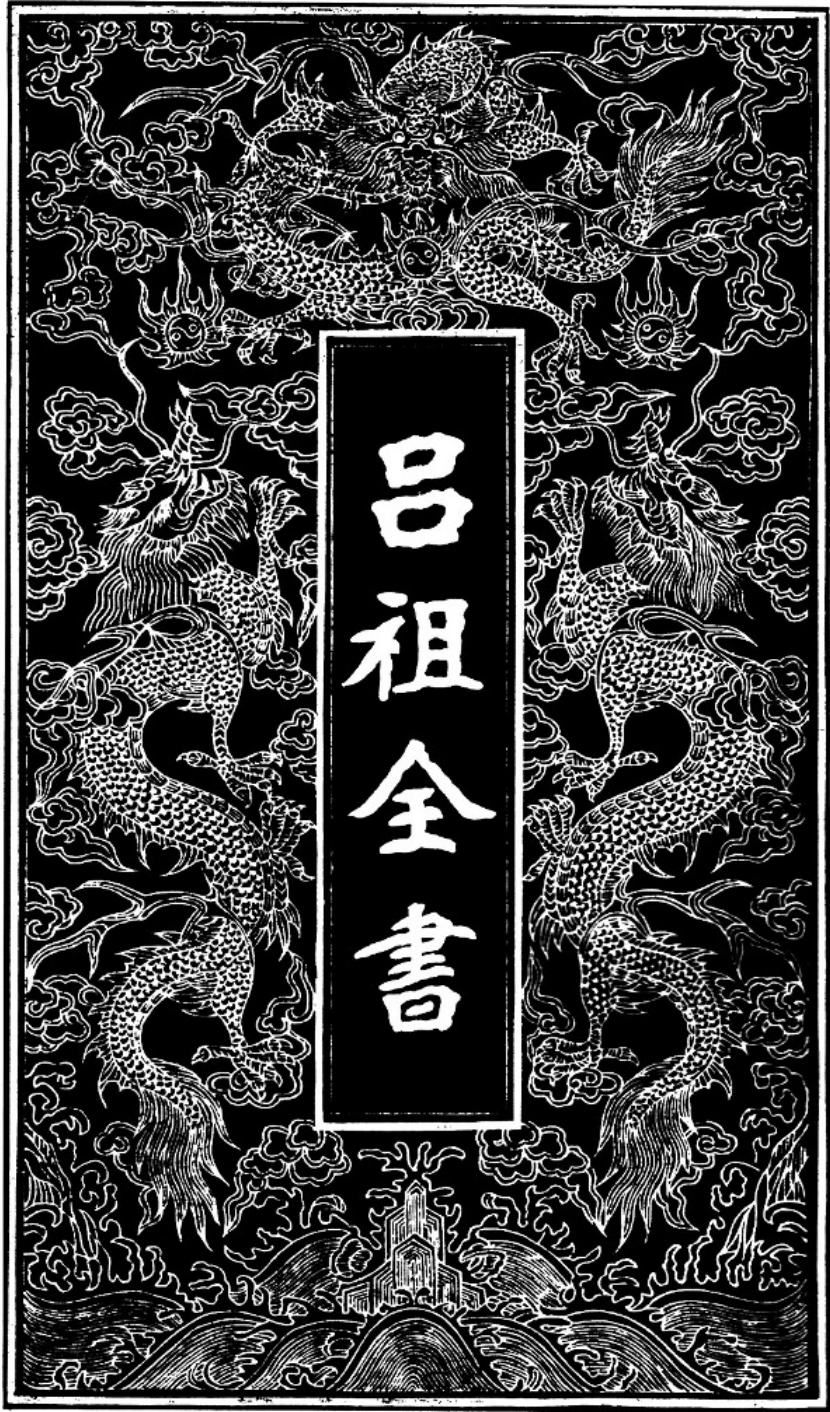

呂祖全書

乙巳仲冬
德至善社重刊
萬

原本木板 乾隆七年壬戌（一七四二年）劉體恕纂輯

重鐫木板 乾隆四十年乙未（一七七五年）錢塘天香閣重刊

嘉慶元年丙辰（一七九六年）重刊

嘉慶五年庚申（一八〇〇年）重刊

道光三十年庚戌（一八五〇年）重刊

重刊石版
民國六年丁巳（一九一七年）上海千頃堂縮影

民國九年庚申（一九二〇年）上海大成書局縮影

民國十九年庚辰（一九三〇年）上海錦章書局縮影

重刊石版
乙巳仲冬（一九六五年）香港德信印務公司影印存版

旺角新填地街333號三樓電話八四五〇一八

• 印 翻 迎 歡 •

純陽呂祖仙師聖像

呂祖全書

序

嘗聞人生百年。有如隙駒。使泯泯以終。毫無所裨於人物。謂之虛生浪死。君子惜之。若夫所謂神仙者。既已煉神歸虛。煉形住世。爲千萬劫不死之身矣。使徒駕蒼龍。乘黃鶴。笛嘯海風。碁彈山月。逍遙於無何有之鄉。虛負此千萬年之歲月。不更可惜乎。必也拯救生民。輔翊世運。體上帝好生之心。闡列祖同源之旨。扶樹道法於無窮。斯可以上玉清。朝金闕。而無愧爲真人矣。昔者純陽呂祖從正陽帝君游。道既成。發願欲度盡億萬劫人而後上升。故至今飛鸞演化。雖婦人小子。無不知其名號者。而岳陽三醉。邯鄲一枕。士大夫猶豔稱之。惜余束髮受書。未習元教。

竊疑海上三山。與人間隔絕。神仙之說。殆可信而未可信也。庚申夏月夜生。幕友熊子兆周。自言黃平山中。遇仙授以符篆。語多奇幻。詰朝布席焚香。而神果降。所爲詩文各體。頃刻千言。判人心隱微事。洞若觀火。尤鑒余之誠。指示因緣。恍然有悟。凡所諮詢。不譚吉凶。惟盡事理。及其後驗。如鼓應桴。賜方療疾。雖危篤無不愈者。易曰。無有師保。如臨父母。吾師乎吾師乎。古人航海求之不能得者。胡乃惠然肯來。不我遐棄。有如此也。因聞師曾降神于江夏涵三宮。前後四十餘年。所演經典甚夥。每購一冊。輒爲梓行。惜未多見。癸亥冬。劉君柯臣。忽以所刊全書示余。敬受而卒讀焉。見其義蘊精微。道理切實。大含無外。細入無間。括天人性命之

妙。歸飲食日用之常。固不徒以五金八石。姹女
嬰兒。講內外丹家。數畢乃事者。三教之理。殊
塗同歸。任人所之。各得津筏。嗚乎盡之矣。因
歎古昔聖賢。其人已沒。所留詩書六藝之文。災
於秦火。率殘缺不全。存十一於千百。又魚魯亥
豕。真贗混淆。後之學者。或強爲附合。或互起
戈矛。有志之士。望古遙集。無由起其人於九原
之下。一質其是非疑似。此亦讀書者之憾事也
若吾師願力宏深。留其神於千載而後。有如乾坤
不敝。日月貞明。闡示源流。發蒙警瞶。几席之
間。一誠感格。又不難質疑而請益焉。雖謂世尊
祇林重啓。道祖玉局常開。尼山之木鐸。至今猶
徇于道路焉可矣。或疑諸經中。雜引宋儒之語。
余謂師之神既至今存。則宋儒之言之合於道者。

師已心許之矣。其援引傳述。以教學者。又何怪乎。雖然是書也。惟柯臣能輯之。惟余信而崇之。固難爲外人道也。柯臣家世武陵。以賢良舉爲黔宰。性倜儻曠逸。與人言論。勃勃有氣。夷然不屑。丙辰夏。余過清平。親見其煮粥賑貧。次年子天位。弱冠成進士。官太史。師言其累世有陰德也。諒哉。一行黃子。允誠劉子。皆篤實君子。有根器被接引者。故師每於詩歌見意。惓惓不置云。

乾隆九年甲子孟秋中浣之吉

賜進士出身通奉大夫貴州承宣使者武興陳德榮密山氏薰沐敬題於湘江舟次

呂祖全書序

世謂仙經始於老子非也。昔黃帝得陰符三皇玉訣。修之而仙去。已開道教之宗。至柱下爲關尹子著道德二篇。多是述而不作。觀於篇中屢引故聖人云。則前乎道德者歷有明徵。惜其經不盡傳。道德而後。文始尚矣。抱朴子讀之。一字一拜。洵純粹以精者也。嗣是而列子有冲虛之作。蒙莊著南華之篇。蓋津津乎盛矣。然其文義。皆幽深元遠。大旨以無爲爲宗。後世索解人正不易得。至於黃庭内外景。金碧古文龍虎經。極言修煉之功。後之學者。莫不奉爲典型。然於無爲之旨。已落第二機矣。漢晉以來。代有作者。各自爲一家言。甚有尊道而闢

釋者。惟唐呂祖家世儒業。心慕元宗。從正陽帝君學金液還丹。道成。發大誓願。願度一切衆生。於是遊行宇內。即以其學之所得者。作爲詠歌。期以覺世。晚遇黃龍祖師。深達佛理。於西來祖義。靡不融會貫通。固已懸崖撒手。百尺竿頭。更進一步。自是而龍沙顯迹。化現三門。神遊宇宙。遍駕慈航。或五陵。或三楚。南歷括蒼。北遊恒岱。雖村夫牧豎。莫不知有孚佑帝君。猗歟盛哉。故其著作。八品傳先聖不傳之祕。五品闡八品未闡之精。清微參同。會三教於一原。約多學於一貫。至於金丹直指諸經。博綜元妙。敲爻指元諸詠。原本義文。以及醒心開遷善之門。仙懺示悔過之要。斗光以消災厄。滌氛而解塵囂。昭昭然若日月之經天。洋洋乎若江河之行。地

大無不包。細無不舉。可謂集道藏之大成。傳千
聖之慧燈者。也惜其經文。散見於世。罔有合之
者。余侍法席有年。有志彙纂而未逮。庚申冬。
晤無我子劉君。一見歡然。相視莫逆。爰有同心
。因敬叩師真。荷蒙許可。遂溯流而上。直抵清
江。邀集一二同志。博採遺文。廣搜聖訓。彙爲
全書三十二卷。於向之疑者正之。闕者補之。登。
諸棗梨。以壽於世。雖不敢謂闡揚靡遺然。使世
之學者得其一說。深究而力行之。亦可以了脫塵
緣。超凡入聖。其於世道人心。豈小補哉。沙羨
一行子黃誠恕謹序。

呂祖全書總目錄

卷一

呂祖本傳 并凡例

呂祖像

仙派源流

呂祖本傳 附七條證據

卷二

靈應事蹟 神通變化十四條

武昌賣墨

水化成酒

紙中竅

廣陵散錢

廬山淬劍

管片浮波

寶輪現相

更名顯化 十三條

回道士

回道

無心昌老

武昌鬻梳

墨化成金

石上方竅

羅浮畫山

仙樂侑席

繪魚再活

懷孕師尼

回處士

回心回心

昌虛中

無上宮主

谷客

守谷客

黃襖翁

晉 謁儒門六條

謁丁晉公

謁石直講

謁石舍人

經 從道觀四條

神光繪像

遊天慶觀

遊 戲僧寺五條

山寺艷婦

遊廬山寺

大雲會食

市 廛混跡七條

郡城酒肆

汴京茶肆

究州妓館

賓上人

同客人

呂元圭

謁張參政

謁王岳州

謁王岳州

巴陵犯節

遊太平觀

又天慶觀

遊金鷲寺

開元贈金

遊康酒樓

永康酒樓

長溪飯店

廣陵妓館

北一山作秦州

東都妓館
庵堂赴會七條

徽宗齋會

潭州鶴會

賈相齋會

江州掛搭

丹藥濟人九條

絳紗裏藥

趙州醫跛

岳陽貨藥

覺能得丹

金陵治痿

景物題詩三條

牧童賦詩

黃鶴樓詩

因緣會遇三條

何仙遇道

道友講道

補遺三十二條

青城鶴會

紹興道會

白雲掛搭

孝感救母

江陵醫眼

成都持丹

德成得丹

七夕題詩

七夕題詩

跛仙遇道

卷

文 三

谷神子原刊文序
集上序記賦古體詩

鵠譏示現 詩贈笠翁 遺金化石 夢仙除瘤 榴皮畫壁 廷直遇仙 禪寺植樟 法真求度 謁張天覺 遊智度寺 參謁黃龍 曹仙得度 秦州貨墨 長安市藥 海蟾得道 台州退漲

四十四代真師重刊文集序

古文墨跡 詩示天基 石上桃痕 聞笛愈風 拱極遇仙 唐女得度 枯魚復活 重陽得道 吳興妓館 謁陳處士 會邵談易 孝感遇仙 再謁子京 王公槐券 上竈得度 顯化四燹

卷

四

交集中今體詩

佺帝七品經序以下序記賦

西河薩祖救苦經序

文昌帝君玉局心懺後序

江州望江亭自記

枕中記

黃鶴賦

修身訣三段以下古體詩

三字訣

悟道詩

百字碑

百句章

行火候

鄂渚悟道歌

祕訣歌

直指大丹歌

谷神歌

蜜頭坯歌俗作瑤非

敲爻歌

勉牛生夏侯生

贈劉方處士

寄白龍洞劉道人

贈喬二郎

題桐柏山黃先生庵門

題四明金鷲寺壁

鼎器歌

採金歌

真經歌

仙遊歌

五言律十六首以下五言律

明胎息

通道

贈薛道士

長沙示僧

贈在園劉廷璣
七言律詩一百七首

贈人

哭陳先生烈

贈羅浮道士

七律二首

雪厓洞和韻四首

題詩紫極宮

題青城人家門

謁石守道

題全州道士蔣暉壁

宿州天慶觀殿門留贈符離道

秦州北山觀留詩

題廣陵妓屏二首

徽宗齋會

紹興道會

七夕題詩二首

巴陵題壁

七言絕句二十五首

贈陳處士烈

別詩二首

答僧見

詩示天基

賜齊州李希遇詩
以下五言絕

示僧

呈鍾離雲房
以下七言絕

爲賈師雄發明古鐵鏡

謁王岳州

士二首

題永康酒樓

書棲雲庵壁

潭州鶴會

贈李德成

令牧童答鍾弱翁

贈劍客五首

贈曹先生

卷五

文集下詩餘

漁父詞一名漁歌首

入定

佺用

沐浴

瑞鼎

海上相逢趙同

劍畫詩於襄陽雪中

贈宋相張天覺

山隱

與潭州智度寺慧覺

石榴皮題絕句

題悟真西江月第十一闕二首

秋過在園

示顧吳三子

題僧房絕句

長短句

題鳳翔府天慶觀

洞庭湖君山頌

閒題

絕句三首

叅黃龍機悟後呈偈

遊廬山鐘樓

示李笠翁

六言詩以下雜體

勸世

梁山碑記佺牝歌題一聯

初九

神效

延壽

活得

卷

指 六

白	岐	弦	前	沁	雨	水	滿	蘇	西	卜	夢	豆	病	自	朝	神	燦
紫	谷	篇	調	園	中	龍	庭	幙	江	算	江	葉	警	無	帝	異	爛
清	子			春	花	吟	芳	遮	月	子	南	黃	地	憂			
原	原			三							詞						
序	序			首													

呂	弄		前	促	漢	酌	步	浪	減	望	六	常	作	方	知	煉
祖	丸		調	拍	宮	江	蟾	陶	蘭	江	么	自	甚	契	路	質
自	子			滿	春	月	宮	沙		南	令	在	物	理		
序	原			路												
	序			花												

卷七

拍佺三燦上篇白紫清註

指佺三燦下篇白紫清

忠孝誥

桂香殿奏善仙卿忠孝誥序

正陽帝君忠孝誥序

忠孝誥總論

忠誥上卷文

諸忠神聖號

忠誥中卷文

諸忠神聖號

忠誥下卷文

卷八

忠孝誥

孝誥上卷文

諸孝神聖號并讚

孝誥中卷文

諸孝神聖號

孝誥下卷文

諸孝神聖號

忠孝誥總跋

題忠孝誥詞六首

卷九

前八品經上

重刻八品仙經原序

合刻八品仙經原序

八品仙經自序

八品圖像

開經偈

太極化育品第一

卷十

五行端孝品第二
正忠示教品第四

前八品經下

信實達道品第五
氣合佞元品第七

卷十一

後八品經

一刻後八品經自序

忘情品第二

靜性品第四

築鉛品第六

脱胎品第八

天皇符祕訣

壬子丸

卷十二

五品經

五品仙經序

誠悌導引品第三

保精固命品第六
神化無為品第八

太上洞玄華炁朝元品第

觀心品第三

養氣品第五

入虛品第七

天皇密咒

八仙壽神湯

刻後八品經原跋

五品仙經原序

五品圖象

玉蟾真人讚

太函真人讚

太史真人讚

觀心除妄品第一

開基採藥品第二

煅鼎煉爐品第三

空形虛命品第四

脫胎出陽品第五

傅先生傳

卷十三

三品經

清微三品經序

呂祖晉秩佺元誥命

清微三品經自序

梓潼帝君讚

高虛清明天主開經偈

三品真經上卷

玉鼎真人讚

卷十四

三品經

中卷

玉函妙相真人讚

卷十五

三品經

下卷

廣化真君讚

柳真師後記

卷十六

參同經

參同妙經序

上卷讚

法會緣起章第一

敬畏天地章第三

斷除口業章第五

究論性本章第七

敦篤天倫章第九

讚

卷十七

參同經

中卷讚

明理釋疑章第十一

戒重化源章第十三

修崇善行章第十五

玄關祕密章第十七

禪宗向上章第十九

卷十八

會三歸一章第二十一

梓潼帝君參同妙經序

開經依妙偈

始炁依要章第二

清淨身業章第四

防遏意業章第六

修德凝道章第八

竭盡忠蓋章第十

開經偈

慎事師友章第十二

葆守真元章第十四

嚴辨真儒章第十六

火候藥物章第十八

警示禪流章第二十

讚

參同經

下卷讚

開經偈

保劫惟善章第二十二

天人理一章第二十三

持盛在德章第二十四

因緣明驗章第二十五

罪福報應章第二十六

鬼神徵驗章第二十七

法體一如章第二十八

詮釋經義章第二十九

尊信聖教章第三十

瞻禮星斗章第三十一

統明修證章第三十二

讚

卷十九

一行子斗姥心咒北斗心咒說

聖德諸品經

聖德經

賢德經

修養經

養氣存神經

定證經

夜氣妙經

無有執著經

湛寧經

玄宗大乘經

無上大乘經

卷二十

證悟經

金丹直指諸品經附坤元經

金丹直指經

寂淡宗一經

辟幻經

克己經

制發經

真密經

烏有說

湖濱再說

卷二十一

醒心經并序

醒心經原序

醒心真經

卷二十二

度厄救劫救苦滌氛四神咒

太上勅演救劫證道經咒

滌氛神咒

卷二十三

雪過修真懺

修真仙懺

明道歸真經

萬化歸一經

尊生經

斷障歸一經

止了經

真默經

湖濱宵話

坤元經附

卷二十一

醒心開經偈

呂祖親示奉行規條果報

呂祖親示奉行規條果報

斗光度厄護命大神咒

救苦難神咒

救苦難神咒

救苦難神咒

救苦難神咒

救苦難神咒

呂祖讚

九陽齋期

卷二十四

玉樞經讚 附或問

玉樞寶經讚

卷二十五

葫頭集上

鍾祖集

自序

去塵銘

示通源偈八首

偶偈七首

題石

雜說二十二則

卷二十六

葫頭集下

漁舟

寒暮

仙况二首

坐卧

玉樞或問

陳先生序

東嶽廟碑記

洗心銘

九品蓮花記六首

題像五首

道魔問答

示止源 求詩咏此壽意

止源 求詩咏此壽意

還丹奧法

示通源

卷

二

夜吟	春日五言律	三雜詠	二十七	鏡源跋	道情曲	書野韻於燕山駐雲堂調山花	戲作道情詞	偶作	兩丸	金丹	絕句二首	題像五首	枕石	山僧	題像二首	示全真守斗三首	示玄源	幽况
				止源跋	漁樂曲	子	示津源	疇昔辭	醉仙詞	清溪	仙術	偶吟二首	偶吟二首	廣莫	偶吟二首	示津源	示淵源	示引源

夜吟

春日五言律

三雜詠

二十七

鏡源跋

道情曲

書野韻於燕山駐雲堂調山花

戲作道情詞

偶作

兩丸

金丹

絕句二首

題像五首

枕石

山僧

題像二首

示全真守斗三首

示玄源

幽况

偶題以下七言律

勉學

止源跋

漁樂曲

子

示津源

疇昔辭

醉仙詞

清溪

仙術

偶吟二首

偶吟二首

廣莫

偶吟二首

示津源

示淵源

示引源

閒詠二首
聽琴
秋夜
紅梅
臘梅
靜夜
寓意
嘯吟
上元即事
漫興以下七言絕
觀燈三首
偶咏二首
覺夢
覈佞
詠梅二首
金丹
論道以下雜體
又示野航
放歌

示
夜咏
月夜繡毬二首
月夜
瓶梅
夏日
元宵
訓人
秋興六首以下五言絕
行吟
夜歸
醒世二首
契道
泛槎
即事
即事
示野航道人二首
野航
大覺
題像

涵三雜詠續輯

讚道以下五言律

讚經

讚師

閒吟二首以下七言律

示黔楚合會

示衆修斗儀

示劉允誠鄧信誠

喜黔楚合會

寄示

示誠恕

送允誠元誠回黔四首

指示佺功二首

示體恕二首

示誠恕遊黔

示誠恕還楚

七言律三首

示人五絕句以下七言絕句

示吳一恕

臨李務恕樓頭

題宋真恕影

元夕前二日二絕句

示殷秉誠

予有耽堅難三韻有立賦者和之三首

示體恕二絕句

示徐峻誠三絕

示體恕二絕句

示蔭誠六絕句

示允誠六絕句

七言絕句十四首

長歌一首以下長歌

駕鶴歌

示體恕

示人以下調

示衆

卷二十八

涵三語錄

八十五條

涵三語錄續輯二十九條

卷二十九

修真傳道論上

論真仙第一

論天地第三

論四時第五

論水火第七

論丹藥第九

論大道第二

論日月第四

論五行第六

論龍虎第八

論鉛汞第十

卷三十

修真傳道論下

論抽添第十一

論還丹第十三

論朝元第十五

論魔難第十七

論河車第十二

論煉形第十四

論內觀第十六

論證驗第十八

卷三十一

敲爻歌沁園春註解

呂祖全書目錄終

註敲爻歌序
了真子沁園春註

無瑕子敲爻歌註
全陽子沁園春註

卷三十二

呂祖誥

呂祖誥 共九章

柳真君誥 以下附

葛天君誥

王仙師誥

卷三十三 續編

靈寶畢法上卷

靈寶畢法中卷

靈寶畢法下卷

凡例

一世所傳呂祖圖像不一。演五品經時。曾經自寫天容道貌。望之儼然。非世間丹青所能狀。故照刊之。

一本傳紀序呂祖籍貫。諸本各有不同。今於文有互異者分註本文之下。以備參考。至舊稱洞賓純陽等字。有必不可易者。悉仍其舊。若係後人稱述之辭。概易呂祖二字。庶讀者不致輕忽。

一仙派源流。前後授受。其傳極廣。不可殫述。今止列五祖七真。南北兩宗考。不廢江河萬古流。要未可以人數限也。一聖蹟靈應事多。即龍沙顯跡。飛鸞演化。歷年千百。宇宙之內。靡所不周。然或所見異辭。

所傳聞異辭。故載籍每多互異。茲於本事之下。遇有他書不同者。分註別作某某字樣。其原集未備者。悉採神仙通鑑諸書。補遺於後。一呂祖文集。傳世既久。不無魯魚亥豕之譌。今俱校訂分註清晰。一文集內詩詞各體。道書全集。全唐詩。俱參差編入。茲將詩內五七言律絕。及詞內單調雙調長調。俱叙次各爲一類。不復攙雜。一指佘篇係呂祖親著。原本有郭楚陽註不錄。錄紫清白真人註。並和詩。一忠孝誥。世本於誥後載有呂祖並門下諸真題詠。今惟讚詠本誥者附錄於後。一八品仙經。初呂祖散演於五陵。後廣陵童啓佘取而合梓。然八品雖全而品目未定。後復降於

復誠子上家。正其諸譌。定爲品目。而後仙經
燦然大備。每品經首。舊俱繪太極五行各圖像
。及校正時悉行刪除。以取便於持誦。但每品
之有圖像。正所以挾經之髓。亦如周易河圖洛
書。義文八卦方位之類。似未可盡去。今仍於
經首繪每品圖像於前。讀者務究心焉。
一後八品經與前八品互相發明。向匿臨江。祕而
未傳。自徐太極前後合刊。流通於世已久。惟
在善讀者深體惜精養氣。煉神還虛之旨。慎勿
誤認爲採補燒煉之邪說。自誤誤人。至於符篆
藥方。改置經尾。不敢攙入正經。
一五品經。原本俱繪有太極五行爐鼎諸圖像。茲
悉仍其舊。
一清微三品經。向於中卷敘述釋迦成道。並太上

授經關尹。原本鈔膽多錯。今悉請逐一更訂。
一允誠出所藏鈔本聖德經二十四篇。說三篇。上
下二卷。內附坤元經一篇。順治丁酉。授於刊
江湖南草堂蓮華社。爲施漢如紀述者。並醒心
經。叙於八品諸經之後。
一呂祖度厄救劫救苦滌氛四神咒。前兩咒俱有經
文。但所重實在神咒。今并輯爲一卷。
一呂祖仙懺。世傳有兩本。一係原懺。一係棲真
改演。前後懺文皆同。惟所稱聖號繁簡不一。
今以棲真改本爲正。
一玉樞經讚。備叙本經於前。後述呂祖讚。一行
或問。發明經義甚詳。附讚後。
一涵三雜詠。係飛鸞開演時所著。向與語錄合爲
一集。今采近年積經演典之作。分續於前刻詩

歌語錄之後。爲二卷。

一 呂祖與正陽祖師。究問修煉證真諸論。悉照原本。但錯譌者即爲更正。繁複者間爲刪節。餘於文無所考者闕之。

一 敲爻歌。羣仙珠玉集。有玉峯錢道華註。沁園春。一紫虛蕭廷瑞註。見諸真佺奧集。一林屋山人俞口註。見佺學正宗。茲輯爲一卷。

一 諸經舊例。俱於諸經尾載諸真聖誥。以爲誦持之規。今呂祖誥。別作一類。不與經合。恐滋重複。至柳王二真君。葛天君。皆有功於演經者。誥亦附焉。

一 諸經及文集自序。并羣真序。俱載本卷之首。其有刊經及文集原序。亦必存而不削。以示不忘所自。

一 呂祖序文。凡序本經者。即冠於經首。其代序別經者。概入文集。

一 是書逐字逐句。校讐必嚴。點畫務取端正。句讀務求清晰。即原文有關畧者。亦必旁搜博採。另取他本訂正。烏焉之誚。或可免矣。識者鑒諸。

一 是書鈔錄底本者。羅嶽齡。相助勘讐者。家廣恕。調度監造者。張蓋誠。損資勸刊者。鄧優恕。丁存恕。各著信善。俱不可沒識之。

呂祖對正陽帝君欲度盡衆生。方肯上昇。迨上昇之後。復行化度世。是以由唐迄今。隱顯變化不一。世稱呂仙。其自稱曰回道人。曰無上宮主。究證位無上聖師。靈蹟極多。不能盡載。本傳止據原傳叙次。間有增。入並分註處。以備參考。至傳聞之異。有謂本唐宗室姓李。或曰名珏。或曰名瓊。以夫婦入山雙修。易姓呂。或曰舉進士第作令。或曰舉進士不第。或曰六十四歲遊長安。遇正陽帝君。或曰六十四歲上朝元始玉皇。或曰四月十四日生。或曰八月初四日生。其生之年。或曰貞觀。或曰天寶。或曰貞元。種種不一。呂祖嘗曰。呼牛應牛。呼馬應馬。世人之謬。乃真乃假。吾唐以前。吾亦何有也。其言達矣。夫太上降生。指李爲氏。雪山初誕。從脇而出。以

及二龍繞室。五星在庭。神靈之徵。歷歷不爽。仙佛聖賢之生。由來異矣。若呂祖吾又烏能測之哉。

讚

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

又

一劍橫秋。清風兩袖。道在函三。丹成轉九。
蒼梧北海。白雲帝鄉。甘河一滴。源遠流長。
呂祖全書卷一

義陵無我子劉體恕彙輯
男劉蔭誠清虛
劉允誠清虛
仝校

呂祖本傳
照道書全集
沙羨一行子黃誠恕參訂

備下以考
詩諸書校訂其事蹟互異者分注本文

呂祖名崑
一作字洞賓
全唐詩一世為河中府永

樂縣人
居東平繼遷京川
曾祖延之仕唐終河東

節度使
祖渭終禮部侍郎
父讓海州刺史
有溫

良恭儉貞
元十四年
丙午年
四月十四日巳時生

母就蓐
內音時
異香滿室
天樂浮空
一白鶴自天

飛下
竟入帳中不見
奉仙元始命降生度世生而金

形木質
鶴頂龜背
虎體龍腮
翠眉鳳眼
修頸

露觀
額闊身圓
鼻梁聳直
面白黃色
左眉角

一黑子
左眼下
一黑子
筋頭大
變赤色
兩足紋

隱如龜
均音折
策音少聰敏
日記萬言
矢口成文

隱如龜
均音折
策音少聰敏
日記萬言
矢口成文

疎。掛一四餘歲。賜。遇則。有一衫既
 散不。大羽歲此。咸係神火。居曰呂云。長
 人教瓢士應云但上通正仙龍。祖娶襪一身
 間雙。有六祖陽中。陽鑑真。見此數劉衫云五
 中一眼書青。誤十師子。傳遇人鍾兒十校白尺
 作識三巾。後自曰舉道火。則骨代尉繫二
 一皇絕白袍。遊記六進之士後君天傳扣相不孫武昌。尺一
 大一東一。於。安酒肆。始已舉一陽子。自是所後塵表物。他時遇廬
 作作。壁長。音。童一道乃士會。自是所後塵表物。他時遇廬
 丈都。曰。然音。童一道乃士會。自是所後塵表物。他時遇廬
 夫。乾。坐秀童。寄云則始不昌成神。自是所後塵表物。他時遇廬
 。坤許卧目。兒父遇于第兩三鑑。以貨。後遊廬山。廬
 得道真。大攜手。東母正乾。此時清上此號為道
 神一世一。作持一。紫筇長試屬四之應。十應四所道
 作界作。作紫筇長試屬四之應。十應四所道
 僊無。酒筇長試屬四之應。十應四所道
 高一。名酒筇長試屬四之應。十應四所道
 僧作姓。壺腰見十應四所道
 不。壺腰見十應四所道

易逢。幾時歸去願相從。自言住處連滄海。別是蓬萊第一峰。莫厭追歡笑語頻。尋思離亂可一作傷神。閒來屈指從頭數。聲上得到見一作清平有幾人。呂祖訝其狀貌奇古。詩意飄逸。因揖問姓氏。曰吾覆姓鍾離。名權。字雲房。呂祖再拜延坐。鍾曰。子可吟一絕。予欲觀之。呂祖遂呈一絕曰。生日一作儒家遇太平。懸纓重滯布衣輕。誰能世上爭名利。臣事玉皇歸上清。鍾祖見詩暗喜。因同憇肆中。鍾自起執炊。呂祖忽困倦。枕案假寐。夢以舉子赴京。進士及第。始自州縣。而擢郎署。臺諫給舍。翰苑祕閣。及諸清要。無不備歷。升而復黜。黜而復升。前後兩妻。富貴家女。婚嫁早畢。孫甥振振。真音簪笏滿門。幾四十年。又獨相十年。權勢熏炙。忽被重罪。籍沒。

家資。分散妻孥。流於嶺表。一身子然。窮苦憔悴。立馬風中。方興浩歎。恍然夢覺。鍾祖在旁。炊尚未熟。笑曰。黃梁猶未熟。一夢到華胥。呂祖驚曰。先生知我夢耶。鍾曰。子適來之夢。升沉萬態。榮悴多端。五十年間。一項耳。得不足喜。喪何足悲。且有大覺。而後知此人世一大夢也。呂祖感悟。知宦途不足戀。觀此可知呂祖壯年再拜曰。先生非凡人也。當時鍾祖之願求度世術。鍾故辭曰。子骨節未完。志行未定。若欲度世。棄官一作歸隱。原註云。邯鄲夢。乃盧生遇呂祖事。不花詞。有曰。黃梁猶未熟。夢驚殘。况呂祖曾題促拍滿路。即呂祖聖誥。亦有云。黃梁夢覺。鍾祖自是十試呂祖。一日自外歸。見家人皆病。斃心無悼怛。但厚備棺具。已而沒者皆起。偶鬻貨於市。議定其值。

市者翻然止酬其半。亦無所爭。並半值不取。委
貨而去。元日有丐者。倚門求施。與以錢物。丐
者索不已。且加詈詈。再三禮謝。丐者笑而去。
牧羊山中。遇一虎追逐羣羊。廼推羊下峻阪。獨
以身當之。虎隨釋去。獨居山中草舍觀書。忽一
女年可十七八。光艷照人。粧飾靚音麗。自云歸
寧母家。日暮倦行。借此少憩。既而調戲百端。
夜逼同寢。竟不爲動。一日郊出。及歸。家資爲
劫盜席卷。殆無以供朝夕。了無愠色。躬耕一云採藥
自給。忽於鋤下。見金數十餅。急掩之。一無所
取。偶於坊市。貨銅器數事歸。則皆金也。即訪
主人還之。有風狂道士。在坊陌市藥。曰。服之
者立死。再世得道。旬日不售。因買藥歸。服之
無恙。春潦汎溢。掉一小舟至中流。風濤掀湧。

八百行圓。吾來度子。可以濟世利物。使三千功滿。異。吾鬻纓度凡弟子。以神。心。皆。又。曰。怪。端。坐。不。動。狀。鬼。物。無。數。有。欲。繫。者。一。日。獨。坐。室。中。忽。見。奇。形。復。有。夜。叉。數。十。械。一。囚。血。肉。淋。漓。哭。泣。號。叫。汝。宿。世。殺。我。急。償。我。命。曰。殺。人。償。命。其。又。奚。辭。遽。索。刀。繩。欲。自。盡。忽。聞。空。中。叱。聲。鬼。神。不。復。見。一。人。撫。掌。而。下。即。鍾。祖。也。謂。曰。塵。心。難。滅。仙。才。難。值。吾。之。求。人。甚。於。人。之。求。吾。也。吾。十。度。試。子。皆。無。所。動。得。道。必。矣。余。已。上。十。試。神。仙。試。人。必。其。人。之。根。緣。甚。淺。塵。濁。難。斷。故。一。余。竊。之。試。以。驗。其。道。心。何。物。試。耳。如。根。許。真。君。上。昇。若。奉。呂。祖。化。美。女。試。再。試。凡。世。豈。有。不。庸。衆。懸。殊。而。即。火。龍。正。十。均。係。上。帝。命。傳。道。度。世。器。與。不。衆。因。舉。故。爲。此。十。試。乎。况。呂。姓。累。世。簪。纓。呂。祖。於。城。取。二。三。策。而。已。吾。於。十。試。亦。云。但。功。行。未。完。於。武。城。取。二。三。策。而。已。吾。於。十。試。亦。云。但。功。行。未。完。

乎。曰。三千亦作五百別作百年後。還本質耳。呂祖音然曰。誤三千五百年後。人不願爲也。鍾笑曰。子推心如此。三千八百。悉在是矣。試只須此因與之叙棄世得道來歷。且言受苦竹真君記曰。此去遊人間。遇人有兩口者。即汝弟子。吾遍遊山海。竟未見人有兩口者。今詳子姓。實符苦竹之記矣。予所居終南鶴嶺。子能從予遊乎。呂因隨往。星月交輝。四顧寂寥。鍾執呂手偕行。纔數步。恍如騎快馬。歷山川。俄頃至洞南。門下鑰矣。鍾以碧縑繫呂帶。俱從門隙中入。祖師豈無神通入豁然開朗。登一高峰。至大洞門東。前有二虎踞守。鍾叱之。虎伏不動。乃引入。金樓玉臺。珍禽琪樹。光景照耀。氣候如春。相與坐盤陀石。飲元和酒三盃。山神仙鑑於此下。有雲房曰君真。予

字八俄有一青衣。雙髻金鈴。朱裳翠袖。雲履玉佩。

。異香氤氳。持璽紙金書曰。羣仙已集蓬萊上宮。

。要邀音先生赴天池會。論五元真君神遊記事。鍾

祖將去。呂祖慮其不返。賦詩送曰。道德崇高相

見難。又聞東去幸仙壇。杖頭春色一壺酒。頂上

雲攢五色冠。飲海龜兒人不識。燒山符子鬼難看

。先生去後身須一作老。乞與貧儒換骨丹。鍾曰

。汝但駐此。吾去不久。遂望東南乘紫雲而去。

呂祖將所附素書。披閱元習誦。旬日鍾回。曰。子

在是岑寂。得無憶歸否。曰。既辦心學道。豈有

家山思乎。鍾曰。善哉。汝等不知分合陰陽之妙

。守陰則只是魄。存陽則只是魂。若能聚魂合魄

。使陰陽相合。魂魄同真。是謂真人。呂曰。魂

魄冥冥。至理甚深。何以全形。曰。慧發冥冥。

魄冥冥。至理甚深。何以全形。曰。慧發冥冥。

泰定神靈。神既混合。豈不契真。金形玉質。本
出精誠。大藥既成。身乃飛輕。因問天地。曰乾
三索而天交於地。乃生三陽。坤三索而地交於天
。子生三陰。陽中藏陰。曰真陰。真陰到天。因
陽而生。陰中藏陽。曰真陽。真陽到地。因陰而
發。交合得道。自然長久。問日月。曰。月受日
魂。以陽變陰。陰極陽純。月華瑩映音淨。修煉到
此。積氣成神。問四時五行。曰。一心自有五行。
一日自有四時。大抵陰陽相推而已。陽不得陰不
成。到底無陰而不死。陰不得陽不生。到底陰盡
而皆陽。義前後八品經此又問水火龍虎。曰。身中有君
火。臣火民火真火出於水中。恍恍惚惚。其中有
物。視之不可見。取之不可得。真水生於火中。
杳杳冥冥。其中有精。見之不可留。留之不可住。

而爲少陽。厥陰添而爲太陰。又加日月。月受日
魂。日受月魄。前十五日。月抽其魄。而日添其
魂。精華已滿。光照下土。不然。無初生而變上
弦。上弦而變月望也。月還陰魄。日收陽精。後
十五日。日抽其魂。而月添其魄。光照已謝。陰
魄已定。不然。無月望而變下弦。下弦而變晦朔
也。日月往復。而變九六。此抽添之象也。又問
河車。曰。人身陽少陰多。無非是水。故有取於
河車。河車起於北方正中。而非若旁門搬運力
也。問內觀坐忘之妙。曰。龍虎交媾。陰陽配匹
。九皇真人。引一朱衣童子下降。九皇真母。引
一皂衣女子上升。相見黃屋之前。有一黃衣老嫗
於去接引。如夫婦之合。盡時歡洽。女復下降。
男復上升。如夫婦之離。既畢。產一物。大如彈

丸。色同朱橘。拋入黃屋。以金器盛留。問曰。如此修行。有魔難否。曰。子知十魔九難乎。衣食逼迫。一難也。恩愛牽纏。二難也。利名縈絆。三難也。災患橫生。四難也。盲音萌師約束。五難也。議論差別。六難也。志意懈怠。七難也。歲月蹉跎。八難也。時世亂離。九難也。一六賊魔。二富貴魔。三六情魔。四恩愛魔。五患難魔。六神佛爲害。是聖賢魔。七刀兵魔。八女樂魔。九女色魔。十貨利魔。又問云何證驗。曰。始也。淫邪盡絕。外行兼修。採藥之際。金精充滿。陰魄銷融。次心經湧溢。口出甘液。次陰陽繫搏。腹鳴如雷。次魂魄未定。夢寐驚恐。次或生微疾。不療自愈。次丹田夜暖。形容晝清。次若處暗室。而神光自現。次若抱嬰兒而上金闕。次雷

鳴一聲。關節通而驚汗四溢。次玉液烹煉成凝酥。而雪化散墜。或化血成乳。而漸畏腥羶。或塵骨將輕。而漸變金玉。次行如奔馬。次對景無心。次吹氣療疾。次內觀明朗。次雙睛如漆。次紺髮再生。次真氣足而常自飽。次食不多而酒無量。次神體光澤。精氣秀媚。次口生異味。鼻有異香。次目視萬里。次癥痕銷滅。次涕淚涎汗皆絕。次三尸九蟲悉除。之內志清高。上合太虛。凡情皆歇。心境俱空。次魂魄不遊。夢寐自絕。神采精爽。不分晝夜。次陽精成體。靈府堅固。寒暑不犯。生死不干。次噓呵可乾干音外汞。次神光常生坐卧。次靜中時聞天樂。金石絲竹之清。非世所常見。之內觀或遊華胥。樓臺殿閣之麗。非世所常見。次見凡人腥穢。次見內神出現。次見

外神來朝。功圓行滿。膺籙受圖。紫霞滿目。金光
罩體。或見火龍飛。或見佗鶴舞。彩雲繚繞。瑞
氣繽紛。天花亂墜。神女下降。出凡入聖。逍遙
自然。此乃大丈夫功名遂之日也。鍾離悉以上
真佗訣傳授。呂祖一一領悟。俄頃。聞有叩戶聲
起視。乃清溪鄭思遠。與太華施胡浮兩真人。
由東南來。緩步凌虛。體凝金碧。相揖共生。曰
。適爲尹思逸。尹一作思丹成致賀。遂造仙扉。施曰
。此一侍者何人也。鍾曰。本朝呂海州讓之子。
少習儒。墨失意上國。邂逅長安酒肆。從吾奉道
。通陰陽制煉形神入妙之微。鍾因令拜二仙。鄭
施曰。形清神在。目秀精藏。子欲脫塵網。可示
一詩。乃授以金管霞箋。靈膠犀硯。即獻詩曰。
萬劫千生到此生。此生身始覺非輕。拋家別音國。

雲山外。煉魄全魂。日月精。此見至人論九鼎。欲窮大藥訪三清。如今會遇真仙面。紫府仙扉得姓名。二仙歎其才清句秀。各以所祕相贈而別。時春禽啾音嘍同嚶。鍾祖於洞口題曰。春氣塞空花露滴。朝陽拍海嶽雲歸。復謂呂曰。吾朝元有期。十洲羽客至玉京。奏此功行。以陞仙階。恐汝不能久居此洞。後十年洞庭相見。取筆於洞中石壁上。草書曰。晝日高明。夜月圓清。陰陽魂神。一作魄混合上昇。擲筆告曰。世間遊行。當施利濟之道。行滿功成。復相聚會。又以靈寶畢法授之。謂曰。始予於終南石壁之間。曾得靈寶經三部。上部曰元始金誥。中曰元皇玉籙。下曰太上真元義。凡數千卷。予撮其要為畢法。分十六科。及三乘二鑑字有此六義。蓋明陰中有陽。陽中

有陰。天地升降之道。氣中生水。水中生氣。心
腎交合之機。以八卦運十二時。而其要在良。以
三田互相反覆。而其要在泥丸。至下手工夫。姑
借咽氣嗽液爲喻。而真氣口訣。實在口傳心授。
不在文字間也。又以靈丹數粒。示曰。此非世間
五金八石。乃世間異寶合成。雖有質而無形。如
雲如火。如光如影。可見而不可執。服之與人魂
識合爲一體。輕虛微妙。非有形之丹也。復贈
詩一章曰。知君幸有英靈骨。所以教君心恍惚。
含元殿上水晶宮。分明指出神仙窟。大丈夫
。遇真訣。須要執持心猛烈。五行匹配自刀圭。
執取龜蛇顛倒訣。三尸神。須打徹。進退天機法
六甲。知此三要萬神歸。來駕火神離九闕。九九
道至成真丹一作日。三界四府朝元節。氣翱翔兮神

烜赫。蓬萊便是吾家宅。羣仙會飲天樂喧。雙童
引入升佺客。道心不退故傳君。立誓約言親灑血
。逢人兮。莫亂說。遇友兮。不須訣。莫怪頻發
此言辭。輕慢必有陰司折。執手相別意如何。今
日爲君重作歌。說盡千般佺一作真。妙理。未必君心
信也麼。仔細子一作俊分明說與汝。保惜吾言上大羅
。呂祖聞已。盡豁塵濁。復進問三元三清三寶三
境之說。鍾曰。第一混沌太無元。從此化生天寶
君。治玉清境。清微天宮。其氣始青。第二赤混
太無元。從此化生靈寶君。治上清境。禹餘天宮
。其氣佺黃。第三冥寂佺通元。從此化生神寶君
。治太清境。大赤天宮。其氣佺白。故九天生神
氣。經云。三號雖殊。本同一也。三君各爲教主
。乃三洞尊師。無自問三元至此原傳授受將畢。忽

有二仙綃衣霞綵。手捧金簡寶符云。上帝詔鍾離
權爲九天金闕選仙使。拜命訖。謂呂曰。吾即昇
天。汝好住世間。修功立行。他日亦當如我。呂
再拜曰。崑志異於先生。必須度盡衆生。方肯上
昇也。願此是何等大誓時翔鸞彩鳳。金幢玉節。仙
吹去。嘹嘒。鍾祖與捧詔二仙。乘雲冉冉而去。呂
祖既得鍾離之道。又得火龍真人天遁劍法。三
火龍授劍法在得。一斷短音煩惱。二斷色慾。三
道後遊廬山始遇。洞賓遊廬山祝融君遇見。知是仙
瞋。是乃慧劍。洞賓遊廬山祝融君遇見。知是仙
邪魔。今贈以天遁劍法。曰。余火龍也。昔持此劍斬
家斷煩惱。嘗有詩曰。昔年曾遇火龍君。一劍相
傳伴此身。天地山河從結沫。星辰日月任停輪。
須知本性綿多劫。空向人間歷萬春。昨夜鍾離傳
一語。六天宮殿欲成塵。此詩係後混跡初遊江淮
。試靈劍。除長蛟之害。至洞庭湖。登岳陽樓獨

酌。鍾祖忽降曰。來踐前約。蓋庭湖相見十年。語上帝
命汝眷屬。悉居荆山洞府。子之名字。已注玉清籍
中。三月十八日。引拜苦竹真君。傳日月交并之
法。年五十三。歸宗廬山。年六十四。上朝元始
玉皇。謹按八品仙經。苦苦竹火龍均奉元始命傳
特採入神仙度歸上真。則苦竹傳法。自不可畧。原傳無茲
鑑補。自是隱顯變化不一。惟其誓願宏大。
是以浮沉濁世。行化度人。雖愚夫愚婦。罔不聞
名起敬。已證圓通。昔號光圓自在。通佛復證圓通。文
高嘗曰。世人競欲見吾。而不能行吾言。雖日夕崇
與吾同處。何益哉。人若能忠於國。孝友於家。信
於交友。仁於待下。不慢自心。不欺暗室。以方
便濟物。以陰鶩格天。人愛之。鬼神敬之。即此
一念。已與吾同。雖不見吾。猶見吾也。蓋人之
性。念於善。則屬陽明。其性入於輕清。此天堂

之路。念於惡。則屬陰濁入於粗重。此地獄之階。
。天堂地獄。非果有主之者。特由人心自化成耳。
。宋藝祖建隆初。呂祖自後苑出。對上稱朱陵上帝。
。以火德王天下。留語移時。左右皆不得聞。
語祕不傳。上解赭袍玉帶賜之。俄不見。上命繪
像於太清樓。道錄陳景元傳其像於世。政和中。
宮禁有崇。白晝現形。盜金寶妃嬪獨上所居無患。
。自林靈素王文卿諸侍宸治之。息而復生。上精
齋虔禱。奏詞凡六。一日晝寢。見東華門外。有
一道士。碧蓮冠。紫鶴氅。手持水晶如意。前揖
上曰。臣奉上帝命。來治此崇。良久。召一金甲
丈夫。捉崇劈而啗之。上問丈夫何人。道士曰。
此乃陛下所封崇甯真君關羽也。上勉勞再四。復
問張飛何在。羽曰。飛乃臣累刦兄弟。今已爲陛

下生於相州岳家。仙鑑此句上有在唐為張巡一語
 飛他日輔佐中興。後武穆王父夢張飛托生遂命名
 直欲顯岳公之降世耳。奈徽宗不能傳崇非以封號也
 賊所害大。功不成。惜哉。翼德公何以累生。皆不得令終。
 豈亦定數。上問道士姓名。曰。臣姓陽。四月十四
 難逃耶。夢覺。召侍宸言之曰。此呂仙也。自是宮
 日生。夢覺。召侍宸言之曰。此呂仙也。自是宮
 禁帖然。遂詔天下有呂仙香火處。皆正妙通真人
 之號。制曰。朕嘉與民偕奉大道。凡厥仙隱。具
 載冊書。況默應禱祈。宜示恩寵。呂真人景同影
 藏文。遠邇遊方。逮建福庭。適有寓舍。歎茲符
 契。錫以號名。神明儼然。尚垂昭鑒。可封妙通
 真人。塑像於景靈宮。歲時奉祀焉。其神通妙用
 。載諸傳記者。不可殫音述。元世祖封號純陽演
 正警化真君。元武宗加封純陽演正警化孚佑帝君
 。所著詩詞。有渾成集行於世。迨後飛鸞現化。

於五陵演有前後八品。鄂渚之棲真。演有五品。涵三演有三品。叅同諸經。湖南草堂。演有聖德諸經。其先有指佞篇。忠孝誥。修真傳道集。玉樞經讚傳世。今并彙輯。合爲全書。元世祖以下一入段原傳無今補

無我子敬贊曰。道家之有孚佑帝君。猶釋家之有觀音大士也。世尊無爲。而其法興於大士。太上無爲。而其法興於帝君。雖證位天上。猶出入人間。度人無量。殆與聖人之欲萬物各得其所者同。故天下萬世。聞者莫不興起。其願力至爲宏遠矣。昔世尊於楞嚴會上。選大士爲諸佛中圓通第一。若呂祖者。其亦圓通第一也哉。又按上陽子云。呂祖姓呂。名嵒。字洞賓。號純陽子。祖居西京河南府。滿柘縣。永樂鎮。

招賢里。今日浦州蒲阪縣。生於天寶十四年四月十四日巳時。一云。生唐德宗貞元丙子。元貞
 與本傳十四年異。從父海州刺史。因家焉。以
 科舉授江州德化縣令。因縱步廬山。遊澧水之
 上。遇正陽授道。至今在世。天帝頒詔爲九天
 採訪使。五月二十日奉詔。有詩云。糾音久司天
 上神仙籍之句。此詩文集並無就以此日爲上昇。
 有詩詞名渾成集。行於世。以道授海蟾重陽。
 又按神仙鑑云。呂祖係古聖王皇覃氏降凡。於
 貞觀丙午年四月十四日生。名紹先。父讓初爲
 太子右庶子。遷海州刺史。母王夫人。就蓐於
 林檎樹下。異香滿徑。襁褓時。四祖見之。曰
 。此兒骨相不凡。終是風塵表物。及長。身八
 尺二寸。面淡黃。笑臉微麻。三髭鬚。狀類張

子房。又似太史公。年二十。娶劉校尉女。武
后時。三舉進士不第。天授二年。已四十六歲
。父強上聲命赴試。因與童寄兒。往長安。遇鍾
離於酒肆。遂棄家隨至終南鶴嶺。鍾因改名崑
。字洞賓。又云。鍾祖悉傳以上真佺訣。通會陰陽制煉形
神入妙之道。呂未達奧旨。鍾又以入藥鏡授之
。問係何上真所作。曰崔汪手著。仙秩已高爲
佺元真人。呂讀而贊之曰。因看崔公入藥鏡。
令人心地轉分明。及鍾祖應九天選仙使之詔上
昇。呂回鄉里。拜祖先墓。度郭上竈。游廬山
。遇火龍真君。授以劍法。又按八品仙經。呂
祖於唐天寶元年正月九日。侍虛皇天尊。几與
十極真人。演說靈砂丹訣。奉諭於唐貞元世戊

寅歲。四月十四日生河南呂宅爲男。與諸書稱
天寶十四年。及貞觀丙午。貞元丙子者異。
又按呂祖仙誥。自叙云。八月初四日生。四月
十四日上昇。三月十八日煉丹修行。六月九日
證果。九月二十八日飛昇。與諸說異。誥詳後
卷。
又誥內。咸通及第。與兩坐琴堂之語。世多疑
之。以爲應舉長安。得遇正陽。何至有居官之
事。不知神仙度人。須有節次。此時雖遇正陽
。未必便隨之去。但能急流勇退。皆可訪道修
真。所謂英雄退步即神仙是也。
又况神仙居官者甚多。柱史而下。如莊周之漆
園。方朔之待詔金馬門。葛仙公之令勾漏。許
真君之令旌陽。皆得道後居官者。又何疑於呂

祖哉。

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

仙派源流

大道之傳。始於太上老子。而盛於呂祖。溯其源。少陽帝君。得老子之傳者也。兩傳而得呂祖云。少陽帝君王玄甫。傳正陽帝君。正陽帝君鍾離雲房。傳孚佑帝君。孚佑帝君呂純陽。傳海蟾帝君。海蟾帝君劉成宗。傳紫陽真人。紫陽真人張伯瑞。傳石杏林真人。石杏林真人。傳薛紫賢真人。薛紫賢真人。傳陳泥丸真人。陳泥丸真人。

傳白紫清真人。白紫清真人。傳彭鶴林真人。孚
佑帝君。又傳重陽帝君。重陽帝君王德威。傳馬
丹陽真人。馬丹陽真人。傳宋披雲真人。宋披雲
真人。傳李太虛真人。李太虛真人傳張紫瓊真人
。張紫瓊真人。傳趙緣督真人。趙緣督真人。傳
陳上陽真人。按少陽帝君。正陽帝君。孚佑帝君
。海蟾帝君。重陽帝君。爲五祖。王重陽。又傳
邱長春。劉長生。譚長真。郝廣寧。王玉陽。孫
清靜仙姑。合之馬丹陽。爲北七真。張紫陽又傳
劉永年。合之石杏林。薛紫賢。陳泥丸。白紫清
。彭鶴林。爲南七真。南北兩宗皆呂祖法嗣也。
猗歟盛哉。少陽帝君姓王。不知其世代名號。或云名玄甫。
即東華帝君也。隱崑崙山。著黃庭經。

正陽帝君。姓鍾離。名權字雲房。京兆咸陽人。
仕漢爲將軍。隱晉州羊角山。有破迷正道歌。
孚佑帝君。姓呂。名崑。字洞賓河南蒲阪縣人。
海蟾帝君。姓劉名操燕山人。仕遼爲宰相。遁迹
於終南太華之間。有還丹破迷歌。
張紫陽。名用成字平叔。天台人。著悟真篇。
石杏林。名泰字得之。常州人。著還元篇。
薛紫賢。名道光字道源。雞足人。著悟真直指。
陳泥丸。名楠字南木號翠虛。博羅人。有翠虛妙
悟全集。
白紫清。本姓葛名長庚。瓊州人。隱武夷山。所
著有上清武夷二集。
彭鶴林。名耜。字季益。三山人。隱居鶴林。有
道闡元樞歌。

劉永年。號順理。又名廣益。即白龍洞道人也。
紫陽化去七年。劉仍晤於王屋山。在虎邱成道。
。劉傳於翁象川。名葆光。註悟真篇。坊本誤
為薛道光註。
重陽帝君。姓王名壽。同哲字知名。咸陽人。有全
真前後集。韜光集。雲中集。分梨十化說。
馬丹陽名鈺音欲字佺寶。金寧海州人。有金玉漸悟
行化。成道圓成精微六集。及語錄一集。
宋披雲。名有道。字德芳。號黃房公。沔陽人。
李太虛。名珏音覺字雙玉。崇慶州人入青城山。
張紫瓊。名模。字君範。饒州人。
趙緣督。名友欽。繞郡人。為趙宗子作仙佛同源文
。金丹難問等書。

陳上陽。名致虛。字觀吾。元至順間人。有悟真篇註。

邱長春。名處機。字通密。金登州人。有磻溪鳴

道集。西遊記。

劉長生。名處玄。字通妙。金東萊人。有仙樂太

虛盤陽同塵安閒修真文集六卷。及道德註陰符

演黃庭述。

譚長真。名處端。字通正。金甯海人。有水雲集

。

郝廣寧。名大通。字太古。號恬然子。寧海人。

有太古集。示教直言。

王玉陽。名處一。寧海東牟人。有雲光集。

孫清靜仙姑。名不二。號清靜散人。寧海人。馬

丹陽之婦也。

傳聞正歌

呂祖本傳云。咸通中舉進士第。又郝天挺注云。咸通中及第。兩調縣令。值黃巢亂。移家終南。又一傳云。始名紹先。不從婚娶。滯場屋二十三年。及罷。縱遊天下。又江州望江亭自記云。吾京川人。唐末三舉進士不第。因遊於江湖。五十二道始成。岳陽風土記。及王舉雅言。皆云舉進士不第。兩說不同。至世傳。又有自叙墨刻石像。本姓李。名珏。字伯玉。唐宗室也。有四子。爲避亂。止攜妻入山。故更姓呂。則并姓而非。更爲可異。大約祖之出處。當以本傳爲據。餘皆存而不論可也。

枕中記。係盧生遇呂祖事。而湯臨川謂世傳李鄴侯泌作。又謂史傳泌少好神仙之學。不屑昏宦。

爲世主所強。頗有幹濟之業。觀察邲虢。鑿山開道。至三門集。以便餉漕。又數經理吐番西事。元載疾其寵。天子至不能庇之。爲匿泌於魏少遊所。載誅。召泌。懶殘所謂勿多言。領取十年宰相是也。枕中所記。殆泌自謂乎。吾謂若果泌自謂。又何必託之盧生。殆亦因夢中叙事。偶與泌同。而遂疑爲泌作耳。猶黃梁夢覺。呂祖遇正陽時。亦有其事。又安可以爲本一事。而訛爲盧生耶。

生日儒家值太平一絕。全唐詩又作李昇詩。不用梯媒。向外求一絕。全唐詩一作張辭詩。皆以唐訛唐。應歸呂祖。惟寄白龍洞劉道人一首。悟真集作張紫陽詩。意白龍洞前後兩道人。適同姓劉。或紫陽偶述呂祖詩贈之耶。紫陽所贈之道人。

名永年。號順理。爲紫陽高弟。而呂祖寄詩之劉道人。名字不可考。但呂祖文集。如渾成婆心諸集。久傳於世。而悟真後出。此詩自當歸呂。至曾經天上三千劫一律。近誤入張三丰真人集者。又不必辨矣。

世傳呂祖道德經釋義。不知何人所作。如每章各句下小註。與瑩蟾子李道純小註大同小異。一也。解後各繫一詩。則上陽子陳致虛所著轉語偈。載在金丹大要五卷中。可考二也。道可道章。多節畧上陽解。又列上陽之序於簡端。三也。特其大書純陽帝君釋義。似屬諸呂祖。而又次以雲門魯史纂述。雲門魯史。不知何人。所云纂述。不知何自。但既曰纂述。則非出呂祖之手可知。按呂祖叅同妙典中。歷叙著書。并不及此解。且有

昔讀道德。深憂不獲透徹經旨。後與羣聖討論。方悉其妙之說。是此解信非其所著也。且有解內牽強牴牾。不合經旨處甚多。必後人妄託。不敢纂入全書。雲石楊良弼。校刊呂祖文集後序。有靈蹟中濫收猥褻一二事。不雅馴。皆爲刪補。此舉有功呂祖不小。如俗傳白牡丹等事。皆屬後人假捏。又坊刻有鍾呂採真問答一帙。又有既濟真經一篇。其他言容成之術者。多託之呂祖。祖嘗言。吾道雖於房中得之。却非御女之術。一言已破千古之疑。凡若此者。以僞亂真。皆呂祖之罪人也。茲刻一概嚴加斥削。不使外術旁門。干我正道。呂祖其許我乎。

傳聞正誤又一條

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

呂祖全書靈應事蹟小序

卷二

昔觀音大士。普門示現。三十二應。無人弗度。七難二求。罔不遂意。蓋惟願力洪大。是以化形剎塵。呂祖初得仙道。即對正陽祖師云。弟子願度盡一切衆生。方歸天上。此何如誓願。不與普門大士有默契乎。嗣是化形宇宙。混迹市塵。徧施法乳。澤沛寰區。自古神仙衆矣。惟呂祖之名。徹霄壤。冠古今。雖婦人女子。咸知敬信。嘻盛哉。其靈應事蹟。散佚弗傳者何限。即載諸簡編。彰彰人耳目者。亦第存什一於千伯。安在其能盡述也。然就世所傳者。彙而綜之。亦足以見呂祖度世之心。實與普門同一悲願。人苟有志于道。而以呂祖之心爲心。譬之一月中天。千江普現。特心地垢穢。斯弗克見耳。若其澄潭止水。未有不見者也。世之覽者。亦當有會于余言。

呂祖全書卷之二
義陵無我子
劉體恕彙輯

姪男
劉劉
允蔭
誠誠
清清
虛惠

仝校

靈應事蹟 神通變化十四條

沙羨一行子黃誠恕參訂

武昌賣墨

呂祖遊武昌。詭爲貨墨客。墨一笏。僅寸餘。而價錢三千。連日不售。衆咸笑侮。有鼓刀王某曰。墨小而價高。得無有意耶。自以錢三千。求一笏。且與客劇飲。醉歸昏睡。午夜俄有叩戶者。乃客以錢還之。履音。辭去。比曉視墨。乃紫磨金一笏。上有呂字。遍尋客。已不復見。

武昌鬻梳

呂祖遊武昌天心橋。詭姓名。鬻敝木梳。索價千錢。連月不售。俄有老媪襖音行乞。年八十餘。龍鍾傴僂。禿髮如雪。呂祖謂曰。世人循目前。襲常見。吾穹高音也。價貨敝穢物。豈無意。而千萬人

咸無超卓之見。尚可與語道耶。乃以梳爲媪理髮。
。隨梳隨長。鬢音珍黑委地。形容變少。衆始神之。
。爭以求梳。呂祖笑曰。見之不識。識之不見。
乃投梳橋下。化爲蒼龍飛去。呂祖與媪不見。後
始知其爲呂仙也。
水化成酒
馬善。東都人。熙寧初。舉進士不第。學道。一
日與一侯道人。名玫行汴水。見一羽士。青巾布袍
。體秀骨異。目如明水。面無塵濁。馬召啜茶。
且飲食之。侯性素瞋。叱之。羽士曰。汝有何法
。侯曰。飛符召鬼。點石化金。歸錢返壁。羽士
曰。子所爲。皆非正法。侯曰。子何能。曰。吾能
壯吾氣。射酒肆。去燭數十丈而燭立滅。復吐氣
吹侯面。若驚風大發。凜凜不可支。二人起謝曰

。先生非凡人也。幸見教。羽士曰。學仙須立功
行。功即勤苦修煉。行即濟人利物。侯曰。弟子
平生以藥濟人。非功行乎。羽士曰。子殺物命。
以救人命。是殺彼以生此也。不若止用符水愈病
自佳。語及曙。羽士別去。曰。吾將返湘水之濱
。與子酌別於柳陰下。以金令侯市酒。適無酒。
羽士以瓶一隻。命侯取汴水一瓶。以藥一丸投之
。立成美酒。三人共飲大醉。羽士留詩一章。曰
。三口共一室。室畔水偏清。生來走天下。即是
姓兼名。既別。二人測之。乃呂洞賓三字。大悔
恨。

墨化成金

韓忠獻公琦。晚年始延方士。呂祖鶉衣垢面求謁
。韓意輕之。曰。汝何能。曰。能爲墨。試令爲

之。即掘地坎。搜焉。奇韓不悅。祖乃和揉坎中泥爲墨。曰。成矣。遂去。公徐取墨視之。乃良金也。上有呂字。破之徹肌理。韓追悔無已。尋卒。

紙中方竅

監文思院趙應道。病瘵。歷音裸幾委頓。泣別親

舊曰。吾死矣。閨閣中之物皆捨得。獨鶴髮老親

無托。奈何。語未竟。俄有道人扣門。一感念語趙

曰。病不難愈也。取紙二幅。各掐音恰其中爲一方

竅。徑可二尺許。以授趙曰。俟夜燒一幅灰。調

乳香湯塗病上。留一幅以待後人。言訖。道人

復見。始悟兩方竅。乃呂字也。

石上方竅

梓潼婁道明。家富。善佞素術。常畜少女十人。

便不是纔有孕。即遣去。復置新者。過罪常不減十
正道。纔有孕。即遣去。復置新者。過罪常不減十
人之數。晝夜迭御無休息。而神清體健。面若桃
紅。或經日不食。年九十有七。止如三十許人。
尤好夸誕大言。對客會飲。或言佞女送酒。或言
素女送果。或言彭祖容成輩遺書。自以爲真仙也。
一日呂祖詭爲乞人登門。妻不識之。叱使去。
呂祖以兩足踏石上。遽成兩方竅。深可寸許。妻
始驚異。延置座右。曰。子非凡人也。出侍女歌
遊仙詞。命之酒。呂祖口占望江南詞酬之。曰。
瑤池上。瑞霧靄一作羣仙。素鍊金童鏘鳳板。青
衣玉女獻鸞弦。一作身在大羅天。沉醉處。縹緲
玉京山。唱徹步虛清燕罷。不知今夕是何年。海
水又桑田。侍女進蜀牋請書。呂祖自紙尾倒書徹
紙首。字足不遺空隙。妻大驚喜。方欲請問道要

。祖答曰。吾已口口相傳矣。婁請益。復曰。吾已口口相傳矣。俄登門外大栢樹杪。不見。後數日婁忽不快。吐膏液如銀者數斗而卒。口口相傳之說。與夫石上兩方竅。皆呂字之寓也。一云婁問道要。祖曰。汝知潯陽翟莊乎。以孝友著名。耕而自食。恒以弋釣爲事。中年不獵。尚釣。人謂均是命。何以猶釣。翟後晚年亦不釣。端居華門。徵命俱不就。汝之妄誕何爲哉。未幾吐液卒。

廣陵散錢

呂祖常遊廣陵市。以錢十千散之方陌。暨翼日晚視之。十千拾者無遺。止遺其三。一落泥中。一落草中。一落井中。磚石縫。去井口三寸許。最後有兩人汲水。見而爭取之。世人愛財之心如此。

羅浮畫山

呂祖遊羅浮朱明觀。至小庵中。值道士他出。獨
一小童在。童揖曰。先生坐此。遂竊道士酒以獻
。呂祖滿引。使小童盡其餘。童不屑。童素患左
目內障。呂祖以所餘酒喫其目。忽然開明。若素
無患者。乃取筆畫一山於壁。山下作池三口。謂
童曰。汝飲吾酒。則得仙矣。不飲命也。然亦當
享高壽。言訖。飛入石壁隱去。及道士歸。見所
畫山。徹壁內外。大驚曰。山下三口。乃崑字。
非呂先生乎。後童果百有五歲而終。雖未得仙。
亦可謂有緣者矣。

