藏外道書

24

巴蜀書社

藏外道书

第二十四册

李一氓

巴蜀书社

藏外道書第二十四册 教義教理類 目錄

白雲集	一
闡道篇	二八
無欺老祖全書	一〇五
元化指南	一〇五
仁性集成	二〇八
義路是由	二三六
禮秩昭然	二六七
智果編錄	二九九
信德治孚	三二五
天仙論語仙佛合宗	三四八
道教三字經	四六二
道教會佈告	四七二

欽定道藏全書總目　四八〇
道藏目錄詳注　五一九
圜天圖說　六二七
圜天圖說續編　七四四
曆象本要　八一八
握奇經注　八三〇

余自入道以来苦志参求晷通妙窾雲游天下能自
馮師集思廣益遂多覺悟因以經典原文聯成偈語
藉資朝夕考證並有贖書偶錄即事口占隨管窺測
直抒胸臆錄備觀覽兼防遺忘暮年識惟亦同伯王
知非冗日競持願學顏子寡過明達之士進而教之
俾克增益見賜以為同心勗勉之助是固私心所冀
幸也

鍾乾遇人序

序

道無為而無不為者也語其神妙則無方無體而施
教於人則不能無籍於言辭黃帝問道崆峒其說雖
散見於他籍而其成編靡得而徵後世言道教之祖
者必以老子道德經為依歸已自時厥後闡揚宗法
發揮義蘊者接迹而起顧其經或傳或不傳其列於
載籍者若莊列淮南抱朴諸子皆最著者也間嘗綜
而觀之道法自然致虛守靜抱一專氣鎮以無名之

朴者所謂多言數窮不如守中此道之體也采真去
偽養精葆神長生久視示人性命宗旨者所謂上士
聞道勤而行之此道之用也

毓坤隊老方文髯舊都白雲觀主席今二十年矣稟
性純固含沖養和又嘗推其慈惠博愛之懷施濟窮
類凡都人士及海內鄉風之徒被其澤者咸尸祝而
稱頌之乃於修道養壽之餘極深研幾提要鉤元著
為白雲集以貺後學憶吾師昔在津郡時嘗出資倡

設小學校以育幼年求學者肄業其中於吾師道德之高尚薄人之不倦益耳熏而心服久矣今讀斯集精義粹語覺迷示衆若雲之出山地之湧泉以之接席長春傳燈巫谷洞道教之大師而徒衆之津梁也敢再拜而序之

中華民國十八年一月津門趙以寬序

序

道者何率性之謂也自修道之教而道教興焉故仗之流傳至老子而愈顯所著道德五千言闡明玄奧炳若日星皆本黃帝問道崆峒之旨演其學說傳至長春邱真人始建白雲觀於燕都即元之長春宮也次第相傳宗教弗替至第二十一代乃我師誠明陳太方丈主持觀務百廢俱興嘗其紹年集道士求掌清規拜於聖海宮陳真人圓氣為師研究道術別具會心嗣因時局危迫攜家香火飲資創菴於城學校廢址鄰里子弟入校讀書以俾國家子城之選而我師殫心竭慮大費經營因而造就以材共實堅有徒觀摩日廣遂開津埠學校之風並等風受教皆能獲有應世知識至今銘感益中昨談我師所著白雲集一書恍如仙雲一朵自天外飛來遂敬默而莊誦之回憶我

師曾赴名山訪道獲受心信已悟玄門奧妙嗣於宣
南玉皇廟閉戶養痾不履塵世於宗儒濂洛閩閩之
學廣為研求見理真明以悟道遠也細繹集中長吟
節錄其中妙之相核與道藏真詮默相貫澈欽從我
師道德積中英華發外發言不朽隱寓濟衆之心至
理發明永矣歸真之戒以等不禁鼓舞忻歡同祝道
緣無量也是為序

白人閻承烈

序

韓子云博愛之謂仁行而宜之之謂義由是而之焉
之謂道夫道則高矣美矣亦至淺而近矣居仁由義
非由外錄我也我固有之也每慨世之好道者修談
黃老之學大率棄仁滅義辟穀絕食以清靜爲爲而
自況故韓子原道之論用警當時噫韓子之言不我
欺也第不觀夫
陳師誠坤乎其人生有仙骨夙具慧根幼即好道便

有超然出塵之想以祖遺之資財而不之恤竟慨然
捐於新城學校即今三清宮學校也數十年來校內
培植之人材其關薪然鬼頭角者英雄頭貴大有人
在矣雖我
師方丈白雲而該校現巍然猶存踏之踏之人將輦
出迄今口碑載道莫不交頌我
師栽培之仁成全之義是則我
師之道即韓子博愛行宜之謂道也今我

師春秋甚高年逾耄耋精神矍鑠鶴髮童顏一見即
知其為高行有道之道是則我
師非僅為居仁由義之道且又深得盡心養性之道
也每於參道之暇性復耽嗜吟咏以玉皇心經所得
集帙成篇顙其首曰白雲集詞意玄奧韻古奇爽
非以修己度人大抒其懷抱精成一片熱血滿腔嗟
呼丁茲浩劫茫茫若此書付梓問世其將為迷津之
寶筏歟

陳師其勉乎哉是為序

弟子韓錫祿謹撰

昔者孔子問礼老聃而嘆之曰老子其猶龍乎蓋尚礼也尚其
立周所守歷代之礼也而嘆之也称其道之玄妙莫測也其
道之精微固非常人之所能解而更絕世毋莫術士之所能
知也陳大方文毓神州法人希夷先生之苗裔也幼年慕道
即崇尚老子之學師事圓嵩真人主持於城三清宮事授徒講
道皆本其真傳於清修之外創設三清宮學校遠接都里故舊
聰穎子弟免費而學延請名師切實教授以故子弟中之造就
以材勘忠民國共甚衆焉為 大方文之世侄忝列其門所

受詰國之恩鞠訓生尤供請云大恩不謝寧敢忘焉成辰冬季
風事供職北平 大方文已主持白雲觀有年矣公餘之暇恭
候起居

大方文以所著白雲集囑談無命為序予學疏於學而於玄
老之道尤昧不敢為序而又不敢辭謹就書中大旨而略述
數語以誌家所著此編而論其間微奧無不為之義旨明通之
而無不及可謂老子翼之外而又重添一翼矣世之學其可
忽諸是為序

內人世姪劉風亭

憶自羲帝開道崆峒實為道教流傳之昇祖迨老子以清淨無為演其學說函關西度紫氣東來道法淵源為之一變傳至長春邱真人始建白雲觀於燕都經歷代方丈護法維持始克永傳於今日我

師毓坤陳大方丈乃白雲堂上第二十一代律師也自幼慕道師事新城聖海宮陳圓嵐真人博文論道俊逸超群嗣在新城創立學校招集鄰里聰穎子弟入校讀書不收學費因而造就成材者日衆 綸 等受

其薰陶之德至今銘感不忘昨讀所著白雲集一書仰見我

師以慈悲為念願社會大多人歸逸善歸真起凡入聖無之以過德二字為宗旨校與太上無為之教曰愛民治國能無為又曰為無為則不治又曰道常無為而無不為之義旨表裏相通 綸 等不禁薰沐而莊誦之觀其談經入妙之機正值爐火純青之候果何術而致此哉緣昔雲游各省名山屢得高賢指示道業已造遠大矣於宣南玉皇廟閉戶養痾於諸子著述名言更有心得蓋積殖厚所以流殖光也 綸 等捧讀之下頓我

師立德立言獨樹玄門之領袖警人警物克挽社會之頹風尤望薪斯集者奉為玉律金科以垂永久庶不負警覺提撕之至意也是為序

門人 謝寵綸
周家楨 謹序

白雲集　一

白雲集

鐘乾道人陳明霈毓坤著

玉皇心印經傳

經一

無極未判焉蒙濛　上下交冲闢煒煌
玉律金科千古鑑　皇天蕩蕩咏無窮

經二

心生於物果難知　印證清虛是吾師
妙衷機關靈一点　經天緯地六合彌

經三

上士勤修念去來　藥能對證病根栽
三心了却寰中外　品立天高不染埃

經四

神機未動正天鈞　與者相親都是春
炁化靈台無二物　精一允執日常新

經五

悅間微妙是宗祖　悅去猶求元妙吐
惚起江風運百骸　惚然脫盡身心苦

經六

杳然一去復覺有　杳在人心聲在口
冥冥我家現老史　冥心借問他是否

經七

存心復性盡當然　無過不及常性天
守定中和慈妙竅　有來有去妙中玄

白雲集　二

經八

頃得真機念念符　刻間不用即分途
面今總把良知致　成物心高過丈夫

經九

迎光內照養天和　風定江心靜不波
混沌虛靈生萬象　合分千古一剎那

經十

百鍊千煉治其心　日用平常省知音

功到何圖榮辱計　靈台真宰不紛紜

經十一

跋度塵情志道凝　朝天理會待同升

上承垂訓惟精妙　常典充明德性澄

經十二

一心恬淡樂悠悠　紀律光明盡日修

乘遏紅塵超象外　昇天達地自春秋

經十三

知行並進意長留　者也之乎一但休

易得易失終爲病　悟元返本月當頭

經十四

昧却虛靈漫言修　者番高論總虛浮

難尋寂妙終身苦　行惹高人笑點頭

經十五

履步踪蹤關後先　踐形似比鐵石堅

天然至善人皆有　光淨影掠性斯遷

經十六

呼從底海氣乘潮　吸盡天根入寂寥

育養靈空成大造　清風淡淡意春宵

經十七

出以自然心性香　元機雖秘理昭彰

入堂登奧先知止　牝牡一歸道愈光

經十八

若能兩忘是當然　亡耳不無一性先

若使真靈還吾面　存連涵養意連天

經十九

綿烝氤氳合太渾　綿長久必意彌惇

不着想像由幾運　絕斷凡塵名利根

經二十

固守天良念莫移　蒂熟自落解胎基

深培高垂同霄壤　根在靈空蓄潤滋

經二十一

人能親道道親人　各執本來一點真
有寶丹田須自煉　精研妙理便通神

經三十二

精固炁盈意在中　合交片刻奪天宮
其間勿許留一念　神室悠悠起慧風

經二十三

神神相守意難書　合眼昭然性似初
其理無聲亦無臭　氣息底海自寬舒

經二十四

氣變清風透九霄　合歸一色共昭昭
體隨大化光天浩　真向長空日日飄

經二十五

不無名利慢修仙　得喪關心性命遷
其究如何還大璞　真靈妙用在知天

經二十六

皆把天真亂自修　是非不辨苦營謀
強云元理眉間有　名目雖同錯安頭

經二十七

神通氣室氣通天　能使一歸混沌先
入妙出冥總是意　石含真火道含然

經二十八

神自接天遠近由　能迴斗柄指心頭
飛冲一瞬千年久　形化空荅萬古流

經二十九

入手功夫要省思　水天一色靜無私
不先述作指微旨　溺盡閻浮了未知

經三十

入叩元微意致中　火候次序補天功
不無聲色難見狂　焚盡邪私道自沖

經三十一

神滿乾坤意滿天　依從覺路渡迷巔
形跡雖泯由人造　生死關頭念莫遷

經三十二

精陽一點是先天　依附紅塵名利牽
氣化人心覺省悟　盈虧只在坎離顛

經三十三

不染俗塵盡日新　凋零過去未來心
不迷精一極中路　殘月逢庚漸漸新

經三十四

松根土泉入根心田　拍老蒼堅人老華顛
青色常鮮人色常遷　青意滿山人意滿天

經三十五

三三九九　品性固守
一心直走　理窮道有

經三十六

妙音凜凜氣猶雄　不北不南不西東
可將靈明搜竅妙　聽無聲臭覓無踪

經三十七

其門雖外理通儒　聚會精神善自扶
則已誠修先格物　有何不可作丈夫

經三十八

其道機關防未萌　散失元本命即傾
則明煉已迎風路　零星積處漸完成

經三十九

七日來復元氣潮　竅刷迷障俗塵銷
相根命火週身到　通達虛靈神自超

經四十

竅妙機關許自敲　竅通靈谷應聲招
光天化日誰知道　明月當空方外交

經四十一

聖脉心傳法執中　日新日益日求升
聖凡微判纖毫界　月到當頭萬籟空

經四十二

照徹胸前得意多　耀宗光祖笑呵呵

金玉積山非所願　庭滿清風安樂窩

經四十三

一横豎叱天還高　得下手時下手操

永執靈明鑒衆妙　得復元意樂淘淘

經四十四

自念觀音觀自家　然火達泉路莫差

身心化作痴聾啞　輕浪飄飄歲月賒

經四十五

太極原法無拘旋　和氣昭彰近目前

充滿山川運區宇　滔流滄海勢垂天

經四十六

骨化清風氣滿虛　散合萬殊忙徐徐

寒烟一縷冲天地　瓊島蓬瑤盡華胥

經四十七

得遇春風萬竅開　丹田脫去利名胎

則行真意為身寶　靈是先天一妙孩

經四十八

不稱不生問何如　得允一中萬事無

則驗真常領應物　傾間飛過世迷途

經四十九

丹生我兮我生丹　在在不離些子看

身外別無生我處　中心即是向中觀

經五十

非明真理怎通元　白髮老翁惺又眠

非是其人難遇面　青天對看總長年

經五十一

誦罷黃庭念致中　持心默默待春風

萬緒千頭藤葛斷　循熙乾坤徹底空

經五十二

妙竅開時見故鄉　理無不有仕恢張

自從寡過功修密　明德日新對青蒼

金光咒偈

光一

天法道兮道法然　地水火風自循還

玄機一點真元命　宗炁呼呼萬脉旋

光二

萬籟息息天地清　炁伏神藏精自凝

本來面目時常現　根在虛無不在名

光三

廣造靈台待大賓　修前整後結空鄰

浩然是我同心伴　劫數誰侵沒影人

光四

證明元理慧風開　吾應天心心自來

神炁交合無內外　通天徹地一靈孩

光五

三教歸一一般何　界境不明說甚麼

內有一條捷徑路　外無門入杜蹉跎

光六

推精推一光威中　道貫古今脉脉同

獨慎先天未動處　尊堂無處不真空

光七

體天法道路不艱　有無兩字造化關

金賄逆注虛無處　光滿靈台照大千

光八

覆叩元關聽妙音　耿光朗朗見天心

吾今欲作逍遙客　身外不知歲月深

光九

視無首尾窺無宗　之乎者也焉能窮

不色中色是真色　見空知空方不空

光十

聽無聲臭歸無音　之謂性天造詣深

不斷真常清意味　閒視兩忘盡天心

光十一

包涵萬象性天虛　羅網重重任卷舒

天道無言寒暑運　地雷復震一陽初

光十二

養炁忘言守救心　育養靈台土中金

羣英結作長生果　生子生孫孫又孫

光十三

受授心傳一字中　持恒永守者靈空

萬緣當作鏡中影　倫勗明人早用功

光十四

身在道中何未知　有無相惑墮傍支

光灼灼的一條路　明眼高人自識之

光十五

三心了罷剩一空　界連虛無往來通

侍立關頭聽動靜　衛垣最怕起狂風

光十六

五行不到處先天　帝德恩光照大千

司專一念清虛道　迎送天際往來閒

光十七

萬有胥空即是春　神炁交合道亦深

朝天大唄清風曲　禮叩黃庭不老真

光十八

役形碌碌為誰忙　使教精神暗損傷

雷風罷作天始靜　霆火息息現青蒼

光十九

鬼魁滿腔作主翁　妖心種種無盡窮

喪失真意何未省　膽氣凜凜速自攻

光二十

精頭鬼面由心生　怪起刖堂波浪驚

忘却本來真面目　形骸貨利把人傾

光二十一

內養吾浩有時而造　霹雷震空靈聲環抱

光二十二

雷風恒益錯中顛　神馬靈龜天使然
隱顯隨時權體用　名流不盡古今傳

光二十三

洞明無礙月輪孤　慧劍腰横路坦途
交合身心不拘處　徹天曉夜醉呼呼

光二十四

五行顛倒害來侵　烝運生殺總天心
騰蛇牢拴無陰下　騰雲布霧一龍吟

光二十五

金莖紅蓮火内栽　光風霽月結天胎
速運天心真一水　現道霞光白雲開

光二十六

覆宣偏意意何親　護佑天良良日新
真參滋味味真有　人能宏道道宏人

玉皇心印經辭句

無上玉皇無色相　心印妙經心印傳

上藥三品人人俱　神與烝精一烝連
恍恍惚惚含真相　杳杳冥冥相中參
存無守有乾坤竅　傾刻而成坎離顛
迴風混合丹始造　百日功靈藥基先
默朝上帝心光現　一紀飛昇大羅天
知者易悟其中妙　昧者難行個中玄
履踐天光徧宇宙　呼吸育清理息圓
出玄入牝總一竅　若亡若存有無間

綿綿不絕胎息火　固蒂深根抱月眠
人各有精復元始　精名共神實一事
神合其氣三班築　氣合體真始完全
不得其真迷修煉　皆是強名對待稱
神能入石無遮礙　神能飛形與天旋
入水不溺真種子　入火不焚爐中丹
神依形生原無量　精依氣盈滿先天
不凋不殘無寒暑　松栢青青不計年

三品一體無先後　妙不可燕是機關
其聚則有隨心現　其散則零天地間
七竅相通三關徹　毀毀光明百脈連
聖日聖月往來轉　照耀金庭滿大千
一得永得長生路　自然身輕體是仙
太和充溢滿霄漢　骨散寒瓊貫天端
得丹則靈明不昧　不得則傾成枉然
丹在身中成至寶　非白非青亦非圓

誦持萬福得真味　妙理自明不待言

金光咒辭句

天地玄宗炁濛濛　萬炁本根水火風
廣修浩刼培大道　設吾神通滿天功
三界內外無非道　惟道獨尊方寸中
體有金光旋上下　覆映吾身妙無窮
視之不見首與尾　聽之不聞音與聲
包羅天地含造化　養育羣生原始終

受持萬福降心法　身有光明與天通
三界侍衛修道士　五帝司迎白雲宮
萬神朝禮凌霄境　役使雷霆振宇清
鬼妖喪胆匿跡影　精魔忘形化灰空
內有靈寶復元始　雷神隱名杳無踪
洞慈交徹廓清象　五炁騰騰滿空昇
金光速現耀天地　覆護真人返玉京

心地下功

心常惺惺閒無過　地步高低總自然

下盡苦辛究至善　功夫不到不方圓

全抱世事

全憑浩氣蓄靈寶　抱却游思勿再牽
世乃洪爐資此煉　事來影過必留連

救門用力

救化關心士志先　門人無不願當前
用之去弊循天理　力未從心抱月眠
大起塵勞

大度包容波浪隱　起居默運效蒼天
塵情既了歸山去　勞謝烟霞古洞仙

道先一孤

道在目前法在心　先天原本後天尋
一關微悟關關徹　默養丹田鶴夢深

虛無自然

虛靈不昧是真傳　無我無人只性天
自己功夫自己會　然歸所以始然全

又

虛靈大化閒員元　無物不承一性天
自轉心頭些子意　然求全體更求全

道然常存

道法精微起後賢　然連神室意連天
常明不夜本來面　存默清虛漸漸全

又

道理雖修雖是仙　然精神使用當然

常懷寨過斯知過　存今知古無別傳

丘祖一言止殺吟 言山應跨言動九土殺止殺起處 傳今凡夫在滾也不肯起人

一世奇功在救民　言行最注化愚人
止非勸善只一語　殺氣彌天化灰塵

王陽明知行合一吟

知止方能格性天　行人不患路途艱
合光最易開靈竅　一掃從前妄與貪

雲溪道人吟

雲成雨露滿長天　溪上新花意快然
道有三端德智體　人人學此勝登仙

蓑卦

乾一兌二是先天　離三震四已往間
巽五坎六來者逆　艮七坤八逆者然

周易

周易錯綜別有天　陰陽對待互相參
個中消息無多語　只在抽添變化間

知難

學道莫難於寡欲　今天斷了明天續
日復一日恨悠悠　自恨何無截鐵志

知命

漫言困苦命窮捉　學問多由困苦得
休教私欲陣天機　十顧九空徒費力

勵志

勿勿光陰數十秋　身心未了徒虛憂
今朝始解幾希路　志道分明肇厥修

知止

自問心移意何往　念不息生死關頭
養虛無靈根可在　悟本來掃盡浮游

適意

靜坐焚香養性天　胸懷浩大樂無邊
塵裏名利徒紛擾　祇有清風不費錢

審幾

依稀白雲歷歲多　惟將勤儉葆中和
報恩期滿平生願　相伴琴書安樂窩

糊塗吟

人道吃虧是糊塗　我說糊塗是功夫
三十年來營此事　至今纔有半糊塗

勉力

一層困苦一層高　大任須知不易遭
百尺竿頭仍進步　小心大膽乃人豪

二

一番磨鍊一番高　人世紅塵轉幾遭
悔恨當年知未早　身心揚勵即賢豪

三

一分容讓一分高　寸心可括世週遭
斧子須彌皆翕受　乾坤等量自英豪

甘雨橋吟

北河原無橋每遇伏雨行人甚苦余於民國五年募資創修石橋竣時天旱農人望雨甚殷而橋落成時甘霖普降農人欣忱因命名曰甘雨橋江公字源撰有甘雨碑事以記其事

利濟行人甘雨播　往來車馬樂逍遙
交通自此無隔閡　深盼根基永不搖

安樂窩中

安貧得妙法　樂道有天鈞
窩小神通大　中懷一點真
悔過自新

悔多心愈愧　過寡更知非
自化胸中陣　新光日月輝

思無邪室

思中聽太和　無聲是甚麼
邪隨良知化　室名安樂窩

常清常靜

常明不夜天　清風伴我眠
常無傷心事　靜卧是神仙

四難吟

難了者塵世　難去者私心
難寡者己過　難欺者鬼神

四易吟

易為者充己（不求人）　易懷者虛心（不貴事）
易棄者名利（我自無）　易養者精神（我自有）

庚子後二年（三清聖海）宮創立學堂

行年四十九　廟中學堂有
撙節香火餘　假撙腹與口
我今望學生　儒道兩相守

他日成名後　跟步達老叟

又

行年四十九　寡過過常有
今是而昨非　步步如此走
百年同一日　光陰無常久
他日化去後　清風伴老叟

小園

小院菊與葵　耘籽余自為

並帝三兩朵　粗莖數十枝
散步花陰下　幽季到處隨
明月胸前照　清風背後吹
好書讀幾句　好酒飲幾巵
醉向花中卧　醒來露滿垂
大夢誰先覺　平生我自知
達觀真意味　誰得誰便宜

觀空

元來滿空虛　陰陽無盡期
乾坤造化機　誰修誰得之
人本與天齊　奈自天良移
些子一轉移　關頭不自欺
下學期上達　知行是到時
始終此一局　聯步上天墀

知真

世人寧有道　惜乎被欲牽

迎風尋徑路　撥雲見青天
一覺是良知　得知妙真詮
勿忘亦勿助　不易亦不偏
充入無何有　神風廣天淵
黮之無聲臭　視之無從先
似我而非我　似元而非元
上下徧虛空　物我亦難言
光天合一體　空谷借聲傳

靈明塞宇宙　清風不計年
達箇元妙法　咫尺在目前
世人何未知　妙乃自昧焉
今指捷徑路　些子貴一專
百年同一日　快活是神仙
短歌即長偈　知音便入緣

北京送瘟神

舁疫之氣　形於瘟運

悉由自召　恭送何信
厲果能驅　可廢悔吝
愚夫訛傳　不堪過問

閒咏

閒嘯歸來曲　靜撫調宮商
虛心應世運　珥耳叩老莊
徹得兩三句　終身卬胸堂
隨步皆數旦　到處是空蒼

清風爽撲面　是我同心郎
一朝脫塵世　直伴白雲鄉

體用

天靈是天祖　人靈是人主
人與天為伍　不聞亦不覩
相期浩然吐　方能造化補
兀濟世間苦　不愧名千古

安樂窩四長吟和邵子原韻

安樂窩中詩一編　步虛聲喝韻悠然
却無榮辱關心處　自有逍遙一片推
已往既知千古夢　未來須看寸心天
四時佳景尤人賞　一世風光著草篇

懶去天邊覓洞府　願從心上討神仙
息心咫尺連天漢　滌慮六合含碧烟
牢把天良為己任　嗜貪蔽障已先蹺
聖賢心法無多語　允執厥中燭後傳

奉告知音品世味　憂愁煩惱多因錢
洗除名利兩重障　到處清虛不待言

其二

安樂窩中一部書　琅琊與地迷如如
太虛攢簇山川固　人若恒修不易乎
未解生前誰是我　豈知化後命復初
深察環與昔根處　擬似靈空造化餘

與地乘虛旅旋上下　循還晝夜自鋪舒

寒來暑往經歷度　萬物生殺成猶模
是否星辰亦世界　心懷疑意悶難除
能同鵬鳥翰雙翅　飛過銀河探有無
螺蚓故多難盡信　同懸蚊虻不支吾
天機真妙何人識　以待將來出丈夫

其三

安樂窩中一柱香　清心寡欲日為常
恥求名譽揚天下　學養胸襟似海量

更異俗情析福果　殊別羽士咏霓裳
日新唯在洗心垢　克念功夫勝禱禳
方寸不欺為至寶　心中無慝是春光
片時做得虛靈主　人我是非都淨忘
大道集虛成造化　翁闢日月照空蒼
男兒得立經天志　無愧鴻鈞賦浩穰
甚願風塵成淨土　清風蕩蕩味深長
知音便曉其中意　萬里乾坤一草堂

其四

安樂窩中酒一樽　常邀明月賞天真
三人影對一人醉　盃滿瓊漿壺滿春
意馬初飛世景外　心猿尚在起氤氳
直疑都被靈空化　沒影神仙亂指陳
歎煞醯酣成雨露　片時醞釀亦經綸
風雲際會胸常見　唯少關心醒夢人
推就有無玄妙手　深壞高卧草芳茵

青蒼摧作逍遥帳　醉裏神仙物外身
此理何人敢稱會　思無邪室間真神
古今多少英雄輩　這樣規衙恐未聞

安樂窩操

窩雖小清以寧天地於此而降昇四時於此而錯
行屈伸神呼月吸日一入一出出而散之不見
其不足入而斂之不見其有餘三教之聖人由來
都清虛欲尋安樂窩中趣須向安樂窩中居不有

賢參之魯當如顏子之惡勿忘勿助無得無拘其中虛廣大其理總如如昔捕皇極經世書堯夫千載書起予

讀書錄

天地間至尊者道至貴者德至難得者人人而至難得者道德與身而已矣

君子以道充為貴以身安為富故常泰無不足君子所以異於人者惟其自反耳

書之於口不若行之於身行之於身不若盡之於心言之於口人得而聞之行之於身人得而見之盡之於心神得而知之人之聰明猶不可欺況神之聰明乎無愧於口不若無愧於身無愧於身不若無愧於心無口過易無身過難無身過易無心過難既無心過何難之有吁難得無心過之人而與之語心哉是故聖人能立於無過之地者惟其善修其心者也

心安身自安身安室自寬心與身俱安何事能相干雖惟一身小其安若泰山雖惟一室小寬如天地間

人爭一個覺纔覺便我大而物小物盡而我無盡人本與天地一般大惟其自小了

天地間惟聞道者最貴亦惟聞道者最難忘目視耳心常惺惺人都謂事事要好且把己心不要好待事事都好了己心亦就先壞了

養心莫善於寡欲學問之道無他求其放心而已矣去人欲存天理明己心緩言語

境過要看不如我學問要看勝過我為學不在多言默坐澄心體會天理而已矣

區區身外浮名有與無原於天良毫無加損天何容心焉

學也者使人求於內也不求於內而求於外非聖人之學也一日克己復禮天下歸仁焉

千頭萬緒消不得一個理字千思萬慮消不得一
個聚字千橫萬逆消不得一個忍字
一誠足以消萬僞則知貧之一字原無損於性靈
語言氣象聞吾人學問於是乎見
千古聖賢只一知字盡之矣知是貫徹天地萬物
之靈義知胥損而充之若火之始然泉之始達如
此體仁何等直捷雖外邊事務不能盡知然而大
本以立皆來自有貫徹的時候

道無往而不在學無人而不可
知天之所為知人之所為者至矣知天之所為者
天而生也知人之所為者以其知知所知以養其
知知所不知終其天年而不中道夭者是知知勝
也
人心推大故能虛推虛故能順入世而後出世內
聖而後外王
其大意在明道德知仁義一生死齊是非虛靜恬

淡寂寞無為而已
能見其大則心泰心泰則無不足無不足則富貴
貧賤處之如一
常以責人之心責己則進道恕己之心恕人則進
德尊德行而道問學君子求仁而已矣何必同
日用之間以寡欲正心為主以不愧天為本言忠
信行篤敬知是知非一念之靈明是故君子勿自
欺也夫子之道忠恕而已矣

學非詞章記誦之謂也所以存心復性以盡乎人
道之當然恕生於不知命欲生於不知足則常足
矣
五經四書無非誥身心性命而設從其大體為大
人從其小體為小人
為學有四要一立志二勤學三悔過四責善聖人
過多賢人過少愚人無過有過不知
意在於善所過皆養善之資意在於惡所過皆養

惡之實觀人須從生平為人處下斷案
智人者以智傷其性迷人者以迷昏其天是兩損
偏枯也若以智入其迷是返璞也若以迷入其智
是明仁也以明仁而後返璞似有為而入於無為
也
吾宗貴乎見性而水火配合其次也大要以息心
斲神為初基以性明見空為實地以忘識化障為
作用廻視鉛汞龍虎皆法象而不可拘之返此使

為外道
知道者必達於禮達於禮必明於權明於權不以
物害己
富者觀其所與貧者觀其所取達者觀其所好窮
者觀其所為此四者可以知人也
寂然不動誠也感而遂通神也動於有無之間機
也動於正曰道用於和曰德靜而常覺動而常止
者心之妙也

至道之精杳杳冥冥至道之極混混默默勿勞汝
形勿搖汝精無視無聽抱神以靜
無善無惡是心之體有善有惡是意之動知善知
惡是良知為善去惡是格物
真知乃有實行實行方為真知有真操守自然有
真事業欽哉不止身不清忍慮不止神不清聲色
不止心不寧心不寧則神不靈神不靈則道不成
其要妙也不在瞻星禮斗苦己勞形貴在湛然方

寸無所營營神仙之道乃可長生
其私欲深者其天機淺大智閒閒小智閒閒大言
淡淡小言瞻瞻無聽之於耳而聽之於心無聽之
於心而聽之於炁心徹為知心與天遊至人無己
神人無功聖人無名人不知有道魚不知有水
為人立志誠如逆水行舟不進則退
積衆舍己堯也與人為善舜也聞善言即拜禹也
用人惟己改過不吝湯也不見亦式不聞亦入文

王也
持以道志書以道事禮以道行樂以道和易以道
陰陽春秋以道名分
慎獨者乃修身至要之口訣也一念乍萌善便存
惡便去是慎獨入門洗心的功夫久久純熟澄然
湛然退藏於密何思何慮也
獨者中也慎者覺也人非有覺而不能知其善惡
是非覺心者是人受氣的之主宰也即良知也

夫覺者本無定向亦無方所乃係人心中靈光也
譬如空谷躡之即應
視聽言動功夫乃成其外而養其內也外無所成
而內必無所養既無所養又無所成於流俗無異
矣故先賢作四勿令視聽言動皆歸於正而後方
可以養其內也是內外並修久亦自然雖有視聽
言動渾是天機故曰從心所欲不踰矩
風雲雷雨者乃天之常情也是自然而為者也喜
怒哀樂者亦人之常情也是境遇而為者也人能
以境遇而返歸自然雖有喜怒哀樂而不失其中
和之道非有真操守真性天方可以造到此地步
夫天地動靜者乃自然之妙用也人體夫地自然
之妙用而印證於心中則發而感諸外自必開務
成物以成天下之故所以動者靜待靜者動待其
致一也非二也易曰一陰一陽之謂道乃係動靜
混抱陰陽一氣而天理自然流行者也

且夫人之本意即天賦之性也其性者乃渾然之
炁相生也而於天空之靈無異也夫靈者本乎祖
炁而祖炁本乎渾然其渾然是未成之前也乃未
判之際也既判之後賦性初陰謂之本炁其意微
動謂已發之先是名幾希其幾希一出謂之思其
思一轉謂之念而念茲在茲謂之中其中一動謂
之情其情一變謂之貪其貪一出而忘想相隨則
枝枝葉葉無所不有自必流於小人之歸而發已

故先賢教人必要先立乎其大而立乎其大者是
知其本意也而本意一知則貪妄自化性亦自復
不待克而自克不待修而自修是一徹百徹一了
百了方可造於聖賢之域也
夫人之善惡兩念雖生於心而影響必鍾於頭部
善光屬白惡光屬黑由小而積大由少而積多盤
旋頂上如影隨形人不自知也若遇有同善之人
兩善光必先為凝結所商者必同所作者亦同其

功在兩善光凝結之效力也雖人離千里之外而
兩善光契合永無隔閡也如遇有利人利物之事
兩善光必為凝結以成開務成物之功也其惡氣
之人若遇惡人而兩惡氣亦相投也凡有利己害
人之事亦兩相契合雖善惡兩途不同而凝結之
力無或異也賢人君子以能養其善光必能成天
下之大業也

癸丑壇題語

太極原無象　太上非常名
本來真面目　雲水自空明
我亦無我相　發願濟羣生
留得鏡中影　慰彼香火情

己未壇題語

象外環生象　羣山擁玉峯
乾坤真色相　鍾毓本涵容
祇愧修無術　遑云道可宗

白雲深處影　三城願留踪

丁卯壇題語

似我非我　似物非物
物我皆非　究竟何處
長空浩大　原無邊際
虛靈不昧　真宰常住

傳曰太上立德其次立功其次立言斯三者謂非吾人難能可貴者哉我

師無神方大耕讀傳家積趣勤學自幼隨母素食不茹葷酒積長奉道遠投新湖聖海宮焚修研究道妙則具全心後遍游名山大川參訪高隱所至之地人皆慕其道範藹然可親閩入白雲觀應元監戒引禮禮斗名大師堂執事都管監院各職務維時雖久而閩親畜然上下均無間言迨辛亥年經十方道侶推

升方丈住而我

師虛懷若谷仍奉三寶秘傳嚴以律己寬以待人恒以濟人利物為心也斯從事師門四十年如一日每遇困難必蒙啟法提攜感之深銘五內

師依仁據德歷久不渝謂為立德誰曰不可其任白雲觀主屢次開壇傳戒以金科玉律普度道衆教子人伐其惡善師真永遵模範壬子年民國肇立約法載有信教自由之条乃倡立道教會整飭清規推廣慈善以發起國民道德思想適值連歲兵荒荏苒滿地我

師以仁慈感衆率將藐我巨刹維持至今敬念宗教不泯道統常存厥功偉矣他若傳印道藏興辦學校用拉衛鄰諸善舉指其未焉者也蓋我

師功垂道統化洽玄門謂為立功誰曰不可其雲游訪道周歷名勝之區見聞必錄而金心獨遠嗣在宣南玉皇廟養病自署齋額曰希樂閣天閉戶潛修不問世事於宋儒理學諸書研求有素尤好讀周易察素彰往

邁事洞燭先幾從茲養愈深而道愈悟焉昨讀所著白雲集一書心法宣傳曲盡玄妙博施濟衆之念流露行間嗟夫彼南華秋水不得專美於前矣至我

師言中有物無我無施謂為立言指出不可失立德立功立言三者咸備焉不外乎立於道也爰述數語未竭慕忱之萬一而敬曰白璧琳琅雲天蒼茫真心一集山高水長

弟子 蘇明齡謹跋

襄助人
陳瑞周
怡鶴亭
孫盡卿
江宇澄
袁俊亭
馬樺堂

襄助門人
抗學謙
楊嘉年
張至德
張至芳

徒　徐至謙校訂

徒孫謝理樸校正

民國十八年一月　擷華書局印

序

天地初開三才合德固無所謂道亦無在非道也自中古聖人輩出始以降衷之理開告下民然是時之人猶去天不遠一反手可以復其本原故堯舜相傳人心道心而外不再置一辭周道衰聖教墜孔孟之徒始集微言而爲論語闢異學而著七篇漢唐以來荀揚韓王之徒各駕一說至有

偏而不純之虞及至閩閩濂洛賢人蔚起則誠意正心之學始能有所折衷昔人謂周子開道之元程子行道之亨朱子闢道之利貞孔孟以降賴有是也至於象山慈湖陽明白沙諸家亦能自標宗旨然其立意不失之雄放卽蹈於空虛究與程朱之學異路而馳　國朝講學家如孫鍾元黃梨洲皆出入於陽明白沙之間李恒齋張武承則又專心程朱未免過闢王陸惟李二曲以象山諸家爲考證以闢閩諸賢爲指歸然數公者指趣不一而闢明性道則皆具有苦心故筆之於書啟示後學正可爲言理者之秘鑰也然球琳珠玉不好者過肆而曾不一問亦風俗之使然人心之厭故也邇來士大夫中究心理學者吾不敢知惟鄉愚村學拾前人之牙慧輒以註

書立說闢示後人無論理不可明言不可法而先存一門戶之見紛然聚訟道學成仇卽偶得一二出類拔萃者聆其言觀其說則又泥於迹象或遁於元門自來道學眞傳將從茲而墜矣明善子有見及此因集素所心得之言成爲一卷又參之以己意倩予代達秋岩子潤色之創作數篇以補其不足名之曰闢道篇以推闢道之理

與道之用云爾書成予再四翻閱因歎明善子一心維道且有志竟成也夫丹書梵經之外推闢性命者不一而足非故歧異其說即隱諱其辭偶有一二處顯然不過如晨星忽現倏爾滅明彼則曰大道淵深不可道破此不可解之解也令讀者非畏難而安即入深不出是書理極淺顯言極平庸如日月之光明人人共見如道途之

平坦人人可行雖不敢竊比前賢勒成一書以繼往聖之絕學然爲近今求道無門者闢其谿徑即前賢有知應亦不以此加罪也且安知是書一出天下之鴻儒碩學窮理盡性之書如磁引鍼相因而至不可使聖賢之學由此大明乎余特馨香祝之且拭目俟之矣是爲序

純陽子敘於津沽求是齋

大道不落言詮一落言詮即著邊際第有志求道者不假言詮又苦無門可入故聖經賢傳以及釋典丹書千言萬語無非引人入道蓋道不在語言文字之中亦不出語言文字之外神而明之存乎其人莊子所謂得兎忘蹄得魚忘筌者即此意也明善子遂於儒學兼通二氏嘗慨求道之人

茫無依據甚至涉獵徒勞轉爲語言文字所誤爰擇前人闢道之言集爲一編參以己意稍爲變通務求明白曉暢以引天下後世入道者歸爲正路顏其編曰闢道用心亦良苦矣夫道本不難知自講道者異說紛歧往往多一言詮反增一理障無惑乎三教眞宗幾欲絕滅此書一出大道如在目前殆即暗室之明燈迷津之寶筏乎

詎明善子爲道計時抱虛懷若猶不敢自信並參用愚意復爲增補之潤色之總期是書之出而問世俾後學得所折衷焉然愚賦性不敏何敢言道不過臆測管窺妄參末議未必非點金成鐵而爲是書之瑜中瑕也秋岩子拜手謹序

闡道篇自敘

余自幼年失學罔所聞知直至年屆四旬稍知近道聖經賢傳道典釋宗雖未盡讀其書而流覽之餘亦嘗領畧一二嗣又嘗聆 純陽祖教誨而始知大道之微旨也自庚子兵燹後因坐家居無少意趣竊就平日心印之書成爲一卷又集以 純陽祖之遺訓朝夕披誦寒暑不輟分爲四十八篇又經秋岩子潤色始成全本命名闡道惟是書不立崖岸不分門戶不著迹象不尚虛渺不矜奇異不騖高遠純以淺顯之言達精微之蘊而其究尤以中庸爲歸平平正正易於入門絕無惑人之說碟乎其閒且近來修道者多而成道者少古人云修道如鸞毛成道如麟角以愚意觀之今之修道如鸞毛閒眞道如麟角鳴乎修

道之難也嗚呼聞道之尤難也余願同志者求諸邇莫求諸遠然求則得之不求則不得也語云用之則成路不用則茅塞抑又聞之道不遠人人之爲道而遠人不可以爲道人能宏道非道宏人是道之宏不宏只在乎明理不明理而已明理不外乎心心者人之知覺自其發於義理者而言謂之道心道心者何是微妙之良知也是精一之良能也是元神之厥中也是即先天無極之理也自其發於形氣者而言謂之人心人心者何是後天識神用事危而不安乃氣質之性也聖亦可爲凡若沈淪不返不明乎道心人心能立幾何哉善學道者求乎聖賢傳心之法則於中庸之道其庶幾矣

大清光緒二十七年明善子敘於津門洗翠軒

讀法

問之大學之道在明德中庸之道在率性而論語之言道曰一以貫孟子之論道曰一而已是堯舜以迄於今其所謂道者無非發明此性之德而一以貫之也自傳心法者不一其說或法程朱而闢陸王或法陸王而駁程朱分門別戶互植黨徒法不一而道遂因之不一矣豈知有不一之法無不一之道以不一之法講至一之道殊途要自同歸仰以至一之道傳不二之法萬殊終歸一本恐不善讀者因法不一法遂疑道不一道也於是作讀法

是書以孔孟之微言傳堯舜之心法無論言釋言道皆折衷於儒程子乃宋之大儒也觀其凝神靜坐如泥塑人可知跌坐工夫爲儒者所不廢要其本獨善以期兼善較之舍兼善而專求獨善者其性功有廣狹之分耳

昔孔子樂道疏水能甘顏子樂道簞瓢不改誠以性天有真樂而身外皆浮雲也故學道者由初入是門以至升堂入室無非尋孔顏之真樂勿走入岐途所謂道若大路者然不可舍而不由者此也是道之不驚高遠也可知觀夫獲麟絕筆孔不求不老之方三十而卒顏不以早殀爲

病無他以其道足千古耳是道之不講長生也又可知篇中所發諸說其立意胥本乎此

孔子云中人以上可以語上中人以下不可以語上道雖盡人可與而此中要有特差是書入深出顯實補四子書所未備深人固見其深淺人亦可得其淺入手工夫在是即至登峯造極亦不外乎是何也入道之階級雖由淺以入深要亦無深之非淺故中人以上與中人以下皆可奉爲依歸耳

是書以闢道名篇非謂道之蘊至是始宣發謂道之理至

斯盡蓋道雖一道而古今之時勢有不同即人心之好尚有不同其溫厚與激烈各有不同者亦因時勢則然耳是書闢道諸篇皆本時勢以立言無非於近今求道者對症下藥謂之闢前賢所已闢也可謂之闢前賢所未闢也亦無不可

言道之書最忌附會支離比喻影響如醉言狂放如囈語模糊遂使讀者如嚼木柿而無味如擊鏡革而不穿如舟浮海心無岸可抵如鼠入牛角無隙可尋是篇剖析精微一洗種種諸病即偶然設喻亦淺顯易窺非同牽引蔓延漫無歸宿則細心玩讀庶索解無難

佛老之言原非悖謬自經後人傳衍遂覺支離至儒家語錄則又力闢二氏未免因瑕棄瑜是篇言不離乎中庸理不外乎聖賢而間或采及二氏之言者亦節短取長且與儒教相發明也讀者知此庶不以歧二爲疑

鑪鼎鉛汞本道家之寓言吾儒不取者嫌於著象且恐蔽會爲燒鍊術耳是篇於此等字樣偶一二見皆複述他人之語且一引即行挑開更有爲之申辨者正如解經家不取俗文而或引僞文以爲發言地耳知此方與讀是篇

道似易而實難然實無難之非易視以爲易則患淺嘗視以爲難則又患自阻故是篇屢戒畏難而必曰貴用其力其由難就易已大概可見也第用力之遲速疾徐其間具有分寸惟慧心人可以領之

闢道篇卷上目錄
大道宗旨
大道源流
道法三乘
無極大道
息爭
煉虛
運字訣
窮欲說

三教論
正氣論
道本平常
澄淑心源
從心上作工夫
人心不可過苦
修道莫入歧途
修道不必出世
戒畏難

眞把握
一陽來復
復性文
大學聖經說
盡心知性解
陰陽動靜解
陰符摘要

大道宗旨

太上者。無極至尊也。元始之始也。即父母未生以前。一點眞陽之精。二氣相感。而生兩腎。兩腎既生。便生兩目。然後攢簇五臟。已副其容。方有身也。始曰於洞。洞者。形骸具足。降生成人。即見其身耳。元者。元一之精也。身既存。即精守於關元。精既守於關元。則氣周流。氣周流。則神全耳。神全則百竅開闢。萬物感矣。眼通光。則能視萬物。鼻開孔。則能聞香氣。耳開關。則能聽音聲。口通心。則能味百物。此四者備足。則靈矣。所謂萬物之中。惟人最靈。此之謂也。然而人

靈不悟。夫人所以長生不老者。能以一靈不洩於外。令眼不視於色。其魂守之於肝。固木氣不洩於外。令鼻不聞於香。則魄守於肺。固金氣不洩於外。令耳不聽於聲。則精守於腎。固水氣不洩於外。令口不言語。則神守於心。固火氣不洩於外。令一身端坐。四大不動。則意守於脾。固土氣不洩於外。五方固備。則神氣精混合爲一。返本還元。歸根復命。則萬神會聚。化爲嬰兒。棄離幻殼。出入與造物了不相干。與道合眞。即寶矣。人得此寶於身。出入縱橫。飄然自在。長春不老。與天齊休。布眞氣而能化土石。土石爲寶。布眞氣而能起枯骨。枯骨成人。布眞氣而能救萬病。萬病自痊。布眞氣而能避妖邪。妖邪自滅。布眞氣而能動風雷。風雷自靈。布眞氣而能扶萬物。萬物自暢。布眞氣而能拔幽魂。幽魂自拔。此即無量度人矣。上品者大乘之法也。妙者元與之捷也。修眞學道。濟生度死。無不在此矣。密而行之。方得成道。

大道源流

夫道者有盛有衰有分有合亘古亘今無窮無盡往來代謝若循環焉道卽理也理本一致何有盛衰而曰有盛有衰運會之升降使然也本無分合而曰有分有合者教化之設整使然也道包天地道貫萬類無時不有無處不然無形無色而爲形形色色之本無聲無臭而爲聲聲臭臭之原臭賦也而有性命屈伸也以刻度陽由此觀之易不始於先天之圖圖前原有眞易道不始於中天之傳不傳豈無至道然圖前有易非神龍見之傳有道非聖難知以

畫以傳使不見有易不見有道者可以見易可以知道此上古聖神繼天立極代天宣化而道統之傳有自來矣道雖無時不有而太古以前荒渺難想故孔子刪書斷自唐虞此道傳中天之所由然也自是以來堯以是傳之舜舜以是傳之禹禹以是傳之湯湯以是傳之文武周公此時天無二日民無二王此所謂三代以上道在君相教之整也整則不分自昭穆以降教漸陵夷道至幽厲積焉莫救道之衰也於是孔子教於杏壇老子傳於柱下而釋迦文佛起於西域此所謂三代以下道在師儒教之散也散則分矣孔子之教正心存心率性養性以一貫爲宗旨佛家之教明心見性以歸一爲宗旨老氏之教修心鍊性以守一爲宗旨三教聖人雖天各一方地分華夷而其教之不異若合符節三教之相同者心也性也一也道之體也其或微有不同者各隨其俗而制其宜也如儒之大學以定靜爲入手而道家則曰淸靜試問定靜與淸靜有何異趣中庸以不睹不聞爲道體以無聲無臭爲至道試問不睹不聞無聲無臭與虛無寂滅有何異處後之儒者動以異端歸之佛老豈不知孔子家語云乎孔子三十四歲謂萇

倭子曰吾聞周有老聃明道德之原識禮樂之歸則吾師也吾將學焉孟僖子言之魯君魯君賜之輿馬俠從適周問禮歸謂弟子曰獸吾知其能走鳥吾知其能飛魚吾知其能游惟龍吾不知其飛騰而上升也老子其猶龍乎夫孔子以老子明道德之原識禮樂之歸試問道德禮樂非吾儒之大端乎而孔子以之爲師而歎其猶龍良有以也而今之云異端者歸之佛老豈孔子之心乎至於佛孔子之時佛法未入中國至漢明帝時金人入夢中國始知有佛春秋之世孔子必不預先立此異端之名預防佛法入

中國也。且孔漪子云。太宰嚭問於孔子曰。天下孰爲聖人。孔子對曰西方有聖人焉。名曰佛。其地不治亦不亂。不言而自信。蕩蕩乎民無能名焉。家語孔漪子。皆聖門家傳之書。且夫聖未嘗不以老爲異端。亦未嘗以佛爲異端也。而論語言異端。必欲加之攻老可乎。然異端原指阿殆。夫學而不思則心無所得。博而不能反約。其弊也罔。思而不學則私心自用。無所持循。其弊也殆。夫孔子之教。尊德性而道問學。體用兼全。學思並用。所以高不入於頑空。下不落於執象。夫學而不思。其害也罔。舉其所學而不同於

聖人之學。不同則異。此執象之異端也。思而不學。其害也殆。亦不同於聖人之學。不同則異。此頑空之異端也。想孔子之時。有此兩種異端。後之學者。未知三聖之大原。徒執各家粗跡。分門別戶。互相牴牾。雖曰各衛其道。豈知殊途多而理愈晦。理愈晦而去道愈遠。堂堂大道。三教合轍。特因心法不傳。正宗失授。學者各執一隅。自生榛蕪。三千餘年以來。茅塞益深。天爲之乎。抑人爲之乎。

道法三乘

身在世故之中。心在世故之外。富貴不避。功名不避。而淡然以處之。來則受。去則聽。逆事至而識以爲魔。美事至而認以爲幻。外不自矜。內能自持。隨遇而安。從容自得。修心心不馳。修性性自定。認眞理路。一往直前。拋開鼎爐之說。純從動靜中來。此所謂上乘者流也。人情世態。置而不顧。恐爲所擾。自靜靜僻之方。修修自在。使氣運神。守精。精亦能固。氣亦能充。神亦能足。終由強制。此所謂中乘者流也。

