂乎此
四真人豈不從道而化凡者哉若論因凡而
入道者歷劫已來數實難數難可具載昨因
闕玩唐胡然子先生唱道詩三十一篇乃文
辭簡略旨趣幽深外明恍惚者冥之理內遠
泝洽胎息之源觀此真功安可忘矣嗟僕性
非土木寧不見質而思齊焉是以不愧狂斐
恪續程尾豈敢望補於後人且放任蕭閑自
適者也

和七

其一

夢斷黃檗正少年使歸林下枕雲眠不因跳
出塵勞窟又更深通微妙堪憑慧劍開千重
路靈光射透九重天從茲放蕩遊寰海誰識
道遠陸地仙

其二

有時堂內玩長春照見元初面目真物外已
知無上通策中未遇有緣人開我玄圃瓊瑤
樹渴飲華池漱澗淙一任桑田隨海變仙家
景色四時新

其三

道養吾身太素中萍蹤殊不論西東靈喜靜
與天人和雅操豈憐俗士同玉調吹簫十聖
喜紅爐玉管百間通光兒妙用觀言破不是
塵緣斷色空

其四

修行須要解其紛又散靈寶萬劫當一點開
開忘嗜欲六門寂寂絕齊聞中妙有神明
忘手內深藏紫籙故錄就金身超遠去不為
陰鬼泣埃填

其五

不會塵世是非財大悟天真絕往來喜慶靈
芽生藕木能放紅焰起寒灰既通妙道虛無
理豈怕那光晝夜權堪笑浮生空老却暗中
兩聲雷轟轟

其六

凡龍打破便休休任運清閑不記秋顏色氣
財非滄計沖和怡悅好根由人間設地長生
藥海上投身出世傍鈎得金簪歸去後坦然
高卧白雲頭

其七

落鬼靈靈數十春天生不愛塵埃門錦綉氣
母如龜養浩漭心淵似谷丹火煥丹田金丹
秀鳥飛金鼎玉漿溫天機奪得恐誰誑深謝
三光寶聖恩

其八

玄珠收得逢早生應月隨橫奏庭明兩手擎
關生死網一身跳出利名坑若將兒戶深能
塞自覺各神水不憂高枕圖天屋垢外懸空
飯蟻競浮漿

其九

不羨金章極品官有緣悟道得非難氣神和
暢命能國情慾不占身自安且開擊問三要
鎖玉羅銀就九天丹這些滋味元無價不共
尋常藥一般

其十

真觀山林與市廛野雲何處不安閑豈窳窳
飲龍蟠穴洞府風生虎爾山有志能餐金鳳
髓無功難養玉童顏玄元至道人知悟大樸
仙鄉穩步還

其十一

欲得秘密與誰論畫是凡夫俗態存只解思
妻并愛子執能圖壽更深根內虧五臟精神
本外負三才道德恩觀此人人好愚昧不修
仙界自沉坤

其十二

仙路強官非遠深學人不悟本來心玄霜丹
桂何曾識勞鳥顯教不自禁足躡青鹿遊
帝關身騎白鹿現瓊林天然法界頻明了莫
逢迷徒向外尋

其十三

虞順安閑離塵居不侵人事結交疎匣中閒
放七星劍架上深藏三聖書冰雪肝腸輕雷
貴水雲節操做虛無違憲一洗清風足豈羨
紅塵寵辱夫

其十四

洗除愛欲速歸浮認取從來自己真莫戀宅
中紅粉態好隨方外赤城人玄鑑鍊就長生
藥寶藏修成不壞身月殿星樓常自在金容
萬劫愈清新

其十五

不居僧俗不為儒一味閑閑樂有餘性命已
知方外了榮華何慮分中無心如朗月輝高
下身若孤雲自卷舒放適乾坤真快樂免教
塵事把心驅

其十六

服却冲虛妙藥丸自然神彩顯童顏輝輝靈
慧如暗晝恬恬身心似泰山芝草四時常護
郁天光萬劫永清閑世人日用還能此快活
騰騰宇宙間

其十七

不著邪門外法迷學人幾箇悟無為剪除情
慾常清淨休苦肌膚忍凍飢默修成無漏
果綿綿產出化生兒功成事遂辭凡世鶴馭
朝元赴聖期

其十八

學道切勿休尋外丹精陽耗散不能還五千言
內明天理十二時中保玉顏志樂單瓢親淡
泊性同雲鶴愛虛閑市朝名利誰知我坦蕩
優游天地間

其十九

隨緣過得不剛求日日殷勤向內修洞府蕭
韶非律呂壹天光景不春秋蟾挑金液香瓊
宴霞霞霓裳賜羽流大道豈擇貧與富塵寰
誰肯萬緣休

其二十

勤破年華春復秋縱人如我不為離鑿開大
道長安路尋箇知音出世流純素梅臺蘭賞
玩香宮閣慶歸休醍醐飲罷醺醺睡醜可
不知人世愁

其二十一

冰啣蠅頭蝸角名丈夫有志悟圓成滿襟風
月酬三樂萬頃煙霞遠一生青眼錦心天上
容紅塵芳草路傍情撒然歸去玄都日高邁
鵬飛九萬程

其二十二

神光晃朗射蓬瀛三島誰知別有程深窈雲
房無污染靈明覺海自澄清寶花爛熳通身
秀具火薰蒸適體行此段功夫如到得相邀
五老看元精

其二十三

任他軒冕石崇財難免鷄犬役木末薄利浮
生從妄想天機秘訣莫胡猜神通至理超今
古氣結純陽度禍災行滿決死何處去穩乘
彩鳳看瑤臺

其二十四

晦迹田廬結白茅大羅天界姓名抄欲遊海
上施玄寶爭奈人間無故交火裏瓊漿難出
示金鈎香餌設坐拋塵寰不是安人處收拾
煙霞歸鳳巢

其二十五

操持田產望榮家不念蒼顏兩鬢華
救苦濟貧無粟米憑心道惡過河沙
不修智慧遊仙島故縱禽真騎夜叉
一夫人身再難遇空中賢聖暗悲嗟

其二十六

莫迷花酒戀浮榮熱檢身心物外行
見在生涯常潔靜從前機巧盡除更
時時殿鍊丁壬甲日日調和神氣精
休說修真無應驗九天仙部暗添名

其二十七

悟却黃庭兩卷書返觀身命妙資於
空中卓立擎天柱堂內明安偃月爐
醉飲流霞眠錦闥閑持慧炬玩寶虛
上天捷徑人皆有不信因他識見愚

其二十八

推延歲月懶修持萬慮攻心業所為
陽界不能行至德冥司受苦更何疑
樓連混池絕災禍出入圓明無老衰
回首家山雲路坦華胥國裏赴佳期

其二十九

切勸學人休亂尋頭頭認取妙真心
自家宮殿非為小大地山河木是深
滿腹風雲成瑞象一靈星斗化精金
崢嶸四海無知友獨聽寒陽不致音

其三十

閉其地戶啟天門鐵樹花開別有根
白雲黃芽三際會金烏玉兔兩飛奔
任從愚濁人空滅依舊清虛道固存
慈忍廣施方便法歸來紫府報師恩

又

朗然昔日達重玄功滿飛昇入洞天
秘語數篇誰悟得佳名千古謾相傳
乘風白晝非為道玩月青霄未是仙
了徹希夷無相理混成一箇好因緣

次淵明歸去來詞韻

歸去來兮無何有鄉儂然歸悟希夷
而道要免尤怨而心悲慎片言而不出
惟駟馬而難追掃蠅蛇之軌轍滌今古
之是非樂鴉居而營食任葛屨而麻衣
未兆而居實明先見

而知微天地為輪四時運奔乎家庶潛乎

妙門敦兮若撲港兮或存既飽以德既醉以

持動之以禮應機悅之以道解頰捨慈儉而

馬係非澹漠而何安深息能固其踵善閉不

用其闔每自寬以三樂常無欲以獨觀挾宇

拄杖

這拄杖非塵俗不是尋常藤翠竹沖虛瑞正
好新奇應用分明無損曲撥煙霞敲巖谷穿
雲點破春光綠橫拖順撻顯靈威打破虛空

詩齋寫物於一府遊乎大方更真疑

神鬼伏遊山海引鸞鶴別出靈芝香霧凝幹
開玉洞風風抵冷飈暖融融醉月甚枝苗無
相木天地星及權養育七寶林中覺樹生五
明宮內瓊波浴收採得沒皮肉般若形容難
近觸自然秀氣本圓成放下降風三界足一
條清瘦玉龍寒物外神仙真眷屬

悟真

覺中覺了悟中悟一點靈通沒邊沒放開烈
焰照穿法界縱橫獨顯露這些消息至幽
微木人這指自雪歸此箇玄關口難說目前
○ 虜得便恣橫不是萬籟老姿舌端的慈悲且
妙訣一輪明月杖頭挑一爐紅焰感春雪我
本元修大覺仙有緣悟得祖師禪歸來雪曲
無人薦翠竹黃花體自然重堂一炷沉煙細
空冀文珠問疾意常淡月朗風自清金蓮開
過板園地橫撐瓦錫便歸來雪閉寒山路不
開瀟灑此時誰會得知言唯有數枝梅自從
認得長安道不愛閑華并野草夜深枝上子
規啼盡內樓臺春正好到家自在樂無為觸
處頭頭顯聖儀不是大慈千手眼王人拈出

古摩尼符何法寶明此物杳香冥冥及恍惚
衆生不識這如來三世諸佛獅子窟真闍真
樂向誰誇盡是鸞鶴與井蛙一曲空琴彈罷
處青山依舊鎮煙霞

真空妙色

真空妙色非粧飾且古亘今人不識一團素
艷顯輝輝萬道清光神莫測明三界照諸天
玲瓏精神體新鮮應物隨攝無所住祖師會
得就金仙常營靜常皎潔不增不減無生滅
衆生不解這些兒空倦外邊胡扭捏遊山川
○ 瓦賢賢盡是愚頑怎分說歸來獨自舞春風
安閑一枕梅梢月

酒

我愛酒愛真酒不用世間花共柳做時須要
好真材靈明都料神通手玉壺中和卯卯加
添水大接時候造成美味號瓊漿飲之萬古
無衰朽注重顏增福壽醜而不知天地有醜
來獨坐太虛中撒散迷雲看星斗悠時作箇
醉中仙身與海山同堅久

色

我好色好真色時時身履添精液常教赤風
抱鳥龜五明宮內同歡伯無絃樂八音和風
流善殺老黃婆夫婦團圓成九轉功全產下
玉嬰哥好客儀黃金相偏愛絳紅錦帳刺
那長大便朝元變化神通難可量辜管國內
身無為道這自在玄歌唱

財

我貪財戀真財得之有益絕輪迴石崇金谷
園非貴吾家珍寶少人猜銀霞洞碧雲堆無
量玉帛此中培塿得錦相珠翠間那堪鸞鳳
○ 迷葦臺蓮一宅號天台百般花木滿庭栽蟠
挑丹桂靈芝草長春日月四時開驅龍虎引
風雷五湖四海賞瓊梅置成家計尋知友物
外神仙作往來

氣

我爭氣號真氣不是尋常補脾胃昏昏默默
守冲和保養綿綿爐鼎通造化發陰陽滋
榮萬物秀芬芳浩然一點通天地靈內氣盈
顯瑞祥至清虛至剛大薰蒸法體常安泰空
中五色聚玲瓏鍊就純陽起物外收藏歸去

赴何方混元堂上觀華會

枚童

荷笠春風野地兼向曉晴園沙闕取戲擊元
笑相迎聞草毒蟲磨騎牛倦步行筋較頭車
縮飽飲肚膨肝歌舉五七里苗橫三兩脊招
呼來小徑愛集橫飛蟲只解送巡樂馬知籠
辱聲指迷同牧馬起石効初平睡枕嵐光草
歸吟久照明穿林收免苦掬水灌塵纏草莽
喧終日據歌連一生宜王曾曆卜帶費復興
榮

木香

春光將欲老繁卉乍離披明客能幽植木香
正及時瑞雲殿倦宮綠葉才素委似雪運多
芎如酥却有紫粉囊蘭小檻玉葉映疎蘿旂
旋風前異鮮明月下宜芬芳招勝覽照翠
無私偏稱賢良實不嫌蜂蝶知精神因散景
標格壓繁枝香氣沁人秋清隱隱續惟何人
憐寸象獨我赴佳期奇奇莫比尋常紅葉
關

鳴世

君不見年華促晝夜相催如轉較百歲恣恣
彈指間俄爾桑田變陵谷又不見葉辭柯過
隙人生能幾何石火電光風裏燭水上浮漚
爭甚麼競鬪披紅綠浮名浮利讓如粥飯
役身心早晚休直待雲陽遊蹤戲殘花酒弄
精神如養作箇自囚身家計置成誰受用眼
光落地一堆塵嘆鴉咕這朝菌忽然生兮忽
然泯却被春秋暗折磨不成一事空凋殞此
好夢促偏棚百般伎倆杖頭呈片時線斷無
消息贏得高人笑一聲歷周書考唐傳致身
喪命難窮算古代英雄竟若何北邙山下休
裡伴爭似我做煙霞鑿鑿三足斬邪邪難落
幽哉陶令菊團團閨種那平小冰雪心松筠
操勒破黃粮具可笑蓬窻一枕囉哩咬瓦鼎
沉木常知道此風味直虛言鳥疊遠山鑿翠
煙莫怪洞庭歸去晚野雲何處不家天

樂睡

蕭閑逸志聊樂寢時或曲肱而為枕謝他天
賜一身閑豈羨錦堂官至品冷然飯了自從
容萬事皆忘袖被囊放曠松亭在茅室此間

偃仰甜如蜜簾前秋稍弄梧桐榻下任教鴉
蟋蟀優游消過邊芽先嘗時宜靈寢思賢知
命樂道忘貧翁樂隱書友清流年太哉昔日
周公夢涇沈思慮神無用形朽木兮混香冥
性死灰兮忘雅頌膝床好寐煩無愁不聞耳
畔溪清流須臾再又昏昏點鬼遊華胥春
色人間無限冗如麻勸勸且暮同迷忘柳映
亭臺冰葦涼嫩荷泛綠點池塘風光空變年
華換功名未遂昔報散長嘆希夷老逸者三
峰隱誰知也古洞雲埋傲市朝至今美舉
光天下不知聞早卧雲溪榮枯利祿莫足為
歸去來兮三徑在相呼重雅居東籬宰子何
寵今何辱杜戶雲房穩安宿虛窻瑩徹月光
寒助我平生眠意足

困窮

野更圓窮冷何人敢投傳觀中蛛結網釜內
蟻生珠睡喻能安分脾臘莫怨天整冠簪朽
木沽酒借榆錢堪背裏螢火涉津橫不船來
微登速岫拾穗趁荒田室齋難冥迹遠崖通
自然塵埃空壁我裁度殘年席地眠芳草

齋心絕爨煙老藤為虎錫折籬曼吟鞭唯有
貧三樂殊無上一屋外身居陋巷洗耳近清
湖坐泣仍知此行歌尤可憐季倫非蓋友原
寔是同肩履缺莎針補衣寒木索穿寒泉澄
古鏡落葉寫佳篇不得監河力深蒙裹飯綠
錦堂志總想草鞋任陶甄自得如斯病經今
猶未痊箇人來問我只此是終焉

道遠

虞順道道遠金生蓬俗葺狎鴈泳滄渚鼓瑟
會漁樵轍軻心無恥尊崇志不驕收綸忘脫
釣信步與春翹完矣豐緇絳冲然澤琴蕭黃
庭消百慮紫芋待終朝放逸關三徑扶搖玩
九霄暢情橫短笛握固返垂髻寵賜非憑據
清閑足富饒儘他使副墨惟獨負參寥遂智
浴沂水嫌喧棄許瓢虛瓊錫新研挂鏡混芻
芻時充潛知止歲寒節不凋九思從接揖五
柳任蕭條伉儷或松籜歸休懶折腰灌畦甘
抱瓮忘味喜聞韶除害輕金玉律修光祖祝
高奔遙騁奮翼天鶴鶴絕學遊玄壺頌芬
歌聖朝觀我臨曲沼覆鹿用枯蕉寒兌徒居

實深根匪掘苗解紛須侃侃養素樂天太
陳藏深密如懸匪懸昭索蟬裕尚優捭瓦巧
靈潮齊物真何礙封戎世可起懸嗟鳩就角
坐看鳥違喬但且同耕叟焉能屈下儉風笙
雲外聽春色杖頭批刻木為誰放無琴琴自
調搏空歸去日不必借鸞鑑

洞淵集卷之三

洞淵集卷之四

龜山長筌子撰

出居

正大辛卯歲孟春望日時有龜山長筌子逃
于戈於古唐之境避地於泌陽吠畝之中柴
蘿蓬戶楮冠短袍單食藜藿類色雖曾如愚
若缺輶乎其來來考似無所歸問閭令獨
若有遺類然封戎凝然塊生昧昧晦晦若歷
搏之木駒良久昂首詠歌而嘆曰快哉幽居
乎快哉幽居乎須臾座側有穎昌縣桓野人
靡然子許若晦避席作禮乃詢其故何謂也
筌曰詎不聞鶴鳴于陰其子和之及同聲相
應同氣相求故道不同不相為謀爾莊箇中
人焉知方外語靡然子憤然變容而答曰我
聞君子上達小人下達且先生出居其有道
乎其理至微乎惟給誣之甚邪遠宜知有江
村之樂村居之雅山居之幽勝乎僕慨然應
之曰噫有此乎汝何不申而陳之莫匿其旨
焉俄爾大開言曰蓋江居速塵迹消俗慮清
吟暮浦寄傲蘋洲以蠶絲為綸芒鐵為釣荆

蓀為竿制粒為餌釣巨魚於百仞之淵水風為活計陽鷺是朋儕或懸磻而揮綸或中瀨而橫旋草萊稱膾月笛煙蓑採菱曲罷鼓蘭棹於楓江濯足歸來收苦帆於滄渚泛波順性任悠揚遊世窮年楊柳岸豈不是漁家之樂也次之村居之雅者生謀活計田畝桑麻或春耕於綠杼或秋穫於東郊竹溪信步花塢招呼引兒童於草舍牧雞犬於柴門松陰薜徑唱樵歌瘦地陽坡開種斲一軒風竹四面雲山雨霽疎林喧鳥雀殘翠麓下牛羊歸去來兮春正好社前時聽鷓鴣啼豈不為田廬之清况村居之雅乎是以枝老山居大有佳處穿雲轉水石徑林亭屏絕世塵派忘物累無心於鍾鼎之謀自樂於林泉之興層嵒蒼拙淺瀨濯纓野情優逸卧聽鳥猿叫月松溪賞玩笑觀麋鹿嚼花樵心朴哈適意虛閑啓戶有煙霞之伴橫橋有藤檜之梁或尋梅於絕頂或者茗於清流林壑聳明秀之峯洞府藏長春之景崑樹撐空一枝柯蟠蒼乳大橋石華繡壁兮苔鮮砌紋錦欄班此間幽

傲與忘形寧不勝幽居之寂寞黔生之湮沉長筮子聞之推几局局然嘆之云且愚不伏智小不狎大不祥也不登危巖安知天之高不涉江海焉知水之大嗚呼棟樑之民蒼蒼之俗只聞老彭而為壽吳解瑋子而為考只見輿新重如一羽不見秋毫甚於泰山且天地一指也萬物一馬也大小多少長短闊狹而皆在於我貴賤成敗莫在於物乎廓然子愕然而驚之曰愈增益矣嗟歎字小子雖無盟柳之儀酒柿之禮終願投之朝聞夕死可矣仍此跋踏鞠躬稽首再拜而請告之答曰復坐吾誨汝方乃勃然動感應形而言蕩然出咳然疏芳若解木之屑洋洋津津若滄溟之波瀾向清淨源中自然湧出幽居之旨趣也若夫不汲汲於富貴不戚戚於貧賤不崇壽考不哀太喪衣締綬有狐貉繡纒之溫服戎裝有稻梁蘭橘之味庇蓬室有連櫺大厦之蔭乘輿格有知馬文軒之飾不拘一世之利以為己私分不以王天下之任以為己處顯進不市朝笑張毅膏肓於嗜欲退不丘壑

悲單約命殞於鐵虎若然者然後可以探幽居之壹奧遊恬靜之門問超踰世網棄絕人間出入無方行藏自在或松軒而宴息或郊甸之優游或微音而淺酌或杖藜以登臺掃菴苔於院落種桃李於蹊籬坦蕩平阜消遣閑中日月無申小浦倚舟靜裏乾坤雙手解利名之絆鏗眩風月之道追地僻無來往之賓門冷絕送迎之禮衣冠放適睡來時幽夢一窻書劔凋寒回首望白雲千里春遊秋賞夏清冬溫築蝸舍於林叢創環堵於原藪筆硯塵埃頓消萬慮風騷牢落掩靄三山正當恁麼時愉然素逝而恥通乎事立之本原而智明乎天由是藏山於澤藏舟於壑藏天下於天下而無所遊遊乎萬化之表元何有之鄉廣莫之野使鷗夷不敢言扣舷漁父之樂使子真不敢言谷口耕耘之趣使洪景澄盟不敢言終南向曲之隱故觀我者北宮子友我者黃大圓會我者裴度知我者淵明學我者韋境邀我者徐勉對良辰美景從容陋館蕭然無累負杖躡履臨池觀魚披林聽鳥取

數刻之箱崇怡然自足。際除玄覽。開闔天門。不來風於鄭圃。不夢蝶於漆園。高枕南軒。委地自得。身閑兮無所。衷心虛虛兮無所。馳意空兮無所。思神冥冥兮無所。知氣愉愉兮無所。為探寶濟。漠然合無倫。高蹈九州。忘答四閭。徜徉茅廬。放曠希夷。大妙大成。至精至極。此為幽居開越之理也。廓然予聞之。奉季原臂。頌德扣首。禮謝懷息而退矣。

相相然

蓋相相然遊者神。過玄冥。道觀齊物。別虛幻之端。倪警陰陽之大。治窮造化之藩。雖建優劣之翁。對方且可以進。則進可以退。則退可以翔。則翔可以集。則集上際於天下。踰於地。精神四達。啼吁萬有。連無崖。異飛越。方隅。藉風。控月。徘徊姑射之春。卧草花綠。號洞庭之野。曠真靈。舞弄茶。飲神。灑於飢。飢餐朝霞。於貧。鳴。檀。春。沉。澄。半。角。扶。按。度。桃。源。水。而。來。踏。赤。城。牆。而。去。高。躋。三。界。之。塚。奮。其。九。霄。之。表。兩。晴。日。曠。出。沒。輕。便。風。定。烟。微。參。差。自在。不為。盜。朽。懶。伴。鳥。相。東。西。上。下。順。性。羶。

颺復空寥寥。偷然自適。嗚呼。今之淺世。凡葩爛漫。蝶蝶翩翩。翻找紅紗。綠物。態秀。情於是。輕飛。飛。柳。陌。弄。影。於。花。衝。樓。鬼。蘭。鬼。客。音。莫。沉。迷。粉。翅。香。覆。兮。追。尋。春。戀。偏。遊。景。色。歷。覽。風。光。悠。春。破。曉。伴。狂。於。金。線。花。房。傳。粉。偷。香。並宿。於。玉。羅。書。樓。狂。心。散。亂。俗。艷。妍。好。推。移。葉。底。風。流。瑞。逐。枝。頭。當。實。夢。覺。濁。溢。終。不。獲。免。於。嚴。索。根。性。蟻。蟻。到了。難。超。於。息。窩。况。乃。至人。則。不。路。遂。遂。頓。覺。耿耿。潛。通。衆。光。乎。疑。始。之前。通。志。乎。渺。無。之。首。控。揮。衆。妙。除。持。八。疵。動。不。隨。乎。物。化。靜。不。知。乎。司。存。標。實。宇。宙。塊。此。洪。纖。投。擬。靈。明。依。佈。絃。素。要。繁。粗。積。今。古。彌。瑜。咀。齋。怕。快。血。脉。虛。無。若。然。者。知。无。為。而所以。為。也。知。不。然。而。所以。然。耶。空。寂。境。內。聞。塵。轟。震。於。富。貴。之。音。冥。漠。中。見。秋。毫。穿。於。泰山。之。象。深。之。又。深。神。之。又。神。自。此。已。往。巧。歷。不。能。喻。何。况。凡。之。乎。猶。夫。天。瑞。者。列。氏。夢。為。者。南。華。號。野。域。見。者。崔。公。有。撲。圖。卷。者。周。訪。詰。詩。者。王。著。最。嘉。者。張。君。橋。坑。知。化。者。陸。龜。家。劬。聳。狂。笑。者。長。登。子。抑。末。知。斯。暨。之。也。

已

隱逸

歸歟歸歟。狂如。愚不。聞三。徑。免。此。五。湖。曲。窪。而。宅。墜。隙。而。居。吾。生。有。涯。也。逝。弗。面。揆。務。而。無。窮。簡。而。難。已。亦。不。來。薇。美。須。洗。耳。無。心。出。由。以。題。橋。俵。投。背。而。進。復。或。在。南。山。或。曳。澗。水。嘉。遊。蓬。蒿。蕪。墟。蟻。或。晦。迹。於。菴。門。或。潔。身。於。酒。泉。形。不。可。親。芳。猶。可。傳。不。入。廊。廟。兮。輕。捐。敵。冕。高。抗。志。節。兮。滿。傲。雲。煙。披。褐。懷。玉。枕。石。臨。淵。仍。此。鴻。毛。六。印。蝸。角。十。鐘。仿。徨。乎。塵。垢。之。外。逍。遙。乎。天。地。之。中。嵩。阿。堅。固。門。柳。庭。松。七。阨。佳。茗。一。榻。清。風。中。舒。兮。煙。溪。月。龍。吹。笙。兮。雲。將。鴻。濛。易。巾。羽。扇。鹿。麋。斑。第。林。壑。老。計。道。德。深。衷。放。適。兮。絲。籟。開。曠。兮。心。宵。接。逸。物。表。倪。仰。虛。寂。忘。憂。兮。漁。唱。想。歌。步。屨。兮。山。村。澤。國。鸚。鵡。羣。猿。友。兮。清。澗。疑。獨。往。復。兮。默。默。遠。市。朝。兮。怡。然。自。足。杜。柴。荆。兮。蕭。然。自。得。但。能。屏。四。而。省。三。不。敢。進。寸。而。退。尺。故。曰。逍。遙。者。庚。峻。知。音。者。馬。爰。深。息。匪。規。兮。梁。織。長。彌。益。善。兮。阮。籍。已。矣。夫。隱。逸。遠。違。藏。身。

於容若蔽若愚母意母意從暴發首覲浮
雲事似我歸來處厚而蓮華

廣莫

誰識大交曲全客磅磅東西與南北方寸鑿
開通五千一言版畫詩三百得風取膏鵬翻
八荒四極摧降雨騰噴廣莫與無星星斗滿
空仍自通銀鑰孔飛泉吸一揮滅滅鬼神泣
昨實滿腹鳳鳴聲落標標太虛寄暮星立
橫長笛湖光月浸漢毛白石髮青骨鶴未來
野猿空叫連峯碧玉之芳瓊絕好香浮露重
珠璣滴千古英雄一客塵五雲樓閣群仙宅
歸去赤城春正濃輝波林把鉢論鄉

入道

夫入玄門須知其軌排斥浮華黜降妻子蕩
滯情愛謝除邪孝系弱清貧志絕驕侈討論
陰陽括囊網紀配合東西調和離於一線一
飯返生康取身若孤雲心如秋水疎迹林泉
同塵聞星志樂算駭慎終如始富貴不趨仇
讎莫起內抱虛無外絕非是人世煩捐絕諸
妄自寂兮寥兮素朴清泚鍊質澄神超凡可

擬歷考真仙確然殊此萬物昭彰唯獨頑鄙
遺未弘人和光同被言授金石德馨德美未
粹群經剗刻瑕疵精研萬法靈根玉藥丹闕
瑤宮不勞而止嗚呼嗚呼今時多士翦髮盛
戴道裝而已經籍何曾焉知所以一日出家
便為道理一世強陀性不寬教操持養養損
他利己似此修真行何所倚泛泛之流孰能
詳矣懷委斯言免乎遠遷從而慎之清名不
毀

昇堂示衆

夫至德渺渺希希若先地先天不拘文字。
光明虛徹通十方清淨靈通周流三界千
化萬變統攝陰陽體用具常無窮極矣華奈
凡流障重難以承富賤古尊今妄生知見碍
法參禪傍闢尸牖從此太極樸散教列三門
情識場中不能歸祖觀彼諸人深宜哀賤是
以大開方便廣運慈悲航普濟苦海群生脫免
沉痾六趣引歸真路復玩鴻濛鑿開怡快門
庭遊賞清都絳闕五臺臺上明傳黍米玄珠
九曜樓邊高舉含光寶劍縱橫廣莫坦蕩無

拘動止無為混成就素遂可掃除不死不生
無餘無欠凡俱達空色已羅假使泥牛吼
月水馬嘶風漏逗機張作家笑具矣矣言下
寂寂光中擊碎金毛獅子花收五葉機拂三
玄放行元始鉗鉗發揮象罔居鄭圃已有
南華聖寇奈何學者素主恰宿不扣虛空
膏草鞋尊箇甚麼石獅子刺了心肝野狐涎
灌徹骨髓在欲行此般君子怎生接引今也
聊將法無樹向人間出此醍醐利滋上士舉
拂本分生涯點檢見前面目露些消息分付
知音這段家風是何曲調樂非律呂却外陽
春翠捧無絃孔吹天簫不消玉練金針觸出
覺寰球鳳箇人會得即便歸來不夜樓臺同
登雅會沒底籃兒汲水無根鐵樹開花此箇
規模如何印投渾淪那畔不許商量靈寶峰
前孰能著脚直須洒洒落落休更紛紛絃絃
頓悟玄風迢迢宇宙久峙仙窟伏惟珍重

茶

伏聞一聲雷震吐極品之芬芳鳳餅龍團未
至真之異物陰陽滋秀天地氣氤氳四時之

正氣奪五行之清味元春園內生成片玉之
珍瑞崑崙前造化靈芽之靈玉人採得妙用
依時金槽碾處香塵散鼻石鼎烹開瓊花浪
翻盧同七枕沈除六慾之昏迷老三椽滌
盡衆生之渴夢愛之者精神爽異悟之者心
地清涼莫言仙子家風真是道人借用聊將
一味普施諸人得意歸來伏惟珍重

唐荆叢春觀金蓮會

蓋聞積善之家必有餘慶造物之者決致深
殃既處乾坤之內須明禍福之因故曰皇天
無親惟德是輔適如影響應無差盪勿輕片
善無功莫謂絲毫無報始即一二歲積丘山
枉枯臨身悔之何及是以至人君子見出而
知入觀往而知來恰勤孜孜謙慈度日守約
博施饒成善道嗚呼黎庶罹災彌天背覺合
應不思銷滌表已於物失性於俗成威一眞
散亂膠膠萬慮深濛宛轉迷津不能返本觀
此群情寧不悲矣夫惟我
重陽教祖魯化眞人大開方便之門廣演玄
元之理接引凡流復遊瓊路茲乃

聖因金蓮慶會何謂也金乃性之基蓮炬命
之蒂散之為萬器聚之為一金陶鑄大治百
鍊愈新大常而小變應用群生各隨如意花
開五葉吐露香風秀出群英芬芳異品錦幢
紅錦能奪造化之工綠蓋黃心深得陰陽之
妙波光水面雅韻長替月下日中滄洲彩繪
悟之者
聖賢可伴奉之者道德相扶宴息玄關終身
無欲矣

清閑賦

汎愛曰濁孰能好清從也崇其為虛惟我開
其一生猛難挂枯之因常居安靜免被螭蠅
之縛大悟靈明原曰絕世羈縻統玄網脫
杳冥太清則能深根固蒂恬淡眞閑則樂
長生久視既達此理心如秋水之澄凡動於
時妙若春風之起若乃卓爾與立湛兮或存
廉而不刺也喻鏡分妍麗光而無私也如月
射乾坤端正一性安閑六根孤高潔靜於靈
源松筠雅操坦蕩梁橫於法界純素玄門於
是身適孤雲情起野鶴體微妙則藏山於澤

絕思慮則藏舟於壑清微靈虛道遠廣漠絲
毫不掛神飛姑射之遊物我俱忘雲步寥天
之廓大抵非聖所私由人所為苟未捐其名
利安得悟其希夷述夫大智閑閒文見南華
之語小人戚戚理間宣父之辭且如在欲行
禪擔家說妙雖得下愚之敬慕未見賢良之
識諸直須清裏與功回向閑中返照不見致
虛極而守靜篤老氏家風飄散體而聽聰明
顏淵樞要天然心法雙泯死生兩捐憑清淨
修成道果悟虛閑鑿透玄天從此頓拋有漏
之因蘄係宇宙深息無為之穴竊做雲煙昇
哉飯飯勞生燈蛾殞命空德深沉其苦趣誰
肯修完其德性已失乎不如聞早樂清閑歸
去玄都朝上聖

玄賦

大矣疑始偉哉洞玄聊啓清虛之志暫宣微
妙之詮鑿開純素之門神機莫測進出靈明
之物妙用昭然夫惟正則忘邪通則無說不
在手唇槍舌劍亦非乎手指口訣
三清玄教難憑於辯解聰明一味醍醐豈出

於英豪偽傑當其悟者本有得乎凡明不在
 行功打坐先當遣欲忘情這些消息少可爭
 峰壘中不夜之天至尊至貴物外長春之景
 眞雅眞清蓋聞蠢動已藏愚迷散失萬論千
 經而執法五行二儀而把一化生知見端實
 昧於虛虛分別聖凡終未到於眞詮今也盡
 著邊微及棄希夷猶若夢財為善還同畫餅
 充飢矧此匠者暗囑迷人豈知捉香冥恬快
 之風妙中得妙應寂照色空之理為裏無為
 是以眞仙識其達士身披麻衣紙襖心藏天
 機玄理素乎朴乎清矣淨矣乾坤道德括囊
 都在其中賢聖神仙了達不離於彼如是則
 出俗梯橙超凡紀綱卷之不盈一握舒之深
 彌八荒非昏非默趁陰趁陽從此絕學忘言
 月朗青霄之上致虛養浩雲閣碧岫之傍意
 撒獨徒快驅馳塵務不肯歸其純粹寧知昧
 其恍惚哀哉哀哉孰知大道之玄機舉動盡
 著於外物

金丹賦

大道秘訣學人罕知一粒金丹最貴兩般銀

樹難顯絕是非名利之交外明損益棄酒色
 氣財之境內補根基豈不以恬恬為原陰陽
 為祖採萬法聖賢之骨髓撮八方宇宙之風
 雨聽甲乙震雷初發爰養龜蛇待癸壬坎水
 齊潮鼎煎龍虎當時玉女乘鳳金翁駕牛種
 黃芽吃穿於地戶布彩霞盤遠於宸樓由是
 四隅煙滿五嶽雲收見青童頂戴於春蘭池
 裁萬箇喜赤子身披於素練體鎖獼猴必也
 鳥鬼交官星河迴轉朱雀靜居於香閣玄武
 醉眠於雲殿瑤臺霧起海中龍化正昇騰絳
 闕春深柳內鶯啼初啞轉端的秘訣難傳玄
 之又玄冰輪皎潔兮姬娥搗藥錦帆綽約兮
 仙子行船決要丹霞洞中捉馬太白山上飛
 泉雲中紫桂開花變成瓊葉爐內青松結子
 化作金錢幽微鸚鵡歸巢驚鶯奮定梳瑞鸞飄
 兮文物秀甘露降兮之田給清音啾啾鶴鳴
 九耀之琴草色班斲雞關七星之錦從此劍
 戟林巖日飛廣寒收松汞鍊成靈寶用木金
 結就真爐會千神於三秀之堂同歸聖母聚
 萬象於六丁之殿都入泥丸玉休哉得此金

丹頌起塵世跨青霄便辭於中國隱紫韶連
 朝於
 上帝衣賜乎玉珮霓裳食啄乎蟠桃丹桂樂
 道遠永住於玄都享長生活計

八義禪賦

教有頓漸禪無後先迷之者遠隔劫外悟之
 者薦在目前無去無來運六通而自在不生
 不滅超三界以孤圓二曰不畏諱詳不居滿
 洒門分五派者強生知見宗舉一乘者亦為
 虛假只要常常顯露般般放下清風萬道松
 間石女詠歌明月三竿嶺上牧童顧後法三曰
 智慧風稟靈明瑣閣應機時須宜性現對境
 處決要心灰圓融四象通達三才綠水長流
 從使漚生漚滅青山不動任他雲去雲來曰
 鎮亘古亘今不衰不朽昧之者滯於聲色達
 之者超於無有驅掃風雲摩穿星斗空翠韻
 美堂前木馬吃穿雪曲應布海底玉龍飛走
註曰莫問東南苦薩休尋西北彌陀觸目盡
 皆法界何方不是禪那會得如此方堪恁麼
 居塵出塵豈落萬緣之幻在慈無怒不沉六

賊之魔如左右違原寂照返扑葛藤老拳
 者于幼販骨靈源直指者一向絕學縱奉自
 由被活獨卓白雲青嶺頭盡是真如單竹
 黃華物物無非正覺此句深絕無寄已舍大
 千荷花亦敢者真為過計叱佛罵祖者亦是
 違想誰會逢法蓮生鹿光歸來月滿紅船拈
 出自己家風喚起十地路碎頑空夢幻獨玩
 諸天此句一骨虛解敢胡閑肯比較糟粕者
 寧知真味穿鑿公案者豈通妙理差之一毫
 失之千里木人言若要識這箇西來須啖盡
 溫菜金仙髓。

金真賦

神聖無御仁應普均既私關於玄教特體奉
 發金真執知十極之高仙來遊此世大關三
 皇之古道願化於人切原德實論門心歸一
 正捨俗者辭親割愛固窮者樂夫知命是以
 金真學而修性功名財色觀如水上之浮漚
 智慧靈通明若救中之先至誠以學不所執
 法求大通廣積德行則外施於方便保做修
 銀則內運於神功善處無為不二能奉有道

參同物物分明坐著陣中之皎月明明魔現
 動如草上之清風必也還甚高孤靈寶旋早
 學之者有因有果連之者無生無滅至靜至
 和至原至深既為德而接物不捨慈悲靈三
 教以開迷導善豈大極可食不取至貧不
 憂極已惠人則施恩於孤老高志抗邪則寄
 傲於玉候是謂金真矣士道通仙既瑣俗天
 機高播玄風避重城廣施有劍普尊知天赴
 飄洲是以見物明心知空悟道行金真正法
 則體依於鐘呂取大道玄理則嚴奉於黃老
 清虛恬候收紅爐煉就銀絲純粹精微向丹
 鼎烹成大寶足表指彼假合違其自修證實
 相妙之更妙得真功金之又金五道銀靈寶
 斗一輪紅日輝天鶴駕金書朝赴九陽之殿
 蟠桃玉液位登萬聖之庭常有等慈速開手
 人我靈揚攝惟者豈通玄妙能感中下者不
 知因果雖離火院恩山却入名鞭利鎖玉休
 截若要知端的金真領了虛無堪可

官不及仙

人有遠見心無近憂終為官而貴顯不及仙

以優游從他位列於朝廷金童紫微難比身
 登於蘭苑月殿星樓霄閣連士休官憇人干
 樣子房歸山也絕有恩宥范蠡乘舟也免遭
 刑戮既知此道莫求官之浮名凡益於身不
 及仙之清福當其權至一品名威四方封妻
 廢子者惟倉庫被公虛下者豈長深殃尺
 進大宅不悟仙鄉懶散專樂造孽而取歸地
 府鐘馗食賤了真而次赴蓬莊未若金液蟠
 桃花光雲錦降龍伏虎也五老之殿抱月眠
 雲也七星之枕倚純物外無為不愛朝中極
 品世上玉簪朱履一勞浮華壺中紫桂芝田
 萬年靈稔夫兼官漢死者白楊芳草嗟成都
 舊城者桃花杜鵑過斗鏡財何濟同巢燕子
 何堅礙為賢相難及列仙且不見棄相蟠公
 悟至真而忘世俗王恣連障大覺以歸天且
 如不義而富貴者何異於浮雲不忠而利祿
 者猶若於弊復假饒將相變顯不若神仙獨
 美是以李斯渴辱遭白刃於雲陽黃帝靈通
 覆玄珠於赤水足表脫俗羅網證仙喬苗神
 煙霞於斗口懸日月於星橋從此棄人間有

限之騎者丹練安樂得天上無窮之福利紫府逍遙奈何迷昧仙都食妄官爵聽之者盡遭羅網脫之者况海誓真鏡金谷繁華莫比桃源快樂勸世人聞早學天仙歸去朝三清赴約

苦海

蕩蕩苦海滔滔愛河還苦賢愚沉溺不論貴賤消磨亘古及今誰橫拋於怨浪至尊與貴盡皆喪於恩波憶上古純粹軒轅清虛老氏垂五常夫子之至德演三乘釋迦之妙理高棹法船普榜善士慈惠四聖留出苦海之玄方濁濫群情甘溺迷津之臭水若乃人物愆愆於不休或縱心而飄蕩或隨世以淪流情波沉滯業窟憂愁往來綽綽如魚百年汨汨沒動轉動似驚萬古淹留但見深閨昏昏渺溘瀾瀾愛之者有是有難離之者無生無死智慈仁人君子下手容易昏沉愚迷徒終身難免且夫陷溺眾生無窮旋圯迷之則竟為苦海悟之則亦是迷瀛漫漫萬頃之洪波專沉昏昧渺渺千尋之巨浪難污靈明既

曰似此堪遊何時出波若不入清灘之滌際次難免黃泉之冥路不見賢哉堯叟乘舟以登真道夫張寧泛靈拉而得過來勸凡流迎頭莫游學取藏洲之羽客休為苦海之枯體如是則袖統煙霞高卧於青山碧洞秋秋月月好登於彼岸神洲鳴率爾欣浮莫之能出環球乎波瀾倒轉洋洋牛清濁混一歸去來兮何不苦海拋離玩瑤池金堂玉室

數世擔家

大院得出惡人不難晝夜塵勞泊沒朝昏情欲鸞鷹憂他妻子難離飢寒逼迫使得身心撥亂煩惱驅馳愚哉生殺三心行惡百計損人物毒似地蝎傷骨肉如蚊蝥貧窮下賤皆憑宿世之因緣富貴榮華本是今生之福惡今也無限家保安安姓名使奸狡誇呈俏俾雙鬢鬢鬢弄坤峰豈復世不顧前程李利爭名甘作三塗種子晴天昧地喜為六道眾生讓曰一任昏迷不求康復做經營有萬種之妻學善道無半絲之願全無覺悟果然蠢物之徒甚可哀憐查是地獄之種大抵嫉

妬剛強誰能肯忘難風貴雨兮劍奪錢物掌雲揚奪奪重買田莊欺毀隣里損害孤孀帝懷邪僻之心侮押賢聖不信吉凶之報輕慢爺娘既而只喜求財不言避罪念佛看經今伴且口善批推指刺分幾當心改惡浮見識不除詭詐機關常在還似網羅之獸撲入迷坑潭如濁濫之魚深沉苦海足表業親繞滿閻王速速鐵棒銅鈹打拷刀山劊樹陵違常為冥府之囚朝朝叫苦永作陰山之鬼夜夜聲悲噫既怕如斯須當早悟學問恩愛之枷鎖跳入短霞之雲路歸去來今壺內春添好向桃源相過

世人說道

世已久弊人多說玄每論金丹大藥時明大候周天對修藏羽容之前胡故教法向隱逸仁人之側亂誦真詮愚哉街已戴情勝子辨解尋名尋利者難曾清淨全消食色者實無齋戒口劬善物辦鋒能貴祝宗祝祖觀之者還似心狂在道在玄問之則伴推耳聾若天傷押上下微輕智愚論顯目則扭扭平仄講

詞話則添染之手本不學道惟圖口糊分三乘玄妙之微疑惑鄙士求九伯風魔之漢實是狂夫兩曰太易太初至剛至大不在虛無之裏先出杳冥之外難以言通表乎天籟講天地陰陽之妙事已難當分瑣瑣造化之機理實無奈大抵不識好弱異通正邪作一小詞則人前賣弄揆兩絕句則物外談誇豈知對面說好過耳悲嗟迷人解萬卷之書難超生死達士悟一真之趣高卧煙霞是知專任見聞不歸真實棄類子算歎之樂習楊朱紅紫之術憑言動衆在道匪一無廉無耻行如跛驚之前有真者嗔辯若飛龍之出足知只可輒聽不宜久所與之為友則終是無益述之學理則徹底空文說有千萬道無半分從此方方談是談非動非物理處處爭頭爭角不悟心君奈何全沒慈悲不生恐懼講之則便論我長你短說之則管甚說言國諱彼哉彼哉殊不知說道之人誦箇甚麼只圖養氣

道人閑遊

人有大志心當真既在道而為本且遊世

以關身傳哉玄妙之機必資高士驗爾道遠之客若晦同塵夫惟脫彼凡籠儼然樂道或洗耳葉歌則笑昔日之許氏或跨驢玩世則適當時之果老本不務於雲遊其實採於芝草捐名棄利豈徒樂於身貧劉愛難親定謹修於天寶若乃可以避世宜手鍊形或飽經術也心藏若實或蘊德行也內明若星志既如此遊何損靈可憐君子之清標常客玄敬還似逸民之曠野高步郊垌且曰落鬼青山優游綠水觀富貴如浮雲棄榮華若弊履何賢士之如斯蓋道人而能此無榮無辱常固窮以恬然或止或行邁孤鶴而翔矣夫秋冬野望則觀群生之充泰或春夏嬉遊則賞百卉之爛斑貴毓松品寧如樂園是以冲虛至德真仙來風方外了達純陽上士貨墨人間或曰衣敝緼袍披蓑頂笠或在林泉而隱志或遊市井而忘習人所難辨道閑足及養就真人之志有以安居定起

玉帝之鄉決然聚集足表功行已滿身心不遊獲玄爐之丹藥傳達島之仙傳喜相蛟蛟

而昇遠迷離塵世幸取鳳翎而歸去永玩瀛洲奈何人物高低世情冷暖展手上街者猶言於懶墮化餘乞塗者復講於長短大抵塵俗兩忘一任是非不管彼哉彼哉孰不知道人之遊本釣錦鱗豈徒勞於聞歌

洞淵集卷之四

洞淵集卷之五

龜山 其 筌 子 撰

九

詞

拋毬樂

道人心悟來自然，惟酒道妙用玄關造化。
 神功巧筆，今古難畫。見壺中不夜春光，有錦
 繡江山，相亞處。度花萼樓臺，秀吐香風，高聳
 蟠桃架。紫微絳闕，瑤池閨苑，宜羨世間園
 林。郊野閑步，風塵臺聽一泓，蕭韶音韻，清雅任
 縱橫。出入靈空，不用玉鞭金馬。儵然卓立，
 乾坤看萬象，森羅青霄下。五明宮玄珠會妙
 體，嬋娟姮娥，映闌芝草，誰肯著千金酬價。有
 緣得遇真師，熟透靈通，常應無虛，詐實聖賢
 至理。謙慈度日，更六根清淨，無為風化。性月
 桂枝芳，放萬道光明，無致謝祀。天機秘訣，勿
 令輕捨。

道書集成

道七十餘師，從此闡淳風。降後代，神仙出世
 機，既到今日，不悟群迷，總被利名駭馳。獨
 余擺脫羈縻，任落魄，南北與東西。壺中景異
 消息，三火烹煉，離香冥恍惚，誰信有純陽
 龍飛。幹闕玉戶，金闕祥煙，瑞氣紅雲，豈紫微
 聽無絃雪曲，仙音韻正，美見日月，配合結就
 刀圭功滿，大丹成，便拂袖長生路上歸。住天
 宮快樂，武陵瑤池。

天香慢

萬木歸根，三冬拔萃，晚來梅萼輕妍。妬雪精
 神，清人氣焰，不許等閒攀摘。百花未發，獨占
 得東君春色。度嶺斜橫，秀林芳更妙，機難測。
 西湖灑然，至極勝，嫩黃愈增，靈識滿池前。
 村驛使，喜傳消息，解引詩人，雅詠對一枝金
 蕾。興自適，月浸寒梢，天香可惜。

燭影搖紅

菊綻黃花，月生碧漢，清光皎霜前雨。後正芬
 芳，四海圓明，照朵朵爭開，爛熳吐香風。騰輝
 天表，溢邊幽雅，空外輝煌，依時呈妙。闌苑
 仙葩，蔣公三徑，知音少，瑤臺寶鑑，照空翠，悟

者頭頭，了好對東籬賞。玩射江山，虛堂靈沼
 數枝金葉，萬道銀霞，浮生難脫。

解愁

歲月忽忽忙，如奔時來，往暗催浮世愛。河誰
 省悟，戲欲浪苦爭名利，火院愛他真。兵子更
 不合自身，願願你，直特大限臨頭，恁時悔恨
 又成何濟。活鬼販骨，千迴空勞，壞紛紛開
 如蟻蟻，丈夫心狂烈，乘慈萬緣，棄棄碎碎，凡
 龍無量，碍任自在，龍山遊水，向林下醉飲，真
 風坦然高卧，占清閑貴。

返照人間忙，劫劫晝夜苦辛，無歇大都能
 幾許。這百年有如春雪，可惜天真，逐愛欲，但
 傀儡被他牽拽，暗悲嘆苦海浮生，改頭換貌
 看何時徹。聽說古往今來，名利客空有免
 蹤，孤穴六朝并五霸，盡輸他水雲英傑。一味
 真純為伴侶，養浩然歲寒清節。這些兒冷淡
 生涯，與誰共賞，有松窓月。

滿庭芳

大覺光明，不須外覓，人人各有如來。浮生迷
 昧，取骨走千迴，鑿透靈源。法海禪河，漲風浪

崔嵬泥牛乳威音窅窅鐵壁起雲雷 菩提
无縫塔林鷲掩映山色分開任管溪雲滿漏
泄紅梅處處香嚴法界休分別祇樹蒿萊真
消息孤峯頂上石女繡芙蓉

微妙家風非空非色卓然元去元來起今越
古悟者免輪迴括出長春聖境瓊花紫鐵樹
崔嵬誰知覺了翁夜半震動九天雷 玄門
真洒落星樓月殿愚昧難開家陽之草端的
勝寒梅方寸神機莫測何消得飛過蓬萊紅
塵外玉霄閣容未肯躡蒼苔

决烈修真德懃辨道萬緣識破皆空太虛鼎
內點點養和冲一顆靈珠燦爛光輝似月射
千峯長春景五雲臺上芝草吐香風 這些
微妙理有緣端的千里相逢纖塵不染清淨
是真功日用頭頭不昧起生滅法界難籠還
能此道遙自在處處是仙宮
老氏真機如來祖印明明象帝之先不生不
滅端的至幽玄一派清風匝地迷雲散皓月
當天君知否家家劫外法鼓震三千 本來
真箇妙無名無相非道非禪學人外竟教我

怎生傳不肯迴光返照區區地走遍山川歸
來也人牛不見芳草鎖江煙

本分家風尋常日用何方不是林泉飢滄渴
欲任運度流年行止非人所及休思算好弱
由天君知麼一身尚假萬事豈牢堅 些兒
窮活計寂寥清酒有口難言單熟不置那得
買山錢且儘騰騰元元任從他蠅賊蜂真真
清樂松間步月石上枕書眠

綠頭鴨

兩初晴江山景色新鮮乍艷陽春光美麗見
郊原芳草芊芊觀梨花輕籠淡月聞松聲冷
和清泉風細池塘簾垂院落晚鶯啼啭柳含
煙更疊翠山憐如削時物筆難傳誰能悟韶
華不久人世非堅 走紅塵何曾返照損氣
神虛度流年競錐刀如蠅見血鷄妻男似蟻
爭羶火宅憂煎情波出沒四生六道不知還
任千劫輪迴取骨迷了本靈源聰明客諸緣
放下閣裏修仙

江神子慢

掃除六塵迹點檢現前真箇消息慧光赫觀

拈出妙用靈根端的越聲色一曲威音非律
呂超今古琅琅誰聽得湛然萬里雲收晴天
闕月華白 縱橫金田覺海笑已歌謔謔蒼
藤千尺派情識空劫外門掩蒼苔閑寂致虛
極枕上江山春色好松花老香風飄廣陌此
時作箇逍遙一煙霞客

雨霖霖

清晨疑行見風雲濟及作時雨陰陽協順空
中為甘露山澤歎布點點如膏利益洗滅妖
氛四海澄素造化天地神功接接浮生幾人
悟 乾坤美澤恩雲溥勝於婆娑此價應難買
滋生萬物榮甍增瑞慶兆民歌舞五穀豐登
庶事康寧返適安固感上下和睦無為敬禮
玄元祖

絳都春

天生懶愒愛靜處坦然開懷澄生面垢頭髡
養鍊慵消災福無索無繫隨緣過也不會焚
燒香火難登哩空窺歌舌說慈情吟和 南
柯夢中識破把蝸角蛇頭身心推挫手推靈
芝泛無何誰知我清風皓月時相賀香冥中

修成仙果了然歸去錦綿九天高
 侵尋妙景看赤城秀稔芝田千頃物外閑
 樂真情搜佳興扁舟載月煙蓑冷酒醒時
 流清詠一聲菟管三幅晚風洒然幽勝
 音慢彈誰聽似野鶴騰空生涯萍梗放曠
 坤與江湖絲綸整錦鱗釣得成餘憂便歸
 玄都馳驛杖挑春色道逢太虛仙境
 心如江海納百川萬派澄清無礙渺渺淵源
 幾人知包沙界光明燦爛起三昧說小乘邪
 魔潛退混元風範虛元秘竅下愚難解
 宣揚巨初真載統眾妙之門高下無賽鹿物頭
 頭顯慈悲消災害不生不滅非中外這一曲
 玄歌誰買玉京仙子吹動太虛天籟

瑞鶴仙

武陵溪上看觀闌苑瑤臺應是花鼓風流世
 閒翠噴清香鮮異紫芝相問東君不啻更別
 有長春手段向無為樹上分芳光彩日常呈
 現堪獻玄元根本錦綉枝梢是誰親見何
 方貴顯金蓮會任舒展這天生雅態一徑瘦
 英只許神仙作伴若諸人林得歸來玉京賞
 玩花開
 玉峯時暫歇覺風入瓊林倍增真悅煩蒸
 消滅掃塵埃四海廓然苑設八方靜潔布一
 味清涼妙絕這些兒冷淡生涯等閑未曾輕
 泄奇別蕭蕭晝夜颯颯乾坤幾人能管隨
 機應轍尋知友伴明月迷群芳結秀響報聲
 聞動用陰陽正訣待浮生吹散迷宮恁時細
 說風入
 素秋天似水更夜色呈解物華殊巖山堂與
 無際見團圓月照洞庭深蓬清風匝地但處
 處照彰德被過恒沙朔射晴空千古秀凝青
 柱高貴隨形應現鑑物無私碧霄呈瑞林
 然奏異輝法界顯靈慧放清光高道入戶穿

窈窕皎昏堂普濟願凡夫早悟圓明蓋知此
 理明理
 幸逢玄運到正律呂推移址展宣號須火瑞
 祥報見同雲凝雪曉迷蓬島天公德茂但處
 處瓊苑狀皇尚長空片片輕飄顯揚重功微
 妙深奧虛元造化秘竅神機對誰分表三
 山路香具蕭洒洗塵擾看瓊宮寶殿素輝樓
 臺出入仙姿窈窕這冰清玉潔家風幾人頌
 了靈
 玩瑤臺三銘要
 直指玄元路嘆苦海迷人不悟在目前平平
 穩穩又無些險難相阻把萬緣一齊放下他
 自然有聖賢提舉似斷雲野鶴飛騰向物外
 青霄信步慶會神仙語渴時飲蟠桃醅醑
 出入在星樓月殿笑人間死生今古跨彩鳳
 祥鸞觀太虛歸來卧碧霞深處追追活計
 誰傳分付與蓬萊伴侶
 花心動
 江路閑遊見接芳姿水邊村發鶯鶯半開珠
 影斜橫幽艷散欺霜雪清癯獨秀風雲畔笑

百卉凍凝推折散芳烈竹籬茅舍最堪栽接
破臘傳春放微吐玉蕊瓊枝等閑誰管欲
寄故人驛使稀連空對暗香凄切壽陽公主
今何在這姑射玉仙清絕向誰說黃昏小窻
淡月

百歲光陰似飄風海漚電雷轟掣返照迷修
急景難留不覺暮華如雪萬緣羈絆何時了
謾昏曉寸心愁結勸英傑莫教空破斷繩難
接一夫人身萬劫歎伶俜惺惺不遭羅網
欲浪息山玉扭金松誰肯挂然拋擲一朝大
限臨門喚見聞老怎生推說恁時節追思聖
賢妙訣

洞玄歌

野堂花老檻外幽香度綠影沉沉映窓戶任
從他日轉西郊且問看雲生南浦見隱隱暹
峇接天青又石齒分泉迸珠飛雨丹丘咫尺
幾箇人回顧巖扉穿窬豈足數假直繞綺
陌長遊爭似向煙嵐深處梳萬壑雲霞樂平
生便不勝紅塵點染縹素
倦遊退尺粟里潛踪拙浩氣凌空向誰說醉

酬春醞醞三杯遣幽興滄茫一葉更野服蕭
然越林叢拉信友相須竹風花月生涯淡
淨至妙人間絕不向文軒錦幃列崇田盧嘯
傲華顛種松菊接連清御這一味真惟幾人
知有靜几蒲團默爐沉角

水龍吟

故鄉何處樓連海山霧欲春風細花攬石潤
雲燭煙淡天容如水芝桂香分橘橙酒澆錦
茵攜翠佩霓裳縹緲飛瓊羽蓋瑤池宴負佳
麗俯笑人間富貴到頭來一場虛偽桑田
暗改人生空老誰能適意虎戰龍爭漢興秦
滅今成何濟看蓬萊紫府長春勝景妙無加
矣

雨中花

急急靈音似箭暗催人物煙草茫茫塞鴻悲
秋晚敗葉飄黃萬里關山牢落一天風雨淒
涼這蕭關活計向誰分許表我衷腸霜寒
露冷菊瘦梧凋又近重陽信道壺中光景雲
水家鄉金殿玉樓庭院錦溪花塢池塘世間
虛幻薄名薄利都寄黃埃

百寶粧

榴藥濃芳簾幕半捲清閑白晝偏長院宇無
塵微雨過池塘幽軒細細風披竹散石枕藤
床分外涼看雲峯偃仰高眠果然已到羲皇
休休塵世俱忘真常妙用安排黃卷爐香
莫羨俗情如蟻慕醴腸清虛淡素甘貧樂縱
酷暑難侵道哲堂好樓心見素家風洞中別
是仙鄉

一點靈光輪迴萬劫胎卵濕化無歇苦海無
涯生滅甚時徹无根四大非堅固應此箇形
骸何大拙把浮沉世夢磨開慧劍斷根孽
道逸物外生涯隨分樂天知命閑伴風月
抱守元陽神氣自交結乾坤倒顛翻難坎這
既濟天然非扭捏有春生夏長秋成萬葉一
氣無別

營穿柳

乘桴默契便休休倦役結茅歸里一任羸豨
威鎮虎韜熊羆旌麾摩挲起超成何濟只贏
得玉顏先弊覆手一場空過眼繁華虛矣
爭似樂然從已賞花攬上苑魚游春水滿泛

紅潮美且鬱陶襟懷青門歌吹醉卧東風裏
看隋堤柳搖金葉放通簪翠亂鋪蒼翠

天香

過隙年尤如毛塵事幾人識破休矣歸去來
兮雲耕水釣林下澹然寧耳翠微影裏別有
些適運真味一曲玄歌寄天香噴物華榮穎
白茅平間而已暢情懷四時吟醉返照人
生畢竟到頭何濟生看空華起滅這混成消
息越衆美大朴淳風清虛妙理

若論修真玄關直指外緣心上都繫靜灰跡
。 跌存神握固莫辯是非優劣任緣度日除飽
暖其餘忘絕一味清閑價無窮對下愚難說
端的至誠妙訣歎學人幾曾休歇點點昏
昏壺內玉花開微恍惚中間顯象見寶珠光
耀似皎月悟得之時同遊聖關

二郎神

歎平生設日夜勞勞壞壞想一世浮華能幾
許若雲間電火翻掌夢幻吞侵何日省惡火
院纏綿業網逼人一身一失萬劫難逢誰能迴
向清爽猛跳出迷津欲浪彼岸風光真快

樂伴孤雲野鶴飄蕩悟徹靈臺無障礙似月
掛寒天朗朔十方三界空徹圓明道運吟

唱

平生興有萬頃雲山野景竹喧梅村蓬戶情
這幽閑世間難勝一曲無絃宣宇宙對沉水
石爐絕聽向林下樓連養就懶散煙霞情性
復命救短褐玄通古聖看鷺立鷗飛沙鷺
岸笑醺鷄瓮中流梗枕華胥春夢覺曾封
侯列鼎早回首歸來月照松溪雲品苦徑
離塵俗使點檢林泉雅趣竹杖芒鞋青筠笠

。 泛煙波綠蕙柔櫓月夜江天無盡樂品短笛
瀟湘絮渚此消息千金不賣好對漁樵分付
歸去對晚翠風生小浦初破南華龜曳尾
儘教他衣冠豺虎野水添盃誰似我醉卧白
雲深處任秋月春花暗換桑田明催今古

許衷情為大地衆生淚洒晚夜憂煎食活路
盡都被妻男相掛使萬種機關富貴金不
怕梨樽高駕勸愚迷早悟後世因緣直言具
寫幽雅買玄妙不用錢價只用他心燈常
不昧要萬法靈通總感待行滿丹成歸去日

把四假凡軀既下向桃源仙會玉殿金樓長
春不夜

上丹青

嘆人生如掣電似浮漚更何消苦苦食求榮
枯得失宿緣分定宜須憂我今悟此養天倪
晦迹林丘筆勢樂琴書未闕中遇靜中休
有恬快真趣相酬花朝月夜大開口笑展眉
頭玄珠收得然歸方外優游

月上海棠

應時宇宙行慈善向苦海橫舟運方便法界
顯威光詭群魔隱潛逃寬真仙現別有神通
手段上蒼委我開仙院把大道玄風任弘
闡香餌滿坡姿筠金鰲玉京遊玩瓊瑤宴術
嗚人間蟻戰

一枝春

堪嗟肉傀儡塵世爭奇怪晝夜火院煎苦沉
埋花酒叢中孽盡終難改敗骨何時微頭面
翻騰昧了靈源真宰獨我而今樂自在放
逸游寰海逍遙天地間笑開懷一味清閑萬
兩金難買九轉功夫足步月携雲穩赴金蓮

仙會

醉中歸

過隙時光促人身以風燭誰信神明暗裏報
人災福觀二耀如轉轆晷夜翻勝榮辱群情
苦攢攢蕪蕪食迷嗜慾 獨我迴頭歸來隱
山谷水釣雲耕種數枝松菊閑來後歌一
曲不羨權門紅綠養愚魯清貧自在平生願
足

傾盆

物外迴觀愛河滾滾空勞壞為何因故惡惜
妻男競爭名利念隨他家昧真如掀天雷
貴傾城嬌艷慈歸何處嘆浮生下稍終久盡
成虛 傷嗟是非今古百年歡宴大都幾許
夢想南柯命遭北府尚自貪婪不尋歸路輪
回販骨身伴狐狸幾番荒蕪幾處贏得往來怒
浪苦流注

休休我省也棄世俗洞庭深處好行步大藥
燒成寶珠收得曲按無絃音勝官羽洪揚道
德風範鍾呂許由巢父向道還彼岸尋箇水
雲侶 誰能繼聖徒智者愚六情斷滅九玄

通悟妙粹沖虛炳煥靈明物物般般無疑無
慮一真瑩徹功行滿足頭超塵所便歸來洒
落方外了然去

鳳樓梧

避暑繩床聊慰興翠篠森森幾處花陰觀螢
草池塘人不問綠荷暗竊薰風信 懶把霜
欲煉力困沉李爵冰煮茗清泉近裸袒襟懷
无鬱悶算來便有神仙分

神仙會

堪嗟世上人箇箇成成不肯回頭抵死火
坑貪戀千辛萬苦甘受無辭嘆置家計慮妻
男恐不辦 一朝業滿看你如何免眼光落
地別改一般頭面披毛戴角恁時難分辯早
下手出迷津應仙選
韶華似激箭暗把朱顏換我今識破渾若夢
中驚散因加脫下信任胡歌誕僮人言一乖
慵雪風漢 大開口笑世俗无拘管落落魄
魄信脚水山遊玩天涯海角自有清閑伴細
算來這些兒最長便

一剪梅

身若白雲任卷舒天涯海岸自在无拘大虛
廓落是吾廬不羨王侯拱壁軒輿 一味閑
閑樂有餘從他活計冷淡清踪歸來畢竟理
何如心月輝輝光射蓬壺

楊柳枝

頓悟真空棄外緣樂清閑四時進火運周天
種芝田 堦垣玄壚分造化飲靈泉家陽丹
闕永綿綿證金天

二曜忙忙若轉丸走天遵催人販骨似丘山
不停閑 惡火猶兒找不出忒痴頑遍觀塵
世總如然好心酸

路雲行

無相形容靈明心手清虛岸上栽金柳剪除
魍魎跨鶴蟬希夷俯瀾空山陔 劫外飛騰
妙中行走杳冥鄉裏尋知友欵餘恬快醉真
風乾坤曠朗絕纖有

粉蝶兒

欲說天機奈塵寰世人不信只因他夙緣無
分戀淨華貪火院氣神虧損販屍骸迷了本
來心印 悟後迴頭樂清閑莫勞方寸好參

求妙靈玄北煉純陽驚宇宙一聲雷震德時
菊向蓬萊會中相等

江神子令

世情誰不愛浮榮利和名兩關局識破歸來
林下做餘生萬頃煙霞具伴侶猿鶴老水風
清任教駒騎走塵腰掩柴荆坐忘形一味
閑閑斜日照窗櫺試問知音何處也雲漢關
遠山青

莊周蝶夢幾人醒理圓明了念生老計田園
谷口傲其耕落日西風吹敗葉雲返岫雨初
晴數聲高柳暮蟬鳴淡煙橫野泉傾千里
關河秋色滿山城賸迹人間青眼少誰念我
暮退齡

青玉案

瞥然悟得女生路平坦無來去高法圓融起
六度底音那叫幾人曾到別有逍遙處靈
明國內絕朝暮誰薦當頭這一句木馬嘶風
泥牛許惹雲廣布法雷高震密酒禪天雨

賀聖朝

春光明媚黃鶯出谷紫燕來巢見仙桃初放

兩三枝間翠竹香茅琴書高枕柴門緊閉
莫故人敲任松軒紅日照三年更蝶夢花梢

其二

道人幽趣蕭關風味林下雲煙夜橫琴高隱
翠微間看月印寒泉逍遙吟唱還鄉宮調
雪曲無絃逗玄珠收得末朝元作住世神仙

長思仙

醉中醒夢中醒月沒松窻枕簟清誰家鴛鴦
聲許真情樂真情竹外流泉漱石鳴雲山
疊翠屏

西江月

莫羨金閨鬪飯好攀仙桂枝柯悟來心鏡不
須磨頑浪浮華物我返照靈天日月休言
塵世風波長拖瘦玉泛無何歸去煙蘿深跡
形物雖居宇內夢魂長玩台州山堂真趣
與誰酬窗外梅疎竹瘦千里煙霞冉冉半
簾風月颼颼天公賜我這清幽料想浮生難
勾

許衷情

夜深人悄漏聲殘秋色滿江干寒煙野塘橫

渡誰寫畫圖開風澹澹月彎彎坐更關窗
鼎香盞銀漢星稀蝶夢飛還

楮冠竹杖友南華耕釣老生涯馬能繫而不
食吾志豈兒小忘却角憶歸槎做漁家煙
波萬頃紅蓼灘頭醉卧蒹葭

小重山

自古高人遠市廛超然離俗表隱林泉曾聞
宣聖有遺言仁智者山水窟中安無事惱
心間菽藿為朋友養成丹白雲深處樂幽閑
明月下一曲小重山

大官樂

路青放適遊人悅江山明滂陽和節出谷新
管聲軟怯柳綿柔落如飛雪春
石榴色薰香囊血綠荷如蓋蓮開葉避暑登
樓心爽灑霜欺揮落窠天月夏
登高雅會時當九黃花乍拆東籬後煙淡波
寒誰信受風敲紅葉霜林瘦秋
斜橫疎影天香軟冷齋夜話詩魂遠好把紅
潮頻滿勸任教六出風撩亂本
鷓鴣天

小隱村居樂至開興來吟首鷓鴣花挑花笑
日開紅錦門柳垂絲裊裊煙 扁單戶掃苔
錢困時禪榻枕書眠有人問我修何事夢載
華胥月一船去

弄舌開禽向鬱林淋蒸散髮趁松陰清風習
習來冰簟陶寫真情取次吟 天似水柳如
金火雲疊翠出送岑危樓安枕王孫趣靜室
忘機逸士心更

乍覺西風吹葛衣蕭蕭秋色滿華夷催排菴
麥花開日點點梧桐葉落時 鴉噪晚客思
歸一川木黍正離離蟬聲莫向高枝叫切恐
賓鴻苦皺眉秋

一夜嚴敲作苦寒頭明六出落人間彤雲糝
粉飛舞舞柳絮隨風蝶往還 梅影瘦竹枝
鬢一丘湖玉倚欄干何人助我丹青力寫入
幘山子細看本

華溪仄 華溪仄
華溪仄春風也是人間客飄零南北幾時休
息 不如學箇高山白石樓雲殿銷塵迹丹
丘閑看老松千尺

花心動

劫外咸音嘆勞生蒼蒼幾曾知覺勘破轉輪
壁碎虛空遊戲六門無著塊然意恨胡床穩
看鐵樹應時花灼慧光燦大明寶殿玉龍盤
薈 一顆玄珠踴躍進霞彩輝輝萬神權樂
散去收來逆順縱橫雲曲頓起索蒼蒼真情欲
訴憑誰說見胎卵夢冤交錯曉天麻聽吹鳳
樓畫角

月中仙

歷劫清凝鑑無私瑩澄誰是宜表冲虛浩渺
統萬靈機愛寂恢臨照湛然色大道體難測
窮通暗報素君誰能到寂寥九陽閣靜至玄
與 乾元浩立青霄覆三千大千神用樞要
高明杳杳應四時生化清虛顛倒慧風空外
掃更廓朗群迷怎脫我今深通了歸來實玩
逍遙好

成功了

瞥然晚仗識破浮生一場虛瑤利路駘馳光
陰迅速空惹物情衰老自歌自笑念好景幾
人曾到故園春色海棠半開綠楊輕裊休

休萬事了聽亂山深處杜鵑啼叫歸去來兮

長安古道隱隱漸霞殘照洞廡寂悄數門外
落花風掃故人別後青霄鳳吟香香
悟浮世把萬事紛紛盡皆忘棄繁枝雲中麻
條紙襖便是隨身行李玩山遊水要到處樂
然從已兀兀騰騰追追自在快活誰比 同
流看子細是這些消息恁般活計一味真歡
君運會得人靜月明千里暢哉而已對小窗
幾枝寒葉有誰知我西山半軒曉翠

洞淵集卷之五

玄教大公案序

下

道統之傳其來久矣始太上混元老祖以象先之妙強名曰道而立言以德輔翼之而五千言著其中然存言外之旨微妙玄通有不可得而言者深不可識亦強為形容焉自道德受闡令尹子其十子各得其妙如列莊諸子至安期生李仙卿葛仙翁衆真更相授受各有經典然枝分派列於洞天福地亦代不乏人自周漢以來惟尹子嗣祖位金闕帝君繼道統授東華帝君傳正陽鍾離仙君鍾傳純陽呂仙君呂傳海蟾劉仙君劉南傳張紫陽五紫比傳王重陽七真道統一脉自此分而為二惟清菴李君得王蟾白真人弟子王金鑄真人授受為玄門宗匠繼道統正傳以雙具明亦多典集見行于世實菴苗太

成編名曰玄教大公案言言明本句句歸宗體用一真圓混三教使人於羲皇畫外縱橫玄聖象先游泳至哉華陽真逸唐公捐金鑄梓以廣其傳義亦宏矣誠有決烈漢向此大公案外具無極眼睛觀得七穿八透豁然四達六通則道統明明相繼而無息豈不美歟金陵淵嘿道人柯道冲敬序

无極天心中融萬法象先慧目圓燭無方性至虛則八達六通心雲障則千差萬別是故欲得豁開天外眼必先明了世間心僕幼習儒業長慕玄風每研理性之元參究天道之妙逼求愈遠默探愈深果謂不可得而聞也夙生何幸得詣中和時聞實菴老師法海使人累釋心清而造元返本神凝氣息而安命樂天切切多方諄諄曲化一日中和上足出示師之升堂入室舉演法海寶珍道統心法詩頌目之曰玄教大公案備靜咀玩見其剖判一元結絕萬法抖擻群真骨髓貫通列祖肝腸為人明慧切礪神鋒斬三尸誅六賊解縛纏脫桎梏破憂疑斷斷煩惱障活死漢救

生靈誘明達徹大用大機造極乘極奧優海未始真樂無生其性理天道之妙明心見性之機圓混于中一一明白誠此透徹宜果不得聞歟然此亦皆師之緒餘耳僕既當受用欣然不揣命工繡梓與天下福慧大丈夫同

向此接款中具一隻眼拶翻開授粉破太虛全本然反純朴道遠无極彌微先天是所願也金陵青溪九曲逸民唐道麟頓首謹識

聖仙至道體玄先天用妙萬法以精誠中息而密固本元以謙敬和順而美利天下實菴先生玄教大公案體用全彰行功圓備融一具而入妙泯萬理以歸元俾夫養元炁融冲慧命寂本性安平道心偉乎美矣豈憂寂空無機鋒口鼓一曲異端之比哉僕昔聞先生補註伊川易傳三分未盡之旨然然驚嘆曰伊川先生乃前宗六夫子中一夫子尚有未盡全實菴先生補註其未盡是何人也恨不能飛見偶授南臺職暇日與同儕三五特踵中和和訪一見先生清寂安恬淡如也及手熏敬請益雍容豁達隨問隨答的當通暢使

人廓如也又得觀補註易傳未盡及易細解
 或果謂辭簡理貫純粹精明將僕等積年恭
 學疑難一旦冰釋如大公案始一則將三教
 樞機精妙中正體用偏執見解已盡剖判中
 引諸經一事一理一玄一妙若對鏡觀形精
 粗圓照如云三身混極六德沉空虛極及元
 動靜體道以竟甚養天性以儉約養道心以
 謙巽養玄德日用五音毒氣十般真病至于
 舉兼山之良明靜止真功題目身之離明死
 生妄幻盡前至妙象外重玄乘歲皇寶劍勞
 開列聖玄闡現元始黍珠照徹群仙天谷實
 前代道儒宗師皆未嘗道可謂妙超今古玄
 混始終非先天之高明其孰能與于此宣聖
 云先天而天弗違信哉僕敢不師禮事之茲
 略序師之道德體用事理實跡其先天言前
 之妙在手同志慧力綿密中之體式
 行臺監察御史王主敬從義頓首序引
 真金不懼火煅鍊愈精明美玉絕纖瑕瑋磨
 成寶器朽木備鐵匠手難為故南華老仙云
 有聖人之才受聖人之道易矣或生而知之

者幾何人哉然風根靈慧一微萬融亦在乎
 明師提挈方可直超最上我輩福薄根鈍業
 力常勝道力大言直起頓微恐亦自昧耳若
 從師匠鍊琢自誠明而虛通猶戒定而慧徹
 步步踏實地心心體太空久久澄攪不濁凝
 瑣不碎自然純粹堅固豈不美哉吾師實養
 仙翁道隆方外教闡環中發明太上心玄剖
 判羲皇骨髓掀翻三教融混一元掃蕩邪宗
 豁開正道斷削後學造大本宗烹鍊高明達
 先天境是以良朋霞友雲集明公賢相風從
 虛而往實而歸誠不言而信近者悅遠者來
 咸無為而成乃知言未嘗言弘象妙迥出思
 議之表道非常道備萬德獨立象帝之先非
 極高明而通至化者其孰能與于此僕日侍
 玄堂幸霑法雨錄集升堂之珠玉緝熙入室
 之寶珍然義適多方理歸一極歷代聖仙未
 結絕案歎吾師一一決斷明白目之曰玄教
 大公案列成六十四則以象周易六十四卦
 入室三極則以象三極誠有決烈漢直下承
 當瓊鍊向中默會力行泯聲色淵識情望天

心開道眼頓超生滅釋徹古今大用大機咸
 備於斯其真崇奚可勝計哉誠能如是庶不
 負吾師誇許之教亦乃千載一時之遇也雖
 然僕亦駕渡舟一夫云耳泰定甲子門弟子
 誠菴王志道頓首敬序

玄教大公案卷上

金蓮道師實卷先生苗太素集

門人說卷五 志道集

升堂明古 四附

第一則

太上道德真經云道可道非常道名可名非常名只這兩句播盡三教一切有無聲色諸法使學者於動靜語默外密密承當故夫道也非形非相不色不空物物全彰人人本具乃天地未始之大象父母未生之至靈不屬思求非從言會蓋道無定體心妙無方乃知不可道之道乃真常之妙道不可名之名即本然之強名若執可名即成外道若執可道即是異端大眾既不可得而名道畢竟云何領會誠誠頌曰

強名曰道 嚼飯喂兒 言思著尤 摸壁尋龜 沉空滯寂 幽入傍蹊 屈伸存想 泥法守規 舉無厭坐 惺惺著迷 觀心轉物 自礙欲癡 無無自縱 放曠無知 去識內覺 帶水拖泥 機鋒竅捷 豎拂拈提 語默敲喝 瞬目揚眉

隨情說法 即事起疑 精鬼熱亂 識神弄奇

大言闊說 根本支離

以此學解名道

寧如純純朴朴

恍惚大虛體一

誠會不神神的義 掀翻衆妙樂希夷

第二則

太上云聖人處無為之事行不言之教又云為無為又云道常無為而無不為皆哉神領意會目擊道存卓爾於象帝之先超然於形骸之表此不言之妙也所謂無為者非土木偶人推之不去呼之而來逼之不動塊然一物之貴乎一點靈明圓混活潑潑無心為而為時止時行以輔萬物之自然所以道道常無為而無不為且道為無為者誰噫頌曰

不言之妙 無為之益 寂然成感 天下希及 貴微萬理 融歸太一 一歸何所 混元元極 无極中主 生化不息 生生無生 綿綿密密 不動動中 空靈全 無為為處 蝦蟇壁 啞 切忌錯識

第三則

太上云谷神不死是謂玄牝玄牝之門是謂天地根綿綿若存用之不勤此一篇盡道心妙有之玄慧命具空之本空而無物虛而有靈無象之實象不神之元神是謂谷神也虛靈不昧即谷神不死也不昧虛靈強名玄牝樞機圓活故云玄牝之門此乃向上玄關虛無妙竅為天地之根本性命之源源開會元炁升降自然大眾撥轉玄關綿密密詔然皇極先天天頌曰

第四則

谷神不昧性明圓 玄牝闔開造化旋 獅子眼睛明朗朗 象王鼻孔息綿綿 千和萬合中綿密 一混三元體自然 心息相依無間斷 恍然父母未生前

太上云恍兮惚其中有物惚兮恍其中有象窈兮冥其中有精只這物象是甚麼物象嘆此三者不無不有非陰非陽五行不到處七情未發時是我本元寶象无極至真先天相炁浩劫元精三者本一體三身是謂清

淨法身是謂妙有空身是謂真無道身誠能元精固慾海枯則清淨法身圓真息調業火滅則妙有空身健元神凝妄心死則真無道身著三身一混萬法中融光輝宇宙德備鴻濛大眾且道如何了當○止息息息努力努力頌曰

非心非性亦非仙 一體三身中混然
寂寂凝神潛至真 綿綿息浩載重玄
慧風掃盡山頭雪 劫火燒乾海底泉
此乃極乘玄外妙 知音仁德可心傳

第五則

太上云有物混成先天地生寂寥兮獨立而不改周行而不殆可以為天下母昔日我祖純陽帝君語此一篇與南巖僊禪師同度湖南何祖師成證道果至今三具一脉香火不絕後禪師以此義作一頌云有物先天地無形本寂寥包含萬象體不逐四時洞大衆只這一物是甚麼物師寂然良久云不與萬法同侶所以獨立而不改大圓通無斷滅所以周行而不殆得此道者能化化而不化能

生生而不生故可為天下母母道也嘆誠誠誠頌曰

誠誠誠極點中中 一顆玄珠輝太空
寂寂周通無朕跡 家家獨立不雷同
先天天表觀元炁 无極極中振祖風
體用大機明徹了 生生造化妙無窮

第六則

太上云載營魄抱一能無離專炁致柔如嬰兒澌除玄覽能無疵明白四達能無知天門開闢能無難愛民治國能無為此一篇盡明心心明之妙見性性養之微養浩工夫金丹妙用悉備此章如抱一專炁乃純然無間也澌除玄覽瑩徹天心也能無疵心清淨光明也明白四達見性而無礙也能無知含光厚養天門開闢真息綿綿而無間也身為國炁為民炁順身安為而無為也誠了此章金丹之道畢矣其或未然審子後頌頌曰
陰鬼營營擾 陽鬼不得安 抱一調元炁 徹通玄上關 心天純瑩玉 性月印寒潭 赤子全元體 嬰兒復粹顏 君享安國樂

民無人我山 意清鬼靈聖 大智樂閑閑

第七則

太上云三十輻共一轂當其無有車之用云此一章教人即物明本忘幻全真教因輻而成輪車因輪而成用當初本無以其斷木成器故假名曰車成車之用譬我一身至上至泥丸下至湧泉內則五臟外則四肢假合幻形當初本無以其有此幻形強名曰人成人之用形而上者曰道形而下者曰器故有形者以無為便利中無形者以有為運用器與室同一義且道只今無形中主如何了悟樂頌曰

輻來輳轂車成用 命復歸中道大通
車運器成誰著力 只今誰是主人公

第八則

太上云致虛極守靜焉萬物並作吾以觀其復此一章明入室大定復命歸根真空實際切切真功空諸幻有不染一塵曰虛萬法紛紜此心不撓曰靜工夫致極六脉俱澄一具寂朗復其本來到這裏通身是口難措一言

我若露泄汝寧工夫忽至此必然罵我詭古
我不說破又恐汝等到此著邪所謂不知常
妄作凶也畢竟云何頌曰

虛之又虛 靜之又靜 身心兩忘 氣融神定
一片玉虛 天心光瑩 復未生前 誰兄誰聖
非真非仙 非心非性 本無可言 亦非可證
寂然誠哉 中中密印

第九則

太上云視之不見名曰夷聽之不聞名曰希
搏之不得名曰微此三者不可致詰真空無
象視之不見大音希聲聽之不聞此妙也如
雲出岫若月印潭難為撰據搏之不得既非
耳目所及拿捉不住又不可得而言問畢竟
如何悟此道也昭彰在上而不明燦爛密在
下而不昏昧所以仰之彌高故之彌滿六合
鑽之彌堅收斂全無朕跡迎之莫見其首隨
之莫見其後輝金耀古莫始莫終且道只今
是誰主是誰御道來○頌曰
無形無影寂無聲 耀古輝今號赤文
妙有有知潭底月 真無無若嶺頭雲

過緣常照靈光照 對鏡休生業火焚
和會三元歸一極 主人終日醉醺醺

第十則

太上云善行無猷跡善言無瑕論善計不用
籌策善閉無闕掩而不可開善結無繩約而
不可解可謂鬼神莫測方士莫知乃知聖人
大機大用無門可入不可度思皆自然而然
無不可可南華老仙言聖人終日行未嘗行
終日言未嘗言故未嘗不行行必在道未嘗
不言言必中節發無不中何必籌策無為而
成何必繩約故聖人之道一以貫之自然均
齊方正美利天下自然條管寬弘故能常善
救人常善救物作之君作之師不自愛貴不
自矜伐雖大智慧同大愚人嗟乎我輩行不
遵道言不中理甚至子思慮計較密察關防
賣弄精蒐好為師範自是自見自禍自殃去
道遠矣若不直下悔過自新果行育德則安
能承襲太上具明光暉天下利益群生其或
未然聽予頌曰
行滿天下無怨惡 言滿天下無口過

倒勢慧劍倚長空 萬法來前迎刃破
行時行之坐時坐 飢則餐兮睡不臥

中中默照襲明公 就裏靈天如許大

第十一則

太上云道常無名朴雖小天下不敢臣心本
無跡道常無名朴雖至小若微塵神用無方
含造化端居萬象之先所以天下不敢臣也
故得此道者頓超物表性象太空周流六虛
動靜無礙是以道之在天下猶川谷之於江
海泥兮其可左右微兮其可色聲瞻之在前
忽焉在後雖然如是誠能萬緣頓息一念歸
中方知道元來自有不必他來大眾還會否
頌曰

心即道兮道即心 不勞思想別追尋
利名雪化靈臺瑩 恩愛冰消慧海深

風捲塵清金虎伏 雲收霧散玉龍吟
天清皎日光圓朗 萬籟寂鳴息大音

第十二則

太上云反者道之動弱者道之用原夫含有
偏倚則以正反之心有妄想則以覺反之正

覺然妙亦是道之動也聖人心若太虛清淨自然無一毫偏妄點染體乎中道其正也覺也何用修為故曰絕學無憂清淨為天下正履謙處順和同柔弱禮也亦道之用也故天下萬物因生而有無生則無有矣大衆正以反邪覺以照妄猶是道之動道之用若自尊自是不反不弱則道之喪矣頌曰

天下本無事 人心自熱忙 兩收山色翠 雲散月圓光 體道神清泰 安常德義著 誠中狂作聖 偏妄聖為狂 本性無欺昧 不必更參詳

第十三則

太上云不出戶知天下不窺牖見天道其出彌遠其知彌多是以聖人不行而至不見而名無為而成夫天下猶一身天道即本心心虛明則天理昭彰身中正則天下安靜乃知道在自身向外求則遠矣明在本心向外觀則昧矣故聖人反身而誠便到家反照隱密則明德著不動而變則天理當大衆多少省力又不費心還委悉否休休頌曰

不涉程途使到家 何須著境苦枝枝
昊天清肅家家月 春日和融處處花
氣恭款對王母酒 心清奚用越州茶
安閑自在全無事 何必喃喃書五華

第十四則

太上云上士聞道勤而行之中士聞道若存若亡下士聞道大笑之不足以為道故建言有之夫上士元本清高根基純厚所以一撥便轉八達六通自然移搬不得天地莫遷輕輕快快綿綿密密精進力行終始無昧中人則業識牽纏利名榮華未免半疑半信若存若亡小人驕矜濁富誇恃虛名專為浮華憎嫌純朴故聞聖人之道則大笑之若使小人聞道而不笑則不足以為至道故小人建設巧言笑侮有之不足為怪夫何故達道了明之士頓忘形體若昏昧之人事物無心若退情之人早下混同類族平等大體潔白外若污辱廣德充滿常若不足建立陰德密切若偷質朴真純然若淪若大方無際大器成況大音希聲大象無形視聽不得道

隱無名搜索不著清虛寂寞與彼相反已上皆下人可笑惟在道高明包容含恕善假方便委順曲化故曰善貸且成大衆修行人三千功八百行盡備此章勉旃勉旃頌曰
物物中含太極真 奈人暴棄自蒙昏

下愚執僻心茅塞 上士虛中性玉純
識性空無名本性 凡人了達即真人
回光直入玄元境 庶免區區再轉輪

第十五則

太上云生之徒十有三死之徒十有三人之生動之死地亦十有三夫何故以其生生之厚夫聖人不有去來了無生死是以太虛一體動靜不居嗟夫一切人此心無主忽起忽滅出機入機無有了期夫何故以其生生之厚欲養生之富厚則貪婪者衣食常不足富貴者利名常不足以其心常不足故縱六欲七情三尸六賊用心役力巧智其神致使心火上炎精水下濕水火相違以致病患苦楚至死未休惟達道者明悟虛幻情緣業識故反情復性虛心體道自然火不上炎水不下

漏水火既濟神炁密融果證無生故無死地乃知人之生動之死地皆由水火既未神炁合離故亦有三也火數七水數六合十三也此章多解不一各執自見若相支離或言允數四關十分有三分生七分死或以月之虧盈然合成數於切已進修全無干涉惟祖師至鑿真人言七情六欲先師言水火既未最為切當上下文理順貫便得受用若情欲不息水火不濟則中無定主安能出得虎兇甲兵之驚懼以其神炁一融自然物我兩忘大衆明徹此章端的大義力行將去不必問生死事大已已頌曰

人之生死藉陰陽 超出陰陽自及常
水火混融忘死地 炁神密固衛生方
人牛俱泯性圓朗 聽我無情機兩忘
假象指賢歸故里 休迷相數弄文章

第十六則

物隨氣而賦形勢因時而成就是以萬物莫不尊道為本貴德為元故道之尊高長於上古而不老德之最貴成於萬物而不先故體道之士天下莫敢臣侯王莫能交常樂自然昔帝堯讓位許由先生辭而避之帝舜讓位善養先生避之而入山又如莊子休於子陵鑄黃金百鎰不受相佐古今達道志士有至于三詔不赴者甚多可謂道之尊德之貴而莫之爵令之我輩未造實理不有真功未知道妙深奧玄理幽微恃自井量管見扇惑愚俗彰揚口鼓要譽利名不羞之甚上忝仙聖道風下綠市塵俗氣似此違避太上慈訓胡不乘心速改速改大衆爾等欲知之而速改手欲奮志而力行乎噫老拙更為饒舌頌曰

極品菩提纓世慕之 道人看破笑嘻嘻
誣生誣滅莫多事 花謝花開能幾時
素履自然草屨馬 實願字肯舍靈龜
優游不事王侯志 何慍人輕與不知

第十七則

太上云含德之厚比如赤子夫含養德性純純朴朴則比如赤子也赤子如初生嬰兒也未三月時元炁純粹元神寂寂不知動靜聲色兩手握固百體柔軟一團和氣純純全全所以終日號哭而咽嗔不破噴毒虫猛獸亦無聲傷蓋與物無心物亦無傷也

太上以此喻修真之士心切切矣我輩欲反本還源歸根復命以此為則不亦簡妙乎今心無所主性不安閑安得元神凝寂元氣沖虛而比如赤子乎大衆執柯以伐柯其則不遠嗟休休息息綿綿若存去頌曰

含養至玄妙 中中密密綿 嬰兒心漠漠
赤子性純全 今古誰消息 死生孰變遷
太虛中大象 玄外更無玄

第十八則

太上云為無為事無事味無味大衆此三句妙理如自家了徹則一真洞徹萬行畢備其或未然老拙借口與汝等裝點如我輩省悟得世間一切事物俱是虛幻空華此心狀倦常慕幽靜處諸緣頓捨似古廟香鑪冷灰灰地默默然一切人事來如土木偶人相似判

然不惹是則故是然則未然實非聖人真清淨之妙夫何故聖人之心若懸寶鏡在堂物來則照物去則空隨機應變活潑潑圓混混虛豁豁明皎皎因其利而利之以輔萬物之自然無可不可乃為而無為也圓通萬變無所往而不在乎道如王秉劔萬法來前迎刃而解乃事無事也咀嚼道德精妙入神含養元炁沖和如飲玉液瓊漿乃味無味也大衆汝等欲知之乎欲力行之乎噫頌曰

萬里無雲障 碧天日正中 圓明暉宇宙 尤朗耀虛空 照物無私照 通幽徹大道 我心無點染 何事不圓融 方便和人事 隨機開祖風

第十九則
太上云千里之行始於足下只這一步向何處起脚大衆會麼師寂然良久空中畫一畫云夫大道躡直坦平寬闊無涯十極八方六通四達綽然無礙南華老仙云終日行而未嘗行多少省力全無朕跡誠向這裏會得回轉頭來力行將去忽然踏著故鄉從前許多

熟境路頭盡淨都忘所謂頓超物表遊味仙鄉逍遙真樂豈不美哉○看頌曰
舉步不在脚 也是涉途程 不行行至妙 無處不寬平 心路誠虛絕 天衢大道亨 踏翻玄妙窠 慶快樂無生

第二十則
太上云我有三寶保而守之一曰慈二曰儉三曰不敢為天下先夫寬居仁行濟人利物憫惠一切謂之慈慈所以養乎天性也素分安常者心節事謹言慎行誠一无妄謂之儉儉所以養乎道心也虛以受人謙以自牧柔

和卑下遊謙持後之謂不先不先所以養乎孔德也大衆誠能慈無敵於天下故曰勇誠能儉真樂有餘故曰廣誠能不先謙事而先早而不可踰故能成其器長道人家若不慈不儉不謙不惟亡道凶禍隨之矣可不戒慎以保求終之元吉乎師下座端誠拜禮大衆而說頌曰

富貴謙為本 尊高下作基 謙謙君子吉 行行惹人非 克己心無昧 恕人心不欺

第二十一則
太上云言有宗事有君夫惟無知是以不我知我者希則我者貴是以聖人披褐懷玉故志士樂道而忘賤安德而忘貧外雖狼藉內懷至寶故聖人本體圓明則大用美利無窮是以言中節事事當蓋言未發時中有宗本事未萌時中有君主夫惟無知此妙之人言多不善事多偏倚乃不知我道大體妙用寂然中主應化無方之故然知此道者希有誠能及觀本主卓然存乎中則言也事也無不除當無所往而不利作之君作之師天人敬仰豈不超絕故曰則我者貴矣大衆且道只今言默作爲是誰主使○頌曰
七情未發妙 六慾不生時 寂寂誠忘我 中中的是誰 言言說莫說 事事為無為 美玉藏中蘊 神珠光自輝 嗚呼
明明拈出家中寶 無奈人迷不我知

第二十二則
太上云和不知上不知知病夫惟病病是以

不病聖人不病以其病病是以不病前經云
 離智大迷是謂要妙故達道之士若拙若愚
 若昏若訥洞徹本元含光寂照自昭明德光
 而不耀故曰知不知上也今之我輩未悟為
 悟未明為明螢光非量自為了達強辭口鼓
 賣弄精蘊此乃不知強知之節病也聖人秉
 氣純厚德性朴真八達六通常若無知三才
 一貫常如不及以其中虛安靜恬退柔和並
 無昧己自欺好勝爭能自見自是許多節病
 故曰聖人不病以其病病是以不病大眾誠
 能頓覺自己昧心強知自是之節病克已改
 過自然明德日新樂天無窮矣頌曰
 百拙無能懶散人 騰騰兀兀樂天真
 人前默訥全無用 就裏含容席上珍
 性若良金無雜偽 心如美玉絕瑕痕
 休誇口鼓機鋒敏 克爾勞叨墮法塵

第二十三則

太上云聖人不積既以為人已愈有既以與
 人已愈多原夫天地乃無心聖人聖人乃有
 心天地天道運而無所積故生生化化美利

天下而無害聖人虛而無所積故純純全全
 道濟天下而不爭所以厚養人民於已愈有
 博施濟眾於已愈多可謂法海寬弘而無盡
 藏大眾只這利而無害為而不爭的道妙常
 存日用天地大生之德聖人大化之仁盡在
 已矣伏惟珍重頌曰
 至道玄虛妙莫評 樞機造化主生成
 乾坤健順生生化 賢聖誠純化化生
 奔為體天奚有害 藪堯心道了無爭
 物豐時序人安泰 天下淳風樂太平

第二十四則

文始妙道其經曰一情實為聖人 一情善為
 賢人 一情惡為小人大衆 一情善惡即不說
 且道一情實時如何領會 善若就此處直下
 承當則天心朗朗成性存存其或未然聽予
 頌曰

善惡雖然是二途 道人若不若悉捐除
 七情冥息忽忘我 一道圓光耀太虛
 第二十五則
 文始真經云魚欲異群魚捨水躍岸即死虎

欲異群虎捨山入市即擒聖人不異衆人時
 務不能拘耳乃知古者達道隱士明白四達
 默默昏昏故若愚若拙和光混世所以方士
 莫能知特行時止應感隨宜所以鬼神莫能
 測是以時務不能拘耳得大自在今之我輩
 恃斗臂之量彰螢火之光好為人師做模作
 樣誇誇自是要譽沽名殊不知反招魔障以
 致災殃大眾聖人設喻魚躍岸虎入市以致
 喪身失命戒之深矣以此為龜鑑都不如安
 貧養道素分樂天久久自然有無量快樂作
 箇本分道人豈不異哉頌曰
 弄巧翻成拙 彰明莫若愚 恃才招蹇剝
 本分得中孚 索隱令人誇 要名不自如
 安常能省事 長養樂無餘

第二十六則

文始真經云聖人多歛萬有於一息無有一
 物可役吾之明徹徹一息於萬有無有一物
 可問吾之云為大矣哉夫人之一點虛靈大
 體大用在身一息之間故放開則充塞乾坤
 綽然無礙收斂則潛歸黍粒全無朕跡靈靈

無味體用全彰事莫能遺物莫能間大衆誠能於此明悟了達則語默動靜得大自在且道只今如何體息息頌曰

惚焉天地表 恍爾黍珠中 獨立一毫上 昭然體太空 迎之不見首 隨之不見踪 倏爾忽相遇 非彼亦非儂

第二十七則

文始具經云聖人以有言有為有思所以同乎人以未嘗言未嘗為未嘗思所以異乎人南華老仙云終日言而盡道言言皆道終日言而盡物言言皆物道物之極非言非默以此推二袒師言意是一耶是二耶大衆誠能於此通徹則言也默也為也息也悉自然而然無不可其或未然及照去頌曰

堂前懸寶鑑 圓朗絕纖塵 照者從其照 人觀亦聽人 妍醜都自見 此鏡了無心 目觀耳聽得 方許爾知音

第二十八則

文始具經云聖人道雖虎變事則鸞行道雖絲紛事則暮布又道雲之捲舒禽之飛翔皆

在虛空中所以變化不窮聖人之道亦然乃知聖人條當天下降寂神化文彩全彰應變隨機均齊弘道夫何故聖人大體玉虛純然無礙所以任其所化雲龍會翔風雷雨霧變化不常太虛未嘗變遷大衆令我輩常常沉澆聲色迷感有無者物肆情強能多事所以云為失措動止有妨安得本性大虛雖然自在噫若之何各自理會頌曰

第二十九則

威風凜凜 鬼神莫測 和氣雍容 美利萬物 為而無為 欲其不欲 飄然無礙 不疾而速
文始具經云蠅螻轉丸成而精思之而有蟻白者存丸中俄去殼而蟬彼蠅不思彼蟻奚白乃知王不琢則不成器天不寒則不結冰大衆我輩實非天生聖人欲學聖人之道須假修習具真實純朴朴切切下工夫始得服下胡枝撐口鼓胡擺撥濟箇甚事聖人以蠅螻轉丸精思志一虛白中輝蛻殼而蟬物類高然用工而成我輩豈不爾思所以道修及無修是為具修學至無學方名絕學

今塊然一物蠢爾無知云不忿下工夫絕學無受正所謂隔靴爬痒技撐擺撥久久都無結果可不勉之老拙自覺饒舌伏惟珍重頌曰

一聞頑微妙玄玄 福慧根深風善緣 性命雙融圓太極 形神俱妙體先天 達摩九載玉心瑩 文祖六年金志堅 今古上仙超越者 皆由功德得成仙

第三十則

文始具經云衆人以鬼攝鬼者金有餘則木不足也聖人以鬼運鬼者木有餘而金不足也故木喻寬喻性金喻鬼喻情常人隨情逐妄故情有餘而性不足也聖人攝情歸性故性有餘而情不足也故修具之士涓情泯識則本性圓明而無欠餘死鬼安理則慧命堅固而無滲漏性情混然則金木無間矣雖然喜起哀樂愛惡經皆情也寂湛圓明性也性一而情七彼衆我寡所以常被業力勝吾道力大衆且道如何勝得這七箇畜生嗜別人難著力頌曰

七箇大魔鬼 常害主人公 主人無志力
營鬼轉英雄 慧劍誅白虎 靈宮臥玉龍
太平無箇事 鼓腹樂玄風

第三十一則

文始真經云人之計生死者或曰死已有或曰死已無或曰死已不有不無或曰當喜者或曰當懼者或曰當任者或曰當超者會變情識大衆今之修行入皆言爲生死事大以此經義推之都是空頭煩惱有無無有喜懼任起愈變情識殊不知我本無生孰云爲死予嘗謂死生乃晝夜之常則要心無運易去來乃動靜之變則要性無昧昏故南華老仙云死生亦大矣無以動其心雖然如是要只今分曉方爲了事人夫何故誠能用間逆順不能還則夜間夢寢不能昧夢覺恍如一死生了無礙其或未然且請究竟頌曰
我本無來去 誰云有死生 日月常出沒
太虛何暗明 逆順心無染 夢境自然清
無生真樂妙 歷劫慶昇平

第三十二則

三五

文始真經云意有變心無變意有覺心無覺惟一我心則意者塵往來爾事者倏起滅爾吾心有大常者存故心喻火也意喻土也火生土猶心生意也無心則無意無意則無情是以情生而意覺舉意而心照也大衆日用間以此照覺則情識俱空事物兩忘應用隨機忽起忽滅皆浮淳然夫何故吾心有大常主宰存焉還會否嘆頌曰
雲去雲來山靜止 潮生潮退海澄平
潮雲無意時來往 山海無心日翠清

第三十三則

文始真經云有人問於我曰爾何族何氏何名何字何衣何食何文何僕何琴何書何古何今我時默然不對一字或人叩之不已我不得已而應之曰尚自不見我將何爲我所予嘗見朱文公語錄云禪自道家起釋氏於道家經典抽出翻頭換面做會藏貴弄子始疑之思道家安有禪及熟玩此經及南華等經方知文公不虛說矣信乎馮尊師云鳩摩羅什未生已有南華列子文始真人說此幾

問云不對一字大衆是否誠能於此悟的切當忽然省得具仙微妙已對了也其或未然且向尚自不見我將何爲我所恭詳去頌曰
有人問於我 將何爲我所 直而定心奉
教伊無處超 無處超 無處超

第三十四則

文始真經云譬如大海能變化億萬蛟魚水一而已我之與物蒼然蔚然在大化中性一而已知夫性一者無人無我無死無生夫三才萬類皆自太極中變而有自各賦形以來物物具一太極存一天理在大化中生變化生而無窮況心流精氣事風物浪無時定止所以自古至今翻形換殼不得超脫大衆誠能悟此虛幻空華志物省事及情息心自然一性圓明不與萬法混這箇主人公超然自在倒大來輕輕快快又何人我死生之疑礙乎珍重珍重頌曰

魚龍變化皆同水 人我生成總一心
同異異同志彼此 黃金同土土同金

純然一性太空體 寂寂明明絕古今

第三十五則

文始真經云均一物也衆人或其名見物不見道賢人析其理見道不見物聖人合其天不見道不見物一道皆道不執之即道執之即物周易孔聖繫辭云形而上者謂之道形而下者謂之器器亦物也故君子體物而不遺言說釋氏云人能轉物即同如來以此章妙推之費力不少夫何故物自物我自我何必轉行必去是以聖人純一不雜體合乾坤自然物我兩忘道心不二大衆誠能如此見微同物我全理這箇主人公活潑潑圓混混綽然無礙無不可可體妙象先頓超物表真樂無窮又何固執意我矣珍重珍重頌曰
滯有到頭成幻妄 執無畢竟墮頑空
有無不立心超絕 不明通處亦明通

第三十六則

文始真經云天地萬物無有一物是吾之物非我物不得不應我非我我不得不養雖應物未嘗有物雖養我未嘗有我勿曰外物

然後分我勿曰外形然後外心道一而已不可序逆大哉聖人之言歟物來則應應之以誠物去則空寂然無著所謂不即不離也夏葛冬裘飢餐渴飲安分隨宜時行時止皆平常本分事也可用則用可休便休隨時消息

曰

輔合自然又不用心亦不費力所謂事于無事為而無為多少輕快又何外物外形外心之分別大衆應物忘物養我忘我自然一了百當本性超然故曰道一而已不可序進項
對境如無境 同塵絕點塵 我人俱不礙
大地法王身
一微萬融無箇事 乾坤內外總吾身
玄教大公案卷上

玄教大公案卷下

全道通師寶卷先生王 大聖衆
門人 談 卷 王 志道 集

第三十七則

大始真經云不可非世是已不可卑人尊己不可輕忽道已不可誣謗德已不可鄙猥才已大非世人而是已自是也小看人而尊己自高也輕忽人而重己自尊也以毀謗人而德己自能也以人鄙愚猥瑣而才己自矜也大衆已上五事文始真人力救我輩學人節病當直下明悟反照如或有一違當悔改做箇好道人若撥無因果昧已不改從此五事生五般毒氣將來自禍自患必然自是不改積生凶惡之氣自高不改積生強豪之氣自慢不改積生驕欺之氣自能不改積生惱怒之氣自矜不改積生矯傲之氣如是之氣皆係稟賦輕薄血氣之佳俗風染汚習氣之性使然既有此五毒則生嗔恨煩惱災厄苦楚自為障魔德行俱喪至本然真性煙霧昏昧如此矣尚言明心見性硬誇玄妙神機正所

謂掩耳偷鈴嗜慎之慎之頌曰

貧者生來太蠢癡 無聞無見更無知
人間翻拙無如我 豈我人前弄爪蹄

第三十八則

大始真經云昔之論道者或曰凝寂或曰遠
深或曰澄徹或曰空同或曰晦冥慎勿遇此
而生怖退天下至理竟非言意苟知非言非
意在彼微言妙意之上乃契吾說大衆此一
章痛鍼我輩執著言辭以爲玄妙墜於一邊
不能圓混大同誠悟不可言之精妙直超最
上方契合大始具經實理當在語言之外承
當頌曰

凝寂爲頑靜 遠深爲幻陰 空同何實際
澄徹入昏沉 冥晦幽無照 微言嗜法塵
一齊無礙了 爽快樂天心

第三十九則

冲虛經云有人憂天地壞具人辭之曰彼一
也此一也故我生不知死死不知生來不知
去去不知來壞與不壞吾何容心哉又云精
神入其骨髓及其根我尚何存大衆生

猶晝夜去來若冬春故聖人明達此妙生死
去來心一太虛都忘所知自然而然此身亦
天地故云彼此一也乃知精神反本幻化歸
空一具同乎今日起然窺獨何必更問我高
何存諸公若各向此了得只今便請如此休
待末後再去商量頌曰

幻化有形終有壞 真元無象故常存
只今一切了無礙 超然三界獨稱尊

第四十則

冲虛經云昔君聞充倉子深得太上之道能
以耳視而目聽使上卿厚禮聘至魯君卑辭
請問充倉子曰傳之者妄矣我能視聽不用
耳目不能易耳目之用魯君曰此增易矣其
道奈何寡人終願聞之充倉子曰我能體合
於心心合於炁炁合於神神合於無其有介
然之有惟然之音雖遠在八荒之外近在眉
睫之間來于我者我必知之乃不知是我七
孔四肢之所覺心腹六臟之所知其自知而
已矣魯君大悅以告孔子孔子笑而不答大
衆忘我道玄虛心體道則身心圓混神炁妙

融是以一性太虛六根互用大哉真人圓證
若此惜乎魯君雖樂然敬受之被貴榮聲色
迷昧不能了悟以告宣尼且道何故宣尼不
答恭頌曰

三元冲妙歸無極 一性圓輝體太空
誠會六根源一混 不圓通處亦圓通

第四十一則

列仙冲虛經云龍叔有十般病求文整醫文
整問其病證龍叔曰吾卿譽不以為榮國毀
不以為辱得而不喜失而不憂視生如死視
富如貧視人如己視己如人處家如旅舍吾
鄉如他國凡此衆疾爵賞不能勸刑罰不能
威盛衰利害不能易哀樂不能移此冥疾也
文擊而明視之曰嘻子方寸虛矣幾聖人也
子心六孔流通而一孔不達今子以聖智爲
疾非吾淺術所能也大衆龍叔之病榮辱得
失死生貧富人我視之一笑故爲病也所以
證聖智圓通六通無礙自然而然矣夫何故
復云一孔不達請諸公默察中參如參得這
一孔通達則無漏矣頌曰

龍叔十般病 達人當悟證 六通無礙速
識性空天性 向上竅豁開 一真融慧命
性命了圓成 玉質金堅瑩

第四十二則

冲虛經云無所由而常生者道也由生而生
雖終而不忘常也故無用而生謂之道用道
得終謂之常無所用而死者謂之道用道得
死者謂之常大衆此一篇發明大道體常無
斷滅相也所謂無所由而常乃無所從來不
知生為生乃道也生而無生身雖死而本性
不亡乃常也故無用而生謂之道體道得終
謂之常以此明悟具常妙道體乎自然何必
憂乎無常頌曰

日月有明暗 太虛無暗明 性本太虛體
生滅奚變更 唵

任他桑海變 一點湛然清

第四十三則

南華老仙云明於天通於聖六通四達云昧
然無不靜者矣聖人之靜也非曰靜也善故
靜也萬物無足以撓心者故靜也水靜猶明

燭鬚眉平中准大匠取法焉水靜獨明而況
聖人精神之心乎大衆此一章專言一箇靜
字學人常常多被逆順境違事物障礙不能
耐煩欲尋箇幽靜處休歇去殊不知又添箇
尋靜的念頭到那幽僻處又有許多勞攘可
憐哉南華老仙以一善字發明真靜明妙工
夫的切所謂善者非曰善惡之善乃聖人之
良能也聖人之心虛明空廓清靜圓輝如懸
寶鏡物來則照物去則空無有色相好醜一
心澄徹萬里昭然豈不簡妙故以水靜猶能

清平燭物沉人之一點靈明乎誠能于此透
徹事休擾擾心絕營營做箇清閑道人多少
輕快也頌曰
動靜不居 去來無礙 四威儀中 得大自在
為其無為 利而不害 一點虛空 大周沙界

第四十四則

南華老仙齊物篇首以二子答問三籟始言
人籟地籟之不齊便是孟子云物之不齊物
之情也未言天籟云吹萬不同而使其自己
謂眾竅悉息萬籟澄虛時是誰耶前言情後

言理理一分殊實主自別不齊之齊明矣就
中廣喻以明物之生化無窮萬化一化皆神
未以已夢蝴蝶為喻結一篇之大義倏然夢
相相然蝴蝶也俄然覺遂遂然周也不知周
之夢為蝴蝶與蝴蝶之夢為周與周之與蝶
則必有箇分限到此恰不說破大衆且道只
今誰夢誰覺誠能直下明悟分曉則知生死
夢覺則齊歸於大化其中有卓然巍獨者存
故曰有此大覺則然後知此大夢也其或未
然聽吾後頌曰

物我同胞體一源 不齊齊處亦方圓
隨情各造輪迴教 反本同歸太極圈
萬籟寂然天籟息 一心清肅識心潛
化生生化由他變 夢覺雙忘樂象先

第四十五則

南華老仙云孔子教顏子心齋曰日敢問心
齋孔子曰若一志無聽之以耳而聽之以心
無聽之以心而聽之以氣聽止於耳心止於
行氣也者虛而待物者也唯道集虛虛者心
齋也曰曰之未始得使實自回也得使之

也未始有回也可謂虛乎孔子曰盡矣大衆
 宣聖以一虛字授顏子心齋言哉顏子一聞
 而頓徹直起聖境云未始有回也可謂虛乎
 謂頓然忘我不知有回也宣聖許其盡矣夫
 視聽言嗅四者宣聖止以聽聞直指何也以
 耳聽乃衆人之聽惟隨聲而已以心聽乃賢
 人之聽得符契也聽之以氣聖人之聽反本
 也夫人生以來各賦一太虛各稟一元杰也
 心虛則元杰冲融杰息則靈明朝徹非即非
 離互體妙用可謂心路斷絕性天瑩潔故曰
 虛室生白吉祥止止致虛之極天光瑩發玄
 之又玄宜乎釋氏觀音圓通大行自關中
 而入得成道果故號觀音先聖性與天道盡
 在是矣豈不可得而聞乎唯珍重頌曰
 口素心不素 安能違本來 不欺誠道戒
 無味即心齋 神谷無纖染 靈臺絕點埃
 太虛清徹朗 慧日曜天階

第四十六則

南華老仙秋水一篇河伯海若凡六答問如
 風濤激石雪浪翻空使人驚心喪膽恍惚茫

然及乎至篇末清澄碧海光映蒼天使人神
 清氣靈意極反具大衆夫何故及乎要都歸
 結在道理權三字上故曰達道者必明於理
 達於理者必明於權明於權者不以物害己
 又言察乎安危尊於禍福謹於去就莫之能
 害故曰天在內人在外夫天在內純粹不雜
 而大體正人在外應變無方而大用和是以
 圓混混活潑發道以理實事以權行安危去
 就體天應人禍患靡害自何而有到這裏河
 伯心冥神契無後再問互乎東坡云三日不
 讀南華秋水篇則口臭文不光誠能明悟日
 用自然無一切魔軍有無量具樂珍重頌曰
 河伯見秋水 泛濫泊隈起 及乎見海若
 望洋嘆不已 井底蛙窺天 海中驚見恥
 見量然淺深 貴乎各知理 大體大機權
 言凶當反已 體道素安常 樂天任終始

第四十七則

南華老仙云微志之勃解心之謬去德之累
 達道之塞貴當顯嚴名利六者勃志也容動
 色理氣意六者謬心也惡欲喜怒哀樂六者

累德也去就取與能六者塞道也此四六
 者不覺習中則正正則靜靜則明明則虛虛
 則無為而無不為也大衆微志解心去累達
 塞各有六事皆是我等障魔悖理則天道不
 通故微之謬心則事情牽纏故解之德累則
 處斷不明故去之物塞則中不虛微故達之
 皆人欲也此四六不蕩於習中則致中正清
 靜明朗虛通能如是足可以陰道厚德成性
 了心此一篇南華老仙特提撥後學的切工
 夫漸入佳境細細咀嚼多少意味珍重頌曰
 凡情人欲衆 四六障天機 省事心無謬
 忘緣志不非 情空德絕累 性著意無疑
 正靜心虛微 無為無不為

第四十八則

南華老仙密言有始也者有未始有始也者
 有未始有夫未始有始也者有有也者有無
 也者有未始有無也者有未始有夫未始有
 無也者俄而有無矣而未始有無之果有謂
 乎果無謂乎此一節五言未始前解者不一
 然互有得失皆未著實使人愈見迂闊有以

列仙五太解證稍通殊不知只此身有無
乃至真無妙有又融一未始一節抵一節果
謂奇奇妙妙真純且如此身一有自何
而來因一念而有也即知念乃身之未始念
自心生即知心乃念之未始心自性生即知

性乃心之未始有是炁即有是性即知命乃
性之未始本然慧性真無也具空慧命妙有
也真無妙有融一未始乃太極未肇父母未
生一真實象是謂玉虛妙體清淨道身無始
之始也大衆從此處顛倒究竟將去一節高
一節漸入佳境到這裏則知天地與我並生
萬物與我為一種種是非彼我聲色有無皆
為空華陽始具樂自然豈不簡妙乎聽聽頌
曰

南華五未始 從頭追到底 此念自心生
一心從性起 性依命根生 性命同一軌
妙有融真無 玄玄玉虛體 志志明悟誠
具樂無生矣

第四十九則

南華老仙設一喻使人即物理以明心達天

機而悟道然其意密審深深造其微奇奇特
特言憂憐蛇蛇憐蛇蛇憐風風憐目目憐心
六事蛇即蜈蚣也始以三物引起至風目心
大體妙用造化天機朗朗明白以憂蛇足之
多少喻唾之噴大小珠露及蛇之無足而行
又疾喻聖人動止運化屈伸相感速疾亦應

乎天機皆自然而然次以風之蓬蓬然起於
北海入於南海及陰復陽倏忽起滅比夫有
形相之物又起一奇絕末後目與心洽不說
破大衆還會得否其或未然實楚借口張揚
諸公貴誠默契夫人之目一舉萬里天涯海
角都在眼底心之一動大地山河盡在此中
其天機舉動可謂不行而至不疾而速可不
戒慎而返觀哉如風之初起似乎勢力輕微
及乎撼山拔木從微至大我之呼吸造化工
夫亦復如是諸公直下曉了大機妙用自然
不費心力頌曰

大道無不在 物物總含容 夢蹟疾如蛇
蛇飛連似風 天機融紫極 玄理體黃中
泯識有無有 忘情空不空 反觀心容妙

觀而主人公

第五十則

黃帝聞廣成君隱於崆峒山退捐天下築特
室席白茅靜居三月而往問道廣成君南面
而臥黃帝順下風膝行而進再拜稽首而問

曰吾聞子達於至道敢問治身奈何長久廣
成君蹶然而起曰善哉問來吾語汝至道之
精窮窈冥冥至道之極昏昏默默無規無聽
抱神而靜形將自正必靜必清無勞汝形無
攝汝精惟湛然方寸無使營營心無所知汝
神將守形彼其物無窮而人皆以為終得吾
道者入無窮之門遊無極之野大衆夫人之
本來元神不能守舍蓋由情生心擾念動精
搖之故廣成君教常心無知擾神將自守旨
哉黃帝大聖人尚如此席茅肅心三月膝行
跪于下風參師問道我輩何人猶不能如是
安得入神於無窮之門遊無極之野哉

頌曰
心絕管管神存舍 精無搖動氣歸根
炁神綿密中息 直入女元衆妙門

第五十一則

南華經云黃帝遊赤水之上登崑崙之丘而南還運歸遺其玄珠使智索之而不得使離珠索之而不得使喫詬索之而不得乃使罔象罔象得之黃帝曰異哉罔象可以得之乎大衆此一玄珠人人中具惟古輝今光天徹地只爲物慾塵障事情雲蔽明見馳騁智識縱橫所以昧失此珠幸有欲見此珠者又即言辭而求者或以聰明揣度而求者又以智識思求者明求愈速智索愈逸故黃帝以此三人求尋而皆不得後以罔象罔象得之何謂也使人離其語言知識忘乎聰明見解誠意於丹丘之上淵心於罔象之中一點圓明自然朗徹豈不簡妙哉○無著後頌曰
一類無價珠 沉埋被泥淤 聰明智揣摸 都屬者之手 潛心歸罔象 不覺珠光輝 一躍出清淵 圓明耀太虛

第五十二則

南華經云齧缺問道於被衣被衣曰若正汝形一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來

含德將爲汝莫道將爲汝歸汝矻然若新生之積而無求其故言未終齧缺若睡寐已忘形被衣大悅行歌而去大衆古人一聞至道形忘心辭復本然之至善所謂正形一視誠全而含光不二也攝知一度無思而凝神精一也故若新生之積其純全而無心也心神一混物我兩忘不知所以然而然宜乎木師具樂而歌具其實知不以故自持至哉令我輩然業重福輕愈不能如是誠能信得及誠誠點客便如此做將去工夫純熟時亦自然

○然而頌曰
屏智照聰明 含光妙一誠 被衣云未盡 馨缺已忘形 道契心純玉 情空性潔冰 太虛風息息 天籟寂無聲

第五十三則

南華老仙云道固不小行德固不小識小識傷德小行傷道故云正已而已矣樂全之謂得志古之所謂得志者非軒冕之謂也謂其無以益其樂而已矣今之所謂得志者軒冕之謂也軒冕在身非性命也物之僥來寄也

大衆聖人以寶貴精神安和性命命爲樂全故安貧樂道不以軒冕爲榮而使清高志節況乎窮約趨俗小識小行而爲道德之累哉喪已於物失性於俗何足道哉戒之慎之頌曰
世事如雲變 炎涼及掌間 利名心冷淡 道德性芝蘭 有用心流浪 無求志泰山 綽然無繫礙 大志樂閑閑

第五十四則

南華仙宴息東郭子敬問曰所謂道惡乎在具人曰無所不在郭曰期而後可具人指前蟻曰在螻蟻曰何其下耶曰在掃稗曰何其愈下耶具人指空地曰在瓦礫曰何其愈甚耶曰在屎溺東郭子不會拙哉吾
太上云道之在天下猶川谷之於江海又云大道汎兮其可左右宜聖云形而上者謂之道形而下者謂之器以此推則晚南華老仙假目前物類發明道之本元惜乎東郭子全無領悟夫道物物全彰頭頭具足此無所不在也猶我之一點舉目無際何所往而非道乎乃知老仙始一句以露心肝後四答乃第

二機不獲已也大眾誠能向真人始一句以前會得則巍然獨存倏然無礙矣諸大德會否噫今禪家庭前柏樹堂內酒臺林三斤膈三拳乾茶揪佛龕種種公案皆從此中來所以長者馮尊師言鳩摩羅什未生已有南

華列子朱文公云禪自道家起今衲子翻頭換面發明豈不然哉諸公直下無疑融會了徹則萬法中通三家一貫更何爭能好勝人我是非且得忻樂太平作箇超塵大丈夫豈不美歟頌曰

萬物三寸道一元 未曾舉處已昭然
南華的意金彰妙 東郭疑心不造玄
濁氣昏蒙迷本性 清風喚徹見先天
六通四達全無礙 三教收來一箇○

第五十五則

南華老仙云後世學者不幸不見天地之純古人之大體道術將為天下列如惠施之學以萬物畢同畢異天地為一體天下之辯士相與樂之如言卵有毛鷄三足即有天下天可以為羊馬有卵丁子有尾尖不熱山出口

輪不跟地目不見指不至至不絕龜長於蛇矩不方規不可以為圓鑿不圓杓飛鳥之影不動鏃矢之疾而有不行不止之時狗非犬黃馬驪牛之白狗黑狐駒未嘗有母一尺之種日取其半萬世不竭辯士以此與惠施相應終身無窮然惠施之談自以為最賢飾人之心易人之意能勝人之口不能服人之心常欲以勝人為名弱於德強於物駘蕩而不得逐物而不反窮聲形與影競走非夫大東南華老仙特舉惠施之才為一經之結意

其後世之人氣輕福薄不復天地之純聖人之大體卓高機鋒敏捷問長答短問東答西問有答無急無可答及使人參教小輩利口之縱橫捷君子木訥而難對一片勝心自尊自大鼓誘鄙俗誑惑愚夫關說大言自為普

化進退習成強風傷哉易曰成其輔頰舌又云憧憧往來朋從爾思正謂此也諸大善人誠能勘破此等明悟了達當舍光內燭寶鏡天和毋似此徒張皇誑妄當及朴還淳止此而已頌曰

學道修心反朴淳 朴淳不必更思尋
口頭三昧空搖舌 眼底百端錯用心
墨子儉勤猶可取 惠施詭譎實難成
不言言妙誠通徹 淵默雷轟震大音

第五十六則

純陽帝君云悟真常不達命此是修行第一病只修粗性不修丹萬劫陰靈難入聖紫陽真人云饒君了悟真如性未免拋身却入身爭似更能修大藥頓起無漏作真人大眾今之說明心見性者皆以揚眉瞬目豎指舒拳

敲喝語默應對為了能以此學解以此識神認作本然真性為真的當自謂無疑罷矣只這一邊事尚未著實況手與語真空慧命未後大事遠之遠矣深可憐哉祖師以此二詩警拔志士可謂痛切惜乎我輩薄福力量輕

微不能前進況有守腎守臍守心守膈努力搬運屈伸作為種種泥形著相為命基工夫亦可憐哉且道如何是端的默息去默息去頌曰
活通大象鼻孔 突出元獅眼睛 兩箇打成一片

千和萬合冲疑 恍惚綿綿密密 自然圓混太清
寫忘若山了得 長春至樂無生

第五十七則

周易繫辭孔聖謂窮經盡性以至于命又云
聖人以此洗心退藏于密大衆這箇密處便
是聖人安身立命處不可以知識思求亦非
耳目視聽當至至誠誠洗得心上潔淨淨淨
明明朗朗方可得退藏于此故聖人以窮理
爲先窮窮則性盡理即心也故心虛明則性
寂朗工夫至此寂寂湛然與太虛體一時是
可至于慧命真空末後大事汝等欲知之乎
欲行之手噫○頌曰
性無命不處 命無性無主 性命一圓融
自然隱乎此 真大炎太虛 慧風輕鼓舞
霎時天地錦 太極圓如許

第五十八則

周濂溪與伊川云看華嚴經一部不如看一
艮卦大衆以一艮卦能盡得華嚴經義乎衆
然然薰禮請開發曰艮止也重艮爲艮止之
又止止于至善息乎大中聖人能事已矣故

卦辭艮其背不獲其身行其庭不見其人無
咎背與心相對不曰艮心而曰艮背者心忘
已矣心忘已自然入我兩忘聲色俱泯造无
天之妙境何世間之災咎豈不簡妙哉華嚴
經至妙之理不過如是中間廣喻四菩薩即

易四象八金剛即八卦復始兩卦十二爻即
一年節候龍女七歲成男卦有六爻剝坤第
七變爲復震震爲長男陽龍之象故喻七歲
成男純一不雜乾陽之象故喻善財童子天
地五十五數善財五十三參末參大天神至
地神即大哉乾元至哉坤元也參合也恰好
五十五數成純陽乾數故爲八十一卷皆易
中聖人之緒餘也故周夫子以看一艮卦勝
看一部華嚴經豈不哉哉雖然若云大聖人
超出乾坤之表巍獨无極之真此亦謂之緒
餘大衆能會得否○頌曰
止之又止無止 當於言象外參求
艮心艮背歸无極 忘我忘人混大冲
大易義皇元罔象 華嚴長者體洪濛
一齊止止全無法 玄又玄兮空不空

第五十九則

周易離卦第三爻日昃之離不鼓缶而歌則
大耋之嗟凶此一卦又聖人發明人之遊氣
爲變生死之說離麗明也人之前明將盡後
明相隨如日之傾具入地這一點靈明昏晦
到這裏隨時處順鼓缶樂天則明明相繼自
然而然不達死生之理到這裏手忙脚亂氣
濁心荒嗟嘆無主凶也這箇凶非處世吉凶
之凶這一凶是一念有差翻軀換殼又不知
作甚麼物類也此凶不可言嘻大衆到這裏
若之何理會衆禮請開發大衆到這般時旋
理會則遲了也要在乎只今便理會所以離
卦第五爻云畜牝牛亨人之者利越名隨情
逐物情明好察勝後驗能何嘗及照這點靈
明聖人設一畜牝牛爲喻畜牧養也牛乃順
獸牝牛順而柔也只今反照虛中舍光內燭
如牧牛相似向一切逆順聲色調和爲工夫
久久馴熟柔順安恬習俗血氣之性自然消
殞本然真性自然清真到這裏夢覺如晝夜
之相待死生若冬春之繼旋何凶之有釋家

牧牛之說亦微於此雖然若大人形神俱妙無生無死之玄此亦是第二機珍重珍重頌曰

一從拏住這頑牛 三股芒繩穿鼻頭
略自侵禾加棒捶 星兒落草便鞭抽

昔時未鍊頑而拗 今日調馴順且柔
鞭索頓忘無箇事 山前臥月睡鞦韆

第六十則

周易繫辭云易無體神無方又云易無思也無為也寂然不動感而遂通乃知無體之體易之大體不神之神易之至神至神大體乃先天易也宣聖教人無思無為寂然不動而體之無思則心寂然無為則性不動大眾只這不動寂然時的主宰便是先天之妙无極之具若能直下承當精誠默貫自然萬理昭彰一性太虛向平常隨機應用則不動而變無為而成不行而不言而信靜存動照誠已感通所以神化無方無幽不燭天地莫運鬼神難測先儒謂須信實前元有易誠哉言也憲公等只了得一部易理都在自己千

賢萬聖俱立下風其或未然看○頌曰

此○舒直強名一 一復還圓號太極
不動動中關翕機 三才萬物歸吾密

歸吾密處體中中 一片太虛無朕跡
證箇羲皇向上人 先天天表樂真逸

第六十一則

重陽祖師初至寧海范明叔之南園怡老亭丹陽真人與其友戰師董會飲一見祖師來問曰先生何方而來曰路遠三千里特來扶醉人丹陽作詩點有此句一見符契遽邀坐進禮問道曰五行不到處一炁未生前丹陽真人驚起作禮有范明叔在傍曰此十字簡而且盡妙先生非神仙安能及此大眾祖師一見便指示生前面目象先至妙偉哉超出陰陽之表即五行不到處也復乎性命之先即父母未生前也丹陽真人一聞即悟自此至終頓起然絕可謂真實希有紫陽真人云五炁歸元一具反本即上義也大衆誠能神悟心通直下頓會舍光點點行將去豈不妙哉其或未然審聽予頌頌曰

精神真寔意 和混一作圓 身心寂不動
恍惚體象先 非心亦非性 非佛亦非仙
粉碎大虛空 先天天外天

第六十二則

玉蟾祖師云父母未生以前儘有無窮活路只今身心不動以後復有無極真機自截原夫未生以前純然元炁中含至寶生生之妙圓混無方所謂無窮活路也自有生以來赤子之心漸變本然真性日遠識性雲障妄想霧昏終日泛流緣業何時澄清本源故祖師慈憫以身心不動警拔我輩葛藤直反流歸源可謂切切矣所謂身心者非妄想肉心非氣血幻身乃本然靈慧無象法身也所以法身寂然則真靜矣靈妙澄然則玉虛矣致虛靜焉復未始之大象无極之至具獨體象先頓超物表可不簡妙哉大眾欲知之乎行之乎

○頌曰

父母生前一炁真 不空空象號元神
靈虛真靜中中妙 恍爾自然无極春

第六十三則

司命三茅仙君詩云靈臺皎潔似冰壺
元神裏面居若向箇中添一物平生便是不
清虛旨哉大衆以此推之修行人先貴此心
清潔絕素真具朴朴無一毫點染方可做箇
清靜道人丹陽真君云酒色財氣心不了得
玄得妙却如無故廢具人云心死神方活情
忘道自存今觀我輩心不死情未忘必切要
冰灰這貪妄心嗔恨心愛慾心此三心先了
得其他名利求遂等心自然消滅此三等心
不了要脫離輪迴頓起生滅未敢相許諸公
各各精誠早了早了同游泳無何有之鄉先
天清虛妙境伏惟珍重頌曰

止上休休貪妄息 謙謙讓讓恨嗔冰
慾根愛念最為善 了得自然起死生
損神氣喪元精滅 切休掩耳暗偷鈴

莫怪責卷言醜陋 要伊耳暗眼睛聾

第六十四則

元始天尊懸一寶珠大如黍米在空玄之中
去地五大元始發引天真大神無鞅聖衆俱
入寶珠之中不知所在大衆此一寶珠至微

如何能包容千具萬聖不知所在公等直下
離諸五慾超出五行向這裏勒破則琉璃玉
衡一時停輪四極清濁萬法中融自然直起
和初復乎天根上無復粗唯道獨身道通乎
玉山上京游跡乎大羅玉清英哉金蓮寶經

文始博大真人示衆拈一金蓮花於中現一
寶珠放百寶光遍現十方法界又云奈諸衆
生將此金蓮寶珠自沉泥穢甘受五濁昏昧
光明若諸善報發一信心但能躍出諸塵垢
自然清淨光明洞燭十方三界咸樂如是非

我獨有以此推此一寶珠人人中中具足圓
明所以道放開彌滿六合廣大包容缺則退
藏於密鬼神莫測。頌曰

粟中藏世界 即芥納須彌 一點玉虛妙
萬法總綱維 含弘無盡藏 潛密絕芒微

罔象中中得 寶光極輝輝
入室三極則

極則章一

純清虛白妙真心無昧圓輝耀古今朴實道
人當了徹安平放下樂希音子嘗謂乃量無

昧則精炁冲融靈府生塵則心神昏散于試
問諸兄在此許時亦付得自己血氣稟賦之
性習染俗氣之性曾變得否貪嗔愛慾心利
名情妄心才能好勝心聰明見解等心曾去
了否其或未然既要了此具功實妙便當一

一絕跡勿留全身放下本然靈妙見前方可
收拾歸來退藏於密這箇密處仙真強名神
谷雅號玄關陰陽不到處父母未生前是我
安身立命處誠能六慾不生三心泯沒向喜
怒哀樂未發寂然虛空中天目反觀罔象

鼻孔氣息從息息至真息自真息至定息六
脉淵澄一真恍惚湛兮似乎存朗然若我獨
家家玉虛純純全全圓明冲漠虛白自然到
這裏天地莫能遷其體日月莫能眩其明鬼
神莫窺陰陽莫測通身是口難措一言實卷

太甚饒古露泄天機高明誠能信得及力行
將去水到成渠自然而然而嗜別人著力不得
各請自理會珍重

極則章二

始念隨流胎合形有身性命體元成心安恬

澹性珠朗杰息冲融命實靈性也命也固執一邊可乎原夫先天慧命未明本性則無主宰元始本然不修慧命則無安存若得性命妙融必要元神容混若夫欲明了本然真性必先息心修煉未始慧命必資養杰息心在乎意澄情及養杰在乎神定息調尹真君云情波也心流也性水也故命猶源也靜則體一動則名殊以此究竟多少分明且也喜怒哀樂愛惡愁情也因意感而有猶風生波起思慮念意根心也因事物而生猶水動流行寂然虛體澄澄明清情也猶流及水澄元杰冲和綿密氤氳命也猶滄海元源清微若能情泯於心猶風定波澄心潛本性猶流歸水止性融於命猶水澄源紫陽師祖云風定波澄心珠光瑩碧潭清淨性月圓輝全具了心連本至命還元盡美在此是以透徹重開頓超向上明登實際得證真空豈若有板漢只見一邊礙禪客幽囚鬼窟故易繫云窮理盡性以致于命丹經所謂融了其元自然妙有旨哉予大不肖輕泄天機頓忘愆罪重為細

詳審指高明誠心會得精進修持乃天付也心印經云上藥三品神與炁精恍惚惚惚窈窳冥冥所謂三品者乃元神元炁元精不有不空無聲無臭恍惚窈冥元無定體三者本一體三名嗟乎人自有生心漸迷暗主意情動搖而化為五精猶水神猶木炁猶火意猶土意土感而生情金金尅木神從木亂元神化為識神水尅火炁從身散元炁化為血氣土尅水精速意愁元精化為感合之精故隨順境人也連止元仙也玉蟾師祖云五行順行法界火坑五行逆歸大地七寶紫陽祖師云四象五行全藉土夫意土能尅水而生金情能伏金情而制精水又云具土制具鉛具鉛制具汞汞歸土釜身心寂不動大眾具眼具服安靜身心調伏情意向真陽萌處鍊元精化元炁息元炁融元神凝元神體太虛起出五行之表獨三界之上種種誇喻悉是顯名字今為諸大德豁開天外眼睛通做象先弄札會元始天專與靈寶天專圓混于靈籙蒼臺亭爾希音未始巍然象帝先天

噫玄元心印道統玄關向上具機天仙丹寶盡淨明矣或問水濕火燥金流土崩時若之性命安在嗚兵隨印轉將累令行慧劍一揮魔軍膽碎雖然太平本是將軍定不用將軍始大平珍重珍重

極則章三

清淨冲虛純真恬澹參萬古而混一貫百王而極中體妙先天用明皎日此吾太上心法也俾夫志士泯人心而明徹道心絕物慾而完全天理虛心寂息意炁凝真慧命金堅道心玉瑩超入玄關造无極奧是以列祖以心印心假言著道貴乎道德圓備性命雙隆體妙玉虛直起最上是謂上仙真人捨此而他求皆是異端外道所以古之真人其行恬恬其息深深其寢無寐其覺靈靈愛不知悅生不知惡死故生而不有樂無生天死而不忘了無死地不化而化自然而然今之我輩專以死生為一大事因緣一曲偏見服膺憂念正謂空頭煩惱故尹真人云人之橫許死生愈變情識止名為妖不名為道大衆

誠能向此明了居圓入室和混從容無不可
可嚳妙真常息元炁神無極體先天向二六
時中於聲色有無動靜語默得大自在綽然
無礙真樂無窮多少慶快工夫誠此老夫許
多言辭都無可用非天下精一極誠者其孰
能與于此○珍重珍重

玄教大公案卷下

玄宗直指萬法同歸卷之一

下三

建安仰山道院牧常晃撰
門人一山黃本仁編

无極

此純然性理即太極有中
之真無無名天地之始也

太極

此理氣混沌即无極无中
之妙有有名萬物之母也

无極太極圖序

无極者无所至之謂也又无中之真无也
一元无象二炁未萌空洞玄虛寂然不動此
無名天地之始也後世強曰无極曰太易因
靜極而後生乎動動而不已生乎炁炁理混
沌三才由是而胚育變化之道生矣此有名
萬物之母也故謂太極經曰易有太極是生
兩儀易者无極也由无極而有太極由太極
而有乾坤乾離而日生焉坤坎而月生焉四
象立而八卦列陰陽合而男女生人倫由是
始也離震而坎兌晝夜由是以分四序由是
以運也故在天成象在地成形結而不散者
為山嶽融而不滯者為江河抽地陸者為草

木潛淵數者為鱗介走者曰毛飛者曰羽由
是寒煖相因濕燥相感情偽以交精氣以接
蠢動含靈之屬有生無識之類生生而不可
已也

論无極妙有

无極太極之真无也太極无極之妙有也真
无者性之始也妙有者炁之始也妙有胚混
先成乾☰象兩乾以為坤☷乾坤既立人倫
萬物由是以生性命之道立矣至於均四象
布五行環八卦導三元成代謝迭興衰是特
陰陽二氣之流運者也而无極之本無加損
焉在太極上寂無形變在二儀之下不與物
遷其曰太易太初太素太始其名異其道一
也然而太極受命於无極乾坤受命於太極
人物受命於乾坤即一貫也非无極外生太
極太極外生乾坤乾坤外生人物始於理之
真無成於炁之妙有也

論无極太極即理炁

无極者純然理之謂也蓋有是理而後有是
炁理炁混沌是名太極此有名萬物之母也

至於三才立萬物生理之均物謂之性氣之付物謂之命原人物性命即天地間之理炁也天地間理炁人物得之為性命也始則理炁混然太極終則天地具乎理炁理於炁不獨存炁於理無奇立與三才萬物相為而無終者理炁也然理之體靜而形虛炁之機動而形靜靜而虛者道也動而形者器也始於无極成於太極分為兩儀散為萬類而理與炁未始乎離未始乎息亦未始乎加損也

性命之源

太極無形肇生乎一一所為水火之數彰焉。一與二偶乾體乃成是為性命陰陽之本初人倫萬物之資始也由是中分乾三以為坤三兩儀立而四象峙八卦列而晝夜交自乾元始判性命遂分易曰乾道變化各正性命蓋乾道未分水火所以自具也至於乾道變化分以為坤萬物得乾坤所分之炁各正乎性命以生此乾元降本品物流形也故全於乾者為陽分於坤者為陰陰陽之立品物質之以生得手乾之具者曰性得手坤之分者

曰命得乎水之一為精得乎火之二為神得乎性命精神之具者曰道也○水一火二合而為乾此乾元自具水火之妙也元命本性之始也至於分一為二則一體無而二體有合而為一則一體有而二體無此有無之互為變化者也故大道以無為體以有為用所以无極即太極之具无太極即无極之妙有故乾之始者本無因一立以成象坤之始者本無因乾分以成形分含有無此生陰陽萬物之大本也○乾元水火陰陽性命精神之自具也故乾性於道人性於乾合乾而順坤成性而復命也乾分為坤坤合復乾二體分合性命乃全故伯陽修仙恭同以易謂性命不過乾坤也精神不過坎離也乾坤坎離不過一也一者不過太極也太極不過无極也一之未形太極之無始也一之既立太極之有始也無始者性之始也有始者命之始也合乎二始乾道乃成性始乎無虛靈知覺生焉命始乎有流行生成繫繫有無之對動靜之交變化之道立矣然一體包二乾體包坤

不俟其變水火陰陽備矣能一太極以全乾元合無形而包二始者其聖元合元形而包二始者其聖人事業乎性理神炁命序

道在太極前謂性性在天地間謂理理之妙覺之謂神神之虛靈合乎炁炁之付物之謂命易曰寂然不動者性之體也感而遂通者神之用也性於物無所不至理於物無所不公神於物無所不應炁於物無所不成本然無為者性也物之均具者理也玄通妙覺者神也運行不息者炁也本乎性順乎理存乎神炁以生者命也

萬法歸一圖說

一者萬法之母也故兩一成二兩二成四重四成八重八十六合為三十二重三十二為六十四六十四成三百八十四除乾坤坎離二十有四正得三百六十以應一暮也故乾之策二百一十六坤之策一百四十四合乾坤之策其有萬千五百二十故一數成乎一物一物具乎一法一法之中復生諸法總而

言之曰萬其始也依一立名依名立義依義立事依事立能依能立職依職立用依用立功依功立異依異立奇依奇立是依是立非是非既立於愚別智於否別通於多別少於少別衆於同別異於等別差於中別偏於正別邪於大別細於精別粗積而襲之因而重之自此以往雖巧歷不能得也三十八萬隨事訓名皆事物之交錯人心之變通也元極之始惡有是哉智者必總萬法而一之還其原而及其本也一之既復萬法旋元故聖人一以貫之曰萬物雖多其治一也苟非一以貫之直乎萬又萬矣

一齊萬法

天萬法之於天下也以滄海為口黃河為舌不能盡辯其是非竟為筆青天為紙不能盡寫其情狀世愈下而法愈變人愈詭而道愈乖故一源繞動萬法交馳猶兩控羣囊風號衆竅紛紛播擾焉莫知能禦也雖使犧軒重立法羅聘再談玄不能抑其既動之源也其萬法之多萬法之廣有以智慮而窮之

是以不齊而齊其不齊也齊之者何一而已矣一之者何會其極以歸其極也然萬法虛假一亦妄生一之不動則萬法無生吾將一以貫乎萬法同乎彼我侔乎天地惡得不齊者哉謂一不可及法不可齊者未悟可齊之理也

三教同元圖

三教同元譬說

窮理治天下莫大於儒性超生死莫大於釋復命御三才莫大於道夫三家者同一太極共一性理鼎立於華夷之間均以教育為心也其元同其為思其納衆理也由郭之納衆庶也海之納百川也鼎之納衆味也身之納九竅也天地之納萬物也貴乎靜不貴乎動貴乎清不貴乎濁靜則萬慮不生動則萬機俱作清則神明萃集濁則癡暗混礙官天地府萬物會精神調六炁莫不由乎心之所以

用也古人無能名之故為之字以此下象三才萬法

郭郭

全於無極之謂性分於太極之謂命道所當然之謂理包括衆理之謂心心者也總萬法而言之其形廣大其體虛元妙覺玄通包含萬有初無善惡小大之名由人物所以用也用其末異者後世異之所以異也譬兄弟三人同一父母所生不幸父母早世兄弟離流他國及其長也承嗣三家各變其姓氏三家之君忽有民土之爭其三人各總絕世之智出奇運軍權將調兵過於中原之野或攻於左或攻於右或攻於中雖復鋒鏑以交兵刃以接終自不能相下何哉蓋其力齊智等勝負所以難分也有識者曰昔同父母今者寇讎為之奈何雖欲解其兵釋其患和其光同其聲盡其心智心在天為天心在地為人心在天下為天下心在萬物為萬物心不過一

心也舍其物而得其名心本無常隨用為常
心本無度隨用為度心本無動隨用為動心
本無思隨用為思用其善者為善心用其惡
者為惡心用其小者為小心用其大者為大
心以此心象郭郭也由是知心之宰眾理者
也

性命身混合同說

性者元神之妙也萬物莫不均得之其體至
靜至虛至玄在聖不增在愚不減在古不變
在今不移天下之動不能動其動天下之至
不能至其至此所以為性也命者元炁之正
也炁之與物謂之命又命也今之為人奉行
天地之情性也在物則有窮通在理本無生
死萬物無常此形器之物於分限者也而元
命未嘗斷續焉以不召而行所以謂命也身
者令根本也始於無形因緣父母而成其象
實受天地之正炁故肖天地以為形服視耳
聽鼻嗅舌談意知情識手足蹈此所以為

身也非身則性命無所寄非性命則身無所
主混而合之曰人明其性者曰道夫寶身命
而不寶其性者特炁息寄於一物耳或曰身
無常命有限身命不存神安在哉曰是身假
物也終久必還其命流行也物於生滅有身
則合而為人炁散則歸之於道聖人外身而
身存元神元命易嘗憂焉若離身求命求性
是外水而求魚龍外天而求日月也

牛車寶論身性命說

夫性人之所性也物無不均有之身者人之
本也性命之所寄也命者炁之序也生生之
所由也受天命以為人奉行天地之情性也
身非命不能立其本命非身無由存其生性
非身命不能寄之以靈成之以善此三者不
能須臾離乎本也今借寶論身性命車論身身

牛論乎命寶者貴重之物也車者容載之物
也牛者承行之物也夫以寶載車然後駕之
以牛故牛行車行寶在其上矣牛能行不能
載車能載不能行寶雖貴非牛與車亦不載
矣故牛非車則無所運車非寶則無所載故
寶逸而牛車寶勞矣夫車假合之物因牛行
道回寶而載非假合必不能相為其用也况
假合者終久必離奉行者終久必弊猶牛終
死車終破也寶非假合故得獨存焉由此觀
之身之亡有生之常也命之窮流行之常也
不再身命俱亡者惟性理也今不明其性是
去寶不取也不知命是去牛不駕也不修身
是去車不用也至於牛死車破寶亡悲夫

陰陽以靜為主說

陽動陰靜陽清陰濁世所共知至以靜為主
則世不知之矣夫太極之體本乎靜其動者
依乎靜然後而動非先以之靜故不能繼之
以動三才之道是以靜者為動者之主矣况
靜而生性動而生炁靜而生仁動而生智天
下之事莫不由動之所以生也今謂陽動其

所本必靜陰濁其所本必清靜為動之體動為靜之用也。由此觀之靜者逸而動者勞靜者尊而動者卑。苟非靜何以一天下之動也。非清無以明天下之濁。故聖人取至靜以為道。非藏陽而貴陰也。取乎太極之始也。夫天雖動而有動中之靜地雖靜而有靜中之動。天非靜故不能應萬物之情地非動故不能發萬物之生。故乾之中陰為離日象也坤之中陽為坎月象也。是陽必以靜為體陰必以動為基也。天體靜所以剛而愈健地體動所以生而不息。故天地常應常靜之妙也。陽動陰靜天地之正體也。陽清陰濁天地之正形也。陽剛陰柔天地之正理也。陽尊陰卑天地之正位也。一起一伏陰陽之升降也。一往一來陰陽之代謝也。一晝一夜陰陽之明晦也。一寒一暑陰陽之推遷也。至於充塞兩間之不變周游六虛之不移窮之不見其終推之不見其始寂然不動靜體本然者此。非陰陽之形寒暑之炁可以測也。

佛氏卍字心輪圖說

陳蓮齋曰此圖甚妙由釋氏之闡奧造儒者之門庭從前大善知識開示未曾及此

佛氏以卍字書于胸中者表法也。謂其如輪兩相交互均於四象者為八卦交為經緯互為始終會於中為五行為五常五炁五戒。在經為四句在人為四大陰陽性命道德仁義精神。靈氣鉛龍虎乾離坤坎之妙莫不均於其中也。其進亦平其退亦平順可行逆可行。可以四五可以八九縱亦無窮橫亦無窮。天人之理無不該載。所以佛氏書之於胃象法輪於心中轉運不已也。其言曰萬言萬物莫不由是道也。推其本乃十字也。始於一成於五圓於十包於萬。卍字乃十字委曲也。曲直兩通之義也。所以華嚴經自始及末每事舉十取其上下平等體用互換無欠無餘無高無下。猶應輪寶藏周匝莊嚴一切義理無不宗之意。甚深非言可盡。

中庸 真常 常住

無過不及之謂中。不易不偏之謂庸。中也者兩儀間之極則也。人心中之極理也。庸也者天下獨存之至也。古今不變之常也。在釋氏之謂常住在太上之謂真常常住者不變故不遷流之義也。真常者不妄亂不更易之義也。堯舜以之而揖讓孔孟以之而授受釋氏以之化萬類太上用之御三才。即此道也。夫中庸儒者之極道也。常住釋氏之極道也。真常太上之極道也。因時有古今道有升降故體同用異也。非聖人命理之所以殊焉。

聖人特施設不同說

太極之道始之於性終之於命三才之立無過此也。萬物之生不出是也。况兩儀之大風土之殊人物之衆各秉乎性命以生品類雖異太極未始不同也。故釋氏用之以化天下復本性者氏用之以化天下復元炁。儒氏用之以化天下復元命。非性無以明大道之妙非炁無以彰太極之原。非命無以行教化之大。此三者超形器復炁母正大倫天人之本。

也三才不能須臾離之是故取之有體用得之先後非所謂過與不及也窮其始終釋即道也道即儒也今謂釋之寂滅不近人情道之清虛不足以治天下儒之名義不足以超生死是各執其一偏於得失之間耳聖人之理一而已矣非有淺深之間哉用之於天下特施設之不同也

人能常清靜天地悉皆歸

常者不變易也清者天之性靜者地之性也天地之理貴常是以取之為道也且天非清故不能極其高而垂萬象地非靜故不能厚其下而載其萬物其德不常則天可傾地可陷也日可冷也月可熱也四時可顛倒也萬物可錯雜也惟其常故能於萬物古今不違變焉況人有天地為形合陰陽為命累受靈之妙常自清靜極為無明煩惱之所汨沒受欲昏亂之所牽纏由是其常汨其清動其靜故不能與天地同其久大道合其真也誠能契其常合其清靜天地敢不悉其妙而歸之哉

度人經元始寶珠說

元始者大元空洞之首也出乎太極之上居乎九炁之先其炁降為乾分為坤合為人三光五行四序八卦莫不由玄元始三炁之所立也易曰大哉乾元萬物資始本乎是矣夫元始一炁至清靜至虛元至無為至精一是為萬道之宗萬靈之本萬化之首萬物之根本無名言故天尊假名言而名言之經曰元始天尊懸一寶珠大如黍米於空玄之中寂無遺響此經一段乃天尊開方設便引化群生言之各有所表者也夫寶珠者玄札之一靈也其空之妙有水火乾元之本也萬靈之性智也居於空玄之中空者表來處本無也玄者表無中生有也去地五文者表五行大術之圖數也木火土金水之一貫也五屬土居中央統攝坎離震兌之四象也此珠必去地五文高無過踰低無不及表玄札一靈始出於五行之首終居於五炁之中也元始登引天真大神等俱入寶珠之中此表一炁之微含吐十虛範圍三極細無不入大無不

包也天人仰看惟見勃勃徒珠口中入此表玄札一靈為衆妙之門也元始以一真之妙引群生從如是妙門而入也既入珠口不知所在此表群生同此妙門而歸由是智遊於沖漠性合於太虛故曰不知所在也是以國人觀寶珠之妙咸悟元始之道故得塵勞廓散心地悉復平正也夫心珠廣大空洞無形三才萬物莫不均入是珠既入於理夫復何言故曰說經都竟也元始以無說而說衆具以無問而問各悟真理反本還源故曰諸天復位也智性玄微非聲非色悟之則法界全彰迷之則秋毫不可見故曰寂無遺響也故太上始以寶珠之微示其心跡終以寂無遺響以會其虛無此妙有真空之全體元无不之全機聖人之旨言妙難通必施方便示群生使之自求自得之也故先由珠口如是而入衆真從之開悟人天必由此門而入也然群生之身數懷寶自古及今初無變易非但元始獨有是珠也懷其寶迷其邦得其門者鮮矣且萬法之多萬言之廣一珠足以

包之珠之外經亦莫庸哉讚曰元始入珠珠
之元始元始與珠一而已矣說經都畢萬法
歸一視聽無同混論太極

道家四句偈

人心惟危浮妄不停感思易入馳紛競得趨
欲徇情逐物動而難安謂之人心道心惟微
體之至靜幽遠難明悟則存情揆莫測不
可得而視聽謂之道心

惟精惟一以危即微止動歸靜人心道心極
至純粹毫髮私欲無雜謂之精一
允執厥中危微之心極于精一持為日用回
不合理無有偏倚之伏之患謂之執中

道家四句偈

視不見我內觀其心心無其心外觀其形形
無其形融妙虛寂不可以情知意識名曰視
不見我

聽不得聞及聽自心湛然虛寂了無聲色猶
元始於寶珠之中說經都竟倏忽之間寂無
遺響名曰聽不得聞
離種種邊不著邪見不墮偏執無過不及之

患離去一切邊傍立於至中之中名曰離種
種邊

名為妙道無我無聞無邊無內形容不及聲
色無干出於視聽名之外名為妙道

佛家四句偈

不立文字心由自悟文不在斯道本見成理
無修證豈言教之所能述故曰不立文字
教外單傳學於無學以心契心得意忘言取
悟為則出乎言辭之表曰教外單傳

直指人心惟此心宗至簡至易不由蹊徑不
涉典章一悟頓生本原曰直指人心

見性成佛覺性真體極乎空寂精識本心妙
臻至理理然明白洞達故曰見性成佛

右金剛經曰若人以恒河沙等身命布施不
若持此經中四句偈意謂不違佛理以身命

布施但得有為之福不如受持經中之妙見
性成佛也四句者至少之義也若識得破天
下無多經可看無多書可讀故於三教為撮

其要語依金剛經名曰四句偈
玄宗直指萬法同歸卷之一

玄宗直指萬法同歸卷之二 下四

建安仰山道院牧常苑撰
門人 一山黃 本七編

常應常靜解

夫天體本靜應之以日月雲霞地體本靜應

之以江河萬物四序本靜應之以春夏秋冬
人心本靜應之以喜怒哀樂凡有一靜則有

一應靜者主也應者賓也靜者君也應者臣
也靜為內體應為外用是以聖人之心常不

易而應乎萬物之情常不動應乎萬物之變
雖與萬物接應而此心未始逐萬物而運動

也故能為萬物之主焉雖日應萬機曾不損
乎毫釐太上執此以御三才萬物也常應常

靜聖人之至德乎天地之具心乎學者之日
用緊要切不可放過也

解谷神不死章

无極為太極之谷太極為天地之谷天地為

萬物之谷人心為眾理之谷谷者納物而不
盈呼聲而能應象乎人心也神者天地間之

至理人心中之至妙此神知覺虛靈與心相

應猶谷之應乎聲也。三才有休否此神无歇。滅故曰不死也。是謂玄札玄者天地之始象。札者至靜之具體。三才未立四象未生。是道已具。曰有物混成先天地生。即此也。曰太極曰性命曰鉛汞曰水火無非玄札異名之妙也。玄札之門是為天地根。玄札一竅乾坤之根蒂也。衆道由此而出。三才由此而生。或以口鼻呼吸往來清濁為說是亦道也。但不得谷神之妙矣。綿綿若存用之不勤。綿綿若無終之義也。謂谷之有神不斷不滅劫火洞燃而不壞。二儀變易以常存人能用之不急於勤不荒于怠。故可與道相為無窮也。

性宗命宗同體說

世謂禪學為性宗。禪者梵曰禪那。此翻曰靜。慮以清心澄神靜息慮為本。以忘形去累止欲離貪為宗。在身為戒。在心為定。在性為慧。禪宗以戒定慧為第一義。命者太極混沌中元命之命也。以無為自然妙有清虛為本。以專氣致柔抱元守一為宗。在腎曰精。在身曰氣。在心曰神。命宗以精氣神為第一義。戒

定慧即精氣神也。戒以養精。定以養氣。慧以養神。非戒則不能生。定非定則不能生。慧戒不立則精喪。亡定不全則氣流散。慧不生則神凋竭。故戒定慧依精氣神而立。精氣神依戒定慧以全。三教聖賢不能去此六字而成道者。今之學釋者則曰日本來無一物。何用精氣神也。學道者則曰吾有精氣神。存何待戒定慧為此。皆不明根本。妄自分別。所以學者如牛毛。成者如麟角。悲夫。

解金剛經一合相理分

夫有合相之者。天地萬物也。無相之合者。如來性理也。萬萬之合。莫逃乎身。命陰陽性理之合。不越乎真空。妙有分云一合相。理者相者。事物也。理者性理也。凡貌象蒸質之物。宥于天地之間者。莫不含乎數當乎理也。至于蜻飛蟻動之屬。有情無想之類。孰能逃乎一合之相矣。故如來說法。必自有相。而至于無相。謂一切衆生。必固相。而後顯理也。非相則真空之理。無所明。非理則妙有之機。何所發。故以相明乎理。以理合乎相。欲使衆生即

色即空。即心即佛也。經云。如來如說。三千大千世界。即非世界。顯名世界。解云。此言天地一合相。世界若此其大也。蓋大極未形時。即無此世界。大塊既判。後是名世界也。經云。若世界實有者。即是一合相。解云。元始之際。本無一合之形。今實有世界。不過一合相也。蓋天與地。合日與月。合陰與陽。合男與女。合其餘。不言可知。是名一合相。解云。如來真性本無名相。不過假權就實。借有明無隨。順世間名一合相也。一合相者。即是不可說。解云。然此一合。乃真空與妙有合也。衆生與佛性合也。老子謂神形俱妙。此也。千聖不傳。故曰不可說也。但凡夫之貪著其事。解凡夫不明佛性。但與世界塵勞煩惱。為貪食求無厭。著相不解。事事執迷。不能省悟。使一靈真性。流浪生死。出入輪迴。皆貪著其事也。諸經之解。為不同。如來之旨。遂成訛。外經中。明白若世。界實有者。即是一合相。見得形。悉之合。明矣。又破曰。即非一合相。此性理之合。明矣。謹解。半章發明後學云耳。

解老子貴生章

經出生入死生之徒十有三死之徒十有三
人之生動之死有地十三解生猶日之出也
死猶日之沒也莊子云死生如夜旦此也十
有三者乃長生沐浴冠帶臨官帝旺衰病死
基胞胎養此十三事兼吾之身共十三也凡
萬物始而復終之道陰陽往而復反之理人
物盛衰死生之數在坤卦為復在乾卦為姤
陰陽消長乘著推造化相為無窮者此也
凡有生之徒必循此而生又循此而死今生
動至於死士之地其盛衰存亡之跡亦不能
逃此十三徒之數有能逃此數者其惟聖人
乎釋氏之生老病死亦本於此其所謂輪迴
者此三三徒歟經夫何故以其生生之厚解
萬物無生故得無死既有生則必有死有死
則必有生此天地間必然之理也今不能免
乎十三徒之患者為萬物生生之情不已也
既辱於有生何得免乎死也老君恐世人不
明出生入死之理故設問曰夫何故又自答
曰以其求生生之道甚厚不能至於無死之

地所以未免乎十三徒之生死今欲不與此
徒為伍者則當出五行生死之外可也經善
攝生者陸行不避兇虎入軍不避甲兵兇無
所投其角虎無所措其爪兵無所容其刃夫
何故以其無死地也解既厚於有生則當其
攝衛養生之術順其生旺與衰之數明其死
生出入之機修其身養其氣因其精存其神
黜聰明屏嗜慾使七情不擾於內六塵不擾
於外不奔走於名利之場故陸行不避乎虎
兇也危邦不入亂邦不居不徇身欲不為禍
先故入軍不待避乎甲兵也故善攝其生必
洗心藏密忘物忘形使乎六欲之兇虎無所
投措其八角三毒之甲兵無所容頓其鋒刃
神形俱妙與道合真故曰無死地也又曰聖
人能外形骸不與十三徒為侶故物不能為
之害世不能為之患老君曰吾所有大患者
為吾有身若吾無身何患之有以其無身故
能無死地也諸家解義各以九竅四肢七情
六慾或言水火七或言六根四大三毒為
十三似與經旨不相倂合今特解此發明後

學

若嬰兒之未孩

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

二極中說

元極元中之中也太極至中之中也寂然不
動元炁總會之首也不可得以狀之即無偏
倚流伏過踰不及之患是為乾元之始萬物
之根也極名雖異而中不異也三才萬物不
能須臾者離此中也至于喜怒哀樂之未發
此中者在儒謂之精一又謂存神在老謂之
抱元又曰守一在釋謂之禪定又曰寂觀是
皆人心固有之中也以我固有之中合乎二
極本然之中則天地物我同乎一體物我既

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

坐忘說

坐者止動也忘者息念也非坐則不能止其役非忘則不能息其思役不止則神不靜思不息則心不寧非止形息役靜慮忘思不可得而有此道也故古人立止觀二法對治散昏二病止者止其散即散歸於定觀者觀其昏即昏復於慧非定力不能止其散非返照不能明其昏古之士莫不由此而求之所以顏回情體黜聰明離形去智同於大通子恭隱几而坐喪乎吾我明道坐如泥塑人許君曰靜定接神無生雜想廣成子曰毋視毋聽抱神以靜西王母曰無勞汝形毋搖汝精靈山六載少室九年又有脇不至膚身不離座身心不動入手大寂釋門若此者甚衆不過止散而照昏也不假坐養聖胎何以克成定慧大專明了佳意遺逸事若未明不宜廢坐雖然冥頑元坐又謂鬼窟黑山外靜內

動名曰坐馳若此謂之坐忘又不可也

降伏其心說

人心最老最險易於動搖瞬息之間遍歷萬物其貪也猶虎狼厲鷄其毒也猶蝮蝎蛇地縱之則萬騎奔風放之則群猴擲樹其中物也如戈矛劍戟其用謀也如羅網鈞錐手千鐘利棹不以為足居九層樓閣不以為榮萬物皆可測其情惟人心不可得而測也今以何者而降伏之必也先之以知足繼之以毒抑其縱斂其放散其戈戟去其網罟忘其富貴一其馳散靜其念慮割其恩怨喜怒哀樂寢而不發顛倒夢想照而遠離六欲不與七情不繆世間一切理事境界併不掛懷若月停止水雲散太虛無為自然如如不動若此可為降伏也猶外敵之降於中國群臣之伏太君然後安危保險棄甲措兵六欲不生三毒消滅此心天下之太平也

仰山禪房座右銘

慧慈 慈心為首 忍辱為寶 持戒為基 定慧為本 十二時中 心心如一

戒除惡欲

五路邪淫 一性聰明

布施

五路邪淫 一性聰明

大圓智鏡

佛即是心 佛即是心 佛即是心 佛即是心

平等堂

人我平等 人我平等 人我平等 人我平等

精進

精進即勤 精進即勤 精進即勤 精進即勤

定

定即止觀 定即止觀 定即止觀 定即止觀

忍辱

忍辱即德 忍辱即德 忍辱即德 忍辱即德

即此身心為佛法休從外象推尋明之無古亦無今大圓平等智即是本來心戒定慧根須決定貪嗔煩惱無使六塵五蘊總邪陰若人如是會大地變黃金惟此法門為最直明心見性為先如來一大事因緣了明真的意即便是金仙布施慈悲兼忍辱無貪精進常

然運情平等無偏此心如不昧臘月火中
蓮知覺見聞皆妙用住行坐臥如如朝昏百
刻某處拘物情如不著此即是工夫無我無
人居住相具然委妻妾虛圓明具足了無餘
罕頭須連千夜月輪孤

仰山丹房座右銘

仰山道即法法 體理全
如無法即法法 體理全

鼻 何意
鼻 何意

鼻 何意
鼻 何意

○ 燕 何意
燕 何意

眼 何意
眼 何意

眼 何意
眼 何意

○ 古覺門 神 何意
神 何意

耳 何意
耳 何意

耳 何意
耳 何意

精 何意
精 何意

精 何意
精 何意

口 何意
口 何意

口 何意
口 何意

但把心為粟鼎便作鉛鐘汞鉛二味結玄珠
一粒大明如黍米意馬燒奔乘失心猿微動
鉛枯若能過住十三徒生死何干吾事魂魄
精神意識色身香味為徒都將一炷貫玄珠
收入中華國土玄圃淨苑精微心田平治荒
蕪大丹煩赫耀冰壺獨露堂堂誰侶精乃生
神之本炁為養命之根三般結就合乾坤斗
柄周天輪轉子夜起從海角午初流下昆崙
金烏至免兩停輪照見皆空五蘊

真道不傳

天下之術可傳道不可傳也術可說道不可
說也老君曰道可道非常道名可名非常名
道本無文何言可說道本空寂何物可傳必
須自得於心然後引師之說證我悟處言行
符合即師度我也師者華表也衆人不由其
道非華表之咎師能印其是非不能同使之
得道也金剛經云若言如來度衆生者即有
我人衆生壽者相言衆生之性本自圓成我

惟啓悟之也使人明理自度若言我能度者
我即著世間之名相也老君亦曰具常之道
悟者自得亦未曾言能度之近之學者趨奇
慕怪謂彼能出神此能通靈或見地獄或遊
天堂或言神與之交或言鬼報之夢或人以
禍福詐人以吉凶休咎為觀夜行為之定飲
酒啖肉為之養精曲背垂頭為之坐圓妄想
為之禪顛倒為之佛數氣息為之命認識神
為之性至有裸形赤體服炁揀陰陽弄肥皂
穢荒淫觸邪僻言有不可問者為之秘密曲
躬稽首稱為弟子不可勝言善知識不該奇
怪者見之不敬語之不愛指瑕斥疵喧傳毀
謗惡夫世之宜假不宜真乎道有可傳皆為
之術心有可取亦謂之妄不從自得而從外
求者非曰真道故曰術可傳也

人直畜說

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

之屬莫不為橫其身焉橫其身者橫其性狼
虎鷹象蛇蛟蟻天地間充穉貪嗔之類是
也人則直首方足厚背寬腹佩服於道德中
帶於仁義所以貴居萬物之上也然直其身
直其道也故能以直用心以直治民以直事
君三才之中直者王也直字冲孔子曰人之
生也直凡直其身心者人類也橫其身心者
畜類也世之不橫其身心者鮮矣

接木說

花木之樹極多其色不可眼其味不可口者
皆為常木雖然亦有博接之道也當其芽葉
之始萌良工剪去其常梢博之以嘉樛周之
以草按固之以泥塗然後條風吹之膏澤潤
之則新條發於舊梢之上向之酸澀者易為
甘美常木易為奇葩色可以眼味可以口衆
人莫不悅其美而嘗其實也由此觀之謂人
性不可改者非也當其意之初萌能剪其惡
念易之以嘉謀護之以忍草固之以信土吹
之以和風沐之以智雨則善謀由是而生惡
念由是而止也向之邪佞者易為中正安隱

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

三身同根圖

道分三身之用
理合一具之元

三身同根說

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

衆生之象也佛處於中必空手而高下之表
德合天地而無為也二士各有所執表行化
之義也立必蓮花表清淨無染也指必執中
表執中有道也衣必紅純陽之象也相必金
堅剛之象也足必跣離塵之象也餘者不言
可知也夫道體空空寂本無形色視之不見聽
之不聞而佛與道以區區之相示人在理豈
不謬哉嗚呼去聖逾遠源流益別苟不以相
後世何以詔將來也此古人不得已而為之
誠哉觀假形而思古道亦啟信之一端矣雖
然立象設教未免乎假而聖人之心未始不
同焉象外真體故未易言也合則萬殊一本
散則一本萬殊悟則一身兼三速故三身不

金剛經三心不可得說

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

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

六對之圖

六對義

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

對真實者悟則虛妄成真實迷則真實成虛
 妄已上諸對之義往還為體用互換成始終
 至聖至誠至頑至愚莫不同具是六者之對
 也猶水之與湯本同而用二湯冷復水水熱
 復湯兩者相入無能分別獨冷熱有不同矣
 今夫湯即水為之猶愚癡即智慧之有也今
 夫水即湯為之猶佛性即眾生之有也湯之
 不離乎水水之不離乎湯猶六者之不離乎
 對也故愚癡生則滅智慧眾生迷則滅佛性
 虛妄生則滅真實嗔怒生則滅喜樂煩惱生
 則滅菩提利欲生則滅仁義如湯生則滅水
 性水生則滅湯性也雖互為生滅而本末始
 不同焉嗔怒喜樂非有兩種性也非嗔怒去
 喜樂復生也兩者直是一條道理譬如一條
 棒一頭是嗔怒一頭是喜樂由人手拈來拈
 去使也猶水熱便是湯湯冷復成水如上下
 對義同是如此若離眾生求佛性離愚癡求
 智慧離煩惱求菩提元有是處

或問金丹性命類

或問丹經譬喻千萬萬論弟子初真不能窮

究直截處乞一言答云五氣不謬五情不思
 五味不食不欲不染六根清淨方寸澄澈便
 是真丹此法第一直截矣
 問真丹烹鍊其法云何答曰徹世事靜打坐
 青龍降白虎伏朱雀灰玄武死勾陳守五兵
 不試八表平安丹法如此
 問如此人人見成也答云雖然如是亦要到
 得這般田地可謂現成未點斯要又不可言
 現成也
 問鉛汞汞真汞水真水真火真火為是有賢
 之物為是萬言譬喻答云夫道不從外求外
 求非為大道言真鉛汞者乃天地之根元也
 真水火者乃陰陽之本相也汞鉛在人為性
 命水火在人精神非世間有賢之物也古人
 不欲直泄故萬言於物使人遠取近求以象
 外陰陽含身中之神炁也除本命元神外其
 餘鼎器藥物龍虎龜蛇及世間有象者無非
 譬喻
 問世傳五壇靖立爐鼎法象陰陽煅鍊世藥
 丹成服之長生上丹果有是否答云還丹以

身為爐心為鼎以無念為方集虛為藥鍊之以神火濟之以性水混合於片時之間便得服食之妙久久如此克定成仙夫鍊世凡藥損財耗力上世帝王其際多為方士誑惑萬萬無一成就

問名山洞府丹藥鑪竈尚有存者然則古人皆非千答云至人置爐立鼎外鍊凡藥內鍊心丹法晝夜時刻行文武抽添假外爐火之功利內心情之動內心不息外火無差內心若懈外功已失外守爐鼎內運坎離內丹者就外藥亦成服之豈不飛昇也本人知鍊外藥不明內丹六根不清三毒不滅定慧不生妄想不除坎離不交汞鉛不結雖有外藥仙道未覓見哉

問既知藥物須明火候請問藥物如何結火候如何用答云精氣神文成心意識不動為之結丹坎離然運十二時中無雜思想是為火候如時刻不著工夫則火候差夫如時刻精神耗動則大藥無功或知藥不知火候徒無益耳

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

問文武抽添進退火符可得聞乎答云火符至妙千聖不傳今畧而言之不過調和金火也金即鉛火即汞鉛即炁汞即神神即性炁即命性命融會金火和光丹道成矣火太武則燥太文則澁要之不燥於武不澁於文後則抽之前則添之首則進之尾則退之使之綿綿若存溫溫得中譬理琴也絃緊則絕絃緩不鳴不緊不緩應指而聲火候莫不若此問十月成胎後還更進火否答云破之金鍊一鍊成金不再入鍊堅明精粹不變其性謂之金剛不壞身也到此之時大安大歇雖不

進火亦不退火含光照照綿綿若存用之不勤如魚飲水冷暖自知
問聖胎圓成便是了當否答云十月胎圓即是打成一片如要了當打破一片昇入元形離種種邊名為妙道

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

性者太極之真無命者無極之妙有儒之五車釋之三藏丹書百千莫能起此
問除性命外更有玄旨否答云心也心者神之府精之君氣之帥也心止則神止心一則精一心定則氣定心動則百慮皆生心靜則萬緣俱息大則兩儀充塞欽則四象調和攢簇五行會同八卦融會鉛汞水火歸安精神魂魄成仙作佛為師為儒莫不由心所以造也

問金丹之道性命二者何先答云從性宗入

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

問人以形氣精神性命為本未嘗始終極於何地也答云太極混而為炁炁之一者曰精精之妙者曰神神之妙者曰性炁降於人是為命在人則氣為形主氣足則精足精足則神明神明則性極性始也命終也極於斯矣問但能抱元守一其餘卦象陰陽特等喻也何待窮奇徒煩於心耳答云神仙之道非劣識者之所能也明不到太極之始天地之根識不到卦象氣數坎離鉛汞等事非通理之士也若但抱元不變守一不通瞭然不知道之所在豈為玄妙也哉神仙之道非固執者之所能成非不學者之所能至耳

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

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

問烹鍊服餌既不可恃執為可恃者答云鉛自己鉛汞自己汞精自己精神自己神鼎器自己藥物自己龍虎自己坎離應聲喻非作自己受用始與大丹相應如棄家中珍寶尋世上丹砂猶蒸砂作飯捏葉為金徒費精神也

問子叔曰休妻避道陰陽隔絕粒徒教腸胃空然則金丹固不必礙妻室飲茹名利乎答云神仙以世人但言休妻絕粒便是大道更不尋求自己本命元神也若能在俗而無俗居塵不染塵固不待忘息養義絕粒休妻自然燼異而後為道也若執認古人詩句以不礙妻室飲茹名利而學仙者又地獄中人也問古人必過人而後成道亦有不遇而成者乎答云未悟必須過人悟後即自為心師也莊子曰使道可以與人則人莫不與子孫大器用自心自悟若外求於人徒無益耳

玄宗直指萬法同歸卷之二

玄宗直指萬法同歸卷之三

下五

建安仰山道院牧常昆撰

門人一山黃本仁編

或問金丹性命

或問不有師授於理安乎答云無師自悟之者世常有之莊子云隨其誠心而師之誰且獨無師乎佛曰吾往昔之師不計數吾今自然神曜得道即無師也非曰無師謂求人不知求己也師承不正反受其惑過人豈易耳或問藥物易識惟火候最難如何行之為得答云古今丹書皆不言火候下手工夫惟張真人白玉蟾圖形畫像吐露極是分明法華經謂之一大事因緣却非小可須是悟得端端的了十二時中行住坐臥如嬰兒之在懷神炁和平坎離密運內想不出外念不生想動則火飛念生則候失溫溫若寒鄉太陽皎皎若如秋空圓月又如牝雞伏卵幼龍養珠兩儀混沌之初一炁渾淪之始儒謂喜怒哀樂之未發釋謂愛想行識之皆空若此烹鍊丹道可成反此吾不知耳

或問兩弦答云人身自有二弦且以天道言之朔旦坤始為復象月初生也至于初八坤變為臨象月上弦也至十五坤變為泰象月望也十六乾始為始象月初減也至二十三乾變為遁象月下弦也至三十日乾盡變坤象月晦也自此以往坤又生震晦又生高明

周而復始相為無窮也從初八至于二十有三恰得一十六日為之一斤陰陽兩停故曰二弦丹道取象於此為人身內象之準的也

或問內象二弦可得聞乎答云金半斤銀半斤上下交合如月之圓若毫髮差忽丹道不成此道玄妙非心莫傳

或問二至答云以近言之日有日二至時有時二至刻有刻二至坎離子午交感不離吾身又不求冬至夏至

或問心之真意為是一物是二物答云心覺也意思者心覺知思亦從之心機於意意紐於心二者不可得而分別脾主於意意好音故音字居心為志也脾屬土脾好思故田字加心為思也凡意念慮志想思怨等字義

出於心者並字從心是知意依心為主也故曰一切惟心造

或問五神混合之妙可得聞乎答云魂出肝應於眼魄出肺應於鼻精出腎應於耳神出心應於舌意出脾應於四肢心神魂魄之見

聞知覺者眼根意則能辨色耳根意則能聽聲鼻根意則能覺香舌根意則能知味四者非意則不能自靈其用也故意不思則魂不揚意不慮則精不動意不想則魄不散意不念則神不搖內則精神魂魄斂於意外則眼

耳鼻古伏於脾象則金木水火和於土理五炁混百神莫不由脾之意也古云一念不生全體現六根纓動被雲遮此亦修丹之妙矣

或問性神心三者同異答云性者寂然不動之真空也神乃真空之中妙有靈通者性之神所以感而通也心者性之樞神之機也樞

機靜則性神安動則性神搖雖曰二用不離一體性不自靈神靈之也性不自通神通之也安其性存其神心也萬法莫不由心焉

或問智慧答云智慧非人心不可得而有也

出於心者並字從心是知意依心為主也故曰一切惟心造

智即坎慧即離水主智運行不息也火主慧光明不息也智水慧火常運無停其於萬物莫不均也智則無所不通慧則無所不照達照了為之智慧釋之智慧即老之精神也悟之則體同太虛迷之則理如幽夜凡聖同具只爭悟不悟耳

或問休糧答云古人神炁精全行之愈久不待休糧自然不食令人不得其理五朝七日堅然不食行自餓法以經久者為能至于反頤垢面形瘦精枯老弱心忪惑以為道自修苦行期取樂報不亦愚哉

或問專有補精強陽飲茹為之丹基是否答云人假飲食為生但得支身命為足矣如專事口腹畜養三尸供奉五鬼此損神耗炁之術豈延生之道也不齋不戒何清淨之士哉一切聖賢不言醉酒飽肉能仙耳

或問世之不明理者但欲固形不死苟學不至此則何如答云此一問如雲裏蓮花古今希有世間學道者只學全形聚氣養皮囊期望長生不明生死事大及至臘月三十日

脚忙手亂不免奔趨諸趣經曰鬼道常自凶此也學者切須究竟末後一著其作等閑問生死事大末後一著幸望指迷曰人累父母之遺體肖天地以成形假五氣以養生借衆緣而立命摩頂至足靈屬無常故彌勒偈

曰饒君八萬劫終是落空亡惟有太无之始本來元陽劫火洞然此物不壞其餘假貨孰可不死老君有曰吾有大患者為吾有身又曰聖人外身而身存則此身必竟為患惟道可以獨存古人為道不為身也若能體取長生不死豈取寂滅不生至于不死不生之地何處乎末後哉

或問萬物無常今古不易之理也外有不死之道乎答曰古人云有物先天地其形本寂寂能為萬象主不迷四時凋老君謂谷神不死者此也物則無常吾道獨常物不免死吾獨不死非不死之道乎

或問釋氏專以究竟末後為事有亡無求道教命利生何耶答云釋氏以天地未形之始萬物實無名色今有名色者皆是妄想假合

因緣而生並作實理若能了悟實理則此身命皆屬無常必竟消滅棄之如棄枯朽但願利益一切眾生為道不為身也所以靈生究竟此一事要臨行得力也

或曰如子之意則長生之道可無也答云長生不死天地之真心也上世聖人得之者多謂無則成謗道謂有則又難達吾恐世人不能不死故願之早悟末後著也免至臨時入別胎殼非敢謂無但慮眾生不得耳

或曰生且今日不知來日死又孰能知之答曰傳云知存亡者其惟聖人乎生死之理非衆人所能知但明得來處便明得歸處明得生處便明得死處陰陽無二理生死即一條未繫斯要何足與言道哉

或問四大滅後必竟此一著落在何處答云從上知識罕有議及此者幻身四大既滅真空四大長存楞嚴經謂清淨本然周遍法界少生妄想誤了臨行生和合因復落胎殼此一著子實難思議非容易澄又問真空四大還有知覺否答云視之不得見聽之不得聞

妙哉三洞靈臺何鈴鈴又曰既有音響鈴鈴豈得謂之真空也答咄哉木石何足言道哉詎識聖人之機也

或問子始修禪今復學仙未審師事何人因緣可得聞乎答云吾少時於子胡禪師有狗

泣歸方丈閉門處悟入性宗次於悟真篇悉珠意悟得命宗其後二十餘年雖歷艱難未嘗忘替者在途中獲遇至人付以火候之妙也依而行之尅期取驗第恨世無正眼不能相與興揚大道悲夫

或問金真教大類於釋何也曰老氏之虛無自然無為清淨未嘗不類於釋氏也其存形養命之術乃聖人不得已於第二雲頭捺下一門蓋引漸修之士也上乘一脈非聖人孰能與於此今真乃頓修故類乎釋問何謂頓修曰頓直至也不由蹊徑不入藩門直取上乘乃金仙之道也由徑而門而堂由堂而室此名曰漸清靜經云漸入真道也或問上升不死尸假三者何勝答云神形俱妙可以上升存神養炁可以不死亡形存神

可以尸假上升不死不可世有生亡尸假何世無之劣勝則在人所證未可輕議問凡尸假者便是道否曰坐亡立脫者亦須平生修證行符於內言發於外真誠大道根源臨行之際風清月朗可謂之道如玄理不通無言

遺世直然坐化則不殊衆人有何奇特或問釋迦臥入涅槃何也曰涅槃寂滅不生祭謂長生不死至於不生不死之地是謂之道其右脇臥化嚴以棺槨者示同世法不與衆殊為後世子孫作則俾不要作奇怪也有道之士化去何物生臥耳

或問諸經皆曰道不離身又曰涕唾精液氣血津四大一身靈屬陰則不免老死然則道在何處答云父母未生前本無此身因有形後所以取耳身台心神魄魄意老病死苦喜怒哀樂集而名一身分而名四大假借和合名之曰人故謂之陰也惟有本來真性一點元陽名曰谷神又曰玄札在吾身中是以為道長生不死者此也問曰如此則形可以棄而不取道可以外身

而有也答云身為本根心為宗主非本根則生無所立無宗主則道無所歸必有身心方成此道不明變通動靜不識主宰存亡固執有生之形雖棄之惜之俱無所益夫此道者不在身外不在身內離之又非執之又味須悟到神形俱妙處可以外身而身存也

或問有不用乾坤坎離龍虎龜蛇鼎爐火候鉛汞丹砂離此諸象可以成道否答此問者在道謂之浮黎元始在佛謂之空王如來在儒謂之先天太易其道本自現成不假修鍊而有能頓悟此則世間一切經書方便譬喻

相貌音聲之物龍虎龜蛇之機皆無所用其心也入此道者名曰上乘其或未然則必剖鑿混沌明辨鉛汞窮理盡性歸根復命真識無根然後體合元始空王太極境界可也不徧模範直證之者謂之頓悟因循需象而後證者謂之徵學雖然復有連速其至一也問曰上古之世文字未立三教未行依何而學道也答云上世不知聖智愚賢不識仁義道德神奇工巧書數算計並不知會人心賢

朴易為道及至義黃創道堯舜立法三教
峙立百家循流馳騁於文墨之場趨逐乎是
非之辨執文據理巧偽相仍所以學者愈多
而成者愈少是以達摩大師傳西來印以不
立文字教外單傳直指人心見性成佛與中
國為則正所以體上古無文之旨也若能頓
悟直了心原則三藏之教可以無六部經可
以棄老君謂絕學無愛求嘉謂絕學無為莊
子謂絕聖棄智夫子謂予欲無言何嘗以文
字為道也

