

呂祖全書

乙巳仲冬
萬德至善社重刊

呂祖全書叅同經小序
叅同經之演。始於癸丑。成於己未。前後七年。原議於
黔南舉行。乃首事諸子。李克修回豫。屠景誠解組。他
如姚如孫如洪。又皆散去。獨予與鄧東岩力肩其事。而
東岩又遠遊在滇。初謀不果。一行黃君序之詳矣。其間往來
助贊者。姪允誠之力爲多。一行黃君序之詳矣。五品經
序有云。呂祖垂憐三楚。百倍五陵。在祖慈腸度世。一
視同仁。原無岐視。然八品經分演各處。獨楚地則一而
再。再而三。如五品演於棲真。三品叅同演於涵三。皆
在鄂城內外。豈非桃源洞口。岳陽樓上。黃鵠磯頭。靈
蹟疊見。素稱仙人出沒之所。而龍沙八百。待時而應。
迄今不遠歟。滇南杜羽經。尤服膺是經爲醇乎其醇。與
六經相表裏。諒哉。

叅同妙經序

天下事信有因緣哉。昔初祖達摩航海東來。以因緣在震旦。後遇神光。傳佛心印。至今人知有西來祖意。當呂祖之演叅同經也。以數省之人一旦因緣聚合。成茲鉅典。究所從來。實肇端於貴陽諸生劉清虛。初隨父宦遊於楚。從宋式南學。式南。涵三始事者也。講藝之暇。語及涵三。呂祖道場。演有清微三品。禪宗要典。清虛聞而慕之。一日隨師謁祖。祖察其有夙因在焉。遂賜之名。未幾歸黔。雍正癸丑。祖察其有夙因在。渠陽鄧東岩。濃川屠景誠等。相遇於播。時中州李克修。年耄善外事。亦來黔。聞涵三名皆喜。倩清虛先導。挈李立誠。鄧信誠。於甲寅攝提謁祖。告以請制演典之意。嘻。異哉。曩清虛隨師詣宮時。不圖有此因緣也。及請制回南。不果開演。首事各散去。惟無我堅志靡移。謀於東岩。復令清虛。恪請就鄂完黔。乃欣然就道。不避寒暑。往來跋涉十餘次。由是李本恕。丁存恕。劉悟誠。附會不一其人。已。未春。積經始竣。旋即開演。維時劉清惠始之。厥後清虛實終。

其事。是冬信誠自滇至楚。叅同經已告成功矣。方甲寅之初聯會也。起經之日。瑞鶴舞於雲端。至演典時。亦復翔集。誠信之所感召。固宜如是其速也。余嘗謂呂祖道場在鄂城者不少。獨涵三數十載罔替。惟始事者誠信作之於前。而其子孫善繼述於後。以致諸君子越數千里而聯會。可不謂極盛歟。余不敏。幸侍法筵。謬承演務。深喜清虛初誠弗懈。而無我諸君。矢願堅確。能相與以有成也。嗟乎。人居各地。業有殊途。即善卜者亦不及料。洵莫之爲而爲者。詎非因緣有前定耶。茲因叅訂全書之暇。備敘演典始末。并諸經首。辭俚不文。聊以志際會之非偶然云爾。沙羨一行子黃誠恕謹序。

稽梓潼帝君叅同妙經序

稽自墳典肇興。而經之名。遂燦然於世。蓋古先聖王。舉人倫日用常行之道。著爲訓典。於以覺世牖民。使人日遷善改過。臻於上治。後世因尊之爲經世之典。要云爾。非惟釋道兩門。始創有經之名。以顯異而駭世俗也。然梵帙瓊編。亦皆佛仙啓迪人心。以補禪王化。隨世儒不察。以爲與聖道相左。每惑乎愚俗之輩。隨流。

逐波。而輕肆譏談也。乎佑帝君之演斯典也。合三教
以立言。會五典而垂訓。輯四子之微言。集百家之緒
論。引經據典。博採旁摭。發先聖未發之祕。貫叅同。其
旨顯而深。其詞該而備。實訓世之要典。其所以啓迪
闡之精。固修證之法言。鮮哉。覽斯典者。務宜讀其
人心。補裨王化者。豈淺鮮哉。勿概視爲梵帙
辭。玩其意。朝諷夕詠。日進於躬行。必有忠信。寰
瓊編。與聖賢書相左也。夫十室之邑。明達穎悟之士。
字之。大。豈無解人。世有深種善根。務使閭閻之內。家喻
能依斯典而力行之。廣爲流佈。務報。而福自駢臻。
戶曉。人人有向善之機。則不求福報。而福自駢臻。
其所以補益王化。羽翼聖賢者。正賴斯典維持不少也。
。奚第仙經云乎哉。如以爲太上勅演之靈文。帝君開
闡之法要。什襲珍藏。終歲不一覽觀。與但習爲誦持
。而於倫常日用之道。罔克實踐者。豈帝君覺世之慈
心也夫。後之覽斯典者。亦當有省於予言。帝君覺世之慈

呂祖全書卷十六

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨姪男一行子黃誠劉允蔭恕參訂誠清清虛惠

叅同經讚偈

上卷讚

。闡微演奧。洩露真佺。會三歸一著言詮。道德總包含
。淨業消愆。廣植善因緣。

開經佺妙偈

大道佺虛無可名。窈冥恍惚有真精。一元妙理同三教

。初判鴻濛象始分。於穆直從心性得。業源清淨善芽

生。修持了悟全經諦。法體如如超上乘。轉身色相屬虛幻

據經引典合叅同。訓迪群迷悟本宗。知身色相屬虛幻

。萬法包含一字中。悟徹不須多解義。轉經祕要是真

工。從茲指出佺妙。劫劫衆生挹道風。轉經祕要是真

太上勅演救劫消灾賜福解厄保運證真叅同妙經上卷

法會緣起章第一

願自昔佺元廣法天尊。既成道已。於正陽聖師前。發宏誓
。溥度閻浮一切衆生。遂歷塵寰。作指佺二篇。闡明

修煉汞鉛之道。然詩句幽深。世儒不達顛倒陰陽之理。尋天掘地之功。因取佞文二篇。藏諸青城石室。以待識者。嗣於毘陵。開演八品仙經。較之指佞。固爲顯著。然升降水火。嬰兒姹女之旨。龍虎爐鼎之說。多屬取譬。世人弗察。悞入旁門。間有一二聰穎之士。又多執泥文字。不解得言忘象。以意逆志。天尊垂憫。每於翼軫之區。飛鸞闡化。廣結衆緣。或五品。或三品。先後敷宣。以示大乘精微之旨。不離自性覺明。使修真之子。因文修道。良爲慈悲方便。不負初誓。第經文流播未廣。奉持者少。因侍元始法几。聽說太佞無上至真妙道。偶見井鬼分野。有諸戾氣。盤結幽黯。於是天尊俯察刳運。慨然太息。正思啓白元始。說法救度。乃有天尊門下法嗣。啓請天尊。飛鸞羅甸。天尊心切度人。爰生悲憫。哀求元始至尊。玉皇上帝。懇於蠻烟瘴癘之境。溥宣大化。及細按因緣。仍屬鄂渚。於是天尊稽首元始。几前。白言。臣昔請於羅施。開演佞化。救度末刳。今臣檢校天運流行。因緣聚會。當在翼軫分野。臣今改請楚地。敷揚佞功。伏願慈悲。哀憫聽許。於是元始天尊告曰。子今所奏。豈不善乎。吾當命更生永命。輔贊元化。

。爾其明白闡揚。無取陳言。務使愚夫愚婦。皆知修省
。歸依正道。了脫生死。出離苦趣。爾之功也。天尊稽
首謝恩。自玉京金闕。駕五色祥雲。白鶴前導。蒼龍捧
輿。天花繽紛。瑞霞靉靄。同諸天仙。齊詣玉皇駕下
。奏請勅旨。復蒙玉帝。憫其慈願。勅允開演。遂與諸
真列聖。降神鄂渚。涵三道場。為諸天人。並在會弟子。
宣說太上救劫妙經三十二章。

於是天尊普告四衆云。吾今所說。惟談貞實。不事枝葉
。蓋修道之士。不明根本。徒尋枝葉。雖極精進。如木
無根。亦復何益。夫此根本。原於混元一炁。天地未分
。日月未光。混沌太無。無象無名。無聲無臭。天地未分
。而為天。四時行。寒暑運。日以之升。月以之恒。雲霞
雨露。風雷電電。皆一炁循環。晝夜無停。地得之而為
地。山以之峙。水以之流。載嶽不重。容海不洩。非斯
一炁。孰主之乎。人得天地之炁以生。是以秉天之炁而
為陽。秉地之炁而為陰。陽健陰順。二炁迭運。如環無
端。儒謂天命之性。釋叅本來面目。道究父母未生以前
。皆指此炁。而理寓乎其中矣。太上曰。象帝之先。又

曰。有物混成。先天地生。從古佛仙聖賢。修身立命。修此而已。著經垂世。明此而已。近世蒸民。不知返本。不務躬行。向外索取。讀盡聖經。繙窮祕典。而於自己一點元陽真氣。任其汨沒。至死不明。良可深悼。吾今爲汝時會衆等。顯示修真之要。務在明此先天一炁。是謂玄真之體。然斯一炁。又非兀坐枯守。可以明得。惟於行住坐卧。一言一動之時。細爲體認。一動也。來不見所從來。如此窮究根原。止不見所從止。恍惚杳冥。莫可測其端倪。如此窮究根原。務宜明徹。則本來一點陽光。忽然發現。自能透底澄清。性天朗照。萬劫積習。一時冰釋。大劫洪災。不能侵損。與天齊年。與聖爲侶。出離輪迴。消遙自在。蓋此炁也。無極而太極。生天生地。生人生物。在人一身。藏於黃庭之內。通乎百脈之間。大之則包羅宇宙。小之則不異黍珠。然黍珠雖小。猶有形象。此炁之微。無形無緒。宇宙之寬。猶有究竟。此炁之大。彌綸罔間。微乎深哉。罕有識者。吾昔指玄篇中。已闡斯旨。而掘地尋天。罕有識者。吾今顯示仙真。第一進修之功。務宜從茲下手。若不究明斯旨。縱經多劫修持。祇名有爲。有爲即是。有漏。去道遠矣。

無爲斯可無漏。自能與天地合德。日月合明。凡爾修士
。欲冀了道證真。非明此先天一炁。其何能之。
天尊告曰。學道之士。欲明心性。先須知得心性從出之
原。蓋人物始生。皆由天賦其性。地載其形。故天地謂
之大父大母。從古佛仙聖賢。莫不首敬天地。雖人有貧
富貴賤男女賢不肖之分。而其戴高履厚。則一也。末俗
不知性所從來。命由天定。肆意任心。逆天背理。以致
天鑒其惡。或貧或賤。或疾或殀。世愚不察。孽由自作
。謂天弗祐。橫出怨謗。是謂懟天。假飾己善。妄求非
分。是謂欺天。暗室作非。遇人掩著。是謂昧天。口談
仁義。心多荆棘。謂天弗知。謂人罔覺。是謂誑天。對
諸三光。弗誠弗敬。威儀弗檢。是謂褻天。對
己命偶乖。嫉人富有。瞋天弗公。是謂誣天。讀書不明
。誦經弗解。妄議前人。譏誹有道。是謂藐天。即有一
二修省之子。略知向善。無如善念未純。善根未固。善
果未深。遂希福報。妄延僧道。章奏屢陳。是謂瀆天。
吾今告爾修士。務宜首敬天地。然所謂敬者。又非媚天以
邀福也。正直之人。尚不受媚。况天地乎。所謂敬者。以

蓋從自己性天中。時時省察。於自己心地上。刻刻檢點。行也。以吾神明之性天。仰體乎於穆之天。以吾靜鎮之心地。俯察乎安寧之地。如子輿氏所云。存心養性以事天。如禮所云。聞雷而懼。中夜必興。斯稱敬畏也。若末俗凡流。素無實行。矯舉以祭。祇曰謾天。非敬畏也。然心性難明。以敬畏入。雖暗室屋漏。常若天地神明。昭鑒在上。如此存心。則非僻無自而生。非僻不生。則心君泰然。性天朗霽。身口意業。自然清淨。三業清淨。則六根六塵。俱可清淨。而入聖之基。已有體段。然又不可一刻放逸。加以時時洗滌之功。及至陰符消盡。陽神脫現。渾渾默默。天真發光。端坐天廷。隱顯莫測。乎。聖耶賢耶。佛亦強名。名之曰仙。仙亦強稱。仙乎佛是一。心性與天。同體不異。是謂三才。與道爲一。敬畏天地。功效最神。不知敬畏。漫曰學道。祇是魔精。命終之後。必墮惡趣。永失真道。清淨身業。章第四。永失真道。既知敬畏存心。則三業可淨。然此三業。亦須逐事省察。

富。隨。時。檢。點。方。能。漸。淨。如。彼。身。業。曰。殺。盜。淫。無。論。貧。富。貴。賤。人。皆。有。之。何。謂。皆。有。即。如。殺。業。大。之。帝。王。窮。兵。黷。武。武。將。誅。降。屠。城。文。吏。草。菅。民。命。輕。戮。無。辜。次。之。豪。貴。非。理。烹。宰。屠。兒。魁。儉。慘。割。生。靈。小。之。啓。蟄。之。際。戕。害。昆。蟲。方。長。之。初。刈。伐。草。木。此。皆。殺。業。之。易。見。者。又。如。世。俗。愚。氓。與。人。仇。怨。遂。欲。立。殲。其。軀。瞋。憾。一。萌。殺。機。旋。動。天。鑒。其。罪。註。名。殺。籍。致。受。殺。報。了。無。解。釋。又。有。一。等。深。文。胥。役。筆。鋒。害。命。不。顧。天。理。枉。法。屈。刑。殘。虐。無。辜。緣。茲。殺。因。釀。成。殺。果。冤。冤。相。報。無。有。了。期。太。上。曰。天。之。道。不。爭。而。善。勝。不。言。而。善。應。天。網。恢。恢。疏。而。不。失。能。無。報。乎。然。昔。聖。戒。殺。言。其。大。概。吾。今。詳。為。開。導。爾。諸。學。人。能。淨。殺。業。即。是。仰。體。好。生。蓋。一。切。蠢。動。含。靈。與。吾。同。體。自。昔。聖。賢。皆。以。愛。物。為。心。能。愛。物。則。殺。業。淨。則。太。和。元。氣。在。吾。一。身。而。此。心。與。天。地。通。矣。何。災。不。滅。何。福。不。增。乎。其。一。曰。盜。盜。之。一。字。匹。夫。匹。婦。稍。知。惜。耻。者。皆。不。肯。為。取。方。謂。之。盜。凡。官。吏。侵。漁。國。帑。以。及。有。主。之。物。昏。夜。穿。窬。雖。一。草。一。木。一。花。一。菓。一。飲。一。食。皆。謂。之。盜。不。問。而。蓋。

以其物非己有。我私竊之。欺人於不及知也。是以古之
聖賢。非道非義。一介不取。謹小慎微。職此之故。至
於學士文人。剽竊文字。掠取虛名。以欺於世。此更盜
之尤者。究之天惡其心。神爲之鑒。久之敗露。貽譏儒
林。此種盜業。世多蹈之。人最難知。實爲奸險。其一
曰淫。淫之一字。舉世易犯。而豪貴文士。其惡爲最。
從古聖經賢傳。諄諄誠淫。深爲剗切。蓋淫之爲惡。喪
人名節。虧己德行。受害無窮。流毒莫甚。不必顯有其
事。始謂之淫。凡創爲淫詞。造作淫具。起一淫念。述
一淫事。皆是淫機未除。淫根未斷。若妖冶在前。而一
心不亂。一塵不染者。世有幾人。昔佛訓諸弟子。見婦
之長者。視之如姊。幼者如女。所以敬守此心。不使放
佚。則雖目觸色境。心離色塵。於此制得。色根自除。
不致染著也。然此三業。心爲之根。富貴豪強。文人學
士。犯者極多。爾諸學人。欲淨身業。務淨其心。業根
一除。萌芽不復生矣。

身業既淨。尤須警戒口業。蓋口業一端。較之身業易犯
。雖高人達士。亦多不檢。然非禮勿言。克己之要。昔

孔門諸賢。惟三復白圭之彥。至聖獨取。而多才如端木
兼擅言語之科。猶以存魯一舉。致貽美言傷信之歎。
況其餘乎。往昔釋迦如來。率諸弟子。渡經恒河。見衆
漁人。舉一巨魚。首備百獸之形。諸弟子莫識其因。請
於佛曰。是何惡物。獲如是身。不亦怪乎。如來告曰。請
曩昔劫中。有一僧人。自恃才辯。與人談論。必欲爭勝。
。稍或拂意。即生瞋怒。徧指獸名。詈詈弗已。究之咒
詛於人。祇害己身。積孽愈深。罪報愈重。萬劫寒冰。
無能解脫。豈不悲歟。如是諸大弟子。諦聽斯言。互相
誠謹。皆願衆生。永斷口業。無墮惡趣。然業有四端。
而妄言綺語。才智者多。兩舌惡口。愚賤者廣。如學士
方入儒林。緇流粗通禪教。黃冠羽客。略識導引。輒生
矜詡。恣意貢高。大言欺世。習儒者曰。我得精一執中
矣。爲釋者曰。我得最上一乘矣。復誑於人。終身邪慝。
還丹矣。是皆大妄。執迷一己。復誑於人。終身邪慝。
罔知醒悟。聽其言。似可頡頏佛仙。媿美賢哲。觀其行
。究多闇昧。弗異庸流。若夫綺語。文士尤多。詩歌艷
麗。詞藻精工。弗異庸流。若夫綺語。文士尤多。詩歌艷
鼓惑愚民。敗德喪名。傷風亂俗。只圖筆鋒快利。豈知

流禍無窮。故綺語一業。其過甚隱。其報最嚴。至於兩
舌。不獨匪僻小人。搖唇鼓舌。背亂曲直。以及愚夫愚
婦。向此說彼。向彼談此。顛倒是非。方謂兩舌。凡儒
者持辯雌黃。朝士建議反復。致使正論紊淆。賢人踈遠
。又或邪師胸無定見。依違兩可。貽悞後學。皆兩舌也
。所謂惡口。惟彼愚夫。乘人過失。指摘瑕疵。恣肆譏
訛。妄行詆讟。表白己長。暴揚人短。上干天怒。隱示
之罰。如恒河孽魚之類。良可浩歎。然諸惡業。不獨佛
仙經中。諄諄誠訓。示以泥犁拔舌之報。即彼儒氏。亦
有明誨。出好興戎。載之尚書。慎爾出話。列於雅什。
口是何傷。禍之門也。銘於三緘。第聖賢言。最為簡切
。惟佛仙語。備極詳明。吾今更為分晰開示。凡爾在會
。並未來一切衆生。依我之言。各凜三緘之誠。靜默持
己。毋炫才智。毋逞舌鋒。恪謹語言。時存畏懼。慎之
於未言之先。省之於方言之際。妄言不生。綺語不作。
戒謹兩舌。永斷惡口。如此洗滌。可以修身。可以事天
。進德之基。是為至要。防過意業章第六。

身主。防閑宜嚴。若非平時戒謹。以義制事。以禮制心。則惡孽時萌。便難降伏。身口兩業。俱不克淨矣。意之可畏。喻如駟馬。惟在制御有方。勿令奔放。所以古昔聖賢。訓人謹獨。惟能謹獨。則意之所發。誠實无妄。貪瞋癡業。無由得生。而意可淨矣。然所謂貪。非特作威苛取。嗜利無厭。棄法通賄。豪強詭謀漁利。始謂之貪。遺。凡商賈網利市廛。多方壟斷。豪強詭謀漁利。鎔銖靡貨。令人行妨。曲禮曰。分無求多。蓋貪心一生。則只知利己。罔恤乎人。善念由此而消。惡業緣斯而起。然貪有多端。說不能盡。如所貪在名。則意爲之牽。患得失。無所不至。倘有弗遂。恣怨於人。貪乃化而爲瞋。於所貪在利。則思奪人所有。飽己之慾。機械變詐。甚於穿窬。子輿氏云。雞鳴而起。學學爲利。即蹠之徒。豈不化而爲盜乎。所貪在色。美好是耽。佚樂無度。寡廉鮮耻。惟薄不修。貪更化而爲淫矣。凡此貪業。發之於心。見之於行。或恃勢凌人。而脅其順己。或巧肆詐謀。以迫其從心。身口諸業。由斯而集。貪業之害。生於化。無有窮竟。寧不畏歟。吾今剖晰曉示。爾諸學生。

人。務須潔清自矢。以淨爾意。毋得貪求。致羅惡趣。其一日瞋。瞋之爲害。譬如猛火。烈焰一熾。勢同燎原。不可撲滅。不可嚮邇。陰符經云。火生於木。禍發必尅。是以古昔佛仙。務行忍辱。以除瞋恚之火。太上曰。弱勝強。曲禮云。水善利萬物而不爭。故幾於道。柔勝剛。人。尚何瞋乎。昔儒門賢哲。若顏子之不校。孟氏之自反。皆以瞋爲害道。妨功德利。故雖非義之加。橫逆之犯。報復。每致仇怨相攻。小則惡口交譏。大則易刃殘殺。思。遂有一朝之忿。忘身及親之禍。是瞋之一業。潛伏於內。則身口二業。顯肆於外。而愚人迷誤。至死弗知。可不悲歎。其一日癡。所謂癡者。非冥然無識。昏庸暗昧之謂也。蓋人謬執己見。偏向一途。不知大道。不達正理。邪見痼蔽。莫識醒悟。迷性既深。雖遇至人。語以正道。彼終不悔。似此癡人。實爲懵懵。更有一等才智之人。明知世事皆幻。繁華易盡。一切所有。咸歸於空。無如愛慾難除。愛情難割。雖欲強制。旋踵即迷。正知正見。無由得開。譬彼呆日。障於雲霧。自性不明。

。終身迷惑。及至物消形化。始悔從前。晚矣晚矣。然
此身口意業。淨有難易。身口二業。見之於外。猶易檢
點。苟有明理者。其或能之。惟意隱而弗露。人不易知
。較身口尤爲難制。淨茲三業。是謂十惡。十善周備。
即可生天。逞茲三業。是謂十惡。十惡輪迴。即沉苦趣
。爾諸學人。慎茲三業。可與入道。
既淨三業。務明至道。至道之要。難以名言。無形而能
形。無象而能象象。聲之以聲。而實無聲。色之以色
。而實無色。窈冥恍惚。不可以智知。不可以識識。其
有也。無物不有。其無也。天地不知。天且弗知。而況
於人乎。然斯道也。求之則冲漠無朕。體之則真實不虛
。天地此道。人物此道。虛而能實。實而能虛。自無而
有。自有而無。無無有無。有有無有。其理深玄。其義
奧妙。太上曰。玄之又玄。文始帝君曰。非有道不可言
。不可言即道。然道雖無名。強名曰道。既名曰道。豈
終不可求乎。易曰。一陰一陽之謂道。子思子曰。率性
之謂道。蓋人秉一陰一陽而生。性即吾心而有。修道之
要。亦即於一陰一陽中體之。然道本一元。而教有殊途

。功亦微異。釋道二門。皆尚佺虛。若夫儒流。惟敦實
。踐。故易云。仁者見之謂之仁。雖虛。道之用則實。善體道
。教分三門之說也。蓋道之體。一旦豁然。無不了徹。此乃
。者。直窮性命。精進不已。中下之人。惟從日用動靜中
。一超直入。上根能之。至於得遇明師。一點即悟。是爲
。由。躬行實踐。及踐履功深。得易。而至於明道則一也
。若修道之士。能於每日無事。未遇物接時。存心默會
。內照反觀。則本原道體。不事他求。即心而存。所性
。而有。世儒不察。妄詆佛仙虛無寂滅。不合聖學。不知
。所謂虛者。非盡虛也。虛而能實。所謂無者。非盡無也
。無而能有。至於寂滅之旨。亦是寂而能照。滅而常存
。試觀草木。其零落也。虛矣無矣。寂矣滅矣。至春發
。生。依然敷暢。若非寂虛之體。藏之於內。何以滋榮茂
。盛。先後不異。故知寂滅非斷滅也。虛無非虛僞也。彼
。認虛靈道體爲虛僞。指常寂覺明爲枯寂。謬矣。蓋道體
。本來無形無名。吾道用功。惟究根本。釋教亦然。寧惟
。釋道。即古聖賢用功。亦復如是。惟中下根多。不能盡
。語。以至道。故特就日用常行中。指點。使之有所持循也。

爾諸學人。能體斯旨。究其本。自得其末。明乎體。自
達於用。儒也。釋也。道也。一以貫之矣。學道之士。務須修德。蓋道爲統體。德有萬端。譬之四
時。發育長養。收斂退藏。各有不一。而道則渾淪一理。
貫四時。主造化。故天地以生物爲心。發育萬物。天
之仁也。佛仙聖賢。慈愛種種。務使匹夫匹婦。無一不
得其所。普惠蒼生。莫非仁德。然佛仙慈悲。與儒惻隱
。有以異乎。所欲與聚。己溺己饑。與誓願度人。遍施
法乳。無以異也。長養爲禮。先後以時。倫次不亂。佛
仙果位。由功而分。大乘小乘。法有漸頓。三千威儀。
八萬細行。非禮而何。義之所主。惟宜適中。剛健不屈
。舍生取義。佛仙忍辱。毅然自持。亦此義也。智之一
德。主於退藏。惟其能藏。微妙莫測。佛仙智慧。幽深
。遠。是謂大智。故莫能識。因此四德。發爲萬行。無
量度人。方便喜捨。歸仁邊際。尊師重道。親善知識。
歸禮邊際。忍辱無瞋。歸義邊際。割愛學道。
。了脫生死。歸智邊際。端潔自守。歸信邊際。守中抱
一。弗改厥志。修務實修。證明因果。不迷夙緣。故天

德以信貫四時。而四時之氣。亦以信會歸其極。孔聖云。人無信不立。誠以人之所貴。在於有信故也。自昔佛。仙大聖。萬德俱備。方證極果。而萬德之中。仁居其首。若不先發慈悲。只圖自了。無濟於世。然所謂慈。非如姑息溺愛。婦孺之仁也。蓋必體天之心。行己之德。慈則真慈。捨則真捨。悲人之苦。如己受之。喜人之善。如己有之。四無量心。實實行去。毋求報。毋退悔。上士衆德俱備。生爲正人。歿爲明神。下士勤修。人身可固。倘一德不修。無惡不造。三途苦趣。永無出期。莫能解免。故修德乃入道之門。成真之要。從古佛仙聖。賢。未有不修德而能凝道者也。雖德之事甚多。德之名亦甚廣。然道惟一理。於統同中有萬殊。德有多端。於分晰中見一本。大衆齊修。吾言非誕。

敦篤天倫章第九

道既非德莫凝。而德莫先於孝弟。故四子之書。以孝弟爲本。即堯舜之治。亦惟彝倫攸敘。而後平章協和。孝弟之驗。至斯爲極。然人有貴有賤。有富有貧。亦惟隨分自盡。供爲子職。苟於家庭聚處。飲食起居。知養而不知愛。知愛而不知敬。皆不可爲孝也。昔文王爲世子

時。日朝於王季者。三問左右曰安否。聞安則喜。聞不安則懼。退而不敢自寧。蓋其愛親之心。發於至性。即此一節。人莫能及。載之曲禮。可考而知也。今人於父母有疾時。尚不知竭誠省候。盡力醫藥。况其餘乎。孔聖著孝經。以明先王至德要道。告成功於北斗。以垂訓後世。世之儒者。童而習之。然能誦讀。而不能躬行。知講說而不知實踐。將此訓世化民之書。作文字讀過。則何益矣。然孝之一道。不特儒書。即佛仙亦諄切言之。未有不孝其親者。而能了道成真者。亦未有學爲佛仙而不孝其親者。世愚不察。妄詆釋道。以爲棄親割愛。絕先祖祀。謂之弗孝。不知自古佛仙。了脫塵緣。證真之後。九祖超昇。豈但雙親已乎。古人以化親於善爲大孝。良有故也。昔孔聖稱舜之孝。首曰德爲聖人。蓋子有聖德。而致其父曰聖父。母曰聖母。何孝如之。後之儒者。聖乎否乎。世有妄人。或恃才學。或矜富貴。乃於自己父母之前。傲慢無忌。豈知己之才學富貴。皆從祖宗父母。積善中得來。弗思報本。反滋輕忽。不孝之罪。其可逭歟。從古聖人。孝德之至。眞純篤實。不孝之無形。聽於無聲。是以天地可格。風雷可動。馨香可薦。

。家。亦宜自思。孝德之至。莫大於是。至於僧道。離親出
。之。養。又。不能。承。則。須。苦。志。勵。行。求。證。道。果。以。圖。報。本
。則。父。母。之。願。庶。幾。克。遂。若。師。長。教。訓。即。宜。愛。敬。承。順
。事。之。如。親。蓋。身。為。法。嗣。紹。隆。先。緒。弗。可。忽。也。若。彼
。愚。夫。其。於。父。母。亦。惟。生。則。盡。養。沒。則。盡。哀。祭。則。盡。誠
。詩。曰。夙。興。夜。寐。勿。忝。爾。所。生。此。之。謂。也。若。家。本。饒
。裕。甘。旨。何。嫌。於。鼎。烹。家。實。寒。薄。饗。飧。不。厭。於。蔬。食。惟
。愛。敬。之。宜。篤。何。豐。儉。之。可。分。若。夫。儒。者。既。明。詩。書。須
。知。盡。孝。苟。愛。日。之。訓。弗。顧。於。生。前。蓼。莪。之。什。罔。念。於
。歿。後。雖。列。鼎。而。祭。祇。是。虛。文。廬。墓。而。哀。徒。為。欺。世。
。謂。之。為。孝。天。其。許。乎。至。於。昆。弟。同。氣。連。枝。古。人。喻。如
。手。足。詩。曰。豈。無。他。人。不。如。我。同。父。是。友。于。之。誼。可。弗
。敦。乎。况。父。母。之。所。愛。者。莫。如。己。子。雖。有。賢。不。肖。而
。父。母。愛。子。之。心。則。一。凡。我。昆。弟。縱。有。貧。富。貴。賤。之。不。同。
。而。我。友。愛。之。心。胡。可。少。易。是。以。姜。被。之。風。古。今。共。羨。
。煮。菘。之。咏。賢。哲。所。悲。可。弗。慎。歟。即。僧。道。之。於。同。儕。亦
。有。昆。弟。之。義。少。者。務。加。以。慈。愛。長。者。宜。待。以。謙。和。盡。斯
。友。恭。方。能。於。善。知。識。前。受。益。若。惟。恃。己。貢。高。戕。賊。同。類。

。上負父母生身之恩。又失師友訓誨之德。見誚儒林。
。奚爲之過。爾諸衆生。體斯孝弟而力行之。則根本既立。
。而進德修真。可不難矣。
人秉五行之秀。匪親何生。匪君何成。然親以天合。君
以人合。以天合者。根之於性。以人合者。本之於義。
二恩並重。未有區分。但子之於親。能知劬勞者。尚思
報本。而臣之於君。靖共匪懈者。每不易覲。不知一登
仕版。爾俸爾祿。皆君之賜。一飲一食。盡君之恩。上而
榮及祖先。下而庇蔭後嗣。不思報稱。臣節多虧。能自
安乎。至於奸邪之人。竊君威福。廣植私門。以及獻媚
取容。阿諛固寵。弗畏天道。罔恤人言。不容己之忠
身。惟圖一時之貴。究之盈廷指摘。公議難容。一旦名敗
君喪。禍不旋踵。悔何及乎。故居保傅之位者。上以格
職司明刑。則宜平允持法。寬恤以重民生。或司教化
。則務移風易俗。開陳以導民善。有官守者。敬事後食
。隨分効忠。居廉訪者。問政巡方。觀察詳敏。重國脈。
路。則思納約自牖。以靖朝綱。啓沃獻替。以重國脈。

君有善。則將順其美。君有過。則匡救其失。寧爲蹇蹇之忠。勿蹈唯唯之諛。如職任封疆。則宜正己率屬。勿苛虐以陵下。勿剛愎而僨事。勿違道以沽名。或身寄專閫。則思保固疆域。寧謐社稷。食君之祿。忠君之事。即守一郡。刺一州。宰一邑。惟宜各盡厥心。各修厥職。毋謂民事爲可忽。毋謂民命爲可輕。毋曲意上官。以希容悅。毋恣婪賄賂。以剝民膏。體君之心。奉君之令。數君之仁。惠君之土。斯爲循吏矣。所以從古忠烈之臣。殺身成仁。臨難弗奪。忠貞貫乎日月。正氣徹於乾坤。青史標名。千秋享祀。至於士庶。雖未受爵於朝。然而設官分職。布令垂條。務使盜賊無驚。閭閻樂業。皆君恩也。而况積逋有蠲。凶荒有賑。養老有典。節孝有褒。能無念乎。國有常賦。則宜輸納以時。國有興作。則務趨承恐後。此亦忠之屬也。蓋忠孝二端。爲天地間第一根本。凡修道之士。尚須歷劫苦行。而後成眞證果。惟大忠大孝。命光一謝。遂獲生天。即極樂國中。上品上生。亦惟忠孝居多。故忠孝之人。朝廷褒之。史冊傳之。天祐之。鬼神敬之。以視不忠不孝。顯被刑誅。陰遭鬼責。萬世貽譏。永沉惡趣者。奚啻霄壤。故

凡疫癘刀兵。水旱饑饉。皆不忠不孝之所招也。爾諸學
人。若欲決志修行。而不敦子臣之道。妄冀成真。必無
是處。天尊說是十章已。諸仙真宰。一時踴躍。歡喜讚
歎。異口同聲。而作頌曰。巍巍無上尊。救劫廣慈仁。
宣演微妙法。開章洩佺真。太極一元理。三乘祕密文。
言言皆透徹。字字極精深。大道本庸常。先須淨業根。
敬天昭感格。敦倫踐實行。修善獲生天。作惡墮沉淪。
民彝共物則。五典與三墳。同參能實證。躋聖入佺門。
衆生含佛性。自性有靈明。願登大法航。莫負聖慈心。
妙哉導師言。億劫永欽遵。於是諸仙真宰。說是頌畢。
普集天尊座前。稽首禮謝。同時侍衛神將。咸各喜躍。
歎未曾有。於是龍鶴翔空。雲霞散彩。寶旛絳節。隊仗
前驅。擁衛鸞輿。復還無上。其時在會諸弟子等。各各
禮謝。信受奉行。

讚

悲心度世。廣法慈尊。敷揚天道顯人倫。盡性有常經。
忠主孝親。奕世永爲箴。

呂祖全書卷十七

叅同經讚偈

中卷讚

慈航普渡。接引羣迷。佺闕要訣絕支離。直指本原機。
。法體真如。叅學莫遲疑。

天門開處降金仙。鸞馭重臨講法筵。第一義中宣妙諦。
。最深佺裏說佺佺。鸞馭重臨講法筵。第一義中宣妙諦。

太上勅演救劫消災賜福解厄保運證真叅同妙經中卷
明理釋疑章第十一宣演佺文。周十章已。回鸞謁陞
爾時天尊。欽奉玉旨。宣演佺文。周十章已。回鸞謁陞

。再降法筵。於是諸仙聖衆。或駕蒼虬。或乘靈鶴。簇
擁仙仗。步虛而來。散諸寶華。天樂鳴空。卿雲繚繞。簇
瑞氣氤氳。天尊宴坐良久。諸天尊於花石城。演說忠孝寶

左掖仙真。出班奏曰。往昔天尊於花石城。演說忠孝寶
訓。歷引前聖先賢事實。昭示後人。垂萬餘言。詳明剴
切。迄今習誦無聞。遵行罔見。狂瀾愈盛。慈筏空施。

以弟子愚昧思之。於道似無所補。於是天尊慨爾歎曰。
是何言歟。是何言歟。昔太上居景室山。與五老上帝。

闡發天地陰陽。九靈長生諸經。百萬餘篇。復降神蜀都。
。談佞玉局。瓊篇盈積。至今流播。罔有淪替。釋迦如
來說法。多至三藏。教不一乘。宗亦各別。奚必人盡能
行。太上曰。吾言甚易知。甚易行。天下莫能知。莫能
行。蓋說法在我。從違在人。寧得因人信慢之不一。易
吾救濟之慈心乎。況忠孝友悌。根諸賦畀。謂之民彝物
則。無奈世風日下。正教不興。民罔信道。乖氣致殃。
以致凶災癘疫。饑饉洊臻。吾今所說。正欲輔翼王化。
挽回劫運。救拔衆生。開導羣迷。務期人人醒悟。依實
踐履。且天心仁愛。無非欲民返淳歸樸。復還性初。若
使人皆嚮善。家敦仁敬。世有淳風。和氣致祥。寧非盛
世。若拘說法常例。則吾曩昔所演諸經。詮釋佞要。已
暢厥旨。試觀宇宙之大。賢愚貴賤。人不一類。安得人
盡學仙。人盡學佛。是以觀音大士。普門品中。三十二
應。隨根說法。良有以也。若有實心修道之士。吾自開
陳引導。務使了脫塵緣。證位上真。於是諸仙真宰。踴
躍歡喜。咸稱善哉。靜默冥心。聽候宣揚。
天尊宴坐瓊臺。告諸真人曰。人生在三之節。君親而外

。師道爲尊。蓋子臣之誼。雖人所當盡。然是非之介。邪。正之分。差諸毫釐。謬以千里。辨於幾微。不可不慎。故必藉明師開陳義理。討論切磋。則行無差忒。庶幾忠爲純忠。孝爲純孝。不蹈陷君陷親之失。古人進德修業。必延訪明師。以爲學道之資。然師友不同。有見聞廣博之師。有道德軼羣之師。有品望著隆之師。又有方外超邁之師。昔黃帝師廣成。堯師尹壽。舜師務成。文王師鬻熊。太上師容成。即孔聖官禮。皆有所師。太上曰。吾非聖人。蓋學而知者。自古聖賢佛仙。罔非從師授業。而後悟道。書曰。能自得師者王。謂人莫己若者亡。好問則裕。自用則小。帝王且然。况凡民乎。太上曰。自見者不明。自是者不彰。人惟自見自是。所以得少爲足。不能虛以受人。不知人匪生知。蓋由師傳。三教雖殊。尊師則一。即吾門修煉。若不親受真師口訣。縱成熟習丹書。焉能得知切實下手工夫。雖極力施功。決無成就。故釋門亦以親善知識。爲菩薩法樂。趙州九十行脚。蓋大事未明。叅求真師耳。若夫友所以輔仁。易曰。麗澤兌。君子以朋友講習。詩曰。他山之石。可以攻玉。古人於理有未明。義有未晰。則必進問於師。可以退。

質於友。務使所蓄之疑。渙然冰釋。所修之功。怡然理
順。昔復聖顏子。聞一知十。資極敏悟。尚以能問於不
能。以多問於寡。蓋其心中。眞見得道理無有窮盡。學
問原無底止。方能如是虛衷諮詢。後世愚妄。每多自滿
自驕。自大自傲。不能虛衷受善。雖先達在前。亦不屑
問。況於友乎。所以正人日疎。匪人日密。邪師損友。
便僻佞柔。助虐爲非。聚成敗類。師友道廢。良可慨矣。
。即吾昔時。若非正陽聖師。傳授心法。安得超凡入聖
。證位上眞。大衆靜聽。修禪修道。希聖希賢。不求明
可得矣。以砥礪觀摩。是猶北轍南轅。愈趨愈遠。道不
戒重化源章第十三
有天地而後有萬物。有男女而後有夫婦。有父子。有君
臣。則夫婦者。彝倫之首。造化之源。人道之始也。故
天地和。則二氣網緼。萬物化醇。雨暘時若。品物咸亨。
後夫和。則男正位乎外。女正位乎內。一倡一隨。而
後大家道正。生育蕃。顧不重歟。然夫婦一道。所關甚重
。大而國家。小而閭閻。治亂興衰。皆基乎此。考之虞
肇瀉汭。夏始塗山。商周之興。君后一德。齊戒雞鳴。而

起。衛刺終風而亂。良有以也。自有天地以來。夫婦之道尚矣。然人道造端於夫婦。若無禮義以節制之。則蕩。制之不得其宜。則乖。所以閨閣之內。幃幙之間。不失於狎。暱。即失之乖。違。鮮有能得其正者。昔人慮其狎也。而戒其如賓如友。懼其乖也。而諭之如鼓瑟琴。詩美刑于。易利女貞。能無念乎。昔聖人作易。上經首乾坤。下經首咸恒。乾坤一陰陽也。陰陽一夫婦也。故乾爲天。爲父。坤爲地。爲母。陰陽合德。而剛柔有體。一奇一偶。是生變化。由是而長男、中男、少男。長女、中女、少女。六子生焉。所謂獨陽不生。獨陰不長。闔闢之道。陽施陰受。本諸此也。然乾之道。曰萬物資始。乃統天。坤之道。曰萬物資生。乃順承天。人於夫婦。亦若天地。夫以剛健之德。統乎婦。乃順承天。人於夫婦。亦若天地。一承。而後家道成焉。一夫一婦。而生衆子。形可分。一婦。而生一子。形可合。一夫一婦。而生衆子。形可分。合一分之機。天地生生化之妙。祕蘊於其中矣。至於合門。修煉鉛汞。升降水火。喻如夫婦。亦取陰陽交媾。而後能結聖胎。即釋氏空色兩忘。而始得成聖哲。紹隆。蓋一切助道法。皆所以內固身心。而始得成聖哲。紹隆。

佛種。亦如婦主內政。助夫成家。是以詩始闕睢。書稱
釐降。禮重大婚。春秋慎重逆女。則夫婦一倫。匪細故
也。人能於夫婦。夫訓其婦。婦勉其夫。彼此相勸於
善。學爲琴瑟之好。勿貽谷風之怨。共圖舉案之樂。勿
蹈說^{脫音}幅之譏。則翁兄弟。順父母。皆自斯而致之耳。
苟夫不和其室。婦不敬其夫。則乖違之氣。鍾於一家。
殊失化源之宜。又何以望後嗣之有賢者。能孝於親。能
友於昆弟者乎。至於暱牀第。私妻子。忘父母。此實敗
德。天地所惡。鬼神所瞋。倡隨之義。豈如是乎。
古人設庠序學校。以明人倫。爲日用常行之道。本人人
性中自有之理。初無奇特。亦無難行。惟人視爲庸常。
不能篤實踐履。不知大聖大賢。俱從綱常倫理中實心行
去。以造至其極。即吾門亦云。欲修仙道。先修人道。若
人道不修。仙道遠矣。然綱常倫理。在人固所當盡。若
不知惜精養神。以保固形體。則無以却疾延年。亦非攝
生之道。太上曰。塞其兌。閉其門。終身不勤。開其兌
。濟其事。終身不救。故又當慎起居。節嗜慾。於大寒
酷暑。迅雷烈風驟雨陰霾之時。上弦前。下弦後。晦朔

之。際。或。時。令。愆。候。俱。宜。避。忌。保。守。其。身。勿。縱。慾。以。喪。精。之。本。也。蓋。人。一。身。惟。精。氣。神。以。傷。神。子。輿。氏。曰。守。身。守。之。本。也。然。火。性。好。炎。宜。制。之。使。不。燥。精。氣。即。是。水。火。又。名。鉛。汞。不。泄。丹。書。曰。順。則。人。逆。則。仙。蓋。水。本。流。下。宜。防。之。使。不。泄。火。本。炎。上。降。之。使。下。一。升。一。降。顛。倒。陰。陽。而。成。既。濟。然。非。清。靜。任。運。自。然。不。假。作。爲。亦。不。易。得。而。成。成。仙。師。曰。必。靜。必。清。勿。勞。爾。形。勿。搖。爾。精。乃。可。長。生。馳。神。藏。於。中。外。景。不。入。則。邪。氣。不。干。精。神。完。固。百。骸。調。理。可。以。養。生。可。以。延。年。太。上。曰。見。素。抱。樸。少。私。寡。慾。攝。生。之。道。莫。要。於。此。至。於。多。知。雖。與。外。誘。不。同。然。亦。足。紛。其。心。思。耗。其。神。氣。况。貪。求。多。知。則。無。守。約。之。功。愈。多。愈。離。與。道。違。背。是。以。孔。聖。不。貴。多。聞。而。戒。朋。從。之。思。維。摩。經。云。法。不。可。見。聞。覺。知。若。行。見。聞。覺。不。淪。於。萬。有。湛。然。清。靜。凡。一。切。憂。懼。煩。惱。妄。想。不。繫。於。心。內。守。真。元。暴。風。立。見。摧。折。是。以。不。善。攝。生。之。人。若。一。朽。無。實。一。遇。暴。風。立。見。摧。折。是。以。不。善。攝。生。之。人。若。

遇天時寒則畏寒。熱則畏熱。水不上升。火不下降。故寒暑不能却。水火不能濟。攝生之道。可弗究歟。欲求攝生。務要逆修。而使水升火降。山頭藥秀。海底日紅。黃庭經曰。內守堅固。真之真。虛中恬淡。自致神。急守精室。勿妄泄。閉而葆之。可長活。至哉言乎。人能慎守其身。以處於世。則疾可却。年可延。而長生可幾矣。

修崇善行章第十五

人生世間。能知內守真元。以攝養此身。如堅貞之木。真精內含。本實固矣。然雖有根柢。以厚於內。尤貴枝葉蕃茂。以充於外。方能承受雨露之養。人身亦然。既知內守精氣。若不力崇善行。以積於外。譬諸無枝之木。雖生不蕃。何以邀雨露之養乎。傳曰。樹德莫如滋。樹者種植之義。滋者培養之深也。故德宜種。更宜培。然德有萬端。而以濟人利物爲先。若人於平日。好義樂施。遇人有急。存心周之。聞人有失。方便救之。力所能施。委曲濟之。力有未能。設法處之。見人理有未明。事有多滯。宛轉以開導之。善則鼓勵之。不善則力止之。念爲人時。時方便。太上曰。富者贈人以財。以言。是爲法施。贈人以財。固屬濟人。贈人以言。是爲法施。贈人以財。贈人以言。是爲法施。贈人以財。贈人以言。是爲法施。

有利益。盡人可爲。世人所以不能者。爲人我之見。固執於中。不觀之西銘語乎。民吾胞也。物吾與也。人能體會得民物皆我胞與。則萬物一體。何善不可崇。何德不可修。易曰。君子以順德。積小以高大。所以先聖老安少懷之願。真有與天同大之量。自古佛仙。視一切衆生。猶如赤子。釋氏謂蠢動含靈。皆吾性中所有之物。人能體佛仙聖賢之心。以崇善行。即未必能如佛仙。而此心亦即作聖作賢之基。即未必能如佛仙。亦與佛仙不異矣。至於存心好善。其平時寧遂無過。惟知有過則宜速改。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。能改一過。即獲一善。語云。行善之人。譬彼春園之草。不見其長。日有所增。蓋善爲人所固有。行之在我。亦惟勤勤懇懇。不驚名。不求報。太上曰。上德若谷。廣德若不足。其厚。不居其薄。處其實。不居其華。易曰。君子以厚德載物。昔之聖賢。已立立人。已達達人。佛仙自度。亦即度人。若楊子爲我。孟子闢之。世儒不察。妄詆吾道爲楊墨之學。不知吾道慈悲廣大。無人不可度。特不信者難度耳。故丹經云。若非積德累功。動有羣魔作障。先須種德。故丹經云。若非積德累功。動有羣魔作障。

人能行善。天道必祐。神明眷顧。書曰。作善降之百祥。若作善而不獲報。必其善有未純。如有真正好善之士。未有不獲報者。善行既久。則慶流子孫。澤綿後世。詩所謂受天百祿。降爾遐福也。人能內保真元。外崇善行。終身弗懈。而不得道者。無有是處。

嚴辨真儒章第十六

若有衆生。專習儒業。不事他岐。則當如前所說。內守身心。外崇德行。先究根本。於天人性命之旨。極力窮妍。仁義道德之蘊。盡心探索。慎守惟危之人心。毋令放逸。時惕惟微之道心。務深涵養。閑邪以去其非。主敬以立其誠。忠以持己。恕以待人。其進德也。效湯銘之日新又新。其修業也。法說命之遜志時敏。謙以自牧。虛以受人。學問本無盡藏。勿恃才而傲物。省身常患不及。勿文過而飾非。常思羹牆之見。勿貽衾影之慚。積厚者自然流光。貴在持之以讓。若顏氏之有若無。實若虛。發邇者自能見遠。尤在居之以約。念端木之貧無。賢。富無驕。沉潛於六經之府。歷究夫四子之文。讀聖賢書。體聖賢心。以孟子願學孔子之志。為必可師。此實樂。為必可學。以孟子願學孔子之志。為必可師。此實

儒者。所當盡之本務。蓋儒字從人從需。則上以接乎先
聖道學之傳。下以啓迪後人承繼往開來之統。爲世人所
必需也。若夫子史。亦足以資見聞。擴耳目。廣心思。
充才識。亦宜旁搜博採。去其蕪取其精。疑者闕之。信
者存之。古人居一室之中。而能知天下之大。千百年事
之得失者。恃有書也。然楊子之書。語多險僻。荀子論
性惡。已昧其本。獨論經國數章。尚有可取。六朝之史
。是非多詭於聖人。亦可因此而知世之治亂。此亦儒者
所宜究心。至於艷麗之詞。與無益身心之書。徒爲玩物
喪志。昔賢所戒。須慎之耳。蓋名之爲儒。不特儒冠儒
服。即儼然爲儒中之人。務宜篤儒行。立儒品。求爲真
儒。勿爲僞儒。爲通儒。勿爲拘儒。爲大儒。勿爲小儒。
寧岸然自守。爲聖道之干城。勿詭隨流俗。作鄉愿而敗
德。洗心藏密。以希聖希賢。存理遏慾。以盡性至命。
達則行之。雖安富尊榮而不矜。窮則守之。吾昔亦學儒業
。而不變。此真儒之本領。士品之所貴也。吾昔亦學儒業
。淹通經史。後方入道。證位天仙。故三教雖殊。其實
一理。一者何心也。太上曰。勿起分別。勿起執著。其實
孟子曰。夫道一而已矣。先聖後聖。其揆一也。特俗儒。

拘守章句。不究根本。徒執名相。強爲分別耳。不知觀
喜怒哀樂未發時。氣象與釋道兩門。教叅本來面目。豈
有異乎。况孔聖爲萬世儒宗。至今證位天帝。亦受佛稱
。顏曾四配。天宮顯爵。三千弟子。永無落刼。豈非爲
儒。即爲佛仙之因。真儒即佛仙之所深契者乎。世有真儒
。吾當開陳以接引之。何分儒。何分道。何分釋。
若。有衆生。厭棄塵緣。心慕佺風。志求了脫。欲明長生
久視之道。修煉返還之功。必先識得佺闕一竅。方有親
切直捷工夫。不致誤入旁門。然此一竅。隱於一身。虛
無之中。空空洞洞。至佺至妙。非心非腎。非口非鼻。
或指泥丸。或指臍內。或指兩腎中間。種種亂道。皆非
真也。不遇明師指授。何由得知。丹經云。種種亂道。皆非
顏閔。不遇真師莫浪猜。蓋此一竅上通乎心。下通乎腎
。爲真息往來必由之所。故謂佺闕。亦謂橐籥。修丹之
士。於此佺闕之中。撰結聖胎。太上曰。天地之間。其
猶橐籥乎。虛而不屈。動而愈出。良以此真息之機。宛
如爐篝之有橐籥。一機鼓盪。而一身上之經絡營衛。晝
九竅。皆由此以爲出入迴還。往復上下。周旋一晝夜間。

。運。行。周。天。三。百。六。十。五。度。氣。機。無。息。運。用。不。窮。或。又
。謂。之。佞。牝。太。上。曰。佞。牝。之。門。是。為。天。地。根。綿。綿。若。存
。入。牝。蓋。真。氣。出。入。左。旋。右。轉。運。動。於。中。一。闔。一。闔。之
。謂。也。易。曰。闔。戶。之。謂。乾。闔。戶。之。謂。坤。一。闔。一。闔。之。謂
。變。往。來。不。窮。之。謂。通。然。是。氣。息。一。呼。也。一。吸。也。為。出。為。入。為
。為。升。為。陽。於。一。呼。而。接。天。根。故。謂。之。乾。一。吸。也。為。入。為
。翁。為。降。為。陰。於。一。吸。而。接。地。根。故。謂。之。坤。一。吸。也。為。入。為
。而。成。變。化。莫。不。由。此。佞。闔。一。竅。微。乎。微。乎。佞。矣。妙。矣
。修。仙。之。士。先。修。此。也。然。此。一。竅。至。虛。至。靈。居。乾。坤
。之。中。為。金。公。木。母。相。併。之。地。為。嬰。兒。姤。女。交。姤。之。鄉。
。為。四。大。五。行。不。著。之。處。相。併。之。地。為。嬰。兒。姤。女。交。姤。之。鄉。
。因。其。幽。深。佞。渺。故。曰。佞。以。其。空。中。一。穴。故。曰。牝。名
。雖。多。種。其。實。一。也。以。有。心。求。之。恍。惚。無。象。不。見。其。有
。以。無。心。求。之。默。默。體。認。於。不。著。有。不。著。無。中。自。然。得。之。
。滌。除。塵。慮。默。默。體。認。於。不。著。有。不。著。無。中。自。然。得。之。
。此。關。一。開。中。有。無。相。真。人。往。往。來。來。化。凡。體。為。金。液。
。而。築。基。煉。己。之。功。次。第。施。行。毫。無。阻。礙。矣。然。金。丹。大。旨。
。惟。上。根。能。之。中。下。之。資。或。未。能。行。但。能。慕。道。修。真。雖

資格分有多品。若果真誠奉道。初終弗懈。則品品可以
出塵躋真。法法可以延年度世。曩昔吾於沔水。曾演天
地人三仙修煉之法。各數十條。天仙按周天三十六品。
地仙人仙。取配二十四氣。並七十二候之數。惜其書祕
藏沔水。未經傳世。然有志學道。或常住宮觀。誦經焚
修。心無塵垢。亦屬本分全真。若徒飾黃冠羽服。茫然
不知大道所歸之處。罔明脫離生死之要。吾恐無常迅速
。森羅殿上。轉輪藏中。非恃道貌可免。一失人身。萬
劫難復。凡俗無知。罔明大道。迷失人身。猶歸其咎。
於未知修真之故。若既入吾道。而不能專心上。苦志
修行。悠悠忽忽。輕慢此生。即如輕慢吾道。沉淪億劫
。永失人身。寧不悲歟。寧不慟歟。在會衆生。各宜猛
省。人身難得。寧不悲歟。寧不慟歟。在會衆生。各宜猛
修道之士。既明玄闕。須知藥物。然產藥有川源。而藥
即鉛汞之說也。鉛產西方。西方屬兌金。金爲水母。而藥
產東方。東方屬震木。木爲火母。以金召水。以木召火
。而生坎離。故太上曰。知其母。復知其子。既得其子
。復守其母。此即知川源之說也。採本無採之採。以火

爲採。丹經云。鉛遇癸生須急採。金逢望遠不堪嘗。入藥有造化。煉藥有火候。然火候不一。有文武先後緩急。次第用功之不同。丹書云。至人傳藥不傳火。從來火候少人知。非不知也。以其一心運動於內。子午抽添。火烈則抽。火寒則添。其添與抽。隱而無形。微而弗覩。非如薪炭有形之物。可以易知。吾今爲世人指點藥物。雖有黃芽白雪龍虎。種種異名。只一汞鉛盡之。即汞鉛亦是異名。只一水火盡之。象。取諸坎離。蓋心居南方爲離。離爲火而元神居之。腎居北方爲坎。坎爲水。而元炁居之。真氣爲真精所化。真精乃真氣所融。真氣即藥物。用元神之真火。御元氣之藥物。煉藥須用爐鼎。爐鼎亦是異名。即玄闕之地。虛中一竅。有爐象焉。於無象中有象。即於此若有象若無象之中。升降水火。即謂之烹煉。太上曰。養其無象。象故長存。守其無體。體故全真。全真相守。可以長久。此火候之大要也。以神運氣。以氣引精。默默任運。身心泰定。致虛守靜。寂淡無爲。以氣運氣也。息息歸根。勿忘勿助。其下手施功。全用逆修。使元神內守。精氣凝結。煉精化氣。煉氣化神。煉神還虛。虛無自然。聖胎斯成。煉然

後溫養乳哺。全用靜體默護。自未結胎以前。常用武火。以退陰符。及陰符退盡。已露純乾陽剛之體。只用文火。以溫養保固。使之泰然安處乎中。蓋武火譬之戰爭。至已成聖胎。則如天下泰平。惟宜偃武修文。焉用武事。上。太上曰。佳兵者不祥之器。不得已而用之。故恬澹爲中。嬰兒長養時。至自然脫胎神化。自在逍遙。居一室之中。可以遨遊乎四海九州之大。在塵寰之內。可以騰身於霄漢溟漠之間。易曰。美在其中。而暢於四肢。發於事業。美之至也。孟子曰。美在其中。而暢於四肢。發於四體。四體不言而喻。蓋還丹一得。返老還童。實有此景。度人經所云。說經十過。枯骨更生。皆此修煉之所致也。若中年入道。說外藥已失。須用接命延年之方。以補後天之所不及。然雖有真功。而先天不完。聖胎難結。能至脫胎神化。入聖超凡。而築基煉己。確有實功。亦可能住世長年。與凡流迥異。其根元自當刳刳常在修煉之門。而善因道緣。亦不虛負。此所謂趁早下種子也。欲長生。急須早爲修省。勿致老來。後悔莫及。

昔釋迦禪宗向上章第十九
淹貫丹書。各率弟子來歸。後皆授記作佛。神光以道學
而歸達摩。黃梅五祖。前生爲栽松道人。曇鸞焚仙經而
修淨土。此由道而入釋也。許真君。曩刼師定光佛爲釋
子。至普師。授以金丹大道。拔宅飛昇。李長蘆。初
爲僧。頑空盲煉。經予指點。得證天仙。此由釋而入道
也。丹霞棄選官而學佛。後因得悟。此由儒而入道。
即予亦習儒業。因遇正陽聖師。授以玄妙。此由儒而入
道也。於此見修佛修仙。初無一定。學道學釋。悉由乎
人。但發願在彼。即於彼中苦行。發願在此。即於此中
力修。是以專習儒業。則應如前所說。學爲聖賢。聖賢
而外。無所可學。若修仙道。則應深究返還之功。以及
誦持之門。求其了脫塵緣。宜思名爲全真。則當全此真
一不二。無滅無生。如有一毫私念雜於其中。非真也。
天之所以與我。本屬完全。若一毫未全。則非全受全歸
之義。全真二字。豈易名乎。若有衆生。心慕禪宗。好
樂佛法。割愛出家。則宜拋却塵緣。志求向上。於西來
大旨。拌作俗一死工夫。往前行去。果能於藏典。研窮

精義。朝探夕索。有未徹處。求善知識。指引開導。切
勿自是。妄生臆度。昔華嚴法界品。善財遍叅五十三大
善知識。至上與諸佛。何如志願。凡居方丈之內。大
。或坐禪牀之間。而塵垢不消。於本元真心
未明。妄認緣心爲自真心。則一生如在雲霧中舉步。欲
見晴空朗霽之象。胡可得也。楞嚴經曰。心生則種種法
生。心滅則種種法滅。蓋緣心因前塵而起。有生有滅。
是爲妄心。妄心乃幻化無端。真心則常住不動。季世禪
學。多不明真心。乃率性而有。但認應事接物之緣心。
以爲本來之真心。不知向前力修。若肯於行住坐卧。四
威儀中。勤這點緣心。生從何處起。滅向何處去。於有
生滅中。求不生滅真心。一旦打破迷關。洞見根本。則有
知幻即離。不假方便。離幻即覺。亦無漸次。此與儒門
克復相似。蓋克得己。即復得禮。知離幻。即覺真。初
無異也。然欲離幻即真。須假戒定工夫。若不嚴持戒律
。則心多散亂。遇事牽引。不得大定。能由戒入定。心
不妄動。久久斂束。至於純一。則真常之心。自然發現
。故予嘗曰。久真常須應物。亦是持守身心之戒。正謂此也。即
儒門顏子。四勿工夫。亦是持守身心之戒。正謂此也。即

若能堅持戒律。恪遵佛語。以求自了。而後向上一機。方能進步。若不依戒律。或受戒而不能守戒。求其了明心地。定且無有。慧於何生。不二法門。未許通徹也。有志叅禪。極力猛省。警示禪流章第二十。欲求作佛。須明佛性。此佛性者。得之生初。人人本有。聖凡不異。或曰大乘。或曰最上乘。總指此性。性元無二。功有不同。其不同者。根不齊也。然根之不齊。由於氣稟有清有濁。故上根之資。一聞輒會。便解修持。叅學亦易。中下之資。較諸上根。聞不易解。然辦苦功。終能醒悟。特較上資。爲覺難耳。至於三根。固有不同。而修持之功亦殊。是以楞嚴圓通果位。其入手有二十餘種差別。即圓覺三觀。每一觀有單修雙修。先後齊修等之各異。即華嚴十住十信十回向。以及四十一心之階級淺深。種種不一。此所以宜究心經論。精研佉微也。雖佛叱多聞。種不及修行無漏。然又曰。菩薩常念廣學多聞。增長智慧。可見佛未嘗盡棄多聞。特以渡河須用筏。既渡不須執耳。故執經論以求佛法爲不是。離經論以求佛法。亦不是也。故若只圖叅學。不事經論。則如

來何故說法四十九年。臨涅槃時。又以教典付囑阿難尊者。則知空抱一知半解。而叱淹貫藏典爲非。窮極佞奧爲足。增上慢一流人。不知昔人於竺乾之教。安得大徹。所以永嘉閱維摩而悟心宗。天台誦法華而得三昧。載之傳燈者。多屬雄才博識之衲子。罔有淺見眇聞之高僧。但佛門垂教。歸元無二。方便多門。故經有頓漸。大小。根器敏捷者。於漸中亦得頓悟。根器濁鈍者。於頓教而亦漸通。如三獸渡河。此爲下中之根。說小乘喻也。然三車出宅。見喻於法華。則由漸而說頓。開權智之方便。而顯實智之一乘。故佛法以法華會三歸一。爲極至之談。是以諸大弟子。先後授記作佛。不論男女。爲不論人天。不論老少。咸與授記。此所謂在坑滿坑。在谷滿谷。即儒家所云無物不有。無時不然者也。但佛性雖聖凡不異。若不窮究叅悟。又何得超凡入聖。昔六祖爲居士時。腰石舂米。極修苦行。後人似此磨勵者。能有幾許。即如叅求之外。尚有誦持而外。復有淨土。自遠法師開堂廬山。由念佛而脫輪迴。生極樂者。備載淨土傳內。因誦經而發明心性。見諸高僧傳者。

亦不知凡幾。俗世縉流。叅禪者動鄙念佛。不知大勢至菩薩。亦緣念佛而證圓通。普賢菩薩。以親觀如來無量光。現前授我菩提記。而爲勸發。豈小果乎。惟是僧衆。或喜誦持。則務如說修行。於誦持中究明心性。或喜淨土。則務以佛心念佛。一心不亂。於念佛中究明心性。若心性未明。正好極力叅求。如客子返鄉。必到家而後安。如輕帆渡河。必陟岸而後快。若中途而止。畫地自限。欲求超凡。凡鳥可超。欲求入聖。如何可入。初果尚難。況四果乎。初禪未能。矧四禪乎。如此修行。終身莫能徹悟。於西來祖意。必不可得。斯之謂袞底。下失脚難復。第一輩人也。

於時法筵仙衆。聞是說已。齊起於坐。白天尊曰。自昔上世。睿哲挺生。神明間出。墳典未作。瓊編未啓。梵帙未著。初不聞有儒道異名。何況於釋。文教既開。憲典斯作。垂之宇內。昭若日星。中古而降。淳樸斯漓。人罔知道。多迷性宗。多昧至理。而後三教同興。以開聾瞽。然支派各分。愈分愈遠。語曰。道

不同。不相爲謀。韓子曰。入者主之。出者奴之。出
乎彼。則入乎此。勢使然也。今謂三教同一至道。不
應有三教之名。既儒釋道攸分。則不應云三教一理。
畢竟同中。有所以異。惟願天尊。顯爲宣說。使後代
衆生。知所趨向。免墮疑障。天尊言曰。昔者鴻濛初
開。文字未立。結繩而治。天垂象。有日月星辰雲霞
之章。燦然昭著於上。聖人則之。觀星斗而作字。法
雲霞而作篆。察鳥跡而成文。作爲書契。以利民用。
方是時也。儒且無名。况釋道乎。然教雖未立。而體
段已備。蓋自河圖洛書生成之數。爲庖羲畫卦之始。
而乾坤坎離之義。陰陽五行之旨。實開精一執中之傳。
說。爲三教之宗。况易曰。一陰一陽之謂道。一陰一
未濟既濟。豈有異乎。且修煉之士。先明水火升降。而
天一生水。河圖之秘。配諸鉛汞。即釋氏稱爲金仙。
金乃水母。此即河圖生成之數。原爲統同一理。至於
道之與儒。尤爲易曉。長生之功。有外六十四卦者乎。
學。乾始西北。始於先天。乾南坤北等。惟文王後天之
學。乾始西南。修丹之士。於乾坤之中。

安爐立鼎。以後天藥物。修還先天。其中虛無空洞之中。即一畫以開天也。將謂上古聖人。不能全體皆備。不道耶。惟中古聖人。知後世之人。理實一焉。故曰。千得已分出三教名目。名雖各異。理同也。千百世以上。有聖人出焉。此心此理同也。所以佛說法華。又有威燈明佛之後。復有日月燈明。威音王佛之後。又有威音王佛。豈但如是。即盡未來劫。三教殊途而同歸。非吾一人之私言。乃先聖後聖之公言也。昔至聖以猶龍之言稱太上。可謂尊之至矣。是至聖未嘗闢道也。太上西昇經曰。吾師天竺古皇先聖在焉。吾將逝矣。是太上未嘗闢佛也。况釋迦如來。自述以告學人。是如壽仙人。聞法華經於靈鷲大會。自述以告學人。是如來亦未嘗闢仙也。三教聖人。此理。原無異也。惟其無異。故無分也。人之習學。豈必盡明三教。悟徹一原。然能於心性之中。深究明了。毋論學儒學。與夫學道。至於悟徹之時。自得三教一原之理。故心。須真儒。釋。須真釋。道。須真道。真一不二。則聖可希。體至誠之理。修至誠之功。真一不二。則聖可希。

華。願。與。空。悲。生。生。佛。
。諸。釋。明。也。也。可。
。繞。道。為。若。徒。學。
。座。生。如。說。於。循。仙。
。三。究。月。三。是。諸。跡。可。
。匝。何。印。教。理。仙。相。幾。
。使。分。止。理。仙。相。已。互。
。作。疑。水。心。聞。已。相。相。
。禮。障。此。透。發。同。稽。譏。
。而。起。此。發。同。首。訛。佛。
。退。證。果。示。一。讚。甘。經。
。諸。大。宗。原。歎。而。作。三。云。
。信。說。圓。乘。天。人。契。妙。旨。天。尊。是。名。非。
。受。是。通。修。行。有。根。柢。如。鏡。鑒。慈。衆。
。奉。頌。方。能。解。斯。語。普。
。行。畢。一。時。徧。散。天。

呂祖全書卷十八

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨姪男一行劉劉允隆子黃誠誠清清誠虛惠恕參訂全校

叅同經讚偈
下卷讚

法言湛寂。鉅典幽深。叅調元化運慈心。解義指迷津。
。普濟羣倫。合叅達上乘。

開經偈

香雲縹緲覆中天。靈鶴翩翩繞法筵。

真帝廣宣三十二。佛佉儒教永流傳。

太上勅演救劫消災賜福解厄保運證真叅同妙經下卷

保劫惟善章第二十二

爾時天尊。宣演三教合一之理。傳昔聖未傳之祕。因罷

法座。同諸仙衆。恭詣彌羅天宮。玉清聖境。奏報既畢

退居無上宮。怡養神真。同瓊宮仙子。瑤島真卿。講

說清淨修持之功。太乙含元之道。正講論間。忽而歎曰

吾觀下界生民。迷惑者多。了悟者少。背道者多。歎曰

道者少。談道者多。得道者少。無怪水火疫癘。大厄洪

災。不能解免。然欲挽劫運。須明至道。彼諸衆生。寧知
先修心。若不以修心之法。多方化道。濟度羣迷。於是天尊
趨避。吾當不辭煩勞。代天宣化。濟度羣迷。於是天尊
復駕五色祥雲。降神鄂渚。於斯時也。林木初下。金風
凜冽。杲日映空。丹霞流景。山嶽靜默。紫氣騰輝。羣
仙慶悅。共侍法筵。願聞至要。天尊言曰。吾觀神州之
內。禹甸遐邇。種種不正之氣。或早或澇。或水或火。
或蝗或疫。所災之處。人俱不知受報業緣。反多乖戾。
以致日復一日。不能解釋。吾按道書。自子至寅。爲一
小劫。十二辰紀。共四小劫。積諸小劫。爲一人劫。爲一
是凶荒起焉。疫癘生焉。刀兵作焉。旱澇頻焉。災異出
焉。又或日月失經。星辰失度。山崩水溢。饑饉洊臻。
種種不祥。雖曰氣運。實由人事。所以古人遇災而懼。
側行修行。上至君王。下及兆庶。皆不敢忽。是以人君
修德罔愆。則彗星弗現。日月當食。弗食。官吏清潔自持
。則蝗不入境。虎皆渡河。反風滅火。事載史書。極爲
顯著。昔有一城。皆種夙孽。數當屠戮。經嶽府申奏。
上帝弗忍。因舉龍顏於雲端觀察。惟見城中黑氣毒雲。
結聚不散。倏忽之間。祥光一道。自城隅起。直衝帝座。

命。帝曰。善哉。此孝子光也。城既有此。屠可免焉。因
勸孝錄中。可考而知也。夫一城當屠。刳之最大。災之
極重者也。乃因一孝子獲釋。可見挽刳在人。不盡闕乎
氣數。書曰。天作孽。猶可違。自作孽。不可逭。此其
驗也。今人於天災流行。不知修省。勉力爲善。妄事邪
禱。末矣。更或恣肆奢靡。作爲無益。是爲逆天。子輿
氏曰。順天者存。逆天者亡。順者順乎天理。非違道以
邀福也。又書曰。欽若昊天。欽者敬畏之極。若者信順
之篤也。若遇災而能修德行仁。一家善。可免一家之災
。一方善。可解一方之厄。若諸衆生。能即吾言而深味
之。精思力行。以進乎善。斯上帝可格。災可免。厄可
釋。雖積愆宿垢。譬諸雲霧散於烈風。冰霜消於杲日。
慎勿惑於妖巫邪覘。妄行非分之禱。不特無益。反滋罪
孽。慎爾厥躬。篤爾善行。實消除刳厄之要道也。

天尊復告大衆曰。天有沴運。可以移之。星有失度。可
以轉之。是天道轉移。在乎人事。則人之一生。或富或
貴。或賤或貧。或窮或通。或壽或夭。亦無一定。或修德

之至。則賤者可貴。貧者可富。死者可壽。窮者可通。若極惡之人。其獲報反此。故人之得失。主之於天。雖人定可以勝天。而天定更可勝人。天人交感。其理一也。夫川本流也。防之可以使之止。其流也。暢於形體之通。淵本渟也。決之可以使之行。其渟也。拘於形器之隘。惟人亦然。方其未達。若一無所能。一無所爲。故行則拂亂。而有空乏饑餓。困心衡慮之苦。及其既達。則有經天緯地之功。驚世駭俗之事。究之祇一人之身。非能於後。而弗能於前。蓋時命阨之也。然富貴貧賤。循環無端。青門種瓜人。舊日東陵侯。富貴可常恃乎。居朝叅知政事之人。即昔日被人譏之瞋睡漢。貧賤可以欺乎。是以聖人體天之道。執天之行。居富貴而不驕。處貧賤而不憂。樂天知命。心若太虛。真氣貫四時。聰明並日月。其行事與天合德。故其序易也。否泰相循。剝復相乘。蓋天地之氣。剝不終剝。剝極而復。人事亦然。泰不常泰。泰過則否。太上曰。天之道。其猶張弓乎。高者抑之。下者舉之。有餘者損之。不足者補之。人之道亦然。福兮禍所倚。禍兮福所伏。孰知其極。其無正耶。正復爲奇。善復爲妖。故人之身。與天道相表裏。

也。陰符經云。天性人也。人心機也。立天之道。以定人
也。天人合一之旨。則宇宙在乎手。萬化生乎身。可以彌綸天
地之道。輔相天地之宜。是為最上一乘之理。然此天人
合一之旨。乃盡性之極功。至命之能事。初學之士。如
何能之。亦惟於自己心性中。時時體認。蓋人一心。本
具有天理。人心即是天心。天有太極。人心亦有太極。
天有中和。人心亦有中和。子思子曰。道不遠人。人之
為道而遠人。不可以為道。蓋人心外無道。道外無心。
凡人修道。即修心也。修心即修道也。道有異乎。心有
異乎。人人有此一心。即人人各具一天。人人同此一心
。即人人同此天。同此道也。但世人汨於嗜慾。自蔽其
天。自昧其心。不能於聲臭俱泯中。求取帝載之天。即
吾心一念未動時。直與於穆之天。呼吸相通。非捨一心
之外。別有所謂道理合之也。昔予曾謂點金一術。恐誤五
邪說誣民。非正道也。故蒙聖師接引成真
後人。正為此心。不敢自欺以欺天。故蒙聖師接引成真
。即今之飛鸞演化。亦是運此慈心。至道可得矣。若是衆
生。心同予心。天必祐之。予亦鑒之。至道可得矣。若是衆

持盛在德章第二十四
羽屬三百六十。鳳爲之長。毛屬三百六十。麟爲之長。
保屬三百六十。人爲之長。宇宙之內。萬有不齊。飛走
各殊。靈蠢各異。亦惟各隨所稟。自生自育於天地之間。
。若欲比而同之。胡可得也。寧惟品物。雖天地之大。
。日月之明。宜其無不覆載。無不照臨。然而天不滿東南。
。地不滿西北。朔方極陰之處。日月所不能照。故子思
子曰。天地之大也。朔方極陰之處。日月所不能照。故子思
燭龍何照。羲和之未暘。若華何光。屈子曰。日安不到。日
月之明。尚有不足之處。而況於人乎。昔總真王真人。
師事麻姑元君。元君告曰。接待以來。滄海三變桑田。
蓬萊水又淺矣。故光陰瞬息。隙駒電影。不足爲喻。王
質樵柯。轉盼千歲。漁郎浦口。再返迷津。蓋六合之內。
。無非幻境。一切有情。悉是幻身。以幻歷幻。奇異怪
變。自古以來。莫可殫述。若究其極。天地亦一物也。特天
終有敗壞。故曰。誠者物之終始。天地亦一時。試觀之日月
地悠久。人弗及爾。然天地亦無全盛之時。觀之日月
川。日中則昃。月盈則虧。盈虧之道。隨時循環。觀之山