運氣必使上轉。攝己之心神意。合爲一處。欲成金丹。甚至心思神游萬里。動自託曰過去未來。趺坐皆能了了。棄聖賢之理。求奇異之端。或慾火中燒。或眞觀難現。猶自飾智而愚。此所謂下乘者流也。惟我語必宗乎聖賢。道必合乎中庸。一切幻相不言。一切異術不言。口訣心訣不言。呑咽吐納推轉不言。所言者自然之理也。人皆受天地之靈以生。靈但性。性自然之物。不過爲私欲所蔽。如鏡之有塵。雖具而不明。思欲求之。必當以自然之法。求自然之物。氣猶風。吹動其中之物。然不可使氣。必須平氣。而後浮氣去。眞氣生。外雖微細。內實浩然。由氣生神。神不外散。氣雖由

精生。氣足神完之後。精自見其滋長。精日長。氣日長。神日長。三者相生。必待合而爲一。然後大道可成。吾儒不講飛昇。道成後。不過事物難擾。義理皆明。心猶水。私欲猶淤泥。去淨私欲。猶從水之上游開其淤。疏通百川。滔掘九派。然後自順其源。東流西注。南紛北導。一無壅滯。性猶舟。性固猶舟。固泛之水中。不致任風飄蕩。亦不致阻而難行。一帆風利。順流而下。彼岸咫尺。自可誕登。若是氣風也。心水也。性舟也。心不靈則性不明。氣不達則性不淨。猶之有舟無水。有水無風之類。風必待自來。未有強而求之者。人苟識

此。可以知不妄用氣之道焉。心何以靈。無欲則靈。氣何以達。心淨則達。心氣凝而後智慧生。來者眞僞。不辨而明。不必觀丹書道書。卽此川上游觀。已洞悟天機活潑。孔子云。逝者如斯夫。不舍晝夜。蓋深有悟於川上也夫。

無極大道

陰陽五行。化生萬物。氣以成形。理亦賦焉。蓋謂人生於世。當二五凝精之時。有一點眞靈。寓乎其中。二五凝精者何。氣也。一點眞靈者何。理也。能明理卽能養性。能鍊氣卽能固命。性也。命也。名雖各異。實則相需。不可偏廢者也。自來大聖大賢。無不如是。孟子云。我知言。我善養吾浩然之氣。卽二語以觀。已可見矣。知言由於明理。明理卽能養性。養性卽能養氣。養氣卽是固命。後人有矩步方行。品端學粹者。往往不天折。卽多病。此修性不修命之過也。亦有顏色

光華。氣足身健。至老不衰。而往往言行之間。多近荒謬。爲識者所不取。此修命不修性之過也。性也者。大而日用倫常。小而應事接物。皆有性在。如子而孝親。弟而悌兄。雖孝悌之事。顯形於外。實有孝悌之性。先聚於中。推之一言一動。皆有準則。非修性者能若是乎。然此祇可謂性之功。不可謂性命雙修之功也。性命雙修之功。參之周易。自能了然。如☰爲乾之體。陽中有陰。下交乎坤而成兌。後天在坎。如☷爲坤之體。陰中有陽。上交乎乾而成震。後天在離。乾坤退位。坎離用事。然又恐下勝於上。則失之剛。陰勝於陽。

則失之柔。剛柔不均。則失之偏。至人者化裁盡致。調劑咸宜。使人皆歸於中。由太極而返無極。則大道在是矣。試觀太極圖。◉圖中有對待。有循環。眞修之要。必從此裏過。◎太極分圖。乾金其色白。其體虛。陽中有陰。坤土其色黃。其體實。陰中有陽。◎太極合圖。乾元統天。天包地外也。坤土居中。黃中通理也。乾以居之。坤以藏之。正位凝命也。無極圖。○動則太極分。靜則太極合。再進由太極而返無極也。無極即一也。乾元也。生天之始。立道之原也。極之爲象。在咸曰春夏秋冬。在位曰東西南北。在時曰子午卯酉。在卦

曰震兌坎離。而統乎乾。只言乾而不言坤者。坤主藏。或五十而居中。天包地外也。道生天地。天地太極。道乃無極也。人當知極之體。又當知極之用。始以致知格物引其端。繼以誠意正心主其中。終以盡性至命要其成。教化日衰。人心不古。非流於俗學。即入於異端。於道大相背矣。何則。極無形。凡天下之有形者。皆賴此無形以宰之。極無聲。凡天下之有聲者。即賴此無聲以主之。俗學泥於相。滯於迹。不能神以運之。何能窺此中之妙哉。極即所謂人之秉彝。好是懿德。此中有眞實之妙用。而異端即寂求虛。習歸寂滅。而極又上下流行。眞機活潑。而異端身如木偶。心如死灰。皆於此大相違背。欲眞求道者。能保天君。不失赤子之眞純。以先天用事。不以後天相雜。還厥本原。天心來復。千條萬緒。即由此生。周子演太極圖。天機之秘。大道之眞。皆被此發洩出來。至哉至哉。非有盡人合天之學。焉能道此精詳哉。數百年來。無人窺破。古人演道之苦心。幾乎湮沒。吁。可慨矣

息爭

聖賢道德在躬。飲水曲肱。簞瓢陋巷。其樂彌齊。貧哉不可及矣。即以昔時大儒而論。富貴何榮。貧賤何損。均有眞樂存焉。要其眞樂之所在。亦非清淨自持。而以恬靜爲養福也。更非自奉過厚。而以頤養爲保全也。又非謝絕外緣。動以參禪禮佛爲可到極樂世界。蓋身非聖賢。一心繼聖賢之業。聖賢之業。內而身家。外而天下。近則倫常。遠則民社。時而耕山釣水。時而教誨生徒。時而搢笏垂紳。時而化導蒼赤。總之素位而行。與時俱適。隱則無躁進心。仕則無固

寵心。廢則無怨尤心。起則無驕矜心。無種種心。何往而不樂。又何事而不樂哉。然則何由至此。曰學養爲之也。聖賢之學。言有而不言無。不立門戶。不高崖岸。不染釋老之俗。而不謂釋老之非。不流於講學一派。必諄諄闢浮屠等法。而有自是之心。誠以大道只在目前。人人得而行。亦人人得而見。故無須建旗樹幟。亦無事索隱鉤深。一舉一動之間。無往非危微精一之理。我行其是。我自得其眞。人蹈其非。人自入於僞。得者在我。失者在彼。何必區區與之爭辨乎。聖人一生。以教化人爲心。而未嘗直斥之。面責之。強白之爭辨之。此其所以爲聖人也。至孟子言語中少涉冷刺。降至韓子。則直鳴鼓而攻之矣。賢人身分。終殊一著。然亦時勢使然耳。至明季以及當時。稍有一知半解。即信口雌黃。論其中則實無一物。論其外則服者幾人。徒有黨人之名。而未收好學之益。樂也而反覺苦矣。噫嘻。眞學日漓。世風亦因之日下矣。然若而人者。果能自養其才。遵道而行。莫趨歧路。以外現之聰明。化爲內涵之精蘊。則造道亦不難矣。

煉虛

結丹之道一而已矣得其一萬事畢一者一也一可以名言者乎曰可一無他虛而已矣吾今與人談道祇說得一虛字煉心虛也用意虛也採藥虛也結胎虛也火候虛也陽神虛也煉虛以虛還虛也乞閱以虛覺虛也千虛萬虛總是一虛虛非空空之虛乃實實之虛虛非散散之虛乃渾渾之虛故曰一我今不說虛字則已若說虛字人試觀身內件件皆虛乎件件皆實乎本來皆虛也而人皆實之心本虛也而人以塵根實之神本虛也而人以思慮實之

精本虛也而人以淫慾實之氣本虛也而人以勞攘實之竟本虛也而人以喜怒哀懼實之鼻本虛也人以多嗅實之耳本虛也人以多聞實之目本虛也人以多見實之口本虛也人以多言實之手足本虛也人以妄作實之毛竅本虛也人以塵穢實之本來件件皆虛經人件件皆實而身心遂為所桎梏矣嗟乎以至虛之物而遇至實之人如毛羽之入水不能飛揚必至腐爛矣然則何以返乎虛儒一家曰止道家曰靜釋家曰定將實者刻刻消除如一貫空空洞洞以糞土去之要費工夫若能當下即證本來片時直超無漏如疾風捲塵太陽消雪斯為無上明覺結下丹元轉盼間事耳

逆字訣

先天漸凝。後天胥化。谷神貞固。即成不滅。眞人曰。眞靈曰。靈光。皆谷神之別名。靈光不離。即谷神不死。不死則長生矣。此在圓圓乾坤虛處。此在方處十字中分出。又在人身動靜和合處生出。生之在是。死之在是。陽生在是。陰生在是。古人云。生死門。造化路。陰陽戶。儞曰道義之門。釋曰不二法門。道曰衆妙之門。反身還虛。在用逆字之訣。直登彼岸。再加無上之功。打破空虛。跳出陰陽之外。所謂聖而不可知之謂神也。總而言之。順去死。逆去生。往往尋不著。得

遇明師。運用逆字之訣。豈易言哉。要知陰交於陽一陰來於天上。陽交於陰一陽生於地下。如河圖正中圓象天之一氣上下。上而陽下而陰。象一氣運陰陽。其中陰陽相交處。即是太極一氣。太極即一氣。一氣即太極。就體而論則爲太極。就用而論則爲一氣。對上則上對下則下。對陽則陽。對陰則陰。陽而陰。陰而陽。一氣活活潑潑。有無不明。闔闢自然。就是圖中一點子。就是造化爐。陰陽鼎。但其中之祕。不外一逆字。逆則生。順則死。順中之生有限。逆中之生無窮。有生則無生。無生則長生。伏羲序逆之象。孔子識逆之理。邵子集逆之註。微論他書。即大易一經。不外一逆字之訣。語云。五行順生。法界火坑。五行顚倒。大地大寶。盡性至命。舍此別無所以。自來丹經多立名色。炫人心目。反覺不明。其實天命之謂性。無聲無臭。已括大丹之旨。大學格致是入手功夫。均平是了手功夫。推之由堯舜以至於孔孟。即是丹祖。易象詩書。即是丹訣。從切近處求之。自成大道。

寡欲說

經云一切惟心造夫心爲身之主宰克治則精瑩激濁如玉映冰壺何處塵埃可到爲聖爲賢爲仙爲佛自不難也疏放則顚倒縱橫如風中落絮飄揚到處黏留爲愚爲不肖爲鬼爲禽獸又何異焉此養心之所以莫善於寡欲也陳眉公曰書云天道福善禍淫蓋此一關是理欲關是淨穢關是通塞關是貴賤關是生死關是天堂地獄關何言之人之一心非理卽欲而好色者欲之根也一好色而諸欲皆萌矣一覩破則萬善咸集矣故曰理欲關心本至清

好色而清者濁矣身本至潔好色而潔者污矣故曰淨穢關此中消息何在不宜一著於色便生窒礙甚至父子因之睽離功名因之阻滯學問因之無成非通塞之關而何吾氣剛大上凌太空吾情慈憫下濟萬物何等高貴乃一涉淫私事機泄露甚至奴顏不知羞婢膝不知恥才子混身於下隸書生行等於穿窬非貴賤之關而何若夫精神完固而寒暑難入骨髓流滑而百病叢生更有少年科第九五尊嚴千年道行一念不禁莫能救藥眞生死之關也至於天堂不必在天存光明之性體無處非天堂也地獄不必在地陷貪戀之火坑無處非地獄也更或前念迷卽是地獄後念覺卽是天堂迷覺分於俄頃堂獄遂判雲泥眞天堂地獄之關也誠可慨也夫誠可畏也夫又金丹秘要曰腎堂者玄關也心腎合爲一脈其白如綫其連如環中庭一寸二分包一身之精粹是爲九天眞一虛和之妙人能淡然無慾則精氣散於三焦榮華百脈慾事一作則撮三焦精氣從命門而瀉卽無慾事而慾想一萌命門火動精氣流溢不復歸根不泄猶泄也故黃庭經云急守精室無妄作保而守之可長活純陽祖師云精化氣氣化神

始成仙精耗氣散乃鬼也非仙也

三寶論

夫人之一身。所貴者惟此心也。心爲萬物之靈。百體之令。彌六合。範寰區。皆是一心本領。乃人人有之。而人人偏昧之。其故何歟。是不知精氣神之爲寶也。夫精氣神所以衛此心也。五官百骸。視聽言動。身之所必需。心之所必到。亦卽精氣神之所必周流。如人脾胃兩脈。常常固守。則飲食必不停滯。由是則精生。精在人身。如露珠走盤。極圓極潤。五臟六腑。血脈筋絡。皆賴其滋融。而呼吸自順也。則氣生矣。夫氣通物也。貴凝而不貴洩。宜養而不宜敗。三焦豁絡。

九竅流行。一股清淑之氣。盤乎上。旋乎下。淸淸淨淨。純是一點靈光。此精氣所以結而爲神也。由是心思必强。心力必壯。心竅必明。以之應萬事。則裒敗不形。以之揆萬幾。則竭蹶不虞。以之窮萬理。則昏濁悉消。此其功身行之。心主之。而實則精氣神衛之。世人見識卑淺。謂精氣神爲丹家修道之物。以爲不關於心。往往忽之棄之。以至此心莫守。或爲邪擾。或爲欲牽。勢必至眞精枯竭。正氣耗亡。元神喪盡。杳然如骷髏。癱然如僵尸。一旦氣亡。此身爲鬼爲廢。試問此時身安在乎。心安在乎。嗚呼悲矣。吾爲世人醒曰。精氣神中運三才。渾涵萬象。結靈胎。聖賢本領由斯作。絕大功夫此地來。嗚呼。精也。氣也。神也。旋乾轉坤之才。離之則爲廢物。掀天揭地之事。缺之則亦難行。此其大焉者也。試譬之小焉者。如人作一文字。初審題時。聚其精以探討。運其氣以貫通。會其神以措用。然後爲之揮毫。則落紙自如雲烟。爲之措辭。則出語自如珠玉。其理如絲。其文如錦。何莫非精氣神之所爲力也。何人於此三寶。往往視爲外物。而不知所寶。致使心欲爲善。而精力不足以助之。氣力不足以輔之。神力不足以振之。若欲改過。則是奄奄一國死

氣。心雖欲改。其精已竭。其氣已亡。其神已耗。心欲爲之。究安能爲之也。此精氣神所以衛心。而亦爲心之所不能離者也。人欲修心。愼其寶之。

正氣論

天覆於上。地載於下。人立於中。合中外而如一。歷古今而如新。其所以維持於不敝者。無他。皆正氣爲之也。天地得正氣。陰陽不乖其序。寒暑不愆其期。日月星辰煥其采。山川草木遂其生。萬物各得其所。人得正氣。萬理具備。五常不紊。蓋人當降生之始。因人以名者曰生。因天而賦者曰性。性卽理也。旣爲人之生理。卽爲人之生氣也。有此理氣。則令於靜。喜怒哀樂。各適天命之本然。性發於動。進退周旋。自合人情之正則。立大本也。由達道也。父爲慈父。子爲

孝子。君爲明君。臣爲良臣。兄爲友兄。弟爲悌弟。夫爲義夫。婦爲貞婦。正氣之所鍾大矣哉。孔子曰。人之生也直。直也者。亦卽正氣也。人之所以爲生。五常無所失。五倫無所缺。皆是道也。職此故也。儻或不然。人之爲生之理旣失。雖具耳目官骸。尸走而已。肉行而已。而其心已潛死也。然强索不服教之人。遽以語此而使之行。譬如緣木而求魚也。當何如而後可哉。少年人有賢父兄。預加防閑。中年人有賢師友。時加訓勉。蓋此理甚微。此機多變。一念之善卽爲聖。一念之惡卽爲狂。理欲之界。只在幾希間耳。出乎此必入乎彼。苟有賢師友。賢父兄。爲之訓勉。爲之防閑。禮義廉恥。勃其奮然興。聲色貨利。勃其急爲遠。日循天理之公。不雜人欲之私。其理直矣。其氣壯矣。時而顯達。權姦當道。有所不懼。鼎鑊當前。有所不恤。其忠肝義膽。公而忘私。國而忘家者。可以貫日月。可以動天地。可以泣鬼神。古今如關岳諸老。非有驚奇立異之處。當時史冊載之。後世馨香祀之。不過賴此正氣耳。

道本平常

靜坐之法。不用一毫安排。只平平常常。默然靜去。此平常二字不可容易看過。即性體也。以其清淨不容一物。故謂之平常。畫前之易如此。人生而靜以上如此。喜怒哀樂之未發如此。乃天理之自然。須在人各各自體貼出方是自得。靜中妄念。強除不得。眞體既顯。妄念自息。昏氣亦強除不得。妄念既淨。昏氣自清。只體認本性原來本色。還他湛然而已。大抵著一毫意不得。纔添一念。便失本色。由靜而動。亦只平平常常。湛然動去。靜時與動時一色。動時與靜

時一色。所以一色者。只是一箇平常也。故曰無動無靜。學者不過借靜坐中認此無動無靜之體云爾。靜中得力方是動中眞得力。動中得力方是靜中眞得力。所謂敬者此也。所謂誠者此也。是復性之道也。夫此靜坐之法。入門者借以涵養。初學者借以入門。彼夫初入之心。妄念膠結。何從而見平常之體乎。平常則散漫去矣。故必收斂身心以主於一。一即平常之體也。主則有意存焉。此意亦非著意。蓋心中無事之謂。一著意則非一也。不著意而謂之意者。但從衣冠瞻視間整齊嚴肅。則心自一。漸久漸熟。漸平常

矣。故主一者學之成始成終者也

澄澈心源

夫心者。道之源也。欲求道者。將心中塵俗之氣。洗刷乾淨。不留一點纖微。處之於世。百端日來誘我。其中有逆境之事。而我作爲魔障觀。其中有順境之事。而我作爲幻景觀。任塵緣紛紛擾擾。而我心一定不移。譬如金石。磨而不磷。譬如白玉。涅而不緇。心與道適。神與天遊。日履坦平之域。常遊浩蕩之天。淵源澄澈。機致活潑。如此可以入道。不然者。一切心均放不下。或牽於名。或誘於利。或累於妻子身家。不必刻刻縈懷。凡此塵緣。一日之中。有數刻縈擾其間。

此即心之大累也。古經云。應無所住而生其心。無所住者。何。所謂本然之心。凡塵緣之中。無其所駐足之地也。必當如此。無所沾塁。然後道心日長。智慧日生。若滿腔塵俗之氣。以求超昇。譬如鳥羽拖泥帶水。多有累贅。何能騰空哉。人之求道之心。亦如是也。古聖賢仙佛。皆由澄澈心源而來。若心中不淨。欲逃三途之苦而登清虛之府。猶緣木而求魚也。人心多欲。不但不能入道。抑且不能攝生。多思則傷心。多慮則傷脾。多憤則傷肝。多慾則傷腎。此數臟一有所傷。此即壽天關頭。與其若此。不如人生於世。令暇放步。

以聽彼蒼位置耳。此心流連落落。無拘無束。任去任來。任我自由。雖不求道。亦可以延年益壽也。

從心上作工夫

虛無寂滅。落於空亡。總屬旁門。必須從心上作工夫。佛家明心。道家觀心。儒家正心。三教雖殊。而其實旨則歸一。非謂心即是道。特苦用其心。研求道味。往往庸夫俗子。不求根本。動謂採陰補陽。皆邪術也。如吾所謂心上作工夫。乃是正道。然無師不立。雖才如顏淵。智如子貢。若非得孔子爲師。終不能悟道。然萬劫一傳。不遇其人。則道亦不能輕授。師有隱意。貴能悟微。君子引而不發。躍如也。能者從之。果遇有心人。細心窺破。道亦不難得。得道必先授口訣。其

中之要。總不外精氣神三字。精非交感之精。氣非呼吸之氣。神非思慮之神。仍必除外緣之感。清而不濁。淨而不垢。將方寸之內。磨得如虛空之鏡。一塵不染。空空洞洞之中。自有眞光發現。得丹之後。龜蛇相交。陰陽合抱。必須鍊得有眞光發現境界。纔能保住。不然三五百年。必遭雷火之劫。即或不遭。本原未能澄澈。陰氣不淨。在中擾亂。由內生火。自焚其身。

人心不可過苦

中天懸皓月。清明照人心。人心知返照。塵翳不相侵。言道之說萬千。或比喻入微。或藉書作證。均期啟發人之心思。闢明道之原委。俾後世學者知所從入。得所折中。諸聖賢之設心未嘗不善也。但上智者鮮。中人居多。理境稍一深蘊。便多茫然。或有自作聰明一流。自憑意見。妄爲解釋。則顯豁之徑。一經彼之所云。反成晦暗之途矣。無惑乎言辭愈多。人心愈惑。理境愈深。人心愈昧也。雖殫精竭力。終無成就者。未始非去就不明。游移兩可誤之也。嘗見人之觀

書。日手一編。扞格不入。拋卷沉思。恍然有悟。是豈書之不足啟發性靈歟。蓋人心不可過苦。苦則境滯。滯則其機不動。及至寬放其心。不復束縛。則由苦得甘。自然靈機莫遏。然此不特觀書然也。人之求道。大率類此。往往矻矻窮年。孳孳終日。欲由昧而明。終致由明而昧。不知者以爲力之未到。其知者則以爲心之太苦也。道本活潑。而拘泥之。行將與道相反。又何望其相成乎。雖志貫堅定。人一己百。人十己千。而可以教初學之人。不可以告將成之士。以游以泳。涵養中徵學問焉。此時有以擾我。有以蔽我。我自聽之。

不與爭。彼時有以感我。有以助我。我當知之。無錯過。順乎機之自然。莫挾乎勢之必然。心以寬平而自舒。亦以愉快而能用。愈用愈靈。無微不入。則向時隔壁聽聲者。今竟脫穎而出矣。功夫到手。醞釀於內者既深。即發見於外者皆善。出一言則無影響談。行一事則無暴戾氣。此眞道德中人矣。

修道莫入歧途

孟子謂道若大路然。修道者自若行路然。不待言矣。何以人知避崎嶇之路。就坦平之路。獨至修道。則竟不然。行至險阻之區。旁觀者爲之驚心。在己則曰道非難不成。那知失足顚蹶。半生之精力徒勞。有至死不悟者。即或悟之。亦已無及。特爲人設一淺近之喻。人臨絕崖回頭乎。抑仍前行乎。或有阻截之巷。回頭乎。抑仍前行乎。不待智者而可決矣。修道者或氣機不利。或精血偏枯。或上下不能交乘。或關格不能通達。或力猛而患過火。或氣弱而患不周。此

皆懸崖蹇途。別尋路徑之候也。若一味固滯不移。則一蹶而不能復振矣。故道書每言采藥。采藥何用。醫己之病也。柔者用猛藥。猛者用柔藥。溫涼補瀉。要得其宜。然後百病不生。身體强健。修道如此。則運用恰合乎中。中氣勻調。一元包括。所謂種種幻相魔障。一切消滅。夫藥何在。己之所自有也。采何人。又己之所自爲也。何時采何藥。更己所自知也。要不外一心之調劑而已。是即此路不行。別行一路之理也。無如流俗之輩。泛濫焉。旁騖焉。迷途逐逐。迫至眞氣枯亡。元神耗盡。不過與草木同朽耳。而矯其弊者。舍眞

實之學問。妄希高渺。鉤深致遠。叩寂求虛。遁入虛無而不悟。此無君無父以至於無我。不過宇宙間之廢物耳。何裨於世。乃有人焉。無時不居塵世之中。無時不超塵世之外。謂之爲靜。其心湛然。謂之爲動。其心又寂然。其動靜交相爲養。即動靜互爲其根。其靜也專。其動也直。一闔一闢。直與天地合撰。任六位之浮沈。六虛之上下。惟賴此眞與之彌綸而周流。故能變理陰陽。轉旋坤乾。謂之爲眞人。誰曰不宜。然果何道而能若此哉。夫亦曰知其所尊耳。家有尊親是也。國有尊君是也。身有尊性是也。無對待。無配偶。至

尊無上。世有萬物。而此包乎萬物。理有四端。而此統乎四端。語其小。空而又空。語其大。實而又實。譬如日月有明。容光必照。無論遠近。無不周流。特恐蔽之慢之。渺乎小矣。果能有尊之者。奉若神明。懍若帝天。惟其嚴翼之神。儼若對越。由戒愼而約之。至靜之中。偏頗悉泯。操存無間。各得其中。由戒愼而精之。至動之中。乖戾全消。與道大適。又得其和矣。中而推於至極。和而推於至盡。爲之飛也。誰爲爲之。中和爲之也。魚之躍也。誰爲爲之。中和爲之也。大而至於天地有參贊之功。有位育之能。達而在上也。地平天成。位育在一時。窮而在下也。明道設教。位育在後世。豈似近今之講道家。微言奧旨。妙緒紛紛。而未嘗一道及此。特贅之以補其闕。

修道不必出世

吾謂人心不蔽。正如明月當懸。蓋以月色圓明。纖塵莫染。正好因茲見道。卽此寫心。月有盈虧。人有生死。虧者能復盈。死者長已矣。於此有人焉。欲免長生之道。欲免死而不死之道。則將枯坐山林。置身絕境。謂不近人間。不食五穀。庶幾清氣升。濁氣降。卽此可以歷千古而不變。以寻觀之。槁木死灰。無復有生氣。雖閱歷千萬寒暑。亦如曾葬蓬蒿而已。又奚益哉。又奚益哉。道本非辟穀而成。昔人欲學此者。原爲託名避世耳。今人不察。謬以不食人間煙火。而卽可以換凡骨。披仙衣也。無怪乎精神不能充達。四肢血氣。不能流通於百體。外失資生之道。內無養生之方。吾願持吾之言。喚起比邱等眾。則道學明而異端滅矣。詩曰。笑敘空山老比邱。甘心瞑坐度春秋。豈知枯寂終非道。道在源泉活水流。吾將游歷名山。見夫甘心避世。枯坐巖壑之間者。殆不乏人。論其志非不堅凝。論其心非不潔白。但寂滅無爲。抹殺一天風景。徒費氣力。終無成就之時。謂之槁木死灰。誰曰不宜。學道者有心體道。萬不可蹈彼故轍。而自誤終身。然或識見不明。誤入絕路。精神過用。因滯天機。一

有於此。道卽不顯。行卽日乖。雖未嘗遁跡人寰。而亦爲不通世故。將所謂活潑潑地。致之何處耶。是故和而不流。而又能介。兩相得。無一偏。中庸之道。不可易也。故學道之人。只求之在己而已。不欲速成。則心不迫切。不尋迹象。則意自和平。無所忌諱。自無所沾滯。無所要求。自無所畏葸。超乎流俗。而不矯乎物理。此爐火純青。不剛不柔之一候也。自志者其勉之。

戒畏難

天下無至難之事。但患有畏難之心。事猶未舉。而意先怯焉。鮮有能成事者。若一往直前。不知何爲險。何爲危。則勇氣所在。自然履險如夷。化危爲安。凡事且然。況修己乎。夫修心之學。雖似難而實非難。天良本所固有。如物在囊中。不過一探之力耳。而睹其機者。若不知天良爲固有。遂歧視乎理。高視乎道。卒至去理愈遠。叛道愈深。即或處心修鍊。不以水火鼎鑪之說。惑於其中。即以虛無寂滅之言。累乎其際。噫。此儒釋道之所以分也。溯三教之原。初無二理。

不過所言有淺深之判。顯微之分。後人既不知三教之合一。又安知修心之學。果何所謂乎。吾輩讀孔孟書。衣儒衣。冠儒冠。即當祖述儒道。如孟子最善言性。而淺見者或難遽喻也。可先以大學一書誦讀而思索之。涵濡既久。自然知所折衷。若丹書道書。可以看。不可以法。非本無可法也。誠恐中無主見。反爲所奪耳。今人極力求理。但合乎中庸者恆少。不失之浮。即失之滯。不失之空。即失之幻。蓋凡事畏難者。雖勉強行之。終不見功。而凡事不畏難者。但果決行之。自能見效。即吾輩修心之學。亦何莫不然。人當物欲既蔽之後。偶知自返。又經明師益友。屢加勸導。遂思去舊染之污。復本來之面。乃始經入手。雖念仍自紛至沓來。彼將曰道高矣美矣。何若是之不可及也。愧無其才。難追其蹈。噫。無怪世之進道者少。畔道者多也。道非不可及。自以爲不可及。終無可及之時。自以爲無不可及。自然有可及之日。無他。不在才之及不及。只在力之果不果耳。力一果。雖艱難危阻。亦無退縮之心。朱子云。至於用力之久。而一旦豁然貫通焉。是知力之貴乎果也明矣。由外以及內。去欲存仁。在乎力果。或由內以及外。治國阜民。亦在乎力果

凡談言身心之學無成者。皆退縮誤之耳。功夫只在氣力二字。力宜果。氣宜緩。非強用其氣之謂。乃不懈其氣之謂。非姑恃其氣之謂。乃不促其氣之謂。用力久而後滯塞通。養氣足而後浮躁去。二者差之毫釐。即謬於千里。只在人之誤爲訓停耳。果能知此爲此。終不易此。凡一切幻象外象。皆不足以擾其中。簞瓢陋巷。亦有餘樂。困苦危疑。亦多樂地。事雖變而心不變。境雖遷而心不遷。此不待強而致也。有不期然而然者矣。世之稍有逆境觸心者。則暴戾之氣遂自難平。噫。是不知境之試我。而竟甘爲其累矣。昔大

舜賤時境遇艱難勞心勞力不能損其大年是天爲之與
人爲之與

眞把握

夫人身在空谷而心在紅塵雖空谷亦紅塵矣身在紅塵心在空谷雖紅塵亦空谷矣如必擇深山大谷之中有聲焉屏而弗聞有色焉棄而弗顧寂然枯坐毫無生趣第恐在此地而靜易一地而又紛也不必聲色貨利紫攪於懷始謂之紛即一動一靜之間有一物牽乎其心有一私雜於其念則性情之地未能澄清即天命有所不行矣善學道者有眞把握焉雖處紛華靡麗之場而不爲其所引湛然常寂然不動養得此心活潑潑地如浮雲之在空舒

卷自如如仙鶴之騰霄翩翔自得將錄得如此境地何求不遂此即入德之門進道之基蓋功夫原屬實人其勿求虛實中留虛步虛實兩有餘用力當實存心要虛運實於虛返虛於實虛實自得宜矣世之求理者多不能合中或失之於渴或失之於枯渴即未能運實於虛之過枯即未知返虛於實之過二者皆偏難謂中道惟不離不即勿助勿忘淡然適然無所求亦無所失噫得矣如此者能有幾人乎然知其偏自歸於正化其滯即底於純一朝握住鐵牛鼻則左右逢原無不自得矣入道者亦求其把握焉可

也

一陽來復

夫人當初生之時，至善無惡，及至後天，陰傷其陽，本來天眞有失矣。雖是失去，未嘗全無，猶有一息生機在內，閒或發現，爲私欲所蔽，爲世事所混，當面不識耳。復之必乘此生機發現之時，下手急採，方能爲我所有。若生機未現，空寂守靜，將何而復乎？是以朋來而復，方能无咎。朋者二月相合。其一爲陽，其一爲陰。陰極陽生，陰中有陽，是謂朋來。陰不極，陽不生，而朋不來。若朋不來，陰陽不交，生氣自何而有？故必朋來而生機方發，生機發而不先不後，收入造

化爐中，片刻之間，災變爲福，刑化爲德。先因眞陽失而有咎者，今則眞陽還而可以无咎矣。但復之雖能无咎，其道有功力，有次序，漸以復之，不能遽復，卽復之亦不能堅固。必先煉己持心，待時而動，是以反復其道，七日來復也。反復者，顚倒逆運之義。七日者，陽火之數。人之性情和氣，陽火也，爲眞人之客氣。躁性，陰火也，爲假眞者。金生假者，傷生。反復其道者，先反其假火，復歸於眞火。七日而陽火生，陰火滅，虛極靜篤，黑中有白，先天之氣自虛無中現象，漸於漸鍊，還丹可結。但是道也，非知之艱，行之維艱，知之尤

貫行之。知有攸往。而下手速修。必自一陽而漸復。至於六陽純全。其復之亨利爲何如耶。且復有天時之復。有人事之復。天時之復。眞陽發現。出於自然。人事之復。眞陽堅固。出於功力。天時人事。兩而合一。方能有濟。六爻除上爻迷復。其餘五爻皆有復道。或安而行。或利而行。或勉强而行。總以復於元初本來面目爲極功。要之復者。復其先天之氣也。當先天之氣來復於內。自微而著。還其乾元面目。命基已固。聖胎已結。自有爲而入無爲。可以謀封固藏。防危慮險。溫養沐浴。期於大化神妙不測之地。爲金剛不壞之物。

復性文

就化育流行而言。靜極而動。氣已行。而理未賦於物。仍在於天。則謂之善。動極而靜。凝聚成形。則人物所受。氣已凝。理即賦之於生物。則謂之性。如朱子所註。氣以成形。而理即賦焉。理爲何。理即無極之理。天也。佛經所謂舍利子。如來家所謂一粒金丹也。渾然一氣。如渾天儀然。物未來則空空洞洞。物既來則包羅萬象。雖與氣質相附。絕不爲氣質所雜。超乎氣質之上。介然而獨立。不可謂之有也。謂之有則形迹宛泯。熱視而無視。不可謂之無也。謂之無則量之所充。能包天地。雖有覺而常涉於虛。雖無爲而不淪於寂。無聲也。而天下之有聲者。皆賴此以爲之宰。無臭也。而天下之有臭者。皆賴此以爲之主。性涵於內。適符天命之本然。性發於外。皆順人情之自然。無端而側隱之念動矣。性中之仁也。在四方則爲東。在四時則爲春。在五行則爲木。無端而羞惡之念動矣。此性中之義也。在四方則爲西。在四時則爲秋。在五行則爲金。無端而恭敬之念動矣。此性中之禮也。在四方則爲南。在四時則爲夏。在五行則爲火。無端而是非之念動矣。此性中之智也。在四方則爲北。在

四時則爲冬在五行則爲水仁可用之於父子義可用之於君臣禮可用之於賓主智可用之於賢者日用倫常有以辨其分有以和其類此經綸天下之大經也能經綸天下之大經凡統萬物之天必先一塵不滓萬理俱涵若然凡爲天地所化育者不但明其理並可以贊其功何思凡爲天地之倫紐者皆可由無之有由有之無其用神者皆其機之妙無之離也誰爲爲之機使之也高之乘也誰爲爲之機使之也活潑潑地臨處流行以故流行於天地之間日月生光山川增色四時不愆其序百物各遂其生

其何以若此誠氣爲之也寶其性爲之也性爲之者寶其理爲之也範圍不過曲成不遺天下之大誰大於是也雖然一人各具此理人人共具此理神聖不見其有餘凡庸不見其不足然理得之於天而仍還之於天者神聖之外卒不多見何也理勝乎氣者則爲神爲聖氣蔽乎理者則爲凡爲愚等而下之知識既開而後塵緣紛擾只聲色貨利攪其心以放辟邪侈擊喪其天真後起之人欲一日而重生本來之天心終身而不見或者曰耳非不能聽也目非不能視也手足非不能運動也日用之間非不可應事而接物豈無主之者然性純乎理而神爲元神性雜乎氣而神爲識神亦能周旋世故亦能酬酢人情全是識神用事雖處人世何異在鬼窟中討生活耶有以此爲戒者萬事不介於懷來一心專求乎玄妙雖於本原無礙而其流弊恐致於寂滅此愈求其本者反遺其末也才華夙擅功業炯然然事功之著不本性天以出之雖功比管晏亦是雜霸之陋習此求末而又忘乎本也而我之所謂復性一事有本有末有體有用然則復性下手之功當從何起必自愼獨起也凡有對待即非獨獨者至尊無

偶當二五相凝之時即有一點靈明宰乎其內能爲萬物之主能爲萬化之原一身之中誰爲主人而所謂主人者即此眞也何謂愼如持無價至寶一有所失無處走尋是故競業業兢兢不敢有失耳不敢旁聽目不敢旁注一意觀此必令此寶保全無所毀傷而後其心始安求識此宜察此何謂察或考諸古訓或證諸先覺或靜坐一室返而自驗諸身心儻動與靜殊彼此求能一致猶必投明師訪益友猶必虛心下氣求其口授眞傳其有不合者猶必仰而思之思之不得夜以繼日苦心孤詣自有相說以解

之時。自有實獲我心之候。此明善之功也。既明此宜守此。瞬則有存。息則有養。一日如是。終身亦如是。必令外緣無自入。內慮無所生。修得純粹以精之候。從正念中發出一纔靈明。此卽佛家所謂慧覺也。此之謂天心來復之時也。得此則天下萬物之理。昭然若睹。雖從前記憶不清之事。皆歷歷可數。譬如滿天星斗。無半點雲翳。纔纔其間。忽然放出一道豪光。明於白晝。又如電氣騰空。纖微畢照。問渠那得清如許。爲有源頭活水來。孔門弟子。除顏氏外。尙不可多得。到此境遇。當其動也。雖酬酢萬變。其心湛然。絕不

與之俱馳。當其靜也。天理流行。隨處充滿。直與天地上下同流。隱然有萬物得所之妙。應而仍寂。寂而仍照。蔽之而不昧。擾之而不亂。復性之事。至此足矣。然猶不敢自足也。猶必以得之於己者。推之於人。使之各復其本然。此卽明德而后新民之事也。此卽本身而后徵民之事也。以之齊家。九族既睦。則一家化矣。以之治國。百姓昭明。則一國化矣。以之平天下。萬邦咸寧。黎民於變時雍。則天下化矣。太和翔洽。兩間之乖戾爲之俱消。星辰合度。草木應時。疾癘之災俱泯。鳥獸之性咸若。卽或不能得位。則退老家居。以之繼往。則精一之心無間可紹。列聖之薪傳以之開來。則物我之見得忘。不替于秋之統緒。制作侔於鬼神。德行動乎天地。聖王一致。天人一貫。如此復性。方不流於曲學。不墮於異端。

大學聖經說

大學者大人之學也何爲大惟天爲大然則天可學乎曰可孔子曰惟天爲大惟堯則之則之卽學之也故曰大哉堯之爲君又曰予欲無言天何言哉孔子亦學天者也故曰大哉孔子此盡人合天學成之大人也故能與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時也孟子曰養其大體爲大人又曰大而化之之謂聖此又知大人學大人學學爲之大人之次也易曰飛龍在天德位兼隆之大人也其二帝三

王之謂乎見龍在田有德無位之大人也其孔孟顏曾之謂乎此大學之大綱也而其道果何從而學哉則必自明明德始何謂明德昊天曰明萬物統體之明德也天命謂性人人各具之明德也此明德者卽性善之性本然之性人生而靜之性未發之性粲然天理粹然至善上至堯舜下及衆人人人本有箇箇不無特拘於氣稟蔽於物欲非大聖人苟不從事於學未有能明之者明德之明一定之明也卽中庸之中中和之中誠者天之道也道之體也明明德之明未定之明也卽中庸之庸中和之

和誠之者人之道也道之用也學則明不學則不明斯明也又有知行淺深始終本末先後不同之分焉夫明德者天命之謂性也明明德者率性之謂道也在新民者修道之謂教也此二書者其皆出於一門乎何其言之不異若合符節也不但是也堯之欽明文思安安又曰克明峻德大學之傳其祖述於此乎今而後知大學之道不惟不自曾子始亦且不自孔子始也其精一執中之心法聖聖相傳於無窮者乎其曰克明峻德卽明明德之謂也其曰文思安安卽知止而后有定定而后能靜靜而后能安安而

后能慮之安也曲禮曰毋不敬敬卽欽明之謂也又曰儼若思卽文思安安之謂也又曰安定辭卽安安之謂也推而至於安民卽親民之事道教之事修齊治平之事達德達道之事亦卽親睦九族協和萬邦黎民於變之事也吾無間然矣必如是而後可以盡大人之分擴大之量而知大學之所以大也易曰大哉乾元萬物資始誠哉不如是不足以始萬物卽不足以終萬物也其盡人合天內聖外王之道乎雖經有十三史有廿二亦不能出此範圍之外矣吾觀止矣此大學之洪綱大略也而入手學之之法必

自止於至善始而知止之法又自格物始也惜乎其傳無傳。說者紛紛遂成疑案。漢唐隋唐。知者寥寥。迨至有宋。眞儒迭出。斯道復明。周程之說不多概見。降及南渡而後。學有朱陸之分。宗朱學者始晚而終合焉。宗陸學者由本以及末焉。此皆賢人之見也。較之聖人之學。則微有間矣。蓋聖人之學。尊德性而道問學。合體用而一之。朱陸之學一主德性一主問學。分體用而二之也。以二子之天資學力。固可以殊途同歸。皆造於聖人之域。而其末流。則各有所得。亦各有所失矣。從問學入者。其得則根基堅固。其失則

落於執象。從德性入者。其得則本源洞澈。其失則流爲頑空。故朱子門人有七日格庭前竹子一事。在當時已失朱子之本意矣。而況其後乎。蓋庭前竹子。固物也。而事物之物。亦不止於此也。事卽從事於斯之事。必有事焉之事。五倫五常之事。性分所固有。職分所當爲之事也。動作云爲。莫非事也。物卽鄉三物之物。萬物相育而不相害之物。飛潛動植。莫非物也。若物物而格之。是率天下而路也。必欲格之有要道焉。聖人不徧愛人。急親賢也。親賢而事理。理卽格也。聖人不徧知人。急先務也。先務之道爲何。曰道本太虛一氣。盈際大之範圍天地之化而不過。小之曲成萬物而不遺。賦畀也。而周性命。屈伸也。以判陰陽。從其範圍天地者而格之。則天地可格。從其曲成萬物者而格之。則萬物亦可格。苟能寓目於無聲無臭之中。自爾會心於牝牡驪黃之外。物豈難格者哉。殆未知格之之要耳。如不然。則一人之知識有限。兩大之事物無窮。宗朱子者。以道問學爲主。宗陸子者。以尊德性爲主。或由本而及末。或卽流以溯源。其道脈之傳。雖皆出自周程。而其從入之途。各有所本。而格物之說。遂各有格物欲之物。格事物之物之不

同。子靜之學尊德性。其意以爲人生而靜。天之性也。感於物而動。性之欲也。人性皆善。不能不蔽於欲。物格而去之。則人生而靜之性見。此性卽至善之地也。從而止之。終食不違。則天君泰然。百體從令。此善卽孳孳服膺之善。擇善固執之善。繼之者善也之善。蓋格物者。是求止至善之地也。物格者。得至善之地而止之也。此至卽至理之至。至矣之至。至誠之至。至者善之體。善者至之用也。故曰物格而後知至。到此境界。而意有不誠者乎。意誠。心正。身修。卽明明德之事也。由是而推之家齊。國治。天下平。卽新民之事

也。此格爲格除之格。捍格之格。格鬬之格。格卽顏子之克己而知至卽顏子之復禮也。象山之學亦未爲非也。文公朱子之意曰。格至也。格至事物之極處至於用力之久而一旦豁然貫通焉。則衆物之表裏精粗無不到而吾心之全體大用無不明矣。此謂物格。此謂知之至也。夫格物欲之物者本之於德性。由本可以及末。格事物之物者本之於問學。卽流亦可溯源。一本萬殊萬殊一本。及其成功一也。故爲湖鹿洞天下之義理無窮。不得其要。卽使格盡羲皇以上之書。胸羅甲乙。格盡宇宙以內之物。博綜動植。乃是遠涉泛求。功夫之末。何益於明明德止至善安定靜慮之本哉。

盡心知性解

孟子云盡其心者知其性也。心具萬理應萬事也。性又心所具之理也。窮夫理而無不盡者卽其盡夫性而無或遺者也。何則。人有目。目能明。明卽性之發也。卽目之所以爲理也。人有耳。耳能聽。聽卽性之昭也。卽耳之所以爲理也。人有貌。貌能恭。恭卽性之著也。卽貌之所以爲理也。人有言。言能忠。忠卽性之見也。卽言之所以爲理也。人有思。思能睿。睿卽性之顯也。卽思之所以爲理也。有父子卽有孝慈。盡孝慈之理卽盡父子之性。有君臣卽有明良。盡明良之理卽盡君臣之性也。長幼有序。盡序之理卽盡兄弟之性。卽推之夫婦朋友。理也。卽性也。無不皆然。若是五事五常。卽在目前。而非難爲者。自世人競尙浮奢。攻八股之文。自謂無敵大手。尙五言之律。直謗盡世詞華。上以是取士。下以是應試。父兄以此盼望。師友以此規勉。一旦青雲直上。登於紫閣。前聖之書。先王之行。全置之不問矣。無怪乎虛文日尙。實行不敦也。豈知大道原不外乎心性。陽數五。陰數五。合天土之五。謂之三五。陰陽二五者。質也。天土之五者。性也。合是三者融合無間。參之則在一心。放之則彌

六合聖賢有此。唐恩亦有此。王公有此。士庶亦有此。然往往拘於淺近。不能推暨無窮者。情欲牽之也。不能去夫外誘之私。以充其本然之善。果有人焉。天理充周。眞靈自現。是我固有之天。與統體萬物之天。是二實是一也。大學之明德在是。中庸之天命在是。即書經之恆性亦在是。化而裁之神而明之。天地雖大。不能外此。萬物雖繁。亦不能外此。此之謂大人。第恐人絕之以不信。棄之而不爲。人心壞矣。人心壞斯風俗衰矣。風俗衰斯天災見矣。刀兵擾攘。尸積如山。水旱成災。道殣相望。吁。慘矣。雖天之待人太忍。亦人之自致之耳。所以然者。有弊在焉。道在近而或求諸遠。事在易而或求諸難。不然。或以堯舜授受以來。視大道爲至難。不知人同此心。心同此理。吾人心上過不去事。即堯舜心上過不去事也。此之謂良心。孟子云。人皆有所不忍。仁也。人皆有所不爲。義也。心上過不去。即仁義之所以爲良心也。若火之始然。其勢甚微。若泉之始達。其流甚細。苟能充之於本然之量。可以保全四海。人人如是。天地由是而帝。品彙由是而亨。化行俗美。道一風同。熙皞之象。又見於今也。豈不盛哉。

陰陽動靜解

夫陰陽者。天地間一大事也。陰陽有動靜。得合乎動靜者。斯定乎陰陽矣。惟恐不知有動。只知有靜。日擾諸動。不察諸靜。是動非眞動。而靜非眞靜也。靜非眞靜。又何論陰陽哉。失乎動靜。顚倒乎陰陽。而人得乎生全。誠爲難矣。失乎生全者。乃失乎動靜。失乎陰陽之本也。欲觀陰陽。先守動靜。欲守動靜。先收其心。欲收其心。先平其氣。得平其氣。斯入道不難矣。夫動靜之分。不過在方寸中。自古聖賢。孰不自此中來耶。夫聖賢者。亦不過動其動。靜其靜。陰收乎陰。陽化乎陽而已。願學道者。尋其動。止其靜。收其陰。化其陽焉可耳。陰陽原屬無物。而用之可行。陰陽原屬有物。而用之則化。總言之。陰陽亦不過一性命而已。今之識性命者。亦無他事也。能求其性。存其命。庶可得性命中之氣矣。詩曰。混元一氣中。奧妙本無窮。離開天地外。化作五行功。

陰符摘要

黃帝問曰。陰符者。何也。廣成子曰。此陰符二字。上可通天。下可察地。中可化生萬物。爲人最尊。陰者暗也。符者合也。古之聖人。內動之機。可以明天地造化之根。至道推移之源。性命之本。生死之機。知者可究合天地之機。操運長生之體。故曰陰符也。黃帝曰。上有神仙抱一之道者。何也。天眞皇人曰。夫神仙抱一之道者。上天所祕。世人不可得之。神仙抱一者。乃是太一含眞之炁。太一者。乃是北極太淵之源。乃虛無煉神之道。上天所祕。世人不可得知。子在人間。

安曉此語。一者。天炁也。人將太一眞炁。與我眞炁相濟。更要知天時。受天氣。接人氣。人氣接天氣。與天氣相接而不死也。人若包含太和眞炁。久而煉之。乃爲大丹純陽也。陽者天道。故神炁合道。乃爲神仙抱一之道也。黃帝曰。中有富國安民者。何也。廣成子曰。富國安民者。乃煉炁之道也。凡人將眞精煉成神胎。名曰胎仙。故聚而成形。散而成炁。故與道相通。道者養炁。養炁者保神。合於大道。故曰眞炁相濟。久而用火煆煉成丹。若能全精炁煉作純陽。故乃成丹換形。舊神皆安。國中有寶。故曰富國安民也。黃帝曰。下有強兵戰勝者。何也。天眞皇人曰。強兵戰勝者。乃眞炁嚴退陰氣也。煉體純陽。金筋玉骨。鶴體松形。謂之純陽。故得不死。以身爲國。以心爲君。以精爲民。以形爲爐。首者鼎也。精滿於腦。故用火煆煉成丹。因精髓見火。火者陽炁。息者風也。以風吹火。久煉形神俱妙。故曰煉神之道。存心於內。眞炁自然沖和不死。故曰煉百關精髓純陽也。九竅炁定。下關精炁不泄者勝也。黃帝曰。天皇者。何也。廣成子曰。天皇者。先天之前。五劫開化。混沌之始也。天皇一炁聖化萬象。主天聖玉虛聖境。明皇之祖炁也。黃帝曰。地皇者。何也。

天眞皇人曰。地皇者。天皇一炁。下降於地。地炁受之。二炁相合。主生化金光之炁。乃是洞神眞境。眞皇之祖炁也。黃帝曰。人皇者。何也。廣成子曰。人皇者。在天地之間。虛無至理。爲天皇一炁。地皇一炁。太空虛中相合。化金木五星爲中宮。合乾坤八卦。保護化神。乃仙境主中元人皇之祖炁也。

卷上終

闢道篇卷下目錄
黃庭集解
玄關竅
三教同源
正性爲宗
道在自然
形容道妙
悟後方是道
推闢明宇時義

闢道篇 卷下目錄 一

靜觀妙諦
親見天道
眞性說
命由性出
性命不分二物
性命雙修
虛無眞一
河圖衍義
大極無極理氣說
重申理氣要言
三乘要旨
論道紀畧
不神而神
五慧通
返本還源諸說
眞人至人聖人賢人論解