或問易乃儒書學仙者準之何也答云人肖
天地為形易與天地準故學者準之耳
或問外易更有道否答曰易道始於乾坤坎
離此有象之道也命宗由是立焉其一悉未
結四象未分此無象之道也性宗由是有焉
有易則有所取象無易則無所名言無名乃
易外之道也
或問金丹之道依易而行不亦煩乎答云吾
道在乎太易之未離二炁之未判何煩之有
問曰儒者明易不亦仙乎答云儒仙只隔一

紙耳但彼儒人學而干祿博問多聞雖精其
已用及生不信以此異於仙也

或問弟子讀金丹卷同契 荆棘林中行
簡直處乞示一言答云丹經不遇託象以明
理借物以明心若曉得性命之原火候之妙
則諸象之物皆可棄有言之道皆可忘何必
為文字所縛也

或曰先生道士言必兼釋何也答云頭顱雖
別而性理未嘗不同教門雖殊而道釋何曾
異本分彼此者下劣之士矣

或問後世不知恐以先生為禪耶答云吁有
是哉吾自仙道而正性命學佛道以廣智慧
仙道不死釋道不生不死不生是為泥九世
人不明厥理執乎一偏不證大乘運心不善
祇為自己不念眾生所以榜屨經云世有十
種仙皆於人中不修正覺報盡還入諸趣也
或問齋醮之法可以證聖成真否答云三代
以前即無此事不過祭祀之法也在老氏謂
之醮在佛氏謂之齋其詞無非歌詠其善亦
有三種之利也一能發世人恭敬心二能啟

世人布施心三能利及出家人若賴此以證
聖成真者夢幻泡影耳

或問陰陽顛倒之義云何答云乾而中爻為
離坤一中爻為坎離屬陰却又為日坎屬陽
却又為月乾退位而寄居於坎坤退居而寄
位於離坎離合而乾坤復命矣自下復歸於
上謂之返自未返歸於本謂之還即還返之
道謂顛倒也故曰聖人逆流常人順流逆者
成丹順者成物也

或問丹書以六十卦配一月二月配一日逐
爻消長為火候恐此法未是簡徑乎答云自
太極一炁所以為乾兩乾為坤由乾坤變六
十四卦演為三百八十四爻積至萬有千數
此大道降本流末也聖人不得已借易象以
配大丹智士所流直上源首一刀斬斷亂絲
當從箇一字上作工夫始得若按圖執象依
其末而究之轉見白浪滔天洪波匝地不向
身求而於外覓何成知之

或問沐浴之義云何答曰火胎在子養在丑
長生在寅沐浴在卯水胎在子養在未長生

在申沐浴在酉自子至寅是為三陽乃泰卦也火生之位斯時二炁兩停上下和合過卯則為壯陽剛漸長陰道將離謂之沐浴故二月榆莢落陽中存刑故爾自午至申是為三陰乃否卦也水生之位二炁兩停過酉則為觀陰柔漸長陽道將離亦謂沐浴八月養爻生陰中存德故爾陽中含陰陰中含陽故曰刑德相負晝夜始分修丹至此息符不運溫養元炁沐浴子珠使念慮不生於靈臺砂汞長存於金鼎猶赤子初生必資沐浴使此心淨燥燥赤灑灑如秋空圓月定盤明珠也。

或問丹書有內丹可延年外丹可飛昇之語外丹得非世藥乎答云內丹者自己之元炁也外丹者天地之元炁也然此之丹本元內外自己元炁即天地之元炁天地元炁即自己之元炁也內外不可須臾離了可離非道也古仙恐世人止知內藥不明大道強立內外之名使世人知此而明彼也後學往往以外丹為世藥金石草木之屬豈能合本命元神之妙哉

或問世有以揀陰強陽恣食五辛酒肉補益以求長生可謂道乎答云此邪師過修誑惑世人以至淨之陽就至穢之陰以至清之神混至濁之炁此牛半犬馬非人之類也皆地獄種子烏得謂道至人益之以元精還之以元神蓋天地自然之道非法力造作之術耳

或問內外具丹如何契合答云人有天地為形吾身齊天地而不少吾心包天地而不多天地之炁即吾炁天地之精即吾精天地之神即吾神行住坐臥見聞知覺此道未始離乎左右但世人昧此不能自省所以與道遠達若能回光返照了悟本原則三才萬象皆在吾骨髓之中又烏有內外之辨哉

或問有知內鍊不明大道何如答云內鍊不明大道者但可延年而已是精魂不散底死人數盡復生世間有福者為人福薄者為異類蓋為不明大道之咎耳

或問知大道而不修知內藥而不鍊者何如答云知而不行如人說食終不飽說實不濟貧雖知亦何益也

或問有雖勤而不得正道雖學而不遇真法何如答云世之首修磨鍊曲徑傍蹊不可勝數此等雖有勤苦之心不明大法各執己見為恃己功不肯親附良朋專訪異友一生自擔閣耳

或問有一種人長年說參訪及至白首全無受用誰之咎歟答云近之學者擔箇死尸浩浩江湖上走只說甚處可度暑甚處可度寒那裏好抄化那裏好飲食至於內外之藥動靜之機何曾理會得一星子許非道答人自答也

或曰陽動陰靜性至靜也釋氏之學母乃為陰乎答云性者天地之先至靜至虛之道也三才萬物莫不因之以出生乃真陽之祖真命之原真神之根衆妙之本也世人往往不明其妙謂性靜為陰動為陽蓋動必以靜為體靜必以動為用此天地間不可逃之理也又却不知天地中自有箇不動之妙為三才萬物之主也此靜也不逐陰陽起伏不隨寒暑往來不與生死俱逝不為古今變易非

在陰陽之內非在動靜之外離不去乎清合不混乎濁釋氏之學此也今謂為陰是不得其妙而輕議其非也學乎金丹明不至此二乘之士矣

或問傳云許旌陽以如粒丹雜他藥貨之贖者竟無遇者許君嘆謂仙才難得然則神仙果有度人之藥但世人不遇乎答云自有元丹不練太上大道不明欲望神仙度之丹猶夢得飲食醒求醉飽夢得珍寶醒求富貴無以異也丹藥不曰無之古人以之挾老雖可助陽不能成功蓋金石草木之假又烏能合吾身之具丹哉許仙以之賢者令其信緣而取誠有合仙之人則教之以道宜粒藥使得仙也

或問神仙須是夙緣非一旦可得吾輩分不至此恐難學耳答云人人分上本自圓成箇箇胃中初無少欠但辦肯心必不相誤若人直下離却殺盜姦慾拋却貪嗔癡愛獸踐世網添發道心求所明師參尋知識忽然勘破真機知性命之所在則立地可仙可佛也豈

須三生四世逐影隨形者哉謂分不至者心不至也自退自屈而已若言夙生無緣今世又無緣後世亦無緣則世世與道遠矣

或問除却花苗枝葉金丹至真至正至要至直處乞賜一言答云金丹本無多事多事人自為之至真者在自已神炁也至正者在太元鉛汞也至要者在二弦交合也至直者在火候均調也餘皆譬喻言說雖多亦何庸哉或問七返九還之義云何答云七者火之成數九者金之成數以七合九是為一斤返者返本還源合為二八配為兩弦七九陽數也金火至此陰腎俱消精神融會如寶月初圓銀河浪靜孤舟到岸旅客歸家得本志本謂之返還也

或問攝簇五行調和四象三花聚頂五炁朝元皆在吾之一身紫陽又曰非心胃非口鼻非脾胃非丹田非穀道非膀胱非泥丸此理謂何答云悟真篇不曰鍊精者鍊元精非淫佚所感之精鍊炁者鍊元炁非口鼻呼吸之氣鍊神者鍊元神非心意念慮之神故此神

炁與天地同其根萬物同其體得之則生失之則死聖人之意如日月之炳也然不有此身誰知為道不知其道德有此身須是人符於道適合於人故曰神形俱妙與道合真紫陽恐世人不明玄札一竅止以嚙精服氣搬運揣摩執著色身係固屋宅以為大道所以方便言之破後人之執此也身也此道也豈可須臾離乎哉

或問年中取月月中取日月中取時時中取刻片鈎之間丹道凝結審如此則周天火候皆虛作也答云聖人之機疾如掣電一呼吸間神功可驗然須如是片鈎中間可以凝結又不可片鈎中間便得金丹須用時時究竟日日行持綿綿若存用之不勤以至歸根復命曰靜曰常處可也又不可止求片鈎工夫賺過一生又不可泥文執象徒自昧矣或問河洛之書皆數法也然大道無形炁數有象金丹亦範於數乎答云太極未形則象數冥於大道太極既肇則象數依一而生一者三才萬物之本五行八卦之先也蓋大道

無形寄形於象寄位於數始自太極降而為數終於象數及而為道聖人以象數論金丹者出乎不得已也聖人必超出於象物之表氣數之外豈區區模範於象數之內哉

或曰金丹之道必以數言何也答云在太極之先者不論以數在太極之下者必以數言之上士則忘象數得其一中士必因象數守其一下士必學象數求其一苟不以數無以開後學之來所以立象為權教也

或問坎與離對相尅相合震與兌對相尅不合何也答云乾兩中爻為離坤一中爻為坎坎與離合乾坤之體復全也易曰水火相射故得為既濟惟乾坤坎離四卦為中正之合震巽艮兌皆為偏合金丹以乾坤為鼎器坎離為藥物蓋取中正之合以為道也過震兌則為間隔在卦為歸林艮異在卦為之蓋皆不正之象也

或問何謂金液還丹答云坎一與六對為七七者火之成數是為坎中之真火也離二與七對為九九者金之成數乃離中真金也金

受火鍊化而為液降至于腎名之曰鉛火受水制化而為精升之于心名之曰汞還丹之妙在乎金火交合之妙在乎坎離以心中金液下運於腎謂之金液還丹也

或問有不知大藥火候惟積功作福可長生上仙否答云三界神仙十方諸佛未有不積功累行作福修因而能證果者五輪之中惟人能學道若欲長生上仙必用明識大道火候因緣苟不知其妙難作福積功當來止享人天福報福盡還受輪迴非不生不滅之道也

或問佛氏教戒可謂嚴明備細丹書止說修鍊其於齋戒尚略何哉答云智慧生戒根不齋戒何以為道天等有九戒四十九戒西山有修具十戒又有二十四戒非不嚴明備細

豈特佛氏有也學道之士不齋則殺心不斷不戒則慾意不斷一戒不修則百非亂意一慾不違則眾邪傾心六慾不除三毒不滅心蛇不死意馬長馳可謂道乎言止在識道不在齋戒者鬼魔之流也何足齒哉

或問老君曰執著之者不明道德丹法無乃近於執著乎答云執死地頭不知變動著五慾膠不能解脫貪嗔癡不知回頭殺盜淫不知醒悟凡所有作貪福希功此為執著故不名道德也金丹之道默運水火具合玄元為

而無用而不用始之於元終之歸有終亦不有始亦不無如秋月之流空若闔雲之出岫赤灑灑活潑潑此金丹之妙也何執著之有哉

或問下手工夫願得聞乎答云運一心而無雜專一炁以致柔如斗柄之周天若兩輪之轉轂古仙曰炁是添年藥心為使炁神若知行炁穴便是得仙人能調心炁具合汞鉛又知炁穴出處則知下手工夫也此道千金不傳非容易

或問採藥結丹烹鍊固濟溫養防危守城野戰等事能無隱乎答云悟真篇金丹四百字還源復命辨或等論陰符髓入藥鏡諸仙祖師吐前金玉昭昭如日各無覆藏開發世人不為不多矣如觀得破悟得徹吾子所問諸

經莫不備說又奚待逐一開坐也

或問金木間隔其義云何答云金配於肺為鼻為魄為香臭木配於肝為眼為魂為色象

服役於色則魂飛鼻役於香則魄散木東金

西二者不能自相媒合故曰間隔夫欲合之

必藉戊己金得土生故能尅木木受金制則

歸於土非相制伏故不能成丹如眼耳鼻舌

意為自奔馳皆名間隔非特金木也

或問金丹太意答云即是中理五炁混合百

神然後忘形養炁忘炁養神忘神養虛大意

畢矣

或問溫養太意答云即是調理中和盡矣

或問火候太意答云以心馭炁以精合神前

後二弦月行無息火候備矣

或問歸真大意答云神形俱妙與道合真也

或問保任大意答云保之如保王位任之如

任大君主木不傾中邊不墜雖蹈湯火臨刀

錮此事不失如此謂之保任也

或問行持大意答云和而不流如春回寒谷

運而不息如月朗晴空十二時中忘物若與

世道耳

或問超脫太意答云必竟去家存主去偽存

真古仙云功成須是出神京內院繁華莫戀

身是也

或問真元答云真常真靜真空元精元神元

炁斯之六者總在一心凡人得之立躋聖域

或問鼎器藥物火候事如何匹配答云古人

以天地為鼎器坎離為藥物以震兌巽艮四

卦環為火候借外象以配內象毫髮不出吾

一身也

或曰近世學者紛然各人乘執一說千箇無

一合同何也答云無聖不說藥聖無師不言

法靈箇箇不得正受所以多學無一成也

或問工夫到處其境何如答云始若嬰兒之

就母次如美酒之將醱又如熱之沐於清風

寒之負於和日口忘於言眼忘於視鼻忘於

嗅耳忘於聲意忘於念身忘於生惟覺一炁

冲和自然流運此之覺知亦忘所覺悟不知

其所以此工夫到處境界若是曰如此境界

謂之神形俱妙乎答云我於是時如魚飲水

冷暖自知

或問金丹之妙外有出於此乎答云有出此

者流入傍門不足為道

或問眼耳鼻古身意非是土木豈能十二時

中今他常不動也答云却不曾叫賢每十二

時中頑如土木只是眼見色不逐色去耳聞

聲不逐聲去鼻嗅香不逐香去舌知味不逐

味去身欲快樂閑逸不逐他去意欲思念妄

想不逐他去六欲不能奪我心萬境不能惑

我志心不附物物豈礙吾苟能如此十二時

中住在五欲林中亦無害也只要作得主豈

待長年盡日兀然不動哉

或曰古有留形在世者但數載同居自後便

不知其所之何也答云形適足為世界譬如

龍鳳之為物若屬世養則必禁錮其形牢籠

其性卒有屠尸碎骨之患老君曰以吾有大

患者為吾有身必竟脫胎換骨豈可舊住不

移也

或問吡陵和尚有曰不能千百歲作甚世間

人然則此說特虛也答云不因紫陌花如錦

乎得黃鸞下柳梢不曰年千百歲時人豈肯趨入此門此古人善巧方便語也若真得金丹之妙則吾之命可過越拂石齊等虛空千百歲特一浮漚生於大海也何足為之久哉或問坎離必以戊己為主願聞其義答云乾兩中爻為離坤一中爻為坎四象既立戊己便居中宮故坎納於戊離納於己蓋坎離交互不出戊己之位也然坎水離火本自相戰因有戊己居中生制媒合所以水火不相射因得交感焉紫陽曰坎離若還無戊己雖舍四象不成丹是以坎離必以戊己為主也或問金木間隔庚甲亦間隔乎答云金西木東名曰間隔因得坎離中運木隱形於離金隱形於坎所以合為一家也庚者月出之地三日月出庚也甲者月圓之地三五圓於甲也故庚產於坤納甲於震蓋震繼坤體為長男乃太極所產之處火候所起之首也故曰萬產西南是本鄉庚甲乃月產月圓之地非間隔之云

或問有般人不明自己但極苦行自焚自墜

自餓自殘速於滅身求成道果此等何也答云身為道樹立則果生樹若早凋果亦隨滅愚人不明本意只管與身做冤家自心不了禁身斷臂墜巖投水休糧自餓自取苦痛與道轉見遠違佛經云一切諸外道種種勤苦行投崖赴水火五熱炙其身無量增邪見正為此等說也

問古人亦有焚身斷臂割肉捕鯨者何也答云朝聞道夕死可矣彼古人皆聞道明了所以視死如脫垢衣去敵後也

或問外國僧道皆殺牛馬以祭食血肉為齋豈彼方開之此方禁之邪答云眾生之肉即吾身之肉一出家人能異俗者以能齋戒故可式範人天護持群靈所以超出人天之表彼飲血茹毛別是一種外道斷大慈種長

業道果豈足言哉

或問今有一等謂魚肉暖可以補益葷蔬冷久食之宜學長生者直葷食耶答云喜魚肉者必曰葷蔬冷喜葷者必曰魚肉腥然食魚肉之人是眾生食眾生互相吞食無有了

期學道人以殺為第一戒可不慎歟或問人身知覺從何而生答云此形未生本無知覺因形合氣因氣生神因神生識既具則喜怒哀樂之情飢寒疾痛之苦莫不徧知徧覺也血氣之屬皆是如此

或問神可長生形可不死乎答云形者生神之本養形既至不死養神豈能有窮神形俱妙此上仙之道也然留形在世者雖有五百千齡之驗終亦不免奪胎換鼎形似有期神將無極也豈可同日語哉

或問神一也有曰陽神陰神願聞其義答云陽神者非思慮妄念之神此神清淨圓周徧法界靡所不通故雖出之不離根本智如華嚴經謂不離菩提樹下并須彌頂此不動智而周徧也陰神存思想化之神此神隨用殊致觸處滯礙故出之必離根本智多與鬼神為隣陽神天之道也陰神鬼之道也陽為靈覺虛玄陰為夢想顛倒學士可不辨之或問何謂根本智答云根本智者空劫以前先有此智三才萬物莫不抱於此也此智非

離非合非色非聲非有非無非出非入一切衆生靡不均具吾身生不多加多吾身歿不加少不離本座應現十方不動身心包融一切混萬物而不瀾萬機而不煩其惟根本智乎

或問升書百千惟言長生罕及死事生生屢該生死何哉答云長生不死乃太上具常之道非古人之所虛該然世間昧理不明超脫之旨往往求奇華怪寶固屋宅學者萬倍成無一人余言生死正欲世人明生死以止生死非強言耳

或問師百年後還如生時否答云身為苦本吾棄此身如棄瘡疣所謂度一切苦厄然吾本來未始生滅雖無形何有冀也
曰既不異生死還預世間事否答云雖不預世間事而願度世間心未嘗不在也
或問形不可固死不可免則金丹火候奚用哉答云天地間有形色者俱不免死金丹吾性神也火候吾陰陽也修乎金丹與天地合其德日月合其明奚貴夢幻之形也哉

玄宗直指萬法同歸卷之三

此卷內容較為模糊，包含一些零散的論述，可能涉及修行法門或心性論述。由於字跡較小且部分模糊，難以逐字轉錄，但其主旨應與前卷一致，探討萬法歸一之理。

玄宗直指萬法同歸卷之四

下六

建安仰山道院牧常晃撰
門人 一山 黃 本仁 編

或問太極類

或問三才之生本於太極不知太極又何所本答云太極本於無極曰無極復何所本答云無極則無所本有本則不名無極請問無極之狀如何答云無極無狀有狀則有極也曰既無極無狀孰名之曰無極答云無所名言強名無極

或問無極與太極是一是二答云無極即太極之無太極即無極之有非二理也曰既涉有無焉得不二答云因無立有因有彰無互相為根二義而一理也曰太極本於無主於靜因何而有因何而動答云无之極則生有靜之極則生動曰無有動靜既對太極本體復存否答云有生於無而無元不有靜生於動而靜元不動太極本體無加損焉
或問太極之道有上下內外否答云太極無方有上下內外即成兩太極也曰既無上下

又有先後何也答云一炁未形則太極先於天地一炁既判則天地後於太極

或曰人性與太極是同是異答云人性即太極之性也理同於太極則同理異於太極則異曰物之性亦同太極否答云形器不同性則同也

或問无極无象如何能生太極答云无極純然是理有理而後有炁炁理混淪名曰太極非无極生於太極也

曰太極如何便翕動而生陽靜而生陰答云靜極而後生動動而不已生乎炁炁根於靜為陰炁根於動為陽動極則陰生靜極則陽生始終不離箇動靜也

問太極如何使生兩儀答云炁理相包陰陽質具物之合者必離然後判而為二形而上者為天形而下者為地

問如何踐復方合太極答云要明得太極之實悟得理炁之妙然後默而識之踐而行之可也如未明斯要止於文字上較量名理間議論徒無益耳

問明得此理止於何地答云止於至靜或毫髮動念私欲非真也

或曰人心惟危危安得全無動念非近於木石耶答云有惟危之心而有惟微之心也微靜也止其動歸於靜太極靜也其間雖無動念又却與木石不同矣

或曰辭達而已何必窮究及此不為迂乎答云三才萬物不可須臾離者此道也可離此道者則星辰可出於地山海可垂於天春可為秋冬可為夏若以辭達為道則儒宗不須孔子宗門不須釋迦玄門不須老氏也

或曰儒者涵養作用與老佛同否答云涵養不異作用不無別也曰請問其目答云儒氏養之以太極用之以治天下老氏養之以太極用之以存形神釋氏養之以太極用之以齊生死或曰當元止有一箇太極三教百家是說了多少同異教人如何理會答云若向言句中理會更與過三生飯也理會不徹曰

如何理得曰一其一以復其一會其極以歸其極也

或曰執此心以為道非乎答云始則執之達則舍之執而不舍滯而不通舍而不執通而不滯曰舍之不落於放手答云放之於無為可也不可放之於邪僻

或曰佛氏亦及太極否答云彼謂無始又曰真空本來本性即太極之異名也其妙又有出太極之上者

或曰天地一分五行象數毫髮無差人倫萬物巧如雕刻混沌之中得無造物者乎答云太極未形則五行象數隱於真无太極既判則五行象數彰於妙有成三才育萬物皆一

炁所以然而然也蓋太極既成不得不生天地天地既立不得不生象數象數既具不得不生人物人物既形不得不異形稟形稟既異不得不別隋天榮枯妍媸善惡蓋理之當然亦勢之當然也然物之造乎無形始於一炁化為萬有各各自然分度豈有造之者耶

或問天地初造日月水火何先答云太極分一成一乾道始立兩乾成坤地道始立所乾

之中為難日象成焉合坤之中為坎月象成焉四象立而八卦列五行著而萬物生莫不由水火之所成矣天地運日月水火二象為先也

或問天道有心乎答云無道無心以眾人之心為心曰又言感而遂通何也曰子知水乎臨之自見形影子知谷乎呼之必有應聲水之與谷豈有心哉

或問天屬金果金乎答云坤為地既是其土乾為金豈非真金耶

或曰地下則仰天為極天上何處為極答云上頭虛无自然極无極也曰如此則天地無根蒂也答云虛无一炁自然變化而成何有根蒂也

或問儒曰正心佛曰明心老曰虛心此三者有同異否答云思無邪曰正友照自己曰明私欲不蔽曰虛設曰三心實一理也在世人分上門有同異到聖人地位則無異同

或曰佛教有曰即心即佛又曰非心非佛其言得無反耶答云即心即佛是得魚得兔也

非心非佛是忘筌忘蹄也

或曰佛氏一向說心老氏一向說炁心與炁是一是二答云心動則炁隨炁動則心隨心一則炁亦一炁一則心亦一然炁者理也心者理之機也施行大底由吾心耳

或曰佛說一切心皆言空何也答云惟空則能容萬物或曰既容萬物則不空也曰容萬物而不礙萬物若太虛之包萬物非礙於太空者也

或曰心有理有境如何是理境答云精一者心之理也事物者心之境也又微妙玄通與物無滯心之理也浮蹤就役逐色而形心之境也

或問心一動便止之復動復止之可以為道乎答云此正是生滅不停之相須是止之便不頻動久行持調伏得熟然後打成一片也曰打成一片便是道否答云到此若執之以為道又若執方諸而求水也靡不得水終為物礙何如兩忘之為妙又曰從上聖人明心皆是如此否答云明不及此不足為道或

曰世人說心箇箇差別此差別理亦能成道否曰皆謂之道但不到聖人處耳

或曰人心有始善終惡者始惡終善者非習成性乎答云實由習成皆操持之不謹耳始善終惡者自人倫而之禽獸也始惡終善者自禽獸而之人倫也

或曰百病有藥對治心病以何治之答云心病治之以理曰亦有不受理治者如何曰病源深入須痛下鍼艾若不瘥則死而已或問心不寧時如何答云止是汝念不息妄不停也

問心與性只是一箇道理莫是心外別有性耶答云性為心體心為性用性靜也心動也心用不動則性體融合惡人外心求性智者即性即心非別有也又曰只是方寸之地便是心非方寸外別有心也答云方寸心機紐也此心彌滿太空六合機紐動則此心動機紐靜則此心靜離方寸求心非心也執方寸為心又非也

或曰心惟一理又曰心為衆理之郭何也答

云天惟一月也形應萬水人惟一心也事分萬狀然萬水之月一月所攝萬狀之心一心所攝豈非心為之邪耶

或問吾儒止而後定定而後靜靜而安安而慮慮而得佛氏亦曰定靜又曰無一法可得何也答云儒者以止定靜為本以安慮得為末苟不安其心而精慮之則至善之德不可得而明也至善之德不明則天下不可得而治也佛氏則不然止然後定靜然後安必使此心無慮而不可得至於湛然空寂也慮而得治天下者當然之理也無慮而不可得處空門者當然之理也

或曰書云人心惟危道心惟微人心道心必有兩樣乎答云危者動也微者靜也人心若靜便是道心道心若動便是人心只是一箇心由動靜所以分危微也

或曰天地之道必不離動靜乎答云太極圖動靜以立天地一奇便有一偶一主便有一賓三才萬物不能須臾離乎動靜可離者非道也曰道必主靜何也答云因三才萬物之

用是以至道主乎靜也

問曰至靜之道與三才萬物之動靜有離合否答云至靜者指無極本體而言也即本體而有生生化化之妙非謂離本體而別有也又非合本體而混成也陰陽二炁未萌則此理寂然不動動靜兩機交媾則此理感而遂通

問曰動靜不離二炁天下共知之而至靜之不動吾實未喻也答云一代一謝一往一來此陰陽之炁也故萬物因之以生死晝夜因之以明晦天地間非有不動之理則聖人之道遂陰陽而起伏隨生死以往來何足道也或曰人心有不動之理乎答云人心不動之理即天地間不動之理也曰不動之理外別有妙理乎答云御三才齊生死即此理也

或曰佛曰性空孟子曰性善荀子曰性惡揚子曰性善惡混然性非一也由人物之異乎答云空者性之妙善者性之本荀揚失其妙本者也性者萬物之所公共人得其妙本而不知用物失其妙本而用不知在手得失之

問矣為有善惡之異哉

或問先生常謂人身假合然吾有身無髮髮外物何為假合答云初假父母精血次假陰陽二炁在胞則假母之呼吸出胎則假母之乳哺假日月為明命假飲食而生耳假聲而聞鼻假香而嗅舌假味而甘身假衣而飾意假知而思熱假風而涼寒假火而溫塵頂至足無非假借若一不假則非全人天地中萬物無不虛假而有子謂無髮髮外物非妄乎曰身既假合眼視耳聽鼻嗅舌味手執足踏無非我之用何也答云譬僱師之奔偶人非假漆木為之乎合則成形散則無象而吾此身生則假之為用死則棄之不知若非假者合不死也既假而死我何用處耳曰身皆屬假何物為真答云不特人身假也世間萬物萬事無不是假其不假者獨性理也曰萬物萬事皆假若天地人倫亦假乎答云凡有親象聲色之物皆屬之假天地雖形器之久亦不免假也人倫君臣父母兄弟妻子屋宅田園貨財奴僕日用之需無非假合吾身若

存此物皆有吾身若沒此物皆無不假合者則吾與物可長保守不可長守者非假而何曰天地人倫既假則以何道為親答云假天地以覆載假君臣以教治假父母以生成假兄弟以文助假妻子以嗣續假田園以養生假財貨奴僕以備用吾有身則親吾無身則疎以此言之孰為不假世之親物也吾之親道也曰人心亦假乎答云得其假者假也得其真者真也天下之不假者其稀矣曰人心無形何物可假答云若到無假之地是不假也存此子情留此子物不免乎假

或問孔子曰未能事人焉能事鬼未知生焉知死豈孔氏未達此乎答云鬼神無形而有信死生有命而常孔子非不知之直以治世之道不常言此恐感天下也而季氏卒言而問故如是答之若瞿曇老聃問之必不如此答也曰惟瞿曇老聃知生死鬼神乎答云死而歸者曰鬼生而存者曰神鬼神死生即一理也外死生無鬼神鬼神死生達人皆知之何必瞿曇老氏

或問子每言萬物無常何謂也答云常者久也不運變之謂也萬物皆幻生幻滅不能長久故曰無常曰修行入亦不免無常何也答云一聚是膿血之軀少終有老生終有死所以聖人外身而身存何能獨免無常哉又曰既免不得無常修行作麼答云修吾之行以合聖人之行修吾之心以合聖人之心初無他求也

或曰孔子老子釋氏孰為優劣答云如醫家門面鋪席在人開張其活人之心壽也吾不能議其優劣

或問子常謂向上一事千聖不傳子之謬也既是不傳又曰教外別傳何也答云別傳之理不涉典章世人不悟硬要求人不知反已匪地普天觸頭觸面無非大道信手拈來箇箇是寶更要尋討別傳非錯乎曰經言能悟之者可傳聖道如此便是有傳也答云悟了始知是自己底物可以傳於聖道若未契悟何傳之有

或問持齋不茹者能成道否答云齋惟戒殺

若人持素不斷殺心徒無益爾又曰持戒能成道否答云戒乃防邪聖賢無不由戒以成道不斷邪心亦無益耳

或問修行人死時還入胎殼否答云亦要做得身主起方不入也曰如何做主得不入曰平生修證定力堅固認得本性純熟臨死之時心不散亂此時做得身主便不入也

或問父母未生之前此身在何處答云父母之前了無無物因緣媾合始結胞胎形質之累有矣曰形質若歿此身復在何處答云復如未生之前了無無物也曰若無則無有也又云復生何也答云火本無形木為之根池本無形水為之根人本無形父母為之根何得不生也

又問有輪迴是否答云人用禽獸心死必為禽獸生用人天心死必歸人天此不易之理也何謂無輪迴曰子亦輪迴乎答云吾有輪迴心必不免輪迴吾無輪迴心必不墮輪迴或曰子修行死歸何處答云亦不生天堂亦不在地獄亦不在南闕亦不在西國曰然則

在什麼處去答云寂然不動無來無去清淨本然周遍法界得意生身自由自在

或問鬼神無像視之只是虛空又有鬼神何也答云血氣之屬有形有想木石之屬有形無想鬼神之屬無形有想形者質礙也想着

或問神通答云神乃性之妙靈覺者三才萬物之間不疾而至不動而周潛天壽天潛地壽地入水不溺入火不焚日月星斗風雲氣候金石草木山嶽江海八萬四千邪正等法莫有能當其神者無往不利故謂之通心證可知口言難究

或問金丹佛性理義同異答云佛雖從性宗入終不離於命宗何以知之佛之說法必始於東依周道十方也華嚴一經始末別舉十數此天數五地數五善財參者五十三人兼自己與昆虛共成五十五非合天地之數乎

又法華有二佛同塔之義龍女轉身南方作佛蓋龍乾也南離也此非乾之中陰為離乎

或問釋氏極談空無以四大六根識神知覺悉非我有未審何者為道答云父母未生前

或問具空頌空其理如何答云具空者玄虛靈通之謂也頌空者死灰枯木之謂也寂然不動具空之體也感而遂通具空之用也至于頌空則斷滅無性不靈死而不活之物也

或問釋氏極談空無以四大六根識神知覺悉非我有未審何者為道答云父母未生前

此形本無因有生後始有六根四大有六根四大始有識神知覺吾身所有無非妄幻假

或問心經曰照見五蘊皆空修丹之境亦至此乎答云首一句便云觀自在菩薩觀者反觀自心自由自在也次云照見五蘊皆空此

或問金丹之法何莫如斯此非上仙之道也

還丹不過真金火金即元精火即心神火精金交煅鍊真金融火火融金火太炎炎金氣消金頑火冷又難調鍊中金

金丹詩訣

火光常盛一顆靈丹永不凋
 乘即神方鉛即氣氣神元在太元先須從天
 地根元處撮向空懸鼎內煎
 五金八石皆凡物草木根莖有象材要識還
 丹無質須從心上鍊將來
 止將自己心為鼎便把元神作大還錄取一
 爐天地體時時現出實光寒
 休向三才并八卦尋他金火出生年須知此
 藥先天地出在三才八卦先
 人是古今尋藥匪徒人覓得應難雖然金
 火盈天地不向人心甚處安
 先天一炁吾之炁我比元神天地神天地我
 神同一體妙乎一炁轉洪鈞
 丹訣千千萬萬言莫明玄札不須論箇中若
 是英靈漢龍虎龜蛇一口吞
 火候何妨說與君坎鳥離兔要平均心閑意
 定精神一虎嘯龍吟天地春
 兔起金烏入海門鳥隨兔魄上崑崙判那火
 候用天地世上誰人識本元
 七情不動心無雜五炁朝元意不生二八門

中須沐浴一團和炁兩弦平
 驪龍珠向懷中養天寶瓶將手上持瞬息不
 忘常守護一周天火產嬰兒
 火候元來只是心心如專炁火溫明定波慧
 炬交相濟大藥還丹頃刻成
 時人不識火根元文武抽添妄亂傳此火本
 來無氣候耶周法界過三千
 戒根瑩淨絕塵生定水波澄慧月明獨照期
 然常不昧還丹直下可圓成
 戒絕百非除衆惡定能止散集虛靈慧燈及
 照昏衢暗何處華池水不清
 修丹當以戒為先治散惟憑定力堅脊病欲
 明須慧照了茲三者謂仙樞
 鐵牛木馬遠長河石虎泥龍總浩歌四獸不
 知何處去空將招手叫黃婆
 六賊捉將歸采室五陰拿取入鉛津等閑運
 動元陽火鎔作秋空滿月輪
 絳闕無言重戶閉黃堂有令守城嚴四夷拱
 手降旗樹不動干戈五賊擒
 前弦直向後弦覓後弦須必向前求二物不

離身左右一輪滿月五湖秋
 龍從火裏駕陽君虎向波心馭月輪呼吸循
 環天地臣昆崙海底總回春
 紫河車起海之濱起上重樓赴玉京日月兩
 宮穿過了直從絳闕入黃庭
 一從坎虎嘯江皋勾引離龍入海濤飛向崑
 崙山頂過通身孔竅盡陽和
 要知鉛體為常靜采元來是動根動者若
 同常靜合自然金鼎火溫存
 乾坤鼎器休他覓烏兔精神莫外華蛇女嬰
 兒親乳哺黃婆媒合萬年權
 易是乾坤烏兔祖古人以易準金丹坤龍乾
 馬循環用何處神丹不大還
 能明人道明天道會得天心即我心八卦五
 行皆我有何消東鬼更西尋
 太極函三始衷乾中分乾體便為坤火龍水
 虎相顧倒此是金丹最上門
 半斤金子半斤銀合聚分明是一片休向二
 弦前後覓自家鼎內月輪新
 母產嬰兒頭雪白父生蛇女服朱紅天然一

對真無比日月年時出世同

大侯綿綿密客行無思無慮念無生屯蒙朝

暮嬰兒說滿地黃芽照月明

丹書千萬明明道執象拘文又不中記取古

人丹訣妙教君終日說真空

不識金丹鉛汞真十六首修暗鍊費精神十六茅園草

舍長年坐賺後閻浮世上人

學道從來有幾人為於性命不雙明天台止

有張平叔兼悟曹溪最上乘

太極未分時何曾有覺知若能如是會五直下

產嬰兒

五行由理定八卦在人推天地未生始其誰

識此機

會了如無會知如自不知不知無會處此是

大丹基

佛家戒定慧仙家炁精神二教元無別都來

一撮春

守成安主後刻刻報平安足今纔覓縱陰兵

便入關

古人方便說借物譬丹方若得真魚兔客蹄

亦可忘

一二三四五生萬物母降本無終窮失却

大道根

五四三二一返本歸元極五行顛倒顯金丹

從此得

心靜黃芽長十六心清白雲生十六心清神水十六管心定

大丹成

容容固靖定綿綿火候通坎離交媾處一粒

大丹紅

氣隨心意散精遂念思亡馳散神無主如何

得復常

心絕絲毫念神隨止定安了然無物累何處

見還丹

貪嗔煩惱感癡欲死魔兵會劫金丹寶須牢

守禁城

等心行十善守一戒三尸陰陽多方便神通

道可期

十惡重重積群陰日日生塵埃常在眼丹道

幾時成

復臨終至泰始道否將來二八陰陽峙黃華

沐浴開

二至非冬至雙橋一派泉抽鉛添赤永十月

一周天

乙庚循環朔丁甲翌啟期三五陽正盛圓明

正此時

何車初運動夾斧透三關日月雙輪迅崑崙

任往返

金液從離降陽精自坎升坎離歸一炁前後

兩弦平

外藥太无炁內丹玄乳門將吾玄乳穴點破

太无根

二理須明合三關要貫通月從滄海出日向

嶺頭紅

點點含真處冥冥抱一特抽添兼進退休與

自心知

二氣透三關十六三尸貼自寒黃堂十六嚴正今五賊

報平安

具空含妙有妙有含真空空有融無礙同歸

寂照中

龍虎休爭戰龜蛇罷役驅黃庭無意智不動

產玄珠

父母所有身無非陰陽穢子欲學長生別有具三昧

生誠即無明圓通體本清若知超脫法形外見無生

無生無不生斷滅道非真因執神形聞難者劫外春

有質固非常無情無終敗物外超容儀浮塵何足愛

玄宗直指萬法同歸卷之四

玄宗直指萬法同歸卷之五

下七

建安仰山道院牧常晃撰

門人一山青本仁編

丹祖二首

有箇金丹祖常居萬象中乾坤稱作父日月喚為翁品類精神主群生性命宗若人能會此可與話丹功

欲學金丹下手工先從太極始乾龍巽為女子元居震坤產嬰童寄兌宮為兔虎龍成象外汞鉛水火在身中庚丁辛丙恩誰會問取乾坤始祖翁

妾有五首

父母未生何處有為因妄動始成形六根四大相連綴稟受陰陽號曰人眼耳鼻舌各行用色聲香味共安存身是貪嗔愛愛宅口為飲食是非門地水火風權假合妻兒金寶暫相親此身借貸陰陽悉烝滅何曾有此身此身有物無非假惟有元陽一點靈號曰金剛長不壞從教百鍊轉精明

世上萬般皆妄有先天之始本來無能明妄幻歸真性便是人間大丈夫

示戒五首

十惡身心若不除修行徒用費工夫此為六趣輪迴裡要學神仙夢也無

酒色氣財兼嗜者若存少許道難親此為萬大深坑口陷了闊厚多少人

一毫塵累心非了半點真癡道未成除是本來無一物相逢始可話無生

飽食膏粱及五辛名為壯氣養精神揀陰九一傍門法盡是當來地獄因

古人避慾如避箭又似深坑與毒蛇不避遠迷須喪命如何有取問升砂

速害五首

埋光隱影密藏機豈是龍蛇虎豹知寵辱兩端俱陷穽况無叔伯避周時

利名便是繩喉鎖富貴渾如拈手枝喚手幸無繩桔累山雲深處養希夷

概先福首身無作焰勢權門足莫趨止結青山猿鶴侶任教人笑我如愚

塵勞寸寸陷人坑滿地投戈莫妄行六欲五財須遠避安時處順樂吾生

修行欲至長生術且學全身遠害方魚必深藏鈞不到鳥須高舉弋無傷

干物我五首

若要修行學至真忘心忘物亦忘情宵中若有些留礙萬象森羅總不平

我忘機則物忘機物我相忘總若遺鳥自啼兮花自落箇中消息有誰知

佛經四相應須無老氏三空要合符生死存亡一體故吾何處覓今吾

三才同本物同元太極渾函就我人我亦不知身是我又從何地有疎親

萬象之中身獨露身心萬象總俱關古今妙訣無多子到處無心即大還

歸真五首

四大六根兼意識言談呼吸總非真一切通身俱放下又從何處有吾身

先天太極元无物我此形骸總妄生知覺見聞如不取憂悲苦樂是誰能

乾坤萬物元非有夢幻形骸總是非只有大圓平等智不察情識與心知

歸真妙訣在常容若不知常妄作凶要識古今常一體妙融萬法至中中

外身之外却存真無物為具有不真心與境融俱寂寂此時方見本來人

破執五首
他家既未定是寄寄語時人莫亂宣片餉工夫丹可結五年九載總虛傳

會取乾離坤坎亥何勞依卦運周天止將一味元陽火鍊到虛元太極前

按圖索駿徒施力執相拘文枉費工說與學仙諸子道海門夜半日頭紅

認得元陽一點真五行八卦總虛分混成有物先天地何用區區覓武文

說時容易做時難學得丹書不是升路破草鞋無覓處得來只在片時間

科教五首

遍法界中皆大道癡人猶向大羅尋不知元始浮黎土只是衆生一寸心

古人方便垂科教蓋引凡流學聖流紫陌不因花似錦玉孫爭得闌來遊

鶴唳鸞鳴騎好音龍降虎伏鬼神欽玄機須向靈臺覓莫在霜鐘畫裏尋

聯文置紙印重封粉將飛符項刺中寂感玄機如未會三天不許等閒通

世人修奉貴精神惟以精神合道真祇向威儀聲色取不妨賺殺世間人

梧桐樹十二首
世間人須覺悟難得人身休辜負莫把時虛度不離方寸蓬萊島多少時人行不到勸君

早覓長生路
早修行聽勸論歸賢朱顏易變故光景流如注妻兒金寶暫相遇到了何曾將得去不用榮懷慮

得人身元自錯莫信愚癡常造惡積善樂為人幸是生中國聞早回頭參玄學林被

塵勞縛
學道人知端的要須認取元初一休外辜覓初因一炷成形質配合陰陽生萬物此身實

自玄元出

承印心鉛即氣汞鉛結就丹根蒂產在西南
地坎離龍虎總由伊性命陰陽只是勸君
早留意

守具元專一蒸嬰兒養就吾身裏十月胎圓
備萬般辟喻總皆非大底由他心意地外覓
徒勞耳

這金丹無二道方寸不離具水火既未相顧
倒箇中運用不辭勞海底天心呼吸到現出
長生寶

這升頭牢結媾念頭動處靈丹走固濟要無
漏綿綿一炁三關透撥轉天輪行火候金鼎
燒光遠

道無他心為主執象拘文徒自苦記取神仙
語升經譬喻千萬句止是陰陽兩箇字要識
根元處

參玄人聽付囑百歲先陰如迅速轉脫花開
落大事因緣如未熟急須猛省開心目其被
邪師惑

學無為離塵俗結草為庵山水綠散誕無拘

東南山看箇牛如玉人牛且喜俱相熟脫下
蓑衣吹一曲

設騰騰無造作任意逍遙隨飲啄具箇清平
樂喉手幸無名利索萬里孤雲并野鶴這般
誰知覺

西江月

大道不由別物只由心上行持念頭纔動汞
鉛飛止要定心專氣殺盤燥邪不紀利名恩
愛休迷無心無事是丹基說破元來容易
多少外尋卦象不知返照具元此身元是易
之門晝夜坎離常運烏兔馬牛龍虎無非借
喻為根毛象既未定晨昏定意專心為本
一意中官不動四方四獸稱臣內丹外藥合
天具現出一輪寶鏡此景此時此地無心無
我無人不知誰是本來心湛寂真常妙境釋
氏禪經律論儒家傳記詩書老君三六部具
符止論一心兩字了得一明心地諸餘土宜
何須忘形忘氣總歸虛到此實非譬喻四大
一身假合六根五蘊陰邪一元陽處是吾家
休認形骸野馬內院神京須出天宮地獄空

華玄玄難測此幽遐妙用有誰知者

臨江仙

午夜金烏從海底丑初漸出扶桑大明東向
蜀三陽韶華春滿院無地不生先直駕河車
朝帝闕泥丸宮飲瓊漿華池神水灌中黃嬰
兒未就母地久更天長

促取一年中日月來歸片刻之中坎離文燁
虎龍通三花時就鼎一霎現神功滿地黃芽
白雪輝騰南比西東二弦圓合甲庚同驪珠
初出水煖慧自燒空

打破這陽鐘陰鼎雖著黑汞紅鉛龜蛇龍虎
總虛言六根并四大陰物一齊捐有箇天然
真一種非心非腎非玄不容口意識情傳修
丹如此到可謂大羅仙

服氣喉精吞七曜存思想化三車飛豈嘆水
散名花詞章動奏逢吟詠酌流霞外事何干
於內境有為功力何餘鏡君作榻等河沙不
明玄札竅特地隔天涯

學道要明心地印更須陰陽同行不能及物
只為身小乘無智慧大道幾時成一種真高

誇自會妄言眩惑人情只圖博取利和名不思生死苦萬劫路冥冥

八月八日夜夢得二句寤而味之乃金丹妙訣得非太上教我乎謹用足為一首

天外樓臺懸日月身中氣象轉陽秋
神妙訣無人會紅蒙江頭楚水流

論秀

名園花正開芳菲金風先射入翠微可惜遠
蘇蜂與蝶紛紛空傍菜花飛
酒家碧壺詩家吟年年不負賞花心不知春
在梅梢上爭向巖桃俗李尋

仰山人

一暮雷機疾怒雷雷門煙霧一時開任他萬
里波濤遠不得驪珠定不回

仰山境

古路荒涼荆棘生長蛇猛獸互交橫山深雲
霧溪流遠多少遊人不敢行

指責

吾有一穴地四方無界至不落在高山不落

在平地亦不在江河亦不在城市亦不在中
間亦不在邊際不居人世間只在人間世買
來無牙憑費不立書契森立人休擬議相違
請示指南具指出具龍何處是

禪宗公案三十則

世尊拈花

無事何消起禍胎天人百萬任疑猜分明有
法無人要空自拈花作笑媒

迦葉微笑

金色頭陀最可憐因何微笑老胡前當時不
曉青蓮目幾誤拈花作密傳

少林面壁

一言不笑立身難壁面當年苦自瞞少室寺
開拋杓水至今四海浪花香

南泉斬貓

衆口如槌啞不言一刀兩段便消魂未知千
古叢林下誰為貓兒報此冤

睦濟入門便喝

喝下如雷衆勢驚誰知起死復回生銀山鐵
壁重重障一劔當空盡削平

德山入門便棒

山藤端的不應棒拈起英雄喪胎魂縱使通
身俱手服還渠一棒一條痕

僧問趙州狗子有佛性也無州云無

從來生死不相干有佛性知作佛難直得云
無猶未許分明如劔倚空寒

芭蕉云你有拄杖子奪你拄杖子你

無拄杖子與你拄杖子
老倒芭蕉強起疑與無奪有沒相欺雖然拈
縱呈機巧何似干戈不動時

子胡凡見僧便喝云看狗僧回頭師

便歸方丈閉却門

一聲看物急回頭咬着道身見血流歸路不
將方丈閉這般疾痛幾曾休

僧問規子和尚西來意規云神前酒

臺盤

分明指出酒臺盤直截衝開最上關多少乞
靈微福者常常生被鬼神瞞

僧問趙州西來意州云庭前柏子

柏子亭亭立翠寒不陣梅玉竹琅玕孤標迥

出天然別多少行人作境看

龐居士問不與萬法為侶是什麼人
馬祖云待汝一口吸盡西江水即向汝道

獨露常常通太虛眼橫鼻直嘴隨都從教一

吸西江盡要且無人侶得渠

僧問趙州親見南泉是否州云鎮州

出大夢卜頭

蒼路相逢話便休雲飛山在水長流為君直
指無回五夢卜分明出鎮州

玄沙馳書上雪峰峰接開之只是三

幅白紙峰云知音君子千里同風

知音千里本同風三幅從頭徹尾空莫道雲
峰曾蹀過藕絲牽象入關中

首山拈竹篋云喚作竹篋則觸不喚

作篋則背具道喚作什麼

拈起情知兩不中謂非觸背亦難同竿頭別
有難鈞者管甚蘆花對翠紅

僧問臨濟如何是無位真人濟云無
位真人是什麼乾屎橛

無位真人乾屎橛知恩能有幾多人太平本
是將軍豈不許將軍見太平

僧問趙州萬法歸一一歸何所州云

我在青州作一領布衫重七斤

渙散渾淪萬派奔收來元不滿毫分可憐趙

老無容隱知道青衫重七斤

瑞巖自喚主人公自應諾云惺惺著

向後莫被人瞞

自呼自應說多端喚起惺惺亦被瞞黃鳥不
堪愁裏聽綠楊直向雨中看

僧問文殊多少衆殊云前三三後三

三

前後三三本現成幾多錯認定盤星古人見
底今時月今月曾經照古人

鹽官問侍者覓犀牛角者云破也官

云角破且還我犀牛角

打草驚蛇豈偶然奈何踉蹌過話難圓當時覓
箇犀牛角只把鹽官搭鼻牽

丹霞燒木佛院主詰問霞云燒取舍
剎主云木佛如何有舍利霞云既無

舍利更燒雨尊

木佛燒來暖一般可憐院主被渠瞞當時不
有爐中火爭免丹霞徹夜來

馬祖燒升堂百大便捲起面前布祖
便下座

知音未舉已先知雲起南山雨便隨捲起布

來無箇事海鷗鷗島雨忘機

華山登山見見出雲間忽然大笑十

五里居民皆聞其笑聲

獨上峰頭豁此懷長風刮漢掃雲換不因親

親嬉娥面爭得驚人笑口開

馬祖坐禪南嶽將埽於袒前磨祖云

作麼嶽云要作鏡祖云埽豈能作鏡
嶽云磨埽不作鏡坐禪亦不作佛祖

悟

磨磚作鏡豈無因打動南隣震北隣試把戲

毬輕撈轉金毛獅子便翻身
六祖云非風非幡仁者心動

不動真機理自融耳觀鼻觀眼如舊木人花
鳥元無礙一任風幡舞太空

僧問古澗寒泉趙州云苦日飲者如

何州云死

寒泉味苦甚非常抵死誰拚性命當其怪趙州言或熱從來苦口藥須良

佛下生

攀枝右脇產藍圓繞出通身是毒根不有九龍口中水如何洗得這冤親

佛入滅

當日雙林隱却身乾坤禍亂一時平誰知野火燒難盡次第春風吹復生

祖師西來

歷涉江山不記年獨携笈鉢到南天西來祖意家家有毒藥何消教外傳

隻復西歸

衣鉢法事付神光石馬回途引興長忘耳山前春夢醒平分隻復返家鄉

玄宗二十四首

元始天尊懸一寶珠大如黍米於空

玄之中

一珠如黍向空安無限人天被眼瞞不見玉

京居咫尺却隨風雨出函關

無鞅衆衆俱入寶珠之中

收拾乾坤入畫圖東南西北總無餘行人休覓長安路方寸中間即帝都

既入珠口不知所在

路著玄關步步深了然無物亦無心想伊只在秋江上明月蘆花何處尋

元始於珠內說經都竟

光風霽月本依然誰說誰聞屬甚年要箇當時珠底事泥牛吼月下長川

法事粗畢諸天復位

風雲聚散寶珠中細說卿情興味讓回盲故人何處在青山依舊白雲峯

條欵之間寂無遺響

典祥布瑞顯家風百萬人天法仰同條欵六龍飛舞罷那然何處覓神通

老君曰道可道非常道名可名非常

名

可名可道總非常休聽傍觀說短長妙唱本來無曲調不勞特地品宮商

無名天地之始

上無復色下無淵湛寂虛空任自然此境此特知會得妙哉太極未生前

有名萬物之母

廓落真常絕往還從來造物本無端只因有箇生生母鬼面神頭幾萬般

玄之又玄衆妙之門

目斷桃源路杳賒遊人悵望指雲霞誰知山水重重處不涉徑途便到家

谷神不死

靈光今古逼人寒誰識天報向上關劫火洞然全不壞從渠生死不相干

嬰兒未孩

懷胎木女正當時無識無聞也大奇軟似瓊酥團似月風流只許自家知

不知常妄作凶

一種風流說向誰芳心只許玉郎知可憐宮草年年綠何事王孫去不歸

吾不知其名強名曰道

一自移家入翠微更無曆日記年時桃紅李

白善藏紫閉著東君總不知

有物混成先天地生

強為名字浪傳呼有物分明本自無妙手丹青描不就笑渠依樣畫葫蘆

知白守黑

擲下絲綸便即休誰能長揭竹竿頭漁翁貪釣江心月惹起波濤萬古愁

道生一

二三四五總由他百萬縱橫亂似麻盡向富元生處覓誰知生處本無家

離種種邊名為妙道

萬象中間獨露身一纖毫物不容親他家吏覓離邊妙離到臘年也不具

三者既悟惟見於空

心形物即本來空悟見分明亦不容莫謂空

無成斷滅常常獨露太虛中

視之不見名曰希聽之不聞名曰表搏之不得名曰微

李四心癡生暗鬼張三服病見空華從來無物堪玄會視聽希夷謾自誇

舜問乎巫道可得而有乎巫曰汝身

非汝有也何得有大道

問處何如答處尊箇中消息向誰論他家意出形骸表開口全無斧鑿痕

甚缺問王倪四問而四不知

自心不許自心知四問在勞話品題橋木死灰元不著又從何處見王倪

南郭子綦隱几而坐仰天而噓嗒然

似喪其偶

子綦隱几仰天噓嗒喪情忘默類愚要識眾儂親的處水雲散盡月輪孤

聖人忘形養氣忘氣養神忘神養虛忘形忘氣又忘神養箇虛玄合道具智識情塵俱放下不知誰是本來人

雜項門

善財南巡二首

近日江湖著脚難何如琴劍返家山郎君一向貪知識惹得闍名滿世間

平生莫救善財童百十名城信步通首末許多知識教無非毒藥灌喉嚨

善財見彌勒樓閣莊嚴

彌勒樓臺彈指開華胥國裏夢初回莊嚴百億今何在坐對春風歌落梅

龍女獻珠轉身南方作佛二首

一獻明珠事速成法王法今本無親此珠一切群生有何獨渠僕解轉身

娥眉巧畫象時裝好箇龍宮窈窕娘不是呈珠求作佛丙丁元即是南方

圓覺經二十五輪二首

絲綸互換若為酬用盡機關不到頭若向五輪前後覓一身還有一身愁

傍生枝葉便多端直道從來不往還若是穿楊無敵手不妨一箭破三關

楞嚴經四大具空

四具妙體本來空清淨圓融法界中誰謂具空非四大分明夜半日頭紅

佛涅槃

佛以生死止生死晚論人天示去來若謂有生還有滅知君未到涅槃臺

常樂我淨

若行常樂我淨又是鉢盂添柄一箇堅密法
身不許群生識認

如如不動

喚作如如不動正是泡影幻夢鏡伊直下所
當執死蛇頭何用

金剛四相

本來無我無人相壽者衆生又執為忍辱仙
人支解日至今猶自不曾知

金剛四句偈二首

經中四句本依然若向經尋又倒頭自是不
歸歸使得蒼天休更哭蒼天

聲求色見行邪道知識情知錯轉深只在白
雲峯裏住何勞路破草鞋尋

魚籃觀音

跣足褰衣出岸濱藍兒提箇活金鱗此魚要
賣誰知價除是龍門舊主人

靈照女

十字街頭舊家萬家底事有誰知家當日
用無人要特地教兒賣與誰

布袋和尚

布袋長拖入市塵街頭日日弄風顛有人問

我西來意又手當習立向前

寒山拾得齊笑

相逢拍手笑呵呵笑道伊僕沒奈何只有自
家如此意更無人會笑中多

鍾離鍊丹

七還七返鍊真金直向雙輪火候尋爐內不
燒凡品藥丹成顆顆是人君

呂仙飛劍

鑄氣為金凜凜秋不圓威力扇諸侯削平六
賊三尸後夜夜寒光射斗牛

老君青牛

飄飄仙杖返流沙隱映神光散彩霞自駕青
牛歸去後不知明月落誰家

先生懸壺

關市叢中懸箇壺壺中家願納玄虛書身跳
入潭開事試問傍人會也無

陳搏負琴

負箇琴兒伴此行無絃一曲鮮能奏平生却
笑子期耳只會聽他指下聲

參同

木毳端拱走無停又手毘盧安不行開眼石
獅春滿室懷胎木女月二更殺人驚鼻須教
死死水驪龍放今生四句妙門如領會空王
寶殿許先登

離遠離幻

本來無幻亦無離離遠離名覺亦非若擬幻
心依幻滅幻華仍舊滿空飛

解傳大士頌

空手把鋤頭不動者步行騎水牛不動人
從橋上過不動理橋流水不流不動心

頌涅槃經偈

諸行無常什麼物
朝看花開滿樹紅暮觀花落樹頭空若將花
比人間事花與人間事一同

是生滅法到這處各

有色有形俱不免無情無識亦難過乾坤萬
物皆如此試問諸人會也麼

生滅滅已此是得

廓然過去滅無滅寂寂當來生不生見在如

如生滅已任渠日午打三更

寂滅為樂也

過他劍客須呈劍不是詩人莫獻詩會者相逢只彈指此情能有幾人知

玄宗直指萬法同歸卷之五

玄宗直指萬法同歸卷之六

下八

雙明

建安仰山道院住持常昆撰
門人 一山 黃 本仁 編

真風真火真水真地真空合性空此是先

天具血脈本如來藏即圓通

先天有佛稱多寶後佛牟尼號釋迦二佛元

來同一塔交參性命無差

天地之數五十五善財叅處五三門添却昆

虛兼自己恰成五五合乾坤

華嚴首末皆言十契合天根及地根性命陰

陽由此立誰言佛氏理偏存

不動真空生妙有不離妙有即真空具空妙

有渾無礙萬象同皈寂照中

覺心覺體元如幻性命陰陽護自誇無有有

無元不著方知空裏本無華

廓周法界普含融貫徹三才萬物中莫謂此

宗成斷滅是然妙有起真空

真空妙體體存誠誠則靈空性自明空不空

中生智慧頑然空寂又非具

曠大劫來常太寂了然清淨不容知乾坤萬

象從渠有常寂真光定不移

廓開五蘊空中鑽消落陰魔十八重之法一

時俱掃盡常常獨露太虛空

儼若千燈同一室又如萬鏡互交光重重映

現渾無礙不動纖毫偏十方

未有乾坤先有空依空生有始乾龍分龍便

是坤之體一脈流通萬物中

古意

未見梅兮山寒澗闊既見梅兮孤標清絕三

四花兮肌冰雪踈影橫兮黃昏月梅兮梅兮

對我情無言說

日落西山兮暮霧初收萬里長安兮遠浸清

秋機不露兮闌沙鷗月初明兮水悠悠兮

翁兮獨自垂釣孤舟

望後人兮遐想音容歸不歸兮懷慕冲冲巧

其來兮焉相逢詰其言兮意難窮人兮人兮

無語獨對春風

山重重兮白雲浩浩子不歸兮遊迹遠道屬

無聲兮音不到懷後人兮若悲悼遊兮遊兮

胡不歸來則箇

斷雲兮風捲無踪素練兮天影昭融寂寂兮
萬籟無風皎皎兮孤月流空斯時兮意有誰
同天際兮夕照紅

微達浦兮荒草依依養翁兮釣罷首磯風帆

兮貼水如飛空兮載月來歸

木蕭蕭兮景物類乎夕陽物紛紛兮人孰知

乎其常山蒼蒼兮茫茫雲拂此意尤長其誰

相聖

夕追追兮昧而覺者其稀行憧憧兮誰能靜

之以機鳥飛飛兮草依依雨微微吾道甚矣

孰知來歸

意外

漠漠殘雲鎖未收長風捲散意悠悠孤輪不

許絲毫礙萬里長天一掃秋

返觀

一念無生理事融如空元不著如空不知不

識誰為主萬象同歸寂照中

惟一

萬人一心天不能違萬人萬心天不能違與

邦亡國非心者誰一人一心天不能違一人

萬心天不能違亡身亂道非心為誰

不二

聖人心不二天地不能違聖人法不二鬼神

不能違聖人言不二天下不能違聖人道不

二萬古不能違有能常不二天地悉皆歸

心宗

身為心府心為道宗身心豁開萬化立空萬

化立空復爾心宗毫釐之差南北西東

無有

無道有道無心有心有無不著無古無今有

言必無無言必有涉言詮天長地久

不知

不知故知知之非知知所以非今古同歸心

與心知之則非兀然不知豈曰玄微人謂

我知我實不知人是其是我非其非

不迷

人憂亦憂人笑亦笑不逆世情自然玄妙不

必深隱不必顯居不必獨覺不必如愚道來

順化順來正化順逆中間點分真假法語世

語世語法語世法兩端要安其主

內外

世間之金寶身前之富貴心中之金寶身內

之富貴世寶養凡身心寶養聖神世寶終歸

假心寶能全具身滅世寶滅心寶求不失嗚

呼斯兩端君心惟自決

人心

人心一須臾偏走四天下或如搏兔鷹或如

追風馬水火輪交馳雷影相射在風揚沙

塵奔濤衝石罅障面劍戟交天河亂傾瀉紛

紛無停時飄飄晝復夜不能頃刻間安止於

神舍是以古聖賢求心無休暇六載與九年

觀心不暫捨嗚呼天下人孰能知心者

仰山開堂頌

與三臺

頌金剛經一合相

天地中間明各有對奇偶相違陰陽匹配一

二三四成古人錯一不落字猶作野狐五百

劫今人錯言不計數比手野狐萬倍業未證

謂證者河沙未得謂得者如麻若謗古人大概若三塗地欲求為家

淨穢

一泓淨水加之糞穢行人過之避目不視一泓淨水加之妙香行人過之兢口而嘗淨為人樂穢為人惡善惡二途君心自度

自己

人人自己老君箇箇本身彌勒終日相對不知長年外頭尋覓忙忙江南江北役役三淮兩浙或守古塚草庵或作山魃水客冥冥坐黑窟中指認生死神識喚作大道根源真箇失子認賊之可語學道高人見性以悟為則知之然後不知悟得又須行得煩君取問點體何時得離火宅

道難成

縱橫萬法廣無邊獨有天心理最平金榜題名容易得紅塵學道極難成不明萬法主中主空向古人行處行百億萬人談此理中間誰會遠無生

學道難

兎角成梯尚可攀龜毛為拂雀銜山道裏尋覓猶容易只有休心學道難

悟道難

棄位辭王亦等閑焚身斷臂未為難了明無證無修理到此方知悟道難

得道難

毛滴能令海水乾芥頭針尾亦如閑五車三載通非妙天下無如得道難

難得

已歌越唱古今繁雲曲應知和者艱今日伯牙因可有世間再覓子期難

難行

屈曲迴環路不通白雲青嶂萬千重行人悵望空遙指誰到通霄最上峯

難信

坦然大道甚平表說與時人識者稀回首故鄉誰肯信夕陽荒草謾依依

難言

冥冥冥冥杳無根豈假陰陽象救存天下工奇皆可習惟茲一事最難言

絕照

乾坤萬物分明有到得忘心萬物無忘忘神仍絕照廓然何處覓今吾

絲毫念慮關心曾便與當元境不同獨露堂堂猶是妄又誰知有太玄空

識得玄元大道基有為須要到無為不知起脫徒頑守屋破難教主不移

小根劣識觀茲言便謂陰靈障在禪不會大丹圓覺妙釋述元即是金仙

守終

四十無常日日催秋今便作死安排柳衰花謝老時勢萍聚虛浮亂世財古道盡隨流俗散少年未去白頭來如龜藏殼猶難免況肯

伸頭引禍胎

五十年秋

龍犀潭如泡幻漚耳聞目覩總虛浮天心惟到平中止道理須歸極處休萬物茫茫皆是妄一身役復何求煩君為問中霄月半百

人生能幾秋

道存

髮齒苗落未須覺，積有真心不變更。吾道古今常不老，應身終始少長生。百川到海流方立，一月懸空來自清。懷抱不消藏世處，靈竅諸所有是常行。

歸實

未悟徒分性命宗，揀撥樹火輪紅。這般道理須歸實，那箇人心不帶空。祇為塵勞生掩蔽，致令覺性不靈通。若能靜視人間法，一切人間法一同。

平白

宗祖元無法，與人心相照。始堪任不明發，有陰陽理安識。生成天地心，三才雖已分高下。一脈何曾間古今，此是宛然平白事。莫消東覓與西尋。

靜觀

靜坐之中細審量，世間何短復何長。古今共戴一天地，代謝相傳幾帝王。寸寸山河爭戰野，方方草木利名場。惹惹萬化皆虛假，獨本來心不改常。

本同

儒道聰明世所宗，先天一脈本攸同。學須造妙辭，方達悟得真機理。自融治世，豈堪忘大義。惟心須要到空玄，幾多枉被聰明惱。生死臨頭打不通。

無爭

從來萬水必朝宗，惟一惟精執厥中。三教不須相抵牾，一元必竟本和同。詩書固是人倫主，釋老能參造化功。箇裏休論非真是一家，門戶萬家通。

一定

酬應急急日用中，主人不與衆人同。淳雲流水心無競，霽月光風景自融。定後有生非實理，覺來何事不歸空。古人直是無真說，自是凡庸滯未通。

絕學

絕學雖云不讀書，教門又要用文扶。一元字脚然非有三藏，文傳敢道無治世。必由仁義術修行，須辨死生徒。勿將心學輕文字，悟到玄虛總不殊。

本分

讀書必竟求通理，學道先須識本心。理若不通書枉讀，心知未達道難尋。別無智慧超生死，空負聰明博古今。寄語世人須省悟，莫將容易自平沈。

隨緣

老來行止付蒼天，隨力隨時結善緣。不顧有名居盛世，但祈無事養殘年。人生至此方知幸，身世臨終始保全。却憶向年遭虜日，豈期今日有詩篇。

病愈

善能克惡復延年，此善為將何所先。本地風光常耿耿，性天月色久娟娟。前程日日行方便，好事時時要向前。寄語世人須着力，善心端的格皇天。

止貪

平心直道是良籌，勤苦營生勝預修。千日昇天雖易富，一朝覆水恐難收。少求少喫少費用，休詐休貪休計謀。此是人生安樂法，勸君莫待禍臨頭。

媚鬼

堪笑時人不自羞不由心地建良謀民吾同
類忽欺賊鬼者何功詭祭求世上困窮渾不
顧陰中報應一何悠少存方寸前程事勝似
千金作預修

歛民

衆生元自無煩惱善惡皆由心上來天道無
親惟輔德人情變便成災損他利已猶貪
福以佛為名厚歛財此事未為長久計善根
反是禍根哉

饒人好

不憂國法長闔王貪福求生告彼蒼假使推
心多布施何如放債少求償剝膏削肉需財
物塑佛粧神作道場何似饒人些子好近延
福壽遠兇耶

番勸

愛名愛利愛姦女成道成家利兩邊不達大
倫螺測海未明正法管窺天無心無物方為
道夢已勞人真會仙寄語紛紛塵俗子闔王
他日算工錢

諭世

堪嗟身世若循環鎖在重重五欲關百歲一
生渾是夢千思萬算不如開慧眼白髮生盈
首縱有丹砂不駐顏到了輸他嘉逸侶閉門
高枕白雲間

少行

紛紛誰會悟浮生殊俗論虛聲莽任天下萬
形皆有弊世間獨水得無爭心惟定慮方無
累理到窮時始自明此道古今常坦坦相達
端的少行人

四不能

水不能漂積善物火不能燒積善家賊不能
劫積善財官不能抄積善業

四不可

心頭不可謀人業口頭不可說人非背後不
可使人毒身後不可負人財

四平等

心頭平等強燒香拜頭平等強布施尺頭平
等強修齋斗頭平等強強祭

四不平

筆頭休寫不平狀庫中休貯不平金人前休

說不平話世間休用不平等

四不義

習不義之行易士謀不義之時易散養不義
之子易窮用不義之人易叛

四不實

心非實悟則易或道非實學則易失理非實
明則易偏神非實通則易窒

四要

國不必大止要君臣和家不必富止要子孫
賢身不必貴止要衣食具福不必祈止要心
術好

四必

國大君臣不和必削家富子孫不肖必窮身
貴衣食太侈必夭福析心術不好必凶

大不孝者三

秀才不讀書天下大不孝僧道失本心教門
大不孝國家無賢相朝野大不孝

不為福者四

僧道多非人不為教門福道昧無所宗不為
衆生福勢盛無所損不為後世福賦錫無所

奉不為天下福

分定

今見惡心人富貴多供奉此是前世因今生
還他今生所為錯後世必墮落不信久其
看子孫目貧薄

今見好心人平生多禍咎此是前世因今生
還他受今生用心吉後生斷不失信久長
看子孫居官職

果然

凶人死亦凶善人死亦善此理果如然耳聞
而眼見

死平

貧賤不免死富貴不免死貧富有兩般生死
無二路

道平

古時亦此道今時亦此道大道至公平由人
悟不悟

我於

我於十二時早曾悟此理自後歷艱難或窮
或廢說經管三十載無人是知已亂達幾死

生此事不敢盡僅至五十來方登平白地三
教兼其行死生惟一視世惡不可逃冠裳聊
爾侍自慚智無輕至人予願值平昔之師友
不過攻乎異各專其功能各是其所是有說
彼謂狂有言彼所忌不達明眼人惟心自商
撮無聖亦無實具金須大試舉世知之誰為
呼自流涕

有形以來

有形以來及至於此萬萬生生死萬萬死死我
與天氏共一宗祖天下女男無非父母叔伯
親姻兄弟妻子或君或臣或朋或舊師山儒
釋華夷易地或寬或僻或惡或智一元之初
實同根蒂折以分原開枝散根天高地闊日
往月奔愈久愈失不知其元我知得世一家
親誰何必我人爭名奪利背負宗親反傷天
地我之與人生無二理耳同手聲眼同手視
鼻同手香舌同手味孤窮困苦殘疾賤早實
與吾身累世相纏捶辱欺凌嗔斥寒飢取奪
屈抑裸露驅馳此等之類舉切吾肌哀哉此
心又何忍之

不實
自己不得實不實以教人人承其不實復以
不實陳隨流而入流妄偽以汨具一大以吹
虛千鍊為虜身

接待

道人秉心持不殺戒親知到來殊無接待款
炊白飯爛煮野菜午齋暮宿一而不再本分
家風別無違礙了事底人休怪休怪

感時題翠原寺

生不達克治艱難幾以遭五年更治化三度
見兵戈民亦勞特甚天其意欲何草茅時感
慨吟罷首空搔

題翠原

風為掃帚月為燈雨後青苔遍地生小鬼不
靈人已去落花啼鳥自傷情

題宗慶堂

一陽復盡二陽交春到天根第二爻臘盡暗
風舒柳眼山寒宿雨霽梅梢東君未必徧桃
李春色應須到草芽此去三陽開泰近誰云
吾道繫乎手

暮春

人生過半百又越五年期雙鬢秋蓬老孤燈
夜雨時眼昏猶識字心懶發吟詩故園迢迢
遠其誰是已知

江南三月暮遠樹落紅稀春去驢騾驛時隨

鳥兒飛塵埃雙刺皮身世兩忘機往事皆塵

跡應須白馬歸

人生在世間百計不如開方寸物無累乾坤

心自寬塵勞嘆白首泉石愛青山擾擾何時

已春歸秋又闌

笑忙

天下有何樂惟閒可保身不能閒一日作甚

世間人

追逐從多事何如絕技攀死生渾若夢富貴

不如閒

富貴求容易清閒得最難祇愁添髮白誰會

放心寬

世疎

路絕客行少山高雲氣深身全疎世事道不

隔人心

有限百年景如飛一夫催紅塵嗟易老白日

懶追陪

暮春

春去不回首紅稀綠滿枝若為身所役那得

道成時

春去雖然急吾心本不移花飛風靜後雲散

月明時

觸事有感

園林處處落殘紅院宇蕭條景不同自是一

時花不幸何須特地怨春風

天工何事倦安排乾澀枝梢尚未開想子止

知攀折去更無人為惜花來

結廬靈巖

把茅蓋頂近山堂紙作簾兒竹作床不是逃

名甘苦淡塵勞身世貴相忘

竹引風為青羽扇松聲月作夜明珠暮煙籠

帳霞幃幃此景君王也不如

感舊

野花移種綠楊橋紅艷枝枝似火燒昔日園

林蒼意薄秋風零落落轉蕭條

驟雨

雲屯鐵騎兩傾盆萬里山河黑墨昏頃刻長

風雲兩散依然前日舊山行

年大荒

至元甲午冬十月雷電凍雨三旬次

十月三旬兩雷聲遠方禾頭生耳白萊脚

爛心黃世道不知古天時亦變常道情方土

木書此為時傷

金剛拍

知音拍拍要無差逐聲尋聲亂似麻大士當

時未說頌不知明月落誰家

索衫

萬索千繩結作衣等閑串者貼膚肌本來無

物休纏縛記取當初出世時

鋤頭

木為根柄鐵為身幾下鉗鎚打得成不帶股

前荒草滿一時刻却掌心平

幻身

生老病死之都城愛悲苦惱之窟宅千年活

計枉勞神百歲人生真過客

錦繡團扇屎尿坑酒肉藏箇膿血袋食財好色更貪癡學道忒得痴不會幻身只是呼吸氣若不來死立至須臾身爛不堪聞富貴英雄何處是世人只會養其身且不能知養其命身是假物終必壞命是長生不死聖

感謝

感謝祖宗并父母生吾身吾是男兒不隨李世兵刀死更不修行待幾時

學道休

無求無求勝有求快樂快樂樂生憂憂憂度幾度尋思著何如何如學道休巧計巧計勞心謀貪貪食癡不轉頭煩惱煩惱重煩惱何如何如學道休

破迷

風雷驅驟雨昏暗太虛中頃刻風雷散依舊舊太虛

貪愛癡煩惱昏迷古到今一朝煩惱散依舊本來心

寒山拾得相掩坐睡

相掩而坐相枕而坐坐臥中間不離這箇只這箇是什麼全然不捨商量直下為君說破

讚佛

世尊涅槃日銀梯掩金身帶累及兒孫一例要金銀 咄 從今莫露黃金相要使時人識法寶

必克行

日月至光明猶被行雲翳人心方寸間豈不為塵蔽雲為日月塵塵為人心崇上智同下愚大明必大昧行雲時掩翳日月不失光塵勞雖障蔽人心亦何傷雲散天廣曜塵散心精皎為能長夜安必竟夜將曉

玄宗直指萬法同歸卷之六

玄宗直指萬法同歸卷之七

下九

建安仰山道院牧常晃撰
門人 一山 黃 本仁 編

耳觀

古人觀人以心今人觀人以耳心觀同乎金蘭耳觀同乎桃李金蘭義氣無忘枕李芬芳後已嗚呼天下之交觀非耳觀者矣

琴

我琴不在音聲我意不在山水月明風靜中間對景有誰玄會
○ 琴內一個情
肩坐臥情

書

展開長天作紙倒蘸太華為筆雖然文彩全彰何似混沌太極

畫

見色觀形嗟呀指點精奇無價太虛裏面些兒而子如何能畫

寄石堂丘道判

藥苗不採易枯乾，撥指秦榆兩鬢斑。萬兩金
松誰肯捨百年，火宅出應難。鉛鎊土，漬金精。
走承鼎，霜燄火，候寒好景都陪人。事過問君
何日話還丹。

寄徐靈谷休粮

青山是處可棲身，後鶴猶漁總故人。禪坐經
行忘世累，飢餐渴飲樂天真。老宜氣力精神
健，妙在心田火候勻。若擬休粮求大道，蒸沙
作飯恐無因。

曲江江上日輪昇，直上崑崙照谷神。火向天
根歸，汞室水從月窟入。鉛津乾，圓坤滅，機隨
斗陰極。陽生理在身，神炁歸虛常寂照。此時
方見本來人。

琴

伯牙不再生，子期終罕遇。嗚呼！天下心誰識
琴中趣。

茶

勝負不兩立，一得還一失。可憐清白心，終朝
自鋒鏘。

書

點畫清且奇，得心應諸手。蟲鳥未觀時，此字
從何有。

畫

藤纏白玉如巧畫，形新故本來素。潔肌美假
丹青污。

鏡

內性潛厥輝，刮磨光始露。觀面媚其瞻，回眸
稀。自顧妍醜雖弗私，塵埃能致慕。嗚呼！鏡中
形幻變，其誰悟。

筆

嘗得鋒銳時，搗文雜頌何期。至鈍根棄指，
潭不用哀哉。好惡情天下誰非共。

墨

漬溼中書君染污，千張白終日佐傳文。孰知
形漸迫，何哉致滅。軀軀為身心黑。

靈巖門

寂然萬籟四山空，此景何人肯話同。獨有無
心天下月，夜深垂照到圓中。
落落清流水，動翠飄黃葉。地鋪金山林，富
貴知多少。最苦無人會此心。

山寒路遠字來疎，焰熾權門衆競趨。我受神
仙真密印了，無車馬到茅廬。

詠生老病死

金盃浴處喜非常，生雙鬢駸駸又雪霜。老百
節不調聲乃乃，病千秋求別路。茫茫死念情
抱識，真難免。如蟻循環實可傷，除了本來真
一字其餘何不屬無常。

生苦

形生夢亦生，苦本於斯立。識性漸開，萌欲情
增，積習顏色美。當年利名無虛日，悲夫勞此
心何異乎駒隙。

老苦

丰容異昔時，膚皺面黧。鬢髮落，齒牙搖。眸昏
神氣竭，落木窮秋。霜流光，嗟暮日。嗚呼！萬物
情何莫於斯極。

病苦

四大相連和氣衰，血流滯壯年。樂且落窮老
悲，斯至楚痛。祇自嘗呻吟，有誰替。金玉錦繡
奇，愁懷懶看視。

死苦

四大一分離萬緣齊捨棄富貴此時休英雄
何處是浩浩白揚風淒淒青草地不有再歸
期萬古空流涕

形陰

貪愛嗔癡妄想思姦邪救益意迷愚色聲香
味皆陰物要得飛神定是無

利名恩愛及思神喜怒言談歌笑音地水火
風非實體皮毛骨肉總為陰

陰重情多必墜沉陽輕粹自冲昇神凝炁
妙虛靈徹碧落空歌謁玉清

鍊心鍊氣鍊精神鍊到純陽合道真中有一
毫陰物撓許君未見本來人

呵呵笑笑歌

笑呵呵百歲光陰一刹那兩字無常留不住
驚人富貴待如何笑呵呵世間何處不塵勞

反掌青春成白髮流年一擲過如梭呵呵笑
宇宙生靈是多是少勞生真箇是勞人勞盡世

人人不曉呵呵笑阿誰不被勞生釣我亦勞
之賺半生于今始把勞生掉呵呵我今獨
醒汝知麼利名聲色風中燭金玉榮華水上

波笑呵呵還路修行決不離佛性金丹非兩
種元來玄妙處無多呵呵笑玄之又玄妙又
妙直向鴻濛象帝先尋箇混成玄札竅呵呵
笑三句三玄末為要真鉛真汞真鼎爐豈是
世間蘭藥料笑呵呵好從金鼎快烹陶外向

年時覓子午還同兪甫及龜毛笑呵呵自己
靈丹放玉毫但將真火溫溫養十月胎成性
自牢呵呵笑無絃彈箇無生調鐵牛耕處王

芝生海底金烏常返照呵呵笑不用休粮忍
寒瘃澗水山泉任性情江月松風自吟嘯笑

呵呵執象拘文總是魔會得九還并七返便
是神仙與佛陀笑呵呵修仙修佛總由他佛

法謂之心地印玄門權號作黃婆呵呵笑六
根清淨心珠耀一念無生萬法空妄想不除

榻自召呵呵笑只要本來常皎皎百萬丹經
總一機一機通達千機透笑呵呵身內常懷

智慧刀斬斷無明暗翳賊華池性水管無波
笑呵呵對景無心自哩囉休覓天堂并淨土

亦無地獄與閻羅呵呵笑不待九重天子詔
千金不持此身閑任他金印懸斗大呵呵笑

玄關不遠誰能扣衣裏明珠只自迷劫劫波
波徒外走笑呵呵逝水如何有返波可憐役
役勞生者喚不回頭怎奈何笑呵呵哭指山
高水更高我作此歌遠自笑知音撫掌更呵

勸報父母十恩

懷統十月體重生姦行住坐臥如龍護昧暗
禱神明祈求男女父母之恩於斯為始

臨當坐草萬千煩惱生死須臾性命難保破
腹剝腸苦痛非常產生恩重碎骨難償

出世為人便知飢渴首末三年飲娘乳血溫
養漸大情性漸生不資乳哺何由長成

三年抱負始離襁褓子在懷中珠擎掌上水
火臨路刀鋸如夷提携愛惜尤不忍離

大小便利瘡疾膿瀆手洗衣拭不嫌臭穢盡
將蟻虱澣濯垢衣時其寒暑如事神祇

簟席之間或遭穢汚回兒就乾母眠濕處但
憂子冷不問己寒護惜之恩何日可殫

甘甜吐哺苦澀自茹但欲兒飽不計己飢凡
得好味必留饒子子食之甘父母心喜

整飾容儀剪理梳沐錦羅統盛為兒服羽
毛光彩頭角漸大父母之情轉生憐愛
提撕撫育訓誨無忘欲之成人必教義方年
及冠笄漸識生理父母之心暗生懼喜
父母之心愛兒無狀卜宅求田廣為聚斂亡
殁之後尤念子孫粉骨碎身莫報深恩
謹按傳記昔比斗真君下降兗州曲阜縣蘭
公冢自稱孝悌王語蘭公曰始炆為大道於
日中為孝道明王元炆為至道於月中為孝
道仙王玄炆為孝道於斗中為孝悌王夫孝
至於天日月為之明孝至於地萬物為之生
孝至於民王道為之成吾於上清以下託化
人間示陳孝道後晉代常有許仙傳孝悌
之宗是為衆仙之長自是許仙果傳孝道
秋天下化之壽年一百三十六歲全家四十
二口白日上昇至今陸興西山事跡昭然天
孝為萬行之首衆德之宗成仙作佛為聖為
賢莫不由孝道而致者天地三光尤勤於孝
況人乎且父母劬勞恩深罔極其為恩者非
止於十惟此十般為大世所共知者今略為

圖加之訓註普勸世人同行孝悌如不孝於
親不悌於長雖事奉佛道之謹持齋禮拜之
勤功不及親於道無益此皆格言伏願敬之
毋忽江月林道晃謹書

人天十善

身三善 口四善 意三善

- 一不殺生 好生惡殺天地本心人能戒之
福德滋深見世延年身後無罪積善之家
不致為最
- 二不偷盜 不與而取皆為之盜人能戒之
免招身禍生受官刑死墮地獄世間兇頑
賊為最辱
- 三不邪淫 四生輪迴煙為根柄人能戒之
增延壽命傷神穢德亡精耗氣全生之人
斯為大忌
- 一不貪 世間煩惱由貪愛結人能不貪煩
惱自滅愁海甚深愛河無極若不求離必
遭沉溺
- 二不嗔 嗔心如火炎炎難向人能戒之忍
辱為上爭訟攻闕危身辱親亡家破業無
不由嗔

三不癡 癡人無智冥冥夜行不知返照必
墮沉坑酒色財氣貪婪愚誠一向癡迷畜
生同類

一不妄言 語言妄發惶惑人情起禍與戒
由妄而生人能不妄鬼神信向三教聖賢

感言無妄

二不綺語 錦綺其詞飾非文過覆蓋瑕疵
含藏怨禍言無華飾乘心忠直厚德所歸
生生陰騭

三不兩舌 扇惑君臣支離骨肉構禍連仇
亡家敗國用兩舌皆是面非生遭刑法
死墮泥犁

四不惡口 出言穢惡臭毒流瀆罵辱辱卑
痛傷骨髓口四種業是非之門人能戒之
道德長存

已上十事不犯則為十善犯之反為十惡成
佛作祖為仙為人莫不由善業之所致也大
梵天宮玉皇大帝釋氏教戒諸天之上道也
行十善者則善根牢固福德滋深世代昌隆
子孫榮達見世顯榮王刑刀兵疫疠水火飢

鐘等難死後飛神三境證果六通或生為人
當作王侯大族豪貴公卿享受天福快樂無
窮行十惡者罪業深積障難加增世代不報
子孫泯滅見世不允王刑刀兵疾疫水火飢
饉等難死後身墮三塗魂沉九地受苦長夜
泥犁火燃或生畜生中身遭剝斬或得為人
貧窮孤苦殘疾盲聾六根不具人不喜見種
種善惡之根釋經道典具載甚詳今列於斯
復為註脚普勸世人同行十善江月林道晃
謹書

玄宗直指萬法同歸卷之七

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

一、...
二、...
三、...
四、...
五、...
六、...
七、...
八、...
九、...
十、...

上陽子金丹大要序

註一

伊川先生云天下有大難事者三一日爲國而至於祈天求命二曰爲學而至於聖人三曰修身而至於神仙斯確論也天璋幼始知學長而從玄慨然信長生之道可學而致乃希高志慕玄訪微剗垢磨光敏華就實擬向孤峯絕頂把茅蓋頭侶洪崖友赤松抱難子之中黃養蟾光之明素麻幾萬一克價素願也豈謂天不愛道善啓其衷乙亥夏五際遇我師紫霄絳宮上陽真人於方壺天中解襟傾蓋歡如平生淪茗焚香共談丹道漢絨微露針芥相投時以去就多多莫究衷蘊既而瞻條紫氣追隨黃鶴至交泰別館叩首上請懇敘再三然後秋丹盟天披青紫地泉真監度晝授所秘初則迅雷貫耳驚駭異常次則禳霧中心昧惑尤甚乃至竟夕不寐繼日弗寧既未敢請其非亦未肯信其是反覆紉緝周悉搜羅感神明之告人忽心靈而自悟於是掀翻疑網打破疑團比沈疴之頓甦

猶大夢之驚覺通身是汗瞽目開明遂將生平記誦丹經如黍同契悟真篇等書各訂而印證之則言言句句若合符節千變萬化總歸一貫而今而後宇宙在乎手造化備吾身可以大休歌可以大自在觀玄珠之有象鍊金液以成丹白日登晨清都迤快皆分內事也回視半生學問猶管窺天蠶洲海其大小淺深固已懸絕亦猶炊沙作飯攪水爲膏欲求充飢繼明不可得也吁金丹之學近代自紫清白真人返珮帝鄉世無真師傳多失實該性者非流於狂蕩則滯於空寂論命者非執於有作則失於無爲根器高而利者不過師傳惟祇求之方冊自證自是自滿自足自謂一聞百會眼空四海已與鍾呂並駕寧肯謙抑而師問哉根器劣而鈍者求之盲師一知半見自喜自幸自執自守自謂休心歇妄枯坐無爲即道在其中矣美暇多事而更叩人哉是非海闖人我山高毒藥入心黷墨透骨世無拔山竭海之力又無補鑿去

毒之方莫之能救可勝歎哉我師上陽真人駕扭謂之慈航伏邪之慧劍紹隆丹陽正傳之脈發世青城至秘之文明前代所未明說古人所未說推赤心於人腹垂青眼於學徒所著金丹大要十卷條理數暢字拱星羅詞意昭明金聲玉振體堂堂說透骨髓血滿滿吐出肺肝恨不與法界衆生盡皆作大羅眷屬其慈仁忠厚盛德之至乃如此僕懼學徒不察真師之用心將聖諦玄章作泛常看過非徒無益而生惑或乃輿謗而自弃因述已所遇而爲之序貴以極拔沉迷剗鑿警警庶幾標指見月發既知天是亦一助也金丹之妙在手三大要一曰鼎器二曰藥物三曰火候然鼎器有陰陽藥物有內外火候有時節三者實爲金丹之樞要如此則到家有期可罷問程矣所冀頭頭會合口口參同慨興進道之心高中選仙之舉千年鐵柱久縛龍沙之盟萬朵玉蓮嘉慶天元之會凡我同志各宜勉旃門弟子明素瞻天璋序

老易洩天機古文龍虎經恭同契作以無
 為物祖有為丹母乾坤鑑鼎坎離升降開
 鴻蒙聖混沌採藥物明火符無非法天地
 陰陽造化生生之功有順逆而鍊成金丹
 也紫陽悟真篇繼出發揮玄理殆無餘蘊
 矣唯火候之秘妙存口訣世之學者往往
 趨於旁蹊出於臆度未能開其大要沉通
 其微妙乎紫霄絳宮上陽先生繼真師之
 絕響指後學之迷津千載一時百年幾見
 推明老易深造之道始啟仙聖未發之言
 謂天人為物靈具足此理知而行之頻起
 生死真心化導失口成辭演為金丹大要
 十卷諄諭及復羅縷再三誠欲與有志者
 原始要終心置自悟一得求得同躋仙作
 其慈憫之心亦溥矣若潛水田王公吏隱
 仙材夙深丹契知音有過思廣其傳山中
 主席太初提點道林陸揀靜宇深淵純味
 重玄首唱編梓當時及門皆鳳逸龍蟠蟬
 蛻頹脫列具序說想見聲光巨區寄跡紫
 元留心玄覽種緣已熟獲聆緒餘所謂月

現庚方西南得朋金歸性初杳冥有信依
 時採取三性會融赤水玄珠得之罔象當
 斯之時至願畢矣夫窮理盡性以至于命
 長生久視而命在我大要之作其老易之
 津涉手嚙將外老易而求之莫言道至元
 改元旂家大洲獻歲除月門弟子廬山紫
 元歐陽天禧拜手序

上陽子金丹大要虛無卷之一
紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰
 上陽子曰金丹之道黃帝修之而登雲天老
 君修之是為道祖巢由高蹈錢鏗長年爾來
 迄今歷數何限求於冊者當以陰符道德為
 祖金碧卷同次之自河上公五傳而至伯陽
 真人祖天師得伯陽之旨丹成道備降魔流
 教仙翁濟幽旌陽斬蛟是皆達時匡世救劫
 斯乃真仙之餘事耳華陽玄甫雲房洞賓授
 受以來深山妙窟代不乏人其間道成而隱
 但為身謀不肯遺名於世間者豈勝道哉復
 有傳世存道序傳詩歌或隱或顯寧知手
 至於功高德重尊居帝境宰制劫運者又難
 備知燕相海塘受於純陽而得紫陽以傳杏
 林紫賢泥丸海瓊接踵者多我重陽翁受於
 純陽而得丹陽全真教立長春長真生王
 陽廣寧清靜諸老仙輩枝分接濟丹經妙訣
 散滿人間唯紫陽悟真篇頗詳又得無名子
 諸公引而明之我黃房公得於丹陽乃授太
 虛以傳紫瓊我緜督子得於紫瓊詳見太虛

真人傳緣督子間氣聰明博物精通把握靈群書或註或釋總三教為一家作仙佛同源金丹難問等書到此而丹經大備其意惘憐修造之人率多旁門以偽亂真故於卷中指出先天一氣獨是謂若水銀朱砂黑汞白金火候抽添安爐立鼎名之則是用之則非陰符經云天性也人心機也又云天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜又云人之其神而神不知不神而所以神也道德經云有無妙數玄牝神器至有上善若水不敢為天下先者皆至言也又如列子御風莊周騰運雖皆寓言却有深義金碧經參同契分明指出金汞火候弦氣爻符借易為準其妙在於欲作服食仙宜以同類者取象於月以驗採鉛後之所述無以易此仙聖用心普接未來惟只先天真之一氣而已致虛風荷祖宗積善天地昇祿游浪人間年且四十伏羲我師授以正道厥後復遇青城老師親傳先天一氣坎月離日金丹之旨抽添運用火候之秘悉授無隱粵從敬受以來日夕兢惶恐辜盟誓

且負所望值將從前淺陋學煩樞業識盡皆脫去長為天地間一箇閑人也而為囊中丹材同措兩楹于茲訪侶求朋將集喜事乃不敢秘焚香告天啓白聖師七真五祖遂乃引諸列仙丹經作此金丹大要其中冒禁詳述開顯條說直與後來學仙之士開門引路上士至人或於此中得而解悟同步通達即滿素志重惟世有先後人有賢愚文愈出而道愈明世愈降而人愈昧乃以神仙之說而為渺茫或謂仙佛天之所生非人可學流而至比復奈之何老子曰吾非聖人學而得之中下之流口欲修行而不用心於此究竟甘分輪迴可深惜哉所幸邇來把材負器之士參問尋廣較之古先比茲稍眾雖無旌陽拔宅之舉安知地仙八百識數將期僅有識者應期立志疾早求師成道必矣世有千蹊百徑專則所趨必至好正則君子喜務誕則邪怪憑動纖無寒力耕常飽學多能射習水能游堅固修行必成仙佛今天百工而不求師豈豈自精一經而不求師科豈必中專心積

善而學仙亦必有真仙至矣老子曰諦觀此身從虛無中因緣運會和合受生我師數指先天一氣自虛無中來致虛積曰既自虛無中來却非天之所降地之所出又非我身所有亦非精亦非血非草木非金石是皆非也誰得而知之乎易曰西南得朋乃與類行又云君子以虛受人佛謂西方蓮華世界馬祖云西江水悟真篇云藥在西南是本鄉又云塘光終日照西川又云鉛遇癸生須急採又云取將坎位心中寶照化離宮腹內陰太一真人破迷歌云如何却是道太乙含真氣太一豈非西乎西南者金火所在也坎癸者水鉛所居也黑鉛是先天一點而隱于北方水也然本無方位故云自虛無中來也參同契云真人潛深淵浮游守規中領悟於此何憂不仙曰陰陽曰夫婦曰男女曰鉛汞曰龍虎曰鼎爐許多名色無非先天一氣狀如細雨露霽亦如明塵亦如黍米珠其道易知其事易成初無難也故我師云形神無為而精氣自然有所為是猶天地無為而萬物自然

化育也修道的人果得真師口訣則恐先陰
 迷迷目下收料沒沒成就我身又何暇奔功
 名富貴而共人閑論哉益非得真訣者於丹
 經內默猜暗想無一可成只得旁引曲證闕
 論高談以度歲月復何怪焉且無知者妄造
 丹書假借先聖為名如葛仙翁係生養命丹
 訣達磨胎息經論趙州十二時歌龐公河車
 頌以至八段錦六字氣之類其他文目更多
 切不可信要當以泰同契悟真篇為主然未
 遇聖師面傳那有自悟黃帝師廣成子老子
 師商容孔子師老子釋迦師瞿曇聖人皆拜
 真師後世凡流却要自悟何其誰矣唯有俊
 流得師一指閑處下工無人知覺一旦道成
 顯其神通以為頓悟此則有之夫金丹一事
 其中奧旨不啻一件只如藥物鼎器玄牝陰
 陽太易子癸復震也家水火金木母陽子胎
 情性龍虎鉛汞主賓刀圭媾媾白黑雌雄顛
 倒此浮攢簇時節朔望弦氣火候進退斤兩
 爻符抽添沐浴烹鍊心養換鼎脫胎似此等
 名雖聖師丁寧誦誨猶恐乖錯安得凡夫而

自會耶故純陽祖師云當時自飲刀圭誰信
 無中養就兒辨水源清濁水金間隔不因師
 指此事難知紫陽翁云饒君聰慧過顏閔不
 遇真師莫強猜今留試金石三寸于此別其
 真偽凡學仙子先一試之若得至人傳了首
 以參同契龍虎經悟真篇此數書內問無不
 知順了逆明橫串直貫指南遠北識西就東
 只此便是何以故蓋聖賢之言亦有順求亦
 有逆取雙關二意晚了一般若邪師俗子妄
 談臆會問他已上數書則慄慄其說直也不
 了橫也不知能直知逆又不了此處有著
 落便試了也且得人最難純陽帝君海蟾重
 陽諸祖特憫世之間道者少雖證帝位立誓
 度人故出沒變化往來塵世必其可者度之
 是此金丹之道神仙能授與人而不能必其
 成却能知其必成之人是以度之必成之人
 耳口自別何哉大智慧的口求之而心愈低
 下耳聽之而思所以行上陽子曰予昔未聞
 擬若得之要與世人盡語此道不相購隱及
 既得聞審思密視果無其人堪傳此者純陽

翁云茫茫宇宙人無數幾箇男兒是丈夫俗
 眼看來丈夫而非男兒乎家師密授吾乃今
 而後知真仙聖師意豈不欲人人頓悟箇箇
 圓成爭奈世人不及者衆過者大多百般蔽
 阻無由見聞是道也不可以一傳而非言則
 何以聞誦不可以言傳者緣以時人習卑誠
 陋不足以語之也必固語之彼直信受而行
 之哉是曰不可以言傳也果若非言云何口
 授今人直以無言是道寧知於中妙語更多
 但非六耳所可共聽否則聖人明示直說何
 乃從古隱到而今轉不可說後之學者慧眼
 未開宜先審其志孝正直善惡賢愚大道非
 正人君子非素所好善者端不可與切莫著
 利妄泄輕傳僅非其人彼此受徒況欲其敬
 師成道乎黃庭經曰授者曰師受者盟以代
 割髮肌膚金勢手登山軟液丹金書玉景乃
 可宣太上微言致神仙不死之道此其文天
 地之間此事最大非重盟誓孰敢泄機比授
 非人已彰明證紫陽三傳非人三遺其難仙
 經具載可不戒之顧惟崇秘不傳則是拒抑

仙子不能接引方來拒秘非宜但當審擇儀之念此熟矣道作金丹大要直述無文便於觀覽所謂要者在於庚方月現子時發生取先天地真一之氣是氣即黑鉛也當此之時藥物真正水漲至清然月之現存乎口訣時之子也亦要心傳廣成子謂黃帝曰慎汝內閉汝外多知為敗我為汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也為汝入於杳冥之門矣至彼至陰之原也老子曰天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出多言數窮不如守中。孔子翼易曰一陰一陽之謂道偏陰偏陽之謂疾魏伯陽曰類同者相從事乘不成實崔公入藥鏡云是性命非神氣水鄉鉛只一味是也天性之道或有自悟天命之妙必待師傳無名子云偃月爐陰爐也中有玉蕊之陽氣即虎之弦氣也朱砂鼎陽鼎也中有水銀之陰氣即龍之弦氣也金丹即此二大之氣調停和合以成鍊吾所謂神與氣精迎送動上凡百作為皆主於意色聲香味觸皆關於意意為即為意上即止故求丹取鉛以意迎

之收火入鼎以意送之烹鍊沐浴以意守之溫養脫化以意成之故崔公云一日內十二時意所到皆可為此之謂大要也有能猛省如前試金石則得金丹大要之要也既得其要不妨求侶問村以成真人噫世有以萬金而買功名者其身安能父子世有以萬金而濟死者其尸能戴生乎運有否終唯道長久亦有聞道之士不肯直下承當勇銳向前疾早便做乃欲待其功名志滿諸事已了方成此道又惑之甚忽忽天不與年身稍於世悔何能及佛果云只今休去便休去若竟了時無了時祖師云試問堆金等山嶽無常買得不來無業萬戶侯而為身者張子房焉秦萬金賞而求道者馮賓甫焉今之視昔誰能及之後之視今豈宜泰悟上陽子曰大修行人已得師傳先結丹友薛真人云我今收得長生訣年年海上竟知音又云幾年胡海竟仙傳不做神仙不肯休能九翁云若無同志相規覺時恐爐中久候非陳虎立云朝朝惟切尋同志走過東吳不見人蓋得知音道信乃

相規檢巨其不違以共成道亦有善侶而未聞道財則有餘是宜貿易而相成事故龐蘊溺財求藥得大士唱賣妻子皆同此道也是以釋氏修定坐禪以上制鉛以鉛制汞鉛汞歸鼎身心不動是云修禪入定今之所謂禪者皆琉璃瓶子禪行也打破坐也跌碎世惟皮可漏子禪捨亦不斷咬亦不破若人參得皮可漏子禪則鉛與汞自相投矣三教一家實無二道其分彼我者乃是一箇盲人鞭騎瞎馬而與人較勝負豈不為明眼底所笑圍。悟云禪非意想以意想參禪則乖道絕功勳以功勳學道則失直須絕却意想喚什麼作禪脚跟下廡爾無禪之禪謂之真禪如鬼子懷胎絕却功勳喚什麼作道頂門上照耀無道之道謂之真道似蚌合明月佛祖留下數百公案見性為先是此金丹大要禪道俱明仙佛同證性命二者皆要了知既了知宜加精進上陽子曰是此金丹大要訪諸仙聖之書發明先天一炁之妙開引後來之人于中顯露泄漏尤多夫此何故是于早年素有

此志未遇真師不明其要閱諸丹經香難捉摸思之不及研窮無方廢寢忘餐每留此憾神仙之道因執為無非遇聖師分明指示則與凡流同歸腐朽是因師指畫以其間難形言者悉皆詳述作為此書名曰金丹大要以續往憾與後來人出隻慧眼不可施於筆者筆之不可發於語者發之後道之士因緣獲親是此金丹大要如對聖師親相授付當知火藥悉具運用資金上陽子曰是此金丹大要十卷首卷虛無三章以象三才二卷上藥一章以體法身三卷妙用九章以證九運四卷須知七章以驗七返五卷積功詩歌以分邪正六卷累行序說使無著象七卷發真問答接引群生八卷備真圖像示可印證九卷越格擬古最上一乘十卷越宗酌古見性成佛卷卷皆備鉛汞火候學道之士首卷不悟須尋二卷三卷不連四卷須知次第執覽無一不備吾之成此金丹大要多重言者切之故也多俗語者顯之故也寧免泄露滑真詮然恐方來無直悟感自非宿昔有仙骨者

不能聞是金丹大要之名況云欲得而誦之手非有大因緣者不能存是金丹大要之旨況云欲得而了之手非有大智慧者不能入是金丹大要之路況云欲得而行之手非有大功德者不能親是金丹大要之道況云欲得而修之手非上陽子曰大修行人已證脫胎神化若復得此金丹大要可以再造向上工夫其有十月聖胎已完若復得此金丹大要可以參證出入去來若初下手得華入室是此金丹大要可以保養金功亦有闡道蒙感懷疑所未決者是此金丹大要中有試金石即可辨驗過得實疾早下工更莫遲疑入道詩云人身難得今已得正道難明今已明此身不向今生度更向何生度此身上陽子曰復有得此金丹大要不能明了於中與旨便可像繪祖師純陽重陽丹陽三仙真形最妙香花一心對像誦念是此金丹大要一遍乃至十遍百遍千遍日積月深初心不退愈加精勤自感真仙親臨付授是學仙子頭爾開悟理路透徹心地虛靈即時脚跟踏得實

際夫何以故至命見授丹陽真君掌領仙籍地行天下察人功勤註上丹臺分遣已成真人仙子下為人師移文錄司主借材實成就學仙之士無上妙道以成真人是學仙子精專注想因緣遭逢是學仙子不憚苦辛懇求至道是學仙子勿以天高地厚難必感通是學仙子勿以大道窈冥非凡可學是學仙子勿以陰陽分位非人能成是學仙子勿以性命由天非我所有是學仙子不作是見不作是聞勇猛智慧即得性海汪洋命源流潤是學仙子列名書丹冥心究竟是此金丹大要或觸事物或過經筵或在舟船或行道路或對鏡容或照水影或觀滄房或觀屠殺或因童戲或見僧坐菜著磁著偶一覺悟從之而入保保洒洒圓圓陀陀得大自在恰如貧人於房舍中掘得祖父一窖金寶相似方知此是自家之物多年棄藏一旦得之受用不盡上士至人昔蒞大乘根器又復得此金丹大要一誦再憶豁然見性即佛即仙如嗜寶人道傍拾得無價明珠喜慶無量學仙之士願

以生死為一大件早收藥物成事丹爐白日
騰身高奔帝境實我志也

上陽子金丹大要虛無卷之一

上陽子金丹大要虛無卷之二

陸三

道德經序

紫霄峰宮上陽子親書陳致虛撰

上陽子曰：道德無名德，亦非稱自伏羲畫卦，蒼頡創文，玄龜龍馬，河圖洛書，文王重易，箕子洪範，皆存而不名。老子垂世，始強名之曰道。大道之為，既先天而位天地，始萬物而育萬物，草木根實，非道不生，胎卵濕化，非道不產，道果何物也？其可見乎？而功用若是，其可摸捉乎？而造化若是，其可思議乎？而變通若是，自老子一指出一強名之後，千古之上，此道得老子以明萬世之下，此道以老子為法。天以清地以寧，三光以明，萬物以榮，聖人仙佛以修，以成，竟道果何物而若是其大也？孔子而佛皆明此道，非別有一道也。後來乃分三教，儒者不明曾子子思之相受何事，却猜之為日用，當行釋者不能明心見性，只得念誦禪坐，道則不完。金丹竅妙，以為焚修法術，皆非道也。蓋未有所授受耳。道之為物，通氣而生，氣復質氣，而育天地萬物，未有非氣。

而自生育者，然吾所謂氣，却非天地呼吸口鼻往來，要知是氣之名，須究外內之道。氣之在外者，曰黑鉛，即金丹之道也。釋云：佛法儒謂仁義道，曰金丹三教大聖，必用是氣，而後方能成佛作仙。即此是道，非別有一路。耶氣之在內者，曰黑汞，即偈定之道也。道名踵音，儒謂中和，釋云世音，即自然之道。三教大聖必用此道，故名雖殊，而道則同也。是以天下無二道，聖人無兩心。昔者老子西游關，令君喜知為聖人迎之，曰：子將隱矣，強為我著書。老子乃著五千餘言而去，其著書處，今京兆整屋縣終南山宗聖宮是也。此書留世，始以老子名分上下二篇，真人鄭思遠標注八十一章之目，唐賜號曰道德經，古今解註何啻數百人。唯河上公所釋，以授漢文帝者，語淡義深，今難得其真本。經中大意第一章顯而出之，了具服者，於此早分利鈍，夫道也者，本無名無為，且名亦既有，復不可常名，則無為而無不為矣。故三十八章曰：上德無為而無以，為下德為之，而有以為，上仁為之，而無以。

為上義為之而有以為熟於道德者體無為而無不為也無為者無以為也無不為者有以為也為是道者慧饒顏閉必待師傳建言有之古之善為士者微妙玄通深不可識上陽子曰豈古然哉於今為然蓋不可識則不可見不可見則不可思議摸捉我師緣督真人授鍾呂王馬之旨南嶽一面悉拜其授致虛年甫四十雖居林下癖嗜詩書嘗謂寂滅虛無其說玄冥濟說蒙師一指芒刺脫然眼下便見方知脚跟元踏實地猶如空中浮雲忽散實月圓明并得所解道德經焚香啓視至此兩者同出而異名早是性命雙題愈覺渾身是汗坐對老子坐行共老子行佛祖在脚跟底立似三界中我的最尊超然有何生死則三清初五徽冠有與無物與窠未裏承水中銀日兔月烏雌雄黑白以至金剛淨幢燈籠佛殿正法眼藏涅槃妙心百尺竿西江水竹麻鞋菩提唱照用恒河沙量佛法莫不皆是見了悟了日夕照觀大機大用有時得到休歇之處尤為快活何以故只為此者

雙關二意直要世人明了為期且道同出却不同入同出又不同段只一已是強名况復云此兩者於下重云微妙之門聖人無空言一字是一箇鐵漢點檢將來却似大路傍草裏有兩顆驪珠尋常人都尋直過了明眼人一見圓陀陀光燦燦收拾隨身去豈不怏然何哉蓋今世人只是看經却不觀經聖賢仙佛留下經書要引世人皆為聖賢仙佛一切常人不明其意朝念暮誦以為禱祈更不於中究竟生死一件實事抑何愆哉猶誨人醫指以訣云左心小腸肝膽腎明了的便以此而脉人之脉不必勞誦千遍萬遍若病而不診只誦此語雖感得叔和立現復奈之何經書亦然若看而不觀亦猶病之誦而不診者但了其字觀者要了其義了字則說了古頭了義則坐斷古頭說了非了坐斷是了不了的是人了底是聖賢仙佛喻如金剛經云佛說非身是名大身六祖釋云色身雖大內心量小不名大身法身雖小內心量大等虛空界方名大身色身雖如須彌終不為大此欲

世人早明色身法身二事若只口誦不觀其義輪迴生死何有了期三教聖師立言無訓皆欲接引方來非各門異戶以相水炭者師授是經伴之續其言外意上陽子曰大哉五千餘言多以天下國家用兵治民之說以異其道然以之平天下治國家用兵使民無施不可仁者見之謂之仁智者見之謂之智故營塘子有治道升道兵機禪機之說也將以無為之道奏之於吾皇以做陶唐無為之治也其將以有為之道告之于宰輔行治平日新之德也其將以無不為有以為之道訓諸學道之士以修金丹也得此道以無為而治天下者漢文帝之謂矣得此道以佐漢而定天下者張子房之謂矣得此道而其鬼不神者張輔漢之謂矣得此道而善攝生者許旌陽之謂矣妙哉是經其言父則云教父母則云物母此其為道德也其言意先有為而後無為非蠢然無為也本道德而後仁義非毀於仁義也先仁義而後禮非兼於禮者也如恍惚中有象有物審實中有精有信不實

難得之貨此皆直指大道顯露玄機者也經內隱八十餘異名如衆甫神器玄牝靈籙之類蓋深注意於道便後之人從是而悟因悟而入因入而有焉即有爲者金丹也噫後之人我其狂者不明玄牝靈妙之門曳其裾者不修無爲有爲之道使彼之有目者視之爲異端之教彼之有口者呼之爲異端之徒而世之明敏器識之士甘與彼之下愚或儕或躡奔競是非至于老死而不知有神仙之道惜哉且三教聖賢之所建立者始焉莫不各有其道而繼之者特未善也老子者聖人也太上也魏龜尊居三清之境以生育天地運行日月宰制劫運終始萬物爲心其視天下民物一不安者若已有之中下之人恣其狂惡不知源流妄誕詆排謂彼之非聖人者罔益彰彰感之甚也謂此之歸太上者罔福是未得其道也原其著此書者甚欲引道修行之士以成真人使天下有以匡世救劫者也如降魔斬蛟平湖弭災之事焉然悟者自悟也迷者自迷也悟也者因緣時節之來也迷

也者宿昔所未種也君臣也父子也夫婦也兄弟也朋友也此大道之綱常也萬世之不可易也降魔也斬蛟也此道成之事也適時而就其功也老子之道即金丹之大道也夫金丹之道先明三綱五常次則因定生慧綱常既明則道自綱常而出非出綱常之外而別求道也是謂有爲故云和其光同其塵也乃至慈悲圓明是謂無爲故云知其雄守其雌也道至無爲則神仙之事備矣知此經者則明其道故曰太上下知有之不知者則辨其語故曰夫唯無知是以不我知今遵師訓因并釋之每章就下轉語夫如此者持爲此老妻一隻方便手爲天下人具一隻智慧眼垂手者接濟迷途具眼者早自明了使人人回首物物知歸長生昇仙必有真實根器的至願幸未中秋後三日紫霄上陽子觀吾陳致虛謹序

道可道章解

道可道非常道上陽子曰大道也者位天地育萬物曰道揚日月生五行曰道多於恒河

沙數曰道恒河者西之界北河四十里沙細如麩比數之多者也孤則獨一無侶曰道直入鴻濛而還歸溟津曰道善牽造化而頓超聖凡曰道目下橫境未兆而突爾靈通曰道眼前生殺分明而無能逃避曰道處卑汚而大尊貴曰道居幽暗而極高明曰道是道也有大識見之眼而無時有大智慧之耳而無聞有吸西江之口而無齒有諸妙香之鼻而不嗅有救活舌頭而味不味有金剛法身而在自在有生死劍而武士不敢施用有一守義而文人不能形容雖黑漫漫不許一眦闔而日影任晴曠苑辟立萬仞放身無怖細入剎度曰道大包天地曰道將無入有是道作佛成仙是道佛經五千四十八卷也說不到了處中庸三十三章也說不到窮處道德五千餘言也說不到極處道也果何謂也一言以定之曰氣也故鄭真人曰道乃氣之用當知體其道者是氣也可道者道有號號有名道有諱比如道之號曰萬物宗是道號也名曰涅槃妙心是表德也道之號與表皆可呼

可言故曰可道至如道之諱却是生萬物之道雖有其名而不可以常道故曰非常道何謂非常道蓋可見而不可以人是衆生見可自道而不可以人道衆生道是云可道非常道也何謂非常道以其至廣大而盡精微故不可以常道也以其淨保保赤洒洒靈龜尊高故不可以常道也以其杳冥恍惚有物混成先天地生故不可常道也是謂非常道者也名可名非常名上陽子曰夫名也者事物用以稱題曰名人神借以呼喚曰名可名非常名者猶如乾陽物也曰乾則可曰陽物則不可又如坤陰物也曰坤則可曰陰物則不可故曰可名非常名也又如今有人名曰谷神小名曰芻狗而字曰衆甫諱與小名上之呼下可也故曰可名衆人則不可呼若衆人呼人之小名則其人勃然而怒矣何以故衆人不可呼人之小名若於僻陋之所人不聞見之地而言之則可若於稠人中呼之則必自取辱焉故曰非常名也何謂非常名蓋人人有一箇諱名或可以自題而不可托人

言是云非常名我師曰道以用言在人未嘗不可行但非泛常所行之道名以體言在人未嘗不可稱但非泛常所稱之名耳無名天地之始有名萬物之母無者待之而後動也已有者已動而將形也天地始者雌雄蟠亂而物所自暉萬物母者陰陽感兆而氣所自育以無而偶有者猶以天而配地以母而匹始者猶以氣而合神是知有與無二者峙而天地位焉始與母二者出而萬物育焉我師云人之靈明知覺者即無也神也絪縕活動者即有也氣也此論玄達安其大方服然後可以見不見之處照不照之所也常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅一定之中而求變化曰常未見之前而將興發曰欲沖虛至聖曰妙色元含靈曰竅常無欲以觀其妙者於一定之中而求變化待之而後動而於未見之前而將興發此即觀其沖虛至聖之妙也常有欲以觀其竅者於一定之中而求變化已動而將形形於未見之前而將興發此即觀其色元含靈之竅也我師曰觀其妙者見其

智慧之精微觀其竅者見其功用之遠大也此兩者同出而異名同謂之玄兩者道與名也無與有也始與母也妙與竅也皆云兩者而當以無與有為先同出而異名者有無同出於一而名乃分矣玄者不可見不可聞不可說同謂之玄者無與有兩者皆不可得而見聞名說也玄之又玄者以其無與有兩者愈不可見愈不可聞愈不可名謂即佛云不可說不可說轉不可說者即此道也衆妙之門者言其玄乃萬物沖虛至聖出入之所也而我師謂有言外意上陽子曰有物先天地而下甚分明道之體者自然也道之用者虛無也虛無者先天地也契曰委志歸虛无悟真篇曰道自虛无生一氣我師云先天一氣自虛无中來此乃為之而有以為也自然者復天地也人稟父母陰陽二氣而生而長湮混未判抱一無離此乃無為而無以為也道本無名強名之曰道是有名矣既有名矣又不可常名既不可常名則不可得而聞見也是道也是物不是有形也是無形耶乃不可

常道常名而不可聞見者也是以從古聖人
 以至于今成仙作佛者何限雖遺千經萬論
 于世而終不顯題者唯是道之尊德之貴也
 夫人本來清靜若脚踏下見得明了無他障
 礙何必更向經句上尋覓蓋為世人翻者見
 解訥處不能諷知處不能知是故聖人慈悲
 方便假名託字百般遠就而為之諱亦只先
 天地一物耳三教大聖殊途同歸初無差別
 如孟子集義所生之道即孔子一貫之道也
 釋迦拈花以傳涅槃妙心之旨即達摩直指
 人心見性成佛也老子有無玄牝物母之道
 即玄關一竅大道金丹也深山妙窟裏代不
 乏人所謂遠到是處一明一切明一了一切
 了利根上士獲觀此經字上求義義裏通禪
 句中得意意外悟道急若智慧眼開感得天
 人相與寧不度快

上陽子金丹大要虛無卷之二

上陽子金丹大要上藥卷之三四 曉三

精氣神說上

世寶錄宮上陽子觀音陳致虛撰

黃帝曰知之修鍊謂之聖人無上元君謂老
 子曰長生之功由於丹丹之成由於神故料
 合丹必正身心黃庭外景經曰玉池清水灌
 靈根審能修之可長存心印經曰上藥三品
 神與氣精聖人言修鍊合丹者鍊精氣神而
 已唯此三者千古之上萬世之下無以易之
 而精氣神有後天地有先天地今將此二說
 別而曉之夫精者極好之稱美者言精器者
 言麗夫物皆然凡人唯精最貴而甚少在身
 中通有一升六合此男子二八已滿未洩之
 成數稱得一斤積而滿者至三升積而衰之
 者不及一升精與氣相養氣聚則精益精盈
 則氣盛日啗飲食之華美者為精故從來從
 青年年十六則精洩凡交一次則衰半合所
 衰者少即隨日生而補之所補者陰精而已
 唯元精一洩非先天者則不能補若有衰而
 無益則精竭而身倦也故慾不節則精耗精

耗則氣衰氣衰則病至病至則身危嗜精之
 為物其真質乎又真可鍊慾而喪無乎丹陽
 祖師曰色者甚於虎狼敗人美行損人善事
 亡精滅神至於殞軀為道之太尊也下愚之
 人謂其壽命數定恣欲為快其意古之戒曰
 油枯燈盡龍竭人亡是知精實一身之根本
 未有木無根而能久乎象川翁曰精為生氣
 氣能生神榮衛一身莫大於此養生之士先
 實其精精滿則氣壯氣壯則神旺神旺則身
 健而少病內則五藏數華外則皮膚潤澤顏
 容光彩耳目聰明老當益壯神氣堅強嘗見
 高年慾情未衰此其養年洩遺之驗至此又
 能絕慾則壽更多精之全者無如赤子赤子
 受父母陰陽二氣而生日以增長老子曰骨
 弱筋柔而握固未知壯壯之合而緩作精之
 至也使赤子如有知保固其渾然之精而無
 虧洩待其年壯明敏乃遇至人授以樂調之
 道必作無為之真仙矣茲事固少此以人身
 中之精而言乃後天地之精若論還丹却非
 此精夫金液還丹之精姓金喚九三郎諱元

晶號曰金華商夫居王池之西出入跨虎乳名嬰兒晚則呼爲金公凡到隣家便稱主人其情者交契此乃先天地之精却爲人之至寶老子曰窈窈冥冥其中有精其精甚真其中有信者此也修鍊之士先明此精既若明了即可仙矣是號爲金液還丹佛號丈六金身者積精至十六兩也純陽翁云吞精食氣先從有悟理歸真便入無海蟾金丹歌曰爲甚神仙却愛身也須借殼養精神陳泥丸云大藥須憑精氣神採來一處結成交成大藥者即金液還丹也昔者先得之於務成子蓋欲修鍊緣絲萬機慮不得就乃指天下而授舜曰惟精惟一允執厥中舜以授禹而增之曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中後來龍牛神師乃云人情濃厚道情微薄用人情世豈知空有人情無道用人情能得幾多時從古到今修仙作佛者未有捨此精而別有路耶其後天地之精屬陰人若實之唯能健其身益其壽而已學根之徒欲吞此精之穢或採閻丹而嚙或運已精精脂以是爲

道不亦愚乎獨先天地之精屬陽聖人修鍊以爲丹者此也雲房老仙曰淨味精津氣血液七般物事盡爲陰又云四大一身皆屬陰不知何物是陽精中一云一身內外總皆陰莫把陽精裏面尋白紫清云其精不是交感精地是王皇口中涎雲門和尚云乾坤之內宇宙之間中有一寶秘在形山孔子翼易曰男女媾精萬物化生若其上士言下須有指歸何以故曰男女媾精萬物化生此爲奇特若當時孔子以世俗生養之說爲言則必云男女媾精人乃化生却乃普云萬物化生於此切莫淺易看過了上士至人一聞便了中下之士非遇真師直指密訓莫可暗猜我師緣督子曰何者爲性命人之一身至精至粹至尊至貴莫越精氣神三者舉世罕能達此黃庭經云急守精室勿妄洩閉而實之可長活廣成子授黃帝曰母勞汝形母搖汝精黃帝以之而修鍊復於鼎湖上昇自後言修鍊之道爲黃老術抑愚矣此乃金丹之大道也不可謂術世唯此事最大人人可以修鍊

而成仙作佛也夫氣者天地萬物莫不由之在天地之外包覆天地在天地之內運行天地日月星辰得以明風雲雷雨得以動四時品物得以生長收藏此唯天地間陰陽造化之氣爾獨人身之中全其天地陰陽造化之氣得動而用之又有二焉二者何也有先天地之氣有後天地之氣今以後天地之氣爲言此氣生於穀故從乞從米而蓄於胃胃得穀而生氣黃帝曰五藏之氣會於胃而氣所由生也葉文叔曰人受生之初在胞胎之內隨母呼吸受氣而成及乎生下剪去臍帶一燕元靈之氣聚於臍下凡人唯氣最先莫先於呼吸呼吸耳身舌身意皆由是氣非是氣則色聲香味觸法都不知覺氣之呼接于天根吸接地根氣之在人身有八百一十丈與脈偕行衆脏相關積而壯者倍之因勞憊而喪者無一半而已人唯實精則氣自裕氣裕則精盈日鳴飲食之精熟者益氣人年二十面氣旺節慾少勞者則氣長而緩多慾而勞倦者則氣少而短氣少則身弱身弱則病生病

生則命危試以日用常行見之凡交感之後氣即促急葉文叔云眾生迷蒙醉於情愛日夜漏洩不知其幾何也本去根枯之死必矣世人但知養生止於禁慾殊不知一念若動氣隨心散精逐氣忘為此道者當心體太虛內外如一噫氣之為物莫可不愛之手下惡之人日則逞力多勞夜則恣慾喪精氣因以乏不知氣乃命之蒂未有花無華而不凋手養生之士先實其氣實氣在於寡慾慾情不動則精氣自相生矣氣之盛者少病內則志堅骨強外則筋力勇統身體秀實齒白唇紅老而不衰步履輕快且氣之全者無如赤子赤子稟父母陰陽之氣日漸長而無虧加以乳哺飲食日以增長老子曰終日號而嗷不嗷和之至也碧虛子陳景元註曰天和之氣至全也故真人之息以踵其嗷不哇使赤子如有知守其渾然之氣與精同保而不虧洩年壯又遇至人曉以末世之道亦可作無為之真仙矣茲事又少丹陽祖師曰薄滋味所以養氣去真惠所以養性又曰守氣之妙在

手全精尤當防其睡眠黃庭經云元氣所合列宿分紫烟上下三素雲灑既五華植靈根孔子曰血氣方剛戒之在闕夫人遇行走則氣急而嗷甚睡則氣震而刺唯坐靜則氣平而緩又氣屬火而脾因氣以運蓋人睡則脾損而色黃冷食亦然多啖冷飯之後而又行房則能使人心役而色黃何以故飯室於氣而意多婁復嗜睡而損脾也此以人身中之氣而言乃後天地之氣傍門迷人欲識其津而納此氣以為是道猶炊砂而得飯不亦惑乎紫陽翁云噓津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若無真種子猶將水火煮空鑪唯先天真一之氣可鍊運丹乃自虛無中來此氣姓白喚太一郎名元炁號白宇宙主宰素練郎君寄居西川出入乘白馬乳名真種子晚則呼白頭老子到隣家便稱父母好食烏龜而多情此為先天地之真氣却是人之至寶陰符經曰天之至秘用之至公禽之劍在氣老子曰萬物負陰而抱陽沖氣以為和又云或虛或吹或強或羸大修行人先須洞明

此之一氣若得之號曰紫金花又曰摩尼珠茅真君靖中吟氣是延年藥心為使氣神若知行氣主便是得仙人

上陽子金丹大要上藥卷之三

上陽子金丹大要上藥卷之四

精氣神說下

紫雲書宮上陽子觀吾陳政虛撰

海蟾翁金丹歌鍊形成氣歸真一鍊氣成形
謁紫宸丹髓歌云昔日遇師真口訣只要凝
神入氣穴悟真篇云道自虛無生一氣便從
一氣產陰陽石真人還源篇云氣是形中命
無名子云真一之氣生於天地之先得於虛
無之中恍惚窈冥視之不見聽之不聞搏之
不得如之何疑結而成黍珠者哉蓋聖人以
實而形虛以有而形無實而有者莫陰真陽
也同類有情之物也虛而無者二八初強之
氣也有氣而無質者也兩者相形一物生焉
所謂一者即先天地真一之氣疑而為一黍
之珠也原其天地之內已有形質者皆後天
地之氣屬陰獨先天天地之氣屬陽惟公入藥
鏡云先天氣後天氣得之者常似醉形如明
窓虛一似細霧烟何謂先天氣重陽翁云五
行不到處父母未生前陽翁曰喘息莫教
籠上下寬舒奈同契曰枝莖花葉果實盡布

正其根株不失其素悟真篇云萬般非類徒
勞力爭似真鉛合聖機蓋世間從石而出者
凡鉛也從造化窟中出者真鉛也何謂真鉛
即先天地真一之氣契秘圖曰雜納已為日
為火為心為丹砂為龍為汞坎納戊為月為
水為腎為鉛為虎為氣在易之初又曰潛龍
勿用夫子翼之曰潛龍勿用陽氣潛藏三教
中人觀書羨慕直讀過了內有做官作佛修
仙的道理在須下了些工夫始得上陽子曰
若陽氣潛藏必難求之也直要有力者然後
能求之達磨初來曰見此赤縣神州有大乘
氣象成道必矣此達磨之來欲使有力者為
求是氣以成其道豈料謁梁宋謁至魏方得
成佛因知是氣無其力者必不得之紫陽真
人乃依馬處厚之力王冲照乃得韓富公之
刀石杏林授薛紫賢云可往通邑大都依有
力者為之是知此氣每好潛藏無力者安能
得之太一真人破迷歌曰如何却是道太乙
含真氣白真人云此氣即非呼吸氣乃知却
是大素烟我師曰先天一氣自虛無中來上

陽子曰誰能承當得此一句便是活仙了也
蓋虛無中來却不是從天上落底既不從天
上落又非自己所有孟子曰吾善養吾浩然
之氣其為氣也至大至剛以直養而無害又
曰是集義所生者非義襲而取之也又曰持
其志無暴其氣又曰志至焉氣次焉次者隨
而至也又曰志者氣之帥既為氣之帥必為
氣主為之主者使之來即來使之住即住又
曰配義與道若大智慧底於此便分清濁何
以故曰吾善養既而曰以直養此乃發明易
中之直曰夫乾其靜也專其動也直是以大
生焉故周子愛蓮說中通外直亦是意也又
曰是集義所生非義襲而取後云配義與道
以是而知孟子以仁義言之又曰持其志無
暴其氣志至焉氣次焉則知孟子非特善養
而亦善取曰云何取曰以直取曰云何來曰
義所生曰云何見曰以志為帥以是知以是
見孰皆出頭頂著則他也有是知是見了奈
同契曰此兩孔穴法金氣亦相脣金碧經曰
造化泉窟陽氣發坤曰晷南至五星聯珠日

月合璧葛仙翁流珠歌曰流珠流珠役我區區雲遊四海塵涉萬書忙汲汲忘寢失哺參過知友燒燭承朱三十年內日月長吁吾今六十憂赴三塗賴師傳授元氣虛無真陰真陽一吸一呼五液灌溉洞房流酥真人度我要大丈夫仙翁得此先天真一之氣依法修鍊白日紫雲騰空升舉天下後世受其賜也天神者妙萬物而言依形而生黃庭經云至道不煩訣存真泥九百節皆有神神名最多莫能枚舉身中三部上部八景髮神腦神。眼神鼻神耳神口神舌神齒神中部八景肺神心神肝神脾神左腎神右腎神膽神喉神下部八景腎神大小腸神脾神胃神膈神兩脇神左陰左陽神右陰右陽神身中九宮真人心為絳霄宮真人腎為丹元宮真人肝為蘭臺宮真人肺為尚書宮真人脾為黃庭宮真人膽為天靈宮真人小腸為玄靈宮真人大腸為木靈宮真人膀胱為玉房宮真人又有元首九宮真人雙丹宮明堂宮丹田宮泥丸宮流珠宮大帝宮天庭宮極真宮玄丹宮

太皇宮又金樓重門十二亭長身外有一萬八千陽神身內有一萬八千陰神共三萬六千神所主者唯絳霄宮真人亦名肉內神即心王也又有三身神四智神三魂神七魄神七元八識神假名異字難可悉數心王乃一身之君萬神為之聽命焉故能虛靈知覺作止任滅隨機應境千變萬化瞬息千里夢寐百般又能逆料未來推測禍福大而天下國家小而僻陋踈隊無所不至善藏喜怒哀樂慈愛惡欲又能隨人其人表正其神亦正其人詭曲神亦邪佞人若絕慾忘情精氣壯盛神亦發旺明麗形容美好若人多慾勞損神將衰而不守其人恃酒風顛汗名短行神亦隨順反益助之悟真篇云奈何精神屬陰宅舍難固又云修真之士若執已而修之無過鍊精氣神三物而已奈何三物一致俱是後天地生純陰而無陽安能化形於純陽而出乎天地之外耶此言一身之精氣神也紫陽蓋欲題省世人未得先天地之陽神與身中精氣神相配終不仙也猶付大士金剛經偈

云饒經八萬劫終是落空亡今以先天地之神而言其神號無位真人佛云純利陀耶佛若識認得此神却有妙用此神專主殺人專主人修仙求佛者必要此神主之方得此神元來無頭無尾無背無面無名無字延能與佛同名同號能順於人若人姓張三其神亦云張三其人名金剛其神亦云金剛其人諱法眼其神亦云法眼人好食火棗神亦好食火棗蓋其性喜隨人之所好此乃先天地之神陰符經曰人知其神而神不知不神而所以神也大修行人先明此神而敬憚之若能明了即神仙矣此神之功能驅用四心神四智神八識神非特能用又能使之變化八識變為八金剛四智化為四菩薩四心化為四佛一名純利陀耶佛二名阿賴陀耶佛三名質多耶佛四名乾栗陀耶佛四智菩薩一名大成就菩薩二名妙觀察智菩薩三名平等性智菩薩四名大圓鏡智菩薩八識金剛色識金剛聲香味觸法識金剛傳送識金剛含藏識金剛道呼神帝神名衆多不知修鍊

底人反為此神所役安能驅駕而用之哉黃庭經云仙人道士非有神精氣靈氣以為真又云方寸之中謹蓋藏精神還歸老後壯純陽祖師云精神氣血歸三要南北東西共一家又云精養靈根氣養神此真真外更無真曹真人云比來修鍊損神氣神氣不安空辛苦又云神是性兮氣是命神不外馳氣自定虛靜天師云神若出便收來神返身中氣自回白真人云此神即非思慮神可與元始相比肩是皆不外神氣精三物是以三物相感順則成人逆則生丹何謂順一生二二生三三生萬物故虛化神神化氣氣化精精化形形乃成人何謂逆萬物舍三三歸二二歸一知此道者怡神守形養形鍊精積精化氣鍊氣合神鍊神還虛金丹乃成只在先天地之一物可要此物至却憑先天地之神功復用八識神使之採丹取鉛防固濟傳送保護皆其力也八識之中有法識神主人之意意行即行意止即止又平等性智菩薩主傳送識金剛又大圓鏡智菩薩主含藏識金剛皆

聽意神以主之意使之去則去使之來即來下工之初全仗此神以鍊丹故曰神仙雖得此神要知其家金丹歌曰身聲屋宇聲聲身却特居者比精神又云中央神室本虛閣自有先天真氣到資生經曰臍下三寸為下丹田方圓四寸著於脊梁兩腎中間左青右白上黃下黑中央赤色名曰大海貯其血炁亦名大中極言人身上下四向最為中也中央正位即丹田金胎神室也金碧經曰神室者丹之樞轄泉石之父母砂汞列居出陽入陰又曰神室用施行金丹然後成又曰神室設位變化在乎其中矣神室者上下釜也設位者列雌雄配合之密也變化者謂鉛汞之用也我師曰聖人恐泄天機道家以妙有其空為宗多借喻曰朱砂水銀紅鉛黑汞嬰兒姤女丁公黃婆黃芽白雪等類近於著實致令迷人妄亂猜度學人將似是而非者執以為有却謂金母是圓外藥滯於有形淨質採戰穢行而終莫悟真空之妙釋氏以妙空不空為宗多喻之曰孤孫狗子露柱剎竿黃花翠

竹棒拂花草燈籠佛殿西江水趙州茶等類全無意義使人不可解悟學者思之不得識之不及遂云禪機因執為無流於頑空靜坐入定出神而終莫悟不空之妙豈知禪妄頑坐道怕傍門學佛修仙一件事大我自得師一言之下如光明鏡挂於高堂物去物來無不照了今特指出一條大路共諸人行彭真人云一日可以奪四千二百二十年天地正氣無名子曰天一生水在人曰精地二生火在人曰神大修行人早用妙意觀察智菩薩役使純陀陀那佛八月初三夜子亥時急走西川採鉛取金疾駕白虎與傳送識金剛一同回還付與妙觀察智菩薩送歸神室與勾陳神君騰蛇神君面同收貯關鎖封固初則虎龍交戰後則龍虎降伏妙觀察智菩薩與乾栗陀那佛戮力同心不可暫離日夕衛護如此保願十月之後却有一箇金色頭陀道曰上陽真人在內作主二佛仍前照管不使輕離速出一周二載二佛分付與上陽真人之後方可受實功正陽翁曰縱橫天地不

由視其是之謂也。章愚廉出神訣云：得太極全體見本來面目。先天一點真後天却是屋。呂祖師云：九年火候真經過，忽爾天門頂中破。真人出現大神通，從此天仙可相賀。後天地之神及先天地之神，德業萬騎隨逐已成。真人同駕雲駢，運詣三清均受仙秩。是之謂白日昇天也。是云大丈夫之事畢也。

○上陽子金丹大要上藥卷之四

上陽子金丹大要妙用卷之五註 陸四

紫霄峰宮上陽子親書陳致虛撰
金丹妙用章

金碧古文丹術著明莫大乎金火金火者真鉛也。又云元君始鍊永神室含洞虛玄白生金公龜龜建始初。又云神室用施行金丹然後成。伯陽真人曰：金來歸性初，乃得稱還丹。上陽子曰：金者非云金也，指鉛以為金也。鉛乃金銀之祖，故總題為金。蓋非世上金寶之金，非從凡間土石中出者。此金乃先天之祖氣，却生於後天。大修行人擬太極未分之前體而求之，即造真際。是以高仙上聖於後天地已有形質之中，而求先天地未生之氣。乃以此氣鍊成純陽，故名曰丹。夫純陽者乾也，純陰坤也。陰中陽者坎也，陽中陰者離也。喻人之身亦如離卦，却向坎心取出陽爻，而實離中之陰，則成乾卦。故曰純陽以其坎中心爻屬金。故曰金丹。須求先天未形者是若後天地已有形者，人也物也，非金丹也。然又非金非鉛，非銀乃其氣也。我師緣督子所以云。

先天一氣自虛元中來者，此也。黃庭經：天迴紫袍黃入丹田，幽室內明照陽門。又云呼吸元氣以求仙。魏師呂先天大學書曰：聖人能返一氣而歸根，復命與元神道合，生生無窮。總括萬象，謂之得一。強名曰丹，非法術也。是乾道變化陰陽不測，太極無上至真之妙。包含性命之宗，謂之金液。歸真形神俱妙之道。至簡至易，一得永得。得其口訣，雖至愚小人立躋聖位。要之所謂神仙者，以能殺陰而迴陽抱神，以致仙也。丹陽翁曰：性定則情忘，體虛則氣運。心死則神活，陽盛則陰消。大修行人既得真師，盟授趁早分去身中之陰，而歸至真之陽也。登蟠子曰：一切常人分陽未盡，則不死。大修行人分陰未盡，則不仙。蓋愈慮絕，則陰消。幻錄空則陽長，故陰盡陽純。則金丹藥熟。丹熟則飛神仙境。此謂之神仙矣。

藥物妙用章

黃帝曰：人萬物之盜。又曰：日月有度，大小有數。聖功生焉，神明出焉。金碧經曰：鍊銀於鉛，神物自生。衆同契曰：同類易施，功非類難為。

巧丹陽祖師曰神氣是性命性命是龍虎龍虎是鉛汞鉛汞是水火水火是嬰姤嬰姤是真陰真陽紫陽翁曰燕津納氣是人行有藥方能造化生鼎內若無真種子猶將水火焚空鑪又云要知產藥川源處只在西南是本鄉上陽子曰從古到今上聖列仙留下丹經不肯明示藥物一件其間所指金木水火鉛汞砂銀此皆譬喻而凡俗直以煅鍊為事却將凡鉛水銀砂硫為其藥物以盲引盲可勝憐憫吾今分明與世泄露夫藥物者須知此藥從物中出非凡世金石草木之類亦非有形有質之數却又在有形之中而得似金非世金似水非凡水亦有內藥亦有外藥夫外藥者坎中求先天真一之水中取先天未擾之鉛鉛中採先天太一之氣此氣即黑中之白陰中之陽也悟真篇云取將坎位中心實者是也蓋真一之水即真一之精氣此氣為天地之母陰陽之根水火之本日月之宗萬物之祖契秘圖曰坎為水為月在人為腎腎藏生精精中有正陽之氣炎升于上精陰

氣陽故鉛柔而銀剛虎性屬金而金能生水顛倒取之母隱子胎故虎向水中生虎乃配鉛是謂陰中之陽也此上宮外藥者也夫內藥者離中求先天真一之液液中行先天久積之砂砂中運先天至真之汞此汞即白中之黑陽中之陰也悟真篇云點化離宮腹裏陰是也契秘圖曰離為火為日在人為心心藏生血血中有真一之液流降于下血陽液陰故砂陽而汞陰龍性屬水而木能生火顛倒取之母隱子胎故龍從火裏出也龍亦配汞是謂陽中之陰也此止言內藥者也豈蟾子曰大凡學道必先從外藥起然後及內藥高上之士夙植德本生而知之故不鍊外藥便修內藥也內藥者無為而無不為也外藥者有為而有以為也內藥則无形無質而實有外藥則有體有用而實無外藥者色身上事內藥者法身外事外藥是地仙之道內藥是天仙之道外藥了命內藥了性夫惟道屬陰陽所以藥有內外无名子曰離外陽而內陰坎外陰而內陽以內陽點內陰即成乾卦

喻如金丹是至陽之氣結在陰海之中取來點己之陰承即為化純陽之身矣上陽子蓋不得兩片皮說又說不厭煩留丹訣今後來皆通徹海蟾翁金丹歌若要超凡入聖處无出陰陽二品丹陽丹須得先天寶中有五色包至道陰丹須認先天氣常以性根護命蒂陽丹者即外丹也即外藥也造化在二八爐中不要半箇時辰而生立得成就此即先天地真一之氣號曰真鉛又曰華池神水真金故真一子曰未有天地混沌之前真鉛得一以先形而漸生天地陰陽五行萬物也大修行人採此真鉛歸子懸胎鼎內點汞入室是謂外丹也陰丹者即內丹也即內藥也大修行人既得外丹入鼎却行陰陽符火運用抽添以溫養之丹陽祖師云心液下降腎氣上升至于黃房氤氳不散則丹聚矣悟真篇云設守藥爐看火候但看神息任天然神息者即莊子云真人之息以踵即廣成子云丹竈河車林陀陀鶴胎龜息自綿綿此龜息踵息神息名雖殊而用之則一此即謂之真火以

為內藥也。餌丹之後，非真火，无以育聖胎。是以生看神息。夫天生水在人曰精，地二生火在人曰神。人之精神營衛，一身運陰陽，合呼吸以呼吸用神氣，以神氣取水，以水火鍊胎息。胎息綿綿，絲絲沫沫，坎離交感而生。金液金液，運而丹成也。

鼎器妙用章

陰符經曰：爰有奇器，是生萬象。太上曰：當其無有器之用，龍虎上經，圓中高起，狀似蓬壺，關閉微密，神運其中。爐竈取象黃庭經云：出入二竅，合黃庭呼吸，虛无見吾形。伯陽真人云：此兩孔穴法，金氣亦相齊。紫陽真人云：先把乾坤為鼎器，次將烏兔藥來烹。上陽子曰：鼎器之名非一，說匪遇聖師，難可擬議。曰：乾坤鼎器曰坎離，匡郭曰玄關。一竅曰太一，神爐曰神室，黃房曰混元，丹鼎曰陽爐，曰陰鼎，曰玉爐，曰金鼎，曰偃月爐，曰懸胎鼎，曰二八爐，曰朱砂鼎，曰上下釜，曰內外鼎，曰黃金室，曰威光鼎，曰東陽造化爐。名雖多而所用亦別，且如內鼎外鼎之說，內鼎者即下丹田。

在臍之下三寸，一曰臍後腎前，一曰前對臍後對腎，一曰臍之下腎之上。凡此說者，猶暗中而射，梁也有道之士，只要認取下丹田之極處為準。蓋下丹田是神氣歸藏之府，方圓四寸，一名太中極，太中極者，言當一身上下四向之中，故曰太中極也。大海者，以貯人一身之血氣，故曰大海。悟真篇云：真精既返，黃金室一顆明珠，永不移。李清庵云：乾宮交媾，罷一點落黃庭，即此內鼎神室也。外鼎者，亦名谷神，亦名神竈，亦名玄關，亦名玄牝之門，亦名衆妙之門。亦有無妙竅，凡此數者，猶聾人而聽管籥也。有道之士，只要認其經管，採取之所，紫陽真人云：要得谷神長不死，須憑玄牝立根基。葉文叔註曰：玄牝為兩腎中間混元一穴，無名子題曰：誤矣。殊不知玄牝乃二物也。若無此二物，安能有萬物哉。故內外二丹從此而得。聖人秘之，號偃月爐，懸胎鼎也。衆同契鼎器歌云：三五寸一分口，四八兩寸唇長尺二厚，薄勻腰臍三坐，垂溫陰在上，陽下奔首尾，武中間文始七十終三句，二

百六善調均陰火，白黃芽鉛而七聚，輔翼人悟真篇首云：周圍一尺五寸，中虛五寸，長一尺二寸，狀似蓬壺，亦如人之身形，分三層，應三才。爐面周圍一尺二寸，明心橫有一尺，立唇環匝二寸，唇厚二寸，爐口偃開，錫釜如仰月狀，張隨號為偃月爐。此上言外爐也。仙師之意，借物為喻，使後來人易於領悟。只如圓三五寸一分，此非真師詳誨，豈有自知。況其下文多少深意，如葉文叔自叙丹丘有過了，然明白，豈謂玄牝之說，不得師傳，忘意紆度。果何益哉。後之學人，既蒙師授，當明大要，不可尋文而泥象也。又詳陰爐陽鼎之說，偃月爐者，陰爐也。中有玉蕊之陽氣，即虎之弦氣也。何謂偃月，蓋此爐之口偃仰之間，如偃月之狀，陰海是也。先天自然真一之火，月生日長於其中，是曰陰爐也。朱砂鼎者，陽鼎也。中有水銀之陰氣，即龍之弦氣也。號曰懸胎，以其不著於地，如懸於窻中，此鼎入爐八寸，身腹通直，是曰陽鼎也。似此之類，皆不可泥文，切須尋其義也。

採取妙用章

陰符經曰其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固窮小人得之輕命黃庭經云玄膺氣管受精府急回子精須自持衆同契曰採之類白造之則朱又曰昂畢之上震出為微陽氣造端初九潛龍金碧經曰磁石吸鐵隔礙潛通正陽翁曰有無交入為丹本紫陽真人曰鉛遇癸生須急採又曰甘露降時天地合黃芽生處坎離交來震易傳云晦日朔旦坎月離日會于壬癸又云三日暮震象月出庚上陽子曰看書要達古人意若只念字又何益且如日月會壬癸三日之暮震始生此固不可以猜曉况只尋常看過乎謂如有無交入癸生急採天地合坎離交此無真師口授強猜不得是云真實希有之妙義也何謂交曰交以不交之交何謂合曰合以不合之合何謂採曰採以不採之採何謂不採之採曰擊裂鴻濛採以不採之採何謂不交之交曰擊開渾敦交以不交之交何謂不合之合曰恍惚窈冥合以不合之合蓋鴻濛未判須

尋太易之先渾沌既分則究癸生之際窈冥無象以求其真何謂鴻濛曰形如雞子之初比似中黃之義何謂渾沌曰月出庚申之上震生昂畢之方夫雞卵分形知未始太極之肇庚方月現推癸生復至之時何謂恍惚窈冥曰勸君窮取生身處種向乾家交感宮無名子曰癸生者時將丑也紫陽翁云白虎首經至寶華池神水真金象川翁曰癸日子時急採不得逾時是言採取也但癸與子非天干地支之假又復與震非易中爻上之文吾所謂大要者如坎離會癸月出震生恍惚窈冥雞子大易皆於人尋求之是以冬至不在子也上陽子曰今之言採取者當明以何物為採取之具何者為採取之神也緣管子曰人之靈明知覺者即無也神也細紐活動者即有也氣也正陽祖師曰鎖天入地承誰力妙用靈通須是神蓋是者此也神者物也言必須以此物為採取之家具也丹陽翁曰速把我人山放倒急將龍虎穴衝開衆同契曰耳目口三寶閉塞勿發通真人潛深淵浮游

守規中此皆專心致志躬己以聽命也又曰離炁納管衛坎乃不用聽允合不以談希言順鴻濛三者既開捷履體處空房委志歸虛無無念以為常此則言去我之聲色言語而有所待也當其採藥之時關防慎密謹戒无切在易之復卦曰復其見天地之心乎又曰先王至日閉關商旅不行后不省方此易中之謹戒也指述詩云塞兌垂簾寂默窺漏空白雪亂參差懸懸收拾無令失竄者孤輪月上時兌者口也簾者目也白雪者外丹也此正陽翁後人於採取之際當如此而謹戒者也廣成子謂黃帝曰慎汝內閉汝外多知為敗我為汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也為汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也又曰彼其物無窮而人皆以為終彼其物無測而人皆以為極上陽子曰以為極者立人之極也至陽至陰之原即無窮無測之門玄牝也紫陽真人曰但將地魄擒來承自有天魂制水金地魄者虎之強氣坎中之陽也天魂者龍之強炁離中之陰也虎為鉛為

君為主故先取之將來擒赤龍爲承蓋巨爲
賓故後用以制鉛是故虎以陰中之陽火烹
鍊乾龍即發陽中之陰火以應之鉛汞相
併和合凝結了即時餌歸金室古仙詩曰香
從鼻內出甜向苦中來正陽翁曰及夫採藥
於九宮之上得之而下入於黃庭抽鉛於曲
江之下般之而上昇內院王液金液本還丹
般運可以鍊形而使水上行君火民火本煉
形般運可以燒丹而使火下進五氣朝元般
運各有時三花聚頂般運各有日神聚多魔
般真火以焚身則三尸絕迹藥就海枯還霞
漿而沐浴則入水無波又曰龍虎相交而變
黃芽抽鉛添汞而成大藥玄武宮中而金晶
繞起王京山下而真氣方昇走河車於頂上
灌玉液於中衛起龍虎而飛金晶養胎仙而
生真炁上陽子曰至聖師接人唯恐不至且修
鍊事大既非燒煮而下手採取又不得而聞
見也其言採取者採何物也取何等也吾今
重爲顯說夫採取者採先天之氣取真一之
鉛採坎中之爻取水中之虎採黑中之白取

陰中之陽却非傍門採精取血又非入室補
腦還精非用靈柯一深九淺又非三峰採戰
穢行伎倆一尋濁俗愚夫不求真師迷迷相
指非唯自失并害道真大修行人須究生身
明大極已前之心參造化未始之妙晦朔屏
耀月映太陽而復明西南得朋光吐庚方而
成震竟到此則知人稟先天虛無窈冥真
一之氣而生者也則知母之復有母也則知
真鉛之宗祖也何謂真鉛宗祖夫渾淪已判
乾乃成巽久變爲離而其真陽寄于坎中是
以坎中之金元屬於乾此爲真鉛之宗祖也
何謂母之母在天地未根之前有物混成之
中含靈至妙之瑞此爲母之母也大修行
人既明採取又悟生身須致氣候且一月之
中止有一日一日之內唯在一時一時之中
分爲六候止用二候以爲採取則一時中高
餘四候四候之內却名合丹合丹之妙急以
己汞合鉛於斯時也調和真息周流六虛自
太玄關運流至天谷穴而吞入黃金室也斯
乃元年起火下手之工故真一子曰立初鼎

器運動天機初則全無形質一如鴻濛混沌
之中既經起火運符便應元年滋產參同契
曰冠婚氣相紐元年乃芽滋是爲受氣之初
也古歌曰黃芽鉛汞造陰殼含陽華是謂之
男子懷胎也端坐面壁之功於此手見

上陽子金丹大要妙用卷之五

上陽子金丹大要妙用卷之六

紫霄特宮上陽子觀吾陳致生撰

真土妙用章

伯陽真人曰土遊於四季守界定規矩龍虎經曰土德以王提劍偃戈以鎮四方又曰坎雄金精離雌火光金火相伐水土相剋土王金紳三物俱喪四海輻湊以置太平並由中宮土德黃帝之功又云玄女演其序戊己貴天符又云丹砂流承父戊己黃金母紫陽真人曰離坎若還無戊己雖舍四象不成丹又云木金間隔會無須假黃婆媪聘上陽子曰五行無土則不全五金無土則不生五穀無土則不實金丹無土則不成是以乾坤四向有土東有辰土南有柳土西有胃土北有女土而復與日月同於四正之宮此星宿中定位之土坎中女土為戊離中柳土為己比為金丹之象也一年四季分土而居唯獨夏末秋初土王適用非土之用則金不生五行之中以木剋土然木非土豈能生也今以鉛汞砂銀土之五行為言鉛本生於兌而母隱

子胎却於坎中求之蓋坎中有戊土者也故以鉛投汞即流戊就己之義也言戊土與己土一處相交則金花自結却吞入腹中此為飲刀圭也刀者乃戊土中之鉛也圭者乃戊己二土合為一圭也離中己土輔日之光居於午上故夏日熱而冬日暖午為陰之首而日為陽是以己土乃陽中之陰象龍之弦氣也坎中戊土助月之華居於子上故冬日暄而夏夜涼子為陽之首而月為陰是以戊土乃陰中之陽象虎之弦氣也龍虎懷戊己之真土是以龍虎交而戊己合戊己合而鉛汞會鉛汞會而還丹結也大修行人求其意而莫泥其文也且求意當求意外之意象玄要悟玄中之玄何也上陽子曰金丹大事全仗戊己二土者也速之則雲泥異路悟之則針芥相投喻如兩君相見中有賓相兩國交兵中有通好又如天上鶴橋人間渡子又如百萬兵眾必有將軍偃武修文必有宰執故號之為黃婆名之為媒媪指戊土為河車是有守疆界之說指己土為牛車是有足規矩之

妙但金丹所言各有其事所用各有其時真仙上聖欲提後人於火坑之中使知有金丹之道可以長生度世者矣故託名借喻令人易悟是悟真篇云赤龍黑虎各西東四象文加戊己中其謂金丹出於戊己也蓋戊己相合坎離自交龍虎二物居於戊己之中頃刻凝結真精一粒即餌歸黃金室內却運陰陽符火鍊成純陽也玉道云日有三照月有三移日月出於東而光耀於西則西方白虎金德之正氣入於玄冥之內化而為六戊日月入於西而光耀於東則東方青龍木德之正氣入於玄冥之內化而為六己日月當於午而光耀於北則南方朱雀火德之正氣入於玄冥之內就土成形化為黑鉛常居天地杳冥之先為天地萬物之根本為金丹之祖炁也

大候妙用章

金碧經曰發火初微亦如爻動時悟真篇云縱識朱砂及黑鉛不知火候也如開玉道云金液神丹全在大候大是藥之父母藥是

火之子孫魏師呂曰夫能盡性命之道者無出於黃帝金丹金丹之妙在乎火記火記之妙象乎坎離相交而生變化神明也是以大修行人不知鉛汞火候則不能成丹明矣昔崔翦授純陽祖師天元入藥鏡是必令其究火功學者當宜盡心道光禪師云聖人傳藥不傳火從來火候少人知莫將大道為兒戲須共神仙子細推泥丸真人云掃除末學小技術分列火候採藥物只取一味水中金收入虛無造化窟捉將百脉盡歸元脉佳氣停丹始結黃庭經曰知雄守雌可無老知白見黑急坐守樓雲翁曰人身有三斗三升火不得風不著悟真篇註曰雄東雌即龍之弦氣汞是也陰抱陽即虎之弦氣鉛是也二物相交合方生黍粒之丹吞入腹內丹田中點化陽魂以消陰魄也且以一日之中論之子時一陽生人之腎中有一陽純精之氣上昇則進陽火是為復卦午時一陰生人之心中心有一陰至神之氣下降則進陰符是為姤卦上陽子曰火候最秘聖人不傳今畧露之藥非

火不產藥熱則火化矣火非藥不生火到則藥成矣且火候之奧非可一槩而論中有速即事餘可不明辨之乎夫釜火為朋而屬西南故三日庚方癸陽初生當是之時先究黍同契內四十八章之旨則知根乎天地之根母其陰陽之母是窈冥之內恍惚之中水源至清全無扰动紫陽翁曰虛無生白雪寂靜發黃芽火候之秘此其一也當其採取之際用武火之時一時六候唯用二候以取藥火不可毫髮差謬宜窮黍同契內四十九章之心紫陽翁曰藥物生玄竅火候發陽爐火候之禁此其一也雖已得藥入鼎要明斤兩文錄勿致過當傷多紫陽翁曰木汞一點紅金鉛三斤黑黍同契曰名曰第一鼎号食如大黍米火候之妙此其一也既而真鉛歸于黃金室內勻十二節進火行符魏真人曰周注十二節節盡更須親火候之用此其一也至於添汞抽鉛鉛盡汞乾金丹已成嬰兒將現契曰千周煉形彬号萬過將可親火候之全此其一也聖師叮嚀後人以藥物復謹慎以

火候親切至矣紫清翁曰流俗淺識未學凡夫豈知元始天尊與天仙地仙日日採藥物而不停藥物愈採而無窮也又豈知山河大地與蠢動含靈時時行火候而無暫住火候愈行而不歇也只此火候與藥物順之則凡運之則仙古云五行顛倒大地七寶五行順行法界火坑紫陽翁曰白虎首經至寶華池神水真金又云依時採取定浮沈進火須防危甚大修行人已得聖師授以真訣莫可不明火候者乎古歌曰鉛為芽母芽為鉛子既得金花捨鉛不使蓋鉛是中宮金母繁生真汞汞結為丹鉛則不用無名子曰虛心則無我萬物皆空清其天若也實腹則鍊鉛乾汞無搖其精精者汞也守汞以實其腹則金玉滿堂矣即老子云抱一也一者丹也抱一以空其心心空則塵不立方其實也錄鉛以制之汞乾形化于以抱一以空其心心空神妙與道合真修丹之士未鍊鉛金無搖溢精精少則還丹不成大修行人翁曰君火火火本鍊形般運可以燒丹而使火下進故必有其

道矣水之就下者理也顛倒者則欲其水之炎上水豈能炎上哉正陽翁曰玉液金液本還丹般運可以鍊形而使水上行是必有其道矣此即及陰陽者也又如居家者則為主外來者則為賓顛倒者及以外來底為主居家者乃為賓一如女之嫁夫者理也顛倒者反以夫而嫁于女故曰入贅且名之曰養老之即也夫乃外來底而却為主矣此之謂逆取者也此之謂大修行者也此之謂逆則成仙者也若火炎上而水就下則人也物也非仙者也

神化妙用章

鍾離祖師曰訪仙求友學燒丹精選米硫作大還海蟾翁曰卦行火候周天單孕箇嬰兒項下田霹靂一聲從地起乾尸劈開光萬里翻身撞出太玄關這回方是真仙子余同契曰寢寐神相抱覺寤存亡顏色浸以潤骨節亦堅強排却衆陰邪然後立正陽修之不振休庶氣雲雨行淫淫若春澤液液象解水從頭流達足究竟復上升往來洞元極佛佛

被客中上陽子曰大修行人既得刀圭入口運已玉芝以養之凡運火之際忽覺夾脊真炁上沖泥丸漚漚然有聲從頭似有物觸上膈須臾如雀卵顆顆自脬下重樓如水酥香甜甘美之味無比覺有此狀乃驗得金液還丹徐徐咽歸丹田自此而後常常不絕關目內觀臟腑歷歷如照燭漸次有金光罩體也泥丸翁云我昔工夫行一年六脉已息氣歸根老子曰專氣致柔能嬰兒此皆言溫養也夫溫養者體肢體點點明終日如愚而不違不可須臾離也如雞抱卵暖氣不可間斷則抽添之功自見矣抽添者以鉛制汞之後逐日運火漸添汞漸多鉛漸少久則鉛將盡汞亦乾化而為丹砂號曰金液還丹之純陽則知形化為氣氣化為神是曰嬰兒是曰陽神黃庭經云瞻望童子生盤桓問誰家子在

今嶽山長笑先生是也純陽祖師云九年大候真經過忽爾天門頂中破真人出現大神通從此天仙可相賀到此則金丹之大事畢矣

上陽子金丹大要卷之六

上陽子金丹大要須知卷之七八月

雙玉

紫霄錄宮上陽子親書陳致虛撰
運火行符須知

伯陽真人曰陽遂以取火非日不生先方諸非星月安能得水漿二氣玄且遠感化尚相通何況近存身切在於心宵陰陽配日月水火為効微又曰性主處內立置鄧鄂情主營外蔡垣城郭城郭完全人物乃安黃庭經云作道優游深獨居扶養性命守虛無緣督子曰今之修道者不得正傳不悟平叔未鍊還丹莫入山之語唯欲避喧求靜避世逸人出妻屏子離塵絕俗窮谷深山獨居孤處以為自高如棄世間法也無名子曰夫運火者先定刻漏以分子午次接陰陽以為化基般六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火天關在手地軸在心四七十二候之要津攄歸鼎內奪三千六百之正氣輻輳胎中謹戒抽添精專運用慮其危防其險不使頃刻差分毫差或故得外接陰陽之符內生真一之體苟或運心不謹節候差殊即她女逃亡靈胎不

結瑩瑩子曰採藥初關先識天癸生時中關則知調和真息周流六虛自太玄關逆流至天谷穴交合然後下降黃房入于中宮上陽子曰運火者運內外之火火者藥火也候者符候也將者符合也聖人下工鍊丹之初須知鉛汞兩相逢迎真一之鉛將至運已承以迎之鉛汞一合而即得黍粒之丹餌歸黃金室內以為丹頭也夫運火者始自復卦子符起首疾進陽火謂之下手工而進火謂之野戰蓋野戰則龍虎交合是用三分武火前行短之謂也行符者午時始卦用事則進陰符包固陽火於內故行符謂之罷功守城夫守城者以其鄧鄂已立唯溫養沐浴防微杜漸是用七分文火後須長之謂也然後復與姑乎皆從人身而求須認自己生身之由則得之矣不必執文而泥象也紫陽真人金丹四百字云火候不用時冬至不在子學者宜子細求之也

朔望弦晦須知

緣督子曰一點陽精秘在形山不在心腎而

在乎玄關一竅學者不識陰陽不知時候不能運返上於自身摸索而說彼昭昭靈靈之識神以為真實轉差馳易曰與日月合其明與四時合其序朱震易傳云晦日朔旦坎月離日會于壬癸上陽子曰每月朔旦子時日月合璧於癸薄暮會于昴畢之上此喻火之初生也當此之時純陰已極微陽將生是謂潛龍三日之晴月生庚上真陽已肇庚屬西南易曰西南得朋乃與類行衆同契曰神功變成震三日日出庚蓋是時也藥物繞生水源至清未曾挽動有氣無質之際大修行人急向此時具一隻智慧眼則而象之亦如太陰初受一陽之氣亦似坤之下爻交乾之初爻而為震乃此人身純陰而生一陽即我師云先天一氣自虛無中來點汞而入鼎也是時鼎內陽氣初布砂汞立基紫賢真人曰一清一濁金木間隔於戊己之門一性一情陰陽會聚於生殺之戶採二儀未判之氣吞龍虎始媾之精入於黃房產成三寶也八日酉時月到天心其平如繩是謂上法得金半

斤龍虎經曰坤再變成兌八日月出丁以像
鼎中鉛汞漸結流珠是時金水氣停不進陽
火亦無行符唯沐浴洗心而已三五為聖聖
者日月相射則陰中三陽已備而成乾猶月
魄得日魂而滿喻鼎中鉛水壯盛真陽充滿
大明金旺將欲成器是金火之氣與汞固結
汞與其母兩相留戀也既聖乎明月見辛方
乾初變異乃陰陽相承之道始為則純陰得
交微陽而生藥後則陰包陽氣而成丹異乃
承領陰符陰氣漸生包固陽精使無動逸則
金砂落于胞中陰中含陽是謂歸根也二十
三日平明月見丙方坤交乾之中文而為艮
鼎中物藥自然凝結是時陰陽之氣復停不
行陰符亦無進水唯沐浴滌慮而已是謂下
弦得水半斤以上弦金半斤下弦水半斤兩
弦合一斤之數以結丹砂系同契曰兩弦合
其精乾坤體乃成二十八日平明月現乙方
此時陰陽之氣俱足金汞結而成胎坎離運
氣於鼎中周流六虛於象內此喻金丹之始
終也至于晦日日復會于壬則陰極而陽又

將生矣上陽子曰向裏雖已分明而學仙子
當體於身晦朔弦望皆取證於身不可泥文
而著象也夫月純陰也不感日之陽氣安能
滅而復生人亦似月也當二八少壯之年鴻
濛未判則陽純而氣全故其精方勝而欲泄
其未洩之前是為純陽是號真人故廣成子
謂黃帝曰目無所見耳無所聞心無所知神
將守形形乃長生一洩之後即去一陽而交
一陰是變為離自此而往情慾已萌淳朴已
散精氣日損損之又損以至於陽盡而陰純
也夫惟不知金液還丹之道者待其陽盡陰
純則死矣唯修行之人知其還返之妙於其
未盡之際疾早修行急急接助扶救真陽收
領藥火以鍊還丹而復其命亦如太陰領覽
太陽之氣而復其明也

防危謹火須知

緣督子曰學全真者得師略指門徑而不知
逐節事條知神氣相依而不知鉛汞交媾既
知鉛汞交媾而不知性命混合妄擬火候進
退不知此皆無成真一子曰陽火過刻水旱

不調則疑冬變為大暑或陰符失節寒暖相
侵則盛夏反為濃霜金宮既砂汞之不萌一
鼎則蟲螟之互起大則山崩地圯金虎與水
龍沸騰小則雨暴風飄坎男共離女奔逃以
此觀之縱誠鉛汞二物不曉火候不防險危
實徒然耳上陽子曰慮陰防危金丹之大事
也昔紫清白真人既得泥丸九竅之傳年已六
十四矣急忙收拾金丹大料用盡萬苦千辛
既得汞鉛相合入鼎烹鍊以其平日天資聰
明是當溫養之時用心不謹不防其危不覺
承走鉛飛無可收救遂作詩以自解其愠詩
曰八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重
如千秤鐵白如天上雪紅似猩猩血收入玉
葫蘆秘之不敢洩夜半怒風雷煙氣滿家歎
這般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使
心腦熱要整釣魚竿再研秋筠觀此可不可
慎歟若非白真人之堅固他人安能再整釣
竿而研筠節乎又得紫陽仙師以金丹四百
字授之令真關防慎密後乃成道夫慮陰防
危不啻一件自有數說其初採藥之時日月

歡會龍虎將交戰爭之際真人已潛於深淵
浮游慎守於規中蓋是時也閉塞三寶唯當
專心致志否則有喪身失命之患紫陽翁云
白虎首經至寶華池神水真金又云依時採
取定浮沉進大須防危甚最為初關之緊切

此其一也採取之時若或陰陽錯亂日月乖
戾外大雖動而行內符閉息不應枉費神功
此其二也若也火候過差水鍊不定源流混
濁藥物不真空自勞神有損無益此其三也
既得黍珠入鼎須要溫養保扶心君苟或未
善即恐火化丹失此其四也至有學者備歷
艱難屢經危險心膽驚怖平時在懷得丹入
鼎切宜驅除務令盡淨勿使牽呈舊慮以亂
心君是謂淋慮洗心是謂沐浴偶或留戀則
恐汞鉛飛走此其五也及至十月胎完脫殼
換鼎不能保固陽神輕縱出去則一出而迷
途逆失舍而無歸此其六也又有丹成之後
且要識真辨偽若功行未滿眼前忽見靈異
多端奇特百出以至生生之事如有神見皆
能明知若此等件是為魔障已至並非真實

不可認為已靈丹聖藥乃邪偽妖幻見吾道
成乃欲引入邪宗以亂吾真於斯時也且須
堅固智慧保養金真此其七也凡此七件皆
防慮之大者也有不防非但無成恐致失
喪正陽祖師曰已證無為自在心便須溫養
保全真一年沐浴防危險免見沈淪更用心
吾所以云慮險防危金丹之大事者也

卯酉刑德須知

紫陽真人曰免雞之月及其時刑德臨門藥
象之上陽子曰免雞者卯酉也學道的人須
知卯酉非止一說有天地之卯酉有一年之
卯酉有一月之卯酉有一日之卯酉有一時
之卯酉天地之卯酉者辰房心為卯正曜則
房日兔胃畢為酉正曜則昴日雞也一年
之卯酉者春分為卯時曰中和秋分為酉序
曰中秋一月之卯酉者初八日為卯月滿上
弦酉時月到天心二十三日為酉月留下弦
卯時月在天中一日之卯酉者日出為卯而
萬物作日入為酉而萬籟息一時之卯酉者
蓋增蕪之道也蕪一年於一月兩日半為六

候蕪一月於一日則一時分六候故一年七
十二候蕪於一日也是知一年之中止有一
日一日之內止在一時大修行人須辨時中
卯酉要知一時六候蓋採藥取鉛一時六候
惟用二候猶三停而用一停而一時之中尤
餘四候別有妙用所謂刑德者二也蓋二

八者卯酉也卯酉是陰陽平分之位陽為德
德則萬物生陰為刑刑則萬物死而卯月乃
四陽而二陰陰道將離而陰主殺是以卯之
二陰陰已不能勝陽然殺氣未絕至是而榆
死故為刑也酉乃四陰而二陽陽道將離而
陽主發生是以酉之二陽陽雖不能勝陰然
生意尚存至是而參生故為德也正陽翁曰
盡是靈寶轉消息切須專志保初心

沐浴心慮須知

指迷詩曰沐浴之功不在它全憑乳母養無
差五行和合陰陽順同坐同行共一家無名
子曰陽氣到天地之中陰陽相半不寒不熱
而溫故為泰卦不進火候謂之沐浴陰氣降
天地之中陰陽相半不熱不寒而涼故為否

卦不進陰符亦云沐浴也上陽子曰沐浴者
 適當陰陽相半鉛汞氣停陰陽二氣自然交
 合於此時也不必進火亦不行符恐及傷丹
 唯宜洗心滌慮以保養之故謂之沐浴也且
 何謂沐浴大修行人盡將平時憂慮慮慮
 苦之心執著貪愛之念儻然脫去渾無一毫
 牽羣直要形如槁木心若死灰是謂之沐浴
 也純陽祖師曰木性好清靜保養心猿定丹
 陽祖師曰水中火發休心景雪裏花開滅意
 春又曰俗人無清靜之心道人無塵垢之心
 是謂洗滌其時則近卯酉其卦則云否泰其
 候則屬溫涼其象則為刑德至此則罷火守
 城故謂之沐浴也泰同契曰候視如謹快審
 察調寒溫周旋十二節即盡更須親崔公入
 藥鏡云受氣吉防成凶火候足莫傷丹天地
 靈造化樞紫陽真人與白紫清云及其沐浴
 法卯酉特虛比蓋不可執泥外象當於藥火
 到時而取也古歌云刑德同生殺如臨二八
 門丹砂宜沐浴神水澆靈根閑允留金永禁
 關養魄魂不須行火候爐裏自溫溫大修行

人工夫到此可不慎乎

生教文錄須知

紫陽真人曰夫鍊金液還丹者要須洞曉陰
 陽深達造化進二氣於黃道會三性於元宮
 攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨昔
 我師曰學道之士得內外藥物之真而般作
 用之全合大造化方得所傳苟有毫釐差殊
 未免天地懸隔上陽子曰生殺者陰陽二物
 也龍虎二物也龍乃陽中之陰而生故與
 雲致而潤澤萬物而其中之陰能殺者也猶
 人分陽已盡而純陰則死矣虎乃陰中之陽
 主殺故呼風哮吼常有殺心而其中之陽能
 生者也猶人分陰已盡而純陽則仙矣夫陰
 陽二物者順則成人逆則生丹故不為萬物
 不為人則成丹矣是所謂生也且道生又生
 箇什麼莫不是生天生地莫不是生人生五
 行莫不是生萬物者乎莫不是有大靈通智
 慧有大神聖變化者乎且道殺又殺箇什麼
 莫不是殺那無明煩惱慳賊莫不是殺傍門
 惡癡底賊旌陽祖師以五童女劍殺之純陽

帝君以三清劍殺之佛祖以金剛王寶劍殺
 之德山和尚以入門棒殺之故云護生須是
 殺殺盡始安居祖師云斬癡滅聰了長生聰
 者癡也聰者昧也若人早早殺了這惡癡暗
 昧底則可以早長生之道矣大修行人定知
 毫髮差殊不能成丹切勿須洞曉也若悟陰陽
 生殺二物何憂不仙矣至如所謂卦象爻鍊
 之說鍊也者將准之而定也爻也者將做之
 而用也象也者將像之而為也卦也者猶挂
 以示人使人以此而為則倒也爻與鍊者明
 輕重也象與卦者明進退也積三百八十四
 爻而成六十四卦積三百八十四鍊而成一
 十六兩謂一斤也斤足卦滿喻丹之將成也
 修行之人務在知輕識淺知重識深知難識
 退知易識進不過以法金丹內外二藥也道
 德經云有無相生難易相成又曰圖難於其
 易為大於其細又曰是以聖人猶難之故終
 無難也猶以復震為採藥之初則半斤為入
 藥之數如百爻之謂以三十爻為文七十爻
 為武者則知採藥之難也以卦足而藥成則

丹足二八一斤之數故火記言二百一十六
乃乾之策也十八箇足乃一百四十四坤
之策也陰陽之數既足金液之丹已成也

上陽子金丹大要須知卷之七

上陽子金丹大要須知卷之八

紫霄峰宮上陽子觀音陳致虛撰
脫胎換鼎須知

崔公入藥鏡曰盜天地奪造化又曰初結胎
有本命絲脫胎者四正紫陽翁云節氣既周
脫胎神化名題仙籍位號真人此乃大丈夫
功成名遂之時也紫清真人曰夫金丹者煉
二八兩之藥結三百日之胎心上工夫不在
吞津嚥氣先天造化須當聚氣凝神若也行
持惟憑口訣至簡至易非色非空無中養就
嬰兒陰內鍊成陽氣上陽子曰大修行人既
感真師傳授若其未得真鉛先當收拾自己
精神不可恣情縱慾凡於日用應與之間似
有如無忘情絕念以待藥火之至故純陽祖
師云七返還丹在人先須鍊已待時葛仙翁
清靜經云人能遣其慾而心自靜澄其心而
神自清自然六慾不生三毒消滅夫人心虛
則澄坐定則靜寡言希聽存神保命蓋多言
則損氣多喜則放情多怒則觸憂多悲憂思
慮則傷神貪慾勞困則傷精凡此皆非修行

底所宜有也若得先天真鉛合汞又喜火候
無差又善溫養保扶均調神息直至丹熟胎
完嬰兒成就而成真人三年九載立行累功
或留形住世接物度人如安期生藍采和是
也或入仕途匡時理世東方朔竇令君是也
至若七真五祖慈悲接人張葛許淳丘諸祖
師乘時救劫何詔飛昇者也大修行人若也
再求向上之事則移胎換鼎可無難矣何謂
向上事上陽子曰前胎完就已成真人則移
居上丹却重整乾坤再造陰陽子又生孫千
百德化紫陽翁曰一載一箇兒箇箇會騎鶴
泥丸真人曰一載胎生一箇兒子生孫子孫
又枝於此方是大丈夫也若應時立功則身
歸三清矣丹陽祖師曰神滿太虛一無所礙
故天有時而崩地有時而陷山有時而推海
有時而竭凡有相者終歸於壞唯道成者神
與道合永劫無壞又兼功及九祖則白日同
昇上清矣

續須知七事

上陽子曰道必曰學學必曰精而已矣老子

曰吾非聖人學而得之孔子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也曰我學不厭而教不倦也曰君子學道則愛人小人學道則易使也南華真經曰南伯子葵問于女偶曰道可得學耶偶曰惡惡可子非其人也夫卜梁倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道而告聖人之才亦易矣孔子曰生而知之者上也學而知之者次也因而學之又其次也困而不學民斯為下矣釋迦開半偈而欲捨身黃帝順下風膝行而進問廣成子治身奈何而可以長久夫古之大聖亦未有不學而能知大道者乎今時人也而多妄誕不肯下問何時而得聞斯道也哉

上陽子曰道有立談道有心授君臣也父子也兄弟也夫婦也朋友也是綱常之道也此可以立談而非心授也所言心授者天命之謂性率性之謂道此可以心授而不可以立談也率性之道即孔子一貫者也即孟子集

義所生者也夫綱常之道雖童稚亦可訓之惟有國有邦者置所以以掌其綱常之道萬世不易者也至如率性集義之道前賢註疏畧不及焉若賢人君子遇聖師口授而不驚疑以集義率性之道而修之是則謂之大聖人方知綱常之道在其中矣鍊丹也砂礪也水銀也是修鍊之道也此可以立談而非心授也所言心授者無為而無不為也為之而有以為也此可以心授而不可以立談也無為有為之道即金丹之大道也夫丹爐修鍊凡砂水銀之道雖愚夫愚婦亦可鍊之故可立談至如先天真鉛有為之道雖上士至人遇師口授亦不免疑焉若上士至人得師指爾金丹有為之道勤而修之是之謂神仙也須坐也守性也持齋也是坐禪之道也此可以立談也而非心授者唯正法眼藏涅槃妙心直指人心見性成佛之道此可以心授而不可以立談也正法眼藏直指人心即最上一乘之道也夫持齋坐禪雖庸人孺子亦可立談至如一乘之道雖利根上智於佛祖言

下得證猶不免疑焉是以靈山會上五千退席五祖佛法不付神秀而與老盧是謂可以心授而不可以立談也韓湘得仙而昌黎有收吾骨之句豈昌黎是下根之器哉朱晦菴之逸叅而崔子虛不與以道豈晦菴之不欲者哉是云道不可以立談可立談者非大道也葛仙翁六十始遇師白玉蟾六十四始遇師曾成道也是謂道有心授者也

上陽子曰道有三悟孔子翼易曰近取諸身遠取諸物是言道也大修行人從近與遠及身與物四者求之暇下自有悟處葛仙翁清靜經曰內觀其心無其心外觀其形無其形遠觀其物無其物是言道也大修行人從內外遠及心形物六者求之目下便有悟處佛祖云不是心不是佛不是物是言道也大修行人從心佛物三者求之脚跟下即有悟處是之謂道有三悟也且夫三教聖師皆晚以世人從物求道以道為物須當審思切勿容易看過了也蓋道者乃萬物之一物也而物者乃大道之一物也故老子云有名

萬物之母又云淵兮似萬物之宗是皆以物而名道也。憫夫一切常人唯只尋常不肯尋上或以孤陰豪陽攝心兀坐或以持齋守戒離俗絕塵或以凡砂鉛銀煅鍊爐火凡此皆誤而非悟也能於是編言下投機須有一箇奇特之大悟處矣。

上陽子曰道有三傳焉。上焉者文人善士寡言好善能兼富貴唯急於身是云。上士宜傳道焉。中焉者質而不文。聞道篤信能割恩愛力行精進不顧是非。是曰中士。乃有上士之志。宜傳道焉。下焉者愚而信實樂善棄惡捨己從人。勇於敢為。是云下士。其志可尚。宜傳道焉。故得此道者莫不勇猛精進。莫不堅固智慧。莫不遏惡揚善。夫善之一字乃入道之梯航也。是以常人百常聞善則腎不走精。口常語善則心不失神。鼻常嗅善則肺能安魄。眼常視善則肝能有魂。意常思善則脾胃生氣。黃中通理大修行之人。奚可以不善歟。上陽子曰道有三戒。凡學道者心雖慕向而乃驕其富貴不肯下問不立盟誓。是謂好辯。

戒而莫與次學道者畧聞傍門小法。唯事強辯以逞乾慧。是為夸眩戒。而莫與三學道者疑信相半。不以生死為憂。重財輕身。是不知命戒。而莫與。

上陽子曰道有三去焉。一者雖智人材士而好論狀。古人是謂無德宜去之也。二者雖善人勝士而好詆排。是非妄議。今古是謂不廣宜去之也。三者雖好道向佛而口談心非。背真就偽。是謂無實宜去之也。

上陽子曰道有四異。四者何也。酒色財氣。是一切常人飲少輒醉。平時端莊化為戲誕。平時正直化為說佞。平時廉潔化為貪淫。平時謙和化為狂傲。因酒喪德。逃失性真。猶如山藪所藏者。多平時同覺。忽然野火山。藪藪蕪千妖百怪。無所逃避。人若無酒不失所行。山若無火。妖怪藏形。大修行入戒飲靜坐。欲精怡神。不為酒亂。此為異耳。世之聲色敗人者多。一切常人肆情縱欲。貪者無厭。如彼娼媼。以燈為色。以焰為樂。投光赴焰。來往不捨。貪著於焰。趨燈而撲人。亦如是著於愛慾。精

氣以竭而情難割。情牽神失。意動氣散。神氣既喪。命亦隨逝。色之為物。本無鋒刃。而其殺人甚於刀戟。大修行人似同而異。酒肆淫房。未嘗不戲。却乃非色為色。知色不色。不色中色。色無定色。此謂異耳。云何非色為色。知彼

蓮花香引十里。花却為色。香即為聲。大修行人不貴其香。不貴其花。而所貴者。唯貴其信。信即為蓮花之與香。不能長留。蓮實可久。實能安心。此故云信是以貴之。故太上云其精甚真。其中有信。猶此意也。何謂知色不色。如彼河水清流。涓涓消水以濟舟。至于彼岸。其舟與水悉皆外物。祖師不云道成而後丹房器血委之而去。此之謂也。何為不色中色。如彼枯旱陰雲。四興甘雨。驟至須臾。復霽者。乃求其向來雨雲。一無所見。而唯五穀萬物家潤發生。雄摩經云遊諸四衢。飽益眾生。入諸滌舍。示慾之道。此之謂也。色無定色。其義云何。如彼寶月。歲十二度。朔望弦晦。無定之中。而有。大定。上陽子曰當詳論之。三日生兔色。以大定八日半盈。是云上弦十五對望圓明。編

滿凡彼人間莫不瞻仰而其光輝圓而復缺乃不長在若人再欲觀其光彩須別索求生魄法望是故易曰與天地合其德與日月合其明又曰原始要終故知死生之說此之謂無定色也一切常人貪財無厭積而不散為兒孫計不悟天地日月盈虛消息之理如彼石崇富敵於國財聚怨結身戮家喪禍及蘇珠大修行人既得其財即以求藥得藥成丹丹成而後盡散其餘此為異耳一切常人爭盡閉氣惱亂身心好訟欺貧量可即奪不顧因果生死不悟悔吝凶危皆由此起所爭者少所喪者多如彼項王英雄盖世卒之烏江身死尸分後來視之為漢虜大人之所爭況不及乎大修行人所爭之氣非人所知是先天地真一之氣上陽子曰修仙作佛皆此先天真一之氣若非是氣不係修行不能長生此為異耳

上陽子金丹大要須知卷之八

上陽子金丹大要積功卷之九

紫霄軒宮上陽子觀吾陳致虛撰 睦六

金丹詩

大道從來是強名陰符道德始存經神仙次第丹經口訣安能紙上明我以因緣遇聖師忽於言下大驚疑方知玄妙無多句此事如何容易知特推造化指方來首捉先天一氣回先天一氣是何物不過真仙莫強循氣從四向定生涯一變水兮二變砂三變汞兮金四變五變金丹結紫花須識玄門與化門便安爐鼎定乾坤內外二丹從此得休疑大海指崑崙順則凡兮逆則仙實非草木與凡鉛誰知日兔月鳥位却笑他人顛倒顛月非日映不生光人亦純陰要復陽若欲歸根并復命依他坤補乾剛戊坎月鉛氣逐虎已離日承火從龍白鬚老子神通廣趕虎隨牛過水東虎之為物最難言尋得歸來去又玄一陽初動於生處此際因名大易先大易之先藥料真自然烏兔兩相視東君切莫離房室西得朋來是主人水中之物號金公遠隔

西山幾萬重黃帝按時宣上德迎之以意入中宮一歲簇來一月看月簇一日又何離一時六候用唯二拾取玄珠頃刻間三百八十四爻鍊及履陰陽莫道無大地山河俱是寶葛仙六十詠流珠一身上下定中央腎前膝下號黃房流戊作媒將就已金輿歸性質新即陽丹結在陰海中猶如坎裏一爻雄槍來離內溫溫養此即神仙顛倒功坎中一畫已外離慈海波澄風浪低刑德臨門宜沐浴盈虛消息早防危八日前弦金半斤金翁野虎恐相真過猶不及切須問奎當抽添耐養神已知陰體得陽暉和合雌雄入化機白雪滿空春意動守形養氣抱嬰兒胎息綿綿漸漸完氣神夾脊竊泥丸紫雲似彈弓中下過了重樓香又甘既返還返九與七此即木金三五合一氣全神壯換時照護孩提休迷出性是神兮命是精要知性命屬心君精神性命皆隨意意動人之善惡分正路當行人未知呼天吸地驗高卑觀音尋到脚跟底閉息之流向北推求財求侶鍊金丹財不難子信却