百物。朝菌不知晦朔。蟪蛄不知春秋。靈蠢之性。雖微亦異。孟夏之月。百卉繁殖。草木暢茂。而靡草先死。此可解乎。孟春之月。雷乃發聲。百果草木皆甲折。而桃李爭相敷榮。至薰風一煽。榴火增妍。芙蕖香馥。回視桃李。黯然無色。金風一動。白露初凝。黃花晚節。興動幽人。菱荷無香。清池水碧。昔之芙蕖。亦復何在。不齊。物之情也。寒暑迭運。榮枯消長。莫可紀極。夫物之靈。其性然也。南華帝君。論欲齊之。非謂物之齊也。乃合初終計之。其歸根復命。若齊焉耳。是以至人。遠取諸物。近取諸身。知盈虛消長。本屬輪替之道。此豐彼嗇。亦無全盛之理。是以素位而行。不願乎外。如處極盛之時。常凜傾覆之戒。故居上位而不驕。所以長守貴也。處豐阜而不溢。所以長守富也。是以聖人序易。於大有之後。繼之以謙。蓋有大而能謙。所以長保其有。不特居於全盛之時為然也。昔孔聖嘉衛公子荆善居室。特以其知足耳。太上曰。知足不辱。知止不殆。可以長久。佛經曰。知足者之所憐憫。雖貧如富。不伎不求。何用不而貧。常為知足者之所憐憫。詩曰。不伎不求。何用不

臧。蓋一不知足。則貪心生。貪心生。則伎求之念重。而於處遇之道。盡失之矣。況處全盛之時乎。所以處盛則喜心生。而驕奢起焉。若偶有一事之拂意。則憂心生。而瞋斯作矣。此相循而至之道。所必然也。宇宙之寬。古今之遙。盡無全盛者乎。姑不盡述。如晉之八郤。五大夫三卿。可謂盛矣。不數傳而其子孫皆耕於野。如唐之汾陽。功復帝業。名載青史。貴極人臣。簪笏濟濟。可謂盛矣。亦不數傳。而已爲他人所居。全盛之勢。果安在乎。故處盛之道。惟在守之以謙。有也。命。若欲居全盛之勢。永無一失。自古以來。未之有也。因緣明驗章第二十五

道之化也。虛化神。神化氣。氣化形。形生而萬物塞焉。何以塞。塞於形氣之礙也。人之一身。目司視。耳司聽。其視也。明也。聽也。聰也。其形各殊。其用別也。於今夫雞羽類也。明也。聽也。聰也。其形各殊。其用別也。於畫則昏。於夜則明。畫則明。鴉鷄之各爲異也。滯於形氣之礙也。今試觀之。虛空。虛空非有也。而有道者。可以履虛。

空。觀之金石。金石非無也。而有道者。可以貫金石。人之一身。五官四體。不能交相爲用也。而如來神力。目可爲耳功德。耳可爲目功德。其轉塞爲通者。何也。化也。道無乎不化。亦無乎不神。今夫五行。土本制水。而水滋復能傷土。土爲之淤。木本生火。而火烈復能燬木。木爲之灰。其生也。尅也。變也。化也。其變也。因。自無而有。非無因而有也。其化也。自有而無。非無因而無也。有因緣在焉。昔釋迦說法。種種因緣譬喻。而憍陳如等。俱得授記。不以緣得悟。法華說因緣一周。而富樓那等。俱得授記。不特古聖佛祖。即予昔以妙行真人。降神呂氏。亦有因焉。若無夙因。何以得降生於其家乎。即遇正陽聖師。授以度人經一卷。亦由聖祖少陽帝君。語以因緣。故得度也。且聖祖周人。於漢時始度正陽。亦由太上指令下山。於要路候之。後聖師亦以度予之功。度正陽功。證東華紫府少陽帝君。後聖師亦以度予之功。百載。自漢至唐。又數百載。若無因緣。則自周迄漢。歷數之大。若無前因。覲面失之。何能不期而遇乎。故宇宙不爲遠也。昔東土初祖。承西天二十七祖命曰。汝之因。

緣。在於震旦。遂航海而至。適梁武帝天監年中。因舉
帝論弗契。退歸少室。面壁九載。後遇神光。授以偈曰
。一花開五葉。結果自然成。傳至六祖。適符一花五葉
之數。豈非因緣有前定乎。即予闡演毘陵。及棲真各處
。或因緣宜久則久。宜速則速。未有無因而得遇也。然
予奉玉清靈寶之簡命。彌羅金闕之靈符。於大千世界。
普度有緣。慈悲之心。期無人弗度。故一日大赴三千場。
。又豈僅一方一處而已乎。然願固洪深。因由夙植。譬
之雨露之養。不能滋無根之木。故因小緣小。因大緣大
。未有善因而惡緣者。亦未有惡因而善緣者。即如楚中
所建予壇。不知凡幾。况自唐至今。歷有千載。海疆之
大。予壇幾千百萬。然今之好予道者。即前劫曾有奉予
之因。其緣深者。因深也。緣淺者。因淺也。爾諸弟子
。幸今聚此一壇。非偶然之因。宜各修省。即是善因。
同結善緣。若能修持不退。至於因深緣熟。了道成真。
方可自信。昔舍利弗。於威音王時。即在釋迦佛往因中
為弟子。劫劫相依。未嘗少替。後於釋迦會中智慧第一
。爾諸弟子。劫劫相依。未嘗少替。後於釋迦會中智慧第一
懋。慎毋迷昧。但辦誠心。深信因緣。善芽日新。善業斯

罪福報應章第二十六
上古之世。淳氣未漓。聖哲在上。化成天下。人皆有善
而無惡。中古之世。淳氣既漓。爲惡者多。作善者少。
故聖人以神道設教。明善惡報應之趣。生死輪迴之理。
使人遷善而改過。然世之儒者。不知天道好旋。惠迪吉
。從逆凶。毫髮不爽。聞佛仙所說報應神驗之事。率以
爲荒渺無稽。至謂佛法未入中國以前。並無所謂確舂磨
研者。不知地獄苦報。載諸仙經者。歷歷可考。豈但佛
經已乎。况修善者生天。積惡者三途苦趣。聖有明訓。
特事屬幽渺。人未及見耳。太上曰。天之道。不爭而善
勝。不言而善應。豈盡無稽乎。太上帝曰。佛經確舂磨研。
地獄變相。亦只爲下根之人。難以理訓。不得不明示三
途苦趣。以儆惕之。實佛氏慈悲。不得已耳。維摩經云。
。此方之人。剛強難化。故佛爲說剛強之語。以調伏之。
。非謂修善之人。亦有確舂磨研之苦報也。故於上中之資
。則惟宣說明心見性之功。於罪福報應。祇戒其勿犯耳
。然報應之理。不特佛仙諄諄誥誡。即載之儒書者。亦
難枚舉。如春秋一書。古聖垂訓之大經大法。然春秋事
載於前。報應驗之於後。二百四十二年之間。其爲報應

彰彰者何限。試舉數事言之。齊襄公實死魯君。及魯人問罪。而推其罪於公子彭生也。因驚走。至崔杼之亂。公見豕人立而泣曰。公子彭生也。因驚走。遂遇難。鄭國鬼禍。語兆於明年殺段之前。事驗於次年殺段之際。詎非冤仇相報於死後者乎。齊桓公葵邱之會。初命曰。無易樹子。無以妾爲妻。而內嬖如夫人者六人。此非背誓之慘報乎。立。不得殮。屍蟲迸於寢門之外。此非背誓之慘報乎。晉獻公假道滅虞。謀極陰險。而天亦以陰險報之。獻公納驪姬。而生奚齊卓子。滅人之國而納其女。仇人在側。迷而弗知。以致殺申生。走重耳。懷惠出。幾喪其國。。寔謂陰謀詭計。天弗知乎。若魏顆之結草退敵。感其從父治命嫁父妾。以恩報之於地下。誰謂鬼神盡渺茫乎。也。然昌黎韓子。大儒也。亦謂左氏浮誇。柳子厚。才人。不止此。如呂不韋。以孕妾獻秦王。欲其子爲天子。後爲始皇。故秦帝以呂易嬴。然不韋卒死其子之手。不韋可謂巧矣。而天之報施。尤爲巧焉。春申君以娠妾進楚王。亦欲其子之爲王也。而卒見殺於其妾。是謀人者終被人謀。害人者卒爲人害。禍不旋踵也。然此猶爲報後

之在人類者。至於秦將武安君。坑長平軍四十萬。至今
身墮畜生道中。未有了期。夫以秦之暴虐。白起以暴虐
佐之。視數十萬蒼生。不啻一犬豕。天道好生。宜其受
斯苦報。萬劫難復也。至於野史所載。與夫功過勸善諸
書。或得之傳聞。或得之目擊。其事蹟縱極怪異。俱屬
可信。非盡虛誕。荒渺無稽。蓋宇宙之大。理之所無。
每爲事之所有。焉可誣也。詩曰。陟降厥士。日鑒在茲。
又曰。矧可射思。又曰。天維顯思。凡爾在會弟子。若聞人有
一善報。則宜欣然喜曰。我胡弗如是乎。喜則憤。憤則
思欲效之。而善心生。聞人獲一不善報。則宜惕然懼曰。
我或有如是乎。惕則戒。戒則畏。蹈之。而不善之心止。
。故語曰。見賢思齊焉。見不賢而內自省也。若見善而
不知勸。見不善而不知懲。或聞善報而生忌心。聞不善
之報而有歡心。此種意見。恐惡因日積。惡報反在自身
矣。慎勿蹈迂儒一偏之見。謂佛仙報應之語。爲不足信
。而以經中生。死輪迴。地獄苦趣。俱屬子虛。甘心墮落
。死而無悔也。鬼神徵驗章第二十七

在昔鳩摩羅什。將入滅時。對佛誓曰。我所翻譯經論。悉遵梵本。如有一字不契佛心。舌即燬壞。所以闍維之際。萬目共擊。全身俱燬。獨舌不壞。如紅蓮華。至今所譯經論。鬼神欽仰。仙宮海嶠。天龍擁衛。香華供養。豈屬誣妄之談。怪異之論。為不經之書乎。世之儒者。習聞淺陋識見無多。生長一隅。罔明三教同源之理。情實甫開。溺於愛慾。婚嫁未畢。景薄桑榆。不識一身之四大皆空。焉知觸目之有情盡幻。而乃迷真逐妄。輕肆譏談。訶斥仙經。慢侮佛典。指福善禍淫之道。為無可憑。訛生生死輪迴之說。為不足信。究之自性不明。理解罔透。問其貫徹性命。則昧昧然也。考其敦篤倫常。則泛泛然也。處屋漏而多慚。對衾影而滋愧。尚何敢以鬼神為虛誕。視佛仙為荒渺乎。李路問事鬼神。尚何敢以未能事人。焉能事鬼答之。正所以切實啓發。不聞有不信鬼神之說也。又至聖有曰。死生亦大矣。蓋生死之理。雖賢聖弗免。易曰。原始返終。是故知生。死之道。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。則輪迴之理。而生。游魂者。魄降而死。可知其情狀。則輪迴之理。張子厚曰。知死之不亡。可知與言性。生死之名。從肉

軀而得。非謂心性有生有死。蓋身有敗壞。性無敗壞。譬如草木。枝葉雖枯。其根在地。至春復萌。凡人修福。而生人天。造業而墮惡道。亦猶是也。若謂生死之理。屬於斷滅。如金鑠之書。載周公以身代王之事。有曰。予仁若考。多材多藝。能事鬼神。則周公所祝告於三王者。不幾與世儒斷滅之論。相背謬乎。論周公代王而死。則形亦朽敗。神亦飄散。雖多材多藝。尚何能事鬼神。且鬼神亦已散滅。又何能得爲周公所事乎。夫祭祀之禮者。先聖所重。若謂鬼神無憑。所云菲飲食而致孝乎鬼神。氣。所以感格。則如天子祭祀嶽瀆山川。既非其子孫。何以能感格乎。子輿氏曰。故鬼神之祭。而百神享之。將謂舜禹是百神之子孫乎。故鬼神之祭。雖渺而難知。輪迴而生死之理。則明而易見。其感應之機。捷於桴鼓。輪迴之報。運轉如車。至神速也。設無善惡報應。至於真誥。一書。則造物何以處復聖上帝。何獨私魏武乎。漫無可據。則修身勵行。撰。兢業。不足信也。假如福善禍淫。造作惡孽。之人。僥倖苟免。爲得計也。反不如風日下。嗜利。造作惡孽。眼。

前惡報昭彰。猶然愍不畏死。而況於身後地獄苦趣。焉知信受。毋惑乎生不知來。死不知去。虛生浪死。日在輪迴中。而不自知也。世人機巧用事。以爲幽隱之際。舉心動念。鬼神未必即知。豈知法界自心。原非二物。自心一動。雖十方三界。亦能盡知。是以中庸。首以戒懼慎獨之功。訓迪學者。良以鬼神雖渺不可見。杳不可聞。而吾人自心中之鬼神。弗可欺也。爾諸在會弟子。各宜惕勵自修。勿以生死輪迴爲虛誕。惡業漸消。明德以薦馨香。則戒懼之心生。而善因漸結。眞常之道。一如章第二十八。眞常之道。各具於當人之身。凡人之動靜語默。皆此眞常爲之妙用。應事接物。曲當弗遺。儒謂至誠無息。道謂眞常得性。釋謂常性眞心。其理一也。然道本眞。則宜以無僞體之。道本常。則宜以有恒求之。若無而爲。有。虛而爲盈。妄念紛擾。則失其所以眞。一日暴之。十日寒之。見異而遷。則失其所以常。故天地之道。恒久不已。君子之道。立不易方。然此眞常之道。易曰。成性清淨眞一不二之道。生出萬法。故曰法門。易曰。成性

存存。道義之門。蓋許多道理。從茲而出。有門之義焉。
。故曰一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。
一者何。誠也。二儀於此分。三才於此定。萬物於此生。
。育。故天地之道。為物不二。是以生物不測。天地此一
。人物此一。聖賢佛仙同此一。上帝亦此一也。此真一
不二法門。最為靈寶。最為清淨。元始位座說法。明此
一也。玉帝應身降誕。本此一也。普明香巖山中修道。
修此一也。成佛成帝。全此一也。以事論之。光嚴妙樂
國土。係上帝示生之處。普明山中。係修真之所。以道
言之。光嚴妙樂。即人莊嚴之身。普明香巖。亦即光明
心地也。上帝棄國修行。亦如釋迦。捨梵王太子不居。
而於雪山修道。雪山香巖。同一取其潔波也。然上帝修
行。何以每劫。皆云八百。吾試言之。初八百劫捨國。
所以明八背捨。釋門六度。亦以布施為先。次八百劫。
明轉八識為大圓鏡智。蓋欲修道。非智慧無由入也。再
八百劫。所以表八正道。即六度萬行。皆道之極正。後
八百劫。捨己血肉。所以表八解脫。蓋前之修行。尚執
有人法。至捨己血肉。則人法兩忘。故三千二百劫而證
金仙。然昔釋迦成佛。經億萬劫。豈上帝止三千二百劫

乎。蓋三千者。所以表超出三界。了達三乘。二百者。二諦圓通也。此正成佛之因。故果如其因。佛號大覺。又曰法王。而上帝亦稱覺王如來。但悲心廣大。退佛不居。修菩薩行。又經億劫。始證玉帝。其功德力。不可思議。而玉女清淨之身。亦與帝同。何也。蓋一陰一陽。同謂之道。所以玉女修諸妙行。與帝同。上帝普放神光。明此道也。所以玉女身出微妙解脫之香。六道衆生。普沾勝利。昔舍利弗疑龍女成佛。謂女身垢穢。尤有五障。而得成佛。此正色相未忘。蓋大道不分男女。不可以色見音聲求也。然玉帝放光。遍照無極世界。而金仙菩薩。亦皆飛香散花而至。所以明仙佛同源。無二理也。昔釋迦說法。放光動地。諸天上帝。咸皆雲集。亦復如是。然上帝有無量光明。而止名十七光。何也。蓋自古佛仙修道。先發慈悲喜捨。四無量心。而後至於聖神。功化之極。故帝之十七光。始於大慈悲光。而終之於無能勝光也。然此光明衆生中。亦非盡無。特人有之。而自蔽之。聖哲有之。而未至其極。惟上帝全之。爲極大耳。至高虛清明天主。乃九天之神。第八天。豈有不知玉帝之事。而元始天尊。猶謂汝等。尚以結習。不睹是

帝慈顏。蓋為衆生結習障重。不能見性。故假訓天主之詞。以教世人斷障耳。斷障之要。莫先於發大悲心。惟悲心方能度世。故菩薩於一切衆生。皆思以無餘涅槃而滅度之。凡疑惑是非。人我貪瞋。驕慢淫慾。種種諸障。皆生死輪迴根本。經曰斷障。即佛謂度生。儒謂克己。修持之法。以是為先。若持是經。人能斷障以祛其私。冥心以守其正。不驕不詐。盡忠全孝。皈奉至道。斯謂之正一真人。非謂口頭讀誦。而即可自命真人。爾在會諸子。恒誦此經。若於經內所說諸障。一一能除斷之。以求至於無障可斷。斯為體道之極功。入聖超凡之至要也。

詮釋經義章第二十九

佛仙兩門。教典各殊。其修持亦多各異。然予觀玉經旨趣。多與釋經相同。如經稱十方化身玉帝。普皆來集元始會下。如無邊明鏡。此與釋迦分身十方。至欲開多寶佛塔。則三變淨土。容受十方。分身諸佛。同開寶塔同也。清明天主。所獻天寶奇花。旋結成蓋。與毘耶離。五百長者子。各持七寶蓋。用以獻佛。佛令諸寶蓋。合一蓋同也。蓋一而不分。無以見萬化之神。分而不一。

。無以見一元之妙。至於釋迦應身。降自種民天宮。按諸道藏。釋迦亦即玉帝化身。特全藏人未之見。故弗知耳。所以示跡受生。與修證之神化。大畧相同。所不同者。惟五方誥命。蓋上帝布化行政。靈謚水土之事。與佛不同。然五方誥命。與赤書靈文。元始天尊。謂其生於浩劫之先。混沌之初。二儀待之以分。日月待之以明。試思兩儀未判。日月未明。此靈文生於何處。於此悟得。方稱透徹。然人知五老上帝。叩請元始。開玉匱科。皆歸於元。玉匱靈文。載人心性之內。孰謂玉經止談上帝本行之事。而非闡道之書乎。凡修持之士。能依經先斷諸障。後依五方靈文如法行持。持之既久。自有天真護持。羣魔束形。十二身可以自證。三十種功德。不求而自至矣。特患人妄緣不除。塵障未淨。若果諸念不生。萬緣頓息。則塵沙惡業。隨心消散。若但誦讀而不能修持。終屬有漏之因。非經義也。靈惟玉經。凡誦諸經。皆當如是體會。今時奉道之士。未嘗不多。結會誦經。亦未嘗少。或禮三元。或奉北斗。或依佛法。或慕佞風。種種不一。然僅知有禳災度厄之功能。而未達學道希

仙之大果。以致誦經者多。明經者少。試再將三元諸旨
趣。剖晰言之。即如三元。人知爲雲臺山上。有此三帝
君。於都會府中。發號施令。以事蹟論之。則臺山在北
海之中。都會府係三聖出治之所。如此見解。是泥於文
辭。三聖訓世之心。失之遠矣。惟以義求之。則三聖同
一太極。不離當人之身。所謂海者。智慧性海也。雲臺
山。亦即雲臺方寸心地。雲即心中發現之慧光也。都會
府。亦即此身靈妙之府。泛應曲當之原。子輿氏曰。萬
物皆備於我矣。非都會而何。況上元九炁。九陽之炁。
於行爲木。於時爲春。故上元誕於正月。乘春炁也。於
常爲仁。仁主慈愛。故其功用爲賜福。於人生神。爲胞
命元之炁。中元七炁。七陽之炁。於行爲金。於時爲秋
。故中元誕於七月。乘秋炁也。於常爲義。義主決斷。秋
。故其功用爲赦罪。於人生神。爲魂命元之炁。下元五炁。
。五陽之炁。於行爲水。於時爲冬。故下元誕於十月。炁
。乘水炁也。於常爲智。智能消障。故其功用爲解厄。於
人生神。爲魄命元之炁。夫此三元。在人身。主應泥
丸丹田。爲命元之炁。起一念。即能知之。以神明
之相通也。得道之士。皆從三元保舉。爲上帝樞密。職

掌善惡報應之臣。權衡修道之士。黜陟羣仙。總理諸神。昔未申明其旨。其權重也。然仙經雖傳世久遠。奉持者多。示。務期人人如法持誦。以致世人莫知。吾今不惜洩漏。則三元帝君。隨心而應。祈福福至。禳禍禍消。昔法達誦法華經。至滿三千部。一日叅謁六祖。祖問以經義。達不能對。祖曰。汝名法達。未能達法。祖因開示佛之知見。達於言下省悟。因呈偈曰。經誦三千部。曹溪一句亡。祖曰。爾前誦經。只是爲經所轉。未能轉經。於茲方可稱誦經僧也。爾諸在會弟子。及未來一切衆生。凡誦諸經。務能轉經。勿爲經所轉。則善矣。古人著書立說。以垂訓後世。於意有未盡。言不能顯者。設爲譬喻。以暢厥旨。使人自得於意言之外。佛經云。諸有智者。要以譬喻得解。故三教之書。多有取譬。然寓意遙深。人多錯會。如周易一書。聖人立象以盡意。繫辭以明吉凶。但其取譬幽深。如誠陽極於上。盈不可久。則曰亢龍有悔。其誠陰極於上。則云載鬼一車。則曰龍戰于野。其血玄黃。誠持疑不決。則云載鬼一車。

。誠事不續終。鮮克有濟。則云狐濡其尾。六十四卦之辭。多屬取譬。若非至聖作爲象傳。以發明其義。後之儒者。何由而知。昔文始帝君。瞻紫氣自東而西。知有異人。因遇太上。求著道德二篇。闡發祕密之旨。大無不包。小無弗備。然其中所言治國用兵之道。多屬喻言。即佛經亦以莊嚴佛國爲清淨心地。太上之言治國。理此身心也。即用兵亦喻戰退陰魔。克去私慾之害心者。如易曰。震用代鬼方。三年有賞於大國。陰符經云。絕利一原。用師十倍。三返晝夜。用師萬倍。同一義耳。至於經中。將欲翕之。必固張之。將欲弱之。必固強之。將欲廢之。必固興之。將欲奪之。必固與之。此乃天運之自然。如日將入而返照。歲將寒而忽熱。人將死而復強。燈將滅而復爆。無異理也。然此理人最難知。故謂微明。欲人於此種事。豫知禍福之將至。而先審其幾焉。亦繆乎。又云。以爲列國分爭之事。縱橫擺音捭闔之術。不狃於小安。而忘遠慮者。必有一痛棒。與易曰。君子以思而患預防之。同一切要。若周鄭交質於前。而即交惡於後。非明徵乎。世儒以爲句踐與吳之事。不知此經之作。

。在吳越未構怨之前。而以和怨之語。爲吳越事誤矣。
至謂道德之後。流爲刑名。而以太上所著之言。爲機械。
變詐。不尤誣乎。昔至聖問禮於太上。出謂門弟子曰。
吾觀老子。其猶龍乎。聖如至聖。尚以猶龍譽之。後之
儒者。鄙以見小。豈反愈於至聖乎。昔叔孫武叔毀仲尼
。端木氏以不知量責之。而世儒之闢太上。詘道德者。
亦祇爲不知量耳。究之於太上。無所損也。然世之註道
德者。不啻數十家。即羅什法師。才識過人。其註道德
。猶以其未曾說心而病之。況其餘乎。但經中不見可欲
。使心不亂之語。正戒其妄心。而慎守其真心也。聖人
無常心。以百姓之心爲心。與古佛偈云。心本無生。因境
有。寧有異乎。又如太上曰。禮者忠信之薄。而亂之首。
此非指禮之本。爲薄爲亂。蓋忠信爲禮之本。而亂之所
謂禮。特儀文之末耳。書曰。享多儀。儀不及物。此所
謂忠信之薄也。新莽謙恭下士。而致篡漢祚。非亂之首
乎。太上此語。實爲後世之龜鑒。而世儒以爲廢棄禮義
。不亦過乎。予昔讀道德。深以不獲透徹經旨爲憂。雖
有河上公以下諸註釋。然皆各執一見。鮮有能發其蘊者。
幸自成真以來。日與羣聖討論。方悉其妙。今因宣演

。畧與爾在會諸子。講明一二。爾諸弟子。勿效世儒。
妄肆詆誹。爲無忌憚之人。至經中尚有不盡剖晰之語。
各以義會。無拘於語言文字。若徒執文字。不達太上立
言本旨。則無怪絕學無憂之語。人多錯會。釋門認爲無
學。儒流詆爲屏棄詩書。幾等人道於馬牛也。爾諸弟子
。能尊信予言。不起一毫偏知偏見。可以遍閱仙經。不依於語
。依於智。不依於識。如此叅究。可以遍閱仙經。旁通
貝典。與儒書不相悖也。
瞻禮星斗章第三十一。
人生宇宙之內。稟天地陰陽之炁。父母精血而成形。無
論貧富貴賤。皆有靈明覺性。爲歷劫種子。而其命則實
係乎天。天有七政。所以總司羣曜。紀綱造化。爲人身
之主宰。壽夭窮通。吉凶禍福。罔不由之。以爲權衡。然
七政又賴璇璣玉衡所齊。方無愆度。而此璣衡之妙。幹
旋四時。主張刼運。是以昔之聖帝。首命羲和。歷象日
月星辰。察璇璣玉衡。以齊七政。後之聖人。因設神道
教化。而有瞻星禮斗。禳災解厄之儀。故玉樞經。有免
三災九橫。於靜夜稽首北辰之訓。太上於蜀都。有五斗
真經。並斗姥心經之傳。嗣是而後。制爲禮斗位科者。

不啻數十家。然亦各據其神化感格之處。著爲規則。而有詳畧不同。如三元禮尊帝二星之法。極爲簡要。人每因其太畧。奉行者少。大梵統章之類。未免冗繁。而少妙蘊。文帝所演斗儀。宜於文士。不能徧益庶類。故禮斗之門甚多。即歷代修真了道之士。由禮斗而躋仙阼者。不知凡幾。然遍閱藏典。釋門禮法。較佺門尤勝。即梵音一道。與予佺科。更爲祕密。故禪門亦有行持。而得明心見性者。至於世傳斗科。僅有禮拜之儀。而乏祕密之訣。予嘗有偈云。禮斗多門路。收來一線針。默默復寂寂。暗裏謁星君。于前壇裡靜。勿使亂紛紜。先從源海竅。繼可上崑崙。玉皇斗姥誥。合叅達上乘。金丹由此得。嬰兒頃刻成。予此斗訣。傳世最久。人無行者。蓋世人祇知有璇璣宮中之北斗。而不知吾一身之內。自有玉斗在焉。每日週身轉運。流動百脈。自子至亥。未嘗暫停。惟高明之士。先認本命星斗。不離一身運用。所以了道成真。然此止可爲上根言之。亦惟上根能行之。何以北斗只在一身。蓋白玉龜臺。即吾心之靈臺。神獬寶座。即一心之神化也。璇璣玉府。即此心之虛靈。所以運役五炁者耳。丹經曰。璇璣玉府。即尋子午。身中

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

天尊曰。吾今所說。皆日用常經。修真之要道。人聖之筌蹄。初非險僻。亦無詭異。上士可行。即中下之資。亦無難爲之事。然事固非難。而自人視之。恒亦不易。昔烏巢禪師。謂諸惡莫作。衆善奉行。之語。三歲孩童。知得。百歲老翁。行不得。正此不難爲之事。而盡人不易爲。士。如公孫丑所云。高矣美矣。宜若登天者也。但受持之。話言。第一要發正信心。知天地當敬。則曰。明日旦。罔敢戲渝。宜。敬以信生。事君宜忠。則靖共爾位。忠以信人。事親。夫。婦和睦。則明發有懷。孝以信成。昆弟友恭。惟信斯真。教。

證。引。教。可。不。之。不。以。德。自。善。譏。要。謬。。
。及。致。可。難。勤。自。拔。穿。或。限。小。刺。發。遵。
。不。儒。以。祈。入。始。石。或。為。而。堅。聖。信。
特。天。起。福。力。至。承。無。易。固。人。欽。
予。下。譏。以。行。終。之。進。益。其。心。之。承。
願。後。訛。成。之。斧。銳。而。勿。言。。
克。世。或。有。迂。皆。希。素。始。信。
慰。衆。生。儒。由。此。仙。履。勤。不。
。苟。會。妄。厄。仙。勿。而。敢。
即。能。三。指。可。不。念。遠。之。所。致。乎。弗。得。弗。措。則。身。體。
上。帝。深。信。予。言。以。垂。訓。誠。爾。在。會。弟。子。
演。之。聖。心。亦。無。負。矣。於。是。
。味。乎。旨。趣。爾。在。會。弟。子。
。真。修。實。證。

羣仙聞已。稽首讚歎而作頌曰。妙哉。元大導師。宣演
修真之鉅典。慈心廣度諸末劫。恒沙世界法輪轉。始炁
原於混沌初。天道昭明理最顯。事天全憑一敬心。忠孝
兩倫心所展。友弟相親同氣生。夫婦宜家詩所欽。信交
朋友麗澤義。尊師重道人之倫。五常無缺修之本。內葆
真元精氣穩。若再積功並累行。爲善最樂人自省。三教
由來本一宗。心性原屬聖愚同。休言因果無憑據。善惡
何嘗少吉凶。惡自餘殃善自吉。鬼神報應一重重。仙經
佛典多明示。勿效愚人罔知忌。謗佛謗仙恣口舌。泥犁
苦報真惡趣。悟者改絃速易轍。遵信天尊之所說。猛力
汲汲好自修。金丹大道用心求。並於玉笈勤探索。工夫
不遠在心头。我聞仙師之奧旨。不覺踴躍心歡喜。普願
末劫諸衆生。欲脫輪迴須念此。誦持不輟日復日。了得
心性萬事畢。此經總括諸道藏。要得超凡惟心習。習成
妙諦如明鏡。返本還元一太極。虛空粉碎更何如。實實
虛虛道惟一。於是諸仙說頌已畢。天尊復謂在會弟子。
爾等諸子。宜各依教奉行。廣爲流佈。天尊說經既畢。
隨起法座。於是天花散佈。瓊香浮虛。玄鶴嚙嚙。瑞靄
盈室。在會弟子。稽首信受奉行而退。玄鶴嚙嚙。瑞靄

讚

。叅同妙蘊。括盡諸經。窮源究本。指修行。誠潔禮星辰。
。救劫消氛。遐邇樂昇平。說
斗姥。一行子斗姥心咒。北斗心咒。說
俱屬梵音。梵字。東土人不識梵字。所說梵咒與佛咒同。
翻譯。然復不類。儒書。難以正音讀。故前代師真。照儒字。
。別咒。有作唵。謨。唵。囉。野。叻。者。有作哪。囉。野。叻。者。
。答的也。答者。有作答的。牙答者。有作答的。哪。叻。者。有作哪。叻。者。
。一音。南無三漫多沒馱。喃。一句。有作哪。囉。叻。者。有作哪。囉。叻。者。
。喃者。有作捺麻薩曼。勃。苔。喃。者。有作哪。囉。叻。者。有作哪。囉。叻。者。
。者。有作捺麻薩曼。勃。苔。喃。者。有作哪。囉。叻。者。有作哪。囉。叻。者。
。喃者。嗎。哩。嗟。叻。娑。訶。一句。有作唵。唎。唧。叻。者。有作唵。唎。唧。叻。者。
。哩者。嗎。哩。嗟。叻。娑。訶。一句。有作唵。唎。唧。叻。者。有作唵。唎。唧。叻。者。
。悠長。二合者。亦同一音。蓋梵音同也。譯人翻作兩字。仍一

滾念。囉音來。他音拖。臬音徒。支音朴。粹音歲。乞同吉。囉音來。他音拖。臬音徒。支音朴。粹音歲。難讀上聲。左讀平聲。捺讀奈。唵讀菴。亦讀翁。嗟字。照啣字念。嗎字。照麻字念。再斗姥。在佛經謂之摩利支天菩薩。在道經謂之斗姥。係南極天皇北極紫微並北斗七元之母。又謂之佛母。因紫微上帝在佛經爲金輪熾盛光佛故也。斗母梵音多種。經內係呂祖擇其簡要心咒垂訓於世。其北斗梵咒除唵羅咀吽等字。連口字念餘如啣唵等字。俱不照口字念。凡咒多用口字俱倣此。哪讀平聲。咀念答。啞音近薄。若俱念惹。嗜念耆。再呂祖演此咒時。曾示斗姥法像云。四頭八臂。一中天人相。身披天青雲錦法服。首上寶髻有黃金塔一座。共九層。塔頂放曼優鉢陀羅尼華。名曰無憂華。顏色殊勝於曇華。香麗莫比。中兩手結印。旁六手。一手托日。一手托月。一手執戟。戟上有旛。旛上一手。金字曰。九天雷祖大帝。一手持杵。一手把弓。一

讀。故并叙述於後。萬聖千真擁護。茲因詳明梵音句

呂祖全書卷十九

聖德經

天尊曰。兩儀初分。法象昆

灑也天體氣吐吞。包絡乾坤。日躔月軌。磨漢昔蟻旋奔。爰有大園圓

天通渾。蓋地蓋凝。覆槃。互紐其根。氣貫地域。精附天元。

虛中自運。禪代無端。萬形錯落。終古循環的音。穆穆皇義射

馬泥也聰體寂無為。洞窺無始。幽贊兩儀。神武獨寤。龍駟因音

乾。功揆元化。忘言得意。應樞寢繩。挈道之密。發神之幾

脈泉。厚生正本。以若民天。默成不言。相土辨方。闔坤闢

卦演易。枕方抱負。神矣烈山。歸藏佷佷。日中晏然。範金

慧濟靈通。順天紀人。鼓鬯和風。爰立六相。咨於闔宮

。科垂六禁。律制五鍾。黼黻文章。宸雲乘龍。孰謂鼎湖

。垂髯姓音也規舜。墮弓。巍巍放勳。乃聖乃神。文思灑灑。河圖

赤文。錫汝帝則。巍巍放勳。乃聖乃神。文思灑灑。河圖

車黼裳。就日望雲。作息耕鑿。歌者何人。帝德重華。丹

。

。

。

。

克諧有家。執一行微。決若江河。咨爾^{力音}厯數。格於文
祖。玉燭時調。卿雲膏雨。垂衣觀象。戢其^音干羽。薰風
阜財。鳳翔獸舞。日月光華。明明在天。後有作者。孰
知其佷。禹勤幹蠱。克艱陳謨。佷圭既錫。受命如初。
危微密諦。欽承二帝。舟中一笑。車前墮泪。堯舜爲心
。如太虛空。昌言則拜。擊鐸懸鐘。茫茫禹跡。被於流
沙。^{莎叶}遠溯明德。大地山河。高陽才子。作士明刑。數
陳九德。惠可底行。念茲在茲。道合危微。天自我民。
聰明明威。天工人代。人天不貳。慎厥身修。迪德底叙
。厥敘伊何。協恭惟和。明良喜起。載賡載歌。天民莘
野。堯舜爲徒。三騁而出。帶雨春鋤。本來先覺。不益
農夫。一夫不獲。時引爲辜。天有明命。其難其慎。一
德一心。惟微心印。一介爲重。天下爲輕。阿衡之志。
日月貞明。殷宗思道。恭默無言。旁求良弼。礪金濟川
。千聖絕學。真覺罔覺。道積厥躬。遜志乃格。惟天聰
明。惟聖從繩。納誨數學。作醴和羹。堯舜厥后。媿美
阿衡。佷佷帝賚。比於列星。於赫成湯。宅殷造商。天
錫智哲。表正萬邦。三方解網。六事禱雨。盤銘日新。
樂奏大漢。皇矣帝命。厥有恒性。昭德建中。日躋聖敬。

憲扶王。悠守易清憲夜山刑行。公念幽德。穆穆厥聲。濯濯厥靈。載歌商頌。金石和聲。姬公至
 天闡道。鳳德興歌。龍潛蘊藻。折鎔的音絕韋。思深灑。憲天闡道。鳳德興歌。龍潛蘊藻。折鎔的音絕韋。思深灑。
 元化。道暢。德興。百世之師。功在羣蒙。絕韋。思深灑。元化。道暢。德興。百世之師。功在羣蒙。絕韋。思深灑。
 躬。明用稽疑。龜筮協從。變夷從夏。敷陳皇極。錫福。躬。明用稽疑。龜筮協從。變夷從夏。敷陳皇極。錫福。
 非適的音為容。蒙難正志。亦污亦隆。敷陳皇極。錫福。非適的音為容。蒙難正志。亦污亦隆。敷陳皇極。錫福。
 悠悠我師。誕登於岸。化道迷津。憲憲文德。昭昭天命。聞。悠悠我師。誕登於岸。化道迷津。憲憲文德。昭昭天命。聞。
 坤貞。誕登於岸。化道迷津。憲憲文德。昭昭天命。聞。坤貞。誕登於岸。化道迷津。憲憲文德。昭昭天命。聞。
 象。翼翼純純。極深通志。研幾入神。祇承天命。乃觀。象。翼翼純純。極深通志。研幾入神。祇承天命。乃觀。
 天祚蒼籙。降割於殷。以贊中興。永懷哲人。百世風。天祚蒼籙。降割於殷。以贊中興。永懷哲人。百世風。
 顯音憲令德。秩秩民彙。昭昭帝則。翼翼小心。風。顯音憲令德。秩秩民彙。昭昭帝則。翼翼小心。風。
 衰職克補。秩秩民彙。昭昭帝則。翼翼小心。風。衰職克補。秩秩民彙。昭昭帝則。翼翼小心。風。
 懿德柔嘉。不茹不吐。出納喉舌。民命攸賦。誕茲。懿德柔嘉。不茹不吐。出納喉舌。民命攸賦。誕茲。
 孔昭佺昊。是日睿智。匪夷所造。天篤周祐。誕茲。孔昭佺昊。是日睿智。匪夷所造。天篤周祐。誕茲。
 知德允蹈。心通屋漏。學闖窺音覘探也去聲。猷辰告。御箴矇誥。知德允蹈。心通屋漏。學闖窺音覘探也去聲。猷辰告。御箴矇誥。
 如璧斯磨。白圭是寶。悒悒稱道。文王我師。百世可作。罔。如璧斯磨。白圭是寶。悒悒稱道。文王我師。百世可作。罔。
 公不我欺。武公既耄。悒悒稱道。文王我師。百世可作。罔。公不我欺。武公既耄。悒悒稱道。文王我師。百世可作。罔。
 念克念。幾嚴狂聖。宥密緝熙。文王我師。百世可作。罔。念克念。幾嚴狂聖。宥密緝熙。文王我師。百世可作。罔。
 幽風。所其無逸。以迪王公。三吐廷賢。三答養正。罔。幽風。所其無逸。以迪王公。三吐廷賢。三答養正。罔。
 德。通於神明。人歌赤鳥。天啓金縢。夙夜在公。乃陳。德。通於神明。人歌赤鳥。天啓金縢。夙夜在公。乃陳。
 穆穆厥聲。濯濯厥靈。載歌商頌。金石和聲。姬公至。穆穆厥聲。濯濯厥靈。載歌商頌。金石和聲。姬公至。

灝。上印羲皇。中探文奧。太極先天。洗心獨抱。讚首
六經。功垂萬寶。河洛重光。乾坤再造。猗歟素王。德
參佺深矣。賢德經。
天尊曰。義文世邈。漢音。東周運乖。爰有素王。天不可階。
。子淵默識。澹然心齋。庶幾卓爾。萬仞懸崖。懸音。易贊
三五。絕學無涯。崖音。豈緊素臣。虞夏孔懷。禹稷三過。
易地則皆。尚友斯人。亦竭吾才。出入蒹葭。其樂孔喜
汶水高節。不臣三家。政明御馬。均力和駕。良驥絕塵
。亦行其野。二冉並驅。子淵接軫。百世吾師。千秋孝
閔。猗與純德。在貧如客。問仁請事。居敬爲則。上嘉
陶唐。下樂三王。可使南面。豈緊升堂。雖無顯命。亦
有令名。幹父之蠱。克振家聲。敬叔循循。富能速貧。
羣居樂義。獨居思仁。適周問禮。乃見偉人。御書在魯
。掌故猶存。白圭三復。其德彌尊。興思禹稷。志在先
民。四友升堂。十哲同科。器若瑚璉。功在琢磨。弗如
自見。無言忘辯。性天有聞。乃悟一貫。日月貞一。五
星常煥。偉爲知聖。蔚爲醇儒。畏音。賤之餘粲。天與之貌
。與天爲徒。村厚德豐。蔚爲醇儒。賤之不怒。貴之不喜。
苟利於

民。廉行於已。楚江南遊。二鱗夾舟。斷蛟投壁。以愧
陽侯。攸攸吾里。欽崇冠履。百代典刑。高山仰止。蓬
戶雍雍。彈琴歌風。洙泗卒業。西河道通。學聞損益。
教鎔本末。近思知仁。表裏洞豁。刪述之後。爰有傳經。
。斯文未喪。燎若星辰。禮樂禋安音也支躬。絃歌雖離。愛
人易使。大道爲公。慮成若豫。修德於庸。入室高士。
式廬清風。聖德淵廣。膏雨其通。上德不德。無乃佺同。
。舞雩鼓瑟。童冠春風。再傳而參。一唯而通。獨行四
德。恪修七教。養志逮親。守身惇孝。曳蹠徒音歌商。金
石其章。皜皜入室。江漢秋陽。曰宏曰毅。任仁惟已。
存順歿寧。得正斯已。堂堂顓孫。前光後輝。執德信道。
儀。不伐美工。參前倚衡。知德者稀。入官六善。禮樂可
之才。鳴琴單父。不蔽羣黎。孔曰仁矣。終身庶幾。王佐
事而稟度。明德達閭。刑峻音于漁車。筆諫悟主。佚於佐賢。
。君子若人。能取能與。繩祖訓。詩禮箕裘。三得自許。
文。世業作求。心其精神。學必由聖。精以致材。一以
定性。慥慥惟庸。浩浩惟中。閭然尚綱。穆乎篤恭。一以
育峻極。基在爾室。內聖外王。退藏於密。孔門私淑。發

夜思晝行。道閑聖軌。覺牖民生。直指見性。人心是正。
露。夜氣常存。幾希定命。一本四端。赤子孩提。良心獨
江漢。昭挈良知。姬孔絕巘。百年覲面。我仰大賢。泰華
。修養經
天尊曰。天之道。利而不害。聖人之道。爲而不爭。故
與時爭之者昌。與人爭之者凶。吉凶禍福。宵宵冥冥。
其災禍也。非富貴者。可請而避。其榮盛也。非貧賤者
。可欲而得。惟爲惡則禍來。惟善則福生。福生於清儉
。德生於卑退。道生於安靜。命生於和暢。患生於多欲
。禍生於多貪。過生於輕慢。罪生於不仁。仁者。修善
積德。成仁入道。以忠以孝。希聖希賢。伯夷叔齊之高
風。曾參閔子之大孝。人歿道存。克塞天地。或悔過自
新。雖失之于少莊。修行贖罪。冀得之於暮衰。靜以安
身。和以保神。精以致真。抱經濟之才。泛然若無洞。
古今之事。曠然若虛。爵之不動。祿之弗受。忘形于塵
俗之中。得性出雲霞之外。希高敦古。克已知幾。瀟洒
蓬門。貧同原憲。簞瓢陋巷。樂想顏回。閑邪存誠。守
瓶執王。超跡滓穢。棲真虛無。有事無事。常若無心。

處寂處喧。其志惟一。制念以定志。靜身以安神。保氣
以存精。思想兩忘。方可云道。是故有有。有無。無不
無。有神。有者。因無而生。形者。須神而立。故有乃無之宮。形
乃神之宅。所以全宅以安主。修身以養神。若氣散歸空
。遊神爲變。猶火之於燭。燭靡則火不居。水之於堤。
堤壞則水不住。魂勞神散。何道可成。神者。魂也。降之
於天。鬼者。魄也。經之於地。是爲神能。服炁者。魂也。形能
。氣清則魂爽。形勞則魄濁。服炁者。綿綿而不死。食味
騰於天。食味者。混混而夭亡。形沉於地。綿綿而行之士。
命雙修。形神合一。故能長生。故一殮一寐。性命相
關。一坐一行。死生是賴。虛心不外。入於佺佺。其妙
可以自得。而難以口言。雖不深造洞天。遠尋福地。亦
可延生。娛景歲月。其如道何。
天尊曰。吾善養吾浩然之氣。其爲氣也。至大至剛。以
直養而無害。斯孟子之大訓也。夫道之在天地間者。氣也。
。日非氣不臨照。月非氣不生光。故四時成歲。萬物生
成者。無非資乎日月。非氣不行。無非資乎氣也。道之
在人者。亦氣也。胎卵濕化。非氣不生。一陰一陽。道之非

氣不成。天地非氣不位。萬物非氣不育。氣之時義大矣。
。是故胎。從氣結。氣從胎息。氣入則生。氣出則死。知
。養其氣。可以長生。固守虛無。以養其氣。神行氣行。
神住氣住。若欲長生。神氣常住。我不動心。無來無去。
。不出不入。自然常住。寬急得中。常自調適。制而無
著。放而不逸。處喧無惡。涉事無述。真定真空。真密
真默。默則存元。空則內燭。定則息長。密則不觸。斷
想絕夢。留神棄識。定可生慧。太虛太極。定心之上。
豁然貫通。定心之下。曠然無覆。無所障礙。冲和迴溢。
。心與道合。養氣始足。鍊形爲氣。名曰真人。鍊氣成
神。名曰神人。鍊神還虛。名曰仙人。鍊虛合道。名曰
至人。天尊說是經已。又說偈曰。欲養浩然氣。務在制
心。使身爲神之舍。神爲氣之主。又爲氣之子。氣又神
之母。安則主人居。躁則主人遁。神去氣則散。氣散身
則殂。忘言降其心。無爲可以固。使不離佞牝。不渴且
不饑。食氣即陰氣。纖毫亦須除。澹味依其候。陽壯是
爲助。不爲物所牽。一息深深處。不出亦不入。忘久勤
可住。夜氣百字碑。是因養氣故。妙道實空佞。悟得真
常路。

天尊曰。道種於信德生於敬。敬者道之根。信者德之蒂。根深則道長。蒂固則德茂。加以勤行。斷其疑惑。得道必矣。棄事則形不勞。無爲則心自安。迹彌遠俗。心彌近道。靜則生蕙。動則成昏。收心離境。各返虛無。外無所爲。內無所著。與時消息。順中爲常。湛寂虛心。其道自歸。毋生得失之心。毋啓有爲之識。有爲無爲。心常安泰。與物同求而不同貪。與物同得而不同積。不貪則無憂。不積則無失。迹固同人。心宜異俗。色相外空。色想內忘。想悉是空。色何爲主。當知苦楚由於我身。我身既無。苦楚奚自。內觀無心。心無其心。外觀無形。形無其形。無無既無。苦從何入。入道必定。定則見性。定則明心。定則立命。定無心定。無所不定。定則入道。神異之妙。靈而有性。虛而無象。隨迎不測。影響莫求。不知其然。而合自然。謂之神人。與神合一。體無變滅。形無道通。無死無生。蹈水火而無害。對日月而無形。形神並一。真空常久。是故聖人。含其光。藏其輝。兼被於神。以其全備。凝神實炁。學道無心。神與道符。謂之得道。如山有玉。凝草木以之而不

凋。鍊。如人懷道。形骸以之而永固。修養脫化。幻質同神。
爲用。含造化以成功。真應無方。其惟道德。於是天尊
說。是經已。復說偈曰。大道佺佺。地天坤乾。死生事大
原。五行倒顛。定靜無爲。晃朗常綿。湛寂真神。敬信是
不空。實道證仙。銳奮悟先。體寂味淡。云佛云禪。空空

爾時天尊在於蓮華社澹寧堂。與維清子。漢如子。說夜
氣之妙經曰。一氣孔神。於中夜存。虛以待之。無爲之
先。此先天之夜氣。凝焉而作。霧散毫末。夜氣既歸。
肝膽是宅。此後天之夜氣。吾爲子說先天之氣。於是天
尊。溫良慈泰。和安寧順。融然肅然。而說佺黃氤氳。
自降自升。我抱太冲。常息常生。天根未發。萬籟入幾
續。六陰既翕。無往不歸。當斯時也。若希若微。絲絲相
斯溫。是故至人。營抱其一。神棲其根。如水斯活。如泉
倪。出非隨緣。澹兮無人。廓兮無天。我作是觀。默養端
虛以集之。一以致之。箇中之真。聖胎在茲。其覺

五謂

蘊

三謂

界十

之八

界界

也非

于于貌自足。其息深深。無旦無晝。無古無今。天定人則
。人竅天心。定竅同佺。佺佺冥冥。天尊說是妙經已。
又從而戒諸子曰。吾今所說夜氣。是為先天之奧。諸子
體行三復。即獲實踐。非泛泛常言者比也。於是焚香信
受作禮而退。
爾時天尊再過蓮華之社。澹窻之齋。說無有執著之妙曰
。道本虛無。無未嘗無。有未嘗有。可以神悟。未可言
說。即有可言。無非讚妙。究竟其妙。言下難尋。若不
追尋。當面錯過。所以為難。若以為難。則棄之矣。叩
其兩端。唯不可著。唯守虛無。精氣神主。棄之非是。
作為內觀。反聽提氣。唯此數者。皆非道事。不著天然
。撥雲覩日矣。天尊曰。扶養性命。守虛無。閉音翰塞命
門。如玉都。七門雖開。亦有常關。散之蔽天。收之一粟
。心了然明。渾渾淪淪。乾坤未判。方為道真。心神合
一。心化神存。存則變。變則化矣。天尊曰。擊子長流
心安。閉子精路。可長活。此內作法。無為而虛。見經
而思。慎勿他之。魂欲上天。魄欲入淵。天淵之隔。吾獨
化矣。天尊曰。魂欲上天。魄欲入淵。天淵之隔。吾獨

不然。還魂返魄。道合自然。璇璣懸珠。環而無端。玉
戶金籥。身兒固堅。載地侷天。坤乾迫元。象以四時。
其赤如丹。前仰後卑。異戶各門拴同。送子還兮。丹與
泉。以上靈妙。妙弗盡言。勉而行之。入則知佗。回也
樂之矣。

湛靈經

天尊曰。道在乎神。神在乎真。無爲而化。無爲而成。
出乎生死之外。上乎霄漢之中。先虛無而無始。後天地
而無終。淪於陰而不晦黯。升陽而不自明。本無神而
自生。本無炁而自化。本無質而自成。返也明反於道。原道
於心。心淡而虛。則陽和襲。意燥而慾。則陰氣乘。聖
人之道。於茲良深。黜其慾。和其燥。隳灰音其智。絕其
意。忘其思。恬淡純粹。渥焉如春。休息於毫釐之中。
翱翔於宇宙之外。以動得靜。以濁得清。以亂得寧。心
寧合道。氣順超形。形超道合。至德以凝。不爲物誘。
至靜至靈。契於虛空。空久則明。明極則瑩。瑩徹則
神盈。雖天地之廣。萬物之殷。無逃於聖人之能。故達
者之無爲。以慧者之無爲。以昏。慧則通乎道。昏則昧
其靈。修行之士。慎勿徇私慾而悖天理之公。須忘寢忘

殮。克己於方寸之宮。捫心無心。至德立而道凝矣。偈
曰。道由德輔。道因覺靈。不寐存神。制魄凝魂。形骸
土木。心鏡光明。神清氣爽。合一成真。
天尊曰。一運之象。周乎太空。中昇者天。中降者地。
無昇不降。無降不昇。五行自然。鑽絞繫鎔。水精且天
。火神且地。魂人魄物。運而不替。夢鑑水中。皆有道
焉。有形之道。聖人非是。是故下愚。以魄攝魂。聖人
以魂運魄。蓋魄之藏魂俱之。魂之遊。魄囚之。魂晝寓
目。魄夜寓肝。寓目則見。寓肝則眠。眠則昏。昏則沉
。沉則迷。迷則失。失則死。聖人反之。以合其道。歛
萬有於一息。無有一物役吾明。散一息於萬有。無有一
物蔽吾徹。常使昇其魂。而降其魄。合其道而歸於一焉。
。輕清者。魄從魂昇。重濁者。魂從魄降。魂魄混合。
一於神明。是道也。能見精神而久生。能忘精神而超生。
。吸氣以養其精。吸風以養其神。久生。能忘精神而超生。
。以養其神。可以凝神。作物而駕八荒。可以飛神。作我
。而游太清。物我兩忘。忘無所忘。凝寂邃深。澄徹空洞
。清靜知覺。虛靈隄防。一念無無。一息玄玄。神聚炁

結。身中有身。冲和融透。醉酣醕。敏音酉丁。醇釀定清。
 如雷如風。縹緲仙音。無絃無聲。不嘖而音。不鼓而鳴。
 。神乎景乎。出入杳冥。與天地合其道。與日月合其明。
 。是以於昏迷中。防其所來。得造化之源。忘形以養炁。
 。忘氣以養神。煉神以返虛。虛化神。神化炁。炁化血。
 。血化形。形化嬰。嬰化童。童化少。少化壯。壯化老。
 。聖人不使老化死。而以至道化為神。復化虛。虛實相
 合。魂魄歸一。藏之為元。用之為靈。含之成太乙。放
 之昇太清。風雲發會於七竅。坎離消長於一身。真炁蕩
 積而時無今古。純陽和暢而命無生死。是為神化之道。
 浩曠無端。杳冥無對。渾沌無原。寂湛無宗。能滌滌。應音
 不使也洗其昏。制其魄。清其魂。是修性命者之根。矣生我者神。
 爾時天尊在蓮華分社。澹寧堂。與無鞅快音數衆。金闕選
 仙。紫府真人。十洲賢隱。四大菩薩。羅漢尊者。及諸
 天龍。神金剛俱。放無極光明。照無極世界。現希有妙
 相。說無上大乘妙經曰。虛極鼎爐。清靜天樞。無為鉛
 汞。定慧交孚。情性混合。心洗神舒。存誠定意。無為齋戒

希夷。明見凝結。三元醍醐。蘊碎俱劈。性命闕津。調
之無息。心靜自調。縣縣若存。神住氣住。心息相依。
息歸根。心心不動。無來無去。真人踵息。常覺不昧。
真息無息。神氣相抱。冲炁爲和。適得恬愉。致炁於
闕。退藏於密。無無終古。通知天地。功德巍巍。直超
玉清。渾靈飛化。希有瑞妙。曰仙曰佛。惟奧惟竅。是
名大覺。亦曰佺珠。煥矣至人。修道合真。包難萬象。
呼使斗星。亘古華苞。三界靈一。寂寂無宗。恢漠神通。
。上並彌羅。無上大乘。天尊說是經已。無鞅仙真。菩
薩。羅漢尊者。各大觀想。各大歡喜。信受讚揚。古未曾
有。稽首而退。
天尊曰。修道貴證。入道貴悟。若徒以口耳文字爲之證
。即非實證。徒以情識。解爲之悟。則非自悟。道之爲
道。無聲色交於聰明。無法度見於筆舌。自證其實。其
證始真。自悟其真。其境乃空。真空通融。在乎心信。
存誠信而篤行。先天地而獨存。歷事物而不幻。廓落冰
瑩。圓通靈覺。以爲體。不疾而速。三綱五常所由始。千
造。物無方。奇幻不測。以爲神。三綱五常所由始。千

生萬劫所由終。以為道。苦樂逆順。各適其安。日用常
行。暗符其節。修道入道。合乎確然。惟一不二。堅貞
定默。是為信心。非曰枯坐。亦非灰心。當於時時體認
提醒。一旦豁然。了了貫通。功深力到。自有所有。自
有之妙。如得珙璧。如歸大家。如夢初覺。如春發華。
如水出泉。如昇九霄。如冰始化。如鏡重磨。其樂陶陶。
謂其心融融。其懷洞空。其意活潑。此也。道有當此之時
。喜極難云者。此也。禪有禪說法喜者。此也。道有當此之時
。文字為證。情識意解為悟。不自究竟實證自悟。斯為誤
矣。是故道高德純。自得證悟。不褻自誣。認得了當。
見亦親切。通身手眼。化為金剛。一切頭緒。悉知著落。
。到此實境。不以執著。奇幻盡棄。復歸於一。空空洞
洞。如海如天。如鑑如燭。所何不照。何所不容。此皆
不以自誣為執著。不以實證為虛無。空中不空。無中生
有。有道有德。虛中悟焉。可以無入而不得自得矣。

呂祖全書卷二十

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨姪男一行子劉劉允隆誠黃誠清清盧恕參訂惠全校

金丹直指經

天尊曰。一言而盡天下之道者。性而已。一言而盡內外之道者。神而已。道之在萬物。雖泮散殊別。無所往而不得。然其歸者。誠也。所謂惟天下至誠為能盡其性。能盡其性。則能盡人之性。能盡人之性。則能盡物之性。則能贊天地之化育。贊天地之化育。則能與天地參矣。是故禍福惟人也。而不得蕩其和。生。死。惟性也。而不得干其常。所以極天下之高。明。而寂然不動。以待萬物之至者。皆性之在內者也。所謂真定者。不動亦定。靜亦定。無將迎。無內外。苟以外為外。牽已而從之。是已性皆從內外也。故道之在坤不竭。以艮撫乾。坎塞離闕。是為初著。賢以離居。心以坎逆。靜坐如釋子之空。然後寒暑不知其為寒暑也。震莫動。動則精散。右茲數者。雖有所云。無可執著。悟者易行。有無鞅數。情有緣。真而無幻者也。於是天尊說是經已。有無鞅數。

衆。天仙聖衆。及諸神祇。令掌歡喜。歎未曾有。
爾時天尊在大羅天中。純陽座上。收斂光明。澄神默座。
。瑤璧輝映映同。真炁包絡。鍾鼓畢奏。神風交暢。道意
微密。暄然如春。無鞅金仙。聯牀圍繞。各皆趺坐。四
象八部。幢幡寶蓋。侍在側焉。時有重陽真人。丹陽真
人。紫陽真人。各從座起。稽首頓首。長跪師前。白天
尊言。門下臣等。往劫何修。獲預法會。親聆玄晦。心
竊感激。第臣等愚蒙。聞是經說。心雖歡喜。終竟未達
。切念人心不正。大道不行。混雜旁門。邪說悟幻。修
真之士。誤信愚師。或服童男童女之初精。或以金石與
女子服。日久產一肉塊。取而餌之。或以男女照自興感
。或以男女神交。服遺濁精。或以百草為外藥。或指臍後
或以男女神交。服遺濁精。或以百草為外藥。或指臍後
為立基。或以陰處為命門。或以煉陽為鑄劍。或以養
還。甚而至於燒茆誑騙富貴。採戰敗壞綱常。養砂煉鉛
之徒。妄想金丹服食。如斯奸惡。邪術迷真。不但無益
成功。抑且多狀原本。即有近理。稍劈邪迷。捷徑希成
。僅能延塵凡之壽。不能脫凡俗之身。飛冲之道。似未

然斯。不識以何因緣。離此謬誤。於是天尊。浩然長嘆。
。告諸真衆曰。嗟呼。爾子尚未知世之促而人之邪耶。
。夫人之生。善性根焉。孝悌鍾焉。四端正焉。五行範焉。
。忠信胚焉。和遜傳焉。人品係焉。大道存焉。人也者。
。異乎草木禽獸之爲類者也。草有芝焉。木有松焉。禽
。有鶴焉。獸有鹿焉。芝燭燭於商山之陰。松喬喬於昆岡
。之陽。鶴嗥嗥於東郭之車。鹿呦呦於南極之幢。人而忘
。本。不如四者。倘音常。佯而輝翔。鹿。嗟彼之精。邪行。矯。喪
。死者。往。往。如斯。敗亂者。在在不少。食彼之精。益已之精。
。吸彼之腦。補己之腦。心上加心。顛而復倒。有所何
。從。徒勞機巧。如絲之亂。弗解其繞。胡不攝自己之精。
。神。收身中之珍寶。歸希夷之真詮。先驅邪而入。勤。返
。清靜之功。立空虛之考。庶幾根本固。而風難搖。枝幹生
。而華可保。吾曷無說以指迷。是故偈言以諭曉。知者易
。明。勇者便了。忘形於巖谷之中。出性於皮囊之表。是
。爲斷障。亦曰破惱。操守久之。飛昇縹渺。天尊又說
。偈曰。玩定乾坤。理選知六六時。金木爲成宅。土德定
。丹基。已識丹基所。迎進主人翁。宅子常修治。勿使風
。雨攻。水內求白龜。得之藏龜室。龜室在何處。却在長

城。北。跨。虎。遊。當。陽。朱。雀。常。衣。絳。噫。火。即。是。伊。取。之。煉。
升。降。戊。巳。是。丹。爐。中。炷。離。方。火。火。內。有。青。龍。伏。致。水。
中。虎。天。七。是。東。西。地。二。即。南。北。立。鼎。分。陰。陽。休。教。差。
規。則。銀。河。方。沐。浴。華。蓋。動。見。精。沐。浴。在。定。性。性。定。是。
長。生。過。此。玉。闕。去。胡。華。各。自。分。闕。閉。猶。難。透。伏。氣。透。
遼。京。採。得。精。神。氣。是。斯。三。品。物。精。化。氣。化。神。從。茲。定。
佞。谷。得。是。陰。陽。氣。朝。朝。與。夕。夕。心。洞。自。然。開。是。爲。藥。
物。至。乾。曰。崑。崙。巖。巖。在。人。曰。上。首。氣。迴。崑。崙。巖。同。崑。峰。緩。
退。陰。符。琴。瑟。音。真。人。欲。見。身。必。至。明。堂。舍。雙。靡。莫。上。開。
脾。主。是。舌。守。中。曰。定。意。意。定。方。足。貴。中。外。兩。處。無。
恬。淡。何。思。慮。念。勿。起。是。戰。隄。防。賊。來。窺。若。貧。又。若。苦。
少。女。守。空。閨。復。至。乾。緩。緩。姤。至。坤。剛。剛。剛。柔。兩。相。濟。
休。將。宅。子。傷。若。聞。似。不。聞。即。是。成。道。時。若。有。似。不。有。
大。道。成。已。久。吾。偈。分。十。六。句。分。六。十。四。妙。訣。實。難。量。
功。德。不。思。議。天。尊。說。是。經。偈。已。於。是。重。陽。真。人。丹。陽。真。
人。紫。陽。真。人。歡。喜。朝。禮。志。心。皈。命。默。默。復。位。爾。時。
天。尊。復。告。諸。真。曰。吾。再。宣。說。汝。等。諦。聽。人。爲。萬。物。之。靈。
思。無。慮。發。而。爲。言。沉。沉。靜。靜。不。伎。不。求。不。雜。不。僞。無。

孝悌於內。忠信於外。不厚責於人。不徇物以私。率性而行。從容中道。道心不退。正氣勃勃。真氣不亂。如是之士。雖未造道。是為易得。得一之士。雖未造道。是為易得。愚訥。造而未得。又宣偈言。以指其得。偈曰。造道機在。目。陰盡。陽來。復。乾龍下手時。見龍無拘束。烹煉至乾。乾。躍淵。須沐浴。飛龍應在天。上九神降伏。陽極自持。盈漸進。坤初六。六二土含金。虎嘯風生谷。采聚六三中。括囊丹已熟。陽剝五陰間。野戰純陰足。四象各朝元。五行自攢簇。靜字實。偈。偈。飛拔功夫畢。天尊說偈已。諸天雨華。諸地化芝。諸仙唱禮。諸化雍熙。指至人學道之歧徑。豎高士修煉之階梯。渡人之筏。聖德之瑜。如珍之重。若璧之希。慎勿等閒。福慶有餘。讚禮而退。

寂淡宗一經

爾時天尊在於大羅天。純陽殿。與無極神仙。俱揮降魔之扇。披雲鶴之衣。冠玉華之巾。坐霞綃之輿。掀髯凝神。偈。靈發聲。而說經曰。道之所以為道者。如天之所以為天也。夫天之為天。以其有日月二精。包藏萬物。

升降五行。而道所爲性命精神。轉運形氣。中外相得。是故氣行而形動。形動而精泄。精泄而神散。豈非天以氣。而人亦以氣乎。有形則住氣。住氣則精足。精足則神固。豈非天以形縛氣。而人亦以形縛氣乎。運動者。精神也。精所以發光華而堅固骨髓。是故天所以爲日月。而定行晝夜。神者。萬物之主也。天無神。則日光月照。而電烈雷轟者。無矣。人無神。則目視耳聽。口言心記者。無矣。形之主也。神氣足而形自安。夫神者。氣之主也。氣者。形之主也。神氣足而形自安。天地和而道乃立。是故天人歸一。道本不貳。無始自然而來。無終自然而返。一得永得。寂湛虛靈。自然逍遙。常清常靜。有神之妙。可化難名。今世澆薄。寂亦匪寂。空不落空。形其妄。舍其正而得其邪。是故以道爲幻。言諸爐鼎。而人之身。染相執著。孰若無鼎無爐。孰若無卦無爻。孰若以天以地。爲長遠之大觀乎。至於誤於斤兩卦爻。孰若無卦無爻。果難無卦無爻。孰若無金無木。爲親近之佞英乎。至於動靜。無金無木。孰若以性以情。爲金木。孰若無金無木。簡易乎。至於誤於金木。孰若無金無木。孰若以性以情。爲親近之佞英乎。至於動靜。無金無木。

知。若誤於動靜。孰若以行以住。爲道原之捷徑乎。夫
人以自誤自。以心誤心。而心中又起一心。豈非自誤誤
人。以致誤天下國家之徵乎。孰若以自善自。以心善心
。而心中止定一心。豈非自善善人。以致善天下國家之
徵乎。嗚呼噫衣音嘻。道在於是乎。不在於是乎。唯人自
善悟之耳。於是天尊。欲重宣此意。以說偈曰。所說曰道
。非爲道也。道何說爲。毋欺於心。修何所修。歸一而
已。萬道之宗。渾圓靈妙。天華紛妍。異香縹緲。仙樂嘹
吟。鳳舞。踴躍歡喜。天華紛妍。異香縹緲。仙樂嘹唳。龍
吟。萬化歸一。情有。志心皈命。神時無極
爾時天尊在大羅天。與金覺選仙。無極聖真俱。神通自
在。佝虛寂湛。溫良如意。光明融燦。而說經曰。道本
無言。因言而顯其道。道外無心。心外無道。佝虛空靈
。其道即心。蘊之爲道。發之爲經。開迷闡教。其經乃
明。吾今說道。雖曰強名。畧述其徵。指南以行。夫金
丹大道者。蓋長生之大道也。是故主形。則有心肝脾腎
肺。主氣。則有精神魂魄意。此皆佝聖之至幾。超凡之
祕地。其養煉之功。採聚之方。人所難知。世所難能。

神所難述。仙所難云。吾雖不敏。常願修斯。馳神運思。
。畫咏宵披。聊識微文。恕泄天機。於是天尊。跌坐揮
塵。談是妙音。於是諸真聽。太虛無爲。如川如阜。煉
修先後。上下忘機。形神堅固。精氣無遺。陰牛宿以曜
含。託靈根以正基。嗟亢尾之奇挺。實房畢之所扶持。
起自至幽。似空若杳。知者以守見而不之。之者以路絕
而莫曉。赤城霞隔於紅宮。黃庭中立於都道。旋貫幽闕
之佺珠。專守陰中之至寶。都靈臺之真人。忽乎予之性
情。訪羽士於丹坵。尋不死之絳庭。仰崑崙之可攀。亦
何殊於長城。抑玉戶之森森。振金石之鈴鈴。發初念之
朦朧。啓故慮之崢嶸。跨穹窿之懸磴。臨萬丈之絕冥。
進火候於虛危。退陰符於張星。雖求益之進退。乃永存
長生。既斜既正。既曲既平。仍得之於姹女。必求配於
金公。恣出入之寥朗。調呼吸之從容。覲翔鸞之裔裔。
聽鳴鳳之噤噤。過玉池而一躍。疏煩想於心胸。蕩坎離
之交媾。發震兌之游蒙。陟舍明堂。迄於仙都。雙靡雲
踈以夾路。玉房陰映於高隅。金木景影音合於林間。寶樹
璀璨而垂珠。王子吹笙以控鶴。真人鼓笛以躡蹻。騁神
變之揮霍。忽有出而入無。於是養煉既周。體靜心閒。神

害馬以去。世事都捐衰音。投刀皆虛。目牛無全。凝神如
寂。朗視長川。一陽初復。精氣已堅。臨陽築基於黃舍
。至泰取水於丹田。挹以佺玉之膏。浴以華池之泉。河
車轉於大壯。夬離利於冲天。純陽上於崑崙。姤動下於
佺淵。遯於防永於肿飛。散以象外之說。暢以無生之篇。
壁。還存呼吸之綿綿。散以象外之說。暢以無生之篇。
悟遣有之不盡。覺涉無之有間。恣伏候以終日。等寂嘿
默同玩斯真詮。學而存之。神仙可肩。天尊說是經已。諸天
仙聖。無鞅高真。稽顙再拜。皈命稱揚。嘆未曾有。異
口同聲。以偈讚曰。大道佺佺。孰爲之言。妙哉茲篇。
廊落莊嚴。佺微明鑑。燦爛渾圓。出雲霞者。先天地焉。
。禮謝而退。佺微明鑑。燦爛渾圓。出雲霞者。先天地焉。
天尊曰。道不可離。可離非道。然亦毋滯。滯則失真。
如火之始。然如泉之始。達如貧人失珠而還。得如楊花
拂去而還來。如舟行岸動。浪動天移。所謂心心了。
其實若虛。金丹者三。身爲鉛。心爲汞。定爲水。慧爲
火。精神魂魄意爲藥。行住坐臥爲火候。清靜自然爲運

用。又以氣爲鉛。神爲汞。午爲火。子爲水。心肝脾肺
腎爲藥。年月時日爲火候。抱元守一爲運用。又以精爲
鉛。血爲汞。腎爲水。心爲火。精血髓氣液爲藥。閉嚙
搖^音摩爲火候。存思升降爲運用。作法雖異。其成一也。
。嗟令凡愚。不由正經。生其妄心。驚其神而著其物。
幻其術而失其真。胡爲乎修心而誠意。難矣哉。功畢而
證升。是以心爲形役。奚有用而可云。吾願世之修玄。忘
須修其身。正其心。誠其意。忘其形。忘形以養氣。忘
氣以凝神。忘神以致虛。忘虛以入真。爲斯忘字。入道
之門。是故無事於心。無心於事。無心無形。無物無空
。超然萬物。確然一靈。心藏於心而不見。神舍於神而
不驚。交於奎。合於角。而東井南箕。舍於翼。升於牛
。而西房東壁。人之一身。象乎天地。其周天也。三百
六十五度。其去地也。九萬一千餘程。陽動而陰靜。天
旋而地寧。乾升於上而陽興。學道之士。宜守明堂。坤
降於下而陰動。學道之士。宜調華池。艮其背。所以示
肝虛血穴。艮其手。吾故以撫乾。靜坐忘其坐。欲言忘
其言。氣出入而不知。然後是得。得亦忘得。得其道而
脫其幻矣。

天尊曰。聖人慎疾。曾子守身。夫受之父母。不敢毀傷。雖孝之始。實欲全而歸之也。其生亦大矣。太上有言。病病不病。聖人攝生。以其病病。病者維何。為吾有身。五味舌爽。五色目昏。聲音觸法。熒亂神魂。是老病死。入於非人。病病維何。先其未形。獨頤節口。獨臥封情。獨處冥心。防意如城。精神守內。病安從生。所以然者。病由心病。心是我心。命是我命。真水不漏。真陽無烟。常溫氣海。真息綿綿。真息無息。谷神不死。筋柔握堅。深根固蒂。一惟和與暢。保合元氣。慎戒茲意。無其意。嘆夫。一念若乖。萬劫輪迴。一身若墮。萬劫沉灰。迷者自墮。覺者自開。自覺自迷。微哉危哉。傲爾衆生。戰兢兢。如臨如履。毋忝所生。可以養親。可以事天。可以定命。可以延年。信受奉行。可以學仙。行之無間。可以昇天。天尊說是妙經已。復憫衆生。又說偈曰。寵辱不驚。肝木自寧。動靜以敬。心火自定。飲食有節。脾土不泄。調息寡言。肺金自全。怡神嗇慾。腎水自足。一日之忌。暮無飽食。一月之忌。暮無大醉。一歲之忌。朔望遠內。暮無飽食。一月之忌。晦當

護氣。太上養神。真人養形。形神均養。病胡爲生。下
土守之。允以延齡。中士守之。允以道增。至人無病。
常靜常清。克己妙經。天尊曰。吾昔聞於闕尹子曰。克己方能成己。爲己方能
克己。至聖曰。克己復禮。故以回賢。是故聖人無己。
靡所不已。體乎己焉。無不至矣。吾當爲爾世人。說是
克己妙經。於是凝其神。定其色。端然而坐。怡然而肅
。啓慈悲之念。生敬懼之心。出清淨之音。說克己之經
曰。真己無體。真體無己。無體之體。天地一體。無己
之己。萬物一己。視自己視。無別視者。聽自己聽。無
別聽者。言自己言。無別言者。動自己動。無別動者。無
色無聲。都無視聽。無作無用。都無言動。不離聲色
。而見天則。不離自心。而見天心。在天真元。在人歸
復。自本自知。是謂見獨。而見天心。在天真元。在人歸
己。會萬物爲己者。唯仁人而已矣。純陽帝君說是經。
己天散異香。渺焉而退。天尊曰。大道巍巍。包羅萬象。既生既成。貴乎斷障。
斷障歸一經。渺焉而退。