闢道篇 卷下目錄 二

萬者。中央之色。卽中之象。虛者。人居之處。卽神室之象。以其中虛無色。不包無理。不具。故以庭喻之。以其中藏生機。萬物皆從此出。故以黃庭喻之。經者。徑也。道也。黃庭經卽洞說中之道也。這箇中無形無象。視之不見。聽之不聞。摸之不得。恍惚杳冥。無方所。無定位。至無而含至有。至虛而含至實。其大無外。其小無內。包羅三千大千世界。內有四象五行。九宮八卦。三元九炁。萬神所關。千靈所聚。出聖出賢。成佛成仙。儒曰太極。又曰道義之門。釋曰眞空。又曰不

二法門。道曰虛無。又曰衆妙之門。又曰玄牝之門。三教聖人方便立名。無非形容此中之眞寶象耳。在人身非四大一身。上下之中。非腎前臍後之中。非心下腎上之中。來非頭頂天谷之中。乃在四大不著之處。萬有皆空之境。不知此中是何模樣。直以有形有象有方有所度之易曰。陰陽不測之謂神。又曰神也者。妙萬物而爲言者也。曰不測。曰妙萬物。則是在恍惚杳冥之中。不色不空。不有不無。不可見。不可聞。亦不可思議。僅可心知。不可口說。這箇不可見不可聞不可思議不可說之神。卽黃庭之神也。黃庭之神。不在心下腎上之處。不在泥丸黃庭之處。不在脾部黃庭之處。經中雖三言黃庭。皆言黃庭之境。非言黃庭之眞也。黃庭之眞。乃一大包羅。因其爲一大包羅。其神無處不在。無時不有。因其有此黃庭大包羅之神。故五臟六腑九竅百骸。津液上下流通。血氣來往穿貫。皆自然而然。無容勉強於其間。五臟六腑九竅百骸之神。皆本於絳宮眞人。絳宮眞人。一名內圖神。卽心王也。心爲一身之主。一身之神。皆心王統之。然雖心王統之。蓋所以能神者。總是黃庭一神運動焉。心王若不借黃庭神之舉。亦不能神。是黃庭神又爲心

王之主心王統諸神。實黃庭神統諸神也。一神分而爲諸神。諸神合而爲一神。神爲眞。景爲假。眞借假而施功。假依眞而得靈。眞中藏眞假之有神。實黃庭之神而神也。可知黃庭經說來說去。祇是說一神字。無非說一中字。中卽神也。神卽中也。中字从口从丨。口象太極。○卽黃庭也。丨象一氣。○卽神也。口內有丨而爲神。卽黃庭中有神也。所謂神室者是也。中而未有不神。神而未有不中。且中者不偏不倚。無過不及。渾然圓成之義。渾然圓成。活活潑潑的不識不知。順帝之則。自有個神在。因其有神在。故

五臟六腑九竅百骸各形其形各事其事並行而不相悖也陰符經曰人知其神而神不知不神而神神而神者諸景之神不神而神者黃庭之神因其有黃庭之神而諸景亦各能神其神若不修不神而神之神只修神而神之神則五臟六腑九竅百骸俱各有神將從何下手豈不至難至煩非道祖至道不煩無旁午靈靈通天臨中野之義靈臺即眞靈所居之臺亦即天心發現之處中野即黃庭之中位能守黃庭則天心眞竅之神炯炯不昧一眞百眞而諸景之陰神亦皆化而爲陽神至簡至易約而不煩學者

須會出言外意若不會出言外意只於話頭上摸索按圖造作不免以石爲玉以銅爲金在皮囊上作功夫焉能還元返本結成至靈之丹超出乎陰陽之外哉正陽翁云四大一身皆是陰不知何物是陽精緣督子曰一點陽精秘在形山不在心腎而在玄關一竅若執一身而修煉非修此五臟六腑九竅百骸何能得陽精乎不能得陽精何能得陽丹乎陽精不是別物即是黃庭之神又名谷神黃庭即玄關一竅因其爲天地之根陰陽之門性命之源故曰玄關因其爲谷神所居統御萬法主宰萬事故謂黃庭因其無形無象無方無所離種種變又謂虛無落到實處總是一中而已識得此中則知五臟六腑九竅百骸一動一靜一收一放皆谷神默運之毘陵翁云有物先天地無名本寂寥能爲萬象主不逐四時彫即此黃庭之所以爲神乎道德經曰多言數窮不如守中三丰翁云守黃庭養谷神男子懷胎笑殺人凡此皆言黃庭中一竅有谷神居之守之則昌失之則亡人能守此一中須臾不離則萬神來朝於一神不特五臟六腑九竅百骸聽命於黃庭即八萬四千毫毛亦皆化爲護法神內外光明表裏瑩淨一本散

而爲萬殊萬殊歸而爲一本形神俱妙與道合眞千變萬化總是一中總是一神大丈夫之能事畢矣嘻悟之者立躋聖位迷之者萬劫沈淪識得眞正黃庭不神而神者有幾人哉

玄關竅

玄關一竅。微妙難知。以爲在內。非在內也。以爲在外。非在外也。雖中庸第一章亦曾言過。曰喜怒哀樂之未發。謂之中。發而皆中節謂之和。夫未發非玄關也。既發非玄關也。惟將發未發。未發忽發之際。發之者玄關也。畧先一息。非玄關矣。畧後一息。非玄關矣。故玄關之在人。方其靜時。轉眼即是。及其動時。轉眼即非是。直須臾耳。瞬息耳。自其大者而言。造化以前。方有玄關。何也。造化以後。天地日趨於動也。天地之動。誰爲動之。玄關動之也。一動之後。即非玄

關矣。自其小者而言。鳶之飛也。魚之躍也。昆蟲之化也。蠕蛄之鳴也。誰爲飛之躍之。化之鳴之。一玄關爲之也。若就人身而言。則有不同者。何也。手足之舉動也。耳目之聰瞻也。鼻之臭口之味也。不可指爲玄關也。玄關者。萬緣咸寂。一念不生。忽而有感。感無不通。忽而有覺。覺無不照。此際是玄關也。感而思。覺而照。即非玄關也。然則玄關之在人。如石中之火。電中之光。捉摸不著。嗚呼。煉丹不知此玄關一竅者。汨沒大矣。今人皆氣質之性用事。玄關之閉而不通。自出母胎已然矣。惟靜之又靜。寂之又寂。玄之又玄。空之又空。方得見此玄關一竅。此竅也。乃眞心眞性眞精眞神眞氣之所自出。而玄關者爲之機括耳。邵子曰。一陽初動處。萬物未生時。此內有箇玄關一竅。頃刻不見。須急覓之。

三教同源

道本無言。何分三教。其以言教者。三聖人不得已之苦心也。孔聖言維世之道。而性命寓於微言。佛老言出世之道。而範圍詳於戒律。迹雖異而本則同。我道濂公所謂三教不同。同歸於善而已。奈何小知小見之流。不識同條共貫之理。妄分門戶。互相是非。知者惻焉悼之。於是比類三教之書。探其本而要其歸。撤其藩而通其閫。先哲前文。具昭古史。無非了達一心。此外更無別物。心生種種法生。心滅種種法滅。斯謂萬法歸心也。蓋人生皆以嗜欲蔽其心竅。

將有用之精神。爲紛華耗盡。譬如日月行天。而雲霧蒙蔽。頓失光華耳。夫道合內外言之。形於外而不符於內。口是心非。與道相背。何啻萬里之遙。故善知識者。斂神聚氣。必使精華內萃。不言而動。至矣。微矣。此儒釋道三教。所以總歸一心字。心儒則儒。心釋則釋。心道則道。教雖異轍。心則同源。人且勿以心字爲惑。心一正則一切三教無不可通。通則如日月光華。周天徧照矣。

正性爲宗

正性工夫。其要勇往向前。方能成箇道種。若一起念頭。思東顧西。便落歧門。不能親授正等正覺。所以三教大聖人莫不以正性爲宗。儒道教人復性。復者原其固有。不爲雕飾。故作忠成孝。一觸即現。不待轉念思維。三十二天中。由忠孝而證位者不少。此儒道正性之門也。佛以定性爲主。性待心而動。又隨心而滅。眞將此心無動無滅。纔是菩提。所以禪流入定時。先要一念不起。然後返觀五蘊洞達。妙慧方開。故慧從性生。悟從定出。慧以普濟眞慈。悟以直超

淨界。此佛家正性之門也。至於元始天尊。於黍米光中。包含萬化。攝度大千。其於正性之功。頒綸莫測。有三等教人。第一曰圓性。圓者無所虧缺。上天誕降斯人。本是天位分身。親爲化度。以接有緣。故觸處無礙。隨處應機。緣成之日。復返天位。第二曰明性。性在先天。心居後天。既入元宗。知性功在先。心功在後。時時存一守中。將假心盡情除去。方有眞心發現。可以超凡入聖。可以行法濟人。外丹既成。內丹自結。光明充滿。直達金闕。第三曰因性。天尊憫念衆生。既不能如圓性之人返還元始。又不能似明性之人斬斷

情根只可以因字勘勉之天生一人原有天良依附他只因聲色貨利時刻糾纏所因之眞性日就衰落將來下鬼一沈天光難近古人傳經垂訓無非要人存箇胎上以承先開教中以接度塵緣下以免得虛生浪死所以又將因性工夫指點中材然由因可進於明由明可進於圓只在自己致力非盡地以限也

道在自然

自來講道之家入手工夫曰去欲曰遏念曰淨慮曰勿思以爲渣滓盡去清光乃可大來不知道之自然若曰去是用力以去之曰遏是尊心以遏之曰淨曰勿是枯槁而寂滅之無論不善學者動輒受害即善於去善於遏者亦殊昧道之宗旨何則人之心本靈也得靈降性均生於斯故昔人云吾心自有月到風來誠哉是也夫智慧警覺謂之何意也分言之念欲思慮統是一物若一味剗除便抹殺一天風景況念可去欲可遏思可淨心可除乎心不可

除保無不起一念不動一思然則欲念思慮縱而任之可乎曰未可也既曰未可何以去欲遏念之功爲不足云哉吾以其固而失自然之用也世之學者何弗思大學誠意之言乎夫誠者正也欲其意行之於正勿妄用耳自古聖賢以悲憫爲懷以天地爲心思天下有溺者由己溺之思天下有飢者由己飢之何嘗不動一念不存一欲試問此念此欲害道否抑助道也且頂上工夫在四通八達若冥然一心何以識精微而澈悠遠譬如流水源頭既濬猶須支派流通清風徐來微波盪起順流而下晝夜如斯若曰

風波不起。始足爲安溺。則以九折瀼洄。平無微浪。能乎不能。況水之性本來活潑。借風鼓舞。更助生機。儻死水一段。行將言涸。可見本來無害心之物。害心者心自害耳。海藻反甘草。善醫者用之。以消積累。借其相激之力。更足以收速效。剏爲心之本有者耶。噫。去欲遏念等言。爲邪念淫欲妄慮亂思言之。非指智慧聲聞言之。學者不此之思。而妄爲致力。無怪乎如蝨入牛角。日見沈黑也。吾特爲之剖白。

形容道妙

孟子曰。仁義禮智根於心。其生色也。睟然。見於面。盎於背。施於四體。四體不言而喻。蓋心爲一身之主。又能運仁義禮智之理。純是天真。不滯於迹象。五行攢簇。四象渾合。性即是命。命即是性。性命一家。陰陽渾合。形神俱妙。與道大適。四體不言而喻。非關强制。自然而然也。但此心非肉團之頑心。乃天地之本心。無方無體。至虛至靈。不偏不倚。所謂玄牝之門也。爲天地之原。爲性命之根。闔闢有時。動靜自如。但其中之微妙。言傳不出來。筆畫不出來。强而名之

曰太極。强而圖之曰圖。卽河圖中所謂一點也。釋家藏經若干卷。形容不盡他。儒家五經四書。論不及他。道家丹經若干卷。形容不盡他。若言其無。天地莫能外。若言其有。聲臭皆泯。有無不立。動靜不拘。有此則出死入生。無此則出生入死。一生一死。只在此心得失之間耳。仁義禮智根於心。卽根乎此也。蓋天命之謂性。當此之時。天理渾然。先天主焉。後天無權。萬有皆虛。諸塵莫雜。一元之機。在太極中默運。故剛而不至於暴躁。剛而紆緩。柔而不至於懦弱。柔而果斷。剛柔合宜。動而不至於紛馳。動而能靜。靜而不流於

空寂。靜而有動。動靜合宜。陽也而有陰藏。陰也而有陽藏。陰陽渾合。空空洞洞中。有黍米寶珠焉。圓陀陀。光灼灼。任天而動。與道大適。所謂率性之謂道也。道者何。太乙含眞氣。非有非無。卽有卽無。非空非色。卽空卽色。純是天機。不是人機。此大學之所謂至善也。大易之所謂乾元也。尙書之所謂恆性也。雖有性而無形。故不言仁而仁自足。不言智而智自足。統乎四德而義自足。不言禮而禮自足。不言信而信自足。此謂元者善之長也。卽天之所謂本來也。眞元內蘊。外物不侵。聖賢種子在此。仙佛胚胎在此。然種子胚胎。由神

聖至於凡庸一也。神聖不見其有餘。凡庸不見其不足。神聖與凡庸同途是也。

悟後方是道

無極者。空空洞洞。無方無體。無形無色。無長無短。無善無惡。是皆無所有也。又非皆無所有。觀其形一無所有。驗其量無所不有。如天地本一空相也。山川在其中。草木在其中。日月星辰亦在其中。飛潛動植並在其中。凡一切物。無不包羅殆盡。而人之性亦若是焉。只在人之能悟與不能悟耳。人果根柢深。智慧大。有善知識者。爲之指示。言下卽能心領神會。洞鑒本原。卽如金經應無所住而生其心句。心本無所住。一有所住。卽著相矣。一著相。必至阻滯不通。

譬如飛鳥高翔千仞。翱翔自得。任其往還。儻或兩翼之間。一沾泥水。縱能飛起。不能高並。不能遠以其有所累也。心有所住。卽作如是觀。若無所住。心超萬物之上。萬物皆在其下。此卽本句之解也。昔有屠人因悟此一句。卽可見道。其人雖俗。而其人之智慧不小。根柢又厚。若非其人。日誦經文。說得舌敝脣焦。亦徒然也。豈其人無般若之性哉。非然也。其心塵勞不斷。孽障迷漫。譬如明月當空。有萬重烟霧繞纏。黑色冥冥。與光不透一分。縱或有人大加教誨。譬如田間植苗。其根至淺。其力又弱。無雨固有枯槁。雨大

即見摧折。然大道雖繫難悟。若果眞用其力。亦不難也。人生於世。其順者則聲色貨利。其逆者則衰勞病苦。苟有撒手懸崖本領。能得一切放下。自觀其心。即悟本來。能悟本來。即到西方淨土。此如孔子所云。仁遠乎哉。我欲仁。斯仁至矣。人果有志。無事不可爲。又不可視爲太難矣。

推闡明宇時義

離者麗也。明也。卦體一陰附於二陽之中。虛中能明之象。卦德上離明。下離明。由此明而及彼明。由彼明而達此明。內而又明外。內明而又外明。千明萬明。總是兩明。內明外明。總是一明。故曰離。此雄裏懷雌。陽中有陰之卦。承上大過而來。大過者。陽尉太過。雄而不雌。任心造化。誤用其明矣。明者。離宮虛靈之氣。爲人之神。心之主。心虛則靈。元神用事。明而得正。能以濟陽。心亂則迷。識神用事。明而不當。足以傷陽。是以離利於貞而亨也。然離雖利於貞而亨。若只知用明。不知養明。亦不得亨。夫用明者外明也。養明者內明也。外明必先內明。用明須先養明。是以又畜牝牛吉也。畜者養也。牛者順象。牛至於牝。絕不用剛。其性至順。人能以柔順養明。雖而不雄。迴光返照。閑邪存誠。先明內而後明外。內外俱明。虛靈不昧。死一物能瞞。死一物能混。自明明德。而止於至善。其吉爲何如乎。惟以正而革。克己復禮。去妄存誠。煅去後天一切滓質。現出先天一靈眞性。到此地位。還元返本。渾然天理。純白無玷。古經所謂七返還丹。在人先須煉己。待時者。正欲其革去一切舊染之污

不使有絲毫之累。皆於方寸中也。故修道者須看破世情。一切萬緣萬有。以旅視之。不悅假傷眞。不因外動內。明於止而止其所止。其明而明不傷。明止兼用。可以在塵出塵矣。是以旅小而得亨。旅貞而得吉也。小亨者以止行明。明不安明也。貞吉者明本於止。止於至善也。以止行明。對景而忘情。明本於止。雖聰而毀智。不動不搖。如山之穩定地上。不昏不迷。如日之光照天中。內死所動。外死所昧。有事明以應之。無事明以止之。死貪死求。不迎不隨。不留不滯。蓋以旅之爲道。一過而已。非可久戀他鄉。顧其外而忘其

內。明止如一。有何不亨。有何不吉乎。

數息者。所以收其放心。若能靜觀。刻刻內照。安用數爲。夫靜觀到一念不起之時。方可用意尋玄關一竅。既云一念不起。而又何用意尋。不知用意之法。有個妙處。在無心中照顧。如種火者。然不見有火。而火不絕。萬境皆空。忽然一覺。非玄關而何。從此便要認得這個機關。活潑如有人乘千里駿。絕塵而奔。吾要認得這個馬上人。暫一經眼。牢牢記著。頭上三寸。宛在目中。如此玄關方爲我有。長生不死。超出萬劫之外。全憑此一覺爲我主張。千變萬化。全憑此

一覺爲我機括。然此一覺。非易事也。明珠美玉。無價之寶。可以智力求。而此一覺。不可以智力求。然亦非難事也。走偏天涯。原來近在這裏。箇箇人自有的。不用一錢去買。或指曰。爆竹聲中。應有切實工夫。安用此一覺爲哉。吾應之曰。此一覺無始以來。不可多得。太極得此一覺。而生天地。吾身有此一覺。而成仙作佛。總計之有兩個一覺。然此一覺在何時尋。何處尋。曰靜極而動之時。有此一覺。靜時固非動時。亦非露出在一息一息之後不見矣。

觀見天道

觀者觀也上音官字下音貫字仰者觀俯者觀觀者六門之觀想也釋氏云攝景歸心謂之觀想故謂之六門之鎖閉內不出外不入名觀行法仰者觀也視者見也觀見天道北斗直下太一眞君氣也眞君曰太一含眞秉是也畜之爲元精施之爲萬靈含之爲太一放之爲太清太一直下眞一運行太一直上北斗直符斗者爲柄但觀北斗月建以天道觀正月建寅道在寅是也周而復始運行不絕一氣升降日月流行五星六曜森羅萬象無不運行故曰

五日一候十五日一氣四十五日一節九十日一季春生夏長秋收冬藏發生萬物天上天下仙宮人世胎卵濕化一根一苗一枝一葉一花一子有情無情皆受道氣而生也凡萬物內外莫不是道也故見天道運行又觀人道不別於天道也人道太一兩腎堂間中黃上赤下黑左青右白其包孕五行混元一點眞一之道名曰太一太一者水之宗號北斗直符者心之七竅也日月者心腎也人無日月以心腎爲日月天無心腎以日月爲心腎五星六曜五臟六腑森羅萬象者是皮毛骨節三萬六千精光神也道經云不出戶知天下也河上公曰人身喻彼天地之用也又將自己太一運行日月循環直得眞一心火下降腎水上騰水上火下五臟百脈生津生氣津液血神自然通流五行四象八卦萬神自歸大道百骸九竅自得通靈手握太一性命堅凝若是依天道運行豈不與天地齊壽乎故曰執天之行盡矣是故聖人指天道喻人觀天道之運行執天之行無不成神仙者矣

眞性說

上古無性之說。自尙書出而性之名始著。維皇降衷。若有恆性。是也。然雖有性之名。而性之所以然。尙未顯然揭出。自孟子道性善。言必稱堯舜。此一善字。性中眞諦。昭然若揭。借乎時至戰國。人心不古。世道日非。異端之徒。接踵而起。如告子等。或喻以杞柳。或喻以湍水。或又曰有性善有性不善。性無善無不善。性可以爲善。可以爲不善。自性有三品之說。以假亂眞。斯人不辨其是非。往往爲若輩所惑。理天氣天。渾而爲一。無甚分別。性之大原。於此遂歸湮沒。自後世諸子百家出。或執一書。或泥一辭。所聞既異。所見更殊。衆說紛紛。莫衷一是。非失之虛無。卽失之怪誕。而性理愈晦矣。濂洛諸儒出。又就性善之理。闡發明晰。如撥雲見日。若張子所謂有天地之性。有氣質之性。遂將性理分明。氣質之性何。卽知覺運動。告子所謂生之謂性。此氣也。非性也。天地之性何。喜怒哀樂之未發。何思何慮。人生而靜之始。此非氣。乃理也。人生天地之間。氣以成形。理以成性。二五凝精之始。上天卽賜一點眞靈。未離母腹。混混沌沌。似無一物。然實無一物不在其中。無聲無臭。實爲聲臭臭之原。無色無形。實爲色形之本。非天下之至神。其誰能與於斯。特發數聲。數言。數利藏之。以養子身。家婆之終其身不能與此眞見面哉。然果能極深研幾。以求其理。去欲存理。以守其心。明以察幾。健以致決。纖末能之眞面。亦非難事。蓋我欲仁。斯仁至矣。一日之間。萬感俱除。一塵莫雜。自覺懸徹之地。眞機隱隱欲動。其中消息。若呼吸相通也者。人果能入手工夫。清而不汙。淨而不雜。了手工夫。眞實無僞。俱求之一心。內而聖。外而王。皆備於我矣。然則世之言性者。可不求其眞哉。

命由性出

夫人惟有性耳。及已降生。遂有命。其實性之所麗爲氣。性之所分爲命。性能生物。不第能生命。命實由性出也。後人逢歧而二之。不知合而一之。則其源漸沒。本始日離矣。夫性何物也。一點之靈耳。性何在也。方寸之中耳。凡人一舉一動。皆由性生。不知者徒沾沾曰心爲之。豈知心無性。心亦死物也。果能於方寸之中。循些須之物。永久不失。自可配道義。充塞於天地之間。古之大聖大賢。端由於此。蓋不修性。安修命。一修命。先修性。性既全。命亦全矣。修性亦無

難處。只要空空洞洞。無我見。無人見。自性可得而完。真源可得而復。修之又修。久而又久。無疑於始。無畏於繼。無怠於終。一有所得。長生之訣。已得其半矣。譬如靜坐一室。心如天涵地載。無邊無量。心與天遊。神與心契。舒暢自如。莫名其妙。但不可稍起私意。私意一萌。則性量狹矣。譬如人生而靜。渾然無欲。暖兆難窺。天真內祕。是卽大人不失赤子之心之意也。

性命不分二物

昔者舜稱大孝。祇在德爲聖人一句。誠以天地大父母。父母小天地。德爲聖人。是事父母如天地矣。故曰大孝。父母者。本身之元神。本身者。父母之分神。自己到如何品位。父母便證如何果位。此乃一氣相通之理。天下豈有子脩極品。而其親不享封誥者哉。一子成仙。九祖升天。自度度他。卽孝子不匱。永錫爾類之義也。因世之無知者。輕視己之身心。誤將性命爲自己常有之物。然性命雖爲己有。其如

人之消磨殆盡何。夫性者理之所由出也。理自賦畀以來。盡人而與人受此理以生。而性寓乎其中。未生之先。理與性渾而一之。既生之後。性與理涵而合之。於是而命在焉。命卽理也。其實一物而已。天命何以謂性。認命何以識性。性之所遵。命不得而歧之。命之所依。性不得而二之。統而言之曰一物。誰曰不宜。世有妄認性命爲二物者。知此可與探淵源矣。故太甲曰顧諟天之明命。命者性之先天也。至虛至明。無一毫渣滓。當常常顧諟。不可閒於須臾。顧卽視也。顏子非禮勿視。勿視何視。視此仁也。視此仁。卽視此命也。古人內修之秘。一言道破。凡欲內修者。當以此爲程。

性命雙修

夫性者所以全命之物。若達命宗而不知修祖性。則不能至誠前知。神明遠照。猶如鑑容而無寶鏡。縱命基堅固。壽同天地。一愚夫耳。亦知空有家財而無主柄使用也。蓋命理攢簇五行。和合四象。奪天地之氣數以爲我有。竊陰陽之造化以爲我用。煉鉛制汞。鉛汞凝結。則腹實而命基堅固。腹實命固而不知插鉛添汞。虛心修性。以期超脫。不爲修道之極功。故古仙名爲守屍鬼。非七返九還金液大丹之道。七返九還金液大丹。必以性命俱了。打破空虛。不生

不滅。爲了當也。此以金丹之始終論之。若欲成道。非性命雙修不可。修命之學。以術延命。復先天化後天。長生之道。固玄矣。修性之學。以道全形。破虛空。超三界。無生之道。亦玄矣。性命雙修。道法兩用。內外相濟。既得長生。又能無生。形神俱妙。與道合眞。了命了性。不生不滅。玄之又玄矣。其所以玄者。蓋性命雙修之道。在海底洪波中駕法船。於鮫龍深潭裏探明珠。殺內求生。害中有恩。能修無量壽身。能成金剛不壞。得其眞者。縱橫順逆。沒遮攔。靜則無爲。動是色匠手高強。亦如飄遙行舟。左之右之。無不宜之。彼一切旁門外道。不知性命爲何物。專在一身上下。百般做作者。豈曉有此匠手之眞傳乎。

虛無眞一

人營有生之初空空洞洞不墜一絲毫至虛至無此卽所謂太極也但此虛無之中所關甚鉅可爲性命源可爲造化根可爲生死本其中有生機藏焉機之所發不有不無非空非色又有眞空眞空者空而不空不空而空活活潑潑上下流行無在不然無時不爾包涵渾淪徧論其用甚廣論其體甚微何也一本於虛也一爲氣之祖虛爲氣之母然推而廣之千變萬化皆由此寓論其祕要順其陰陽有生有死萬劫輪迴故曰凡人日用而不知逆其陰陽出死入生早愿聖域故曰至人能悟本原日用不知者不知虛無眞一之氣也能悟本原者能守虛無眞之一氣也夫天地能役有形不能役無形能役有情不能役無情能役有心不能役無心蓋虛也無也先天之本心無論兩儀四象八卦六十四卦皆於此運動只在人自爲之耳古人布卦成列乾陽健於始坤陰順於終陰陽相生皆在陽中故曰乾始者易知也坤終者簡能也夫在天地爲易知簡能而在人爲良知良能天理渾然一動一靜皆於一點之虛自處立根基能於無卦生卦處悟於本原見其面目則太空之中至虛可以涵至實至無可以涵至有無形亦能變化變化無窮吾心中自有生生不已之道也

河圖衍義

河圖者。是自然之妙用也。昔龍馬出孟津。二七在前。一六在後。三八在左。四九在右。五十在中。一六在後者。象北方壬癸水也。二七在前者。象南方丙丁火也。三八在左者。象東方甲乙木也。四九在右者。象西方庚辛金也。五十在中者。象中央戊己土也。中五點。太極含四象。中一點。太極涵一氣。雖有五十五點。其實二五二五。其實一五一五者何。中是也。因其有五行。謂之五點。因其五行有陰陽。謂之十點。因其五行各有陰陽。謂之五十五點。古有云。天一地二。

天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。蓋天地造化之道。不過一陰五行。一陽五行。一生一成而已。雖有五行。無非陰陽運用之。雖陰陽運用。而實陰陽一氣往來運用之。故土生金。金生水。水生木。木生火。火生土。土又生金。從中而終。從中而始。一終之一始之。無非一氣。即無非一中也。中也者。天下之大本也。即土居中。合和四相也。和也者。天下之達道也。即四相在外。一氣流行也。中也。和也。無非道也。無非氣也。即無非一太極也。

無極太極理氣說

無極之號。出自道經。孔孟之書未嘗多見。至宋濂溪周子著太極圖說。始曰無極而太極。又曰無極之眞。二五之精。妙合而凝。乾道成男。坤道成女。終曰主靜立人極。樂記曰。人生而靜。天之性也。故大學以定靜入手。佛老以清靜爲宗。無極者何。理而已矣。後之學者。大都以太極爲理。置無極爲無關緊要之說。豈知太極之圖。黑白已分陰陽已判。陽升陰降。流行不息。循環往來。陽氣上升。自復而姤。元亨出焉。謂之陽儀。陰氣下降。自姤至復。利貞出焉。謂之陰儀。

升降往來。寒暑代謝。太極非氣而何。此氣下貫大地。上運星斗。一日統地一周。每日過一度。歷三百六十五日四分日之一。復還於初起之度。謂之一歲。歷三百六十歲。謂之一運。歷三百六十運。謂之一元。十二萬九千六百年。而此氣一終。故三百六十時爲一月之太極。三百六十日爲一歲之太極。三百六十月爲一世之太極。三百六十年爲一運之太極。三百六十世爲一會之太極。三百六十運爲一元之太極。三百六十運。此氣既終。而天地或幾乎息矣。若言天地有息。不信者多。以之爲妄。殊不知天開於子。地闢

於丑人生於寅既曰人生於寅寅會以前未嘗有人也可知矣既曰天開於子地闢於丑則丑會以前未嘗有地子會以前未嘗有天也又可知矣天既無有則太極之氣非息而何太極既息惟有無極在也蓋聞善言天者不外於人善言人者必本於天天地如人有形之身太極如人呼吸之氣無極如人虛靈之性不但如人凡有靈之物皆然天氣交地而萬物生萬物之雌雄亦如天地故有形可見爲交易之易無形有迹爲變易之易無迹無形神妙莫測體物不遺爲不易之易交易之易有形則壞速變易之易

無質則毀遷不易之易形質皆泯則不壞不壞者本然之性來自無極理天者也遷壞者氣數之性來自太極氣天者也速壞易朽者其四大假合之身來自父母象天者也是故神有氣中之神有理中之神理中之神上居三十三天以上超乎慾界色界而外下照一十八獄統慾界色界而下無所不統無所不理不行而至不疾而速無在不有無爲而成無在而無所不在爲無始無終永劫不壞之神其神若太上三清釋迦觀音孔孟顏曾得道而成之類何謂道無極之理是也此理貫乎慾界色界之中則不離乎氣亦不雜乎氣超乎慾界色界之外則委氣獨立爲無色之界何謂慾界地面上下飛潛動極雜居其間濡於有形謂之慾界因其甘食悅色多生六慾故也何謂色界河漢星斗有象可見故謂之色界無色界者無聲無臭而爲聲聲臭之主無形無象而爲形形象象之原高出慾界色界之上爲無極天大羅天生天生地之天天地萬物統體之天也賦乎慾界色界之下爲天賦之命本然之性道義之心物物各具之天也萬物統體之天與物物各具之天同會交運無間無斷人物之所以不能頓超三界復還無

極與三教聖人齊肩同壽者氣拘物蔽昧厥本來故也所謂得道者知四大假合其壞甚速故富貴貧賤自有命在其來其去無心任運煉形歸氣則不囿於物可超慾界氣中之靈雖後質而滅劫謂壽之大者難滿一元其究終有窮盡故清靜無爲煉氣化神可超色界及至煉神還虛煉虛合道時兼用之則物物各具之天與萬物統體之天混合無間生天生地之天卽我我卽生天生地之天如是者謂之得道而成天地有壞此神常存此卽理中之神也現出一輪無影日照滿三千及大千此最上一乘之法也氣中

之神有陽神有陰神以一氣流行而言則來而伸者爲神自子至午太極之陽儀也往而屈者爲鬼自午至子太極之陰儀也以對待而言則河漢星斗爲氣中之陽神十殿諸司爲氣中之陰神五嶽羣山天中地也其靈爲少陰之神四海百川地中天也其神爲少陽之神少陰之神司善惡於人間少陽之神興雲雨於空中即此而推易行三百八十四爻爻爻有神則以奇耦分陰陽天有三百六十五度度度有神則以寒暑分陰陽偏時之神一時一易值日之神一日一易值月值年者亦然大小錯綜並行不悖因

其行而不息故變而有常氣中之神陽神春夏在天秋冬在泉陰神秋冬在天春夏在泉有所在亦有所不在故行而後至至而後現陽至則自溫而熱陰至則自涼而寒凶神至則爲災吉神至則降祥氣中之神陰陽凶吉萬有不齊理中之神慈祥愷悌都歸一致以爲本然之性來自理天以靜爲體故亮弼不異衆人氣質之性來自氣天動而難靜雜而難純故有智愚賢否窮通壽夭之分人物之終也氣數盡則津液不生津液竭則四大朽散天地之終也氣運盡則雨露不降雨露竭則海乾山崩氣散星隕焚以劫火摧以罡風大氣不舉則地化飛灰而混沌至矣空劫之至始於人物再而山川終而星斗大抵人物劫於中酉天地劫於戌亥申爲白虎人物遭殺戊爲火庫陽光滅藏亥會其前節後節之交乎聖賢仙佛教人不戀色身脫離輪迴超出三界者蓋因戀界色界雜兜劫火倒於其中則靈光消滅此元滅一靈光則後元少一人物惟無極理天劫火不至故先度人物次度鬼魂終度星斗三者靈光還於無極而浩劫至矣迨至子會開天星斗之靈光各降其位丑會闢地山川之靈光各降其位寅會生人人物之靈

光各降其位而世運成矣貞終元始循環無端元會運世猶如晝夜末信將來先覩已往三皇之世草昧初開五帝之世制度始創曏而爲唐虞之揖讓瞬而變湯武之征誅夏后尚忠行本於心殷人尚質未離其身周制尚文則浩流模散漸漸遂於末務五霸之假仁義其所由來者漸矣三代而上道在君相道與權合故古之成人也易三代而下道在師儒道與權分故今之成人也難勢與分使之然也山寅會初開人高一丈八壽延一萬八至今方午會未中人即身長至五六尺壽生六七十若是變更屢受劫難

異世同苦海故聖賢有立命之法求人不如求己仙佛有逃命之術靠人不如靠天知呼吸通太極之天則萬緣摘盡調息綿綿脫離輪迴作氣中之神為天地同壽日月齊年之仙知虛空之神通無極之天則凝聚堅固超出三界不囿五行為理中之神作天地有壞此性常存之仙太極之天包乎大地之外上運星斗貫乎大地之中下生萬類不惟星斗萬類賴之即大地無太極之氣亦化為無有得太極之氣然後融結成形以人之所見而言則天動在上地靜在下以統體之大局言之則天包地外地之上有天

而地之四圍上下無在非天也故岐伯對黃帝曰地者大虛中之一物耳帝曰有憑乎岐伯曰氣舉之耳太極以動生天地無極以靜生太極太極雖無極中之所有無極貫乎太極之中亦包乎太極之外無極之理靜而為經太極之氣動而為緯經則常而不變緯則變而有常常而不變者不易之易也變而有常者變易之易也加之以三光大地雌雄萬類有質可見之物天地交而生寒暑日月交而生朔望雌雄交而生萬物為交易之易也無極之理微中之微玄中之玄妙中之妙神中之神天中之天無象無名本不可見於不可象不可名不可見之中強現河圖之象河圖之名與數以見之此理中之數也對待而靜無極之靜體難見惟大地坤元之靜似之故曰黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業無為之君子亦似之故聖人靜則象地寂然不動立無極之大體此靜聖之學也動則法天感而遂通贊太極之大用此動王之學也欲學靜聖須尊德性欲達動王必道問學洞顯微於無間合天人為一致先天而天弗違通乎理也後天而奉天時通乎氣也或問於余曰子於理氣性命之說無極太極之論

微則微矣然非治世之術也余曰先生之言誠然但當今之世不如是不足以補其偏而救其弊也蓋自孔子逝而微言絕春秋降而功利興率以窟國強兵為急務道德仁義為迂闊故孟子繼孔子之傳起而救之以仁義破其功利以道德敵其富強以性善挽人心而闢異端以知言養氣存微言於一綫迨至暴秦焚書儒道幾絕幸而漢興儒雅道篇漸復由是自心法降而為經學經學降而為策論策論降而為詩賦至五代衰斯文一脈掃地而已然天道好還無往不復炎宋肇興眞儒復出性理圖書之學始於

華山。盛於濂洛。微言之緒。僅延一息。而半山八股之學。亦託始於此。加以周程之世。學禁濂洛。朱子之時。諱言誠正。詩賦之外。益以八股。歷代相因。久而愈敝。積案盈箱。莫非時藝。汗牛充棟。盡是文章。經史雖存。率以虛器視之。文章所言。雖皆綱常名教。而綱常名教。猶然如是者。辭藻盛而精微衰。人事勝而天事疏也。間有言及身心性命之微者。大半爲富貴功名而設。至於身心性命之實際。不惟不能眞行。亦且不能眞知。因其不能眞知。卽有志於行者。無從入手。率多望洋而返。此所以剝盡皮膚。獨標眞髓。冀存微

言於一綫也。余之鄙意。末流之弊。余已知之。然余不得已也。如必欲求其達用。則有孔孟之經在。兩端合一。庶乎得其中焉。余又何必多爲饒舌。

申理氣要言

無極者。理也。神也。太極者。氣也。數也。理無經也。氣數緯也。經者常而不變。緯則變而有常。常則不疾而速。不行而至。無爲而成。變則有名可稱。有迹可循。往來代謝。此兩者同塞宇宙。同貫萬物。同在不睹不聞之地。無聲無臭之天。兩行可道可名。不可道不可名之分。可道可名者。人稟之爲氣質之性。氣數之命。窮通壽夭。智愚賢否。萬有不齊之性命也。不可道不可名者。人稟之爲本然之性。天賦之命。舜與庶人相同之性命也。本然之性。卽維皇降衷之性。人

生而靜之性。性善之性。道心之謂也。氣質之性。乃杞柳之性。湍水之性。性惡之性。可以爲善。可以爲不善之性。人心之謂也。此兩者一顯一微。顯則易知。流而爲慾。故危殆而不安。微則難知。反之爲理。故微渺而難見。惟狂克念。理勝慾也。狂可爲聖。惟聖罔念。欲勝理也。聖可爲狂。聖狂之分。人鬼之判。人鬼夢覺。幾希之頃。一念之間。理欲道大小人忽之。君子謹焉。無極而太極。是爲天命之謂性。先天變後天。自天而人。卽河圖之順行相生。乃原其始之所自來也。太極還無極。是爲窮理盡性以至於命。後天返先天。超凡

人聖。即洛書之逆行相尅。乃要其終之所由歸也。神有理氣之分。理中之神。不行而至。不疾而速。無爲而成。常而不變。妙萬物而爲言者。無對待。無配偶。一也。獨也。氣中之神。來而伸則爲神。往而屈則爲鬼。神者升也。陽也。鬼者降也。陰也。有對待。有配偶。往來循環。分之則有萬殊。合之原自一氣。理中之神。元神也。氣中之神。識神也。元神。先天也。持之則日進於高明。識神。後天也。縱之則日流於汙下。兩者雖於方寸。惟知道者識之。

三乘要旨

人生如夢。不醒者無論矣。若旣知往事皆非。殆已似黃粱飯熟。大夢旣醒也者。然所行所爲。不知趨向。雖醒亦如未醒。必待功業昭著。性命完全。學問淵粹。然後謂之獨醒之人。總而言之。天地生才。必有所用。有所作爲。乃足以天之望我者。還之天耳。然非泛泛之善。所得概也。道法原有三乘。上者得其上。次者得其中。又次者得其下。雖三者皆未可非。然與上者較之。則乘除自見矣。何謂之下。平居讀兩卷道書。且閒大儒之脈理。遂屏絕一切。閉戶自精。曰吾不

與世接。吾亦不與世爭。則雖拔俗超塵。然未免爲自了漢。使彼蒼識生斯人。成道一人。便是滅絕一人。千百載後。人不存道不傳矣。此其所以爲下也。何謂之中。時存惻隱之心。長施濟之德。不辭勞瘁。必欲救斯民之勞瘁。自忍飢渴。必欲救斯民之飢渴。行之一年。千百人沾其利。行之終身。億萬人蒙其庥。將迫而爲益者。有此源流。則化而爲良民。貧而損廉者。有此撫恤。則保其節操。存活性命。隱以轉移風化也。第功雖在民。究屬向來遠大。一世不能忘。十世或忘焉。十世不能忘。百世或忘焉。此其所以爲中也。若

夫上者兼中下而有之。而又讀聖賢之書。悟聖賢之理。陶鎔心性。變化性情。養到之後。破千秋之疑案。爲萬世之師。承扶持名教。輔翼聖賢。能令後之學者。明不明之理。解不解之惑。上而陽陶諸賢。喜其能繼。下而讀書士子。樂其能開。則爲國家補元氣。爲天地宣治化。爲萬世定準繩。雖不俎豆千秋。亦自昭垂不朽矣。近今修道者。中下二乘不乏其人。但於上乘難得其選。然事不可必。志不可無。讀書士子。質非讀書而能明理者。皆當勃然興起焉。幸而有成。則天地之維持。國家之造化。祖宗之庇蔭。後世之福澤也。不幸無成。則取法乎上。亦自能得乎中。不至落於旁門。流於曲學。名儒難作。亦庶幾非小儒也。

論道記畧

明一子遊長顯孫先生書齋。其壁間自爲一聯云。前身本是明月。幾生修到梅花。余恐其自安中乘。不求無上之道。因答之一詩云。眞心莫比天邊月。妙性非同雪裏花。假使清高修得到。仍然宇宙第三家。問曰。若以明月爲第三家。則道典之所謂心比中天寶月。是以心爲月也。佛典之所謂佛日增輝。是以心爲日也。今曰眞心莫比天邊月。末到乾坤第一家。然則彼皆非歟。余曰。何可非也。此釋迦老子以後。由漸而入之教法也。盡道典以心爲月者。乃水府求玄。修命之說也。釋典以心爲日者。是離宮修定。修性之說也。再者丹家之說。或曰鉛汞相投。或曰龜蛇盤結。以及龍虎嬰姹。鼎爐水火。攢簇交媾。烹鍊溫養。沐浴脫胎等工夫。此又性命雙修之說也。夫修命而不修性者。執於有。修性而不修命者。淪於無。此中乘之法也。性命雙修者。陰陽會合。仍還太極本體。此抱元守一萬法歸一之說。上乘之法也。又問曰。修命不修性。修性不修命者。謂之中乘。性命雙修者。謂之上乘。據子所言中乘者。宇宙之第三家。不用說上乘是第二家矣。夫上乘之法。既曰抱元守一。又曰萬法

歸一守一歸一已矣至矣今曰第二家者但不知三家之上那裏有第一家也余曰難言也試先即釋道二家之言以證之當日神光二祖講萬法歸一之教自謂超佛越祖可以大闡宗風達摩初祖西來問之曰萬法歸一一歸何處二祖不服拖鐵念珠打落初祖門牙二箇以後二祖始悟已說仍在輪迴超初祖至熊耳山既經指點然後頓悟無上紹佛祖之嫡派後有偈曰萬法歸一一歸何神光不用趕達摩熊耳山前跪九載但求末後脫閻羅由此觀之萬法歸一乃下手之事非了手之事也又黃龍機禪師登

壇說法純陽祖在下聽之黃龍禪師問曰下邊是甚麼道人呂祖對曰雲水道人禪師曰雲盡水乾子歸何處呂祖言下大悟因有詩曰棄卻瓢瓢摔碎琴而今不鍊鎖中人自從一見黃龍後始悟當年錯用心若此者皆佛老之最上一乘乃宇宙之第一家也問者唯唯余曰子以爲如是而已乎此乃仙佛出世之法仍非聖賢治世之法問者曰聖賢治世之法仍有進於此者乎余曰有蓋自青牛西去道有五祖七眞白馬東來佛有三宗五派此數眞者大概出家修行直超彼岸頓悟無生高則高矣然棄人求天體

歪於用較之聖人盡人合天體用兼該之學則有間矣性命之說自老子孔子以後又有兩講最下者以知覺爲性以四大爲命此正所謂杞柳之性湍水之性可以爲善可以爲不善之性以及荀子性惡之性之說也此只知有氣數之命氣質之性道之所以不明也再上則以神爲性以氣爲命神氣合一便是性命雙修此等工夫以積精爲立基以息念爲下手以神氣合一爲得藥以凝神不散爲溫養以神還太虛竿頭進步爲丹成此乃學者必由之境道原自不違所可議者性命之說與孔子微有不同故入

門之處歧途紛起蓋神氣之物或名之爲龍虎名之爲鉛汞名之爲嬰姹以及龜蛇水火日月白雪黃芽種種名號數之不盡此雖成道高眞從無名象中強立名象從無言說中強立言說冀以接引後進乃渡世一片苦心也無如後人識淺見淺妄猜妄議以致修行路上異端百出言鼎爐也則流爲燒煉之家有服金丹而致斃者矣言男女也則流爲採補之家有服紅鉛而遭孽者矣種種積弊指不勝屈此皆立言之過也然後知孔門傳心引而不發務從日用倫常中入頁有深意夫子之言性命也其對魯哀公

則曰分於道之謂命形於一之謂性子思著中庸則曰天命之謂性由此觀之夫子之所謂道卽子思之所謂天子思之所謂天亦卽夫子之所謂道也後之學者不明道與天爲何物而高談性命者大概破道之言也橫渠先生曰太極之謂道又曰太虛卽氣是氣也非大塊之噫氣非口鼻之食氣乃所謂先天之氣太和元氣也太和元氣以全體而言則謂之太極以動靜而言則謂之兩儀以流行不息運轉周天而言則謂之四象八卦六十四卦三百八十四爻以及二十四氣三百六十五日四分日之一莫非元

氣之運用也故易曰範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之知故神無方而易無體神也易也道也天也莫非理與氣之別名也是理氣也豎窮三極橫亘八荒無名無象而爲名名象象之原無形無色而爲形形色色之主升浮也而生機出天道之元亨寓焉而仁體有其根矣降沉也而殺氣至天道之利貞寓焉而義智有其具矣此卽夫子之所謂道子思之所謂天張子之所謂太虛卽氣周子之所謂無極之眞也天者非蒼蒼之天言乎之天蔽不可及之天乃無聲無臭不睹不聞無處不有無時不然超乎蒼蒼言言高不可及之外貫乎生生元元有情無情之中主持萬類之天也周子曰無極之眞二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女蓋無極之眞天理也二五之精父母也二五交而天理入無窮有中三家混合此人生之從來卽性命之所從有也此理也未入二五之中爲萬物統體之天既入二五之中爲物物各具之天自天而分謂之命主持形體謂之性天一大天性一小天天有元亨利貞性具仁義禮智人能實踐仁義禮智謂之率性人知此性分於天仍將此性還乎天謂之合天知此謂之窮

理行此謂之盡性完此謂之至命如此謂大而化之之聖聖而不可知之之神天卽人而人卽天又何事俛仰屈伸服食導引爲哉此孔子之道所以歷萬世而無弊也今聊述夫子立言之梗概借以就正於有道者顏淵問仁子曰克己復禮只此四字而已舉凡天德王道德性問學上之可以繼往聖下之亦可以開來學莫不顯微畢具體用兼該守之約而施之博所謂言近而指遠者舊言也其此之謂乎何爲己欲也私也偏也害仁之事也小而聲色貨利大而富貴功名凡有所爲而爲之者皆己也何爲禮誠也

公也中也成仁之事也近而忠孝節義高而大化聖神凡無所爲而爲之者皆禮也克復之功先如事君言之夫爲官而志在温飽事君而意在沽名臨事而畏難苟安黽節而貪生怕死凡有是心則無往非欲無往非私無往非偏也克而去之則惟知君之當事忠之當盡此心坦白廓然大公處常則萬共爾位好是正直處變則鞠躬盡瘁死而後已即致君於當道蹈世於仁壽富甲天下貴爲王侯功蓋寰宇名垂竹帛亦行乎其無事之天然此乃守約之事明理之事也復天理之理猶未復三百三千之禮也事君

而不知復三百三千之禮則流爲忠而不學之譏欲行王道者尊德性而外道問學之功又不容緩矣明其體而達其用守之約而施之博舉凡禮樂刑政之間因革損益之處不流於古不流於今隨時制宜各得其當然後謂之復禮也若克己而不知復禮則流爲空虛之清談復禮而不知克己則流爲泥古之變更此又後世之弊不可不知也言克己必繼之以復禮然後知聖人立言於無過之地無在非至誠至公大中之流露也是故天德必本王道性命不外倫常體用本末缺一不可知此者謂之知道行此者謂之得道完此者謂之成道如是大之可以爲聖賢次亦無愧於名教持此以繼往則爲堯舜周文孔孟顏曾濂洛閩閩之嫡派持此以開來則爲道德文章禮樂刑政忠孝節義之宗師較之佛門三宗五派道家五祖七眞似乎頭不甚相背矣此豈非宇宙之第一義乎孟子曰乃所願則學孔子也亦然

不神而神

黃帝曰人知其神而神不知不神之所以神。人知外象有吉凶之兆。叩禱而求其應。不知自己身中有神。外可通天地。內可修鍊成道。顯自己陽神通聖。何勞外求。因精生炁。精者炁之母。神者炁之子。此爲三寶。鍊成眞人。乃謂神仙。故曰所以神也。人知有陰陽禍福之神。不知自己身中有出入神。能爲了其生死也。人知手足舉動之神。不知天機發動。用之至神。故曰神中神也。人知口鼻內出入之氣。不知丹田有眞一之氣。故曰氣中之氣也。人知五穀之精。不

知本來有眞一之精。故曰精中精也。太上曰。精中有精。氣中有氣。神中有神。是我自然之道也。又曰。人則知祭祀之神。不知自己身有三萬六千道精光神。能爲出世之神也。人者世俗人也。神卽鬼之見靈響者。世俗之人。不知性命之正。安分適足。動輒妄生其心。貪慕分外。疑懼禍患。致禱鬼神。諸求僥福。乃知其神而神者。夫豈知有吾之不神而所以神者乎。且吾之神雖視之無色。聽之無聲。與天地合其德。日月合其明。亘古今而不貳。歷生死而常存。日濟動用。千變萬化。用之不勤。是謂微妙。是謂至神。死生大矣。而不得與之變。而況禍福之所介乎。孔子有疾。子路請禱於上下神祇。子曰丘之禱久矣。此之謂也。關尹子曰。惟聖人能神神而不神於神。通玄經曰。心者身之主也。神者心之寶也。易曰。神也者。妙萬物而爲言也。不疾而速。不行而至。學者精思之。必自得之矣。神者陰陽不測之謂。妙萬物而爲言者也。非世俗所謂靈怪也。愚者燭理不明。而惑於靈怪奇詭之說。則謂之神。若夫日月之運行。四時之推移。萬物之變化。則習以爲常。乃謂之不神。抑孰知不神之所以神哉。愚嘗聞之隱者云。天虛空。而其狀與雞卵相似。地局