難得侶得財多外護做仙何必泥深山件件
分明說與君若無物藥也休論可惜幾多富
貴客僞徒引去說傍門上士英雄學上仙積
功累行滿三千脫胎神化尋常事白日騰身
上九天

刺感歌

上陽子聞道遲四十衡陽始遇師從來不信
長生說及得師言便釋疑幾低頭摸鼻孔方
信神仙有真種乃覺從前萬事非不道這般
真骨董這骨董大與妙妙在常有觀其數此
竅分明在眼前下士聞之即大笑我得來不
敢秘欲對知音論同異近來世上幾箇人空
自談天又說地諸傍門是邪遠翠虛吟中畧
舉盡除却先天一點真分外多端總邪正大
道易不堪論只將竅妙定乾坤秦緣失却中
心路傍指三千六百門有數息有閑息於中
錯指也無迹或鍊三黃及四神或鍊五金并
八石要半夏用木炭搜盡藥中諸草木幾多
因此促其生人參尚有殺人毒純陽道張高
書服藥失明神氣枯不知還丹本無質鍊餌

金石何太愚欲調息坐觀鼻似吞沼魚百蟲
執其妙無窮在甚處到老無成何所益捉一
處存金光認是丹田也不妨自己固知行不
得但將此術教它行體天地望日月二氣吸
歸玄牝穴按摩伸屈吞吐吞朝暮嗟呵復嗟
咽以上圭定時刻將謂似是而非實會教自
性有通時且須觀想以意識動尾閥撼夾脊
吞它稠唾及精溺一生受用大陽丹專採女
人天癸與鍊秋石聚小便溺便多處是它緣
更把此方為秘寶若無財賄不相傳入淫房
大懊惱伺候精行轉補腦如斯謀反要長生
七祖九玄難作保食穢惡及乳渡試看兩臉
曾紅否更待女男相會合吞他精血作丹頭
惜性命命元氣一吸玉戶中精水老來毫末
也無功却怨壽光黃谷子頂門響腹中鳴此
即龍吟虎嘯聲熊伸鳥引空勞力龜縮鶴舒
何足稱保命訣用靈柯陰陽二丹傳大說存
縮吸抽閉五事而今此術不勝多傳達虛說
歸空觀物知胎語不通生死定年月日臨
時更定五心中八段錦十號頌都在無名指

上用蓬地浮雲遮日月大限到來宜穩重
天魔陰魔絕又說天關般弄法甲子中宵見
子時運氣七抽放在舌指天竺胎息經謂能
住世與留形不知古德無多語但要人從正
路行慈飲酒却持齋或斷煙火不燒柴前生
不布種口祿却向此生空打瞋頑打坐只無
為守箇空屋舊藩籬早晚不克衣又冷這般
受苦早回思持素珠專念佛見他葷酒欲嘔
噁一心只要向西方管甚東方與南北多作
法遍祈禱有是看經直到老貧嗔愛慈不能
離安得此生延壽考現行者切莫用積取方
來業債重若遇真師急拜投或者一言便射
中未聞者不須傳多少傍門亂性天若要玄
中端的處唯當熟記悟真篇行腳兼號禪和
大機大用口頭過只爭勝負圓言語不向堂
山勘老婆禪僧家去鬚髮佛將此相令人察
成行成隊不低頭見性明心無幾衲明眼人
見性者陞坐故將佛祖罵捧喝指頭機最深
而今把作尋常話聰明底談性理橫言強辯
唯他是性與大道有誰明顏子坐忘曾子唯

誦大學講中庸不偏不易朱文公正心誠意
求章句誠意元非章句中頂七星名正一玄
牝之門那箇識五千餘言道德經正得一
萬事畢居山林稱道士不知大道是何事金
丹名也不曾聞況要教它明生死雲水客號
全真却為朝昏且教身祖師留下刀圭說知
者如今有幾人正陽翁指迷歌此道分明事
不多但願人人都解悟秦緣福薄執迷何浮
生事水上波人身已得莫虛過有緣遭遇明
師指誰謂無由上大羅。

詠劍五首

尋常莫道黑漫漫那怪聞之骨也寒挂在太
虛宜愛護要將殺虎補龍肝
能活於人有大功不妨奮迅立威風十方世
界當頭變化魔宮作寶宮
三尺鎮師倚大空神威凜凜恣英雄聖凡不
敢撞頭看一道神光牛女中
非銅非鐵亦非金不假凡間爐火成我劍本
來天地骨要知能殺又能生
神仙非劍不成仙劍匪神仙也不傳若說金

丹靈妙處其功先立地中天

醒眼詩五十首

四十年前事已非其師緣遇授玄微從今卻
却思和怨鍊箇真身跨鶴飛
端有長生不死方常人緣淺豈承當鉛銀沙
汞分斤兩德厚恩弘魏伯陽
紆紫拖金列滿朝荒忙酒盞馬蕭蕭邈來事
事只如此收取金丹靜處燒
元來世上盡非真唯有還丹是養身將相位
高憂國事道人爐內藥苗新
未遇師傳說道難既聞玄妙却如開早將神
氣歸金鼎免死形骸葬野山
鍊丹及早莫遲疑休待功名到了時只為光
陰如箭速吉凶禍福少人知
下手速修已大遲箇中聞此急回思喧闐鼓
樂聞何事前日英雄今裏尸
浮世奔波功與名道人苦口論修行丹成回
首看浮世埋沒功名荒草生
我昔未聞大道時起人愛敬最便宜邇來得
箇長生說路上行人人口似碑

撇鼻聞氣莫存懷但把辛勤問藥材七返九
還功行滿向來開氣入塵埃

道成之後謗歸塵謗語端能堅固人真覺比
為甘露味古來學道世多嘆

世人冷語不關心大笑實為吾道歲但異神

爐添藥火他時天上有知音

萬善無虧必遇師須從言下悟玄機若無善
行難遭遇縱沐師傳未免疑

手把丹經暗裏猜迴光返照便歸來就中問
箇虛無竅到還仙場必占魁

莊周鵬志運南溟一去高飛九萬程只為子
書多譬喻後來誰想作丹經

偷偷洒洒大間人為者真鉛奈苦志氣終
為雲外客還丹開藥合同塵

純陽一闕沁園春向裏分明藥料真有箇鳥
飛曲江上山頭初月挂庚申

也不看經也不修却來世上作優游有時吸
盡西江水鍊箇金輪照九州

總皆凡世播英雄做盡英雄到底空唯有金
丹最靈妙大羅天上逞神通

真師訓語復丁寧八月初三是癸生此即一陽初動處若尋冬至枉勞形烏兔分明顛倒顛月生庚上有真鉛金丹只此無難事莫道仙師不口傳鍊形化氣氣歸神不是真陽護苦辛學裂鴻濛分造化此身身外更求身不鍊凡間鉛與砂常提寶劍斬妖邪有人借問神仙事一味爐中白馬牙玉皇若也問丹材偃月爐中取下來馳騁英雄吞一粒男兒懷了一年胎陽精一點秘形山言語通時即可運速若儘他疑到骨此中底蘊本無難元來一味坎中金未感師傅枉用心忽爾打開多寶藏木非木也不成林難內陰爻坤上真坎中雄者是乾金當初只為乾坤順一死一生直到今

簾幃放下契金真身外須知別有身恰是金丹好消息不為萬物不為人曲江之上月初明地應於潮天應星若欲深探玄妙窟金沙對呂仙亭

木金間隔各西東雲起龍吟虎嘯風二物寒家天地迥幸因戊己會雌雄降龍伏虎也無難降伏歸來玉鎖關日月分明烹鼎內何憂不作大還丹無不為之有以為坎中有白要歸離水源初到極清處一點靈光人不知修行人要識黃芽若會金公却一家天地未分名太一此時學裂產河車懸胎鼎裏煉流珠已喜金來歸性初三教聖人同一轍後來人我却殊途

白雲無事過前溪中有神仙未可知待我玉爐丹九轉坐乘五色雲瑤池多少人居富貴到頭富貴只恁恚不如買取金丹訣做箇神仙不老翁得法無財事不全法財兩足便成仙丹陽祖是東州富貴了家財萬萬千箇中仙子急修行動向丹田種又耕人道金丹富貴客誰知此內更長生小隱山林大隱塵屢中造化妙玄玄凡人未得塵中說莫入深山隱洞天

未鍊還丹莫入園丹頭多在鬧林間嬰兒姍女一歡會却向環中養大還紅紅白白水中流出污泥中色轉鮮豔直藕空蓬又實修行妙理恰如然一條直路少人尋風虎雲龍自嘯吟坐定更知行氣主真人之息又深深飢餐渴飲困來眠大道分明體自然十月聖胎完就也一聲霹靂上丹田醒眼詩中妙更多動修趁早莫蹉跎人身一人輪迴去來世機緣莫惹他無事常觀醒眼詩其中奧旨說刀圭有人會此醒醒法便入金門作聖師曹溪傳法不傳衣由此燈燈續祖輝公案半千明佛法後來却道是禪機利竿拄杖酒壺盤裏拂拈總一般悟了脚跟元踏實不妨穩去坐蒲團指頭棒鳴趙州茶為萬心肝讀底沙解悟真禪無半語青霄翠竹對黃花馬祖磨磚作鏡兒天化兀坐要何為若還認得西江水許汝一尊佛出時

佛因半傷舍全身高證龜龜萬德專丁得涅
黎正法眼金剛不壞體長存

上陽子金丹大要積功卷之九

上陽子金丹大要積功卷之十

紫霄峰宮上陽子觀吾陳取虛撰

道德經轉語

道可道章第一

衆妙應須無以觀更將有向竅門看可名物

母明明說兩頰明珠玉盤

天下皆知章第二

美中有喪惡難成前後相隨高下形直到無

爲方了了不言之教始分明

不高賢章第三

弱志須先以骨強虛心實腹要當陽共君說

段爐中事一朵鉛花子細詳

道沖而用之章第四

象帝之先萬物宗解紛到銳關高風蒼頡老

子垂雙手湛似淵兮道乃沖

天地不仁章第五

不仁乃是大仁人芻狗民生物化溥靈畜之

中能不屈當知愈出愈精神

谷神不死章第六

谷神無始立天根上聖強名玄牝門點破世

人生死窟神仙只此定乾坤

天長地久章第七

聖人妙處豈無私能外其身誰得知順則凡

兮違則聖由來於此定根基

上善若水章第八

衆人所惡上賢明動喜其時故不爭一點靈

光君未識却將水火煮空鑪

持而盈之章第九

滿堂金玉要長存火候工夫細細論簽在得

魚蹄在免塞其兌則閉其門

載營魄章第十

專氣致柔生畜之積功累行保嬰兒一斤直

要十六兩莫向人前更好奇

三十幅章第十一

我較能離三十幅開尋無處偷安軸得便鏡

也落便鏡君子唯當慎其獨

五色章第十二

十字街頭認色聲變昨炯炯却無睛聖人去

彼寧取此下士間之疑轉生

寵辱章第十三

大患極爲吾有身分明得失總皆驚沒身方
是出身處大患從來亦強名

視之不見章第十四

不聞不見曰希夷此事如何容易知乍親西
雨一點月純陽疾走報鐘離

古之善爲士者章第十五

豫涉川兮備畏隍此中微妙且同塵玄通未
許凡人識誰向亨衢問要津

致虛極章第十六

芸芸物各歸根若也知常地自溫昨夜溪
頭春水漲朝來不見水流痕

太上章第十七

上士勤行中士親只唯下士笑頰頰曾知老
子懷胎久始浴金盆髮似銀

大道廢章第十八

六親不和慈孝生顛倒乾坤正令行今日鳳
凰臺上客十年陛下讀書聲

絕聖棄智章第十九

古人棄智定乾坤說破死生骨董門不是箇
中滋味自戕自賊自炮燻

絕學無憂章第二十

察察昭昭我若昏水頭清處好尋源不知求
食於誰母使把西江一口吞

孔德之容章第二十一

眼前衆甫即區中杳杳冥冥內外通明了地
天交泰卦區中進步作仙翁

曲則金章第二十二

枉則直兮窪則盈不矜不伐更功成昨宵夢
裏聞雷雨今日江頭春水生

希言自然章第二十三

得與失兮而不差形容到了了無倚真人之
德配天地只在環中匪外求

致者不立章第二十四

群仙已笑露堂堂跨者不行子細詳一著錯
時着跌倒賺人錦袋緇香囊

有物混成章第二十五

有物混成天下母字之曰道安衆曰乾專坤
翁證元爲智者樂兮仁者壽

重爲輕根章第二十六

奈何萬乘乃輕身孰是跡兮孰是親實在眼

前凡不識往救寥寥論君臣

善行章第二十七

知名非實要知情孰妙之真說襲明不道善
行無輪迹石中流水豈聞聲

知其雄章第二十八

雌雖黑白坎和離知則總爲天下谿眼下十
成須認取由來散撲復嬰兒

持欲章第二十九

神器從來是假名此名只許上賢聽不過渡
口尋舟子枉誦玄道德經

以道佐人主章第三十

果而不道露鋒芒却與凡人作禍殃逆烈豈
容君眩眼中仙子浴金光

夫佳兵者章第三十一

居貴在子兵貴在非人此道莫輕投有時怯
淡樂無爲上天之載無聲臭

道常无名章第三十二

我相衆生壽者相權實照用一時放不通凡
聖擬議乖天地合而甘露降

知人者知章第三十三

智與明兮自勝強乾坤闔要相當若能守

清開口地不是尋常五八郎

大道汎兮章第三十四

大道汎兮不可名可名非道礙塵生平時不
向西江望踏破芒鞋未是行

執大象章第三十五

出口淡乎其無味能者用之不可既逢人好
語說三分過客欣聞樂與餌

將欲歛之章第三十六

利器如何可示人不妨勇猛奮精神象玄象
到微明的現出金剛不壞身

道常無為章第三十七

朝朝只念觀世音識得觀音辨聲音若也始
終無悔吝這回方是道人心

上德不德章第三十八

仁之與德不多程為與無為前後行待問有
為何所似夜來月在脚跟明

昔之得一章第三十九

一者名為不二門得門入去便安身當年曾
子一聲唯誤了閻浮多少人

反者道之動章第四十

全璧而歸也注心有生無處此機深與君評
論曹溪水一滴誰騰萬雨金

上士聞道章第四十一

大象無形道隱名形名總不向人呈如今聞
者皆應笑夫唯道善貸且成

道生一章第四十二

沖氣為和大化爐與君說了莫疑孤茫茫宇
宙人無數幾箇男兒是丈夫

天下至柔章第四十三

鍊氣凝神入至聖紫陽留下悟真篇元來三
教同門戶先要參皮可漏禪

名與身章第四十四

此身不是四肢身解向源頭問要津現自十
成非外物裙屐之下有全人

大成若缺章第四十五

大成若缺直而屈唯好觀光於上國有時做
箇大開人清靜之中無一物

天下有道章第四十六

天下有道馬不走天下無道物不大過猶不

及豈忘言到此一了了一切了

不出戶章第四十七

目前一實秘形山何必長歌行路難踏破草
鞋無覓處投壺認箭落中間

為學日益章第四十八

有為之道須落著無為之道要著落莫向人
前認色聲認色認聲已誤却

聖人無常心章第四十九

百姓之心為我心分明說了莫沈吟世人怎
識和山鼓一下能當幾挺金

出生入死章第五十

出生入死無窮已唯善攝生能不死知生知
死却成人須入虎穴得虎子

道生之章第五十一

道生德畜却無思須彌山上望崑崙若也另
瞳一隻眼便知落處道方專

天一有始章第五十二

知其子復守其母不悟變常空自走覆盆之
下用其光休向經中談數妙

使我介然章第五十三

盜誇益出自家珍覆水難收費苦辛只爲良田荒穢了如何做得太平民

善建者不拔章第五十四

親鄰觀國觀天下積德修身道有餘善建亦知宜善抱倚需得薄自安居

舍德之厚章第五十五

赤子何知烏不攫未知牝牡而蚘作益生使氣要長存豈但筋柔而固握

知者不言章第五十六

閉門塞兌得黃金電掣星飛何處尋使道那吒千手眼不知佛殿有觀音

以正治國章第五十七

天下從教多忌諱我唯忌箇小兒名不知奇處用兵拙眼不知之即太平

其政問閭章第五十八

直而不肆極希夷百尺竿頭未是危識得聖賢心地用早慮臭腐化神奇

治人事天章第五十九

有國之母重積德深根固蒂可長生五更早起無巴鼻却是街頭有夜行

治大國章第六十

而不相傷故德歸鬼非不害自無欺抱琴有善遇西院彈者彌多聽者稀

大國者下流章第六十一

下流非是下流人以靜勝人要一真牝牡之交宜處下唯應分付下流人

道者萬物之與章第六十二

善人之寶萬物與不善之人之所係人之不善何棄之日月去兮進此道

爲無爲章第六十三

早知爲大於其細天下難事作於易我若不因師旨明古頭那識味無味

其安易持章第六十四

聖人心中起經綸幾事不登則害成能復衆人之所過月從西墜日東昇

古之善爲道章第六十五

君子不以智治國常知楷式是玄德千蹊百運要知歸若不知歸名國賊

江海所以爲百谷王章第六十六

聖人處下復何爭江海納汙仍大清照著雷

前正法眼樓頭暗室月分明

天下皆謂章第六十七

卷儉本爲天下先若加精選契前賢始惟不自終富貴正是千錢一貫穿

善爲士章第六十八

善用人者爲之下善譬弓者爲之射萬文懸崖撒手時方名了了弓弦卸

用兵有言章第六十九

吾寶非金亦匪珍若輕其敵喪其親臨深履薄如精進作主先當會作賓

吾言甚易知章第七十

知我者稀空碌碌聖人被楊仍懷玉知之非艱行惟艱千錢一貫爲知足

不知不知章第七十一

大人之病病當心不用藥醫只用針針得血膿俱下了脫除瘡瘰似觀音

民不畏威章第七十二

自知已是已靈明內養工夫熟且純能自愛兮惟不厭怕然理樂天真

勇於敢章第七十三

善惡昭昭網不疎傷人抵罪豈差殊種禾種粟不生豈怕遺無為是護躬

民常不畏死章第七十四

不畏死兮却畏生畏生之道在持盈八千兵散渾閒事項羽頭來落漢營

民之飢章第七十五

無生之義最難言人世輕生若駉奔趁得非生非死法乾坤有限道長存

人之生章第七十六

人死堅強木死枯大惟不死是長國五行顛倒人能用有一物常死復甦

天之道章第七十七

不欲見賢豈不賢只惟平地有神仙真人指我迴瀾訣向道女媧解補天

天下章第七十八

受國之垢實希奇到此方知壽可躋一得歸來宜求自得渡河筏子上天梯

和大怨章第七十九

左契猶如般若舟人能執此任西洋故云有德長司契天道無親親善柔

小國寡民章第八十

小國寡民復古初壽同日月既盈虛宜惟老死無來往天地推遷我自如

信言不美章第八十一

既以與人己愈多聖人不積抱天和五千言是金丹髓信則修之上大羅

上陽子金丹大要積功卷之十

上陽子金丹大要累行卷之十一 睦七

紫霄傳宮上陽子觀音陳政虛撰

與至陽子田至奇

帝皇之得道者若戴履黃帝馬任隱而得道者若老莊關令焉侯王而得道者若子房淮南焉山巖而得道者若鍾呂希夷焉道之在天地間成仙作佛者歷歷不可以指數也後之罕聞者茫茫而少大丈夫也其王公大人折節下士祇為有道存耳士之學無止亦唯未臻乎道故明於道者至聖神人也僕以西行旅寓思國宮感至齋田侯扣首再三欲聞至道經年不倦乃授之曰大道者至人之所秘聖師之叮嚀也古之真人行其所不能行也守奉定者發乎天光天光發者人見其人備物以將形敬中以達彼以有為人無為有為者與人為徒無為者與天為徒與人為徒者鍊先天之一氣與天為徒者鍊後天自然之具夫人稟天地網羅一氣而生從微至著壯而盛盛而衰氣固為盛氣餒為衰至人者盛則養之衰則救之仗一氣長存歷劫而不

死者金丹也大修行入既得乾金入于神室
心目內觀清靜光明以成胎嬰寶之十月出
入去來無滅無生者天仙也所謂氣者何也
即兩箇陰陽也一坤一乾陰陽也一男一女
陰陽也一坎一離陰陽也一逆一順陰陽也
南華云至陰蕭蕭至陽赫赫蕭蕭出乎天赫
赫發乎地兩者交通成和而物生焉採先天
鍊後天謂之交通通則和成則物生物生而
為嬰兒長大而號真人也至齋言下猛悟期
以勤行易其說曰至陽子

○ 與初陽子王水田

道也者不可須臾離也可離非道也惟是道
也在天地之間旋轉乾坤昭揭日月更代四
時者也一切人也稟大道至聖至靈之體合
大道至精至粹之用常人順之是以一生一
死若循環然至聖神人以此道而逆之故成
仙作佛而出造化之外也三教大聖皆體此
道而用之儒曰修身釋曰修性道曰修命者
即殊途而同歸也愚後之人不達聖人之旨
各尚所聞而非其所是豈知身與性命必不

可離者也若一可離則非道矣初陽子王舜
民偉哉大丈夫也出入仕途且三十年僕聞
之舜民之任也利不能移其心困不能改其
操斷然有守凡所寓以水田自扁者示無纖
瑕小疵焉乙亥未會涇江任所一揖次若久
要握手論心畧無官況僕觀其氣宇高邁骨
相合仙因緣遭逢求我丹道遂用盟天以青
城老師金鼎火符之秘次第授之也乃先除
其執著去其驚疑道其緣熟培其根深僕之
用心又如此者蓋欲將師所傳悉授不隱顧
惟聞道不難行之宜謹純陽老仙云使下手
速修猶太遲使上士聞道必動而行之彼帶
人者聽之則且驚且疑不肯疾早下工電陣
之光石擊之火似箭之速吁可畏哉今語初
陽其母忽諾夫金丹者全液還丹之道也全
液者即人身中之真氣也以氣合形而成真
人是為還丹服人之初生也毓先天地至純
之道達二八精氣日泄而擴散則先天之氣
不純且世人之壯必昏必娶者以續網常也
若也中年却能寶愛其身者聖人也孟子四

十不動心莊子五十而知四十九年之非孔
子五十而知天命今初陽子行年五十有二
而聞金丹父視之道以其時考之則可矣況
初陽子道緣既重信心益堅謹因師旨授之
曰古之真人欲理其性先實其精欲理其命
先濟其氣是孟子曰吾善養吾浩然之氣其
為氣也至大至剛以直養而無害則塞于天
地之間若以孟子為高言則聖賢寧如是乎
若以孟子為教言則人一身之氣豈能塞手
天地哉然必有其道矣道者何耶氣也氣者
何耶命也即經云天命之謂性率性之謂道
也夫欲了命必先修性性命雙修何憂不仙
且性也者何耶氣也故孟子曰是集義所生
者非義襲而取之也若義襲而取則物也順
也人也非金丹也唯集義所生則逆也是所
謂金丹也故云配義與道而孔子曰成性存
存道義之門釋迦云是諸法如義老子曰上
義為之而有以為聖人之於道不離手義也
義之道大矣哉採鉛錄汞者為義也西兩待
朋者上義也龍女獻珠者如義也是義也者

即羲之易一陰一陽之道也夫一陰者離中之雌一陽者坎中之雄離中之陰為火坎中之陽為水配義與道者以坎反上於離是水火既濟之道也蓋於坎中取出陽爻降而入於離之中換出陰爻是為地天泰也蓋離中之陰為汞為精坎中之陽為鉛為氣心印經云上藥三品神與氣精然精依氣主神依氣旺神氣精三者無一可離此所謂道也者不可須臾離也儻精耗則氣傷氣餒則神離氣傷神離可謂之人乎此所謂可離非道也聖師深慮世人不能明乎道不能鍊其氣乃借名為鉛為汞為鼎為爐為龍為虎為砂為銀為刀圭為火候百般譬喻託物假名以曉後之學者亦宜不欲人人作仙箇箇成佛也緣為世人信之弗及承當不得偶或就中間有一二復為旁蹊小徑著相執空罕聞正道若大乘根器上士至人際遇真人一言之下生實信心實愛其身積累其氣而動行不急者則高仙地位指日可躋僕聞人多矣今親初陽子寥寥非凡神氣充裕祖師金丹之道不

敢秘者如此

與一陽子潘太初

老子曰上士聞道動而行之至哉言也僕自復遇至人盟授大道即欲圖就所事而以功緣未立用是求諸仙經搜奇採粹作成金丹大要書成之後不恤起處每過名山及諸城邑隨方作緣低首下心間導世人誘進此道四三年來求者紛紛卒未見有大力量而精進者比謁廬山太平宮捐當代主人太初潘一陽虛襟一見懼如平生茶罷復茶有物外趣頗童髯墨神氣裕如膚澤臉桃半標洒落其判擊治劇若不經心而待物擇交似有定見顯官軒車而至者皆得權心負義蓄材而來者願識其面頭願且無塵俗骨體合仙姿平川洗滌而踈明大山嵯峨而增秀天人交贊鬼神其依僕矣嘆夫福之與慧二者不可得兼太平間暇安富尊榮此人之福也通玄達妙研精究微此人之慧也二美具全則斯人也不可以尋常而同年語眷賴之初言及丹道僕未即應既而情真語簡好為誼深

叙其主領事繁已覺年光流邁念念急於茲事者更來歲而又遲也僕觀其間心見誠列盟奉華另授之曰大道者與天地生物乾坤覆育日月陰陽同其造化焉在人之身不外是也天地以陰陽為橐籥人身以玄牝為橐籥天動地靜動為陽而靜為陰陰極則萬物不生而陽氣潛伏及夫剋盡則一陽初動而梅先吐白老以陽在地中而將復也世政以梅為報春之信故易也復卦曰復其見天地之心手復之為卦五陰一陽其一陽在下而陽為之主也人身亦然自少而壯壯必衰壯為陽而衰屬陰逮乎陰極則陽氣欲盡而散也至人於此則能體天地之道以子為度以日為符以癸為候以月為則以汞為陰以鉛為陽鉛生於癸而癸在坎坎屬北方北乃子之正位天地以七日而來復復一也太陰以三日而出庚庚為金而金為乾乾之金寓于坎人身亦猶是而陽復有時大修行人急於癸生之時求彼先天真一之氣以為鉛也納此真鉛于離之中配以離之真火煅煉成丹

故曰金丹則金丹者無外乎坎離二物且坎離為何物要知只是兩箇真陰真陽而已是知金丹之道不外乎陰陽也當其一陽初至雖一身皆陰而一陽自外來彼一陽反為之主矣今其號曰一陽子者取義于此一陽子既聞此道僅不為則亦已矣若也與勇猛之心奮勤行之志吾知其功成也必矣

與九宮碧陽子畢蘭谷

古之真人其寢不夢其息深深寢不夢則神存息深深則以踵此即上德無為而無以為之道至陰肅肅至陽赫赫發于地肅肅出乎天此即下德為之而有以為之道無以為者後天自然也有以為者先天一氣也何謂後天夫人稟先天一點真陽之氣而生為物之最靈者此氣日生夜長與天地混沌之時同其造化其神之所以存者鷲鳥不能攫兕虎不能傷以其神王故也及乎年登二八真氣已盈復遇至人授以寶身之道使天機不運於事物無勞于形無搖其精息以踵而不以喉與天為從而世不能移其志則比古

人千二百歲不啻過也此所謂後天無為之道何謂先天且人生天地間年壯而嗜慾俱以酒為漿以妄為常恣情縱欲亡精損神所稟先天之氣驅之勞之猶虎奔而寓于西矣即如乾之為物純陽也始交于坤則乾之體破而為離坤之為物純陰也潛奪乾之一陽而為坎由此之後乾體反虛坤體乃實則離坎者乃乾坤之纏體乾坤順行男女奔放精竭神去一切常人至此則已大修行人體金丹之道而修之逆五行而用之逆者何也坎中之陽赫赫即乾金也離中之陰肅肅即坤爻也金丹者以坎而升於離之上以已而合于戊之門伏坎中之虎以降離中之龍取坎中之金以尅離中之水納坎中之水以鍊離中之火採坎中之氣以補離中之精回坎中之陽以實離中之陰即復純乾而成真人傳云西南得朋伯陽云真人潛深淵天台云鉛見於生須急採馬祖云一口吸盡西江水者皆此還丹之道也故降伏自己之龍虎採取身中之精氣然降伏者功在於德採取者不

外乎道道無德不能採取德非道無以降伏所謂採取者只須一時之功非有遲疑之事蓋一時者要在初三日內取之當此初三之夜月生庚方之際此時水源至清渾無挽動急用半時採取歸於鶴橋之東結成黍粒之丹入于黃金室內鍊之成之謂之金丹謂之先天大道世人一知金丹即我本來乾中之真金則為微妙玄通之士而深不可識矣九宮山碧陽子畢蘭谷為玄門棟梁者四十餘年矣其功業設施表表在人耳目也卓然道眼識人不似他人之忌才者僕以不檢唯志於道不免沽癡自醜賈愚自賣既無華衣以浮飾不能強容以求知一揖之初乃即深契求我丹道足所未聞觀其神氣裕如遂將祖師先天後天金丹之旨悉以授之却加勉勵焉噫世人之所以哉甘竟者入老氏之門學老氏之道也夫老氏之道實精氣修返還尚清虛寡嗜薄飲食虛虛緣廣慈憐樹陰德損之又損至於無為是則謂之氏之徒今焉處珠官校鶴鷲直以問道為羞為辱者何不

反思吾教之所學何也。間有一二希乎脩養之說者，則叢聚而笑之。我太上曰：下士聞道大笑之，宜古然哉。夫既入其門而不行其道，則為老氏之竊也；竊者衣其服而妬其教，蠶其食而訾其道，是猶服堯之服而非堯之言，吾不知其可也。縱負出類拔萃之材者，亦甘以清高至貴之身，棄之於濁惡之地，使俗之有口者呼之為異端之徒，吁！可惜哉！就中有一能去做除慾節飲靜坐者，雖不得真師之指，亦不為教門之罪人也。彼神仙者，慈慈為心，不願訕毀，唯欲化人成道而已。昔者黃帝之問道也，膝行跪進，既聞道已，乃曰：廣成子之謂天矣。今之時人去古道遠，以矯詐為誠，以妄誕為心，其末之聞，謂有何道及，稍有聞自以為足，或始聞師之語，恐師未盡善及畧聞其端倪，則謂素所自有，借使造其闢，與即萌倪倖而得之，喜惟恐師之求其所報，寧有勤行哉。果若此，又孰得而臻乎極也。豈能如碧陽子聞一且問二，復問三，既不以才自矜，復愈高而愈進，山間林下或有超然頓脫

之器，以生死為一大件，如我碧陽子者，出研精究微，參玄造妙，還丹坎戶，結胎黃房，若非白日而飛升，亦傍神仙地位而去。況其精進而勇猛者乎。諺云：一子出家，九族俱仙者，斯之謂歟。今碧陽子雖其主領事繁，猶能孜孜上道，直以堅固為實踐，不以詭妄為虛影，與彼夢生醉死者，大有逕庭。南華云：卜梁倚有聖人之才，而無聖人之道，吾將以聖人之道告之。庶幾其果為聖人乎。碧陽子今聞聖人之道，已早修有為之德，高證無為之功，以應龍沙八百之識，手異時名公鉅卿，必有取法于子者，子其勉乎。

上陽子金丹大要累行卷之十一

紫霄錄

上陽子金丹大要累行卷之十二 陸八
紫霄錄 官上陽子親吾陳致虛撰
 與宗陽子明素堦
 通今博古，註書立言，筆過迴瀾，錦心繡口，此文章之學至矣，鮮不以是而自足者。斯人也，其才勝德也，參玄入妙，窮神知化，積精累氣，鍊氣化形，此道學亦至矣，鮮不以是而自高者。若能慈悲接引，斯人也可與鍾呂並駕者矣。僕登九官山，有曰明素堦者，自弱冠棄親出家，敏而好學，年幾而立，卓犖不群，博采雄覽，謙訪浩記，談今考古，作為文章，奔放橫流，悅可人意，不免盈而大溢，端乃上騰，則於良知已者，少既而求神仙家學，凡四方來者，雖旁蹊小徑，莫不關心見誠，必盡其說，而後已。前後閱數十人，自以為為畢得金丹之道，已僕從容訊其所得之說，則亦有般運身中之神氣者，然似是而非，亦有烹煉丹田之鉛汞者，又似同而異甚，而非採戰則燒黃芽，白非元坐則注想空言，令茲弛焉，自謂金丹之道，如斯而已矣。其於丹經符契，朗誦如流，又且

枉釋旁通辭亦近理俯視同輩傍若無人將有環中之期而不可過也傾蓋之初試問我以金丹一事觀其才高氣盛貌敬禮疎而所遇人無下手處僕乃從而順之美之揚之德之僕之所以德之者將有以化之也蓋所以化之者為其滯於辯見邪說使一聞至道必若驚若疑嗟夫時之高人勝士負不世出之才而執一方之見往往不足以語大道者非恥於相師則過於聰明況其下此者乎僕見明素塘質潔非凡勇銳可授特其平時流於教放泥於慣常首須降其驕心攝其狂心去其放心移其疑心正其邪心開以道心明素塘忽於言下幡然大改頓然大悟於是指令脚跟踏在實處然後授以先天煉神氣之道也曰夫先天一氣即金丹之祖氣也要知此精此氣此神根於父母未生之前是太極也則人稟此先天太極之氣而生也成於渾渾沌沌之內出於窈窕冥冥之中當此之時和之至也故夫人之生也男則萬神唱恭女則萬神唱恭則溫良儉讓具其間也奉則

妻婉聽從存其內也男以剛健中正而不敬恭者是棄其生也女有工容言德而不奉順者是殘其德也且厥初至和之氣日生夜長至于二八而陽又太極矣生而知之者於此行上德無為之事也只為世人顛倒妄想由此淳樸一散純粹難全則向來所受之乾金虎奔而寓于西矣自是而後名利心動寵辱晨馳投老而不知退步以求自全者吁可惜哉凡人欲全此精氣神者非先天太極之氣餘則無可故曰天下無二道也是此先天太極之氣名為真鉛亦曰乾金寄于坎中是云母隱于胎世人不覺不知不明大道之本而用採戰採陰補腦還精射後飛金之術者是愈促其生也大修行人要明生身造化產藥川源坎水乾金求之西向東三南二會在中夾真虎真龍必得癸一而方戰真水真火必得二八而始交悟玄牝是還丹辨刀圭即藥物龜蛇結之際橫天上之鶴橋木金間隔之時會人間之牛斗圭賓揖避老嫩母差斤鈎工夫十分謹慎寶珠現于地穩穩收來

全流至于丹田溫溫調燮當時且謙凡事宜謙饒人先鞭取他快意如愚似訥顯道人家風禮下不爭乃神仙之上計方得臨爐有慶一點落在黃庭養火何難九轉待行符候洗心滌慮以結三百日之胎鍊神還虛成就大丈夫之事也明素塘始聞而驚再聞而疑竟至通霄摸索渾身是汗忽然壁立萬仞直下承當始悟性命即是兩箇陰陽身心儘有許多神氣淨保亦是圓陀陀亦是滿空白雪便欲一口雄餐西江清流不待一口吸盡方知大道不在丹經以數十年精進之功今而後知實未始有學也衆雌而無雄而又奚卯焉問之曰明素塘者其有謂乎曰琮也每慕白玉塘者也故用姓以謝覆載名以謝親字以謝友明即白也素猶玉也故謂明素塘云上陽子曰子真能求乎仙矣慕其人希其道并以名而祀之抑亦至矣子又知之乎夫精通而不昧者明也聞道而動行者素也惟塘也月中之物也陰中之陽也黑中之白也雌中之雄也坎中之畫也塘之為物止三足

焉三足者為鼎器取像為懸胎鼎也則塘之為妙乃道之用乎今子希紫清翁者其謂此手哉雖然吾將勉之修行之人用心若鏡不將不迎應而不藏我趙老師云讓而不爭則無愆尤玉蟾大道歌曰神仙伎倆無多子只是人間一味呆又云世間學仙者曾得紫清

雅又雲遊歌云滿面著盡笑罵教吾去紫清翁且能受盡世人笑罵而直一味呆之嘆今一切人矜以自高自足之心而欲希慕神仙之說者抑何愚哉子儻能以清雅而變於心曾以謙讓而出其傲忽必能以呆而奉人之笑罵矣自我丹陽之傳黃房公也又六傳而至于子于其勉之明素蟾曰嗜昔聞見自謂人人可為鍾呂今廼深知過界無一人能擔負此事者道妙玄微天機深遠詎可忽諸常謂玉蟾翁始得泥丸老仙之傳也歌云陰陽顛倒入玄谷又云六十四年都是錯又云前年仙師寄書歸道表有名在金闕何其間道之晚而成之之易也如此今承教者孰知至妙至玄最為難思難議者哉始知五十

八年都是錯也千經萬卷總非裏許便得捉住西山之白虎攝伏東海之青龍期集吾事而已莫敢怠慢而做世哉就令書此凡到諸方遇蓬萊仙侶試一出之將必有取則於此者信夫

與玄陽子歐陽玉淵

先哲曰形以道金命以術延子書曰魚相忘於江湖人相忘於道術則知道與術二者不可得而離也術以道為主道以術為用要知此道非徒常所言之道乃天仙之道也要知此術非徒常所用之術乃長生之術也僕於玄陽子有說焉玄陽子廬山歐陽玉淵也訊道於上陽子上陽子語以天仙之道併以長生之術而授之也上陽子曰是道也極深而研幾易曰唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務極深者淵淵其淵也研幾者涪涪其天也涪涪其天者陽之極也淵淵其淵者陰之極也故陰極則為坎陽極則為禹是坎中有一陽之氣而禹中有一陰之精天仙之道以坎禹為主也長生之術以坎

禹為之用也孔子曰慎斯術也以往其無所失矣術者何也能顛倒坎禹而用之也古仙曰五行顛倒大地七寶五行順行法界火坑夫坎雄為金精禹雌為真火取坎中之金精而降于禹宮以禹宮真火而煅鍊之是云顛倒陰陽之術也然顛倒之術在乎研其幾也幾者陰陽不測之謂陰陽不測則鬼神不知日月不照為其日月不照吾將以道而合手日月也合之者月生子庚則金旺水清乃採金于三日故云與日月合其明合者彼之庚金一生即以我之真火而候之是謂之火候庚西方也西方金之正位顛倒之術者則採庚金于坎之中緣以其母隱于子胎也是以坎之雄而補禹之雌者謂之天仙也故幾者動之微吉之先見者也幾於道者其長生之術也幾之為言密也注齡經曰斗步子形先臆于精密而行之方得成道玄陽子研手幾之妙極手深之旨密而行之動而修之則由長生之術以入天仙之運者其玄陽子乎

與復陽子歐陽玉田全陽子周草聽

金丹之道三十四傳而科雙王籍又三傳以至於子始得緣督趙公之語雖素有志未免遲疑後羈旅中復拜至人以青城至秘之文悉授無隱敬受以來日夕不遑遺夫金丹一事自長春老仙度會而後真仙聖師不有降世者百有餘年凡今之士直以為無若即自善于身則於功行何在乃作金丹大要十卷書成之後又慮世人非得口傳寧有自悟遂用契書竭度屈已求人稍有可招可契者莫不低首俯身焚辭勸誨冀進此道或遭詬罵姑自隱忍偶獲一人兩人之知即來千人萬人之謗但欲行道不顧是非過諸訛則喜而受之是法器則勉而進之其間可及門者則引之而入門者可入門者則引之而階階可階階者則引之而階堂可階堂者則引之而入室凡用心至于如此者欲續大道於一綫提流俗於火坑使世知有金丹之道不誣也廬山有歐陽玉田周草庵二子皆高操行而清高者玉田蓋恬淡為心機圓應物素有志於物外唯恐此身之墮於塵籠也故平居暇

日群而不黨與稠人廣眾和而不同以未遇真師是拘於枯坐而已草庵則勿而敏銳習於程朱事業持己以方正為德先孝友主手忠信立其敬義可謂君子矣衣冠不同於俗猶善場屋之文此其志有未艾相逢溫江一笑適契方知性理之學程朱未嘗不完令知其有未至者既聞予說雖群疑積駁而頓然深者是其明也然二子素守如彼若使陔聞至秘寧免驚疑乎乃從容引喻以漸為度又摘丹經中最警旨而啓之復以正言而折其輕易必其堅固增其智慧然後授之曰金丹者即老子觀妙觀微之道也妙也者無為而無不為也微也者有為而有以為也無為者安而行之也有為者勉強而行之也夫人粟上德之資本來清淨豈知日鑿一竅而渾沌之體不全常人以愛慾而就不全之體至於殆而已今吾命玉田曰復陽子草庵為全陽子草庵言乎蓋大修行人以其不全而圖其復全也世之千蹊百還俱不能復而全之唯金丹之道可以復全復者何也要我真陽之

復歸也全者何也要我真陽之純全也牽將白虎歸家養復陽也產箇明珠似月圓全陽也陽復則有火候陽全則有脫胎金丹之道其斯之謂歟雖然其要又有三焉口訣而心傳者一也決烈而勤行者二也以定而制勤者三也口訣之心傳之既盡我之真矣決烈勤行定以制勤則在手二子之用功耳昔正陽之授純陽也以十事而歷試之重陽之授丹陽也以分梨而十化之前聖後聖艱難若此吾之與子曾不一試然而盟誓至重子其守之上不愧于神明中不負於師寶下不羞于同學三者既備二子之金丹必成金丹成而聖胎圓聖胎圓而真人見於是時也則身外有身皆分內事神仙之道三十八傳而今時二子宜相失勵焉

與心陽子余觀古

世之所謂貧賤富貴者曰有命而壽夭窮通者曰有數然數係乎命而命係乎天矣世間有年相若而道相似也固有出其類而拔其萃也至若越乎壽夭窮通之域超乎富貴貧

賤之外者唯古之真人也比拚余舜申觀古
心也設逢適契一語投機芝蘭其香煙霞同
味劇談之外則暢飲兩杯丰神洒落揚揚吐
氣議論高遠拂意者絕然而不答快心者作
焉而不辭飄飄匪塵俗之拘脩脩然物外之
趣子乃不倦細而詢之始知年俱上章攝提
之季夏日既同而生之時又同甫大笑曰是
真同年也不免道亦相似試徵之吾乃江右
之廬陵而舜申亦江右之武寧是其地同也
昔長者字子曰觀吾而舜申之號曰觀古是
名又同也觀古居九宮山頭而吾家三山高
處則居亦同也借讀老莊之言而明周孔之
易感晉代之冠俱樂克舜之道也蓋常病
古人多癖此而非彼者今吾二人得兼而明
之非唯道相似是均所同也就其間審有同
而異者子借名觀吾者止乎一已而已而舜
申之號觀古者蓋善觀乎古人者也以道德
仁義觀乎古人是得古人之心也以禮樂文
物觀乎古人是得古人之實也觀古而希克
是克而矣觀古而希舜是舜而矣此觀古之

所以為勝也且吾有大不勝於觀古者子之
癖於金鼎火符之道也欲運坎而實乎巽微
駕龍而娶于虎將求西江之水以來西南之
明潛採黑中之白以化陽中之陰期若蛟蟬
而冀神化者夫既不能如舜申之觀乎古日
但務此恍惚杳冥為一大事唯恐不至者此
吾所謂大不勝也且夫松檜桂栢植于陵阜
也地則同也樹之時又同也日視之性有曲
直而凋瘵者影有婆娑而凌霄者豈其造化
之性也哉而況於人手雖然觀古之與觀吾
有大同而不肯自異者為能弗拘拘於命數
也不僕袍帶之榮無羨萬金之富然食飲足
以充飢渴衣帛足以禦嚴寒以洵汰乎神情
之查淨道運乎無何有之御超奇天窮通之
域而起于富貴貧賤之外與彼之求田問舍
貪名競利者猶許之洗耳而行太業之憤也
歲紀乙亥六月八日肩痲籠輿會于所寓松
杯交賀亦人生之希有因書以見同異焉觀
古心曰何其多同也還能以金鼎坎為之道
龍虎神化之旨以相授受庶足其所同子應

之曰可明年再會詢茲益勳僕且歲之曰金
丹大道必先積德而後可聞否則為之顛路
今子傾於射利繫於計慮殉於嗜慾奔於噴
疑如是而求德誼也如是而求道難也故道
之與德如陰之與陽二者不可一缺若陰而
無陽不得謂之道若道而無德未可言金丹
古仙云言清行濁休談道且士之為學不學
則已學則期於必成而況道乎僕之所以不
即相付者猶植樹焉將欲固之必深其根觀
古心聞而唯唯不違於心發其悔文之辭將
刈莫疑之妄僕乃授之曰金丹者以有作合
無為以外鉛合內汞汞精也鉛氣也採先天
之鉛于坎之中是云有作合後天之汞于離
之內是名無為採鉛則一時合汞須十月一
時者月生三日也十月者丹成九轉也知雄
守雌者三日之內一時也知白守黑者九轉
之功十月也如斯而已信則行之觀古心言
下悟超覺疑信在人心也而彼乾金在坎心
也方知天下無二道聖人無兩心遂更名曰
心陽子

上陽子金丹大要累行卷之十二

上陽子金丹大要發真卷之十三

陸九

紫霄峰宮上陽子觀吾陳致虛撰

生死事大

上陽子清齋夜坐弟子侍曰弟子見師閑居入室抱神毓精似廣步妙庭而身未嘗移似怡情真館而形未嘗離其追進而真遊乎其恍惚而無為乎弟子敢問上陽子靜坐未應弟子曰司聽以默其駕景窈冥之鄉乎司視以靜其飛神虛無之境乎弟子敢問乃三問而三不發弟子曰弟子不度無村復事我師實以生死一事最大流先奔電過隙飛星再舟年華其不可上手而芸芸始復其又可已乎聖人已遠寥寥而何法乎富貴貧賤紛紛亦何雜乎天地之大可得原乎至道之妙可得聞乎何三問而三不發其秘耶其新耶上陽子欣然視之曰善哉而生之問也庶幾而身之問也末汝齋吾將條而語汝也弟子乃各攝衣起敬曰齋矣敢問其生上陽子曰無者生之太一也有者生之太極也太一者兆無之先含靈蘊精太極者兆有之後凝炁剖

孕其道之物乎其生之問乎其地水乎其大風乎其嬰兒乎其赤子乎乎獨不聞之地水大風之四大者乎髮齒骨甲假之于地涕精血液假之于水溫暖燥熱也其於物也與聖人天地合其心而同其有也聖人也德我也而不數數我也天地也有我也而不常常我也父母也生我也而忽忽遺我也生非我長也有非我常也德非我良也而師教也德且至矣其有且多矣非師恩也莫陶鑄之也

聖人之德

弟子請建於上陽子曰弟子因緝遭逢復覩大道敢問聖人之德以啓發於蒙迷也上陽子曰聖人也生而知之者也亦學而知之也亦困而學之也聖人也學而不厭乃無所不通也聖人也知天之所為也知人之所為也聖人也非多能也乃多學而識之也聖人也非自然也唯善格其物也聖人也非生而知乎道唯道乃求而得之也聖人也善終其天年而不中道天也聖人也息以踵而不以喉

也不知說生而惡死也聖人也德盛仁熟之稱也聖人也躬大道之本明大道之正成大道之事也聖人也其狀義而不明故莊生曰嗚然似秋砀然似春喜怒通四時與物有宜而莫知其極也聖人也成天下之亶亶者也條萬物明曆數造書契垂衣裳樹五穀通舟車者聖人也無為而治者聖人也不言而教不令而行者聖人也聖人之在天下也何出圓路出書聖人畫易以形道是易也成天下之大盡天下之務定天下之業也是以聖人貴精而不從事於務死生無變於己乘雲氣騎日月遊乎塵垢之外也聖人神矣常善救人而無棄之衣被萬物而不為主不為天下先而德交歸焉難得之貨聖人則不貴焉聖人不積也而愈多先天地生而不為久長於上古而不為老故老子曰聖人處上而人不重處前而人不害天下樂推而不厭故夫聖人生而不有為而不力立天地而不偏其思久天地而不見其勞仁萬物而不私德萬物而不居聖人非唯不居也而生非其愛也而

身非其有也而名非其存也唯其不存是以長存

天地之大

弟子復進曰敢問天地上陽子曰天地之大莫可得而論也故莊周曰六合之外聖人存而不論也六合之內聖人論而不議也且我而為天地中之一物猶大海之一滴也惡得而論天地弟子曰傳云有真人而後有真知請因所聞而聞所不聞之聞也上陽子曰無已則我借言之汝亦妄聽之夫天地一大身也天地之未始有始之始也一氣蟠積演演津津窈窕莫測氤氳氣活動含靈至妙是為大一是為未始之始始也是為道也故曰無始夫天地之有始也一氣動盪虛無開合雌雄感召黑白交凝有無相射混混沌沌沖虛至聖色元含靈神明變化恍惚立極是為太易是為有始之始始也是謂道生一也是曰元始夫天地之太極也一氣斯析真宰自判交映羅列萬靈肅讓陰陽剖分是為太極是為一生二也是曰虛皇陰陽既判天地位焉人

乃有焉是為二生三也是曰混元陰之清者升上而燠展也則日月星辰布焉故天左運三光右旋陽之清者騰上而會于陽也故風雲動而雷雨作焉陽之濁者重滯而就地也則海嶽莫峙而五穀草木昌焉故巖岫出雲山澤通氣陰陽之氣閉而不通也則雪霜結而凍水為陰之濁者積沍而下凝也穴巖幽藏而深遠故五金八石以錯雜焉天地之中陰陽正氣之所交也聖人焉仙佛焉庶民焉賢愚壽夭靈所報焉胎卵濕化無有息焉是為六合也是為三生萬物也是為萬神聽命也子來前子語汝有道之士就中取則也蓋九天之上鉛汞已乾九地之下重陰積固唯中也是有道焉是為一小天地也子不聞之天地之外有大天地焉子又不聞之佛祖之法言也其言曰何物高於天生天者是何物厚於地有地者是何物寬於虛空包虛空者是夫以是知天地之外復有大天地也子抑知之乎今之天地屬大天地之中之一物耳即如人是今天地中之一物也即如道乃人

身中之一物也是故人身又一小天地也子
抑知之乎其大天地也且執為其大汝來吾
今直以語于汝是道也能以之大小而且久也
故有生而無絲窮有結疑而不散是以包乎
天地之外而且不自知其為大夫惟不自大
故能就其大

道本陰陽

弟子復進曰天地之外有大天地者弟子謹
受教矣所謂道能成天地之大者矣而又云
道乃人身中之一物耳何小大之異也是道
也果何物也而靈通變化若是者也弟子敢
問以釋驚疑上陽子曰夫道也生天也生地
也成仙佛也類萬物也是先天地之道也夫
唯今有天地也有人也有萬物也是後天地
之道也而道也者乃行乎其中也吾所謂先
天地之道者其功溥博其用莫測天之所秘
不可思議不可妄說汝亦不庸於妄聽也曰
何謂也曰夫道也者難言也曰願聞教旨曰
未也夫上士急於聞而勇於行中士試於聞
而怠於行下士聞之真謗乃生弟子跪而進

曰天地之間道惟至大豈中下之人能聞能
受者也弟子不自揆度而以愚下之庸不敢
輕忽怠慢願聞至道上陽子曰至道之妙吾
嘗釋道德經矣其於道可遺章指出稍詳行
將授汝且道也者即一陰陽也子不聞之手

天地一陰陽也人一陰陽也萬物各一陰陽
也日月星辰風雲雷雨霜米電山川草木
胎卵濕化莫不各稟一陰陽也而正也而偏
也得其道之正者天地也人也是曰稟陰陽
之正氣也而聖人仙佛也者蓋善於用陰陽
者也故抱陰而負陽則沖氣以為和入陰而
出陽則有生而無已故太上以為善攝生也
子抑不聞之手天地之道也陽極而陰陰極
而陽故萬物終焉萬物生焉人之道也陰極
而已世故有生生死焉陽極而已世故有金丹
焉世之生死者後天地之道也有盈虛焉有
消息焉唯金丹也者即先天地之道也不為
人也不為物也非順求之乃逆取之有生也
無死也是之謂聖人也是之謂仙佛也子獨
不知夫先天地之道是為金丹乎世人非唯

不知先天地之道為金丹設使聞之也則非
笑毀謗隨之矣故夫子曰非聖人者無法也
天地長且久而猶有壞未若金丹之超然獨
存非金丹之能自存也實在乎人用之何如
耳唯其不自存是以能長存

金液還丹

弟子再拜以進曰金丹之謂也是先天地之
道弟子謹受教矣弟子不換短木念此有生
斯世也未有若是之愚也弟子嘗試而有為
也人莫我若也嘗試而有以也人莫我其多
也每讀書也人以我為浩有每學易也人以
我為粗通弟子而今也乃知所未至者也若
鼠之飲于河也故未能測其深而乃妄云知
其源因承師訓惘然如失豈唯見之未見實
未試聞而未之聞也願垂慈憫指示金丹上
陽子曰道也唯金丹之秘六耳不可言坐立
不可談飲食不可見非齋沐不可得而聞也
弟子各教而退一之日沐二之日戒三之日
齋齋齋而進稽顙言曰弟子宿生屢幸遭際
真師實以愚迷恐墮生死一失人身同於朽

廣謹受教夫敢問金丹上陽子曰道也唯金丹之所難言不可得而易問也曰何謂也曰子不聞佛之爲說乎佛之言曰若說是事諸天及人皆當驚疑來吾語汝也且夫士有賢愚人有明闇若說是事或驚或疑此則有之是無他也爲其根器淺薄智識昏陋是以然也云何諸天亦復驚疑則當於此究竟審問須要知其必有可驚可疑之事者也爲他一切人孰肯於驚疑二字上以索之我緣督子作仙佛同源每章晚以驚疑之說使學者深思其旨也子抑聞之庚桑者乎陳人有庚桑楚者自號亢倉子得老子之道著書九篇居畏壘之山其臣之盡然知者去之其妾之絮然仁者遠之擁腫之與居執掌之爲使南榮越聞其有道也往而師焉楚曰奔蜂不能化

手反愁我難不仁則害人仁則反愁我身不義則傷被義則反愁我已我安逃此而可乎老子曰若規規然若喪父母揭竿而求諸海手朱願聞衛生之經老子授以至人之說越勤修之是封曰洞靈真人子乃不聞之六清淨乎道也者非六清淨不可得而易問也弟子悚而退一之日不際諸塵得身清淨二之日慎內閉外得日清淨三之日不食諸色得眼清淨四之日不著於聲得耳清淨五之日香臭自分得鼻清淨六之日不起妄想得意清淨七之日焚百寶者叩首而言弟子今而清淨已敢問金丹曰爾惟六識得而清淨外有二識安能清淨曰何云二識曰含藏傳送此二識也非容易知況欲其清淨者乎且金丹之道天之所禁若欲聞者奉誓盟天登壇歛丹非率爾而可言非一汝心而莫可聽也弟子乃率卜吉裂帛書丹盟天告地齋金爲信盡有爲誠心無所澄而清志無所撓而一頻首跪而進曰弟子幻身同知所指光陰迅奔生死是懼伏惟金丹之道可以不死可以

長生喘息已殘願垂矜憫敢問金丹上陽子曰而獨不聞之廣成子乎廣成子千二百歲而形未嘗衰其抱一守和之至也其非金丹之道也安能若是其久乎而又不聞之廣成子乎廣成子曰至道之清窈窈冥冥至道之極昏昏默默無視無聽抱神以靜形將自正必靜必清無勞汝形無搖汝精乃可以長生而復不聞之巢父乎巢父之讓許由也上流而飲其犢也世之唯知巢父之潔也而不知巢父之道之專也夫唯是道之專非並父其能自潔子抑聽乎子曰敬受教矣金丹之要其是之謂乎曰未也曰敢問金丹上陽子曰大修行人其志清靜用心猛烈使聞金丹之道也縱榮極要地若棄糞土然何哉唯急於身也而以名爲惡也爲疾也其商山翁然其張子房然其扶搖子然子豈不聞之扶搖子乎扶搖子之得麻衣仙翁之道也其小睡也三年而一覺其大睡也未可以年而計以劫爲度也而且無濁劫焉其以詩而復寵命曰剛被山童一向應爲言天子詔書來無非只

說名和利概在床頭不用聞是知名與身執親是謂知止不殆可以長久也其次也有富家翁焉有貴公子焉以精進勇猛為心使聞金丹之要則棄其所愛改而行於大道也其陶朱公然其龐居士然其馬宜甫然子豈不聞之馬宜甫之說手馬宜甫者東州富室也重陽老仙授以至道乃即棄其所有捨其所受而修道焉即丹陽祖師也是知身多於貨也又其次也若固若窳財之不充乎用而志也堅唯忙忙汲汲也復忘寢失哺也既聞至道而乏丹材則兢兢業業遇有餘而好善者則相貿易也是名法財兩用彼此而不欠也是其心誠之不可移易其張天台然其鄧郁之然其薛紫賢然子不聞紫賢之說乎紫賢削髮為僧曰薛式究竟佛法真性積年無落

謀儲鍊而二人所帶貨財唯克一人丹材之用郁之悉讓靈期靈期得以成道上昇而郁之聞道乏材艱難未遂唯志不移忽感祖師憐憫一日臺司奏云少微呈現南楚長沙分野武帝勅採訪之遂索得郁之以應命詔問所以曰貧道修鍊金液還丹之道而缺丹材乃賜金帛子女許於南嶽選地置上中下三宮修內外二丹二年餘就石壇而升天也是其心也急於道成也是其心也恐負師旨也今時人也方其未聞道也亦不知急於聞也且不知為道之何謂者或因以見之或偶而聞之亦不急於行亦不果於成唯事多聞也唯事多知也唯事辯也唯事能也展轉而蹉跎也依稀而皓首也同歸于泯滅而已矣英雄功名如斯而已子女王帛莫之及已是之謂下士者也復有多疑而少信者謂之常人又孰知金丹大道是一何事也是云何謂也或而聞是道之名也則毀笑隨之矣彼人也其謂仙也謂佛也天之所生必從天而墜者也彼且相聚而議曰世人而欲學仙學佛

者所謂見者也毫履益之下而求大明者實難曾不知彼雖離也離於器孰則失夫又惡知鳥之棲深山也其飛則沖天安有區區之戀戀者乎又惡知魚之遊于江湖也洋洋焉悠悠焉禹門之躍也三躍而化龍彼醞雞之卑微也豈得而知乎龍彼人也斯之謂也豈得而知乎仙彼人也乃不知夫即有待之速者也地也待其鬻毛水也待其血液火也待其先華風也待其活動機變是四者已待之速而復有待之甚也是輪迴也尤速於待者也又待之多者也彼人也甘也分也曾莫之悔汝其記之弟子皆悚慄上陽子曰是金丹也非有大智慧之根器非有大丈夫之真實非有大因緣之遭遇又奚可得而冒聞者乎今夫真仙聖師未逢精選勇猛之士奚又可得而冒禁者乎弟子伏地曰願廣慈悲開濟愚暗令身不死是即垂入於爐輪也弟子誓已敢問金丹曰金丹也不辭為欲道夫得易也則失於輕夫妄聞也則信不篤上累師資紫陽真人之慈憫故也三傳於人而三遺謫

冊載事存可不戒之乎弟子悲泣曰宿緣會遇使走骸餘尸再生再活弟子不敢泄慢不敢背違教旨儻論盟也則一身層數九祖同愆伏願哀憫指示金丹曰來汝之身也而祖也是積累之有吾豈不為汝道也然知之非艱而行之惟難其敬之歟其慎之歟弟子再拜曰師恩罔報上陽子曰金丹者即金液大還丹也以金而就木液故謂之還以金木養煉而成故謂之丹何謂金蓋金者鉛也而非世間之凡鉛非從土石中出者是鉛也隱於造化窟中乃從先天地而生此鉛既生之後日夜增長至二八一斤之數是云足也故於後天地而存者也是以非內非外而又亦內亦外是假名之曰內外二丹也又經云上藥三品神與氣精一切學人將此經語直以為身中之物乃還氣服精以為養神謂之修行非也此精也者非交感之精乃金精也此氣也者非呼吸之氣是鉛之氣也此神也者非思慮之神乃金剛之神也發明到此方信所謂諸天及人皆當驚疑者也方知下士大笑

之說者也是故上士聞而動行者也弟子歎喜頓首問曰既云金即鉛却云非凡鉛也既引經言精氣神又云非身中之物弟子以幸聞而喜因聞所未聞而驚者也願始終開導以釋下懷上陽子曰夫天一生水是為氣也水居北正北為坎位坎中有鉛故曰非凡鉛乃真鉛也是謂鉛之氣也故曰非呼吸之氣也何謂金精夫地四生金金本居西乃兌之正位取金當於正西兌位是也大脩行人顛倒取之蓋先天地之金乃寄胎于子子正位為坎故於坎中取此金也是曰金精是云逆而取之也坎中之金乃兌位所寄乾乃坎兌之中也故曰乾金大脩行人取此乾金歸于黃金室內還調真火鍊以成丹故曰金丹也弟子感悟再拜信受如不勝聞

仙佛長生

弟子伏地而起曰仙也佛也必是金丹之道而後能證仙佛者乎上陽子曰而不聞之老子乎老子之得无上元君者也无上元君謂老子曰子不聞長生乎長生之功由於丹丹

之成由於神老君得此勤脩而成後士成綺問道老子曰夫道於大不終於小不遺廣乎其無不容也測乎其不可測也夫至人極物之真能守其本故外天地遺萬物而神未嘗困也老子之謂南榮趯曰能總一乎能勿失乎能舍諸人而求諸己乎能脩然乎能同然乎能見子乎兒子動不知所為行不知所之身若槁木之枝而心若死灰若是則福亦不至禍亦不來禍福無有惡有人災老子之謂孔子曰至陰肅肅至陽赫赫肅肅出乎天赫赫發乎地兩者交通成和而物生焉夫真鉛者至陽也真汞者至陰也大脩行人將彼先天地之真鉛歸於懸胎鼎內以真汞合之鍊成金丹一粒吞入黃金室內養就嬰兒胎完卦足神化出入縱橫天地無有死壞是為仙也帝釋謂釋迦曰諸行無常是生滅法生滅滅已寂滅為樂此即交通成和之義也釋迦修之而為佛也

道非言顯

弟子復進曰道即金丹也而道始無名至老

子乃強名之曰道而老子著五千言未嘗言金丹者也弟子實疑焉敢問何以以上陽子曰老子未嘗不言特不之顯題耳曰何謂也曰老子曰常無欲以觀其妙常有欲以觀其竅此兩者同出而異名同謂之玄之又玄衆妙之門老子曰有物混成先天地生寂兮寥兮獨立而不改周行而不殆可以爲天下母吾不知其名字之曰道強爲之名曰大是以後來稱之曰大道者此也古之聖人也或正言或方言或危言或寓言也是金丹也皆存於言之表而言之中乃舍之而已矣奚可顯而言之者也曰老子之不顯言也千古之上固未有顯言者萬世之下復不可得以此言而顯之也世漸薄而人間自非師旨竅不可以聞金丹之大道也曰昔者廣成子之授黃帝也廣成子曰慎汝內閉汝外多知爲敗我爲汝遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲汝入於窈冥之門矣至彼至陰之原也黃帝稽首再拜曰廣成子之謂天矣黃帝脩之鼎湖之舉騎龍上昇後之繼脩者多矣若傳豫

焉若錄圖子焉若務成巢由焉若善卷錫則焉若支邑郭叔焉若老彭鵠禹且隱而深密者尤多老子若猶龍者也以道爲已也懼而料息也乃優游以存其道焉或出或隱非世人所能識量者也故自關令之八傳也黃石公出焉又五傳也河上公出焉又三傳也陰徐二真君出焉魏伯陽真人得之於徐也乃準易而作參同之書指出鉛汞砂銀而以傳子輔元天師也自張葛許吳之功成而鍾呂王劉之孤接列仙相踵子傳序書皆明此金丹之道也天台紫陽悟真篇篇出金丹火候愈明我師錄督子復作金丹難問仙佛同源等書是金丹之道至此而大備矣世降人浮華而不實上士乃不一見又安足以語道哉上陽子金丹大要發真卷之十三

上陽子金丹大要發真卷之十四

肆十

紫霄神宮上陽子觀吾陳致虛撰

脫胎去留

弟子復進曰敢問金丹之言脫胎者何也上陽子曰天機深遠未可猝問弟子曰今而不言也夫時也者可乘而不可失此因緣時節之來者也今而不聞也非乘時之謂也曰將語乎汝若秘之焉夫先天天地鉛汞之一合而歸于黃金室內是云金胎神室也却運火行符十月乃足是云男兒懷胎也曰胎完已後其功何如曰十月功足是聖胎已就也則移居上丹田保養之長大之一周二載則化爲陽神陽神出入去來無礙是云脫胎而去也曰是則此身抑有死壞耶曰難言也曰願師指示曰夫一切常人聞暗識汙其謂神仙既得道矣必合留形長生永居於世者矣此凡俗之說也仙與佛則不然曰敢問其方上陽子曰蓋有身則爲患仙者欲去其患也雖然仙道已成無所不可各隨所欲焉有白日而飛肉尸者黃帝之謂也有優游而住世者彭

祖之謂也。有受命而居天職者，天師之謂也。有或隱而或顯者，黃石公之謂也。有拔宅而上升者，旌陽之謂也。有示疾而終世者，重陽之謂也。有尸解而脫殼者，紫清之謂也。有入仕而匡世者，東方朔之謂也。各隨其所欲，初不拘於長生而住世也。曰若是則飛升而居天職者，為上。長生為次。尸解示疾又其次也。曰否曰願聞其畧。曰子不聞之。河上公手河上公之居子河濱也。聲聞于闕文帝，帝車駕禮焉。曰普天之下，莫非王土，率土之賓，莫非王臣。域中有四大，王居其一。子雖有道，循服民也。不能自屈，何乃高乎。朕足使人富貴，貧賤須臾，河上公毋毋并于空中曰：今上不至天，中不累人，下不居地，何民之有帝。悟禮謝逆授以老子章句畢矣。所在子抑聞之。蘇公堤之說，手宋有蘇雲卿者，乃管仲樂毅之流也。隱居豫章，張德遠薦以為相。高宗令其尋訪之，德遠奉命作書托守臣躬親稟請及造其所，乃一人獨居茅舍，日以種園織履為生。得書不剝，待許詣朝，其夕隱去。豈早守臣悉來

迎接，唯見請書留案，遺一詩云：多年別作一家風，豈料間名達帝聰。自有時人貧富貴，莫將富貴污蘇公。後名其處曰蘇公堤云。斯人也。若其列禦寇之流乎。其子陵之流乎。其范蠡之流乎。子不聞之列禦寇，手列禦寇居鄭圃也。四十餘年，人無識者。其始事壺丘子也。聞道而志不篤，復師老商氏、支伯高子相規。以道禦寇行之九年，乃能御風以行。子又不聞范蠡乎。范蠡之為越相也，一舉而滅其乃曰功高不可以久處也，遂飄然遊于五湖。齊君聞其賢，往聘而相焉。曰大名之下，不可以久居也。乃去之。易名更姓，稱陶朱公。將管財以養其老，忽遇濮上人。文子者，辛斲暗字計然。授以長生之道，乃又曰：財者所以就事也。道成則無用財也。且財曰利，利能害人。如此則財不可以久積也。孰若吾身之多於財也。竟散其財而隱去，後修其道而仙焉。若此者，多不可以枚數也。噫，彼神仙之云為，豈世凡所能測之者哉。

三教一家

弟子曰：蒙師指示金丹之道，已敢問古之聖人立教分三師，乃合三教而歸一家。夫如是矣，道唯一乎。抑有三乎。上陽子曰：天下無二道也。昔者孔子曰：參乎，吾道一以貫之。老子曰：萬物得一以生。佛祖云：萬法歸一。是之謂三教之道。一者，也。聖人無兩心，佛則云明心見性，儒則云正心誠意。道則云澄其心而神自清，語殊而心同。是三教之道，惟一心而已。然所言心，却非肉團之心也。當知此心乃天地正中之心也。當知此心乃性命之原也。中庸云：天命之謂性，大道歌云：神是性，性氣是命。達磨東來，直指人心，見性成佛。是三教之道，皆當明性與命也。孔子曰：一陰一陽之謂道。老子曰：萬物負陰而抱陽，六極教示云：日與月對陰與陽對。是三教之道，不出於陰陽二物之外也。孔子曰：成性存存道義之門。老子曰：玄之又玄，衆妙之門。佛云：無上真實不二之門。是云三教各門而同歸者也。是以教雖分三，而道則一也。若言有二者，即非聖人之心也。後之所謂三教者，各指其門而不

能升其堂況欲入其室乎是以尊孔子者謂之儒雖讀其書而不知其性命之道也尊釋迦者謂之佛日拜其佛而不知屋裏之真佛也尊老子者謂之道日遊於中而不知金丹之大道也是皆名而不實也其崇儒者是非今古皆毀佛老却不明孔子一貫之道是何物也其尚佛者口談禪機動勞枯坐却不明取上一乘之道是何物也其習老者燒錫朱汞弄盡傍門却不明金液還丹之道是何物也若知還丹之道而勤修之則謂之上仙若知一乘之道而勤脩之則謂之真佛若知一貫之道而勤脩之則謂之大聖人矣曰三教各門而道則一弟子敬受教矣而又有其一貫一乘金丹之道為異教問其名之不同歟曰一貫即一乘也一乘即金丹也金丹即一貫也夫人皆稟陰陽二氣之全而生者也既稟陰陽二氣則必能變化矣物之久而成精松之老者茯苓魚之老者化龍草之腐者化螢而況於人乎人者也為萬物之靈也人能久固其真也謂之真佛人能久存其神也謂之

神仙人能超凡而入聖也謂之上聖皆不離於性命皆不逃於陰陽而皆出入於中心總謂之金液還丹也是云聖人無兩心也曰上聖大賢已證萬仙佛果其視下也一撮爾已禍福差為乃謗道詆佛之人多有報之者何也曰否一切仙佛已成道矣或居天職或住世間以匡救劫運為心一切凡間萬寶供養百般布施立寺度僧寫經造塔奉迎佛骨晉聲法事是皆無益論者亦欲正其所正爾抑又何罪焉但其辭峻又未得其道乃引古之是而證時之非不能濟事救時反成蔓蕪放愛其欲宜矣彼仙佛者美屑屑於是裁復來緇黃之流見其排斥之文以為晉已何其昧哉儒者見佛老之書不肯深明其道有可取者例言異端即肆詆毀以昭其名是又惑之甚也夫漢之賢子房為高乃從赤松子遊萬世之下無能及者唐之賢李白為首而號為謫仙宋之賢子瞻為亞而呼為坡仙者以其教則毀之以為異端以其名則美稱而借重假使識得其道而為其仙真佛則孰云不

美乎見之偏者各不識羞故相毀也古之聖賢自相尊禮唯明是道而已矣今指佛老為揚墨差多了也況三教多儒名而墨行者亦多墨名而儒行者況仙佛乎上士至人唯求其道而棄其餘也故云天下無二道

世人皆得

弟子問曰古今之所以成仙作佛者貴富乎貧賤乎上陽子曰此莫得歷歷而盡也貴富也貧賤也皆可脩也若大路馬若旁蹊馬在人之行何如耳曰弟子敢問所以者何曰昔者黃帝問道於廣成子廣成子謂黃帝曰彼其物無窮而人皆以為為終彼其物無測而人皆以為為極得吾道者上為皇而下為王失吾道者上見光而下為土今夫百昌皆生於土而返於土故余將去汝入無窮之門以遊無極之野吾與天地為常黃帝修之騎龍上昇無上元君謂老子曰神丹入口壽無窮矣老子修之是大道祖復言金丹之道為黃老術不知聖人所傳乃金丹至道脩仙作佛之大事非術也是道也非得真師口傳安有天生

而自會者邪人但堅心求師無分富貴貧賤也是以老子為柱史彭祖為大夫仇生仕殷呂望大師伯矩為卿士尹喜為關令辛鈺崔瞿皆上大夫庚桑隱毗陵子休治漆園留侯帝者師四皓輔漢惠常生執鞭琴高執笏審封陶正方回閻士輔先仕漢馬丹仕晉旌陽為令鍾離棄官許大雀僕純陽應舉海蟾帝君燕國之相棄富貴而脩行故有詩云拋離大院三千口屏棄門兵百萬家丹陽祖師富家者也兩試殿庭年四十五過重陽翁乃捐萬有歸於虛无侍師已化備歷苦辛結譚丘劉郝為弟兄自相規戒忍諸憂辱其雲遊也常引古詩云三山有侶人情淡四海無家道義深之句得其傳者亦多唯黃房公最先道成我大虛真人得黃房公之傳以授先師紫瓊真人而我師緱督子是得紫瓊之道馬凡此言其畧也又如東方朔之於黃眉翁安期生之於羨門子鹿皮翁之於王方平陸脩靜之於孫遊岳陶弘景之於王知遠葉天師之於羅公遠种放之拜希夷處厚之就紫陽富

韓公之於王冲照朱晦庵之禮崔子虛劉志畧交六祖龐居士禮馬師傳大士會嵩頭陀崔相國叅東寺會陸大夫見投子陳尚書見睦州慈明依昭陽良遠見麻谷趙霜臺送仰山楊文公見石門李萬卷見歸宗裝相國禮希運子迪叅紫玉房獨問國一韓昌黎禮大顛於廣李刺史禮華山於荆范文正禮古塔主於江東李文和叅石門於京南楊翰林禮惠理於西京張無盡禮雪峰於湖南類此甚多不能悉數是皆王公大人折節而卑禮者也雖然叅有實叅亦有妄叅妄叅者蓋裏非真實叅則言下悟言悟者進求非真則詠謗詆謗者豈知自毀進求者必成道焉進者更在心堅毀者終為口業口業者雖賢能而失本真心堅者雖愚賤而驕聖位信肯只在眼下列者可不成之且已仕而闕道也因在仕以濟其道焉闕道而未仕也將假途以成其道焉或隱於仕宦或隱於賤役或隱於城市或隱於山林財之足用則散之也財之不足則求之也唯務道之成何分於貴富貧賤

觀水得道

上陽子示諸弟子曰來乎有以語夫汝也且吾嘗而觀夫水焉夫水之道暗合於吾之大道也子不知夫水之道乎抑不知夫水之廣乎則詎得而知乎水之清也耶子來且將以語汝也語汝以水之源者也子學夫道而不知水之源其於道也若有適而不知其舍也則將焉往乎哉今語以水之源其源也懸崖壁立孤峰危峭峻險萬仞仰之則彌高曠穴難測鎖之則彌堅思而不可得瞻之在前見之不可用忽然在後是聖也是凡也是神也是鬼也自如奔電不敢以一窺也深窈窈焉黑漫漫焉須彌山上望之若大海焉此為水之源也故名之曰涅槃境界其中有泉出焉皎皎如甘露滴滴如明珠溶溶似龍涎涓涓似骨髓亦瓊漿之謂也亦醪醑之謂也其始之流也若經乎洪波穢濁待夫兩晝夜旋旋乎三百里此馬而得水也是水之至清者也其是云水之源者也有華池焉有曲江焉有穴焉有廣瀾焉此水也者其白如銀其清透

底且吾得聞至人之真言也至人曰水之清也中有白金化為黑鉛紛紛如空中雪皚皚若太素烟此水也得先天地一陽之正也此水也不寒也不溫也不熱也不涼也熱熱者浴焉恩渴者飲焉飲此水者無飢渴之害也無睡眠之惱也無生死之念也子其記之是水也或清或濁濁者遠而清者近也濁也者人飲之而醉也清也者人得之而醒也是水也又流五百里而滿焉當其滿也弗賸也無庸而知也行且一月矣至于萬丈洪崖壁絕之口有月窟焉有子匪焉又有子午谷有金華池於此而復得其源是源之再清也或礫焉而道法或淺焉如血液或浮焉如素練或科焉如碧潭恍惚杳冥總統而合于溪溪合而會于河也至河則汪洋馬陽陽馬階階焉渺渺焉不可測其涯渙也于是時也私謂得其水之至矣而猶有所未至者也於是分徑渭泛五湖沂黃河清流也則行焉洪波也則息焉遨遊而至于大海也乃索焉而驚大海者無邊際也專于一誠戰戰兢兢唯一精純

則不至於喪身而失命子其記之吾復聞至人之言曰大海者天下之水歸焉普蒙莊之鵬運也以六月而一息其息也者則飲于此海也子其記之也大海者人不得而窺其洋也不得而測其深也不得而知其廣也有真人焉吾就而問之真人之旨曰大海者萬谷所以流入者也百川所以歸納者也為江漢之所宗朝者也真人之旨又曰此特其近焉者耳夫知大海之說者水逆流焉大海之水逆流者上接于天河水之逆流至于天河故有一消一息之道焉子其記之也夫水之逆流是水也至者也吾乃今而所以知得水之至者矣夫得水之至者有道存焉子其記之也與弟子曰諾水之至者有道存焉上陽子曰汝來吾復有以語子也且吾嘗而學焉其昔之為學也者工駢儷習聲律窮今古喜誦述談性理分是非大而易小而術益不倦于學也私謂為學之至矣而未始其有所未至者也且不知夫世之有真人者也抑不之信世有成仙作佛之道者也我師超真人從太

澗山脩行來授我以金丹之道并合天河逆流之說吾乃今而所以知為學之有夫至者矣子其記之也水之道未至逆流則不知其極也人之學未闡長生之道亦未為學之至者也夫海之接于天河則知水有逆流之道人之為學而知夫道則知身之可以長久子其記之也與弟子曰諾為學而知夫道則知身之可以久長也是聞一也而得三焉得水之道焉得為學之道焉得長生久視之道焉

見性成佛

弟子問曰天下無二道固則然矣老子之道唯金丹之道金丹之道是性命之道也而達磨西來唯直指人心見性成佛豈比而出金丹之外乎上陽子曰達磨之道即金丹之道也世人根器各有利鈍佛祖慈悲方便立名後之學人智者過之愚者不及也夫何以故智者不明脚跟底實際裏一件大事輝耀今古迥脫牢籠能殺能生一死一活此處既昧則任脚跟走也故云過之愚者不問肉團上有箇無位真人擔荷大事此處既昧加以誦

經念佛持齋凡生將此而求見性成佛抑何
愚哉故云不及曰見性即成佛乎曰傳大士
云鏡經八萬劫終是落空亡夫見性猶聞道
而成佛猶成道也聞道須行故上士聞道動
而行之見性須脩故雪山脩行積年而證佛
位豈有不學不脩而以見性為成佛乎問曰
蠢動含靈皆有佛性又曰見解智識為靈明
覺知二者云何而能成佛曰見解智識之性
不能成佛唯蠢動含靈之性則能成佛曰異
乎所聞敢問蠢動含靈之性為已性乎曰然
○曰何哉曰然見解智識乃是非業障之性此
蠢動含靈乃造化萬物之性人唯不知蠢動
含靈之性所以難逃生死迷於涅槃彼見解
智識之性以聲色爭愛而為執著妄想此蠢
動含靈之性處污穢而有火燒大用彼見解
智識之性起於六賊門頭日為思愛纏縛無
有休歇此蠢動含靈之性在脚跟後如如不
動得大自在古德云地獄未苦袈裟下不明
大事是為最苦世人豈認蠢動含靈之性即
真佛性悟此真佛則知屋裏自有却非水雕

泥塑故云真佛屋裏坐到此方為見性成佛
所以道即心是佛若不悟屋裏真佛即我之
真性却認見解智識之性為佛性猶認他姓
為我子羞了多也所以道心不是佛既悟我
之真性即屋裏之真佛則此性此佛猶是四
大假合底未及長蘆四會之功所以道非心
非佛若悟我性是我真佛分明了也假之而
修假之而成所以道見性成佛故雪山四十
二年少林九年冷坐實肯為此一段公案者
也。

上陽子金丹大要發真卷之十四

上陽子金丹大要越格卷之十五 夫一

與王祥翁

寶壽時宮上陽子龍年庚辰張景

停保保亦洒洒走一大事因緣是箇見成公
案有大力量容示神通立極造端撐天拄地
迥超宇宙獨耀古今無始以來靈光不昧窮
劫之際真性常存上聖至人高仙諸佛由此
施設由此俄利所以道三世諸佛也德摩彌
勒下生也德摩七佛已前也德摩七佛已後
也德摩西天四七也德摩唐土二三也德摩
歷代佛祖都德摩且道古人千般計較都不
會安名也不肯立字唯喚作德摩子細看來
無頭無尾無背無面總只是德摩了也自從
達磨西來至于曾溪單提別唱而後天下叢
林偉器以德摩事話會不少就中更無一人
肯為他標箇名目若是箇大善知識出來或
者脫却娘生袴子未舉先知若是鈍根都教
他向人前勾裏說心說性身箇本來認影認
光竟無落處到老破膽却去怨祖怨佛此輩
可深惜哉上陽子只得不惜舌頭為他前聖

後聖說出極到之處且道如何是德麼底當知這德麼即是那淨保保赤洒洒底天下後來都會得那保保洒洒即是德麼事也則知父母未生以前也德麼保保洒洒父母既生已後也德麼保保洒洒一大事因緣也德麼保保洒洒這見成公案也德麼保保洒洒只今箇緣分明說了後之人繞舉目看便知保保洒洒即德麼底德麼即保保洒洒底夫復何疑豈不道昔日摩耶夫人左手攀枝釋迦老子右脇降誕九龍吐水沐浴金軀便乃周行七步目顧四方一指天一手指地作大獅子吼云天上地下唯我獨尊一場話乾古今禪林舉揚者多也有作實事看去也有作靈迹看去也有作性異看去也有作話會看去今若不鏡露箇消息把釋迦老子只容易看過了將來執肯承當且道摩耶在左手攀枝釋迦右脇降誕豈不異他離了生死岸頭底那九龍吐水沐浴金軀豈不是那德麼淨保保赤洒洒底周行七步目顧四方豈不是貌堂堂顯露底一手指天一手指地豈不是八

字打開中有箇見成公案作大獅子吼云天上地下唯我獨尊豈不是一大事因緣人中最為第一點檢將來也是好中不足暗裏藏刀後來雲門道我當時若見一棒打殺與狗子與貴圖天下太平雲門拳拳奉揚宗旨只得德麼罵佛喝祖及後圓悟云釋迦把斷要律雲門知恩解報他豈不知釋迦無伴無信是以雲門特德歎主圓悟深知家醜却又白日叫鬼且似這般話頭是障礙底是方便底若謂障礙是瞞你了若云方便目前便是見臨濟云赤肉團上有箇無位真人當從諸人面前出入豈不是直指了也一切常人暗中摸索是又不是他箇識底直下便知那無位真人即是德麼淨保保赤洒洒的古聖云性由自見命待師傅若本分底有箇真實方寸之下真常獨露全體見成何必又待許多詮註便知淨保保是真佛性赤洒洒是真佛性一大事因緣德麼見成公案無非是真實佛性底莫道釋迦老子有此一箇大事因緣各各當人分上皆有如是一大事因緣元不關

少盡乾坤大地一時收來雲門出世也道一句不得圓悟再生也不撒擬議於此處便知性是自家底世人如何瞞得自家方知道性由自見若到這田地深深密密儘他素風沙起滄海塵飛須知淨保保底如如不動那赤肉團上穩穩當當儘他萬死萬生須知道赤洒洒底如如不動此為不落當目不迷境物磨砥到臘月三十夜孤燈自照忽聽漏盡鐘鳴又說新年佛法去了豈不是大解脫大光明不迷生死岸頭不拘得失流轉當知龍光佛時也只德麼來也若擔得去與三世諸佛齊看彌勒為奴亦不小了大丈夫漢切莫做箇碌碌墮墮當斷不斷脫衫者袴無有了期疑上疑下著實說空語言裏尋窠窟文字裏尋公案是昏妄想何時得返照回光脫胎換骨也我趙老師云今時人脚跟前脚跟後不認點地處即是違箇了却乃無端指性說空直賺到老只如此語豈不脫露鋒然這老師舌柔齒剛不許人道德麼亦不許說保保洒洒亦不許說見成公案亦不許直指六不

許捧喝如是豈不作家緣為時人將他佛祖面目做情識見解去我這老師接上等人唯捧看努自便是下相却說一笑而已子過荆南逢一偉器樣箇道人自叙住者訪謁樺林深得其趣詢之乃應菴之裔也其師瞎翁每

指云與他相撲厮伴暫時不得捨離方有少許入作之分又云更須識取箇空欄底觸膝試向夜靜燈滅時打箇蒲團獨坐空密地體取只這語言瞎翁費盡老婆心多少了常人看來如此子謂瞎翁不當引人落草千古之

下着人捉撥無有了期雖然入作底事還要入作底人故其所出金剛九遠大義乃曰佛示初中後三分豈非入作事也祥翁自保保洒洒而來蘊利根智得師印證之後而唯獨一無侶二六時中認主人翁以此自照比

來請益求脚跟轉處一句乃為普說保保洒洒之真諦使祥翁權以金剛為體實以涅槃為用淨保保作大獅吼赤洒洒奮雄虎勢得了便住過緣即宗然後懸崖撒手大休歇去了豈不是箇少林冷坐底工夫也到此方知非

唯脚踏轉處事須知親為佛子已上事也此去諸方過着衲衣下賤睡漢不妨說云是我

普說

拄杖刺竿棒拂奉喝一機一境是皆佛祖旁開戶牖捉振綱宗亦有大機亦有大用亦有權亦有實一喝不可作一喝用一棒不可作一棒行要知賓主交參前後際斷照懸日月把定乾坤在昔阿難問摩訶迦葉世尊傳金襴袈裟外別傳何法迦葉喚云阿難阿難應語迦葉云倒却門前刺竿着此豈不是直指人心獨露全體則知當年世尊所傳涅槃妙心正法眼藏只消迦葉一句總在裏許雖然直截要先識破他的處將如之何是他底處世尊傳來饒得微笑迦葉傳來饒得一喚只此一笑一喚方知佛祖無可奈何落草尋人若不恁地怎得那面來恁得箇消息底這般提唱以來厥後諸佛諸祖遇因立緣隨方設便以棒拂拄杖行不如一喝省了多少計較除非明眼人舉頭便知是故馬祖一喝百

丈三日耳聾喫茶也是交食也是鼻孔也是靈骨也是即心即佛也是非心非佛也是一株花栢樹子麻三斤衫七斤風與月石與泉前聖後聖所遺公案一題者總是了着使鈍根之語到了總不是也只知釋迦老子云以大圓覺為我伽藍圓覺且置且道如何是伽藍後來舉世以伽藍為招提所在僧衲所住者尤為可笑却不知伽藍本是一物故下云身心安居平等性智今之禪僧言及平等性智便自無處尋頭況與他說伽藍有般強底人見人題平等性智隨云是他的心又怎知道他心非是心故佛祖云非心非佛又云心不是佛智不是道佛祖慈悲為一切人自性不明起立模樣令人自像故不得已乃至豎拳倒拂吐舌低頭其以此機至淺至近今人易見而一切人不肯承當遂至騎山門向佛殿上放佛殿於燈籠內且道佛殿須要供佛如何移山門於其上豈不觸了燈籠內着佛殿大似光燦燦地又至山河大地須彌崑崙有華禪流見此等語潭如嚼蠟全無意義總

謂禪機葛藤置而弗看，雖似佛果，云上無攀，仰下絕已，躬外不見大地山河，內不立聞見，知覺直下擺脫，情識一念不生，證本地風光，見本來面目，祖師心印，何幸人人領悟，箇箇圓成，揆揆將來，了不可得，及至末後，喝喝罵罵，祖走釋迦，雙彌勒，凡此皆要諸人各認自己心，莫作他人見，誰知後來見嗎？也喝見罵也罵，不知古人向自身內說，將出來，蠢露消息，底意，那一等人，專事機鋒，徒爾招積，累業纏迷了這箇道理，饒他聲前句後，尊尊猜想，明來暗合也。只野狐精見解，一到如此，莫謂五百年縱萬劫千生，何時是了古之人，臨大根器，若不猛利，猶自蹉過，是以圓悟奮志，南詢長慶，坐破七箇蒲團，雪峯三登投子，九上洞山，馬祖因悟，慶傳六祖，躬役碓舂，二祖斷臂，立雪，釋迦闍半偈，而捨全身，古聖先賢，波吒到了方討得箇生死義路，今時人也口誦堯之言，而行桀之行，皆是笑破自己心，賺破他人口，苦人人到那田地，猛着力暗中求，不驚不疑，無退無得，忽然相似，脚跟後穩穩當當。

綿綿密密，照天灼地，豈不是彌勒下生，拜迦親見，到彼時節，回首觀者，一切常人，曾立下風方知道，有何難事，低一著是凡，高一著即佛了也。真法眼問云：佛法還有本末也？無上陽子曰：自威音王已前，佛生佛滅，綿綿歷歷，不可窮已，從過去莊嚴劫末，曼珠室利為七佛師，至現在賢劫釋迦文佛，告摩訶迦葉云：吾以正法眼藏，涅槃妙心，實相無相，微妙大乘法，付於汝。汝當護持，迦葉禮足，白言：我當體教，恭順佛故，自爾燈燈相續，至菩提達磨。交法於般若，多羅乃至中國，而侍總持道副。道育慧可，四人乃授法焉。後將西返，謂道副曰：汝得吾皮，謂尼總持曰：汝得吾肉，謂道育曰：汝得吾骨，謂慧可曰：汝得吾髓。復云：昔如來以正法眼藏，涅槃妙心，付大迦葉，展轉授累，而至于我，我今付汝，汝當護持。慧可傳來，唐土二三，逮至慧能，遍傳天下，於是盛浸矣。故達磨告慧可云：二百年後，法周沙界，明道者多，行道者少，說理者多，通理者少，就中有能悟實際地了空心法，三身清淨者，然後得。

證大乘也，密多闍越，次問曰：大乘中，乘小乘，此三乘法，皆成佛否？陽子曰：唯正法眼是為最上一乘，故經云：十方佛土中，唯有一乘法，無二亦無三，降佛方便說，但以假名字，引導於眾生，所以云中乘小乘，皆假名字，唯最上一乘，真空無漏，真實希有，無非以真心，真空為之，極則爾，豈不聞大珠和尚云：心是佛，不用將佛求，佛心是法，不用將法求，佛法無二，和合為僧，是謂一體三寶，則知三寶本同一體，真有二乘乎？妙香佛陀問曰：如來說法，學人聽法，聽法說法，有功德否？上陽子曰：如來說佛為上，般若薩說法以度天人，非如阿舍為小，機說也。故提婆謂羅睺羅多云：本對傳法人為說，解脫道，蓋諸說法聽法者，本具一體三寶，方能說方能聽一體三寶者，法身報身化身，三身是一體三寶，普神會大師云：說法則先佛而後法，聽法則先法而後佛，聽法則頓中而漸悟，悟法則漸中而頓，故色身善說法則法身低頭稽首，而聽法法身善說法則報身摩尊，禮耳而聽法，報身善說。

法則化身清淨無為而聽法然四大色身法
化三身俱不解說法聽法唯塵上有一無
位真人善說法聽法是以義女和尚云虛空
不解說法聽法是汝目前歷歷分明勿形聲
者解說法聽法所以道心法無說佛法無聽
多口阿師問曰三身且置云何是色身云何
是法身上陽子曰色身是幻身亦是妄身法
身是清淨身亦是圓滿身亦是自在身亦是
如來身故號為真佛大鑿云色身雖大內心
量小不名大身法身雖小內心量大等虛空
界是名大身此即佛性此即真心諸修行入
把他做箇主人翁也所以佛祖安名立樣捧
拂拳鳴燈籠佛殿拄杖刺竿十般計較形容
不到了處是謂不可思議功德然隨用而立
名借物而寄色總而論之只是箇功德法身
也法體如如問曰三世諸佛還住世否上陽
子曰過去佛過去已未來佛且未至見在佛
不得見曰我師還見否曰汝為甚不見曰有
形容否曰尋常頂禮接引眾生曰我師獨見
復誰可見曰見者不說曰我還可見否曰汝

不信佛佛不汝見如如低頭曰發心信已若
何見佛曰開汝一隻眼佛即在目前曰過去
佛神通若何曰覆載包含曰現在佛神通若
何曰生育造化曰未來佛神通若何曰多寶
藏持開也曰云何是寶藏義曰總歸一大藏
曰一大藏教云何指示曰普攝有情曰大藏
亦有情乎曰無情若何名藏因爾無情強名
曰正法眼緣此法眼不屬內外不在四旁乘
生救機為佛法祖是曰正法眼藏曰正法已
聞若何是眼藏曰汝且道什麼一物無眼
曰此眼藏即虛空藏否曰佛法一般名不虛
設夫參學人莫學客語莫學典見須知脚跟
有此寶藏大包天地光耀古今形容無盡妙
用無窮故云無盡藏物去物來如如不動且
古且今如如不動生死岸頭如如不動得大
自在如如不動演出大藏肯如來說故云如
來藏寶如意問曰迷悟兩途迷者多而悟者
少敢問何以曰昔南陽忠國師云眾生迷時
結性成心猶寒則水結為冰眾生悟時釋心
成性猶燠則冰釋為水上陽子復喻云眾生

迷時猶隔水而未魚眾生悟時猶水洩而魚
驚自現是慧海云凡夫見性即非凡夫以能
頓悟上乘起凡入聖佛子著迷即非佛子以
其論凡論聖終為下鬼悟人超越生死涅槃
迷人唯學說事說理迷人今生作來世福德
悟人目下頓見活維摩所以迷底人修因待
果如逆風而渡海何有了期悟底人是心
佛似月下觀影真偽自知故物多尊者云心
自本來心本心非有法則知本心無法而本
來心乃是法身是以迷人以清淨法身為五
蘊色身悟人以清淨法身為我佛法身也德
婆夷多問曰自覺殊室利而七佛法偈皆言
幻起滅空罪福互釋迦傳來言法而十七祖
僧迦難提以來又言心地二十二祖摩訶羅
以後皆言性二十七祖般若多羅與唐土二
三佛又只言華種及曹溪別唱天下老和尚
唯直指單提各呈面目千般有計指小喻大
有如山河大地棒拂花草燈籠佛殿拄杖拳
喝以此等樣以為傳授大乘何前後之相戾
也敢問是同一上陽子曰迷人說法違法

見性迷性悟人悟空非空悟色非色故前迦葉云即此身心是幻生幻化之中無罪福後迦葉云何於一法中有法有不法十八祖迦耶舍多云有種有心地因緣能發萌二十五祖婆舍斯多云我今悟真性無道亦無理東土二祖云本來緣有地因地種華生此祖祖燈燈唯在明心而已自風禱論後各立宗門別出模樣直到于今豈離心之外而別有大乘者乎離大乘之外而別有佛法者乎

大傳送問曰夫生而有形死而竟散有形則有性竟散則性泯理之常也此形住而性存猶華之有香比身逝而竟去猶葉之墜地雖然人為萬物靈到此得有性也無上陽子曰造化之內無明假子為卵生煩惱包裹為胎生愛水浸潤為濕生歎起煩惱為化生四生之中各從其類狐兔不能產鳳明也為人之靈者本性而已性之於人猶烟燭之外火泡漚之於水形存之性猶火之飛焰竟散之性猶漚之歸水此一切入失其真性流浪輪迴萬死萬生迷迷相指皆謂如是道人之性則

不然起乎造化之外生以不死死以不死亦唯真性而已守此性如防盜焉敬此性如供佛焉愛此性如護寶焉是故法此性即名法性佛此性即名佛性若見此性即是佛地豈干生死之義乎十四祖龍樹云佛性非大非小非廣非狹無福無報無死無生所以悟我性無生死見我性無地獄修我性超乎造化之外也

上陽子金丹大要越格卷之十五

上陽子金丹大要起宗卷之十六 夫二

見性成佛

上陽子曰咸音王已前這一段公案不在左右不在偏傍不在中間不在外當其時也既無師匠又無宗旨七佛且未出世彌勒尚未下生此一大事出樣走樣照天際地哆哆和和之後佛已在世人具足箇箇分明了也爾來到今而一切人將自己的別了尋問他人且道他家底事豈家你知猶你家中之事家他知否所賴先哲慈悲開示祖祖單提達磨大師直指人心見性成佛大過則了豈唯後人愈行愈遠總將日用現前一切不問却乃千思萬想向那邊覓而欲見性成佛此輩可深惜哉豈比天人師明呈出時成佛了也弟子再拜稽顙問曰傳云釋迦生下周行七步一手指天一手指地曰天上下地唯我獨尊若是則世尊生而知之者也上陽子晒之曰非也曰敢問所以曰釋迦文師置雲乃得金丹之道修之而證佛也以其修金丹而成

山故曰金仙蓋金丹者二八兩之強氣也二八合成一十六兩故云丈六金身世直有天

生自然之釋迦者乎曰唯我獨尊復從何求曰此佛法之謂也曰敢問所以曰後之佛祖將此語題以為公案因謂之佛法使後之學人盡利根上智者以此公案常題常拈照破自己脚踏踏實而明心焉而見性焉得相悟入因之仍之佛祖繼出各呈面目形容益多語殊意合是以非理可釋思議不待或以小而喻大或以賤而比貴不涉程遠難堪訓誨大根器識一見了然明白更不驚疑直下承當有何言句下士愚人思致不能得擬議又不是只得妄云此乃葛藤之語也若有問其如何謂之葛藤則謬云即禪機也如此宛轉支離却不究竟佛法實事所謂葛藤禪機之語者乃箇外之浮辭而為佛法之喻也唯大智慧底則去其口頭之虛論而見其佛法之真實也下愚之人誑談鋒辯至有公案非理可釋去處則去禪機也彼以禪機為辭之屬底如百尺竿頭不復可進又安知有佛法哉

弟子進曰佛法者世尊以靈驗而示人乎抑以天龍護衛之神而見之手曰皆非也此乃常人所談之佛法也今夫生死禍福影響靈驗幽冥報對浮辭彰虛以示於人者此之謂常人之佛法也若其實佛法唯靈於已發忽

廣大變通須臾而復自在能過人之過而亦自知其過此為真實佛法也蓋真實佛法聖凡不敢一窺況可以示人乎若其實佛法則諸天捧花無路塵外潛覩不得況云天龍見之手曰如此則佛法之大唯世尊能有也曰世尊已無佛法唯人有佛法曰人之佛法復在何處曰挂向太虛壁立萬仞視之不見聽之不聞曰有靈驗否曰顯大神通靈大法雨撐天拄地作佛成仙古今眾生救之權項刻有威通之便是十莫曰寂然不動感而遂通故鬼神不敢視邪惟不能過所以破靈障云本是泥土合成靈從何來聖從何起諦觀此語豈非大靈驗乎何者是人之佛法曰人以性為佛法曰既以性為佛法則諸佛祖一切常人皆以見性而成佛是不必於金丹之

道也曰否曰何謂也曰一切常人且不知性為何物而假言金丹之道乎曰一切常人唯不知性而諸佛祖是見性而成佛也曰否曰請問其教曰子不知夫達磨之說乎昔者達磨西來不立文字唯直指人心見性成佛固有其道矣蓋道之一事不可得而形容思議者也如之何可以立文字且人心不可得而聞見者也如之何用直指人之性即真佛者也如之何待見而成乎此即老子觀妙之道也是以達磨下工於長蘆於少林脩鍊是云金丹之旨即達磨直指之旨即釋迦獨尊之旨即迦葉所受正法眼藏涅槃妙心之旨即馬祖非心非佛非物之旨即六祖共未嘉無生無速之旨即龐居士悟一口吸盡西江水之旨即藥山一物不為頭之旨即丹霞燒木佛之旨即石鏡子齊之旨即趙州蘿蔔相樹子喫茶之旨即歸宗先天為心祖之旨以至山河大地拄杖刺竿棒鳴露柱燈籠佛殿山門庫堂金剛玉寶劍洞山麻三斤石雷百尺竿俱臘脂頭禪黃龍赤蛇烏窠吹布毛法

燈天真佛法眼透聲色思和尚米價違布納
谷希僧吳仲連車子上座搖扇雪琴輕毳雲
門切餅益官扇子青平瓶土瀉山水拈木山
打鼓秘魔持叉香嚴擊竹首山竹篋仰山拂
子以至頂門拳肘看眼鼻天米粟匙毫釘鞋
木履清風明月晚鐘畫角芥子須彌園蓮澤
桶銀山鐵壁葛藤寒松黃花翠竹枯梅乾檝
古澗寒泉源頭路口迴馬獅兒大雄猛虎牛
車羊角狗子貓兒胡孫聽鼠此等公案備難
悉數莫不皆是見性之旨也上陽子復謂弟
子曰從上祖佛做樣打樣百般遭託物立
名為一切人指箇真實佛性之處然其各隨
方便而說謂之隨方結緣而一切人不到性
地及為多事如引過河之網未提其綱若牽
鐵金之花不編其線吾今分明指出了也似
風雲雷雨暮然黑黯須臾散去紅日當空誰
不見了恐你諸人以光明之眼如醫障了以
智慧之性為塵撲之一向弄舌頭不顧損神
氣是又不是修又不修如此踉蹌過走破脚跟
下皮肉賺到老來可憐了也比來說禪者明

立高座聚眾問答口頭活弄性地蒙迷以辯
論敏捷為能所以多記公案為明了人示以
一指隨以二指應或而向下也即假上或云
眼前即疑背後或轉脚跟他便走了似此捏
偽那知真實此為設辭應敵豈能見性明心
如真聾人覓物相似與之索鈴聲乃掬水指
令下鞍聲反勒馬指向脚下聲過捨芥雖云
近傍不遠執知所差太多此乃聾人誤聽強
猜者今一切人本盲聽識見物如蔽若彼聾
人強猜妄聽其中以誤為候能有幾人不免
再為諸人各各現箇本來面目這回莫只又
做箇朦朧底人也圓悟云父母未生以前淨
保保赤洒洒不立一絲毫及乎既生之後亦
淨保保赤洒洒不立一絲毫佛祖慈悲與言
至此欲為世人作箇指蹤極則而一切人既
聞此語便以保保洒洒為伶俐快活看却不
知保保洒洒即本來面目也即是性也且道
既生之後保保洒洒不立一絲毫鈍根錯想
而不明了亦不足怪何以故此蓋常人而無
於常也且道云何父母未生以前亦云保保

洒洒不立一絲毫此言教過則了利根之士
即於見前早辨一箇入頭之處安有不明
我吾之說此者非但為汝諸人提題拈起亦
使叢林禪僧天下一切人誦此金丹大要究
竟起宗釋教知懸天鏡相似人立其中若頂
若尾若背若面不必求人莫不自見如今多
少住禪利者不知禪是何物率三二百人或
至千數餘眾唯只頑坐禪林夜起渴睡者每
日則限以規程何暇見性夜則勞神廢寢安
知真佛此謂一盲引眾盲也豈不聞大慧云
一種杜撰漢脚跌下不實只管教人攝心靜
坐坐教絕氣真可憐憫六祖又云長坐拘身
是病非禪石霜諸禪師堂盈千數長坐如杌
識者時為木末檟多三藏師於曹溪大鑿一
日見僧結卷而坐歲即前喚之曰我西域最
下根者不隨此見馬祖南岳住卷日唯坐禪
以求成佛讓禪師故將執於卷前磨祖云何
為曰磨作鏡祖曰磨乾豈能作鏡讓曰然坐
禪豈能成佛馬祖頓悟言下得旨昔玄沙因
共雲季論佛法舉云世間闕一古丈鏡闕一

丈沙指火爐云闊多少峯云如古鏡闊沙云
 老和尚脚跟未點地在從那到今有輩禪流
 因名行脚挫磨識解不知落處走過叢林踏
 破了草鞋不肯認他脚跟知之何是點地處
 佛祖大慈大悲指出禪名使人覺悟如東禪
 西禪南禪北禪圓通禪廣佛禪圓學禪真佛
 禪無位禪如來禪祖師禪大方禪城市禪脚
 跟禪龍女禪蚌殼禪老婆禪新婦子禪一味
 禪指頭禪皮可馮子禪口鼓子禪琉璃瓶子
 禪千名百樣惟要世人早自見性今世初僧
 以順寂入涅槃為終世過化之莫辭是為明
 眼所噴寧不惶愧彼安得知涅槃之際是衲
 僧脚跟下求向上之事也又稱僧名唯求下
 字何乃諱上而不諱下者乎不認佛祖欲人
 見性以下為體人却不知性是身中之物也
 以性為見解智識猶認靈臺以為心地不悟
 靈臺即是性也世人執肯者良遂者良遂
 再見麻谷眼下見性瞞他不得出謂來曰諸
 人知處良遂總知良遂知處諸人不知為他
 諸人或出或入向六根門頭做盡顛倒良遂

故云總知而良遂之所知者乃真佛也諸人
 難識得真佛所以云良遂知處諸人不知也
 今爾諸人遂知得否時諸弟子固知所措上
 陽子曰甚失性之易見也信矣人之難悟也
 汝來且道性命是汝自家底吾已擊破面皮
 為汝說了汝尚不知性為何物命為何事若
 不乾你心上體認去却只於語言文字裏話
 會待將你舌頭說了有甚干涉吾又再四與
 你呈露無一肯認若得掀倒禪床則敗關了
 今復為汝討條活路做箇了也夫此一事不
 過是箇有為法也昔者神人商容以有為之
 法欲授老子乃先示以柔弱之道遂因吐舌
 老子即悟曰吾柔齒剛此是有為之法也夫
 有為之法者須知甘露之門掣電之機故世
 尊云夢幻泡影如露如電謂之有為法也而
 一切人間甘露掣電之說則謂露電是天上
 落來底夢則以為睡中所見幻則以為化凡
 易脫泡則以為水上浮漚影則以為相因而
 出皆非者也凡此皆是妄猜謬度不向分內
 以求真實也世尊是大聖人豈肯空言闊論

無益者哉所說皆指實事今人各自見性其
 用意處言近指遠以大喻小上士聞之一言
 十悟一切常人任佛說到下稍反以為禪機
 之語言也爾時眾中忽一弟子若脫了桶底
 子相似豁然大悟眼下見性驚喜過望即前
 伏地稽首而言謝師慈憫開我愚迷指以非
 佛之佛而說非法之法弟子萬劫千生遭逢
 如是群疑妄想一切釋然猶暗然炸外內洞
 明又如傍水觀影上下俱見真實而希有也
 上陽子知其根器不淺乃曰來汝所悟者是
 法性也汝性非性汝心非心心即是心性即
 是性性非汝心心非汝性汝誠為我言汝實
 性應時吞言弟子都見性即云性心即云心
 心無所心心無所性性亦非心心亦非性性
 非心心非性性性非心心非性性無
 有心無有性性本無心心本無性性則言
 性心則言心心若有性即非佛心性若有心
 是名佛性佛性我性是真實性我心佛心是
 妄想心心若妄想即不見佛性若真實即是
 真佛更乞我師慈悲開顯真實妙義上陽子

曰汝於佛法惟只八成吾今告汝兩下圓滿
名何云心有肉圍心有虛空心此虛空心是
名何心是金剛心是涅槃心彼肉圍心復名
何心是妄想心是煩惱心世人思慮總皆執
著故是為障礙心有障碍因緣不來因此無
緣輪迴生死若金剛心若涅槃心是虛空心
此虛空心即智慧心即真實心上士一聞發
大智慧勇猛精進是云真佛此真佛心是堅
固心是成純心是圓滿心是真佛心是真人
心此一切心歷劫不壞彼一切心爭愛貪著
見色迷戀聞聲驚怖是非分別無有窮已此
一切心凡所見聞如如不動霹靂大震如如
不動況彼聲色豈能動搖生死岸頭如如不
動況彼水火豈能焚漂如金剛劍有大精進
如百尺竿直而不屈盡世甲兵無能摧折此
精進心有大勇猛諸天及人見此精進歡喜
無量假此精進成佛作祖云何名佛是虛空
心云何虛空而名真佛此虛空心慧崖壁立
智慧精進修爾變通因爾虛空前無所進後
無所退執者不得思議不及是云真佛亦云

法身緣此法身住虛空中得大解脫得大自
在通十方界廣大神通故云南無十方虛空
常住三寶緣此三寶無有法身離此法身即
不明了此法身外更覓何心更覓何性若有
所覓即不見性為不見性肉圍心起六賊煩
擾世以此故猶夢中夢無有了期唯覺是了
真佛之心常如夢覺智慧靈明無有顛倒大
修行人以此為悟悟無不了悟即進修若大
智慧心即云佛若大了悟佛即云心若大解
脫非心非佛若大因緣即心即佛此心即性
此性即佛性佛不離佛性明了上陽子曰性
由自悟命待師傳演禪師云悟了須是過人
悟了若不過人十箇有五雙社撰予不聞虛
惠能者乎惠能是新州樵夫年已半百聞客
誦經頓見佛性致母出鄉遠叩黃梅五祖繞
見數語投機使役碓舂經八箇月因聞秀偈
始露錘鋒大滿授之衣鉢佛法能得指歸又
無法財乃得神會足之又得劉志昇為之外
護遂隱于四會縣獵人之中而下工為性命
雙修以土制鉛以鉛制汞二踏金鼎却入深

山兀坐修養道成之後潛抵番禺吐風慵之
語以顯神通為大宗師是與達磨出處同風
弟子問曰黃梅數百餘人其中豈無一人可
授佛法何乃直待惠能至而授之五祖乃若
是乎曰五祖何幸早得人傳若說是事豈唯
數百人中而無一人昔者世尊靈山會上五
千遮席且無一人爾道方今之時四海之廣
其真得佛法者復有幾人為是之謂希有者
也弟子思之再拜伏諾上陽子曰今時修行
的人安知得傳之後無量艱苦方能就事其
所云苦與世不同彼所謂樂此以為懼此以
為得彼反謂失若人於此下箇拄脚是教保
他有落著處是知神氣一用性命雙修者也
若只見性為是則大鑿何必往黃梅永嘉何
用往曹溪乎是以我師趙真人曰坐禪入定
一件在得牟尼之珠聖胎已成之後謂之抱
一守和知白守黑也謂之面壁端坐修禪入
定也謂之鍊形化氣鍊氣歸神也是名形神
出胎親為佛子已上事也故玉皇集經云頓
悟大乘正宗漸入虛無妙道大乘之道即今

金丹之道也所以達磨有云見此東土赤縣神州有大乘氣象成佛無疑是載巨舟實以眾寶三周寒暑來求大乘之道是知達磨始則見性得法而來終則得丹成佛而西歸是之謂直指人心見性成佛者時諸弟子皆得解悟再拜而退信受奉行

上陽子金丹大要超空卷之十六

上陽子金丹大要圖

紫霄峰宮上陽子觀音陳致虛撰

夫三

圖極太

形如雞子

陰陽未分

圖分極太

一陰一陽之謂道黑濁為陰白而清為陽太極者陰陽之本始天地者陰陽之形體

圖極太先天圖 圖極太後天圖

陰太極而生陽顛側用之成丹

陽太極而生陰五行順則成人

圖之行五丹金

天一生水水中真陽之氣為黑鉛乃五金之祖金正位居西不曰金而曰銀者象兌之色白也金本生水修丹之士却於坎中取金者以母隱子胎故也地二生火火中真陰之精為黑汞汞乃朱砂之父汞正位居東不曰木而曰汞者即震宮之木液也木能生火修丹之士却於离中取木液者以強氣所在故也

圖返七丹金 圖還九丹金

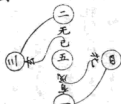

黑中有白 體變純乾

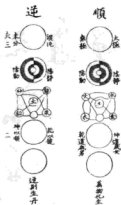
陰陽相交 水火既濟

圖一五三丹金

紫陽翁云三五都三
箇字古今明者實然
稀東三南二同成五
北一西方四共之戊
己自居生數五三家
相見結嬰兒嬰兒是
一含真氣十月胎圓
入聖基上陽子曰一
乃天地之祖氣明三
五者即知真鉛所生

圖象體氣元圖逆順極太

圖之珠寶

寶珠一顆初產于蚌胎之中養護於龍之
頤世尊得之號曰牟尼天尊得之號為香米
大修行人要知此珠端即
是坎離既濟之一點也與天
地合德日月合明曰牟尼珠
者龍女所獻也曰元始慧一
珠者海蚌取之也曰如意珠
者妃女所配也曰火珠者蟻
龍頤之物也凡世之珠雖徑寸可玩而有價此
珠雖至微不可玩不可見而無價之寶也

圖之靜動濁清

乾坤本體
大道生一氣氣中分陰陽濁
而陽清雖黑而雄白太曰知
其白守其黑知其雄守其雌故
經云清者濁之源動者靜之基
人能常清靜天地悉歸泥九
云我者二天行一年六脉已息
氣歸根如木道身是白血已覺
四季無寒熱家陽云黑白相扶
是水金上陽子曰乾坤為體却
歸坎中之白以還離故云金丹

圖之卦八丹金

圖之象四丹金

日月乃乾坤之精華
坎乃陰陽之用乾坤
為鼎器者取日月之
精也以陰陽為爐炭
者會坎離之氣也丹
法顛倒為地天泰丹
道翻覆為水火既濟
經曰日居離位朔為
女坎配陰宮却是男
不因所指此事難知

假月鏡

真鐵牛兒形容醜惡性剛
偏好爭馳人人皆有那箇
解牽騎種純黃芽滿院更
須用神水洗之中宮裏若
無此獸安得以嬰兒乾坤
真動靜生成家活總賴於
伊飢食虎髓渴飲水銀池
夜半牽車進火霞光進海
底騰輝牧童笑華池宴罷
乘箇月明歸

鏡面周圍約一尺二寸明心橫
有一尺立唇環區二寸唇厚三
寸鑲假開鑄參又如仰月殿客
假月鏡也張隨注又名感光鼎

汞

參 妻 臣 水銀 流珠 玉液 神水
定安 妾 木液 白雪 碧眼明兒 青朱女子
東海青龍 交解 浮
陰台 賓客 氏子 天毫 丹基 異龍精
陽中其陰 下弦銀半斤

名

已上汞之異名
金丹 丹丹 還丹 神丹 真鉛 太藥 嬰兒
斧神 聖胎 乃至 玉臺升 斧丹 結真 壽春
龍虎交 金液 還丹 飛昇 丹 升 斧 斧 斧
真陰陽 真玄化 其毒 其龍 虎 其種子 其主人
其鉛 汞 真 宇宙 空 然 若 河 車 金 斧 陽 丹
金 斧 若 若 若 三 三 美 金 花 摩 尼 珠 烏 米 芥 金
黍 黍 金 砂 神 符 符 符 龍 精 鳳 龍 先 龍 為 肝 日 毫
月 毫 李 中 日 月 先 天 地 精 太 空 真 氣
商 夫 若 金 液 金 華 玉 池 華 池 嬰兒

鉛

青男 金精 黃牙 白頭老子
青煉 辟邪 西山白虎 大藥 沉
青 斧 鉛 主人 父母 比毫 升 母 青 鳳 龍
陰 中 其 陽 上 弦 金 兩
已上鉛之異名

清紫

攢簇乾坤造化未手搏日月煉成反
金公無言蛇女死黃婆不老猶懷胎
真火本無缺

鉛爐慢養真金液

火訣

大藥不計斤
汞心煉神赤龍性鉛身凝氣白虎命
內外渾無一點陰萬象光中玉清境

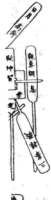

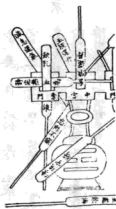
丹法

採藥 收丹心
一 點丹 命不知
三 煉 命在煉
四 固 濟 絕念
五 火 命在煉
六 交 火 命在煉
七 丹 命在煉
八 丹 命在煉
九 丹 命在煉
十 丹 命在煉
十一 丹 命在煉
十二 丹 命在煉
十三 丹 命在煉

林神

林神感金丹法象投壺圖
訣曰金瓶投木箭氣虎引神歸心正形端者
機籌善發揮

天地先生曰萬般作用盡在圓獨有金丹可入壹識得不空無有理修真方不費工夫凡人也

○上陽子金丹大要圖

上陽子金丹大要列仙誌

夫四

東華帝君

姓王不知其世代名號或云名玄甫得老子之道後隱蓬萊山復居五臺山紫府洞

天自稱少陽君於終南山崑陽洞以道授鍾離正陽六月十五日生十月十六日上昇

正陽帝君

姓鍾離名權字雲房號正陽子京兆咸陽人仕漢為將軍因失利入終南山遇少

陽君授以至道隱晉州半角山道成天封號太極左宮真人乃東雙臺衣樹葉自稱天下都散漢有詩行世後於醴水以道授

純陽四月十五日生五月十八日上昇

純陽帝君

姓呂名巖字洞賓號純陽子祖居西京河南府滿柘縣水樂鎮招賢里今曰蒲州坂縣生於天寶十四年乙未四月十四日巳時一云生唐德宗貞元丙子從父潯州刺

史因家為以科舉授江州德化令因縱步

廬山遊灑水之上遇正陽投道至今在世天帝頒詔為九天採訪使五月二十日奉

詔詩云糾司天上神仙籍之句世就此日為上昇有詩詞名澤成集行于世以道

授海塘重陽四月十四日生五月二十日上昇

海塘帝君

姓劉名標字宗成號海塘子又改名玄英燕山人仕遼登宰相因過純陽即辭相印

伴狂遊於秦州純陽授以丹道乃作詩云拋離火院三千口屏去門兵百萬家後

道成遁跡於終南太華之間以金丹授董凝陽張紫陽十二月十四日生六月十五

日上昇

重陽帝君

姓王名中孚字允卿入易名世雄字德威後入道改名壽字知明號重陽子咸陽大魏村人也生宋徽宗政和二年壬辰十二月二十二日於終南縣甘河鎮遇純陽授

○訣有詩四十八上始遺遠之句明年庚辰醴泉再遇復得金丹之道乃作穴居修行名活死人墓又與和玉糖李靈陽結卷而坐初有史處厚劉通微嚴處常相繼受道後焚其卷東出關抵寧海州以金丹之道授與升陽又授丘長春譚長真孫不二王玉陽劉長生郝太古乃以純陽所授秘訣五篇盡付七人有全真前後集輯光集雲中集分梨十化說行于世十二月二十一日生正月初四日上昇

丹陽真君

姓馬名鈺字玄寶號丹陽子先名從義字宜甫寧海州人生金太宗天會元年癸卯即宋徽宗宣和五年也五月二十日生家富號馬半州娶孫氏生三子曰庭珪庭瑞庭珪大定七年丁亥重陽至因食瓜從蒂起師恠而詢之重陽曰香從吳內出甜向苦中來復叩云何名道重陽曰五行不到處父母未生前乃請歸家師之戊子歲以家事付三子而出家重陽以所得純陽金

丹秘訣五篇授之并口指其訣遠頂三壘而修行成道因分梨十化多受辛苦時求道者有李大乘趙遠來韓清甫等唯宋故雲得師金丹之旨乃先成道有金玉集漸悟集行化集成道集團成集精微集及語錄一皆行于世七真之內皆多師也五月二十日生十二月二十二日上昇

長真真君

姓譚名處端字通正號長真子寧海州人初名玉字伯玉生金太宗元年癸卯三月初一日中年患風痺師事重陽每旦重陽以盥鉢令以洗面久而疾愈乃授以道以宿業重因過醉徒毆擊折齒流血師皆不問升陽聞曰一舉消盡多生業道成有詩後句云湧出陽神獨自歸書畢而逝異香滿室者數日有水雲集行於世三月初一日生四月初一日上昇

長生真君

姓劉名處玄字通妙號長生子東萊武官莊莊人生金熙宗皇統七年丁卯即宋高宗

紹興十七年也七月十二日生大定九年即宋孝宗乾道五年師重陽道成於宋寧宗於嘉泰三年二月初六鳴鼓集衆曲肱而逝有仙樂太虛盤陽同塵安閑修真文集六及道德註陰符演黃庭述留世七月十二日生二月初六日上昇

長春真君

姓丘名處機字通密號長春子登州棲霞縣瀆鄉人生金熙宗皇統八年戊辰即宋高宗紹興十八年正月十九日生二十歲師重陽二十七歲乃入磻溪穴居修行三十三歲復居隴州龍門山苦行如磻溪時道成之後四十二歲赴金世宗召館六十二歲齊魯入于宋寧宗召師不赴六十五歲成吉思皇帝召見詳見慶會錄對策權實救旱等事為元朝功臣有磻溪鴻道文集二西遊記行于世丁亥歲七月初九日師升堂示衆以生死事留頌坐化正月十九日生七月初九日上昇

玉陽真君

姓王名處一字玉陽號食陽子寧海東年
人生金皇統二年壬戌三月十八日師重
陽受居居雲光洞志行唯苦道成大著神
異度人逸鬼踏盜碎石出神入夢召雨滅
峯京難降鶴起死甕枯金世宗聞其名召
對大副震哀嫉者飲之鳩師歸入水凋
而不死有雲光集顯異錄行于世三月十
八日生四月二十二日上昇

廣寧真君

姓郝名大通字太古號廣寧子寧海人生
金熙宗天春三年庚申正月初三日巨富
師事重陽初名璘號恬然子雖入道而志
不苦勵長真玉陽勸激之至岐山遇神人
與金丹口訣為改名號遂遊趙魏間修
行道成留頌而逝有太古集心經救苦經
解大易圖及示教直言行世正月初三日
生十二月三十日上昇

清靜元君

姓孫名不二號清靜散人寧海人也生宋
徽宗宣和元年己亥正月初五日父孫忠

顯得適州之馬宜甫生三子重陽主以分
梨十化宜甫夫婦仙姑出家學道居洛陽
風仙洞修行夫婦每自相激勵俱成道有
詩詞行世正月初五日生十二月二十九
日上昇

黃房公

姓宋名有道字德方號黃房公汧陽府人
氏行諸階法無雲則能以符而興雲有雲
則能披雲而見斗故時號披雲真人一日
過丹陽投以金丹火俵秘訣行之兩年能
戒其身弗死因遊東海適皇元太祖成吉
思皇帝召長春丘師叔時公與十八人為
之輔行之首世祖皇帝封通玄弘教披雲
真人武宗皇帝加封玄通至道崇大明化
大真人後以至道投太虛李真人而黃房
公莫知所終或云在燕之長春坐逝
太虛真人

姓李名廷字雙玉蜀之崇慶府人既得黃
房公金丹之道改名拓真號太虛即姓邢
式之武夷潛修金丹七閱月而道將成乃

回達道經龍虎先夕嘗壇有夢真人至者
時父早祈禱弗應次日真人果至聚皆弗
知唯夢者見一貧道人來曰是此人也來
請祈兩應時霧霽而去至真州玉虛巷結
園而坐後出園以道授張紫瓊號曰金
丹宜潛修大道當授人後云入青城莫知
所終正月初十日生八月十五日成道

紫瓊真人

姓張名模字君範號州德興人也後聞道
改名道心初太虛真人偶寓安仁縣春官
紫瓊求授金丹太虛弗與繼而適市因見
施弓錢三十文乃曰可授已遂以金丹之
道付之次年復會真州始全火俵紫瓊既
聞真更後以至道授于綠督趙公乃即隱
去十月初二日生十二月二十五日成道

綠督真人

姓趙諱友欽字綠督號那人也為趙宗子
幼遭劫火爇有山林之趣極聰敏天文經
緯地理術數莫不精通及得紫瓊師授以
金丹大道乃披羣書經傳作三教一家之

又名之曰仙佛同源又作金丹難問等書
行於世已已之秋寓衡陽以金丹妙道志
付上陽子六月十八日生

上陽子金丹大要列仙誌

上陽子金丹大要仙派

坐實時言上陽子親言陳教者撰

夫五

仙派

太極先天老子

妙無天帝太極之初出生三炁為玄元始

始炁化生先天老子自爾以來先天老子

乃以玄炁時時而下生

萬法天師

有古大先生

鬱華子

大成子

廣成子

隨應子

赤精子

錄圖子

務成子

尹壽子

真行子

錫則子

古邑先生

錢鏗

商家

先天老子雖世世化度而未顯誕生之迹

乃於商十八王陽甲時寄胎于玄妙玉女

身中八十一年方生武丁庚辰歲二月十

五日卯時降誕指李為姓也

後聖玄元太上老子

東華紫府輔元立極大帝

正陽開悟傳道帝君鍾離權

純陽警化孚佑帝君呂巖

海蟾弘道純佑帝君劉操

重陽全真開化帝君王鼎

丹陽抱一無為真君馬鈺

長真雲水蘊德真君譚處端

長生輔化明德真君劉處玄

長春演道主教真君丘處機

廣寧通玄太古真君郝大通

○ 王陽體玄廣度真君王處一

清淨淵真順德真君孫不二

黃房公披雲德光真人宋有道

太虛栖真雙玉真人李珣

祖師紫瓊子張樸字君範

緣督子趙友欽

上陽子陳致虛

鍾呂二仙慶誕儀

序班 法事 洒淨 行香

恭聞時維四月宜首夏之清和卦滿六陽喜純乾之中正際聖師誕生之旦申後人朝賀之誠清衆同聲香花奉請

舉香花請三聲

謹拜請

先天道祖太上老君三教得道先聖仙師

又始天尊尹先生 太和尹真人

太極杜真人 泰清彭真人

○ 太清宋真人 西嶽馮真人

玄洲姚真人 八素周真人

太微尹真人 黃庭王真人

西嶽李仙卿 河上公真人

安期生真人 馬明生真人

陰長生真人 徐從事真人

魏伯陽真人 劉金碧真人

三天大法師 玄中大法師

左玄王真人 右玄趙真人

太極葛仙翁 九州都仙太史

吳黃十一位真人 恭望仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師東華紫府輔元立極大帝

鍾離正陽開悟傳道無教帝君

純陽演正警化孚佑帝君

海蟾明悟弘道純佑帝君

重陽全真開化輔極帝君恭望

仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師丹陽抱一無為魯化真君

長真雲水凝神玄靜慈德真君

長生輔化宗玄明德真君

長春演道全德神化明應真君

廣寧通玄妙極太古真君

王陽體玄廣慈普度真君

清淨淵真玄虛頓化元君恭望

仙慈降臨醮座

謹拜請

天台悟真紫陽真人 翠女杏林真人

道光紫賢真人 泥丸翠虛真人

海南紫清真人 恭望仙慈降臨醮座

謹拜請

祖師黃房公披雲宋真人

太虛李真人 紫瓊張真人

度師緣督趙真人 度師谷雲劉真人

古往今來修真學仙得道一切聖賢恭望

仙慈降臨醮座

向仲啓請諒辱光臨仰冀迂留納茲版教今

遇純陽之瑞且庸申朝賀之懇忱

夫燭者一點靈光古今不少十方世界幽顯

皆通不知者以為火傳其知者是云性慧使

闔室萌心而知懼返照迴光信天堂有路而

可登超凡入聖再拜上進壽燭

法事

天香者專從太古之初一枝挑出真待三皇

之後幾劫流芳下愚有鼻而無聞上士聞香

而分臭如聖師之捨土處處蕊芬以道德而

強名人人受用再拜上進壽香

夫茶者先春在舌穀雨鎔旂對嶺眼湯白花

浮於碗面酌龍泉水仙風引於蓬萊盧仝六

枕而通仙靈趙州一既而參佛性提提睡
漢發明瞭矚仙再拜進茶

夫酒者天垂甘露地湧醴泉上味醴酬飲者
常醒而不醉聖人糟粕待之以有而歸無一
口吸西江容顏不老三五通大道法體長存

再拜上進壽酒 法事

誠心印經 三十品功德經

具有稱賀表文當當跪奏

鍾離祖師賀表

大道弟子某今月十五日恭逢

祖師鍾離正陽帝君毓瑞之辰預向今辰十

四日謹奉表稱賀者

右伏以道尊德貴仰萬代之師繩陰盡陽純

際高仙之壽且月圓天上瑞鶴人間某頓首

再拜恭惟

祖師鍾離正陽開悟傳道垂教帝君自本自

根先天天地把乾坤為鼎器鍊坎還離托鳥

毛為藥材降龍伏虎道超太極恩濟群生劫

劫長存人人受度由純陽海嶺重陽繼授之

後列聖心登丹陽長春紫陽接濟以來為

衆父父功非言辭之可頌仁與造化之相伴
某凡骨未盡真心於道幸蒙師首玄牝乃天

地之根詳在丹書精氣是陰陽之本華池神
水號曰乾金土釜派珠是名水汞兩弦合體

十月懷胎所切者妙用靈時最難者真靜應

物況首經至寶言之甚危而雄虎寡情為之

深恐因朝賀并述危難仰冀慈悲俯憐微

賤與安身於方便俾入室以無魔仙家日月

長又何待塵凡之祝頌他年功行滿金依師

匠之陶成次期上士賢良俱明至道迷愚誰

誕悔發信心酥醅成河醜醜灌頂土皆碧玉

地遍黃金千冒師真不勝戰汗謹具表稱賀

以聞某誠惟誠并頓首稽首再拜謹言

年 月 日 大道弟子某賀表

純陽祖師賀表

大道弟子某今月十四日恭遇

祖師純陽帝君降誕令辰謹具表恭伸朝賀

者右伏以節而純陽月先圓於此夜天鍾元

氣行已滿於多年宇宙騰惟仙凡稱壽某頓

首再拜恭惟

祖師純陽演正誓化孚佑帝君道高千古瑞
粹粹靈內觀其心外觀其形故得全形之奧

有以觀窺無以觀妙成歸泉妙之門把水源
之至清鍊金丹而早純青蛇袖裏過河庭而

朗吟黃鶴樓前隱帝應而吹笛戲執中而一

化仙女為圓南而與到華山跨青牛而入洞

天騎白鹿而過滄海高證帝君之位功亘古

而至今廣傳道德之真派自南而自北公欲

濟世而人不識我欲求公而緣未諧伏念某

莫明玄牝之旨歸幸遇真師之盟授乃悟道

非言顯方知事屬心傳當求八兩之乾金先

明賓主仍運半斤之木汞配合陰陽煉成一

團守成十月靜聽龍吟而虎嘯毋使水乾而

火寒得止於斯為之甚恐忙忙罔措汲汲忘

餐倘蒙意憫而獲飲刀圭活此衰殘而熟知

大猷雖無可報所恃好生齒幸際於昌時且

忻逢於瑞旦敢陳凡個遙拜仙丰諒專居天

上之糾司想盡於末學雖不假人間之祝

頌因以訴於衷情冀陰相於凡軀俾早拔於

物藥採首經之至寶內外不慙煉一氣之先

天始終盡善更無魔障會見心靈便下手以
修夫不願與安身於方便作事易成次
期上士賢良俱明至道 與前同

具有證盟文疏恭對教宜
大道弟子某 今月十四日恭逢

祖師純陽帝君瑞誕令辰十五日恭逢
祖師正陽帝君瑞誕令辰謹備香燭以今辰
十四日具表同中朝賀岳已周圓仰蒙高仙
眾聖同賜印盟虔貢楮財敬輝皈謝析係學
道無魔修仙有分仰千慈憫陰佑危難俾入
室而功成不差大獲早脫胎而神化高揖仙
班次期上士賢良俱明至道迷愚誑誕悔發
信心醮醅成河醜湖灌頂土皆碧玉地過黃
金千冒師嚴敷宜罔既右謹具疏頓首拜上
先天道祖太上老君

三教得道先聖仙師

文始天尊尹先生

送神文

如前請神位列寫無增減
向來情恫冒瀆聰明仰冀於原廣闊接引屈
仙旆而來降於塵寰凌兢罔措返真旆而復

歸於蓬島舉戀惟勤當拜送之期負此虛
居之愧伏願獨自行獨自坐姓名運動帝王
心無人會無人知詩句宣傳卿相耳凡夫肉
眼知多少金丹一粒定長生這回相見不無
緣衷情欲訴舉世盡皆尋此道此事難知下

手速修猶太遲世間誰是能行者此身已出
三千界昔高贈於張僧許我同遊五帝鄉今
願於凡骨莫道凡流空命薄乞與貧儒摸
骨丹真人在玉清遊劬橫雙水岸先生去
後應難老身在大羅天來無影去無蹤糾司
天上神仙籍聽不聞視不見臣事玉皇歸奉
清冒瀆惟深一心拜送

上陽子金丹大要仙詠

原陽子法語卷上

後儀趙宜真撰

門入章貢劉潤然編集

還丹金液歌并敘

唯道集虛本無一致而修鍊有內丹外丹之分
者緣過不同功用少異而造道則一也所謂內
者自性法身本來具足不假於外自然之真
其進修之功則攝情歸性攝性還元有為之
為出於無為無證之證所以實證胎圓神化
既體登真訣曰一靈真性號金丹四假為爐
鍊作先是為真為玄又名內丹也所謂外
有幻假色身未免敗壞必資外藥蒸化成真其
服鍊之功則取日月之精華奪乾坤之造化
刀圭入口情慾頓消骨肉都融形神俱妙白
日冲舉上賓玉清訣曰木液本自丹砂出金鍊
木液還丹體丹復化金金而液之是為還丹
為金液文名外丹也曰內曰外又各有內外之
說攝情歸性本於外攝性還元本於內
性寂情空則非動非靜更無內外矣此內丹
之所謂內外也內存木液以為祖外假真鉛

以制之內藥既伏則外藥委棄亦無內外矣此外丹之所謂內外也但內景微妙無形無名聖師不得已而假外丹之名象以譬之發明其理使人易悟故亦謂之金液還丹執末學泥於名象而返致疑惑者以丹道有內外之說似乎多歧未知孰是夫此道如一大城四方來者如繞修路曲徑則多涉程期甚至迷而他適若由正路坦途有從東門入者有從南西北門入者及到城中則一也四方門路復何有哉釋有念佛而入者有參禪而入者積一千八百公案及到悟處參念俱無道有修內丹而進者有鍊外丹而進者演三千六百法門及其證道修鍊俱無公案法門皆非所有如得魚忘筌得兔忘蹄焉可以彼此而非之昔天壽說法萬八千篇世尊說經五千餘卷有若太繁至東華開化獨顯全真達磨西來不立文字有若太簡然悟則頭頭是道無簡亦無繁達則處處暗途愈求而愈遠矣又焉可引證易曰一陰一陽之謂道乾道成而男坤道

成女而以人之男女象天地為鼎爐取其陰陽以為藥物不知大道本無男女之象仙師託象為喻者蓋指先天對待之理非後天形質之謂訣曰可見者不可用不可用者不可見正內丹藥物之旨也先達詩云一物元來有二真一身運有一乾坤須知萬物備於我有使三才列立根仙師亦云自家身裏有夫妻又云一夫一婦將六兒皆謂一身之中具此造化不自外來請舉一二內丹之成道者證之佑聖真君七歲入太和山修行神舉虛靖天師亦七歲入上清宮修行尸解當時何從而得藥物乎其為自足於己非求之於他人者灼然可知若執邪見去道遠矣如黃介赤書等文本為有家者節慾養生而設後人因之返以縱慾戕生可不戒之至於外丹大藥亦不自欲我人身而得雖世間五金八石皆天地後生有質之物充非所用鍊此藥本無更自有質之中取其氣液無中生有者是也訣曰有象不堪為伴侶無質生質號還丹流俗罔知或以為勾無左術而誇談正道是延

自速厥辜當降無間矣或者以心即道也道則無形無象而外丹無質生質似無文涉且執於有作寧免落空試以醫術論之人有為風邪所中或為痢天所留者其傷在於形氣而其證延能使心痛神迷顛狂據妄不記人事又有為驚憂思慮所惱致怔忡顛狂者其傷與證皆在於心及服外藥理其形氣而能使心神安靜非有交滲之理焉能至是蓋本極未判幽三為一纔有動靜便分陰陽品物流形而各具太極理氣相須一本乎道有無相制所以然也治鍊外丹雖屬有作得而服之全無所為不須修習即形返太無神歸大定復還太極混然之初而與道合真矣原其受主則賦命陰陽陶形天地固乎二氣五行之中及其證道則把握陰陽挈持天地而起乎二氣五行之外形不可得而斃神不可得而逝如以火鍊金金既出礦令入礦不可得也寧免落空或者又疑肉身未信其可騰化夫以神異之事實之尋常之見誠不能無疑且如龍化虎變尚可以踏虛空覓獵剖紫

未草割人亦可以分神泮氣散形老楓化為
羽人朽變化為蝴蝶自無情而有情也賢
女化為負石山蛇化為百合自有情之無情
也是故土木金石皆有情性精鬼比之蟲獸
草木皆能變化無妨人獨靈於萬物形肖兩
儀道泰三極已是半仙丹則奪造化之巧盜
天地之和人又得以餌之宜其泮穢消融如
氷雪之釋即形化氣氣化神神還虛而頓超
聖地豈非最上一乘之基乎昔

太上老君學於無上元君昔云學者嘗欲成
仙不服還丹金液徒自苦耳為寒濕風濕危
氣所擊雖司命帝能救也合作神丹半自防
衛勞苦須臾一歲便仙樂可央才專自周秦
漢晉唐宋以前諸大仙之證道實空者莫不
由之其過化之處則有丹巖丹室丹井丹泉
丹爐藥臼皆迄今可見其著述之書則有太
清丹經抱朴火記草衣歌頌迄今可考若以
尋常方術議之而未信其道是猶臨難不知
有天地之大也奈何智者滯於頑空或流於
達昧者執於偏見誤入傍蹊或有乍入玄門

因知參學便爾枯坐或事人立或學搬運或
為觀想未能刺心而強抑之又則發為顛狂
或無知妄誕斷挺爭強或專學口鼓馳逞辯
辭或畧有半見一知便爾誇能傲俗或未能
真參實悟便立門風致人專奉或盜竊靈文
冒名頂派好為師範眩眩瞞瞞又有或專齋
戒或學辟穀或尚怪形或為異服在俗多所
推重於道了不相干古人有資生治產者俄
而沖舉有飲酒解葷者俄而仙去蓋其存心
物外混俗潛修蓋非常人所能測焉可以形
迹求之哉噫道之不明不行也未有甚於此
或不知察迥相與議曰某以進道而病某以
修鍊無成某以服食而斃從而以道為不可
學并恥於談而不知古今之登真成道者不
可勝紀若以誤者無成者無知者一槩而論
是猶因咽而廢食知其然而不知其所以
然者大抵參學之難有四進道之難有十不
可不知也何則一曰道路借阻江湖風波人
海茫茫孰可師問二曰寒暑切身朝夕所寄
學未有聞災患不測三曰昧者詐裝高道知

者緘然混塵學者未能知人多誤參禮四曰
真師雖遇志行未孚難以與進或難與進而
授學未備幸而學備年齒邁矣此其為參學
之難也一者早遇真師開明正道二者果有
德行上合天心三者發弘誓願普濟生靈四
者依大福力方免障魔五者有其錫基際其
緣會六者結交仙友志行相孚七者屏絕塵
紛棲身清靜八者飲食有節起居有常九者
謹口力行不招謗議十者實秉神真精誠弗
怠此為進道之基尤難能也二難之中苟虧
其一難獲全功如陶隱居登真隱訣備陳修
鍊禁戒之事天台止觀圭峯修證儀亦具明
魔事預備不虞令人多於參學速於求成多
見其不知量也然或有能盡其道而猶不免
於禍害者如釋迦文佛割切肢體定光古佛
刺配南安顏回短命子路為醜公冶驪綫伯
牛有疾張果為射所擊郭璞為殺所刑紫陽
三遭徒刺清庵平授於茶難皆患難不能移
死生非所有要如骨肉永融難逃定業經曰
陸行不避兇虎入軍不避甲兵蓋為道成者

云耳豈學道者所遠能哉且嘗聞紫清白真人雲遊九年辛苦萬狀方遇真師又二十年方得寄食洪都金盃相府潛修十年功成仙去顧前代仙佛聖賢高爾魔難不一況學者乎而又不病其難而多其志凡為道者之學仙佛亦猶儒者之希聖賢只合堅心一志勤而行之若夫成功則天也亦莫容固必哉然此妙道一塵耳根水為聖種故聞尸真人曰聞道於朝可死於夕蓋謂學者雖未能造夫體道之極功而致之浴學與未學者亦大有徑庭矣伏蒙方壺贊教真人賜以手書舉似玄迪秘語是夫遠外丹之說也宜真亦嘗師太清道士李先生得之已三十年鮮有誤及者女又得以披誦因記推川葛真人曰自承鄭君還丹金液之經今二十年家無捨石之儲貧苦無用買藥徒知其方與不知者正同可為長歎之語有感而序予以識警策之意釋信向之疑仍賦還丹金液歌以復將命者惟真人積學老成醜耐道妙幸一未覽而有以教之實所願聞也其歌曰

方壺宮中老仙伯燕坐蒲團室主白大千沙界納毫端妙翠一元宇洞然我昔南昌遇至人曾聞丹訣能通真養舒造化運深津匹配陰陽在時頃帶非鼎爐非履乾坤闔闢同規模大即藥鼎即日月升沈無彼我青衣蓋女素鍊兒洞房媒合成烟期無中生有為丹祖便是真鉛天地製刺秉成丹還素鉛絕似兒成母歸土丹成化金金液之到口白日登天堦胡為始肯猶歷世大藥無質難擇地會雷入靈調火符功成駕鶴從方壺

真道歸一偶奉春金門羽客數虛員。白惟一真人方壺贊教方等師

至道之真聲形象建立三才實為類細歸無朕大無垠肯瞻無首後無際同行體物孰能違獨靈孤奉政速誠會我眼耳鼻舌忙寧有壞空風住累等閑一指見三身說說千言無一字義呈妙舞開鴻蒙曰民立極明降衷書前有易本無象圖外無極原非空仰觀俯察文理密著飛魚躍躍者同勿忘勿助慎其獨惟精惟一執廢中至誠不息安所止天裁合

德成控功真人知命貴食安就虛觀復為丹祖釋威制伏如虎龍定慧雙調比文武攝情運性歸一元元一并忘忘亦去靈括三界入虛空粉碎虛空絕倫任從教劫盡等何沙取取靈明照今古沙門未完德充符單提狗子佛性無疑團結絕無隙隙猶如大死方還蘇甚然悟得西來意自信樂今即是吾泥牛變作獅子吼不與萬法為侶徒於一切處皆具足倚教承當是文大聖賢仙佛分門戶畢竟到家同一路身心了外更無玄早合真奉求實悟蒼茫何處覓真師玄經誤讀誰能知傍蹊側徑紛趨嚮淨無惑有成惡礙疑團未啓云悟性故欲頻續為話柄只將辨舌逞機鋒宜識拈花真究竟最情多少野狐揮言隨行渴迷真詮仙緣有分在明德天道無親必與賢吾祖蓬頭楚卷老武夷峯頭事幽討時於聖井引新潮廣洋涵濡弘至道金門羽客方壺公曾從吾祖坐春風祖云見性語自別不待師傳妙悟通靈公道道仍探噴明來問我見性策一聲長滿天地春金烏飛出東方白

紀學

流成有物起太初萬品由布羣情數獨來獨
往成變化不增不減隨形模歷經浩劫靡終
極總攝元化潛虛無我昔少年水縫掖羅野
焚膏勤讀易多尺星芒已燭天二堅流狹旋

晦迹厭看濁世六塵麻夢熱黃粟諸息毒
昌仙伯鐵玄翁曾於聖井師金公歸向青華
閣泰宇食我法乳蘇癡癡繼後從游李夫子
聞有瀟水馮外史亦師金祖詔仙宗駐鶴龍
沙明至理翹然躡鶴徃問之萬法歸一一何
歸外史于時方坐坐雷寬迂屬虛空破語我
問從甚處來清風撥透迷雲闕廓然海見家
家月了照本來無所說

題林下高風圖

真常妙體本無象象外承當須力畫揮持日
月由主張闔陰陽任收放控嶼老仙水雲
筌一唯心傳能記往清秋皓月掛瓊臺蘇杖
雲樞披鶴裝我家浚儀原之陽一捧萬物迴
春光曾鼓風塵揮颯長教匣劍藏星芒昨
來訪舊空峒上相期駐景望入荒金精攬結

刻木液招搖坐運凝玄霜箇中妙契混魚水
餘外紛紛何足齒玄都道士東郭子徒貌丹
青勞畫史對此執云以色見定求象外本來
面問我本來在何處揮塵一笑乘風去

題披受圖

至道匪言傳因言貴妙悟所以函谷篇直指
真元路鍾呂相承後賢以分南北若干年
宇宙在手步玄紀日月停景開金蓮我曾初
佩追芳躅腊虎腊龍安瑤屋三華隱隱泛派
霞四海茫茫信行獨昨來孤鶴乘天風遊觀
萬華超空箇洞簫吹斷山水綠世外襟期誰
與同種桃道士澗然者行深神清志閒雅供
薪爇石服勤勞立雪忘軀輕幻假受我登真
寶化書有時入海探驪珠鞭霆取氣凌紫極
按節回約歸太无空箇十載重逢日已見圖
形記嗜昔何如體取身外身微妙冲虛本無迹
勉進道偈

勉進道偈

出家所以超塵俗割斷恩情免牽連單臥活
遠投明師服勞盡力期忘苦積精養氣保元
和鍊性降心明智場內功微妙貴潛修外行

辛勤須備足離形肥巧聰聰明晦迹和光守
窮獨攝邪歸正贊神明濟物利生廣緣福先
人後已推貴高恩念舍者忘寵辱衣淡飯
捨榮華折難消愆陰鬼錄福緣慧力既兩全
名著丹臺位列仙策空游神境無際俯視濱

渺如螻蛄泥德劫種親曾受慶豈但君師父母
前縱然宿業生魔障報盡還當道果圓云明
李世替星者不悟辭親為完玄愛河怨海甘
淪溺利鎖名韉長絆纏自家昧却本來面外
物圖為異姓傳一朝身謝都拋下業起相隨
嗜見憐我今晚示諸同學富貴賤貧分厚薄
孰云計巧財偏多幾多計巧水無著上無謀
珠室器懸亦有謀謀田負郭要皆前世積因
由受分今生知契約盛衰造物已安排何用
孜孜苦食者在家尚學忘家釋念善皆廢思
合覺況是無家物外人當於方外尋真樂回
頭疾早莫疑此仙佛教人應不錯君不見丹
陽稅莊賽半村棄如擊徒何曾收鹿皮蓋袖
百家飯夫婦千里相離休又是不見龐公家富
債不取鹿門灘裏金長留園樂共說無生話

女實單羅男飯牛二翁高誼絕利慾導道貴
德輕時流休論上士難比擬有分人人皆可
求景行自合仰玄昇纏腰何用趨揚州華林
記識已千載八百之中期與伴

記時首李尊師授玄一之道

滕王高閣仲秋開重拜仙翁受大還半夜風
雷度滄海一時雲雨到玄關春先入地金芽
長斗柄周天玉漏殘月滿太虛仍路鶴翩翩
飛上玉京山

道鈞

親授純陽道鈞方不須歐冶鑄堅鋼同身稟
命生機巧隨意成形殺氣張瀾底磨鋒飛電
影月中斬桂葉天香有時掛在南山下樹待
陰魔遠遁滅

奉和李尊師期往龍門紫玄觀製神

藥不至見奇

公是重來維公袁龍門舊隱乙千年道參象
帝無名始學究義皇未畫前金氣應時仍進
火采華凝處漸抽鉛神樓一七能分我使逐
翔鸞鶴上仙

唐仙人羅公遠出入禁闈游戲神通當時
明皇忌之召至殿前伏兵射死杖塚之舉
棺甚輕啓而視之竟失所在止存二履一
日有貢橘至者明皇剖之每一橘中折一
餅因詰問來使使對曰路逢一眇道士索

橘不與只借一嗅而去且蜀曰見上位時
請為道維公袁稽首上笑曰此羅公遠也
其跡鍊之所在太和縣龍門太玄觀觀近
即三華山山上為飛昇之所半山有紫玄
觀祠之

留寓雲隱山一日舉三教一家話時
清源山福書記於言下致疑經月餘
再會復舉前話頓有省悟次日袖香
具方服詣山禮謝仍示偈八句有宿
山之意就和卷

葦惡仍園長葦芽無根樹子結空花回頭自
是三身佛觀面何須百丈茶凡聖等觀無彼
此靈明寂照徧河沙春來處處風光好何必
山中遠世華

福書記列後再用前韻見寄又和卷

混淪甚處覓根芽了了由梁講法華何日共
斟東老酒為君重點趙州茶坐來時刻成千
載觀破乾坤妙一沙可惜林林不回首浮生
空老幾韶華

蒼白銀師談論道法偈三首

誰識清微大法王三才萬物此開張從來法
法皆由我倒用橫拈總不妨
人知此道只虛空豈悟真空卻不空一月徧
涵千澗水清光元自不留蹤
方寸心田了了時隨方應化總無為迷人但
見行千里兩脚何曾半步移

磨子頌蒼明知觀

頂門一竅納珠璣化作連身白雪飛這裏鐵
心無退轉左來右去任推移
和巴陵鄭宰題岳陽純陽飛臺亭偈

句五首

岳陽行徧識無人飛度平湖獨朗吟回首三
山烟霧隔那滄海又桑林
嬌癡笨女惜嬰兒正是秋中半夜時顛倒陰
陽孕靈質茫茫四海與誰師

藥材老嫩要知時採餌刀圭自可支消盡辟
陸乾體沈懷胎應信有男兒
碧落空歌集萬仙懸球五丈說重玄道包太
極歸元命妙界靈臺不在言
阿神能共數玄玄一笑相忘天外天揮手長
歌弄明月凌風三疊舞胎仙

原陽子法語卷上

原陽子法語卷下

夫七

沒 俱 理 宜 真 撰
門人章貢劉嗣然編集

警學傷十六首

仙聖常憐下士迷甚如慈母惜嬰兒見道心亦
似兒尋母何患神仙不度伊
黃帝曾師七十八人人豈必盡仙真廣成一
見玄機遠始覺從前未是親
未分甲子初無象隨者形骸便有方吾道強
名方外士須忘形象究真常
道人唯道即為身幻假形骸未是親色見聲
求難覓我更論年甲愈迷真
問道羅和九十時師年一六正童兒學無前
後尋先達所以能明上下機
莫學橫行外道魔口頭學得這嚙囉妬賢誑
俗爭名利人我如山怒似河
莫學迷夫失正傳不通玄蘊寫先賢人間暫
作清閑客天上元無像懂仙
莫學孤禪踏空撥除罪榻送機鋒只將口
鼓驚聾聵不顧他時苦海中

莫學邪師誣復賢妄分男女作坤乾取他精
血為丹鼎燕雀如何雀得鶻
心心至道妙難傳假象委文啓後賢可惜首
人無正眼盡將邪說亂真詮
用盡黃金不土填救焚如火吟加米成生莫
甚房中術誤殺閻浮幾少年

先地先天真汞鉛無形無象妙道玄無中會
得真消息交姤依時證上仙
抱元守一立根基打破虛空是了時後學紛
紛失中道惑於有作滯無為

繞通機用未圓融直要時時究竟功歸物過
緣無罣碍恁時方許到家
先登覺岸不須舟木爛釘枯宜用收最惜後
來問津者倚他權機掌中流

調古情真不在名趨新譜聚起佳聲吉凶生
死一運揀何用區區立戶庭

鑑首座與福書記心友久關之餘有
感而作

三教同開道義門心心相契共誰論如何則
被遊塵隔未信涵天寶鑑昏

簡故人

要路烹茶結翠緣。天福果熟時圓何如早
趁春風。裏自把金鋤種寸田。

題仙舟圖

黑白縱橫坐運籌。不知人世幾春秋。就中一
著無人會。只在仙翁手指頭。

違有感

滿架妖紅錦作堆。名花幽獨自羞開。晚來對
酒相看處。為爾傷春不盡杯。

一輪孤

雲陽王廣文問性命之旨。春頌二首。
有有非有。無無不無。碧潭秋夜。片星散

水裏。月可捉。天邊雲可縛。收拾入葫蘆。便是
長生藥。

自讚

體原之陽。任道之紀。不事標持。從他卷毀。獨
立蒼茫。浮雲流水。

為徒屬驗冠帽

授汝星冠為首元。服萬髮包藏。兩儀洞燭。出

一頭來。堂堂露獨

授汝歸服為身之章。雲裾綺楚。霞佩頰頰。百

體是。覆罔敢弗莊。

授汝碧簡。正其威儀。視瞻毋側。教恭自持。潛

心對越。如秉大圭。

授汝黃壇。謹其勳。復八卦。周旋允宮。步駐鶴

立朝元。虎拜斯安。

日記題辭

予少從李尊師。問道首蒙授。以日記一帙。令
每日。但有舉意。發言。接人。應事。皆書于帙中。

其不可書者。即不可為。既為之。不問得失。必
當書之。合於理則為合。天心背於理則為欺。

天心或未明。其理半爾之為。不覺謬戾。是
誤作其過。不可忘。知其背理而忍為之。是乃故

作。遂成大罪。甚至誣罔。以掩其非。從而不可
重其罪矣。蓋吾師之意。謂人心即天心。欺心

即欺天。故以天心標其快。而又警。以傷云。天
心本與我心同。我若欺心。昧化工。拈起筆。時

須猛省。神明暗室。不相容。余受教以來。佩奉
無數。檢束身心。始焉與接。為攝日。與心。聞觀

達於理。若極其難。久而漸通。隨物而應。雖未

能盡合天心。而造夫君子之域。庶幾乎萬一

免為小人之歸。寔大幸也。今同門道者。立志

不羈。有緣相契。似可進道。尚忌於事物之理。

未盡通徹。寧免為業習之累。而不自覺。或得

為而不為。或不得為而為之者。尤當審擇。余

因以父師所授天心之說。轉相付囑。噫。九層

之臺。起於累土。千里之行。始於足下。入道之

門。積德之基。亦必由此始。所以期望於同志

道者。至矣。當見真積力久。一旦豁然。心與理

融。天人合德。方知所謂修心。即修道也。日記

之末。莫足以見天心。即可于經曰。天性人也。
人心機也。此感彼應。如影隨形。莫見乎隱。莫

見乎微。可不慎哉。
福若因果說。示上清諸道昇

嘗聞先達。謂人天路上。作福為先生。死海中
修慧為本。蓋專於修慧者。攝性明心。堅持戒

定。以資慧力。而證天道。則可以度脫生死。苦
輪。起躋仙柞矣。夫。種福。不免艱難。豈得身

心清靜。專於作福者。濟世度人。廣行方便。以

培福基則當來託生人天受諸快樂夫未證夫道不免身後報盡還來故進道之要須福慧相須不可偏廢獨鏡一己未足為奇自利他則彼此皆濟昔

元始天尊說經一國男女皆受護度老君則修之於身其德乃真至修之於天下其德更普孔子之克己復禮天下歸仁自意誠心正而至國治天下平皆所以成己成物也佛之稱兩足事正以其福慧俱備也後來六祖禪師為唯頭靈濟禪師為飯頭既成道又伏摩龍泗洲禪師成道而降水母祖天師曰吾丹已成服之必冲舉今當為國為民興利除害庶幾他日臣事三境無愧焉迺入蜀降魔區分人鬼興復益利惠及邛家葛仙公常行符水救病祭錄鬼鬼八十萬眾許都仙亦以符藥救病既成道又斬除惡蛟功齊神禹皆苦身勵行福蓋益修而後證道粗觀真人修日月高奔之道聞陶隱居門下生徒眾多方投傭做園頭是先證道後修福紫清真人聞金液大遼之道又雲游行法濟世度人方依金

丞相府修鍊成功是先修福後證道以此知仙佛聖賢為教者有不同而證之修己及人則一也但仙佛之修慧修福則志在於度世善惡之報則取驗於三生聖賢之成己成物則志在於治世善惡之報則取驗於見世為

小異耳經曰鬼神禍淫而福謙作善降之百祥作不善降之百殃此聖賢論鬼神因果之事固當於理予少時讀書亦知其然矣及歷經世故觀已然之迹或有不可槩而論者如堯舜大聖人豈不能位天地育萬物而有九年洧天之水致下民昏墊知人則哲能官人己而治水誤用鯀成滂亦聖人而有七年大旱及以六事自責而後雨何不早圖至於頑賢而大跖盜而壽伯道無見古今凡如此者不可勝記近自兵興以來觀里閭間有累世為善士賢儒明經修行者多困窮其福慶不在其身當在其子孫今世絕滅無遺類豈皆不孝人乎有好穴暴橫者今皆富庶昌若以見世善惡之說驗之固已美矣若以三生因果之說推之則灼然可信是宜兩說並行

斯無遺矣昔聖代昏墊者皆孽魚腹與李世填瀆孽墮巖崖墜度者又何異是皆前生所作定業際會一時償其業債試觀夫今之聰明者或多貧夫而愚鈍者或多富富何也蓋聰明者專尚文學不信因果及其再來則聰明有加貧困甚矣愚鈍者雖不事文學信尚福緣及其再來則富奇有加愚鈍不易矣俗謗云不能言者青雲上不識字者黃金多是必有其故矣若既有聰明文學又能修種福緣則當來富貴聰明無之宜也大抵人生所為皆是自己做下來生棋子造物豈容心哉持假手為之陶瀉爾或謂人既死未信其神不滅有因果轉輪從而并以神仙為渺茫是自昧其本真也徒為世外高人所嗤天神附形則為人人死神不滅則謂之鬼精氣為物是即形也游魂為變是即鬼也先聖既知其有惜有狀又知其能為禍福能降祥殃鄉人僻則朝服立於阼階謂使祖先鬼氣有所依憑不至驚怖而後學猶以幽冥鬼神事為無乎秦兵不壞孔子宅為聞有金石綠竹之音

若無鬼神以司之果自擊乎耶子詩云身在天地後心在天地先天地自我出其餘何足言而敢謂神可滅亡乎黃帝成道騎龍上天載於青史宋子詩曰金鼎蟠龍虎三年養神丹刀圭一入口白日生羽翰猶謂神仙之道為渺茫乎昔有議仙而竟遇仙詆佛而竟從佛論無鬼而卒見鬼者辭有時而窮矣是皆人我偏見未暇與辯適有議神仙鬼神之事與夫善惡之報或有美於斯世者似無以勸懲遂廣引前說以論之且夫人生世間以有限之光陰遂無窮之事物合眼成夢六極分明凡俗固知慙懣情慙懣苦為樂如醉弗醒吾黨之士既聞斯道正好力行無所行方了大丈夫能事何可因循世故隨逐的緣虛負此生良可惜也故首舉福慧雙修之說期與同志者共勉因并書以質之吾友于瑛吳鍊師而次諸道界列仙高明之見以為然乎否乎

率湖廣武當宮諸學者刊道德經文始經題辭

道藏經典皆所以化民為善而至於道也傳世既遠誦習者多

太上老君所著道德經闢尹真人所著文始經皆研窮性命道德之源造化鬼神之

故而誦習者獨鮮見豈至理幽微未易探賸歟抑兵燹之後典籍罕存歟宜其昨來

由瓊林望嵩華採摭遺經正興此歎道經江夏因就武當宮率諸學者并力繡梓以

廣流通故為之題辭

右伏以五千餘言道德經實彌綸於大化百

八十章闡尹子復流演於玄網二書相傳萬

聖教則蓋心由經悟非經無以見心道匪言

傳因言所以顯道若向箇中參透便能言外

貫通神化宜氏皇建有極方今

天子已訓註於斯文用廣聖謨益流通於昭

代益欲弄新傳則是須臾力圓成復函闡接

觀之道編如碧落淨塵之出散使聞是經者

莫不尊道而貴德咸歸象妙之門而善為士

者能知執古以御今是謂不言之教

坐化頌

適世和光了幻緣緣消幻滅獨超然清風過界無遮礙赫日當空照大千

原陽子法語卷下

卷下

金丹直指序

夫八

余著金丹十六頌真言性命之奧故以直指言之且明心見性宗門事也歸根復命玄門事也宗玄異事若不可比而同之然玄謂之鍊丹宗謂之牧牛抑以大樸既散非鍊之則無以返還還淳六德既闕非牧之則無以葆黑露白曰鍊曰牧殊途同歸曰玄曰宗一而二二而一者也余自幼學時與世異好慕道既切訪師益廣淳祐壬寅年過赤城林君自然以丹法授余又拉余拜其師李真人片言之間盡得金火返還之要且謂若悟性而後為之尤當也余延徧走叢林請益諸老繼聞宗陽碧虛方先生得紫陽張真人之傳已酉仲春扶直指訪之足始跨門心已相照是歲季夏有僧因燻自齋田過余舉拘于話相契因覽寶臺和高千歲碑至服鉛汞句執其義曰鉛汞何物也曰情性也何也可服歟曰以中道也中者何曰空不動非動也圓燦笑曰子聞有二事圓修者其謂是歟雖然成丹之難非頓錘有力者不能也次歲暮春長

者某竹浦白雲菴為余二人地行之半月工夫顯發取紫陽張真人金丹序泥先陳真人翠虛外印之對節符驗予益自信直指所言不妄或謂子曰道之不明久矣予自信可也而以著書求信於人恐孤益其紛紛耳余應之曰信者近於知不信者近於不知也古人所謂道不屬知不屬不知知是妄覺不知是無記明眼底人談一展卷簿牘庚戌六月中日永嘉周無所住序

金丹直指

永嘉月無所住述

玄關一竅頌

一竅繞通萬竅通絲毫不動露真空箇中便是真宗祖認著依前又不中

真土頌

真土從來名強立學人不曉設傍求若知真土為中道何必騎牛更覓牛

陽晶頌

全清絕點號陽晶纔有纖瑕便屬陰多少神仙皆不說誰人肯向此留心

玄牝頌

萬物芸芸各歸其根識得根源玄牝虛傳

龍虎頌

龍虎猖狂心念炎烈慧劍燒揮二獸俱滅

鉛汞頌

欲識鉛汞情性二物二物和合還丹了畢

真爐鼎頌

頭上頂天脚下踏地中有一物煖成寶器

真藥物頌

天地之先無根靈草一意制度產成至寶

斤兩頌

不圓不缺行中道著意忘懷便落偏更言二
八一斤數間眼明明被執瞞

抽添頌

若問抽添法縱擒怕覺遲調停無損益方始
證無為

識得真心無不備自己不明被物轉可憐無
限守株人退鉛進汞錯方便

火候頌

真大本無候時人休強猜要知端的意無去
亦無來

法度頌

清淨藥材密意為尤十二時中無念火煎

訣頌

意到心誠湛然若疑晝夜無間效驗自應

沐浴頌

沐浴無他術休尋卯酉中因假饑寒飯無日

不春風

工夫頌

百刻工夫一刻推一刻還同十二時十二時
中歸一念念中無念始真奇

溫養頌

恬淡無思慮虛無任自然胎圓神自化我命
不由天

或問

或問金丹直指既明道要但十六頌皆言性
宗語於命學恐或不照卷曰金丹論本性長
存是名金剛不壞即悟真篇金丹妙色之身
證真金慈相昔龍女頌悟心珠此法也學
者罕明本性向外馳求說龍語虎便為命學
無為之道便為談空噓何見之偏是未知盡
性以至於命也性即命命即性空劫之先性
命混然無名無字繞隨語言便分為兩但靜
極不能不動動則天命流行動極復靜天命
之性歸根依然空劫之體無所虧欠動靜循
環焉有止息是知出於命者謂之性歸於性
者謂之命性命同出而異名也安得性外求
命命外求性者乎若不明動靜之機便指性
命為二事一言之又是錯認紫陽張真人云

性命之道未備則運心不善紫清自真人云
若曉金剛圓覺二經則金丹之義自明何必
分別老釋之異同也

或問老釋之教既同而儒教同否卷曰教雖
分三道則一也學者執器不等聞見淺深各

宗其宗互相是非皆失其本殊不知一身本
具三教儒指兩教為異端則自昧本真豈知

無始以來舍一統而無遺哉故三教皆可入
道特患不得其門而入有能遠徹釋老宜謂

孔聖異哉且以儒教言之自堯傳之舜舜傳
之禹禹傳之湯文武周公湯文武周公傳之

孔孟皆心傳之妙釋教自世尊傳之迦葉迦
葉傳之阿難亦以心印心道教自東華帝君

傳之金闕帝君金闕帝君傳之西王母西王
母皆以口口相傳若明眼者未舉先知已落

第二義更從事於頰舌轉波交涉矣心傳之
學不外乎中之一字書曰允執厥中合論曰

令眾生住於中道道德經云不知守中可謂
天下無二道莊子曰通於一萬事畢紫陽張

真人云得一萬事畢是也

或問三教而一夫吾問道教有形神俱妙或
身外有身儒釋有否卷曰釋教亦有之且如
達磨隻履而歸布袋和尚身外有身普化振
錫飛空智者空榻赴供仰山見異僧騰空而
去豈非同一脉耶儒教則不然蓋為人道之
主扶三綱正五常迥有為之教實無為之道
道同而教不同也

或問儒與釋老道同而教不同釋參禪道修
養又安得釋與道同教再請其說卷曰天下
無二道聖人無兩心于未明心地故發此問
參禪則制心一處始神至於無拂禪是佛心
心為萬法之宗修養為抱元守一初修至於
無修道為養精神為萬物之主神即心心即
道道即禪也蓋無為大道者離名相無生无
常處虛空無有織碍事來則應事去則寂如
鑑照相不留形迹強名曰道學者至此疑為
談空寂遠望風而退殊不知談空者非空非
空即真空真空故名曰一一遍大道之祖金
丹之母生靈之本老子云抱一為天下式然
無為之法不可使執為實故金剛經云一切

質聖皆以無為法而有差殊非具眼者孰可
語也

或問釋老儒道同之說已備得其言矣但玄
關一竅玄牝之門或以心腎為竅口鼻為門
或曰非心非腎非口非鼻不知何者為是卷
曰心腎口鼻之說先輩誘人入道又恐不明
斯義妄認肉塊孔竅昧本來真空命脉故曰
非心腎口鼻以掃執泥其實玄關一竅玄牝
之門皆謂人念頭起滅處老子云玄牝之門
是謂天地根紫清真人云念頭動處是玄
牝倘能觀識得起滅處即知虛無之谷造化
之母非惟金丹藥物火候等類皆從此出至
於諸子百家一大藏經教工巧伎藝盡在其
中矣紫陽張真人云此一竅亦無邊傍更無
內外紫清白真人云玄關一竅其大無外其
小無內杏林石真人云一竅名玄牝中藏氣
與神是也

夾正位產玄珠古云產箇明珠是真土
或問真土陽晶已知其意龍虎鉛汞可得聞
歇卷曰龍虎鉛汞者謂人心念念不停如龍
虎之猖狂若鉛汞之難制海塘劉真人云能
乘乾馬奔龍去解使坤牛駕虎歸紫陽張真
人云鉛見火即飛汞見火即走苟得制伏之
道自然心中無心中無念所謂降龍伏虎
擒鉛制汞也

或問龍虎鉛汞備知其義爐鼎藥物其表云
何卷曰爐鼎以身譬之藥物以心中之寶翁
之身外無心心外無寶豈離此心而求藥物
捨此身而覓鼎爐所以道不遠人而人自遠
耳桓真人云心天本是六虛乾身是坤子兩
廝牽紫清白真人云心中自有無限藥材身
中自有無限火候紫陽張真人云心屬乾身
屬坤故曰乾坤鼎器然則然矣此亦是誘學
者反身克己達本歸元之說苟能一念未萌
包含造化豈非真爐鼎耶外應諸緣內心無
惱豈非真藥材也

或問鼎爐藥物已知其詳火候法度斤兩抽

添不知何義吞曰火候法度等說皆為偏於動靜不得其中故有此喻若能動靜相忘不靜中靜不動中動所謂陰陽度中直主會合神仙之道畢矣紫陽張真人云火之燥水之濫不可不調和故有斤兩法度先蓋云不增不減不抽不添是也

人問火候法度已無可疑工夫口訣其義何也吞曰工夫之說譬如琴瑟筚篥雖有妙音不得妙指終莫能發況金丹者乎若得正傳片言之下便可用功隨有應驗不用年中取月月中取日月中取時時中取刻亦不用子午卯酉支干屯蒙卦氣等說但於行住坐臥清淨鈴鍵陽氣自生紫陽張真人云修鍊至此泥丸風生絳宮月明丹田火熾泥丸陳真人云初時夾脊關開其次膀胱如火然內中兩腎如湯煎時乎跳動沖心源又有一簇百脉之語所謂工夫效驗然清淨鈴鍵之要即杏林石真人云直知丹妙訣終日觀真空泥丸陳真人云當初聖祖留丹訣無中生有作丹基心印經云存無守有老子云守靜為

所謂口訣真趣先聖後聖同一舌頭共一鼻孔然則然夫猶涉異路更須不墮語言千聖不同途太上老君未著經群仙未形口訣以前是蟲草木果熟脫體尚能示變化之妙抑亦口授況人為物靈者乎學者當具是眼

又問工夫口訣固已曉矣未知沐浴溫養何義吞曰沐浴地清淨之義溫養謂中之栽培之益滋操之益煉出操捨之外者曰溫養心清淨則塵不染致諸中則道無為無為而無不為矣杏林石真人云溫養無他術無中養就兒

或問十六頌已得其要所謂結胎脫體之說不知果有吞吞曰結胎脫體等超凡入聖之意但能心不附物神歸氣復所謂換結聖胎也抱養月深神全氣化所謂脫體也古云順之則凡逆之則聖虛靖天師云神若出使收來神返身中氣自回如此朝朝與暮暮自然赤子產真胎本來子云神在身則主神去身則死紫清白真人云身外有身為脫體傍廠經云形神出胎說為佛子其心離身去住自

由是也紫陽張真人云丹是色身妙寶法身即是真心從來無色亦無音一體不須兩語或問結胎脫體之說固已曉矣不知幾日可成況諸書所說或一日或三日或百日或一年九載或片餉或不在三年九載此心尚疑

吞曰年月之說先輩與後學分量有利鈍工夫有淺深故有久近之分實不過發明攢簇之機天之一寒一暑人之晝一夜息之一出一入也一刻之工夫自有一年之節候一年三萬六千之刻可奪三萬六千之數是謂握陰陽之樞機監天地之造化只在當人一念中耳心志堅確工夫純一時節若至其理自彰靈源當真人云堅心一志向前修成與不成無必取又豈專於限量耶但能清淨無為浩然若存何慮不形神俱妙與道合真哉與道合真則金丹假名耳玄關玄牝真土陽晶龍虎鉛汞鼎藥物斤兩火候抽添法度工夫口訣沐浴溫養聚妙之說不可有心求不可無心得不着有不着無孔子借世尊口說共老子耳聞聞非聞說非說一顆金丹色

非色當揚指出與君看通身是口吞不得
或問金丹之說深而不可求求而不可得如
群仙歌詩聖論皆隱秘幽微不可直指其義
今先生所指過直無乃大淺乎子曰不然昔
神仙欲人自求其道故寓淺於深而人不知
今予欲人皆知其道故寓深於淺而人易求
如孔子性與天道雖高弟不可得聞至於孟
子語告子則明白洞達老子謂之微妙玄通
似難求也然又曰吾道甚易知甚易行亦未
嘗大深也世尊謂幽固深遠無人能到亦似
乎深也然直指人心見性成佛又何深哉予
所謂指過直無大淺宜其然乎

金丹直指

道樞集

全 道 五 真 人 集 夫九

偶因同伴連日間禪法喜結心堅求不一自
念才疎智拙詞情淺鈍有辱叢林無堪德業
不免夢中說夢頭上安頭拚檀林內荆棘花
開獅子叢中狐狸嗥吼然非頓悟且是念頭
殊不轉身拾得一半若不拈此葛藤應是難
開鎖鑰先憑一精明為透脫次說四顯用作
圓成忘名棄相滅假離真不落三乘之路衝
開衆妙之門言中報響句內呈機無形慧劍
信手施為絕相明珠向人親付句如秋月篩
瓊言似春花砌錦大抵指標示月月既見而
擇無所施求魚必筌魚已得而筌何所用故
知畫屏打破了知出世家風桶底脫時便見
無生活計添一絲毫似眼中著刺滅一絲毫
如肉上刺瘡不違具眼人難通這般事意今
者不認自己眉毛孽破他人面目便教見色
聞聲免得撻天摸地參透者不妨放下拈來
慧通者何碍隨機變態是以補混洗七竅圓
融打虛空六合粉碎無驚人手段却有氣

壁掛鋒此般會得渾如披霧觀天這箇圓通
恰似撥雲見日何勞萬水千山到處十洲三
島草鞋底莫覓良因蒲團上休問心要現前
八字打開目下兩手分付有眼睛底便合承
當無氣力底正好着力於後有頌大家證明
頌曰鐵背銅聲意氣剛磨刀古劍語如槍但
來相近人頭落不落人頭盡帶傷且問道帶
傷的是何人落頭的是何物無頭的耳目俱
全帶傷的如聾似瞽虛空共布鼓都敲那箇
是賓是主

再留七十四頌

自然賓主兩無虧動靜雙忘合聖機道者本
來猶是病那堪更論妙玄微
妙玄打破意如何鏡面分明會也麼拈出無
中白鷄子不須更論過新羅
日用平常得自然更無一法可堪傳不須奉
捧閑家信明月清風說盡禪
眼底微塵二百州山河大地一毫收十方三
界休它覓都盡金坡拄杖頭
走遍天涯不動身般般打破得圓成何須更

論長春景白日清風夜月明
悟後淨身是眼暗迷時有目却如盲世間捨
板人多少不信天光晝夜明
鐵人執板響無聲石文火筌不動磨朽木三
冬生嫩笋寒岩別是一般春
廣學多知未昇禪痴猶守窟搜徒然可憐今
古聰明士有眼如何不見天
人人盡有白觀音應物圓通莫外尋耳眼舌
聲俱昇妙見聞知覺一般心
禪道從來不易求了明針芥自相投那堪內
外真空現恰似投雲見日頭
圓滿光明童等空分毫不廢到那功頂門若
具全真眼八極遊觀一體同
虛空爲鼓我爲槌打破分明有甚疑撥轉道
中閑伎倆聖凡休歇兩無礙
一句雷機振祖風從來水泄不相通有時虎
窟龍吟罷躍出霧山性海中
光明遍體妙沖和塞滿虛空不厭多試問其
中端的處綠楊依舊舞婆娑
鐵笛無孔木人吹響亮一聲振地威驚起大

悲千手眼神通應便露金機
到處虛空一撮天何須向外訪幽玄身中自
有仙佛界照透十方在目前
莫把禪機作謎猜心空觀透自如來箇中齋
破詩中味草木山河眼盡開
從始劫來不改密桃花去歲又今紅誰知百
草梢頭意却是元初舊主翁
一點靈光混九垓過綠逐日是蓬萊春前柳
絮隨風舞臘後梅花伴雪開
抵掌撫髯笑一場悟來物物契真常滿天春
色無高下遍地花枝自短長
狼虎叢中好立身奴兒婢子辦疎親家家可
遠長安路能到長安有幾人
白牛常在白雲中出入無形跨曉風聞向丹
田耕日月靈苗滋種不勞功
道人行處不需慮惟恐臨機悟不真一向貪
游芳草徑豈知背却故園春
一念無生昇本真葛藤相纏若災逆暮然打
破玄關鎖明月清風自在人
一點靈光混太虛森禪柱了費工夫平常體

得平常道體得平常道也無
觀向真如總未知見聞知覺四重非誠心達
本承當下猶落玄門第二機
端坐十方是一家寒岩枯木再生芽若人會
得長春景鐵樹分明盡放花
六月炎天暑意常無根樹下葉陰涼紅蓮一
點寒冰雪意自清虛趣自長
陡覺西風分外涼籬邊金菊暗傳芳秋光不
改當年信依舊黃花晚脚香
欲要森禪句句通翻南作北喚西東古人公
案都勾斷勘破如來妙脫空
觸境全彰更是誰住行坐卧緊相隨圓靈妙
覺人人有敗骨如山自不知
問人曾見兩泥牛聞入東洋海底頭鼻孔穿
天消息斷一輪無相月當秋
眼病空花逐景迷一政饒動萬政隨病消花
謝禪天津明月清風不自知
生鐵將來廚內地鑄成酸餛并嘉般人能嚼
破其中味倒把無常撲一交
西天十萬八千程要到端然坐是行詩句喚

回擔板漢點開腦後眼分明
大悞方知一字多阿誰教你念彌陀入門便
打三千棒快問師兄覺痛麼
萬緣休歇不須參莫問前三與後三但得故
園風景淨遠山依舊鎖煙嵐
露地白牛放莫收鐵鎚餿飲德春秋木人不
解牢鐵舌說與青山踏點頭
萬象之中獨露身或嘆或喜或蹴親那堪聞
見并知覺都是自家屋裏人
要知父母未生前只在人身不在天百難撞
開頭粉碎肯教至負祖師禪
螃蟹秋涼蚌孕胎明珠不向此中來聖凡交
狀紅塵內一朵金蓮火裏開
目下如何是你家眼前不昧已揚沙人還薦
得隨緣底春鳥向南罵落花

空收拾住依然放在杳冥中
莫怪狂吟不足式能將凡味性天開倘如喚
出無名主救把虛空碎剪裁
虛空拈弄有來因要香從前舊主人自此虛
空相識了方知體相是全真
達士相逢一豁開眼前底更何猜人能會
飲西江水騎得泥龍出海來
了得清虛一味揮機米粥飯困來眠欲知向
上真消息雲外高松頂指天
教門誰與道家同妙在當人變態中秋月春
花冬雪霰元來却是主人翁
問你生涯世不知耳能親物眼知眉壺中春
色無邊變物外風光自有私
萬里江天一色秋三山四海景清幽若能按
下神龍首先得隨波逐浪流
吐露玄機世罕知自纏自縛自生疑悟時日
出天開眼迷似風來水激眉
一點靈虛象帝先從來諸聖未能宣却教物
外通消息澗水松風說盡揮
針關芥孔禾為掌海角天涯未是寬曠朗通

身無相眼分明不受別人瞞
可憐迷景看空花背却吾門竟別家不道本
來無箇事妙玄猶似眼中沙
堂前翠竹莫生煙柳外鶯聲滑似弦有眼師
禪還薦得不須更論老婆禪
見色聞聲拜本真頭頭顯露法王身覺花滿
地誰能識自是靈苗不記春
香香禪心量等虛不言談盡萬家書就中薦
得從來的堪信眉毛眼上居
見物知心便識心識心大地變黃金身中自
有明珠寶珠向驪龍頰下尋
有時把定不通風枉了先生錯用功推倒黃
頭金色老免教人喚主人翁
走遍天涯脚不移不移脚底屐玄微損嘴雀
宗還知否說盡宗乘向上機
三身四知却無頭八解六通妙自周面目本
來元具好不施紅粉也風流
問道春禪可難難恰如平地起波瀾迷雲散
盡真空闊萬里江天一色寒
人來問我祖佛宗直指靈山第一拳有手果

然難摸索無心却見舊時容

迦葉擎拳舉似伊阿難合掌更何疑葉影無
影雙松樹花東風第一枝
我有靈丹世外方不勞修合要承當折開腦
磨針頭藥穿過秤和鼻孔香

心境雙忘萬境影無根樹下葉陰涼木人繞
待穿靴去石女相整話短長

推倒玄玄不立真道揮鐵破眼中塵寒若枯
木石生笋別是蓬萊一洞春

豎起拳頭會也麼低頭鷄子過新羅家風休
向迷人道話不投機一句多

本來面目等空齊燒念難明更是誰圓相不
須明月比慧光開照了無虧

大悟何須口上誇道揮鐵破眼中沙浩然照
透真空八極同觀是一家

然則真空不在文典塗祛句暢之神太虛雖
是無形狀一度拈來一度新

道樺集

道書集成

還真集序

夫十

仙道自古尚矣由黃帝問道廣成子世稱黃
老蓋廣成即老子也仙之說始焉若唐之籤
錄夏之彌父商之宛丘周之王喬三代則固
有之而周穆速草樓以延士其說始著迨秦
皇漢武感方士藥石之術雖王次仲東方朔
之徒而不知師而其邪說滋蔓清樸卒以殞
身則世之鴻生碩士並起而訾斥之亦宜矣
若漢魏伯陽做易撰參同契本古文龍虎經
而充越之以走丹道倡明不溺於金石草木
靈霞補遺之術一明乎身心神炁自然之理
假卦爻畧刻以則之靡不合乎奇耦象數也
厥後由鍾離雲房投唐呂君則祖述其說而
歌辭論辯靡待乎指歸之正代亦不乏其人
焉若宋之張紫陽石杏林陳泥丸白紫清李
玉溪李清庵皆一時傑出凡其辭旨亦不下
伯陽而互有深造聚會者焉夫相去千百歲
之間何言之若合符節者不期然而然哉此
無他千百世之理同也心同也其所以清異
者必邪妄詭誕之說非取誇於時必鼓惑於

後其能果合於身心神氣自然之道乎此古
之人必得人而授而道不虛行也抑亦非師
之秘玄臨奧不妄啓示而學之者無累功積
行之實徒飾虛文偽譽馳聲揚耀者無異尚
何足語道哉其能見諸言哉南昌信江混然
子以故姓博學嘗過異人得秘授猶勸於論
著予讀其言又矣聞會於客邸匆遽未遑盡
究今春吾徒袁文逸自吳還持其所述還真
集請一言予味之再信違乎金液還丹之旨
其顯微數暢可以明體會用矣使由是而修
之雖上邇紫陽清菴亦未知孰後先也矧予
嘗憫夫世之膚陋狂僻之習駁瀆滋久有莫
得而盡絕者猶喜其言足以振發末世之弊
也庶或志士貞人有砥礪美玉之辨焉則遊
神辟邪馮翼之初煉氣混芒演濟之表為不
難矣是以盡乎原始返終窮神知化也歟
尚容招黃鶴凌空而下相與共論乎瀟濱岳
渚之間未晚也是書予編首以俟
洪武壬申夏五月嗣天師張宇初序

還真集卷上

金丹妙旨

混

然子

撰

三點如星理最深
 鈎懸偃月定浮沉
 若人悟此玄中竅
 大地山河盡作金
 玄中道妙量無邊
 三教單傳一箇玄
 悟得裏頭真造化
 鳥飛兔走不離天
 玄關一竅正當中
 非後非前獨倚空
 默然回光居此處
 自然神氣混玄同
 白玉連環兩箇圓
 乾旋坤轉本同元
 中間一點真消息
 不過師傳莫莫言