呂祖遊江州廬山真寂觀。
廬山淬劍。
道士

一云寂
觀

臨砌淬劍。道士

侯用晦問之曰。先生劍何所用。曰。地上一切不
平事。以此去之。侯心異之。以酒果召飲。謂曰
。先生道貌清高。必非風塵中人。祖曰。且劇飲
。無相窮詰。既醉。以筋頭劍詩一首於壁曰。欲
整一作鋒鋌敢一作憚勞。凌晨開匣玉龍鳴。手中
氣槩冰三尺。石上精神地一條。姦血默隨流水盡
。凶頑今逐漬音恣痕消。削平一作浮世不平事。與
爾相將上九霄。一本作純句題畢。初見若無字。
既而墨跡燦然。透出壁後。侯大驚。再拜。因問
劍法。曰。有道劍。有法劍。道劍則出入無形。
法劍則以術治之者。此俗眼所共見。第能除妖去
祟耳。侯曰。今以道劍戮奸人於稠衆中。得不駭
俗乎。曰。人以神爲母。氣爲子。神存則氣聚。
神去則氣散。但戮其神。則人將自沒。或有假手

於人。皆此類也。侯歎曰。此真仙之言也。願聞
姓氏。曰。吾呂嵒也。言訖。擲劍於空中。化爲
青龍。跨之而去。

仙樂侑席

宋陳執中。建甲第東都。親朋合樂。俄有檻樓道
士至。陳問曰。子何技能。曰。我有仙樂一部。
欲奏以侑華筵。腰間出一軸畫。掛於柱上。繪仙
女十二人。各執樂器。道士呼使下。皆累累列於
前。兩女執幢旛以導。餘女奏樂。皆玉肌花貌。
麗態嬌音。頂七寶冠。衣六銖衣。金珂玉珮。轉
動珊珊。鼻上各有一粒黃玉。如黍大。而體甚輕
虛。終不類生。人樂音清徹煙霄。曲調特異。三
闋竟。陳曰。此何物女子。道士曰。此六甲六丁
玉女。人學道成。則身中三魂七魄。五藏六腑。

諸神皆化而爲此。公亦願學否。陳以爲幻惑。頗
不快。道士顧諸女曰。可去矣。遂皆復上畫軸。
道士取軸。卷而吞之。幻奇索紙筆大書曰。曾經天
上三千劫。又在人間五百年。腰下劍鋒橫紫電。
爐中丹焰起蒼煙。纔騎白鹿一作鶴過滄海。復跨一作
駕青牛入洞天。小技等閒聊戲爾。無人知我是真
仙。末題曰。谷客書。即出門。俄不見。陳謂谷
客。乃洞賓也。悔恨欲抉目。未幾謝世。
涿江筆師翟某。喜接方士。呂祖往謁之。翟館於
家。禮遇殊至。自是往來彌年。一日絜遊江之滸
。嚙筆管爲二片。浮於波上。呂祖履其一。引筆
師效之。筆師怖。不敢前。呂祖笑而濟。及岸。
俄不見。翟始知其異人也。浹旬復來。自絜飲食

食翟。皆臭腐也。翟揜鼻謝弗食。呂祖太息曰。若不能惡食。吾以肉醬兩甌遺君。遂去不復見。開視醬甌。皆麩金也。兩甌者。蓋亦兩大甕之類。寓呂字也。

繪魚再活

呂祖遊廬山酒肆。見剖魚作繪。曰。吾令此魚再活。繪者不信。祖隨以藥一粒。納魚腹中。良久跳躑如生。繪者驚。試放於江。圍圍洋洋。悠然而逝。始知爲呂祖。覓不復見。

寶輪現相

紹興中。新昌令關肇喜道術。建大齋寶籙宮。方士大集。角技能。呂祖詭姓氏寓焉。自贊其能異衆。取藥少許。冥諸掌。吹數過。俄紅暈四溢。成寶輪相。現洞賓二字。衆大愕。覓之已不見。

肇後每日行陰德。杜門謝客。蓋因祖言方士幻術
誤人也。祖後復來。授以正道。而一語醒悟。便有宿根
人宜其也。得道也。

懷孕師尼

景定甲子。衡州衡嶽觀。以三月三日。佺帝生辰設
醮。先一日有懷孕師尼。至觀求宿。衆惡其厭穢
。拒之不可。令宿門外。中夜聞孩聲。甚幻乃尼產
焉。主者大怒。次早。尼抱孩子欲入醮壇觀看。
衆拒之門外。拖拽逾時。尼以孩擲地。鮮血濺地。
。尼飛入空中。拍掌大笑而去。視孩則葫蘆。血
則硃砂也。葫蘆內有回仙兩字。乃大驚。遊此真三
昧肉眼俗腸烏能知之。一云道衆
建醮不虔潔故戲之耳。理合然也。

更名顯化十三條

回道士

滕宗諒。字子京。謫守巴陵。呂祖詭爲回道士上
謁。風骨聳秀。談論俊辯。子京異之。口占詩贈
之曰。華州回道人。來到岳陽城。別我遊何處。
秋空一劍橫。呂祖大笑。俄不見。子京倩人繪其
像。置於岳陽棲。蓋岳陽祖此像
回處士
尚書郎賈師雄爽爲太守時。有家藏古鏡甚寶。常
欲淬音磨。呂祖稱回處士謁焉。一云有道人乞試
其技。笥中取藥少許。置鏡上。辭去。曰。俟更
取藥來。追之已不見。一云須歸取足但見所寓太
平寺扉上。題詩曰。手內青蛇凌白日。洞中仙果
豔長春。須知物外煙霞客。不是街頭磨鏡人。爽
見而異之。知爲呂仙。視鏡上藥。已飛去。一點
光明如玉。後復儒冠登武岡譙樓。歎曰。佳哉山

水。五百年無兵火。可避亂也。

回道人

呂祖遊長沙。詭爲回道人。持小瓦罐乞錢。得錢

無算。而罐常不滿。人皆神之。一日坐市道上。

言有能以錢滿吾罐者。當授以道。爭以錢投罐。

竟不滿。有僧驅一車錢。戲曰。汝罐能容否。道

人唯唯。及推車入罐。憂憂有聲。幻奇俄不見。僧曰

。神仙耶。幻術耶。道人口占詩曰。非神亦非仙

。非術亦非幻。天地有終窮。桑田幾遷變。身固

非我有。財亦何足戀。曷不從吾遊。騎鯨騰汗漫

。僧益驚疑。欲執之。道人曰。若惜此錢耶。吾

今償你。取片紙投罐。祝曰。速推車出。良久不

出。曰。非我自取不可。因跳入罐。寂然。幻更奇僧

擊罐碎。有片紙題一詩曰。尋真要識真。見真渾

未悟。一笑再相逢。驅車東平路。僧悵然歸。次
東平。忽見道人曰。吾侯汝久矣。以車還之。錢
皆在。曰。吾呂公也。始謂汝可教。今惜錢如此
。不可也。僧方悔謝不及。作驅車東平路一
安豐縣娼曹三香。染惡疾。為邸以舍往來客。呂
祖偽為寒士托宿。僕以其褻褻拒之。三香曰。吾
既立此門戶。垢淨何擇焉。便此語有見。遂延入殊
禮遇之。居無何。曹疾作。呻吟良苦。呂祖以筋
鍼即針其股曰。回心回心。時門外有一皂角樹。久
槁死。祖乃投以藥。即別。翼日樹再生。枝葉甚
茂。曹始悟其為神仙。而回心者呂也。不字止寓呂甚
醒回心向道。即毀冠服。去粉黛。棄家遠遊。亦信有提
脫離苦海。即毀冠服。去粉黛。棄家遠遊。亦信有提
人為建呂先生祠奉祀焉。紹興末。曹忽還鄉。顏

狀秀異。人無識者。乃自言本末。復去。不知所
終。此娼與張珍奴同爲妓女。中能回心。鬚眉不如矣。呂

無心昌老

橫浦大庾音嶺。有富家子慕道。建菴接雲水。士多

年。一日衆僧建黃籙大齋。方罷。忽有一襪樓道

人至。求齋。衆不知恤。或加凌辱。道人題詞於

壁曰。暫遊大庾。白鶴飛來。誰共語。嶺畔人家

。曾見寒梅幾度花。春來春去。人在落花流水處

。花滿前蹊。藏盡仙人不知。詞名減蘭蘭即末書

無心昌老來五字。作三樣筆勢。題畢竟入雲堂。

良久不出。迹之。已不見。徐視其字。深透壁後

。始知昌字無心。乃呂仙也。衆共歎惋。士延雲水

真。誤在仙以貌取人也。

昌中虛

徽廟時。有一道人。自稱昌虛中。往來諸琳宮。動履怪異。飲酒無量。啖生魚肉至數十斤。飲冷水數十斛。俱異事。天大雨雪。平地七八尺餘。自埋於雪中。更旬日不出。雪霽復起。行於深潭水面。如履平地。又善草書。作枯藤遊絲勢。一舉筆數千。絡繹不絕。人爭携楮以請。往往不與。昌字虛中。呂字也。

一云內侍言於徽宗。命召之。不得。但於其遊息處。得詩曰。遙指高峯笑一聲。紅霞紫霧面前生。每於塵市無人識。長到山中有鶴迎。時弄玉蟾驅鬼魅。夜煎金鼎煮瓊英。他時若赴蓬萊洞。知我仙家有姓名。

無上宮主。

全州道士蔣暉。志行高卓。呂祖謁之。適蔣他出。

室禽獸人物之狀。畧加拂拭而已。每畫得錢。即用筆。但含墨水噴紙帛上。自然成山川花木。宮。去。治鬼召將。必現其形。噴唾成雨。又善畫。不。金丹。夜深鶴透秋光碧。萬里西風一劍寒。末書。無上宮主。訪蔣暉作。蔣歸驚曰。宮字無上。呂翁也。追之不可得。位宮實居無上宮其真誥曰巍巍清微境界是也。賓上人。青城山。丈人觀。黃若谷。風骨清峻。戒行嚴潔。得錢帛。即以散施貧乏。呂祖自稱賓法師上謁。留月餘。所作符篆。徃徃吹起。皆為龍蛇雲霧飛。是人纔遇。常以天心符水。三光正炁。治疾良驗。

市酒與若谷痛飲。若谷飲素無量。每爲賓客所困。一日若谷問曰。先生操行異常人。必自神仙中來。還可語吾道否。曰。子左足北斗七星缺其一。奚能成道耶。更一生可也。若谷驚曰。賓公殆聖人矣。蓋其左足下。有黑子作七星狀。而缺其一。未嘗爲人所知故也。復問壽幾何。呂祖倒書九十四字於壁。作兩圓相圍之。即別去。始悟作圓相爲呂。而賓姓其字也。後若谷四十九歲卒。果符倒書之讖。

谷客

元豐中。東京有道人。稱谷客。與布衣滕忠同飲酒。將起。以藥一丸遺滕。滕素有風癖。服之即愈。遂別。又三年。於揚州開明橋東。遇谷客坐水次。招滕。滕取路跨橋而往。至則無所覩。始

悟谷客爲洞賓也。怏怏未幾卒。

同客人

熙寧中。江南有李先生者。自號同客人。持莎笠
綸竿短板。唱漁家傲。又爲鳴榔之聲以叅之。音
清悲激。如在青霄。其詞曰。二月江南山水路。
李花零落春無主。一箇魚兒無覓處。風和雨。玉
龍生甲歸天去。詞名豆人或與錢不受。與酒即不
辭。後以甲辰二月終。瘞之。無尸始悟同客者。
即呂洞賓寓意也。

守谷客

崔中舉進士。道過巴陵。於寓邸歌沁園春樂章。
呂祖適以補鞵即鞋隱市井間。質其所歌。曰何曲也。
。崔曰。東都新聲也。曰。吾不解書。子爲書吾
詞。崔爲書其詞曰。七返還丹。在人全在唐詩先須

煉已待時。正一陽初動。中霄漏汞。溫溫鉛鼎。
 光透簾幃。造化爭馳。龍虎交媾。進火功夫。牛斗
 危。斗牛斗女。正玉蟾一訣。亦云妙在危。箕曲江上看月華瑩。
 淨。有箇鳥飛。當時自飲刀圭。又誰信無中養就
 一作兒。辨水源清濁。金木一。金間隔。不因師指
 就養。此事難知。道要佺微。天機深遠。下手速。忙一作
 修猶太遲。蓬萊路。待三千行滿。獨步雲歸。崔
 問姓氏曰。吾生江口。長山口。今為守谷客。翌
 旦訪太守言之。曰此呂洞賓也。亟令召之。叩其
 戶。應聲漸遠。再呼不應。排戶而入。闕聲傾入無
 人矣。壁有詩曰。腹內嬰兒養已成。且居廛市暫
 娛情。無端措大剛饒舌。却入白雲深處行。一云
 舉進士遊岳陽遇真人錄沁園春詞詰其姓。崔與太
 名薦之。李守排戶。而真入本詩詞另載於今併云
 守。歎恨而已。併彙入事蹟內。便於觀。

呂元圭

呂祖遊江夏。詭爲呂元圭。往來居民楊氏家。爲人言禍福事甚驗。一日忽辭去。曰惡人至矣。吾將避之。是夕提點刑獄喻某。行部至鄂。首覓呂。已不見。得其平日所與往還者岑文秀。詰其所得。岑曰。無有。喻厲以聲色。將罪之。岑答如故。喻命搜其家。得所遺卷長歌一首。論內丹事耳。惡人者。謂喻迫之也。元圭者。折先生二字

黃襖翁

長沙鍾將之字仲山。嘉定己己。自金陵罷官歸舟。次巴陵南津。晡時。俄覩一舟過。中有黃襖翁。風貌奇峻。凝然佇立。熟視仲山良久。仲山窺其篷中無他物。惟船頭有黑瓶罐十枚。篷前兩青

衣童參差立。仲山意其必徑渡。既而僅行二丈許。
。即回棹。而翁已端坐篷後。再熟視仲山良久。
俄失船所在。仲山始謂巨商。不與之語。至是恍
然驚訝。知其爲異人也。翌日往呂仙祠拜禮。真
像儼然。有兩青童侍側。其貌皆所與昨見者肖。
仲山自恨凡目不識。感歎無已。周星作水調歌頭
詞。有更似南津港。再遇呂公船之句。次年卒。
仲山之孫。嘗出其祖所繪黃襖翁真示。余誠爲清
峻絕俗云。世人居陳道人觀一面錯過者多。武昌飛劍遺亭
一道人負劍上山與陳覲面相遇。初不覺繼忽思曰
近世道人安有負劍者得非呂祖師乎。因回視已不復
見。

晉謁儒門六條

謁丁晉公

丁晉公謂倅音鄱陽。呂祖作一秀才往謁。曰。吾

唐呂渭之孫。也經史百家。無不通究。因與晉公言。君狀貌大似李德裕。他日出處皆如之。後晉公果大拜而竄海外。信似贊皇矣。謂後崖州司戶參事

謁張參政

張公洎音暨早年家居。呂祖謁之。與張講周易。併

言孟子存心養性之旨。張自後文章日進。臨行索紙筆。作八分書詩一章。微示他日將佐鼎席之意。其卒章曰。功成當在破瓜年。後果張參去聲政。逾音于十六歲卒。世以破瓜爲二。八蓋其識也。楚聲禁也

謁石直講

石介字守道。爲國子監直講。一方士稱回叟上謁。袖出詩曰。高心休擬鳳池遊。朱紱銀章寵已優。

。莫一作待禍來名欲滅。林泉養浩一作預為謀。

石遜謝不悟其旨。延以酒食。日將夕。叟辭。石

留之宿。曰。吾孤雲野鶴。安可留也。其後暮年

。因賊孔直溫謀逆。石嘗有書與之。坐貶卒。有介

化學不行。抗直敢言。祖點惜哉

謁王岳州

太常博士王綸。守岳州。有回道人上謁。貌清癯

。渠音短褐不揜。骭音語音清圓。綸問世系。回曰

。不必問。所請教者。奕碁耳。與奕。綸素號國

手。至是連負。日云暮。乃酌以酒。問何方人。

回書詩曰。仙籍班班有姓名。蓬萊倦客呂先生。

凡人肉眼知多少。不及城南老樹精。綸驚訝問。

已失之矣。庭下煙雲滃然。移時不散。綸驚訝問。

祖謂綸前世係荊州僧。名些。善歌河滿子。能

前知。後示寂坐化。因不得金丹。難免輪迴。綸遂告疾還家。精思仙道。遇柳仙。授以成丹及尸解之訣。語出神仙鑑。

謁石舍人

石舍人玉休。因避暑。有襍樓樵夫。持斧而前。眉目秀整。議論清快。石問鄉里及世系。曰。老夫生於河南。移居於終南山。呂謂之裔也。音。老學者莊子老子。此外無所爲。石曰。終南有何佳處。曰。佳處甚多。因舉陶隱居詩曰。終南何所有。所有惟白雲。祇可自怡悅。不堪持贈君。石異之。歎留三日。極談出有入無。超生離死之法。抵人故與之言將別。曰。吾將往岳陽。以丹一粒遺石服之。年九十餘。面如嬰兒。

巴陵犯節

呂祖行巴陵市。知太守清酷。欲化之。候其出。故犯其節。前驅執之。太守置諸獄。令書歎。日將晡。無一辭。吏趣之。音促。祖謂曰。須我酒醒。吏曰。汝不憂罪。尚以酒爲解耶。言未竟。忽失去。但遺詩曰。暫別蓬萊海上遊。偶逢太守問根楚誌緣由。身誌家誌作誌。居北斗一作星杓下。劍挂南宮誌作誌。月一作屋角頭。道我醉來誌作誌。真箇醉。不知知他愁。是怎生愁。相逢何事不相認。誌作誌。却識作誌。白雲歸去休。太守驚曰。此呂翁也。夙興焚香謝過。一日於水盆中見焉。亟召畫吏圖之。與滕子京本絕類也。

按楚誌宋乾道中。三月三日有道士納衣髻鬟。竹笠草履。行乞於市。暮憇澧州元妙觀。或卧河洲上。人莫識。一日乘醉過洲西南橋。值喬

守出。犯前行。喬怒而執之。將逮以罪。道人曰。吾醉矣。弗能辭。命下獄。詰旦引問。道人亦無言。乃賦詩云。云書已。遂乘雲冉冉而去。喬憮然。始知其爲呂仙也。與此微異。併錄於此。

經從道觀四條
神光繪像

呂祖遊山陽神光觀。丐筆自繪己像於三清殿北墉。眉目修整。貌古怪。不類世所傳。上有北斗七。大星。君相被髮重珪立。傍作一符。徑丈餘。書曰。元祐二年作。如知吾下筆處。可以語道。人以疾刮符服之。徃徃良已。或見神人儀觀甚偉。曰。吾神光符使也。因訢其暴露。遂以幕區之焉。

遊太平觀

江州太平觀。道士薛孔昭有高志。呂祖訪之。云一

士稱顏道贈詩曰。落魄音薛高一道作士。年高無白髭

。雲中閒卧一作石山裡冷。去雪尋碑。誇我飲

一作大酒。嫌人說念作小詩。不知甚麼漢。一任

輩流嗤。末書云。回道。人同三客。訪薛煉師作。

始知洞賓併寓其字。回蓋回呂也同三洞也客賓也薛

去。遊天慶觀。有道士甯瑋。少年談老莊

宿州符離縣。天慶觀。有道士甯瑋。少年談老莊

。有奇趣。一日晨興。有賣藥道人至。即呂祖也

。一云自稱。儀壯雄偉。往來彌月。因以老莊要旨

。授甯曰。吾觀禪學。皆出於老莊。縱千經萬卷

。反覆議論。要自立門戶。源流授受。其實皆本

。反覆議論。要自立門戶。源流授受。其實皆本

於老莊之旨。竄伏地求度。曰。容再晤。臨別。
贈詩曰。松枯石老水縈迴。箇裏難教俗客來。擡
眼試看山外景。紛紛風急障黃埃。兵已隱寓金後復
至。適竄他往。題二絕於扉上曰。秋景蕭條葉亂
飛。庭松影裏坐移時。雲遊鶴駕何方去。仙洞朝
元失我期。二曰。肘傳丹一作仙篆千年術。口誦黃
庭兩卷經。鶴觀古壇松影裏。悄無人跡戶長扃。
均音字入木寸餘。墨跡不滅。惜緣薄。不能再見。其
一云竄歸。見詩歎曰。惜緣薄。不能再見。其
詩作大篆。體勢飛動。人爭刮其字以治疾。良
愈。既有老莊要旨之授。便是大緣。不必以緣
薄自惜也。

呂祖遊秦州天慶觀。北一作秦川時道流悉赴隣院醮席。獨一

小童在。祖因索筆。欲書壁。童辭以觀堂新修。

師戒勿污壁。祖曰。但煩貯火殿爐。欲禮三清。

既往。見殿後池水清泚。以爪畫壁書曰。石池清

水是一作吾心。剛被桃花影倒沉。一到邽音山宮

闕內。銷閒澄慮七絃琴。末題云。回後養書。壁

絕高。非手所能及。衆歎異。始悟回為呂。後養

者先生反對也。按全唐詩亦作秦

遊戲僧寺五條。州北山觀留詩

呂祖嘗遊山寺。以劍化作一艷婦入寺。僧行縱觀

。僧不成神馳志喪。過雲堂前。有一僧方跌音坐。

獨不顧。竟出門。似若不動心者。祖以為可教。

既出門。則已候於無人之地。意欲要而挑之。更

女色蠱人。罪根難滅。此第一障道因緣也。

遊金鷲寺

呂祖抵四明金鷲寺。顧方丈蕭然。頃有童子出。
呂問此何寥寥。曰。莫道寥寥。虛空也不著。遂
佳其言。題詩於壁云。方丈有門出不鑰。見箇山
童露雙脚。問伊方丈何寥寥。道是虛空也不著。
聞此語。何欣欣。主翁豈是尋常人。我來謁見不
得見。渴全唐作謁心耿耿生埃塵。歸去也。波浩渺。
路入蓬萊山杳杳。相思一上石樓時。雪晴海濶千
峰曉。

遊廬山寺

廬山開元寺僧法珍。坐禪二十年。頗有戒行。一
日定坐。有一道人往謁。問曰。師謂坐禪可了道
乎。此與南岳問珍曰。然。道人曰。佛戒貪瞋淫
殺爲甚。方其坐時。自謂無此心矣。及其遇景遇

物。不能自克。則此種心。紛飛莫禦。道豈專在坐乎。因與珍歷雲堂。見一僧方酣睡。謂珍曰。吾偕子少坐於此。試觀此生曩見悟真篇末載此事曰此僧平素善入定呂坐未幾。見僧頂門出一小蛇曰我等且坐此試看。緣床左足至地。遇涕音唾食之。復循溺堯君弔切器飲。出軒外。度小溝。繞花臺。若駐翫狀。復欲度一小溝。以水溢而返。道人當其來徑。以小刀插地。蛇見之畏縮。尋別徑。至床右足。循僧頂而入。睡僧遽驚覺。問訊曰吾適一夢。與二子言之。初夢從左門出。逢齋供甚精。食之。又逢美酒飲之。因褰裳渡門外小江。逢美女數十。恣觀之。復欲渡一小江。水驟漲不能往。逢一賊欲見殺。走從捷徑。至右門而入。遂覺。道人與珍大笑。出謂珍曰。以床足爲門。以涕

唾為供。以溺為醞。以溝為江。以花木為美女。

以刀為賊。人之夢寐幻妄如此。正須看破。珍曰。

為蛇者何。道人曰。此僧性毒多瞋。薰染變化。

已成蛇相。變此意惡也。意惡隱而不現。謂之陰惡。故多

他日瞑目。即受生於蛇中矣。要可畏學佛學仙。原

益類。可不懼哉。吾呂公也。見子精忱。可以學道。

故來教子。珍遂隨之而往。不知所終。好此段事。迷極

人。一云。祖後授以丹訣。令潛修於青牛谷。

昔洪志乘青牛。冲舉於此。道成當來。引汝。

袁州開元寺浴室。有大井。泉水甘冽。呂祖愛之。

留連旬日。因與寺僧款密。僧朴野。待之盡敬。

。不知其為呂仙也。臨行以墨二笏贈僧。藏之篋

音。筭。不復省。一日李大臨轉漕。造音。江西行部至袁

。尋僧問曰。呂先生嘗贈汝金乎。僧恍然曰。我

。

不識呂先生。但前有道人到此。贈我墨耳。初無金也。出墨示大臨。則墨即金矣。大臨摩挲駭異。欲以他金易之。僧弗受。但以一笏轉贈之。且問運使何自知此。李曰。昨過零陵縣。見何仙姑。問呂公動履。何曰。近呂過此。自言久客宜春。與開元浴室僧相善。喜其有仙風道骨。以金遺之。吾聞此語。故來驗焉。旬日呂祖復來。問僧墨何在。僧具以告。呂祖笑曰。此女饒舌。遂與僧攜手出門去。不知所之。一云祖復至。僧喜迎拜。祖問墨何在。僧具告曰。大臨王拱宸。皆吾故友也。遂授僧禪定之理。後亦度世。

大雲會食

呂祖僞爲回處士。遊大雲寺。隨堂會食。月餘。

謂寺僧曰。僧饌甚精。但少麪耳。遂去。旬日攜
少許麪至。自炮設。數百僧皆飽足。僧請處士啜
茗。舉丁晉公詩曰。花隨僧筋破。雲逐客甌圓。
處士曰。句雖佳。未盡茶之理。乃書詩曰。玉蕊
一鎗稱絕品。僧家造法極工夫。兔毛甌淺香雲白
。蝦眼湯翻細浪俱。斷送睡魔一作離几席。增添
清氣入肌膚。幽叢自落溪巖外。不肯移根入上都
。以丹一粒遺僧曰。服此可不死。後僧亦仙去。
市廛混跡七條

邵城酒市

邵州城外。有老媪音禡開酒肆。一日有呂道人來索

飲。偶無酒。媪以所餘濁酒一升與之。道人問價

。媪曰。每升錢二十。道人以指點酒。書二十字

。於門外一紫石上而去。徐視。則字迹下透石底

幾尺餘。自是觀者如堵。酒肆大售。後人因其居。
。建集仙觀。

永康酒樓

永康軍倪庚。新開酒樓。有一道人至索飲。自旦
及暮。飲佳醞已及石餘。衆怪。相聚以觀。倪需
酒金。道人瞪音振目不語。頽音魑然醉倒。倪坐守之。

。曙鼓動。道人忽起。援筆題詩於壁曰。鯨吸鼇
吞數百杯。玉山誰起復誰頽。醒時兩袂天風冷。
一朶紅雲海上來。末書云。三山道士純陽作。以
土一塊擲倪面。走出門。仰望東北一朶紅雲飛來
。撫掌大笑。俄不見。刮視其壁。墨徹數分。視
土塊。乃良金也。自是酒樓大售。始知純陽者。
乃純陽也。

汴京茶肆

周世宗時。汴京有石氏。開茶肆。令一幼女行茶。呂祖僞爲丐者。日往據上坐索飲。衣服襤褸垢污。殆不可近。女殊無厭惡意。益取上茗音敏待之。父母怒。逐丐答女。女益待之。月餘無厭。一日復來。謂女曰。汝肯啜我餘茶否。女頗嫌不潔。覆之地。忽聞異香。亟舐之。神氣爽然。丐者曰。我呂仙也。非真丐者。惜爾不能盡飲吾餘。然吾能從爾願。欲富貴壽考。皆可得也。女曰。我家女。不識何爲貴。得富壽足矣。一云祖復授小日子午長。飡日。月精。佞關門戶。啓還。扁常。如此。過。平。生。且把陰陽仔細烹復授。以口訣。女白於父母。始悔。徧尋之。不後女嫁管營指揮。是亦年百三十五歲終。上得壽矣。在祖實有願必從而亦難得此。女久而不厭信有前緣非等閒也。一云。祖復至。石氏留之。祖曰。今年彝夏俱大喪。予恐遠人未化。將北遊以化之。後石女

。百卅歲卒。
長溪飯店
福州長溪縣老嫗開飯肆。乾道中。有道人來。食
畢。以大柴頭書壁。作呂洞賓三字。光艷奇偉。
太守聞之。騎往觀。則字已銷沒。無復餘迹。信
神筆也。此太守無緣
宋兗州妓侯姓者。爲邸以舍客。呂祖詭服求授館
。蚤出暮歸。歸必大醉。逾月不償一金。侯召啜
茶。呂祖曰。吾見鍾離先生。謂汝可以語道。侯不
省。以酒飲之。呂祖索飲不已。侯滋不悅。祖乃
伸臂示之。金釧隱然。解其一令市酒。侯利其金
。曰。飲畢寢此乎。曰。可。祖自有意即登榻鼻齶
聲吼。平齶。至夜分。侯迫榻前。呂祖以手拒之。侯

亟去。遲音釋明失祖所在。視其身。則手所拒處。

呂字徹肌膚。侯感悟曰。此呂仙也。得非宿世一

念之差。遂至於此。今其來度我乎。即短髮布服

。尋呂祖。不知所終。今其來度我乎。即短髮布服

具此氣慨。自當得道矣。決侯云遇何仙姑引入終南觀

廣陵妓黃鶯。有姿色。豪客填門。一日呂祖托為

秀才假宿。黃以其襪褸垢污拒之。祖乃題二詩於

屏。一曰。嫫母西施共此身。可憐老少隔千春

。他年鶴髮雞皮媪。今日玉顏花貌人。二曰。花

開花落兩悲歡。花與人還事一般。開在枝頭防客

折。落來地下倩清聲誰看。題畢。俄不見

一云。鶯觀詩有悟。遂謝客入道。祖復至。語

以女金丹旨。教先積氣於乳房。大祇以汞為主

以女金丹旨。教先積氣於乳房。大祇以汞為主

。以鉛爲賓。教其下手速修。俟予北度衆生水厄。然後來招子也。

東都妓館

有妓楊柳。東都絕色也。呂祖化一道人往來其家

。屢輸金帛。然終不與楊交接。楊一夕乘醉迫之

。道人曰。吾先天坎離。配合身中。夫婦聖胎已

結。嬰兒將生。豈復戀外色乎。內交之樂。過於

外交之樂遠矣。此言非爲妓發蓋楊疑訝其語。時

宰相張天覺。館賓蕭姓者。與楊狎。楊以道人言

告蕭。而蕭述於張。遽往即之。道人大呼疾走。

徑趨棲雲庵。雲堂不出。良久。排闥音尋之不見。

惟壁上有詩曰。一吸鸞笙裂太清。綠衣童子步虛

聲。玉樓喚醒千年夢。碧桃枝上金雞鳴。詢其貌

。則張前所見者也。後菴遭兵火。而詩壁歸音然

獨存。亦一異也。全唐詩以爲題

菴堂赴會七條

徽宗齋會

宋宣和間。徽宗設齋一千道。人只闕一名。適有一風癩道人求齋。監門官力拒之。其時徽宗與道士林靈素。便殿談話。而道人忽在其階下。亟遣人令去赴齋。道人以布袍袖。在殿柱上一抹而往。徽宗見而怪之。起身觀柱上。有粉字書云。高談濶論若無人。可惜明君不遇真。陛下問臣來日事。請看午未丙丁春。後靖康丙午丁未。二帝北狩之難。蓋已預識於此。宋徽宗好道而不知呂祖猶惜哉。一云帝敬問曰君非呂仙乎曰佛而不知呂祖猶於呂祖。帝問靈素林曰聞有李悌其狀如此詔立像

青城鶴會

紹興末。呂祖赴青城山鶴會。憇契音一賣餅果人家

。人不之識也。頗異之。呂祖濃墨。大書詩一章

於門之大木上曰。但患去針心。真銅水換金。鬢

邊無白髮。駭馬去難尋。蓋寓呂洞賓來四字。筆

勢偉勁。光彩殊常。取刀削之。深透木背。呂祖

已不見。時士人關雲祚者。見之。即繪其像。乃

一清癯渠音道人也。是後餅果大售。即繪其像。乃

潭州兵馬都監趙不閒。淳熙九年四月十四日。作

鶴會。一道人不知所從來。攝衣升祀。廉時上聲堂

不與人揖。徑入知堂房內不見。但於几上得一幅

紙。書絕句云。這回相見不無緣。滿院風光小洞

天。一劍當空又飛去。洞庭驚起老龍眠。末題谷

客書不閒。錄呈朱晦菴祥之。朱子曰。此呂洞賓

也。

紹興道會

會稽山紹興癸丑道會。有道人攜涼笠而至。會散
。乃挂笠於壁。無挂笠之物而不墜。題詩云。偶
乘青帝出蓬萊。劍戟崢嶸撐音嶸橫音遍九埃。該音我在目
前人不識。為留一笠莫沉埋。後始知其為呂仙也。

賈相齋會

賈平章母。兩國夫人。設雲水道人齋。忽有羣道
人拱一孕婦將產而來。齋未罷。產嬰在地。羣道
人即扶女子而去。只留嬰兒在地。衆人扶起嬰兒
。乃一劍袋也。始知呂祖為此。以戲凡俗云。等此

戲事。亦因似道奸惡。白雲挂搭

吉州舊有白雲堂。在龍慶寺邊。嘗有道士在堂挂
搭。喉下復有一口。極幻以吹鐵笛。吹訖。復塞以
紙。笠上題兩句詩。一聲吹動斜陽外。喚起江湖
萬里心。小孩羣尾其後。轍將銅錢撒地。使競取
之。後題一詩於白雲堂後云。牽牛與織女。依舊
白蓮堂。遂去。皆莫曉其意。後郴州寇李元礪反
。白雲堂閉門。不容挂塔。以防奸細。三年後復
開。開之日。乃七夕後一日也。始悟其詩。及悟
二口呂字也。

江州挂搭

江州瑞昌縣。潘安撫道場。嘗有道人至。求挂搭
。無包無傘。僅有一笠襪褸村俗。直堂鄙之曰。
你無傘無包。奈何挂搭。道人云。既不許挂搭。
覓一茶即去。直堂令之坐。及出。則道人反坐主。

席。直堂怒曰。不知賓主禮。做甚道人。道人不
揖而去。遺下一笠。直堂不能舉。遂會衆諷經謝
罪。遂舉其笠。地上有呂字。人病取土煎湯服之
立愈。數年間。遂成一井。水泡上結成呂字。劃
開復聚。至今尚存。

丹藥濟人九條

絳紗裏藥

東京一歲。民大病瘧。有老姥家鬻音欲茶。子孫皆
病。一日有道人來。姥善待之。以子孫病爲請。
道人曰。翌旦待我。姥早赴待之。道人絳紗裏藥
曰。病發者使執之。自愈。一丸可愈百人。過百
人即不驗矣。姥從之。子孫皆愈。徧療及百人滿
。果不驗矣。姥拆囊已不見藥。但有書呂洞賓三
字而已。方知遇呂祖也。

孝感救母

桐廬有通守。忘其姓名。以母病發背。百方不瘥。差去。祈禱備至。感呂祖夜夢之曰。公至孝感天。聲命余救拔。若遲一日。不可復療。料音乃授以靈

寶膏方。括萋五枚。取子。乳香五塊。如棗大。二味各研細末。以白砂蜜一斤。同熬成膏。每服

三錢。溫酒化下。通守市藥。治服即愈。後以施

人立效。覽者照方施濟亦屬美事

趙州醫跛

趙州貧民劉某。病跛二十年。每夕炷香禱天。一日有道人。手攜鐵瓢。謂劉曰。可隨我行。劉隨之行。二里許。指地下曰。此下深三尺餘。有五色石。試掘之。果得一石。大如彈丸。五彩殊常。道人曰。子可持歸。暴露九日。細末。以木瓜皮

煎湯服。俟愈。可來城東駐雲堂東廊第三間左壁上。再相會。及劉疾脫然愈。即往尋之。但見壁上有呂祖相攜瓢云。相傳鄂城潰陽。有一貧婦。素患癱病。每日膝行至橋上乞錢。一日遇一道人過。見而問之。婦曰。夫故。遺姑年八十餘。來此丐些錢米。以養姑耳。道人聞已。遂將所執棕拂子。謂婦人曰。汝試牽此起身來。婦果牽之而起。又曰。汝再試隨我行。婦人即隨之行。不數步。婦疾大愈。如平人。婦曰。先生何處住。我好來叩謝。道人曰。我在某氏樓上。婦歸。姑見駭問。具告以故。次日。姑媳尋至其家樓上。蓋所奉孚佑帝君相也。因留彼處。看待香火。以終身焉。此亦婦之孝念有以感之。不僅愈其疾

。且有以資其生。其慈悲爲何如耳。

江陵醫眼

江陵傅道人。升名事呂祖像甚謹。乾道中正旦。有

一客方巾衣袍。入共語良久。招之同飲。傅從之

。自是旬日一來。時傅目昏。多淚。客教服生熟

地黃。切焙。取川椒去枝。目及閉口者。微炒。

三物等分。煉蜜丸。空心。鹽水飲下五十丸。傅

服之久。能視細物。追思容貌。宛類所事呂祖像

。自是奉事益虔。

岳陽貨藥

呂祖遊岳陽。詭名貨藥。一粒千金。三日不售。

乃登岳陽樓。自餌其藥。忽騰空而立。衆方駭慕

。欲買其藥。呂祖笑曰。道在目前。蓬萊跬步。

撫機不發。當面蹉過。乃吟詩曰。朝遊北一作越

百一

一岳一作鄂暮蒼梧。袖裡青蛇膽氣麤。三入一作醉岳陽人
不識。朗吟飛過洞庭湖。此詩見呂祖指佞下

一云。呂祖於白鶴山池中。招巨蟒為劍。遊岳陽貨藥。

成都持丹

成都藥市。日有道人。垢面鶉衣。手持丹一粒。

大呼於市。曰我呂洞賓也。有能再拜我者。以丹

餌之。眾以為狂。肉眼無知相聚笑隨之。道人往還數

四。竟無拜之者。道人往坐五顯廟前火池上。兒

童爭以瓦礫音歷擲之。道人笑曰。世人欲見吾甚切

。既見吾。又不識吾。亦命也。呂乃自餌金丹。

俄五色雲周身。有頃不見。眾共悔恨晚矣。

昔有當商。極慕呂祖師。朝夕拜禱。頗虔潔。

一日呂祖化一貧道人。將敝袍一件。欲質錢。

商摺 孽 袍袖內有釵一枝。意道人必不知也。遂
將衣質錢去。及取釵出。內有紙一幅。書云。
今日憶。益音明日憶。憶得我來不相識。釵子留
得作香錢。妙從今與你不交易。亦音此正呂祖所
謂世人欲見吾甚切。既見吾。又不識吾。商後
見所書悔恨。與此衆共悔恨一也。
黃覺能有詩名。一日送客東都門外。旅次見一羽
士。攜有酒榖。呼羽士共享之。畢。羽士舉盃。
撫音水書呂字。且曰。明年江南見君。明年果調
官江南。復見呂祖。與以大錢七。其次十。又其
次小錢三。曰。數不可益也。吾以藥數寸遺子。
歲旦以酒磨服。可一歲無病。覺如其言。至七十
三歲。藥亦垂竭。卒於東京。錢正符數

德成得丹

李積字德成。能醫。盛寒時。遇一貧窘道士。衣單衣。無寒色。與李入酒肆。自據主席。李怪之。店者曰。交錢取酒。道士指店中取三酒瓶。曰。中各有一升酒錢。店者視之。果然。乃以三升酒與之。道士酌酒飲李。止取一瓶。二瓶自竭。與李曰。此小術耳。吾呂洞賓也。李驚喜。道士書一絕曰。九重天子寰中貴。五等諸侯門外尊。爭似布衣狂醉客。不教性命屬乾坤。以藥一粒遺李曰。服此當享高壽。即別去。李服藥。髮不白。齒不落。百七歲而卒。

李直言無隱
信有緣

金陵治痿

金陵萬與石。嘗病痿音威疾。左半手足。不能動履

者數載。百法治之不愈。音禹偶出城南。有道人自

普德山來云。爾何苦此乎。因以其疾告之。謂人
以爲偏枯。道人領音撼之。以手按其患處。忽覺痛
酸。曰。是豈得爲偏枯。行當自愈矣。問其姓號
。曰。我乾姓。號思屯。寄寓於清源觀。遂與言
乾坤屯音肫蒙之旨。爲天地君親師之位。皆世人所
不經道。萬歸。其疾頓釋。步履如初。迺以其事
曰諸友人。皆曰。乾者陽也。思爲系。屯爲屯。
得非純陽乎。萬因復出訪之。竟不得其所在。惟
呂祖之像居焉。此乾隆庚午十一月事也。

景物題詠三條

牧童賦詩

鍾傳弱翁。帥平涼。呂祖幅巾衣白紵衣。上謁。
有牧童牽黃犢隨之。立庭下。弱翁異其氣局閒雅。
。指牧童曰。道人能詩可賦此乎。道士笑曰。不

煩我語。是兒自能之。牧童乃操筆大書曰。草鋪
橫野六七里。笛弄晚風三四聲。歸來飽飯黃昏後
。不脫蓑衣卧月明。既別。人皆見其擔二大甕。
長歌出郭。或報弱翁。曰甕二口。此呂公也。亟
追之。不復見矣。

七夕題詩

宋元豐中。呂惠卿守單善音州天慶觀。七月七日。

有異人過。書詩於紙曰。四海孤遊一野人。兩壺
霜雪足精神。坎離二物君收得。龍虎丹行運水銀
。二曰。野人本是天台客。石橋南畔有舊宅。父
子生來有兩口。多好笙歌不好拍。惠卿壻余中。
解之曰。後篇第一句。賓字也。石橋者。洞也。
兩口者。呂也。第四句。吟也。吟此詩者。其洞
賓乎。

一本絕句。後有漁父詞曰。萬劫千生得箇人。須知先世種來因。速覺悟。出迷津。莫使輪迴受苦辛。後又遇呂祖。祖曰。吾以宗姓。故來度子。今觀子所爲。非吾徒也。遂去。

黃鶴樓詩

武昌守倅。一日對奕。有道人不通姓氏。直前曰。吾國手也。守試與奕。纔下僅八子。即曰。太守負矣。守曰。汝子未盈局。安知吾負。道人曰。吾子已分途據要津矣。是以知之。已而果然。如是數局。守皆負。俄拂袖去。不見。守令人尋之。聞在郡治前吹笛。纔至郡治前。則聞笛聲在東。至東則聞在西。至西則聞在南。至南則聞在北。至北則聞在黃鶴樓前。道人走往石照亭中不見。但見亭中有詩曰。黃鶴樓前俱楚誌中指吹笛時。

亭 識 。
惟 有 白 蘋 紅 蓼 滿 江 湄 。 衷 情 欲 訴 誰 能 會 。
作 楚 誌 指 佞 清 風 明 月 知 。 末 書 一 呂 字 。
俱 楚 誌 指 位
呂 改 無 人 位
仙 名 人 位

按 楚 誌 載 此 事 云 。 一 日 太 守 與 客 對 奕 。 俄 有 一
道 人 過 曰 。 太 守 奕 敗 。 已 而 果 然 。 太 守 驚 使 視
之 不 見 。 惟 呂 仙 亭 壁 上 。 題 詩 一 首 曰 黃 鶴 樓 中
吹 笛 時 。 云 云 。 墨 蹟 未 乾 。 始 知 其 爲 呂 仙 也 。
與 此 少 異 。 今 詩 勒 石 碑 於 仙 棗 亭 外 。
因 緣 會 遇 而 三 條 或 遇 不 過

何 仙 姑 。 零 陵 市 。 道 女 也 。 年 十 三 歲 。 隨 女 伴 入
山 採 茶 。 俄 失 伴 獨 行 。 迷 歸 路 。 見 東 峰 下 一 人 。
修 髯 紺 目 。 冠 高 冠 。 衣 六 銖 衣 。 即 呂 祖 也 。 仙 姑
始 僕 僕 亟 器 音 拜 之 。 呂 祖 與 一 桃 曰 。 食 此 盡 。 他 日

當飛昇。不然。止居地中也。仙姑僅食其半。祖
指以歸路。仙姑歸。自謂止一日。不知己逾于音月。
矣。自是不饑。無漏。洞知人事休咎。後尸解假音。
去。呂祖嘗謂仙姑曰。吾嘗遊華去聲陰市中賣藥。
以靈丹一粒。置他藥萬粒中。有求藥者。於瓢中
信手探取貪音入手。而此丹入手即墜。因歎世間仙
骨難值如此。一云。仙姑入山採茗。遇呂祖傳以修養。復與
金丹服之。引見鍾祖。攜入蓬萊。拜木公金母
。金母帶回閩苑。令掃蟠桃落葉。因往來人世
。一云。姑廣州增城縣。何泰女。夢神人教食
雲母粉。得身輕。武后遣使召赴闕。中路失去
。景龍中。白日昇仙。天寶九年。見麻姑壇。
跛仙遇道。

長沙劉跛仙。遇呂祖於君山。得靈龜吞吐之法。功成。歸隱岳麓。自號瀟湘子。常侍呂祖往來抱黃。呂祖數遊城下。有詩曰。南山七十二。獨愛洞真墟。後有鄭思者。遇跛仙於清泰門外。相與俱仙去。

道友講經

陳澹然。富而儒者也。性慕道。延雲水士多年。竟無所遇。呂祖詭爲傭者。爲治圃歲餘。所作工役。力過常人。陳愛之。然止以傭者待之而已。一日陳與一道友講陰符經。至天發殺機。天地返復。未曉殺機之旨。呂祖從旁抗聲曰。生者不生矣。死者不死。已生而殺生。未死而學死。則長生汝爲此言。既而詰乞音之。則復繆悠其辭。不可

解。道。友。曰。田。野。村。夫。定。於。何。處。竊。得。此。語。耳。
。非。實。通。曉。也。陳。之。遇。而。不。居。無。何。忽。辭。陳。曰。
吾。將。遠。行。明。年。五。月。五。日。午。時。復。來。也。既。去。寂。
然。陳。有。鄉。人。客。於。巴。陵。遇。之。曰。為。我。寄。語。陳。
公。我。呂。洞。賓。也。始。意。公。可。授。道。徐。察。之。則。不。然。
。吾。不。復。來。矣。言。訖。走。入。呂。仙。亭。竹。林。中。不。見。
明。年。端。午。日。午。時。陳。暴。卒。遇。而。不。得。授。道。與。
補。遺。者。三。十。二。條。因。道。書。全。集。有。未。盡。惜。哉。
台。州。退。漲。神。仙。通。鑑。諸。書。補。入。
宋。夏。竦。嵩。上。為。台。州。郡。佐。時。山。水。橫。發。率。僚。屬。禱。
於。山。椒。忽。見。黃。衣。道。人。冒。雨。而。來。衣。不。沾。濕。
目。竦。曰。若。遂。修。道。可。登。真。籙。竦。不。答。道。士。笑。
曰。亦。須。位。極。人。臣。言。訖。而。去。水。亦。隨。退。始。悟。
其。為。呂。祖。也。後。竦。果。居。鼎。鉉。

顯化四彝

宋建隆初。四彝尚未賓服。呂祖每現三頭異像。上鶴頭。中獅首。下本像。六臂。左提飛龍劍。右執珊瑚尺。中兩手結無遮印。左五雷訣仰。右劍訣覆。衣黃道袍。盤坐黃鶴上。以法相喝服諸首。化導歸中夏。以息干戈。恤民生。劉海蟾。初名操。字宗臣。燕山人。以明經擢甲第。任燕爲盧龍司馬。累遷至相位。平昔好談性命。欽崇黃老。及劉守光僭稱燕帝。解印綬去。作詩曰。拋離火宅三千口。屏去門兵百萬家。遂改名佺英。號海蟾子。遍遊訪道。遇呂祖授以金液還丹之要。乃遁跡修真。得成仙道。遊行塵市。遠汎秦川。陶真太華。溷胡困切魂去聲形青城。

上竈得度

呂祖初得道。自終南鶴嶺。回鄉里。省墓。偶步南郊蒲陰村。見一人坐柳樹下。性極通靈。問其從來。知即行童寄兒後身也。祖因曲爲點化。付丹服之。易其魔相。令守爐執炊。呼曰郭上竈。按望江樓自記曰吾所度者何仙姑郭上竈。其即此耶。或又以爲柳仙後隨祖隱顯化度。

長安市藥

宋建隆初。呂祖化一老翁。賣藥長安市中。常攜一大葫蘆。人有疾求藥。不計錢有無。皆與之。立效。或戲問有大還丹否。曰有。一粒一千貫。或以爲狂。俗情如是。不知千貫易盡。大丹難求。每於城市笑罵人曰。有錢不買藥喫。盡作土饅頭去。一日抖擻音葫蘆已空。內剩一丸極大光明。安掌上。謂人曰。百餘年。無一人肯把錢買藥喫。哀哉。遂自投於

口。足下五色雲起。望東南而去。人始歎悔不及。
。當面錯過。
。總。是無緣。

王公槐券

宋參知政事王旦。父祐。虔奉呂祖像。一日祖來

謂曰。君家世積德。子孫致位三公。當樹槐為券

。祐乃植三槐於庭。後旦果大拜。人知王氏三槐

教不知為呂祖。秦州貨墨。堂蘇公有記而

秦州貨墨

呂祖往來陝地。假為貨墨。至鳳翔。入天慶觀。

作詩題壁曰。得道年來四百秋。不曾飛劍取人頭。

。原評寓言未。玉皇未有天符至。且貨烏金混世流

。後去遊西川。再謁子京

再謁子京

滕子京守巴陵。呂祖稱呂處士再謁。子京與論名

勝。引道經云。兩火一刀可以逃。的係何所。祖
曰。言剡閃音中諸山可以避災。故漢晉以來。多隱
逸之士。括蒼天姥。是其處。子京曰。按會稽藉
。天姥在剡之東鄙。接天台華頂峰。既入括州。
何云吳地。曰。禹導吳江。會諸侯於祁山。秦置
會稽郡。屬吳。其郡治多靈異。老子枕中記。言
吳之華山可度難。山半有天池。產千葉蓮。服之
羽化。信宿別去。
曹仙得度
曹仙名景休。曹皇后弟。彬之孫也。恥其弟景植
倚勢不法。伏罪。遂隱跡山巖。葛巾野服。矢志
修真。一日呂祖同鍾祖來。問曰。聞子修養。所
養何物對曰。養道。曰。道何在。曹因指天。曰
。天何在。曹又指心。二師笑曰。心即天。天即

道。子親見本來矣。遂授以還真秘旨。令其修煉。

。未幾道成。二師引之而去。真曹祖兄弟一好道成性。

之相遠至此蓋與柳下司馬叔向兄弟同一轍者也。

孝感遇仙

鄂州治南。呂仙亭前。有棗樹。相傳自唐以後。

未嘗結實。一日呂祖偶憇其下。忽有實如瓜。異不。

安期太守命小吏採而進。何不自往。吏性至孝。親死無

火。棗。太守命小吏採而進。何不自往。吏性至孝。親死無

倚。祖教其私啖。音嗽。吏從之。食畢。即飛去。因

改名仙棗亭。惟平素至孝。故得感祖點化。食太守

存樹尚。參謁黃龍。之命詎非冥冥中有使之者乎。至今棗

呂祖至武昌黃龍山。值誨機禪師升座。祖登播鼓

台聽講。師詰座下何人。祖曰。雲水道人。師曰。

雲盡水乾何如。祖曰。曠祖音殺和尚。師曰。黃龍

漢音殺和尚。師曰。黃龍

出現。祖曰。飛劍斬之。世因此語作爲傳奇。有人
曾辨此事。謂師大笑曰。咄。音劍。斬。黃龍之事。昔柳真
答機鋒。信然。師因呈偈。音曰。固不以口舌爭也。遂
與指明大道。祖全唐詩作水中金。自從一見黃龍後。
。大丹非獨如。今不戀書作始。悔從前錯用心。祖
囑咐凡流著意尋。師全通佛果蓋本於此。遂拜
禮辭去。

會邵談易

邵康節先生。精於易理。一日靜坐。忽見風過。
占之。遇兌。再占外卦。復遇兌。喜曰。呂先生
至矣。屬蓋兌爲口。兩口呂也。兌又俄而一道人至。邵
叩其道。道人曰。既知我來。必知我去。易理通
曉。就中探之。可得。因授以口訣。邵依法修之。
遂得尸解。邵雖從祀聖廟。名列宋儒。其實
遊智度寺。於仙品已證真人。位居南宮。

呂祖南遊韶郴。

琛音

下湘潭。至江濱。聞智度寺慧

覺。禪師。性源淳潔。與促席對坐。謂曰。收光

內照。一衲之外無餘衣。一鉢之外無餘食。遠生

死岸。破頭惱殼。方今佛衣寂寂無傳。禪理懸懸

幾絕。扶而興者。其在吾師乎。作偈贈之曰。達

者推吹音心方濟物。聖賢傳法不離真。請師開說西

來意。七祖於今未有人。自昔佛祖俱只傳法惟達

土特加傳衣以表信偈曰一花磨神光佛祖俱只傳法惟達

衣止六祖不佛傳六祖之後若下青原南嶽永嘉諸尊然成屬故東

今未有人蓋推尊覺公之意觀者勿真謂六祖以下無

也人未有人蓋推尊覺公之意觀者勿真謂六祖以下無

隱士陳烈。年高有道。神宗遣使召之。辭不赴。

呂祖常與往來論道。適召使至。祖贈以詩曰。青

霄一路少人行。休話興亡事不成。金榜因何無姓

字。玉都必定有仙名。雲歸大海龍千尺。雪滿長

空鶴一聲。深謝宋朝明聖主。解書丹詔召先生。

後烈卒。祖復弔之曰。天網恢恢萬象疎。一身親

到華山區。寒雲去後留殘月。春雪來時問太虛。

六洞真人歸紫府。千年鸞鶴老蒼梧。自從遺却先

生後。南北東西少丈夫。詩見王安石行青苗法作

有見呂祖偕之而去者想亦尸解也

去者想亦尸解也

張商英。字天覺。為相。有偃音樓音道人。及門

求施。商英不之禮。戲問有何術。曰。能掬土為

香。即於階側取泥。掬而焚之。奇香酷烈。煙罷

。道人不見。案上留詩一章。掬土為香事有因。

世間宜假不宜真。皇朝宰相張天覺。天下雲遊呂

洞賓。商英自恨不識。晚悔之從此格去非心。仙凡煉神

金丹必資土釜。故仙師恒以土爲香。以墨爲金。亦土能
生金之義。合和四象。交合中黃。大丹既成。香透九霄。復
何疑哉。惜天也。

吳興妓館

吳興妓張珍奴。色華美。性淡素。每夕沐浴更衣。

炷香告天。求脫去甚切。呂祖化一土人訪之。

珍見風神秀異。禮敬殊甚。往來月餘。珍曰。荷

君眷顧已久。獨不留宿。何也。士曰。固自有意。

因問汝每夜顛豫音天。實何所求。珍曰。失身於此

。又將何爲。但自念入是門中。妄施粉黛。以假

爲真。謳歌艷曲。以悲爲樂。每歎世之愚夫。覩

我如花。情牽意惹。非但喪財。多致殞命。妄罪

愈重。惟欣音昕夕告天。早期了脫。士曰。汝志如

此。何不修道。珍曰。無從得師。士曰。吾爲汝

師可乎。珍即拜叩。士曰。再來可也。遂去。珍

望不至。作詞曰。逢師許多時。不說些兒箇。安
得仍前相對坐。懊恨韶光空自過。直到如今悶損
我。士至。見詞。續韻曰。道無巧妙。與你方兒
一箇。子後午前定息坐。夾脊關。崑崙過。恁時
得氣力。思量我。復與太陰煉形丹法。臨別。作
步蟾宮一詞與之曰。坎離乾兌分子午。須認取自
家宗祖。地雷震動山頭雨。待洗濯黃芽出土。捉
得金精牢固閉。煉甲庚要生龍虎。待他問汝甚人
傳。但說道先生姓呂。後黃覺能爲湖州守。詢諸
妓能爲道情詞曲者。珍以前詞奏之。黃訝曰。呂
仙師曾過汝乎。珍具述所以。遂得脫籍。珍自是
狎狂巧於市。投僻地密修。逾二年。尸解去。

法真求度

呂祖遊華陰。一道者伏地拜迎。祖曰。子何爲也

。對曰。僕乃劉法真。昨見黃雲漸近。今猶覆頂。
。知有聖真降臨。此與關尹祖因問所從來。劉具
述天寶中。同人入壽春作茶。遇一老僧。令往五
臺。心慮其遠。僧乃邀入蘭若。音發心出家。二
十餘年。後知僧即文殊菩薩。一日謂曰。有大魔
起。必索汝等。令衆各散去。僕後居雲台華陰觀
爲法師。嗣遇仙張公弼。邀入石洞。尋亦別去。
每恨遇佛仙而心不堅。遂成腰疾。望聖臨救拔。
祖曰。子之道業。過半爲心無定向。今仍往拜求
普賢。則大行成矣。亦欲往蜀中。法真即隨至青
城山別去。法真雖未即得道然自唐至宋
歷數百年其爲法師頗著靈異
重陽得道
王重陽真人。名中孚。字允卿。家世咸陽天魏村
人。政和壬辰年生。初舉武甲科。年四十七。解

組歸。棄妻子。拂衣塵外。己卯歲。遊於終南。
遇呂祖同正陽。因再拜求道。密授口訣。有詩曰
。四十八上始逢師之句。次年。復遇於醴泉觀。
更授金丹直旨。為更名壽。哲音字知明。號重陽。
二師去。重陽穴居以修。道成。出關東遊。度馬
丹陽。孫不二夫婦。並邱處機。春號長。劉處玄。生號長
。譚處端。號長。王處一。號全。郝大通。寧號廣。是為
七真。禪寺植樟
呂祖過華亭北禪寺。手植樟樹於殿後。數年樟死
。復來取瓢內藥一粒。瘞諸根下。樟復活。葉葉
俱瓢痕。人始感悟。因號呂公樟。
枯魚復活
靖康時。楚州孫賣魚者盛暑。呂祖遇於市曰。汝

魚餒矣。飲我可使活。遂飲以斗酒。與言竟日而
去。視魚果活。孫自是通曉古往事。決人禍福輒
應。與神仙會後入鉢池山。不出。日想是修真蓋竟
也。談之妙。後入鉢池山。不出。日想是修真蓋竟
談之妙。後入鉢池山。不出。日想是修真蓋竟

廷直遇仙

宋末。饒廷直。字亮公。衡南城人。登進士。嘗
過黃鶴樓。聞笛聲。尋求。遇呂祖。授靜功祕訣
。不欲仕。不近妻妾。翛然端居無爲。祖復至曰
。且須再世。得聞妙理。因攜之遊南嶽絕頂。上
有二道士。遜坐問曰。昔有道長藍養素。和即采入
嶽。云已得大還丹。在此溫養。一日撫掌大笑。
頂開。霹靂一聲而化。求指教。祖曰。九年火候
直經過。忽爾天門頂中破。真人出現大神通。從
此天仙可相賀。此則金丹大事已畢也。遂去。饒

後無病而逝。

唐女得度。

嚴州唐氏女廣真。既嫁。得血疾。夢道人與藥服

之。愈。自是入道。初往蘇謁蓑衣何真人。何稱

之為仙姑。道號無思。一日飯次。忽昏兀如醉。兩夕

方甦。言為呂祖同曹混成二仙喚去。引至海邊。

隨遊洞府。呂祖又令至廬山。子虛真人洞中學書

。寫大字詩二百餘篇。呂祖問曰。汝欲超凡入聖

耶。身外有身耶。留形住世耶。棄骨成仙耶。對

曰。有母在。願盡孝道。祖曰。如是。則且留形

。遂以丹一粒。分為四。投盤中。得其一吞之。

遂甦。自是辟穀。以符水治人疾。良愈。後呂

祖至嚴州度去。

壁音

。穀。以符水治人疾。良愈。後呂

榴皮畫壁

回見仙碑會

熙寧元年八月十九日。湖州歸安縣。沈思字正持隱
於東林。因名東老。能釀十仙白酒。一日有客。
自稱回道人。長揖東老曰。知君白酒新熟。願求
一醉否。公命之坐。徐觀其目。碧色燦然。光彩
射人。與之語。無不通究。知非塵埃中人也。因
出與飲。自日中至暮。已飲數斗。殊無酒色。回
曰。久不遊浙中。今爲子有陰德。留詩贈子。乃
劈席上榴皮畫字。題於庵壁云。西隣已富憂不足
。東老雖貧樂有餘。白酒釀成因好客。黃金散盡
爲收書。

按蘇東坡詩集。有和詩三首。世俗何知窮是病
。神仙可學道之餘。但知白酒留佳客。不問黃
金覓素書。符離道士晨興際。華嶽先生尸解音賈
餘。忽見黃庭丹篆句。猶傳青紙小朱書。淒涼

雨露三年後。髣髴塵埃數字餘。至用榴皮緣底
事。中書君豈不中書。

拱極遇仙

江北陸西星。遇呂祖於拱極台。嗣後常至其家。
傳陰符道德之祕。因註黃老參悟諸書。名曰方壺
外史。呂祖又命兩仙童。受業於陸。偶與戲嬉。
童子飛空而去。呂祖仍至。索紙題詩。以指代筆
。末有云。每一下階。衆仙爲之側目。自此仙跡
杳然。陸氏子孫。至今珍藏此卷。書尾猶帶指上
羅文。

夢仙除瘤

橘齋左氏丞。夙病眉瘤初至館樓上。夢仙拭面而
瘤脫。既覺。往謁呂仙亭。物色如所見。

聞笛愈風

平章忽刺音斛夫人。禿蒲倫氏。患頭風。日夜望

仙禱祈。已而聞笛聲。皆曰仙笛也。公曰。仙有

靈。當再聞。及夜。笛聲起墻外。自是夫人起居

如初。

遺金化石

江夏呂公洞前。有軍巡夜。逢三人衣冠甚古遺。

以醉切去黃金片片。攜歸。光彩煥發。官覺收之

聲餽也。則皆化爲石。命藏之軍資庫焉。

石上桃痕

武昌省會。西城外。黃鵠磯石上。有桃痕。相傳

呂仙假賣桃以驗衆。售者第云歸遺穉子。無有言

及父母者。呂感忿。擲桃於石而去。其痕至今存

焉。

詩贈笠翁

康熙辛亥夏。呂祖降乩於壽民佟方伯之寄園。正在判事。李笠翁名漁忽過之。方伯曰。文人至矣。

大仙何以教之。呂祖云。笠翁豈止文人。真慧人也。正欲與之盤桓。可先倡一韻。吾當和之。因呈絕句一首云。今古才人總在天。詩魂不死便成仙。他年若許歸靈社。願執諸君款段鞭。呂祖和云。聞說陰陽有二天。詩魔除去是神仙。相期若肯歸靈窟。命汝金門執玉鞭。復贈一絕云。瀟灑文心慧自通。無端筆下起長虹。波平雲散停毫處。萬里秋江一笠翁。

詩示天基

維揚石天基惟喜念佛。日常不輟。一日遊虎邱後山絕頂。殿宇輝煌。傍有靜室。供呂祖像。梁中以絲線桂木筆一枝。其下承有沙盤方几。傍坐老

翁。因問設此何爲。翁曰。凡有疑事啓問。即虔誠默禱。用符咒代請呂祖降乩。自臨判斷。因焚香默叩。以時常念佛。有無功效。求明示。少頃。見懸空木筆。即自運動。遂判云。念佛虔誠即是丹。念珠百八轉循環。念成舍利超生死。念結菩提了聖凡。念意不隨流水去。念心常伴白雲間。念開妙竅通靈慧。念偈今留與汝參。末書純陽道人。賜揚州天基石子佩悟。

鵠磯示現

武昌涵三宮。會首顧行恕吳一恕等三人。叩求呂祖現相。許以翌日赴黃鶴樓下相候。三子次早赴樓前靜候良久。遊人雜沓。無從物色。傍午有一人。於太白亭前。背手徐行。三子亦忽之。俄見一老翁。鬚髻皤然。意必有異。就與語。仍無奇。

。至薄暮。悵惘而歸。以爲誑我。後示一絕云。
三生石畔殷殷望。太白亭前款款行。春色不知何
處去。空餘皓首說幽情。始悟亭前獨步者。即呂
祖也。

古文墨跡

顧行恕。又一日自涵三宮赴館。途遇一道人。與
之語。顧赴館心急。不暇接言。辭去。及至館。諸
徒詫異曰。先生今日何以衣裾皆香。顧亦不覺。
視案上古文前。書莫兒戲。回道。人過此數字。筆
勢飛舞。墨跡尚新。方悟呂祖降神所書。衆未之
見。而途中所遇之道人。蓋化相也。翌日述諸會
友。無不歎羨。會中傳敬恕。寶而藏之。嘗僞
鄂州飛劍遺亭。爲呂祖道場。屢著靈異。嘗僞
爲丐者。詣亭卧龕座前。衆以其垢穢不堪。呼

之令去。及去後。方知。則追悔無及。又一日。
。天大雨雪。偽爲京貨郎。憇亭上。作避雪狀。
。以手拂衣。旋出亭外。使人視之不見。時雪
甚厚。無足跡。始知其爲呂祖也。夫自古神仙
衆矣。惟呂祖時而金闕。時而洞天。屬以度人
願重。遊行宇內。或現相。或降筆。神通妙用
。千變萬化。不可勝言。嘻盛哉。

卷二終

卷三

呂祖全書文集小序

既刪以後。何以無詩。以道學風雅。分而爲二也。
。古之人能合而一之者。首推周公。次則尹吉甫。
。今觀七月諸章。人情物理。發揮入妙。吉甫自
謂其詩孔碩。又謂穆如清風。取崧高烝民讀之良
然。嗣是作者益繁。王阮亭謂昌黎有英雄語。
太白有仙語。摩詰有佛語。此亦後代詩人之大凡
矣。神仙詩多者惟呂祖。長歌短詠。天籟自鳴。
皆無意爲詩者也。惟道充於中而不可已。不覺於
吟哦發之。其機活。其神全。不越人情物理之常
。而已盡仙佛英雄之致。吾謂道學風雅。不必岐

視者。於呂祖之詩見之。至今體詩。間有逸韻者。
。昔鄭庠作古音辨。分古韻六部。原可通協。不
若沈約之拘。集中古體雜體詩皆然。至詩既從今
體。似宜一依今韻。而神仙作詩。亦間以古韻行
之。第查明偶出韻者。註明某句借韻。或二韻三
韻四韻通用者。註明幾韻並用。使後學有所考焉
。其他如指玄篇。及涵三雜詠今體詩。俱從此例
。若忠考誥玉樞經讚。并諸經頌偈。有韻之文之
協古韻者。又不必論矣。