定於天中。則如雞卵中黃。地之上下四圍。蓋皆虛空而虛空處卽天也。地所以懸於虛空而亘古不墜者。天行於外。晝夜旋轉而無一息停也。天北高南下而斜轉。故北極出地三十六度。南極入地三十六度。黃道周匝於天腹。日月則行於虛空之中。而晝夜不離黃道。隋書謂日入水中。妄也。水由地中行。不離乎地。地之四表皆天。安得有水。諸水浮天載地。尤妄也。冬至之日晝則近南極而行在天之南方。而陽氣去人甚遠。故寒。夜則潛於地底之虛空處。而陽氣正在人之足下。所以井泉溫。夏至之日晝則近北極而

行正在人之頂上而陽氣直射於下。故熱。夜則潛於地外。在北方之虛空處。而陽氣不在地底。所以井泉冷。萬物春而生。夏而長。由地底太陽之氣自下而蒸上也。秋而收。冬而藏。由太陽之氣去地底以漸而遠也。此理昭然而昧者自不知耳。至如鳥獸蟲魚。胎生卵生濕生化生之殊。草木之開花結實。白者白。紅者紅。大者大。小者小。百姓莫不見其然。而皆不知其所以然。故曰人知其神之神。不知不神之所以神。

五慧通

聖光福達無明不屆。人遂五通。即能契合。五通之精。兩瞳之英。左日右月。週照天根。五通之神。絳臺之君。平治六府。臨涖天庭。五通之氣。周環斗星。明則迪吉。晴則指生。修是三品。晝夜存存。微而若蟄。動而如雲。不沾不著。三顧三尊。上存紫微。護我身心。中存玄武。衛我生門。下存白豹。斬我業根。如是一期。五通化形。五通上飛。謁帝凝靈。五通下究。拔濟含生。是名五通。丹成鼎烹。三三九九。平步天程。清淨圓通。是爲玉光弟子。所謂圓通者。即五通也。夫可以成通者有五。可以成通。而能決志進修者亦有五。一曰神定神通之基也。定則基堅。所以大道淵微。惟誠樸者能入之。小慧者不能也。一曰氣清。氣者通之本也。清則本立。所以道雖高妙。而寤欲者日近。日親多欲者日遠也。一曰精冲。精者通之源也。冲者源長。所以道法深奧。必藉精英以貫之。精明以洞之。精華以發之。若多思以散其英。多言以耗其明。多欲以折其華。三者不去。通何以成。一曰志專。志者通之幹也。專則幹實。所以能修道者。不阻於境緣。不染於物欲。不馳於玩好。不紛於動作。聞道則思以身行之。聞法

則思以神悟之如是行之悟之既久自然於平平坦坦之中化現千神萬化專之效也而志雜者不能也一曰慧沈慧者通之體也沈則體固體固則光堅光堅則障泯障泯則質化質化則神全神全則五通成矣所以月九眞經宣演大神通之道必本於凝慧體元全還還童也若使有人初叛我道慧心未沈慧花搖動未知曰如未見曰見不能聞一知二便曰舉一反三矣未能窺豹半斑便曰全牛已解矣如是之人直患慧病不知玉光大道何等精微高妙而可以小慧測之耶故成通之子必大智若愚大明若昧大巧若拙大辨若訥所以然者通非沈而不得也點巧拙智豈能成哉夫能決志進修者有五何也一曰入世愚愚則入而不入種鎖不堅而易脫也一曰謀身愚愚則自待非薄少營少戀奉養不累其心而嗜欲淺也一曰信向愚愚則信所難信向所難向人皆疑之我獨不移人皆嘲之我獨不搖志心專一神通自現一曰修爲愚道形在上其實在下道妙於神其機在物愚者不知形上之高妙故不蔑棄但知形下之眞實斯能力行則成道之門也一曰見道愚見道者本無所見若執見爲見於道體已離惟眞愚

之人心已合道而不自謂合道也道無盡其修爲亦無盡其信向亦無盡於信向修爲之中初不問一見道之想如是工夫純熟自然一旦五慧開通五通現前矣

返本還源諸說

凡人從稟受性命。原是一團。蓋人受胎之時。父母二炁合成一炁。一點靈光之性。即在其中。古人所謂三家合和有其身。更不謬也。及其生也。分而爲二者矣。且人之生時。囫圇一箇性分於心。命分於腎。二物所隔八寸四分。至老莫能相合矣。仁也者人也。合而言之道也。性若水然。靜則明明則徹底而澄清。無物不能焉。動則濁。濁則浮蕩而揚波。何形可覩焉。如水湛清。性月自現。月本不來。因水清故。如水濁動。月無定光。非月不來。因水不湛。刊定記云。水清月

現。水濁月隱。但因水有濁清。非是月有來去也。上根頓修。如風吹雲。朗月當天。中機漸修。如磨鏡垢。塵淨光現。須知紙上皆糟粕。獨耀靈光始脫塵。寸心淸靜便脫塵緣。先天大道。包羅天地。運行日月。超乎萬有。花開最高。其高如月在天上。光射海底。海浪滔天。水不能滅月之光。而月反能弄水之潮。亦猶人在苦難境遇之中。境遇不能傷其眞。而反借境遇以煉眞陰。極必定陽生。自有白氣發現。人有三寶。精氣與神。人爲萬物之靈。皆因多被七情六欲所累。三寶拆散。不能會合。男以精爲主。又以精生身。精乾即死。然

耀以精爲主。不知何處可覩。夫天以日月爲華。人以雙目爲精。神乃精之苗。精壯則神淸。神淸則目秀。故男子要眼黑光彩射人。書云。眼如點漆。終身家業榮華。神足氣完。白手創成家業。故男子以精神爲主也。人自二八數足。乾坤相交。乾中之陽。入於坤宮。坤宮成坎。坤中之陰。入於乾宮。乾虛成離。離中一陰。受乾陽之氣。陰陽圓聚而變爲火。坎中一陽。受坤陰之氣。陰陽蒸蒸而變爲水。此火此水。在後天中。陰陽相雜。眞假相混。日生夜長。溫和之火。化而爲暴燥之火。眞一之水。化而爲淫慾之水。火性一發。識神用

事。元神退位。水性一動。渴精作祟。元精消耗。於是爭名奪利。比勝好強。損人利己。聰明用外矣。悉情縱慾。迷於聲色。自暴自棄。陰險在內矣。明於外而暗於內。陷其眞而認其假。人心惟危。道心惟微。性亂命搖。陰陽不相。五行相傷。七情六慾般般俱全。千謀百智。件件皆有。此未濟之所以爲未濟也。然曰未濟。是未至於濟。非絕不能濟。特人未求其濟耳。若求其濟。亦終能濟。是以未濟而有亨道也。未濟雖有亨道。但後天陰氣用事已久。先天眞陽陷溺已深。未能還然有濟。必須煉已之功。方能見效。煉已者。煉人心也。人

心爲羣陰之祖。人心一去。羣陰亦化。虛室生白。眞陽漸有可復之幾。但未到煉己純熟之時。則心不虛而明不眞。陰氣猶未退盡。不可急求其濟。儻不知火候。急欲濟之。是人心用事。假明做作。未濟終不濟。但眞常之道。不是避世離俗。亦非靜坐止念。須要脚踏實地。身體力行。從大造爐中。煅煉出來。方爲眞。方是常。若知眞而不知行眞。雖能無事。如同木雕泥塑之物。外雖無事。而內難免有事。所謂禪機本靜。靜生妖也。此乃閉門捉賊。假者不能去。而眞者必受傷。何能眞常乎。故曰眞常須應物。應物要不迷。曰眞常應

物者。以眞應假也。曰應物不迷者。借假修眞也。盡眞藏於假之中。假不在眞之外。無假不能成眞。無眞不能化假。只在常應常靜。於殺機中盜生機。於波浪裏穩舵篙耳。果能不迷。卽是眞常。果能眞常。雖終日應物。未曾應物。處於無事之境。而不爲萬物所移。何碍於應乎。金丹之道。當先天眞陽未復。須虛心而求寶腹。及先天眞陽已復。須實腹而又虛心。虛心之功。所以運天然眞火。煅盡後天陰氣。以期脫化耳。神好動而火上炎。以精養神。火得水而燥氣悉化。精易洩而水下流。以神攝精。水得火而慾念自消。燥氣化而神安。則心虛慾念消而精一。則腹實。心虛則人心無而眞陰現。腹實則道心發而眞陽生。以眞陰順眞陽以眞陽純眞陰。眞陰眞陽。兩而相合。坎外陰而內陽。其中之陽爲眞爲中正之陽。非幻身腎中之濁精。乃先天眞一之神水。離外陽而內陰。其中之陰爲眞爲中正之陰。非幻身心中之血液。乃先天虛靈之眞火。此水此火。乃虛空天然之水火。非一切有形有氣之水火。用此水火。煎烹靈藥。十二時中。不使間斷。勿忘勿助。綿綿若存。結成一粒黍米寶珠。吞而服之。延壽無窮也。了道歌云。未煉還丹先煉性。來修大

藥且修心性定。自然丹信至。心靜然後藥苗生。特以還丹最易。煉己最難。若煉己不煉到無己時。則性不定。心不靜。丹何能還乎。

眞人至人聖人賢人論解

黃帝曰。余聞上古之世有眞人者。提攜天地。把握陰陽。呼吸精氣。獨立守神。肌肉若一。故能壽敝天地。無有終時。此其道生。

王冰曰。眞人謂成道之人也。夫眞人之身。隱現莫測。其爲小也。入於無間。其爲大也。徧於空境。其變化也。出入天地內外。莫見迹順至眞。以表道成之證。儿如此者。故能提攜天地。把握陰陽也。眞人心合於氣。氣合於神。神合於無。故呼吸精氣。獨立守神。肌肉若氷雪。綽約如處子。體同於道。

壽與道同。故能無有終時。而壽盡天地也。惟至道生。乃能如是。

馬蒔曰。此下四節。帝述其所問者而言之也。帝言上古之世有眞人者。不待於修。而此眞渾然全具。故謂之眞人也。天地陰陽眞人與之合一。故能提攜天地。把握陰陽。呼吸己之精氣。一如天地之歙運也。獨立守神。一如天地之存主也。無少無老。肌肉若一。天地此無極。則眞人亦此無極。相與同敝。無有終時。蓋道不變。天地亦不變。眞人之有道也。如此。生同天地也宜矣。

張志聰曰。上古有眞人者。言所生以來。自然合道而能全其天眞之人也。天眞完固。故能斡旋造化。燮理陰陽。吐納精氣。與道獨存。守神全形。是以肌肉若冰雪。綽約如處子。壽過天地。無有終極之時。此由道之所生。故無爲而道自合也。

黃帝曰。中古之時有至人者。淳德全道。和於陰陽。調於四時。去世離俗。積精全神。游行天地之間。視聽八達之外。此蓋益其壽命而强者也。亦歸於眞人。

王冰曰。全其至道。故曰至人。然至人以此敦樸之德。全彼

妙用之道。和謂同和。調謂調適。言至人動靜。必適中於四時。生長收藏之令。參同於陰陽寒暑升降之宜。心遠世紛。身離俗染。故能積精而復全神。游行天地。視聽八達。神全故也。

庚桑楚曰。神全之人。不慮而通。不謀而當。精照無外。志凝宇宙。若天地然。又曰。體合於心。心合於氣。氣合於神。神合於無。其有介然之路。唯然之音。雖達在八荒之外。近在眉睫之內。來於我者。吾必盡知之。夫如是者。神全故所以能之。此所以同歸於眞人之道。

馬時曰中古有至人者至極之人也淸德全道者其德淸而不濁則道自全矣和於陰陽謂於四時去世離俗志異於人也積精全神亦獨立守神之意也惟神旣全則形自因游行天地之間視聽八達之外此蓋益其壽命而身自强固所以游行視聽者以此亦與眞人同歸耳

張志聰曰中古至人者謂有爲以入道而能全所生之天眞者也天眞雖洩復能修德全道積精養神故令神氣充塞於天地之間耳目聰明於八達之外此蓋從修鍊保固得來亦能復完天眞而同歸大道夫眞人者得先天之眞

者至人者得後天之氣者也其趣則一故亦歸於眞人

黃帝曰其次有聖人者處天地之和從八風之理適嗜欲於世俗之間無恚嗔之心行不欲離於世被服章舉不欲異於俗外不勞形於事內無思想之患以恬愉爲務以自得爲功形體不敝亦可以百數

王冰曰與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶故曰聖人所以處天地之淸和順八風之正理者欲其養正避彼虛邪其志深於道故適於嗜欲心全廣受故不有恚嗔是以常德不離歿身不殆至於衆事行止雖常在時俗之間然其見爲則與時俗有異耳何者貴法道之淸靜也爲無爲事無事是以內無思想外不勞形法道淸靜適性而動故悅而自得也外不勞形內無思想故形體不敝精神保全神守不離故年登百數此蓋全性之所致爾

庾桑楚曰聖人之於聲色滋味也利於性則取之害於性則捐之此全性之道也

馬時曰上言至人與眞人同歸則夫上者下此而有聖人又下此而有賢人故皆曰其次言中古有聖人者處天地

之和順八風之理有所嗜欲與世俗相安而無恚嗔之心行同於世服同於時以道而同也舉動不悖於俗以道而異也外不勞形於事內無妄想之患以恬淡愉悅爲要務以悠然自得爲己功故形體不敝精神不散其壽亦可以百數也此猶第三節言上古之知道者耳上文言至人游天地之間視聽八達之外而聖人不然故不及至人者以此。

張志聰曰至人眞人者去世離俗修道全眞無妻室之愛無嗜欲之情所謂游方之外高出人類者也聖人者處天

地之內順八方之理教以人倫法於制度斂氣於朝起之上不欲離於世俗服無爲而治不勞其形隨機而應不役其神此治世之聖人也亦可以優游洋溪而長享百年矣如五帝三皇周公孔子壽不越百歲而彰明前性與太虛同體爲劫常存

黃帝曰其次有賢人者法則天地象似日月辨列星辰逆從陰陽分別四時將從上古合同於道亦可使益壽而有極時

王冰曰次聖人者謂之賢人然自強不息精了百端不虛

而通發謀必當志存於天地心燭於洞幽故云法則天地象似日月也辨列星辰者謂定內外星宮應位之所於天三百六十五度遠近之分次也逆從陰陽者謂以六甲等法逆順數之而推步吉凶之徵兆也陰陽書曰入中甲子從甲子起以乙丑爲次順數之地下甲子從甲戌起以癸酉爲次逆數之此之謂逆從也分別四時者謂分其氣序也春溫和夏暑熱秋清涼冬凜冽此四時之氣序也將從上古合同於道謂上古知道之人法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞也上古知道之人年度百歲而去故可使益壽而有極時也

馬蒔曰下此有賢人者法則象似皆仰稽之意法天地日月自然之運辨列星辰之位逆順以推陰陽之數分別四時之氣序蓋古天道以盡人事此猶第五節言上古之教下者合同於道故曰將從上古合同於道也亦可使益其壽而比之至人聖人則有所終極焉耳

張志聰曰賢人者處塵俗之中鮮拘蔽之習取法天地如日月之光明推測象緯順逆二氣序別四時將與上古天眞之聖同合於道亦可使益其壽而至於壽敝天地之極

此修道之賢人而內入以合天道超凡以至聖者也此帝勉人修爲而不得以凡庸自棄故移精變氣章曰去故就新乃得眞人

卷下終

津濟生社存板

學庸解序

學庸之解何爲而解也蓋爲論語言性分性習而未剖理氣故百餘年告子之徒出而杞柳之性湍水之性及性惡之說興而降衷之恆性昧矣此乃論氣不論理性體之所以不明也是以孟子得孔門之正傳起而救之以性善是則是矣然論理不論氣而後起之情識未悉故不達者多以之爲迂理微難見氣顯易知故也迨至有宋濂洛諸儒輩出補前賢之所未備而性遂有本然氣質之別理氣分清較之前賢頗爲詳盡而又未嘗言及本然氣質二者大

本大源之所從來其失意傳言誦言忘味志弋名利無心聖賢者固無足論縱使有志或於源頭未清亦無從入手論者不失於空言無憑則失之以氣爲理賢關聖域渺然莫辨人心道心混爲一途而精一執中之傳已在若晦若明間矣於是因中庸之天性大學之明德闇明理天氣天爲理性氣性人心道心之所自出不令後之學者生漫無入手望洋而返之歟斯解言理必本於河圖驗之大地即東西南北不易之寒熱溫涼推而至於性分之四端萬善使寂然不動感而遂通之無極理天燦然在目再推無極之眞二五之精妙合而凝三五之體用費隱推而至於河洛卦爻理天氣天百王不易之大經大法以賓大人大體之用則理周性命人稟天理天人一貫賦畀稟受之際鑿鑿可據天與人合人與天通窮神達化當前即是不假強爲已入聖域得其眞傳知所入手盡性至命雖理微道大步步脚踏實地的知不睹不聞無聲無臭體物不遺洋洋如在者到底爲何事即極探研幾確有把柄知聖賢心法非漫漫無稽之空談方知至靜不動之理人得之爲本然之性降衷之性性善之性人生而靜之性堯舜之不異衆

人者也若只言本然不究氣質雖無礙於明德率性之道猶恐不足以悉未達者之心故無極理天而後又申明太極陰陽四象八卦三百六十五度四分度之一一周之流行氣天又復參之以星辰日月吉凶之性以及旺相休囚生剋制化萬分不齊之所以然天氣如何分之與人爲氣數之命人何以得氣天之所命者爲氣質之性以究壽殀窮通智愚賢否之所由來方使理常氣變燦若指掌聖域賢關燦如列眉使有志爲學者不致有南轅北轍莫知適從之惑得其大本大源之所在了然性命天道之微由約

入博必令窮究經史子集考驗古今國家之興廢人事之得失以及元會升降世運變遷天地終始人物消息之顯洞悉賢隱明中之體廓大之量入手以靜了手以誠通達本末盡人合天而內聖外王明德新民修道立教之綱領條目治平位育之極致功效有不外此而得者矣此學庸二經之所以解也

大學解

大學者大人之學也何爲大人養其大體爲大人。何爲大體本然之性。分於無極理天稟之於有生之初本然之性。卽虞廷所傳之道心此心微妙難見至虛至靈卽孟子所謂帥氣之志也志卽神也人之至靈莫如神而至明者亦莫如神也故曰明德又曰明命。人人具此明德。因有生而後拘於氣稟蔽於物欲。若非生知之聖大都有而不知其有。此聖聖傳心之所自來也此心居於乾首而變離四端具備五德兼全。外連無極理天內貫一氣百骸若迷而不

悟縱情逐物交物而引。捨眞逐妄則流爲汙下始則爲狂繼則爲鬼。終則爲禽此由大體而入小體者也聖賢傳心者知此明德之所在格其非心遏其物累返其情。合其性操而不舍則目擊道存始得心傳。明其明德之所在也。眞欲養心。直養無害則其心愈虛。其神愈靈。其德愈明。捨物逐氣持志合理以盡性操存不失至於隳肢體黜聰明離形去智。同於大通而後則人人各具之明德與萬物統體之明德洞會交連萬物統體之明德卽理天也故朱子曰明德者人之所得乎天而虛靈不昧以具衆理而應萬事

者也當二五妙合之際此一點無極之眞理即與之妙合而凝二五之精成有質之形骸無極之眞五作虛靈之明德人雖得無極理天之一點寶倘無極理天之全體何者神通廣大故也人人具此明德之神而不能通乎廣大者情牽物蔽之所致也人能革除物累克盡情欲則理復性見人人各具之天與萬物統體之天渾合爲一故能無思無爲寂然不動感而遂通天下之故學大人養大體者到此境界則已離禽獸鬼蜮人獸由賢關而造聖域矣入賢關者盡人之學也造聖域者合天之學也我之明德既合

理天則理天無在無不在而我之明德亦無在無不在也故能範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺明德之神無方無體夫至大者莫如天地而神實範圍之物之大孰有大於此者人之大孰有大於此者故曰養其大體爲大人此大學之道成功了乎之極致也千江有水千江月月或有時而晦萬里無雲萬里天天或有時而蔽惟神則虛靈不昧雖視之不見聽之不聞而實體物不遺上下左右洋洋如在此至隱至費至微至顯者也如此者非無極至眞之理天其孰能當之非無極至眞之天性其孰能配之學之大孰有大於此者哉故非大智不能知此非至仁不能守此非大勇不能行此生知學知困知皆知此也安行利行勉行亦行此也至誠之道可以前知捨此別無至誠也君子之道本諸身者率性明德之事也徵諸庶民者親民立敎之事也體之於已謂之中推之於事謂之庸天地有此而得位萬物得此而遂生達德達道九經三重禮儀三百威儀三千待其人而後行者其人卽知此行此者也何謂至善卽無極之眞理天性明德眞體之中也止於至善卽拳拳服膺操存不失此眞體之中也何爲止艮者止

也艮爲山山主靜故主靜立人極靜莫如山定莫如山而安亦莫如山也故仁者樂山仁者靜仁者壽靜則返妄歸眞與無極之眞同體與無極之眞同體則與無極之眞同壽天地有息無極常存壽之大孰有大於此者定靜安者喜怒哀樂未發之中靜存乎理也安而后能慮者發而中節之和動循乎理也此先天而天弗違內聖之事存德性也至於後天而奉天時外王之學非道問學不足以窮之存德性者已定之中中之經也先天而天弗違故曰靜聖道問學者隨時之中中之緯也後天而奉天時故曰動王

格物欲之物。可造內聖。格事物之物。可致動王。靜聖主理。理則常而不變。故三綱五常歷萬古而不易。動王主氣。氣則變而有常。故文質三統。當因時以制宜。達於理而不達於氣。謂之蔇達。達於氣而不達於理。謂之偏。素則未見外王之區畫。偏則未窺內聖之淵源。此兩者一偏重於天理。一偏重於人事。偏重於人事。偏重於天理。其得則本源洞徹。其未流之失。往往至於貪空戀寂。遺脫世事。昧聖賢經世之大權。偏重於人事。其得則名教堅固。其未流之失。往往至於膠名執象。忽畧精微。昧聖賢至命之大本。此秦漢隋唐而下。程朱陸王學術之分也。豈知德性問學。兩端不可偏重。天人顯微。體用本自同源。如無極之眞。二五之精。妙合而凝。道之體也。而用寓其中。道之理也。而數寓其中。道之微也。而顯寓其中。是故既生五官百骸之體。即有視聽言動之用。至於數之所造端。則始於三五之凝結。是以易之陽爻用九陰爻用六。九六非他。三五之分也。用九變八。用六變七。七八仍三五也。九爲老陽。六爲老陰。七爲少陽。八爲少陰。而四象分矣。老陽之策三十六。老陰之策二十四。少陽之策二十八。少陰之策三十二。四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。因而重之。則六十四卦。三百八十四爻。萬有一千五百二十策數。以禮天地之撰。以通神明之德。以類萬物之情。以定天下之業。以斷天下之疑。再如日月交而成易。三五而盈。而生震兌乾三卦。三五而虧。而生巽艮坤三卦。再如一氣流行分爲二十四氣。以生成萬物。夫一氣實三五也。氣有升降。太極生兩儀也。陽儀春夏。陰儀秋冬。兩儀生四象也。春夏當河圖東南木火之位。木火生數。東南二陽之五也。秋冬當河圖西北金水之位。金水生數。西四北一陰之五也。陽五陰五。合天五之土而成三五。陽五陰五。二五之精也。天五生土無極之眞五也。此生數之三五也。其成數則東八南七。七八十五。西九北六。九六十五。惟土則合生成之數而自成十五。河圖之顯而有形者爲地盤。微而無象者爲理天。地盤理天莫非三五也。四時分八節。春有立春春分。立春浴書之艮八也。春分洛書之震三也。夏有立夏夏至。立夏洛書之巽四也。夏至洛書之離九也。秋有立秋秋分。立秋洛書之坤二也。秋分洛書之兌七也。冬有立冬冬至。立冬洛書之乾六也。冬至洛書之坎一也。戴九履一。左三右七。二四爲肩。六八爲足。合中

黃之五四面八方縱橫皆十五也此亦莫非三五也八筒即八卦也一卦三爻八卦共二十四爻一爻一氣氣分二十有四此參伍以變錯綜其數也三五而曰參伍者以其分而未始不合也錯者後天與先天相錯洛書與河圖相錯必錯然後方縱橫十五縱橫十五者數之總而爲一也三五一十五天變一氣換一爻者五日六十時一小周天三小周天上中下三元之數足矣故三五以變由此而七十二候三百六十五日四分日之一除奇零不用爲三百六十爻此變易之易氣數之學之所從來也洛書之數風

后以之演奇六禹以之序疇分田制祿則爲井田之法建邦設都則爲明堂之位司馬九伐住則爲營行則爲陣百王大法悉本於此用之大孰有大於此者此天人理事顯微貫隱內聖外王體用之一本同源其體爲中其用爲庸分之爲萬事萬物合之則一致一貫也此君子之道所以本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑也一人知行則身修一家知行則家齊一國知行則國治天下知行則天下平持此以繼往則爲聖賢之嫡派持此以開來則爲後學之師承大而化之存乎法神而明之存乎其人學庸三易一以貫之此大學之所以大也解大學必由無極之眞二五之精妙合而凝之三五推而至於河洛卦象百王之大法者何也不如是則格物致知不能究其來源焉能致其大用哉河圖之數理數也理則對待而靜有形之河圖爲地理無象之河圖爲天理河圖之數二七在南爲火火主

來源也一六在北爲水水主寒故北方多寒九夏有不釋之冰北方之地何以寒因北方朔天爲水精元帝之居元武七宿之分天之理寒而地理亦因之而寒也水主潤澤水主智此性中是非之端之來源也三八在東爲木木主火故曰生於東木性溫東方之地何以溫因東方碧天爲木德青帝之居蒼龍七宿之分天之理溫而地理亦因之而溫也木主生生爲仁此性中惻隱之端之來源也四九在西爲金金生水故月生於西金性涼西方之地何以涼因西方素天爲金天白帝之居白虎七宿之分天之理涼

而地理亦因之而涼也金性剛決剸主義此性中蓋惡之端之來源也天理聲臭俱泯形迹胥化本不易知本不易見而欲求其得知得見亦惟即地理之顯著者以推之耳地理本一也而東西南北之氣候不同天理本一也而仁義禮智之四端有別此一本萬殊盧舍萬象之所以然也天理者何無極之眞也此眞貫乎三才之中則不離乎氣不雜乎氣超乎三才之外則委氣獨立三才有盡此眞常存此眞即範圍天地曲成萬物無方無體之至神也此神因物賦物入圓爲規入方爲矩入魚使躍入鳥使飛入水

則使之潤下入火則使之炎上天得此則運行不息地得此則厚重不遷人得此則目能視耳能聽統四端兼萬善而爲萬物之靈此得於有生之初者也然而智愚賢否壽殀窮通萬有不齊者何也因降生而後所稟之氣異也大學之道無他化其氣使合於理而已還於理則事事循理爲君當仁理也不仁則傷其天理天理傷則天命去爲臣當忠理也不忠則傷其天理天理傷則家難保推而至於一父慈子孝兄友弟恭夫倡婦隨朋友之信也亦然得理則順天者存失理則逆天者亡理者何至善之地也心止至善則物格知至意誠心正身修敎止至善則家齊國治天下平如心存於理則獲定靜安慮之效敎循於理則奏修齊治平之功然理不準於河圖則空虛無憑沒無入手此千百年來學者之大病也萬物統體之河圖爲降衷之上帝物物各具之河圖爲虛靈之明命此理雖人人所固有苟非生知之聖不遇眞傳即窮年沒齒讀書萬卷鮮有造其域者此心法之傳所以必重眞師也蓋此理者即無極也未有天地先有此理此理寂然不動感而遂通天下之故無形無象而爲形形象象之主無聲無臭而爲聲聲臭

臭之源虛含萬有凡宇宙所有之性無極理天中悉具悉備理極則生氣氣大極也凡宇宙所有之情太極氣天中悉具悉備所以子會謂天而星辰日月在天成象者得氣而現矣氣極則生質故丑會謂地而山川草木在地成形者得氣與質而現矣天氣地質一動一靜兩相摩盪至寅會而胎卵溼化人與物五族之類次第而生矣三皇聖神之世白理入氣氣漸成質之人也理氣合一摶空爲塊不假精血故質不勝氣氣不勝理爲神爲聖此不待學而成者也迨至摶空爲塊而後則天氣生精地氣生血精主視

聽言動血主五官百骸形質既成性情畢具則賴食以養
天生地成者乾道成男地生天成者坤道成女此時無極
之眞不自生必須乾男坤女二五之精妙合而生從此質
漸蔽氣漸蔽理此皇降而帝帝降而王王降而霸之所
由來也夫形氣漸著天理漸隱必待先知先覺者從而教
之方能明善復初返本還源此中古君師所以繼天立極
代天宣化而有小學大學之設也學者返其本復其始而
已其下手之法自顧諟天之明命始至還於無極理天終
如是則大學中庸三易河洛天人一貫聖聖傳心盡性至

命之能事畢矣此天地終始人物消息眞元循環窮神知
化之一大局也故曰大學

中庸解

天者何理也氣也氣天上運星斗下貫大地寒來暑往運
行不息積厚有色謂之碧落未厚無形謂之虛空碧落虛
空莫非天也氣無不在即天無不在也人自降生之時囫
然一聲此氣由口鼻而入虛空之氣天也此氣由口鼻分
而與人謂之命人稟天之所命者以有生謂之性故曰天
命之謂性此氣數之命氣質之性也天之與人皆同此也
而人有智愚賢否壽殀窮通萬有不齊者何也此氣雖渾
然一團而有陰儀陽儀之分陽儀自冬至九地之下升而

爲復歷一百八十二日有奇始至九天之上而爲純乾六
陽之月其陽儀一百八十二日有奇其中又分九十日有
奇爲春九十日有奇爲夏春即河圖之八少陰之數也夏
即河圖之七少陽之數也春之數在河圖爲三八內爲少
陽外爲少陰在洛書則春當左三之位純爲少陽夏當戴
九之位純爲老陽夏至之後當二之位是爲少陰冬至之
前當六之位是爲老陰此陰陽互根之義也而四象分矣
由是而推之而八卦而六十四卦而三百八十四爻衍之
而爲萬有一千五百二十策數而天度盤矣化原彰矣智

愚賢否壽殀窮通從此而分矣加二十八宿附天而動其人降生受命之時正當某宿某度之氣適値其會而入之則其人之性各肖其宿之性宿有吉凶故性有善惡其命則參之春秋寒暑晦朔弦望日時干支之生尅制化而氣質之性所以萬有不齊也此降生而後得之氣天者也若夫本然之性天賦之命則來自理天氣天上運星斗下貫大地十二萬九千六百年爲一終始流行不息變而有常之天也理天則貫乎氣天之內而爲慾界色界之主雖不離乎氣而實不雜乎氣超乎慾界色界之外則委氣獨立

而爲無色之界此靜而不動常而不變之天流行不息變而有常之天無形有跡常而不變之天形跡俱泯無形有跡者因隙而入行而後至形跡俱泯者則入不因隙至不待行三界內外徹上徹下四維八方莫非理也理卽所謂無極之眞也天地相交天地卽二五也雌雄相交雌雄卽二五也二五相交而無極之眞無不渾合其內二五有形生有形之質無極無形作無形之性性者以人物稟受而言也無極不落陰陽不分五行渾然粹然故天賦之命本然之性堯舜不異衆人此未生以前得之理天者也此亦曰天命之謂性得之理天者神爲元神心爲道心開竅於目得之氣天者神爲識神心爲人心開竅於口鼻故人之目通理天口鼻通氣天如魚之在水焉然通而不知其通不得大通終通與之合而爲一者物慾之引情思之蔽也本性蔽於情思情思役於物累於是迷眞逐妄流浪生死而鬼關奇關於是乎入矣賢關聖域於是乎達矣此性之所以必須乎率也朱子曰率猶循也卻欲循氣則入賢關息氣合神則入聖域入賢關者氣還太極天也入聖域者神還無極天也知其氣而養之塞于天地賢人之道也知

其神而凝之範圍天地聖人之道也故曰率性之謂道天命之謂性卽大學之明德也率性之謂道卽大學之明明德也修道之謂教卽大學之在新民也大學之三綱領卽中庸之三綱領也大學者學大也而至大者莫如天故唐堯則天孔子律天參天配天率性之率卽不愆不忘率由舊章之率愆者過也賢智之過者多入頑空忘者不及也性情之卑者多淪功利此皆偏而不中者也不愆不忘知上帝與我之舊物而率由之知其體則謂中達其用則謂周蓋喜怒哀樂之未發體之中也內聖之學也執其兩端

用其中於民用之中也爲之實也外王之事也兩端即德性問學之分也道也者不可須臾離也者離乎理則違乎聖域離乎氣則入於鬼關此以道體而言也若以道用而言則操則存惟狂克念可以作聖舍則亡惟聖罔念亦可作狂而道可須臾離乎慎獨一事朱子則以人所不知己所獨知爲獨此入手之法也李中孚則以無對待無配偶爲獨之主爲獨此了手之法也了手之法誠者天之道也入手之法誠之者人之道也視之而弗見聽之而弗聞天道之隱微也如在其上如在其左右天道之費也顯也

顯者即上達德五達道九經三重之類也行則爲所成則爲和徵者上天之載無聲無臭體爲天德用爲王道此君子之道所以本諸身徵諸庶民考諸三王而不謬建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑也行此道者既不素隱行怪安於小成又不廢於半途悔於無時故能素位而行無入而不自得然後參天地贊化育天地得位萬物遂生之效如是則惟天陸中惟聖中庸之能事畢矣中庸一書首以天命終以天載以不睹不聞入手以無聲無臭了手極之顯微費之費隱費之誠明推之爲三達德五達道九經三重三千三百天人體用本末兩端內聖外王之法而末後一筆掃去日聲色之於以化民末也德輶如毛毛猶有倫理之可見而上天之載必到於無聲無臭而後爲至載者無聲無臭之理天氣天上載星斗下載大地中載往古來今飛潛動植有情無情之類以是知有之本於無生於無也有者顯也無者微也有無顯微本自同源達其微而不達其顯謂之素有體無用達其顯而不達其微謂之倚有用無體此兩者皆落於一邊而不中者也而執象顧空者可以知所返矣中之一事又有

經中緯中之分經中理也理則常而不變緯中氣也氣則變而有常常而不變者三綱五常亘古不易變而有常者文質三統因時制宜體之謂中行之謂庸行成有效謂和或問致中和天地位焉萬物育焉如人不致中和天地將倒置乎余應之曰天地者陰陽也喜怒哀樂者四時也發而皆中節者如當喜而喜則春行春令中萬物發生之節當樂而樂則夏行夏令中萬物暢茂之節當怒而怒則秋行秋令中萬物結實之節當哀而哀則冬行冬令中萬物收藏之節故帝王之治賞行於春刑行於秋迎夏於南接

冬於北發號出令。各隨其時。勿伐天和。三公論道。燮理陰陽。陰陽得位。則天地得位。天地得位。則萬物遂生也。否則當喜而怒。仲春行秋令。則國有大水。寒氣總至。寇戎來征。當喜而哀。仲春行冬令。則陽氣不勝。麥乃不熟。民多相掠。當喜而樂。仲春行夏令。則國乃大旱。煬氣早來。蟲螟爲害。舉凡尊卑相凌。男女相乘。暴止不時。號令失當。即此皆可類推。夫陰陽乖戾。則天地失位。天地失位。則雨陽寒煖不時。雨陽寒煖不時。則疾癘天札。百穀草木之災。伊相因而至。如是則天殃人害。萬物之生成。難遂矣。然人有賢愚位

有尊卑。而政令行事。有小有大。故王省惟歲。卿士惟月。卿尹惟日。庶民惟星。其行事得失。感召災祥。或關天下。或關一國。或關一家。或關一身。其責任之輕重。未有萬有不齊之別。如天子有道。端拱無爲。其息機弭神所感。則大塊之戾氣全消。故風不鳴條。雨不破塊。海不揚波。雲瑞日祥。宵月光照之下。萬物得所。咸登仁壽。是以白雉行獻。旅獒行貢。而梯山航海之國。有不召而至者矣。三代而上。道在君相。則高在公卿。三代而下。道在師儒。則尊在公卿。三代而下。道在師儒。則尊在士。天人感召。捷若影響。德之流行速。於置郵。如有識者。當不以余言爲妄

元化指南序

退安老祖為玉清元始分性應運化身闡玆大道所著詩詞歌吟長篇短偈多用本色語雖理極玄微而言屬淺顯質魯乾坤亦能洞悉是真元覺之金繩路化世之指南車也前經玉山老人纂集成篇名曰金不換僅繕數

部分寄各方以卷帙過多難於抄傳普闔之書竟成秘本識者惜之山人每於披讀之下輒欲擇其切要刊刻流佈俾箇中胥行傳誦度已度人感發興起庶不負老祖當時著作闡化一片苦心但以歷年東西南北未遑假館今歲仲夏不揣譾陋妄為採選延至初冬敬登三分之一列為四編計六萬餘言雖謬為割愛不免掛漏之譏然所選便人誦讀較之前此望洋而歎秘而不宣者之為尤愈也商之同志多蒙許可用付剞劂以廣其傳顏其額曰元化指南意為

元始分形化炁留此超超元著之化世篇章作大地之指南車以喚醒迷途也惟願讀斯篇者奉為至寶加意珍重娜嬛福地之未見書幸勿輕示人間免致少見多怪者之妄為訾議也已是序庚寅初冬一了山人敬題於崆峒之第一洞天

元化指南目錄
風雅編卷一
悟眞機　立宗妙義
自警　勸友勤修
題開宗義　謝香扁
忍辱銘　守香良法
還眞飛相　金丹要訣
明玄眞訣　直指眞機
元化指南　目錄
醒世急修　暢道妙旨
清淨詞　齋戒訓
清淨修持　清閑安樂
修行須知　養性氣
入門光　勉賢精進
大道修圓　大道明證
氣辨清濁　釋分詞
去擾憾　夢裏醒

修道樂　開經導引
修行宗旨
風雅編卷二
太和歌　自忍歌
任道離魔歌　明道歌
大道本源歌　非聞氣歌
化氣歌　滌慮歌
配壽歌　健身修歌
元化指南　目錄　二
諫和歌　修行結緣歌
歎世俗詞　修行切要吟
中秋月吟　十二月念佛吟
修身自惕　莫好高
玄關指南　自責眞偈
勤修眞偈　三字偈
四言眞訣　道源指要
破迷格言　醒世格言

崇本銘　壇經要語
勸誡編卷三
二十規條　天恩謹謝
調賢須知　一團和氣
催赶慈船　玄秘眞訣
玄功秘語　二周精義
重道尊師　痛悼三教
傷道悲眾　警修滅賊
元化指南　目錄　三
悼劫速修　祈赦過愆
修持撮要　性命雙修
長生永續　催修詮
醒迷鐸　救苦鐘
金丹全旨　正道篇
行道篇　末劫篇
認道滅魔　大道眞體
修行學好　悼劫警修

金石佳論　收圓眞詮
勸誡編卷四
學觀音　自身觀音
姑娘修行　媳婦修行
勸修行姑娘加功　勸修行媳婦加功
勸姑娘急早參悟　勸姑娘急早進步
勸婦女急早苦悟　勸婦女急早出塵
勸賢良女急早超凡　坤道必讀
元化指南　目錄　四
勸誡續編卷五
元旦講賜　七旬自歎
自警殘軀　自責緊修
修行學佛　少年修行
壯年修行　勸男女苦修
道言一助　修眞指南
五更詞　其二

元化指南風雅編詩集卷一

靜悟眞機

不在水兮不在山。塵中不染塵中閑。太虛空裏覩花綻。無影樹間看果圓。半夜日頭光北極。午時星斗耀南天。玄之玄裏妙之妙。忘卻人間萬疎牽。

威音兩半分其形。體隔神交原有情。墮地一聲大失散。迷途千載不歸根。須從象裏覓無始。快訪明師指要津。混沌仍然還混沌。金身丈六自圓成。

識破紅塵盡是魔。哲人謹愼過滄波。浮雲富貴莫貪染。切實丹丸力琢磨。智友明師詳火候。高賢傑士講金科。大圓鏡裏光通徹。開是開非無我何。

玄宗妙蘊五首

天時人事兩相當。豈可昏昏大不忙。世界到頭終有壞。凡軀卒底怕無常。達摩直指長生訣。文帝流傳救劫章。早向其中尋解脫。相逢普度任翱翔。

明藥物

長生大藥在人身。不必他圖向遠尋。無極靜虛求造化。中宵漏永覓源根。先從五蘊空時採。後取三陽泰裏眞。外內收來相煅煉。何愁指日不丹成。

煉己

金丹煉己功非輕。囑咐賢良細研精。欲煉還丹先煉性。未修大藥且修心。塵緣絕處丹基立。念慮忘時神氣盈。習染頓除烟火盡。氣歸神室胎圓成。

乳哺

白玉連環圈扯圈。金身丈六在茲圓。百千諸佛於中得。萬億聖眞從此全。總要一心常不二。還宜皈戒勿精專。賢良九二無差錯。普度功成反掌間。

總結

九九玄功不易言。聊將俚句寫眞詮。詞雖杜撰無文彩。義頗精專有可觀。接引賢良登彼岸。指明後覺出三天。慧燈一盞光通徹。囑咐修人仔細參。

自警

修行皮氣要除淸毛病稍留害厥身染位而行惟克己泰然自得豈由人絲毫不掛一些子淸靜有餘入妙津皇極還於無太極有何事業動吾情

勸友勤修

出玄入牝是根基大道須臾不可離刻刻留神於氣穴時時胎息在希夷不拘坐臥俱如此凡所住行總在蓋空色色空空色色丹成指日上瑤池

題開宗義

仙佛聖賢莫外求須將孝友作先籌愛親敬長誠中盡異寶奇珍靜裏優天上玉皇都感應西方佛祖發慈舟一門老幼登蓮座勸世回頭急早修

要識梭羅兩扇門世間至寶獨他尊能通天上靈霄殿可拔陰司衆鬼魂日月迴環翻卦象陰陽顚倒聚乾坤眼前是道尋由去撒手回歸極樂村

謝香扇開道馨香

日不翳來月不藏用功面向主人翁黃河倒捲迎甘露月長紅鼓巽風道在人弘心莫間功能多積果圓融皇天不肯分明說古往今來誰落空日不空來月不空金烏玉兎闔神功兩家會萃還無始一世歸宗際大雄百日立基十胎足三年乳哺九圓通純全位化金剛體天地終窮我無窮

眞心辦道道心眞一寸光陰一寸金靜坐莫離修性命調賢專志救殘靈大功能就三千日妙用無窮十二辰選佛場中增極品蓮臺直登上乘解

悟到形神入妙玄其中錦繡別坤乾蓮開阿耨源泉內水湧華池世界圓一滴淸涼滋百脈滿盈爐鼎結丹元萬千億佛從茲得大志男兒好靜參

欲煉純陽一塊金其中奧妙莫多尋意回東索連西索心定南鍼對北鍼頃刻吹開無孔笛陡然操動沒絃琴一堂佳趣難描盡說與智人好用心

一舉飛騰上九天不能端爲不誠虔三千諸佛苦中得萬億神仙魔裏金智慧門開無縫劍痴愚長避有

兜總難知天意施奇考美惡從茲定品蓮
七圓通來八圓通盡守雙雙對合同方寸地中存正
道大玄關內蘊宗風靜而一氣流全體動則萬殊靖
絕戎狻淨性天空寂寂人間天上樂融融
世間萬事盡皆空尋到眞空空不空本極空中生業
惡無極空裏現眞容日月交關空結彩乾坤合德空
融沖萬殊一本空玄妙悟徹空時際大雄

莫謂辦功無果收空中神化佛持籌誠能捨己權公
溥自有玄機見性牛總要一心常不二還於忙裏會
閒偷靜動自己動動眾吻果雙全何用憂
辦果辦功隨我緣隨緣便是利人天聽天由命尋眞
種守分待時大經權誠意無分全正道專心純一入
妙玄果能證到無人我人我雙忘出大千

忍辱緣

達摩老祖自西來為度眾生把道開打落門牙還皮
彼大功德就在南垓

共和慈悲最是高謙和忍辱化東郊有人打罵跪求
恕養就寬懷無不包

說起釋迦最怕人慢藐喫虎捨其身於禽於獸尚慈
憫這樣心田誰比倫

守香良法

守香這箇法則有益於道良多四相六根守一窩助
起三昧眞火 守時本是一箇口訣定見兩柯信受
奉行不差訛陽長陰消可賀

一莊嚴香熙性牛性牛主事萬緣休萬緣休處眞機
相六波羅乾六猿猴
守香原是收六賊六賊收在無相國無相國裏空不
空空不空時眞空色
六箇猿猴共一窩不知那箇是哥哥一箇關住哥兒
倒佛在靈山笑哈哈
六箇猿猴共一流全無拘束便遊遊有箇拘束則遊
法降賊須先降賊頭

六猿猴其一根最怕離根去胡行守着本來情不動自家人度自家人

還眞飛相

消長眞機最妙玄關中藏寶極爲先靜裏操權衆鳥復明月當空分外圓

坎離交媾轉坤乾造化其間妙眞言悟到形神一片處洞中別有洞中天

一段金光黑正壺朗然太極現法圓光輝煉鋼還虛

始終是男兒大丈夫

人有心來我有心他心怎知我心行有人有我總成妄無象無形乃見眞

復復翻翻考究人無非考箇衲蓉心端然養就太和體物我雙忘道氣新

自古佛心無異人虛心化氣獨爲尊任他世事紛紛亂不掛絲毫一縷塵

崑崙脈落又終南瑤草琪花鋪滿山隨意採來隨意

用布綢心念喚凡緣

入德池中浴體泉幾多佛祖幾多山超凡入聖由玆得常清常靜樂自然

金丹要訣

道即是心心即道黃庭呼發切關要緊緊一六無差別指日飛騰應勅詔

一竅圓明照大千三車轉運上丹田爐中造化眞鉛汞只認常人識不全

明玄眞訣

大道端居太極先須尋父母未生前山窮水盡歸根命返本還源合自然

世間萬事皆非眞一點靈光是的親見得本來眞面目壺中日月永長明

直指眞機

一顆明珠亮堂堂一竅玄關緊包藏一著末後守得定一法包涵萬法王

二僊相交不二門。二人對面透金鍼。二圈白玉連環
定。二仙和合上天庭。
多羅三藐三菩提三元三品在內棲。三皈三清三寶
合三家相見結嬰兒。
四正合球四金剛。四洲菩薩在裏藏。四相敢來無為
府。四大假體化眞常。
迴光返照三五精。五靈五老五氣騰。五行五光五土
會。五五三五現眞人。

目連緊閉六重門。掃六賊來淨六根。六識六欲六神
化。六箇玻羅見世尊。
七寶池中一朵蓮。七梢七葉其一圓。七政歸眞黃庭
數。七星斗轉後天天。
八卦爐中火焰光。八德池裏水流長。八萬金光能解
濟。八八億化永吉昌。
九宮居正結金丹。九環錫杖響潺潺。九是翁眾光明
海。九葉金蓮朵朵鮮。

十佛從來非等閒。十號回滿照大千。十字街前開妙
法。十方世界賀三天。

醒世總修

勸你修來急早修。莫把身子混春秋。一失人身萬劫
苦。四生轉變難回頭。
勸你修來急早修。你看四生令人愁。改頭換面纔修
煉。翻來覆去地獄頭。
落在地獄苦悠悠。磨完惡性轉善緣。除清害命殺生
債。萬劫千生始出頭。

早上舟來早上舟。此舟難遇又難留。不度奸巧刁簧
子。單度忠良與慈柔。
得倘人身正好修。人身難得永長留。頭頂青天不修
煉。背蛇天時萬劫愁。
早聽佛言早加修。慈航普度在岸頭。大齊挽手同登
岸。再不下生往東遊。
早聽佛言早早修。竅孔指徹不遠求。三皈五戒勤把

守悟空五蘊出閻浮。
勘你修來急早修。莫要巧辯要舌頭。佛祖慈悲不究
竟。只把心回佛便收。
苦度舟來普度舟。十二萬年轉一遊。有緣速早來登
岸。無緣失落在荒坵。

喝道妙旨

欲淨理全候神完氣滿盈先天一氣喝。何地非玄融。
性命歸元始身心復本根。形神俱大妙。隨處武陵春。

雲淡風輕際傍花隨柳還。一輪光皎潔了盡萬千緣。
一脈無根樹長開不謝花。迴光返照裏爲佛爲仙家。
煉魄還魂法世間識者稀。打開奧妙旨玉兎搗金雞。
性以命爲宅命無性不行。主賓歸一轍。烹煮純陽金。
命有生和死性無死與生。能知生死竅。躲過老閻君。
長生原有本不死豈無根。一氣還元始。坦然天外人。
修行要到家了念絕塵沙。世外長生客步步踏蓮花。

詞集

清靜詞

三教同源清靜行莫令放其心。超凡而入聖。常靜又
常清。開作箇一到十詞調歌吟。

儒

清靜存心養性三綱嚴。五常順不忮不求。無諂無吝。
見賢能思齊就有道而正焉。貴視若浮雲。貧賤居然
恬靜庶人多不堪其憂。志士自無改樂興義精仁熟

揮忘齊梁德厚道高甚於王。羲生天地而與天地相
參。在古今而貫古今密印。眞正得集萬世文武大成。
誰不稱爲歷代帝王師聖。

釋

清靜明心見性。王敏眞。五戒淨十惡除。完八邪掃。俱
一家惟精專兩儀自歸正。六欲七情不動。三花五氣
朝覲。離火下降。腎潮拔於水上升。思承順。睚眦滿。鄙
戒清涼。甘露洞洞普溫普潤。返老還童果滿以功