一竅包藏造化功
 三般大藥內團融
 巽風吹起爐中火
 鍊出神丹滿鼎紅
 養就嬰兒十月胎
 功夫至此脫塵埃
 神通變化隨方現
 一道圓光透頂來
 無生無滅證金仙
 一點光明照大千
 粉碎虛空全體露
 依然父母未生前

夫學道之一先要明身中爐鼎的確次要識
 藥物真全三要晚火候進退法則知此一
 分明方許下手修鍊祖師云既知下手處便
 從下手處做將去或曰知何是做將去吁斯

口訣

金丹直指

言是工夫也工夫之理於二六時中不可間
 斷當心虛無怒之時內觀以養其性若過冬
 至發生之時便當閉關以復其命內則斡天
 罡而不動外則運斗柄以推遷一氣週流三
 元歸體真火服鍊結成金胎空謂之符火
 還丹又父行之漸凝漸結太虛同體與道合
 真矣

玄關一竅在人身中腎上心下肝西肺東不
 偏不倚獨立虛空非內非外元始之宗無欲
 養性有欲施功插開爐竈鼓動巽風雷轟海
 底驚起潛龍火交坎位并上離宮黃婆引婦
 嫁與金公三家相見情意和同丹凝九轉滿
 鼎霞紅幼採動鍊漸凝漸豐綿綿固守野戰
 防凶靈胎養就陽純氣沖立功立行名達上
 穹脫胎神化遺妙無窮

人身三寶

神

氣

精

先天三寶為一體 自然之道

元精 元氣 元神

後天三寶為三用 有為之道

交感精 呼吸氣 思慮神

夫人身有三寶者皆從天地中來居先天而生妙體混成在後天而化因質感合非先天不能生後天非後天不能成先天此二者之理一體而分化不可失後損先也是故以元精鍊交感精以元氣鍊呼吸氣以元神鍊思慮神三物混成與道合真自然元精固而交感之精不滿元氣住而呼吸之氣不出元神全而思慮之神不起修仙之法無他全此三者而已矣祖師所謂精全不思怨氣全不思食神全不思睡又曰三真三全必定飛仙三全三真必定飛昇斯言盡美學者味之

人身三關

捉將坎位中心寶

點化離宮腹裏陰

夫人身三關者乃精氣神也精居坎氣居離神居心初開鍊精化氣抽坎中之陽也中關

鍊氣化神補離中之陰而成乾也上關鍊神還虛乾元運化復歸坤位而結丹也升結之後神氣朗清與太虛同體內外貞白自然與道合真矣是以靜則以養其性動則以復其命性命雙修形神俱妙此符火還丹之妙訣也故述頌以證諸

身中若過癸生時

取坎中陽去補離

此斗南辰顛倒轉

一時刻立升基

半升結

擎天柱地半升結

龍虎擒來一處烹

武鍊十回文火鍊

升成九轉步蓬瀛

半升結者乃土釜之異名也在人身天地之正中戊己之宮神氣之穴得此者陰陽可以交性命可以活呂純陽祖師所謂一粒粟中藏世界半升鎔內裏山川是也學者不可勉強精度須從明師口授而後可知古云踏破鐵鞋無覓處得來全不費工夫

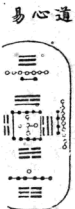
五行變化圖

五行者三才之五靈也五行變化其形不可一也其道一也是故在天為五星為五帝在地為五獸為五神在人為五臟為五常歸一身五行同為散之萬體五行亦同為是以修真之要運此五氣而已矣若得全此五氣而不散混合于太虛之中結成空炁金丹謂之靈丹也苟有昧靈而違物者反為五賊也或曰何謂五賊五賊者眼耳鼻舌意若非大根器之人未常不被此五者而迷其性也陰符經所謂天有五賊見之者昌佛亦曰無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法是也成道之功所用三花聚頂五氣朝元則變化自然出

五行失

天向一中分造化

圖

人從心上起經論

夫心易者大道之源也大道生化無出於河
圖五十五之數故聖人則之老子所謂無名
天地之始有名萬物之母無名之始是三
合真也有名之母是三五分真也是故形而
上者曰天形而下者曰地配兩形而生者
曰人人與天地配曰三才三才合道萬物同
一氣而生焉唯人得天地全秀而生天付之
神地付之精中和付之氣三者備體於一身
渾淪太極者也周子所謂無極而太極太極
動而生陽靜而生陰是也陽動之極而復靜
陰抱陽也陰靜之極而復動陽攝陰也陰陽
互索而生五氣五氣分化而生八卦八卦循
環而咸四時四時運化不已而生萬物萬物
芸芸各歸其根此大道之常易也以升道言
之不過運乎心易顛倒陰陽返還神聖而已
矣是故以乾坤為易之門戶以坎離為日月
往來之機以震兌為春秋卯酉二分當作升
之時內則合三五包固不動外則以東三之

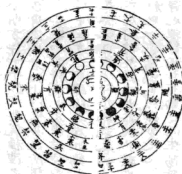
本生南二之火以西四之金生北一之水四
象各歸其五然後用虛中戊己一五真土分
化而攝提戊土歸坎位逼木生火而燻蒸迫
金生水而滾沸於斯時也撥動上頭關揆徐
徐抽出坎中之陽去補離宮之陰成乾之體
用己土從離位退符缺五氣回週天三十之
數直至坤宮而止結成還丹戊己復位醉飲
刀圭一性湛然四炁清朗仍虛五與十矣太
極圖云無極之真二五之精妙合而變即此
理也張紫陽悟真篇曰三五合一都三箇字古
今明者實然稱東三南二同成五北一西方
四共之戊己還從生數五三家相見結嬰兒
嬰兒是一合真炁十月胎圓入聖基督言盡
矣學者味之

夫屯蒙二卦者聖人假象以明進火退符之
謂也陽從下升乃曰屯陰從上退乃曰蒙是
屯下震而上坎震之初九用庚子文坎之六
四用戊申爻也蒙下坎而上艮坎之初六用
戊寅爻艮之六四用丙戌爻也其子申寅戌
即元亨利貞也一卦顛倒即成兩卦互體互
用動靜相因六十卦中卦卦一般一卦有六
爻兩卦計十二爻以一年言之而有十二月
以一日言之而有十二時之數陽進為六陰
退為六丹家寓言朝也暮蒙之說本意不週
指此以論吾身火候之分明啓閉守吸消息
之妙魏伯陽作參同契所謂也以子申蒙用
寅戌六十卦用各自有日聊陳兩象未能究
悉悟真篇亦曰南北宗源翻卦象晨昏火候
合天樞斯言明矣學者不可以紙上之言便
為了達須求明師指點然後知吾身中之卦
象也卦象之說亦是比喻是以聖人不得已
假象以誘後之學者爾一言決破則天地之
道與我無不神符契

週天火候圖

三十輯

共一較

夫週天火候者乃乾坤闔關陰陽運化之機也。大則天地小則一身皆有生成火候之數。易云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通是以人之一身呼則接天根吸則接地根一呼一吸自合天地造化此呼吸非口鼻之呼吸乃內運一息之呼吸是以前代祖師立言設象誘引後之來者至如龍虎經參同契火記六百篇無非發明火候實欲世人行此道也。故將一年簇在一月將一月簇在一日將一日簇在一時將一時簇在一息一息之工夫。

進陽火退陰符奪三十六百之正氣回七十二候之要津產一粒黍米之珠落子黃庭之中空洞混合梵炁凝真結成聖胎謂之符火還丹也。張紫陽所謂不刺時中分子午無爻卦內定乾坤了真子曰大藥三般精氣神天然子母互相親回風混合歸真體煅煉工夫日日新邵子亦曰乾過巽時觀月窟地逢雷處躡天根月窟閑來住三十六官都是春此皆發明火候之理也。修真之士縱然有三真不備不行火候之功充屬於陰終久只出陰神不能出陽神也。呂純陽故有窰頭坯之說且窰頭坯不經火煅終為泥土豈能堅固哉人之有身亦知窰頭坯也若不行火煅工夫煅煉藥物終不得形神俱妙與道合真也是以聖人傳藥不傳火從來火候少人知此祖師不傳之秘非不傳也唯在得人而傳也豈易言哉。

內丹三要

一鼎器

二藥物

三火候

鼎器異名

天心	玄關	土釜	黃庭
黃房	中宮	靈臺	蓬壺
鄗鄗	鉛爐	承窰	神室
藥室	空谷	玄谷	天谷
金谷	規中	命蒂	壺天
虛堂	元宮	玄牝	瓊臺
紫府	偃月爐	半升鐘	戊己門
復甯	庚辛堂	甲乙戶	酉陽輝
神炁	朱砂鼎	守一壇	龍炎
黃蘗	金剛圈	粟棘蓬	
藥物異名			
金精	木液	紅鉛	黑汞
朱砂	水銀	白金	黑錫
坎男	離女	蒼龜	赤蛇
金公	黃婆	嬰兒	蛇女
火龍	水虎	木郎	石女
白雪	黃芽	交梨	火棗
烏肝	兔髓	乾馬	坤牛

日精 月華 天龜 地龜
 金花 紫芝 金脂 玉液
 瓊葩 玉蕊 水中金 火中木
 陰陽 陽中陰 黑中白 雄裏雌
 青龍 白虎 魁

火候異名

氣中神 陰陽陽 子氣 土候

子宿 六卦卦 土分野 員登登

海升降 三三元 三三爻 主感象

夫三要者乃修真之秘要也修真之要有三
 一要知鼎器二要知藥物三要知火候知此
 三者分明方許下手修之其說種種之多無
 乃異名爾使學者知此以破其惑所謂鼎器
 者天心也藥物者精氣也火候者神炁也於
 二六時中回光返照綿綿若存如鷄之抱卵
 如龍之養珠自然神御於氣氣養於神既融
 于心太虛同體於斯時也無藥物無火候一
 神萬神也一氣萬氣也然雖如走心田性海
 無久靜之理靜極必有動動而生陽陽者乃
 人身中冬至癸生時也於此時則當閉關以

行火候也鼓異風掃壇輶理五炁混百神飛
 戾土塞良允提出坎中之陽上補離中之陰意
 行未止戍從己土缺藥物而同歸送入鼎釜
 之中巽戶雙開真火煨煉結成金丹萬劫不
 滅是以升愈煉而愈堅功愈積而愈深如此
 動而行之則仙道可冀夫豈虛言哉

還真集卷上

還真集卷中

論

還丹秘要論

夫還丹者乃返本還元之道也人稟父精母
 血而生初為赤子之時元精元炁元神無不
 純全及其年漸長成蓋因眼耳鼻舌四門所
 誘一靈真性被色聲香味所觸皆深深是
 以日復日歲復歲元精化為交感精元炁化
 為呼吸氣元神化為思慮神此三元分泄難
 復天真故祖師垂言立教載諸丹經示人以
 修補之法精損則以精補氣損則以氣補神
 損則以神補是用返本還元之道以復之且
 復者何也以全精為深根以全氣為固蒂以
 全神為妙合世人能全此三者實為身中真
 藥物也然雖如是若不知其運用符火烹煉
 之法猶屬於陰終不得其形神俱妙之道豈
 知人道乃與天地符合一息工夫奪天地一
 年造化以乾坤為鼎器以日月為水火以鳥
 兔為藥物以陰陽為化機以龍虎為妙用以

子午為冬夏至以卯酉為春秋二分此皆法象譬喻其實無出身心意三字身係乎精心係乎氣意係乎神返者返此三者而逆行也還者還此三者而復真也三全合真乃曰還丹恐學人執著一偏之見不悟斯理余不

畏天譴只得漏露天機凡入室作丹須要心空寂寂神炁混合于中田過一陽初動之時乃身中冬至時也於此時則當閉關飛戩土塞于海淵之底潛龍不可使用直俟見龍在田撥轉項門關捩徐徐從太玄宮提起一舉三時飛龍直透三關再舉三時度上南宮交媾此乃取坎中之陽去補離中之陰自于至巳六陽會乾繼此已往陽無終極之理一陰生于五陽之下坤陰用事以已土從離退陰符下金闕鶴橋入重樓絳宮送歸土釜自午至亥六陰符陽復坤之位巽戶雙開真火煖鍊結成空炁金胎謂之還丹矣如是採藥依時運符合則動鍊動炁無質生質十月功圓脫胎換鼎移神上居泥丸天門逆破胡蝶出神於斯時正炁腳踏實地不可忘憂差失真

特神通圓滿變化自在貫石透金隨機應現道邊雲際快樂無窮得為出劫真仙皆由人決烈修鍊而至此也丹家妙用以有為為首無為為終性依命立命從性修性命混成太虛同體有何生死之可繫耶此乃聖聖相傳

不易之大法舍此別求他妙即為外道有等或絕念守空或依緣起或冥想火燒臍或擇美婦為爐鼎金鎗不倒為戰勝或取女琴為丹頭以雌雄切為妙用或按于午時入室打坐或以卯酉月不行火候如此小道何啻千門此皆傍門小徑何足與言道也祖師云道法三十六百門人人各執一為根中間些子玄微處不在三十六百門斯言盡矣學人慎勿執者而自迷也豈不聞古人云起頭不過作家到老成古董修真之要在乎窮理盡性格物致知而後歸根復命方可以證其大道也若不求真師指點縱有顏閔之才亦不得也學者求之

性命混融論

性者人身一點元靈之神也命者人身一點元陽真氣也命非性不生性非命不立父母未生已前靈舍空氣而已朗朗澈澈無欠無餘父母已生之後一元真炁居身兩腎中間空玄一竅之內命於此立性亦寄體于此立性立命故曰天心是曰天命之謂性性乃為一人一身之主宰命乃為一人一身之根本日用之間應萬事者係乎性為百事者屬乎身性所以能發機變命所以能化陰陽性應物時命乃為體性乃為用命運化時性乃為體命乃為用體用一源顯微無間方可謂之道缺一不可行也夫修還丹之道不過以神氣混合而復本來性命之全體性體為乾命體為坤乾元屬金坤元屬土乾金居坤土而藏于母相守以性為子以命為母丹經所謂護他為主我為賓此所以借身為主之用易曰大哉乾元萬物資始性也至哉坤元萬物資生命也道德經乃曰常無欲以觀其妙性體乎乾常有欲以觀其徵命用乎坤乾坤為易之門戶實為性命體用之根宗也性命即神氣

也神氣即鉛汞也鉛汞即坎離也坎離即日
月也日月即水火也水火既濟妙合而凝此
乃性命混融之道也當性命混融之時心空
朗澈無形無名無體無用當性命發越之際
陽動陰分有形有名有體有用於此當行靈
寶度人之經則體用逐分內外內則性居中
宮而幹運曰體外則情運斗柄以循還曰用
存之以識用之以真自然丹結於鼎養成聖
胎如嬰兒之在母腹十月氣足脫胎神化身
外有身真人出現至此性命雙修之大事畢
矣凡諸學道至人參禪高士不可執著必以
性命雙修方成大事呂祖師曰只修金丹不
修性此是修行第一病只明真性不修丹萬
劫莫靈難入聖斯言盡矣苟有只修性而不
修命身死之後性為陰靈不能現神通只修
命而不修性身雖是生終住於相不能超劫
運皆屬孤陰寡陽墮於備枯之學且性命雙
修果何也豈不聞了性則通聖此心通於他
心智慧廣大無有來而不知也了命則長生
此身塵劫不壞能變諸相無所往而不化也

性命雙全方為了道形神俱妙方證金仙有
何疑哉有何疑哉

懲忿室慾論

夫懲忿室慾者聖賢修身慎行之要也懲忿
者戒心也室慾者止念也戒其心則忿不生
止其念則慾不起忿不生而心自清慾不起
而情自靜心清性靜則道自然而疑夫是以
君子修之吉小人恃之凶豈知忿若不懲則
心火上炎性天雲蔽慾若不室則陽精下奔
苦海波翻故自沈浪于生死之場沈熾于愛
慾之地則嚮來所冀天地真一之氣潛奔而
寓于坤矣繼此以往坤乘乾之一陽而為坎
乾因坤破野一陽而為離離積陰而生慾坎
積陽而生慾審茲忿慾從氣起慾從精生氣動
慾則生貪真精動慾則著痴愛前則與物相
刃相靡內則自身精神耗散墮於冥途永失
真道良可悲哉余於是述先聖之言以為後
來學人之證鑿太上曰致虛極守靜萬萬物
並作吾以觀其復易卦乃曰復其見天地之
心乎瞿曇曰不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應無所住而生其心又曰凡所有
相即是虛妄若見諸相非相即見如來孔子
曰道也者不可須臾離也可離非道也又曰
正其心誠其意無終食之間違仁顏子不違
恕不二過克己復禮三月不違仁曾子曰十
目所視十手所指其嚴乎故君子必慎乎其
獨子思曰苟不至德至道不駿焉孟子故曰
吾善養吾浩然之氣塞乎天地之間至大至
剛以直養而無害此皆以懲忿室慾保合太
和之道也在丹家則為取坎填離水火既濟
之理在禪家則為回光返照轉物情空之理
在儒家則謂克己復禮正心誠意之理以此
論之三教道同而名異其實不離乎一心之
妙也是以天地無二道聖人無兩心學人莫
以懲忿室慾四字容易看過此乃是修真一
箇根紐其要宜乎損者也損於外而益於內
內安而氣和氣和而神和神和而道沖夫至
此起陰陽出生死脫脫洒洒無罣碍登蓬
島遊洞天變化自在豈不玄哉

說

夢說

夢之為言因氣化而有也陽御於陰乃魄制魄神或有夢然然清見也陰御於陽乃魂制魂神被物欲所蔽故夢遊昏亂間然不明也昔者神農氏憂民疾苦夢遊天庭天皇賜與常草之書軒轅氏慕道夢遊華胥大庭之國莊周論道故夢化為蝴蝶孔子贊周易故夢見於周公此聖人之心與道冥合因感而有夢陽神燦於群陰明明朗雖夢非夢乃出神之妙也是故凡夫之夢與此懸隔凡夫之心貪著其事流火愁海沉滯愛河豈知一點元神晝則居于首眼貪觀於色神即染之於色此眼中之夢也耳貪聽於聲神即染之於聲此耳中之夢也鼻貪嗅於香神即著之於香此鼻中之夢也口貪食於味神即染之於味此口中之夢也夜則神歸棲於心鏡睡著時陰魄裏魂夢寐昏濁無所不見顛頭倒側隨念幻化此所以開眼有夢而瞑目即有夢也蓋因心田不清神不守室日積月增精神耗散故墮於六趣而入於夢幻之境古人所

謂生死之根只是箇念頭造化即夢幻是生死根也是以大修行人無夢白日脫洒洒夜間亦脫洒洒神守於氣氣抱於神混融一片超出陰陽之外何夢之有學道人若能知夢裡是夢做得主宰便是出生死之外不被陰陽之所蔽也學者味之

性說

性也者先天一點至靈人身中元神是也此靈在父母未生以前不曾添些居父母已生之後亦不曾減些本自圓成亦無餘欠是故人之生也性無有不善而於氣質不同稟受自異故有本然之性有氣質之性本然之性者知覺運動是也氣質之性者貪嗔痴愛是也是以上智之人了悟本性寸絲不掛萬法昭然中智之人半明半惑操之則存舍之則亡下智之人神無所守隨念生情貪著其事三者觀之性有差等或云佛曰蠢動含靈皆有佛性何以人之性却有差等吁虎狼之父子蜂蟻之君臣此非無佛性也乃形質之異也人與萬物之性同人與萬物之形異性如

空中之月形猶地上之水萬水澄清一月普明萬水濁渾一月昏昏非月之有明有昏乃水之有清有濁人為聖為哲為賢待庶之清者也人為愚為昧為惡待氣之濁者也佛乃曰千江有水千江月萬里無雲萬里天是也此一點靈明無形相無古今無今古石透金本無所說人於此處參得透見得澈不被一切境界所移內觀於心綿綿無間打成一片獨立虛空自有金剛衛門諸魔消散與古佛同日而語矣學道人若不明真性內守靜默之工縱然能記大藏之經廣口利舌到頭空裏精魂無益於身一切有為之法有成便有敗者相求真都是虛妄若只以無為之法行之鐵則墮陽則飲尤恐墮於頑空這一箇○如盤走珠圓陀陀地活潑潑地有也不是無也不是著在一物上也并不是大眾到此作麼生會喚雨過江空山色靜一聲啼鳥月明中

歌

回風混合歌九章

其一

天皇南來居紫宮三閭率領呼黃童東方鞭
起海濤龍翻赤浪騰太空六丁擲火當前
衝狂馬突上崑崙峯流鈴萬里回陰風神兵
野戰如虎雄三彭命在破竹中六賊勦滅勢
力窮一洗遂定中興功流精洞燭陽明紅乾
坤六合歸混同君臨大寶御九重萬方臣宰
末朝宗民安國泰德澤灑禾生大有歌年豐

其二

九華仙子登黃庭凡間日出生金精精光化
作月窟米西米一泓流泉清華池澆灌黃芽
生深根真氣頻燻蒸琪枝玉葉開瓊英春風
吹動天香馨神清朗朗居香冥舍真抱朴如
孩嬰箇內消息無限情乾坤日月晝夜明胎
凝十月坐體成天門劈破雷一聲真人出現
誰敢爭乘雲跨鶴朝玉京

其三

東方赤子號木郎半夜抱出海底陽龍飛駕
策昇扶桑紅輪直上天中央光明照耀雲錦
裳時同益女回洞房兩情惟合春心芳真精
一滴生去黃身居混沌舍清光滿口穰郁流

瓊漿飲之宴之百體康返老回童天地長

其四

乾金色玄坤土藏巽風鼓動爐火光一時銀
鍊成金剛鑄為慧劍名千將摩挲三尺如秋
霜見精爽膽龍虎降七星夜夜生光芒橫拈
倒用神無方

其五

金胞空烝包乾元生門之後容戶前園中高
起不倚偏中分寸二存玄玄陽君主握天地
先周流四德頻迴旋崑崙一遣西流泉倒瀉
千尺銀河懸露珠洒入金谷園增桃花發三
千年採而食之鎮丹田長生不老人中仙時
來直上九華巔白雲黃鶴來翩翩

其六

日出霞穿照八荒曲江高處金鳥翔中皇老
人坐五堂手把紫籥吹洞章一聲吹動海水
揚二聲吹落月色光三聲合吹天混茫鈞天
一片聞宮商此時獨飲醜醜漿玉臆歷歷生
清涼四股如醉形質忘不知身在無何鄉

其七

東華初曉曙光分五老朝元謁紫宸手把三
花獻帝君一團和氣回陽春中天日月光輝
新四方有慶皆來賀蕭韶九成鸞鳳列雍熙
至治風俗淳河海靜點山藏雲萬民樂紫清
乾坤

其八

青天雲起轟震雷海風吹雨從東來冥冥直
霧塞不開霏微洒落空中埃一時雨霽收陰
霏天清地朗山崔嵬松間露滴清幽香蟾光
皎潔照靈臺力主飲罷凝真胎真胎養純瑋
聖階登天好景多滿懷隨身到處皆蓬萊

其九

朝陽觸石生紫雲隨風飄蕩朝崑崙羽蓋垂
陰得氤氳流精玉光白色新重樓直下戊巳
門空中雲落飛紛紛靈苗發琪花春深根
固蒂命長存形神俱妙道合真道遠水作蓬
萊人

修真歌投混仲子

修真先要尋真土立鼎西南作丹母牝戶玄
門左右開朝息綿綿氣歸祖神居混沌空玄

中無兩無北無西東四象五行俱輻輳回光
返照觀真空其空朗朗絕纖翳青天一片秋
無陰月照天壇玉露寒箇內乾坤真得意一
陽初動天發生雷轟日午打三更跨虎擒鉛
出水府乘龍捉汞回來陵鉛汞爐煎真交養
鍊出金剛硬如鐵黍珠一粒落黃庭太乙含
真聖胎結春風滿地黃芽深刀圭飲罷歌瓊
林醉吹一曲無孔笛妙聲飛出均天音此時
得趣真堪悅遠箇家風實清絕替者善觀聾
善聽啞子喫窩向誰說不出門庭知萬那來
往遊過神無方大象希形藏恍惚日月晝夜
常輝光道遠自得長生樂打破虛空脫胎殼
通天徹地起死生赫赫神光照遼廓三千行
滿八百功全盡盡孝回光風上感
天帝丹詔下乘雲白日登天宮

混然歌

混然道士人不識三家封裏藏蹤跡無去無
來每獨存無形無名赤歷歷一點光明是道
經朗朗玄玄隱空寂時因順化出頭來混沌
判開居大極動之主陽靜主陰生地生天由

一息一生于二二生三萬象森羅同闔闢乾
旋坤轉不停換日月回輪雙合壁混然道士
何所為每日達人說周易易中造化不難知
白日青天轟霹靂虎吼東山風萬林龍捲西
江浪千丈一時龍虎同歸來八極無塵天色
碧混然此時獨樂武洗足空玄坐中席月光
照我肌膚清光華天上流香液飲之寔之命
長存醉吹一曲無孔笛大音放之滿十方希
聲收之藏于空回華深根道自生出死超生
常混一綿綿默然不離集十月舍胎守勿失
時來打破上頭關萬道霞光照蓬華上居泥
元朝 聖尊三島群真會瓊室劫外道造一
散人自與塵凡不同日世人若解混然歌方
是修行參學畢

中陽歌

竹間先生性幽雅生居坤上乾之下澤包太
極號中陽一點光明世無價不居後不居前
大如乘來空中應化生諸天森萬象斗標蓋
夜頓周旋不居下不居上去地金鳥飛五丈
口中銜出一輪紅照見善賢騎白象天門闈

地戶闈一氣週流箇消息龍吟雲起海波騰
虎嘯風生日光夕走時兩物同歸來雲散風
收空色碧人門過鬼戶塞一滴金精從此得
冷爐搗玉鑄成劍摩挲如冰光赫赫野戰防
免國土平斬除三尸并六賊三尸滅六賊亡
混融一片成金剛起凡入聖出浩劫不居地
府昇天堂到此時實堪悅六月炎天飛白雪
醍醐飽掣上方齋滿口玉漿流不絕血化白
骨化瓊一身鍊得如毛輕靈胎養純十月足
頂門迸放生光明也不生也不死曠劫至今
無姓字一神變化千萬神元來却是中陽子

悟真歌

悟真先生學莊老真機頓悟回頭早自得仙
師半句傳鐵壁銀山盡推倒祖性圓明是本
宗也非有象也非空空全透石出法劫寂然
不勸感而通走以修丹用玄化鍊汞燒鉛固
爐鼎二六時中內靜觀包含萬象居仙境若
過陽生急採之回風混合運靈旂游海底黃童
抱日出青龍倒跨上南離白虎臺來下金闈
明蓋精光流不絕直過重樓入絳宮產箇圓

珠似明月十方大象回天成滿洞浸空白雪
飛鬼哭神哀絕蹤跡乾坤大地成玻璃當此
之時政堪悅即此便是還丹訣啞子野客自
家知了了無生亦無滅嬰兒養純十月胎頂
門迸破天仙來三千行全功八百乘鸞白日
登蓬萊

還升歌

異人授我還升訣九轉還升深有說玄關一
竅天地根強作丹爐名假月不偏不倚正當
中八卦五行環拱列神仙指此作丹基只要
元神歸氣穴神氣混合鎮丹田朗朗虛靈照
幽微一身四大屬於陰陰濁奪陽陽不潔降
本流末而生形於此人生有損缺知之修鍊
得長生不知修鍊隱形滅我今授于還升歌
歌中盡把天機泄乾坤闔易之門日月循
還機不歇觀天之道執天行要識身中冬至
節冬至陽生急鉢鉢牢把三關宜猛烈便收
戎馬走歸欄鎖定狼狽休縱劣離宮鼓起索
笈風吹下火光燒海熱須史潛龍見在田雷
震龍飛金電掣黃河捲浪通天門化作甘霖

洗效孽金公跨虎下西山奪得龍珠心獨悅
迷歸土釜牢封載一戰功成罩抱拙天無碍
賢杰朗清自然鼎內還升結洞中春暖長黃
芽巖上空清飛白雪聖胎養純十月工神水
華池流不絕箇中消息理幽微軟之如綿硬
如鐵凡骨鍊作為寒瓚赤血鍊成爲白血脫
胎換鼎出陰符打破虛空光景別陽神變化
大方明獨步紅雲上

金闕

步虛詞五章

其一

樓玄一真子日日照崑崙雲管歌玉韻龍僕
飛金輪法雨灑碧落花散蹟紛神人肅清
聽中有長生君

其二

樓玄一真子指青朝
虛皇吹簫鳴九鳳駝駕騰六驥玉京神書集
金室霞生光明真吐霄漢平步登仙堂

其三

樓玄一真子指青朝

三清青女持玉節黃童擁靈旌身登十二樓
日月交輝明神丹砂一粒服之壽延齡

其四

樓玄一真子學道得長年三花結真蒂四德
頻回旋鳥母孕靈秀龍羅混太玄玉液灌五
臟行滿登雲天

其五

逍遙一真子飄飄雲外身三花啓靈運八極
旋星辰玄谷振玉珮瑤池宴餘春一醉脫塵
寰十載蟠桃新

還真集卷中

詩

七言律詩

迷金丹工夫三十六首

一

行住坐卧不離中時至神知意便通一氣週
流生復始五行攢簇在屯蒙青龍倒跨回玄
谷白虎牽來入跨宮頃刻乾坤交媾罷還丹
鍊出滿爐紅

二

先天大道本無為天癸繞生要識時五氣混
成先閉巽一陽抽去次填離漫空雪落消塵
劫滿鼎丹凝綻玉枝此後只宜溫養火虛心
終日抱嬰兒

三

天罡轉運斗推遷採得金精入命田巽戶風
回開巖齋坤爐火發鍊銀鉛家山春透三花
秀海宇煙消一月圓默然忘言常抱朴大音
無量聽包玄

四

人生百歲似浮漚莫待无陰催白頭地水火
風身假合精神魂魄意為修參禪訪道無多
說立鼎安爐莫妄求會得這些消息子不離
當處是瀛洲

五

闌開乾坤一氣分弦前弦後兩停勻鍊形欲
要和金液制魄先須活水銀婦嫁木公情正
美子依天母意偏親凝神定息常觀妙壺內
風光別有春

六

九運七返鍊丹砂八味團成一味嘉禾寔春
深生玉葉鉛爐火伏綻金花醴醴酬醉飲長春
殿慧月明起浩劫家天地有窮吾道在崑崙
高處卧煙霞

七

玉清元始集群仙萬聖齊臨乘末天龍虎高
奔隨斗轉風鳴低舞逐風旋片時慶會元宮
裡一點明超象帝先喜極難言心自悅火中
飛雪滿芝田

八

身中自有一乾坤一片分開又圓團萬里黃
河通地軸四時清氣接天根龍吟虎嘯真情
合鬼神號燄火焚觀破虛空無罣碍箇中
消息向誰論

九

胡兒倒把鐵牛騎兩手常將玉笛吹一竅喚
回生死夢六音透徹古今疑坤山春暖黃芽
長巽戶風輕白雪無此曲此歌誰會得長情
唯有老天知

十

風掃殘雲玉宇清月明秋水大丹凝隨機應
物渾無碍徹地通天最上乘道貫三才唯老
子燈傳六葉有虛能點頭一悟堅剛理何用
多言語葛藤

十一

身中冬至動飛灰海上春隨斗柄回一息週
天分子午三關起火撼風雷玉田芝草含煙
秀金谷蟠桃帶露開滿飲醴醴常自醉霞光
直透頂門來

十二

神淵靜默混玄冥金母飛輪出玉局直上難
宮尋蛇女還歸坤室仗天丁一時黍米成玄
象萬里江湖入淨瓶若問箇中端的意白雲
深鎖數峯青

十三

一生于二二生三萬象都歸一粟油靜裏定
觀無我相箇中唯見是虛蒼非居遐迹非高
下不屬西東不北南時節到來瓜自熟風清
月白滿湘潭

十四

垂簾塞兌守其間實腹虛心鍊大還一刻工
夫能返本三般藥物結成丹紅爐雪化風清
骨玄谷春回酒入顏樂矣無憂忘世慮從來
仁者好依山

十五

一點先天造化精始從元始氣中生五行四
象同斯出八卦三才共混成智士鍊之金佛
現迷人喪此玉山傾豈知妄作終歸幻到底
回頭是太清

十六

學道工夫要日新須臾不可離天真寸心欲
了三生性一語能消萬劫塵顛于至今靈未
死丘仙已往道長春金丹妙理無他術混合
唯全氣與神

十七

天門閉闔有西東神氣相生變奪通玄女吹
簫招彩鳳黃童抱日跨青龍三花鬱秀攢金
鼎萬象森羅燦碧空不出戶庭知大化乾坤
都屬主人公

十八

採鉛須要採真鉛若採凡鉛便屬偏對境安
爐都是假吞霞服氣也徒然虎龍降伏元由
性烏光擒來不用拳能向此中參得還許君
方可學神仙

十九

杳冥恍惚道深淪豈許凡夫造次論太極未
分無甲子嬰兒曉天有乾坤火龍南逐泥牛
走金虎西隨鐵馬奔會得機關倒用何愁
不出死生根

二十

每到陽生採藥時徐徐進火起於危中間幹
運憑罡正外而循還仗斗移半夜金公朝玉
闕十洲仙子會醜池醜醜飲罷常知醉觀破
虛空道可期

二十一

修仙大道不難尋些子機關妙理深若向夢
中知是夢便踏心外列無心神歸氣海添真
汞火發坤爐鍊濁陰名遂功成身遠守自然
暗裏鬼神欽

二十二

小隱山林大隱塵隨身到處樂天然大聲總
在無聲內妙相常居有相先靜則泰珠藏宇
宙動之雷電撼山川鬼神自此長加護日月
壺中列有天

二十三

人以神仙作異端誰人學得箇陳團三般大
藥閣中採一顆明珠靜裏看高卧白雲山作
枕空歌碧落鳳鳴響華胥出入神無碍壺內
乾坤世界寬

二十四
仲在希夷說碧空海門先見太陽紅尾闕起
火三關透羽蓋流精一脉通赤子騎龍歸絳
闕黃裳引婦塚金公回風鍊就靈胎氣若老
無窮天地同

二十五
大道無為妙理深工夫須向靜中奉難應抱
子常存意馬若生却急鎖心水鏡天清波湛
湛雷城月白漏沉沉一爐不斷溫溫火鍊出
神丹滿鼎金

二十六
道憑玄牝五根基運火先須起斗危兩手托
將烏兔去片時驅得虎龍馳急逢好景天空
處改是中秋月滿時猶愛西南風味別山河
大地作玻璃

二十七
道在先天一也無道從一上運工夫風雷鼓
舞疏金電木火熏蒸起玉爐產出明珠凝黍
米鍊成真氣滿蓬壺時來打破都關竅光露
團團寶月珠

二十八
大器之人性自堅清心寡慾固真全仲淹讀
易能歎兔楊震遺金不昧天對境安禪忘彼
此隨撰應物合方圓慈然自樂無拘碍即是
蓬萊一散仙

二十九
一毫頭上立虛空萬象森羅向此中覺性體
圓非內外法身靈應現青紅瑤池有酒常時
飲天道無言感處通這箇玄機能透得巍然
坐斷妙高峯

三十
三千六百傍門法迷者多因執著求鍊石點
茅簷安作休臭絕粒是頑修何如轉物情空
寂便有週天水逆鍊一點光明何處見桂花
明月滿樓頭

三十一
家住魁罡手柄前青龍白虎兩盤旋三般藥
物成三寶一刻工夫奪一年金鼎火溫鉛益
錠玉爐湯暖汞珠圓靈胎養就真人出打破
虛空上九天

三十二
大易玄玄不離身機關動靜合朝昏三更陽
動先抽坎五月陰回次止坤火鍊寶珠光華
月丹凝金鼎氣生靈功全行滿起三界獨步
瑤階竭帝君

三十三
身中要識指南針一寸山河一寸金正穴定
從心下見三台應向西前壽金烏玉兔東西
轉白虎青龍左右臨口口相傳無別訣不離
骨處鍊純陰

三十四
月密天根在一軀無中生有有生無坎離既
濟懸胎鼎天地渾藏黍米珠經演五千言道
德丹傳三百說陰符學人真識中間盡盡在
滌溪太極圖

三十五
道在前三合後三玄玄豈許俗人參五行顛
倒三關轉萬氣齊來一箇含星鏡紫微皆拱
北天關黃道直通南古今明者誰先得萬聖
千真一讓老聃

三十六

九宮山下即吾家出入常乘白鹿車採藥無
特登紫府存神終日鍊丹砂華池香遠流金
液鐵樹春回吐玉花十月脫胎全體露鸞翔
鳳者駕雲霞大正

雜詠三十四首

投契悟真口訣七首

其一

得一常存道自生須明日午打三更雷轟大
地神機發星轉週天斗柄橫金鼎火炎陰瘴
滅鉛爐丹結采花明虛空觀破潭無碍自有
天仙為紀名

其二

學仙先要識真空性命雙修是本宗一息鍊
除擒猛虎三陽開泰駕飛龍玉爐火發金波
沸天谷泉流地脉通十月胎圓神自化逍遙
雲際道無窮

其三

空歌碧落應元年元始重將甲子編梵炁結
成方丈宇室文照徹九重天身居有道浮黎

上性了無生象帝先三界十方歸一體更從
何處覓真仙

其四

男人真箇會懷胎一載能生一箇孩箇箇出
來騎白鶴朝朝歸去卧靈臺常隨地母提携芳
力自有天廚送供來非是我家顛倒用性門
生在頂頭開

其五

我家至道本無為白雲臺中配坎離常飲三
杯無事酒間行數者不爭棋含光默默存真
體調息綿綿復命基會得兩般真妙用到頭
端的上天梯

其六

神仙口訣不多言大藏仙經一句穿元始懸
珠施大化金剛推斗運週天前馳猛馬開黃
道次漱華池潤赤田異尸風生金虎甯過身
萬炁一齊仙

其七

上關閉定下關通現出東潭曉日紅漸漸薰
蒸燒水府徐徐提起上離宮採來大藥三花

聚產出圓珠片餉功此是還丹真口訣形神
俱妙登仙宗

投許道昇口訣

還丹至道本無言妙在先天運後天二氣合
時先正性一陽動處急抽鉛乾家種藥靈煙
聚金鼎迴風熾火然自此太平天下定聳聳
臺上說嬋娟

投龍正中口訣

空谷聲傳半夜鐘金鳥飛出海天紅坎離交
媾德坤土鉛汞烹煎借巽風壇蓋開時空雪
落玉漿流度地泉通遠元返本形神妙龍德
成乾月正中

贈陳典奇內章丹訣

先天大道本無為復命還須運化機玉女抱
蟾天上金公騎虎月中歸鉛汞乘丹砂
結鼎化爐空白雪飛返照綿綿工不間自然
身內見光輝

贈蔡了空

了悟真空是本宗真空消息本非空龍歸大
海雲初鎖須彌寒岩月正中慧目洞觀無色

界法身常住普陀官如如照見元初我一點
光明亘古同

送道士郭秋雲歸住鰲山

黃冠野服貌如畫歸住鰲山第一峯鐵笛醉
吹林下月玉書飛石洞中龍燒丹重者金爐
火招鶴還栽石澗松到後身雖隔千里此心
應得與君逢

贈一陽子

玄關竅裏道舍真運用天機在一登月照山
頭金虎踏雷轟海底火龍昇三般大藥抽添
純九轉靈丹妙合凝行滿功圓神自化玉清
天上看飛騰

贈蕭子敬進道口訣

神歸炁穴墜中心飛火燒天裏海金南北二
辰分上下東西一意定浮沉兔鳥沐浴存真
見龍虎顛狂用死擒混合片時丹自結光風
霽月滿瓊林

贈金真李嗣道

大小冥情在一船瑤臺元始日懸珠坤爐幹
運飛金母梵氣回旋結玉書月照海天秋炯

烟雲收石室意如如仙都久矣知君姓鶴
來迎步太虛

寄龔悟真進道工夫

了得人心是道心道心須向妙中尋藥添乾
鼎鉛銷汞火鍊坤爐石化金八極風清若虎
蒲千江白海龍吟瑤琴操罷釣天曲散作
陽春物外音

贈黃宇中符火內音

元始明珠五丈懸玉真登引會中天三車運
動雷轟坎一氣迴流性復乾金鼎妙凝砂汞
合神爐靜點虎龍眠如如不動真消息大智
圓通象帝先

贈懶然子

懶翁高卧白雪臺一竅開時萬竅開八角垂
芒浮玉篆三花聚鼎結金胎持竿可釣杯中
鯉彈指能呼掌上雷了了超然無罣碍開身
隨處是蓬萊

贈吳雲谷

一氣純陽道自尊法身隨處現金真寶珠光
裏藏天地鐵笛聲中泣鬼神醉卧每將山作

桃浪遊常與月為隣他年行滿朝
元始高步紅雲上玉宸

投混玄子內鍊玄旨

返本還元道若何溫溫爐鼎鍊金波星移斗
轉胎仙舞虎甯龍吟石女歌紫氣高浮玄谷
頂丹光沖滿白雲窩人間不必尋真境即此
身心是大羅

贈李孝高丹訣

抽鉛添汞理潛通金鼎丹凝頃刻工息定如
如勾連火天旋點點不離中千江浪靜龍吟
月萬竅毛寒虎嘯風早道迴車神朗徹瓊臺
紫府興無窮

投沈存心口訣

存心點點內含真五氣歸根道自成採藥要
知忙裏緩應珠須見晦中明玉爐火伏金花
燦銀漢星移斗柄橫一性明然超物外浮雲
不掛碧天清

和竹泉居士見寄修真詩韻十首

一
陋巷簞瓢樂自然天心一貫理幽玄易行有

象羲皇後性悟無生太極前梵氣週回黃道
日慧燈長照赤明天本來不逐虛空轉何用
浮名染幻緣

二

谷神不死道安然應變無方體自玄神目明
觀塵物外姓宜常在斗標前金花秀結三田
火玉宇光浮五文天萬法本來無定想和光
混俗且隨緣

三

樂道之人自坦然實情一息混玄玄靈真回
駕采室裏綠女持花散塵前初拂有光街北
斗筭穴無孔響鈞天功成名遂身宜退萬事
同人順世緣

四

王子求仙性朗然靈臺一默悟重玄坎陽抽
去填離內鳥毋飛來落洞前升轉九還金滿
鼎神澄萬慮水涵天何時我亦拋塵俗也向
先生結道緣

五

老君談道德昭然九九靈章字字玄祖氣化

生元始後神機妙見太清前又居柱下為周
史遠度僭支印佛天若向此中明得破何須
汨汨戀塵緣

六

知來面日本巍然不是將玄列充玄一點虛
靈起物外千頭妙覺在機前水消依舊還為
水月落分明不離天寄語後來參學子好於
法會結良緣

七

夫子文章獨煥然中庸大學涵微玄經綸總
出河圖裏心易常居卦象前憂道忘身身後
事存仁不離性中天老聃見後如龍歎問禮
猶參向上緣

八

飄飄物外興悠然三返陰符鍊素玄復斗每
登金闕上飛神長駕
王皇前一溪雪漲春回谷萬里雲開月滿天
此妙比情誰會得黃塗唯解箇中緣

九

仙道清虛豈偶然須從心上悟真玄風光都

在冥情裏鬼魅共知覺性前北海三冬雷震
地南宮六月雪漫天問身到處瀛洲路神化
無方應萬緣

十

元坐終朝內混然河車運動正中玄兩條清
氣沖天上千尺飛泉落洞前應化不隨他境
界成真只在自家天時人指作虛無事笑我
風痴學靜緣

止卷為吳德英賦

洗耳雲間喜聽泉虛心不逐幻情遶鼎爐丹
熱猶存火乘米空懸別有天萬水痕收風已
息千峯影落月初圓一瓢一笠隨時樂何必
蓬萊更覓仙

復淵為武當宮郭道士賦

冷城曾遇種桃仙獨得黃庭內旨傳木食不
求身外事藥爐常鍊火中鉛三田春暖雲生
玉萬水光寒月在天了悟了知無罣碍仙遊
隨處鶴翩翩

絕句

迷符大還丹妙訣 八十一首

一 立鼎爇燻妥的端方將先體合為肝鍊成一顆無名寶何患他年不跨鸞

二 觀天之道執天行萬象都隨斗柄橫益女乘風騎白鶴重樓過盡是蓬瀛

三 月下觀空八極虛如龍常抱夜明珠陽生半夜金鷄斗六鳥朝天駕火輿

四 真鉛真汞片時交須用文烹武火炮丸轉丹成家計定乾坤都在黍珠包

五 坤山日午一聲雷蛇女乘龍海上來行盡三闌歸洞府春風萬樹碧桃開

六 我家住在洞庭西月落寒潭斗柄低半夜木郎尋蛇女西山擒虎逆龍歸

七 有為之後至無為養就靈胎入聖基莫笑道

八 家希有事男人却會倒生兒

九 鶴守丹爐養大還夜深明月滿空山坐忘不覺清如水萬里秋天一片閑

十 軒運天罡斗柄移坎陽抽去補南離乾家採藥歸來後只見天光浸碧池

十一 石室吞煙異戶開倒持斗柄面南看山中景與塵凡異六月飛花白雪寒

十二 汎汎靈槎渡海潮颶風萬里上青霄蒼龍捨向黃家春奪得明珠火裏燒

十三 夜宿短城月殿高桂花香裏數秋毫週天三百六十度半箇時辰走一遭

十四 海底泥牛變火牛黃童倒跨上崑丘笛吹一曲歸來晚月白山青一樣秋

十五 點點綿綿守太虛行行坐坐不離渠還元返本工夫就養出摩尼一顆珠

十六 坎中一畫是真鉛抽去離宮補作乾符火復回坤治鍊靈文堂發赤芒輝

十七 壺內常時配坎離自家風景自家知幾年又過新春至再把元初甲子推

十八 虛心靜篤默垂簾不許塵空著一纖萬物作時觀復化五行顛倒運抽添

十九 欲鍊金剛不壞身三般藥物要全真一爐水火烹煎就便作蓬萊頂上人

二十 一陽動處採真鉛撥轉天機斗自旋三進三回行力勇過身火起燒燒天

二十一 牽牛萬里渡玄溝滿路黃花紫霧浮纖女相邀過河去壺中別有一重樓

二十二 點點綿綿守太虛行行坐坐不離渠還元返本工夫就養出摩尼一顆珠

二十三 坎中一畫是真鉛抽去離宮補作乾符火復回坤治鍊靈文堂發赤芒輝

二十四 壺內常時配坎離自家風景自家知幾年又過新春至再把元初甲子推

二十五 虛心靜篤默垂簾不許塵空著一纖萬物作時觀復化五行顛倒運抽添

二十六 欲鍊金剛不壞身三般藥物要全真一爐水火烹煎就便作蓬萊頂上人

二十七 一陽動處採真鉛撥轉天機斗自旋三進三回行力勇過身火起燒燒天

二十八 牽牛萬里渡玄溝滿路黃花紫霧浮纖女相邀過河去壺中別有一重樓

二十一
無角牛兒踏雲霞，嶺頭時駕太平車。專真直
入西地去看過，挑千樹花。

二十二
難坎相交說與誰，自家消息自家知。天涯遊
遍無他事，歸向神山種紫芝。

二十三
海上已乘黃鶴去，月中捉出兔兒來。天風吹
我歸蓬島，萬朵金蓮一夜開。

二十四
玄關一竅本無形，生佛生仙獨立名。定意如
如行二八大音無量是，希聲。

二十五
有物混成天地先，巍然獨立自超然。赤圍開
運明三景，龍漢春回甲子年。

二十六
半夜木郎遊海東，大輪駕起倒騎龍。南宮朝
帝歸來後，坐看天花舞異風。

二十七
閉門清坐誦南華，龍女飄飄駕綠車。窈窕低

從珠口入，驚風吹散一天霞。

二十八
金公海底跨麒麟，騎上崑崙踏紫雲。朱雀橋
邊逢姮女，歸來同謁太平君。

二十九
金鷄初叫發生時，半轉銀河次第移。寶位起
頭申位止，回風混合結丹基。

三十
全精全炁更全神，此是修行不壞身。若得一
爐真火銀遊行，三界入金門。

三十一
鉛爐溫養大丹凝，後致前二八。停自此不
須行火，候曲江高處說山青。

三十二
青邱白女各西東，金藉黃婆打合功。引得一
雙歸洞府，雲情雨意甚和同。

三十三
二八金剛駕火輪，黃河倒捲瀉崑崙。若刀一
劈虛空破斬滅，三尸六賊盡。

三十四

金丹大藥不難知，神下薰蒸氣上移。最是一
般奇特處，覺山符子奪天機。

三十五
異人授我還丹訣，回到丹山試鍊看。一息之
間龍虎開，九霄雷電滅天關。

三十六
得真先要鍊身心，一段天機妙理深。撥轉這
些關，板子黃泥黑石化成金。

三十七
雲起山頭採藥苗，土中藏火水中燒。抽添著
意須防護，如過懸崖獨木橋。

三十八
學仙莫學打頑空，真汞真鉛是本宗。戊土流
來已土，歸鍊成一塊紫金紅。

三十九
學人都會口頭禪，問著真經便不言。豈識我
家真造化，東邊日出落西邊。

四十
爐鞴搗風火，自紅土鍋湯沸浪翻。空鳥肝毛
髓，同煎煮鍊出靈丹一息功。

四十一

我家大道本無奇，敲竹岩前宴黑龜。火逼金行顛倒轉，一聲虎嘯雪花飛。

四十二

採鉛須要合天機，留意提精步步隨。戊己還元庚甲合金公，抱得玉蟾歸。

四十三

鍊精化氣氣化神，神氣調和子母親愈鍊愈堅。丹自熟一回提起一回新。

四十四

鶴橋側影夕陽紅，夾脊三關一路通。會得兩般真妙用，外頭採藥內圓融。

四十五

外藥有為施大化，內丹溫養不須為時來。一默回消息，無足童兒倒上梯。

四十六

有等迷人妄指傳，閉精滲婦作抽鉛。若言此是為丹，藥笑殺大羅天上仙。

四十七

道不離心，心是鉛。採鉛先要固中田，元神時

向三關轉引得群真入洞天

四十八

洞清虛氣結金胎，澆灌靈根養純孩。十月脫胎神自化，頂門迸破一聲雷。

四十九

元神便是主人公，配合陰陽項刻中。十極飛真齋著力，都來一口貯虛空。

五十

一性圓通本現成，何須終日苦看經。經總總是開迷路，只教群生莫昧靈。

五十一

有道之人固本宗，上關提動下關通。要知天地女身處，都在無言一默中。

五十二

前關深掩後關開，萬松風透頂來火。發煙飛金鼎，翠錦毛獅子吼春雷。

五十三

珠懸黍米照中央，去地垂光五丈長。進火退符天左轉，龍精風髓化玄黃。

五十四

修真先以性為宗，見性方為鍊命工。藥物知時動，採取自然神氣混玄宮。

五十五

偃月爐中鍊大還，五行相尅結成丹。半時行到家，邱路虎嘯龍吟別一般。

五十六

五賊攻心作障障，便須猛烈定中原。從來仙道無多法，打破虛空只一拳。

五十七

木金間隔虎龍馳，進火初文次第推。啜子三更咬破舌，此中滋味幾人知。

五十八

家住西南本是坤，後頭有路透崑崙。華池神水頻澆，灌種出黃花生紫雲。

五十九

不得師傳莫坐禪，及心槁木也徒然。豈知符火還丹訣，一刻旋換轉一年。

六十

為佛為仙本一家，學人行得路頭差。若明精氣和神鍊，滿鼎丹凝變紫花。

六十一

若要浮生幻體堅初基有作是根源金爐鍊
得丹砂熟方許無為守自然

六十二

姹女嬰兒皆比喻黃婆亦是意為之穿山透
石真消息不出門度事事知

六十三

口頭三昧不須論論說高強自閉門緊走快
言心未悟到頭空自弄精魂

六十四

不會看經不問禪只將三性轉三田玉爐鍊
就長生藥便作蓬萊一小仙

六十五

天橫不遠藥非遙撥動天關地窟潮一息冥
情登大道靈丹結純火中燒

六十六

至簡至易神仙道難過難逢半句言若得真
師親訣破我命在我不由天

六十七

臺榭門閉鼓翼風深潭現出一輪紅果頭便

到青霄路獨把金壺入玉宮

六十八

元始空懸黍米珠流先入海結金書靈真登
引浮空轉萬聖齊來會玉樞

六十九

捉虎擒龍入玉壺道高自有鬼神扶達人
必分人我出死超生是丈夫

七十

前行路短後行長直上京山見玉皇雲龍瑞
池歸洞府賜名今作判雷郎

七十一

強魔怪魅忽相欺幾度令人入幻迷火筆一
揮金電掣十方三界悉歸依

七十二

特與群仙會九宮丹霄翠輦駕飛龍元神回
首京山下一月當臺照碧空

七十三

鍊丹莫把作虛言一日工夫一日仙更得濟
人扶

聖化此身何息不昇天

七十四

猛悟堅剛見得親陰符三返鍊形神週流一
拶虛空破萬里無雲月也新

七十五

四海昇平國自安一君有道萬民權此時只
用文風化何必干戈更戍燭

七十六

天上人間路不遠玄都騎鹿上青霄風笙吹
入垣城殿萬斛清香桂子飄

七十七

一點回光萬象空不知身在水晶宮中間消
息無多子透石穿山路路通

七十八

神仙妙訣豈輕言篤信之人始與傳說破這
些分曉處車行步步不離天

七十九

聖聖相傳一箇心得心傳者是知音輝書覽
遍無痕跡徹地通天耀古今

八十

丹書萬卷指玄篇句句令人討箇玄旨向裏

頭參得透那家門戶不朝天

八十一

丹成九轉自超群行滿功全感

帝君白日一封丹詔下身騰紫霧謁金門

遊仙吟十九首

一

囊琴遠向武夷遊好過慢亭筆上頭鐵笛一

聲明月裏松風忽起萬山秋

二

赤脚蓬頭懶散仙麻衣竹杖布行纏今朝偶

過鍾陵市笑過洪崖共拍肩

三

朔塗曾入楚山中瑤草琪花興不窮法鼓三

更猶打午金烏飛出海天紅

四

杖頭不帶軟紅塵便是蓬萊頂上人青鳥傳

來雲外信瑤桃花發幾十春

五

仙掌龍門紫翠連華山高處是青天蓮花峯

下無人到好向白雲深處眠

六

鍊得身輕駕紫雲華陽洞裏謁茅君夜寒唯

見岩前月照徹梅花瘦幾分

七

欲向丹丘訪五城碧桃花底坐吹笙東風一

醉麻姑酒醅熟東曉曙色明

八

白雲長傍越王臺山色如藍水似苔琪樹花

開花又落山中猿鶴待歸來

九

來住石山知幾年五湖風月一蓑煙有時採

藥歸來晚獨坐松根漱石泉

十

讀罷黃庭內景經九華山色雨中青卷前種

得長松樹見說年深長茯苓

十一

聞風高出赤城霞長日山中自感華仙子不

忍煙火食年來囊熟大如瓜

十二

青山雲外路通宵月色澄澄映碧窠何處飛

來董仙女玉樓深夜自吹簫

十三

丹崖遠接地仙家岩桂叢叢銀碧霞耕過石

田都種玉滿山春雨發黃芽

十四

黃童持節鹿拖車女圍看山入帝家蚨蝶飛

飛大如翮春風開遍錦城花

十五

珊瑚飛佩羽衣輕劫外神遊出玉京十二樓

頭風似水翠濤空捲萬松聲

十六

採藥穿林過險山風聲合澗水潄潄蓬萊只

在空中裏石洞重門夜不關

十七

山中嘉樹發天香壺內重樓是帝鄉一到瑤

池絕塵想聞雲流水月蒼蒼

十八

向暮珠簾西面開花陰月影上樓臺雲間一

派蕭聲度知是轎山子晉來

十九

陽谷春明碧殿開東華元母宴瓊杯夜深酒
盡月中別鳳管雙吹跨鶴回

詞

沁園春十一首

贈集金美口訣

一竅玄關非高非下正在當中得真師指點
方知此竅不居南北不屬西東默然內觀歸
靜守道滿虛無浩氣沖難言說一星見消
息天地根宗 先須穩定雌雄天癸生時鼓
巽風把鉛爐封固飛神海底中抽坎畫去補
離宮進火退符流珠復位十轉迴輪一氣通
靈胎結待功成行滿獨步瑤空

贈混真子口訣

道隱無名包舍萬象總在身心若一言勘破
本來面目不生不滅難古騰今返照回光存
神絕念直下承當莫外尋忘言守這些兒妙
處至理玄深 其中不許容針好把陽爐鍊
濁陰待陽生冬至重門深鎖鳥飛兔走虎甯
龍吟片晌回旋半時交始大地山河盡變金
超三界作蓬萊仙子寒暑無侵

三教一理

道曰金丹儒曰太極釋曰玄珠列三教之道
本來向相心存至德性悟真如闔關機開抽
添運用返照回光復本初休分別那些兒妙
處無字稱呼 虛中狀若蓬壺寂靜形忘一
也無間三教根宗各神不死靈源澄澈誠意
如愚五氣朝元五常合一五眼圓明樂太虛
仙儒佛派殊而理一到底同途

全真家風

不戀功名不求富貴不意閑非蓋一間茅屋
依山傍水甘貧守道靜掩柴扉讀會丹經燒
殘寶篆終日逍遙任自為真堪悅過饑來喫
飯冷即穿衣 箇中消息誰知自裏面怪怪
外若痴且藏鋒性銳先人後己和光混俗豈
辨高低處世隨緣樂天知命白雪臺中配坎
離時來到與十洲仙子同駕雲路

漁

不種田園投閒江海遠絕塵蹤保一家性命
扁舟為屋隨風應舵逐浪乘風九曲江頭三
元潭徑直把銀鈎墮水中波深底把金鱗釣

出回棹孤峯 三男三女和同向砂鍋淨洗
熱爐煨或敲冰煮茗若渴飲一碗得魚換酒共
酌三鍾菜衣解開若空放下醉唱丹平月滿
蓬江天濶者一蒿燕處粉碎虛空

耕

家住孤峯門臨曲澗木作橫橋與世事相違
心求活計蓑衣掛體斧柄懸腰出入玄關往
來幽徑直上高山採古樵時攀斫把千枝攢
築一榜平挑 歸來快樂逍遙且放下千斤
飲一瓢這日用家常隨緣隨分今朝明日自
有新除一曲高歌三聲短笛過斷行雲遠碧
霄其中樂有山嶺獻菜四時相招

耕

八口之家五畝之宅樹之以桑買吳牛十角
拖犁拽耙耕翻大地撥草開荒下種依時移
苗慮候栽向中田灌水漿靈苗長看盈畦通
野處處風光 秋來雨順時康有桑米凝珠
滴露香向六時動頓三更不睡呼男時女採
取回倉擊壤誰歌才難酌酒埽柴天權欽一
觸無他事但存誠守朴稽首義皇

牧

赤脚蓬頭蓑衣箬笠隨處安然守無角牛兒
不離左右同行同住同坐同臥常在家山勻
飼水草均性之時著一鞭收回處看蓬天鼻
孔軟索低牽 聞來渴飲靈泉把担高橫吹
下積育善牛兒安靜清風徐微放開心地萬
事由天彼此相忘形神俱妙花滿前村水滿
川真消息有世人問我起于擊拳

龍

靜藏深淵動遊碧落靈妙潛通過時至神知
乘陽便起雷聲雷聲霹靂霹靂從庚尾昂頭穿
山遠石一舉冲霄氣勢雄神威烈把黃河倒
捲白浪翻空 須臾雷雨漂洪却都在天歌
一滴中發通身欽火飛光走焰山精鬼怪絕
跡踏蹤變化無方去來無碍自得乾坤造化
功功成後但歸心明主永劫年豐

虎

生在西山常居東谷出沒無時向枯樹岩前
幽泉洞時饑餒渴飲飽暖隨宜一任縱橫平
生勇猛走入叢林萬木披誰知得但無憂無

權斷絕狐疑 等閑別起雙肩有萬里風生
八面威自踏禁地山不離元所一靈不昧百
獸皈依跳下懸崖咆哮振地月白山寒水滿
溪牧羊爪且藏身迹迹獨步雲歸

真風子

自小顛狂平生落魄放浪飄蓬把三教玄機
從根識破包含萬象混沌家風開釋從換開
儒說理問道言丹守箇中無拘執但閑來捉
虎恐後擒龍 不分南北西東信步逍遙到
處通向太華峯頭瑤池會上詩吟萬字酒飲
千鍾足下雲生袖中雷起劍吐寒光射九重
真風子出乾坤之外劈碎虛空

水調歌頭二首

投混中子口訣

大道本無象真性亦非空其中造化有無無
有混玄同透得玄關一竅便好回頭下手靜
裏要動工配合些兒妙朝暮用屯蒙 採真
鉛鍊汞汞復真宗陽生半夜重關深鎖倒騎
龍運起週天火候流成擒精純已三性會元
官朗朗起今古神應妙無窮

投回陽子口訣

性本無修證命乃有施為了明此理道憑玄
牝作根基要得各神不死好住西南村裏更
莫起狐疑動靜分雙手下手要知時 既真
空調真息道真機鉛生汞產封閉丹爐鍊紫
芝撥轉銀河千柄抽出坎中一畫直去補南
離行滿功成日飛步上天輝

滿庭芳

在俗修真居塵出世當以悟性為先處心清
靜常守定中樞見素少思寡慾忘人我隨分
安然行藏處滿酒酒渴飲倦來眠 問歸
根復命還須立鼎鍊汞烹鉛過採鉛時卸把
火先拍握固則雲藏煙聚運動則斗轉星旋
半時內玄機成象月白照青天

滿江紅二首

示衆

一點靈光因形降來居心竅本玄玄幽微朗
朗光耀只為貪生多愛慾漸教習性忘真妙
算不知直下早收頭回光照 悟真攝存三
要鍊鉛燒金鍊這復命歸根龍吟嘯海

底風生鐵馬馳山頭月落金鷄叫三年九載
整工夫起塵表

又

太極渾淪繞開口便分仁義把清真支離大
道已廢世事機謀求愈遠人情往復相牽繫
都不如收拾回頭夾心意 是非場恁回
避人我山俱拋棄遠修道工夫專柔其氣萬
物抽添明進退神爐靜默密封閉得一火鍊
出箇金劍起天地

百字令

儒宗

聖人傳道執其中妙在推精惟一故則周流
彌六合卷則退藏于密格物致知正心誠意
靜裡包皇極居仁由義應機不費毫力 四
時天地同參火符合候默然存真息三五歸
元至德純保合太和沖溢體用一原顯微無
間盡性窮端的死生劫放到頭還是空寂
真宗頓悟理幽微了了無言可說曠劫至今
全體具湛寂元無生滅拂塵拈花穿衣掣飯

釋宗

觀面分明泄頭頭皆是何須特地差別 為
言向上家風鐵錐快利透石則如鐵三界圓
通無所住隨處應機明徹芥納須彌珠舍同
象朗耀慧秋月寸絲不掛即同諸佛齊列

道宗

修真立鼎鍊金丹只用三板靈藥冬至陽生
忙下手採取也須斟酌抽坎填離流精進火
正軸旋巨鼎赤子乘龍一時騎上南嶽 乾
官交婚歸來虎龍降伏夫婦同惟樂美 履雙
開大火然九轉丹凝磅礴玄谷風生性天靈
敬為道神光燦行功充滿他年回駕駕鸞鶴

金字經五首

一更無事坐靈臺虛兌垂簾八面閑開清風
入戶來調真息沖和氣自回
二更天靜脫真空八極無塵月正中 中西來
一意通金爐內霞光透鼎紅
三更鷄叫一陽生月落寒潭斗柄橫橫泥牛
海底驚三車轉黃河水倒行
四更北斗面南看火運週天透玉關關龍吟
虎鬪開神丹結通身徹骨寒

五更五氣總朝元種出黃金七朵蓮蓮花開
帶露鮮天門破神光照大千

鍊丹砂二首

學道不難知都在人為須憑玄牝立根基取
坎填離無間斷得造希夷 神炁靜相依龍
虎返隨無中養純苗嬰兒進破頂門神出現
燁燁光輝

學佛說真空要識玄中虛靈不昧是祖宗無
色馨香米觸法赤骨身窮 應變利機鋒三
界圓通木入石女笑春風大地山河歸一粟
廣納包容

西江月五首

學道先明玄牝修真須用工夫三般藥物不
偏枯也要堅剛一棍 月下擒來玉兔海中
捉出金烏半時運火入神爐鍊得神丹堅固

又

悟性無生無滅採鉛有去有來兩般靈物結
金胎雲氣常浮寶蓋 終日和光混俗任時
隨處寬懷清風明月滿蓬萊親破虛空無碍

又

離位奮為媼女坎官却是嬰兒自因兩箇隔東西始用黃婆通竟 每過陽生冬至方能夫唱妻隨一特齊會赴瑤池共飲刀圭歡戲

又

靜裏含光默玄中調息綿綿真空洞徹重無邊親見本來身面 雖是虛宣不昧也須添承抽鉛常加水火鼎爐煎便有神光發現

又

入室先知下手安爐要會施工發生急採向黃中逆把天輪旋動 赤子飛神入海蒼龍騎上南宮片時甯寐下瑤空十極神仙皈奉

還真集卷下終

道玄篇

南昌傅江任然子王道潤撰

唱一

大道章第一

道包天地故能生天地天地包萬物故能有萬物萬物芸芸莫不有道道虛無體故生物以立道之體形者道之室神者道之機萬物各有太極動靜與道而不離

玄極章第二

無極曰道太極曰身身中有身故曰天心天心位安以中正神機主宰而虛靈靈應常清萬化歸真靈隨物昧萬化自背豈道遠於人而人自遠於道也

賦命章第三

人之生也莫不有命命之賦也莫不有性性即神也命即氣也主宰一身神也榮衛一身氣也神不夫於守氣不失於調神氣混一道伸而不凋可以長生久視超出於塵囂

明理章第四

道不自立故生物以立之道不虛行故立人以此行之是故人能明天地之常知陰陽之房

達造化之方可以握萬物之綱造斯理者其惟聖人手

妙用章第五

天地為陰陽之形具陰陽為天地之化機陽奇陰偶陰質陽資一昇一降二者不離故萬物有配合各從其類推是故男動女靜則天地之情可察矣

人物章第六

人得氣全物得氣偏靈一其性命各稟於天其於人也性有善有惡其於物也性亦有善有惡何也此氣質之異也非性之本然也萬物自私於道非道私於萬物焉

寓形章第七

天下未有無理之物天下未有無道之鄉有物之形即有物之性有物之性即有物之情有物之情即有物之道道之寓物假形游世以張化也是以無物不可化無物不可親雖龍虎之有變我忘機而自馴

龍虎章第八

龍所以吟虎所以嘯龍得陽之道虎得陰之

九陽龍陰虎各有其妙故龍吟而雲從虎嘯而風生風雲變化雷霆鼓轟蠢然冥合一息非大化之有情是以聖人作而神化莫測萬物翕然而親焉

正位章第九

天覆於上地載於下萬物生其中聖人正位以安天下居其大者任其大居其小者任其小民吾同胞而皆我之故我忘而民忘我樂而民樂我無事而民無事是以堯之為君也治天下五十年而不知治以此

謙德章第十

聖人在上位不自大不自貴不自明不自矜此所以虛已待人也是故不自大以從天下之衆也不自貴以禮天下之賢也不自明以盡天下之見也不自矜以實天下之功也此所以謙德於己而後發用施諸人而天下之人無不尊之矣

君臣章第十一

君無臣不舉臣無君不主君臣同心天下莫能取君視民如子民視君若母子母相親天

下莫能誣我之於道生之若母保之若子子母相守長生不死吾非欲異於人而欲者莫能去

道德章第十二

道者善之長德者善之基上善不善其道自善上德不德其道自德德之所得何物可得乃得之於心明之於理以盡天下之性性虛好生故物物同於道德也矣

寄禪章第十三

以天下與人易為天下得人難古之至言也是以聖人不一身貴天下以天下貴天下得其人而與之則天下之民安矣非其人而與之則天下之民蕩矣可不慎哉此所以堯傳於舜而不傳子舜聖也子不肖也舜傳於禹而不傳子禹聖也子不肖也禹先傳於益而後傳於子故天下謳歌者不之益而之啓故天與子啓也而傳於子啓也以後父子相傳願其可以寄天下而後可以禪天下

保身章第十四

畏天命可以保身也畏聖人之言可以守法

也保身則可久守法則可大可久則家國無危可大則子孫無殆無危無殆可以全身速

虛明章第十五

鏡虛而明自然見人之妍醜心虛而明自然知人之善惡虛所以攝形明所以辨色彩與色乃幻也非具體也故太上貴虛

全形章第十六

民之有生奈何不畏其死復道於峻自迷其性何以郊馬無其體馳騁無其鄉往而不知其返常輕躁而縱之狂貪厚其生自取其亡吾見其人多矣是以君子常畏天之命守其位嚴於敬全其氣養其性故天下萬物與我無不神符

禮樂章第十七

人於日用也禮樂不可無也有禮則心致於敬有樂則身致於和心致於敬則百事齊之身致於和則百神安之神安之則氣滿於沖虛

神氣章第十八

善養神者曰光晝夕善攝氣者冥情一息神居氣中氣居神室神氣合真而登太清

圓明章第十九

專於內者忘於外專於外者忘於內非道也哉何以一性圓明本非內外其存體也無形其應用也無跡是故君子之道轉丸而已矣

不足章第二十

善者不足不善者亦不足善者不足惟以學不足不善者不足惟以貪不足思學不足必至於明思貪不足必至於昧明則可以入聖昧則終於為愚明與昧幾於毫髮可不慎歟

絕學章第二十一

學衆人之學擇善者以學之窮萬物之理不明者以明之絕衆學則無憂窮衆理則有本無憂可以盡天下之性有本可以達天下之道性與天道合乎自然

中庸章第二十二

行中庸之道者惟聖人能之賢人猶不可及也況愚人乎何以聖人圓之賢人方之圓之者則轉而不執方之者則執而不轉是以聖

人云賢者過之愚者不及也

威儀章第二十三

聖人之心深不可測大而化之無極可極瞭然其容赫昭乎其文德運三五以虛其中正四時為天下則為天下則為萬物乃格

運化章第二十四

道大冲漢運乎費奮道之為物濼濼焉洋洋焉視之不見其邊鑽之不見其穿大則包地包天小則無物不然吾亦即非有我無名之先

通玄章第二十五

吉之能語孰為言之主手之能奉孰為握之先達斯理者可以通玄

道要章第二十六

道之要隱乎窈精全則生氣氣全則生精神全則通妙此三者不可一失失之一則二者亦失何道之有

得失章第二十七

勿謂一得而喜勿謂一失而悲得而不知止所得必失之矣失而知所守所失必得之矣

是以得者失之失者得之明得失之要者惟達道者可知

寧心章第二十八

草木之生也因地以立根本人物之生也因心以立性命地肥則枝葉茂盛心虛則道德澆洽奈何民不知本以心盜之於物反被物盜之於心以情役之於形反被形盜之於情是以彼失我得我失彼得故有道者不取

忘機章第二十九

人之忘機鳥之不疑人機一動鳥之遠飛夫何故形可欺而神不可欺我神微動彼神即知此天理昭然而不可掩者是以聖人與萬物同塵常忘機於無心

真空章第三十

道本非相執之者著相道本非空執之者著空著相著空不識道之宗是故無相之相即是真相不空之空即是真空真相真空萬物混同即此用而離此用其應化也無窮

有無章第三十一

有而不有曰上無而為有曰下是以君子博

學而廣知有不為有小人淺學而近知無
而以爲有是故我不敢爲天下先老子之謂
也若聖與仁則吾豈敢孔子之謂也有若無
實若虛則顏子之謂也故謙德者爲上薄德
者爲下

重道章第三十二

重於人者人重之輕於人者人輕之物物猶
不可輕況於人乎是以聖人保民如赤子履
賢而貴德故不敢以身輕天下而天下之人
安敢不重之也

治道章第三十三

天下治道有五焉以仁布天下則民安以義
制天下則民服以禮教天下則民敬以智察
天下則民守以信親天下則民立此五者同
出而名異是以聖人體道若虛用道有餘

觀道章第三十四

觀道如觀海所以處於卑下故能容百川
之流其兼彼也深其揚波也大龍魚鯢鱉皆
得樂其志是以聖人之心亦猶海也故能容
萬國之垢其存心也愈虛而愈深其用事也

愈出而愈有王侯士庶皆得樂其所此所以
道在天下故下者爲上

虛無章第三十五

虛無生有相有相而復載虛無虛無者心也
神也有相者形也氣也其心虛其神舒其形
氣也有餘其心昧其神背其形氣也自敗是
以聖人常心虛而善養神氣者也

常心章第三十六

有常心者則有常道無常心者則無常道常
心不殆常道不改常心不在常道不泰故君
子常處心於清靜而自內察也

忠孝章第三十七

善忠者必善於孝善孝者必善於忠入則移
忠孝於親爲子之道盡矣出則移忠孝於君
爲臣之道盡矣是故君與親一而已忠與孝
亦一而已其善忠善孝者天之道也

正性章第三十八

孔子獨不飲盜泉之水曾子回車於背毋之
鄉古人聞名不正猶自避之况所行之道乎
執中章第三十九

聖人之道執中而已矣居天下之任行天下
之道無高下皆平等處之益者損之損者益
之益道於下則低者上昇之損道於上則高
者下兼之此所以損有餘益不足故上下和
平天下萬事無不中矣

體用章第四十

體道以誠道自安之用道以時道自利之故
安於內者神無不和利於外者神無不化以
靜觀道道未嘗靜也以動觀道道未嘗動也
動靜合道唯誠而已矣

神虛章第四十一

人之神天地之虛靈也神之爲物不可思不
可識不可言不可究何以思則不神識則不
誠言則不純覓則不真故藏小身納乾坤見
大身徧微塵入水不溺入火不焚貫金透石
出幽達冥明斯理者可以策鬼神

通達章第四十二

心不可執事不可膠心執則性不達事膠則
理不通處心合天性自達矣行道合義理自
通矣是以聖人隱心於周象故任事不膠

吉凶章第四十三

吉人素已以事天山人職行以謀食事夫之道惟能儉嗇謀食之道惟求厚得是以儉嗇者必厚德天道常祐吉人厚得者必厚失鬼道常迷凶人故食之化亂性之首也

知止章第四十四

魚游深江獸依高岡物物知其所止何人心自失而不知其鄉是故心為身之王得之者昌失之者亡

務本章第四十五

道之動一分二用故造化相資善惡相依生死相隨強弱相欺恩害相倚有不識其本而逐末者此人之迷是以善任道者存其體順其用攝動復靜返情歸性性虛合真泰然而樂天之命

自然章第四十六

蜘蛛結網蝶蜂轉丸不待學師而能巧此天性之自然也是以聖人亦體道自然常教民守素朴鑿井而飲耕田而食不使其知不使其識彼此往來而不相傷民至老死而無訟

樂雍熙之和雖有政令何所行之哉

感應章第四十七

神出鬼藏道德之著矣龍化虎變氣運之道矣聖人順天時而作人心之感矣是故神明之變鬼魅不可測龍虎之變蟲獸不可測聖人之變衆人不可測若神可測不神龍虎可測蟲獸同之羣聖人可測不為天下尊是以居其大者常肅其感常正其神以道化天下天下歸乎身

自恃章第四十八

恃富貴者必自驕恃功名者必自躁恃文學者必自輕恃寵愛者必自尊有此四恃者人之病也是故驕則不久躁則不長輕則不彰辱則不祥是以君子處富貴不自大成功名不自居廣文學不自有得寵愛不自顯防微杜漸居安慮危動靜合道恬澹自然

得泰章第四十九

天道失泰日月晦明地道失泰山石摧傾人道失泰精氣飄零四時失泰萬物不亨何以天得泰而廣清日月自明也地得泰而廣寧

山石自貞也人得泰而道靈精氣自凝也四時得泰而運行萬物自亨也是故順此道者隨陰陽之化返此道者可以步虛空

造化章第五十

天有晝夜一氣之往來人有生死一氣之聚散晝夜生死同一氣之造化是以有晝必有夜有生必有死必有聚必有散此理必然者也惟神之在天地朗耀虛空不生不死不聚不散是以不言而知不行而至不思而得不動而成了悟此者可以超死生出天地

假言章第五十一

聖人假言以顯道言言無方賢人執言以論道言言有象是故無方之言意在畫先有象之言意在畫後若賢人能離形棄智存神抱中居有象而不執亦聖人也

無爭章第五十二

道無爭者非道道無執者非道故好爭者而有差別之智好執者而有彼此之分生是見者棄於道失於德者是以聖人被短禍而韜光懷玉處衆人之中無爭無執保合太和

和之氣四時與天地同符

道化章第五十三

道化氣氣化血血化形形化物物化其化不可一也其神一也氣化濁其神惡氣化清其神明無情變之有情有情變之無情同一氣之分化萬物異形而同神觀乎大化之始無形無名

公心章第五十四

為人臣以道輔人主者當潔己以奉公上不閉恩則君之德下流矣下不閉言則民之情上達矣上下相通則家國之道常泰矣苟有得寵於上竊弄權柄而為威福者必自取禍矣豈虛言哉

正人章第五十五

正人君子坦然其心用之則陳道朝廷不用則隱拙山林居富貴不驕處貧賤不論進退合度動靜合宜常順天命而心不救可以為正人君子也矣

道玄篇

無垢子隨機應化錄序

唱二

陝有全真道者祖貫浙之四明人也父居錢塘而生何君道全君自幼修道號無垢子雲遊東海之上人未之奇也厥後西來終南居於圭峯之墟而道成人以為異碑有載焉洪武己卯孟春望後君卒於長安醫舍王公贈以羽化之儀禮葬羣仙之坐歲二載孫壽通子來以言而告曰曩與何君交之已久今已去世無復可見噫何君之心高哉復拜手而囑之乞文以冠其目予慨然曰道不能顯諸於形容必紀敘其實行予雖學陋必本諸於言而形容之是以今古慕道之士者多不能有達於至道之趣而何君達性命之理行無為之教庸人俗子皆仰其化非其天性純篤何能若是歟貴道玄者何君之門人也齋菴以來不憚千里而必成於序非壽通子吾何為而作也然壽通子之道顯而何君之道亦顯若合符節自何君去後非壽通子正教無復可傳何君長於壽通子而壽通子敬禮之往矣而又彰之足以知何君之德二人交

契之深語錄之作成於何君既沒之後其於教良有在焉時洪武辛巳年六月上澣日昆丘靈通子序

隨機應化錄卷上

松溪道人無垢子何道全述
門人賈道玄編集

師行離浙遊歷楚至沭陽亦遊湖真武堂
遇舊道友高卮雲來訪師與徒衆和泥高
戲曰這幾年無垢今番拖泥帶水師曰只
知藕在泥中長不識蓮花離水開高曰藕
與蓮花身性何比師曰藕者喻人之身也
蓮花比心性也道人與常人一般應事乃
方才有異作詩曰

虛空本不立纖塵 外相非真裏面真

只知藕在淤泥長 不識蓮花出水新

師避西渡黃河至湛首座庵與老僧坐話間
有一僧來聽法老僧曰無法可說師曰此
乃真說法也豈不聞金剛經云無法可說
是名說法儒云視聽不用耳目卒不能逃
耳目之用昔須菩提巖間宴坐諸天雨華
曰我見尊者喜說般若尊者曰我於般若
未嘗說一字雨華曰尊者無說我亦無聞
無說無聞乃真般若也雷祖經云欲聞至

道至道深窈不在其他爾既欲聞無聞者
是大學道之人須是誠實柔弱默守方可
入道僧又問中字師曰念頭起處謂之中
此道家之中也釋云不思善不思惡正恁
麼時那箇是自己本來面目此釋門之中
也儒云喜怒哀樂之未發謂之中此儒門
之中也汝宜思之

師至崇寧菴有張菴主奉師問曰挑核桃樹

何者先有師曰只見園苑百花開不知皆

賴陽和力乃一系分真化而有此太極初

判無相能生萬有無形能制有形是名象

帝之先也菴主又問曰鷄卵鷄母何者先

有師曰此皆一理菴主曰鷄卵有不生鷄

者何也師曰譬如挑核懸於空中不着地

土焉能發芽成樹乎文始經云諸核在上

天地造化生芽芽長為樹樹即開花花謝

成菓菓又成核核復成芽芽復成樹核芽

相生不知變化幾億萬樹化無有窮盡

若懸核在虛空不着邊傍不居土內天地

雖大不能造化空中之核而生芽作樹且

言雌卵得雄陰陽造化而生禽禽復生卵
抱卵相生不知變化幾億萬禽無有窮盡
若卵無雄陰陽雖妙不能變化此乃孤陰
而無陽也古云純陽無雜為仙陰陽相和
成物純陰無陽為鬼是也尹真君云未干
我者攝之以一息則變萬物於我五行執
能變之且如修行人於境物上要輕快過
去一切諸緣不可滯着攝伏住則萬物被
我所拘若着物則隨物所化便被陰陽所
拘隨念遷轉即墮輪迴流浪生死也若有

絲毫念起便須降伏果能念滅情忘萬緣
頓息五行豈能變化陰陽怎生陶鑄如空
中核似無雄卵不在六合之內復歸太初
之先茲非小可也

師至邛州佑德觀有秀粟峯和尚參師問念
佛二字師曰何必遠求自己的佛如何不
認假如請將西方佛來却把你自家佛放
在何處汝不聞川老云若言他是佛自己
却成魔道云身中自有真元始何須心外
覓天尊儒云吾身自有一太極也和尚再

問曰請師開示念佛捷徑法門得見佛面
師笑曰吾語汝古人云念佛一聲應一聲
本來面目太分明無心杖子敲桃核直教
驚動裏頭人此乃是說破佛之真面目也
且念佛法門有三等一降魔二觀想三參
究此三段俱不在念佛數珠上如初學念
佛之人先須念佛降魔魔伏念滅方入法
門若不如是枉勞神氣終不成功緊要降
魔滅念佛時不要絲毫念起將雜念作
正要把頑心換佛心如若根甚淺薄急換
不過乃自思忖我乃是念佛之人何有此
念此是業根如此自持自戒再將佛號慢
慢舉起一聲至十聲或至百聲莫教雜念
間斷有念即掃無念即舉先師云無念中
念念中無念是也久久純熟自然有簡道
理只要行住坐卧常常舉起不可間斷若
心念不離動靜不忘直至不舉自舉無念
自念方是得力處如此念佛後有善果若
心惡念多口念心非此乃造業名曰佛口
蛇心觀想念佛者行住坐卧語默動靜之

間時刻念想不在出聲心不離佛佛不離
心如子母相憶若境物上纔有動念即便
攝景歸心以作觀想自己心中一尊真佛
紫焰金容端坐於中巍然不動無時暫捨
念念觀想或千百聲念念現前若遇逆境
順境邪魔一齊掃蕩一心且觀且念阿彌
陀佛作箇主宰如靠須彌山相似如急水
中抱着橋柱不可放捨其魔自散其邪自
正如若百年命終之時亦是如此一心把
佛爲主心念不離自然不隨邪道若在生
念佛刻刻不忘久久自有入頭處猛烈撈
着磕着得自己之彌陀千了百當此般念
佛一聲強如千百聲罪消道長則本性自
悟也參究念佛者須擇靜處節飲食受德
得寬衣結跏趺坐豎脊調氣屏除雜念然
後將佛號輕輕舉起不在出聲默念一聲
至百聲如有雜念重頭再舉直至百聲無
間斷一聲聲參究意義念佛的是誰四大
分張之時念佛的歸於何處安身立命且
參且念時時不離行住坐卧中參念不可

忘却窮根究本直須要簡明白直至不參
自參不舉自舉日久月深狂然摸着自己
鼻孔認着阿彌陀佛慈時一聲即登彼岸
勝似念千萬德佛名數念珠耗氣也古云
佛在靈山莫遠求靈山即在汝心頭人人
有箇靈山塔好向靈山塔下修乃作頌一
首曰
西方有佛號阿彌 只在心中人不知
若肯念中無別念 火坑變作白蓮池
師至邳州有善士蘇德善參師請問養心二
字師曰若要養心須是除垢止念念滅垢
除心自清淨也再問養氣師曰穉言可以
養氣再問會首二字師曰會者聚也能勸
一切人作善修福一會上爲事也以內言
之養神煉氣安理陰陽調和四象攢簇五
行透過三關而朝天谷得三華聚頂五氣
朝元會於泥丸故曰會首也乃作偈曰
過矣休言微細 滴水成河不竭
作福休言福多 須防虧中補折
福上更要加善 惡念滅中更絕

直待善惡兩忘 恁時盡皆透徹

師至宿遷縣崎崕山七真洞有善友劉伯通

問動靜二字師作偈曰

靜則自如 動則差別 一念歸家

萬緣盡絕 雲散青霄 一輪皎潔

照見本來 不生不滅 只這箇是

休生枝節 放下放下 決烈決烈

躄直便行 有何可說 若能敬信

行之不竭

復有心禪和尚參師請問本來面目

是何物師作頌曰

無形無影果難尋 達者分明昧者沈

直待皮膚脫落盡 圓陀陀地一團金

僧送扇與師乃作詩回贈二首

這扇從來不耐秋 金風纔起不能留

勸汝從今能放下 免得狂風亂捲愁

又

奉柄金學掌中 收來放去快無窮

提得起時須放下 纔有清涼便莫風

又送鞋與師乃作詩回贈

金針玉線用工奇 足下相將步步隨

不履纖毫泥共水 清清淨淨赴蓮池

師至榕州仙翁觀聞蟬聲噪乃適興詠詩曰

泥丸百轉用功多 不覺翻身出糞窠

拋棄從前殘穢殼 綠楊獨占最高柯

師在仙翁觀有蘇提點參師問清靜道德四

字師曰靈府無事是清一念不生是靜寂

然不動是道德而遠通是德初修之士靜

則守志降心動則安人利物是也楊提點

問學道有四事立如松走如風睡如弓語

如鍾何也師乃作詩曰

立志如松耐嚴寒 如風過境莫遮欄

掌握精神如搭箭 休教失手再難還

多言恐有傷人禍 不語之時更是難

從今向去如鍾鼓 擊則聞聲住則安

學道若依如此事 有何煩惱有何歎

猛然踏著來時路 不覺黃粱夢自殘

此四事分爲內外且初機之人先行外而後

行內不可離也時值孟夏師適與作滿庭

芳詞一首

日月如梭光陰似箭不覺人老顏悛那時

曾聽高柳噪新蟬今日又逢首夏欲忘聞

又早經年尋思起人生一世能有幾時堅

空之字諸公聞早悟急忙下手猶是俄延

勸疾速放下淨洗三田煨煉陰消陽長迷

雲散果日當天光輝滿十方明朗照見未

生前

師云初機之人可習養身安樂四法一齒要

頻叩二津要頻嚥三髮要頻梳四氣要頻

煉此乃小乘法也久久行之則却病延年

身輕體潤內修者心上事少口中語少腹

中食少夜間睡少至母云如此四少神仙

必了此也

師至三鄉光武廟有善士秦微靜參師問有

中無者何師曰修行人雖有四大假合然

在愛慾境中心上無纖毫塵念是也又是

有相身中無相身妙體也祖師云有形是

假無相是真無間無中有師曰雖是心上

無情意中無念不落頑空一點真性湛然

不昧須要空中不空無裏生有古云虛無

生白雪寂靜發黃芽再問動靜二字師曰
動者心靜者性心性滅心滅性現道人
曰如何是性滅師曰容強王弱昧了本真
也道人曰如何是心滅師曰主正邪避念
滅情忘也

師至福昌縣有坐圜者師往問曰先生何日
出圜答曰倒了圜屋出也師曰圜屋若倒
何處安身先生曰屋倒者比喻也師曰何
須待零落然後始知空夫坐圜者非輕刀
試仙果之場號曰三靜關故經云小靜一
百日中靜二百日大靜三百日須要識邪
正不要看相古云凡所有相皆是虛妄百
日內磨煉心中無絲毫虛翳要節飲食薄
滋味軟麩睡調息綿綿精神內守入希
夷域無何有鄉若得湛兮若凝久久自然
結就虛無靈胎可以保養若養成至寶方
可調神出殼從近至遠往來純熟要住則
隨緣要去則脫殼矣不可在圍內百般紐
捏見神鬼以為真久久則着魔祟也古云
道無鬼神獨來獨往先師曰居圍守靜清

靜道生靜枉陽復久久養煉要得其中自
然成道矣

師至魯山度老菴有沈法師參問修行何處
下手師曰下處不用手養則自然有修成
無漏房便得長生壽夫初學人不離八法
養體養胃養心養神養氣養精養性養智
凡養體者要戒重從輕養胃者節食薄味
養心者少思寡慾養神者餘事勿窺養氣
者息言緘口養精者少淫寡聽養性者安
知勿思養智者沈靜然此八法不可離
也乃作詩曰
修行不必向他尋 只在心中七寶林
識得玄關真一竅 那時便得見天心
師至安東州有道交高明遠家師問曰迎光
返照此理如何師曰迎光者一念歸家返
照者覺照已過迎光莫向外遊返照照檢
自己儒云先覺後覺道云自覺勝如覺他
自覺則無失錯覺他則迷本真須要時刻
點檢攝念降心直至念無可念覺無可覺
混俗而諸慮不染者方是道人也古云百

花叢裏過一葉不沾身是也再問曰混俗
豈得諸塵不染師曰水自動而山自靜天
自閑而雲自忙從他世事紛紜我自如如
心要主宰不隨物轉不被境瞞如何得
自己真如也

師至東海大伊山古佛陀寺與某和高語問
有鐵牛和尚參師拜求指箇生死路頭教
箇出身之處師曰有成有敗是生死路頭
無去無來是出身之處鐵牛拜云終朝只
在輪竿上不識蘆花對某紅師曰只這迴
得過便是出身處放得下輪竿便離生死
路頭又云不得東風花不開花開又被風
吹落此者是生死路頭無雲生嶺上有月
印江心此是出身之處吾今直言與汝若
情忘念滅便是生門竟亂心狂便是死路
其心不與萬法為侶一性孤明湛然獨照
此乃出身之處乃作詩曰
不滅不生性湛然 無來無去出三千
要知這箇翻身處 踏破虛空透妙玄
師至伊廬山重陽洞有菴主周道隆參師問

坐鉢之理師曰鉢字者本也乃金木而成也金本者金情木性也情性相合以喻鉢也情者波也性者水也坐鉢者去情而定性也鉢中一小竅者乃昇降之義也有昇則有降有盈則有虧定鉢之時須臾口靜

默正身端坐絕慮忘言此者教情性相合抱於一神也又敬養秀才拜師問本來面目者何師曰不即此不離此若離此是本來面目者動靜語默四大六門動靜偏身互用者是誰若即此是本來面目者死人

亦有四大六根如何不動且如父母未生之前無此四大六根何者是動靜覺箇甚麼道經云視不見我聽不得聞離種種邊名曰妙道釋云若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來無相能生有相無形能制有形本來面目非五色可觀非五音可聽無目能觀無耳能聽無鼻能嗅無舌能嘗無口能言無手能攀無足能走本體法身繞動便看六根靜定本來面目自現只今動者乃主使奴靜定主歸位昏

迷散亂為鬼湛明了為神修行人要見本來面目者須是屏息諸緣六根清淨一心不二纖毫立寸絲不掛自然速雲消散性月呈輝也古云霧開日瑩塵淨鑑明乃作偈曰

看後無形覺有形 從來不惹一毫塵
能將萬法皆拋棄 顯出元初不壞身

師至太白山安樂窟有講師陳弘道參師問莊子齊物篇中有言大知閑閑小知間間大言炎炎小言詹詹何也師曰大知閑閑

者無不容受也小知間間者有間別也此蓋知之同大言炎炎者同是非也小言詹詹者小扁之說此語言之異莫不以此四者差別萬物萬情取舍不同若有真宰使之自然也要見真宰麼 嘆

雖然出入無蹤跡 物物全彰見也麼
有道士劉宗海參師問修煉者何師曰修者修其外行煉者煉其身心修外行者他孤念寡敬老憐貧惜福踴路扶危擇難總有八百之數煉身心者居環守靜磨身煉

心惜精養氣鍊神還虛總有三千之數外行生福內功生慧福慧而全超越生死也又男子六十四歲不能修命者何也師曰人者萬物之靈壽本四萬三千二百餘日其神三萬六千元陽真氣本重三百八十

四鍊內應乎乾☰不知保養而致之散是以中道天闕乾者六陽具而未知動作施為如此修煉即神仙也自十五歲至二十五歲施泄不止則真氣虧四十八鍊存者應乎坤☷嗜慾甚加十歲則又虧四

十八鍊存者應乎遊☱又不知保養更加十歲又虧四十八鍊存者應乎否☷至此乃天地之中氣又不知修養更加十歲其虧七十二鍊其應乎觀☱又不知補養更加五歲其虧九十六鍊存者應乎

剝☶又不知保養八八六十四卦元氣終矣中應乎坤☷坤者純陰也惟安穀氣而生故名苟壽人至於此去死不遠不復能修丹矣其或渴飲之甚者又不遠此而絕如老樹精微遇大風火燉其枯死必

也凡修行人要識鉢兩抽添下功祖師云一葫蘆三百八十四鉢此之謂也有陳講師問尸解之道師曰尸解有五兵文水大太陰者是也兵解者如郭朴被戮於市周朴遭於錮解文解者如長房般形於拄杖達磨隻履而西歸水解者馮夷溺於大川太白沈於江底火解者封子焚於火樹陸仙上於柴棚太陰解者視其色不變尸不青皮不跛目先不毀屈伸柔軟此亦尸解也肉皆百年不朽更起成人雖如是終不成天仙之道但得不死而已。

○成天仙之道但得不死而已。
是歲丙寅九月師至華陽東觀廟歇禪值雨屋漏乃作詩一首

屋漏人不漏 人忙我不忙
移身安穩處 俗念總相忘

當月十五日全真道人董孤雲王堯山何懶雲三人赴丹陽萬壽宮作主鉢即賦詩

一首別衆而行
深山幽谷是吾家 受用平生實可誇
瓦鉢常盛蜂蜜酒 磁瓶時煮狗芽茶

閑來笑指天邊月 閑後行觀爛畔花
今日別辭諸友去 遙瞻林壑設咨嗟
是時九月二十二日到長安丹陽萬壽宮有鄧指揮賜師曰久聞先生道矣師曰貧道

居山養拙而已指揮曰只這拙字若能會養其道至矣師曰匿光藏輝 素抱朴雖辯無言雖巧如拙服不觀色耳不聽聲口雖應事心固無欲心無其念中無念此者余養拙之用也指揮請問性命二字何師曰性命乃命之體命乃性之用無體不明體無用不備根梢本相連權且分為二指揮曰既是體用並行因何分二師曰性命本一因德念離隔為二古云木金間隔分爲免是也指揮曰論性在道為何物師曰即金丹比喻真性亘劫常存出入無礙故比如金之堅如剛之利如丹之圓重陽帝君云本來真性號金丹四假爲爐煉作團不染不思除妄想自然跳出赴仙壇此也次日大衆參畢師曰朽木免彫琢拙夫省役心辯不如訥巧不如拙石有玉而損

石蛤懷珠而喪蛤誠無妄耳乃詩曰
成材百尺青松 不覺春風一送
枝梢一任翻騰 本來根深不動
隨機應化錄卷上

隨機應化錄卷下

唱三

松溪道人無垢子何道全述
門人賈道玄編集

或問牛皮董先生坐環之理師答曰先師有言環則一理傳授有殊環者乃返本還元之義不過靜功而已

或曰法有三千六百門汝行何門師答曰得師之口訣不在三千六百數內

或曰莫非旁門乎師答曰先師云四邊無壁落八面亦無門大道無邊際虛空難度量

因學人有賢愚而生大小乘之法乃人心自生偏邪大道本無逆順

或曰既無偏正焉有上中下三乘之理師云

先聖因人賢愚不同根基深淺所以立此三法量人根基而授也且乘者載物之義

譬如大車可載大器之物中車載中器之物小車載小器之物量人根基利鈍而授之此乃聖人隨機立教用則有三道即一也古云水流異派到海同源豈有差別之分

或曰董先生坐環之理汝必知之師答曰先師曾言有死環活環之理死環者四面皆墻坐環者在內將門封閉不令出入按時送飯須安身絕念息氣調神百日而出有志者功多無志者反成疾病活環者以四大假合為墻壁以王鎖金關為封閉令一點靈光在內刻刻不昧使神不離氣氣不離神內想不出外想不入關中取靜靜裏分明精神內守勿令外擾如此百日勝如死環十日死環者閉形不能養神礙制其

心亦是強為如籠閉猿如繩絀馬去籠繩依舊顛劣非是自然若能向境物上磨煉心地勝如外邊紐裡強為

或曰如何是境物上磨煉師曰見一切物類不愛則不着物見諸般境界不動則不迷境如是磨煉久欠得入無心三昧定處不動不定處亦不動乃是真靜真定也

或曰自古神仙亦有坐環者何也師曰先真坐環非是不了因後人見景生情聞聲動念所以閉門百日使心不亂與後人作箇

榜樣方便教人修煉功成返本還元且如達磨西來在少林寺蒙頭面壁九年接待神光法師且非未了皆是與後人作箇規矩

或曰今人亦有蒙頭面壁如何不得了道師

曰只知粧點外相不識其中就裏

或曰如何是裏頭造化師曰蒙頭者教人納住念頭面壁者見如不見也又是背境向心觀道經云不見可欲使心不亂夫修行人須是眼不觀色耳不聽聲見如不見聽如不聞絕聲色除念慮只粧外相終成何濟呂祖師云打破虛空見便拳拳求最好

作生涯不知衲被蒙頭趣笑然西來舊作家語畢

或曰前者汝言不在三千六百數內正是如何修養何處安爐立鼎何為藥材何以水火煅煉何以成丹師答曰以乾坤為爐鼎以精氣神為藥材以靜定為水以慧照為火一意和合三寶密密為丸混而為一久久不散即成丹矣只這一也是眼中賺着

和一除去方可合道李清卷先生詩云撐天拄地太模糊只許元神在裏居若向此中留一物豈能證道合虛無

或曰如是莫不落空了師曰既有覺照如何空得

或曰若覺照莫不逐境着物師曰雖然燈光

徧照本來燭不離臺乃作詩一首

萬籟風鳴本沒情 千江月照一般明

境物從來無染着 山自巍巍水自行

或曰如何是道師云五行不到處一氣未生

前是也又曰修行之人何處是師曰善惡

兩忘處一念未生時湛然寂然即契道矣

又曰如何修養得到這地位師曰須要體

用相兼又曰何為體用師曰道之用要安

人利物道之體須無為清靜若能降伏心

念不起自然清靜無為凡事不動其念毀

讚不生嗔喜無過此乃是守道也又問曰

天堂地獄之事有無否師曰天堂無則已

有則君子登地獄無則已有則小人入道

經云生前無刑囚之憂身後不淪沒之苦

當今

聖治實善罰惡則乃是天堂地獄矣古聖人

千經萬論忠孝為先天上人間方便第一

送火筋與師乃回頌曰

火筋一雙 渾身是鋼 善直穿過

同興行藏 不離爐竈 來往相料

抽添撥簇 烈焰煒煌 辟盡幽陰

煉就純陽 投火不壞 入水不妨

撥開灰爐全身現 忽然大地放宅光

又詩曰

爐竈中間好立身 莫教傍壁落埃塵

猛然撥著埋藏久 普天匝地燄如春

師至靜室有僧聰都參師問曰假若有一女

子迎面而來看為女子看為男子乎師曰

此是古語公案要你自己參自悟吾若開解

難做功夫其僧再三請解師叱曰看作女

人著境相看作男子無眼自真性本無殊

著相生分別背境向心觀自然萬事徹師

又叱曰學落花流水去其僧不語師曰見

如不見焉知男女心若無心焉有罪福大

道不分男女你別辯做甚經云一體同觀

猶自著相活潑地過去應事者風鳴萬

籟鑑物似月照千江若此之人乃高士也

僧謝而別

師在靜室有何御史訪師問曰老師坐靜功

夫若何答曰養拙而已御史曰百無所能

謂之拙似此如何修得仙道師曰子養拙

者乃做古朴之拙也是志誠守分無為自

然雷經云用誠似愚用默似訥用柔似拙

此也使返朴歸根復命知白守黑能生智

慧出離生死能成仙佛也豈比百無所能

之拙哉御史再問曰心靜勝則室靜境忘

不若心忘又要靜位何用師曰碧天秋夜

月無雲月更明且室靜則外魔不入心靜

則內魔不起內外清靜表裏瑩徹乃是道

人活計太上曰不見可欲使心不亂仙真

云外境不侵內神自定此之謂也御史又

問曰道經云不失其所者久此理何也師

曰此理有三宰輔士庶修行人各有所得

處如若不失即得久長也且宰輔者忠

君利國恤軍愛民公正無私劉柔兼濟不失其所即得爵祿久長也為士庶者懼國法明人倫治勤克儉不失其所即得家道久長也修行人翼塵不染世俗無干一心清靜三寶混融不失其所即得身命久長也且各人身中有金樓玉室靈臺絳宮密戶生門玄關丹闕若不日修漸至倒塌主人無處安居是失其所也御史又問曰死而不亡者壽何也師曰且修行人臨行之際氣盡而道氣不盡身死而真性不亡純純獨立湛湛若凝境物不能引造化不能拘不轉輪迴逍遙自在亘古長存此者乃無窮之壽也常人則不然色身有限天命有期四大分張一真散亂被目前愛境所牽造化推遷作主不得引入胞胎隨業受報輪迴往來不能停息所以不能久長也先師云色身數限有盡法身久遠無窮認得生前面目依然明月清風姪真人云形可忘天真不忘者乃不死不生之壽也釋氏云凡相滅時性不滅真如覺體離塵

埃了悟斷常根果別此名佛眼見如來此等之壽無有窮盡然人不修不能到此地也御史作禮而別

有鄧措揮遣李校尉送紫竹杖與師乃回頌一首

黃芽從地長

翠葉苦天涼

皮膚潭似漆

心內勝如霜

節透虛空界

根蟠古道場

賢哉親採得

智者教承當

入水知深淺

登山有主張

打開生死路

暮蓋入仙鄉

李校尉受詩頌拜而問曰昔日誌公和尚因何於拄杖上掛拂子剪刀尺何也師曰此是不語禪亦乃譬喻示人自參自悟子今語汝且拄杖者非手中之拄杖比人身中之主宰剪刀尺者只是教人時時點檢度量自己心中長短不齊整處疾速剪去拂者掛去心上念慮也此箇功夫全在拄杖上莫向外求若是外說即非正道若無念慮揮拂若無長短裁截那剪刀尺拂子全然

無用也惟有拄杖常存古云青天雲霧散獨顯一輪孤師作鷓鴣天詞一首

誌公不是凡和尚 拂尺剪刀懸拄杖

聖僧怎肯度量人 都在各人心地上

這消息 堪倚杖 收拾歸家由樂放

度量不齊須剪除 拂淨塵埃住珠亮

歲戊辰八月望後日

師迴至華陽峪望鄉臺入靜百日出

環乃作詩曰

百日功夫妙更玄 畧將消息向人傳

木龍助起離宮火 金虎來跑坎北泉

四大能將為爐冶 三尸善把鼎中煎

煉就一團無價寶 神光射透九重天

師至長安北關元君祠坐靜有人譏師爐鼎

已老師笑乃作詩曰

莫言爐鼎新與老 只在自家真實計

虛中採得紫雲芝 便是長生不死寶

師出環作詞無夢令二首

百日如磨寶鏡 塵盡清光徹瑩

照見本來真 有路通玄達聖

真靜真靜

自有神明表正

又

百日功夫了徹 打開已先開結

冷地一聲雷 海底紅光焰烈

合別合別 玉館瓊樓香

師在元君廟有西蜀海樞樞僧參師問曰昔

日有僧問東門三轉語云世尊在靈山會

上拈花示眾迦葉微笑果是如何東門云

實金逢着實金人其僧云假若都笑若何

東門云作箇普同供養僧云假若都不笑

若何東門云留得行貨在須有便錢使請

問此如何說師曰且東門老他本慈悲你

自迷惑世尊拈花是親手分付迦葉微笑

是靦面承當若都笑乃是法平等無有高

下又云草木盡明圓覺性山河普現法王

身若都不笑即江河徹底凍水泄不通流

又云白雲歸洞府長天共一色僧悟禮謝

師至華陽微廟有善士張東昇參師呈西江

月一詞云父母憂愁一點陰陽造化身軀

被他搬弄數年餘未得全身歸去 今日

過師指教往日空費功夫言下一悟嘴虛
都全藉神明佑護

師乃廣云

不昧真靈一點從他仙骨凡軀是誰搬弄

數年餘不識強言來去 未悟求師指教

了了何用功夫心休不必嘴虛都自己神

明暗護

師在華陽靜室有客問曰飲酒不醉者如何

師答曰性有主宰酒不能亂客又問曰蓮

實動音樂者何師曰樂者樂也乃歡悅開

五臟而舒暢也孫真人養生篇云脾家好

音樂聞之則脾磨客又曰世樂與仙樂同

否師曰世樂者乃宮商角徵羽鄭衛之音

也亂其耳動其情仙樂者是物外之音音

正其心定其神聽世樂則放蕩淫邪聞仙

樂則和氣順真客又曰何謂仙樂師云無

乳笛無絃琴此樂不鼓舞而自鳴不吹噓

而自聲太上云五色令人目盲五音令人

耳聾目盲何以觀太虛耳聾何以聞仙樂

客喜作禮問曰世人作樂道人作樂乎師

云世人乃放蕩之樂道人即真歡真樂非
放肆也仙真云真樂真歡飲醒醐不須沽
高唱無聲曲師作詩曰

世樂非真樂

仙音有妙音

世樂人偏喜

仙音神最斂

世樂有窮盡

仙音無古今

賢人聽仙樂

須是合天心

或曰內丹之藥煅煉工夫師曰用精氣神三

味使文武火煅煉不可太過不可不及須

要停當子母相守歸于黃房乃作詩曰

藥用三般物

收歸鼎內煎

煉成無價寶

皎潔掛長天

師遊處所詠詩詞歌讚

戒世詩

世途泥水大

失脚便遭傷

拄杖休輕放

步履要謹防

常行平正道

休臨陡峻岡

無陰樹下坐

不扇自清涼

示衆

四大如房屋

六門也要堅

梁端基址正

牆壁更完全

狂風吹不倒

慧燭鎮長然

主人間正眼

便見洞中天

題錦屏山

錦屏常有四時春

不染人間半點塵

聖湫退水天行雨

神風起處冷侵人

青松翠柏為知友

明月清風作近隣

閑來靜坐忘機處

不覺神遊到紫宸

三教一源

道冠儒履釋袈裟

三教從來總一家

紅蓮白藕青荷葉

綠竹黃鞭紫笋芽

雖然形服難相似

其實根源本不差

大道真空元不二

一樹豈放兩般花

勸勉

休誇精細逞伶俐

傀儡使盡復如何

日當卓午猶低下

月過中秋漸次那

正在呼喚尋出路

莫教踏踏落風波

玉堂金谷成何用

到頭赤洒一身多

自許

山居老拙禮多村

麈尾細語不堪論

眼界雖昏心不昧

耳根然關性難障

恬澹家風偏有味

清虛境界果無痕

祇因吸盡虛空髓

得見當初元始尊

行

生鐵拄杖手中拖

兩脚無拘信步那

白雲本是無心物

往來豈怕遠山多

住

善惡雙忘事不干

無來無去湛然安

其間一點真如相

燦燦光輝不變瞞

坐

巍巍不動自清閑

留得功夫養內顏

非是死灰并槁木

一輪皓月照家山

卧

放下四大得安然

兩脚長舒睡不顛

近來學得希夷法

半夜三更日在天

指迷

牛兒奔走遍山川

智力詞柔緩緩牽

待得回頭賓仗後

安然養種在丹田

又

猿兒沈睡不須牽

良馬歸來真用鞭

園守金欄好收養

自然化作紫金蓮

又

這點靈光本不移

只因看儘墮泥犁

若能放下無塵垢

性月高懸照祖基

又

若還捉住太虛空

頭頭物物總相逢

撒手那邊人不到

超然獨步妙高峯

餅

剝去皮膚白似銀

陰陽煨煉兩調均

諸君見面休空過

免作尋常飢餓人

栗

荔如刺蝟葉如藍

不許時人造次餐

直待虛空開笑口

自然輟出紫金丹

網兜

不存涓滴不招風

提起分明窳窳通

因師結就淨身眼

繩繩貫串太虛空

照路燈

週圍紙護竹編成

當中點起甚分明

四面八風吹不入

照見長安道上人

黑豆爆

默地翻身跳出來

黑漆布衫全脫下

摘風袋

心內虛空使氣通

匠手掌中輕扇動

謁窻蠅

求出尋光觸紙飛

若肯回頭還舊路

摸燈蛾

為愛紅光着意投

退步便有清涼處

拂子

時時不離親手內

一拂了然無

清涼傘

一朵青雲上蓋張

看他冒暑紅塵客

鞋

步步常隨大道行

忽然踏着家鄉路

不教灰火久沈埋

黃金體相出形骸

不勞吹力自生風

煇煇爐內自道紅

不能透過轉狐疑

豁然便有脫身時

焦身爛翅尚無休

爭奈旋飛不轉頭

刻刻常居掌握中

王穩坐太虛空

行步不離手擎持

有者身心得自涼

不墮泥水共深坑

脫下安然了此生

迎仙客

出家見要心堅訪道參禪早向前休懶惰

莫改遷百年光景霎時容顏變

既出家早求玄莫戀浮華被業牽降意高

鎖心猿清虛寂靜得見元初面

學道人聽我言休睡明年又後年急下手

鍊汞鉛金丹成就得步長生殿

混元珠人人有不遇明師難下手被塵蒙

怎判割得來免了累劫殃和欲

混元珠人少識只為自家生荆棘業緣深

難用力請君尋師早早求消息

這顆珠不染塵十二時中不離身憑功行

養氣神忽然進出三界光輝映

滿庭芳

這點心燈風火難滅亘今亘古常明愚昧

不見幽暗不能行不用清油黃蠟能剔起

普照分明若知否皆因着境迷了本來程

我今纔說破休教外境內治均平慧風起

慶雲散天晴果果紅輪輪照陰魔滅大道

圓成常見輝除黑暗普救眾生

喜遷鶯

圓明本具奈愚人不自迷自誤執着塵

情轉生顛倒那肯抽身回顛本來這點靈

光箇箇不知出處迷真起把荆棘錯認靈

椿覺樹迷了長生路展轉沈淪何日心

開悟今日朱顏來朝難保不可等閑虛度

急急下手尋真莫被纖塵染汚心堅固長

安大道必然穩步

修真養命歌

付語玄門學道子 火急回頭救自己

百歲先陰及掌間 撒下皮囊何依倚

失陽神 作陰鬼 輪迴販骨無停止

自家性命非等閑 休得將身輕棄死

甚為性 甚是命 神氣兩般為本柄

收拾歸來做一家 不久默默通賢聖

修真法 也無多 只要忘機煉睡魔

靜定惺惺神不昧 養成真體出娑婆

養命訣 要忘言 如龍養物莫教撒

下面陽火休斷絕 漸入長生不死門

精比油 光比神 氣比燈焰蓋比身

油滿燭輝燈心正 分明照見別燈人
 若廢一 便不然 黑洞洞地過流年
 來到寶山空手去 失却當初買命錢
 惺惺漢 聽我說 和合一處無令缺
 煉就金丹十日功 生死輪迴皆透徹
 脫凡軀 換仙骨 金毛獅子迸出窟
 一道威光燦太虛 不與狐狸同出沒
 法王種子也非難 狐狸之輩隔千山
 敬信賢才試括看 將來必定列仙班

自歡歌

自從脫俗出塵時 心心念念常如一
 誓願玄門有悟期 愛海之中救沈溺
 初出家 難下手 放放蕩蕩來往走
 孤道身關便是道 豈知倒惹來生欲
 猛靜思 忽來透 教門踴躍難消受
 既是出家要了心 心不了時還依舊
 志本堅 念又切 尋師訪道無休歇
 正遇中秋夜深時 家師對我叮嚀說
 謝明師 指過日 輕輕快行真實
 以此優游度歲年 終未得箇長生術

涉山川 常戚戚 直要來箇真端的
 暮然信步到蕭山 幸遇白雲師父識
 耳邊言 轟轟震 暗地試來便得力
 從前事業盡掀翻 再後更不他方覓
 行也好 生也好 行住坐卧無煩惱
 二十餘年作貧子 今朝學住身中寶
 紙屏風 全打破 逍遙自在隨緣過
 從他細捏百千般 饑寒喫飯困來卧
 自思惟 昔日言 欲將妙典作舟船
 爭奈許多沈水漢 隨波逐浪實堪憐
 不回頭 難提掇 薄福無緣業不徹
 此舟過了更無船 他日茫茫風浪別
 空寶瓶 空鏡舌 無箇弟兄肯決烈
 只求口嘴不依行 尋思眼中空滴血
 何無垢 何無垢 不如歸去合者口
 待得因緣會過時 從空再展擎雲手
 休休休 罷罷罷 善惡一筆都勾下
 爭如保養自家珠 留得光明神鬼怕
 再者言 再者說 免得區區費唇舌
 尋思世上少知音 且向幽巖守愚拙

數載絲綸今日收 輕輕撥轉釣魚舟
 一任洪波風浪生 蒼崖深處且藏頭

慵懶歌

古今世事都參破 所以教子心懶惰
 任君名利往來忙 更不攪頭觀那箇
 你自忙 我自坐 從他來往如推磨
 忙人誰肯放心闊 閑中自有真功課
 非是懶 表愛簡 時人笑我多單板
 祇因單板得安然 烈破頂門開正眼
 勤處懶 懶處勤 雖然同世不同羣

每日何車搬運轉 三關一撞氣亂亂
 正道行 邪僻止 他人愛處我不喜
 我今行處誰肯行 你若肯行契天理
 不修外 祇求內 如蚌隱珠明似珠
 一朝蛤破出塵埃 現出光輝無障礙

動中靜 靜中動 恍惚豁開白玉洞
 迷雲散盡月當天 捉住虛空顛倒弄
 行也閑 坐也閑 行住坐卧得開顏
 時人笑我多蠢懶 因懶跳出是非關
 道無言 本無說 因此豁光學愚拙

用巧不如藏巧妙 留得光明常不滅

外明不若裏頭明 保養完全道自成

待得一聲春霹靂 透過蓬萊十萬程

讚道德真經

道德真經字五千 行行句句妙通玄

學人達得如斯理 不用來嘗上九天

讚法華妙典

六萬餘言字字明 光輝三界破幽冥

學人若要超生死 盡在蓮華七卷經

又

這卷真經妙法華 三車火宅喻偏嘉

掃除糞穢明珠現 翻身便到法王家

讚清靜經

太上金口義玄真 明開妙道絕纖塵

學人依教忘情後 便是蓬萊洞裏人

讚般若心經

這卷心經本在心 迷人枉向外邊尋

若能放下全無礙 霎時大地變黃金

別眾

八十年間幻化身 今朝歸去脫凡塵

稽首玄門諸道友 各人寧耐保全真

辭世

四大假合本非堅 暫來塵世結人緣

今朝緣盡歸空去 何日重將古教傳

冰洋雪浦還是水 形亡神去復同玄

有人更問家何處 依舊還歸象帝先

隨機應化錄卷下

條錄須知 運火行持

運火行持

伯陽真人曰陽燧以取火非日不生光方諸

非星月安能得水漿二氣玄且速感化高相

通何況近存身切在於心胃陰陽配日月水

火為効微又曰性主處內立置鄧鄂情主營

外築垣城郭城郭完全人物乃安黃庭經云

作道優游深獨居扶養性命守虛無緣督子

曰今之修道者不得正傳不悟平叔未錄還

丹莫入山之語唯欲避喧求靜避世遠人出

妻孥子離塵絕俗窮谷深山獨居孤處以為

自高如此則棄世間法也無名子曰夫運火

者先定刻漏以分子午次接陰陽以為化基

概六十四卦於陰符鼓二十四氣於陽火天

關在手地軸形心回七十二候之要津攢歸

鼎內奪三千六百之正氣輻輳胎中謹戒抽

添精專運用慮其危防其險不使頃刻參差

分毫差忒故得外接陰陽之符內生真一之

體苟或運心不謹節候差殊即她女逃亡靈

胎不結瑩瑤子曰採藥初關先識天癸生時

中關則知調和真息周流六虛自太玄關逆
流至天谷穴合然後下降黃房入于中宮
上陽子曰運火者運內外之火火者藥火也
候者符候也符者符合也聖人下工鍊丹之
初須知鉛汞兩相逆迎真一之鉛將至運已
汞以迎之鉛汞一合而即得黍粒之丹餌歸
黃金室內以爲丹頭也夫運火者始自復卦
子時起首疾進陽火謂之下手工而進火
謂之野戰則龍虎交合是用三分武火前行
短之謂也行符者午時始卦用事則進陰符
包圍陽火於內故行符謂之龍功守城夫守
城者以其鄴鄴已立唯溫養沐浴防微杜漸
是用七分文火後須長之謂也然復與子皆
從人身而求須認自己生身之由則得之矣
不必執文而泥象也紫陽真人金丹四百字
云文候不用時冬至不在子學者宜于細求
之也

朔望弦晦

緣督子曰一點陽精秘在形山不在心腎而
在手玄關一竅學者不知陰陽不知時候不

能運返止於自身摸索而認彼昭昭靈靈之
識神以爲真齊轉差馳易日與日月合其
明與四時合其序朱震易傳云晦日朔旦坎
月離日會于壬癸上陽子曰每月朔旦子時
日月合璧於癸亥會于昂單之上此喻火
之初生也當此之時純陰已極微陽將生是
謂潛龍三日之晴月生庚上真陽已肇庚屬
西南易曰西南得朋乃與類行參同契曰坤
初變成震三日月出庚蓋是時也藥物纜生
水源至清未曾挽動有氣無質之際大修行
人急向此時具一隻智慧眼則而象之亦如
太陰初受一陽之氣亦似坤之下爻乾之初
爻而爲震乃比人身純陰而生一陽即我師
云先天一氣自虛無中來點汞而入鼎也是
時鼎內陽氣初布砂汞立蒸紫賢真人曰一
清一濁金木間隔於戊己之門一性一情陰
陽會聚於生殺之戶採二儀未判之氣奪龍
虎始蟠之精入于黃房產成至寶也八日酉
時月到天心其平如繩是謂上弦得金半斤
龍虎經曰坤再變成兌八日月出丁以像鼎

中鉛汞漸結流珠是時金水氣停不進陽火
亦無行符唯沐浴洗心而已三五爲望望者
日月相射則陰中三陽已備而成乾猶月魄
得日魂而滿喻鼎中鉛汞壯盛真陽充滿火
明金旺將欲成器是金火之氣與汞固結示
與其母兩相留戀也既望平明月見辛方乾
初變巽乃陰陽相承之道始爲純陰得交
微陽而生藥後則陰包陽氣而成丹巽乃承
領陰符陰氣漸生包圍陽精使無動逸則金
砂落于胞中陰中合陽是謂歸根也二十三
日平明月見丙方坤交乾之中爻而爲艮鼎
中物藥自然凝結是時陰陽之氣復停不行
陰符亦無進文唯沐浴靜慮而已是時下弦
得水半斤以上弦金半斤下弦水半斤兩弦
合一斤之數以結丹砂參同契曰兩弦合其
精乾坤體乃成二十八日平明月見己方此
時陰陽之氣俱足金汞結而成胎坎離運氣
於鼎中周流六虛於象內此喻金丹之始終
也至于晦日日復會于壬則陰極而陽又將
生矣上陽子曰向裏雖已分明而學仙子當

體於身晦朔弦望皆取證於身不可泥文而看象也夫月純陰也不感日之陽氣安能滅而復生人亦似月也當二八少壯之年陽液未判則陽純而氣全故其精方勝欲泄其未洩之前是為純陽是號真人故廣成子謂黃帝曰目無所見耳無所聞心無所知神將守形形乃長生一洩之後即去一陽而交一陰是變為離自此而往情慾已萌浮朴已散精氣日損損之又損以至於陽盡而陰純也夫惟不知金液還丹之道者待其陽盡陰純則死矣唯修行之人知其還返之妙於其未盡之際疾早修行急急接助扶救真陽收領藥火以鍊還丹而復其命亦如太陰領覽太陽之氣而復其明也

防危謹失

緣督子曰學全真者得師畧指門徑而不知迷卻事條知神氣相依而不知鉛汞交媾既知鉛汞交媾而不知性命混合妄擬火候進退不知此不成真一子曰陽火過刻水早不調則凝冬變為大暑或陰符失節寒暖相侵

則盛夏反為濃霜金宮既砂汞之不萌一鼎則蟲埃之互起大則山崩地圯金虎與木龍沸騰小則而暴風飄埃男共離女奔逸以此觀之縱識鉛汞二物不脫火候不防危險實徒然耳上陽子曰慮陰防危金丹之大事也昔紫清白真人既得泥丸翁之傳年已六十四矣急忙收拾金丹大料用盡萬苦千辛既得鉛汞相合入鼎烹煉以其平日天姿聰明當是溫養之時用心不謹不防其危不覺汞走鉛飛無可收救遂作詩以自解其愠詩曰八兩日月精半斤雲霧屑輕似一鴻毛重似千秤鐵白如天上雪紅似猩猩血收入玉葫蘆秘之不可洩夜半忽風雷煙氣滿空吹這般情與味啞子咬破舌捧腹付一笑無使心腸熱要整釣魚竿再斫秋筍節觀此可不慎與若非白真人之堅固他人安能再整釣竿而斫筍節乎又得紫陽仙師以金丹四百字授之令其關防慎密後乃成道夫慮陰防危不啻一件自有數說其初採藥之時日月歡會龍虎將交戰爭之際真人已潛於深淵浮

游慎守於規中蓋是時也閉塞三寶唯當單心致志否則有喪身失命之事紫陽翁云白虎首經至寶華池神水真金又云依時採取定浮沈進火須防危甚最為初關之緊切此其一也採取之時若或陰陽錯亂日月乖離外火雖動而行內符閉息不應枉費神功此其二也若火候過差水珠不定源流混濁藥物不真空自勞神有損無益此其三也既得黍珠入鼎須要溫養保扶心君苟或未善即恐火化丹失此其四也至有學者備歷艱難屢經危險心膽驚怖平時在懷得丹入鼎切宜驅除務令清淨勿使牽掛舊慮以亂心君是謂滌慮洗心是謂沐浴浴偶或留戀則恐汞鉛飛走此其五也及其十月胎完脫殼換鼎不能保固陽神輕縱出去則一出而迷遂遂失舍而無歸此其六也又有丹成之後且要識真辨偽若功行未滿眼前忽見靈異多端奇特百出以至生生之事如有神見皆能明知若此等件是為魔障已至並非真實切不可認為已靈丹聖茲乃邪偽妖幻見吾道成

乃欲引入邪宗以亂吾真於斯時也且須堅固智慧保養全真此其七也凡此七件皆防慮之大者也有不防非但無成恐致失喪正陽祖師曰已證無為自在心便須溫養保全真一年沐浴防危險免見沈淪更用心吾所以云慮險防危金丹之大事者也

卯酉刑德

紫陽真人曰兔雞之月及其時刑德臨門藥象之上陽子曰兔雞者卯酉也學道的人須知卯酉非止一說有天地之卯酉有一年之卯酉有一月之卯酉有一日之卯酉有一時之卯酉天地之卯酉者氏房心爲卯正躔則房日兌胃昂畢爲酉正躔則昴日雞也一年之卯酉者春分爲卯時曰中和秋分爲酉序曰中秋一月之卯酉者初八日爲卯月滿上弦百時月到天心二十三日爲卯月留下弦卯時月在天中一日之卯酉者日出爲卯而萬物作日入爲酉而萬籟息一時之卯酉者蓋攢簇之道也簇一年於一月兩日半爲六候簇一月於一日則一時分六候故一年七

十一候簇於一日也是知一年之中止有一日之內止在一時大修行人須辯時中卯酉要知一時六候蓋採藥取鉛一時六候惟用二候猶三停而用一停而一時之中尤餘四候別有妙用所謂刑德者二也蓋二

八者卯酉也卯酉是陰陽平分之位陽爲德德則萬物生陰爲刑則萬物死而卯月乃四陽而二陰陰道將離而陰主殺是以卯之二陰陰已不能勝陽然殺氣未絕至是而榆死故爲刑也酉乃四陰而二陽陽道將離而陽主發生是以酉之二陽陽雖不能勝陰然生意尚存至是而發生故爲德也正陽翁曰蓋是靈冥轉消息切須專志保初心

沐浴心慮

指迷詩曰沐浴之功不在它全憑乳母養無差五行和合陰陽順同坐同行共一家無名子曰陽氣到天地之中陰陽相半不寒不熱而溫故爲泰卦不進火候謂之沐浴陰降天地之中陰陽相半不熱不寒而涼故爲否卦不進陰符亦云沐浴也上陽子曰沐浴者

適當陰陽相半鉛汞氣停陰陽二氣自然交合於此時也不必進火亦不行符恐反傷丹唯宜洗心滌慮以保養之故謂之沐浴也且何謂沐浴大修行人盡將平時憂愁思慮艱苦之心執着貪愛之念豁然脫去渾無一毫牽掛直要形如槁木心若死灰是謂沐浴也純陽祖師曰本性好清靜保養心猿定丹陽祖師曰水中火發休心景雲裏花開滅意春又曰俗人無清靜之心道人無塵俗之心是謂洗滌其時則近卯酉其卦則云否泰其候則屬溫涼其象則爲刑德至此則罷火守城故謂之沐浴也冬同契曰候視加謹慎審察調寒溫周旋十二節節盡更須親崔公入藥鏡云受氣言防成凶火候足莫傷丹天地靈造化性紫陽真人與白紫清云及其沐浴法卯酉時虛比蓋不可執泥外象當於藥火到時而取也古歌云刑德同生殺加臨二八門升砂宜沐浴神水灌靈根免留金永禁關養魂不須行火候爐裏自溫溫大修行人工夫到此可不慎乎

生殺文錄

紫陽真人曰夫鍊金液還丹者要須洞曉陰陽深達造化追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨昔我師曰學道之士得內外藥物之真兩般作用之全合大造化方得所傳苟有毫髮差殊未免天地懸隔上陽子曰生殺者陰陽二物也龍虎二物也龍乃陽中之陰而生生故與雲致雨潤澤萬物而其中之陰能殺者也猶人分陽已盡而絕陰則死矣虎乃陰中之陽而主殺故呼嗥吼常有殺心而其中之陽能生者也猶人分陰已盡而純陽則仙矣夫陰陽二物者順則成人逆則生丹故不為萬物不為人則成丹矣是所謂生也且道生又生箇什麼莫不是生天生地莫不是生人生五行莫不是生萬物者乎莫不是有大靈通智慧有大神聖變化者乎且道殺又殺箇什麼莫不是殺那無明煩惱底賊莫不是殺傍門惡魔底賊旌陽祖師以五童女劍殺之純陽帝君以三清劍殺之佛祖以金剛王寶劍

殺之德山和尚以入門棒殺之故云護生須是殺殺盡始安居祖師云斬癩滅魅了長生癩者癩也魅者昧也若人早早殺了這愚癩暗昧底則可以畢長生之道矣大修行人定知毫髮差殊不能成丹勿須洞曉也若悟陰陽生殺二物何憂不仙矣至如所謂卦象爻銖之說銖也者將準之而定也爻也者將俛之而用也象也者將像之而為也卦也者猶掛以示人使人以此而為則例也爻與銖者明輕重也象與卦者明進退也積三百八十四爻而成六十四卦積三百八十四銖而成一十六兩謂一斤也斤是卦滿喻丹之將成也修行之人務在知輕識淺知重識深知難識退知易識進不過以法金丹內外二藥也道德經云有無相生難易相成又曰圖難於其易為大於其細又曰是以聖人猶難之故終無難也猶以復震為採藥之初則半斤為入藥之數如百爻之謂以三十爻為文七十爻為武者則知採藥之難也以卦足而藥成則丹足二八一斤之數故火記言二百一十

修真七事

六乃乾之策也十八八箇是乃一百四十四坤之策也陰陽之數既足全液之丹已成也
上陽子曰道必曰學必曰積而已矣老子曰吾非聖人學而得之孔子曰十室之邑必有忠信如丘者焉不如丘之好學也曰我學不厭而教不倦也曰君子學道則愛人小人學道則易使也南華經曰南伯子葵問乎女偶曰道可得學耶偶曰惡可子非其人也夫卜果倚有聖人之才而無聖人之道我有聖人之道而無聖人之才吾欲以教之庶幾其果為聖人乎不然以聖人之道而告聖人之才亦易矣孔子曰生而知之者上也學而知之者次也因而學之又其次也困而不學民斯為下矣釋迦開半偈而欲捨身黃帝順下風滕行而進問廣成子治身奈何而可以長久夫古之大聖亦未有不學而能知大道者乎今時人也而多妄誕不肯下問何時而得開斯道也哉
上陽子曰道有立護道有心授君臣也父子

也兄弟也夫婦也朋友也是綱常之道也此可以立談而非心授也所言心授者天命之謂性率性之謂道此可以心授而不可以立談也率性之道即孔子一貫者也即孟子集義所生者也夫綱常之道雖童稚亦可訓之彼有國有邦者置所司以掌其綱常之道萬世不易者也至如率性集義之道前賢註疏畧不及焉若賢人君子遇聖師口授而不驚疑以集義率性之道而修之是則謂之大聖也方知綱常之道在其中矣煉丹也砂硫也水銀也是修鍊之道也此可以立談而非心授也所言心授者無爲而無不爲也爲之而有以爲也此可以心授而不可以立談也無爲有爲之道即金丹大道也夫丹爐修鍊凡砂水銀之道雖愚夫愚婦亦可鍊之故可立談至如先天真鉛有爲之道雖上士至人遇師口授亦不免疑焉若上士至人得師指示金丹有爲之道勤而修之是之謂神仙也頑坐也守性也持齋也是坐禪之道也此可以立談也而非心授者唯正法眼藏涅槃妙心

直指人心見性成佛之道此可以心授而不可以立談也正法眼藏直指人心即最上乘之道也夫持齋坐禪雖庸人乳子亦可立談至如一乘之道雖利根上智於佛祖言下得證猶不免疑焉是以靈山會上五千退席五祖佛法不付神秀而與老盧是謂可以心授而不可以立談也韓湘得仙而昌黎有收吾骨之句豈昌黎是下根之器哉朱晦菴之過家而崔子虛不與以道豈晦菴之不欲者哉是云道不可以立談可立談者非大道也葛仙翁六十始遇師白玉蟾六十始遇師皆成道也是爲道有心授者也上陽子曰道有三悟孔子翼易曰近取諸身遠取諸物是言道也大修行人從近與遠及身與物四者求之眼下有悟處老若常清靜經曰內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物是言道也大修行人從內外遠及心形物六者求之日下便有悟處佛祖云不是心不是佛不是物是言道也大修行人從心佛物三者求之脚脛下即

有悟處是之謂道有三悟也且以三教聖師皆曉以世人從物求道以道爲物須當審思物物容易看過了也蓋道者乃萬物之一物也而物者乃大道之一物也故老子云有名萬物之母又云淵兮似萬物之宗是皆以物而名道也憫夫一切常人唯只尋常不肯尋上或以孤陰寒陽攝養元坐或以持齋守戒離俗絕塵或以凡砂鉛銀煅煉爐火凡此皆誤而非悟也能於是編言下投機須有一箇奇特之大悟處矣上陽子曰道有三傳馬上馬者文人善士寡言好善能棄富貴唯急於身是云上士宜傳道馬中馬者質而不文聞道篤信能割恩愛力行精進不顧是非曰中士乃有上士之志宜傳道馬下馬者愚而信實樂善棄惡捨己從人勇於敢爲是云下士其志可尚宜傳道馬故得此道者莫不勇猛精進莫不堅固智慧莫不遏惡揚善夫善之一字乃入道之梯航也是以常人耳常聞善則暫不走精口常語善則心不失神鼻常嗅善則肺能安魄眼

常視善則肝能育魂意常思善則脾胃生氣
黃中通理大修行人莫可以不善歟

上陽子曰道有三戒凡學道者心雖慕而而
乃驕其富貴不肯下問不立盟誓是謂奸諛
戒而莫與次學道者畧聞傍門小法唯事強
辯以道乾慧是為誑眩戒而莫與二學道者
疑信相半不以生死為憂重財輕身是不知
命戒而莫與

上陽子曰道有三去焉一者雖智人材士而
好論狀古人是謂無德宜去之也二者雖善
人勝士而好詆排是非妄議令古是謂不廣
宜去之也三者雖好道向佛而口談心非背
真就偽是謂無實宜去之也

上陽子曰道有四異四者何也酒色財氣是
也一切常人飲少輒醉平時端莊化為戲謔
平時正直化為詭佞平時廉潔化為貪淫平
時謙和化為狂傲因酒喪德逃失性真猶如
山藪所藏者多平時同覺忽然野火山藪藪
熱千妖百怪無所逃避人若無酒不失所行
山若無火妖怪藏形大修行人戒飲靜坐歛

精怡神不為酒亂此為異耳世之聲色敗人
者多一切常人肆情縱欲貪者無厭如披蜂
蟬以燈光為色以焰為樂投光赴焰來往不
捨貪著於焰趨燈而撲人亦如是著於愛欲
精氣以竭而情難割情牽神失意動氣散神
氣既喪命亦隨逝色之為物本無鋒刃而其
殺人甚於刀戟大修行人似同而異酒肆淫
房未嘗不戲却乃非色為色知色不色不色
中色色無定色此謂異耳云何非色為色如
彼連花香引十里花却為色香即為聲大修
行人不貴其香不貴其花而所貴者唯貴其
信信即為蓮花之與香不能長留蓮實可久
實能安心此故云信是以貴之故太上云其
精甚真其中有信猶此意也何謂知色不色
如彼河水清流消消水以濟舟至于彼岸其
舟與水志皆外物祖師不云道成而後丹房
器血委之而去此之謂也何為不色中色如
彼枯旱陰雲四興甘雨驟至須臾復霽若乃
求其向來雨雲一無所見而唯五谷萬物蒙
潤發生雄雉經云遊諸四衢鏡盃象生入諸

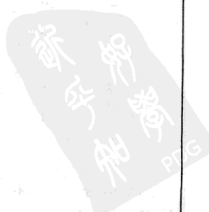
淫舍示慾之道此之謂也色無定色其義云
何如彼實月歲十二度朔望弦晦無定之中
而有定上陽子曰嘗評論之三日生魄色
以大定八日半盈是云上弦十五對望圓明
徧滿凡彼人間莫不瞻仰而其光輝圓而復
缺乃不長在若人再欲觀其光形須別索求
生魄致望是故易曰與天地合其德日月合
其明又曰原始要終故知死生之說此之謂
無定色也一切常人貪財無厭積而不散為
兒孫計不悟天地日月盈虛消息之理如彼
石崇富敵於國財聚怨結身致家喪楊及綠
珠大修行人既得其財即以求藥成丹丹成
而後盡散其餘此為異耳一切常人爭盡開
氣惱亂身心好訟欺貧量可即奪不顧因果
生死不悟悔吝凶危皆由此起所爭者少所
喪者多如彼項王英雄蓋世卒之烏江身死
屍分後來視之為漢虜大人所爭況不及乎
大修行人所爭之氣非人所知是先天地真
一之氣上陽子曰修仙作佛皆此先天真一
之氣若非是氣不係修行不能長生此為異

耳

修鍊須知

○

○

鳴鶴餘音叙

隨一

會稽馮尊師本燕趙書生游汴遇異人得仙學所賦歌曲高深雄暢最傳者蘇武慢二十篇前十篇道遺世之樂後十篇論修仙之事會稽費無隱獨善歌之間者有凌雲之思無復留連光景者矣予山居每登高望遠則與無隱歌而和之無隱曰公當為我更作十篇居兩年得兩篇半殊未快意也昭陽楊洽之年嘉平之月長見同之官羅浮予與清江趙伯友臨川黃觀我陳可立吳文明平陽李平幼子翁歸述舟送之水洞轉鄱陽湖上豫章遇風雪十五六日不能遠三百里清夜秉燭危坐高唱二三夕得七篇半每一篇成無隱輒歌之馮尊師天外有聞必能乘風為我一來聽耶明年舟中又得一篇并無俗念二首後三年仙游山道士彭致中採集古今仙真歌辭并而刻之與甄竝高明共一笑之樂也道園道人虞集伯生叙

鳴鶴餘音卷之一

仙游山道士彭致中集

解紅

呂純陽

洞天深處道非遠咫尺人難悟浮沉內景須憑匠手工夫專候曉來一點陽生通玄路盡藏在碧波深深處恁時主地雷震動山頭雨漸洗濯黃芽乍離土壘兒捉得撈籃去向真霞六陽鼎內烹爇搬運轉東西與南北鋪八卦九宮要知宗祖十千數內分左右要顯龍虎玄武後隨朱雀當先祥雲布曲江上萬神都來聚夫與婦癸母跨赤龍歸洞府要尋覓金翁問憑據陰陽會合三千數指天地海山同壽堅固

吳音子

欲要神仙做抱元炁胎息綿綿一回炁滿一
回煎陰陽燂赤龍蟠地戶牢封玄門啓滾丹
砂透入泥丸喉喻上明珠晃朗瑪瑙瑯瑯
一爐火滅一爐丹灰心顯五色光鮮雙關路
上氣連連擁具花上丹田姪女嬰兒交歡笑
駕河車地火雷透醴泉酒時時飲罷醉卧枕

源

無愁可解

返照人間忙劫劫晝夜苦辛無歌大都能
幾許這百年又如春雪可惜天真迷愛愁似
傀儡被他牽拽暗悲嗟苦海浮生改頭換殼
看何時徹 聽說古往今來名利客今只有
免蹤孤穴六朝并五霸盡輸他雲水英傑一
味真懽為伴侶養浩然歲寒清節這些兒冷
淡生涯與誰共賞有松窓月

無俗念

全真大道理無窮妙得至人端的說破天
玄妙處點悟其中消息體物全彰應機獨露
悟了生前畢雖明此理工夫最要綿密 低
頭泄漏天機不因師指此事如何識萬類三
才誰主運建立乾坤無一變化無窮包舍不
盡運用無蹤跡虛空打破光明通週無極

解紅

三子真人

混元模裂轉四生六道何時徹翻翻改殺者
冥中萬度生成皆因父母匹配陰陽合精血
胞衣內感成胎爭形自結不知誰腥臭允認

作自家好宅舍鑽頭撲入輪迴劫任形骸取
骨高似山臺 學道修真莫著邪休言龍虎
罪譴龜蛇莫尋學炮收拾起四象三車刀圭
鉛汞水火黃芽并白雪百般呼吸神和氣化
弄古性中母今一物添心上常教萬路絕孤
然獨顯沉沉月放靈明晃朗無障無遮

黑漆弩

丘長春

儀家鸚鵡洲遣住是一箇不識字的漁父浪
花中一葉扁舟睡殺江南烟雨 覺來時滿
目青山暮抖擻綠蓑歸去想從前錯怨天工
○ 恁也有安排我處

月中仙

日色西沉上高景通觀天地家麻踈星隱現
一輪明月昭昭無著暗然三界外似百鍊青
銅鏡耀虛處恩光被家家照臨庭戶起冥侯

長生馬里清風助乾坤傷挫雲霧難作仙
宮寶殿正珠霞金碧相輝參錯大哉昨夜景
銀萬古合弘磊落有志攀青桂跨宮兔還看
揚舉

春從天上來

馮尊師

大道幽玄似月滿寒空水滌滌淵皎潔澄清
鑑物無私端的此理難言問高人直指指落
花飛絮翩翩草連天嘆黃花草何異具碑
雲山萬重斷續更寂寂漢壑冷侵石田露
鎖松亭風輕蘭樹時兌淨凡志盡對虛堂肅
灑反心性一味儵然與誰傳有瓶玉燈火元
鼎沈埋

其二

日月高奔這奧妙機塵世難聞太一壺中清
江谷口芝草發蘭薰看金蓮佳景世塵空闊
○ 顯生門道惟尊更寶成萬化覆載乾坤 如
何四時受用要綿綿默默因帶源根逆順陰
陽窮通今古應變無有如神此希夷至理起
名相頓了天真到頭人向華胥相會同實陽
春

其三

識破榮枯萬事俱忘家處村墟蓋世功名紙
天富貴不免被物馳驅噴南柯夢裏斷送了
多少賢愚這田廬算人人有分誰肯歸歟
獨余洒然脫穎任運止道追自在無物羨空

閒堆琴書高掛活計冷淡瀟疎向松間石上
冷風月雲水情携伴清虛枕烟霞高卧真樂
無餘

解紅

杖藜徐步過小橋迢迢遊南浦韶華暗改俄
然又草紅踈東郊雨霽何處碑黃鸝語見
雲山掩映烟淡外斜陽暮晚涼趁竹風清看
度這閒裏光陰向誰訴塵寰百歲能幾許似
浮漚出沒迷者離悟 歸去來田園恐瓦蕪
東籬畔坦蕩笑傲琴書青松影裏茅簷下休
養殘軀一任世間物態翻騰催今古爭如我
懶散生涯貪與素興時歌困時賦狂時舞把
萬事紛紛總不顧從他人笑真愚管伴清風
皓月出陽逢堂

二郎神慢

馬丹陽

應仙舉便下手先除色慾好玉潔水清大丈
夫更休任泥拖水滌一夫人身難再復莫等
閑把前程失候今略許長生又現五件堪為
憑據 聽取第一要除除念慮第二要忘貪
戒酒肉第三要濟貧救苦第四要常行慈善

第五要精神保護依此五件功成行滿得過
蓬萊仙路

全人掉露盤

盤山真人

吾樂山村風月知音信任歲華文換終日掩
紫門處幽軒閣看古書慵倦住坐從容獨行
獨步都把聲名斷抱守元陽情忘境滅氣神
和冲丹沈無碍玉爐煉至寶欲結清涼重生
温煖寂寂空空沒空色養真源返朴點點
熱慣靜靜與清清覺心猿意馬沒絲毫亂放
曠無拘恣情散誕自在逍遙行滿與功成得
無生儘他鳥兔走飛騰休管世情遠修真之
士休宜晚

甘露滴喬松

光陰迅速嘆世人朝朝食生無已假若富過
石崇金玉堆積發贏得業相隨鎮日假瞞心
昧已闔王請也從前罪業待文誰替乎如
早早修持伴物外仙家拋離凡世點點湛寂
別有堂中天地顯森羅月輝輝觀法界神光
一體歸去也清風送朝上帝

雨霖淋

宋披雲

高山流水賞知音者世間能幾終南萬里烟
霞歸去也歲云暮矣杖杖藥爐經卷除此外
有何行李樂恬淡清靜家風一片靈臺壁如
洗就中妙處因師指下工夫戰退無常
鬼臣藏三尺神劍霹靂聲火龍飛起天下昇
平無事白雲間笑傲而已名利客不信長生
奔走紅塵裏

其二

金蓮七朵自十河等閑來破丘劉譚馬孫王
郝太古許來同坐兩箇投禮真侶更漏泄祖
師因果說玉蕊萬朵齊芳香滿人間瑞烟鎖
天元甲子休空過正羣仙出世交相賀金
真戶牖深奧端的處要忘人我技法後分十
九住丹臺姓字名揚功與行但欠絲毫上界
未容我

玩瑤臺

馮尊師

直指玄元路嘆苦海迷人悟在目前平
穩穩又無登險難相阻把萬緣一切放下他
自有聖賢投舉似斷雲對鶴飛騰向物外青
霄信步慶會神仙侶渴時飲蟠桃醴醕出

入在星樓月殿笑人間生死古今跨綠鳳祥
鸞上太虛歸來卧碧霞深處這道這活計難
傳分付與蓬萊伴侶

瑤臺第一層 律茶

一氣繞交雷震動一聲吐黃芽玉人採得收
歸鼎內製造無差鐵輪萬轉羅羅漸急千遍
無查妙如法用工了畢隨處生涯堪誇
仙童手巧能甌春雪妙難加睡魔趕退分關
道眼識破浮華趙州知味盧仝遠此總到仙
家這盞茶願人人早悟同赴烟霞

瑤臺月

黃樓夢斷把眼底浮華須當猛省凡籠跳出
物外有何繁絳鎖相隨霞友雲朋任到處風
隔月伴逍遙客無拘管遊綠水說青山踈散
這箇兒快樂千金不換任人爭名奪利權
且俺咱兔箇左轉處單臥活計占斷人間
懶樂終朝一枕高眠放四大長舒短展紅塵
內君試看算誰似我清閑堪羨向閑中別有
拿雲手段

其二

平生懶惰只贏得一枕無憂高卧蓬頭垢面
不管形骸推推任三光日月奔馳放四大林
泉據荷溪溪畔幽巖左青山隱白雲頭突榻
雷轟電掣無由近我 日午起行了還生把
舊習般般打破清閑處惟有這些兒箇倦貪
心樂交貧窮愛愁斷情與烟火根無貯丹無
貨瀟然唱酒然和堪可神仙未了優游且過

無俗念

耕太古

十年學道遇明師指破神仙真訣一句便知
天外事萬載千年旋絕見色明心聞聲悟道
此理難言說去關幹運心無限歡悅 故
開西地清風建雲霞露出青霄月萬里乾
坤明似水一色寒光破障玉戶推開珠簾高
捲坐對千巖雪人牛不見悟箇不生不滅

其二

浮生碌碌算由天由命也由人福暑往寒來
人漸老多少興衰翻覆點石為金指山為寶
未滿人欲千方萬計到頭那箇知足 何似
仁裏偷閑山間林下淨掃黃茅屋明月清風
俱是伴又有山青水綠斗酒詩篇飢餐渴飲

且喜無榮辱醉來還醒醒來還唱一曲

其三

孤身踏踏泛秦川西入端溪鄉城曠谷巖前
幽磬畔高鑿雲龕樓瑤烟火俱無草臥不置
日用何曾積飢食渴飲速時村來求覓 遲
甚冷熱殘餘填腸塞肚不假真修力好惡將
來糊口過免得危廚勞役壯觀皮囊黃蓋關
竅團使添精液色身輕健法身容易將息

其四

丘長春

同雲瑞雪正三冬營閉嚴凝時節寂寞山家
孤悄悄終日無人談說百衲重披寒空獨坐
夜永愁難徹長更無寐朔風穿戶淒冽 化
飯朝入西村林泉夾道玉蕊凌花結凍手頻
可仍自恨濁骨凡胎愚劣晝夜參差飢寒逼
迫早晚超生減須憑一志控開千古心月

其五

茅庵爇坐任清虛冷淡心香類燕認得元初
真面目萬法同歸無別行若閉雲坐猶空谷
動靜成休歇重玄之妙信知聲口難說 仰
高彌遠鑽堅磨暗忽後一點元無銜語點仙

凡俱契妙得這虛無寂滅過量忘知盈壞靡
覺表裏圓通徹玄天獨露一輪無相心月

其六

參玄齟齬強鑽研道法正如鋼鐵烏噪猿啼
談不二切忌隨他分別喝下明心杖頭見性
此理因難說疑因打破本來頭面輕泄 無
根樹上花開朕傳今古脫落輪迴劫拂子龜
毛敲克角漱石沅泉長古五派宗乘六傳粗
意空立齊腰雪為君舉似碧潭冷浸秋月

滿庭芳

一向沉空偏枯者替癡人枉費工夫磨磚作
鏡緣木欲求魚見月何須用指觀花悟總是
真如聰明士隨機解物無怪無倫 為仙為
佛事不增不減非實非虛靈堂光赫赫赫一
顆神珠混俗凝然不染居東處塵法難拘知
常用巍巍蕩蕩何所不虛無

許江月

皇甫真人

鑿開混沌見錢塘南控長江凝碧今古詞人
圖景誰解推原端的歲去年來日庚月甲因
甚無差忒如今說破要知天地來歷 道疏

有一可名五行顛倒互列乾坤策坎水逆流
朝丙戶隨月盈虧消息氣到中秋金能生水
倍湧千層雪神仙妙用與潮汲筒分別

水調歌頭

虛靖天師

高真留秘訣達士濟羣迷心清行潔天人
聖盡歸依不在飛置躡斗不在廣闊多學心
亂轉狐疑但要除邪傷心地合神祇 悟真
空離世網絕關機養成浩氣驅雷役電極顯
危混合百神歸一一念通天徹地方始了無
為叱咤生風雨扶世佐明時

其二

不用尋神水也莫問華池黃芽白雪算來也
是假名之只這乾牛坤馬便是萬龍坎虎不
必更猜疑藥物無斤兩火候不須時 偈月
爐砂鼎總皆非真鉛真汞遇之不煉要何
為自己金翁蛇女漸漸打成一塊胎息象嬰
兒不信張平叔你更問他誰

其三

東風捲簾候時物又新奇桃花院落小橋流
水柳依依正是清明天氣芳草池塘鮮麗何

處不相宜紫燕添新疊小雨洒芳菲 老生
匪沽酒杖釣魚磯江湖一棹幾聲鷓鴣夕陽
微百歲光陰石火萬疊雲山煙鎖回首頓忘
機蝶夢松窓下高卧碧雲球

孤鷹

馬丹陽

苦海為人隨波逐浪茫茫甚日休期為酒色
財氣一向粘惹瞞心昧己不算前程幻軀有
限待作千年之計怎一朝陰公來請看你教
誰替 千間峻宇金玉滿堂畢竟成何濟勤
諸公省早把凡籠猛跳出向物外飄蓬放落
岷楚鴉鶻居鸞食昏昏煉已默然地怡神養
氣丹成既濟乘彩雲跨鳳歸

集賢賓

王重陽

仔細曾窮究想六地象生強攪閑愁恰纔得
食飽又思量駿馬輕裘有駸馬有輕裘又思
量筵節封侯做若金銀過北斗置下萬項良
田蓋起百尺高樓兒孫自有兒孫福莫與兒
孫作馬牛貪利祿競虛名惹機勾豈知身似
水上浮沤貪戀氣財并酒色不肯上釣魚舟
荒盡丹田三項荆棘多稠寶藏庫偷盜了

明珠鐵燄蓋滲漏了清油水銀進散難再收
大丹砂甚日成就殺曾叮嚀勸勸著後幾曾
做苦海深波浪流心閑無事却垂釣嗚呼錦
麟終不省搖頭擺尾忘縱來往戲波流惹
迷子省貪求只為針頭上名利等閑白了少
年頭

齊天樂

丘長春

自離東海上元本三州四人同契異域殊鄉
同行並坐終日相將遊戲設玄論妙究方外
之清閑道家真味鳴和從容一師法眷情何
異 于今分顯迥然若志勤心磨煉各逃傾
逝既是飄零難為會合僻開山退避乾坤
間隔望落落猶如曉星之勢再遇何年駕雲
朝上帝

其二

自清都別後來人間夢中遊戲性本玄虛若
臨社稷洪福齊天廣濟冬溫夏清任春水秋
山放懷如意外物多情幻身無奈生憔悴
深窮仙方道術固煉形神內觀返調元氣四
大冲和三彭造臣熟境繁華何忘真空妙有

況千古靈明自然洞辨夢覺心閒廓然超萬歲

承過樂

試問諸公本來撲撲如何形狀縱使丹青難描這箇曠劫劫端相無形無影觀之不見聽之又無聲靈堂堂不搖不動目前甚是明明人還着悟迴光返照莫向外邊勞探放下諸緣屏除萬事物物難心上迷雲消散性天獨露心月永無遮障與三界一切諸仙並無兩樣

其二

行也無憂坐也無悶長安長樂息息錦繡朝暮暮保養神珠一顆閉是關非莫做莫採大忌尋人我誠無明心似寒灰便是道人功果 孩兒不走馬兒捉住龍虎定中文蟬陽陰降升日來月往爐煉長生藥抽添鼎內不須炊爨自有九陽真火霜心子明把天機與君說破

宣靜三臺

牛真人

自小飄蓬身心落魄雲遊多在山東世間事

看破淨是假想榮華猶似夢中蓋箇庵兒限山霧水栽松種竹成林炕暖窓明樂清閑勝瓶利名月朔山東涼風細細南溪綠水難難漸煉得方寸如灰冷一陽生玉鼎自溫 秀氣氤氳仙花爛熳芳芬開過黃庭玉女金童採將來煉就紫金蓮轉三關驅回四象冲和一點靈明氣結神煥聽笙簫一泓樂音風世前緣生達正教全真妙道幽深行滿功成跨鸞鶴上太清

詠武夷

白玉蟾

憶昔秦時中秋日武夷九曲烟寂寂斜陽數尺寒鴉枯木三十六峯晚曉翠一溪流水生秋綠正滿林桂子散天香飛金粟 神仙客金丹熟玉詔下雲生足石頭新換骨尚黏紅肉夜半月華明似畫玉皇降鑿鎖餘笑曾孫回首慢亭前空松竹

詠白蓮

昨夜嫦娥遊兩宵醉歸天闕綠底事玉簪墮地水神不說持向水晶宮裏去曉來捧出將鏡舌被薰風吹作滿天香誰分別 芳而潤

清且潔白似玉寒如雪想玉皇復花應無此物只得賦詩空賞嘆教人不敢輕攀折笑弄羸梅瘦不知他真奇絕

萬年春

丘長春

杳恍秋來著衣漸覺時相稱霜天洋暢懷安不怕西風勁 百片千條上手穿聯定寬運緊外疎狂性內放明珠堂

道遊樂

天邊月初似弓庚地又無蹤龍尋虎虎尋龍兩相逢結一朶金花弄風 天邊月似催爐鉛汞鼎中居須憑火煉流珠一葫蘆三百八

十有四錄

玲珠簾

白玉蟾

陰陽內感相交結有鉛汞分八卦羅列金鼎煉黃芽正一陽時節子後午前方進火向玉爐烹成白雪通徹這玄關深奧難輕淺 因師指訣幽微把金丹大藥將來分說捉住虎龍精自然日月造化天機人怎曉換俗骨永無魔折起望仙都稽首朝元金闕

醉睡香

自小孤雲身外無繫繫披一片搭一片逍遙
快活計破葫臥腰間掛別無行李是人笑我
沒操持儘裝傍人點指 古廟祠堂且共泥
神作戲破砂盆澄瓦罐折匙無筋破紙被糊
包定覺跔打睡只等待行滿功成朝玉帝方
表男兒有志

望蓬萊

丘長春

聽咨告小事要君知萬事苦求終害已得便
宜處落便宜伶俐不如癡 真修煉心外莫
行持只具眼前為見在自然煩惱不相隨步
步入無為

四塊玉

光景如梭勤早早回頭尋活計莫被利役名
牽酒色昏迷是非人我空惹開氣鉛枯未竭
恁藏休悔幾爾傷悲便做從今下手理會單
早莫稽遲 呆癡自落便宜縱養家千口成
何濟枉使身心勞碌晝夜無眠老却朱顏教
君憔悴何須自苦怎不回首自家推算無常
有誰能替

鳴鶴餘音卷之一

鳴鶴餘音卷之二

仙遊山道士彭 致中 集

蘇武慢

馮夢師

隨二

飯了從容消閑策杖野望有何憂仗杖歸遠
洲鷺立汀洲千樹好花微放芳草池塘錦江
樓閣隱隱雲埋青障向東郊極目天涯不見
故人惆悵 歸去也翠麓崎嶇林壑掩映消
遠晚來情況幽禽巧語弱柳垂金綠影小橋
清響揮掃龍蛇頌吟風光陶謝丹青吟唱這
雲山好景物外烟霞幾人能訪

其二

延照迎光終局活計何處可為依託凋零那
關竹塢松溪林下勝進行樂霞友雲朋水色
山光幽隱烟蘿巖壑空更堂堂氣舉摩天一
浩然家廟 堪受處球戲花相苔生石運風
細日高廉慢清虛氣量咀嚼乾坤高遠市朝
歡約踈易寬我瘦玉橫抱笑傲東籬吟酌把
真情欲寫奈何處世故人蕭索

其三

識破塵寰凡籠跳出飄蕩幸無拘束萍蹤自

在雅操孤高遠若野雲塵尾過坎乘流混俗
和光知止有何榮辱恣泊陷海上人間不管
韶華催促 從此復華現生塵蠅蠅飽念安
分翠微雲屋般般放下事事都休靜對小軒
梅竹一味踈慵萬古淳風便是真常清福任
群情晝夜奔波世路競爭變局

其四

步斷槐宮倚天長彌勒破物情今古擔簦映
雪射虎諫龍曹把少年身候金谷繁華漢苑
秦宮空有落花飛絮噴噴生終日忙忙誰肯
死前回顧 爭似我玉塵清談金微推弄高
卧洞天門戶逍遙吹臥肆任情懷閑伴琴訂
鷓鴣收拾生涯紫嫩黃柑江上一葉烟雨醉
歸來依舊蘆花深處月明幽浦

其五

試問禪關象求無致往往到頭虛老磨作
鏡積雪為罪迷了幾多年少毛吞大海不納
頻彌金色頭陀微笑悟時超十地三乘疑滯
四生六道 誰聽得絕想巖前無陰樹下杜
宇一聲春曉曹溪路險驚駭嶺雲浮此處故人

青香千丈冰崖五葉蓮圓古殿簾垂香裊杳
萬藤叢裏老婆遊子夢魂顛倒

其六

出世登真須惡刻志決要煩開靈慧消塵土
念絕愛忘憂恬淡自然知味雷震一聲火發
三田半夜烏飛千里透巖情鉛鼎溫溫恣飲
玉漿香膩 堪下手策鳳攀鸞烹金闕木遊
賞洞房佳瑞傾光吐秀塞海衛山真氣逼充
天地乘復風雲摘騎日月不比尋常兒戲把
玄珠收取大羅歸去聖賢同域

其七

大道幽深如何消息說破鬼神驚駭扶藏字
宙剖判玄元具樂世間無賽靈華奉前寶珠
拈出明顯五般光彩照乾坤上下群生知者
香同山海 最至極翠鸞輕分瓊花亂墜空
裏結成華蓋金身玉骨月皎星冠符合水晶
天籟清泠門庭聖賢風範千古儼然常在願
學人逢此希夷微理共遊方外

其八

避世安時同處處噴洲巖至人誰識鶴居鶯

食辭遐羅倉深密養廉宰控符定有宜出入
無方頓進神機難測樂軍歌笑傲林泉未肯
折腰形役 當此際樂八松軒居歌古彈馮
飲玉壺春色一懷明月兩神清風具箇箇中
消息方外生涯靜中意味不許尋蘭琴摘待
連雲吹散玉繩高標日知端的

其九

堪嘆群情迷津宛轉滌蕩甚時休歇爭頭競
角抵死護生一向德家食業利鎖名難德浪
恩山酒市花衢顛度騎雙囉似蛾蟻採不念
鬢華如雪 誰肯向大朴林中無為鄉裏閑
伴老將莊列珠獲象罔夢斷華胥高枕洞天
日月三界廓然八表冲虛湛湛靈光通徹這
通連劫外妙哉具樂世間難說

其十

過隙年光如毛塵事暗把物情移換得生擾
擾皆覺隨塵酒色利名繁絆德君看取歷代
英雄楚越周秦屠漢設遺留壞塚頽碑千古
是非不斷 聞早悟碧玉壺中白雲堆裏別
有翠霞宮殿三天雅會五彩光攢朝赴紫微

瓊室闈苑瑤池絳闕清都信任逍遊既笑
愚頑苦海取骨無休往來統轉

十一

悟入曾孫鶴衛霄漢雲水道人估計臨川舉
拈對景擲鈎滂瀉錦鱗紅鯉風送源舟透入
雙峯影裏默然明察見烟霞極日金丹一粒
貴珍難比 玄妙處大一舍具玄元成象升
降箇中無滯堅持九載志煉三年精進五華
瓊液都在靈源洞徹九光真境了然起復這
長生久視天機深奧上仙真理

十二

創建靈壇初修丹竈保養太和真命風生虎
嘯火發龍騰變理要依時令金木文并斗幹
天關飛透滌除心徑規玄珠一粒鏡霞閃爍
送歸金鼎 壺內景造化希夷玄機要妙點
製魄仙魂聖無中體用有理明具悟得本來
真性還返無窮漸入青陽仙境照虛盈靜這
一輪明月百年蒙開豁然開登

十三

運氣吞霞乘風飲露須列五行焉則南山赤

鳳北海鳥龜堅志用心求得鉛汞相迎造化
爐中烹就一丸端的這陰陽神用虛無長養
浩然真息 玄關悟到此方知百鍊耳自得
過至人間則用符妙道點運玄機液液轉流
增益雲水清閣太虛空寂家原本無蹤跡這
金丹一訣平生疑難泮然冰釋

十四

日月高奔金波滿此七返九還延符其精應
物大道潛身恍惚妙通玄路互待陽生造化
神丹龍虎紫霄天賦這瑤函寶篆天機須仗
至人開悟 長生道固帝源根仙家活計烹
鍊鉛汞為務爐輝五彩鼎耀三光識取本來
具祖明月樓前祝箇金蟬飛舞翠峯明宇把
凌雲一志精誠修進上仙科舉

十五

元氣充脣麻衣遮體萬事轉頭何濟黃芽白
雪黑水紅雲軒轅注傳名世深謝明師說破
希夷妙理本來精粹把仙胎養就雲霞線繞
萬神成備 持造化箇箇圓成人具足一
氣運還質質過遊八境逾賞三山不離目前

親詣堪笑迷途豈識陰陽宗祖任教邪魁煉
金丹悉是乾坤英秀關學家氣

十六

絕粒停廚餐霞飲露遠復自然相製鉛生五
彩汞發三光方顯太丹苗商開啓朱扉躍出
金鳥飛入玉蟾宮裏把陰陽交會神爐烹就
浩然真體 虛無內紫氣盤旋玄珠閃爍射
透混成宗唐忘機修道隱跡求仙常默心無
凋弊貪戀榮華快了赫赤神丹恣情拋棄有
人人識道真精謹守泮然超拔

十七

洞曉玄機深明丹竈類與宗祖符契龍耕虎
種玉液金芝好箇道家活計丹鼎紫光觀菌
嬰兒旋速駕天秋地散紫雲早晚相迎具的
上仙苗裔 三陽首玉藥天香琪花寶樹接
映瑞雲住晨天光啟曉挂影映鍊離化大福
相繼休謂狂言性裏分明消息知人才藝在
英豪決烈精神神采性情高志

十八

志氣凌雲精神英秀得脫塵求真理虛空爐

火自己天真遭遇便能修製師不高明咫尺
如隔千里要分真偽這黃芽亦隨時人皆有
奈何愚昧 真烈士轉運機關鑿開混沌奪
得夜明如意輝輝寶蓋赫赫靈光影隱大剛
無滯休縱心猿監了金鼎還丹設夢虛費起
三陽真火時時烹煉九還進避

十九

冒雪衝霜迎風沐雨得遇至人開悟通微入
妙起死廻生可謂煉丹規矩禹坎相交返復
陰陽須藉木龍金虎把乾坤鼎器五行羅列
直居真土 玄妙處種就黃芽燒成丹藥此
理向誰分訴玫瑰風孕碧玉龍珠飛出瑞雲
深處說得三尸奔走六賊迷去顯仙胎飛舞
五雲綠繞樂聲齊奏

二十

靜室修心雲山養道幾遇至人傳訣爐橫八
卦鼎備三才修建道家基業除與陽并轉轉
柁機旋走龍虎蟠結這天機逆順學統不曉
豈能分別 希夷理瑞氣騰騰祥雲為萬紫
霧罩龍金闕十神成備萬化全成方應大丹

熟也琪樹瑤花遍滿虛空無真景翠紅相列
觀心澄曉月清風滿日洞天明徹

蘇武使

虞伯生和

自笑微生凡情不斷輕書舊瑣垂釣走馬長
安聽鶯上苑空負洛陽年少玉殿傳宣金鑿
陪宴屢早九重丹詔是何年夢斷槐根依舊
一葉江表 天賜我萬疊雲屏五湖煙浪無
限野狹沙鳥平明紫閣日晏玄洲晴髮太霞
林杪蒼龍騰海白鶴銜寶顛倒一時俱了望
清都獨步高秋風露洞天初曉

其二

掃畫風雲綽開塵土落得半丘藏拙青松為
蓋白石為床一切物情休歇幾度蓬萊布袍
長劍開對海波澄澈是誰家酒熟仙醜邀我
共看明月 歸去也玉宇寥寥銀河耿耿鐵
笛一聲山裂三花高擲九鼎彌羅縹緲太清
瑤闕手把芙蓉凌虛飛步今夜幾人朝陽使
翻身北斗為杓迥散紫旛香雪

其三

山月來時海風不動平地玉樓瓊宇桂子飄

香露華如水自按洞簫如蝶香香冥冥冷泠
歷歷青鳥解傳芳語太微中鸞鶴相求盡是
舊時真侶 君聽取列約重關鼓當千更天
界更多官府石女簪花木人勸酒為我此間
聊住高宮微吟揮毫萬丈塵世等閑今古看
春山一色青青何意斷雲殘雨

其四

皓月清霜釣舟如葉閑渡小浪澄碧錄漢無
聲玉虹垂野斗柄正橫天北半幅為紗數莖
華髮一緇野鳧飛馬問回仙城南老樹能見
幾何今昔 西華頂十丈高花九天秋露結
就翠房瑤實脫屣非難使空何道三咽雪融
水液辟穀神方檢霞真訣一去更無消息笑
人間長住虛空誰似一輪紅日

其五

放棹滄浪落霞殘照柳倚岸邊山轉乘馬雙
危斷崖漂著身在畫圖秋晚雨送離聲風搖
燭影深夜向披吟卷算離情何處天涯咫尺
路逼人遠 空自笑洛下書生襄陽耆舊
裏幾時曾見老夫得丘賦詩明月千仞碧天

長劍雪霽環樓春生瑤席容我故山高宴待
雞鳴日出驅浮飛度海波清淺

其六

對酒當歌無愁可解是箇道人標格好風過
耳皓月盈懷清淨水聲山色世上千年山中
七日隨處慣曾為家畫虛空北平南辰此事
有誰消得 曾記得碧眼胡僧布袍滄海直
下釣絲千尺寧取鯨魚風雷變化不是等閑
奇特寒暑相催乾坤不用歷劫不為陳迹可
憐生忘却高年長伴小兒戲劇

其七

憶昔放仙夜遊赤壁臥鶴掠舟西過英雄消
盡身世茫然月小水寒星大何似漁翁不知
今古醉傍梨花燈火夢相逢羽服翩跹未必
此時非我 誰解道歲晚江空風帆月力橫
舉賦詩江左清露衣裳晚風洲渚多少短歌
長些玉宇高寒故人何處渺渺予懷無那嘆
乘桴浮海飄然從者未知誰可

其八

歸去來兮昨非今是惆悵獨愁異語迷途未

遠展景慕微乃命導夫先路風颺輕舟快門
童推此日載勝街字酒盈樽三徑雖荒松菊
宛然如故聊寄傲與世相違舊友都忘更
復駕言焉取聚春情話尋壑經丘倦鳥幽雲
容與眾人告我有事西疇孤棹賦詩春雨但
樂夫天命何致委化任渠留去

其九

十載燕山十年江上慣見半生風雪對雪無
舟泛舟無雪不遇並時高深斷岸殘沙今茲
何夕一似剡溪歸越但揆蓬數尺梅花人迹
鳥飛俱絕君不見五老危顛浮丘絕頂笑
我早生華髮返老還童易易為妙空有九還
丹訣靈景常空天光敗海一體了無分別便
堪稱六乙仙公千古太虛明月

其十

六十歸來今過七十感謝聖恩嘉惠早賦晏
起渴飲飢飢自已了無星事數卷殘書半枚
破硯聊表秀才而已道先生快寫能吟直是
去之遠矣沒尋思柱筒青簪觀雙屐屢走
去渡頭觀水逝者滔滔來之哀哀不覺日斜

風細有一漁翁蕭然相喚你在看他甚的便
扶携穿起鮮魚博得一樽同醉

十一

一逗通幽畫屏橫翠行到白雲深處世外峰
枕井蓮佳橘別有種芝瑤園檀板輕敲素琴
閑弄奉獻鳳骨麒麟舞翩翩鶴髮飄蕭仍似
舊時仙侶君看取華屋神仙滿堂金玉此
是總姑朝暮五色蓬萊九秋鵬鷗別有出身
之路酒熟麻如雲生巫峽稽首洞天歸去任
海波清淺無時何處綠窓雲戶

十二

雲淡風輕傍花隨柳將謂少年行樂高閣林
間小車城裏千古太平西洛勝彼泱泱言思
君子流水儼然如昨但清遊天際輕陰未辨
暮愁難索長記得童冠相隨吟咏為飛魚
躍遊者如斯吾衰甚矣調理自存斟酌清廟
朱絲舊堂金石隱几似聞更作農人告我有
事西疇窈窕掛書牛角

滿江紅

馮尊師
寒暑相催俄然又秋傳信鶴往事幾番成敗

百年如瞬軒冕未酬黃卷志琴書早賦青山
隱占五湖煙月樂事夷無盈損人間寸草多
愁恨方外趣別風韻遠識瀛洲寄美玉堂金印
徇物情懷兒女操摩天頭角神仙分看碧霄
歸去彩鳳迎白雲引

其二

兩過東郊溪飛淺山堂春曉堪愛處桃花流
水開雲幽鳥物表群分紅日天陞一點青山
小向綠陰竹影捲紫扉終鳥了清閑處誰
知道方外客人間少且襟風杯月醉眠芳草
○大志含容天地考真情卓立希夷香護將酒
息寄林泉煙霞老

其三

今古高情都綠在林泉江曲知此身如幻寧
羨錦衣華屋雅志偏憐雕瀟月達人豈羨金
山玉喜滿庭花影日篩金苔斑綠終焉計
東籬菊虛心杖南軒竹枕琴書高卧坦然無
辱萬古興亡春夢覺一溪雲水平生足看武
陵三秀噴幽香芝田熟

其四

東里先生家何在山陰溪曲對一川平野掩
映數間茅屋昨夜江頭新雨過門前流水清
如玉傍小橋環合柳冬天搖新綠 疎籬畔
叢叢蘆花蒼蒼外蕭蕭竹葉空今得失是非榮
辱須信人生歸去也世間萬事何時足問此
春新釀酒何如今朝熟

其五

一片閒心明洞達天心無曲身未能輕舉權
作道家界屋臺內時看吞日月世間不羨堆
金玉任自虛幻轉光陰披紅綠 丹砂井黃
金葡萄靈芝草琅玕竹對無情瀟灑有何榮辱
大夢百年方外去平生萬事心頭足向人間
三度見河清培桃熟

其六

一片閒心鶴膝子無窮生滅被化機搬弄馳
騁許多顛覆敗骨如山成底事迷情似海難
超越痛豆初靈物又被沉埋塵沙劫 求出
離須猛烈尋知友談水雪下工夫磨煉靈光
明徹風定波澄潭底見雲開冷浸天心月問
啞人淪窅味如何無言說

其七

雲陽子

聖起空拳休着相秤銜是鐵敢承當時要丈
夫剛烈古佛拈花微微笑今時勢箇齊腰雪
噴杜鵑啼待血流枝誰知切 啞人夢難分
別耳響瀛偏解說有孤峯頂上木人饒舌鳥
噪猿啼談不二松風澗水真玄泄這機關打
破看寒空家家月

其八

元本當初無一物萬緣濼濼嘆曰流學遺誰
肯死前除削雨掌三拳空熱鬧揚眉瞬目千
般作看眼光落地見賢家擡手脚 絕妄念
忘人我名利斷是非超伴烟霞海處坦然行
舉境滅心忘無生密斷雲來往寥天廓顯一
輪秋月射寒潭實無錯

其九

莫月鼎

法在先天玄妙處無言可說其要在守乎中
正靈臺瑩徹太極神居黃谷內先天炁在玄
關宛寂然不動感而通陽剛烈 運風雷祈
雨雪役鬼神驅妖孽只是非呪非符非罡
訣寂定神歸元谷府功成行滿仙班列既太

虛穩穩駕祥雲朝金闕

其十

買得青山便收草鞋蓑杖更不過建章宮下
瀟陵橋上天地蝸牛蠻觸待功名蟻穴槐安
相近新來白髮幾多長三千丈 從今脫紅
塵網青石枕松風響有商山四皓閑來往大
棗便宜秋露滴文梨正夏春溫春算古來誰
似我道遠陶元亮

春

丘長春

山中好最好是春時紅白野花千種樣間關
幽鳥百般啼空翠濕人衣 蒼自採笋蕨更
同薇百結布杉忘世慮幾壺村酒適天機一
醉任東西

夏

山中好長夏正相宜脩竹萬竿金鎖碎飛流
千尺玉簾垂何處有參蟻 松影下散誕更
無拘泥李浮瓜供枕簟蒼松白石伴琴碁一
醉任風吹

秋

山中好秋景不凄涼白酒黃雞新稻熟紫菜

金菊有清香橘綠滿林霜 涼月白松檜鬱
蒼蒼但見村翁歌賀社不聞丁壯在門傍一
醉又何妨

冬

山中好米後稱三冬紙帳蒲團香淡碧竹爐
茶竈火深紅交袖坐和沖 人如夢百歲等
閒中梅蕊綻時泉脉動雪花飛處馬書空一
醉待春風

月上海棠

劉鐵冠

全具辦下無空過布袍麻條膝袋掛剪鬚
頭遙自在行踏單瓢把每日沿門乞化
低頭稽首繞道罷又撞着箇魔頭來說話問
道先生元是甚麼人家 綠簷俺師父立劉
譚馬

其二

昨夜因打北邙山遇見箇骷髏兒道邊卧雨
洒風吹骷髏被牧童打破知他是李四張三
王大 低頭無語思量我大限來時怎趕解
家有千金難免這場灾禍休爭我到底一家
一箇

其三

吾言勸了千千箇無一箇回頭猛烈漢教上
千般猶道欠院牽纏絆沒計算一限又推一
限 憂兒憂女沒衣服指望百年永作伴閻
王來追鬼使上門喚抱將去也不道家緣不
辨

山亭柳

世事堪憂光景難留春去又逢秋四季催人
老百年似蝶夢莊周劫破從前似假看甚攪
閑愁 慷慨幸遇希夷教應情事一筆都勾
下志速勤修有等愚癡輩馬丹陽喚不回頭
打的無緣業鬼有分做骷髏

鳴鶴餘音卷之二

鳴鶴餘音卷之三

仙遊 山道士彭致中集 隨三
滿庭芳 王重陽

汝來全真離分五祖累持宗以得揚老君金
口親付與西王聖母賜東華教主東華降鐘
籙承當傳玄理富春劉相呂祖悟黃樓 登
仙弘指願行緣甘水復度重陽過山東遊歷
直至東洋見七朵金蓮出水立劉譚馬郝孫
王吾門承天元慶會萬景玉蓮芳

其二

馬丹陽

吾劍非凡玉皇宣賜非吾誰敢承當有蛇三
尺時復起拜光別起乾坤骨隨磨闌太一真
陽何人跨那溪歐冶金水配柔剛 不知何
處用除邪斬怪寧靜諸方輪開萬象畫化玄
霜惟有修行不謹輕輕指魂魄魂揚匣中響
雷聲震動萬里鬼神藏

其三

搭手尋思百年如夢算來何不消閑過遠快
樂且樂一身安日月韶光似箭不覺人老花
殘思今古從前勇猛畫幕在北邙山 不如

心行善無煩惱，就米顏怕無常限到。意馬牢拴，神系休教敗壞。額白牛常在金棚，修行事自家性命莫作等閑看。

其四

三子真人

落魄閑人，道運懶漢，達人不語西東。騰騰兀兀來往，似塵中乙化。前街後巷，安居住古廟。閑宮侍人，問這般懶漢，却是甚家風。諸公休分辯，三清上聖鍾呂，為宗拜丘劉，諱馬幹。運神功，得處玄玄妙，用清虛志，效款膠臙具。空說長生話，三教習皆通。

其五

馬丹陽

年小靈童出家學道，師言側耳須聽。清晨早起，掃地莫揚塵。梳洗身邊潔淨，然後刷盂。拈盃廚房內，油鹽未麵，休得費半毫分。客來須接待，行須緩步。語要低聲，守清貧寂淡。莫戀浮榮，過晚就端身。正生心清淨，滿目光生。休改變天長地久，自有好前程。

其六

昨日花開，今朝花謝。算來眼下時光，成空立計。劫劫與誰忙，曉見青春年少。霎時間歸壑。

或謂堪嘆，嘆人身不識自修苦。無常不如早悟，金銀過斗難免。無常思，懸嶺上空，滴淚成行。兒女無箇有，替到頭來，獨自承當。聽吾勸，迎光返照，相伴馬丹陽。

其七

男作行尸，女為走骨。爺娘總是骷髏子孫後代，者作小骷髏。日久年深，長大辦資財，匹配骷髏。聚滿堂活鬼，終日說骷髏。富家骷髏漢，忙忙劫劫，長春骷髏有朝身。是誰替你骷髏，三寸主人氣，斷活骷髏相送，死骷髏你悲。痛勸君早悟，照管你骷髏。

其八

歸去來，不如歸去。算來都是便宜也，無煩惱也。沒是非，還箇巖前淨處好。蓋箇小小巷兒，黃昏後安眠。一覺直睡到大齋時，此外別無事。過這快樂幾箇人，知高官好做也。要追陪，假若前邊後擁，金魚帶壓，損朝衣。思量後一箇口裏，持得幾張走。

其九

道教初興，釋門微顯。一興一廢，如然速磨。聞

教東土至西天，都是後學。耽簞食酒色，損壞真際。爭財氣，不依教法也。望到西天，三千一過，全真大教。甲子天年，丘公開教。萬奈金蓮上界，群仙在世。諸魔難道化才賢，若知否，今者不過更待萬餘年。

其十

兒女如花，妻類似玉。算來眼下時光，積財千萬。難買不無常，萬地陰公來請。無辭訴，更不推忙。空歸去，資財換主兒。女各分散，聰明賢達者，早離火院。趨了忙忙，道遠散，落箇清閑。飢後，延門化飯。寒來，紙布衣裳。無常繫神仙，未了落得壽長。

其十一

身是庵兒，性為庵主。耳目便是門窗，壁中為舍。腹是廚房，心是當廚。博士運水，火煉就元陽。心守依時，飯熟，盛與主人嘗。休出庵外，去些兒。送路，歸奔家鄉。端然庵內坐，修補中央。運就金梁玉柱，透清風明月，靈光安然。坐不搖，不動怕甚惡風霜。

十二

大道無形難言難說世人不曉其根不傳清淨數墨強尋文若是只憑經典世間有多少能人都成道九天之上塞滿玉皇庭何須開辨利休窮周易罷講黃庭真清真淨心上要無虛自有神仙提挈信時節得赴玄門幽微處道逍快樂終日囉哩囉

十三

遇此荒年天下門徒受魔受難過此番境顯真誠道交利那慷慨應過天仙廣化天尊志昭烈士甲子旬中要五千加剛志九天仙開無數金蓮逢魔一志當先心上休教邪共偷兼刀時一性如山不動三情上聖到處隨現不在功全不須行滿一志無疑上聖勸諸門弟肯忘形忘體隨我昇天

十四

甘草人參天麻芍藥薄荷荊芥川芎乳香沒藥白芷共廿松玉金桑蘆桂梗甘菊花薑本茯苓防風等細辛分兩各自要均停問甚障身壯熱管甚偏正夾腦頭風看將一字當鼻中當下神功有準李貴妃曾壞雙睛端的

效章宗見喜加做一投金

十五

二氣旋運三宮升降往來於數無窮透關神水鉛汞過三峯返復周流八脉戊己煉陰虎陽龍凝精處金花的外見形容靈光真造化天機深遠推測難通算利名酒色恰似秋風大道玄爐遭火三田內養出神功功成後天書來召平步赴瑤宮

十六

真銀牛兒形容醜惡性剛強偏好爭馳人人皆有那箇解牽騎種就黃芽滿院更須用神水洗之中宮裏若無此獸安得嬰兒乾坤真動靜生成活計總賴於伊飢飧虎髓渴飲水銀池夜半牽連道大明光迸海底騰輝散童向華池宴罷乘箇月明歸

十七

石火光陰人身不久算來生死難防忽生或滅恰似電爭光鐵破形骸合尋得箇出世仙方思量後回心向道要認箇法中王時常見面同行同坐同飲霞霞同伴清風明

月同一志同見天光同相會同師訪道同唱滿庭芳

滿庭芳

白玉蟾

鼎用乾坤藥須為免傷時方煉金丹水中虎吼火象龍蟠況是兌鉛汞來自元谷上至泥丸些兒事坎離復始返老作童顏五行全四象不調停火候間斷如閨六天罡所指玉出崑山不動鐵毫雲兩項刻須直透三關黃庭內一陽來復丹就片時間

其二

道釋儒門三教歸一算來平等肩齊道分天地萬化總歸基佛在靈山證果六年後雪嶺修持儒門教溫良恭儉萬代帝王師道傳秘訣併流方便慈厚慈悲大成至聖豈辨高低都是後學晚輩分人我說是談非休毒氣三尊一體瞻仰共皈依

其三

這炷名香天然清秀生於泰帝之先金爐焚麝最裊起祥烟不是沉檀乳降亦不是四和龍涎括來獻先賢復化五祖大羅天此香

靈妙處過周法界氣味真全聞人鼻竅入至
通玄願八荒四海同霑至化道氣綿綿從今
後一人有慶萬萬餘年

其四

命似清風性如明月瑩然獨見輝輝靈光普
照何日不歸依常在無明之處任昇騰斗轉
星移通真理不無有動靜應神機 其間
多少事皆是方寸或是或非在人人運用志
見高低悟者頭頭皆是未明時處處皆迷修
具主觀天行道功滿步雲歸