如不斷障。其生恐喪。如不歸一。其成恐妄。斷障歸一。
。大道乃暢。吾今爲諸衆生。斷其障曰。一斷不心。一斷
。一斷不志。一斷不勞。一斷不眞。一斷不心。一斷不心。一斷
不善。殉名。一斷不勞。一斷不眞。一斷不心。一斷不心。一斷
此障。一斷百斷。人心空洞。熾然情生。情生神發。種
種識萌。情識攘攘。志氣游宕。境緣紛起。嗜慾滯放。
慾深機淺。衆相皆見。認識作子。幻形千變。著善矜勞。
。無端援羨。殉名喪實。並使心戰。我聞至人。閑邪存
誠。存存者何。斷斷無能。識無其識。情無其情。無情
無識。乃合誠明。內外雙忘。澄然無欲。默而信之。工
夫簡易。德以剛立。學以靜通。惟茲斷斷。大道之功。
天尊說是斷障妙經已。又從而說。惟茲斷斷。其歸一之妙曰。
維一爲氣。乾乾先天。中夜存之。無爲之前。玄黃氤氳
。自降自升。我抱太冲。常息常生。天根未發。萬籟之
幾。六陰既翕。無往不歸。當斯時也。若希若微。絲絲
相續。息息相依。營抱其一。神棲其根。如水斯活。如
泉斯溫。是故至人。性性存存。入非蘊界。出非隨緣。
淡兮無人。廓兮無天。作如是觀。默養端倪。虛以集之。
一以致之。箇中眞息。聖胎在茲。其覺于于。其息深

現上聲
語也

深。無旦無晝。無古無今。天定人則。人竅天心。定竅同。佺。三復可臻。斷障歸一。悉在所云。

制發妙經

天尊曰。聖賢大道。載在經書。大學中庸。包羅天地。道不可離。止於至善。戒懼乎。不睹不聞。慎其獨也。吾於此得說經曰。既戒既懼。即是觀聞。欲止至善。是制未發。人生而靜。太上難說。爾形既生。爾神斯發。孰是性者。孰是未發。觀所不觀。而未之觀。聞所不聞。而未之聞。不觀何戒。不聞何懼。而自戒自懼。惟自性。故。一切自性。一切圓淨。流行不已。惟天之命。動而無動。靜而無靜。包羅法象。孕育羣聖。或欲觀之。現何名相。二月非月。自語。一春無象。若顯若微。無識無想。或謂之中。佺珠象罔。不觀如觀。不聞如聞。恍忽忽。杳杳冥冥。洞洞空空。無無已矣。不聞如聞。恍

止了妙經

楞嚴

天尊曰。易。艮其止。君子思不出其位。以思無思之妙。反思靈燄之無窮。思盡還元。性相常住。是故艮其背。非有住處。是心無涯。止於何所。以其妙曰。大道無所動。非有住處。是心無涯。止於何所。以其妙曰。大道無所動。

。以動歸止。不若無動。是故真止。止無其止。不添一
識。不起一意。意識雙泯。內外兩忘。其明無礙。其神
無方。是故明德。炯炯自知。精一不貳。而無溢思。無
思之思。睿能通微。知至至之。其殆庶幾。爾時天尊說
是止已。又從而說其了曰。一了性命大事。一了生成大
事。一了手足大事。一了先天大事。一了出處大事。一
了夢覺大事。如是大事。定不是小。能一一了。一了百
了。我今於此。以知其妙曰。維皇降哀。厥有性命。幾
希存亡。乃岐狂聖。父既我生。君既我成。人無二本。
孰敢不誠。同本伊何。惟弟與兄。脊鵠在原。載飛載鳴。
。揆厥本始。繩我先志。三極會通。百世以俟。樂行憂違。
。知彰知微。闔闢變化。極數研幾。彼夢我覺。其立爾
卓。復見其根。豸歟性樂。我生事大。初嚴其介。一了
百了。莫如剛夬。^音。善息善生。無成無壞。是故了了。
永無罣礙。曰止曰了。雖未了道。實爲到了。了者得也。
。得道無他。下手止了。實爲到了。了者得也。
真密經。下
爾時天尊。慨道不行。世氣澆漓。人慾滋熾。邪門異路
梗阻真宗。羽士失源。分岐幻論。倡言橫說。議論紛

紘。日。誤。日。延。遂。成。錮。弊。吾。膺。上。帝。刺。誥。演。正。孚。估。
誓。必。興。行。救。良。善。於。荊。棘。之。叢。挽。宗。風。於。渾。演。正。孚。估。
護。國。則。雨。暘。時。若。興。道。則。性。命。修。真。不。惜。齒。牙。再。三。瀆。
告。而。以。大。道。當。密。立。志。當。真。之。言。說。與。後。之。皈。真。者。
以。剖。惑。焉。於。是。天。尊。說。其。經。曰。吾。聞。聖。人。洗。心。皈。命。
退。藏。於。密。密。何。謂。密。是。無。言。故。與。汝。言。說。即。非。體。密。
。汝。若。返。照。密。在。汝。邊。道。無。可。言。深。於。密。焉。大。道。渾。
元。潛。地。潛。天。其。神。無。體。其。機。象。先。至。人。之。心。微。渺。
通。佗。如。璞。未。剖。如。珠。在。淵。是。故。洗。心。不。可。擬。議。搏。
之。愈。微。索。之。愈。沉。所。以。然。者。其。根。深。深。不。可。擬。議。
不。可。思。尋。湛。然。寂。照。自。明。其。牖。闔。戶。惟。坤。歸。藏。之。守。
藏。之。伊。何。有。息。有。候。獨。往。獨。來。無。作。無。漏。我。有。太。極。
。生。生。不。息。逆。遡。天。根。極。無。其。極。無。極。非。無。圓。神。活。
潑。復。命。歸。根。霜。天。夜。月。霜。淨。月。圓。無。垢。無。潔。以。故。
真。密。無。可。言。說。體。斯。真。密。道。斯。密。豁。而。化。默。矣。以。故。
真。默。經。體。密。即。可。語。默。以。密。化。默。道。有。所。歸。
天。尊。曰。道。既。體。密。即。可。語。默。以。密。化。默。道。有。所。歸。
維。皇。上。帝。灝。灝。佗。佗。大。道。無。名。寂。寂。淵。淵。義。含。心。妙。
。妙。畫。先。天。舜。剖。惟。微。大。式。好。是。虔。穆。穆。文。王。終。日。乾。

乾。巍巍至聖。獨印心傳。回也如愚。卓乎無前。參乎
止定。嚴乎幾先。子思未發。其道闇然。孟氏守約。天
壽不遷。茂叔主靜。伯淳忘筌。是故君子。訥訥自全。
金人守戒。白圭省愆。聽乎無聲。豫悅天年。聞乎不聞。
。昭事皇天。心如養火。氣如養泉。退而藏之。信在不
言。不言之言。彼將自然。道以神會。不由諦詮。我作
是觀。敬比韋弦。常常如是。真道得焉。是故真默。乃
道之肩。默而識之。默而成賢。灑掃應對。進退周旋。
處合即默。默豈啞偏。不言而信。故默存然。如斯守默
。宜熟吾篇。容或未信。故不從慎言而學焉。
丁酉之秋。馳鶴邗江。居蓮華之社。時當夜半。有客叩
門。余啓扇視之。一道者也。羽衣翩躚。神氣逼人。相
與坐久。客向予而笑曰。今之世人。多言道。八方風起
。然而真者。百未聞一也。子欲聞其真乎。予乃下席再
拜而問曰。道者。吾聞之。精氣神爲主。養煉之法。吾
未知也。請得備而言之。客曰。道乃無言。何得言乎。
且道至虛而入有形。是道也。必煉神還虛。予曰。若此
靜去。恐墜佛氏之門。終陰物耳。客曰。何爲其然也。天

性本乎動則動。靜則靜。予曰。然則專乎動而本靜。靜是靜。專乎靜而本動。所以聖人云。空空洞洞。光光潔潔之金丹者。心爲主。所以聖人云。空空洞洞。而攢握之者。境也。可爲大道耳。予曰。若知道之由。而攢握之者。非心也。必欲房中御女。可以長生。客乃大呼曰。謬矣。所曰房中者。固子精也。胡以御女。御女者。得彼之穢滓。於吾心有何益。於是歌曰。御女三峯鼎作基。今無爲。採取坎實補離兮非斯。道非服氣餐霞兮危危。道非男女外形兮差爲。道非觀想坐寂兮釋也。道非精氣微。道非煉石爲丹兮無也。道非抱膝與忍饑兮悲斯旁門邪外道。正乃先天一語。奇。奇者。乾也。陽也。神也。孰邪孰正。不辨可知。予曰。先生何人也。臨行又授以純陽經一卷。且調養性情。是作數語教予。臨行又授以純陽經一卷。且調養性情。澄心。各自默會。自明自性。自得自真。且調養性情。固惜精氣。俾不昧於天理。予不日來。爲子一說道可也。飄然而去。

余自黃山歸。過湖濱。與維清維靜諸子集。時丁酉霜月。湖濱宵話。

也。諸子問曰。道宗何處。余曰。中和黃庭也。曰。何謂。曰。未發之中。無形也。有形之中。亦中也。無中也。識不得。未發。而有形之中。固非中也。無形之中。亦非中也。曰。敢問。和。曰。夫天地之所以昌萬物者。一和而已矣。帝王之所以化萬邦者。一和而已矣。飛潛動植。有情無情。一和而已矣。民。而樂利於鄉井之間者。一和而已矣。故聖賢學道之心。如赤子之心。赤子之心。渾渾然。由然。在母之懷。一和而已矣。是謂之和也。人心未發之初。謂之中。而不知喜怒哀樂。是謂之和也。人心未發之初。謂之中。而不知喜怒哀樂。不知有物我也。只是一團和氣。藏於其中。計較不萌。機智不起。變詐不生。伎志音求不作。有何戕賊。有何嫉妒。有何猜忌。有何乖戾。與天地未分一般。與赤子未孩一般。豈不是太和的。故中外無和。不和。不中。至。今。惟和則泰。不和則否。如此乎。和之為貴也。而和有本。惟心和則氣和。氣和則形和。形和則天地萬物之。應之。和其心者。存心養氣。不失天命之初。則性和。

矣。性。和。則。發。皆。中。節。而。情。和。矣。黃。庭。云。獨。食。太。和。陰
陽。炁。其。斯。之。謂。與。曰。何。謂。闕。元。曰。丹。田。中。之。氣。海。也。
中。宮。脾。主。之。曰。何。謂。幽。闕。曰。精。路。也。曰。何。謂。命。門。曰。腎。也。
曰。何。謂。衣。朱。衣。曰。心。南。方。主。之。在。人。為。心。在。命。
為。神。在。石。為。砂。屬。火。故。曰。衣。朱。衣。曰。何。謂。壯。籥。
兩。靡。曰。壯。籥。屬。羽。是。啓。羽。之。籥。兩。靡。者。神。戶。玉。房。
口。故。談。道。者。多。以。譬。之。曰。精。舍。也。其。精。舍。之。上。及
主。靈。根。者。即。心。也。黃庭此解為舌。何。謂。靈。根。曰。心。為。國
一。盤。水。風。過。則。不。能。見。眉。目。及。風。澄。水。定。而。後。見。之。耳。
。明。堂。者。額。也。中。虛。無。丹。田。之。氣。升。於。斯。而。後。見。之。耳。
液。是。為。真。人。子。丹。當。我。前。崑。崙。者。首。也。又。為。脾。脾
屬。土。藏。心。故。耳。是。謂。絳。宮。肝。為。之。長。目。為。之。明。耳。為。弦
谷。精。舍。也。而。心。為。之。生。矣。而。重。在。長。流。心。靈。者。也。耳。為。太
之。聰。寸。田。尺。宅。不。必。言。矣。而。重。在。長。流。心。靈。者。也。耳。為。太
平。乃。神。之。宮。務。修。者。不。得。動。搖。二。六。時。中。常。念。若。能
守。此。不。失。而。羽。化。登。仙。又。何。道。哉。曰。心。最。貴。其。他。雖。小
為。主。曰。是。各。皆。為。主。耳。腎。獨。尊。心。最。貴。其。他。雖。小

別。然亦不可忽也。曰。修道從何處下手。何處定基。何處握把。曰。下手者。了手之始。了手者。何處定基。凡學者。各承師傳以下手。及其終也。當就傳習以了手。釋子承佛氏之傳。下手先悟一空字。參之久。恍然見未發是空。故其了手。只悟一空而遂已。吾道與聖賢之道同。下手時。先參一中字。參之久。灼然如未發是。故了致中和而成化育。定基者。以心神為主。中宮爲舍。固養精氣。是定基也。譬如一木器無底。雖千百擔之水不能溢。如是乎。必固其本也。把握者。如未發之前無所稽。以其發者稽。既發之後無所執。以其未發者執。曰。敢問從動乎。從靜乎。曰。此理原無動靜。初學者。在靜處參之易。在動處參之難。先聖教人且靜坐。收攝精神。以益性命之源。若一向從靜做去。則有喜靜厭動。墮於空寂之弊矣。吾輩在靜處。參見未發頭面。即以動靜合一求之。靜時參求此理。是曰靜而靜。動時參求此理。是曰動而動。曰。性命之源。曰。性命者情之源。天一生水。是水之源。乾道變化。是性命之源。性者情之源。當遡流以窮之。不在人倫庶物。而求之。則性命之源可見。古仙有語曰。不離。

日用常行理。直造先天未畫前。語畢。諸子謝教。
湖濱再說。方外之道。世儒非之。以其不與方內之觀。而不知非然也。道無方也。無方故無內。無內故無外。入乎窈冥本原外。且欲揖而入之內也。涉末季而游古初。不惟不能祛而出之實作非。權。煩形越智。舍清精而拾穢滓。駘駘驚驚。日構月鬪。殆而已矣。此無他。病生於不和故也。蓋折衷於夫子。夫子語道也。曰一陰一陽。語性命也。曰保合太和。中。此時無情景。亦無滯慮。何也。夫一環未剖。豈不謂及。剖為喜怒哀樂。而喜處忘喜。不謂和。是為中中之和矣。故善攝生者。葆和以爲寶。而性命之理明。人拂天。天之道。非健而行。以行故稱健。依自然。不以有順。名順其健也。和可知也。然而匹陰陽。地惟不爭。而周八卦。又有說焉。匹陰陽者。剗音裁而匹陰陽。簇五行。固先之也。又有說焉。匹陰陽者。剗音裁而匹陰陽。地惟不爭。而周八卦者。簇五行者。始之行。養五臟音團。究之臟音團。歸五行也。然此皆

自然也。故曰和也。老氏曰。冲氣爲和。非和誰冲也。莊生曰。守一處和。非和誰一也。此和之旨也。至若上藥三品。豈神爲氣精主耶。火符進退。豈只進之而有差耶。靜爲躁君。豈靜躁之間。乃至妙至妙者耶。恍惚之中有信。豈誠爲性命之源耶。蓋性和則心和。心和則氣和。氣和則法象河山皆吾和。可闢環以出。而無有外。畢矣。撮環以入。而無有內。象罔得之無所求。而佝珠之旨。爾時元君在華陽洞天。與諸天仙姑。十二溪女。說坤元妙經曰。天陽地陰。乾行坤順。元亨行貞。乾道成男。坤道成女。獨陰不長。獨陽不生。剛柔得其中庸。水火始能既濟。孕生萬物。蓋載蒼生。慈忍無爭。敬順輔相。是故居母道之仁。爲后元之配。致功論化。其道一焉。自闢乾闥坤以來。有聖母。有后土。有天姆。有女媧。有斗母。有佛姆。有元君。有王母。有仙姑。有玉女。有麻姑天妃。有女侏女。無極女仙。有仙姑。有菩薩。比丘尼。那延溪女。紫姑湘妃。洛神巫女。電母青娥。素女織女。皆以坤元

清靜元君坤元經之附內。因此係經原在聖德諸品著故附於後

姑湘妃。洛神巫女。電母青娥。素女織女。皆以坤元

柔順。修眞得道。證明高果。是與天元同氣不二。令
善女人。各具坤元。咸能入道。俱以修力。可證極樂
妙果。萬劫常存。若以己身礙漏難修。則其心原無走
漏。汝何自蔽。無始以前。何有色相。何有身跡。惟
一惟空。原無二心。汝何修身。汝何棄心。如能返思
其元。更有修眞捷徑。我今爲汝女衆。說是捷徑。汝
當諦聽。夫乾道動。坤道靜。欲修性命。務須從靜。
汝今原靜。又何以修。坤道濁。乾道清。欲修性命。
務須從清。惟能以濁修清。是以入道證果。欲修性命。
說是修清之道。夫清濁雖別於形質。而本元出自心神。
汝欲心靜神清。務修其性。而悟修性。便是立命。
心。即是汝性。務修其性。非汝性。汝心非心。即是
即說性。若是汝性。非汝心。汝心非心。若問汝性。
。亦非無性。亦非無心。即說心。非心。若問汝性。
有心。無性。亦非無心。即說心。非心。若問汝性。
即非道性。若有性。本無心。亦非心。若問汝性。
心。是眞實性。是妄想心。即非道性。本無心。亦非心。
若妄想。即非道性。本無心。亦非心。若問汝性。即是
若妄想。即非道性。本無心。亦非心。若問汝性。即是

道。有肉團心。有虛靈心。此虛靈心。是名何心。是真
道。是眞實心。彼肉團心。爲虛靈心。是名何心。是非道心。
是妄想心。汝能剔肉團心。爲眞實心。加以勇猛心。精進心。
眞道心。破妄想心。爲眞實心。障礙心。加以勇猛心。精進心。
。除却煩惱心。礙障心。惟障礙心。是執著故。欲除
執著。務加金剛心。虛空心。死了心。不動心。智慧
心。堅固心。圓滿心。成就心。菩提心。慈悲心。歡
喜心。如是諸心。是名道心。能明道心。心即是道。
若入是道。務守是心。若遇色相。如如弗動。若遇患
疾。如如不變。若遇霹靂。如如不驚。若遇是非。如
如不亂。若遇刀斧。如如不懼。若遇死亡。如如不壞。
。惟是不壞。即是修道。惟是不死。即是修道。惟是
道心。即是修道。惟是修道。即是修道。性若無明。是
非是眞性。舍此眞性。更何有心。即是修性。性若無
道。是故神通智慧。皆從道心生。清靜虛靈。皆自
性道而出。三寶一而無二。四大總是幻空。務向濁處
存清。惟自靜中防動。能防其動。即明其性。能明其
性。即守其心。若常修六賊難入。惺惺覺察。五
蘊何來。智慧光明。恍朗純和。性明命立。以鉛制汞。

。賴土成功。以汞投爐。幽潛真默。煉形化炁。煉炁歸神。煉神還空。即是本來。又何劫之不存。何果之善。不證。何身之有漏。何心之有障。何道之有二哉。汝善女人。又何疑之。不修哉。於是元君說是經已。告諸仙衆。吾伉所說不二之旨。吾曾拜受於佞女元君。貞一坤元。無上妙道。爲汝善女人道海津梁。即有善男子。亦不離是。吾今恐汝暗昧疑退。再說偈曰。男女本一炁。清濁動靜異。女人欲修真。切使真元聚。陰中有元陽。存清弗以棄。明此色與慾。本來無所累。屏除貪嗔痴。割斷憂思慮。去濁修清性。不墮諸惡趣。靜寂守無爲。我即男子具。無無無其形。有有有無意。內視色聲空。色空俱絕離。仗土爲坤基。一陽本自地。鉛汞固不同。炁神無二義。渺渺空靈心。心神能爲制。一炁返春和。飛出雲霄去。偕汝太清遊。是日真如偈。元君說是偈已。諸天延那天女。十二溪仙。香雨散花。寶珠纓絡。洞章飛舞。歡喜信受。讚嘆希有。禮謝而退。

按元君孫氏道諱不二。號清靜散人。寧海人也。生於宋徽宗宣和元年己亥。正月初五日。幼適丹陽。

馬宜甫。生三子。重陽以分梨十化。夫婦棄家修道。順昇。出家於洛陽山洞。互相黽勉。淵真。道就。虛演化。元君。二月二十九日冲舉。封清靜淵真。道就。虛演化。

呂祖全書醒心經小序

無我子。燈下讀醒心經畢作而歎曰。呂祖之慈心度世。一至此耶。夫三教宗旨。一言蔽之。修心而已。修心之道。舍醒心何從入乎。然心何由得醒。非靜。則心以不定而不醒。非敬。則心以不収而不醒。故周子之主靜。程子之主敬。實醒心第一切實工夫。昔人所謂惺惺法。夢覺闕者。此之謂也。由是言之。原序以此經直出感應。篇陰騭文之上。與五經四子書相表裏。不誣耳。經中言迹處詳。心處畧。蓋有有其心而無其迹者矣。未有有其迹而無其心者。而心迹之交。尤當喫緊用功。慎之於獨。謹之於幾。醒心之樞不外乎此。抑吾叙次諸經。而以忠孝誥始之。實成始而成終。亦徹上而徹下。學道者誠務者學之要。實成始而成終。亦徹上而徹下。學道者誠務於真知實踐。以馴至乎聖域。庶不致誤於他岐。而可勉為三教之傳人矣。

醒心真經原序。

庚自甫。齟就外傳。受孔孟書。迄今五十有餘載。雖未能一一力行。亦未敢稍軼其外。凡佛老二家言。屏不

一覽。蓋恐浸淫於異端之說。或有悖於聖教也。今歲

孟春。客有與庚次男啓元交者。其室人病劇忌音。遍禱
於神不效。而知庚家。故藏正一真符可致諸仙。乃亟
請於庚。欲得真仙一問。庚素不信符籙事。爲其術近
師巫。故雖得此符。祇東置高閣。從未一試。因堅辭
之。而客之請益力。庚不得已。爲齋戒三日。二月甲
申朔。設壇。如法焚符。凝神注想。良久。乩若有神
附者。判云。一日子至。壇中爲之肅然。客因整冠叩
問。亂遂轉如飛。視盤沙中字。則右軍體。絕妙草書
也。語意元妙。一時未能遂測。乃錄之楮。以俟後驗
。次日里中好事者聞之。紛然各以事來試。事率默禱
。人無聞者。仙不爲少拒。隨問隨答。乩運如前。畧
不停滯。握者手爲之疲。所答語率用韻。非詩即詞。畧
各中事情。毫不寬泛。間或摘發隱事。令人肌骨爲竦。
。因共相驚訝。以爲此仙非等閒者。乃就一日二字推
之。知爲呂祖降乩也。然尚未敢遽定。他日書符。誤
填祖諱。仙忽降詩云。即使友朋亦喚號。如何慢漫同把
我名書。由是益知爲呂祖無疑。疑越數日。呂祖降鸞
曰。吾奉上帝勅命。深可憐憫。我有醒心真經一卷。久
凶。陷溺紛紛。深可憐憫。我有醒心真經一卷。久

欲覺世。今當爲汝等宣之。庚等因屏息拭目。隨亂記錄。錄完。伏讀一過。義深慮遠。道宏教正。醇乎如孔孟之言。蓋約聖賢經傳之旨而成篇。與儒家語。毫無刺謬。而世態物情。隲括殆盡。燭照無逃。雖通天之犀。照膽之鏡。不是過也。竊謂其言真出感應。篇陰騭文之上。可與五經四子書相表裏。噫。呂祖之心。其即孔孟之心也歟。夫孔孟當日栖栖皇皇。席不暇煖。欲以其道。善當世之天下。乃竟不可得。於是退而考定六經。序述道德。著書以垂教。蓋欲萬世之人。心同歸於善也。然惟吾儒有此志識。竊料神仙家。皆獨善其身者。而今呂祖。獨欲垂此經。以兼善萬世。之天下。誰謂呂祖之心。不同孔孟耶。庚同學諸君子。多好善者。一見此經。咸欣然捐貲。請付剞劂。因亟梓以行世。四方君子。慎勿視爲異教之說。而不之察也。康熙丁亥二月辛亥太倉顧周庚敬序。

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

醒心真經

爾時無上仙師。雲遊空中。見有黑氣瘴蔽。紅光潛消。知天下之人。為善者少。作惡者多。輪迴六道。旋轉四生。晨鐘報曉。遂起愆心。暮夜不休。無非私意。冥頑不靈。絕。惡端日起。不忠於君。不孝於親。不敬於師。不信於友。私其妻子。傷其手足。慢其尊長。薄其親戚。同室操戈。負恩反噬。殘忍殺命。昏劣蔑理。倚勢凌弱。結黨暴寡。造計害人。唆音訟漁利。縱役縱僕。殃民肆虐。機械變詐。作為不法。欺謀孤嫠離音。每弄老穉。取不義之財。濫非己之色。奪人之產。坑人之貲。擠人之危。困人之窮。壞人之名。敗人之功。阻人之善。抑人之才。傾人之爵位。捐人之財物。破人姻親。間人骨肉。構人爭鬪。誣人過失。談人閭閻。辱人婦女。間人骨節。翻雲覆雨。截人人生路。發人陰事。負人重托。背約違誓。翻雲覆雨。

不可。過不。恭。如^音不。佚。制。不。書。花。厭。玷。瀆。信。誘。
枚。不。慮。觀。首。爲。撫。中。憶。耗。柳。辱。神。行。人。
舉。勤。出。理。不。營。幼。生。拋。難。知。祖。明。行。爲。
。檢。話。不。止。撥。子。棄。得。先。仇。不。端。非。
又。身。不。清。均。不。慈。敗。廢。祖。正。助。
見。不。謹。外。治。忌。產。人。曲。人。
縉。力。處。言。盜。家。舉。暴。不。益。事。幽。去^許遂。非。行。險。微^{交音}倖。身。居。下。流。訛^{散音}謗。聖。賢。言。
紳。居。分。不。察。見。富。妄。圖。居。露。亡。樞。臨。喪。不。慎。致。祭。不。誠。忘。本。
大。負。心。不。當。知。道。干。譽。見。貴。艷。慕。事。失。體。制。致。生。淫。
夫。慚。大。廷。古。訓。不。慎。交。友。不。擇。矯。情。絕。物。
則。患。得。患。失。逢。迎。固。寵。賂。
。則。患。得。患。失。逢。迎。固。寵。賂。

學掩音欺。物無終。會。則視思俗女競革。賄公行。業魅瞞音。秤去稱以成。年。言斯不。搖小蠅子。功。酷刑濫。未。浪瞞音。愚聲戩等音。利。傷。嬉。遊。可。恥。胡。謫炒音。不。量。力。強。不。知。以。爲。知。妄。肆。譏。評。區。區。斗。筭。附。則。搖。尾。乞。憐。傲。睨詣音。刻。剝。窮。人。錙。銖。必。較。守。財。慳。吝。不。顧。見。義。不。爲。視。小。民。傲。睨詣音。刻。剝。窮。人。錙。銖。必。較。守。財。慳。吝。不。顧。見。義。不。爲。思。蠅。營。狗。苟。無。點。墨。返。本。窮。源。稍。得。寸。進。面。貌。昂。然。蔑。俗。子。則。胸。無。點。墨。返。本。窮。源。稍。得。寸。進。面。貌。昂。然。蔑。女。掬。成。野。史。淆。亂。是。非。流。害。無。窮。作。孽。莫。大。庸。夫。競。功。名。矜。才。炫。能。誇。己。忌。人。又。或。作。淫。書。蠱古音惑。士。革。好。爵。是。縻。實。曠。厥。職。文。人。學。士。則。荒。廢。經。傳。奔。賄。公。行。酷。刑。濫。罰。聚。斂。有。才。不。憂。國。事。不。念。民。瘼莫音。損。下。益。上。

財。誤人事大。則隕人命。絕人祀。豈惟人怨。且有天
刑。吏胥隸役。則婪_{嵐音}臟作弊。舞文弄法。增減事情。
出入人罪。縱奸陷善。罔上行私。錢糧恣其侵漁。詞訟
任其起滅。炙詐編氓。凌辱士子。此等之人。永墮地獄。
。仙佛不度。。廝_{斯音}養奴僕。則食人之食。不思忠人之事。
。居人之宅。不知感人之恩。當面趨承。背後訛笑。明
中効力。暗裏侵財。心不安於貧家。禮每失於孱主。既
已委身奉事。又復蓄念他圖。犬馬不如。神人共憤。婦
人女子。則性本陰柔。見多偏隘。每爲乾_{干音}餽_{侯音}啓_{李音}。非
常因長舌興殃。非無禮於舅姑。即失和於妯_{逐音}娒_{李音}。凌
苛虐其子婦。即妒忌其媵_{孕音}妾。傾女君以邀寵。凌夫人
而自專。骨肉成仇。親姻不睦。罔知四德。寔曉三從。
至有帷薄不修。淫奔可醜。既玷本宗。又辱夫族。決江
河之水。難洗其羞。迴日月之光。不照其穢。更有身爲
牙媪_{襖音}。口習誑言。誤人婚姻。將拙配巧。誤人子女。
畧良爲賤。喜爲引線之針。最壞名閨之節。一淪地獄。
永失人身。僧尼道士。則不解經典。不守戒律。淫慾未
絕。葷_{薰音}酒。莫除。借端化財。實圖舖啜。勸人禮懺。徒
爲金錢。方便不聞。慈悲安在。建醮則天神絕響。作會

則男女混雜。何曾見性明心。未見葆精煉炁。勞逾白屋。惡。習與性成。毫不自悔。所以黑氣凝結。聚而不散。昏昏然如霧障天。而若輩漠然安之。羣然趨之。茫茫苦海。無時得度。而若輩漠然安之。羣然趨之。陷溺日深。不能自振。或抑於流俗。喪其所守。或勉強為善。而志實不能。或抑於流俗。喪其所守。或勉強為善。而志實不能。堅。或中心向善。而力有不足。或一時從善。不能終身。或一己好善。不能化其脊屬。或始念甚誠。中道改轍。或力行不怠。偶爾蕩心。或功夫未到。妄想非分。所以善氣上達。方起即伏。無上仙師。雖復憐憫。無可奈何。可勝浩歎。今爾等若欲除黑氣。大發紅光。須聽億年。生老病死苦。終身被索纏。因緣念上起。念上起。因緣。夢覺即無夢。泡影亦虛懸。電光石火中。埋沒許英賢。那見杰出者。不是活神仙。偈畢。願爾等大衆。殺傷陷生生世世。在在處處。永不起貪得心。瞋怨心。殺傷陷

害心。忤逆。凌犯。心。奸淫。偷竊。心。占奪。爭鬪。心。欺蔑。侮
弄心。奸詐。詭譎。論心。嫉妒。毀謗。心。諂媚。趨附。心。驕矜。傲
慢心。慳吝。苟簡。心。奢靡。逸樂。心。妄想。分外。心。求謀。鑽
刺心。脊戀。富貴。心。憂愁。貧賤。心。計較。得喪。心。分別。爾
我心。炫耀。名譽。心。遮蓋。過失。心。瞞昧。自欺。心。膠執。自
是心。疑惑。猶豫。心。懊悔。改變。心。畏難。退縮。心。安逸。自
在。心。苟且。小就。心。責效。旦夕。心。如是。等心。各各。猛省
。務使。方寸。之中。空空。洞洞。一物。不交。一私。不受。如
皓月。當空。萬境。澄徹。如。明鏡。照人。鬚眉。畢現。更。如
劍在。身。可以。水斷。蛟龍。如。陸剗。犀象。斯。為夢醒。不在
大夢。又常。起怖。懼心。慙愧。心。歡喜。心。決斷。心。勇
猛精。進心。堅固。耐久。心。凡此。等心。須以。大智慧。照之。
大精神。赴之。大力。量任。之。斯能。無微。不燭。無堅。不破。
無難。不成。身。混塵。俗。志氣。清明。與。天地。合其。撰。與鬼
神。合其。德。何有。於仙。何有。於凡。何。凡之。非仙。何。仙之
非天。道。化。一理。天。人。一。家。黑。氣。消滅。紅。光。燭。天。是
謂大。醒。永。不入。夢。夫。其。有。黑。氣。紅。光。者。何。以。故。人。之。有
身。如。天。地。之。有。五。行。夫。其。有。黑。氣。紅。光。者。何。以。故。人。之。有
暢滿。黑。為。滯。塞。人。之。心。一。於。惡。則。胸。中。壅。塞。不。能。流

通。故生黑氣。一於善。則仰不愧天。俯不作人。胸懷
浩蕩。暢美快足。故生紅光。夫人之良心。未盡滅絕。
雖在奸惡。言及善事。亦必面從。其面從者。由其善根
未泯。其終不為善者。由其習惡既久。心靈蔽塞。不知
為善之樂。夫天地鬼神。豈真無見。謂天地鬼神。於我
無聞。夫天地鬼神。豈真無見。謂天地鬼神。於我無見於
我無聞。夫天地鬼神。豈真無見。謂天地鬼神。於我無見於
。人自不聞。昏昏冥冥。恣其所為。詎知天地鬼神。默
伺微窺。洞若觀火。善不可掩。惡不可藏。殃慶殊途。必
報應如響。自古及今。未之或爽。易曰。積善之家。必
有餘慶。積不善之家。必有餘殃。所謂積者。或以月計
者。或以歲計。或以世計。蓋非一朝一夕之故。其所由來
以千萬世。可以無有盡世。積其惡。輕或可以二世。重
則不能一世。吾觀普天之下。有積德礪行。半世坎音軼軻
可音。百年之後。究與蘭蕙齊芳。又有簞瓢樂道。終身窮餓
。國。殺身成仁。名既留於身後。日月爭光者。又有盡瘁事
於來世。祿必享於天曹者。又有富貴之家。偶行不義。顯
福消孽積。罰及後人者。又有衣冠之子。未聞大道。身

多疵病。受累無窮者。又有蚩蚩之輩。不知三尺。敢作
非爲。輒懼法網者。是非天道不齊。皆由其家。積善積不
盈。身家破壞者。不足疑怪。蓋天道人事。默相符合。不
善。自所召致。於今爲烈。智者知而信之。則不以不
爽毫髮。亘古如斯。愚者不信。則禍不旋踵。人苟欲除殃
寡過。可以致祥。愚者不信。則禍不旋踵。人苟欲除殃
積慶。務須遵守吾教。大醒自心。勿許一念游移。勿許
一時間斷。久久自然黑氣全消。紅光繚繞。不獨一身榮
昌。子孫亦獲吉慶。不獨一家康泰。一里盡得消殃。但
吾教佶佶。佶之又佶。識得佶佶。神仙有傳。不識佶佶
。徒事談佶。謂之瀆仙。罪亦彌天。謹守吾法。慎毋畧
焉。愚蒙比比。願爾先覺。更以覺世。功亦齊仙。面是背
非。報應必顯。尚其勉旃。大衆寂靜。諦聽偈言。道德
無終亦無始。善則福臻惡禍至。若能滌慮并洗心。從前
作孽皆堪恕。我今大開方便門。願引愚蒙同入道。勿謂
不覺與不知天。曹日日闕心竅。願引愚蒙同入道。勿謂
一凡讀是經者。務於每日清晨。盥漱焚香。洗心滌慮。
志誠朗誦此經一遍。然後精理諸事不得束置高閣。

一持誦之後。務須潛心玩味。身體力行。每夜省察一日
所爲。有何罪惡。久久行之。自然功多過少。慶集殃
消。不得口誦身違。虛應故事。自然功多過少。慶集殃
一是經爲救人度世之經。有能刻板流傳者。自身榮昌。
子孫吉慶。有能刷印廣施者。救諸苦厄。凡事如心。
有能奉行不倦。有功無過者。殃及一身。禍流後代。慎
有祕藏毀謗。見不奉行。者。殃及一身。禍流後代。慎
之慎之。係呂祖親示。讀者務觸目警心。依教奉行
已上三條。字看過。有辜聖訓。
勿上三條。字看過。有辜聖訓。

呂祖全書諸咒小序

自竺典譯於震旦。而佛咒類皆梵音。玉笈萃於蘭臺。而仙咒廣播。由來尚矣。然佛咒類皆梵音。不同華言。字義亦莫可曉。惟人一心持誦。自獲靈通。歷化法師。謂之祕密不翻。至於仙經所載諸神咒。如斗姥雷祖諸經。間有梵音。亦不多見。其餘則皆四字成文。體類風雅。或淨身心。或祛邪魔。或解疾厄。或禳星斗。各指一事。有韻可叶。有義可通。非如佛咒祕密難解。其言約而該。其旨切而要。蓋撮一經之真諦。而以簡括。又咒者願也。經曰咒。咒者祝也。祝之於神。以希默佑。又咒者願也。所欲從心。靡不成就。又名真言。謂其言之真實不虛。神咒於現在生中。昔觀音大士白佛言。若人誦持大悲咒。於陀羅尼。今余於呂祖咒亦云。但不辨誠心。不得名爲應。

呂祖全書卷二十二

爾時太上道君。於下元甲子丙寅之歲。正月十五日。在太清仙宮。同諸仙聖衆。講說無極太極。至上至真。度人妙法。觀見衆生。於閻浮世界。受諸苦惱。晝夜相煎。致身墮劫。不肯回心向善。凡遇歲度。自生阻節。小則營謀不遂。疾病官非。田蠶虛耗。財物破傷。人口不安。盜賊侵害。如此等苦。種種不祥。大則五瘟來染。八難臨身。刀兵殺傷。毒藥自縊。墜落崖塹。橫喪暴殂。爲天雷之所擊誅。爲水火之所溺焚。爲凶人之所刺害。爲虎狼之所吞噬。爲牢獄禁錮而死。爲鬼侵犯而亡。或少年夭折。或天數未盡。冤魂牽纏。種種惡報。墮於地獄。受諸苦楚。轉生畜類。永不復人。皆因浮生不忠不孝。無義無仁。貪愛物欲。喪滅身寶。肆恣奸詐。自利損人。心如蛇蝎。機謀不了。雖明則漏乎刑誅。而幽則難逃乎神殛。是以慈悲利益。普示度濟妙法。衆生自宜悔悟。各思已躬所造輕重罪過。急向諸天諸地。南北星辰。三官四聖之前。至誠首謝。無敢再犯前愆。於每月朔望。及三九之日。乃呂祖純陽帝君。下臨人間。徧

尋善惡。申奏上帝。定人果報。若有善信男女。當於是日。與每歲本命六度之期。切須虔誠齋戒。持誦仙經。滌愆謝過。自得安樂。不受諸苦魔障。世人於本命六度。各有所管之神。當於本命之日。虔誠頂禮。獻花酌水。隨時辦果。陳設威儀。或誦南北斗經。或課仙典。然點北斗九皇星燈。敬持斗光度厄護命大神咒。可救危急。得大快樂。世人每於九度明暗之期。多生痛楚。甚至性命難全。能於陽九之日。齋沐禮誦仙經。無災不滅。無福不崇。又何慮明暗九度之災。但宜志心悔過。依期投謝。即有感應如響。無有差失。若有善信男女。雖懷信心。不能自持。可命正真道士。代行表章。如式修奉。亦可不虛六度之辰。是大神咒。若人自持。一七遍。或二七遍。或三七遍。以至積誦百千萬遍。其功德力。莫可稱量。莫可等倫。即說大神咒曰。天地相生。聚氣成形。陰陽既合。奚古奚今。綿綿祖炁。來續我身。肝爲魂府。肺乃魄寧。脾乎乎膽。賢交於心。五臟如命。六腑咸聽。三百六十骨節。節節光榮。八萬四千毛竅。竅通亨。血不闕音積。脈自周行。惟耳爲聰。惟目爲明。

危厄。能消一切大災。退一切重病。能遠一切惡人。能
君說大神咒已。今復告諸天聖衆曰。是大神咒。能解一切
。保命護形。今遵元皇大道科律奉行。急急如律令。道
虛無正炁。災崇即滅。福祿來增。凶穢悉蕩。吉曜合拼。
願從心。災崇即滅。福祿來增。凶穢悉蕩。一身通泰。諸
樹。歲得長春。如彼月中兔。常搗其餌靈。如彼洞中
日。不虧而恒盈。如彼江河。汪洋自運輪。如彼天上
而復育。舊而重新。如彼江河。汪洋自運輪。如彼天上
。五星如舍。無患無侵。使我壽命不斷。枯槁更生。化
臨我心神。性光早見。精邪潛奔。天神擁衛。凶煞遁形。
敢再犯。上辜帝恩。一切苦難。悉賴光明。照我身體。
利貞。夙生今劫。罪障愆因。憑道斯力。洗滌潔清。安
象。在地成形。在人身中。羅列分明。慧光所照。享吉
。發乎萬物。二運三限。正照旁臨。區別分野。統御人羣
部。神丁。太陽太陰。擎羊陀羅。罡星指輪。本命降度。
曜二德。中天星主。紫微帝君。二十八宿。三台七星。九
西神。中天星主。紫微帝君。二十八宿。三台七星。九
照。元神齊欽。星辰朗耀。運度和平。南極北斗。東垣
。口司五味。鼻判臭馨。手足運轉。足脛動輕。靈光覆

伏一切魔道。能降一切猛獸。能除一切苦惱。若或有人
。於每月朔望。及三九之日。敬持呂祖純陽帝君齋戒。
念此大神咒。回心向道。悔過蕩愆。即感帝君化度。善神
護身。遇諸險難。即得救解。如斯功德。無量無邊。諸
天諸仙。聞是度人妙法。皆大歡喜。同聲讚歎。作禮而
退。

爾時玉皇大帝。於庚寅上元之夕。駕五色雲龍。放無極
光明。領諸天聖衆。浮遊三界。遍照十方。還於綠波碧
林之苑。陞九龍珎音玗音之牀。冥目端儀。經一晝夜。
左右羣仙聖衆。俱各心口默寂。帝忽九竅生光。萬毫騰
彩。頂現慶雲。旋繞週身。諭諸天帝。各還宮府。獨詔
孚佑帝君。汝歷劫數。修持大道。已獲九九之祕。不遭
六六之侵。今已身入金闕。位列左輔。凡諸至道。汝其
悉言。於是孚佑帝君。端簡趨陞。伏告上帝。臣自遜跡
終南。栖心無上。魔端萬種。大道難聞。修持未音彫。
幾得復失。况夫道者。擴之包乎天地。收之攝於毫末。
千語萬言。萬竟其端。片章寸簡。可通其微。無滅無生。
常留今古。若沒若顯。廣度天人。投其旨趣。可階仙阼。

。得。其。精。微。遂。成。妙。果。是。故。元。陽。之。初。萬。德。潛。形。天
。蘊。其。寶。地。藏。其。精。混。混。無。象。湛。湛。何。名。毓。得。之。清
。 。 墳坤音得。之。靈。日。得。之。光。月。得。之。明。人。物。得。之。而。長。養
。 草。木。得。之。而。敷。榮。山。得。之。而。永。奠。川。得。之。而。長。平。合
。 無。可。合。分。無。可。分。先。天。授。之。各。繼。其。靈。體。虛。無。之。自
。 然。啓。浩。劫。之。蒙。屯。二。之。而。陰。陽。具。其。對。偶。四。之。而。老。少
。 安。其。序。倫。迭。週。四。時。潛。運。五。行。和。其。雨。露。怒。則。雷。霆
。 至。道。彰。彰。一。陽。之。精。玉。帝。復。謂。之。曰。如。汝。所。言。至
。 道。在。處。天。地。日。月。人。物。山。川。無。不。體。戴。無。不。承。受。
。 何。以。朕。昨。上。元。之。夕。觀。見。十。方。國。土。黑。黯。昏。迷。毒。氣。流
。 行。光。明。徹。處。十。無。一。二。此。何。以。故。汝。為。宣。言。乎。佑
。 帝。君。上。奏。帝。前。下。方。人。民。其。生。之。初。形。肖。天。地。體
。 備。陰。陽。秉。離。之。氣。而。為。心。離。屬。於。火。火。光。炎。炎。故。能
。 昭。融。受。坎。之。氣。而。為。腎。坎。屬。夫。水。水。勢。浩。浩。故。能
。 通。流。通。則。易。至。散。漫。昭。融。則。易。至。昏。翳。於。斯。制。焉。休
。 生。縱。逸。夫。水。火。雖。尅。制。相。刑。而。離。中。之。陰。已。包。乎。坎。
。 坎。中。之。陽。已。統。乎。離。其。未。交。之。初。如。月。之。妙。既。交。
。 之。後。如。寶。之。玲成音。交。之。有。時。不。分。子。午。守。之。有。要。
。 緊。閉。幽。闕。似。的。在。射。目。不。中。其。心。而。不。已。靈。垂。荷。葉。

不結其珠而不休。子開以取其陽。午進以避其陰。夫如是。離中之陰翳潛消。坎中之陽德上濟。便是水火交矣。水火交而陰陽合。陰陽合而天地以成。便是永固之身。克證無上之果。非藥非汞。乃性乃神。奔世道寢衰。人心離亂。嗜慾日固。私智日鑿。君臣父子。各失倫藝。奸盜邪淫。弛逞兇頑。不聞片善。專恣惡孽。糾察神員。鱗集罪案。三尸疊奏。錄成果報。或於生前之時。遭牢獄枷鎖之牽纏。水火刀兵之刦殺。幽則陰司拷魂。顯則雷部震屍。春夏秋冬。傳染瘟疫。夫妻子母。遭塗炭殃。皆正是教不興。曲學爭起。人迷其宗。以遭塗炭。故真佞之道。習俗波靡。清虛之理。隨日休替。凡諸天人。無不慟心疾首。玉文靈符。難解冤愆。此黑黯之所由起。毒氣之所流行也。何日止息。若無止息。愈溺愈深。君。有此黑黯流毒。何日止息。若無止息。愈溺愈深。真宗永失。至道難聞。生人致孽。羣浩苦惱。如此苦形。惡狀。朕不忍觀。汝可廣宣大化。普濟羣迷。收此黑毒。澄清宇內。道法欽揚。天人咸賴。於是孚佑帝君。復拜上奏。黑黯是兇穢之所鼓動。流毒是慘氣之所結成。復

慾海無邊。孽根堅固。非有靈章。難生解免。夫此章者。
。臣昔受之於長生大帝。長生大帝。受之於太上道君。
其章有四。功德無邊。知之者超昇七祖。克證仙鄉。叅
之者即通妙道。咸沾利益。持之者神仙擁護。隨所願遂
。聞之者災難不萌。吉祥永佩。所有靈章。謹為宣誦。

稽首乾音瞻音天主。元和遍十方。大慈悲。救苦難。唵唎哪

常有大神通。亨達普昭靈。大慈悲。救苦難。唵唎哪

迭運歷今古。普濟於羣生。大慈悲。救苦難。唵唎哪

聖慧顯真宗。清明永固持。大慈悲。救苦難。唵唎哪

地真章第二。氲麻娑訶。大慈悲。救苦難。唵唎哪

稽首后土君。黃閣面靈臺。大慈悲。救苦難。唵唎哪

仰承太上力。都堵杜音囉。靈窆盤音娑訶。大慈悲。救苦難。唵唎哪

黍	開	自	日	不	一	太	靜	山
珠	天	一	月	爲	乘	虛	存	河
懸	成	分	亘	羞	開	仙	而	永
似	地	體	其	生	覺	之	默	固
月	軸	道	光	死	路	體	鎮	奠
。	。	章	。	。	。	。	。	。
照	四	第	天	立	黃	稽	至	無
徹	時	四	根	志	房	首	德	洩
八	五	。	萬	守	育	禮	衛	亦
千	行	陀	劫	恆	嬰	真	佗	無
場	藏	密	磨	河	兒	師	靈	傾
。	。	娑	。	。	。	。	。	。
大	大	大	大	大	大	大	大	大
慈	慈	慈	慈	慈	慈	慈	慈	慈
悲	悲	悲	悲	悲	悲	悲	悲	悲
。	。	。	。	。	。	。	。	。
救	救	救	救	救	救	救	救	救
苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦	苦
難	難	難	難	難	難	難	難	難
。	。	。	。	。	。	。	。	。
唵	唵	唵	唵	唵	唵	唵	唵	唵
。	。	。	。	。	。	。	。	。
杻	杻	杻	哪	哪	哪	哪	嗎	嗎
。	。	。	哩	哩	哩	哩	唎	唎
杻	杻	杻						
靈	靈	靈						

高音

高音

陀。蘇唎哆。嘛唧娑訶。大慈悲。救苦難。唵。丕靈
常以清淨心。稽首禮法王。啓十七明。而說偈曰。化起
玉帝聞說章畢。慶雲燦處。能將坎離備。金童
從一陽。散珠於天地。誰全龍虎功。萬籙竊奇貝。永
弱而脫。玉女嬌而媚。羣魔食寶珠。普化普羣迷。靈
墮於艷獄。何殊於異類。純陽真功德。幽戶永不閉。流
章闡秘奧。至道不偏遺。天門從此開。命傳奏等神。遍
傳超生死。三教咸依歸。說偈已畢。即詔文昌帝君
詔十方聖衆。諭以靈章微妙。悉受法音。更詔文昌帝君
曰。汝職司貴祿。開化九天。可浮遊三界。遍覽十方。
清淨壇宇。嚴密道筵。將此靈章。流演於世。人間善男
信女。道士比垵。或遇五臘三元。或於三九三七。隨力
燃燈燒香。端拜課誦此經。朕則遣有五部雷神火帥官衆
。護衛誦經。赦一切罪。解一切厄。拔離諸苦。隨所願遂
。汝可欽承。廣宣元化。於是孚佑帝君。文昌帝君。再
拜稽首。作禮而退。勅下三元。諭諸宮府。信受奉行。
至心皈老祖。求脫人間苦。疾病無纏綿。安寧天擁護。

十千十二支。二十八宿主。天神玉女聞。盡皆降吾杵。
寶劍自光芒。殺斬妖敢阻。葫蘆貯靈丹。度盡凡夫苦。
牢獄枷鎖災。水火竝瘟癘。母音。刀兵急厄臨。路中逢險阻。
。一切苦相纂。持此化成土。母音。隨念隨時來。降我吉星輔。
。過去盡生方。見存賴恩主。一聲誦永靈。全家伏龍虎。
。有此聖靈章。萬魔咸束首。太上呂真君。急急如律令。

滌氛神咒

三界如牢獄。衆生如癰瘡。欲拔一切苦。願作大醫王。
太極先天。混沌大千。兩儀彌漫。三界渾然。萬神受命。
。一炁綿綿。哀愍衆生。性被慾牽。機巧變詐。忍爲不
賢。諸神震怒。運劫歷年。水旱瘟疫。滌狄音蕩塵寰。嚙
聲遍野。孽氛叢煙。太乙救苦。聖念悃悃。週行宇宙。嚙
無不垂憐。設教闡經。如駕法船。帝德好生。天語傳宣。
。衆等諦聽。免墮孽淵。如駕法船。帝德好生。天語傳宣。
照。晃朗虛玄。若有男女。是大經咒。慧日高懸。無處不
千遍。縱有孽冤。不敢相纏。一念頓專。或誦十遍。或百
藻鑑善心。不被惡遷。地獄縱闊。痴音。魅魍魎。跡遁形潛。
無有閒斷。如此恒持。乃可登仙。我念無偏。明衣潔體。

呂祖全書修真仙懺小序
懺者何。悔也。易曰。震无咎者。存乎悔。又曰。无咎者善補過也。人孰無過。惟在知悔而善補。故自古佛仙著懺法。使人依式誦禮。實遷善悔過之要典。特懺悔二字。世人每多忽畧。不知懺以消其前愆。悔以滌其後慮。未嘗不知。復作。是知過不改。昔孔子極稱。顏子有不善。若只依科禮誦。全不反之於己。固爲無益。更或懺時似知悔悟。及臨事依舊作爲非善。匪惟失仙佛救世之悲心。抑且矯誣上真。招咎莫解。夫人之有過。猶浮雲之翳太空。其悔過也。如猛風之除重黷。誠於禮懺之際。檢點自心。上對高真。極意懺雪。冀消夙垢。誓行衆善。妙果。日日知非。心寡過。以祈至於無過。可懺。豈不速證。

呂祖全書卷二十三

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨男劉劉允隆誠清盧惠一行子黃誠恕參訂 全校

爾時。棲真宣演拔濟苦海。雪過修真仙。懺
。與諸天諸仙。恭侍玉皇上帝。欲聽法音。維時玉皇至
尊。寂然靜默。安坐無為。諸天簇擁。萬聖侍階。十洲
三島。一切真仙。莫不在會。默運幽玄。觀見下方求道
男女。覓真無路。未曉其因。縱識懺悔。奈彼身中情慾
難淨。冤業難消。衆聖惻憫。欲懇玉帝為演大法。度脫
塵迷。懷念於哀。一時未敢。於是乎佑帝君。出斑俯顙
。恭敬作禮。近帝座前。哀懇言曰。今日下元衆生。迷
謬者多。染著貪瞋。繫念塵俗。不肯回心向道。臣屢蒙
勅降。龍沙顯跡。說法五陵。至今修功者多。證果者寡
。皆因俗念未蠲。凡情不決。以致罪過積身。日復一日
。如山如河。愈重愈深。莫能解釋。不惟不得其道。而
反墮於羅網。由劫累劫。盡失本原。莫得人身。祈帝垂
憐愚昧。為衆宣說釋咎之方。作度迷之寶筏。為接引之

指南。實大利益。莫可稱焉。玉帝聞言。不覺悲憫。憫然而歎。諸天默爾。帝亦恭思良久而言曰。今子所說人間之苦。誠堪哀痛。自失良緣。不悟。惟迷世故。不肯修行。皆因夙根淺薄。自失良緣。視己身為草芥。以致喪滅。本來。不知性是心主。身乃心宅。了悟心性。何有於身。三者能空。是名大道。身乃心者。有一不悟。皆為凝滯。學道之士。動云幻身無用。究歸頑空。槁滅心性。深不能證真。至若凡夫在世七情太重。六慾不清。日染日肉骨成土。其孽其殃。報於身後。自家無主。元氣化風。何由超脫。與。若不開明正道。昭著訓言。則末世男女。知命之本。惜精愛氣。修己存神。當煩惱之時。而自持之。步一趨。皆不得輕之。以至一視一聽。皆不可苟。一久而自然。仙聖同肩。陰陽合德。積累細節。由此持之。不。凡諸學道男女。求登證聖之階。先去一身之過。罪根不拔。難見光明。冤業不消。難躋妙道。一行有缺。罪根瑕若疵。青音在躬。若塗若炭。况於五刑十惡。而可恣

去資
聲

解冤愆乎。凡欲學道希仙。或欲超先度祖。或釋凶厄。或
敬。自斷自決。對五帝三官之前。值五臘十直之日。清
淨身心。嚴潔壇宇。然燈燒香。花果供列。稱揚諸天
睿號。懺悔一切罪愆。自然感動天帝神君。山嶽海瀆諸
聖。一時降臨。即得其罪目。紀錄宏功。無有失謬。志
心瞻禮。人各恭敬。

志心朝禮每稱聖號一聲必念此一句禮一拜

帝師無上。先天混沌。鴻濛水火。生一始祖。開荒元陽

帝師上帝。孚黎無始天尊

帝師。生道生天生地生人生佛生仙。自本自根。無為妙相

帝師。太初。元上。鐵師。元陽。上帝。

帝師。先天。混沌。開明。三景。黍珠。說法。無量度人。掌教

萬法之祖。混元。上德。皇帝。至極天尊。

萬天之主。玉皇。大天尊。玄穹。高上帝。

萬雷之主。天皇。上帝。

萬星之主。太皇。上帝。

萬地之母。土皇。地祇。

萬民之主。蒼皇。上帝。

萬懿之主。元天皇后。聖父聖母。至聖天尊。
大成至聖。鴻儒教主。無量洞空天帝。
萬上神霄。玉清真王。長生大帝。
神霄東極青華大帝。
九天雷祖光明大帝。
太乙救苦天尊。
九天貞明大聖。雷聲普化天尊。
神霄洞淵上善崆峒伏魔應感天尊。
神霄水府翠闕六波。天主帝君。
九天益算司好生韓君丈人朱陵度命天尊。
神霄紫微碧玉宮太乙大帝。
十方太上靈寶天尊。
無量度人三十二天上帝。
九天自然生神上帝。
十方化號救苦天尊。
五方五老梵炁天君。
東華上相木公帝君。
西陵金真神母元君。
斗中高上玉皇尊帝。

斗中太上太微玉帝。
北斗九皇解厄星君。
北斗六司延壽星君。
東西中央三斗星君。
斗中三台華蓋星君。
雲天二十八宿星君。
六十甲子支干星君。
十二宮辰分野星君。
當年本命元辰星君。
普天辰斗萬象星君。
上清十一大曜星君。
五福十辰太乙星君。
三元三品三官大帝。
三宮九府拷較真仙。
萬法教主三天上帝。
北極法主三聖真君。
天樞院內二使真君。
三百六十應感天尊。

五百靈官應感天尊。
九天開化主宰。七曲文昌梓潼帝君。
正陽立極傳道帝君。
祖師天雷上相。靈寶真人。演正警化孚佑帝君。興行妙
道天尊。
太虛變和。純一靈寶。正一品鄭真君。
太函變理。渾元靈寶。正一品賀真君。
十方感應。衛道柳真人。
鎔錙感應。揮氛張真人。
祖師領仙應供監齋大法真君。
祖師靈寶經籍度衆三師真君。
玉闕平章侍宸林真人。
紫清養素白真人。
月鼎明道一炁莫_音真人。
紫陽清虛洞道朱真人。
苦竹火龍二大真君。
汾陽妙道薩公真君。
金鼎妙化申真人。
悟真紫陽張真人。

全真三丰張真人。
文真普濟楊真人。
佺佺龍真人。
天心黃真人。
九天司命東廚定福府君。
本府城隍碩德尊神。
本縣城隍輔德尊神。
通天都府司瘟主者。
下界行瘟一切之神。
當方土地社令神祇。
飛符傳語齋之神。
是時玉皇至尊。垂憐癡蠢。憫痛愚頑。頒下寶章瓊宇。
教導衆生。回心洗過。學道修行。不忍衆生。永墮三塗。
神歸身歸命。當念弟子^某自從夙世。以至今生。不無罪咎之招。難免愆尤之積。本乎意念。及於躬行。或不忠於君。不孝於親。不敬於長。不信於朋。侮慢鬼神。欺瞞天地。不孝於親。不敬於長。不信於朋。侮慢鬼神。欺電之中。說無神理。導人爲惡。見人結仇而不與解。使

人破散而以為快。聞旁助語。加人瞋怒。背後添言。使人鬪爭。升斗戕秤。出入不平。交易好歹。虧損不足。常思利己。不顧他人。見人貧賤。歡喜。見人富貴。忌妒。居下不義不禮。為上不寬不恕。忍作殘酷。私謀計害。讒其忠良。忌其成功。暗傾正人。致誤家國。剝民脂膏。枉刑其下。鞭僕虐婢。而不知恤。服牛乘馬。而不知憫。損踐穀苗。而不知珍。棄毀器物。而不知愛。奸偽淫邪。反道悖理。聽妻妾語。違父母訓。兄弟異心。夫妻反目。暴滅五常。絕斷六親。違棄宗祀。好樂邪神。忌日遊宴。朔望縱怒。慢聖瀆賢。輕經玩典。不信因果。誹謗出家。遇有殘廢。不生矜憐。知他窮遁。不肯寬假。見他困苦。視若罔聞。見他疾病。不思療藥。欺逼孤寡。豪逞強梁。侵占他產。圖遂己心。乾沒他貲。使不得所。人拂意而我喜之。人號泣而我笑之。毀盟而間骨肉。構訟詞而寫離書。說善行惡。面是背非。嫚罵尊者。恐嚇眾民。欺罔其上。賣禍於人。弄筆舞文。橫言曲說。交遊濫與。損己德性。閒與人談。污及閨門。不贊婚姻。而反破之。不行方便。而反害之。燒殺螫蟲。肆恣射獵。溺其子女。而不惜。傾覆胎卵。燒殺螫蟲。肆恣射獵。諂

瀆祭祀。遇人功德。遇人放生。便笑他癡。遇人持齋。便說他愚。檢。溺色亡身。重利滅義。假借不還。執爲己物。忍人急迫。不通乞與。損彼物用。絕其資取。盜爲己寶。傷其性命。與修斬伐。以妨人墓。決水縱火。以害民居。男不仁愛。女不貞潔。輕慢公姑。違逆夫子。不惜家物。修。反私蓄積。不守閭規。以致失婦道。不遵寡言之訓。不叔。不助夫美。嫉妒不仁。致絕夫後。不和妯娌。不睦伯風。不知辱。多訛多非。好遊好戲。婦無良德。有玷家。察。人作惡孽。豈無冥誅。况於殺人之命。殄人之宗。滅。而不自體。陷人之族。願他流落。而不自思。願他窮窘。得。懷他忿恨。見人婦女。便起私心。見人財物。便思貪害。穢食給餒。便願他死。推人墮坑。見人財物。便思貪念。饑寒伺他失便。輒行指摘。乘他顛危。更加推擠。賢。路。遭弄癡愚。以美爲惡。棄長取短。以己之能。形。戈之缺。以己之有。形人之無。發人之隱。攻人之非。辜。人之恩。蓄人之怨。假他之資。飾作己惠。將此之孽。

誓。移。為。彼。殃。三。光。而。便。溺。堯吾。而。動。引。神。明。閻。昧。之。行。而。妄。
以。照。人。行。對。點。神。香。以。薰。穢。去吊。榻。聲切。依。托。功。德。以。哭。吟。移。供。燭。
借。煉。修。要。求。衣。食。巧。令。以。掩。己。過。冤。誣。以。敗。他。節。不。
顧。人。之。難。能。而。倍。加。其。重。苦。不。憐。人。之。已。竭。而。枯。索。其。
所。資。懷。才。自。私。不。為。指。教。為。師。不。明。反。生。高。慢。負。
人。所。託。以。絕。人。望。無。澤。及。物。口。惠。招。名。看。橋。梁。道。路。
之。地。廢。而。不。理。怨。聖。容。佛。像。之。頹。毀。而。不。修。脫。落。經。書。
踐。踏。文。字。斷。其。要。衢。塞。其。水。道。不。便。人。行。惟。知。自。益。
。言。語。無。誠。舉。動。無。禮。存。心。不。謹。守。身。不。慎。足。履。污。
地。躬。蹈。非。所。不。近。君。子。反。暱。小。人。設。意。造。謔。比。黨。
排。擊。流。言。惑。衆。左。道。誣。民。身。三。口。四。伐。氣。喪。真。敗。
其。元。神。損。其。本。性。名。說。修。行。而。心。染。貪。癡。口。念。經。文。
。而。懷。藏。兇。毒。自。暴。自。怨。咒。鬼。咒。神。千。愆。萬。過。種。種。
難。名。雖。曰。懺。言。及。名。天。律。若。犯。一。愆。便。增。一。障。世。
人。不。悟。惟。縱。自。心。不。知。冥。冥。之。中。自。有。天。帝。使。者。糾。
察。等。神。每。日。在。人。頭。上。錄。其。善。惡。定。其。福。殃。作。善。之。
人。如。種。稻。梁。自。食。自。飽。作。惡。之。輩。如。栽。棘。茨。自。困。
自。傷。報。應。在。天。還。在。於。己。今。念。下。民。愚。濁。導。知。發。露。

首雪。懺悔道前。夙生今世。隨願消除。悉今更新。速
 回覺悟。於是乎佑帝君。欽遵玉旨。普化十方。今為宣
 演。授諸在壇弟子。願體帝慈。隨方勸化。諸善男子。
 及諸女人。但願修真。早斷業障。養智慧根。出煩惱徑。
 。過去先亡。即登道岸。無地獄苦。免輪迴趣。一切有
 緣。同資道果。志心發願。願我常見慈悲主。願我常聆
 佗妙音。願我常綿天地根。願我常宣妙法語。願我得值
 聖道場。願我不生諸邪萌。願我斷除諸魔障。願彼三塗
 永消滅。願人不起干戈意。願人箇箇得安樂。願降洪恩
 賜吉祥。願賜衆生悉遂心。願慈悲。加我等。一切凡夫
 荷帝恩。自從懺悔諸罪過。所造惡孽化為塵。如棘盡拔
 栽嘉穀。如濁盡瀉復流清。如雲散去月即見。如雪化釋
 及消冰。心中無礙光珠瑩。三物圓圓聚我真。頂上一輪
 光赤日。射照萬國徧乾坤。自從懺悔諸惡後。安敢從前
 又復生。亡過資此脫沉滯。見存各各保安寧。安敢從前
 志心禮謝

無上虛皇至真三寶。
 志心禮謝

呂祖棲真宣演拔濟苦海雪過修真仙懺回向
有者十回其邪各向淺深真實不佛經凡回懺俱

有者十回其邪各向淺深真實不佛經凡回懺俱

願以懺功德。回向大慈尊。加庇我宗親。師資竝眷屬。普惠諸衆生。皆成無上道。

呂祖讚

玄門道祖。金闕選臣。遊行三界統天人。大法掌雷霆。

變理乾坤。刳盡保無侵。

每月初一初九十五十九

呂祖九陽齋期

凡懺必於懺文末。備列上帝。及諸天帝君祖師諸誥。以為證盟之意。此在禮懺者。繁簡隨人。原無一定。故茲集內。止述懺文。誥俱不錄。

呂祖全書玉樞寶經讚小序
玉樞寶經者。雷祖之所說也。何名爲玉樞寶經。按俞玉
吾氏云。玉者。天地日月之精華。陰陽水火之結秀。潤
而溫。寶而貴。歷萬載而不朽滅。樞者。機軸生殺之始
由也。寶者珍重。經者徑也。修真入道之要路也。張真
君釋義曰。斯經以玉樞名者。乃天地之消息。陰陽之動
靜。九數乃乾元用九之說。而普化天尊居其上。爲三界
之尊。十方之靈明矣。是經得呂祖讚。而深切著明。無
庸多贅。余獨有感於經之言曰。道者。以誠而入。以默
而守。以柔而用。夫雷剛之至。雷聲。動之至也。今其
言若相反者。此可以悟道矣。至。柔合德。而老氏之教用
柔。動靜互根。而周子之說主靜。此物此志也。夫。

呂祖全書卷二十四

玉樞寶經讚

玉樞寶經

祖氣氤氳滿太虛。九天元是九天居。驅雷役雨飛金篆。
。活物生人備玉樞。三界有情同得道。十方無路不通

爾時九天

。大哉普化明元始。日月齊光信不誣。

應元

九天九天。佺之又佺。忽爾我後。倏焉我前。

。二炁雖分陰與陽。玉清高處化真王。上天下地能相合

雷

。闡教令形徧十方。

聲

。二炁之正。五行之令。斬鬼誅邪。天人響應。

。廣宣帝德起羣生。三界英靈側耳聽。莫道老天無一語

普化天尊已弄寶經逐段全錄以備參考

。好生之德不能量。闡教諸天及十方。高處玉清治雷府。
。萬神朝服禮真王。

在玉清天中。與十方諸天帝君。會於玉虛九光之殿。鬱
蕭彌羅之館。紫極曲密之房。閱太幽碧瑤之笈。考洞微
明晨之書。交頭接耳。細議重玄。諸天帝君。長吟步虛。左
右踧踖。天尊宴坐。朗朗洞章。諸天帝君。遊戲翠宮。羣仙
導前。先節
姝。散花旋繞。復相引領。遊戲翠宮。羣仙導前。先節
後鉞。龍邪鸞輅。飄飄太空。竝集於玉梵七寶層臺。
故把佗佗一竅開。十方三界應時來。瓊書細閱存元氣
裁。瑶笈重宣養本胎。侍女交頭心自會。陪臣踧踖意能
時有雷師皓翁。於仙衆中。越班而出。面天尊前。頰俯音
顛信音作竹禮。勃變長跪。上天尊言。天尊大慈。天尊
大聖。爲羣生父。爲萬靈師。於今者諸天。成此良覲。適
見天尊。閱寶笈。考瓊書。於中祕蹟。不可縷計。惟有
玉霄一府。所統三十六天。內院中司。東西華臺。佗館
妙閣。四府六院。及諸有司。各分曹局。所以總司五雷
。天臨三界者也。天尊至皇。心親庶政。此等小兆以何
因緣。得以超池音服。願告欲聞。心親庶政。此等小兆以何
所。勃然長跪。上啓眞宗。諸司院府。臺閣尊崇。三十六
事。

。道。乃。天。地。心。愚。痴。不。解。尋。破。衣。要。縫。補。須。用。水。磨。針。
洗。心。為。爾。宣。說。如。所。否。者。吾。當。以。身。身。之。爾。等。
一。稱。吾。名。悉。使。超。渙。如。所。否。者。吾。當。以。身。身。之。爾。等。
淨。心。發。廣。大。願。願。於。未。來。世。一。切。衆。生。天。龍。鬼。神。
意。釀去娘聲此。功。遂。權。大。化。嘗。於。大。羅。元。始。天。尊。前。以。清。
天。尊。言。吾。昔。於。千。五。百。劫。以。先。心。縫。此。道。遂。位。上。真。
善。惡。兩。途。特。如。影。響。善。為。天。真。惡。為。魍。魎。
久。手。舉。金。光。明。之。如。意。琅。風。清。微。綺。雲。郁。麗。天。尊。寂。然上衣聲良。
諸。天。諸。仙。聳。耳。而。默。天。尊。所。坐。九。鳳。丹。霞。之。宸。
命。鴉。此。息。彼。作。彼。所。因。故。爾。其。耳。焉。雷。師。皓。翁。及。
役。動。有。捶。楚。大。則。考。戮。屑。雲。雕。雪。無。有。已。時。檄。龍。
霽。神。融。克。證。高。真。即。階。妙。道。惟。是。雷。部。鬼。神。畫。勞。夕。
悉。力。雷。司。委。心。火。部。日。復。日。歲。復。歲。勳。崇。行。著。性。
故。得。玉。府。登。庸。瓊。宮。簡。錄。今。茲。勳。行。視。夙。昨。多。爾。其。
天。尊。言。雷。師。皓。翁。爾。等。仙。卿。儲。勳。夙。世。累。行。昨。生。
。在。吉。凶。欲。聞。至。說。必。啓。丹。衷。仁。哉。仁。哉。雷。師。皓。翁。

天。尊。言。爾。諸。天。人。欲。聞。至。道。至。道。深。窈。不。在。其。他。
 爾。既。欲。聞。無。聞。者。是。無。聞。無。見。即。是。真。道。聞。見。亦。泯。
 談。惟。爾。而。已。爾。尚。非。有。何。況。於。道。不。聞。而。聞。何。道。可。
 道。道。道。說。著。可。笑。天。地。我。人。一。家。一。竅。用。誠。
 天。尊。言。道。者。以。誠。而。入。以。默。而。守。以。柔。而。用。用。誠。
 似。愚。用。默。似。訥。用。柔。似。拙。夫。如。是。則。可。與。忘。形。可。
 與。忘。我。可。與。忘。忘。入。道。者。知。止。守。道。者。知。謹。用。道。者。
 知。微。能。知。微。則。慧。光。生。能。知。謹。則。聖。智。全。能。知。止。
 則。泰。定。安。則。慧。光。生。能。知。謹。則。聖。智。全。則。慧。光。生。
 慧。光。生。則。與。道。為。一。是。名。真。忘。惟。其。忘。而。不。忘。
去下聲忘者非作。天。地。不。知。忘。無。可。忘。無。可。忘。者。即。是。至。道。道。在。天。地。
 守。一。守。一。當。用。謹。默。無。我。無。人。却。有。一。賊。若。還。捉。
 住。湛。然。凝。碧。何。以。利。生。為。諸。天。人。演。此。妙。賢。
 天。尊。言。吾。今。於。世。何。以。利。生。為。諸。天。人。演。此。妙。賢。
 得。悟。之。者。俾。躋。仙。阼。學。道。之。士。信。有。氣。數。夫。風。土。不。
 同。則。稟。受。自。異。故。謂。之。氣。擊。乎。天。智。愚。不。同。則。清。濁。自。異。
 故。謂。之。數。數。擊。乎。命。氣。擊。乎。天。氣。數。所。囿。天。命。所。梏。

觀換音。九音。於家庭。於里社。當命正醮音。水饋花。課誦此經。或一過
 觀換音。萬天。尊言。吾是九天。貞明大代音。聖。每月初六。及旬中。辛日。監
 天。尊言。吾是九天。貞明大代音。聖。每月初六。及旬中。辛日。監
 首國音。剗枯音。心。化爲微塵。一稱吾名。如有不順者。若無
 知國音。地。運心三界。使稱名者。咸得如意。十方三界。諸天
 諸地。日月星辰。山河草木。飛走蠢動。如有不順者。若無
 方。運心三界。使稱名者。咸得如意。十方三界。諸天
 普化天尊。或一聲。或五七聲。或千百聲。吾卽化形十
 生。得聞吾名。但冥心想。作是念言。九天應元雷聲
 天尊言。吾今所說。即是玉樞寶經。若未來世。有諸衆
 天。重濁不白。道本無二。此心似月。人皆有劫。輕清還
 風土所宜。亦由氣血。水各有源。人皆有劫。輕清還
 始有以愚之濁之。而所以妙。則自乎不知。然於道。則未
 妙。雖妙於知。而所以妙。則自乎不知。然於道。則未
 人不知。則曰自然。使知其不知。則亦曰自然。自然之
 愚昏昏。濁冥冥。亦風土稟受之移之。天地神其機。使
 得一真作道不。愚可以智。濁可以清。惟命俾之。

凡。三五過。乃至數十百過。即得神清氣爽。心廣體胖。
 誠不用物。以氣相臻。一稱尊號。天地回春。
 天尊言。身中九靈。何不召之。一曰天生。二曰無英。
 三曰佞珠。四曰正中。五曰子丹。六曰回春。七曰
 丹元。八曰太淵。九曰靈童。召之則吉。身中三精。何
 不呼之。一曰台光。二曰爽靈。三曰幽精。呼之則慶。宜
 五心煩懣。悶音。六脈搶攘。擗音。四肢失寧。百節告急。宜
 誦此經。九靈九靈。是我之精。時時呼召。永保長生。
 天尊言。若或有人。五行奇蹇。稽音。九曜欽歎。歎音。年逢
 刑衝。運值剋戰。孤辰寡宿。羊刃劍鋒。劫煞亡神。鬼
 門鉤絞。祿遭破敗。馬落空亡。動用凶危。行藏坎壈。
 即誦此經。上請天官解天厄。地官解地厄。水官解水厄。
 五帝解五方厄。四聖解四時厄。南辰解本命厄。北斗
 解一切厄。凶星臨併若為消。誠心誦取天尊號
 地網天羅不可逃。凶星臨併若為消。誠心誦取天尊號
 玉篆金符急急饒。痼疾壓身。積時弗廖。求醫罔效。
 天尊言。沉痾伏枕。痼疾壓身。積時弗廖。求醫罔效。

五神無主。四大不收。或是五帝三官之前。靈壇古跡之前。社
 廟之前。日月星辰之前。山林草木之前。塔樓之前。或地府三十六
 獄。冥官七十二司。有諸冤枉。致此牽纏。或盟詛咒誓
 之所招。或債塚音柁負償之所致。三世結釁。異劫興仇。
 埽音劣其咎尤。庫音舍其執對。皆當首謝。即誦此經。
 天尊言。天官符。地官符。年月日時。各有官符。方隅
 向背。各有官符。大則官符。小則口舌。是有赤口白舌
 之神。以王之。凡諸動作興舉。出入起居。多有招音唇吻音
 如遇官符口舌。則使人擊音。曉夜煎音。始於音。多招音唇吻音
 。面是背非。動致口牙。盟神音。詛佛音。始於音。多招音唇吻音
 詬音。詆音。由是獄訟生焉。刑憲存焉。若欲脫音之。即誦
 此經。遂得口舌潛消官符永息。若欲脫音之。即誦
 天尊言。土皇九壘音。其司千二百神。土侯土伯。土
 公土母。土子土孫。土家眷屬若太歲。若將軍。若鶴神
 。若太白。若九良。若劍鋒。若雌雄。若黃金神。若火血。若飛
 若身黃。若撞命。若三煞。若七煞。若黃幡豹尾。若飛