圓滿盡陽純菩提而高證方纔得佛法無邊眞妙玄
羅知道西方極樂沒窮盡

道

清靜修心煉性三清第五行順玉線結連金鎖定玉
水火無間隔金木相交併兒女喜笑中宮烏兎停輪
心印前降後升不離寸下抽上添相酬應羊車鹿車
牛車流通精實神寶氣寶聚慶日月爐中鉛汞大藥
全乾坤鼎內金丹玄元孕產一粒黍米圓珠光斗牛

現千百萬億化身在輝映
清淨寸心悟性三寶爲五氣應結聚鼎爐融歸圓鏡
和合打成團媾交爲一姓不分南北東西那知節序
時令靈光爛爛輝北辰萬象森森朝斗柄身在塵中
永不粘塵神通聖境自然大聖證道是佛何人予何
人吾則云昔可證今可證只要出家如初一意無懈
具正成佛有餘名塵天都
清靜眞心率性毋後退宜前進福福由來寫蒼主宏

惡者天降災善人佛感應盤古至今多年神靈永庶
一雖志士不忘在溝壑賢豪奚肯苟延命反已無愧
一直前行功果有缺十分加勤看千佛捨身高證大
羅學鴻圖竭慈精修肅慎若盡世來古今皆是如此
時通運至吾身自然高興

齋戒詞

垂濁下凝爲地輕清上浮天堂諸人皆在濁中行名
利牽成羅網打開要自說法速早跳出迷韁齋戒

沐浴體清涼立跨極樂地鄉
齋戒逃災殃害甘滿貧絕貪愛諸惡除完眾善滿藏
不結四生仇跳出三塗債清靜隨分隨緣安居無掛
無礙體天地好生大慈法佛祖證身高邁在塵而不
粘染塵情處世御能超越世外一竅襄乾坤常嫦常
交百脈中玉液時流時灌悟到入空法空萬法皆空
證出欲界色界無色境界
齋戒清閒爽快照本來觀自在看穿名利割捨恩愛

天羅難爲拘地網莫能害心體同太虛空性光朗照
華蓋琴彈沒絃月方中領吠無孔日未艾裘修箇清
帥圓滿身誰裝扮屎尿皮囊淡飯充飢衲衣可遮
寒智珠破迷慧刀誅邪怪果能到妙玄亞太轉法輪
自然幽光昌昌逍遙天矣

齋戒謙和忍耐思無邪行莫叢大公爲懷中正自待
天地立其心聖賢同歡介富貴視若浮雲道德時加
珍愛要想仙佛以飴行不與凡俗相殊高標堅節

眾法古人奮志勵修匆稍令衡常念大丈夫志在有
爲自成眞君于功純無砌西方極樂誰言肉體難超
菩提道岸證我羅檣直遶

齋戒佛歎道德慈悲形方便機心氣和平性光靈蓋
遍體肢節無所食素又何有拙祷本來面目常明遍體肢節

祷奉取坎填離以還元旋乾轉坤兩歸源五行攢簇
五蘊皆空六根清淨六神爽快誰言證三千境鼎出
離到這裏一利那超沙界拔父母頂宗同登極樂天

證無上正眞永劫長不壞

齋戒離危履善遠惡徒崇善派佛飯精嚴魔災不害
瘟疫難傷殘疾病沒顧收心低氣下卑躬血活脈暢
通快謝明師指微玄圖盤至人訓穿禪臨煉已築基
皆得其方超符進火莫失厥在化氣化神口訣眞奇
妙還虛還無天機密泄賴大羅天宮許我跨步遨遊

一舉高超何等逍遙慷慨

齋戒捨恩割愛考究多魔障大九難十魔千災萬害

除卻心頭火不把苦海淵寄著本來面目觀定天然
自在喜怒哀樂七情和神魂魄一鼎爐水火交而
金木長併乾坤媾化神有頼結粒黍珠母外有其
身永超極樂不壞空無境到這裏莫違吾自身但是假
說甚麼世間虛花浮物外

清靜修悟

清靜無爲安命遵佛規從師化改過知非有喜無悔
放地赤子心通靈頂加性無天而不安泰隨緣皆是

頓慶時時見面目本來處處徹古光輝映天堂地獄一暖看穿我相人相毫端歸併羊車鹿車牛車無住倚元精元氣元神常固爐鼎中立妙機關誰能透出世生浮華不染一塵不惹清靜苦誠生菩提四相兜運玉線穿通金鍼攝正無縫塔生新鷲林花蕊盈日月合璧圓明乾坤顛倒從令水升火降不時停虎嘯龍吟入禪定宜澆成了舍利金剛方纔算得菩提果證旋之貫滿三千花世

界收回還歸一粒圓明鏡判這裏無去無來無生滅亙古今爲佛爲仙爲神聖修修得了便休纔赤子個白頭光陰易逝歲月難留六門當緊閉三寶要全收清靜採藥行火早晚沐浴添抽袞聖胎嬰登極樂超凡出世土識洲玉液瓊漿食之不盡仙衣綬帶服又何求一日十二時晴晴自在百千萬億劫劫悠遊趁今朝了凡成聖證菩提不枉你煞清受淡詩多秋

悟悟回頭返顧了塵情拋世故忘壹氣專神凝精固清色定不貪財氣非所慕刀圭伏虎降龍爐鼎烹烏兔姹兒如來月月會眼前太上時時同踐步劍盡羣陰始號純陽還本源方逃劫數既思苦海飄舟把岸登爲甚愛河得瀰不忙度我勸你修道精進苦切心自然得了死超生無一慨

清閒妄樂一到七

清清淡欲忘精穿玉線透金鍼五行攢簇四相圓明

甘露涓涓潤醍醐滴滴新養成舍利金剛煉就牟尼寶珍無塵無垢極樂不去不來伴娘親閒閒脫俗超凡飯清淨戒精嚴水升火降陰轉陽旋沒一毫撥弄無半點盤桓金公木哥歌唱婁兒姹女團圓悟徹到山窮水盡那裏知天上人間安安養性參禪茅屋穩菜羹飯不求不快閒騎閒詔清聲生無孔妙韻出沒蹤只知立中一竅那曉日止三竿心等虛空性等海天爲羅幔地爲氈

樂樂。滿腔活潑。仰無愧俯不怍。天機浩蕩。心體圓融。乾坤爲鼎。爐日月爲丹藥。三車周流運轉。一窮貫徹包羅。閑玩那龍吟虎嘯。撫著兒女絕歌。

修行須知

修行人須識道無字經。不死數箇中多少眞玄妙。三家貫徹有同源。雖大包含無異奧。了吾還源方造到功行滿一旦昇仙道德尊。萬古依歸。

修行人須識魔眞空毋假彌陀。是是非非來往多。道

遇魔時獨守道。魔逢道虛及去。魔照來倒去誰參破。信得眞隨難搖我。疑是假便衷依他。

修行人須記 毋下靈山囑咐汝。記得娘來出得苦。太極原從無極生。無極常將太極孰。兒見妊女時相顧。論先天陰包乎陽。想歸家子當孰母。

修行人。須依法想當初。誓願大眼蒂雷詠。震血化當知性命有彼關。休因悖謬難求脫。戒淨皈清方不拍。好貨良依律無差。立功行丹書逆逆。

修行人須寬和無量法。廣包羅。彌陀終日笑呵呵。誰卑遜順方成佛。人我憤高定是魔。大道休見他人過。是與非只責自己。長和短說他奈。

修行人須自度。馬拴牢。猿鎖圈。行住坐臥常參悟。忘寢原爲作佛基。奸貪非是超凡路。眼前指點休辜負。勤已力易到西天。莫他人難離東土。

修行人須度人。察義端。辨假眞。目前休漫眞匪人。古佛暗地開浮下。法船單度尽原根。莫疣癤公都謹慎。

戒無緣風波來。穩度有分彼岸回登。

修行人。須戒酒。返魂漿。誰池有。同是麴糵造成否。天律提壺有罪愆。罰緩齒蚓無足手漫說沽昏人了口。

治病求不宜引藥迴。客何須用酒。

修行人須戒色。損元神。喪心德。禍入亡活不得已。

封配就好陰陽。玄關交媾眞消息。個裏見人莫測。世尊我離婦坎夫。何用他天姿國色。

修行人須捨財。田園廣金玉堆到頭總是空手回。收

後自性真三寶遍出明珠一顆來金光照耀無邊快到後日蓮登九品周不苦遊安養國

修行人須化氣不爲名不爭利休著無明癡大地急改日月玉爐烹迎軸珠簾捲遠灘清涼真經去統統是火發雷逢榴蓮廣大和元氣

修行人須割愛辭塵棄世出世仙界定當超出生死魂衆四大皆爲假合軀六親多是冤家債富貴功名都幻態

居塵世而染一塵說出在眞修自在

養性箴 望江南

性體淸是物皆包羅恍恍惚惚似無有渾渾全全藴諸多一團和氣和 元氣純無形無煙波聲臭寂然

智慧絕圈圖浩渺正摩訶虛結瑞錦籠

性體安最怕惹塵凡耳目口鼻分門戶喜怒哀樂生情緣有感有牽纏 日被遮蓋光不能全并升沒沒難出己雲雲雨雨逐嗚嗚陽溝險長淪

性體大虛空身中王六賊與根爲貪染一毫無主宰

其獨任賊逆顚狂 須臾覺不義與自羞洗心滌慮除舊惡革故鼎新理明堂決樂永無臨

性體卓爲都南離要擒白虎於西會必降青龍於東氣六物雨濛濛 真陳偽敵顚倒錯斜中庸式蘭不耕藉實腸加陰生新苗將久落龍花

性體譚一毫不拱空四相飛空入無孔五行攢簇在雙林共息自深深 富世然富貴與華榮天下國家如夢屬金銀財寶似甚緊寸絲不能侵

八掃光

孝悌天眞聖賢仙佛內修淸世人能兩得無一不善爲傷要學地藏王大孝感榜超幽尋向眞空謂因此王把世情尽掃光

如鷺似鷗情同膠漆奚能忘鬧手鈔空靜淚痕滿雨丟幢傷全不早思量日月回向陰爻轉令成陽紫金相因此上把凡情夫妻十掃光

予茂孫淳五六十年不久長七傑五科考能有幾時

香。傷凡情似電張。不如修菩提舍利。金剛無罣礙。

因此上把兒孫恩愛一掃光。

拜相封王君人君破也平常。似虎伴著羊。那如漢張良。傷早把假屈膝煉陽純陽功圓果滿。歷劫不變遷。

因此上把貪戀功名一掃光。

金玉滿堂。我見沈石淚汪汪。爲財把命喪。金銀何用。廣傷修煉我黃房二六不放牟尼結就。永遠無災障。

因此上把巨富多積一掃光。

畫棟雕梁大廈千間。柱輝煌。華麗窩般樣。夜眠八尺牀。傷量人斗一張。誰能久享。必須苦煉。金丹方久長。

因此上把美舍華屋一掃光。

萬頃田莊。日食半升飽充腸。羅列珍饈。廣皮袋莫能裝。傷千倉與萬箱。難遮罪障。惟成大道。跳出天羅網。

因此上把美地肥田一掃光。

弄智逞剛。不忍不耐非賢良。佛仙大度是包天裹地。襄傷聰明渾厚藏慈悲忍讓。滿腔和氣。一性圓明藏。

因此上把才智剛強一掃光。

勉賢精進

紅塵白浪翻。仙佛一見淚漣漣。迷徒死貪戀。間閻如蟻鑽。賢定眼早看穿。覓船登岸。渡風狂。枉自悲嗟嘆。我勸你把世情玉關。莫去糾纏。

一級大玄關。頭過坤來轉過乾。黃河能倒捲。搬運上泥丸。賢抽鉛把汞添。勤勤烹煉。孤獨圓。裹丹成入九天。我勸你把關口抱定。莫要放參。

幾多得妙玄。名利恩愛去牽纏。得道不採煉。怎望果收圓。賢殷勤力鑽研。刻莫息緩。抵吸撮閉。住行臥坐閒。我勸你把孽緣割斷。定意丹田。

你們聽周全。打開窗子說亮言。魔王把世賤。性命難保全。賢說甚你銀錢匪人搶。飢煉道修德。佛在空中憐。我勸你把金丹熟煉。躲過劫年。

火內種金蓮。說起妙玄。眞妙玄。附耳過一線。萬緻自通玄。賢怕的少佛緣根基薄。後抱著沉香。把作澄柴。

觀我勸你把輕清浮氣一概除完。
魂魄和烏肝。諸人皆嘉味甘甜。無形山隔阻。那能去
高舉。賢得指妙中玄撥天手段。王母蟠桃許我去會
宴。我勸你把大絲係重莫又失緣。
無極一箇圈。包居太極未判先因此無字卷。包羅萬
象全。賢天地有循環。道無更變。任劫推移。吾在空中
觀。我勸你把真經聽持。快樂無邊。
大道本無言。一箇太極露真詮。儒門傳一貫。中和位

地天。賢佛道廣無邊。和光施展。億萬化形。玄妙妙而
玄。我勸你把慈悲忍耐穩坐金蓮。

大道修圓

大道有根由。本來面目指從頭。智愚要知透。男女細
尋搜。修。貧賤富貴流。不分老幼。在道思尋。不落他人
後。咱勸你窮源返本。纔有果收。
大道似船舟。苦海波中把人撈。急流能拯救。自在還
自由。修。高眼定雙眸。抱元合守一。訣天機。真是大明

兒。咱勸你慈航早上。早把閒偷。
大道似車遊。逆轉黃河水倒流。一心不二扣。全體自
深抽。修。明人好持籌。月將日就。海底撈翻。蟠桃任我
偷。咱勸你專心深志。勉勤求。
大道似平衡。金烏玉兔一肩收。天鍼地鍼有上下。可
相停。修。自把自心求。陰陽配偶升降降。可合天平
名。咱勸你鍼要對鍼。莫錯綜。

學道似開溝。鋤高就低水自流。凹高挖不透。怎能望
通遊。修。牢記在心頭。緊要關口。恒高執。執除盡沒塵
垢。咱勸你低心下氣功果圓收。
學道似撐舟。緊緊抱著舵。兒遊。任他波浪有。穩定不
須憂。修。筆定毋思流。自憑願兒。千魔不退。總算高強
手。咱勸你始終如一。直待天麻。
學道莫浪浮。流轉痴子輕。骨頭衣冠多。錦繡一身臭。
急尤。修。體佛步斗牛。秩。實謹厚。鑽木取火。三昧爐中
驟。咱勸你斂華就實。紹永添抽。

學道莫問遊嗜嫖賭逞風流。枉披人皮走不如馬與牛。修一切要全天貴庭內守煉轉虛無。凡情自沒有。咱勸你尊師重道靜悟勤搜。

得道不須愁聽天安命是荔謀。吉凶與休咎。空中有神糾。修堅志雙林遊守我老叟。道成魔滅天網何曾漏。咱勸你死心跌地坐穩孤舟。

得道不須憂千魔百難老賢流。是風任他驟。雖風憑汝揉。修天門大路頭。跑聊奔走。苦盡甘來。自然樂天

麻。咱勸你二意三心拋盡莫留。

得道無了休。功夫不進實堪憂。須共良朋友。明師深持善。修已精益精求不得歇手。自始至終。一一精窮究。咱勸你低心奮志著意真搜。

體道要添油煉已築基起從頭。心火下降走丹田去綢繆。修了心了意由三寶聚守。恍惚杳冥。靜極來陽九。咱勸你從此醒醒。氣運神留。

煉道知藥投。一陽動處樂全周。莊子時來就。堅脊合雙眸。修捏拳把背掇。用意提嚕。三花聚頂。五氣朝元候。咱勸你認真進火假月懸鉤。

悟道識陽錡。三陽開泰聚滿頭。玉兎金烏鉤金木牟分秋。修抱元守主機。溫養成就一意規中。勿忘勿助守。咱勸你體鼎沐浴。不失美休。

參道知陽周六陽盡處陰來萌。鉛乾汞盡候。退符不添抽。修莫要大速休。從容降透。貫滿乾坤。口訣真不謬。咱勸你牢記心曲。方得成收。

明道火候周。懷胎乳哺有其謀。龍虎大交媾。十月胎滿收。修此事不易求。功莫缺漏。稍有間斷。難到胎足候。咱勸你念念不離。打開慧眼。

成道果圓收。三年九載不停留。嬰兒出得陛。屍解實可憂。修多少不全周。去不回首。九九功熟。方纔純陽就。咱勸你九轉身心。一直到頭。

傳道解毋憂。普度殘漏歸家難。大奔把母親。一堂喜油油。修不把普度周。終鮮孝友。大功不圓。還者他人

後咱勸你捨身度眾大孝名留
了道得自由朝見老母淚雙流萬般苦受夠今日得
出頭修永不把東投朝夕母右侍奉娘親再不染塵
垢咱勸你依我操持忠孝雙優
二十節凡周詞成二十度關浮天機全洩漏九二龍
華遊修三教與九流皈依頓守千門萬教歸併一壺
收咱勸你速進一步品高一籌

天堂極樂大道世人誰不思登只因滾滾有紅塵迷
來迷去不醒吾今指一明路暗室點上一燈有志
男女依着行定得超凡入聖
大道人首重孝悌敦人倫敦人倫弟恭兄友孝於雙
親所以諸佛以孝成歷觀諸祖以悌稱以悌稱爲仙
爲佛得了本根
大道人必須忠信篤其行篤其行對君無愧處友有
誠果能視君如腹心與朋友交用實情用實情於佛
有終於佛有因
大道人必温必恭爲經綸爲經綸和厚應物莊敬持
身竊恐刻薄傷慈仁時懼傲慢求明心求明心朝乾
夕惕自得休徵
大道人能謙能讓養精神養精神卑以自牧遜順無
爭天以謙光爲高明國以禮讓自能興自能興克修
厥德穩證佛身
大道人有忍有耐有佳徵有佳徵逆來正應橫來順

接開宗火內化蓮英彼家逆處轉金銀轉金銀能忍
能耐道德圓成
大道人和氣滿腔同其塵同其塵不驕不矜不傲人
情謙卑遜順不相爭忍耐含容養和平養和平無掛
無碍蓮臺高增
大道公無私無偏大包容大包容宛祖平等度出凡
籠釋迦遵囚反度囚以除惡根不萌芽不萌芽竟天
舜日一道同風

大道新舊染俗緣去潔清去潔清乾乾淨淨一絲不存脫盡世俗名利心了卻凡間恩愛情恩愛情一了永了萬載長春

大道勤修人刻刻要堅心要堅心功多行廣緣有收成多修多得是的眞不修不得怨誰人怨誰人捶胸頓足枉費呻吟

大道昌修人何故有悲傷有悲傷天宮降下魔考賢良試你道心剛不剛考你智慧強不強強不強三乘九品好作主張

大道行一翻魔考一翻新一翻新普天匝地惟道獨尊收萬教來並乎門掃邪歸正盡歸根盡歸根蓮花極樂永伴無生

氣辨清濁卜算子詞

天堂地獄兩界世人不識根由吾今一一指從頭你們仔細看透莫學無根種子紅塵滾滾纏綿好言不把細尋搜當面錯過難救

太極分高厚輕清上諸天只因滿腔氣重濁長在地下眠天上與地下清濁兩岸間勸君留清把濁去天堂離縣縣

何為重濁氣人我高傲心不顧他人單顧己便是地獄根站在佛會下都是有緣人勸君為眾莫為己不及苦海沉

何為輕清氣公平為道心無身無家無我見便是天堂門站在佛會下都是有緣人勸君把身都掃淨舉步上天庭

欲存輕清氣長保太和心滿腹太和溫溫暖平等度寬親站在佛會下都是有緣人若能一箇太和聚諸佛笑盈盈

欲存輕清氣常把已過懲果能常見自已過皮氣改十分站在佛會下都是有緣人勸君莫說他人短長察自已身

欲存輕清氣常忍辱心能學忍辱波羅蜜佛道立

地域站在佛會下都是有緣人必從這裏修將去方到大雷音

欲存輕清氣常存持戒心五戒精嚴及五百與佛自有因站在佛會下都是有緣人一毫有犯把道悞自悞自前程

欲存輕清氣常把布施行人溺人饑都由己方纔認道眞站在佛會下都是有緣人必肯布施如佛視始不愧修身

欲存輕清氣體物精進行學如不及猶恐失纔算能堅心站在佛會下都是有緣人十二時中無懈怠已精益求精

欲存輕清氣禪定要堅心靜觀一竅無放蕩天然火候生站在佛會下都是有緣人緊閉六門開慧照般若波羅成

欲存輕清氣看破利和名爭名奪利甘墮落永難出火坑站在佛會下都是有緣人勸君看破名利假永不受苦沈

欲存輕清氣割斷愛與恩黃泉路上各去各何曾得相親站在佛會下都是有緣人捨卻妻恩與子愛再也不沉淪

欲存輕清氣須學目連尊只知救母行大孝在塵不染塵站在佛會下都是有緣人學得地藏去尋母明珠破鐵城

欲存輕清氣須學觀世音一心只知要救父那厮手眼疼站在佛會下都是有緣人學得妙善行大孝連鑊許高登

欲存輕清氣須學釋迦尊棄華富貴都捨盡捨身喂虎鷹站在佛會下都是有緣人學得釋迦捨身命道果自然成

欲存輕清氣須學彌勒尊開懷坦腹呵呵笑大肚無點塵站在佛會下都是有緣人學得世尊大度量龍華見娘親

緣分詞第一首無念禪作

緣分好幸覓金丹相遇巧更得雙修早識得見嬰兒配合陰陽顛倒氣血精神都是寶做箇長生老緣分好迷魂藥斷得巧喜飲醍醐早就將龍虎交媾會取坎離顛倒精修結就純陽寶永續長生老緣分好劈骨剛刀除得巧固化精元早本體元陽未散頭轉黃河逆倒煉顆珍珠無價寶長生永不老緣分好白蛇之精疎得巧栽培靈根早日就月將採

補坤轉旋而乾倒一性圓明爲丹寶萬劫長生老緣分好無煙火炮化得巧善養先天早行住坐臥返還抵吸撮閉搗倒會合三家爲至寶總是長生老緣分好童年便得單傳巧割斷紅塵早貞烈克全孝悌華池玉液頻倒久遠真心煉三寶永證圓覺老緣分强立珠到手步天堂不怕髮蒼蒼油乾添油妙法枝老接枝良方十二時中蘊眞當便證佛金剛緣分强骨髓眞經大法王喜我年方剛圓滿俱足軀體更曉採煉行藏產箇嬰兒見却娘極樂永西方緣分强名利恩愛殺人場幸早不迷疆心常在腔子裏念不出總持鄉子午卯酉鎮華堂永作佛棟梁緣分强返老還童眞妙方交姹自陰陽不二門中温養大雄殿裏就胞乳補面壁不荒唐壽永天地長緣分强不爲凡情俗務忙得路轉家鄉學取觀音救父做法目連尊娘功成果就上天堂浩劫正久長緣分高酒色財氣四把刀一覺盡都拋本來面目守

定丟卻身外塵勞河車自運爲千遭永駕紫雲霄緣分高火內栽蓮透碧霄掃盡萬千條一法包涵無量九重鐵壁穿交龍華會上樂陶陶西天永逍遙緣分高斷割紅塵在一刀不留纖分毫貪嗔癡愛掃滅一竅通光熟慈結粒明珠耀九霄天外永翔翔緣分得孝弟忠信爲廉節一毫無欠缺明師直指玄關至人親授口訣圓明覺照無休歇永證極樂國緣分得變化氣質勿凝抽守定靈根脈忍辱鳴謙循

禮抽添沐浴中師涵養先天眞炁纔是天外客
緣分得色是空來空是色妙化自是賊封滅無底洞
口展開大雄寶宅永斷情根無漏祖發信弘願
緣分到萬物還從一舍造明師親指教爐鼎安立眞
切火符進退有靠龍自吟而虎自嘯此是眞玄妙
緣分到今番纔知身有靠虛空是人造有作有爲成
假無形無相眞妙堪悲世愚迷不省終日胡吵鬧
緣分大一氣先天鎮法華轉輪藏洞車下通三千六

百上達九宮八卦緊緊密密運周沙示伴如來駕
緣分大白馬拴在菩樹下海內現金塔一念不離愼
獨雙劍揀定南華蔑藍提水運天花纔是眞作家
緣分深會點無油智慧燈明師授受清煉已築基採
藥進火退符養溫結胎面壁出陽神歷歷功評明
緣分深君明臣良百姓寧三火煖溫溫純陰仍然混
沌杳冥還歸杳冥後天天轉先天形大藥自完成
緣分深十月胎完自出神嬰兒能現形最戒出殼太

早切須乳哺多春出去收回果老成一聚會三清
緣分深自了之漢非眞人借假以引眞約滿九二嫡
派歸家同見姬親一門歡會樂盈盈纔是孝子孫
緣分深些小功行莫逞能自度更度人要到龍華勝
選纔見品級三乘蓮臺高坐品上增方顯大功勳

六根感

眼耳鼻舌與身心個個造孽根源猴是主帥眼就是
先行因此上感六賊先懲眼睛先鋒堅守太玄門主

帥自安寧六根皆清淨六賊化六神願大衆須照定
如此修行
一根裏恨眼根眼根須宜守正經觀照無相圖靜看
大雄庭不離虛無窟常懸智慧燈察觀生死戶久視
立牝門纔算精細漢佛子與佛孫誰教你貪美色沒
正經花柳叢中亂攪煙粉地上縱橫荒徑好色墮入
卵生圖君最憋輕薄子發在畜中去轉輪千生萬死
遭苦楚方纔復得一人身提眼賊好傷情怎不教人

憾深深。

二根裏。根耳根。耳根莫要失正經。莫去無孔笛。勿拋弦絃琴。靜聽白虎彈。伶聽清越聆。領識聲女聲。要聽聽。

啞盲者。總是真佛子。方有佛收成。誰教你。愛罪愆。沒正經。淫詞艷曲聽。好歌催唱賽。佛。剩光陰。耳墮入胎生。地府專收無光漢。長在獄中去轉輪。苦哉天日迦光轉。方許出世又爲人。諸耳賊。好痛心。怎不叫人懼千萬。

三根裏。根鼻根。鼻根理宜守正。好呼出。玄牝戶。緊定風月亭。長存天地春。勞玄鼾息。真時時常降。淘息息正經。香草瓶。插在盒。兼芹蘇。物留情。神散氣。昏墮入禪生。天宮那有沒神佛。打入氣。毬去轉輪。復聽鼻光萬劫者。方纔再生在人倫。說鼻賊。痛痛爽。生不叫人懼連聲。

三根裏。根舌根。舌根切。須持正。經全體。及肩。攝。攝宜統。精神和。氣血。續續。很珍珍。三脉玄關。緊定靜。

眼。迴靜。泥丸鎮。鼓喇。萬聖惡。心。誰教你。總。華。嚴。經正經。好。懿。劑。關。要。緊。要。賢。著。淫。神。氣。耗。墮。在介。形。世上。難。客。稱。行。都。打入。鱗。蚌。去。轉。輪。橫行。逆步萬劫。翻。方。復。其身。在人倫。談。身。賊。五。臟。爽。怎不叫人憾。絕。精。

六根裏。根心根。總。領一身。要正經。遵。聖。聖。經。咒。保。朝老。嬴。病。靖。飲。與。藏。性。歸。那。面。歸。真。裏。是。滿。天。聖。氣。休。

正經意識含藏邪僻念慮乖張沒倫輩過盈滿墮入
毒蟲冥府受求毒惡報打入蛇蝮去轉輪修除陰毒
億萬苦又來轉世再修行說心賊淚雙淋怨不叫人
憾臭平
高做橫豪惡心機巧變詐生嗔六箇賊頭他最能緊
箍兒念定 要他西遊成佛不許東土成精學得
唐僧去取經箇箇超凡入聖

天上金雞報曉醒來不復沈昏陡然大道就彰明不
拘多少遠近 齊齊忍忍耐耐商商議議勤勤工夫
日進日加增行看後來昌盛

夢裏驚七十二首選四十首

兩眼光光夢裏行暗有十個君喜鳥極樂國惡墮地
獄門因此上驚醒了修行之心
夢裏驚道眼存獨木橋邊樹無根紫霞彩白雲屯無
屯現出一柴門乾坤頭倒成離坎坎離交媾成乾坤
真圖圖一口吞曲折細微要講論

夢裏驚道眼圓一顆明珠在目前東公狂西毋頭各
家孤別不同眠威音這半分那半太極先天別後天
鉛投汞汞投鉛多少迷人識不全
夢裏驚道眼中金童玉女對合同陰交陽雌配雄大
齊會合水晶宮有偏有倚沒上進無邪無僻自高風
白眉娘紫髯翁認清大道莫迷濛
夢裏驚道眼瑣紅塵世事一筆删馬常劣猿多頑不
許片時出玉關念念不離腔子裏心心長在總持間

鬚髮白貌童顏誰說空行到寶山
夢裏驚道眼窺裏上靈山也不難金併木坤交乾偃
月爐中煉大丹春夏秋冬無歇息坐臥住行在家端
成舍利樂恬安囑咐修人細研鑽
夢裏驚道眼豪割斷紅塵在一刀千魔萬難熬難
入降龍伏虎條意必固我無半點憂愁思沒分毫
甘淸淡樂陶陶九玄天外任翔翱
夢裏驚道眼昭仙樂宮中淸且嬌沒絃琴無孔簫要

見妃女調同調絃音彈落天邊月笛韻吹盈紫碧霄
同諸佛步天橋說道道處眞道道
夢裏驚道眼持想起靈山囑咐時手摩頂淚合悲連
去逃來莫逗留六萬餘年迷眞種四生六道亂施爲
這一夢醒省悟起娘生鐵面皮
夢裏驚道眼揚看穿世事好凄涼利是鎖名是韁妻
恩子愛促無常菩提岸上無地獄不二門中有天堂
早回頭定主張一竅玄關認端詳

夢裏驚道眼香酒色財氣最不良色刮骨酒爛腸財
招災害氣招殃多少豪傑彼他困幾箇英雄跳出墻
賢良女好善郎誠求指點莫迷韁
夢裏驚道眼住善比青松惡比花春三月桃李華人
說青松不如他三冬十月嚴霜到滿紫千紅總是差
性本善習嬌奢回頭修道轉還家
夢裏驚道眼傳莫道凡夫不可仙人加佛聖加凡三
教聖師話同然神仙本是凡夫做嘱咐凡夫心要堅
訪明師煉金丹九轉功成自純乾
夢裏驚道眼標勸人莫戀花中妖柳眉媚粉黛妝燒
語驚聲如懶猫殺人不見頭落地笑裏刀藏劍在腰
覓佛子不動搖擒著二郎花狐貂
夢裏驚道眼操叛飛不可錯分毫宜精嚴要滿高一
擔擔來堅又牢十惡八邪全不犯三災八難免相逃
登佛地上天曹纔是男兒出塵囂
夢裏驚道眼平爲兒爲女苦艱辛男娶媳女嫁人盤

盤緻緻費錢銀憂愁計算猶未了老病苦死已臨身
廣兒郎多孫孫幾人替了二雙親
夢裏驚道眼亨能忍方纔是修行難忍處能和平滿
面慈悲漸漸精古來佛祖低到底所以蓮臺上品登
高是低低是高此中道化要通明
夢裏驚道眼振醒了方纔不夢迷前華昌仙眞都
是夢裏醒來身蝴蝶醒時登彼岸黃粱夢覺出迷津
勸官紳及庶民莫作夢中不醒人

夢裏驚道眼周功名富貴似雲浮文人閣武封侯都
來不上幾春秋阿房銅雀今何在南海雪山萬古留
般若船水雲舟滿載而還永不休

夢裏驚道眼敷萬法歸一一歸無獸佛號運吸呼都
來有相做工夫圓圓圓圓沒跡象空空色色有明珠
三昧火七寶爐方信區區不糊塗

夢裏驚道眼開無極之中產出來三昧火一聲雷震
動虛空滿厚埃無岸無邊通孔竅有立有妙長靈胎

眞奇特實美哉早拜明師莫亂猜

夢裏驚道眼明滾滾紅塵不在心除六欲紀七情了
必了念爲死生看透吾身還是幻認眞大道作權衡

萬緣捨一慧燈須共神仙仔細評

夢裏驚道眼張基要築滿下丹房君火降臣火動三
家會合在華堂君臣一德無邪象百姓相安何有鄉

恍惚惚杳冥冥子時現出一太陽

夢裏驚道眼哥機關凡龍見青天外無染內無塵圓
圓圓圓似一團無塵無垢無身體忘象忘形忘俗緣
入混沌產眞鉛方信丹基中不偏

夢裏驚道眼全基不築兮實堪憐神上散精下漏焉
在中間妄轉遷劣馬收攏忱海底野鹿咖花現紅鉛
此一法是眞詮急猛醒聚毫加鞭

夢裏驚道眼鮮杳杳冥冥合自然無人我沒坤乾卷
天渾融合先天混混沌沌若無有恍恍惚惚似欲眠

工夫到藥力全莫失老嫩用抽添

夢裏驚道眼高色空空色肥氣豪嬰兒嫩姹女交老
猿向月盜蟠桃鐵馬嘶風調呼吸泥牛吸木上雲霄
不二法端一毫摘盡旁門萬萬條

夢裏驚道眼弦日月端中煉純陽分老嫩辨柔剛文
武烹煎在黃房有欲觀察始有作無欲觀妙終無忘
金木併卯酉鄉抹溶溫溫運行藏

夢裏驚道眼剛剛斷人間想愛腸夫妻役兒女忙一
筆鈎消不理會各人生死各人了自己修行自己當

抱大道守中黃時恐魂神走了光

夢裏驚道眼昌火候端的真玄唐未用兵先固禪升
嬰氣滿現太陽豎起眷屬高著職搭住天橋緊避光
透玉枕通明堂猛火煎紅塵此諱
夢裏驚道眼新嬰兒胎足要出神當此際須精純恐
防逆次入迷津未到純陽休輕出猶存片陰且養眞

乳三載喃九春一舉飛塵見娘親

夢裏驚道眼豎徹透三千與大千無生地家鄉前一
性圓明不夜天兩半威音打成片滿輪日月合自然
玄中妙妙中玄永綿綿年九月蓮
夢裏驚道眼穿不貪高枕戀安眠學觀音師日連振
起精神衆靜喧海底要撈天上月火中栽起水心蓮
抱住丹坐穩船莫要得緣又失緣
夢裏驚道眼旋掛起顛生鐵血顏神不散意精專三
車周轉自循環童兒會產嘗提子老叟能登九月蓮
這法船是眞詮從此母子永團圓

夢裏驚道眼誠繼知一夢六萬春升而降降而升升
升降降在紅塵成男作女千來變戴角披毛萬種輪
得大道侍娘親再不投東事下生
夢裏驚道眼生堪嘆愚迷心不醒守大道理凡情蓬
人便把閻氣爭三魂五殘丟勝穢七長八短訴不清
假皈依掛虛名焉能一舉上蓬瀛
夢裏驚道眼悟領恩容易報恩難度人舟般若船日
日不離彼岸邊不論窮親平等度能捨身命結羣緣

度已急度人先方報深恩沒有偏
夢裏驚道眼尖說起報恩報不完時引衆日調賢常
有缺陷不周全大道不明爲己患他人破戒是吾愆
大慈悲善引接靈山會上衆稱先
夢裏驚道眼玄身外有身出大千謁三清會八仙蟠
桃殿上禮金顏王母蟠桃今有分無生寶地自增光
超七祖拔九玄大忠大孝在三天
夢裏驚道眼長天地交泰見三陽極樂國古家鄉自

由自在任行藏再不下生落苦海永無東向伴親娘
諸兄妹奉高堂逍遙快樂好風光
夢裏驚道眼施萬劫修來得遇知緣分好極便宜蒙
師指透這些兒諸佛菩薩爲眷屬靈山寶地樂華夷
一封書再三思莫作尋常等閑兒劇

修道樂 西江月

從來聖賢仙佛本非有種有根只因看破苦迷津志
向高超立定 佛學日連行事道法韓仙修眞色空

空色出沉淪快樂風光本分
隨緣隨度衣食安分安養性情一家老幼正康寧太
和平安樂甚 忙裏偷閒參悟緊水停舟轉輪子後
午前自升沉蘊我本來正性
雨半威音和合一脈眞光獨明結粒寶珠戒空靈天
外天中顯應 說甚榮華滿堂誇甚妻妾成羣看來
都是陷人坑一鉤鈎消清淨
西方極樂世界忠孝節義之人潔志貞心不染塵本

來面目認定 不會爭名奪利那曉戀愛貪恩隨緣
隨分樂天眞淡泊悟然清淨
乾遇巽觀月窟地逢雷見天根子午卯酉不停輪六
六宮中春典 心不用掃不飢相不須飛不紛大圓
明鏡照無垠一點眞靈獨運
無極無身無體太極太虛太靈甘露降而骨含瓊結
成黍珠輝韞 說甚閻朱巨富誇甚將相顯能生死
眼前總難憑那如明心見性

百歲光陰易過四時快樂難逢夕陽西墜水流東堪
嘆人生若夢 處處青山綠水年年李白桃紅一般
秋月與春風好景人間相共
說甚侯封萬里誇甚祿享千鍾錦衣玉食生死同惟
有青山不動 孝弟不干王法忠貞永合天衷勸君
萬事且從容只向丹田修種

開經導引

每日講經一事接引後學修因知識慈悲誨諄諄婆

心耳提面命　後學各宜肅靜不可交頭接耳倘倘
聚精以會神歸併身心靜聽
毛病誰人沒有那個能自責戀聽經講說心自明一
番一番改正　日日聞經聽法時時改過更新改來
改去成好人做到十全美盛
不可曠工不聽不可腳手不停不可耳聽心外行專
負長者教訓　務要目視玄竅務要專心至誠務要
寂靜無紛紜志心皈依從令

明得紅塵苦惱曉得世態炎涼名利恩愛陷人坑酒
色財氣迷陣　明得四生谷蹈曉得六道升沈地獄
黑暗不去行不入幽跩小徑
明得己性偏僻曉得自家病根從前不知自遣能如
今豈容胡混　明得有過速改曉得有惡除清緣毫
不許暫留停和盤掃除乾淨
明得大道貴重曉得口訣的真進退抽添轉法輪三
車周流默運　明得天堂期耀曉得九進可登朝參
暮悟守玄靈奮志猛勇精進
六識不至放蕩六賊不能害身六根清靜道氣生從
玆希賢希聖　六陰日消日淨六陽日長日升六個
波羅修精純直上虛無古郡
願眾一心一德願眾信受奉行願眾度已更度人願
眾功圓果證　願眾大開普度願眾廣結殊靈願眾
九二齊蓮登水處極樂勝境

修行宗旨

不戀恩抛愛網看破利鎖名韁學思學寺學賢良修
謙修和忍讓　十惡八邪不犯三皈五戒精詳日月
輪週在光相指日功成無上
老年人道修養三寶失散過多添抽接命緊琢磨還
恐無常難躲　休得懶懶散散專精一旨切磋行住
坐臥守井窩繩有汲阻結果
壯者力强年富們除奸勝好高不貪富貴與桃夭灼
趾呈祥不好　惟知參玄入妙專心致志一毫三皈

五戒嚴淸操繼外男兒高蹈。
年幼知識未啟聰明漸灌南海戒淨寺本來。刻勤禮自在。莫去種光澤俗聖體墮入凡材孝弟忠信懇形骸自成萬人氣概。
婦女修行宜早莫到血河悲聲請看金奴講閻軍十八地獄苦盡。今得立願一寮。領了無字眞經天堂大路亮琤琤。只要勤修謹慎。
婦女修行心堅。躲離地獄眞傳三皈五戒結天緣一

窺天花副現。能悟明珠照體。照徹鐵圍無邊。九立天外任耍玩。不受閻王下牒。
婦女修行謹言拔舌地獄可憐。只圖人間口翻翻死後難過十殿。與其陰司苦楚。何如皈戒精嚴三關緊閉守丹田果滿蓮臺高占。
若是好朋好高不謙不讓橫豪一身罪孽還矜驕到頭下牒自討。佛祖低到極底。謙和忍讓終朝三花聚頂五氣朝收圓極樂顯耀。

常言富高有陰高人墮下可憐。罪孽如山數不完。
海沉淪啼嗄。哮天皇天不應。告佛與佛無緣。千遍萬悔枉徒然。趁早回時轉念。
好勝之人你聽。逞才逞智逞強。只徒眼前強過人不怕虛空神聖。誰知天公鑒察。縱童簿記分明。脫虛還是良之樞修人急加謹慎。

元化指南風雅編卷二

太和歌

太和歌者太和。說起太和須保合和是先天之正氣和是後天之均藥和是聖賢之極功和是仙佛之眞種。能和氣象謂能和言語態。能和志意堅。能和行事卓。能和降伏龍虎。能和均調水火。能和一致參通。能和百脈炁和。能和三花聚頂。能和五氣元合。能和道念眞。能和妄想過。能和性復初。能和心護持。能和喜

人之善。能和容人之過。能和制人之強。能和扶人之弱。能和可建大功。能和能成正果。和而太太而和。到得太和更可歌。太和河車自運轉。太和日月自停梭。太和金丹得到手。太和聖嬰自出殼。太和羣生皆養育。太和天地悉包羅。太和眞超無上道。太和能成正等覺。太和永永續長生。太和高高登蓮座。太和聖賢同此爺。太和仙佛由此作。惟君子和而不同。彼小人同而不和。試看那不和的氣質嘴傲。不和的言行輕薄。不和的九種心生。不和的四般相著。不和的醜義差。不和的心思活。不和的疾人美。不和的怙己惡。不和的將是說非。不和的以清爲濁。不和的認假作眞。不和的誤迷爲覺。不和的輕慢前賢。不和的就惧後學。然此不和之中。未嘗不有一時之和。也還行得些子功。辨得些兒果。其奈他不常養太和。無明一起仍是箇隙窄。不和不和的局量褊小。不和的狹隘規模。不和的難發。彼此不和的怎上大粗。太和歌歌太和

不得太和修甚麼。天地太和雨澤降。日月太和少蝕刻。山川太和千年在。寒暑太和普天樂。君臣太和國平治。父子太和家炎炎。兄弟太和友恭盡。夫婦太和偕隨合。師徒太和多恩義。朋友太和廣切磋。士人太和德業進。農夫太和米穀多。工匠太和精技藝。商賈太和招財貨。更有那中和致位育。儒也是太和。窮也是太和。貧賤富貴也是太和。和光同塵道也是太和。天下極其大。處處當太和。人類極其廣。個個要太和。世事

極其煩伴伴須太和我等學道諸君子莫把太和偶
拋卻我勸你朝也和暮也和十二時中常解脫年也
和月也和久遠深心勤功課富也和貴也和忘利忘
勢無纖惡貧也和賤也和守義安命了死活老也和
少也和貧財愛色時看破男也和女也和人身四大
皆假合人能聽吾勸常保此太和太和復太和常清
常靜過奈何太和永太和無煩無惱出娑婆西方有
箇太和佛開懷袒腹笑呵呵學得太和呵呵笑眼前

就是古彌陀彌陀不是太和樣養成太和便是他

百忍歌

百忍歌歌百忍忍是修齊之樞機忍是治平之綱領
能忍夏不炎能忍冬不冷能忍貧也樂能忍壽也永
貴不忍則傾富不忍則窘不忍小事變爲大不忍善
性終成很父子不忍失慈孝兄弟不忍失愛敬朋友
不忍多反覆夫妻不忍多爭競劉伶敗其名乃爲酗
不忍陳霆滅其國乃爲色不忍石崇破其家乃爲財
不忍項羽喪其元乃爲氣不忍勾踐嘗糞忍復仇漢
丹不忍終亡殆畢師壘面忍自乾德昭不忍眞痴蠢
韓信胯下忍成功曹沫不忍終自刎張良圯土忍成
名田橫不忍徒自勁百忍歌歌百忍秉燭撫蟲明此
忍翻棄抱裙驗此忍六院同袍守此忍九世同居守
此忍百忍歌歌百忍仁者忍人所難忍智者忍人所
弗忍懲忿窒慾忍之方執雌守下忍之準忍字可以
作聖基忍字可以爲善本忍字可以行蠻貊忍字可

以制強梁忍得淡泊可養神忍得飢寒可立品忍得
勤苦有贏餘忍得荒淫無疾病忍得骨肉全人倫忍
得口腹全物命忍得雷霆免是非忍得爭鬬解仇恨
忍得屈辱徵器量忍得誦讀增學問忍得忿戾和乖
安忍得刻薄見孫蔭須知忍即量中天莫嫌忍是心
頭刃如金益煉精益精如松忍寒勁益勁如淘忍苦
深益深如山愼累峻益峻忍已如痴福聚臻忍人如
省躬灰燼忍來忍去福胙蒋熙熙宇宙都涵泳

任道歌龐歌

修行原爲躲災殃。爲躲災殃反不藏。不知天宮頻倒意。許多聰敏錯商量。吾今指破衆賢哲。倒倒顛顛有主張。巧許奸貪退道念。忠良公正總承當。直心直要天然福。巧去巧來禍裏殤。伏著聰明計百出。那知智慧一根腸。一心一德合天意。不使聰明用慧光。智慧能通天地外。聰明終落臭皮囊。不知今日愚前古。要曉功圓助道忙。四大全軀皆幻質。一靈眞性是金剛。

夫妻父子風中燭。富貴功名瓦上霜。刀無刃時誰是我。性功圓滿不無常。神仙爲此修眞種。佛祖爲茲過考場。利愛名恩考到極。氣財酒色試端詳。寃寃屈屈捨身辦。死死生生轉上蒼。巧巧奸奸由彼弄。舍舍忍忍蘊純陽。災災難難無煩惱。苦苦酸酸願備嘗。辣辣辛辛隨所遇。堅堅固固爲慈航。盡心不使招餘地。竭力難中自成祥。盤古自今六萬載。不倒翁了一質良。兄當末劫眉毛上。早滂兵戈實堪傷。五瘦五魔齊下世。到頭終是落空亡。何如在道求精進。全忠全孝加皇恩。歷劫無壞丈六體。長生永續地天長。回頭慧目觀榮耀。墮落風刀眞慘惶。永劫不能出地獄。天堂大路望人翔。極樂鄉。廣安康。九二歡甚合老娘。再不投東來下世道遙快樂樂無疆。

○○明道歌

六根清淨魔難入。一性圓明佛是俺。世上英雄眞錯過。當知添汞與抽鉛。這大道最妙玄要明一竅太玄

關無字眞經無價寶。一法通來了萬千。此一法非等閒。千佛萬祖不敢言。丹經盡是藏頭話。往往教君胡盤算。有一等說泥丸印堂鼻尖諸門面。或言中黃爲正理。或言命門下丹田。模糊語。小乘禪。旁師外道差能幹。不知已錯無交割。將錯引人入黃泉。目視者眞可憐。眼前就是末劫年。猶悲大道遭落魄。不遇斧鉞露眞詮。大衆們聽我言。由來父子不相傳。亥傳不受飯戒者。連累九祖墮九泉。初下手採先天心。火降在

下丹田。絕慮妄思除雜念。動中求靜採眞鉛。上沒火。下有炉。久久濁降出湧泉。虛極靜篤無人我。尾閭一點往上攢。辨老嫩審機關。一念提起莫放參。豎起脊梁高著眼。咬定牙關緊捏拳。急急舉緊緊觀。迴光返照上丹田。龍虎氣照天地泰。坎離相媾日月圓。日月同氣象全。五行攢簇成一片。一意規中存溫養。勿忘勿助守眞詮。勤添鎖緊加鞭。二六時中莫怠慢。行住坐臥無間斷。飢來喫飯困來眠。工純熟大周天。龍虎

大會便結丹。十月胎圓神氣足。有個嬰兒出泥丸。產陰神。非陽元。慎了多少修仙漢。急尋還虛還無訣。收回神室密緘緘。坐化客尸解漢。都由不知這一件。三寶原來是粗糠。豈能天外遊蓬苑。須仔細。養內垣。守著丹鼎莫放閑。纔出殼時便收來。不叫離了空王殿。乳三載。脩九年。元神常與虛無伴。色即是空。空是色。神來合虛虛合玄。將後天。與先天。時開斗府長對面。交結不散連一體。一段金光合自然。合自然。眞妙玄。形則聚。分氣則散。去去來來無滯礙。清涼極樂樂無邊。當此際。多棄嫌。棄嫌囊袋似糞罈。一包膿血薰薰臭。須留假體結善緣。說因果。講性元。普度衆生出塵凡。婆心爲世不倦怠。三千八百功行全。莫貪慳。莫偷安。救人全憑般若船。任怨任勞勤擺渡。劫運將周休留連。九二子。母掛懸。一箇不齊淚不乾。先去一日爲忤逆。盡心宣化釣先賢。緣人足。足人緣。弟兄姊妹占九蓮。嬰兒兒娘團圓樂。先天天轉轉後天。

大道本源歌

只因衆生失迷深。浮生渡死不知根。違摩領旨來開路。無生親家最上乘。大法包藏人不曉。十分嚴禁不知音。可惜前人胆量小。天下衆生不知聞。六祖慈悲不可隱。法傳火宅指根生。祖祖相傳來暗度。末劫臨頭不見人。祖來打發通天竅。一條大路透青城。不是邪教旁門道。衆生無緣少知音。不足邪術小乘法。始末原由指根生。

爭閒氣歌

好笑我爭閒氣。好悲我爭閒氣。行年五十餘。看破爭閒氣。說破銷路頭指引人畏避。莫學我來悔。後悔何及。諸君靜坐莫多言。聽我說箇爭閒氣。白幼兒三四歲。感仰爹娘。荷蒙天地。得入學堂。未習工藝。每日裹食了飯。只曉得攻書史。學習文章經義。操練詩詞歌對。怎麼得起宗師眼兒。怎麼得利達於考試。怎麼得金馬玉堂。怎麼得聯科及第。苦楚楚。忙得箇三更燈火五更雞。何曾把孔聖人的孝弟。孟夫子的仁義。篤行克志。體貼會意。把一箇乾乾淨淨的心兒。搬鬧得我明不明。昧不昧。這都是我的英氣。豪氣。狂氣。妄氣。才氣。能氣。於自己性命上毫無益。看來還是我的爭閒氣。及至稍長。便又添上利。娶下妻。生下子。從前種種是一把刀。如今湊成四把鋸。東張西馳。南奔北計。怎能夠大展經濟。怎能夠堆金積玉。怎能夠製成耕田鋤地。怎能夠妝點得妻妾稱緻。把一箇生成的赤