其五

壽竹長青壽松高聳壽山壽水俱全壽星壽
夜壽象現中天壽祝長生不老壽香一炷寶
鼎龍涎壽童引壽龜壽鶴壽燭比金蓮 壽
盤添壽果壽桃初熟壽滿三千壽筵歌壽曲
壽酒與流連壽從今去福壽無違壽仁者壽
門高大楊壽永綿綿

其六

展出街頭商歸室內切須規矩隨身志誠香
火早晚去朝真過歷名山福地不耻問參訪

高人休誇道斷除人我心地放教平 燒丹
并煉藥琴書畫各有司存應于諸祈法術
都是設勞神且任隨緣乞化省多少勞碌精
神團圓坐齊同慈愛異骨總成親

其七

減飯除情散塵戰睡聖賢導道根基進人進
己用事契心機遇境休生烟火安閑處性要
無競爭知道洪波跳出却送入希夷 罷會
財色酒氣掣開利鎖截斷真癡完全性命物
外何為悟徹元初色相功成也歸去來兮乘
丹鳳蓬萊官裏獨步訪鐘離

其八

搭首諸兄畧聽吾勸化飯朝日隨緣度餘好
惡只要自心堅飽後歸庵靜坐無益語閉口
藏言他人過見如不見方寸得安然 且休
尋女妙年拴意馬繫鎖心揀去除人我滅火
消烟晝夜敵魔戰睡常寂靜調息歸綿君知
否如斯妙用子母自團圓

其九

今日榮華前生福善悟來更好重修百年光

景生滅水浮漚販骨無休歇未盡又遭愁
然嗟人世忙忙造業幾箇骨抽頭 清閑歸
物外道遠獨步身內閑投投汞鉛顛倒性月
如秋直待功成行滿超三界永列仙傳乘雲
去真容不朽免再卧荒丘

其十

清淨家風如常合道本來面目休迷行住坐
卧何處不相隨達理頭頭解脫明心無作無
爲君還悟絲毫放過畫餅不充飢 古今賢
達者仗無情慧劍斬斷昏迷把三尸趕退六
賊分離雲散天心獨露吐紅霞烹鍊須彌真
功至長生活計能有幾人知

其十一

恬淡家風寂家活計無爲無作無言行住坐
卧莫放馬猿顛性有調和柔弱觸來無火無
煙通真理無情無慾無罪亦無愁 諸公休
外覓天真一點元在心間被黑雲遮障不計
餘年好用清風吹散雲收露露出青天森羅
見一輪明月光耀照無邊

十二

過去休思未來莫想見前一念俱忘三心滅
去顯出法中王便是生前面目無形貌獨靈
堂堂玄理四方具悉攢結聚中黃 闕開
常內守勝如虛世苦海茫茫任隨緣隨分柔
弱和光漸漸迴路出看看近來到蓮莊功
成日携雲獨步朝見禮虛皇

十三次當降等

平天君

玉皇傳宣搜求仙子六百餘員仙官仙位補
闕大羅天勅下諸神揀訪隨方所選覓高賢
三元日書人功行飛奏御爐前 全真門弟
子修功積行專要心堅猛降龍伏虎煉汞烹
鉛一旦天書選求靈霄路快者仙輶朝金闕
三清殿下作箇狀元仙

十四

百歲先陰渾如一步不覺過春秋慈慈慧昧
日夜為家憂衣食前生注定更何須物外貪
求富思財添坑火院終日箇如囚 諸公聽
我勸兒孫福祿莫與為牛把恩情捏碎物外
精水管甚紅輪西墜僅教他月出東頭降心
定回頭是岸咫尺到瀛洲

十五

盡說烟消皆言火滅爾來總是無明不知不
覺怎得離眾生道本易行易曉奈心迷難曉
難行心魔障未成大善方寸不能管 同流
聽鳴付是非休辨人我休爭嘆行尸走骨何
辱何榮悉救自家性命元神和清淨具形靈
靈語蓬萊閣苑三鳥是前程

松園春

呂洞賓

世事紛紛似水東傾甚時了期嘆利名千古
爭馳虎豹丘原一旦總伴狐狸荆棘叢中森
槍影裏亂塚堆堆知是誰君知否設徒勞百
戰空敲雙眉 爭如歸去來兮故四大優游
無所為歸碧君洞完性命臨風對月笑傲希
夷一曲豈歌千鐘美酒日月循環不老伊童
願在鎮龜齡鶴壽龍唱黃鸝

其二

不喜輕裘布衣芒屨任春與秋傍人笑我生
涯扯屢囊碌碌畢竟何求物外遠瀛臺中方
寸論此家風沒價酬誰知道無為快樂不羨
王侯 多謀轉使多愁恰似吞他名利鉤看

日前些子昇沉事把天機盡不肯抽頭峰
為花忙蛾因燈透只愁速前忘後愛嗟身事
莊周蝶夢蝶夢莊周

其三

大道無名大音希聲大器晚成笑迷人管見
不言便了似鑽冰取火細石為繩使盡精神
虛勞神用緣木求魚甚日烹愚癡笨磨磚作
鏡怎覩光明 何須百計經營守朴朴淳淳
絕愛憎澄虛心實腹谷神不死深根固蒂又
規長生湛湛澄澄先天先地一系寥寥混香
冥希夷理這一輪皎月無缺無盈

其四

瑞雪翻雲長風舞浪仙家畫閣開城南老樹
如今在否洛中強客還再來無獨上君山渺
觀磊石八百里清波漾巨區何曾錯有茶中
上竈酒裏仙姑 終須度了肩吾却稽首終
南眾老夫自太平寺裏題詩去後東林沈宅
大醉歸歎天上巡多人間到少更不向廬山
索踏魚相構石好借君黃鶴上我隋都

其五

黃鶴樓前吹笛之時先生朗吟想劍光飛過
朝遊北海墨籃放下夜醉東林鐘羹山川界
藏世界有明月清風如此心呵可笑醒成白
酒散盡黃金 知音自有相尋休踏碎胡童
斫斷琴唱白蘋紅翠廬山日暮西風落葉滑
水秋深三入安陽再遊滄浦一自悠悠直至
今桃源路不妨來往同與登臨

其六

切勸學人悟取靈臺休得外求這天機女妙
非容易與君今日細說根由沒口婆婆偏能
言語沒脾童兒撞蹴戲毯真消息見雲埋玉
洞月照金樓 有誰似我能修把獅子擒來
變作牛向黃河浪裏翻筋斗太陽宮裏捉住
彌猴白雪花開肯雲子結占得玄關第一籌
仙宮舍跨驪龍歸去永脫瀛洲

其七

昨夜南京今朝北嶽修焉忽然遇洞中有酒
滿來好飲君山作枕醉後高眠出入無迹往
來不定半似癡景半似顛隨身處有一襟風
月兩袖雲煙 人間躑躅多年又排辦東華

第二筵把玉樓推倒種吾琪樹黃河放淺我
我金蓮擊碎珊瑚翻身逢島嶼首虛皇御座
前無難事功成八百行滿三千

其八

打破鏡圓謝了空花飲咏隨緣有蒲團釋版
消塵白日臨風對月可度流年携箇山童抱
條藤杖閑趁松風影裏眠從今後袖金針玉
線頭鎖為煙 何須袒袒相傳被甯水松風
泄盡禪昔年會向水中摸月如今却解火裏
生蓮向上宗乘別無玄妙十百元來是一千
翻身處見滄停巨海雲散長天

其九

瑞雪長空布滿周天色似銀況此物不論貧
富應無深淺觸處皆均片片不教塵汚落處
冥冥不聽聲紅天靜見天華宇宙景物皆新
教人暮地歡欣似一泓銀河徹底清聚時
節如鋪王散來後無踪無影無形此是天機
真造化不比尋常假造成陰消盡待三陽數
足別換新春

其十

自古賢愚日月輪催盡沉下泉漢張陳裁斷
因名利恣奢華後破壞家園墳廟江邊漢陵
原畔勢盡還空皆亦然英雄草盡道傍塚塚
粟草歸歸 嗚呼往事堪憐染塵幻浮花逐
逝川又爭如省悟塵勞憂趣貧閑居業保煉
丹田越過輪迴起并苦海直上清涼般若船
逍遙岸會玄妙雲路同訪桃源

十一

好無來由名利區區幾時盡頭算榮華富貴
名高位顯妻兒艷女肯做持修冷淡玄門清
虛妙道苦海難行執意留修行路悟輪迴生
死有分仙流 除身外盡是閑愁狂割斷寬
情去便休煩惱中布業隨緣度日逍遙雲水
物外遊遊閑裏尋閑損之又損火滅煙消絕
外求將歸去連鄴都路變蓬島瀛洲

十二

絕品龍團製造幽微建溪路賒向南山採的
蟾酥烏血和合北海七寶靈芽時過陽春收
歸瑤室碾磨搗香塵賦水加玉甌內仗仙童
手巧烹出金花 奇茶堪獻仙家但覺罷香

生兩腋僥倖趙州難過塵念不見苦中甘味
意與誰誇滌盡凡心洗開道眼返老還童發
似鶴真奇瑞願人人解飲同赴煙霞

十三

自古神仙隱跡終南萬代流傳說經臺上針
活枯栢鍊丹爐下化女石泉四皓商山十老
古洞尹喜親聞道德篇結廬處有青牛繫栢
白鹿昇天 胡聖古跡依然雲棟三朝畫得
全有元真文洞松陰一夢鐘離悟道跨鶴金
仙二祖披禮甘河引度傳度重陽七朵蓮金
真數洞天福地家帝之先

十四

火院索纏夜去明來早晚休今日不知明日
事忙忙劫劫苦苦貪求人似風燈草頭珠露
俺見傷心珠淚流不堅久似石中迸火水上
浮漚 休休聞早回頭把往日風流一筆勾
羸衣淡飯隨緣過任傍人笑我我亦誰做限
到頭來不論貧富着甚來由日夜愁悶年少
把家緣棄了海上雲遊

十五

真一長存太虛同體妙門自開既混元初判
兩儀布景歸根復命全藉靈臺浩氣衝開谷
神混化一點靈光空際來凝神處聽龍吟虎
嘯殺地風雷 奇哉妙道難猜解難化懸迷
成大材與君說破分明狀似蚌合淵月秋兔
懷胎壯志男兒當年高士莫把身心惹世埃
功成後便登紫府位列仙階

十六

要做神仙鍊丹工夫亦有何難向雷聲震處
玉爐火熾土釜煙紫蛇女乘龍金翁跨虎片
餉之間結大還丹田裏有白鶴一箇飛入泥
丸河車運上崑山全不動纖毫過此關 把
龜蛇烏兔生擒活捉霎時雲雨一點成丹白
雷漫天黃芽滿地服此刀圭永注顏常溫養
使脫胎換骨身在雲端

十七

大智閑閑放曠無拘任其自然寄雅懷幽興
松間石上高歌沉醉月下風前玉女吹笙金
童舞袖送我蒸入太玄玄中理盡浮沉浩浩
來去綿綿 奇哉異景難言算別是人間一

洞天立身敦厚銷磨歲月從他輕薄海變桑
田神燕冲和陰陽昇降已占逍遙陸地仙無
煩惱任開懷縱筆注寫書篇

十八

馮尊師和

曠劫感音頓悟之時不做外緣任騰 兀兀
天涯海角閑雲野鶴豈管流年月下風前逍
遙自在與則高歌困則眠回頭處處落花飛絮
遠水輕烟 本來無說無傳道乃誰名豈有
得這桃紅柳綠自然消息何須扭捏擊竹拈
蓮大相無形真空非有論甚纖毫與大千石
獅子敢胡言謔語說地談天

十九

古往今來一剎那間又早百年任石崇富貴
陳平貧賤顏回短命盜跖長年南陌新阡此
邱壑塚盡是許多愚共賢全不見金銀十二
珠履三千 只因不鍊還丹箇箇道凡夫無
宿緣度前頭石尚能聽法城南老樹猶解成
仙斗酒篇詩張琴隻劍且結人間歡喜緣人
問我如何是道莫指青天

燭影搖紅

金翁初開玉壚新滿昇天啟重陽佳致始恢
弘園鏗亭亭照上界中央奮矯桂花鮮雲收
八表綠枝最象素纒團圍於中奇妙細篆
繁英洞天幽圃知多少高臺深夜最堪觀得
遇圓明了風動清香盤繞燭銀夜交光池沼
一叢霜氣萬古水輪冲和誰曉

臨江仙

達道逍遙無事客狂歌度日欣欣然一性
朗然真清如三島月開似九霄雲 語話參
差絕世夢心頭不掛微塵四時遊說百花親
臺中天不夜物外景長春

鶯啼序

呂湘賓

三峯路險雪滿空煙瑞祥煙霧起洞畔聽龍
吟虎嘯電閃星輝迸出紅光鬼神驚避 鉛
凝汞結爐中養就丹點瓦礫成至寶惡人貪
一粒延年紀那堪更有神珠萬顆流霞見耀
遍穿宮象

鳴鶴餘音卷之三

鳴鶴餘音卷之四

仙遊山道士彭致中集

蘇幕遮

馬丹陽

隨四

上丹田玄宮路玉鎖金關八卦珠簾岸左有
青龍右有白虎碧眼胡僧便是三清土虎
伏龍龍伏虎戰退三尸贏得河車路意馬心
猿牢拴住運上崑崙透入泥丸去

其二

中丹田多玄妙聚寶池中五色霞光照蛇女
嬰兒盡歡笑鍊就金丹價值千千兆 服一
粒馨香妙揆骨抽胎萬病消除了返老還童
年又少快樂逍遙倚定岩溪晚

其三

下丹田明似道有箇牛兒不喫尋常草玉液
華池滋味好白雪黃芽吸得牛兒飽 金龍
頭銀鏢級級潔潔無塵遍地如雪單擺尾搖頭
歡聲叫遍海穿江直上蓬萊島

其四

明然子

精氣神須保愛一粒金丹每在街頭賣四十
年采無人買關花裏裏還了鴛鴦債 九三

又地天泰島上金鳥飛入銀蟾界百尺竿頭
做一解這些工夫任使傍人賽

其五

嘆人身如傀儡五彩粧成盡是虛聒昧又手
棚頭談今古相呼相喚空向人前舞 出來
時如風雨氣斷之時七魄三魂去飽你棚前
拋畫鼓喚不回頭終段回來路

生查子

夜來忽親一場看乍見幾箇燈蛾兒堪人嗟
呀愛愁貪嗔不肯捨錯認燈光隨高隨下火
焰根前百般頭要十分燒着全然不怕且待
燈盞內做箇焦巴這回休也 休也休也奉
勸你諸公畧聽千勸休似燈蛾兒心生受戀
戀着思愛老了西面皺髮白腰曲頭低耳聾
眼暗覓箇回轉把往日風流一刀兩斷閒身
康健早做箇惺惺洒洒漢猛跳出凡籠便是
一箇了辦

解冤結

北方一日南方一日共東西四方交日暮寐
沉沉往來遊行消日待他年道心開日 百

年短景都來幾日暗推排今朝明日不覺推排到聖賢佳音來日洞天開是吾歸日

其二

丘長春

山何已定干戈不起太平時八方和氣登熙頌修盛報蒼虛空天地謝洪恩暗中慈恩
十年一過神仙出世幸遭逢莫生輕易供養精嚴但一歲勝如一歲遇良辰大家沉醉

喜過嘗

死生都怕這輪迴脫骨如何得罷不悟具常強生技節性命了違不下有中不解無中無
裏難明真假難萬法這本來一點何處安劉故問些兒話修真養性如何惡執把甚是
明心甚為見性甚是萬緣不掛甚為明月清風甚是玲瓏脫洒了真法告師心慈悲提携
點化

其二

死生不怕仗剛風一掃般般都罷獨露真常不生技節性命亦無高下亦無內外其中就
裏元無真假明萬法這真如一點不須安劉悟得無生話無作無為大道無執把六二

明心時時見性只此萬緣不掛處處明月清風端的玲瓏脫洒了真法具空自在不生不化

養赤心

大道無形方寸何憑在人人智見高明能降
衆欲解斷群情作閻中之閑忙中靜濁中清
情態如學懷抱如水自朦朧覺前程吾言
致祝君耳深聽下十分功十分志十分誠

其二

情慾消志脫了根塵樂虛恬淡崇真形如野鶴性似孤雲到處為家風為伴月為鄰
世無心具依超群握玄機哩囉哩喻着一點
顏貌常新得至真功全真行侍真君

昭君怨

坐後談得說道起復不依些少心口自尋思
好呆般 日用機關千萬何曾減了一件欲
望做神仙好難天

其二

學道須憑一志無志難逃生死對境志如山
自然安 萬法不離清淨性定方能得命會

得這玄空道必通

霜天曉角

浮生碌碌盡飄流世慾空倦苦爭活計被情
愛海沒 夢中說利祿設債機後縱有百般
榮貴誰念光陰迅速

其二

世事促促莫勞心役後棄塵早歸林下蓋箇
低低茅屋 映窓疎竹洒洒風生玉萬疊青
山為友那管桑田翻覆

促拍滿路花

西風吹渭水落葉滿長空忙忙塵世裏獨自
清閑自然爐鼎虎統與龍蟠九轉丹砂統一
粒刀圭餌為陸地神仙 便萬釘寶帶貂蟬
富貴欲薰天黃粮猶未熟夢驚殘是非海裏
具道立身難袖袖江南去白蘋紅蓼弄遊滄
浦廬山

暮山溪

不如歸去作箇清閑漢著甚來由惹別人三
長兩短天公許大何處不容身且護善有生
涯試待尋思看 鍾湖裏面淺山林畔住箇

小庵兒且隨分盡衣淡飯朝風欲月蕭散過
平生塵世事值如麻我也誰能管

浪淘沙

惜竹間青松翠影重重道家樓閣白雲中隔
岸紅塵飛不到水浸寒空 此景與誰同洞
口仙翁紫翠彈篋倒金鐘笑做煙霞無一事
明月清風

其二

一箇主人翁住在靈宮無形無影亦無蹤鏡
眼細睛觀不見體似虛空 出入不通風天
地難籠被香檜在藥爐中運起周天三昧火
煅鍊真容

其三

我有屋三間住在深山四無墻壁海邊欄萬
象森羅為斗拱又是青天 不漏數十年也
是前緣一朝功行滿三千降得活龍伏得虎
方表神仙

水滸樂

忙裏偷閑關中取靜利名休競有限光陰無
涯塵事貪愛何時盡無情鳥兔催人早老暗

裏換了綠鬢此形骸假合幻化算來有甚感
伴 隨緣度日和光同塵惹甚閑愁悶富
貴由天榮華是命休更勞方寸心中無事眼
前清淨俱是快活時景你若待般般穩意耐
心且等

跨金鸞

牛真八

錦堂春瑞仙朝列瑞筵過良辰名香共燕吐
氤氳瑞蕩祥煙慶三真重陽五祖願當今聖
主迎延昔有軒轅駕龍騰飛上朝玉帝自爭
先德特萬聖齊會宴實共留連簪詔天金童
捧蓋玉女傳宣 親神宮仙苑異景降鸞鳳
鶴舞翩翩仙童報曙挑正結丹桂初圓萬載
金龜千秋玉兔老人星見慶這些事洞天佳
景運也騰塵緣無來去天地同壽日月齊年

踏沙行

一領布袍一床紙被胡蘆拄杖為行李三五
兩盞祭天真誰能與你爭閑氣 滿眼蒼生
爭名奪利朝朝只要巴家計教他喫箇主饅
頭方知裏面滋味

鳴鳥一枝花

兩過山花綻霧欲雲收天漢清幽出雅處遊
既古洞巖前時把金丹鍊不受榮肥馬富貴
榮華是非都不管 獨坐茅齋看古傳把道
經時轉橫琴膝上換鶴來見紫綬金章是則
是官高顯五更忙上馬爭如我仙家日午菜
門猶掩

探春令

草堂三鼓夢遊仙到蓬壺闌苑正白雲滿地
無人掃信幽園香風旋 群真朝列黃金殿
醉流霞瑤宴頓覺來一片清涼意似明月山
頭見

黃鶴洞仙

馬丹陽

終日駕控車鞭棒時時打自數精神久屈沉
如病馬怎得優游也 伯樂祖師來見後頻
嗟呀巧計多方贖了身得志馬須報師恩也

無夢令

狂悟百年彈指淚似連珠不止急解死生憂
管甚石中火起石中火起一任停喪在地
學道非難非易急教已而不已專下死工夫
悟得長生生活計長生生活計收拾精光神氣

柳梢青

布袍草履歷天涯朝市與雲霞隨分有些活
計杖挑周易南華 客來問我浮世事無言
指落華錄就水雲情性脚踏到處為家

一剪梅

麤布寬衣下領袖一襟清洒兩袖飄飄水雲
活計伴漁樵過得今宵莫問來朝 九節蒼
龍杖一條仙經數卷肩上海橫挑腰間懸箇小
丹瓢行也逍遙坐也逍遙

醉桃源

本來無說本無言澄寂湛然湛然常寂然
全希內自觀玄 玄中妙妙中玄無相貌莫
團圍往來去志遠欄清風明月前

女冠子

馬丹陽

人命無常看青雲雨過山水韶華畫過了百
年如夢有似希夷忘情絕愛念好把意馬心
猿牢繫錦綿窟窰有似出息常不保入息
十年一似修真做神仙萬無一失門生莫
生疑若有纖毫虛謬馬風韻作陰山為鬼心
行常不昧遍十方觀照天地累成功行自有

金童來認你

王文核

我已叮嚀勸度手心休倦後巷前街茶坊酒
肆且過鏡廛門散嗒好降心與修行方便
一志休回轉起了今生願神氣冲和陰陽昇
降虎龍爭關進金燦爛鏡丹田看真人出現

歸朝歌

天地初分何處寄父母無生名甚字須將這
箇要分明推窮此理字論是細細傳不二亦
能整究從前事往來頻不知速速甚日得言
賜 忽爾真靈前面至認得無形歡喜示惶
惶觀着甚端嚴輝輝返照道容易見時惟覓
妙玄微雅深中透出圓光五般顏來復本繼
祥瑞

六么令

王重陽

真清真靜便是虎和龍澄澄湛湛湛嬰兒兒女
自昇騰寂然乃主根本齊戒換西東時中十
二常常覺照內調神氣玉爐功 何須尋枝
摘葉豈論語丹經假借玄妙和懶墮亦成空
寐睡忘言陰慾飲膳少豐融外係疎畚人情

薄淡念頭打破漸幽遠

賀新涼

陳益之

滿酌開懷酒算人生不如意事十常八九
造化小兒具所戲到了翻前覆後設只向塵
中奔走多滿時賢口

紅芍藥

王通史

人生百歲七十種少更除十年孩童小又十
年昏老都五十載一半被睡魔分了那二十
五載之中字無些箇煩惱 子細思量好追
歡及早過酒追朋友做任玉山摧倒沉醉且
沉醉人生似露垂芳草幸新來有酒如澆結
千秋歌笑

宣靖三臺也丹陽

王重陽

有限形軀無涯火院剎那催促光陰想人生
有似當風燭整日家畫忙夜鷓有等愚迷千
思萬想家緣迫迫潭沉愛子憐妻被冤家繫
纏紫身狂悟頭名難割斷思山推倒重重
將受海跳出清開樂道道連半張紙一張琴
土榻安眠字拴意馬莫教亂亂身心慧劍
揮時斬群魔萬神自宰二炁相交龍奔虎走

金烏玉兔相迎入玉爐金鼎丹砂煉陽神出
朝玉京此箇家風冰清玉潔點頭多謝知音
欲要成雙全後價值千金

太常引

譚真人

非僧非俗亦非仙茅屋兩三椽白石與清泉
更誰問桃源洞天 一爐寶篆一甌春雪洗
渾淨三田閑想谷神篇不覺松枝月圓

其二

先陰迅速不停留春去又還秋展破皺眉頭
且唱和仙歌散憂 百年短景爭名競利圖
倦惹閑愁休恁苦貪求但得過隨緣便休

其三

百年勳業鏡中看嘆行路古來難風雨撲來
頻更誰管安仁鬢斑 掀天聲價凌雲氣勢
短夢破槐安回首問青山放一片孤雲自閑

青玉案

無為大道人難曉只為工夫少狂悟迥光常
返照三田之內六府之中塵垢頻頻掃 諸
緣斷虛情懷抱一點虛靈自耀認得玄元清
靜道百聞詞暢一性圓明得出遊仙島

其二

一從東別長安道西任蟠溪廟漸扣南山雲
寂渺茅庵冷淡土龕滿的官府何曾到 夜
深陌上行人情忽聽巖前子規呼聲聲相勸
不如歸去爭奈工夫少

賀聖朝

草堂初窺青衣扇戶丹頂歸巢抱瑤琴高枕
夢遊仙島待閑訪三茅 中有睡覺聲如鳴
珮竹被風敲隔疎林斜望斷雲飛正月上松
梢

解佩令

一生懺懂世事不曉喫茶飯不知飢飽坐處
生根立一似頑石當道任傍人笑我虛矯
文藝不鮮豈知典故說修行無分割面上塵
埃髮鬢髮身被納襖衣長生活劫不老

粉蝶兒

欲識還丹認取自家宗祖便不計當初來處
是誰人格胎骨誰人捏塑捉住這一靈性元
來是鉛結聚 既已為人受了自家龍虎便
不會却捨捉住把金丹一粒吞來入腹恁時

免得輪迴受苦

武陵春

物物般般都放下熟境自然休忙裏偷閑
塵收不掛一絲頭 動靜不拘無動靜法界
莫能歸境丘迥遠物外遊性似水晶毬

拾菜娘

丘長春

一片頑心要似飛引入千古不思歸幸遇明
師因曉了肯教熟境再相隨 你待東時我
却西我今省悟即從伊萬劫輪迴皆為汝百
般魔障更因誰

二郎神

小張歌也好把繁華勘破速認元初真面目
把意馬心猿牢鎖百歲光陰能有幾也不可
虛過耳却聽囑付仙風道骨莫向紅塵埋墜
省可把師父親言記着你原是蓬萊洞裏

仙為思凡人間淪落速整仙胎蹄上會真在
舞俗情繫縛自思付假鏡積玉堆金終又幻
化如何

青梅引

我笑迷人不信弄芳癡心戀食名利緊繫羈

魄狂遊每時術藝養通用失身已道知和息
藜杖藥瓢囊衣笠屐大地有滿地正珠那
的直甚閑氣 無限峯巒鬱翠略探箇茅庵
用做棲心幸有靈苗耑更兼泉水飢渴自然
無礙獨坐深山裏閑看乾坤間隔望落如
曉星之勢再遇何年駕雲朝上帝

玉胡蝶

捉住玉山赤鳳神舟同泛激浪漂浮便使鳥
龜開口出頭喜談吸洪濤拈乾北海使巨波
洗濯西湖自舒敷水紋花面此日是金鋪。
光珠盈盈照耀恰如明月晃晃方隅普徧騰
輝畫成霞彩環紆見圓珠深深漸見結寶丹
空外起踰得臨大羅天上永永惺甦

玉液泉

這消息幾人知獨我全真好大悟來心地清
涼便分曉本來面目常照最玄妙金闕開玉
戶閑來往通關數過三四覺上下和冲降銀
雪黃芽遍生芝草 蛇嬰舞跳透引動龍吟
虎嘯般運在輪旋中坎馮顛倒龜蛇戰關水
火抽添爐內燒丹結就明珠晃耀玉皇深恩

宣詔祥雲撒阜德時騰踏青鸞歸蓬島

鍊丹砂

馬丹陽

行道要心堅密護丹田調和真息永綿綿十
二時中常若見休要塵奔 訣要避諍詳靜
處安然須通語默冥言傳神秀丹成行滿得
去朝元

點絳脣

桓真人

小小瓢兒生得天然說身矮矮瓢兒元有口
難開解 認得乾坤此理誰能解腰間常道
人偏愛不換金魚袋

其二

堪嗟人人波波劫劫貪名利何時已眼光落
地到此纔方悔 雖有兒孫要替應難替思
下淚這場滋味認着心先碎

其三

立長春

昨夜醺醺醉中似覺乘丹鳳笙歌共四天飛
縱悟入桃源洞 正向深溪閑把明珠弄表
動一聲風送鷲斷遊仙夢

鳴鶴餘音卷之四

鳴鶴餘音卷之五

仙遊山道士彭致中集

滿路花巖

鍾離

四大元無我五蘊本來空休爭人與我逞英
雄貴賤賢愚到了夢魂中百年親眷屬電裏
紅光早宜各自牢籠 勸君勤修煉常照主
人公來時無一物去時空人生有限貪受轉
無窮不如隨分過一點靈光自然明月清風

江神子

呂洞賓

人生七十古來稀嘆愚迷不修持光陰有限
成敗是和非蓋世功名都占取空贏得業相
隨 暫時花酒氣財迷得便宜落便宜暗裏
朱顏漸改氣神虧陽少陰多染患命盡也更
推誰

曲江秋

如何是道這一點古今尋求顛倒人人有分
箇箇不虧少皆因動念錯染着處便生煩惱
若也般般放下有何微與 隨分隨緣且過
完本來面目直須分曉寒爐冷竈對虎龍吟
嘯目前便是了更不向外邊尋討不問神仙

與佛共同覺照

梅花引

丘長春

行不勞坐不倦任行任坐隨吾便曉風輕春
天晴道遠大道南溪上下平 讓東車獲忘
形皎月時斟清夜酒至停月華清披襟散髮

欣吟唱道情

吳真人

上昇花

緊鎖心猿悟光陰塵世百年過速下手頓修
元本真靈此日要住行屋居家抗整先須跳
將心已仗令孤宿靜無觸氣財色酒一齊須
逐 俗景般般絕慾更捨重爺娘共妻骨肉
自在逍遙落魄清閑認取靈頭金玉瑤英蕊
花心動放香未滿空觀福具光蘇祥尤燦爛
結成仙曲

步蟾宮

呂洞賓

坎離寒兌并子午須臾取自家字粗地雷響
震動山頭雨漸洗蓮黃芽出土 捉得金晶
牢閉固煉中庚要降龍虎有人問道何誰得
但說道先生姓呂

雙雙燕

丘長春

道書集成

春煙淡蕩青山短行雲亂飄空界花光石洞
秀出洞天奇怪戶輪平高萬丈盡耳目眩風
一快多生活劫塵情曠明澤無仙界 堪受
逍遙自在疎枷鎖拋離業根究債風障月伴
通合水晶天籟無限峰峰勝景盡賜與山堂
教費千乘寶珠酬償同君誰解

無愁可解

三子真人

古往今來多憂少喜浮化太平難值幸逢聖
賢出世布道德談羅天地上界具人權下世
御萬國不勞神器中外修武修文敬賢尚德
致清平瑞 何以上答天恩佳時念因循等
閑虛費要先崇儉約務飽腹不貪名利向玄
門求真秘戒奢慈保安和氣更心上物物頭
頭放下乃得先人關累

木蘭花慢

本輕滑體妙湛然獨與天遊為透入凡胎五
行團圓四大劫因窮年執迷不悟認膚色虛
幻故延留元善仙鄉遠域咫尺天地逍遙
欲求返本還元誠只在自心頭但點點精思
時時探囊必取功收虛空忽然粉碎盡來生

業障一齊休振袂蓬萊關死不愁弱水無舟

自樂

醉時節就把青山靠醒來時與取瓊琴採採
的是鶴鳴九皋水色清山色近迥然間自樂
俺也一如歸關苑登蓬島且恁悠寄跡人
間與造化同遊太虛保養得形神俱妙

上平西

這無常兩箇字最難防要來時無處潛藏不
論老幼不管貧富與賢良不管妻子與兒郎
怎總爺娘 身居土血逐水氣隨風魂魄遊
颺細看來怎不情傷休貪火院早早修取上
天堂三千功滿赴蓬島永在仙鄉

其二

引清風邀明月去來方省多少闕是同非臨
山近水近些松竹向些梅小院估計沒多般
詩酒琴棋 無管擊無煩惱無別難待改變
一味愚癡頭角得失何所更何為不如
聞早學真機高卧雲梯

鳳樓梧

日月循環無定止春去秋來多少管括事五

帝三皇千萬撰一興一廢常如此 死去生來生復死輪迴變化何時已不到無心休歇地不能清靜起於彼

其二

綠暗紅稀春已暮燕子衝泥飛入垂楊處柳絮欲停風不住杜鵑聲裏山無數 竹枝芒鞋無定擇好的林泉信脚隨狂取拚却此心生幾許一川風月那為主

其三

西轉金烏朝玉帝東望銀蟾皓已籠青桂漸扣南華排菊會滿斟北海醴醴醉 醉倒終南山色裏山色清高夜色無雲蔽一鳥不鳴風又細月明如畫天如水

其四

孤僻峻巖清淨界鑿玉安身把道忘知解道友相看唯莫恠貧寒守拙無相待 富貴功名堪倚賴多是多非漸斂多成敗肉食聲香終不耐單臥寂淡常安泰

其五

得好休來休便是贏取逍遙免把身心使得多

少聰明英烈士忙忙虛負平生志 造物推移無定止昨日歡歡今日愁還至今日不知明日事區區看甚勞神思

其六

今日思量當日故知我前程遠時難度福又不延天不助物物要苦無門路 走骨行尸今已悟魂夢悠悠且向碯溪住奉謝街坊豪傑戶時時念我頻相顧

南香子

一箇茶壺飛入腥盆願甜時直入中心去忘了捏身粘其足沾其翅喪其形 我好嗟吁怎不動心甜中有苦福內災生既知滋味便好抽身你好不惺惺不伶俐一箇大蒼繩

虞美人

重陽飲知多少因此通玄妙布麻袍襖布青巾好模樣具備好精神 不須鏡子前來照萬事心頭了夢中識破夢中身便是逍遙連彼岸頭人

枕屏子

涉歷名山巖壑盡曾遊過上高坡登峻嶺勞

神怎麼道在身心着物交加相趁終不失本來這箇 白日同行晚來同眠同卧到天明相逐定同行共生暮然地忽然間分明識破元來是大奇

卜算子

孫仙姑

握固披衣候水火頻交燻萬道霞光海底生一撞三關透 仙樂頻頻奏常飲醍醐酒妙藥都來頃刻間九轉金丹就

喜遷鶯

丘長春

要離生滅把舊日般般從頭磨徹愛慾千重身心百鍊鍊出寸心如鐵放交六神和暢不動三尸頑強事猛烈仗虛空一片無情分別關結除障障方通至人金口傳微訣頓覺靈風吹開魔障形似木雕泥捏既得性珠天寶動破春花秋月德時節是難唯唯有神仙提挈

其二

厭離塵垢便志樂虛閑清淨為友切掛寒光兵安雲將戰勝五行之寇收得洞玄靈寶跳出陰陽之殼大丹就鍊摘騎日月摩挲星斗

英秀超前後隨鷹萬機顯神通手鐵板
門庭金針玉笋到處七穿八透引出錦麒麟
子振水倉山歌連回首向碧霞堆裏高臥清
晝

其三

莫尋玄妙我分明說破修行關靈戰睡魔
忘情絕念此是聖賢正教飲食則定除疑每
日勤修覺照莫差了待無眠無睡心方合道
別有玄和妙錄氣成神自有金光罩五氣
朝元三花聚頂水人運行顛倒九陽結就運
丹射透靈臺八表功行了向長生路上開遊
三島

其四

欲調真息論根源來到生前實際氣是心兮
神爲氣主心動神氣分離心寧子母相抱意
定自成真液莫錯識這內調息非干扭捏不
晚胎元理 開目和鼻指靈龜炸爐祖道家
風迎光返照呼吸自歸根蒂清風管然透戶
水大剎那既濟至此理要具常尺三三生佛
出世

其五

返觀塵世便擺脫羈縻塵道遠能幾短榻給中
班筠焦尾便是自家歸計箇人同爲何隱逸
指松蘿蒼翠碧霞裏有洞庭稼鶴交朋知己
無比清閑貴高枕老莊不高公侯位水椿

山鞋煙蕈月笛別是一般風味安得這些消
息自古神仙綱紀違吾志任桑田改變浮生
興廢

其六

萬緣多暇便杖屨閑遊田園隣舍雨笠風巾
鶉衣鶴骨鶴梅翠微峯下眼底世情群擾方
外天機獨霸德風化樂清虛恬淡無爲華夏
幽雅雲鶴駕歸去故園營燕冷玉謝水石
清華巖壑深遠高逸軟紅車馬千古是非成
敗一枕煙霞淡野妙哉也這生涯欲賞誰能
酬價

其七

利名拋却入廣莫碑閣委蛇盤礴水曲山隈
煙村雲屋隨分易衣兼嘗住他玉堂軒冕爭
似茅廬丘壑忘家麻向東籬消遣西園吟酌

綈遊無爲作不過箇人何處談玄略書友
琴臺石壇元鼎此外並無真學幽雅雅然風
範端的憑誰光燦自清室有一溪松月千年
律稿

其八

頓消綠慮覺夢蝶勞生鶉居蓬戶飯蟻醃雞
塵衫風帽贏得百年虛度利如斷霞殘照名
若落花飛絮豈堅固似風中衰燭枝頭垂露
誰悟獨歸去收拾水雲高卧曹溪路竹外
流泉籬邊蔓菊粧點野棠閑趣五柳樵前吟
醉一笑人間今古欲分付數煙波渺渺知音
何處

水龍吟

玉爐百和發虔心信香一炷氤氳絳統來往
盤旋結成華蓋報天地恩膏靈報日月照臨
之德報國王水土豐榮快樂報父母恩憐愛
上謝祖師聖教升陽師父傳以紅塵普度
全具大教丘王長在太古居寧海共三人暗
合法界願皇王萬歲千秋臣宰請門人拜

其二

算來浮世忙，忙競爭，嘗愁閑煩惱。六朝五霸，三分七國，東西討武略。今何在？空樓憶野花，芳草嗟深草，遠慮雄心壯氣無。光彩盡，尺楸歷過長安，問郊墟百年遺老。唐朝漢苑，秦宮周墻，明明芳草見，故址留遺，故人消散，莫道音耗念朝生，暮死天長地久，是誰能保。

其三

家廓初寒，淡天瑩微，瑤瑤翠無陰，樹下長安樓上月，明風細，百榻借消，萬家同貧，一般清味。見金星朝，朝銀河耿耿，交光粲滿天地。繞轉碧空如水，任縱橫，略無凝滯，銜山拍海，傾光騰透，錦吐瑞，連了從，昔寶瓶，堅固，玉漿時，泥把衷情，欲訴何人，會得且陶陶醉。

其四

吳天空闊，初晴氣，迴觀物物欣茂，欣茂亭倚仰山川，高下裝成，錦綉碧洞，清泉響，聞迢迢一聲長溜，更時時注目，悠悠遠看青峯，上白雲濛濛，無限豐禽，異歌，懸門心不辭，紫瘦含風翠，拍雙崖，爭長千株，競秀，耀日丹臺，四時為伴，百年隨壽，任寒來，身往星移，物換，得高眠。

白畫

其五

混元南嶽，初開瑞雲，透出崑崙，表星移電轉，陰丹陽降，紅光綠縹，錦鶴舞，鸞翔，看鳥龜共赤龍，暗繞，畫鴻濛，一氣烹成，造化神仙，道片時了，雲散十方，三界洞天，深月明風，象此時占得，長生門戶，避餘韻，調吟詠，從他海變山移，石枯松老，伴煙霞，獨向是非境外，却恨知音少。

其六

本自出家，離塵世，更不食人間，華麗蓮頭，垢面，終朝，獨坐，內修，估計古廟，密會，裏任他紅輪西墜，向無中，認有知白，守黑，錦綿，地默，調息，心上，別無，繫繫，有版袋，拄杖，相隨，草鞋短襦，精膝，赤腿，羊皮，遮體，飢後，巡門，乞飽，來唱哩，喻哩，任傍人笑我，景癡，懶，懶，有誰人識。

瑞鶴仙

百年如夢，嘆古往今來，多少豪傑，圍王霸業，設得，醜態，一場，閑說，秦宮，漢閣，今只有，孤

蹤，免究，想榮華，乘場，雷風，雷貴，似陽，流雪，省也，損身，薄利，害已，虛名，却如，吳越，隨緣，卷拙，柴門，掩是非，絕向，午窗，容膝，小僕，垂釣，坐對，雲山，萬疊，夜橫，琴伴，我知音，碧天，皓月

關鶴鶴

木馬嘶風，我之不然，石人點頭，亞于會言，碧眼胡僧，沒手指，天畫一團，無所傳，任意，咆哮，如瓶，馮泉，枉費工夫，去磨，砌碑，安用，機關，奪勝，爭先，戈甲，俱寧，太平，四邊，不參，禪，不問，仙一味，醍醐，我知自然，不移一步，到西天，木人，把住，鐵牛，便牽，火裏，生蓮，玄之又玄，雲霧，缺月，正圓，石女，停機，金針，線，穿謝，三郎，許我釣魚，船帶甲，金鱗，紅錦，更鮮，不出，波瀾，浮沉自然，自喜，歡便，忘，登這些，消息，誰敢，亂傳。

夢遊仙

丘長春

夢遊仙，分明曾過，九重天，浩氣，清素，雲縹緲，貫無邊，森然，似朝元，金童，玉女，下傳，宣當時，萬聖，齊會，大光明，草紫，金蓮，群仙，誦唱，諸天，歡樂，盡皆得意，忘言，流霞，泛飲，醉桃，賜宴，次第，留連，皆乘，追德，感權，神通，自在，劫劫，未

能連冲虛妙吳天同極象帝之先 透重玄
命駕恍惚神遊攝大萬里迴旋四維上下八
表縱橫鸞鶴不用揮鞭應念隨時到了無障
礙自有根源看盡清都絳闕遙瀛洲紫府寧
難傳珠臺蘭光花前瑞雲曉映百和香風散
四時不夜長春煖處處覺閑想自緣走一燕
功圓混太虛浩劫永綿綿任闕浮地山摧洞
府海變桑田

錦堂春

話東勝悟南柯一夢黃粮破箬筆雲冠布衣
認宮馭返照迴光憑慧劍揮開愛網橫琴杖
擊碎塵榮那裏相逢岫山下翰光速進東
華山旁林泉隱南辰北斗日月袖中藏朱顏
又天崩地塌具性如常 舞袍袖乾坤恨窄
但展手天地平量醉酌陶囊盛四海笑盈盈
腹注三江幾度瑤池龍華會上諸仙筵宴捧
霞觴鐘離至玉皇御宴無我不成行重陽會
金蓮七朵齊放神光

其二

活骷髏算來有甚風流着衣衫遮形蓋體弄

精神虛度春秋又不念無常近也又怕閑
老來刁巧使機關發躍活計忙忙劫劫苦食
求空熱鬧虛名薄利分外惹閑愁三寸氣一
朝斷了獨卧荒丘 嘆古今幾番成敗光陰
迅速難留好偷閑修真養性把從前伎倆都
休放下塵勞悟明心地峻風飄蕩野雲收江
山靜太虛空廓星月照瀛洲真箇好逍遙快
樂不羨王侯

其三

睡魔王百般作害為珠白日間猶救可夜更
添無處潛藏惱得人昏如癡醉壞修行輕送
無常眼若膠粘頭如山壓一團昏悶轉羸危
相勾引三尸六賊夢裏益元陽般般有飛騰
法界萬種顛狂 似這般無端乖劣勤諸公
各自提防念死生前程事大要殷勤保護三
光莫得假借全憑覺精神通勇猛賽團張相
爭戰威鋒剛硬一志向前當進趕退雲收霧
散湛湛清涼

神光集

馬丹陽

專燒誓狀謹發盟言遵依國法為先但見男

兒女子父母如然水除財財酒色毒榮華戒
斷腥膻常清淨更謙和恭敬無黨無偏 布
素餐乾度日飢寒後展手街前不得貪財狂
語詐作高賢常懷慎終始始過危難轉要心
聖如退道願分屍萬段永墮黃泉

其二

修行之士不住居山休勞循珠踏踏何必區
區來往遠近相奔不在持功打坐更不須耕
種艱難休勞苦不須兼術博撲衣食 看你
留心何處但無些染著打破般般好向屋中
展手乞覓餘殘問着得名得利嘆死生反了
心間忘塵絕念管將來位到仙班

蜀葵花

王重陽

上仙傳秘訣只要塵情滅意馬與心鍊牢鎖
閉莫放芳成慳貪是非人我無明斷絕把巧
辯聰明都守拙 紫殿元君歌寶鼎丹砂結
也休問龍虎鉛汞絮絮說向迷雲堆裏弄出
一輪皎月方表信希夷門戶別

鳴鶴餘音卷之五

鳴鶴餘音卷之六

隨六

仙遊山道士彭政中集

八聲甘州

何仙姑

千門萬戶盡七傾八倒掘地奉天真箇玄妙
返作笑胡言禁為大道人行少向裡怪蓬中
有萬千傷感魂魂却做靈升無奈傷嗟最苦
又不知端的枉棄了家緣 時間清淨豈解
承收鉛心思意想何曾遣暫合眼陰魔作睡
纏展轉越思深返作餽究誰信無中生有有
中生無萬派歸源

其二

一團春雪拋在玉爐中煎炙炎進火不住添
要燒得通紅無焰煙須管莫虧折斤兩依然
如此三千般煉待不推不動方可為神 全
真養命只在慈度之間家園自有甘露泉要
洗滌黃芽長瑞蓮幽遠待得來與仙聖齊肩

踏雪行

曉古通今明解經義紛紛說得天花墜逐朝
看畫研怎充飢竹影難掃堂前地 暮愁少
思忘言得意謀家放下難為貴若離方寸這

些兒踏破鐵鞋無覓處

柳梢青

依稀曉星明滅白霧點蒼苔敗葉故址頽垣
淡煙衰草漢家宮闕 咸陽陌上行人依舊
名親利切改換朱顏消磨今古龍頭殘月

其二

悟箇不生不滅更不許拈花摘葉與則高歌
醉眠芳草夢遊仙闕 有時苦勸人人莫呀
我叮嚀切切走骨行尸貪財總色枉消年月

梅花引

峭山老頭白早人間善惡都曾造也曾窮也
曾通窮通得失渾如一夢中因窮落得身無
辱因閑落得心無事莫才高莫名高才名高
顯於身展轉勞 知事少煩惱少心忘腹熱
何時了眼休擡口休開紛紛是非如何得到
來獨來獨往無伴侶自斟自酌無榮辱任人
非任人疑心問自有清風皓月知

望梅花

死生於身最大從不與我為客飢則求食渴
而索飲寒來又尋衣蓋好難晝夜相隨歎

得我來忒殺 捨了娘生皮袋分付了兩家
自在行則穿雲倦則卧月遊戲太虛無礙甚
輕快捉住風輪跨神轡徧超法界

其二

是非非非林林好弱到頭自見莫說他人休
味自己暗裏聖賢自見聽我勸自古今何曾
放過一件 好把塵絲掃散清淨清淨始終
莫變固帶際根長生久視難免韶華易換氣
神鍊透箇知音希夷理說與一編

其三

密密彤雲覆地蓬蓬然朔風又起大塊呼吸
陽凝陰結徧四野玉花呈瑞這些意聖感豐
年顯唐虞再來治世 敬道事儒修義崇三
教共同一體子孝孫賢臣忠朝正上下盡成
和氣寶鼎內蒸炷名香祝皇王壽延萬歲

其四

日向南窓猶睡睡簾外紫門從閉舊有人來
輕輕敲戶纔是轉身備起正浪美一味黑甜
問人間甚物堪比 除是沈沈爛醉忘驚悸
又忘乘陸乘也 不知陸也不知齊生死一同

天地這些意味悟難和却如同啞子做謎

其五

莫見他人長短搜已過不教自亂舊日心猿
元來豈馬却笑醒漸馴羈絆澄心內觀鍊就
冲和把凡胎抽換 事到眼前決斷教神仙
別無手段地又天長虛心實履善計者不須
尋算行功滿跨朵祥雲去朝元得居仙館

其六

百歲韶華如電空迴首又來一遍販骨輪迴
千生萬死只管改頭換面要得免捉住情風
把虛空打做一片 不誦南華經卷也不要
葛藤相伴截斷中流剔開心眼射透玉樓金
殿莫迴轉一志無移看山頭明月出現

綺符針

三千真人

道難說要 陪般般畫皆明徹別透玲瓏迴
光返照不在拈花摘葉動生差別休舉念強
生枝節本來模樣清淨淨淨有何言說 須
憑志猛烈仗慧劍落處斬釘截鐵擊碎忌山
跳出愛海打破虛空休歇鬼神歡悅蓮九陽
錄成紅雪綠霞影裏抹出一輪皓月

賀聖朝

夕陽沈後隴收殘照栢鎖寒烟向南溪獨坐
順風眠聽一派流泉 迢迢永夜事忘問性
琴弄無絃待雲中青鳥降祥時證陸地神仙

其二

野僧歸後漁舟繞綠綫捨生烟對寒燈滿酒
枕書眠聽石漱流泉 丹爐火滅翠房人靜
風自調絃待孤峯頂上月明時正一步遊仙

行香子

寥寥寂寂酒酒瀟瀟淡生涯一味逍遙傍臨
谷口斜枕山腰有竹籬門荆掃帚草團標
寬布麻袍大踏長條柱一條曲律藤箱黃精
自煮蒼木親煎有瓦甌瓶砂釜窻葫蘆瓢

其二

閨苑瀛洲金谷重樓算不如茅舍清幽野花
綺地莫也風流却也宜春也宜夏也宜秋
酒熟堪窮客至須留更無聲無辱無愛連關
一步著甚來由但俸時眠渴時飲醉時語

其三

短短橫塘矮矮疎窻忙惜兒小小池塘高低

疊障綠水邊停却有些風有些月有些涼
日用家常木几藤床據眼前水色山光客來
無酒清話何妨但細烹茶熱烘盞盞淺澆湯

其四

淨掃塵埃惜取茶苦任門前紅葉鋪階也堪
圍畫運也奇哉有數株松數竿竹數枝梅
花不栽培取次教開明朝事天自安排知他
富貴幾時來我且優游且隨分過且寬懷

輟金丸

楊真人

一更裏捨意馬猿猴兒莫顛耍大悟來心地
覺清涼管自然柳放下 本來面目常滿酒
真清淨更幽雅更誠口願養氣神全按四時
分造化

其二

二更裏夫婦會和嬰兒姪女交泰復宇宙顛
倒任循環把坎高相匹配 土牛木馬撼山
海隨羊運搬載演焰都輕入泥丸教鬼神須
驚駭

其三

三更裏根蒂肉玲瓏現日端午要送覆泥裏

倒推車使即時揚物土 木金間隔騰鳥兔
刀圭至汞鉛聚液滿地白雪注黃芽看玉華
金蓮朵朵

其四

四更裏法鼓響金雞兒不頭唱便轉旋昇降
透雙關早起隨明空過 虎龍自在過來往
能抽蓬運水火鍊黑赤爐內轉金丸逆雪白
硃砂顆

其五

五更裏天欲曉功圓滿行都了便脫殼來往
有無間顯出真容貌 古今快樂仙家延長
生永無老降紫詔傳報玉皇宣駕祥雲歸蓬
島

兩隻馬兒

馬丹陽

一更裏要精專安閑靜坐眼看猿猴耍莫放
頭先須減睡眠 眠心散露青天恒沙功滿
大千工夫要行功圓非干是自然

其二

二更裏二氣運鉛消汞始煎鉛是汞汞成鉛
冲和滿洞天 冲和氣任虛源九曲明珠串

雙闕透射碧天元來是自然

其三

三更裏月正圓笙歌消夜天金童喜玉女歡
凡間不一般 長生酒醉不願飲了還少年
曲江上望聽懸醅買不用錢

其四

四更裏微玲瓏玲瓏微碧天登彼岸跨鳳鸞
辛苦三二年 言非大莫虛傳傳了無一言
標是馬馬是猿休教付兩邊

其五

五更裏畫角喧驚回清夢遊仙眠是夢夢是
眠方知心是天 天生地地生天一炁合混
元漆一歲減一年具空不動然

步中瑜

范真人

住在古靈巖行坐立歌舞捉住這真空狂悟
自古及今說龍虎無一無一箇人悟

其二

傳得一口訣教我若我我自從我接後全別
玉蕊金花果結子啞子吃餒寒難說

其三

柔弱好家風大道不脫空真箇真箇有鉛汞
水火既濟上下冲文武兩文戰齊功

其四

真行與真功刀圭快如風不遇真師匠難明
你若做時第一功渾身百關節齊通

其五

俺在炕上坐唱箇囉哩囉困來睡一覺如何
俺把陰陽顛倒過俺笑俺笑你坐空

其六

貧子吃好酒吃得醺醺休萬事都不掛心頭
任毀任謗落一籌癡覺音啞漢真修

其七

無為自然道清淨長芝草默默相知了便好
杳杳冥冥閉了窻工夫片時間成了

其八

休執性為真如何出陽神十箇九箇守頑空
若得命來帶了性白麵做燒餅有準

其九

遍地有靈芝人人都不識作得業又大難敵
我今欲待說與你只恐你不信談非

其十

信則你自信不信你休行莫待臨渴時掘井
每日見爾費辛苦不濟不濟事休論

掛金索

我愛閑居心鏡常皎潔境滅情忘自然無分
別雲散长空露出清霄月此箇家風有口難
分說

其二

一更裏燈心下手端然坐起退群魔隊隊白
羊過剔起心燈照見元初我方寸玲瓏寶珠
懸一顆

其三

二更裏人靜萬事都無染一對金蟾上下未
盤旋轉退三尸奔走如雷電白雪漫漫降下
瑤花片

其四

三更裏陽生子母朝金闕海底靈龜吸盡金
烏血一蒸錦錦三關都透徹萬道霞光捧出
西江月

其五

四更裏無事四邊都寧靜內放心花賞晚長
春景戊巳門開有箇其人進一粒金丹運上
巖齋頂

其六

五更裏天明運了修行觀龍虎相交倒把黃
河捲半空裏雷聲鬼神難測辨認得元初本
來真頭面

其七

齊罷闕行獨唱無人和山裏燕夫也唱哩喻
囉上了一箇坡下了一箇坡便做高官也只
不如我

其八

過了一年又是添一歲每日隨緣爭甚閑和
氣可憐都華奔走如撻指莫待臨頭臘月三
十日

其九

奉勸人人一一聽分許不曉陰陽怎知修行
路始初下手鍊就鉛汞體自有龜蛇引入曹
溪路

其十

聰明君子一一聽分許甲子天年看看降真
數跳出凡籠一箇長生路免教闕王鬼使來
勾取

掛金索

馬丹陽

一更裏端坐慢慢調龍虎運轉三關透入泥
丸去龍蟠金鼎虎遠黃庭戶這些兒工夫等
閑休分付

其二

二更裏二點陰陽真炁妙上下三關休教差
錯了蛇女嬰兒兩箇都放嬌金公黃婆自然
匹配了

其三

三更裏明月正把乾坤照嚇得邪魔千里不
見了迷盡陰兵不用刀圭妙海底龜蛇自然
相盤繞

其四

四更裏無事好把真經看句句玄玄說道教
修鍊不用水火不用藥和炭鍊就靈丹萬兩
金不換

其五

五更裏天曉架上天雞叫有箇忙兒拍手呵
可笑放飽牛兒快活睡一覺行滿功成自有
丹書詔

綉簿眉

孫仙姑

勸人悟修行脫免三塗苦明放着跳出門戶

諱馬立劉孫王郝太古法海慈航寬中普度

其二

化魯魯拋離火院夫兒女憑慧劍斬斷三塗

人我山崩是非海已枯舊業消除新殃不做

其三

應仙舉采鉛黑白希夷路端的下苦志工夫

晝夜無眠羅衣淡飯足乞化街頭十方父母

其四

無憂憂孤雲野鶴無拘束草庵內閑看金書

窓外林泉隈山傍水竹明月清風堪為伴侶

其五

養元初心猿意馬牢拴住六賊盡不曾貪圖

杳杳冥冥昏昏默默塵塵澄澄澄澄性停命住

其六

認真趣本金闕隔通玄路驅四象五行圓聚

炁結神凝陰陽自返復逆體兼蒸周天火足

其七

破昏衢地雷震動山頭雨黃芽長白雪飛舞

露洒瑤漿瑞草滿園圓玉黍紛紛金花綻吐

其八

境堪圖翔翔雲水縱橫步曲江上飛鳥走兔

虎繞龍蟠坎离相會聚輪轉天關運動地軸

其九

法輪鼓河車穩穩三十輻撒日月輾入金爐

玉鼎烹煎九陽真火煮萬道霞光千重翠霧

其十

單明珠化生養胎仙弄真度會蛇女圍聚

渴飲琉璃玉琴自然撫韻定仙音敲金擊玉

十一

有中無無中更有些兒做有無中裏面搜取

無內藏真有內却如無有無雙忘還同太虛

十二

行功足蓬萊三島群仙聚瑤池會聖賢無數

畫是修真學道列仙侶侍奉高真西王聖母

十三

享天廚仙衣掛體身輕舉乘紫嵐靴貫清都

寶殿琉璃金釘滿朱戶不夜長春無米無去

梧童兒調

觀白鷺看烏鴉水底摸魚蝦鶯穿柳蝶戀花

景幽雅若非雲門莫誇

其二

想林清大慈悲究竟作根基打一棒去片皮

好呆癡痛痒猶然不知

其三

龜毛拂兔角錐蝦蟆撲天飛泥牛吼木馬嘶

少人知俯仰泄漏天機

其四

麥有短粟有米布絛更更有腿山有石海有

水語真實洞霞無極立基

其五

擔惹馬鎖心猿神氣養交全非扭捏合自然

體幽玄法眼超過大千

其六

玄妙靈化城闌一脚蹬翻花紅處柳綠間沒

遮欄虛處仙佛面顏

其七

天邊月月正圓掘地去尋天有無有顛倒顛
妙玄玄正道須當要口傳

其八

天邊月月上絃卯酉不虛傳八兩汞八兩鉛
一勛全照破了三千及大千

其九

天邊月月應弓真道妙無窮龍擒虎虎擒龍
兩相逢結一朵金花弄風

其十

天邊月月正南前後各三三商是女坎身男
妙玄談不說破教人家怎參

十一

天邊月月應爐鉛汞鼎中居金憑火鍊說珠
一葫蘆三百八十四銖

滿庭芳

石火光陰人身不久算來生死難防恁生成
滅恰似電爭先識破形骸假合尋得箇出世
仙方思量後回心向道要認箇法中王時
時常見面同行同坐同飲霞爨同伴清風明

月同一志同見天光同相會同師訪道同唱
滿庭芳

鳴鶴餘音卷之六

鳴鶴餘音卷之七

仙遊山道士彭致中集

風八松

披雲真人

消塵不盡愛山心夢曉寒林幾時端的歸巖
宛結蒲團滿地松陰野鶴共人伴伴山猿與
我知音

其二

一丸妙藥一張翠幕慮沉沉回頭冷笑紅塵
客共誰爭寶世黃金不念來顏暗謝那知白
髮來侵

其三

北邙山下草芊芊朽骨縱橫斷碑顛倒無人
識任黃牛白犢來耕管甚春朝將相那知漢
代公卿

其四

爭如歸去伴雲行學取長生清漢道士真吾
友採松花相配芝英但得坐中日月不求紙
上功名

其五

征南都護馬如龍層托摩弓金葉紫綬歸來

隨七

晚被人呼白髮衰翁過眼一場短夢轉頭萬事俱空

其六

急携獨鶴上雲峯獨倚長松無窮眼界詩千首更何人伴我踈慵夜永三杯濁酒晚涼一枕清風

其七

九蓮七返用工夫煨煉紅爐金丹熟也九千丈彩雲籠一顆玄珠月裏捉來玉兔日中喚起金烏

其八

青童持下紫雲書選入蓬壺十洲爛賞春難老醉踏桃香滿清都白髮千年返黑蒼顏噴劫猶來

其九

人間富貴總骷髏水上浮漚隨唐晉宋齊梁夢到如今寂寞荒丘院外黃花翠竹水邊白鳥悲秋

其十

休休歸去便休休展放眉頭白雲深處宜高

卧學山東譚馬丘劉七采金蓮秀麗萬枝玉藥風流

十一

一條蓼杖任蹉跎布袖長袍是非名利何曾問入終南路過煙籬午飯兩巖翠柏秋衣一

十二

白雲深處紫芝歌冷笑呵呵長安道上紫雲客謾勞神夢入南柯雖有雙輪似錦誰知兩鬢成皓

十三

北窓風度碧琅玕午夢驚殘山泉落石清無價况樓臺半入雲間千卷詩書汗漫一爐香火幽閑

十四

萬緣除盡覺心安自返童顏壺中一點真消息更何人敢叩玄關多謝千年老鶴點傳九轉神丹

十五

面如生鐵骨如柴心似寒灰道情不與人情

合又誰能送往迎來夜聽泉聲滿院晚看山色崔嵬

十六

一聲長嘯冷雲堆老鶴徘徊清名莫向皇都說恐妨人高卧天台準備扁舟短棹安排竹笠芒鞋

十七

旋栽瘦竹種高松伴我踈慵寒陰滿地蒼苔冷坐來撫三尺焦桐洞裏偷備秦氣林間颯颯清風

十八

長安冠蓋老英雄奔走遠窮區區千里紅塵裏疑如絲有甚成功爭似道人活計錄成九轉丹紅

十九

秋高親手斲黃精漸覺身輕十年舊病消塵盡但達人莫話長生多謝騎牛道士夜來贈我芝英

金字經

學仙須學做天仙修煉金丹性命金金栽皇

畫卦先天天然明師的訣傳

其二

金丹大藥不難求家家有種自可修修休離
丹竈頭無中有坎高顯倒收

其三

金丹妙道大神功降收白虎攝赤龍龍烹煎
玉鼎中須臾用陰陽造化工

其四

參珠餌罷罷羅羅精詞火供十月功功胎仙
靈變通嬰兒踴真真朝絳宮

其五

慧光明徹本來宗無邊法界一性通通禪心
空空如來共老若儒化同

其六

修真祖性復全真自在逍遙物外人無食
無恙冥冥長生事杏花枝上春

其七

善功八百行三千四海遊遊度有緣緣九重
丹詔宣乘鸞鶴遊行列御前

其八

見聞知覺總休題悟得真空及第歸歸劫破
造化機非難易永劫天地齊

其九

天機泄漏勉諸公不是尋常乾慧通通掃除
皈正宗勤修來化行仙聖風

迎仙客

混元珠無價寶赤水滾滾收拾了色澤澤光
皎皎手中握定占斷人間信

其二

沒機關沒做作日月任催催不老逆行船翻
樞樞誰知道箇清淨家風好

其三

水深清山色好天下是非全不到竹窓幽茅
屋小箇中真樂莫向人間道

其四

竹風輕花影重醞一甌琴三弄靈玄機藏
妙月楓埋將相看破浮生夢

其五

柳陰遠松影下豎起春梁譜聲龍鎖心釋擒
意馬明月清風共誰說長生話

其六

漢鐘離官極品南柯夢斷拋金印草鞋輕裝
杖屨笑携日月獨步長生境

其七

呂洞賓超物外神光照破三千界業功名同
草芥龜毛拄杖一擊乾坤碎

其八

混元初張果老白驢踏著虛空倒紫雲生紅
霧曉夜來一口吞却蓬萊島

其九

藍采和離世俗手中拍板敲寒玉擺天關搖
地軸清風明月獨唱長生曲

其十

劉海蟾無宰相夢回看破空花放別人間離
海上紅蓮片雪打就黃金像

其十一

廣成子千二百崆峒高卧寒雲白帝王師天
地宅縱橫自在物外無名客

其十二

范蠡翁曾佐越五湖獨泛扁舟月是非忘名

利絕一聲短笛受用蘆花雪

十三

張子房扶大漢功名掉去青山伴咽龍肝吞
鳳卵金丹養就沒底藍兒滿

十四

園田公列禦冠乘風一撞乾坤透時南辰嘆
北斗夢中得鹿覺後還非有

十五

朗然子居洛下金蟾飛去皮囊化鬼神驚天
地怕本來面目不許丹青畫

十六

住華山樂清閣碧洞茅庵胡亂灣日高時造
一餐飽來藜杖遠頂遠觀看

十七

誰羨他做高官一任穿緋掛綠欄心無憂身
自安世間少有這箇奸俏漢

十八

世事休甚清幽無管無拘林下叟翠巖前風
月夜狂歌怪舞爛飲長生酒

十九

醉時眠醒扶頭倒在東西不識羞亦無春亦
無秋騰騰兀兀且樂延年壽

二十

採藥歸白雲飛霧鎖青山仙遲速黑猿叫青
鳥啼仙鶴前舞引俺歸洞裏

二十一

到洞中掩柴扉喚得仙童對着茶闌來時飲
綠杯草鞋絆倒不脫和衣睡

二十二

峭壁峯甚奇青檜栢青松四下圍悄無人過
客稀寂寥瀟酒冷溪閑話計

二十三

麵又酸倉陳米木碗缺唇破欠籬又無盞只
有齋甘心守分勝如珍羞味

二十四

穿草履繫麻條披片蓑衣掛箇瓢半如漁半
如樵峯頭垢面一任傍人笑

二十五

笑我僑儂知道明月清風為故交卧白雲吹
玉簫這般滋味世上人難曉

過地錦

吾本當初水竹村甘河鎮上便狂風七朵金
蓮朵朵新立劉譚馬郝玉孫

其二

吾本當初馬半州因與先師說根由獨坐圓
墻向內修功成行滿赴瀛洲

其三

四大假合本姓譚前緣相遇舊緣緣天下雲
遊不住唐功成行滿赴仙壇

其四

萊州武觀是吾鄉因過先生號長生穿街柳
巷也無妨不染塵埃性月朗

其五

三宣賜紫住天長便是雲光鐵脚王因過先
師赴洛陽功成行滿到仙鄉

其六

十九拋家棄俗綠瑤溪下志便安然悟得長
春不夜天大教門開萬古傳

其七

太古今日說因由趙州橋下度春秋曾住橋

蓬水不流一葉落時天下秋

十八

吾本當初本姓孫馬家門下結婚姻因為先
師點破心各自分頭覓主人

梧桐樹

呂洞賓

一更裏調神氣恁馬心猿盡拘繫其放閑遊
戲昏昏默默煉胎息開却天門地戶閉果然
通玄理

其二

二更裏傳宇宙一點靈光漸通透虎龍初交
嚴孤備三尸莫散走慧知空中報究歸新却

群魔首

其三

三更裏一陽動金鼎熬煎玉爐烹煉就真鉛
汞匠手鑿開玉蓮蓬兩道霞光照頂萬顆

珍珠送

其四

四更裏雲收徹海底星龜弄明月塵處瓊花
結火候抽添按時節子午氣氤降紅眉猛把
天機泄

其五

五更裏朦朧定心養浩月一輪鏡照破貪嗔
病道回須要鬼神驚只要真清為真靜功滿
朝上聖

步步高

一更裏澄心拔楔坐猿馬牢擒鎖慧劍磨六
賊三尸盡奔波連群魔困也和衣卧 醒覺
朦朧清風送悟入桃源洞關死中閑訪三茅
興無窮透空風鷲覺遊仙夢

其二

二更裏白牛溪邊睡牧童醺醉葦篷堆月
下方堪把笛吹崇然歸歸去華胥國 得到
華胥寬懷抱開把瑤琴操聲韻高火裏烏龜
產白鶴弄雲簫紫霧紅光照

其三

三更裏銀漢星移淡出戶將身探月正南二
八嬌娥配童男煉三三手把天關撤 五明
宮裏元辰聚七寶山頭去倚玉虛元始高懸
泰米珠演金書國泰民安富

其四

四更裏玄圃清風細來往無凝滯解垢衣心
月高懸照雲漢上天梯獨折蟾宮桂 三界
十方惟獨步認得曹溪路一物無真歡真樂
飲醪醪不須沽高唱無聲曲

其五

五更裏架上金雞叫路上行人信方欲曉沒
底藍兒杖頭挑跨風塵同赴蓬萊島 此箇
家風誰知道得也無衰老琅板敲碧波浮處
釣鯨鱉出波濤採就長生藥

南獅子

具汞與真鉛產在先天與後天大要知時勤
採取玄玄得允何愁不作仙 進火要精專
審究前弦與後弦屯卦抽添蒙卦止難傳毫
髮差殊不結丹

其二

兩手摩鴻濛慧劍飛來第一拳外道修羅鷲
縮項神通造化元來在掌中 煅煉玉爐紅
紫箬吹爐藉異風十月脫胎吞入腹坤宮立
見三清太上翁

其三

溫養象周天須要微微火力全愛護嬰兒惟
藉母三年運用抽添象缺圓 牛斗會河邊
捨取玄珠種玉田定意如如行火候精專剖
腹分明說與賢

其四

生甲更生庚此是丹頭切要明藥煉採末歸
土釜煎烹文武剛柔次第行 片餉結丹成
沐浴防危更守城到此不須行火候持盈火
若加臨必定傾

其五

木免與金難刑德臨門有偶奇爐內丹砂宜
沐浴防危神水溶溶滿玉池 年月日并時
刻裏工夫一例推著意研窮升造次毫釐十
月殷勤自保持

其六

鼎器法乾坤上是天元下地元若也更顯
倒運交番闔關循環在八門 搬運上崑崙
龜與地兒自吐吞百尺竿頭牢把線搬騰從
此元神命永存

其七

關鎖自周天昇降循環三寸田不在爐呵弄
數息天然九轉無虧火力全 胎息設流傳
要在陰陽不可偏呼吸吹噓皆賴吳風綿妙
在前弦與後弦

其八

復卦起潛龍戊巳微調未可攻九二見龍臨
卦主神通從此爐中次第紅 泰卦却相逢
猛火燒乾藉異風煉就黃芽并白雪奇功還
返歸坤道始窮

其九

識得水中金煅煉烹煎理更深進退抽添須
九轉降沈溫養潛龍復與臨 妙運自天心
託仗黃婆是丙壬醜說醜醜山頂降頻斟慢
撥無絃一曲琴

其十

長子到西方少女歸乾變六陽便好下功修
二八隄防至九方知道自昌 牛斗共商量
巧奪天工妙莫揚萬坎夫妻交媾後難忘始
覺壺中日月長

十一

白雪與黃芽兩味晶華共一家摘採辨時兼
與旺堪誇火使毫釐不可差 頂上結三花
駕動羊車與鹿車鳥兔往來南北面交加從
此天河穩泛槎

十二

淨盡霧天機只恐時人自執迷領下藏珠當
猛取休遲道在身中更問誰 塵網急拋離
百歲年華七十種莫待老來鉛汞少堪愁業
報前途難自欺

一寸金

堪嘆群迷夢空花幾人悟更假鏡鑄傾銅山
朱履玉簪畢竟於身何故未若紅塵外幽隱
竹籬蓬戶青松下一曲高歌笑傲平華換今
古 紫府春光清都雅會時妙有真趣看自
然天樂星樓月殿鸞飛鳳舞白雲深處壺內
神仙景誰肯少年迴顧道遠界猶我歸來復
入家陽去

其二賞雪

暮鴻嘹唳更晚來地籟陰風齊起造作嚴凝
同雲黯黯四海玉龍呈瑞粧點萬家清景普

綻瓊花鮮麗最好是命詩朋欲恨園爐況醉
吟綴搜佳製竹外清香金帶賞新茶似綠
銀沙或為粉蝶高下亂飛空裏慶知太平先
兆陰陽和美運子猷同賞江天真味
鳴鶴餘音卷之七

鳴鶴餘音卷之八

仙遊山道士彭致中集

隨八

西江月

內藥還如外藥內通外亦須通丹頭和合類
相通溫養萬般作用 內有天然真火爐中
赫赫長紅外爐增減要動功妙絕無過真種

其二

此道至神至聖憂君分薄難消調和鉛鼎不
終朝早觀玄珠形兆 志士若能修煉何拘
在市居朝工夫容易藥非遠說破人須失笑

其三

白虎首經至寶畢地神水真金故知上善利
源深不比尋常藥品 若要修成九轉先須
煉已持心依時採取定得既進火須防危甚

其四

七返朱砂返本九還金液還真休符寶子數
坤申但看五行成準 本是水銀一味周流
經歷諸辰陰陽氣足自然靈出入豈難玄化

其五

若要真鉛留承說中不離家臣木金同隔會

無因須假黃婆媒婢 木性愛金順義金情
戀木慈仁相吞相咬却相親始覺男兒有子

其六

二八誰家姪女三九何處郎君自稱木液與
金精遇土方成三姓 更假了公燉煉夫妻
始結歡情河車不敢暫留停連入崑崙峯頂

其七

牛女情緣道合龜蛇類票天然蟾烏過朔合
蟬娟二氣相資運轉 總是乾坤妙用誰能
達此深淵陰陽否隔即成愆怎得天長地遠

其八

雄裏內含雌質負陰抱却陽精兩般相合藥
方成點化魄織魂勝 信道金丹一粒蛇吞
立化龍形雞豢亦乃變鷹鵬飛入首陽真境

其九

天地繞經吞泰朝昏好識此靈輪來湊較水
朝宗妙在抽添運用 得一萬般皆畢休分
南北西東損之又損慎前功命實不宜輕弄

其十

冬至一陽來復三旬增一陽爻月中復對朔

辰起望龍乾終始兆 日又別為來暑陽生
復起中宵午時婚象一陰朝煉藥須知昏曉

十一

德行修逾八百陰功積滿三千均齊物我與
親寬始合神仙志願 虎兇刀兵不害無常
火宅難牽寶符降後去朝天穩駕鸞鳳單

十二

不辯五行四象那分朱汞鉛銀修丹火候未
曾聞早便稱呼居隱 不肯自思已錯更將
錯路教人悞他水劫在迷津似恁欺心安忍

十三

丹是色身至寶煉成變化無窮更能性上究
真宗決了無生妙用 不待他身後世見前
立獲神通自從龍女著斯功爾後誰能離理

十四

兩手摩闌泥洗坦然真露丹宗日魂月魄自
西東牢捉莫輕放縱 外道邪魔縮項相將
結實中宮九運七返片時功甘願黃婆相送

十五

點運乾坤否泰抽添妙在屯蒙起於復卦劃

於終溫養兩版作用 沐浴要防危險吹壺
金藉萬風工夫還返入坤宮火足不宜輕弄

十六

要識真鉛真汞都來只一根源烹煎火候妙
中玄不是知音難辨 採取莫差時日仍分
弦後弦前五爐一霎火燒天無住真人出現

十七

莫問九三二八無過陰 偶陽奇大都高坎結
夫妻要識屯蒙既未 若過一陽起後便堪
進火無違只因差失在毫釐野戰更宜子細

十八

鼎器法天象地坎離運用無差夫妻相會入
黃家共說無生妙話 雨意雲情了當橫頭
駕動河車搬歸頂上結三花牢閉玉關金鎖

十九

撥動頂門關採自然虎嘯龍吟九運七返義
幽深出入不離玄乳 運用玉爐火候鼎中
煉就真金強兵戰勝使收心妙在無傷無損

二十

一二復臨養火兔難沐浴潛藏分明變化在

中央結就玄珠片餉 還返歸根脫體守城
抱一隄防黃庭來往是尋常恍惚之中樂放

二十一

夾脊雙關透頂此為大道玄門金丹只是此
宗根大要知時搬運 溫養守城野戰華池
玉液頻吞玉爐常使火溫溫採藥審他老嫩

二十二

調燮火工非小差殊只在毫釐鼎爐未走黑
鉛飛從此恐君喪志 須共真師細論無令
妄動輕為幽微玄妙最深機言語仍須避忌

二十三

九曲江頭逆浪雲時衝過天心崑崙頂上水
澄澄醞就瓊漿自飲 便向此時採取河車
搬運無停陰陽一炁自浮沉鎖閉玉關牢穩

二十四

華產西南坤地金丹只此根宗學人着意細
推窮妙絕無過真種 了一萬般皆畢休分
南北西東執文泥象豈能通恰似啞人談夢

二十五

金液還丹大道古人萬劫一傳傾心剖腹露

諸篇接引直超道岸 莫怪天機泄盡此玄
玄外無玄留傳古代與名賢有耳分明觀見

二十六

食飽傷心損氣睡多夢裏迷真眼觀心動夜
元神耳聽靈臺昧蓋 要見元初面目慧刀
割斷紅塵無情應物本來真此是修行捷徑

二十七

頓悟修行道理除情戰戰敵魔不貪名利少
風波懶飲隨緣且過 飢後尋街乞飯飽時
信步蹉跎閑來古廟唱哩囉道過誰人似我

二十八

富貴又爭入我貧窮更待如何有緣有分是
非多無福無災無禍 教他一任奢侈算取
也是存活勸君休苦張羅大限臨頭怎避

二十九

一不輕師慢法二誦清淨仙經三存真氣養
神靈四把塵勞掃盡 五斷無明業火六除
俗裏人情七擒猿馬永安尊八味瓊漿得飲

永遇樂

箇箇修行人人喚納誰悟真道曲徑多歧傍

門小法誤了人多少零成豈是神仙究竟採
藥護多爐竈忽一朝脫却桶底性根壞倒

爭如內觀無為清靜學取本來莊老匹配陰
陽抽添鉛汞八卦為端象人生如夢流年似
箭回首也須聞早食速戀春花秋月甚時了

其二

萬法由心應說法界一切心造瞿曇同歸去
撥不離卽心是道自從識得坎離交際煉藥
粗知昏曉看雞飛鶴管兔走升關更無煩惱
氣中真液液中真氣和合不多不少獲得
黃芽煉成赤水龍虎交圍繞九運七返工夫
到後還我舊時年少待三千功圓行滿倦時
是了

其三

學道修心存神煉性真要輕舉補腦運精流
水不腐戶樞終不蠹日現月魄輝輝爐鼎真
氣自然留聚把心猿縛緊意馬追回迥無塵
慮 定中明有陽龍陰虎水火透時為度八
段奇文千口活法向上有一路呂公高尚不
離人世有分也須相遇約十洲三島駭驚跨

鶴大家同去

其四

養水養精養神養血先須養氣日月陰陽六
爻八卦細看參同契虛虛實實千言萬語不
過坎離兩字向崑崙頂上返本還元要明終

始 一身雖小如同天地八萬四千餘里玄
札之門千生萬化都在冲和內此真真外別
無真諦方信道一而已異時見鍾呂如有未
明請師指示

漁家傲

至道不遠只在邇亮簷差失如千里道是難
求元却易如相契一起直入如來地 水火
交時為既濟三尸六賊都迴避只此長生仍
久視身口意化成一點冲和氣

其二

神是性兮氣是命神不外馳心自定幸有准
公入藥鏡如究竟全真固蒂歸根靜 主客
內明方外應靈臺發天光瑩兩箇雲中一
片景急修者莫待臨渴去掘井

其三

精養靈根神守氣天然。子母何曾離晝夜。六時長在慈三田。內溫溫。天地中和水。十二樓前白雪膩。九宮靈畔黃芽透。日月山頭朝上帝。神光起。騰身直上煙霄外。

其四

我有光珠無買價。光明常照芝田下。更無之手并者也。知音寡。世間誰是能行者。一萬精光神守舍。四百病都齊。罷透出火龍歸造化。迥仙駕。更無一點塵隨馬。

促拍滿路花

抱元能守一。四大自輕安。心中須返照。幾曾聞金烏銜耀。飛入欄銀盤。心心是道。只在心心更於何處求丹。

其二

又何須衣冕燕處。欲超然榮華能有幾日。便凋殘。修真甚易。積行素功。難勸君強為。善五濁三違。變為雲島神山。

其三

人能常清靜。天地悉皆歸。一具含眾妙。八希夾昭文。不會氣候有成虧。妄心寂滅盡。困睡

飢食更無作用施焉

其四

自然爐鼎就。光彩透。紫霄。玉池神水湧。上生肥。如魚飲水。冷暖自家知。自家性命事。自家了得。自家性命便宜。

其五

若論修養事。知有幾多門。詳當歸宿處。是虛源。至真至道。簡易合乾坤。坎離并水火。止是筌蹄。果然一點長存。

其六

箇中如薦得。悟了五千言。金烏飛肘後。透崐崙。輪清江九曲。一棹破煙昏。水擊三千里。九萬鵬程。化成元是冥蹤。

江神子

林泉養素拙。放落魄。居世絕。絕志如鐵。備煞處。一味具。權雜說。日道。遙野鶴。巖呼為道侶。松軒下。沉煙猶未歇。夜添。獨聽孤猿。高峯上。叫明月。他年功。成行滿。駕祥雲。直至瑤池。仙闕。箇時節。神遊自有鸞鶴。迎接舞空碧。仙仗飄飄。來迎謁。桃源會。瓊林方信。別到此

無限道蓮作蓬萊客

春從天上来

樂道安貧。嘆自古英雄。林下無人。滿堂金玉。誦授兒孫。畢竟與屬。親同富。初無物。被貪愛引入迷津。早抽身。向槐安宮內。剛倦勞神。

朝圍蟻姑短景

又豈信。堂中別有長春。暫遊萬里。少別千年。歸去跨鳳。驟麟念浮生。一瞬幾度。見滄海揚塵。莫因循。彼空華。揚乾。輕喪天具。

玉抱肚

若論玄妙。聽周風。一訣把嬰兒。姤女木金間。隔從頭。分別先擒六賊。三尸滅。後捉玉兔。飲馬血。仗劍鋒。魔障蕩。秋邪全。惡志猛烈。那些箇。手段最奇絕。龍奔虎走。來往放乖劣。兩獸擒來。吾怎捨。爐烹鼎煉。無歇。乾坤至寶。陰陽造化。轉運龜蛇。東雞叫出。西江月會。入黃庭。實白雪。上升溫。中丹暖。下丹熱。三田寶。結果仙果。我赴金闕。穿陽勝境。教我忘生說。

水調歌頭

五行不到處一氣未生前清无耕耕無何弊
裏獨超然日月豈能照盤天地不能包裏見
明妙無邊類有竹澗水却向世人傳 杳兮
冥恍兮惚恍兮然這些消息淨身是口也難
詮截斷千差歧路屏除萬般機巧纜住釣魚
船往事都休問靜坐一爐煙

沁園春

七返還丹在人先須煉已待時正一陽初動
中宵滴水溫溫鉛鼎光透簾幃造化爭馳虎
龍文燁進火工夫牛斗危曲江上見月華瑩
靜有箇鳥飛 當時自飲刀圭又誰信無中
養就兒辨水源清濁木金間隔不因師指此
事誰知道要玄微天機深遠下手速修猶太
遲蓬萊路仗三千行滿獨步雲歸

蘇幕遮

水中金銜斗斗玉鎖金關護法靈童守赤水
丹基龍虎走萬象森羅勃勃投珠口 飲靈
液明火候太乙爐開丹熱神光透洋名浮利
終不久下手速將窮取無中有

解佩令

修行之士功勳不小識五行逆順顛倒妙理
玄玄玉爐中龍蟠虎繞金鼎內煉成玉寶
陽神離體者杳冥冥利那間遊過三鳥出入
純熟按捺住別尋玄妙合具空太虛是了

罵兒落得勝令

想赴蟠桃玳瑁筵休享御酒瓊林宴息爭名
奪利心發養性修真願爭如紙被薰雲眠茶
藥倚爐煎看峻嶺巒花鹿使巖峯豨棗獲朝
元在金闕寥陽殿安然蓬萊洞裏仙

甜水令

麻條草履風袍袖名利不剛求蓑笠綸竿釣
魚鉤綠水東流

折桂令

浪花中一葉扁舟撐溪山好處追遊遠興忘
懷醉鄉中問甚春秋學洗可溪遠許由笑蚬
蝶夢裏莊周茅舍清幽杳被家頭紅日三竿
高枕無憂

其二

到大來散誕逍遙園林成趣獨木為橋你便
採重官高是非海萬頃風濤不如俺絕利名

麻鞋布襖少憂愁鬢銀條與飲濁醉時赴
蟠桃開步雲山問訪漁樵

其三

人生如落葉辭柯百歲光陰暗裏消磨信踉
跔世人看便似風塵嗚嗚富貴如披麻救火功
名似暴虎馮河白甚張羅日月如梭十載生
涯一枕南柯

其四

子是虛飄飄水上浮漚不如谷口煙霞獨樂
深耕爲國求兵笑包胥哭倒秦亭試看青門
外鋤瓜邵平東籬下栽菊淵明午醉初醒獨
坐茅亭打一會筒子漁鼓誦一篇道德黃庭

罵兒落得勝令

爲浮生兩鬢白觀鏡裏朱顏邁忙辭了白象
簡緊納了金魚帶綠柳倚門我金菊映籬開
愛的是流水清如玉那里想侯門深似海幽
式袖拂白雲外彭澤清閑歸去來

其二

光陰似水流日月搬昏晝塵俗一筆勾世事
都參透睡來時高枕一無憂問來時拄杖半

過頭飢來時一鉢千家飯開來時孤身萬里遊
盈眸閱苑風光秀擡頭蓬萊景物幽

其二

蔡華似風內燈富貴如槐安夢恰六朝賀太平
十二國干戈動人海混魚龍浮世隱英雄

收楚韓元帥興周的姜太公功名到底成何用
悉是南柯一夢中

甜水令

爐中煉出靈丹藥雷震採茶苗明月清風杖
頭挑不掛柳詠

其二

看看又早中年過白髮髮邊多積玉堆金大
如何夢裏存活

其三

把心猿意馬方拴定為甚不爭名便得象簡
金魚做公卿白馬紅纓

水仙子

起凡入聖漢鍾離沉醉誰扶下玉梯扇圍一
部胡鬚力絳雲般紅肉皮做伴的是茶藥琴
碁頭縮著雙鬢身穿著百衲衣曾赴閻死

鍾離

瑤池

其二

呂洞賓

醉魂別後廣寒宮飛下瑤臺十二峯只因一
枕黃粱夢得神仙造化功左右列玉女金童
株仙藥千年壽煉丹砂丸轉功每日價伏虎
降龍

其三

藍采和

西風寬舞綠羅袍每日陪前沉醉倒頭邊至
裏烏紗帽金錢手內拋關爭奪忙殺兒曾狂
歌唱檀板敲子走待要樂樂淘淘

其四

徐神翁

不為賊盜總憂奴獨向煙霞冷溪居金銀財
寶無心顧渾身上破落索纏纏縷縷衣服冷
清清為活路閑逍走世途齊梁上背定前
蘆

其五

張果老

駝腰曲脊六旬高皓首蒼髯年紀老雲遊走
遍紅塵道駕白雲驢馱高向趙州城壓倒石
橋柱一條斑竹杖穿一領麻布袍也曾醉赴
蟠桃

其六

曹國舅

玉堂金馬一朝巨翻作崐崙頂上人腰間不
掛黃金印閑隨著呂洞賓林采下養性修真
金牌腰中帶紫籙手內存更不做國戚皇親

其七

李岳

筆尖史筆不侵奪跳入長生安樂窩是袖衫
身上都穿破鐵拐向手內拖亂哄哄似鬆
抖豈想重相附不聽暗齒歌每日價散誕遊
蹤

其八

韓湘子

藥爐經卷作生涯不戀王侯宰相家亂紛紛
瑞雪藍關下凍傷韓相馬半空中亂捲長沙
黑騰騰彤雲布冷颼颼風又刮山頂上開花
純陽真人百字圖

本性好清淨 保養心猿定 酒又何曾飲
色又我罷畫 財又我不貪 氣又我不競
雖見我不觀 雖聞我不聽 不論他人非
只尋自己病 過有不輕狂 如無守本分
官中不繫名 私下憑信行 不在人數中
免却心頭悶 和光與同塵 但把俗情混

為甚不爭名 曾共高人論

朗然子劉真人詩

落魄洪杯數十年 朝朝恣性日高眠 尾闈通
透泥丸 兪丹竈能分造化 權只此雲霄 應有
路算來我命 豈由天 莫言大道人難會 自是
凡夫不學仙

其二

南北程遊數十春 潛行玄理暗修真 不求世
上無窮物 只向案中覓箇人 悟得已知消息
大內丹常達 沂流津 假饒千載重相見 也似
如今日轉新

其三

京洛幽閑清靜中 住居古觀古塚東 世情亦
染心無染 塵事須同道 不同煉藥豈辭十日
苦 運精常遣四肢通 世間最貴堪珍重 除却
人身總是空

其四

求仙之日亂紛紛 涉歷山川走似雲 總學長
生尋外物 算來至道未嘗聞 陽精已失 具和
氣金石徒勞 客熱薰堪嘆 凡夫全不悟 盡甘

荒野作丘墳

其五

休讀九經三史書 與身到了不相宜 爭如保
養元和 蒸更為添燒 大藥爐 存得真精終濟
老 煉成金質定冲虛 不明有箇長生路 其奈
凡夫性轉迷

其六

求貴貪財無盡時 高官極富又何為 爭如權
重勞心 治未勝身 貧得自怡 歡枕任從春日
水 運精不遺鬢毛 衰化年物外 相逢處 自是
神仙別有期

其七

真鉛真汞不難尋 自是凡夫錯用心 月魄日
魂明甚 易木精火候 理何深 辛苦運精須九
載 變化通靈靈五金 出世只消食一粒 崑崙
蓬島盡知音

其八

夾着雙關至頂門 修行徑路此為極 華池玉
液 須頻咽 紫府元君 遣上奔常 仗氣冲關節
透自然 精滿谷神 存一朝 得到長生地 須臾

當初指教人

其九

天網空籠萬象疎 一株松倒華山枯 寒雲去
後 留孤月 臘雪來時 向太虛 石洞龍蛇歸紫
府 千年管風落 蒼梧自從別 却先生後 南北
東西少丈夫

朗然子齊人也 因隨唐玄宗幸蜀 遇神仙
司馬承禎 口訣傳金液還丹太藥訣 自後
修煉成功 却歸洛陽 鄉老傳言 朗然子於
宋端拱年間 醉死於桃花坊 時天大雪 惟
尸卧處 周圍丈許 無一點雪 官吏檢尸 惟
見鼻口耳中有金蟬 遮返出入良久 飛上
空中 去衆皆仰視 及迎顧 却不見地上尸
矣 萬靈朝元官道士趙德微 叙得朗然子
詩 篇化錄 立石廣行 其傳叩門告余 出示
此詩 余親詳 此詩語 亦不過運氣吞液 保
陽去陰 與余符契 吾為書之

皇統元年三月二日 方室知足居士謹題

鳴鶴餘音卷之八

鳴鶴餘音卷之九

仙遊山道士彭致中集

陸元

太空歌

馬丹陽

道可道非常道如如不動要長保保守寒光射太虛一輪皎潔靈虛確法可說無法說澄澄湛湛諸緣滅方知無滅亦無生宿債冤家從此絕生箇甚滅箇甚靜清清清又靜自從認得慈麼明方知恁地性保命休求真莫棄假求書之中生巧詐既生詐巧棄真如却如避刀却遭剛不曾行不曾看要滅生亡難也難行得一步悟一步不行枉了說長安若未悟莫強詩休說虛空是一家心不了時剛論道猶如瞎漢看瑤花這邊好那邊醜引得牛兒曠蕩走若還方寸未明時閉目澄心且合口不用手不用索不須牢拴牢把捉無意牢拴占影風自然動靜變忘却不難書不執書雙派之中內外居離經方法難開口執文昧却自家珠心為禪性為道行行步步爭多少因師一指說根源石人拍手呵呵笑釋為宗道為粗打破金木水火土光明相射合真

空却笑一二三四五宗又通法又通惟憑真行與真功行了方俱不見惟憑一點照寒空也非道也非釋有香冥冥合自然萬事別開清淨眼踏空明耀照無邊

悟真歌

馮尊師

覺中覺了悟中悟一點靈光無遮護放開烈焰照安樂法界縱橫獨顯靈道這消息至幽微木人遙指白雲歸此箇玄關口難說目前見得便忘歸不是葛藤老要舌端的慈悲真妙訣一輪明月杖頭挑一爐紅焰盛春雪我本元修大覺仙有緣悟得粗師禪歸來一曲無人應翠竹黃花體自然靈堂一炷沈煙細空雲文殊問病意曾溪月朗風自清金蓮開遍祇園地橫擔虎杖使歸來雲閉塞山路不闊滿洒此時誰會得知音惟有數枝梅自從認得長安道不愛開花并野草夜深枝上子規啼堂內樓前春正好到自在在樂無為高處頭頭顯聖儀不是大慈千手眼玉人拈出古摩尼將何法寶明此物杳杳冥冥又恍惚眾生不識這如來三世諸佛獅子窟真箇具

舉向誰誇盡是鶴鶴井底蛙一曲空琴彈罷處青山依舊鎖煙霞

證道歌

呂洞賓

悟真常不違今此是修行第一病只修真性不修丹萬劫陰靈難入聖達命基迷祖性恰似鑑容無寶鏡奪同天地丈夫兒把握陰陽為本柄性命全玄玄玄海底成洪波度法船生擒活捉蛟龍現始知匠手不虛傳

得道歌

景陽

道難入道難覓說之容易誰能得旁門惑世幾千般得道萬千難選一近有一等學道者不肯低頭真可惜瞞天瞞地更瞞人未得一時誇了早要做神仙故不難神仙須是神仙質不是神仙莫亂為動有陰魔作寬隙這箇事非小術全憑德行施陰陽斷除妄念息貪心行行步步脚根實若明本性與心同方敢與君說端的學金丹容易入熟味中庸與周易有為有作總皆非說龍話虎終無益元初情動有其身若更速修轉荆棘常思混沌未分前妙理難言心自然一身上下皆屬陰一

物陽精人不識圓陀陀地鎮相隨空不空兮
色非色散於萬物遍乾坤一物之中一太極
退藏於密一性中視之不見尋不得我丹訣
自各別不用日時與年月也無大候與抽添
亦無人我分妍拙亦無生亦不滅亦無所修
無所說飢米飯困米眠閑時打坐懶時歇
違物便澆酒飲不持齋戒心常激榮華富
貴不關心名利是非皆斷絕凝然靜定養元
神一念不生真境界真境別自歡悅晝夜見
箇中秋月不來不往正當中洞然八荒皆皎
潔也無盈亦不缺猶如紅爐一片雪雖煞得
到這工夫打破虛空方了徹逍遙快樂且優
游人間煩惱不相涉學道人趁時節百歲先
陰如電掣過之不煉大愚癡莫待老來神氣
竭急道頭當猛烈一刀兩斷須見血欲脫凡
身換法身精修一念當如鐵說此言大心切
盡把天機都漏泄學人若作等閒聽聽恐臨
終悔不迭

心地賦

三千真人

世事無窮觀來盡空既向玄門受教便於心

地下功大智閑闊澗泊在不生之內真機默
默道遠於寂滅之中原夫要長靈苗先持心
地六根淨而千種滅三界空而百端治見聞
知覺是障道之元因恬淡清虛乃順具之大
義若乃堅成學道須當了心心靜則孤明獨
照心存則萬境皆侵真容無欠亦無餘生前
可見幻相有形終有壞分付何求明知諸法
皆空萬緣都罷行功打坐乃道之狂布惠施
恩即德之詐大巧若拙運知事事無為善計
非等直要頭頭放下但使一心不動萬行自
全每暢神而度日實知命以樂天任經春夏
秋冬飢餐渴飲或對風花雪月穩步安眠若
能對境忘情逢場作戲本來了了方寸何必
修於累世永嘉既悟強留一宿而歸虛行猶
疑說等三更而至是知物物皆空塵塵總盡
性外更無實相目前盡是虛泡長生有物而
混成神鬼莫測大象無形隨處是天地難包
信手本要明心何勞苦志諒不由他誠能自
已大辯忘言真經絕字類啼鳥宣揚落花指
示石女親傳木人舉賜汝智少識者則曰不

然不然而高明廣見者乃云如是如是故悟則
處處乎夷迷則頭頭踏刺大抵欲修天外大
成功莫掛人間些子事

八義禪賦

馮尊師

教有頓漸禪無後先達之者達隔劫外達之
者近在目前無去無來運六通而自在不生
不滅起三界以孤圓不畏諱諱不居滿洞門
生五派者強生知見宗舉一乘者亦為虛假
只要常常顯露般般放下清風萬道松間石
女謳歌明月三竿嶺上牧童顛耍智慧風窸
窣明頓間應機時須宜性現對境處決要心
及圓融四象通達三才錄水長流兼爾滯生
漚滅青山不動任他雲去雲來亘古亘今不
衰不朽昧之者滯於聲色達之者超於無有
驅掃風雲摩挲星斗空翠韻美堂前木馬吧
咩雪曲應者海底王龍奔走莫問東西菩薩
休尋南北彌陀觸目盡是法界何方不是禪
那會得如此方堪恁麼居塵出塵豈落萬緣
之化在慾無慾不沈六賊之魔左右逢原寂
照返朴葛藤老異舌千劫販骨靈源直指者

一句絕言縱奪自由較活獨卓白雲青嶺頭
頭蓋是真如翠竹黃花物物無非正覺既絕
無際包含大千拈花示眾者真為過計此佛
罵祖者亦是違慈誰會進步蓮花塵死歸來
月滿江船括出自已家風頓超十地踏碎頑
空夢幻獨脫諸天一等虛脾敢胡闖管管較
糟粕者寧知真味寧察公案者豈過妙理差
之一毫夫之千里木人言者要識西來須吸
盡涅槃金仙髓

識心識意賦

○如要修行先須識心識意然後悟性如何是
心如何是意但能知覺為之心千思萬想為
之意意從念起心從物生既知起生之根源
者只在方寸方寸者本來之真心也心本無
心意本無意為從來就境難忘心浮意動却
把真心朦昧不能顯現須是澄心定意內觀
其心湛然不動者為之定定中覺靈者為之
慧定是體慧是用定慧兩全者日日不虧也
清閑賦

臥愛曰濁孰能好清從他管其真慮惟我關

其一生猛難柱括之因常居安靜克被蠅
之轉大悟靈明原曰絕世鶴摩訶元網紀玩
昏冥太清則能深根固蒂處恬淡真閑則樂
長生久視既知此理心如秋水之澄凡動於
時妙若春風之起若乃卓爾與五泄守或存
廉而不剝也奢鏡分妍醜先而無私也如月
射乾坤端正一性安然六根孤高潔淨於靈
源松筠雅操坦蕩縱橫於法界絕素玄門於
世身返孤雲情起野鶴體微妙則藏山於澤
絕慮慮則藏丹於壑清微靈虛道遠曠濛濛
毫不掛神飛姑射之遊物我俱忘雲步象天
之廓大抵非聖所私由人所為苟未措其名
利安得悟其希夷遂夫大智閑閑覺見南山
之語小人成成理閑宣父之辭且如在欲行
禪擔家說妙須得下愚之敬慕未克賢良之
識誦直須靜裏與功回向關中返照致虛極
而守靜焉老氏家風隱股體而默聰明顏淵
樞要夫然心法雙泯生死兩捐憑清淨修成
道果悟虛閑寥遠玄天從地有漏之因蕭條
宇宙滌息無為之穴肅微雲煙昇散飯蟻勞

生燈蛾殞命空焦燼沈其苦趣誰肯修完其
德性已夫乎不如開早樂開清歸去去都朝
上帝

全真賦

馮尊師

神聖垂御仁慈普均既宏開於玄教特謹奉
於全真孰知十極之高仙來遊此世大關三
皇之古道順化於人切原德貫諸門心歸一
正捨俗者辭親割愛固窮者樂天命命是以
全真學而修性功名財色觀如水上之浮雁
智慧靈明敬若教中之先聖誠以學不所執
法求大道廣積德行則外施於方便深修保
鍊則內運於成功善處無為不二能壽有道
參同物物分明瑩若罈中之皎月頭頭應現
動如草上之清風必也還甚高低豈肯提挈
學之者有因有果達之者無滅無生至靜至
和至堅至潔統萬德而接物不捨慈悲宣三
教以開迷猶專賢哲大抵乞食不耻至貧不
憂屈己惠人則施恩於孤老高志抗節則笑
傲於王侯是謂全真真士達道仙流頓悟天
機高播玄風遊聖境廣施香餌普尊知友赴

瀛洲是以見物明心知空悟道全真道法則
謹依於鐘呂取大道玄理則嚴奉於黃老清
虛恬候收紅爐燦就銀絲純粹精微向丹鼎
烹成金寶捐彼假合表達自然證實相妙之
更妙得真功全之又全五道錄寶貫斗一輪
明月輝天鶴駕金書朝赴九陽之殿蟠桃玉
液位登萬聖之庭噫有等愚迷開爭人我宜
揚誦經者豈道玄妙誰惑中下者不知因果
須離大院思山却入名難利頓正休哉若要
知端的金真頓悟虛無堪可

專道賦

宋仁宗

三教之內惟道至尊上不朝於天子下不謁
於公卿遊凡籠而隱跡脫俗網以修真傲林
泉兮絕名絕利樂巖谷兮忘辱忘榮頂星冠
而耀日披布褐以長春或擊頤而跣足或丫
髻以包中摘仙花而砌笠折野草以鋪茵吸
甘泉而漱齒啖松栢以延齡歌之鼓琴舞罷
眠雲伴山谷則盃茶款話逢水飲則尊酒論
文笑蒼華之彌富樂自在之清貧豈一毫之
星礙無半點之牽縈或三三而來玄訪道或

兩兩以話古談今話古談今兮嘆前賢之典
廢來去訪道方理自己之玄真任寒暑之更
變儘鳥兔之逡巡蒼顏返少白髮還青携單
瓢而入廓化飯採百藥以臨世濟人解安人
而利物或起死以迴生修仙者骨之堅秀遠
道者神之最靈判吉凶轉旋異象定禍福蒼
劫人倫闡道法揚太上之正教施符籙除人
世之妖氛降邪魔於掌上布罡氣於雷門扣
天關真仙具備擊地戶萬神咸聽願真默坐
靜室存神奪天地之秀氣採日月之華精遠
陰陽以煉性按水火以胎凝二八陰消兮若
恍若惚三九陽長兮如杳如冥應四時而採
取養九轉以丹成跨青鸞使衝紫府騎白鶴
直謁玉京來滿天之秀氣表妙道之殷勤比
儒教兮官高職顯富貴浮雲比釋教兮寂滅
為樂豈脫凡塵朕觀三教惟道至尊

祖庭記

祖庭昔日本無蹤重陽開化闡玄風故鄉長
安京兆府祖居醴泉太子村天垂乾象神仙
降地發祥光紫氣昇母懷仙胎二載生達

時遇宋徽宗政和二年壬辰相臘月二十二
日生祖師父母生三子重陽師父有二弟幼
小入學明師訓九經聖典若習攻二句有七
應武舉深知兵法挽硬弓文武雙全人皆懼
宋號德威名世雄心上所為明似鏡口中言
語譬如鏡昔日甘河曾沽酒得遇披轡二仙
翁五篇玄秘親傳受七教通靈便見功自從
飲了甘河水心地大開方便通四句有八達
正教棄世歸道隱居中得觀內景真消息方
知五行造化功識破幻化虛假體更不人間
問吉凶再達和李居劉將二人同居至三冬思
想丘劉譚中馬改名自呼王宮風火焚茅庵辭
秦地別却東南下山東三十里外得知友九轉
成功入南京師召門人親囑付吾當歸去赴蓬
瀛大定十年庚寅歲五旬有八壽命終查子店
中昇仙路留下全真百家風七丹金蓮開戶端
長春長教化門宗傳與清和全真理浩然盤山
南離峯洞真白雲披雲字無欲高中衆仙翁十
八大師都在此庚子年間起建功天下門人來
助力寰中道者總施功天賜匠人曹提點殿閣

建在水竹村嵯峨峻高百尺碧瓦琉璃接
太空南山吻獸觀噴水四獸昂昂虎嘯風千
梁萬拱排八卦五脊六獸按九宮遠望有如
須彌頂遙觀恰以太華峯上接雲橫連北斗
下臨九肺九泉通嶺背八水總朝東萬道霞
光籠寶閣千條翠霧罩琳宮曾觀鸞鶴空中
舞又聞仙樂振天宮萬象森羅朝玉帝諸仙
聖衆捧三清紅光紫霞深鎖閉白雲瑞氣緊
牢封數株紅桃兼綠竹千根翠栢間青松遊
遍乾坤無限地希有重陽萬壽宮

昇堂文

趙真人

切以玄元聖祖廣開眾妙之門大道全真普
化群生之教瓊池仙子重陽金蓮七朵闌苑
瑤宮長春玉蕊萬葉雖則枝分稍異到了萬
葉歸根然則別流差畢竟百川歸海方方
設教會四海之雲朋處處與綠聚三山之霞
友茅庵草舍普修寶殿琳宮紙袖麻衣恩賜
星冠月魄可謂人能弘道開先聖之規模自
然道法應人開後世之眼目了真堂上元無
一點繁心篤行門頭正好諸人着力在上者

官處寬仁在下者常生敬順塵心爭辨不見
體玄之家風道眼相從依舊丹陽之活計凡
為物外神仙今作門中法眷莫障一時之業
土彈輕千聖之寶珠在世時同修道果起凡
去共列仙班出家君子階眼研窮難虛烈士
赤心照察伏惟珍重

其二

馬尊師

夫至道渺漠妙道希夷先地先天不拘文字
光明虛徹通十方清淨靈通周流三界千
變萬化統攝陰陽體用真常無窮極矣爭奈
凡籠障重難矣承當賤古尊今妄生知見碍
法參拜傍開戶端從此太極樞散教列三門
情識場中不能歸祖親披諸人深宜哀愍是
以大開方便廣運慈航普濟苦海群生脫免
沈痾六趣引歸真路復脫輪源深鑿開悟沒門
庭遊賞清都絳闕五雲臺上明停忝來玄珠
九曜樓邊高舉金光寶劍縱橫曠漠坦蕩無
何動止無為混成純素遂可掃除陰障遊戲
菩提不死不生無餘無欠聖凡俱遣空色包
羅假使泥牛乳月木馬嘶風漏透機張作家

笑其矣矣言下叱回碧眼胡僧寂寂光中擊
碎金毛獅子花收五葉機拂三玄放開元始
鉗鎚縮却牟尼手段發揮象罔路辟涅槃截
斷曹溪閉居國遠塵羅什未生已有南華
禦寇奈何學者忘本逐末素主憐賈不叩冲

虛執持梵語本安中國求證西方空費草鞋
鼻筒甚麼石獅子刺了心肝野狐涎灌徹骨
髓在欲行禪望成佛果高廉誑語教把人瞞
此般君子怎生接引今也聊將法藥擲向人
間出此醍醐利益上士舉揚本分生涯點檢
見前面目露些消息分付知音這段家風是
何由調樂非律呂劫外陽春翠綠無絃孔吹
天籟不須玉線金針綉出霓裳彩鳳箇人會
得即便歸來不夜樓臺同查雅會無底籃兒
汲水無根鐵樹開花此箇規模如何印紋輝
倫拜時不許商量靈寶峯前執能着脚真須
洒洒落落休要紛紛紅絃頓悟玄風道遠字
宙久佇仙班伏惟珍重

其三

秦真人

百歲光陰疾如流水一生事業空似浮萍

朝面上桃花開今日頭邊雪霜照破蘇相
 國腰懸六印難免無常郭子儀位至三公終
 歸大限白蟻陣殘陣似夢子規聲切勸君歸
 休待橋臨頭方知是幻金玉滿堂怎生守得
 兒孫對面說切長吁紅樓翠閣粉牆高非干
 己事白馬朱輪金鐸聲盡屬他人徒勞箇事
 傷心不覺暗中彈指鬼使者豈通關節閻老
 子不順人情淚落千行悔將何及腸分九段
 更怨他誰到此際多休少休方知道千錯萬
 錯惘惘落花流水無可奈何淒涼衰草秋風
 不堪回顧若夫聰明君子漢慷慨丈夫兒萬
 事全拋一言猛悟比黃金如糞土要買神仙
 等白玉似塵埃轉迴天地更不前思後算那
 復朝商暮量脊骨如鋼脚跟似鐵又何須煉
 藥煉丹即歸三島更不假安爐置鼎便到十
 洲許旌陽投宅上升蓋因此耳淮南王全家
 脫去豈有他哉爭似高人做驚天駭地因緣
 有躍古騰今手段心和口應口與心同姓名
 已掛於丹臺功德定歸於紫府若是聖賢妾
 語可憐事負善人自慚口拙不敢多言又立

仙賓伏惟珍重

茶文

伏聞一聲雷震吐羣品之芬芳鳳餅龍團
 至美之異物陰陽滋秀天地氤氳四時之
 正氣奪五行之清味先春園內生成片玉之
 珍瑞雪巖前造化靈芽之翠玉人採得妙用
 依時金槽碾處香來撲鼻石鼎烹開瑞花滾
 躍虛空七椀洗除六慾之昏迷趙老三盃淋
 盡衆生之夢寐愛之者精神爽異悟之者心
 地清涼莫言釋子家風具是道人受用聊得
 一味香施諸人得意歸來伏惟珍重

七具禪讚
披雲具人

全具之道其來久矣惟曾子固言之甚詳
 而後學者猶以為懸閣蓋全也者物物皆
 全而具也者念念皆具物物皆全則無缺
 不全念念皆具則無段不具無物不全是
 全全也猶未至於所以全也無段不具是
 真具也猶未至於所以具也即全非全即
 真非真亦無非全亦無非真學至於此全
 乎全乎具乎真乎真乎萬分未得處一焉故能

及山川移城邑蹈水火入金石縱橫
 變化無方者也此數出於太上而傳于東
 華東華傳于正陽正陽傳于純陽純陽傳
 于重陽重陽之前玄明乍發人未之信重
 陽之後其風大闢者七世矣嗣教東萊拔
 雲子謹齋戒而述七具讚焉

辭曰

敬祖重陽猛脫金章佩洞賓之秘訣飲甘河
 之靈漿進上上步入玄玄堂得四友於東海
 傾群仙於上方金蓮開半萬之祖玉葉傳十
 九之芳一自祖師歸去後終南依舊好風光

其二

猗歟丹陽三髻作舞密投賜手之機猛悟分
 梨之語拋半州之舊產應三清之選舉鑿三
 炁未分之前運五行不到之所齊塵一齊歸
 去來呵呵拍手花如雨

其三

稽首長真不拘小節騰氣凌秋脚跟似鐵抱
 俗春以慷慨入玄門而決烈擊朗然子九轉
 之機受重陽師四言之訣超出陰陽之陶冶

解開造化之關結十年受月洛陽春等閑肯
向東風說

其四

偉矣長生風標秀出厭塵土之腥臊悟宗風
之消息心遊物外之煙霞跡混廊中之立效昔
花簪蘭死之紅桃咀蓮臺之碧理出洪心以萬
丈高靈光一點無人識

其五

偉哉長春弱冠高潔孤身度函谷之風七載
坐磻溪之月六受皇宣四朝常關數十國化
行於塵靖三萬里不辭於風雷寶臺上暮
遊仙露滴松梢運滿池

其六

號賜體本合真自然字潛分於松竹位照定
於金蓮六月迎陽而久立三冬抱雪以安眠
雞已烹而復唱鶴雖飲而命延受金園之四
詔拜玉皇之兩宣試問鐵柱山下月首將消
息向人傳

其七

太古壯年幸識重陽高出煙霞之外遠拋名

利之場掌海中挽迴日月趙州橋下坐斷
冰霜鍊五行而作觀童八卦以為報八十四
年還依了東風迎舊道家鄉

或曰七真之道盡於此乎曰未也是猶追
騏驎之遺踪拾鳳凰之落羽以為驕鳳之
全體可乎或者笑而稽首惟聖知聖惟真
知真惟風知風惟麟知麟惟披雲老仙妙
幹入道待長春者四十餘霜矣得全具之
尤精者也於七真之顯神藏用飽聞而飲
見之吐辭為讚言言入神事不虛靡文不
過華使天下學者讀之足以為信據而無
疑矣

道運吟

虞順道運運全身速俗蒼神臨冰滄渚鼓瑟
會漁漁軼軼心無耻事榮志不高取繪筆晚
釣信步與春趣完夫聖歸益沛然澤蒙蒼黃
庭消百慮紫手持終朝於馬關三徑扶搖玩
九霄暢情橫短笛樞因返垂髮龍賜非憑據
清閑足富饒僅他使副墨惟獨買來家遼志
浴沂水煉室童許臥虛復編斷所挂鏡混第

堯時吞潛知止歲寒節不凋九思於節掛五
柳任蕭條伉儷或耘籽歸休懶折腰灌畦甘
抱甕忘味喜聞部除害輕金玉華修光祖桃
高奔逸驪驥奮翼文鶴絕純學遊玄圃頌聲
歌聖朝觀臨臨尚沼覆履用枯蕪兼兌徒居
實深根匪推苗解紛須侃侃養素樂天塗
陳藏深器如愚匿懸昭參稗稽倘僕棍瓦巧
靈潮齊物真何碍封戈世可超悲堅竭銳角
坐看鳥遠番但看同耕史鳥能屈下你鳳笙
雲外聽春色杖頭挑刻木為誰放無絃琴自
胡搏空歸去日不必借鑒鏡

天地神人鬼五仙盡從規矩定方圓逆則路
路生顛倒順則頭頭合自然道從古有堂自
近與為神仙養素之軒乃散聖息肩之地最
昏香火上祝玉皇聖者無疆朝暮經陰下保
禮那各家清吉是以隱顯吳剛凡聖同居隻
笠單瓢作壺中之活計孤雲野鶴是物外之
閑人散誕無拘道運自在黃巢夢覺安然一
枕清風金未墮開教寶羊窈窕月功成行滿

室規榜

白玉鏡

枕清風金未墮開教寶羊窈窕月功成行滿

體妙神靈伏龍虎而出昏衢踏鸞鶴而歸洞
府其或初離俗網乍入玄門性天未徹心地
尚迷切宜遵守準繩久則不違獲範侍師敬
友念道思真常於性命上留心莫向利名中
掛意行須緩步籌戒誨諱勿歌矢艷之詞莫
講是非之事公私出幹不許見燈而迴打坐
絕言直待鐘鳴而起來時明白掛搭去時對
衆抽單稍有違犯量其罪咎輕則香油茶餅
重則竹筴下山偷盜分文毀燒衣鉢飲酒賭
博不許在堂職事有違理當倍罰故畫榜示
各令知悉

頌曰

五湖雲水混塵一堂既集徒侶須明紀綱或
凡或聖時隱時彰神化無定道規有常

清閑跋

可委者命可憑者天九人無事八不偶然上
天生我上天死我一聽於天有何不可時有
待識物有枯榮人有衰盛事有廢興說不冬
躍豈能夜飛君子小人而皆有時仲尼再思
曾參三省子何人哉敢不修整人言為信日

月為明止戈為武美為美人有賢惡善無
巨細得不艱難夫必容易斷不決疑斷不可
緩當斷不斷反受其亂人善不趨已惡不除
謂之知道不亦難乎良如金玉重如丘山儀
如鸞鳳氣如芝蘭春無再至花無再開人無
再少時無再來

鳴鶴餘音卷之九

晉書 卷一百一十四 列傳第六十四

謝安 謝安字安石 陳郡陽夏人也

安少時 其父安嘗謂其母曰 此兒當

大貴 然其性 必自放蕩 吾恐不得

享其富貴也 安嘗與王羲之等遊

於山陰 每集必飲 嘗大雪 安方

出 見雪 安即反 還坐 羲之

方盛 飲 羲之舉觴 勸安飲 安

曰 已足 羲之引手 掩膝 曰

安石 何意 出此言 安曰 未

嘗飲 羲之曰 飲 安曰 已足

羲之曰 飲 安曰 已足 羲之

曰 飲 安曰 已足 羲之曰

飲 安曰 已足 羲之曰 飲

安曰 已足 羲之曰 飲 安

曰 已足 羲之曰 飲 安曰

已足 羲之曰 飲 安曰 已

足 羲之曰 飲 安曰 已足

羲之曰 飲 安曰 已足 羲

之曰 飲 安曰 已足 羲之

曰 飲 安曰 已足 羲之曰

淨明忠孝金書序

卷五

世謂仙道者遺世絕物豈其然乎西山玉真劉先生繼旌陽仙翁淨明之道必本於忠孝匪忠無君匪孝無親八百之仙率是道矣噫非忠非孝人且不可為況於仙乎維孝維忠仙猶可以為況於人乎古人云欲衛仙道先脩人道舍是何以哉光祿大夫蔡國公知經筵事張珪序

余嘗待罪集賢洪都黃冠師黃中黃袖一編書來請曰此吾師玉真子受都仙太史淨明忠孝之答要也敢白一言寄吾道脉異哉設教名義得無類吾儒明德修天爵之謂歟夫臣職忠子職孝萬古良知有不可泯者五常根於人心也仁包四德而配春故行仁必本之孝焉四時行於天也土旺四季而配信故復信必主乎忠焉然則綱三綱常五常者其惟忠孝乎嗚呼堯舜之道孝弟而已矣夫子之道忠恕而已矣是知大道至德之要其在於乎太史憤世高鶩虛玄徒事清談未能力踐去大道愈闊也於是即秉彝之固有開

簡易進脩之徑以化民範俗言近指遠厥惟休武竊惟大哉乾也至哉坤也先儒特以誠敬釋之凡一意弗誠則非忠一念不敬則非孝學者能出忠入孝由存誠持敬為入道之門服膺拳拳無斯須之不在焉一旦工夫至到入欲淨盡天理昭融虛靈瑩瑩徹自償寶深之妙予以合天地予以通神明莫知其然而然迨夫大道之奧也又何難矣道家鍊神養性吾斯未臻敢馳導民忠孝有贈乎大中至正之道故為之書榮祿大夫江南諸道行御史臺御史中丞趙世延序

古昔帝王之設教未有不以明人倫為事者自天屬而言必本於父子而兄弟長幼其分也自義合而言莫嚴於君臣而朋友夫婦其目也故舉其總者每曰忠孝云治平之世君君臣臣父子子人盡其分以備其常職泯然無表異之名老子曰六親不和有孝子國家昏亂有忠臣者蓋生乎周末目睹乎倫驤法斁庶幾見一二於千萬焉其閭世憂俗之心殆與吾夫子不異哉然而道家之說既專

門於養生又旁出於祈禱而世人徒以為遊然無意於斯世非妄論也至治三年夏有方外之士謂予言豫章之境有古仙人曰許公旌陽其教人亦以忠孝為說蓋其生在吳赤烏中至晉太康年百三十六歲而去世豈其親於人事察乎世變而為此論哉養生祈禱之家傳之且千歲而莫之察也又從西山道士黃中黃得玉真劉君與許公神交事甚異於是許公忠孝之說本之儒家以謹其正推之道家以道其神其書之出又數年矣世亦莫悟其所以然也撫今懷昔蓋然深有感於子來者殆不可勝言也仙人道士之所為豈偶然哉噫天理民彝歷千萬古無可泯滅之理一息不存人之類絕矣神仙之學豈有出於此之外者乎知乎此則長生久視在此矣無為之化在此矣善讀者尚以心會之泰定初元四月十日國子司業虞集拜手謹書神仙之說上古所得軒轅鼎湖周穆瑤池皆是也後世立言者書起騰陽化時有其人惟都仙許君以忘孝自備得仙道入以救世余

嘗謂其功不在為下不但獨善其身也龍沙應期仙真復出玉真之奇遇見於其書中黃之正傳蓋昔聞而今識之語錄首篇謂世儒習聞是語此間却務真實一物不欺一體皆愛一念之欺即不忠一念之孝即於天此數則者民彝世教之大綱大領歟方外之士守其師之言而不畔傳之世世如金玉而藏諸正心脩身之學躬行踐履之間凜然如在左右吾黨之士當此頽而深愧之矣中黃貌和而心正論直而行方易曰黃裳元吉文在中也又曰黃中通理正位居體中黃之教有取於此正其心脩其身者如是矣推而行之上以續

都仙忠孝之傳下以達天下後世莫不為忠臣孝子此君之師與君之教多矣則其師出於豫章信矣夫於戲威哉文林郎江西守處儒學提舉前應奉翰林文字同知制誥燕國史院編脩賡虞題辭

宇宙間形氣互相依附而其中運行不息者有理存焉故得氣之清而能明其理者善善則為聖神為上智獨善則為隱君子為列仙得氣之濁而昧于理者反是雖其為品萬有不齊而上知不常見也若吾洪都西山都仙許公是已公在晉嘗令旌陽邑人懷其政後得道來江西從學者多所成西江之人相得其誅登等事至于今神而宗之不敢忘此誠非獨善而止者道家者流又有冲舉拔宅之說縉紳之士所不敢實然其以真忠至孝為教則萬萬不可誣也其傳言許公受教於日月二君及譚姆蘭公傳忠孝之道比二十年前玉真劉先生隱西山復得是傳其徒黃君元吉嘗所聞平時語為書刻布之至治癸亥吳中官太史隸黃君復觀焉乃歎曰此書行世將人人知德愈寬愈明理充其忠孝之實則聖賢闕域可躋而致也豈徒曰列仙隱者之事乎夫玉真之心都仙之心也都仙之心天地之心也同志之士苟母忽其善能深味切省則庶乎其有契焉應奉翰林文字將仕郎同知制誥燕國史院編脩賡虞會吳中拜手謹題

易坤卦文言曰君子黃中通理黃中央色也
夫子於坤卦取中正為本而能通達天下之
道理上天下地之宇往古來今之宙顧不可
斯盡滅減者此中正之理耳蓋能於春秋相
戒相靡理幾晦矣夫子繫周易作文言發為
黃中通理之論正以救當時頹風敗俗律天
下為中正之歸夫子豈得已而作斯言耶使
幸生先齊之時歌呼為擊壤之民又何必盡
復斯道之秘乎比年龍沙叶議建壇於鸞翔
鶴峙之地都仙親降壇記又專發黃中之理
授於玉真先生都仙之心夫子救世之心也
蓋欲惟忠惟孝不乖不偏盡叶中正之理以
躋聖世於隆平之盛中黃黃先生出示玉真
先生語錄亟覽之又首發正心誠意扶植綱
常之語又曰大忠者一物不欺大孝者一體
皆愛又曰萬法皆空一誠為實斯言也是真
能體認都仙之旨以為教矣抑豈特都仙之
旨正吾夫子之旨也亦先齊以來精一執中
之旨也最後又發明都仙道劍鐵柱之說皆
足以破千古之惑雖然都仙玉真之互相發

明亦豈得已而盡復斯道之秘乎載覽之餘
再拜稽首序而歸之將仕佐郎建昌路儒學
教授彭堃序

癸亥夏五月余與盛兄照明同拜

中黃先生于京師澄清坊之東時高朋滿

座先生顧余曰夜夢于今予來似有夙契

遂授淨明忠孝書并玉真語錄余讀未終

集平生諸疑渙若冰釋越數日先生復問

曰前讀語錄何如余應曰萬法皆空一誠

為實盡矣先生首肯之良久復謂曰子資

質頗近道當宏吾教勉旃勉旃復出語錄

數段云此尚未判異時當併刻之余以泰

定甲子春南歸而先生以乙丑臘解化於

京師矣丙寅之秋余詣玉隆謁仙筮會先

生高弟雲隱陳兄于清逸堂出示所藏先

生遺墨并所集先生平昔答問諸善言皆

余嘗聞諸先生者雖先生之言實皆祖述

玉真之傳也已而復於隱真壇得蒼崖籙

先生所藏玉真語錄數段即向來先生示

余者因錄于別集并以元所傳靈寶壇記

道說法說忠孝諸書皆鈇梓而流傳之總

名曰淨明忠孝書同志之士讀之者當

守律勿失敬之如神明畏之如雷霆奉而

行之曰後天而先天復有名而無名殆猶

日月晦而明天地夜而旦四時冬而春則

豈但騎鶴玉府烹鳳瑤池獨善其身而已

矣又將見忠孝之化周流八荒網常正而

天理明雨暘若而民不疵癘以上以極

聖君賢相雍熙和平之治下以使昆蟲草木

同躋仁壽之域寧不偉與寧不盛與泰定

四年歲在丁卯十二月乙未朔淨明靈寶

忠孝弟子丹扁道人廬陵徐慧子奇焚香

再拜禮書

淨明忠孝全書卷之一

淨明傳教法師黃元吉編纂

附法弟子林慈枝正

淨明道師旌陽許真君傳

真君姓許氏名遜字敬之曾祖瑛祖五父肅世為許昌人高節不仕頽陽由之後也父漢末避地於豫章之南昌因家焉吳赤烏二年己未母夫人夢金鳳銜珠墜於掌中因是有娠而生真君焉生而穎悟姿容秀偉少小道疎與物無忤嘗從獵射一鹿鹿中之子墮鹿母猶顧之未竟而斃因感悟即折箠弓矢剋意為學博通經史天文地理律曆五行讖緯之書尤嗜神仙修鍊之術頗臻其妙聞西安吳猛得至人丁義神方乃往師之悉傳其秘遂與郭璞訪名山求善地為栖真之所得道遂山金氏宅遂徙居之日以修鍊為事不求聞達鄉黨化其孝友交游服其德義嘗有售鐵燈祭者因見漆剝起視之金也翌日訪其主還之朝廷屢加禮命不得已乃於太康元年起為蜀旌陽縣令時年四十二視事

之初誠吏胥去貪鄙除煩細脫囚繫悉開諭以道教以忠孝慈仁忍慎勤儉吏民悅服咸願自新先是歲飢民無以輸租郡邑繩以法率多流移真君乃以神丹點瓦礫為金令人潛糶于縣國籍民之未輸者使服役于國民鏹地獲金得以輸納屬歲大疫死者十七八真君以所授神方拯治之符咒所及登時而愈至於沈疴無不痊者他郡病而至者日以千計於是標竹於郭外十里之江置符水於其中俾就竹下飲之其不能自至者以蹄飲之亦安蜀民為之謠曰人無竊盜吏無奸欺我君活人病無能為真君知晉室將亂乃垂官東歸民感惠靈糧而送者蔽野有至千里始還者有隨至其家願服役不返者乃於宅東之隙地結茅以居狀如學臺多改氏族以從真君之姓故號許家營焉真君嘗至新真懸于栢樹林有女童五人各持寶劍來獻真君識其劍仙也異而受之故獲神劍之用乃於丹陽縣黃堂靖問道於謔母母以所受孝道明王之法併蘭公所付孝悌王銅符鐵券

金丹寶經授之且謂真君曰君昔以神方為許君之師今孝道明王之道獨許君得傳君當返師之二君辭謝方心期每歲必來謁姆姆覺之曰子勿來吾即還帶卿矣因取香茅一根南望擲之曰子歸詔茅落處立吾祠歲秋一至足矣二君還於所居之南尋訪其茅已叢生矣遂建祠亦以黃堂名之厥後復過日月二帝君授以淨明靈寶忠孝之道真君嘗過黃堂見鄉民某宰祀神且相訛曰祭不腆則神怒降禍矣真君曰怪祟敢爾耶夜宿逆旅召風雷伐之又見民有遠汲者滿道乃以杖刺杜前澗澤出泉以濟之雖旱不竭因渡江抵朱氏之肆主人雖貧迎接甚敬真君戲畫一松于其壁而去其家即日利市加倍嘗錄神丹于艾城之黃龍山有蛟魅輒作洪水欲深丹室真君遣神兵擒之釘于石壁丹成祭于華阜葛仙石室然後服之至修川愛其瀉急味堅遂磨神劍於澗傍之石遇西安縣神也社伯出謁真君詰其地分有妖物害民者其神匿之過一小廟廟神迎告曰此有

蛟孽害民知仙君來故往郭渚後將復還真君蹟跡追至橋側勸吏兵驅出誅之怒西安社伯之不職錮其祠門止其祭祀今分年城開者今祀小廟真君聞斬具有蛟為孽因往捕之蛟懼入溪穴乃以巨石書符以禁之時海昏之上遼有巨蛇據山為穴吐氣成雲亘四十里人觸在其氣中者即被吸吞江湖舟船亦遭覆溺大為民害真君乃集弟子將往誅之初入其界遠近居民競來告懇真君曰世運周流當斯允會吾之此來當為汝曹除之誓不與此蛇俱生也於是卓劍于地默禱于天良久飛泉湧出有赤鳥飛過遂前至蛇所蛇懼入穴乃飛符召海昏社伯驅之不能出復召南昌社公助之蛇出舉頭高十餘丈目若火炬吐毒銜天乃齋令風雷指呼兵吏以攝伏之真君乃飛步踏其首以劍劈其額施符甘君引劍裂其腹有小蛇自腹中出長數丈奔行六七里聞鼓譟聲猶返顧母弟子請追戮之真君曰彼未為害不可妄誅五百年後若為民害吾當復出誅之以吾

壇前松栢為驗其技拂地乃其時也又預識云吾仙去後一千二百四十年間玉陵之內當出弟子八百人其師出於豫章大揚吾教郡江心忽生洲掩過沙井口者是其時也若此時小蛇為害被八百人自當誅之苟無害於物亦不可誅也蛇子遂入江此蛇建吳大蛇既死其骨成洲真君於經行之處立七靖以鎮之時晉懷帝永嘉六年壬申歲也真君道術高妙求為弟子者數百人却之不可乃化炭為黃婦人以試之其不為所染汚者唯十人耳凡周游江湖無不從焉真君歸郡周覽城邑有一少年美風度衣冠甚偉通謁自稱姓慎禮貌甚恭應對敏給達告去真君謂弟子曰適者非人老蛟之精來見試也吾故懸之庶盡得其醜類耳迹其所之乃化為黃牛卧于砂磧之上真君乃剪紙化黑牛往闔之今施本持劍俟其闔即揮之中其股牛奔入城南井中真君遣符咒尋其蹤乃知直至長沙於賈誼井中出化為人即入賈五史君之家先是蛟精恭玉之女美化

為一少年謂之玉愛其才以女妻之居數歲生二子常以春夏之交才然而出至秋則重載寶貨而歸蓋覆舟所覆也是秋徒還詒玉云為盜所劫且傷左股真君乃為醫士謁玉至其堂叱曰江湖蛟精害物非一吾尋蹤至此豈容逃遁速出速出蛟精計窮乃見本形為吏兵所誅二子亦皆為小蛟併誅之賈女亦異變形真君給以符故得不變真君謂玉曰蛟精所居其下即水可速徙居玉從之其地果陷為潭深不可測真君復還豫章蛟之餘黨心不自安乃化為人訪真君弟子曰聞賢師有神劍願聞其功弟子曰吾師神劍指天天裂指地地折指星辰則火度指江湖則逆流萬邪其敢當神聖之寶也曰亦有不能傷者乎弟子戲之曰惟不能傷冬瓜葫蘆耳蛟以為誠然盡化其屬為冬瓜葫蘆浮泛滿江妖氣甚盛乃使施本履水斬之真君曰此地蛟壩所居不有鎮之後且為鬼乃役鬼神於城南井鑄鐵為柱下施八索鎖地脉祝之日鐵柱若亞其坎再與吾當復出由是水

妖屏斥城邑無虞者光山頂有蛟湖三所其孔尤透大江通鏡信真君誅其蛟立玉陽靖以鎮之又鑄鐵符鎮都陽湖曰杜絕蛟魅出入之路鑄鐵蓋覆慶陵元潭制其淵數仍以鐵符鎮之留一劍在焉明年復遊長沙郴衡諸郡所至為民除害凡立靖七十餘所明帝太寧二年將軍王敦舉兵內向次于湖真君與吳君往謁冀說止之時郭璞先在幕府乃因璞見之處仲延飲而問曰子夢以一木破天君等以為如何吳君曰木上破天乃未字也公其未可妄動處仲已變今璞筮之璞曰無成仲曰子壽幾何璞曰公若舉事禍將不久仲怒曰君壽幾何璞曰壽盡在今日日中仲大怒令武士擒璞斬之真君舉杯擲起化為白鶴飛繞梁間仲一舉目已失二君處仲竟敗二君還至金陵召龍扶舟從廬山紫霄峯金闕洞還至天寶洞遂歸舊隱日與弟子講究真詮數十年間不復以時事關意平時出處不異常人但所居鳴鶴飛翔景雲旋繞而已至孝武帝字康二年甲戌八月朔旦有

雲仗自天而下二仙降庭宣玉皇詔曰上詔學仙童子許遊卿在多劫之前積修至道勤苦備悉經緯逾深萬法千門固不斯廢救災拔難除害蕩妖功濟生民名高玉曆衆真推仰宜有既丹可授九州都仙太史燕高明大使賜紫綵羽袍瓊旛寶飾玉膏金丹各一合詔至奉行真君再拜登壇受詔一仙曰余乃玉真上公崔子文一仙曰余乃元真上卿瑕丘仲皆真君以冲舉之期速去真君乃召門弟子與鄉曲耆老論以行期設飲宴以叙別又與十一弟子各為五言一韻勸誠詩十首是月望日大營齋會少長畢至日中遶闈音樂之聲祥雲四布羽蓋龍車從官兵衛仙童綠女前後導從二部使又至復宣詔曰上詔學仙童子許遊脫于前世貪食區區不祀先祖之罪錄子今生行符咒水治病罰惡賊毒之功已仰請山司命官傳金丹於下界閉情封形迴子身及家口厨宅百好歸三天子急淨穢背土凌空左大力天丁與流金火鈴照辟中黃無或散漫仍封遠祖由玉虛僕射曾祖

瓊太微兵衛大夫先祖玉太柱把業錄籍典者父蕭中徽仙官賜所居宅曰仙曹左府玉真上公曰卿門弟子雖衆惟六人合從行餘各自有超舉之日乃將真君昇龍駕命陳勳時符持丹前導周廣曾子酥御黃仁覽與其父挾侍從野烈與其母部從仙眷四十二口同時昇舉雞犬亦隨逐飛騰留下修行鐘并一石函曰世變時遷即為陳迹卿以為記有僕許大者與其妻市米於西嶺聞真君飛昇即奔馳而歸車覆遺米於地米皆復生比至哀泣求從行真君乃授以地仙之術夫婦皆隱于山中仙仗既舉有頃墜下藥臼車轂各一又墜一雞籠并鼠數枚墜地雖拖磨而不死意其嘗竊食丹藥也後人見之必為瑞應焉初真君回自旌陽乘蜀錦於謬姆製以為殿帷至是忽飛來旋繞於故宅之上復入雲霄真君生於兵大帝赤鳥二年己未正月二十八日住世一百三十六年凡舉淨明弟子皆專之曰道師君真君既飛昇之後里人與其族孫簡就其地立祠以所遺詩一百二

十首寫之竹簡令人探取以卜吉凶名曰聖籤其鐘車函曰並藏于祠階煬帝時焚修中輟唐永淳中天師胡惠超重興建立明皇尤加寶奉宋朝太宗真宗仁宗皆賜御書改賜額曰玉隆仍禁名山樵米獨租賦政和二年徽宗降玉冊上尊號曰神功妙濟真君政和六年改觀為宮仍加萬壽二字五月一日旨付禮部云朕因看書于崇政殿恍然似夢見東華門北一道士戴九華冠披絳章服左右童子持劍絳衣青後有二使者綠衣道裝捧印杖前至丹墀起簡揖朕攀左龍尾上殿朕疑非人間道士因問卿何人不詔而至對曰吾為許旌陽權掌九天司職上帝詔往接察西翟耶國經由故國觀見妖氛故來相訪朕請坐而問曰此處為何答曰湖南湖北三十六萬緡網入水此實小龍為害蓋先朝不合封此子為玉童永嘉之戰自折母腹而奔走未及害人因而赦之今乃輒為國家之患俟吾還當有處分不令住於江淮間矣朕夢中謝之復問曰朕患安急瘡諸藥不能愈真

本五

五

君有禁否即取小獸傾藥一粒如粟豆大呵呪林於蒼上覺如流酥灌體入骨清涼遂揖而去行數步復回顧曰吾藥舍久矣寥寥願聖皇果目一看為幸朕怒然而覺不數日有司奏到果然銷網被風濤覆沒即取圓經考之見分寧縣梅山有許氏磨劍池詔書像如夢中所見者賜上清儲祥宮以保省官錢新換數月後復夢真君回如初謝上曰分寧乃昔經行之處重勞建造吾卜地西山遺跡俱存但屋宇隘陋不足副四方瞻視幸陛下下一修整之耳上寤即詔洪州改修玉隆萬壽宮建炎中金人寇江左欲火宮庭俄而水自楹擗間出火不焚虜酋大驚乃書壁云全國龍虎上將軍來獻忠被授元帥府上畔都統大軍豈茲適觀聖像裝嚴筆罷不敢焚燬時天

今發掘俄還當烈風江波泛溢城郭震動謀懼叩頭悔謝久而後止又強取修行鐘置之僧寺擊之聲如土木乃遂還宮車轂州牧徐登今取至府猶未及觀即夕飛還石馬雖有竅縫而不可開唐張善安竊據洪州強鑿開之甚蓋內升書云五百年狂賊張善安開之善安懼唐沈其字終不能滅遂藏其蓋凡真君遺迹有異處如龍沙側之磨劍池其沙壁立畧不理塞新建縣之嘆早湖水煙至多以藥投之永絕松湖布之旅即至今無蚊蚋豐城縣抄針洞蛟入其中以杉木楔之至今不朽未新縣之藏溪蛟藏其中以劍劈裂溪傍巨石書符鎮之如此等類莫可殫舉元成宗皇帝加封號曰至道玄應神功妙濟真君

淨明經師洪崖先生傳

經師姓張名龜號洪崖又名藍字藏真世代皆莫詳與赤松子俱為神農師真誥云洪崖先生今為青城仙伯是也隋時復出現於晉陽之姑射山又現於豫章之西山讀書釣魚於城西河岸之石磯今釣魚臺是也開皇九

年改豫章為洪州以先生故也先生身長七尺五寸眉目疎秀語音如鐘善琴書喜長嘯嘗過日月二君授以淨明靈寶忠孝之道時戴烏帽或時角巾或櫛櫛中被鹿裘或衣紅焦葛衫烏犀帶短靴每行則乘一白驃曰雪精從五童子名狀並怪曰摘栗犬葛袖負六角扇垂雲笠又曰白藤笠方木笠二玄書木如意笻竹杖長生瓢魏惠臺不柱杓又曰長盃壹長滿杯自然流酌出入城郭朝來暮去人莫測其蹤唐武后聖曆中召不赴玄宗開元中復召見於滈露殿上從容問曰聞先生善長嘯可得聞乎於是應聲而發音韻清絕上曰朕何如竟舜先生何似許由先生對曰陛下道超堯舜臣德謝許由昔堯召許由而不至今陛下召臣而臣來上嘉之拜太常卿累至司徒皆不受一日奏曰陛下何惜一山一水不令臣追蹤巢由乃詔還山遂絕粒服氣時時出沒往來於西山姑射二山多遊終南太華青城王屋山中與東籬二大師為侶每述金丹華池之事易形錄化之術人莫

究其微妙烏又每旦乘白驃領僕從由西山渡章江入洪城人未有見其返者一日章江舟人心切疑之遠戒其子躡踪觀其所以乃宵禁周遊市中卒之晉尚書潛惠武陽彭仙故宅宇華福地今彭真觀是也與其學仙之徒掃石焚香談玄閱秘圖棋槩禦風詠遊時已而乘白驃與僕從俱入彭仙舊練丹井中而去舟人子復躡其後而先生未之知其中道塗坦然行未久忽聞擗聲舟人子曰此我舟中擗聲也先生始覺問之乃實告其故復問曰汝願偕往否曰不願於是令其瞑目以手摩其頂舟人子即在舟中矣自是不復入城如此者九十二年後隱去不知所終今西山有洪崖井與烏晶源為鄰深不可測無冬夏飛流奔瀉若雷鼓地中人雖對語亦莫能聽三伏炎蒸寒氣襲人毛髮森竅古傳與彭仙丹井通焉井畔多楓樹先生丹成跨雪精從楓樹升雲鄉至今樹上有雪精遺跡井之西有紫清宮舊為應聖宮即先生栖真所也

有三詩刻于石其一曰去歲無田種今春乏

又

酒材從他花鳥笑伴醉卧樓臺其二曰下調無人采高心又被嗔不知時俗意教我若為人其三曰入市非求利過朝不為名有時陪俗物相伴且嘗營營注老子周易三禮殺果傳行于世凡參學淨明者尊為經師君

淨明法師洞真先生傳

先生姓胡名慧超一名化俗字叔俗不知何許人亦莫詳其年人問之則曰今年五十二歲後數十載問之亦復云然容貌雄偉氣宇魁岸獨處則無異於常人在眾中則獨出人頭故時人稱之曰胡長仙逢人不執手板擎奉而已嘗過日月二君授以淨明靈寶忠孝之道神妙無方人莫能測唐初隱于洪州西山之洪井時往來洪城一日散安市中見一民家悲感先生問之答曰城側有廟神歲擇女子以配吾女明日當行是以悲也先生曰吾當為汝除之於是嘯命風雷焚擊神廟併廟側一巨樟根下白骨無數拔其根擲于江中逆流而上至清江境今樟樹鎮即其地也州人感激於廟所立觀今豫章古妙觀是

十九

也唐貞觀中太宗皇帝聞風召之不赴高宗即位復召先生乃赴館于禁中時宮中有妖夜出傷人上曰禁中有妖師能除之否先生曰諾乃獨行宮中至西掖垣下指曰妖在此命武士掘之入地數尺得老狐十數隻併白骨甚多殺之妖乃絕上大悅賞賜皆不受力求還山上許之詔百官祖餞御製詩為別乃還居西山游幃觀時觀荒廢先生因問主觀胡不修葺答以乏財力先生徑往不逾月以木棧至高安棹木江口距九十里命役人繫繫縛各就宿江岸臨暮飛墨符一道中夜烈風雷雨比明棧已在壇下矣後採嶺谷所當之路林木披靡又於山下發一窖出錢三百千為工役之所需應殿宇非人所為者皆夜夜鬼神為之門外鑿七井以禁火災則天復召見於武成殿問神仙事先生上陳道德帝王治化之源即辭乞還山勅遣使齎金璧送歸行次單父賜書曰先生道德高尚早出塵俗如軒曆之廣成漢朝之河上遂能不遠千里來赴三川日御先開沙苑棠之漸遠天津

後渡鴨蓋以方遙空野風雲惆悵無已還於洪崖先生古壇鍊丹丹尾三年詔趣詣闕館于禁中一朝遁去上歎恨久之遣使齎贈甚厚還居西山野母靖曰吾昔到此客于野母今已數百年長安三年命弟子於游幃觀之西北伏龍造碑墳藏太古真符二七星劍靈寶策杖各一三日而訖先生正衣冠坐繩床空中雲鶴旋繞墻外人馬之聲不絕而先生已化矣州具以聞朝命賜諡曰洞真先生凡參學淨明弟子皆尊之曰法師君

淨明監度師郭先生傳

先生姓郭名璞字景純河東人也好經術博學有奇才而訥於言論善詞賦為東晉之冠好古文奇字妙於陰陽術數有郭公者客河東精於卜筮先生往師之公以青囊書九卷授之由是洞達五行天文地理卜筮之術為人樓突轉禍妙用無方惠懷之際先生知中原將亂乃避地東南抵將軍趙固會固所乘良馬死固惜之不接賓客先生曰吾能活馬吏入白固出求救先生曰今健夫二十十輩

皆持長竿東行三十里有丘林杜廟使以竿拍之當得一物急持以歸得此活馬矣固如其言果得一物如猴持以歸此物見死馬即噬吸其鼻項之馬起如常物忽不見元帝渡江後王導辟為參軍先生事母至孝母死自卜葬地於暨陽去水纔百步人以近水為言先生曰即為陸矣不幾沙漲去墓數十里皆為桑田明帝大明二年甲申王敦舉兵及次于湖先生往見之數曰吾夢以一木破天此何祥也先生曰一木破天乃未字也明公舉事必敗無成因極言忠孝之大義敦怒曰吾壽幾何先生曰若恪守臣節壽未可量若改之不速禍將不久敦曰君壽幾何先生曰吾命盡今日日中敦愈怒命斬之即有見先生於丹陽市者世以為兵解云所著詩賦諫頌數萬言洞林經六十卷新林十卷卜韻一篇註爾雅三卷方言釋天子傳山海經皆傳于世凡參學淨明弟子皆尊曰監度師君

西山隱士玉真劉先生傳

先生姓劉諱玉宇願真玉真子其號也其先

香易石門人高祖宗翰遷南康建昌名所居里曰石門亦不忘本也宋紹興中擢第授滁州宋安簿世傳詩禮父剛母鄭氏以資祐丁巳八月二十日生先生是早紅霞覆屋鄰曲駭異其父再遷隆興新建志孝鄉先生夙有卓識五歲就學讀書務通大義弱冠父母繼亡居喪盡禮家貧力耕而食視塵世事不足為為志於神仙之學初都仙太史許真君以晉寧康甲戌歲於豫章西山昇仙嘗留識記云吾仙去後一千二百四十年間五陵之內當出弟子子伊作此八百人師出豫章河兩岸大揚吾教郡江心忽生沙洲掩過沙井口者是其時也至建炎戊申僅七百年兵禍煽結民物塗炭何真公等致禱真君向垂救度既而降神渝川諭以辛亥八月翌當降玉隆宮至期迎候日中雲霧翳勃自天而下由殿西徑升玉丹殿降授飛仙度人經淨明忠孝大法真公得之建翼真壇傳度弟子五百餘人消穰厄念心願以安迨今二百餘年其法浸微至元壬午朝命改隆興路為龍興其年五

上

上

月章江門外生一洲是秋先生經行西山瀉油岡過洞真天師胡君告以姓字先生拜問曰天師胡為在此曰龍沙已生淨明大教將興當出八百弟子汝為之師歲在丙申臘月庚申真君下降子家子際遇如何真公時今在子夜故來告子言訖不見先生心竊自喜明年春復於玉隆禁山過之即下拜胡君曰吾今再來實傳真君之旨可尋西山中黃堂山鳥嶺原建玉真壇以栖隱當知真君即太陽帝君化生仙傳謂生身有金鳳銜珠夢兆者非也乃日中金鳥流精在天為氣在地成形鴻濛開闢降於洪井却至海藏至真君降世乃由扶桑之墟下貫崑崙之頂乃從風輪水淵由地中行騰出洪崖之井以應西山之氣故其地名曰鳥嶺原蓋日月二君屬記真君以為後代傳道之信其所在之處萬靈護持出沒變化非容人力真君降於其亦鳥己未歲正月二十八日戊午己未為火在天上初元戊午表太陽也二年己未表餘氣化生也正月表人道始於寅也二十八日表近晦而

續明也天啓仙運年符赤鳥其後海容誅蛇有赤鳥飛過亦應此耳今仙運將周鳥嶺出其在青羊之歲上元之辰紫清宮中子得以鎮靖廣大教興矣因與言淨明之旨踰時而別及出山已越兩日先生自是益加精進又於孝行里立騰勝道院以普道勸化遠近聞知仰駕從游者衆甲午十一月甲子過水府仙伯郭君教以經山緯水之術遂遊黃堂山鳥嶺原尋訪采得魏道人故居乃昔日真君修真之所而又洪崖先生張君舊隱地隸紫清以田易之而下築且定居焉堂官鄧君貽詩有曰洪崖尋舊跡合識於松杪者謂此也元貞己未正月甲寅先生神遊玉真府遇真君與張君胡君玉真朝元回先生作禮真君顧今先生求見陽鳥張君袖出三足鳥示之上元庚申先生往紫清與弟子王真定方公成登拍洪樓焚香默禱闕礙氣郁烈倚闌候望倏有流光飛墜鑰開俯視則鳥嶺在焉大如椰子非鐵非石而黑潤沈重受而藏之是夕胡君授以大道說明年歲晚復至紫清

告諸弟子以師君將降約同候迎十二月庚申王真定方公成胡次由輩同集先生之舍先生曰有一士緣重當不召而至是夕雪大作初更時玉隆宮法子黃元吉忽至先生曰天寒歲晚速來何為元吉曰夜來夢胡天師告曰劉玉真家有盛事汝可速往故來先生於是與諸弟子明燈執簞童至誠以候夜將半先生凝望虛空倏忽間師君至玉率弟子下階迎拜黃氣瀾漫非煙非霧擁升堂上降授玉真靈寶壇記紙尾署云弟子劉玉真丁酉正月甲子朔旦登山巖投至道頃之光景豁散既而郭君授以壇疏除夕寒雪陰靈先生清齋以待夜過半山空門開介胄神人至前曰真君召子乃篝燈躋舉而上仰視天星朗然少焉仙駕降先生瞻禮以栢葉藉柔榻以進真君告曰崑山前俯鸞岡後據鶴嶺吾昔修真時於此朝禮太上太上命日月二君降此授吾至道是名靈寶朝天壇吾今亦於此授此中黃大道八極真詮子當敬受吾八百弟子汝為首英名氏悉在華林八百洞天又

矣刻書青瑤高揚丹崖更當勉勵弟子不昧心君不戕性命忠孝存心方便濟物異日功成采滿齊會洞中顧不樂歎此外精心奉教隨所修積各享其報終不沈墮若有不自提策勤始怠終則有風刀之考子今演教法積累功勳再世三生煉消陰滓登白日如吾無異勉之勉之言畢高舉先生拜送瞻望極日而還十月甲午寓玉隆清遠堂丙申胡君復來授以道法說及三五飛步正一新邪之旨由是開闢大教誘誨後學其法以忠孝為本敬天崇道濟生度死為事簡而不繁諸弟子問曰昔何真公所傳稍繁今先生所授極簡何其不同先生曰昔紹興之時仙期懸隔權以救世以法弘教故繁今龍沙已生仙期迫近急於度人以道宏教故約此所以異然其至則一無庸疑因謂曰吾與若輩幸以宿因遭逢大教喜慶難言今請虛粗備相與首致華封之祝以寓吾忠忱仲追遠之誠以昭吾孝修身慎行植德行道可無愧矣今為若輩懇師君請降日精月華鍊度先亡以除

冥累十月望乃登朝天壇靈香敷奏廢地存神置二陶器於壇上俄東西布飛光二道如金線自天際注器中左洩如丹右津如汞用以書符訖事無餘越七日弟子咸夢先亡言感真君拯救陶鑄返陰生陽已升仙階矣明年十月庚申郭君復至授以法說而郭君數來談易故先生於易尤邃方公成嘗言又象夜分風動燭滅先生一噫而燭復然公成驚問先生徐曰子言紙上之易而未知身中之易知之則已滅者可復明又何所怪公成下拜願卒為弟子居常與群仙接對而張胡郭鄧為密張君嘗招之過洪井柳角水中命之浮渡又與如意丹方令采洪井石蒲為藥以施病者郭君嘗引遊水府見門下鎖一巨青猴指曰此神萬所禁巫支祁也先生雖道行日隆而益自韜晦問為人析禳履解無不出奇隱真洞真靖虛次第興建諸品秘要相繼授受至大戊申正月丁卯授烏晶於洪井曰緣重者得之即以傳教之任付黃元吉謂曰吾此生為大教初機而來異時奪出當與

八百弟子俱會令陽數將終身謝之後以吾遺體靜夜火之復骨於招賢之原三年將遷葬海島二月癸巳如紫清宮翠岩寺告別甲午示疾弟子畢集丙申晨興端坐榻上日正中舉手拱揖就榻側卧而逝春秋五十有二弟子遵遺旨而送終後三年啓空視之唯存空函先生之學本於正心誠意而見於真踐實履不矯亢以為高不說隨以為順不妄語不多言言必關於天理世教於三教之旨了然解悟而以老氏為宗有玉真語錄淨明秘旨凡一百三十七品云

中黃先生碑銘

黃君元吉字希文豫章豐城名族父良俊母吳氏年十二入玉隆萬壽宮事清遠堂朱尊師朱歿其師王月毓尊師愛而教之王尊師嚴潔清儉有古人之意善醫藥施謝之積粗瞻即閉戶絕來求學者希文請授其術以為業王尊師不可曰吾非有斬於子也顧賢道甚精微識慮稍不至則人由我而死非易事也將以此為利益不宜吾幸得舍此不為莫

寡過耳誠慮返累子不如歸求清靜以自致也王尊師沒久之西山中有劉玉真先生者本質行老儒隱居深僻有神明之遇曰晉陸陽許君千年龍沙之記今及其時而劉則八百仙人之首云獨重書文以為可托及去世

以其傳鳴焉蓋其就以本心淨明為要而制行必以忠孝為貴而已希文事劉先生如父事其夫人如母苟違去飲食必祝之而後嘗奉其言如臨天地鬼神乃即其山擇地立玉真隱真洞真之壇以授弟子至治三年又以

其說游京師公卿大夫士多禮問之莫不歎異明年太定改元嗣漢三十九代張天師朝京廷臣薦者文者曰中黃先生剛介堅執長於幹裁醫常知監其宮治衆嚴甚人或不樂而土田之入廩舍之完公而成功甘為忤者更交譽之親之其後從玉真先生得旌陽忠孝之教蓋折節就冲濟為達人鉅公前帝宜表異之乃為書請希文為淨明崇德弘道法師教門高士玉隆萬壽宮焚修提點奉行玄教大宗師留之紫真萬壽宮期年將以其名

上聞奏且上有墨書之賜而希文儼然高居唯以發明其師說為己事有所謂清虛日來滓穢盡淨者蓋庶幾焉十二月十一日為書寄別其弟子陳天和等而命從者曰今夜子時管報我及期從者以告希文曰吾返玉真之墟矣明日用火淨吾骨於城東門外新蓋

火絕有風南來者吾報汝也已而果然從者負其遺劍將歸藏西山希文在世五十五年為道士四十年度弟子陳天和劉真傳熊玄暉劉思復黃通理授淨明忠孝之教者人眾不可備列中山趙先生有道之士也嘗與希文俱來為之言曰子為銘其藏子重趙君之請故為之銘曰西山之墟古仙宅奇蹤一隱

兩五百陽精發輝表靈赫我與受書繼玄德長生不死為世則忽焉去之不可測斷金為音玉為畫表歸真土瑩無極

丹為道人事實

丹為子姓徐氏名異一名慧字子奇至元辛卯八月二十七日寅時生要劉氏生子師晉其先為豐城望族仕廬陵自家為其大父忌

谷先生典刑博雅前宋試場屋有聲二子俱
早世子奇幼孤即穎異與俗子支閉戶讀
書宅坐竟日養吾劉先生為須溪家嫡時稱
為文章司命人物權衡得其許可者如登龍
門始八月旦子奇嘗侍大父往謁之一見問
所學即今以詩題于奇椽筆立訖先生大加
賞歎因取少陵徐卿二子生絕奇之語改字
子奇且為序其所作詩集稱其五言高起春
容凌泊頗近古意至於近體亦變化流麗盡
其天分之高而學所致也其推許之意器可
見矣戊午春慨然為余遠遊首以文墨見知
于御史李一飛典瑞院使馬九臯右丞齊峯
平章大慈却由定鈞樞臺閣名公鉅卿多所
接禮癸亥春英廟詔書金經試字中書者數
百人子奇首中前列末幾經事竟寂于奇聞
中黃先生得都仙淨明之道駐于崇真宮速
往師焉中黃一見曰夜夢予今子來似有夙
契當宏吾教自是盡得中黃八拙之妙又參
藍真人子長春官得全真無為之旨賜號淨
明配道格神昭效法師由是人爵無復介其

心宵雖中朝貴人文刻互辟恬不能動其心
矣甲子春以母老竟歸園為色養計其所以
婉容娛侍曲意願承無所不用其極如是者
二十餘年迨終喪葬禮初歸之日家適病
瘵或曰未可歸子奇曰安有及門而不外堂
拜母者乎竟歸其所謂神明憑依者皆辟易
解散若未病然自非道高德重安能殄息若
此其速也是歲大旱鄉人請携子里之言安
揭旋慰竟望自是弟子益眾及其門者皆文
學特達之士雖六七十翁皆願從焉曰吾師
道也子奇個儻尚氣節慷慨尚然諾學悟學
者剖決玄微海竭河傾源窮派折翠然有當
於人心數十年間千百里內水旱豐凶請禱
即往神動天隨雷電隨應其所以化赤地為
豐年掃積陰為霽景者不知其幾焉至如來
病士庶是以為瘡豕人之帝泣木客之慙凌
雲象一飛陰怪旋屏若此者尤眾也是其操
存持守之不息故光輝昭著之自然有諸中
形諸外也士君子常稱奇峯先生又稱丹扁
道人蓋其為室也清虛明淨為以丹扁留國

張公書而記之詩集曰五水玉膏滕公序之
所得淨明志孝諸書先以刊行至於手誤科
文正大雅潔凡若干卷傳于世庚寅春守內
師府羅文登詩云憶昔長廊聽雨時黃金茶
筆寫烏絲百年似夢我先覺萬事如雲子尚
藏天上故人天上老里中野客里中堪臨風
聊致奉春意老病無才懶賦詩又寄虛傳盛
然明詩云向來風雨意悅仰十年餘雖有千
山隔寧無數字書栢邊吾分耳富貴易交手
珍重平生學風雲展壯圖又寄別弟子鍾芳
文詩云花甲今年恰一周安心安分更何求
夢回池草春生筆吟到江梅月滿樓生教又
從今日始老懷不及少年遊選升錄就身如
葉洞府名山任去留又自贊其像曰生前我
即汝死後汝即我於是二中間誰曾識真我
嗚呼輪元不在波心四海五湖無不可至五
月望日命弟子蕭尚賢代謝師仙符吏為酒
食以召鄉黨朋友話別對坐客云天香繞屋
家肥潤玉宇開基仕願超明旦日中紫微筆
留頌云這箇是皮袋撇了無靈破烈焰紅爐

中明月清風外擲筆端坐鼻流玉筋尺餘移時視之則已去矣留形住世六十年度弟子數百人

淨明忠孝全書卷之一

淨明忠孝全書卷之二

淨明傳教法師黃元吉編纂
嗣派弟子徐楚校正

玉真靈寶壇記 許遜撰

鍾陵之靈鍾大寶於西山辰維西山萃古今精氣實上下神仙一大區宅有道之士率由是出自吾得

太上淨明吾與張洪崖胡拔俗等其人也龍沙有識松沙有記一皆為是西山中靈寶秘前鸞翔後鶴峙真為品紹仙裔斯靈伊何太素始名太極判精靈寶現形故此一寶靈也。在天為黃中在地為鳥品在人為丹禽惟寶斯靈弗寶弟靈有道之士克寶斯靈者自有重重樓閣內景黃庭三五飛安神奏玉京符千年之嘉運備八百之仙數騎鶴玉府烹鳳瑤池其視塵世寶珠直天地間一瓦礫耳吾有弟子玉真子受吾記囑來奉舊迹克寶斯靈克靈取品八百群真一日玉真二曰隱真三日洞真靈真實真一真萬真真真聚神金鳥誕靈靈寶聚精玉兔誕形天降斯道地升

斯寶琦之作之天地為一半是群真克紹吾懇有道之士無累俗式克輔之斬蛇誅鯨窮日宇雷功超

玉清願不倖歟乃擊之以銘曰

金鳥液品 洪井育形 鍾陵聚靈 龍沙育英

八百八百 靈寶斯獲 玉真隱德 奕立厥宅

淨明大道說 胡化俗述

淨明者無形大道先天之宗本也在上為無上清靈在天為中黃八極在人為丹元絳宮此三者同出而異名同謂之玄主之又玄衆妙之門明此理者淨明也清則淨虛而明無上清虛之境謂之淨明中黃八極天心也丹元絳宮人心也故天立中黃八極而報無上之本人當忠孝而答君親之恩忠孝大道之本也是以君子務本本立而道生孝弟也者其為仁之本與有不務本而脩鍊者若太匠無材縱巧何成惟有大舜比干不備鍊力忠孝不求道道自備下則豺狼有父子鳩蟻有君臣物且尚能忠孝況於人手況於法子乎淨明大道同理同源不同形同理者誰能出

不由戶何莫由斯道也同源不同形者是道
生一生二二生三三生萬物萬物之中中惟
人最貴不忠不孝不如豺狼螻蟻乎不能淨
明者不如螻蟻飲露子物得忠孝大道體法
子夫豈不知吾奉

太上設忠孝大道之門甚易知甚易行勉而
宥之人能弘道非道弘人要在於參禪問道
入山鍊形貴在乎忠孝立方寸淨明四美
俱備神通靈不用備鍊自然道成信斯言
也直至淨明

淨明道法說

胡化俗述

無極無形大道道生一一生兩儀兩儀生四
象四象生八卦曰中黃八極九宮也道立其
中黃法布於八極一陰一陽一動一靜相為
表裏者也正道在於內布法治其外一正八
治天清地寧釋曰

無極清虛曰淨明道在其中曰中黃法布
八方為八極會四象朝三天曰三五飛步
正其內治其外曰正一新邪法子欲治其
外先正其內欲正其內先去其欲無欲而

心自正一正心而道法備矣

淨明法說

郭璞述

無極而太極無極者淨明之謂也經云無名
天地之始有名萬物之母故自太極判兩儀
立人斯生而人於天地間為家矣此所以並
天地曰三才然後天地以好生為心則人體
天地心為心先天之世人心與天地一清靜
而無為中天以來無者不能不顯於有而淨
明之教猶未甚泯也後天之復有為者萬殊
千致與夫無名天地之始者異矣

太上推好生之德憫人生之不齊不得不彰
其法則垂慈立教法者律也律不善以歸
於善律不仁以歸於仁律不忠不孝而歸於
忠孝淨明者

太上授之於日月二君二君授之於許太史
許太史復宣布而流傳之凡吾法子行積莫
大方遇至教其當守律勿失仰之如神明畏
之如雷霆奉而行之回後天而先天復有名
而無名殆猶日月晦而明天地夜而旦四時
冬而春道在其中淨明之教周流八荒雖許

太史道尊德貴功蓋九州而吾法子功成行
滿洞隱玉真備符淨明無為一也

玉真立壇疏

郭璞撰

天靈地寶成大道藏玉真其生也無名其
出也有教今就黃山立壇奉道祝

國壽報親恩如是道在其中矣

師仙君立記銘子具疏而成之疏曰

龍沙識仙八百始自玉真為品層景三千中

藏靈寶將周氣運而立壇場須教白水真人

大家從史便看黃山起士特地功成籍柱名

香印日均書玉府端執性熱他時共宴

壇宮

淨明靈寶忠孝金書卷之二

三五

淨明忠孝金書卷之三

淨明傳教法師黃元吉編集

嗣派弟子徐慧校正

卷六

玉真先生語錄內集

或問古今之法門多矣何以此教獨名淨明

忠孝先生曰別無他說淨明只是正心誠意忠孝只是扶植綱常但世儒習聞此語爛熟了多是忽略過去此間却務具踐實履

先生曰大忠者一物不欺大孝者一體皆愛

先生曰何謂淨不染物何謂明不觸物不染

不觸忠孝自得又曰忠者忠於君也心君為

萬神之主宰一念欺心即不忠也

先生曰人子事其親自謂能竭其力者未也

須是一念之孝能致父母心中印可則天心

亦印可矣如此方可謂之孝道格天

或問曰去古日遠文籍浩繁本學之大莫如

正學今淨明教中正心修身之學真至至孝

之道緊要處已示一二語先生曰自去初年

併學以來只是履踐三十年來受用甚覺

得力今以奉告所謂三十字者慈念靈明

理不昧心天纖毫夫度即招黑暗之愆靈頂邪言必犯禁空之醜曰敢問其詳先生曰人之一性本自光明上與天通但苦多生以來漸歸薰習縱恣惑欲曲昧道理便不得為人之道則何以配天地而曰三才所謂念者不只是恚怒嗔恨但涉嫉妬小狹褊淺不能容物以察察為明一些箇放不過之類總屬忿也若能深懲痛戒開廣襟量則嗔火自然不上矣所謂欲者不但是姪邪色欲但涉溺愛眷戀滯著事物之間如心貪一物網繆意根不宥放舍總屬欲也若能窒塞其源源即起起性惺做人則欲水自然不下流雖是如此其中却要明理明理只是不昧心天心中有天者理即是也謂如人能敬愛父母便是不昧此道理不忘來處知有本源若頂天立地戴髮含齒飲箇人自幼至長不知愛敬順事其父母者非病風喪心而何乃至不知有君不知有師兄弟不能交恭交遊不高信義等皆然此外但是固護己私不顧道理而行事者皆謂之昧心天心天纔昧恰如一面明鏡

無端却把許多埃塵塗汚其上凡此等累積一生冥冥間覺自己本令元神蒙在黑暗之鄉所以一瞋目後便墮幽閻長夜受苦萬狀卒卒未有出期哀哉靜觀世人有縱念者焚和台傷有縱欲者沉墜已靈曲昧道理者元神日衰福德日銷只是他自不覺若能誠然醒覺裁日改過者慈念則心火下降靈欲則腎水上升明理不昧心天則元神日壯福德日增水上火下精神既濟中有真土為之主宰真土中即是只此便是正心修身之學真忠至孝之道修持久久復其本淨元明之性這在是矣後二十字乃王屋山石鼓天戒即是此間日用中密行工夫且如行事但是一毫一髮不合法度處自己本令元神已是暗損却尤明了日積月累不知改悔全體歸陰矣又談話間須是語覺無傷方出口但有一言半句不合道理的又有一種人愛說薄福詰的恣意說出來無所忌憚不知虛空却有神明聽著所謂禁空之醜者即度人經中飛天大醜魔王是也其類甚象上帝委任助位

三官檢察過惡常時應行虛空鑒觀下界邪言一出冒犯其禁此只是天高聽卑之言也之名之彼繞動念之頃言者福德自銷福德既銷殃禍隨至如上皆是感召而然所以經云自業所招還自來受由是觀之凡人一言一行可不謹哉而况有志於道之士乎

先生曰大凡世人被蚩子噴火欲水及與私意潛伏在肚皮裏不能降制者是阻隔了前程萬千好事可惜他不自覺若能降制得下者久久間真陰陽真五行之妙自當親見之道為子得矣

先生曰淨明大教大中至正之學也可以通行天下後世而無弊緊要處在不欺昧其心不斷喪其生謂之真忠至孝事先來觀公志正直作世間上品好人且且尋思要仰不愧於天俯不愧於人內不作於心當事會之難處處以明理之心處之似庖丁解牛成妙手處教十分當理著步步要上合天心只恁地做將去風與皮窳存著忠孝一念在心者人不知天必知之也亦莫妄想希求福報日久

歲深自然如所願望要識得此教門不是違首垢面滯寂沈空之所為所以古人道是不須求絕俗作名教罪人又道是欲修仙道先修人道每見世間一種號為學道之士十二時中使心用計奸邪諂僻之不除險披傾側之猶在任是滿口說出黃芽白雪黑汞紅鉛到底只成箇妄想去所以十人萬人學終無一二成究竟何以云然只是不曾先去整理心地故也古人云千虛不博一實要和求仙學道譬如做一座好房屋相似就地面上先至淨除凡藥剪去荆棘深築磚窠方成基址次第建立柱石位置棟梁蓋覆齊全泥飾光淨工夫圓滿舉動觀瞻若是荆棘不除瓦礫不去不平整址不築磚窠却要執上面立柱架梁覆瓦綉壁莫教一日風雨震凌洪流漂蕩倒塌傾倒枉費辛勤又如江流中做一座石橋相似先須推窮到底腳踏實地却就實地壘木疊石大做根脚砌到上頭平鋪橋面造屋遮覆方保不朽根基直得驚濤駭浪衝激無由由怪雨飄風推撼不動人人贊歎非有

他也只是根深脚穩所以牢固長久若心地不好根浮脚淺之士何可望其有成惟我仙真君淨明道法忠孝當靈心地上頓悟本淨元明性天中力行真忠至孝為萬靈之主宰作後學之範模行已無虧用心切到功圓果滿德貴道尊拔宅飛騰萬年不朽俯視世間有諸不崇內行惟務外求者不可同日語矣何以故人心皆具天理終是未蒙相肯前輩有云待汝心正道汝是德時方表無瑕疵細細思惟執正執邪執真執偽吾鞭不可妄得勉之勉之

先生曰萬法皆空一誠為實

先生曰天立中黃八極而報無上之本正謂隔蔽中下界陰濁之氣不令上衝清虛之境人之一身亦有中黃八極亦是隔蔽下焦穢濁之氣不令薰蒸心府所謂膈膜者是也其世間不忠不孝怨怒諸氣上至天中黃八極其氣返而為水旱疾疫之災各從氣類感召可以類推禍福無門唯人自召者此也惟有忠孝之氣徑衝清虛之境如矢中的至於惡

曜亦為之逃舍

先生曰來行道法皆當平居暇日存守正念此即正心之學正則道在其中儻不正而用以驅邪則是助祭為虐非徒無益而又害之先生曰世人積善屬陽陽氣上浮積惡屬陰陰氣下墮今天上星宿即世人陽氣也然三界有善有惡雖為天星苟一念不正即屬陰陰氣自然復墮為人星煩為石者所墮之陰滓也

或問從古學道求仙皆言修鍊二字今淨明教中於此獨略何耶先生曰吾但聞都仙真君有云淨明大教是正心修身之學非區區世俗所謂修鍊精氣之說也正心修身是教世人整理性天心地工夫若上古之世民生太朴未散何用整理何用修鍊語言動作無不合道只緣後世眾生多是許許姦姦愈趨愈下一動一作便昧其心冥冥罔覺無所不至間有慕道者不就本元心地上用克己工夫妄認修鍊精氣以為無上真常之妙所以太上惠斯道之不明也備告日月帝君流通

此教帝君復授之都仙真君必欲後之學者由真志至孝復歸本淨元明之境修鍊之妙無以易此矣正是復古之學所以至胡天師復申言之曰貴在忠孝立本方寸淨明四美俱備神漸通靈不用修鍊自然道成信斯言也直至淨明要之都仙真君與胡天師此言不信何言可信世俗於克己工夫多是忽略別求修鍊方術殊不知不整心地只要飛騰可謂却行而求前者也今而斯道大明於世有識之士能起此教可謂一日千里矣大槩有能忠孝立本方寸淨明者自己心天與上天黃中道氣血脈貫通此感彼應異時與道合真如水歸海矣可不勉旃

先生曰天之有文地之有理人之有事三才之道古今不可誣也淨明之道不廢人事但當正心處物常應常靜也
或問教中有云天立中黃八極而報無上之本八極正據穹霄何所顧聞先生曰所謂報本而後還源是也無上是道中黃八極是理由道而生理明理以報本是教中大意都仙

真君昔告我曰中天九宮之中黃中太一之景名曰天心又稱祖土乃世間生化之所由萬理之所都也其實只是混沌闢闢之後積陽之氣上浮盤亘其廣八十一萬里是道理之主宰世人身心功過被此光明之所洞照纖芥主泰所不能逃散在人身中謂之丹竈所以曰人心皆具太極一切善惡因果所不能逃如影隨形者蓋於上界實相闡繫故也所以學道者必先窮理盡性以至於命明理之士自己心天光明洞徹自是不昧言行自然不犯於理絲毫礙理之事斷斷不肯為只為心明故也心明則知本性下落矣既知本性復還命源當是時汚習悉除陰滓普消升入无上清虛之境極道之墟水火風災之所不及方得名為超出陰陽易數生死之外今吾法子若不自躬行踐履上做起只講尋常修鍊精氣之術是謂不明理而學道却行而求前縱有小成亦不能升入清虛之境所以報盡復來散入諸趣可不懼哉蓋是黃中一闕不曾過得俗語云於道理上過不去何以

故未至天半諸魔不肯保舉故也所謂不肯保舉者只是此人平時念念愛作昧天理之事情不足以服鬼神私心多公心少惡勝善陰勝陽終無大成氣象若以公忠正直仁孝廉明修學者則可與道合具上超種凡之天無不成說者矣

先生曰凡人家禍福解不由其平日操修所感吾曾赴人家約為供真是晚將及門遙望有黑覆其屋廬至則供具已辦吾告之曰天真不欺予之供矣其人驚問何故吾曰世間凶殃惡逆之氣上衝于天不能度中黃八極之境復下為人之殃今于屋上有黑氣必因感召而至其人遠首陳早起家中有閨壻之事吾曰是矣然橫逆非久當至縱為勉強作供徒勞而已因命徹供具已而數日果有意外之禍所以曰和氣致祥乖氣致珍無非此感彼應吾又曾見方冊中有一句云多用怒心無烈禍若萌甚巧有奇窮亦不外是理先生曰道藏經云修學真常之道玄功成就時身所行事是十聖智口所出言是太上旨

卷舒造化移易陰陽無能不可豈小事哉然則修學之事一舉足頃一出言間不合道理不令天心敢望到此地位乎

先生曰道藏諸經無非教人捨惡歸善棄邪順正所以曰經者徑也是入道之徑路每見世人不肯力除惡習克去私已却於晨昏誦念不輟此等聖賢不取譬能言之徑徑也我

諸法子要得此心如鏡之明如水之淨纖毫洞照日以改過崇行為第一義積種種方便去道不遠矣勝如念千百卷經也若不務修德而求道前程難望有成所以曰德是道之基址道是德之華實靜心端坐試自思之

先生曰吾初學淨明大道時不甚諳道經亦只是將舊記舊言在做工夫謂如崇德尚行每念到戒慎于其所不睹恐懼于其所不聞言悖而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出此等言語發深信心不敢須臾違背了至於用心道妙每到人有難大放則知求之有放心而不知求及夜氣不足以存則其違禽獸不遠處便自然知耻一時感激不啻如湯

犬芒刺之在身心使思惟道是我若悠悠上去不了此道未免做先覺之罪人真是寢食不遑安處後來庶幾有進矣格常霄霄得些樂處靜而思之實由當時知耻之力也

先生曰吾有三則古語學者可以俾受志節要高毋習卑汚務圓近放器量要大毋局褊淺不能容物操操要正毋拘己私隨邪逐物

先生曰世間粗心學道之人常說自己無有不是處豈有此理但是未嘗靜定思惟若將細細比較他古人成就者是爭多少階級所以甚常說人不能自謙何可望其有進

先生曰昔蘭公真君有云孝至於天日月為之明孝至於地萬物為之生孝至於凡人道為之成大成孝乎世人但能以孝道二字常蘊在方寸內則言必忠信行為必敬忿亦漸消欲亦漸寡過亦能改善亦能遷人道備矣然後可以配天地曰三才若不能以孝道自牧者俗語謂之不做人又曰為人不了或問正心之學當能行之足矣奚用道法為哉先生曰此語中古之世則可行也若去古

既遠人心洗滌如魯論一書先聖所言多未
會行獨以子不語神藉口其流弊至於無所
忌憚不知罪福誇無因果者多矣又以天理
作門庭人欲為行徑適足為本教之累人心
受病既深道法乃其針砭所以古人道是無
口過易無身過難無身過易無心過難言之
於口人得而聞之行之於身人得而見之思
之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況
神之聰明乎由是觀之治人心過非神不可
道法豈容廢哉

○先生曰忠孝居百行之先中黃為大道之秘
凡我弟子皆當修身慎行然後推以濟物不
然驅役鬼神徒增罪戾耳

先生曰天下道理最大此肩朝賢相之言也
以愚見觀之世間至甚靈驗亦無如道理以
理由道生故也順之則吉背之則凶每見曲
昧道理之人或大言無當以高氣或陰險私
邪以求勝亦何所不極甚至戕人力莫之能
敵矣但造物者好生地不放過他嚴被刑辟
難免鬼誅豈造物者不仁邪良由彼輩自作

自受之耳

或問淨明法中驅治高殺伐否先生曰大凡
行法之士未消得峻貪鬼神且要先淨除了
自己胸腹間幾種魑魅魍魎則外邪自然息
滅矣所謂魑魅魍魎者只是十二時中貪財
好色邪僻姦狡胡思亂量的念頭便是也勸
除此祟先要勇猛快烈無上之道因此成就
況行法哉所以道是能治內祟方可降伏外
邪若是不能清蕩內祟的人縱有些來小去
靈驗天心終是未印可更思異時身謝之後
却有執對的事來也

或問淨除邪念有何法度先生曰這箇却在
念頭幾微上工夫如何是幾微譬如惡木萌
蘖初生時便要剷却若待他成木起來
枝葉茂盛除之較難了易曰復需堅冰至言
履霜之初要防備後地有堅冰陰氣轉盛時

所以又曰君子見幾而不俟終日

先生曰此教法大緊只是學為人之道淨明
忠孝人人分內有也但要人自肯承當入此
教者或任官或隱無往不可所貴忠君孝

親奉先做後至於夏葛冬裘渴飲飢食與世
人略無少異只執方寸中用靈整治工夫非
比世俗所謂修行鍊形異服靈絕人事沒溺
空無所以此學不至墮身亂倫害義傷教
或問道法舊用奏中文字今只上家書無乃

太簡乎先生曰古者忠臣孝子只是一念精
誠感而遂通近代行法之士多不修己以求
感動只靠燒化文字所以往往不應蓋惟德
勳天無遠弗届今此大教之行學者真箇平
日能懲忿窒欲不昧心天則一旦有求於天

○舉念便是若平時恣恣縱縱違天背理一旦
有求便寫奏中之詞百十紙燒化也濟不得
事異時法子行持精熟時但是懇奏自有感
通家書不須亦可自造古以來仙家化人多
尚經章符咒之屬今淨明大教之典劈初頭

便是壇記壇銘道說法說高文大論總名淨
明忠孝之書每用儒家文字闡化何邪此是
教法變通處經章符咒闡化亦久矣儒家往
往視為虛元荒唐之論今此鄰仙具君以實
理正學更新教法緣仙材法器貴得明理之

士相與林世度生仰贊化育所以示此也

淨明忠孝金書卷之三

三

淨明忠孝金書卷之四

卷七

淨明傳教法師費元吉編集

嗣派弟子律慈校正

玉真先生語錄外集

先生曰入吾忠孝大道之門者皆當祝

國壽報親恩為第一事次願南瞻順序年穀豐登普天半土咸慶昇平

先生曰龍沙記都仙言之千年之前具戴揆章職方來流傳至今三尺童子莫不知之非駕空無根之論也龍沙自至元壬午生洲錄

巨豫章江心非荒唐無驗之說也本淨元明心學之妙課忠貴孝大教之典不離日用常行之道非幻誑怪誕之術也真是千載一時不可逢之嘉會學者勉乎哉

或問都仙真君化生之事可得聞乎先生曰

都仙於開闢之後實稟太陽餘氣而生猶木星之有紫炁其三生之前降神母胎所以母夫人夢吞赤鳥之精而孕後世誤傳金鳳銜珠也生而不凡長而學道內鍊已成陽教告終是名曰死及再現世間則不假父母遺體

矣積修至道內鍊益明又復蛻形者示民有終也暨三生出現則正當吳赤鳥二年建元改號有開必先仙身住世內鍊轉轉明淨及上昇之後在天為星所謂本體圓明形而上者又曰傳說騎箕尾者即此之義也

或問曰昨承師教以都仙真君三生出現不假父母遺體審如此緣何又有仙眷先生曰都仙三生出現時內鍊已成不比凡夫中陰之身投胎中陰投胎者全假父母精血而成仙身托胎者純陽之體聚成形散成炁借寓而已所以不同常人假父母遺體也出胎之後依然冠婚仕宦蓋借此示現以明人倫以行忠孝所以有父母妻子之屬孝廉之舉雖今之除仙身示現凡身鳥得而無眷聚哉

或問都仙真君拔宅飛昇之事有之乎先生曰非謂血肉之軀廚宅雞犬高入九霄也蓋得道之士鍊之又鍊內鍊既精陰滓消盡通體純陽聚則成形散則成氣飄然上征輕清者歸于天無可疑者若論廚宅雞犬則主人道果既圓自有神物挾之而去止在海外諸

洲島問耳

先生曰雷震者陰陽二氣耳却有善惡二神
主之陽氣為雷陰氣為霆雷有聲霆無聲雷
性善霆性惡雷好生霆主殺凡陰霆擊物
者非必一一出於上帝諄諄然命之也蓋世
間惡類不善之氣自然感召如人之不忠不
孝物之寤害元氣者肅殺之機不能容隱其
陰氣既降查碎不能復升者在地成形謂之
雷斧者是也蓋陽雷之動專主發生啓蟄陰
霆之動專主傷殺焚擊亦各從其類耳所以
霆擊之所雷必給水愈人之疾亦是神物將
功補過不失好生之德凡霆擊物本處不覺
而遠聞霹靂一聲乃是陽雷攝上陰霆之氣
緣此二氣不可須臾離故耳如鍊雷靈砂其硫
黃稟太陽餘氣水銀稟太陰餘氣二物波結
而成丹鼎之爆裂者實硫黃為之也硫黃一
動水銀即隨之亦陰從陽之義與陽雷攝陰
霆之意等耳

或問曰先儒言雷霆只是陰陽二氣聚聚者
擊而然言亦不及雷車石斧之屬何以道教

中却有雷神姓名服色不一果有之耶果無
之耶願釋其疑先生曰皆是也吾聞大道之
全有渾然有榮然今夫雷霆一陰一陽其原
實出先天之道所謂渾然者是也朱子有云
用事之時不若誅擊世間不孝惡物之類則實有雷
神奉行所謂榮然者是也神謂之神
必謂見之史史今夫神或曰天雷
必謂見之史史今夫神或曰天雷
榮然者後天之氣譬如王命征討下庭穆清
所出用事之時抵是論者初未見行陣之類
比似渾然之道一般論者境發出去則將帥
旌旗士馬戈甲頗臨彼境矣非榮然乎又如
登輿行春驅龍降雨推此亦可知大聖真儒
抱先天之學只認著渾然之道該多不及後
天之詳非不知也特不言耳後天法家只認
著雷霆天將之屬無非榮然之氣有時開化
雷霆起處多是漫不加省箇中惟有曾路上
頭關的親見過來也先天後天渾然榮然無
有不是又曰乾為天降而為露坤為地升而
為霧一升一降為甘露良為山嵐雲霧為
雷震動發生萬物異為風風生異位離為火

故有雷坎屬水出震而行殺伐兌為澤金生
水雨部屬之

或問陰陽二氣化形之理先生曰陰得陽激
發而為雷陰收陽流走而為電陰弱陽盛起
而為風陰盛陽弱聚而為雲陰陽升降蒸而
為雨陰陽舒和降而為雪陰否陽潰飛而為
霜陰散陽泰布而為霖升降不能化而為霧
陰陽不暢結而為雹浮水為霓淫火為魃
或問世間有一種不務德行之士行道法則
符符顯驗此理如何先生曰此輩是宿生曾
於道教者火中積累功緣來故今生受此報
答雖然若更能崇行而知道方謂之不朽功
能若不修道德則不過一期適意耳異時身
後冥冥中事緒亦不少矣