廉刀砧。如是等土家神煞。若人與修卜築。一或犯之。即至病患。以迄喪亡。纔誦此經。則萬神皆起。天無忌。地無忌。陰陽無忌。百無禁忌。萬物皆從。戊己來。偶然相犯。即為災。若非普化真文力。天尊言。處處皆為白骨堆。偶於一其作婚合。或犯咸池。或犯天狗。三刑六害。隔角交加。孤陰寡陽。天羅地網。難同艱於嗣息。多是孤獨。若求男。即誦此經。當有九天監生大神。招神攝風。遂生賢子。其於生產之時。太乙在門。司命在庭。或有冤愆。或有鬼魅。或有禁忌。或有凶。危。致命在庭。或有冤愆。或有鬼魅。或有禁忌。或有凶。送。故能臨盆有慶。坐草無虞。凡有嬰孩。在於襁褓。宜為旃檀神王座下。一十五種鬼。加諸惱害。因多驚癩。宜誦此經。夫婦人倫事。兒男骨肉恩。要令家道陸。皈敬玉樞文。天尊言。若人居止。鳥鼠送妖。蛇蟲嫁孽。拋磚擲瓦。驚雞弄狗。邀求祭祀。以至影力脅夢逼。庭戶不清。夜嘯。敢據其所。居以為巢穴。遂使人被惑。庭戶不清。夜嘯。

於梁。畫瞰_{看音}其室。牛馬犬豕。亦遭瘟疫。禍連骨肉。災及孽生。淫祠妖社。黨庇神姦。吊客頻仍。喪車_{居音}疊出。若誦此經。即使鬼精滅爽。人物咸寧。世人忽有如斯難。自作惡時邪亦作。我行善處即天行。世人忽有如斯難。天尊曰。宜篆靈符誦寶經。我行善處即天行。世人忽有如斯難。五方蠻雷使者。雷部總兵使者。莫賺判官。發號施令。疾如風火。有廟可伐。有壇可擊。有妖可除。有崇可遣。近世末法。多諸巫覡_{吸音}。邪法流行。陰肆魘_{掩音}禱。是故上清。乃有天延_{古本天延}。禁鬼錄姦之庭。帝由束妖考邪之房。能誦此經。其應如響。邪法相侵害。惟多誦玉樞雷司明善惡。善拔惡當誅。邪法相侵害。惟多誦玉樞。天尊曰。天瘟地瘟。二十五瘟。天蠱地蠱。二十四蠱。天療地療。三十六療。能誦此經。即使瘟瘴清淨。蠱毒消除。勞瘵平復。亦有其由。或者先亡復連。或者伏屍。故氣。或者塚訟墓注。或者死魂染惹。或者屍氣感招。凡此鬼神。或悲思。或恚_{誨音}恨。牽連執證。並_{傍音}緣注射。乘隙伺閒。乃得其便。故此經者。上通三天。下徹

九泉。可以追薦魂爽。超度祖佺。太上遣素車白馬大將軍以監之。天地瘟蠱。療疾太苦。禍有其由。亦人自取。若誦佺文。可拔七祖。白馬將軍。能爲作主。或人自取。若誦佺天尊曰。若或有人。治裝遠行。賊盜騁姦。五兵加害。陸行則虎狼魍魎磨其牙。水行則蛟龍鼉鼉張其頤。或灘瀨有幽柱之魂。或風濤有刳數之會。前亡後化。捉生代死。能於此經。歸命投誠。故得水陸平康。行藏叶吉。水陸行藏世不無。鬼神作耗暗潛圖。一稱普化天尊號天尊言。亢陽爲虐。雨澤愆期。稽顙此經。應時甘澍。積陰爲厲。雨水浸淫。稽顙此經。應時甘澍。飛火民居。赤鼠游城。驚熱黎庶。此經可以禳之。海若失經。魚鼈妄行。洪水稽天。民生執溺。此經可以止之。水旱爲災。可關天地。誠心誦經。晴明甘霽。天尊言。世人欲免三災九橫之厄。即於靜夜。稽首北辰。以覆斗魁。上有三台。其星竝躔。形如雙目。疊爲三級。是名天階。若人見之。生前無刑囚之憂。

。身後不淪沒之苦。斗中復有尊帝二星。大如車輪。若
人見之。留形住世。長生神仙。歸命此經。投心北極。
即有冥感。斗爲天樞。中有天罡。在內則爲廉貞。在外
則爲破軍。雷城十二門。竝隨天罡之所指。罡星指丑。
其身在未。所指者吉。所在者凶。餘位皆然。若人見之。
。壽可千歲。所
天。尊言。世衰道微。人無德行。成時。當朝九曜。不孝父母。
不敬師長。不友兄弟。不誠夫婦。不忠君王。不畏天地。
。不懼神明。不禮三光。不重五穀。身三口四。大秤小
斗。殺生害命。人百己千。姦私邪淫。妖誣叛逆。從微
至著。三官鼓筆。太乙移文。即付五雷。勘之司。先斬
其神。後勘其形。斬神誅魂。使之顛倒。人所鄙賤。人
所嫌害。人所怨惡。以至勘形震屍。使之崩裂。驅其捲
水。役其驅車。月覈旬校。復有考掠諒音。一聞此經。其
罪即滅。若或有人。爲雷所瞋。作是念言。萬神稽首。咸
即稱九天應元雷聲普化天尊。作是念言。萬神稽首。咸
聽吾命。應元雷聲普化天尊。作是念言。萬神稽首。咸
忠。考當爲本。陰陽即我家。要消諸惡業。不必誦南華

天尊言。此經功德。不可思議。往昔劫中。神霄玉清真
王長生大帝。所曾宣說。至士授經。皆當割金置幣。盟
天以傳。雷師皓翁。長跪拜興。重白天尊言。是經在處
。當令土地司命。隨所守護。雷部按臨。以時稽審。若
人家有此經。至誠安奉。即得祥煙滿庭。慶雲蔭軒。禍
亂不萌。吉福來萃。於其亡歿。不經地獄。所以者何。居
死即往生。生歸善道。承天尊力。有此靈通。出入起居
。佩帶此經。衆人所欽。鬼神所畏。遇諸險難。一心稱
名。九天應元雷聲普化天尊。遂得解脫。至誠肯與盟天地
。不貴黃金貴赤心。初真學道外魔侵。至誠肯與盟天地
。剋日教君聽玉音。對天尊前而說偈計音曰。無上玉清王。
於是雷師皓翁。對天尊前而說偈計音曰。無上玉清王。統
天三十六。九天普化君。化形十方界。披髮騎麒麟。赤
脚躡層冰。手把九天炁。嘯勅音風鞭雷霆。能以智慧力。赤
攝伏諸魔精。濟度長夜魂。利益於衆生。如彼銀河水。
千眼千月輪。誓於未來世。永颺天尊教。時雷師皓翁。
說是偈已。誠哉是偈。普化無邊。祖功一炁。

天尊言。此經傳世。世人未知。吾今所治九天應元府。有九雷門使者。以糾錄典者。廉訪典者佐之。復有四司。一曰掠剩司。二曰積逮司。三曰幽枉司。四曰報應司。各有大夫以掌其事。吾之所理。卿師使相。咸贊元化。設司分屬掌雷霆。風火飛廉號令明。善賞惡誅如影響。九天元不順人情。風火飛廉號令明。善賞惡誅如影響。天尊說是經畢。玉梵七寶層臺。天花繽紛。瓊香繚繞。十方諸天帝君。咸稱善哉。天龍鬼神。雷部官衆。三界萬靈。皆大歡喜。信受奉行。天龍鬼神。雷部官衆。三界寶經圓滿。咸稱善哉。消災赦罪。禍去福來。一行子玉樞或問附。或有問於一行子曰。雷祖帝統三十六天。而曰九天應元何也。一行子曰。嘻。難言也。夫熠之明。不可以語日月之光。汗池之水。不足以語江海之大。今子欲予言上帝佷文。是何異汗池自多其水。熠耀自大其光也。不幾河伯之見笑於海若乎。雖然。予嘗志此經矣。夫老陽之數爲九。帝位乎九天。雖然。予嘗志此經矣。上應元始祖刼一炁。以分真也。九天在三十六天之。

上。統三十六天。表運行周天之度數也。經以玉樞寶名何也。曰玉之性。溫潤而堅。易象乾爲玉爲金。亦健體也。樞者。機紐也。此經樞機陰陽。有超凡入聖之功。有起死回生之用。故曰樞也。諸經多言妙。獨此經以寶名。亦猶釋氏楞枷之以多羅寶名。玉清者何也。曰元始祖炁。虛無空洞自然之中也。重玄何也。曰玄之又玄。衆妙之門。卽佛經所謂如如。理極精微。故必細議也。洞章者何也。曰洞玄洞虛洞空洞妙之靈章也。卽碧瑤。明晨書笈中所有。天尊冥坐朗誦。諸天帝君。聞而各了悟。皆起坐而長吟步虛也。至於綵女仙姝。亦爲之散花旋繞。遊戲翠宮。於以見大道活潑流行之機。上帝此道。樂遊既畢。而並集於七寶層臺。蓋入道有先後。道也。樂遊既畢。而並集於七寶層臺。蓋入道有先後。分也。造道有淺深。而至於得道。則同歸而一致也。此序法會啓請。必雷師皓翁者何也。曰名以義興也。皓翁者老人。老人者陽也。其曰雷師何也。蓋帝出乎震。

總五雷而臨三界。統御十方。君道也。君明於上。師
導於下。君師備矣。其頌天尊。先大慈而後大聖者何也。曰雷。天之義氣
。主行正令。人多疑其不慈。不知雷聲鼓動。衆庶品
生。故仲春之月。雷乃發聲。行天之仁也。功無閒斷
其未說經。先讚雷師者何也。蓋曰日曰歲。功無閒斷
也。曰霽曰融。抱一純密。無所出入也。曰證高真。曰階
曰霽曰融。抱一純密。無所出入也。雖讚雷師。實言學道
妙道。功完行滿。白日昇天也。鳳名九鳳。丹霞何也。九陽數也。鳳鳥也。鳥屬火。爲
宸名九鳳。丹霞何也。九陽數也。鳳鳥也。鳥屬火。爲
心之象。舉金光。明如意者何也。金剛物。喻智慧光明。所
坐也。舉金光。明如意者何也。金剛物。喻智慧光明。所
摧伏一切無明煩惱。天魔外道也。此智慧光。隨心運
用。其出不窮。故曰如意也。此智慧光。隨心運
天尊寂然良久者何也。曰大道不在語言文字。昔須菩
提宴坐林間。天帝釋曰。尊者善說般若。即不言而言
之妙也。林間。天帝釋曰。尊者善說般若。即不言而言
其將說經。先述積劫之功。行願力者何也。曰欲成大果

。非具大願不辦也。何也。曰以事求之。天尊之威靈
一稱吾名。悉使超渙。無響弗應。實有感而遂通之妙。
神化。如空谷傳聲。一聞衆生稱名。即時觀其音聲。皆得解
昔普門大士。一聞衆生稱名。即時觀其音聲。皆得解
脫。即此義也。若以道言之。一念迴光。萬緣冰釋。
一心悔過。衆罪消滅也。曰大道冲漠無朕。體極深
無聞無見。即是真道何也。曰大道冲漠無朕。體極深
窈。儒云。上天之載。無聲無臭。道曰。道之爲物。
惟恍惟惚。釋云。法無聲色。其義一也。道曰。道之爲物。
聞見亦泯。惟爾而已何也。曰收視返聽。真體獨露也。
。爾尚非有何也。曰佛云。因執有我。便有我相。四大
各離。體爲是誰。老子云。故致數車無車。若不執有
我。則爾亦不可得也。老子云。故致數車無車。若不執有
道。不可談何也。曰太上云。道可道非常道。闕尹子曰
。非有道不可言。不可言即道。佛云。汝勿謂如來有
所說法。故天不言而歲功成。品物亨也。汝勿謂如來有
道。不可談。而又曰以誠以默。以柔者何也。曰此求道
之功也。道本真實無妄之理。流行於天地間。學道者
不誠。則虛妄不實。是以誠之爲貴。然必密機深藏。

非默則仁不能守之。雖得亦必失之。易曰。柔順利貞。君子攸行。太上曰。柔勝剛。故用柔而不用剛。其用不敝也。似愚似訥似拙何也。曰此言求道之心。當如是處其實。不居其華。而後可漸至渾忘。即太上云。大智若愚。大辨若訥。大巧若拙。亦此意也。必先知止。而後能去妄存誠。知謹而後能淵默自守。知微而後能妙用不忒。是以泰定安。聖智全。慧光生。而與道爲一也。道在天地天地不知何也。曰未有天地。先有此道。既有天地。而成象成形。無非真一之炁。主宰其中。惟其至一。所以不知。儒云精一。道云抱一。釋云歸一。學道之士。要知一歸何處。一且假名。二於何有。於道未始。有以愚之何也。曰人性皆善。而資稟不齊。得道之人。宇宙在手。萬化生身。愚可智。濁可清。有不知其然者。非氣數所能拘也。佛經云。凡夫者卽非凡夫。此正宗分也。九天貞明大聖何也。曰天尊旣爲應元普化。而復云是九天貞明大聖何也。曰貞者正也。正可閑邪明可燭隱。大無不包。聖無弗通。

化。故非貞明大聖。不足以施應元普化之功。非應元普
天尊觀遊於初六辛日何也。曰初六者。一陰初動之時
。善惡消長之機。於此時戒慎恐懼。亟亟修省。儒謂
之存道心防人心者此也。道謂之進陽火退陰符者此也
。辛金也。於行爲水之母。乃先天一炁之數。欲人於
金生之際。採取修煉也。又於常爲義。義主剛決。因
於此時。監觀浮遊之境。行雷令也。然萬天同在監觀之中
。三界悉爲浮遊之境。亦可知天尊應元普化之廣大矣
。此經旣顯道體。其學道希仙。迨九玄。釋三災。以及
召九靈三精。調四肢六脈。併求嗣息。解諸不祥。皆
宜誦此經何也。曰誦經者。非終日喃喃。學步虛
讀之謂也。亦非結社邀朋。戴黃冠披鶴氅。此經生天
聲之謂也。所謂經者。卽無聞無見之至道。此經生天
生地生人物。在凡夫分中不減。在聖神位中不增。特
人日習而不知。在凡夫分中不減。在聖神位中不增。特
好道之士。親修密證。不起於座。瞬息之間。能轉此
經一藏。故曰行住坐卧。不離者箇。瞬息之間。能轉此

九靈三精何也。曰。人身之精靈。見之於九宮三部者。也。呼召者。用意修煉也。黃庭云。泥丸百節皆有神。又曰呼喻。廬間以自償。保守完堅。身受慶。故呼召吉慶也。自此以至終篇。皆流通分也。金剛經極讚人於經中受持。福勝七寶布施。正謂依義修行。若以爲玉樞寶經在是。宣誦亦只在是。不惟不明於雷帝之旨。予恐一有未驗。將謗經之念生矣。或曰。如子所言。將經文可不誦乎。曰非也。上帝之說是經也。所以利萬世也。理事雙舉。欲人於經中解義也。故曰。誦經須解義。解義始修行。苟解其義。了身體而力行之。則誦愈有益。何求不遂。何願不成。了玉樞前半部。可以悟道成真。了玉樞後半部。可以不以不遠復。無祇悔。而得元吉。若不達其義。而止是章句之學。此正釋迦所謂歷劫多聞。不如一日修習。無漏者也。四大不收何也。曰五神者。五官之神。五神無主。四大不收何也。曰五神者。五官之神。五官不能自爲用。其中有大者。者。譬如弄傀儡。官中有一機軸是也。四大者。地水火風也。譬如弄傀儡。皮膚者地也。津液涎沫水也。暖氣火也。運轉動作者。

風也。然此四大。全要元神元炁。爲之主宰收攝。若
元神昏散。視聽淆。是五神無主宰也。元炁耗斲。舉
止疲憊。是四大不收攝也。人能修道。則無此患。故
宜誦此經也。四。四大不收攝也。人能修道。則無此患。故
世謂地獄一十八重。而此云三十六獄何也。曰若以佛
經論之。亦不僅三十六獄。而此云然者。亦合周天之
數也。凡人動與天合。便上昇三十六天。如動與天違
。卽下淪三十六獄。出乎彼。則入乎此也。冥官七十
二司。亦合每歲七十二候之數。子於一身求之。則無
不得也。誠如子言矣。然嗣息難以必得。妖孽未可力祛
。或曰。誠如子言矣。然嗣息難以必得。妖孽未可力祛
也。雨暘關乎天時。水火爲無情之物。皆云宜誦此經何
也。曰愈以見此經之爲玉樞寶也。以事言之。謂人間
夫婦。艱於嗣息者。有求必應。如觀音普門品云。若
欲求男。便生端正有相之男是也。以道言之。夫婦者
坎離也。婚合者煉用戊己。使相配合也。孤陰寡陽。
坎離不交媾。不能結聖胎也。生賢子者。既濟之後。
大丹已成。十月胎圓。入聖墓也。曰魔境現前。礙正道
或有冤愆鬼魅。致令難產何也。曰魔境現前。礙正道

也。衛房聖母者。黃婆也。默與抱送者。學道之士。於心魔起時。用智慧降伏。深修密證。如母護子也。鼠妖蛇孽何也。曰和氣致祥。戾氣致殃。妖孽之興。多由於人事之失。亦或命運乖蹇之所招。若以道言之。蛇蟲陰毒。凡人心。中蘊塵煩惱。種種淫邪妄念。擾亂性靈。送妖嫁孽也。鬼精滅爽者。魔障消除也。人。物咸寧者。六根清淨。真元內固。釋所謂度盡衆生。方成菩提也。亦此經何也。以理言之。北。亦在人身。魂爽祖。亦此經何也。以理言之。北。陽普濟。廣利人天。一子得道。九祖受蔭也。此。水陸行藏。此經康且吉者何也。曰。無入而不自得也。亢。作善降祥。自天佑之。即獲甘澍朗霽。然近代遇有。早。亦兼說靈應事功。若遇早。亦兼說靈應事功。若遇早。不應之理。苟弗敬弗誠。安能望報於天。且此經事理。不。亦兼說靈應事功。若遇早。亦兼說靈應事功。若遇早。不應之理。苟弗敬弗誠。安能望報於天。且此經事理。雙。赤鼠驚。無明煩惱起也。海若洪水者。慾縱無。

制也。民生墊溺者。真性汨沒也。故一念歸正。而甘澍降。一點落黃庭也。普門品云。設入大火。火不能燒。又曰念彼觀音力。波浪不能沒。皆此意也。今但畧諸經。多言靈應之事。而誦之獲報者亦甚多。今但畧事說理何也。曰不獨寶經。而誦之皆然。子特未之思耳。即如三元經。誦者極多。然發端於救苦大仙者。所以修道之人。必先發慈悲度世之心。及說寶號。又是赤脚大仙請問者。所以示修道之人。非苦行不能有成也。也。若言事不言理。是謂拘滯。言理不言事。感應道空。又於靜夜禮北辰者何也。曰靜夜者。子之半。一陽炁生。天心來復之機也。人身亦有子午。人心亦合璇璣辰也。上帝欲人於一陽初動之時。運用炁功。故曰稽首北辰也。內外交修。方得天人道合也。謂既煉大丹。復禮北斗。內外交修。方得天人道合也。謂既煉大丹。復禮北雷城十二門何也。按地支十二宮分。爲雷神出入之門。人身亦有十二宮分。爲雷神出入之門。竝隨天罡星指丑在未何也。曰丑未俱屬上。未爲南方相位。

南方午火。乃心之位。心之所之爲意。意之所至。氣
即至焉。意屬脾土。故曰指丑而在未也。所指吉者。
用生炁以煉陽神也。所在凶者。用煞炁以制陰魔也。
見之壽可千歲者。一聞至道。長生不滅也。蓋人身一
小天。知天之所有。即知人之所有。開遷善之門也。根
具中下。稟賦愚濁。既爲氣數所囿。天命所梏不知以
誠入道。逐妄迷真。忠孝有虧。德行不修。造種種罪
。身三惡業。殺盜淫也。口四惡業。兩舌惡口。妄言
綺語也。况秤斗不公不平。損人利己。殺生害命。以
致罪深惡極。上千天怒。遂獲勘形震屍之慘。而有捲
水驅車之苦。如經開章所云。晝勞夕役。動有捶楚。
皆是惡因招惡果。一聞此經者。反邪歸正。悔過自新
也。其罪卽滅者。迷卽凡。悟卽聖。放下屠刀。便成
菩提也。神霄玉清真王。所曾宣說何也。曰明先聖
往昔劫中。神霄玉清真王。所曾宣說何也。曰明先聖
後聖。其道一也。至士授經。必剗金置幣。盟天以傳
者。法不輕授也。出入起居。佩帶此經者。道不可須
史離也。學道之士。內修真元。苟有一念懈弛。卽如

灌漏卮。終不得成就。故當身佩服。如子張之書諸紳也。雖遇險難。不及誦經。但一心稱名。卽仗天尊威神之力。而得解脫。感應道交。不思議也。以嘯風鞭雷天尊。旣執金光明之如意。而復披髮騎麟。談道則舉如意者何也。曰如意者。智慧之力。體也。談道則舉如意。鞭。雷者。威神之力量。而復披髮仗鞭。聖文神武。用各不同。威神之力量。而復披髮仗鞭。聖文神體。方能施鞭雷霆之用。而由體達用。利萬物而不遺也。天尊旣爲無上玉清真王。而復赤脚躡層冰何也。蓋顯法身清淨。透體光潔。且威神之力量。下徹九泉。故赤足而履寒冰也。如彼銀河水。可望而不可狎視。銀河爲河水之源。源遠莫測。亦如天尊攝魔精之智慧。不可測也。千眼千月輪者。佺佺道體。無刹不現也。至於永颺天尊教。亦卽誠入默守等之教。立誓永颺。則此經傳世。世人未如何也。蓋大道佺微。務在心領神會。世人泥文者多。解義者少。昧道者多。信道者少。也。府有九天雷門使者。卽掌雷城十二門之神。糾錄

典者。總理善惡青黑之籍者也。與廉訪典者。同爲九天採訪之職。凡人生功過。一纖悉必錄。罔有遺者。復有四司。一掠不義之財。一逮積惡之輩。一司枉曲之幽情。一主禍福之報應。凡此諸神。卽經首所序。內院中司。四府六院。及諸有司曹局之神。前屬總序。茲乃分別言之。亦所以顯鬼神明明赫赫。雖暗室屋漏。罔不周知。欲人知所畏懼。不以冥冥隳行也。天花繽紛者何也。曰以道言之。修煉功成。三花聚頂也。瓊香繚繞者。自性真香。熏修不斷也。又以見談道至極。天女散香花供養。繡紛繚繞。此感彼應。徵驗不虛。亦與經首綵女仙姝。散花旋繞。前後相照。應也。噫。人生世上。至道難聞。此經傳世。幸而得聞之矣。信之者誰。幸而信矣。受之者誰。幸而受之矣。柔而用也。用誠似愚。默似訥。卽以誠而入。故經以信受奉行終焉。用誠似愚。默似訥。卽以誠而入。故經以信或曰。天尊九陽之炁。自元始一氣化形也。似聖生之期。不可考。今世傳誕於六月二十四日何也。曰六月者。亦猶每月初六之義。蓋先天一炁之成數也。曰天之生

數一。生數孤陽。不能生人。得地之六數以成之。乃
能生人。易曰。天地絪縕。萬物化醇。男女媾精。萬
物化生。二十四日者。按二十四炁之數。一歲十二月
。共二十四炁。人身亦然。故於此日生也。亦猶玉皇
本行經云。玉帝誕於丙午年正月初九日午時。蓋六十
甲子。干支皆配五行。惟丙午干支俱屬火。初九又是
老陽之數。午時又屬火。總顯純陽之體。正月取人生
於寅。居一歲之首。謂之王月。故非此日不能生玉帝
。均屬道體之自然。無所容其擬議者也。或於是唯唯
而退。右玉樞或問一卷。黃君一行所著。與呂祖經讚有相
發明者。附載於後。為誦持是經者之一助。壬戌重
陽無我子記。

呂祖全書葫頭集小序

壬戌之春。蔭誠將肄業於雍。北上來辭。予以搜永呂祖
著作爲囑。明年正月旣望。使持書一冊至。發之則祖之
葫頭集也。選入全書而序之曰。集中以風雅之體裁。發
道德之宗趣。言文而旨遠。詞約而味長。是從前文集之
外之一快也。昔人疑諸仙詩。在漢則漢。在晉則晉。在
唐則唐。不應天上變格乃爾。至呂祖虬壇。近今百餘年
來。非演經度劫。應未有浪遊筆墨戀戀塵凡之事。然祖
嘗自謂於大千世界。普度有緣。故一日大赴三千場。豈
僅一方一處而已。是又如水在地中。無所往而不在也。
者在生民未有之聖。著作不免春秋時風氣。有不可得而強
者。又何疑於天上之變格乎。要其有爲而作。托於遊戲
。固有書不盡言。言不盡意者。當會心於文字之外可也
。原集各體。拉雜編入。竝題。有無關緊要者刪正之。
分二卷。

詩三百。聖人之道。曲盡耳目矣。漢魏三唐。則有悲
歌盛晚之風。關於世運。至於人嫠釐音婦。燒業海而發
情根。逸士遺民。劈長空而揮恨種。非謠則諷。非刺
則哀。詩之雄襟遠曠。盡被魔羈。不若無詩者善矣。
雖然。詩之源。禮樂之本。詩之奧。聖賢之衷。天之景
象。詩之興也。地之山川。詩之比也。人之性情。詩
之賦也。物之興衰。詩之感也。天地物我。混然皆詩
。雖欲無詩。又安得耶。紫極真人。宏願憫塵。婆心
慈切。闡道機於無相之中。說善惡於有形之外。聚烟
霞之彩。煥日月之明。慨變幻之因。洩陰陽之理。滌
世子之塵心。吐如來之蓮舌。與物推移。隨機點化。滌
霜毫。憂玉。洩未洩之由。雪竹敲金。宣不宣之法。樵
梧松花。琳瑯碧影。生香。鸞遶蒼梧。汗漫青霞。綴色。
梯航可接。旨理堪聞。非詩之功。雖聖人之道。又安
能盡人耳目也哉。嗟呼。世人耳目。當悟於聲色之外
。超於夢幻之中。鋤却情根。耕翻恨種。因詩得訣。
叅意歸真。則真人之婆心不辜。而詩之宏願有賴矣。

若徒擬於哀刺謠諷。爲魔所惑。雖聖賢之衷。禮樂之本。又何有裨於世教耶。唯諸子省之。雲房書序。陳先生葫頭集序。白雲老人。自宋迄今。臥華山巔。不聞天地聲色。已多年歲。燠人間庚辛。有雙童乘古鶴。止左右。祥禽瑞獸。鳴吼其旁。老人驚寤。拭其睡眼。更見紫氣纏度。於燕山之陽。軫星之野。爲龍爲馬。變幻萬端。老人危坐而怪。叩二童曰。何爲其然也。童子始笑答曰。僕乃敲針劍奴。呂真人吟咏之弟子也。師願洪深。寓言。興比賦訓爲奧旨。以醒迷津。先生所怪異者。得無是乎。老人曰。假弄聲色者。純陽原是慣家。老人夢魂顛倒。不知天地物我之機。純陽不能以黃梁試之。復以龍馬之氣。亂人耳目耶。童子曰。不然。龍馬之氣。非師有相爲之。乃諸子所錄葫頭草也。願先生引其言。老人笑允而爲言曰。天地之大。大莫葫蘆。天地之理。盡在葫頭。葫頭之訣。揚而復幽。葫頭之韻。鏗而若流。葫頭之相。載沉載浮。龍馬會舞。逼以斗牛。鸞鳳之奏。遶之滄洲。葫頭之况。安與塵。

侔。○ 所謂。○ 淪。○ 劫。○ 無。○ 以。○ 了。○ 休。○ 眞。○ 人。○ 發。○ 願。○ 以。○ 濟。○ 世。○ 儔。○ 世。
童。○ 謝。○ 之。○ 志。○ 而。○ 去。○ 葫。○ 頭。○ 爲。○ 謀。○ 佷。○ 佷。○ 之。○ 祕。○ 已。○ 矣。○ 葫。○ 頭。○ 言。○ 畢。○ 雙。
人。○ 老。○ 人。○ 復。○ 臥。○ 欲。○ 見。○ 龍。○ 馬。○ 之。○ 氣。○ 化。○ 霓。○ 而。○ 墮。○ 須。○ 彌。○ 世。○ 銀。○ 漢。○ 界。
陳。○ 希。○ 夷。○ 。

呂祖全書卷二十五

葫頭集自序

止源以詩字求予者。曷故以其句之工字之精而求之乎。非也。得無以久寄塵寰。目皆烟火。不謂人間有天上鸞駐。嘖辭吐秀於影響之間。不乏推敲之句。詎非世所難覩耶。止源之求。殆爲是歟。雖然未也。天有莫測之機。之外。有莫窮之道。欲究其機於微奧之中。乃出乎聲色湖河漢。在聲色者。即道之寓也。天之風雷雲雨。地之江入目。振振臨耳。摹其神則心曠。寫其意則神怡。披之有相。讀之有音。詩固聲色中之幻化也。然世有聲色。而道莫之知。道之莫知。則雖雄辭秀句。風雨成文。不過繁華爭艷。而不知烟火棗交梨爲何物。故曰止源久寄塵寰。目皆烟火。烟火世之必需。不知有烟火者。山人之樂趣也。山人旣得樂趣於烟火之外。則可隨機運道於聲色之中。以故片刻寸管之下。而不用推敲所由來也。不然。山人逸况。何獨托諸影響之間。而與世人唱和爭奇乎。止源可以知予之婆心也。故屢叩而未嘗稍拒。不止源之意。謂千古之下。得此奇覲。恐後日之湮沒而不我知。

。敢力爲懇之。而鑄布流傳。俾世間翰墨之儔。庶識烟霞樂趣。而不苦滯於繁華。固近道也。若以道人詩字之工。而允其請。則非也。嗟乎。意與世曠。而才愧文人。有以嘖咀微音。如登彼岸。而羨止源之高致者。未可知也。有以自墮孽波。未甫一披。而鄙止源之好事者。抑未可知也。回道入書。

葫頭集上記 銘 偈 讚 說

東嶽廟碑記

大塊芸芸。寄而人。歸乃神。以人之靈。瞻神之明。非倩山河瑞靄。色相莊嚴。爲冥冥棲託。又何以依仰也。燕臺龍秀。四海維區。應聖脈於蒼蒼。會鍾靈於鬱鬱。西峰煥彩。東壁流光。誠至靈之脈也。遂建東嶽之宮。巍峩歲月。其如燕梁泥滿。荊草堦萋。弔烏控月。捲礫敲雲。爐冷烟沉。桑滄增感。乃宋鑑源輩。秉丹締會。起兀乍新。爲人民見相之悟。以昭神天。杳冥之靈。俯見襟山帶闕。抱雉懷松。翠聳長天。陰披遠幹。人傑絡繹。帝乃悅。雲馭俯臨。於九極。昭昭爽氣。炯炯高風。嶽度。鸞駐燕山。諸子有善。叩子爲銘。銘曰。圓天方地。

宮。物我化行。南瞻一粟。燕冀最崇。龍流餘脈。築東嶽。
熙熙。無不賴靈。白駒一瞬。孰與景同。神其來兮。斯
即蒼穹。人苟不悟。三尺神明。電露泡影。寵辱枯榮。
胡自籌畫。在天所容。西商南火。此生主東。蜉蝣小伎。
。慢藐幽冥。皇皇二氣。交結乎中。
去塵銘以下銘
心惟不二。是曰靜機。物我無別。形神皆歸。
願言寤寐。不落是非。入世出世。我貴知希。
洗心云何。澡雪明德。塵去鑑瑩。玷捐圭潔。
不澄而清。其源則活。我纓我足。可以弗濯。
死生原不二。生即死之門。
了得無生者。生亦徒何之。
又見性乃真覺。談禪是後天。
天從何所見。佛即未來心。

空。空。徒。自。空。悟。悟。忘。自。悟。
撇。却。悟。空。魔。死。生。應。自。見。
三。教。總。一。教。得。來。無。欲。閒。
若。從。微。妙。處。一。點。還。虛。空。
說。道。如。來。是。大。雄。大。雄。必。定。也。空。空。
不。增。不。減。長。江。水。照。破。須。彌。無。相。峰。
椿。枝。萬。丈。道。家。佗。蓮。花。九。品。禪。門。法。
試。問。花。飛。椿。老。時。何。曾。捉。得。西。江。月。
萬。壘。寒。烟。總。一。虛。隔。簾。燈。影。却。何。如。
此。時。認。得。空。中。幻。即。是。如。來。掌。上。書。
舍。利。佛。舍。利。佛。旃。檀。最。上。尋。覺。路。
不。落。千。千。四。大。千。湟。槃。六。六。三。十。六。
時。見。層。層。七。寶。臺。時。隱。密。密。雙。行。樹。
誰。教。控。鶴。老。兒。來。飛。錫。趕。到。雲。深。處。

打醒通源問的端。如來應是恒河數。
恒河不在見聞中。圓覺聲聞何以故。

挺挺出金池。瓣瓣含玉露。
九呂蓮花六首

火裏放奇香。色比菩提固。
其二

心卽臺之象。蓮因色是身。
西方無個處。極樂悟虛真。
其三

雙行樹裏泥團。九品蓮中甘露。
頻伽不解無生。飛向恒河深處。

其四
昨夜天風吹北斗。驪龍獅子一齊吼。

要見蓮花何處尋。蓮花却在如來口。
其五

菩提無樹鏡無臺。安得蓮花九品開。
分付通源休浪悟。客塵二字證如來。

其六
道人慣會饒舌。要講蓮花顏色。

道人慣會饒舌。要講蓮花顏色。

不長娑婆四部中。不染青黃赤白黑。
時時觀世見如來。柳花搖動瓔珞月。
慧光破三界。慈波大海中。
金剛非法相。不惹應歸宗。
無我無人礙。妙法自如如。
彌陀若有覺。九品應是空。
如來非有相。在在在在在在在。
悟却本來因。了我無生徑。
一點琉璃光。照破十方界。
了了歸虛空。此中無罣礙。
何處獅子作怪。將我葛藤咬壞。
要尋佛老填還。過去未來見在。
昨夜懶雲炊熟。今朝癡腹生春。

有口無心是佛。笑他忙裏尋人。

其七

不貪不愛不惱。無身無口無心。

從此一靈默會。太虛清靜忘形。

獨坐獨坐。不離這箇。這箇玄機。誰能打破。

上下察之。鳶飛魚躍。天地合之。聖賢是樂。

世人坐破蒲團。到底不歸正教。

誰知性裏摩尼。在我丹田朗照。

揮塵風前色相。行踪世外孤雲。

試透龍光三界。掃除物我魔君。

無以色相。何留此像。偶倩毫端。抹吾模樣。

寶劍倚崆峒。除盡塵魔消礙障。

又。噴。好將

敲爻野客。隱見莫測。孤立乾坤。迴照日月。偶揮筆上

春雲。而發和光之訣。噫。要存色相應塵情。洞庭秋水

第 201 頁

三千劫。

題石。

爲虎爲徒。激泉激月。堅則以磨。清則以刳。隨花而忘
機。樂琴樽而自悅。若是見得如來。還須饒舌。

道魔問答以下說

回道人。閱今古。降紫極。闡正教。舉婆心。而假筆指

迷。監壇點化。嗟閻浮之自墮。憐人欲之難除。奸巧日

益增。靈虛日益昧。乃設道魔問答。而爲言曰。混元之

始。無形無名。三才既立。人我始分。孰爲太極。孰爲

真人。孰爲生死。孰爲鬼神。世皆自取。致入其門。如

明哲之子。不及憨愚。動言求道。滅我魔宗。惡我如仇

。視我如毒。割我欲愛。斷我貪癡。套我迷疆。破我疑

城。更欲以德行伐我。以禮義敵我。以無妄離我。以清

靜絕我。不知己非。反謂我惡。我魔處世。久不變心。

依人內外。交久而誠。同一念之機。而協七情之政。則

我魔之實。有大造於人者也。如爾道之渺茫。勞人心意。

既瞻在前。忽焉在後。本無有相之可歸。復乃靈虛而難

覓。使人束手無爲。步步循矩。由老子而至釋氏。三聖

人各是其說。至於良知可以修聖。清靜可以修仙。見性

可以成佛。我魔第不知今世有其人否。更哂爾道。以三
聖人之宗。汲汲惶惶。刻無罣晷。週乎字內。遍乎蒼穹。
靡不欲人歸諸教化。而欲人之樂從。不啻百千萬億而鮮一。
知其機者。忽於微。而欲人之樂從。不啻百千萬億而鮮一。
。若我魔則不然。恩體人情。愛敷所欲。隨其意趣。可
縱可馳。知此身之難得。任喜怒而無拘。錢乃養生之本
。遣妄以助其謀。色乃樂生之餘。資淫以濟其慾。庶淫
庇妄隨。道難克入。兼之忿兵緊守。惑將威張。三尸遶
列。七魄縱橫。雖道以忠爲帥。以考爲軍。舉天下之信
誠敬善而爲師旅。恐亦不能挫我魔之萬一也。以惠之
及人者如此。其作爲者如此。雖不屑教。而俛首心降者
又如此。孰謂非我魔之根深緣遠。不幾與兩大竝垂於不
朽歟。如爾三聖人之道。汲汲惶惶。欲人歸諸教化。而
人未之樂從。抑亦我魔之道。不足法歟。抑聖人之教化。
有不善歟。抑我魔之堅甲利兵。而道難動搖歟。抑又
人心之安於世習。而以道爲難及歟。固常闢我魔也。豈
闢我魔者有其能。而度人者無其術歟。魔不揣。請道答
我。道曰。噫。世之不能立性命之基。而困陰陽之術者。
。必子之言夫。居。吾語汝。夫天地未判。孰爲究窮。

道之未名。魔從何有。魔道爲仇。貴人自擇。故上智不用除。而魔自遠。中智除之而退。惟下愚與爾相終始。然道本於靜。魔處於動。靜乃養生。動乃傷生。此必然之理也。夫欲以養生之術。而行諸動作之機。魔之所由來矣。故三聖人究其須臾之微。而參天地之理。不敢獨私。行諸教化。豈若縱欲任情。違天之命。而誤生身之本者。爾謂道之渺茫。靈虛難覓。不知一點自然之機。昭昭乎日月同升降。使人可景仰而不可思議者。吾道之用大也。人之所以不能進道而親汝者。如在黑暗地裏。月光輝。迴乎不已。行於天下。誰曰不知。若道則曾有。遵之如日月。而行之天下。閒有其人。或不遇我魔。耳。如遇我魔。亦安用道爲也。道曰。然。非歟。世之遇爾。而違吾道者。固多。其因爾而行吾道者。亦有向善之。子。一念之錯。一時而誤。易其前修。迷其後果。此遇爾。而然也。如作惡之子。久與爾綢。偶爾一語。恍然若悟。決絕塵思。雖內侵外感之無邊。乃守一抱源而自益。與爾相親也。爾魔日日逼其處。日雜其心。斯人也。夫可瞻。

可仰。則又安知其不可行也。故曰中智除之而退。除爾
之術無他。在一慧劍耳。爾謂不可挫鋒。又何謂割我。
斷我。奪我。破我。如是我等耶。可知皆從慧所發耳。
又奚虞爾之遇。而易其初心哉。所謂下愚。能與爾處。
不能與道處。誠然也。魔曰。否。天地之理。本諸性情。
。性之所好不同。而心之所尚有別。或隨其情性。而不
信虛無。意者得無以道爲勞。而以魔爲逸。道反是魔。
而魔反是道歟。道曰。情性原是不錯。勞逸固是有分。
有因勞而至逸者。謂之靜。有因逸而至勞者。謂之動。
靜道也。動魔也。苟能心靜而身動。則可以知魔道之微。
。其謂魔反是道。道反是魔。皆人心無慧見。疑團結就耳。
。此等之流。守一途中。認錯。偏性偏情。乃自墮者多矣。
。語。魔曰。守一之中。則可與天地竝。世之道多矣。有
邪道。有正道。則安擇乎。則何以知其邪與正乎。不若
不信之爲宜也。道曰。守一之中。與天地竝。此太上之
言。正謂道也。世之道一而已矣。寧有多乎。道惟正而
已矣。詎有邪乎。邪者。即魔之用也。其有同異之分。在
。其信之心存乎天。故三聖人之教。其有同異之分。在

行事上看之耳。若心則未嘗稍異。今之人信佛者背聖。尊道者闢佛。俱由夙根淺薄。未明天地之理。不知三聖人何曾有分也。若是一偏者。即謂之魔也。魔曰。三聖人之教。人人知而尊之。獨三聖人之用。則又不能使人無疑。其他不必言。如爾純陽之道。依於純陽。其自稱曰。回道。人。分明以道自任矣。今觀汝得道以來。已多年。歲。其隱見世間。種種不一。聞而信者十之一二。見而信者十之二三。其見聞而皆未信者。十之八九。起人之疑端。固已多矣。獨降懸筆事。令人觸機恍惚。若有若無。信者有之。疑者有之。其疑信交半者有之。刺刺終朝。說不盡千萬語言。而人未嘗遵行一字。况善惡之報。雖言之凜凜。而觀諸影響。又屬佞虛。矧托諸三寸之管。而假馬子之請。以一几之窄。而批數千之語。一請即降。聞召即臨。又求畫求字者。揮毫而不拒。豈一池之墨。足敷若是之用乎。片刻之下。能如此之多乎。且人又不能眼見。而尚有塵凡之隔。隱見之聞。雖欲謂其人曰。爾誠。爾無欺。爾誠則德汝。則道之不遠。則報言之不遠。爾忠。爾孝。示爾悌。示爾信。人之不遠。則報言而行之者。我魔實未之信也。夫知是純陽而猶有未必

然者。况疑非純陽。而欲遵純陽之教。豈易得哉。魔固
知純陽之道。實有愧於我也。道曰。吁。佛哉。醒一貫
之機。而充諸宇內者。仲尼也。悟色空之相幻。而歸諸
無生者。佛子也。宣太上之好生。洩還丹之奧旨。而立宏
願而指迷者。純陽也。純陽之道。度人而已。不能與三
聖人竝。但三聖人之道。純陽固不能謝其爲無知也。夫
隱見者。即道之用。道也者。豈盡托諸隱見之中。人不
我信。而盡我功行。庶上帝無責。而完我之夙願也。降
筆臨壇。雖云不可測。而亦有可測者在焉。夫當空一日
。光散萬川。雖破室蓬門。未嘗不照曜。豈以一几之窄
。一池之墨。而批數千之語。爲疑惑之端乎。苟如蜉蝣
伎倆。五字撚鬚。則靈魂猶然可逞。抑何異於仙凡之隔
也。抑若假馬子之手。因請即至。聞名即臨。此因緣有在
。抑豈塵情之易測耶。嗟今之人。曾有未及馬子而疑馬
子者。吾不知其何也。至於善惡之報。有極彰明處。惜
人未之覺耳。不知其何也。世之高車大馬。安享遐齡。而
夭亡。病災莫數。曷由而來也。抑旦夕之禍福。何由而
生也。豈天預以其報語於人哉。可知。雖非與筆墨爭橫
虛也。若乃字畫淋漓。亦與之所至耳。雖非與筆墨爭橫

。聊示烟霞逸况。然亦各有有意焉。非無爲也。嗟乎。婆
心空切。魔道同舟。枉吐青蓮。誰生覺悟。知我純陽。
疑非我降。不知純陽。降亦生疑。道之不明也。夫人也
。道之不行也。夫天也。魔乎魔乎。將安除乎。其信吾
道可也。其不信吾道亦可也。魔乃喟然曰。聖人之道至
矣。魔不敏。敬謝聞教。
聖人濟世。以切世之急務。應時之要則。如劈面一針。
臨波一犀。不復贅論矣。故太上說五千言而辭尹喜。佛
老立一指禪而歸涅槃。孔子治魯。三月而行。此聖人濟
世之良功也。如道人婆心普願。掉舌鼓唇。說法傳經。
敲詩繪素。借世人貪愛而度之。假幻相之好惡而化之。
道人之感應於衆生者。亦要衆生猛悟於道人也。嗟爾衆
生。猶不謂然。以道人之婆心普願。則曰慈悲。掉舌鼓
唇。曰妙用。說法傳經。曰未解。敲詩繪素。曰不足。如此終
朝。貪愛愈增。好惡更長。道人宏願無成。口過自染。
一切婆心。皆爲虛誕。以度世之道人。作爾儕戲。謔之墨
客矣。於戲。道人駐世千萬載。悠悠放浪。何爲不可。
但衆生百年歲月。前去幾何。道人說話未完。恐衆生不

能待我矣。雖尋聲赴感之大士。普願垂慈之道人。只可
弔白楊而悲孤穴耳。又有何功於衆生。道人手倦舌乾。
婆心盡矣。又何復與世伍耶。且爾輩以流傳即功德。以
誠信即皈依。欲求猛悟修持。熱鬧場中。喫一劑清涼散
者。千萬之中。一不可得。道人又何面目稱度世耶。乃
今列名者。雖有七十。遵崇者。不過三十四人。僅可度者七
子而已。如七子始勤終怠。則亦吾未如之何也。已矣。故
曰人心險於山川。難於知天。欲引道機。先除魔障。試
之不懈。始與道謀。然道非真功德。則不可。如一念一舉
。當以太上感應篇功過格爲則。時刻登記。功竣一千。
叩壇自有直指。若能行三千善滿。親度有期。豈仍以隱
見之間。爲凡情之莫測耶。如仍悠悠忽忽。顧盼尋常。
失此緣機。後追莫迨。
又
修功立行。三教中第一法門。惟行立則過自寡。功修而
惡自遠。故曰。過惡不生。而功行兩立。所以古先聖賢
。出人頭地者。務在寡過去惡。惡念不生。則善行自足
。有志之士。欲求道而歸正覺。莫不從功過上著力行來
。惜乎叔世之人。視爲迂闊。自墮下流。或以善爲仇。

而終身行惡。或有知善不爲。而惡念難除。或以懷謀爲
得計。或以背理爲無妨。未舉心而先商利己。初發意而
己屬欺人。誕語誕情。不義猶稱有義。既奸既詐。虧心
自謂無虧。傷哉淫虐日增。而天人不懼。悲乎孝忠罔顧
。而廉恥莫修。間有小善之流。外耽聲望。內愧瑕疵。
未勉寸修。先矜己善。欲期實行實功。難謂誰非誰是。
是以只得把功過一端。從新說法。天之報應。固自不爽
。第三千之約。八百爲期。初有視之爲易。而不知進之
甚難。苟能知其難而行之。又不覺進之易甚。無他。在
願力何如耳。故積善之道有三焉。有行其善而不知其爲
善者。有行人所難能之善。而不自以爲善者。善之善也
。有知其善而勉強行之者。有行其善而存其念者。平常
之善也。有圖善之美稱。必行人所知者。有小善爲之。
大善則不能者。有過不改。第行人所善以希福者。不善中
善也。善之一念不同。彼蒼之報應有別。亦各從其所修
重而應之。夫何有虛也。然人不難自奮。所謂苦海無邊
。回頭是彼岸。果能於不善中之善。漸至於平常之善。
由平常之善勉而進。又何難不至於善之善也。人苟至於
善不知善之行。則渾然天理。古聖賢無異。乃功行充滿於

之驗。抑何求而不遂哉。功過格傳世已久。因果之報。太上感應篇俱已昭悉。但諸子向往之念。能自奮興。庶不負道人度世之婆心。若以此爲難。妄貪捷徑。道不易言。言亦徒虛語耳。諸子圖之。

又 萬緣皆空。一絲不掛。不染塵情。養精育炁。如是受持。能爲戒行。右戒

又 一念不興。諸趣莫作。守其靈臺。如水浴月。清光皓皓。映乎四區。右定

又 斬魔斷障。却欲消貪。洞然昭徹。萬類不侵。認得不錯。守得不疎。行道不迂。進得不怠。右慧

又 處紛不紛。居亂不亂。神清氣逸。總出自然。雖遇物而以物應。中不動搖。循循進步。右静

又 回光返照。叅破世迷。因言了覺。寸寸揣摩。不落人相。不滯人情。奮於自進。右悟

不怠不燥。養氣養元。調和內外。運以陰陽。形神牢固。愛欲力降。此忙如死。忘機可以成道。守一可以得仙。右煉。

苦志苦為。既進復進。苦不辭苦。進不辭進。開門若閉。對面若無。外行善事。內耽善行。依功恆習。遵諭敬持。忘其爾我。純乎道德。右修。

已知假合。解得源頭。歸源復顧。假應是現。既假克除。真能可保。可保厥真。真亦自固。右真。

花落水流。試問當年司馬。雲收雨散。追思昔日巫山。守我靈臺之鏡。何虞幻泡之形。因果前生。原是今生所作。是非後世。還歸斯世之為。悟得玄關之奧。叅通塵障之疑。奔走風前。酷似閻君幌子。憂愁字內。宛然魔帝招牌。視洵濤。即可知揚帆之險。欲恬退。乃能明採藥之清。孽造由來。功成始去。夢中占夢以堪悲。形外逃形而發笑。止源伊止。靜湖待靜。靜之可遇。止也宜。

求。後果前因。到頭覺悟。

又

古鏡一輪。照塵而碧。新霞萬縷。處世而空。龍虎嘯風。
雲於物外。利名勞靈性於迷中。眼底慧光。疑於冷電。
身中奧訣。誤也寒飈。樵沙歲月已將期。忠孝人天何咫尺。
披亘古不闡之玄。悟於今未明之化。道人饒舌。蓮蕊含羞。
世子忘機。桃香吐艷。果能奮羽。恪守吾規。棄凡礙於蜉蝣。
了正覺於鸞鶴。將見白雲繞膝。青杏羅胸。忠孝既全。
生死頓了。誰謂頑不可點頭。枯松弗克青老耶。

又

鶴長鳧短。人生事業不齊。蜉蝣死。蟬生。世界悲歡莫測。
竹葉無憂。醒後中山已老。黃花有約。歸來上苑纔春。
白雲牽去野心機。丹鳳尚然饒舌。青牛會來初智慧。紫霞
即便回頭。鬢髮烟中古丈夫。秦之小役。浮沉石上老毛女。
漢也閒仙。視形體之無無。知而且悞。了身心之默默。悟矣
忘情。孤鸞啣九極之霓。洪水泛三元之鏡。功名富貴。碌碌
紅塵擔子。乾坤歲月。忙忙黃土嬰兒。愁塚上之絲蘿。懷花
間之鳥雀。太虛有盡。本願無窮。

憶美玉之烟。藍田日暖。懷真金之色。赤水風柔。倩我同人。願君合道。

又

古有觀於渺介山。夜如晝月明。吾儕嘗寧止焉。東坡自宋。乃從華山寺西一真皈。吾今尚在。

又

道者就是這箇。這箇本無言。若求說這箇。這箇即是這箇。

又

昔吾修煉於雲房石室中。立誓願而證果。今隱見世間已屢。惜諸子猶不敏。奔何。

又

浮生大夢。何以能醒。本來面目一錯。刼刼報還難贖。故當空一點。應作如是觀。

又

終車鶴巔多異樹。直者聳天。曲者環谷。中有虎兕棲止。風生時山鳴林吼。有道者則恬然。否則阮途。

又

煉丹先須練緣。不然試雞化鳳。主人猶然不得。名曰丹

奴。
吾徒雖多。自何仙姑而下。七十八人。今成道從青城丈
人遊者居多焉。粵西恆有遺跡。世可採。
又。遇廬則居。遇鍾則叩。八字足了萬世之因。今道人饒舌
多矣。爾儕不悟。尚曰再問問。呵呵。吾亦不解。
又。學道者原不在山。處世塵。隱金馬。方是大修行人。故
曰。山惟靜而已。

呂祖全書卷二十六

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨姪男一行子劉允黃誠清誠恕清虛叅全訂校

葫頭集下五七言律漁舟以下五言律

富春人不見。疑乃度前川。短棹穿波月。
長風破水天。歌邀鷗共唱。醉擁鷺同眠。
借問功名客。曾知秋水篇。

示止源
涔月懸波碧。瑶琴落鳳聲。丹歸南嶺雪。
鶴到上林鳴。靜裏天原大。閒中性自清。
蜉蝣何足惜。石已已是三生。

寒暮以下七言律

萬里晴空魄正圓。隔簾燈影鬪嬋娟。聲聲棲鵲千年樹。
點點歸鳥一抹天。剪剩寒光雲出岫。蕩殘晚色水生烟。
乘鸞此際來壇語。極目乾坤一縷禪。

山老雲輕幾代秋。白頭仙跡水悠悠。誰將玉詔傳佗鶴。
止源求詩咏此壽意

我爲金書跨碧牛。長嘯一聲天地大。狂歌九極鳳凰遊。
壺中說有綿綿界。欲子偕吾遍十洲。

仙况二首

山骨嶙峋月蕊飛。伯齊休採紫雲薇。玉臺一弄玄黃韻。
金闕三敲太上闈。道裏烟光吹九極。袖中蟾氣放千輝。

其二

萬山招隱川霞孤。雙鯉沙前酒一壺。峰插破雲天補色。
月妝新黛水描圖。爛柯堪老多棋癖。滌器奚童勝酒徒。

三

楚六朝何所惜。

借韻四

好來溪上伴鸚鵡。

黃芽初秀月初明。雲烟遠上三千閣。

玉雪宜人鳳鼎清。借韻四黃芽初秀月初明。雲烟遠上三千閣。

龍虎高聞九品經。姹女多情頻醉舞。嬰兒無語怯啼鶯。

醍醐旣旨花休笑。放浪爐頭聽汞鳴。嬰兒無語怯啼鶯。

坐臥

坐臥忘機劍影孤。靈光一點合丹爐。乾坤有象書千卷。
歲月無知酒半蘆。唐室烟霞凝漢洞。秦家桃李映蒼梧。

示通源

浮生解此毫端意。歸去來兮大丈夫。秦家桃李映蒼梧。

瓔珞蓮花法雨香。漫尋三昧放毫光。廣長舌上生圓覺。
清淨身中作會場。寶鏡欲飛西土月。石幢猶撼北臺霜。
勸君叅透菩提路。摩頂皈依我法王。
幽况
山高不礙白雲深。長嘯歸來和鳥音。日暮天空聞遠磬。
月明松響聽遙琴。苔茵雨過春新了。桃李花飛色不禁。
三輔五陵誰有夢。野人行樂只山林。
示引源
十年精進甕中天。今日耐心始合緣。月鉅釣君離苦海。
道機撥爾入微佗。築基好盡三三法。煉已還宜九九先。
夢覺義皇西水碧。歸來滿目是銀蟾。
示佗源
空林皓月拂松蘿。崦外泉聲和鳥歌。三十年間清靜法。
九千里外有無河。佗關未破神先壯。紫闕初開氣自和。
但得重根蟾脫殼。始知靈谷轉輕波。
示淵源
肩橫一劍醉斜陽。笑指天低水未長。甲子不言方是覺。
庚申旣悟始知香。烟雲拂地千年藥。嬰姪窺爐萬載昌。
饒舌夜深題數語。囑君入夢自思量。

示全真守斗三首

深山清靜總枯禪。龍虎關頭始是緣。明月照人白雪固。
黃芽入鼎紫霞堅。默存我氣雲中劍。淡悟佗風水底天。
遙指池臺生法相。桔槔汲透井華泉。

龍虎關頭靜裏爲。枯禪無說却何之。桔槔本是身中汲。
乾坎還從心內施。滴滴醍醐搖玉液。涓涓雨露灑金枝。
雖然清靜成佗訣。只恐工夫下手遲。

又
心口原因我有身。無身心口總非真。若云心口能成道。
豈說乾坤自合神。明月眼前渾是舊。曉風林外忽然新。
皮毛謝却靈根在。始悟桃花解醉人。

示津源以下五言絕

靜嘯非關動。閒吟自合仙。
澗烟凝碧漢。新雨鎮山川。

題像二首

揮塵談天地。憑虛識古今。
一聲長嘯後。烟水滿胸襟。

我有松風賣。世人買得無。
黃金三萬兩。與爾一葫蘆。

偶吟二首

開落花前夢。真空物外情。
雲衣風捲碎。月扇水搖清。

又

今古山河地。裝成一線圖。
浩然三界外。四大敢拘吾。

山僧

明月高藜杖。清風冷衲衣。
竹深廬不見。獨自引雲歸。

廣莫

廣莫春千丈。忘機鳥自棲。
人間桃李樹。一任燕鶯啼。

枕石以下七言絕

松風醉耳兩忘機。琢得雲根僅半圍。
高臥不知塵世熱。醒來冷眼看花飛。

偶吟二首

拾得乾坤一袖裝。裁成詩料付奚囊。

方才敲罷三千字。透出森羅萬象光。

又

屈指臨風且慢思。昨宵今日總無知。

邯鄲一覺誰先醒。謝得黃鸝叫綠枝。

題像五首

草衣木食洞天春。古劍橫肩鍊素神。

一箇純陽猶自幻。霜毫化作萬千人。

又

不朝金闕不安爐。冷坐烟雲入畫圖。

昨夜颼風翻北斗。還丹應自轉工夫。

又

放出葫蘆太極光。雲團劍影剖陰陽。

靈臺已結三三藥。透破泥丸遶帝鄉。

又

獨上昂雲弄碧丹。清風八極剪衣寒。

笛中無限佺佺訣。傳與浮生顛倒看。

又

今古塵機隨笑笑。乾坤變態且看看。

箇中鶴服羞軒冕。醉裏漁簍冷碧冠。

水	武	喚	瓢	石	倒	誰	草	姹	刀	月	萬
火	夷	醒	盛	鍾	控	把	衣	女	圭	華	里
清	雞	崑	明	驚	滄	居	木	帶	醉	光	乾
溪	犬	崑	月	破	波	諸	食	花	後	滿	坤
	白	崑	口	沙	天	雙	不	橫	月	猶	一
	雲	崑	吞	前	影	彈	知	寶	華	云	瞬
	鄉	崑	天	月	肥	子	年	髻	生	幻	間
	。	崑	。	。	。	。	。	。	。	。	。
	八	教	袖	指	澄	隨	一	嬰	八	笑	風
	卦	他	有	與	澄	人	粒	兒	八	指	雲
	爐	蓮	驪	浮	澄	碌	龍	邂	青	東	紫
	烟	座	龍	生	入	碌	丹	逅	龍	皇	氣
	結	聽	吸	慢	鏡	逐	始	更	萬	醉	度
	鳳	新	紫	悟	鳥	塵	悟	多	里	碧	佗
	凰	禪	烟	機	斜	烟	佗	情	鳴	山	闕
	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。
	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。
	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。

偶吟二首

清溪未滿月光來。花裏禪機次第開。
只守心猿休放鶴。五雲應自聚靈臺。

兩丸

兩丸日月一團天。敢與吾儕論後先。
笑殺元皇分正氣。安能知我未來前。

醉仙詞以下雜體

誰把銀河皆釀酒。請月邀雲。迷透一天星斗。
霧掩罽毼。霞舒錦繡。雪捲虛舟。記漢陽秋樹。醞葉綴丹邱。散
髮倘徉。黃冠倒履。花影盈頭。吸百川而長鯨低首。臥
六合而鹿麕雙修。風姨月姊。笑我無知叟。賣藥人歸。
多少杖頭錢。問織女。訪雲帘。再沽他八斗。任乾坤合
璧。日月轉丸。酣眼矇矓。杯罈休離手。玉皇政務苦相
催。去否去否。

偶作

賞心樂事。問如何消遣。對春風飛落。古劍橫肩。么麼
小子。相與戲翩翩。傲乾坤可否。誰怪雲烟。情淡去。
世徒然。黃髮垂髻幾變遷。行踪誰認蓬萊渡。弱水三千
空漏船。君不見蕭蕭白鶴羽。掀天。笑殺流鶯空宛轉。

疇昔詞

疇昔之昔兮鶴徘徊。我遊漢水兮江之湄。攜鐵笛兮雲中
吹。欲醉不醉兮傾霞壘。狂歌不歌兮更倩誰。長嘯一聲
兮天地摧。解一 浮沉萬類兮終胡爲。敢曰雄才兮物推移。
待予調羹兮何所之。相與子期兮黍離離。將駕長風展天
垂。解二 戲作道情詞。

佻機無奧。世人自認爲虛渺。三五百千。歸來多少。說
甚麼元皇氣巧。總只是人情顛倒。問而今眼底慧光。胸
中電影。可曾知道。西江有月。東土有舟。可能直泛蓬
萊島。黃龍有像。白虎留形。只都是強名之竅。笑浮生
碌碌朝朝。枕黃梁未知驚覺。任大夢無虧。方能悟長生
不老。嗟嗟。那時遲了。今日箇叩回答道。明日箇禮回道
。呵呵。令道人徒吐道人道。今日箇叩回答道。明日箇禮回道
。試以降筆臨壇。信有無。溫良一服誰殮飽。勸世塵須當
一掃。

示津源

樹影遙青。泉聲觸石。中有野士。頭蓬脚赤。徜徉於無
何有之鄉。笑傲於夢幻影之世。天高尺五。道滿大千。
總不信誰非誰是。樂烟雲未老。而物我何逝。更不假變。

態本因。違太上之舊志。看桃花還落漢唐春。那丁郎鶴
返。餘得城百雉。鴻雁唳空天。千載人民莫識。最羨取
河上老人。合金丹而醍醐且旨。具雙眼視破其間。自然
終始。書野韻於燕山駐雲堂調山花子
雲散天光鶴一隻。歸飛洞口是堯時。文人正欲詠瑤辭。
桃花解語千秋夢。綠水知音四海簏。野童他會吟詩。
道情曲以下曲
步步嬌
夢幻茫茫花開卸。亂殺滄桑月。休言今古賒。試看一瞬
乾坤。千秋吳越。若邪又何耶。梅花冷落人生業。
望咸陽殘霞剩闕。惜商山流雲斷碣。倩花神影漫遮。線
兒春拽。錦屏忙鶴絲鸞頰。餘紅褪也。狂鶯那些。任羽
化南邀醉蝶。
好姐姐
莫憐漁蓑曉夜。曾釣盡英雄興滅。誰可以忘機。煉黃芽
。調白雪。馮大塊。生枝節。我昂然自決。
月上海棠

何饒舌。秦謳趙舞。生生孽。惹花脂燕韻。鳳雅龍奢。惜
天桃紅雨。輕盈。况蜉蝣綠雲拋撇。利名者。似黃鳥春歌。
。杜鵑暮血。五供養。黃金躍冶。紫騰騰秀色。箔我難些。葫蘆倒控陰陽設。
雲姨月妹烟霞姐。好伴我三皇舊客。任人老。詔光邁。
那些些。君不見。松濤驚起瓦棺蛇。
青牛力怯。怕函闕夜度。惟依洞月。弄琴樽千壑。酣雲。
坐巔岩半林醉葉。瓊姝欲遣鶴迎接。柳烟休管人離別。
虛脾套子。因誰設。頓誤這流連豪傑。總然寵辱三生結。
何堪卸四生週折。不信羅浮舊恨。何處芙蓉榭。吊東山。
悲太液也囉。雙聲子。
丈夫能自烈。世事隨蛩咽。佞機好對梅花說。再休題玉
簫。有願同衾穴。
大鵬既把扶搖接。一任他鶴鷁暫借。我且剪青輪聊披寫

漁樂曲

步步嬌

磯上羊裘誰爲傑。自在桃花月。輕舸任近賒。趁着雲片
風絲。烟波帆葉。蘭槳擊龍蛇。蓼花何處芦飛雪。

漢宮春笑他興滅。隋堤柳催人離別。瓊花也今在耶。何
曾開卸。只落得東風週折。漁竿影斜。漁歌唱些。然楚

竹儘醉寒簑夜。

好姐姐

追思人生事業。千萬載無休無歇。又誰詔華瞬息間將伊

撇。只落得白楊月。照荊棘斷碣。

再休說。桃源怕也成罨穴。看洞迷猿嘯。花落雲遮。挽

絲綸霓影。搖搖。捲波濤龍光疊疊。休披寫。鷗懶沙汀。

燕棲臺榭。五供養。枕畔豪華。何時解說。羲皇蝶

幻哉夢也。憶邯鄲最怯。蠡湖天放楫。伴鹿鶴忘機矣。

肯種幽蘭開綠野。效彭蠡。枕畔豪華。何時解說。羲皇蝶

。肯種幽蘭開綠野。效彭蠡。枕畔豪華。何時解說。羲皇蝶

運河車。更好覓龍虎金鳥作採接。
 東山舊謝。恨堂前燕去。平常庭榭。八公山鶴唳寒江。
 九嶷竹鳳鳴春月。誰憑法相了些些。鰲鉤歷盡英雄鐵。
 漁村遙蓬瀛接。好寧貼。叅他黃白。一聲款乃各相協。
 野歌兒深通道訣。西岸咿呀暮影。直把孤星射。兩相呼
 。堪停泊也囉。
 洞庭春自悅。興廢誰能徹。漁家骨肉由他拙。任你文章
 俠氣。渾石畫。雙聲子
 尾聲
 王侯富貴休稱說。試問金谷當年羅列。怎似那釣老烟波
 漁樂也。

葫頭集原跋

紫極帝君。自庚子秋顯化燕山。歷冬徂春。憑三寸枯
竹。喚醒羣蒙。隨聲響應。靡不備至。時而一日數臨
。時而數日一臨。杳杳幻幻。不可思擬。至則辭賦數
千言。緬素數十幅。曾不轉瞬立就。觀者莫不咄咄稱
奇。蓋自有生以來。不獨見所未見。而實聞所未聞矣
。始夏闕中鄭子。不忍以亘古奇文。湮沒不彰。欲彙
梓行世。大祇向來被人持去四方。無從搜集者。不知
凡幾。政如黃鶴一去。不可復追。至於批判吉凶。隨
事問答。亦槩未錄入。茲不過因時唱詠。書箋題畫。
蓋存什一於千百之中已耳。以吟風嘯月之詞。吐黃芽
白雪之奧。長歌短韻。悉寓至理。世人獲讀此編。所
謂飲沆瀣者。膏梁成穢。服雲霞者。綺縠生塵。因文
起悟。忘言索真。其在斯乎。若徒以琳琅戛擊。助艷
詞壇。則三百四始。并垂六經。聖人亦何樂乎有是哉
。又四月吉旦弟子鏡源敬跋。

帝君以紫極之尊。而降紅塵之筆。須臾百幅。頃刻千
言。字畫盡龍鳳之工。詩歌金玉之奧。聞者駭之爲異

。見者歎之爲奇。信者班班。疑者種種。總皆以物遇
物。未嘗以神合神也。况嘈雜之際。奧旨繽紛。閱甫
未完。分持四去。求其棄凡礙於蜉蝣。而悟性命於筆
墨者。不亦難哉。余以蒙昧無知。未明至道。但見帝
君千萬語言。每每以忠孝爲體。以道理爲用。闡教本
之中庸。見性出乎異說。詩而寓道。道而合禪。不作
一家之言。而盡三聖之用。詩而寓道。道而合禪。不作
祕寶也。遂精心勤力。搜集成書。付梓行世。以公帝
君之婆心。以開生人之正路。然成仙成佛。本非異人
。爲聖爲賢。在乎人異。吾儕同此靈明。豈可以塵凡
自甘。而以聖賢自遜乎。倘能打破疑城。力持慧劍。
擊道理之楫。駕忠孝之航。直破慾海之浪。而登蓬萊
之巔。回視葫頭。亦爲贅疣。不幾哂余多事哉。至於
帝君傳經傳方之本願。降詩降字之婆心。與諸子敬
孝。衆信之誠。則有諸真親書之序。與諸子敬讓之跋
在。余何敢嘵嘵。則有諸真親書之序。與諸子敬讓之跋
順治十八年歲次辛丑蒲月朔居延弟子止源敬讓
呂祖全書涵三雜詠小序
三雜詠者。涵三宮。在鄂城東隅。呂祖飛鸞開演處也

。自康熙壬午。凡臨壇覺世。托諸吟咏。亦繫繁矣。或論道
。四十餘年。或賦物題景。皆率興隨筆。而不爲聲律之所
縛。或有流水行云。初無定質之妙。昔人謂邵康節。學通
理數。故擊壤一編。能窮神而知化。張紫陽。識貫天人
。故悟真三卷。能盡性而至命。以涵三雜詠方之。有其
過之無不及也。蓋吾讀雜詠。而歎仙才之不可及者。有三
。與清新俊逸。自然不羣。所推詩中之仙者。有以異乎。其
讀者知涵三雜詠之輯。雖別於前集。而不復存異同之見
焉。可也。

呂祖全書卷二十七

涵三雜詠

今體偶有出韻者輯做同

春日五言律

二月春光早。羣英盡吐華。丹崖生貝草。

赤地產靈葩。雙鳳騰紅霧。六鰲放紫霞。

廣陵推盛景。遍處是虛花。

偶題七言下律

一聲長嘯白雲開。明月清風手自裁。

映島朱霞環野鶴。排空濁浪走奔雷。

黃梁未熟消塵夢。鐵笛無音冷落梅。

最是浮生難了局。空將妙諦屬金壘。

夜吟

萬籟無聲夜正賒。乘風兩度過人家。

天光黯淡當清夜。燭影焜煌映碧紗。

鼓轉譙樓三下急。鶴橫漢表一聲譁。

從來只厭紅塵事。誰向燈前問法華。

勉學

淨几明窗不可虛。莫貪幃薄失居諸。

但將經史三冬足。定教鬚眉一旦舒。

筆彩豈緣枯坐授。硯田當用苦工鋤。
老人於子無他贈。五夜藜光數卷書。

閒詠二首
時在樓頭
喬題

振衣長嘯出金門。鸞衛何須用虎賁。
孤鶴帶雛橫漢表。雙鳧繫足踏天根。
雲中龍象疑無跡。空際嬋娟若有痕。
俯視下方塵漠漠。不堪回首對崑崙。

又

萬籟聲消月正斜。御風直到主人家。
老翁得酒情偏曠。稚子供花意可嘉。
棊几無塵聊試筆。棗脩不火只宜茶。
樓頭誰是知音者。一曲清商付水涯。

夜咏

朦朧月色映清虛。鸞馭翩翩落御除。
道法得時惟罔象。玄機露處有鳶魚。
誰能靜夜同叅究。我獨浮雲與卷舒。
若大乾坤人懜懜。如何一箇未情祛。

聽琴
時以
橋
琴

樓頭雅奏指生波。鼓盪春風上玉珂。

逸韻冷然追太古。元音淡泊得中和。
高山流水誰相賞。操縵安絃自放歌。
但使人心都似此。那能平地起干戈。

團圓玉蕊月中開。月下相看粉作堆。
蝶戀香魂春夢穩。鶴貪素影夜飛來。
一枝搖曳三郎妙。八面玲瓏二氣才。
檢點本來真面目。莫教無事惹塵埃。

又

生香活色貯瓶中。默坐相叅妙解通。
一箇圓勿音圖倫音未粉碎。幾人徹底悟虛空。
因牽枝葉成頑象。盡洗鉛華尚素風。
萬彙靜中觀自得。莫於皓首歎時窮。

秋夜

冰鑑懸空萬壑涼。浮雲散盡見清光。
雙鳧掠月千峰靜。孤雁嘹天一字長。
江上濤聲雷夜吼。雲中桂影兔含香。
生憎老懶多塵思。看菊今宵有幾黃。

月夜

新開寶鏡素光涵。濯影流精勝十三。
天際遙臨因有約。樓頭雅集不爲耽。
盡捐色相成佗悟。獨會盈虛是老憨。
怪底諸生都夢夢。良宵徒自付空談。
半著胭脂半粉勻。蕭疎幾點破寒津。
詩成驢背吟魂瘦。春到隴頭驛使頻。
洛浦神人霞佩冷。瑤池仙子絳衣新。
可憐只爲貪香色。難向孤山伴逸民。
膽瓶注水浸梅花。花影參差瓶影斜。
不似衆香籠霧縠。空留幻質照牕紗。
冰肌玉骨全欺雪。冷艷寒姿却有瑕。
只爲色空空不得。至今餘韻在詩牙。
臘梅一似蠟般黃。耀眼光神琥珀光。
庭桂較來宜減色。海棠開處惜無香。
口含雞舌微微笑。衣染鶯黃淡淡妝。
此際問誰同臭味。相逢解語只花王。

夏日

陰洞清虛暑不侵。
招來老伴著楸枰。
風敲竹玉聲聲碎。
露滴荷珠顆顆瑩。
薜荔牆頭凝紫照。
水晶簾外罨青莖。
紅塵難到三山界。
白晝閒消萬類情。
燭影紅斜照碧宮。
寒霄誰許發詩筒。
犬鳴深巷岑岑夜。
雁度遼天字字鴻。
萬籟聲消人靜悄。
一庭燈火物寥空。
我將祕密偕君說。
清漢光生遠曜風。
吟風弄月到人間。
風正無聲月正圓。
燈市霄中光盡散。
星河夜午影常懸。
不從太乙分藜照。
姑向涵三展法筵。
可惜愚生多昧昧。
暗中指點亦徒然。
荏苒光陰瞬息過。
何名何利尚婆娑。
青山不用金錢買。
白眼憑他紫綬多。
野服芒鞋行處好。
粗茶淡飯與身和。

不 然 尋 箇 幽 閒 地 。 構 一 茅 庵 是 樂 窩 。
 何 事 勞 勞 死 不 休 。 爲 名 爲 利 在 心 頭 。
 要 知 造 化 皆 前 定 。 莫 逞 機 心 啓 後 憂 。
 大 地 有 緣 能 自 遇 。 憑 天 付 與 莫 他 求 。
 廣 行 方 便 存 陰 德 。 無 事 區 區 作 馬 牛 。
 八 九 位 功 此 際 全 。 大 丹 結 就 便 成 仙 。
 五 花 聚 頂 通 靈 印 。 一 炁 朝 元 會 帝 天 。
 獨 闢 乾 坤 持 造 化 。 斬 新 日 月 衍 真 玄 。
 山 中 甲 子 原 無 盡 。 一 嘯 蓬 壺 度 八 千 。
 秋 風 動 江 村 。 夜 靜 月 黃 昏 。
 我 將 攜 島 嶼 。 欲 移 向 崑 崙 。
 又 虛 空 杳 無 際 。 穆 穆 靜 何 言 。
 舉 首 望 冥 漠 。 誰 人 問 帝 門 。
 啾 啾 寒 夜 蟲 。 獨 自 鳴 芳 砌 。