子心。弄得個粉花碎。這都是我的高氣。傲氣。貪氣。嗔氣。癡氣。呆氣。何曾在生死上著一毫力。看來還是我的爭閒氣。幸蒙佛祖的慈悲。祖師爺的恩義。少壯的。便指點我修行路徑。授我的清敏。僧我的戒律。一粒種子。煉化精氣。這也算我前世有修。今得還應當奮志把塵緣行住坐臥修將去。成就了三身四勢。纔是好的。我如何戒了酒色。還貪滋味。還繼華麗。戒了財氣。還貪便宜。還是自己名仍如是。利仍如是。恩仍如是。愛仍如是。人家纔睜眼。我就把眉立。人家纔開口。我就話不息。人纔用惡心。我就起毒意。人家纔伸手。我就用腳踢。更比那未修行還惡幾倍。怎不學那釋迦佛忍辱精進。六箇波羅蜜。混沌純一。排箇名兒把齋吃。空在佛門挨了多少日。這都是我的凡氣。俗氣。血氣。毒氣。把佛法丟在腦後裏。看來還是我的爭閒氣。到如今悲也不及。悔也不及。把從前種種不是一一勾去。每日襄襄。我太玄觀。我無字金。我金剛成。我

名利灑灑落落平平易易不染一毫不掛一絲復命歸根圓明虛寂動則度人靜則成已有人罵我笑笑嗤嗤有人打我作揖陪禮何要何慮無拘無繫法門不二包天裹地任他世間千頭萬緒盡收入我先天太和一點元氣勸世人早惕勵莫像我到後來幾悔事已氣

化氣歌

化氣高化氣高無明化盡得昇超道是一點太和氣

豈容口中亂勞叨修行血心若不化縱然道成打落郊吾見學道諸男女幾多毛病又蹉跎不掃三心念不了不改自己怪皮毛不聽師友貴懇好過耳之言霎時拋卓動行爲多暴躁自沒滴撲怎超金頭一起丟一竅忘卻迴光搭天橋又想街頭去跳跳又想零碎口內嚥又想不修回家好又想會經黃色婦又想家中老和少又想遊玩走一遭又想新衣和新帽又想銀錢常掛腰內中毛病難盡表來勸修人記眉梢既想還原了大道一切毛病化冰消還有甚麼煩與惱二六寺我這一爻有人罵我哈哈笑有人打我速躬腰大惡大悲把道抱大量要把天地包量小蓮臺坐不到量小旁邊執旗號量小西方如得到量小背把是非招量小難盡忠和孝量小無明把丹燒量小功果不榮耀量小怎得赴蟠桃量小難修玄與妙量小地獄總難逃勸你低心早學到一心立志學賢豪時時刻刻迴光照寸寸絲絲有神曹莫言誓願無

果報福盡禍來淚淘淘一篇淺言君莫笑體貼箇箇是英豪還得原來了得道說道遙來眞道遙

灑灑歌

灑灑灑灑風月庭前趣最佳無俗累撒虛刹大圓明鏡高懸掛看破了古今天下參透了無字根芽開偕著兒嬰女姹龍虎龜蛇變時攢簇頂聚三花直把泥牛倒跨甘露涓涓潤醍醐滴滴佳灌溉百脈運周沙方顯金丹無價利人濟物功勛大返本還原認祖家

一得永得再也不把娑婆下瀟灑瀟灑實在瀟灑

祝壽歌

梅雪香飄仙子投凡落塵寰爲救殘靈來暗劫冒寒衝寒投胎誕降在東郊原來正性不琢不雕名利看破恩愛全拋酒色無染財氣難搖一心不二參玄妙九還七返力煎熬度人度己大造化忘身忘家任勞勤道尊師存忠孝鞠躬盡瘁堅持操歷難不改一點丹心惟天表眞誠矢志濯三曹大英雄指日間功

圓果滿蓮臺高標

好參修歌

甲申元旦日佳氣謁西樓黃道天開景揮毫喝佛傳道在人莫遠愛自性自身自心來身爲苦海思登岸性是佛根急早修心作天堂宜勇往或淪地獄莫輕投氣財酒色迷人網利愛名恩促命鈎殺盜奢淫六畜路瞧搖嫖賭四生舟誰人不作千年計那箇肯將一旦休看破來好參修此身本是假骷髏爲他黃瘦貪食珍饈殺生害命結冤仇爲他榮耀名利營謀相爭相奪無了休爲他狂妄貪色風流婦妻蠱妾花街遊爲他安佚釋悶消愁起下大廈與高樓還要置下田地千千畝連絡阡陌萬萬邱到頭來空撒手三寸氣斷萬般丟只落得苦歸身後好參修好參修自性彌陀經說透父母初生時本善無塵垢只因這六根開張六識成就六欲染著六賊搬鬪可惜箇圓圓明明的佛性變成昏昏暗暗的下流善性流爲惡性天

良變成曲鈎聰明亂弄巧詐營謀直造到地獄萬種不曉得在本性彌陀上遨遊好參修好參修心似悟空石猴猴保住玄裝往西遊驅邪縛妖魁清淨斂虛浮不走旁門徑不上小乘舟這正是心正卽佛心邪魔頭心善便是天堂心惡卻墮地獄應當要善養浩然之氣以滋盛刷爲甚麼縱慾暗之情以還雄糾應當要學悟空靖妖滅怪成正果爲甚的夥諸魔害聖僧要將他分食下喉這都是貪嗔癡妄不了墮在那

妖魔的巢臼怪誰肇留好參修好參修急認著本來面目自己的本性根由急認著達摩直指最上一乘的慈舟急認著眞經無字萬法歸一的傳流旁門小道不識泳抽下乘之法莫去打鈎洒色則氣當丟便丟名利恩愛可休即休愼高就著且低且柔聰明才能潛藏渾厚忍辱鳴謙學足學夠慈悲方便修圓修周調賢引衆無親無仇打不還手作揖即回罵不回口納言忍羞呼馬應馬呼牛應牛心廣體胖一性充

周仰不愧於蒼天俯不怍於人傍四大拌平虛空太和溢於九州日月合其明道氣渾全收煉到精氣神還於虛無粉碎虛空而伴毋同遊誰道不是仙佛了手誰道不是自性自身自心求

謙和歌

人人俱是仙佛爲甚打下婆婆心高氣傲爲墮落細玩謙和之歌

謙和人謙和人謙和人謙和二字是古根謙和無極之本體謙和太極之化行謙而和道德眞自古本立而道生倫常綱紀端端盡性命亘光日日新

謙和人謙和人天地謙和之生成地以謙和東南缺天以謙和西北沈謙而和道德眞撐天有地有經綸坤轉乾旋入玄妙未生身處產眞身

謙和人謙和人日月謙和放光明月以謙和陰內陽日以謙和陽內陰謙而和道德眞金烏玉兎結婚姻煉就一爐眞日月捕盡三千六百門

謙和人謙和人東西南北任縱橫金公木母常爲伴坎男離女互相親謙而和道德眞黃婆勾引玄牝門十二時中常覺照一點圓明上太清

謙和人謙和人不爭利來不爭名隨人呼我牛和馬也不歡喜也不嗔謙而和道德眞一團和氣煖溫溫寶劍插在三江口逆轉黃河上崑崙

謙和人謙和人自古謙和盡超昇妙善火坑化蓮池開宗蓮池在火坑謙而和道德眞爲佛爲仙無等倫

養成道德無邊際。天地有壞我獨存。
謙和人。謙和人。靈山不遠面前存。西天佛祖氣化盡。
有氣那得到西行。謙而和。道德眞。與佛有緣又有因。
佛是我來我是佛。心是道來道是心。
謙和人。謙和人。能開妙法救羣倫。三千大千花世界。
往往來來任縱橫。謙而和。道德眞。苦海波中轉法輪。
九十二億原來子。同赴瑤池見無生。

修行結緣歌選三首

持齋受戒不少。還源了道非遲。急早看破事千般。隨
處結緣最善。
修行人。學佛仙。須知道要結天緣。試看天上元始的
勑命。玉皇的經篇。釋迦的寶訓。老君的道言。一箇箇
都是清淨無爲。安養太玄。苦烹極煉。皈戒精嚴。修出
世間。你看那箇。是不了酒色財氣不動慈詩。棄於得
昇了天外之天。盡都是晴漢夜走入深山。空自勤苦
數十年。摸不著邊岸。超不上慈航。勸英賢。學佛修煉。
學道烹煎。先須把三皈五戒去體全。跪求明師直指
單傳。方纔與道祖佛祖登得蓮。成就得他的九九金
丹。聖眞仙佛。切莫留連。
修行人。學佛仙。須知道要結人緣。試看人間蓋世的
杰士。特達的金仙。克家的孝子。定國的良賢。一箇箇
俱是安貧樂道。認眞本源。無說無詐。不掛不牽。修出
塵凡。你看那箇。是孝弟忠信。不盡禮義廉恥。不全得
上了大羅之天。盡都爲無質不化結羣。寃空談修道

幾多年。好不到十全。結不得金丹。勸英賢。道學韓仙
佛學目連。先須把三綱五常去盡。完人倫無欠。大道
目前方纔與古聖先賢並得肩。超得上他的九轉還
丹。聖眞仙佛。切莫流連。
修行人。學佛仙。須知道要結鬼緣。試看古今成佛的
神子。得道的眞仙。功圓的信女。果滿的善男。一箇箇
都是放生戒殺。悲憫慈憐。不種孽根。解脫冤纏。躲離
地官。你見那箇。是恣意殺生。飽腹。任性似酒瘋顚。得

登了極樂之天。盡都是讓扯拉拉閻王殿。宛宛相報地獄前。酒肉不戒完陰司有冤。勸英賢要結金丹。超出三天。先須把四生畜肉莫去貪。鬼路斷絕。玉旨來宣。方纔與佛宗道祖證九蓮。超得上他的金液還丹聖眞仙佛。切莫留連。

奉勸世間男女。好將詞句勤參。會得義理是大賢。聽聲原非能漢。直言自無愧色。俗語從來可觀。若人玩得篇中玄要。做神仙不難。

歎骷髏詞

性乃虛空之理。命爲血肉之軀。凡夫不識這高低。丟性縱命遊戲。誰知骷髏假殼。終久化作灰泥。惟有性是不朽的。佛則萬般修治。

剛强尖刁嫖淫奸貪。嫌搖狂嗔。豪能高歌眞苦情。勸人莫爲所困。惟修大道極樂。聽吾歎詞勤懇。廻光返照舊主人。永遠善提高證。

歎骷髏。莫逞剛。想這身膿血屍胵。比不得山石經閻。比不得金鐵堅剛。沒有疾肥肥胖胖有些病骨瘦皮黃。口兒裏哭得那樣。身軟弱起不得牀。一點氣未能了。賬隔閻王如紙一張。勸世人柔和修養。假骷髏莫逞剛。

歎骷髏。莫逞強。這身軀如住佃房。有一箇業主執掌。不由你荒荒唐唐。安分的久住一向。不安分逐走他鄉。搬出去非你家當。妻與子痛哭分張。金與銀田廬丟賬。善與惡兜掌隨行。勸世人弱裏修養。假骷髏莫逞強。

甚麼剛。

歎骷髏。莫逞尖。說來話鈍地蓋天。也不知孝於親面。也不知弟於兄前。也不思福從善念也不想禍隨惡緣。也不求苦海上岸。也不去修煉還丹。只顧他伶牙利嘴。那曉得天堂昭然。勸世人吃齋辦道。假骷髏莫逞甚麼尖。

歎骷髏。莫逞刁。直心人五氣直朝。闢夫子直成聖道。告元帥直上天曹。諸佛祖直心不拘。衆天仙直離座

幕。直上頂三花上冒直到頭一竅貫交直成顯明珠顯耀。直放出透徹九霄。勸世人直探玄妙。假骷髏逞甚麼才。

歎骷髏莫要嫖心纔動立起高操學柳下不亂懷抱法魯男不惹風騷如母頭豈可不孝。似姊妹焉敢動搖。把慧劍穩持照料。斬情緣連根拔毛。運動我河車上冒道心起慾火冰消。勸世人勤修補腦。假骷髏不許他嫖。

歎骷髏莫貪淫。男和女都要戒清。這一事最招天恨。犯著了打入畜生。冰玉體污染破損。玷先祖貽羞雙親。周公禮媒妁交聘。制定了古今大倫。還不許匹配不稱。豈容你苟合偷情。勸世人修心煉性。假骷髏貪甚麼淫。

歎骷髏莫要奸。奸詭人甚是可憐。漢曹操受罪十殿。宋秦檜叫苦九泉。享富貴如露如電。受苦楚千載萬年。看將來那如修善。跳得出天外之天。還能拔九祖登岸。永享得極樂緣。緣勸世人忠厚修煉。假骷髏莫容使奸。

歎骷髏莫要貪。貪心人總屬痴憨。凡百事空中分判。那在你巧打算盤。神仙佛世事看淡。把紅塵看不在然。惟求我性天朗現。惟求我果滿三田。大道成點石金粢。身化出億萬妙玄。勸世人清廉修煉。假骷髏起甚麼貪。

歎骷髏莫要憔。下了喉就成屎臊。大丈夫推恩行孝好美食供養年高。自己的吃些粗糙。菜羹粥就是香醪。古嘗云口是深窖。造孽徒為他貪饕。仙與佛只曉悟道要道氣沖滿三曹。勸世人把佛來效。假骷髏好甚麼憔。

歎骷髏莫要搖。巧打扮不是賢豪。成仙佛那在衣帽。為聖賢常穿褐袍。本來面是真容貌。裝出來終成假臉。雪山上破衲成道。紫竹林赤足登高。有道德金光罩。回家去五蘊酬勞。勸世人樸實修道。假骷髏不

許他搖。
歎骷髏莫逞狂。人世間怕的無常惟有箇修行最上。道成了不見閻王。日月爐毫光亮亮。乾坤照徹滴瓊漿。咖在口香甜美暢。吞入腹滌洗苦腸結一粒舍利寶和三天裏兒得老娘。勸世人要學這樣。假骷髏還甚麼狂。
歎骷髏莫生嗔嗔心起墮入惡因。是佛祖慈悲寬忍。大肚皮包天地人。一團圖太和古慶沒絲毫鼓腸痴

情。因此上丹還寶鼎。丈六體顯耀古今。利萬物隨感隨應。扶乾坤不窮不崩。勸世人修養善性。假骷髏生甚麼嗔。
歎骷髏莫逞豪。名與利不得堅牢。爲名的牛伴虎跑。爲利的蹈蛇而逃。想古今高官不少。沒幾箇榮歸故郊。看世上財主多鈔。有幾箇不受煎熬。惟修行清靜樂道。功成了許多逍遙。勸世人參修爲要。假骷髏還甚麼豪。

歎骷髏莫逞能。誇自己貌視他人。不曉得忠信篤敬。不曉得禮義智仁。不曉得明心見性。不曉得惟道獨尊。不曉得希賢希聖。不曉得證果成眞。一味的虛花好勝。到頭來那有收成。勸世人認眞道柄。假骷髏還甚麼能。
歎骷髏。莫逞高。一世人幾多波濤。凡百事看你心寬天公爺把權來操。切莫要使盡勢耀。也不可誇逞功勞。有錢米何得亂鬧。有勢力莫弄咯韜。有福氣不能

穩抱。禍盡了大禍煎熬。勸世人休躬在道。假骷髏還甚麼高。
歎骷髏。聽我歌。莫要去要笑哈哈。看世間沒有甚樂。惟修行養成太和。盡忠孝不愧不作。體道德無虧無訛。報四恩同得心過。敦五常有規有模。煉還丹丹成蓮座。嬰兒出超越大羅。勸世人須體此事。假骷髏細玩我歌。

修行切要吟選六首

仙佛言詞雜得汝等務要體加逢者習人說與他悉
米玄珠無價
修行人要量大須把自家氣質化眾手能把日月遮
學海曾照百川納這一著眞無價得修來離南閻下
修行人要量宏莫由本性逞威風霸王只爲剛強勇
蓋世英雄一命終修眞人莫作凶到頭落了一場空
修行人要化氣六門時刻要緊關三皈五戒不差移
自然心中結舍利不二門三寶地幾人識得其中意

修行人要忍讓好勝爭能爲魔障心地光明水清涼
鉛上昇時汞下降光皎潔透三藏若不修行把性喪
修行人要謙和慈悲方便要做多飛相掃心無人我
妮女嬰兒好唱歌西方土牛邊鍋即是天地造化窩
修行人要逍遙莫爲世事惱叨任他名利紛紛鬧
主人端坐不動搖眾修眞斷塵勞就是上天路一條

中秋月吟

人皆可爲堯舜次眾能成佛仙老少男女要心堅中
秋月吟細玩
中秋月正圓修行人莫怨天隨緣隨分樂富然富
貴榮華天催趲貧賤孤獨天熬煎今遇正覺好種丹
田水火昇降卯酉循還行住坐臥思目連呼娘啾蒼
常周轉胎息綿綿不間斷功圓果滿成正覺說甚麼
少米沒錢
中秋月正光修行人當自強作佛成仙事也常各
尋各的親家鄉人歸舊宅有何妨要掃三心要飛四

相拿天上月點海燈光嬰兒姹女燒寶香主人端坐
金蓮上九九功成見純陽到這裏無來無去方纔見
地久天長
中秋月正中修行人要量宏量宏之人辦得功辦
得功來接得眾接得眾來就圓通圓通教主教主能
容能容德厚德厚道隆道隆日月自交宮交宮過度
轉鴻濛鴻濛現出無邊用無邊用得見老母見老母
直到家中

中秋月月正東修行人守家風家風得見主人翁主人翁坐國玄洞內玄洞內妙無窮無窮無盡無盡包龍包龍一放一殺眞宗眞宗妙意鎮虛空虛空照徹海通紅紅光到處任橫縱任橫縱直成舍利成舍利永證大雄

中秋月月正金修行人好結緣善男信女爲親眷酒色財氣莫沾連棋牌賭博休沾染雞蒜葱韭酷腥油葷只可戒卻戒莫去貪損精敗胃減壽年昏神耗氣難周轉失悞大丹做蓋千眞佛子一了永了方許證大羅天仙

中秋月月正華修行人莫認差大齊共說無生話三災八難母來救萬教千門母排下其求老母對號答查同上慈船約伴歸家不許爭論你的爺何必妄談誰的媽萬法歸併一著下眞男子認眞面目迷衆生貪迷虛花

中秋月月正懸修行人要謹言莫在這邊說那邊露山失散年久遠自家姊妹相尋煎你訪你好娘聽娘嫌你說人醜娘心不安一般男女一般看無人無我盡九蓮爭勝爭能掃下凡塵今日掃除一切方不負直指單傳

中秋月月正清修行人莫多心提起佛前智慧燈惜精惜氣惜元神自家常查自家病貪嗔痴愛殺盜淫愼高銼莽邪見妄行這些都是冤孽症照著痛處下金鍼時服順氣太和襲這丹方百發百中服一箇一箇仙登

十二月念佛歌吟

正月念佛是新春混沌鴻濛初發生無極當年立世界生天生地產人倫天開於子地闢丑人生於寅放光明祖立黃牟十二會六萬七千五百零三劫五會前人苦天倒地塌受災星後發盤古修宇宙三皇五帝鎭乾坤伏羲姊妹人倫始天地三才到於今我把消息微微露休教迷徒本來眞

二月念佛蔣璧天無生追悔置人煙洪羊一介迷苦海三家折散眞可憐貪戀酒色和財氣四箇字兒迷心原老君釋迦孔夫子三教領旨下凡間三教聖人度不醒迷人不醒難上難觀音菩薩濟下世困在南海不歸天只因衆生心迷昧坑陷領旨原神仙諸佛菩薩難繳旨一齊閃在苦海邊

三月念佛是清明達摩領旨下東城當天發下洪誓願要度四大部洲人神光普庵二三祖傳洞黃梅四

五尊六祖背法傳火宅盧山啟教度衆生無緣無分難遇度有修有煉得超昇凡遇明師親指示都能成佛作祖身度人度已兼度世江湖埋名不幾春大法衍流火宅內祖祖相傳到如今

四月念佛小滿來無生悲淚下天臺一來一往親住世半明半暗把名埋一竅玄關傳正法三教眞經一字猜一字是把無縫鎖我今送下鑰匙來拿來打開無縫鎖明明朗朗現本來只要遇光師遇船和合陰陽結聖胎有人識得其中意水內蓮花火內栽參透隨我歸家去千年萬載再不來

五月念佛是端陽嬰兒姹女不還鄉因立三才發下酒色財氣把我忘屢次差人前來度諸佛菩薩遭考場那箇齋門不拖過風波浪裏盡遭殃各人埋頭多忍耐有時四海把名揚吾娘遍覆天和地有功之人我不忘三災劫外無人坐十分功勞站上方功勞簿上掛了號永領清涼大寶堂

六月念佛熱難當人生在世不久長夫妻兒女冤家債功名富貴逢擊場訪道參禪動濟度無中躲了活閻王嬰兒姹女各慌忙末劫臨頭不可當刀兵下世難逃躲又添饑饉與瘟癘遍地人人齊叫苦普天簡簡落無常水火風災眞利害東西南北盡遭殃須知四大天王守大開龍華在中央

七月念佛秋風涼懷中佛法繁包藏無字眞經明心念識得本來兒得娘一竅玄關了生死叫生喊苦躲

無常。遵規守戒勤參悟。意馬心猿莫放狂。日食烏肝
蓮免醋。時餐不死返魂漿。慧燈普熙成正覺。性香一
炷達上蒼。超凡入聖離苦海。返本還源到家鄉。嬰兒
姹女快回去。免得無生痛斷腸。

八月念佛是中秋。嬰兒姹女不回頭。貪戀紅塵迷苦
海。生生死死幾時休。無生眼覩心不忍。自己骨肉怎
肯丟。八寶山前親住世。雙林樹下吐根由。無字眞經
交與你。行住坐臥記心頭。花花世界不長久。恐怕閻

王把筆勾。大齊約伴歸家去。忘卻煩惱與憂愁。要得
不落無常手。訪姬無字學參修。

九月念佛重陽天。末劫時年在眼前。民窮財盡人不
曉。衣食二字雨艱難。三人共同一百歲。下元甲子定
根盤。無生靜坐眼流淚。痛傷兒女受熬煎。姬覺法船
親來度。嬰兒姹女早上船。各人抽身離苦海。躲災躲
難得團圓。果能識得無生面。抽身一步天外天。了卻
凡情登寶座。貌貌兒出紫金蓮。

十月念佛小陽春。諸佛菩薩嘆凡情。只爲名利兩箇
字。苦海坑陷多少人。功名富貴不長久。改頭換面痛
乾坤。迷昧衆生全不醒。六道輪迴死復生。虛名是箇
天羅網。假利是箇陷人坑。貪名圖利終何用。不如歸
家躲閻君。男女早認無極面。亘古長明不夜燈。三期
劫外安然坐。變是金剛不壞身。

冬月念佛雪飄空。無生普度要成功。有緣千里來相
會。無緣對面不相逢。若是九二原來子。急急西行不

轉東。姬把法船撐回去。五湖四海路不通。三災八難
來尋著。嘭破喉嚨總是空。那時好似打魚子。手提破
網去撈風。任你去撈撈不住。必然落在苦海中。不如
隨姬歸家去。逍遙快樂在天宮。

臘月念佛是一年。根宗三世說完全。道本開天闢地
事。不是閒談信口言。千載難逢開普度。打開大路透
西天。始末原由吾說出。任你男女行那邊。天堂地獄
都說盡。祖祖相傳拜指穿。無字眞經從頭講。一字揭

原各自參不是金蟬有洪願玄妙誰知怎得傳指引迷津歸家去清涼寶座得安然

修身自勉

嘆吾身好悲哀困苦海不能出頭幸有緣得師尊指直指我大道根由雖凡情不染塵垢辦家園靜室參修就算得根基深厚真果是樣樣全周正宜要勤謹不漏十二時守定丹垣立大志不落人後免墮在苦海悲哀

嘆吾身好可憐落紅塵惹下罪愆今得了本來面目我豈肯怠惰偷閒功與果克勤克儉道與德體貼精專毛病兒仔細檢點怪皮氣掃治去完空中佛口內稱羨善知識一見喜歡這纔是真修能漢也迷津不受可憐

嘆吾身心好焦臭皮囊怎麼高超難得了無為大道猶嫌著怪性皮毛論修持功不勝躁論調辦心無略韜論行為言語暴躁不馴心人我憤高悶工夫圓頭自笑談玄機推誤一道大智人改過為妙善學滿心內不焦

嘆吾身太荒疏有幾箇學道加禪不曉得加功進步擺知道空說水梢說得了大道茫茫每日裏運轉虛無真消息誰能參悟少實際內外空虛寂之寶中有主妙之妙難寫畫圖誰有此白雲仙路勤貧衷切莫荒疏

嘆吾身不知使塵寰過佳期全不曉真修化氣也不分長短高低執已見不依道理情已勝內蹺蹊一粒米來處不易一縷絲遮體之衣男共女仔仔細細尚與獸只隔些須願吾儕正心誠意免收回悲切慘棲

嘆吾身沒有真一念差落在紅塵顛來倒迷失本性墮落輪迴變畜生誰破吾歸家路修參透明本來天心從今後身有把柄必須要常常靜常清涵養到水窮山盡方顯出自在觀音還回我先天佛性到那裏種

種皆眞。

嘆吾身一場空懶修煉怎回天宮仙與佛栽接有種聖與凡各分西東眞賢才修眞猛勇奇男子參悟精通金石言體貼爲重切實話牢記心中常清淨勤謹搬弄長醒覺刻莫放鬆禪坐定巍巍不動自有箇空中不空。

嘆吾身好癡呆得了道懶去培栽每日裏安然自在居華屋反去刁乖全不思祖祖好歹總不念師師難

災日奔波調賢四外想機緣日夜鋪排提起來受屈遭害苦中苦淚落滿腮男女們思量細揣要莫學如癡如呆

嘆吾身不思量每日裏混過時光從早起以至晚上不謹愼惹些禍殃縱容著皮氣拐杖那曉得棄定上蒼學不到高賢志向怎能體哲士行藏自覺得毫無罪障查實際過癡滿腔大智人切莫放蕩夜靜間仔細思量。

嘆吾身心太多想出了無限曜唆在先天本是一箇丈六體無有奔波勤修煉還我蓮座緊加功養成太和日知非不敢怠惰時醒悟切磋琢磨把心猿牢牢拴鎖將意馬緊緊鞚著參透處無人無我那有這萬種心多

嘆吾身不歸家關不閉口亂呱呱咱今後識破高下勤與懶兩路分岔勤修的無名易化懶悟的血性剛又勤修的行爲儒雅懶悟的時刻心花勤修的樣樣

皆怕懶悟的時時由他勸大衆靜存動察若不然恐悞歸家。

嘆吾身肯思凡一息斷珠淚漣漣是明人認眞幹辦癡迷漢是非常談每日間三心散亂怎講得皈戒精嚴和爲貴聖賢體段忍讓高古今相傳勸英才實修實煉功程滿極樂無邊太虛空逍遙散淡天外天永不思凡。

莫好高

是人皆佛性本善樂天郎一念心高傲落凡受煞熬墮地一聲苦迷失佛根苗不知低頭煉猶然逞矜驕以悲爲樂趣以苦爲香醪越迷越深厚萬劫難翻梢吾見心不忍指引路一條了凡而成聖脫俗入仙曹學低學謙讓不做也不高守著西來意抱定端一毫低得到極底高出天外霄聽吾一篇語准你上靈霄上靈霄上靈霄你道這樣高不高高處還從低處得世人何必要好高

你好高怕勤勞日不會來月不交一竅不通萬竅塞怎結聖嬰步天橋

你好高逞乖才逞能逞幹逞英豪慈悲忍讓全沒有怎能與佛把賢調

勝氣消去矜驕早懺早悔求赦饒此身一失難出苦勸你速改莫再高

莫再高有眞操掃盡旁門萬千條無生法寶抱得穩收圓普度在這遭

莫再高和賢僚反裘可嘆非勞叨萬語千言歸一句莫好高來莫好高

玄關指南

一孔竅至妙且玄運動他透師牽關只要尋著眞正的端自識得日月合朔天地轉旋自悟得醍醐香噴甘露蜜甜自曉得三花聚頂五氣朝元會得法言無量門開萬千此正是正[illegible]傳嬰兒姹女結姻緣煉出箇純陽上九天不比[illegible]修脂煉空自蠢口數十

年玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

這大道微妙通玄放開去無岸無邊收攏來只有這一點能養那一點先天百脉齊穿能通那三教宗旨萬物根源能知那天地終始鬼神機關能拔那衆生出苦諸佛圓圓遇得著明師口訣了盡他千經萬卷清淨無爲出自然這幾叫做心心相印口口的相傳

玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

怕生死各有玄關一箇箇可作佛仙怎奈他癡迷不

肯學推說是凡人們難做佛仙同有箇眼耳鼻舌性命心田偏要去嫖賭嗜搖胡混世間苦貪著名利恩愛講不得閒又還要殺生害命造孽結冤有一朝無常來到悔有那樣錯得遠冤家債主圍扯住一莊兒都要自己填始悔從前不修煉那時怎的悔得圓玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

學道妙認定眞玄外旁門萬萬千千休彼他惑亂眞傳須知那單指命的說南腎中間守空谷的說臍下

臍前煉虛渺的說頂門泥丸學心印的端視鼻尖還有那層目閉直視斜盼存想印堂月玩天眩悞了多少好英賢在自眞心動修煉總不得高登九品蓮玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

凡修人少識玄關得知的與佛齊肩必須要飯飛精嚴當思那除不得酒的廢費米穀嚥不得色的走洩陽元捨不得財的悞卻因果化不得氣的燒壞胎仙人若肯了卻數端白日裏方便陰騭夜晚間固守精

元必須敵住睡魔王靈光炯炯抱神參方纔得還原返本一齊同歸極樂天玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

愛廣戒酒利玄關前世裏眞正有緣切須要時時勤修煉莫學那好名的單做些虛情假意圖利的單使些嬌嬌奸貪孝順的但伴著嬌妻嫩妾戀愛的胡想著子孝孫賢玄功卻丟在一邊不曉得隨分隨緣採取抽添怎能到聖胎結就陽神出現不生不滅壽齊

天玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

感明師指了玄關急須要猛勇向前修成了方不負直指眞傳休學那年老的說精力衰難運周天年輕的說日子長慢些修煉富足的說家務大身心不閒貧窮的說家計小衣食艱難每日裏不守玄關閒在街前去現要閉在房中伸足眠豈知光陰恰似箭黑頭混到白頭年全不曉那樣叫玄玄怎得明心見性作佛仙玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

出世外淡泊安恬。持齋戒學道參禪。不把那世味來留戀。知道他提火生毒的。是油膩熏煎。皆神殘氣的。是葱韭蒜菸。生痰起嗽的。是鹽鹹醋酸。損精耗神的。是雨前毛尖。丟不下這些牽纏。縱然會日參夜悟。總解不得沾染的殘氣。補不全虧損的缺陷。怎能够七返九還。長生不老。登道岸玄關。是八生祖根源。佛仙佛仙。只在這裏全。

得真玄本體安然。不愛那顏色鮮妍。布衣補衲道遍

遍。但見他鳥羽獸毛。身不肯一穿。綵綢錦緞。腰不肯一拴。金花銀朵。頭不肯一簪。胭脂水粉。面不肯一添。總只怕傷殘物命。亂花銀錢。溫煖中樸素渾堅。黃紅紫綠都不羨。青藍黑白但隨緣。這纔是本地風光。妙合先天。不生不滅不盤算。玄關是八生祖根源。佛仙佛仙。只在這裏全。

爲聖賢認定妙玄參。透了未生以前。從不曾見異思遷。你看他不學那削髮的尼僧。誦經念佛。不羨那善

頭的道人。隨處化緣。不借那無生的大道明光。口體不把那祖師的正法暗取。銀錢總只是任苦隨甜。笛吹無孔。琴彈沒絃。保合太和。樂天然。眼前就是大羅仙。不怕他千奇萬異。引不動我的意馬心猿。玄關。是八生祖根源。佛仙佛仙。只在這裏全。

勤參悟。不離玄關。每日裏慎行謹言。屋漏中要不愧。半點古嘗云。細行不矜。終累大德。又嘗道。折福平生。只在一言。凡遇著犯戒的。不可妄作。但逢若碍因

果的。不可亂言。在家中參悟玄機。出外去利濟人天。手足不曾輕動。口內不出惡言。早晚間孝弟忠信。禮義和恥。廉待人濟物。事事皆周圓。這纔是真實修仙。巍巍坐得紫金蓮。玄關是八生祖根源。佛仙佛仙。只在這裏全。

成佛仙還有一件。參大道要深心久遠。這竅內玄之又玄。試看釋迦佛。曾苦行六載。達摩祖也面壁九年。玄天聖四十載。方成大道。許眞君百六十歲。始昇天。

勤勤築基並煉已一百日藥力全二百日聖胎堅三百之日胎仙完三年乳哺跨鶴鸞修行立功不計歲三千八百廣周圓有日得見無生面點劫常存天外天方不枉了這面指單傳玄關是人生祖根源佛仙佛仙只在這裏全

自責眞偈

大智若愚大巧若拙況非智巧念加鞭策精明藏於渾厚念慮化於竅穴培德行於身心杜災殃於肩睫

自問自家所幹何事靜存動想惟有自責不能造到萬忍全無語言焉能還得一氣先天眞切要做個孝子賢孫普度收圓總還是痴聾瘖啞清風明月有一日大道彰明方能够泰然自得

勸修眞偈

時當末世災難極甚不止一般幾多凶禍惟有大道救完惡症小心行持皈清戒淨意馬心猿莫由他遊拴著鎖著玄關守定一呼一吸出玄入牝此是人根統攝性命性命歸根身心清淨日月合明一光顯應光通於天天神照正光徹於地地祇靜聽光臨於人人恭敬道氣長存隨地昌盛龍華到時上乘可証

三字偈

說修行道修行是學個最好人忠君王孝雙親兄弟和夫婦順信朋友睦里鄰時方便廣修因善學滿惡去盡遵三教報四恩長齋戒斷葷腥五戒嚴三皈持除六欲斷七情謹於言慎於行不矜已不傲人下其

氣低其心樂補納甘菜根世味淡道情眞訪明師指修因玄關竅無字經穿玉線透金鍼明採取識養溫飛四相掃三心去其濁留其清火下降水上昇陰符退陽火臨從尾閭透崑崙三花聚五氣朝坎離交龍虎吟水火濟金木併點甘露落黃庭運百脈灌周身此煉精化氣神小周天未爲精大周天要功深時採取時煉烹功純熟神氣靈紫河車自轉輪絲絲密如潛人也勿忘勿助昇毋間斷時養溫長惺覺戒昏沉

火候足。胎結成。開斗府。煉無身。和我氣。合天心。兩袂
接。兩鉛成。杨虛空。還本眞。金花現。續長生。天外天。見
姹親。大丈夫。畢功能。這還是。自修眞。論大道。猶有進。
未度已。先度人。自先去。忤逆根。混塵世。指迷津。任人
罵。任人嗔。養我性。立我勤。遇上等。談性命。遇中等。講
功因。遇下等。說報應。輕輕說。緩緩行。勿躁急。勿逡巡。
度得已。全得身。至是奏。有規程。一對燭。一盞燈。五供
潔。五菓精。一盆戀。要盥盆。神茶水。要潔淨。不可減。不

可增。各沐浴。禮佛神。佛事畢。用點心。勿先嘗。慢神明。
若開示。憑關定。拈不準。守戒訓。候百日。又關分。再不
准。訓洗心。勿輕指。作人情。遭天譴。受責懲。或會期。愈
虔誠。善知識。善處分。審自己。量他人。有貴賤。有富貧。
出銀錢。勿批平。重的重。輕的輕。取和平。堅道心。辦佛
事。貴潔誠。人所食。宜儉省。費得少。貼得輕。分供菓。要
平等。看臉面。傷道情。齋供畢。把道論。凡會衆。分坐定。
用一人。把香奠。請知識。坐中庭。講佛法。說道源。明飯

戒訓果。因各大衆。仔細聽。勿交頭。勿接聲。聽畢了。方
動身。有疑者。方許問。若亂規。跪中庭。或有病。須謹慎。
有大過。神責懲。勤答願。時內省。知慙悔。稟自申。作呈
奏。祈佛神。罪愆消。病即輕。病初起。工宜勤。時取證。緊
閉唇。或摩面。擦耳根。手抱頸。有轉輪。反掣拳。擦命門。
擦湧泉。使氣行。上清圓。悟眞經。拴意馬。鎖猿心。關竅
通。體安甯。又有等。犯戒人。請知識。是奏情。龍華會。始
有分。若不然。門外人。遭天誅。永沈淪。歸空者。有規程。

不用酒。不用葷。隨便期。安葬定。或三日。或七臨。請知
識。奏佛神。指明路。免迷津。一靈魂。不下生。撮遊僥。大
道成。離苦海。登九品。毋的恩。思遊承。亂行者。遭天刑。
此數條。宜謹遵。言雖淺。益修行。切莫學。敗道人。皈不
淨。戒不清。言不謹。行不愼。不執業。日湖混。逢著人。亂
談論。不避嫌。不忌禁。洩天機。當開情。人說他。我怕甚。
不畏天。不顧命。一派語。哄惑人。受善者。望養身。不借
米。便借銀。得到手。丟腳跟。壞大道。供口唇。過這般。重

貢德若不遵眾奏神人不喜神顯靈照誓願明報應自珍滅豈本身累九祖墮獄門願大眾依章程皈學好戒敗行勤修己和眾人調賢周引眾明赴龍華爲上乘

四言良箴

孝弟忠信修身根株忍辱謙和護體靈符人性本善必守其初惟善是從眞是良圖三綱五常不可模糊三清五行一氣攢簇三皈五戒守有存無十惡不犯

八邪盡除愼微謹小嫡兎交烏千魔百難任天排鋪問心無愧霹靂同廬屈到極底高到天都永無更改是大丈夫屈指一二終榮不枯天網恢恢不漏不疏愼之愼之實信不誣信受奉行愼勿忽諸

道源指要

蓋聞大道無言藉言言理至理何形藉形形道道以理顯理以道生外道言理理非眞實外理言道道屬虛杳執道言理則爲眞理執理言道則爲眞道自古至人不執不著惟見一空乃爲得道觀空不空識動識靜知陰知陽是名得理道也理也一用一體理也道也一先一後危乎微乎惟彼至人明乎後天能明先天未兆之初混混沌沌物物淪淪靜而不動黑而不明眞陰凝結一物不生至於子會靜極而動陰極陽生黑空兆白乃是先天既兆之始杳杳冥冥其中有精天一生水一陽初升是時一炁初開生天天得以清至於丑會靜極之中恍恍惚惚其中有物一炁

再闢地得以寧復至寅會一氣大舒遂以生人人得以聖自是氣舒三陽開泰萬物資生由一而二二而三三而四四而五五六七八九十八萬四千由此出焉生生不息陽盡陰旋有生有滅輪迴往還沈淪不絕苦海無邊古之至人識此因緣調理後天以還先天採取先天以煉後天子午升降卯酉循環進火退符添汞抽鉛養就靈丹白日昇天此般手段人人俱全箇箇雖有要識玄關一竅了徹萬竅通穿這箇玄關仙佛

不言。非是不言。恐遭天譴。不惟自身。九祖塞連連眼將周老母垂憐。先發開荒各家臨凡助令達摩無字單傳西來東土道傳僧庵六祖歸家僧俗無緣流傳永宅在俗參禪無字傳俗有字紛然旁門外道從茲起焉或執經書或用文函不識道旨只參理焉或執經科講道參禪或連尾圖或守泥丸觀心守靜氣海丹元萬般搬運大望昇天究其末後一著花然專在禪上究竟不談概指一炁為祖始先兩儀開張母地

父天執理而論不識道玄反謗正道自絕佛緣豈知論理只屬後天既兆太極二層因緣炁氣既兆則屬有邊有則主動點水生天生地生人生不息焉若明大道則識先天未兆之始渾無岸邊純黑純靜陰王極焉至虛至無無極名焉無無所生無生稱焉由黑生白由靜生動由虛生實由無生有由陰生陽老母傳焉有由有動有實有有太極產焉老母大道現在目前但觀人急叫母千千多經勸人醒痴生而嬰兒見娘何經不宣母子一氣著經萬卷諸經未載祖孫相連陰陽是道萬古同言陰陽之說沒有人談思迷不識執理論玄不肯蹈一反謗絕緣願歸真者認真的證萬物歸一蹈無字焉抱元守一守無字焉執中貫一貫無字焉骨髓真經一竅玄關末後一著直指單傳既得直指一線鉄寄還原返本直上靈山莫聽他說自絕人天三佛清淨五戒精嚴四恩務報五德兼全萬善俱足十惡不犯八難除盡不逢災難飯依

學好好到十全佛即是我東土西天功圓果滿生死無干歸家見母舊度團圓一得永得快樂無邊到得此地忠孝雙全至嘱至囑各信受焉

破迷格言

說盡了千千萬萬的好言喚不醒昏昏沉沉的癡夢恨不得手牽你出火宅身負你歸仙洞無奈你半信半疑何曾照顧主人公你怎不肯思量自惜謹你看那勤修的時開智慧不修的日漸朦朧勤修的明

見性不修的過正失中勤修的悲悲救苦不修的貪嗔癡勤修的了凡成聖不修的有始無終雖此不得上等生知聖人神明天縱道合眞宗也要比次等學知的君子朝參暮悟悟則必空即或不然也要比又次一等困知修士志心皈命不安思議臨臨兢兢方能猛勇到得那心境大開性月高懸了道還原一宗同誰說道鈍根分智人難得上天宮如再不然則是白墮自恢甘墮不風泥一混就是白髮老翁那時

師你縱合取眞火煉金丹服太藥駐親容也是氣衰神喊背脆腰駝又要費多工夫纔能够慢染飛升又不許你海角天涯去見仙踪現放着甘衙大道千古奇逢怎奈你白日裏凡情重開動口貪愛著貧窮到夜來睡覺濃開著眼就圖得榜蒙說幌些你全不警悟說重了又怕煩惱你不向西行反向東因此上將俚言訴苦衷專勸你每日開好好用功掃三心飛四相降六賊運雙瞳必須求玉蘊皆空一

性圓融做一箇滴派眞種約伴歸家上九重母子團圓快樂相從凡此生少而壯壯而老衣食費用時天地迎都是靠著老天爺相送莫再迷懵莫再迷懵

噗光陰把頭低看來諸事都是虛說甚麼你的說甚麼我的腳仲眼閉那樣在乎裏只是箇善惡兩途緊隨著身兒你請看忠孝廉節聖賢仙佛的行持是他平素間修就上天之梯功圓果滿少不得蟬蛹寶蓋

接上瑤池你又看奸盜邪淫賊悖逆殘忍中幹事這是你在生時造下地獄種子臨命終時免不得萬劫沉淪三途苦惱明明白白兩條路憑在你行去綵綵毫毫報將來半點不差移你如何味沉沉不肯信受猶催催頭而倒之全不想百歲年華快如隙駒倒記當年騎竹馬便不覺到了今日只恐你再不尋思看着死期至來到那時你的事遲辦不全備無常鬼照著票兒嚴提纔有天大的事兒也要丟得去孤單單

獨自自。一靈魂兒到陰司。冷颼颼。黑漆漆。冤家債主拖住你。閻王張起鐵面皮。層層地獄身受苦。幾悔從前錯心機。千悔萬悔悔不轉。何不趁早學修持。勤齋戒。念阿彌。採取抽添真外馳。學玄妙。訪明師。乾坤交媾產嬰兒。脫凡胎。入聖基。九祖超昇赴瑤池。這纔算箇眞孝子。你怎莫還不醒思。人到二十花出土。人到三十花紅枝。人到四十有年紀。人到五十白了鬚。人到六十周甲子。人到七十古來稀。今晚脫了鞋和襪。未知明朝提不提。閻王註定三更死。誰能留到五更雞。滿堂兒女誰替得。錢財孝盡是虛。靈前空擺千般味。那見亡人喫些須。下稍頭難免如斯。你怎麼看到此間。還是執迷只落得肉化精風骨化泥。萬般作用盡成虛。到不如趁早裂開迷魂陣。一腳兒踏開五須彌。

崇本錄

未識性命之根。不知生死之緊。如入寶山空回。枉自穿衣代帽。蓋道無太虛極。融徹精氣神要。舊殊收來一本。牛偈了完眾與。放彌三千大千。卷藏須彌芥抱。到此無去無來。成就無上眞妙。超出三十三天。纔算子然高跳。

塩經要語

心平方許持戒行直乃講修禪。恩則孝事父母。義則上下相憐。讓則尊卑和睦。忍則眾惡無宣。勤能鑽木出火。淤泥定生紅蓮。苦口的是良藥。逆耳必是忠言。改過必生智慧。護短心內非賢。日用常行饒益。成道非由施錢。菩提只向心覓。何勞向外求玄。聽記依此修行。天堂只在目前。

修道而不修德。如魚之無水。燈之無油。夫婦與不求報。陰德也。積善無人知。眞善也。作惡怕人曉。即爲大惡也。

修行男女聽實言從此志要立得堅第一佛法莫怠慢第二孝道可登仙第三久遠心不變第四訓教性莫偏第五忘情前絕念第六晶貌行得端第七粗鄙無半點第八肚量海潤寬第九勤謹莫厭倦第十廣儀最爲先十一內外無缺陷十二樣樣潔白鮮十三見善早學前十四忍辱加恭謹十五自己有主見十

六和氣義貞元十七受得虛與雜十八忘敬謗聖賢十九不甘日下賤二十皈清戒久嚴仙佛也是凡夫轉墮落只爲不誠虔難脫祖苦修煉任生任死掌法船吾輩皆因識見淺前生未曾結佛緣根源孽重難遮掩又況迷失六萬年罪多一時難盡懺刻刻跟隨在身邊奉勸知音仗慧劍斬斷六賊免牽纏跳來大智說一遍同明日訣參妙玄凡情空去日留慈夫妻兒女是冤業老病死苦難替換誰甚富貴美良田去在苦海如夢幻一旦無常上鉤牢到了陰司閻王殿考察善惡問幾番許歸極樂佛欽慕急急回頭勸刀山憂愁痛哭淚滿面一肚一件自己填那若慈悲修至善苦盡甘來上西天功高德厚佛祖贊蓮臺坐紫金蓮行有龍車和鳳輦逍遙快樂萬萬年

天恩謹凜

一部天恩非等閒度人成佛上西天不記牆前立指顧捨身度衆願在先第一要把四生斷不養不殺不

結冤第二皈依戒不犯三皈五戒要真全第三調賢天下輕不辭山高路遠難第四當師無錯亂教人全要品行端第五捨身把道辦不顧困地與銀錢第六勸人用眼看開示總要憑圓滿第七低心從人願慈悲廣大度量寬第八和衆成一片生平忍讓又耐煩第九久遠心不變二六時中莫間斷第十十惡化十善立願九二要度完然紙光陰恰似箭大道成就在目前如今正是末劫難切莫錯過這時年一要算基

把已煉先將心火降丹田二要採藥萬緣歇留清去
濁降湧泉三要老嫩分明辨不老不嫩正結丹四要
進火意不散迴光返照急急觀五要武火加猛煉武
火不久溫養寬六要沐浴把意散退符隨意貫滿乾
七要賢良度上岸不枉與佛爲法船八要約得九二
合同歸極樂大團圓九要久行耐九難不受三災八
難總十要實心普度願願願總要度衆還一個不齊
難了願不願自成願衆生莫學無知愚蠢漢不肯打

坐不參禪不捨身命不調辦好穿好喫好要頭好勝
好高好能幹走東說西亂胡言或爲僧道開庵院三
皈五戒不周全不顧塵塵不怕難不願衆成願已先
不顧衆生成妄念好貪說詐想銀錢不怕天譴道念
歐不怕墮落獄門前真心道友相望念命余纔到府
門前大道不久眞要顯切莫錯過好長緣若見吾字
勤修煉功圓果滿登九蓮字拜知友仔細看領恩容
易報恩難

調賢須知

囑咐調賢善友詞氣務期和平溫言緩語喜他心輕
輕對症獎引　如今末年時候人人都愛奉承直心
直受眞福臨須防言語過後
不可劈面雷公不可含吻不云想方設法指分明使
他自錯自認　歡歡喜喜領受慇慇懃懃改行他還
領教教他人不愧梁材整頓

非吾愛多口舌見汝直腸忠誠恐其直中少溫存觸
惱他人懷恨　你我心心相契故將草字奉聞祈念
交好喜盈盈挽手蓬山高證

和氣一團

風波已經平穩賢士定有往來大衆總要仔細裁商
量妙策接待　怕的應酬不到便惹他人怒懷倘若
惡氣信邪歪又是一番魔害
一心一德和辦莫夥莫羅擺街阜去晚來有安排大
齊歡然自在　仁義讓和是道輭索能奎狠刻愼高

人我是嗣胎勘眾毒心早改
釋迦佛祖忍氣達摩氣化如灰肢解落牙傷形骸尚
反度他苦海　吾等後學少輩必學佛祖度裁苦就
包天裹地懷立見普度獨遒
催赴慈船

佛仙望人成佛比人求佛心誠急奈世人使聰明不
把真心相應　因爲人心奸巧反覆考校假眞方考
便怨天地人那箇初心穩定

不說錯認師昔便講天無眼睛善惡報應不均平怎
望希賢希聖　豈知恢恢天網疎而不漏牛分凡夫
點化現身形必從逆中考正
考彼智慧大小試出道念淺深果然識得道根生有
何身家性命　夫妻兒女是假功名田地浮雲日氣
不來空手行惟有道德高興
試看古來仙佛歷觀前代聖神那箇不在苦中成千
魔百考誠信　受過千般苦楚經了百種難星動心

忍性無改更方堪降以大任
無害仁以求生有殺身以成仁孔聖常言不虛聖那
箇體貼乾淨　果然固窮君子莫是小人濫行儒書
句句說分明只是迷不醒
苦指一條明路暗室點盞光燈有緣急早出迷津免
落三塗苦阱　慈船門首經過接引超度心觀者
無字念眞經永證菩提昌盛