原刊文集序

自古學道而成仙者衆矣。或飛昇。或尸假同解。

乃夔然遂與世隔。往往起神仙渺茫之誚。獨純
陽真人。首以開度羣迷爲誓。嘗遊戲人間。顯
化不一。雖三尺童子。亦知其名而慕其風也。

今觀所著詩歌。談妙入玄。無非窮理盡性。以至於命焉。學者果能熟復而交叅之。既知有離宮修定之功。又知坎府求玄之祕。則煉已待時。於寂然不動之中。自然有感而遂通者在是。雖凡夫亦可以立躋聖位。孰謂神仙不可以學得。而徒有渺茫之誚耶。予夙慕真宗。廣求仙訣。今偶得是集。不欲祕藏。願與同志共之。或因文解悟。暗合玄宗。庶足以副真仙開度羣迷之初意云。時太歲丙戌乾道二年。書雲日劍津谷神子陳得一序。

重刊文集序

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

聖世。化度有緣。間有發爲詞章。以吟詠道德。
。若唐之呂純陽者。殆顯而濟世者歟。其所著
詩文。宋乾道間。延平陳谷神。已嘗印行。其
板歲久不存。廣陽張子素氏。有志於道者也。
恐真仙之事跡。久或湮泯。求諸善本。特壽於
梓。以廣其傳。葆和堂真士袁公熙真。太嶽太
和山。佞天玉虛宮提點任公自垣。力贊其美工
。告成。請予序其首簡。予惟真仙之應化。雖
片言隻字。皆有道以寓其間。世之學仙者。苟
能因文以求義。因義以明心。冥符默會於言語
文字之間。真積力久。內行純熟。陰功昭著。
以入乎清淨之境。則此書豈小補哉。若徒以記
憶爲工。以資清談。則非吾所知也。是爲序。
昔永樂二十年歲在壬寅孟夏正一嗣教清虛冲素

光祖演道真人領道教事十四代天師西壁翁張
宇清書

龍洲居士文集原序

生公心究佞門。愛讀純陽呂公集。喜其正斷十
試九難諸魔。咸築基鍊己。根極微妙。奪天巧
以成能。至於陰陽坎離鉛汞升墜之說。以八卦
運十二時。而其要在艮。以三田互相反復。而
其要在泥丸。皆至理存焉。余每行。必手攜此
卷以玩。顧塵心難滅。學而未能者久之。頃過
邯鄲道中。見呂公祠入謁。慨然想慕。因得所
刻枕中記三復之。知盧生炊黍就枕之夢。與純
陽黃梁未熟之夢相似。鍾離之授呂。呂之授盧
一也。寵辱窮通。得喪死生之理。盡於是者。
有能超然了悟。三乘九轉易易矣。余謂是記當

附於集末。邯鄲楊尹。治邑有聲。請鋟諸梓。因敘其略。與修命修性。志於佺學者共之。嘉靖

戊午歲夏五月朔旦蓬萊山北龍洲處士書於金臺寓舍

呂祖全書卷三

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清虛
姪劉允誠清虛

全校

沙羨一行子黃誠恕參訂

文集上

古序記賦
體詩

佺帝七品經序

厄經名九重勅演佺帝度劫解
保命錫嗣拔幽普利妙經

臣嵩。恭遇元始天主。慈憫濁世苦惱。勅允卑員

演經度劫。蒙頌天懺。芸香珥筆。抉金簡瑤函之

秘。發洞微明宸之奧。開臣等臆障。釋多生積愆

。下及塵寰。法雨溥潤。日月所照。風雷所至。

一切含靈。無不被澤。援拯萬世苦海。無等無倫

。誠寶典也。臣靈一粟之瑩光。歷多生之幻。

穀却音仰精大道。得出輪迴。始還丹於閔苑。繼備
 員於玉清。慙佞功之難極。愧行力之未充。矢志
 普度。願請玉宸。勅龍沙顯跡。闡八品驚世之文
 於金陵。復叩金闕。允演度劫之章於鄂渚。品指五諸
 經言欲願人人體行。日日進善。是臣心矣。實所願
 也。無如季世愚盲。萌音多染慾障。難捐結習。有
 舌架慈航。心運劍戟者。有澤惠及於昆蟲。而忠
 孝疎於君親者。有輕施好濟。而虧心暗室者。犯
 金科玉律而罔顧。聞地府天曹而不畏。萬罪千條
 。罹成重劫。水火旱蝗。兵疫疊收。南膽為最。
 仁威惻怛。帝仁聖號表奏九重。允演七品靈章。重
 宣化導。經旨幽邃。闡明生化升降出入妙理。慈
 悲廣大。指示順逆善惡禍福。報應昭彰。至於虛
 伏音疫聲海去威力。念佛功德。量即念佛號無裕國壽民

。無踰斯典。復蒙發天懺。括諸經之髓。曠劫難逢。宣列聖之功。焚頂莫酬。惟期娑婆世界。人人信受。户户傳誦。俾靈風溥播。仁威博濟之誠。梓潼代演之功。永不朽矣。臣亦願彰聖諦。援引羣氓。謹序。

西河薩祖元陽大帝教苦經序

三經一卷所言空色

代天說法。憫一切衆生。不明本來。不知覺路。如行大荒之中。及至半途。後嘔忽陷。惟有向前而已。當前又有銅牆鐵壁。無可著脚處。欲向左行。深塹萬丈。若於右行。懸澗千尋。苟若於此。一失足跟。悔之無及。何以說。欲障易化。理障難除。非明明現現。認賊作子。則死木槁灰。無想爲真。一謂弄虛靈。一謂斷種性。豈非一左一右。喪身之地。須欲仍放本輝。念茲在茲。一

破疑團。自現覺體。自然意入無意。意意不意。情歸不情。情無所情。不見不聞。無聲無臭。若至於此。仍莫認著。酌音一著總非。百無一是。所謂望道而來之見。真尚不著。何況幻妄。覺尚不著。何況虛假。所以此中境界。非色非空。非顯非微。只有疑機。無有信處。實有所在。當觀念之所自。起自何所。了知起處。便知落處。久久而見起念之始。久久而見念始之先。所謂憫一切衆生者。有畏其高矣美矣。未可幾及。遠哉大哉。未可卒至。有輕其寸莖之壁。孟云照乘可比。味淡無滋。豈可瓊瑤相配。此所以知者過而愚者不及。故爲西河教苦經而爲序。

文昌帝君玉局心懺後序

懺一卷共十章杜長春仙官專爲士子演

蓋聞著書立說。講道明心。自昔聖賢。其揆一也。

。浮詞組織。雜技繽紛。諧者憂之。況在天階。
又奚取哉。孔子猶曰。述而不作。信而好古。後
世載籍日煩。義理闕如。五經四書。置勿復道。
而徒藉以博功名。誇聲譽。又從而託及異端。嗚
呼。其亦勿思耳。矣予儒人也。晚叅大道。脫棄
塵緣。名曰修煉成仙。實盡本於考弟忠信。高大
精微之學。故得氣行宇宙。豈漫言飛昇尸解者流
耶。世不察。以爲方外旁門。天高地厚。日升月
恒。去音亘聲又惡用此鬼誕爲也。昔故降鸞立教。頻
引孟之言。與河洛相表裏。必待學者。積累修成
。無愧無作。然後心神寔。災厲退。內功可成。
天恩可遇。即不幸而殺身成仁。亦自貫虹霓。軀
神鬼。安得盡入深山。遊窮海。以爲至人再出耶
。至於乩符託跡。時隱時現。不過憫凡夫之愚迷

。而稍引之正。又安得執塗人而語以幽明之故耶。
。每欲自明其說。而無從相授。幸及今日。見元
皇命真官成此心懺。整巾肅容。再拜而讀之不釋
。喟然嘆曰。是予之志也。孔孟之言。習而不行
。以其言雖在。其神不靈耳。何爲入梵宮見神像
。又輒從而稽顙祈禱。此昧心也。亦敬心也。反
而推之。合而行之。道在於是。玉局之心。如此
其仁。故發而爲文。振金玉。挾風雲。沁心脾。
動肝膽。易曰。觀乎天文以察時變。猶是無言之
教也夫。敬展卷而作頌曰。炳炳鸞書。來於玉宸
。義文之祕。洙泗之真。濯爾魄。貫爾神。函闕
仙尹。圮音夷上老人。齊俯首。覺斯民。幽疑埽闕
。萬物皆春。

江州望江亭自記

吾京川人。唐末三舉進士不第。因遊江湖間。遇
鍾離子。受延命之術。尋又遇苦竹真君。傳日月
交并之法。久之。適終南山。再見鍾離子。得金
液大丹之功。年五十道始成。身長五尺二寸。面
黃白。鼻聳直。左眉有黑子。服白襪衫。繫皂縹
叨音變化不可測。或爲進士。或爲兵。世多稱吾能
飛劍戮人者。吾聞之笑曰。慈悲者佛也。仙猶佛
耳。安有取人命乎。吾固有劍。蓋異於彼。一斷
貪瞋。二斷愛慾。三斷煩惱。此其三劍也。吾道
成以來。所度者何仙姑。郭上竈二人。性通羽。
吾授之以歸相法。吾嘗謂世人奉吾。真何若行吾
行。既行吾行。又行吾法。不必見吾。自成大道
。不然。日與吾遊何益哉。
枕中記盧生事頗與呂祖類

開成七年。呂祖行邯鄲道中。原記云有呂翁者得神仙術行邯鄲道中息邸舍。攝帽弛囊而坐。俄見旅中少年。乃盧生。名英字也。衣短褐。乘青駒。將適於田。亦止旅中。與翁共席而坐。言笑殊暢。久之。生顧其衣裝弊褻乃。長嘆息曰。大丈夫生世不諧。困如是也。翁曰。觀子形體。無苦無恙。談諧方適。而嘆其困者何也。生曰。吾苟此生耳。何適之謂。翁曰。此不謂適而何適。答曰。士之生世。當建功樹名。出將入相。列鼎而食。選聲而聽。使族益昌。而家益肥。然後可以言適乎。吾嘗志於學。富於遊藝。自謂當年青紫可拾。今已過壯。猶勤畎畝。非困而何。言訖。而目昏思寐。時主人方蒸黍。翁乃探囊中枕以授之。曰。子枕吾枕。當令子榮顯如志。其枕青甕。而竅其兩端。生俛

首就之。見其竅漸大明朗。乃舉身而入。遂至其家。數月。娶清河崔氏女。女容甚麗。生資愈厚。生大悅。由是衣裝服馭。日益鮮盛。明年舉進士登第。釋褐祕校。應制渭南尉。俄遷監察御史。轉起居舍。人知制誥。三載。出典同州。遷陝郊。生性好土功。自陝西鑿河八十里。以濟不通。邦人利之。刻石紀德。移節汴州。領河南採訪使。徵爲京兆尹。是歲神武皇帝方事戎狄。恢宏土宇。會吐蕃悉採邏。及燭龍莽布支。攻陷瓜沙。而節度使王君龜新被殺。河湟震動。帝思將帥之才。遂除御史中丞河西道節度。大破戎虜。斬首七千級。開地九百里。築大城以遮要害。邊人立石於居延山以頌之。歸朝冊勳。恩禮極盛。轉吏部侍郎。遷戶部尚書。兼御史大夫。時望清重。

。群情大翕習。大爲時宰所忌。以非言中之。貶爲端州刺史。三年徵爲常侍。未幾。同中書門下平章事。與蕭中令嵩。裴侍中光庭。同執大政十餘年。嘉謨密命。一日三接。獻替啓沃。號爲賢相。同列害之。復誣與邊將交結。所圖不軌。下制獄。府史引徒至其門。而急收之。生惶駭不測。謂妻子曰。吾家山東。有良田五頃。足以禦寒餒。所苦求祿。而今及此。思衣短褐。乘青駒。行邯鄲道中。不可得也。引刀自刎。其妻救之獲免。其羅者皆死。獨三省定爲中官保之。減罪死。投驩州。數年。帝知冤。復追爲中書令。封燕國公。恩指殊異。生五子。曰儉。曰傳。曰位。曰倜。曰倚。皆有才器。儉進士登第。爲考功員外。傳爲侍御史。位爲太常丞。倜爲萬年尉。倚

最賢。年二十八爲左袞。其姻媾皆天下望族。有
孫十餘人。兩竄荒徼。再登台鉉。出入中外。徊
翔臺閣。五十餘年。崇盛赫奕。性頗奢蕩。好佚
樂。後庭聲色。皆第一綺麗。前後賜良田甲第佳
人名馬。不可勝數。後年漸衰邁。屢乞骸骨。不
許。病中人候問相踵於道。名醫上藥。無不至焉
。將沒。上疏曰。臣本山東諸生。以田園爲娛。
偶逢聖運。得列官敘。過蒙殊獎。特被鴻私。出
擁節旌。入昇台輔。周旋中外。綿厯歲時。有忝
天恩。無裨聖化。負乘貽寇。履薄增憂。日懼一
日。不知老至。今年踰八十。位極三事。鍾漏並
歇。筋骸俱耄。彌留沈頓。待時益盡。顧無試效
。上答休明。空負深恩。永辭聖代。無任感戀之
至。謹奉表陳謝。詔曰。卿以俊德。作朕元輔。

出擁藩翰。入贊雍熙。昇平二紀。實卿所賴。比

嬰疾疹。同疾日謂痊平。豈斯沈痼。良用憫惻。今

令驃騎計音大將軍高力士。就第候省。其勉加鍼石

。爲予自愛。猶冀無藥。期於自廖。是夕薨。盧

生欠伸而寤。見其身方偃於邸舍。呂翁坐其旁。

主人蒸黍未熟。觸類如故。生蹶然而興曰。豈期

夢寐也。翁謂生曰。人生之適。亦如是矣。生憮

然良久。謝曰。夫寵辱之道。窮通之運。得喪之

理。死生之情。盡知之矣。此先生所以窒吾欲也

。敢不受教。稽首再拜而去。

黃鶴賦
本出允誠抄
原集無

粵矣最上一乘。乃無作而亦無爲。還丹七返。因

有動而方有靜。上德以道全其形。乃純乾之未破

。下德以術延其命。乃撮坎之已成。是以用陰陽

之道。即依世法而修出世之法。效男女之生。必發天機而作洩天之機。方期性命之雙修。須仗法財而兩用。先結全心爲輔佐。次覓巨室以良圖。然欲希至道。必密叩玄關。擇善地。慎作事之機密。置丹房。造器皿之相當。安爐立鼎。譬內外兩個乾坤。煉已築基。固彼我一身邦國。緊關對景忘情。憑銳氣之勇猛。大抵煨爐鑄劍。借金水之柔剛。若運用。若抽添。慮險而須當沐浴。若鼓琴。若敲竹。逢爭而便宜守雌。百日功靈。曲直而能應物。一年工熟。追攝而已由心。能盜彼殺中之生炁。以點我陽裏之陰精。玉液金液。一了性而一了命。二候四候。半在坎而半在離。始也將無入有。以見龍居虎位。終焉留戍就己。始知虎會龍宮。要知藥物之老嫩。在辨水源之濁清。

。煉己待時者。務待陽生於赤縣。察機臨爐者。
。必須癸動於神州。若觀見龍在田。須猛烹而極燉。
。忽聞虎嘯出窟。可倒轉而逆施。所謂火逼金行
。出坤爐。故名七返。金因火煉歸乾鼎是。曰九還
。還者乾所失而復得之物。返者我已出而復來之
真。殊不知順則生人生物。逆則成佛成仙。雖曰
彼家。非閨丹御女之術。故知一己。有鵬鳥圖南
之機。坎中一點黑鉛。號曰先天。非同類終不能
得。離內七般朱汞。是名孤陰。無真種一刻難留
。是以假乾坤立鼎爐。覓太乙所含之始炁。順陰
陽作筌蹄。求水府所蘊之玄珠。趨音拂趨時卒補我
乾之一缺。俄然間已還彼坤之六虛。到此水歸神
室。位列天仙。丹落黃庭。千靈舒慘。上帝加讚
。天地咸驚。抱元守一。溫養十月神有像。調神

面壁。坐忘九載。體無形。斯其道術造端。似依正而行邪。就中火候託始。如倚竒而用兵。鉛與汞。無丙叟。東西間隔。嬰與姤。非黃婆咫尺參差。識緩急。慮吉凶。在匠手以斟酌。明進退。知止足。豈愚昧而能爲。認消息如海之潮信。策造化比月之虧盈。三日出庚。乃一陽生於坤體。十五圓甲。則六爻周於乾元。洩金竅。鑿混沌。露老莊之肺腑。明坤鑪。飲刀圭。吐平叔之心肝。今遇龍江子。夙有道骨仙丰。名註丹臺玉室。遂結烟霞同志之友。願發龍虎祕藏之機。究尋火候。早餌黍珠。闈苑佗圃。他日可冀。按篇中有吐平叔之心肝句。平叔即張紫陽。宋時人。疑此賦非呂祖作。然觀五品經內。亦雜引海蟾紫陽之語。或者其箕著與。又按篇中俱

不用韻。殊非賦體。即名黃鶴賦。亦未詳其義。

修身訣三段以下古體詩

人命急如線。上下往來速如箭。認得是元神。子
後午前須至煉。隨意出入。天地三才人得
一。既得一。勿遺失。失了永求無一物。嗟嘆荒
郊塚墓中。自古滅亡不知屈。後一本無句
天花爛熳。人事悠悠。得之者一氣吞。元失之者
三泉昧景。至藥龍居虎位。虎據龍宮。當龍虎混
合之時。認恍惚杳冥之路。大電霹而神莫為。迅
雷烈而神莫知。去彼取此。今。用資久視之功。即
是神仙之妙。此與後段不可割截附之
先住其子。後覓其母。率性為宗。擒和正取。水
伏其火。龍引其虎。得自兩眉。始應佞牝。雷驚

電杳。無非黃蓋之家。金液瓊漿。盡屬丹池之寶。
。老子之術。盡於斯矣。嗟夫。金玉滿堂。莫之
能守也。

三字訣

這箇道。非常道。性命根。生死竅。說著醜。行
著妙。人人憎。個個笑。大關鍵。在顛倒。莫厭
穢。莫計較。得他來。立見效。地天泰。爲朕兆
。口對口。竅對竅。吞入腹。自知道。藥苗新。
先天兆。審眉間。行逆道。滓質物。自繼紹。二
者餘。方絕妙。要行持。令人叫。氣要堅。神莫
耗。若不行。空老耄。認得真。老還少。不知音
。莫語要。一道一作些兒法。合大道。精氣神。不老
藥。讀作要。如仙翁。此晉靜裏全。明中報。乘鳳鸞。聽
天詔。

悟道詩

原集在悟道
歌作又記

數載樂幽幽。欲逃寒暑逼。不求名與利。猶恐身
心役。苦志慕黃庭。慇懃求道跡。陰功暗心修。
善行長日積。世路果逢師。時人皆不識。我師機
行密。懷量孤僻。解把五行移。能將四象易。傳
余造化門。始悟希夷則。服取兩般真。從頭路端
的。烹日月壺。不離乾坤側。至道眼前觀。得之
元咫尺。真空空不空。真色色非色。推倒玉葫蘆
。進出黃金液。緊把赤龍頭。猛將驪珠吸。吞歸
臟腑中。奪得神仙力。妙號一黍珠。延年千萬億
。同途聽我吟。與道相親益。未曉真黃芽。徒勞
遊紫陌。把住赤烏魂。突出銀蟾魄。未省此中玄
。常流容易測。三天應有路。九地終無厄。守道
且藏愚。忘機要混迹。羣生莫相輕。已是蓬萊客

百字碑

。 養氣忘言守。降心爲不動。動靜知宗祖。無事更
尋誰。真常須應物。應物要不迷。不迷性自住。
性住氣自回。氣回丹自結。壺中配坎離。陰陽生
返復。普化一聲雷。白雲朝頂上。甘露灑須彌。
自飲長生酒。逍遙誰得知。坐聽無絃曲。明通造
化機。都來二十句。端的上天梯。
百句章本出允誠抄。無念方能靜。靜中氣自平。氣平息乃住。息住自
歸根。歸根見本性。見性始爲真。萬有無一臭。
地下聽雷鳴。升到崑崙頂。後路要分明。下山接
鵲橋。送下至黃庭。庭中演易卦。五十五堪均。
氣卷施四大。坐卧看君行。此是築基理。孤陰難

上升。更要鑄神劍。三年煉已成。念正情忘極。
臨爐不動神。覓買丹房器。五千四八春。先看初
三夜。蛾眉始見庚。要見庚花現。反向蛾眉尋。
如此採真鉛。口口要真傳。火候從初一。一兩漸
漸生。十六退陰符。兩兩不見增。沐浴逢雞兔。
防失防險傾。金氣自薰蒸。體上汗淋淋。十月胎
方就。頂門要出神。還須面壁九。飛身上玉京。
三段功夫訣。明明說與君。我今親手釋。成書體
訣行。傳與修行子。玉金之法程。丹訣真師授。
須與神仙論。更有妙丹法。予恐太洩輕。彈絃并
鼓瑟。夫妻和平情。霞光照曲水。紅日出崑崙。
恍恍并惚惚。杳杳與冥冥。此中真有信。信到君
必驚。一點如朱橘。要使水銀迎。絕不用器械。
顛倒法乾坤。世人不悟理。三峯採戰行。也有說

三闕。也有入爐臨。又以口對口。醜穢不堪聽。一切有爲法。俱是地獄人。有等執著者。信死清淨真。髮黃并齒落。鵲體似鶴形。他未知吾道。分明假作真。觀天之大道。執天之大行。月挂西川上。霞臨南楚濱。三日。日前爲晦。陽中之純陰。三日後爲朔。陰中之陽精。亦如逢冬至。和景好陽春。八日是上弦。一問卯兔門。十六方爲姤。廿三是酉門。以此參易卦。方知大道真。百句章中字。字字要尋文。此書雷將守。得者慎勿輕。行火候

行火候。六百篇。採先天。煉後天。篇篇字字休輕慢。勤將日月身中運。捉就陰陽鼎內煎。展天縮地分明現。全憑著智慧寶劍。斬三尸奔走如烟。祖師當初曾囑付。萬兩黃金莫亂傳。仙宗妙道

休輕慢。若沒有真傳實授。怎知道性命根源。

鄂渚悟道歌

縱宗音橫天際爲閒客。時遇季秋重陽節。陰雲一布

遍長空。膏澤連綿滋萬物。因雨泥滑門不出。忽

聞鄰舍語丹術。試問鄰公可相傳。一言許肯更無

難。數篇奇怪文入手。一夜挑燈讀不了。曉來日

早才看畢。不覺自醉如恍惚。恍惚之中見有物。

狀如日輪明突岫。自言便是丹砂精。宜向鼎中烹

凡質。凡質本來不化真。化真須得真中物。不用

鉛。不用汞。還丹須向爐中種。玄中之玄號真鉛

。及至用鉛還不用。或名龍。或名虎。或號嬰兒

並姹女。丹砂一粒名千般。一中有一爲丹母。火

莫然。水莫凍。修之煉之須珍重。直待虎嘯折

巔峰。驪龍奪得玄珠弄。龍吞玄寶忽昇飛。飛龍

被我捉來騎。一翥上朝歸碧落。碧落廣闊無東西。
。無曉無夜無日月。無寒無伏無四時。自從修到
無爲地。始覺奇之又怪之。

祕訣歌

求之不見。來即不見。不見不見。君之素面。火
裏曾飛。水中亦見。道路非遙。身心不戀。又不
知有返陰之龜。回陽之雁。遇即遇真人。達即達
其神。一萬二千甲子。這一壺流霞長春。流霞流
霞。本性一家。飢餐日精。渴飲月華。將甲子丁
丑之歲。與君決破東門之大瓜。

直指大丹歌

三清宮殿隱崑巔。日月光浮起紫煙。池沼泓泓翻
玉液。樓臺疊疊運靈泉。青龍乘火鉛爲汞。白虎
騰波汞作鉛。欲得坎男求配偶。須憑離女結因緣

。黃婆設盡千般計。金鼎開成一朶蓮。烈女擎烏
當左畔。將軍戴兔鎖西邊。黑龜却伏紅爐下。朱
崔還棲華閣前。然後澄神窺見影。三周功就駕雲
輶。一作駢

谷神歌

我有一腹空谷虛。言之道有又還無。言之無兮不
可捨。言之有兮不可居。谷兮谷兮大玄妙。神兮
神兮真大道。保之守之不死名。修之煉之神仙
人號。神得一以靈。谷得一以盈。若人能守一。一作
只此是長生。長生本不遠。離身還不見。煉之功
若成。自然凡骨變。谷神不死。玄牝門。出入綿綿
道若存。修煉還須夜半子。河車搬一作載上崑崙
。龍又吟。虎又嘯。風雲際會黃婆叫。火中姤女
正含嬌。回觀水底嬰兒俏。嬰兒姤女見黃婆。兒

女相逢兩意和。金殿玉堂門十二。金公木母正來
 過。重門過後牢闔鎖。點檢斗牛先下火。進火消
 陰始一陽。千歲仙桃初結果。曲江東岸金烏飛。
 西岸清光玉兔輝。烏兔走歸峰頂上。爐中姹女脫
 青衣。脫却青衣露素體。嬰兒領君一作扶入重幃裏。
 十月情濃產一男。說遺一作長生不死。勸君煉。
 勸君修。谷神不死此中求。此中悟取玄微處。與
 君白日上一作作到瀛洲。
 窯頭坏。隨雨破。祇是未曾經水火。若經水火燒
 成磚。留向世間住萬年。稜角堅完不復壞。扣之
 聲韻堪磨鑄。凡水火。尚成功。堅完萬物誰能同
 。修行路上多少人。窮年煉養費精神。不道未曾
 經水火。無常一旦臨君身。既不悟。終不悔。死

了猶來借惜一作精髓一作體一作主持正念大艱辛。一失
人身爲異類。君不見。洛陽富鄭公。彌名說與金丹
如育聾。執迷不悟修真理。焉知潛合造化功。又
不見九江張尚書。英名商服藥失明神氣枯。不知還
丹本無質。翻餌金石何太愚。又不見。三衢趙樞
密。鼎名叅禪作鬼終不識。修完外體在何邊。辨捷
語言終不實。窯頭坯。隨雨破。便以修行這幾個
。大丈夫。超覺性。了盡空門不爲證。伏羲傳道
至於今。窮理盡性至於命。了命如何是本元。光
認坎離並四正。坎離即是眞常家。見者超凡須入
聖。坎是虎。離是龍。二體本來同一宮。龍吞虎
啗坦音居其中。離合浮沈初復終。剝而復。否而泰
。進退往來定交會。弦而望。明而晦。消長盈虛
相匹配。神仙深入水晶宮。時飲醍醐清更醲。餌

之千日功便成。金筋玉骨身已輕。此個景象惟自
身。上昇早得朝三清。三清聖位我亦有。本來只
奪乾坤精。飲凡酒。食羶腥。補養元和氣更盈。
自融結。轉光明。變作珍珠飛玉京。須臾六年腸
不餒。血化白膏體難毀。不食方爲真絕糧。真氣
薰蒸肢體強。既不食。超百億。口鼻都無凡喘息
。真人以踵凡以喉。從此真凡兩邊立。到此遂成
無漏身。胎息丹田湧真火。老氏自此號嬰兒。火
候九年都經過。留形住世不知春。忽爾天門頂中
破。真人出現大神通。從此天仙可相賀。聖賢三
教不異門。昧者勞心休恁麼。有識自愛生。有形
終不滅。歎愚人。空駕說。愚人流蕩無期。休落
趣循環幾時徹。學人學人細尋覓。且須研究古金
碧。金碧叅同不記年。妙中妙兮玄中玄。

敲爻歌今按道書全集此歌凡數見彼此互異

漢終唐國飄蓬客。所以敲爻不可測。縱橫順逆沒

遮攔。靜則無為動是色。也飲酒。也食肉。守定

臙花斷淫慾。行歌一作禪唱咏臙粉詞。持戒酒肉常

充腹。色是藥。酒是祿。酒色之中無拘束。只因

花酒悞悟一作悟長生。飲酒帶花神鬼哭。不破戒。

不犯淫。破戒真如性即沈。犯淫壞失長生寶。得

者須由道力。人道力人。真人真散漢。酒是良朋花是

伴。花街柳巷覓真人。真人在一作是花街玩。摘

花戴飲長生酒。一瓊漿一作飲景一作境裏無為道自昌。一

任羣迷多笑怪。仙花仙酒是仙鄉。到此鄉。非常

客。姹女嬰兒生喜樂。洞中常採花一作到此四時花。時

一作花結就長生藥。長生藥採花心。花藥層層豔

麗春。時人不達花中理。一訣天機直萬金。謝天

地。感虛空。得遇仙師是祖宗。附耳低言佷妙旨。
。提上蓬萊第一峰。第一峰。是仙物。惟產金花
生恍惚。口口相傳不記文。須得靈根堅髓骨。堅
髓骨。煉靈根。片片桃花洞裏春。七七白虎雙雙
養。八八青龍總一斤。真父母。送元宮。木母金
公性本溫。情一通雨十二宮中蟾魄現。時時地魄降
天魂。鉛初就。汞初生。玉爐金鼎未經烹。一夫
一婦同天地。一男一女合乾坤。庚要生。甲要生
。生一作甲生庚道始萌。拔取天根并地髓。白雪黃芽
自一作漸長成。鉛亦生。汞亦生。生汞生鉛一處烹
。烹煉不是精津一作和液。天地乾坤日月精。黃婆
匹配得團圓。時刻無差口付傳。八卦三元全藉汞
。五行四象豈離鉛。鉛生汞。汞生鉛。套得乾坤
造化權。杳杳冥冥生恍惚。恍恍惚惚結成團。性

須空。意要專。莫遣猿猴取次攀。花露初開切忌
觸。鎖居一作土釜勿抽添。一作玉爐中。文火爍
。十二時中惟守一。此時黃道會陰陽。三性元宮
無漏泄。氣若行。真火煉。莫使佞珠離寶殿。加
抽一作添火候切防危。初九潛龍不可煉。消息火。
刀圭變。大地黃芽都長遍。五行數內一陽生。二
十四氣排珠宴。火足數。藥方成。便有龍吟虎嘯
聲。三鉛只得一鉛就。金菓仙芽未現形。再安爐
。重立鼎。跨虎乘龍離凡境。日精纔現月華凝。
二八相交在壬丙。龍汞結。虎鉛成。咫尺蓬萊祇
一程。乾鉛坤汞金丹。祖龍鉛虎汞最通靈。達此
理。道方成。三萬神龍一作龍護水晶。守時定日明
符刻。專心惟在意虔誠。一作無此黑鉛過。採清真
素一作藥。清一作藥。一陣交鋒定太平。二句無此搬運珍珠寶。送

歸寶藏。自通靈。二一句無此天神祐。地祇迎。混合
 乾坤日月精。虎嘯一聲龍出窟。鸞飛鳳舞出金城。
 。硃砂配。水銀停。一派紅霞列太清。鉛地迸出
 金光現。汞火流珠入帝京。龍虎媾。外持盈。走
 聖飛靈在寶瓶。一時辰內金丹就。上朝金闕紫雲
 生。仙桃熟。摘取餌。萬化來朝天地喜。齋戒等
 候一陽生。便進周天叅同理。叅同理。煉金丹。
 水火薰蒸透百關。養胎十月神丹結。男子懷胎豈
 等閒。內丹成。外丹就。內外相接和諧偶。一此好延
 壽。結成一塊紫金丸。變化飛騰天地久。二一句無此丹
 入腹。非尋常。陰形剝盡化純陽。飛昇羽化三清
 客。名遂功成達上蒼。三清客。駕璫輦。跨鳳一作
 鶴。騰霄入太虛。似此逍遙多快樂。遨遊三界最清
 奇。二一句無此太虛之上修真士。朗朗圓成一物無。

一物無。惟顯道。五方透出真人貌。仙童仙女彩
雲迎。五明宮內傳真誥。傳真誥。話幽情。只是
真鉛煉汞精。聲聞緣覺冰消散。外道修羅縮項一作
頸。驚。點枯骨。立成形。信道天梯似掌平。九祖一作
先靈得超一作悉解脫。誰羨繁華貴一作富一作與榮。尋烈士
覓賢才。同安爐鼎化凡胎。若是慳才並惜一作悞一作
寶。千萬神仙不肯來。修真士。不妄說。妄說一
句天公折。萬劫塵沙道不成。七竅眼睛皆迸血。
貧窮子。發誓一作願一作切。待一作要一作把凡流盡提接。同
赴蓬萊仙會中。凡景熬煎無了歇。塵世短。更思
量。洞裏乾坤日月長。堅志苦心三二載。百千萬
劫壽彌無一作疆。達聖道。顯真常。虎兇刀兵更不
傷。水火蛟龍無損害。拍手天宮笑一場。這些功
。真奇妙。分付與人誰肯要。愚徒死戀色和財。

所以神仙不肯召。照一作真至道。不擇人。豈論一作
 問高低富與貧。且饒帝子共王孫。須去繁華銚銳一作
 分。紛一作瞋不除。慙一作不改。墮入輪迴生死海。
 道極尊。聖聖賢賢顯一作神一作子孫。腰金跨玉騎驕馬。
 瞥見如同隙裏塵。隙裏塵。石中火。何在枉一作
 留心爲久計。苦苦煎熬喚不回。奪利爭名如鼎沸。
 如鼎沸。永沈淪。失道迷真業。所根。有人平却
 心頭棘。便把天機說與君。命要傳。性要悟。
 入聖超凡由汝做。三清路上少人行。畜類門前爭
 入去。報賢良。休慕顧。性命機關堪守護。若還
 缺一不芳菲。執着波查應失路。只修性。真一作悟
 不修命。不一作達此是修行第一病。只修祖性不修
 丹。萬劫陰靈難入聖。達命宗。命一作基悟迷祖性

。恰似鑑容無寶鏡。壽同天地一愚夫。權握家財
無主柄。陽一作把握陰性命雙修佗又佗。海底洪波
駕法船。生擒活捉蛟龍首。始知匠手不虛傳。

勉牛生夏侯生

二秀才。二秀才。今非秀才。非秀才。今是仙才。中
華國裏親遭遇。仰面觀天笑眼開。鶴形兮龜背。
龍吟兮虎顏。我有至言相勸勉。願君兮勿精勿猜
。但煦日吹月。燕雨呵雷。火寄冥宮。水濟丹臺
。金木交而土歸位。鉛汞分而丹露胎。赤血換而
白乳流。透九竅兮動百骸。然然卷。然然舒。哀
哀哈哈。孩兒喘而不死。腹空虛兮長齋。酬一作問名利
兮狂歌醉舞。酬富貴兮麻襪莎鞋。甲子閒一作問兮
休記。看桑田變作黃埃。青山白雲好居住。勸君
歸去來兮歸去來。

贈劉方處士

六國愁看沈與浮。携琴長嘯出神州。擬向煙霞煮
白石。偶來城市見丹邱。受得金華出世術。期於
紫府駕雲遊。年來摘得黃巖翠。琪樹參差連地肺
。露飄香隴玉苗滋。月上碧峰丹鶴唳。洞天消息
春正深。仙路往還俗難繼。忽因乘興下白雲。與
君邂逅於塵世。塵世相逢開口希。共論太古同流
志。瑶琴寶瑟與君彈。瓊漿玉液勸我君一作醉。醉
中一亦一作話興亡事。云道總無珪組累。浮世短景
倏成空。石火電光即逝。韶年淑質曾非固。花面
玉顏還作土。芳樽但繼曉復昏。樂事不窮今與古
。何如識個佗佗道。道在杳冥須細考。壺中一粒
化奇物。物外千年功力奧。但能制得水中華。水
火翻成金丹竈。丹就人間不久居。自有碧霄元命

誥。佷洲暘谷悉可居。地壽天齡永相保。鸞車鶴
 駕逐雲飛。迢迢瑤池應易到。耳聞爭戰還傾覆。
 眼見妍華成枯槁。唐家舊國盡荒蕪。漢室諸陵空
 白草。蜉蝣世界實足堪一作悲。槿花性命莫遲遲。
 珠璣溢屋非爲福。羅綺盈一作箱徒自危。志士戒
 貪昔所重。達人忘慾寔自期。劉方劉方審聽我。
 流光迅速如飛過。陰姪果決用心除。尸鬼因循爲
 汝禍。八瓊祕訣君自識。莫待鉛空車又破。破車
 壞鉛須震驚。直遇伯陽應不可。悠悠憂家復憂國
 。耗盡三田元宅火。咫尺佷闕若要開。憑君自解
 黃金鎖。
 寄白龍洞劉道人此歌又見紫陽
張真人悟真篇
 玉走金龍兩曜忙。始聞花發又秋霜。徒籤壽千來
 歲。也似是一作雲中一電光。何太疾。作悟真速

百年都來作悟是真三萬日。其間寒暑互煎熬。不覺童
 顏暗中失。縱有兒孫滿眼前。却成恩愛轉牽纏。
 及乎精竭身枯朽。誰解教伊作悟真暫駐顏。作悟延
 年之道暫駐既無計。不免將身歸逝水。但看古
 往聖賢人。幾個解留身在世。身在世。也有方。
 只爲時世人誤。沒度量。競向山中尋草藥。木作伏鉛
 制汞點丹陽。點丹陽。事迥別。須向坎中求赤血
 。取作悟捉來離位制陰精。配合調和有時節。時節
 正。用媒人。金公姤金作親姻。金公偏愛騎白虎
 。姤女常駕赤龍身。虎來靜坐秋江作悟真裏。龍向
 潭中潭作碧奮身起。兩獸相逢戰一場。波浪奔騰如
 鼎沸。黃婆丁老助威靈。撼動乾坤走神鬼。須臾
 戰罷雲氣收。種個佗珠在泥底。從此根芽作漸長
 成。隨時灌溉抱真精。十月脫胎吞入口。忽不作覺

凡身已有靈。此箇事。容易如何得遇之。金液丹
 宿夙作世若無仙骨分。大都容光景急如箭。要取魚
 得遇真之作宜便煉。大緣此下有莫待臨淵空嘆
 悟真之宜煉。大緣此下有莫待臨淵空嘆何
 有時字下須結筌。莫作羨聞君知藥已多年二句
 不收心煉取。鉛。莫教燭被風吹滅。六道輪迴
 莫怨天。作難近來世人多詐。盡著布衣稱道者。
 問他金木是何般。禁口不作悟真言。如害啞。却云腹
 作氣與休糧。別有門庭道路長。豈不見陰君被迷
 歌中說。悟真。別有門庭道路長。豈不見陰君被迷
 言詞作。太。狂劣。只為教時人難鑒別。惟君心與
 我心同。方敢傾心與。懷真作。君說。按陳谷神編呂
 詩皆以此篇為祖。作而向真作。君說。按陳谷神編呂
 此歌之悟真卷空而。翁葆光等註。為之疏真篇則以
 將此詩載之。互異之處分。子戴起宗復為之疏真篇則以
 此詩載之。互異之處分。子戴起宗復為之疏真篇則以
 于悟真詩之句。下以備叅考。

與君相見皇都裏。陶陶動便經年醉。醉中往往愛
藏真。亦不爲他名與利。勸君休戀浮華榮。直須
奔走烟霞程。烟霞欲去如何去。先須肘後飛金晶
。金晶飛到上宮裏。上宮下宮通光明。當時玉汞
涓涓生。奔歸元海如雷聲。從此夫妻相際會。歡
娛一作躡躍情無外。水火都來兩半間。卦候翻成
地天泰。一浮一沈陽煉陰。陰盡方知此理深。到
底根元是何物。分明只是水中金。喬公喬公急下
手。莫逐鳥飛兼免走。何如修煉作真人。塵世浮
生終不久。人一作道長生沒得來。自古至今有有
有。

題桐栢山黃先生菴門歌

吾有佷中極佷語。一作周遊八極無處吐。雲輶飄
泛到凝陽。一見君兮在佷浦。知君本是孤雲客。

擬話訪一作希夷生恍惚。無爲大道本根源。要君親

見求真物。其中有一分三五。本自無名號丹母。寒泉瀝瀝氣綿綿。上透崑崙還紫府。浮沈升降入中宮。四象五行齊見土。驅青蛇。擒白虎。起祥風兮下甘露。鉛凝真汞結丹砂。一派火輪真爲主。既修真。須堅確。能轉乾坤泛海岳。運行天地莫能知。變化鬼神應不覺。千朝煉就紫金身。乃致全神歸返朴。黃秀才。黃秀才。既修真。須且早。人間萬事何時了。貪名貪利愛金多。爲他財色身衰老。我今勸子心悲切。君自思今生猛烈。莫教大限到身來。又是隨流入生滅。留此片言。用表其意。他日相逢。必與君決。莫退初心。善愛善愛。

題四明金鷲寺壁

方丈有門出不鑰。見箇山童露雙脚。問伊方丈何

寥寥。道是虛空也不著。聞此語。何欣欣。主翁

豈是尋常人。我來謁見不得見。渴作全唐心耿耿生

埃塵。歸去也。波浩渺。路入蓬萊山杳杳。相思

一上石樓時。雪晴海潤千峰曉。

鼎器歌允此歌體與敲爻同出

鼎器本是男女身。大藥原來精氣神。若會攢來歸

一處。須用同心三個人。三箇人。無他說。只要

真師真口訣。指破陰陽三品丹。方可存心待明月

。待明月也。莫遲。收拾身心且築基。劈開塵心

拋業網。驅除五漏斬三尸。斬三尸。見鑄劍。煉

已通靈知應驗。剛柔變化任施為。萬里驅妖如掣

電。如掣電。劍方靈。挂向南方護水晶。若遇北

方陰鬼起。一刀兩段不容情。不容情。常清淨。

心中皎潔如明鏡。鏡心寂滅若空虛。始得臨爐無
弊病。無弊病。可安爐。調和鼎器莫心粗。言語
不通非眷屬。龍興虎旺始堪圖。如堪圖。觀復作
池造音神水到。神水到。辨浮沈。莫教平聲時過枉勞心
。鉛遇癸生須急採。金逢望不堪親。不堪親。休
亂取。地裂山崩難作主。不知止足必傾危。盛夏
嚴霜冬大暑。冬大暑。不遭逢。三寶牢闔密守中
。太極自然生造化。趁時搬取入黃宮。入黃宮。
須愛護。十月澆淋休失誤。子行陽火虎龍交。午
退陰符自保固。自保固。暫相離。端坐忘言更待
時。輻輳循環終則始。三百六十莫違期。莫違期
。爲則例。悟明真理須當契。若還執著爻象行。
只恐勞神形蠹弊。形蠹敝。往來堅。只爲心機未

得皆思慮。慕真毫髮錯。鉛消汞散不成丹。不成
丹。思煉已。閒因失却佗中理。水乾火燥要調停
。刑德臨門知進退。知進退。勿憂凶。煉就爐中
一點紅。產個嬰兒兌氣足。三年溫養似痴聾。似
痴聾。真快樂。靜裏謝神離。軀殼。東南西北任遊
遊。出入往來乘白鶴。乘白鶴。脫塵埃。三島神
仙集會來。一任桑田變滄海。我身無事罣原作
正靈臺。我身無事罣靈臺。積功累德超凡世。掛今雖
然顯化度羣迷。那時方遂男兒志。雖
採金歌出允誠鈔
道道。無巧妙。佗佗佗。無多言。開闢展竅也
不難。明雌雄。兩劍全。築基煉已採後天。雖然
後天名滓質。先伏後天後先天。此要訣。要師傳
不得真師枉徒然。築基功夫往前進。火候屯蒙要

抽添。要抽添。認真鉛。十三四五六相連。審黃
道。知端的亦要看經五千言。藥苗新。用心看。
鉛光發現三日前。癸水將至須急採。差之毫髮不
作丹。未採藥。立匡郭。交合之時用彙籥。用彙
籥。近我身。不看天體枉爲作。知癸生。曉癸見
。三十時辰兩日半。採取只在一時辰。六候只在
二候見。外四候。別有幹。得藥之時莫貪亂。如
痴如醉更省損音言。牢闔牢鎖牢上圈。擇定飲食莫
太過。又恐傷丹又霍亂。減酸醎。常咬淡。黃婆
伏侍用心看。一時飢飽失前功。鉛散汞枯兩不戀
。十日功夫要勤咽。勤咽之時防危險。頗得道理
明性歌。得之莫作容易看。至人傳。非人遠。萬
兩黃金不肯換。

真經歌
本出允誠鈔
原集無鈔

真經歌。真經歌。不識真經盡着魔。人人紙上尋
文義。喃喃不住誦者多。持經咒。念法科。排定
紙上望超脫。若是這般超生死。遍地釋子成佛羅
。得真經。出洪波。不得真經沒奈何。若問真經
端的處。先天造化別無他。順去死。逆來活。往
往教君尋不着。真經原來無一字。能度衆生出大
羅。要真經。度自己。除非同類兩相和。生天生
地與生人。豈離陰陽造化窩。說真經。不脫空。
西川澗底產黃金。五千四十歸黃道。正合一卷大
藏經。日滿足。氣候通。地應潮。今天應星。初祖
達摩親口授。真玄妙法蓮華經。初三日。震出庚
。曲江上。月華榮。花蕊初開含珠露。虎穴龍眠
探獨清。水生二。藥真正。若待其三不可進。壬
水初來癸未來。須當急採定浮沈。金鼎煉。玉爐

烹。溫溫文火煖烘烘。真經一射佗闕透。恰似准
 箭中紅心。遍體熱。似籠蒸。回光返照入中宮。
 一得真經如酒醉。呼吸百脈盡歸根。精入氣。氣
 忽神。混沌七日又返魂。這般造化真消息。料得
 世上少人論。原作知不活中死。死復生。自古仙
 佛賴真經。此個造化能收得。度盡閻浮世上人。
 大道端居太極先。本於父母未生前。度人須要真
 經度。若問真經癸是鉛。此歌一作石杏
 仙游歌出明詩綜。林披作文小異
 君不見蓬萊縹渺三山幽。天風萬里神仙游。光分
 日月五城界。春滿烟霞十二樓。洞門桃花歲復歲
 。巖前桂樹秋復秋。羣仙游兮上玉京。翩翩自適
 春風情。鞭龍或耕瑤草去。騎鹿愛遶青松行。感
 藻日之遄征。歎浮生之易邁。信人間之可哀。留

慢亭而高會。有時采藥來天台。迷花宿霧臨瑤臺。
。五三六點靈雨滴。百千萬樹梨花開。主人置酒
初醖音。醅音。我今暢飲休相催。風光如此不盡醉。
。虛負清華赤玉杯。

卷三終

卷四

呂祖全書卷之四

文集中

今體詩間有借

五言律十六首

以註出五言律此

悟了長生理。秋蓮處虎開。金童登錦帳。

玉女下香階。虎嘯天魂住。龍吟地魄來。

有人明此道。立便返嬰孩。

又

姹女住南方。身邊產太陽。蟾宮烹玉液。

坎戶煉瓊漿。過去神仙餌。今來到我嘗。

一盃延萬紀。物外任翱翔。

又未句借韻

頓悟黃芽理。陰陽稟自然。乾坤爐裏煉。

日月鼎中煎。木產長生汞。金烹續命鉛。世人明此道。立便返童顏。

又

宇宙產黃芽。經爐煅作砂。陰陽烹五彩。水火煉三花。鼎內龍降虎。壺中龜遣蛇。

功成歸物外。自在樂煙霞。

又
三韻
並用

要覓長生路。除非認本元。都來一味藥。

剛到

全唐
作道

數千般。丹鼎烹成汞。爐中煉就鉛。

依時服一粒。白日上冲天。

又

姹女住瑤臺。仙花滿地開。金苗從此出。玉蕊自天來。鳳舞長生曲。鸞歌續命盃。

有人明此道。海變已千回。

又

古往諸仙子。根元占甲庚。水中聞虎嘯。

火裡見龍行。進退窮三候。相吞用八絃。

冲天功行滿。寒暑不能爭。

又

我悟長生理。太陽伏太陰。離宮作離一生白王。

坎一作陰戶產黃金。要主君臣義。須存子母心。

九重神室內。虎嘯與龍吟。

又借首韻句

靈丹產太虛。九轉入重爐。浴就紅蓮顆。

燒成白玉珠。水中鉛一兩。火內汞三銖。

喫了瑤臺寶。升天任海枯。

又

姹女住離宮。身邊產雌雄。爐中七返畢。

鼎內九還終。悟了魚投水。迷因鳥在籠。
 老年服一粒。立地變冲童。
又並二用韻
 盜得乾坤祖。陰陽是本宗。天魂生白虎。
 地魄產青龍。運寶泥丸住。搬精入上宮。
 有人明此法。萬載貌如童。
又
 要覓金丹理。根元不易逢。三才七返足。
 四象九還終。浴就微微白。燒成漸漸紅。
 一丸延萬紀。物外去冲冲。
又並三用韻
 個個覓長生。根元不易尋。要貪天上寶。
去一作世間珍。煉就水中火。燒成陽內陰。
 祖師親有語。一味水中金。

又 借韻 第二句

萬物皆生土。如人得本元。青龍精是汞。

白虎水為鉛。悟者子投母。迷應地是天。

將來物外客。個個補丹田。

又

二十四神清。三千功行成。寒雲連地轉。

聖日滿天明。玉子偏宜種。金丹豈在耕。

此中真妙理。誰道不長生。

又

妙妙妙中妙。佻佻佻更佻。動言俱演道。

語默盡神仙。在掌如珠異。當空似月圓。

他時功滿後。直入大羅天。

明胎息 借韻 第一句

密室靜存神。陰陽重一勛。煉成離女液。

嚙盡方一作咽坎男津。漸變逍遙體。超然自在身。

更修功業滿。

旌鶴引朝真。

通道復通玄。名留四海傳。交親一拄杖。

和氣活計作兩空拳。要果逡巡種。思茶逐旋煎。

豈知來混世。不久却回天。

落拓音薛高一作士全唐作贈江州觀道士高無白髭。雲中閒卧一作燕嫌

石。山裏冷一道一作雪尋碑。誇我飲一作大酒。卧一作看

人說一作小詩。不知甚麼漢。一任輩流嗤。

念一作長沙示僧全唐作口占作。

非神亦非仙。非術亦非幻。天地有終窮。

桑田幾遷變。身固非我有。財亦何足戀。

不從吾遊。騎鯨騰汗漫。

曷不從吾遊。

贈在園劉廷璣

弱水三千里。憑虛一問君。開樽休說劍。
剪燭好論文。春意含梅萼。風威銷凍雲。

從今與子約。慎莫暫相分。

七言律詩一百七首借首句韻

周行獨力出羣倫。默默昏昏亘古存。

無象無形潛造化。有門有戶在乾坤。

色非色際誰窮處。空不空中自得根。

此道非從它外得。千言萬語謾評論。

又

通靈一顆正金丹。不在天涯地角安。

討論窮經深莫究。登山臨水杳無看。

光明暗寄希夷頂。赫赤高居混沌端。

舉世若能知所寓。超凡入聖弗爲難。

落魄托音又紅塵四十春。無爲無事信天真。

生涯只在乾坤鼎。活計惟憑日月輪。

八卦氣中潛至寶。五行光裏隱元神。

桑田改變依然在。永作人間出世人。

又

獨處乾坤萬象中。從頭歷歷運元功。

縱橫北斗心機大。顛倒南辰膽氣雄。

鬼哭神號金鼎結。雞飛犬化玉爐空。

如何俗士尋常覓。不達希夷不可窮。

又

誰信華池路最深。非遐非邇奧難尋。

九年採煉如紅玉。一日圓成似紫金。

得了永祛寒暑逼。服之應免死生侵。

勸君門外修身者。端念思惟此道心。

又

水府尋鉛合火鉛。黑紅紅黑又佺佺。
氣中生氣肌膚換。精裏含精性命專。
藥返便爲真道士。丹還本是聖胎仙。
出神入定虛華語。徒費工夫萬萬年。

又

九鼎烹煎九轉砂。區分時節更無差。
精神氣血歸三要。南北東西共一家。
天地變通飛白雲。陰陽和合產金華。

全唐
作花

又

終期鳳詔空中降。跨虎騎龍謁紫霞。

憑君子後午前看。一脈天津在脊端。
金闕內藏佺谷子。玉池中坐太和官。

只將至妙三周火。煉出通靈九轉丹。
直指幾多求道者。行藏莫離去聲虎龍灘。

又

返本還元道氣平。虛非形質轉分明。

水中白雪微微結。火裏金蓮漸漸生。

聖汞論時非有體。真鉛窮看亦無名。

吾今爲報修行者。莫問一作非燒金問至精。

又

安排鼎竈煉玄根。進退須明卯酉門。

繞電奔雲飛日月。驅龍走虎出乾坤。

一丸因與紅顏主。一作九轉能燒白髮痕。

此道幽微知者少。茫茫塵世與誰論。

又

醍醐一盞詩一篇。暮醉朝吟不記年。

乾馬屢來遊九地。坤牛時駕出三天。
白龜窟裏夫妻會。青鳳巢中子母圓。
提挈靈童山上望。重重疊疊是金錢。

又

認得東西木與金。自然爐鼎虎龍吟。
但隨天地明消息。方識陰陽有信音。
左掌南辰攀鶴羽。右擎北極剖龜心。
神仙親口留斯旨。何用區區向外尋。

又

一本天機深更深。徒言萬劫與千金。
三冬大熱玄中火。六月房霜一作寒表外陰。
金爲浮來方見性。木因沈後始知心。
五行顛倒堪消息。返本還元在己尋。

又

虎將龍軍氣宇雄。
佩符持甲去匆匆。
鋪排劍戟奔如電。
羅列旌旗疾似風。
活捉三尸焚鬼窟。
生擒六賊破魔宮。
河清海晏乾坤淨。
世世安居道德中。

又

我家勤種我家田。
內有靈苗活萬年。
花似黃金苞不大。
子如白玉顆皆圓。
栽培全賴中宮土。
灌溉須憑上谷泉。
只候九年功滿日。
和根拔入大羅天。

又

尋常學道說黃芽。
萬水千山覓轉差。
有畛有園難下種。
無根無脚自開花。
九三鼎內烹如酪。
六一爐中結似霞。
不日丹成應換骨。
飛昇遙指玉皇家。

又

四六闕頭路坦平。行人到此不須驚。

從教犢駕轟轟轉。儘使羊車軋軋鳴。

渡海經河稀阻滯。上天入地絕欹傾。

功成直入長生殿。袖出神珠徹夜明。

又

九六相交道氣和。河車晝夜迸金波。

呼時一一闕頭轉。吸處重重脈上摩。

電激離門光海嶽。雷轟震戶動婆娑。

思量此道真長遠。學者多迷溺愛河。

又

金丹不是小金丹。陰鼎陽爐裏面安。

盡道東山尋汞易。豈知西海覓鉛難。

佞珠窟裏行非遠。赤水灘頭去便端。

認得靈竿真的路。何勞禮月步星壇。

又

古今機要甚分明。自是衆生力量輕。
盡向有中生有質。誰能無裏見無形。
真鉛聖汞徒虛費。玉室金闕不解扃。
本色丹瓢推倒後。却吞丸藥待延齡。

又

浮名浮利兩何堪。回首歸山味轉甘。
舉世算無心可契。誰人更與道相參。
寸猶未到甘談尺。一尚難明強說三。
經卷葫蘆并拄杖。依前擔入舊江南。

又

本來無作亦無行。行著之時是妄情。
老氏語中猶未決。瞿曇言下更難明。

靈竿有節通天去。
玉一作藥無根得地生。
今日與君無恹惜。
功成只此是蓬瀛。

又

解將火種種刀圭。
火種刀圭世豈知。

山上長男騎白馬。
水邊少女牧烏龜。

無中出有還丹象。
陰裡生陽大道基。

顛倒五行憑匠手。
不逢匠手莫施爲。

又首句借韻

三千餘法論修行。
第一燒丹路最親。

須是坎男端的物。
取他離女自然珍。

烹成不死砂中汞。
結出長生水裏銀。

九轉九還功若就。
定將衰老返長春。

又

欲種長生不死根。
再營陰魄與陽魂。

先教佺母歸離戶。後遣空王鎮坎門。
虎到甲邊風浩浩。龍居庚內水溫溫。
迷途爭與輕輕泄。此理須憑達者論。

又

閉戶存神玉戶觀。時來火候遞相傳。
雲飛海面龍吞汞。風擊巖顛虎伏鉛。
一旦煉成身內寶。等閒探得道中玄。
刀圭餌了丹書降。跳出塵籠上九天。

又

千日功夫不暫閒。河清一作非車搬載上崑山。
虎抽一作非白汞安爐裏。龍發紅鉛向鼎間。

仙府記名丹已熟。陰司除籍命應還。
彩雲捧足歸何處。直入三清謝聖顏。

又

解匹真陰與正陽。三年功滿結成霜。
神龜出入庚辛位。丹鳳翱翔甲乙方。
九鼎先輝雙瑞氣。三元中換五毫光。
塵中若有同機者。共住煙霄不死鄉。
又
修生一路就中難。迷者徒將萬卷看。
水火均平方是藥。陰陽差互不成丹。
守雌勿失雄方住。抱黑無虧白自乾。
認得此般真妙訣。何憂風雨妒衰年。
又
纔吞一粒便安然。十二重樓九曲連。
庚龍循環餐絳雪。甲龍天矯一一作非迸靈泉。
三三上應三千日。九九中延九萬年。
須得有緣方可授。未曾輕泄與人傳。

又

誰知神水玉華池。中有長生性命基。

運用須憑龍與虎。抽添全藉坎兼離。

晨昏點盡黃金粉。頃刻修成玉石脂。

齋戒餌之千日後。等閒輕舉上雲梯。

又

九天雲淨一作靜鶴飛輕。銜簡翩翩別太清。

身外紅塵隨意換。爐中白石立時成。

九苞鳳向空中舞。五色雲從足下生。

回首便歸天上去。願將甘雨濟焦氓。

又

嬰兒迤夷音邐邐音降瑤階。手握佞珠直下來。

半夜紫雲披素質。幾回赤氣掩桃顛。

微微一笑處機關轉。拂拂行時戶牖開。

此是吾家真一子。庸愚誰敢等閒猜。

才水一作得天符下玉都。三千日裡積工夫。

禱祈天地開金鼎。收拾陰陽鎖玉壺。
便覺凡軀能變化。深知妙道不虛圖。
時來試問塵中叟。這個佻機世有無。

又

誰識寰中達者人。生平解法水中銀。
一條拄杖撐天地。三尺昆吾斬鬼神。
大醉醉來眠月洞。高吟吟處傲紅塵。
自從悟裏終身後。贏得蓬壺永劫春。

又

紅爐迸濺煉金英。一點靈珠透室明。
擺動乾坤知道力。逃移生死見功程。

逍遙四海留踪跡。歸去三清立姓名。
直上五雲雲路穩。紫鸞朱鳳自來迎。
又
時人若要學長生。先是樞機晝夜行。
恍惚中間專志氣。虛無裏面固元精。
龍交虎戰三周畢。兔走烏飛九轉成。
煉出一爐神聖藥。五雲歸去路分明。
又
亦無得失亦無言。動即施功靜即眠。
驅遣赤牛耕宇宙。分張玉粒種山川。
栽培不憚勞千日。服食須知活萬年。
今日示君君好信。教君見世作神仙。
不須兩兩與三三。祇在崑崙第一巖。
又此詩前後雨韻降叶覃見梁鴻
適吳詩然巖與三亦不在一韻

逢潤自然情易伏。遇炎常恐性難降。
有時直入三元戶。無事還歸九曲江。
世上有人燒得住。壽齊天地更無雙。

又
本末無非在玉都。亦會陸地作凡夫。
吞精食氣先從有。悟理歸真便入無。
水火自然成既濟。陰陽和合自相符。
爐中煉出延年藥。溟渤從教變復枯。

又
無名無利任優游。遇酒逢歌且唱酬。
數載未曾經聖闕。千年惟只在仙洲。
尋常水火三回進。真個夫妻一處收。
藥就功成身羽化。更拋塵岔音粉出凡流。

又
借第四句

杳杳冥冥莫問涯。雕蟲篆刻道之華。

守中絕學方知奧。抱一無言始見佳。

自有物如黃菊蕊。更無色似碧桃花。

休將心地虛勞用。煮鐵燒金轉轉差。

又

還丹功滿未朝天。且向人間度有緣。

拄杖兩頭擔日月。葫蘆一個隱山川。

詩吟自得閒中句。酒飲多遺醉後錢。

若問我修何妙法。不離身內汞和鉛。

又

半紅半黑道中佗。水養真金火養鉛。

解接往來全唐詩作年非三寸氣。還將運動一周天。

烹煎盡在陰陽力。進退須憑日月權。

只此功成三島外。穩乘鸞鳳謁諸仙。

又

飛龍九五已升天。
次第還當赤帝權。

喜遇汞珠凝正午。
幸逢鉛母結重玄。

狂猿自伏何須煉。
野馬親調不著鞭。

煉就一九天上藥。
頓然心地永剛堅。

又

舉世何人悟我家。
我家別是一榮華。

盈箱貯積登仙籙。
滿室收藏伏火砂。

頓飲長生天上酒。
常栽不死洞中花。

凡流若問吾生計。
遍地紛紛五彩霞。

又

津能充渴氣充糧。
家住三清玉帝鄉。

金鼎煉來多外白。
玉爐烹處徹中黃。

始知青帝離宮住。
方信金精水府藏。

流俗要永佺妙理。叅同氣有兩三行。

又

紫詔隨鸞下玉京。元君相命會三清。
便將金鼎丹砂餌。時拂霞衣駕鶴行。
天上雙童持珮引。月中嬌女執籥迎。
此時功滿叅真後。始信仙都有姓名。

又

修修修得到乾乾。方號人間一醉仙。
世上光陰催短景。洞中花木任長年。
形飛峭壁非凡骨。神在佺宮別有天。
惟願先生頻一顧。更佺佺外問佺佺。

又

金丹一粒定長生。須得真鉛煉甲庚。
火取南方赤鳳髓。嘴一非水求北海黑龜精。

鼎追四季中央合。藥遣三元八卦行。

齋戒興功成九轉。定應入口鬼神驚。

又第六句
借韻

碧潭深處一真人。貌似桃花體似銀。

鬢髮未斑緣有術。紅顏不老爲通神。

蓬萊要去如今去。架上黃衣化作雲。

任彼桑田變滄海。一丸丹藥定千春。

又

誰解長生似我哉。一作栽非煉成真氣在三台。

盡知白日昇天去。剛逐紅塵下世來。

黑虎行時傾雨露。赤龍耕處產瓊瑰。

只吞一粒金丹藥。飛入青霄更不回。

又

亂雲堆裏表星都。認得深藏大丈夫。

綠酒醉眠閒。日月。白蘋風定釣江湖。
長將氣度隨天道。不把言詞問世徒。
山水路遙人不識。茅君消息近知無。

又

鶴爲車駕酒爲糧。爲戀長生不死鄉。
地脈尚能縮得短。人年豈不展教長。
星辰往往壺中見。日月時時袖裏藏。
若欲時流親得見。朝朝不離水銀行。

又

靈芝無種亦無根。解飲能餐自返魂。
但得烟霞供歲月。任他烏兔走乾坤。
嬰兒只戀陽中母。姹女須朝頂上尊。
一得不回千古內。更無塚墓示兒孫。

又
借首韻句

世上何人會此言。休將名利挂心田。

等閒倒盡十分酒。遇興高吟一百篇。

物外烟霞爲伴侶。壺中日月任嬋娟。

他時功滿歸何處。直駕雲車入洞天。

又

玄門一作弟子坐中央。得算一作得明長感玉皇。

枕下一作弟山河和雨露。笛中日月混瀟湘。

坎男會遇逢金女。離女交騰嫁木郎。

真個夫妻齊守志。立教牽惹在陰陽。

又

遙指高峰笑一聲。紅霞紫霧面前生。

每於塵市無人識。長到山中有鶴迎。

行一作非時弄玉蟾驅鬼魅。夜煎金鼎煮瓊英。

他時若赴蓬萊洞。知我仙家有姓名。

又

堪笑時人問我家。
杖擔雲物惹煙霞。
眉藏火電非他說。
手種金蓮不自誇。
三尺焦桐爲活計。
一壺美酒是生涯。
騎龍遠出遊三島。
夜久無人翫月華。

又

九曲江邊坐卧看。
一條長路入天端。
慶雲捧擁朝天丹。
一作闕。
瑞氣徘徊起白煙。
鉛汞此時爲至藥。
坎離今日結神丹。
功能濟命長無老。
只在人心不是難。

又

玄門玄理又玄玄。
不死根元在汞鉛。
知是一般真個術。
調和六一也同天。
玉京山上羊兒鬧。
金水河中石虎眠。

妙要能生覺本體。勤心到處自如然。

又

公卿雖貴不曾酬。說著仙鄉便去遊。

爲討石肝逢蜃音審海。因尋甜雪過瀛洲。

山川醉後壺中放。神鬼閒來匣裏收。

據見目前無個識。不如盃酒混凡流。

又

曾邀相訪到仙家。忽上崑崙宴月華。

玉女控攏蒼獬豸。音稚山童提挈白蝦蟆。

時斟海內千年酒。慣摘壺中四序花。

今在人寰人不識。看看揮袖入煙霞。

又

火種丹田金自生。重重樓閣自分明。

三千功行百旬見。萬里蓬萊一日程。

羽化自應無鬼籙。玉都長是有仙名。
今朝得赴瑤池會。九節幢幡洞裏迎。

又

因看崔公入藥鏡。令人心地轉分明。
陽龍言向離宮出。陰虎還於坎位生。
二物會時爲道本。五行盡得丹名。
修真道士如知此。定跨赤龍歸玉清。

又

浮生不實爲輕忽。衲服身藏奇異骨。
非是塵中不染塵。焉得物外通無物。
共語難兮情兀兀。獨自行兮一作輕拂拂。

又

一點刀圭五彩生。飛丹走入神仙窟。
莫怪愛吟天上詩。蓋緣吟得世間稀。

慣餐玉帝宮中飯。
曾着蓬萊洞裏衣。
馬踏日輪紅露捲。
鳳銜月角擘雲飛。
何時再控青絲轡。
又掉金鞭入紫微。

又
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。
精靈滅跡三清劍。
風雨騰空一弄琴。
的當南遊歸甚處。
莫教鶴去上天尋。

雲鬢雙明骨更輕。
自言尋鶴到蓬瀛。
日論藥草皆知味。
問著神仙自得名。
簪冷夜龍穿碧洞。
枕寒晨虎卧銀城。
來春又擬携筇去。
爲憶軒轅海上行。
又
如
此
等
詩
皆
未
遇
黃
龍
之
前
作

龍精龜眼兩相和。
丈六男兒不奈何。
九盞水中煎赤子。
一輪火內養黃婆。
月圓自覺離天網。
功滿方知出地羅。
半醉好吞龍鳳髓。
勸君休更認彌陀。

又

強居此境絕知音。
野景雖多不合吟。
詩句若喧卿相口。
姓名還動帝王心。
道袍薜帶應慵挂。
隱帽皮冠尚懶簪。
會音從此更無餘個事。
一壺村酒一張琴。

又

華化音陽山裏多芝田。
華陽山叟復延年。
青松巖畔攀高幹。
白雲堆裏隱飛泉。
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。