以 下 五 句 絕 句

寄語懷幽人。含情杳無際。
 萬籟寂無聲。獨自展幽抱。
 島上有白雲。聊以適吾好。
 又
 閱經到夜半。素心聊舒然。
 歸哉樂我趣。無以羈予天。
 又
 夜色含青嶂。江聲送碧濤。
 可憐名利者。夢裏正醪醕。
 紫氣浮霄漢。紅光射斗牛。
 金花飛燦爛。玉蝶滿枝頭。
 雲繞鰲峰頂。烟橫鷺嶺頭。
 一聲野鶴唳。撒手笑蓬邱。
 漫興以絕下句七
 神仙最愛是樓居。開裏尋閒總不如。
 三五良霄應有待。同心自可細爲書。

黃	一	但	名	試	幻	玲	一	只	火	鶴	滿	
庭	日	思	利	看	中	瓏	樹	疑	樹	馭	天	夜
偶	清	古	驅	艷	作	巧	銀	錯	銀	長	星	歸
詠	閒	昔	人	葩	幻	琢	花	認	花	空	斗	
二	一	英	似	隨	幻	天	雪	浮	頃	聲	燦	
首	日	雄	火	手	無	工	幾	華	刻	嘖	珠	
	仙	輩	牛	盡	窮	影	團	境	鮮	嘖	璣	
	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	
	何	那	幾	人	壑	漫	青	徒	羨	野	正	
	須	箇	人	生	裏	點	燈	惹	他	樵	好	
	世	功	平	何	藏	飛	燦	山	巧	何	回	
	故	名	地	事	舟	華	處	人	妙	事	輿	
	太	直	把	不	即	落	夜	笑	賽	不	坐	
	懸	到	韁	相	箇	曲	深	向	飛	知	翠	
	懸	頭	收	同	中	闌	看	天	鳶	歸	微	
	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	。	

混跡江樓閱四句。曾無佳偶締良因。
狂瀾日見滔滔下。一柱中流枉費神。
又
遨遊六合閱人多。都被區區兩字魔。
不惜見身爲說法。醉中夢裏奈他何。
契道
蕭疎竹影拂蒼苔。枝幹天然雲外栽。
大道渾如形色類。靜中自得慧心開。
覺夢
天風吹我到江城。萬戶無聲犬不驚。
可惜許多平坦氣。都從夢裏誤平生。
泛槎
正陽偶約到長沙。一碧瀟湘好泛槎。
只爲談侂來甚晚。江濤夜靜不聲譁。
覈侂
大道當前無所名。侂闕一點會真精。
谷神只要常虛在。何慮侂侂不得成。
卽事
燭燼香寒夜半時。譙樓更鼓故遲遲。

天風送得鸞輿至。一笑凌雲任所之。

詠梅二首

寶鼎香生帶紫霞。青烟一抹拂梅花。
賞心不待春三月。雪裏含胎異衆葩。

又

梅花一度一回開。活色生香自昔來。

總是本來真面目。年年不改舊根荑。

卽事

三天燈火五更香。相伴幽人禮玉皇。

靜裏尋真真要靜。心從忘處至忘忘。

金丹

金丹灼灼彩光浮。直要工夫去取求。

萬壑千峰只一嘯。這回便是白雲樓。

示野航道人

前飛劍遺僧

名字緣何號野航。漂漂無定水雲鄉。

主人牢把江心舵。耐等仙家滋味長。

道人又

三韻并用

道無古亦無今。一片正氣塞乾坤。

般若臺邊無阻滯。空空色相本來因。

論道

不織道。何爲道。道無常。反爲要。道可道。非爲道。
認賊子。走外道。道人不得真常道。空戴黃冠住名教。
野航子。又被甚風兒打到俺崖前。鐵繩子緊緊你心田。
看你這舫斗從何處翻。禪中學道。道又叅禪。那裏是著
脚機關。喜汝回頭上我船。
從前題。料汝不曾叅到。方外人。先要去。了煩惱。無明
火能將大地燒。須忍辱百分。方學得真禪真道。試看釋
迦佛。那有一絲兒罣著。萬古齊依靠。聽我諄諄。自得
逍遙。將心香一炷時插爐中竅。俺仙翁自然知道。有一
日鏡智圓明。性天朗現。識破其中妙。那時節。功夫到
。西天諸佛同來召。
大覺
鼾鼾睡。鼾鼾睡。塵世之中人人醉。醉裏不知天地寬。
昏昏醒醒。不遂。黃金纍纍腰下擊。猶說當前不如意。
戰名爭利何日既。勞擾終身難自計。我在深山整日寐。
那管人間爭戰會。不強求。不越位。天翻地覆由他際。

閭門內外有消息。天南地北無窮戲。只要識得出處義。
東山高卧無他慮。且去且去。歸到終南還自睡。

踏月去。帶雲來。行矣且徘徊。短調長歌休著意。信手裁。
。夜静少塵埃。氤氳佳氣疎檣外。喜沙淨無苔。縱橫彩
筆全無礙。螺髻金釵。字字鍾王派。萬言倚馬何須待。
率天真。一下十行快。敢云八斗是仙才。借清謳聊暢予
懷。兒曹莫浪猜。說甚麼八座三台。富貴功名都幻態。
衣金腰紫冤孽債。榮華到底有成敗。脫離濁界。怎似我
海上蓬萊。黃金爲閣玉爲階。貝闕瑤臺。琪花珠樹都堪
愛。此事亦難哉。忘情割愛。跳出迷魂袋。真清閒自在
。無害無災。爾曹夢裏尋夢解。那曉得羈網難開。休慷
慨。莫弄乖。我行我是我心泰。我歌我和我和諧。行矣
莫徘徊。

題像

這箇道人。不言不語。清淨無爲。守雌獨處。不去那海
上三山。逍遙自在。却到此濁世塵寰。涼涼踽踽。嘔。
想是老婆心切。因此逢人便與。

涵三雜詠續輯

讚道五以下言律

大哉無上道。普度衆迷人。形聲俱入妙。

色相兩相泯。斷障除情愛。超凡證聖真。

一誠勤頂禮。舊染自然新。

讚經。說法濟沉淪。慈幢開地獄。

妙哉高上經。光明常具足。體要自精神。

寶筏渡迷津。彼岸誕登身。

萬言須解悟。彼身。

讚師。法乳可充饑。道德叅天地。

至哉太上師。濟生宏己願。拔死警人非。

陰陽造化機。懺謝得皈依。

千生諸罪障。懺謝得皈依。

一曲當年弄水濱。至今難覓是知音。

清風常袖衣無縫。明月時吞物外身。

不向濁塵分皂白。只於玄竅認根因。

古今多少稱名客。誰是東風舊主人。

並三用韻

樓高最好接仙雲。清影常隨鶴翹分。

夜靜天階聲寂寂。春閒永夕意勤勤。
 覓佺只向佺中覓。求法須從法裏尋。
 參透其間真造化。須彌黍米藥壺盛。
 示黔楚合會。仙仗千官不用排。
 飄飄鶴馭下天階。香雲繚繞散瓊齋。
 星斗稀疎橫漢表。夢裏誰知妄念乖。
 靜中自得真佺訣。清風應解老人懷。
 度世婆心惟一片。靈文梵咒不輕宣。
 示衆修斗儀。雲錦囊中祕太玄。
 靈文梵咒不輕宣。玉格精深定密詮。
 金光隱現含真炁。北辰靜從心上出。
 北極靜從心上出。南辰隨向指中懸。
 參來奧妙無多訣。自格支天寶座邊。
 示劉允誠鄧信誠。幾回來往駕雲駢。
 不厭奔波出自然。幾回來往駕雲駢。
 化人願力空奢大。度世心腸難棄捐。
 一人願力空奢大。度世心腸難棄捐。
 一岫楚雲飛甸國。數聲黃鶴唳南天。
 今又惹塵囂事。幾許情緣擔在肩。
 從今又惹塵囂事。幾許情緣擔在肩。
 喜黔楚合會。

迷濛法雨灑瑤階。結篆浮空照九陔。
瑞靄江城清漢水。福施黔域潤山苔。
仁風應逐和風遠。紫氣還同道氣開。
笑指蓬壺跨鶴背。已知良會合三才。
鸞書兩紙寄天南。爲囑吾徒屬意看。
玉勅豈堪沉畫閣。慈航終擬渡江千。
常思請制情何切。莫謂捐金劫解難。
幾度乘雲臨楚會。數聲鶴唳碧天寒。
世事渾如東水流。窮源須識有根由。
但叅性命安天數。不染塵囂向上頭。
坐破藤牀忘膝漏。磨穿鵲頂務心修。
此般方見菩提種。流水高山靜裏求。
盤桓高閣戀塵囂。度世婆心自覺饒。
踏遍江城風未靜。聽殘玉漏夜還迢。
燭紅摇曳成仙篆。香焰氤氳透紫霄。
不是老翁貪浪跡。多緣宏願未能消。

徘徊幾度去還留。○
 信道仙翁貪浪遊。○
 黃鶴吹殘江上笛。○
 白雲仍照舊時樓。○
 爲叅佞奧驚人夢。○
 欲醒癡迷喝棒頭。○
 此種機關誰解脫。○
 相攜共入大丹邱。○
 又一喚癡頑一度難。○
 幾人釣罷舍魚竿。○
 青山嫵媚長相對。○
 白眼迷離早倦看。○
 不識修持忘種子。○
 多因貪著屬儒冠。○
 堪嗟碌碌塵中者。○
 終日浮誇祇自謾。○
 又爲度羣迷不忍歸。○
 慈航願共白雲飛。○
 心憐愚子情何妄。○
 舌吐蓮華意豈違。○
 靜聽朔風如振鐸。○
 要叅佞理速窮微。○
 只因未悟原來性。○
 致使仙踪不可希。○
 凝神默契靜中佞。○
 靜裏佞微一著先。○
 劈破青龍頭內髓。○
 吸乾白虎口中涎。○
 功勤子午分南北。○
 氣應盈虛定朔弦。○

無極本來無一極。參明始識兩儀全。

又借韻二句

九九位功煉至珍。至珍豈用別搜尋。

為貪迹象成虛幻。若覓全真識渾淪。

一炁本通三昧窟。兩輪並運四時巡。

須知此物原無價。養得靈明號至人。

儒道雖云各一宗。究明心性本源同。

桂林發跡先純孝。紫府登名首大忠。

報國何分祿厚薄。愛民務要恤愚蒙。

苗疆尺地皆王土。莫負賢良薦舉公。

又

一篇俗語要深思。入聖超凡總在茲。

前業已經推淨白。今功又復註彤墀。

善以無私歸至極。道惟成物措時宜。

黔南半刺能威遠。駐聽中原五馬馳。

示誠恕遊黔

大道無言在本真。心篇娓娓叙根因。

今時鄂渚規模舊。他日黔山氣象新。

有興趣時添興趣。
須知三教原非二。
不精神處也精神。

示誠怒還楚。

莫負佗元一派親。

雪屋靈洞屢遨遊。
又駕翔鸞清水頭。

幾片蠻雲飛凍雨。
一條碧練泛輕鷗。

全書粗就還須待。
楚客言歸信有由。

堪笑貴陽始事者。
征車不發任淹留。

七言律三首。
借第六韻句

白雲飛渡楚江春。
晴日鶴鈴出紫宸。

幾處紅霞鋪瑞錦。
繞堤翠柳欲生新。

鍾聲敲破迷人夢。
梵唄驚開客子魂。

舊日心情今日慰。
孰云仙侶棄凡塵。

又

鶴唳一聲下鄂城。
西風吹送四天清。

碧雲淨碾無纖障。
墜葉飄紅映晚晴。

宮廟肅雍人靜。
鼓鍾震響鬼神驚。

中情欲話書難罄。
爲答黔南無限情。

又

凜凜朔風別鄂城。
今霄又到武陵春。

滿村細灑濛濛雨。夾道平濡陌陌塵。
 人事爭談新律呂。天時忽變舊嶙峋。
 一聲鶴唳通雲漢。剪燭焚白迓至真。
 雲車闡法廣無邊。難遇凡黎秉志堅。
 今日仙樂特授汝。從茲演法度人天。
 又勤勤奉道莫遲違。仙道精微達者稀。
 總在一心清淨妙。佛仙儒也此同歸。
 又明明指點透玄關。要識玄關可煉丹。
 休謂乩沙容易得。大千世界此中看。
 又煉藥先要煉元神。不煉元神不真。
 煉到仙凡合一處。悟來身外別生身。
 又茫茫海宇煉乩沙。誰信飛鸞與鳳車。
 我欲通誠無識者。反瞋仙客有浮誇。

言以
 絕下
 句七

滿目雲山何處好。此回須度白羊關。
但尋花木幽深地。便是棲霞結大還。
樓霞係

臨李務恕樓頭

飄飄雲路幾盤桓。濁界昏昏不忍看。

爲憶當年攀鳳地。老翁偷暇一棲鸞。

題宋真恕影

偶來樓上覩遺容。可是當年舊道宗。

毋我原毋世上我。於今仙府看芙蓉。
毋我道真

元夕前二日二絕句

廠閣風清夜氣涼。欄杆明月散雲光。

春宵何事千金價。贏得仙人鶴影長。

又

坐月三更譙鼓忙。幽清只愛一爐香。

問予何事棲塵界。爲度羣迷費主張。

示殷秉誠

金爐香焰有時燼。慾火奔騰無熄時。

安得塵心清淨也。漫將甘露染楊枝。

七言絕句三首

堪嗟懵懵世間人。振破琳瑯苦不驚。

試問幾時歸大夢。一張拘票便奔程。

又三用韻

星在天兮心在人。靈臺列著衆天星。

若知星是何般物。皎皎稀疎天上明。

又

箇中難覓一知音。夜靜空教四壁清。

鶴步有聲誰聽得。徒生兩耳久聰明。

欲招舟子意。艤艤難三韻。有立賦者和之。三首

並三用韻

得意釣來江上鯉。歸家幾道遠途難。

片帆此去興猶艤。滿目風光好記堅。

又

若道洞庭波穩否。北風吹送不知難。

又

夜駐彤雲何所艤。漫言遊子早心堅。

此行且賦歸來曲。一唱能忘道路難。

示徐峻誠三絕

龍戲雲端飛瑞霞。花宮姓字燦金華。

崢嶸頭角須豐羽。莫道長安路儘賒。

崢嶸頭角須豐羽。莫道長安路儘賒。

又
借末韻句

看柳官堤日色溫。
馬蹄芳草細留痕。
風光最是金陵美。
一飲瓊漿步小瀛。

又

奮志圖南翼早垂。
莫教我馬嘆行疲。
前途有景須尋去。
此際韶光著意追。

示體
怒二絕句

修真豈必在年多。
正訣一聞出愛河。
捉住無毛獍猛虎。
管教玉液若清波。

又

雖然吐納非真要。
却使一身六脈和。
自古大丹心性是。
先天不識更何如。

示陰
誠六絕句

微雨輕塵潤九垓。
白雲漠漠障天階。
一聲長嘯開浮翳。
穩駕鸞車到此來。

又
借第二句韻

翠華兩度武陵源。
不識奇因在眼前。
試把迷津頻指點。
休將好景浪傳言。

又

上元燈火屬何年。
處處繁華亦可憐。
珍重德馨綿世澤。
藜光午夜正高懸。

又

漫道神仙愛浪遊。
幾將塵世等丹丘。
清宵指引靡他願。
願在慈航渡濁流。

又

隱隱佗機洩妙言。
已將真種露人前。
寬心待取時光到。
坐對金霞笑看天。

又

福地須憑心地修。
栽培莫負好貽謀。
鎡基正是當前物。
努力芸鋤得大收。

示允誠六絕句

歷盡河沙界八千。
因緣之內覓因緣。
慈腸度世原無了。
寶筏頻施幾百年。

又末韻

清塵風雨灑蠻山。
駕得青鸞出道關。
不爲松花來赴會。
多因指點破疑難。

又

客歸楚鄂已多時。
何事征車稅駕遲。

纂輯全書非易易。經年方許告成期。

又

莫道前言屬渺茫。此中因果豈尋常。
但教心志無生悔。自得通靈飲玉漿。

又

學道先須積善功。善功多積道緣通。
知君夙有佞家種。今日提攜豈浪逢。

又

且將彙集細讐看。好待緣成再付刊。
鶴馭約於元夕會。謾將行止聽安排。

又

半天風吼勢如雷。夜氣橫空濁浪催。
江上濤聲驚急渡。戲吹鐵笛跨鸞來。

又

何事馳驅塵界間。豈貪浪跡學偷閒。
只因未了衆生願。日日仙闕閉不堅。

又

清鍾聲遠漏聲長。春靄行雲濕楚鄉。
法雨故教新潤澤。婆心終是爲人忙。

一氣分形本自然。圓明覺性合先天。
 誰知一落風塵後。萬劫千生墮業淵。
借首韻句
 嗟爾羣靈夙障深。頻將法雨濟沉淪。
 從今悟徹原來性。業鏡無形地界春。
 道法經功師寶傳。皈依信受頓超佗。
借末韻句
 自然釋罪登仙籙。九九功成行滿圓。
 春宵漏永月華明。露浸琉璃萬籟清。
 夜坐敲詩隨興起。高山流水是知心。
借末韻句
 探佗誰識這佗然。一點陽精此內安。
 日月任他旋轉去。古今不破渾淪難。
借末韻句
 參透黃庭無點奇。此心默默有誰知。
 天根月窟無人問。滿地春光月影遲。

雲連此際到黔山。只爲全書動我顏。
鶴駕不辭天路遠。聊揮仙篆滿沙盤。

又

去年鄂渚一遨遊。曾許門牆此地留。
襄贊近來成勝事。佗風自爾耀千秋。

又

從來鶴馭不輕臨。今日臨場爲閱經。
閱畢乘雲歸去也。青山綠水任流停。

又

涵三創制已多年。今日鸞鑣發洞天。
百萬天兵隨我至。世人那得識真仙。

又

我亦無心題道歌。偶爲予門識我多。
特把素心通一線。佗功總是運黃河。

長

以
下
歌

歌

步雲山。踏破天闕。掃塵氛。攜月同歡。夜幽閒。清風
響珮環。早倚著高閣欄杆。聽人把心性談。要覓那來去
機關。要打點何處回還。眞箇是艱難。古今來磨過了多
少英雄漢。有誰知這情端。那些兒識破綻。你只看天邊

明月。經過了幾多晦朔圓殘。終不改他本來顏。尚留得
千古一團圓。今日裏我尋月。月伴俺他與我。有形無迹
多留盼。有景無心是大觀。合我這渾沉一炁。共入蒲團
。齊返西隅。冷眼把人看。
駕鶴來。駕鶴來。白雲深處任徘徊。風凜冽。氣幽哉。
長嘯一聲江漢隈。清香搖接蓬萊界。輝煌銀燭真堪愛。
落塵埃。信步登樓快。縱金沙奧誰猜。戀韶華幾人自
在。說不破迷途業債。點不完黃金磚塊。只落得老仙翁
盤桓無礙。嘆梅花傲盡風寒。羨松枝猶如翠黛。笑人生
辜負身材。七尺軀昂藏奚賴。怎能箇朝天闕。驂鳳乘鸞
。怎能箇遊皇都。錦衣玉帶。怎能箇效汾陽。榮華壽考
。怎能箇追赤松。遨遊無怠。看千古英雄。盡收入北邙
土袋。空教人貪名祿。慕榮寵。孰知道光陰隙駒快。美
景良辰難再。到頭來。那有些兒隨我也。不如去。訪真
修。覓一箇清閒自在。
魚聲敲響誦靈文。一字字清兮我心欣。不信邊方偏重道。
九天雨露般般。此一會。繼前經。寔爲濁界所稀聞。歛

凡財。何足云。至敬至誠深可親。上帝明明。百神赫赫。盡通靈。羣仙拍手呵呵笑。予門有這底法嗣禮數勤也。奉儒也。奉真。修補前緣。今世因。學玄闕一竅在中心。百脈呼吸。由此透玄津。默默運。孽孽行。百日功成不苦辛。這一闕頗無形。降盡天魔野魅驚。煉子精。守子情。大定之時心氣平。百脈寧。三十六宮總是春。笑也。笑。嗔莫嗔。嗔心一發墮在修羅境。嗔火起。且消停。默運黃河水一澄。火斂焰。水上升。汨汨吞來勝寶珍。嗔時須用強軍伏。靜極安恬勿用兵。兵能驅邪厲。靜極便修文。九還只在一心煉。七返何須向外尋。旁門錯誤許多人。祇此一篇話。功要細細論。須向外尋。旁門錯誤許多人。祇此一篇話。功要細細論。

示人以下調

我欲尋仙作侶。茫茫四海無真。今朝得遇有緣人。好把乩沙相贈。洵屬道緣深厚。將來不讓行誠。西南開闢得斯臣。正是予門深幸。

示衆

人事幾回擾攘。俗情無數糾纏。看來世事許多般。總被心猿羈絆。利鎖名疆不斷。墳塋風水求安。病來不識保真元。屢向仙翁祈算。笑逐雪花飛舞。喜隨月影

。 夢 團
人 國
生 争
能 求
有 執
幾 著
時 成
歡 貪
。 為
趁 兒
早 為
回 女
頭 不
是 心
岸 閒
。 幾
。 度
。 嘆
。 嘆
。 彼
。 塵
。 勞
。 夢
。 誕

呂祖全書涵三語錄小序
昔儒家有語類。釋氏有語錄。皆學者記錄其師之答問。
片言隻字。不欲遺忘。以爲學問之助。然而可存者絕少。
。涵三語錄。不過日用之庸言。已盡精微之大道。蓋體
備不離於己。故親切有味。其辭殆與洛閩語類同。而非
他人之說法講學者。所能及。其萬一。峨眉仙師。謂滴滴
甘露沁人心脾。何經與錄之分。信知言矣。孫君守恕。黃
君誠恕。吳君一恕。李君務恕。纂輯者。黔中就楚積經
姪允誠。續錄則余與黃君。輯近年以來。黔中就楚積經
演典之訓。合前錄共爲一卷。要之涵三此等語極多。皆
散失藏匿。而不及全錄。惜哉。

呂祖全書卷二十八

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨姪男一行子劉允黃誠清誠恕參訂清惠全校

涵三語錄

呂祖曰。道無可道。可道非道。無可道道。而故道道。而故道道。所道之道。是為道邪。無可為道。而故為道。所為之道。是名道蠹。微乎微乎。未有天地。道於何寄。既有天地。道於何有。入乎九淵。通乎九天。包乎六合。運乎兩極。智者無所用其明。巧者無所施其力。拙以藏之。愚以守之。清以涵之。靜以養之。神而明之。故欲極於神。則不可不養。欲得其養。則不可不涵。欲至於涵。先必有守。守之固者。藏之必深。惟其能藏。於是可守。惟其有守。是以可涵。迨其養足。神明不測。然此大道。實在無為。不可以虛。不可以實。虛實實。是為至道。下士聞言。旨大非笑。彼所非笑。亦又何計。彼不知虛。焉能體實。彼不知實。焉能體虛。循迹不化。彼執象以求。或為不法。而多左道。填塞胸臆。欲捷道以求速。豈知精微。不離心君。巧者弄其詭譎。欲捷道以求速。

成。智者逞其私知。思異途而至於域。是以作為一切採
鍊等術。背道愈甚。卽有口說微言。以求諸心。然實功
不致。徒爲虛談。於道何切。爾諸學人。出其至誠。劇
其私心。巧智盡喪。拙以藏之。愚以守之。清以涵之。與上
靜以養之。於是神而明之。久久漸熟。大丹斯成。與上
聖同功矣。若乃利慾未忘。我見不除。妄議大道。反生
障礙。吾不得而也。吾不得而也。吾不得而知。無所
道。吾不得而也。吾不得而也。吾不得而知。無所
用吾知也。吾不得而也。吾不得而知。無所用吾言也。
以無可知也。無所用吾言。以無可言也。以無可言。固
無所言。以無可知。固無所知。以無可言。而故爲言。而故
其所知者。道之末節。無所可言。而故爲言。其所言者
。道之皮膚。微乎微乎。無所可言。而故爲言。其所言者
知。而無弗知。是名真知。有形無形。有象無象。不可
至言。無知無言。遂無以爲道。而無所言。是何言。
而又何知。無知無言。遂無以爲道。而無所言。是何言。
誠。明。誠。金丹妙訣。一箇圓圖。固爾精。養爾
神。清靜虛寂。渾渾沌沌。莫忘本來面目。山青水淨同
倫。

凡人學道。先要養氣。氣粗則心浮。心浮則膽大。膽大則人欲肆。欲肆則道心不定。道心不定。則諸惡因緣。輻輳而至。可知養氣。是入道要緊功夫。大道至公。佗功微妙。負氣含形。亦能覺知了悟。逞私用智。反生障礙。迷離。叅得透佗關一點。三寶總屬粃糠。登彼岸。急下手。虛空漠漠。見青天。只知身後慮身。那管錯中更錯。爲子孫開基創業。牛馬勞勞。向人世積過崇愆。好收拾意馬心猿。用功夫龍降虎伏。豈能千載常存躬體。枉費摩挲。縱教日誦佗文。徒勞氣力。從此各尋向上。勿仍自失。居諸。爾等勉之。予言不再。訓蕭修恕云。一派汪洋。何處是岸。何處是死處。汝恐不能到那死處去。舍身何用。不如此時尋真人。枯禪無益。爾且靜持三月。在此間坐百晝夜。看是如何。方可到那死處去得。問劉守恕云。於予言能會一二否。即將一二說來。守恕對云。一是先天否。答云。一非先天。先天曾著得一字耶。自昔一晝開天。已落下一乘矣。子亦會予文中義乎。

。將皮膚處說來。去却皮膚。便見骨髓。又問守恕。將
虛實義講來。守恕對云。虛是先天。答云。何處立先天。
。此先天基也。非先天也。除却精氣神。方爲先天。煉
三寶是後天功夫。到先天不事此矣。先天是忘忘無無地
位。著不得一毫思議。纔著一毫思議。便不是先天矣。
問諸子有未曉者。舉一義來。吳一恕對云。下手用工處
。此心如何使用。答云。方下手時。此心貴一。注意。大丹
關。既下手後。得其微妙。此心貴無。無所注意。注意。大丹
秘訣。如是如是。是何地位。時守恕誤對。答云。非我問
問嬰兒結就後。是何地步。結就後。亦離後天。已見先
爾。此結就後。是何地步。結就後。亦離後天。已見先
天之時。便當無爲。先天無爲者。彼嬰兒結就後。既是
先天。便當無爲。若心不至於忘忘。則念有所觸而生。
便非無爲矣。既非無爲。則三災生焉。不靜則亂。一動一
守。恕問動靜之旨。答云。不動則腐。不靜則亂。一動一
靜。貴乎自然。陰陽者。動靜之自然者也。四時循環。
又一動一靜之自然者也。至於太極。則又動極而靜。靜
極而動之自然者也。惟無極。斯無動靜矣。守恕復問。三
品中。廣求高真指示之語。答云。豈有嬰兒既成。而尚

不通。佗佗者乎。但嬰兒既成。切不可遽令出舍。或養護
一二十年。三五十年。然後可也。若養護之法。只在無
爲。不然。難脫三災矣。子輩將予言。與斯文互叅可也。
大道無名。大道無形。於若即若離之中以求。在有意無
意之間而得。忘我忘物。無聲無臭。吾戒甚肅。能遵吾門
吾門甚大。吾法甚嚴。吾道甚公。吾戒甚肅。能遵吾門
之法津。持吾教之戒行。便當心口如一。道念堅真。屏
迹幽居。不干外事。無自勞擾。解縛脫繫。毋取榮以致
辱。務棄邪以歸正。守雌養元。道乃眞定。問靈山寺僧人云。靈山何在。子知子之法門乎。不落方
所。不著思議。靈山不在城中。亦不在西域。並不在心
內。識得靈山處住否。住著靈山。不識靈山。是何
處住。白玉光中現樓臺。塵塵刹刹費追猜。毫端大地山
河裏。何處靈山更可懷。莫浪說。無安排。眼前香花玉
燭。都是西方世界。我爲汝說。汝諦思之。子門本空。
吾道更空。空無所空。有何叅究。是知此道。同出一原。
道以不著心爲至。子門以不著境爲高。要知不著境。猶

有心在。胡不此心一併空却。豈不甚善。近日禪和叅學。佛前仙。皆從實處著力。雪山若無六年苦行功夫。那得見星一笑。今之修行者。徒於蒲團上。領一二句野狐餘唾。胡思亂想。朴實之人。終身空過。尖利之徒。利口伶牙。撰幾句口頭禪。哄那後學開堂說法。將古先佛祖覺。即如吾道中。終日言修煉者。遍天下皆是。然孰是能悟虛實之理者。子歸吾門。只要成器。若果誠心敬奉。自有一處。不瞎喫人痛棒也。凡人神不虛。則板滯不活潑。如一渠死水。不可變色易味矣。惟虛則不滯。所以人之神。活潑潑。若彼空谷然。一聲鳴。則羣聲應。所以神之妙。古今來學死。然後究明。結撰嬰兒。而有靈通變化之妙。而終歸於無用道之士。亦有結撰嬰兒。而有靈通變化之妙。而終歸於無用者。惟不曉此谷神不死之語也。故太上道德五千。其玄妙止在此言。所謂煉性煉形。皆糟粕也。有何玄妙乎。或問水火坎離。示云。水何物。皆糟粕也。有何坎離。又是何物。如子云。日月為天地結就大丹。又便從此著思。日月

又是何物。予爲子正之。夫日爲太陽。然太陽之中。分
得有一點陰精。若無此點陰精。則日之所暄。不生物。
而焦爛萬類矣。月爲太陰。然太陰之中。含得有一點陽
氣。若無這點陽氣。則有魄無魂。不能照耀天下。故月
雖純陰。而實不離乎陽。然此日月。分陰分陽。陽交乎
陰。陰參乎陽者。皆天地之氣。網縕摩盪而成。故道家
以日月方丹。天地爲爐。陰陽爲火候。而太極先天。爲
吾身本來也。若夫坎離。其義亦如是。蓋不曰乾坤。而
曰坎離者。乾爲獨陽。坤爲孤陰。獨陽不生。孤陰不長。
。故道家言丹頭。不曰乾坤。而曰坎離。惟此坎中一陰
。居二陰之內。則陰包乎陽。而有生育之功。離中一陰
。居二陽之內。則陽包乎陰。而有成務之能。是以道家
先用坎離分配丹元。然後取坎中一陽。納入離中一陰之
內。遂變純乾。復還先天本體也。但人只知坎爲水。離
爲火。而遂以水火交濟爲丹訣。而抑知不外乎吾身之一
氣也。蓋氣有陰有陽。不知道者。陰陽交雜不分。故學
道之士。先要分別陰陽之炁。而後取此資彼。或取彼益
此耳。蓋精與神。皆不外乎氣。而後道家不言精神。而獨
言氣也。

或問陰陽之氣何以分。示云。分而言之。清者爲陽。濁者爲陰。呼者爲陽。吸者爲陰。升者爲陽。降者爲陰。上則爲陽。下則爲陰。左則爲陽。右則爲陰。心氣爲陽。腎氣爲陰。肝木爲陽。肺金爲陰。統而言之。人身皆陰。止有一點陽精耳。又問一點陽精是何處。示云。此是成仙作佛的真種子。真面目。真命脈。斯時那許輕談也。或問性之旨。示云。天地未有。先有此性。有此性。則無此氣。故性爲天地之心。氣爲天地之體。夫豈有性而無氣乎。抑豈有氣而無性乎。然在天地。則不可以性言。亦并不可以氣言。如謂天地。惟是性耳。則高高下下者。是何物。如止以氣言天地。則運行不息。不震不墜者。又是何主持。故言天地者。但曰道而已。則性與氣兼該矣。夫人稟天地之氣以生。有是性而後有是氣。有是氣而後有是形。無是氣。則形遂潰。如無是性。則氣安主乎。氣如居宅。無是氣。則形遂潰。如無是性。則氣安主。故見性明心。不必再講許多煉氣煉形之事。若初學之士。故不曾識得居宅。如何便認得主人。故欲尋主人。先要訪居宅。訪著了居宅。如何便認得主人。故欲尋主人。先

宅。而。不。識。主。人。者。或。主。人。翁。不。相。照。戀。者。此。予。所。以。掃
除。一。切。獨。見。性。天。爲。上。耳。但。初。學。之。士。先。要。存。形。若
不。究。明。佗。闕。養。氣。煉。形。則。居。宅。一。潰。主。人。無。處。著。脚。
果。子。輩。欲。求。捷。徑。俟。予。三。品。告。成。依。例。修。持。形。也。固。
氣。也。全。性。也。見。區。區。嬰。兒。無。煩。九。轉。自。有。陽。神。出。現。
聲。靜。不。如。身。靜。身。靜。不。如。心。靜。心。靜。則。萬。聲。俱。忘。心。靜
則。萬。聲。俱。寂。若。心。不。靜。即。使。其。身。跌。坐。鎮。日。衆。聲。不。聞
。而。此。心。已。入。萬。聲。中。莫。能。得。片。刻。清。靜。矣。故。修。道。之。士
。先。要。修。心。修。心。入。手。正。不。在。靜。室。於。羣。動。之。際。方
能。勉。強。作。功。夫。可。以。驗。吾。心。動。靜。若。修。心。者。不。從。衆。動
處。下。手。一。味。向。靜。處。尋。求。苟。遇。動。時。則。此。心。從。前。靜。境
。却。不。知。不。覺。失。去。况。人。生。那。有。靜。日。正。好。於。紛。紜。擾。攘
之。中。默。爲。靜。擬。至。於。日。用。飲。食。只。可。隨。緣。度。過。又。勿
著。意。經。營。以。致。分。亂。道。心。可。也。精。氣。神。之。宰。賢。者。希。聖。不
大。抵。修。行。人。不。外。修。心。心。爲。精。氣。神。之。宰。賢。者。希。聖。不
外。此。心。道。人。學。仙。不。外。此。心。釋。氏。造。佛。不。外。此。心。
三。教。聖。人。垂。教。後。學。無。非。教。人。修。此。一。心。心。爲。太。極。
動。靜。俱。涵。未。動。之。先。便。是。先。天。既。動。之。後。便。落。後。天。

。故至靜時。情識俱泯。宛然無極之真。迨後愈動愈遠。
。一切客塵。俱從六根爲賊。故儒與道與釋。任他分門。
立戶。總無有離心而言者。我家作用。在撰三寶。以結
靈胎。而通五炁。以究三清祕密。論厥本原。則止在此
心。心不靜。則不虛。不虛則不靈。不靈則塊然頑鈍。
與物無殊。其何以結靈胎而成大丹乎。太上教人。以清
靜爲本。守雌自閉。虛谷生神。千言萬語。也只教人修
心。一切搬弄。都是後人作俑。悖道愈甚。去道遠矣。
我今演說斯典。雖於大道精微。不敢盡謂發明。然即心
而言。合三教以同歸一致。無俾後人。誤認道源。而下
手不致無所把鼻。則或庶幾不無小補云耳。仙儒佛釋。不須
三品妙典。乃予傳世靈章。三教法眼。仙儒佛釋。不須
更求他道。即此便是津梁。惜茫茫宇宙。無問道者。不
知細叅耳。設有誠求之士。夙根清淨。道氣渾堅。何事
再用師資。言下便能解悟。可知此典功德。與玉經相等
。即天皇尚加鄭重。故流通廣佈。受福無涯。徹地通天
。咸蒙利益。非特度一時之劫。尚能廣結良緣。千萬劫
之。以超證此誠救濟天下後世之咎文。爾等慎勿輕忽目

至人爲善。心如太虛。過之即化。無所留餘。賢人爲善。勉強而行。久久不懈。可與至誠。中人爲善。只在福緣。如泡幻影。時起時滅。或現或隱。下人爲善。只在福緣。反之於心。其實不然。爾諸小子。敬之聽之。修爾心意。毋作貪痴。反躬自責。必誠必持。從吾訓言。自獲其時。毋作善由心。作不善亦由心。心之爲善。勿動果報。心之爲不善。亦勿果報。蓋作果報。是作不善之根。如人行一善。或十善百善。私心計曰。天其有以報我乎。如其不報。則以爲作善無庸矣。而作善之心。輟。如人行一善。或十不善百不善。私心亦計之曰。天將有以報我乎。如其無報。則以爲作不善無傷矣。而悔過之心。輟。凡人欲爲善。無以善爲善。見以爲善。其心必不善。所爲善者。只在一心。捫心自問。此事於情理無害。便是善。於情理有害。便是不善。善與不善。不必見諸事。一念善。善不可勝用矣。一念不善。不善亦不可勝道矣。然則人求爲善之方。還而問之一心。心靜則慧光自生。何用他圖乎。道心要堅。存心要實。若不堅不實。則有外魔糾纏。縱於道有緣。亦多生障礙。

論琴訓喬以恕云。琴之爲道。皆具玄妙。但鼓奏之時。
心要靜曠。氣要和乎。指要安閒。不著於身。不著於物。
。不著於境。並不著於琴。默出此心。與太虛打成一片。
。則隨指所奏。皆爲太古之音。若徒搬弄新聲。悅人聽
聞。便靡曼淫褻。去琴道遠矣。身病可藥。心病難醫。外魔
。頓生妄想。忘想生因。因生障礙。障礙不已。遂有魔
頭。魔久住舍。迺肆簸弄。使之夢想。顛倒錯亂。或起
恚恨。或興咒詛。或毀正道。或恣邪說。大則亡家。小
則滅性。縱能悔悟。旋復迷惑。如是等爲。無有終極。
我悲衆生。爲作醫王。療其心病。服其內魔。心病既除。
。無所身病。內魔克淨。外魔焉侵。若不攻心。病入膏
肓。^{荒音}魔熾於內。外魔孔彰。汝等靜思。可以偕臧。從
猛火中鍛煉。方成鐵漢。從深水中躍出。乃是潛龍。從
在此門中。更要凡事解得脫。遇人退得步。方爲道器。
若著一點我見。存一毫矜心。那能入道。然即往古來今
人生天地間。不過一蜉蝣耳。匪獨凡人。然即往古來今
。爲仙爲佛。吾生一蜉蝣。以吾神視天地。而天地亦一蜉
生。視天地。吾生一蜉蝣。以吾神視天地。而天地亦一蜉

。噫。我視此蜉蝣。一日一變。化。一日一變。化。合之千
萬年。皆此一變。化。人知蜉蝣生。不知蜉蝣
終始。人見蜉蝣生。不知蜉蝣化。我視此蜉蝣。天地同
畫。動機也。萬物皆動。而我亦動之。夜。靜機也。萬
物皆靜。而我亦靜之。一動一靜。與物消長。此天地自
然之氣機。而生生不息之道也。世人每多俾晝作夜。以夜
繼日。是違天地自然之氣機。大悖乎生人之理。自絕乎
化育之能矣。故晝而興。夜而寧。固而精。養而神。與
物無競。寡慾清心。能知靜攝。可冀長生。吾道以清靜
虛無爲本。以長生不死爲急。儘多慕此之人。惜乎未遇真
自在爲欲。彼深山窮谷中。儘多慕此之人。惜乎未遇真
師指點。徒虛歲月。下此則濁界衆生。爭名於朝。爭利
於市。汨沒於慾海之中。顛倒於愛河之內。而不知明畏死
生。忽忽貪財忘命。放著一條正覺法門。而不知入。觀
著一條方便快捷徑。而不知行。眞可訝也。眞可憫也。
問云。爾等且就這心字講來。爾等俱有心麼。有心又在
何處。有對以不知道者。對境無心也。妙妙。只在這不知
箇字上。不知道者。對境無心也。妙妙。只在這不知道三

此。過此時。遇彼境。心又在彼。恁般不可捉摸。如何
便知他在何處。道心者覺也。覺即是知。知即不知。不
知便無爲。無爲便能有爲。有爲即可至於無爲。無爲者
。先天之本體也。本體既爲無爲。則本來面目。又何可
知。故不知道。乃真知也。子幾談言微中乎。究竟心在何
問云。人之有覺。即爲心。心之出入無鄉。究竟心在何
處所住。有對以心在聖前者。答云。歎哉。人之所以不
得真道者。爲其有心耳。爲其心有所住耳。如子云。心
在吾前。此心便著吾相。一著吾相。則子心非子心。乃
吾心矣。吾心豈可以爲子心乎。故至人無心。非無心也
。心如太虛。心無所住耳。要知心無所住。此心又是何
物。即曰心如太虛。則太虛亦非頑空。昔黃梅於應無所
住。而生其心。便能頓悟。予今剖晰言之。何子輩懵然
如是。粉碎虛空是也。非對前無著有疑。明星三五天
明後。影落寒池影又微。如此花。未曾染著。香色芬麗
歎哉。衆生。我爲汝說。即如此花。未嘗染著。香色芬麗
。一加玷污。便委泥淖。若或保守天真。依然臭味清
遠。我悲衆生。爲演妙法。確遵斯言。踐形復性。只如
火裏種蓮。正好熱中尋冷。莫教雨後葬花。空埋本來艷

質。終無出路。諸子任人猜疑。流通大海。信不過。暗室尋門。
場頭結局。方知斯言不謬也。老道只圖救世。且看他下。
大凡爲人。要眼界高。胸次寬。受寵若驚。見辱能忍。
量如滄海。心若太虛。萬乘千鍾。在我所當受。受之不
以爲榮。一介簞瓢。在我所當辭。辭之不以爲矯。受之不
人有天下而不與。棄天下如敝屣。其心何常有富貴貧賤
在。今人多只爲這等念頭。繫繫於心。而不能化。倘一
旦人以高爵厚祿相加。予亦不知其作何形狀也。彼磴磴
鄙夫。非如是耶。予亦不知其作何形狀也。彼磴磴
凡人亦有能知道者。但能知而不能實踐。是以道不明於
天下。今言求道。道有何言。只有一法。循循做去。不
要妄想。勿走旁門。開基打汞。總是虛名。道道在天地。
四時偕行。天地有晝夜。日月有虧盈。能使陰陽合一。
理聚乾坤。中有般般苦。一一要冥淪。五官導九炁。六
賊誘七情。上窮千仞頂。下入百淵深。龍翻巨海浪。虎
嘯萬峰傾。乘此何法治。仗劍斬孽根。束邪並縛魅。殺
鬼絕妖氛。修居及掃舍。清靜一黃庭。朗如碧天月。活
似嶺頭雲。忘機并忘相。無我亦無名。一團真至理。總

在守虛靈。生身之義。從始細說。十月懷胎。而臨盆苦惱。三年乳哺。而顧復憂勤。疾痛疴癢。子未言而母先慮。出入起居。身未親而心常念。見其笑啼。則爲之一憂一喜。觀其舉步。而爲之若驚若狂。自忍饑以飽其子。自受凍而衣其兒。望子成立。而兩眼幾穿。思其有室。而一心難寐。或冲風冒雨。以創立根基。或陵險踰阻。而新其故業。終日勞勞。都爲後計。午夜戚戚。皆爲子謀。欲報之德。有何紀極。爲人子者。欲報親恩。自當竭力盡心。孝養不衰。誠敬罔替。飽食煖衣。以調其體。柔聲下氣。以樂其心。順承顏色。祇領意趣。古語云。視於無形。聽於無聲。方爲能子矣。倘正經闕頭。未曾稍盡。徒以修齋佈施。周窮恤匱。爲作善事。雖積百千萬種。皆爲烏有。大倫一虧。鳥獸弗若。在世則爲人鄙賤。在國則爲法不容。上而神瞋。下而鬼惡。或水火瘟厲鬼魅厄數難逃。甚而雷轟電擊。震屍毀體。水火不受。如此報應。可不畏哉。耕不深。不可以望秋成。數豈足憑耶。喪其心。敗其行。耕不深。不可以望秋成。數豈足憑耶。縱命否亦有達日。命雖富貴亦貧賤。修其心。養其性。

訓宋真恕云。爾力真足爲善。何苦代子孫作馬牛。公門
中滋味。世道上險巇。人情內風波。大都閱盡。苦海無
邊。回頭是岸。顧碌碌徵逐。下梢頭筵席。恐不得好散
。黃齏淡飯何。讓膏粱粗布青鞋。可當文繡。只要你
急處收韉。安處放枕。管你受用不盡。可當文繡。有賢父。
爲人父者。不可過於優柔。亦不可過於酷燥。有賢父。
然後有肖子。有慈父。然後有孝子。古人不教而成才者。
幾人。不勉而自行者。幾人。不學而能體心繼志者。幾人。
爲人父者。其知之。天上無不孝神仙。爾惟歸奉其親。坐靜
訓吳一恕云。天上無不孝神仙。爾惟歸奉其親。坐靜
默。無向鬧市場中。虛度歲月。至人無命。以其無我。
斯言體之。爾諸子毋太私。毋自利。毋過嚴。毋過濫。遵吾教者。
吾不之拒。背吾教者。吾不之追。能體吾意者。天必降
之以福。陰叛吾訓者。天必降之以災。口談道德。心居
詐僞。明可以欺人。暗豈能欺神乎。總之幽獨無虧。衾
影不愧。精進無已。可以希聖賢。可以叅天地。彼區區
富貴壽算。命豈能制哉。諸子欽之。當加一番猛醒。修福而
諸子既皈吾教。當加一番洗滌。當加一番猛醒。修福而

有災者。吾能尋聲救之。積惡而不變者。吾能默爲糾之。
。行恕顧子。素有陰行。父母不甚親愛。而孝養有加。
。兄弟不甚和睦。而友于不改。待人具一片熱腸。處世存
。一種實意。能知禪宗之理。而守之默默。亦通吾道之佷
。而含之深深。視彼口是行違。道聽塗說者。真逕庭聽音
也。故予喜之。一怒吳子。爲人本分。心無詐僞。處世
接物。全無渣滓。相時而行。因人而言。胸中若有天空
地闊之妙。若有雲行霧散之致。且立心遐舉。擺脫牢籠
。真有志士也。故予喜之。但二子時加修省。一步步踏
將上去。不要落後。不要墮下。則善矣。慎毋因予言而
懈弛恣肆。將一段美滿前程。自相誤也。二子思之凜之
。人生在世。最怕游移。若能認真決斷。何道不可聞。何
仙不可希。但恐所言諄懇。而所行背謬耳。或子而不
嘆彼衆生。多行非義。不忠不信。不慈不惠。或子而不
孝。或兄而不友。或弟而不恭。或交而不誠。處己多陰
私險刻。接物少義仁智勇。掠他血肉。以肥己身。戕他
性命。以養自體。不敬天地鬼神。而輕加侮慢。不尊寶
經聖典。而妄意毀呵。怨詛咒毒。狎昵朋比。多作不善

。肆行淫汗。神曹糾錄。論其輕重。加諸刑罰。或刀兵
。水火疫癘之劫。或嶽崎坎壈鄙賤之數。俾各自受。量行
而止。若歸吾門。忠君孝親。恭兄友弟。處心積意。誠
實無欺。持身應物。中正慈祥。齋戒沐浴。以敬禮天地
神祇。志心諷誦。以了完經功大藏。更或有人。忍斷愛
欲。訪求至道。吾即化形指撥。或於夢寐相通。或於坐
住相遇。俾得早識其要。修煉金仙。如或不然。而能遵
吾訓詞。向人世著實用功。善行無虧。惡念不起。或求
洪福。而即賜以洪福。或求大年。而即賜以大年。或生
肖子賢孫。或多利遂名就。若更修持罔懈。有終有始。
吾則拔居南宮逍遙快樂。日久可以證位上仙。永離塵垢
。不入厄運。吾之所言。功罪昭然。報應不爽。爾諸弟
子。悉心聽受。各歸奉持。毋因循苟且。毋怠惰偷安。
毋違正訓。毋宗邪言。各行各是。各圖各功。果屬誠信
凜遵。自獲吉祥善慶。知之慎之。但須出一片至誠。即
濟世功德。不在大小。不計多寡。但須有無量功德。爾諸
救一昆蟲。愛一草木。隨力所爲。便有無量功德。爾諸
子等。諦聽提命。自今以往。各須猛省。爲忠爲孝。諸
無慚子臣。克敬克誠。有光斯道。爲人而不慈不惠。待

物而不寬不仁。或利己而損他人。或殺命而養己命。或
祀神而不恭。或持經而不信。或有初而鮮終。或外實而
內詐。或於同人而較量強弱。或於同道而區分彼此。或
忌刻其長。或好諱其短。凡此居心不公不平。立己不正
不大。雖屬凡庸之故態。而實名教之罪人。爾諸子等。
獨居深念。有一於此。速當痛改。藉誠敬以收放心。賴
神明而消咎過。或行一善事。以濟人之困窮。或出一善
言。以解人之冤結。或施一臂力。以扶人之_{鹽音}。或
有父母者。更竭力盡誠以奉事。或有兄弟者。更可優入聖
順以相處。如是行之。由勉強而漸近自然。更公平和
賢之域。乃復彼此勸懲。爾我誥誡。同心同德。相諫相
規。毋踵前愆。自臻善道。冥冥不爽。一天鑒在茲。積過
則如坵山。積功則如勺水。生死權衡。一念輪轉。慎之
勉之。人心要有定見。心一不定。便不能向正大光明處著
用。遂好偏執己見。不信善言。巧弄心術。爭強論弱。分
分我。不肯調服狂心。使歸於一。與正大光明者。自相
矛盾。故其所爲。雖或有一二微善。而心爲大本。自相
本有虧。小善何益。有是疾者。即宜勉力痛改。毋逞私

智。毋執偏見。徹底澄清。無礙無著。提出肝膽。做那
正大光明的人。行那正大光明的事。步步尋向上去。所
往無不攸利。求其在我。只盡己誠。千聖萬聖。同歸于
一。一念了悟。受福無盡。如水之泡。求予慈悲。如火之炎
予笑彼衆。奉道之心。如移於奉道中。則不作福。而福自增
。人何不以此念。而謀利而利自溥。何容求乎。而福自增
。不邀功而功自大。不謀利而利自溥。何容求乎。而福自增
以予婆心接引。直欲使衆生。盡登彼岸。何人無積誠而
來。則視此爲戲局。與其歸吾道而不能終。何如嚴其關
鍵耶。然人之心。有勤於初而怠於終者。亦有懈於始而
幹於後者。惟願勤者勿怠。懈者自知奮勉焉。則善矣。
諸子須要從此加誠。若稍懈怠。便不可化訓矣。則善矣。
凡人在幽獨中。當如神明之鑒格。而況越神明。寧敢
放肆耶。彼衆生作惡。由於一念之放肆。浸假而成狂悖
。罹諸罪孽耳。可不戒哉。由於一念之放肆。浸假而成狂悖
大凡爲道者。貴於用柔。貴於忍辱。如能安靜不校。受
用亦自不小。不惟可以質諸人而無歉。即告諸鬼神。無
不蒙其垂鑒。不必問人之是非。必要內省。果我所爲。百
大凡作事。不必問人之是非。必要內省。果我所爲。百

無可議。猶當自責我之不能。使人改過遷善。深恥我之不能化導愚頑。我縱自盡其道。不作於人。乃遇作惡者。當前。更要柔以處之。和以接之。若化得一惡人向善。便是莫大之功。即彼汨沒已深。斷喪已甚。稔忍音惡不悛。證音誠。毋亢毋卑。中道而立。凡有所投。虛己以應。敬而且匪類。久當自生畏服。不敢逞其狂妄矣。尚何外侮之足慮。魔障之可患哉。作善由一念。作惡亦由一念。幽獨微妙處。善惡所由分。如作惡之輩。其初亦與善性相近。迨一念不慎。流於狂妄。終至累劫。不能開朗性天。暴戾恣睢誨音。無所不至。以致上千神怒。莫逃天譴。故予憐茲孽種。心甚戚戚。不憚爲之宛轉說法。爾諸子自今。但觀彼等作惡報應。不可有效法心。則去惡自力。爲善自堅矣。追悔無及。人生濁界。如隙駒過影。一失脚蹉跎過去。追悔無及。午夜清鐘。回頭猛醒。從前弄機關。作把戲。使乖巧。許多是那夢。夢時所爲。甚覺狂悖。若不急早洗心。從頭做一箇好人。向善處高步天界。便愈趨污下。墮入苦

劫。累世難超。而且禍延子孫。曠代殞滅。况作惡自有盈滿之期。報應只爭遲速耳。一不醒悟。寧不可惜。世上善事。是行不盡的。世上功行。是立不盡的。聖賢安身。德愈高。心愈下。見善如不及。望道如未見。幹了許多事業。建了許多功勞。其心猶歉然不足。况其善其功。尚未究竟。豈敢妄自尊大乎。古人云。滿招損。謙受益。是乃天道。夫天道如是。寧有人道而外此乎。一箇人這樣行好事。便是箇善人。那樣行醜事。便是箇惡人。一箇人。做善人。做惡人。成兩樣的人。其間只在那點心上。有命有數。然聖人云。至人有立命之學。便以造化由我。命豈能拘。數豈能囿乎。至於生平。無一善行善狀。或福祿富貴不失者。或由於祖宗之積累。或本於前世之修爲。然而惡作不息。便絕子孫享受富貴之根。若其身福澤。只有及身者。則按其作爲而減奪之。太上之言果報。寧欺人語哉。諸子勉爲善事。各自修省。無負予一片婆心也。若使爲善無徵效。則善可不爲。若使作惡無過咎。則惡可大作。敬神非以圖報。只在恭

奉誠信。此心便是善種子。不必期效而無不效。吾觀諸
典。甚言誦經功德。此非誑人語。蓋誦經者。一念之誠
。便已盡去從前之妄。一時之善。便已大異昔者之非。
去妄存誠。革非從善。誰云無果報乎。但可惜一念之誠
。轉念即爲狂妄。一時之善。移時即棄善從非。如是。
又將何以迓天休而來善應乎。故古昔聖經賢傳。佛典仙
籙。無非以美言欣動。爲善者之心。俾之從此益進於善
。以導迎祥氣耳。非謂不誠不敬。而徒口誦經文。心思
戲渝。即可以消愆獲福也。惟心一於敬。始終不怠。則
善矣。書經之法。大小如一。輕重合宜。實左空右。長短相齊
。筆在意先。則字不一。意在筆先。書法適宜。有則歸
虛。空則實爲。偷筆措置。反失平奇。依予所言。無善
作爲。以敬以正。健體爲歸。毋尚媚態。適緊相催。寧
緩勿亟。總以端揮。涵三語錄續輯。丹煉汞。或學其採陰補陽。以希長生。永保富貴。如所
予每見世俗之所謂好道者。無非求神仙接引。或學其燒
丹煉汞。或學其採陰補陽。以希長生。永保富貴。如所
云。腰纏十萬。跨鶴揚州。皆是也。至於清虛寂滅。如所

常大道。鮮有好之慕之。如書所稱如好好色之堅確不移者。而况素習儒業。釋道兩門。尤所弗齒。今某等乃能幼習儒業。長列簪纓。現膺民社。而乃渴慕仙風。真龍沙一會。不可易視。須知道以誠入。若由一誠以至乎無不誠。道不遠矣。故經云。未修仙道。先修人道。人道不修。仙道遠矣。何謂修人道。蓋大道本虛而實。充塞宇宙。人惟體道而行。使此心量。無乎不周。大則包羅天地。凡一切靈蠢。俱在吾心量中。即孔門老安少懷。佛門度盡衆生。道門方便接引。咸此一心爲之也。然又要細細叅究靈根慧性。時時返觀內照。以心問心。某事合道。某事不合道。出身加民。不使有一毫之未盡。此卽儒門叅贊位育。釋門性光透露。道門忘形合虛之至理。故昔觀音大士。亦曾現宰官身說法。太上亦曾爲柱下史。非入官之人。便不可學清虛之道。倘能由予所言。事事秉一誠意。如誠以利民。民受其福。誠以興化。風俗淳美。誠以自持。臨政無苛。誠以學道。惜精保神。仙佛與儒。寧外一心以求之乎。予於某等所厚望者。須體此太上好生之心。佛法慈悲之念。與聖賢與聚勿施之言。不特爲予門增輝已也。

凡學道之士。貴在精專。默運玄機。冥心內照。致虛守靜。和光同塵。以遊於世。抱一以自修。勿雜念。勿貪名利。內忘其心。外忘其形。以心御氣。以氣合神。以神合虛。以至於忘無可忘。復還清淨太虛無爲之道。能明乎此。是爲明道。勤修行之。是爲行道。若夫南宮之法。雖云正法。然亦非了脫生死度世無爲之大道。故太上云。清淨爲天下正。又曰保神固氣。長生之本。至筆籙雖非眞一法門。而好之者多。然亦有文士壽終。飛精附人。以發洩生平之學識者。至外丹鼎爐汞鉛。更屬惑世誣民。愚人受欺者。不可勝數。未聞神仙以此度世。昔正陽授予黃白之術。予恐貽誤後人。遂蒙鑒此一念。拔度昇仙。今某所請。予深惜焉。故男子生以四方爲志。然所謂四方之志者。爲其訪道從師。業儒者。負笈千里。學佛學仙者。芒鞋踏破。學未成。道未悟。不肯住脚。後世趨走名利。奔競勢要。或遊宦。或遠商。皆從名利起見。又有一種貪嗜山水。不憚跋涉。雖有垂白雙親。亦置弗顧。不知此輩遠遊。均屬方隅之內。至於眞人遊神冥漠。一息而經千里萬里。一時而徧六合三山。

。去不知其所往。神遊宇宙。來不知其所從。還歸虛寂
。知此遊者。方爲至遊。茫茫海宇。能通此者。百中罕
一。降務恕樓示衆云。予自三十年前。飛鸞演化。遂降神鄂
渚。留驂此地。兆三品之良因。結萬緣之勝會。於斯樓
基啓大業。繼復遷於宋氏樓頭。肇以涵三之名。再移喬
子之宅。演成上卷仙典。於今一回想。實同昨日事耳。
但予之開化有成。惟賴爾等贊勸。亦得諸始事之子。竭
盡心力。此時雖大功告竣。均受宏庥。然於數始事之子
。予心時爲惻念。尚以爲未足酬其勞者。故戀戀宮中。
不即絕跡。蓋此故也。予憫世慈腸。不憚煩劇。留連塵
界。無非上體穹蒼。好生之德。下憐衆生沉淪之苦。是
以發廣大誓。歷劫度人。普施法乳。願盡恆河沙數。人
人道岸誕登。幽域光明遍照。則老人一片婆心。不幾可
少慰乎。非不知世事澆漓。人情淡薄。近來口食計窮。
人不得不惟利是趨。然只一心謀利。所以奸盜詐僞。日
見其甚。機巧叢生。詭心百出。害人欺世。利己損他。
種種行爲。即一技一能。詭心百出。害人欺世。利己損他。
計利。較之前人。更善鑽營。如此日偷。究其由來。無非

災月厄。火盜官刑。早蝗疾苦。因之頻加。第人於惡念
初萌之際。尚覺自歉。雷霆震電。尚知畏懼。及漸染惡
徑。反如履坦。似就輕車。偶因報應參差。遽謂神靈聾
瞽。遂逞放心。肆行無忌。雖雷霆在側。斧鉞當前。而
其人若罔聞罔見也。曰我惟利是恃。不聞諺云。錢可通
神之語。甚可憫惻。亦可發笑。如是等衆。焉有不永墮
輪迴。縈纏孽報者乎。予卽欲解脫之。亦從何處下手也。
道之一字。爲天地之祕機。爲陰陽之精萃。立極宇宙。
開化古今。至微至隱。無形無名。肇造化之象。祖物彙
之根。厥始鴻蒙。判於太鈞。佛也此道。仙也此倫。儒
之聖智。亦無所分。究溯由來。同原玉清。流支衍派。儒
各別三乘。各開一教。各立一門。實者儒理。虛者禪心。
。虛虛實實。二五凝精。存亡守有。若渺若冥。恍恍惚
惚。含於臍輪。佞之又佞。竅妙難尋。上窮月窟。下踏
天根。閒來閒往。常靜常清。實者如斯。虛者常存。殊
途一轍。歸還渾淪。道無可道。人忘其人。我忘乎我。
忘亦忘真。是曰真忘。莫可擬論。有識之子。先立乎誠。
誠則有明。明則著形。著乎內外。大道可行。行道無

有難易之分。而一貫之曰誠。當今乜沙一事。開化者廣。附和者多。其中不無真偽之別。又不無聚散之常。然人每以談凶說吉者爲真。以詩詞歌賦者可聚。若予自飛鸞此壇。迄今數十年來。在予不以吉凶之兆動人。而二子亦不以禍福之機求應。雖無語言文字可觀。頗有禮樂威儀可習。是以常處不變。歷久愈新。較之倏聚倏散。駭俗驚人者。不相侔也。人恐予門有異見異聞事。足以動人。今予自觀。覺無甚聞見可異。但不知人之聞見者。有異乎。無異乎。蓋無異則爲庸常。而庸常二字。所含者廣。人生履地承天。祇不過衣而衣。食而食。日用起居。甚無異也。即庸常之說也。人生五官四體。共有目之能視。耳之能聽。司聰司明之處。修身以至於齊家治國平天下。亦不過遵先王之訓。率聖人之行。以造夫爲聖爲賢之域。均不外中道而立。事極庸常。亦無異也。更有此佛仙二途。一則明性徹源。欲了生死。一則煉性煉神。希得長生。其迹似怪誕難憑。其人似渺茫難考。然以庸常之說論之。佛與仙。斷不捨本性而言修煉。亦未有去守中而說佞微。佛與忠

孝仁義之本。未嘗不時在念。辭讓恭敬之事。未嘗不
箇箇躬行。故事親孝。亦可稱仙中之孝子。事君忠。亦
可作仙內之忠臣。凡以類推。舉能生物盡倫者。皆是仙
根佛種。不冀仙佛。而仙佛自然有得。其故實由於三教
殊途。同歸太極。無所分別門戶也。予三品典內。明究
斯旨。極爲精備。若世之小儒。全不知此中合一之理。
妄加議論。竊爲譏謗。予亦不問其心思何似。而但哂之
爲腐爲迂也。凡人問道而來。其有所聞見。雖予未盡知
。但不作奇異觀。即是大識者。若論皈予門。亦僅可作
庸常事看。方是大家模樣。既心切予道。予惟以大道教
人。大者亦不過此庸常二字而已。予門廣大。冥漠中富有慈惠。恍惚中放有光明。凡所投
誠。如果真信不二。再無不以神感通。只慮人之視我爲
可有可無。予亦難應之以立求立應。神思之不可度。理
信然也。苟能事父母以愛敬。事兄長以和遜。待朋友以
信實。處身世以公平。修己克私。敦倫務本。是即日對
予面。日聞予言。予默會之間。自首肯也。人第知
欲知生者之死。曷不觀死者之生。夫生者之死。人第知
算盡則死。而死者之生。人或云。死即受生者。又有

云。死既不測。焉定其生。又有云。無所爲死後有生之
據。種種議訾不一。不知古云。死生之義大矣。其實不
可得而易爲之說也。以正理論之。人稟陰陽之炁以受生
。得清濁之炁以分形。來則茫茫。如東輪晨擁。人第見
夫日之升矣。又焉能親覩其發於扶桑者。爲真邪。爲非
真邪。及其死也。冥冥炁住。百體槁然。如西鳥之落。非
倏忽而下。人第見其日之夕矣。又焉能目擊其沒於崦嵫
者。爲真耶。爲非真耶。故執理之士。只究本來現有之
軀。行真實不二之事。彼生彼死。惟順受其正而已矣。
命可知也。不可言也。數有窮也。弗如守之。此大儒明
生死於未有我前。而會之以意。順生死於既有我後。而
反實歸空。其佞之又佞。微之又微。俱非世人可得而道
也。世傳斗儀七十二。內隱真諦三十六。其他不過以儀文垂
教者也。不知禮斗一事。不特予門科教爲多。即如來門
。亦多此支天禮法。諸品亦自不同。然佛藏中心品。較
道科爲勝。皆具梵音。兼有成就法。甚爲深妙。禪那家。
亦有以此見性明心。如彼慧燈一燭。覺照一切處。無不
朗徹。夫此暗室。未有光焰。俱作黑漆人。彼此不相面

。既而忽然一炬。便覺上下洞達。光明四照。得如斯樂
。勝。譬彼禮支天者。雖愚柔無識。苟誠慤堅摯。遵依梵
教。信禮如法。一旦開霽。俱能了悟。如我如來。睹明
星嘯。拈花示衆。亦復如是。是知梵音神妙。具六通力
。無有勝者。其功德力。誠不可議。即予佺科祕簡。上
仙真宰。尚有尊奉。每按天地同輪度數。依法瞻禮。倘
根具有閒功行參差。亦不易得受上真靈寶太佺科教。故
彼支天爲衆星主。居諸天尊。其願深固。其慈廣大。其
法無邊。凡九品果徒。尚莫能窺測。傳經五斗。俱係科
詞。其中皆有隱祕。不傳下士。非九天真器。亦不得聞
斯語。然亦可習此條科。肫誠懇禱。依義修持。其神驗
亦各各異。或親降紫宸。或靜現臂面。或天華繽紛。或
仙品陳設。咸如意啓。均使如願。上士希仙。即可這求
。得。中士祈願。無不各遂。禱讓一切。尚小果報。於此中
。而超證修持。居第一義。俱得此力。譬彼念阿彌陀佛
接引者。遂得化生八功德池。作變體成蓮華。亦如是微
妙。如聖經所云。雖愚必明。是即第一義。無彼禮支天者
亦復如是。無第一義可解。是即第一義。無法象中。先

有法象。而終歸於無法象也。妙哉。常敬常畏。上智觀之。經之一字。原所以教人守經不變。小民知之。咸生畏懼。故予設教訓人。在此一字有許多訓迪。非假語言文字以自炫也。然訓迪之要。首在收心。心有所警惕。則勿論敬神事人。皆如在其上。必敬必戒。時刻翼翼。終日乾乾。對越神明。尤加謹慎。先自一事以至百事。自小事以至大事。收心在腔子。而勿使放失。則漸臻純熟。心之法。卽予始教之綱目。卽予演經之主宰。亦卽平日心之所說。仙修佛之妙諦也。夫下愚之士。縱不能會幽深。合神佺遠。而凜此章程。使令猖獗。蓋由此等平日於爲點檢。約束此野劣猿精。使令猖獗。蓋由此等平日於收心之學。全不體究。徒侈結習。枉縱情慾。無明時熾。迷。不醒響震之佞音。以致對越神明。妄意放蕩。失禮踰閑。有不可自問者。如是之人。在人情則云不稽之輩。則云玷清規之夫。誕慢之子。如是之人。在儒教則云狂悖之士。焉所取也。門

經之爲言敬也。既無敬。惟經以印心。經之教人。以心也。所以非徒託諸語言文字也。憫哉。予不禁爲彼等惻然。凡事神者。對越神明。儼然如在。或左或右。皆凜祗承。非惟衣冠必整。亦且容貌必端。兢兢恪敬。手足動止。俱宜安詳。朝禮拜颺。儀度中節。從容閒雅。莊重合數。如上位神靈。向我中處。指視甚嚴。凜不可慢。如是敬畏。似下之奉上。臣之見君。必盡其禮。然下事上。是臣見君。或有未出於真誠真敬者。若畏敬之心存於中。自無僞誠僞敬之事。至於事神。又非君上可比。以其神靈赫弈。感召甚速。呼吸相通。捷如影響。有令人不得。不生畏敬。不敢不生畏敬者。總以神之昭格。不可度也。如是先存一事神之意而來者。其心是必在敬神一邊。豈尚敢嬉笑戲渝。不恭不敬。視爲兒戲乎。雖予無甚足觀。但既存事神之心而來。即有神無。俱宜自盡其心。自盡其禮。此道不明。焉能爲人。焉能事神。神乎。人乎。相感以誠。誠能格天。天德是馨。儀禮百千。神乎。在一心。心真僞。又在自存。天德是馨。儀禮百千。神乎。真誠應物。格致修身。由身而家。不外乎心。以實爲真。端

行。總乎至誠。參贊位育。皆基是根。爾諸小子。黽勉是
驚手之難。非同泛泛。有天成者。有人力者。要必夙具
慧性。智根通達。性氣和平。心神淡定。與世道相違。
向有善信。不欺於物。不驚乎外。敬恪純一。體致安然。
。必謹必慎。時凜誠訓。無二無三。不疑不詐。方得心
手相應。神人合體。機智靈通。不阻神意。如寂靜逍遙
。意致冲和。自然純化者。此天成者也。由生漸熟。必
加煉度。然後臻極者。此人力者也。要之總在誠實於平
日。而言行不苟。所存所著。與神契合。亦此之謂也。蓋
氣。心性靜恬。氣住神住。機圓心活。亦此之謂也。蓋
驚手為神所憑依。凡言有所損。行有所虧。以及虛浮詐
偽。疑二相叅。皆神所不取。既不取其人。焉能附其身
乎。即臨事之時。苟分心於外。不能久遠。此所以得真驚
退。或閒有怠惰。皆阻神機。不能久遠。此所以得真驚
手之難。而得予之驚手為更難。而得演經說法之驚手為
愈難也。不知予之開化。首在得人。神之憑依。又兼有
德而具靈根者。故驚手二字。亦不易言之。不可不涵之溫厚
人當年茂。每事應自束性。乃德之基。不可不涵之溫厚

。故儒門存心養性。即予門煉氣煉神之謂也。學道者。未。學生。先學死。不能死。焉得生。藏生機於死竅中。在。人。自己。會。不然。則日見求生。日見就死矣。此。生。生。之道。大有。玄奧。勿為習染。休被塵迷。明人一點。如。暗室張炬。頓生光明。莫把聰明向無用處使。誠。恕。子。榮。榮。俗。務。固。為。人。情。不。免。之。事。然。子。較。庸。俗。不。同。自。宜。毋。存。凡。見。此。時。予。即。為。子。般。般。印。證。然。亦。無。者。不。能。減。雖。欲。為。之。造。命。其。如。定。命。何。今。特。與。子。言。有。者。不。能。減。雖。欲。為。之。造。命。其。如。定。命。何。今。特。與。子。言。之。冀。子。了。悟。一。切。有。為。之。法。悉。如。夢。幻。泡。影。子。但。循。分。安。時。求。證。將。來。妙。果。則。乘。予。開。闡。之。日。儘。足。開。子。慧。性。方。是。子。七。十。年。來。收。緣。結。果。之。功。子。須。從。此。漸。排。塵。累。擺。脫。俗。情。大。作。整。頓。收。拾。性。靈。以。待。緣。至。即。可。助。予。闡。演。利。賴。無。窮。抑。且。於。爾。往。昔。生。中。修。持。自。得。圓。通。早。證。矣。須。體。予。意。以。敬。畏。存。心。以。和。平。待。人。勿。貢。既。皈。予。門。勿。驕。奢。而。傲。物。縱。妖。冶。盈。前。當。思。坐。懷。不。亂。高。以。自。矜。人。將。橫。逆。加。我。必。須。學。三。自。反。無。過。之。君。子。豈。不。知。周。書。皇。天。無。親。惟。德。是。輔。乎。予。門。弟。子。率。領。眷。屬。皈。依。固。云。向。道。之。誠。然。諸。子。但。知。取。一。道。名。便。是。

皈。依。道。為。宗。主。而。依。倚。之。也。不。知。皈。者。乃。以。道。為。歸。依。者。以。道。不。犯。規。律。而。於。人。事。不。壞。綱。常。心。術。端。正。誠。敬。勿。欺。道。門。不。依。理。而。行。方。不。失。皈。依。之。義。實。為。無。益。况。彼。等。婦。女。倘。止。求。一。道。名。遂。了。皈。依。之。念。實。為。無。益。况。彼。等。婦。女。童。穉。無。所。知。見。者。乎。諸。事。敦。本。若。甘。自。棄。便。日。流。於。嚮。慕。予。道。必。須。敬。信。即。日。進。於。高。明。至。於。涵。精。育。萃。攝。性。污。下。苟。能。行。健。即。日。進。於。高。明。至。於。涵。精。育。萃。攝。性。調。情。又。端。在。有。涵。養。澄。靜。之。學。存。虛。無。杳。冥。之。心。方。克。有。濟。倘。自。不。收。束。則。日。粗。浮。神。之。不。接。尚。小。而。過。之。招。報。甚。嚴。矣。子。亦。聞。予。涵。三。之。名。義。乎。自。兩。儀。肇。判。三。才。示。洪。篤。誠。子。亦。聞。予。涵。三。之。名。義。乎。自。兩。儀。肇。判。三。才。遂。分。然。天。有。三。光。以。昭。示。萬。物。地。有。三。教。以。維。持。人。心。但。人。有。氣。稟。不。齊。故。釋。典。有。三。乘。仙。藥。有。三。品。即。儒。家。亦。有。上。中。下。氣。質。之。不。同。究。其。初。厥。賦。維。均。本。屬。一。氣。中。涵。一。理。所。以。三。教。雖。分。同。出。一。原。若。叅。透。三。教。之。理。毫。無。彼。此。之。異。自。同。歸。太。極。之。精。矣。夫。太。極。者。即。所。謂。先。天。一。炁。之。兩。儀。從。此。而。判。三。才。從。此。而。分。若。夫。三。教。則。太。極。之。支。流。雜。派。也。原。其。始。無。非。一。理。是。以。予。

壇特命涵三之名。蓋會三歸一。又一道中包涵三教耳。若佞門修煉工夫。有雜有正。雜則言接命延年之方。正則惟談金丹大道。金丹者。即佛法所謂圓明覺性是也。非金非石。而金石無以比其堅。分陰分陽。而陰陽無以喻其妙。靈應無方。神通難擬。修之則寸田尺宅可長生。百年千年可常存。彼藥物火候。二八一觔。子午抽添。水升火降。皆支言耳。其實窮究性命之旨。降伏其妄心。道即在目前矣。予昔指佞篇。曾揭此義訓人。有云報言學道諸君子。好把無毛猛虎牽。夫無毛猛虎者。心也。心之所之爲意。意者。佞門所謂黃婆。於人身中脾土是也。水在下難升。火在上難降。意至專一。則炁自隨。故丹訣有云。黃婆牽引入中央。蓋金爲水母。木爲火母。以此東王公。配西王母。而生水火兩男女。然必以意爲烹煉。方能成就。故丹訣又云。本因戊己爲媒聘。遂使夫妻正合歡。雖丹經有如此種種名相。皆屬假立。若降住此心。則一切皆空。太上云。道可道。非常道。有名可名。非常名。即如涵三之意。三且不名。涵於何道者。是眞修行人也。三於何分。即一而三。即三而一。了此