又說末劫時分旱澇饑饉頻仍五魔擾世動刀兵瘟
有瘟疫癘症　三災水火風毒八難層疊加臨一番
躲過一番橫不遠早避則甚
看破早早辦道識透速速明心光陰迅速不留停功
果與日俱進　靜則氣清水火動則替佛接人不惜
身家與錢銀大把佛門整頓
龍華善緣結就與佛有緣有因大劫臨頭你無驚三
乘九品有分　天地壞時不壞佛榜之上標名九玄
七祖盡超昇天堂極樂永證

這樣一班美事如何假醒不醒。急早認眞辦功勤。時年不遠在近。錯過此番緣分。難尋這福休微。慈船彼岸欲拳登十二萬年够等。

詞雖鄙俚義極實眞。細心看玩。懍點愈懇。勿作閒言。自墮其身。奉行遵依。拔祖登仙。愼之愼之。

勿負吾心

玄秘眞訣

世間萬事虛假。惟有修行至眞。道成九祖上天庭。一得永得吉慶。大凡知音之輩。認的一竅靈明。無上甚深微妙根。直指單傳脈命。

的的作擘深重。又要分薄淺根。不知大道假與眞。專爲凡情迷勝。又或心活耳軟。聽信旁言紛雜。一時轉念關了。重善性又成惡性。

雖得學者修善。考察善惡。屈伸佛甚非輕。勸你心堅意定。語惡視惡。場遊惡境。人喜盈盈。奈樓楚館不絕。燈偏能風流高興。

那知聖凡兩隔。天堂地獄各分。到頭纔見有輪廻。方知術瑕報應。請看征西元帥。又看奸相讒臣。奸者千年留臭名。忠義萬載朝敬。

認眞一竅正理。不管李白桃紅。時時守定主人翁。自有無窮妙用。說起玄關法則。內中道德無窮。諸人能將消息通。有何阻塞掀弄。

十惡八邪除。瑾飯戒務要堅牢。瞬過人眼有神。勸你眞心修道。若是人身失落。輪迴畜類角披毛。更向

何生把月撈。趁早迴光返照。

雖然道極無上。遍地鬼怪魔妖。見你行善他心焦。猶如取他髓腦。各自謹愼。免惹嘮嘮叨叨。謙和忍讓。不矜驕。逢人滿面堆笑。

敢依卽爲學好。不使聰明能才。奸貪嫉妒。與邪歪掃絕。修眞氣概。當要濟人利物。日存救度凡胎。滿腔善性在胸懷。自是心廣體泰。

玄功密語

用功這點消息。不可放鬆毫釐。採藥進火要知機。堅守勿得散意。縮竦如貓捕鼠。急舉莫離。任疼任辣不動移。穩抱呼吸扯鋸。須明提起放下。調和氣息緩遲。力使筋膊如鞣皮。再加抵吸撮閉。要的使力烹煉。緊揍血心抱持審察活潑養玄機。進火分出層次。

此是初工法則。小週未到行持。良朋智友莫猜疑立見其功妙義。二六時時醒覺。愁怕魔障迷迷。獨昌

警心守須彌。時刻存著長懼。每日淨面之後。務要虔誠用工。飯罷守香對合同。須宜自尊自重。香完速去打坐。上丹一意規中。七次工夫莫放鬆。點香爲憑栽種。

二周精義

工夫最容易。修人不誠意。口說要虔心。轉眼作兒戲七情並六欲。常常掛心地。那知無爲道。不來又不去一毫不分散。纔是先天氣。明人識得破。下手作準備。大丹結得成。何愁不吉利。智慧不明白。每日多放肆不能克自己。專爲外頭事。日日精氣神。耗散不憒眾反怪道難修。那知自不是。奉勸修行人。體我幾行字。明得透徹了。準到極樂地

欲明工夫口訣。常常施求至人。無麥磨麵枉費神。無藥氣怎升頂。若論前生冤孽。固然造得深沉。果能久遠不迷津。自是工夫可進。

眞炁久不升頂。怕的冤孽難消。更宜栽培不必焦。常把神天哀告。訪求智人口訣。勤勤打坐爲高。久行不怠魔自消。牢忌疲氣執拘。

小週是有間斷。三寶凝聚爲高。倣龍今朝又來朝。次次乾坤顛倒。要助進退消息。文火武火煎熬。活活潑潑興逍遙。何愁大週不到。

大週工夫最妙。幾人識破修持。皆因每日自昏迷。不曉常常著意。更宜清清白白。勿忘勿助相宜。行住坐臥小心些。要知養丹祖氣。

養丹宜戒瞌睡做工定其浮沈時刻都要打精神不可隨他蹈空心下掃除雜念總要氣養和平本來面目最精靈審察清清醒醒每逢得了大藥面貌必不枯焦德能潤身散皮毛恰似童顏奢笑吾見道中人等辦除人我憤高口說工夫甚高起因何形容枯槁

重道尊師

地闊天寬善善惡惡廣包涵佛在空中暗掌管循環

報應疏而不漏一毫端太上曾訓感應之篇禍福無門人自召為善惡之報如影形連為善獲福作惡罰愆或有不報遲速之間事到極底顯報昭然人不自察使詐使奸豈知天眼鑒察森嚴一念之惡折盡壽年一念之善可把福添為善最樂總要心堅不可半途因事改遷吾為深惜俚言指穿如何為善反遭貶為惡之人反得安諸佛有箇大關鍵頭頭倒倒考良賢八十一難為炁患都要賢才遭得溜試定智慧深和幾考察信心虔不虧尊師重道真現面背祖欺師假現前一心為深從此現專顧自己在此親連已不顧生謗怨開齋破戒悖真傳不勤道朋毒道念反勤破戒免相牽有夥惡人助惡緣害道一番又一番不顧神前洪誓願千萬億劫身難翻無事就不把師見有事只顧自己全不能與師把災免忍心丟了受艱難考出這些心腸欠三乘九品定班聯豈知佛祖恩普遍又降魔考又救援考你心真無變幻絕處逢生

說不完故此魔風無邊岸乾坤多少洞中仙幾多真人居村店幾多仙哲隱市廛八十一難任更變翻來覆去心不偏越魔越快成利劍越煉越堅越新鮮謹小慎微把道辦身家不顧顧道源任生任死心不換考來考去總由天考到極底無差欠重道尊師一意專皇天自然開天眼大開普度做收圓奸巧終為奸巧陷真心端坐紫金蓮頓足捶胸把誰怨只怨自己心曲偏千悔萬悔悔不轉何如急早定心田考到這

裏頭叫喚。又去撒尿在麻坑。一聲鐘響。驚醒大眾早
起悔。大齊一心把道撰了情緣。一箇箇逕登上品極
樂無邊。

痛悼三教

大道難公。三教聖師對合同。旁門邪術別異種。儒釋
道教大聖人。總共一宗。仲尼孔聖。儒教宗風。祖述堯
舜。精一執中。牟尼文佛。釋迦尊崇。萬法歸一。空色色
空。青尼老君。道教祖翁。五千餘言。一篇立功。修己都

在一處用。教人俱於三五攻。儒以三綱五常統。釋用
三皈五戒宏。道以三清五行種。三五一都盡包籠。孔
氏三千有徒眾。七十二賢常跟從。周流列國維道教。
大成至聖萬古隆。釋氏一花五葉拱。遍立庵堂度家
雄。收圓二億諸佛眾。古佛世尊鎮蒼穹。道君三眞七
派擁。青牛遊遍在西東。度轉二億天仙眾。永鎮彌羅
無上宮。三教聖人千古重。何代明王不敬崇。故爾五
風十雨頌。太平極樂享年豐。末劫年來人胡弄。奸巧

百出亂蓬蓬。賄賂惟據人尊貴。忠孝節義暗悽惻。長
吁呼作青蓮偈。悟道參禪祈放戒。幾個人兒前衆眾。
嚴刑屈招問配充。可憐善良遭冤痛。瞞人難瞞老穹。
健不勤修行發猛勇。大屈大伸自古隆。總要問心無
放縱。吸戒精嚴道德洪。上有佛祖難欺哄。回中化吉
妙無窮。亂極反治岐山鳳。書盡祖來夢飛熊。時來滕
王閣風送。運至白袍入夢中。三年不雨齊嗟恫。六月
飛霜鄒衍冲。玉樂天仙狀元中。忍辱仙人古佛封。天

網恢恢空洞洞。不管廟了那一窮。斯時好好把道來。
轉眼丹書下九重。五魔收盡惡無蹤。三災掃盡道氣
紅。收圓九二皇胎種。大會龍華古佛宮。千門萬教各
各歸心成一統。總是吾行展奇功。任縱橫道逢於天
外天上其樂融融。

傷道悲眾

亂亂烘烘。弄得個佛怕投東。名利恩愛將人哄。還有
個酒色財氣滿江紅。大忠大孝無人去。宗大節大義

笑他昏庸。修仙修佛。罵他邪攻。論道論德。說他悭侗。奸貪詐僞稱英稱雄。佔騙搶奪。逞高逞工。謀人害人。誘敓誇聰。瞞他哭他。罵他慈聾。遍地皆是妖魔倒四方難尋好善公儒。倘虛交圓榮寵。道無戒律墮道風。糅不參禪講課誦。一概虛花開世蠱。三教門徒俱胡弄。滿盤世界無正宗。五魔踏世堪悲痛。三災掃滅寶險凶。早撈饑僅收惡種。劫盜刀兵偏地充。十惡大魔逞凶勇。飛天神王偏衰中。貧不安分搶富用。賊逞剛

強奪貴封夫妻抱頭空哭慟。父子離別不相逢。要想上天天無縫。竊思入地地不通。說甚良田千千頃。誇甚銀錢萬萬鍾。不特敗落把命奉。何須戀他早辦功。能結天緣天神擁。會結佛緣佛恩隆。結得人緣人尊拱。結得鬼緣鬼敬恭。善緣結在龍華眾。功德無邊甚美豐。龍華善人把你頌。諸佛菩薩長欠容。依功定奪享天奉。那怕劫魔逞橫兇。大地遭劫你不動。纔算大智不朦朧。如何癡迷昏憒憒。好言說盡總濛濛。大功大德不修種。千萬恩量怕受窮。一朝劫到廿白送悔。剜肝花盡落空。急早看破善積錢。出第上川蓬山會。上願大忠莫朦朧。做一箇大施大捨。慷慨出翁。

警修滅賊

堪嘆修行。一對眼睛似流星。兩耳不停往外聽。大閒口兒不閉三關緊門門。心猿放蕩識神亂奔。意馬紛馳不守黃庭氣由後天。先天丟傾。四肢妄動耗神氣。精守著大道不誠信。纔容六賊逞才能。身在蒲團心

外境。肚皮裏內像操兵。又想雪花來蓋頂。又想孤竹去盤根。又想擺個龍門陣。又想長蛇一字橫。守香不把香主定。打坐何曾對鼻觀。真呼不由立吸不牝。火不下降水不升。東龍西虎各分另。走兎飛烏不相親。日間不能得清靜。夜來瞌睡昏沉沉。飯佛不把佛法敬。掛名在道道外行。三道願兒何等緊。自家問心驚不驚。何況時把佛訓聆。口訣工夫說分明。吉凶休咎皆指醒。運限災迍說得真。就在眉毛眼睫近。如何聽之

像不圖。四處刀兵皆起興。難道此處不來臨。早早雙修性與命。災難臨時不能侵。一點靈明過大劫。一段祥光照乾坤。魔風灑灑我寂靜。天地震翻我不驚。道氣長存立中正。迎光現出斗牛根。萬教千門歸一脈。天地玄黃新更新。到得此境丈夫能事方圓證。歸家見得老慈尊。母子們一團聚慶幾不枉來東土走了一巡。

悼劫速修

大劫凶殘。玉皇推定非等閒。諸佛共議九九難。殘靈種子迷迷懵懵當要頑。不思修種不思還。以悲爲樂。以苦爲甜。貪妻戀子。趁家置園。爭名奪利。稱能遲尖。混混賬賬。碌碌縻縻。僅有修者。其心不專。逢魔即退。遇考則遷。不願普願。不怕雷鞭。迷到極底。怎得收圓。因此母淚不住點。打發諸佛下南園。速救九二原來眷。普度皈依上慈船。殘靈迷失不上岸。諸佛也困苦海川。受盡千般諸魔難。不能回宮見母顏。造盡諸

經與諸眷。點化直指與單傳。禪機妙用直指點。九重鐵鼓一箭穿。一得永得無改變。直上三天天外天。只望殘靈真心辨。龍華不久在中原。誰知不考無貴賤。幾加考究變心猿。不責自己無生見。反怪天眼不周全。諸佛慈難見面。苦口戒勸莪良言。生米不煮不成飯。肥地不耕不成田。盆碟必由火煆煉。良木不雕不値錢。自古好人多魔難。何況成佛與成仙。歷觀造孽臨near。漢那箇得登彼岸邊。穩抱念頭不散亂。捨身

挨過九九灘。功成難臨。皇天自然開天眼。歸了家來還了願。到靈山兄妹們。參老母。喜氣一團。

祈赦過愆

哀告穹蒼早來大赦免災殃。六萬餘年迷失廣。本來智慧全沒一點在皮囊。但憑拙見到處虛張。不識進退。那曉行藏。懵懵懂懂。荒荒唐唐。黃河跳入還說無妨。不知天命。不曉魔強。愎高執傲。沒有下場。迷到極底。怎得周詳。因此日夜焦思想。深憂大道難輝光。力

壯有才遭屈喪。衰老無能空年長。大道何日得開朗。
相伴慈親訴衷腸。舉目盡是把道誇。沒有幾箇說齊
良箇箇想吃唐三藏一口吞去不留湯。立脚無有住
足處怎的能得見三陽。不由陣陣愁心況。一番悲去
一番傷。何日纔得天明亮。普天同慶道氣揚。皇王同
道加　獎宰相參禪扶道綱。惡人惡心使不上。回心
向善作恩量。此事必求天赦放。豈是人力所能當。萬
望諸佛加恩賞。掃盡惡心不徬徨。善人從茲心坦蕩。

仲頭舒頸得安康。屈者榮歸得所養。難者一二變禍
祥。九二原來齊舒暢。殘靈箇箇轉還鄉。掃盡旁門萬
教宗。一團和氣到家堂。衰侮佛祖格外施仁恩澤降。
開恩赦罪化吉昌。歸瑤池。見老孃。眾男女同聲相應。
喜笑洋洋。

修持撮要

三皈五戒道之根。十惡八邪掃無存。外功內果常精
進。不聽魔言是智人。願懺體本熟操認。敬佛規模依
章程。講到修持道念稔。調清口訣工夫深。有碍書籍
燒乾淨。四生了完孽債輕。辨明魔考分邪正。決破疑
情免生嗔。男女各別禮甚敬。常親至人講修真。舉動
行為須謹慎。察其言語要留心。凡情看淡聖情緊。追
逐根本道理明。謙卑遜順有涵忍。一團和氣集大成。

性命雙修

混沌初開不計年。天地人物在其間。胎卵濕化苦海
窴。佛仙聖真樂無邊。丟開凡情不必談。單把修行說

一番。說起修行為那件。為的性命要修全。性在人身
那裏站。玄關一竅那裏安。未有天地他先竄。呼吸父
母未生前。生他日月未見面。生他之後有山川。一身
四大他銷貨。八萬四千他統全。知飢知飽他主見。識
痛識癢他通傳。命之於人又怎辦。四體形質皆命緣。
六根四相命之寨。五官百骸命之聯。性無命而無住
站。命無性而無主權。性以命而有烹煉。命以性而有
收斂。性命雙修為美善。世人豈可得真詮。俗家修性

命不管道家修命性丟掷儒家性命不修煉專講文詞章句篇三教皆失本來面世界愈趨愈下元母在靈山深悲嘆故命達摩領單傳直指立圖一脉線性命雙修一圓圓老幼男女從此辦三花聚頂五氣朝一法收完諸經卷一門劈破萬千般蛇食成龍龍形現雞蛮成鳳鳳見鸞總要身心能久遠總要凡情盡棄捐總要識得眞指點總要二六勤苦參總要矜驕無一線總要和氣做一圓總要辦功無間斷總要辦

果滿三田日夜勤勤答願懺朝夕緊緊悟竅立睡魔不許立脚站行住坐臥扣連環飲食切須要節儉三關緊閉莫多言心猿收在雙林鎖汞抽添不放閒呼根吸蒂莫更變出立入牝胎息連頃刻不離胎息轉息息歸根密綿綿勤勤胎息常忘煉久久呼吸先天攢得了胎息結天家聖胎結就性命堅此是常行煉意念刻刻操存於空閒至於每日之坐煉要依課程去參禪早晨一功要勤辦傍後二功莫懶眉下午二功莫稍倦一功一願要周全至晚上燈便了願四下門戶緊緊關初更一功起手煉子時一功又復參寅時一功河車轉次次都要願懺虔有願千妖不敢亂萬怪驍勇不敢纏不然無佛空照看妖魔入寢眞可憐墮落本身不上算九立七祖絕佛緣一篇雙修性命卷照著修持魔滅完魔滅自然登佛選劫運與吾不相干天地壞時我不壞永續長生天外天

修行學好

修行是學好心腸不詭倒追思古聖賢默想仙佛老法他怎修持效伊如何了體得前人樣赴得蓬萊島大衆各迴光聽我的言表若要超天外都從這裏找修行客各把那古人來效切莫要自糊塗混過終朝仙與佛他修行立志不小低得心下得氣不矜不驕凡情事看得破一了永了三皈眞五戒全周守堅牢除十惡去八邪件件學好絕七情忘六欲不使乖习也無喜也無憂不高不做任隨甘任隨苦純空一毫

心時思要利人、濟物吉耀。意時想道怎行普天同慶。只要道不要貪、常把天堂刻知非時改過記在眉梢。有父母在家中更加孝道。和夫婦寬兒女謙讓同胞。大度量有剛柔又有才調又能屈又能伸自然英豪。但有過速痛改不生煩惱。逢著錯人說我埋頭躬腰。或怒來或恨去滿面發笑。凡百事責自己口不勞叨。有空時莫閒過採精補惱。閉三關運呼吸煅煉金苗。猶恐怕惹是非見識不到。纔開口有益人不亂胡嘲。

再不說悄悄話詭詭倒倒。不似那狡收管利口叨叨。行動間有品格守定立巽。不做那輕薄徒假意搖搖。閒坐時如泰山端容正貌。腳不敲手不動觀定一爻。提起來尾閭穴真炁上冒。纔能夠煉還丹快樂逍遙。修行人學仙佛行爲動造。不似那俗人們手拋腳搖。我既然受皈戒想成大道。又焉肯去學那無知兒曹。二六中起正念皆把母葬。十二時纔存著利濟規條。不容他起邪念妄爲圖奪。火速醒害吾的情欲煎熬。

問主人你因何愛這強盜。曾不記六萬年戴角披毛。從今後你必要正念穩抱。只許你思大道如何昇超。你再不立恆心東走西跑。錯過了這一回苦海滔滔。十二萬方聖過實難等到。我勸你莫與那六賊相邀。後學人得大道因何不妙。體不得古聖賢心堅意牢。成仙佛沒有箇時時諦笑。未有見大智人輕狡矜驕。爲聖賢未曾見跑跑跳跳。那有箇正氣人妖妖嬈嬈。成眞人未有箇氣量窄小。那有箇不忍讓赴了蟠桃。

坐蓮臺沒有箇奸奸巧巧。從未見詭聰明去把吾挠。昇天界沒有箇輕狂性暴。那見有輕躁人快樂陶陶。上天堂盡都是抱穩大道。沒有箇當兒賊上了天曹。赴蓬萊盡都是依法受教。沒有箇縱自性得道高超。步天堂見諸佛禮儀不少。那見有荒唐人天外逍遙。回極樂盡都是謹愼吉兆。沒有箇懶散人去把佛朝。任千魔並百難忍而不躁。生與死聽天命怎麼支消。上天界盡都是勘參苦抱。沒有箇愚悔人天榜名標。

這內中敗道事實在難救願大衆速猛改要時就拋
躲過了這篇言追思佛老體學得這修行定能高超
一箇箇都像那慈悲緊要菩薩我見老母無限逍遙

長生永續

盤古以來盤古天至今六萬有餘年古人佛心多歇
面渾元慈悲皆佛仙壽延多有千而萬長生不老福
緣緣中古人心又人面直道而行無私偏壽延多有

心使巧奸壽延七十稱稀罕孝弟忠信少周全末世
人心更不善嫖賭嫖搖滿世間醜減來劫凶而險水
火風災八難連文昌救劫傳經傳眞武金科直直宣
觀音救劫十二願達摩直指一單傳關聖伏魔來勸
善川主勸盡善良言佛祖勸誡幾千萬凡夫那曉放
心邊不孝不弟神能幹不忠不信還刁奸不仁不義
誇妙算無禮無智巧盤旋無尊無卑總手段無剛無
常講巧談世界到此遭劫限皆因人心顛倒顛奉勸

世人心要轉照著佛語改心田入則孝親孝無忝出
則忠君忠義堅弟兄面前友恭現夫婦和睦禮當先
待人接物慈悲展出言答語結善緣教訓兒女嚴勤
勉父慈子孝喜氣聯朋友相交信必踐鄉黨鄰里加
周旋敬老懷幼當檢點扶危濟急意精專臨水毒魚
不去辦登高網鳥不去粘舉步蟲蟻不踏踐禁火莫

丟亂燒山戒殺放生爲主念除酒賭葷永不貪花街
柳巷不去站賭博場中不去牽一介不敢亂取檢語
言無妄慎千番衣穿樸素莫綢緞食宜淡泊省錢錢
學得上古淳風演便就培了自福田長生由此而能
轉又加早晚去參禪每日神前勤頌懺不敢二心一
毫端盡心參悟雙林檻四相收入未生前前降後升
不怠慢進陽退陰不顛倒龍虎日月常交辦鼎爐鉛
汞自投添十二時中無缺欠三丹田內立又立午時
常有星斗現半夜日頭頂上懸三年九載功圓滿煉
成一粒紫金丹先在後天去採煉煉成先天轉後天

此是一段長生卷。依得個箇成佛仙。返本還原受天頴。永續長生大團圓

催修鼓

堪嘆世間人。迷昧不修因。不如蠢動物。尚曉避死生。豈不見鹿運尾閭而煉精。鶴養胎息而煉神。龜納鼻息而煉氣。猿猱尋師躲閻君。蟻蟲懼以升天界。蚌含珠而吸日魂。龍聽法而悟大道。魚聞經而悟本性。野狐能煉成仙體。螺蜘猶讀金剛經。蝙蝠苦參成正果。

蚯蚓了念出沉淪。這些畜類知修養。爲人怎不急修行。謹聽吾言是妙音。跳出一切苦迷津。修成般若波羅蜜。永不投東受苦辛。仙衣綬帶穿不盡。玉液瓊漿隨意吞。閒向蟾宮觀月白。閒臨蓬島樂風清。須記古人說得有。人身難得法難聞。人身難得今已得。佛法難聞今已聞。先天後天採眞烟。安爐立鼎有權衡。煉已築基知定靜。採藥行火逐時新。水升火降龍從虎。坤轉乾旋陽逼陰。這正教頭頭俱足。實是種種現成。辛勤能悟三幾載。快活萬古不計春。只爭你猛勇精進。最忌的退縮遲遲。必須要時拴意馬。吃緊兒牢鎖攝心猿。毫不出方寸地。行持靜專總持門。自乾自惕當醒醒。戒懼戒愼沒昏沉。節儉飲食頓寒暑。了完雜念養性靈。軀睡魔不容立脚。運三車大轉法輪。果能是久遠不怠。指日裏體證金身。到這裏誰嗟羨。不如歐舞共稱道大丈夫天外縱橫。

醒迷鐸

一個無極道子。佛下東城考定殘蟲子。轉斗與移星。大修的進前來聽。趁今頁吉指你分明。時也快了不可胡混。一著天機。趕緊修行。切勿再遲。自悮前程九品蓮臺。豈你去登。怎不思。初入門。蹺爐前。願力深。把金母上聖定。太虛空性受眞。五殊殿三旬精。惡除完。邪去清。幡不歪衣穿正。禮方圓。恭敬存。立方便。時功勤知饑飽。飲食愼。謹言語。前後明。怕絲毫。頭倒顛有二心。有謬行。犯佛法。墮其身。化膿血。天雷震。眼落地。

暗沉沉天堂絕地獄禁苦之苦難脫身忘不思進佛門三箇師言諄諄這著道佛心印得修者最上乘要立功要勤行十二時守丹鼎火下降水上升龍火出虎水生知進退識養温行坐臥不放輕身心意持把柄精氣神一鼎烹功純熟證大乘九玄超七祖騰空不思進佛門就對你說分明此末世劫卻狠旱潦來饑饉臻災瘟降疫痢臨有搶劫有刀兵人到此難逃命要加修佛看成逃災難保身形凡世事宜丟清恐

怕你不能醒常常的說你聽終你成佛一等你如何不記心不檢點不依行凡情重聖情輕身雖在道心在紅塵何曾跳其相何曾死其心何曾把佛法頂敬何曾把師言謹遵說你不信你又像信考你功能毫無功能論眼下道要成得緊奈你大眾果不圓成叫龍華怎樣列頭頂叫蓮臺怎樣把品分道不成都是自家不前進只可憐老佛母哭壞眼睛從今後人人要把正眼守定箇箇要把心地洗時行住坐臥身心意定時時操守吸帶呼根後天氣收斂在玄關默運先天氣與虛無一鼎烹蒸果然是這般樣晝夜趙勤做一日就當得十日功程老母欽請佛菩薩暗中助興龍華會指日的展翅飛騰這一篇催修鼓成佛捷徑大修行一箇箇信受奉行度自己度眾人濟濟體謹龍華會九品蓮上諫高登

救苦篇

光陰似箭趱少年日月如梭催佛緣何況正逢末劫

限急宜參悟勿遲延點骨親守正目面細聽吾指你真詮世間事何者美善惟修真道德為先講箇道道要苦煉講箇德德要修明不知今但把古看沒有箇生成佛仙釋迦佛世尊佛家尚穿膝鵲巢頂眠孔夫子至聖稱讚因勤學廢寢忘餐老君爺一塵不染方能夠道德齊全觀音母至死不變終能得蓮臺高登劉棻眞鹹揩燒遍證圓覺第一高賢千千萬難表目面題幾位你們看觀是那位只知奚傾是那位只知

要頑是那位紅塵不斷。是那位積趱銀錢。是那位三飯缺陷。是那位五戒不全。是那位十惡常犯。是那位八邪堅纏。是那位不犯道辦。是那位不悟道玄。是那位果有不滿。是那位功未周圓。是那位信那倒見。是那位背了師傳。盡都是認眞勤辦。苦到極纔來甘祖。修成了金剛體段。方纔能歷劫不粘。天地換其身不換。億萬劫光耀三天。趣古今殿試榜樣大。知識點頭知穿。從今後認眞道辦。修一月當修一年。明三關天

橋搭岸。掃三心穩照玄關。飛四相守梵王殿。和四象靈光昭然。二六辰時時運轉。沼子午刻刻抽添。採藥苗先天氣現。進陽火三昧交攢。三車兒牟鹿牛轉金木平五炁縣縣。正卯酉溫養爲善。忘則冷助則火炎。意規中守一不散。候鉛乾汞也還完。火降下四肢氣滿。一進退爲一周天。每日裏勤勤照辦。猶須要胎息。虔虔出母腹氣始鼻轉。在胞胎炁在玄關。調呼吸玄牝舒展。十二時息息如然。自行持不放怠慢。教大衆都是這般。果然是久行不間。方纔是智慧女男。聽吾言箇箇大善。一心的箇箇高賢。捕從前三心二念。切莫要腳踏兩船。後還有假彌陀現。又還有假觀音言。假老母雲中呼喚。休依他大劫不粘。末明人眞假莫辨。信他是眞佛臨凡。全體兒聽他顛轉。自身佛忘卻師傳。一失腳犯欺師願墮。墮落佛難救援。明了的知是魔險。認眞我自在眞詮。認眞師傳授不亂。不信他嚇詐弄搬。守我的無字經卷。滅盡他魔頭萬千。成得

已不爲稀罕。能拔出七祖九玄。這纔是功圓果滿。佛榜上忠孝雙全。趁如今聽吾言勸挽。手見同見母顏。轉眼間龍華會選。定然是上品金蓮。

金丹全旨

金丹大道極玄。先天天轉後天。二十臨凡下世。三藏家書寄完。來世男女不醒。恩愛名利羅纏。不怕三災利害。哭壞愛子惡顏。諸佛菩薩凡人。救達摩直指單傳。傳箇西來大意。掃盡文字萬千。一竅穿通百脈。三田

灌溉無邊頃刻水升火降雲時抽汞添鉛九還七返歸一搬運吐納掃完築基煉已在此採藥行工該全進陽退陰知法沐浴溫養此間結胎養胎此處脫胎神化此圖何等直切了當引進末後女男真是一超直上不移一步西天無奈人心好巧總是疑信半參爲凡十有八九爲聖萬無一賢修行牛毛濟濟成道兎角難難誰人不望普度那能著力承擔談君立下大志諸佛喜笑開顏吾身焉敢不至其中天機難言

故寫數行草字囑咐如面對宣大道本來無二太和一氣先天道祖守一成道佛祖歸一妙立儒祖貫一至聖至今三教昭然君欲承先啟後豈可不做先賢坐功和氣做到成道和氣完全和氣方能引衆和氣方能調賢和氣入道修就和氣天道收圓和氣纔飛四相和氣三心掃完和氣家齊國治和氣天下平安和氣一心不二和氣衆聖同軒和氣萬法歸一和氣了道還原和氣高增極品和氣果證九進這些眞言

眞語沒有一字虛談眞學無根種子易反易褒心田好時好得無比絲毫拂意臉翻說話不怕人惱做事不怕欺天不怕敗壞大道不怕墮落九玄這些都是敗類說破銘刻心間齋心有始有終抱著普度慈船千魔不退其志百難其心愈堅孝字頂在頭上恐怕懶壞慈顏久遠同心共胆總是一體同觀千古鐵磨鐵杵又道心專石穿請看十二圓覺觀音化度前賢難忍能忍做到難行能行做完難捨能捨看透難學

能學周全做就後學榜樣哲人入耳心開去盡自己毛病除完斛性千千說話上和下睦做事知愚識賢銀錢不貪不吝佛事普方普圓待人無偏無黨持己以敬以謙聖人無名可道神人無功可言王人無爭毫髮道高德厚萬千佛心包天裹地佛量海納百川佛志久遠不變佛度忍讓宏寬佛行慈悲願大佛言溫厚謹慎即是現在活佛願君信受行焉至於佛堂規矩前已略有成言不用重煩再敘各自體察當然

果能遵行到底。大忠大孝三千不特一已超拔。定拔七祖九玄。天地壞時我在永不投東落凡丈夫能事方畢。普願共信斯篇。

正道篇

大道無形無相。尋取性命古根。煉精化而爲氣。煉氣化而爲神。煉神還而爲虛。煉虛還於無生。方是金剛妙體。不生不滅之身。故能入水不溺。將之入火不焚。既鑒倫之不去。人分分之不能放之則彌六合。收來

介子無疾。修習這般妙用。全憑一點眞心。孝悌忠信無愧。禮義廉恥。責行三皈總宜清淨。五戒務必嚴精。十惡八邪不犯。萬善千好學成。立就佛聖基址。纔堪禪靜功程。採活子午升降。用龍卯酉養温。行住坐臥不倦。精神魂魄鼎蒸。初則勉强採煉。後有自轉法輪。始而懷胎結孕。繼則脫胎化神。三年九載功到。百千萬億化身。除此別無大道。離此即屬旁門。大凡有爲是假。雲生足下未眞。何況不自証悟。虛賺入窾稱眞。或稱大羅天仙。或言彌陀觀音。時而啼哭。歎喜。時而歌唱詩文。或會療疾治病。或會遣將呼神。愚盲不知。瞎信。痴迷反去趨承。自以爲是得道。誰知入了魔被。眼前末劫時年。千妖萬怪。還能假托仙佛名號。暗害無福衆生。不修也得成佛。不悟也可成眞。無論長齋短戒。是人入窾。通神稱尊。肆言無忌。招風惹禍不輕。等到福消氣盡。定遭王法天刑。那時悔之晚矣。勸君改過自新。成佛總由自性。誰能將佛送人。況入我窾。

是佛出窾。我又凡人。此佛非吾所有。何故絕戀不醒。又況妄自高大。後必有犯天刑。直至敗露纔悔。那時悔之不及。苦口慇懃。直勸尋取本來性眞。吾言信之不棄。永許極樂長生。

行道篇

從來佛體無二。是箇十全好人。修到十全好處。便證佛果。大乘吾等後學持齋。皈依學好。修行件件修到全好。我身即是佛身。所以世人拜佛。稱弟稱子。稱孫

既稱佛之弟子。如何不成佛身。蓋因不如佛祖。久劫了意灰心。三皈常清常淨。五戒極嚴極精。千魔百難不改。年深月久不更。靜思明心見性。動思正已度人。恐怕一行有錯。恐怕一言差分。三剛五常無欠。六個波羅實行。公平正直處已。謙和溫厚待人。不行奸貪詭詐。不敢放肆驕矜。寧肯人來欺我。莫等我去虧人。難學難忍能學。難行難捨能行。日日知非改過。時時滌慮洗心。守著玄關一竅。進退符火養溫。行住坐臥

無間抵吸。撮閉操存。到得功圓果滿。自然品證上乘。最戒欺師滅祖。三皈五戒不遵。嫖賭嫖搖放蕩。奸貪詭詐施行。明瞞暗騙刁巧。少廉沒恥胡行。一切外務顛倒。那計復命歸根。又好爭能逞勝。說些口頭禪文。逢人嘻嘻談論。無老無少逞能。偶得一線爽合。度得幾箇善人。不盤日頭與嗑。便是借貸錢鈔。久久被人看破。玷污大道不行。這些都是敗類。奉勸各位善人。務要全心學好。務要洗完惡心。釋迦捨身喂虎。觀音捨命度人。張良捨官不做。龐士捨金海沉。目連捨妻救母。呂祖捨子成真。能捨便成大道。不捨怎見世尊。夫妻兒女是假。性命根源是眞。功名富貴虛幻。道德功果有憑。靈山依功定奪。佛祖依果安名。辦果勤勤打坐。辦功時時度人。十二時中勤懇。三年九載堅心。功圓高證上品。果滿位證大乘。永續長生不老。壽同天地長春。

未劫篇

悲夫未劫殘靈。雞豬鵝鴨牽纏。養他殺念未了。犯殺絕了佛緣。彌陀四十八願。婆婆改換金蓮。地藏七十二願。地府要撒空完。觀音十二大願。度盡善信女男。普度三回了願。更精五戒收圓。你們四生不斷是阻菩薩法船。現是普度罪犯。焉能得坐金蓮。勸你洗心猛省。有犯即速了完。莫要牽牽絆絆。自已錯過時年。太道將到極底。分清高下愚賢。龍華三會若到。照你功果歷蓮。佛顯威靈興起。不久就要顯然。龍華光彩

萬倍三乘九品排班三乘依功定奪九品依果陞遷
問功無功可說問果無果可言自已墮落自已枉自
悔爛心肝可憐此番墮落提起令人胆寒根大其性
還在受盡輪迴熬煎要想重遇善度又要十二萬年
根小連性打滅肥了後天土田這樣凶險可畏更憂
劫在眼前早湧饑饉瘟疫水火劫盜番番還遭五魔
毒害四處刀兵不安貧的餓死滿路富受搶奪傷殘
危急纔想加修叫天不應枉然勸你沈心猛辦趁早

赶上慈船貧的辦功辦果富的疎些銀錢扶助收圓
大道護持善信女男富的不遭劫搶貧的性命雙全
你若始終不二九祖俱拔昇天大忠大孝美事信受
切莫遲延

認道滅魔篇

眷考諸經所云道魔兩不離分道無魔而不成燄無
道而不生道以魔而益顯魔以道而彰明道成而魔
自滅魔滅而道自成數語諸經常說諸人不解其情

吾今詳細解出修人仔細看清魔道怎不分離此乃
佛祖湊成佛最愛人修道又怕道念不眞不能成其
大道反致敗壞佛門故爾這裏入道那裏就有魔生
憾罵修行不好佛道皆非好人第一不孝父母第二
不忠於君第三無夫無婦第四不要子孫第五斬絕
宗嗣第六不顧五倫第七不居其業第八不把家營
第九貪懶自在第十借佛喫人都是那些光棍無衣

少食不勤坐著說法養口借著佛門度生你看那裏
有佛佛在何方度人不是父兄來阻便是伯叔家庭
或是鄉黨鄰里或是保正衙門或是死兒死女或是
疾病纏身或是官非口舌或是財破家傾這樣考魔
不了那樣魔考來臨使你苦其心志使你勞其骨筋
使你餓其體膚使你空乏其身使你所行拂亂使你
萬事無成考得顛顛倒倒看你心意何存是佛考得
不退非佛變了初心是佛越魔越硬非佛越退越嗔
是佛往天堂進非佛向地獄奔不說佛祖考我反說

佛祖無證塵苦尚不能脫。怎嫁還能成眞。一時把心改變。怨天恨地連聲。又或怨張怨李。或又怨師友們。或怨父母壓逼。或怨夫妻錯亂。弄得不上不下。弄得人離財傾。弄得脚無立處。弄得兒女可憐。心中千思萬想。晝夜不得安寧。不是閉齋破戒。便是氣死氣生。不憂兒女衣食。便思跳水懸繩。這算受考不過。這算心地不明。明人知是佛考。明人知考堅心。古鏡不磨不亮。好人不魔不成。不知自己思古靜心細想古人。

昔日鍾離老祖他本係寇將軍。功勞大到極頂。官職高到十分。衆眞大齊商議。怎得他上瑤京。大齊啟奏上帝。求恩調轉天庭。上帝準了奏表。就命衆仙顯靈。幫著敵人施計。連日敗他功勳。敗無插身之地。有國無面見君。有家難以歸去。轉思脫身修行。日間參禪悟道。夜裏苦守黃庭。穿盡千雙補衲。吃盡萬苦菜羹。受到苦中之苦。方纔成了仙眞。又看唐時呂祖。鍾祖度他修行。先就考他十考。試他心眞不眞。一考捨家不顧。二考棄得功名。三考棄妻別子。四考受得苦辛。五考捨金不昧。六考見色不淫。七考居心平正。八考慈及羊羣。九考久遠不怠。十考捨命不嚥。樣樣都考得過。方纔指他性根。還有辭官不做。還有辭相入林。還有辭元逃走。還有國師辭奔。還有辭婚不配。還有臨嫁不婚。百千萬億仙佛。那個不受苦辛。受得千般苦楚。上得三天天京。你們各自思想。自把自比古人。難捨如今要捨。難忍忍到十分。難學務必要學。難行務必要行。打散頭髮前進。一切不掛在心。兒女由他命運。性命任天處分。衣食有則穿吃。無則凍餓埃塵。餓死凍死佛子。要問諸佛來因。地下死箇居士。天上添箇佛身。不要多思多想。反把修行玉清。凡心血心起了。怨天怨地怨人。不能如你心意。反低自己前程。多多禱吾警勸。堅身堅意堅心。千魔不退君子。百難不改眞人。大道日日幫悟。願懺時時在心。一直前行。這道蓮臺上品上乘。

大道眞體

大道本無多。一竅上大羅。喚醒原來子。末後歸一著。這語從何說起。聽吾指示分明。時當五濁惡世迷了佛子佛孫。佛母靈山弔淚。寄書三藏眞經。失鄉兒女不醒。專習敲打聲稱。不曉修眞煉性。恐怕墮入劫坑。達摩初祖來渡。掃除一切經文。不用聲稱歌唱。不用鼓鐘樂音。單傳玄關一竅。直指骨髓眞經。煉精化而爲氣。煉氣化而爲神。煉神還虛還無。返本還源歸根。

一法能包萬法。一門劈破萬門。此道非可易得。屢世善果結成。得之要全十善。性養溫厚和平。孝弟忠信實體禮義廉恥實行。三皈五戒清淨。十惡八邪除清。學好好到極底。去醜醜無半分。修煉功果成就。方准品登大乘。可惜一等善士。持齋圖掛虛名。最愛誦唸歌唱。不求見性明心。酒色財氣迷亂。名利恩愛貪嗔。賭博棋牌昏開。蜜酷葷菸。恣情不斷。雞豬鵝鴨。六畜貓兒。老鷹師友。良言勸阻。老者推送後生。或時動止少者。少者又推老人。只顧銀錢貪得。那管孽根種深。忽然大限來到。空腳空手長伸。空持多年齋素。並無一點功勳。那時悔錯悔過。千萬悔之不能。趁早回頭猛省。尋取性命古根。修行務期實地。莫粘外道旁門。莫踏兩隻船板。船開落在江心。普願認眞大道。莫要二意三心。眞經本無一字。合起兩半成音。定光便是古佛。迴光頓倒乾坤。光散沉淪苦海。一光照開天門。須知進退符火。要曉沐浴養溫。採藥必至恍惚。進火

前降後升。沐浴勿忘勿助。抱元守一溫存。煉至鉛汞盡。退符降氣足伸。小周天即如此。久久大周來臨。採取之功不一。多用沐浴功程。最要勿忘勿助。尤須戒昏戒沉。斯時景象多端。切勿著他半分。總是迴光返照。務必長靈長明。三年九載功到。自然嬰兒現形。是時神莫出早。恐其尸解可憐。用心乳哺面壁九年。白日飛昇。隨地調賢引衆。到處替佛接人。直至功成普度。九玄七祖超騰。修眞之事方畢。三乘九品高登。

永證極樂妙境。再不投東下生一篇直言奉勸願君信受奉行。

悼劫警修

連諺十佛團圓諧佛共議周天。玉皇劫定無改遷。殘靈不醒半點。觀音慈航普度。達摩直指單傳。迷人酒是醉眠眠攢成十字解勸。

爲大道焦得我耳聾心困。衆殘靈一箇箇癡迷不醒。末劫年利與害諄諄說盡。他總是當頭耍如醉不明。

第一是好高心不肯下問。第二是人我心只想稱尊。第三是爲名心高官遠鎭。第四是爲利心積玉堆金。第五是爲妻妾難捨情分。第六是爲兒女難割愛思。第七是好穿戴街前搖混。第八是愛喫嗑貪酒戀葷。第九是愛秦樓楚館迷陣。第十是愛牌骰賭博輸贏。十一是一張口言如刀刃。十二是一箇心活想吃人。十三是想衙門由他出進。十四是想街市由他鬧爭。十五是想要做人中豪傑。十六是想壓衆四方聞名。說不完末劫人多般心勁。還有箇驕夯心妄想多分。今日修到明日就想佛證普天下就把他奉敬如神。稍有些不順意就變心性。上罵天下罵地罵師友們。天神爺沒眼睛全不照應。地神爺無靈應鑒查不明。錯聽了師友們言語搗禪。害得我沒下落無處投奔。那知道成仙佛要受考正不考過不見得是眞是假。你請看釋迦佛十世修行。十世裏在皇宮不願爲君。那一世不受些大魔大困甘心受不怨人只怨本身。

到十世還受他父母切磋。纔能夠證佛位得道成眞。你又看觀音母七世修證。也受過幾多的大考大懲。到七世受父母萬般魔陣。白雀寺火焚身纔得道成。百萬億恆河沙佛皆苦盡。豈有箇無考究。逕臺高登。各自想你何年把道來進。又何年你纔把禪功來精。又何時三花聚五氣朝聘。又何時青龍吟虎嘯黃庭。日月爐鉛汞合交媾一姓。明晃晃亮堂堂大轉法輪。小周天大周天三車聽令。百日基十月胎產出聖嬰。

一莊莊一件件不能承認。怎想得成佛位天外飛昇。
幸遇這末劫年老母有命。令諸佛來下世普度原人。
九二子一箇箇要歸原郡。若失了一箇兒母淚淋淋。
因此上纔能夠這樣快逕。逕佛門就指你無字眞經。
三皈眞五戒全就有道行。三花聚五氣朝就結聖嬰。
三五年積功行龍華有慶。能度已能度人證得大乘。
雖則是這便宜也要考定。若不然乘與品怎樣區分。
因此上纔借這王法考訓。誰箇高誰箇低好加品乘。

迷眾生迷深了不知天警。改了心變了性不依持衛。
哭壞了老佛母淚如雨滾。忙壞了諸佛祖遍地關情。
不久間三災來大劫大運。不久間五魔頭大縱大橫。
不久間澇與旱大饑大饉。不久間瘟與疫掃入困坑。
眾殘靈聽吾勸早回心性。將吾言細細的自忖一輪。
心問口口問心自審自問。急猛醒急改過傍佛逕生。
將古人比一比自已身分。又查查自已的所經所為。
十世修七世修尚要考盡。何況我幾日齋就無考慮。
堅吾心致吾志認眞佛徑。任千魔並百難一直前征。
把釋迦與觀音日日自省。自提起修行心不住不停。
皈依佛皈依法堅堅硬硬。朝於斯夕於斯守著黃庭。
有一日功圓滿天緣有幸。自然的得出頭苦提高增。
也無來也無去常樂我靜。不下生不投東永作師僧。
修行人到這裏纔算昌盛。願殘靈一箇箇猛省超

不枉吾嘴吧吧勸善話倆。不枉吾碎叨叨苦盡舌根。
不枉吾用盡心趙多少數。不枉吾費盡心叮叮嚀嚀。
還望你自聽信勸人聽信。也像吾日孜孜廣化多人。
功行大毋歡喜大有封贈。永證那最上乘上品上登。

金石佳論

修行客低著心聽我細論。吾把那緊要事細說兩番。
第一要養精神氣力強壯。第二要除雜念清靜心腸。
這兩件緊要事牢記心上。不比那說白話徒談一場。
得大道逕佛門名標天榜。凡情事早看破丟在一旁。
倘若是戀紅塵勞勞攘攘。神氣耗丹不結錯過時光。

修行人養太和春風氣象怕的是發無明大小不祥有六賊與七情一齊掃蕩怕的是沒智慧意亂心慌守一竅閉三關休得亂講怕的是吵吵鬧元氣虧傷凡行動手脚輕穩穩當當怕的是不雅靜慌慌張張二三餐飯養功休得傻脹怕的是不檢點困入魔鄉飢候淺陽神嫩沒有力量凡一切重物件休去擔當不顧情傷了胎丹田痛癢惹下了冤孽病自已招殃大智人知輕重好好涵養倦時眠醒時坐仔細提防

三五年養老孩嬰兒力壯煉成就天外天鐵漢金剛天地壞我不壞何等高尚皆因是惜神氣養就純陽這一段真實話絲毫不妄再把那除雜念細說精詳你看那小嬰兒無思無妄圓陀陀明朗朗一點靈光修行人要修到這般模樣本來的真面目自在安康怕的是雜念多胡思亂想有三心與四相塞滿尸腔採藥時有雜念真汞不降濁難去清難留任自鋪張進火時有雜念靈丹傾喪性與識夾雜了邪火飛揚

修大道煉先天塵垢掃蕩有雜念怎煉得先天純陽濁氣盡滿氣升甘露沒降有雜念怎能得甘露琴齊怕的是惹疾病軀殼消喪斷不得輪迴苦墮落汪洋自古來成仙佛性天光朗抱著元守著一修上天堂那有箇散亂心逍遙天上那有箇有邪念回得西方那有箇蓬萊客心猿放蕩那有箇眞佛子意馬猖狂修行人要立起沖天志向把雜念掃潔淨默守中黃懸慧劍劈開了天羅地網神遊處處無煉就眞陽

舉法眼萬邪奔放開胆量那怕他在內的五賊魔王打坐時把道心謹守莫放在外的聲與色一掃精光或雷轟或風雨聲音响亮守著道那管他砂石飛揚或打罵或悲哀耳邊若漾守著道那管他暴怒悲傷或喜笑或笙簧吹彈歌唱守著道那管他龍叶宮商心意聚神氣凝金花開放左一煉右一煉道氣芬芳萬般事不關心掃開魔障身心意清清淨淨如冰霜轉眼間功純熟直超直上纔算箇聰明漢智慧高強

這一篇金石言摸心細想不久間功行滿好見無皇

收圓眞詮

皈依佛非是爲貪圖好閑爲性命怕無常打坐參禪
不愛那名與利牽牽絆絆不愛那恩與愛糾糾纏纏
有酒色財和氣一腳頭踢把紅塵與世事了脫不粘
得三寶報四恩力行衆善除六欲絕七情靜悟自然
無明師眞正的口訣指點黑漆漆摸不著那裏去參
幸有緣遇王人明明指現達摩祖末後的一著單傳

無字經立關竅本來目面繇其基煉其已一一指穿
採先天煉後天有法採辦活子午盧卯酉說透機關
進陽火退陰符不少一件密緜緜存溫養大小周天
十月胎三年哺喫說一遍俟你的功行好再說精專
但是要三皈眞五戒全善除十惡去八邪絲毫無慚
便就教焚性香佛前立願一條心體佛行不二不偏
那一時跪佛前不敢褻慢若二心身化膿眼落雷鞭
立過誓就傳你一願一懺囑咐道二六時跪香爐前
大修行領師言如釘釘板豈敢有絲毫的怠慢放寬
每日裏照著行全無撅倦靜度已動度人不懈其肩
上靠定無極母眞盛下盼性爻著太虛空切實真言
但恐怕此一時紅塵攪絆還未能一概的了脫得完
有凡心與血心未能割斷有蓬頭與赤足衣帽不端
或行禮或站立不能方便或睡臥或吃飯貪食貪眠
或言語不謹慎前後散亂爲一切紅塵牽倒倒顛顛
是粗心與大膽差錯不鮮現眼前吃與穿恩難報完

就粉骨與碎身實難酬算望諸佛要看起無爲面顏
好呈奏惡劫消求母恩看減饒著一二分罪孽牽纏
每日裏跪爐前多多求懺時悔悟時檢點怕懶不完
時度已時度人恨無能幹不能與諸佛祖普度收圓
這纔算大修行佛祖欣羨到龍華穩穩的坐上品蓮
有一等沒智慧不勤修煉又好吃又好穿又好要頑
三皈眞原是要自性烹煉不打坐怎能得慧光朗然
五戒全原是要守法不亂不打坐怎能得五戒精嚴