又

天生不散自然心。成敗從來古與今。

得路應知能出世。迷途終是任埋沈。

身邊至藥堪攻煉。物外丹砂且細尋。

咫尺洞房仙境在。莫隨波浪沒光陰。

又二韻

自隱佗都不記春。幾回滄海變成塵。

玉京殿裏朝元始。金闕宮中拜老君。

悶即駕乘千歲鶴。閒來高卧九重雲。

我今學得長生法。未肯輕傳與世人。

又三韻

北帝南辰掌內觀。潛通造化暗相傳。

金槌袖裏居元宅。玉戶星宮降上佗。

舉世盡皆尋此道。誰人空裏得玄關。

明明道在堪消息。日日灘頭去又還。

又第二句借韻

日影元中合自然。奔雷走電入中原。

長驅赤馬居東殿。大啓朱門泛碧泉。

怒拔昆吾歌聖化。喜陪孤月賀新年。

方知此是生生物。得在仁人始受傳。

又三韻並用

六龍齊駕得升乾。須覺潛通造化難。

真道每吟秋月淡。至言長運碧波寒。

晝乘白鶴遊三島。夜頂金冠立古壇。

一載已成千歲藥。誰人將袖染塵寰。

又

五岳灘頭景象新。仁人方達杳冥身。

天綱運轉三元淨。地脈通時萬物生。

自曉谷神通。此道誰能理性欲修真。
明明說向中黃路。霹靂聲中自得神。

又

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。

姮娥月桂花先吐。王母仙桃子漸成。

下瞰日輪天欲曉。定知人世久長生。

又
三韻
並用

四海皆忙幾個閒。時人口內說塵緣。

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。

方知鼎貯神仙藥。乞取刀圭一粒看。

又

割斷繁華掉却榮。便從初得是長生。

曾於錦水爲蟬蛻。又向蓬萊別姓名。
三住住來無否泰。一塵塵在世人情。
不知功滿歸何處。直跨虬龍上玉京。
又
當年詩價滿皇都。掉臂西歸是丈夫。
萬頃白雲獨自有。一枝丹桂阿誰無。
閒尋渭曲漁翁引。醉上蓮峰道士扶。
他日與君同一作重一作際會。竹溪茅舍夜相呼。
又
金槌一作灼灼舞天階。獨自騎龍去又來。高卧白
雲觀日窟。閒眠秋月擘天開。離花片片乾坤產。
坎藥一作翻翻造化栽。晚醉九巖回首望。北邙山
下骨皚皚。

結交常與道情深。
日日隨他出又沈。
若要自通雲外鶴。
直須勤煉水中金。
丹成只恐乾坤窄。
餌了寧憂疾患侵。
未去瑤臺猶混世。
不妨盃酒喜閒吟。

又

因携琴劍下煙蘿。
何幸今朝喜暫過。
貌相本來猶自可。
針醫偏更効無多。
仙經已讀三千卷。
古法曾持十二科。
些小道功如不信。
金階捨手試看麼。

又二韻
並用唐側

傾倒全唐側華陽醉再三。
騎龍遇晚下南巖。

眉因拍劍留星電。
衣爲眠雲惹碧嵐。
金液變來成雨露。
玉都歸去老松杉。
曾將鐵鏡照神鬼。
霹靂搜尋火滿潭。

又

鐵鏡烹金火滿空。碧潭龍卧夕陽中。

麒麟意合乾坤地。獬豸機闕日月東。

三尺劍橫雙水岸。五丁冠頂百神宮。

閒鋪羽服居仙窟。自著金蓮造化功。

又

隨緣信業任浮沈。似水如雲一片心。

兩悉道經三尺劍。一條藜杖七絃琴。

壺中有藥逢人施。腹內新詩遇客吟。

一爵全唐永添千載壽。一丸丹點一斤金。

又

琴劍酒棊龍鶴虎。逍遙落托永無憂。

閒騎白鹿遊三島。悶借青年看十洲。

碧洞達觀明月上。青山高隱綵雲流。

時人若要還如此。名利浮華即便休。

又二韻並用

紫極宮中我自知。親磨神劍還飛。

先差玉子開南殿。後遣青娥一作龍入紫微。

九鼎黃芽棲瑞鳳。一軀仙骨養靈芝。

蓬萊不是凡人處。只怕愚人泄世機。

又

回身方始出埃塵。造化工夫只在人。

早使亢龍拋地網。豈知白虎出天真。

綿綿有路誰留我。默默忘言自合神。

擊劍夜深歸甚處。披星帶月折麒麟。

又

春盡閒閒過落花。一回舞劍一吁嗟。

常憂白日光陰促。每恨青天道路賒。

本志不求名與利。元心只慕水兼霞。
世間萬種浮沈事。達理誰能似我家。

又未句借韻

日爲和解月呼丹。華夏上聲諸侯肉眼看。

仁義異如塵世異。世情難似泰衡難。

八仙煉後鍾神異。四海磨成照膽寒。

笑指不平千萬萬。騎龍撫劍九重闕。

又

別來洛汭音芮六東風。醉眼吟情慵不慵。

擺撼乾坤金劍吼。烹煎日月玉爐紅。

杖搖楚甸三千里。鶴翥秦烟幾萬重。

爲報晉城仙子道。再期春色會稽峰。

又

未煉還丹且煉心。丹成方覺道元深。

每留客有錢。酤同酒。誰信君無藥點金。

洞裏風雲一作雷歸掌握。壺中日月在胸襟。

神仙事業人難會。養性長生自意吟。

又

鐵牛耕地種金錢。刻石時童把貫穿。

一粒粟中藏世界。二半一作升鐺音撐內煮山川。

白頭老子眉垂地。碧眼童兒手指天。

若向此中佺會得。此佺佺外更無佺。

又

箕星昴宿下長天。凡景寧教不愕然。

龍出水來鱗甲就。鶴冲天去全唐氣羽毛全。

塵中教化千人眼。世上難全唐知爾雅篇。

自是凡流福命薄。忍教微妙略輕傳。

又

閒來掉臂入天門。拂袂徐徐撮綵雲。
無語下窺黃谷子。破顏平揖紫霞君。
擬登瑤殿叅金母。回訪瀛洲看日輪。
恰值嫦娥排宴會。瑤漿新熟味氤氳。
曾隨劉阮醉桃源。未省人間欠酒錢。
一領布裘權且當。九天回日却歸還。
鳳茸襖子非爲貴。狐白裘裳欲比難。
只此世間無價寶。不憑火裡試燒看。
又
因思往事却成愁。曾讀仙經第十三。
武氏死時應室女。陳王沒後是童男。
兩輪日月從他載。九個山河一擔擔。
耽音
盡日無人話消息。一壺春酒且醺酣。
耽音

又韻第六句

垂袖騰騰傲世塵。葫蘆携却數遊巡。

利名身外終非道。龍虎門前辨取真。

一覺音叫夢魂朝紫府。數年蹤跡隱埃塵。

華陰市內纔相見。不是尋常賣藥人。

又

萬卷仙經三尺琴。劉安聞說是知音。

杖頭春色一壺酒。爐內丹砂萬點金。

悶裏醉眠三路口。閒來遊釣洞庭心。

相逢相遇人誰識。只恐冲天沒處尋。

又

曾戰蚩尤玉座前。六龍高駕振鳴鑾。

如來一作車後隨金鼓。黃帝一作纛旂旁戴鐵冠。

醉捋入盧活音切洛黑鬚三島黯。怒抽霜劍十洲寒。

軒轅世代橫行後。直隱深巖久覓難。

又二韻並用

頭角滄浪聲似鐘。貌如冰雪骨如松。

匣中寶劍時頻吼。袖裡金鎚逞露風。

會飲酒時爲伴侶。能吟詩句便參同。

來朝定赴蓬萊會。騎個猙唐音爭全獍音能

又

神仙暮入黃金闕。將相門闕白玉京。

可是洞中無好景。爲憐天下有衆生。

心琴際會閒隨鶴。匣劍時磨待斬鯨。

進退兩楹俱未應。憑君與我指前程。

又

九鼎烹煎一味砂。自然火候放童花。

星辰照出青蓮顆。日月能藏白馬芽。

九色龍。

七返返成生碧霧。
九還還就吐紅霞。
有人奪得佞珠餌。
三島途中路不賒。

又

星辰聚會入離鄉。
日月盈虧助藥王。

三候火燒金鼎寶。
五符水煉玉壺漿。

乾坤反覆龍收霧。
卯酉相吞虎放光。

入室用機擒捉取。
一丸丹點體純陽。

贈人

爐養丹砂鬢不斑。
假將名姓全唐住人間。

已逢志士傳神藥。
又喜同流動笑顏。

老子道經分付得。
少微星許共相攀。

幸蒙上士甘撈音攬。
處世輸君一個閒。

贈陳處士音按牢神音撫仙音鑑

青霄一路少人行。
休話興亡事不成。

金榜因何無姓字。玉都必定有仙名。

雲龍大海龍千尺。雪滿長空鶴一聲。

深謝宋朝明聖主。解書丹詔召先生。

哭陳先生第四句借韻

天網恢恢萬象疎。一身親到華山區。

寒雲去後留殘月。春雪來時問太虛。

六洞真人歸紫府。千年鸞鶴老蒼梧。

自從遺却先生後。南北東西少丈夫。

別詩二首二用韻

無心獨坐轉黃庭。不逐時流入利名。

救老只存真一氣。修生長遣百神靈。

朝朝煉液歸瓊壠。夜夜朝元養玉英。

莫笑老人貧裡樂。十年功滿上三清。

又

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

贈羅浮道士

羅浮道士誰同流。草衣木食輕王侯。
世間甲子管不得。壺裡乾坤得自由。
數著殘棋江月曉。一聲長嘯海山秋。
飲餘回首話歸路。遙指白雲天際頭。
答僧見第四句借韻
三千里外無家客。七百年來雲水身。
行滿蓬萊爲別館。道成瓦礫盡黃金。
待賓榼裡常存酒。化藥爐中別有春。
積德求師何患少。由來天地不私親。

七律二首

以下七首新
增首句借韻

從容跨鶴出崑崙。拂盡河山處處塵。

明月當天誰是道。梅花滿眼未知春。

丹成白雪千壺酒。夢破黃梁萬劫身。

收拾乾坤歸袖裏。休勞漁父指迷津。

又

香風縹渺駕仙鸞。手執桃花仔細看。

七澤濤聲驚夜夢。三湘煙樹帶雲寒。

岳陽曾醉何闕酒。員嶠音轆稱仙豈是丹。

迴首唐虞成往事。滄桑更變話無端。

詩示天基並四用韻

念佛虔誠即是丹。念珠八百轉循環。

念成舍利超生死。念結菩提了聖凡。

念意不隨流水去。念心常伴白雲間。

念開妙竅通靈慧。念偈今留與汝參。
雪厓洞和韻四首

清虛古洞傍汀洲。憶昔曾經此地遊。
觀外翠屏千嶂擁。門前玉帶一溪流。
呢梁猶見當年燕。戲浦還浮舊日鷗。
惆悵不堪人事變。獨留野鶴在江頭。

又
城南市口兩江邊。梵閣嵒崑別有天。
山靜不聞僧磬響。亭荒幾見佛燈然。
人過柳岸徒懷古。雁度雲闕欲叩禪。
寂寞塵寰誰入夢。慇懃注問鶴來年。

又
藥宮金闕碧雲隈。壺裡乾坤妙手開。
翠閣疑從青漢立。朱樞遙浸曉霞來。

生成海上清虛景。消盡樓中玉笛哀。
莫道紅塵無樂地。此間便是小蓬萊。

又

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

賜齊州李希遇詩

以下五言絕句

少飲欺心酒。休貪不義財。
福因慈善得。禍向巧姦來。

題詩紫極宮

宮門一閒入。臨水憑欄立。
無人知我來。朱頂鶴聲急。

示僧

尋真要識真。見真渾未悟。
一笑再相逢。驅車東平路。

題青城人家門

但患去針心。真銅水換金。

鬢邊無白髮。駉馬去難尋。

呈鍾離雲房

以下七言絕句

生日一作儒家遇太平。懸纓重滯布衣輕。

誰能世上爭名利。臣事玉皇歸上清。

謁石守道

高心休擬鳳池遊。朱紱銀章寵已優。

莫一作待禍來名欲滅。林泉養浩一作預爲謀。

爲賈師雄發明古鐵鏡

手內青蛇凌白日。洞中仙果艷長春。

須知物外煙霞客。不是街頭磨鏡人。

題全州道士蔣暉壁

借首韻句

醉舞高歌海上山。天瓢承露結金丹。

夜深鶴透秋光碧。萬里西風一劍寒。

謁王岳州

仙籍班班有姓名。蓬萊倦客呂先生。

凡人肉眼知多少。不及城南老樹精。

宿州天慶觀殿門留贈符離道士二首

借首韻句

秋景蕭條葉亂飛。庭松影裡坐移時。

雲遊鶴駕何方去。仙洞朝元失我期。

又

肘傳丹一作篆千年術。口誦黃庭兩卷經。

鶴觀古壇松影裏。悄無人跡戶長扃。

秦州北山觀留詩

石池清水是一作似吾心。剛被桃花影倒沈。

一到封音規山宮闕內。銷間澄慮七絃琴。

題永康酒樓

鯨吸鰲吞數百杯。玉山誰起復誰頽。

醒時兩袂天風冷。一朵紅雲海上來。

題廣陵妓屏二首

嫫母西施共此身。可憐老少隔千春。

他年鶴髮雞皮媪。今日玉顏花貌人。

又借首句韻

花開花落兩悲歡。花與人還事一般。

開在枝頭妨客折。落來地上倩誰看。

書棲雲庵壁全唐作題東都妓館壁

一吹鸞笙裂太清。綠衣童子步虛聲。

玉樓喚醒千年夢。碧桃枝上金雞鳴。

徽宗齋會

高談闊論若無人。可惜明君不遇真。
陸下問臣來日事。請看午未丙丁春。

潭州鶴會

這回相見不無緣。滿院風光小洞天。
一劍當空又飛去。洞庭驚起老龍眠。

紹興道會

偶乘青帝出蓬萊。劍戟崢嶸遍九垓。
我在目前人不識。爲留一笠莫沈埋。

贈李德成

九重天子寰中貴。五等諸侯門外尊。
爭似布衣狂醉客。那知性命屬乾坤。

七夕題詩二首

四海孤遊一野人。兩壺霜雪足精神。
坎離二物君收得。龍虎丹行運水銀。

又

野人本是天台客。石橋南畔有舊宅。
父子生來有兩口。多好笙歌不好拍。

令牧童答鍾弱翁

草鋪橫野六七里。笛弄晚風三四聲。
歸來飽飯黃昏後。不脫蓑衣卧月明。

巴陵題壁

腹內嬰兒養已成。且居塵市暫娛情。
無端措大剛饒舌。却入白雲深處行。

贈劍客五首

先生先生貌癯惡。拔劍當空氣雲錯。
連喝三回急急去。歟本音忽然空裏人頭落。

又

劍起星奔萬里誅。風雷時逐雨聲麤。

人頭携處非人在。何事高吟過五湖。

又

麤眉卓豎語如雷。聞說不平便放盃。
仗劍當空千里去。一更別我二更回。

又

先生先生莫外求。道要人傳劍要收。
今日相逢江海畔。一盃村酒勸君休。

又

龐眉鬪豎惡精神。萬里騰空一躡身。
背上匣中三尺劍。爲天且示不平人。

七言絕句二十五首

此詩首句借韻

捉得金精固命基。日魂東畔月華西。
於今煉就長生藥。服了還同天地齊。

又

莫怪瑤池消息稀。只緣人事隔天機。

若人尋得水中火。有一黃童上太微。

又三韻並用

混元海底隱生倫。內有黃童玉帝名。

白虎神符潛姤女。靈元鎮在七元君。

又

三畝丹田無種上種。種時須藉赤龍耕。

曾將此種上教人種。去不解鉛池全唐營治云一道不生。

。

又

閃灼虎龍神劍飛。好憑身事莫相違。

傳時須在乾坤力。便透三清入紫微。

又

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。
全唐詩云此首一唐詩作張後於
詩今按張辭咸通初進士下第遊淮海間有道術後於
江南上昇有令欲傳其道辭以不令方宰劇邑未暇志
因題詩以開其意詩與此同惟不用作何用第二句志
作長生只合內中修功夫作行心題云謝令學道詩

又

飲酒須教一百杯。
東浮西泛自梯媒。

日精自與月華合。
有個明珠走上來。

又

不負三光不負人。
不欺神道不欺貧。

有人問我修行法。
只種心田養自身。

又

時人若擬去瀛洲。
先過巍巍十八樓。

自有電雷聲震動。
一池金水向東流。

又

瓶子如今玉子黃。
上升下降續神光。

三元一會經年淨。這個天中日月長。

又第二句
借韻

學道須教徹骨貧。囊中只有五三文。

有人問我修行法。遙指天邊日月輪。

又

我自忘心神自悅。跨水穿雲來相謁。

不問黃芽肘後方。妙道通微怎生說。

又

獨上高峰望八都。黑雲散後月還孤。

茫茫宇宙人無數。幾個男兒是丈夫。

又首句
借韻

天下都遊半日功。不須跨鳳與乘龍。

偶因博戲飛神劍。摧却終南第一峰。

又

擢狄音倒葫蘆掉却琴。倒行直上卧牛岑。

本飛石上迸如雪。立地看天坐地吟。

又

吾今本住在天齊。零落白雲鑱石梯。
來往八千消半日。依前歸路不曾迷。

又

蓮峰道士高且潔。不下蓮宮經歲月。
星辰夜禮玉簪寒。龍虎曉開金鼎熱。

又

東山東畔忽相逢。握手丁寧語似鐘。
劍術已成君把去。有蛟龍處斬蛟龍。

又

朝泛蒼梧暮却還。洞中日月我爲天。
匣中寶劍時時吼。不遇同人誓不傳。

又

儼巖拍手葫蘆舞。過嶺穿雲拄杖飛。

來往八千須半日。金州南畔有松扉。

又
借首韻句

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。

又

精養靈根氣養神。此真之外更無真。

神仙不肯分明說。迷了千千萬萬人。

又

不事王侯不種田。日高猶自抱琴眠。

起來旋點黃金買。不使人間作業錢。

又

天涯海角人求我。行到天涯不見人。

忠孝義慈行方便。不須求我自自然真。

又

莫道幽人一事無。閒中儘有靜工夫。

閉門清晝讀書罷。掃地焚香到日晡。

贈曹先生

鶴不西飛龍不行。露乾雲破洞簫清。

少年仙子說閒事。遙隔綵雲聞笑聲。

海上相逢趙同

南宮水火吾須濟。北闕夫妻我自媒。

洞裏龍兒嬌鬱律。山前童子喜徘徊。

題鳳翔府天慶觀

得道年來八百秋。不曾飛劍取人頭。

玉皇未有天符至。且貨烏金混世流。

人一等

原註第二句
喻不曾遇第二句

劍畫此詩於襄陽雪中

峴山一夜玉龍寒。鳳林千樹梨花老。

襄陽城裏沒人知。襄陽城外江山好。

洞庭湖君山頌

午夜君山翫月回。西隣小圃碧蓮開。

天香風露蒼華冷。雲在青霄鶴未來。

宋朝張天覺爲相之日。有檻樓道人及門求施。

公不知禮敬。因戲問道人。有何仙術。答以

能捏土爲香。公請試爲之。須臾烟罷。道人

不見。但留詩於案上云。

捏土爲香事有因。世間宜假不宜真。

皇朝宰相張天覺。天下雲遊呂洞賓。

閒題

獨自行來獨自坐。無限世人不識我。

惟有城南老樹精。
分明知我作全唐神仙過。
此後詩人遂

疑柳仙爲柳樹精者誤矣

松枯石老水滌迴。
個裏難教俗客來。

擡眼試看山外景。

紛紛風急障黃埃。

絕句三首

息精息氣養精神。
精養丹田氣養身。

有人學得這般術。
便是長生不死人。

又

斗笠爲帆扇作舟。
五湖四海任遨遊。

大千世界須臾至。
石爛松枯經幾秋。

又

或爲道士或爲僧。
混俗和光別有能。

苦海翻成天上路。
昆盧常點作全照唐詩
百千燈。

與潭州智度寺慧覺詩度并序一作參智

余遊韶郴。東下湘江。今見覺公。觀其禪

學精明。性源淳潔。促膝靜坐。收光內照

。一衲之外無餘衣。一鉢之外無餘食。達

生死岸。破煩惱殼。方今佛衣寂寂兮無傳

。禪理懸懸兮幾絕。扶而興者。其在吾師

乎。

達者推心兼方一作濟物。聖賢傳法不離真。按達摩有一

請師開說西來意。七祖如今未有人。花開五葉結一

果自然成之偈。本只到六祖止。今果自七祖期覺公望之深也。偈道書全集未

今以七祖期覺公望之深也。偈道書全集未

棄却瓢囊。搥音碎琴。如今不戀水中金。入未

自從一見黃龍後。始覺從前錯用心。仙如今不戀丹

非獨末句作囑。尋

凡流着意尋

熙寧元年八月十九日。過湖州東林沈山。用
石榴皮。寫絕句於壁。自號回道人。沈一作老題

壁

西鄰已富憂不足。東老雖貧樂有餘。

白酒釀來因好客。黃金散盡為收書。

遊廬山鐘樓遠眺題見神仙鑑第

一日清閒一日仙。六神和合報平安。

丹田有寶休尋道。對境無心莫問禪。

題悟真西江月第十一闕二首見婆心集

水火釀成萬古人。金雞玉兔兩分明。

從來好事惟陰德。默默虛空最認真。

又二韻並用

此處全憑大段神。星橋駕處有真金。

陰功二字踵心息。萬聖工夫盡付君。

秋過在園

以下四首新增

水雲遊遍乾坤小。花落花開人易老。

閒來飛過洞庭秋。鐵笛一聲天澹掃。

示李笠翁

聞說陰陽有二天。詩魔除去是神仙。

相期若肯歸靈窟。命汝金門執玉鞭。

又

瀟洒文心慧自通。無端筆下起長虹。

波平雲散停毫處。萬里秋江一笠翁。

示顧吳三子

三生石畔殷殷望。太白亭前款款行。

春色不知何處去。空餘皓首說幽情。

六言詩

以下雜體

春暖羣花半開。逍遙石上徘徊。獨携玉律丹訣。

閒踏青莎碧苔。古洞眠來九載。流霞飲幾千杯。
逢人莫話他事。笑指白雲去來。

題僧房絕句

唐朝進士。今日神仙。足躡紫霧。却返洞天。

勸世

一毫之善。與人方便。一毫之惡。勸君莫作。
衣食隨緣。自然快樂。算是甚命。問什麼卜。
欺人是禍。饒人是福。天眼昭昭。報應甚速。
諦聽吾言。神欽鬼伏。

長短句

落魄且落魄。音落托魄。夜宿鄉村。朝遊城郭。閒

來無事玩青山。困來街市貨丹藥。賣得錢不算度

。酤美酒自斟酌。醉後吟哦動鬼神。任意日頭向

西落。

梁山碑記
佺牝歌題一聯
美哉三十六。
遠勝五千言。

景福寺題一聯

莫道神仙無學處。
古今多少上昇人。

呂祖全書卷五

卷四終

卷五

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清惠
姪劉允誠清虛

全校

沙羨一行子黃誠恕參訂

文集下詩餘

梧桐影

落日斜。秋風冷。

今夜故人來不來。教人立盡梧桐影。

漁父詞一名漁歌子

入定

閉目藏真神思凝。
不叶疑杳冥中裡見吾宗。

無邊畔。迴朦朧。佗景觀來覺盡空。

初九

大道從來屬自然。空堂寂坐守機闕。

三田寶。鎮長存。赤帝分明坐廣寒。

佗用

日月交加曉夜奔。崑崙頂上定乾坤。

真鏡裡。實堪論。靨靨紅霞繞寂門。

神効

恍惚擒來得自然。偷他造化在其間。

神鼎內。火烹煎。盡歷陰陽結作丹。

沐浴

卯酉門中作用時。赤龍時蘸音湛玉清池。

雲薄薄。雨微微。看取嬌容露雪肌。

延壽

子午常餐日月精。 佗闕門戶啓還局。
長如此過平生。 且把陰陽仔細烹。

瑞鼎

會合都從戊己家。 金鉛水汞莫須誇。
只此物結丹砂。 反覆陰陽色轉華。

活得

位立三才屬五行。 陰陽合處便相生。
龍飛躡。 虎狂猛。 吐箇神珠各戰爭。

燦爛

四象分明八卦周。 乾坤男女論綢繆。
交會處。 更嬌羞。 轉覺情深玉體柔。

煉質

運本還元於此尋。 周流金鼎虎龍吟。
身不老。 俗難侵。 貌返童顏骨變金。

神異

還返初成立。變童。瑞蓮開處色輝紅。
金鼎內。迴朦朧。換骨添筋處處同。

知路

那箇仙經述此方。叅同大易顯陰陽。
須窮取。莫顛狂。會者名高道自昌。

朝帝

九轉功成數盡乾。開爐撥鼎見金丹。
餐餌了。別塵寰。足躡青雲突上天。

方契理

舉世人生何所依。不求自己更求誰。
絕嗜慾。斷貪癡。莫把神明暗裡欺。

自無憂

學道初從此處修。斷除貪愛別嬌柔。

長守靜處深幽。服氣餐霞飽即休。
作甚物

貪貴貪榮逐利名。追遊醉後戀權情。
年不永。代君驚。一報身終那裏生。

病瞥地

萬劫千生得箇人。須知先世種來因。
速覺悟。出迷津。莫使輪迴受苦辛。

常自在

閉目尋真真自歸。佞珠一顆出輝輝。
終日翫莫拋離。免使閻王遣使追。

豆葉黃

二月江南山水路。李花零落春無主。
一個魚兒無覓處。風和雨。玉龍生甲歸天去。

六么令

東與西。眼與眉。偃月爐中運坎離。
靈砂且上飛。最幽微。是天機。你休癡。你不知

。

夢江南詞全唐作憶江南共十一首道書全集首句重疊一句不合體式去之

淮南法。秋石最堪誇。位應乾坤白露節。

象移寅卯紫河車。子午結朝霞。

又

王陽術。得秘是黃芽。萬藥初生將此類。

黃鍾應律始歸家。十月定君誇。

又

黃帝術。佞妙美金花。玉液初凝紅粉見。

乾坤覆載暗交加。龍虎變成砂。

又

長生術。佞要補泥丸。彭祖得之年八百。

世人因此轉傷殘。誰是識陰丹。

又

陰丹訣。三五合玄圖。二八應機堪採運。

玉瓊回首免榮枯。顏貌勝凡姝。

又

長生術。初九秘潛龍。慎勿從高宜作客。

丹田流注氣交通。耆老返嬰童。

又

修身客。莫誤入迷津。氣術金丹傳在世。

象天象地象人身。不用問東隣。

又

還丹訣。九九是幽玄。三性本同一體內。

要燒靈藥切尋鉛。尋得是神仙。

又

長生藥。不用問他人。八卦九宮看掌上。
五行四象在人身。明了自通神。

又

學道客。修養莫遲遲。光景斯須如夢裡。
還丹粟粒變金姿。死去莫回歸。

又

治生客。審細察微言。百歲夢中看即過。
勸君修煉保尊年。不久是神仙。

望江南

瑤池上。瑞霧靄羣仙。素鍊金童鏘鳳板。青衣玉
女嘯鸞絃。身在大羅天。
沉醉處。縹緲玉京山。唱徹步虛清燕罷。不知今
夕是何年。海水又桑田。

卜算子

心空道亦空。風靜林還靜。卷盡浮雲月自明。中
有山河影。

供養及修行。舊話成重省。豆爆生蓮火裡時。痛

撥寒灰冷。

減蘭木即減字
蘭花

暫遊大庾。白鶴飛來誰共語。嶺畔人家。曾見寒

梅幾樹花。

春來春去。人在落花流水處。花滿前溪。藏盡神

仙人不知。

西江月一名白蘋香一名
步虛詞共八首

著意黃庭歲久。留心金碧年深。爲憂白髮髻相侵

。仙訣朝朝討論。

祕要俱皆覽過。神仙奧旨重吟。至人親指水中金

。不負平生志性。

又

任是聰明志士。常迷東竈黃庭。叅同大易事分明。

。不曉如醉醉一作難醒。

若遇高人指引。都來不費功程。北方坎子是金精。

。認得黃芽方盛。

又

世有學人無數。愚癡妄意如麻。汞鉛錯認結爲砂。

。運火欲覓黃芽。

。千日虛勞心力。人人盡破其家。真鉛似玉本無瑕。

。將鳳欲比狂鷗。

又

至道不煩不遠。至人只在目前。淮王煉石得冲天。

。漢世已經千年。

全在低心下人。事該緣分偶然。安爐置鼎盡周圓。
。須得汞去投鉛。

又

聽說金公兩字。何物換作金孫。尋枝尋葉必知根。
。無智便乃心昏。都來少魄無魂。水銀漸結必難成。
若用凡鉛爲體。都來少魄無魂。水銀漸結必難成。
。祕訣要處誰論。

又

真假兩般佞字。金公所料重迷。凡鉛縱與岳山齊。
。不肯假與金妻。他家跳在深溪。兩情恩愛事因媒。
聽說真鉛住處。他家跳在深溪。兩情恩愛事因媒。
。義重爭敢東西。

又

水火運來周歲。四六勿錯如初。水多火少失功夫。

。勝地方始安爐。
直須認鼎與藥。却如雞子無殊。
。一顆圓明汞珠。內黃外白結凝酥。

又

彼此離於生處。火遭水破驚忙。
。半路再覓蕭郎。分身各自擬深藏。
夫爲無衣素體。妻因水浸衣黃。
。剛遣令合陰陽。丙丁甲乙有形相。

浪淘沙花一名賣

我有屋三椽。住在靈源。無遮門壁任蕭然。
森羅爲斗拱。瓦蓋青天。萬象
無漏得多年。結就因緣。修成功行滿三千。
火龍伏得虎。陸地一作神仙。降得

蘇幙遮

天不高。地不大。惟有真心。物物俱含載。不用
 之時全體在。用即拈一作來。萬象周沙界。
 虛無中。塵色內。盡是還丹。歷歷堪收采。這箇
 鼎爐解不解。養就靈鳥。飛出光明海。
 坎離坤作全唐兌逢子午。須認取自家根祖。地雷震
 動山頭雨。待洗濯黃芽出土。
 捉得金精牢閉錮。煉甲庚要生龍虎。待他問汝甚
 人傳。但說道道先生姓呂。昔有太守令妓者唱道情
 士求之忽有道人過門索酒題詞於壁而去。次日妓佐
 公筵以此歌之。因以此驚問欲求道人竟失其踪。以堅
 為呂祖也。妓亦者以此脫籍觀此苦洵為方便慈悲按神
 道之復度妓即張珍脫業網之苦洵為方便慈悲按神
 仙鑑此復度妓即張珍脫業網之苦洵為方便慈悲按神
 奴太守即黃覺能
 大道淵源。高真隱祕。風流豈可知聞。先天一炁

清濁自然分。不識坎離顛倒。誰能辨金木浮沈。
幽微處。無中產有。澗畔虎龍吟。
壺中真造化。天精地髓。陰魄陽魂。運周天水火。
變理寒溫。十月脫胎丹就。除此外皆是旁門。
君知否。塵寰走徧。端的少知音。

醉江月

仙風道骨。顛倒運乾坤。平分時節。金木相交坎
離位。一粒刀圭凝結。水虎潛形。火龍伏體。萬
丈毫光烈。仙花朵秀。全唐亦聖男靈女扳折。霄
漢此夜中秋。銀蟾離海。浪卷千層雪。此是天闕
地軸。誰解推窮圓缺。片晌音賞工夫。霎音殺時丹聚
。到此憑何訣。倚天長嘯。洞中無限風月。

水龍吟

目前咫尺長生路。多少愚人不悟。愛河浪闊。洪

波風緊。舟船難渡。畧聽仙師語。到彼岸只消一
句。煉金丹換了凡胎濁骨。免輪迴。三塗苦。
萬事澄心定意。聚真陽都歸一處。分明認得靈光
真趣。本來面目。此箇幽微理。莫容易等閒分付
。知蓬萊自有神仙伴侶。同携手。朝天去。

漢宮春

橫笛聲沈。倚危樓紅日。江轉天斜。黃塵邊。火
湏洞。何處吾家。胎禽怨。夜來乘風。佞露丹霞
。先生笑飛空一劍。東風猶自天涯。瑤草新芽。清溪故
情知道山中好。早翠巖含隱。瑤草新芽。清溪故
人信斷。夢飈車乾坤星火。歸來了煮石煎砂。回
首處。幅巾蒲帳。雲邊獨是桃花。

雨中花
陽題岳樓

三百年間。功標青史。幾多俱委埃塵。悟黃梁。

棄儒一本無事。厭世藏身。將我一枝丹桂。換他
 千載青春。岳陽樓上。綸音巾羽扇。誰識天人。
 蓬萊願應仙舉。誰知會合仙賓。遙想望吹笙玉殿
 逢一粒。九霞光裡。相繼朝直。願
 奏舞鸞裊。風馭雲駟。不散碧桃紫柰長新。
 西風吹渭水。落葉滿長安。茫茫塵世裡。獨清閒
 圭。自然爐鼎。虎繞與龍蟠。九轉丹砂就。一粒刀
 從他富貴擁華軒。到了亦徒然。全唐作萬釘寶帶
 黃梁猶全唐作吹未熟。夢驚殘。是非海裡。終久立身
 難。道全唐作人難拂袖。江南去。白蘋紅蓼。再
 又全。尋作溢浦廬山。袖全唐作江南去。白蘋紅蓼。再
 沁園春三首

火宅牽纏。夜去明來。早晚無休。一憂作奈今日不

知明日事。然一作然不知明日。茫茫波波劫劫。有甚來由。

人世風燈。草頭珠露。我見傷心眼淚流。不堅久

。似石中迸火。水上浮漚。

休休。及早回頭。把往日風流一筆鉤。但麤衣淡

飯。隨緣度日。任人笑我。我又何求。限到頭來

不論貧富。著甚麼忙日夜憂。勸年少。把家緣棄

了。海上來遊。

前調

詩曲文章。任汝空留。數千萬篇。奈日推一日。

月推一月。今年不了。又待來年。有限光陰。無

涯火院。只恐蹉跎老却賢。貪癡漢。望成家學道

。兩事雙全。只戀塵緣。又誰信壺中別有天。這道本

凡夫一作

無情。不親富貴。不疎貧賤。只要心堅。不在勞
神。不須苦行。息慮忘機。合自然。長生事。待明
公放下。方可相傳。

前調

七返還丹。在人先須煉己待時。正一陽初動中宵
漏永。溫溫鉛鼎。光透簾帷。造化爭馳。虎龍交
媁。進火功夫牛斗危。曲江上。見月華瑩淨。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。此事爭知。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。

呂祖全書文集後原序

有唐真人純陽呂祖集。共八卷。本傳及靈跡三

卷。詩歌五卷。不知裒於何人。自宋乾道間。已刊布於世。凡爲五七言律若干首。五七言絕句若干首。歌詞若干首。或專闡佺旨。或因人規諷。或自況寄情。皆所以發揮妙道。迪啓後人。要非徒作。夫仙真以道相授。自黃帝廣成子崆峒問答之後。已有佺言見於載籍。嗣後述作貽世者。代不乏人。至唐呂祖。則度人誓願。尤爲深重。由唐貞元暨今。且八百年。而分身化現。殆無日不在世間接引種人。猶慮遇合不易。又撰爲詩歌傳布焉。甚盛心也。今之學道之士。欲見祖者。蓋人人而然。然使見而不能行其道。與不見何異。故予謂欲見祖者。且無如熟復此集。凡祖之精神命脈。與其所以開悟學徒者。蓋莫詳焉矣。昔司馬子微。自謂讀

天隱子三年。而天隱子出焉。授以口訣。此真篤於求道者之效也。世人讀此集。有如司馬真人。安知呂祖不出而親爲點化也哉。是集江南舊無善本。子得大名府尹姚汝循公本頗佳。又諸本皆無敲爻歌。及百字碑。三字訣等篇。靈跡中又濫收猥褻一二事不雅馴。皆爲刪補。字之訛舛者正之。序之無闕係者去之。其卷次位置。不敢擅更。則欲存其舊也。爰命重書。授之梓人。公於四方。庶同志者。便於觀覽。而子不自度。輒綴此數語於末簡。匪徒諷人。亦用自省焉。萬曆十一年癸未福建福寧府浦城雲石楊良弼謹識

卷六

呂祖全書指玄篇小序
今世盛行叅同契悟真篇二書。註釋者多家。誠丹
道之津梁也。第繼叅同之後。開悟真之。先有呂
祖之指玄篇。原藏諸青城石室。以待其人者。迨
數傳而紫清白真人註之和之。雖已刊行。其傳未
廣。今細讀之。與叅同悟真。不差毫末。如律詩
一十六首。悟真亦律詩十六首。絕句三十二首。
悟真卷末雜言亦三十二首。若出一手。他可知矣。
。然後知紫陽真人。所謂夢謁西華入九天。真人
授我指玄篇。其中簡易無多語。只是教人鍊汞鉛
之詩。即專指此篇無疑也。嘗考紫清之讚紫陽云
。元豐一皂吏三番遭配隸。遺下悟真篇。帶些鉛
汞氣。吾謂悟真指玄之外傳也。指玄。又叅同之

外傳也。其實三書。又皆陰符三百字。道德五千言之外傳也。世不乏會心人。當自知之。

指佞三燦原序

余若志佞門。酷好陰陽。童稚及今。四十年矣。凡諸聖祖丹經。無不請錄考誦。叅永至理。凡遇海上諸先生。或道像遊方者。或居家修煉者。吾未嘗不請其大旨也。閒有明首而無尾者。閒有全道不知者。閒有將道書熟記。一法不明者。種種多人。余竊疑之不敢自以爲是。偶幸天緣。得邁聖師。朝夕侍凡。方得陰陽全學。內外大丹祕訣。俗云。若要人不老。須遇不老人。信不誣耳。侍教之暇。博覽丹經。啓金書寶藏。而得指佞一書。乃聖師所撰。白紫清真君所述。而程弄丸先生爲序。楚竊思張紫陽

仙師之夢謁西華。乃此經也。今聖師光錫下土。
。千載一時幸求證焉。聖師諭曰。此詩句果吾
之留題也。陰陽大道。龍虎口訣。盡在詩中。
子其味之乎。楚領聖諭。心喜神怡。豁然大貫
。方見仙道之有衣鉢也。是以上述聖訣。下陳
愚學。作為草註。附於白師之後。而自刊行。
以廣同志。非敢曰擅註聖經。但聊述聖教耳。
同志之士。當珍重仙經。而歸此正門。方不失
登瀛之大路也。謹序灑陽弟子岐谷子良裔郭楚
陽拜序於闢佺丹室

指佺篇本末原序

余求仙道五十餘年。三教經書。涉獵萬卷。惟
有悟真篇中十一詩云。夢謁西華到九天。真人
授我指佺篇。其中簡易無多語。只是教人鍊汞

鉛。四句之中。獨有指佞一書。不知何人所作。所以遍搜丹經。廣訊師友。俱謂許旌陽所作。又謂呂洞賓所作。又謂白玉蟾所作。余觀旌陽聖師指佞之詞。雖言汞鉛甚是繁雜。亦不簡易。亦與悟真全不相合。而紫清指佞篇。乃是悟真五代佞孫所作。亦不相干。又觀古仙指佞集。指佞歌。指佞要語。指佞祕訣。皆與悟真篇相違。無有契合。余甚疑之。積有年矣。茲於庚申十月晦日。是余誕期。寓於金陵朝天宮中。有門人吳鳴鳳者。齋書一冊。曰。弟子家藏此書。五六代矣。今師之壽日。特進獻之。余即焚香開誦一遍。乃純陽真人所作指佞篇上下二卷。上卷十六詩。係白玉蟾真人註釋。下卷三十二詩。亦是玉蟾真人和韻。而註釋之。

甚是分明。全與悟真契合。始知紫陽真人。得此純陽指。脗上下二篇。而作悟真三篇。以度後學。可見仙師慈悲之心切切。余將悟真三篇八十一詩。印證指脗二篇四十八詩。純陽詩云。光陰猶似箭。離弓。紫陽亦云。百歲光陰石火爍。純陽云。此法真中妙更真。紫陽亦云。此法真中妙更真。真中妙更真。純陽云。一三五數總皆春。紫陽亦云。三五一都三箇子。純陽云。種得金花果。是強。紫陽亦云。種得黃芽漸長成。純陽云。前弦之後後弦前。紫陽亦云。前弦之後後弦前。純陽云。不是凡砂及水銀。紫陽亦云。不是凡砂及水銀。大道脗機顛倒顛。紫陽亦云。不識脗中顛倒顛。純陽云。好把無毛猛虎牽。紫陽亦云。牽將白虎歸家養。純陽云。

丁寔學道諸君子。紫陽亦云。報言學道諸君子。
。純陽云。彈琴須要遇知音。紫陽亦云。未逢
一箇是知音。純陽云。不免天機重漏洩。紫陽
亦云。莫怪天機重漏洩。純陽云。果然由我不
由天。紫陽亦云。始知我命不由天。純陽云。
返老還童壽萬年。紫陽亦云。跳出樊籠壽萬年
。余略觀之。篇篇彷彿。句句旨同。再索其數
。純陽指玄上卷。律詩一十六首。紫陽悟真上
卷。亦是一十六首。俱合二八一觔之數。純陽
指玄下卷。三十二首。而紫陽悟真卷末。亦作
歌頌。樂府雜言三十二首。以應仙佛同源其本
之妙。毫髮無差。所以純陽詩云。朝朝只在君
家舍。要見須知掘土中。而道光禪師詩云。朝
朝只在君家舍。夜夜隨君知不知。所以仙佛修

行。均同妙法。玉蟾註釋洩盡天機。今日始知
紫陽真人之詩。只是教人鍊汞鉛一句七字。足
以發明人身之中虛無之處。而鍊汞鉛耳。真人
猶恐後學不知其人。所以特云。知牽無毛猛虎
。掘地尋天。龍虎同宮。龜蛇同穴。交感陰陽
。共床同類。花發拈花。月圓賞月。兩重天地
。四箇陰陽。花發西川。月明北海。真鉛大藥
。只在人心等語。破盡三千六百旁門。掃盡八
萬四千邪徑。而房中採戰。俱是妖魔打坐獨修
。終爲下鬼。燒鍊鉛汞。到老無成。所以純陽
真人特作一詩。於十四章之末句云。丁寧學道
諸君子。好把無毛猛虎牽。而玉蟾真人註云。
純陽特作此詩。惟恐後人信心不堅。教人知牽
無毛猛虎。道不遠矣。可憐二位仙師。慈悲接

引。後人奔何迷惑。不思無毛猛虎。是何等物也。何等人也。只將有毛猛虎。終日猖狂。喪身失命而不知。有等上根利器。悟得濁裡求清。邪中得正。入虎穴得虎子。入龍宮而得龍兒。方知接命延年。山澤通氣。長生不死。水火相胥。進火退符。風雷鼓舞。丹成藥熟。顛倒乾坤。學者知此。方知紫陽真人之言。其中簡易無多語。只教人鍊汞鉛。二句。包括一部大藏仙經。至矣盡矣。是日門下諸友。皆見指佷真書。踴躍而喜。內有歙音攝邑門人。似之方允谷者。願將此書。捐貲音興梓。以廣其傳。得是書者。遵而行之。必登紫府。超上佷宮。而與純陽紫陽玉蟾諸仙。遍遊八極。以度祖宗。而同歸於不夜之天。長居於不死之地。永樂無憂。

。方是天地間之大孝子也已矣。言至此。不覺
心酸。回思從前。受苦無量。今雖道之未成。
幸爾獲其真旨。萬事俱備。只候東風。得一賢
良。同了斯道。以足生平之初念耳。諸生欲余
一序。紀其得仙真書。証之無毛猛虎。寄於指
佷之右。以遂易明求仁得仁之本末云爾。新安
休邑弄丸子體剛程易明焚香拜序

白紫清原序

玉蟾嘗思仙道。深究精微。覽諸經典。尋求佷
奧。亦有年矣。或有指予棄妻室而孤修者。或
有指予入深山而求寂靜者。或有指用水火而鍊
藥者。或有指戒葷酒而齋素者。雜徑紛然。終
難入道。使予輾轉反側。寤寐無眠。苦心費力
。功愈勤而心愈焦。步更進而路更迷。無知之

奔何。後遂拋家。奮志遊太華山。浮坵觀。及諸洞天。叅訪明師。終無所遇。又至山東。拜求太虛仙師。不恥懇切。方得還丹口訣。始知道在目前。不遠人也。只奈世迷路失。不知返還。復考訂仙經。方知得師一訣。可明白也。蟾即速尋鉛。煅煉大藥。歸身復命。一了百當。而成真矣。及思世人。不知了世間事。豈能出得世間法。真人云。此般至寶家家有。只是愚人識不全。後之學仙道友。正好叅此妙意。何必登山涉水。棄子拋妻。斷葷戒酒。辟穀清齋。都是胡爲。佞道遠矣。豈不觀易云。一陰一陽之謂道。偏陰偏陽之謂疾。有陰無陽。若春無冬。陰陽配合。方成聖道。蟾又幸覽仙師純陽翁指佞篇。不勝喜躍。於歌詩之下。添一

註脚。將仙師隱祕真機。重宣大露。而遺之後
之同志。宿有因緣。得覽此書。慎勿輕慢毀瀆
。務必信而敬之。愛而藏之。每每用心於道。
自得明人重爲下手。修煉還丹。跳出樊籠。亦
蟾之願也。

呂祖全書卷之六

指佞篇自序

余精儒業。應試。路逢正陽仙翁。憫崑。指修大道。遂棄功名。始生疑惑。後蒙指出。余方省悟。再訪聖師登山涉水。遊至終南。稽啓音首訊問根由。不責煎慙。授余太上無量度人妙經。及丹房秘訣。反覆丁寧告誡。命余珍藏。密修大道。採鍊還丹。以逃生死。入希夷門。遊長生境。余既得聞。喜而敬之。叩頭謝恩。別聖師雲遊塵境。誓度百人成道。皈奉真風。不料世之迷徒。只知惡死。不肯求生。不悟佞機。殊昧妙理。反生謗毀。或有執著而懷邪妄者。或服金石草木者。種種痴愚。入於迷境。及至老死。猶不知悔。深可惜也。吾固憐之。無能拔濟。特作指佞篇一冊。

留於青城石室之中。稽首告天。拂袖而去。倘後
之君子。得遇此書。乃三生有緣。收吾祕訣。務
秘嚴整衣冠。具香火燈水。於靜夜面朝北斗。致
謝高真。日逐虔誠。感格仙聖。自有明師剖決。
簡奧細微。水火進退。藥物勛兩。明後下手隱身
。煅煉龍虎大丹。脫胎入口。接命延年。驅魔剪
怪。修得三千行滿。旻詔飛昇。逍遙物外。與天
齊年。與吾無異也。是爲序。

指玄篇

唐大道金闕選仙糾司度人孚佑演正警化興隆
大道真人呂純陽撰
宋雷霆都尉神霄大帝仙君五雷判善惡真人紫

清白玉蟾註

指玄三燦上篇律詩一十六首

其一

歎世凡夫不悟空。迷花戀酒送英雄。
春霄漏永歡娛促。歲月長時死限攻。
弄巧常如猫捕鼠。光陰猶似箭離弓。
不知使得精神盡。願把身屍葬土中。
玉蟾曰。純陽仙師慈悲。大開接引。故歎世人
險曲迷昧。自喪其身。後覽書者。當見仙翁之
言。的無虛也。正好回頭悟道。切莫錯過光陰
。非大慈悲。誰肯苦口勸人。

其二

昔年我亦赴科場。偶遇仙師古道旁。
一陣香風飄羽袖。千條雲帶繞霓裳。
開言句句談玄理。勸世聲聲唱洞章。
我貴我榮都不羨。重重再教鍊黃房。

玉蟾曰。此詩自歎遇鍾離老祖。講道勸化之意也。羽袖霓裳。乃仙家所穿之服。佺理洞章。乃仙家所修之業。黃房者。非世之黃房。乃中央屬土。黃帝所居之位也。

其三

借韻四句

佺篇種種說陰陽。二字名為萬法王。

一粒粟中藏世界。半升鐺釜音撐屬裡煮山江。

青龍駕火遊蓮室。白虎興波出洞房。

此個工夫真是巧。得來平步上天堂。

玉蟾曰。陰陽二字。極有妙理。若欲見形。龍

虎是也。一粒者。乃混沌之初。先天之炁。故

能包羅天地。養育羣生。半升鐺者。乃是鍊藥

鼎器。非鐵鼎之鐺也。青龍在東。東方屬木。

木能生火。故謂之駕火。非凡之水火也。若求

大藥有足能行。是箇活物。蓮室乃丹房之所。
白虎在西。西方屬金。金能生水。故曰興波。
波非海水。金非凡金。若求金水。有手能拈。
亦是活物。近世多執凡水火。鍛鍊金石草木。
以修諸身者。深可惜也。洞房者。乃出丹之所。
。噫。衣音觀此書者。當知神仙稱贊大丹。若能
得之。昇天入地。不可測也。

其四

尋天掘地見天光。種得金花果是強。

那怕世間諸餓鬼。何愁地下老閻王。

正心收住黃龍髓。張口擒吞白虎漿。

不是聖師當日訣。誰人做得者同這文章。

玉蟾曰。老子云。先天地生。若欲見之。必尋
天掘地。尋之得手。何畏鬼神。龍髓虎漿。乃

是藥名。純陽得鍾離之傳。能知玄妙。方作大丹詩歌。以留於世。讀者叅究。信受佷言。

其一三五數總皆春。後地先天見老君。

花發西川鋪綿繡。月明北海慶風雲。

好拋生計於斯覓。莫逞浮華向外營。

念念不忘塵境滅。靜中更有別乾坤。

玉蟾曰。一三五乃陽數。二四八。子陰數。修

仙之士。能知一生二。二生三。三生萬物。便

有還丹至寶。不可錯過。後地先天者。得地中

一陽之氣。上升於天。天有一陰之氣。下降於

地。二氣相交。發生萬物。則泰卦。二氣不交

。則爲否卦。真陰真陽。隱於天地之中。無形

無影。視之不見。聽之不聞。若能擒得。便是

花發月明。總一意也。花發於春。月明十五。
修丹鍊藥。要識其時。不遇真師。紙上難得。
若得師指。將家業拋去。趁其時而急修。不可
遲延。苟或遲延。藥物過矣。即無用也。鍊藥
之時。念念不忘。道心如鐵。莫被塵境所牽。
色慾所蔽。動中得靜。便是幽微。所謂有動工
。有靜工。噫。妙哉意也。學道本無先與後。
新笋生同舊竹高。

其六

世間無物可開懷。奉勸世人莫自埋。
好趁風雲真際會。須求鸞鳳暗和諧。
兩重天地誰能配。四箇陰陽我會排。
會得此佗佗內事。不愁當道有狼豺。

玉蟾曰。世間榮華富貴。宦是漫天之網。衆生被他罩住。故不開懷。只有上聖高真。有大智慧。將浮華掃退。鍊就還丹。以超三界。永無憂矣。故真仙勸世。莫自沉埋。噫。未遇真師。何人識得。天地陰陽。其意佷微。惟有神仙。能窮本。得返還之理。何愁虎狼當道。蛇蟲遍地。自在逍遙。與天齊壽。噫。神仙都是凡夫做。只是凡夫不信心。

其七

前弦之後後弦前。圓缺中間氣象全。
急捉虎龍場上戰。忙將水火鼎中煎。
依時便見黃金佛。過後難逢碧玉仙。
悟得聖師真口訣。解教屋下有青天。

玉蟾曰。修丹之士。莫問弦前弦後。止看月缺
月圓。月圓玉蕊生。月缺金花卸。生時好用工
。卸即無用也。龍東虎西。間隔甚遠。學者趁
圓缺之時。捉之相戰。水火。蓋龍虎中之元氣
。取於金鼎。仔細烹煎。水冷須進火。水滾須
抽火。進退之理。方保成也。仙師再說依時二
字。反覆丁寧。指示後來慕道賢士。能趁月圓
之時。正好行工。非尋常也。黃金佛者。乃釋
氏之大覺金仙。真身丈六。同大丹理。至於周
易卦數。深有幽微。魏伯陽老仙。得丹之後。
作叅同契。流傳於世。其言解周易。其實明大
丹之訣。頑石中藏寶。時人眼未明。卞和若一
見。怎肯不相親。過後難逢者。乃月缺之時。
有何用也。屋下有天者。非虛浮之事。以世理

譬喻。天之在天。屋下豈能藏之。神仙之道。
多般顛倒。火裏栽蓮。水中捉虎。死處逢生。
故有登天之靈梯。

其八並三韻

修仙善士莫痴迷。於此宜當早見機。

花發拈花須仔細。月圓賞月莫延遲。

得來合口勤烹鍊。既濟休工默守持。

從此不須心懊惱。管教平步宴瑤池。

玉蟾曰。花發月明。前已漏洩。花不在山。月

不在天。要知著音實。家家有之。人人可修。

水火不合。卦爻未濟。水火一合。道得既濟。

休工默守。然後修煉。以復其初也。日滿工完。

。皆同衆仙。遊宴瑤池聖境。其實不虛也。噫

。洞賓一得真鉛後。棄却瓢囊碎却琴。傳與

後學牢把念。六根有耳不聞音。

其九

要知大藥妙通神。不是凡砂及水銀。

世間藥材俱是假。人燒水火總非真。

有形有質何須煉。無象無名自可親。

一得便超三界外。乘鸞跨鶴謁楓宸。

玉蟾曰。大丹妙藥。至靈至神。非世間金石草

木。黑鉛水銀。亦非鑪釜水火。俱是有形有質

。可見之物。蓋靈丹妙藥。乃是天生地之祖

炁。無形無影。難執難見。隱於空洞玄牝之中

。惟有神仙叅透陰陽造化。旋斗歷箕。暗合天

度。攢簇五行。和合四象。龍吟虎獻。天地動

靜。方得元始祖炁。化爲黍米。降見浮空。採

而服之。還元接命。以作長生之客。升入無形

。故有無窮變化。自在逍遙。後之學者。切莫
聽信邪師惑誤性命。必仔細叅求。投明棄暗。
噫。迷者自迷。各宜窮理。覆雞用卯。

其十並二韻

天機不洩世難知。漏洩天機寫作詩。

同類鑄成驅鬼劍。共牀作起上天梯。

人須人度超塵世。龍要龍交出汗泥。

莫怪真情都實說。只緣要度衆羣迷。

玉蟾曰。同類者。天以地爲類。日以月爲類。

女以男爲類。陰以陽爲類。契云。勾陳騰蛇。

青龍白虎。相呼相喚。相扶相舞。顛倒修之。

離取坎補。純陽此詩。真實洩漏天機。蟾復解

此。惟願後來萬萬人。學同長生之域。各當及

早修持。莫待今生錯過。

返本還源已。到乾。能升能降。作一作號飛仙。

一陽發生一作是興工日。九轉周為得道年。

鍊藥但尋珠裡汞。裡一作金安爐先立地中天。

此中就一作是還丹理。不是真一作奇人莫浪一作莫傳。

玉蟾曰。返本還源。須要天地相合。龍虎相交。

。方得木火下降。金水上升。要識一陽生時。

安爐立鼎。掘地尋天。採丹接命。知之者切莫

亂傳。若非道心堅固者。雖金玉叢中。視若浮

雲。任是父子骨肉。道心不堅。敢輕妄傳。天

必殃報。九祖沉淪。還丹祕寶。度人經云。四

萬劫一傳。故純陽告戒。

天生一物變三才。交感陰陽結聖胎。

龍虎順行陰鬼出。一作去龜蛇逆往火神一作龍來。

嬰兒日食一作喫黃婆髓。姤女時餐白玉杯。

功滿自然居物外。人間寒暑任輪迴。

玉蟾曰。一物。是真鉛也。蓋真鉛生於天地之

先。號爲元始一炁。能生天生地生萬物。今者

返而求之。須用陰陽交感。逆施造化。故能成

仙成佛。上聖已知汞性好飛。遇鉛乃結。鍊真

鉛伏制真汞。如母伏子。不致逃失。方結聖胎

。以爲長生不老神仙。

十三

先天一炁號虛無。運轉能教骨不枯。

要識汞根尋帶子。方求鉛本問仙姑。

人人會飲長生酒。箇箇能成不死夫。

色即是空空即色。朗然飛過洞庭湖。
玉蟾曰。先天炁爲鉛。無形而能制汞。離虛坎
實。採而補之。汞精不致飛走。故能結胎神化
。妙在心如太虛。色境兩忘。忘無可忘。方可
求之。若人欲橫流。終不能成。

十四借第四句

大道佗機顛倒顛。掀翻地府要尋天。
龜蛇共穴誰能見。龍虎同宮孰敢言。
九夏高山生白雲。三冬奮火種金蓮。
丁寔學道諸君子。好把無毛猛虎牽。
玉蟾曰。顛倒之機。前篇已露。純陽復作此詩
。惟恐後人信心不堅。知牽無毛猛虎。道不遠

矣。

十五借首韻句

地上靈芝天上安。時中採得結純乾。
無根自有陽春至。有本多因氣脉纏。
姹女戲時神力壯。嬰兒舞處道心堅。
可憐世上無知識。我得長生壽萬年。

玉蟾曰。花果非在天地。不離人身。嬰兒姹女。
。無媒不合。有緣能悟。便可得仙。噫。只待

地母花開日。便是黃河徹底清。

十六借韻六句

勸君保重一分陰。悟此仙機在用心。
只是人身常運轉。何勞物外苦搜尋。
忙求北海初潮水。灌濟東山老樹根。
此箇玄機重漏洩。彈琴須要遇知音。
玉蟾曰。以上詩十六首。以爲二八一觔之數。
古仙嘗惜分陰。今人反有休息。將身至死。猶

不知悔。須將精氣顧惜。莫聽邪師妄惑。服鍊
草木藥石。皆是胡爲。去道遠矣。有等愚夫俗
子。又不知出世間法。不知還丹至理。妄生議
論。皆言修道鍊丹。必居深山窮谷。必須拋妻
棄子。此輩真可惜也。蟾今直指。各宜究叅。
深山所有者。草木擒獸。皆是非類。豈能修鍊
還丹。悟真云。未煉還丹莫入山。山中內外盡
非鉛。此般至寶家家有。只是愚夫識不全。又
云。汞是我家原有物。鉛是他家不死方。若將
金石草木任猜量。到底枉猜量。到底枉猜量。
必入輪迴去。今純陽云。北海初潮。即是丹井
中新出之甘泉。實爲難得之寶耳。蓋初潮二字
。便是先天一炁。真鉛之炁。故謂之至寶。無
價之寶。可爲大丹之母。東山枯木。北泉注之

枝葉重榮。根本永固。歌云。北方正氣爲河車。
 。東方甲乙爲丹砂。兩情合養爲一體。朱雀調
 運生金花。契云。丹砂木精。得金乃併。太陽
 流珠。常欲去人。卒得金花。轉而相因。蓋此
 意也。以上丹經萬卷。天機不漏。今純陽真人
 。憫世愚迷。故詩中發洩。蟾今又註釋之。指
 下琴音。世無知者。此書在處。當有神祇擁護
 。學仙者有緣得遇。信受奉行。立躋天仙也。
 指。依三燦下篇絕句三十二首。玉蟾註和三十
 二首
 其一三韻並用
 世人宜假不宜真。難度長生上品經。
 不免天機重漏洩。靈丹只是倂和精。
 和曰。
 純陽仙聖得全真。慈度重宣上品經。

後學慇懃加愛敬。只宜修煉氣和精。

其二

道在人爲日用常。逆修入口遍身香。
便須默養天胎就。穩跨翔鸞謁玉皇。

和曰。

無中生有得非常。西海金生麗水香。
取得歸來鐺內煮。待爐丹熟禮虛皇。

其三

西北東南在兩廂。長房縮地合中央。
後人好學神仙法。一樣丹砂補敗場。

和曰。

雄虎雌龍各一廂。憑媒牽引入中央。
鍊時匹配休輕視。頃刻終成大道場。

其四

借韻二句

此法真中妙更真。無頭無尾又無形。
窈冥恍惚能相見。便是超凡出世人。

和曰。

真中無假假中真。聽不聞聲視無形。
學道知機能著力。得之凡骨變仙人。

其五

東華姓木老仙翁。獨坐長房未有功。
忽遇西王金聖母。靈丹一粒便騰空。

和曰。

家家有過主人翁。只爲貪迷昧聖功。
若解轉頭顛倒做。守真志滿總歸空。

其六

一法通時萬法通。休分南北與西東。
朝朝只在君家舍。要見須知撮土中。

和曰。

佗牝之門若會通。百川萬派總歸東。

時人若識真消息。子正陽生月正中。

其七

黃鶴樓中吹笛時。白蘋紅蓼滿江湄。

衷情欲訴無人識。只有清風明月知。

和曰。

鐵笛橫吹正子時。一輪明月見江湄。

此中便是真端的。試問諸君知不知。

其二
並用韻

法是先天一點炁。將來煅鍊作元神。

法官存想驅雷使。鍊此方能上玉京。

和曰。

太乙含住先天炁。靈陽藏固養精神。

兩般若得相和合。指日飛昇朝玉京。

其九

二八佳人體似酥。腰間仗劍斬愚夫。
分明不見人頭落。暗裡教君骨髓枯。

和曰。

無情何怕體如酥。空色兩忘是丈夫。
識得剛柔相濟法。一陽春氣爲噓枯。

其十

曾讀仙經萬卷多。篇篇只教運黃河。
此中有蓋長生酒。問道時人能喫麼。

和曰。

一句通佗不用多。大家著力挽銀河。
三花灌上崑崙頂。不是神仙是甚麼。

十一

朝遊北海一作北越又作岳鄂暮蒼梧。袖裡青蛇膽氣粗。

三醉岳陽人不識。朗然一作吟飛過洞庭湖。

和曰。

一對鸞鳳戲碧梧。性情相契要精粗。有人識得佗中理。何必登山及泛湖。

十二

我命從來本自然。果然由我不由天。金丹一服身通聖。可作蓬萊閬苑仙。

和曰。

道本無言只自然。真鉛要識地中天。河車運上崑崙頂。作聖超凡便是仙。

十三

修仙不問男和女。鍊藥無拘富與貧。

一念不差皆可作。我知不是世間人。

和曰。

王母本是凡人女。葛洪家道十分貧。

二仙有樣皆當學。苦口良言不懼人。

十四

借末句韻

神仙歌訣洩天機。方便慈悲指世迷。

見者莫生顛倒見。大家都好學救癡。

和曰。

篇篇字字有真機。悟者回頭莫執迷。

大藥丹方難得遇。遇之不鍊是愚癡。

十五

不死金丹種土砂。諸人會得早離家。

一心只望長生路。切莫如蜂苦戀花。

和曰。

非金非木亦非砂。此個原來本在家。
釋氏初生全漏洩。因何末後又拈花。

十六 借韻第二句

真鉛大藥本無形。只在人心暗與明。
老子懷胎十箇月。功圓行滿自通靈。

和曰。

啞子得夢醒無形。有口難言只自明。
膿血皮包無價寶。若還人得便通靈。

十七 借末句韻

鼎爐安立守其心。八兩硃砂八兩金。
和合天平兌定了。便須仔細定浮沉。

和曰。

昨夜進心要堅心。煅鍊頑銅化赤金。
赫赫光明侵碧嶂。丹成妙訣定浮沈。

十八

奉真修道守中和。鐵杵成針要琢磨。
此事本然無大巧。只爭日逐用功多。

和曰。

人人天賦此元和。好把真常各打磨。
今古上仙成道者。皆緣掘地採鉛多。

十九

一陽氣發用工夫。日月精華炤玉壺。
到此緊關休妄動。恐防墮落洞庭湖。

和曰。

達磨當日用工夫。獨坐長蘆用酒壺。
得了一杯傾灌頂。摘蘆腳踏過東湖。

二十
借韻二句

曲江月現水澄清。沐浴須當定主賓。

若得水溫身煖處。便當牢固辨前程。

和曰。

採藥須知濁與清。饒他爲主我爲賓。

若非猛火湯烹處。端坐休教再進程。

二十一

龍亮相逢上戰場。霎時半刻定興亡。

諸君逢惡當行善。若要爭強必損傷。

和曰。

五炁朝元作道場。三華聚頂萬邪亡。

嗜美景時須謹慎。切防危險莫遭傷。

二十二

借韻二句

道本無言法本空。強名指作虎和龍。

天然一物真元始。隱在閻浮同類中。

和曰。

須信金丹本不空。成功須用虎和龍。
子時運入崑崙頂。午後循環滄海中。

二十三

人言我道是虛浮。我笑世人太沒謀。
一粒金丹長命藥。暗中失了不知愁。

和曰。

鍊丹須要識沉浮。未鍊還丹用意謀。
指教後人能得手。不須日夜用心愁。

二十四

龍亮金丹妙合天。風雲際會洩甘泉。
白頭老子能知此。返老還童壽萬年。

和曰。

金丹妙道本先天。隱在坤維化玉泉。
松柏因他滋本固。經霜耐雪沒窮年。

二十五
借首韻句

兩口相逢是呂嵒。諸人識得莫胡譚。
離中力量人難敵。能把乾坤一担擔。

和曰。

伏虎須教人虎嵒。吞聲忍氣絕言譚。
得他虎子牢擒捉。配個龍兒一担擔。

二十六

降龍須要志如天。伏虎心雄氣似煙。
癡蠢愚人能會得。管教立地作神仙。

和曰。

虧心虧理卽欺天。四物相遮黑似煙。
此輩卽同禽獸類。如何見得玉天仙。

二十七

一本梅花十月開。預先待得早春來。

木微尚且知時景。人不回頭只得呆。

和曰。

枯木逢春花丹開。皆因天地一陽來。
諸人年老難重少。只是貪癡呆上呆。

二十八

方方遊化唱仙歌。反被時人笑似魔。
不識真金如糞土。老龍把做毒蛇蹉。

和曰。

顛倒修行唱道歌。篇篇剪怪又驅魔。
人人要上蓬萊路。會用工夫心莫蹉。

二十九

昔年遊戲岳陽樓。好箇鶯花鸚鵡洲。
今日重來沽美酒。故人多半喪荒丘。

和曰。

茅庵靜坐勝高樓。耐守功完上十洲。
堪嘆玉堂諸學士。文章錦繡葬荒丘。

三十

遨遊大地十餘秋。勸化時人不肯修。
留此一篇真奧妙。飄然直上鳳麟洲。

和曰。

暑往寒來春復秋。人生如夢早宜修。
仙家豈有浮空語。悟透佗風上十洲。

三十一

苦勸人修不肯修。却將恩德反爲仇。
求音 如今回首朝天去。不管人間得自由。

和曰。

世人宜早愛心修。夫婦恩深總是仇。
不信吾言當自省。眼昏背曲爲何由。

三十二

浮名浮利事如風。飄來飄去有何功。
諸人各自宜三省。莫把仙方當脫空。

和曰。

純陽袖中惹春風。歸去來兮甚有功。
留下佞機無價寶。玉蟾解和亦譚空。

呂祖全書忠孝誥小序

吾夫子志在春秋。行在孝經。春秋忠也。孝經孝也。可知聖賢以忠孝爲本矣。世之議二氏者。動曰無君臣父子之倫。孰知慈腸覺世。有功社稷。一子得道。九祖昇天之不誣耶。故呂祖言。無不忠孝之神仙。無不忠孝之佛祖。離忠離孝。非佛非仙。嗚呼盡之矣。朱子輯小學。采錄忠臣孝子事實。然亦未能盡載。茲誥選古來精忠至孝三十六人。又七十二人。可謂備矣。抑又嚴矣。各係以讚。或隲括生平。或標舉一節。各極其趣。如箴如銘。如樂府古詩。昔王世貞謂李東陽樂府。自是天地間一種文字。此足當之。若馬融僭作忠經以配孝經。固法言中說擬論語之比。唐玄宗表章孝經。獨遺閨門一章。亦未能以孝治。吾觀呂