自己本來心性。究未明了。所以冤業牽纏。輪迴往復。此劫未盡。彼劫又生。惡報未消。業債又起。沉淪愈久。昇。夫人身難得。樂土難生。茫無出路。悠悠歲月。何日超德。衣食饒足。實前世修積之功。利名富貴。皆上蒼篤生之育。壽夭窮通。原非倖致。苟不能上酬覆載之恩。下答鞠常。斷喪根本。存心積慮。惟機械巧詐之是工。處世待人。盡刻薄殘忍之是務。對三光而不知敬仰。毀二教而不屑尊從。污穢人羣。傷失本性。生則難辭惡疾。橫喪天年。死則難躲冥刑。打入地獄。凡此等衆。寧不可悲。須知天堂有路。只教心地光明。今日撒手。誰能夢裏尋真。歎世上多少虛花。孰向虛中著實。生時不知修省。死後魂魄皆昏。依草附木。本來之靈性何存。泣地怨天。淪。了無出路。誰顧。一旦改形換面。失却人身。萬劫沉世人。曠劫以來。迷失真性。全不皈奉三寶。只圖利養色身。不知色身是假。終有敗壞。若金丹大道。長生不減。

。亦無生亦無死。但所謂金丹者。非如外道旁門。燒丹煉汞。惑世誣民。使人傾家破產。終無一成。而且有害也。神仙修丹。即是修心。人人有此金丹。惜自己不肯修煉。以致隨劫輪迴。永無解脫之日耳。須踴躍誓願。首謝前愆。皈依三寶。所謂三寶。釋曰佛法僧寶。道曰道經師寶。名雖各異。理實一也。從此永久奉道。即可證清淨道身。即可自度。否則沉淪億劫。雖萬種慈悲。亦難拔度矣。自古皆有死。然其中亦有前劫善根未熟而死者。亦有惡業未露而死者。亦有學佛學仙。中途改變。以致善果未成。惡業漸長而死者。又有生平爲惡無厭。轉劫遂好善修自新。臨命終時。因此一念。能自改悔。終年能改過爲正道者。故此一生。有男女富貴貧賤壽夭之不齊。非上蒼有意區別。皆由善惡自招。若前生好善樂道。今世又能好善樂道。則天福自致。天堂可躋。如其不能。則天路閉塞。無門可入。地獄惡報。無由出離。第一要發信崇心。信奉三寶。自能消曠劫罪愆。出生死苦海。證長生之大道。第二要發懺悔心。悔歷劫不知佞功。未能

修煉。自心性體。被無明煩惱蔽錮。以致淪於鬼趣。此
一悔心。能生種種功德。譬如磨鏡。塵垢既去。透體光
瑩。故知生死。心爲根本。心欲長生。即當崇善。善乃
福基。惡實禍兆。作善作惡。總屬乎心。心有一善。如
地生嘉禾。灌溉滋茂。收穫必美。一念有惡。如雲蔽虛
空。日爲掩暗。其光便減。若能改悟。如風吹雲翳。雲
散光現。虛空湛然。學道之士。性體虛明。亦復如是。
世人不知修道真訣。將謂愚昧凡夫。何堪修道。豈知道
本在人。不是離了心性。別有一種道理。若別有一道可
修。諸佛諸仙。便屬欺世。其實修心。即是修道。人但
一心悔過自修。道不遠矣。試聽誦經。其中語句雖多。
無非表此一心。心本剛健中正。純粹以精。初無一毫人
欲之私。何謂人欲。蓋隨各人所欲。或富或貴。或好色
。或美食。種種貪妄之心。皆名爲欲。此欲一萌。即離
天性。遂致迷真逐妄。落無數階級。故不得名爲天性。
而曰人欲也。又此欲各各異。非大同之理。令通非
至公之心。故云私。今後但去此私心。除却妄念。即
體光明。復還天性。則道在邇矣。若言下頓悟此性。即
是金丹大道。日日參究本來。自得了脫苦趣。即

人生之初。惟止一性。並無他物。夫此性者。先天一炁是也。天得之以致寧。然此天地之炁。始於太極。所謂太極。即是先天一炁。因天地由此而生。故曰先天。此炁在人則謂之性。人未生時。此一點真性。投於母腹。得父精母血而成形。然此精血。亦稟天地清寧之炁而生。因此時既有精血。遂有形相。從清虛元陽無相中。落於有相。而生而先天之炁。於是雜而無形。故太上云。降本流末。而生萬物。此之謂也。方其未出母腹。藏於無形。其性其命。尚渾而爲一。及墮地一聲。已將太虛圓明光大之體。一聲叫破。於時性既發露。命亦隨之。遂有窮通壽夭之不齊。但性體本善。而既生之後。性光隱而不見。遂有心之名。然性即心體。而後用。二者各分天地。故性曰性。天心即心。至於用意。又落第三階。愈流愈遠。愈失。所謂水出崑崙。便不清也。既有形相。便有五官四肢百骸六根。不一。太上云。不物中物。不有中有。正謂此也。惟仙佛深歸性。歸性即太上所謂歸根復命。而佛法種種。亦不達此理。直究本來。所以仙家之七返九還。亦不歸性。歸性即太上所謂歸根復命。而佛法種種。亦不

修明此性耳。人自曠劫來。縱無明性。迷失真宗。夫此
無明。何得亦謂之性。譬比溟渤。同謂之海。其波濤洶
湧。莫測之狀。總屬海水。不得謂溟渤是水。其波濤非水
也。使波平濤息。則海水清淨之體。還復如是。若人能
降心。除去妄想。使情歸於性。則太極真元。全體造化
。與天地合德。日月合明矣。故聖門之忍性。忍此無明
。予門之煉性。煉此無明是也。然作罪根因。又屬妄認
色身是我。種種計度。以養此色身。雖衣食充口體。猶
以爲未足。故太上經中。先示斷障之法。令勿起貪瞋。
貪則有損人利己之事。瞋則妒人之有。恨己之無。而怨
天尤人之罪。日積月深矣。及至天曹考較。地府減祿。
大數迫時。撒手而往。生平衣祿歸何處。業鏡臺前事事
真。渾身有口難分說。始悔從前錯用心。業鏡臺前事事
昔演典談經。龍沙顯跡。八品佞文。闡自毘陵。曾費數
萬計。嗣又不振宗風。宣演五品。亦費數千。至於涵三
闡教。演清微典。已較前節畧。僅千餘矣。後演禪宗。
蒙佛慈指示。諸凡從儉。以冀早成。是歷來演典談經。
未嘗不大有布施。然世風漸替。好道無人。所以後此宣
演。皆量時度勢。不多繁費。今某既肩斯任。所以後此宣

。予非欲從陋就簡。不過體諒一官薄俸。無甚盈餘。所以從儉行事。非予自輕祕旨。褻慢佞文。以俯就於人也。然應辦儀物。仍不須節省。演務重大。禮制莊嚴。況開闡靈文。衆真班列。諸神侍衛。非小可事也。以適中爲妥。料理演務。又兼積誦經藏。固是難事。然必須善諭諸子。毋使誠意散渙。毋致始勤終懈。方有利益。予不惜委曲開導。誠欲子等真切誠信。發於自然。方爲功德。果能肫篤奉道。隨處皆有感應。不求福而福自至。不圖報而報自豐。天人感召。捷於影響。子等勉旃。最宜愛惜蒼黎。如保赤子。疾痛疴癢。俱要護持。與民共苦樂。正宰官盡職之事。夫上天好生。莫重於民命。凡爲有司者。不特慎刑爲要。若無教化及民。使知觀感。不能格於有恥。亦是司之過。若博泛愛之虛聲。致令刑賞不明。舉錯倒置。使民無所依賴。而手足莫措。更是有司之過。至於辨冤理屈。折獄於片言之間。入死出生。定案於寸毫之上。尤宜審慎。非可忽也。古昔明吏。如文忠公。其福報在於子孫。史冊可證。究其由來。皆一心

在於好生。便已作福無量。宜體此恕字。恤民之命。養民之力。惠之以恩。使之以義。照鑒無私。福澤遠大。正未艾也。書云。天道無親。常與善人。但立心行善。忠君恤民。苗彝愚民。鎮之以威。撫之以恩。威恩交施。柔剛並用。詩云。不剛不柔。敷政優優。百祿是遒。能如是存心。如是行事。天必佑之。自然所願從心。有求皆遂。天且弗違。而況於人乎。况於鬼神乎。發奸摘伏。宜小心邊郡赤子。貧苦者多。宜加意撫惜。惟在恩威調慎重。岩疆之民。易於歸化。亦易於梗化。惟在恩威調劑之力也。涵三語錄後記

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

而疾呼也。於是結壇鄂渚。開玉局以佈金沙。特演大乘三品真經。擴五千言所蘊蓄者而洩之。收五千言所散出者而合之。極闡微旨。透關真宗。心印聖賢。而道通仙佛。是又煥然兩間一新之文字也矣。閒於演典之暇。偶論妙理。或尋章句。無非爲世道人心計者。其中勉敦倫常。期修心性。即一言一字。盡足開悟本來。啓迪後學。誠濟世之津梁。渡人之梯筏。曩時親炙休光者。私相記載。惜祕諸寶笈。未獲流通。今幸金陵孫子。因刊三品便函而纂輯之爲一帙。標作涵三語錄。同付剞劂。將以斯爲三品便函附也。眞思文字之障。我孚佑帝師。固已深疾之。以其蔽巧蒙愚。爲人心害。鼓非惑是。爲世道憂。不以此急出而正之。則眞僞混淆。將唾涕相沿於無已。是此錄雖若爲三品之緒餘。然何莫非唾涕之精髓也耶。以我師之唾涕。醒天下之唾涕。而滴滴甘露。沁人心脾。有眞性者。將味精髓於唾涕中矣。尚何經與錄之分哉。世之人。以爲語錄可。以爲三品之緒餘可。即以爲三品眞經。亦無不可。是爲記。乙卯孟春中澣。顯化眞人弟子王眞稽首恭紀。

呂祖全書修真傳道集小序
昔虞廷十六字。爲傳心之祖。嗣後孔門授受。亦止一貫
一言。若是乎傳道固無庸多說也。然子貢曰。夫子之言
性與天道。不可得聞。中庸一書。所述仲尼之言。多論
語所不載。意當時性天之說。緊詳。多秘而不傳者。世傳
呂祖受道於正陽帝君。以恐誤五百年後人一語。而三千
功行已完。何其直捷。及閱修真傳道集。指陳天人性命
之旨。不憚曲折反覆。詳哉言之。獨異於虞廷十六字。
孔門一貫一言者。則又何也。集傳於華陽施肩吾。肩吾
唐元和年間進士。隱洪州西山。矢志不仕。嘗有詩曰。氣
本延年藥。心爲使氣神。能知行氣主。便是得仙人。足
以知其所養矣。呂祖遊睦。見其趨尚烟霞。授以還丹大
道。不能筆之於書者。所謂口口相傳不記文。今皆不可得
見矣。原本多訛。今將舛喘音錯者改正。其餘闕疑。分十
八篇爲上下二卷。

呂祖全書卷二十九

義陵無我子劉體恕彙輯

沙

姪男

一行子

允蔭

黃誠

清誠

恕

全

參訂

校

修真傳道論上 呂祖問修真工夫要訣正陽祖師因述金丹

論真仙第一

呂祖曰。人之生也。安而不病。壯而不老。生而不死。何道可致如此。鍾祖曰。於太初之後。自父母交會。而二氣相合。即精血為胎胞。於太初之後。而有太質。陰承陽生。氣隨胎化。三百日形圓。靈光入體。與母分離。自太素之後。已有升降。而長黃芽。五千日氣足。其數自滿。八十一丈。方當十五。乃曰童男。是時陰中陽半。可比。東日之光。過此以往。走失先陽。耗散真氣。時除壽病。老死絕矣。平生愚昧。自損靈光。一世兇頑。時除壽數。所以來生身有等殊。壽有長短。既減復生。轉轉不悟。而世世墮落。則失身於異類。透靈於別殼。至真之根性。不復於人。旁道輪迴。永無解脫。或在遇真仙至人。與消其罪報。除皮脫殼。再得人身。方在

癡瘖因音愚昧之中。積行百劫。升在福地。猶不免饑寒殘
患。苟或復作前孽。如立板走丸。再入旁道輪迴。而歲月未遲
。呂祖曰。生於中國。幸遇太平。衣食稍足。而今日得面尊
師。愛者安。而嫌者病。貪者生。而怕者死。今日得面尊
指。教於貧儒乎。鍾祖曰。人生欲免輪迴。不入於異類軀
殼。嘗使其身無病老死苦。頂天立地。負陰抱陽。而爲人
也。爲人勿使爲鬼。人中修取仙。仙中升取天。而爲人
呂祖曰。人死爲鬼。道成爲仙。仙一也。何以仙中升
取天乎。鍾祖曰。仙非一也。純陰而無陽者鬼也。純陽
而無陰者仙也。陰陽相雜者人也。惟人可以爲鬼。可以
爲仙。少年不修。恣情縱意。病死爲鬼。知之修煉。可以
凡入聖。脫質爲仙。仙有五等。法有三成。修持在人。
而功成隨分也。仙有五等者何也。鍾祖曰。法有三成者
呂祖曰。法有三成。而仙有五等者何也。鍾祖曰。法有三
三成者。小成中成大成之不同也。仙有五等者。鬼仙人
仙地仙神仙天仙之不等。皆是仙也。鬼仙不離於人。人
仙不離於人。地仙不離於地。神仙不離於神。天仙不離

於天。呂祖曰。所謂鬼仙者何也。鍾祖曰。鬼仙者。五仙之下
 一也。陰中超脫。神像不明。鬼闖無姓。三山無名。雖
 不入輪迴。又難返蓬瀛。終無所歸。止於投胎就舍而已。
 呂祖曰。似此鬼仙。行何術。而欲速成。形如槁木。心若
 曰。修持之人。不悟大道。而散中出陰神。乃清靈之鬼
 死灰。神識內守。一志不散。定中。故曰鬼仙。雖曰仙
 。非純陽之仙。以其一志陰靈不散。故曰鬼仙。雖曰仙
 。其實鬼也。古今崇釋之徒。用功到此。乃曰得道。門釋
 呂祖曰。所謂人仙者何也。鍾祖曰。人仙者。五仙之下
 二也。修真之士。不悟大道。中得一法。中得一術
 。信心苦志。終世不移。五行之氣。交悞合。形質且
 固。八邪之疫。不能為害。多安少病。乃曰人仙。修
 呂祖曰。似此人仙。何術何功。而致此。鍾祖曰。修
 持之人。始也。或聞大道。業重福薄。一切魔難。遂改初
 心。止於小成。法有六氣。身不能改。四時不能變換。行
 如絕五味者。豈知有六氣。忘七情者。豈知有十戒。行

漱咽燕音者。哈聲海平吐納之爲錯。著酌音採補者。笑清淨以
爲愚。好即物以奪天地之氣者。不肯休糧。好存想而採
日月之精者。不肯導引。孤坐閉息。安知有自然。屈體
勞形。不識於無爲。採陰取婦人之氣。與縮金龜者不同
。養陽食女子之乳。與煉丹者不同。以類推究。不可勝
數。然而皆是道也。不能全於大道。止於大道中。一法
一術。功成安樂。延年而已。故曰人仙。反成疾病。而不
須臾。厭持久。用功不謹。錯時亂日。更有一等。而
得延年者。世亦多矣。鍾祖曰。地仙者。天地之半
呂祖曰。所謂地仙者何也。鍾祖曰。地仙者。不可見功。唯
長生住世。而不死於人間者也。始也。法天地升降之理
。呂祖曰。地仙如何下手。鍾祖曰。始也。法天地升降之理
。龍虎。次要配坎離。辨水源清濁。分氣候早晚。收真一
。察二儀。列三才。分四象。別五運。定六氣。聚七寶
。序八卦。行九州。五行顛倒。氣傳子母。而液行夫婦
也。三田反覆。燒成丹藥。永鎮下田。煉形住世。而得
長生不死。以作陸地神仙。故曰地仙。煉形住世。而得

呂祖曰。所謂神仙者何也。鍾祖曰。神仙者。地仙。居塵世。用功不已。闕節相連。抽鉛添汞。而金精煉頂。玉液還丹。煉形成氣。而五氣朝元。三陽聚頂。功滿忘形。胎仙自化。陰盡陽純。身外有身。脫質升仙。超凡入聖。謝絕塵俗。以返三山。乃曰神仙。地仙。居塵世。用功不已。而得超脫。乃曰神仙。鍾祖曰。神仙。居三島。而傳道人間。道。上有功。人。間。有行。功。行。滿。足。受。天。書。以。返。洞。天。是。曰。天。仙。既。為。天。仙。若。厭。居。洞。天。効。職。為。仙。官。下。曰。水。官。中。曰。地。官。上。曰。天。官。於。天。地。有。大。功。於。今。古。有。大。行。官。官。升。遷。歷。任。三。十。六。洞。天。而。返。八。十。一。陽。天。歷。任。八。十。一。陽。天。而。返。三。清。虛。無。自。然。之。界。所。謂。人。仙。呂。祖。曰。鬼。仙。固。不。可。求。矣。天。仙。亦。未。敢。望。矣。所。謂。人。仙。地。仙。神。仙。之。法。可。得。聞。乎。鍾。祖。曰。人。仙。不。出。小。成。法。凡。地。仙。不。出。中。成。法。凡。神。仙。不。出。大。成。法。此。三。成。之。數。其。實。一。也。用。法。求。道。道。固。不。難。以。道。求。仙。仙。亦。甚。易。呂。祖。曰。古。今。養。命。之。士。非。不。求。長。生。也。非。不。求。升。仙。也。然。而。不。得。長。生。升。仙。者。何。也。非。不。求。長。生。也。非。不。求。升。仙。也。

強識。小法旁門。不免於疾病死亡。猶稱尸解假音。迷惑
世人。互相推舉。致使不聞大道。雖有信心苦志之人。
行持已久。終不見功。節序入於泉下。嗚呼。
呂祖曰。所謂大道者何也。鍾祖曰。大道無形無名。無
問無應。其大無外。其小無內。莫可得而知也。莫可得
而行也。呂祖曰。古今達士。始也學道。次有道。次得道。次清
成。而於塵世入蓬島。升於洞天。升於陽天。而升三清
。是皆道成之士。今日尊師獨言道不可得而知。不可得
而行。於道獨得隱乎。鍾祖曰。僕於道也。固無隱爾。
蓋舉世奉道之士。止有好道之名。聞大道而無信心。有
信心而無苦志。朝為而夕改。坐作而立忘。始乎憂勤。有
終則懈怠。僕以是言大道難知難行也。鍾祖曰。以旁門小法
。易為見功。大道難知難行之理如何。鍾祖曰。以旁門小法
道。有齋戒者。有休糧者。有採氣者。有漱咽者。有離
妻者。有斷味者。有禪定者。有不語者。有存想者。有
採陰者。有服氣者。有持淨者。有息心者。有絕慮者。有

有開頂者。有定息者。有縮龜者。有導引者。有絕迹者。有看讀者。有燒煉者。
者。有供養者。有救濟者。有入山者。有採補者。有識性者。有布施
動者。有受持者。旁門小法。不可備述。至如採日月之
華。奪天地之氣。心思意想。望結丹砂。屈體勞形。欲
求超脫。多入少出。攻病可也。認爲真胎息。絕念忘言。
。養性可也。指作太一含真氣。金鎗不倒。黃河逆流。
養命之下法。形如槁木。心若死灰。集神之小術。奈何
古今奉道之士。苦苦留心。往往挂意。以咽津爲藥。如
何得造化。聚氣爲丹。如何得停留。指肝爲龍。肺爲虎
。如何得交合。認坎爲鉛。離爲汞。如何得抽添。四時
澆灌。望長黃芽。一意不散。欲求大藥。差年錯月。廢
日亂時。不識五行根蒂。安知三才造化。尋枝摘葉。以迷
惑後人。致使大道日遠日疏。異端並起而成風俗。以失
先師之本意者。良由道聽塗說。口耳之學。指訣於無知
之徒。遞相訓式。良節序而入於泉下。令人寒心。非不欲
開陳大道。蓋世人業重福薄。不信天機。重財輕命。願
爲下鬼。小法旁門。既已知矣。其於大道。可得聞乎。

鍾祖曰。道本無問。問本無應。及乎真原一判。大朴已散。道生一。一生二。二生三。一爲體。二爲用。三爲造化。體用不出於陰陽。造化皆因於交媾。上中下列爲三才。天地人共得一道。道生二氣。二氣生三才。三生五行。五行生萬物。萬物之中。最靈最貴者人也。惟生也。窮萬物之理。盡一己之性。窮理盡性以至於命。惟人也。窮萬物之理。盡一己之性。窮理盡性以至於命。全命保生以合於道。當與天地齊其堅固。而同得長久。呂祖曰。天長地久。亘千古以無窮。人壽百歲。至七十而尚稀。何道之獨在於天地。而遠於人乎。鍾祖曰。道不遠於人。人自遠於道耳。所以遠於道者。養命不知法。所以不知法者。下功不識時。所以不識時者。不達天地之機也。論天地第三。呂祖曰。所謂天地之機。可得聞乎。鍾祖曰。天地之機。乃天地運用大道。而上下往來。行持不倦。以得長久。堅固。未嘗輕泄於人也。如何謂之運用之機。如何謂之行持之機。天地之於道也。如何謂之運用之機。如何謂之行持之機。道既判而有形。因形而有數。天得乾道。以一爲體。輕

清而在上。所用者陽也。坤得坤道。以二爲體。重濁而
在下。所用者陰也。陽升陰降。互相交合。乾坤作用。
不失於道。而起首有時。見功有日。陽主升。何以交於地
呂祖曰。天得乾道。所用者陰也。陰主降。何以交於地
。地得坤道。所用者陽也。陰陽不合。乾坤如何作用。乾坤
不交。陰陽如何得合。陰陽不合。乾坤如何作用。乾坤
既無作用。雖有起首之時。見功之日。大道如何可得也
。鍾祖曰。天道以乾爲體。陽爲用。積氣在上。地道以
坤爲體。陰爲用。積水在下。陽爲用。積氣在上。地道以
。一索之而爲長男。長男曰震。再索之而爲中男。中男
曰坎。三索之而爲少男。少男曰艮。是此天交於地。以
乾道索坤道。而生三陽。及乎地以行道。以坤索於乾。
一索之而爲長女。長女曰巽。再索之而爲中女。中女曰
離。三索之而爲少女。少女曰兌。是此地交於天。以坤
道索乾道。而生三陰。三陽交合於三陰。而萬物生。三陰
交合於三陽。而萬物成。天地交合。本以乾坤相索。而運
行於道。乾坤相索而生六氣。交合而分五行。五行
交合而生成萬物。上方其乾道下行。三索既終。其陽復升
。陽中藏陰。上還於天。坤道上行。三索既終。其陰復

降。陰中藏陽。下還於地。陽中藏陰。其陰不消。乃曰
真陰。真陰到天。因陽而生。所以陰自天降。陰中
陽乎。陰中藏陽。其陽不減。乃曰真陽。真陽到地。因
陰而發。所以陽自地升。陽中能無陰乎。陽中藏陰。其
陰不消。復到於地。陰中藏陽。其陽不減。復到於天。其
周而復始。運行不已。交合不失於道。所以長久堅固者
如此。呂祖曰。天地之機。運行於道。而得長久。乃天地作用
之功也。惟人也。雖有聰明之性。留心於清淨。欲奉行
大道。小則安樂延年。中則長生不死。大則脫質升仙。浩
劫長存。鍾祖曰。大道無形。因彼之所得而為形。大道
無名。因彼之所有而為名。天地得之。而曰乾道坤道。日
月得之。而曰陰道陽道。人得之。朝廷則曰君臣之道。閨
門則曰夫婦之道。鄉黨則曰長幼之道。庠序則曰朋友之
道。室家則曰父子之道。是見於外者。莫不有道也。至
於父母交會。其父則陽先道。而陰後行。以真氣接真水
。於心火與腎水相交。煉為精華。而陰後行。以真氣接真水
。先進以水。滌蕩於無用之處。逢母之精華既出。先進以血。承

受於子宮之前。精血爲胞胎。包含真氣。而入母子宮。積日累月。真氣造化成人。如天地行道。乾坤相索。而生三陰三陽。真氣爲陽。真水爲陰。陽藏水中。陰藏氣中。氣主於升。氣中有真水。水主於降。水中有真氣。真水乃真陰也。真氣乃真陽也。水主於降。水中真氣。如乾索於坤。上曰震。中曰坎。下曰艮。以人比之。以中爲度。行。如坤索於乾。下曰巽。中曰離。上曰兌。以人比之。象既備。數足離母。而上。巽爲膽。離爲心。兌爲肺。形。真氣。真氣朝心。因真氣而生真液。真液還元。上下往復。若無虧損。自可延年。如知時候無差。抽添有度。自可長生。若造作無倦。修持不已。陰盡陽純。自可超凡入聖。此乃天機深造之理。古今不傳之事。公若信心而無猶豫。名利若枷杻。恩愛如寇讐。避疾病若怕死亡之難。防失身於別殼。慮透靈於異類。委有清淨之志。當且杜其根源。無使走失元陽。耗散真氣。盛而魂中。無陰。陽壯而魄中有氣。一升一降。取法無出乎天地。一盛一衰。往來亦似於日月。

論日月第四
呂祖曰。天地之理。亦粗知矣。日月之躔度交合。於人
可得比乎。願聞其說。大道無形。生育天地。於人
大道無名。運行日月者。太陰太陽之精。默紀天
地交合之度。助行生成萬物之功。東西出沒以分晝夜。
南北往來以定寒暑。晝夜不息。寒暑相催。而魄中生魂。
。魂中生魄。進退有時。不失乾坤之數。往來有度。無
差天地之期。東西出沒。以分晝夜。何也。鍾祖曰。混沌初
呂祖曰。東西出沒。以分晝夜。何也。鍾祖曰。混沌初
分。玄黃定位。天地之狀。其形如卵。六合於中。其圓
如毬。日月出沒。運行於一天之上。一地之下。上東
西。周行如輪。凡日東出而西未沒。為晝。西沒而東未
為夜。此日之出沒。以分晝夜也。若月之出沒。不同於日
。載魄於西。受魄於東。光照於夜。而魄藏於晝。積日
累時。或出或沒。自西而東。其始也。魄中生魂。狀若彎
弓。初度而光照於西。其次也。魄中魂半。時應上弦。初
夜而光照於南。其次魄中生魄。與日相望。初夜而光照
於東。其次也。魂中魄半。初晝而魄藏於南。其次。魂
其次也。魂中魄半。時應下弦。初晝而魄藏於南。其次。

呂祖曰。修真奉道之士。其於天地陰陽升降之理。日月
精華交合之度。下手用功。於二者何先。鍾祖曰。始也
法。效。天。機。用。陰。陽。升。降。之。理。使。真。水。真。火。合。而。爲。一。
煉。成。大。藥。永。鎮。丹。田。浩。劫。不。死。而。壽。齊。天。地。如。厭。居
塵。世。用。功。不。已。當。取。日。月。之。交。會。以。陽。煉。陰。使。陰。不
生。以。氣。養。神。使。神。不。散。五。氣。朝。元。三。花。聚。頂。謝。絕
俗。流。以。歸。三。島。使。神。不。散。五。氣。朝。元。三。花。聚。頂。謝。絕
呂祖曰。若此之功。驗。深。達。旨。趣。所。患。不。得。時。節。耳。鍾
祖曰。天地之陰陽升降。一年一交合。日月之精華往來
。一月一交合。人之氣液。一晝夜一交合。日月之精華往來
呂祖曰。天地日月之交合。年月日時。可得聞乎。鍾祖
曰。凡四時有等。人壽百歲。一歲至三十。乃少壯之時
。三十至六十。乃長大之時。六十至九十。乃老耄之時
。九十至百歲。或百二十歲。乃衰敗之時。此身中之時
。一。等。也。若。以。十。二。辰。爲。一。日。五。日。爲。一。候。三。候。爲。一。氣
。三。氣。爲。一。節。二。節。爲。一。時。時。有。春。夏。秋。冬。時。當。夏。也
。陰。中。陽。半。其。氣。變。溫。爲。熱。乃。夏。之。時。也。時。當。秋。也。陽
。中。有。陽。其。氣。變。溫。爲。熱。乃。夏。之。時。也。時。當。秋。也。陽

中陰半。其氣變熱爲涼。乃秋之時也。時當冬也。陰中
有陰。其氣變涼爲寒。乃冬之時也。此年中之時。二等
也。若以律中起呂。呂中起律。凡一月三十日。三百六
十辰。三千刻。一十八萬分。月旦至上弦。陰中陽半。
自上弦至月望。陽中陽。自月望至下弦。陽中陰半。自
下弦至晦朔。陰中陰。此日月中之時。三等也。若以六
十分爲一刻。八刻二十分爲一時。一時半爲一卦。其言
卦定八方。論其正分四位。自子至卯。陰中陽半。以太
陰中起少陽。自卯至午。陽中有陽。純少陽而起太陽。
自午至酉。陽中陰半。以太陽中起少陰。自酉至子。陰
中有陰。純少陰而起太陰。此日中之時。四等也。難得
而易失者。身中之時也。去速而來遲者。年中之月也。難
急如電光。速如石火者。日中之辰也。積日爲月。積月
爲歲。歲月蹉跎。年光迅速。貪名求利。而妄心未除。
愛子憐孫。而恩情又起。縱得回心向道。爭奈年老氣衰。
。如春雪秋花。止有時間之景。夕陽曉月。應無久遠之
光。奉道之士難得者。身中之時也。艷陽烟景。百卉芬
芳。水榭危樓。清風快意。月夜閒談。雪天對飲。百卉芬
無窮之樂。消磨有限之情。縱得回心向道。須是疾病纏

身。如破舟未濟。誰無求救之心。漏屋重完。忍絕再修
之意。奉道之士。虛過者。年中之時也。晨雞未唱。而
出戶嫌遲。街鼓遍聞。而歸家恨早。貪癡爭肯暫休。妄
想惟憂不足。滿堂金玉。病來著甚。抵當。一眼兒孫。氣
斷誰能替換。曉夜不停。世人莫悟。奉道之士。可惜者
日中之時也。身中之時。年中之時。月中之時。日中之時。
呂祖曰。身中之時。年中之時。月中之時。日中之時。
皆是時也。尊師獨以身中之時為難得。又以日中之時。
為可惜者何也。鍾祖曰。奉道者難得少年。少年者。根
元完固。凡事易於見功。止千日而可大成。奉道者又難
得中年。中年修持。先補益完備。次下手進功。始也返
老還童。後即超凡入聖。若少年不悟。中年不省。或因
災難而留心清淨。或因病疾而志在希夷。晚年修持。先
論救護。次說補益。然後自小成法。積功以至中成。中
成法積功。止於返老還童。煉形住世。然而五氣不能朝
元。三陽難為聚頂。脫質升仙。無緣得成。是難得者身
中之時也。固知難得矣。日中之時。可惜者何
也。鍾祖曰。身中之時。一日。如日月之一月。如天地之一
年。

。大道生育天地。天地分位。上下相去八萬四千里。冬
至之後。地中陽升。凡一氣十五日。夏至上進七千里。計一
百八十日。陽升到天。太極生陰。計一百八十日。陰降
地。太極復生陽。周而復始。運行不已。而不失於道。
所以長久。運行日月。周而成形。周圍各得八百四十里。
十月。凡十五。六中起九。凡一日計十二時。魄中魄進。魄中魄進七
十里。月望之後。九中起六。凡一日計十二時。魄中魄進。魄中魄進
七十里。凡十五。九中起六。凡一日計十二時。魄中魄進。魄中魄進
十里。周而復始。運行不已。而不失於道。所以堅固大
道。長養萬物。萬物之中。最靈最貴者人也。所以堅固大
生。液。中。生。氣。液。相。生。與。日。月。可。同。途。天。地。以。乾
坤相索。而陰陽升降。一年一交合。不失於道。一年之
後。有一年。日月以魂魄相生。而精華往來。一月一交合
。不失於道。一月以魂魄相生。而精華往來。一月一交合
夜。不知交合之時。又無採取之法。交時不解。煉陰。補。益
時。又不知交合之時。又無採取之法。交時不解。煉陰。補。益

不知損益。日中又無行持。過了一年無一年。過了一日無一日。當風卧濕冒暑涉寒。不肯修持。而甘心受病。虛過時光。而端坐候死。非不知年光虛度。歲月蹉跎。疾病纏身。死限將至。蓋修煉不知法。行持不知時。以致陰陽交合有差。時月行持不准。鍾祖曰。身中用年。年用月。月中用日。日中用時。蓋以五臟之氣。月上有盛衰。日上有進退。時上有交合。運行五度。而氣傳六候。精生真氣。煉氣合陽神。煉神合大道。生成有數。煉呂祖曰。西南中。如何得相生相成。而交合有時乎。採取有時乎。願聞其說。鍾祖曰。大道既判而生天地。地既分而列五帝。東曰青帝。行春令。於陰中起陽。使萬物生。南曰赤帝。行夏令。於陽中升陽。使萬物長。西曰白帝。行秋令。於陽中起陰。使萬物成。北曰黑帝。行冬令。於陰中進陰。使萬物死。四時各九十日。每時。下十八日。於陰中進陰。若於春時。助成青帝而發生。

若於夏時。接序赤帝而長育。若於秋時。資益白帝而結
立。若於冬時。制攝黑帝而嚴示。五帝分治。各主七十
二日。合三百六十日。而爲一歲。輔弼天地以行道。青
帝生子曰甲乙。東方木。赤帝生子曰丙丁。南方
火。黃帝生子曰戊己。中央土。白帝生子曰庚辛
。庚辛西方金。黑帝生子曰壬癸。北方水。見於時
而爲象者。木爲青龍。火爲朱雀。土爲勾陳。金爲白虎
。水爲玄武。見於時而生物者。乙與庚合。春則有榆。
青而白。不失金火之色。己與甲合。夏末秋初有棗。白而赤
。不失土木之色。丁與壬合。夏則有椹。赤而黑。不失水
火之色。癸與戊合。冬則有橘。黑而黃。不失水土之色
。以類推求。五帝相交而見於時。生在物者。不可勝數
。呂祖曰。五行在時。若此。在人如何。鍾祖曰。惟人也
。頭圓足方。有天地之象。陰降陽升。又有天地之機。
腎爲水。心爲火。肝爲木。肺爲金。脾爲土。若以五行
相生。則水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。火
相剋。則水生木。木生火。火生土。土生金。金生水。火
生者爲母。受生者爲子。若以五行相剋。則水剋火。火
剋土。土剋金。金剋木。木剋水。

以唇口爲門戶。呼吸定往來。受肝之制伏。而驅用於腎。蓋夫婦之理如此。五行。得心則盛。見肺則減。而爲夫婦子母。傳氣如此。此是人之五行。相生相剋。而爲夫婦子母。傳氣衰旺。見於此矣。如何得火下行。腎。水也。如何得水上升。脾。土也。土在中而承火則盛。莫不下剋於水乎。肺。金也。金在上而接火則損。安得有生於水乎。相生者遞相間隔。相剋者親近難移。是此五行。自相損剋。爲之奈何。鍾祖曰。五行歸原。一氣接引。元陽升舉而生真水。真水造化而生真氣。真氣造化而生陽神。始以五行定位。而有一夫一婦。腎水也。水中金。金本生水。下手時要識水中金。水本嫌土。採藥後須得土歸水。龍乃肝之象。虎本肺之神。陽龍出於離宮。陰虎生於坎位。五行顛倒。液行夫婦。自午至子。乃曰陰中煉陽。生陽不得陰不成。到底無陰而不死。陰不得陽不生。到底陰絕而壽長。到到底無陰而不死。陰不得陽不生。到

呂祖曰。五行本於陰陽一氣。即以精血造化成形。腎生脾。一氣者。昔父與母交。即以精血造化成形。腎生脾。

論水火第七
呂祖曰。人之長生者。煉就金丹。欲煉金丹。先採黃芽。坎位。離坎之中。有水火者何也。鍾祖曰。凡身中。以水言者。離坎之。四海五湖。九江三島。華池瑤池。鳳池天池。雪。玉池崑池。元潭閩苑。神水金波。瓊液玉泉。陽酥白。民火而已。三火以元陽爲本。而身中以火言者。君火臣火。真氣弱而成病。若耗散真氣。而走失元陽。元陽盡。純陰成。元坤離體。乃曰死矣。而真氣聚而得安。羣水衆陰之中。易於耗散。而難炎熾。若此陽弱陰盛。火少水多。令人速衰敗。而不得長生。爲之奈何。鍾祖曰。所謂四海者如此。腎爲氣海。腦爲髓海。脾胃乃水穀之海。所謂五湖者如此。五臟各有液。所主之位。東西南北中。九江。小腸之下。元潭之說如此。頂上島。心曰中島。下。腎曰下島。三島之內。崑池上接玉京。天池正衝內院。

鳳池乃心肺之間。玉池在唇齒之內。神水生於氣中。金波降於天上。赤龍住處。自有瓊液。玉泉。凡胎換後。方見白雪陽酥。澆灌有時。以沃炎盛。先曰玉液。次曰金液。皆可以還丹。抽添有度。以應沐浴。先曰中田。次曰下田。皆可以煉形。玉蕊金花。變就黃白之體。醍醐甘露。煉成奇異之香。若此皆水之功。及夫民火上。升降。助腎氣。以生真水。腎火上。升。交心液。而生真氣。小則闕。則還元。煉藥。別九州之勢。以養陽神。燒三尸之累。以除陰鬼。上行。則一撞三闕。下運。則消磨七魄。煉形。成氣。效也。輕舉。如飛。煉氣。成神。而脫胎。如蛻。若此。皆火之功。呂祖曰。始也。聞命。所患者。火少水多。而易衰敗。次聽高論。水火。有如此之。功。驗。畢。竟。如。何。造。化。使。少。者。可。以。勝。多。弱。者。可。以。致。強。鍾。祖。曰。二。八。陰。消。九。三。陽。長。真。赫。赤。金。丹。指。日。可。成。七。返。九。還。而。胎。仙。自。化。者。也。真。氣。在。心。心。是。液。之。源。元。陽。在。腎。腎。是。氣。之。海。膀。胱。為。民。火。不。止。於。民。火。不。能。為。用。而。膀。胱。又。為。津。液。之。府。若。不。達。天。機。罔。測。玄。理。奉。道。之。士。難。為。造。化。不。免。於。疾。

病死亡者矣。所謂造化。鍾祖曰。使陽長陰消。金丹可成。而胎仙自
呂祖曰。何也。鍾祖曰。人之心腎。相去八寸四分。乃一天
地定位之比也。乃一年十二月之比也。乃陰陽交合之比也。一
日十二時。乃一年十二月之比也。乃陰陽交合之比也。一
因肺液降。而心液行。液行夫婦。自上而下。以還下田。
腎氣行。婦還夫宮。腎生氣。非自生也。因膀胱氣升。而
氣肝氣導。氣行子宮。自下而上。以至於心。乃曰夫返婦室。
氣相交。薰蒸於肺。自下而上。以至於心。而來自心。由心生液。
以液生於心。而不耗散。故曰真水也。肺液傳送心液。
自上而下。以至於腎。腎水也。二水相交。浸潤於膀胱。
消磨。故曰真火也。自腎而起。由腎生氣。以氣生於腎。而
物。視之不可見。取之不可得也。真水出於火中。其中
冥冥。其中有精。見之不能留。留之不能住也。其中
呂祖曰。腎水也。水中生氣。名曰真火。火中何者為物
之物。火也。腎水也。水中生氣。名曰真水。水中何者為物

得之而又何用。鍾祖曰。前古上聖道成。不離此二物交
媾而變黃芽。數足胎完。以成大藥。乃真龍真虎者也。
呂祖曰。龍本肝之象。虎乃肺之神。是此心火之中生液
。液為真水。水之中。杳杳冥冥。而隱真龍。龍不在肝
。而出自離宮者。何也。是此腎水之中生氣。氣為真火
。火之中。恍恍惚惚。而藏真虎。虎不在肺。而生於坎
位者。何也。鍾祖曰。龍陽物也。升飛在天。吟而雲起
。得澤而濟萬物。在象為青龍。在方為甲乙。在物為木
。為肝。在時為春。在道為仁。在卦為震。在人身中五臟之內
。百蟲。在象為白虎。奔走於地。嘯而風生。在物為金。在時為秋
。也在道為義。在卦為兌。在人身五臟之內為肺。且肝陽
也。而在陰位之中。所以腎氣傳肝氣。氣行子母。以水
生木。而腎氣足而肝氣生。肝氣既生。以絕腎之餘陰。而
純陽之氣上升。而肺陰也。而在陽位之中。所以心液傳肺
液。液行夫婦。以火剋金。而心液到而肺液生。所以心液既
。以絕心之餘陽。而純陰之液下降。而肝屬陽。中包藏真一
餘陰。是以知氣過肝時。即為純陽。純陽氣中包藏真一

之。水。恍。惚。無。形。名。曰。陽。龍。肺。屬。陰。以。絕。心。之。餘。陽。
是。知。液。到。肺。時。即。為。純。陰。液。中。負。載。正。陽。之。氣。
杳。冥。不。見。名。曰。陰。虎。氣。升。液。降。本。不。能。相。交。奈。氣。中。
真。一。之。水。見。液。相。合。液。中。正。陽。之。氣。見。氣。自。聚。若。也。
傳。行。之。時。以。法。制。之。使。腎。氣。不。走。失。氣。中。收。取。真。一。之。
水。心。液。不。耗。散。液。中。採。取。正。陽。之。氣。子。母。相。逢。兩。相。
顧。戀。日。得。黍。米。之。大。百。日。無。差。藥。力。全。二。百。日。聖。胞。堅。
。三。百。日。胎。仙。完。形。若。彈。丸。色。同。朱。橘。名。曰。丹。藥。永。
鎮。下。田。留。形。住。世。浩。劫。長。生。此。陸。地。神。仙。名。曰。陰。虎。見。
呂。祖。曰。腎。水。生。氣。氣。中。有。真。一。之。水。名。曰。陰。虎。見。
液。相。合。心。火。生。液。液。中。有。正。陽。之。氣。名。曰。陽。龍。龍。見。
氣。相。合。方。以。類。聚。物。以。羣。分。理。當。然。也。氣。生。時。液。
亦。降。氣。中。真。一。之。水。莫。不。隨。液。而。下。傳。於。五。臟。乎。液。
時。氣。亦。升。液。中。正。陽。之。氣。莫。不。隨。液。而。出。於。重。樓。乎。
真。水。隨。液。下。行。虎。不。能。交。龍。真。陽。隨。氣。上。升。龍。不。能。交。
虎。龍。虎。不。交。安。得。黃。芽。黃。芽。既。無。安。得。大。藥。鍾。祖。
曰。腎。氣。既。生。如。太。陽。之。出。海。霧。露。不。能。蔽。其。光。液。下。
如。疎。簾。安。足。以。勝。其。氣。呼。呵。不。能。敵。其。寒。水。自。盛。矣。心。液。
既。生。如。嚴。天。之。殺。物。呼。呵。不。能。敵。其。寒。水。自。盛。矣。心。液。

安足以勝其液。液盛則正陽之氣。或強或弱。未可必也。呂祖曰。氣生液生各有時。時生氣也。氣盛則真一之水自盛。時生液也。液盛則正陽之氣亦盛。盛衰未保。何也。鍾祖曰。腎氣易為耗散。難得者真虎。心液難為積聚。易失者真龍。丹經萬卷。議論不出陰陽。陰陽兩事。精粹無非龍虎之理。奉道之士。萬中識者一二。或多聞廣記。雖知龍虎之理。不識交合之時。不知採取之法。所以今古達士。皓首修持止於小成。累代延年。不聞超脫。蓋以不能交媾於龍虎。採黃芽而成丹藥。呂祖曰。龍虎之理。既已知矣。所謂金丹大藥。可得聞乎。鍾祖曰。所謂藥者。可以療病。凡病有三等。當風卧濕。冒暑涉寒。勞逸過度。可以療病。非次不安。則曰患矣。患為時病。及夫不肯修持。恣情縱意。散失元陽。耗損真炁。年高憔悴。則曰老矣。老為年病。及夫氣盡體空。魂消神散。長吁一聲。四大無主。體卧荒郊。行於寒暑溫涼。死為身病。且時之有病。以涼治之也。陰太

過而陽不足。當以溫治之。老者多冷。而幼者多熱。肥者足涎。而羸者多積。男子病生於氣。婦人患本於血。補其虛而取其實。保其弱而損其餘。小則針灸^{九音}。甚則藥餌。雖有非次不安。而時病爲患。委於明士良醫。對病服食。悉得保愈。若夫老病如何醫。死病如何治。洗腸補肉。古之善醫者也。面皴髮白。以返童顏。無人得會。換頂續支。古之善醫者也。留形住世。以得長生。無人得會。非次不安。因時成病。良醫名藥。固可治矣。虛敗年老之病。氣盡命終之苦。如何治之。莫有藥乎。鍾祖曰。凡病有三等。時病以草木之藥。療之自愈。身病年病。所以治之。藥有二等。一曰內丹。次曰外丹。呂祖曰。外丹者何也。鍾祖曰。昔高上元君。傳道於人間。指諭天地升降之理。日月往復之宜。自爾丹經滿世。世人得聞大道。廣成子以教黃帝。黃帝政治之暇。依法行持。久不見功。廣成子以心腎之間。有真氣真水。氣水之間。有真陰真陽。配合大藥。可比於金石之間。而隱至寶。乃於崆峒山中。取汞。以內事爲法。而煉大丹。八石之中。惟用硃砂。砂中取汞。五金之中。惟用黑鉛。

鉛中取銀。汞比陽龍。銀爲陰虎。以心火如砂之紅。腎
水如鉛之黑。年火隨時。不失乾坤之策。月火抽添。自
分文武之宜。卓三層之爐。各高九寸。外方內圓。取八
方之氣。應四時之候。金鼎之象。包藏鉛汞。無異於肺
液。硫黃爲藥。合和靈砂。服之可比於黃婆。三年小成。服
之可絕百病。六年中成。服之自可延年。九年大成。亦
之而升舉自如。展臂可千里萬里。雖不能返於蓬萊。亦
於人世浩劫不死。展臂可千里萬里。雖不能返於蓬萊。亦
呂祖曰。歷古以來。煉丹者多矣。而見功者少。何也。
鍾祖曰。煉丹不成者有三。不辨藥材真僞。不知火候抽
添。將至寶之物。一旦消散於煙焰之中。而爲灰塵。廢時
亂日。終無所成者。一也。藥材雖美。不知火候。藥材
雖知。而乏藥材。兩不相契。終無所成者。二也。藥材
可美。而火候合宜。年中不差月。月中不差日。二也。藥材
緣得餌。不成者。三也。而外行不備。化玄鶴凌空。無
。火候乃神仙修持得道之術。三皇之時。黃帝煉丹。九
轉方成。五帝之後。混元煉丹。三年纔成。迨夫戰國。九
凶氣凝空。流尸滿野。物不能受天地之秀氣。而世乏藥

材。當得法之人。而逃難老死岩谷。丹方仙法。或有竹
帛可紀者。久而枯壞。人世不復有矣。若塵世有藥材。
秦始皇不求於海島。迷惑後人。萬萬破家。並陽不參於周易。
。或者多聞強識。迷惑後人。萬萬破家。並無一成。以
外求之。亦為誤矣。呂祖曰。外丹之理。出自廣成子。以內事為法。
就。九年方畢。又況藥材難求。丹方難得。到底止能升
騰。不見超凡入聖。而返十洲者矣。敢告內藥。可得聞
乎。鍾祖曰。外藥非不可用也。奉道之人。晚年覺悟。
根源不甚堅固。腎者氣之根。根不深則葉不茂矣。心者
液之源。源不清。則流不長矣。必也假五金八石。積日
累月。煉成三品。每品三等。乃曰九品龍虎大丹。助接
真氣。煉形住世。輕舉如飛。若修持內事。識交合之時
。知採取之法。胎仙既就。指日可得超脫。彼乃不悟。
執外丹進火加日。今當詳陳內丹之理。誠可笑也。彼既
不究外藥之源。今當詳陳內丹之理。誠可笑也。彼既
腎。是人皆有也。內丹之藥材。本在天地。天地當日得
見也。是火候取日月往復之數。修合效夫婦交接之宜。聖
胎就而真氣生。氣中有氣。如龍養珠大藥成而陽神出。

身外有身。似蟬脫蛻。退音。是此內藥。本於龍虎交而變黃
芽。黃芽就而分鉛汞。
呂祖曰。內藥不出龍虎也。虎生於坎宮。氣中之水是也。
龍生於離宮。水中之氣是也。外藥取砂中之汞。比於
陽龍。用鉛中之銀。比於陰虎。然而鉛汞外藥也。何以
龍虎交而變黃芽。黃芽就而分鉛汞。所謂內藥之中。鉛
汞者。何也。鍾祖曰。抱天一之質。而為五金之首者。鉛
黑鉛也。鉛以生銀。鉛乃銀之母。感太陽之氣。而為衆
石之首者。硃砂也。砂以生汞。汞乃砂之子。難取者鉛
中之銀。易散者砂中之汞。銀若相合。煅煉自成至寶
。此鉛汞之理。見於外者如此。若以內事言之。古今議
論各殊。取其玄妙之說。本自父母交通之際。精血相合
。包藏真氣。寄質於母腹。純陰之宮。藏神在陰。陽未判之
內。三百日胎完。五千日氣足。以五行言之。人身本是
精與血。先有水也。以五臟言之。精血為形像。先生腎
也。腎水之中。伏藏於受胎之初。父母之真氣。真氣隱
於人之內腎。所謂鉛者此也。腎中主氣。肝氣中真一之水
。名曰真虎。所謂鉛中銀者此也。腎氣傳肝氣。肝氣傳

心氣。心液也。心氣太極而生液。液中有正陽之氣。所謂硃砂者。胎心液也。傳送在黃庭之內。進火無差。胎仙自化。乃比鉛銀合汞。煅煉成寶也。鉛中取銀。於八石之內。砂中出汞。置之鼎器。配之藥餌。汞自爲砂。而銀自爲寶。然而在內之鉛。如何取銀。在人之砂。如何取汞。汞如何取砂。銀如何作寶。鍾祖曰。鉛本父母之真氣。合而爲一。純粹而不離。既成形之後。藏在腎中。二腎相對。同升於氣。乃曰元陽之氣。氣中有水。乃曰真一之水。水隨氣升。氣住水住。氣散水散。水與氣。於子母之不相離。善視者。止見氣。不見水。若以此真一之水。合於心之正陽之氣。乃曰龍虎交媾而變黃芽。以黃芽而爲大藥。大藥之材。本以真一之水爲胎。內包正陽之氣。如昔日父母之真氣。即精血爲胞胎。造化三百日。胎完氣足。形備神來。與母分離。形神既合。則形生形矣。奉道之人。腎氣交心氣。狀同黍米。溫養無虧。始也。之氣。以氣交眞水爲胞胎。氣變爲精。精變爲汞。汞始即陰留陽。次以用陽煉陰。氣變爲精。精變爲汞。汞始

爲砂。砂變爲金丹。金丹既就。真氣自生。煉氣成神。
而得超脫。化火龍而出昏衢。驂玄鶴而入蓬島。氣合生氣。
呂祖曰。以形交形。形合生形。以氣合氣。氣合生氣。
數不出三百日。分形之後。男女形狀之不同。自己丹砂。
母血後行。血包於精而爲女。父母之形交。父精先進。而
蓋以血在外也。若母血先進。而父精後行。精包於血
而爲男。男者內陰而外陽以象父。蓋以精在外也。所謂
血者。本生於心。而無正陽之氣。即真一之水。和合而入
。而有正陽之氣。乃汞之本也。即真一之水。不能發舉
黃庭之中。用鉛湯煮。以汞水煎。鉛不得汞。不能發舉
真一之水。汞不得鉛。不能變化純陽之氣。有真一之水。
呂祖曰。鉛在腎中。而生元陽之氣。氣中有真一之水。
視之不可見也。鉛以得汞。汞有正陽之氣。以正陽之氣
。燒煉於鉛。鉛生氣盛。而發舉於真一之水。可以上升
。然汞本正陽之氣。即真一之水。而爲胞胎。保送黃庭
之中。已是龍虎交媾。陰陽兩停。亦以鉛湯煮之。莫不
陰太過。耗散真陽。氣極生液。液中有正陽之氣也。配合真
曰。腎氣投心氣。氣極生液。液中有正陽之氣也。配合真

一之水。名曰龍虎交媾。得黍米之大。名曰金丹大藥。
保送黃庭之中。且黃庭者脾胃之下。膀胱之上。心之北。
而腎之南。肝之西。而肺之東。上清下濁。外應四色。量
容二升。路通八水。所得之藥。晝夜在其中。若採藥不
進火。藥必耗散而不能住。若進火不採藥。陰中陽不能
住。止於發舉腎氣。壯煖下元而已。若採藥有時。而進
火有數。必先於鉛中借氣進火。使大藥堅固。永鎮下田
。名曰採補之法。而煉汞補丹。延年益壽。可爲地仙
。若採藥而以元鉛抽之。於肘後飛金晶。既抽鉛。須添
汞。不添汞。徒還精補腦。眞氣如何得生。眞氣不生。
陽神如何得就。既添汞。須抽鉛。徒煉汞補丹。
田。如何變砂。砂既不變。金丹如何得就。徒煉汞補丹。

呂祖全書卷三十

修真傳道論下

論抽添第十一

呂祖曰。採藥必賴氣中之水。進火須借鉛中之氣。到底抽鉛以成大藥。添汞以補丹田。所謂抽添之理何也。鍾祖曰。昔者上聖。傳道於人間。以太古之民。淳而復朴。杳然無知。不可得聞大道。指諭於天地升降之宜。交換在溫涼寒暑之氣。而節候有期。一年數定。周而復始。進退在旦望弦朔之時。而出沒無差。一月數足。運行不已。不失於道。日月所以長久。奈何寒往暑來。暑往寒來。世人。不悟日月往來之理。恣縱無窮之慾。消磨有限之時。富貴奢華。算來粧點。浮生之夢。恩愛愁煩。到底做下。來生之債。歌聲未絕。而苦惱早來。名利正濃。而紅顏已去。貪財黷貨。將謂萬劫長存。愛子憐孫。指望來生。同聚。貪癡不息。妄想長生。而耗散元陽。走失真氣。直待惡病纏身。方是歇心之日。而大限臨頭。纔爲了手之時。真仙上聖。憫其如此輪迴。同歸墮落。深欲世人明。

悟大道。比於天地日月之長久。始也備說天地陰陽升降
之理。次比諭日月精華往來之理。彼猶不達天機。罔測
玄妙。因以內藥比外藥。以無情說有情。無情者金石。
金石者外藥也。有情者氣液。氣液者內藥也。大之天地。
抽。抽。明之日月。外之金石。內之氣液。既採須添。既添須
抽。地。抽。其陰。太陰抽而為厥陰。少陽添而為陽明。厥陰
抽而為少陰。陽明添而為太陽。少陰抽而為厥陰。太陽添而
變熱也。夏至之後。陰降於天。天抽其陽。太陽抽而為
陽明。少陰添而為厥陰。厥陰添而為太陽。太陽抽而為
太陰。不然。無熱而變涼。涼而變寒也。是以天地陰陽
升降。而變六氣。其抽添之驗也。若月受日魂。日變月
魄。前十五日。月抽其魄。而日添其魂。精華已竭。月光
照下土。不然。無初生而變上弦。日抽其魂。而月添其魄。
收陰魄。日收陽精。後十五日。日抽其魄。而月添其魂。
。光照已謝。陰魄已足。不然。無月望而變下弦。下弦
而變晦也。是以日月精華。往復而變九六。其抽添之驗
也。自昔真仙上聖。以人心所好者。黃金白銀。將鉛汞成
煉大丹。以人心所愛者。無病長生。將金石

欲世人明悟其理。無情之金石。火候無差。抽添有數。尚可延年益壽。若以己身有情。正陽之氣。真一之水。知交合之時。明採取之法。積日累月。氣中有氣。煉氣成神。以得超脫。豈為今古難得之事。自有外藥之說。今古聖賢。或陳說得聞於世。世人又且不悟。欺己罔人。將砂取汞。以汞點鉛。即鉛乾千音汞。用汞變銅。不顧身命。枉求財貨。互相推舉。好道為名。其寔好利。而志在黃白。不知鉛汞之說。比喻內事。奉道之士。當深究之。勿執外丹。與丹竈之術。夫人之鉛。乃天地之始。體為水中之金。其用為火中之水。五行之祖。而太素。其本也。既以採藥為添汞。所謂抽添。而大道之。外也。自下田入上田。名曰肘後飛金晶。又曰起河車而走龍虎。又曰還精補腦。而長生不死。鉛既後抽。汞自中降。以中田還下田。始以龍虎交媾。而變黃芽。五行不顛倒。此以抽鉛添汞。而養胎仙。是三田返復。五行不真。一龍虎不交媾。三田不氣足。抽鉛添真氣。生。真氣既生。煉氣成神。功滿忘形。而胎仙自化。

。乃曰神仙。出於金石者。外鉛外汞。抽添可以爲寶。出於
呂祖曰。腎中所藏父母之真氣爲鉛。真一正陽所合之藥爲
己身。抽添可以生神。所謂真鉛真汞。亦有抽添乎。鍾祖
汞。始也。得汞須用鉛。用鉛終是錯。故抽之而入上宮。
曰。始也。得汞須用鉛。用鉛終是錯。故抽之而入上宮。
元氣不傳。還精入腦。所得之汞。陰盡陽純。精變爲砂。
。而砂變爲金。乃曰真鉛。真鉛者。自身之真氣。合而
得之也。真鉛生真氣之中。氣中真一之水。五氣朝元。而
而三陽聚頂。昔者金精下入丹田。升之煉形。而體骨金
色。此者真鉛升之內府。而體出白光。自下而上。自後上
而下。還丹煉形。皆金精往復之功也。若不抽不添。自後
而前。焚身合氣。皆真氣造化之功也。若不抽不添。自後
於日用採藥進火。安有如此之功驗。前後無差。鍾
呂祖曰。凡抽之添之。如何得上下有度。前後無差。鍾
祖曰。可升之時不可降。可抽之時不可添。上下往來。鍾
無差毫釐。河車之力也。可抽之時不可添。前後無差。鍾
論河車第十二。力也。可抽之時不可添。前後無差。鍾
呂祖曰。所謂河車者何也。鍾祖曰。昔有志智人。觀浮
雲蔽日。可以取陰而作蓋。觀落葉浮波。可以載物而作

舟。觀飄蓬隨風往來。運轉而不已。退而作車。且車之
爲物。蓋軫有天地之象。輪轂如日月之比。高道之士。
取喻於車。夫車行於地而轉於陸。今日河車。蓋有說矣。
。人身之中。陽少陰多。言水之處甚衆。車則取意於搬
運。河乃主象於多陰。故此河車。不行於地。而行於水
。自上而下。或後或前。駕載於八瓊之內。驅馳於四海
之中。升天則上入崑崙。既濟則下奔鳳闕。運載元陽。
直入於離宮。搬負真氣。曲歸於壽府。往來九州。無時
暫停。巡歷三田。何時休息。龍虎既交。令黃婆駕入黃
庭。鉛汞纔分。委金男搬入金闕。玉泉千派。運時止半
日功夫。金液一壺。搬過則片時功迹。五行非此車搬運
。難得生成。一氣非此車搬運。豈能交會。應節順時而
下功。必假此車而搬之。始得無差。乾坤未純。其或陰
之。是此車之功也。宇宙未周。其或血氣交通之。是此
車之功也。自外而內。運天地純粹之氣。而補煉本體之
元神。元陽自凡而聖。運陰陽真正之氣。而補煉本體之
。其功不可以備紀。運陰陽真正之氣。而補煉本體之
呂祖曰。河車如此妙用。敢問河車之理。畢竟人身之中

。何物爲之。既得之。如何運用。鍾祖曰。河車者。起於北方正水之中。今古罕聞。真氣所生之正氣。乃曰河車。河車作用。坎本水也。水乃陰之精。陽既索於陰。乃負陰而還位。所過者。艮震巽。以陽索陰。因陰及索坤而生坎。坎本水也。是此河車。搬陰入於陽宮。及夫坤再索乾而生離。離本火也。火乃陽之精。陰既索於陽。陰反抱陽而還位。所過者。坤兌乾。以陰索陽。因陽取陽。搬運入坎。承陰而生。是此河車。運陽入於陰宮。及夫採藥於九宮之上。得之而下入黃庭。抽鉛於曲江之下。搬之而上升內院。玉液金液本還丹。搬運可以煉形。而使水上行。君火民火本煉形。搬運可以燒丹。而煉形。火下進。五氣朝元。搬運各有時。三花聚頂。搬運各有日。神聚魔多。搬真火以焚身。則三尸絕。逃。藥就海枯。呂祖曰。河車本北方之正氣。運轉無窮。而負載陰陽各有成。就。所用功不一也。尊師當爲細說。鍾祖曰。陰陽各。循環。周而復始。默契顛倒之術。龍虎相交。而變黃芽者。小河車也。肘後飛金晶。還晶入泥丸。抽鉛添汞而成。

大藥者。大河車也。龍虎交而變黃芽。鉛汞交而成大藥。真氣生而五氣朝中元。陽神就而三神超內院。紫金萬成。常如玄鶴對飛。白玉汞就。鎮似火龍踴起。金光萬道。罩俗骨以光輝。琪樹一株。現鮮葩而燦爛。或出或入。出入自如。或去或來。往來無礙。搬神入體。且混時流。化聖離俗。以爲羽客。乃曰紫河車也。此三車之名。分上中下三成。三成者。言其功之驗證。非比夫釋教之三乘車。而曰羊車鹿車大牛車也。以道言之。河車之後。更有三車。凡聚火而心行意使。以攻疾病。曰使者車。凡既濟自上而下。陰陽正合。水火共處。靜中聞雷霆之聲。曰雷車。若心爲境役。性以情牽。感物而散真陽之氣。自內而外。不知休息。久而氣弱體虛。以成衰老。或者八邪五疫。返搬入真氣。元陽難爲抵當。既老且病而死者。曰破車。返搬入真氣。元陽難爲抵當。既呂祖曰。五行顛倒。而龍虎相交。則小河車已行矣。三田返復。而肘後復飛金晶。則大河車將行矣。紫河車何日得行。鍾祖曰。修真之士。既聞大道。得遇明師。曉達天地升降之理。日月往來之數。始也匹配陰陽。次則聚散水火。然後採藥進火。添汞抽鉛。則小河車當行。

及夫肘後金晶入頂。黃庭大藥漸成。一撞三關。直超內
院。後起前收。上補下煉。則大河車當行。若夫金液玉
液。還丹而後煉形。煉形而後煉氣。煉氣而後煉神。煉
神合道。方曰道成。以出凡入仙。乃曰紫河車也。煉
呂祖曰。論還丹第十三。煉形成氣。煉氣成神。煉神合道。始於還丹。
所謂還丹者何也。鍾祖曰。所謂丹者。非味也。所謂丹者。非色也。紅黃不
可以致之。所謂丹者。非味也。甘和不可以合之。丹乃
丹田也。丹田有三。上田神舍。中田氣府。下田精區。
精中生氣。氣在中丹。氣中生神。神在上丹。真水真氣
。合而成精。精在下丹。奉道之士。莫不有三丹。然
氣主於腎。未朝於中元。神藏於心。未超於上院。所謂
精華不能返合。雖三丹終成無用。未超於上院。所謂
呂祖曰。玄中有玄。雖三丹終成無用。未超於上院。所謂
非我之氣也。乃父母之元陽。無精則無氣。非我之神也。
。乃父母之元神。所謂精氣神。乃三田之寶。如何可得
。而常在於上中下三宮。鍾祖曰。腎中生氣。氣中有真
一之水。使水復還於下丹。則精養靈根。氣自生矣。心
中生液。液中有正陽之氣。使氣復還於中丹。則氣養靈

源。神自生矣。集靈爲神。合神入道。以還上丹。而後
超脫。呂祖曰。丹田有上中下。還者。既往而有所歸。還丹之
理。奧旨深微。敢請細說。鍾祖曰。有小還丹。有大還
丹。有七返還丹。有九轉還丹。有金液還丹。有玉液還
丹。有以陽還陰丹。有以陰還陽丹。不止於名號不同。
亦以時候差別。而下手處各異也。鍾祖曰。小還丹者。本曰
呂祖曰。所謂小還丹者何也。三田之本。以水生木。木生
下元。下元者。五臟之主。三田之本。以水生木。木生
火。火生土。土生金。金生水。既相生也。不差時候。
當生而引未生。如子母之相愛也。以火剋金。金剋木。
木剋土。土剋水。如水剋火。既相剋也。不失分度。當剋
而補未剋。如夫婦之相合也。氣液轉行。周而復始。自
子至午。陰陽當生。自卯至酉。陰陽當停。凡一晝一夜
。復還下丹。循環一次。而曰小還丹也。奉道之士。於
中採藥進火。以成下丹。良由此矣。周而復始。自
呂祖曰。小還丹既已知矣。抽添鉛汞而成大藥。玄武宮中曰
。龍虎相交而變黃芽。抽添鉛汞而成大藥。玄武宮中曰

金晶纔起。玉京山下。真氣方升。走河車於嶺上。灌玉液於中衢。自下田入上田。復下田。後起前來。循環已滿。曰大還丹也。奉道之士。於中起龍虎而飛金晶。養胎仙而生真氣。以成中丹。良由此矣。九轉還丹者。呂祖曰。大還丹既已知矣。所謂七返還丹。九轉還丹者。何也。鍾祖曰。五行生成之數。五十有五。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天一三五七。九。陽也。共二十五。陰也。共三十。自腎為始。水一。火二。木三。金四。土五。此則五行生之數也。三陽而二陰。自腎為始。水六。火七。木八。金九。土十。此則五行成之數也。三陰而二陽。人身之中。共有五行生成之道。水為腎。而腎得一與六也。火為心。而心得二與七矣。木為肝。而肝得三與八矣。金為肺。而肺得四與九矣。土為脾。而脾得五與十矣。每臟各有陰陽。以八極而生陰。以二在心而八在肝。而腎之餘陰絕矣。氣到心太極而生陰。以二在心而八在肝。而腎之餘陰九盡而一盛。所以液到肺。而心之餘陽絕矣。在肝也。液到腎。而陽盛。所以一在腎而九在肺也。奉道之士。始也。交媾龍虎。而生陽。以正陽之氣。正陽之氣。乃心之七也。

七返中元而入下田。養就胎仙。復還於心。乃曰七返還丹也。二八陰消。眞氣生而心無陰。以絕二也。大藥就而肝無陰。以絕八也。既二八陰消。而三九陽可長矣。肝以絕陽助於心。則三之肝氣盛矣。七既還心以絕肺液。而肺之九。轉而助心。則三九之陽長。九轉還丹也。呂祖曰。七返者。以其肺之陽。本自心生。復還於心。而在中丹。九轉者。以七返者。以其心之陽。復還於心。而在中丹。中丹。七返九轉。既已知矣。所謂金液玉液。前賢往聖。交。陰與陽往復。而還丹者何也。鍾祖曰。前賢往聖。多以肺液入下田。曰金液還丹。心液入下田。曰玉液還丹。此論非不妙矣。然而未盡玄機。蓋肺生腎。以金生水。金入水中。何得謂之還丹。金液乃肺液也。肺液爲胎胞。水入火中。何得謂之還丹。大藥將成。抽之肘後。飛起肺龍虎。保送在黃庭之中。大藥將成。抽之肘後。飛起肺液。以入上宮。而下還中丹。自中丹而還下田。故曰金液還丹也。玉液乃腎液也。腎液隨元氣以上升。而朝於心。積之而爲金水。舉之而滿玉池。散而爲瓊花。煉而爲白雪。若納之自中田而入四支。煉形則更遷塵骨。不升不納。若升之。自中田而入四支。煉形則更遷塵骨。不升不納。若

周而復始。故曰玉液還丹也。陰極陽生。陽中有真一之
水。其水隨陽上升。是陰還陽也。陽極陰生。陰中有
正陽之氣。其氣隨陰下降。是陽還陰也。補腦煉頂。
以下還上。既濟澆灌。以上還中。燒丹進火。以中還下。
。煉質焚身。以下還中。五行顛倒。三田返復。以中還下。
換。以至煉形化氣。煉氣成神。自下而上。田遷而至中田。自
中田遷而上田。自上田遷而出天門。棄下凡軀。以入
聖流仙品。方為三遷功成。自下而上。不復更有還矣。
呂祖曰。還丹既已知矣。所謂煉形之理。可得聞乎。鍾
祖曰。人之生也。形與神為表裏。神者形之主。形者神
之舍。形中之精以生氣。氣以生神。液中生氣。氣中生
液。乃形中之子母也。水以生木。木以生火。火以生土
。土以生金。金以生水。氣傳子母。而液行夫婦。以陰得
中之陰陽也。水化為液。液化為血。血化為津。以陰得
陽而生也。若陰陽失宜。則涕淚涎汗橫出。而陰失其生
矣。氣化為精。精化為珠。珠化為汞。汞化為砂。以陽
得陰而成也。若陰陽失宜。則病老死苦。而陽不成矣。
。陰不得陽不生。陽不得陰不成。奉道之士。修陽而不

修陰。煉己而不煉物。以己身受氣之初。乃父母真氣兩
停。而即精血爲胞胎。寄質在母純陰之中。陰中生陰。
因形造形。胎完氣足。堂堂六尺之軀。皆屬陰也。所有
者一點元陽而已。必欲長生不死。以煉形住世。而劫劫
長存。必欲超凡入聖。以煉形化氣。而身外有身。而劫劫
呂祖曰。形。象陰也。陰則有體。以有爲無。使形化氣
。而超凡軀。以入聖品。乃煉之上法也。因形留氣。以
氣養形。小則安樂延年。大則留形住世。既老者返老還
童。未老者定顏長壽。以三百六十年爲一劫。三萬六千
年爲一劫。而與天地長久。乃煉形證也。煉形之理。造
之幾何。而與天地長久。可得聞乎。鍾祖曰。人之成形。
化之機。有如此之驗。可五千日氣足。五尺五寸爲本軀。
三百日胎完。既生之後。或有大小之形。不齊者。以寸定
尺。以應五行生成之數。或有大腎之下爲九地。腎到心
。八寸四分。合宜。心到重樓第一環。腎到頂
。八寸四分。心到重樓第一環。二尺五寸二分。而元氣一日
。一丈元氣。以應九九純陽之數。心腎相去。以合天地懸
一丈元氣。以應九九純陽之數。心腎相去。以合天地懸

格之宜。自賢到頂。共二尺五寸。又按五行。五五純陽
之數。故元氣隨呼而出。既出也。榮衛皆通。天地之正
氣。應時順節。或交或離。丈尺無窮。隨吸而入。既入
也。經絡皆闢。一呼一吸。天地人三才之真氣。往來於
十二樓前。一往一來。是曰一息。晝夜之間。人有一萬
三千五百息。分而言之。一萬三千五百呼。所呼者。自
己之元氣。從中而出。一萬三千五百吸。所吸者。天地
之正氣。自外而入。根源牢固。元氣不損。呼吸之間。
可以奪天地之正氣。以氣煉氣。散滿四大。清者榮。而
濁者衛。悉皆流通。縱者經。而橫者絡。盡得舒暢。寒
暑不能爲害。勞苦不能爲虞。體輕骨健。氣爽神清。永
保無疆之壽。長爲不老之人。苟或根源不固。精竭氣弱
。上則元氣已泄。下則本宮無補。所吸天地之氣。浩浩
而出。八十一丈元氣。九九而損。不爲己之所有。反爲
天地所取。何能奪天地之正氣。積而陰盛陽衰。氣弱而
病。氣盡而死。墮入輪迴。以煉形質。可奪天地之正氣
。呂祖曰。元氣如何不走失。以煉形質。可奪天地之正氣
。而浩劫長存。鍾祖曰。欲戰勝者在兵強。欲民安者在
國富。所謂兵者元氣也。其兵在內。消形質之陰。其兵在

在外。豐足而常有餘。其所謂國者。本身也。其
身之有象者。常開。而無一失之虞。一馬誤行。而
有多失之慮。或前。或後。乃所以煉質焚身。或上
或下。乃所以養陽消陰。燒乾。坤自有時辰。假氣
液。能無日候。以玉液煉形。逐雷車而下。龍以
升飛。則白雪滿於塵肌。以金液煉形。逐雷車而下。
降。則金光盈於臥室。亦粗知矣。金液玉液者何也。
鍾祖呂祖曰。煉形之理。亦粗知矣。金液玉液者何也。
曰。金液煉形。則骨朝金色。而體出金光。金花片
空。中自現。乃五氣朝元。三陽聚頂。欲超凡體之
時。金丹大就之日。若玉液煉形。則肌泛陽酥。而
形如琪樹。瓊花玉蕊。更改凡體。光彩射人。乘風
而飛騰自如。將為氣者也。奉道之士。雖知還丹
之法。而煉形之功。亦不為小矣。當玉液還丹。以
胎仙升之。上行。以河車搬於四大。始於肝也。肝
受之。則光盈於目。而目如點漆。於次心受之。始
於口生靈液。而液為白雪。於次脾受之。則肌若凝
脂。而癍痕盡除。次肺受之。則鼻聞天香。而顏復
少年。次腎受之。則再還本府。耳中常聞弦管之音。
始畔永絕斑白之色。此玉液之煉形也。若夫金液煉
形。始

還丹而未還。與君火相見。而曰既濟。既還丹而復起。與真陰相敵。而曰煉質。土本剋水。若金液在土。使黃帝回光。以合於太陰。火本剋金。若金液在火。使赤子同爐。自生於紫氣。於水中起火。在陽裏消陰。變金丹於黃庭之內。煉陽神在五氣之中。於肝則青氣冲。於肺則白色出。於心則赤光現。於腎則黑氣升。於脾則黃色聚。五氣朝於中元。從君火以超內院。下元陰中之陽。其陽無陰。升而聚在神宮。黃庭大藥。陰盡純陽。升而聚在神宮。五液朝於下元。或鶴舞頂中。或龍飛身內。但聞嘹唳樂聲。又覩仙花亂墜。紫庭盤桓。真香馥郁。三千功滿。不爲塵世之人。一炷香消。已作蓬瀛之客。乃超凡入聖。而脫質升仙也。

呂祖曰。煉形之理。既已知矣。所謂朝元者。可得聞乎。鍾祖曰。大藥將就。而玉液還丹。而沐浴胎仙。真氣既生。以冲玉液上升。而更改塵骨。曰玉液煉形。及夫肘後飛起金晶。河車以入內院。自上而中。自中而下。金