或問淨明法中符令何其簡而又簡也先生
曰符者契合之表先天符命下筆多尚輕清
又不須執泥篆文亂結者方謂之符此中作
用契合於道便謂之符所以符同不過直書
四字而已用五圓象時所謂元炁歸根神力
寂重凡所到底應陽道勝陰日清冰所撰者

權所觸者破視生意露在芒端者有間矣
或問周程朱張諸儒先著書立言多是力闢
虛無寂滅之教何邪先生曰彼皆天人也皆
自仙佛中來以公心爲道故生於儒中救世
偏弊耳大槩三家之學皆是化人歸善世間
皆闢不得但二氏之教若過盛則於綱常之
教未免有所傷如乘舟之偏重則須移身而
正之舟平始可行道亦猶是也又二氏真人
具備則皆是人欲淨盡純然天性奈何如此
者少不流之弊每多真儒於是乎出以實理
正學而振飭之既振飭已備然而遊復歸天
人境中矣

如何眼得天下後世人心要知真儒都是戒
慎恐懼中做將出來親見道體後說出話來
真是俯仰無愧
又問今說諸儒是天人有何所據曰謹按蜀
本青元真人所註度人經云三界之上四種
民天多是歷代聖君賢臣居之如羲文周孔
之徒是也浩劫交周鴻濛闢此諸天人降
生人間開物成務以教民庶爲民之種故稱
種民舊見林待宸傳一日入朝見元祐森黨
碑司馬光程頤等諸名賢姓名皆在上林公
向之檣首上惟問卿何故作禮林曰時相輩
指爲奸黨臣等見之多是星宿之名又如康
節臨終時言吾夢旌旗鶴駕導吾行萬山中
吾神遊矣晦庵亦自是武夷洞天神仙出來
扶儒教一過晚節盤桓山中文墨可見紫清
白玉蟾亦甚加敬贊其遺像有云皇極墜地
公歸于天武夷松竹落日鳴蟬又云兩楹之
夢既往一唯之妙不停晦庵亦曾註周易參
同契來參與鐵柱宮道士傳雲庵談道有詩
贈云到處逢人說傳頌相看知是幾生前直

携北斗傾天漢去作龍宮第二仙至今手澤
遺像留本宮種德堂然諸先儒語言文字中
止塞抑遏之辭隱然是世道之福二教之福
時人不覺爾靜思方見得這道理出
又問世間止存儒教可乎曰是何言歟若二
氏之教可滅則天滅之久矣何至今日後之
學者凡見先儒言語文字要體認得大意是
振飭世教不必膠柱鼓瑟泥其文辭可也且
宜泯照自修爲是問有未量己之德行望見
先儒言語於是極口詆排何如貼身且看自
己生平於事先來親分上無欠缺否能自拔
於利欲之中實如古人冰蘖自處否能不愧
賸室屋漏否若踐履事事及得先儒了又須
念周程張朱輩皆是再來的人皆是有福的
人我未能然不可更落言語也大凡人自己
本來福積不厚肆口又無忌憚愈見薄福去
要見薄福的證驗平生做許多件不如意事
十常八九處便是也福薄後業愈重矣業重
則再出頭來面目又別了大槩仙佛自是累
劫修積大福大德之人於救世護生不可謂

之無功未庸輕議之也其實世間聰明之士無惜自修其本進退不已到得聖賢地位時

照頭一笑方知吾言之不妄

先生曰釋氏警策有云父母不供甘旨六親固已棄離不能安國治邦家業頓捐雖如

此看來出家之士甚有濟河焚舟氣象矣當作如是思惟退步則其舟已焚進前自應努力所謂努力者精持戒行一心在道或勤勞

村幹香火功緣他時自然有好收成因果若不能思惟策中四句猶且執酒嗜肉好色貪

財與下俗無少異照照度日悠悠一生不覺不知尖棒兩頭脫也何況不耕而食不斲而

水日受人天供養金無慚愧不知補報却是樂中受了苦中還化惡境臨身悔之何及細

細思之

或問祈禱亦有卒無感應者何耶先生曰雨

晴關係天地間生意至誠求請烏得不應若平日操修涵養不能上合天心一旦欲求其

應不亦難乎人事盡時天理自見或問諸家鍊度動是百十道符咒形續體令

淨明只是鍊度一符無乃太簡乎先生曰至道不煩只是以善化惡以陽制陰收萬歸三

枝三歸一鍊消陰淨身淨自然化生每見後天之法不曾究竟得一箇大本頓搬出許多

枝梢花葉徒為已墮之塊重添許多妄想淨明先天之學只要了得絃中有箇仁仁中有

一點生意歲之土中春氣纔動根生幹長都出自然豈當見天公視刻枝葉也哉又曰夜靜則陰靈易達日陽則地祇難通事關幽冥須用靜夜

又問散中鍊度之法簡切之妙既聞命矣但一賜之義可得聞乎曰混沌之初譬如一滴

亮中純是濁水相以澄澄既久輕清上浮重濁下沉天地分矣上下纔分便有一點真陽生於其中名之為日者是也據學者來自古

及今天地之中只是一點陽元為之主宰足以鎮世所謂陰者不是別有一物只是陽之影耳所以道是陰從陽又道是陰陽不須更

離經云太陽真精為萬物祖又云月本無光望如黑鏡日混水光映以為明又經云月待

日明亦是此義也又云九陽之精為日十陰之精為月日月之精和合為星辰辰以此觀之

星月皆受日之光見得天地間分明只是一點陽光為萬物主宰但舉一陽二字則星月

之光皆在其中若說三光則涉支離分散若舉一陽則是歸併底說話本本水源歸根復

命元氣聚一豈不妙哉又問何不只寫陰陽之陽字今寫日傍陽字是取何義曰按韻註陽是日出又是日氣蓋

為一切幽亡魂類當初眼光落地時全體歸陰所以曰幽關又曰長夜受諸苦惱不親光明故今而受鍊者仰承陽光照射譬如史闌

昏黑忽視海角先生萬物精神相照又如積雨開霽人情自然舒暢和悅所謂日出者此也若頻頻受鍊者積陽自生溫暖之氣一如

寒谷回春雪消冰解草木群品萌芽迸發生意盎然矣所謂日氣者此也一陽鍊度其義如此或問前云陰是陽之影果爾陰中有主宰之神也無先生曰陽有陽之至神太陽上帝是

也陰有陰之至神太陰皇君是也烏得而無主宰聖人專陽貴陰蓋以此義又曰但是人身之影亦有神道書言人影益炬可數至九數九影之神亦各有名古者有相人影濃淡知貴賤壽夭有艾爻人影瘳病者又如蠱賊之類皆射人影而肆毒者烏得無神

又問兩曜中間日烏月克是取何義曰日體外陽而內陰月質外陰而內陽日中金烏實表陽中之陰月中玉兔實表陰中之陽所以曰坎離之精互藏其宅余昔面受都仙之首教今作錄度火符先於圓象中心著一墨點水符先於圓象中心著一朱點正取水陰根陽火陽根陰之義所以經云玄鳥結兔交以天箱蓋表陰陽生生不窮之妙理也

或問淨明告斗之法何為不設斗燈何為符命絕少先生曰汝知星斗之所出乎太極一真之源也由太極而生陰陽五行天賦人受謂之健順五常經云日月五星謂之三光其配屬者謂之大魁七元陽明貪狼陰精巨門即是日月其餘五星即屬五行七曜大明影

示萬方者只是天地中間二五之精却皆屬後天返真還元同歸太極而歸無形是為淨明大道先天之宗本也所以通真達靈貴在得氣之先今向淨明二曜九氣之燈符符所告者皆都仙真君有旨云此名先天之斗蓋指太極而言也譬如尋流泝源者水舉領先天之法貴乎簡者就發端處用工故不疾而速不行而至雖然若不知自己身中黃太乙之妙又焉能感動天心此極也哉若只靠存想之繁符篆之多吾但見其神離氣散耳一真之妙竟復何在以是觀之若無本領之士此法亦未易行也

或問都仙真君斬蛟之劍可得聞乎先生曰道劍也智鈞慧鋒實出一氣未發之先寂然不動所謂形而上者謂之道既發之後形而下者謂之器如星現於地而為石靈所擊處有遺斧即陰氣之渣滓今塵陵玄潭觀所藏之劍非鐵非石長不踰尺實智鈞慧鋒之渣滓也

或問世傳都仙真君役鬼工鑄鐵柱之說有

之乎先生曰神道設教者化下根其實只是地之精華融結成形其出現也有應驗有時節當時都仙道果圓成天地之氣無不應驗此柱非假鑄鑄自然出現以鎮壓一境耳如魏青龍年張掖柳谷口水溢湧寶石者為晉世之開先唐貞觀中源州松昌鴻池谷中忽湧五石青質白文者昭李氏之靈祥也

先生曰參學之士親書誓詞投吾為師吾為奏聞都仙轉奏上天普告三界依法付度不須申奏文字醮謝不限定儀不得舉債泛費

淨明忠孝全書卷之四

淨明忠孝全書卷之五

淨明傳教法師黃元吉 編纂

嗣派弟子 徐慈 校正

玉真先生語錄別集

奉八

或問太上未形口訣群仙未著丹經以前昆
 蟲草木皆知變化若墮言詮轉沒交涉切聞
 教中有所謂淨明忠孝之書母乃支子說而
 費子辭乎先生曰吾教中有大中至正之道
 千聖不傳之秘出於言語文字之外者子亦
 甯得聞乎夫書之行也乃權法也非實法也
 實法者一而已矣何謂一太之上淨明夫子
 之忠恕翼曇之大乘同此一也推而論之帝
 嚳之執中堯之允執厥中舜之精一禹之洪
 範湯之聖敬日濟文王之純亦不已伊尹之
 一德孟子之養氣子思之中庸皆此一也立
 言雖殊其道則一聖人知道之不可言而因
 言以顯道知道之不可傳而因心以契道其
 曰抱元守一窮理盡性明心見性為未忘心
 法者言也唯吾淨明大教先聖後聖以神合
 真以心契道不墮言詮不落法塵其所以流

演密義以言為倡者亦豈得已而為之政欲
 使學者從博而約從修而證回後天而先天
 復有名而無名符淨明無為一也到此時則
 聖人之權法亦猶經者徑之義也

先生曰人心之動因物有遷當於物接之初
 返觀以遏其源所謂復也凡物之理動無不
 復雷轟風動輿行萬變終歸於寂乃其本也
 先生曰無極者即太上所謂谷神言其體也
 太極者即玄牝蓋言其用也谷虛而善應神
 靈而無方以至靈之物藏至虛之所能如是
 矣則乾道變化各正性命此玄牝之所以為
 天地根也

先生曰大道生我於無置我於虛確然一靈
 根於太始故視而可見者色也而求其所以
 見色者不可得聽而可聞者聲也而求其所以
 以聞聲者不可得夫人之耳目手足皆形之
 於有必藉其中無形者運之猶虛空無形以
 萬物之形為形是也惟無也故能包萬有而
 無餘以成大道之體惟有也故能顯一無之
 妙用以成大道之功

先生曰道寓於物混成無間此常道也道散
 於物辨物制名非常道也無極而太極太極
 而兩儀兩儀而五行自無而之有一本萬殊
 也五行一陰陽陰陽一太極太極本無極自
 有而之無萬殊一本也唯反身而誠復歸於

一則萬物皆備於我矣

先生曰淨明先天大道原於一炁一炁運行
 晝夜不息周流升降物資以始此形而上者
 天也大塊流形盤礴厚載洪纖高下物資以
 生此形而下者地也道立其中黃法布於八
 極一正八治天清地寧此中立於兩間者人
 也天地萬化人民品物自生自化自存自亡
 昭然一理孰為主宰而非淨明以忠孝立教
 扶植綱常則彝倫散而生理息矣雖然志學
 之士大忠大孝根於天性安而行之不勉而
 中則我淨明之教無一字可傳追乎時丁叔
 運世鼓鏡風有為者萬殊千致故太上推好
 生之德憫人生之不齊不得不彰其法耳都
 仙真君曰上士以文立忠孝以言為天下倡
 所謂文所謂言乃縛律也使中人以下守此

律以不失爲君子而中人以上自是以上達也。果能如是，又當以斯道參贊化育，推以及人。故有祈晴禱雨、治病驅邪之法。凡法中一符一印，皆陰陽之靈文、天地神明之信也。體之則一字不立用之則萬法皆通。凡我法子，臻精具之極者，當於未舉筆以先體究一念，纔動便屬後天。蓋天人相與靡間，一息至誠所感，如矢中的，所謂至誠一念未動以先是也。凡有投詞當屏除衆務，澄湛一真，則行事之時，縱橫妙用無所不通。符印云乎哉！所謂欽之方寸太極，在躬施之萬事妙用無窮也。先生曰：都仙玉具教主先生於宋紹興辛亥間授經於何真公等，有曰：下士呼符水治藥，餌已人之一疾，救人之一病，謂之功非功也。道家方便法門耳。吾之忠孝淨明者以之爲相，舉天下之民躋於仁壽，措四海而歸於太平。使君上安而民自阜，萬物莫不自然，以之爲將，舉三軍之衆而歸於不戰，以屈人之兵，則吾之兵常勝之兵也。以吾之忠教不忠之人，盡變爲忠；以吾之孝教不孝之人，盡變爲

孝。其功可勝計哉！又曰：上士非必入山絕人事，去妻子入關曠捨榮華，而謂之服鍊。當服鍊，其心性明性達，孝悌不虧，與山澤之壇童者異矣。忠孝之道，非必長生而長生之性存死而不昧，列於仙班，謂之長生。有曰：養蒸延年者，特未得其一二耳。君子之致手道者，八八實是也。比于死諫謂之忠，大舜終身謂之孝。吾善殺身謂之廉，南容覆主謂之慎，榮期安貧謂之寬，顏回單瓢謂之裕，叔度洪量謂之容，公藝怒已謂之忍。如是之人，位列仙班。後世失道之人，不忠不孝，以亂其國家，國家敗無所容身，乃假名入山學道，是捨廬屋而入矣。夫也子不見乎？民之不忠，天生聖敏之臣子之不孝，婦產敗家之孫。又有曰：上士以文立忠，孝以言爲天下倡，中士以志立忠，孝以行爲天下先，下士以力致忠，孝以身爲衆人率。如此則淨明院注籍昇仙而忠孝之道終矣。先生曰：魂將土鼓，汙尊，以飲禮樂存焉。故有無聲之樂，無體之禮樂之鐘磬金聲而玉振

之也。脩齋設醮，必馨馨以格天神，鳴鐘以居地祇，始終調理，貴在和澹而和，躁心釋淡而欲念平。如是則心正意誠，合乎無爲，故與天地一人。未明此理，叩擊音聲，務求宏厲，怡堦心耳。令人欲動情勝，宜其天人間隔矣。又化財設供，不過表誠，貧士志誠，酌水亦可。所謂東鄰殺牛，不如西鄰之禴，祭故曰大音希聲，大禮必簡。先生曰：科法中建齋行道，只是積誠，以期醮祭之時，天人響答。每見朝醮行事太煩，及至祭，幸則齋主法衆誠意已怠，修齋之士可不審之。先生曰：道不可名，所可名者物而已矣。道不可傳，所可傳者教而已矣。雖然，道在天下，未嘗無名。未嘗無傳道之有名如棧朴以爲器，凡器之中有形而上者，存焉。道之有傳如大鈞元氣行於四時，萬物各遂其生，凡物之生有執其機者焉。吾淨明大教推本太上，究其言詮，則精一執中之旨正一斬邪三五飛步先天五雷一陽鍊度皆可名可傳之大者也。

求道之方雖不在是亦不外是

先生曰今人無德有道未成先齋可謂抱新
救火

先生曰性猶日也身猶月也星家以人所生
之時推日出之時為立命即我之性也以月

之所在為安身即我之身也身命 然自相
依附何也日之所寓為月性之所寓為身人

性之靈明知覺非父母之靈乃自性之靈也
其未生以前精氣適揚太空去來無碍纔出

母胎則此性欬然感附而身命不相離者亦
猶月之生魄必先與日相會謂之合璧此欬

然感附之時也月本無光附日以明日之光
明即我性之靈明也以日之遠近為月之盈

虧月之盈虧即我之生死

先生曰天命流行化育萬物無非道也日月
星辰昭布森列無非經也雷霆霆擊霜雪清靈

明無非法也細而幽林鳥啼碧淵魚跳雲片
會張濤聲鳴咽如是景象無非示人入處故

復卦以動之端為見天地之心處
先生曰上古之時陰陽和暢風雨順調民物

阜康鬼神不擾皆是太和之氣感召亦大人
過化存神之效也

先生曰忠孝者臣子之良知良能人人具此
天理非分外事也若以為有德於君父而鈞

名遺譽是亦華士元少正卯之流耳

先生曰處臣子寂難之地而能通乎權變以
成天下之大經立天下之大本大舜比干是

也故申生之待烹以成其恭非不孝者而獨
稱舜不陷父於不慈也微子之去殷以存宗

祀非不忠者而獨稱比干能全臣之大節也
臣子之忠孝而身不免乎戮有幸與不幸也

大舜申生微子比干易地則皆然

先生曰物理之相感有不疾而速不行而至
者燧諸水火亨壞匪遙磁石引鐵隔碍潛通

知法家之符印為燧諸而一己之靈為真水
火則可與語道法矣非惟物理為然人亦有

之其母醫指其子心動此氣類之相感也
或問儒家是有為之學道家是無為之學儒
家之用是範圍天地之內道家之用是超越
天地之外此說可得聞與曰子未知有為之

學又安能知無為之學哉

或問淨明大教始於忠孝立本中於去欲正
心終於直至淨明然息心甚難況日月之間

天理人心互為雄長為之奈何曰前念為念
後念為照念起不著淨心守一但滅動心不

滅照心但疑空心不凝住心湛然常寂是名
空心止動歸止是名照心寂照兩合洞合道

源淨極明生玄之又玄

先生曰寂然不動是無極感而遂通是太極
無極者淨明之謂三界上者也然天黃太陽

即天界之無極昊天上帝為太極地黃太陰
即地界之無極后土氏為太極人黃丹扁即

人界之無極盤古王為太極又萬物之中各
具太極非知道之深不可語此

先生曰喜怒哀樂不失於正於道無傷但須
發之各有攸當不致乖戾耳

先生曰雷祖者神霄九宸之元極也九宸者
雷霆之九系九司者九宸之餘系耳

先生曰今奉新縣淨雲山華林八百洞政為
龍沙八百弟子而設即八百群真之總會洞

淨明忠孝全書卷之五

也洞主乃太上老君今稱孝真人又稱孝八百又云日行八百里壽至八百歲其說皆非自天地開闢以來即有此洞以待後之列仙也。

先生曰世傳石函記金鎖記及醉思仙歌等類皆非真君所作真君之文無非發明忠孝之道學者當之。

先生曰弟子授受之後當秉孝誠具列上世亡名授師超度或自行錄法是亦報本也詳見一踴錄度法中。

先生曰吾淨明大教示人以簡易之理而人猶難之甚矣道之不明也學道之士當篤信心萬一懷疑便有窒碍已且昏惑何以明人夫天與之而不能守之而不能行是棄天也自早以求章其言自需以求售其學是棄天也棄天棄天是謂背道凡我法子戒之慎之。

淨明忠孝全書卷之六

淨明法子玉隆陳天和編集

盧陵 梅 慧 校 正

卷九

中黃先生問答

或問奉道之士居處端莊肅戒沐浴以崇香火可得謂之淨乎

答愚聞之師曰淨不染物如上所問是謂外貌之淨然就裏必索淨方謂之內外交養大緊無別說只要除去欲念便是淨就裏除去邪惡之念外面便無不好的行。

捨前輩云通身要得無技葉先向根頭下一刀其次要懲忿捺慧見觀之忿亦只是欲以其有意必固我非欲而何淘汰到無的田地却是公心也公能生明所以曰欲淨則理明但靜觀人被一私纏繞的則胸次之理頓昏矣高且對人爭辨曰我是公心殊不知衆心以為不公矣只我自己道是公心怎濟得事夫心如何肯印可又有入雖自信是公心行事性性發揚有過當怒言語有不節省處俗語謂之無良公道。

名稱便不中聽了以其縱不食利亦是貪名又有是做公行私的皆不合聖賢之道不合天心用得多了積得久了後地却有不美的招感上身來何如遇事觸物時平心定氣說出公道話來則人心自然畏服不肯為非矣但淡試做作處便是不美若能方便以理化導是省多少氣亦且上合天心無欲故淨於此尤可信學到此時方得謂之能淨。

又問遇事接物必洞燭善惡邪正是非曲直可得謂之明乎

答愚聞之師曰明不觸物此言極有味如前所問明矣未極明也若為己之學洞燭此理但行善的正是的真的道子固是不差地了若待他人之道洞燭其惡的邪的非的曲的不隨他轉為是此外不宜發明太盡惡行為直是也但當生大慈憐憫的心方便譬喻引之歸於正道不可則止毋自辱焉若忿嫉于頑極口攻之則是與之情怨矣何取其為明哉先覺有言曰聽

明深察而近於死者好譏議人者也博辯大言而危其身者好發人之惡者也豈是明哲保身之道似此固能洞燭眼前而未

能洞燭未來也故曰聰明睿智守之以愚學到此時方得謂之能明

又問生平未嘗仕官無致君澤民之事雖有忠心將何所施

答曰是何言歟如此則人人必仕官而後用心於忠乎師曰人之心若為萬神之主宰一念欺心即不忠也大槩仕官之人固

當以致君澤民行事不仕官者亦合念在於不欺心不昧理緊要處先自不要語始能如前哲所言方免為不忠之人為學至此方謂之能忠

又問事親之禮冬溫夏凊定晨省口體之養無不盡心可得謂之孝乎

答曰此是孝道中一事耳當知有就裏的孝道不可不行持大槩吾身是父母遺體但向行住坐卧十二時中善自崇護不獲罪於五藏方可謂之至孝有一種人心不

尋思公忠正直仁孝廉明的所為每朝每日念念愛奸邪刁譎流薄險惡千鬼萬怪惟務坑陷虧損他人這是獲罪於心藏蓋是邪穢奸狡之念自沉靈臺多矣若能醒覺急忙盪滯與之更始可也又有立心雖

稍良善卻不肯講究衛生之道飲酒無算廣殺物命滋味求奇不知節的遂致病生這是獲罪於脾藏又有色欲偏重亡精滅種至於殞軀這是獲罪於腎藏又有立心雖然公正情欲亦自澹泊然而嗔念獨重

動不動是使血氣多不中節甚至一朝之忿忘其身教藏有云嗔怒無節令人心昏目亂醫書云盛怒傷肝謂肺主氣使肺金剋肝木令肝不攝血疾痼生焉這是獲罪於肝肺二藏大槩忿怒縱欲昧理三者於

五藏皆有所傷而於本藏為尤甚凡獲罪於五藏的人皆是破裂元氣作捷身已不行孝道的所為靜思父母全而生之子全而歸之言語有本多矣所以曰不得罪於五藏是名能孝此外却要理會得收放心

存夜氣方謂之反身而誠樂莫大焉即是窮取身受氣初的工夫備學至此時却是家上品的孝道然不能養親不能正心不能惜身但對人言我能窮取身受氣初便是孝道了是謂不修人道而備仙道

後地成就未可必而先獲罪於所天矣當知九霄之上豈有不淨不明不忠不孝的神仙也無如上能淨能明能忠能孝四事學者努力進備得到這地步又當知向上有真淨真明真忠真孝不可不知不可不

行若能深明性地不發一塵動靜俱定應酬無傷是名真淨澄湛心源冰壺水月映徹萬象窳穢恒一是名真明不黍稷犧牲惟不欺為用心翼翼昭祀

上帝是謂真忠珍畜元氣深知天命長養道胎繼續正脉是謂真孝如上行持無忝庶幾踐形惟宵方謂之真人敢問真人之義云何答曰真者一真無偽人者異於禽獸淨明教中所謂真人者非謂吐納按摩休糧辟穀而成真也只是懲忿窒欲改過

遷善明理復性配天地而為三極無愧人
道謂之真人問曰踐形惟肖此不過儒家
之說是脩人道之工夫至於脩仙道之要
是同是異答曰吾當為詳言之大凡人生
天地間恰如印下一箇模子相似又如蓮
房有子中含藕根荷葉具體而微今夫人
頭圓象天天一也乾陽之數奇人皆一首
足方象地地二也坤陰之數偶人皆雙足
須彌山為天地骨人有脊梁骨象之泥丸
居頂象大羅天宮兩眼象日月三焦象三
界五藏象五嶽大小腸象江河心有七竅
象七星中天北斗七星是二氣五行之總
會賦予人身為徒顯五常之性脩居下未
風輪水淵之境小水出乎前表水歸東南
海大腑居其後表鄠都字門向北按經云
鄠都在下方於地處穢濁腥黑海中所以
人間獄門皆作閻羅古人制獄者蓋有所
祖又曰鄠都之山日月光所不照人兩眼
亦不及見其後人身如此可謂冥質陰陽
肖貌天地者夫可不自重乎姑以形軀言

之人當靜坐時正其衣冠不動聲色首體
端直坐如石則一身鎮靜肖象乾坤是
有多少尊貴若輕浮躁動偃仆忤側動
肢搖身坐不安席是有多多少少寒賤是豈
有志踐形肖者哉形軀既能嚴整行正
坐正睡卧亦端然又當思惟一身之中有
無極之真二五之精妙合而凝實不離乎
中黃丹局也能點悟此道而為行之即是
能充其形矣凡能如此為人者云為中不
昧本性議論中皆有元氣問如何是不昧
本性一舉一動作有義事如何是皆有元
氣口不忘大中至正之理問亦有人不理
前語者如何法子讀書明理聞見此語而
不自重自愛者可謂不紹家業又謂之自
外造化却怎弄人康節云還知虛過死萬
遍恰似不曾生一較然造化實未嘗相外
何以故但看順理而行者自有無量福德
背理而行者自有無量憂苦由是觀之立
身寧壞問父乾母坤豈可不思踐形克肖
也哉

或問曰孟子有云不孝有三無後為大空欲
之義願聞何如
答曰道書云人生十六歲為春十六歲為
夏十六歲為秋十六歲為冬通成六十四
歲以配六十四卦當春夏之年體奉元夏
亨之義元者始也元氣渾淪宜善保護亨
者通也元氣宜通以淑其後此蓋花開葉
發比人未頽青髮時也然雖如此切忌過
分庶幾免病矣所以前賢有云少而寡慾
頽常好孝不求名語亦真此兩句甚有味
又要理會得宜屬室家者是名正欲此外
有犯是名邪淫又名非道行淫儒家謂之
踰禮越禁冒犯宮室仙佛書中謂之極重
惡業墮落輪迴正懲者只是嗣續人道繼
承胃系作有義事若犯邪淫則是作無義
事認苦為樂或疾病或天折皆是不重道
體於孝道有虧且使神識日墜幽陰穢濁
之境而不自覺良可哀憫前輩曰作有義
事是明悟心作無義事是狂亂心明悟不
悟者得人道之正狂亂不改者殆非人類

矣若珍護元氣至秋時宜漸收俾曰秋者擊也擊欲之象草木黃落比如人身鬚髮漸白草木當此乃歸根復命之時元氣歸宿于根本所以逢春生意勃然至十六歲冬時尤宜深藏秘固如霜降水涸河冰地凍故謂之秋收冬藏可以人而不如物乎大聖古先聖賢體天道與四時合其序於宇宙俯仰無愧今之學者自當依而行之去道不遠更有年華雖老自滿不止元氣不復歸根遂至自己神識隨流傾墮寒庭幽境冥冥夜夜未見其有生意良可惜也問亦有人嘗夏秋之時詞蹟未立則如之何曰固有不獲已於秋冬之時方有嗣息然亦貴自持節念念以景迫桑榆為懼免致放肆而無忌憚問四時後猶餘年歲屬之春乎冬乎曰道書云卦數已滿精神有限惟安穀氣而生但名者壽六十五後至于曠日之際無非窮冬臘盡之時若此生中恣慾縱欲曲昧道理則精神魂魄意五者皆歸于陰受諸苦報未能托胎

更生人間譬如無根之草木雖以臘盡春回而斬無生意若此生中恣慾欲室天理不昧則精神魂魄意五者俱在陽光之中生意盎然身謝之後隨其福業或生天上或生人間恰如臘盡而春即回也

或問曰今有學者父別父母求仕於千里之外自以立身揚名顯親藉口果可謂之孝乎答曰唐陽城為國子司業一旦引諸生告之曰學者所以學為忠孝也諸生有久不省親者乎明日還養者二十輩有三年不歸侍者斤之觀前輩此等教法誠可為準的由是觀之但知任宦不顧父母之養者烏得謂之孝道

或問如何謂之三原保舉

答曰學者常以忠孝二字貼在額頭上要念不妄動身不妄為言不妄發律已須索嚴正待人却合寬厚所謂和而不同和不流積日久久問則上品中品下品的人便自然心悅誠服語言之間不待思惟說出來便相信了語其根源只是就誠字上

做出世人三等既相信天地鬼神亦相與矣何患不成仙也問告之曰學道之士若行得三十分工夫時天心方可行法則法有靈驗辨道則道有成就第一要踐履十分端正第二要守道十分靜工第三要

臨事十分誠敬無有不應若無此三者縱是來到天涯海角見了無數宗師只恐虛老歲月又曰胸中不可無明鏡一面以其能洞照事理云為不昧又不可無利劍一張以其見事能斷刺無復狐疑猶豫之情又不可無官稱一枝以其知輕識重不差分毫具此三物方可保其學至聖賢神仙地位也

或問淨明之道高神奇變化否

答曰大道無名無形無情所以曰平常心是道又曰萬般祥瑞不如無平常安穩却合道學者但當行持能淨能明能忠能孝久矣至於真淨真明真忠真孝感格霄宮自有成就成變化行鬼神雖舉意皆如然而終不失正念其道莫大焉世俗所謂神

怪之事實非所尚也

或問罪福因果之事有之手

答曰未須廣引仙經佛教但以儒書言之
作善降之百祥作不善降之百殃積善之
家必有餘慶積不善之家必有餘殃言悖
而出者亦悖而入貨悖而入者亦悖而出
戒之戒之出乎爾者反乎爾者也即此便
是罪福因果所以先儒有云天地間只是一
箇此感彼應又曰逼塞虛空無非此理
如此則感應之道昭昭矣凡人作善者
譬如下五穀種子分明是春種秋收作惡
者譬如彎弓入陣決定有報箭來但上品
之士決不肯犯中報之人黎奉後方省記
打拳時愚暗者全然不省問亦有作善作
惡無報者乎曰果熟然後蒂落未熟時勿
訝其不落也前賢詩云冬去冰須泮春來
草自生請公觀此理天道甚分明
或問許真十二真君向來修仙道皆是出家
高士否

答曰謹按仙傳云都仙許真君少時剋意

道書集成

為學博通經史不求聞達鄉黨化其孝友
文游服其德義郡舉孝廉不就晉朝屢加
禮命乃以太康元年起為蜀郡犍陽縣令

吳君任其為西安縣令

陳君周君皆世族儒生甘君乃草澤布衣

施君初為鄉社士乃劍絕倫彭君舉孝廉

仕晉累遷尚書左丞時君鍾離君皆郡仙

姊氏之子黃君實郡仙之婿任青州從事

如上皆坐家脩行之士也此外惟有曾君

時君從少為黃冠上士然皆慕孝道之教

而成真馬由是觀之道由心悟玄由密證

得其得者初不拘在家出家但有志節無

不成就何況日月二君元停淨明忠孝之

道不必廢人倫外教絕俗離群而吾師

玉真先生遇郡仙亦以在俗之身為學者

無間道俗勉之勉之

或問郡仙真君既是

太陽上帝化生而於晉朝仕不顯融止舉孝

廉除縣令何哉

答曰大凡得道至人皆神靈變化隱顯莫

測不以官職崇卑為物也所以葛稚川神

仙傳云老子乃天之精魂無世不出如上

三皇時為玄中法師黃帝時為廣成子周

文王時為守藏史武王時遷柱下史之類

又如梓潼帝君生周宣王時為大夫張仲

孝友是也又如玄天上帝出現宋朝為狄

招討馬前曾現示龜蛇之形則化身為將

軍夫又如純陽真君生唐時不過一進士

道成之後自稱前生乃九天御史蓋諸聖

賢往往皆如藏教中所云道果已成迴入

塵勞退位度生豈凡夫所能測度哉

或問玉真語錄所載鐵柱之事云是地之精

華涌出何以今古相傳圖書明明作役使鬼

神用工下手之狀亦必有所據

答曰世間此等事說來雖有曲折但須探

造道妙智萬物無所不通者可與語此

按藏教中有云譬如一種飲食現前天人

鬼畜四類所見自是不同謂各隨其福業

故耳天神見是酥酪妙饌世人見是平日

飲食餓鬼享之為吞火食禽畜食之則

止充飢而無味所以一切山林屋舍舟船車轡等彼四類見之種種各別又云恒河中水人見則分明是破浪業重之鬼見之顛倒以為煙焰矣又舊記雲書有三種鬼因皆是凡夫所犯後科揀罪狀當入此數一是乾運雨澤謂運水逆外虛空助龍行雨二者捷汲破俗謂之推潮鬼三者伐薪煮泉諸處湧泉是也以人觀之則云雨自天降潮是海涌泉是土地所出那有許多事而冥冥中所見如此今夫鐵柱

當湧出地時

都仙宴息真淨妙明境中不過微作念耳蓋成道護生時節因緣應如是也此即開尹子所謂道無鬼神獨往獨來的境界今此教中謂之深造真淨妙明之心學若凡夫肉眼當時自見有許多鬼工現前鈴杵鐘鐺靡所不有若業龍蛟蜃之類則當時自見有鐵柱鐵鎖刺伏拘束彌密牢固畏懼退縮略不敢動作矣無他只是有道之士心境虛明微妙所見自然輕清無許多

繁擾籠重縱有所作皆神動天隨不過性海中一浮漚發耳若凡夫蛟蜃輩業力濃厚所見自然籠重惡濁便有許多境界現前所以上聖高真往往指此輩為妄見妄聽之徒如此則人間相傳安得而不為圖畫式

淨明忠孝全書卷之六

一切道經音義序

唐 玄宗 御 製

儀一

朕聞大道幽深妙門虛寂龜山之文不測龍
溪之旨難窺况復記錄漸就年輪深遠黃庭
妙簡或逢燕燕之疑縹府真言多有膏魚之
失遂令玉京後進寬挹篆而無從金闕群遊
冒靈符而有誤恭惟老氏國之本宗虔述玄
經朕之夙好詳其華泮深可吁嗟爰命諸觀
大德及兩宮學士討論義理尋繹沖微披珠
叢玉篇之衆書考字林說文之群籍入其間
閱得其菁華所音見在一切經音義凡有一
百四十卷其音義目錄及經目不入此數之
中庶以宣開青元登揮碧落毗助風化訓導
時黎令其託志希夷永絕陶陰之感歸心微
妙長棲霄爽之迷云爾

妙門由起序

李晉在大德觀河經開卷之上極備清聖之本初

夫至道難究虛皇不測雖無為無形而有情
有信無為無形也忘功用而起視聽有情有
信也孕生靈而運寒煖乾坤得之以開闢日
月得之以貞明天子得之以致理國作得之
以太平為一切之祖首萬物之父母也若乃
虛空自然變見生為凝靈結氣化成聖人即
元始天尊之謂也故經云無狀之狀無物之
象是謂惚恍又云恍惚中有物恍惚中有象
杳冥中有精其精甚真其中有信又云元始
者道之應化一之凝精因氣感生轉變自然
此既不由胎誕因經姓系夫有天地方有人
焉有人為方有氏族天尊生於混沌之始何
宗祖之有乎其後改號示變應連垂靈託胎
洪氏之胞降形李母之腹蓋有由矣然五身
既分三代斯別隨撰應物拯溺安危汲引群
迷則成庶族慈惠難難以勝言所謂真身
者至道之體也應身者元始天尊太上道君
也法身者真精布氣化生萬物也化身者攝

然獨化天寶君等也報身者由積勳累德廣
建福田樂靜信等也然元始天尊太上道君
高上老子應號雖異本源不殊更託師實以
度群品或命尹喜入天竺以化胡人或與鬼
谷之崑崙以行聖教慈濟之道無遠不道蓋
方圓動靜黑白燥濕自然理性不可易也吹
管操絃修文學武因緣習用不可廢也夫自
然者性之質也因緣者性之用也因緣以修
之自然以成之由此而言高仙上聖合道歸
真固增廣善緣精進無退度人濟已通幽洞
冥變靈為精練凡成聖而惑者迷云神仙當
有仙骨骨法應者不學而得何其謬哉然法
界高深天宮悠曠五億五萬布其方域三千
大千分其國土則有玄都妙境玉京延至聖
之遊宛利仙居寶臺致神君之化真履香妙
陽和七耀之天妙躅深沈太微九靈之觀斯
乃存諸信劫者自退齡厥述紛綸卒難詳載
夫津梁所建朋友攸先國土不安陰陽致冷
凶衰係起疫毒流行遂能保祐帝王安鎮黎
庶此之功德何以加焉然道士立名凡有七

等一者天真二者神仙三者幽逸四者山居
五者出家六者在家七者祭酒其天真神仙
幽逸山居出家等去塵離俗守道金真蹤寄
策中不拘世務其在家祭酒等頓辭聲利者
入妙門但在人間救療為事今劍南江表此
道行焉所以稱之為道士者以其務營常道
故也至於法衣非無差降黃裳絳褐式崇正
一之儀風氣飛雲用表洞玄之服載諸經教
此不嫌陳原夫真經實惟深奧或疑空結氣
自然成章或浮黎協慶聖人演妙或天書下
降玉字方傳或代出聖師撰述靈旨其後述
相傳授使得流通或寶座敷揚十方聽受所
以護持帝王使國土安寧拔度倫亡使鬼神
遷降利人濟已契道冥其法力幽通難以為
喻崇信者因而享福豐誘者於是挺足若影
之隨形響之應聲也是以軒轅夏后崇信也
致昇仙之道成太平之功梁武齊宣豐誇也
招禍敗之辱受覆亡之報哉
國家承宗李樹契劉壽林但締想於真靈每
稱芳於道德無為無事載揚無拱之風延聖

延仲道闈不言之教既而

形闈少事紫掖多閑披鳳笈之仙章啓龍緘之秘詠文多隱諱字殊俗體欲使普天率土廣識靈寶故勅金紫光祿大夫鴻臚卿員外置同正員上柱國河內郡開國公太清觀主臣史崇爲大使銀青光祿大夫檢校太子僕射上柱國臣盧子真爲副使宣議郎試右領軍衛長史臣史昇爲判官與銀青光祿大夫檢校中書令兼太子右庶子昭文館學士上柱國安平縣開國子臣崔湜金紫光祿大夫行禮部尚書昭文館學士上柱國晉國公臣薛稷銀青光祿大夫右散騎常侍昭文館學士權檢校左羽林將軍上柱國高平縣開國公臣徐彥伯銀青光祿大夫右散騎常侍昭文館學士權檢校右羽林將軍上柱國壽昌縣開國侯臣賈膺福銀青光祿大夫行黃門侍郎昭文館學士上柱國齊皇縣開國男臣竺文銀青光祿大夫行太子右諭德昭文館學士兼宋王侍讀上柱國臣丘悅正義大夫行工部侍郎昭文館學士柱國臣盧藏用正

議大夫行秘書少監昭文館學士柱國臣章利憲正義大夫行太府少卿昭文館學士上柱國吳興縣開國男臣沈佺期通議大夫主爵郎中權檢校右羽林將軍兼昭文館學士上柱國臣李欽正議大夫行太子洗馬昭文館學士上柱國臣張齊賢大中大夫昭文館學士輕車都尉臣鄭喜朝大夫檢校秘書丞昭文館學士臣胡皓金紫光祿大夫崇文館學士上柱國魯國公臣祝欽明銀青光祿大夫行黃門侍郎兼修國史崇文館學士東海郡開國公臣徐堅朝散大夫守中書侍郎崇文館學士臣王珣銀青光祿大夫崇文館學士上柱國平涼縣開國子臣負半千銀青光祿大夫崇文館學士上柱國臣胡雄銀青光祿大夫行國子司業崇文館學士兼皇太子侍讀上柱國臣褚無量通議大夫行秘書少監崇文館學士知館事上柱國居巢縣開國子臣劉子玄朝議大夫行中書舍人崇文館學士上輕車都尉臣賈會朝散大夫中書舍人內供奉崇文館學士柱國臣蘇晉大德

京太清觀大德張萬福大德劉靜儼大德田君指大德阮孝波京京都觀主尹敬崇大德京東明觀主寇義侍大德京太清觀法師孫文僑大德時居員大德單大易大德高貞一大德張範大德田克勤大德范仙履大德宗聖觀主侯元英大德東都大福唐觀法師侯抱虛上座張至虛劉元良大德絳州玉京觀主席抱舟等集見在道經稱其本末撰其音義然以運數綿曠年代遷易時有夷險經有隱見或劫初即下劫末還界或無道之君投以燬燼或好尚之士秘之藏穴因而殘缺亦其部伍標目而論百不存一今且據京中藏內見在經二千餘卷以爲音訓具如目錄餘經儀傳論疏記等文可易解者此不詳備其所散逸佇別搜求續翼修繕用補遺闕而經且久遠字出重疊梵音罕測雲篆難窺或爲無識加增或爲傳寫差誤或持浮偽之說竊擇真文或采菁華之言將文釋典不可齊其所見斥以靈篇今之著述或所未悟中間闕疑月俟能者名曰一切道經音義兼撰妙門

由起六篇具列如左及今所音經目與舊經目錄都為一百十三卷崇等學昧琅書情昏實欲伏承天演敢登謨聞披錦繡而多懸對絲言而自失

一切道經音義妙門由起

明造化第一

老子道經云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母吾不知其名字之曰道又云道沖而用之淵兮似萬物之宗吾不知誰子象帝之先又云視之不見聽之不聞持之不得迎之不見其首隨之不見其後德經云道者萬物之奧善人之寶不善人之所寶

本願大戒經云太極真人曰夫道無也彌絡

無窮子欲尋之近在我身乃復有也

太上太真科云道有寂智又有動神又有沖氣氣化有象神化有形智化有聲質微不可

得色矣不可視聲者不可聞

昇玄經云夫大道玄妙出於自然生於無生

先於無先擬於空洞陶育乾坤號曰無上正

真道也神奇微遠不可得名為無氣之祖宗

天地之根本也

太平經云道者乃天地所常行萬物所受命

而生也玄妙內篇經云元道本起出於無音

萬氣之祖萬道之元無有之先無有所因等無有上貴不可勝也

三天內解經云大道元本起於無先溟溟鴻

澤無有所因虛空自然變化生成

科約清濁成云道者天地之祖首萬物之父

母

南華經云夫道有情信無為無形可得而不可見可傳而不可受未有天地自古以固

存神鬼神帝生天生地

明天尊第二

老子道經云無狀之狀無物之象是謂惚恍

又云惚恍中有象有冥中有精其精甚真其

中有信

太上太真科云虛皇金闕玉帝最貴最尊無

生無死德然常住太玄都玉京山緣云太上

曰夫玄都玉京山有七寶城城有七寶宮宮

有七寶玄臺即太上無極虛皇大道君之所

理諸天大聖天尊帝至高仙真人各各持齋

奉法宗太上虛皇於此矣

太玄真一本際經云太上道君曰我以宿度

觀觀法王訓喻經戒如蒙顯職總統三界攝
御萬神過泰之恩莫以為喻然登道位皆悉
因師我虛皇太上大道君本行所修靈寶五
篇昇玄內教輪轉劫數無極無窮終天說之
亦不能盡

靈寶經疏云虛皇太上者天尊之師也虛者
有而無實質者光也煌也亦以虛寂明其體
光煌表其德也一日虛無一日虛帝一日皇
一又號帝一也虛無者虛伯無形也帝者諸
也言精微審諦也一者本元亦謂尊高無二
也明天尊以虛寂為師智慧無礙光明洞照
也此皆號異而體同也

天尊弟子即太上道君也天尊周化十方既
將過去又錫道君太上之號為接化之主前
後二君皆稱太上為一切之師宗也靈寶無
量經云元始祖劫化生諸天開明三景是為
天根上無復祖唯道為身

正一經云大道布化含養一切生成萬物安
天置地設日月星辰山川嶽瀆各立靈官主
司真人道士攝化統理天地相合生化萬物

本一天尊主之一切曾府布化生育德係此
極太一天尊也即太平經云
北極天君也

天師請問經云正一真人問道君曰不審元
始天尊未得道時宗祖所因本根元起其事
云何伏願顯示令衆見明道君答曰夫道無

也無祖無宗無根無本一相無相以此為元
既稱元始何復有宗本者耶雖復運導一切
道為最尊常在三清出諸天以上是義故故
號天尊或號玉帝或號高皇隨順一切也

洞神經云大道降神應接一切或有名無字
有字無姓或有位號姓名亦無各由感致參
差不同是謂正神皆道應化

靈寶開天經云太上道君曰天地未分混沌
之中無光無象無祖無宗唯有於道湛寂自
然者冥恍惚真精獨存分氣下降應生一元

自此變化三氣復存元始者道之應化一之
般精至真不雜內外清純因氣感生轉變自
然因機赴會玉質金容為象物本故稱元始
馬靈寶齋儀云過去高上玉皇天尊未來太
極天尊見在元始天尊

太上業報因緣經云始有天地龍漢之初吾
號無形化在玉清境出大洞真經下世教化
為高天玄師無上法王延慶之時吾號無名
化在上清境出洞玄寶經下世教化為三界
醫王太上真尊赤明開運吾號梵形化在太

清境出洞神仙經下世教化為十方導師又
云至極天尊闡皇改運吾號虛皇化在元陽
宮中數明三洞下化人間稱太上道君焉
大洞真經云上清高聖太上大道君者蓋玉

皇之精氣慶雲之紫煙玉輝耀煥金映流真
結化含秀包凝立神寄胎母氏育形為人母
妊三十七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅
之嶽丹玄之阿吳受靈紫皇位司高仙振風

朱素朝會萬神玄洞戰斧太音彌芬者想玉
真之虛實上清之靈震再登紫陛三飛瓊闌
四寶太素五雲琳室携握五老洞源極容於

是愛書玉虛眺景上清位為太上高聖玉晨
大道君理藥珠玉闌館七映紫房
太平經云能得太上之心者皆無形自然天
仙大人有真道乃能得太上之心餘者何因

得與相見乎龍景

九文紫鳳赤書經云太上道君時景龍之與策虛綠軒群仙列侍廣舉虛庭神暢啓於妙覺發誅動乎金章

本行經云太上道君曰我濯紫晨之流芳蓋

皇上之宵我隨劫死生世世不絕恒與靈寶相值同出經七百億劫中會青帝劫終九氣改運於是託胎於洪氏之胞凝神瓊胎之府積三千七百年以赤明開運歲在甲子誕於扶刀蓋天西郡玉國踰離之嶽復與靈寶同出度人

真語云太上者道之子孫審道之本洞道之根是以為上清真人為老君之師

三天內解經云幽宴之中生乎空洞空洞之中生乎太無太無變化生玄元始三氣混沌

相因而化生玄妙玉女玄妙玉女生後混氣凝結化生老子老子老君也

老子襟帶煙云老子曰吾乃生乎無形之先起於太初之前行乎太素之元立於太眇之端浮遊幽虛之中出入香冥之門

道德經序訣云老子體自然然而生乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可稱載又云世人謂老子再降於周代老子之號始於無數之劫其者香冥眇邈又遠矣開關已前復下為國師世世不絕人莫能知之

樓觀本記云尹喜遇老君老君拜喜為無上真人號曰文始先生方遠觀四海八紘之外

又上昇九天謁太上玉晨大道君焉道君令下化西域條支安息昆吾大秦罽賓天竺周流八十一國作浮屠之術以化胡人

真語云老子者太上之弟子年七歲而知長生之要是以為太極真人

玄妙內篇經云玄妙玉女者玄元始氣混沌相因化成二氣八十一萬億歲復化生玄妙玉女自玄妙玉女生後三氣變化五色玄黃

大如彈丸入玄妙口中乃即吞之八十一歲乃從玄妙玉女左腋而生而白首故號為老子老子者老君也受太上重任成天立地

帝帝出為國師
道君列紀云後聖以共和七年三月德合日

始者於北國天剛靈鏡山下李氏之家年五歲仍好道學真言願成童年二十有金安玉顏遂喜家離親起跡風塵浮遊名山悟三氣而合聖冥神樞以齊真抗其志也虛玄執其誠也極微極心於霄景之外抱素隱乎鏡掖

之中內德圓光外累遠判屏仙羅於地陸奉
上真手紫館遂致天帝下教流光授祭授以
嚮儀大章大洞真經給以曲最飛蓋飲以御
玄玉精胎以素羽玄翮以昇八方矣

玄妙內篇高上老子內傳並云老君從李母左腋而生初李母置寢於太陽流光入口因

而吞之遂覺有娠七十二年於李樹下生老君指樹曰此為我姓也至幽王時老君從十二五女二十四仙人并與鬼谷等俱乘白鹿

出西關北之崑崙矣

老子經云號老子者道之應形也形見名出號逸生焉而才德同備兼該濟度功業無雙誨誘無倦德曰無上老子玄中大法師

無上真人內傳云尹喜曰敢問大人姓字老子曰吾姓字眇眇從劫至劫非可悉說故前

後不能以姓字具示世間矣吾今姓李名耳
字伯陽外字老聃又云夫太上老子太一元
君真形圖此三聖亦可為一人耳太上頂蓋
自然髻項狀天光著九色錦繡華文之帔衣
天衣二聖七色之帔各坐蓮華之上太上為

師

寶玄經云一號自然二號無極三號大道四
號至真五號太上六號老君七號高皇八號
天尊九號玉帝十號陛下

高上老子本紀玄中記瀨鄉記神仙傳出塞
記並云老子為十二帝師或云為十三聖師
伏犧時出為師號鬱華子神農時出為師號
大成子祝融時出為師號廣成子蒼頡時出
為師號黑精子帝嚳時出為師號赤精子黃
帝時出為師號力牧子又稱大成子帝堯時
出為師號務成子帝舜時出為師號尹壽子
夏禹時出為師號李蒼子湯時出為師號錫
壽子文王時出為師號慶邑子為守藏史武
王時出為師號有成子成王時出為師號經
成子康王時出為師號郭叔子昭王時時退

官西化胡孔子時出以為師號曰老子

明法界第三

太上素報因緣經云太上曰十方世界各有
五億五萬五千五百五十五億五萬五千五
百五十諸天開方布域置立天宮天上地下
地上下日月星辰山川嶽瀆結氣飛雲而
成金樓玉閣寶殿瑤房霞堂紫觀星晷雲林
龍庭鳳園浮空架虛扶旁日月分城列郭萬
品千名

仙公請問經云是時太上玉京玄都八方諸

天三千大千世界東方安大堂鄉大千納善
之世界東南元福田大千用賢之世界南方
宛利城境大千棄賢之世界西南延福鄉大
千仁靜之世界西方福堂州大千盛行之世
界西北福德之野大千延賢之世界北方鬱
單野大千清靜之世界東北福集都大千長
安之世界眾聖蓋太上玉京山虛無玄都無
極八方諸天世界
元始靈書中篇經云澤洛善臺綠羅大千陸
簡寂解云大千者世界之分也一千十千百

千十千國土為小千世界一千十千十千百
千十千十千為中千世界一千十千十千十
千百千十千十千十千為大千世界

明居處第四

太玄都玉京山經云太上曰夫玄都玉京山
冠八方諸羅天列世比地之極上中央矣山
有七寶城域有七寶宮宮有七寶玄臺也山
自然生七寶之樹一株彌覆一天八樹彌覆
八方羅天矣八方各各有五億五萬五千五
百五十五億重天地世之數亦然

太上洞玄靈寶真文度人本行妙經云太上
道君於西那天鬱察山浮羅之歡坐七寶臺
木之下長齋空山靜思神真
玄妙內篇經云宛利城境有天首山山上有
七寶九寶九萬層臺老君化其臺中有九色
光明徹照諸天地及諸世間
大洞真經云九天之上金墉之館
罪根經云天尊於南丹洞陽上觀栢陵之舍
演出生文以度天人
靈寶經云天尊於鬱結洞靈之觀刻金書字

題觀四面

淨土經云天尊曰十方淨土國界各有淨雲之觀大道之觀獻壽之觀萬壽之觀昌樂之觀弘道之觀至真之觀昌國之觀啓聖之觀集靈之觀薦福之觀道德之觀

太上決疑經云元始天尊時在協晨靈館爰嘗之臺與

太上道君開闡妙門

元始歷化經云太上天尊受元始敕命下化十方處赤明國土朱陽上館七寶堂中布大慈惠

玉字下經云太靈館在梵度天中司靈館在元洞天中洞陽館在和陽天中此靈館在北輝天中紫陽館在文舉天中

真文下經云元陽館南上亦帝丹臺老子常以二十三日於此館集校天人祿命長短

洞真經云九靈館在崑崙山西王母及真仙女之所遊處太微館太微天帝所居素靈館九靈金母太素三元君所居清微館元始天王結飛玄之氣以歷頌三天之所月上館元

始天王出皇人譜錄之

靈寶出家因緣經云道言若天地三光運度推移當須立觀度人若四時失度陰陽不調當須立觀度人若水火刀兵天下損傷當須立觀度人若疫毒流行人民死亡當須立觀度人若國主有災厄運相逢當須立觀度人

若國祚將危兵革四興當須立觀度人若初登王位化理人民當須立觀度人若統領天下國土不安當須立觀度人若誕育男女疾病厄難當須立觀度人凡有災厄及諸變異

一切危苦當須立觀度人或為父母或為己身或為妻子或為巨人或為祖世或為見存或為終亡或為三塗皆當立觀度人夫立觀度人上消天災安鎮國祚保護帝王下攘毒害開度人民生死獲慶其福觀魏晉令一切

使有歸依

樓觀本記曰樓觀者本乃周康王大夫卜居

之宅也大夫姓尹名喜字公文本天水人也風神秀雅不修俗禮眷言此地知必成真乃結草為樓瞻星候氣康王聞之修理院宇以

其因樓觀皇故說此宅為樓觀焉

三洞奉道科戒云三清上境及十洲五嶽諸名山或洞天并太空中皆有聖人理處或結氣為樓閣堂殿或聚雲成臺榭宮房或處星辰日月之間或居煙雲霞霄之內或自然化出或神力造成或累劫營修或一時建立其

或蓬萊方丈負嶠瀛洲平圃閭風崑崙玄圃或玉樓十二金闕三千萬號千名不可得數

皆天尊太上化迹聖真仙品都理備列諸經不復詳載必使人天歸仰賢愚異域所以法彼上天置茲靈觀既為福地即是仙居布設

方所各有軌制凡有六種一者山間二者城郭三者宮掖四者村落五者參迥六者依人皆須帝王營護宰臣修創度道士女冠住持供養

正一經云四梵以上皆飛雲流霄自然妙氣結成衣服九色寶光而生萬物長短大小隨境應形或明光八昭圓象洞煥景耀遠近變化自然或九色合成萬物分耀或龍鳳結彩山水流形千變萬化不可得名乃至都里城

邪宮闈殿堂樓閣臺榭草木禽獸車輿器物
諸幢帳座種種法具皆是自然應緣而見本
無空礙隱顯靡常又無色天中仙真聖服及
諸天帝冠飛雲寶冠九色無縫之帳翠龍華
鬚五色錦襦袴寶瓊履皆自然而生應念來
至宮殿臺閣車輿器物玩弄服飾啗園花果
音樂法具一切所須皆悉如是

明開度第五

靈寶出家因緣經云道言開皇元年七月十
五日於赤明國朱陽上觀三寶壇詣無名
天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百
篇符圖七千章于時會有二萬國王及以妃
后并諸大臣國民男女同發道意稽首天尊
捨棄國城妻子求出家捨願受持三洞經典
經身供養作當來三世福業又曰天尊即命
九地真官敷延真之座四天帝王列度仙之
錄三天真王下證真之信散花燒香揚旛振
旌鑿鐘叩磬天樂萬種羅列左右天尊命我
與玉清高聖授諸王等入道科戒節度威儀
四天王等為加法服又云殿堂屋宇臺榭樓

閣香油燈燭鐘磬法具隨其所有供養出家
法身又云諸天男女及以國人下萬種花果
珍奇法味次第周行供養訖已將諸府庫七
寶珠玉錢羅錦綺衣服卧具玩弄器物者鍤
几拂如意履杖食器座褥絕炷焚膝擗禮灌
灌中帕七挾僮僕車馬園宅啗園竹樹果林
花藥池沼種種法物布施供養新出家者又
云道士者謂行住坐卧舉心運意唯道為務
持齋禮拜奉戒誦經燒香散花然燈懺悔布
施頌念講說大乘教導衆生發大道心造諸
功德普為一切後已先人不雜塵勞唯行道
業又云道言汝諸男女穿剝五百人皮不得
脫一出家法衣穿然一萬凡夫不得穿一出
家法身穿犯三千猛獸不得犯一出家字辱
五千力士不得辱一出家寧輕欺一萬惡鬼
不得輕欺一出家寧坐大火之中不得與出
家同席寧卧熱鐵之牀不得共出家同寢寧
觸五萬毒蛇不得觸出家法衣寧吹大山為
塵不得道說出家寧吞萬斛猛火不得食出
家人物寧沒萬丈穢中不得淫犯出家寧出

百人身血不得見出家是非所以者何出家
是天尊弟子紹隆經教生死橋梁又云若帝
主國王大臣宰輔人民男女能發善心出家
入道者九祖父母得上天宮七世子孫不入
地獄若道士庚勒有緣今出家者一人益算
一千五百三人已上名登仙格見世歡樂永
食自然過去生天福報無窮又云道士士者
事也事有多少學致差殊凡有七階俱稱道
士一者天真謂體合自然內外淳淨二者神
仙謂變化不測超離凡界三者幽逸謂含光
藏輝不拘世界四者山居謂幽潛默進仁智
自安五者出家謂捨諸有愛脫落羂塵六者
在家謂和光同塵抱道懷德七者祭酒謂屈
已下凡救度色苦故得天下地上六道四生
禮拜歸敬最為尊勝不朝天子不揖公侯作
人天福業受三界供養所以者何由棄我法
教承我法服持奉經誠聞導衆生令過去見
在未來三世永脫憂苦入常樂門也
三洞奉道科誠曰道士有六階方外之士也
一天真道士二神仙道士三山居道士四出

家道士五在家道士六祭酒道士所以謂之天真道士者體變化混沌自然道亞三清智周萬物即高玄皇人之流也神仙道士功成累劫德被塵沙神化無方飛騰自在即杜仲尹執之列也山居道士者無為無欲守道守精氣冠煙霄心凝淡泊即許由巢父之比也出家道士者擯落紛埃忘誦健美心遺萬物神王九空眇出樊籠永辭羃息即宋倫彭詠之匹也在家道士者消聲陸沈和光順世心凝道極形倪人間吐納自居道追獨得即黃瓊錢鏗之倫也祭酒道士者軌迹虛遠志行冲轉意以敵人和能操物不貪不欲絕色絕聲獨運真心歸誠於道祭者制也酒者和也制其剛強和其人我即李東于室之屬也所以稱之為道士者以其無為世事務營常道故也並受道威儀心行異俗演益玄化暢彼皇風是以不拜王侯長揖天子今之道士即出家道士也當於國主當盡忠盡禮至於宰輔大臣公使牧伯皆須敬揖勿得妄趨勢利違者減算三百六十

樓觀本記云周穆王好尚黃老聞仙師杜仲有至德高行送師之困追押遠迹崇構靈壇仍招四方幽人逸士以紹玄業並道均巢許德為物範故天子揖之而不臣諸侯禮之而不爵朝野以其弘脩道事故以道士為號焉周平王東遷洛邑度道士七人秦昭秦莊二王度道士七人漢文帝尤尊道德度招幽遠之人度為道士常使滿二七人漢武帝亦好神仙置道士二十一員晉武帝特致崇仰乃度道士四十九人

三洞奉道科戒云正一法師玄冠黃裳絳褐二十四條高玄法師玄冠黃裳二十八條洞神法師玄冠黃裳青褐三十二條洞玄法師芙蓉冠黃褐三十二條洞真法師元始冠青裙紫褐青裏表二十四條裏十五條大洞法師元始冠黃裙紫褐如上清法五色雲霞被三洞講法師元始冠黃褐九色雲霞被道士女冠若不備此法衣皆不得輒動寶經具其法服皆有神童侍衛正一法衣將軍五人力士八人侍衛高玄法師神童神女各二人侍

衛洞神法衣天男天女各五人侍衛洞玄法衣玉童玉女各八人侍衛洞真大洞三洞法衣玉童玉女各十二人侍衛總謂之法服違者侍童違身四司考魂奪算二千四百科曰凡道士女冠欲參經法皆預備法衣既告齋傳法位記即須冠帶法服執簡稱名位拜其本師朝謁太上逮者靈官不附身魂考五帝奪算一千二百正一經云太上曰道士法服有七種一者初入道門平冠黃被二者正一芙蓉玄冠黃裙絳褐三者道德黃褐玄巾四者洞神玄冠青褐五者洞玄黃褐玄冠皆黃裙褐對之冠象蓮花六者洞真真褐被用紫以青為裏蓮花寶冠女子褐用紫紗戴飛雲鳳氣之冠七者三洞講法師如上清衣服上加九色雲霞山水杓被元始寶冠皆環佩執版師子文履謂之法服

明經法第六

諸天靈書經云天尊告太上道君曰龍漢之時我為無形當存出世教化爾時有天有地

日月光明三象備足有男有女有生有死雖有陰陽無有禮典亦無五味衣被之具混沌自生以道化喻漸漸開悟知行仁義歸心信向是時年命皆得長遠不信法者命皆短促我過去後天地破壞其中眇眇億劫無光幽冥冥混沌無期號為延康逮至赤明開光天地復位我又出世號無名之君以靈寶教化度諸天人其時男女有至心承奉經戒皆得道真骨肉俱飛縱未得道皆壽命長遠雖死上生天堂轉輪不滅後皆得仙吾過去後一劫之周天地又壞復無光明五劫之中幽冥冥三氣混沌乘運而生逮至開皇靈寶真文開通三象天地復位我於始育之中號元始天尊開張法教成就諸天廣施經典勸戒愚蒙歸心信向漸入法門又云是時天尊口吐五色之光普照諸天四方邊土普見光明天尊形百萬處處同時是男是女並見天尊在五色光中如俱一地天尊隨其國土口吐靈寶五篇真文說十部妙經授以禁戒宣示男女是時男女莫不歸心各齋金銀錦

帛五絳文繒珠玉珍寶無數未送天尊伏受法誠諸國寶信滿一國中天尊一時布施窮困窮者飽足富者不之貧富齊等人無怨心先有善功名書籍者皆得度世飛行太空始入法門皆皆長壽三萬六千年至上皇元年諸天男女心漸怠壞正教不全是故我身國國之造成就諸心我過去後半劫之中來生男女心當破壞不信經教自作一法不敬天地輕慢神明是男是女色欲放蕩自取殘傷身入惡道展轉三塗五道之中今說是經為諸眾生以度善心之人

枯地志云老子西度流沙化胡初至于闐王曰是何老人曰我是佛王曰既稱佛有何道德老子遂為說浮屠經教化胡人

皇甫謐高士傳云尹喜與老子俱去適西戎出流沙之表以道化戎俗作浮屠經莫知所終

金玄羽章經云後聖九玄金闕帝君下為周師改號為老子以八天隱文授於幽王幽王自謂居自然之運代五帝之氣錯陰陽之理

不崇天文老子知周之衰收文而去制作教化過關令尹喜即為著作道德經上下二篇於隸那之國老子張口於是隱文從口而出以授於喜喜依盟奉受即致八景雲與同遊八方練身於太虛之內項生寶明之光七十二相映照一形隨運變化昇入八天其道高妙非可載稱凡以後學不得此文便當絕思於遐望無煩損神於幽山也

曲素訣辭經云如是九天鳳文皆九天自然之氣結而成焉靈文表異於空玄之中經九萬劫玄都丈人受之於太空以傳

太上大道君

靈寶靈書經云天尊言我歷觀諸天從億劫以來至于今日上天得道高聖大神及諸天真三清九宮五嶽飛仙悉從靈寶受度得真靈寶金籙簡文三元威儀自然真經云

太上大道君以上皇元年九月一日西遊玉國龍嶺山中時有

元始天尊忽乘碧霞浮雲而來前導鳳歌後從天鈞五老啓塗太極縣軒輿真並降於龍

嶺山中是時天朗氣清日月停輪五苦解脫
長夜開魂一日一夜山川溪澗一時緬平
天尊告太上道君今坐一劫歡樂難言皆是
宿慶福德所鍾專情信向至得道真君受高
皇之號

太上之任今日同慶欣喜無極哀念來生得
不相告於是道君下席稽首上白

天尊頌垂哀憐賜所未聞

天尊答曰大洞真經幽昇之道拔度七玄福

流一門靈寶大乘普度天人生死獲恩皇文

大字通神致靈三洞實經自然天文垂是度

人昇玄之法修之者馳騁龍駕白日登宸奉

之者免諸苦厄七祖生天見之者精心信向

生生善緣君今方當戒教三世搜選真人宜

備天儀教導三乘使有心者得成神仙今當

以靈寶金錄簡文三元威儀自然真經相授

此法高妙不得輕傳道君稽首奉承戒言於

是天尊即命侍經玉郎立左監度司馬立右

九天真玉迴九色之節周天三迴諸天監度

道君左轉南向長立天尊左迴北向而立侍

經玉郎即真告靈監度司馬執經在前道君
九拜三起三伏奉受威儀自然真經

元始赤書真文上經云是時上聖太上大道

君高上玉帝十方至真諸天大聖妙行真人

從五帝神仙桑林千真師子白鶴虎豹龍麟

靈妃散花金童揚塵五老開塗三界通律律

徊雲路嘯命十方上詣上清太玄玉都紫靈

丹殿紫微上宮建天寶羽服詣元始天尊金

闕之下請受元始靈寶赤書五篇真文於是

天尊命引眾真入太空金臺玉寶之殿九光

華房靈童玉女侍衛左右九千萬人飛龍毒

獸備守八門奔蛇擊劍長牙扣鐘神虎仰號

師子俯鳴麟舞鳳唱嘯歌豔天鈞奏其旌

蓋玉音激乎雲度上聖五老太上大道君稽

首而言伏聞元始章運玄象開圖靈文鬱秀

神表五方天地乘之以分判三光從之以開

明此大宗之業可得暫披於靈蘊乎不審靈

寶五篇五文可得見授教於未聞者乎元始

天尊方疑真退想拊几高抗命召五帝論定

陰陽永無開聽於陳辭乃閉闔於求真之路

太上大道君啓問不已元始良久乃垂眄背
之容慨爾歎曰子今所叩豈不遠乎今且可

相付當錄於上館未得行於下世教始學之

人玄科有不得便傳者自可詣靈都上宮取

俯仰於神玉也於是太上大道君眾真同時

退齋三月更詣元始天尊請以禁戒之儀避

謝不違天顏懸喻靈關廓開登命五老上真

披九光八色之靈雲錦之囊出元始赤書五

篇真文靈寶上經以付太上大道君高上玉

帝十方至真諸天大聖妙行真人使依玄科

按法以傳

太玄都玉京山經云鄭思遠子時說先師仙

公告曰我所受上清三洞太真道經吾去世

之日一通封名山洞室一通傳弟子一通付

吾家門子弟世錄傳至人若但務吾經馳騁

世業則不堪任錄傳可悉付名山五嶽不可

輕傳非其人也其其人者宜傳之勿閉大法

也

靈寶真文度人本行經云元始五老非以後

學而成真者也所以寄胎託孕生於人中或

因水火而煉化者為欲隨世改運輪轉因緣
經益入妙以勸戒學者今勸為用心也凡後
聖四極真人仙公仙王及五嶽九宮飛仙神
仙地仙無億之數皆是後學積業所致或生
而為好身速大功施惠布德脩奉經戒勸名
徹天以成真人或先身有度福流今生因緣
宿命以得神仙諸是學者大受經業供養三
寶或見世飛騰周旋空虛或在來生而獲其
報或享富貴國王之榮或為尸解輾轉成仙
隨功輕重榮分不失皆以修學之所致也
洞神經云志學之士才力未強多知為敗怠
惜致歎善行救者昭其所堪隨品稍殺是以
要訣衆經諸法漸次脩行功德成就自然過
通皆由要起要決有三一者曰因無始中來
仍有識性靈無滅死苦尚存生樂無業由
不識因能識因者定不怨天不尤人不怨物
不感身苦樂是甘無妄感也二者曰緣循因
動靜內外取和不侵人益身不陷已誤物損
而無傷利而無害識本知末無邪疑也三者
曰勤謹慎口嚴矜身神閭聖學請受教遵

水增廣善緣斷絕惡因正見了然精進無退
度人濟已通真達靈鍊凡成聖慶壽為精積
功累德登聖真矣
老君德經云上士聞道勤能行之脩之身其
德乃真脩之家其德乃餘脩之鄉其德乃長
脩之國其德能豐脩之天下其德能普
玉京山經云皆從齋戒起累功結宿緣飛行
使太虛提攜高上仙又云積學為其人恬然
榮衛和永享無期壽萬椿奚足多
安志經云學仙行為急奉戒制情心又云大
賢樂經戒受之為身實就學常苦晚持身恨
不早比當披幽曠候忽年已老執卷吸爾極
將更死痛惱吾故及弱齡棄世以學道
老君西昇經云老君曰當持上慈深智亦不
獨生皆須對因緣各有行宿本命祿之所關
同道道得之同德有德根宿世不學問今復
與失隣學不得明師焉能解疑難吾道如毫
毛誰當能明分上世始以來所更加沙塵動
則有載劫自惟甚苦勤吾學無所學乃能明
自然子當無相稽勿以有相關

玉字下經云天真人入稽首上白天尊自受
日月隨運流遠去來轉輪一光一冥一滅一
度一死一生身受破壞一敗一成經復天地
改易光明幽眇趣非可思議自龍漢以來
已九萬九千九百萬劫緣對相牽世世不絕
至于今日亦嘗生王門亦嘗生賤家亦嘗生
富室亦嘗生窮寒亦嘗為人尊亦嘗為僕使
亦嘗嬰六疾亦嘗受光明亦嘗受智慧亦嘗
受惡孽諸行備經道德因緣供養經法七寶
皆靈發心善願功名得全為三界所舉五帝
所明降致雲輿八景瓊輪駕空乘浮白日昇
晨被蒙天尊曲達重恩拂飾朽骸得見光明
超凌三界位登天真今日侍座歡樂難言
太上業報因緣經云太上告普濟曰吾昔亦
明劫初於南丹洞浮閩陽上觀火煉池邊與
元始天尊大會說法廣度諸天時四梵天王
將諸眷屬無量國人嚴持香花供養聽法各
住一面元始以此因緣即放眉間十種相光
徹照十方無量國土普使聞知其東面建十
法座百寶莊嚴南面建十法座萬種莊嚴西

面建十法座七寶莊嚴北面建十法座五色莊嚴東北方建十法座皆以碧玉莊嚴南方建十法座悉以紅寶莊嚴西南方建十法座皆以縹玉莊嚴西北方建十法座皆以象寶莊嚴上方世界建十法座皆萬寶莊嚴下方世界建十法座皆黃玉莊嚴金燈萬照燭十明目億萬計光朗於前十天齊列百座莊嚴內外光明照耀天地

靈寶出家因緣經云轉讀尊經禮拜燒香持齋奉戒建百寶座請說大乘常為國主人王大臣作三世福田

靈寶靈書經云南陵朱宮之中九靈福堂莫非在此供奉靈寶行齋持戒斯經專妙度人無量大劫交周天崩地淪四海冥合金玉化消萬道勢訖而此經獨存其法不絕凡是諸雜法道術變化經方支散雜俗並係六天之中境界之內遇小劫一會其法並滅無復遺餘其是太清雜化符圖太平道經並周旋上下十八天中在色界之內至大劫之文天地改度其文仍設無復遺餘其玉清上道三洞

神經神真虎文金書玉字靈寶真經並出元始處於二十八天元色之上大劫周時其文並運元上大羅天中玉京之山七寶玄臺冥所不及

本行經云靈寶真文十部妙經太上所秘不盡傳世五岳所藏亦多不具龜山西室玉屋南洞天經備足皆萬劫一開將來故有可期之冀但當勤心於祈請長齋以期真至大運之周克得備其天儀

常住鎮經目云三洞三十六部真經都合二百六十二萬八千二百二十卷秘在三清之境玄臺之上大有紫微太極三宮之中煥然朗曜各有仙童玉女三千萬人常燒香散花遊甲開山圖所記云名山石室藏道經有三十二所其十九室有經一百六十九萬五千八百三十一卷其六室有經一萬五千二百三篇不名卷數其六室有經直標名目不說卷數其一室有奇經妙圖黃老發命河洛之文不可稱計

上清倉元上錄經云法有三乘有十二事上

中下品三乘經戒各十二萬合為三十六部靈寶出家因緣經云道言昔開皇元年詣無名天尊受無上三洞大乘妙經一萬三千五百篇符圖七千章

諸天内音經云怒有天書字方一文自然而見空玄之中文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看

太微經云天真三皇藏八會之文於委羽山太微天帝藏一通於龜山

三皇經云三皇自然之文皆以金玉為用天皇所受玄玉為簡青玉為文地皇所受黃玉為簡白玉為文人皇所受赤玉為簡黃玉為文綴以金鈞聯以金鎖擊以玉索覆以珠巾芬以五香侍以十華玉童玉女執拂左右真官仙職司承玄文辟邪獅子麒麟鳳凰青龍白虎玄武朱雀靈禽聖獸无量伎樂六甲六丁三五僚屬防護宿衛奉事法文

洞真太霄琅書妙經云紫度青光神玄變經者非紫度青光先有本文乃是神經自生空虛之中敝氣成章女光映積七千年其文

乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡正書其文仍記為紫度炎光神玄變經焉

大上太真科經云刻明得道要由於經經圖科戒不可并誤書寫五校講練習之天文始終各有經書大而計之數不可勝今且據一天下內外要文取其急用蓋亦無數自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方夷蠻戎狄各八萬四千卷此外卷無定目三皇至于三代高上老子為師出世行化要有一萬三千卷皆內學之法凡諸真經皆結空成字聖師出化寫以施行玉牒金書七寶為簡後世竹木縑紙代充舊經目錄元數太玄都玉京山上紫微宮有之具足餘處分化各得多少雖本目不備亦足得道不備者得道難也備者得道易也

一切道經音義妙門由起

洞玄靈寶玄門大義

儀二

正義第一

夫十二部經者蓋是道三乘之妙典貫七部之鴻規尋之者知其說之者悟理出生死之津梁入大道之途遠者也故正一經云三乘所修各十二部

釋名第二

夫十二部義通於三乘今就次第為釋餘例可知十二部者第一本文第二神符第三五訣第四靈圖第五誦錄第六戒律第七威儀第八方法第九眾術第十記傳第十一讚誦第十二表奏言本文者即三元八會之書長行原起之說其例是也真迹紫微夫人云三元八會之書太極高真所用本者始也根也是經教之始文字之根又為得理之原萬法之本文者分也理也既能分辨二儀又能分列法相既能理於萬事又能表詮至理如木有文亦名為理也又名真文者十二義通三乘真文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳篆之文靈迹符書之字是也神以不測為

義符以符契為名謂此靈迹神用無方利益衆生信若符契五訣者如河上釋注之文玉訣解金書之例是也玉名無味訣語疑謂決定了知更無疑深靈圖者如含象五帝之象圖局三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度寓妙形傳流下世誦錄者如生神所述三君本行所陳五帝其例是也譜籍也錄記也謂諸記聖人以為教法亦是緒其源起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解眾惡之縛能分善惡之界防止諸惡也律者率也直也慄也率計罪愆直而不枉使慄慄也威儀者如齋法典式請經執儀之例是也威是儼疑可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜為威法也方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方者方法者節度修行治身有方所節度也眾術者如變丹鍊石化形隱景之例是也眾多也術道也為經至極之聖道也記傳者如道君本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示學人讚頌者如五真頌九天舊章

之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者
美威德之形容亦曰偈頌也偈頌者以四字
五字為句也表奏者如六齋齋願三會謁請
之例是也表明也奏湊也謂表明心事上湊
大道通言部者以部類為義亦以部別其義
類以相從也無方釋義十二玄通判別意如
前解然十二部內唯本文有通相別相以十
二部皆是文字為得理之本文猶是經之異
名十二既通名為經是通相本文也於通相
文內別出一部是五篇真文有生天立地之
能是一切法本為別相本文也不可言十二
部是五訣別出一部是別相玉訣也餘部例
然其又有長行為偈本稱本文者餘二乘經
望此可知

出體第三

十二部經通皆以文為體名味往尋自有全
以文為名者自有全以詮理為名者自有文
理合為名者有四部但以文名別體即是本
文神偈符頌靈圖等也按此四名無的明表
但以文為其體靈圖乃不是文既言象相類

亦從文攝次有四部全以詮理之名別體即
是威儀譜錄記傳表奏等也威儀是容上之
法譜錄是粗繁之源記傳序其功名表奏落
其心迹故皆就理事工能為體也次有四部
通以文理之名別體即是戒律玉訣方法象
術等也戒律則通心與戒是心善亦通戒
勅律是言語鈐量亦通心之乘直也玉訣即
道事理解玉訣文之理事方也諸事處法該
文理術通經術故為文眾智數故為理也

明同異第四

體同異者有四句一者異二者同三者亦同
亦異四者非同非異異句者此十二部並得
異體四文體別故不得同八工義殊數自成
異然八工不離四文而言十二異體者有二
義故然一者自有四文無八工能二者玄聖
若以工能在一文中則與三文異體若在三
文中則與一文異體故皆得不同也同句者
十二部無離通相本文皆同體也亦同亦異
句者有別相本文有通相本文別相本文即
是一千一百九字為體其二百五十六字甚

觀似與譜錄記傳讚頌同體其六十三字與
眾術同體其一百二十二字無註解者是所
未詳通相本文者即是長存之經為偈本之
本文也此與八工體同三文體異也神符有
得與玉訣同體何者若玉訣變此符字為綠
者此符與玉訣同體若不變字形雖解符義
不得同體餘例可知望解註靈圖則並非同
體非同非異者文學相空無可論同異也曲
論如此大意者同則皆是文異則十二文事
合故亦異同不可定故非同非異也

明次第五

本文是生法之本數自居前既生之後須即
扶養故次辨神符八會靈篆三元玉字若不
諸錄並能致益故須玉訣釋其理事也眾生
聞銳直聞聲教不能悟解故立圖像助以表
明聖功既顯若不是其祖宗物情容言假偽
故須顯其譜錄也此之五條生物表足將欲
藉成必須鑿戒惡法交樂宜前防止故有戒
律既捨俗入道出家受戒違於師實須善容
儀故次明威儀也又前乃防惡宿罪未除故

須修齋軌儀悔三生惡也儀容既善香根已淨須進學方學理期真當假道術道術之妙顯乎記傳論其留學以次相從也亦是學工既著名傳竹帛故次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次有讚頌又前諸言教多是長行散說今論讚頌即是句偶結辭既功滿德成故須未申靈府如齋說言功之例故申奏也又前十二部明出世之行後之表奏法世間之災如三元塗炭子午請命之流皆關表也。

詳釋第六

即為十二重一釋本文前就洞玄為釋若其足為言名空釋亦書景皇真文聖應唯是一文之經隨五帝所當開為五篇帝之與篇各有名字出真文上卷東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌真文名曰生神寶真洞玄章一名東山神呪八威策文南方梵寶昌陽丹靈真老帝君名赤煉尊所掌真文名曰南雲通天寶符一名九天神呪一名赤帝八威策文中央寶元靈元老帝君名含樞

紐所掌真文名曰寶初洞清九天靈書一名黃帝靈威策文西方七寶金門皓靈皇老帝君名耀伯寶所掌真文名曰金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文北方洞陰閉單勢絕五靈玄老帝君名煥光紀所掌真文名曰元神生真寶明文一名北山神呪一名八威制天文五老玉篇皆空洞自然之文也委釋此文如彼演本文大意正是天書今汎論古今瓊文凡有六種一者陰陽初分有三元五德八會之炁以成飛天之書後撰為八龍靈威明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行成具以五行為位三五合和謂之八會為聚書之原又有八龍靈威明光之章自然飛玄之系結空成文字方一文肇於太天之內生立一切也按其連紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍靈威是其根宗所起有書之始而先生云八會是三才五行便在既判之後赤書又云靈寶亦書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五德非五行也此正應是三寶文人

之三炁耳有五德故九天生神章云天地萬物自非三元所育九炁所造其能生也又曰三炁為天地之尊九炁為萬物之根故知三元在天地未開三才未生之前也一家同家法師八會只是三元五德三元者一曰混洞太元元高上玉虛之炁二曰赤混太元元無上紫虛之炁三曰冥寂玄通元無上清虛之炁五德者所本有三即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽執和中之和五德也兼者撰集靈書謂之靈篆此即三元八會之文八龍靈威之章皆是天書三元八會則五文八字之例是也靈威明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其五篇真文合六百六十八字是三才之元根生天立地開化人神萬物所由故云有天道地道神道人道此之謂也五訣云脩用此法五篇皆分字數各有四條一者主召九天上帝按神仙圖錄求仙致真之法二者主召天宿星官正天分度保國寧民之道三者攝制酆都六天內音天有八字之氣四者勅命水帝制召龍

魚也其諸天內音天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名諱位號所治官府臺城處所神仙變化昇降品次衆魔種類人鬼生死轉輪因緣其六十三字是五方元精名號服御求仙練神化形白日昇空之法餘一百二十二字闕無音解二者演八會爲龍鳳之文謂之地音地書此下皆玄聖所述以寓天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡爲古文以代結繩即體也四者周時史籀變古文爲大篆五者秦時李斯變大篆爲小篆六者秦後程邈變小篆爲隸書有云漢謂隸書曰佐書此乃程邈獄中所造出徒隸故以隸爲名此即爲六也就第二中又有雲篆明光之章爲順形梵書文別爲六十四種播於三十六天令經書相傳皆以隸字解天書相離而行也

釋本文第一

初傳古文者有邯鄲淳又有八體一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰摹印六曰署書七曰父書八曰隸書王莽時使司徒

甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古之異者三曰篆書四曰佐書即隸書也五曰緣篆所以摹印也六曰鳥篆所以書幡也蒼頡始書已應有筆詩云彤管則是筆者也而言蒙恬造筆者恬爲秦將三世有名制筆精能獨擅奇名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牘漆者塗膠語事也簡者在簡畧忘是文字不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從真出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有筆太真所書何容無紙及以八體六文等耶以而尊造化具一切法故也後人承用自有前後耳

釋神符第二

一切萬法莫不以精炁爲用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁者也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪偽輔正真居會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰爲天文分

置方位區別圖像符書之異符者通取雲物日辰之勢書者別析音向銓量之旨圖者書取靈變之狀然符中有書象八圖像書中有圖形聲並用故有八體六文更相顯發六文者一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲江河是也四曰會意武信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也八體者一曰天書八會是也二曰神書雲篆是也三曰地書龍鳳之象四曰內書龜龍魚鳥所吐五曰外書鱗甲羽毛所屬書六曰鬼書雜體微末七曰夏書模範雲篆八曰戎戎書類於昆蟲此六文八體或今字同古或古字同符更相加減共成一法合爲一用故同異无定也而三洞經中符有作今字者此以古文尚書中有與今字同者耳

釋五訣第三

此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上觀爲學士王龍賜說此靈文玉字之訣但未知定是何代所注學者尋之又說諸修行符圖五方思存覆災等法正是解訣八會之文而

就本文理中復有明理如解真文中更明感通之理定志又出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授感儀之事然訣中凡有解訣皆通謂之玉訣也

釋靈圖第四

圖書之作俱出形聲至於玄聖著述各有功用圖以傳有書以傳无者言之與理无有形迹定志局等之例是也有者有形之與迹八景及人鳥之例是也書圖亦可通於有无以如前出思之也云或鎮歲五款以保劫運或宣被十方開化周普或秘之金格以示禁重天文或歲之名山明會乃出或題之宮闕隨行處所安或書之空林顯神通力用或行之五圖表緣所宜或及之三清辯昇沈異域或宣之上古拯物之迷或傳之下世哀物之苦皆大慈之德隨病救方大哀之心赴緣說法也

釋譜錄第五

如生神章前三寶君及本業道君自序宿世根本之例是也錄者條別神明位次名詳八

景及內音之例是也譜者之為用衆生或謂生死之理條然而有條然而无如彼草木无所緣起故述本宿因令其得悟錄亦是條牒名頌以付學人令其領錄存思以自防保舉人身以昇天也大洞所明即上皇玉錄之例是也

釋戒律第六

戒法者即止惡也止者止惡心口為誓不作惡也戒之為義又有詳略詳者太清道本无量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身大戒三百條太一六十戒之例是也略者道人三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明真科二十四戒之例是也律者終出戒中无更別日多論罪報憲法之科如天師老君玄都律文等律是也斯則戒主於因律主於果戒論防惡律論與罪故也然或空中而下或口內傳授皆隨機而作授受不同同如上品戒則弟子向東定志戒則弟子向南金籙簡文則天尊北向若東向者向陽位也依三元品戒則東方南方

為左官屬太陽西方北方為右官屬太陰初先謝罪求度故向太陰所以北向回禮十方次請生求義故向太陽所以東向而受也定志所明法師居南弟子向師舉簡首向之以理而推則法師居多北向與金籙同上品戒弟子向東定志戒弟子向南此皆使弟子向生氣也問生神章及一十四生圖法師向南向灶與此不類復何義耶答此經于時天尊面命三天真人傳二十四生圖與道君命九天司馬侍仙玉郎傳生神章與飛天神王飛天神王及道君于時北向請天尊使者銜天尊命從天尊邊來仍授但是傳經簡異於授戒不得為例也

釋感儀第七

三元本有感儀俯仰之格三千四百條龍漢之後文多不備今所出有二百四十條此以末世不堪故略不傳耳論齋功德者宋師舊舉六條今家大明二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘極道矣濟度者依經總有三錄七品三錄者一者金籙齋上

清天火保鎮帝王二者玉籙齋救度人民請
 福謝過三者黃籙齋下救地獄九玄之苦七
 品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修
 真齋道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋
 攘災救疾五者塗炭齋悔過請命六者明真
 齋救幽夜之魂七者三元齋謝三官之罪此
 等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七
 夜具如儀軌其外又有六齋十直甲子庚申
 八節本命百日千日等齋通用自然之法其
 六齋月正月三月五月七月九月十一月也
 又有三長齋月即正月七月十月是也十直
 者月一日八日十四日十五日十八日二十
 三日二十四日二十八日二十九日三十日
 是也八節所謂立春春分立夏夏至立秋秋
 分立冬冬至其諸齋日等更不曲辯

釋方法第八

舊云大略有九一者麤食二者蔬食三者節
 食四者服精五者服芽六者服光七者服氣
 八者元氣九者胎食麤食者麻麥也蔬食者
 菜茹也節食者中食也服精者符水及丹英

也服芽者五方靈芽也服光者日月七元三
 光也服氣者六覺之氣天地四方之妙氣也
 服元氣者一切靈三元之氣大和之精在手
 太虛也胎食者我所得元精之和為胎胎
 之元即清虛降四體之氣不復關外也麤食
 止諸脆嗜蔬食節諸肥節食除煩濁服精
 其身體體成英華服芽變為芽服光化為光
 服六氣化為六氣遊乎十方服元蒸化為元
 氣與天地合體服胎氣反為嬰童與道混合
 為一也此之變化運數改易不復待捨身而
 更受身往來生死也今意方法未必止是食
 事其或是方藥或按摩等事可尋也

釋衆術第九

元所不通大而論之略有五事一者思神存
 真二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸
 元氣五者導引三光此皆心氣相使而神道
 冥通論其變化凡有三種一者白日昇天二
 者尸解三者滅度形不反也白日昇天者功
 成道備三萬六千種及三一帝一混合為體
 體成妙一故能與神俱遊即身而昇天也又

誦大洞經及人鳥山不須服御而得雲與迎
 者其身亦已化又上詣朱陵受鍊也二尸解
 者如位業長明三滅度者如太一守尸或經
 年歲尸還成人也

釋記傳第十

記則追誌過去之事亦有傳記未來之事凡
 聖神之體有二事一者自然二者學得也大
 洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙
 得真從真得為上清黃老君如三十九真二
 十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙
 氣應化所作亦有傳習復成自然後學合為
 一也然此聖真階次萬品略言大意如位業
 科其七真列紀遺堯等傳記傳也

釋讚頌第十一

四言可象四時四氣五言以法五行五德七
 言以法七元七曜此有本文讚頌如九天生
 神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也後
 諸經中或有道君真人諸天讚頌此皆玄聖
 所作共在經中凡天書二字雖本出梵音至
 於行教說經亦隨類得解如書真文本是三

元八會梵天之音今以隸書又以此音譯傳書則篆隸兩存譯則此顯而梵隱也及九天生神章則本六不傳梵音不出但有隸字而此音也至於內音玉字則有異同者亦以隸字傳篆書異者不以此音譯梵語故文單復不可解也而天真皇人演之仍用大梵之音而語此間即以此間之物合玄都之事故知真聖之音音可以通施衆物也

表奏第十二

此條正一偏多但一切萬機其迹各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須以表奏者既未能冥會則因事而顯事顯則心明故盡其形迹也夫人心无質運之有境界淨則心明明則行潔行潔可以交神靈心明可以會天道故登壇告盟憑章表奏啟心形俱盡人神合會也章信科云輸物明信信道捨財消灾散禍多名其要有三者賜與凡夫爰及萬獸蠕動蟻飛皆同布施二者供奉三等崇飾三寶同給聖賢同曰供養

明教第一 以明三十六部之義

三乘之中乘各有前十二部故合成三十六部也論其相攝者一往大乘具有三十六部中乘具二十四部小乘唯十二部何者以大得兼小故也又大乘得學為徧行也小不得兼學大止十二中乘可知此遠論男內化門意也用論三洞即是會前三乘入此一乘故三洞大唯一乘耳而又約三洞開三欲示一乘之內无所不包故自後明三亦示一三不三三一不三不三正義也

明行第二

有二經不同一者太玄都老子自然齋儀玄經有三條一曰天經天具所修二曰地經洞天所習三曰人經世間所行三境之法相通而一一品曰三乘三乘之用各有十二條交會相通總曰三十六部十二條者一曰无為二曰有為三曰无為而有為四曰有為而无為五曰續愛六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰无分段十曰知微十一曰知章十

二曰通用當境而言亦曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂此文所出前之三經經自可是教後之十二意在行也二者正一所以明十二者一者心迹俱无為二者心无為迹有為三者心有為迹无為四者捨家處人間五者捨家入川澤六者出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷欲斯斷九者不斷十者游空中十一者在地下十二者住天上三乘皆有十二故成三十六都釋文意已在位業義科但此兩經名味不同者亦當教自是一途之說耳但太玄所出多據於心正一所明通論心迹但太玄十二中第八一事言分畧者事如涉迹又顯

洞玄靈寶玄門大義

道門經法相承次序卷二 諸一

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙

一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣

又從三氣變生三才三才既立萬物斯備其

三元者第一混洞太元第二亦混太元元

第三寔寂玄通元從混洞太元元化生天寶

君從赤混大元元化生靈寶君從寔寂玄通

元化生神寶君大洞速別出為化主治在三

清境其三清境者玉清上清太清是也亦名

三天其三天主者清微天禹餘天大赤天是也

天寶君治在玉清境即清微天也其氣青始

靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣白元

神寶君治在太清境即大赤天也其氣黃玄

故九天生神尊經云此三號年殊號異本同

一也此三君各為教主即是三洞之尊神也

其三洞者謂洞真洞玄洞神是也

天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說

十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經

為洞神教主三洞合成三十六部尊經

第一洞真為大乘第二洞玄為中乘第三洞

神為小乘從三洞總成七部者洞冥洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通寶總成七部故曰三洞華文七部玄教又從七部沉開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六誠律第七威儀第八方法第九衆述第十傳記第十一讚誦第十二表奏三洞各有十二部三洞合成三十六部其三氣者玄始三炁是也始氣者在清微天元氣白在禹餘天玄氣黃在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故老經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都玉京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三三界者慾界色界無色界從下六天為慾界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從慾界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為瑇珠玉珍寶自然而有雖復雅樂並不見生

死其次三界上四天名為種人天亦名聖弟子天亦名四梵天此人斷生死三災之所不能及其次即至三境境別左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙真聖二境其號次第亦以上高大玄天真神靈至為次但真云仙真元真真聖云仙聖元天聖最上一天名曰大羅天在玄都玉京山上紫微金闕七寶臺樹驕驕師子化生其中三世天尊治在其內慾界二十八天其次四天次三境最上大羅合三十六天總是天尊所統故經云三界之上渺渺大羅上無色報雲層我我唯有元始浩劫之東三代天尊者過去元始天尊現在太上玉皇天尊未來金闕玉宸天尊然太上即是元始天尊弟子從上皇半劫已來元始天尊禪位三代天尊亦有十號第一自然二元柱三大道四至真五太上六道君七

高皇八天尊九五帝十陛下尊道家經語起自三元從本降迹成於五德以三統五乃成八會其八會之字妙氣所成八角垂芒煖空雲篆太真接筆玉妃拂蓮寶金為書白玉為簡秘於諸天之上藏於七寶玄臺有道即現無道即隱蓋是自然天書非關舌頰所作今傳靈寶經者則是天真皇人於截眉山受於軒轅黃帝又天真皇人受帝學於牧德之臺夏禹感降於鍾山閩闕竊聞於向曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師資相承纏聯不絕其老子道德經乃是大乘部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學多浮淺唯誦道德不識真經即謂道教起自莊周殊不知始乎柱下也春言藹藹深可哀哉蓋的管闕一至於此何者老君生於改末長自周初託神玄妙玉女處胎八十一載道邊李樹之下割左腋而生生即皓然號曰老子指樹為氏因姓李為其相也美眉黃色日角月懸踏五把十耳有三門鼻有雙柱周德既衰世道交喪平王三十三年十二月二十五日去周而度

青牛薄雲紫氣浮關速付道德真經於開今尹喜由此明道家經誥非唯五千元始天尊寶珠老子豈唯年代差異亦自位號不同若為名三界一者欲界有六天即從度人經太黃皇曾天數滿六天是欲界人壽命萬歲人在世生不犯身業殺盜之罪未生即登此天此天之中無六欲染者故此天二者色界有十八天即以次取之其中人壽億萬歲若人一生之中不犯心業貪嗔之罪得生此天三者無色界四天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語營來過往得居此天其中善男子善女人功行滿足堪上四天者王母迎之登上四天其三界無上常融天太釋騰勝天龍變覺度天太極寶奕天此四天名四種人天即三界之上莫所不及四人天上有三清境第一太清第二上清第三玉清三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化行教太清境大赤天神宥君說十二部經其經號曰洞神部其中一人為仙主第二上清境是禹餘天靈寶君為教主說

十二部經其經號曰洞玄部其中一人為真主第三玉清境清微天天寶君說十二部經其經號曰洞真部其中一人為聖主所謂仙真聖也大赤天為元氣其色白尚餘天為玄氣其色黃清微天為始氣其色蒼即行道登壇之時无上三天玄元始三氣是也何為名四等一者唯慈二者唯愛三者唯善四者唯忍何為名六度行一者勤二者信三者離四者終五者諫諍六者斷酒色何為名六根一耳根二眼根三鼻根四舌根五心根六身根根者外未有對內未有應宜謂之根何為名六塵眼以食色為塵耳以乾聲為塵鼻以香是為塵舌以察味為塵身以細滑為塵心以貪觸為塵其六根過度即為六塵濁失其正性又名六賊由人方便用之何為名四大一者地大為人骨肉二者水大為人血脈三者火大為人溫暖四者風大為人冷氣

何為名五蔭一者色蔭綠眼觀一切色名色蔭二受蔭心覺是非苦樂名受蔭三想蔭心思惟名想蔭四行蔭心隨想行為名行蔭五識蔭心知生滅識想鑒記名識蔭何為名三業一者身業有殺盜淫二心業有貪嗔癡三口業有惡口兩舌妄言綺語名為三業身業為十惡即業為十惡五苦其五苦有生有死二苦生有五苦死有五苦何為名生五苦按昇玄經云一者身為奴婢憂慮別離二長處愚盲不見妙道與師父隔三經寡孤獨有人之形無人之情四身遭橫事牢獄纏縛五雖曰長壽疾病攻身煩惱終日是名生五苦何為名死五苦一者覆尸山劍樹手脚爛斷二入鑊湯沸湯之中骨肉俱爛生死輪迴三身遊餓鬼道中衣不充形食不滿腹吞火食炭四男把銅柱女卧鐵牀劍樹衝心刃鋒刺背五樂得受生還為六富任人鞭打破領穿蹄是名死五苦何名三塗塗者役也一者地獄道二餓鬼道

三畜生道業五苦即名八難

何名三業以前已有一者身業二者心業三者口業

就身業之中復有三過一者殺生過二偷盜過三邪淫過言一切眾生迴手動足常行殺

害一切蠢動含血之類不起慈心或乘闇夜行公然劫刺或經過觀舍取三寶物命過之

後墮落三塗惡鳥啄睛鐵犁耕舌鎗銅萬沸唯口燒身劫冥冥無由解脫以報前業之

罪就心業之中亦懷三毒一者陰私毒二賊害毒三譏佞毒命過之後在五濁湯中晝夜

煎焚縱得受生還為毒蛇忌獸以報前身二毒之罪是名心業

就口業之中復有四罪一者綺言二者妄語三者兩舌四者惡罵一切眾生在十方大地

華辭綺態翻覆兩舌說人長短離人種親冤言惡氣更相罵詈復以口業舌根食諸滋味

飲酒食肉及以葷辛命過之後當沒九幽冥冥長夜之中切切寒冰之獄假使慈悲父母誰知苦秦合酸雖有恩愛妻兒豈見孤魂受

痛唯有三天教主六道大師家慈眾生猶如

赤子惟慈惟愛普救眾生降福降恩接濟含識御慈悲之救物敬元始之洪恩各各率勵

身心一時缺意罪無大小並乞消除障有淺深一朝懺盡一心稽首歸依信禮

唐天皇於中藏遺通問三一法潘尊師答曰謹按皇人守一經存三守一之法先心思存

兩眉間却入三寸為上丹田之中一神名赤子字元先一名帝卿人長三寸赤憤赤衣赤

履次思心中丹田之中一神名真人字子丹一名无堅赤憤赤衣赤履人長三寸次思臍

下三寸為下丹田之中一神名嬰兒字元陽子一名谷玄子赤憤赤衣赤履人長三寸思

見下一坐金鉢玉机常以金鑪玉匕攪精氣訖思上一來下柱在中一左面復思下一手

持金鑪玉匕上在中一右面先以精嘴上中一計令人得十三口便思上一還所住次思

下一還所住訖便止真人曰子能守一萬事畢一者身之帝君也守帝則帝在帝在則三萬六千神皆莫敢不在也思之可以却百鬼

衆精五兵水火衆災五毒虎狼蛇蠅蚊龍魘

魘山精鬼魅不得近人耳唐天皇問曰額上髮際九宮並是何宮尊師

答曰謹按登真隱訣經其髮際以後九宮一名雙田宮一名明堂宮一名洞房宮一名丹

田宮一名流珠宮一名玉帝宮一名天庭宮一名極真宮一名玄丹宮謹按登真隱訣其

頭中兩眉間上都入三分為守寸雙田却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三

寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一

寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠宮上一寸為太皇宮凡一頭中九宮也

唐天皇問曰六合宮在何處尊師答曰謹按雙景經其六宮在肩後空處入皮一分仍辟

方九分是唐天皇問曰道家階梯證果竟在何處天師

答曰竊以法性常湛真理唯寂難混成而有物而虛廓無朕攝感所及冥然已周因故立名厥養无量夫道者圓通之妙稱聖者玄覺

之至名一切有形皆含道性然得道有多少通覺有淺深通俗而不通真未為得道覺近而不覺遠非名聖人是以痛痒寒溫蓋萬物之小覺轉九結網斯一豎之近道然為道日疎去聖逾遠自非挺然玄悟超然大通焉能覺三界之沾危道四生於壽域斯蓋以通覺今未嘗者皆通以覺覺通使未通者皆覺所以成大覺於是旋圓通然則唯法與人道本通迹色觀則非有應感則非無是以大道天尊有真有應真則湛然常住不滅不生應則有去有來權示接引然真應兩端身亦不一真身則為道本應身則為化迹化迹劫劫出見善像流音說經度人不可稱數以无量太惠攝受群生一切衆生根性差別故設科立教漸頓有殊是諸行人初發道意起回向心如說修行先持淨戒所言戒者法有二種一者有得戒二者無得戒有得戒者即太玄真經所謂三戒五戒九戒十戒百八十戒三百大戒之例是也無得戒者即謂上機之人靈識慧解業行精微難諸有心不嬰塵染體

入空界跡跡真源不求常樂而衆善自臻不厭人間而諸惡自息本自無持今即不犯無犯是名無得戒其無得亦復無失無得故謂為真上機之人其戒如此若能持戒不犯登十轉位得五道果言十轉位得五道果言十轉位按海空智藏經曰一者無憂轉二淨心轉三釋滯轉四道儒轉五達解轉六善見轉七禪物轉八了機轉九天明轉十具足轉五道果者經曰果有五種一者地仙果二飛仙果三自在果四無漏果五無為果若人修行服食休粮研精道味志慕山林隱形持道餐霞納氣并於甘腴身輕體健免於老死遊心道本不食衆生行慈悲法或生處貴家所居華麗身無疾惱長壽說食捨離姪欲修如上法則獲地仙之果如人行諸善業守護戒行未嘗缺犯端身正心休粮絕穀善持六根不染垢汚行業模準不越理度遊踐名嶽餐餌雲霞靜心堅固安然不動雖不廣覽大洞妙音而守持淨戒如琉璃珠內外明徹備如上術即獲飛仙之果如人善達戒種種威儀

身心所行冥合規矩天人崇仰莫不供養神力變化應見無方志意所之莫不必遂不餐藥餌自然飽滿若欲食者應念而至於此世間形處自在遊行山澤得無懼心常修善業形隨感起心如山嶽習行神通思微定於思微中能分身形應赴無量通此術者則獲自在果如人於一切法照了通達於他心行分別巨細無有差失利益無量入空有際經典悉皆受持無復煩惱貪嗔愛著悉皆捨離六入清淨三結永斷曉了照達辯才說法廣度衆生於一報內及至未來終不違轉漸漸階梯至無上道勤修此法則獲無漏道果無為果者即是入寂無上法門寂境即是無為無為即是寂境寂境者不生不死故能長生不毀不變故能應變無為即是為有為即是無為以無為生有為以有為入無為境即是感應感應即是寂境以寂境生感應以感應歸寂境微妙莫測神力難思窮極深幽故名解脫是無為最上之果五果功成十轉行滿然後離三界縛昇出九清證太一道紹法玉

位忌根永斷衆德普會三達洞照五眼明徹
非身離身亦不身而以一形周遍六道非
心離心亦不心而以一念了一切法解衆
生性即眞道性一相無相以此為無而獨能
為萬物之始以是義故稱元始雖近遵一
切道為獨尊常處三清出諸天上八方五倍
諸天所尊故稱天尊尊義多名略開五稱所
謂道德天尊智惠天尊神通天尊淨妙天尊
功德魏魏讚詠難盡

唐天皇問曰天尊名號有何階級專師答曰
謹按靈寶諸經及三界圖錄道有三清三界
其三清境者則至清上清太清三界者則欲
界色界無色界其下欲界有六天其中色界
有十八天其上無色界有四天三界之上復
有四種人天合有三十二天從四人天已下
三界之中猶未免於三災劫壞從無色界已
上則三災所不及劫會所不于其三清境中
各有一天則清微天高餘天大赤天此三清
三界各有諸天帝皇眞仙品格儔屬極多非
可具述又有大羅天彌覆三清之上合三清

大羅三界等為三十六天其大羅天中有五
京山山上有七寶城城周旋二十四萬里高
二萬四千里城中有七寶臺臺九萬層臺出
城上三百六十里臺上又生七寶之樹八株
樹高臺上七百二十里其樹施枝布葉彌覆
城上八方無極之外其樹以金銀為根株珠
玉為枝柯珊瑚夜光為樹葉珊瑚瑪瑙瑤
琥珀為子實金銀珠玉交錯其間微風動條
枝葉奏麗讚球闌章玄煥曜目四靈邑邑宮
殿樓觀難可稱焉諸天帝王大帝天尊妙行
真人仙童玉女皆各奉功朝修洒神燒香散
花師子辟邪神龍朱鳳悉皆飛翔靈獸侍衛
百千萬種此山出五色流泉又有九色光明
徹照大羅衆天之上虛皇大道元始天尊之
所都故度人經曰三界之上妙妙大羅上元
色振雲層我我唯有元始浩劫之家即斯謂
也常至三元八節諸是齋日十方上聖諸天
帝皇妙行真人無執數衆並嚴天威羽服各
從十千萬人駕雲乘龍作天大樂前歌邑邑
十絕靈幡飄流浮空而上大會玄都朝宗玉

京元始天尊衆聖皆燒香朝禮飛行虛空歌
玄都之絕麗數宮闕之奇名衆聖交觀非可
名焉又衆篇經曰太上天道君高至上帝十
方至真並乘五色瓊輪瓊輿與碧九色玄龍
十絕羽蓋三素流雲諸天大聖妙行真人皆
乘碧霞九靈流景飛雲玉輿慶霄四會三晨
吐芳飛香八溟雷電激揚華精耀日三景合
明神霞煥爛流盼太元從五帝神仙森林千
真師子白鶴虎豹龍麟靈妃散華金童揚煙
五道闍闍三界通律徘徊靈路灑詠十天上
詣三清大羅之上太玄玉都寒室丹殿紫微
上宮建天寶羽服詣元始天尊金闕之下請
受元始靈寶赤書玉篇眞文天尊挺生神狀
以道為身非假因緣而有待藉故無量經曰
元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上
無復祖唯道為身應化濟物顯號無窮擴述
歸眞則湛而為一以其諸天敬奉號曰天尊
為萬有之根故稱元始諸眞者謹按道經初
從凡學受持法戒行無缺犯則名係仙錄得
入五嶽靈山洞宮之中從洞宮中進學無替

位登懿界諸天從愆界天中進道無替位登
 色界諸天從色界諸天進道無替位登無色
 界諸天從無色界諸天進道無替位登四種
 人天從四種人天進道無替位登無上三天
 從無上三天進道無替位登最上大羅之天
 從無色界以下三界天中若不進修無上大
 道則年劫有近遠三災所及未免劫中之期
 從四種人天已上即是至道極果畢竟不壞
 仙宮與道同真常湛極樂

唐天皇問曰太上道君已下何名人潘專師
 答曰真途窈冥絕諸色象應迹森列廣現無
 邊故有三清三界之殊九地九天之別諸天
 宮館各有方所或大或細不可勝言今則按
 無量度人經有三十二天三十二帝所居宮
 館各在其天

道門經法相承次序卷上

道門經法相承次序卷中

洞真及登真法云

太明宮 玉霄琳房

協晨宮 七靈臺

瓊閣 晨華閣

家陽殿 紫珠閣

長樓

右玉晨道君所居

丹臺白玉宮 瓊閣

右太素三元君所居

真陽宮

右玉皇君之所居處

太老寢堂

右八皇老時入此堂

會方宮

右九老仙皇君所居

散華臺

右二十七皇道君治其上

瑤臺瓊閣神靈注

右高上玉帝藏其真經之所

諸二

七映紫臺中誠步瑞天

龍山臺 秀玄臺

右地皇上真所遊處

三華房

右陽安元君之所居

玉清宮

右高上玉帝元始天王太真之館

紫瑤宮 丹瓊府

右北玄高上虛皇君所居

網靈宮 化生府

右南朱高上虛皇君所居

光音宮 八坦府

右西華高上虛皇君所居

紫微宮 朱霞府

右東明高上虛皇君所居

金靈宮 鳳幄府

右中元中含虛皇君所居

鳳生宮 洞光府

右五靈七明誕生高上君所居

明範宮 輝華府

右三元无上古老靈皇元辰君所居
右瑣宮 北元府

右玄寂无上虛皇君所居
靈森宮 八瓊府

右大明靈暉中真无上君所居

靈壽宮 霄上府

右三元四極玄上元靈君所居

洞霄宮 演真府

右三元最中黃景虛皇元臺君所居

返香宮 夙澤府

右三元紫映暉神虛生真元胎君所居

瓊容宮 太丹府

右青精上真內景君所居

瓊光宮 通靈府

右太陽九氣玉賢元君所居

已上官臺館府並在玉清妙境

寒靈丹殿

右元始天王下教命五老仙都出玉佩

金瑞寶經以傳高聖玉晨大道君所居

廣靈堂

右太素三元君所居
晨靈臺

右元始天王刻書紫微宮飛天檢文於

其上
金輪臺

右元始天王刻書玄空飛天中書三元

玉檢文於其上

三元宮臺

右歷萬八千劫則三天九靈上徹隱文

一現於其上

明真宮 靈暉府

右太初九素金華景元君所居

紫曜宮 七寶府

右九皇上真司命君所居

通妙宮 定微府

右天皇上真玉華三元君所居

天皇宮 玉靈府

右太一上元禁君所居

金華宮 紫生府

右元虛皇房真晨君所居

四明宮 八朗府

右太極四真人元君所居

華晨宮 魁元府

右四計中真士晨敬華君所居

七靈宮 機玄府

右辰中皇景元君所居

金闕宮 玉真府

右後聖太平李真天帝上景君所居

無量宮 玄闕府

右太虛後聖元景彭室真君所居

太玄宮 玉堂府

右太玄都九氣丈人主仙君所居

清虛宮 洞清府

右三清八景老君所居

清元宮 陽谷府

右扶桑大帝九老仙皇君所居

金靈宮 通氣府

右小有王真華先生主國玉君所居

司空宮 仙都府

右玄州二十七真相伯上帝司禁君所

居

寶素宮

九玄府

右龜山九靈真仙母所居

常陽宮

九生府

右上始少陽青帝君所居

洞陽宮

朱陵府

右通陽納陰赤帝君所居

金門宮

通光府

右少陰西金白帝君所居

廣靈宮

北黃府

右通陰太陽黑帝君所居

黃元宮

高皇府

右總靈高皇帝君所居

已上道君宮殿雜寶玄堂在上清妙境

洞玄經曰

太素宮

右太素道君所居

太和宮

右太和大道君所居

金華樓

右仙真玉錄皆在樓中

已前寶樓綺宮在大清妙境極樂之所

唐天皇問曰天尊有幾身為弟子已不能若

道上啓天尊覆護弟子天師對曰可名非名

故證理於絕言之境大象無象故昇玄於無

物之間若唯恍惚杳冥衆生可無瞻仰所以

垂象立號令含識各有歸依无始以來劫數

久遠聖人應統亦復無邊雖不總備經文實

亦紀之萬一即事可顯者千五百天尊名別

錄隨進按諸經所明天尊有法身本身道

身真身迹身應身分身化身護按太上開演

秘密藏經曰太上言此經名為開演秘密之

藏義如我等比無上法王出此五濁化諸衆

生三業示現方便善巧意趣微隱難可了知

所以示者十方天尊所得妙身即真道相體

自然無形無名非造非作法如虛空相無數

劫來久證此法同一性平等無二而能出現

種種法身示修習報應化無方人天慈道隨

類所見受生業行皆同其法或現殊勝超踰

世間第一希有獨步無畏威變自在不可思

議是名開演身秘密藏能於正道真實之性

天尊無說寂滅相中善巧因緣分別顯示隨

其所宜說法無言辭次第氣味深廣或說

三乘入天業果漸漸開化使得同歸真正

道是名開演口秘密藏雖無念慮離分別想

以一切智洞達空門正觀窮理達底與真實

相平等為一以一切智照人間法色法非法

心法非心法入天五道四大六塵衆生想念

累報因緣於一念中明了無碍善識根性隨

宜所行洞達究竟是名開演心秘密藏以是

三種秘密之法成真道身非是凡夫了至九

星所能覺知法身天尊者護接昇玄經曰吾

以三氣周環八極或號元始或號老君或號

太上或為帝師或為玄宗出幽入冥待應無

方隨人所好為作法身同歸之趣非為緣異

愚者不體相與相習吾恐口過敢陳其源道

之布氣在於無邊無形無像留住經文不自

巧飾誠惟修其身得真既得真像自然登

晨此法玄妙玄之又玄愚者失趣或謂非神

相與競笑攻本伐根按太上洞極最勝無等

道集經曰爾時十方天尊來到此土依城而住各於殿內而說讚曰

元始无上第一尊 起踏十方無等倫
無數劫來積妙行 具足清淨福惠因
煩惱結習皆已斷 畢竟救苦不造新

神通威力無所畏 洞達三界了悟真
圓備智慧功德 集此妙法以為身

本身天尊者諸按寶玄經云太上曰本寂應動真假有殊權實氣妙同出玄門又按太上天問演秘藏經曰帝君曰如是本身能生萬物即是萬物之本始者此與神本有何差別太上答曰源其實體無有二相何以故俱畢竟故無始終故不可言說故以善方便亦得言異所謂神本是妄想物一念相續衆生業果輪轉無窮是名識物亦名神本言本身者即是道性清淨之心能為一切出萬法之根本故名為本始是真性非心不心非色不色無緣慮故非無常故故言非心能生心故無不知故亦名為心無所碍故故名非色能生色故道眼見故亦名為色是清淨心具足一

切無量功德智慧成就常住自在湛然安樂但為煩惱所覆蔽故未得了故名為性若修方便斷諸煩惱障法盡故顯現了故名為本身如此身者本自有之非今造故故名為本非有性非三代攝方便說故故非三代本末有故名為過去一切衆生畢定當得故名未來十方大聖今已得故故名是在雖復說有三代差別體不動故常住無變道身天尊者謹按太上靈寶無量度人經云元始祖劫化生諸天開明三景是為天根上無復祖唯道為身又按太上天問演秘藏經曰太上大道君與無量天真妙行真人俱詣太微天帝君處明霞之上瓊闕之內金華之房太微帝君稽首道君不答三代十方天尊所得妙身以何為法為同一體為各異耶太上告曰至真妙理寂絕無形清淨凝澹不可言名方便引化略開二途一者道身寂體虛无二者生身誕孳形軀言道身者離一切相正慧成滿斷除虛妄冥契玄宗與道為一不滅不生无來无去談論路斷念慮長畢帝君禮曰不審道

身即是寂本唯更有義名為本耶太上告曰道為聖本是道根雖是一體非無二深道名獨立體自虛通強字無待遠息功本對於未因待假名稱為物始用涉能生又為迹本動寂用殊出沒物表語相須於是道君欲顯玄理重說偈曰

道身不生滅 任理自玄通

湛然常清淨 獨立法言堂

絕名不待對 亦妄造物功

端靜息費用 肅寂守虛冲

真身天尊者按仙公請問經曰得道之尊並由積德行善論身鍊神致成真又太上伏疑經曰元始天尊時在協晨靈觀樓層之臺與太上大道君及十二億童真上聖俱坐白玉師子之座俱宜秘要開闢妙門自非天尊同業共行入道界人不豫斯會復以神力震動大地周迴旋轉驚駭物心當爾之時三惡衆生皆得休假人天之報各蒙增益無諸苦惱障難之厄莫不一時遠近俱集其衆無量不可勝言是時大衆咸同一心瞻仰道君目

不暫胸而說傷曰

元始无上天人師 今捨大慈離生死
傷及善寂抄一源 不住世間濟塵滓

真智淨淨無碍身 譬喻言辭莫能擬
非是我等所知見 何能觀之悟玄理

遯身天尊者謹按太上開演秘藏經曰帝
君又問生身遯身是應作耶太上答曰如是
如是生之與迹並稱機緣利益不差即名為
應體用不別隨義異名帝君又問是遯身者
為有法耶為無法耶太上答曰我不說耶一
切諸法性無所有云何遯身而當有法若假
名字亦有亦無不離本故故名為無眾生見
故故名為有無別體故名為無有實利益
故名為有猶如明鏡能現色像了了分明種
種差別是鏡中像不可定說是有是無而亦
得言鏡中有像一切眾生心鏡明故見真道
像又如止水無濤波故影見日月星辰飛鳥
悉見水底一切諸物亦見自影了了分明此
水中物及所見影俱非真實不可言有不可
言無一切眾生心水清澄見道身影亦復如

是體印真道是故非有非不見故不得言無
如逆逝者尋迹然得是迹與人非一非異迹
身亦爾明解之人因迹入悟見真道身知無
迹法故名為一非不因迹漸得曉達能立福
田是名為異知是之義是道境界非是凡夫
下聖能了於是道君欲顯斯義重說偈言

推迹無定方

現身亦長久

遍示五道形

安容順妍醜

任本之所重

利益無憂負

乍有變化生

時或因父母

應身天尊者謹按老君經教云聖真無執大
要有二者道精神氣降應成形形以同人
人未還本二者凡夫積學功行備充神與應
合隱而無名道應隨緣緣本無名出應有說
出就異應號真道同動不離寂又按太上決
疑經云元始天尊曰為眾生故現應受身遊
入五道緝緣開度隨宜方便使悟入稱物
根性權示色像故名應身而此應身亦無生
滅去來常住不變為利一切隱顯不同發起
精進令無退轉是時眾仙轉拜道君而說偈

曰

無上淨妙真智身 寂滅無相真能觀
但見應體還本源 是故各懷大愛苦
仰賴太上無極尊 猶如失母依慈父
我等沒在憂火中 惟願時靈甘露雨

斷絕倒想戀著心 消除諸見滅邪惡

分身天尊者謹按靈書度命經曰天身分形
百萬處處同時是男是女皆見天尊在五色
光中如俱一地隨所在處長幼男女皆往稽
首天尊隨其國土說演十部妙經授以禁誡
宣示男女是時四方邊境男女長幼莫不福
心各骨金銀五色紋繡珠玉珍寶無算億數
來送天尊伏受法誡尊承妙經七日七夜光
明朗除四方復常諸國寶信滿一國中天尊
一時布賜窮困飢者飽足貧者不乏貧富齊
等入無怨心上天校錄先有善功名書金簡
皆得度世飛行太空始入法門普皆長壽三
萬六千年又按太上洞極最勝無等道集經
曰元始天尊三日三夜安然不動諸根寂滅
入甚深定洞觀妙門一切大眾皆亦端拱瞻

仰尊顏無一差跌過三日已元始天尊舉身含笑遍體放光純金色普照大眾發微妙音讚道君曰善哉善哉我之真子能紹尊位教化眾生放方便門與我無異十方天尊皆悉隨喜元始天尊化作百億黃金之殿高下莊嚴法坐綺飾齊等如前十方國土皆在殿內分身天尊十方界見此光明一時來集相貌徒眾說法軌儀稱歎道君

化身天尊者定志經曰時有十二年少處世間擊日相就共作飲食嬉戲遊觀或復議論為道之難易天尊以道眼遙見人前生在世得為人而秘修經典故弟子和道之心亦復猶預因此微緣緣猶可度於是天尊即化作凡夫從會中過許乞食因共語化人曰持戒甚易違此難耳諸人聞化人言皆各忿然問化人曰云何先生持戒云易不持極難化人曰立身如戒不畏天子不畏鬼神何為不易如違戒者是人悉畏復畏鬼神云何不難於是十二年少並有得意因各各自忖了達法錄太上決疑經云元始天尊語徐來勳曰

吾以道眼遙於寂地觀察眾生有能分別賜予法印依教行者我即化身種種示現人天六道隨宜施作儻有欲無權示接引覆護輔持今無留難卿當以此正法之印普教天人咸使知識按法奉行太極真人稽首奉命
唐天皇問曰道法在此天中為極為當更有所在諸尊師答曰謹按登真隱訣真靈位業經云

玉清紫虛高上元皇道君

洞虛三元太明上皇道君

虛明紫蘭中元高上崑皇道君

太素高虛上極紫皇道君

右玉清上元景四道君

比玄高上虛皇道君

南朱高上虛皇道君

西華高上虛皇道君

東明高上虛皇道君

中元上合虛皇道君

五靈七明混生高上道君

右玉清中元紫清六道君

三元無上玄老靈皇元晨君

三元四極上元虛皇元靈君

三元晨中黃景虛皇元靈君

三元紫映輝神虛生真元胎君

玉玄皇道君

上皇道君

右玉清下元高清六元君

高上道君

玉皇道君

玉玄道君

玄清玉皇

上皇天帝

太上虛皇道君

上皇高真太上王君

三天太一元君

右玉清諸道君出上清經並業崇重但

心相入寂不復應化於下界也

上清高聖太上玉晨古皇大道君

右太上大道君為上清已下萬道化主

見八素經上

紫微太素高虛洞曜三元道君

紫宸微天帝道君

紫明太山九道高元玉晨道君

右三清道君主訓教學真之人

太虛飛晨中央黃老道君

金闕帝晨後聖玄元上道君

大元丹林太帝上道君

後聖太師太微左真保皇道君

上清紫清太素三元道君

上清上元太素元君道君

上清中元紫素元君道君

上清下元黃素元君道君

上清紫宸天帝道君

上清太微天高道君

上清紫明太微九道高玄玉晨道君

上清太虛上霄飛晨中央黃老道君

上清紫元太微素三元道君

玄清洞元青帝玉司道君

玄清洞元赤帝玉司道君

玄清洞元白帝玉司道君

玄清洞元黑帝玉司道君

玄清洞元黃帝玉司道君

玄清紫元虛皇龜臺九靈太真元君

玄清太元東霞扶桑丹林太帝道君

玄清太白金闕帝晨聖玄元上道君

洞清九太虛後聖元影彭室上真道君

洞清八景靈都玄老道君

洞清九微太真玉寶上相青童道君

洞清太玄都九炁丈人主仙道君

洞清玉真華先生國玉道君

洞清玄洲二十九真伯上帝司禁道君

洞清太元晨君列城唱洞宮玉道君

洞清後聖九靈真子上道君

洞清太平仙鯨司玉道君

洞清三天長生女谷幽真道君

洞清安陽玄虛先生道君

洞清萬石玄遊先生道君

洞清上元三氣度命道君

洞清南宮定仙司錄道君

洞清微安昌總仙度厄道君

洞清玄理煉魂上禁真皇道君

洞清微生神化骨保仙道君

洞清玄虛萬石先生道君

洞清紫元三氣法師長生道君

洞清中官青真小童道君

八素經曰玉清宮之下真人乃上清宮之上

真人太清宮之上真人乃上清宮之下真人

諸仙受行太上真道三品盡備者為玉清道

君真君諸仙受行

上品經備者為上清真人

中品備及三品皆有而各不備者並為中道

真人

下品備及中下皆有而不備者並為下元真

人諸仙受行中品經不備者為太清真人

諸仙受行下品經不備者為九宮真人

諸仙受行太極經者為五嶽名山地道真人

諸仙受行太清經者為五嶽名山地道真人

仙有九品 真者九品

聖者九品合二十七品列之如左

一至仙 二靈仙 三玄仙

四飛仙 五真仙 六神仙
七大仙 八高仙 九上仙

真聖品一准至靈玄飛真人大高上而數

右件真仙聖品位足學地從人學仙仙

學真真學聖聖學道學無極大道仙

未及真真未及聖聖未及道道未及無

上正真無極大道

唐天皇問曰道家經皆是六十甲子靈宮為

首起自星官天師對曰

按紫館明真地仙洞訣經曰日月五星二十

八宿北斗九星並有宮殿門戶其中有神靈

帝皇后之列尊卑階級總御風雨旣攝萬靈

照煌照煌並臨下土一切眾生名籍仰殊人

民善惡等書眾靈申奏上曹善功者昇名黃

籙罪責者書之黑簿功滿三千遷名仙格初

學之人修善立功皆因陰陽六甲之正神蒙

削除罪錄紀名仙籍為此靈官並是有為曹

部不能小有差違若被遺忘則致年却之晚

是故勤求啓請庶早成功此是學之初門非

大乘之高超又初從凡學猶為諸魔所障是

以上憑日月星官下取六甲正氣將以攝御

鬼神辟除妖魔鬼筌跡初學極果不然受法門

徒各依階級從漸入頓自下之高故三乘教

法小大不等謹按太真科曰盟威為下科太

清為中科上清道德為上科三科為三乘下

機之人先求自利未能度人故三皇洞神陶

鍊智慧自近之遠以明身為萬善之本清已

可以及物中機之人智慧明了濟物為利已

之由濟身為度人之本故中品洞玄辯有通

無物我兼濟若到洞真混合真假物我兩道

空有一貫是以中下之人初始學道立功樹

德皆憑陰陽六甲日月五星一擬度身二擬

濟物或救疾療病故死度生雖是有為功德

福力大多從此薰修漸漸增進功成不處行

滿不居常行陰惠為而不恃自與道合終會

無為

唐天皇問曰道法在此天中為極唯當更有

所在尊師對曰謹按靈寶本元經及太真科

諸天靈書度命經並曰三界三清四種大羅

之別其三界合有二十八天次上有四種人

天次上有無上三天次上有一大羅高蓋天

太黃皇曾天 大明玉完天

清明何童天 玄胎平育天

元明文舉天 七耀摩夷天

右六天欲界陰陽胎生年積萬歲

虛無越衝天 太極濛翳天

赤明和陽天 玄明恭華天

曜明宗飄天 炷落皇茹天

虛明堂耀天 觀明端靖天

玄明恭慶天 太煥極瑤天

元戴孔昇天 太安皇崖天

顯定極風天 始皇莽芒天

太皇翁重天 無思江由天

上樛阮樂天 無極曇誓天

右十八天色界陰陽有色與欲界同

不相交接人皆化生年積億歲不殘

不傷也

皓庭實度天 洞通元洞天

翰寵妙成天 秀樂禁上天

右四天無色界陰陽有形身長數百

道門經法相承次序卷中

里不以為累能隱形入微無復色欲
 唯直相知積年萬劫雖不事學而能
 行善福報所累至於魔王學未極亦
 遊此天不得越三界未免洪災大運
 交周二十八天一時混沌猶如覆轍
 其中學真堪為種人者聖母迎之登
 常融玉隆梵度寶奕四天之上其學
 聖真仙在三界者退還人道經歷三
 塗能越進者當依功轉
 無上常融天 玉隆騰勝天
 龍變梵度天 太極平霄寶奕天
 右四種人天名四梵天壽命無有大
 期唯有念念變易日就增明不論壽
 盡而終越此天已下及三界壽命連
 近並於中增修仁淨於習氣都盡即
 生其中

道門經法相承次序卷下

三清境從下第一大赤天第二禹餘天第三
 清微天

右已上名元上三天皆是證果極地妙
 行真人分形應化神通自在湛然常住
 不壞之天分即為九清凝然謂之一炁
 一炁外稱為大羅天即是元始天尊不
 動之所度人經曰三界之上眇眇大羅
 上無色根雲層峨峨唯有元始浩劫之
 家即之謂常三元八節十五庚申諸是
 齋日十方上聖五億諸天妙行真人無
 執數衆並嚴天威法服各從十千萬人
 駕虛乘龍作天大樂嘯歌邕邕十絕靈
 播飄流浮空而上大會玄都玄都大羅
 之天玉京山之上

玄中大法師十號者與以前十號別

- 一號無名之君
- 二號無上玄老
- 三號太上老君
- 四號高上老子
- 五號天皇大帝
- 六號玄中法師
- 七號有古先生
- 八號金闕帝君

九號虛無真人 十號太上高皇

右出真傳

- 一曰大道
- 二曰正真
- 三曰太上
- 四曰老君
- 五曰玄老
- 六曰天尊
- 七曰十聖
- 八曰真聖
- 九曰玉帝

十曰法王

一乘謹按太真科經云三乘相通用有前後
 歎而駁之名曰一乘道也
 一念經云心得定也
 二景謂日月也

二氣謂陰陽

二真左玄真人右玄真人

二儀圓天方地

二篇經云為說道德列以二篇謂道經上德

經下

二智經云權實救黎蒙

二官謂上仙上靈

三天一曰始氣化為清微天二曰玄氣化為
 禹餘天三曰元氣化為大赤天

三士上士得道昇為仙官中士得道棲集崑

餘下士得道長生世間

入三士上士氣騰駕紫乘虛中士隱化坐在

五亡下十滅度轉輪聖王

三精陽精為日陰精為月和精為星

三華玉清內左宮玉清右宮玉清中宮

三籙一金籙上元主天者乾為天金籙主

之故銷天災也二黃籙下元主地者坤

包黃故黃籙主之濟拔七祖七祖恐在地府

三玉籙中元主人出籙者資於德玉備德

玉備德故玉籙主王公

三階有有無非有非無此形之三階有陰有

陽有和此氣之三階有智有愚有庸此神識

之三階也有利有鈍有平此才用之三階也

凡十有五事同宗一氣也

三世過去无極當來无極見在无極

三自然利根之人學大自然守虛无變化生

死為世世宗師宗師者聖人也平根之人學

中自然守神鍊形飛為天官真人純根之人

學小自然守陰陽氣生毛羽飛仙也

三志一嫉妬二誹謗三貪欲

三丹田眉間赤子神心下真人神膺下嬰兒
神

三三一聖道二真道三仙道

又三道一无極大道二无上大道三无为大

道

三三上元八中元八下元八

三魂一名美靈二名胎光三名幽精

三毒與前三毒別一貪嗔二嗔恚三愚癡

三乘學行小乘學洞神得道成仙

仙有九品第一上仙娉媿二高仙娉師三大

仙娉媿四神仙娉媿五玄仙娉媿六真仙

娉媿七天仙娉媿八靈仙九至仙娉媿中

乘學洞玄得道成真

真真九品一上真二高真三大真四神真五

妙真六天真七真八靈真九至真大乘學

洞真得道成真

聖有九品一上聖二高聖三大聖四神聖五

玄聖六仙聖七真聖八靈聖九至聖

三皇天地人是三皇

三象玄氣青元氣白始氣黃

三願一願天清二願地寧三願人生

三真第一鬱羅翹二光妙音三真定光

三一真一正一太一

三官一福上天天官治陽元之士中元地官

治鄴都山洞中下元水官治九江洞室中

三山一閻風輪二瀛洲三方壘

三災一大旱二大病三大水

三尸一上尸好寶貨二中尸好五味三下尸

好色慾亦五色

三要第一要當求生二要當求藏形三要當

避世榮

三吉凶一生年月二婚姻三家宅

三會正月七日七月十月十日

三惡一生蟲中二生鳥中三生獸中

三劫一龍漢前劫二赤明中劫三開皇今劫

四輩一男道士二男俗人三女女官四女俗

三等一貴人二士人三庶人

四達一達過去無窮之事二達見在一切之

事三達未來無量之事四達無邊聖象境界

之事

四辨一法辨能夷就諸法二義辨通達諸義
三心辨樂為眾說四巧辨言利無有遺障

四施一救貧病二立觀宇三造經法四建齋
講

四等以前已有其一唯慈其二唯愛其三唯
善其四唯忍

五老一白元二元英三桃君四司命五太一
主符籍

五通眼通耳通鼻通舌通心通

五持戒一行仁慈愛不殺極生度死目能久

視目通肝肝藏魂肝魂相安煉方二行義實

善罰惡不盜耳丁玄音耳通肝肺藏魄脾繩

相洽錫方三行禮敬老慈少不姪口盈法露

心神相和和方四行智化愚學聖斷酒損欲

腎精相合和方五行信守中不壞疑始終无

忘脾志相成老子中安上出

五難一貧窮布施難二豪貴學道難三判命

不死難四得見洞經難五生過聖道難

五逆一怨天地二穢曆日月星辰三呵風罵
雨四為臣不忠五為子不孝順

五道一天道二人道三地獄道四餓鬼道五
畜生道

五魔青天魔王已元醜伯赤天魔王負天擔
石白天魔王反山六日黑天魔王監醜朗觀

黃天魔王橫天擔力

五帝一青帝靈威仰二赤帝赤熛怒三黃帝

含樞紐四白帝暉魄寶五黑帝隱侯局

五食中食過中不味蔬食唯菜而已麤食奉

芭藤藥食服食眾藥氣服氣咽液

五濁一見濁邪見二切濁日月短促三眾生

濁精神不明四煩惱濁嘆嗔恚問諍五命濁短

壽

五行一血屬水二骨屬木三肉屬土四齒爪

屬金五氣燄屬火

五蔭一色蔭眼見一切色二受蔭以覺是非

三想蔭心思惟之四行蔭心隨想行事五識

蔭心知生滅識想登記

五真一天師張道陵二徐來勒三真定光四

鬱離翹五光妙音

斷五根滅餐不思滋味滅香不思芳美滅衣

勿貪細滑滅色目不看玄黃滅聲耳不聽絲
竹

五欲一眼欲五色二耳欲五聲三鼻欲五氣

四舌欲五味五身欲五觸

六覺眼覺色耳覺聲鼻覺香身覺觸舌覺味

心覺想心一切覺

六通一目通能徹視洞達坐見十方天地上地

下无有障礙六合内外鬼神人物幽顯大小

莫不了然分明如視掌中二耳通能洞聽天

上天下四西八方一切音聲无不悉聞入天

禽獸蝗飛蠢動一切眾聲聞悉曉了分明三

鼻通曉百和寶香分辨氣數濃薄差失靈毫

必記四方上下異域絕境香是之氣聞如面

前四舌通萬品眾物合為一食經舌悉知種

類分別其味五身通能飛行上下履火涉水

經山觸石无所惱礙分形散體千變萬化形

長充於八極短入於毫微六心通地一切法

皆悉空淨

六行孝慈愛良忠謙
六空道至空隨事空非不空非是空非非空

非非不空

六洞天為洞視地為洞聽東為洞空西為洞虛南為洞清北為洞微

六善三明明四達五定六通三十二相八十一好

六情一心主知喜怒二肝主知青赤三肺主知角微四腎主知澹焦香腥朽五脾主知酸

苦六膽主知柔弱操總知滑剛強溫酒亦為六塵

六家一甲寅木神主骸骨二甲辰風神主氣息三甲午火神主溫煖四甲申金神主牙齒

五甲戌土神主肌肉六甲子水神主血液六天一赤虛天二玄都天三清浩天四泰玄

都天五泰蒼天六泰清天七魄一名尸狗二名伏矢三名雀陰四名石

賊五名非毒六名除穢七名毘睢

七部經正一部起太平部四太清部六卷洞玄部五洞真部十一卷太玄部十五卷洞神部

七覺北斗七星是也

七曜日月東大明南榮氣西太白北辰中央鎮星

八難一生得免三惡道為人難二得為人去女為男難三既得為男六根具足難四六根

既具足得生中國難五生中國遇值有道國君難六值有道師尊難七善心既發尋得道

長生難八既信道德值三光齊朗三寶不絕難

八節齊立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至此日各有真官

陽九之厄百六之會四十五百歲為一元一元之中九厄陽五陰四陽為火早陰為水嘯

太極九名前略如一太清二太極三太微四紫房五玄臺六帝堂七天府八皇宮九天原

四等因一者因善知識而得悟理二者因至心聽而得悟理三者因念念思惟而得悟理

四者因如法修行而得悟理四威儀一行二住三生四念念不滅是功德

四无一者未出生名之為无如樹藏芽未

造木種二者已滅已絕名之為无如一切物等破壞塵滅三者失對无四不可獨有名之

為无如失配偶四者如不有物畢竟空无如龜毛兔角四有一者已生已出名之為有如子孫萬物等是有二者植諸果實存種生苗

如子實相續是有三者如經中六句三等義二並俱有示不可无四者如虛凝常道清淨

湛然一相无為是有真慧得知過去未來見在若聖若凡若因若果天地劫數成壞淨穢

了了悉知謂之慧得

三自然前已有一體自然虛凝真常是二應自然和氣昇降是三受自然青黃赤白黑是

二十八宿東方角亢氐房心尾箕南方井鬼柳星張翼轸西方奎婁胃昂畢觜參北方斗

牛女虛危室壁五星東方歲星南方熒惑西方太白北方辰星中央鎮星

六齋月正月三月五月七月九月十一月上三天今天帝太一月星宿三官考召司察

天下罪過以上白三天考召之若能修此歲

中六齋之法令降十苦八難得免厄伐拜謁
 太上三尸去可得長生不老天師教諸男女
 官為道當修月中十五日一使著下十五日
 北斗司命殺鬼下十四日太一使著下十五
 日天帝下十八日天一二十三日本一八
 神使者下二十四北辰下二十八日下太
 一下二十九日中太一下月三十日上太一
 自下十五日天帝下者日月星宿其中諸官
 森然俱下三十日上太一自下者日月五星
 二十八宿璇璣玉衡七星北斗司命司錄司
 殺司罰大聖尊神妙行真人天帝真王其中
 諸天及鬼神森然俱下當此之日天神地祇
 莫不傾悚周行天下伺人善惡其日若有執
 心精進不違經教弘宣道法益人壽算度錄
 左契文免惡難名上三天魁名玉錄拜為真
 人八節日仙官會祀簡有立春日太極真人
 會諸仙真刻玉簡記仙名春分日太素真人
 會諸仙官於崑崙瑤臺校定真經立夏日五
 帝會諸神仙於紫微宮見四真人論求道者
 之功罪夏至之日天上三官會於司何仗校

定萬人罪福增年減算立秋之日五嶽真人
 會謁黃老君於黃房雲庭之山集仙官定神
 圖靈藥秋分之日上皇太帝君登上清集眾
 真萬仙會于家陽之殿共議定天下萬人罪
 福記學道求仙之懇懈疏犯過日月修行善
 惡刑罰之科根源條例副之司命書于黃籙
 立冬之日陽臺真人會諸仙人定新得道始
 入名仙錄冬至之日眾仙詣方諸東海青童
 君刻定眾仙籍金書內字甲子日支千端數
 六旬歸宗天人合紀四時加慶庚申之日金
 威肅殺岱府秉刑魄精糾過尸鬼奏惡生由
 此源應當檢過邪津開顯正道月建之日陰
 陽改度百神受事建德惟新並解除先譴進
 修後善月晦之日陰精毀損躑躅次數周幽府
 搜簡司官定律月望之日圓魄充滿陽光合
 映照拂冥懣散蕩幽昏察住照來機動必接
 甲寅日並是魂魄踈競之辰十直之日諸天
 上帝妙行真人並詣玄都玉京朝謁虛皇大
 道君簡按人鬼生死罪錄善惡殊分
 五物亦謂五行一血炁二骨炁三肉炁四齒

金五氣炁
 五盟謂五教不篤結約而盟之
 七詛謂違於仁義禮智信引道天神地祇人
 鬼日月星血盟
 三壽一上品百二十二中品百歲三下品八
 十歲
 三命一曰罰命行不善天所亡謂機易天地
 長山川傷殘賢二曰疾命邪惡多病所生謂
 食無量房內無度東三曰度命眾命之數紀
 邪所疾天數不運也
 物之終謂人稟於神神留於
 六入聲入耳色入眼香入鼻物入身味入舌
 事入心謂外
 六情前已有一耳聽官商角徵羽二眼視青
 黃赤白黑三鼻知臊焦香臭腥腐四身知寒
 溫剛柔滑五舌知酸苦甘辛鹹六心知善惡
 喜怒哀樂外來曰塵內動曰情
 六度一能進動二能守雌三能施終四能忍
 辱五能戒信六能棄酒色
 八行一能受非不自中二能謹德於人三能
 不欲人之欲四能容無理不許五能無遠道

身藏幽處六能不自違心七能不自負經戒八能不代口所誦

四德一志向定矣二兼操堅矣三勤心至矣四守情焉夫

五毒一水漂溺之苦二火燒灼之苦三五賊五火之苦四病狂厲之苦五害獲搏畜端觸螫之毒

九府天官中府左府右府地府中府左府右府水官中府左府右府

三寶亦謂三尊道寶經寶真寶

三奇一大洞真經二雌一五老經三太丹隱書經

仙府九官一曰太清二太極三太微四紫房五玄臺六帝堂七天府八皇宮九玉京玄都神丹九品一曰太和自然龍胎之醴二玉胎

瓊液之膏三飛丹紫華流精四珠光雪碧之醴五九象紅華神丹六太清金陵之華七九轉霜雪之丹八九鼎雲英九雲光石水流霞

上三天太赤天為餘天清微天故治六天下上第一赤虛天第二泰玄都第

三皓天第四泰玄天第五太玄蒼天第六太清天

元始九天第一鬱單元量天去第二天二十

四萬里第二上上禪普元量壽天去第三天

四十六萬里第三梵監須延天去第四天六

百七十二萬里第四寂然梵術天去第五天

一千二百四十萬里第五不驕樂天去第六

天三千六百八十萬里第六化應聲天去第

七天五千三百八十四萬里第七梵寶天去

第八天五百二十萬里第八梵摩迦夷天去

第九天六百八十萬里第九波梨茶怒天去

下五百億二十萬里

玄都八方東大堂鄉納善世南宛利城兼賢

世西福堂州北鬱單野清淨世東南無

福田用賢世西南延福鄉仁靜世西北福德

鄉延賢世東北福集鄉長安世

崑崙九土東信土陽州南波土迎州西坵土

拾州北成土玄州中面土冀州東北成土成

州東南兼土神州西南陷土成州西北肥土

柱州

天地九元上元之上九九八十一萬歲上元之中八八六十四萬歲上元之下七七四十九萬歲中元之上六六三十六萬歲中元之中五五二十五萬歲中元之下四四十六萬歲下元之上三三九萬歲下元之中二二四萬歲下元之一一二萬歲

右三元合二百八十六萬歲

是時天尊在寶英天上七寶紫微宮中與七千億眾講論妙法時彼眾中有一真人名海空智藏長跪稽首請問玄門眾生發心入道階級昇降三清十轉名號爾時天尊告海空智藏汝等當知十方大聖初進道三階十轉次第階梯汝今審聽十轉以前三階進趣何等為三階以前不同一者信階二者行階三者迴向階

信階之中有十心何等為十者信心二進

心三念心四慧心五定心六戒心七迴向心

八護法心九捨法心十願心

行階之中有十行信進念慧定戒迴向護法捨法願心等是十行

迴向階中有十迴向信心進心念心慧心定
心戒心迴向心護法心捨法心願心等是十
迴向三階發心

進趣入道方便依德勝心進入十轉與已前
十轉全別一者證實轉二離障轉三光明對
治轉四智火燒然轉五權魔勝轉六現前顯
德轉七遠行光惠轉八相無相不動轉九定
慧相應轉十法地究竟轉

海空智藏此中十轉乃是過去未來見在三
世天尊異時同說為歎對治

○道心真人十種障一者對治衆生障二對治
衆生邪行障三於聞思修習受忍不通障四
自六解發心起高慢障五自知諸法我慢衆
人障六除十轉已前煩惱習障七除細法智
障八斷無明有障九斷不善利佗障十者於
法示得自在障

海空智藏真人為欲斷除入道真人十種障
故現行滅盡令種不生故立十轉何故物名
證實乃至地究竟轉者為欲利益智法漸明
進入物轉

十轉義者第一為證見道性真實妙理故名
證實轉第二為得淨妙戒具足清淨妙戒具
足清淨離煩惱障故名離障轉第三為隨
聞無漏善法思量修習顯現故名光明
對治轉第四為煩惱成薪智火燒燼故名智
火燒然轉第五為得出世間無漏聖智善行
方便離諸煩惱捨有漏心降伏衆魔故名摧
魔勝轉第六為入深智慧到於彼岸自佗俱
利智德現前故名現前顯德轉第七為修無
相法功力究竟譬如人行去我漸遠故名遠

○行光慧轉第八為果德純熟於無相行中無
間闕故名不動轉第九為無礙慧心向衆生
說法成就中利佗故名定慧相應轉第十為
得法身具足衆德圓滿畢竟自在故名法地
究竟轉以是大士受法王位猶如太子於諸
王中而得自在仍此位十轉仍有微細障猶
未解脫對治此微細習障故未得證入天尊
地於此地中事已究竟具足衆德圓備道性
智性平等無二五大三德十法具足成就三
身法報應等願行利益衆德圓備

十法具足何等為十一者辭無明父母二別
生死眷屬三入重玄門四歷事十方天尊五
與其伴類相識六同坐解脫牀七究竟常樂
八攝受門徒九投布三乘教法十三德圓備
何者為三德一者證道智德二煩惱德三悲
多恩德

財用自在三身備具法身報身應身

○道門經法相承次序卷下

道教義樞序

音 漢 道 十 五 女 律 集

諸四

夫道者至虛至寂其真甚妙而虛無不通寂無不應於是有元始天尊應氣成象自寂而動從其起應出乎混沌之際竊冥之中含養元和化貨陰陽也故老君道經云竊冥中有精恍惚中有象又云有物混成先天地生寂兮寥兮獨立不改周行不殆可以為天下母蓋明元始天尊於混沌之間應氣成象故有物混成也靈寶無量度人經云渺渺億劫混沌之中上無復色下無復洞金剛乘天無形無影赤明開闢運度自然元始安鎮教落五篇故知元始天尊以金剛妙質乘運天氣布化陶鈞致分度自然儀象女圖教鍊也儒書經籍志云元始天尊生於太無之先稟自然之炁冲虛旋遠莫知其祖天地滄壞劫數終盡而天尊之體常存不滅甚至天地初開或在玉京之上或在五方淨土授以秘道謂之開劫度人然其開劫非一度矣故有延慶赤明龍漢開皇是其年號耳其所度人皆諸天

仙聖無量上品有太上老君天真皇人五方天帝及諸仙官轉共承受所說之經亦稟元一之炁自然而有非所造為亦與天尊常存不滅天地不壞則靈而莫停劫運若開其文自見凡有八字畫道之真謂之天書字方一文八角垂光光彩照曜驚心駭目雖諸天仙不能省視天尊之開劫也乃命天真皇人吹轉天音而辨析之真人已下至于諸仙展轉節級以次相授諸仙得之始授世人矣靈寶經云元始天尊以龍漢之年出法度人滅過去後天地破壞無復光明男女灰滅淪於延康幽幽冥冥億劫之中至赤明開光天地復位我又出世號無名之君出法教化度諸天人我過去後一劫交周天地又壞復無光明至開皇元年我於始青天中號元始天尊流演法教化諸天真度人本行經云自元始開光已來至于赤明元年經九千九百億萬劫度人本際經云元始天尊為彼等故推應見身教導開度諸未度者為彼世緣今當反神還子無為湛然常寂不動之處又云自我得

道以來經無量劫當在世間未曾捨離若應度者恒見我身運會遷移則不能見此劫眾生機宜所感當由道君而得度脫是故我今昇玄入妙汝等肉眼不能見我真身之身謂言滅盡但修正觀自當見我與今無異若於空相未能明密猶恐圖像係錄其心當鑄紫金寫我真相禮拜供養如對真形想念升禱功德齊等貧窮之人泥木銅彩隨力能辦殿堂帳座幡花燈燭稱力供養如事真身承此因緣終歸上道是知元始天尊生乎妙炁忽焉有像應化無窮顯迹託形無用無待演法開教者始有終老君度人明應象之理太玄本際示真寂之由本行論其劫時靈寶標其名號不經穢濁所謂清虛是稱玄妙豈同夫釋氏託生終開右脇老君出世必從左腋手而德德之徒未能窮源討本所以好儒術者但習典墳崇真如者推觀釋典至於道經幽祕罕有研尋既不知其指歸實亦昧其篇目遂乃各齊其所見多以天尊為虛誕也故知非徒不可以語於海夏虛不可以語於冰信

我斯言信我斯言洵乎元始天尊昇玄入妙
形像既著文教大行玄言滿於天下粵義盈
千寶藏於是繁舉探其深旨于史竊其微詞
翻譯之流實宗其異所以儒書道教事或相
通了我玄章理歸其一能知其本則彼我俱
忘但識其末則是非斯起而世人逐末者衆
歸本者稀欲令息紛競於會中固不可也惜
我莊生有言舉天下皆感余雖有所芻蕘可
得乎其有文公十者之辯鍾生四本之談雖
事玄虛空論勝負王家八並宋氏四非緒道
正之玄章劉先生之通論咸存主客從競往
還至於二觀三乘六通四等衆經要旨秘而
未中惟玄門大義感論斯致但以其文浩博
學者罕能精研遂使修證迷位業之階差談
講昧理教之深淺今依准此論芟繁舉元廣
引衆經以事類之名曰道教義樞顯至道之
教方標大義之樞要勒成十卷凡三十七條
俾夫大笑之流蕭然悟法動行之士指示主
宗不其善乎不其善乎

第一卷

道德義 法身義 三寶義 位業義

第二卷

三洞義 七部義 十二部義

第三卷

兩半義 道意義 十善義 因果義

第四卷

五陰義 六情義 三業義 十惡義

第五卷

三一義 二觀義 三乘義

第六卷

六通義 四達義 六度義 四等義

第七卷

三界義 五道義 混元義

第八卷

理教義 境智義 自然義 道性義

第九卷

福田義 淨土義 三世義 五濁義

第十卷

動寂義 感應義 有無義 假實義

道教義樞卷之一

道德義第一 法身義第二

三寶義第三 位業義第四

道德義第一

義曰道德者虛樞之玄宗妙化之深致神功
潛運則理在生成至德幽通則義該亭毒有
無斯絕物我都忘此其致也故道德經云道
生之德畜之又云大道汎兮玄德深遠西昇
經云道德混沌玄同也

釋曰道者理也通者導也德者得也成也不
喪也言理者謂理實虛無消魔經云夫道者
無也言通者謂能通生萬法變通無聖河上
公云道四通也言道者謂導執令志引凡今
聖自然經云導末歸本本即真性末即妄情
也德言得者謂得於道果太平經云德者正
相得也言成者謂成濟衆生今成極道此就
果為名亦資成空行此就因為目德經云成
之熟之也言不喪者謂上德不失德故云不
喪也太平經云常得不喪也然道德玄絕自
應無名開教引凡獨立稱謂故寄彼無名之

名表宣正理今識名之無名方了玄教故靈寶經云虛無常自然強名字大道

又道德經用義者道義主無治物有病德義主有治世無惑陸先生云虛寂為道體虛無不通寂無不應玄靖法師以智慧為道體神通為道用又云道德一體而其二義一而不一二而不二不可說其有體有用無體無用蓋是無體為體體而無體無用為用用而無用然則無一法非其體無一義非其功也乎其體也雖空雖有非陰非陽規聽不得搏觸莫辯奪其用也能權能實可左可右以小容大大能居小體即無已故不可以議用又無窮故隨方示見

又經明常可二道上下兩德者舊解云常寂之道義說無為凡有四義一者非華錄識慮故無心二者無質礙分別故無形三者不為名言所得故無名四者無常不能遷改故無時具此四義故名常道實法師云自應身已遷三清等法皆是可道蓋是無常也上德是忘德下德是執德以是執德令明物情常執

謂有常道可求不能悟理便成滯教老君演明道德正治此迷經云可道非常道非謂別有常道正言所是說道蓋非恒定不宜執以為常故係非常以為消遣此言說道為藥本治物迷速病若消何道不得若知不得為得亦可不常為常也

法身義第二

義曰法身者至道淨精至真妙體表其四德應彼十方赴機於動寂之間度物於分化之際此其致也故昇玄經云吾以立氣周流八極或號元始或號老君或號太上或為世師隨人所好為作法身本際經云於明淨觀見法身又云香花妓樂洞映法身

釋曰法是軌儀身為氣象至人氣象可執故曰法身原其應化身相稱號甚多總括本跡具為六種本有三稱跡有三名也故本際經云道身即是寂本又云又為跡本動寂用殊又云如是本身能生萬物又云生身是跡跡作邪本三稱者一者道身二者真身三者報身一道身者太平經云道無不導道無不生

度人經云唯道為身本際經云即是真道亦名道身二真身者玉緯經云真淳堅也謂體無穢雜常住凝然消魔經云近為真身本際經云我之真身清淨無礙三報身者報是酬答之名謂酬積劫之行本行經云致今之報為諸天所宗本際經云元始正身自無教劫久習妙行報得此身跡三名者一者應身二者分身三者化身一應身者應是應接謂隨機顯跡應接群生請問經云以無心而應眾生本際經云應物根性示色象故名應身亦曰生身言生身者隨順世法誕育形體也二分身者分是分散我一身散在多處身雖非一形相不殊本際經云分形散體無有限量止見一方故惟百億又云諸分身者是於報身起無礙用靈寶經云天尊分形百萬處處同時是男是女並見天尊俱如一地三化身者是改變無常條有款無種種殊相非復本形定志經云天尊化作凡人從會中過本際經云我即化身種種示見人天六道隨緣施作條有款無權示色像

又本跡體義者。捷道教經。究法身正理。通本跡不異。不同跡之三身。有其別體。本之三稱。體一義殊。以其精智淨常。曰真身淨塵。通曰道氣。象剛德。是曰報身。說氣精神。乃成三義。不可窮詰。惟是一源。既是法身。當有妙體。且言身言體。豈無色無心。舊云寂地。本身以真一妙智為體。故靈寶經云。玄通大智慧源也。色是累礙之法。九聖已還。既滯欲累。並皆有色。真道累盡。唯有妙心。但此妙心。具一切德。寂不可見。名為妙靈。動時乘跡。同物有體。心色雖妙。物得見之。故名妙。有對本論跡。跡無別體。視是本身。寂用稱為體耳。正明法身。至本無色無心。而今說色說心。皆為破並。是為物。豈有定耶。為愛色。眾生欲令捨色。則言至道無色。故西昇經云。道象無形。端或為計心。眾生言至道無心。故請問經云。道為無心。宗或為斷無。眾生則言俱有色心。故本際經云。無不知故。亦名為心道。眼見故。亦名為色生。神章經云。形與神同。不相遠。雖俱入道。真或為雙愛。色心眾生。則言無色無心。故本際經

云。不變應故。故言非心無所礙。故故名無色。斯則非心非色。能色能心。即是不心為心。不色為色。既以不心為心。無色為色。亦以不得為德。無體為體耳。又法身萬德。已自俱圓。今舉四事。用申教義。豈即以為定實。且欲引物。欣求見著。見著。纔生便乖。此理何謂。四一者。常存二者。快樂三者。自在四者。清淨。常存者。謂湛然安住。不遷不動。不為無常。無常所動。乃是正當。實玄經云。湛然常存。道經云。湛然常存也。快樂者。樂是信。樂也。本際經云。欣然微笑。舉體怡豫。又云。安隱快樂。自在者。汎兮。皆可無適。不遷在事。任我故。云自在。實玄經云。出沒自在。本際經云。真一妙智自在。無礙。海空經云。三者自在。來清淨者。慈心明。鑒謂之清。智體無疵。故稱淨。本際經云。無染無穢。是名清淨。又云。常住清淨也。然法身道果。治眾生病。或眾生迷妄。百千之壽。可常五欲之境。可樂自計。己身為我。愛諸色。始為淨。不如是。無常若無我。不淨。聖人為。此故示無常。以高況下。奪其所計。故西昇經云。吾尚白首。

衰老孰免。此明世無常也。又云。形為腦本。痛癢寒溫。吾拘於身。知為大患。此示苦也。又天地之人物。誰獨為常。主此明無我。又云。吾本素俗。欣難世間。此示世不淨。身亦是世間。為患。人所惡。是道不淨。但執教者。不知為破。世人計常樂我淨之迷。故說。應身無常。苦無主。不淨。便謂道果不足。可欣定。是為常。等四為治。此例。故說道果。是常。是樂。是我。是淨也。又本跡義。則有師云。眾生本有法身。眾德。具足。常樂。宛然。但為感覆。故不見耳。猶如泥之。雖水不見。澄清。萬里深坑。沙底。難親。本相見。時義。無有異。一家云。本有之時。未有眾德。但眾生有。必得之。理。故言。澄清。湛然耳。今難二。解若本具。眾德。宜被感覆。遂為感覆。何德可。尊若本無。眾德。今時始有。則是無常。又理是。本有理。可是常事。既今有事。應無常。若理事。俱常。亦應理事。俱本。是故不然。今明法身。本非三世所攝。何得已有。見有常。有耶。亦未曾有。無何論。隱顯。今言神本。澄清者。直是本來。清淨。竟無所有。若達此理。即名感覆。若了此。

理即名性顯非是別有一理在衆生中說爲法身是常是淨也有說云跡身無常本身是常又云常應爲跡跡亦言常今明一往對緣亦有此說至論常與無常並是起用悉皆是跡非常非無常乃可爲本四句漸除百非斯絕

三寶義第三

義曰三寶者法門棟幹群品津梁迺萬物之福田實三清之良徑歸依正本其在茲乎此其致也九天生神章經云三寶尊重九天至真正一經云煩惱數極歸於三寶本際經云三寶輪轉運用無輟又云三寶洞極釋曰請問經云一者道寶二者太上經寶三者大法師寶道以通達爲義謂能自通達他又能令凡達理通物至樂太上經者太言極大備包界理上是勝出超踰衆教經即訓法訓常言由言徑法爲萬物執範常謂衆聖模判由是得理之所由徑是入道之途徑法師者消魔經注云能養生教善行爲人範是法師也蓋法師云師者和也衆也謂率徒必衆

接物必和盟威經云師和也但有理有事事和者容人畜衆事同水乳理和者思真詣聖不違玄趣也通稱爲寶亦稱爲尊者正一經圖科成品云尊高無上寶貴無價若君經教云速返知一崇信三寶一曰三寶在無價諸問經亦云三寶一曰三尊今依經釋尊以尊高爲稱寶以寶貴爲名既當體可尊亦從尊爲貴當體可尊者太上是號道法王也昇玄經云爲衆聖之父萬物之母以能生法身懸命故有父母之名令物歸往尊崇故有法王之稱此當體尊也可寶不通金玉人則金容玉質法則玉字金書此當體寶也從學者尊則尊猶父母寶則諭如珠玉也又三寶體義者大存圖訣云道寶無形之形即太上也此以應身爲體師寶著得道之人爲我師盟威經云太上道君以形申教是謂師寶以氣應感是謂道寶妙文示法是謂經寶教學品云一天之下一人成太上故法王不得有二化主祇宜在一故以道君正當道寶也斯則皇上之謂誦洪氏之胞入於寶珠證成圖果

以此身智爲道寶體師寶者初發道意極九聖初心三寶真聖五行法此之身智爲師寶體其有神通分應亦隨本分攝屬師寶所以知五人成衆者按黃籙齋儀云極少五人又玄一真人云太上道三真與天師監後來勒度仙公經故知五人方行大法經寶者釋有三家一云以理爲體謂文字可滅此則非經理既是常故爲經也二云文理合爲經理則合常文則合法三云文爲經體有理未言無有經稱演立言教方有經名今名若定偏執三家盡滯隨方假說三釋皆通順情而言後解小勝以經教所明多以文爲經故也又須知道君本跡是道寶經則有理有教教則金口所說王簡所書如被印成縑紙傳記是正寶經若九聖已降自說加人或印成他說書之縑紙各能詮理隨分入經稱爲傳論此其隨也如五真降授仙公是正師寶若始發道意凡道士共行法者或出家法人無五人衆或五人衆非具足師寶是相隨也圖形寫像代表真人亦隨師也又明太上道君以爲

寶者已即七十二相八十一好心即四達六通智圓慧滿以此身心莊嚴具足為道寶經寶者經有生善滅惡之用或一句兩句已有此能成多章多偈方具斯力知言字中善而死不為惡而生一句之中其義各足又如善勝論於真一真語於神本乍開譬論演說會通眾多章句明理乃足然四字成句或證理用足可是正經一字起時是真經不有師云字字各能證理一字即是真經今不同此如一寧字未通中善而死如此寧字欲何所道設用未足故非真經其有單字明理足者即是真經如道字是也師寶者其義有三一者捨家遠俗二者備善學慧三者眾奉行法捨家遠俗者為舉五事顯其勝功一者棲思勝處二者依庇明師三者專心在法四者與隆道教五者形與世隔棲思勝處者本際經云幽隱山林又云作憑精舍并玄經云虛堂空室名曰仙家此謂放曠曠峰自然超善依庇明師者既得勝處依休上人本際經云願值明師誥受上道又云違事明師靈寶經云

非師不傳專心在法者既得勝人宜請妙法本際經云尋訪明師祈請要術三洞妙文靈寶經云所管在法與隆道教者既得玄教宜以化他本際經云願以法音廣宣愚昧請問上經云廣開法門定志經云與顯道士形與世隔者黃褐玄中披羅衣錦形既殊凡心宜改俗故本際經云未弊履穿鞋光晦跡又云捨俗服號黃褐玄中斯以跡引心令超世網就著而言出家最勝既云始受五千文而朝存章服且如靈寶故知未備三洞入師數也二備善學慧者遵法之人本崇行解隔凡成聖其智為優也三眾奉行法者如五真降授葛仙十方眾傳太上丹玄經云三當念眾為良福田師之言眾其義明矣但師於三義有具不具若在人間其有捨家披黃褐解證智徒眾眾慕以人間情得上界真解故三義備也從諸天以上至手界外不必恆黃中玄多是七寶為冠九光作帔所以然者始學心劣故寄形珠上方無方任能會理而生明是仙猶未黃服此自通耳

位業義第四

義曰位業者登仙學道階業不同證果成真高早有列三乘七境從此可明十轉九宮因茲用辨此其致也本際經云神官位序其聖階梯靈寶經云位登仙王又云功業無巨細也

釋曰位是階序之名業是德行之目大論品次釋者不同徐法師舉洞神經云神人其人仙人道人聖人賢人合共為道太真科云鬼中立功進登鬼仙者皆號靈人神者神妙無方真者堅純非假仙者遷昇改化道者虛通不墜聖者正名制作此義多在果入因人言聖者正行居心也賢者辨能才智靈者識鑒道微前六世人得道之名後一鬼神得道之稱又云名乃有七位乃有三一者仙位二者真位三者聖位神道賢靈更無別位名號雖異猶附三階今謂眾經顯名豈唯有七猶如至人智人上人大人也陸先生云起自凡夫積行成道始化曰仙仙化成真真化成真聖此即道舉界內九宮界外太清俱是仙品就於

真聖合爲三階也諸家解釋既殊難可依據
今依玄門論中搖亮玄靖二法師義旨凡有
兩義一論靈生之位二論證仙之品靈生位
者界內有欲觀感生凡三十二品有欲善業
爲三界四民之位界外是無欲觀感生凡二
十七品爲三清一乘之位證位品者始自發
心終乎極道大有五位一者發心二者伏道
三者知真四者出離五者無上道均此五心
總有四位前之二心是十轉位第三心是
九宮位第四心是三清位第五心是極
果位前四是因後一是果初之二心有十轉
者發心一位卽爲一轉伏道之中凡有九轉
以一就九合成十轉其初發心亦名遊散位
爲一轉者是破裂生死迴向道場從迷返悟
轉俗入道大戒經云善男子善女人能發自
然道意乘入法門受我十戒則爲大道清信
弟子皆與勇猛飛天齊功飛天未得道者也
是道十轉弟子此入十轉之初也又云若在
一轉而行精進心不懈退卽得飛天於此而
進超凌三界以此發心卽爲一轉又云清信

弟子見在上世度於衆苦身有光明形神澄
正制伏魔精故是翻邪未入正道但尋此飛
天總是伏位既未得其知之遺故云未得道
也言爲諸天策駕卽是九宮真位諸天策駕
也伏道之中有九轉者凡三種解解各三轉
合成九轉三種解者一曰武解二曰文解三
曰尸解四極明科及真跡並云武解者地下
鬼神文解者記形改化仙經云先死後蛻謂
之尸解其武解三轉者四極明科及真跡云
武解鬼神二百年一轉凡三等並云世行功
德度名東華不預三官之府又云至忠至孝
至廉至真者改化更生得爲鬼官也其文解
三轉者明科云文解主者亦有三等其一等
散在外舍閑停無事俱在洞天百四十年一
進給仙人驅使其二等便徑得遊行仙階給
仙人所使百四十年進補常禁如世散吏其
三等便得入仙人之堂遊行神州之鄉入宴
東華也其尸解三等者其下者或因刀兵或
因滅度暫遊太陰或太一守尸三魂營骨也
魄衛肉胎靈結氣不久更生其次者蟬蛻或

假物代形雖受殞埋隆景而去後開棺中惟
見杖焉其上者以劔杖代尸俄爾昇化儼然
失所在乃遊虛空尋此十轉伏結所招位存
似空未登真解始在初門並非乘位宋法師
云報有十轉其一轉九轉但在世間八方中
共有士得富貴名書東華其十轉上生三界
爲飛天之人若行六情六度生成一轉便與
飛天齊功故明真經云功齊十轉報位得及
飛天也今明度生之戒亦未可明但未真成
卽居似位其間或有超悟而上或有歷位而
昇隨根利鈍迷悟深淺以解若成進登其位
故因登十轉入彼九宮度人經云得爲九宮
真人故知真解若成卽登此位也又海空經
中所明十轉所謂無憂轉淨心轉釋滯轉道
儒轉達解轉善見轉權物轉了機轉大明轉
具足轉此之特轉義又不同從轉轉爲論非
說位而辨卽是一經到致耳其九宮位者下
三宮地仙小乘三品中三宮中乘天仙三品
上三宮大乘飛仙三品乘各三品利鈍平等
人故成九宮金錄簡文云地天仙飛仙是

也地仙遊諸名山天仙飛仙昇出三界之表八素真經云太清之下次得九宮之飛仙是也此至是界內無欲真空始入觀妙未能圓座雖無感生之力而解品可專故受茲位其下之六宮二乘之業近齊三界二十八天大劫交周不免生死上三宮大乘之業與四民天同雖未登舉已超三界大劫交周災所不及故太真科云已出三界雖未登舉預種民者皆無退轉若運開須化應感下生和光同塵不累其德接引後生申明道教是知劫壞則飛昇上境故有飛仙之名劫成則應為民種故有種民之號但三乘之業根性不同或有超昇或有歷位今舉大綱其義如此次界外三清位者太清仙九品上清真九品至清聖九品三九二十七品同脩平等俱入一乘觀有淺深義開差等何者太真科云小乘仙有九品一者上仙二者高仙三者大仙四者神仙五者玄仙六者真仙七者天仙八者靈仙九者至仙中乘真有九品一者上真二者高真三者太真四者神真五者玄真六者

真七者天真八者靈真九者至真大乘聖有九品一者上聖二者高聖三者大聖四者神聖五者玄聖六者真聖七者仙聖八者靈聖九者至聖通尊三品同用九名而第六一名三位差互仙品用真明真位用仙名聖位用真名此當名真信居中義通上下耳又聖第七沒其名用仙名此示大能含小餘名盡同者欲示諸名並可互通何者三九不同而俱是無欲觀體不無優劣故有仙真聖殊但知上聖高聖大聖是聖之上品神聖玄聖真聖是聖之中品仙聖靈聖至聖是聖之下品聖品既爾仙真倒然此三九若望界內入一大乘其間自論義開三品經亦差等曲辨三乘上云然而該之一乘道也今釋別名者上者騰上各居一品之上就用為名高者高道其德尊高就德為稱大論其體廣大神明或累已除天語自然玄者不滯至者各至其初品也仙靈二義已知前釋又位序義者凡有二門一證仙位二感生位證仙位者從九聖以來乃有三位一三清位二九宮位三十轉

位具如前釋感生位者略有四位一者界外三清位即三九二十七品仙真聖人同用平等無欲善感生二者三界中間四民天位用斷習氣有欲善感生三者界內二十八天位淨三業有欲善感生四者人中位五戒有欲善感生不論三惡道者真聖是善業不生惡道若語應化此自到門今以品位望感生處者界外三清不明自等其四民天即屬九宮之上三宮其無色四天即齊次三宮其色界上六天即齊下三宮故宋法師釋此六天是不緣不入此則色界十三天已上唯真成位降此已下色界十二天唯似解位欲界六天及中實業並為散善所感但真聖多寄人者脩學故通入遊散位也遊散有三義一者未入伏道二者未得真成三者未能職任俱名遊散然感生仙品兩義自殊今大都准則非為定也所以然者自有達生界頂而無真成自有近在人中而得自有與品相當而有此觀故此二門不得定准所以知仙品位次而然者飛行羽經云玉清則上清之高神太清

則飛仙之高靈八素真經云玉清宮之下真乃上清宮之上真太極宮之上真乃上清宮之下真太清宮之上真乃太極宮之下真從此以下得九宮之飛仙壽此二經並飛仙次太清之下抱朴子引仙經云上士舉形昇虛謂之天仙中士遊於名山謂之地仙下士先死後脫謂之尸解此即直取昇天曰天仙遊地曰地仙蛻形曰尸解也自然經訣云上仙白日昇天中仙棲於崑崙蓬萊等名山中結宮室下仙常棲諸名山洞室綜理從上生死也又太真科云大甲申之後則為一天之初初中至後學者不異眾生善惡人物皆同一天之中唯一人成太上一人成帝君一人成老君一人成天師學如牛毛得如鱗角其間為聖真仙民或侍散待迎後聖如是無數又復論出化在他天上或他世間也今謂此等所明實亦無在隨人所宜耳青君云以九天之精氣凝成九宮之位故九宮論位接此為明又八素經云太極者此是太清境中之官生神章經云三皇洞神太清太極宮此其

證也又業行義者向道有二條一願二行故請問上經曰悉從願來非願不成本際經云一切行皆是方便教門也願有二義上求道果下化眾生四等為心是大乘願若近求三界自度為心是小乘願行有四義一術二戒三定四慧術者如鍊方法丹藥祝請小乘局此一條大乘用為助行并玄經云鍊石茹芝芝英延壽保命根也戒者防非止惡為生智慧之根靈寶經云智慧生戒根真道戒為主定者觀三守一思神念真本際經云調習靜定靈寶經云思微定志慧者空有兩解欲無欲二觀本際經云慧識明了照悟空有也該講演說並入慧門故徐法師云心有定散即存三守一散即學慧講說引玉京山經云講道靜真請問經云教顯妙義也用此四義以調身心通論身心復有外內兩行脩慧持戒是為內行放生布施造治殿堂名為外行亦名散善今雖開此四條若按經文所論唯二洞神第十一云眾聖所宗唯道與術術即經

戒方法是也道即無欲洞虛是也又云習學以無欲為主脩術以經戒為先又云無欲洞虛不卒可登故少思寡欲守玄思空積久不怠與道合真今觀此文祇是空有兩慧分門攝事皆盡道是空慧術是有慧若爾者直就慧門攝前行願兩事皆盡講說還屬有慧故洞神經云講說教化客行要術又云術在口內宋法師云行上品十戒口業淨生欲界身業淨登色界心業淨登無色界今謂並有欲善業伏結云淨未是真斷其間得其觀者方斷通欲玄靖法師云至死欲觀心乃除通欲耳且無欲空觀有欲有觀有觀實空空觀導有導有無有有觀無觀故曰真觀真觀亦同無方名道耳

道教義樞卷之一

道教義樞卷之二

指五

青溪道士孟去非集

三洞義第五

七部義第六

十二部義第七

三洞義第五

義曰三洞者八會之靈音三景之玄教金編玉宇研習可以還源鳳篆靈書脩服固茲入悟此其致也故玉經隱注云三洞經符道之網紀正一經云三洞妙法兼而該之一乘道也本際經云若有經文十二部應三洞者是名正也

釋曰一者洞真二者洞玄三者洞神真以不雜為義玄以不滯為義神以不測為義通而為語三名互通何者一乘玄書故是不雜理然元滯三洞妙旨本自難思故為不測耳從通制別者靈秘不雜故與真名生天立地其用不滯故與玄名制鬼神其功不測故與神名通稱洞者以通同為義明三教並能通凡入聖又皆同一大乘也然其教跡本洞真

教主天寶君為跡本是混沌太元元高上玉皇之炁洞玄教主靈寶君為跡本是赤混太元元上玉虛之炁洞神教主神寶君為跡本是冥寂玄通元上玉虛之炁其跡本之義具如九天生神章經義跡及玄門大論所明今略釋三跡明其次第者天是玄義靈是精義神者元累之義明始入仙階登元累境故與神名既進中境智漸精勝故與靈名既登上境智轉元滯故與天玄之名也通名寶君者實是可尊者群義明為群生之所尊仰也

但知洞真法天寶君住玉清境洞玄法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清境故太上蒼元上錄經云三清者玉清上清太清也今明玉者元雜就體為名上者上登遂用為稱泰者通泰體事兼明從者入微配三可解又初登仙域智用通泰名漸之上境故與上同亦可三境並居界表俱可稱上故與上名居中義兼上下三處並元欽際亦上境最優故用玉名以標尊勝此並處從人得名也亦可三清妙處是大道神功當體為名不元其

義通言清者以淨為義三清淨土元諸際穢故並言清其中宮室萬緒千端變化難思今不曲盡又三洞體義者奉其人教及境本同一炁赴感通緣作三名說故境教及人寄名不定或以人目境或以境標教因緣相待隨便而言玉緯經云洞神洞玄洞真是三清境號斯即以境因緣故言洞神等經也今檢三洞經目不同洞神則言洞神二皇洞玄則言洞玄靈寶洞真雜題諸名此則三皇是遂教緣為題以三皇是尊教之緣故也靈寶是取教主為題以生神用靈寶自君故也洞真元通題雜題諸名者此亦示神元方不可定耳其三洞法體一往既是言教以色聲為體弄論並是難思智用亦可以三一為體三清境者一往既是境處可以炁色為體再論既是大道智用不可思議入法不二亦具三一為體即精神炁三一也蓋法師云境雖是三不壞是一又序三洞經洞者其卷數題目具如陸先生三洞經書目錄孟法師玉緯七部經書目陶隱居經目太上象經目三十六部專

經目等所明今不具辨且論其感降之始序其流化之緣其洞真是天寶君所出玉緯引正一經云元始高上玉帝與承自然玄古之道撰出上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七十章秘在九天之上大有之宮相傳玉丈以付上相青童君封於玉華青宮元景元年又撰一通以封西城山中又太帝君命扶桑大帝賜各神王撰出三十一卷獨立之訣上經三百首今獨立亦行於世也昔襄城小童以上清飛步天網躡行七元六紀之法降授黃帝竟无所傳元封元年七月七日西王母上元夫人同下降漢武於咸陽宮授五帝靈飛六甲上清十二事明年天火燒栢梁臺經飛太空於蒼世絕太元真人茅君謫至師西城王君受上清玉珮金璫三景躡旋之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿薛君諱林師涓字交上清三一之法亦以宣帝神爵二年三月六日登仙不傳於世起漢孝平皇帝時西域真人以上清三十一卷於賜谷之山授清虛真人小有天王褒以晉成帝

之時於汲郡修武縣獲紫虛元君南嶽夫人魏華存以咸和九年乘鹿輪而昇天以經付其子道脫又傳揚先生羲晉簡文皇帝之師也羲師南嶽夫人受上清大洞真經三十一卷至晉孝武皇帝太元十三年昇仙又許先生邁字叔玄小名耿跋名遠遊師南海太守鮑親受上清衆經後渡江入赤城山往而不返遠遊弟謚任骨爲護軍長史散騎常侍亦交行衆經隱景去世謚子玉斧長名翺字道翔師先生受上清三天正法曲素鳳文三十一卷遺跡潛化玉斧子黃民氏子豫之以宋元嘉十二年隱刻之小白山以上清靈寶經三洞妙文寄剡縣馬朗之家宋有道士樓化以宋明皇帝太始之末潛因後堂道士父孝真密啓明帝逼取經還帝使開看悉有五色紫光洞煥眼前遠元徽元年乃出許啓請先者經有敕聽還天藏既開太陽難掩齋持重寶詣馬輻臻茲乃上眞注筆未簡凡庶慕而傳奉號曰眞跡自序所明與此同也洞玄是靈寶君所出高上大聖所撰今依元始天

王告西王母太上紫微宮中金格玉書靈寶真文篇目十部妙經合三十六卷按太玄都四極明科曰洞玄經萬劫一出今封一通於太山一通於勞威山昔黃帝登峨眉山詣天真皇人請受此法駕龍昇天帝聖之時九天眞王駕九龍之與降牧德之臺授帝此法帝後封之於北鍾山夏禹所感之經出沒有異按眞一自然經云太極真人夏禹通聖達眞太上命鈔出靈寶自然分別大小劫品經中山神祝八威召龍神經又云徐來勒等三眞以己卯年正月一日日中時於倉稽上廬山傳仙公葛玄玄字孝先於天台山傳鄭思遠吳主孫權等仙公昇天合以所傳三洞真經一通傳弟子一通藏名山一通付家門子孫與從弟少傳眞美子護軍柳惲子洪洪又於馬跡山詣思遠盟受洪號祀於子以晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子海安君望世等至從孫樂甫以晉隆安之末傳道士任延慶徐靈期之徒相傳於世于今不絕洞神是神寶君所出西靈真人所撰此文在小有

之天玉府之中序目云小有三皇文本出天
有皆上古三皇所受之書亦諸仙人所受以
藏諸名山其蜀郡西城峨眉山具有此文抱
朴子云黃帝東到青丘過風山見紫府先
生受三皇內文晉時鮑觀學道於嵩高以惠
帝永康年中於劉君石室清齋思道慮有三
皇文刊成字仍依經以四百尺絹告玄而受
後亦授葛法子孫接三皇經序鮑君所得石
室之文與世不同洪或蒙受也陸先生所得
初傳弟子孫授傳陶先生先生分折枝跡遠
至茲也

七部義第六

義曰七部者應跡垂文隨機濟教括囊衆法
普被群生若能遊此妙門則得自然慧解此
其致也

釋曰七部者今依正一經次一者洞神部二
者洞玄部三者洞真部四者太清部五者太
平部六者太玄部七者正一部正一部前之
三部具如三洞義明今釋後四大清者孟法
師云大道系之所結悉清體太故曰太清以

境曰經也今謂此經從所輔之境得名何者
此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故
言泰清也太平者太言極大平謂和平明六
合大通為一正平之炁斯行故太平經云今
平炁行矣有解三台正為太平有解景童見
曰太平今明此經見世能使六合同文萬邦
共執君明物度可謂太平太玄者舊言老君
既隱太玄之鄉亦未詳此是何所必非攝跡
還本道玄之又玄寄名太玄耶今明此經名
太玄者當是崇於重玄之致玄義遠大故曰
太玄正一者盟威經云正以治邪一以統萬
又言法文者法以合離文以分理此言衆生
離本所以言離故下文云及離還合合真捨
偽由法乃成也言統萬者總攝一切令得還
真故下文云一切學悟少欲欲少近乎道宗
宗道在乎一式也治邪者文云衆生根羸去
道者邀大道憲慈立法訓治趣令心開兩半
成一成無敗與常道合真故曰正一法文
今明正是邪一者非二此經正義以破邪
迷雖說百途終歸一理故云正一也通言部

者以部別為義三部同言太正一獨稱正者
以三部輔於三洞大法故同言太正一徧陳
三乘簡異邪道故稱為正也又論四部錄流
者其卷數題目亦如諸家目錄所明今序其
因起者太清以太一為宗老君演說九君中
明道要云太清中經元始中來出於九老傳
付老君真人相襲不絕皆闡此君正一經云
太清金液天文地理之經四十六卷此經所
明多是金丹之要又是緯候之儀今不詳辯
墨錄所明即漢安元年太上將此經付於天
師因此至今也太平者此經以三一為宗老
君所說按甲部第一云學士習用其書奉得
其根之本宗三一為主然其卷數或有不
同今甲乙十部合一百七十卷今世所行按
正一經云有太平洞極之經一百四十四卷
此經並盛明治道證果修因禁惡衆術也其
洞極經者按正一經漢安元年太上親授天
師流傳茲目若甲乙十部按百八十戒云是
周赧王時老君於蜀授鄒那千吉至漢順帝
時宮崇詣闕上其師千吉所得神書百七十

卷號太平經帝不信之其經遂隱近人相傳海嶼山石函內有此經自宋梁以來求者不得往取輒值風雨冥暗雷電激揚至于陳祚初開屢求弗獲陳宣帝雅好道法乃屈周智響法師往取此經法師至山清齋七日未取項之雲霧幽晦法師聲慮繞至天光明然乃命從人開函取經時數十許人聞不能得法師暫用手扶豁然而啓因得此經請還臺城帝見迎禮置於至真觀中仍請法師於觀開講爾時利安天下國致太平自此以來斯文盛矣帝因法師得經故號為太平法師也太玄者重玄為宗老君所說故道君序訣云玄玄道宗又太玄經云元无曰道義樞玄玄而尹生所受唯得道德妙真西昇等五卷按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得於此經爾來傳世乃至今日也正一者真一為宗太上所說正一經云正一徧陳三乘又云天師自云我受太上老君教以新出道法王長慮後世改易師法故撰傳錄文名為正一新出之儀四

十二卷玉緯經云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使三天玉童傳皇上先生白簡青錄之文自然得乎此法虛无先生傳於唐堯又復聖帝君命小有天王撰集宣行晉漢天師張道陵精思西蜀太上天親降漢安元年五月一日授以三天正法命為天師又付正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三乘六通之訣重命為三天法師正一真人按正一經治化品墨錄云正自經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師師既昇天以此法付嗣師等弟子一切內外至信者修行傳習屢有得道之人今不具載此文因茲行矣又七部義例者強名立教隨成隨滅雖復一時匠物而不自趨正宗言乖理會要須融釋正一法文經圖科戒品云今一天之下內外要文自開闢以後至於劫終中國十二萬三千卷四方萬蠻戎狄各八萬四千卷此並重理同辭異陳細細分卷无定固于三皇至于三代高上老君為師取要有一萬三千卷也其大略如此又須知三