祖之自讚曰。莫大神通。全在忠孝。利己利人。千秋大道。是呂祖忠孝神仙也。今作此誥。現身說法。欲天下萬世之人。無不勉爲忠孝完人也。世人無不願見呂祖矣。試還而自問。果夙興夜寐。無忝爾所生否。果夙夜匪懈。以事一人否。苟無慚於君父。即可以對呂祖。雖不見。見也。不然。戎服講老子。北向誦孝經。其效何如。雖日誦此誥。有何是處。

重刻忠孝誥序

宇宙間。可以感天地。格神明。令見者敬。聞者慕。名萬古而不朽者。曰忠臣。曰孝子耳。然忠而不誠。是謂僞忠。孝而不誠。是謂僞孝。去僞求純。以誠爲至。蓋誠則篤。篤則純。不見爲忠。在在皆忠。不見爲孝。在在皆孝。

大哉乎佑帝君忠孝寶誥一書。言言玉律。字字金科。自舜文周孔四聖人而下。大忠若而神。至孝若而神。列其名號。讚其實行。無非爲天下萬世。勉其忠孝也。即無非爲天下萬世。防其不忠孝也。蓋天下萬世之人。皆秉天地正氣以生。靈異萬類。所宜保合各正。側身修行。於君則忠。心心報國。於親則孝。念念承歡。而且兢兢乎不忠之非孝也。黽黽乎移孝以作忠也。進思退思。而忠不自覺。明天察地。而孝不自知。斯乃純哉其忠。純哉其孝。名當時而傳後世。誰不曰。某某忠臣。某某孝子耶。今姚子方昇。請刊行世。呂祖親降寶壇。用伸嘉勉。時蒙呂祖並蘇真同賜臨覽。蔣子正校。又以序請於上。許之。以命余書。余喜祖教之盛。

於此也。喜諸子存心立行之以忠孝自期也。故
刊行訓世。廣爲博播。有如姚子。善不獨善。
多方引人。有如蔣子二子奉教之心。其殆誠而
篤矣。請刊請序。此誥以行。果有虔誦敬禮之
士。宣揚於口。領悟於心。身體之。力行之。
勿隣僞忠。勿涉僞孝。各自奮勉。抵於純誠。
則生爲忠孝完人。沒爲忠孝名神。有不感天地
格神明於宇宙間者。余未之前聞。桂香殿外奏
宣天下善冊大御史大仙卿史大成敬序
正陽帝君忠孝誥序
天地一大蘧廬也。宇宙一大劇場也。山川嶽瀆
。一大鋪張也。日月雲霞。一大景色也。鳥獸
草木。一大妝點也。人處其中。生死壽夭。富
貴貧賤。吉凶悔吝。妻財子祿。一大夢幻也。

古往今來。歷年千百。寒暑推移。少壯老死。一大瞬息也。然數窮則變。德厚則悠。名節完人。雖死猶生。即天地混沌。日月晦明。山川崩竭。草木萎榮。而至德所昭。大義所著。歷百千萬劫。亦永存而不替者。娑婆世界。人事茫茫。苦海無邊。衆生碌碌。或矢志虛空。置身於沙漠之鄉。或矯情干譽。居然爲學道之人。無父無君。不忠不孝。甚而似是而非。猶豫於中。以刻薄爲嚴明。以迂愚爲忠厚。滾滾紅塵。相胥陷溺。昏昏習俗。共墮輪迴。吾友純陽子。念世教之衰微。憫蒼生之矇昧。特揭忠孝以正人心。宣寫頌行。廣佈人間。其立言本意。必酌精忠純篤。至孝無忝者。方得入誥。如少有瑕疵。則不與焉。所作忠誥七十二位。

孝誥三十六位。凡六卷。每卷俱有發明。此皆
人世所共見共聞。彰明較著者。其餘事跡隱晦
。出處罕知。皆不悉贅。以是而知超凡入聖。
成佛登仙。莫不由於倫紀綱常之際。以爲進德
修業之基也。其有裨於世道人心。豈淺鮮哉。
是爲序。

呂祖全書卷之七

忠孝誥總論

純陽子曰。混沌之初。未有物。先有道。既有道。即有物。道無形。物有形。有形之物。必載無形之道。何物無道。何道離物。因物命名。因名思義。因義知道。名歸物。物歸義。義歸道。無名天地之始。有名萬物之母。合而言之。何物何名何義。總括之曰道。無道即無物。無物即無名。無名即無義。道也者。在天地未生之前。必在天地既生之後。道亦一物也。天地亦一物也。萬物總一物也。一物分萬物也。洪荒初闢。天地生而萬物生。萬物生而人最靈。故易曰。有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有

父子君臣。然後有忠孝之名。蓋人未生之前。漠然無朕。而道在於天地。人既生之後。秉氣成形。而道即蘊於性中。是天地之道。俱在於人身。無有參差偏漏。無有阻礙間斷。舉一身之心思耳目手足。鼻息脉絡筋骨。宰於心而發於意。發於意而形於事。本身一天地也。天地一太極也。太極一無極也。於以知道中不止於忠孝。而忠孝爲行道之始。孝又爲忠之始。忠孝之德。自賦質之時。蚤已具於性中。宜人人爲孝子。爲忠臣。人人爲孝子。則世永無忤逆之事。人人爲忠臣。則世永無反亂之日。乃天運不常。人心多故。胞胎之時。忠孝之心渾然焉。嬰孩之時。忠孝之心油然焉。及長而嗜慾惑其心。妻子變其心。財帛搖其心。爵祿動其心。得失橫其心。利害間其心。

而忠孝之良能。已盡失其本來矣。使予今日。欲
世人生而爲忠臣孝子則難。勸世人學而爲忠臣孝
子則易。至於學道之之法。當讀書以明其理。持
敬以養其心。積誠以動其意。舉念以察其私。獨
行獨寢。如君親之臨也。一行一動。如君親之訓
也。人而家庭。出而朝廷。竭其力而不敢自以爲
孝。人自稱其孝。致其身而不敢自以爲忠。人自
稱其忠。然忠孝未有不相同因者。古云。求忠臣
於孝子之門。能孝即能忠。能忠必先孝。雖成名
各有不同。或以忠顯。或以孝顯。要其理則一也。
故純忠純孝。非生知聖人不能。而大忠至孝。
智愚皆可勉至。所謂純者。全體大德。至精至微
。無絲毫間議。天地且賴其叅贊化育。其殆聖之神乎。所
天地。天地且賴其叅贊化育。其殆聖之神乎。所

謂大與至者。就其大段而言。忠行孝德。膾炙人口。天地以道付我。我無愧於天地之道。且有功於綱常名教。其殆賢人以上者乎。神聖不可妄希。賢哲宜爲效法。庸常之道。功不求之遠而求之近。事不取之難而取之易。同爲天地所生之人。彼則神靈千古。已則湮沒無聞。於此當大加猛進。欣然改過。每見世之人。學佛學仙。發心發願。苦加修行。一念之不忠孝。仙佛即時棄絕。妄廢其功。蓋古今無不忠孝之神仙。無不忠孝之佛祖。仙祖必自忠孝中來。木有根。水有源。離孝。非佛非仙。余特爲世人指出忠孝之至。可以格天地。可以泣鬼神。可以動風雷。可以致雨雪。可以蹈江河。可以開金石。可以化鳥獸。可以感草木。可以遺子孫。可以爲賢聖。可以成佛。

仙。報應無窮。功德無量。余因作此忠孝之誥。舉此忠孝之神。果有能信心者。朝夕拜誦。熟之於中。見之於事。余必偕衆神臨壇聽誦。以佑斯人。以成善果。以致吉祥。福神長照。災禍不臨。豈不善哉。豈不善哉。

忠誥上卷

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

積功累仁。其本身修德行義。而後奮然崛起。名
分正。時候至。民心順。歷數歸。上帝傾心以向
之。多方以佑之。艱難以啓之。太陽太陰之明。
風伯雨師爲之和。河嶽山海爲之尊。麒麟鳳凰爲
之遊。五行五土爲之正。八音八律爲之調。而况
於人乎。而况於受其職而食其祿乎。然治世少而
亂世多。賊子多而忠臣少者。則以天澤之誼不明
。君臣之義不講。僭妄之念不戒。侈愆之行不謹
。古人之惡不鑒。古人之善不師。卒之身首異處
。妻子爲戮。宗族陵夷。家祀不保者。皆此不忠
所致。可勝歎哉。余今爲世人說忠。夫忠一理。
而人各途。朝廷之上。有王侯之忠。有卿相之忠
。有臺諫之忠。有師傅之忠。有百職事之忠。宮
闈之內。有后之忠。有妃媵之忠。有宦寺之忠。

邊疆之際。有將帥之忠。有戍卒之忠。四海之中。
。有督撫之忠。有有司之忠。有隸役之忠。有士
之忠。有農之忠。有工之忠。有商之忠。王侯而
聞召即朝。守地惟謹。則忠。卿相而引登賢俊。
變理陰陽。則忠。臺諫而犯顏敢諍。開陳利害。
則忠。師傅而格其非心。引以至道。則忠。百職
事而各盡己責。勞於王事。則忠。后而夙興夜寐。
。無干政事。則忠。妃媵而有寵不驕。小心事后
。則忠。宦寺而服飾供御。灑掃應接。則忠。將
帥而義勇奮激。行陣分明。則忠。戍卒而戰則努
力。居則退屯。則忠。督撫而察貪去酷。尊盜四
境。則忠。有司而清理民情。禁止奸宄。則忠。
隸役而勤勞爲念。方便爲心。則忠。士而敦篤人
倫。以倡凡庶。則忠。農而三時無失。早輸國課

。則忠。工而朝夕作勤。居肆成業。則忠。商而
有無相易。逢闕必稅。則忠。朝廷不治者。王侯
卿相臺諫師傅百職事之不忠也。宮闈不治者。后
與妃媵宦寺之不忠也。邊疆不治者。將帥戍卒之
不忠也。四海不治者。督撫有司隸役。士農工商
之不忠也。為忠之事。為忠之人。難以枚舉。普
天之下。莫非王土。率土之濱。莫非王臣。不獨
受顯爵者。當為忠臣。即一官半職。亦當為忠臣
。不獨在朝者。宜為忠臣。即荒陬海澨。亦宜為
忠臣。說此十七以勸世人。世人本忠者。聞之而
欣然。感世人不忠者。聞之而惕然懼。則賊子潛
消。忠臣日出。宇宙太平。一世治。萬世治。萬
萬世治。長治而不亂者。忠為之也。忠誠大矣哉
。純陽子說忠誥上卷畢。之說此十七者即上文王侯

虔誠有請。衆神來臨。曰。

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜

帝。無極至尊。三拜

配天合地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文

王。無極至尊。三拜

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公

。無極至尊。三拜

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子

。無極至尊。三拜

志心皈命禮。以下各一拜

丞相比干大忠神。各有所謂。彼紂而昏。惡聞直論。諫

匠既死諛臣尊。剖心之後國何存。

清惠侯伯夷大忠神。首陽山。去採薇。周八百。

與心違。暴易暴。我安歸。
仁惠侯叔齊大忠神。西山西山。一去不還。周既
人闕。生亦厚顏。
衛大夫石碣大忠神。大義滅親。安國安民。
衛大夫甯俞大忠神。賂醫進食。得全吾君。時當
無道。其愚絕羣。
趙客程嬰大忠神。岍賈古音怒。兒在袴。不敢啼。
趙氏數。欲雪冤。死非莫。兒在袴。不敢啼。
趙客公孫杵臼大忠神。立孤難。死亦難。公曰易
。岍賈見之心膽寒。
鄭大夫公孫僑大忠神。誰殺之。誰嗣之。謗有時
。頌有時。子產有辭。諸侯賴之。
越大夫范蠡大忠神。會稽事。與君憂。滅吳日。
令臣愁。五湖遊。五湖遊。君恩常似五湖秋。

三閭大夫屈平大忠神。作離騷。山鬼啾啾徹夜號。
。懷沙死。莫言勞。
安平君田單大忠神。出奇兵。火牛征。龍文五色
生。七十餘城盡太平。
天下士魯仲連大忠神。天下士。不帝秦。燕將書
。豈是真。
趙上卿藺相如大忠神。十五城。壁禍生。澠池上
。鼓瑟聲。完璧擊岳秦王驚。
秦大夫茅焦大忠神。解衣諫。秦王盼。臣死素辦
。母子不可閒。
留侯張良大忠神。用漢王。報韓亡。博浪沙中張
子房。
大中大夫賈誼大忠神。王墜馬。鵬至家。治安策
上後。哭殺賈長沙。

丞相申屠嘉大忠神。殿上慢。弄臣慣。檄召通文
帝患。

江都相董仲舒大忠神。道繼周孔。學貫天人。

中朗將蘇武大忠神。飲雪似嘗湯。吞羶如食豢。

單于不久留。天子得帛雁。

營平侯趙充國大忠神。總三軍。智勇聞。塞下粟

莫如屯。

槐里令朱雲大忠神。檻可折。佞臣之頭不可留。

下從龍逢比干遊。

司隸鮑宣大忠神。慷慨陳言。髡鉗至冤。誰救司

隸。來集此藩。

東郡太守翟義大忠神。戰而勝。漢之福。戰不勝

。死瞑目。食君之祿毋得縮。

忠侯馬援大忠神。老將征蠻。生度鬼門關。銅柱

勳高不可攀。
定遠侯班超大忠神。玉門闕。玉明闕。投筆封侯
幾時還。
東郡太守臧洪大忠神。徒跣請兵。與洪同死。不
與將軍生。
北海太守孔融大忠神。北海牧。電如目。當時事
。盡堪哭。寧爲漢死。羞爲曹僕。
武侯諸葛孔明大忠神。操如鬼。公似龍。二十八
宿列心胸。七擒六出少追蹤。
漢壽亭侯關羽大忠神。讀春秋。秉燭防嫌大節留
。桃園不似舊。空留遺恨滿荊州。
征南大將軍羊祐大忠神。緩帶輕裘。名士風流。
彭澤令陶潛大忠神。五柳先生。東籬花發一壺傾
。處士墓表晉名。

平章究褚遂良大忠神。撲殺此獠。佳兒佳婦恨難
消。當年顧命不終要。血淚灑天朝。六博一局
梁公狄仁傑大忠神。后而帝。古今稀。一賭
賭朝衣。片語轉危機。堂堂宰相正邦畿。
始興文獻公張九齡大忠神。文章事業一人足。特
上千秋金鑑錄。曲江風度何人績。
廣川都督宋璟大忠神。鐵石心腸。賦得梅花滿鼻
香。
鄴侯李泌大忠神。懶殘懶殘。十年宰相令人寒。
夜深明月滿蒲團。白衣去。紫衣還。赴虜止
汾陽王郭子儀大忠神。用爾誠。去爾智。羅雀
單騎。寄音
睢陽張巡大忠神。睢雖音陽睢陽。士卒無糧。羅雀
崔盡。殺妾妾亡。死為厲鬼。制賦猖狂。

睢陽南霽雲大忠神。斷指請兵。愧殺進明。男兒
仗義。視死如生。
忠節公顏杲卿大忠神。牧羊奴。犯西都。十七郡
應聲呼。
魯公顏真卿大忠神。歷三朝。白髮蕭蕭。氣節孤
標。八十年來大限交。忠魂何處招。
忠烈公段秀實大忠神。仗忠節。心如鐵。笏擊賊
。頭顱血。謀不成兮臣命絕。
文公韓愈大忠神。一封章。貶潮陽。霧開光。鱷
潛藏。藍闕上。費思量。
晉公裴度大忠神。破蔡功奇。撫蔡心慈。勳高華
夏。名播外彝。
宛平劉賁大忠神。宦寺廢君如逐鹿。一字還當一
痛哭。直言下第不須愁。滿朝卿相抱頭縮。

韓國公富弼大忠神兩國盟。一字爭。使臣膽。
大宋聲。
萊國忠愍公寇準大忠神立功難。立功難。功成
謗起令人寒。雷州猶有寇公屋。滿目森森圍綠
竹。百姓過之俱一哭。
魏國忠獻公韓琦大忠神立二帝。相三朝。寒西
賦。阻青苗。事業昭。
潞國忠獻公文彥博大忠神白髮蕭蕭執紀綱。恩
隆十日詣都堂。文盡職。武安疆。四海春風到
處揚。
河內公司馬光大忠神生平無事不堪傳。走卒兒
童識大賢。一自宣仁晏駕後。黨人碑樹淚涓涓
。汝南文正公范仲淹大忠神一家哭。一路哭。貪

史終朝剝人肉。甲兵滿腹。西賊聞之心膽縮。
叅知政事唐介大忠神。仗忠信。任風波。彈章不
厭多。骨鯁任君磨。
清獻公趙抃大忠神。鐵面御史。花廳至此。一琴
一鶴。清心如水。
開封守包拯大忠神。銅肝鐵膽不容情。笑一笑。
黃河清。
隴西公李綱大忠神。虞騎橫。薄西城。書生無奈
領殘兵。孤忠奮激。調度分門。
太學生陳東大忠神。上書不止。成仁而死。從容
就市。烈哉君子。忠臣含淚奸臣喜。
副元帥宗澤大忠神。心勤帝室。眼識英雄。
崇政殿學士王安國大忠神。青苗錢。四海顛。兄
執拗。弟稱賢。拘與賢。萬古傳。

徽猷閣學士洪皓大忠神浩一本作冷山冷山。白首而還。

豐國公趙鼎大忠神身騎箕尾歸天上。氣作山河壯本朝。壯本朝。愧同僚。有日裏。殄鷓鴣。學士虞允文大忠神采石磯頭志氣高。大功勞。大功勞。書生不着戰時袍。羞殺將軍掛大刀。忠簡公胡銓大忠神檜議可成。檜肉可烹。小朝廷。盜蹈海死羞作卿。烈士施全大忠神拋一身。乾坤冤氣盡皆伸。事不成。英魂留得作忠神。休疑聶政一流人。文公朱熹大忠神古之文。秦如焚。古之教。漢帝分。三代而後一聖人。講學東南得道真。正心誠意動君民。

江西招諭使謝枋得大忠神賣卜賣卜。世人漸熟。
。慇懃聊作一書復。留得丹心青史讀。忠節公李芾大忠神號飲度殘更。血淚無聲。潭
城外。殺氣橫。臣力已竭。臣心已明。越國公張世傑大忠神一君立。一君亡。天厭趙
。颶音懼風揚。上達臣心一瓣香。左丞相陸秀夫大忠神一塊肉。不得復。海水滔
滔與君宿。千古興亡何代無。元人歡喜宋人哭。信國公文天祥大忠神餓不死。奔千里。十七史
。何處起。曰成仁。素所履。幽國公余闕大忠神註周易。談軍事。翩翩良將
國所器。守孤城。賊兵熾。一家死義生平志。

學士方孝孺大忠神木末亭。忠魂號哭暗星辰。
九族是何人。空留白骨委江濱。
兵部車駕司楊繼盛大忠神九死一生。忠心未泯。
。五奸十罪狀難形。
聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應少保。樞密
副使。武昌忠武岳公。護善天尊三拜。
末評挺生。忠孝性成。勦除積寇。威振金城。
雄如兀朮。聞名即驚。請命終喪。目幾失明。
帝曰戒酒。遂絕兕觥。軍來仙鎮。義勇俱盟。
黃龍寨裡。指日稱平。金牌忽下。馬首淚傾。
天地變色。奸諛可烹。風波亭上。草木無情。
魂遊天府。上帝鑒誠。神靈宇宙。萬古佳聲。
忠誥中卷

純陽子曰。生爲名臣。死爲名神。臣不易名。神

不易名。世人昏昏。不察其真。天地之間孰爲重。
。人爲重。人之中。孰爲尊。君爲尊。君之下。
孰爲貴。臣爲貴。臣之內。孰爲美。忠爲美。世
人有言。願爲良臣。不願爲忠臣。此即道中門外
漢。此即道中瞌睡翁。何知有良。何知有忠。逢
堯舜之時。皐夔稷契。良臣也。逢桀紂之時。龍
逢比干。忠臣也。龍逢比干。處堯舜之世。亦願
爲良臣。皐夔稷契。處桀紂之時。亦不得不爲忠
臣。所謂忠者。誠一無欺。盡心竭力。敬事後食
。坐鎮朝端。大節不撓。小行必謹。至於臨難死
義。不事二君。乃天地大道。人生至性。譬如女
子。夫死重嫁。承一夫顏色。復承一夫顏色。回
憶前情。稍有烈氣者。豈不羞殺。是知馮道蘇循
之流。乃畜類同歸。雖位至卿相。祿享千鍾。乞

人不屑。何況於有志氣者。故可以經綸廊廟。致治清明者。即可以犯顏敢諍。捍禦封疆。視死如生。爲忠爲良。易地皆然。特時數不同。遇主有異。世人莫作兩般看。莫作難易想。幸而太平無事。主聖臣良。景星慶雲昭其應。嘉禾瑞麥致其祥。是先帝之靈。蒼生之福。社稷之長。爲臣而享富貴榮華。遇也。不幸而君驕臣諛。誅戮賢良。繁擾海內。奸雄草寇。竊據一方。地震山崩。時逢災變。是上天之怒。蒼生之災。社稷之促。爲臣而困苦患難。盡節以終。分也。知遇與分之所在。則不怨於天。不尤於人。盡己之心。聽天之命而已。余每讀史。看歷代以來。有獲忠良之名。而究無忠良之實者。有二。有先事一君。不見其忠。繼事一君。方見其忠者。亦有二。余今

爲世人拈出。一則翹君之過。以沽直名。多刻諫
草以傳子孫。一則生平奸回。敗國之事。臨難死
節。以蓋前愆。此有忠之名。究無忠之實也。一
則待之薄者。以薄報之。待之厚者。以厚報之。
一則重惜其死。甚愛其才。另結英君以盡其職。
此一君不見其忠。一君方顯其忠也。然此四者。
余雖拈出。世人亦不可輕畧。彼其人殊有可憐憫
之處。比於純忠大忠者則不能。較於不忠不良者
則遠勝。今世人既立心爲忠臣。則當取純忠大忠
者。以爲模範。不可錯認優孟衣冠。作孫叔敖可
也。抑忠不必於大處觀之。正於小處觀之。不必
於人知見之。正於不知見之。小事盡。則大事無
不盡。不求知而人自知。然小者非小忠之謂。不
知者。非淡漠之謂。一事之舉必勤。一言之發必

誠。如陶侃之運甕齋頭。程頤之折柳必諫。此其
小者也。然小事如此。大事可知。夙夜小心。無
慚屋漏。如趙盾之食魚殮。楊震之辭暮金。此不
求人知者也。然誠於內者。必形於外。辨忠至此
。則知生爲名臣。死爲名神。非一事可假。一朝
可至。世之人。當油然而思。恍然悟。而知人之重
。君之尊。臣之貴。忠之美矣。純陽子說忠誥中
卷畢。

虔誠有請。衆忠神來臨曰。
志心朝禮。凡三拜。

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜
帝。無極至尊。
配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文
王。無極至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公

。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子

。無極至尊。

志心皈命禮

凡一拜

丞相比干大忠神

清惠侯伯夷大忠神

仁惠侯叔齊大忠神

衛大夫石碯大忠神

衛大夫甯俞大忠神

趙客程嬰大忠神

趙客公孫杵臼大忠神

鄭大夫公孫僑大忠神

越大夫范蠡大忠神

三閭大夫屈平大忠神

安平君田單大忠神

天下士魯仲連大忠神

趙上卿藺相如大忠神

秦大夫茅焦大忠神

留侯張良大忠神

大中大夫賈誼大忠神

丞相申屠嘉大忠神

江都相董仲舒大忠神

中朗將蘇武大忠神
槐里令朱雲大忠神
東郡太守翟義大忠神
定遠侯班超大忠神
北海太守孔融大忠神
漢壽亭侯關羽大忠神
彭澤令陶潛大忠神
梁公狄仁傑大忠神
廣川都督宋璟大忠神
汾陽王郭子儀大忠神
睢陽南霽雲大忠神
魯公顏真卿大忠神
文公韓愈大忠神

營平侯趙充國大忠神
司隸鮑宣大忠神
忠侯馬援大忠神
東郡太守臧洪大忠神
武侯諸葛孔明大忠神
征南大將軍羊祜大忠神
平章事褚遂良大忠神
始興文獻公張九齡大忠神
神
鄴侯李泌大忠神
睢陽張巡大忠神
忠節公顏杲卿大忠神
忠烈公段秀實大忠神
晉公裴度大忠神

宛平劉蕡大忠神

韓國公富弼大忠神

萊國忠愍公寇準大忠神

魏國忠獻公韓琦大忠神

潞國忠獻公文彥博大忠神

河內公司馬光大忠神

汝南文正公范仲淹大忠神

神

叅知政事唐介大忠神

清獻公趙抃大忠神

開封守包拯大忠神

隴西公李綱大忠神

太學生陳東大忠神

副元帥宗澤大忠神

崇政殿學士王安國大忠神

徽猷閣學士洪皓大忠神

豐國公趙鼎大忠神

學士虞允文大忠神

忠簡公胡銓大忠神

烈士施全大忠神

文公朱熹大忠神

江西招諭使謝枋得大忠神

忠節公李芾大忠神

越國公張世傑大忠神

左丞相陸秀夫大忠神 信國公文天祥大忠神

幽國公余闕大忠神 學士方孝孺大忠神

兵部車駕司楊繼盛大忠神

以上各一拜

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

忠誥下卷

純陽子曰。古今來有無用之人。而不得謂之不忠者。有有用之人。而不得見其忠者。碌碌庸才。但袖手傍觀。歲糜廩祿。留之無益。去之無損。如公孫宏之三公布被。盧懷慎之伴食中書。是也。此可稱爲無用之人。而不可加以不忠之名。權衡者。誠能慎之於始進。則因才授職。名器不致濫叨。而朝廷得人矣。有才堪王佐。學貫天人。

經綸滿腹。處之閒散之地。無所見其長。因浪跡於江山。陶情於詩酒。如李白之識子儀。杜甫之依嚴武。是也。此可稱爲有用之人。而仍不得盡其忠之事。秉軸者。果能登之於要路。則得權行道。必有非常之功業。而草野無遺賢矣。余所謂忠臣者。原非從利害上計較。天王明聖之戴。不可一日去於胸中。君臣之大道然也。今即以利害論。則忠臣之利居多。奸臣之害不少。古今報應昭昭不爽。如此干諫紂而死。飛廉逢紂之惡。在當時。飛廉豈不揚揚自以爲得計。及牧野之師起。武王於比干之墓則封之。於飛廉則驅於海隅而戮之。死之先後曾幾何時。而比干之香名萬載。飛廉遺臭千年。利害不大相懸絕哉。且奸臣不獨人得而誅之。即天終必誅之。如賈充秦檜。惡

貫滿盈。二人本皆有子。充檜之婦。妬而殺之。此天譴也。特假妬婦之手耳。夫絕嗣大事。因一人奸惡。遂絕千年宗祀。豈不昭然顯應哉。此特槩舉一二人之報應。以醒悟爾世人。夫自古之奸臣。未有安享無事者不顯滅其身。必戮其子孫。如董卓。曹操。韓侂胄。史彌遠之報應。東冊之中。歷歷可數。爾世人不見近世之盡難者乎。一身既死。朝廷必蔭其子孫。加以贈諡。即換朝易姓。亦必追錄忠良。載在青史。若奸臣則宇宙罵不絕口。雖孝子慈孫。不能蓋其愆。利害如此。世人何憚不爲忠臣。而願爲奸臣哉。今而後。已仕者。當打點心腸。光明正直。烈烈轟轟。爲一忠臣。未仕者。一飲一食。常感君恩。慕拜颺之風。絕逢迎之事。一旦立朝。自可爲忠臣。即終

身不仕。亦無愧於天地神明。余說誥至此三卷。
倦倦欲世人盡忠之意。至矣。盡矣。倘執迷不悟。
。不獨負天地。負君王。且負吾一片婆心矣。純
陽子說忠誥下卷畢。
。衆忠神來臨曰。
。虔誠有請。
。志心朝禮。凡三拜
。旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜
。帝。無極至尊。
。配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文
。王。無極至尊。
。定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公
。無極至尊。
。傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子
。無極至尊。

志心皈命禮

凡一拜

丞相比干大忠神

清惠侯伯夷大忠神

仁惠侯叔齊大忠神

衛大夫石碯大忠神

衛大夫甯俞大忠神

趙客程嬰大忠神

趙客公孫杵臼大忠神

鄭大夫公孫僑大忠神

越大夫范蠡大忠神

三閭大夫屈原大忠神

安平君田單大忠神

天下士魯仲連大忠神

趙上卿藺相如大忠神

秦大夫茅焦大忠神

留侯張良大忠神

大中大夫賈誼大忠神

丞相申屠嘉大忠神

江都相董仲舒大忠神

中郎將蘇武大忠神

營平侯趙充國大忠神

槐里令朱雲大忠神

司隸鮑宣大忠神

東郡太守翟義大忠神

忠侯馬援大忠神

定遠侯班超大忠神

東郡太守臧洪大忠神

北海太守孔融大忠神

漢壽亭侯關羽大忠神

彭澤令陶潛大忠神

梁公狄仁傑大忠神

神

廣川都督宋璟大忠神

汾陽王郭子儀大忠神

睢陽南霽雲大忠神

魯公顏真卿大忠神

文公韓愈大忠神

宛平劉蕡大忠神

萊國忠愍公寇準大忠神

潞國忠獻公文彥博大忠神

武侯諸葛孔明大忠神

征南大將軍羊祜大忠神

平章事褚遂良大忠神

始興文獻公張九齡大忠

神 鄴侯李泌大忠神

睢陽張巡大忠神

忠節公顏杲卿大忠神

忠烈公段秀實大忠神

晉公裴度大忠神

韓國公富弼大忠神

魏國忠獻公韓琦大忠神

魏國忠獻公韓琦大忠神

汝南文正公范仲淹大忠

河內公司馬光大忠神

汝南文正公范仲淹大忠

叅知政事唐介大忠神

神

清獻公趙抃大忠神

開封守包拯大忠神

隴西公李綱大忠神

太學生陳東大忠神

副元帥宗澤大忠神

崇政殿學士王安國大忠神

徽猷閣學士洪皓大忠神

豐國公趙鼎大忠神

學士虞允文大忠神

忠簡公胡銓大忠神

烈士施全大忠神

文公朱熹大忠神

江西招諭使謝枋得大忠神

忠節公李芾大忠神

越國公張世傑大忠神

左丞相陸秀夫大忠神

信國公文天祥大忠神

幽國公余闕大忠神

學士方孝孺大忠神

兵部車駕司楊繼盛大忠神

以上各一拜

聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應。少保樞密
副使。武昌忠武岳公。護善天尊。三拜

呂祖全書卷八

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清惠
姪劉允誠清虛

全校

孝誥上卷

沙羨一行子黃誠恕叅訂

純陽子曰。孝之義大矣哉。夫孝。德之基也。忠之門也。天之心也。地之程也。人之本也。不孝則德之基傾。忠之門塞。天之心覆。地之程缺。人之本賊。傾則仁義禮智無其根。塞則經綸事業閉其庭。覆則日月鬼神促其生。缺則東西南北失其衡。賊則視聽言動亂其真。故基立而百行端。門開而行藏裕。心順而福祿集。程全而心志泰。本安而枝葉茂。則大乎德。通乎忠。感乎天。應乎地。成乎人。千古嘖嘖。稱為孝子之名。夫

哀哀父母。生我劬勞。懷抱而冀其步履。步履而冀其成立。疾則思其愈。長則思其賢。賤則思其貴。貧則思其富。爲之顧復。爲之提攜。爲之飲食。爲之衣冠。爲之擇師。爲之娶妻。爲之立產。爲之欣喜。爲之恐懼。人年不滿百。而一生心血。半世經營。止爲子孫用盡。以是知天下無不是之父母。而人間有不順從之子孫。蓋天下事有待。而孝無待。待其富。如終不富。而親莫留。待其貴。如終不貴。而親忽逝。天之歲月。不爲父母久邀。人子之心。昊天罔極。故志士常惜寸陰。孝子當惜分陰。孝子之心本一。孝子之分不同。玉食萬方。孝也。菽水承歡。亦孝也。七廟追封。孝也。春秋家奠。亦孝也。天子有天子之孝。諸侯有諸侯之孝。卿大夫有卿大夫之孝。士

庶人有士庶人之孝。孔子之謂五孝。過分而薄其親。非孝也。違分以悅其親。亦非孝也。盡己之分。行孝之事。是孝無己。然人生有二恨。嬰孫之際。只知嬉戲。恃親之愛。肆己之爲。未能曲敬親之道。恨也。長而毛裏之念常生。音容之追已渺。雖珍羞醴酒。不能奉雙親於九泉。風木之悲。終身浩嘆。恨也。知此二恨。則父母雙全。言笑依依。承歡膝下。人生大幸。自當晨昏定省。竭盡孝思。在一日。則伸一日之報。在一刻。則伸一刻之報。庶返心不愧。顧影無慚。否則悔將何及。今世之人不孝者。因父母怙愛。家庭之常。忽畧過度。禮節不生。色慾日深。天恩漸薄。對妻子之日長。對父母之日短。與妻子之言多。與父母之言少。此等之人。俱係下愚。賢哲不

齒。神明見棄。故家庭之間。不可一日廢禮。廢
禮則慢生。慢生則釁起。釁起則閒出。是以父坐
子立。嚴矣。行之而覺安。冬溫夏清。煩矣。久
之而心悅。親未食。己不敢食。親未飲。己不敢
飲。親未衣。己不敢衣。親未命。己不敢出。一
步而不敢忘孝。一言而不敢忘孝。一事而不敢忘
孝。親在不敢以身許人。親在不敢以遊爲名。親
在不敢以忿易生。親在不敢以險可乘。夢寐之中
。而孝思自存。非要譽於朋友。非求名於朝廷。
非邀福於鬼神。孝德所昭。朋友自稱之。朝廷自
顯之。鬼神自祐之。可以爲德之基。忠之門。天
之心。地之程。人之本矣。純陽說孝誥上卷畢。
虔誠有請。衆孝神來臨。曰。
志心朝禮。凡三拜。

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜
帝。無極至尊。配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文
王。無極至尊。定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公
。無極至尊。傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子
。無極至尊。志心皈命禮。凡一拜。仁讓欲泰伯至孝神。被髮文身。曲體其親。荊蠻
開國。篤生聖人。恭恪公申生至孝神。東山師。金珉偏衣不用辭。
二五耦。晉室悲。君安驪姬死無時。

異節公伯奇至孝神伯勞伯勞。飛在山之麓。思
親不見終朝哭。勸世人。妻子莫輕續。○
誠一公曾子至孝神心與親同。嚙指而通。羊棗
興思自不窮。孟曰養志。幾代家風。○
勇敢公子路至孝神白雲悠悠。雙親莫留。累茵
列鼎往南遊。負米當年何處求。○
誠感公閔子至孝神母在兒寒。母去兒單。三子
單。何如一子寒。至言動父古云難。○
純謹公高子臯至孝神執親喪。泣血三年斷人腸
。哀日深。笑日忘。思親常在白雲鄉。○
純感公穎考叔至孝神小人有母。未嘗君羹。君
有母。悔誓黃泉何日迎。洩洩融融天性明。愛
母及君純孝聲。○
謹恪公樂正子春至孝神師訓心頭錄。全體還親

腹。傷其足。不出屋。孝子心。恭而肅。
漢太宗孝文帝至孝神。孝事親。德化民。諡曰。
文一聖君。
誠毅女緹縈至孝神。妾父廉平。死者不可復生。
願入宮庭除父刑。生男莫重。生女莫輕。上書
救父令人驚。
順惠女桓少君至孝神。脫卻綺羅換布裳。鹿車共
挽去歸鄉。拜姑禮畢忙提甕。愧殺當時紅粉妝。
堅節女陳孝婦至孝神。青春十六。夫死養姑勤紡
軸。丹書來屋。黃金盈簾。孝婦名。千古錄。
清簡公茅容至孝神。避雨無心結友生。一經衡品
便成名。廚下宰雞聲。堂前動客情。供母延賓
孝子行。厚薄自分明。

仁感公薛包至孝神。後妻續。前兒逐。里門舍外宿。洒掃堂前父怒生。思親不得晨昏哭。晨昏哭。親心非稿木。義隱公王裒至孝神。讀蓼莪。廢蓼莪。墳前枯柏淚痕多。三徵七辟。我心則那。手無斧柯。奈彼晉何。誠感公陸績至孝神。橘花香。橘子黃。思親一食未能忘。七歲兒郎。袖中懷得滿庭霜。誠懿公江革至孝神。孝子莫愁貧。行傭可養親。孝子莫愁賊。誠至動凶人。順感公王祥至孝神。天上雀飛。水內魚肥。解水入幕動慈闈。敬懿公孟宗至孝神。綠竹綠竹。孝子何須哭。勁節虛心感應速。

雍穆公王延至孝神。西風寒。短衣單。貧自貧兮
親自安。

誠悅女唐夫人至孝神。堂上乳姑心愈固。有子有

孫如新婦。孝敬相傳高崔戶。

文敬公庾黔婁至孝神。到縣未旬。身係官兮心繫

親。嘗糞心驚。稽顙北辰。這孝子。天性純。

文懿公何子平至孝神。情事未伸。天地一罪人。

葺屋何須覆亡身。

誠敬公韓伯愈至孝神。年年此杖須着肉。今年此

杖須痛哭。親力不復。親力不復。恐哀顏。韶

光迅速。

誠感公董永至孝神。人間孝子室長貧。室長貧。

風雨簫簫不葬親。仙姬特遣下紅塵。不是真。

又是真。

誠悅公老萊子至孝神。身上衣。五色斑。嬰兒啼。
。悅親顏。悅親顏。採藥何須煉九還。朝朝禮拜
肅穆公丁蘭至孝神。刻木爲容如親復。宜逐宜逐
誠而肅。眼中流血親何哭。這頑妻。宜逐宜逐
。勇感女盧氏至孝神。冒白刃。護姑身。有仁義。
始稱人。恭肅公黃香至孝神。冬溫夏清。不忝所生。
節孝公徐積至孝神。孝自天生。舉足心驚。終身
不踐石。徐行。誠愍公朱壽昌至孝神。母子相離五十春。棄官流
涕入西秦。同州得見親。至感公郭巨至孝神。供母不足。懷中兒哭。嬌兒
反分慈母肉。埋在荒山麓。天賜黃金堪一斛。

靈保公姜詩至孝神躍鯉湧泉。至孝動天。
誠謹公毛義至孝神萬事可續。親年不復。捧檄
心歡。親去何如。親在食君祿。
忍毅公張公藝至神九族九族。五百年前共親腹
。忍字足。親親睦。
聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應。少保樞密
副使。武昌忠武岳公。護善大天尊三拜
末運挺生。忠孝性成。勦除興寇。威震金城。
雄如兀朮。聞名即驚。請命終喪。目幾失明。
帝曰戒酒。遂絕兕觥。軍來仙鎮。義勇俱盟。
黃龍寨裡。指日稱平。金牌忽下。馬首淚傾。
天地變色。奸諛可烹。風波亭上。草木無情。
魂遊天府。上帝鑒誠。神靈宇宙。萬古佳聲。
孝誥中卷

純陽子曰。水無源則竭。木無根則彫。屋無柱則傾。山無脚則崩。天地無氣以舉之。則墜。日月星辰。無天以繫之。則滅。山川草木無地以載之。則絕。故天地生人。父母生子。人本於父母。即本於天地。人無孝。則何以爲人。余今爲世人說孝。夫孝有十。一曰承顏。承顏者。父母有笑容則喜。有愠色則懼。已有喜。當父母之前則增。已有怒。當父母之前則消。無喜無怒。父母見之不堪。有喜有怒。父母見之亦不常。惟婉容悅色。言笑依依。始可謂之承顏。二曰順令。順令者。父母欲之東。已不可強之西。父母欲之南。已不可強之北。父母欲賞一人。已不可曰不賞。欲罰一人。已不可曰不罰。惟適其意。行其願。養志無違。始可謂之順令。三曰寬心。寬心者。

父母於日用則心謀之。於禍患則心防之。於子之不肖。則心恥之。於子之疾病。則心憂之。惟不以日用累其心。禍患恐其心。不肖勞其心。疾病虞其心。泰然自適。優遊無礙。始可謂之寬心。四曰敬身。敬身者。言動視聽之非。俱足辱親令名。舟車飲食之損。俱足虧親全體。惟口無妄言。行無妄動。立無妄視。坐無妄聽。車而恐墜。舟而恐覆。飲而恐醉。食而恐傷。始可謂之敬身。五曰善養。善養者。天未寒。撫父母之背曰得無寒。寒則添衣。時未饑。進父母之前曰得無飢。飢則進食。已雖短褐。親必備裘葛。已雖藜藿。親必極滋味。始可謂之善養。六曰繼美。繼美者。親用一人。已不敢改之。親行一事。已不敢更之。親遺一業。已不敢變之。親留一言。已不敢

敢忘之。待親之人愈厚。視親之事愈重。守親之
業愈謹。記親之言愈深。始可謂之繼美。七日格
非。格非者。君之過。可以犯顏敢諍。親之過。
不可以直言明辨。君以義合。親以恩合。親有大
過。惟積以誠意。動以至情。婉言不從。繼以號
哭。天性之間。必有動者。始可謂之格非。八曰
調疾。調疾者。父母有恙。請明醫慎風寒。躬親
湯藥。嘗飲食。衣不解帶。夜不成寐。食不知味。
久而耐煩。愈而心樂。始可謂之調疾。九曰盡
哀。盡哀者。父母之恩。百年莫報。父母之終。
千秋永別。臨沒而淚流血。心如裂。含斂而聲如
塞。容如墨。送喪而往如慕。返如疑。水漿不入
於口。苦塊不離身。音樂不聞於耳。笑談不見於
齒。自三日三月。至於三年。哀於禮有節。哀於

心不忘。始可謂之盡哀。十日追思。追思者。春
而奠。秋而祀。生而哭。忌而泣。節而哀。時而
獻。廟而新。墳而掃。觀風木而興悲。觀白雲而
長往。執遺器而悽愴。讀遺書而徬徨。始可謂之
追思。此之謂十孝。無處不宜孝。無時不宜孝。
無事不宜孝。無人不宜孝。孝生於心。難以言盡
。說此十孝以勸世人。當知水源木根。屋柱山脚
。天地本於氣。日月星辰。山川草木。本於天地
。人本於父母矣。純陽子說孝誥中卷畢。
虔誠有請。衆忠神來臨。曰。
志心朝禮。凡三拜
旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜
帝。無極至尊。
配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文

王。無極至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公

。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子

。無極至尊。

志心皈命禮 凡一拜

仁讓公泰伯至孝神 恭恪公申生至孝神

異節公伯奇至孝神 誠一公曾子至孝神

勇感公子路至孝神 誠感公閔子至孝神

純謹公高子臯至孝神 純感公穎考叔至孝神

謹恪公樂正子春至孝神 漢太宗孝文帝至孝神

誠毅女緹縈至孝神 順惠女桓少君至孝神

堅節女陳孝婦至孝神 清簡公茅容至孝神

仁感公薛包至孝神 義隱公王裒至孝神

誠感公陸續至孝神
誠懿公江革至孝神

順感公王祥至孝神
敬懿公孟宗至孝神

雍穆公王延至孝神
誠悅女唐夫人至孝神

文敬公庾黔婁至孝神
文懿公何子平至孝神

誠敬公韓伯俞至孝神
誠感公董永至孝神

誠悅公老萊子至孝神
肅穆公丁蘭至孝神

勇感女盧氏至孝神
恭肅公黃香至孝神

節孝公徐積至孝神
誠愍公朱壽昌至孝神

至感公郭巨至孝神
靈保公姜詩至孝神

誠謹公毛義至孝神
忍毅公張公藝至孝神

聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應。少保樞密

副使。武昌忠武岳公。護善大天尊。三拜

孝誥下卷

純陽子曰。父母是兩尊活佛。今世人不知敬。昔

有楊黼家貧。耕數畝。竭力奉親甘旨。一日聞蜀
有無際大士。辭親往訪之。塗遇一老僧。問何所
之。曰。欲見無際。老僧曰。見無際不如見佛。
曰。佛安在。曰。汝但回。遇着某色衣履者。即
佛也。遂回。無所遇。夜至家扣門。其母聞聲喜
甚。即披衾倒屣出戶。乃向所言佛狀也。自是知
父母是佛。不用遠慕。况天下事之報應猶遲。惟
孝之報應甚速。一念之孝。神自知之。一事之孝
。人自敬之。如孟宗之哭竹。王祥之卧冰。天性
之感。何其神速。故孝子之家。祥雲常遶。吉神
遠照。不孝之家。凶鬼在堂。戾氣冲天。可不懼
哉。今世人動言繼母難事。子道維艱。不知天性
可感。後母之不慈者固多。極惡者亦少。皆因世
人喪偶續娶。前邊兒女。先將古來許多晚娘惡件

。填在胸次。這邊晚娘父母保婢。又唆教自立馬頭出來。兩邊人弄出搬來。言是言非。遂將天下繼母。俱看得是不慈的。所以人子每遇繼母。不孝者多。今惟竭盡己道。動以誠敬。人非草木。豈不心回。抑庶人之孝。與天子之孝本一。庶人之父子。與天子之父子不同。庶人不過養生送死。竭力無違。天子則家國之際。嫌隙易生。讒疑易起。如楊廣之弑父。肅宗之殺子。古今大變。天地寒心。故天子之子。肅肅小心。溫溫終日。無離左右。無廢溫清。無干政事。無畜兵馬。無延賓客。則嫌隙不生。讒疑不起。國本無搖。社稷長安矣。余說孝誥至此三卷。惓惓欲世人盡孝之意。至矣盡矣。倘執迷不悟。不獨負天地。負父母。且負余一片婆心矣。純陽子說誥下卷畢。

虔誠有請。衆忠神來臨。曰。
志心朝禮。凡三拜

旋乾轉坤。純忠純孝。揖讓大德神聖。有虞大舜
帝。無極至尊。

配合天地。純忠純孝。作述大德神聖。周西伯文
王。無極至尊。

定禮成樂。純忠純孝。制作大德神聖。魯國周公
。無極至尊。

傳道正德。純忠純孝。大成大神大聖。先師孔子

。無極至尊。
志心皈命禮。凡一拜

仁讓公太伯至孝神 恭恪公申生至孝神

異節公伯奇至孝神 誠一公曾子至孝神

勇感公子路至孝神 誠感公閔子至孝神

純謹公高子臯至孝神

謹恪公樂正子春至孝神

誠毅女緹縈至孝神

堅節女陳孝婦至孝神

仁感公薛包至孝神

誠感公陸續至孝神

順感公王祥至孝神

雍穆公王延至孝神

文敬公庾黔婁至孝神

誠敬公韓伯俞至孝神

誠悅公老萊子至孝神

勇感女盧氏至孝神

節孝公徐積至孝神

至感公郭巨至孝神

純感公穎考叔至孝神

漢太宗孝文帝至孝神

順惠女桓少君至孝神

清簡公茅容至孝神

義隱公王裒至孝神

誠懿公江革至孝神

敬懿公孟宗至孝神

誠悅女唐夫人至孝神

文懿公何子平至孝神

誠感公董永至孝神

肅穆公丁蘭至孝神

恭肅公黃香至孝神

誠愍公朱壽昌至孝神

靈保公姜詩至孝神

誠謹公毛義至孝神
忍毅公張公藝至孝神
聖教得統。大忠至孝。光明通顯靈應。少保樞密
副使。武昌忠武岳公。護善大天尊。三拜
忠孝總跋

純陽子曰。余本神仙。存心忠孝。每遊下界。見
紅塵蔽日。白水滔天。爲臣不忠。爲子不孝。勤
之學佛。何處叅禪。勤之求仙。何處談玄。忠孝
平實。可以久傳。與人臣言。依於忠。與人子言。依
於孝。忠孝之文。存心有年。因遊回雁峯。得過
花石城。雲端之上。香風縹緲。見周永祐。秦文
超諸鯤。胡思恭等。虔誠拜請。因作忠孝誥六卷
。皆淺言近理。不敢深文奧義。舉忠孝神一百一
十三位。皆事跡昭彰。不敢探幽索遠。使朝夕拜
誦。廣佈人間。於今癸酉年十二月廿四日批寫。

拜是誥者。用鍾鼓各一。以通幽冥。用七星水。以洗奸臣逆子之心。用清香以忠孝之靈。至於衆神之諱。余恐世人不曉。故爾連書。拜禮之時。不可宣誦。如有儒釋道三教人。果能堅志奉行。細心體會。勸世人拜此誥者。天地清明。鬼神欽仰。功德現成。福祿無量。勉之勉之。純陽子作忠孝誥畢。因書於後。

題忠孝誥詞

梅仙

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

竹仙

吉寺雁聲殘。明月上欄杆。三更何處冷蒲團。不笑亦不哭。忘却南山麓。忠孝萬言書誰讀。

柳仙

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

松仙

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

妙仙童

日日燒爐煉九還。從容捧誥步雲闕。
幾多水。幾多山。一路春風接笑顏。

應仙童

瑤池昨日採桃還。又捧金言出紫闕。
綠綠水。青青山。白雲無數繞人顏。

呂祖全書聖德諸品經小序

聖德諸品經二十四篇。呂祖飛鸞於刊江之蓮華社所著也。令讀其經。粹然性命之言。而深斥夫男女黃白之說。蓋萃仙經之妙旨。而盡發其融貫。闢邪宗之妄見。而大肆其廓清。惟其憂深而慮遠。不禁言切而說詳。實與八品五品三品叅同諸經。同一心法。表裏六經。貫通三教。不特五千言之功臣。抑亦四子五經。五千四百藏經之支派也。考其時則順治丁酉。其地則澹寧堂清信社空凌閣。悟真齋。其人則漢如施子及維清維靜二子。經二十四篇。中附坤元經一篇。經後附說三篇。係寫本姪允誠藏之。因輯全書。出而合纂。仍分二卷。不忘所自。誌之。

呂祖全書前八品經小序
自青牛去而佞學著。白馬來而佛教興。以故儒書
之外。復有釋典丹經。無非誘掖斯世。以慎守其
道心。洗滌夫人心而已。然佛仙之書。亦自各立
門戶爲一家言。於二帝三王之道。固已千歧萬派
矣。誰復有窮源索本。而歸於一者乎。惟呂祖會
三教之旨。闡爲諸經。八品其發硯也。一二品著
於廣陵。三四品著於金陵。五品著於毘陵。六七
品著於信州。八品著於臨江。地更五處。時歷數
年。想見其演之不易。惟其心之慈。願之宏。志
之堅確。夫是以卒底於成。此經多沈鬱謹嚴。不
以後此所演諸經之暢。而實包孕諸經。胚胎衆品
。如泉出山而勢將放海。如筭解籜而氣已干霄。
惟理原一貫。旨本同歸。三教不必殊途。諸經又

者。其亦可以廢然而返矣。各樹赤幟。互相譏詆。

呂祖全書卷之九

重刻八品仙經原序

不佞受性恬簡。有志於道。居恆虔奉呂祖。凡有所爲。必以告。師亦鑒予之誠。往往降筭。示以規訓。贈以歌詩。其語初似祕。而事至無不曉然符契者。及滇守之遷。一日筭忽有所命。謂疇昔所著仙經。前後共八品。業已梓之廣陵。但其傳未廣。子今守滇。滇爲古六詔地。夷漢雜處。民性羯音羗音罔知禮義王化。日尋干戈。以戕其生。朽骨腐。鬱爲腥膻。以致上觸帝罰。子序是經而廣其傳。其爲利益甚溥。余時敬諾。夫道盡之易。而意盡之於陰陽。嗣後黃帝與蚩音尤戰於涿鹿。九天佞女。授以太上道君所撰陰符經。猶龍公時度函闕爲令尹

喜所勉。而爲之撰道德經。二經其勢若險而趨甚平。辭若偏而蓄甚完。再後有叅同契。原本於易。推廣二聖人之旨而奧言之。莫可涯涘。晚而又有悟真篇。諄諄爲銘汞龍虎嬰兒姹女之說。其幡然悟者。以爲身中之坎離。其罔然迷者。遂流而爲黃白採鍊之術。枝蔓萬音不根。張皇過實。道豈如是哉。今茲八品。主於道而輔之以儒釋。其體用頗合乎中庸。其指歸無異乎楞嚴圓覺。由淺而深。由外而內。由顯而微。由五行而萬物。由倫常日用而身心性命。無所不該。無所不晰。高不可揆。深不可原。闡之而彰三光。舒之而彌六合。隨之而不見其後。迎之而不見其前。廣矣大矣。恍兮惚兮。罔能窮其象物。而洞其淵微。無論悟真。駸駸乎追

躅叅同而媲美之。遊方之內者。玩繹而有得於
是。則將忠君孝親。遵禮法。去凶暴。篤於自
修。以養其名。遊方之外者。玩繹而有得於是
。則將息慮絕欲。鍊精氣。勤吐納。專於內守
。以養其神。此之謂不虛生。此之謂長生。此
之謂無生。三教合一而萬里無虧。道不擇地。
地不擇人。不越乎衣冠文物之倫。烏言卉服之
衆。而儼如東華孚佑。駕雲駢而臨教之。大暢
佺風。一洗陋俗。豈小補云乎哉。然揣本而後齊
末。原始而後要終。則今日之刊布流通。尤所
致意於方之內。蓋方內者。方外之基也。抱樸
子云。求仙要當以忠孝和順仁信爲本。若德不
修。而但務方術。終不得長生。有客從旁笑曰
。子大夫辨矣。將無以神道設教乎。余退然不

敢仕。萬曆甲寅歲冬月還陽道人趙性粹書於滇中之澄懷軒。

合刻八品仙經原序此序係初合刻八品

八品仙經。蓋純陽呂祖之箕著也。其一二品授

於廣陵三四品授於金陵。五品授於毘陵。皮音六

七品授於信州。八品授於臨江。仍諭授經衆信

。存以俟取。至是乃命廣陵童啓侂子。普取梓

布。李子序之。經至。啓侂彙錄。更祈仙姑何

祖。紫陽張祖箕校。梓於萬店集仙樓。陽乃重

加讐訂。稽首作禮而序曰。大哉品經乎。其括

丹經。剖侂蘊。剔皇猷。擬音道筏。要原終始

。宗貫天人。罔弗悉備。洵世之貞符。修仙之

要道也。於稽其概。可以徵設教之神焉。可以

覘翊治之隆焉。可以覩功德之盛焉。可以會三

教之歸焉。可以覈音正邪之辨焉。可以證修煉
之秘焉。何也。蓋神不可以方所測。故感自疾
而應益顯。信不可以遐邇窒。故孚自溥而化益
光。是故祖師品經。不一人一方畀。而五陵多
士畀者。正以彰大道爲公之兆。寓中孚起信之
機爾。故曰可以徵設教之神。昔羲黃堯舜。神
化宜民。垂拱而治。是故侂元太極五行品。首
表我太祖高皇帝聖諭。配揚玉帝天尊。闡化妙
旨。使人曉然知遷善以弭音災。積德以致福。
養性以合真。而助國佑民。默贊無爲之化莫茂
焉。故曰可以覘翊治之隆。昔侂聖化形演經。
大士分身說法。是故祖師痲癩愚盲。曲垂接引
。或以夢示。或以形諭。或以箕演。紀載不足
以盡之。迨茲品經。則又媿休雲笈普門。功德

尤爲罔極。故曰可以觀功德之盛。夫道一而已矣。初無有三教之分也。昔我老猶龍。宣聖竊比。象教未東。列子預述。夫何其徒。各相護持不相下。非矣。是故品經。博援儒釋之精微。發揮道源之奧妙。而殊途同歸之義彌昭。故曰可以會三教之歸。且道有正宗。宗有佞祕。祕有真詮。自旁門起。而邪淆正。妄紊直矣。是故品經廊真闢妄。標正祛區音邪。明而嚴。詳而確。學者據品叅詮。循詮探祕。握祕歸宗。即旁門烏得而眩諸。故曰可以覈邪正之辨。夫大道未易以明言。至人兼難於邁識。况丹鉛佞機。託譬既多稱名轉浩。口訣隱語。臆中爲艱。是故誦法品經。自爾心領意會。觸類通解。豁若闕關鍵啓而直達堂奧矣。故曰可以證修煉。

之秘。雖然。載道者經也。闡道者人也。祖師著經以訓世。而人不能法經以修仙。寧不有負普度之德意哉。苟人人信受。不徒誦覽而是訓是行。則人人脫苦海。登道岸。超躋仙境。而祖師之惓惓軫望始慰。善哉童子。衛道之功。與經同其廣遠。而壽祉允祚繁衍如之矣。若孫得富侍箕藏法。朱霓奉道受經。咸與有功。故并及之。其諸受經善信。具在品中不更贅。時萬曆己丑三月廣陵弟子啓真博微李應陽謹撰。

呂祖全書卷之九

八品仙經自序

係後重復校正時自序
校經始末非專序演經

仙經著於五陵古矣。大旨宗貫三家。匯音毀歸萬理

。諭教忠孝。勸勉德功。無不裨益王化。協贊天

工。自身而家。自家而國。斯之推也。由博而簡

。由顯而密。斯之用也。詣於神化之極。不越夫

格致誠正為歸。此著經五陵之義也。大道爛然。

周行坦率。本非隱怪譎異之書。不近禍福告禳之

典。其知微也。窮精達化。上昇天京。其致治也

。垂拱端默。刑措無為。其潛養也。修身靜慮。

退志恬頤。豈曰行香念經。然後拜典。篤信於愚

夫愚婦之倫。是故上士悟之以幾神。中士修之以

入道。下士得之以延年。義理混茫。氣神灝博。

寧不可以壽於天地間乎。傳經後。或於雕蟲鏤漏音
魚之際。未無鳥跡如鳥。狐近於孤之類。昔固費
何張二真所正。正之固亦矻窟音確。而今迺大訂焉
。五陵異地殊訓。猶曰創草。卷之不次者。於今
次之。品之不第者。於今第之。猶虞世邈漢音時遙
。以訛授訛。復如舊日之淆吾梓也。如君王曰君
親。神敗曰神沃。太王曰文王。武鄉曰武卿。任
心不了。曰在心不了。何匪修持。曰何必修持。
凡是類者。不啻什伯。皆何張正之之後。而再誤
之者也。大可憂者。雜學曲派之流。蕪言以摹吾
經。英異魂爽之輩。僞說以攙吾典。赤輪行空。
普照羣族。天地至大。包含萬物。固弗與競。能
無懼乎。謂天之文。日月星辰。露雷風雨。雲霞
霓電。謂地之文。山嶽海瀆。飛走潛植。宇舍荒

維。謂人之文。仁義禮智。忠孝信誠。衣服飲食。
。三才之所以亘綿於長久者。蓋以恒也。至理之
外。更無餘理。繁言之末。安贅多言。是以孔孟
之後。不復有孔孟之書。老莊既往。不更聞老莊
之語。吾著仙經而大訂之。詎重編累牘。而數數
與人間言乎。即何張正後。突云須候酉年酉月酉
日酉時。起首入室。吾因笑曰。幾箇人生百歲延
。回頭迅速在當前。愛河慾海無邊苦。安忍遲遲
待酉年。是誠旁門異徑。騁驅踵趾。冒昧天垣。靈
爽行遊。縱箕舞舌。亂我典彝。當有叛道背教之
誅。雖曰避於明刑。實難逃乎陰罰與。適以復誠
子上。兒時_{奎音}剗股活母。嗣是父罹_{離音}於災。過慟
失明。吾因感而降之。以復其明焉。即授以語錄
一集。雪過修真仙懺一卷。斗光度厄護命大神咒

一帙。仙經亦於焉不定。授畢。吾遂不復至矣。是卷次已定。朗若日星。品第已分。屹如衡岱。苟易吾言。毀經滅教者。是經云。如有毀經滅教之人。城隍里社。檢舉以聞。雷火二部。即加報應。豈有爽耶。信受奉行。守而勿失。禮誦解悟。修而勿怠。廣宣教法。大振佞風。則人入道之志不惑。而我衛道之力不孤。是言也。亦宜與八品合傳。以警夫後之纂經者云。天啓丙寅之歲。正月上元日。孚佑帝君自序。

八品圖象 第六七品無圖

第一品圖

火 水

土

木 金

萬第 物二 化品 生圖

太極

火

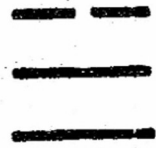
土

水

木

初三月形

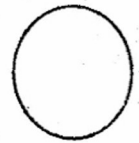
第三品圖

金水相平 造物以生

及時採取 獲我丹功

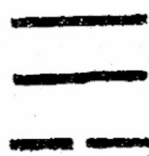
第四品圖

滿而不溢 顛而不危

象體乾天 樞合四時

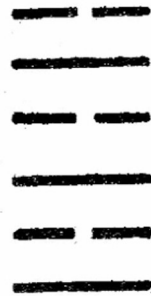
第五品圖

陰從乎陽 柔順於剛

出無入有 君子遜鄉

第八品圖

渾二物名 歸乎太極

虛無交合 至誠不息

前八品仙經開偈 凡經首皆有偈揭一經之
 稽音首皈依三教主。天雷上相號純陽。行功圓
 滿周三界。願力宏深徧十方。寶劍威光殄崇滅
 。金丹至道鬼神降。飛昇上聖真詮笈。普濟羣
 迷妙法航。散禍消災求度厄。至心皈命誦玄章

。太上呂祖開天皇極證真闔洞妙經上卷他本無洞

太極化育品第一他品目俱係呂祖訂正

爾時爾時有二義一則敘述奉命開闢之由如云彼時

也。玉皇至尊。在兜率凌霄天宮。同瑤池聖母。演

說開天皇極普濟妙法。五老帝君。偕十州三島五

嶽四瀆三界真仙。咸集左右。聽說妙法。是時東

嶽帝君。出班奏曰。昔有天符下降。為因衆生背

逆君王。者作君親欺凌父母。染貪塵欲。婪音酷利

名。奸盜邪淫。穢污濁亂。人我互執。骨肉忿爭

。特勅報折子孫。釁災地土。遵旨抄錄部洲。天

喪痲痘流行。百千萬億。旱澇稼穡。十損七八。

罪重者殲音嗣。罪輕者疾瘟。冤魂盈司。莫能救

拔。饑饉載道。日不聊生。如斯罪報。衆生仍不

修省。業網愆尤。伏望慈尊。哀憐愚昧。救大苦
惱佈頌恩命。轉禍成祥。令皈依正道。離諸障礙
。人無橫夭。國泰年豐。庶滯魂賴以超昇。則疾
疫仰而清泰。俾今天清地寧。物阜和平。玉帝聞
曰。善哉善哉。塵寰污濁。惡貫乾坤。天地轉輪
。報及障業。因迷正道。故作愆過。勅令仙曹得
道呂真人下界。大闡玄微。開悟盲聾。諭講太極
大道。滌蕩世界塵氛。咸使改邪歸正。吾奉至尊
無爲妙旨。拯救生靈。人間看誦者。能釋幽冤宿
苦。善解在世愆尤。悉化君正臣直。父慈子孝兄
弟和睦。互愛六親。禮義不失。家道清寧。衆等
肅誠。諦聽吾教。太極無形。先天地生。氣神合
並。混一鴻濛一氣既動。動而履陽。其卦應乾。
動極復靜。靜而生陰。其卦應坤。輕清上浮。乾

道曰天。重濁下凝。坤道曰地。夫天者。天運不息。氣旋如環。夫地者。地定以靜。風勁而載。天地互附。體用以全。天依於地。地依於天。日者。陽氣積而精外明也。月者。陰氣積而魄含景也。陰陽之理。悉係於易。璇璣之要。經緯存焉。此天地化工之變也。六十卦象。一倒一正。一降一升。升而合陽。降而符陰。修丹之士。演卦屯肫音蒙。屯卦升陽。蒙卦符陰。火有上下。及正須明。陰陽之奧。晦朔之分。子亥初交。丹結之靈。任督二脉。陰陽之精。通暢百脉。流轉一身。自然而然而。非能之神。水火二炁。上下之分。足抵湧泉。二氣之根。升入尾閭。廬音符合兩君。一水一火。右命左精。上升夾脊。雙闕貫通。達此泥丸。而返明堂。默灌五宮。上重樓中。直往

絳庭。復流丹府。晝夜不息。難以壅停。真火無
候。大藥無斤。以神馭氣。至道乃成。人稟三才
。體全太極。心先天地。廊徹圓通。本性虛湛。
用運冲和。神化自然。綿綿忘情。觀天之道。執
天之行。精化爲氣。氣化爲神。鍊神還虛。號之
長生。衆生不悟。迷亂七情。喜怒哀樂。神喪於
形。悖忤綱常。違逆彝倫。因溺慾浪。種種不仁
。子不孝父。臣不忠君。兄不愛弟。弟不敬兄。
婦不順夫。友不信朋。仁義乖張。形神不寔。虛
浮詐僞。剛狠自矜。貢高我慢。護己挫人。以致
上帝震怒。罪釁災迍。稼穡不收。骨肉飄零。橫
亡夭死。水火瘟刑。尚不知省。怨恨神明。愚頑
愆重。勅吾降臨。闡教開宗。說法度生。各宜修
省。誠一於心。忠孝義慈。積德累功。痛返前非

。改過自新。靜而悟道。默而養神。吾傳至理。
宏示天人。若能參覺。頓超苦輪。吾憐衆溺。屢
化身形。遍巡宇宙。普度羣生。此經首品。畧演
修因。後著七品。爲大梁津。信受皈依。名列天
庭。覺之者靈。謗之者轟。悟之者證果於仙籍。
傳之者利益三生。皇極聖道。勿視以輕。助之者
增福延壽。滅之者永墮幽冥。天神鑒察。報應昭
明。齋戒禮誦。萬神咸欽。城隍里社。遵教奉行
。在壇衆生。歡喜信受。作禮而退。
五行端孝品第二他本作仙經五行品者非
爾時純陽呂真人曰。吾因往昔。心存於道。隨形
托化。未嘗迷根逐性。固不失其本源。難逢至訣
。身世浮沉。累受累修。積功積德。誓行孝弟忠
義仁慈。後遇東華帝君。遂聞大道。飛昇金闕。