液還丹。以煉金砂。而五氣朝元。三陽聚頂。乃煉氣成神。非止於煉形住世而已。所謂朝元。今古少知。苟或知之。聖賢不說。蓋以是乃真仙大成之法。默藏天地不測之機。誠為三清隱祕之事。忘言忘象之玄旨。無問無應之妙理。恐子志不篤。而學不專。心不寧而問不切。輕言易語。反增我漏泄聖機之愆。彼此各為無益。呂祖曰。始也悟真仙而識大道。次以知時候而達天機。辨水火真原。知龍虎不生肝肺。察抽添大理。審鉛汞非是坎離。五行顛倒之術。已蒙指教。三田返復之機。又謝敷陳。熟曉還丹煉形之理。深知長生不死之術。然而超凡入聖之原。脫質升仙之道。本於煉氣而朝元。所謂朝元。敢告畧為指訣。鍾祖曰。道本無形。太原示朴。上清下濁。合而為一。太朴既分。混沌初判。而為天地之內。東西南北中而列五方。每方各有一帝。各有二子。一為陽。而一為陰。二氣相生相成。而分五行。於人受胎之初。精氣為一。及精氣既分。先生二腎。一在左。左為玄。玄氣為一。及精氣既分。先生二腎。一為北。北以納液而下傳膀胱。玄北本乎無中來。以無為

有。乃父母之真氣。納於純陰之地。故曰谷神不死。是謂佺牝。五臟六腑全焉。可比天地之根。佺牝二腎也。自腎而生。五臟六腑全焉。其中肝爲木。曰甲乙。可比於東方青帝。心爲火。曰丙丁。可比於南方赤帝。肺爲金。曰庚辛。可比於西方白帝。脾爲土。曰戊己。可比於中央黃帝。腎爲水。曰壬癸。可比於北方黑帝。人之初生。故無形象。止於一陰一陽。及胎完而有腸胃。乃分六氣。三男三女而已。一氣運五行。五行運六氣。先識者陰與陽。陽有陰中陽。陰有陽中陰。次識者。金木水火土。而有水中火。火中水。金中木。木中火。火中土。五者互相交合。所以二氣分而爲六氣。散而爲五行。如冬至之後。一陽生五方之地。陽皆生也。一帝當其行。而冬至之後。一陰生五方之天。陰皆降也。一帝當其行。而夏至之後。一陰生五方之天。陰皆降也。一帝當及其夫。夏至之後。一陰生五方之天。陰皆降也。一帝當則熱不能變涼。黑帝不備其令。則涼不能變寒。冬至陽生於地也。以朝氣於天也。夏至陰生於天也。以朝氣於地也。奉道之士。當深究此理。夏至陰生於天也。以朝氣於地也。而五

臟之氣。朝於中元。一陰始生。而五臟之液。朝於下元。心。陰中之陽。返天宮。是皆朝元者也。陰中之陽。陰生之時。而五液朝於下元。陽生之時。而五氣朝於中元。陰中之陽。如何得超脫以出塵俗。以朝上元。若此修持。亦有知者。如何得超脫以出塵俗。是。鍾祖曰。若元陽之氣。以一陽始生之時。上朝中元。是人皆如此。若積氣生液。以一陰始生之時。下朝下元。脫質升仙。當先龍虎交媾。而成大藥。既成。而入聖。真氣。真氣既生。於年中用月。月上定興衰。月中用日。中不得留陰。以陽煉陰。陰中不得散陽。凡以春則肝旺。而脾弱。夏則心旺。而肺弱。秋則肺旺。而肝弱。冬則腎旺。而脾弱。人以腎為根本。每時一季。脾旺而腎弱。獨腎旺。於四時有損。人之多疾病者。此也。凡以甲乙在肝直事。腎直事。防脾氣不行。丙丁在直事。防肝氣不行。戊己在脾直事。防氣不行。庚辛在肺直事。防肝氣不行。壬癸在

衰。人之多疾病者此也。凡以心氣萌於亥而生於寅。旺於寅而弱於巳。旺於巳而弱於申。肝氣萌於申而生於亥。旺於亥而弱於寅。肺氣萌於寅而生於巳。旺於巳而弱於申。脾氣春隨肝。而夏則隨心。秋隨肺。而冬則隨腎。人不知日用。三陽既聚。當養陽而使陽不散。時所以多疾病者此也。若日月時。三陰既聚。當養陰而使陰不生。若日月時。三陽既聚。當養陽而使陽不散。而況真氣既生。若日月時。三陰既聚。當養陰而使陰不生。若日月時。三陽既聚。當養陽而使陽不散。以肝之無陰。而八闕永閉。始以腎之無陰。而九江無浪。而金火同爐。而爲一。縱有金液下降。杯水不能勝與薪之火。水火相包。合而爲一。以入神宮。定息內觀。一意不散。神識俱妙。靜中常聞樂聲。如夢非夢。若在虛無之境。風光景物。不比塵俗。繁華美麗。勝於人世。樓臺宮闕。碧瓦凝煙。珠翠綺羅。馨香成陣。當此之時。乃超內院。陽神方得聚會而還。上丹煉神成仙。以合大道。一撞天門。金光影裏以現法身。若也復回。再入本軀。神與形履平川。萬里若同展臂。若也復回。再入本軀。神與形

合。天地齊其長久。若也厭居塵世。寄下凡胎。而返十洲。於紫府太微真君處。契勘鄉原。對會名姓。校量功行之高下。得居三島而遨遊。永在於風塵之外。乃曰超塵脫凡。○
呂祖曰。煉形止於住世。煉氣方可升仙。世人不達玄機。虛陽而作疾。修行本望長生。似此執迷。尚不免於疾病。○
殊不知胎仙就。而真氣生。真氣生而自然胎息。胎息以煉氣。煉氣成神。然而煉氣。必審年中之月。月中之日。日中之時。端居靜室。忘機絕迹。當此之時。心境未除者悉除之。或妄想不已。智識有漏。志在升仙。而心神不定。爲之奈何。鍾祖曰。交合各有時。行持各有法。依時行法。即法求道。指日成功。易如反掌。○
達士。閉目冥心。以入希夷之域。良由內觀。神識自住。○
呂祖曰。所謂內觀之理。可得聞乎。鍾祖曰。內觀坐忘。存想之法。先賢後聖。有取者。慮心猿意。無所停留。恐因物喪志。而無中立象。使耳不聞而

目不見。心不狂而意不亂。存想事物而內觀坐忘。不可
無矣。奈何少學無知之徒。不知交合之時。又不曉行持
之法。但望存想成功。意內成丹。想中取藥。鼻搐觸音口
咽。嚙音。望有形之日月。無為之天地。一旦毀之。乃曰。謂兒
戲。所以達士奇人。於坐忘存想。一旦毀之。乃曰。夢
裏得財。安能濟用。畫地為餅。豈可充饑。空中又空。
如鏡花水月。終難成事。然而有可取者。蓋易動者心。
難伏者意。好日良時。可採可取也。雖知清靜之地。心
為事役。志以情移。毫未有差。天地懸隔。積年累月。
而不見功。其失在心亂而意狂。善視者。志在丹青之美
耳。目之用小矣。尚且如此。況一心縱橫六合。不聞雷霆。
。得時用法之際。能不以存想內觀。而致之乎。無所不該
。呂祖曰。所謂存想內觀。大畧如何。鍾祖曰。如陽升也
。多想為男。為龍。為火。為天。為雲。為鶴。為日。
。為馬。為煙。為霞。為車。為駕。為花。為氣。若此之
類。皆內觀存想如是。為應陽升之象也。如陰降也。多
想為女。為虎。為水。為地。為雨。為龜。為月。為牛
。為泉。為泥。為鉛。為葉。若此之類。皆內觀存想如

是。須。有。此。象。五。岳。九。洲。青。龍。白。虎。朱。雀。玄。武。既。有。此。名。
樓。呼。名。比。類。不。可。具。述。皆。以。無。中。立。象。以。定。神。識。
未。得。魚。則。筌。不。可。失。矣。未。獲。兔。則。蹄。不。可。無。矣。後。車。
持。動。必。履。前。車。之。迹。大。器。已。成。必。為。後。器。之。模。則。內。
觀。之。法。行。持。不。可。缺。矣。不。可。執。之。於。悠。久。不。可。絕。之。於。
斯。須。若。絕。念。無。想。是。為。真。念。真。念。是。為。真。空。真。空。一。
境。乃。朝。真。遷。化。而。出。昏。衢。超。脫。之。漸。也。開。基。創。始。
指。日。進。功。則。存。想。可。用。况。當。為。道。日。損。以。入。希。夷。之。域。
。法。自。減。省。全。在。內。觀。况。當。為。道。日。損。以。入。希。夷。之。域。
呂。祖。曰。若。龍。交。虎。媾。而。匹。配。陰。陽。其。想。也。何。似。鍾。祖。
曰。初。以。交。合。配。陰。陽。而。定。坎。離。其。想。也。何。似。鍾。祖。
引。一。朱。衣。小。兒。上。升。九。皇。真。母。引。一。皂。衣。小。女。下。降。相。
見。於。黃。屋。之。前。有。一。黃。衣。老。嫗。子。上。升。接。引。如。人。間。夫。婦。之。
禮。盡。時。歡。悅。女。子。下。降。兒。子。上。升。如。人。間。分。離。之。事。
。既。畢。黃。嫗。抱。一。物。形。若。朱。橘。下。拋。入。黃。屋。以。金。器。
盛。留。然。此。兒。者。是。乾。索。於。坤。其。陽。復。還。本。位。以。陽。
負。陰。而。會。本。鄉。此。女。者。是。坤。索。於。乾。其。陰。復。還。本。位。若。炎。
以。陰。抱。陽。而。會。本。鄉。是。坎。離。相。交。而。匹。配。陰。陽。也。本。位。若。炎。

炎火中。見一黑虎上升。滔滔浪裏。見一赤龍下降。二獸相逢。交戰在樓閣之前。朱門大啓。淳淳烟焰之中。有王者指顧於大火焚天。而上有萬丈波濤。火起復落。烟焰滿於天地。龍虎一盤一遶。而入一金器之中。下入黃屋之間。似置在籠櫃之中。若此龍虎交媾。而變黃芽之想也。

呂祖曰。匹配陰陽而龍虎交媾。內觀存想。既已知之矣。所謂進火燒丹煉藥者。所想如何。鍾祖曰。其想也一器如鼎。如釜或黃。或黑形如車輪。左青龍而右白虎。前朱雀而後玄武。傍有二臣。衣紫袍。躬身執圭而立。次有僕吏之類。執薪然火於器。次有一朱衣王者。乘赤馬。駕火雲。自空而來。舉鞭指呼。唯恐火小焰微。炎亘空。撞天欲出。天闕不開。煙焰復下。周圍四匝。人物器釜。王者大臣。盡在紅焰之中。互相指呼。爭要進火。器中之水。無氣而似凝結。水中之珠。無明而似光彩。若此進火燒丹藥之想也。

呂祖曰。內觀存想。止於採藥進火而有邪。抑逐法逐事而有也。鍾祖曰。雲雷下降。或仙娥玉女。或天雨花。祥風瑞氣。起於殿庭之下。或乘彩鳳祥鸞。

自青霄而來。金盤中。捧玉露霞漿。而下獻於王者。若
此乃金液還丹。既濟之想也。若龍虎曳車於火中。上衝三
關。三關各有兵吏。不計幾何。器仗戈甲。以至崑崙不住。
先以龍虎撞之不開。次以大火燒之。方啓。以至崑崙不住。
彩雲中。捧朱衣小兒。而過天門。或金車玉輅。載王者而
超三界。若此肘後飛金晶。大河車之想也。及夫朱衣使
者。乘車循行。自冀州入兗州。自兗州入青州。自青州
入徐州。自徐州入揚州。自揚州入荊州。自荊州入梁州。
州。自梁州入雍州。自雍州復還冀州。東西南北。畢於豫
吏傳命。而九州通和。所得之物金玉。所幹之事凝滯。一
。自恒山爲始。或泛五湖。自北湖爲始。或天符勅五帝
。或王命詔五侯。若此還丹之想也。及夫珠玉散擲於地
。或雨露濟澤於物。或海潮而滿百川。或陽生而發萬彙
。或火發以遍天地。或煙露而充宇宙。若此煉形之想也
。及夫或如鶴之辭巢。或如龍之出穴。或如五帝朝天。
。或五色雲起。或跨丹鳳。或冲碧落。或夢寐中天衢。或天
花亂墜。仙樂嘈雜。金光繚繞。入宮殿繁華之處。若此

皆朝元之想也。朝元之後。不復存想。方號內觀。呂祖曰。內觀玄理。不比前法。可得聞乎。鍾祖曰。古今修道之士。不達天機。始也不解依法行持。欲速求超脫。多入少出。而爲胎息。冥心閉目。以行內觀。止於定中。出陰神。乃作清靈之鬼。非爲純陽之仙。眞仙上聖。於採藥進火。抽鉛添汞。還丹煉形。朝元合氣。苦語詳言。惟恐世人。不悟。而於內觀。未甚留意。殊不知內觀之法。乃陰陽變換之法。仙凡改易之時。奉道之士。勿得輕視。而小用。且前項之事。交會有時日。行持有法。則凡能謹節信心。依時行法。不差毫末。指日見功。若此內觀。一無時日。二無法則。所居深靜之室。晝夜端拱。識認陽神。趕逐陰鬼。達摩面壁九年。方超內院。上而。下。紫河車搬入。始出凡籠。故內觀誠爲難事。始也。或來。繁華奢侈。人所不得見者。悉皆有之。奉道之士。或平日清靜。而守瀟洒。寂寞既已久矣。功到數足。輒受快樂。樓臺珠翠。女樂笙簧。珍羞美饌。異草奇花。景物風光。觸目如畫。彼人不悟。將謂實到。天宮。不。知。身內院。認作眞境。因循而不出。乃困在昏衢。留形。

住世。不得脫質。以爲神仙。未到天宮。方在內觀。陰鬼
外魔。因意生像。因像生境。以爲魔軍。奉道之人。因
而狂蕩。入於邪中。或失身外道。終不能成仙。蓋以三
尸七魄。願人死。而自身快樂。九蟲六賊。苦人安。則存留
無處。

論魔難第十七

呂祖曰。內觀以聚陽神。煉神以超內院。上躡以出天門。
。直超而入聖品。既出既入。而來往無差。或來或往。
而遠近不錯。欲住世。則神與形合。欲升仙。則遠游蓬
島。皆自內觀。以得超脫。不知陰鬼邪魔如何制。使奉
道之人。得以升仙。鍾祖曰。奉道之士。始立信心。恩愛
利名。一切塵勞之事。不可變其大志。次發苦志。勤勞
寂寞。一切清虛之境。不可改其初心。必欲了於大成。
止於中成而已。必欲了於中成。止於小成而已。又況不
識大道。難曉天機。所習小法。多好異端。歲月蹉跎。
不見其功。晚年衰老。復入輪迴。致使後來好道之士。
以長生爲妄說。超脫爲虛言。往往聞道而不悟。對境生
心。以物喪志。終不能出十魔九難之中。大藥未成。難當寒
呂祖曰。所謂九難者何也。鍾祖曰。大藥未成。難當寒

暑。一年之中。四季要衣。真氣未生。尚有饑渴。一日
之間。三飡要食。奉道之士。所患者衣食逼迫。一難也。
及夫業緣夙重。應當今世填還。浮世偷閒。猶恐高堂
約束。於尊親不忍拋離。欲清修難得閒暇。夏音奉道之士
。所患者尊長邀攔。二難也。及夫愛者父母。惜者妻兒
。恩枷情杻。每日增添。火院愁車。無時休歇。縱有清
淨之心。難敵囂煩之境。奉道之士。所患者恩愛牽纏。
三難也。及夫富兼萬戶。貴極三公。妄心不肯暫休。貪
念唯憂不足。奉道之士。所患者名利縈絆。四難也。及
夫少年不肯修持。老大徒傷落魄。托音氣弱成病。頑心尚
不省悟。命薄招災。見世已經受苦。奉道之士。所患者
殃禍橫生。五難也。及夫急於求師。不擇真偽。或辯辭
利口。或道貌古顏。始自謂遇得道仙流。久後方知好利
時輩。奉道之士。所患者。盲師約束。六難也。及夫盲
師狂友。妄指旁門。尋枝摘葉。終無契合。小法異端。
互相指訣。不知日月不出。使有目者皆見。
雷霆不震。震則大驚。使有耳者皆聞。彼以燭火之光。
井蛙之語。熒熒唧唧。及夫朝爲而夕改。奉道之士。所
論差別。七難也。及夫朝爲而夕改。奉道之士。所患者議

史而厭持久。始憂勤而終怠惰。奉道之士。所患者。志
意懈怠。八難也。及夫身中失年。年中失月。月中失日。
。日中失時。少則名利不忘於心。老則兒孫常在於意。
年光有限。勿謂今年已過。而待明年。人事無涯。勿謂
今日已過。而待明日。今日尚不保明日。老年爭再得少
年。奉道之士。所患者。歲月蹉跎。九難也。老年爭再得少
。方可奉道。九難之中。或有一二。但徒勞而不能成功也。

呂祖曰。九難既已知矣。所謂十魔者。可得聞乎。鍾祖
曰。所謂十魔者。凡有三等。一曰身外見在。二曰夢寐
。三曰內觀。如滿目花芳。滿耳笙簧。舌嗜甘味。鼻好
異香。情思舒暢。意氣洋洋。如見不得認。蕙帳蘭房。珊
。如瓊樓寶閣。畫棟雕梁。珠簾綉幕。蕙帳蘭房。珊瑚
遍地。金玉滿堂。如見不得認。是富魔也。如金鞍寶馬
。重蓋昂昂。侯封萬戶。使節旌幢。牀音滿門青紫。靴笏
盈牀。如見不得認。是貴魔也。如輕煙蕩漾。暖日舒長
。暴風大雨。雷震電光。是筌簧嘹唳。哭泣悲傷。如見不
得認。是六情魔也。如親戚患難。眷屬災傷。兒女疾病。不
。父母喪亡。兄弟離散。妻妾分張。如見不得認。是恩

愛魔也。如失身火鑊。墮落高岡。惡蟲爲害。毒藥所傷。
。路逢難當。於法身亡。如見不得認。是患難魔也。如
。地當陽。三清玉皇。四神七曜。五嶽八王。威儀節制
。往復翱翔。如見不得認。是聖賢魔也。如雲屯士馬。
。刃如霜。戈矛鬪舉。弓箭齊張。爭來殺害。如雲屯士馬。
。如見不得認。是刀兵魔也。如仙娥玉女。羅列成行。
。簧簧嘹嘒。齊舉霓裳。如幾多姝麗。艷質濃妝。光叶蘭臺夜飲
。玉體輕裳。殢替音人驕態。爭要成雙。如見不得認。是
。女色魔也。此十魔雖有。良以此也。若奉道之人。身外見
。則執。所以不成道者。良以此也。若奉道之人。身外見
。在。而不認不執。則心不退。而志不移。夢寐之間。不
。認不著。則神不迷。而魂不散。內觀之時。若見如是。當
。審其虛實。辨其真偽。不可隨波逐浪。認賊爲子。及起
。三昧真火。以焚身。一揮羣魔自散。用紫河車。搬運自己
。之陽神。超內院。而上天宮。然後可求超脫。今古好道之
。流。有清淨之心。對境改志。往往難逃十魔九難。空有
。好道之虛名。終不見得道之實迹。或出離塵勞。幽居絕
。迹。志在玄門。於九難不能盡除。在十魔或者一二。非

不得道也。於道中或得中成。或得小成。於仙中或爲人
仙。或爲地仙。若盡除魔難。序證驗而節節升遷。以內
觀合陽神。指日而歸三島。
呂祖曰。論證驗第十八。而好道之人。若不死而長生。舉世人在世中。好道之
人。而欲升仙而遊物外。舉世人在地上。好道之人。欲超
丹而入洞天。所以甘勞苦。守貧賤。遊心在清淡瀟洒之
中。潛跡於曠野荒僻之地。一向行持。不知功之深淺。
法之交換。難測改易之早晚。所謂下功之後。證驗次序
如何。鍾祖曰。苦志行持。終不見功者。非道負人。蓋
奉道之人。不從明師。所受非法。依法行持。終不見功。
者。非道負人。蓋奉道之人。所受非法。依法行持。終不見功。
遇明師而得法。行大法以依時。不知時候。所以不成。若
呂祖曰。所謂法者有數乎。所謂時者有數乎。鍾祖曰。
法有十二科。匹配陰陽第一。聚散水火第二。交媾龍虎
第三。燒煉丹藥第四。肘後飛金晶第五。玉液還丹第六
。玉液煉形第七。金液還丹第八。金液煉形第十二。其時則
煉炁第十。內觀交換第十一。超脫分形第十二。其時則

年。中。法。天。地。陰。陽。升。降。之。宜。月。中。法。日。月。往。來。之。數。日。中。
有。四。正。八。卦。十。千。十。二。支。一。百。刻。六。千。分。依。法。區。分。
始。也。淫。邪。盡。罷。外。行。兼。修。凡。採。藥。之。次。金。精。充。滿。
心。境。自。除。以。煞。陰。鬼。次。心。經。上。湧。口。有。甘。液。次。陰。陽。
擊。搏。之。境。時。時。腹。中。聞。風。雷。之。聲。次。魂。魄。不。定。夢。寐。多。有。恐。
悸。之。境。次。六。腑。四。肢。或。生。微。疾。小。病。不。療。自。愈。次。丹。
田。自。煖。形。容。清。秀。次。居。暗。室。目。有。神。光。次。夢。中。雄。勇。
封。固。不。能。害。人。不。能。欺。或。如。抱。得。嬰。兒。歸。次。金。闕。玉。瑣。
。次。玉。液。烹。漱。以。成。凝。酥。蘇音。次。靈。液。成。膏。漸。畏。腥。羶。
以。充。口。腹。次。塵。骨。將。輕。而。變。神。室。出。趁。奔。馬。行。止。如。
飛。次。對。境。無。心。而。絕。嗜。慾。次。真。氣。入。物。可。以。療。人。疾。
病。次。內。觀。明。朗。而。不。暗。昧。次。雙。目。童。人。如。點。漆。皴。臉。
重。紆。紺。幹音。髮。再。生。已。老。者。永。駐。童。顏。次。真。氣。漸。足。而。
似。常。飽。所。食。不。多。飲。酒。無。量。終。不。見。醉。次。身。體。光。澤。
。神。氣。秀。媚。聖。丹。生。味。靈。液。透。香。真。香。異。味。常。在。口。
鼻。之。間。或。知。而。聞。之。次。目。覩。百。步。而。見。秋。毫。次。身。體。
之。間。舊。痕。殘。靨。葉音。自然。消。除。涕。淚。涎。汗。亦。不。見。有。

次胎完氣足。以絕飲食。次內志清高。合乎太虛。凡情
凡愛。心境自絕。下盡九蟲。上死三尸。次陽精成體。神府堅
以絕夢寐。神彩精爽。更無晝夜。次陽精成體。神府堅
固。四體不畏寒暑。次生不能相干。而坐忘內觀。以
游華胥神仙之國。女樂樓臺。繁華美麗。殆非人世所有
也。次功滿行足。陰功報應。密授三清真籙。陰陽變化
靜處。胎仙可現。身外有身。是爲神聖。次真氣純陽。
吁呵可乾外汞。次胎仙常欲騰飛。祥光生於臥室。次靜
中時聞樂聲。次常人對面。雖彼富貴之徒。亦聞腥穢。
蓋凡骨俗體也。次神彩自可變移。容儀成而仙姿可比玉
樹。異香透出金色。次行止去處。常有神祇。自來朝現
。驅用指呼。一如己意。次靜中外觀。紫霞滿目。金光
罩體。次身中忽火龍飛。或玄鶴起。便是神靈。脫凡骨
而超俗流。乃曰超脫。後。彩雲繚繞。瑞氣紛
紜。天雨奇花。玄鶴對飛。異香散而玉女下降。前後左右
紫詔。既畢。仙冠仙衣之屬具備。節制威儀。前後左右
。不可勝紀。相迎相引。以返蓬萊。而於紫府朝見太微真
君。契勘鄉原名姓。校量功行等殊。而於三島安居。乃

曰真人仙子。今日特蒙尊師。開說希夷大理。天地玄機。不止於耳目清明。精神秀媚。開說希夷大理。終不與糞壤同類。然知之者未必能行。行之者未必能得。念生死事大。時光迅速。雖知妙理。未得行持。終不成功。與不知無異。敢請指教。交會之時。行持之法。如何下手。如何有用。功。鍾祖曰。僕有靈寶畢法。凡十卷。一十二科。中有六義。一曰金誥。二曰玉書。三曰真元。四曰比喻。五曰真訣。六曰道要。包羅大道。引喻三清。指天地陰陽之升降。爲模範。將日月精華之往來。爲法則。寔五仙之旨趣。乃三成之規式。當擇日而授於足下。

呂祖全書。敲爻歌。沁園春。二章。尤其提挈綱維。簡而明。約而該。而敲爻歌。沁園春。二章。尤其提挈綱維。簡而明。約而該。者也。特言命處多。言性處少。後多祖之。人遂謂南宗。當了命。而後性。愚謂養性延命。是一是二。既了性。自性命雙修。而沁園春。又何從了命也。敲爻歌末。既示人。了命。猶之仁者見仁。智者見智。其實一篇內。原無所不。包。不必揚彼而抑此。亦不可取一而廢一也。閱道書全。集。註。敲爻歌者一家。註沁園春者二家。因竝之爲一卷。

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨一行子黃誠恕參訂

姪男 劉劉 允蔭 誠 清 清 盧 惠

註敲爻歌序

夫敲爻者。乃陰陽交媾之大道也。道本無名。我祖師
 老子強名曰道。道也者。金液還丹之道也。人稟天地
 精血而生。初為赤子之時。元精元氣元神。混一純全
 及至長成。因眼耳鼻舌四門所誘。一靈真性。被色
 聲香味觸法。習染深沉。日復日。歲復歲。元精化為
 交感之精。元氣化為呼吸之氣。元神化為思慮之神。
 元氣分泄。難復天真。歷代祖師。發慈悲之心。垂言
 立教。載諸丹經。示後人修補之法。發慈悲之心。垂言
 氣損則以氣補。神損則以神補。是以人衰人補。樹衰
 土培。故用修補之法。返本還元。以復其命。復者何
 以精不漏泄。則精全為深根。氣全為固蒂。今世之人
 妙合。若能全此三者。實為終身之藥物也。今世之人
 便欲自尊自大。知道者少。縱有知者。不能十全通曉。此

漢終唐國飄蓬客。所以一作爲敲爻不可測。八年可觀。歲次癸亥上元。姑蘇玉峰無瑕子錢道華著。可觀。以末學而可觀。序於卷首。戒之慎之。時正統。遂將我祖師親傳金丹口訣。於敲爻歌內。逐首解註。其中。孜孜不捨。金丹大道。三乘大法。十種還丹。悉備。宜當警醒。僕因見祖師。呂純陽敲爻歌。文義深奧。丹圓。缺一不可也。如上所說。大概之言。苦勸高明。回頭。求明師口訣。更不疑心。直下承當。修行此事。膽。不可虛度光陰。一口丁寧。勸諸後學。不可麓心大。往聞。是故祖師。苦口丁寧。勸諸後學。不可麓心大。根。返根復命。即長存。知常返本人難會。妄作招凶。返口訣通玄處。須共神仙仔細論。又云。萬物芸芸各返。丹。又云。契論經歌。講至真。不將火候著於文。要知等之人。自壞自身。所以悟真篇云。縱識硃砂與黑鉛。不知火候也如閒。大都全藉修持力。毫髮差殊不作。

縱橫逆順沒遮攔。靜則無為動是色。

師姓呂。蒲城名巖。字洞賓。道號純陽子。祖居西京河南

府。蒲城縣。永樂鎮。招賢里。師生於有唐天寶。本傳作一河云蒲府

人氏。今日蒲州蒲城縣是也。師生於有唐天寶。本傳作一河云蒲府

元觀亦別作十四年四月十四日巳時降生。日語生作四月初四

亦昇觀亦別作十四年四月十四日巳時降生。日語生作四月初四

帝君。授與大道。修煉已成。舉進士第。後遇鍾離正陽

唐國飄蓬客也。敲者推敲。言行不直。則可敲之。漢終

者卦爻。乃陰陽交煉。動靜往來殺機之理。世人愚迷

不知。難測度也。縱橫逆順者。謂或縱或橫。逆修順

修。在吾之掌握。主張皆得自由。逆者。七返還丹。

後起法也。順者。得藥之道。龍虎大丹。前收法也。

沒遮攔者。煉己純熟。無所拘束。亦無或疎失也。靜

則無為者。乃入定時。內藥內丹。凝神定意。萬緣不

罣。一心內守丹田。形如槁木。心如死灰。只候身中

一陽初動。心腎相交。身內夫妻。全身隱在太虛中也。

虛之中。是以千聖覓他蹤不見。全身隱在太虛中也。

及其出定。心腎各還本位。自覺心中兩點清泉。落

入黃庭。古云。陰陽交媾罷。一點落黃庭。動是色者

行也

主。乃陰陽逆順之理。防危慮險。知進退。識浮沉。明
飲。此為首務。故先言之。動不紛擾。靜不枯寂。修丹之要
禪一一作歌談。酒也。食肉。守定。花斷。淫慾。
真修行人。不貴齋口。却貴齋心。齋口者。斷酒肉也

慾。齋心者。斷淫慾也。若乃心性性命上明白。斷住淫
也。食肉也。犯禁戒。何用戒酒肉乎。故祖師云。惟修道之士
。雖目覩美麗在前。而此心不亂。况守定乎。煉還丹。自有
嬰姹。夫妻配合之歡。豈復貪。花濁垢。而無慾。居塵而
煉。於塵永斷。而清淨心體。在慾。而無慾。居塵而
不染塵。權依離垢地。當證法王身也。兩不相侔。而
詞者。禪為清靜之行。中粉淫穢之詞。可為希有。在慾
而行。唱咏者。經云。火中生蓮華。是。可為希有。在慾
而行。唱咏者。經云。火中生蓮華。是。可為希有。在慾
抑且。要世人識。知。自己。主意。拏得定。脚跟。站得穩。不
妨。和光。混俗也。潛行。默運。嚴持。命根。謹守。戒性。無
使。疎失。何在。戒酒肉乎。運。嚴持。命根。謹守。戒性。無

色是藥。酒是祿。酒色之中無拘束。色是因花酒。悟長生。飲酒戴一作帶花神鬼哭。魂魄之藥物。

只色是藥者。乃二八兌中。有真金之寶。飲酒終日不醉。

酒乃食祿。前緣分定。亦助道之興。飲酒終日不醉。

簪花竝無走失。是故酒色之中無拘束也。師言我今得。

道成仙。皆因花酒而得長生久視。即因飲酒戴花。煉。

己持心。並無疎失。除彼六賊。三尸之鬼。自然消滅。

不破戒。不得猖狂。故云神鬼哭也。三尸之鬼。自然消滅。

犯淫壞喪一作失。不犯長生寶。得者須由道力。作一理人。

不戒。不犯淫。即前守定。花斷淫慾意也。世人愚。

癡。不知修煉自身。而破戒犯淫。如油盡燈滅。髓竭。

人亡。傷身失命者多矣。皆因只知戒殺生。戒偷盜。

此外殺外偷。不知自己身中盜却元陽真炁。殺却自己。

性命。是乃真盜真殺。反不知戒謹。一味沉溺愛河。

昏迷真性。耽淫滯慾。壞失長生之寶。何得成仙乎。

若要知修煉之法。須憑明師口訣。煉己持心。得藥得。

丹。長生久視。道力堅強。故云得者。須由道力人也。

道力人。真散漢一作淡。酒是良朋。花街柳巷。真道人者。謂煉丹數足。得道有力量。可飲無米之仙。

酒是良朋者。指同類坤地。西南得朋。可飲無米之仙。

酒也。花是伴者。乃七六兩七九兩九六之同類。可為

伴也。是故大修行人。不問淫房酒肆。花街柳巷。無

不入翫。是行煉己功法。故云花街柳巷之內。可覓真人

摘花戴真。人即在花街翫也。景一作境裏無為道自昌。

摘花戴飲。長生酒。仙花仙酒。是仙鄉。得師口訣。下手工夫

日。臨爐方定。銖兩。不可差失。須依次序而行。先初三

之。用。工。之。際。先將雄劍折其花蒂。後以雌劍取長生

正當在位。要知月圓之際。水源清濁。金水及時。真人

器。始入無為。真道自然昌盛也。世間迷流。見說用鼎

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

一任迷流多笑怪。仙人笑謗。仙酒是我之仙鄉也。故學者思之。

到此鄉。非常客。姹女嬰兒生喜樂。結就長生藥。洞中常採作一有四時花。花作全唐詩。到此真境界中。非是

學道之人。採得丹藥入於中宮。到真境界中。非是平常俗客。真是神仙種子矣。黃房之內。嬰兒姹女。兩相交合。而生喜樂。又要溫養火功十月。更要一月。總煉。一月出神。故有一年四時工夫。洞中常採四時花也。亦要內外火工氣候。無差無失。以得結胎神化。

長生藥。採花心。花蕊層層艷麗春。仙人不達花中理。一訣天機值萬金。長生藥。須是採取

仙師惟恐後學不明。重丁寧曰。長生藥。須是採取弦三般寶鼎玉爐之內。玉蕊金華。故有次序層層艷麗之春。世間多有盲修瞎煉。不達花中之理。難得成道。如若宿有善緣。得遇真師。將天機妙用。逐一訣破。如貧得寶。如病得藥。如囚遇赦。如死再生。勝於萬兩黃金。縱有萬金易盡。得此真法。妙用無窮也。附謝天地。感虛空。得遇仙師鍾離作。蓬萊第一峯。

仙師得道之後。自歎感謝陰陽天地虛空庇佑。得遇正
 陽帝君。事如祖宗。得帝君附耳低言。口傳心授。金
 液還丹之旨。提攜上蓬萊第一峯。此乃是上弦鼎器。
 故喻之為第一峰。學者詳焉。此乃第一峯。是仙^{作一神}物。惟產金華生恍惚。
 第一相傳不記文。須得靈根堅髓骨^{骨一作髓}。惟產出金華玉
 蕊。能生恍惚。祖師不敢著於竹帛明言。須是口口相
 傳。若要成道。亦要靈根堅髓之骨。金丹大藥。方可
 成也。若要成道。亦要靈根堅髓之骨。金丹大藥。方可
 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。
 堅髓骨二句。謂龍虎大丹。金丹大藥。可以煉我之靈
 根。乃青龍也。第三句。謂行煉已火功。須要換鼎烹
 煉。可謂片片桃花洞裏之春風津液也。七七白虎等者
 。乃兩之鼎。可煉大丹也。人若得彼上弦白虎真金
 八兩。又要得青龍真汞半斤。二八合成一斤大藥也。
 八八青龍之藥物。亦可以助陰道也。
 眞父母。送元宮。木母金公性本溫^{木一作母}。兩情公通。

十二宮中蟾魄現。時時地魄降天魂。得此至寶到我元宮。木母
 真父母。乃木汞金丹大藥言也。性情和合。守此中宮土釜。十
 金公。乃木汞金丹。其情性和合。守此中宮土釜。十
 二時中。運火退符。喻如蟾魄月光之發現。時時堅志
 。守其日魂月魄。伏在丹田之內。如夫婦之交會。不
 可須臾離。方能凝結聖胎。道可成矣。
 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。
 鉛初就者。採得上弦三般真精月魄。到我丹田。謂之
 初就。以制我真汞。則汞如初生之始也。又要玉爐金
 鼎烹煉。二氣氤氳。如一夫一婦之交媾。同天地陰陽
 一理。男女媾精。順凡逆聖。合乾坤闢闢之道。知此
 火功不失。方得凝結丹頭也。合乾坤闢闢之道。知此
 要生。甲要生。方得凝結丹頭也。合乾坤闢闢之道。知此
 庚要生者。乃西方白雪黃芽自長成。而生東方青龍
 庚要生者。乃西方白雪黃芽自長成。而生東方青龍
 木汞也。甲要生者。乃東方甲木之汞火。而生西方白
 虎之金水也。甲要生者。乃東方甲木之汞火。而生西方白
 二氣發生。始萌其芽。日逐日長。日新又日新也。採

取乃斗柄幹入音運之機。天根者。我之一物。取彼一
物之中地髓也。白雪黃芽。若得此前收後起。升降溫養。火功無
差。無失。白胎也。自然得長成。丹田之內凝結。
男子懷胎也。生。亦生。生。亦生。生。亦生。鉛一處烹。
煉。不是精作一和液。天地乾坤日月精。
鉛亦生者。上弦真金之氣。入我丹田。而生真汞。鉛
汞相生者。在於土釜一處烹煉。百骸俱理。萬神悉皆聽
命。此等烹煉。不是淫慾交感之情。乃天地乾坤。自
然而然。日月之真精。有氣無質之寶物也。
黃婆三元全藉汞土一作五行四象離鉛。
八卦三元全藉汞土一作五行四象離鉛。
黃婆者。乃戊己真土脾神也。即兩人之意也。若二氣
相投。金木相隔。須臾便能匹配而得團圓。合成一處
妙。凝結不解。若要採取丹藥。全在真師口訣。細微之
八卦者。乾坎艮震巽離坤兌也。三元乃三乘三奇之道。
憑。全藉汞者。乾坎艮震巽離坤兌也。三元乃三乘三奇之道。
憑。全藉汞者。乾坎艮震巽離坤兌也。三元乃三乘三奇之道。

火丙雀。西金庚虎。北水壬佞。中意土黃婆。此四象
 五行。是彼我之身。龍虎二氣。陰陽水火。乃能求真
 一之鉛。方成就大事也。造化權。
 鉛生汞。汞生鉛。奪得乾坤造化權。
 杳冥冥生恍惚。恍惚結成團。
 鉛生汞者。以鉛制汞。汞生鉛者。汞鉛相投。故云奪
 得乾坤陰陽二氣。鉛汞造化之權。杳杳冥冥者。陰陽
 二物。生恍惚者。真鉛真汞。日魂月魄也。恍惚
 結成團者。陰陽二物。交煉凝結不可解也。此乃互相
 食啗。火候之理。中宮神丹。方可結成團也。
 性須空。意要專。莫遣猿猴取次攀。
 花露初開切忌觸。鎖居作一歸土釜勿抽添作一開。
 性須空者。虛心也。意念專一者。萬緣放下。纖毫不挂
 。緊守中間黃房。志念專一也。莫遣猿猴取次攀者。
 要學道之人。鎖心猿。拴意馬。勿令縱放也。花露初
 開切忌觸者。得丹入腹。制伏真汞。如花露之初開。
 易聚而易散。切忌觸犯。務要下功之人。降心裂念。
 不可纖毫疎失。用心守護性命。抱守丹田。直候神丹
 凝結。故云鎖居土釜勿抽添也。

此玉爐中。文火爍。十二時中。惟守一。
 此時黃道。會陰陽。三元宮。無漏泄。
 玉爐中。文火爍者。謂玉液煉形之道。
 泰卦。沐浴之候也。學道之人。十二時中。
 意。在丹田。自子至巳。六時起火。自午至亥。
 退符。陰陽交媾。無有漏泄。方得男子懷胎。
 氣若行。真火煉。莫使玄珠離寶殿。
 加一作抽氣若行。真火煉。切防危。初九潛龍不可煉。
 放。佞珠鉛汞。致使凝結。而復疎失。蓋內丹入腹。無令縱
 似霧。真氣周流。內用真火。心腎交姤。不可須臾離
 也。外爐火功。抽添運用。最要防危慮險。勿得疎失
 壽。自取其害。本欲煉丹。而求長生。到此走失。知其前後
 退。屯蒙二卦。無令差誤。子巳六時起陽火。午亥六時
 消息。陰符。故云。初九潛龍不可煉。溫養火功也。

五行數內一陽生。二十四氣排珠宴。學人但知消息內。無差毫髮。始得刀圭之丹。變成黃芽。結成丹珠。乃是五行數內。太乙含真一之氣。種子作爲丹頭。後用十月火功。一月總鍊。一月出神。一年二十四氣功法。添助神藥之功。故云二十四氣。排珠宴也。便有龍吟虎嘯聲。火足數。藥方成。金丹仙芽未現形。煉丹若得內外火功數足。結就神丹。身內夫妻。自有龍吟虎嘯。但凡採取三品大藥丹頭。只得一鉛真寔受用。猶如得金果仙桃之味。及其變化現形。有不可思議神通。溫養火功無失。現出嬰兒。乃男子生兒不等閒也。重立鼎。跨虎乘龍離凡境。再安爐。二八相交在壬丙返一在丙當。日精纔現月華凝。二八相交在壬丙返一在丙當。煉丹之法。若是有大根器。修煉大丹成就。移丹入於上丹田。再置妙爐。龍虎交姤。精華凝結。重整二弦之氣。相交壬水丙火。既濟。再造神丹之妙。四百字云。一載生個兒。個個會騎鶴也。

龍汞結。虎鉛成。咫尺蓬萊祇一程。

坤鉛乾汞金丹祖。龍鉛虎汞最通靈。為結丹之祖宗。溫養

初修金液還丹。須要龍汞虎鉛。此乃前收後起之法。最為緊要

火功。亦要龍鉛虎汞。此乃前收後起之法。最為緊要

通靈之火候也。學者宜問真師。不可虛度一生。

達此理。道方成。三萬神龍護水晶。不可虛度一生。

守時定日明符刻。專心惟在意虔誠。方成通一作本無神下龍句一

若是大修行。人。達此金液大還丹之理。仙又生仙之法

。其道可能大徹大悟。重立丹鼎。以金為隄防。故云

三萬神龍護水晶也。亦要明其時刻。專心守等。此金

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

與真金重如本初其二遂化入爐定云金計五十分有五有水餘二亦者以之為

乘三品大丹。為之三車。搬運入於中宮寶藏。萬神聽
 命。不神而神。自然應也。混合乾坤日月精。
 天神佑。地祇迎。混合乾坤日月精。
 虎嘯一聲龍出窟。鸞飛鳳舞出^上作金城。
 天神祐。謂我之真汞求真鉛也。地祇迎。謂彼之真鉛
 求我之真汞。二意和同。方可混合交媾陰陽。但要知
 彼虎嘯真鉛將至之時。速令青龍出窟。用飛靈劍以取
 之。鸞鳳之氣。入我土釜金城之內而成丹。
 硃砂配。水銀停。一派紅霞列太清。
 沿池迸出金光現。汞火流硃入帝京。
 硃砂配者。乃人身中積精成汞。汞久堅固。以成硃砂
 。匹配真鉛。以成丹頭也。水銀停者。以下弦水銀之
 炁。八兩停勻。湊成一斤大藥也。自此之後。身中造
 化。似紅霞之四起。列布於太清之中。便得爐火真鉛
 。逆流運上泥丸。如金光罩體。汞火流珠。下降金室
 。黃房。為入帝京也。如金光罩體。汞火流珠。下降金室
 龍虎媾。外持盈。走聖飛靈在寶瓶。
 一時辰內金丹就。弦之氣。交媾水火二氣。爭戰持盈。造
 彼虎我龍。二弦之氣。交媾水火二氣。爭戰持盈。造

化神通。走聖飛靈。在乎我身之中。寶瓶之內。一時
半霎。結就丹頭上。朝於泥丸金闕紫府。重生真氣。
周流一身。無滯無礙也。朝天地喜。
仙桃熟。摘取餌。萬化來朝。天地喜。
齋戒等候。一陽生。便進周天參同理。

熟。宜下手入室。用工採取。入於土釜之內。為仙桃已
朝。身中造化。自然交媾。如夫婦歡喜也。若求此寶
。必先立壇嬋。格物存誠。齋戒等候。一陽將生。金
生麗水。待其水源至清。便向此時下手。進參同之理

。一時辰內。管取金丹成。一得永得。
參同理。煉金丹。水火薰蒸透百關。
養胎十月。神一作金丹結。男子懷胎豈等閒。下一本句無

參者。參天地造化之體。只彼我二物。鉛汞二氣相感
之機也。同者。同類相成之用。合陰陽造化之功。深
知此理。方知煉金丹之作用。升降屯蒙二卦。水火薰
蒸。百骸俱理。百關通透。溫養內外火功。十月胎完
氣足。乃得男子生兒。丈夫有孕。豈是等閒之事。
內丹成。外丹就。內外相接和諧偶。好一延壽

結成一塊紫金丸。變化飛騰天地久下二本句無。

內丹成者。中宮土釜。養就神丹。外丹就者。又得外

來金丹。兩相結成。方始合成。一丸紫金赫赤金丹。又

得火功相接。和諧配偶。結成聖胎。嬰兒顯相。變化

飛騰。天長地久。得為真人。結成聖胎。嬰兒顯相。變化

丹入腹。非尋常。陰形剝盡。純陽。

飛昇羽化。三清客。名遂功成。達上蒼。與庶度不同。日復

修煉功深。得丹入腹。變化純陽之體。飛昇羽化。為三清

日新。陰形剝盡。變化純陽之體。飛昇羽化。為三清

之客。但得功成。備名達上蒼。飛昇羽化。為三清

三清客。駕璫瓊音。舉與同。跨鳳騰霄入太虛。

似此逍遙多快樂。遨遊三界最清奇下二本句無。

太虛之上。修真士。朗朗一了作圓成一物無。煉金液大還丹成

三清客。指丹成道。備之人而言。為修煉金液大還丹成

道之後。駕騰瓊輦鸞鶴。而入太虛霄漢。遨遊三界。成

清閒自在。是為修真之士。朗朗圓成大道。並無一物

牽罣也。是為修真之士。朗朗圓成大道。並無一物

一物無。惟顯道。五方透出真人貌。仙一作教。

仙童仙女彩雲迎。五明宮內傳真誥。仙一作教。

傳 聲 緣 云

傳 真 誥 緣 覺 水 消 散 外 道 修 羅 縮 項 作 一 頸 驚 聞 聲 法 聞 得 是 悟 有 緣 覺 從 又 師

九 點

一 物 無 。 謂 得 道 之 人 。 萬 緣 俱 空 。 境 相 不 著 。 惟 有 真
常 之 道 。 顯 然 明 白 。 身 中 五 臟 真 氣 。 各 見 本 色 。 五 方
透 出 真 人 之 貌 。 到 此 一 步 。 功 成 道 就 。 嬰 兒 出 見 。 身
外 有 身 。 自 有 仙 童 仙 女 。 迎 至 蓬 萊 三 島 。 五 明 宮 內 。
傳 真 正 官 誥 。 方 始 仙 籍 書 名 。 迎 至 蓬 萊 三 島 。 五 明 宮 內 。
真 誥 仙 一 教 作 話 幽 情 。 外 道 修 羅 縮 項 作 一 頸 驚 聞 聲 法 聞 得 是 悟 有 緣 覺 從 又 師
成 道 之 後 。 既 得 真 誥 。 上 傳 平 日 所 行 功 法 。 真 一 之 道
。 話 烹 鉛 煉 汞 之 幽 情 。 若 是 聲 聞 緣 覺 。 聞 之 如 冰 之 消
散 。 外 道 修 羅 得 聞 男 女 同 修 之 法 。 縮 項 而 失 驚 。 故
云 難 信 之 法 也 。 信 道 天 梯 似 掌 平 。
枯 骨 。 立 成 形 。 信 道 天 梯 似 掌 平 。
祖 先 靈 得 超 一 悉 解 作 脫 。 誰 羨 繁 華 富 與 榮 。
人 得 能 修 真 正 之 道 。 築 基 牢 固 。 得 藥 得 丹 。 便 如 點 其
枯 骨 。 立 得 成 全 其 形 骸 。 為 長 生 不 死 之 真 人 。 方 信 道
聖 人 。 三 寸 上 天 之 梯 。 人 人 俱 有 。 只 在 目 前 。 似 掌 之
平 也 。 得 道 之 後 。 九 佞 七 祖 。 皆 得 超 脫 。 至 於 世 間 富
貴 榮 華 。 不 啻 朝 露 。 其 誰 羨 之 。

尋烈士。覓賢才。同安爐鼎化凡胎。若慳作一財並惜作一真師口訣。真正之法。須要財法相

助。上方能成就。若自無財力。務要雲遊四海。遍尋真

烈之士。英賢之才。兩相付託。結為心友。重立誓盟

。告聞天地。同安爐鼎。得藥得丹。兩相成就。此乃

彼施財我施法。財法二施。等無差別。若是貪財惜寶

慳吝之人。縱有至人仙子。不肯相依相投。故云千萬

神仙不肯來。妄說一句天公折。

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。不肯信受奉行。發此大

仙師慈悲心切。恐世人心迷。不肯信受奉行。發此大

誓。苦勸後學。云我是修真之士。非比凡俗。不肯妄

說一字一句。誑惑世人。若妄說一句。迷誤後人。便

遭天公譴責。萬劫塵沙。不得成道。得其惡疾。七竅

眼睛皆迸出血。仙師發此大誓。度人之心切矣。學者

可不警哉。發誓作一願切。待作一要。把凡流盡提接。無了歇。

同貧窮子。發誓作一願切。待作一要。把凡流盡提接。無了歇。

詩全

作唐

越

蓬萊仙會中。

待

凡

景

熬煎

煎

熬

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

煎

堅塵

仙師自稱爲貧窮之子。發誓大切。待把凡夫世人。盡
皆提携接引。如同入長生之路。俱赴蓬萊仙會之中。作
神。仙之種。如若不信。沉溺愛河。流入慾海。輾轉輪
迴。在凡俗景中。火坑之內。煎熬無有了歇。
世短。更思量。洞裏一作乾坤日月長。
世志苦心三二載。百千萬劫一作壽無疆。
七十者稀。都不免

水達

還他個死。既知在世不久。甘心待死。不肯回頭。向道
。若是五更枕上。自家思量。上古神仙諸佛。也是人
修得。急便承當。拜求明師口訣。修煉長生不死之仙
方。依師指示。堅志苦心。下工修煉。金液大還丹。功
成道備。顯真常。虎兇刀兵更不一傷。天地之無疆也。
聖道。無損害。拍手天宮笑一場。敢作
火蛟龍無損。惟有求明師口訣。曉達聖道。修身煉己。
世法無常。溫養火功。斯乃真常之道。及至脫胎神化。
得藥得丹。溫養火功。斯乃真常之道。及至脫胎神化。
。飛騰自在。得成真人。便如虎使其爪。兇使其角。不
賊使其刀劍。不能損其身。便如未劫水火。蛟龍亦不
能害其體。那時飛昇天宮。拍手笑一場也。

能害其體。那時飛昇天宮。拍手笑一場也。

這些功。真奇妙。分付與人誰肯要。

愚徒死戀色和財。所以神仙不肯照。

仙師所言。這些大道用功之法。真寂奇妙。爭奈世人

愚癡。譏笑訛謗。不足語道。便如兩手明白分付與他

。誰人肯承當。要學修煉。明道之人。萬中無一。都

是愚癡之徒。死戀財色。甘心待死。不肯回頭學道。

所以神仙不肯照顧。傳授金丹大道。不肯回頭學道。

真至道。不擇人。豈論一作高低富與貧。

且饒帝子共王孫。須去繁華銚銳分一作。人人有分。個

仙師言至真大道。豈有慳吝不傳之事。人人有分。個

個有緣。亦無擇人而授之理。然雖不問高低貧富。亦

必要辦一片至誠心來求。即如帝子王孫之富貴。若學

道。也須屏去繁華世態。除去萬緣雜念。虛衷苦志以

相求。方可語以至道。苟非其人。決不輕傳。

瞋不除。態一作不改。墮入輪迴生死海。不除。驕態不改

堆金積玉滿山川。神仙冷笑應不采。瞋心不除。驕態不改

身。若是愚迷執著。不肯謙恭受益。瞋心不除。驕態不改

。傲慢恣肆。沒世墮入六道輪迴。生生死海中。一失人

。萬劫難復。便富比石崇。堆金積玉。乃世間凡寶

笑。終有盡時。不是長生之至寶。神仙視之。亦惟有冷
 名非貴。道極尊。聖聖賢賢顯一作一子孫。腰金
 世間名利。便官居極品。名振一時。非為大貴。惟有
 金丹大道。極尊極貴。聖賢相傳。法子法孫。永遠相
 授。至若塵世。腰金跨玉。騎驕駿馬。都是幻緣。道
 眼觀之。瞥然如壁縫日影之中。微塵相似。
 隙裏塵。石中火。何在一作枉留心為久計。
 苦煎熬喚不回。奪利爭名如鼎沸。喻人一身如石中火。
 隙裏塵。即疊上句。石中火者。喻人一身如石中火。
 原非久長。特凡夫不悟。每日塵勞汨汨。終朝業識茫
 茫。八苦交煎。無有了期。是故仙師。千經萬論。如湯
 諭修行。世人業重罪深。不肯回頭。奪利爭名。如湯
 鍋之沸。甘受苦惱。乃死之徒。回頭。奪利爭名。如湯
 鼎沸。永沉淪。失道迷真業所根。
 有人平却心頭棘。便把天機說與君。
 世間凡夫貪戀世緣。沉淪業海。乃是前生。今世業報。
 因此失道迷真。沉淪業海。乃是前生。今世業報。

三命

罪根深重。難復天真。若是宿有仙骨道緣之人。一聞便悟。平却心頭荆棘。堅心苦志。矢念靡移。務期道成。終無退悔。遇此等之人。便將天機造化。口訣細微。仔細傳授。俾令修煉證果天仙。了此生死大事。三要傳作一訣。性要悟。入聖超凡由汝做。清路上少人行。畜類六一道作門前中一作爭入去。仙師重明命基大事。非同小可。須要堅心致志。烈誓

刺血。告明上聖至士。皈心盟天而傳。故命要師傳。性要悟者。教學人直究本來。真參定證。灼見自性。透體光明。故性要自悟。如此性命雙修。至於成功。入聖超凡。皆由此身自修自證。無奈世人不肯信受。回頭修煉。只要貪求世間七情之慾。甘心墮落於異類中。不能出離。故云三清路上少人行。畜類門前爭入去。

報賢良。

報賢良。休慕顧。性命機關一作堪一作連一作須守護。

祖師作一是。缺一不芳菲。執著波查應失路。休要顧世緣。恩妻愛子。重重吩咐。告報賢良有德之人。休要顧世緣。恩疎虞。須知愛惜性命。惟有性命機關。堪當守護。不可

缺一。是為偏枯。而不得芳菲。開花結果。執著波查。
 世緣。應失大道。真正之門路也。此是修行第一病。
 修性。不修命。常一不作達悟真。此是修行第一病。
 修祖性。不修丹。萬劫陰靈難入聖。不知正道之人。執著無為。
 仙翁慈憫後學。錯路修行。枯坐灰心。非此真空頑也空。盲
 真空。休妻棄子。入山修道。枯坐灰心。非此真空頑也空。盲
 修瞎煉。為是坐禪。此等愚人。乃是修行第一種病。
 毒氣深入。雖有良醫妙藥。救他不得。少不得還他一
 死。便如有一等鐵脊梁漢。直到辟支地位。果後尚不連得聲到
枝豈地易位到辟。定有禪定千年。即出得陰神。難入聖位。
 不修金丹。難成正道也。按佛經初果須陀洹。員音。名預
 流果。已入聖位。至四果阿羅漢。經稱飛行變化。住
 壽命。動天地。若辟支佛乘。又在羅漢之上。特較菩薩乘
 為稍遜耳。謂之入聖域而未優。至於了悟真空心性之
 旨。則命在其中。即謂之大覺金仙。故紫陽張真人云
 。我得達摩六祖不傳之秘。是以孚佑帝君宣演八品三
 品諸經。深明三教合一之理。是第恐世人只知修性。不
 知修命。未窮理盡性。以至於命地位。故諄諄告戒之。
 也。若盡詆佛法。只知修性。不知修命。故諄諄告戒之。

參黃龍機悟後。所呈偈云。自從一見黃龍後。始覺從

前錯用心也。後學於此。恰似錯會。容無寶鏡。

達命宗悟一命作基。迷大一作夫作兒祖性。恰似一作整容無寶鏡。

壽同天地一愚夫大一作夫作兒。權一作把握家財無主為一本作柄。柄。

有等學得仙師指示命宗口訣。著於邊見。修煉命基堅

固。祖性未悟。自己本來面目未見。恰似有鑑臺而無

明鏡。不知性宗智慧。變化超脫。出神入定之道。雖

然有壽而無智慧謂此即十種楞嚴行所。如世之愚夫。空有萬金

之寶。其於營運之妙用。全無主張把柄也。

性命全一作。其於營運之妙用。全無主張把柄也。法船。

擒活捉蛟龍首。又始知匠手不虛傳。法船。

修行人既經參悟。了明性體。復煉內藥。了却命根。

輻輳丹頭。和合溫養。內外火功。無虧無欠。無虞無

險。無疎無失。如此雙修。朝屯暮蒙。前收後起。兩

般作用。真之又之。正如海底洪波。駕起法船。度

脫三災八難。九橫五苦之厄。於海中擒活捉青龍之

頭。到此真境界中。始知當初真師老匠之手段。不是

虛傳假相。茫無寔濟也。到此粉骨碎身。難報祖師深

恩。後學宜遵。不可虛度光陰也。者註俱內畧凡有更正訂合但本取歌愜意

而於止祖意。

沁園春註

紫虛了真子蕭廷之元瑞述

七返還丹

火生數二。成數七。返者。自下而返上。還者。自上而還下。或曰。木三。金四。合成七數。故曰七返。其說亦妙。蓋金木乃水火之父母。五行之宗祖。還丹之根基也。苟以涕唾津精氣血液為七返。謬之甚矣。雲房詩曰。七般靈物盡為陰。若將此物為丹種。怎得飛昇貫玉京。紫庭經曰。七件陰物何取焉。還丹之名不一。或曰。大丹。內丹。王壺丹。絳雪丹。赤赫金丹。龍虎大藥。九轉神丹。宇宙之主。神符白雪。龜精鳳髓。兔髓烏肝。先天地精。皆不過真鉛真汞相結而成。迨非凡鉛凡汞。金石草木有質之藥。汞是九轉真汞。鉛是七返真鉛。惟茲二味。於內配則符合造化。有之至精。於外配則明象乾坤。於內配則符合造化。有生有殺。為虎為龍。蘊精義而遣作夫妻。繼祖宗而故稱父子。二味既曉。兩性須知。因媒而男女和諧。賴母而子孫成長。聖人至秘。又玄。修丹之士。當返求諸己而已矣。

在人先須煉己待時。道不遠人。百姓日用而不知也。煉己。乃煉形之道。莫不擘裂鴻濛。鑿開混沌。採真一之精。抱先天之炁。而為丹基也。不可以非類而造化。故參同契云。燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。同類易施功。非種難為巧。其陽兵戰退陰賊。太室山人曰。積其陽魂。消其陰魄。以還丹烜赫。以精煉形。八卦相盪。五行相尅。歸根復命。其說亦妙。蓋藥產西南坤地也。大要知時。苟失其時。生龍虎哉。弦後弦前。而生萬物。陰陽之炁。憑何而生。刻裏之工夫。到此微妙。乃時中之造化。坎離交處。乃正一陽初動。中宵漏永。妙。莫非口訣。化。至。宇宙在乎手。萬物生乎身。毗陵師曰。煉丹不用尋冬工夫。身中自有一陽生。時中有時之工夫。刻中有刻之溫鉛鼎。光透簾幃。溫。謂火力不使之虧欠。必也。溫養而成丹。毗陵師曰。溫。金鼎常留湯用暖。玉爐莫

造

進

要火教寒是也。簾幃者眼也。雲房有閉戶垂簾默默窺
 之句。下工夫處。神光晃耀。透徹簾幃也。
 造化爭馳。龍虎交會。龍吟雲起。虎嘯風生。必也使水虎
 夫造化之爭馳也。龍入藥境曰。虎龍不交。汞虎降。馳
 擒火龍。互相交會。火失時。則虎龍不交。鉛汞飛走矣
 二物勿縱放。苟運火失時。則虎龍不交。鉛汞飛走矣
 。紫陽詩曰。西山白虎正猖狂。東海青龍不可當。兩
 手捉來令死鬪。化成一塊紫金霜。兩手捉來。不過要
 其交會。方能凝結成寶也。
 火功夫牛斗危。有名而無形。故參同契曰。既
 夫火者。太陽之真精。有火起於水中者何。蓋
 得真鉛。又難真火。豈輕議哉。火起於水中者何。蓋
 坎屬水。坎中有真陽。乃真火也。龍虎會合。金木交
 併。則真火炎其中矣。進火之功也。有剛柔文武斤兩
 法度。二八臨門。六一固濟。循卦爻。沿刻漏。了屯
 蒙。明否泰。分二弦。辨晦朔。始復終坤。起晨止晦
 。則陰陽舒卷。金水調和。如或火侯失時。霖旱不節
 。隆冬大暑。盛夏嚴霜。坎男離女奔逸。此皆運火過
 蟲競起。金虎木龍沸騰。坎男離女奔逸。此皆運火過

差。靈汞飛走。所謂纖芥不正。悔吝爲賊。毫髮差殊。不作丹是也。可不慎之牛斗危者。當牛斗值時下功也。

曲江上。見月華瑩淨。有個鳥飛。人之小腸。九盤十二曲。謂之曲江也。月乃藥之用。言其瑩淨無瑕。乃至寶也。有箇鳥飛。又曰。鳥飛兔不驚。劉海蟾詩曰。幾度鳥飛宿桂柯。皆此意也。當時自飲刀圭。有箇鳥飛入兔宮。皆此意也。

當行功交會之時。下手自土釜採而飲之。故入藥鏡曰。飲刀圭。識土釜者。可與合語刀圭之妙。又誰信無中養就兒。下手自土釜採而飲之。故入藥鏡曰。還丹之道。乃無中生有。漸採漸煉。結成聖胎。無質生質。養就嬰兒。故紫清先生詩曰。世事教人笑。幾回哉。男兒曾也會懷胎。自家精血自交媾。身裏夫妻是妙。

辨水源清濁。天清地濁。男清女濁。清者濁之源。無他。清淨經云。天清地濁。輕清者浮而在上。真水銀是也。重。

濁者沉而在下。真鉛是也。一物兩用。可不辨明清濁
升降之道乎。木居東方甲乙。在象爲青龍。在卦爲震。乾之長男也
木居西方庚辛。在象爲白虎。在卦爲兌。坤之少女也。金居西方庚辛。在象爲白虎。在卦爲兌。坤之少女也。青龍也。木液也。金之妻也。青衣女子也。碧眼也。東海
爲兌。坤之少女也。西山白虎也。金精也。隔居卯酉。君
也。白頭老子也。西。水之母也。木之夫也。素練郎君
無由聚會。須托黃婆媒合而爲一也。紫陽曰。木金間
隔會無因。須仗媒人勾引。然後木生火。金生水。水
火同鄉。則金木交併矣。
不因師指。此事難知。玉笥靈篇。學者之十迷
金丹大藥。古人以萬劫一心。若非心傳口授。縱使三
八九。聖師口口。歷代心心。亦終不能下手。結就
傑之才。十哲之智。百端揣度。不遇明師莫強猜。只
聖胎矣。所謂饒君聰慧過顏閔。不遇明師莫強猜。只
爲金丹無口訣。教君何處結靈胎。劉海蟾詩曰。此道
迥昭彰。如何亂揣量。金丹之道。若不遇真師。寔難
知矣。

道要玄微。天機深遠。

大道無形。生育天地。大道無情。運行日月。大道無名。長養萬物。吾不知其名。強名曰道。杳杳冥冥。其中。有情。恍恍惚惚。其中有物。視之不見。聽之不聞。搏之不得。無中生有。天機深遠。玄妙難測。陰符經曰。天有五賊。見之者昌。安能鑿開混沌。採天地。荀非洞曉陰陽。深達造化。安能鑿開混沌。採天地。父母之根。而為大丹之基。擘裂鴻濛。取陰陽純粹之精。而為大道之基。攢簇五行。和合四象。三花聚頂。令一氣不昏。五氣朝元。使陽魂不亂。放縱於杳冥之中。往來於恍惚之內。搬運出入。惟有一門。豈可與行。滿位。證天仙也。況金液還丹。惟有一門。豈可與傍。門小法。並日而語耶。

下

千經萬論。皆不言下手工夫。惟傳之口訣。夫下手之初也。動乾坤之橐籥。採坎離之刀圭。握一身之神。歸於天谷穴中。容而養之。則神氣歸根。名曰回風。合。密固根源。此乃守真一之道也。龍虎經曰。神室。上下釜。變化在手中。所以正一真人。論青蛇之劍。

蓬

西蜀老翁。得金鎚之妙。呂公諭之爲火仗。青城空同
謂之劍不是道。此皆窮盡蹤跡。擘劃無根。若無下手
。徒論金丹。萬無一成矣。古歌云。聖人識得造化意
。手搏日月安爐裏。陰符經云。宇宙在乎手。萬物生
乎身。老子曰。夫學而不遇。必遇至人。遇而不勤。終爲下鬼
。神仙只是凡人做。當知輪迴事速。業報難逃。富貴
榮華。殆非久計。下手速修。猶恐太遲也。
蓬萊三島。乃海上仙山也。在人一身。亦有蓬萊三島
。頂曰上島。心曰中島。腎曰下島。紫清先生詩曰。島
人身自有一蓬萊是也。三千功行。乃九年抱一之數也
。九年功滿。或分形散影。或出入有無。或輕舉遠遊
。隱顯莫測。或換骨昇仙。遨遊蓬島。或太乙見召。
移居中洲。各隨其功行之淺深也。窰頭唄歌曰。九年
功滿都經過。留形住世不知春。忽爾天門頂中破。眞
人出現大神通。從此神仙來相賀。參同契曰。道成德
就。潛伏俟時。太乙乃召。移居中洲。功滿上昇。道成
錄受圖。彭眞人註曰。太乙眞君。乃內煉之主司也。應

也。世人初得道。鏤名金簡。於此洲膺籙受圖。乃獲上昇

七返還丹。沁園春註。林屋山人全陽子俞解。

七。火數也。煉丹之法。其先以紅投黑而生藥。既有藥。然後進火。煉黑入紅而成丹。故曰七返還丹。即非自寅至申之七時也。張紫陽悟真篇云。金公本是東家子。送在西鄰寄體生。認得喚來歸舍養。配將姤女作親情。是此義也。

在人作一我先須煉已待時。

離騷遠遊篇云。母滑骨音爾魂兮。彼將自然。壹氣孔神兮。於中夜存。虛以待之兮。無爲之先。即煉已待時之謂也。要在收視返聽。寂然不動。凝神於太虛。無一毫離想。少焉神入氣中。氣與神合。則真息自定。神明自來。不過片晌間耳。邵康節先天吟云。若問先天一字無。後天方要著工夫。丹法亦然。採藥於先天則無爲。進火於後天則有爲。不可以一律齊也。自紫清珠玉集丹髓歌云。煉丹不用尋冬至。身中自有

中

一陽生。然吾何以知身中之一陽生也。蓋彈指聲中。巽豁開而心覺。恍惚之時是也。吾於此時。鼓之以橐籥。入崑崙峰頂。乃可以爲還丹。而河車不敢暫留停。恍惚陰陽初變化。網緼天地乍迴旋。中間些子好光景。安得工夫入語言。非洞曉陰陽造化。疇克知此。中宵漏永。即夜半子時也。周易參同契云。含元虛危。播精於子。是也。又云。晦朔之間。合符行中。謂三十日。夜半子時之前。又云。介乎晦朔之間也。若蹙之於一日。則每夜子時之前。即晦朔之間。初不拘於三十日之半夜也。悟真篇云。日月三旬一遇逢。以時易日法神功。其說明矣。漏者滴漏。有內有外。在內乃氣之出入息也。薛紫賢復命篇云。此心却似糠灰火。靜坐時聞滴漏聲是也。在外即是漏也。或疑似真篇。有須知大隱居朝市。休向深山養靜孤之說。殊不知在深山。則難得燈與漏也。或又疑曰。陳泥丸翠虛篇云。若言刻漏無憑信。不。會。玄。機。藥。未。成。而。又。云。目。視。土。圭。若。言。刻。漏。刻。漏。之。甚。矣。何。其。說。之。自。相。戾。也。曰。修。煉。之。初。

功。夫。未。純。熟。恐。或。差。違。故。必。外。立。刻。漏。以。爲。時。候。之。
準。則。若。至。於。功。夫。純。熟。不。待。喚。醒。而。亦。自。覺。悟。又。何。必。
至。神。知。雖。當。寢。寐。言。其。點。點。相。續。無。間。斷。也。在。吾。身。
刻。漏。爲。哉。漏。永。者。言。其。點。點。相。續。無。間。斷。也。在。吾。身。
求。之。則。眞。息。綿。綿。勿。令。間。斷。如。漏。水。之。相。續。無。異。也。
溫。溫。鉛。鼎。光。透。簾。幃。子。時。將。至。而。陽。氣。潛。萌。於。其。下。所。
鼎。謂。下。丹。田。也。子。時。將。至。而。陽。氣。潛。萌。於。其。下。所。
以。溫。溫。也。簾。幃。者。眼。也。垂。眼。下。視。有。垂。簾。之。象。故。
曰。簾。幃。丹。田。有。藥。而。陽。氣。上。升。透。於。兩。眉。之。間。是。
以。有。光。譬。室。中。有。燭。而。燭。光。映。於。窗。牖。而。明。蓋。非。窗。牖。
之。明。乃。燭。之。明。也。或。者。乍。見。此。景。而。驚。訝。以。爲。奇。異。
造。化。爭。馳。而。神。散。矣。欲。望。成。丹。不。亦。遠。乎。以。爲。奇。異。
爭。馳。謂。坤。之。末。復。之。初。也。其。時。瓊。鍾。一。扣。玉。洞。雙。
開。復。命。謂。兩。畔。同。升。共。一。斤。是。也。其。時。瓊。鍾。一。扣。玉。洞。雙。
龍。交。媾。命。謂。兩。畔。同。升。共。一。斤。是。也。其。時。瓊。鍾。一。扣。玉。洞。雙。
虎。參。同。契。云。龍。呼。於。虎。虎。吸。龍。精。兩。相。飲。食。互。相。吞。
併。作。丹。之。時。要。在。心。息。相。依。然。後。氣。聚。神。凝。互。相。吞。

進
爲藥。陳朝元玉芝書云。佺黃若也無交媾。爭得陽從
坎下飛。故必陰陽交媾。丹田有藥。乃可以進火也。

牛斗危。乃身中火候之方位。謂進火功夫。自子而發
端。至寅而搬運。如天之生物。胚胎於子。至寅而出
也。參同契云。始於東北箕斗之鄉。旋而右轉。嘔輪
吐萌。翠虛篇云。有一子母分胎路。妙在尾箕斗牛女
與此同旨。或以牛斗危。爲猶鬪危。引用悟真篇。兩
手捉來謂死鬪之語。以發明之。是亦一說也。

曲
江上見月華瑩淨。以發明之。是亦一說也。

翠虛篇云。西南路上月華明。大藥還從此處生。記得
古人詩一句。曲江之上鵲橋橫。古仙本以小腸有九盤
十二曲。是爲曲江。後人復以鼻口之間爲曲江。二說
俱通。而翠虛又以西南路上。發明其說。可謂深切著
明矣。蓋西南屬坤。坤爲腹。藥生於丹田之時。陽氣
上達。麗於目而有光。故自目至臍。一路皆虛白晃耀
。如月華之明也。

有箇鳥飛者。身中之天地交。坎離合。二氣網縕。結

成一滴露珠。而飛落丹田中也。陳希夷指玄篇云。有
箇鳥飛入桂宮。翠虛篇云。紅蓮含蕊。露珠凝碧。飛
落華池。滴滴珠。玉集還源篇云。人能明此理。一點落
黃庭。白紫清詞云。而今識破金烏。飛入玉蟾窟。皆
此義也。刀圭。而今識破金烏。飛入玉蟾窟。皆
當時自飲刀圭。又言刀圭者。刀頭圭角。些子而已。
醫書言方寸七。又言刀圭者。刀頭圭角。些子而已。
自飲云者。遍歷三宮。降而入口。與悟真篇謂脫胎入
口身通聖。其疑一也。或疑既脫胎。何為復入口。遂
以為丹自外來。從而吞嚥外物。去道遠矣。余意入口不脫胎
遍引身逆香修句入口更明。翠虛篇不云乎。採之煉之未片餉。一

又誰信無中養就兒。是豈自身外而來者耶。
金丹大道。至簡至易。於無中生有。養就嬰兒。如涕
唾精津氣血。液之類。止可接就。以為階梯。非丹寶也
究丹書。雖有大道者。欲與開發。孰為之信。翠虛篇云

。泥丸之上紫金鼎。鼎中一塊紫金團。化為玉漿流入口。
氣渺渺通三關。三關來往氣無窮。一道白脈朝泥丸。一
泥丸之。上紫金鼎。鼎中一塊紫金團。化為玉漿流入口。
。香甜清爽遍舌端。是豈自身外而來者耶。
。金丹大道。至簡至易。於無中生有。養就嬰兒。如涕
。唾精津氣血。液之類。止可接就。以為階梯。非丹寶也
。究丹書。雖有大道者。欲與開發。孰為之信。翠虛篇云

。怪事教人笑幾回。男兒今也會懷胎。自家精血自交
結。身裡夫妻是妙哉。蓋夫婦即陰陽之異名。非真有
所謂夫婦也。或者偏執竹破竹補之說。遂謂以人補人
。而專意三峰邪術。又安信金丹乃清靜無爲之道。而
果於無中生有哉。爲因却執於有作內生無中俱生各有次第而無行
辨水源清濁。蓋嘗辨之矣。一曰天清地濁稟生成。一曰

清濁之說。蓋嘗辨之矣。一曰天清地濁稟生成。一曰
取清捨濁更佞佞。今日水源清濁。則請就水源兩字辨
之。蓋天一生水。其位居北。以八水同歸於此。故謂
之水源。翠虛篇云。促將百脈盡歸源。蓋謂此也。在
上曰清。在下曰濁。始者上下相交。混而爲一。久之
則漸漸^{訂音}。漸漸清。清則至藥生於其中矣。劉海蟾
還金篇。謂水澄凝琥珀是也。乃若留清去濁之說。則
自是一義。愚註參同契。於形體爲灰土。狀若明窗塵
下。已詳言之。

木金間隔。分而爲二。其浮者爲木。沉者爲金。一
人身有一物。分而爲二。若得斗柄之機。運。使之上下
東一西。故謂之間隔。則木性愛金。金情戀木。而刑
循還。如天河之流轉。則木性愛金。金情戀木。而刑

德並會。不間隔矣。彼有以兩目交光於中央。為金木
不間隔者。此一說。然以參同契悟真篇考之。則所謂金
木間隔者。蓋在內而不在外。為二偶配三居四共木一金室也一二夫水婦

不因師指。此事爭知。悟真篇云。饒君聰慧過顏閔。不遇真人莫強猜。蓋丹
經所陳。或假物以明理。或設象以寓意。名義不同。或
學者卒然讀之。莫不有望洋之歎。且以五行言之。或
曰金木。或曰水土。或曰金土。或曰水火。或曰金火。或曰金水

道要。或曰水。使人心目俱眩。誠不易知也。丹道之要有二。曰交媾。曰進火。雖有先後次序。要
皆一片功夫。蕭紫虛金丹大成集。謂刻裡功夫妙更奇
是也。佺哉微哉。天機深遠。謂半夜子。陽初動之時也。天機將至。人能動