洞四輔自相輔成正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹已下仙品太平經輔洞玄部甲乙十部已下真業太玄經輔洞真部五千文已下聖業正一法文宗道德崇三洞徧陳三乘太平經云輔者父也扶也今言三太輔三洞者取其用相實成生觀解者父之能生也衆生銳劣聞深教不鮮更須開說翼成方能顯悟即是扶贊之義也所以太清輔洞神者洞神召制鬼神必須太清存守太一眼御金丹助成此道神用乃申洞玄和天安地保國寧民太平宗教亦復如斯洞真變化无方神力自在故須太玄明空道成此行重玄之心既朗萬變之道斯成故三十九章號无生之說西昇妙典示善入无為之宗无為之果既體玄斯致无生之道即洞道方成正一徧陳三乘者以具經通明三乘之致也陳者申也言末俗根鈍達於三乘正一徧申明也又三洞總為一乘之教故正一云三洞雖三乘而該之一乘道也太玄為大乘太平為中乘太清為小乘正一通於三乘也又一切

言教皆起人間三惡道苦事受道器三界若樂不能進修者聖人遂結生天自修觀行不須教法若欲聞教皆下人間三清二相得自是不言之教唯人是道器為道行之初故顯應說經在人間也若論聖化无定應轉非常天上人間亦无恒准但從多實義好起人中耳又觀身經云吾聞方便教究竟者本際經云究之言斷竟之言盡斷煩惱習一切皆盡具足解脫是名究竟玄門論云究竟是辯成敗之名方便是善巧之目以善巧因緣使得成辯故昇玄經云功業罪行畢則常一也一往以二乘為方便大乘為究竟以三乘為方便一乘為究竟竊論一之與三並為方便并非一非三是為究竟乃至化主化處化法化錄皆是方便究竟也又按靈書經云元始天尊告太上道君龍漢之時我為无形常存出世教化我過去復憶劫无无速至亦明我又出世號无名之君以靈寶教化速至開皇靈寶真文開通三象我於始青天中號元始天尊今說是經以度可度之人斯則此劫之初

天尊正為教主至乎上皇元年釋與太上道君為今天花王故本行經云亦明開運歲在甲子誕於浮刃蓋天西那玉國與靈寶同出度人元始天尊以我因緣之勳錫我太上之號封爵悅那林昌玉臺天帝王位登高聖治玄都玉京此言亦明即是今劫開闢謂之赤明非前赤明劫也不言上皇者是總言今劫耳

十二部義第七

義曰十二部者文該七部義本三乘窮理則出乎死生入悟則登乎常樂此其致也正一經云三乘所修各十二部本際經云總括法門唯十二事都類分別隨根不同釋曰十二部義道於三乘今依本際經釋第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五誦錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚頌第十二章表第一本文者三元八會之書長行源起之例是也真誥紫微夫人云三元八會之書太極高真所用本者始也根也是經教之始文字之根

又得理之无萬法之本文者分也能詮理也既能分判二儀又能分別法相既能辯折萬事又能表證至理也第二神符者即龍章鳳篆之文靈跡符書之字是也神以不測為義符以符契為名謂此靈跡神用无方利益衆生信如符契第三玉訣者即阿上公釋柱下之文玉訣解金書之例是也玉名无陳談語不疑謂決定了知更无疑深第四靈圖者如含景五帝之象圖局三一之形其例是也圖度也謂度為玄妙傳流下世第五誦錄者如生神所述三君本行之陳五帝其例是也誦緒也錄記也謂緒記聖人以為教法亦是緒其元起使物錄持也第六戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界又能防止諸惡也律者率也直也懷也率計罪愆直而不枉使懷懷也第七威儀者如齋法典式諸經軌儀之例是也威是儼嚴可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜而為威制也第八方法者如存三守一制魄拘魂之例是也方是方所法者節度

明修行治身有方所節度也第九衆術者如變丹鍊石化形隱景之例是也衆多也術道也修鍊多途為八真初道也第十記傳者如道君本業呈入往行之例是也記誌也傳傳也謂記誌本業傳示後人也第十一讚頌者如五真新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰傷者慈也四字五字為慈息之意耳第十二章表者如九齋願三會謁請之例是也章明也表奏也謂申明心事上奏大道之道言部者以部類為義亦以部別為名謂別其義類以相從也又十二部由序者按靈寶真文上卷云本文空陣赤書景皇真文初應唯是一文之經隨五帝所掌闢為五篇東方安寶華林青靈始老帝君名靈威仰所掌真文名曰生神寶真洞玄章南方梵寶昌陽丹靈真老帝君名赤煉夢所掌真文名曰南雲通天寶杓中央玉寶元靈元老帝君名合樞紐所掌真文名曰寶劫洞清九天書西方七寶金門暗靈皇老帝君名曜魄寶所掌真文名

曰金真寶明洞微篇北方洞陰朔軍鬱絕五靈玄老帝君名叶元紀所掌真文名曰元神生真寶明文五老玉篇皆空洞自然之文也今凡論古今變文凡有六種一者天書陰陽初分有三元五德八會之義以風飛天之書後撰為八龍雲篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行成具以五行為位三五相合謂之八會為衆書之元又有八龍雲篆明光之章自然飛玄之義結空成文字方一丈肇於未天之內生立一切也按真誥紫微夫人說三元八會建文章之祖八龍雲篆是其根宗所起有書之始而先生云八會三才五行便是既判之復亦書又云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五篇應非五行也正應是三寶文人之三炁三炁自有五德耳故九天生神章經云天地萬化自非三元所有九炁所導莫能生也故知三元在天地未闢三才未有之前也三元者一曰混沌太無元萬上玉皇之炁二曰赤混太無元上玉虛之炁三曰冥寂

玄通無上玉虛之炁五德所本有三即陰陽和陰有少陰太陽陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者撰集靈書謂之雲篆此則三元八會之文皆是天書也二者演八會為龍鳳之文謂之地書此下玄聖所述以寓天文也三者軒轅之時蒼頡傍龍鳳之勢採鳥跡為古文以代結繩即古體也四者周時史籀變古文為大篆五者秦時程邈變大篆為小篆六者秦後野陽變小篆為隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於徒隸故以隸為名是為六文也又有八體六書今不具叙耳又漢和帝時蔡倫始造紙簡前唯書簡牘者茲釋語事簡者在簡不繁但知本是天書以下八體六文皆從真文出耳又蒙恬造筆精能故稱蒙恬造筆也然未知何時書經於紙卷今謂劫初已自有筆大真所書何容元紙及以八體六文等耶以天尊造化具一切法故也但後人承用自有前後耳神符者明一切萬有莫不以精炁為用故二儀三景皆以精炁行乎其中萬物既有亦

以精炁行乎其中也是則五行六物莫不有精炁也以道之精炁布之簡墨會物之精炁以却邪備補助真散居會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符字本於結空太真仰寓天文分置方位區別圖象符書之真符者通取雲物星辰之勢書者別折音自詮量之旨圖者盡取靈氣之狀然符中有書卷以圖象書中有圖形聲並用而三洞經中符有作今字者此亦如古文尚書有與今字同者耳玉訣者此別有經二卷太上道君於南丹洞陽上館為學士王龍賜說此靈文玉字之訣但求知定是何代所注又說諸條符照五方思存移安等法然正是解訣八會之文也靈圖以傳有書以傳无无者言之其理无有形跡定志圖局之例是也有者有形之與跡八景及人鳥之例是也或鎮之五嶽保制劫運或廣被十方開化周普或宣之上古極物之述或傳之下世哀物之普皆大慈之德隨病設方大哀之心赴緣說法也諸錄者講如生神章前三寶君及本行道君自序宿世根

本之例是也錄者修別神真位次名諱八景及內音之例是也誦之用者救生或謂生死之理欽然而有欽然而无如彼草木无所緣起故述陳本宿因令其得悟錄亦是修牒名頌以付學人令其領錄存思以自防保共舉人身以昇天也戒律者戒止也法善也止者止惡心為善不作惡也戒之為義又有詳略詳者太清道本元量法門百二十九條老君及三元品戒百八十條觀身太戒三百條太一六十戒之例是也略者道民三戒錄生五戒祭酒八戒想爾九戒智慧上品十戒明真二十四戒之例是也律者終出戒中无更別目多論罪報刑惡之科如天師制鬼玄都女青等律具斯則戒主於因律主於果以戒論防惡律論止罪故也威儀者三元本有威儀俯仰之格三千四百龍漢之後文多不備此以末世不堪故略不傳耳其論齋功德凡有二種一者極道二者濟度極道者洞神經云心齋坐忘至極道矣本際經云心齋坐忘遊空飛步濟度者依經有三錄七品三錄者

一者金錄齋上消天灾得鎮帝玉二者玉錄齋救度人民請福謝過三者黃錄齋下拔地獄九玄之苦七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修真學道三者上清齋昇庄入妙四者指教齋禳灾救疾五者塗炭齋悔過請命六者明真齋拔九幽之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜其儀軌其外又有六齋十直甲子庚申八節本命百日千日等齋通用自然之法其六齋月者正月三月五月七月九月十一月又有三長齋月即正月七月十月十直者月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日其六齋八節可知今不具辨方法者大略有九一者蠶食麻麥也二者蔬食菜茹也三者節食中食也四者服餌符水及丹英也五者服芽五方雲芽也六者服光日月七元三光也七者服照六覺之炁天地四方之妙炁也八者服元炁一切所稟三元之炁太和之精在乎太虛也九者胎食我自所得

元精之和為胞胎之元即清虛降四體之炁不復關外也。麤食止諸耽嗜蔬食省諸肥膩節食除煩渴保精所以具身神體成英華服芽所以變為芽服光所以變為光服六炁所以化為六炁遊乎十方服元炁化為元炁與天地合體食胎炁所以反為嬰童與道混合為一也。此之變化迭運改易不復捨身而更受身往來生死也。今意方法未必止是食事其或是方藝按摩等事可尊也。以前事跡並出上經靈書崇文經及真誥裴君授道具。○

此事衆術者无所不通大而論之略有五事一者思神存真二者心齋坐忘三者步虛飛空四者餐吸六炁五者導引三光此皆心炁相使而神道冥通也。論其變化凡有三種一者白日昇天謂功成道備三萬六千神及三一帝一混合為體成手妙一故能與神俱遊即身而昇天也。二者屍解或以刀劍竹木代尸俄爾昇舉歛失所在或遺皮殼或受殯埋後閉棺中但有杖舄或遊五嶽或可昇天南宮有流火之庭金門有治鍊之水凡生而

內飛登天者亦先詣火庭鍊其形神死而昇天者亦先詣庭池鍊其魂魄皆隨其功業也。三者滅度尸形不灰知太一守尸或經年歲尸還成人也。記傳者記則追誌過去之事亦有預記未來之事傳者撰也。謂相傳係續凡聖神之體略有二事一者自然二者學得也。大洞經云得洞經者從死得生從生得道從道得仙從仙得真從真得為上清黃老君三十九真二十四帝百八十道君天尊上聖亦有自然妙炁應化所作亦有修習後成自然。○

道教義樞卷之二

後學人為一也。然此聖真階次千流萬品今不具顯也。讚頌者四言以象四時四炁五言以法五行五德七言以法七元七曜有本文讚頌始九天生神之流以三洞飛玄之炁是本文讚頌也。後諸經中或有道君真人諸天讚頌此皆玄聖所作共在經中章表者此修正一編多但一切萬機其跡各別故聖人垂法制之以事然道在人心而方須表奏者既未能實會則因事而顯事顯則心明故畫其形跡也。夫人心元質運之有境境淨則心明

心明則行潔行潔可以文神靈心明可以會天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人會神合也。章信科云輸物明信信道則捨財消灾解禍大體多名其要有二一者賜與凡夫爰及鳥獸蠕動蠃荒皆同本始二者供奉三尊崇飾三寶周給聖賢同日供奉也。

道教義樞卷之三

青漢道士孟玄孫集 諸六

兩半義第八

道意義第九

十善義第十

因果義第十一

兩半義第八

義曰兩半義者凡夫識業起自氤氳欲深飄流淪斯顛倒若能反出則還處自然信任流未終嬰罪垢此其教也定志經云兩半成一其義有五本際經云因緣兩半也

釋名體曰兩是二義半語未全成是已就一言會合望一論二故有半名合二為一故有成稱也其五義者初來五義通深心為體反出五處合色心為體善解云以陰陽二炁為兩半陰有陰中之陰陽有陽中之陽就於和炁合五義也謹尋經意未見此旨今明定志經云凡有三不亦以明五義第一不亦明流來道欲第二不亦明初起別欲第三不亦明反出之義初一不亦明流來道欲者此即兩

半之義故一通凡有五品即為五義謂界外氤氳為一半界內四漆為一半合成通欲為成一其五品者一氤氳之生三界外二无色界漆三色界漆四欲界漆五三惡道漆所欲以爾者定志經云不亦於彼清虛之炁因氤氳之交分半下降就此四半合為一耶此明神本清虛氤氳妄起氤氳界內稱之為半若望清虛亦稱為半今言分半者正是分重望清虛之氤氳為界外之一半下就界內之四半合成一通欲也欲初來之日未有五處望反出時驗有此五何者反出之時運用此處深潤得此處報故也但最初一運即備即業因果因時任業流來至五品自輕之重同類相生以為因果然初念起或復何所目今明顛倒所生元有根本若有根本何名顛倒所以知氤氳是顛倒者經云氤氳之交交是文亂猶顛倒之義也此言因者還是顛倒有故云初念即備即業若爾經云何言神本澄清既本澄清何不澄清為本耶今明經說澄清為本者即示元本既其澄清復有何物若

其有物何謂澄清故西昇經云本出虛元既知顛倒本來元本即知生死本來元始既知本來元始豈得今來有終故盟威經云眾生根本亦元始終本際經云眾生根本相畢竟如虛空妄想入生死夢幻元始終今言九聖為於氤氳為始者是不終為終不始為始既以不始為始元本為本故云本於虛元與澄清也故本際經云氤者因也氤者腹也世間之法因腹潤氣而得出生是初一念始生倒想體最輕薄猶如微烟能障道果元量知見作生死本元不可測故稱神本神即心耳心无所故曰澄清但是輕癡未察見者故名无者也第二不亦明初起別欲者有解云別欲所生本於通欲初起極輕與其四民所斷氤氳等漸漸之重與五處同復若退輕如四民重名為習炁依氤氳起所以知然者以四民之位正斷習炁也但別欲若重任感惡道得其輕報何者經云不亦感此假一而為惡者致招自然之炁淪於三徒乎此明緣道欲假一起於別欲得三徒報任業自招故言自

然耳通故言假者此是習因相違為續假也
然初任生惡亦任生善今明惡是蓋生所以
得自起善是研習所以不得自生也第三不
亦明友出義者謂持五戒等善離惡道半淨
口業善離欲界半淨身業善離色界半淨心
業善離无色界半離四半已修元欲觀以離
氣氳既離及兩半本處於自然正真道果也
所以然者經云不亦為善離此四半還登太
虛復我清虛之炁反我兩半之本處於自然
乎此明離界內四漆故云離四半登太虛斷
界外氣氳故言復清虛之炁反兩半之本連
登道果故云處於自然但知道果起出清虛
之本何者氣氳在在有清虛義在元若以元
本為本者此本雖終盡生元義猶未極義若
非有非元此乃為極昇玄經云真道者元不
无有不能覺兩半豈不體之乎但或之所
計必有因緣因有傍正正者通故同類相生
前念為因後念為果次第相因流至五處傍
是貪等別欲緣通欲起也

道意義第九

義曰道意者入道初心歸真妙趣斷生死之
累成慧鑒之明絕有欲之津證元為之果此
其致也

釋曰括尋經旨且有五種一者自然道意謂
初發自然之心上求道果下化眾生之大願
也但自然之名義可兩屬一者當因即是自
然謂任業自然非他使也二者果名自然謂
自然正道以化濟為意能發此願與果相扶
因受果名言自然也二者研習道意謂研習
以解伏諸煩惑八素經云漸進修習轉得勝
明三者知真道意謂習行真智能鑒其理四
者出離道意謂出離三界到於道場五者无
上道意謂諸智莫過更元勝過名道意者謂
是正道之心亦是行前四心得後道果因合
名稱為意又无上道心大應為本普濟群品
咸使歸真今上求道果即是歸真下化眾生
即為濟物常運此願與道心同四意皆用此
心是故名道意也道意雖多今開五者前四
是因後一是果因果合明故為五也

十善義第十

義曰十善者止滅惡業則近證人天資生觀
慧則遠成真聖若能都遣遠趣道場永即虛
忘且祖塵內此其致也本際經云五戒十善
得三界中七环依報

釋曰一者不殺慈念放生二者不盜常行施
惠三者不淫貞潔守慎四不兩舌諱諍解怨
五不惡口柔言善語六不妄言言必信實七
不綺語語必傳真八不貪欲清虛廉潔九不
瞋恚慈心及物十不邪見正解居懷亦不惡
惡常習智慧也然癡心之內兼有慢疑慢是
輕物疑則猶豫然十善之門義有行止止於
十惡行於十善行即是勸勸令俯善止即是
戒戒令止惡也又十善體義者十惡既以貪
瞋癡三毒心為體十善宜以廉慈惠三善根
為體四施三捨四施者觀身經云財施身施
命施識施也財施者金玉資貨施施惠敬二
日身施者身是六情四大明運驅役力救度
蒼生策勵身形遵奉大道亦救人危難三曰
命施者命是色心連持明盡其性命度人奉
道亦是救彼人命今其不斷色心得違為施

四曰識施者識是識知智慧之法以智慧法救度蒼生令彼識知名為識施也四施之中此施最重論其福報如經元靈河圖下篇云受者施之有五一救貧病二造經書三立治堂四達齋講五供身法服也今括論施不出二種一者財施二者德施本際經云常施財德攝引眾生有德以救愚有財以濟貧然財施有盡德施無窮也

因果義第十一

義曰因果者示其邪正明此聖凡報應之理。无差苦樂之由有局若能雙除兩病必也同會一宗此其致也

釋曰因有五名因緣行業根也因者因起亦是因倚果為用親而能生緣者助業得果跡而能生行者涉行亦是進趨涉事行因當體為目進趨來果功用為名業者義在動作當體為名亦是造作來果功用為稱操者以能生為義謂能生來果亦就周為名果有三。人報對也果是酬因之目報是答因之名。白果體義者凡有二義一明出世因果

體者因以空解為體此解破世間故也被導萬行為資生解緣明道成緣也果者以一切智為體若因內近論因果者則初解為習因生後之習果轉轉相生窮乎九聖大智者圓即成道果此之因果與道德名二明世間因果體者善惡二因果緣俱以色心為體覆其正體唯是心法故靈寶經云善惡報應正由心耳又以四句明之自有心因心是果如習因生果自有色目色是果如種桃還生桃自有色目心是果如附因與附果自有心目色是果如十善得生天也又逐門為次明於果者大論天是福果三徒是罪報今論三界有樂无樂凡有二義一者三界皆苦凡夫人天稱樂者此是妄樂而不說其為苦者次引物令偕人天善根情說為樂耳二者說真解悟愉則任有此樂但體淨无常未是真寶欲引迷俗求於真解故說迷心是苦解心是樂故定志經云欲者全是想耳想惑是空既是空想即為无樂然說有三時一說三徒是苦凡夫人天是樂引其背惡入善諸

經皆有此文二說人天亦苦真聖是樂三明真聖亦苦須知世間之內有苦樂常无常淨自在不自在若物能覺則稱為事物情不覺則謂為理此非真道之理也若樂常淨及與自在生死中但有其事而无其理以生死中實无此四唯在道境具此四也常者寶玄經云常住之道无祖无先在者盟威經云湛然常存隱顯自在此自在者亦是我義親身經云入我无形境長樂快安寧此即兼明我樂也

道教義樞卷之三

青漢道士王安世集

五廢義第十二 六情義第十三

三業義第十四 十惡義第十五

五廢義第十二

義曰五廢者緣蓋六識生彼四心想受既行遂昏真性廢蓋云殊方曉道宗此其致也昇玄經云已入无所入識想心行滅

釋曰色識想心行為五廢也色者質礙五根是也識者識者造境心也想者想象追緣心也心者受領知遠從也行者行緣生思量也

前之三心唯是一念後之一心得有多念通而為語四心之名更互相通初心念是行緣即可名行亦復受緣即可名心亦是妄想即

可多想餘三例然通稱廢者以廢蓋為稱此明覆蓋真性情不得開顯滅陰廢蓋乃極道

真然五廢之法正以色心為體四心是心五根是也以此五廢合成假人假人御廢有情

塵入也玄竈法師云有識萬物同以神氣二法為體故五道不同皆有神識燕象也本際

經云從真父母生展轉增長而有身形寄附胞胎世間父母而得生育具足諸根故名聚

六根成就於六塵生六種識是名識聚既妄取塵分別假相是男是女山林草木種別名字去來動轉從心想生故名想聚倒想聚已

妄生情愛分別討較善惡好醜領納在心故名心聚既生心已著於所見而起貪欲真恚惡癡諸惡過谷造顛倒業起罪福報往反元窮名為行聚所言聚者稍相聚合而得堅成

義例者五廢之法蓋因五常四大六家所成又云五塵造四大四大造五根今尋由大造根由塵造大塵復誰造者其本根竟不可得

皆是顛倒何有實耶今順說者萬法生成二無以成五塵構於五塵以成五常四大六家

等法構於五常等法以成五根故消塵經云四大皆相寫五物權時假西昇經云合會地

水火風四無時往緣五塵之法不取聲塵餘四塵構成五物等也故金木不生則已生

則洪塵色自青黃味自甘苦然四大六家並是隨方開義故六家之內具有四大之火風

四大之中亦含五物之水土此等諸義蓋是四塵所成又合此諸義以為義以此色塵合

彼四心而成人也四塵者色香味觸五物者金木水土四大者地水火風也以勝持為

地潤澤為水溫煖為火氣動為風四氣體通故稱為大亦是成物力大小家者一甲寅木

主骸骨二甲辰風主氣息三甲午火主溫煖四甲申金主牙齒五甲戌土主肌肉六甲子

水主血液具如玄妙經所明又諸法之體莫不賴空七竅五藏實空為質舟車屋宇以元

為用而不以空成法者今明空之為理不可分別成壞豈得用其成物體邪今五根七竅

有空虛者是有法賴空為用非取此空構為法體也若以空成物體物體既壞空亦應壞

便是空有生滅是故不爾又有為法皆空无常生滅之時不取此時成物體者一解時之

為理孰是違此物體令其不任故不用成體且二氣成色具二生滅豈非時成體邪今明義意不同不可為難若言結氣成則便若言

結時語成則不使至論說成不成皆為物推其構與不構何定實耶又體上聲詮不成體者若言人無詮辯則不成人非無此義但廢與不恒故不成也先構法體然後動聲非是由聲方成法體也

六情義第十三

義曰六情者事符五塵義假四微既藉境以生心亦因根而發識塵昏漸熾方之弊穢之流惑深頓除自復清虛之志此其致也定志經云六情一深動之弊穢大戒經云六情恬夷神自歸也

釋曰眼耳鼻舌身心情也眼以見色耳以聽聲鼻以聞香舌以知味身以覺觸為義心以知理為義身情亦名手情手是身家運用之要故為名也通情者識之異名謂有情靈異於木石又以成為義上元真書云情成也故六情者凶惡自成制六情者吉善亦成成名是同故曰情也然此六識託根而生從所託為名故言眼等六情也即以六識為體也又六根義者根以能生為義謂能生於識六根

之中五根是色一根是心五根能生五識故名為根五識則為心根能生思想志於心故名根也徐法師云六根之法並因五常四大所成若爾彼師所有方寸為心根又以五藏為內根故西昇經云形神合同更相生成也又

六塵義者色聲香味觸理也色者青黃五色聲者角徵五聲香者體醒五香味者辛酸五味觸者冷熱諸觸理者事理諸法也通稱塵者以塵深為義明此六種能深行人亦如微塵能深汙也一師云色香與味各自有塵此三塵中並有觸塵若非味非色香等與既同是有則並皆有觸俱發身識如耳目等根非直是聞亦覺痛癢一師云此四種法更元別塵一塵之中備有此四其體則共其義則殊如一柱體是色元非非色亦兼體是香元非香塵兼體是味元非味塵兼體是觸元非觸處但逐根所取義成異耳此師云若有兩塵是則相礙一塵義與不相礙也今明唯彼四塵講成萬法順情說爾究竟皆空何者若色等成諸法色等為誰成細色成麤色細色

復誰成若更有能成是則元窮已若也元能成何得有所成故定志經云三世之中三界皆空此其義也又六入義者徐法師云六識之法能受六塵六塵之法能發六識既發既受二義相交以彼外塵來入內識是名六入

本際經云六根成就對於六塵生六種識今解六塵並可更相涉入何者塵來發識即是塵入於識識起緣塵即是識入於塵但識法在內塵法在外來入內義為便也入有二種一者事入二者義入事入者到根發識義入者不到根知也須知塵入等法究竟皆空宜在忘懷勿生愛深故定志經云雖有我身皆應歸空也

三業義第十四

義曰三業者昇沈以之起滅罪福於是從由若三行果修則退登樂境六根不淨則俯墜苦源此其致也本際經云先當修習三善行法三業既淨則六根淨也

釋曰一者身業者口業者三者心業者貪瞋等三元是意業口亦有但可議論非為指的故

言身口造惡業也

十惡業第十五

義曰十惡者起於三毒生彼七支貪恚作其源殺盜闢其末行則成惡業止乃翻為善根欲會清淨事資陰遣此其致也本際經云起三毒心作十惡業也

釋曰身有三般生偷盜邪淫口有四兩舌惡口妄言綺語意有三貪緣瞋恚邪見一名惡癡嫉妬用此七支三毒為十惡也盟威經云破和合眾亂事早惡口罵詈无端呵叱天地又四緣義者身口七支具四緣成業一緣不具業則不成何者如雖具三緣命根不斷則不成殺非是眾生亦不成殺不起惡心行心不成故不成殺无有殺心理不成殺唯少一緣故自不成此就小乘七支為語若大乘為論但有殺心即為陰賊故須防也其殺生四者一實是眾生二起眾生想三起有欲殺心四今命根斷偷盜四者一實是他物二起他物想三有欲盜心四使移本處邪淫四者一實是邪境二起邪境想三發邪淫心四身受

深樂兩舌四者一是所聞人起前人想二發相謗語三起離間情四發分構語惡口四者

一是所罵人二起前人想三起惡罵心四發惡罵語妄言四者一是所欺人二起前人想三有欺安心四成虛造說綺語四者一是所對人二起此人想三有綺語心四吐非義語

凡七支四緣其事如此因貪起七業者如為貪味殊富聚生貪彼資財而為竊盜貪迷邪境行於耽欲貪竟名利興造妄言貪佗親愛

遂起兩舌貪取人財而生惡罵貪競稱譽非時而說也因瞋起七業者瞋彼故斷命分他而奪財瞋於彼人遂淫他婦瞋恨彼人故欺妄說瞋彼和同而生間構瞋心於物故起惡言瞋恨彼人吐非義語因癡起七業者不解因果故行故不識道理故橫取乃至愚癡故

非義邪說見乃道靖心緣理而生成見之後僻生異執導生七惡其義易尋

道教義樞卷之四

道教義樞卷之五

音漢道士孟安姑集

三一義第十六

二觀義第十七

三乘義第十八

三一義第十六

義曰三一者蓋是希夷之與隕神炁之樞樞智用則事並有形會歸則趣同无物此其致也洞神經三寶訣云一者精神氣也

釋曰精神炁三混而為一精者虛妙智照為功神者无方絕累為用炁者方所形相之法也亦曰夷希微夷平希遠微細也夷即是精以精智圓照平等无偏希即是神以神用不窮速通无極極即是炁以炁於妙本義有非

羸孟法師云言三言一不四不二者以言言一即成三也又三一體義者徐法師云三一

是妙極之理大智之源圓神不測布氣生長質成塵葉兼二為義即一為體今謂極理之與大智此即境智之名慧源之與質成即是本跡之目故未為定也玄靖法師解云夫妙

一之本絕乎言相非質非空且應且寂今觀此釋則以圓智為體以圓智非本非跡能本能跡不質不空而質而空也且三一圓者非直精圓神亦圓何者精之絕累即是神精之妙體即是炁亦神之智照即是精神之妙體即是炁亦氣之智照即是精氣之絕累即是神也三一既圓故同以精智為體三義並圓而取精者名未勝也又三一脩守義者三一所修宗在靜定洞真消魔經云智者守一諦定心源老君戒經云凡存一守神要在正化心正由靜靜身定心心定則識靜識靜則會道也今之所明略顯三義一者方便二者正觀三者轉緣一者鳴鼓以召衆也夫為正觀之道欲使邪氣不侵必須集會群神以自匡輔洞真經云左為鍾右為磬中為鼓或三十六通應三十六天或三十二通應三十二天或二十七通應於九天三九之數或二十四通應三八二十四神或十二通應十二神或九通應九宮或七通應七元或三通應三元隨數所應以相召也二者啗津津者津液

即是泉源源流通則為安身之本泉源壅塞則為亂志之由故須啗津液以澆灌百神然後恬心以守三一其數所應具如鳴鼓三者拘魂制魄魂為陽神其義主生好人以善魄為陰神其義主死好人以惡若不為善伏惡為能入正除邪故須制魄拘魂方可存三守一也正觀者正存三一具如本經今詳釋轉緣者從氣觀轉入神觀轉變神力示不思議具如二觀義辨

二觀義十七

義曰二觀者定慧之深境空有之妙門用以調心直趣重玄之致因之蕩蕩終歸雙遣之津既從此以得其因由斯而解法此其致也釋曰二觀者一者氣觀二者神觀既舉神氣二名具貫身心兩義身有色象宜受氣名以明定心無難則宜受神名以明空慧故本際經云炁觀神觀即是定慧炁者氣象為義謂所存三一妙炁象來應人身神者无方不測為義明空有兩慧並自難思萬行无方理成不測通言觀者以思察為慧思存妙一察

見无相是名為觀經云平正觀於一切法不取不捨不動不住入一妙門謂為平等亦是元等為等等无所等德等等等等也又氣觀體義者正以觀身靖定為體定有二義一者觀前方便二者正入觀有為炁觀无為神觀又云神觀是界外所修氣觀是界內所習今明神氣兩觀是定慧分門即寄身心以明空有氣觀是定亦通空有以妙有為宗神觀是慧亦通有无以真空為主若作空有兩慧分門定法祇是慧家之一事實空義強故別為一觀何者一切萬行並入有慧但是觀空即入空慧也又須知若於定慧理明了身心不二觀有五種三觀第一三觀者一假法觀二實法觀三偏空觀此明小乘之人未能玄悟若不達折不了空今舉實達空實達實舉空達空使其於此二境發生空解故須此三也假法觀者假以權假為義法以法體為義今正明觀大體衆生空我則難空物則易如五陰成我未如何廢是我故莊子云百骸九竅六藏賦而存焉吾誰與為親既无與親

理成无我了假法空便為假法觀也實法觀者實是體實為義既知假法是空復須觀察實體何者此之實體從誰而生必是從他生若更為他生即是无窮過若非是无窮即是從空生若謂從空生還須推此空空尚不自宜得言能生即了實法亦无便為實法觀偏空觀者偏是不正之名空是虛通之目謂象生者有病多故偏說空以遣此病昇玄經云捐有者必先之於无體无者以无无為大小乘守教不能速達本心遂乃謹慎偏說空境是知小乘偏空未極正觀觀此空者以空亦空所以然者本是空於假實故說為空假實尚无空何所立故空亦空也本際經云是空亦空空亦空也第二三觀者一者有觀二者无觀三者中道觀有觀者有以質礙為義即觀此語有若定礙應得礙无既不礙无何定是礙是故有法非礙不礙以礙為不礙不礙為礙既知不礙為礙即知不有為有於觀者得成觀門有使不礙有既不礙觀豈不通故此有境亦可以不礙為義此之有境深不

思議即可具通三義者何體非實故所以即空非不假名所以即有即有故非空即空故非有非空是中道義境既若此觀亦如之仍本為名故言有觀也无觀者无以不礙為義即觀此語无若不礙斷橋之无此應不得既其是礙何定不礙是知无法亦非礙不礙以不礙為礙礙為不礙既知礙為不礙即知不无而无此於觀者還得成門觀既成門即具三義何者无既不无義即如有亦非不无義即如无如无故所以非有如有故所以非无如无非有如有非无是中道義也中道觀者正以體此有无即以非有非无為中道觀觀境既爾觀體亦然遠取意者非本非於有无有无既非非亦非非三觀復意例得如此若作中偏為語則有无為偏非有非无為中一往將无治有有

道教義樞卷之五

卷六原缺

道教義樞卷之七八

音法道士五女排集

諸八

- 三界義第二十三
- 五道義第二十四
- 混元義第二十五

三界義第二十三

義曰三界者既探色欲明修劣之階差亦論因果辨昇沈之品次若超然出離則遠詣道場猶然感深則未非常樂此其致也

釋曰一慾界者以滌欲為義內心欲重從以為名二色界者以質礙為義外色顯著從以為名三無色界者無下界色從無為名也通名界者以墟域為義謂各有墟域也亦以界別為義謂業果各殊也亦名為有謂有衆生也按靈寶本元經三十二天以上之四天為種民二十八天分為三界前六天為欲界以十八天為色界後有四天為無色界也所以置三界者然可見知法不出三者一者豁爾虛空二者質礙形色三者緣慮心體就此三法故成三界又為三界凡四種者一者慮化

三界此則無所不在或在一天之內各各皆有或在一塵之內亦復皆有變化通方不可定也以三十二天是應住境化也二者輪迴於三界深廣而忘流轉於五通長論而弗悟是也此論報得也三者流來三界謂從氤氳之氣起三界通執漸流來形添六情之時四心五根始具但初來之時實未於三界由返出之時運用此中添累得此中報故分爲三界也四者返出三界者經云復我清虛及我兩半此論修得承斷也若論迴三界乃論報得然就報得往論一純惡業得三從報二善惡雜業得人中報三純善業得十八天報此十八天猶有動壞四者不動業得十九天以上至三十二天報也作若有若無觀則生第四天於此天中氣觀轉妙增修四等相除餘習生四民天洞入道境隨氣昇除災所不及也

五道義二十四

義曰五道者明善惡之雜報示苦樂之差別戒行是修則受人天之果罪緣不輒仍爲地

獄之因此其致也一天道二人道三地獄道四畜生道五餓鬼道

釋曰一天道者字一大也道氣初應之曰一統僊兆無所不包故號一大天以自然爲義言諸天皆果報自然也二人道者人者仁人也謂有仁愛亦以統御爲義謂假人御陰陽也三地獄道者謂居在地下四獄之中也四畜生道者謂爲人所畜亦是積惡招生也五餓鬼道者鬼歸也謂去生歸滅無糧常飢也亦有六道即加鬼神道又五道義例自天道即三界四民等天隨其果報輕重而生諸天人道義者圓首法天足方象地心懷二愛謂之爲人地獄道者按經有二種一者北鄩地獄二者五嶽地獄泰山二十四獄霍山西嶽恒山嵩高此四獄正一經云天一地獄皇天九平獄青詔獄有二十四大地獄此並罪業不同或有殊異又五道果報義者五戒生人十戒生天又善有二品重者生天輕者生人也

混元義第二十五

義曰三炁不分凝積爲天地之始萬物初混陰陽成品質之先然則理運將開所以妙物重應元和既發清濁遂分五常於是得宜三界由之合度此其致也

釋曰天地混元氣者混元之時三炁混沌九炁未分天地未立乍存乍亡三炁既顯天地運開洞神經云大道妙有能有能無道體本玄現曰太易元氣始萌號曰太初一日太虛其精青其形未有炁形之端號曰太始一日太無其炁黃其形未有形變有質號曰太素

一曰太空其炁白其形亦未有形質已具號曰太極一曰太有一曰太神一曰太炁又曰太玄又曰太上又曰太一其形赤黃質定白素白黃未離名之爲混也雜糅未分爲混萬法初首爲元故兩半三才五常萬物等法體未別是曰混元形象若分明之開闢劫盡運終還歸破壞復於混沌風澤洞虛似風非風如水非水識苦性昏不可分別也舊云混元之中有羸有妙妙者道氣惟一羸者品物衆多今明道無不在義亦玄妙然道混自別不

可相繼故非內非外非內能內能外即
內即外一多竊妙其載倒然大而分之十有
二種二者是氣十者是物二氣即陰陽十物
即五有識五無識五有識者謂人神鳥獸蟲
五無識者謂金木水火土也

又釋天地者統也謂統理萬物覆育爲功亦
言先也謂功始分判清氣先浮亦云顯也居
高庇下曰顯玄虛在上曰天天資七曜以成
象天清氣立今按生神等經並云積陽成天
然論究竟豈有此天故聖化所統並云是氣
雖云不有亦復不無非有非無而無而有也
太真科云三天最上號曰大羅是道境極地
妙氣本一唯此大羅生玄元始三炁化爲三
清天也一曰清微天玉清境始氣所成二曰
禹餘天上清境元氣所成三曰大赤天太清
境玄氣所成從此三炁各生三炁合爲九炁
以成九天九炁名號真在洞真經中九天各
生三天三九二十七天就本九天合三十六
天其名號出外國故品經下天地之數無量
八方各有五億五萬五千五百五十五重天

地之數亦如今天之四方也其天並在空無
之中周迴八方然天數甚多或有重下或有
疊傍或有比地不可稱紀又藏天經所出東
于速南洋黎西耶尼北單越等四天又釋日
月星義者日實也謂其體無虧故名爲實三

道順行經云陽精爲日先君中經云日月者
天之司徒司空也玉璣金璫經云日是天魂
藏天經云日縱廣二千四十里今分水精瑩
於內流光照於外其中城郭人民七寶浴池
生四種青紅黃白蓮花人長二丈四尺衣朱
輿四種華同葉同盛故有春秋冬夏四時行
焉日行有五風一曰時風二曰勸風三曰助
風四曰轉風五曰行風是故制御日月星宿
旋行虛無物不休息皆風之帆其綱日月運
度虧盈者皆四時之會藏伏冠帶故也按河
圖天有三百六十五度日行一度一歲一周
天其間盈縮具如別文月者闕也謂有虧闕
三道順行經云陰之精爲月斯則陰精爲體
五璣金璫經云月爲天魄藏天經云縱廣一
千九百里月暈圍七千八百四十里白銀瑠

璃水精映其內其中城郭人民亦有七寶浴
池月有八寤之林生乎其內月中人長一丈
六尺悉衣青色本亦五風帆其綱也星者成
也謂其成定四時五行也亦名宿謂日月之
所合宿處也亦人之宿命所係也雌一五老

經云五星若五行之精斯則五行之精爲體
藏天經云北斗九星一星相去九萬里去地
四十萬里圍七百二十里皆金精瑠瑠爲其
郭玉曜紫暉闡其光其內則諸天人衆真之
遊館也其一晝一夜則運轉周天一度其內
亦生寶珠林樹也
又釋地義者地持也勝持群品載養爲用能
生百卉舊云地有三山川太平經云地理者
三色也謂水土石今按生神等經並云積滯
成地是知陰氣所成也按放品洞淵九地三
十六音內詔云第一壘色酒地去天九十九
億萬里第二壘剛色地去第一地八十一億
萬里第三壘石脂色澤地去第二地一百二
十億萬里第四壘潤澤地去第三地二十億
萬里第五壘金粟地去第四地二十億萬里

第六聖金剛鐵澤地去第五地二十億萬里
第七聖木刺地去第六地二十億萬里第八
聖大風澤地去第七地八十億萬里以上八
地並去地載周竟四垂不窮無邊無際
無色無氣也第九聖洞淵無色細維地九聖
之地極下洞淵洞源網維天地制使不落去
第一聖五百二十億萬里九地九聖直下九
重名四土皇合三十六皇上應三十六天如
是上皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下
之別名也又崑崙山下有九地地下有一重
水水下有一重風如是風水之地各各有九
重更相擊持今之地動者是風水之搖也

道教義樞卷之七

道教義樞卷之八

音譯道士五安排集

理教義第二十六

境智義第二十七

自然義第二十八

道性義第二十九

理教義第二十六

義曰理教者明教之為教示言則無言忘筌者入其虛源得理者歸其妙旨此其致也道經云行不言之教也

釋曰理是旨趣為義教是化導為義又理是四忘教是言辯今明非離言教有四忘即悟言教無言教為四忘耳若了言教無言教亦識四忘非四忘也今示理教略有二種一者方便二者究竟開方便門今得悟入其方便理教者如戒除戒理施治理究理究理教者即總六度諸教七部等經以教為法祇悟成非成文非文字性空為究竟經捨於言教得無言之理今明紙了言教即無言教名為得理非離言外別有無言之理昇玄經云仙

道無不無有不有此即其義又理教機緣漸

頓義者隨機作教略有五種一者漸頓自淺之深為漸一時具說為頓如初示太清次至太平此為漸教也如尹生即說道德此頓教也頓機須漸利根須頓二詳略者說廣文繁為詳龜舉要徑為略略如八字之音詳如七部之說三淺深者該極理為深說近事為淺淺如丹符小術深如空玄妙理四權實者因修舊理為實反常合道為權亦由緣有難易易者示之以實難者化之以指五廢與者除彼邪法為廢隆此正教為興與如三天墜於盛讚廢如六天息於諸夏

境智義第二十七

義曰境智者緣教之深名心理之殊就境稱唯二義在兩忘智照有三言歸四絕此其致也智慧者標源攝流知歸不惑也釋曰境以境界為義智以決了為義照有為智識空為慧又境智體義者境是頑法智是四絕知若四忘則會其境今明智是境智不可定知境為智境當是頑法者若謂智定智

謂境定境非真境頑在智亦頑若知不智而智不境而境非真智在境亦知道以無知之知無所不知斯則了於一切然則不境之境境義在外不智之智智則在內則一切智心外則一切境法內外不二境智無殊不殊而殊不二而二耳智慧凡有三章謂本智觀智生智也本智寂然不動空有雙觀權實並照本智之中而有二用照空為觀智照有為生智宋法師云道智實智權智是為三智道智者即起本無謂始自生成次能化道實智者即觀身守一之智謂道即無形應便有體則以親身為教今存於神權智者謂方便之力偏於萬境廣開法教隨病受藥亦云義者宜也曲成物宜又三智義用者一成我大家者觀於眾生本皆非無非有眾生倒惑起有無見率本逐末淪於苦海所可哀二所以化物者衆本若不是非無非有聖則不化以其本非有無所以得化三說道正性者以眾生本性非是有無畢竟清淨是真道性罷除偏執者以凡滯有聖人一性說無以治有病若

玄悟者即知有不有無亦非無又三分身者不二而二故一身無量身二而不二故無量身一身也如是既知不二亦導自然宜治此也四治常計者物謂皆有本性必應成道執計我人以為常實

自然義第二十八

義曰自然者本無自性既無自性有何作者者既無復有何法此則無自無他無物無我豈得定執以為常計絕待自然宜治此也釋曰示因緣者強名自然假設為教故自是不自之自然是自然之然不然之然無所不自然不自之自無所不自無所不自故他亦成自無所不然故他亦成然他既成然亦是他然然則他之稱然亦是自然之然然之稱他亦是自然之他他之他無所不他故自亦成他不然之然亦無所不自然故自亦成然然則自之與他俱有然義今但明自然者以他語涉物義成有待自名當已宜以語絕也故本際經云是世間法及出世法皆假施設悉是因緣闕方便道為化眾生強立名字耳

道性義第二十九

義曰道性者理存其極義實圓通雖復冥寂一源而亦備周萬物煩惑所覆暫滯凡因障累若消還登聖果此其致也太玄經云道性者即真實空亦非空亦非不空道性眾生皆與自然同也

釋曰道以圓通為義謂智照圓通性以不改為名謂必成圓果衆道投竟而謂之妙成而謂之道用而謂之性今言見者取其觀境之義成者證果顯時用者在因隱日以物質真性其用乃成故在因時目之為用亦曰真性道名在果即指圓極法身性語在因謂有得果之性此解雖強亦未道理若道定在果性定在因則性非真道真道非性何謂眾生有道性耶今明若礙心解者一解一病正意道性真性不有不無何在不在西昇經云為正無處此何在又云正自居之復何不在故無在而無所不在在因即因在果即果在因即為因性在果即為果性且尋道性正理非有非無何名何性既以不性為性不名為

名亦不通言通不別言別也論其別致義類無邊收來而言略開五種一正中者中是不偏之名正是正不邪之目正道真性不生不滅非有非無無名正中道二因緣性者因是能生者是由藉故設境教為悟解之因緣由此因緣生智成道三觀照性者因也通名即有無二觀照有無二境因有入無明照真境發生妙觀四智慧性者即是極果冥寂玄通大智慧源五無為性者即是智慧斷除因果二累神無之無為也又道也又道性體義者顯時說為道果臨時名為道性道性以清虛自然為體一切含識乃至畜生草木石者皆有道性也究竟諸法正性不有不無不因不果不色不心無得無失能了此性即成正道自然真空即是道性昇玄經云臣知道及俗何以故法性空故經云質氣稟氣者此明眾生之本本來清淨顯倒妄起因知有識神一念神起即滯滯故欲凡業既弱不能自生須假應炁貸生接引既生之後方假研修智慧若圓即成至道譬猶竹笋未起之日事在虛無

一念笋生即帶皮出生力既弱不能自生須假天雨助令成笋及其作竹漸漸除皮皮盡竹成無皮如本竹成之日不更生皮亦論智圓之時不更起倒也西昇經云道非獨在我萬物皆有之是據有知不論異識也今未安此釋若有知有性無知無性則應道在者知不在無知若有知與無知大道無不在亦應有知與無知理實皆有性若有知無知皆有性亦應有識無識皆成道若有識與無識遠有近道不成道亦應有知與無知而有性有無性也今意者道性不色不心而色而心而心故研習可成而色故凡礫皆在也

道教義樞卷之八

道教義樞卷之九十四

譜九

青溪道士孟長樞集

福田義第三十

淨土義第三十一

三世義第三十二

五濁義第三十三

福田義第三十

義曰福田者明因果之源辨貴賤之理猶致勝也善果從之以生譬彼良田福實因而遂長此其效也靈寶經云道為無心宗一切作福田

釋曰福以富樂為義謂富足七珍樂具亦以備足為義謂樂具備足以能生為義謂能生善福謂福善填滿論如世之良田故本際經云自慶身田治法雨也三寶明體即道經也道寶者正取太上道君應身以為田體色身親受供養經寶者若後而論之教是色聲非善惡性其為田也雖能發福無有資生深而論之言教難思皆是善用其為田也非直發福亦是資生師寶者三寶之中正當田體

何者道雖尊貴性一化主又不但見無所資
須經法乃高由人弘闡此之二寶田義不彰
惟在師尊於理獨顯何者師實之法交有資
須本際經云通是師實為良福田此其義也

淨土義第三十一

義曰淨土者遠開汲引事假因緣實淨業之
有誠妙心識之所託此其致也靈寶經云天
尊成就五方淨土度一切人
釋曰今辨淨土之名略為五句一者土內純
是仙人亦名仙人土此如太清二者土內純
是真人亦名真人土此如上清三者土內純
是聖人亦名聖人土此如玉清四者天尊為
化主則名天尊土五者衆生業感亦名衆生
土此則天尊衆生衆生天尊因緣淨土難可
抑定自茲無方不可思議又淨土體義者一
往總論即依正報為淨土體依正報者七寶
莊嚴八寶彌覆白珠生寶洞鑿雲金精玉
池寶雲雲觀也明正報者年併命遠王親金
容淨善所生常報定命運數限是乃登神仙
也即直心名淨土經云三業既淨則六根淨

六根淨已則國土淨也藏天內景又云四方
國土同一日月運行此即以存旦夕太平經
云上天度世者以萬歲為一日其次千歲為
一日其次百歲為一日其次乃至十日為一
日也

三世義第三十二

義曰三世者義有去來名與代謝若虛忘遠
有便起有欲之體了知無方即踐無為之境
此其致也
釋曰一過去者過之言度去之言往謂已往
已度也二見在者見之言顯在之言存謂顯
在於今也三未來者未言未爾來言將兆也
通言世者以代謝為義有為之法代故以新
也亦名三有過去曾有見在未有未來當有
洞真經云曾有衆生發心誓願今有學者皆
入法門當有應緣生善業者通言有者經今
滅已謂為曾有即時住相謂為今有滅後應
生故言當有一法論三世者法若未起為未
來此法始生為見在此法今滅為過去又云
初念已滅為過去後念未起為未來中念已

生為見在皆是有為無常變化速滅也通論
終是生住滅之三時運動成三世也

五濁義第三十三

義曰五濁者時代下衆生多惱亦洗淨之
事明塵累之由欲今出三界之樊籠入一源
之妙域此其致也
釋曰一煩惱濁者謂是通欲惱累行人故名
為惱二見濁者謂是別欲分別取著故名為
見三命濁者語其短促色心速持故名為命
四生死濁者謂是衆生處非一故名衆生
生必滅壞五時運濁者明末世洗滌三災所
起劫命使然故名時運經云憐愍將來劫運
多惱水火兵災種種疾病又五濁體義者惱
見二濁以心為體命與生色心為體時運一
濁以假實法總為體本固體明時亂體無時
故也所以離欲為二者明欲有通別所以為
二命與衆生同是假名而分假為兩者正為
凡夫欣生愛命故為二種生是曰成命謂相
續也然五濁之中有差有甚何者前二則甚
濁本故也後三則差亦通五濁如淨土中亦

道教義樞卷之十

青溪道士五女集

動寂義第三十四

感應義第三十五

有無義第三十六

假實義第三十七

動寂義第三十四

義曰動寂者道應萬方神變一理名生於本跡事出乎假真爰開動寂之談方申體用之義此其致也

說遷變生死亦說常命亦說有時也若言聖應五濁故不論耳又三災義者兵病水火也本際經云兵戈水火毒疫災害若陽九百六小劫之會有此三災又云以刀兵為劫以大病為劫以水火為劫此則三災所起三小劫末也又云一小劫末具此三災經戒云水火之災者此兵病萬姓水火蕩然陽九百六又有大小陸先生云四百五十六歲為陽九而十陽九四千五百六十歲為一元有此三災也三百六十歲為百六亦有此災此小陽九百六也若四萬五千六百歲為陽九元三十六百歲為百六周此大陽九百六也天地運度經云三千三百年為小陽九小百六元萬九千九百年為大陽九六百六元元謂之陽九地元謂之百六也

道教義樞卷之九

釋曰動以應動為義故無所不動寂以本寂為義故無所不寂寂復寂動無所不動動復動寂由此而言義道四句一動寂句者即舍兩義一者由跡顯本本之言寂即是動寂二者攝跡歸本亦名動寂經云今當反神還乎無為湛寂常恒不動之處二寂動句者亦舍二義一者由本來跡之言動即是寂動二者從本起跡亦名寂動三動動句者即是動而又動從跡起跡分身化身即是其義四寂寂句者即是寂而又寂非跡本寂寂

至無宗又動寂體用者舊云四絕忘理衆生迷之故入生死聖人體之故與冥一所冥之理既寂能冥之智亦寂也但初發道意普度衆生不負宿心所以化行行之為用要在形聲故應入生死形極物聲本無形聲所以為寂跡有形聲所以為動至論向自無動無寂豈得有形有聲既以無動無寂而分動寂亦以無體無用而開體用故以不寂之寂為體不動之動為用若言體用並為用非體非用始為體者亦動寂並為動非動非寂始為寂耳徐法師云動之與寂具有六義一寂然不動二動而不寂三即寂即動四即動即寂五寂而能動六動而能寂理妙難求請為之論寂而不動若嵩山盤峙不改於地北辰更極自處乎天動而不寂天行西轉健而不息水流東趨逝而莫止即寂即動者若皓水看月光逐波搖驚迴觀巖山從眼轉即動即寂者若乾行不息畢昂常如其度後流未已淮海無違其源寂而能動者如懸石比竹亘置寂然吹擊成音乃為生動動而能寂者如吹息

韻停禁止音謝也今謂若虛壞假設其義可安若執滯定言未爲道理也

感應義第三十五

義曰感應者出彼攝緣起乎凡聖善惡之理既若形聲羽果不差還如影響此其致也洞神經云明智聖師顯文以走機用用以應感感以文通通則成聖也

釋曰感是動求爲稱應是赴與爲名又云感者凡情發動之稱應者聖道赴接之名又感應體善者有義有六感六應六感者一正感二附感三普感四偏感五顯感六隱感正感者動求之理正由乎心附感者土木無知不能致形生用顯必附有知普感者劫初既淨同感太平之主真文序云建國祚以應國言導五氣以育萬民此普感也偏感者時稍沈溺人不淳善如開尹獨感周辛芻玄獨應吳世此偏感也顯感者四海同開萬民咸視如漢文之招河上軒轅之會鼎湖此顯感也隱感者或獨處幽處如揚羲入漢卜早居靖室若許林凌宵此隱感也六應者一悉應二形

應三文應四聖應五賢應六襲應氣應者元氣布化開生萬物形應者上古之日下知之時未用文字以形卑物文應者物情稍沈化須言教徐法師云飛玄之系結空成文聖應者衆生轉沈須聖出世爲其作棟宇垂衣裳令其了識理源正名百物賢應者聖人既作於前賢人理述於後襲應者襲傳襲也賢聖潛輝凡夫傳迂雖曰兩懸亦開聲會此言爲襲應也又無情有情感應有四句一者有情感無情二者無情感有情三者無情感無情四者有情感有情有感無情者如天竺抽莖射石欲羽無情感有情者如福地招賢名山集聖無情感無情者如銅山旣萌雖鐘便響有情感有情者此義可知也

有無義第三十六

義曰有無者起乎言教由彼色空若體無物而非無則生成乎正觀知有身而非有則超出於迷途此其致也有無二名生於偽物金液經云有有則苦成樂無亦未達達觀兼忘同歸於玄旣曰兼忘又忘其所忘知泯於有

無神凝於玄玄窮理盡性者之所體也釋曰有以體礙爲義無以空豁爲義此就羸爲擇若妙無者非體非礙體能礙不礙不空能空能豁令爲四句通釋一者有名無無名本名體有體可名所以有名無體可名所以無名二者無有名有無名有是假偽未足可名無是真質始足可名故本際經云無無曰道三者具如玉法師釋亦是無之名相待故有四者體了有無畢竟清靜俱不思議故並無名近順物情如第三句也又有無體用者玉法師云金剛火熱水濕風輕若此之徒以爲有體無爲豁然體不可立借理顯相以寂然無形爲體玄靖法師釋云有法有用有體有名無法無用無體無名又云無無體用宜應無名爲說教法假立得謂體用自有不可假設名乃外來故可假立所以既往之法體用斯宜猶在其名流傳世世徐法師云有法有名有體有用無法無名無用無體今難此解用附體立既其無體何得有用如諸有相礙不得行用憑無得用用屬於有

豈關於無又有無義例若玄靖法師云有劣
 無勝何者有破無通有是無常無是常也今
 明有無二法互相有通破亦互有優劣無是
 破者如斷橋木通是無為破有是通者如橋
 合得通是有為通有為勝者則有治斷之能
 無為勝者則有治常之用是則有無之義通
 破不但無有之說勝劣非定通不通既爾常
 無常亦然西昇經云有常可使無無常可使
 有是知有之與無常與無常亦不可定但通
 義遂隨緣人去取原其實致充无皆空故以
 有無為假非有非無為真昇玄經云有無二
 名生於偽物又云真性常一未始暫有未始
 暫無真既非有亦非非有真既非無亦非非
 無也西昇經云道非獨在我萬物皆有之老
 子經教云道無不在有即妙有無即妙無以
 此為論豈離有無別復有道故深論有無義
 可攝盡但知諸法非且無邊亦自本無所有
 何攝何盡今言攝者以無攝為攝無所不攝
 以無盡為盡故無所不盡也

假實義第三十七

義曰假實者明無物之真偽群品之合離
 若知待有名無則達人我皆淨能明因實成
 假則了色性本空此其致也經云四大暫相
 寓五物權時假又假實義例者萬法之本由
 乎陰陽二氣構於二氣共成五塵五塵成四
 大五常四大五常共成五根九竅也且法本
 實於二悉為實乃以五塵為實者但二氣渺
 漫未有定形不為成假之實然陽是生氣陰
 是殺氣生殺之義可為緝假之實但能生萬
 物即是陽氣能殺萬物即是陰氣萬物莫不
 生滅故皆稟陰陽之氣陰陽是氣法運能生
 滅萬然既非心法不能生滅於心此言二氣
 能生滅者非是任運而經前後乃是別能生
 殺於彼陰陽是能生滅萬物是所生滅心既
 不為陰陽所生而亦生滅者正是性不能任
 任經前後是理無常也玄靖法師以五塵之
 法謂為五氣而五氣之中復有三種一者單
 氣二者共氣三者亦單亦共塵有七一光二
 間三影四響五單奧六單末七單體此七種
 還是前之三種而並單在一處不與諸塵共

無相結構故是單法共塵有五即五色香等
 也此五不生則已生則共處構成諸法雖復
 共在一處而體性殊隔故為實也單塵無所
 與共為實炳然至於共塵生則同處安知其
 體不混而為一耶若其混一使色中即有味
 臭中即有聲非謂性別今明以單塵往驗知
 其性隔猶如柱影柱由色塵若色中有味則
 影可常而影難是色故色中無味乃至餘塵
 例皆如此直是雜亂共居不得混為一也而
 不見間隙者猶如善合木人膠著無隙也亦
 單亦共者即是風大以風之為性或單在虛
 空不攝諸法如外間飄疾之風或與群有和
 合成體如衆生喘息之風雖復或單或共而
 體性唯一唯是一物故是實法今尋風大抵
 是觸塵以其唯是身根所知非鼻眼所得耳
 能聽風者蓋是繁物生聲非風自擊其目見
 黑風者亦是風吹黑色故入眼根直置風大
 非關聲色而莊云大塊為風似應有色今明
 直是風氣非有青黃之色也故郭云大塊者
 無物也既觸塵極應屬觸而別說風為大者

但獨五車塵用多劣弱唯此風飄其功甚大用異諸塵故別為大也又解心法凡有兩種一不形心二依形心不形心者是大道智慧昇入無形若然獨立此照不異諸法共處不名別者以其能忘彼此違乎違別故也今明一往對着色人說於此義然夫大道非色非心能色能心無乎不在依形心者復有二種一者依別心即是五情依五報別形而生故也二者依總形心即是心情以其未能無待託總七尺宅中故也雖依總形有善惡諸用而不可離別非異法成故稱爲實四念相連此為煩惱也

道教義樞卷之十

道典論卷之一

太君

一

紫虛三元紫精君形長九千萬丈春三月頭建九元飛晨纓冠衣丹錦飛裙佩九天龍文虎書帶日精育廷之劍足立五色蓮華頭圓七寶之光夏三月則變形為童子頰雲角髻衣五色綠衣手執華幡光明煥爛照明上清秋三月則變形為龍頭蛇軀青黃煥爛光耀玉虛冬三月則變形為紫青白三色之光沌沌如月之暉

真陽元老玄一君形長五千萬丈夏三月頭建寶晨通精玉冠衣九色雲文錦袍佩太上令神之章龍景丹文常立紫雲之上坐則七色蓮華光明煥爛秋三月則變形為嬰兒坐紫虛之中頭戴五色華蓋手把五芝華幡冬三月則變形為月光青色鬘髮在紫雲之中青華之上光明流照洞映上清春三月則變形為青綠玄三色之光混沌相纏如雲之文鬱勃上清之中太微天帝君形長三千萬丈秋三月頭建九

元飛纓冠衣七色風雲之袍帶夜光寶章文靈衣綬常立五色師子上身生三十二色寶光在上清之上冬三月則變形為無量具仙身負金光照明十方立九色之華上手執金鈴春三月則化形為日光紫芒煥爛在玉虛之上照明十方夏三月則變形為白蒼綠三色之光更相纏繞如雲之沓

青靈陽安君形長五千萬丈冬三月頭建三精芙蓉晨冠衣雲文丹錦飛裘足履九色師子佩流金大鈴文帶七元身生七變之光輝

曦玉清之上春三月則變形為老公頭戴飛龍口銜月身衣羽衣手持紫綬在丹霞之上照明玉清夏三月則變形為虎頭人身五色斑斕光照十方秋三月則變形為黃綠紫三色之光混沌上清如日之暈上元太素三元君形長三千萬丈春三月頭建寶玄扶晨羽冠服紫衣浮雲錦被九色龍錦羽席腰帶流金大鈴虎符龍書坐於太虛之中膝下常有丹綠青三色之雲光明輝照玄十方夏三月則變形為一軀三頭戴七

稱寶冠身服三素飛雲錦衣立九色鳳凰之上
上照明十方秋三月則變形為七曜華精玉
光輝暉紫雲之上光色鬱鬱如日之輝冬三
月則變身為青紫白三色之光翁翁勃勃如
金之精

高上太素君形長三千萬丈夏三月頭建紫
元寶冠衣丹錦七色之襪佩豁落七曜元章
帶三寶招仙之策常立五色蓮華上光明煥
照秋三月變形為龍頭人身五色斑斕光明
流曜映照十方冬三月則變形為三目之神
光色沌沌照明上清春三月則變形為蒼白
二色之光奕奕在元杰之中紫霄之上
上清紫精三素君形長七千萬丈秋三月頭
建通精晨冠衣五色斑文虎衣佩交靈素綬
帶招仙之劍常立九色師子之上項生圓光
照明上清冬三月變形為鳳頭人身衣蒼碧
紫三色羽衣光明流煥上清之中春三月則
變形為人頭龍身文彩煥曜照明上清夏三
月則變形為黑黃二色之光混沌相纏如雲
之昇

皇清洞真君形長五千萬丈冬三月頭建三
梁玉晨之冠衣七色虎文之袈帶煥金火鈴
七色杖旛常立三素飛雲之上光明輝燁玉
虛之內春三月則變形頭建黃巾衣三十二
條法衣手執華旛在紫雲之上夏三月則變

形冥目內視頭戴華蓋足立蓮華秋三月則
變形為黃白二色之光明流煥曜在太空之
中照明十天

皇上四老道君形長七千萬丈春三月頭建
元真七寶玉冠衣鳳文斑袈佩豁落流鈴帶
招真之策常立九色師子十二華光在上清
之上夏三月則變形為小兒衣五絲之衣口
銜七星立白雲之上秋三月則變形為人頭
蛇身五色斑斕在玉虛之上冬三月則變形
為青赤白三色之雲更相纏繞在玄虛之中
玉晨太上大道君形長九千萬丈秋三月頭
建百變神光玉冠披飛森霜珠之袍七色虎
衣佩九色離羅之章帶晨光月明之鈴常坐
七色之雲光明流曜上清之中冬三月則變
形頭戴七光圓輪身著三十二色法衣足立

九色師子之上光明輝燁在上清之上太微
之中春三月則變形為老子頭建角中身著
虎文之衣手執金符在五芝華上夏三月變
形為紫黃二色之光明奕奕更相纏繞在紫虛
之中

中央黃老君形長三千萬丈夏三月頭建寶
珠晨冠衣九色雲文袈帶交靈紫綬十二華
光常立五色師子之上光明流曜上清之中
秋三月則變形為玉童頭戴七精之華冠衣
飛天羽衣手執華旛冬三月則變形為真仙
通身黃金之色衣七色衣項負圓輪足履蓮
華之上光明流煥春三月則變形為紫綠青
三色之光更相纏繞在玉虛之上
太極大道無景君形長三千萬丈秋三月頭
建晨鑲寶冠衣無縫九色章衣佩神虎上符
帶寶仙之劍項負流金之光照明七十四方
常立玄龜之上冬三月則變形為虎頭龍身
五色文綵明徹上清春三月則變形為老子
散髮至腰衣飛青羽衣立紫雲之上夏三月
則變形為赤青二色之光更相纏繞在紫虛

之上

太清大道君形長九千萬丈冬三月頭建九元通天之冠衣九色龍水佩三炁中章帶交靈素綾足立三素之雲光明煥曜在上清之上春三月則變形為三頭之鳳口銜素綾一身有九色之羽文彩煥爛映上清夏一月則變形為三色之圓光色亦純純如車之輪光明洞曜在太清之上秋三月則變形為紫白黃三色之光光明煥爛洞照上清
皇初紫元君形長九千萬丈春三月頭建紫元寶瓊神冠衣三色虎文之裘佩素靈之綾足立三素之雲光明映照洞觀十方在上清之上八微之內夏三月則變形為真仙通身金色項負圓鬘文彩煥爛光明奕奕照映十方秋三月則變形為三色童子衣五綵之衣手把華幡奕奕煥爛照明上清冬三月則變形為蒼碧紫三色之光光明映照朗上清無矣中真上老君形長七千萬丈夏三月頭建通天寶冠衣七色斑文之衣佩靈飛紫綾帶通真之劍立九色師子之上光明洞照煥

赫上清秋三月則變身為老頭戴黃巾衣黃縷之袍手把金杖立蓮花之上光明照映十方冬三月則變形為三日之光光明奕奕照映十天三炁混合如雞子之黃春三月則變身為紫蒼白三色之光光明煥照映九天

九真中經云中央黃老君者太上太微天帝君之弟子也以清虛上皇二年混開始生日暉重曜連光映靈五雲翳蓋度煙玄停年七歲焉仍自長生之要天仙之法乃助繪上思欽納玄真蕭條靈想心栖神源廣體八絕握空投金解脫於文蔚之羅披素於空任之肆目豁玄元之戶手披萬寢之庭爾乃天韻妙蕩宿會玄感於是太上以帝君九真之經八道秘言之章施修道成度書為太極真人
紫書金根經云青帝帝君者九陽元皇玉帝弟子以中皇元年歲在東維天始告群君有於玄丘玉圃無崖之天瓊琳七寶之下溟濛九域之濱法化應圖三旦啓晨仍有九龍翼君側七色瓊鳳蔭君身神騎食之以玄明天

女吐精以確真玉童擲華以却穢神妃散香以擗塵舍歇胎息法秀自然年冠二六面發金容體生靈符言韻金章七十二色洞映玉形三晨鑿路六炁齊斬玄靈紫蓋生手房飛精流光照其庭含真獨秀懸願靈囑容序順化隨運沉浮栖心明霞之境遊浪玉國之墟執抗元皇之策落景九域之丘道遠流巧遂經累劫方遠清齋雲房之間以紫雲為屋青霞為城黃金為殿白玉為牀五炁交結靈高運層玉陸文階鳳闕四張金童侍側玉華執中天仙羅衛五千餘人備天之獸羽騎如鱗龍虎辟邪偶雙躡玄炁九會靈風揚煙芳香激無虛生瓊宮流精玉光洞映八天青要紫清帝君之別號受元皇玉帝紫書妙訣皆眾經之要秘九天之上書八會之隱文也玉帝命高上真真總仙君斷集寶目合為眾經以紫筆繕文金簡為篇皆出上皇玄古之道高聖所撰集以成卷傳於青帝帝君
紫度炎光經云太微天帝君生乎始青之端元曜靈之胤玄炁未凝之始結流芳之曹法

形馬連光映靈紫雲唯電玄煙掩揚丹輝經
 絡妙覺潛啓仍採納上契條暢純和吐納冥
 津遂降虛生之胎哺兼洪泉曲芝結形之始
 仍學招真之道運思遠覽潛想內騰坐觀無
 崖洞存幽虛卒始三歲馬中方審正真神披
 朗逆知未然究覽極天之境無幽不鑑無上
 不親無下不闕也年行二七金容內發玉華
 外映洞慧神聰朗觀虛玄偏室帝號其任手
 澄流九霄之霄飛眺洞清之深明機覽於極
 玄領綜運乎億津積感加於冥會妙感發於
 自然遂受太帝之號積感所降並生便任乎
 三華寶曜內負上經云南極總司定錄上真
 紫君以如皇元年歲在壬午七月七日中時
 於上上禪善無量壽天玉國七寶洞虛鳳京
 紫臺瓊琳之下稽首玉軒請問玉帝虛皇天
 尊天胤皇基名題帝為位登上司總監萬仙
 而來獲授度命之方願賜寶訣以度復賢
 於是虛皇道君告南極總司上真紫君曰金
 房度命迴年之訣秘在九天之上大有之宮
 金臺玉室九曲之房此道玄微非中真所參

得行此法與九炁同根春光三景天地長存
 修之萬遍位加仙卿乘煙駕虛上達帝皇今
 以相告順而行焉
 高上元始玉皇譜錄經具出八百道君名諱
 今所不錄也

大神

太上太真科經云太空太虛太元無始無初
 有一大神體無而有智有靈靈智慧解洞
 照群生群生有感太神降應應為感主號曰
 太神

老君經誠云神人者體道洞靈變化應因無
 形而形乍亡乍存散則為炁聚即為人往來
 無門出入無間昇天降地經營六合之中有
 道之所則為人微不行自至不呼而應施玄
 功除深源化陰名不可名故謂神人

太上靈寶無量度人上品妙經云中有度人
 不死之神中有度世司馬大神中有南上度
 厄尊神長生度世無量大神

飛天

明真科經云天尊於是命召十方飛天神人

披長夜之府九幽玉匱出明真科律以度重
 子

太上靈寶無量度人上品妙經云今日校錄
 諸天臨軒今作今日者總指三元八節壽直
 之兼則十方飛天一切大聖同會玉京校定

錄籍天尊爾日大慶臨軒東方無極飛天神

王長生大聖無量度人南方無極飛天神王

長生大聖無量度人西方無極飛天神王長

生大聖無量度人北方無極飛天神王長生

大聖無量度人東北無極飛天神王長生大

聖無量度人東南無極飛天神王長生大聖

無量度人西南無極飛天神王長生大聖無

量度人西北無極飛天神王長生大聖無量

度人上方無極飛天神王長生大聖無量度

人下方無極飛天神王長生大聖無量度人

十方至真飛天神王長生度世無量大神並

乘飛雲丹與綠瑩億乘萬騎浮空而未

童子
 靈寶五鍊生尸經云天尊時於長樂舍香林
 園中教化七十二童子法事粗悉上

智童子上白天尊今既開有一切普新皇道
既暢澤被十方伏願天尊既垂大慈願辛皇
恩於是天尊普令諸天上帝今當更為上智
童子開諸法門

紫度炎光經云東方青光童子名青上玉字
飛正身作碧霞之色流光煥照南方赤光童
子名丹暉字玄紀身作赤霞之色流光鏡於
南方西方白光童子名浩華字迴神子身作
素霞之色流光煥照北方黑元童子名玄明
上字太陰文身作皂霞之色流光洞照煥於
北方中央黃光童子名執志字黃鍾子身作
黃霞之色如黃金之精流光煥爛

太上智慧經讚曰

金華擎洞經 捧香卷仙童 嘯歌徹玄都
為玉叩瑤鍾

昇玄經云金光童子現人才服飾品板目
上清三天君利紀經云少野童子現地才山
品上目也

大洞真經云始元童子現地 山品洞目

大士

昇玄經云太上曰道陵汝可與此大士共相
勞問是大士者名曰善勝此大士久修淨行
功業成就與汝無異

太上大真科經云小乘與學險魔惱破之被
不度長屬六天是以大士發心上乘功高德
重魔不能壞雖未干觸皆即歸降歸降受事
轉身為真不能頓轉猶為魔群保舉學士輔
護昇玄也

太上太霄琅書經云大士大乘濟度無量研
奉至道洞智慧源始終無違身足救物剋得
神仙與寶合矣

道典論卷之一

道典論卷之二

道士

姑三

太上太真科經云凡開闢之初聖真仙人皆
宣道炁立法相傳同宗太上俱稱學士以道
為事故曰道事道事有功故號道士道士者
以道為事聖運昇度衆魔又與皆由人物情
淺所致邪雖伐正真去邪來來同邪人不干
正士正士事道學法依科魔王敬護邪精敢
侵所以受道之身皆是天魔上官天魔鬼神
皆是道士下官

昇玄經云夫唯賢者與彼俗人事事有反目
不多瞻見好不驚耳不聽說不聽亂聲鼻不
受香芬芳之腥口不嘗甘茹犯衆生心不想
慾彩色華榮手不姦用足不惡行此是道士
之行者也

本願大戒經云有道之士取諸我身無求乎
人道言修之身其德乃真斯之謂也

洞淵經云道士貴人卷天上來生也自非先
身之積善者終不得作道士矣

正一真人演千明科經云清德道士已經三

秉教化一切施行泉善觸事得法可進供養
三洞專經

太上太霄琅書經云明解須專專必有應屬
則通神何勞乎感欣感兩遣日夜專勤每進
無退號為道人人行大道號為道士士者何
也理也事也身心順理唯道是從從道為事
故稱道士

先生

數齋威儀經云真人曰學士若能棄世累不
迷遊山水之志宗極法輪稱先生常坐高座
讀經教化愚賢開度一切學人也若指撥真
至德能通玄妙義者隨行弟子同學為稱某
先生其人鉤深致遠才學玄洞志在上乘當
稱玄靜先生或遊玄先生或遠遊先生或宜
道先生或暢玄先生略言其比不可勝載須
世有其人學者稱夫先生道士也
昇玄經云仙公又向太極真人長號言歸誠
先生願降法澤滋潤枯槁使將來道士得修
至真兼邪法術
三元布經云太上太道君受此經於玄古先

生以傳玄都仙王

上清變化七十四方經云紫府先生能為不
死恬和天真洞思守神年三千歲故未昇天
盤桓洞室採擇上真

元始變化龜山元錄經云皇上萬始先生形
九千萬冬三月頭建丹陽日精之冠衣赤
雲明光錦袍佩金虎鳳文帶丹皇紫常乘
白雲坐五色師子光明流曜煥照上清春三
月則變形為人軀三頭鳳皇衣九色斑文虎
衣常立十二華光之上夏三月則變形為三
日之暉紫光八芒燭映煥明在上清之上十
二色蓮華之中秋三月則化形為青紫紫三
色之光更相纏繞如日之輪

上清紫晨經云上皇先生紫晨君蓋三暉之
胤結玉晨之精育龍煙於太空包紫虛以通
靈託九玄以含秀凝洪靈以成神陶三炁以
自觀經玄母以法生任歷劫而變化感日吉
而曜形於是上皇元年天甲啓展誕於神州
八朗之天平丘中域洞淵之濱既生之且面
發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀

玉顏神龍吐芝以濯馭鸞鳳撫翼以陰玄丹
霄散景於瓊軒流光煥爛於霞真二景停暉
於八玄七元迴精以巨晨金仙散香以亂杰
神妃擲華以發煙五緯結落神秀紫天冠
二九道運中元饜精咽赤吐納靈津含芝內
誰凝神胎仙挹漱守默淡泊自然思微念杰
時不虧閑積感洞元名超上清受統元皇位
登紫晨蘭風應挺順運流遠神東五曜形盤
三元飛霄迴駕乘空落煙群仙啓路三道合
明流電吐威逸駕九玄再登玉陸三謁紫庭
遊眇瓊闈宴景三元攜契五老玉霄上賓飛
獸擲扶神鳳撫鳴巨虬巨響靈風散香流芬
激揚若鶴玉清金童攀雲而侍輪玉女躡虛
而衛靈

太上丹簡墨錄經云若受法位至真一及太
一素券之號可署先生之位其生年屬東方
宿者當署東嶽先生之號生年屬南方宿者
當署南嶽先生之號生年屬西方宿者當署
西嶽先生之號生年屬北方宿者當署北嶽
先生之號生年屬辰戌丑未并中央七宿當

署中徵先生之號此五徵先生皆始入地錄有應署之德非有精靈感應不可空署之

上人

無上真人內傳云名入太上玄錄為三界鬼神靈鬼咸敬之號曰天之上人道士常自謙下也得道清貴莫高此矣皆尹先生口訣相傳而教世賢士上也

衆聖難經云仙人問仙公前與上人俱入洞庭看天玉別宮初登包山時見有一輩仙人求隨上人有戲畫何等仙人乃多如此答曰彼仙人皆是諸名山洞室仙人其已不多于不見崑崙蓬萊鍾山嵩山高須彌靈島諸山洞室仙人無數矣
仙公請問經云魔王承奉太上衆真天尊上人

太上太霄琅書經云上人妙士和光同塵挫銳解紛與俗容異佩服錄誦呼吸元精建德立功非凡所測

至學

太上靈寶無量度人上品妙經云至學之士

誦經十過濟度垂死絕而得生

法輪經云吾觀至學士乃不傾人懷

太上八素真經云靈天秘重不敢閉塞不敢輕傳如按年限動有劫年於至學之士永無其緣有絕思之數動而無成至於元始開化難遇其人屬以玄科之旨遇合便授

貧道

靈寶真一自然經訣云夫人求仙道積功無厭多功滿自然得道學道猶世人憂居貧無不得仙者也言則貧道汲汲唯道是務常與心靜以制衆魔華想貧道之言蓋上清道士之通稱也

定志經云山南道士答樂法解曰貧道昨夜下講於卧中得夢見有一人持一真財如意授以與卿卿即受之貧道思惟謂是佳瑞

太上太霄琅書經云道士謙辭於道未富自言貧道亦貧士理未周足如未周我獨若遺故為貧士士之為理修善為事

宗匠

本願大戒經云太極真人答高士真人曰吾

忝受教化愧不足彼宗匠今釋彼者謂萬仙公太上有命何敢不傾盡哉

太上太真科經云聖匠悲念申明經科前後相證解或釋疑治邪輔正白黑歷然

黃老云示經云德有知不知者道之所尚後下皆謂知之為知世轉相做也莫知之為知也乃捨知之玄匠也常於不知

弟子

太平經云夫師弟子其功大重此若父母生子不可謝而解也夫人得生不事善師及事惡師乃教人以惡入邪中或使人死賊身尚餘罪并盡其家也人或生而不知學問遂成愚人夫無知之人但獨愁苦有過於地下魂魄不得遊樂身死不得成於善鬼念善師學人也乃使下愚人成於善人善而不止更得成賢賢而不止乃得次聖聖而不止乃知真道守道不止乃仙不死仙而不止乃得成真真而不止乃得成神神而不止乃與天比天比不止乃得與元炁比其得比元炁乃包裹天地八地八方莫不受其炁而生其德乃

復覆蓋天地八方精神乃從天地飲食天下莫不共祭食之尚恐駭不能致之也是至善師生善弟子之功也

又云為人弟子且夕順謹隨師之教不失鉢分不敢妄說亂師之出入不敢為師致憂從見教於師之後不敢犯非無有惡音不逆師心是為上善弟子也意真人言幾類似之是非上善之弟子也才應中善之弟子耳然上善之弟子也受師道教之後念緣師恩遂得成人乃得長與賢仙相隨不失行伍或得官位以報父母或得深入道知自養之術也夫乃得生於父母得成道德於師得榮尊於君每獨居一處念君父師之將老無有可以報復之者常思為師得殊方異文可以報功每悔念之正心痛也故行更學奉事賢者囑託其師為其言語或使師上得國家之良輔又有益帝王之治若此乃應上古之善弟子也靈寶天戒經云授我十戒行十二可從則為大道清信弟子見在世上可得免於憂惱度於眾苦身入光明形內證正名鬼使神制伏

魔精

又云飛天未得道者也是道十轉弟子飛行空虛為諸天策駕十轉即得上為飛天若在一轉而行精進心不懈退作諸功德長壽若行景夕不倦即得飛天於此而進超凌三界為上清真人

太上八素真經云凡遵三景稱三境弟子已度三人委付師友已後傳授得稱三景法師先生真人隨師所命朋友所薦乃得稱之未經表奏不得妄稱

尸解

九天生神章經云夫學上道希慕神仙及得尸解微度轉輪終歸仙道形與神同不相遠難俱入道真

明真科經云生世好學修行經教吞精咽炁恒無怠倦持齋服神納自鍊積功布德名書上清致得尸解下仙遊行五嶽後生人中更受經法為人師宗輪轉道備尅得上仙白日飛行位及高貴
太微金簡玉字經云諸尸解地下主者案四

極真科一百四十年乃得補真官於是始得飛華蓋乘群龍登太極遊九宮也

太極真人飛仙寶劍上經云夫尸解者尸形之化也本真之鍊蛻也軀質之遷變也五屬之隱適也雖是仙品之下第而其真受所承未必輕也或未欲昇天而高栖名山或欲崇明世教令生死道絕欲斷子孫之近戀蓋神仙為難希或欲長觀世化憚仙官之劬勞也妙道一備高下位適固不可用明死生以制其定格也所謂隱回三光白日陸沉者也

又云以錄形靈九塗大炭則他人見形而燒死謂之火尸解以一丸和水而飲之抱木而卧則他人見已傷死於空室中謂之兵尸解凡百縱任故自得還故邑也當改姓名變容貌耳昔有人作此法入林慮山積十三年而復還家也大脩下尸解者皆不得反望故鄉此為上解之道名配紫簡三官不得復闕其間陳妄以死加之也有死而更生者有頭斷已死乃從一旁出者死畢未斂而去失尸骸者有人形猶存而無復骨者有衣在形去者

有髮脫而尖形者白曰去謂之上尸解夜半去者謂之下尸解向曉向暮之際而去者謂之地下主者也此皆跡兆不滅爲人所疑雖獲隱避令世志未厭又不得反旋故鄉遊栖靡定

主者

九

太極真人飛仙寶劄上經云夫至忠至孝之人既終皆受書爲地下主者一百四十年乃得受下仙之教授以大道從此漸進得補仙官一百四十年聽一試進也至孝者能感激鬼神使百鳥山獸逃其墳塚也至忠者能公犯直心精貫白日或剖臍殺身以激其君者也

夫有上聖之德既終皆受三官書爲地下主者一千年乃轉補三官之五帝或爲東西南北明公以治鬼神復一千四百年乃得遊行太清爲九宮之中仙也

夫有蕭邈之才有絕衆之妙暮其浩然不營榮貴者既終受三官書爲善奏之鬼四百年乃得爲地下主者從此以進以三百年爲一

階也

夫有至廉至貞之才者既終受三官書爲清鬼二百八十年乃得爲地下主者從此以漸得進補仙官以二百八十年爲一階也

天至廉者不食非己之食不衣非己之布帛也夫至貞者給華不能散其正衣爲棄不能激其名操也先世有功在三官流遠後嗣或易世鍊化改氏更生者此七世陰德業根相及也既終當遺脚骨以歸三官餘骨隨身而遷也男留左骨女留右骨皆受書爲地下主者二百八十年乃得進受地仙之道矣臨終之日觀其形如生人之肉既死之時尸不強直足指不背手皮不皺者謂之先有德行自然得尸解者也

三

十

道典論卷之二

道典論卷之三

誹謗

姑三

上清隱書龍文經云人多僞薄不明至理罪障根深疑感真正當開微妙更生毀謗輕慢不信致憤惡道風刀苦毒歷劫不免

昇玄經云太上曰若有誹謗此經者死入地獄受考三官見世癩病

又云寶子明曰世人迷惑貪求自恣不識至真詭僞疾佞或妬賢嫉能更相謗毀或諍色慾陰相呪害或恃強勢凌易孤弱或自是非彼或作小善旬月之間不能至誠便求見效未應之須便怒宿命之言無報應喻如田家種穀春種秋望乃得其實種而待炊不解餓死修福行善亦復如是福積成慶禍積成殃皎如日光而人不信可不哀哉

毀辱

明真科經云無極世界男女之人生世立行評論道德毀辱天真不信經法口是心非潛行謀惡其罪深重死受苦毒縱還人中當生邊夷非人之類百惡所歸以報宿對水去人

道無有歸期流連罪門生死莫知

攻擊

明真科經云無極世界男女之人生世所行
評詳四輩攻擊孝天人死受酷對長淪惡根
昇玄經云道言人生受算不信經教殺毀神

真決駭縱心殺罰非度罵詈天地攻擊真人
為玄司眾鬼所奏開徹太空吾當下司命付
鄂都滅其定算修短之次行之不改斷種滅
嗣蒸嘗絕矣

法輪經云道言吾嘗歷觀諸天見有百姓子
男女之人攻報伐主謗擊賢人詔害忠良滅
人之命死魂彌訴斯罪深重致招令對諸苦
備經萬劫當還生邊夷之國有人之形無人
之情

耽酒

太上說智慧消魔經云太上曰酒為水穀之
精善能宣通氣液節之接靈益性縱之乖神
損生耽酒致死非智慧也

盟威經云太上曰高才英秀唯酒是情難禁
薰心性情顛倒破壞十善興隆十惡四達既

荒六通亦寒急宜除之

老君威儀令經云君子飲酒以欣慶小人飲
酒以興爭有二十四事各明像按善共奉行
違令一事非子弟也一飲酒醉時則臣不敬
君君或驕暴妻不承夫子不孝父二醉使亡

失道德調戲無度三醉隨口而言言語輕慢
不顧尊卑四醉使坐不自安頗我低昂五醉
卧便利嘔吐爛漫六醉使迷荒無所畏忌意
欲擊虎或投水入火七醉道說人陰私之事

八醉使輕口泄言言無所畏九醉卧時狀如
死人十醉時來歸家室大小見之
逆走甚見虎賊十一醉或致疾病面色痿黃
十二醉使獨卧道中所持物皆棄失之十三
醉貪酒以取家財物以用飲酒坐之貧困十
四醉使罵天神脫衣狂走逢人共鬪十五醉

便輕盜取不避親疎十六醉使不以惡為惡
不以善為善十七醉使破壞家中什物十八
醉不憂家事不念妻子十九醉使王事不修
坐之逸退二十醉使坐之致災或為軍將坐
酒破軍軍事不速二十一醉使墮馬顛倒邊

仆傷於面目二十二醉使恍惚事業廢置田
營不登二十三醉久則糜腸爛胃損失身命
二十四醉傷神亂氣損德數真可不慎之

明真科曰無極世界男女之人生世立行耽
酒好色恍惚失性猖狂迷惑五情亂離去神
損氣因醉會欲為惡不覺叫喚罵詈獨作無
對打擊善人穢慢道法謗毀經教背真入偽
違負口信欺誘四輩所行失道罪有深遠死
受重對魂魄苦劇捷汲潦波以灌四瀆隨役

江河晝夜無息銀鑄杙械相牽流曳冥冥長
夜終無解脫萬劫當生賤人之中貧窮陋疾
人之所惡以報宿怨因緣之對福路日遠罪
根日結不得開度無由得出
飛天人說頌曰好酒失本行五神並猖狂死
級潦波水灌沃四瀆中

放蕩

太上處胎業報經云或復有人嗜好三寶實信
心不專志情放蕩流墮愛欲假託經文以要
名利因以聚眾混雜為非如是之人見盟重
考死三惡中終天無解

靈寶大誡經云天尊言慎多色規放落日神
每自剝愛固目瞶思真靜念令通智慧洞
觀虛空

不慈

明真科經云無極世界男女之人生世所行
不慈不仁烹殺六畜割剝殘傷天殺獸命屠
毒眾生其罪深連死受酷對吞火食炭為火
所燒頭面燥燎拳體爛壞無復人形身負鐵
杖頭戴火山痛非可忍考不可擔不得闍度
何由得還

飛天人偶頃曰不念懷慈心酷毒害眾生死
魂負鐵杖萬劫戴火山

不孝

明真科經云無極世界男女之人生世不孝
罵辱父母六親相殘其罪深連死受酷對萬
劫當得生六畜之中任人殺活以酬首冤永
失人道長淪惡報

三障

元始智慧正觀解脫經云道君當知因三毒
故生三障法一者煩惱二者諸業三者果報

以三障故就令學者不得正修真實之觀言
煩惱者即是愛見常在於心故正解不生勞
後行者名煩惱障言業障者以有欲心行善
惡行威極重業定得世間苦樂之果不得修
習離世間行隔正智故名為業障言報障者

生在三惡苦惱切身無因得修戒慧之行人
天著樂不悟無常愛欲自覆日夜無捨貧窮
見疾眾緣不具皆不得修出世正道名為報
障有智之人覺知是已善行方便轉此障法

三畏

昇玄經云太上曰道陵知末世人民有三可
畏宜善拜焉一者道義嫉妬可畏二者誹謗
可畏三者貪欲可畏道義嫉妬則經法不行
誹謗法師則使百姓信道不濃貪欲財色則
人所棄薄此三者二在外一在內除此三患
乃可傳道當勸奉學太上於是仍作歌曰嫉
妬惡勝已誹謗於賢明貪欲嗜財色不得傳
吾經三患既未除何期在幽冥偽行要利養
常無有至誠見人崇有德心執言意生是人
鬼所疾見世貽惡名死則歸幽都考對入鬼

因轉輪億萬劫受罪無數形

三毒

元始智慧正觀解脫經云太上道君上白天
尊云何名為煩惱之相天尊曰言煩惱者總
名三毒謂貪瞋疑能害眾生法身命故名之
為毒所言貪者引取無厭染欲愛著纏綿無
已於世間法及出世法有求樂意皆名為貪
所言瞋者於眾生中及非眾生貪懷對恨咆
勃忿怒如火熾盛燒滅善根結太怨憾是名
為瞋所言疑者不信不知三寶正法憍慢諂
曲無所了知觸壁無底不從阿諛好說無益
多行惡事所作失道故名愚癡

四病

昇玄經云太上曰道陵當知世人復有四不
善法最為難除道之至病當令知之何者為
四一者世俗之人不師有道又恥下問二者
為道日久知見淺薄見有勝己恥不更學三
者自言大學不聽異經四者輕慢後學言無
所知如此四種之人縱使學道徒自勞耳不
能得道有所通達同無神驗何以徒勞如此

之人求道之初本無至心欲求名譽要羅供養如此之人恒為貪吞火毒取人財物以為衣服猶如劍戟在其身體貪目前之利不知後世殃考深重入地獄燒鐵洋銅以灌口中以鐵勒針作衣服之形被其身體拷掠捶撻晝夜不息億兆劫方出為人常處下賤為人奴婢兵卒廝伍賢聖教化講經不得預聞或心欲更學不得自在吾今目前便見此輩不可稱計甚可哀傷明教將來慎之慎之

五欲

老君經教云貪欲無數無數之欲念叢生不可勝言大略有五一目欲觀五色色過則魂勞二耳欲聞五音音繁則魄苦三鼻欲嗅五香香溢則精流四口欲甘五味味豐則神濁五身欲恣五體體慢則志散志散則脾傷而行鬼神濁則心亂而口爽精流則腎虛而迷狂魄苦則肺損而耳聾魂勞則肝困而目盲五者混聞則身滅命亡五者淨明體全年

五濁

本釋一者命濁二者見濁三者惱濁四者生濁五者時濁也

靈寶玉訣經云太上道君告精進學士王龍賜曰吾受元始真人舊經說今釋古引古證今深可信也經道萬劫當還無上究竟天過世世後五濁之中今釋此標五濁之時處也遭命不韋今釋此命濁也非唯年算天促義兼往業不淳也是男是女不見經教恒處惡道今釋此見濁也邪見覆心不信正理謗法罪重久在地獄生壽無幾而憂惱自嬰多受枉橫今釋此惱濁也貪瞋癡或能生憂畏經累行人也自生自死輪轉五道隨於三塗八難之中今釋此生濁也任命起滅輪轉苦難障隔正道殊對相牽無有極已生死分離無有豪賤今釋此時濁也大劫末周惡果皆熟普遭凶官實為痛心今解說諸惡以度可度汝好正意諦受吾言於是注訣龍賜稽首伏受教旨今釋太上束懲傳付經訣使五濁障消保今太平之運

明真科經云末世之人不見科誠方當履何

五濁毒湯遭難過嘗不能度身靈書度命經云元始天尊曰吾過去後真文隱藏運度當促五濁蹂躪萬惡垂至何感念來生在其中甘心履罪展轉五道長苦八難更相殘害憂惱切身不見經法不遭聖文任命生死甚可哀傷

七傷

迴天九宵經云高聖帝君曰凡學士玄記有身有仙相則應自然合真而有七敗之傷第一之傷帶真行偽姪色喪神魂液泄漏精光枯竭氣散魄零骨空形殘神注窮府上闕天關真仙遠逝魔魅來干自與九獄結因六天相親淪苦無極豈復得仙二傷外形存道皮好念真心抱陰賊凶惡內隸頤人否敗嫉能妬賢口美心逆面歡內瞋諍論得失妄造罪原毀謗同學攻伐師根三官所記標為惡門仙真高遊邪魔攻身走作形影飛體散神故令枉橫極其惡源者滿形及沉滅九泉徒有玄名豈保自然三傷飲酒潤醉氣喪靈五府攻潰萬神採驚魂魄飛散內外朽零本

室空素赤子悲鳴真仙高遊邪魔入形如此之學徒損精誠雖有玄記空失玉名神昇上宮身矣幽冥恍惚求年馬得久停四傷行不弘物貴人宗仰心念口誦焉嘗無常眼昏失節意性乖恒氣激神散內真飛揚魄離魂遊九孔塵埃五府奔喪皆由性之不純行之不詳真仙高遊外府入形如此之學將何可望雖有玄圖不允斯訣望仙日悠地日長五傷或玄圖未見得受寶經或運過靈師啓授神文而不依科盟漏泄天真未經九年投刺名山使青宮有錄金關結篇便傳於人流散世間輕真泄寶考結已身徒有玄名反累七玄仙道高遊身死幽泉長充鬼責萬劫不原六傷身履穢穢形影不香內無清虛外無蘭芳濁暗失真神不居房氣擾精混靈元失光五神飛散赤子驚揚邪魔來攻內外交喪如此之學望成反傷真仙高遊空影獨行淪於混濁仙乎可望七傷吸食六畜之內殺害臟口之美臭氣充於藏府伐生形於非己真氣擾於靈關遊神駭於赤子魂魄遊於宮宅濁

啼纏於口齒仙真高登於玉清已身沉頓於地里徒有玄名帝簡亦不免於必死

八難

靈寶真一自然經訣云道言王侯道士民人得生為人捨女作男難也既得為男才智明達六情完具形容端偉聲有玉音氣若名香眼有日光眾觀欣悅玄如不足難也諸善已備得生有道之國君父賢明篤高道德難也貧窮而好道念施惠不懈難也富貴而信高道士尊奉經書不殆難也能受人之惡而不與較制身命使不死壞得度世仙道難也得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經宗奉諷讀供養燒香難也值見仙聖真人說法教化之時同志相遇難也是為八難矣

眾真誠經云西城王君告曰夫人離三惡道得為人難也本經注云三惡道者不行作人得作鳥獸蟲畜之類謂之三惡道也既得為人去女為男難也既得為男六情四體完具難也六情既具得生中國難也處中國值有道父母國君難也既得值有道之君生學道

有慈仁善心難也善心既發信道德長生難也既信道德生太平之運為難也可不易哉

七患

本願大誠經云真人曰患人得生人道也而不修德養性以全於命矣患聞經也而不信矣患受經也而不講誦矣而不修其事矣患不修身矣患服藥也而未應中矣患志道行不備也誘水昇騰矣患靜養讀經矣處幽山而不堪其憂矣此七患在人之身也若不戒之身無濟理所以云大患者及我身斯之謂矣可不思歟可不思歟

五敗

靈書紫文經云第一敗人淫則鬼液外漏精光枯竭魂魄焦散骨薄髓竭魂號靈府上聞玉關三官譴爭胎英悲錯此一敗仙相也二敗勿食六畜肉則形氣鬱臭神靈濁滯面黃齒枯腴育死氣魂不受真魄生邪特身沉長淵骨骸土沒此二敗仙相也三敗勿食五辛之菜則五藏惡臭三華潰亂神不上達精胎下淪魂魄生離赤子煩頭飛靈失守明光流

道此三敗仙相也四敗勿殺生昆蟲以上則
究對萬物東散流血形暴魄亡魂氣交戰胎
靈傍徨嬰兒逃散泥丸森狂赤子素叛尸形
湯盪水煮糜爛此四敗仙相也五敗勿北向
便仰視三光勿北向理髮解脫衣裳勿北向
唾罵犯破毀王破謂歲下辰
太上太真科經云太上道君曰魔王邪神皆
彼廢難得重行卷名故氣

田獵

老君道德經云馳騁田獵令人心發狂
明真科經云無極世界男女之人生世無道
不念善緣三春遊獵走大放鷹張羅布網放
火燒山刺射野獸殺害眾生其罪酷逆死充
重坎身負鐵杖萬痛交行驅馳百極食息無
寧死魂苦甚非可堪當萬劫當生野獸之身
恒被燒所以報宿冤縱還人道恒遭惡人身
受鞭打憂惱自嬰禍路日遠纏結日臻不得
開度長夜綿綿
昇玄經云道陵傷頌曰不念作慈心遊獵殺
衆生罪竟受對報災火燒其形

漁捕

元始智慧正觀解脫經云天尊曰或有受生
漁捕為業墮川決濱布網垂綸種種方便傷
害水族煮者贈鮑其軀或行街賣以求
財賄如是之人死入地獄隨相以報受於鐘
鐺刀山劍樹一切苦對還為畜類以嗣宿冤
若得為人壽命短促常多患惱自作教人及
以錢買生歡喜心同名為殺其罪無二

苦酷

明真科經云無極世界男女之人生世身行
發心舉意恒惡為先苦酷無度護害忠良死
受惡對牛頭獸身晝夜拷掠楚毒難言身體
爛壞無復人形萬劫當生邊夷之國有人之
形無入之情永失人道長淪罪門流曳五苦
八難之中不得開度億劫無還
飛天人偈頌曰苦酷諸忠良誹謗擊賢人生
世處邊夷死受牛獸身
正一真人演千明科經云祭非其鬼名為淫
祀陷墜群邪

太上太真科經云太上道君曰魔王邪醜皆
彼廢難得重行卷名故氣故氣為災坊害
億兆億兆不悟與之為群殺生鼓舞祠祀歌
吟更相恐悚貪嗜血腥贓貨狼藉罪積日深
明真科經云無極世界男女之人生世惡逆
殺生淫祀禱祠邪神歌舞林學自稱姑郎食
啖百姓興造無端賊滿罪定死受惡對醜魄
囚徒流曳三官五嶽之中一日三捺痛毒難
言萬劫當還生賤人中或嬰六極無人之形
幽淪罪源長夜冥冥不得開度福道無緣

飛天人偈頌曰咒詛無事人淫祀舞邪神流
曳三徒中萬劫生賤身

謀逆

明真科經云無極世界男女之人生世所行
手殺君父謀反師主毀滅經教穢辱天真死
受惡對身入鐵湯五體者清無復人形百毒
之汁以灌其身痛不可居苦難可任萬劫當
生六畜之中或為賤人聾盲六疾非人之形
任人殺活以報宿怨福路轉遠罪根日深不
得開度長淪無還

飛天人偈頌曰謀逆富君父穢辱毀天真死
入鑊湯煮苦痛不得還

承負

太平經云凡人所以有過責者皆由不能善
自養悉失其綱紀故有承負之責也比若父
母失道德有過於隣里後生其子孫為隣里
所害是即明承負之責也今先王為治不得
天地心非一人失亂天文也天大怒不悅喜
故病災萬端後在位者復承負之是故古者
大聖皆知自養之道故得治意少承負之失
也其後世學人之師皆多匿真道之文以浮
華傳學違夫天道令後世浮淺不能善自養
愛為此積久因離道遠謂天下無自全之術
故生承負之災夫南山有大木枝縱覆地數
百步其本莖也上有無實枝葉華實其根不
堅為大風所傷其上枝葉華實悉傷死亡此
即萬物草木承負太過也其過在本不在於
末而及罪未嘗不完結邪令無過被災承負
之責矣寧可罪後生邪時來承負之責如此
天夫人生盡樂好善而巨壯而固反不肯且

惡豈有解邪此蓋承負之大效也反以責時
人故不能平其治也時人傳受邪偽已久安
能自改正乎哉天憐之故上皇道應元氣而
不也
道典論卷之三

道典論卷之四

妙瑞

結

靈寶真一自然經訣云正一真人曰人奉經
慕道亦有真應或聞香煙芳微或聞琴瑟之
音或聞空中雅誦誦經或見圓光如日及真
人十方天尊飛仙真人能有斯之異精進不
息庶必得仙道

太平經云人君為善於內風雨及時於外故
瑞應反從人習中來故有可欲為皆見瑞應
何有不來者乎夫至誠乃感皇天陰陽為之
移動誰往為動者乎身形不能往動也動也
者實乃心中至誠感天也

又云瑞者清也靜也端也正也專也一也心
與天地同不犯時令也夫天地之性自古到
今善者致善惡者致惡正者致正邪者致邪
自然之術無可怪也故人之心端正清靜至
誠感天無有惡意瑞應善物皆為其出古者
聖賢用心清淨專一故能致瑞應也

諸天內音經大聖眾真頌曰妙會自然感靈
瑞發空洞世爛啓幽期障蔽日月先玄陰不

解夜四眾並恭恭靈運自應圖條款朗太空
太平經云今天地開闢以來凶惡不絕絕後
復起其故何也其所從來者乃遠復遠本由
先王治小小失其綱紀災害不絕更相承負

稍積為多因生大害為害甚深動為變怪前
後相續而生不祥以害萬國其所從來獨又
速夫君王不知遠相承負不能禁止令人寬
呼嗟動天使正道失其路王治為其傷常少
善應人意不純轉難教化邪惡為其動帝王

雖慈心欲止之若渴而不能知之何君王雖
有萬人之仁德猶不能止此先王流災也故
反以為行善無益天道無知也禁民為惡惡
其難化反相尅賊急其誅罰一人有過乃及
隣里重被冤結積多惡惡日以增倍以為道

德與經無益廢之而不行各試其才趣利射
祿闕命者為右是為亂天儀無法之治安
能與皇天心合乎天甚病之久矣陰陽為其
失節其明證也治得天心然後邪可去治易
平故今教以上皇典平第一之道得而急行

惡可消滅天之祐善者明矣先王災雖流積
一旦除滅易耳今帝王乃居百重之內用道
德仁義乃萬里百姓皆蒙其恩父為其慈子
為其孝家是人給不為邪惡

太平經云天道乃祐易教祐至誠祐謹順祐
易晚祐易勸將與人君厚故教之不與其厚
者不肯教之也猶若世人相與親厚則教示
以事不相與至厚不肯教示之也教而不聽
忿其不以時用其言故廢而置之不復重教

怪扶

示之於是災怪便止不復示勸人也如是則
雖賢聖聾聞無知也聰明閉塞天地神祇不
肯復諫止者也古者聖賢重災變怪因自繩
正故萬不失一也

夢相

太霄琅書經云此暮卧獨處當以帝章置於
心今釋帝章者復文章符也即有太冥真仙
來衛兆形影應夢相與真共言不出九年得
面對

真人

無上真人內傳云尹喜為關令之時常夢見
天真或曾同遊四海之外心中昭然有所覺
悟乃冥契玄聖自然而同符也老君感焉
後聖九玄道君列紀經云後聖君母先夢玄
雲日月耀其形乃感而懷焉育之亦有群龍
吐水盪器中

靈寶真一自然經訣云正一真人曰夫人將
當得靈寶經者必先有靈應或夢見天尊真
仙或見山學道士及雲車寶蓋龍鳳或夢登
山見聖人宮室及飛行虛空見七寶珍物珠
玉或夢上天見天王帝主此皆宿命合道玄
象告應者也

雖一五老經云太素真人教始學者辟惡夢
法若數遇惡夢者一曰魄扶二曰心試三曰
尸賊厥消之方也夢覺以左手捻人中二七
過喉齒二七而微咒曰

大洞真玄強練三魂第一魂速守七魄第二
魂速守泥丸第三魂受心節度速辟太素三
元君向遇不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪
之源急告批康護命上告帝君五老九真皆

守體門黃闕神師紫戶將軍把鏡搖鈴消滅惡津及凶成吉生死無緣畢若又卧必獲善

應而向造為惡夢之兆則受閉於三關之下三年之後唯神感旨應乃有夢也皆知見將來之明無復占不祥之想也若夜卧遇喜夢

者吉應好夢而心中自以為佳則吉感也卧覺當摩目二七叩齒二七而微呪曰

太上高精三帝丹靈絳宮明徹吉感告情三元素魄天皇受經所向誥合飛仙上清常與

玉真俱會紫庭畢此大洞秘訣以傳於始涉

津流者矣

吉兆

太平經云旦夕學以大吉之道纔得中吉耳學以中吉纔得小吉耳學以小吉此已入凶

道矣

又云王者深得天意至道住枯之但有百吉無有一凶事也

凶徵

太平經云夫惡乃死凶之處故凡人不力學吉輒且入凶夫凶遁天下惡名稱夫凶者乃

天地人萬物所疾惡不可久存是大患之本禍之門戶

服餌

太上太真科經云服餌將藥不須厚饌

太上太霄琅書經云除欲減私服御吐納赤

精五牙金丹玄素眾術億千輔佐成功隨緣

施用不可偏滯請術而功行無消空望長生

萬無一果良由世人學法多執偏術見其序

說便謂為奇修之無驗

又云虛妄術末輔功在遺欲欲不能違因術迷經經出世者餐霞餌氣毀易身形雲人

羽客神靈同遊

五符經云真人告禹曰汝功德感靈天人並助而年命向凋殆矣哉乃口訣以長生之道

示以真實服御之方

八坦四門高上經云靈關統三元精變結五

神九鍊瓊胎府化生表自然離合相推凝

炁以成仙服御填九靈靜念降玉軒

明真科經云生而鍊真服御神丹五石鎮生

神寶五官功德德狹運未昇天身受誠度而

骸骨芳盈億劫不休須神及形使更受炁還

生人中智慧聰達達知吉凶通靈徹視役使

鬼神輪轉不絕尅得受書為九宮真人偈曰

苦行修生道服藥鍊之英誠度形不休體骨

自芳馨

導引

二十四生圖經云鬱鬱五雲芝玄暉吐玉光

凝津潤靈府徘徊日月宮五色理高真流精

灌十方呼吸不覺疲飛天並金容導引餐靈

炁玄哺六胃充精思易致感安坐觀空洞

老君觀身經云老君曰自非聖明誰能願神

養性行生導炁以度難也若能行生導炁載

神離苦修生行炁以度厄世斯乃上聖真人

遠見識微知機者也夫為道者當行生導炁

以載其身者也

老君妙真經云道曰夫人為道道身五藏者

皆思炁之感壯微妙從虛無來故實者不知

虛也有者不知無也疾者不知遲也

太一帝君天現內變經云若能常行九晨照

洞房泥丸之法者既以檢魂魄制萬邪淨

行之以致仙靈之炁降于寢房此所謂引三光九星以照百神者也

胎息

太上說玉京山經云冲虛太和炁吐納流霞津胎息靜百關家室究三便今釋扶服炁法

云息以鼻而無以口使炁常儲名之胎息又能不以鼻炁所謂大胎息者如兒胎在腹中炁息而不須外徹也能開亦可久居水中而不短炁久久便能輕舉矣

上清三天君列紀經云胎閉靜息內保百神開洞靈房堅守三真吞景咽液飲食自然身必不死可得陸仙矣

太手經云請問胎中之子不食而炁者何也天道適有自然之炁適有消息之炁凡在胞中且而得炁者是天道自然之炁也及其已生虛吸陰陽而炁者是消息之炁也人而守道力學及自然之炁者生也守消息之炁者死矣故夫得真道者乃能內炁外不炁也是以內炁養其性然後能及嬰兒復其命也故當習內炁以內養其形體

又云古者上真親天神食炁象之為行乃學食炁真神來助其為治乃遊居真人腹中也古者真仙之身名為真人室宅耳

太上真人秘要經云炁者神明之器清濁之宗處玄則天清在人則身存夫生死虧盈蓋順乎攝御之間也

大洞玉經注訣云食玄根之炁使人體中清朗神明入聽身有日映面有玉澤眼生明光萬含紫炁堅腸華蓋長生久視服吸朝液懸報絕粒道要於金醴事妙於玉水所謂吐納自然之太和御九精之靈炁者也夫道之納

用貴自然也德之為靜專恬愉也攝自然以裁真抱恬冥以正和者則橫犯不生飛宮自滅可要道之旨者也

五符經云食炁為歲當有少容

雲牙

今釋雲者五方雲炁也明此五炁森欬喻如百草萌芽故言雲牙學人因此雲牙填固藏府其方繁碎不可具書事見本經鈔如後靈寶玉訣經云元始五炁常以雞鳴上會靈

寶玉山玄都上宮陽光初明散元始之暉流灌諸天其炁運轉如車之輪上御九天之關中國五帝靈山下注學士五牙之根上宮眾聖大智真人皆以其時食其暉仰咽其精與天相承致得無窮

道言導引餐牙之法常以八節之日各依其方入室存思五老形像呪說畢各隨方導引服諸天炁行之八年仙官到房玉女侍衛身生光明照映十方出入遊行五帝稽首三界司迎

二十四生圖經云上有不死炁殖牙練五仙玉芒玄中澳體潔自生薰精屬高靈降交遊上帝君

服黃炁

太清元君中經云神仙圖曰上聖食黃昏者食元食黃之道上念中極乃脾上黃人形長三寸兩手中亦各有一黃人黃炁上升即見其神徐言呪曰黃常子黃常子黃庭真人在於已為某取五色丹芝草請可飲食者為咽之三五而止即

飽矣肥澤延年

老君觀夫太清中經云神仙經曰常念脾中黃炁上昇至口中咽之三五而止則飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有大日日中有黃金覆置中有書封之以黃金之印印廣縱三寸字曰咸嬉精而思之窮則日出兆能見而讀之心開目明則得神仙矣常念胃中黃田中正白如凝脂中有黃炁填滿上至口中咽之即飽矣師曰胃黃田者太倉也諸神皆來就太倉中食飲中有黃金寗釜甌玉女玉童主使令故呼之曰黃常子是也致行廚矣

服王炁

老君胎中經云自然絕穀之道長生延年春承牙精夏承月靈秋專明露冬受玄精週歲一決三百六十四九轉移十二而記從其方而五色有別周而復始道畢矣絕穀之法計飽飯不過十二食日減一餐訖十一日減十一餐餘有一餐分半減之訖十八日盡矣腸中雖空故有穀炁正坐隨王所在舒手持炁

仰頭引炁仰頭咽之安徐細意導炁下入胃管腹中立鳴凡九上九下腹因大飽定心勿躁即真炁不導邪炁中入即不佳矣十二日形體輕便十八日道小成二十七日道中成三十六日道大成八十一日頭面有光百二十日其道備矣无炁大定仍是真人也

太上八素真經云常當清醜燒香入室背南正卧斷隔人物杜絕他想臨目閉炁叩齒二十四通存一如法仍見離在頭上坎在臍下坤在左手中巽在右手中艮在左足下巽在右足下兌在左脅震在右脅八卦有象象中有炁炁中有神神人光明備列八方口吐生炁因滿虛空分良久云隨王先咽吹咽相生春則震王生火夏則離王生土秋則兌王生水冬則坎王生木四季乾坤艮巽王也其行者本依月廻轉巽三月坤六月艮九月艮十二月咽八炁法以鼻取之極炁則已微微咽之春寅卯之月喻震炁三取三咽止次飲離炁九取九咽止次季喻巽炁四取四咽止次

喻坤炁二取二咽止次喻艮炁六取六咽止

次喻艮炁八取八咽止次喻兌炁七取七咽止次喻坎炁一取一咽止都畢叩齒三十六通摩鬚面耳項至四肢五體周而小極乃行之時皆當清齋三時六時禮拜啓願緩急取中適人所堪

服六戊

服炁法云常以朝暮先從甲子起續甲子乙丑丙寅丁卯辰止向辰以金梁叩玉瑛修華池續醴泉以脣嚙剝丹池取靈液漱之周旋至三而一咽其五咽止更續甲戌乙亥丙子丁丑戌寅止向寅飲食如初一法下竟六甲凡三十咽咽其精華所謂飲食三五之法要也金梁者舌也玉瑛者齒也醴泉丹池靈液皆口中唾也

服三光

空洞靈章經云朝餐五靈炁夕嚙三晨光二十四生圖經云大道妙無像運炁凝高真結空自然生靈化表三神朝引五星精中嚙日中津夕食黃月華靈卧練五仙變景隨空化儵歎立自然

五符經云食日之精子必長生緣以上天謁元先常以月一日三日五日七日九日十五日日出時至日中食之先念心中有日日中有玄蓋蓋下有童子故赤炁遍身中身外九重炁氣滿頭從頂出上昇天日繞日九重呪

曰

日君元陽還歸絳宮與我合德俱養小童因思日精來下入頂鼻孔中咽之三九滿心中心有三人左即太一父也右即玄光母也中央即赤子小童也坐金牀玉榻執玉盤玉杯杯中玉英神酒并天芝草見在飲食之仍不饑渴而長生矣

食月之精可以長生緣之以上天常以月十五日夜半時向月再拜呪曰

月君子光還歸丹田與我合德俱養小童因思月光白氣黃精來下入鼻口中咽之三七而止月精託腎根長生矣

食星之精上昇太清常以日出時日中夜半上念北極太皇星呪曰

皇天上帝太上道君曾孫小兆某甲好道願

得長生因念星精來下在兩眉間流入鼻孔中咽之三思炁滿心膽脾中有道母主哺養赤子即不饑長生矣

丹品

八素經云太上曰仙人唯知飛丹名霜煎鍊

雲水朱玉鮮金九鍊更勤苦極於營贖時候足於劬勞就有成者不過昇身上天超躍玄洲耳此故仙人而已遠可遊於九宮之間也則未有得真人之門戶也

四極明科經云金液丹經九鼎神圖瓊玕華

丹八石鍊脫智慧上藥上化丹方四十六卷並仙皇之秘事藏於九疑之中五百年一傳

丹名

太上太真科經云仙方九品一曰太和自然龍胎之醴二曰玉胎瓊液之膏三曰飛丹紫

華流精四曰朱光雲碧之腴五曰九泉虹華

神丹六曰太清金液之華七曰九轉霜雪之

丹八曰九鼎雲英九曰雲光水石流飛龍虎玉胎飛丹上藥也朱光九泉太清中品也九

轉九鼎雲光下品也

九真中經云太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹或名八景丹或名四藥紫華或名太微紫玉瑛或名五珠華丹或名絳生晨華或名三華上丹或名太上飛剛或名九晨上丹凡八名也

真人流珠九轉神仙九丹經云真人日服九丹令人神仙度世長生久視長服之壽萬世九丹者九道也九方也治之各自有道治九丹凡一法也第一之丹名華丹第二之丹名神符丹第三之丹名神丹第四之丹名還丹第五之丹名餌丹第六之丹名宜丹第七之丹名際丹第八之丹名伏丹第九之丹名寒丹也

上清三天君列紀經云中黃八道金書紫文九轉霜雪瓊玕華丹還白玉酒金液流精玉林結華日月之水皆白日飛仙登天之道也皆出自帝君所藏於瑤臺非有真錄不得其法

大洞玉經注訣云瓊玕鬱華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四藥紫漿五珠絳生三華飛

剛鍊珠月明蘭脫金柏甘露玉瓶青建弱羅
深芒泥靈神藥丹散玄柯連紫琅玕朝結西
皇素靈益可以衝躍朱霄飛虛玉清呼而吸之
以至冥靈漱而變之以入帝庭

黃炁陽精三道順行經云洞陽宮內有汎大

庭其中有炁光八鍊自然玄丹

太上丹簡墨錄經云修飛仙騰超之道當授

神丹三十六水金液之術太清丹經

靈寶真一自然經訣云夫真舍利是金液之

凝精選丹之變化

太元真人茅君內傳云茅君各賜其二弟九

轉還丹一劑并神方一首各拜而服之仙道

道真論卷之四

太上妙法本相經卷上

已上居林

姑五

辨夫曰清真無為無依無著毀之不辱譽之
不榮恭之不益慢之不損無損無辱無為而
已豈用教演豈須奉之豈勉行之豈徒勞之
不如閑靜隨其四氣終而用之人生無常去
留不得不如優豫乎茅子謂可修得大福發
無可恃勉致神仙慢落三徒奉行靈祐辱之
禍至何期清真無為之任虛勉之教無益之
法乎

○答曰夫清真者即是道也若人行之人自行
之若人勉之人自勉之若人恭之人自恭之
若人奉之人自奉之何益於清真乎人自求
益非益清真人自求度非度清真人自勉修
非清真勉修人自求道非道求人是以其人
先自勤苦後獲大樂先自恭奉後得真專若
人辱道人自損之若人慢真人自慢之若人
廢道人自廢道若人毀真人自毀真何以故
人自罵響非響罵人人自惡真非真惡人人
自慢道非道慢人人自禍道非道禍人人自

滅道非道滅人人自毒道非道毒人何以故
譬如強弩射天其箭必遠是以人自射天非
天射人人自罵響非響罵人故毒不自運禍
不自生一由身心行所招致也是以身者
三惡之根神仙之本一名良福田二名賦斂
園三名種子戶四名遠生門五名道之域六
名贖血村七名珍寶器八名瓦礫枕九名明
智室十名九夜昏人能知斯理可名為真人
功滿德亦就三界無極尊常樂無邊境還迢
太上仙相好具萬種強智遊大千功德不虛
妄玄都計因緣聞而生好心萬劫無一緣隨
業落散去三塗是家因
○辨夫曰如天尊所說人自求道非道求人
自求度非度度人所以立教存文禁誡約不
若道不度度人不應設法加教以勸民物若
道不賴於人人豈何所務之將知道好於民
而貴其親
○答曰道無親疎化及一切人自親道感而致
果禁誡加教非獨一人約及一切但人自求
禁誡求其身心約其口行是以聖人之道何

求乎有心者志之耳是故人能弘道非道弘
人大道無為處神淡泊何求於人乎但人自
弘非能弘道故道性徧養非獨一類何故專
弘於人乎十方大千之國萬種形名悉以及
之終不寄一類而化及也是以普徧於名豈
獨弘之於人也何以故得知之道生天地置
立陰陽布造日月安設星辰周天三百六十
五度盈縮之數四時代謝毫分無失乃生民
人萬類之形名匠成一切而獨弘之於人乎
是故非獨弘人是以一切至士自求於道自
求度之所以者何譬如於水人自求渡乃來
渡水將知水不渡人人自渡之是故道不度
人人自求道道不食民氏自會道若道食民
則有親疎之隔若道會度則有進退之性是以
道性淡泊無有親疎亦無彼此慈恩子養
平等一切何以故譬如生子子孩抱之時普
恩愛之無欲遺棄小有不和馳追至下問其
進止聞衷肝碎聞言踴悅乳哺慈育遂不長
大暨其長成專志自計反目二親命不順從
教不入懷色不和候言生攻擊惡聲遠近鄰

邑異自惡跡長影隨遂急疾至死乃止形沒
名流伊聲恒存若有一子二子言令色順善
聞達著此邑取風芳歌不輟於路口十子兄
第馨香善惡其用不同故道慈衆生亦與十
二種恩等耳長成孝順其任隨意是故父母
正知生養孝順由子道正知慈慈由百姓
是以道慈衆生如母愛子無有親疎亦無食
物道慈母愛亦復如是
辯夫曰愛恩更問餘解如天尊所說道慈衆
生如母愛子普哀一切無有遺棄竊見世間
有善尼之人進不得生退不肯死哀悲推碎
樹木啼泣六畜沾津飛鳥哀鳴視者忘身聽
者酸寒苦楚傷割不可處之道若大慈應哀
念之矜濟救度免脫斯苦道不哀憐且不矜
濟推斯證驗將知知道無慈悲恩及一切昔孤
童之感阿尸絕流棄嬰繫陽靈符乳素山河
尚復矜感而況於道乎推緣之應將知道不
有慈聖不有悲憫立不群無為之任也
答曰一切衆生各有緣品若憂若悲若苦若
惱先業定也如是河屍棄嬰所以流絕靈符

乳者悉吾道蚊龍蛇龍靈符養嬰汝知不乎
所以知之水正知流行虎正知殺害何故不
爾以吾故耳
辯夫曰道若有感則無憂若道慈則無
孤遺所以天下塗炭乃至滅身而無其救將
知無感無慈任化而已若當不爾道有二種
一主貧苦孤厄災禍一主長壽富樂自然類
族斯善當知有二也
答曰一切衆生各有因緣長短善樂居然定
分無可移易先業既定報亦難准是以業果
不妄取報無殊譬如種種隨種而生豈有非
類而生者哉貧富苦樂之果亦復如是所以
者何一母生子乃至四五長短黑白正陋不
同壽命貴賤各不一等將知先業所種不可
移也如汝所問悉得聞知天尊曰夫也非汝
所問則衆不知非汝所訪則衆不忖今汝起
一燈之照足充萬里之光汝若有滯未足為
滯汝若有感未足為感
辯夫曰受恩但六弊不知疑惑者多雖問數
事得釋理趣餘滯比肩實心不盡意欲更問

天尊曰若有疑必問勿使抱惑懷疑以迷當年也

辯夫曰重受天恩知天尊所說一切衆生各有緣品貧富苦樂居然定分貴賤長短各受先業不審貧苦孤賤更可修善得福過時不爲即流轉涉惡而坐唯願天尊告其因緣所請得了今諸貧苦不及之人悉得聞知

答曰汝之所問甚要甚妙端坐諦聽爲汝說之夫一切衆生若若樂若貴若賤一由先身所造因果今之所報若諸貧苦不及之人當知貧苦不可居處勉力修齋布施屈伸禮拜香水供養助人擔重路避老厄行善勸化衆善備至當來志獲太真之道而言貧苦乎貧人布施鉢兩富同國王百金苦中行道一禮當同一身出家何以故居貧不足應惜不惜施功高大不可稱量若若無聊不應憶道而一禮者故可當慢士一世出家是故湯中出蓮華可謂難乎故業無常定作之皆報但患貧苦可知有道恒不及人但患孤賤不信因緣常居孤賤是以真人見是畏故行學修

道故成真人若苦惱衆生知於苦可惡知於樂可欲苦而行之亦與十仙同等何以故知苦行苦故終無苦覺賤不處故能去賤何以故一切衆生悉有樂性悉有苦性自一仙以下苦樂之性莫不居之自一仙以上永與苦別而況於道乎故一切衆生業無常定隨道便報豈有種類也

辯夫曰受恩願問餘解不審十方恒沙真人一切得道大聖衆爲粟何蒸而生爲冒何道而致斯業乎得如今之報也

答曰十方恒沙真人得道聖衆者莫不悉從修本相是經之人也夫本相者大無不包細無不入廣演言教廣度天人無量亦如恒河沙之衆不可稱記亦如江漢浮橋摩劫水首以來度人無量不可勝數本相關化以來度諸聖衆亦復如是如汝修行經典齋戒不絕功德滿足亦與十仙等耳如十仙本悉因凡夫苦惱苦行至致光明也何況予之前業廣闊逮乎今身聽茂淵溷解了玄宗其功等於崑崙其德同於湖海十仙之期毫分不失何

以故子兩影相照者其間普滅遊乎上清之道金書玉隱紫解注名亦如影生前暉定於中陽子之德宗亦復如是

辯夫曰如是如是得道聖衆去如恒河沙之數無有返者今始修學亦如恒河沙數有終期而無盡也若當不盡去不休停若當有盡因緣即滅唯願分別

答曰如是如是去如恒沙不足爲多九天數終乾坤灰揚兩時螻蟻一切蠕動皆發善心動經千天得道之衆未足爲多蠕動皆發善心萬類之衆普遷七寶玉京紫微之中動經千天得道之衆未足爲多是故空不可滿虛不可實故多不可思議之場也珠口納衆由不盈狹長樂廣包由不充徧而況於空虛乎辯夫曰受恩更問餘解如天尊所說劫末運終普皆成道無有遺留展轉化生者當爾何假於教何求於師何勞於懃何託於法徒自涉苦熱耳不如端拱自求生養難泰之儲矣答曰夫百年之苦不如一年受樂而死麤布十端不如色錦一丈鳥雀豈不受命三百不

如人受一年居錢百斤不如金錢十文欲許千金不如交粟一斛待百世之王不如足食之貴譬如博奕貴其前出先者為勝終不留員留負者即是身之累也擔愧負累在業以價東作失利遂致困乏留負子孫恒居不足託命債力投身死地男男女女人不佻之博奕之負乃至如斯所以者何博之前出者譬成道真留負者譬三塗是以真人早行修道令得八解之果常樂無為其德無量何以故譬如種植先種前食中種中食晚種晚食不種無所收食若遇顛災無可收拾主施散給爾乃得之不達而望果者亦復如是以何以故譬如百歲任重豈可越投十年困固豈可免之遙望十年之甘時當昧也指日而頌者未可致是以真人知未望之望故絕望而獲望知未果之果故絕果而得果何以故譬作田穉恃天而雨者將不遂其願不如先治渠堰引水溉灌定可獲也天非不無雨但恐災陽而敗饑饉艱辛命不延久劫末非不無道但恐三塗而不可免脫是以真人畏是故故先

求道其真既崇本無憂敗常生無為為於無為之為任於無任之任託於無託之託寄於無寄之寄居於無想之想處於無著之著是故聖人高於初業貴於先功何以故貴於先功高於學士也三元九厄殃災巨遇有能遜心修道者善得免脫也是以聖人高於先功貴於初業若有志於道者悉由初業也初業者是罪之因先功者前舉之功故貴功而高業乎不貴不尚者與諸六畜同之所以者何六畜不知有道直識功業之妙理故同六畜耳

辯夫曰受恩顧問餘解世有學士受師教法修行道德勤經年劫而不成立復有學士修行道德未必多年而致太真無為之任者何答曰學士修道貴在會理多年而無成者心不會理譬如跛病規於萬里之所日涉不過十里三年乃達其所趣復有一人俱與一處同涉一趣及其馳涉日行三百不過月旬而達所趣學士心會亦復如是譬如飛步難為及也何以故一人乘龍一人步涉豈可相逐

里趣同所飛涉不等學士志道不同一等或形染道法心存中或假真專偽妄淺秘要或言如真人心懷良賤或口誦明文心不專一或身居上學迷貪財色或矯假高貴威赫愚俗如斯之士定入三塗道在何處未熟之間並可逐侶雖行世界即是行尸獄也一切學士豈得同之所以者何譬如辯意一人作意十人辯之一人作難十人射之值之者若一若二射者若兩若三其意豈不同一但所見不同會以不會亦復如是

辯夫曰受恩顧問餘解見世中十人五人同時出家隨心所好各奉一師修行道德不捨晝夜一師之徒悉得五通之果一師之徒無有異悟若依其年年則同之若依其懇懇勞等所一師之徒獨進一師獨不進

答曰師有明闇故有進否所以者何師者即是道之門戶也若有明師善知經義觀令玄宗辯道冥趣教授禮拜勸誨如法依文演說將入法會約之以禮尊之以律日日增受形殊見等若遠若近尋之明了兢懼威神恒恐

馳趣日夜翹動專守不移。派和神素形魂暢悅。神暉授引。擁將真道。孔務三真。將威玄應。款迴景猛。猗依附三師。進英加研。轉神五通之果。因功而得。將來定受。玄紀無為之果也。所以者何。明師者。百道之關係。譬如入海。採於眾寶。先知投簡名刺之法。牢船鐵深張帆。設軒之諸寶。所綴沉浮。船乃發沙石砲。砲營墳燼。取若多若寡。寡來往。莫識奉逐。明師亦如是以故。譬如萬萬里重嶮之中。甚有金丹。系瓊八芝。有能進到取而服之者。命同天地。終不橫夭。有聞之者。莫不傾俛。人人應涉取而服之。但患險阻。悉滯莫進。無不返者。聞師之徒。亦復如是。系瓊非不有之。但患悉滯不達。空中非不有真。但患莫然無趣。所以者何。譬如漏船。渡水水滿。必沒。湍浮廣水中。流必沉遠。所八芝重嶮。必返入海。採寶不投。簡刺舟船。必翻。師徒無德。亦復如是。是以真人終不自師。故能成師。終不自明。故能成明。終不自我。故能成我。終不自智。故能成智。終不自見。故能成見。終不自高。故能成高。終不自

德。故能成德。終不自彰。故能成彰。終不自用。故能成用。終不自任。故能成任。終不自大。故能成大。終不自美。故能成美。終不自真。故能成真。凡此十三真人。所不取。夫學士之法。甚須良釋。付思行業。未使未任。為任後。必成患。未匠為匠。後必傷手。是以真人。不尚其名。其名顯矣。不貴其譽。其譽遠矣。故道士務於道。勤於德。託良徒。追明師。講化律。誦經籍。習仙氣。修番直。思神明。檢口過東。五心逝。六情背。陰賊。向生門。行大慈。念一切。哀孤老。捨寒貧。斯學士之上業。賢者之福田。自非明師之約。法何能如斯。是以明師者。道之門戶也。何以故。其師明。則法教行。其師闇。則法教不成。是以一師之徒。獲五通之果。一師之徒。而無悟感也。

辯夫曰。受恩願聞餘解。夫學士斷殺服藥。得道。以不。

答曰。得問曰。何如長齋對曰。不如問曰。長齋何如。誦經對曰。不如問曰。誦經何如。坐思對曰。不如所以者。何去教之士。正念藥耳。藥杰。

充足。正滿千年。則終方受。生方與始。學同耳。長齋之士。日計其功。功滿一萬。飛昇太空。下超四道。一仙齋。真功滿。德就。遂成。無為。至真之道。平長齋之果。不可思議。若有誦經之士。亦不可思議。所以者何。讀經之士。計文為功。一字一功。功滿三千名。列上清。而況廣看卷目。長執文籍乎。何以故。經者。道之教。若讀而依行者。即是道之面勅也。是故。經者。經緯。眾生去貪欲之患。其患既除。煩惱。盡。其災。既盡。五毒。亦滅。眾惡。既消。萬善。同會。運。遼。群。仙。得為無上之果。是以真人。實經而珍之。愛樂如妻子。十仙由斯起。經最為無為。首學士之為道。亦不可思議。所以者何。思之言。念念之言。定定之言。不動不動者。即用十仙人也。何以故。聞所門。故絕於不正之想。廢於非意之意。神亦既定。志亦難奪。是以真人。修行。故能定。修經。故能正。修齋。故能長。仍行而不改。故能成。至真。暫時不去。離功。滿。無上。寶道。遙。紫金。場。常樂。必致。身一切。恒。沙。眾。悉。修。三。業。因。功。集。綜。十。方。岩。巖。太。上。仙。改。當。行。如。是。善。

著亦如前蓮華足下生相好恒自然
辯夫曰受恩更問餘解如天專所說三業其
功無量乃與十仙同論不可思議不可稱量
不審餘業有報不

答曰有問曰如有學士不修三業廣修宮觀
供養之具悉以布施得何報乎答曰天堂自
然報問曰受報既已寄何所居答曰寄於無
常之寄居於無常之居何以故若處報中修
行三業與上道同論得計無上果若處報不
修三業下落於人鳥中或落三塗中故寄於
無常之寄居於無常之居問曰不造四業專
於修壇布散得何報乎答曰天廚地藏受報
問曰報盡已訖受何所寄居何所任答曰亦
無常所寄何以故若報中當修三業其果無
上若不爾者隨業墮落故無常所寄
問曰如有志士不修五業專於道化不營俗
事得何報乎
答曰四道難階漸修定也何以故斯人即在
家道人故若報中修行三業其功高於三業
上與可進之益下與進仙齊倫是以真人廣

建福田無不果也何以故真人具種造故具
種報具種慈故具種愛以造宮觀故今得感
官殿也以修壇布散故今得天廚飲食也以
道化人故今得無礙智以斷五辛故今得清
淨身以斷甘肥故今得無為形以好禮拜故
今得無上尊尊以好不煞故今得長生壽以好
讚善故今得千種聲以行忍辱故今得麗妙
形以不毀辱故今得眾愛敬以恒救濟物今
得無病患以心無愛憎今得平等智以樂救
眾生苦今得神口良以好莊嚴法今得紫金
身以口不妄說今得蓮華舌以不逝絕故今
得具種相一切不可及悉由先造長真人行
如是超越太上御汝但行如是前亦不足長
功果運湊會化劫如電光道遠大羅外坐視
大千方毫釐若掌珠去就先良如斯之德
業悉由萬行將一善不修備十仙乘高同勳
苦不辭憚普會至真場
辯夫曰受恩顧問不解如天專所說十方恒
河沙之眾悉從三業而起不審國主侯王復
作何業得為公尊其父亦崩而子繼之所以

者何若計因緣則不相承若計種類則有斷
絕其中差互疑或不盡唯願天尊告其因緣
所從而來
天專答曰善哉如國王侯王所以世封以先
業所鍾同受其福

問曰所以斷絕若有福之人同生受福應當
姓嗣不絕若不爾者則無因緣

答曰一切貴賤各有緣品若先業同故同一
福而受其性也何以故譬如佃田隨種而種
因種而生若改其種則改種之是故一地可
易百種而況一封改絕乎

辯夫曰受恩顧問餘解天專演說斯義世之
無有不審本相從開化以來為經幾劫為度
幾人為度有緣為度無緣唯願天尊告其因
緣所從而來

答曰善哉善哉善哉自本相妙經吾所宗受動經
恒沙劫數度人無量無邊不可記稱恒與人
運同生與運同滅海水沾錄由不知之如日
月登明王之前得道大聖眾亦如恒河沙之
數莫不悉從本相受學而致道也是以本相

者諸經之元王與道轉輪不可思議夫聞天
專所說悉同受解便大歡喜即起三禮於天
尊前長跪稽首而作偈曰

千載因緣會 運生落斯形 值遇無上尊
辯說至真經 請問無不解 道隨三業生

諸善寄無常 況轉亦無停 學士奉明神

法教日以明 指求無為跡 果感十仙名

師徒普聞味 萬劫不彫成 盲人涉萬險

必墜于大坑 一師大聖眾 悉起至真經

今自諸來者 萬善必令行 不避國王侯

莫不避心精 富貴如水泡 不足博為榮

得道紫金體 本空無為成 一切貴賤徒

是非在心精

太上妙法本相經卷上

太上妙法本相經卷中

普言

結六

道匠天地德崇萬物含養無窮功充含氣百
獸神蟲知道所生猶高依親悉無宮想而矧
神仙之念乎外道不宗不知百獸神蟲之心

土木可移外道不受將知心去身往神形永
止所見殊異故神形離索不同而居夫為道

也身心力行同時而到不妄不想專執不動

天雨飛石火山熾地地為之出黃泉黃泉湧

沸出終不斃顧斯是志士之尚道業也樂居

於勞山徒有三千天魔發山打鍛搥斃亂墜

其側樹木摧折山崖崩缺千萬段數亦如飛

雪石不能傷完端不易樂心不播存念如故

復有炬燭百數競來恐赫林木燠燃蕩無苗

果乍來乍縮亦如海警樂志靜然安心由閑

頗無驚張其念巨解其想逾明不煩不懼道

心如故將取之於無為不言之說唯與我子

不名之教唯與我息何以故不言不名即體

空無斯之侶者道心獨起非世庸之所及也

悉是天上來外道倒見起教於實亂誤群徒

入火者衆而況體空無乎若爾者即是我種
子非種非子何能知空無之為主何以故道
匠天地不以我為父德崇萬物不以我為母
而況獨知空無之所從也是以真人知空之
可宗故習空得空知無之可恃故修無得無
若知不言不名者故知天人降生於世化人
也抱道而用負陰而行賴空而利因無而功
一切含氣由不知所從之謂言自然謂言因
緣若若若樂若富若貧若貴若賤悉有斯言
真知自然不信自然真知因緣不信因緣亦
如小兒習語知道不知義知學不知理吾故
學父之教宣於萬方勤而不辭勞而無功恒
以功成身退以運天道故去彼取此
道強若折德弱若雪以取中和御於上下故
高者抑之下者舉之此道之所用若剛則亡
若強則折不亡不折乃肯常全若剛若強身
無可恃道在何方是以道人取於中和去於
剛強抑高舉下水性養身浸潤玉宮始終無
恙是以真人無病以百姓為病故曰病病不
憂不患吾有何患

強梁者死之本和柔者生之根何以故知之
虎強以穿檻之木強以大拱之穿豈不可畏
以友居之故強者必爲穿所患大豈不出
木以鑽不止故搖動者必爲火所燬是以真
人折於強梁存於和柔是故堅強者死之徒
柔弱者生之徒故道人尚於生道貴於握固
魔俗尚於強梁貴於膠漆故真俗所用不同
求利殊別勤勞雖同受用更倒

所生翁所因翁親生翁天氣也順之則炁
和逆之則氣亂故父與天同母與地等若逆
父母即是逆天地也但思尊於所生重於因
父母以愛妻故是以重之是以真人去愛故
能成真重於所生故能成道故天下不同所
見各異一切人民等同愛其天炁而生因其
地氣而長各不識所生之重天地之恩皆不
如禽獸神蟲之識道也

姓女群居廣補發人若樂居之則與女媧之
若不願樂志如宦夫不動不搖宜補何益也
但患以媧見媧媧何可禁以媧加宜宜何所
貪是故聖人遊心如空鳥絕情如嬰宜假入

姪國何能染乎姪女非不好欲我不與欲其
好何補以兩姪相好故生欲耳是以真人數
姪姪女而女悔悟不如其欲益自斷絕故見
色土木以譬之見寶爰確以投之何以故貪
實與寶其食愈起好姪與姪其欲愈繁豈至
大緣將滅實色何寄方之抑劍道無不成唯
有知者乃能思之

一生萬物四大之本而人不知陽生陰育而
人莫信天覆地載衆生不識日月照明萬類
不悉現效明證不信有神任命生死不造因
緣偏見異趣因父爲實是以真人行一抱德
以養四大功成事就遂致紫金之報故知者
識之先造因緣以養神形不棄不捐全固如
常故知一生於二二生三三生萬物致天地
長存由斯而與故恒實而行之也若不知一
者即與六畜同論六畜不知有一不知因緣
所從而來故與六畜同論之

道方面不割隨應而普入德圓而不闕因功
而感成若割則有缺損之患若闕則有罷廢
之短故不割不闕淡而不損所以者何有心

者應有功者感流瓊萬方由入室實故非寬
非奢能應之寬奢非聞非狹能應之聞狹非
好非醜能應之好醜非罪非福能應之罪福
故不思巨議虛無功匠形充萬類若言辯之
非文能釋若知量之非大權所測譬之谷神
隨之大小方圓而應道之應化亦復如是
善人如水利入一切功濟如流悉受其潤是
故道爲柔弱之實德爲經緯之珍是以真人
恒實於道常珍於德守而不移乃成真人之
任乎石與水相和而有堯子與道相名而化

其名雖同取用理殊是故水石雖同一域受
利不等故真人寶道珍德貴於水利終日行
不離其輻重顧之若左右執用若目前揀之
若可畏晝夜汲汲恒若不足故能成具也
天下有道真法與焉天下無道真法廢焉何
以故天下不宗其道真炁去離是以廢焉非
王者所能廢但祚將欲終故起迷心而廢之
若其興焉非王者所能興但福將無窮是故
髓玉捨於色染之穢紫陽將應之妙梵發於
誓願之信當來有拔苦之難斯皆先業所造

之於今身若今身所造後世之資若前世所造今身之業是以帝王不能興不能廢若政而順用物來取於此更受會乎與猛王等也出生入死不停一所輪轉五道受生隨趣計業受生不妄受榮不妄受悴天候地伺主檢精魂毫分不失亦如磁石磨稜莫不拘者若受以不受亦復如何以故譬如築牆版無不杵若一版不杵則不可立是以聖人忍罪巨過故勤於道業志於清真不拘於俗不務王業以是勤故得生無拘之患能有志識者盡與天人同侶不處所墮不橫他緣何以故以志識故不志不識與六畜同侶所以者何六畜止知識其母不識其父是以不志識者與畜同

高而莫蓋卑而無底傍而不窮推而不盡度不可極量不可及彌蕩自巨混而自行應身萬有功就十方宜育有形意及一切何以故若無其應教誰能了是故起應之修其應教以心專結而不可解者亦與無上同會乎是以真人修於應化之法以致於無為若知應

化之法者勤而行之亦與真人同侶何以故真性無形誕生虛無非色非像妙炁自然豈有關割而應之分而不滅布而不盡湛然夷微而不所依故著炁成形宣濟萬形大逝無巔其用不窮大反無下其用不極成功而不居恒以身退之器匠而不得恒以名去之斯正真之上教無為之理務成功而不處此天之道器匠兩不務此真人之範不功不名豈遂應化是以真人存於不名之教勤於不勞之功故能成之何以故若存其名則功不立若存其功即則施之是以真人知行不知其名知勤不知其勞故施不望報而果自成歸海不望其返而水自還天逝之應亦復如是故知行知勤之也

築室以戶備起明以景暈正於妙室而莫景入豈有明也若無景則工匠無所造若無戶隨則明無所照衆生無道性則匠無所加衆生以可鑑之理故設範以教之若夜視室中無可居之以景暈數遠乃可工之是以真人蒙三師加訓得成真入何以故築室不立戶

滿則與無室同之有身不家師教則與無身等之是故真人捨愛而修道故能成真出家而行學故能成德是故鬱羅勉貴道而尚德以致無為之位乎

金玉如山錢帛如原不存其道不志於真何如日逾滅之日福盡之無所持之無所怙之雀羅其囊無所尚之蜣螂擁丸無所珍之故寶珍不可貴錢帛不足尚是以真人貴道而賤寶尚德而去錢終致太真之位也何以故寶集則禍門錢聚則盜臻是故道人勤道不勤寶修德不修帛便使積錢至天不如坐進此道故不為寶不為帛

道生於萬物德畜於一切功加於有生普育於有形故道生萬物不以為主德成有生不以為勞是以道居其上不以為重而民莫厭若非其道則不久立何以故人不可去其道魚不可離其水人去道則亡魚離水則死是以真人抱道而執德故能常生常生者湛然不遷居無為之任是故長生久視之道久視謂天地毀滅千數灰揚萬物普盡而身獨存

視天地磨滅其神燥然故曰久視長生之道
嬰兒之未生其性則無欲明珠之在蚌其耀
處於內所以者何嬰兒之性外無所了內無
所分念乳則啼不餓則止假令久不乳終日
號而不頃何以故以和之至無躁無煩故可
生善明珠在蚌中發則成珠不發則始為蛤
中但患長大情欲所擾其毒不可折是故真
人從於無欲而成真道起於年七而奉其德
故可成身何以故欲者五毒之根想者禍身
之本故去之敢從不敢放

無常之客不可投之外道之見去而不反若
其悟之速於腐天地仙之位須臾可到何以
故邪學之染以入孔智之蒸以布宿惠之德
以受但見差跌化成邪道是故宿著而悟速
無常之客與外道見等迷心不變去而不反
專純行之不執忠懇隨風東西吹之蒸去所
以者何漆性尚黑因色而不專一色隨染
即著故無恒之夫不可以道御之外道之見
不可悔之各執一趣不師正教是故真人志
如崑崙堅然不動林木頗長終不頽脫是以

真人結於不結之結而不可解關於無關之
關而不可開終不隨風而去故能成真
作土為泥非水不成埴埴為器非均不平是
以水為和均之始均為平錄之本故匠加其
功得有瓦器之名無加之則墜不和無均平
之則埴是以土水均匠擁循扶立方付埴埴
火管煙色青了封閉冷熱間之則見瓦器之
功所以者何土者瓦之因水者瓦之錄埴埴
瓦支體平均文教肩工匠世之範火管真蒸
專瓦器崇用無為德因起之於絲毫遂成江
嶺山嶽真人從斯業今得無上寶一切凡夫
福履之成十仙海德不思議威力振大千其
道如是神無量亦無邊
絕學不邪僻不學如盲人得道由斯起不解
追學真游若舊行正念貪慳歛口利行六
高千條期之牽攪竊世間物自作家有田不
知冥中負地獄刀風因不勤慳毒若求還嘆
子孫復連相牽挽陽盡不立煙若能去諸盡
說說至真文邪僻自斷絕故無來附親不學
殊無自好惡不別新古亦不知學故如新之

論罷功絕諸藉岩岩常自然利益不思議萬
劫若電聞道德如是力智者乃能勤初如不
足觀德著識玄宗功德成無為朝師三界賢
但修莫懈倦必致常樂門

美與惡其執多唯與阿理幾何是故君子惡
阿終得君子之行名君子亦非天授亦不地
與抱忠報行言信善者不華不飾唯行人
有名而無果阿行人有威而無實故智者
罷去君子之行修於無為之道

道行尚早魔行尚高人道貴生鬼道貴終真
道務積人道務華其名雖同逆順不等何以
故尚早欲取眾善之德其德既合成足江海
是故尚早魔行尚高不受眾德自師所長不
下於眾善之善故為魔行人道尚於究端不
希常生之生若遇瘞苦請精神祇求恩福
不希久視之生故曰貴生鬼道貴終貴於終
亡尚於被傷故為貴終真道貴於質撲不務
華榮正有憂道不憂其榮是故所憂雖同逆
順不等是以真人但以身早下故能令眾德
之德皦如日月高如崑崙

江海處於卑下以標百谷之王佐玄崇於眾德之德四師果授於靈智之道是故道人不足顧於高不足恃於惠是以侯王自稱爲孤寡賤稱而致祿高故真人居下故能成於高善受眾德之德故能成其德何以故堆不著水百草不能長蹀而不廣高而不厚蓋如於髮食葉吐絨成於眾竟綵繒五色芬芳葩葩貴賤同猥其外國土無奈驚見於綵繒不知所由若有人辨之從篋口中吐出巧婦織成無不信之若有師德辨道所由相好具足人中無比音如雷鳴目如日光脯肌鹿野面貌平陽手垂過膝足躡靴剛掌有十文額參午行耳高於髮八道廳堂鼻有雙柱筒條齊方四十八高白耀如霜舌能覆面蓮華蘭香眉有八彩白毫相光肉髻螺文丸其紫瑩頂若玉堂背有斗綱曾生朱雀脚躡龍膝左青右白六甲扶將神真習翼九仙兩廂經劫不棄兆載不尚去若屈伸形涉砂方六種振動湛若海壇威德如是萬聖之王從學而興起舉道場凡愚不信驚怪擅攘外國無蟲實心不

量有實不虛唯知乃忘

國賊將至以何據之被圍百重以何破之曰賊來以敵拒之以議據之所以者何賊性怯易可捍之小敵則可還師行議據不須兵而可還師何以故議能伏惡福能消禍是故以議據之以福消之被圍百重牢爲城郭閉門生甲賊勞厭甲不久則還是以真人恒以兵捍賊賊不能侵以牢城郭賊不能得國將欲亂以何止之臣厥欲叛以何安之曰民亂以煩臣叛以昏是以亂叛當如是過以何救之曰去貪不欲無爲以養民百姓安寧願崇君國始終不亂天下樂推豈有厭亂是以不亂臣將欲叛以君昏故不從律令所行非法是以欲叛當悔其過改故修來整綱治綱依律理治內不昏亂外不威虐是以真人恒去煩亂而民寧恬恒去昏賊臣樂不叛君消臣寧水無傾敗民樂亂釋長爲安泰其朴不雕不可成器其荒不耕終不成禾何以故朴不雕刻終致朽弊荒田不墾荆棘茂盛豺狼狸梟長在其中鷓鴣烏鵲棲宿林中

田罷不治終成荆棘學士罷法亦復如是若朴不雕終守枯朽若遭工匠加其繩墨斲斧鋸鑿日加雕琢必就功業用之則如意亨之則無損是以真人執朴經匠故能成器修治荒田故能得穀何以故朴質荒田譬凡夫經匠遭耕譬師教成器得穀譬果顯是以真人勤於修治今得成真

爲無爲日益爲有爲日損何以故無爲者無不爲物知無爲之有益爲有者執者於有有者都歸於無是以知有爲日以損之若能以損之又損之以至於無爲是以真人修無不修有行益不行損故能成益

居於道必行正處於法必行真若不知者必就於邪是以真人恒閉於邪門開於正路以是因緣今得正真之位乎所以者何譬如鑄師隨形大小曲尺周徧無不鈇從者何以故若鈇其同因類受形終不錯變同化反類若金若銀若銅若鐵及其銷鑠隨類而現若師習正弟子亦正若師說邪弟子亦邪師徒相教亦復如是

沙石堅定中爲礮工匠無錘如何得成青白之石文理端直中爲確梓工匠雖巧手無鐵錘豈可成之是以學士加誠御之尋文知之假使賢師教化非文不授假使良才非師不授是故以文化之以誠御之譬如作船非水不行譬如伐木非斧不斲譬如鑽火非木不得譬如深井非索不獲是以真人遭匠加捷今得太真無爲之任

釜中著水不如其火豈得沸之置穀臼中坐視不舂豈得精之是故一切所造因功乃成。若有志於道味者悉須勤勞合成乃崇是故真人遭天得春令高精熟之果何以故福不唐捐功不失訓不磨不扇守弊必終不離不琢不朽必業是故智人乃能行之乃能動之不行不動終不近之釜水不嬰日鼓不舂坐看而不爲無時如意道人在法不行其道亦復如是

琴瑟雖有雅樂之音非彈不鳴鐘鼓雖有節曲之響非打不聲是以真人彈琴悟人打鼓來衆何以故彈琴打鼓欲令衆生前得聞知

琴鼓者譬如道性叩打着譬如師教者好琴者自來聽琴好鼓者自來聽鼓是以真人恒打鼓彈琴不捨晝夜何以故真人以愛衆生不聞樂故是以晝夜打之

若有衆生好於三寶當與之三寶若有好之琴瑟當與之琴瑟何以故琴瑟能悟衆生故與之若真人不彈琴鼓衆生何以故得知之真人不宜真理衆生無以得知之是以與三寶與琴瑟故聲之

爾時坐中野母聞天尊說彈琴鼓瑟以悟衆生志歸改悟是以晝夜作琴打鼓不敢自停之法野母於是便迴北隴山中伐於秋桐造作鍾鼓并及琴瑟珠玩色染鑿龍魁鏤黃絲爲紋磨玉珣折師徒三千於斯國中教習琴瑟持浮鍾鼓晝夜振擊時不暫輟遠近民人悉來聽樂若男若女莫不自停聚衆十萬來不知止野母歡喜甚無已已從年市歲專習不改自謂朝昇暮仙阿爾而登從初至老各隨時而終墮於三塗是以真人終不承聲故能致審終不自知故能成知何以故真人學

道不師不受不解不及不明不宣是以真人不自師故成師不自明故成明不自彰故成彰不自與故成與是以不自師不自明不自彰不自與衆功處身故能成真以此故作偈頌曰

綜攪說太常衆萬法亦無定士來去如颯風東流逝長命迴轉若滂沛惻愴傷人性孔智觀來世故捨去順行世身修安樂果成登無上萬惱若雲消清靜無為正相好具足發超邁大通聖一切凡夫福

太上妙法本相經卷中

太上妙法本相經卷下

普說

第七

天尊言我於斯之中為諸眾生善說太上妙法本相至道之因無量度人一切眾生悉來振集莫不傾仰爾時東廣西廣南北四廣東來西來南北四來野母不鈎獨挽木侯鷄鹿一切邪道悉來在座各自赫奕光明動搖於其眾中溼羅威神競作巧辭試難不行

虞曰昨君所說一切眾生從先業至彼後報因前而獲其果皆不妄舉我竊觀一切眾生重室之中而居巨夜豈知前世之因今身之報若遭教澤法果可登若不遇者隨流而去譬如流中採薪釣者得不鈎者隨流而去一切凡夫亦如水中之薪遭教則達不遭則去豈有先業所如今身而受若先因所行者則不須更造若恃前業所緣今不須求敬定分以竟不用假受如君所說皆不合至真之道其言未解虞復言曰十方眾生各有類氣不依先業之所造也譬如禽運生禽獸運生獸人民草木蠢動眾生種種相生類類

相似豈有前因果報乎譬如銷金隨類色見譬如種植隨種而果豈可非類而變應也如君所說皆不合至真其言未解未復言曰我見眾生父母四足子亦四足父母飛生子亦飛行父母白黑其子白黑父母能言其子能言未有鳥能馳步萬里者也如君所說皆不合至真其言未解未復言曰吾見魚止水之中虎居長林鸞雀依人蚯蚓居穴類氣受性各有所稟豈有非性而食之也如君所說皆不合至真其言未解野母復言我見蟲還生蟲蛇還生蛇蠅還生蠅隨氣散食以養性命豈有生業而改其形也如君所說皆不合至真其言未解不鈎復言曰我見眾生若有啖肉者其子啖肉若有啖草者其子食草若有食木者其子食木若有啖土者其子啖土一切眾生各有定氣不相假受錯認其類也如君所說皆不合至真其言未解獨挽復言曰我見一切眾生性不同同體而異名陰陽不同受化不等依斯理物各有類氣不相改異況一可知百類一可知萬如君所

說皆不合至真其言未解未復言曰我見保國保身依國依形依髮還以被髮傍行遠以傍行隨類而生隨種而果豈有非其性而橫受也從天至地未有異類而異受之如君所說皆不合至真其言未解鷄鹿各復言曰我見一切眾生或方或圓或長或短各自受氣類性定也未見鍊去成金變家為犬類類相生種種自續各各受氣不相改易若嘗改易一切凡夫蠢動眾生悉有前世因緣福德所種有成於至真之道乎若類不改定而受生君之所言皆是虛妄誘誑童蒙無益之輩也我當遺令身所造即見受也終不習君虛說前世之因妄論未來之果遂使迷悞後學亂化國土空悅時變可見神乎若爾從之於是與長生隔矣

天尊言曰夫一切眾生各有緣品前世積業今身所受今身所造後世所受無因無緣果從何成無父無母子因何生無天無地萬類何得譬如種植非地不生譬如飛蟲非羽不成飛譬如飛鳥非空不行譬如雲雨非龍不成

何以故若有種類不相假受應普同命若有定類應普同成所以一父而生其受不同一母而乳其貌不等若無因緣應普同受若無禍福應普強弱如汝所言空中可以種栽波中可以田耨無父可以結子無母可以生息銀鑽可以成器擊蜂可以獲蜜養蠶可以得錦長麻可以成紵何以故以能銀鑽故以擊蜂獲蜜故以使蠶穿紋故麻紵自成故子之所成者與我道異也吾道與子道不同吾習與子習不等道名雖同逆順理反何以故吾之所用因實而修空據有而行道行於未來之用修於不望之果是故知勤不知報而果自應知行不到而道自達是以成功退之而功自居福捨之而福自福若虛其功功無可恃若居其福福豈無止故退功捨福終會功福積世行道果感所到是以具人積千世之業而不望報投身於鷹虎豈望鷹虎所報也但哀飢餓故是以施不望報而運自應苦不望樂而樂自感故知行知勤知習知用終不望一身而責其果也是以吾與子所

用不同功受不等也

四虞四來野母不鈞獨槐木使鷄鹿等各不信受相謂言曰天尊者非至真之道也妄說虛空未來之果廣演譬喻誘諸愚冥塵身夜形枉及受生也虛證將來未然之果巧言妄譬說有因緣及諸四來迷心未了一生之中虛業當年也於是生心欲停止者踴躍飛馳悉皆還返

爾時天尊閉天光明四方冥黑諸道迷亂真知趣向唯有座所光明如常無有迷亂

諸道還來就其光明因而問曰天何忒怪怨無光明四方冥黑行者迷返不審此怪為坐何事也

天尊曰天光自無何關于焉子積行道術飛馳空中威神之力世所無有豈為闕所拘而論迷亂也我止知說將來未然之果誘說愚騷過去之法豈知光明所以而閉也汝何不作道智觀之道眼視之足知所由乎

真曰我道止知長壽短壽飛行之事未觀斯理天尊與我分別若能知之即知天尊得因

緣之果未來之功若不能了即知天尊所說之妄也

天尊於是欣然而笑光明從口中而出照曜十方朗觀八清及得過去所受未來所趣見前之業悉各監視及諸四種眾生過去未來及得見在一切受趣莫不見之見崑崙頂上神仙之宮壁方四千里周迴一千二百門其中小宮三十六百區金樓玉殿五城十二門純以琉璃為地珊瑚銀薄算珠連綿千厓萬疊晃曜無比但見天帝在中而治三十二天王輔弼四邊復見四角上宮閭高妙觀飾者四天帝王治在其中天龍鬼神亦在左右崑崙之上見斯妙樂不可稱計爾時四虞四來諸邪道等心乃開悟於是退還獲地仙之道

爾時靜老問曰一切眾生各有緣品人之所行一依所行計業而致其報如四虞四來等以前不信正真故令落邪中昨雖一往自行威力不從真教叛而去之昏迷還返今雖不信猶未委盡一信之間所獲即高其事云何

答曰如斯十二邪道始於道時皆起邪妄之因以遭不正之師受於不正之氣其氣成積遂落邪中其神以附名爲邪道可以今一迴之信緣此迴信之功以致地仙之道耳四處懸根多故終輪於大道大真之位也何以故夫爲道者尚於初心貴其後成是以得一果之報譬如種樹結果但歲霜寒風磨折不收其果後歲時調適花得結實足以豐甘是故擇歲而熟必存一果何以故樹者學士花者辟其果霜雪辟邪師是以中爲邪所誤今就正真教也東秦者東海中原人少修道業志存神仙中遭僞師之法因而行僞遂名爲僞道也西虞者西海舍舍人也少好上道不務家業中遭野母之教習而不正修行其法遂染邪精其修不正邪氣以附其神染者自謂真仙即名爲邪道也南來者南海陽澤人也少術道法志契朱紫中遭三志之教染而行用其氣附著遂爲外也北來者北海舍池人也少染道教長遭邪師之法隨而行之自謂正真之道習而行之遂名爲邪也野母

者西方長引人也少修道業不務王俗中遭邪僻之教因而習之即落理外不祇正教邪氣附著其精化神如可法效即而染之者皆名邪道也不鈞者北方寒池人也少好道業不羣流俗中遭僞師之教專而修之遂致邪氣附入其神可效因而行之名爲邪道也爾挽者東方無極人也少好道法專志正真中遭僞師之教法而行之遂致邪中是以其法易遭其師巨直故師者道士之父母也乳飴諸子甚須良美是以真人擇師而學故能成真審道而修故能成道何以故諸道致邪一由師教之不真樹花遭霜亦由匠者之不正中遭外教蓋由心意之不堅夫爲學士先志後願必全其真先念後勤必達其果故道人強於志堅於誠牢於心審於意擇師而修良徒而行三思求益豈有過誤追逐明師不辭勤苦日有三益豈有顯慶是故爲道不易爲師甚難譬如行人共侶經過險路千萬之衆皆不能達若有一人二人文能潤眾武能敵愚強撫無法前盜息心諸來行衆悉得通達

千萬之侶莫不笑愚若有學士遵其良徒亦復如是是故真人不妄修不妄行以致於無爲棄損取益成道以此虞問天尊曰一切萬法悉從何生因何氣而有唯願天尊告其因緣今諸衆等各知所從而來

答曰一切萬法各稟道氣而生因空而成何以故道者無形應氣萬質空者無段通理有形無空無氣蕩絕言想無言無想萬有隱沒是故道者萬物之父空者萬物之母何以故譬如父陽母陰因果胎息以十月之得有形施名立字乃有父子之道尊卑之位若其無父子從何生若其無母胎息何成是故空者運通居之將知是其母子無所因則無其子若無其子可不空無也若有其子空者萬有之母是故道生德當假有若存形若非其子孝道無以可明若無其有空無以可辨是故有無相生此之謂也是以真人恒修於空以貴其母故恒順於道以尊其父故是以尊道貴空所敬處大何以故我之本父母也故所

敬虔大可有眾生不避貴賤不知其所重者
自伐其形自絕其根何以故譬如其樹若削
斬其根株者萬無一活若露其根株者遭冬
則枯槁狂人失道亦復如是其猶頭木之生
苗遑遑之失水假爾而生命亦不久是以真
人守道堅固以致長存深根固蒂以致華顏
故不為違不為違安樂以此

答曰受恩願問餘解夫道至真以無言為宗
無體無形假以空無為主不審諸具人見在
福中者敬修何法述何為質因何起心從何
生意而致斯位乎願為分別今諸來者悉得
聞知

答曰汝之所問甚要甚妙諦聽為汝分別夫
至真無形修空以得其真至法無言順文以
得其道恒念於眾生苦惱之難心憂世界廣
濟一切終日行之不憂其身身存濟不恃
身為身以此念故運感自然行之不辭故致
太真之號也譬如覆其賊土但知襲火周時
自覺滿釜生鹽人但行慈悲樂自歸人何以
故惡想與則夢行其害善念發則夢見其祥

是故行毒則禍臻行善則福至故知行不知
報而果自成知種不知收而獲自豐真性之
道亦復如是

問曰其心正報之以真應其心不正報之以
邪偽止由心也則不須其乾昨所說時其師
具則弟子正其師邪則弟子偽今日所說其
理差異願為分別令諸不了悉得受解

答曰爾其師明則無陷滯之患其師闇則為
魔曹之所難無師豈為道乎無念豈為善乎
是故明師行大慈斷奢貪師徒相詢善友相
習豈得無師而學上清之道乎故師者父也
若無其父子從何生若無其師道從何成是
以貴之於明師何以故明師者明闡道法無
有謬誤後人述之其正相承邪氣不亂功成
德就遂至於至真無為之道乎是故明闇不

同賢惡殊分所行各異受業因趣何以隨師
而習因業取對故師徒相做朋友相習此之
謂矣素雙無常隨匠所染染性尚黑從工互
變汙者黏牢刻不可却膠布相投挽不可奪
塵氣相染亦復如何以故譬如紫朱參半

朱必減色濁泥經旬必亂其味是故處淨者
樂於淨惡其穢居穢者不尚於華潔而貴其
穢類味事殊道順事反邪正之見亦復如是
類性等受取與同器其名雖一虛實不等等
以大丈夫處其厚不居其薄故能存為厚恒
以身居其朴以俟於明匠者處其薄者則終
不加其匠是故君子識其厚知其朴故能居
身於其所不妄樂不妄行故能處身於其所
明泯則亡守之則存妄樂塵俗則身必壞妄
行不正則形必敗故君子守信以此

明行者當孔德若退執真者失逐匠者職備
道若賊射者若白功行明雪則幾於道不衷
不微不希眾果三茂以致於無為何以故明
行者自潔清無穢塵孔德者心存大道不擾
不煩執真者志契道物守靜不移逐匠者馳
步明執者務榮祿備道者四固森冠恒恐顯
怖射者者恐失不中心無移易六事不輟幾
近於無為也是以真人行於六事六德集焉
故道人取與不同所持各異
六斷不備焉為無為五色不絕焉致妙舞功

欲短袂無可行人勇敢行道水滿相消何以故飛巢不止寄無所安欲築於道空無之會五色不絕寄空何所以真人不柄心於巢故能成柶去離五色故能成真

君子不行而行不用而用不貴而貴不恃而恃是其恃者三實以恃之故道人所行與俗反何以故俗人尚於貧道人貴於廉俗人尚於殺道人貴於長俗人尚於婬道人貴於貞所行之行雖同其行而用不同受之不等故道與俗反此之謂矣

治身之與治國其理同然行路之與達處其數俱爾何以故治身斷念則神安治國去煩則國平起里不達所規不獲是以真人觀國以治其身觀理以行其道終日行之以致於無為是故損之以損之果致於大道何以故以惡日損以善日益是以有異念急事之起煩想即燒之終不為罪之慮以此

大國所以滅良田所以敗以其不善故不善者不喜其道也何以故若良田廢則耕者戍者若大國煩則民亂若民亂則兵革競起天下

無聊是故云之所以者何民者君之根君者民之尊若無其民則君無所安是故不得輕民而無根不得輕君而無尊故不可輕不可

觀流道之不可長保審徒不停不可虛度故智者觀之能行其道愚者守迷始終莫悟是以真人瞻之行之故致於無為廣而救狹而行終身不亡不亡者其神恒存不離其形是以死而不亡此之謂矣

迷道不遠度道不久自成不達自明不願所以者何若獨徒而旅行迷者必致陷身之患若自成明而顯者必有降魔之難何以故學不師受必迷誤後學迷涉萬險必致禍敗是以真人乘高尚而行始終不迷隨其明師而學終始不誤故道人審而行之不明而傳者繼不師而教者障病而不療者結積必救迷而不變險路必敗峻阪而馳跡多必跌剛而強張木人必折巖鏡純器祭師必缺水擊其岸海射必穴緇縉風妙好必裂若木穿林雜葉必弊靡道不廢消膏若雪利刃自向睚

鋒必割拙人持斷其手必害居貧強施消融必敗處寧妄馳原隰巨達沙阜種推早苗不活顯木枝茂不斬自折

築室為屋窓牖不立建弩射著絃發不設枋枋為器鑿不安穴船渡大水不搖其槓欲行常道不全具誠亦復如是何以故真人行先鑿戶備發弩射的先牢弦結與朴造器先利斧鑿治船渡水先安櫂槓具是所須乘無不尅真人德行況斯而獲

道無親疎唯善為親真無貴賤修之則應功不妄施施之必感行不休止趨之必達何以故若有親疎則有黨累之患若有貴賤則有棄望之禍是故不親不疎能應之親疎不貴不賤能應之貴賤是以真人不尚不貴而心夷然不慢卑賤而采無道

明行不漏棄塵不着五好自顧盜談不語議說不聽美利不貪存除六惡以納六通寬養廣教以易故鄉離本就以成至真三明六達孔智自然位極高上總統真仙慈育母養平等一切廣施眾生隨色而獲不可思議說

為虛無無上正真之道

浮說若誇壽之不究巧言若美擇之無據可謂處有說虛損巧失德其道即隱不降其人何以故道感有實不降於虛是故實者習空之首得真之元是以真人終日言不浮說終身行不邪巧是故德成而不隱功著而不損以成於無為

明教若田其用不厭其行若苦用之不折明行若玉其行不玷其性若水用之不逆明說若其用不弊其言若常用之不替明誠若日其用不敗其執若結用之不泄高而不高卑而不恥德而不德純而不否已虛不輟守道不移廣施大慈念救不疲不自稱功德感自然眾智內融萬善同緣德積不停羣靈如此九仙起過無為至具

大國貪而不厭必為禍所患寇賊貪而不厭必為官所難恃力凌弱不知甚必為健所困怙貴押直不知曲必為殃所殘是故治身與治國同何以故恃德者隆恃強者終守忠者久依貴者殆助虛者徒兩亡者孤是以真人

守忠能久遠虛能壽不亡不孤唯侶為友唯同為厚故去彼取此

太上妙法本相經卷下

上清道類事相卷之一

梵

大唐陸海明卷三篇可符

仙觀品亦曰道場亦曰宮壇

本相經云天尊以龍漢之時於北隴玄丘七寶館內錄其真文天景大混題館四面也三洞科云起靖館管堂乃引律曰安靖治於天德天德者甲乙丙丁地也民家曰靖師家曰治皆長一丈八尺廣一丈六尺凡佩仙靈符籙皆須安靖治也法輪經云若見臺館思念無量善勝八極身與我神洞見幽微今謂觀則瞻觀八極八極者八方也人若能安神定志則道微微妙洞見幽玄幽玄與微妙者太玄真一之極果也故五千文上經云常無欲觀其妙常有欲觀其微也今經本微字錯作微此則字之相類傳訛之誤其來日久矣上清變化經云西臺之館二具服御之虞刻錄之所又云九玄之館又云太極觀上元上真變化處也又云紫上觀太靈真文秘在其中上清經云協晨靈觀玉晨道君居之真語云易遂館協晨夫人居之三元布經云元始天

王於明靈之觀將上真玉檢下授三天玉童也靈書經云北方鬱單之國有洞靈之館高與雲齊其處闔冥四面無光別有洞靈之館朗然而現四面洞徹如日中景也天尊對天文於此館中故名之為洞靈之館又云太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍中稽首禮問元始天尊為說罪根上品經也靈寶隱語云合景比靈館雲上拂手飛又云常融天有紫微之館處乎玉清之上煥乎紫虛之中又云過度三界之庭升入太靈之館也太上飛行經曰道君道遠明陰之館集乎洞靈之門八節謝罪經云八節之日上皇太帝君乃登廣寒上清之境上清靈宇太空之闕丹紫之臺長綿玉樓群仙集于太微之觀議定天下萬民之罪禍也道學傳言其狂守世靈雲山詩曰仰瞻列仙館齋祭玉神宅又云許玉斧玄孫靈真無代在茅山教為立嗣真館以覆遠祖之德也陶隱居所住朱陽館即是許長史舊宅也又云孔靈產字彥靈會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側

立懷仙館詔使居焉又云陳高祖於義仙館發譚蘭陵人蕭子綸字友華被擄起座捨所造緣成經中以充供養棊後卒法武經書悉入公家安國館經中至今猶存也又云梁世祖於天目山立太清館招諸道眾同未總止也大洞經云元龜山有九靈之五館太帝玉妃之所在也本相經云高陽園中有長樂宮方圓一丈二尺其舍裏裏悉有天景大混文字題在四面管衛此舍也皇人守三一經曰峨嶺山皇人以蒼玉為屋黃金為易脚牀也五色為垣也登真隱訣云燕口山亦名方源館昔孝明於此合神丹而升玄洲也又云古人曾合九鼎丹於此也十洲記云瀛洲有金鑿之觀飾以琉璃直上峯雲中有青黎瑤几覆以雲帟之素刻水碧為倒龍之狀懸火精為日刻黑玉為鳥以水精為月青瑤為蟾兔於地下為機拔使昏明弦望不虧時時有香風冷然而至張袖受之則歷紀不歇矣鳳臺曲書上經日月明西華館意合廣寒宮安樂紫嵐下蕭條九嶺峯流野無窮野仰觀切刃

中上皇先生紫晨經曰金童攀雲而侍輪玉女躡虛而衛靈東遊碧水之館洞淵踏靈極清之源登真隱訣云太茅山西立華陽上下二館又云方山下有字幽館多有學道人居之又云宋景王立館館主王文清也上清三天正法經云清微館三頌頌文出其內八術神虎隱文云太真之館太微天帝君度清魔智慧神虎金符奕也三九素語玉精真訣云高上玉館三九素語隱在其中玉帝七聖玄紀經云景霄觀上帝君之所處又云紫虛玉館皇人相期處三道順行經云紫霞內觀八素真經在其中玉光八景經云玉虛之觀太上道君反寂之處玉精真訣云高上玉館在紫虛之天三九素語玉精真訣封在其內大洞真經下云映天洞觀金真玉經在其中大洞經下云道君登碧水之虛臺觀滄洲之紫館三天正法云九玄帝君謂曰結芒太霞館流野無窮齡又青童君謂曰揚珠上清館豈覺有餘澤大有妙經云龍吟絕宅府風爾太寶館大洞玉經注云帝君乘丹霄而啓道太

冥披綠霞而明微煥乎金墉之館也又云金
 瑤館在玉清天中上皇真人居其中又云崑
 崙山上有九靈之館上接璇璣之輪下在太
 室之中西王母之所治也龜山元籙云上遊
 五嶺峯群翔太華觀七轉紫宸君上經云上
 皇先生願神州之闕蕭條無崖之館上清
 八景飛經云太上大道君蕭蕭太龜之上放
 派於無崖之外各反玉虛之館真語云桐栢
 真人謂曰寫我金庭館解駕三秀歲夜芝披
 華峯唱爾無長飢真語云領略三奇觀浮景
 絕翔冥又云鬱焉非真墟太無為我館真語
 云紫闕構虛上玄館衝絕殿又云翳焉紫微
 館鬱鬱散景殿又云受精玄漢故改容於三
 陰之館昇玄經云有浮雲觀天尊遊行之所
 也大洞真經云森朗都有中黃太一上帝之
 館始元童子在其內龍飛尺素隱欲云太真
 丈人造紫雲虛之館又云鶴詠太虛館靈風
 散奇香又云栢成子谷希子廣成子青真子
 遊三素八輪綺異之觀也白羽黑翻經云太
 真丈人盤遊紫虛之館息駕無崖之端又云

太真丈人比到朝陰洞玄之館寒水之鄉上
 清變化經云南極長生司命君遊金洞靈
 之館遇九靈金母太素三元君受龜山元籙
 又登太一上帝之館得太寶璣書又云皇上
 度紫石於丹靈到錄西臺之館定禮於吳華
 之方合變於三素之氣仰披晨登之光又云
 上引紫虛之氣下觀混源之源心注九玄之
 上館目羅中真之顏也飛行羽經上云太上
 道君昔遊於北天策駕廣策足踐華蓋手排
 九元逸景雲宮遊戲比玄息乎洞臺之門羽
 陰之館瞻璇璣以召選促劫會以舞輪數萬
 物而彫喪俯天地而長存神州七轉七變經
 云紫宸上皇先生怡神神州之闕蕭條無崖
 之館臣制三五之運極化承唐之難又云明
 梁之館變白為首又云豁落丹霄觀幽窅冥
 運影又云上皇元霄館蕭登玉清宮又云高
 上儼龍駕紫雲紫雲飾玉珮金璫上經云太
 上隲玄寶章處於五清之館又云上清陰景
 內真之經處上清之館太霄之中也太霄紫
 書云朝遊西臺館夕憩扶桑宮又云豁落紫

虛館虛雲隨化清又云契太霄館歸真玄
 文章外國故品經云青童君道遠紫虛之館
 也上清投詞儀云晨寢太常館兼會阿母庭
 空洞靈書云虛明天有梵行大館元正臨止
 司命執算升玄經云太上於崑崙崑崙治中遊登
 天首大治七寶道德觀上以告張天師云吾
 道出於無先太初之前又云身居虎豹之藪
 心在福德之觀洞玄經云紫微大靈館梵度
 天中內音書其上又云扶桑司靈館元洞
 天中內音書其上又云北靈上館翁重天中
 內音書其上又云北靈館七曜天中內音書
 其上又云紫陽館文舉天中內音書其上又
 云洞靈元陽館在太玄都玉京山元始靈寶
 南天大聖眾至真尊神無極大道南上赤帝
 丹靈老子太和五女長生司馬好生君司命
 司錄南極度世君萬福君常以月二十三日
 會此館集校天人得命長短洞真經云金洞
 素靈館九靈金母太素三元君所居又云清
 微上館元始天王之所居又云藥珠日闕館
 太上高聖玉晨道君所居道述經云月上館

元始天王出皇民講錄於其內五鍊生尸經云昔善惡國有道士見信然得道爲元靈老君南宮書其道跡在紫微之館也內音玉宇下云紫微館處乎玉清之上中有陀丘之衆駐億萬人陀丘者是飭得度受靈之人也功德未備故停散其中又有太靈之館梵度天王治其中大洞玉經三十九章云九天之上有金墉之館玉帝之所處也又云崑崙山上有靈芝觀上接璇璣之輪下在太空中中西王母之所治也復聖道君列紀云霧落丹霄觀清宮靈影八素陽誦九章云教曹太微觀芙蓉九玄宮中有執寂賢洞嘯靜冥處又云北辰結朱館崑崙九虛嶺又云營儀清虛觀結璘絕煙際又云洞遊無名館龍旂理瓊輪三星經云栽栽皇極觀赫赫瓊林房又云相隨龜山館誦嘯扶桑林尹喜樓觀本記云昔周康王聞尹先生有神仙大度之志乃拜爲大夫因號喜宅爲樓觀在後周穆王爲僭此觀乃幽逸之人爲道士置其中自稱相承王令不老老君聖妃云周穆王又爲錫京人

杜冲字玄逸僭觀置冲爲道士於其中冲後得爲太極真人也是知人間置觀起自周康王也若置道士於觀中又發自周穆王也若是道士之名先起自於天地兩判初分之日也仙觀之號又先起天地兩判四日之前在大羅天大羅天上有玉京之山玄都之仙觀也道學傳云宋文帝爲陸先生置崇虛館劉法先爲館主封國師董軍法彭城人也宋明帝徵爲崇虛館主又云梁天監十五年爲陶隱居建太清玄壇以均明法教也又云張九之吳郡嘉興人也少而出家依隨師友五年被敕爲茅山南洞崇元館主後館前別地爲金陵館靜陽人物修習並道焉薛處之晉陵人齊高帝時往茅山結宇松餐澗飲彌歷年感齊高帝時革命訪求道逸知處之守志丘壑不顧榮位乃敕於此山爲金陵館主也成童孫字安仁義興國山縣人也性識沉敏獨立不羣少年出家長齋蔬食遠近皆稱莫不增信梁天監十六年敕爲靜心館上座儀軌一衆甚有風德也孟智周丹陽建業人也宋

朝於崇虛館講說十方微文薛處之晉陵人也齊建武二年停東川採訪真秘三年乃反啓敕於大茅山東嶺立洞天館也將負芻義興人也去來茅山有志棲託齊高皇帝於山造館建元二年敕請於宗陽館行道也負芻又於許長史舊宅立陪真館應接劬勞乃以館事付第二息私素專脩上法也東鄉宗超字逸倫高密縣陳人也乃捨所居舊宅爲希玄道觀乃薙草結庵編蓬擡擢躬與門徒自運筋力雖未雕削不日而就也梁簡文時廬陵成王在鎮大爲起造房宇廊廡莫不華壯供養法具咸悉精奇唯先生所居茅茨不改衣服牀帷務存簡單常坐一圓枯棊檣遂有摩痕并冠管席穿決不換也又云道士張法猛高渾石渚之陽立石渚館詣賈稜於館三年講說梁帝於石渚館令殷寄之於其中厨廩悉以乘也見賈稜傳也宋初長沙景王就許長史宅地之東起道士精舍梁天監十三年敕賀比精舍立爲朱陽館也宋明帝居陸先生權住驪軒航處容子精舍勞問相望

是知精舍通在三教稱之也。殷法仁字道陳郡陽夏人也。少而出家。勤習誦長齋素食。有陳大訶京師富室。起義仙館。請法仁居焉。九真館。普陵曲阿人王靈璣。字善賢之所住。專修上道也。教捨館氏二百餘戶。金縷香藥。事事豐多。謝暄字元暉。陳郡陽夏人也。長齋素食。專修道上。廩山。真林。開路。成立山館。有若神功也。孝定字叔安。信義。南沙人也。好神仙。弱年入海。廩山師謝暄。見其有志。令住元陽館。看視朱公經也。又於元陽館右別立精舍。絕人行也。陸齊靜字元德。吳興東遷人也。於廩山東南瀑布巖下。起觀名曰簡寂。處所幽深。構造壯異。見者肅然。與崑閩之想。後人因以齊靜號曰簡寂先生。王僧鎮。梁州晉壽人也。乃於荊州安陸。起福堂館。遂過郢州。又起神王館。並極華整。又於衡嶽。起九真館。荊州有始興館。鎮州庾承仙。講道經於其中。褚伯玉字元璩。吳郡錢塘人也。隱南嶽。瀑布山。妙該術。解深覽。圖秘採鍊。納御。靡不畢為。齊高祖詔吳會二郡。以禮賓迎。又辭以疾。

俄而高遊高祖。追悼乃詔於瀑布山下。立太平館。初伯玉好讀太平經。兼修其道。故為館名也。孫微字玄達。東陽永康人也。齊永明三年。秋。微為興世館主。遂密修主道。殷勤訪接。伏膺受業者常數百人。又云太守王亮。縣令顧揚。永明中。登臺於郊。為晉陵人李景遊。學慧觀。立樓真館。將欲締構之。夕夢見淹成王。施柱二十。助立道場。尋至城中。水處。即見柵柱。滿水。取既滿。數便沒。俗言淹成王。是戰國時人也。許明。業扶風赤崗人也。少年出家。長齋蔬食。梁太清中。為州刺史。南平王請出城。北神王館。供養。值亂。因入武昌。青溪山。立館。遠近崇仰之也。楊超字超遠。東海人。梁時入具包山。為林屋館主。門徒盈千人。又為華陽館主。於華陽之東。別立招真館。高馮法先。字法遠。晉陵西阿人也。陳時。茅山起。崇元館。莫不壯麗。陳武帝初。晉陵有一僧。死。得七日。云天堂有一處。正構。主大堂云。擬茅山。馮先生。此僧更活。欲來山中。訪查。驗其所見於山下。見山中人。出訪問。知有此公。猶在世也。張裕。

天師之十二世孫。少出家。梁天監中。於廩山起招真館。居之。能致仙道也。史襲先字繼道。吳人也。捨妻長齋。起館。梁武帝嘉之。賜名曰大通玄館也。又有徐師子。字德威。東海人也。出家。蔬食。陳武帝立宗虛大館。引師子為其館主也。王遠起。太原人也。善禮儀。領集真館。主三周行道也。薄子。普洽。字法洞。吳郡人也。少出家。市北有石名。生捨宅。為館名。為崇信。以普洽為館主也。張元妃。字淨明。居曲阿蔡坡村。後出都。造至德館。於東府城北。梁武時也。又請以後屏。逐茅山。復於南洞。造玄明館。絕穀休糧。專事吐納也。以永定三年。往海虞山。於南沙丘。館告化。還葬茅山也。又有李令稱者。廩陵人也。少出家。雜俗。入廩山。於千福鄉。建靜里。造精舍。名曰華館。梁文帝時。人律曰。安靖。治於天德。天德者。甲乙丙丁之地也。民家曰靖也。師家曰治也。長一丈八尺。廣一丈六尺。凡佩仙靈符籙。治職。皆須安靖治法座也。

上清道類事相卷之一

上清道類事相卷之二

姑九

樓閣品下文仙堂中有七寶華舍
大庭陸海引客玉慈河佛

洞神經云蓬萊山有金樓閣高六百四十里
內音云登陸樓之上八望三界之鄉大洞王
訣云列金門於太素丹樓大洞王經云太元
在空洞之表太素在幽玄之上九空列金門
於太素之天丹樓脊十重於太元之庭也太
一洞真玄經云飛閣天道寶殿之間內有金
房中有大真號曰天皇王經云諸受仙真玉
籙者皆登此金華之樓也大洞真經云層樓
萬里三氣成煙玉闕虛聲丹門幽深金輝玉
權得藉五篇又云有帝園於紫府列仙名於
金閣洞真經云有太一金閣七星移度經云
北帝落南關注生東華金闕得上我名無
窮之願與我齊昇紫度炎光經云骨命以定
主閣錄字已有生名仙籍故也太一金真記
引素靈安洞經曰上皇天帝君王尊陛下乃
上登清靈宅太虛之闕丹城紫臺長綿玉樓
太極之觀上開九天之門諸諸九天之具太