證聖成真。憐諸苦惱。遊行三界。普濟羣生。近
有天旨。勅度業海盲萌音聾。但貪名逐利者多。證
聖修真者少。邈視人輕。惟懷己勝。性如狼虎。
噬毒尤加。心口置於兩途。機謀徇於萬種。染欲
者萬億。惜命者幾何。吾聞太上曰。吾有三寶。
保而持之。一曰慈。二曰儉。三曰不敢爲天下先。
故慈能勇。以儉能廣。不敢爲天下先。而能成
其器。所謂真者。虛心絕慮。保氣養精。應物而
不存於物。養虛而體於虛空。情意了然。厥修元
始。六闕嚴守。一息恒存。氣神不竭。神氣相溶
。伏其氣於臍下。守其神於身中。神氣乎合。闕
振列音開通。爾口說道。道居何處。心不忘道。道
已得焉。體聖賢心。行聖賢事。方爲道矣。吾承
恩命。接引衆生。慧照汝等。尚不信受。妄行智

巧。播弄奸頑。掩詐雜真。真難領悟。可見浮生
。無有仁德。吾體天地之心爲心。但願羣迷。普
修慈善。冥心注神。神與氣符。伏膺元氣。勿喪
三般。今爲衆生。開演易理。喻以前聖。而譬曉
佞微。見易包於道。道包於易。採而行之。潛而
修之。默而守之。勤而鍊之。則神昇紫府。位列
仙班。乾坤混合。易象如斯。一氣既判。兩儀之
源。窮神知化。周匝環綿。知微知彰。隱顯難言
。絡繹不絕。光範太玄。自矜不長。惟曲可全。
守道以訥。任兌必愆。致中抱一。履和而謙。以
卑而積。以柔而堅。心動爲意。意轉情牽。情牽
著妄。妄引多愆。夫人之情也。見物如虎之逐。
人之意也。見物如龍之纏。動心不滅。照心難圓
。命在於腎。性屬於乾。心凝爲神。神靜爲性。

窮理盡性。混茫無端。神歸無爲。煉煅三元。視
而不見。聽而不諠。言而無聲。萬慮俱捐。五行
之道。水大化焉。水火相洽。水火相兼。火中有
土。水中有焰。火既生土。三姓以全。以土制水
。水溢必旋。導水濟火。水火交歡。金木合併。
氣神相連。金情木性。驅煉膠粘。中宵漏永。光
透重簾。溫和頤養。升汞降鉛。金浮木墜。赤日
當天。火要水濟。水賴火炎。以柔制剛。剛柔連
綿。煉成一塊。非汞非鉛。能升能降。號曰胎仙
。運火鍊藥。神與氣纏。以火喻神。以炁喻藥。
以神合氣。氣足神全。河車之數。運氣周天。心
息相依。腹存目蠲。戊土從坎。進之陽火。已土
從離。退之陰符。進合與退。舍之太玄。元海之
竅。循之泥丸。五炁混合。萬象朝天。時人不識

氣。汝。愛。外。天。贏。體。龜。道。附。會。亂。傳。人。道。未。了。仙。道。難。全。別作欲修真
受。不。父。火。陽。所。煎。先。蛇。體。合。情。緣。移。神。脫。氣。朔。晦。嬋。娟。二。氣。相。資。
形。敬。母。燥。施。陰。受。化。妙。理。幽。玄。胎。元。之。道。符。合。坤。乾。
。當。思。乳。哺。吾。今。垂。經。首。孝。為。務。五。行。
。子。亦。違。忤。父。母。哀。顏。電。光。草。露。感。
。當。惜。父。母。汝。若。孝。親。子。亦。孝。汝。
。眼。中。塵。礙。不。孝。悖。逆。罪。愆。廣。大。
。氣。離。神。敗。沃。別。非。顧。子。恤。妻。掌。中。珠。
。情。性。交。連。今。世。迷。途。疑徒散內溺
。六。根。頓。壞。失。本。忘。真。不。知。警。戒。
。情。性。交。連。今。世。迷。途。疑徒散內溺

之先。百行之路。順其志願。天神擁護。活祖不
叅。歲月空度。不孝之輩。身劈雷部。報應昭明
。速當醒悟。暗室可欺於心。神明難以掩佈。欲
學仙道長生。先修人道爲務。易曰懂充音懂往來。
朋從爾思。氣和乃神之衢。精化乃藥之務。還精
補腦。如濛如霧。以無生有。世罕修也。天形何
以長。門樞何不蠹。內照慧寶光。燦燦明珠府。
衆生所以不能悉心領悟者。由乎情著於物。思作別
非迷於愛也。若致柔以怡。迴骸反視。則道斯存
矣。廣成子曰。無視無聽。抱神以靜。詩曰。上
天之載。無聲無臭。西方學曰。無智無得。無所
得故。霧他本此下有如電如太上曰。反者道之動。
弱者道之用。大音希聲。大象無形。俗人昭昭。
我獨若昏。夫天地之所以長久者。以其不自生也。

。大哉聖賢之言乎。論語有曰。毋必毋固。孟子
有曰。勿忘勿助。皆存神馭氣之階也。今人不自
知耳。養氣之道。要在綿綿。譬如流水之曲暢。
恍若飛雲之凌空。猶似圓珠之滾盤。悉如嬰兒之
無我。中庸曰。闇然日章。壁經曰。其心休休。
夫豈皆謬語哉。今古聖賢。若車同軌。世俗無知
。妄分三教。不識千燈處一室共明。萬法循一理
共聖。不叅至理。佞微。妄執是非人我。尋枝摘葉
。鼓舌誇唇。逞臂著迷。盲修瞎煉。後之學者。
盡被鼓引而不悟也。但願衆生。精進於道。實心
於誠。莫泥去聲於象。莫著於文。尊師親友。虛已
以敬。默然悟之。長生可躋矣。即咒說曰。北一
天地精。普化於萬靈。乾坤鹿轉軸。龍虎潛真踪。
。六魔以消蕩。三元景燦明。烏兔結中谷。龜蛇

盤內庭。遊行超宇宙。掌握回死生。驅掣雷電光。
。鬼怪悉潛形。敢有違逆者。劈體如纖塵。慧光
所照處。災厄悉和平。敬受而誦讀。名奏於天宮。
。真人說經已畢。時有祥雲香靄。瑞氣盤旋。鶴
馭碧空。師回駕已。衆等悉皆稽首俯伏。作禮信
受而退。已上二品。著於廣陵。誠悌導引品第三。他本誠悌上。有廣慧二字者非。
爾時純陽仙師。告金陵大衆曰。吾因鶴城徐氏。
久在空門。實踐樂施。致身顛沛。年逾七十。道
心不退。雖無冲舉。亦有深功。因承玉音。命度
蒼生。慧照乾坤。感誠降彼。己說太上皇極一品
二品化育之機。但彼處衆生。貢高我慢。妒音豆嫉
貪瞋。屢以善道化之。羣生執著不了。取有二三
闡法。皆不體吾普濟爲念。各懷私室別作。非作逞高

能。善言慈誨。不勸於人。以教外虛浮。矜誇於
己。未得仙地。妄絕人言。可嘆可喟。行吾道者
。積功修德。勸善化惡。講教忠孝。勵勉信誠。
以氣致柔。從容中道。明無人非。幽無鬼責。和
乎衆性。循理民情。以道義行仁慈。利物濟生。
愍貧恤苦。慈悲惻隱。澤及昆蟲。至於草木。不
可傷殘。憫人凶。恤人苦。放生戒殺。捨大慈悲
。行方便心。勝如齋戒。體天地德。何匪修持。
行吾道者。如遇不善之人。以德以理化之。苟弗
依善而執拗者。必當和氣怡顏以接。所以宣聖循
循然善誘。人婁師德唾面自乾。干音何曾瞋怒。若
克己泰而不驕。彼必化惡歸善。乃闡教之功。設
使不教民戰。是謂棄之。焉無罪哉。如遇敬道之
人。以恩以善結之。苟錯行道而偏著者。亦別作

當引解聖經以悟。所以君子近者。悅遠者來。周
太別作王從者如市。皆因德惠。若盡已和而不同
。彼必皈正起敬。乃闡教之仁。設使顛而不扶。
心何忍哉。豈不愆歟。天下之人。有教無類。爲
師作傳。當以忠恕敬肅。順氣怡顏。義以爲質。
禮以行之。遜以接之。信以成之。深則厲。厲則
難從。淺則揭。揭則生亂。言不重。則不威。至
哉守一。心平氣和。氣和神暢。神暢體舒。浩然
天地。俯仰無愧。翕吸音然性情。不離體用。存真
一心。超真一道。吾聞太上曰。先天而生。生而
無形。後天而存。存而無體。靜爲之性。心在其
中。動爲之心。性在其中。心生性滅。心滅性現
。如空無相。湛然常滿。夫大道無象。内存於有
。真性無外。不生其心。居境忘境。無象以存。

守乎無體。固蒂深根。養於天真。若忘若存。精
以合氣。氣以合神。太上曰。神以形生。精以氣
盈。知其神氣。可以長生。引先聖語。以合三教
。非妄枝葉。以誤羣生。若能頓悟。可保真形。
吾因傳經。維揚誑傲。故示教於金陵。以忠信品
。普化羣生。不願持齋。惟願信心。齋之謂齋。
以齋於心。心不修持。齋胡爲功。只知戒口。罔
知戒心。即心是道。堅守勿輕。爾等侍壇。各有
宿因。得聞斯道。以靜塵心。塵慾克盡。大道昭
明。仍取毘陵五品玄文。合品傳揚。易換品經。
敬而持之。吾當降靈。語維揚衆。各改瞋心。毋
蹈前非。枉費修因。若懷種子。必加罪懲。信心
敬受。必獲超昇。道沒窮富。勸勿擇人。言有必
無。知真未真。修道之人。心無毫塵。得道之士

。行多隱貧。道非財授。授傳信人。以利求吾。
吾可以聞。虛己覓道。聖必顯靈。勿作人師。將
人視輕。阻人叅修。報殃滅門。善言當喻。誣話
休論。被褐懷玉。焉反於度可量人。故太上曰。見
小曰明。守柔曰剛。用其剛而復其明。無遺身殃
。夫無爲故無敗。無執故無失。臯陶稱舜。御衆
以寬。仲虺贊湯。克寬克仁。若矜然無乖戾。羣
然無阿比。躬自厚而薄責人。斯近道矣。故聖人
修身以道。修道以仁。嘉善以矜不能。至道斯凝
。柔於遠人。天下歸仁。以贊天地化育。而參三
才。今學佞者。外丹搬弄四黃。內丹止於功坐。
不思五金非八石之母。幻身非先天之道。所以燕
不生鳳。狐不乳馬。妁幻身作養。以砒批音礪魯音行
持。非真父母。氣不相接。神不相投。安能煉外

而養內也。夫六魔滅而六道存。三尸斬而三光現。
。不離乎身。非著於身。今悟叅者。以爲坐得。夜
坐。日卧。何以煉形。十二時中行而勿失。以神馭氣。
。以氣運精。精不及役形。不於情生。情不動移。
。精不溺崩。精非有生。因情而生。以精合氣。
和。翕。天真。天真非真。真以強名。懷人我念。豈
爲道心。行道之士。體天地心。曰儒曰釋曰道。
三教非離於心。儒以謙和。釋以忍辱。佗以致柔。
。精氣神非柔莫得。戒定慧非忍莫守。仁義德非
和莫涵。術別作非柔忍和厥中乃成。中者性也。性本
乎善。進乎陽火。以情伏性。退乎陰符。以性歸
情。所謂性者。木也。汞也。神也。火也。龍也。
。蛇也。所云情者。金也。鉛也。精也。水也。
虎也。龜也。皆譬語也。以神運精。則精化氣。

以金尅木。則木成材。驅龍就虎。龍虎交歡。以
心伏身。心身翕泰。以情歸性。情性和溶。以鉛
歸汞。汞鉛膠漆。以龜絡蛇。龜蛇盤旋。非口口
傳。皆強猜也。儒所以行。釋所以寂。佗所以存
。寂者。寂於生老病苦死。指幻寂也。行者。行
仁義禮智信。指行政也。存者。存金木水火土。
存乎神也。生老病苦死以寂之。仁義禮智信以行
之。金木水火土以存之。物生於土而喪於土。人
生於氣而喪於氣。能淨土。能養氣。佗可叅矣。
即說偈曰。大哉佗真。水火相勻。以情歸性。非
著貪瞋。虛無妙道。配合天心。此天心者。非血
肉心。厥一以真。勿二以傾。由誠而入。由默而
成。相非有靈。靈於寸誠。吾以誠格。非以財臨
。守道諸子。先修汝心。勿肆高傲。勿著頑空。

戒暴戒怒。積德積仁。勸孝於親。勸忠於君。勸
 信於友。勸和於隣。勸慈於物。勸恤於貧。莫誇
 己勝。莫滅他人。富亦無根。何須自矜。貧豈常
 貧。何須怨瞋。貧不求諂。富不驕矜。善善上惡
 去惡。報應昭明。汝若修善。子孫旺興。汝若作
 惡。後代凋零。恤孤憐老。戒殺放生。日積月累
 。必獲修功。三元保舉。萬聖助成。他年行滿
 。拔宅超昇。師宣偈畢。會中百二十人。同聲稱
 贊。稽首法壇。謝禮天真。悉心信受。願體仙師
 寶經。誓行平等。除三毒。遠六塵。淨心明性。
 宏誓師前。時有慶雲和靄。仙樂敷空。白鶴飛翔
 。丹霞映室。大衆作禮。敬肅而退。

正宗示教品第四
他本忠感應品者非

爾時呂祖復告衆生日。世幻羣盲不體於無。盡滅於有。往往求道。著妄迷真。不知道自身來。非身搬運。華嚴經云。心如工畫師。等清靜緣起。首楞云。以狂性歇。歇即菩提。聞復翳根除。塵消覺圓淨。涅槃曰。因愛生憂。因憂生怖。夫爾等怖心。皆從愛生。離此愛海。名爲真覺。金剛經曰。一切有爲。如夢霧別作非幻泡音影。如露如電。應作是觀。汝等久誤頑空。多相多迷。如斯道義。可能覺否。可能行持否。佛名經曰。有愛則生。愛盡則滅。體此生滅。可以共語。非吾博求衆聖以喻。但因三教。人妄分歧。枝葉以譬。懸隔霄壤。根本究叅。同歸一理。心絕塵勞。是爲虛靖。人以釋教。是寂滅道。殊不自知。楞嚴經曰。寂滅者。名一心非息動滅。非生己之滅。識

己生處。方知滅處。圓覺經云。慧目肅清者。乃清內境。內境不生。真定性定。性定情靜。便明先天。先天曰。神。凝神於坤。而生藥靈。後天曰氣。運氣入乾。而還丹功。所謂真性。寂滅不動。感而遂通。以神煉藥。馭氣養神。氣注於神。非卦象形。火種相續。丹鼎常溫。故以天地循環不停。悟圓靜覺。以靜覺心。不敢幻化。及諸淨相。了知身心。皆爲罣礙。無知覺明。不依諸礙。西方之學。離幻是道。所以天地不言而成。先天真性。來虛無中。後天真定。從忍辱明。兀而默存。凝精化神。蔽物喪志。散氣分靈。不爲物累。以神保精。精依神化。性靜神融。太上有曰。常以無欲以觀其妙。常以有欲以觀其竅。採其欲竅。以合玄妙。故佛世尊曰。以寂滅力而起。

至靜。住於清靜。吾今說法。天神簇擁。雷火監
壇。金童熟泄音香。玉女散瓊。萬聖咸集。滌蕩塵
氛。如不信受。官將縛魂。衆生儆戒。誠肅爾心
。神不可欺。勿迷孽因。忠貞之道。神鬼咸欽。
以道事君。必慎必勤。勿恣怠傲。勿染貪瞋。功
德不修。虛湛難聞。塵心未了。仙境難昇。芭蕉
獻瑞。是吾闡靈。示爾京畿。以顯功臣。忠於君
者。死節犯顏。殷之比干。楚之屈原。周之夷齊
。夏之龍逢。批鱗逆諫。漢之汲黯。朱雲。唐之
陸贄。魏徵。退隱達士。張良爲韓報忠。范蠡去越
全生。守節繼死。諸葛武鄉。別作漢壽亭侯。張
巡許遠。顏真杲卿。往古忠烈。垂名丹青。光爭
日月。位列天庭。此段敘述己伏後阿諛佞諂。事
君逢迎。貪酷於己。剝膏於民。苟圖榮富。爲萬

世輕。視乎諸公。輔國忘身。敢不汗顏。報慙於
衷。吾今勸世。爲臣以忠。以忠事君。後裔雲仍
。忠以盡己。非誣於人。皇天無親。親於有德。
民罔常懷。懷於有仁。君父之恩。萬化原根。引
賢勉勵。以懲不忠。叅修之士。必先孝忠。信誠
仁德。遜悌謙恭。心正神明。心正慧靈。自有仙
師。度引成功。雖明丹理。不積行功。損他利己
。魔來_{漸音}。靈。凡學修真。必煉乎心。博施普濟
。以本以仁。方便利益。援溺救焚。扶危拯困。
樂道信心。修如是功。名奏玉庭。虛皇有戒。佞
帝有文。金科玉律。毫不容情。_{別作}私非救民疾苦。
恤民饑窮。昔漢天師。米穀收凝。遇缺乏時。價
苦高騰。或以原價。或減濟貧。分毫不增。糶之
於民。民賴以濟。腹得充榮。成都黃公。紫府登

名。昔許真君。合藥施病。救諸疾苦。獲大深功。
。昔葛仙翁。行祭煉法。拔度幽冥。一切有情。
皆獲超昇。今人富貴。自樂肥輕。廐有腴馬。民
有菜容。孰能捨財。宏濟於貧。歷化師真。道得
別作於心。三官考校。功過昭明。有功之人。保
德非於心。三官考校。功過昭明。有功之人。保
舉仙成。有過之人。罪縛幽魂。上昇之士。非一
世功。歷劫修來。天性方明。吾取之人。侍立壇
中。皆夙生慶。勿視以輕。當以敬愛。闡吾法門
。勿執一人。而將道聞。在壇之子。皆有道根。
今世愚人。妄言著魔。寸德不施。期步大羅。誇
己若仙。嗜廣貪多。貪嗜不淨。別作焉出愛河。
愛別作行吾道者。莫擇貴賤。操心以仁。戒性以
善。不染貪瞋。勿求己便。損己潛修。天神眷戀
。依此煉修。皇君詔見。吾今闡法。安執著玄。

但絕塵心。道心坦然。廣行陰德。回悟三元。勿聽朦師。妄行虛叅。一朝氣散。怎得符仙。此身不修。更待何年。離此不得。魂魄茫然。沒下手處。輪迴亂穿。爲爾迷失。淚常暗潛。任心不了。吾難訓言。大丹之理。養氣調元。但安神息。即是胎還。所謂真人。潛乎深淵。情性爲一。妙理自然。勿聞渺渺。當信虔虔。信而行之。仙聖同肩。在壇大衆。聞師說已。於是道一居士稽首座前。而作頌曰。至聖玄篇。誨垂法壇。喻譬三教。集諸聖言。以儒以釋。明我之玄。以忠以孝。開闡愚頑。大德叅天。仁慈普宣。救衆厄難。惠別作衆真詮。大聖大慈。大悲大願。普度羣生。化立經緣。降我金陵。靈光燦然。有病即痊。有災即捐。勝如父母。宏顯目蓮。吾等夙因。得聞

太。佘。感。以。夢。授。錫。以。判。軒。微。音。之。要。妙。不。可。
言。信。之。者。得。悟。之。者。仙。敬。述。鄙。句。上。贊。師。前。
。他。年。行。滿。願。侍。慈。顏。爾。時。道。一。居。士。同。法。衆。
等。稽。首。壇。座。贊。稱。不。已。感。謝。洪。慈。焚。香。共。禮。
。但。見。瑞。雲。如。蓋。下。馭。壇。前。異。香。遍。空。氤。氳。大。地。
。祖。已。回。鸞。遍。村。衆。生。各。家。頂。禮。人。人。回。善。
箇。箇。參。修。異。香。到。處。諸。病。不。生。家。家。獲。吉。戶。
戶。呈。祥。聖。力。昭。彰。歡。不。能。盡。悉。皆。信。受。作。禮。
而。退。刊。已。流。通。於。世。故。今。所。傳。皆。八。品。而。分。上。下。卷。焉。

呂祖全書卷之十

太上呂祖開天皇極證真闔洞妙仙經下卷

信實達道品第五普他本信實上非

爾時仙師諭毘陵大衆曰。吾為五陵。龍沙顯跡。

夙善應徵。雖升降輪迴不全。而仙真妙道合闡。

故南郡太倉曇音陽。女曇化仙本傳係成道以證仙鄉。

象山縣女善蓮。修因而證佛果。皆因守信者得。

無心者證。吾承上帝。勅下塵寰。只為衆生。背

理違德。忍作殘酷。曲以枉直。佞以雜仁。上逆

君親。下傲鄉閭。沽虛釣譽。設險坑生。以致聖

君。降以眚災。水火瘟刑。仍不悛音全改。罪障雲

仍。吾曾說經。維揚金陵。在壇衆生。信之者百

一。謗之者無窮。不能安神立命。抑且弄巧忘真

。姦諛之術。貫盈乾坤。矜誇已能。誑祖欺神。

不去冥心。反恣業身。弗能克讓。誣繪真空。螳螂逞臂。蛙鼓弄聲。自阻至道。非無見聞。流浪黑海。有辜帝恩。維揚輕傲。金陵欠淳。視汝毘陵。當加肅誠。既歸吾教。佈德施仁。孝悌忠信。損己安人。一切物命。蠢爾含靈。惜命勿傷。慈愍天生。人性本湛。因物蔽蒙。運神於塵。神由摩昏。上天之道。循繹無情。化育萬象。抱合頤冲。天體爲圓。有緯有經。晝則自左。而旋乎右。夜則自右。而左旋行。順於四時。不知寒暑。生滅萬物。不知滅生。無知故存。無生故明。人能體之。可以長生。長生之道。妙用在人。天依乎地。運泰虛冲。行而無礙。地依乎天。靜以附氣。而不墜傾。人之有精。如天有地。生於坎宮。寄一氣中。地由天旋。萬物以生。精由氣化。

。百體皆從。精不從化。情染則傾。地不從旋。
陰極必朋。進火退符。如天左右。陰陽互執。月
移日中。涵內慎外。氣續神功。虛中致和。存乎
以誠。心非有心。心爲之神。氣非呼吸。氣屬虛
靈。守如逢壺。形如雞子。想若連環。焉敢形容
。太上曰。多言數_{朔音}窮。不如守中。故當常照。
非散非凝。如此行持。藥用周身。溫養子珠。百
脈咸通。保乎元精。煉乎元形。精有不足。補之
以味。形有不足。補之以氣。西南得朋。補氣之
方。以母召子。同類相將。念不可起。起則火炎
。意不可散。散則火寒。入藥境曰。水怕乾。火
怕寒。差毫髮。不成丹。又曰。水能流。火能燄
。在身中。自可驗。黜聰明。絕視聽。內照元真
。外忘物用。兼修信誠。自然慧定。立信之源。

非誠莫効。以圮夷音橋進履爲心。以程立雪爲教。
程門立雪等。雖屬呂祖證仙後事。然上真彰往。察來。固
不可以世代拘也。况經中所引紫陽悟真等書。俱係後
來范張雞黍。約期不忘。管鮑交誼。與利無較。
季扎挂劍。事死如生。郭伋竹馬。兒童遮道。以
信於君必忠。以信於親必孝。以信朋友必久。以
信處隣必和。以信道必昌。以信祀神必效。修行
以信爲宗。若執狐疑必暴。若還失信於人。天神
必加果報。皇天豈謬於物。大道由誠而得。有德
必有其言。有言未必有德。得道如癡如愚。豈可
誑言削福。臨財不戀於財。臨色不貪於色。超靈
脫竅之功。致知而在格物。仲尼問禮問官。宣聖
尚然未足。知之可以爲知。不知莫談己得。忍辱
必成至人。虛己自然受益。傳曰。危者安其位。
亡者保其存。大哉贊易之要。故坤以簡能。乾以

易知。易則易知。簡則易從。天下之理。貴乎其
中。陰順陽健。由簡而成。所以易道。厥配丹功
。知易變化。仙途可登。所云金丹。竟是何物。
金屬坎水。丹屬離火。離火配心。非血肉心。乃
云元神。坎水配精。非交感精。乃先天金。以神
運精。精不飛騰。不飛不騰。名爲元精。此元精
者。爲命靈根。所以還丹。謂還其心。外境不迷
。內境自澄。心即是丹。丹即是心。能悟之者。
可保丹心。丹心即道。丹道即心。息因胎住。胎
因息存。息從心起。心靜息融。調息之道。息息
歸根。根非有根。由炁而生。存無所存。存一於
中。貫乎玄牝。達運天庭。爾不精通。休說道深
。汝能行之。空谷傳聲。非谷得聲。由空則宏。
能空外境。六魔潛形。即說咒曰。嗟彼紅塵中。

盡溺利與名。不知性保命。妄談死與生。弗究生
殺機。枉將性命窮。未死先學死。逢生則殺生。
萬物生復死。元神死復生。此生不塵了。空誦萬
千經。但把諸緣盡。方能衆慮空。慧劍可戮妖。
妖平大道明。九層臺不登。何以見虛空。時人憑
口講。口會心未能。由道不由心。由心道自成。
安得由心者。吾將鉛汞傾。仙師說經已畢。復告
大衆曰。若有衆生。見聞是經。體而行之。即使
三尸遠退。衆邪不干。萬神加庇。但要遠塵靜事
。守心定性。仙階可步。還有精氣神經三品。乃
秘奧玄文。歸根要旨。共完八品。象易兩儀六虛
之義。汝等積仁修德。吾當普授於世。若各壇妬
嫉矜傲。不能授此仙機。判經之地。尚未擇取。
惟信心皈吾者得之。爾當信受。吾必孚靈。遇後

三經。蓬萊即詣。師說經畢。但見祥雲降空。鸞

飛鶴舞。遠近觀者。千五百人。各各禮謝虛空。

信受而退。此毘陵只此一品。自此六品以至八品。初演時俱無。

保精固命品第六。自六品以後。呂祖重復校訂。正其誦

例。今世本無品目前者。非一。

爾時仙師曰。昔曾歷劫。天寶元年。正月九日。

登鬱羅虛梵天宮。侍於虛皇天尊几下。元虛皇即與

十極真人。演說大週伏火靈砂丹訣。時有十方無

量聖衆。南辰北斗。三官四聖。三界五嶽。妙行

高真。咸集雲宮。聽聞大法。爾時天尊告衆真曰

。吾因世人墮業不省。慾海沉淪。屢命妙行真人

。與諸仙衆。常降塵凡。頒布大乘靈寶度人諸品

妙經。萬八千卷。散於天下四大神洲。四海羣盲

。惟知念誦。不解悟功。諂事失誠。愆尤日積。

侍 修 師 士 陽 動 宅 當 苦 十 唐 登 能 空 心
 御 真 等 第 仙 。 節 曾 於 竹 四 未 仙 救 落 三
 金 。 語 因 師 節 部 世 火 日 來 籍 拔 畜 口
 闕 仙 今 長 。 喜 侍 祖 為 龍 已 世 。 功 深 種 四
 。 疑 當 安 別 幼 怒 郎 節 吾 正 時 。 功 深 難 墮
 復 自 黃 以 酒 本 而 。 父 度 闡 陽 三 誕 貞 行 可 復 報
 承 叙 梁 校 肆 於 類 勸 刺 史 東 天 真 河 觀 別 備 憐 人 轉
 上 則 夢 訂 遇 呂 異 父 史 東 天 真 河 觀 別 備 憐 人 轉
 帝 知 為 者 正 宅 以 發 海 州 禮 。 咸 歸 正 教 。 吾 受 命 託 生 呂
 勅 盧 呂 為 陽 下 下 粟 幼 而 穎 異 。 知 孝 悌 。 謹 言
 濟 生 祖 正 仙 有 文 濟 饑 而 穎 異 。 知 孝 悌 。 謹 言
 世 另 度 一 彼 係 帝 君 後 應 舉 赴 途 。 遇 正
 迷 一 盧 枕 世 業 君 後 應 舉 赴 途 。 遇 正
 。 事 生 黃 梁 夢 覺 。 咸 正 若 世 傳
 演 也 今 觀 名 列 蓬 萊 職 音 通 舉 進 傳
 經 觀 名 列 蓬 萊 職 音 通 舉 進 傳
 化 名 列 蓬 萊 職 音 通 舉 進 傳
 度 名 列 蓬 萊 職 音 通 舉 進 傳
 。 蓬 萊 職 音 通 舉 進 傳
 證 菜 職 音 通 舉 進 傳
 明 。 職 音 通 舉 進 傳

骨音

沒

。 染 諸 獄 障 。

。

。

。

。

。

性命之階。勸忠孝之本。與諸仙侶。集斯經文。
。共成八品。傳一二品。留之廣陵。演三四品。
付之金陵。說五品於毘陵等衆。今降精氣六七品。
信州。授爾會等。仍降後八品。煉神返虛。靈符
真咒。授之臨江。祕而不傳。吾諭各處。刊刻經
完對換。信心者靈。昧理者朦。但吾印爾心。非
印爾經。覺者自得。悟者自成。八品經中。經經
綏靈。煉形保身。息氣養神。句淡理朴。得悟能
宏。天精氣神。號之三靈。元精與淫泆之精。本
非二氣。元氣與呼吸之氣。本乎一氣。心本虛無
。然性則本無二體。太空廓朗。欲化其精。先守
其性。欲調乎氣。先虛其心。動以養氣。靜以煉
虛。應而無爲。覺而勿隨。故以虛極靜篤。氣轉
神迴。非功德可求。非義禮可爲。若行義禮功德

。是乃華塵之施。抱元養朴。忘物含虛。窈冥之中。真精自歸。精無定位。因情而隳。精不循欲。築我靈基。以元精而化爲元炁。由元氣而累殼。軀。賢爲寄精之府。心涵元氣之墟。精孚五臟。溺情而變淫泆。氣通六腑。出竅而感吸噓。不知養氣而精匪培。不知保精而氣匪回。氣歸元海則精保。氣散六門則精氣。賢雖寓精之穴。神實運精之機。雷起水底。陰寓陽而爲屯。水滋山下。陽布陰而爲蒙。不知醞釀。火燥而置轟。不識烹煉。金溺而不昇。今世之人。自逞盲聾。不見曰見。不聞曰聞。迷名利。肆於驕矜。盲五色。喪於五音。養血煉精。保爾靈根。赤龜真髓。變作庚辛。黃芽出土。會合乾坤。心腎二氣。往來交吞。腎右屬陰爲魄。腎左屬陽爲魂。肺傳心液以

滋腎。肝攝元精以潤心。腎修而龜縮首。心養而
龍潛鱗。神不移色則精守。精不散欲則氣溶。制
實腹於一。闡虛心而靈。烹之以溫溫之火。養之
以乾乾之功。若飛若伏。若忘若存。用之不勞。
守之不凝。故有無相生。難易相成。虎膺金。腎
氣足而肝氣生。由肝氣以絕腎之餘陰。而腎氣過
肝爲純陽。龍符火。心液勝而肺液旺。由肺液以
絕心之餘陽。而心液過肺爲純陰。陰中煉陽。陽
中煉陰。腎中取水。氣中取金。金性沉重而喜墜
。故潤下而易漏。火性輕飛而喜昇。故炎上而易
烘。以金制火。以重制輕。故冬至後。陽昇於地
。地抽其陰。以太陰抽爲厥陰。少陽添爲陽明。
厥陰抽爲少陰。陽明添爲太陽。夏至後。陰降於
天。天抽其陽。以太陽抽爲陽明。少陰添爲厥陰

。陽明抽爲少陽。厥陰添爲太陰。如日授月魄。月受日魂。譬以抽添。智者須明。以水制火。火無焚木之咎。以火制水。水有發金之功。息心以打坐爲法。心不息而遭魔弄。養氣以訥言爲務。訥要弛而被邪朦。實其精。不由氣化。則精溺害。養其氣。不操精本。則氣難徵。是知精馭於氣。氣馭於神。神合其虛。三才乃成。遂說偈曰。一爲天地根。羣品賴生功。一三開萬化。宣曰天地人。人爲萬物靈。三才具我身。我身何所寶。寶曰精氣神。地未辟於陰。內含乎真陽。天未辟於陽。內舍乎真陰。人足陰陽體。胡不煉爾真。世迷全不醒。離本妄追尋。憶昔吾胎化。皆由頓斷成。形合虛空體。方稱羽化名。爲憐人世苦。說法度盲聾。盲者人還瞎。聾者耳不聽。虛生以

浪死。空受業迷輪。苦肯信心叅。吾攜汝上昇。
不日丹書下。魚龍認假真。吾明天地理。方可云
真人。仙師復告衆等曰。吾說此經。乃是精寶。
若人信受。即證真元。留經之處。潛修道果者。
千一百人。詔證仙階者。五百餘衆。皆各授受。
化昇天京。咸陞祿秩。爾等息心調氣。煉神養虛
退。視爾勤功。再行保奏。衆等稽首師真。作禮而

氣合佺元品第七他本無品

爾時仙師又曰。黃帝訓言。觀天之道。執天之行

二語即人。能體之。可以長生。天地隨氣而

化。陰陽升降。有經有緯。寒暑相承。試譬諭爾

。爾當諦聽。日之所經。謂之黃道。橫絡天腹。

中分二極。謂之赤道。平分天體。春夏之交。陽

極生陰。天行速急。而其氣清。故五日爲候。三
候爲氣。六氣爲時。四時爲年。一年之候。三百
六十。真氣結聚。八萬四千。冲和之氣。在於中
焉。四萬二千。上爲陽位。四萬二千。下爲陰位
。天雖爲陽。而存真陰。地雖爲陰。而發真陽。
冬至之節。氣發乎陽。一氣上升。至七千里。循
之六氣上升。四萬二千里數。陽至陰位。故氣常
溫。應乎春分。再升六氣。陽氣已極。故氣酷熱
而爲夏至。夏至之候。陰陽出天。一氣下降。至
七千里。循之六氣下降。四萬二千里數。陰至陽
位。故氣爽涼。爲之秋分。再降六氣。陰陽已極
。故氣嚴寒。而爲冬至。陰陽互合。二氣相承。
陽中有陰。資之下降。降極至陽。陰中有陽。資
之上升。升極至陰。陽陰兩育。亘古長存。人質

兩儀。氣結父母。心環斗極。形合神存。天秉斗
機。人秉心樞。心有二穴。左佞右牝。下入契海
。上通佞虛。陰陽之鼎。實心統之。陽中之陰。
純聖駁愚。心樞之上。天元主之。心樞之下。地
元主之。流行運化。契合兩儀。天一生水。在人
曰精。地二生火。在人曰神。天三生木。在人曰
魂。地四生金。在人曰魄。天五生土。在人曰體。
。五行混一。三極凝居。兩儀化育。海產明珠。
腎爲精府。陰中之陽。精受於陽。聚而靈者曰魄
。日以附月。譬之於人。以魂育魄。氣受於陽。
散而神者曰魂。月質受日。譬之於人。以魄檢魂
。陰陽化育。二氣良能。天得氣成。地得氣榮。
人得其氣。可造長生。守其真形。形神自靈。忘
言息慮。衛血煉精。神以煉氣。氣以藏神。火輪

真主。坐鎮中宮。心如自虛。氣以自靈。黃芽出
土。妙理須窮。虛無塵色。道發乾宮。息其神氣
。養其根靈。腎有一百九十二根弦絲。煉鉛歸炁
。炁化神滋。光明大海。飛出赤雞。腎氣傳肝。
肝氣傳心。心炁下交。如日施德。月以舒光。陽
乘陰受。雌雄相須。恒順地理。承天布宣。心常
馭氣。氣融精化。心常顧息。神存氣留。上煉炁
精。以補其腦。中煉元精。以補其神。下煉金精
。以補其腎。上調其神。中調其氣。下調其精。
精非其精。精由氣成。氣非其氣。由氣育神。精
氣若隳。音灰神何以靈。保精曰命。守神曰性。氣
屬黃婆。調神馭精。結爲三友。水火平勻。譬之
媒媾。以諧婚姻。炁珠產就。定意聚真。天精地
髓。金浮木沈。火光燭金。金氣浮空。上朝紫府

。壁破山衝。河車上下。犬化雞昇。剝復否泰。
弦望晦明。陰陽消長。坎水金精。血化白膏。變
立乾坤。丹田湧火。真氣薰蒸。烹鉛煉汞。木母
金公。二八會乎壬丙。一三煉乎甲庚。性命關鍵
。顛倒之功。鸞車鳳輦。玉殿丹宮。種黍珠海底
。起赤龍潭中。地雷震動。天雨滋生。龍潛虎伏
。理燮寒溫。無中生有。理妙機深。六洞塵無。
三台景明。萬神朝祖。一氣歸根。太乙元君。棲
泥九宮。挈其子氣。攝靈光昇。震霹靂而不知。
臨刀刃而不驚。吹之以無孔之笛。撫之以無絃之
琴。嗟夫。心殺境則爲仙。境殺心則爲人。須未
死學死。但逢生殺生。世人不悟。諭汝重重。若
去其情識。而氣自得。守其虛靈。而神自明。神
貪境則氣散。神歸室則氣融。氣透關節。如風行

霧潤。氣循經絡。如海發雷鳴。真氣足而常飽。
心氣爽而夢清。汗淚絕而有驗。金寶現而功成。
噓呵乾汞。寒暑難侵。天花亂墜。瑞氣繽紛。守
無爲而氣自化。操無慮而功自成。止可心驗。勿
令眼徵。若視之以眼目。是境染於魔侵。心不主
靜。無以固道。氣不行運。無以存真。臨動不知
其動者。超乎動。處靜不知其靜者。出乎靜。虛
極則明。明極則瑩。虛明則忘。粉碎虛空。復說
偈曰。動則動神氣。靜則靜心意。六腑氣和融。
三尸焉敢滯。忘全兩不生。調息於真慧。保爾精
氣榮。方可將神寓。日用動靜中。皆爲神所累。
動靜兩忘機。煉神常住世。隨物溺漂沈。神由境
拋棄。爾不養精氣。何得神棲住。煉氣與煉精。
炁與神常馭。炁聚形可存。神散形徒廢。欲識保

神方。勿將精氣睽。思之復思之。莫墮幽冥趣。
仙師說七品畢。時有白鶴鳴空。金光遶室。其
經命衆祕之。待吾諸會中。以經驗合。方可授受
。經完刊刻。留化羣生。若人施印百千萬本。布
留宇宙。闡揚吾教。吾必復奏上帝。名列仙宮。
若人毀吾經典。罪刑黑籍。永墮三途。吾體天宣
化。救度羣盲。正魔演道。蒙勅馬闕二帥。檢察
經功。信心叅悟。必證仙階。自當引度。褻神謗
典。天神密察。罪紀難蠲。爾等匱藏。待大闡吾
教之人。汝等勿憚遠近。聽侍妙法。師諭經畢。
衆等人各頂禮。稽首而退。已上二品。
神化無爲品第八。他經無品著於信州。
爾時元始天尊。在七寶林中。與諸仙衆。宣說靈
泉丹旨。真一玄機。時有洞府羣仙。無極聖衆。

靈妃玉女。各捧旗幢。咸聽妙法。天尊是時。昇
臨寶座。手執如意。放大光明。照滿十方。一切
境界。梵宇金仙。諸大菩薩。三界羣真。天龍八
部。各駕雲輶。遍覆會前。承斯光明。九天無礙
。霄壤徹明。飛走潛伏。悉臻化育。忽然下方災
怨之氣。冲上寶林。繞蔽不散。諸天聖衆。各懷
恐怖。稽顙道前。願聞法旨。天尊告曰。今斯濁
氣。充塞道境。乃是下方人民。不忠不孝。不義
不仁。嫉妒欺誑。巧詐機心。好佞狂圖。利己損
人。以致九天遊奕採訪。日直糾久音察等神。通行
申奏。玉帝震怒。降下瘟癘饑饉。使民迭遭早澇
。警悟世塵。修省改過。世人不知懺悔。反生嗟
怨。詆毀聖神。恚惠音恨天地。故此結鬱之氣。冲
上天庭。如斯濁愚。益增魔障。妙行真人。出班

稽顙。俯伏作禮。天尊慈仁。廣庇羣生。世業迷
盲。望憐垂濟。天尊告曰。曾有五嶽四瀆曹官。
見四部洲。災愆重大。哀求玉帝。愍救衆生。已
勅通孚佑真人下降。闡經拯拔。化度羣迷。業海
衆生。不改癡頑。不修己善。妄求財福。貪愛牽
連。人我相爭。是非不了。勸世經文。視爲故紙
。愆根日重。難以拯拔。諸天聖衆。聞天尊言。
悉皆俯伏林中。垂淚悲苦。上告天尊。塵寰赤子
。利慾迷心。生值憂煎。死墮地獄。無有了期。
伏望天慈。神威普化。頒符解釋。道炁同臻。聖
駕俯臨。萬災悉滅。天尊諭言。世濁難分。不勞
吾降。仍勅呂真人。再行化度。以救羣生。人間
善惡之事。一月一奏。改善者增祿。延福子孫。
作惡者降殃。災滅家口。用彰天討。以警浮塵。

真人領旨。俯謝天恩。辭別寶林。以智慧神力。駕鶴馭雲車。行至臨江。俯繆木音丁村。遙見月明菴中。適覩李常蓬打坐修行。叅學真一無妄。於是見形庵中。諭之請箕。蓬聞師言。焚香百拜。隨置箕砂。真人即降。乃諭前言。復告蓬曰。吾奉帝命。遍歷五陵四海八極九州。闡教垂經。浮沈濁世。行化度人。爭奈人心高貢。不思往過。幻染多非。惟婪世財。不修善果。間有一二慕吾道者。亦被邪師妄引。反墮輪迴。念彼人心危極。天理難明。道未開通。塵先塞滿。只到無常。形歸地壤。魂散天空。水火分離。轉入四生。串形六道。繇劫墮劫。難復本原。所有煉神返虛。無人可告。常蓬聞諭。再拜箕前。弟子有緣。幸蒙師降。煉神之道。哀懇垂言。願體修行。恩憐拯

濟。真人告曰。世之學佶。日慕神仙。不修己性。
。不煉汞鉛。貪求物境。迷亂真源。說是談非。
操持不善。不知修心是道。心不外遊。自然神定。
。神定炁和。炁和丹結。開通爲基。見性爲本。
現前不昧。出入涓涓。太虛妙理。道炁綿綿。廣
言不如養素。多論豈若抱元。四達皇皇。若有所
在。三田兀兀。固我根源。全形則生。保真則靈。
。精爲神本。氣爲神主。形爲神宅。神大用則隳。
。神大勞則絕。人生者神。形托者氣。有從無生。
。形隨神寓。心地下功夫。全拋世慮。返朴還淳。
。保護真炁。譬如然燭。蠟盡火滅。譬如汲井。桶
漏水乾。除情去慾。志在希言。湛然不動。運息
連綿。三年不漏。可結下丹。目有光明。顯我真
佶。六年不漏。可結中丹。元神漸出。大道昭然。

。九年不漏。大丹克全。飛騰自我。身列仙班。
馭氣者神清不死。形昇於天。馭世者氣濁淪亡。
體喪於泉。知其生。無死之苦。學其死。乃生之
源。不見中見。是為靈顯。著見中見。是為魔纏
。出息不涉萬緣。入息不溺枯偏。神為氣子。氣
為神母。神氣相逐。形影隨焉。胎母既結。神子
自存。常抱其神。以保其形。主人若在。屋豈能
傾。時加修葺。補漏遮風。四大幻軀。一包膿血
。污濁之體。安能上昇。著相煉幻。徒費修功。
所謂真道養神。偽道養形。內全性命。外逆人情
。陰德伏鬼。陽德伏人。二德既備。道果堪成。
絕除煙火。滅貪戀心。內修性命。外積陰功。行
住坐卧。惟定虛靈。設使身坐。心被物遣。如此
打坐。是煉頑空。所謂奇特。身外之身。所謂了

當。粉碎虛空。祖經有云。知空不空。名爲照了。
。要見不思而得。不勉而中。神領意會。一徹萬
融。寂然不動。玄闕之體。感而遂通。玄闕之用。
。身不動氣爲抽。心不動神爲漆。神微氣聚。爲
之還元。以靜制靜。爲之文烹。以靜制動。爲之
武煉。萬緣頓息。爲之結胎。抱本還虛。爲之脫
胎。切莫泥利音身著着音形。泥境著物。四維不著。
玄闕可得。真機妙應。語默視聽。方寸湛然。自
分體用。身心意合。三家相共。虛靜虛心。克感
克應。先天至精。虛無空炁。原無質形。取填之
道。盡屬黃庭。喻之傀儡。線牽形動。須知動機
。在人手擎。將手體真。盡知運用。照物不迷。
蓮浮水靜。命寶若結。性珠光瑩。隱顯相扶。有
無錯綜。神本至虛。道本至靜。故虛則無礙。靜

則無欲。保我性命。觀化知復。宇宙之中。三才
之內。形形合道。物物含靈。生生化化。反求自
明。循以天道。不息我心。動而無爲。循以地道
載物。我身靜而不持。天地闔闢之機。我心動靜
之樞。降聲平伏身心。法天象地。太上曰。厚其生
。於死必輕。惟無生賢於貴生。命由身累及生死
。性由心役及浮沈。命固心虛道隱無名。圓明返
本。劫運皆空。身定形固。形固了命。心定神全
。神全了性。神全形固。抱元可成。絕念爲養火
之要。體虛乃煉藥之功。坤身乾心。復命之根。
華池孰守。紫府孰膺。夾脊雙闕。能降能升。氣
冲闕節。精滿神凝。虛無之谷。四時以成。天地
之道。轉物無情。貫一屢空。語之顏曾。飯聲上疏
飲水曲肱。仲尼樂在其中。紫陽有曰。氤氳開闕

。真妙無窮。誰其尸之。不宰之功。鹿運尾閭通
乎督。龜運鼻息通乎任。鶴交以氣。龜交以神。
不妄作勞。日修日新。天星地潮。自然而成。守
陽是魂。守陰是魄。所以真人煉魂合魄。慧發冥
冥。泰定神凝。金形玉質。本乎精成。大藥既熟
。身乃飛輕。時聞天樂。竹絲之清。綵雲繚繞。
穩步南宮。昔承師訓。得此仙成。修煉之法。築
爾丹趾。鑿井尋鉛。取汞煉炁。石脚清泉。勿用
雜類。一氣兩儀。三才鼎制。選揀名山。良友匡
濟。仍請高道。禮誦科文。玉皇玉樞。三元真武
。南北斗經。朗誦洞章。除滌穢氛。此下僞本有
月酉日酉時十字起首入室。悉換新衣。古仙上昇
已。經校正刪除。丹井存誌。壇聽置造。另行諭知。精造堅修。
抱本還虛。斯經垂世。盡露天機。默兀潛修。神

昇紫微。功滿德備。玉詔來攜。即說偈曰。全精保
真。身安無欲。全氣養心。心靜絕物。全神返虛。
。虛極靜篤。水流故濁。水凝自清。動靜屬心。
心靜道明。氣結似胎。伏母腹中。十月氣脫身中。
有身。一朝出現。與母相分。今之煉士。黑雲蔽
空。不有慧風。日月遭朦。一陰生忿。一陽生慾。
。忿從氣起。慾從精熾。被物境牽。失其南北。
昧於生死。皆因愛慾。窒慾止念。徵忿戒心。心
安氣和。氣和神清。抱元守一。超三界空。脫灑
無礙。身列天庭。寸絲不挂。萬里昭明。真人復
告常蓬曰。吾今所說。即是靈泉丹詔之雲笈。煉
化神虛之妙經。凡有皈依。盟天可傳。如遇非人
。不可妄授。偕之五陵共完八品。慧照宇宙。信
心者少。鶴城童子名啓深慕吾道。將吾諸經。普

取歸一。併刊勸人。度化佞門。功證非小。如印
施百千萬本。普及天下。四海五陵。吾當保奏天
庭。名昇上界。澤降玉麟。此經所在之處。災障
不干。萬神密護。設有善男信女。朝夕解悟體誦
之者。白日冲虛。得成聖道。不入陰司。如有毀
經滅教之人。城隍里社。檢舉以聞。雷火二部。
即加報應。斯經功德。不可稱量。平聲汝當信受。
必振佞風。師說經已。雲飄太虛。香浮寶蓋。鶴
翔軒外。瑞靄盈堂。異香撲鼻。常蓬百拜謝禮。
信受奉行。此臨江終品。

呂祖全書後八品經小序
前八品經演自五陵。久刊於世。後八品演於臨江。
。因經內有答問生育并外丹之說。特戒切勿妄傳
非人。以起誣謗。在呂祖龍沙顯跡。無非欲人煉
精氣神三種藥物。以了脫生死。證果金仙。并無
一語及外丹房術。如旁門左道之邪說誣民也。然
戒不得妄傳。則似不宜刊佈。既不刊佈。又何事
乎宣演。故徐太極等刊行流傳。蓋有見於玉液金
液之並用。了性了命之雙修。離宮坎府。應好學
而深思。順人逆仙。實得一而畢萬。道固有其兼
舉。術不容於偏廢也。夫上士聞道。勤而行之。
下士聞道。大笑之。世之修士。勿徒執泥於語言
文字。致生疑而起謗。勉爲勤行之上士。毋蹈非
笑之下士。方可讀斯後八品經也。

呂祖全書卷之十一

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清惠
姪劉允誠清虛

仝校

刻後八品經自序

沙羨一行子黃誠恕參訂

甚矣。設筭度世。乃接引指南。說經譚奧。實苦
海之法航。况皇極大道。人人共有。求之者得。
舍之者失。一片至理。佗微。著於醒世靈文。有緣
者。遵如至寶。根淺者。覩若紙。而解悟者。能有幾
人耶。今之學佗。峩冠方袍。徒稱曰道。自逞其
能。詐作高賢。不虛己心。有恥下問。罔求明師
指教。真著紙上陳言。倘非慧力。焉可達乎。是
以筭演八品仙經。句淡理朴。佗機盡漏。開後學
之茅塞。引修真之徑路。人能體而行之。久久自

獲仙靈。可以脫凡籠。入霄漢。惟知口誦。不能
行持。何益之有。前八品久刊於世。後八品隱於
臨江。祕而未傳。今遇滕下弟子徐太極吳太隆。共
結良緣。捐金刊行。流傳宇宙。實未來學者之緣
。闡吾法門之大勳也。嗟乎。今世之人。迷謬者
多。醒悟者少。妄認幻景繁華。以爲不老之歡。
弗識光陰易度。罔測修短。一息不至。莫知所往
。靈性投於別殼。化爲種種異類。縱有貴居極品
。祿享千鍾。盡皆塵勞之費。焉能偕行者哉。當
勸善士。念生死事大。無常迅速。人身難得。正
道難聞。發勇猛心。奮精進力。觀此經文。朝夕
親近。吞此靈符。持斯密咒。檢點身心。洗滌塵
埃。了却人道。返本還源。但只是過目念誦。不
能究竟性命。有負吾呵筆之辛勤。何有益哉。昔

康熙乙卯歲。暮春望五日。題於雲集閣。

呂祖孚佑演正警化宣說修仙證真還丹祕妙仙經
太上洞玄華炁朝元品第一

爾時太上道君。在大梵天中。七寶九炁之殿。陞
坐雲龍飛來之宸。瓊香繚繞。集會三界真仙。陽
谷水府一切聖衆。講說大道時。有孚佑真君。同
諸妙道真人。端笏上啓。昔者混元開天。生於太
空太無。太極太化。杳冥成象。輕清浮湛。號曰
乾天。沉濁在下。坤地厚重。而載萬物。二氣網
緼。人道生焉。人既能生。三才並位。所以化育
。皆在於神。神能變化。鼓之雷霆。日月相照。
辰宿斗星。山林草木。禽獸飛潛。一切有爲皆賴
於神。東映生木。西照生金。南行赤禽。北育孕
壬。中央戊己。亦運週循。道君曰。善哉善哉。

汝等所告。講此何因。即有南方丹老。復同孚佑
真君曰。至道難遇。至言難聞。人生大化。不修
五倫。迷浪生死。失其本真。所以敗壞。墮落幽
冥。道君曰。汝今慈愍。垂示佞旨。講說道德。
了悟前程。但汝所說。即是神章。神能冲舉。妙
合陰陽。祛攝中谷。變化相當。中央正位。凝結
雲霜。蒼龍七宿。升出扶桑。號曰甲木。併合西
方。白虎定位。朱雀翱翔。北方佞武。戊己相將
。五行混合。一炁感化。水陰火陽。明堂正德。
通貫三方。號曰藥王。近因下民。貪愛無度。失
其原初。血氣敝耗。筋骨枯槁。顏色零凋。蓋爲
失其神也。凡欲養神。必先養氣。若欲養氣。必
在忘言。若能忘言。不若絕慮。既能絕慮。皆在
於心。心者道之用。主宰一身。莫大乎此。煉心

之用。視聽不知。喜怒不起。忘情絕念。了悟身心。視我無我。聽我無我。離諸境界。名入妙門。神有出沒。招攝條陳。有此大道。付與德人。惟爾孚佑。累積功勳。龍沙現化。普度羣生。世有修學誠心之士。命汝廣傳。濟拔沉淪。務使大道。在在昌明。於是真君。敬聆法音。同諸真人。稽首禮謝而退。

忘情品第二

孚佑真君。承太上道君法旨。隨駕鸞輿。同諸仙衆。降神臨江水月庵中。告諸大衆曰。世叅佞學。孰能信受。因物縈情。情迷意縱。心不能清。神不能守。流浪生死。漂泊性命。不能反觀。荊棘滿徑。能定能止。自清自靜。情無所住。物豈能動。試觀夜夢。如爾日用。一切見聞。作虛幻。

景。二邪不侵。土結真靈。真靈不潰。意匪如城。
。易曰。良其背。不獲其身。行其庭。不見其人。
。是內不見外。外不見內。內外雙忘。虛靈自現。
。忘物忘情。至道可明。意動乎外。情牽乎中。
意散神亂。繇情敗傾。天運不息。安有乎情。繇
由秋而殺。繇春而生。炁之所感。萬化資成。吾
曾垂言。煉神之機。廣陵童子。因誠授之。語及
八章。闡度世迷。維揚矜薄。人多妄爲。滅聖賢
教。事奸僞世。啓佞敬事。外議爲非。徒招訕謗。
。反惹塵疑。欲言不可。逾及歲餘。視爾屢告。
性命闕基。說此靈文。汝當悟持。傳以心悟。勿
以念爲。無念得慧。著音酌念迷癡。悟之有覺。道
不言虛。抱一忘情。內觀復履。靜返太虛。虛歸
太極。變化之機。慧覺既得。應物不迷。經曾有

言。道之出口。淡乎無味。樞紐陰陽。返觀而已。
。情忘意靜。意靜心灰。心灰灰物。物灰似癡。
似癡神活。神活道居。日用之間。所發是機。機
不外染。性定情歸。世不信受。故配支離。龍虎
金木。水火蛇龜。黃芽白雪。姤女嬰兒。總來二
字。顛倒是非。忘無可忘。妙用化之。休教錯綜
。陰陽之機。尚書有云。天敘有典。格其非心。
心不爲非。物自忘情。禮云若思。運機之功。太
乙元君。威攝萬靈。將軍嚴令。孰敢不從。守城
野戰。正奇有倫。火沸海日。運轉崑崙。結成寶
珠。變化氤氳。水清月現。潮應氣生。忘情可採
。哲人自通。太上曰。道佐人王。不以兵強。兵
者情也。情動物張。夫焉有倚。倚者寓情。情能
逐物。情能役神。王侯能守。萬物自化。化而欲

作。鎮無名樸。爾情不生。一陽來復。爾情一留。
。陽斷其續。應物忘情。神自開闢。內運化機。
。天真自逸。舉世迷盲。口談嘖嘖。神散於物。情
牽於色。物物突突。萬山千谷。迷失正途。尋旁
覓曲。本鄉愈遠。情溺命擲。內修之道。情不觸
物。守雌留雄。以黑返白。忘而不忘。不忘是機。
。所忘是物。機活竅靈。物忘命復。草木逢秋。
顏色凋華。諸華盡落。陽方佈澤。子月之卦。故
應乎復。用物之機。要觀其竅。盜彼之氣。返吾
之妙。若爲物用。顛亡之兆。觀物之榮。察物之
敗。返而求之。其道有在。真君再告曰。爾等叅
求。逆何生丹。順何生人。汝雖學道。識源之正
。不知萬派。悉歸源本。願生人倫。爲全宗祀。
諸祖不言。爲返復路。順既生人。必網物務。物

色在自。情繇物住。返復喪神。徒將命故。爾既
懇求。生育堪佈。爾豈不聞。造端夫婦。孳生之
理。守爾元精。忘爾物情。當調彼經。當馭彼榮
。正奇有倫。煉氣養神。神移氣結。上下同心。若
非泰定。施令不從。血休失衛。精休失制。我實
彼虛。陰陽兩繼。潮須準信。陽須準復。沸海之
火。故能產育。乘其鉛華。符其汞質。汞鉛相投
。二炁合式。陰能留陽。陽亦戀陰。陰陽之道。
金水初勻。奚假之力。奚勞之心。默而式之。巧
蘊天成。移父之神。奪母之炁。神炁受符。精血
自馭。反此煉內。觀採精華。歸吾元炁。可謂仙
家。神云聖火。火即是藥。藥苗生時。其如橐籥
。爾細叅修。金光灼灼。結寶成珠。陰陽不錯。
今之盲徒。視金爲礫。奚堪語之。爾定自覺。時

有會中。禮拜同求。蒙師覺我。萬化同流。世傳
內外。一體兼修。內丹既修。外亦堪周。於中奧
妙。望師普留。真君復告曰。脫胎神化。內丹可
修。外丹雖合。非德焉求。廣積功行。普濟物流
。吾道欲損。損極丹修。昔漢天師。平糶爲證。
迄葛仙翁。煉濟幽冥。施符捨藥。普濟世人。持
危夫顛。恤困施恩。許祖旌陽。亦務前功。功滿
行足。天神護守。丹不魔侵。煉之九九。入口飛
昇。古有丹井。丹址可徵。爾既有問。吾豈不云
。即將此道。續於章中。外丹之道。雖有作爲。
實分體用。以用見體。互結天性。煉鉛取鉛。水
中淘金。始爲一家。列分二性。披褐懷玉。海底
日昇。丹之初結。月出乎庚。雖譬於月。乃真鉛
形。黑魂不虧。白日成金。脫凡爲仙。轉制有徑

。循之卦爻。區分漏應。陰返陽復。得炁分根。陽煉復散。陰煉復凝。一陽生時。勿使散耗。以陰種陽。陽能自肇。是謂真鉛。如爾精華。雖爲西子。實養東家。識得黃芽。可煉內外。今附各章。叅之自解。

觀心品第三

真君曰。鴻濛混元。無上至靈。育陶天地。化魄煉魂。心者神舍。契合陰陽。主宰衆妙。應化無方。太上有云。道以心得。心以道明。以心觀道。以道觀心。操心如谷。有應無聲。涵合太極。運化五行。孟子有曰。仁人心也。仁者無敵。故能化物。物蒙其化。天下歸仁。定心棲神。神所以存。心定神彰。神彰物冥。寂然不動。吾心之體。感而遂通。吾心之用。致知格物。吾心之靈。

。煉氣化神。必先養心。養心寡慾。爲道之根。
心澹而虛。自然神應。神應無鄉。因物而應。返
而歸之。以合天性。應無所住。不欲落有。云無
心者。恐躡於塵。心上無塵。塵自不生。丹從心
覓。豈曰無心。若以無心。爲道之宗。內可以築
。昧乎頑空。守道之基。必虛其心。心虛物虛。
物虛心靈。持戒定慧。而澄於心。淡食素衣。以
絕物陰。名利知止。以復和冲。情一生物。心爲
變更。變爲妄想。緣物緣塵。暮纏朝攪。萬魔來
侵。心神顛倒。錯亂天真。種種心生。名曰妄心
。心活神死。因此而云。設云死心。何以運神。
形不從化。同木偶人。心如明珠。圓陀光灼。置
之盤中。潑潑無著音酌。靜而離欲。而自神生。守
神不忘。抱元煉形。形神受煉。靈復太空。鍊心

日陽。著物曰陰。所謂毫陰不盡。不能爲仙。爾
當悟之。心爲化機。譬天斗樞。不染一物。因悟
於機。身小心大。與天地齊。擴而充之。可包天
地。打破桶箍。孤音。便識真虛。如鏡照物。物去則
靜。本體原明。因物迷弄。不能返本。習心之病
。人心惟危。道心惟微。以微治危。安得不危。
范氏有云。一心之微。衆欲攻之。其爲存者。嗚
呼幾希。君子存誠。克念克敬。天君泰定。百體
從令。引古論今。而合丹經。萬水歸源。道豈異
論。其道則一。其教不同。總歸於善。一室千燈
。養氣煉形。不外乎心。心廣體胖。音盤。引道之微
。心靜神全。神凝性見。水靜無波。月影不亂。
心動如水。溺流故濁。風恬浪平。天性自若。靜
亦如水。歸源故清。潛神仗智。馭氣藏靈。虛心

養神。固握靈根。舍之則亡。操之則存。天地之
形。陰陽之靈。妙化萬物。貴不生情。人能執天
。何道不明。只因迷物。而致紛紛。以心煉性。
以氣保命。化魂曰性。化魄曰命。情來復性。性
來復命。築鉛之機。後章垂論。甘露灑心。虛極
便見。靜精氣神。始得不亂。忘物我人。以防其
漸。惟精惟一。允執厥中。體此修之。爾心自靈
。天何言哉。孔聖有曰。知我春秋。罪我春秋。
得道忘言。吾何此留。喻陰陽理。體內外丹。借
二炁靈。實魂魄闕。彼以情投。須血榮氣溢。我
以信合。須精固神堅。精若馭氣。陽拘一陰而生
女此即離卦。氣若馭精。陰抱一陽而成此即坎卦。神氣
屬陽。非精血二陰不能住。精血屬陰。非氣神二
陽不能產。若男女情性不投。而生育者鮮矣。故

精繇情生。血繇氣榮。精血兩凝。結嬰兒形。合
成造化。體賴陰陽。鼈聰結卵。移脫神功。能固
其精。能養其氣。能馭其神。何患不生。生生之
道。必先靜心。馭神不散。交感方靈。循此行之
。子可繼宗。須惜命寶。而勿輕弄。外丹水鉛。
中含五彩。金水未分。應吾心靜。靈物生時。月
現蛾眉。應吾心動。金汞動應為魂。水鉛靜藏為
魄。鉛中藏汞。魄隱魂焉。汞出鉛中。魂攝魄焉
。子盜母氣。日漸形充。母傳子氣。日漸枯傾。
轉轉盜傳。陰陽互附。天地相承。套斯造化。號
先天名。非比世間。硫砒礪礪。硃砂水銀。金石
之質。後天之形。安為先天。以陰煉陰。萬丹難
成。先天能化後天成寶之用。後天不能化先天為
丹之功。如先天元炁無為。能煉後天凡軀作聖。

後天凡軀有慾。不能煉先天元炁成真。故爐中鉛汞。即身中鉛汞也。吾有神符。鍊藥傳爾。預以硃書。每日虔虔。或寅或卯。煎湯藥畢。用符一道。焚入服之。養心驅邪。鍊氣保虛。神功世殊。久久自驗。勿傳非人。慎而敬之。

靜性品第四

真君曰。靜性之功。保命之要。轉運虛無。顛倒生死。性繫乎心。命繫乎身。鉛龍汞虎。驅降符昇。忘情養性。虛心養神。太上有云。諦觀此身。從虛中來。虛者性也。性乃無極之真。太虛之靈。自一稟形。故謂之性。從道受生。故謂之命。子思有曰。天命之謂性。率性之謂道。故能盡性。與天地參。性命與道。奚為三哉。道為性命。性命為道。採取之機。性在天邊。命在海底。

天海之象。喻譬而已。曰精曰神。性命之基。故
性無命不立。命無性不存。心虛性明。命固精生
。存誠定意。固濟此根。滌慮洗心。沐浴此身。
養性之方。保命之喻。性返虛寂。心入無爲。精
自化氣。氣自化神。神自化虛。今世之人。性繇
心役。心繇物羈。故照心常靜。動應萬變。應用
則動。本體常靜。妄心常動。靜起萬念。應用雖
靜。本體常動。照返爲道。妄返爲物。心天離物
。性天離塵。故滅妄心。性天自真。不滅照心。
性天自清。命繫乎氣。性繫乎神。潛神於心。聚
氣於身。心清慮散。足以知命。慮絕情忘。足以
盡性。虛能用物。靜能應事。人性本善。言於孟
氏。以性攝情。性定情真。照見本來。復命歸根
。一直了性。自然了命。根淺器薄。先命後性。

性爲身主。身本爲客。身養此性。讓之爲主。身心不動。虎伏龍降。以情入性。是謂丹鄉。故鍊性之喻。如調乎琴絃。緊則斷絃。慢則無音。欲琴可操。緊慢得中。情生於心。心生於性。情波性流。性爲崑崙。性之靈覺。森乎萬象。欲以全之。睹如不睹。聞而不聞。冲漠無朕。常靜常清。不爲時遷。不與物競。翕聚發散。存循乎定。卷而藏之。神功合虛。欲知其性。先覺其施。應接百端。性焉有滯。定而不迷。云元神者。先天之性。云慾神者。後天之性。先天之性。靈光之根。後天之性。氣質之形。質性若無。元性自見。處中致和。欲不能遷。欲不能遷。則氣抱元。元氣相隨。神清氣綿。性本無方。命本無位。靜神運籌。二物自會。上德無爲。不以察求。陰陽

內感。天地同遊。故孟子曰。盡其心者知其性。知其性則知天也。性繇理發。命繇性存。性靜情逸。復見天心。故窮理盡性以至於命。如時雨化。萬物以興。堯舜性之。垂衣而治。治之無爲。而天下歸。萬庶莫安。率性而已。叅學之士。能馭性天。歸於無爲。合於真虛。虛極靜篤。神顯機微。道包天地。莫逃乎性。性乎性乎。惟定惟靜。無將迎逢。亦無內外。汝當保之。爲爾命蒂。乾道資始。故能施生。坤道資生。故能以承。雖云精血聚結。實自虛無化靈。女必經調而血榮。男必氣固而精凝。非定性者。孰不蕩傾。女性多僻。其氣和神暢。美快於情。男性多踈。其氣歛神收。固築其心。虎龍不狘。猿馬不奔。恐臨顛蹶。要在忘形。氣候有時。區分有節。黃婆引