吾之機。以應之。則天人合發。內外相符。結而為丹矣
夜子。雖曰一日十二時。凡相交處亦皆為。而古仙必用半
夜子。陽初動之時者。其時太陽正在北方。而人身氣

下

到。尾。閭。闕。蓋。與。天。地。相。應。所。謂。盜。天。地。之。氣。奪。造。化。之。機。惟。此。時。爲。然。廼。若。丑。時。則。太。乙。已。偏。人。身。之。氣。已。過。腎。堂。矣。尾。閭。矣。寅。時。則。太。陽。已。出。地。凡。煉。丹。隨。子。時。陽。氣。而。起。火。皆。不。可。用。也。玉。芝。書。云。凡。煉。丹。隨。子。時。陽。氣。而。起。火。其。火。方。然。餘。外。別。時。起。火。其。火。不。全。斯。言。盡。之。矣。

下手速修猶太遲。

下。手。不。可。縱。放。非。真。有。所。執。也。或。泥。下。手。兩。字。正。合。悟。真。篇。或。摩。腰。腹。或。以。大。指。掐。掌。心。或。以。中。指。抵。臍。輪。不。亦。勞。乎。速。修。猶。太。遲。謂。光。陰。迅。速。而。貴。乎。及。時。修。煉。也。蓬。萊。路。仗。三。千。行。滿。獨。步。雲。歸。三。千。日。內。務。要。積。德。累。行。十。二。時。中。不。可。須。臾。離。道。劉。虛。谷。還。丹。篇。云。大。丹。欲。就。三。千。日。妙。用。無。虧。十。二。時。是。也。丹。法。片。餉。結。胎。百。日。而。功。靈。周。年。而。胎。圓。九。年。而。行。滿。皆。有。程。度。決。無。今。日。遇。師。明。日。便。能。成。仙。之。理。當。知。一。年。而。小。成。

蓬

蓬。萊。路。仗。三。千。行。滿。獨。步。雲。歸。三。千。日。內。務。要。積。德。累。行。十。二。時。中。不。可。須。臾。離。道。劉。虛。谷。還。丹。篇。云。大。丹。欲。就。三。千。日。妙。用。無。虧。十。二。時。是。也。丹。法。片。餉。結。胎。百。日。而。功。靈。周。年。而。胎。圓。九。年。而。行。滿。皆。有。程。度。決。無。今。日。遇。師。明。日。便。能。成。仙。之。理。當。知。一。年。而。小。成。

決。無。今。日。遇。師。明。日。便。能。成。仙。之。理。當。知。一。年。而。小。成。

。九年而大變。始而易氣。次而易血。次而易骨。次而易脈。次而易肉。次而易形。九年而閱九變。煉盡陰氣。變成純陽。然後可以遺世獨立。羽化而登仙也。曾至游集仙傳。載陳朝元戒世云。爲善事者。必享福報。積陰德者。子孫榮昌。不殄天物。不肆盜淫。不毀正教。善事也。救死扶傷。急人患難。無縱隱。賊陰德也。不作善事。不積陰德。則惡道無所不入矣。朝元此言。蓋爲俗人說也。況學仙者乎。大抵欲修仙道。先修人道。人道不修。則仙道遠矣。又豈不見悟真篇云。大藥修之有易難也。知由我亦由天。若非積行修陰德。大藥修羣魔作瘴緣。學者詎可以我命在我之說自諉。而不務功行爲急哉。嗚呼。功行三千。大羅爲仙。行滿八百。大羅爲客。吾黨其勉諸。要樞總在沁園春。先生深會純陽意。盡把佞機說與人。薰再拜謹題。

呂祖全書諸誥小序
自道經丕闡。凡上帝諸天真宰列宿咸有誥。或述功行。或稱願力。或敘生平出處。使人誦之曉然。知所由來。而生敬慕之心。亦如帝天明赫。臨之在上。罔敢戲渝。褻越。詩所謂上帝臨汝。無貳爾心者也。惟佛菩薩經無誥。季世應真。如法事科儀。據經作誥。以爲歸依信順之詞。至於呂祖諸誥。則皆龍沙顯跡。飛鸞自演。尤爲靈驗。凡所祈求。罔弗克遂。更有誦持既久。降神現相。專心致志。誠敬弗懈。則感應道交。自獲不可思議功德。祈福禳災。其餘事耳。

呂祖全書卷三十二

義陵無我子劉體恕彙輯

沙羨一行子黃誠恕參訂

男劉允誠清虛

全校

呂祖誥

唐。頭戴藍巾。家世垂紳。號為純陽派。列洞賓。身衣黃服。
 地視之一粒。萬物渺如微塵。飢。滄山柏。渴飲澗清。產。
 體於中秋之月。八月初四日降神。誰識仙體。飛昇九月。
 。三月十八日修行。證果六陽。作大羅之天真。任凡間迅風。
 寔我功成。受正陽之秘旨。只管我伐毛洗髓。不受他利鎖。
 驟雨。隨朝市白晝黃昏。只管我伐毛洗髓。不受他利鎖。
 名繩。功名富貴。視如浮雲。舉世皆沉迷於酒色財氣。洞。
 惟予能參破乎清靜。視如浮雲。舉世皆沉迷於酒色財氣。洞。
 庭湖口。素傳度柳之名。古今稱羨。華夷感恩。濟人利。
 物。起死回生。至聰至明。至仁至聖。啓玄闡教。收緣。
 救劫。上終南山。中方上八仙洞。呂太史純陽家主。正。
 陽一派天尊。

至心頂禮洞中仙。求得靈丹度下凡。如見尊顏來蓬戶。

不厭蘋蘩與菲筵。降下青鸞飛渺渺。騎來黃鶴羽翩翩。
 黃服藍巾縱扇子。一瓶葫蘆繫腰間。飢來不愛人間食。
 渴後惟貪飲澗泉。功名富貴猶雲逝。利鎖名韉脫苦關。
 朝朝暮暮閒游視。觀見衆生寔可憐。刀兵水火流亡厄。
 老幼溝渠骨障天。有難急急求拜祖。叩之即應護身前。
 若要求男並求女。投誠歸命賜兒傳。若祈長壽登仙果。
 至誠禮拜得增延。若逢病患纏綿汝。焚香懇禱即速安。
 路中急難無求救。慇懃叩祝在身邊。即時請來即時應。
 隨刻呼來便降壇。發下大願三十種。第一願結衆人緣。
 老祖原來不負汝。汝亦念念把心堅。太止勅吾來度世。
 律令勅汝土神言。一家須保無災厄。成就上帝濟人丹。
 純陽上洞真人。興道護世。收緣救劫天尊。
 慈腸度世。體天行道。位居震宮之上。法演無極之妙。
 道包天地。德冠古今。本來先天之質。復產下界之身。
 聖父護丹藥而得孕。仙母凝紫光而誕體。八月初四臨凡。
 。四月十四上此亦與升同。作人天之眼目。爲三界之醫王。
 。以乾坤爲住宅。得陰陽爲配偶。星辰運百脈之靈假音。
 嶽每爲棋局。日月是燈炬之光。星運百脈之靈。大道

難窮。微妙莫盡。大悲大願。至慈至孝。祖師三教主宰。

又

咸通及第。賜宴瓊林亦唐詩鼓吹。受君恩而兩任琴堂州授德江。

二化在縣未詳其。避巢兵而一家歸隱。終南遯跡。山麓韜光。

文章飽蘊於心胸。道妙包羅乎天地。鶴形龜息。金骨瓊

肌。受正陽之秘旨。作大羅之天仙。九轉功成。十年苦

行。體太上好生之德。為佺門不老之宗。三醉岳陽。度

城南之枯柳世人人因此語遂以柳錯柳。幾居黃鵠。賣普濟之仙

桃此語係呂祖親目見過世本於。大悲大願。大聖大慈

。祖師純陽。演正警化。孚佑帝君。興行妙道天尊。

又

玉清內相。金闕選仙。化身為三教之師。掌法判五雷之

令。黃梁夢覺。忘世之上功名。寶劍光芒。斬人間之妖

怪。四生六道。有感必孚。三界十方。無求不應。黃鵠

磯頭留聖蹟桃至今存仙。終南山上鍊丹砂。存芝象於仙巖。

顯靈蹤於靈洞。闡法門之香火。為三教知世呂本祖多化作身佺嗣三不

則教專師指若一止門佺小嗣矣。天之梯航。大慈大悲。大仁大孝。開山啓

教。靈應祖師。天雷上相。靈寶真人。演正警化。孚佑妙

通帝君。興行妙道天尊。

又

無極一聖。應化度人。化身為三教之師。紫府掌糾司之

令。性宗道德。體湛寂而真常。命音葳東華。煉九還而

七返。恒河寶筏。道岸津梁。丹成庚月先天。法藏拈華

正眼。了無四相。不別三門。功德洪深。人天示現。領

玉清靈寶之簡命。奉彌金闕之靈符。普度有緣。咸登正

覺。四生六道。無不垂恩。三界十方。有求則應。劫超

元會。果證圓通。大悲大願。無聲無臭。祖師天醫上將

。玉清內相。金闕選仙。靈寶真人。演正警化孚佑帝君

。興行妙道。三五神德。一炁真君。廣濟正道神人。九

梵符籙真人。興隆大道天尊。光圓自在通佛。

又

玉清內相。金闕選仙。建巍勳股肱宸陛。肅鑑品鷺仙階

。位奠金庭。衍神功於有永。爵隆玉闕。昭聖德以無疆

。憫恤倒懸。慈悲塗炭。救劫宗主。解難法王。宏教化

於兩間。光道德於千古。大悲大願。大聖大慈。演正警

化孚佑帝君。興行妙道天尊。

又

中天無上宮。三教慈悲主。繼道統於列聖。垂規範於萬
真。演八品五品之奧旨。示仙子佛子之慈航。大哉正位
蓬萊。佺功廣博。偉矣尊居峻極。覆照崇隆。號令十方
。作金闕之上宰。統攝五嶽。為仙佛之宗師。懲咎褒良
。消災弭沴。大悲大願。大聖大慈。開壇啓教。靈應祖
師。帝師無上慈光援引。純陽演正警化。孚佑妙通帝君
。興行妙道天尊。

又

巍巍無上宮。渺渺清微境。至道極無為。佺通昭靈應。
綜儒釋道之全。而統歸一貫。合天地人之撰。而妙蘊三
才。歷恒河沙劫。廣濟羣迷。徧大千世界。溥施法乳。
玉律金科。字字洩乾坤之秘奧。龍章鳳篆。言言示仙佛
之筌蹄。闡發太極先天。津梁垂於奕禩。宣揚皇風帝澤
。位詣卓乎天真。大悲大願。大聖大仁。玉清真宰。道
極無為。至佺至聖。萬炁持衡。大孚佑現化。三教宗師。
佺元廣法天尊。圓通文尼真佛。

附

無上佺功。玉樞妙果。昭靈應於十方。運慈心於一切。
柳真君誥呂祖首座弟子諱榮號青真君子清微三

神事。握運西斗素天。慈惠虛皇。仁能佺老。大悲大神。
 行仁。九叩太梵主天。演元音而救人度劫。監正南宮。
 上品。身飛紫極宸宮。三禱彌羅真境。發宏誓而宣化。
 赫奕。崆峒受參大法。昭星象而神氣朗開。瑞應佺都。
 昔為洞宰。今證仙王。峩眉默運神機。宏願力而靈光。
 王。佐化宣道神君。萬法佺通天尊。統帥江湖行雨龍。
 總司五雷。監正仙籍。功過黜陟。統帥江湖行雨龍。
 光徧燭。道氣常存。大聖大神。大悲大願。九天宣化。
 施法雨於九幽。警聾瞶之邪心。開屯蒙之正覺。威。
 於虛空。至大至剛。鼓舞皇風於三界。極佺極聖。博。
 總核雷霆。九天普澤育之仁。運神功於廣漠。顯靈應。
 中天主將。護法神王。燮理陰陽。一氣轉鴻鈞之化。
 葛天君誥告天君諱明受元始誥命晉秩佐化宣道之三職。
 化。無上極尊。玉樞右宰。宏教真君。至神至仁。左輔元。
 道極無為。佺通莫測。大慈大願。至神至仁。左輔元。
 暢。宇宙靄春日之和。祥光遍覆。天人瞻紫雲而集。遐。
 赫。受玉清元始之誥命。贊九天應元之神功。仁風遐。
 開壇啓教。賴宏力之護持。濟困扶危。建殊勳之烜。

願。無上聖師。靈感教主。虛靈神妙。顯化真君。

呂祖全書跋。客有問於一行子曰。子與無我子之彙輯。呂祖全書既成。果於呂祖之書。全備無遺乎。曰。未也。呂祖全書也。斷自唐虞。而擊可拊石。尚有闕文。易卦。昔尼山刪書。而象象十翼。經三聖人而始成。然差之毫釐。本於庖羲。而象象十翼。經三聖人而始成。然差之毫釐。猶有亡詩之補。今無其語。詩三百篇。而魚麗由庚。束習。靈蹤遍海隅。鶴馭滿寰區。嘉言聖訓。戶藏家蓄者。不知凡幾。即有傳者。亦或未能遠播。安能博靡。而盡登篋都軸也。然則謂之全書合也。曰非謂其文字全也。蓋義全不耳。夫書以道政事。而平章之治。寔本藝倫。易以道陰陽。而吉凶之動。惟善補過。詩以理性情。辨貞淫。春秋以紀人事。明治亂。至於四子之書。發明道學之全體大用。其說益詳。今呂祖之書。罔不備焉。晰百家之殊途。貫萬事以一理。自軒皇而後。修道成真者。亦第言龍虎丹鉛。坎離升降。藥物火候。金液玉液。三門普修。煉還返已耳。猶是各就一家言。今呂祖之書。三門普

現。四相全超。舉凡道之當然。與其所以然。精粗悉載。鉅細畢舉。綜儒釋道之全。而會歸於一世之學。聖學佛學。仙者。苟得其一言半偈。皆可以了道成真。洵所謂燕旃檀之木。片片皆香。剖璠瑤之質。寸寸悉貴者也。無我子現宰官身。說方便法。彙而綜之。謂之全書。不亦宜乎。抑是編也。豈僅爲呂祖道書之全已哉。即以爲大藏真經之全。亦豈不可者。何則三教聖人之旨。靡不該括於是輯之中。昔季札觀周樂。至於韶而歎觀止。雖有他樂。不復敢請。今呂祖之書。雖有他經。不能出其範圍。余故曰。非謂其文字全也。蓋義全焉耳。客躍然喜曰。而後乃今知子與無我子之彙斯全書。不僅爲呂祖功臣。其有裨於三教匪淺鮮矣。一行子跋。

呂祖全書跋

予總角入鄉校。從梅中軒師。講伊洛之學。嘗欲立說闢二氏之非。及舉賢良至京師。夢人贈白屨二。覺而疑之。解之者曰。此以州縣用之徵也。王喬飛舄。舄化爲鳧。鳧色固白。白屨之夢。足當之矣。後果如其言。然每自憶。此夢既兆得官。豈不亦將遇仙乎。初余施秉。自楚

市。悵。來。原。有。題。簷。句。云。雲。無。心。以。出。岫。鳥。倦。飛。而。知。還。
施。置。之。如。冷。水。澆。背。當。風。塵。奔。走。困。悴。無。聊。之。際。時。復。
念。之。不。忘。此。兩。事。者。會。城。唔。東。岩。鄧。優。恕。甲。午。鄉。試。訂。交。
愛。好。也。因。於。小。阮。允。誠。知。鄂。渚。涵。三。宮。爲。呂。祖。飛。鸞。演。
經。處。前。侍。演。者。有。一。行。黃。誠。恕。在。聞。而。慕。之。遂。與。東。岩。
等。發。積。經。演。典。之。願。然。黔。楚。相。隔。各。天。官。守。私。繫。何。能。
任。意。去。來。乃。允。誠。以。宦。裔。寒。羶。力。任。其。勞。不。憚。奔。走。
往。返。水。陸。經。歷。大。湖。前。後。凡。十。數。次。自。始。事。以。迄。竣。工。
者。八。年。險。阻。艱。虞。初。誠。不。二。洵。稱。志。士。一。行。者。江。夏。
諸。生。也。有。道。而。文。深。於。禪。學。兼。通。佺。教。楞。嚴。金。剛。諸。
經。皆。有。註。釋。侍。演。佛。典。後。迄。今。復。侍。演。參。同。三。十。二。
章。由。淮。揚。金。陵。過。楚。康。健。不。減。少。年。庾。申。冬。余。量。移。赴。都。
刻。呂。祖。全。書。之。約。余。以。限。迫。先。來。時。允。誠。亦。在。楚。因。有。彙。
親。自。鈔。閱。商。酌。纂。輯。不。憚。往。復。至。十。月。而。底。本。成。
凡。三。十。二。卷。其。一。切。讎。校。允。誠。實。左。右。之。而。蔭。誠。亦。與。焉。
願。捐。貲。共。勩。刊。梓。卒。如。其。志。蓋。余。讀。全。書。而。知。三。教。矢。

一原二氏之不必闢也。向者作秀才時。寔未深究性命之旨。歧視爲二。而不知其同。迨捧檄出山。馬足車塵。宦塵迷目。學殖漸荒。每用慚懼。而呂祖憐之。示以前因云。子前三世。精習儒業。名列桂香。因閱道書。傾誠向予。自立道號。一名了緣。取了脫塵緣之意。其再世名守樸。取道經以樸爲守。三世名淳真。又名修佺。今已四世修真矣。其生而穎悟者。靜修之力也。即優恕與子。亦有前緣。子淳真入道之世。寔與結社。彼亦秀士。彼深慕佺風。與子道同志合。南華仙師所謂莫逆之友。彼亦自立道號。名曰谷隱。取太上谷神不死之語。不僅慕棲隱巖谷也。然子同優恕。先後修真。微有不同。故今世境遇。亦有微異。又云。予嘉體恕一片恪誠。寔有望道如未之見之心。有見善如不及之願。其起心動念。予早已知之矣。然其歷世信奉予道。最稱淳厚。予今因其矢志謁予。正欲以前程大事。親爲指點。俾令深悟夙因。修明佺要。不徒深誦琅函。便爲了脫塵緣也。敬聆慈示。如夢斯覺。而今而後。惟夙夜匪懈。益勵忠孝。雙修性命。以不負指引而已。因述纂輯全書始末。附載於後。冀觸警心目。勇猛精進。早賜超脫。此素心也。東

誌岩之。楚渠陽明經。允誠。先世楚人。今爲貴陽諸生。並

重刊靈寶畢法序
圓^詰無似在髻年間。竊慕道真。潛心丹集。邇幸友人自
豫章來。攜靈寶畢法一集示^予。論者以爲本之川省世家
所藏。焚香啓讀。雖未能洞達玄微。而人天境界。恍
有所悟。始知鍾離道祖撮靈寶經之秘奧。傳呂祖以度世
者。皆身體力行。從博返約。而自度也。茲復出示同志
。大慊賞心。因募刊公諸善信人焉。顧或者曰。昔鍾祖
云此經以八卦運十二時。其要在艮。三田反覆。要在泥
丸。下手工夫。姑借咽氣漱液爲喻。而真氣口訣。實在
口傳心授。不在文字間也。^予細讀數次。見修真口訣。
詳且盡矣。其詞雖隱而不發。其道則已躍如也。伊川先
生曰。人心至活。倏忽萬狀。未有無所事事。而能懸空
守之者。初學不知攝持之法。必須涵泳聖賢之言。使義
理津津悅心。方得天機流暢。不可空持硬守也。亦即釋
氏之明心以念佛爲宗是也我。天尊寶號。至再至三。豈徒
然哉。孟子曰。有本者如是。是之取爾。若夫八卦三田
之旨。本一日有四時。一心有五行。更有盛焉。泥丸爲神
炁。而爲吾身之藥物。至艮卦時。更有盛焉。泥丸爲神

之府。氣精之源。不可忽也。苟能存而行之。將見黃芽
生而胎結。黍米成而神昇。大丈夫之能事畢矣。願與海
內讀靈寶畢法者。共叅之。是爲序。

時

皇清光緒五年己卯歲春月穀旦古潭羅圓喆囂囂子德汶氏
書於白竹坡之旭窗山房。

呂祖全書卷三十三續編

目錄

靈寶畢法上卷

匹配陰陽第一

聚散水火第二

交媾龍虎第三

燒煉丹藥第四

靈寶畢法中卷

肘腋飛金晶第五

玉液還丹第六

金液還丹第七

靈寶畢法下卷

朝元煉氣第八

內觀交換第九

超脫分形第十

此書得之最遲在全書刊竣之後然呂祖本傳及修真傳道論
內皆見其篇目最爲切要不可聽其遺漏今續於篇末

呂祖全書卷三十三續編

義陵無我子劉體恕彙輯

羅囂囂子募資重梓
姪男劉允誠清虛
劉允誠清虛
男俞
典和有叙
恭
全校

武林俞文耀樸存訂梓

經天常

靈寶畢法原序

沙羨一行子黃誠恕叅訂

道不可以言傳。不可以名紀。歷古以來。昇仙達道者。不為少矣。僕志慕前賢。心懷大道。不意運起刀兵。時危世亂。始以逃生。寄跡江湖巖谷。退而識性留心。惟存清淨希夷。歷看丹經。累參道友。止言養命之小端。不說真仙之大道。因於終南山石壁間。獲收靈寶經三十卷。上部金誥書。元始所著。中部玉書錄。元皇所述。下部真源義。太上所傳。共數千言。予宵衣旰食。遠慮深省。乃晤陰中有陽。陽中有陰。本天地升降之宜。氣中生水。水中生氣。亦心腎交合之理。比物之象。道不遠人。配合甲庚。方驗金丹有準。抽添卯酉。自然火候無差。紅鉛黑鉛。徹底不成大藥。金液玉液。到頭

方是還丹。從無入有。嘗懷征戰之心。自下升高。漸入
希夷之域。抽鉛添汞。致二八之陰消。換骨煉形。使九
三之陽長。水源清濁。辨於既濟之時。內景真虛。識於
坐忘之日。玄機奧旨。難以盡形。方曰靈寶妙理。可用
入聖超凡。總而為三乘之法。名靈寶畢法。大道聖言。
不敢私於一己。用傳洞賓足下。道成勿秘。當貽後來之
士。正陽真人鍾離權雲房序。

靈寶畢法總錄

六義

- 一金誥
- 二玉書
- 三真源
- 四比喻
- 五真訣
- 六道

要

靈寶金誥

元始天尊著

係玉清秘府收

靈寶玉書

元皇道君著

係上清秘府收

靈寶真源

太上老君著

係太清秘府收

比喻真訣道要

正陽真人著

係三島紫府收

靈寶畢法上

正陽真人鍾離權雲房著

純陽真人呂崑洞賓傳

小乘安樂延年法四門卷上

玉書曰。匹配陰陽第一。真胎陰息。真胎息。配坎離。玉書曰。大道無形。視聽不可以見聞。大道無名。度數不可以籌算。資道生形。因形立名。名之者天地也。天得乾道而積氣以覆於下。地得坤道而托質以載於上。覆載之間。上下相去八萬四千里。氣質不能相交。天以乾索坤而還於地中。其陽負陰而上升。地以坤索乾而還於天中。其陰抱陽而下降。一升一降。運於道。所以天地長久。真源曰。天地之間。親乎上者為陽。自上而下。四萬二千里。乃曰陽位。親乎下者為陰。自下而上。四萬二千里。乃曰陰位。既有形名。難逃度數。且一歲者。四時八節。二十四辰。為一日。七十二候。三百六十日。四千三百二十辰。十二辰為一日。五日為一候。三候為一氣。三氣為一節。二節為一時。四時為一歲。以冬至節為始。為一時也。地中陽升。凡一氣十五日。一歲以冬至節為一時。為一節。一節。一節。四十五日。陽升共二萬一千里。二節為一時。一節。一節。四十五日。陽升共二萬一千里。正到天地之中。而陽合陰位。是時陰中陽半。其氣為溫。而時當春分。之節也。過此陽升而入陽位。方曰得氣而升。亦如前四

十五日立夏。立夏之後。四十五日夏至。夏至之節。陽升。通前計八萬四千里。以到天。乃陽中有陽。其氣熱。積。陽生陰。一陰生於二陽之中。自夏至之節。爲始。是時也。○天中陰降。凡一氣十五日。下降七千里。三氣爲一節。○一節四十五日。陰降共二萬一千里。二節爲一時。一。時九十日。陰降共四萬二千里。以到天地之中。而陰交。陽位。是時陽中陰半。其氣爲涼。而時當秋分之節也。○過此陰降而入陰位。方曰得氣而降。亦如前四十五日立。冬。立冬之後。四十五日冬至。冬至之節。陰降。通前計。八萬四千里。以到地。乃陰中有陰。其氣寒。積陰生陽。一。陽生於二陰之中。自冬至之後。一陽復升如前。運。行。不巳。周而復始。不失於道。冬至陽生。上升而還。天。夏。夏至陰生。下降而還地。夏至陽升到。天而一陰來。○冬。至。陰降到地。而一陽來。故曰夏至冬至。陽升於上。過。春。分。而。入。陽。位。以。離。陰。位。故。曰。春。分。秋。分。陰。降。於。下。過。秋。分。而。入。陰。位。離。陽。位。故。曰。春。分。秋。分。凡。冬。至。陽。升。之。後。自。上。而。下。非。無。陰。降。也。所。降。之。陰。乃。陽。中。之。餘。陰。止。於。陽。位。中。消。散。而。已。縱。使。下。降。得。位。與。陽。升。相。遇。其。氣。絕。矣。凡。夏。至。陰。降。之。後。自。下。而。上。非。無。陽。升。也。所。升。之。陽。乃。陰。散。而。已。縱。使。下。降。得。位。與。陽。升。相。遇。其。氣。絕。矣。凡。夏。至。陰。降。之。後。自。下。而。上。非。無。陽。升。也。所。升。之。陽。乃。陰。散。而。已。縱。使。下。降。得。位。與。陽。升。相。遇。其。氣。絕。矣。凡。夏。至。陰。降。之。後。自。下。而。上。非。無。陽。升。也。所。升。之。陽。乃。陰。

中之餘陽。止於陰位中消散而已。縱使上升得位。與陰
降相遇。其氣絕矣。陰陽升降。上下不出於八萬四千里
。往來難逃於三百六十日。即溫涼寒熱之四氣而識陰陽
。即陽升陰降之八節而知天地。以天機測之。庶達大道
之緒餘。若以口耳之學。較量於天地之道。安得籌算而
知之乎。道生萬物。天地乃物中之大者。人為物中之靈
者。人同天地。以心比天。以腎比地。肝為陽位。肺為
陰位。心腎相去八寸四分。其天地覆載之間比也。氣比
陽。而液比陰。子午之時。比夏至冬至之節。卯酉之時
比八節。子時腎中氣生。卯時氣到肝。肝為陽。其氣旺
。陽以入陽位。春分之比也。午時氣到心。積氣生液
。夏至陽升到天而陰生之比也。午時心中液生。酉時液
到肺。肺為陰。其液盛。陰降以入陰位。秋分之比也。
子時液到腎。積液生氣。冬至陰降到地而陽生之比也。
周而復始。運行不已。日月循環。無損無虧。自可延年。
真訣曰。天地之道一得之。惟人也。受形於父母。形中

生形。去道愈遠。自胎完氣足之後。六慾七情。耗散元陽。走失真氣。雖有自然之氣液相生。亦不得如天地之升降。且一呼元氣出。一吸元氣入。接天地之氣。既入不能之。隨呼而復出。本宮之氣。反為天地奪之。是以氣散難生液。液少難生氣。當其氣旺之時。日用卯卦。而於氣也。多入少出。強留在腹。當時自下而升者不出。自外而入者暫住。二氣相合。積而生五臟之液。還元愈多。積日累功。見驗方止。須是多入少出。從他兒女相乎。道要曰。欲見陽公長子。須是多入少出。從他兒女相乎。過時求取真的。積液生氣。匹配氣液相生之法也。行此乃積氣生液。積液生氣。匹配氣液相生之法也。行持不過一年奪功。以一歲三百日為期。旬日見驗。多力進飲食。而疾病消除。頭目清利。而心腹空快。多力少倦。腹中時聞風雷之聲。餘驗不可勝紀。兒是解曰。陽公長子者。乾索於坤。如氣升而上也。兒是氣。自腎中升。女是液。自心中降。匹配兩停。過時自得真水也。閉氣則生液。積液而生氣。匹配兩停。過時直解曰。此乃下手之初。於卯卦陽升氣旺之時。多吸

天地之正氣以入。少呼自己之元氣以出。使二氣相合。氣積而生液。液多而生氣。乃匹配陰陽。氣液相生之法也。

聚散水火第二太乙含真氣 小煉形 天童不老

金誥曰。所謂大道者。高而無上。引而仰觀。其上無上。莫見其首。所謂大道者。卑而無下。俛而俯察。其下無下。莫見其基。始而無先。莫見其前。終而無盡。莫見其後。大道之中而生天地。天地有高下之儀。天地之中而有陰陽。陰陽有始終之數。一上一下。仰觀俯察。可以測其機。一始一終。度數推算。可以得其理。以此推之。大道可知也。度數推算。可以得其理。以此推之。大道可知也。即天地上下之位。而知天地有高卑。即陰陽終始之期。而知天道之前後。天地不離於數。數終於一歲。陰陽不失其宜。宜分於八節。冬至一陽生。春分陰中。陽半。過此純陽而陰盡。夏至陽太極而一陰生。秋分陽中陰半。過此純陰而陽盡。冬至陰太極而一陽生。如前。上下終始。雖不能全盡大道。而不失大道之體。欲識大道。當取法於天地。而審於陰陽之宜也。一日比一年。比喻曰。以心腎比天地。以氣液比陰陽。以一日比一年。

。節。日用艮卦。比一年用立春之節。乾卦比一年用立冬之
 。乃曰陰位。冬至陽生而上升。時當立春。陽升於陰位
 之中。二萬一千里。是陽難勝於陰也。天地之中。親乎
 上者為陽。自上而下。四萬二千里。乃曰陽位。夏至陰
 生而下降。時當立秋。陰降於陽位之中。二萬一千里。
 是陰難勝於陽也。時當立夏。陽升而上。離地六萬三千
 里。去天二萬一千里。是陽得位而陰絕也。時當立冬。
 陰降而下。離天六萬三千里。去地二萬一千里。是陰得
 位而陽絕也。一年之中。立春比一日之時。艮卦也。
 年之中。立冬比一日之時。乾卦也。心液下入。將
 欲還元。復入腎中。乃陰盛陽絕之時也。人惟陰陽不和
 。陽微陰多。故病多。乃陰盛陽絕亥即之時也。
 真訣曰。陽升。自下而上。不日而陰中陽半矣。
 微氣乾卦。陰降。自上而下。不日而陰中陽半矣。
 天地之道如是。惟人也。當艮卦氣微。不知養氣之端。
 乾卦氣散。不知聚氣之理。當艮卦氣微。不知養氣之端。
 使真氣不旺。走失真氣。使真液不生。所以不得如天

地之長久。故古人朝屯暮蒙。日用二卦。乃得長生在世。
。朝屯者。蓋取一陽在下。屈而未伸之義。其在我者。
養而伸之。勿使耗散。暮蒙者。蓋取童蒙求我。以就明。
棄暗。乃陰間求陽之義。其在我者。昧而明之。勿使走失。
。是以日出當用艮卦之時。以養元氣。勿以利名動其心。
勿以好惡介其意。披衣靜坐。以養其氣。絕念忘情。微作
引導。手脚遞互。伸縮三五下。使四體之氣齊生。內保
元氣上升。以朝於心府。或咽津一口。搓摩頭面三二十
次。呵出終夜壅聚惡濁之氣。久而色澤充美。肌膚光潤
元良。呵氣卦。又於日入當用乾卦之時。以聚元氣。入室靜坐
。咽氣搐外腎。咽氣者。是納心火於下。搐外腎者。是
收膀胱之氣於內。聚乾。元卦。氣氣。使上下相合。腎氣之火。三火
聚而為一。以補煖下田。無液則聚氣生液。有液則煉液
生氣。名曰聚火。又曰太乙。含真氣也。早朝咽津摩面
。手足遞互伸縮。名曰散火。又名曰小煉形也。欲得君民和會
。道要曰。花殘葉落深秋。玉人懶上危樓。欲得君民和會
。當時宴罷頻收。玉人懶上危樓。欲得君民和會
。此納心氣而收膀胱氣也。不令耗散而相合腎氣。以接坎
卦。氣海中新生之氣也。不必以立冬為首。見驗方止。

行持不過一年奪功。以一歲三百日為期。旬日見驗。
 容顏光澤。肌膚充悅。丹田溫煖。小便減省。四體輕
 健。精神清爽。痼疾宿病。盡皆消除。如惜歲月。不
 倦行持。只於匹配陰陽功內。稍似見驗。叙入此功。不
 日用添入艮卦。畧行此法。乾卦三元用事。應驗方止。
 三
 艮
 震
 元
 乾
 也
 解曰。花殘葉落深秋者。如人氣弱。日暮之光。陽氣
 散而不升。故曰懶上危樓。樓者。十二重樓也。心為
 君火。膀胱民火。咽氣搐外腎。使心與外腎氣合而為
 一。故曰和會。宴乃咽也。收乃搐也。早晨功不絕者
 。此法為主本也。微作引導伸縮。咽津摩面。
 直解曰。艮卦陽氣微。故微作引導伸縮。咽津摩面。
 而散火於四體。以養元氣。乾卦陽氣散。故咽心氣搐
 外腎。以合腎氣。使三元聚而為一。以聚元氣。故曰
 聚散水火。使根厚牢固也。
 交媾龍虎第三真採夫補還相丹見養胎交仙形不水火既濟
 金誥曰。太元初判而有太始。太始之中而有太無。
 之中而有太虛。太虛之中。而有太空。太空之中。而有
 太質。太質者。天地清濁之質也。其質如卵。而玄黃之

色。乃太空之中。一物而已。陽升到天。太極而生。陽。太極而生。陰。以窈冥抱陽而下。降。陰降到地。天地行道。萬物生成。陰而上升。一升一降。陰降陽升。天地行道。萬物生成。真源曰。天如覆盆。陽到難升。地如磐石。陰到難入。冬至而地中陽升。夏至到天。其陽太極而生。陰所以陰生者。以陽自陰中來而起於地。恍恍惚惚。氣中有水。其水無形。夏至而天中陰降。冬至到地。其陰太極而生。所以陽生者。以陰自陽中來而出於天。杳杳冥冥。水中。有氣。陽生者。以陰自陽中來而出於天。杳杳冥冥。水中。有氣。也。其氣無形。冬至到地。積水生氣。是以陰太極而陽生。也。比喻曰。以身外比太空。以心腎比天地。以氣液比陰陽。離卦。以子午比冬夏。子時乃曰坎卦。腎中氣升。午時乃曰生液。所以生液者。腎氣到心。腎氣與心中氣相合。而太極無形。離卦到心。接着心氣。自腎中來。氣中有真水。其水液到腎。心液與腎水相合。而太極復生於氣。所以生氣者。坎卦到腎。以液自心中來。液中有真氣。坎卦到腎。者。以液自心中來。液中有真氣。坎卦到腎。

。接着腎水。則太極而生氣者如此。可比陽升陰降。至
太極而相生。所生之陰陽。陽中藏水。陰中藏氣也。
真訣曰。腎中生氣。氣中有真水。心中生液。液中有真
氣。真水真氣。乃真龍真虎也。陽到天而難升。太極生
陰。陰到地而難入。太極生陽。天地之理如此。人不得
比天地者。六慾七情。感物喪志。而耗散元陽。走失真
氣。當離卦。腎氣到心。神識內定。鼻息少入遲出。綿綿
若存。而津滿口咽下。自然腎氣與心氣相合。太極生液
。及坎卦。心液到腎。接着腎水。自然心液與腎氣相合。
太極生氣。以真氣戀液。真水戀氣。液與真水。本自相
合。故液中有真氣。氣中有真水。互相交合。相依而下
。名曰交媾龍虎。若火候無差。抽添合宜。三百日養就
真胎。而成大藥。乃煉質焚身。朝元超脫之本也。
道要曰。一氣初回元運。真陽欲到離宮。捉取真龍真虎
。玉池春水溶溶。而走真水於身外也。氣散難生液。液少
此恐泄元氣。而安成大藥。當此年中用月。液少
而無真氣。氣水不交。以離卦為期。或以晚年奉道。以
冬至為始。日中用時。氣不足之後。十年之損。一年
根元不固。自度虛損。氣不足之後。十年之損。一年

用功補之。名曰採補還丹。補之過數。止行此法。名
 曰水火既濟。可以延年益壽。乃曰人仙。功驗不可備
 紀。若補數足。而口生甘津。心境自除。情慾不動。
 百骸無病。而神光暗中自現。雙目時若驚電。以冬至
 日即始。謹節用法。三百日脫其真胎。名曰仙胎。
 解曰。在外午時為離卦。太陽為真陽。在人心為離宮
 。元陽為真龍也。真虎腎中之水。真龍心液中之氣。
 口為玉池。津為春水。直解曰。一氣初回元運。以冬至為始。即子月也。真
 陽欲到離宮。以離卦為期。即午時也。真龍者。心液
 中之氣。真虎者。腎氣中之水。氣水相合。乃曰龍虎
 交媾也。
 金誥曰。天地者。大道之形。陰陽者。大道之氣。寒濕
 熱涼。形中有氣也。雲霧雨露。氣中有象也。地氣上升
 騰而為雲。散而為雨。天氣下降。散而為霧。凝而為
 露。積陰過則露。為霜為雪。積陽過則霧。為煙為
 雲。積陰中伏陽。為雨為霜。擊搏而生雷霆。陽中伏
 陰。陰氣不降。凝固而生電霰。陰陽不合。相對而生閃
 爍。

電。陰陽不匹配。亂交而生虹蜺。積真陽以成神。而麗
 乎天者星辰。積真陰以成形。而壯乎地者土石。星辰之
 大者日月。土石之貴者金玉。陰陽見於有形。上之日月
 。下之金玉也。
 真源曰。陰不得陽不生。陽不得陰不成。積陽而神。麗
 乎天而大者。日月也。日月乃真陽。而得真陰以相成也。
 。積陰而形。壯於地而貴者金玉也。金玉乃真陰。而得
 真陽以相生也。成採 亥行 持 離 卦 火 卦
 比喻曰。真陽比心液中真氣。真陰比腎氣中真水。真水
 不得真氣不生。真氣不得真水不成。真水真氣。比於離
 卦。和合於心上肺下。如子母之相戀。夫婦之相愛。自
 離至兌。兌卦陰旺陽弱之時。比日月之下弦。金玉之在
 晦。不可用也。日月以陰成陽。數足生明。金玉以陽生
 陰。氣足生寶。金玉成寶者。蓋以氣足而進之以陽。日
 月生明者。蓋以數足而授之以魂。比於乾卦進火。煉陽
 無衰。火以加數。而陽長生也。魂。比於乾卦進火。煉陽
 真訣曰。離卦龍虎交媾。名曰採藥。時到乾卦。氣液將
 欲還元。而生膀胱之上。脾胃之下。腎之前。臍之後。將
 肝之左。肺之右。小腸之右。大腸之左。當時脾氣旺而

肺氣盛。心氣絕。而肝氣弱。真氣本以陽氣相合而來。陽
 氣既弱。而真氣無所戀。以肚腹微脅。臍腎覺熱太甚。微
 神識內守。鼻息綿綿。以肚腹微脅。臍腎覺熱太甚。微
 放輕勒。臍腹未熱緊勒。漸熱即守常。任意放志以滿乾
 坤。乃曰勒陽關而煉丹藥。使氣不上行以固真水。經脾
 宮。隨呼吸。而搬於命府黃府之中。氣液造化。時變而
 為精。精變而為珠。珠變而為汞。汞變而為砂。砂變而
 為金。乃曰金丹。其功不小矣。成親必藉黃婆。等到
 道要曰。採藥須憑玉兔採藥。心水氣水。成親必藉黃婆。等到
 雍州相見乾雍卦州奏傳一曲玉兔。心水氣水。成親必藉黃婆。等到
 此乃與採藥日用對行。凡以晚年補完十損一補之法。
 此法名曰鍊汞補丹田。春冬多採少煉。止於日用離卦採藥。
 。乾卦燒煉勒陽關。春冬多採少煉。乾一而離二。倍
 用功也。秋夏少採多煉。離一而乾二。倍用功也。隨
 年月氣旺。採揀之功效在前。可延年住世而為人仙。隨
 若以補數既足。見驗進功。亦謹節用功。採藥一百日
 藥力全。二百日聖胎堅。三百日真氣生。而仙胎完。日
 凡藥力全。而後進火加數。乃曰小周天。凡胎圓。聖胎堅。後
 侯加至小周天數。乃曰小周天。凡胎圓。聖胎堅。後火。

候加至大周天數。乃曰周天火候。採藥而交媾龍虎。煉藥而進火。方為入道。當絕迹幽居。心存內觀。內境不出。外境不入。如婦之養孕。龍之養珠。雖飲食寤寐之間。語言如嬰兒。舉止如室女。尤恐有失有損。解曰。藥是心中真氣。兔是腎中真水。黃婆是脾中真液。和合氣水而入黃庭。雍州乾卦勒陽闕脅腹也。以上安樂延年之訣。右小乘法四門。係人仙。中乘長生不死法三門。卷中。
肘後飛金晶第五
抽還鉛精補腦
返起老河還童
交龍虎

金誥曰。陰陽升降。不出天地之內。日月運轉。而在天地之外。東西出沒。以分晝夜。南北往來。以定寒暑。晝夜不息。寒暑相推。積日為月。積月為歲。月之積日者。以其魄中藏魂。魂中藏魄也。歲之積月者。以其律中起呂。呂中起律也。日月運行。以合天地之機。不離乾坤之數。萬物生成。雖在於陰陽。而造化亦資於日月。真源曰。天地之形。其狀如卵。六合之內。其圓如球。

日月如飛輪。東生西沒。日行陽道。一地之下。西生東沒。上下東西。周
行。一日之間。而分晝夜。冬至之後。日出自南而北。夏
至之後。日出自北而南。而定寒暑。日月之狀。方圓八百
乃冬之日。一年之間。而冬之夜。乃夏之日。夏之夜。
四十里。四尺爲一步。三百六十步爲一里。凡八刻二十
分爲一時。十二時爲一日。一月三十日。共三百六十時
陰行。坤。其數用六。魄中生。凡一晝夜。一百刻。六分。蓋九不
故。三日後。魄中生。凡一晝夜。一百刻。六分。魄於
中。一進七十。六晝夜。進四百二十。而魄中。魂於
曰。上弦。又六晝夜。進四百二十。通前。共進八百四十。乃
魂。而魄中。魂全。陽滿。陰位。乃曰。月望。自十六日爲始。
魂。中生。魄。凡一晝夜。一百刻。六分。魄於魂中。一進七
十里。六晝夜。共進四百二十。而魄中。魄半。乃曰。下弦。
又六晝夜。進四百二十。通前。共進八百四十。而魄
中。魄全。陰滿。陽位。月。尚。有餘光者。蓋六不盡九。而魄
三。日後。魄滿宮。乃。日月晦。月旦之後。六中起九。月
晦之前。九中起六。數。有未盡。而生。後有期。積日爲月。

位。積月爲歲。以月言之。六律六呂。以六起數。五日一候。六
 七。七十二候。八九之數。至重九以九起數。數盡六位。六
 九。五十四。陽之成數也。一六一九。合而十五。十五一
 氣之數也。二十四氣。當八節之用。而見陰陽升降之宜
 。一六一九。以四爲用。合四時而倍之。一時得九十。一
 四九三百六。變爲陽之數。二百一十六。陰之數。一百
 四十四。計三百六十數。而足滿周天。比心腎氣液交合之法
 比。喻曰。陰陽升降。在天地之內。比心腎氣液交合之法
 也。日月運行。在天地之外。比肘後飛金晶之事也。日
 月交合。此進火加減之法也。陽升陰降。無異於日月之
 魂魄。日往月來。無異於心腎之氣液。冬至之後。日出
 乙位。沒庚位。晝四十刻。自南而北。凡九日東生西沒
 。共進六十分。至春分晝夜停。停而夏至爲期。晝六十
 刻。夏至之後。日出甲位。沒辛位。晝六十刻。自北而
 南。凡九日東生西沒。共退六十分。至秋分晝夜停。自
 而冬至爲期。晝四十刻。晝夜分刻。准前後進退。自南
 至北。月旦之後。三日魂生於魄。六日兩停。又六日魂
 全。其數用六也。歲之夏至。月之十六日。乃日用離卦

之法。人之午時也。歲之冬至月之旦日。乃日用坎卦之
理。尚以數推之。天地陰陽升降之宜。日月魂魄陰陽之
真訣曰。坎卦陽生。當正子時。年月豈無加減乎。艮卦腎氣交
肝氣。未交之前。靜室中披衣握固。正坐盤膝。蹲下腹
肚。須臾起身。前出胸而微偃頭於後。後閉夾脊雙闕。
肘後微扇一二伸腰。自尾閭穴。如火相似。自腰而起。
擁在夾脊。慎勿開闕。即時甚熱氣壯。漸次開夾脊闕。
放氣過闕。仍仰面腦後緊偃以閉上闕。慎勿開之。即覺
熱極氣壯。漸次開闕入項。以補泥丸髓海。須身耐寒暑
。方爲長生之基。次用還丹之法。如前出胸伸腰閉夾脊
。蹲而伸之。腰間火不起。當靜坐內觀。如法再作。以
火起爲度。自丑行之。至寅終而可止。乃曰肘液飛金晶以
。又曰抽鉛。使腎中氣生肝氣也。且人身脊骨二十四節
。自下而上三節。與內腎相對自上而下三節。名曰天柱
。天上之。名曰玉京。天柱之上下九。內腎相對。尾閭穴
。之上。名曰玉京。天柱之上下九。內腎相對。尾閭穴
。之。名曰玉京。天柱之上下九。內腎相對。尾閭穴
。遍通十八節而入泥丸。必於正一陽時坎卦行持。乃曰

肘後飛金晶。離卦採藥。乾卦進火燒藥。勒陽關。始一
百日。飛金晶入腦。三關一撞。直入上宮泥丸。自坎卦
爲始。至艮卦方止。自離卦採藥。使心腎氣相合。而肝
氣自生。心氣。二氣純。陽。二八陰消。薰蒸於肺。而得肺
液下降。包含真氣。日得黍米之大而入黃庭。方曰內丹
之材。即百日無差。藥力全。凡離卦採藥用法。依時內
觀。轉加精細。若乾卦進火燒藥。勒陽關。自兌卦爲始
。終在乾卦。離卦採藥之時。法如舊。以配自坤卦至
震卦方止。離卦採藥。聖胎堅。勒陽關法。自坤卦至乾卦
持。即二百日無差。泥丸充實。返老還童。不類常
方止。如此又一百日足。而真氣生。形若彈圓。色同朱橘
人。採藥就胎。完而真氣生。形若彈圓。色同朱橘
。永鎮丹田。而作陸地神仙。三百日後。行持至離卦罷
採藥。坤卦罷勒陽關。即行玉液還丹之道。故自冬至後
。方曰行功。三百日胎完。氣足。而內丹就。真氣生。凡
行此法。爲五行顛倒。三田返覆。未行功以前。先要
匹配陰陽。使氣液相生。見驗方止。次要聚散水火。使
根藥牢固。而氣行液住。見驗方止。次要交媾龍虎。使
煉丹藥。使採補還丹而煅煉鉛汞。見驗方止。十損一補。

之數足。而氣液相生。見驗方止。上項行持。乃小乘之法。自可延年益壽。若以補完堅固。見驗方止。方可年中擇月。冬至之節。月中擇日。甲子之日。日中擇時。坎離乾卦。三時為始。一百日自坎至艮。自兌至乾。二百日後。自坎至震。自坤至乾。凡此下功。必於幽室靜宅之中。遠婦人女子。使雞犬不聞聲。臭穢不入鼻。五味不入口。絕七情六慾。飲食多少寒熱有度。雖寤寐之間。而意恐損失。行功不勤。難成乎道。如是三百日。看應驗如何。

直解曰。此乃三元用法。謂坎卦飛金晶。下田返上田也。離卦採藥。下田返中田也。乾卦勒陽關。中田返下田也。亦曰三田返覆。蹲升數日開關。貪向揚州聚道要曰。日月竝行復卦時子。躡升數日開關。貪向揚州聚

會

交離
妬卦

宮乾

解曰。六月宮火滿金田宮乾。一陽生時。在日為子時。在年為冬至也。所謂月中擇日。日中擇時也。蹲升說已在。在前數日。是定一百日開關。是先開中關。次開上關。在卦為離。聚會者。揚州者。在人為心。在日為午時。乾為

六宮。火是氣也。勒陽闕而聚氣。以肺氣爲金。而下
 腎之丹田。故曰火滿金田。乃行乾卦而勒陽闕。聚火
 下丹田也。直解曰。日月竝行復卦者。冬至甲子時也。蹲升數日
 開闕者。蹲腹起身以起火。至百日開闕也。此乃自坎
 至艮。飛金晶之法。揚州聚會者。離卦採藥。交陰陽
 也。六宮火滿丹田。則乾卦勒陽闕。聚肺氣於下田。
 自兌至乾者也。終南路上逢山。升身頻過三闕。
 貪向揚州聚會。爭如少女燒天。中男即坎卦。艮
 解曰。終南者。聖人隱意在中男也。中男即坎卦。艮
 爲山。山是艮卦。飛金晶至巽卦方止。第二百日下功
 之時也。升身頻過三闕。貪向揚州聚會。說已在前方。
 爭如少女燒天者。少女是兌卦也。勒陽闕至乾卦而方
 止也。爲兗州行到徐州。起來走損車牛。爲
 兗州歡會。西南火入雍州。自艮卦飛金晶。至巽卦
 戀九州。起來走損車牛。自艮卦飛金晶。至巽卦
 爲兗州行到徐州。起來走損車牛。自艮卦飛金晶。至巽卦
 方止也。起來走損車牛。車爲陽。是夾脊一

玉書曰。真陰真陽。相生相成。見於上者。積陽成神。

丹大還玉液還丹第六浴玉胎液仙煉形小附還丹沐

三百日。胎仙圓。胎圓之後。方用後功。以前法加添。件皆是得藥之驗。驗既正當。謹節用功。以內觀朗而不昧。晝則神采清秀。夜則丹田自暖。上。若飛騰自在。八邪之氣不能入。心境自除。以絕情慾。泄遺漏。雷鳴一聲。闕節通連。夢中若抱嬰兒歸。或。圓光如蓋。周匝圍身。金闕玉瑣。封固堅牢。絕夢寐多有驚悸。四肢六府。有疾不療自愈。閉目暗室中。三元用事。中乘之法。已是地仙。見驗方止。始覺夢田。採藥下田返中田。燒藥進火。中田返下田。乃曰此是日用事。乃曰三元用法。飛金晶入腦。下田返上也。巽也。九州聚會。採藥如前。勒陽闕則自坤至乾而止。直解曰。此乃第三百日之功。飛金晶之法。起艮而止。方止。第三百日下功之時也。勒陽闕自坤至乾。藥同也。西南坤卦也。雍州乾卦也。勒陽闕自坤至乾。氣飛入泥丸也。九州在人爲心。在日爲午時。與前採

神中有形。而麗乎天者日月也。見於下者。積陰成形。形中有神。而麗乎地者金玉也。金玉之質。隱於山川。秀媚之氣。浮之於上。與日月交光。草木受之以爲禎祥。烏獸得之以爲異類。太極生陰。陰不足而陽有餘。所以眞源曰。陽升到天。太極生陽。陽不足而陰有餘。所以積陽生神。陰降到地。太極生陰。陰不足而陽有餘。所以以積陰生形。上之日月。下之金玉。眞陽有神。眞陰有形。其氣相交。而上下相射。光盈天地。則金玉可貴者。良以此也。是知金玉之氣。凝於空則爲瑞氣祥烟。入於地則變醴泉芝草。人民受之而爲英傑。烏獸得之而生奇異。蓋金玉之質。雖產於積陰之形。而中抱眞陽之氣。又感積陽成神之日月。眞陰眞陽之下射。而寶凝矣。比喻曰。積陰成形。而內抱眞陽。以爲金玉。而爲醴泉芝草者。比於玉液還丹仙也。金玉之氣入於地。而爲瑞氣祥烟者。比於玉液還丹也。凡金玉之氣。凝於空。而爲瑞升而起。凡金玉之氣煉形質也。隨陰降而還。既隨陰升。降。自。有。四。時。可。以。液。還。丹。田。隨。陰。降。而。還。比。於。四。時。加。減。一。日。改。移。也。

眞訣曰。採補見驗。年中擇月。月中擇日。日中擇時。三時用事。一百日藥力全。二百日聖胎堅。三百日眞氣生。胎仙圓。謹節用功。加添依時。三百日數足之後。方行還丹煉形之法。凡用艮卦。飛金晶入腦。止於巽卦而已。此言飛金晶。三百日後也。離卦罷採藥。坤卦罷勒陽關。只此兌卦下手勒陽關。至乾卦方止。既罷離卦了。惡濁之津。次退舌尖以滿。以舌攪上齶兩頰之間。先咽春三月。肝氣旺而脾氣弱。咽法日用離卦。凡秋三月。肺氣旺而心氣弱。咽法日用震卦。咽飛亦金不晶妨法凡冬三月。腎氣旺而脾氣弱。咽法日用艮卦。凡四季之月。脾氣旺而腎氣弱。八日。咽法日用兌卦。仍與前咽法并用之。獨於秋季。止用兌卦咽法。而罷艮卦之功。以上咽法。先依前法而咽之。如牙齒玉池之間。而津不生。但以舌滿上下。而閉玉池。收兩頰。以虛咽而爲法。止於咽氣中。自有水也。咽氣如一年。爲見驗。乃玉液還丹之法。行持不過三次。一年。爲見驗。乃玉液還丹之法。行持不過三次。十一百次八。四三十九次。至。一八次十。

年。灌漑丹田。沐浴胎仙而真氣愈盛。若行此玉液還丹之法。而於三百日。養就內丹。真氣纔生。艮卦飛金晶。一撞三關。上至泥丸。當行金液還丹之法。自頂中前下。金水一注。下還黃庭。變金成丹。名曰金丹。行金液還丹。當於深密幽房。風日凡人不到之處。燒香疊掌盤膝坐。以體蹲而後升。纔覺火起。正坐絕念忘情。內觀的確。艮卦飛金晶入頂。但略昂頭偃項。放令頸下如火。方點頭向前。低頭曲項。退舌尖進後。以抵上齶。上有清冷之水。味若甘香。上徹頂門。下通百脈。鼻中自聞一種真香。舌上亦有奇味。不嗽而咽。下還黃庭。名曰金液還丹。春夏秋冬。不拘時候。但於飛金晶入腦之後。節次行此法。自艮至巽而已。晚間勒陽關法。自兌至乾而已。凡行此法。謹節勝前。方可得成。究竟止於煉形住世。長生不死而已。不能超脫也。時飲瓊漿數盞。道要曰。識取五行根蒂。方知春夏秋冬。醉歸月殿遨遊。為倒五行相生相尅。而用卦解曰。識取五行根蒂者。為倒五行相生相尅。而用卦時不同。以行咽法。方知春夏秋冬。改移有時候也。瓊漿玉液也。月殿丹田也。醉歸咽多也。瓊

東望扶桑未曉。後升前咽無休。
驟馬教游宇宙。長男只到揚州。
解曰。東望扶桑未晚者。日未出。
艮卦之時也。後升
。飛金晶也。前咽。玉液還丹也。
驟馬起火也。玉液煉
形也。遨游宇宙。遍滿四肢也。
長男。震卦也。只到
揚州。離卦也。玉液煉形。自震卦
爲始。至離卦方止
也。直解曰。玉液。腎液也。上升
到心。二氣相合而過重
樓。則津滿玉池。謂之玉液。
若咽之。自中田而入四肢。則
曰煉形。其實一物而已。若升之
自中田而入四肢。則曰煉形。其
此採藥三百日。數足胎圓。而飛
金晶減一卦。勒陽闕
如舊。罷採藥。添入咽法。咽法
隨四時而已。此係煉
形法。用卦後。添入煉形。自震卦
爲始。離卦爲期。
不限年月日。見驗方止。體色光
澤。神氣秀媚。漸畏
腥穢。以衝口腹。凡情凡愛。心
境自除。真氣將足而
似常飽。所食不多。飲酒無量。
塵骨已更而變神識。
步趨走馬。其如飛。飲酒無量。
塵骨已更而變神識。
生。皺臉重舒。老去永駐童顏。
仰視百步而見秋毫。

身體之間。舊痕殘靨。自然消除。涕淚涎汗。亦不見。
 有。聖丹生味。可以療人疾病。遍體皆成白膏。上件皆
 。漱津成酥。可以驗即止。當謹節用功。依法隨
 玉液還丹煉形之驗。見驗即止。當謹節用功。依法隨
 時而行後事。
 金液還丹第七花金液玉煉露形附大既濟火焚黃身白法金
 金誥曰。積陽成神。神中有形。形生於日。日生於月。
 積陰成形。形中有神。神生於金。金生於土。隨陰陽而
 生沒者。日月之光也。因數生光。數本於乾坤。隨陰陽
 而升降者。金玉之氣也。因時生氣。時本於天地。隨陰陽
 真源曰。日月之光。旦後用九。晦前用六。六九乾坤之
 數。金玉之氣。春夏上升。秋冬下降。升降天地之時。
 金生於土。玉生於石。月生於土。見於形而在下者如此。
 。日中金烏。月中玉兔。月待日魂而光。見於神而在上
 者如此。
 比。喻曰。日月比氣也。腎氣比月。而心氣比日。金玉比
 液也。腎液比金。而心液比玉。所謂玉液者。本自腎氣
 上升。而到於心。以合心氣。二氣相交。而過重樓。閉
 口不出。而津滿玉池。咽之而曰玉液還丹。升之而曰玉液

煉形。是液本自腎中來。而生於心。亦比土中生石。石
中生玉之說也。所謂金液者。腎氣合心氣而不上升。薰
蒸於肺。肺爲華蓋。下罩二氣。即日而取肺液在下田。
自尾閭穴。升上。乃曰飛金晶入腦中。以補泥丸之宮。自
上復下。降而入下田。乃曰金液還丹。既還下田復升。
遍滿四體。前復上升。乃曰金液煉形。是亦金生於土之
說也。凡欲煉形飛金晶者。當在靜室中。切禁風日。遙
焚香。密啓三清上聖。臣所願長生在世。傳行大道。演
化告人。當先自行煉形之法。欲得不畏寒暑。絕啗穀食
。逃於陰陽之外。咒畢乃咽之。夾脊曰中關。腦後曰下關
。真訣曰。背後尾閭穴曰下關。夾脊曰中關。腦後曰下關
。始飛金晶以通三關。腎比地。心比天。上到頂以比九
天。玉液煉形。自心至頂以通九天。三百日大藥就。胎
仙圓。而真氣生。前起則行玉液煉形之舊道。後起則行
飛金晶之舊道。金晶玉液。行功見驗。自坎卦爲始。後起
一升入頂。以雙手微閉雙耳。內觀如法。微咽於津。乃
以舌抵定牙關。下閉玉池。以待上齧之津下而方咽。咽
畢復起。至艮卦爲期。春冬兩起一咽。秋夏五起一咽。咽
凡一咽數。秋夏不過五十數。春冬不過百數。自後咽罷。

雖飲罷終霄火起。前升後舉焚身。是不拘年月。日中自有乾坤。解曰。此一訣是金液煉形之法也。飲罷終霄火起者。依前法金液還丹。而艮卦煉形。是起火也。前升後舉。頂。飛金晶而起火也。凡玉液煉形之時。先後起金晶入。同也。當其飛金晶而起火入頂。便前起而煉形之法不。俱起。名曰焚身。火起而行還丹。須依四時加減之數。行之。此法不拘年月日時。但以謹節專一。幽居絕跡。可也。日中自有乾坤。蓋午前燒乾。午後燒坤。以前後。身前後言之。肚腹為坤。而背後為乾。午前燒乾者。為肘後飛金晶。前起煉形也。午後燒坤者。自兌卦勒。陽闕。至乾卦方止也。肺液也。含龍虎而入下田。則大藥將直解曰。金液。肘後抽之入腦。自上腹降下田。則曰煉形。成。謂之金液。肘後抽之入腦。自上腹降下田。則曰煉形。還丹。又復前升。遍滿四體。自下而上。則曰煉形。亦謂之煉形成氣。遍滿四體。自下而上。則曰煉形。此須於玉液還丹。煉形見驗。正當以謹節幽居。焚香而行此法。金液還丹。而相次煉形勒陽闕。如是一年。

道金誥曰。朝元煉氣第八丹起。內煉院。陽神煉。氣頂成。形聚形。三花紫。金。大。右。以。意。去。充。事。亦。畏。魂。乃。日。後。之。外。
 有。名。而。分。五。帝。五。帝。異。地。形。而。各。守。一。方。五。方。異。氣。各。
 朝。元。煉。氣。第。八。丹。起。內。煉。院。陽。神。煉。氣。頂。成。形。聚。形。三。花。紫。金。
 大。乘。超。凡。入。聖。法。三。門。卷。下。
 右。中。乘。三。門。係。地。仙。下。
 以。上。乃。長。生。不。死。之。訣。
 意。金。液。煉。形。之。驗。也。可。乾。外。汞。上。件。金。液。還。丹。還。丹。之。後。
 去。留。之。處。當。所。神。祇。自。來。相。見。金。色。仙。肌。可。比。玉。蓋。
 充。滿。口。絕。飲。食。異。氣。透。出。金。色。仙。肌。可。比。玉。蓋。
 事。災。福。神。明。皆。能。預。知。觸。目。塵。冗。心。絕。萬。境。真。氣。
 亦。聞。腥。穢。功。行。滿。足。密。授。三。清。真。籙。陰。陽。變。化。人。
 畏。寒。暑。神。采。變。移。容。儀。常。人。對。面。雖。彼。富。貴。之。徒。
 魂。神。不。游。以。絕。夢。寐。陽。精。成。體。神。府。堅。固。以。合。太。虛。
 乃。焚。身。起。火。中。咽。也。見。驗。方。止。內。志。清。高。以。合。太。虛。
 日。或。五。日。而。行。既。濟。之。法。以。防。太。過。使。金。丹。之。有。閏。
 後。燒。坤。勒。陽。關。凡。燒。乾。自。下。而。上。前。後。俱。起。冬。夏。三。
 之。肚。腹。為。坤。背。後。為。乾。焚。身。午。前。燒。乾。為。金。晶。午。
 外。方。得。焚。身。焚。身。即。是。坎。卦。前。煉。形。以。人。身。前。後。言。

守一子。
 青帝之子甲乙受之。天真木德之九氣。
 赤帝之子丙丁受之。天真火德之三氣。
 白帝之子庚辛受之。天真金德之七氣。
 黑帝之子壬癸受之。天真水德之五氣。
 黃帝之子戊己受之。天真土德之一氣。
 自一氣生真。一真一因土出。故萬物生成在土。五行生
 成在一。真元之道。皆一氣而生也。
 玉書曰。一三五七九。道之分而有數。
 金木水火土。道之變而有象。
 東西南北中。道之列而有位。
 青白赤黃黑。道之散而有質。
 數歸於無數。象反於無象。
 位至於無位。質還於無質。
 欲道之無象。不。變之則無象矣。
 欲道之無位。不。列之則無位矣。
 欲道之無質。不。散之則無質矣。
 無數道之源也。無象道之本也。無位道之真也。無質道

之妙也。真源曰。道源既判。降本流末。悟其真者。因真修真。內真而外真。自應矣。天地得道之真。其真未應。故未免乎有位。而外妙地得道之妙。其妙未應。故未免乎有質。有質則有象。可求。即天地之有象。可推。天地之間。萬物之內。最貴惟人。數可推。故知其位遠與近也。審乎如是。而道亦不遠於人也。比喻曰。天地有五帝。比人之有五臟也。青帝甲乙木。甲爲陽。乙爲陰。比肝之氣與液也。黑帝壬癸水。壬爲陽。癸爲陰。比腎之氣與液也。黃帝戊己土。戊爲陽。己爲陰。比脾之氣與液也。赤帝丙丁火。丙爲陽。丁爲陰。比心之氣與液也。白帝庚辛金。庚爲陽。辛爲陰。比肺之氣與液也。凡春夏秋冬之時不同。而心肝腎之旺有月。真訣曰。凡春三月肝氣旺。肝旺者。以父母真氣。隨天度運而在。肝。若遇木日甲乙。尅土。於辰戌丑未之時。起火煉脾氣。餘日兌卦時。損金。以耗肺氣。是時不可

下功也。坎卦時。依法起火煉腎氣。震卦時入室。多入
 少出。息住為上。久閉次之。數至一千息為度。當時內
 觀如法。一任冥心閉目。青色自見。漸漸升身。以入泥
 丸。自寅至辰以滿震卦。漸一微千為息如上尤佳不須連數
 凡夏三月心氣旺。丙丁尅金。於兌卦時。依法起火煉肺氣
 心。若遇火日。損水以耗腎氣。是時不可下功也。震卦
 時。依法起火煉肝氣。離卦時入室。依前行持。赤色自
 見。漸升身以入泥丸。自巳至未以滿離卦。尤一佳千息說以如上
 前
 凡秋三月肺氣旺。庚辛尅木。於震卦時。依法起火煉肝氣
 肺。若遇金日。損火以耗心氣。是時不可下功也。巽卦
 時。依法起火煉脾氣。兌卦時入室。依前行持。白色自
 見。漸漸升身以入泥丸。自申至戌以滿兌卦。隨天度運而在
 凡冬三月腎氣旺。壬癸尅火。於離卦時。依法起火煉心氣
 腎。若遇水日。於離卦時。依法起火煉心氣
 兌。餘日辰戌丑未時。損土以耗脾氣。是時不可下功也。黑

色自見。漸漸升身以入泥丸。自亥至丑以滿坎卦。
解曰。春煉肝千息青氣出。春末十八日。不須依前行持。
可止於定息爲法。終日靜坐以養脾。而煉己之真氣。乃
夏末十八日。起火煉腎。恐耗其真氣。夏煉心千息赤氣出。
其煉如前。不須依前行持。止於定息爲法。終日靜坐。
出。秋末十八日。乃可震卦時。起火如前。秋煉肝千息白氣
靜坐。養煉如前。乃可巽卦時。起火如前。冬煉腎千息
黑氣出。冬末十八日。不須依前行持。止於定息爲法。
終日靜坐。養煉如前。乃可兌卦時。起火如前。以至黃
氣成光。默觀萬道。周匝圍身。凡定息之法。不在強留
而緊閉。但綿綿若存。用之不勤。從有入無。使之自住
。採葯之法。含津握固。以壓心。使真氣不散。凡入室。
須閉戶孤幽靜館。遠雞犬女子。一切厭觸之物。微開小
竅。使明能辨物。勿令風日透氣。左右有聲。當灰心息
慮。事累俱遣。內外凝寂。不以一物介其意。蓋以陽神
初聚。真氣方凝。看待如嬰兒。尚未及老。日夕焚香跪靜
拜稽首。一祝天。二祝天仙。三祝地仙。三禮既畢。靜

坐忘機以行此法。仍須前法。節節見效。若以此便為道。但恐徒勞。終不見成。止於陰魄出殼。而為鬼仙。道要曰。凡行此法。不限年月日時。一依前法。以至見驗方止。其氣自見。須是謹節不倦。棄絕外事。止於室中用意。測其時候。用二個純陽小子。或結交門生。交翻往復。供過千日。可了一氣。一以奪十。一百日見功。神合道。入聖超凡。煉氣之驗。但覺身體極暢。常仰升騰。丹光透骨。異香滿室。次靜中外觀紫霞滿目。頂中下視。金光罩體。奇怪證驗不可備紀。觀紫霞滿目。頂中

金誥曰。大道本無用。運於物也。其深莫測。道大無外。無物可容。

凡集真陽空神人摩天火上交換國

言。大道本無用。運於物也。其深莫測。道大無外。無物可容。

觀乎內而不觀乎外。外無不究。而內得明矣。觀乎神。

而不觀乎形。形無不備。而神得見矣。以萬物撓一

真源曰。以一心觀萬物。萬物不謂之有餘。以萬物撓一

氣。一氣不謂之不足。一氣歸一心。心不可為物之所奪。

一心運一氣。氣不可為法之所役。心源清徹。一照萬

破亦不知有物也。氣戰剛強。萬感一息亦不知有法也。
此喻曰。以象生形。因形立名。有名則推其數。有數則
得其理。蓋高上虛無。無物可喻。所可比者。如人之修
煉。節序無差。成就有次。冲和之氣。凝而不散。至虛
真性。恬淡無爲。神合乎道。歸於自然。當此之際。以
無心爲心。如何謂之應物。以無物爲物。如何謂之用法
之。真樂熙熙。不知己之有身。漸入無爲之道。以入希夷
之域。斯爲入聖超凡之客。有如常說存想之理。又如禪僧入定
真訣曰。此法合道。有如常說存想之理。又坐盤膝。散髮披衣
之時。當擇福地置室。跪禮焚香。正坐盤膝。起火煉氣。
。握固存神。冥心閉目。午時前微微起身。起火煉氣。
。午時後微微歛身。聚火燒丹。不拘晝夜。神清氣和。自
然喜悅。坐中或聞聲莫聽。見境勿認。物境自散。若認
物境。轉加魔障。魔障不退。急急向前。以身微歛。而
伸腰。後以胸微偃。偃不伸腰。少待前後火起高升。其
身勿動。名曰焚身。火退魔障自散於軀外。皆是炎炎之火
。殼中。如此三二次已。當想遍天地之間。軒蓋綺羅。富
火畢清涼。了無一物。但見車馬歌舞。軒蓋綺羅。富

貴繁華。人物歡娛。成隊成行。五色雲升。如登天界。及到彼中。又見樓台聳翠。院宇徘徊。珍珠金玉。滿地不收。花果池亭。莫知其數。須臾異香四起。妓樂之音。嘈嘈雜雜。賓朋滿座。水陸俱陳。且笑且語。共賀太平。珍玩之物。互相獻受。當此之際。雖然不是陰鬼魔軍。亦不得認爲好事。蓋修真之人。棄絕外事。甘受寂寞。或潛跡江湖之地。或遁身隱僻之隅。絕念忘情。舉動有戒。久受劬勞。而歷瀟洒。一旦功成法立。遍見如此繁華。又不謂是陰魔。將謂實到天宮。殊不知脫凡胎。脫之法。止於身中。陽神不出。而胎仙不化。乃曰出昏衢之上。爲陸地神仙。僅可長生不死而已。不能脫質升仙。而歸三島。以作仙子。到此可惜。學人自當慮超脫。雖難。不可不行也。已減省故也。道要曰。不無盡法。已減省故也。

脫出質入分超凡入神聖

金誥曰。道本無也。以有言者非道也。道本虛也。以實言者非道也。既爲無體。則問應俱不能矣。道本虛也。以實則視聽俱不能矣。以玄微爲道。玄微亦不離問答之累。

以希夷爲道。希夷亦未免視聽之累。希夷玄微。尚未爲道。則道亦不知其所以然也。而不知大道之始何也。其去有盡。而不知大道之終何也。高高之上雖有上。而不知大道之極也。無有窮也。深深之下雖有下。而不知大道之下無有莫能窮究也。超者。超出凡軀而入聖品。脫者。脫去俗胎而眞訣曰。超者。超入氣胎。以入希夷之境。內觀認陽神。次起當。方居清靜之室。以入希夷之境。內觀認陽神。次起火降魔。焚身聚氣。眞氣升在天官。殼中清淨。了無一物。當擇幽居。一依內觀。三禮既畢。平身不須高升。正坐不須歛伸。閉目冥心。靜極朝元之後。身軀如在空。中。神氣飄然。難爲制御。默然內觀。明朗不昧。山川秀麗。樓閣依稀。紫氣紅光。紛紜爲陣。祥鸞綵鳳。音語如簧。異景繁華。可謂壺中眞趣。而洞天別景。逍遙自在。冥然不知有塵世之累。是眞空之際。其氣自轉。不須用法依時。不知若見青氣出東方。笙簧嘹唳。西方白氣出左右前後。不知多少。須臾南方赤氣出。西方白氣出。

。北方黑氣出。中央黃氣出。五氣結聚而爲綵雲。樂氣
嘈雜。喜氣熙熙。金童玉女。扶擁自身或跨火龍。或乘
玄鶴。或跨綵鸞。或騎猛虎。升於空中。自下而上。所
遇之處。樓台觀宇。不能盡陳。神祇官吏。不可備說。
又到一處。女樂萬行。官僚班列。如人間帝王之儀。聖
賢畢至。當此之時。見之傍若無人。乘駕上升。以至一
門。兵衛嚴肅。而不可犯。左右前後。官僚女樂。留戀
不已。終是過門不得。軒蓋覆面。自上而下。復入舊居
之地。如此上下不厭其數。是調神出殼之法也。積日純
熟。一升而到天宫。一降而還舊處。上下絕無滯礙。乃
自下而上。或如登七級寶塔。或如上三層瓊樓。其始也
。一級而復一級。七級上盡以至頂中。輒不得下視。恐
神驚而戀軀不出。形似嬰兒。肌膚鮮潔。神采瑩然。回視
寤。身外有身。所見之者。乃如糞堆。又如枯木。憎
故軀。亦不見有。肌如糞堆。又如枯木。憎
愧萬端。輒不可頓棄而遠游。蓋其神出未熟。聖氣凝結
而成。須是再入本軀。往來出入。一任遨遊。始乎一步
。而形神壯大。勇氣堅固。然後寄凡骸於名山大川
。而形神壯大。勇氣堅固。然後寄凡骸於名山大川

之中。從往來應世之外。不與俗類等倫。或行滿而受天書。驂鸞乘鳳。跨虎乘龍。自東自西。當傳道積行於人間。先見太微真君。次居下島。欲升洞天。凡行此法。古今少有成者。受天書而升洞天。以爲天仙。便爲此道。或功驗未證。止事。蓋以功不備而欲行之速。靈不散。出爲鬼仙。人不見形。復得爲人。或出入不熟。乃釋子之坐化。道流之尸解也。入本身。神魂不知所在。乃釋子之坐化。道流之尸解也。故行此道。要在前功見驗正當。仍擇地築室。以遠一切腥穢之物。臭惡之氣。往來之聲。女子之色。不止於觸其真氣。而神亦厭之。既出而復入。入而不出。則形神俱妙。與天地齊年。而浩劫不死。既入而復出。則形不入。如蟬脫蛻。遷神入聖。此乃超凡脫俗。以爲真人。仙子。而在風塵之外。寄居三島之洲者也。道要曰。不無盡法。已滅息矣。右大乘三門係天仙。