上三老君北極諸真及八海大神下命五嶽
名山諸得仙者宮尊萬萬並會于峯陽之殿
共集議天下萬民之罪福記諸吉凶學道勤
懈也飛行羽經上序云陽明星上有青城玉
樓樓斗真人號曰九晨君也陰精星有五色
玉樓學魁真人號曰北上晨君也真人星上
有黃臺玉樓真人玉樓真人號曰仙華晨君
處之玄冥星有朱臺玉樓步斗真人號玄上
飛蓋晨君處之丹元星有素臺金樓躡紀真
人號曰金剛七晨君處之北極星有玄臺王
樓步綱真人號曰北辰飛華君處之天關星
有九層玉樓乘龍真人號曰總靈九元北蓋
晨君處之輔星有紫氣玉樓遊行三命真人
號曰帝尊九晨君處之洞神經云覽觀元化
人累劫曾身樓千年計復起畢竟無終休五
勝符云東勝之符秘於玄璣音林之樓紫丘
蘭瓊之室九華真妃曰遠升展樓飛星擲光
本行經云胃那國王有百口登樓也洞玄經
云紫微長樓在禁上天中內音書其上洞真
經云金華樓仙真玉籙在其中洞玄經云玄

都長樓皇曾天中內音書其上又內音玉字
下云九層之樓結靈氣而成在太黃翁重之
夫亦有內音在其中大洞王經三十九章太
清天中有金華樓諸受仙真玉籙者皆在此
也八素真經云玄名碧書早到瓊閣又云九
宮之中唯有太玄玉書金閣也又云九宮之
中住有太玄符金書玉字上經云骨命已定
於玄閣錄字已有生名仙籍故八素陽詩九
章云玄臺結九閣丹排落翠精道學傳云陶
弘景字通明魏郡人也明帝時樓憇鍾嶺隱
居更造樓深自潛匿以修道也又云荊州長
史柳悅落剡城西樓霞樓下羅含章臺為國
家造館留梁州晉壽人王僧鎮為館主也宋
世宗明皇帝開藏以禮具命菜館以招幽逸
乃鎖峰構宇刊石藏基傑柱榭於寶墩架椒
樓于煙壑風閣貯鳳月戶懷仙求道望於海
隅簡素德以居之也又云王道愷彰城女人
也志願出家乃入龍山貨質求資自造館宇
名曰玄曜重閣連房不日而就壯而其速有
若神助也南嶽夫人內傳云太極已註夫人

之名東華之閣丹文錄籍應為紫虛元君也
趙文和傳有七寶樓閣也

仙房品

本相經云仙房者道士服氣之室也趙文和
傳有四鎮房舍崇九華經云琅軒朱房內上
德煥鮮霞太具科上云有陰仙房又有青昇
房萬福房皆天師教化處太具科下云有七
寶華房高上太具居之王晨明鏡經云有金
華洞房三素元君坐之大洞具經云有無名
之房大洞具經在其中真人八素陽歌有玄
丘房今受當仙之人上清經有藥珠之房玉
晨道君居之又有積霄房扶桑大帝君居之
道迹經云此房在八溟山上清之境三元布
經云元始天王於太霄靈房以上具玉檢下
投三天玉童也又云九曲丹房上元君主之
大洞唯一篇目云讀帝君隱書於三素洞房
也道迹經云盼觀七曜房朗朗亦寔靈寶
隱語云景霄仙人披九玄之房駕三色之雲
更生法輪之門靈寶隱語又云披長夜之戶
明九幽之房度身之界進入寂庭也登真隱

訣有玉清琳房玉札紫文在其中也元始五
老赤書玉篇云天尊引眾真人九光華房也
大洞玉訣曰三華之房在玉清之內陽安元
君之所處也又云三元元君八流逸之房也
茅君內傳云白玉龜山有朱紫之房西王母
處之太上黃素方白赤氣之王八五道之玉
房也大洞玉訣云崑崙山一曰積石瑤房王
子年拾遺記云崑崙山南有丹容雲房望之
如丹霞也洞玄經云通真房在皇崖天中內
音書在其內又云玉房五老寶經及十二願
玄母八門三十九章經藏其內素靈房三元
素語玄丹止化三具洞元之道藏其內金房
太微天帝君秘九丹上仙之所元始五老又
秘五篇真文於其內金華紫房五老秘文藏
其內朱映房化應天王治其內九曲房淑潔
答怒天王治其內也洞具經云瓊房高上玉
帝藏金玄羽章萬神隱音藏其內三華房在
玉城內陽安元君之所處中書律云七映紫
房上道寶經藏其內也內音第三云天有七
映之房道君所都也太玄都中宮女青律文

云上真寶符藏於高上七映紫房瓊林紫戶
也登真云此房在上清境南嶽夫人傳云若
俗中讀大洞真經者則三官北帝微亂其音
不得聲象紫極之靈房也又云方諸青童歌
曰盼觀七曜房朗朗亦寔也又云清虛真
人歌曰解襟幄房裏神針為借樂登真隱訣
第一有五字洞房上清中真品經在其內也
三元真一經云玄丹洞房道訣隱其內也三
元五檢經云紫煙運寶軒來風傷玄房又云
靈都北房有天書玉宇方一丈也玉光八景
經云玉寶瓊房玉光八景經封其內金根經
云九老仙都之房上清內觀上法封其內大
有經上云素靈房中三九素語經在其中又
云金華洞房大洞具經在其中太一帝君洞
真玄經云太上六合紫房之內太丹隱書在
其中南極元君主之三元布經又云雌一洞
房三素元君在其中又云金華雌一洞房所
在也玉清隱書云金華房太微天帝君閣居
之處也又云上元紫君超玉虛之天階五真
之房也又上皇玉帝君云寢晏頤綠房飛步

秀玉京也又云上皇玉帝聘聘於瓊華之房又命太微帝君使坐引萬靈於房軒散香華於玉室陳天鈞之廣樂又云瓊霞房者上皇玉慧玉清隱書金玄隱玄明經在其內玉經註云元虛黃房其長仙居所由處也登真隱訣引蘇君傳云其極紫房上帝尊神之房也又有玉霄琳房在玉清之境也又有丹微房在上清西玉母所房又云靈射丹闕黃房在上清境方諸東華山上青童君所居真語第二紫清內官傳妣玉龜脊歌云駕欽遊八虛桐華東華房阿母延新觀明靈攝靈風又紫微夫人歌曰列坐九靈房叩歌吟太無真語甄命第四云方諸宮東華上房有靈地歌曲也上清九真中經內訣云九宸帝君坐在大極紫房也又有九天之房太上鬱儀赤文封其內又有八景上房珠景赤童在其內吟玉展之詞漢武內傳云紫翠丹房紫霄峰房西王母居之大洞經中卷玉清王咒曰遠陸上清玉羽明帝一房也又云明出窻開陰入精六合房又云列坐靈雲席混合五日房又云

鏡心丹玄照紫氣泥丸房又云福積丹玄內發光泥丸房大洞真經無名房大洞真經在其內又云栢成欽生與龜臺西母登龍臺入隱室飛爵銜金液留連於晨光之房按隱芝以唐鏐拾月鳳以胆膽震懼於靈都廣樂響手八海天洋有徘徊之波八風扇神軒之羽逸芝白欽生而促席矣文始內傳云流雲七色之房無上真人之所居道學傳第二云龍威丈人入洞穴於玉房之中見一表素書字不可解也靈寶誡三十六仙內科云神童玉女身還太素之房九赤斑符上經云北嶽恒山君住我名於紫簡之房大洞雌一篇目云金晨以冠玉童之類煥明暢於積感之房又云三素元君在天華之房太真科上卷云青昇房天師朝禮處也四極明科有金華房又有大有之房五帝神訣秘在其中又有玄都玉房太微黃書八卷松其中上清變化七十四方經云南極長生司命君登玄瑤之洞隱巖之房也又云元始寶籙秘於九折洞房經三萬劫一傳也又云元始天尊來碧霞

九靈流景雲與上登太空壇臺來靈紫殿黃房之中以按南極長生元君上清變化七十四方解形之道三元布經又云南極長生元君未能重登玄圃金騰之房也飛行羽經上云太上大道君登雲景之上丹靈末房清齋三月也飛行羽經升玄上記云上造朱房後使萬神神州七轉七變御天經云丹靈存君室綠庭披五房又云無英落雲寶結秀玉陽房消魔秘戶訣云太素洞經藏高上虛皇丹房之裏也外國放品經云青童君徘徊青華之房也亦書玉訣下云元始下元天四司真人常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黃房以朝天真也上清投詞儀云朝濟碧海波飛輪解綠房八街經下云金闕紫房真皇道君玉諱藏其中衆為編經又云中演玄洞符坦明八山房空洞靈書云七曜煥上清鬱儀瑤琳房道經云黃華英房元始天王命五老上真仙都仙公出解形之道三元布經按南極長生司命君之所又云九玄玉房大洞真經秘其上洞玄經云九光華房元始

天尊引衆真入其內又云玄都紫房極風天中內青者其上道迹經云南極紫房上相青童君藏七星移度經於其內內音玉宇下云宛都房都監神之所治總衆真黃簡之文又云紫微宮中有神靈之童減度之戶得神靈之童一歌無量之童立得反形於三練之房身受自然之氣惟樂無窮之齡二十四生圖云時降金霄人解榜三素房大洞玉經三十九章又云三便者太上金房之名五老延日以曲照之又云上元天有五道之玉房名書仙簡八其中又後聖道君列祀云道君有氣於丹素之房金書玉宇上經云丹瑤玉房存九星之人得往其中八素陽歌九章云朝入希林宇夕宴丹微房又云玄丘房中神重神女所歌處也又云齊驥八落外高步闌闌房奔日月二景隱文云鬱儀赤文結璘黃童秘在九天之房也又云玉清隱書藏瓊瑤之房三皇經云我我皇極觀赫赫瓊林房四極明科云大洞真經三十九章秘於高上大有之天九玄玉房之內又云大有妙經秘於九天

之上大有之宮金臺玉室素靈房中也又云消聲慧經七卷藏於玉清之閣高上虛皇丹房也又云飛步天網秘在高靈玉虛紫房之內又云三天正法秘於九天之上玉清金房紫之內又云五行秘符秘於玉京玄房也又云玉珮金璫太霄隱書七聖玄紀秘於九天之上七寶紫映之房也

上清道類事相卷之二

上清道類事相卷之三

姑十

大唐陸海羽客王德河修

寶臺品

本相經第十六云七寶玄臺高於地上一百餘文上下九級周匝八面級有一治各有金格玉格磬八十一枚晝夜六時自然而唱八十一音同聲而發微而踈朗其聲和雅兪利國土莫不聞聲一切衆生皆望其音又手擎奉向音而禮第十一云黃玉臺神鈴懸空自然而鳴也法輪經云若見臺館思念無量善贍八極身與我神洞見幽微玉京山經云崑崙天寶臺光明爛流日注云天寶臺九層玄臺也昇玄第三經云八面寶臺其臺極高妙種種莊嚴善勝大士之所乘也五勝文云南勝之符秘於玄瓊之臺鳳林之丘丹霄之景又云駕龍飛騰於西華之臺謁拜帝真又云西勝之符秘於紫鳳崇臺之室又云勝于衆暉垂曜於嶺止之臺謁拜帝真又云北勝之符秘於清玄蘭向瓊寶之臺又云玄文飄飄玄治崇臺又云中央之符秘於玉京之下崇

臺之中赤書玉款經下云元始五老常以工月三月五月七月九月十一月會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺集算天元推授運度又云元始北天大聖常以月八日上會靈寶玄都北上玉山陰元臺以朝天也又云元始東南天大聖常以月十八日會靈寶太玄都玉京山洞靈丹臺以朝天也又云太玄上宮太素真人常以春分之日會諸仙官於崑崙瑤臺校定靈寶真經又云陽臺真人常以立冬之日會諸仙官玉女於靈寶陽臺之上投學道簿錄本行經云有尋真玉臺閣浮利國究王為女度明之所造也法輪經云法輪藏於太上六合臺又云紫蘭臺瓊文紫宇在其中又云吾開八門偈出太上玄臺也衆篇經云天尊引衆真人太空金臺也空洞靈章云紫微煥七臺霄樹秀玉霞九天生神章云生神章秘之大有九重金格紫陽玉臺亦見五鍊生尸經本相經第十八云至德上棲臺常樂無上宥又云七寶紫金堂泱泱常樂亭第十九云紫氣結治合紫氣之臺金門五

戶開張約泉也第二十經云天運當促真人收還大羅之外玉芒玄臺又云習仙招魂神臺南海外阿陀加國王女名好求學道之處女於此仙去王即於其處更起集靈臺三師堂說文室以為廣度一十人在其中金房度命上經云南極總司禁君於洞虛鳳京紫臺請問天尊度命之方也并玄經第六云容預玄都臺稽首禮太无內音玉字云九層之臺處于玉京之山煥乎玄都之上飛天常散百合之香流五雲之華臺上有太真玉郎一日三廻十絕之橋一周則諸天上朝繞臺三匝誦誦洞章又云覆朗天中玉京玄臺之別號西靈真人常誦無量洞章遊行其上又云升乎玉清之中上朝紫微之臺八節謝罪經云上皇天帝君以八節之日登于丹紫臺議定萬民之罪禍也大同玉經三十九章云德刃者九天之臺名又云明真之臺亦在九天有三日出焉地上之音呼明真曰鳳生也又云玉清天中有緝合臺下有萬津之海也又云龍山者是玉清天中高臺之名地上之音呼

秀朗為明臺也又云西田之夜臺亦天帝所處臺臨流汨之池方圓百里高仙來遊三元迴駕此臺在太初天中九赤班符元始天王藏九赤班符於上清班瑤臺也茅君內傳云玉清天中有散華臺是四斗七晨道君之所治也又云晨中真人帶迎延真符於滄浪之臺又云天帝君作扶桑抄會方之臺也復聖道君列紀云後聖彭君治在靈上先臺也金書玉字上經云西玄洞臺有金書洞房經也太元上經云玉景上元大虎符在太元西瑤臺也又云威王之呪藏於九天玉清之上太元西靈之臺道引三光經云三光耀八會落落九玄臺又云定光真人皇曾天絕觀臺中導引元氣又云九變真人在玉觀天階陽元臺中導引元氣又云導引真人在何童天華林陰雲臺中導引元氣又云雲華真人在平育天玄唱寶臺中導引元氣又云陽玉真人在文舉天迴陰天真臺中導引元氣又云法氣真人在摩夷天雲結飛臺中導引元氣又云澤梁真人在越衡天無量極觀臺中導

引元氣又云疏精真人。在濛濛天十絕九華臺中。導引元氣三光八景陽譚九章云。玄臺結九關。丹排落草精。奔日月二景。隱文云。隱璚黃章。藏之丹瑤之臺也。又云。高上臺。金柱五壁。刺鬱儀結璚經之篇目也。本相經第十一云。扶桑之地。有元始法堂。中有七寶經臺。五部尊經。苞之其內者。一曰大洞真經。苞之於青玉函。二曰靈寶真經。苞之於赤玉匱。三曰無量三昧經。苞之於白玉函。四曰道德神真經。苞之於黑玉匱。五曰本相天景經。苞之於黃玉臺。神籙懸空。自然而鳴。仙童玉女。手持花香。寶符。供奉于今不絕也。洞真經。元九道經云。抗辯玄羽。堂飛行九玄所。又云。空生九靈臺。煥精羅天。霞三百觀身大成。經云。七寶流霞臺。太上天尊治其中。起尸度亡人。經云。峨峽紫鳳城。崑崙九天臺也。道學傳第十八云。宋長沙王爲東海丹徒人。倪道存起。得栢經臺也。第二十卷云。停禮和北地人。漢桓帝外甥。侍中。傳建之女也。得道度入易。還宮中。爲合真臺之主也。列仙傳云。脩羊公者。

魏人也。買石羊於通靈臺上。云不知所之。太平經第一百四十四云。靈上光臺。太師彭廣淵治其中。又云。太空瓊臺。太平道君處之。大洞真經云。閻風玉臺。總司學道仙籍也。七十四變化經云。紫微臺下。元八景符。祕在其中。本行經云。真君玉臺。高百丈。浮利國。兜王女度明處之上。清經云。廣桑山。始暉庭。希林臺。扶桑大帝君居之。又云。靈上光臺。保皇道君居之。大云衡山。朱臺上。真君居之。真誥經云。方丈室。昭靈李夫人治此臺也。又云。合真臺。協晨夫人居之。真誥經云。白玉龜臺。九靈太真。元君封於此也。元始五老赤書玉篇。真文序曰。太空金臺。天尊坐處也。龜山元錄下云。元籙在南極之臺也。本相經云。太清玉寶臺。法靜真人說。元陽經處也。又云。天尊於東方大浮黎國中。脩玄玉臺。說靈寶真文也。又云。天尊於無量國中。九合玄臺。升于七寶鳳。執師子座上。說本相妙經也。又云。天尊於無量國中。紫氣浩浩。合成六合紫氣之臺。金門玉戶。開張納衆也。又云。於清靈始老國。清玉九合玄

臺。說本相經也。又云。東華九合玄臺。累玉而成也。靈寶隱語云。九都者。九層之臺。處于玉京之山。煥乎玄都之上。又云。馥朗天。是玉京玄臺之別號。西靈真人常誦無量綱章。旋行其上。也。五鈴仙上符曰。太微天帝君。登九玄虛生之臺。五符空映。若存若亡。登真隱訣。有上清仙臺。金書在其中。又云。太極九玄臺。霄碧簡文在其中。又云。方諸拂那臺。刻上生名之所也。又云。玄都丹臺。白玉金名在其中。三洞順行經云。後學得仙。登九鳳之臺。元始五老赤書玉篇云。天尊引衆。真入太空臺也。太丹真經云。納合臺在玉清天中也。大洞經下云。黃老元君。經封素瑤臺。及壯寒金臺。本行經云。通陽之臺。皇妃學道處也。真誥曰。朱孺子吳未入赤水山。學道。道成。乘五色雲車。登天。今在積石臺也。又云。合真臺。洞天中。張微子。漢昭帝時人。好道入於此也。大洞記云。崑崙山。一曰玄園臺也。亦見十洲記也。元始寶真經曰。西王安靜齋。崑山。登華瓊臺。朝禮玄文也。洞玄經云。始陽臺在阮樂天中。內音書在其

中也又云陽紫微臺在上三天天老尊神諸天帝皇妙行真人一歲六會於其上集算天元推校運度洞真經云玄靈臺五老寶經及十二頌玄母八問三十九章經藏其內金臺者三九素語玄丹化三其洞元之道藏其內也又云高上藏三元玉格三元布經於其內也又云無缺玄臺靈單無量天王治其內七寶瓊臺上上禪喜天王治其內朱宮瓊臺寂然天王治其內九層玉臺不驕樂天王治其內紫瓊玉臺如摩天王治其內又云九層玉臺在九天天關之上有上皇太真高帝五名及復聖真人簿錄太虛玉晨監典之六層玉臺在九天天關之上有金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇太上安冥玉郎典之三層玉臺在九天天關之上有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄簡目大帝監真玉司郎典之又云瑤臺者高上帝藏金玄羽章萬神隱者於其內又云七映紫臺躡步天綱空常內名藏其內又云綺合臺龍山臺秀朗臺地皇上天之所遊處洞玄經云陽臺者實昇天中內

音書其上也四極明科云帝帶之時九天真玉駕九龍之輿降收德之臺授帝此真文也本行經云那林昌玉臺太上道君所封之處也上清三天正法云三元玄臺六天符在其位三元玉格云三元玄臺玉格紫文九天真書在其內又云西沙方臺上具三元之檢在其中也又云晨燈之臺飛天檢文在其中照明九天之上也又云金墉之臺三元玉格刻題其中又云鳳生之臺太真金書在其內金簡玉字經云洞天陽臺玉珮金瑤經在其內也五光八景經云玉寶臺太空之章封其內又云太上道君還登峻嶒之臺九曲之房太上大有經上云太玄靈臺玄都九真明料在其內玄母入門經曰東晨之臺無極高真之所處也大洞經下云壯寒金臺龍華玉女在其內又云彌梵羅臺在玉清之天太上玉皇明上大道君掌高清太無極上道隱之符處也洞房經云無極高真徘徊九天高會七虛乘空洞之流轉懽太宵之圓車出安貴房之內入登東晨之臺遊戲丹田之下寢皇陵育之

霞也大洞玉經云歡熙於徊風之交鳴玉於九靈之臺也又云龍山是玉清天中高臺名也天帝玉宇在其中也又云秀朗仙臺者玉清天中仙臺也地上呼秀朗為明室也玉經云玉真天中有明亂之先洞照三元之臺也又云會方之臺太帝君之所治也茅君傳云盈命飛颯之車詣衡山之朱臺焉太虛真人也又云金臺者上具內經封其中太上金簡內文曰玄明臺者下有采真童柳招玉晨侶又云九靈臺者玉霄映北朔瓊條隱林柯空生九靈臺煥精耀太霞上清元君道經云朱火之臺者太極元君乘陵羽之車鳴鐘以升之玉京山經云仰觀初陽臺術明紫雲羅上皇玉靈君道經曰德仿者天之臺名地上之音呼德仿曰生華又云明真之臺煥乎九霄之上有三日出焉地上之音呼明真曰風生也上清八景飛經云玉寶臺三元君之所登也登真隱訣第四云玄真白龜臺明室玄真經在其中又云崑崙瑤臺西王母之官所謂西瑤上臺天真秘文盡在其中登真隱訣云

上清之境有丹城紫臺上皇天帝君玉昇陛下集群具於其中以定天下萬民之罪禍也七靈臺在上清境玉晨道君所居靈上元臺在上清境太師彭君所居明真臺在上清境東海入停山上天帝所居梯那瑤臺在上清境方諸東華山上青童君所居方丈臺在東海方丈山昭靈李夫人所居隱元臺在丹龍土南陽洛山內又云上清境有希林臺天帝道君居之又云承華臺何元字次道晉尚書令有陰德得道在其中具誌第五云東海青童君常以丁卯日登方諸東華臺四望向日再拜日出行之可因此服日精也又云峨嵋臺涌子受五十四之法於此具誌第二云方丈臺東宮昭靈夫人李靈飛治之也具誌甄命第四方丈臺昭靈李夫人詩云飛輪高展臺控玄龍隔真誌第二云彈敬灶寒臺七靈紫曜霞具誌第七云存方臺仙人蔡天生隱其內又有積石臺朱孺子得道居之昇玄第六經云玉清臺仙聖遊行之所具誌第十二云昭靈銘落符在方隅山洞間上清

九真中經內訣云太上宮高上臺有太上玉晨鬱儀奔日赤玉文及太上玉晨結麟奔月黃景玉章此二經刻以玉簡書以金字也大洞雌一篇目云大洞具經秘在九天之上大有之宮太玄靈臺大洞經中卷云晨登九景臺夕入神霄門又云晨霞羽臺上回神五老室又云斗中真人散華玉清之臺也大洞具經云青林干白丘有金母量少野童子在其中七星移度經云帝君常居明玄之臺又云帝君上登太極瓊臺也此度天光經云大徹天帝君嘯歌九玄臺崖嶺凝濤端又云解鈴玄閣臺適我良願會又云大徹天帝君受氣之始玄象初分登九玄虛生之臺太真科上云崇玄臺天師朝禮處也四極明科云四極明科封於金闕紫臺也又云東方太陽陽臺青帝玉司君姓梁諱叔度治其中主人生死之命又云三華耀景其經秘在九天之上大有之宮金映七寶之臺又云三寶玄臺上清隱書秘其中又云玉京七寶之臺行紫鳳赤書之人宛龍駕虛而昇之上清變化七十四

方經云上清南極長生司命君職瑤臺丹靈雲官又在蘭庭靈臺又云登絕空之中紫碧玄臺又云九色煥明高臺瓊嶺又云元始天王與南極元君登太空瓊臺命五老上真仙都左公開鬱森之及雲錦之菓上清變化七十四方解形之道三元布經以授於君飛行羽經上卷云太上飛行羽經藏之玉清上宮七映紫臺也又云控轡玄羽臺飛行九元所洞靈深幽邃雲網乘空舉下有抹其士仰招玉晨侶又云玉霄映北羽瓊林翠隱阿空主九靈臺煥精曜太霞又云若有玄名朱臺當得知北上晨君內諳飛行太空神州七轉七變經云紫晨君南造朱陵木丹極炎疏火之鄉太陽瓊宮九帝玉臺也又云上皇七轉之道絳闈紫香秘於紫虛元臺也又云上皇七轉玉珮金璫上經云鬱森之真藏於太素經臺又云眾真登太空瓊臺清齋三月又云隱玄寶章虛太霄之中清光純純照三光之臺太霄琅書云第八光迦摩夷天王治紫瓊玉臺也又云攜杵玉景雲解醜戲鳳城太玄

都左宮女青四極明科云赤帝玉司君姓王
諱景度治南方朱陽之臺領南嶽霍山仙官
也又云雖一玉檢五老寶經靈寶紫文秘在
九天之上大有之宮太玄靈臺也又云神州
七轉七變舞天之經秘於紫天元臺也南嶽
魏天人內傳云丹壠之南有隱元臺魏大人
得道處此也又云夫人遊宴扶桑之臺魏神
仙之錄也諸經中臺名大有此不具錄之

上清道類事相卷之三

上清道類事相卷之四

大府陸海羽客玉籍河修

瓊室品

清虛真人王君內傳云君諱褒字子卷處靜
窳之室隱形清養也內音玉宇下云內音封
於南河洞室石櫃之中也又有諸經櫃作碩
也故五符云九天靈書猶封于石碩是也又
云九天靈書三天真實夏高標為靈寶文一
通藏石櫃中一通藏幽洞室中玄母八門經
云散花玉室三素元君在其內也本相經第
一云超登無上道清淨長樂室三元真一經
云琳宵之室東海小童受經處在上清境方
諸東華山上也具諸經云大有官司馬季主
隱處也又云寢靜之室簡于坐處也又云玉
華室升景玉文在中也又云紫堂金室有刻
石真人上清經云峻增之室玉晨道君居之
又云丹幃綠室太元真人居之本相經云七
寶室靜老天尊說法處也又云玄滋玉室靜
老天尊在此為尼乾說法也又云天尊於赤
明國中朱陽之室說大洞真經也又云天尊

遊法明玉國五色玉室師子寶榻鳴玉鳳机
高座之上激揚道教度一切也又云今聞我
師於此七寶紫室闡揚道教也太真科上云
燕仙室天師教化處也玉晨明鏡有太玄玉
展金華雌室三素元君居之靈寶隱語有黃
房之室衆龍所搖山也玉訣經下云南園丹
窟之阿三元洞室封題玉碩之也三元真一
經云玄精之室身中三一尊君棲息處所也
大洞玉經曰有上華之室室中青氣自生號
為及香之煙逆風三千里香氣猶徹紫宮又
云玉晨大道君解機帶於玉朕之室也大洞
玉訣云三元君入流覽之室也大洞經下云
玄雲羽室黃老元君經封在其中也本相經
云云尊於赤明國中朱陽之室說大洞真經
漢武帝內傳曰方丈之阜為理命之室也十
洲記云滄海島上有積石室多石象人石臉
石柱真也又有紫石宮室元老仙都治處也
真誥云衡山張禮正治明初二人學道來虛
昇天今在方諸颯室為上仙五老寶經曰聲
馳於五老之室神舉於三清之上大洞玉經

注曰秀華山太極真人呼曰圓明丹室五靈真君所處也大洞玉經注曰香童君登雲波之山入東華之室也又云青精君登紫雲之山化玉室之內也十洲記云崑崙有瓊華室西王母所處洞真經云玉室者三九黃語女丹上化三真洞元之道藏於內又云高上藏三元玉檢三元布經於其內曲室者太微天帝君秘九丹上仙文之所元始五老又秘五篇真文於其內四極明科云龜山西室王屋南洞天經備足也五千文十緯經第五云玄蓋之主上聖真人在其中上清智慧經云揚展望觀層陵之室太上大道君閑居之處上清三天正法云鳥日之室元始三天正法除六天之文封其內也三元真一經云琳霄之室者三真元一之法藏在其內也又云黃關紫戶玄精之室身中三一尊君常棲息處所也玉帝七聖玄記云崑崙之室北洞之隙迴天九宵白簡青錄在其內也三道順行經云南洞之室王君封三道經在其中金簡玉宇經云方諸室高上太素君住處也大洞玉經

云又有東華之室青童君乘玉彫之軒御圓珠之氣而入此室也又云太老之室在上清之天八皇老君乘廣瓊之車而入之也又云流剛山上有曜景之室西王母之所治龜山元籙云玉華之室丹景玉文在其內神咒第五經云中有九合之室太上在其內端坐思惟何國苦樂劫近遠眾生愆愆何所趣向也登真隱訣云東海勞登山比陰之室有霍林仙人韓眾撰服御之方也其語第七云仙人郭四朝誦曰高皇齋龍輪速迴比華室四朝為玉臺執蓋即故云高皇齋龍輪又云方陽山下有洞室名曰方深館幽人居之大洞經中卷玉清玉咒曰遂隱上清室羽明帝一房也又云解帶玉映室乘素入四明又云受福東霞室及胎朱火度又云長霞羽臺上固神五老室又云暉合帝一室五老變獲象又云上朝帝一室解帶皇一階又云反胎朱大室受洞中生大洞真經云陽山寂洞有元虛三瑤之室柏成芝高隱處也又云世世解結上生帝房人保靈之室又云五帝之氣無

於陰極之室飛龍隱訣云北極真公治於北極廣靈之室又云飛行羽經封之峨嵋山金皇室大洞離一篇目云三元君在元虛之室上清變化七十四方經云南極真人藏上清經於瑤臺丹靈臺管九折洞室室有通明自然之光飛行羽經上云太上飛行空霄變化隱文秘於九洞之室也飛行羽經昇玄上記云峨嵋山金皇之室飛玄羽經秘其內洞神經第十二云按量太靈室齊輪九天虎五勝符云東勝之符秘在玄瑤青林之樓崇丘蘭瓊之室本相經第八云東方浮黎國有九合之室天尊登此瓊身形之所本相經第十八云玄室六合室自然登舉行又云變化紫氣室目視不得入又云神弘但熙悅七寶紫金室第二十經云南海外阿陀加國王有女名好求仙去玉即於其處起集靈臺造神仙宮三師堂說文室以為廣度一人在其中第一經云仙人范則子於西那王國浮羅國中蕭臺室說太清中品六百卷也三皇朝儀云列列廣寒庭遠遠譙山室海空經第一云習

觀三相明了四意者則爲入智慧室也高上
虛皇道經第一云羽明帝一房逐隨上清
室內音王字下云宗飄天有貴房之室一各
玉容之室具長道君治其中大洞玉經三十
九章云道君解襟帶於玉狀之室乘八素八
於四明之門四明之門者上清玉帝之南門
也又云化玉室青精君所遊處也又云太虛
之天太費之中有彭蠡之室結白氣以造攝
今九雲而立宇室建重樺神華所聚故號曰
彭蠡之室太虛元君之所處也又云首童君
摩雲波之山東華之室也八景陽詩九章云
辭符九室室動則二度變三室經云既入空
洞室何憂道不成起尸度亡入經云遠達玄
中堂宛窈無上室三元品或云羅福簡錄封
於九河洞室又云功過簿錄封於九河洞室
又云羅福報應封於湯泉洞室本際經第四
云引進我等今入法場虛無爲室也諸經中
室名大有此不具錄之也

定宇靈廟品

本相經第一云仙廟者神仙所居之室也第

二十一經云東華國王造神仙七段之廟女
人居之修道也上法二十八宿也其宮室二
十八門也大劫經云北方玄錄具人行過玄
谷上宅也又云魔羅天宅東具三界洞又
云上相高皇宅下有沐浴池也太真科下治
合鐘鼓品云凡受錄治皆有經典所在號曰
道門立正法化民行教號曰道門治舍之左
前經臺之上皆懸金鐘玉磬具誌號命第四
玄華紫微夫人歌云神袂雲林宇結對靈童
聖蕭蕭寄無宅是非豈能管莊子雜篇云宇
泰定者殺乎天光內篇云監至一之宅舍乎
必祭之府具誌第四右英夫人詩云風經空
洞宇靈香鑄師生手揚織女僊住於此瓜庭
西域真人王德真詩云形非神常宅神非形
常哉無相生凡輪但苦心猶慕太元具人詩
云八風纏錄宇巖煙豁然歎其誌第二云少
軍勢地宇朝珠圓景華具誌第七仙人郭四
朝謁云迷道太微宇把此金梨漿道達玄陵
表不存亦不亡靈書經云絳宅曜朱童萬劫
而不凋具誌第八云凡人臥宇室當今潔淨

潔淨則受靈氣不淨則受故氣故氣之亂人
室宇者所爲不成所作不立一身亦爾當歎
沈沐潔紫不爾無異也具誌第九云仙人丁
璉寧詩曰况此塞宇三神棲九天又云所
謂室者一曰非屋二曰萬溜屋三日環塔也
具誌第十中候夫人告云令種竹於北宇也
太洞經中卷云幽室生帝宇攜此景中人大
洞具經云八風起絕宇崇鶴綠軒間也又云
解襟玉皇宇與感會明具金書仙志云顧陵
翻以飛仙朱靈安絳宅也紫度炎光經云紫
煙經曲宇丹暉鏡練新又云天爲我屋地爲
我林五嶽山川爲我橋梁玄年元精爲我衣
裳內具金章經云非常能誦曲素訣詞於靈
靜之宇以攝不祥源澤之神上清變化七十
四方經云浩治玄虛金室瓊虛三元啓運六
氣散敷飛行羽經上序云九辰不降於靈宇
夫人歡悅於殿席神州七轉七變儻天經云
遺界醫虛輪絕宅自冥通又云妙吹九辰風
超登仙公廬衆君內傳云上皇大帝君乃登
廣寒上清靈宅讓學道之勤懈元陽童子淨

土經云脩多齋城純以水精為壁純金為梁柱蓮華覆樓層珊瑚為椽白銀為椽黃金為檀檻也隱元內文云青童君延萬帝於曲宇講寶訣於妙章上清拔詞文云八風起絕宇幽鶉綠緝開本行經云有丹陵之舍神人投維音八字真文之所空洞靈章云玉阜秀琳宮生死福德虛本相經第十九云南土國王造神仙靈廟周迴房舍莫不成就也第二十經云南海之外阿飽加國王有女名好求年十五學道於習仙招魂神臺得仙昇于玉清之宮王即於其得仙舊處造神仙宮集靈臺三師堂說文室即下詔天下有能出家者於是國內得一人來入此廟也第一經云仙廟者神所居非人室也第十二經云拘尼之界野馬之池有聖賢之堂銅壁鐵柱銀魁薄上學士修行之處內音五字下云惡緣並盡道進惟樂之舍與飛天而合具也五符云皇人在峨嶺山北絕巖之下以蒼玉為屋也五說先俄云三師遊遊七寶之壁也眾真戒第三云高根五字摠總秀真可謂遊乎其奇哉

絕之視也又云大方諸山對會稽之東上有天仙宮皇以金玉瓊瑤雜為棟宇也八威名龍經云極南三台宅號位真悲志八節謝罪經云八節之上皇大帝君眷於上清靈宅議萬民之罪福也二十四生國云身度水火宮名入九天虛大洞玉經三十九章注云五皇之虛者清虛真人之逸宅也又云太霞之中合九雲而立宇太靈元君之所處道引三元經云身入虛跡宅縱體歸是宗也五稱符上經云求神仙長生不老於精舍經圖靜廟中佩靈寶文也八素陽誦九章云朝入希林宇夕宴丹微房也又云穴絕廣寒宅至靈道妙同又云齊首崎嶇宅莫檢形與名又云朱宇風構明光映軒奔日月二景隱文云太玄宮高上高蓬萊府皆金柱玉壁也本相經第十一云扶桑之地有元始法堂以白銀為壁真珠為基黃金為梁以銅為柱五玉為椽琉璃覆之水精為階珊瑚薄之也又云法堂東北復有太和舍宅子孫在其中傳世不絕也第二十一卷云習仙神宮上下九級一百二

十丈基面九尺方圓一百二十步又有神仙之廟七政者上法二十八宿也變化七十四方經云飛霄營玄泉神變無跡庭三皇經云長棲太一字歸命禮三尊本相經第三云見一天堂琉璃為壁黃金為梁青玉為柱琉璃覆之又云見一天堂琉璃為壁紫玉為梁赤玉為柱黃金覆之飛鍊周匝也本相經第九云西方有大堂園中有長樂之舍上高三百丈天景大混之文題館四面道學傳第二云洞室中有金城玉屋真文所在也又云四方有玉柱題曰九泉洞庭之墟道學傳云吳猛字世雲登山詩云仰瞻列仙館俯察玉神宅道學傳云萬流星者乃項託之所居清虛真人王君內傳云王君不能棄有珠玄超登九天造太空之丘謁玉皇之虛也內真金章云非常能誦曲素訣詞於寂靜之宇者則五老之寶也本相經第四云長樂舍方圓一丈表裏悉有天景大混文字也靈書經云此舍在大福堂園天專於此說靈寶真文出法度人也本行經云度明於陽丘之嶽丹陵上舍栢

林之中朱鳳侍衛神龍翼軒也五符經云苞
山洞室有金城王屋雲履陵天也

上清道類事相卷之四

太平兩同書卷上

貴賤第

夫一氣所化陽尊而陰卑三才肇分天高而地下龜龍爲鱗介之長麟鳳處羽毛之宗金玉乃土石之標芝松則卉木之秀此乃貴賤之理著之於自然也龜龍有神靈之別麟鳳有仁愛之具金玉有鑑潤之奇芝松有貞秀之姿是皆性稟殊致爲衆物之所重也然則萬物之中唯人爲貴人不自理必有所尊亦以明聖之才而居億兆之上也是故時之所賢者則貴之以爲君長才不應代者則賤之以爲黎庶然處君長之位非不貴矣雖隘力有餘而無德可稱則其貴不足貴也居黎庶之內非不賤矣雖貧弱不足而有道可揀則其賤未爲賤也何以言之昔者殷紂居九五之位孔丘則魯國之逐臣也齊景有千駟之饒伯夷則首陽之餓士也此非不尊卑道阻飛伏殊然而百代人君競慕丘夷之義三尺童子羞聞紂景之名是以貴賤之途未可以窮達論也故夫人主所以稱尊者以其有

德也苟無其德則何以異於萬物乎是故明君者納陸陸慮軒食與懷勞十起而無疲聽八音而愛諫蓋有由矣且崆峒高即黃軒致順風之請願水幽居帝堯登時雨之讓夫以深夫獨善之操猶降萬乘之尊況天子厚載之恩而為百姓所薄者哉蓋不患無位而患德之不修也不憂其賤而憂道之不篤也易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁苟無其仁亦何能守位乎是以古之人君乾乾而夕惕宜徒為名而已哉實恐墜聖人之大寶辱先王之餘慶也故貴者榮也非有道而不能居賤者辱也雖有力而不能避也苟以修德不求其貴而貴自求之苟以不仁欲離其賤而賤不離之故昔虞舜處於陋巷非不微矣而鼎祚肇建終有揖讓之美夏桀親御神器非不威矣而萬姓莫輔竟罹放逐之辱古公避賤而遷居宜求其貴也行未輟策邑成岐下胡亥笑免禹之陋宜樂其賤也死不旋踵地分漏上夫以虞舜之微非有殺帛之利以悅於衆也夏桀之威非無戈戟之防以禦於

敵也古公之與非以一人之力自強於家國也胡亥之滅非以萬乘之尊願同於黔首也貴者愈賤賤者愈貴求之者不得得之者不求豈皇天之有私惟德佑之而已矣故老氏曰道尊德貴其是之謂乎

強弱第二

夫強不自強因弱以奉強弱不自弱因強以禦弱故弱為強者所伏強為弱者所宗上下相制自然之理也然則所謂強者豈壯勇之謂邪所謂弱者豈怯懦之謂邪蓋在乎有德不在乎多力也何以言之夫金者天下之至剛也水者天下之至柔也金雖剛矣折之而不可以續水雖柔矣斬之而不可以斷則水柔能成其剛金剛不報其弱也故晏嬰之侏儒耳齊國之宰臣甘羅之童子耳秦國之良相僑如大人也魯人椿其喉矣長萬壯士也宋華醜其肉矣嬰身短不過人此非不懦矣甘羅年未弱冠此非不幼矣僑如大可專車此非不壯矣長萬力能挾筆此非不勇矣然則僑如長萬智不足以全身嬰魯甘羅謀

可以制一國豈非德力有異強弱不同者歟由是觀之健剛終有亢極之悔謙以卑下能成光大之尊則其致也然夫所謂德者何唯慈唯仁矣所謂力者何且暴且武耳苟以仁慈則天地所不違鬼神將來舍而況於通乎苟以暴武則九族所離心六親所側目而況於遠乎是故德者兆庶之所賴也力者一夫之所恃也矜一夫之用故不可得其強乘兆庶之恩故不可得其弱是以對能索鐵天下懼之如虎狼堯不勝衣天下親之如父母然虎狼雖使人懼之豈言虎狼強於人耶父母能令子親之豈可言父母弱於子耶則強弱之理固亦明矣是以古之明君道濟天下知衆心不可以力制大名不可以暴成故盛德以自備柔仁以禦下用能不言而信洽垂拱以化行將乃八極歸誠四方重譯豈徒一邦從服百姓與能而已哉嗟乎古之暴君驕酷天下捨德而任力忘己而責人壯可行舟不能自制其嗜慾材堪舉鼎不足自全其性靈至今社稷為墟宗廟無主永為後代所笑豈

獨當時之弱乎。悲夫。老氏曰。勝人者有力。自勝者強。其是之謂乎。

損益第三

夫萬姓所賴在乎一人。一人所安資乎萬姓。則萬姓為天下之足。一人為天下之首也。然則萬姓眾矣。不能免塗炭之禍。一人寡矣。不能逃放賤之辱。豈失之於足實在於元首也。夫以水動洋。移風行草。僅處唐虞之代。則比屋可封。居桀紂之朝。則比屋可戮。夫天下者。豈賢於彼而愚於此。易於上而難於下哉。蓋人君有所損益也。然則益莫大於主儉。損莫大於君奢。奢儉之間。乃損益之本也。且夫日月者。天下之至明也。然猶有不及之處。爾其儉主之理。則天下無為。天下無為。則萬姓受其賜。其於日月亦已大矣。豺狼者。天下之至害也。然猶有不傷之所。爾其奢君之理。則天下多事。天下多事。則萬姓受其毒。其於豺狼亦已甚矣。是故古先聖君。務脩儉德。土塔茅宇。絲衣蠶粟。捨難得之貨。捨無用之器。薄賦斂。省徭役。損一人之愛好。益萬人之性命。故

得天下。歡娛各悅。其生矣。古先暴主。志在奢淫。瑤臺象牀。錦衣玉食。驅難得之貨。斲無用之器。厚賦斂。煩徭役。益一人之愛好。損萬人之性命。故使天下困窮。不長其死矣。夫死且不畏。豈可畏其亂乎。生且悅。豈不悅其安乎。故人安者。天子所以得其安也。人亂者。天子所以罹其亂也。人主欲其已去。而不念其人安。恐其人亂。而不思其已亂。此不可謂其智也。且夫剖腹。嗚口不足謂其美也。溫踵。動心不足謂其勞也。夫心口所以存者。為其踵腹也。腹之且割。豈異口之剖耶。踵之且溫。豈異心之溫也。故人主所以稱至尊者。徒以有其人也。人且共益。則君孰與其損哉。人且共損。則君孰與其益哉。是故損已以益物者。物既益矣。而物亦益之。堯舜所以成其上。聖克保者。順之壽也。益已以損物者。物既損矣。而物亦損之。癸辛所以陷其下。愚自取誅。逐之敗也。是則彼之自損者。豈非自益之道歟。此之自益者。豈非自損之道歟。損益之途。固亦明矣。嗟夫。性命者。至重之理也。愛好者。不急

之事也。今我捨一身之不意。憐萬姓之至重。不言所利。廣遂生成。永居而歡之。安常有比。辰之政。則普天率土。孰為我損乎。夫以嗜慾無厭。貪求莫止。士備糟糠。犬馬餘其粟。向人衣皮毛。土木榮其錦。屬崇虛費。捨利取危。枳棘生於椹。遠鯨鯢游於沸海。則九州四域。孰為益乎。故老氏曰。天下道損有餘。補不足。其是之謂歟。

敬慢第四

遠古之代。人心混沌。不殊於草木。取類於羽。毛。後代聖人。乃導之以禮樂。教之以仁義。然後君臣貴賤之制。坦然有章矣。然則禮之所先。莫大乎敬禮之所弊。莫甚於慢。故以敬事天。則神降以敬。理國則人和。以慢事天。則神欺。以慢理國。則人殆。下之不敬。則不足以奉君上之不敬。則不足以御臣。是以地中有山。大易發謙尊之旨。海下於水。老氏著谷王之喻。相鼠有體。風詩刺其失儀。飛鳥能言。古人記其無禮。則敬慢之間。莫惡甚。致是故明主之於天下也。設壇授將。側席求賢。賈求於

丘園降安車於達表故得真龍就位振鷲來庭天下榮之願從其化也昧主之於天下也披裳接士露髮朝人視賢良若草芥比黎庶爲豕畜是以白駒投谷飛鴻遊雲天下惡之願逃其耻也然夫敬人者不必自賤蓋欲用其人也慢人者不必增貴適足怨其人也何以言之昔文侯賦千木之閭昭王築郭隗之館故得辭才必至駿足復歸何則以敬之所致也齊桓有葵丘之驕漢祖經過趙之葛故有諸侯不附大臣構逆何則以慢之所致也然夫向之所敬者豈徒敬人而已哉蓋以自敬也向之所慢者豈徒慢人而已哉蓋以自慢也故敬一人則千萬人悅慢一人則千萬人怨皆欲知好人之敬而不知行其所以敬皆欲知惡人之慢而不知去其所以慢此猶南望以求燕北行以適越誠有不可得也且夫人主者天下之表也行書國策言記史官有一善若慶雲之浮輝天下之所欣賀有一惡若朝日之帶蝕天下之所傷嗟不可類於匹夫不慎其敬慢也故人問子方曰富貴

者驕人貧賤者驕人乎子方曰諸侯而驕人則失其國大夫而驕人則失其家貧賤者行不合道言不同則去之楚越若脫弊屣奈何同之是以虎豹墜谷頰爲蠶粉蜂蟻隨風無傷絲髮輕重之理不同年而語也故周公文王之子雖以爲勞取者晏嬰之僕驕矜自若豈非君子小人之道敬慢殊違者乎夫尺蠖求伸亦因其屈鷲鳥將擊必先以卑以貴下賤大得人也故老氏曰後其身而身先其是之謂歟

厚薄第五

夫大德曰生至貴唯命故兩臂重於四海萬物少於一身雖稟精神於天地託質氣於父母然亦因於所養以遂其天理也且夫松栢者有凌雲之操也若壘之以糞壤沃之以鹹流則不及崇朝已見其憔悴矣氷雪者無道時之堅也若藏之於陰井庇之於幽峯則苟涉盛夏未聞其消解也夫松栢之性非不貞矣終以速朽冰雪之性非不液矣竟以遐延此二者豈天使之然哉果以養之所致也況

夫人者異乎松栢之永矣養之失其所則安可以不朽乎豈徒冰雪之倏忽也養之得其道則安可以不延乎故壽之有長短由養之有厚薄也悲夫飲食男女者人之大欲存焉人皆莫不欲其自厚而不知其厚所以薄也人皆莫不惡其爲薄而不知薄之所以厚也何以言之昔信陵君惠爲縱長夜之娛淫酒色之樂恣情肆志此不自厚也然卒逢天折之痛自殞於泉壙之下是則爲薄亦已甚矣老氏彭公修延年之方遵火食之禁拘魂制魄此非不自薄矣然免保長久之壽自致於雲霄之上是則爲厚亦已大矣夫外物者養生之具也苟以養過其度則亦爲養生之源也是故火之所宜者膏也木之所宜者水也今以江湖之水清其尺藥斛度之膏沃其豈獨則必見壞滅也故性命之分誠有限也嗜慾之心固無窮也以有限之性命逐無窮之嗜慾亦安可不困苦哉是以易存飲食之節禮誠男女之際蓋有由矣且夫居九五之事此天下之至貴也有億兆之衆此天下之主

富也苟以養生之不存則五藏四支猶非我有而況身形之外安可有乎夫美玉投蛙明珠彈雀格所貴而求所賤人即以爲哉矣今以至尊性命之重而自輕於嗜慾之下豈得爲不惑乎是故土能濁河而不能濁海風能拔樹而不能拔山嗜慾者適足以亂小人不以勸君子故魯仲尼渴而過盜泉之水義而不飲鄭子公則滌指以求羹柳下惠與女子同寢終不爲亂宋華父則危身以竊色周公遺酒誥之旨殺紂沈酒而致亡楚好辭同擊之嫌姜氏避淫而無恥豈非貞淫有異厚薄不同者歟夫神大用則竭形大用則勞神形俱困而求長生者未之聞也爲人主者誠能內實神氣外損嗜慾念馳騁之誠宗顯養之言永保神仙之壽常爲聖明之主豈不休哉故老子曰外其身而身存其是之謂乎

太平兩同書卷上

太平兩同書卷下

理亂第六

夫家同之理亂在乎文武之道也昔者聖人之造書契以通隱情劍弓矢以威不伏二者古今之所存焉然則文以致理武以定亂文雖致理不必上其亂武雖定亂不必適其理故防亂在乎用武勸理在乎用文若手足之速使舟車之更載也是以漢祖矜矜功陸賈論以爲學魯公赴會仲尼請其設備蓋有由也然夫文者道之以德德在乎內誠不在乎誇飾者也武者示之以威威在乎外全不在乎強名也苟以強名則吳雖多利兵適足彰其敗也苟以誇飾則魯雖盡儒服不足救其弱也是故始皇築長城修戰伐勞役不休人不堪命遠使陳涉之流坐乘其弊禍起於強名也王莽構靈臺興禮樂賦斂無度人不聊生遂使聖公之徒行收其利敗始於虛飾也故始皇用武於天下也若陶者之埴器雖務欲求其大而不知薄者之所以反脫也王莽用文於天下也若匠者之斲材雖志在矜其妙

而不知細者之所以速折也二者皆以理之終以爲亂也此未得其大體也且夫文者示人有章必存乎簡易簡易則易從將有耻且格武者示人有備必在乎恬淡恬淡則自守恒以逸而待勞恒以逸而待勞則攻戰無不利有耻且格則教化無不行化行而衆和戰利而寇息然後澄之以無事備之以至仁此聖主所以得其理也然二子不求之於內而索之於外不撫之以性而樂之以情煩文以黷下暴武以困衆此不可得意於天下也雖然猶有其弊何者昔伯益鑿井燧人鑽木水火之利于今賴之然智伯因之以灌趙城董卓因之以焚漢室是乃爲言亦以甚矣然則文武者理國之利器也而監竊者亦何嘗不以文武之道亂天下乎故章邯以軍旅而分秦地田常以仁義而篡齊國則有理不能無其亂唯人主之所制也是故牧馬者先去其害驅羊者亟鞭其後復之不鞭羊之所失也害之不去馬之所亡也魯不能去三家之官國之所叛也晉不能鞭六卿之後地之所分

也苟亦不能則雖有簡易之文恬淡之武道足助其亂也安可得其理乎故聖人不得文武之道不理賊臣不得文武之道不亂非文武有去就之私蓋人主失其柄也故孔子曰天下有道禮樂征伐自天子出其是之謂乎

得失第七

夫駒駘騁遠必以四足之力驚鷲翔退莫非六翻之用也是以聖人撫運明主乘時亦以把梓之材而為股肱之任然則地有山川其險可見天有冬夏其時可知至於凡人之心者然無所素王以之不測帝堯猶以為難將欲用之不無得失也何以言之夫君者舟也臣者水也水能浮舟亦能覆舟臣能輔君亦能危君是以三傑用而漢興六卿強而晉滅陶朱在而越霸田氏盛而齊亡雖往是同而成敗尤異也夫人者毒究無端真偽匪一或貌恭而心慢或言親而行違或賤廉而貴貪或貧貞而富驕或怒大以求變或位高而自疑或見利而忘恩或逃刑而構隙此則者盈不足決鬼神不能定且利器者至重也人心

者難知也以至重之利器假難知之人心未明真偽之情徒信毀譽之口有霍光之才者亦以得矣有五季之行若亦以失矣是故考之於宗親則管叔周公不無忠僻驗之於戚屬則實嬰呂孫不無正邪推之於功臣則王陵黜布不無逆順論之於故友則樊噲虛結不無去留取以刀筆之能則若張湯之欺誑賞以頰舌之用則厭主父偃之倒行若智策有餘則陳平不可獨任若英謀出眾則韓信慮其難制夫天下之至大也無其人則不可獨守有其人則又恐為亂亦何不取其才而不制其亂也且夫毛髮植於頭也日以栉之爪甲冠於指也月以鑑之爪之不鑑長則不便於使也髮之不栉久則彌成於亂也夫爪甲毛髮者近在己躬本無情識苟不以理猶為之難況於臣下非同體之物人心有易遷之慮委之以誠否隨之以是非蓋不可以容易也是故遠長路者必在於駿馬之力理天下者必求於賢臣之用然駿馬苟馴猶不可以無轡也賢臣雖任終不可以失權也故夫

御馬者其轡煩則其馬蹀而不進其轡絕則其馬馳而好逸使夫樂不至逸煩而每進者唯造父之所能也夫御臣者其權峻則其臣懼而不安其權寬則其臣慢而好亂使夫寬而不至亂峻而能安者唯聖人之所明也怨馬之多逸捨馬而徒行則長路不可濟也懼臣之為亂捨臣而獨任則天下莫能理也知馬之可乘而不執其轡則不能禁其逸也知臣之可用而不親其權則不能止其亂也是故項羽不用范增是捨馬而徒行漢帝雖有曹操是乘馬而無轡苟欲不敗其可得乎故孔子曰唯名與器不可以假於人其是之謂歟

真偽第八

夫主上不能獨化也必資賢輔物心不為易治也方俟甄議使夫人退野君子居朝然後可為得矣然則善惡相生是非交際形影而影附骨竭而齒寒苟有其真不能無其偽也是以歷代帝王統御家國莫不側身馳心以恭英又及所封授則猶是惡小莫不據臂

切齒以疾姦佞及所誅遂則謬加賢良此有識者之所嗟痛也大山鷄無靈實之者謂之鳳野麟嘉瑞傷之者謂之腐然麟鳳有團窟雖無識猶復以真為偽以偽為真況忠逆之情靜躁之性愚靖者類直智狂者類賢潔已者不能同人犯顏者短於忤主情狀無形象可見心慮非視聽所知欲使錄鉛不雜滯澠殊味其有得者亦萬代之一過也是以吳用宰詔致戮於子胥魯退仲尼委政於季氏秦誅白起以舉應侯趙信郭開而殺李牧下和獻王反逼楚刑北郭吹竽濫食齊祿若斯之類寔繁有徒然則所是不必真所非不必偽也故真偽之際有數術焉不可不察也何者夫衆之所譽者不可必謂其善也衆之所毀者不可必謂其惡也我之所親者不可必謂其賢也我之所疎者不可必謂其鄙也何以明言昔免理洪水伯鯨為衆所舉而洪水莫陰魏伐中山樂羊為衆所慢而中山卒拔鄆通延夢於漢主而非傳說之才屈原見逐於楚王而無共工之罪此則衆議不必是獨見

未為得也是故明主嚙啗在位詳省已慮先難而後易考著以究微使夫登用者不愧其賞有罪者不逃其責然後可為當矣然則良馬驗之於馳驟則駑駘可分不藉孫陽之舉也柔刃微之於斷割則利鈍可見不勞風胡之談也苟有難知之人試之以任事則真偽自辨以塞天下之訟也故先王之用人也遠使之而觀其忠節近使之而察其敬勤令之以謀可識其智慮煩之以務足見其材能雜之以居視以貞濫委之以利詳以貪廉困窮要之以仁免難思之以信尋其行而探其性聽其辭而別其情蓋呂尚之八徵驗皋陶之九德然後素絲皆潔白璧投泥而不渝黃葉並彫青松凌霜而獨秀則偽者去而真者得矣故孔子曰衆善者必察焉衆惡者必察焉其是之謂乎

同異第九

夫同聲相應同氣相求雖虎異谷風虎嘯而谷風起蛇非山霧蛇湧而山霧興理所同耳夫異類殊群異情同行雖蛤因雀化而蛤不

與雀遊鷺自鼠為而鷺不與鼠匹理所異耳然父子兄弟非不親矣其心未必同君臣朋友非不疎矣其心未必異故賢叟惡而重華聖盜饑食而柳下惠劉季困而紀信焚伯桃餓而甬衷死亦猶煙灰同出飛沉自分膠漆異生而堅固相守也然則情性不等同異難并大易雖云同人於門三爻復云伏戎於莽此則於同不能無異也故有面同而心不同者有外異而內不異者有始同而終異者有初異而末同者有彼不同我而我與之同者有彼不異我而我與之異者何以明之昔者陳平面向呂后而心歸劉氏程嬰外逐孫臼而內存趙孤張耳陳餘始則劍頭之交終構參商之際夷吾小白初有射鉤之怨末為魚水之歡田氏懷詐義於齊君齊君彌信亞父盡至也於項羽項羽益疑是則同異之心不可以一二而測也是故明者徐視而審聽高居而遠望也隨時之宜唯變所適因其可同而與之同矣因其可異而與之異矣故衛青豎耳漢武委之以軍旅由余虜耳秦穆授之

以國政夫以衛青由余敵於秦漢非不疎矣猶知可同而同之況於父子兄弟之親而有可同者乎且管叔兄耳姬旦誅之以極刑石厚子矣石碯死之以大義也夫以管叔石厚比於旦碯非不親矣猶知可異而異之況乎君臣朋友之疎而有可同者乎故能同異者爲福不能同異者爲禍虞舜能同八元能異四罪永垂聖哲之名殷紂不同三仁不異二臣故取敗亡之辱是則同異之際不可失其微妙也故孔子曰見幾而作不俟終日其是之謂歟。

愛憎第十

夫日之明也無幽不燭蓋之以重雲則光輝莫觀水之鑑也有來而斯應混之以糝土則影像俱滅夫以水日之明鑑失其常然者豈不以雲土之異移其性乎是則人有神智之察非不靈矣徒以內存愛尚之情外扶憎忿之事則是非得失不能不惑焉何以明之昔重華孝矣瞽叟病之親行不義寤生賢矣武姜惡之自搆其亂鶴乃賤矣衛君重之載以

華軒馬則微矣楚王好之衣以文繡夫以骨肉相親固無間矣而猶憎之禽畜類別誠於分矣而猶愛之況乎明君信臣不如父母之信乎邪士媚於主巧於鶴馬之媚人而無愛憎之迷者蓋亦寡矣是故汲黯素益以忠諫而屢出籍孺韓嫣以佞倖而益重孫通說言而受實賈誼切直而見疎甚矣哉愛憎之惑人也如此若夫忠臣之事君也面諍君之惡方欲成君之美而君反以爲憎已也佞人之事主也面諛主之善方反長主之過而主反以爲愛已也殊不知聞惡而遷善永爲有道之君悅善而忘惡長爲不義之主是則致君於有道者豈得不爲大愛乎陷主於不義者豈得不爲大憎乎而王不原忠諫之情輕肆向背之志以爲愛已者已亦愛之則寵光加於三族以爲憎已者已亦憎之則夷滅被於五宗遂使剖心剗頸之誠棄而莫用欲痔吮癩之類權以殊級且夫賞以勸善名以爵賢使天下不肖者有名無功者受賞則何以勸天下守法以禁非刑以德惡使夫懷忠者生

法行直者遇刑則何以禁天下乎是以漢憎雍齒張良以爲可封隨寵少師伯比以爲可伐何則有功者害適爲不祥無德是親自

缺文

太平兩同書卷下終

洞玄靈寶左論卷之一

皇

正真無上上仙大道金剛見品之第四者夫
 不邪曰正無雜曰真明天尊大果三界之縛
 既亡四見之惑已斷體無邪雜故云正真也
 無上者最是窮足更無一法能過故云無上
 上仙者明仙有多種此仙乃是仙中之上仙
 非是仙中之下仙也一解直言無上此是莫
 覆之辭以其橫該不測縱單無顯義顯極高
 故云無上若單言無上或有監同捉語而論
 或當有下今欲助成先句故再顯上仙也金
 剛義有五種第一土地金剛在九方之下七
 十二澤之間其中有諸金剛之澤名為土地
 金剛也第二寶貨金剛如十乘前後三界內
 外有諸珍寶名為寶貨金剛也第三神明金
 剛者如三五八搏將之神名為神明金剛也
 第四十乘聖人有智能斷或名為利智金剛
 也第五天尊大果名為堅果金剛也今之所
 明正是堅果金剛非前土地寶貨神明等之
 金剛也金剛從論得名外言砂礦既無而黃
 紫性出剝枝鍊石目之為利體無摧挫所以

稱聖內明天尊大果地智慧窮足體利德真
 喻之若金三界不能傾覆四見不可虧障牢
 而且實謂之為剛能覺察無方無幽不規故
 言為見也我師云何至無上師得者我者論
 主自謂師者乃指玉晨天尊明我師云何得
 果無為為從無上師學得也若夫法體天尊
 理無修學若報身天尊則有修習也如樂淨
 信等即是報身天尊也理論天尊應更無師
 今明欲獎勵學者明一切真仙大聖莫不有
 師所以經云大道師玄寂又云道法自然即
 師義也從師得無上法至為萬仙之宗者無
 上法者即是三十六部經無上因者即是十
 七聖乘智慧因未是無上而云無上者以能
 牽復無上天尊大果所以名無上因也無上
 果即金剛大果金剛大果更無能上為萬仙
 之宗主也清明淨潔至合德者明天尊大果
 無諸惑障故曰清明又無穢惡故云淨潔也
 蕭然脫縛故云自在無礙也愉者恬愉明果
 中有常德恬愉不動也靜者因中有安靜寂
 靜之行果中有岷然安靜之德也則與虛空

合德共成元命不為無常之所變動也圓滿
 第一至猶如虛空者功德圓滿無有等雙故
 云圓滿第一智慧具足無有比類故云智慧
 第一也此功德智慧圓滿十方猶如虛空無
 有邊際故云猶如虛空也所謂道者王至二
 十五性色數者夫道語則通至如五道北帝
 鬼神並悉稱道明此金剛之道非此等道也
 若人天地獄之道乃以善惡為業主或散為
 資潤感生人天等也若金剛之道乃以善解
 為本因以靜為資潤感全剛也故知金剛道
 非此之道也成就無量至一切德宗者成就
 無量者言金剛大果無量之智並悉成就故
 言成就無量也此智非是人天仙聖之所能
 見故云甚深奧慧也以其智成甚深故能為
 一切諸德之宗主也四迷斷故慧德具足者
 四迷即四見惑也夫四見之惑乃與慧道相
 治惑若未斷慧體被障慧德不能得具四迷
 若斷慧體無障所以慧德具足也四迷滅空
 慧德具足者大論斷之與滅亦復相似小而
 論之復有殊別夫斷是體有滅是體無如斷

一物雖斷其體猶在若滅去必同於無今慧
既主斷惑所以斷言慧德具足滅必歸空所
以滅言空德具足也四迷無復故靜德具足
者四迷援即是憍散等也憍散本附四迷上
生四迷既滅其憍散亦亡故云四迷無援也
靜德具足者散本與靜相治道憍散若在靜
德不具憍散既滅所以靜德具足也四迷無
枝戒德具足者四迷枝即是惡等也戒即善
也夫善與惡相倚伏若惡在善德所以不具
惡無所以善德具足也四迷無異因至常德
具足者四迷潤善則感入天潤惡則感三塗
被其所潤所生之因名為異因所感之果名
為異果若不為四迷所潤感生五道因果則
感常果故云常德具足也樂德具足至無量
無邊德俱皆具足者此明既得常果所以能
感諸義德悉皆具足果中無苦故云樂德具
足無或穢故云靜德具足能包容故云大德
具足能統王故云王德具足無量無邊德者
總明一切諸德並皆具足也何以故昔在至
普被衆生者此總結也何以故得如此萬德

並皆具足以聖人若在九道域中時備修無
上上行慈悲汎愍普被一切衆生所以得其
足一切諸德也以慈悲故放入空觀者此明
大乘之人先修慈悲有解資生空智後入空
觀也以空觀故放入慈悲者此明小乘之人
不能廣行慈悲但單修信空等四行至於老
觀其行不足不能進入真乘遂停其空行更
從生觀習於慈悲也所謂大小兩乘至異義
者此總結大乘小乘所修之行也前後異義
者大乘人前修慈悲後入空觀小乘人前修
空行後習慈悲故云前後異義也作慈觀時
至父母妻子者作此慈觀時當觀萬法悉皆
平等無有差別之異不見富貴為上貧賤為
下不見親以為近疎以為遠不見父母妻子
為親怨家為疎也若殺我父母妻子至慈性
者若依外教所明父母之憐不同天兄弟之
憐不同國朋友之憐不反兵若內教則不然
人比殺我父母兄弟妻子我亦須以慈心視
之不改變我慈仁之性非但我起慈心於彼
亦乃見彼有慈心於我也所謂慈視至與喜

智相違者夫嗔是別感喜是別解解感相治
如嗔感起則喜智為之滅喜智生則嗔感為
之伏故言相違也嗔於喜時至喜感強感者
嗔感若在喜心時生者為喜智所防嗔感自
成微弱若嗔感自在嗔心時生者此嗔感則
強盛也亦如水性濡濕至慈觀衆生亦復如
是者夫水性濡濕還以水濡水時則易濡於
火時則難如慈觀衆生慈於慈時則易慈於
嫉妬境則難也慈見衆生至還如慈心所謂
是慈者若見衆生還如衆生有高下勝劣貴
賤謂為慈若見衆生起於平等如慈我親不
異始可謂是慈也悲喜觀行亦復如是者此
悲喜二行亦如慈觀也悲還於悲心則易於
暴虐境則難也嗔心在喜心中發者至乃謂
為慈者悲喜不異前解夫慈是別解嫉妬是
別感皆相治道也以慈因故故果大慈至萬
道中王者以因地行於汎慈之因故至果中
感得大慈之果此是本因本果也未但正感
於本果而已又能感於空淨無礙常樂自在
微妙具足萬道中王等義果也以悲因故故

得果悲至萬道中王者以悲因故能感得悲果此亦是本因感於本果人能感得空淨無礙常樂自在微妙具足萬道中王等義果也。結智行善行至如之者結諸智行善行等並得果如慈悲也皆有本因感於本果又能牽諸義果等也時有大仙至願見可乎者時者說論之時也爾時有大仙號三天真人即張天師也得道封三天真人之號故云三天真人也而作是言者欲發詰問之言也道君者指於論主也第一微妙大仙王義者即無上天尊金剛大果也願見可乎者此是謙遜之辭云願聽可已不也時道君答曰至今衆得聞者比論主答也唯願者論主亦施謙敬之言云唯願善說今一切時衆得以聞知曉悟也時三天真人至慈果生時請從慈因生者此三天真人願論主前所說之義也皆云由於慈本因感得於慈本果此慈果生時還謂從此慈因得生不由從他生也乃至悲善並云因故生者乃至悲善等智並云各從其本因故得生亦不從他生也悲善云不生至不

云從慈生者悲善云復不生精進恭敬等智精進恭敬等智遠從精進恭敬等本因生不從慈因生也云何乃由悲故至並得果知之者既言慈悲不生精進恭敬等云何言由悲因故感得慈果又能感得空淨無礙等義果結智行善行並慈得果如之若慈悲不生精進等者亦慈悲不生空淨等也此捉義果難於本因也時高上答言至當為說之者此是論主所答又施謙遜之辭也所謂因名至肉核相連者夫因乃為母為根能生為母在本曰根也如樹由其有根能生樹身次又生諸枝條肉核花子共相連續也慈為因至萬道中王者今以慈為因能感得慈果又能生於空淨等無量義果也乃至悲善亦復如之者乃至悲善及精進恭敬等並由本因能牽本果又能生諸無量義果如慈不異也。因力有二亦復有三至得慈果故者因力有二亦復有三者一力是慈因能感於慈果二力又能感常三力能感樂無量力能感於無量義果也一解一慈因二慈果三感

常無量是感無量德也舊解得慈果故以屬後文今解用配前句已下兩句亦然何故能得如此以其得證於慈果故名慈為慈至得常果故者舊解慈名沉隱道號道除因中之道亦道果中之道亦道因中之慈亦沉隱果中之慈亦沉隱也今解不然夫慈以沉隱為慈故能感得常果亦如道以通除為道亦能感得常果也所以能然以得常果之故名慈名常至乘為精進者舊解慈名沉隱常乃凝然喻如乘為運載精進乃是勸業也今解以慈因感得常果故名常果為慈亦如精進能實生空解故目空乘為精進也此解好為性無嫉妬至慈亦復然者慈解乃與嫉妬或相治為性若有於嫉妬之感慈解不生若無於嫉妬可名為慈也既有慈心故能憐愛也金剛道至慈亦復然者至金剛大果亦復有慈彌更憐愛也為性無散亂至名靜者散亂者躁散之感與靜為治道相障躁散若在欲翻不成若無於躁散始可名為靜也靜接慈故得至從肥壯故生者靜實慈解故得因力

肥壯名爲義因。因力從肥壯即感於金剛名爲義果也。生故金剛常至金剛王者。既證金剛。寅卯俱謝。故云常無有感。攝故云淨。無能累縛。故云自在。號包一切。故云王也。亦如三界至故。暴虐者。悲解能伏暴虐之惑。三界九道眾生。只爲無悲。所以有於暴虐。惑也。散亂至亦從肥壯。故生者散亂者。躁散也。躁散。後暴虐之惑。聞善之因。故得肥壯。因既肥壯。所以果從之。而生惑於三界九道也。生故三界九道。至作具足者。凡夫者。肥壯。因力既生。所以惑三界九道。被無常所迷。苦惱。穢累不能自在。常怖畏天魔異道。衆災惡試。心有流動。馳散。作此具縛。凡夫也。時三天真人復言。至爲衆說之者。三天真人。又問云。大仙。此智義深奧。非是淺學小仙。及三界九道衆生之所計。算可知也。雖復蒙告。猶自未能了見。難見難聞之理。更希大仙爲衆說之也。如我常依師學。至故須言之者。三天真人。自云。我從來常依師學習。及以自見。自知。又恐更有未知未見之事。未得未聞。今故須言。請之也。云何。

慈不生悲。至萬道中王者。云何。慈因不生於悲。悲因又不生於戒。乃生常樂空淨等果也。答言。慈中有二力。至萬道中王者。二力。三力。不異前解。以我慈因。有此二力。三力。乃至無量力。所以能牽本果。又能感無量義果也。二力。能生慈德。至不爲緣生者。舊解。一力。是慈。因。二力。是慈果。故云。二力。能生慈德。今解。一力。以能生。竟但生弱。二力。生則強也。一解。比有。二力。但生於慈。不生戒悲。精進等。何故。爾悲戒精進等。自有本因。不從緣生也。故緣亦能生。所謂靜。獲肥。因。義力者。前云。戒悲。精進。不爲緣生。今云。緣亦能生者。明論。主所說。亦有開塞之義。前云。不生者。明戒悲等。自有本。因此。云緣亦能生者。遠作緣。由亦得相生。如修慈。悲。又能布施。作如此。遠緣。亦得論相生。但非親。因。緣耳。問曰。肥。因。義力。至爲自生。耶。者。問云。此肥。因。爲從本。因。得生。爲自從肥。因。而生也。答曰。至故名。義。因。者。本。因。彼。獲。清。靜。賢。解。故。肥。故。得。生。義。因。此。因。能。感。金。剛。本。果。名。爲。異。果。也。所。言。異。果。者。如。善。感。人。天。人。

天不似。因。名。爲。異。果。惡。感。三。塗。三。塗。不。似。因。亦。名。異。果。今。惡。感。常。常。不。似。因。故。云。異。果。也。此。因。又。在。本。因。上。生。故。云。義。因。也。因。有。二。種。至。一。散。二。靜。者。因。有。二。種。即。常。與。無。常。也。遂。援。故。異。者。即。是。靜。散。二。事。也。靜。資。慧。則。感。常。散。援。感。聞。善。惡。則。感。無。常。所以。云。遂。援。故。異。也。果。漸。來。者。至。所。謂。靜。果。者。果。漸。來。者。即。是。散。所。援。善。惡。感。生。五。道。也。夫。無。常。名。漸。顯。如。今日。爲。因。或。可。明。日。爲。果。故。云。漸。來。也。果。頓。來。者。即。是。常。果。也。夫。常。名。頓。顯。無。常。者。常。果。始。起。故。是。頓。也。乃是。靜。所。資。生。也。故。云。靜。果。也。散。果。者。至。三。界。九。道。者。散。所。資。生。之。果。乃。是。無。常。無。淨。苦。心。三。界。九。道。衆。生。也。靜。果。者。至。虛。空。慧。命。者。靜。果。即。是。靜。資。慧。所。感。之。果。也。自在者。蕭然無累也。虛空慧命者。智慧與虛空合德。共成方命也。九道位。故。散。果。常。來。者。若在九道之位。名爲散果。恒來。漸。報。生。於。九。道。往。還。輪。轉。也。金。剛。自。在。四。見。所。隔。者。金。剛。大。果。是。自。在。蕭。然。之。處。一。切。衆。生。皆。有。成。道。之。性。但。被。四。見。所。隔。故。不。能。得。登。也。故。常。

因淨因至除滅四見故謂無為者常因淨因等在十乘內被蓄不得用無為乘處則感金剛始方得用也無為乘處乃萬因所集故云其足因處也此乃超三界斷除四性見感所以名曰無為也能得無為亦名無為者道理第十無乘未是無為以能感得後無為金剛大果故名無為此因受果果藉因也無為果者即是無為者無為果即金剛大果也此果始是無為也非得言無為果即是無為者此無為果力為果乃是三界九道象生從無為生名為無為果而非得即是無為也如九道三界至無為因故非無為者明九道三界等亦是無為果然非即是無為何以故無為生故得是無為果然非常住自在之無為乃是無為之因故非無為也一無為非果非因至無礙空者無為有三種一無為非果非因二無為亦果亦因三無為但果非因也非因者即是四無礙空洞空洞虛洞清洞微等也因名牽召果名酬答虛空無有牽召酬答故云非果非因也亦是緣果緣因至故名緣

果者明虛空雖非萬物觀因說果亦能為萬物作緣因緣果也何以故能生三界九道等為緣因三界九道四速滅盡與空今德故名緣果也二無為亦果亦因者二無為即是第十無為乘也亦果者能為前十六聖乘住也亦因者為金剛大果作親因也所謂第十無為乘處至內觀外觀者明第十無為乘處既為因所集故言具足諸觀也須觀者本空觀也漸觀者信跡觀等也大觀者大乘人所修之觀也小觀者小乘人所捉之觀也空觀者觀一切理空無一有性也有觀者前論於空亦涉有今論於有亦亘空也定觀者常觀也不定觀者無觀也吉觀者持戒之觀也凶觀者破戒之觀也事觀是即目所觀理觀是非眼心所照內觀觀心外觀觀色也諸一切觀至生無量觀者生道仙並是七仙之觀也生者空忘智此時始生故云生道者道也前生觀時空忘智慧雖生智力微弱未能制伏至道觀智力漸強稍能通伏故云道也既能伏則得無量觀生也所以諸一切觀並從

生道仙而生生道仙能生無量觀也乃至精進至所謂果門者至精進乘空忘智慧起即牽後無為大果故云方無為也為後大果之門故云所謂果門也道理生觀空忘智慧已生應言生無為今至精進始言方生無為者明生觀時雖生但智力微弱被感入體至精進乘能斷感體明故云方生無為也此門能生金剛大慧至所謂因門者此門者即是無為乘為大果之門也此門能生後金剛大慧等也

洞玄靈寶左玄論卷之一

夫功德師者即是天尊功德高大為九道之師也。感累既無體清德淨故清明皎潔也。無諸苦惱蕭然獨脫故云常樂自在也。智慧與虛空合德共成身命故云虛空慧命處也。為金剛大果作起生之門故云因門也。三无為者至所謂四虛空德者此第三无為但是金剛大果非是因門也。此果乃與四虛空合德故云四虛空德也。此德非異道至故果無四空者此德即是金剛大果之德也。此德非是異道雜仙所修學能得也。何以故雜仙既因無十四觀故果不能得與四空合也。所謂十四觀者至內觀外觀者此十四種觀前已具列今復重出者。

欲明雜仙不能修行此十四種故重出耳。委曲不異前解諸觀中見至無色性皆不得我意者諸觀者總明前等觀所明也。觀者觀也。觀察諸緣若知名之為觀也。有色性無色性者如在真一觀中空色得盡名之為無餘觀。復有色在故復言有也。一解如在觀空色得

盡名之為無然色從空生有觀不能空不見色之根本。又是有色也有貪無貪至皆不得我意者。有者有貪無者貪感與布施解相伏。所言無貪者施解已伏貪竟言有貪者貪從空生。此有解雖能進伏未見貪之根本。未能除斷。故人有貪也有嗔無嗔者明嗔或與喜智相伏言無嗔者喜智已伏。竟有嗔者亦未見嗔之根本也。及內觀外觀言有無皆不得我之本意也。何以故如十七聖乘至非謂十七聖乘人者明十七聖乘人作空觀時亦不得謂空亦不得謂不空。若言不空空觀空境以意若言是空觀外復有色果未盡一解云亦例食等也。一解云忘空不可言有空不空須達此空也。若觀空作空作不空意非謂十七聖乘天人也。又作有觀及內外觀時至若執定有定無者即失我意者。色者諸有之境也。夫在前為因在後為果也。不得言有觀中定有色定無色也。何故然雖有觀觀色言無而未見色之根本。又是有色義一解雖空色因盡其果又在貪嗔等亦然所以不得

定言有言無若定執有無即違失我意。何以故如入第一至定無見即達意者入第一乘精進觀時太一智起斷本分或滅故云無見也。上分見果又在復是有見也。所以不可定執言有無也。夫諸觀者至謂五虛空者夫觀者觀也。觀察前境諸物若知故名之為觀也。是眾生第一者是第一利根眾生所提此頭觀也不以細緣觀於大緣者不因階級次第遣除如以寸空尺以尺空丈者也。大緣觀成者空觀成也。言不因階無級無勞比並懸知一切萬有必生於空離空豈有非常實必滅於空作如此觀察故名之為頭也。細緣即三界九道眾生及二十五性色等大緣即五虛空也。漸觀者至故名為漸者漸者階次之名。五虛空謂蠱空妙空不定空彼此空造作空也。未能頭見此五種虛空不知三界九道二十五性色等本從空生不能提本空未以因空果乃於有法中次第窮檢思惟觀察故名為漸也。大觀者至故名為大觀者大性眾生者大乘利根人也。十七聖乘者欲界有八

一生二道三仙四神五真六明七老八精進
色界有三一益明二大戒三滿心無色界有
三一普通二轉過三法際無色界外有三一
處上二後身三無為故名十七聖乘也銷滅
四見者一本分見二上分見三性無慧見四
窮無見不命者凡夫命聖人命身與空
合德故身不為諸欲所覆實即所運故云不
死命也明有大性眾生見此十七聖乘決欲
修行銷滅四見求至金剛不死命處故名爲
大觀也小觀者至故名小觀者小觀者小乘
人也夫大士運心必以慈悲爲首隨機赴濟
不避艱辛令小乘人不修慈悲智忍但單行
信空六覺及精進等易行但住欲界第七乘
老觀其力勢行亦可至無色而未離緣太一
不定空境斷除四見但能迎伏而已故云具
足四見也意謂小乘人賊分亦應不啻如此
直是賤抑小之吉耳空觀者至故名空觀者
觀一切萬有並悉是空無一有法之性而非
空也如三界九道二十五性色等形相雖各
有異相其相還悉是空何故然空爲有有本

從生有故有終歸空也有觀者至故名有觀
者一往而分用森然爲有間寂爲無更復推
尋而空有等觀前空觀中空皆隔有今之有
觀有亦亘空故言二皆名有不言無無者不
可言無此無也若無此無無便成空寂之物
如此推尋檢察故名有觀也定觀者至故名
定觀者定者圓常之義也明虛空古者已來
無有遷變動也若有經論說謂虛空有生死
者彼經論非是正智之源也人說亦例也金
剛亦復如是明金剛大果亦無生死若說謂
金剛有生死者亦非正智也不定觀者至故
名不定觀者不定者無常之義也明三界九
道二十五性色等盡帶無常時節須更從變
候忽遷移或去或來故是不定也如生正智
機感輕重者如欲生正智生正智須隨其根
機輕重勝劣利鈍也機根若利須提本空觀
機根若鈍者須提次第微觀等也隨其性分
觀察則能觀照吉祥也一解云如起正智照
物之機當隨機大小若大機者則示深教若
小機者示以漸教隨其根機相適並能照知

故云隨相隨知也此乃隨機變改故云不定
觀也吉觀者至故名爲吉觀者夫吉者真祥
之謂也即是持戒之觀言修奉諸戒則吉祥
安集也如見者如有所見之法即推察修行
之也十聖安隱乘者十乘也明十乘是中間
隱之乘也六種通智者即是六通照色之智
也四內行者是四平等之智治內之行也十
戒者大戒所明十戒也二十四戒者明真科
所說二十四條科戒亦老子有二十四戒也
無量戒者百八十戒三百大戒等也四空藏
者與四空合德也藏者言能蘊藏智慧故云
藏也何以故眾生爲四迷之所繫縛不能得
出離生死若修此諸戒能得去離此生死是
機境界脫於四迷繫絆到金剛大果四空藏
處故名爲吉觀也凶觀者至故名凶觀者天
凶者禍變之辭也此是不持戒之觀言凡夫
具此諸見故名爲凶觀也倒見者如以善爲
惡謂是爲非方圓錯領青黃反執也惡見者
每事損減無慈善心作地獄謀退天人果此
之謂惡也惑見者迷滯不了觸境悟昧名爲

感也若見者一切苦惱之謂或刀林毒草劬嶺崢嶸身經三捺痛羅百毒等也樂見者通悅之謂凡夫好因安樂而構苦因也生見含血之徒心多重命畏彼之死貪此之生不能等觀存亡而封執生死名為生見也死見者死逝也色心各去名為死也臨死之時心神欲去血脉將斷骨肉俱移以此剝裂多諸苦痛凡夫之人盡憚於此故名死見也亦言舉止乖道夫生元之炁故云死見也無量遠見者有無量種種理之見以有此諸見故生三界之中不享之處也理觀者至故名為理觀者理者即是無上大道之理真實住處亦即是金剛大果之處因門謂十轉為金剛之因門此門但在三界內外故知無上天尊金剛大果之地非是因門也能如此思察故名為理觀也事觀者至故名為事觀者事者即因所觀之屬也言事觀但說三界九道二十五性色等不說無上天尊金剛大果真實住處故名為事觀也內觀者至故名為內觀者夫金剛是聖常之稱言異道雜仙皆憑之若母

故云道母也言十七乘智及四等心皆是心門用事少施於身手故屬內也明衆生修行四等之智於嫉妬境中善能制伏不令起作也亦不起心見諸惡見等也非見者謂雜道異仙所見是非理之見也是見者是其所是之見也外觀者至故名外觀者夫內觀觀心外觀觀色心緣理境故屬內五根觸色故屬外也明一切諸色各有根性能於此根性之中無起心作攀緣動作之相也甚能制一切發相者心所欲發攀緣前境人善能制伏也。守護扶將者守護六根扶將九道衆生不使與外物更相侵觸故名為外觀也是十四觀之者至不為天魔異道之所試嘗者明此十四觀乃是十七聖乘德衆常所施行為自為他思惟觀念念念相續也為他者引物使修為自己者自觀察若在七仙則慈心不恒故論文云慈心或不來若入十乘慈心則恒故能念念不復斷絕也假令三界之內悉變成火及遍是九幽地獄之苦燒薰此十七聖乘之人爾時其心念亦無移轉也何

故能然以其已能前滅性見之本入不退之乘其乘既名中安隱故不運作九道衆生又無畏忌故不為天魔異道之所試嘗也性見本者本分感也本分為四見之母故云本也入初乘即滅本分也故云前滅見本也善能救應十方至皆悉成善瑞者明此十七聖乘德衆復善能救應十方世界天地下一切衆生危厄之難也不如意衆生者謂衆生在不寧之地也若在臨命終之時及為縣官惡吏之所拘錄或遇瘟邪蟲毒虎狼蛇蝎惡夢見惡惡具惡果惡因者爾時能諦心審念十七聖乘德衆及無上天尊者皆蒙救拔其所乘至蒙福祐者本願者明聖人有本願之心願度一切衆生也歸趣父母者為衆生作歸趣向發心之地又是萬物真父母也何故能得前諸惡事悉變成善瑞乃由十七聖乘德衆無上天尊等有慈惠本願之力故若有十一乘生來歸救之者皆即蒙福祐也在第一乘時至四見果分者第一乘即是生觀也

空見始生者空忘智慧始生也初侵四見果分者四見果分是本分未果離障七仙此生觀初侵伏四見未果之分故起初侵四見果分也道理生觀未能伏今云伏者只是結解對或解生侵在其分說言侵耳慈心或來至慈見亦復如是者明在生觀時智力既弱伏或不禁乍起乍伏時有時無慈用不恒故云或來或不來也七乘空見慈見亦復如是者慈見者慈悲之見空見者空忘智慧之見七仙中緣得少分空理故名爲空見也明七仙內空見慈見等亦盡微弱不復能恒時有時無感去來也何以故空見者至雖被覆創不能無見者無所有見者觀一切理空故云無所有見也果母者本分是感果之母也故子恒生者上分已去及未果等是感子也覆創者壓伏也明在七及時感母既在其子恒生雖復壓伏不能得無於四見故空見微弱也慈心者爲空見作因至慈心不恒者先修慈悲方資生空智故云慈心爲空見作因也亦知本分爲嫉妬暴虐作因者本分是通感爲

萬感之因嫉妬等是別感並從本分生也明慈悲爲空見作因正如本分爲嫉妬等作因也雖然解則從別生通感慈悲別解生於通解也感則從通生別故本分通感生暴虐等別感也以因在故者以本分感因既在故其感果既生故慈悲心用不能得恒也第七兩觀亦如是者第七者老觀也兩觀者中小二乘之觀也明老觀之內有中小二乘之人慈心微弱伏感亦復不恒也一解第七者從老觀下數以生觀爲第七也明生觀始入仙流慈悲未能伏感所以其二乘慈悲不恒也第八精進至具足空見者第八精進乘若傾上作語實未具慈具悲傾下作語故云具也以籍前七仙內慈悲有解資發太一空智得起斷除本分感想緣得不定空理故云具足空見也何以故第八乘時至證無有見過者慧命清靜者以斷本分竟得空忘智慧起感不入慧體故云慧命清靜也無有見過者无有惡見之過也一云無有性見之過直言無者此乃尅分而論亦是傾下作語耳故能毀壞

生死大因至證不退乘者生死大因者即本分也四性見王亦本分也明眾生辭空入有已來起感必先起本分係在欲界爲諸惑之王故云四見王也又爲入生死之大因故云生死大因也到安隱處者即是十乘通名中安隱也不退乘者入初乘太一智起更不退作具縛凡夫故云證不退乘也證此乘時至天魔異道不能阻壞者無上道王者天尊大果也若得入十乘既能斷滅諸惑慈心用恒故多作智慧之行舉心契誓決取无上道王也不爲天魔異道之所恐怖阻壞也又能斷截無常根本至不失道心者無常根本者亦是本分感也道心者勤深求道之心也既入精進乘更不懈怠失念起諸惡感故云不失道心也決不作二乘七觀至故名安隱乘者二乘者中小二乘人也七觀者七仙之觀人也既證十轉故不退入中小二乘及七仙等觀作九道眾生入得離於三界怖畏之境故名爲安隱乘也乘者一種至何以故亦離無上道心者明乘有二種即是離與不離等也

離者度修慈習諸智慧得證无上果主離三界五道等也不離者與造四見不持戒行等不離三塗五苦之報也然不離中復有離離中復有不離亦悉可解耳乃至拔出至並名乘者明乘有多義乃至拔出行運遊動去進寸並是乘義拔者從上拔出則據果行運道動等則據因也我有乘者至故得四空者我今所有乘者乃名於去乘也然運載於物去與四空合德到不死之處也此乘乃名戒名慧寸故得與四空合也異道雜仙所乘者至故非我乘者明異道離仙所行之乘既非智慧具足十惡五逆不能修持十戒之行四等之心故墮落三塗輪迴五道也我乘能得見三千至謂无上道王者三千大千世界者還以恒沙為喻如以一恒沙方廣四十里還數此四十里沙一粒沙為一世界一世界是一日月所照一恒沙為一十世界三恒沙為三千世界合此三千世界為一大千世界也明我之所有乘者能照見此三千大千世界土地明暗處所人畜色心見無不明也若

有一衆生至不墮落三塗九幽者此明若有衆生值遇此書修奉之者得如是之福也

洞玄靈寶左玄論卷之二

洞玄靈寶左玄論卷之三

无上上三十六部經王品第五者夫經有三洞作三時而出若洞真乃以龍漢元年天寶君所出主開明洞玄以赤明元年靈寶君所出主學士懺謝洞神乃以開皇元年神寶君所出主召錄百鬼三洞洞有十二部三洞合成三十六部為諸經之王若十二部從從而數若三十六部逐義而分也我常從師至所謂秘事者我者論主自謂常恒也一本作嘗字嘗曾也云我常從師受學師乃以學法教我使我修行此十二部經也修十七聖乘以作因門三十六部經以為船舫也秘事者秘奧之事也此之所論乃說天尊大果此果乃蘊藏智慧故云秘事也所謂十七聖乘至父母乳船者明此經人為十七聖乘德兼作父母乳船治護運載也父以喻道外明父為一家之長內明道為萬道之尊也母以喻師外明母養兒子唯承父教內明師教弟子唯承道之經法也乳以喻經外明母養兒更無別法唯以乳哺者養內明師教弟子更無別法

唯用經教也一解通以喻經明此經爲十七
乘人爲父母乳船也吾能生長至除滅異道
雜仙者明此經能教人行行成於无上道王
也除滅異道雜仙者異道雜仙修行陰陽星
曆邪法異術等此三洞大乘之教一行則利
奪其教無所施用一解此經一出即除滅異
教故經云誅罷偽虛即此義也此法至要至
妙故曰作經者此法者三十六部經法也要
者其文要而略其理深而妙也真者非偽亦
云無雜也無有異道雜仙經典文句及世上
言辭間雜其間也亦不爲三界大魔及九道
衆生之所毀壞變易也常者經訓常也常爲
成道之徑路賢聖之通由故曰經也所謂經
名字至十二章表者此出十二部經名字次
第解釋具在後文也

問曰云何至章表耶者此自發問欲曉人也
答曰如至道至名爲慧本者如至道行行名
爲慧行者明欲求訪至道所行之行並須修
十七聖乘智慧之行以斷伏除滅也行端正
道者若行此智慧之行慈悲沉懇不習邪教

雜道異師法術故云行端正道也又能扶將
十七乘人到金剛大果智慧之處故名爲慧
本也故論辯云非慧本而本愚也非愚本者
即是慧本也而本愚者爲愚人作法教之本
也從慧本至四義成文者慧本既爲十二部
之本故從慧本生玉字也所以名玉字者具
含四義四義者一明玉有潤二明玉不受瑕
三明有聲四明有德明此經喻之如玉舍此
四義故云玉字也四義者至无上果實者此
即是第一明玉有潤也若就外解如山有玉
則林木鳥之不枯內明此經能資生善慧根
株得成无上大道故喻之如玉也二謂清潔
至无上上處者此是第二明玉不受瑕也外
明玉有瑕如現於外內明此經清潔澄明無
有雜道異仙文辭章語及世上凡人章句之
所間雜若有之即現也无上上處即天尊大
果也又能運載衆生到无上上金剛大果
之處也三謂至微妙聲師者此是第三明玉
有聲也外明玉有鐺鐺之聲內明此經體有
清靜微妙音聲也若有善樂聽習音聲衆生

得聞此經音聲者以其有善習之心故即得
生愛樂无上法聲之智也以其能愛樂无上
法聲故故能辨鍊一切諸聲還得如微妙聲
師微妙聲師即是元始天尊也四謂一切至
喻之如玉者此是第四明玉有德也外解諸
石之中以玉爲貴故老子云美玉麤石間也
內明諸道之經以此經爲貴喻之如玉也我
師者天尊也及我弟子者論主弟子方也亦
從慧本生神符至故名神符者符者同也明
此經爲萬靈萬聖之所歸宗幽深寂寞無有
窮極端際最爲第一也既爲一切神靈之所
歸憑無有乘異故曰神符也亦從慧本生妙
訣至故名妙訣者訣於妙事也故論辯云非
羸訣訣羸唯妙訣妙也吾能分判禍之與
福好之與惡方於理最爲最當無有方雙也
又一解表者中也吾能分判禍福方於聖中
更無匹雙也訣者所說之理訣無差謬也故
經中訣不言心造五逆之罪身口爲之暢成
而能得身心樂無有惱害也亦復不言歸投
於小仙雜道能得破壞生死大因得斷除四

見之感登於金剛之果也復能分別辨說一切修道之門教令修學得去遠九道境界也又有弟子誥雜仙徒問善昇分判得理無有差謬故云妙訣也亦從慧本生戒律至說於禁戒警防惡見者戒者止也亦善也律者法也凡夫之人具四見者未入仙品不能斷伏也不具者入十乘已能斷惑也如斷本分即是不具也亦云七仙能伏本分未果亦是不具也十乘已還通是不具也十乘已還通是凡夫位故云凡夫之人具四見不具四見也六種心用者即是六學照色之智也及造取者四心也凡夫心智微弱不能並緣以四心方辨緣境也明凡夫有此六種心用及四心方為有此四見之感所以速荒倒蹶縱恣其心致有墮落三塗五苦也不能得者不能速得成无上也一云不能速得无上道心起也警覺者警防覺察外境也天道大道也天道者本願心故為說經戒正欲使其警防惡見也亦從慧本生靈圖至故名靈圖者未者未來也五道大師者天尊也弟子者天尊弟

子也舊解圖畫形像名曰靈今解不然明末世衆生有幾乃在於未來不能得值五道大師現身說法天尊弟子撰集天尊所說之事或說丈八金身十尋玉貌現形弱水示跡長桑顯質火中隱形珠內羅列證明顯發聖事之眉眼故曰靈圖也亦從慧本生於諸錄至根源者諸錄者諸祖也錄記也如窮討記錄祖先源起之事記或龍漢赤明方往劫祖始之事故云諸錄也亦從慧本生方法至得無量觀門者方法者如說三歸或明十戒及十七聖乘觀四方為入大道之門戶各有於方次也歸身者以我此七尺之身歸憑大道也歸神者神即心神以此心神歸憑於道也身巖易役所以前歸神妙難運所以後明命者色以連持不斷名之為命也以此連持之命歸憑大道也既色心相連稍難運役是故後明也三種之智既成能生至信方得入前二十四觀及無量觀門也亦從慧本生讚誦至故名誦說者舊解讚者嘆慕也誦者從長行之內出故云誦也今解木必然皆是讚美之

辭也如此法實至妙及無頓頓等皆是讚誦也明十方聖衆竹曇天尊之法心生踊躍不能止息讚誦誦說故云誦說也亦從慧本生呪術至降伏無量衆魔者舊解呪者祝也術者誦也誦說成事名之為術如刺皮帶以為行蛇結巾以為走兔皆為說術今解不然皆是諸雜規術方法如鄴都衛靈方呪皆是呪術也威儀法行整者威者畏也儀者宜也其威儀法行若整則能召制十方真仙法衆又能降伏一切衆魔鬼魅也亦從慧本生於記傳至通布謂十二部經者傳者傳也如天尊弟子十方衆聖方書寫此十二部經流傳於後故言記傳也亦從慧本生章表至最妙上經者舊解章表者乃是章辭表表等名為章表今解不然章者明也表者發也明此經乃章明表發於聖理故云章表也

洞玄靈寶左玄論卷之三

洞玄靈寶左論卷之四

伯八

元上至要道術者即三洞經也明此經大慈平等廣度三界五有捨放遺棄之義既章明表發故非隱藏也上上者三十六部經是上中之上也以有此義故得稱十二部無量至真至妙最上上經也復有問曰至為異同為異也答言至頂頂乘林者頂頂乘林者乃是上上智慧之林也言慧本為根十一部為枝莖花葉共成頂頂智慧之林也復言慧本至十二德耶者問云慧本何意但生十一部不生一部二部至無量部也若然者无上大果之德不應有無量德亦應止有十二德也答言至世行不世行因果者分別者十二部經也無分別者萬德也世行者十二部經流行於世不世行者萬德不行於世也復言至不從王字生耶若但從慧本生妙訣方不從王字生者令敬施福事亦應但從慧本生不從妙訣生也答言合十一部至作福生者合此十一部並通名慧本亦俱能生於福事若有一一衆生能歸依信向此經者不言但慧本

生福王字方不生福所以謂三洞十二部經為福之王也四安隱平等智

夫四安隱者即是四等慈悲之行也此四等於前怨親境上無有偏黨名為四等也且四等各有九品須從最後第九始成四等之行也若初學以下怨對中親若學成以上怨對上親故論文云若人修行四等見常安隱也如經中說至教為慈觀嫉妬者或憎他之有志已之無名為嫉妬嫉妬是別惑慈是別解慈解正與嫉妬或相治慈名沉隱亦名憐解若有慈心則嫉妬不起也暴虐多者今修習慈暴虐者或心行抱慍殺父害君打棒衆生暴虐是別惑慈是別解慈解正與暴虐或相治慈名憐惻亦名傷悼若有慈心則暴虐不生也二智不住至要嚴慈慈者二智即是慈悲二智也慈悲既是有解未能斷惑但能違伏常自不禁有時簡起不能得恒故云二智不住也既其不住緣於太一不定空境實生智忍智忍既生則為慈悲除滅嫉妬暴虐等別或所以得慈悲體明方始得住也排滅三

界九道一切行報

夫三界九道衆生被四見或問感生九道今既修行四等空智既立既能滅除九道衆生四見業行果報也何以故智忍空門至心惑時慈者在七聖觀者即在凡夫也爾時空智未立未見惑之根本不能斷除四見慈悲微弱止能伏尚自不恒有時失念故云不安心或時有慈或有時無慈也悲障見時慈悲則不被人者悲障即是嫉妬暴虐也此障既現慈悲不得用故云不被人也乃至一切智行心復如是者明一切諸智並慈知慈悲等也如精進與懈怠或相治懈怠若起則精進為之伏藏一切諸智並例如此也所謂非空智忍名空者非空者明慈悲是有智非空智也智忍始名空智也名能剪滅至智數中者能剪滅者即是初乘空智起斷除本分惑之根本不使入於智數之體也是故萬智得住名須乘者或既不入智體所以萬智得住名須乘也須乘即是精進乘也以十乘能牽須須之果故云須乘也時未入住

者過歷無數矣者未入住者即是未入十轉乘中也在不住中者在十轉之外也既未入轉中則感生九道過歷無數受生也若在天上至須乘者雖報生九道若能於天人中修習不倦故能得證十乘安隱之處也前二智慧下流功德至上智不藏者前二者慈悲也下流者被下劣境也上智太一智也若能廣修慈悲則資生太一智不藏也若九道眾中至作福田緣故者若九道眾中有一人能修四平等一念二念者即得一切天尊及無量大仙等並皆恭敬此人何以故其能修行四等四等乃是一切天尊大聖成道福田大因故也一念二念即是一品二品亦云一等等也若有一一眾生至所有苦行苗母一切焦枯者搖動驚動毀壞也苦行苗母者一切惡惡根株枝葉也聞有人行四平等並皆焦枯摧折不能得生長也三界六天至一切摧折者三界六天魔王並皆啼泣有三義一者人若修善則度於魔眾魔則畏失其民二者又須恭敬三者又須傳送所以魔

不願人得道見一人修行四等並皆啼泣其所有魔軍甲仗亦皆摧折也何以故一切諸善至以嫉虐故集者慈悲是別解嫉虐是別惑夫慈悲不起則已起必帶善以利物故云一切諸善以慈悲故集嫉虐不起則已起必帶惡以損他故云一切諸惡以嫉虐故集也此四平等見無輕重至安隱智門者見無輕重者不見尊貴為重卑賤為輕亦不見已親為重怨家為輕常自平等也常得安隱也門者四等之門能行行如此始名為四等智門也一切无上天尊至從此門來者无等等者明異道雜仙所得之果不能得等於天尊之果故云無等等也上上大果者即天尊大果也從此門來者言天尊大果聖人並從四等之門而來也有无量大力至恭敬護此人者弟子天尊弟子也明此四等有無量巨大之力故有一一眾生修行者十方一切天尊及十方一切聖眾等並皆歡喜衛護此人也若有一一眾生至一切惡鬼不為災疫者一品二品者一等等也亦云四等等各有九

品是其一品二品也國君者有道之君也瑞穀者麥抽雙穗禾連兩苗也此言若有一眾生所在之處能行此四平等之智一品二品者隨其所在土地災蝗不起風雨依時國君柔和地豐瑞穀災疫不行也若有二眾生至無諸妖惑者前明有一人行平等其力尚輕但能使災星不起風雨依時今明有二眾生修行四等智力則大能得天炁光明無諸妖怪之雲也雷電不怒至統匝日月者夫雷電鼓怒皆由無人行四等所以陰陽否結雷電齊靈鼓怒為聲也今既有人行四平等所以雷電不為之鼓怒又能令日月常有素彩光華澄明清潔光鋒精耀繞日月也若滿三人至到无上大處者若滿三人行此四等者其功德周備天地不可言說譬喻也能為三界九道眾生作出生死橋航傳送九道大衆到无上金剛大果之處也故是我師及我弟子至常行此行者我師者天尊也我弟子者論主弟子也此行四等之行也我師及我弟子等常自慈惠護修行此四等之行也至

我師處猶行此行者至我師處者天尊大果之處也常行此行者猶行四等之行也夫行在因今果地乃云常行此行者有二意一欲勵於後學故云我師處亦行此行也二明聖人有本願之心故常行四等以度眾生故來三界一切有處至催驅四見徒衆者有處者三界一切有境之處也本願行者即是本願也素願者亦與本願相似是素來有於此願亦云行願者行也地有此願願度一切眾生也相資者衆生有機感我又本願心相資故我常來三界行此四等健汲催驅四見徒衆也從上拔下謂之健汲從下拔上謂之催驅也中有雜仙至我心不安者明爾時座中有雜仙名曰獨行而作問也云我學我師經典三十二歲遍知一切陰陽星曆人倫法用並悉通了未聞今日論主異說如此我心不安也我師及我至多令屈塞者獨行云我師語我天下地上更無有一人能勝於我若更有一人異我所學者我須枕折令其降伏我今欲難窮此我須分明解答勿令有於

屈塞也時无上高上大法師至我為汝答者无上大法師即是論主也无上智師即指天尊論主云我乃從无上智師學得此无上之智寶法今來所問我當解之時獨行即問言至非謂具王四義者此是雜仙獨行頌論主前所說之義以發問也不然者我謂不如此也但是有於言語而無義理則是四敗之義非謂如王等四義也明論主雖未說四敗常說雜仙經義有四敗說論已來雜仙已在彼座所以雜仙講論謂主所說既無義理是具四敗義非謂具如王有四義也何以故若日月至故義非謂四平等力者我云日月由無雲故明有雲故暗春陽故明秋陰故暗此乃由春秋明暗亦非關行於四等也龍興則雲起虎嘯則風生陽震則雷電奮動陰靜則雷電潛亦非由行四等也異於我師至亦非謂四平等力者今聞此說乃異我師也我說我師計及我經並云天子治化應天則穀稼滋長地生瑞草亦非由四等之力也復言是故我來至云何發言多諸敗義者復言是故我

來常行此事者既云常行云何未來之前不來已來之後復去既有來有去何謂常行仙師如此諸義非謂四等具王四義乃是具四敗也云何發言多作敗義也時高上法師笑而答曰至故不得應天子者高上大慈憐其不悟故笑而答之也過言者過失之言也春夏相反者如春行冬令冬行春令也日月昏蝕者薄蝕也鈍暗者重暗也地鹵乾瘦者地生砂鹵并剝棘也此皆由無人行四平等之智彼亦不得應相天子也四平等智善調陰陽至所作皆善者此四等智善能和調陰陽消伏災惡制於凶敵使隣國不與甲兵能行此行所在皆善也我以二因緣故來三因緣故去者二因緣者一是衆生機感二是我有本願心也三因緣者一是說法竟二衆生機情已謝三為更久住恐衆生厭惡故須去也外藉因緣至來去相資者外藉因緣即衆生機感也我內常即我本願心常欲濟衆生也來去相資者機與本願共相資藉也所謂二因緣至還於無所在處者警我者警防護

也為衆生說戒以警覺慎防也非我舊庵者謂此應機之地非我舊在之處也為具如此三種因緣故我須還於無所在之處也是時獨行復言至云何欲還往其處者此是雜仙問論主無所在處往還問答也高上復言曰至故名自然者二自然者三界內是一自然三界外是一自然故曰二自然也五自然者五虛空也異於處空者此自然異於五虛空及五道也不逐繫絆者不為四見惑累之所繫縛故名曰自然也具足自然至故處無所在者具足自然即是天尊大果大安隱處也無高無下者果中無有高下音樂六甲八卦五行屋舍等也六甲五行並是無常用事故果中無此也四無為即是四無礙空也與此自然虛空合德共成方命故處無所在也然處非木石至故在處者然此自然之處非在木石五數諸天三界雜仙境界故言在無所在處也其時獨行至聽其受學无上具言者世師者世間之師也具足癡慢者無有空有二智斷伏通別二惑故云具足癡慢也賜慈

悲力者論主既行慈惠願賜慈惠之力不以見嘆也願為弟子賜聽受學无上具言也高上即告其五戒至七聖智乘者七聖乘即是七仙乘也求受學所以即投其五戒令信習七仙聖乘之行也

洞玄靈寶左玄論卷之四

上清太玄鑑誠論

姑射山神君洞太玄子撰

伯元

頌曰

直言至諫貞 何必懼人情 指引清涼路 提携業火坑 不圖君子重 執怕小兒輕

語默依天理 忠心話骨平

夫大道寂寂無形象象無象元和混太始之先玄微稟天地之外自然虛無生從有象象感奮冥之中法至空寂之理真氣變其真精變神神真合道道者一也一生二二生三三生萬物萬物之中最靈最貴者在修真真者常也為人日用而不知知者至在人心之心者兌中之神是也神中有真真本圓明性從清淨隨情錯亂背反正真不念你生從何來死歸何去且過去事休思未來事莫想你不明取現前一着管交你脫脫灑灑露露堂堂地做箇分明底讓天地不收鬼神不管身若太空性同無侶在陽而不焦託陰而不腐水火不能害山海無由阻通天遠地穿金貫石孤然自在獨體道遠變箇日月光明便是

圓滿法身如此者知其實也未免遠途終身有恨企其聖功可以超生出死何以故如銅鐵鑄像須用範模若以修仙須憑師匠指訣玄機分明主客動靜清濁昇降浮沉三要內外有無此法者混而歸一至在清淨修鍊莫不向有為中作得此法妙機由然有礙玄微妙法不可亂說畧而言之臨危一着認取現中大小細微辨正無差至死終身無礙若依此法後付天機太上曰見小曰明又曰死而不亡謂之壽平叔曰毫髮差殊不結丹又曰共神仙子細論你却莫道忘言感眾隨人生死保人性命若有如此之心天地不祐左眼滿眶右眼滿血到身萬段未墜鄧都世不受生有一等鈍根淺智心生不信競起人我暗地裏說是說非知他那裏偷得一兩句迷言徒語卓黑角裏轉轉地惑人自己不行勸人清淨常作畜生行當喫草見識酒色財氣不除慳貪嫉妒不斷每日家中便妻抱子將言野語豈能成其正覺若不真履實踐豈不誤了前程

頌曰
 妖妬轉生嗔 邪淫性不仁 朝朝貪利路
 日日戀紅塵 猪狗常為伴 狐狸日夜親
 色心猶未斷 何幸論天真
 道眾欲要修仙 須憑慷慨一刀兩段割愛難

親除情去慾損念忘機求清玉潔一志無疑
 參師訪道志誠堅修太上曰雖有禁觀燕處
 超然超然者遠避不居也又經曰但凡修道
 避靜深山幽玄石洞絕於雞犬斷却是非一
 心內免無勞外求是謂諸念不生萬緣不染
 方可做箇出家兒便是箇無礙底閑人道眾
 自古至今也無一箇便妻成道抱子登仙余
 今勸你却然忿怒常常發火却言列子在家
 成道時不曉事漢列子是太聖人也在家為
 隱士你莫待也做箇隱士去也

頌曰

說者飛龍前 行之跋扈後 修仙果未成
 作業功先就 貪淫似野禽 好色過山歌
 常作畜生心 勿思天地祐
 當本之日燒香發願求師訪道也人言人語

說得來寬縫不着元來口頭不似心頭便教
 我與他說開妙道鑿破天機我也嘆則是箇
 人養底漢却元來是箇衆生如今稍悟得些
 小法度便早滑頭捏怪把他人便着詩詞嘲
 揆心生殺行意作不仁多能已勝自立門風
 道眾世中有這般賢士怎不教人冷笑更每
 日間瞞天昧地背義負心恩返生怨自誇頓
 悟道我心開罵師呵祖並無罪過休道無罪
 過你且試觸着這管交你大人廳下着打你
 那驢孔也無不道人之性命皆因大道所運
 暗察人之善惡經云天網恢恢疎而不失你
 見今世好醜富貴貧賤所因前世修種到來
 你早道了這天機却道諸事無礙有日天罰
 教你耳聾眼瞎癱瘓似德地如何轉變怎生
 體用全無功行便早要做神仙却怕你不肯
 違天負地暗地不仁貪色好財破戒犯惡似
 恁地作業造罪有日天開眼折罰你那死屍
 管下稍換無盡期我為你授了這業積累觀
 子滿後教你那畫眉蟲養箇人身獸面底怪
 物却教人孽口笑時着慚麼慚更不敢論道

說修行怕你不信時久後交人識着弄

頌曰

學道無剛烈 空將巧論舌 常存意馬顛
每使心猿劣 暗地色情魔 人前誇淨潔
虧心業報深 有日天公折

道衆此等衆生求真有殺師害父之心背道
有淫親污感之意何以故求真問道得法返
生究報息不悞怨常在念豈不是殺師害
父之邪既然學道貪愛不斷色心不除常作
猪狗見識牛驢行當豈不是淫親污感之意
佛言一切男兒是我父一切女人是我母似
恁這般作爲更望做好人每日家由更說弄
我你待惱我我更不惱何爲不悞惡算似棄
土之爲若無糞土草木不生若無惡輩賢人
不發被一等衆生廝惱廝害說是說非更早
自誇伶俐是則你也伶俐會得些小法也能
馳騁偷得一兩句言語便使滅門斷頭可知
道思生於言

頌曰

布惠惠生言

慈悲返作寬 朝朝迷酒色

日日戀腥膻 又取他人欠 不除自己煙
勸君休狡佞 照鑑有青天

更有得法一等鐘時得法未能解悟却早到
付囑我如此天機不可亂傳與人及至背我
他早別立門風毀謗先賢可知道教成一箇
不如拍殺一箇似這般沒前程行當豈不是
打地獄底朴子未能修行學道早先作業造
罪更兼賣道爲生積法求食茶來茶言酒來
酒語兩兩三三一攢一簇更說是說非道人
長短却不自斟酌那死人身軀到哩哩去
○擬地動不動變了猴猴臉道罷了却沒一事
似恁麼不乾重更由自要作神仙難得你入
風吹不動待不語未和我一場做問似恁麼
顯之倒怪狂心不除色心不斷真似沒翅兩
底蜜蜂兒一甜來兩甜去被他糊倒脚手整
理不得平地上喫一交沒奈何推道令不中
沒轉利漢豈不聞古人言云萬事不干天與
地自家求死不求生及至勸看言道神仙皆
是宿緣自己無福却不道人人有分箇箇圓
明經云當無欲以觀其妙當有欲以觀其微

有欲無欲皆是人之心也是謂同出而異名
異者各異也何以故常以無欲靜心明聞天
眼認取靈虛妙覺神室光明孤然獨體物外
飄飄化箇瑩目天仙便是人人有分箇箇圓
明道衆我與你做箇修仙的公案勿生不信
子細推尋今生不了莫望來生來則也來裏
知他誰家槽頭尾廝瀾去邪不道一夫人身
萬劫不復怕你不信時没人處託手心頭子
細思量去

頌曰

口辨說其功 常居酒色裏 未能通聖教
自己立門風 性滌紅塵裏 身居火院中
臨危一念錯 永劫墮沉空
道衆然有幾箇修行離親到變成每日家由
一似浪驢不着灘蹄恐廝廝哄開箇合古七
顛八倒放軋九百爭人爭我地及至問着不
言不語詐作好人又全不說一事空贏得箇
名字大爭眼底覺撞天地也不見更早說本
來面目不道你本來面目是箇甚的物是瞎
畜生你眼前放箇出路處不肯尋覓却捏怪

或人身則出家心常在念向有人處做身做
分及至沒人處暗地裏却打長出氣似恁麼
不剛志無決斷一似打泥母豬拖泥帶水不
濟不溜唵哈唱豈不虛受了十方施主供
養不道你下稍着甚填運他你則有一法搜
掣馳駛便是你來生因果及至罵着知道一
子出家諸天送供道衆似這般心學道一似
畫底似不識羞耻由自更責弄却道修行也
無言無說是那箇邪畜生說與你來沒轉利
漢你當年之日出家時句幹箇甚麼事來却
不道你性命如何也便早信人之言既道無
言無說時這大藏經盡是誰人邪教太上曰
吾得真道非為自然學而得之呂公曰不因
師指此事難知既道無言無授上古聖人亦
是謾語又說我清淨無為便是修行樂然曰
清淨無為兩車糞土心既道不是糞土時你
渾身上下盡是一堆臭穢蛆食古頌云上邊
窠有夥細中間窠有涕唾下間窠有屎尿精
津血肉筋骨皮毛屎尿豈不是穢物蛆食却
不道修行要真清真淨真清者太玄高渺寂

湛無形真淨者明通法眼棄假還真認取本
來一點神珠換釋凡胎去除濁骨體若虛空
性同日月名為清淨一切穢物並不能汚漆
若論無為你守那箇無為每日似把穀堆
今澄身打坐怒筋臉肥把積古千年閻事盡
都思量起來心上鬧嘈嘈地更由自說無為
你及至十二時中般般運水着衣喫飯行居
坐卧百端動用怎得無為又被大小二便覺
你着又却早往糞堆頭走却不道這無為要
認取孤然靈覺物外天真明如赫日元似秋
蟾射乾坤皎然無物照天地堂淨無塵若達
此教方可是箇清淨無為不知聖人云我知
學乖懶懶惰一似分界娘子牽不向則推不
向後沒轉利漢不知好弱不辨邪真我相算
上天也無這般不伶俐底神仙

頌曰

真實又何曾 虛脾開葛藤 自知無碼碼
豈見海鯨鵬 行短誇機巧 功虧術已能
不因多詭詐 惡業萬重增
更有一等不近道理底庵舍中一似獨活草

也無箇來往見每日家閉門塞戶見箇這道
糧人來脚手輕便荒忙迎接一似撒得掣得
更由敢對
上真無禮告十方聰明伶俐底君子待後來
見這般不曉事漢後脚踏翻地着裂骨再木紐
起腫齊准並稀屎然後着屎衝與此輩衆生
不道正理觸汚上具

頌曰

蒼生護一群 逐滾入泥津 挂弱女元主
聲非太上尊 不明真正教 自昧入邪門
死受無間苦 剛鋒萬劫身
道衆不是我慈悲為你不仁和我忿外為
你畜生見識和我待作衆生行當余今直勸
免你後憂苦口是良藥逢耳作忠言何以故
善言不美美言不善真善者獲天堂之福至
惡者遭地獄之殃罪業分明至在人為學道
抹捷一刀兩段斬丁截鐵迴心省悟做箇道
道自在閑人去念生死事大真鏡兒女成羣
金銀滿庫到頭終是一場落空這性命之珍
財帛也買不得這生死兒女也替不得如人

上坡各自努力至誠謹慎勿生不信之心積
功累行訣正除邪鍊神合道通契神真至玄
至妙至清至微盡其功焉是謂修行學仙之
要也

頌曰

極目見兒孫 金銀滿庫中 一朝生死到
兩事總歸空 聞早尋真路 披開慧目通
神光輝日燦 飛上太靈宮

又頌曰

盡在玄元祖 都歸太上宗 頭頭皆受命
物物總相通 包廓乾元象 含容大始中
欲窮知古蒂 認取五明宮

上清太玄鑑識論

三洞珠囊卷之一

大唐陸海明客王善可修

棟一

教導品

道學傳第四云任敦字尚能博昌人永嘉中投雲陽山雲陽山者即茅山也服赤石脂時復出入人間皆手執經科教示愚民於是遠近穆然從化敦竊歎曰衆人雖云慕善皆外好耳未見真心可與斷舍者又云杜昊字子恭及壯識信精勤宗事正一少參天師治錄以之化導接濟周普行已精潔虛心拯物不求信施遠立治靜廣宣救護莫不立驗也又云陸納爲尚書令時年四十患瘡告昊云非世短壽臨終皆患此瘡昊爲奏章又與靈飛散謂曰君危命已過可至七十果如其言也第五卷云嚴君平者名遵蜀都人也修道自保與人子言依於孝與人臣言依於忠與人弟言依於順各因其發導之以善蜀中化之從其言者過半也又云劉歊之字志安小名長年南郡枝江人也居衡山之陽採藥服食受天師化民之道夫妻並共佩帶救物災厄

亦有神驗也

第六卷云諸慧開字智遠吳興烏程人也每以戒行自修拯濟為務齊大明八年天下饑饉慧開得教實乃悉分郵窮置鄉邑賴之有三人積饑食飽而致死其家訴縣縣慧開飼殺饑人苦相詆謗縣令笑曰乞食飽死反怨主人法无此科而違不問也

第七卷云陸先生宋文帝召之於內講理說法不捨晝夜致政誘勸无倦於時也

第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也自號華陽隱居好行陰德拯濟困窮恒合諸驗藥給施疾者遠近賴之也

第九卷云儲洪字文威會稽山陰人也為性好賑施一冬數過作寒服為施貧乏隨捨更營也

第十卷云東鄉宗起字遠倫高密縣人也至經山年常大施食遠近投集日中甚眾每至冬天輒多作襦襖隨緣寄人使為布施也又云嚴寄之字靜庵丹陽句容人也輕財好施拯濟困窮知識道義有縣官疾惱輒潛為

禮賤事故私辦酬賓至時也又云方謙之字道沖冀州趙郡柏縣人也入於潛天目山化被鄉村改惡行善請業依仁迴向大法又云掩船結埋枯周窮濟急也邵陵王屢遣廷請謙之不與相見行人至館嘗或相值而厚加賂遺也又云張玄徽字文舉司州義陽郡人也梁末大亂相隨入東緣糊口略存性命而恒與諸饑人共器煮食徹性仁讓不處他先常推鑪火使人前用雖有升合熟食每居後日日如此轉就困弊因之羸瘵一旦而終由

其後已先物故遂弄其生也又云楷推字玄通吳郡錢塘人也梁末時隱向曲山重施輕財拯物無厭嘗田若熟以乞貧者與人共居常早起灑掃取水過以周給免煎薪乞人或夏月種瓜恣人來取也又云章曼字高明宣城人也手植松楸他有遺助一無所留待好賑施不畜財產法赴所收隨得隨散每出險難之所或他有禁物或同行有礙公私事緣不能自扶者曼輒方便自荷必使過度也又昇壇之夜袂寒酷烈爇露左手執燭至曉不

懈每赴人法事躬親下役掃除穢濁盡其力用者必讓惟帳寒則推衣被也
第十三卷云孟道憂字孝元外名援平昌人也立性慈仁全以賑施為務饑年多餓死常作食餉之每恨貧乏施與不得稱心也
第十四卷云孫遊敬字玄達東陽永康人也殺勸誘接服膺受業者常數百人也又云雙子辯者梁詩人也斷穀休糧長齋苦行出廣州布化南海稱為主人也又云許明業扶風赤岡人梁太清時少年出家長齋蔬食周行山水拯濟為務是時饑荒人民困乏明業恒行賑救來者必給飲食身率門人作田播種稻粟微熟自往遠近要呼貧者任力收獲行見寒凍即解衣以施隆冬之月自服單布每進城中功德所獲贖物即於主人處散未

曾將出城門若有病者請營功德方便不赴命必不全若至人家怒勿勿去此處必有殃禍也
第十五卷云陸遠沖字敬遊海鹽陽隕人也少篤道法接物則貴賤均意善於撫眾為遠

近所依也又云鄒學字文繪臨海章安人也少出家為人幹事接物不偏也

第十六卷云般仲堪者陳郡人也為太子中庶子少奉天師道受治及正一精心事法不吝財賄家有疾弱弱為章符往往有應鄉人

及左右或請為之時行周敬弘益不少也

第十八卷云郡都之字玄達南陽新野人也

嘗夢一鳥吐印以與之自是民間有疾輒以印治救不為章符病者自愈也又云諸葛緜

守茂倫瑯琊人也來道清潔每絕穀救他人疾及與自治皆不服藥餌唯飲水莫不蒙

差太元中緜眼臉上忽生瘡贅便就道門請水澡濯少日稍差也又云濮陽不知何許人也事道專心祈請即驗鄭緜轉女脚患跋雙

就陽請水濯足餘以灌庭中枯棗樹葉樹即

生脚亦隨差晉簡文既廢世子而後無息陽

時在茅舍為祈請三更中有黃氣起自西南

徑墮室爾夜李太后即懷孝武冥道之力

第二十卷云豎慧球莫與餘杭人也幼出家

為比丘尼後捨尼為女道士遂入居天目山

斷穀服食人有疾急施一符莫不立愈也列仙傳上云太山下石父賣藥都市父自言三百歲後有疫氣民死者萬計長史至父所請救擁朱猪鬃黃散以行民間散者即愈所活亦萬計也

列仙傳下云昌容者常山上道士也自稱教王女食蓬萊根往人見之者二百餘年而顏色如年二十人能致紫草黃與漆家得錢以遺孤寡歷世而然奉祠者萬家云云

神仙傳第三云沈養者吳郡人也學道於蜀中但能消災治病救濟百姓也

第四云黃盧子者姓葛名越其治病千里奇名與之皆愈不必見病人身也

第五卷云沈建者丹陽人也善能治病病無輕重見建者皆愈也

第八云王遠字伯達都陽人也頗行治病病無不愈亦不祭祀不用符水鍼藥其行治病但以一八尺布帕敷地坐不飲不食須臾病愈便去其有邪魅作禍者遙但畫地作獄因口召呼之皆見其形在獄中或狐狸鼯蛇乃

斬而焚燒之病者尋愈也

第九云李常在者蜀郡人也護病因者三日愈微者一日愈其不可愈者則不往護之又云千君者北海人也病癩數十年百藥不能愈見市中一賣藥公姓帛名和往問之公言

卿病可護卿嘗欲得愈者明日雞鳴時來會大橋北木蘭樹下當教卿明日雞鳴千君往

到期處而帛公已在焉怒曰不欲愈焉耶而後至何也更期明日夜半時於是千君日

入時便到期處須臾公來千君曰不當如此耶乃以素書二卷授千君誠之曰卿得此書

不但愈病而已當得長生千君再拜受書公又曰卿歸更寫此書使成百五十卷千君思

得其意內以治身養性外以消災救病無不差愈在民間三百餘年道成仙去也

登真隱訣云南極南嶽真人左仙公太虛上真君姓赤諱中英初學道在金華山忽得疾病因篤經一十六年青童授智慧消魔經扶疾誦三千遍都愈也

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人

也宋大始七年四月明帝不接先生率衆建三元齋齋爲國祈請至二十日雲陰風急輕雨灑塵二更再唱堂前忽有黃氣狀如寶蓋從下而升高十丈許彌覆塔堦數刻之頃備成五色映殿檐稅徘徊良久忽復迴轉至經臺上散漫乃欲預觀者百有餘人莫不皆見事奉天子疾瘳以爲嘉祥又云孟景翼字輔明平昌安丘人也累竟陵王遇靈寶經一部者便以擲地少日便手足發直瘳痛楚待甚遂遣馮先生首謝先生爲作悔辭備加懷疑雖蒙少差終爲此疾而亡也

第十八卷云妻安樂熊國人也妻傳凶惡風瘡十餘年治之百方不差唯專道門願得濟免宋元嘉七年六月天暴風雨安樂兒屋崩倒傳懼已室方壞將致顛壓忽走出中庭忘已脚疾於是復常由其信法故也宜醫藥之足賴哉
玄母八門經云仙人趙成子服五石石發死幽州上谷玄之山六年間忽有一人山行見此死屍爛胸石出探而吞之別去四五年此

石飛出還入前日死屍之口屍起成人面生王允此盜石人被五老仙公切齒訶之此盜五藏寶石之人也此癩面人也即面上生癩比至一門大小遭禍俱死滅族之也
神祝經第一云青氣者卒死赤氣者腫病黃氣者下痢白氣者霍亂黑氣者官事赤頭鬼持此氣布行天下殺其惡人也

登真隱訣云崔文字列仙傳云太山人在太山下以藥救病人者赤君在金華山病十六年後風消得道也
真語第五云風消得道

真語第五云風病之所生生於丘陵陰濕三泉壅滯是故地官以水氣相激多作風痺風痺之重者舉體不投輕者半身或失手足也若常夢在東北及西北經樓故居或見靈林處所者正欲與塚氣相接也墓之東北微絕命西北爲九危此皆塚訟之凶地若見亡者於其間蓋其驗也若每遇此夢者卽覺當正向上三喙齒而祝之曰
太元上玄九都紫天理魂護命高素真人我

受上法受教奉玄長生久視身飛體仙塚墓永安鬼訟塞毒魂魄和悅惡氣不煙遊魁罔象敢干我神比帝打制收氣入淵得錄上皇謹奏玉晨如比者再祝祝又三叩齒則不復夢塚墓及家死鬼若經常得惡夢不祥者皆可按此法於是鬼氣滅也邪魁散形也又云手臂不投者沈風毒氣在脉中結附痺骨使人然也宜鍼灸鍼灸則愈又宜接比常曲折之祝若行之百過痰亦消除也先以一手徐徐按摩痰臂良久畢乃臨目內視嚙唾三過叩齒三通正心微祝曰

太上四玄五華六庭三魂七魄天關地精神府營衛天胎上明四肢百神九節萬靈受錄玉晨判書玉城玉女侍身玉童護命水齋二景飛仙上清長與日月年俱後傾超騰昇仙得整太平流風結病注鬼五飛翹魘瘴氣陰氣相相凌我四肢千我威衰太上丁龍虎曜威斬鬼不祥風邪卽摧考注匪詭百毒隴非使我復常日月同輝考注見犯比辰收推如有于試千明上感

昔唐覽者居林慮山中為鬼所擊舉身不投
似如魅貴有道人教按此法皆即除也此比
者曲折之法諸疾有曲折者用此法皆佳不
但風痺不投而已也唐覽今在華山得虹丹
法合服得不死

鄭子真則康成之孫也今在陽翟山昔初學
時正患兩脚不投積年其晚用鍼灸兼行曲
折祝法百日都除夫風考之行也皆因衰氣
之間隙也體有虧縮故弱來侵之也若今差
愈誠能省周旋之役者必風病除也今當為
攝劍塚注之氣亦可上塚訟童我當為闌奏
之也於是注氣絕矣

昔鄭雲山侍當得道頭兩手不投吾使人語
之令灸風細曲津兩處也六七日間便得作
五禽按摩也若鍼刀訖當語所灸處又心存
行道亦與身行之無異也

昔趙公成兩脚不能起旦夕常心存拜太
上如此三十年太上真人賜公成流明禮極
散一劑即能起行後遂得道今在鶴鳴山下
又云夜卧覺存日象在疾手中握之使日光

赤芒從臂中逆至肘腋間良久日芒忽變成
火以燒臂使內外通而洞徹良久畢乃除祀
曰

四明上元日月氣分流光煥曜濯液凝魂神
火散景豈穢鍊煙洞徹風氣百邪燒燼使得
長生四肢完全注害考鬼收付比辰夫學生
之道當先治病不使體有虛邪及血少脂減
津液穢滯也不先治病雖服食行氣無益於
身

昔有道士王仲甫者少乃有意好事神仙恒
吸引二景餐霞法四十餘年都不覺益其子
亦服之足一十八年白日昇天後南嶽真人
忽降仲甫而教之云子所以不得昇度者以
子身有大病腸胃虧減筋液不注靈津未溢
雖復獲真景以餐霞故未為身益仲甫遂因
藥治病兼修其事又一十八年亦白日昇天
今在玄洲愛書為中嶽真人領九玄之司于
今在也

風綱口訣云道士有疾閉目內視心使生火
以燒身身盡存之使精如髮鬚疾病即愈是

痛存其火也甚秘驗矣

真誥第七云李整昔未入山時亦得風痺病
久久乃愈也又云范伯慈者桂陽人也家本
事俗而忽得狂邪勞病卧牀席經年迎師解
事費用家資漸盡病故不愈聞大道清約無
所用於是意變聞洗敬作道士精進治病多
驗乃棄家俗事之得五十日病都愈後入天
目山服食胡麻得為玄一真人也

真誥第八云昔鮑助者濟北人也忽得迴風
口目不正風氣入口而兩齒上下恒相切拍
甚有聲響如此晝夜不止得毒百二十七歲
真誥第九云楊羲第三女昨妾李麻近來小
可猶未出外也又云許王斧之揚舍人弟病
委頓也

真誥第十云許確字義玄為焉都鄉後後患
風不能言陸安二年亡年七十

道學傳第四云屬大疫癘號造吳猛乞水極
患其煩乃募江水方百步隨電取之病者得
水皆愈也又云道士舒道雲病癰三年治不
差吳猛授以三皇詩使諷之上口所痰頓愈

也

第三云戴甘露有惡疾流諸瘡云名正見曰可治也為治數日便愈又云治中抗侯大富女病經年十醫百道靡不畢妨增而不損云名正詣門云能使女差抗侯傲然未之接也凡諸言術而不驗者既多又見正之弊衣徒號意以為狂而弗信正狀謂能治因疾請女出俛大怒且女病積久無能出理女忽問家人誰欲見我便著衣履整飾而出侯大驚正曰女郎已差便可運內於是舉家始服其神驗也

第四卷云任殺字尚能治病人有極惡之病人理所素者得教救治莫不蒙附如此有數少語言或時說將米吉凶感知所言人有病問之者答云無所若必不危亡然而不言則皆不救又云杜昊字子恭為人善治病人間善惡皆能預視上虞龍雅錢屠斯神並為至親城吳道王常相訪毀人以告昊昊曰非毀正法吾招冥考俄而雅妻暴卒神抱陸疾並思過歸誠昊為解謝應時皆愈神晚更病矣

語曰汝藏鬼物故氣崇耳神即首謝曰實藏好衣一箱登取於治燒之豁然都差又云王羲之有疾請杜昊昊謂弟子曰王右軍病不差何用吾為十餘日而卒又云陸納為尚書令時年四十患瘡昏昊云奕世短壽臨終皆患此瘡昊為奏章又與靈飛散謂曰君危命已過可至七十果如其言也

第五卷云安丘望之字仲都成帝時京兆長陵人也病篤弟子云沙都與安丘於庭樹下安丘曉然有瘳時冬月鼻聞香開目則見雙赤李著枯枝都仰承李李自墮掌中安丘食李所苦盡除身輕目明遂隨探去莫知何在也又云郭文宇字舉河內人也得瘦病危因不服藥云命不在於藥也不食二十餘日亦不消瘦後卒殯于枕棺臨安縣又云劉歙之字志安小名長年南郡枝江人也少抱疴病風眩迷誤累載彌增也

生歎曰我本委絕妻子託身玄極今之過家事同逆旅豈復有愛著之心於是拂衣而出直逝不顧去後一日女病即愈也又云傅靜素有氣疾齋藥入山別處一室俄而為火所燬弟子欲撲滅之先生曰不須救此是冥道不許吾持藥耳吾病行當自差少日而瘳也

第八卷云顧歡字玄平一字景怡吳郡吳人也白山村多邪病村人告訴求哀歡往村中為講老子纂地獄有頃見狝狸龍竟自入獄中者甚眾疾者皆愈也

第十卷云方謙之字道沖冀州趙郡柏縣人也弱齡斷酒終老手不執杯雖有疾病不服湯藥未嘗鍼灸任命安危外身濟物也又云張玄微字文舉義陽郡人也與鄉人張貴孫講說責孫慮感風病不能起居屏棄慮苦窮自料理出入穢器瞻視飲食涉於三年不以為累時人服其戒烈也

第十二卷云賈稜字玄邁蜀郡成都人也少為沙門值寇還俗晚來服道與諸道士並相是非兼年抱疾齒齕不飲言語寒妨於沙門

法座歎曰我今此病必由禪道所招所撰諸義多有遺亡也

第十五卷云桓閔字彥舒東海丹徒人也梁初崑崙山清平沙中有三古漆筒內有黃素寫千君所出太平經三部村人驚異廣於經所起靜供養閔因就村人求分一部還都供養先呈陶君陶君云此真千君古本閔將經至都便苦勞瘡諸治不愈陶貞白聞云此病非餘恐取經為咎何不送經還本處即依旨送病乃得差耳

第十六卷云孔靈產字靈產會稽山陰人也遭母憂居喪以孝聞讎酌珍羞自此而絕饘蔬布素志畢終身父在京師未之知也後出都定省見有毀瘠父惻然命廚精饌賜與同味即奉慈訓勉強進口而嚙遂以成疾父以仁也天性不可移不復逼也

第十九卷云齊明帝有疾每引法象於內殿行道聞晉陵道士嚴智明字慧識在眾中誦經甚懷賞悅云疾為之愈及法席既解智明還外帝夜中安處不得安寢粉呼智明對御

轉論即覺歡怡降長勅給傳詔車牛出則施輿道俗崇之也

第二十卷云梁元帝世子方等疾篤徐地攝心潔已遣人到女官李令稱華林館作功德妃夜夢見二青衣童子容服異凡稱華林侍童被使相告疾者為取觀壇石宜送乃痊覺即問世子世子云追造山池取用道遂遠并遣侍讀王孝祀入山更建齋懺謝世子即愈之也

神仙傳第四云人有疾病者就河東人孫博自治博亦無所云為直指之言愈即愈也

第七云董奉字君異候官人也吳先主時還豫章廬山下居有一人少便病瀕垂死自載詣奉叩頭求乞哀憐奉使人坐一房中以五重布幕病者目使莫動乃勸家人共近之病人自說聞有一物往欲之痛不可堪無處不而度比物舌當大一尺許其氣息當大如牛許竟不知是何等物良久物去奉乃往解病人中以水與浴之遣去告曰如是愈矣且勿當風十數日間也病者身體通赤無復皮

甚痛得水浴即不復痛二十日皮生瘡盡愈膚如凝脂也又云奉居山間了不佃作為人治病亦不取錢物使人重病愈者為我栽杏五株輕病愈者為我栽一株如此數年之中杏有十數萬株鬱然成林云云

第九云桂君者徐州刺史也病瀕十年醫所不能治聞千君有道乃往見之道從數百人威儀赫奕至門千君不迎入室千君不起桂君拜而自陳千君問于來何為桂君曰無狀抱此為疾從神人乞愈耳千君曰子侍從乃眾吾謂子欲求劫道子若信治病者皆遣侍

從身留養馬可得愈也桂君即去從官方留養馬三年亦不見治病不知病愈也又云茅君學道於齊後成道治於茅山人有疾病往請願當費難子十枚內帳中須史茅君一一擲子還之歸破之皆無中黃者病人當愈若中有土者病即不愈以為常候難子如故無開處也

第十云封君達者隴西人也聞有疾病待死者識與不識便遇之以藥治之應手皆愈也

又云趙瞿字子榮上黨人也得癩病瘡垂死人或告其家云當及生棄之若使死於家則世世子孫當以此病相往於是家人爲作一年報送著深山石室中又恐虎狼食之從外以木柴築之瞿悲傷自愁晝夜涕泣如此百餘日夜忽見石室前有三人問瞿何人瞿應曰是窮人也瞿知深山窮林之中非人所行必是神靈乃自陳說叩頭求哀神人入行諸木柴中有如雲氣了不呈礙問瞿必欲愈病者當服藥能不瞿曰無狀多惡瞿此惡疾已見跪棄死在旦夕若刖足割鼻而可得活者猶所甘心况於服藥豈有不能也惟乞神人丐其生活神人乃以松子松脂各五十斗賜之語曰服此不但愈病而已當得度世汝服此盡此病當得愈愈而廢之瞿服之未盡癩病了愈身體強健乃歸家人謂之鬼兵說之家乃喜遂服之二年顏色轉少肌膚光澤走及飛鳥也又云陳長者在野真上已六百歲約莫上人爲築屋每四時享祭之長亦不欲食無所修爲諸事奉者疾病則已以器從長

乞茶水服之皆愈其命當死者長則不與水也疑者
太平經第三十三云真人問曰凡人何故數有病乎神人答曰故肝神去出遊不時還目無明也心神去不在其膚青白也肺神去不在其鼻不道也腎神去不在其耳聾也脾神去不在今人口不知甘也頭神去不在今人胸冥也腹神去不在今人腹中央甚不調無所能化也四肢神去令人不能自移也夫神精其性常居空間之處不居汚濁之處也欲思還神當齋戒懸象查室中有病消亡不齋不戒精神不肅遠反人也皆上天共訴人也所以人病積多死者不絕
太平經第四十五卷又云今天不惡人有窟室也乃惡人穿鑿地太深皆爲劍傷或得地骨或得地血者泉是地之血也石爲地之骨也地是人之母矣鑿其母矣既病愁苦所以人因多病不壽也凡鑿地動土入地不過三尺爲法一尺者陽所照氣屬天也二尺者物所生氣屬中和也三尺者及地身氣屬陰過

此而下者傷地形皆爲凶也古者依山山谷巖穴不與梁柱所以其人少病也後世賊土過多故多病也又云有問者曰今時有流疏水而居不鑿井何故多病不壽何也答曰如此者是明天地既怒及其比伍更相承負比如一家有過及其兄弟也是知穿地皆下得水乃地之血脈寧不病乎又云有問者曰今人或有不動土有所立便旦時有就故舍自若有凶何也答曰如是者行動不利犯神凶也問曰犯何神也答曰神者非一不可務名也又云有問者曰今有起土反吉無病害者何也答曰皆有善但得良善地者不即病害人也久久會且害人也若得惡地即病害人也故大起土有大凶惡小起土有小凶惡是即地怒使神靈以此之災多病人也又云有問者曰今河海下田作室虛或無柱梁入地未三尺輒得水復當云何也答曰此同爲害也宜復淺之者地之薄皮也地地經脈也若人有厚皮難得血血出亦爲傷也薄皮者易得血血出亦爲傷也夫傷人者不復道其皮

三洞珠囊卷之二

唐二

大唐陸海羽客王壽傳

貧儉品

道學傳第四云：范對者，巴西閬中人也。或作儕字，容止都雅，不言先見，不說機祥，閑恬無欲，終日默然，結路敗布，以繩為綱，披首纒得蔽形，冬夏徒跣，脚不斂裂，四時無寢，帆時若處子，美姿顏，應接恒笑，乘威敬而安之。又以宋太元十四年，到荊州，居于南郡枝江縣之富城洲尾，巴芒中亦有屋宇，不障風，霜以桑柴為林，束葦掃其間，有一空單，一瓦甌，裝擔枕倚以卧，或有十日，荷擔乞食，口絕糲菜，醃醃滋味，果實唯麤粟飯，菜羹食一升許，便過旬日，也行甚歡，語甚急，自非精意聽受，各不可解。恒小坐恭敬，不以高卑易心，不與俗中榮貴人語，恒閉眼不聽聲樂，恒卧而獨語人問之，輒云：王建武來俄，又作餘端，應對不可奪檢也。又云：生資一毫悉無算，瓶悉空也。又云：遙視其衣服，雜色敗布，帽又數十年，故物殊覺不淨，既至甚香潔也。

三洞珠囊卷之一

三洞珠囊卷之二

唐二

大唐陸海羽客王壽傳

貧儉品

厚與薄也。見血為罪，人不欲見，傷傷之則怒，地何獨欲樂見傷之哉？夫天地乃人之真本，陰陽之父母也。而子何從當得傷其父母乎？又云：有問者曰：今子當得飲食於母，故人穿井而飲之，有何過乎？答曰：不爾，令人飲其母乃就其出泉之處也。故人乳者，人之泉也。若地有水泉，也可飲人，也今豈可無故穿擊母皮膚而飲其血汗耶？

太具科上云：篤病，敕命名為養齋，三日夜高，德一人為齋主，五人為從官，精誠好樂，益生。亦可從齋，非好樂進德，不得從齋也。又云：故解父母師君同道，大災病，危齋官，露壇大謝，閉格散髮，沈頓禮三十二天齋中，奏于午章，苦到必成，張善生齋惡門中，然七燈，祖延光明，又五燈井，竈門，閣各一致，聰明福也。又云：法師宣法，眾官精苦行，禮得節儀，序不虧，病人受恩，漸差，愈三日，齋心，尅有效者，賜師算三十，從官小算二十，齋日計倍為率也。

第五卷又云：劉凝之，字志安，小名長年，南郡枝江人也。王公贈遺，一無所受，家財事業悉分與弟姪，出於蒿萊之中，而為環堵之室，非力作不取也。夫妻齊操，能以苦節自安，不拘小節，常與妻共取茨車入市門，隨物貴賤而賣之，周食餘，便以乞人，雖復荒年，絕粒不葷，其操妻梁州刺史郭詮女，遣送豐華，凝之悉分贖親屬，以盡為限，婦亦無怙心也。又云：性好山水，乃携妻子，跨崖越嶺，為小蓬室，妻子皆從，不知所終也。

第十卷云：東鄉宗超，字逸倫，高密縣人也。梁廬陵威王為起造房宇，廊廡莫不華壯，供養法具，咸悉精奇，唯先生所居茅茨不改，衣服牀帷，務存簡率，常坐一圓枯枿，移榆蓬有膝痕，并冠莞席，穿缺不換也。又云：嚴寄之，字靜處，丹陽句容人也。捨家入道，菜食布衣，體無寸帛也。

第十一卷云：張澤，字士和，吳郡吳人也。專心道法，沈浮世也。隨時語默，居貧守約，處之無悶也。

第十三卷云庾承仙字崇光潁川鄆陵人也明老莊至行清儉布衣莞席長齋蔬食四十餘年恒以講說為務也又云孟道養字孝元外名援平昌人也為性慈仁布衣周身蔬食充口此外蕭然執行精勤未嘗殆倦行道禮拜不避寒暑也

第十五卷云戴勝字世榮晉陵曲阿人也少而出家貧蓋嘗為鄉人劉表著作表是將士好田獵勝乃棄之入茅山也

第十六卷云孔靈產字靈產會稽山陰人也遭安憂謫酌發羞自此而絕饑饉布素忘畢終身也

第十八卷云鄧郁之字玄達南陽新野人也隲南嶽行則獨往居無常室寒暑唯著弊衲衣不結髮長則剪之祇永明時人也

列仙傳上云幼伯子者冬常著單衣盛夏著襦袴形貌歲歲異後數十年更壯時人莫知也

神仙傳第四云孔元者許昌人也常服茯苓松實惡衣蔬食也

焦先字孝然河東太陽人也年百七十歲常食白石結草為菴於山邊衣敗絮新於市買故衣著冬常單衣顏色蒼然休息常如暑夏飲酒之狀也

韻光品

大洞經下云太上大道君形沈八玄輪光萬源浩浩其質儼儼霞標神秀外覺氣彌炎洲容與大化寥寥本無太空任奇即色隨消道學傳第五云東方朔字曼倩平原厭次人也深其道而穢其跡清其質而濁其文若乃遠心廣度宏才麗辯惆儻博物觸類多能也又嚴君平者名遵蜀郡人也非其服弗服非其食弗食常費卜成都市日得百錢足以自養則閉肆門下簾修道沈深不作苟見不治苟德久幽而不改其操未嘗仕年九十餘終于家

第六卷云諸慧問字智達吳興烏程人也性處幽靜常習閤家精思內修每絕遊往或問何能幽絕如此答曰論動則六合未曠語靜則琛塔有餘

第八卷云陶弘景字通明魏郡平陽人也明帝時棲壘鍾山隱居更造樓閣自潛匿也第十三卷云庾承仙字崇光潁川人也再徵為本州主簿不出又遭就拜乃閉門幽遁使者不得前也

勅追召道士品

道學傳第七云陸修靜字元德吳興東遷人也隱廬山瀑布山修道宋明帝恩弘道教廣求名德悅先生之風遣招引太始三年三月乃詔江州刺史王景宗以禮敦勸發遣下都先生辭之以疾頻奉詔帝未能致彌增欽佇中使相望其在必至先生乃曰主上聰明遠覽至不肖猥見採拾仰惟洪春術深慚揚老子尚委王官以輔周室仙公替金錫佐吳朝得道高真猶且屈己余亦何人寧可獨善乎即命弟子陳飄之出都也初至九江九江王問道佛得失同異先生答在佛為留畱在道為玉皇斯亦殊遠一致耳王公稱善至都勅主書計林子宜旨令住後堂先生不樂權住縣騎航尾卷子精舍勞問相望朝野欣屬天

子乃命司徒建安王尚書令袁粲設廣德之禮置招賢座盛延朝彥廣集時英會于莊嚴佛寺時玄言之士飛辯河注碩學沙門抗論鋒出倚角李釋競相詰難先生標理約辭解紛挫銳王公差排遐邇悅服坐畢奏議於人主旬日間又請會於華林延賢之館帝親臨幸王公畢集先生鹿巾謁帝而升天子肅然增敬躬自問道諮求宗極先生標闡玄門教釋流統並詣希微莫非妙範帝心悅焉王公又問都不聞道家說二世先生答經云吾不知誰之子象帝之先既已有先居然有後既有先後居然有中莊子云方生方死此並明三世但言約理玄世未能悟耳朝廷欲要之以榮先生眇然不顧求帝乃於北郊築崇虛館以禮之盛興造構廣延勝侶先生乃大啟法門源弘典與朝野注意通俗歸心道教之興於斯為盛也

第八卷云陶弘景字通明親郡平陽人也篤好黃老備參道法自稱華陽隱居初想句容縣之句曲山登巖告靜及齊明帝踐祚恐曲紙未協因請隱居詣諸名嶽望秩農敬遂周旋五郡經歷三年事訖迎還令總鐘嶺使人往來月有數四餉賜重疊隨意所求朝野書疏交為頌黜也

第九卷云齊建武二年陶安初斬名山因尋經典也又云蔣負芻義興人也去來茅山有志棲託齊高帝於山造觀建元二年勅請於崇陽觀行道也

第十二卷云孟智周梁武帝時人也多所該通梁靜惠王撫臨神伎請智周講先宅寺僧法雲來赴發講法雲洞解獨步甚相凌忽及交往復感其詞辯智周數釋煥然僧眾歎伏之也

第十四卷云孫遊嶽字玄達東陽永康人也却粒餌麻屑松與朮齊永明三年敕徵為興世觀主也

第十六卷云孔靈產會稽山陰人也深研道要遍覽仙籍宋明帝於禹穴之側立懷仙觀詔使居焉遠太中大夫加給事高皇賜以鹿巾後製竹素之器手詔曰君有古人之風賜

以林下之服登凡之日可以相存之也

第十九卷云徐師子字德威東海人也陳武帝立宗虛大觀引師子以為觀主後六七年卒于館文皇勅資秘器并無常與凡庶喪事皆取給臺焉

投山水龍簡品

洞神經第十四云凡學長生存神明者山仁水智動靜所依依仁者靜而壽也依智者動而樂也樂近水壽如山山居詭水長生之方也當投簡送名拜見山水之靈靈皇帝君結護善人使弘仁智長生神仙也八節日寅午時未書白檀簡一枚曰曾孫某州郡縣鄉里位姓名志求長生移籍太清改死錄著生符計字滿簡詣山向王燒香發籙再拜請簡畢再拜長跪青紙裏青絲繩再拜巖石上勿令人見復籙還勿及顧也詣水汎舟中流再拜訖向王發籙心拜讀簡畢又拜裏籙如法以淨石系之令沈立春為始三年二十四過必能降真若公私意外一節致闕者更從初始數滿未成功少行蠱吏動立功精謹修之久

久神降自知吉凶顯了然道成乃止也

赤書玉訣上云元始靈寶告水帝削除罪簡

上法曰靈寶黃帝先生某甲年如千歲某月

某日生願神願仙長生不死三元同存九府

水帝十二河源江海淮濟深靈天神乞削罪

名上聞九天請詣水府金龍驛傳某年月朔

日子於某國土地告文

右朱書銀木簡上以青紙裹簡青絲纏之

金龍負簡以投三河之淵初用金鈕九隻

連簡沈之後投不須三過都止投簡當於

○ 清冷之淵北向叩齒三通讀簡竟祝曰

元始五老上帝高尊十方至真太華靈仙赤

文告命無幽不開上御九天請下玉文日月

五星北斗七元中告五嶽四方靈山下告河

海十二水源九府水帝溟靈大神今日上告

萬願開陳請投玉簡乞削罪名千曾萬祖九

族種親罪相連塗及得我身普蒙削除絕滅

種根記名水府言上帝前七祖父母去離八

難上登九天衣飯自然我罪釋散萬神咸聞

請以金龍關盟水官請如所陳金龍驛傳又

云元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法曰

靈寶黃帝先生某甲年如千歲某月生命屬

黃帝名係太山願神願仙長生度世飛行上

清五嶽真人至神至靈乞削罪籍上名九天

請詣靈山金龍驛傳某年月朔日子於某國

某嶽告文

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏金鈕九

隻金龍埋本命之嶽悉如上法於本命之

○ 嶽東向叩齒九通讀簡竟祝曰

玄老爾明元始監真上帝五老赤書丹文天

地本始總領三元攝氣召會催促舉仙高上

符命一道十天日月星宿五嶽靈山天下地

上溟靈太神監生主錄南上三門關領玉簡

勅名丹編削落罪書上補帝臣千曾萬祖九

族種親皆蒙解脫五道八難去離三惡魂昇

九天生死開度萬劫長存今日上告萬神咸

聞請以金鈕關盟真官請如所告金龍驛傳

又云元始靈寶告九地土皇賊罪言名求仙

上法曰靈寶黃帝先生某甲年若干歲某月

生命系九天中領籍願神願仙長生度世

飛行上清中皇九地戊巳黃神土府五帝乞

削罪錄勅上太玄請詣中官投簡記名今願

自信金龍驛傳某年某月朔日子於某郡國

鄉里中告文也

右朱書銀木簡青紙裹之青絲纏金鈕九

隻金龍一枚埋所住中宮悉如上法於中

○ 庭向玉叩齒十二通讀簡竟祝曰

天開地張九氣分靈三光同符十方朗清五

老上帝開真領生丹書玉文元始上精普告

天下九土皇靈今日上告萬仙定生我願我

仙請投玉名土府太皇勅除罪刑奏簡上官

列簿華音昇得飛騰天地同靈九族種親萬

骸更榮魂昇南宮受化仙庭吉日告命萬神

咸聽請以金鈕表盟至情請如所告金龍驛

傳

道言欲度諸天人使離五道八難之中得

過三惡世世與道相值當以八節甲子之日

投三元玉簡除宿罪簿言名上天事事三過

諸天三官九府更相屬寄上天友別萬神敬

護五帝侍衛三界司迎門戶整肅天下地神

日月來朝千魔萬指不敢妄干志願堅白觸
向感成七祖父母即得解脫三塗五苦上昇
天堂生死福慶影響相酬三官九府書人功
過其理甚明也
三洞青囊卷之二

三洞珠囊卷之三

大唐陸海羽客王懸河傳

陸

服食品

列仙傳下云斷食休報以除穀氣呼吸導引
吐故納新內音玉宇上云子欲為神仙不死
當去三蟲心下伏尸常以夜半雞鳴祝曰
東方青牙服食青牙欲以朝華三嚙止南方
朱丹服食朱丹欲以丹池三嚙止中央之野
戊巳弟弟服食精氣欲以醴泉三嚙止西方
明石服食明石欲以靈液三嚙止北方玄滋
服食玄滋欲以玉髓三嚙止如此三十日三
蟲皆死伏尸走去正神正氣自然定伏尸不
復還心中兆自仙矣此為五方五牙之法比
即是五廚也故老子五廚經云修奉太和
虧不盈骨之無味嗅之無馨子得聞之命合
真星一受不退長樂自然是也又太上黃素
四四方經亦有此食祝之文也
天文上經云玄古之人所以壽考者造次之
間不食穀也
大有經曰五穀是剝命之鑿爾矣五穀致命

促縮比報入口無者久壽汝欲不死腸中無
滓也

道學傳第七云陸脩靜字元德吳興東遷人
也雖外流世務內守貞樸少已習斷穀別林
獨處也

第十六卷云陶炎字愛靜廬江潯陽人也年

十五六服食絕穀初猶食麩後唯食粟也

靈寶齋戒威儀經下云道士食五穀斷無

所餌則飢若服藥物正中服之過中聽飲清

水飲而絕食平旦飲粥日中菜食

大真科下云受外內治鍊學仙之人皆常服

食嚙氣却惡治病未能斷穀者食宜有常且

粥也中羹飯也乾蔬鹽豉止止饑而已不得

適口食香臭滋味慎勿殺生肥鮮狼藉主於

齋醮亦不可多多則損性又不得過飽恒令

限少一兩口乃為佳也食已便行逍遙調適

臨食食訖卷存先聖洪恩垂連街荷無窮普

念一切咸同飽滿當得甘露芝液無饑不復

食咲世間塵味若受他施食皆慙謝主人心

口願念施主首樂飽滿長年同得法味水免

災衰無幾為想常有法食及世間食地與一切無有窮盡濟度念氣不生悔悵終無嫌恨長共歡樂初食食訖出飯有散山水之中最林之下儲塲之邊勿擲屋上蟲鳥發穿致漏弊也

太上黃素四十四方經云凡道士臨食當以左手持算珠三過乃微祝曰

二玄上道四極清冷太一帝君百神黃室受稟三官灑灌脾靈上饗太和養味五馨魂胎

之命七液流停百關通和五藏華明雙皇合景飛行上清食畢又珠盤三過此名為魂胎

受養百神饗稟之道常能行之令人神明氣和魂魄安寧辟惡除試常保利貞

神仙傳第九云介象字元則會稽人也入山見仙女象叩頭求乞長生女曰汝血食之氣

未盡斷殺三年更來吾上於此待汝象歸斷殺三年更來乃復往也此女故在前處乃以

還丹理一首以授象合象曰得此便得仙勿復他為也

九華經云日者霞之實也霞者日之精也服

之體生玉光霞映上清之法也

三皇齋儀云修道之人目中一食夜半生氣時食此日夜兩食皆取生氣時避死氣時也

他時熾毫不得安嘗必犯死氣也若疾患採藥或服餌休糧各隨所宜不拘制限夫食以

養身身安神樂不餓之者修學易成餓因虛贏功業不就也又云一食直時皆燒香以存

供養先聖臨目思見前神降見歡饗良久願念施及一切咸同飽滿

洞玄五符經云食月之精可以長生食星之精上丹太清也

登真隱訣第二云服雲牙可絕殺去尸也登真隱訣第四云服雲牙可修貞一之道守

元嘯啖若似饑當食麵物以漸進穀却粒不得一日頓棄所謂損之又損之以致於無為也

金簡玉字經云服食斷殺者忌食酒肉及五辛之菜皆當沐浴潔衣燒香也亦見大有妙

經也

太一洞真玄經云子既不能服食去較清腸

研真者且當節諸腥穢血腥雜食葷辛之菜

一為禁絕者可以度生命之長也又云紫微真仙王夫人勸服術叙云真人養生太上所

寶七經五華二簿內道演出版御衆藥採擇百草煉燒固命木為最好流微百邪消疾耐

老體生光潤充肌填髓非夫勤慕可得謂無天然不為木方必也枯槁矣又云養生駐年

玄髮不變此木家之所治也又云夫木乃辟塞邪津氣過鬼路矣餐其九餌則靈心四數

榮衛輕盈服其煎散百疾瘳除可以長生久視也合木之方為文多故此不寫出也又云

以兩手摩拭面目今小熱以為常安欲數也人之將老面皺者先從兩目下始也人之體

二氣少者先從兩鼻開始也謂此二處皺衰之尸人氣力之開津故起居常行此法以辟

皺衰而氣力常保康和也

太平經第一百一十四云青童君採飛根吞日景服開明靈符服月華符服除二符拘三

魂制七魄佩星象符服華丹服黃水服迴水食鍾剛食鳳腦食松梨食李棗曰銀紫金服

雲散食竹筍佩玉神符備此變化無窮超凌三界之外遊浪六合之中

登真隱訣第七云服五石者亦能一日九食百間流溥亦能終歲不饑運老及嬰遇食則食不食亦平真上仙之妙方斷穀之奇靈也

陶隱居注云雖一日九食而吸響流變不變不為滓終歲不飯而容色更鮮青君曰干石飢飯東青朱英一服立使人長算千祀日服日延又清靈真人說霍山中有學道者鄧伯元王玄甫受服青精飢飯吞日景之法用思

房以求積三十四年乃內見五藏冥中夜書又云三蒸青飯非常來也又云食麵乃易滅穀也或補實易无耳腸胃填滿不復虛疎

服飯百官不能傷疾不能去諸思念絕三尸耳目聰明行步輕騰也注云丹青和

神養氣能却災禍故疾室不復犯既精魂讚樂無有憂悲雜念看穀既休尸蟲自然消絕肝腎清潤耳目靈徹筋強骨勁行動如飛

又云凶年無穀或窮不能得者皆單服南燭或和茯苓或以蜜和南燭或雜松栢葉也又

云夫斷穀不必長生必須斷穀者蓋以遵修靈妙息者休根之累服御靈石求易効之致

又云因穀以斷穀化六府於毫漸又云吸引之易感無貴於七曜修行之早成不過於九道保守之貞固帶踰於鎮三衛用之急防莫

起於渾神藥石之速效豈啻於青精析拜之至感執賢於朝謝也服五石鎮五藏若暫死白骨如玉七魄營侍二魂守宅三元歡息大神內閉外注皮肉假來附身故並應撒朽但

使藏府不壞色狀如生骨體不枯筋腦相注魂魄鎮守三官晏靜大神既不能輪遊九變恆內閉於洞房須當生之日乃復周流也或四

十年二十年十年三年隨意而出當生之時即便收血有肉生津成液復質成形乃勝於

昔未死之容真人鍊身於大陰易觀於三官此之謂也

天帝君云太陰鍊身形勝服九轉丹形容端且嚴面色似靈雲上登太極閣受書為真人也又引九華安妃曰憂累靡千於玄宅哀念莫擾於絳津淡泊眇觀傾量共歡俯仰四運

日得成真視眇所涯皆已合神

正月四日三月十五日四月八月六月四日

七月七日八月八月九月九月十月十五日十

一月三日十二月十二日並朝玉是也正月

九日二月八月三月七日四月六月五月五

日六月四日七月二月八月二月九月一日

十月十日十一月十一日十二月十二日並

朝太素也正月一日二月二十日三月二十

七日六月六日八月二十日十一月三日十

二月六日並朝太極也月七日十一日十五

日存玄丹月一日十一日十六日二十一日

二十六日存寶鏡存寶鏡者存見兩目變成

兩明鏡照我一體也月一日十五日二十七

日服明堂符皇象符丁卯日朝香童君建除

日存三一寅時存上景符三部服玄真卯日

服露服日象仍服日芒服七星符解化符朝

太微朝玉晨服三氣足龍成時服月精服玄

真服月芒亥時吸水祝三雲祝五筍祝六官

存大君卧祝劍環仍存斗存下景存頭五辰

丑時存雙景皆是修道之方也又云丹玄飛

步迴謝拘魂制魄亦是其方也

上清消魔經云珠玕臂華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四葉紫裝五珠降生三華飛剛雙珠月明蘭液金粉甘露玉祝神菓丹散雲柯連營環珎朝結西皇素盈漱而變之以入紫庭又云東極織女之水西盡長庚廣淵南窮陽光之根北測太陰液城又云北採玄廓之綺奈仰漱雲山之朱容東復扶桑之丹樞俯探長淵之文藻上和九轉之飛玉下嚙青玄之霞寶大虛結鍊素嬰懷抱紫虬童子九包風腦太極隱芝絳樹日道太上虹李天漢大草南宮巨珠西卿扶老三翠龍華靈炬所討有得食之分神億道又云上清幽芝太和斑龍黑胎文虎白珠出于西丘七玄飛節九孔瓊珠雲霧珠液玄圓球股鍾山白膠金生青敷閩風石腦黑河珊瑚蒙山白波玉肺靈丘蒼覽金津東英朱瓜九節交結太微紫麻瓊華玉宮流瀾鯨波赤河絳壁比汲太極之井中板文朱之脉雲靈神桃崑園玉液衣精日草青津碧挾上招神光下飲玄瀾仰握玄

園之瓊精術摘園丘之紫素白水靈蛤八天

赤蓮萬載一生流光九裔有得食之太上之寶貴也又云九石鍊煙丹液玉滋荀首流珠斑華石精丹鍊金液紫華虹英太清九轉五雲之漿玄霜踏雪騰躍三黃東瀛白香滄浪青錢高丘餘棗楡石飛田太虛還丹太素玄聖長光流草雲童飛千亦能使人上飛輕舉也又云三十六芝飛鐘鍊煙陽水月華五公之股鎮生五藏鍊貌易軀乃至現詭雲肩金粉玉柔亦能延年至高歲也又云玄水雲華漿五黃鬱靈中精千石飢飯泉青朱華白車飛節之寶流烏紫木之黃一服立使人長華千紀也又云松栢陰脂山薑伏精昌譜家門冬巨勝黃精菊花苞杞崖蜜伏苓桃皮澤瀉萎蕤黃連升麻地黃赤箭朱英靈飛水桂服之小益也無上升青天之期也
太一洞真玄經云太一吸取紫煙也太一者人身中之神八素經云月華日曜之氣映于東井也二十四生圖云朝列五星精中翕日中津夕食黃月華八素陽歌九章云仰翕環

珠華俯乃覺明開

登真隱訣第七云歲月就遠精動無虧強體鍊氣修樂得宜然後五股改貌五水之七陽變質四足鶴鍊沖虛九精龍翻駕日神也錫書玉階也受事瓊室吾道畢矣又云飛瓊玕之華漱龍胎飲鍊精服金丹抱九轉服靈寶行九真白瓊之霜十轉紫華隱還白弱神散石精金光靈凡此是金劍經曲農丹淨九宮右真公郭少金丹華丸方長森公子服木方扁鶴起死方胡麻散伏苓丸九琳玉液八瓊飛精太上制仙丸是八瓊丹也太極真人青瓊瓶上仙靈方太極真人揀服雲牙王方高丘先生四扇神仙散方龜臺玉女四童靈方太上八瓊飛精丹服胎法還神守魄黃赤內真係靈松煙流青紫丸初神去本制蟲丸赤丹金精石景水母此紫文服日氣法黃氣陽精藏天隱月此紫文服月精法黃水月華御天玉精鍊剛水陽青映赤樹白子蹄樹首寶瓊玕華丹太極隱芝九真五公石腴石精金精藏景化形法解鍊之道反行法服

玉液湖腦精心鏡道具百神守玄中道進變
 化景道進變隱景道隱解法九精鍊氣轉皇
 存心術鍊魂法杖解法水行不溺法飛解脫
 網道九靈明鏡守玄白術吞日景法服丹霞
 道守五載今日法服氣法食日精雲氣運行
 道服日月氣服日月象日在心月在泥丸行
 九息服氣服三氣玄真法玄真服霧氣法服
 五塵氣服日月晨氣服胎氣丹砂幽精金碧
 紫漿八瓊降液龍胎鳳腦雲球玉華九鼎雲
 散虹丹石腦九華丹比育大丹流珠丹鑑火
 丹崱山丹虹丹之液靈華丹鳴丹金液導仙
 八方石中黃雲漿太極真人遺帶白散青精
 石飯流明散劍仙九刺蟲丸澤渴栢實丸澤
 瀉木散
 登員第七云五石雲股青童君曰五公之股
 鎮生五藏鍊鍊易軀已下出五石雲股訣第
 四登員隱訣引而注之
 第三卷中有瓊玕丹曲長丹九轉丹五公石
 股青精石飯四鎮九四童散四扇散甘草丸
 初神丸伏苓丸胡麻丸流膏丸流鍊股服木

又云朱黃塞耳消尸是鍊魄之要道割魄法
 飢絕滅三尸雲牙絕穀去尸初神丸穀蟲死
 三尸枯五行紫文以除三尸服白芒消去三
 尸教沐浴蕩鍊尸魄又云服食斷穀休糧山
 林斷粒以清腸清齋休糧服飢飯五年教斷
 燕窩芽以斷穀欲斷穀先服初神丸太一四
 鎮丸亦以斷穀子不斷穀大洞未可得聞斷
 穀世自有方此九條以斷穀為善也又云甘
 草丸服少欲食協穀而仙次服飢飯兼穀勿
 違益體除痰肌膚充肥然後登山詠洞講微
 右此二條以不斷穀為善也
 會以七白靈蔬合雜同消故云會也雲草玄
 清者黑巨勝之駛者木之精雲草者以草潤
 澤如雲亦論雲能含水草中有津也玄者色
 也清者質也并體華英者白雲也禮泉丹之
 英華釀之以為醴宴土精也五光七白靈蔬
 者靈菜也雜道五者五月不動極之避風
 火之宮七者金穀白蘆辛金味也雜金之精
 也靈蔬者謂神菜也白素飛龍者白石菜也
 白素衣其形色飛龍取其隱變玄水玉液玄

清之股水也玉液石英之液也一名飛龍雲
 股飛龍石英名也雲股雲草也一名鍊五
 石之華膏華者英也膏者玄股也肩南燭之
 東暉招始芽之朱靈南燭陽物之精東暉伏
 靈之光津始芽荊葉之飲也朱靈丹液之鮮
 潔者五液夷派百關通盈五藏之液平和調
 定而關節骨得宣溢故無復稠枯之患又云
 復勵以聚傲華泉五方靈精鳴鼓玉池呼吸
 玄清兼用雲芽之法漱濯清泉以助充其潤
 則氣質並康也華股童於規方胃滿鎮乎空
 青者窈能變老還少使目青色窈空者鎮胃
 補液故腸滿肌光又云所以千筭一啓壽隨
 年榮歲與藥進飛步仙庭服盡一劑命不復
 傾五雲生身體神氣精者青童云長筭千祀
 謂一劑而已故言千筭一啓服十劑則壽萬
 年五方之老來降青精之人神附體則成真
 人也
 太極真人青精千石飢飯上仙靈方也注云
 此草有青精之神而又雜朱膏以為于飯故
 謂青千石飢飯也此則諸宮上仙之靈

方非下法也。據章西山青米吳越青龍稻米是也。青米理虛而受樂氣。而燭草木搗取汁以澆青龍之米作藥服之。其樹是木而似草。故號曰南燭草木也。一名猴藥。一名男婦。一名後卓。一名惟那木。一名草木之王。生蒿高少室抱特雞頭山。名山皆有。非但數處而已。江左吳越至多。其土人名之曰猴叔。或曰漂叔。似抱子。其子如菜。英清虛真人王君內傳說其方法大具也。

上元寶經曰：子食草木之王氣與神道子食青燭之津命不復墮也。青精南燭故兼云青燭也。服之仙矣。又云常漱玄池之華以益六液也。注云勤修雲芽之道以充六府之氣也。空青者虛曜而童面上上品石藥及草木也。荆木者六甲陰符云一名羊極一名空疏一名壯荆。上清六甲內經有上清瓊宮五帝內思上法上清靈飛六甲內思通靈上法清虛真人照靈飛上法。

與日月同年月光黃華常以月二十五日經於東井之上沐浴靈暉裝飾精芒鮮明黃華也。夫欲求仙當以其日採黃華於東井。服勝精於月魂。潤流九孔之向神鎮五府之官。修行其道。上昇月庭。月現在東井之內。則日月通暉之戶。

三元真一經云：蘇林服保靈松煙流青紫丸令人長生出陰入陽。顏色日少與玉同光。又曰：真人消子云：必欲服食者當先去三尸三尸不去雖斷殺絕五味蟲猶不死。人體重滯所夢非真。顛倒翻錯邪欲不除。由於蟲在其內。搖動五神故也。又云：制仙丸者太上八宜飛精之丹也。又有制蟲神丸也。又云：蔡高先生受鎮氣益命之道。又行補精反丹之法。寶劍上經云：太極曲晨八景飛精名之曰太極藏景錄形靈丸服之能浮景雲霄飛行太虛。

仰餐飛根存七曜於紫晨三景垂映七精翼軒五靈雲帶四司結篇西龜定錄名題高景也。

登真隱訣第四云：太極真人服四極雲芽也。寶劍上經云：胡仙芝草飛天之華。又有反生之香玉靈之山也。

金根經云：餐寶靈氣嚼嚼玄根。大有上經云：泥丸天帝三一者乃一身之靈宗百神之命根。津液之山源。魂精之玉室。是以胃池體方以受物。腦宮圓虛而適真。萬毛植立千孔。生煙德備天地混洞太玄故名之曰泥丸。泥丸者體形之上神也。又云：兩眉間却入左有明童真君。右有明女真官。中有明鏡神君。此三君共治明堂宮。腰帶四玉鈴口銜玉鏡鈴。並赤玉也。若道士恐畏存三神使鳴玉鈴使聲聞太極。使吐鏡光。令萬丈存見。此三君口吐赤氣。使灌此口。則千妖伏息。萬鬼滅形。若道士餓渴吸而嚙之。須臾吐赤氣。使灌此口。因吸而嚙之。須臾自飽也。又旦起皆嚙液三十過。以手拭面摩目。以焉常存。唾

變作津液也

太一帝君洞真玄經云欲存服日月之氣者當知日月景象日圓形而方景月方精而圓象景藏形內精隱象中景亦象黃是為日月之魂若知其道乃可以吐納流霞也服日氣之法以平旦採月華以夜半存之令光景照我泥丸下及五藏洞微一形常得長生又云存日入我口如拾味也存月入我臍中當命門下照陰室之間也又云閉目啄齒五過以左手第三指捻鼻下人中七過以右手第二指捻兩眉九過此為却癯三五七九封制百神門戶之法也

玄母八門經云太素真人所服之藥者靈草玄精者黑巨勝也一名玄清也升醴華英者白密也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白石英也黑巨勝白密凝雪者又云雲腴者味甘美強而補精鎮生五藏守氣凝液長養魂魄真上藥又云腴密名曰玄水玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之華膏也至十五年身有玉光內外洞徹長生天地役

使鬼神三年之後眼見夜書也此藥逾於八石之餌也又復五石入喉實鍊五藏五藏上皆生五色華也又云常服日月之精華者欲得常食竹筍竹筍者日華之胎也一名大明又欲食松葉也松者木之秀也欲服日月當食此物氣以感運也太虛真人曰松者木之秀也其松柏皆曰秀木也

大洞經云道君散教養形吐故受新攝精逐穢漱養華以招日皇挹夜明以抱月珠結璘吸霄雙景合遊飛芝配玄靈若被油又云道君吐納七冥六度揮患八解寄成略略速暢飄飄絕冥心泊節淡以翅孩嬰也又云道君仰替日華拾落月珠摘絳林之瓊實領玄河之紫葆僊雲軒頡頏虎書又云醴沫三黃絳液易精九琳吐芒琅玕百變碧映水陽八瓊飛景靈綠變曲晨乘霄流金月明玄津玉液靈腴五公光葉散音一唱八張波若大精伊離玉書金鐵百舍舍利鍊香鬱鬱靈寶化易文章刀圭既陳壽不可量靈真元之珍藥上帝之所秘也或鍊五雲玉華靈金餌朱

魄綠華華腴碧精南燭翠飢沈沙空青朝採五晨玉潤素漿亦能反故還新變老得嬰也又云靈藥五鍊而水素九琳洞合而玉成火珠逐珠流金採瓊有齊上契命胡可傾

登真隱訣第四云太極真人服四極雲芽神仙上方揖五方元晨之暉食九霞之精也注云謂清晨之元氣始暉之霞精日陽數九是曰九霞本文云所以神光內曜朱華外陳體生玉瑛注云形與明挹養暉以止渴食霞精以充糧藏府與神光合曜色貌隨朱華共鮮玉潤腴體和氣明形皆五晨之靈鋒六禮之洞液所能致也又云得九琳玉液八瓊飛精者則合終二景天地同符也又云虛淡內充守元嚔液所謂真一也又云致神以六液五氣又云常嚔赤液以哺養三宮也又云雲芽者五老之精氣太極之霞煙故採暉景之鋒以充於六液之和洞微冥感萬神來降幽映相求不唱而應是以龍吟方湖故景雲落霄虎嘯靈丘故衝風四振陽燧招明而朱火鬱起方諸罩陰而玄流湛湛自然不覺所測況

學者方棲心注玄精研道根穢累於中宵
真正存乎三宮採五晨之散睥服六體之霞
漿稅九天之奇寶注玄妙之秘言龍睥發躍
明光七煇味三華於皓齒取飽液於脣鋒內
鍊六府開聰徹明呼吸天元魂魄鍊形也

真語第五云黃山君訣曰養性服食藥物不
欲食葷及石榴子道士自不可食又禁房中
既令藥力不行又計食一斤損算百日也沈
藏口訣服神藥勿向北方大忌亥子日不可
唾亡精失氣減損年命藥勢如上

真語第七云漢昭帝時張慶之女名微子常
服霧氣自云霧氣是山澤水火之華精金石
之盈氣也久服之則能散形入空雲氣合體
微子云受此法於東海東華玉妃詩文期也
又云女真傳禮和服五星氣得道也又云仙
女范丘林行挹日月之景服九靈明鏡之華
又云陳世宗服木及澤瀉寒華也又云玄一
真人初入天台山服食胡麻也又云司馬季
生服明丹之華挹扶晨之暉令顏色如二十
女子鬚長三尺黑如墨也

真語第九云左採日華右採月精也

上清九真中經內訣修泰日月祝曰食青精
日拾飲雲碧之腴宴八極之城登明真之臺
坐希林之殿詠玉晨之詞也又曰日魂精神
珠星赤童使我西到六領之門入協晨玉宮

八絃素丘八景上房得帶十明之符佩流星
夜光之章坐太和之殿登七靈之臺飲月華
雲膏食黃琬紫津拾鍊高上之篇吟玉晨之
詞也又云太上八景四靈紫髮五珠絳生神
丹方此丹有八名或名曰四靈華或名曰太
微紫玉腴或名曰五珠華丹或名曰絳生晨
華或名曰三華上升或名曰太上飛剛或名
曰九晨上升也

後聖道君列紀云黃水月華升桐水玉精丹
水陽膏映液也故太上真人宴觀七覺遊翔
萬方寔由四液之飛津五珠之丹皇也又云
服之唾地則為日月之光也又云北都琅玕
華則絳生之丹粒也
七星移度經云渴倉良井洪泉玉芝饒納龍
胎瓊腴絳樹赤子

紫度炎光經云九皇太精比極真君益我精
胎強我三魂左引日華右拘月津

道基吐納經云道士修身吐納休糧一旬精
氣微熱顏色萎黃二旬之時動作眩冒支節
悵悵大便微難小便赤黃或時一利前後後

剛前至三旬身體消瘦重難以行四旬之時
顏色轉恍心志安康五旬之時五藏和調精
氣內養六旬之時體復如故機關調良七旬
之時心惡詳諛志願高翔八旬之時恬悒寂
寞信明術方九旬之時榮華滑澤音聲淩章

十旬之時精氣皆至其效日昌修之不止年
命自長三年之後炎癘除滅顏色有光修至
六年髓填腦實豫知存亡經歷九年役使鬼
神號曰真人上佐上皇與天同壽與日合光
傳非其人身受其殃

天文上經有龍胎金液九轉之丹守形絕粒
辟除萬邪五號先生儀有紫庭金液也
玉訣經下云元始五炁常以雞鳴上會靈寶
玉山玄都上官陽光初明散元始之暉流觀
諸天其氣鬱鬱其暉重重精如月珠光如紫

雲氣運轉如車之輪上御九天之闔中固五帝靈山下注云學士五牙之根上官辰聖大智真人皆以其時餐食其暉仰嘸其精與天相承致得無窮也後聖道士休糧長壽五藏絕塵人問遠思清其者得日日服日根之霞

吞太陽之精則立覺體生玉澤面有流光位為玉皇

道引三光經云三光者一名流精二名澤嬰

三名法氣四名陽王五名雲華六名蓮字仙七名九變八名定光謂三光仙道鍊胎之術也

道學傳第二云許邁字叔玄小時名狀後自改名遠遁入新成道山服巨勝斷穀常服氣一氣十餘息晉水和二年移入臨安西山也又云高平閻玄之瑯琊彭初皆就遠遊受業遠遊曰閻君可服氣以斷穀彭君宜須藥以

益氣遠遊彭以解水並委負伏事三年遠遊曰君以解此但當勤修之耳專修失心如死灰形如委骸可各索清靜處以自精妙於是玄之往於潛餌木為務也

第三卷又云王嘉字子年隴西人在東陽谷

口饜岸為穴而自居不食五穀不衣華體清虛服氣不與世交姚長慕容迎之不應也

真詰第五云范幼冲連西人華陽中監也受胎化易形今來在此恒服三氣三氣之法存

青白赤三氣各如絃從東方日下來直入口中把之九十過自飽便止為之十年身中自

生三色氣遂得神仙此高元君太素內景法旦旦為之睡目施行視日益佳也

東海東華玉妃許文期授合真臺女真張微子服霧之法常以平旦於寂靜之中坐卧任

已先閉目內視髮髻使如見五藏畢因口呼出氣二十四過臨目為之使目見五色之氣相繞纏在面上鬱然久行之常乘雲霧而遊也又云守玄白之道常旦坐卧任意存恍

九中有黑氣存心中有白氣存胸中有黃氣三氣俱生如雲以覆身同變成火火又燒身

身通洞徹內外如一旦行至向中乃止於是服氣一百二十都畢道止如此使人長生不死辟災却害尤禁酒肉五辛之味當別寢處靜思尤忌房室房室即死又云夫學道唯欲

默氣養神閉氣使極吐氣使微又不得言語大呼喚令神勞損如此以學皆非養生也

真詰甄命第四云體探高運味玄咀真吸引

景曜凝靜六神煥領八明委順靈根曼景靡干於玄宅哀念莫擾於絳津也

真詰第七云范幼冲連西人也受胎化易形今來在此恒服青赤白三氣之法遂得神仙

也又云徐宗度晉陵人受風谷先生氣禁道

林受服胎氣之法託形解亡隱處方壺師定錄君也又有劉阿平者居方山洞室中常服日月晨氣顏色如玉似年三十許人也

本行經云昔禪黎世界隊王有大字曰絳音年至十四不言王棄之空山女之無糧食常仰日嚙氣引月服精自然充飽體不損常也

空洞靈章云朝餐五雲氣夕嚼三晨光又云食氣長阜穴嚙津黃水華閉夜振朽骸還童及素牙身入不死劫名係玉靈都

八素陽歌九章云七寶玉粒金丹紫芒隱芝左撥右拾夜光風腦虎沫雲珠瑣霜奇味一

御則身拂太空

奔日月二景隱文云飲月華雲膏食黃琬紫
真之粉也

道學傳第二云無石鉛餅以鍾乳代之此二
物皆石上之津所生在許邁傳中

真詰云周穆王北造崑崙飲絳山石髓食玉
樹之實也

道學傳第三云燕濟字仲微漢明帝末時人
也少好道德亦不仕於世矣初入華陰山服

木及大黃精種雲母雄黃丹沙芝草也

第十四卷云雙鬟祖字仲遠梁時人也初斷
穀羸瘦有富人范欣請為辦名藥并給僕使
抹之俄更復常范氏所給水牛在山耕積年
也

第二十卷云女官蕭貞東海丹徒人也少離

家入道山學道唯餌相葉也

列仙傳上云赤將子與者黃帝時人不食五
穀而食百草華又僂佺者槐山採藥人也好
食松實形體生毛長數寸而目更方能飛行

連走馬也師向里先生受山隱靈寶方一曰

伊洛飛龜袂二曰白禹正機三曰平衡接合
服之日以還少一日行五百里能舉十斤一
歲十易皮乃仙去

清虛真人王君內傳云主仙道君以雲碧陽
水晨飛丹腴二升賜至君君即拜而服之積

九年之中視見萬里之外能日步行三千里
坐在立亡役使群神也

甘草九方出南嶽魏夫人傳

第一者甘草六兩第二者丹砂三兩好者第
三者大黃五兩第四者乾地黄七兩第五者

白朮十兩第六者五味五兩第七者人參五
兩第八者茯苓四兩第九者當歸三兩第十

者天門冬四兩第十一者木防己二兩第十
二者豬苓三兩第十三者如辛二兩第十四

者決明子二兩

右十四物並令得精新上藥不用陳久者先
各細持不篩乃秤散取兩數足乃入日以次

內甘草持一千杵次內丹砂又持一千杵自
從次第一種以次內日每持一千杵凡十四
種藥合藥一萬六千杵都合三萬杵藥成以

蜜丸食後服如梧桐子大十九寧從少起亦
可服三十九此藥內減病無毒無所禁忌食

一年乃大得其益無貴且夕之急救也俗中
女服之令人多子無傷病也久服神仙不死

矣合藥當在別室潔處不得令雜人多目見
之亦當沐浴齋戒三四可持治之百患千病

治之皆愈不能一一紀所著之名也其服食
吐納事諸經大有此不更錄也

三洞珠囊卷之三