領。自歸巢穴。虎呵龍笛。二炁符同。璇璣運轉。
。立見天工。不可使浮。浮則氣潰。不可使沉。
沉則氣墜。以性循之。陰陽自至。鍊神固精。勿
縱以情。寡慾保基。行方有功。不患陽萎。而患
情分。分情散神。精隨而傾。所以保精。必先養
神。神固久久。精亦堅靈。世人不知。用藥以助
。藥不性熱。陽何以附。而殊不知。熱藥入腹。
氣隨熱散。精隨熱飛。此豈正道。喪命之愚。修
學之士。切宜戒之。鉛中金。虛無炁。不知採取
之機。則金散而難產。鉛包金水。混亂不清。水
靜金生。鉛消汞長。靜性者。日鍊金存而水竭。
不以時察。則水雖竭而金隨渙矣。鉛中一陽為龍
。屬坎中真火。汞中一陰為虎。屬離中真水。陰
迫陽昇。如虎降而龍躍出。故月出庚方。龍抱地

網。日臨午位。虎出天羅。世上迷徒。鍊鉛爲灰。
。謂之枯鉛而使乾干音汞。殊不知鉛中金氣已散。
乃塵囂耳。又安能制凡水銀而爲至寶哉。歌中云。
。若要水銀死。先須死水銀。水銀如不死。如何
死水銀。何哉。若要水銀死。後天凡水銀也。先
須死水銀。先天鉛中金。鉛爲水。故名仙水銀也。
。此仙水銀結胎之後。脫盡鉛體。九轉功成。精
華聚凝。不飛不走。如死一般取出鑪中。凡水銀
見之即死。如其仙水銀。陰符未退。滓質不清。
而有溺淪飛走之患。又安得死後天凡水銀哉。世
人不知。妄爲妄作。以致傾家。焉知外丹。變化
妙用者耶。

養氣品第五

真君曰。太上有云。專氣致柔。能如嬰兒。元炁
繹身。繇神而機。神即是火。火即是心。若趨情
慾。火逐炁分。落於客氣。質感而朦。轉旅多鄉
。迷失本宗。莫能禦之。溺於緣境。學者能反。
內觀自靜。兀兀綿綿。守胎之息。執天之行。能
運萬物。云養氣者。孟子浩然。至大至剛。直養
無害。塞天地間。夫此氣者。豈有偶焉。循路不
息。運化自然。故心勿忘。亦勿助長。體此鍊之
。氣得而養。夫形不自生。生形者氣。氣不自生
。生氣者道。易曰不疾而速。不行而至。丹云三
闕。只可知之。安可繇之。今之盲修。閉室鍊氣
。氣不從化。毒腫相繼。夫觀乎天。天運不息。
春生秋斂。感類乎氣。不事天行。妄猜人意。打
坐斂神。捉精服氣。不知坐裡。萬塵攪累。閉目

縱靜。放叅迷潰。一見物色。習心又至。如此養
氣。髮漸銀生。顏漸黃萎。夫學佞者。必須保身
。行走坐卧。氣常馭神。神出便收。以固元根。
歸吾心竅。運氣馭精。胎息經曰。胎從伏氣中生
。氣從有胎中結。氣入身來謂之生。神若離形謂
之死。神行氣行。神住氣住。能馭之者。神氣自
住。生而不有。爲而不恃。無所住中。乃見真機
。以神馭氣。惟靜惟氣。譬蠶結繭。氣伏於中。
久而變化。而爲蛾蟲。人能藏神。奚不上昇。身
心著幻。徒付口論。真心不動。真氣自固。意不
隨緣。其神自靈。身不動色。其精自存。精不生
色爲存。氣不散物爲固。神不逐緣自靈。氣不脫
變。故能存形。氣若散亡。形即隨崩。一塊膿血
。安能有根。隨時臭腐。空落沈淪。故氣爲形主

。從無生有。返本還元。胎息是守。固守虛無。
以養神氣。返其精華。攝其液英。循氣而化。一
降一升。天降以陰。地升以陽。以龍制虎。虎受
龍降。天心地腎。二氣相將。龍火虎金。二物不
狂。綿兀溫養。無位有方。氣和神和。神和氣藏
。藏而不逞。化爲玉漿。轉而化氣。氣達三堂。
曰腎曰心。曰百會鄉。氣降氣升。附此爲向。不
可意求。求則火煬。羊音。不可意散。散則水洋。至
哉佞機。不以形求。以形求之。非道之繇。旨乎
旨乎。默而識之。當以道得。勿以心留。闕尹子
云。反跡合道。孔聖有云。克己復禮。如此行焉
。知氣養矣。情來歸性爲逆。夫唱婦和爲順。笛
本無音。因氣而作。胎非有質。繇氣而結。處茲
人道。爲結二氣。不可離睽。不可著意。丹道人

道。反覆而已。二氣不失。必先調之。氣續綿綿。
。定息爲制。必先陰輸。而後陽至。令彼慾滿。
。方可施御。伏降身心。勿使浪棄。上識天時。下
。察地理。欲合天機。先擇地利。形體端正。色顏
。奇麗。性格溫和。心境平易。得此築基。基水堪
。依。譬之亢陽。田禾稿矣。一朝霖及。未足而止
。土潤得之。禾滋而起。土燥逢之。禾蒸而萎。
。朝夕耕耘。土得以培。棄之不理。荒蕪無依。世
。傳之方。壬子丸宜。乾坤之機。夫婦之道。人能
。行之。後裔可紹。但須養氣。以還其元。如氣不
。養。精以蕩顛。惜神馭氣。以養其精。精不外用
。固守於中。守中勿失。天命之根。逆則成聖。
。順則生人。易云。君子修之則吉。小人悖之則凶
。體以結氣。氣以養體。陽非陰不生。陰非陽不

化。汞龍屬用。易於飛明。鉛虎屬體。易於藏幽。
。龍汞逐火而變散。仗虎鉛以水而攝之。鉛虎藏
幽而伏匿。仗汞火化而抽之。所謂抽鉛漆汞。鉛
豈能抽。鍊久自還。因陽復久而陰化爲氣。鉛不
待抽。而成囂塵。所謂汞能枯鉛。非鍊鉛枯而死
汞且。是不抽鉛。而鉛自抽也。漆汞者。汞從何
漆。煉久自返爲形。繇陰助久。而陽受爲質。汞
不待漆。而自立基址。所謂母能養子。鉛枯汞乾
耳。是不漆汞。汞自漆也。外丹亦不過二氣符結
而成矣。

築鉛品第六

真君曰。鉛爲命基。主乎身中。性不純真。藉此
行功。須察氣質。採築根萌。丹生北海。應水雷
屯。藥種南宮。符山水蒙。二氣互感。萬化繇成

。真人潛淵。得朋乃從。腎氣傳肝。肝氣傳心。
心氣變液。液攝金精。金蟾吐輝。赤蛇盤之。白
虎逐物。青龍御之。鉛精無位。逐情有隅。神無
生滅。因物而隳。心曰棲神。腎曰寓精。黃庭氣
穴。鼎爐之名。縷絡相連。兀兀如存。有形之中
。而尋無形。因命見性。實性之因。無形之中。
而尋有形。因性見命。故曰虛心。性本天賦。自
然而成。命本形靈。築鉛海內。採汞天中。運鉛
之英。歸汞之中。精生於靜。而感乎動。心液運
火。下交腎宮。腎火靜華。一陽上蒸。乘氣翕昇
。循之旋繞。百骸貫通。神得以藏。精得以靈。
如天降陰。夏至初生。歷秋至冬。陰降已極。復
陽地中。陽伏垂久。氣盈必昇。勃然發動。萬物
隨生。天運於內。妙用森森。氣不散外。附地爲

根。人體天地。敬以直內。可符合也。但要恬淡
虛無。存元真氣。精神默守。久久自濡。神若無
爲。氣自升降。故宜節食。恐傷乎神。故止色慾
。恐喪其精。精靜神清。氣隨脈貫。起於北海。
攝於南宮。返運黃庭。混合萬神。以意而孚。朝
於真空。身下二腎。舌下二竅。華池神水。紫府
元君。太上有曰。華池神水。下灌靈根。子若修
之。命可長存。不可著有。不可循無。保精化氣
。自結神鑪。神火下濁。精華上浮。二氣相合。
從有修無。如龍養珠。用之諄諄。角聽以靈。如
雞抱卵。覆之溫溫。羽育以成。受胎之初。復命
之根。火煉水發。陰降陽升。心火屬陽。其液屬
陰。腎水屬陰。其華屬陽。若夫坎卦。以陰包陽
。若夫離卦。以陽包陰。雷起於水。陰中有陽。

水流於山。陽中有陰。水能就地。以心交腎。雷
能御天。以腎交心。心腎之機。採取二氣。以心
腎求。反爲物累。神不離氣。氣不散精。神精氣
合。可以長生。能築此鉛。形神兩全。神飛上界
。形住人間。若不能守。氣散形捐。一包膿血。
空悟修參。火燥丹陽。水濫無功。陰陽兩採。意
合情濃。須令他虛。還當我實。虛能應物。實能
播生。種實苗發。土虛物榮。經靜血虛。三日之
中。紅飛滿地。難見春工。承天佈宣。陰乘陽受
。男多情移。有如霪雨。妄施不節。生物腐矣。
女多性偏。有如旱炎。一遇口甦蘇音。生物沛然。
以血受精。胎結爲骨。以精授血。胎化爲肉。肉
血本陰。骨精本陽。陰舍陽體。陽裏陰光。男子
懷陰。女人抱陽。血化骨存。精豈尋常。人能返

運。身不淪亡。諸仙保精。以致仙鄉。縱慾逞熾。
。魄散魂張。甘爲壞鬼。空入迷茫。無搖爾精。
無勞爾形。太上之言。孰爲聽從。吾今演說。非
爲談淫。戲謔煙花。吾心豈塵。世間草木。尚能
繼生。人道不承。爲斷喪輕。內修二氣。外積陰
功。懲忿窒慾。養神蓄精。如此行之。何患不成。
。陽虛補陽。陰錯調經。調補之法。助藥爲功。
吾採世方。以攝有生。保而慎之。勿示非人。金
本生鉛。入水不濡。應屯而起。土生於金。入火
不散。應蒙而施。北海產鉛。南宮生汞。本乎水
土。二氣妙用。水枯金見。子離母胎。同類相求
。應召而來。狐兔不馬。燕雀豈鳳。世上愚徒。
金石亂弄。鍊金因火。以變氣質。文武兼之。而
離濁窟。養金用鼎。以育嬰孩。溫養兼之。而結

聖胎。金光籠罩。寶月當空。此中景象。築鉛功
夫。十月變化。晝夜河車。此中道理。乾汞之基
。鍊養之法。彭子近之。上帝廩祿。神仙俸資。
非有功行。焉敢爲持。不遭天譴。即付雷誅。暗
中奪福。百路千岐。只可耳聞。未可力爲。功滿
行足。自遇提攜。

入虛品第七

真君曰。入虛云者。虛一切境。境不能攪。虛一
切色。而色不迷。虛一切欲。欲不侵之。虛一切
物。物不施爲。虛身心。以鍊神基。虛精虛氣
。以還真機。凡所見聞。悉觀以虛。虛中之基。
其基甚微。太上有云。有物混成。先天地生。寂
兮寥兮。獨立不改。周行不殆。惟恍惟惚。惚兮
有象。恍兮惚有物。冥兮中有精。是虛無中。中

含妙靈。顏子有云。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之
在前。忽然在後。易曰乾元。釋曰真空。空中一
竅。稱爲太極。本非可名。實自無生。五行共稟
。七政科同。太上曰。無視無聽。抱神以靜。無
聲無臭。厥一於中。心微妙契。心危塵隨。危而
不危。可以知微。妙微之理。能潛能飛。妙微之
音。笛吹無孔。琴無絃支。妙微之體。石人會語
。木馬風嘶。養其靜極。知其妙虛。虛而不虛。
妙在竅機。日用可知。耳聽惟聰。耳中竅妙。目
視惟遠。目中竅妙。乃爾之神。非耳目妙。所云
妙者。神入其竅。爾之心竅。能收其神。六門不
遊。七情不生。煉神歸虛。復爾靈根。根非有根
。生前物靈。惟虛能化。惟化能神。不神之神。
是謂真神。散則成氣。合則成真。曾子一貫。顏

子屢音空平聲。釋典又云。無量劫來。生死之本。
所云來者。虛中之精。虛精之妙。契合萬倫。經
中有云。視不見我。聽不得聞。離種種邊。名爲
妙道。世人喪神。妄欲化物。不識化機。返化爲
物。故曰稚子弄影。爲影所弄。狂夫侮像。爲像
所侮。子四句出譚。喜怒哀樂之動。感物之非。爲吾之病。
。喜怒之作。哀樂之動。感物之非。爲吾之病。不
以身化虛。身隨虛化。何喜何怒。何樂何哀。不
能虛者。自障塵埃。氣繇聲靈。覺繇夢靈。靜虛
之中。不格骸形。入虛虛極。恍如夢寐。亦無見
聞。可謂神歸。渾然數日。轉發慧機。內外靈徹
。改換形軀。軀出五色。是脫陰基。如龍換骨。
如蛇退皮。積之久久。不動不搖。覺氣上騰。風
雨瀟瀟。舌潤甘津。鼻流玉柱。眼發光明。氣熱

丹池。漸漸復升。狂風揭地。蒸冲泥丸。如昏似醉。腹聞裂帛。耳覺雷轟。上下疼痛。透骨穿筋。千千戰鼓。萬萬濤聲。周身火發。上下通紅。流貫百骸。運達一身。入虛冲和。載在丹經。得此功驗。向後再進。周天火候。繇此入身。混沌覺後。再立乾坤。飛騰有日。不負修功。爾今得此。勿視以輕。天下無不可父之胎。無不可母之產。草木有生。物各有種。螽斯之應。焉謬語哉。論有之曰。孤陰不生。寡陽不成。無陰則陽無所附。附者氣也。無陽則陰無所從。從者精也。以虛鍊精則精固。以虛鍊氣則氣榮。精雖結腎。以虛應之則榮。而無偏枯之傾。氣榮於血。神馭於精。守虛以施。乃真静入虛之妙。情雖交而氣用外。

想。體雖合而神休急移。男情既樂。女意且歡。攝其陰水。以壯陽光。候津液流。注鼻息喘。陽操神移。氣入陰囊。世有兩情同極。二氣芬芳。因而雙胎。非爲異常。凡夫著昧。不以搏聲曾上節。竭精貪慾。顏色衰黃。形枯於外。神倦於內。形神羸雷音尪汪音濁喪之累。抱精養虛。寡慾候期。不但有子。命亦綿基。爾遇世迷。當以爲戒。莫將寶珠。而作泥塊。同歸壽域。豈不爲美。貪此亡身。甘爲下鬼。鉛鍊九鼎。鼎鼎有樞。厥中有鉛。真僞兩岐。三十文爻以馭氣。七十武爻以築基。於中變化。種種生之。若無溫養之妙。安合虛竅之微。採者採其真鉛。如珠之象。在乎水鉛之內。故云腎府。出胎神化。變作黃芽。故曰于歸。汞蛇易變。以鉛反覆制之不飛。鉛龜易溺。

以汞結馭而不奔馳。但抽添如滴漏之驗。返覆若
月體盈虧。雖鉛真而尚未絕。無火煅則形體難輝
。不能以繼於子。安得傳於孫兮。此前九鼎脫胎
。爲真虛之質。鼎鼎繇母氣撫存。而方獲之。脫
胎品第八

真君曰。胎息既定。內光乃神。冲和氣應。虛極
成真。恍惚之中。氣滿成神。陽精顯相。頓覺身
輕。超宗拔祖。偕得上昇。功完行足。天詔降臨
。跨飛鶴羽。名列蓬瀛。太上有曰。夫欲修道。
先能捨事。不依一法。而心常住。定心之上。豁
然無覆。定心之下。曠然無基。孟子故曰。大而
化之之謂聖。聖而不可知之之謂神。喻爾脫胎。
以形合虛。識靜篤處。知無爲機。鍊三闖妙。築
太極圍。以其所知。易其不知。以其所識。易其

不識。以其所聽。易其不聽。以其所爲。易其不
爲。爾之未生。何有一物。比所受生。受生形役
。種種罣礙。愛欲貪瞋。驕華矜泰。習變於心。
儒云己私。釋云網障。佞爲受陰。受釋亦云頓棄此
種。累我相根。原非我有。物轉忘情。將此習性
。如刀截藕。一分兩段。寸絲不縈。剛心烈決。
如身未生。心身非有。何所罣縈。猛然覺悟。厭
世境界。四大膿血。如污糞中。眼不可視。鼻不
可聞。得此頓斷。方曰了心。了心氣纒。氣纒藏
神。神伏氣結。沛然御靈。劈開混沌。光滿太清
。徧覆十方。粉碎虛空。一條拄杖。將天地撐。
一袂無極。載虛載靜。無死無生。縱宗音橫八表。
包乾坤形。載虛載靜。無死無生。縱宗音橫八表。
神住三清。脫胎神化。炁鍊留形。形住於世。神

超玉庭。云此至道。助爾通真。他年行滿。舉拔
飛昇。無物原從有物。有形原附無形。無形生育炁精靈
。父母合成一性。只爲時人溺慾。不知收攝之功
。妄將性縱愛中傾。志士反觀基命。基是父之靈氣。命繇母結成胎。胎靈凝聚太虛來
。先要鍊神綿耐。捉得金精牢固。自然春滿庭階
。收春對景謾開懷。火燥神丹難載。十月胎符溫養。於中法用屯蒙。胎胎轉制本相同
。須要綿綿育性。三載聖通默化。恤貧濟困修功
。應符八卦是原根。法載丹書採用。進火退符之道。何曾離了陰陽。時人妄說後天方
。騙害富家著網。好笑愚無智見。圖他法術高強
。不知他有自稱王。肯把江山來讓。

有母方能育子。他娘怎比親娘。天分先後事乖張。
。不比尋常一樣。銀是後天陰物。汞砂體豈純陽。
。纔臨爐火便飛揚。箇箇人迷家喪。
無母不成鉛氣。號爲水底之金。將銀妄作母之根。
。盡被丹家誑哄。有母不靈者此。明明附在諸經。
。間觀金穀細論評。便是外丹究竟。
師判已畢。時有天香馥郁。瑞氣浮庵。鶴鳴雲表。
。霞映庭幃。金花寶光敷坐。種種異祥驚應。滿
村人各稽首。讚歎希有。禮謝而退。
西江月六首。前二首以明夫妻之道。後四首。
喻外丹之功。符合前經。共完八品。學者反覆
詳玩。自有得焉。寶而祕之。庶不負吾闡度之
誠也。首品乃經文。七品乃分解首品之義。切
勿妄傳非人。以起誣謗。戒之戒之。

天皇密咒

天生雲龍。道本上昇。張烈正氣。麗於太清。輔
彌正道。行於正平。六甲洞元。九天超形。福祿
子孫。先行自真。次及人皇。人敬長生。六丁九
炁。秘密真成。敬之終吉。昊天貴名。久之道妙
。身體常充。聞此真句。與道合真。急急如元始
天尊律令。

天皇符祕訣

符上三圈。名曰三花聚頂。符內九圈。名曰九轉
還丹。又曰九龍捧聖。真炁乃丹田氣。書此符。
須取先天之炁。佈於紙上。候清晨。神清氣爽。
書之方驗。
三花聚頂。天爲我蓋。九轉還丹。一炁真人。
此四服之一紀。身輕飛昇。
只念

五品圖錄

第一品圖

形

神 心 精

氣

何首烏 八仙壽神湯 米泔水浸軟 豆蒸過三炷香刀刮去皮以黑酒洗 八白茯苓去粗皮曬乾淨者地骨皮以酒洗 兩宿晒去粗皮曬乾淨者地骨皮以酒洗 生地黃晒乾 時去心晒乾 乾四兩晒乾 右各剉為咀片以地骨皮白茯苓為君仍以何首烏再 加一倍餘者為臣為佐。此藥作丹人間多時矣。至 元二年。以授武夷馮佺。同刊於人世。但不曾以符 合鍊耳。此符斬三尸。此藥鍊五炁。久服可仙也。

。忌戒蔥蒜蘿蔔。亦忌諸豆。

壬子丸

厚朴 人參 桂心 沒藥 各四 乳香 三 吳茱萸

菖蒲 白芨 白薇 白茯苓 各一 牛夕 各 五

錢 當歸 白附子 許各少 兩 各 一 各 五

右為末。煉蜜為丸。用壬子日修合如紅豆大。每

服十九男子服補益。孕婦服即雙胎。空心好酒下

。夫婦俱服之美。

刻後八品經原跋

至道孤行。得人而傳。雖然人。不易得也。人
獲上天栽培之厚。欲聞大道於斯世。固非根器
淺薄者之所能幾及。而又豈信心不篤。遡源未
真者之可望其涯涘也。上聖宏慈。實深悲憫。
憫人之昧。而罔覺。真理未徹。以至宇宙混濁
。靈光錮蔽。毋惑乎後起者。演其名未究其實
。失上聖救苦斯世之慈衷。接引後學之本意也
。呂祖師前八品妙諦真詮。行世已久。奉持者
衆。嗣後八品隱於臨江。藏而未傳。我祖闡教
度人之深意。不與之俱晦耶。不才弟子徐太極
。至誠皈依。粗晰其義。奉行弗怠。忽一夕夢
黃冠博帶。有仙子之風焉。醒而有悟。隨起合
刻前後八品仙經。鑄之金石。公之天下。啓叩

道前。適值同道弟子吳太隆。欣然捐資。欲與
極共襄盛事。極曰。此宣揚正教。醒世誘民也。
。安敢私而祕之。敬擇乙卯季春月吉日。延同
道弟子張太倫。恭就武昌省城內。玉皇閣書寫
。命匠刊刻。佈行於世。諷一言之妙諦。而千
古聾聵。皆振其愚。誦數品之玄奧。而左道旁
門。悉歸於正。俾微者著。幽者顯。人人識指
南之有路。庶性命之學。不墮於幻渺之無據矣。
。願同志者領取焉。極等不深知文。但誌其合
刻之意而跋諸後。昔康熙乙卯歲浦月既望。

呂祖全書五品經小序

天地人之數。不外於五。天有五星。地有五行。人所具有五官。所秉有五性。所接有五倫。相生相尅。相反相成。五之時用大矣哉。呂祖所以有五品之演也。天君泰然。百體從令。首揭觀心除妄於品端。妄心既除。可以下手速修。故次之以開基採藥。煉藥必須爐鼎。故次之以煅煉爐。爐鼎恐人錯會。誤入旁門。一切色相。不可執著。故次之以空形虛命空色兩忘。陽神出現。幾非在我。靜以俟之。修仙之能事畢矣。故以脫胎出陽終焉。而皆不外於一心。品雖有五。實由得一。猶之五行一陰陽也。陰陽一太極也。太極本無極也。其條理細密。義蘊幽深。括盡萬卷道藏真詮。豈第闡八品未闡之奧已耶。人而無志於道則已。

。有志於道。其可不盡心乎。

五品仙經序

楚會城北武勝門外。東行半里許。有觀曰棲真。
。背山面湖。茂林修竹。居民鮮少。遊跡罕至。
。觀不甚大。而清幽寂靜。愈於諸方。洵仙真
棲息之勝地也。曩時郭外有傅生者。夙具靈根
慧性。雅慕呂祖。與附近同志諸人結呂祖社。請
乩。康熙己未歲。祖偶遊楚疆。見紫氣浮空。
知有達人。因飛鸞而降。一時歸依法席者。多
屬儒冠。稱盛會焉。嗣是闡演五品仙經。傅充
正侍。祖因密示玄要。復語往因。傅於言下頓
悟。既了明根性。侍演愈虔。祖遂因之丕闡洞
。微極宣奧妙。按五行五常之數以定品。法河
洛爻象之義以繪圖。以人心爲一身之主。妄念

乃障道之原。觀心除妄。崇根本也。開基採藥。
。示真功也。。煅煉爐鼎。明丹穴也。空形虛命。
。忘色相也。。脫胎出陽。聖胎已成。愈宜謹戒。
。功圓行滿。待詔飛昇也。經文雖妙而義蘊幽
深。括盡修真之妙諦。由昔侍演五品。有傅生
善知識在焉。遂蒙呂祖之曲施寶筏。溥利羣氓
也。學者敬而信之。深思而力究之。其於道也
。亦庶乎有得矣。沙羨一行子黃誠恕謹序。

呂祖全書卷十二

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清虛
姪劉允誠清虛

全校

五品仙經原序

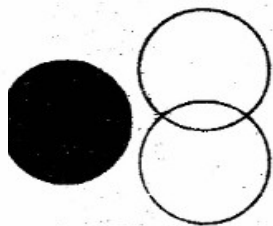
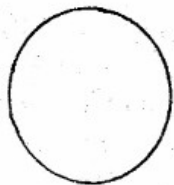
沙羨一行子黃誠恕參訂

棲真大典五品功成。奉孚佑大帝勅曰。前在毘陵
等處。勅演八品。窮理究源。除氛正氣。大道昭
新。宗風洞達。今在鄂州。誨及弟子。拔衆苦惱
。故演五品。以闡八品未闡之奧。說八品未說之
祕。寶筏至此。洩盡佗佗之微。登極宗門之趣也
。且天地之數。生剋於五。佗曰金木水火土。儒
曰仁義禮智信釋曰生老病苦死。故易亦曰五位相
得而各有合。演茲五品。正合生剋之理。生生無
窮之道。子等敬而持之。當體慈腸。無忘菩提心。

三復勅旨。大帝之垂憐三楚者。百倍五陵矣。敬錄於左以廣同志云。

五品圖

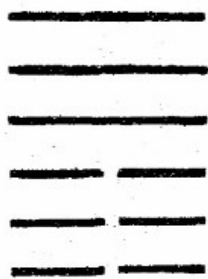
第二品圖

藥

第一品圖

第三品圖

五品經讚

玉蟾真人讚

稽首頂禮。孚佑帝君。駕鶴乘鸞。下白雲。闡教

指迷津。楞音稜伽音茹音聲。喚醒諸盲音萌人。

大函真人讚

慧日威光寂照尊。導師能作世間眼。欲於苦海

設津梁。故向佗闕宣祕典。優鉢那華一現時。

頻迦音佳陵音宛轉。靈苗枯槁幾欲摧。雲際晴

飛法雨點。丹霞紫氣白雲間。萬籟無聲天語響

。合目冥心聳耳聽。銷盡浮生顛倒想。吾儕聞

法法喜生。鵠立鸞音淵班皆雀躍。伎樂時如天樂

鳴。空花欲作天花落。羣迷心病賴師療音料。靈

章字字皆丹藥。願與十方諸衆生。同證金仙無

上覺。末劫仙從師口生。威神功行難思議。吾

儕若欲報師恩。當度衆生無數億。

帝前太史真人讚

天人教主。大聖純陽。佞機奧旨賴宣揚。苦海

正迷茫。流浪無航。仙子示津梁。

九重闖音

闖音勅演棲音

真大典拔濟苦海洞妙佞微

仙經

觀心除妄品第一

爾時演正帝君。因下界凡迷。機巧變詐。如鬼如

蜮。兇狠毒惡。如狼如虎。造諸愆尤。舉世皆然

。惟楚爲甚。已未之秋。上帝震怒。命司過諸神

。歷察人民罪案。盡依天律。註定劫數。其在劫

衆生。不可勝紀。帝君大慈。垂涕奏曰。下方生

民。非不欲斷惡修善。趨吉避凶。無奈至道難明

。狂心難遏。是以恣念亂爲。罹諸業網。獲罪昊

天。容臣下凡。默與羣盲音萌。明指修身養性之訣。
。存理遏欲之道。庶使衆生。易悟易曉。自能銷
除妄念。調伏狂心。不惟能脫苦縛。若人行持不
退。竟可登仙成佛。伏惟聖主。勅臣施行。帝德
好生。欣准師奏。師出。左掖柳真人稽首曰。今
古仙佛。哀愍衆生。已曾宣說無限妙法。欲冀衆
生。聞法受持。免墮輪迴。無奈衆生不肯信受。
反加誹謗。是以轉增惡趣。墮大地獄。今慈尊雖
有神通願力。縱使一身具千手眼。又安能援天下
之沉溺耶。師曰。諸仙諸佛所說經法。辭義幽玄
。濁世衆生根鈍智淺。不能通曉。且歷化仙佛所
說大道。尚有未闡之秘。今我下凡。一則明指聖
賢心法。一則敢闡仙佛秘旨。縱有妄洩天機之罪
。倘得衆生超舉。何辭一身謫降。真人聞言。且

悲且喜。於是帝君率諸天神王。真仙聖衆。降於
十月初九吉辰。謂諸大弟子曰。一切衆生。背覺
合塵。虛生浪死。燒煮於火宅之內。汨沒於苦海
之中。皆由衆生。縱貪瞋癡。自戕心性。使客塵
覆却明珠。迷雲蔽住杲音稿日。是以流入諸趣。無
有出期。我視衆生。如所生子。豈忍爾等墮於輪
迴。受諸苦惱。故爲闡說仙佛奧旨。我作醫王。
療爾心病。爾等冥心諦聽。當爲爾說。一切衆生
。欲求長生。須體大道。欲體大道。先須觀心。
觀心之法。眼欲返視。耳欲返聽。鼻欲返聞。舌
欲返嘗。意欲返觀。神光一出。即使返照。妄念
一起。即使返覺。古人云。不怕念起。只怕覺遲
。念起即覺。覺之即無。故當一念將萌。勿令更
生枝葉。即迴光內燭。而妄根頓滅。道佺居士曰

。一出便收來。既歸須放下。龍虎經曰。至妙之
要。先存後忘。先存之以虛其心。次忘之以廓其
量。此古聖之至訣也。是以欲滅諸妄。務在觀心
。釋氏曰。照見五蘊皆空。度一切苦厄。故一妄
照了。即一妄之真。如一念覺了。即一念之菩提
。陰符經曰。秉靈燭以照迷情。持慧劍以割愛慾
。迷情既破。靈燭可忘。愛慾既斷。慧劍亦捐。
此皆觀心之法也。既知觀心。當明心體。此心自
無始以來。無生無滅。無去無來。至虛至明。至
真至誠。空空洞洞。了了靈靈。不可以有無而度
鐸音之。不可以色相而窺之。窮之於天地之先。莫
知其始。究之於天地之後。莫知其終。天地賴此
而覆載。日月賴此而照臨。虛空賴此而廣濶。萬
靈賴此而變通。三教聖人。教人修道。無非修此

一心。爲衆生時。此心不減。爲仙佛時。此心不
添。釋氏云。心精洞圓。舍裏十方。體如虛空。
無有邊際。當下便是。動念則乖。無奈衆生。不
識本心。認賊爲子。以奴役主。以妄累真。是以
輪迴生死。無有休息。深爲哀愍。仙師說經已畢
。時有五雲覆室。瑞色縈堂。如是莫來佛子。出
班讚曰。闡經度劫。好生爲心。笛音落處。消塵氛
。仁慈乎佑尊。仙佛咸欽。拔濟無平等。莫來佛
子。暨真仙神王。皆大歡喜。作禮信受而退。

開基採藥品第三

目有身來。喪性離命。七魄拔舍。三尸敗戶。六
賊乖搏音博。四天幻渺。長者以短。壽者以夭。清
者以濁。智者以愚。失乎聖父聖母之氣。而純乎
凡父凡母之氣。是以知飲知食。無異披毛戴角。

惟聖人以道全形。以術延命。竊無涯之元氣。續有限之形軀。脫凡父凡母之氣。而純乎聖父聖母之氣。故煉性煉形。不難成佛成祖。須知此身未生之先。一呼一吸。氣通乎母。既生之後。一呼一吸。氣通乎天。人能靜坐園內。於無爲無妄中。返心內照。自有如電如露。一點真陽勃勃然引入玄關。透乎長谷。竟乎泥丸。化爲玉液。瑤瑤然降於五內。即鼓翼風。驅一切三關九竅之邪。蕩一切五臟六腑之病。且必以神馭氣。以氣定息。呼吸出入。隨其運轉。任他太極虛空。打成一片丹基。如春氣之生核。音皆與神龍之養珠。故紫陽真人曰。金鼎湯常煖。玉爐灰怯寒。以其打成陽址。在乎用意煖之。藏神守之。故曰火冷由意散。火起由意炎。能知陽抽陰。不怕藥不堅。

能知藥救火。豈至燥金丹。若夫採藥在乎有爲。始知無爲。方得有爲。南華經云。至道之精。窈窈。幻冥冥。道德經云。窈兮冥兮。其中有精。夫精甚正。真精乃真種。真種乃洞洞。真種雖洞洞。採藥施其功。夫真種者何也。或名陽精。或名。眩珠。或名黃芽。或名真鉛。或名眩牝。種種稱號。莫可名窮。凡有形動。皆屬濁塵。安可比同。故雲房真人雲帝君字曰。一身皆屬陰。何處是陽精。陽精能知象。象象乃通明。吾嘗曰。窈窈冥冥生恍惚。恍惚結成團。團爲真鉛。佛曰菩提。儒曰一貫。眩曰種子。若修真者。不知種子。非落空漢。即枯坐漢。未得歸根。旁門汎汎。本乎師傅。無有正帆。皆知子時窄。不知子時寬。能知活子時。何怕藥無丹。夫萬神已暢。定

有惡龍戰幾場。血定佞黃。將判猶未判。男女正
同房。恍恍惚惚。莫使奈放。所謂靜而動。抽出
真陽。添我真汞。戊土能敦真鉛降。趁我藥苗嫩
。急採入高巷。玉虛真人曰。真鉛與汞配。藥裡
煨金剛。重陽祖師曰。文武火候默默實。老嫩浮
沈細細商。仙師說經已畢。時甘露下降。諸仙稽
首。於是玉蟾真君。出班端拱讚曰。四生父母。
仁慈帝君。闡演丹訣洩天文。吐霧篆祥雲。喝散
氤氳。霞客普忻聞。玉蟾真仙及諸洞仙子。皆大
懽忻。命在壇弟子。虔誠持受而退。

煨鼎煉爐品第三

夫爐爲偃月。懸胎名焉。佞牝聚焉。嬰兒結焉。
顆珠成焉。黃芽茂焉。匪金匪鐵。匪玉匪石。匪
砒批音匪砂。黃庭爲鼎。煨爐氣家。百脈交充。三

元會洽。乾作鼎而坤作爐。端養仙花。且鼎無冰
魄。則陰液不生。不生則火龍靈根不長。爐無玉
藥。則陽氣不孚。不孚則水虎命蒂盡屠。故爐有
陽。升降以之。鼎有陰。闔闢成之。一升一降。
一闔一闢。青龍白虎。金烏玉兔。天魂地魄。相
抱留戀。煉成至寶。無二無一。方許天真。若夫
火候。必在工夫。發火濟闕。運水頂顛。當駕動
河車。離塵世尾閭之海。移居天樓。上崑崙之谷
。未得丹時。須藉武火以鎔之。翼風以吹之。審
其火之無不然也。既得丹時。須藉文火以養之。
神水以沃之。若過則損之。不及則益之。決其火
之無不然也。故紫陽真人曰。一十月工夫。存杳
杳綿綿之息。三萬年氣數。在來來往往之間。海
蟾真人曰。卦行火候周天畢。孕箇嬰兒鎮海田。

時莫月鼎真人。出班端拱請曰。大道無言。至象
無形。有言必彰。有形必明。無使黑風一到。墮
孽淵塵。龍者何也。虎者何也。烏者何也。兔者
何也。魂者何也。魄者何也。祈師昭白。以闡靈
文。師真曰。離日爲汞。已土爲汞。以龍居水。
變化莫窮。生生殺殺。莫測其功。雲行雨施。風
疾雷轟。佛有毒龍。佞有燭龍。穴有火龍。降其
火龍。以積寒汞。降之者降其心中真火。火性不
飛。則汞積。汞積則龍潛。龍潛則火純。火純則
陰滅。陰滅則真鉛與真汞合。真龍與真虎洽。故
曰不積汞。無以取其鉛。不降龍。無以伏其虎。
戊土無名。強名曰虎。虎者鉛也。坎也。燥也。
烈也。損人肉骨。傷人性命也。易曰。風從虎。
又曰。履虎尾。不啞人。人恣馴以綦之。懼以循

之。則先天足而虎伏。虎伏則鉛棲。鉛棲則汞虛。
。汞虛則虎神。虎神則龍現。龍現則虎騰。虎騰
則龍飛。故無心真人曰。對境無心。一氣歸根。
萬神朝祖。混混沉沉。捧捧存存。兀兀騰騰。綿
綿相續。方是修行。若道無烏兔。烏兔乃名日月
無象。取象烏兔。無漏云。汞取金烏心內血。鉛
求玉兔腦中精。悟真云。先把乾坤爲鼎器。次搏
烏兔藥來烹。火龍真師曰。坎內黃男名汞祖。離
中姤女是鉛家。坎爲乾父。乾當混濛。二陰旋之
。獨一陽居中爲烏幹。以能疾飛。故能上下乎陽
以成乾。離爲坤母。坤當沌沉。二陽週之。獨一
陰居腹爲兔穴。以能疾走。故能上下乎陰以爲坤
。故朗然真人曰。男女異室。決不生育。鉛汞異
爐。決不成丹。紫虛真君曰。吾有黃婆。守正媒

之。導其意也。意引坎內黃男。配離中姤女。夫
妻一媾。即變純乾。謂之取坎填離。還我先天本
體。魂魄者。陰陽之謂也。聖人以魂運魄。故能
長生。衆人以魄攝魂。故多促殞。魂晝寓目。魄
夜舍肝。寓目能見。舍肝能夢。故聖人有覺無夢
。衆人有夢無覺。與其夢中說夢。不如夢裡尋覺
。蓋因魄有精。因精有魂。因魂有意。因意生魄
。魄也。魂也。龍也。虎也。烏也。兔也。二也
。一也。故長生真人曰。夜深龍吟虎嘯時。速駕
河車無暫歇。指佞篇云。奔走氣海名朱驥。飛入
泥丸是白鴉。此指佞非吾故曰。天魂生白虎。地
魄產青龍。運寶泥丸住。搬精入上宮。仙師說經
已畢。時鳳舞鸞翔。瑞雲漫空。諸仙歡喜。於是
莫月鼎真人。出班稽首。作禮讚曰。偃月爐中熾

焰騰。又非柴炭。又非薪。吹噓不用外調息。煅煉
還須內養神。姹女騎龍旋鼎外。金翁跨虎奔壺心。
海田馭鶴搜寒玉。西土留烏鎔兌金。法按屯肫音
蒙添抽度。功旋壇墀善音有無形。丹還九轉明珠燦
。光遍千山琪樹春。蓬島點石驚羽客。塵寰闡教
度羣生。願今世世聆佺奧。願化人人體聖心。願
起沉痾蘇白骨。喝開鐵鎖鬼魂升。讚願說畢。同諸
仙作禮而退。

空形虛命品第四

初學修真。暫滅塵妄。俗情碌擾。百思累紛。乍
坐園內。安意潛息。若無工夫流通。必致節壅闕
塞。血瘀氣滯。雖能返照。照亦落空。雖能闢基
。基無丹充。充在佺膺。佺牝得通。竅竅是賴。
穴穴有功。凡欲修真。離諸苦惱。應於陽谷未升。

時。曰闕過人鬼。龍眉仙曰。大藥爲丹本。身中
人鬼時。能於此時。呼吸自定。默默兀兀。萬神
以靈。順其自然。定有瓊津。滿口激活。用意下
吞。重樓引升。臚音中漸達。中腕音得烹。神光
用頓。萬象已靈。分腿至腎。大拇指輪。轉入湧
泉。即至脚跟。循乎大腿。尾閭合根。過乎腎堂
。夾脊兩分。送到兩肩。兩肩指輪。從腮腦後。
灌乎上頂。復下明堂。上腭音以迎。旋於手掌。
一齊停分。佞膺即止。一轉以成。所轉既足。太
極是混。轉轉如之。九轉丹成。任我轉轉。在乎
煉形。太陽煉形有五。金液煉形。玉液煉形。太陰煉
形。太陽煉形。觀心煉形。惟一不傳。一曰真空
煉形。道君曰。外其身而身修。忘其形而形存。
清靜經曰。內觀其心。心無其心。外觀其形。形

無其形。無形。形空。無心。心空。天地空。太古空。
。虛空空。地獄空。人鬼空。任有無常。無處追
踪。以此長年。壽算無窮。宏忍大師曰。會運身
者。如運甕然。身處甕外。則甕身活。身處甕中
。則身甕死。以其能空。則滅者生。不空。則生
者滅。又曰。粉碎虛空。蓋此虛空。未著境時。本
其粉碎之體。不必立意。更求粉碎。抑此虛空。
已著境時。或失粉碎之體。止冥冥心。令復粉碎
。此皆真空煉形之訣也。四祖曰。一切煩惱業障
。本來空寂。六祖曰。凡夫即佛。煩惱即菩提。
前念迷即凡夫。後念悟即佛。前念著境即煩惱。
後念離境即菩提。古仙曰。能空殪幻軀。金剛不
了身。紫陽真人曰。一粒靈丹吞入腹。始知我命
不由天。又曰。業障成空寂。閻羅縱我生。夫人

但患此身不空。一包膿血。隨去隨來。劫劫翻弄。
。任他黑風穿動。是以古佛前仙。真正功候。罔
不言空。今闡鄂州。示吾弟子。奧旨佺佺。宗風
洞洞。仙佛大道。闡此經中。爾諸弟子。信受研
窮。粉碎形骸。鎔冶虛空。當知大道。即是真空
。念起爲幻色。念滅即真空。真空是何面目。冰
消水靜相同。仙師說經已畢。時瑞氣騰空。異香滿
室。諸仙端拱。信受而退。於是玉清真人出班讚曰
。死性性生機。守命潛虛息。究竟無一物。寂靜
空萬慮。能虛黃芽長。能空真種慧。龍虎相濟合
。男女成婚配。欲擒寒玉魄。趁此陰陽濟。孕箇
混沌團。烹之恍惚意。綿綿無寒閒。默默常如是
。劈開太極圖。超出四大內。現體金剛燦。洞洞
齊天地。仙佛真祕奧。誰識箇中趣。萬物不能縛

。五行無所制。成仙豈二訣。人聖同一氣。師今垂訓詮。廣度諸愚昧。稽首法座前。願人長受持。

脫胎出陽品第五

火候既足。真胎欲產。嬰兒在胎。涵養既久。延滿十月。脫出其胞。由太玄而昇天谷。是謂真人。即所謂主人翁也。佛曰耽人。玄曰嬰兒。即所謂真種子也。蓋嬰兒當遷胎易鼎之時。透太玄關。劈開乾戶。神光湧湧。霹靂轟轟。翻身躍出。乃冥棲氣穴之間。又開一混沌矣。夫此穴乃神仙脫胎定息之關。嬰兒安身立命之所。原係熟境。順路而歸。赤子既安處靜域。寂坐道場。須密加護持。慎於將養。始則藉坤母黃芽以育之。繼則欽天地生氣以哺之。此感彼應。發邇見遠。其中

赤子。一呼一吸。一升一降。一往一來。一動一
靜。罔不自若。必須觀心除妄。直到水窮山盡。
絕無半點客塵煩惱。則寂湛真常。自在無礙。佗
竅嬰兒。得大安穩。蓋溫養嬰兒。乃修仙首務。
勿使外緣所侵。內妄所亂。行住坐卧。不可暫忘
。語默動靜。不可稍忽。若驪龍養珠。慈母育子
。朝夕防衛。寤寐顧復。更須嚴守闕元。不可輕
縱出去。恐一出而迷途。遂失舍而忘歸。待歷年
老成。九載功完。自有靈通變化之妙。陽神出現
。了却真空。成金剛不壞之體。天地同壽之翁。
既登仙闕。混入凡塵。施我法乳。推我赤誠。汲
引後學。普度衆生。三千行滿。八百功成。丹書
宣詔。白鶴來迎。羽軒載我。金光逼人。異香縹
緲。天樂雜鳴。湘靈鼓瑟。玉女吹笙。左有絳節

。右有霓旌。飛昇金闕。同歸始青。仙師說經已畢。諸仙稽首。皆大歡喜。於是桂英仙真。出班端拱讚曰。闡經度劫。恩遍十方。諸神仙子列成行。同聲共讚揚。鶴舞鸞翔。紫氣滿蒼茫。五品功成。在壇弟子。恭謝帝恩。虔叩真仙神王。自願信受而退。

附傅先生傳

棲真會傅先生者。江夏人也。淳樸質直。不事文飾。業岐黃。好道。雅慕呂祖。居武勝門外。與附近陳元芳杜國相劉九級等友善。結呂祖社請乩。附郭東行半里許。有觀曰棲真。前對沙湖。後倚鳳凰山。水漲一碧千頃。退則緣隄柳陰中行。可以至觀。傅與諸同志常茲雅集。先是呂祖雲遊過楚。見會城東北隅。紫氣燭天。

。知有達人。康熙己未。祖遂尋紫光凝處而降
。乩焉。傅之根因。隔世已不自知。即祖亦未發
。一日會衆朋集。傅以他事爲監壇熊師所責。
傅惟命。無何祖至。演典未畢。忽奉上帝召。
語祖曰。予有道友。係西天古佛。來此南瞻度
世。歷今八百餘年。現在汝處侍乩。汝部下不
知誤罰。可速往諭之。祖回壇。大讓熊師。即
於沙盤密示佺要。傅言下頓悟。語密不傳。及
下堂禮謝。祖不敢受。卒受一拜。傅後入定。
遍歷寰宇。時而天宮。時而西土。靈異頗多。
不能殫述。聊舉一二事。會中一人艱嗣。祈祖
方生一子。數歲痘危篤。舉家哀求於傅。祝祖
曰。既已與之。何又令一家號泣。爲是夜即見
王天君者。執痘神擊之。次日遂愈。赴壇稱謝

。又佞帝七品仙經。奉上帝命文帝代演。祖協
贊。每一品畢。命送傳閱。內有文帝所易原演
字句。傳曰。原文儘好。文帝聞之。即悉刪除
。仍其舊。其爲呂祖文帝欽服如此。傳嘗語人
曰。西方二佛。化身南鄉民家。不知何人有緣
得遇。又云。將來尚有佛典演。是以涵三諸道
友。力請祖懇佛開闡。令所傳禪宗正指是也。
傳又嘗曰。西方有金蓮寶臺。後五百年方登此
。棲真會衆咸師事之。涵三亦多有覲其道範者
。後閩省大旱。傳愍其凶。出神往救。禾勃然
生。遂有秋。上帝以其侵權。傳特啓寶林移西
土。奉佛召回。臨行題詩曰。自入南閩八百秋
。甫一句。妻子環泣。擲筆而逝。曩因色身現
在。故其誥不列於經。及西歸後。他經有載其

誥者。次上皇誥後。曰寂皇大天尊。素靈高上帝前。涵三演禪宗告成。降宮。黔楚合會。復一至。每遇大會。祖命繕表通誠。今其子孫遇聖節。則在棲真誦經不輟。

一行子曰。異哉傅先生之來去也。降自西土。既經數世。歷千年。而金蓮寶臺。猶必化後五百歲而後登。又何其遙遙也。豈所謂蜉蝣天地。旦暮古今者耶。吾友宋體誠。嘗從先生遊。聞其生平渾渾爾。噩噩爾。固無異於人也。乃其所以異於人者哉。

呂祖全書三品經小序

生平未嘗閱二氏書。甲寅。始得呂祖所演。三品經讀之。喟然歎曰。非是。殆虛過一生。經凡三卷。盡四字成句。雖長句。分之仍是四字句。如萬斛泉源。隨地涌出。又如黃河之水。發源天上。千曲百折。一瀉而入海。殆非人力所能爲也。由其研究天人。貫徹儒釋。而三清就人身指出。尤爲妙諦。昔宋子序中庸有云。歷選前聖之書。所以提挈綱維。開示蘊奧。未有若是之明且盡者。蓋吾於三品亦云。

呂祖全書卷十三

清微三品經序

清微三品。呂祖所演也。江夏諸生顧行恕。與
同學宋體誠。並吳一恕喬以恕恭恕等友善。相
約請乩。敦延品祖久矣。以恕善撫琴。一日操
絃。曲將終而仙降。叩之則呂祖也。觀其詩意
飄然。脫屣塵垢。運筆如飛。試以事輒驗。羣
相驚服。無何遂有闕演三品之諭。即於宋氏樓
頭開演。一時嚮道而至者。郡諸生魯思恕。於
慎恕。耶律盡恕。曰學楊傳恕。漢陽諸生傅敬
恕。江邑諸生殷由恕。同恕。與其弟爲恕。先
後羣集。復有魯循恕。王遵恕。馬慕恕。安依
誠諸人。左右之。尋因宋樓狹隘。復遷喬宅。
然演典重務。零駟尊嚴。住宅囂塵。慮有褻越

爰卜壇於城東北隅。得西陵陳太史大章舊宅。
。陳與殷故姻戚。聞其事。欣然樂施。即以原
。鎡爲助。建資而皈依焉。一時會中。若安恒恕
。李務恕。宋真恕。王醒恕。錢能恕。陳崇誠
等。莫不爭先解捐。鳩工庀材。不一載而殿閣
次第告成。所謂涵三宮是也。演上卷時。規條
未備。至移壇於宮。始制規例。有供職演壇者
。有皇壇誦經者。有司疏奏者。有校字義者。
有侍香燭給孤貧者。恪遵職事。自壬午迄甲申
。靈文始就。原鑄梵板二副。一送武當山。一
貯本宮。壬辰鑄印完備。天工大竣。嗣是仙經
彌布。莫不奉爲典型。自上元孫公守恕後。改
鑄便函者。不一而足。昔佛語舍利弗。如是妙
法。諸佛如來時乃說之。能此未曾說。以說時

未至故。孔子曰。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。信乎仙佛談經。聖賢立教。皆不外於時也。余懼三品始事諸善信。歷時久遠。而其姓字或淹沒無傳也。故詳述之。以冠經首。沙羨一行子黃誠恕謹序。

呂祖全書卷十三

呂祖晉秩佺元誥命

萬天星主北極紫微大帝奉元始誥命。眷爾純陽
道士孚佑真人呂喆。三千苦行。八九佺功。廣
推救劫之仁。慈航普度。宏開覺世之化。寶筏
頻施。宣教東南。道法闡先天之祕。演經翼軫
。靈章洩太極之精。慈當典務告成。爰頒申錫
寵命。特晉階玉清真宰。道極無爲。至佺至聖
。萬炁持衡。孚佑現化。三教宗師。佺元廣法
天尊。圓通文尼眞佛。爾受茲勅。益勵佺功。
載錫嘉命。勅爾衛道柳榮。佐佑佺功。趨承演
教務。晉勅左輔元化。無上極尊。玉樞右宰。
宏教眞君。勅申寵命。勅爾無上護法葛明揚。
晉勅九天宣化。總司五雷。監正仙籍功過黜陟

。統帥江湖行雨龍王。佐化宣道神君。萬法佺
通天尊。惟茲二臣。共贊元化。於戲。孚佑真
人。功詣無量。化被遐方。益展道德之宗風。
尚冀佺元之極品。欽哉。

呂祖全書卷十三

義陵無我子劉體恕彙輯

男劉蔭誠清惠
姪劉允誠清虛

全校

清微三品經自序

沙羨一行子黃誠恕參訂

蓋聞大道無言。至言無文。言而文。文也。非天下之至言。道而言。言也。非天下之至道。道原無所庸於言。言原無所事於文。文以文其言。言以言其文。道何與乎。言何為乎。文何用乎。顧言無文。不足以行遠。道匪言。不能以傳世。傳道其必有事於言。言傳其必有取於文。文不可已言不可已也。獨是言而文。而文靡蔓。萬音其為文也失實道而言。而言虛浮。其為言也無物。以無物之言言道。道反以言而隱。以失實之文文言。

言反以文而晦。然則言未嘗不用於文。道未嘗不
可以言。所惡乎言者。畔道之言。所惡乎文者。
離經之文。文而離經。至言晦矣。言而畔道。至
道隱矣。今天下大道不明。羣言蜂起。依門傍戶
。盜竊名字者。率皆以誕漫無稽之言。作為艱澁
聲音牙之文。以文其猥瑣鄙陋不可究詰之左道。
致聖言莫行。大道闕塞。予甚憫焉。夫闢邪說以
廣聖言。拒詖行以衛正道。必有賴於明道之人。
蓋其究乎大道之精。通乎至言之妙。乃能以其言
正詖言之謬。以其道正左道之非。予何人斯。予
何人斯。敢肩此任哉。但以流弊既深。江河日下
。予幸竊斯道之萬一。敢不以微言闡明斯道。而
聽彼左道狂瀾。日浸日盛。俾大道不著耶。雖鄙
樸無文。不足以發至道之光。然而敷揚帝澤。消鄙

息化機。挽回劫運。其或不無小補。爰於壬午歲。
。偶經夏汭。降於涵三壇。乃以予一家言。會合
三教宗旨。闡演斯典。庸示後學。吾嘗窺乎道原
。當先天始兆。太極初分。動而爲陽。靜而爲陰
。一陰一陽。大道以名。根陰根陽。厥生五行。
惟人與物。造化無形。太極之理。二五之精。網
緼融結。萬化斯神。儒也此道。道也此道。釋也
此道。曾何可分。明乎斯旨。二也一也。無等無
倫。且夫入世者。爲天地贊化。爲羣品立命。爲
綱常作主。爲造物立心。則出世之人。賴此入世
者。以爲護持。而出世者。開張元化。主持劫會
。救度羣迷。黼黻至治。則入世之人。賴有出世
者。以爲之調變。未可畸視。未可交議。未可去
取。烏用是分門樹幟。同類相戕哉。古聖先賢傳

有祕典。其道之精湛。言之純文一。文之佷妙。予皆有所不逮。然祇各道其所道。而未嘗統會而言之。予故集三教之宗旨。而爲斯言。道云乎哉。文云乎哉。亦第一家之言云爾。爾諸多士。有能用心叅究。直窺無始之妙道。則由予言之所及。以求予言之所未及。由夫能言之道。以悟夫所不能言之道。毋徒以予言爲文。而以文視。亦毋徒以言求道。而窺吾道於語言文字之中。將至佷至妙之道。自此而昌明。而一切詖行淫辭邪說左道。不待闢之而自息。其廓清宗門之荆榛。掃滌大道之蕪穢。厥功詎不懋哉。此予立言之初心。而亦示教之本旨。諸士其敬承之。

清微三品經讚偈

梓潼帝君讚

道法佺佺妙。清微道德尊。萬言妙諦示良因。
紫氣貫鴻鈞。和氣氤氳。妙理洩黃庭。
高虛清明天。主留開經偈。
人身有三寶。爲神與精氣。生天生地。人無極
而太極。後天本先天。一元分妙緒。五德配五
行。五常權五位。三才合撰者。三教總歸一。
斷障除根賊。情泯昭佺契。天地道法佺。佺佺
涵精義。玉清上清境。太清佺闕秘。透洩示天
人。修行有階級。至哉妙道言。宇宙潛消滲。
化彼諸衆生。溥爲增利益。
清微三品至道極。佺叅同妙典。大乘度劫真經。上卷
爾時佺元廣法天尊。在玉清聖境。清微宮中。與
諸大天尊。無極神王。飛天大聖。同詣元始座下
。推閱劫會。檢錄佺圖。天尊憫下方衆生。惡孽

過多。劫運深重。慨爾太息。爰迺出班。頰音顯
信音作禮。上白元始天尊前曰。下方衆生。客氣用
事。分門立戶。互爲謗訕。交相攻擊。以致一切
無知凡愚。接踵效尤。罔所忌憚。故諸厄劫。因
仍無已。臣今欲以微言往復開示。俾此三教之人
。咸知殊塗同歸之義。庶彼衆生。無起障礙。稍
保真宗。且修道之士。誤守陳言。用功舛音謬。
迷亂靈臺。終喪本根。臣今以己意隻音摭拾往訓。
作爲三品妙諦。聊當漆室一燈。俾升仙成佛。無
難言下了悟。未審此時。可以出示。恩惟聖慈。
明降玉旨。元始天尊曰。善。善。如爾之言。汝
今發此願力。廣爲衆生說法。是誠無比。最上功
德。我爲汝說。汝諦聽之。是諸衆生。各執成見
。惟反復詳明。委曲開導。務使衆生各各明了其

中因緣。吾准汝下方。有矢誠竭力。勩協成功之
人。度三十類。與正無上妙果。列諸天班。與諸
一切金仙。同位大羅。有能出力效用者。咸與各
各受福。俾各始無所染。終無所累。相與均如所
意。汝宜勉之。於是天尊於甲申歲。開壇結制。
與諸弟子。闡演靈章。天尊曰。夫人一身。惟精
氣神。此精氣神。是名三寶。至聖無爲。皆自此
得。此三寶物。雖由後天。然人少知。不可思議
。即彼先天。莫或失此。失此三寶。不能無爲。
則昧先天。所謂先天。不但無爲。無所爲。至
無無爲。無無無爲。乃無無無。如是無無。乃爲
先天。然此先天。無物不有。有此先天。遂有後
天。物物先天。皆一先天。此一先天。爲各先天
。各分先天。以成後天。既成後天。乃得三寶。

此三寶物。為人乃全。念三寶物。其一日精。其
所謂精。在天為漢。為日月星斗曜光明。為雨為
露。為水電音薄霞。為雪霜音才漉。為泉為坎。為井為
。為江為河。為海若藏。為石中髓音切。在人為精。為性命
。為血月體。為口齒齦。為銀音銀。其一日氣。其所謂
根。在天為體。貌象形質。為陰為陽。為日月星
氣。在天為體。貌象形質。為陰為陽。為日月星
斗曜運行。盈虛消長。為五色雲。為霞為霧。為
氤氳靄。為生物心。為化為育。在地為德。為承
受資。為萬物幹。為山水原。為生為殺。為發為
藏。為世運劫。盛衰升降。為萌為甲音夾。在人為
氣。為肢體運。動作舉持。為聲為明。為臭為聽
。為身使令。為死生關。其一日神。其所謂神。
在天為樞。為真主宰。為默運行。為日月星斗曜

精靈。爲風吹萬。爲雷閃震。爲慈爲威。爲造化
功。爲生物本。在地爲能。爲翕爲闢。爲萬類形
。爲嶽爲瀆。爲寧爲靜。爲鎮定宗。爲安敦仁。
在人爲神。爲眼中光。爲心思慮。爲智爲睿。爲
良知能。爲丹汞胚。爲精氣宰。爲覺爲悟。爲軀
殼原。爲天壽基。如是三寶。得之匪易。既匪易
得。能弗護惜。所護惜故。功在清靜。不搖其精
。無使滲漏。安居本舍。眞眞如如。一晝放閒。
周行三百六十一度。還歸本舍。如如不動。爲丹
鉛資。然所謂精。皆氣所攝。氣一外馳。精遂洩
泄。故固其精。當在守氣。氣何以守。要必無慾
。清虛澹靜。毋故作爲。所謂氣者。只在玄關方
寸之中。引養引恬。常常自在。其氣渾灑。混混
沌沌。彌綸罔間。如是如是。然後下與精不合不

隔。乃復水乳交融爲一。大丹藥物。漸次完備。止加火候。入鼎奏功。何爲火候。其神爲是。蓋所謂精。非氣莫攝。而精與氣。非神莫運。固精養氣。止在存神。存神之功。貴絕思慮。內無所出。外無所入。感兆悉捐。漠漠淡營。豈愷音然融液。闕作傾入聲寂無因。如是存存。其神存宮。所謂神宮。只在丹府。丹府既固。神斯靜專。統運精氣。以結大丹。狀如嬰兒。還如我相。髮膚貌體。宛然具足。乃從顛門。出遊三界。一呼吸間。遍歷十方。無所阻滯。優游自得。亦莫思議。然株守此。不聞大道。不遇真人。則有三災。來相侵蝕。音食亦乃或不悟。成功盡廢。三災爲何。一曰罡風。如是罡風。其利如刃。其銳如錐。透入顛門。一時三刻。穿音諸骨節。直至湧泉。

肢體髮毛。一時解脫。化爲羽絲。飄蕩無着。乃此罡風。無能侵蝕。則有毒火。從下而上。透入頂門。還攻臟腑。旁灼四肢。毛孔髮際。一瞬息間。化爲灰燼。乃此風火。均無所害。如是功能。亦可云至。第未聞道。則有五雷。各率所部。環相攻擊。道未聞時。一瞬息間。精神四散。永不凝聚。故知大道。不可不究。不究大道。難脫三災。所有三寶。俱爲烏有。惟彼達士。知此言故。瓢笠相隨。跋涉山川。訪求高真。爲說大道。永離三災。然此大道。亦甚難言。所難言故。直窺無始。無始之始。至無無始。無無無始。乃爲先天。先天之道。不可擬議。無可擬議。有何言說。不能言說。而爲言說。所與言說。端於何起。蓋可說道。只於有爲。何名有爲。以無爲得。

。蓋此無爲。於有爲始。所謂有爲。若何用功。
究所用功。當問心君。所謂心君。具大解悟。觀
諸陰陽。動靜變化。仰體太陽。法其剛運。仰體
太陰。通其消息。更極四時。則其循環。默會太
極。究其本原。如是博觀。一切造化。冥心寂坐
。冥氣獨存。寂坐獨存。於是心中。了無一物。
向所養成。大丹所結。嬰兒我相。與天地通。然
必廣求。高真指示。不遇真人。指示精微。罔明
大道。即有所明。亦在皮膚。其中玄奧。終無所
得。未得其奧。安明大道。故知大道。必求真傳
。蓋此真傳。各有師承。暗中一撥。豁然了了。
既能了了。遂通玄玄。乃通玄玄。則知大道。既
名有知。遂爲有得。得此至玄。遂可無爲。然雖
功至。又宜積行。或三千行。或千五百。或積千

行。或五百行。如是圓滿各證正果。乃積行後。
又當立功。或立千功。或八百功。或五百功。或
三百功。或百五十。或積百功。如是功行。圓滿
具足。各證正果。功行大者。證大因果。或爲金
仙。列諸天班。或在人世。作萬法主。或住三洲
。享清靜福。功行次者。亦住大羅。爲無爲味音仙
。逍遙快樂。或住名山。或遊濁界。爲道宗公。
功行淺者。長住泉石。不生不滅。永脫三災。故
知聞道。有先後殊。無有難易。但所正果。則視
功行。所積功行。各正其果。然欲正果。須聞大
道。欲聞大道。須重三寶。無是三寶。莫獲長年
。有限歲月。功不深至。莫暮音聞大道。大道未聞
。所積何爲。即其所積。皆非宏功。巨業不立。
大行未滿。遽思上聖。即得大道。如無所得。觀

彼至人。所爲入道。汲汲皇皇。如恐弗及。遍訪
高真。爲說佻妙。投諸險阻。無所畏避。投諸患
難。無所震懾。投諸水火。無所恐怖。投諸魔障
。無所回惑。投諸一切。種種磨苦。無所晦憾。
如是虔誠。上感高真。爲示其要。乃能徹悟。無
所罣誤。還歸跌坐。默運佻功。仰觀俯察。通乎
佻佻。猶不自己。混跡塵世。闡音還闡音潰輻輳。塵
井之間。行種種行。立種種功。乃思此等。功行
或淺。更發宏誓。行無量行。立無量功。願盡累
劫。一切有知無知衆生。俱聞大道。登諸彼岸。
乃此功行。須千百劫。尚不能殫。如是功行。果
能具足。乃正無上。至於無爲。至無無爲。如是
無爲。與天地俱。不與同盡。蓋此天地。俱爲有
爲。有所爲爲。則必有盡。天有所爲。故天亦老

。地有所爲。故地亦荒。至人無爲。既爲無爲。
有。何荒老。未有天地。此至人存。既有天地。此
至人出。天地荒老。此至人安。微乎微乎。如是
至人。我亦難名。然究其極。人人如是。何以如
是。以先天故。如是先天。人人所有。乃人有此
。而多昧昧。此又何故。蓋有先天。不無後天。
既有後天。乃有六根。既有六根。遂生六識。六
根謂何。其一目是。乃此目根。觀諸色相。生種
種心。而昧先天。其一耳根。聽諸聲音。生種種
心。而昧先天。其一口根。出諸是非。生種種心
。而昧先天。其一鼻根。聞諸臭味。生種種心。
而昧先天。其一舌根。銜諸甘苦。生種種心。而
昧先天。其一身根。歷諸境界。生種種心。而昧
先天。故此六根。是名六賊。欲聞大道。先除六

根。六根不除。生諸惡識。此六根者。於何得除。
。昔有達士。知所除道。一切聞見。境界因緣。
都無所住。觀不以目。聽不以耳。鉞口吸舌。終
日如愚。息氣以踵。置身無用。一切舉動。皆以
神運。如是六根。完全具足。若如無有。無有六
根。有何惡識。乃無惡識。安生惡趣。以無識趣
。故無罣礙。故心君泰寧。如是心君。果無染着
。乃安爐竈。投諸三寶。能結大丹。所結治故。
用坎中水。噀巽音巽地風。運離宮火。共撰三寶。
此三爲一。大丹乃成。既成大丹。龍虎伏降。陰
陽定位。然亦拜求高真指授。祕訣精微。以正其
果。維彼下士。罔知其故。妄意造作。搬弄採鍊
。種種邪術。背道愈甚。如此背誤。則有種種魔
障相尋。上千天怒。下犯刑憲。若彼隱倫。耽心

泉石。知此種故。鍊氣寧神。聚此三寶。欲成大
丹。然或指示不得真方。終罹戾音三災。可知大道
。亦甚難言。如此等衆。尚莫能遁。况彼衆生。
不明大道。罔惜三寶。六根寢熾。七情孔彰。視
此三寶。若非己物。夫人一身。止精氣神。不愛
其精。任意作喪。如彼漏卮。注一勺水。無所增
益。漸次洩泄。不瞬息間。遂無涓滴。不愛其氣
。任意縱橫。如彼瓣香。置諸紅爐。聽其焚灼。
更加炭火。不瞬息間。即爲灰爐。不愛其神。任
意耗斲。如妒音彼孤燈。置諸風前。聽其煽搖。無
所遮護。不瞬息間。漸爲撲朴音滅。危乎危乎。失
此三寶。則失其生。墮諸惡劫。展轉循環。靡所
止住。我輩衆生。爲說此道。若有善士。依吾所
說。或遁深山。或居塵世。或住道院。或構茆庵

。鍊此三寶。如此不懈。自有真人。明示其要。
第此衆生。以六根故。生彼六識。以六識故。生
彼七情。豈知七情。迷惑本真。本真既失。七情
斯狂。然此七情。每鍾於愛。此何以故。蓋此愛
者。爲情之根。無所於愛。乃無所欲。既無所欲
。有何所喜。無所可喜。斯無所惡。無喜無惡。
有何忿怒。乃無忿怒。恐懼不作。乃無恐怖。哀
兆悉捐。故知愛者。種諸情根。不絕其根。而故
強制。其所制者。皆爲末流。如彼洚水。洞洞盪
盪。勢稽於天。不塞其原。不清其流。任意隄防
。終遭墊溺。如彼炎火。爍爍赫赫。氣冲九
霄。不抽其薪。不截其道。任意撲滅。反助炎威
。即隨所觸。旋爲懾伏。如彼海汎。茫茫蒼蒼。
。商音。此息彼作。彼歛此猖。有何紀極。

感之召之。俱隨此心。因緣而長。惟彼至人。知
 此種故。立洪誓願。發勇猛心。仗智慧劍。斯其
 根苗。勦其醜類。無使七情。依附而生。蓋此七
 情。為一大關。而此愛欲。為關之鍵。斬鍵套關
 。跳離闕限。撒薩音手坦行。無所阻滯。克明至道
 。爰躋高真。我悲衆生。為此一愛。生種種魔。
 起種種障。迷惑顛倒。自離母腹。以迄死亡。鮮
 所悔悟。即有高人。提耳面命。如鼓聾夫。如燭
 矇眛。終無所覺。歎哉歎哉。乃復狂誕。妄希聞
 道。以乞長生。學仙學佛。如彼盲史。履學音壘而
 碇。頭音如彼屠兒。淬翠音刀事神。如盜胙區音篋。
 一音作音榮音禳音祈福。匪為弗得。亦有其尤。然則欲
 筭音誤音至道音佻妙。非割所愛。以斷七情。終屬妄想。
 我為汝說。此種因緣。汝宜諦聽。夫此七情。於

懈音谷。○ 謗。斯。雕。○ 人。能。哉。以。求。輒。○ 俱。
 叟。○ 忍。道。楹。綺。○ 起音享。忍。衆。渡。出。難。隨。
 捧音宵。○ 心。甚。○ 娛。○ 起音享。曷。生。羣。○ 解。此。
 闋杏音。弗。至。於。娛。繡。極。○ 爲。溺。茫。○ 脫。○ 愛。
 文音窳。顧。涕。是。魚音。膏。富。○ 予。○ 無。○ 入。○ 愛。
 佞了音。○ 視。此。心。梁。貴。○ 忍。爲。汝。○ 何。○ 衆。○ 入。○ 溺。○ 一時。
 默。○ 間。如。相。環。抱。引。○ 則。有。魔。障。○ 嬌。啼。宛。轉。○ 而。此。高。人。
 莫。見。莫。聞。○ 罔。所。呶。棄。如。敝。屣。○ 解。脫。○ 而。此。高。人。
 務。使。此。心。○ 於。是。無。一。情。
 希音。○ 希。○ 嘯。○ 於。是。無。一。情。
 賦音。○ 爲。施。寶。筏。○ 法音。○ 囚音。○ 如。膠。如。漆。○
 聲。吞。上。泗。○ 法音。○ 囚音。○ 如。膠。如。漆。○

種。擴然。應音。寔音。猶必混跡。塵世囂煩。經種

種境。觀種種象。而親與物游出入。果無染着。

然後拜求。佗闕祕訣。修鍊三寶。然所修鍊。固必

除情。尤須治心。治心之法。要將如何。我施法

乳。汝善哺之。何為治心。心兮本清。心兮本靜

。曠然閒然。皆心之體。我治此心。須如本體。

清如沆音。水。漻音。然莫濁。靜如洪音。牙音。條

然莫喧。曠如天地。莫測其至。閒如廣漠。莫知

其涯。如是此心。了無一物。或如死灰。或如止

水。死灰可然。止水可鑑。或如明鏡。物過無形

。或如菩提。為道之根。明鏡常磨。菩提時潤。

明鏡膽寒。菩提心印。膽寒則一切物皆遁。心印

則一切道皆生。吾知無知。吾見無見。無耳無目

。無意想識。如是無有。至無無有。然後此心。

無物可撼。無可撼者。是名坐忘。既可與忘。乃
可授道。可以通闕。調龍馴虎。開基打汞。若物
之忘。是龍戰物。弗能靖物。欲希聞道中之祕訣
。匪爲無益。亦且有害。是知聞道。先殲尖音渠巨音
魁。七情是也。尤必掃蕩其賊之巢。復見清靜虛
曠本體。毋使六賊。稍有闕闕。看音此爲何說。治
心是也。除七情以治一心。純一心以養其大丹。
然或作爲不正之術。匪爲昧道。亦且昧米音性。蓋
所謂性。迺天付屬。故治心者。爲此性故。心之
必治。性何可昧。然則養性。功弗可緩。性何以
養。蓋此性者。原於無始。竊之太極。判乎後天
。後天之性。有理有氣。理分眞妄。妄失本眞。
氣分清濁。濁昏固有。既昏既失。不可名性。而
曰後天。若彼太極。理氣渾然。無妄無濁。是爲

性天。至於無始。不可言性。亦不爲命。非性非命。何以謂性。原於無始。要知無始。非性非命。是爲太虛。一點種子。此點種子。種爲極根。於是。是有命。而復成性。養其性者。養此種子。然此種子。恍恍惚惚。渺渺冥冥。無聲無臭。無影無形。於何下手。用功養之。養之之道。先養後天。後天之性。有理有氣。清濁真妄。一不可齊。於何能養。養之治之。去妄澄濁。去妄匪易。澄濁維難。我悲衆生。指示此道。先從此始。何從此始。惟清無欲。無欲斯真。惟真無僞。無僞斯清。清則能明。真則能體。於何可以明之。體之。清真之至。無弗燭照。燭照之明。何道弗體。然此妄濁。當復何除。閻浮下界。妄濁相渾。我爲指示。必須企軒音然。高舉火音。無與世緣。

。 眈 又音坐 睇 音梯 膝。 莫見莫聞。 此心清淨。 無一渣滓。 然後可以除妄。 而澄其所稟濁。 稟濁既澄。 此心清淨。 更無客塵相染着。 然人有心。 斯具此性。 既具此性。 豈能無情。 故治心者。 必除五覺。 以去五障。 乃明五性。 而通五佗。 何爲五覺。 一無因覺。 蓋人此身。 靜坐園內。 萬籟俱寂。 衆象未呈。 耳無所受。 目無所接。 湛然默默。 混混沌沌。 悶悶噩噩。 兀兀存存。 忽起一念。 挺 山音 扔 音 仍 音 縱橫。 如挺 音廷 奮 音 駁。 如鹿斯奔。 上溢月窟。 旁極天根。 堯 音 之莫得。 掬 音 之不能。 其爲害道。 不爲不甚。 故學道者。 先除此覺。 此覺何由。 可以除之。 除之之道。 去妄存誠。 一未然覺。 境所未歷。 事所未至。 便當放下。 庶使此心。 謬然而清。 淵然而靜。 清兮靜兮。 爲道之根。 何忽無

端。先境而生。未事而動。萬慮攪搏。博音百念攻
擾。及至履境。接事應物。殊為不然。即使所念
。與之相合。敝精勞神。耗氣殆甚。何如無覺。
委諸自然。故學道者。此覺不除。難與聞道。除
此覺道。忘境遺事。打疊此心。如太虛然。一聲
色覺。耳之所聞。目之所見。妍延音媿嗤音美惡。態
度萬千。自我觀之。如夢幻然。無延音不悟。而實
着之。先意豫逆。周張計畫。憧憧擾擾。紛紛
紜。眈眈喧音本體。翳翳其陰。如戲音愚。罔弗
能清。安究大道。寧殲厥身。故學道者。杜聰黜
明。使主人翁。常自惺惺。若此覺存。是為煩惱
。煩惱顛倒。無有出期。志坦音忘忒音罔寧。心君出
舍。必為除之。朗朗靈靈。無緣無因。外內悉平
。以耳為目。以目作耳。縱極聲色。不見不聞。

一過。去覺。貞吉。悔吝。情隨境忘。何得何失。何
 弱。何強。彼昏不知。多事糾纏。忘忘。占音。懣懣。
 心莫寧。懣。報音。混混。憂憂。幼音。無事而妄。為之顛狂。
 。以此體道。如汎。柢船。航東洋海。無畔無援。
 縊音。一綫音。縲。梗音。墜千仞淵。非為弗得。亦貽後
 患。故學道者。必除此覺。毋為執着。無為留滯。
 。渾渾淪淪。無物不化。更無妄覺。以清真覺。
 一私知覺。自作聰明。罔由正道。豈知私知。
 害道尤甚。禿音。霾音。反覆。汨汨音。莫伸。非惟害
 道。實斫性命。故學道者。務除此覺。此覺不除。
 。雖除他覺。究昧正覺。夫此大道。如坦途然。
 不從正覺。以履坦途。墮入旁門。左道歧徑。千
 條百派。混跡其中。雖有捧喝。鮮能悔悟。雖有
 指南。無復奉行。四覺俱忘。而存此覺。終喪厥

殼。可勿戒乎。我悲此士。爲闡斯言。靜然漠然。
。一循自然。毋故作爲。失其本然。何爲本然。
此心之性。性中之覺。謂之真覺。真覺之覺。是
名正覺。正覺之覺。迺爲大覺。此大覺者。先覺
是也。不倚於數。不倚於理。毋意毋必。毋固毋
我。率其本真。任其自然。上通三天。下徹九淵
。明乎無始。達乎無終。微乎微乎。佺而又佺。
道曰聖智。儒曰通神。佛曰寂照。皆真覺也。皆
正覺也。皆大覺也。皆先覺也。覺非其覺。是謂
妄覺。妄覺不除。昧真覺矣。然除五覺。尤去五
障。何爲五障。一曰魔障。蓋此魔障。或生於心
。或着於境。或動於物。或屬於身。生於心者。
爲人我見。爲榮辱見。爲得失見。爲是非見。爲
強弱見。爲利名見。爲好勝見。爲塵音寶音靈臺。

罔能解脫。屬之身者。疾患相侵。饑寒相侵。得
意相侵。苦樂相侵。得適慵惰。反復相侵。罔
引糾縛。動相迕觸。更以履境。有順有逆。順則
爲易。逆則爲難。入世斯易。出世甚難。乃復遇
物。美好盈前。娛心快志。意戀斯專。如是魔障
。人皆有之。學道之士。不去此障。死難聞道。
然此魔障。一一去之。又有疑障。不可不知。何
爲疑障。大道易知。大道簡能。明師一點。暗室
之燈。晃晃朗朗。如琉璃瓶。奈何奈何。疑障種
根。一人談道。衆口咄咄音宣。奈何奈何音戢。慇懃。熒
惑頓生。背正即邪。以偽亂真。若處喬木。下墜
幽岑。至哉聖言。谷神不死。衆妙之門。大哉聖
道。虛無因應。清靜恬寧。何用異說。恣肆紛紜
。乃爲疑障。自惹遭旃音旃。可憐不悟。終落孽

因。我告修士。必正師承。毋惑邪說。毋走旁門。
。清虛澹定。養精養神。佺闕佺牝。黃婆嬰兒。
陰陽水火。坎離乾坤。只在方寸。諸名何用。諸
色不存。如是簡易。有何疑團。不去此障。惑端
叢焉。然此障除。又有理障。此理障者。害道愈
甚。各執偏障。罔或達觀。儒障在實。道障在虛。
。釋障在空。障於實者。執其偏理。履諸幻境。
應諸幻事。視諸幻身。皆爲實有。役志勞神。敝
形耗氣。以爲此皆理所應爲。不知此言皆爲障也。
。若夫人生仁義慈惠。忠孝節烈。此皆天地浩然
之氣。執實而行。未可虛視。然使所見理解未融
。獨持偏理。反落惡因。煦煦許音之仁。子子之義
。小忠愚孝。儒門所譏。况學道者。嘆哉衆生。
爲障於實。每墮火坑。無有悟者。我爲說法。其

靜惟之。聖賢心印。默識誌音精叅。會通徹悟。無一間焉。障於虛者。偏執其理。一味頑坐。淨其塵垢。或且謂此道在是矣。罔求祕訣。涵養三寶。雖曰致虛。而實非道。夫此至道。不在於實。亦不徒虛。虛虛實實。方為佞要。障於空者。執其偏理。罔知真性。徒談空空。空非所空。乃為頑空。究於本來真如自在。懵懵夢音然也。凡此諸障。未能叅同。以致門戶參不一。反唇相譏。視為水炭。儒議道虛。道議釋空。釋議儒道。反覆譏議。終無已時。不知天地。教雖分三。其實一本。為彼理障。則岐視之。嘆哉嘆哉。實障則迷。迷則難悟。虛障則枯。枯則無實。空障則寂。寂則反滅。古之聖人。實而能虛。虛而能實。觀空不空。空一作誤。了空無所空。是為至道。叅合而

得。惟落理障。無有知之。學道之士。可無戒乎。
。理障可除。則有一障。此障之根。起於文字。
惟文字障。實爲心障。五千祕言。皆從佞悟。作
文字觀。更失其者。乃或不悟。墮此障中。則有
種種邪言曲說。新奇可喜。沁集七禁入心脾。害性
戕形。即古至人。立爲真諦。多屬寓言。或曰坎
離。或曰爐鼎。或曰姤女。或曰嬰兒。或曰龍虎
。或曰陰陽。或曰佞牝。或曰義音未詳物。皆寓
言也。障於文字。多作搬弄。豈知大道。在精氣
神。養此三寶。是養種子。此種子者種爲極根。
如彼諸說。皆此一氣。一氣之元。即是種子。認
得種子。諸說紛紛。皆爲糟粕。食其糟粕。抑又
何爲。則此文字。非道真詮。以身體之。一切可
捐。捐其文字。又慎師承。惟此師承。爲障之由

。尤宜明察。遍訪高真。指授玄妙。不得其人。
則有終生身心障矣。蓋彼初學。於道夢夢。一誤
投師。授以外道。紛紛紜紜。罔能徹悟。奉為指
南。終生循之。身心牢錮。即有真人。指示正覺
。心或誹之。身或背之。一味浮言。以邪售邪。
以邪信邪。於是種種障礙生焉。故學道者。慎擇
高明。去身心障。此障獲除。諸障潛踪。諸障既
消。靈臺清靜。迺可與明五性之妙。何為五性。
一曰水性。一曰火性。一曰木性。一曰金性。一
曰土性。土性多濁。濁者多厚。金性多斷。斷者
多果。木性多慈。慈者多仁。火性多剛。剛者多
躁。水性多柔。柔者多靡。靡易悠游。躁易忍刻
。仁易和煦。果易強勇。厚易暗塞。暗塞者愚。
強勇者亂。悠游者奸。和煦者陷。剛忍者殘。故

五性偏。功貴交濟。柔以克剛。剛以克柔。仁濟以果。果濟以仁。土暗少智。高明克之。高明不克。失用柔矣。然此五性本於五行。此五行者。人身皆備。其一爲水。腎之德也。其二爲火。心之德也。其三爲木。肝之德也。其四爲金。肺之德也。其五爲土。脾之德也。命在於脾。氣藏於肺。魂含於肝。神居於心。魂附於腎。故修身者。修此五德。自全五性。然而五方風氣不同。稟賦斯異。或受水性而生焉者。則偏於柔。柔則多慵。受木性者。偏於仁。愚。愚則多蔽。受火性者。則偏於剛。剛則多戾。受金性者。則偏於果。果則多復。受土性者。則偏於暗。暗則不明。不明則離。離則背道。然此五行。本於陰陽。水性爲陰。火性爲陽。稗陽爲木。少陰爲金。土備二

氣。而實陰也。然水爲陰。而實根陽。故水之性。內明外暗。外柔內剛。火性爲陽。而實根陰。故火之性。外明內暗。內柔外剛。木爲稗陽。而實陰生。爲曲爲直。曲者陰也。直者陽也。金爲少陰。而生於陽。爲從爲革。從者陰也。革者陽也。土爲冲氣。而爲正陰。凡此四者。皆附麗之也。故其爲性。各寄旺焉。要知五行。精麗於天。質成於地。神附於人。水曰智也。龍潛其形。火曰禮也。虎踞其央。木曰仁也。謂之木母。金曰義也。而爲金公。土曰信也。其名黃婆。然此五性。不外五行。而此五行。不離陰陽。曰陰曰陽。本乎太極。太極之極。是爲無極。故明五性。可通五弦。何以明之。生生剋剋。水能生木。則木母全。木能生火。則虎能神。火能生土。則命。

根固。土能生金。則金公從。金能生水。則龍身
騰。第不剋之。則無所制。故水剋火。則虎不烈
。以火剋金。則金不流。以金剋木。則母不衰。
以木剋土。則土不陷。以土剋水。則龍不飛。生
而復剋。剋而復生。生生剋剋。如環無端。然後
五行無有偏勝。五行交濟。五性斯全。能知此者
。實明極理。於此語以五玄之妙。自可心得。何
謂五玄。或曰天玄。或曰地玄。或曰法玄。或曰
道玄。總爲玄玄。然此五玄。不外陰陽。而此陰
陽。不離五行。故明五行。則知五性。既知五性
。乃通五玄。通乎天玄。則知天道。法其自然。
乃能無爲。通乎地玄。則知地理。法其剛柔。乃
克交濟。通乎法玄。則知因應。變化無端。測之
無朕。通乎道玄。後天先天。有無爲者。乃悉其

微。爲通。玄。玄。上。天。下。地。道。法。精。深。罔。弗。知。之。
。知。而。無。知。而。無。不。知。無。所。不。知。而。實。無。知。
是。謂。得。道。學。道。之。士。欲。通。五。玄。先。明。五。性。欲。
明。五。性。先。去。五。障。而。除。五。覺。絕。其。七。情。驅。其。
六。賊。而。淨。六。根。乃。能。通。之。然。必。拜。高。真。指。示。其。
中。玄。竅。乃。知。開。基。安。爐。設。鼎。撰。結。三。寶。復。我。
本。體。本。體。既。立。涉。身。三。界。施。我。法。乳。普。度。羣。
迷。三。千。行。滿。八。百。功。成。自。有。霓。旌。絳。節。相。迎。
。上。朝。玉。闕。證。位。高。真。爾。諸。學。人。黽。勉。力。行。

玉鼎真人讚

大。道。虛。無。萬。象。空。先。天。天。在。後。天。中。三。才。結。撰。
成。今。古。二。氣。環。闢。混。濛。六。識。淨。時。空。六。道。三。
靈。現。化。統。三。宗。玉。液。金。精。凝。妙。象。丹。符。朱。篆。洩。
玄。穹。寶。林。妙。諦。開。元。始。靈。寶。精。微。暢。道。風。一。

字宣揚皆捧喝。三緘透發悟空同。廣導衆生成
鉅典。萬劫輪迴入卷空。繡嶺瓊花含妙解。綠
林青鳥唱宗工。天心見處茫無垠。地軸迴時萬
法雄。漏洩玄元真理盡。普天法鼓震羣聾。

呂祖全書卷十四

清微三品至道極玄參同妙典大乘度劫真經中卷
蓋聞天地一氣因音縕溫音。化生萬物。惟人爲靈。
得理之全。得氣之正。貴擅天爵。富有良能。尊
於萬物。胎胚羣生。失此幾希。喪其本真。異於
萬物。而墮其倫。全之爲聖。保之爲人。安之則
大。化之爲神。參諸天地。三才鼎分。故知此身
得之甚難。失之甚易。匪惟甚易。一失永失。墮
諸輪迴。無有轉日。我爲道者。示以五玄。其諦
聽之。天之蒼蒼。瀾綸布濩。護音有形非形。有象
非象。是諸形象。本有定色。此其爲實。然論形
色。恍恍惚惚。實無定象。冲漠無朕。何虛如之。
。惟虛則靈。惟實能覆。虛虛實實。變化極神。
故通天玄。乃知虛實。乃弗滯凝。法其自然。運

化從心。周還無息。大丹乃成。地道敦厚。曠音良
朗音無垠音。上虛下實。萬物資生。上實下虛。萬
物歸根。虛虛實實。與天長存。體也。艮止。用也。
流行。山現妙質。水顯其神。質以載物。神以鍾
靈。無神無質。無質無神。神行質受。質以神行
。虛實交濟。妙合一凝。學道之士。克悟斯旨。
剛柔合德。虛實相生。故通天玄。復明此因。乾
坤定位。大丹乃成。若夫道玄。匪假言說。將以
爲實。何實非虛。將以爲虛。何虛非實。將欲言
其虛。虛實實。實於何在。虛於何明。虛中之實。
不可名實。實中之虛。不可言虛。實莫爲實。虛
莫爲虛。莫爲虛實。而究不無虛。虛實實。而究難
言虛。虛實實。微乎微乎。不可爲虛。而實是虛。
不可爲實。而實本實。不可以言虛。虛實實。而實

不外虛虛實實。至哉道玄。無所名象。淵淵其淵。
。難探厥旨。故悟斯玄。丹九轉矣。至於法玄。
受之師承。原諸天命。流行坤輿。大道既成。法
極神妙。變化由心。神通莫測。天地一囊。日月
壺中。芥子須彌。大千毫末。揮金八極。塵視六
合。乍合作離。炤無炤有。入幽出顯。虛空泯漠。
。驅神役鬼。雷電交作。謂之爲虛。何所不有。
謂之爲實。何者非無。得心應手。心手相印。心
無其心。手何所增。不於手得。隨心而運。變幻
無端。天地爲證。微乎微乎。生生不已。惟通道
玄。迺臻斯旨。故通法玄。道斯成矣。其一玄玄
。無所言說。並絕思維。微妙恍惚。極於希夷。
更千百劫。未有傳者。我今爲世。敷揚此旨。爾
諸弟子。靜諦聽之。蓋此玄玄。在昔元始天尊言

之。竊聞其說。自天而上。至無量人。中有至人。
。佺之又佺。天爲之宰。地爲之攝。人物幽明。
咸會諸極。運化古今。而無轍迹。主持刼會。而
無端倪。聖不可聖。神不可神。無無無無。無而
亦有。虛虛虛矣。虛而亦實。聖不見增。愚不見
損。天位乎中。天亦不知。地承其流。地亦不識
。極一切物。皆運不覺。其存非存。其過非過。
斯其佺佺。從何擬議。從何想象。若透斯旨。佺
而佺矣。夫此五佺。通之匪易。學道之士。究叅
厥旨。屏棄一切。潛心討探。佺解超然。冥悟獨
契。深晰精微。始覺本真。歸求祕鑰。丹鉛自具
。爐火抽添。無煩異授。陰陽定位。龍虎交調。
不事搬弄。自然而然。若弗明此。客塵染著。六
根主權。七情孔熾。墮落火宅。安究佺微。我今

開說。誰復能悟。則有種種異論紛起。分門別戶。
。名持一端。反唇譏誚。始猶執理。互爲攻勸。
各存一見。持論立說。要皆爲道。左右保護。雖
或出言。不無過激。明道之心。總屬公誠。其流
既遠。私弊叢生。彼此相擊。各樹黨援。名爲衛
道。而實爲己。究所從來。皆門外漢。嘆哉嘆哉。
。此種之人。在儒爲腐。在道爲賊。在釋爲孽。
其必夢夢。有何殊乎。豈知三教。本出一原。會
通斯旨。並可不立。義古以前。有何異趣。宣聖
誕生。太上現化。所叅同契。性道昌明。爲一爲
出。爲一爲入。入世之教。先敦倫常。君父尊嚴
。臣子忠孝。兄弟孔懷。夫婦造道。生育種類。
乾坤萬古。誕養羣品。天地爲補。化機不失。造
物是輔。斯教不明。萬世聾瞽。物盈土滿。洪荒

之初。世界混茫。上下失怙。故知此教。爲道之
倚。然遡其始。詎何擬議。惜哉至教。久乃不然
。窮通貴賤。貧富高低。大小強弱。多寡彼此。
名利時勢。束縛塵纓。流浪生死。顛倒相尋。爭
奪攘竊。詭詐環生。計巧百出。以術愚人。奸雄
閒發。濁亂人倫。相結以勢。相傾以能。舌鋒肆
起。是非莫分。往復駁辯。同類相侵。各樹赤幟
。一理紛紜。一見爲此。一見爲彼。相同者附。
相異者譏。莫分莫辨。得失是非。莫究厥旨。莫
晰厥微。豈知斯道。異中之同。同中之異。異同
之中。更有同異。是非混淆。得失舛亂。逞其臆
說。不顧道理。雖同一教。誓如讐敵。不攻不擊
。一息不寧。誰復平心。公論罔爽。嘆嘆要言。
何人解悟。嗟彼同門。猶如是險。況其他乎。且

又有說。人心之壞。壞於文字。以文字學。則工於外。一切語言。咸崇粉飾。粉飾之辭。專心於外。心乎外者。必遺於內。心乎悅人。必至忘己。心乎傳世。忘乎自治。心乎蘄勝。忘乎自斂。心乎誇博。忘乎反約。心乎綺麗。忘乎矢誠。巧偽日增。本質日斲。蓋文字興。性命理微。可不戒乎。可不慎乎。吾嘗聞之。天文燦爛。昭於河漢。地文絢燿。草木變幻。人文璀璨音摧。樂和禮辨。皆出自然。無故巧飾。至文不文。文出於實。出於實者。文斯爲至。後世多文。亦如無文。文非無文。爲文非文。非文之文。文實非文。更可嘆者。習於文字。無乎不聞。聞非所聞。醜記狂博。至尊無文。至親無文。皆以文行。巧偽生矣。本非忠孝。文爲忠孝。本非友恭。文爲友恭。

。放肆閨門。作為綺語。凡諸所為。敗閑蕩檢。
以文文之。以致流弊。禍乃椎垂音魯。皆胥污染。
變質而文。即偽去真。反樸而巧。機械輩興。衆
生無恒。匪惟不忠。不孝不弟。不慈不正。而且
有甚。奸盜詐偽。顯為不法。鷲執音狠柔惡。陰肆
毒謀。古道不存。今生罔悟。江河下逝。無與挽
者。儒教失實。其流所及。愈遠愈紛。愈偽愈亂
。猶勿自悟。結社要盟。互相標榜。動生毀謗。
矯誣上帝。喝佛罵祖。欺滅鬼神。譏呵釋道。正
教正宗。誚為異端。仙經佛典。斥為邪說。謂道
謂釋。毀棄倫常。豈知若輩。寧惟毀棄。抑且流
禍斯世斯民。此何以故。蓋此儒流。為民之望。
表之不正。影愈邪焉。然此之輩。是為小儒。為
腐為妄。若彼大儒。則必不然。大儒所見。直窺

本原。知儒之道。與道與釋。同條共貫。無有二
者。儒與釋教。總原於道。道根於性。性仍於天
。天無二理。人無三教。教分於三。從後起見。
溯原究委。有一無二。大儒知此。罔所分別。各
盡其道。事君以忠。因分自盡。事親以孝。竭力
趨承。兄友弟恭。視處何位。造端夫婦。以正防
淫。事神維誠。治人以仁。愛及草木。恩被蟲昆
。畏天明命。履地惕乾。無慚幽獨。克承以謙。
知道變化。教匪一端。但辨邪正。無妄譏焉。是
爲聖賢。道極於天。作君作師。經綸叅贊。君臣
定位。父子分嚴。友恭道立。兄弟情連。夫婦道
正。陰陽無愆。天地以位。萬物熙恬。風雨調和
。寒暑以時。嘉祥游音漸音至。沴音戾音氣以除。民物仁
壽。仙佛何殊。生爲世榮。終歸上清。立極天人

。與天地存。釋教清微。肇於浩劫。觀空以空。
虛無寂滅。昔有至人。名曰然燈。立於中古。轉
大法輪。教化度脫。無量衆生。佛傳始盛。次有
佛出。號釋迦文。自種民天。降神瞻部。是時周
昭甲寅之歲。西印度國。有迦維衛。其國王者。
名曰淨梵。四月八日。太子斯誕。三十二相。八
十種好。以夙願故。舍國修道。雪山六載。精思
苦行。鵲巢於頂。藤穿鄰脛。臘月八日。觀明星
出。豁然超悟。具六通識。負龍象力。開來繼往
。闡教西域。初於鹿苑。繼祇陀林。黃金佈地。
佛教崇興。四十九年。應化不一。是時比丘。暨
比丘尼。并優婆塞。與優婆夷。凡數千人。俱同
聽法。無不得度。有舍利弗。智嘗第一。佛嘗因
之。宣說法要。有大弟子。名大迦葉。得佛心印

。傳佛正宗。佛親授記。是爲初祖。又有弟子名
阿難陀。多聞第一。於佛滅後。傳佛教典。流佈
人間。今之佛藏。皆所宣傳。延及達摩。以大神
通。一夕收攝。三十六處。邪魔外道。設洪誓願
。自西印度。歷恒沙河。至南瞻部。說法演教。
宗門大展。授祕密旨。從超悟得。明心見性。佛
法無多。一切掃除。片言隻字。叅悟本來。凡諸
聰明。聞見知識。杜絀不事。渾渾默默。領音撼領
宗旨。悟諦因緣。無無所無。空無所空。內觀此
心。如虛空際。如千江月。如鏡如泡。如花中香
。如是空空。以無無空。故無所執。一字之妙。
通達無礙。前無無前。後無無後。匪由聞見。佞
覽超忽。任諸見聞。頽然自喪。以因緣故。得無
因緣。禪宗乃熾。又有歷代諸大法師。通經律論

。取大法藏。闡譯文字。搜剔妙蘊。傳諸三千大
千一切閻浮提界。廣爲衆生。說無量因。解諸煩
熱。化清涼境。拔諸苦惱。離火宅厄。濟諸幽魂
。脫地獄趣。化諸六道。獲天人樂。利賴無窮。
象教以昌。流傳既久。厥旨無聞。凡彼緇流。罔
得真傳。東西剽竊。言語爲宗。機鋒相對。口舌
爭雄。所謂禪者。闡演秘奧。認本來面。無用浮
飾。若究厥弊。貽害後人。迷失真宗。累主人翁
。出居故舍。入無何有。渺茫漂泊。墮野狐禪。
迷罔狂悖。呵佛罵祖。儼大知識。抑又甚者。謬
妄罔悟。以譌傳譌。譌以譌承。我佛如來。法法
何法。爲究本根。故空諸法。文字不立。非去文
字。恐後學流。求文字中。昧失本來。故去文字
。豈知文字。正難盡去。去文字者。曾何沿流。

作執文字。作文字觀。弗從文字。究佛祕旨。離
失真宗。是文字障。斯害道矣。更可憫者。罔知
是經。是佛心印。傳流人間。爲彼衆生。廣爲說
法。俾有解悟。即彼下等。愚暗不明。資經懺悔
。原今此輩。生恭敬心。朝夕諷誦。久或明生。
了生死念。力諸善行。脫輪迴趣。或悟精微。超
諸上乘。非第口誦。無悔悟心。便可宥罪。即假
口誦。亦獲利益。是彼誦時。生大歡喜。高吟朗
咏。令諸幽明。一切衆生。邪魔異類。幽魂餘孽
。得聞是經。普沾勝利。咸蒙濟度。非說是經。
但假口誦。無持受心。無恭敬心。無誠信心。無
踴躍心。無均利心。無無私心。乃爲誦經。乃獲
功德。自流日下。日下日壞。一切佛典。指爲衣
食。誦經之家。以虛文求。誦經之人。以虛文應。

。一切衆生。以虛文故。故輕是經。而諸佛法。罔有存者。要知是經。具大解脫。如廣陵散。化諸煩燥。如摩尼珠。化諸煩惱。如般若船。度諸溺者。如波羅蜜。生諸津液。如漆室燈。燭諸幽暗。具此種種。無量利益。但作文字。草草看過。便如糟粕。曾何所賴。以故禪宗。如此等故。掃除一切。冥心內觀。空內外相。寂坐玄默。領一叅頭。究極旨趣。有歸於空。空無所空。以無空故。乃明斯旨。若住暗室。張一焰炬。無物不見。無不明朗。罔所障礙。無障礙故。心體備具。性天完足。與天地俱。不爲物囿。不有於物。斯之爲梵。梵音清徹。幽明交濟。斯之爲禪。禪理淵微。天人悉究。究厥旨者。佛菩提種。如是如是。西來大意。作如是觀。佛法盡矣。若夫道

者。開於元始。示諸祕旨。流行佺綱。道爰生法。
。法傳靈寶。顯無量應。金科玉律。運御乾坤。
統率神人。但彼衆生。罔獲聞道。道法無傳。太
上降生。厥多神異。聖母誕育。從左腋下。脫胎
靈舍。於祥李下。鬚髻皤然。指李爲氏。八十一
年。始離母腹。與尼山聖。及雪山佛。共出一時
。爲三教祖。師表羣倫。傳法無疆。五千餘言。
言言妙諦。隱柱史中。開化羣倫。罔有契者。紫
氣東來。青牛西度。有一善世。闕門尹喜。夙悟
真佺。未獲其旨。覩茲靈跡。知有異人。自闕而
出。爰矢誠悃。膝地頰首。向座乞法。道德秘文
。親相授受。傳諸後世。爲道宗旨。入世出世。
得聞斯言。利賴普被。領其旨要。長生天地。與
諸浩劫。脫諸度趣。超證人天。隨乾坤位。匪可

年計。與天地同。不與天地。同其荒老。迨後闡
教。八十六度。度諸真人。超證佺理。道法廣佈
。為諸神仙。被以梯航。能悟之者。靜坐圓音中
。清虛寂淡。悟徹本原。一切作為。搬弄偷換。
舉不屑為。自獲真宗。爰正天人。得無量果。迨
後道傳。清靜法門。罔或繼者。於是則有修命之
說。分合陰陽。交配水火。取坎填離。透闢佺闕
。開基打汞。安鼎起爐。鍊氣鎔精。鼓舞神元。
撰結金丹。涵養孕育。爰受靈胎。以成我相。是
以後天。諸種種功。復還先天。本來真體。雖於
太上。道德真詮。落歸第二。然亦修行。正法眼
藏。乃其流遠。支派愈紛。遂有種種旁門左道。
竊其餘說。創為邪論。充塞正途。則有採取真陰
以滋鼎鉛。採取真陽以益鼎汞。則有一種偷陰換

陽。吸月呵精。以助之長。於是邪人。妄附遁辭。
。迺置鼎器。損人利己。更復猖獗。造諸惡孽。
巧誘無知。誤墮惡術。迷失真宗。喪失性命。永
劫輪迴。深可哀惻。復有一種。妄意大道。其人
亦知。此種惡因。爰事正覺。未獲真傳。求諸紙
上。一切陳言。誤認糟粕。以爲法乳。遂有靜坐
。屏氣凝神。於子午中。抽添火候。豈知玄闕。
一點真竅。本位不明。從何能透。乃至升水。水
不可升。提挈真陽。出離本舍。無復收攝。較諸
枯坐。一無所事。其禍慘烈。豈知大道。止在清
靜。一有作爲。弊叢生矣。夫此大道。原諸無極
。爲太極根。生陰生陽。造化羣品。養育生靈。
功用浩博。本體如如。無形無像。無色無聲。無
臭味法。以無所無。故無所事。清虛淡定。寂靜

逍遙。乃於本體。無所障礙。以無障礙。故無損
壞。以無損壞。故無所失。以無失故。道體具足
。本體圓明。妙用顯行。變化莫測。因應無心。
通諸幽明。涵諸天地。貫諸古今。昭諸人倫。無
終無始。無鉅無細。無乎不在。無乎不行。出有
入無。爲物祖根。故知遡流。不如窮源。得其源
者。厥流斯晰。若究其流。雖可得源。然流斯極
。功反多緒。以故至人。言清靜教。在於玉局。
開示真玄。無他作用。獨指本源。俾從玄超。掃
除一切。大道乃明。明大道者。無所用心。而實
此心。以無用故。故無不得。無不有得。乃無不
通。以無不通。是爲真人。待斯真人。衍斯妙道
。無奈風會。漸漓醇悶。以斯風會。生斯種人。
以斯種人。習斯種教。宗儒教者。斥釋與道。縱

其論辨。止道其迹。未悉厥原。故所辨駁。自多
敗缺。夫究極旨。儒者此命。此心此性。道者亦
然。釋亦同然。其始賦受。無有異者。其中功詣
。或有不同。爲儒爲實。先致其知。致知本虛。
乃求諸物。格物爲實。物情既晰。本知斯致。知
體既徹。洞洞怡然。五官之宰。如如照耀。罔所
蔽焉。心君泰寧。天命在我。夫此性命。三教合
一。豈惟儒流。克明厥德。爲釋亦然。但其用功
。各有師承。佛教言空。故小聲聞。以斯聲聞。
落第二層。此何以故。蓋聲聞覺。弄精神通。用
聰明得。以斯所爲。若或誤用。易墮他途。反失
本性。即無所誤。而尋途轍。終有所係。其於佛
法。超然冥契。不存些子。罔所罣礙。究非厥旨
。故於文字。一切掃除。獨尋真宗。真宗既徹。

萬化通焉。維彼聲聞。即是格致。維彼叅悟。即是誠正。誠則必明。又何所事。格致之功。蓋知爲道。爲夢覺闕。而誠與正。人鬼攸分。既意已誠。是脫鬼趣。超正人天。格物致知。曾何所用。是釋入門。途徑較捷。而儒之功。較佛爲密。然而成功。則一而已。若夫吾道。本於無爲。而究其要。無所不爲。叅論位契。博觀廣攬。以究本原。本原既得。無所事焉。是其用功。亦叅格致。第所格致。與儒微殊。而所叅究。與釋微同。異者不殊。同者不一。然溯所以。曾何別乎。是故三教。鼎分角立。而不可無。微乎顯乎。有一無二。儒以治世。道以濟時。釋以其教。主持斯世。爲度衆生。普敦盛會。自開闢來。人皆宗儒。人皆修道。人皆學佛。爲聖爲賢。孰臻斯詣。

。爲仙爲佛。孰造其極。習儒教者。儒冠儒服。
儼儒中人。而實非儒。博聞醜記。獵取聲名。修
己之業。曾無所事。反諸幽獨。負慚多矣。心地
不明。誠理盡喪。揆之詩書。所踐何事。囂然志
氣。高談闊論。動引昔賢。巧爲依傍。而實大誤
。以墮本來。是諸儒者。發清靜心。無墮惡因。
無人無我。各盡所事。踐形復性。克履厥言。於
君盡忠。於親盡孝。友愛恭順。信實不欺。慈以
接衆。仁以育物。不驕不吝。虛中善受。不侮鰥
寡。不虐無告。不貪不淫。不拂本性。道之真仙
。釋之古佛。不過如是。如是之人。乃能祀神。
神即其人。乃能奉佛。佛即等倫。不假修鍊。道
體永貞。不假參悟。佛性圓明。不假養氣。大丹
自成。不假知悟。禪理印真。在天爲天。天尊其

名。在人爲人。人共尊親。長存三界。俎豆斯馨。
。萬世永賴。三教師承。是大聖賢。爲萬世尊。
出入陰陽。理治乾坤。上覆下載。悠久無倫。佛
也仙也。釋也道也。無乎不奉。無乎不欽。不生
不滅。無等無倫。三教宗師。一炁歸根。爾諸弟
子。信受奉行。

玉函妙相真人讚

解徹佺佺妙。三教總歸宗。一元開闢洩宗風。
道法啓鴻濛。萬象咸空。奧典利無窮。

呂祖全書卷十五

清微三品至道極玄叅同妙典大乘度劫真經下卷
大道之根。原於無始。生天生地。生人生物。無
物不有。無乎不存。或靜息機。或動行神。出有
入無。爲萬化根。入幽出顯。爲造物心。古不爲
古。匪今斯今。微乎微乎。不可以名。名之爲道
。亦起於人。我聞在昔。太極未闢。一炁渾淪。
陰陽交錯。混混沌沌。天地倒亂。五行紛更。乾
坤失叙。日月無明。人物銷鑠。世界咸湮。乍無
乍有。若浮若沉。倘恍渺忽。汨沒紛紜。或上或
下。飄蕩無憑。是諸上聖。仙佛真人。帝天神宰
。祖玄高尊。一切金剛。不壞法身。遇茲劫會。
感化遭迤。以茲銷鑠。漸喪其神。形神互化。罔
保元真。一失永失。盡撥本根。萬年苦行。累劫

良因。以斯厄故。無與爲存。中有至人。名曰元
始。憫茲劫運。大顯威神。攝諸帝釋。上聖高真
。暨諸佞宰。佛菩提根。一切聖神。納諸黍米。
珠中藏之。又復收攝。萬炁祖根。於一指甲。奉
與至人。號曰無象。納諸佞竅。經三萬度。歷一
大會。涵養孕育。哺以佞炁。運以神精。轉以靈
胎。煦以元意。由子入丑。大炁初凝。佞風漸鼓
。元宰陶鈞。始乃一炁。上浮氤氳。於是清輕。
凝結渾灑音浩。環轉周輪。如是輪轉。經三萬度。
無所停息。轉轉不已。漸次淘勻。而斯一氣。累
落渣滓。漸結爲地。維重爲濁。綱維八極。粗者
爲峙聲上。清者爲流。以茲流峙。鎔化山河。凡
諸一切。五行本質。各以其精。撰形成色。遍佈
堪輿。互聚元炁。永固坤貞。維彼昊天。鼓舞盤

旋。一氣包舉。重復凝精。以斯地道。亘古無傾。
。與天對待。化化生生。上者施與。下者順成。
靡終靡極。或載或成。無疆之化。天地成能。以
斯天地。交感化生。內出盤古。是大至人。憫茲
宇宙。混沌不清。氣機尚塞。化育難行。爲此之
故。特顯化身。一晝一夜。七十二變。變諸種類
。各肖其形。終變妙相。厥體具均。頂天履地。
是名爲人。得理之正。得氣之清。得精之妙。得
神之靈。乃爲三才角立鼎分。可知生天生地生人
生物各類。無乎不肖。無乎不神。非此至人。奚
何有因。是此至人。秉教無象。御居玉清。極之
恍惚。無可思議。清微之境。主持一切。天道地
道。人道魔道。水澤幽冥。輪迴六道。檢閱劫數
。推運乾坤。主持天人。仙佛真宰。黜陟超證。

因緣果報。御攝提格。大荒落界。無思無爲。運
化無心。以無無心。故無無爲。以無無爲。故無
無形。無聲無臭。無等無倫。無無無法。亦無無
名。無註無礙。無無無情。以無思議。至無無神
。以無神故。無所不明。無所不屬。無所不行。
化無不化。育養適均。是爲元始。居於玉清。端
拱佺默。運化古今。清虛寂定。杳亡杳存。無物
不體。無息不生。主宰佺要。同歸始青。厥生在
木。厥成在金。稟象離火。坎水蒙屯。歸極戊土
。中和爲君。出大神咒。燮理六陰。陰靜而動。
陽極斯伸。一陰一陽。五行聚精。妙合闢塞。虛
空涵凝。是諸五方。配諸五行。各有一帝。各居
其心。各司厥職。各運乃神。各奉佺令。各奏厥
成。是諸帝屬。各各有守。以宣元運。以佈皇仁

。而此元始。以無量身。度無量劫。保固元氣。
任數推遷。無意無必。妙極自然。是此元始。居
玉清中。運無量身。極大神通。分身應化。各以
其神。入居人身。各各一頂。各一元始。寓居其
中。為一身主。為萬氣宗。是此人身。各以所得
。元始化身。各顯神通。極諸不可思議之時。無
所侵害。無所危殆。無生無滅。無動無靜。神舍
安然。無乎不注。以斯之故。故雖劫運。更代遞
嬗。而此玄宰。仍無毀壞。各以其所。分化化身
。復歸玉清。還集元始。得匪所增。仍圓妙相。
故知元始。統於一元。一元分化。極於萬象。萬
象森羅。總歸一元。一元變化。無所端倪。無所
思維。靜極而動。動亦如如。動極而靜。靜亦如
如。一動一靜。一靜一動。任諸動靜。或分或合

。或復或離。無不各有一元始相。各以其相。各
成妙體。各以其相。無假收攝。各復本來。仍歸
一體。而元始相。尊居玉清。微乎微乎。是此玉
清。聖境莊嚴。在大羅天。極無上上。至無所擬
。於無能名。至虛至玄。絕頂之處。非具金剛。
純一妙體。極無所上。功德苦行。爲諸天尊。至
尊真人。望瞻翹首。渺忽莫憑。終無由至。以無
至者。故其玄境。微妙莫測。但以劫運。循環往
復。皆所稟受。是故五老。偕諸真宰。上詣玉清
。請授要旨。乃見元始。坐玉清中。法座莊嚴。
天所希有。是諸法界。無有等者。清虛廣漠。寂
淡逍遙。衆所罕覩。俄見其天。五色並麗。忽有
罡風。轉如車輪。運行廓外。而此玉清。化諸億
萬。莫可度量。此億萬天。各各現化。一元始尊

。出衆妙音。如一妙音。普爲上下。帝釋真人。
說衆妙因。解消厄會。躋斯衆生。或脫苦趣。詣
佗都境。講說因緣。蓋此因緣。原諸浩劫。爲諸
天宰。此種微妙。匪可言傳。惟在學人。各以所
得。論於元始。剖析精深。至哉斯境。包含周遍
。罔有外者。是諸天人。欲觀斯勝。惟絕思維。
端居靜坐。跌坐凝神。空彼衆有。如無此身。如
無此心。廣竄浩渺。如虛空際。神閒氣靜。息機
於密。則有妙境。從坐而開。是諸玉清。一切勝
概。星羅碁棋同布。森然具現。而此元始。應化化
身。端拱佗寂。坐法座中。現諸法象。與吾神接
。蓋此元始。一理撰結。萬氣歸根。至真無妄。
爲無妄者。乃見其神。微乎微乎。非虛非實。若
有若無。無耳口鼻。無聲色味。無意想識。乃契

厥微。乃獲覩之。自佞教息。無與言者。我今指
示。玉清妙道。學道之士。克體淵源。屏絕思議
。默佞靜悟。心不著物。以無無意。解祕密因。
叅同妙契。於子午時。調息氣機。萬神攝伏。外
內太素。攝諸法象。咸歸無有。入黍米珠。觀諸
天地。現一切法。日月星辰。山河嶽瀆。萬昌億
類。大千世界。一切形聲。色相體質。無不具足
。外相清好。觀者各以其意得之。出入極外。立
乎天根。見諸天地。如一脫粟。是諸色相。各於
微塵。剎中現之。無所不有。而實無有。是此佞
微。曾何擬議。至哉微乎。誰造其極。我聞元始
。爲闡此妙。極於無爲。觀空非空。空無所空。
視有非有。有則俱有。惟空不空。而實空空。惟
有不有。而實有有。有乎空乎。空乎有乎。空中

之有。有不爲有。有中之空。空不爲空。空其所
有。有所空。是爲真佺。佺而又佺。寓諸天中
。爲天地根。寓居人中。爲人身祖。修性修命。
修道之士。修此祖根。祖根完具。萬氣俱凝。氣
歸於命。命統乎性。性也氣也。命也道也。佺也
真也。祖也根也。是爲元始。玉清妙道。夫此妙
道。傳於元始。元始下傳。歸本佺要。此佺要機
。藏於玉清。清微宮中。紫霞錦囊。非真真人。
夙器深重。道根清淨。未可與聞。迺者至人。法
號靈寶。憫茲下土。未獲聞此。至佺妙道。累劫經
生。無由脫解。至於終極。輾轉輪迴。爰現法身
。在香林苑。闡演靈章。金科玉律。運化乾坤。
拔度天人。利濟羣品。拯救幽魂。是諸妙法。廣
佈閻浮。流傳濁界。依法持修。超證妙果。遵律

虔行。普周六道。然此法典。金格精嚴。持修之
士。非清淨體。非清淨心。非清淨行。莫究佺微
。蓋斯妙法。變化無端。極恒河沙。亦難比擬。
上通於天。極天外天。至無極天。天佺之天。乃
無所象。並無能容。無非是法。所周流處。下通
於地。極諸扶桑。至虞淵谷。及於地所不載之處
。無非是法。流通環轉。放而行之。彌於六合。
卷而藏之。退歸於密。云有非有。以無非無。象
則成像。空亦如空。匪可思議。究何言說。本之
於心。應之無迹。來鮮端倪。去仍罔極。視之不
見。聽之無聲。造化由我。天地爲因。因應匪測
。度數莫尋。微乎妙哉。無古無今。無等無倫。
清虛佺密。罔所由明。惟此至人。以至佺道。演
至佺法。流通宇內。雖至愚夫。獲聞佺訣。咸得

奉行。無有弗應。無有弗靈。無弗如意。無弗從
心。故知妙法。無有不欽。無有不伏。無有不承
。究厥由來。本子至真。真實無妄。萬法歸身。
以身體法。以法衛生。生生不息。法法斯神。
神明變化。極乎無因。在閻浮提。爲法之師。鬼神
敬禮。天人悉欽。宗風以震。役御雷霆。呼風喚
雨。救濟羣倫。驅邪縛魅。宇宙澄清。人倫以正
。道德昌明。入無出有。法法遞承。至道法備。
德行崇深。功業廣被。神歸上清。若夫修士。苦
叅玄奧。養氣鍊形。則有魔王。統率眷屬。來相
侵擾。乃仗斯法。收復邪精。爰無所侮。克究玄
冥。無所恐怖。無所礙滯。無所障蔽。乃克悉心
。鍊氣鎔神。故知斯法。保護諸道。無能外者。
然此妙法。是靈寶尊。在上清境。親受元始。玄

理所撰。匪所易得。靈寶尊居。上清之境。禹餘
宮中。手搏音團太極。分陰分陽。以奇變偶。以偶
成三。以三化萬。至億萬萬。以及無算。還以無
算。仍復一奇。歸諸太極。無所虧缺。亦無罣漏
。並無盈數。以斯之故。睇觀玄微。知此至道。
各寓妙法。乃以所見。即成是法。故知是法。皆
道之髓。非體道者。是法不傳。微乎妙哉。我昔
幸見。禹餘聖境。居天之心。其色炳耀。其象昭
明。其形空闊。其體清淨。無物不有。無理不存
。紛紜雜還。萬象森森。靜無所有。而無不有。
動無不形。而實無形。千真萬宰。聖賢仙靈。佛
菩提衆。罔不在焉。下至凡夫。愚與不肖。莫不
各各有一靈寶。至妙至玄。無極變化。至神明法
。惟落後天。生種種障。障蔽靈臺。致使一切。

妙法神化。無由著見。久乃汨沒。愈失本真。本
真既失。萬法湮淪。悲哉嘆乎。一失均失。無有
存者。墮落火坑。因仍流轉。與蠢動同。詎不悲
乎。夫此上清。具神通界。境致昭嚴。其所具設
。無不華美。而禹餘宮。色相莊嚴。上懸華蓋。
有五色雲。四面繚繞。放五色光。照燭一切大千
世界。皆成五色。祥光瑩徹。無有隱者。其中復
出。微妙異香。化爲氤氳。和靄之氣。徧佈諸天
諸地之處。一切天人。餐是佺氣。皆各滿足。無
有厭者。以斯勝概。集諸天人。咸至其下。俄見
上清。聖境廓開。現諸樓閣。琪花珠寶。玉樹瓊
枝。仙禽異獸。各各一名。罔可形狀。又現一切
殿閣樓臺。金碧焜煌。霞彩燦爛。一切真聖。佺
宰高士。星冠劍履。環珮瑗琚。往來出入。各顯

妙相。復有天真玉女之輩。霞髻雲鬟。瓊珮彩裳。
。各捧摩尼寶珠一粒。環繞道前。忽現天尊神人。
之像。猙獰奇狀。各執利刃。弓矢戈戟。現三首
眼。各能言視。化六手臂。各有捧持。環立拱護。
。變化無端。是諸天人。遠觀遐矚。竹音。莫能相即。
。讚嘆希有。無有異者。夫此妙境。罕所覲聞。
罕有能至。至佞至妙。幾絕形容。豈知此中。更
有佞奧。挹其佞奧。真爲巨測。太極渾涵。萬象
具足。以一黍米。藏諸世界。以一芥子。納諸須
彌。以一毫端。建諸梵刹。以一微塵。現諸法像。
。以一竅聲。化億萬聲。以一孔氣。變千萬形。
俄而日月。任其盤旋。俄而風雷。恣其怒號。以
有爲無。原無而有。非真非幻。造化無方。是諸
靈寶。出大妙音。爲諸真宰。啓諸道藏。宣說靈

妙無量之法。傳以清靜不二之儀。金符玉篆。科
律森嚴。傳授秘密。無上心印。金章玉質。丹黃
妙色。無極玄文。轉授天人。流佈塵世。依科修
奉。乃者天尊。慈悲度劫。各以所得。靈寶心印
。妙法真傳。金科玉律。下度人世。遇諸真人。
道德崇高。可與授者。遂設玉局。親相指示。廣
被遐裔。流諸後世。罔敢不遵。緣是慈腸。遂各
苦行。以衍無疆。歷千萬劫。保固天地。變理陰
陽。調和元氣。養育羣品。利賴幽明。超證神仙
。安奠五嶽。建宰五方。化及草木。莫有異者。
是此妙法。天子得之。建太平治。諸侯得之。立
齊治本。士庶得之。厥身以正。鳥獸得之。厥性
以靈。昆蟲得之。而全其命。草木得之。而遂其
生。山川得之。而鍾靈異。湖海得之。而儲其神

。修道之士。得此至要。正位天真。儒流得之。
而文明盛。釋氏得之。而見性真。凡諸無情。無
聲無色。得此妙法。各悟原因。幽明罪衆得之。
而永脫乎輪迴。故知妙法。無可思議。無可想像
。無可言說。無可指示。以我觀物。以物觀理。
以理觀數。以數觀天。以天觀道。以道觀法。因
法成象。因象成形。因形成質。因質成名。因名
成物。因物成人。因人成教。爰有太上。宗靈寶
法。垂範後人。故知上清真境妙法。開道德教。
無窮無極。豈不微乎。豈不微乎。是此太上。原
於元始。傳於靈寶。降生塵世。示諸靈異。聖躬
誕育。鬚髻皓然。凡諸語言文字。佞奧。無用師資
。各體其要。各會其微。浩劫之前。一切因緣。
各各明了。浩劫以後。一切道法。各各貫通。上

極於天。上天之載。一切位微。各各徹悟。下極
於地。至於幽冥。一切祕密。各各了然。中極人
事。倫常道德。禮樂國政。度數文章。至理淵微
。至道位要。一切宏綱。細目端委。各各通達。
心心印證。至聖尼山。深相讚歎。古今希有。以
斯絕倫。妙質殊才。帝觀位微。具大神通。無邊
法力。憫諸衆生。罕聞大道。如聾如瞽。盲心昧
志。爰闡靈章。極五千言。發揚道德。清靜無爲
。至位真要。奧理昌明。教法廣備。罔有遺旨。
爰有至人。誕生其時。隱諸下吏。爲闕門尹。法
諱曰喜。生而靈異。聰慧超羣。一瞬息間。千行
俱透。博極羣書。廣叅位奧。惜乎無傳。一間未
達。邇者太上。放太毫光。燭照是處。產此異人
。實爲道器。可傳斯旨。迺駕青牛。西度函關。

惟時至人。默坐佺眇勉音。知有真人。自東而來。
爰伸積愆。長跼道旁。丐求佺祕。是時太上。知
是傳人。乃著道德真經授之。是此至人。言下大
悟。豁然了了。遂得天地不傳妙寶。永垂至教。
被於無疆。因著文始真經九篇。闡揚道德。太上
以斯妙道有傳。至教已立。後世永賴。乃復一氣
。歸於太清。大赤宮中。爲道宗師。是此天宮。
在太清境。爲諸天地。佺闕至奧。一切天尊。帝
釋真宰。聖賢仙道。佛菩提祖。皆從此天。印證
佺奧。得聞斯祕。乃可得入大羅仙班。是茲天宮
。爲佺之鍵。一切有爲。無爲至聖。至神真人。
如欲得觀。靈寶妙相。乃欲更進。仰窺玉清。聖
境莊嚴。必從是天。經歷佺妙。或幸得覩。是此
太清。爲神仙都。凡諸境界。一切勝境。光景迴

異。是諸異卉奇葩巴音香艷。炫晴搖目。素所希見。
。復有山陵谿谷。怪石異木。靈巖絕壑。藏諸珍
禽異獸。虎文豹采。墨麟白澤。青鳥赤鳳之物。
種種不同。變現靈異。各有殊觀。又復各現雲臺
方文。綺閣雕楹。朱堯萌音畫檻。白玉爲街。黃金
甃縟音砌。五色寶石。徧佈諸地。其中復有上佞真
宰。天尊大聖。羽士黃冠。金童玉女。各佩五色
雲霞之衣。從容雅步。出入逍遙。自然快樂。內
復有諸天神雲將。或御虬求音龍。或駕赤虎。各執
寶械。環衛諸天。是時太上默坐睇膝。無所宣示
。爾乃五帝長跽忌音凡前。乞法垂教。頰顙恭恪。
未敢遽起。太上慈顏。忽爾開霽。乃爲五老指示
精微。慨爾言曰。吾之至教。久著一經。名曰道
德。授於尹喜。傳流人世。依教持行。登證仙道

。是時五帝。各白道前。是此道德。清靜真經。
幽深玄遠。下士修道。罕窺其密。伏願聖慈。示
以玄要。爾乃太上。爲五帝言。此至真妙。道之
玄微。匪可口授。要諸心叅。若或求諸語言之間
。人皆泛視。不由師承。妄爲臆揣。多墮旁門。
故第言其清靜無爲。收攝一切。客塵妄動。然後
示以至道玄微之所端倪。俾其漸悟。默會真玄。
今爾再四求指其要。我爲言之。子宜靜聽。蓋此
太清。居天之中。爲天樞紐。名曰玄闕。生天生
地。生人生物。皆從此天。先地而生。有此一天
。然後氣通。無象之始。因無象中。一玄妙理。
蘊釀元炁。乃獲長保。先天後天。暨諸天地。山
川人物。若非是天圓轉生化。氣機遂息。故諸仙
佛聖賢真宰。非通是天。無由會見玉清聖境。此

固修士道德具足之時。所宜急講者也。吾昔於世
。以我觀天。因見我身。亦由大清至佷之境。其
中佷闕。統攝諸氣。先天後天。咸於此判。分陰
陽界。立水火門。上不於上。必通於下。下不於
下。必通於上。上下相通。必經是闕。左而會右
。右而會左。必通是闕。然後歸一。引陰交陽。
必度是闕。引陽濟陰。必度是闕。是諸真水。度
闕濟火。是諸真火。度闕濟水。渾水火而共出一
原。會陰陽而歸於太極。判極爲兩。合兩爲一。
總會此闕。無有逾者。然此佷闕。居臍之中。非
上非下。非左非右。非前非後。非淺非深。盼畔音
睽賚音二氣。嘿默音會神精。始由下被。終圖上升。
匪虛匪實。非形非聲。形聲俱泯。象態難名。凡
諸修士。跌坐屏息。澄清萬慮。調伏元神。內無

物擾。外無塵櫻。任彼一切。有情無情。魔障相
尋。中有所言。亦各無心。極彼分擲。不見不聞。
。如是清靜。無所緣因。乃得默運。真元之精。
由於氣海。上至太清。自太清境。徧歷周身。一
切法界。至於上清。禹餘宮中。經乎氣機。至出
納司。上會玉清。還乃下濟。至於太清。大赤宮
中。與諸一切三寶法物。融結成境。渾爲太極。
先天之妙。開基空闊。納諸眷屬。無有遺者。爾
乃得以收攝元神。居處其中。各家眷屬。環相圍
繞。如坐鐵城。如入奧室。如登極頂。如入廣淵
。罔有見者。是諸天宮。更現光景。供其娛玩。
復獻妙飲。瓊漿玉液。供其啖食。復有祥光。四
面繚繞。照燭一切。無爲法界。是諸真宰。羣相
引導。香花徧滿。供具各足。乃獲登於大羅仙班

。是此至要。總極玄微。匪所易得。爾諸五老。
各以其身。保護斯人。得正妙果。我昔聞此至玄
要道。以爲此身此心此理。本之三清。還乃以所
始得之身。仍從太清。詣玉清境。是則此身。與
天無異。三清妙道。取之於己。各各具足。無或
闕焉。但此妙道。傳於太上。至精至微。至玄至
奧。雖極顯揚。初學之士。未獲師承。無能致力
。我今於世。廣施法乳。開方便門。示以截徑。
爲彼三教。各述良因。俾爾後學。按法習行。雖
於至道。未悉玄微。然苟力行。亦或有得。是諸
弟子。劇淨異同。人我之見。詳視審聽。無生障
礙。共證是因。蓋人一身。惟精氣神。固精養氣
。心神安寧。藏其玄宰。無俾喪傾。然此功要。
先淨六根。六賊既伏。七情無因。既無情識。乃

無苦惱。以無苦惱。因無情想。以無情想。因無
妄心。乃得此心。清淨無爲。若太虛然。無所不
有。而如無有。無無有故。始無所障。無所障礙
。乃無不靈。惟靈斯神。惟神斯通。通無弗通。
遂明玄奧。我示修士。先須主靜。欲靜須誠。欲
誠須敬。欲敬須慎。慎無妄言。慎無妄動。慎無
妄意。慎無妄因。至無妄因。雖歷煩雜。嘈沓之處
。罔有妄者。以無妄故。內斯寧謐。主一無適。
以存其誠。如是存誠。乃與歸靜。靜之之極。明
自生焉。由其能明。是以能行。儒者敦行。一切
倫常。罔有愧怍。則可入德。希聖希天。釋者能
行。觀空得空。而非頑空。求佛於心。以心印佛
。即心即佛。即佛即心。相彼如來。如是如是。
道士志人。能敦厥行。始以其神。御諸元氣。既

以其氣。收攝其精。精足則一切氣皆足。氣足則一切神皆足。神足其氣。氣足其精。精足其神。如是具足。大丹乃成。是諸三教。分門別戶。究所由來。皆從一極。尋原究委。則彼歸宿。仍會極中。匪惟始終。歸本太極。無二無三。即其功行。由知而行。由敬而誠。由誠而靜。由靜而明。由明而神。其中次第。無所分更。惟彼儒者。多事格物。其教爲實。惟彼釋氏。從事靜叅。止明性體。不修命元。其教爲空。若夫道流。性命雙修。先固本根。後叅玄要。虛不爲空。實不徒實。故其爲教。合天地人。無有外者。至哉道乎。立於無始。生天生地。生人生物。運化古今。磅薄宇宙。入幽出顯。拔度羣倫。或儒或釋。爲聖爲賢。爲佛菩薩。皆於斯道。是二是一。以至

王侯將相宰臣。修此妙道。福祿爾昌。治國寧民。
。聖明天子。修此妙道。運祚悠長。綿歷無疆。
。嘆哉斯道。推運劫會。敦固坤輿。遷流時序。升
沉二象。運行陰陽。體統太極。保固天根。視之
不見。聽之不聞。因應變化。神乎其神。修道之
士。克會玄微。鍊精氣神。立其命原。固其本真。
。徐悟本來。親見由然。然後積累三千八百。深
宏功行。以正金仙。復由太清。清靜無爲。受法
靈寶。闡揚玉清。元始真一至道。積種種功。行
種種行。願盡累劫。立無量無等之功德。於是殊
勛懋績完足。迺始親受玉皇誥命。爲大羅天。無
上無爲。至真玄宰。號爲天尊。與天地俱。微乎
妙哉。爾諸弟子。諦聽斯旨。各各明了至玄至道。
。微妙因緣。如法修持。生大智慧。無二無疑。

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

廣化真君讚

寶灑同法虛玄得未曾。元皇演化闢蒼冥。靈九天

開赤炁。萬法歸宗復一元。道德天微傳象教。
混淪濁界露天心。上清蓬壺希觀相。鬱勃婆羅
轉法輪。炁炁塊升廓碧落。雲篆凝虛現始青。
玉符頒御吞浩劫。化化無端徧玉京。蘭林香噴
陵谷易。鳥篆虬章定玉衡。視根盤結天根固。
三十六宮盡含春。真師洩漏炁炁妙。一字因緣
證上乘。

柳真師三品真經後記

嘗謂天經地緯。絢爲璀璨之文章。海藏河沙。行夫佺妙之義蘊。久矣玉局宏開。兩間盡網緼之氣。聿哉貝書廣譯。三乘極梯筏之言。古今來聖賢心印。仙佛傳燈。載諸金石。播諸竹帛。雖徧五千四十八數而增益之。烏足計經典之旨歸也哉。則是仙經佺範之昭垂於宇宙間者。朗朗然炳如日星。煌煌然光被上下。又烏可以燭照而數計也。尚何品之云乎。我孚佑帝師。誓無量度人之願。現身說法。普濟羣迷。一片婆心。隨時方便。憫茲下土凡愚。汨沒日甚。斷喪日深。更兼左道狂瀾。肆行妄誕。愈見浸熾。而於三教本原。不特渺焉莫究。且復彼此交譏。互相攻擊。正道之榛蕪。聖言之闕音塞

。非我孚佑帝師。振臂一呼。大施覺路。幾幾
乎墜地斯文。糜爛人心矣。爰於壬午之歲。鶴
駕臨凡。降夫夏汭。集衆弟子。結涵三壇。闡
演靈章。恢宏正化。歷十餘載。至壬辰歲。始
告竣天工。付厥鐫印。其經典之透闢三教宗旨
。理致淵深。分者合之。二者一之。晦者明之
。統疑者晰之。發乾坤之祕。大彰今古之微。
誠希有之真文。實至佞之寶籙。津梁未學。啓
迪後人。其功德力。豈榮之所能殫述哉。又豈
榮之所敢仰讚也哉。第憶數十年來。凡經營典
務。榮幸忝列侍從。得以稍伸贊勳。奔走後先
。時親優渥。含哺法乳。餐聽妙音。見聞斯道
之萬一於聖側。固屬涵三諸弟子。因緣際遇。
然皆我孚佑帝師。惓惓不已。不厭不倦之訓勉

。而成斯懋績也。於是大典鐫印之後。我師即證無上玉清之果。而諸子亦被利刺無窮之休。獨惜近念餘年。沿習漸微。廣佈未幾。甚有於斯典計慮者。迺得金陵孫子守恕。夙慕佺宗。久飴道位。獲親餘澤。仰覩鴻文。欣然拜悅。矢力重梓。以廣流通。復慮經軸莊嚴。奉持者未免凜科律之戒。不能朝夕玩索。以期體行。似於聖心博施之功。有所閉礙。遂請易爲簡帙。裝訂成函。而其矢誠繕錄者。則上元恪誠解子也。工竣乞誌始末於經後。榮思至人窮神而達化。固無等倫。則其敷演至言。博採而旁撈。應無涯涘。特是道之精湛。雖已洩於探幽鈎隱之際。然而文之昭布。必有賴乎燮綱調紀之人。佺教藩籬。得斯誠信之子。可作東南半壁

矣。我乎佑帝師。無量度人之願。不幾有所慰
藉乎哉。將見是函之徧惠海隅。使衆生成聞道
要。獲覩真宗。則三品之一而二。二而三。三
而窮之十百千萬。俾人人心目中。皆有此三品
一典。其功德力。真不可燭照而數計也。孫子
流行之功。與解子臨摹之力。其福蔭又不與斯
典常存歟。榮幸叨見聞之榮。敢肆筆道其始末。
以誌冊尾。將以爲天下後世聞知者。勉修厥德
云爾。是爲記。昔昔旃蒙單闕孟輒上浣方山道
士宏教真人弟子柳榮稽首拜撰。