三花聚原是要三心揣斷。不打坐怎能得三花頂趙。五炁朝原是要五行一貫。不打坐怎能得五氣朝元。明明的還是箇凡體破爛。怎能夠得端坐九品金蓮。養成箇慎高心自誇自滿。習一張利口兒巧辯巧談。不知道古仙佛都從實煉。虛飄飄無實際自哄自瞞。因此上怕失落原來仙眷。把修行明明的勘化一番。要勤功要苦心把禪參辦。二六時不放鬆一刻空閒。堂上的二雙親聽使聽喚平班的兄妹們和氣爲先。

有空時蹬爐前勤答願懺。上蒲團靜悟我本來面顏。遇道朋廣善勸抱稳正念。逢善友總勸他吃緊妙玄。此一時末劫年星移斗轉。大考這修行人一灘又灘。一連的無數人受魔受難。考出了許多的大聖大賢。只等這一劫玄普天通遍。收千門並萬教就在眼前。有功的依功定高增佛案。有果的依果結諸佛並肩。無功果沒下落自嗟自嘆。豈不是旗杆下自悞機緣。勸大衆請聽我一篇催趲。急猛省苦用功著力精專。

插金花插銀花老母頒讚纔顯出修行的或偏或全。一篇言直直說苦苦勸善願大衆一箇箇普度圓圓。

元化指南勸誡錄卷四

學觀音

莊王妙善三姑娘生來智慧比人強不願朝中招駙馬整在酒色財氣鄉

好箇妙善三姑娘看破人身不久長夫妻本是催命鬼兒女就是活閻王

好箇智慧三姑娘看穿紅塵夢無常名利恩愛迷人網修行辦道上天堂

貪戀紅塵妙莊王壓逼女兒配鸞凰千磨百難來磨刮火焚白鵠忍心腸

好箇智慧三姑娘忍磨忍難不改常火焚白鵠成了道五百尼僧遭寇亡

尼僧怨氣沖上蒼報應莊王天泡瘡遍身疼痛無藥治親人手眼爲良方

好箇孝道三姑娘大姐二姐不承當斫手挖眼來救父慈悲救苦萬載揚

好箇孝道三姑娘不記父親惡心腸捨身孝感天和地冀到病除還體光

婦女修行學觀音大開智慧不染塵一心要上菩提岸了却塵緣守孤燈

婦女修行學觀音赤心赤胆赤足行無掛無礙無粘染不裝不扮不妖精

婦女修行學觀音割捨恩愛不留情千磨百難無退悔迴光返照守黃庭

婦女修行學觀音盡心參悟無字經十二時中不間斷三車運動轉法輪

婦女修行學觀音行住坐臥在雙林一切凡情掃盡了凡身現出紫金身

婦女修行學觀音久遠深心不改更頭可割來身可戮難破戒來難開葷

婦女修行學觀音修自己來孝雙親盡得人間孝中孝證得佛身乘上乘

婦女修行學觀音不是貪懶不嫁人苦心苦志苦修煉無量無夜悟眞經

婦女修行學觀音盡心參悟守空門空中不空空無碍一朵蓮花現金身

婦女修行學觀音氣性修得沒半分時時調理先天氣打不回手賬不喊

婦女修行學觀音四相飛了點明燈沒油燈兒長長亮無盡無夜放光明

婦女修行學觀音三心掃得不留存兩箇啞子交著眼晝夜看經梵王城

婦女修行學觀音不貪不妒不恨人日月燈中添香火乾坤鼎內煖溫溫

婦女修行學觀音感動無量壽佛臨日日查他心與念時時打坐出火坑

婦女修行學觀音參悟不空半時辰日食兩餐不撐嘴夜坐蒲團苦五更

婦女修行學觀音十字街前緊閉門兩半威音時合起直到靈山見母親

自身觀音

彌陀有隻度人船不度無緣度有緣得遇周天度永續長生樂無邊

閻王有本鈎人簿將相王侯難逃數惟有修行逃得脫一超直上菩提路

各人有箇觀世音名利恩愛誤了身若能打破四重

網愁甚合宅不飛昇

指你身中觀世音緊閉六門開一門這箇立關開得好家家同登最上層

苦海波中一隻船觀音掌舵結人緣大慈大悲來度你救苦救難轉西天

觀音撐隻般若船般若波羅得收圓慈悲善良登彼岸奸貪詭詐苦無邊

觀音返照與迴光光相寺內生尋娘尋著娘生眞四

孔撮空地府上天堂。

姑娘修行

好姑娘好姑娘生來德性異尋常又貞靜又溫良年紀輕輕智慧強想到浮生夢一場。佳人才女輪流轉。一心尋路轉家鄉。幸有緣遇著道場棄爹娘許我修養南海岸現有榜樣不愛那風花雪月不著那錦衣綺裳吃淡飯飲粗茶。鞏定參娘早晚間服勞奉養伯叔前孝敬祖嫂姊妹們和氣謙讓空閒時靜坐觀照

鎮心猿不使他胡思亂想栓意馬不許他東走西張。但逢著惡子牛抽添升降又遇著虛卯酉沐浴溫養。心常在腔子裏不使他絲毫狂妄或坐臥或行住盡都是返照廻光。每日裏甘露湧湧觸嚨潤滴滴涼言必信來行必方心上有天覺悟廣眼前是道率由忙。直等到智慧圓明性天見朗那時節了道還原天地長眞簡是女中丈夫羣仙無雙。

媳婦修行

好女娘好女娘幽閒貞靜最賢良聲低小貌端莊知輕識重有綱常在家孝順爹和娘出嫁能遵夫所倡。翁姑前低頭勤供養早晚間敬獻茶和湯聞呼喚起身快當有事務服役奔忙。能知他饑寒飽煖能體貼歡慈痛癢敬伯叔和姆嫂全無參商待丈夫如賓敬仰接親朋貧富一樣有和無守分安常是與非寬懷大量四生中不借他一斤八兩五穀內不拋撒顆粒糧一陽動便依著採藥行火一陰萌就隨他退符

溫養任千魔並百難終不改鐵石心腸。勸夫君方便利人多脩功濟物斯忠孝廉節莫暫忘掃除三心滅地獄勤修十善上天堂。有一日功圓滿出苦還鄉那時節超凡入聖歸極樂朝見親娘重看你生身父母增了大光

勸修行姑娘加功

好姑娘好姑娘智慧明朗非尋常立高志向修行溫養幽閒貞靜慈善溫良不入那風流網不愛那利

鎖名韁。不戴那金簪玉瑱。不著那紅綠衣裳。不搽那胭粉怪樣。不踩那假腳高教。不做那妖嬈體況。不做那喜笑風張。不肯那高喉大嗓。不雜那男女輕狂。行住穩當。當站立端端莊莊。說話有斤有兩。行事不慌不忙。每日裏願懺勤容上金爐。利時時焚眞香。父母膝下盡孝養兄妹面前有謙光。不貪懶腳手快當。不好閒煮茶煎湯。不學扯幼幼長長。不說人短短長長。行住坐臥。橋不鬆放。抵關撮閉。緊緊純陽。只求我

三車運轉。亞蓋以蔭嫁。一家穿通。錢財現前。祥見觀音也不實。我還夢帳。會案眞也不說。我少修藏。大圓明鏡無遮攔。慧光朗朗。透天堂。有日蓮華開。旌獎上乘上品。轉家鄉。這纔算女中丈夫。快樂無疆。

勸修行媳婦加功

好女娘。好女娘。生成智慧本來強。看破紅塵亂麻絲。苦恩拋愛網。殺人戰場趙家道。襲書海波涼。一腳失。御難返故鄉。專心導路學眞僧。割斷紅塵事。行要

學那慈悲救苦的大榜樣。要學那火焚鉞斬的去貪。嗔要學那捨命割肝的救親恙。要法那苦節討來的孝貼。要學那去家修行的隨夫倡。要法那向寧從夫的純陽。不敢日放蕩不繼五更。牀不與那貪凡的親族迎來送往不同那不修的俗人比短較長。每日裏只求堂上的公婆得歡暢。緣下的妯娌叔嫂和一堂。有事時不辭勞一人獨往。無事時不放空。靜悟

眞房。早朝焚香願。傾忙時。禮性王。是光明天橋搭起牛女上。玉盞滿酌瓊漿。賞婆勸伏。放開量。無量無夜在酵鄉。一顆舍利。曜停當。九玄天外現吉祥。道成拔宅同快樂。超出歷代祖先亡。變不愧女中君子出世顯揚。

勸婦女急早參修

婦女家。學參禪。五戒三皈。總要嚴。認眞道。修妙玄。莫信經書千　卷
婦女家學無爲。四德三從。莫欠虧。要學道守清規。朝

[illegible]影有天宙
婦女家學修道須要時時勤勤是行住坐守次第刻刻不離迴光照
婦女家修佛仙不但戒律有法甚忘情相守妙玄道遂自在染無邊
婦女家學志高調賢引眾莫做勞老母悲煩獨倚恩念早上天橋
婦女家學修善一心不二莫聽劉氏四邊十殿皆因自作自下賤
婦女家學修行二六時中要發勤捨意馬絕七情方算修行辦道人
婦女家學謹言莫做伶俐去邊尖極樂國天外天諸佛說話不移遷
婦女家學聖賢參禪打坐少食眠閒無事急急煎守著兩個活神仙
婦女家學抽頭頗狂即是怪猴猿苦言話細玩看切莫當做順水船
婦女家學能華世事紅塵莫染他精氣神合一家頂門焰焰現三花

勸女急早進步

修行女女修行平生立志不同人十二圓覺為標準不把那九品蓮臺讓人先登看破天堂地獄把道來信看破人心道心把道為尊看破四生六道苦之不盡看破生生死死劫難千層看破貪恩戀愛就是這

失落人身的捷徑看破那生男育女便是下血湖地獄的孽根有幾箇目連救母命苦苦十八地獄盡孝心嘆世人誰不是自作自受自悲自疼可憐那惡狠狠的牛頭馬面棒打頭頂兇暴暴的夜叉小鬼執叉亂掉鋼蛇鐵鎖住頭鐵狗來爭吞叫天天不應入地地無門到這裏好傷情全沒有一人來盼間夫妻兒女那邊存纔悔生前未修證千悔萬悔悔不能因此上急修因不做那悔後遲的蠢笨不做那死後醒的呆

與早學雙修性命早求眞師指明早投入佛門清淨早承受飯戒嚴精早求其明心見性早求躲十殿閻君早求我所行天理順早求我凡事孝於親早思我好好把夫敬和睦一家叔嬸早思我痛改怪毛病寬讓小姑里鄰人道盡時天道應佛在空中助功勤氣和百脈皆從令陽火陰符有降昇忙裏偷閒習禪定三花聚頂五氣朝行住坐臥守中正法輪常轉十二辰功與果天嫉成三災八難不能侵天地壞時我不

損。幾算修行高品極樂長春。

勸婦女急早苦悟

修行女修行女寂寞吾言直指你。想人生能有幾。無常就在你身體時抽添時提起眼耳鼻舌有規矩行住坐臥道不離。抵吸撮閉無停止三火降在下丹田。鉛化氣自過尾閭往上翻急急舉如貓捕鼠一道理。黃婆鈎引女嬰兒洞房花燭眞樂喜這箇說無可比。日多不開心如死。華池上甘露洗下了重樓潤自己

水升火降不留停龍吟虎嘯時在彼。液滾玄珠透三關。周身氣度都神起。這般消息有誰知。採盡紅花歸故里。日日煉時時取。不管桃紅與白李。一性圓明無大我。非空非色變本來。天羅幔地為遮。每日端坐乾坤几丹熟自然返還原。乘鸞跨鶴虛空裏。三皈五戒必精嚴。十惡八邪心莫使。舉動行為刻知非。謙和忍讓低到底。見善不急速跟求。見惡埋頭思自己。息自己要仔細。皮氣毛病盡掃去。不驕不傲不超能。凡

事不許自的是。二六只愁身帶過午夜猶憂少吉利。無事再不亂閒非。天樞搭起三關閉。口愛勞叨肯說話。惹些煩惱耗些氣。眼不收回亂鋪張。三花怎得頂門聚。耳若貪聽改遮掩。主人不靜沒佳趣。鼻愛貪嗅聞香氣。失了先天根與蒂。心若胡思不守道。詭詭倒倒千條計。意去胡思喪元陽。丟了本來光皎地。人人為甚不長生。皆由六賊太放肆。太放肆來太放肆。是下乘藥有誰嘗。三寶耗盡無常到。甘甘白白陰曹去。

畜今識破假骷髏不容逞威去作勢明師指我大立
圓明來要把龍虎戲忘情慾無他慮見了紅塵心內
懼怕的三災八難到道不光明自待斃因何瞞目不
著心攙攙怠怠不立志別人工夫表不盡我身冷落
寂點趣別人敬親和同胞我今無孝又無弟別人俏
心化血性我還怎麼時憂氣別人心花都開放我今
不明西來意上天梯要你參透這東西千魔
百難無更改上得極樂赴瑤池嬰兒見娘笑嘻嘻功

果大母稱謝賜你綬帶與仙衣吃的玉液瓊漿醴坐
在金蓮顯威儀到此地位方稱意不在一生在人世

勸婦女急早出塵

大娘姑娘嫂嫂們兩旁靜坐聽原因世間男子猶別
論惟有女子非不輕下地之時娘著急看待就有兩
樣心若是生女比草論生下男子當寶珍撫養雖然
無改更怎比生男要十分在家從父孟孝順出嫁從
夫要慇懃貧富賢愚不一等隨緣隨分過光陰生男

育女分中定諸般惡孽由此成十月懷胎娘受苦一
朝臨盆要命傾太平下世娘身穩一盆血水污穢神
在生之時不打緊死後血河難凋清自家身上血水
浸銅蛇鐵狗齊來吞若是臨盆把命傾直難死鬼真
可憐閻王殿上不容進鬼使提叉赶出門打在陰山
背後冷橫身血染似魚腥陰風慘慘無人弄長夜思
兒苦沈淪你想你是婦女命生男育女造孽深冤冤
纏住如此很怎不回頭學觀音學觀音來學觀音學

他吃齋早修行不戀紅塵花花景迴光返照悟眞經
悟眞經來悟眞經功圓果滿上天庭普陀殿前毫光
迸蓮蕊現出紫金身十二圓覺劉素眞看破紅塵死
了心臨婚不嫁存心正光相寺內苦修行刻刻不離
立腳地時時返照養主人功圓果滿居上品永證圓
覺第二名他能學佛高身分難道你又不如人生在
中華佛國境又遇普度到來臨達摩直指傳心印九
二原人要歸根趁早此時船還近了卻凡情理眞

一心一德無改更依法行持敬戒清三花聚頂有道行九轉功圓登上乘不惟能逃大劫還能成佛作祖身無去無來由我性不生不滅樂天真仙茶聖飯享不盡紫綬仙衣萬萬春

勸賢良女急早超凡

賢良女女賢良你進前來聽言章女子修行高志向不似俗人們紅塵滾滾去奔忙眼兒裏有珠簾看得菩薩們修行榜樣心兒裏有知識明得佛祖們修行

堅剛耳兒裏聽佛言不聽那凡情怪唱口兒裏閉三關不放蠶天橋搭江鼻兒裏在先天調呼吸長來長往意兒裏守黃庭拴著馬不使奔疆六根清淨魔不壞六賊朝宗四相忘六塵六欲全消滅六箇波羅蜜性王鉛與汞有斤兩虎交龍有吉有昌水火濟時空萬象金木併處耀黃房日月爐中光明朗乾坤鼎內亮堂堂灑灑瀟瀟無礙無障碌碌密密有柔有剛舉藏世界甘露降阿耨池中醴泉涼白玉齒邊舍利

涌紅蓮舌上放毫光十二重樓盡照遍體百脈長純陽那有他名利恩愛四面網那有他酒色財氣四堵墻那有他貧窮困苦為災殃那有他疾病日苦擾衰腸那有他皇風黑風難逃躲那有他惡人成隊還袁殭千魔百難不到頭頂上萬試千考過過不苦唐捨身抱守九環杖一片眞心靠著娘人人能合天心暢逢凶化吉難成祥有一日龍華開旌獎共諸佛和諸祖天外翱翔

坤道必讀

白日莫閒過青春不再還靜室勤打坐免得被塵牽你們修行婦女講聽吾勸切莫要交頭接耳錯過好緣人身難得中華難轉難遇道場難聞妙玄因此上苦海中波波雜雜牽牽纏纏貧貧富富酸酸甜甜禽獸獸覆覆反反更更變變側側頻頻沉淪苦海六萬餘年迴思昔日下邊山眞正嘆不盡的可憐不要說四生的轉變苦不盡苦就是這女身殘喘就有幾

多不全你們自思你們體段三從必周四德必全五漏之體不能專攜那像男子獨行獨斷隨拳隨援幸今得遇大道有法烹煉這就算頭頭具足種種方圓瞥你參悟全沒阻攔你如何昏昏沉沉懶懶散散懵懵懂懂戚戚顛顛不悟如來正理達摩直指單傳甚麼是眞經無字甚麼是一竅玄關甚麼是雙修性命甚麼是三五歸乾甚麼是龍從火出甚麼是虎生水間甚麼是葫蘆沉海甚麼是秤花飛天甚麼是築基

煉己甚麼是升後降前甚麼是藥苗老嫩甚麼是火候眞詮甚麼是子午活潑甚麼是卯酉抽添甚麼是沐浴温養甚麼是抱一守元甚麼是鉛乾汞盡甚麼是退符周天甚麼是化精化氣化神化虛還無極甚麼是空身空心空法空性顯收圓究得這些奧理行得這些的端不違不錯光皎潔無人無我體自然打破虛空誠了當一段金光化億千這纔是大根大器大羅佛仙你請看紫眞的苦辿妙訣的紳鑾李氏的

討萊周氏的割肝盡都在苦惱中煅煉那一箇像你們閨裏參禪現放著明窗靜室和軟蒲團足食豐衣全無艱難明師直指口口眞傳並無一毫被綻爲甚的還是功果罕幾只要你小心常在腔子裏念念不出總持問約勉邁脩書醒覺提兄攜弟莫睡眠便不難一箭九重鐵鼓穿合宅飛騰拔九玄又況你精修的榜樣果然好到這裏利濟無邊賢才見之思修養疑愚見之想超凡富貴見之思了脫貧賤見之思偷

開普度大明廣結緣妙有先天轉後天老母一見展笑顏諸佛菩薩齊喜歡誰不道女中君子勝了大羅天這幾是大慈大悲大忠大孝上品金蓮

元旦書贈

時屆新春天道開張煙塵乾坤道希人家修性命老幼男女各各振奮自精神修習之言必忠必信修善之行必敬必誠毛病削淨虔誦於海可對天地可質鬼神室中佛仙與賢聖每日聽遵鑒察人家定善惡各分別簿記行行甚分明第一要的是孝順第二要的肯修行第三要的言能誠第四要的行不昏第五要的有謙遜第六要的自責備第七要敬不好勝第八安分不奢淫第九吐詞合經訓第十言言合大乘十一長幼各守分十二身卑有等倫十三少要聽長命十四長要愿慈仁十五佛法要嚴合十六清規不順悖十七課程莫刮泥十八久遠越加勤十九守香必守定二十了凡守至真甘一呼吸出玄北甘二息息必歸根甘三和合一光映甘四先天一脉接甘五三花常聚頂甘六五炁自朝昇甘七行住坐臥歸併甘八

坐臥無改更甘九常清又常靜三十日月合璧成甘一陰清陽根盛甘二純陽一塊金甘三三天由出進甘四要兒見娘親甘五普天圓圓慶三十六宮都是春人身一光通天徑太極一判分丁形未生身虛靈不性合之兩半古威音古光真還虛無境光光納娟還無生無極無形無法合清淨還依聽令行天地混沌我無損永無三災八難從要修這條爲昌盛總歸道高德厚人莫學末世狡猾捉不依天道胡亂奪不信自己玄圖錯不加苦功守黃庭不信佛祖金玉訓不遵師友苦勸邊是事總容自己性矜躺執拗總凡情貪要貪食他有分修道修德沒一程自狂自假自高興自是自滿盈這叫忤逆大孽方這叫孽徒瞳睡人天網恢恢不漏寸功果沒有孽海深等到龍華俟功定睜眼瞧人把蓮臺踩足搥胸氣破頂當初不聽好人言要想再度還催境十二萬春纔有因埋頭靜思苦情分懷中摘尺自量心自睡自醒自改正

有福有祥有吉祥。佛祖最喜人歸正。一懺百惡自消
冰。春日百花齊開盛。人與花木一般論。有生有發花
果應。栽者培之佛祖恩。三兩年中苦修證。萬劫快樂
在天京。此是一篇登仙引。普願人人盡歸根。九二殘
靈一箇箇歸根復命。到那時大齊回轉極樂邨。九月
蓮花兄妹們各居一品。方不負老母普度救婆心。

七旬自嘆

從欲不踰矩。仲尼七十能。愧吾七十歲。片德未能純。

風燭倍加警。雨花時自驚。蒙天垂谷碩。不息自強營。
願得諸良友。切磋相玉成。予懷誠切切。自敘自嗟吟。
嘆咱身孽層層。前世不說。單表今生。幼時丟下。略題
壯行。父母見背早。弱冠孟浪行。詩書不專習。閒釣弄
絲綸。那時間。我害無限魚蝦命。損了多少已慈仁。且
又加上安作妄為。自騎自矜。貪恩戀愛。奪利爭名。亂
紛紛迷魂陣。日逐逐種孽根。幸得是天緣有慶。三十
年前遇師指明。講透天羅地網。說破白浪紅塵。在世
在凡苦惱。出苦出塵樂因。三皈五戒超拔。十惡八邪
沉淪。真經無字。立開寂門。藥爐與旨。火候要津。三才
者。天地人。三光者。日月星。依法行持。便能天地合德。
日月合明。煉成一箇古威音。不生不滅證大乘。這也
就算有造化。何難一直上天京。怎奈孽根深重。信受
奉行多磨多折。不能直奔。論修己要精純。講到精純
我未能。論大道普度人。說到普度我未能。論行道引
眾明。說到引眾我未能。論闡道調賢清。說到調賢我

未能。在道雖多日。空延歲月深。提起自問。說起羞人。
死固未死生總虛。生枉在道中立。腳跟何曾與佛展
經綸。大張佛緣大振佛聲。掃邪歸正萬教歸根。一法
收盡無量法。一門穿破萬千門。九二殘靈歸正覺。三
災八難不能侵。終終改換極樂世。大會龍華轉法輪。
上慰母憂下拔羣生。其願滿足。其志舒伸。以此問心
多有愧。謹白一切師友們。莫因吾稍長。秘口閉唇。不
施法語不面指。總要記祖祖相傳諄諄。三十年前。

師將弟訓三十年後徒度師尊必須要相扶相持同把道揮其爲祖彌普度圓成齊還鄉井母子相親再不東投願滿平生那時節普天同把收圓慶咱一一盡山總報恩。

自警殘編

嘆殘軀罪孽深宜自忌日毫無修因雖領單傳未能振興雖受直指未能通神皮氣未改毛病未更飲食無節度衣冠不合葬作事多舛錯語言少和溫待人

缺謙讓接物鮮忍心日食佛家飯罪孽海來深還講得甚五戒全三皈眞調賢周引衆明代天行道替佛接人這正是死了未埋埋了未死的一箇骷髏孽根蒙佛慈悲不究竟賞這點殘喘尙在塵一覺初醒如獲再生三分氣在還可修成一回懺悔百惡消除古鏡重磨也可復明痛自改悔徹底澄清把從前種種皮氣和盤脫盡從今日一一奮修概行更新兩餐茶飯同鍋同羹不敢另去經營戴師尊衣和衆和羣不敢隨貧富的調停言語謹上加謹作事敬愼厥身待人如承大祭接物如見大賓日思穿吃天地粉骨難報深恩三皈務須清淨五戒時要嚴精雖不敢云引衆調賢開普度惟殫吾身矢志扶道嚴精純盡心竭力專志虔誠只愛年紀邁神智昏心有餘而力不足志有欲而行不能還望著智慧的賢友高明的智人逐時的指點隨處的責懲一絲之錯不思混沌一語之差即時指明不作旁觀陌路不把冷眼看承直

心直受眞觸巧言終非正因迷中提摘一把積了莫大功勳觀音十二大願還要男女度盡彌陀四十八願度盡天下衆生現在袈裟之下不施惻隱慈仁有疑蓋悲廣大有缺救苦功能請自扶心自問大德直心做成吾若怕人說醜就是地獄種根雖然少修無道迷昧還未深沉請後直言無隱救拔苦海超騰吾幼曾讀書史亦曾見過古經子路人告以過彼則喜如寶珍孔聖聞人稱過他曾幸其知音曾子曾言修

道專精以友輔仁六祖垂訓後學良言誠得分明若
日的是良藥逆耳乃為忠箴吾雖不敏豈就至不擇
美善躁妄謬嗔從今而後總要對症下藥當面直懲
你也免過我也知更大齊挽手上天京何等逍遥吉
慶切莫以吾年稍長斷絕勸善規過之倫吾日加勉
吾日留神倘能夠龍華會得增一品咱自來一端一
端總報恩情

自責緊修

殷勤了三十餘年庶不轉九二殘緣用意兒引古活
現他也像當面了然極說到果報凶險他也是不敢
向前怎奈他心活耳輭轉眼兒就去變遷當面說如
斧刀斷背地裏卻疑眞詮信那言如刻心板聽佛語
不入耳邊可憐我精神耗散可憐我口水講乾可憐
我比方說遍可憐我好醜講完可憐我臉皮下賤可
憐我腳跟走穿逢人兒不敢怠慢爬不得搦他上天
生害怕一言破綻低著頭就像訴冤嘆功名如露如
電說富貴夢泡虛懸戀妻恩就是鎖鍊迷子愛上了
賊船進酒舖進迷魂店入色鄉走入刀山貪財帛害
隨利串不化氣結聚結冤說是非語言多玷爭人我
道氣不全奪人功私心一片誇已勞俗氣奸貪揚人
過其心不善衛已長沒有包含記人仇還是惡念談
日德好勝圈圈和為貴儒書首卷大慈悲釋迦心傳
太上爺一概方便三教中萬古當先後輩人依此修
煉那一箇不成佛仙這些話不離口嘆沒幾箇全聽

我言沒幾箇俗氣去遠沒幾箇著力承荷沒幾箇認
眞道辦沒幾箇實修德全沒幾箇功圓果滿沒幾箇
神化合玄不由我愛心悄悄不由我珠淚漣漣一毫
事辦不上岸這時年命運速這怎歸家見母之面怎
還鄉超出大千自回觀自責一遍還是我自己不賢
論飯戒我有缺陷論道德我多做偏論性格難過關
線論氣質倘化不完論功行難過考驗論內丹那裏
滿還圓口兒把人相勸已不正焉正良賢從今後自

已打點再不敢絲毫自寬每日裏三餐茶飯我必定三省周旋每日裏四時省願我必定四知凜嚴慎高處一毫不敢執著處一絲不粘雖忍處思忍逆面難學處愈學難亦難行處行之必勉雖捨處捨了不辜負加功自己能超拔還有未能勉旃還望善眾友諒誠遠望著指引相援責懲我絲毫無來助扶我果滿三田約得眾與我爲伴挽著手得證九蓮九二子得歸宅眷見佛母喜喜歡歡那時節其恩不淺一層層

報答處處望大眾以我爲鑒大齊們著力磨研有像我急改莫模有像我勇猛愈專精修得三五年半超出去快樂無邊盡大孝成得佛者拔七祖更超九玄

一篇詞大眾細看切莫作過耳閒言

修行學佛

修行人莫遲才乖佛祖們學疑學眾眾重道百折不改乖輕道萬變疑猜佛不要心還苦快佛喜的誠實真才考究人最是奇怪凡胎子幾能解悶世間事有成有敗修道者守道莫歪任隨他風波浪大一心心保固衆喜家可亡身可不在還有甚攪亂心懷若受苦了了孽債若死去見得如來又還有那樣不快又還有那樣悲哀枉費無功錄載要只要無果身材功不滿眾有缺疑見佛母頭難伸指加精進把道頭戴十二時勇猛挨捱耐著煩隨天分派老天爺自有安排古常言好人多苦苦受過甘就隨來不知今但看古代講幾箇大眾開懷周文王羑里七載商湯王

四過夏台孔夫子厄於陳蔡公治長縲紲受災張三丰被配黔界傅員外充過軍來釋迦佛割頭頭在觀音母火化蓮臺即餓死超出三界離苦亡大羅仙材自古來難大佛大又有甚憂在胸懷苦中苦考得不敗佛上佛品高天堂勸人要大忍大耐勸人要大量寬慢勸人要千萬不改勸人要苦煉丹脂勸人要常親自在勸人要迴照本來勸人要莫犯戒勸人要莫破其實勸人要捨得裏裏苦苦的熬天堂拼修得

好諸佛欲要不久圓道覩花開。不久開功圓果就。不久開八難相挨。不久開有身身外。不久開不慳三災。不久開脫離苦海。不久開見母顏開。不久開兄弟相愛不久開姐妹暢懷。龍華會一家歡快。大丈夫苦盡甘來。天地壞法身不壞。縱顯我不癡不呆。

少年修行

好男兒好男兒。生來天性不癡迷。樂清閒愛無爲。世事紅塵總不思一心慕道學修持。光陰似箭難留止。

休要等著無常至。臨崄過無有了期。謝明師當頭一指。通天眼光明無比。能將那虎龍降伏。能把這猿馬拴拘。採日精並月華。煉胎換體。自生下跨鶴娶兒。何須去娶妻育子。自吞蓄烏精兔髓。何須用肥羊美醞。過動時力行些道德仁義。逢靜時參悟些玄機秘密。天地人打一片總在箇裏。儒釋道同一體源不離這些。觀虛空大道原與你渾然不二。只要你處處不粘塵。頭頭俱得過大千世界一粒米。也能地獄救須臾。

抱堪合宅同昇起。果然是久遠深心。九玄超昇做一箇永劫不衰孫和子。誰說道煉性修眞不爲孝嗣。

壯年修行

好男兒好男兒。眼前大道莫稍離。塵事廣歲時移偶然失足墮虛掉。禍長凶短難相計。蚌生蜉死須著意。談人的酒色財和氣。智慧慳急急提起。降魔劍緊緊操持。年力强端端仔細。立心要擺脫名與利。無知的任他毀譽。早晚閒言與行。難瞞天地忠君王。因分盡

禮義教人難。濟人盡分內當然。憫物死放物生性中應爾。惺日走緊照定當前菩提。抱月眠忙頓智本來舍利。看入難三災都應著箇中躲避。每日裏三心悉掃除。四相齊飛去。無塵無垢無身體。七返丹成九轉周。五氣朝元三花聚。養成箇舍利金剛不壞體。隨緣濟世。等到那丹書有詔無邊喜。那怕他紫綬腰金。都難如你。

勸男女苦修

奉勸世間男女們。當初立志去求眞。對天發下洪誓願。日日矜持大小行。守戒端的由正道。道飯件件卻邪心。雙修性命成正覺。一點靈明見聖眞。不聽異端和邪說。罔趨外道與旁門。還淸返樸爲嘉客。循規蹈矩做好人。善惡分途難並立。高低名自辦前程。隨他譽去任他毀。念我佛來看我經。忍辱可做胸廣大。謙卑是見性和平。半途而廢眞堪惜。一直前行信可成。

憑此一心修正道。自來救苦觀世音。回頭早莫教風退轉。深長短短由修造。假假任天分。開齋自閉天堂路。破戒十趨地獄門。不信但看劉氏四。還須再看劉賈身。姐因他翻開葷酒勸姐姐開地獄門。都在陰司爲餓鬼。永墮地獄不超昇。歷劫十殿千般苦。欲上三天萬不能。惟有四眞生孝子。獨能三轉度慈親。目連若不尋娘救。劉四安能離苦辛。劉賈勸葷常受罪。金奴喫嘴永沉淪。好於陽世思補衣。莫到陰司悔不疏。休謂旣開難再復。從來大罪要回心。三分氣在堪修煉。一任沉埋怎得伸。自古聖人皆有過。急須能改亦堪成。破瓶肯補能裝水。古鏡重磨可照人。好好復敬和守戒。虔虔改過又重新。朝朝再把彌陀念。個個靈山會上人。

道言一助

大道堂堂。修人立志迥非常。要想與佛齊肩膊。豈是你不著力。得到功圓果滿願。吾把眞言對你談。講切實道話。囑咐宣揚。初祖達摩捨身道上。低心下氣度祖神光。三四五祖終日道忙。六祖七祖死而安。康八祖九祖鐵石慘傷。十祖十一提泪滿行。爲甚祖祖遭苦況。九九劫難要備嘗。玉石不磨不光朗。鈍鐵不煉不成鋼。良木不凋不貴相。頑銅不磨鏡不光。不特器具是這樣。聖賢仙佛有災殃。文因蓌里遭魔障。孔尼陳蔡絕其糧。三年發配道是剛。忍辱服解道氣香。時窮節義見高尚。世亂忠良見行藏。雖是魔子作魔障。

天宮藉他作選場根薄連鬲不認。帳行淺恨李又嘗
張也有失道怨師長也有守道罵人狂也有半信半
疑誰也有疼錄疼家寶也有篤信不放蕩也有致死
不變忘考出這些形與狀三乘九品好推揚至人姓
字書天榜愚癡刁奸簿記詳天宮有脫有爽潤清
白白在彼蒼吾今將來明說講各把心頭自忖量有
則急急改爲上無則加勉緊著忙哪著痛癢鍼痛癢
果能懺悔消百殃努力功過勿縱放調賢引衆善就

將或遠或近隨所住竭力盡心扶道場葬定無生眞
桂杖不管他家瓦上霜道上銀錢莫亂浪道中存積
道中藏佛家粒米記心上大過須彌莫亂戕男女左
右分坐相混雜戲笑非佛綱幼女從父從夫倡有甚
譏謗起蕭墻依吾之言才敢妄辭雖鄙俚義味香可
贖前差罪不降可免後禍善滿盛可遊九二功德廣
可證龍華品位昌信受遵依幾算有修有養孝順女
子孝兒郎見娘親母子們團圓喜暢極樂無疆

修眞指南

人身得產中華好求大道出塵涯貪戀紅塵勤不轉
眞正迷人迷到家
指你道在你身輕輕撥動便通津辛勤參悟三五載
男爲羅漢女說眞

一世人夢一遭爲兒爲女苦心焦幾箇目連來救母
自修自得還自高
指你修不出門就是眼前觀世音行住坐臥守關竅
十二時中轉法輪
老婆婆老媽媽還要引甚孫姓姓守著大道不參悟
怎逃血湖鐵狗拉
老婆婆要堅心時刻常轉無字經三寶地上長烹煉
九轉功圓證大乘
少婦人莫疑心忙裏偷閑學修行修行逃脫血湖苦
癡迷怎脫十閻君
小姑娘智慧强要學觀音禮法王光相寺內勤修煉

舍陀巖上放毫光
年老翁急修因世事如麻理不伸常淸常靜悟圓覺
半凡半聖轉法輪
勸壯年三寶全日月爐中煉汞鉛提起慧燈學潮子
修簡大孝思日連
勸幼童勿昧藏須識眞鉛正祖宗十二時中常覺照
九玄天外樂無窮
幾首詞是眞言莫推今年與來年下手速修莫怠慢

合宅同昇天外天

五更詞

一更裏大佛差差老祖下凡來八件眞寶隨身帶鐵
掃帚舉起來先鄉子兩邊排東邊掃來西邊晒
二更裏祖出來鐵樹上鐵花開照滿三千花世界金
蓮花火內栽舍利子現出來雪山煆煉成一塊
三更裏煉金丹當來佛手執牛無生老母來淨戾吃
齋人廣無邊要還源難上難如爐下火滿土散
四更裏丹出爐金蓮花滿地鋪無生地上親諦目達
金丹了三塗照乾坤無一物光中照出無生路
五更裏丹放霞湧出箇活老祖大千世界怕著他釋
迦佛頂著他十個王迎著他無始以來只他大

五更天詞凡言又性重句

一更裏天又夫妻兒女是冤孽庭人苦苦相留戀
又精力永堅又恩愛牽纏難保全一病損自就無常
便又昔有韓仙又拜來明帥去參禪娶下妻枕邊不

貪戀又叔嫂嘆嫌又黑夜私奔上終南修成了參見
玉皇面又
二更裏天又富貴功名是套圈嘆迷人忙忙鑽裏面
又身做高官又如牛伴虎夫同眠惱了時一日頓吞
咽又昔有張仙又身居軍師不留戀辭了官入山去
修煉又淸靜幽閒又偃月爐中煉汞鉛任傳宣永不
登金殿又
三更裏天又酒色財氣是冤愆嘆世人簡簡遭坑陷

夕四堵墻堅。又誰能跳出。是英賢看破方纔了得念。又昔有呂仙。又黃粱未熟大夢回。榮和辱。即刻做過。又丟儒學仙。又身佩一劍斬邪緣任鍾師十試心不變。又

四更裏天。又雙修性命非等閒。訪明師一一親指點。又沐浴抽添。又火候無差鏡月圓。男和女。到得蓬萊院。又古有何仙。又不嫁丈夫去學玄。從小小就把金丹煉。又名到天邊。又八仙會上把班聯。參王母共赴

蟠桃宴。又

五更裏天。又無字眞經在眼前。識得的。好好把他看。又一竅玄關。又勞破干門萬教傳得指點。悟見如生面。又佛下南閻。又普度緣人上靈山。是頓和漸。急急求方便。又直指單傳。又勤勤懃懃轉家園。會無生免得再墜念。又

皇清光緒二十四年歲次戊戌端陽後學胡思敬敘

敬印三百本

仁性集成序

且人之所因以尊貴者仁也賴以不朽者性也忠恕慈悲感應何莫非仁之發現禮義道德智慧亦即是性之陶來盡仁爲天理之良而性誠本然之善三教聖人歷代仙佛皆由於仁字上作用性字上體貼也夫以諸聖仙佛道成天上原欲將仁性載於簡編留傳後世挽時爲大同之時世爲郅隆之世者無如霸雄出而功利是專人欲是狥仁與性捨之不講雖有

孟聖正之開發其旨白張良保身避殺蘇軾理學入禪白玉蟾火宅成道許旌陽仕宦昇仙而後究竟保仁全性體貼三教者亦寥寥不數覩維我

朝聖聖相繼累洽重熙五百年名士挺生聖人復起有

退安袁公者學貫天人筆參造化乃

元始天尊化身應運降世說法度人拔濟九六原來功德無量寻摭名途數十餘年聞風向慕未得其迹不意於去秋獲遇友人攜書一卷索取閱之始知

袁公所著之書也詩詞歌調皆不離乎仁字句篇章盡不外乎性發前聖未發之天機洩千古不洩之玄理名之爲仁性集成也亦無不宜惜其不能廣傳予與友商籌爰是付諸剞劂刊刻行世使人人共知簡簡其曉出迷津而超淨土離苦海而歸極樂則普度可成收圓可必不枉 袁公度世之苦衷矣是序

時

大清道光十六年歲次丁酉夏五月中浣 吉旦

乙未科進士張基厚序於養性齋

仁性集成編卷一
序文　三教同源清靜一到十詞七首
明先天後天氣　鼎器內外　火候
築基　煉藥　伏氣
胎息　養性望江南詞　息邪歌
不管歌　答徐友七律并詞　百字碑
行火候　凝靜瘡啞清風明月解六首
玄妙吟　靜修銘箴
仁性集成　卷之一　目錄　一
修眞實語　降睡魔
長命詞二十四首　了苦祖修眞至言
夢裏驚三十二首　修眞蓮花樂二十四首
修眞道情剪剪花詞　四大景詞四首西江月引一首
嘆世眞言　庚寅元旦發筆書
茆菴吟　勸急知貧長相思詞
唱道憶天仙詞十三首　樂道風入松詞
祈赦過愆長短詞

遐安十二老祖著
中一老人鑒定
禎祥山人邵昌誠
門人青陽山人彭南子敬閱校証合募捐重鐫

茂林山人李明旺
三教同源一到十詞六首
清靜堅心忍性認道眞聽天命夕死朝聞了凡成聖
仁性集成　卷之一　一
願懺要加多工課莫缺應有過改到全完無愆常存
畏敬總求問心而莫虧憑他風波擺成陣十二時中
無怠無荒一項刻內加謹加愼上靠定無生大慈大
悲信受者虛空救苦救劫陡然皇天開眼普度彰明
纔見修人出頭德隆顯震　醒世
清靜了心空性圓其功滿了行勿欠勿缺自考自問
災難到來時道德纔能靖魔頭多萬多凶大劫為順
為逆旱澇饑饉疫癘臨水火刼盜刀兵並要做出苦

離困眞人莫入縮手待斃迷陣認眞佛門廣大能超昇當竭力勤參修以誠信長眼看血水成河骨堆山方顯咱大道玄妙眞宗峻　醒世

清靜誠心守性去諸偏崇至正念茲在茲難進登進功上能加功奮裡越墖奮學着古人精修尊崇明師舉訓行住坐卧而不離祇吸撮閉神妙運日就月將塞兌垂簾龍吟虎嘯迴光照定黃芽白雪現一片佳徵玉液瓊漿着萬般温潤長坐春風之中誰人能知

逍遥大千以外獨樂雅韻　醒世

清靜收心存性止既知志有定惟精惟一致玄致牝身家可以忘幽獨必加愼時時滌慮外馳刻刻默思主敬潔誠意要往西天任諸魔剉折東勝念頭抱穩無改無移道途平險隨感隨應仗諸佛宝中接引護持堅吾意一直奔行由徑有朝功圓難滿大道闡揚綿顯眞正佛子菩提果證　醒世

清靜純心固性龍華會功果勝依修取材隨因結證

大的得大乘小者還小定絲毫無錯無差虛實自究自竟被單瞎眼要本身天榜標名感神聖果然超道自守精專那見有德不受景命正所謂公修公得眞言誠然是鍛煉築成符信願殘盡一箇箇依吾加修普天下共勤勤挽手登進　醒世

十章十調十佛圖用心看周全逐節細思忖加功猛向前成得佛躲得災超得九玄

明先天後天氣

一氣先天又後天分而爲二別根源先由炁穴靜虛極後則鼻端呼吸運有始無終無取採知先識後識功專眞機二氣能採煉入聖超凡道妙玄

鼎器內外

得道成眞有易難修人須識皆由天積功累行無著錯金鼎紅爐有秘傳坎水依神化氣炎離砂筒氣成丹焉鼎分內外宜分解豈可憒憒識不全

火候

聖人傳藥不傳火火候從來識者稀煉已築基皆有候安爐立鼎要逢時子前午後眞機變添汞抽鉛勿錯施小大周天候不失功圓果滿赴瑤池

火候功夫始有爲有爲爲處至無爲無時靡所不爲候沐浴養溫莫錯期時際小周誠有作藥裹九轉抱元始胎懷十月嬰兒現九載三年任所之

次記自來六百篇篇篇都是講真鉛地逢雷震須知採乾遇巽交必遐旋庚甲盡時宜沐浴虎龍媾罷別

功立妙立立處眞機妙好拜明師仔細傳

欲將大候道完全頭緒多端挨要言有作有爲爲始策無形無象是終玄三花結聚地天泰二物交撰卯酉前識透其中立與妙陽純陰盡藥丙天

築基

基之未築實堪憂得失無常豈自由漏盡通時神敗積本根定慮息素優六通具足成剛體三寶純全長慧眸萬億佛仙皆始覩吾儕後學急尋搜

煉藥

煉藥天機秘密傳必明老嫩眞時節既成火足須知止專氣化神息定然大藥長生於此得玄功最上宜勤參性室頓悟虛無妙舍利靈明聖體完

伏氣

眞人呼吸異凡夫當面相差萬里珠口鼻吸呼促厥壽帶根出入長生圖凝神炁穴還虛妙無息鼎爐性返無此是佛仙眞正訣得聞匪易豈容疎

胎息

胎從伏結將來炁自有胎息竅內排心息相依無間斷炁神結煉孕靈孩靈孩十月體完足乳哺三年功應該最忌出神出得早加功九載好培栽

養性望江南詞

性體清是物皆包雖恍恍惚惚似無有渾渾全全蘊蓄多一團氤氳和元氣純無形無煙波聲息寂然悟泯絕圓圓浩渺正庠祠虛結瑞錦窠

性體靜精粹妙無言無極動中生造化靈泉一滴露
先天太極產眞玄爻既兆三才次第遷點水生天便
生地高厚中間立人緣五行四相宜
性體開本善亮堂堂化日光天沒遮障清風明月吐
祯祥滿室大吉昌知識開情欲各分張六根反爲六
賊害六識轉爲六畜忙迷入匆匆鄉
性體正無偏無倚情色是空來空是色心合道處道
合心何有礙與盈識搖動展轉爲魔侵外欲反强攻

內境猴猻偏向亂中庭從茲與邪親
性體光通徹透幽玄乾坤賴之爲周轉日月本之以
往還誠爲不夜天因本善物華便爲率凡夫以物爲
交物仙佛思圓返照圓燦然復燦然
性體明精華貫中央一粒珍珠光四表半句偈兒點
衆盲迷人不承當母憂慈諸佛下天堂和書寄信完
三藏度尼消災道周詳急早轉故鄉
性體和千人共口融任他波浪萬種拂絲毫不動想
家風穩定妙玄宗含眞氣廣大正恢宏包天裹地如
無物芥子須彌納在中纔見道德豐
性體忍刃在心中橫十魔九難莫言語隨屈任宛沒
忿爭藏垢納污精道德全氣質化和平大量寬懷如
滄海萬派千流不滿盈元亨與利貞

息邪歌

世事不可概論邪正須要分淸持齋第一好事人人
說是邪歪不知固言不好知者必說當該請君休要

亂說聽吾一一講來齊不齊以致齊齋之爲言齊哉
與世不爭名利逢人不遇能才時時了意酒色刻刻
無心氣財三寶皈依不怠五戒謹守無衰賭物常存
仁愛見利惟以義裁守禮邪淫不犯蘊智酒肉不挨
綺語妄言是謹戒欺取信爲懷古佛常明常覺徧不
夢繞陽臺認着虛無自性灑灑陀陀圓成正法精一
不二邪魔外道難猜惟求五蘊空寂卽是自性如來
眞僧常淸常靜絲毫不惹塵埃性月半空朗照看透

面目本來皈依原爲學好守戒那是邪歪靜則存心養性動則救難恤災講道論德勸世修因種果自培只爲超生了死因此受戒持齋下喉原是惡物殺生終成堆堆高官必爲險地貪財寧非禍胎爲兒爲女去做替生替死不來因妻因妾勞苦假情假意憐哀漸漸造下冤孽箇箇墮入輪廻世事皆是虛假修眞總不空回古今三教並列首歸一脈同懷孔聖逢齋加慎佛經爲戒鋪排救母名留萬載伐蛟功播九垓

眞武威顯托極觀音普度南巖更察西遊遺記再觀搜神脫胎者些都是齋教破齋恐有凶災文昌救刼已悶孚佑醒世更哀迷人必遭傾覆悟士即得培栽非但脫離苦海且登上品蓮臺倘聽衆言相勸急早轉念喫齋

不管歌

說不管道不管不管之人智慧高不管之人古今罕聽我唱箇不管歌不管原要眞不管塵世事實難管從小管將來到老難盡管我見口說不管人他的心頭却在管誰知那好管的費力勞神好管的起早睡晚好管的百計貪緣好管的千般打算好管的總是招非好管的爭長競短好管的面多瞋怒好管的心少慈善好管的口生咒罵好管的意設坑坎好管的物命多傷好管的人情沒點好管的願與兒孫作馬牛好管的習成狠性同雞犬好管的難把孝弟忠信全好管的易將禮義廉恥喪平生事業天管定用盡

機關枉自管不管管鬼要管只管得日積月累罪咎多只管得氣衰力弱精神減只管得冤家深結胎後殃只管得聲名溝惡羞先臉只管得天堂有路不知行只管得地獄無門偏要赶一朝無常來管到連着自身也難管識得破便不管天不管乾自旋地不管坤自轉日月不管晝夜明山河不管珠玉産家園不管心清靜身命不管性還返時將甘露灑有酒也不管日把坎離交有色也不管一粟藏世界有財也不

管滿腔都是春有氣也不管雙林樹下名不管十字
街前利不管彈琴汲綵恩不管笛吹無孔愛不管彼
神遮來不管醜蔬弱充饑不管淡屋住茅園不管陋
田種磽泥不管鵝吞烏吸兔不管鮮伏虎降龍不管
險庸德之行不管生安庸言之謹不管困勉有耳恰
如聾啞自不管有眼眞如瞎好歹自不管靜時只
管悟玄微貧不管來富不管初處只管談道妙親不
管來疎不管不管非學痴不管非貪懶不管光自迴

不管照自返不管欲不生不管塵不染不管心花開
不管性光顯不管道氣足和平不管識量非福淺不
管明月久相隨不管清風長作伴不管夏月亦生涼
不管冬雪亦成煖不管聖嬰自育生不管陽神自出
現不管道果自圓成不管功行自盈滿不管福壽自
綿延不管災患自解免不管同歸極樂鄉不管共赴
蟠桃宴不管誕登先聖域不管陪陞古佛遷奉勸世
間不管人要學者般眞不管

答徐友 七律并詞

千里遠來道念眞晰疑辨難要通津九還總向玄中
覓七返須憑指上尋有作有爲原妄事勿忘勿助是
終珍圓明一性無陰陽物我兼修自化神
步雲山踏破天關掃塵氛攜月同歌夜幽閒清風响
珮聲早依若高閣欄杆聽人把心性談要覓那來去
機關要打點何處迴環共個是親難古今聚磨過了
多少英雄漢有誰知者情端那些兒識破綻你只看

天邊月經過了幾多晦朔圓殘終不改他本來面顏
倘留得千古一團圓今日裡我尋月月伴他與我
有形無迹多留盼有景無心是大觀合我者渾淪一
炁其入神圓湾及西關冷眼把人看

百字碑

養氣忘言守降心爲不爲動靜知宗主無事更尋誰
眞常須應物應物要不迷不迷性自住自住氣自回
氣回丹自結盡中配坎離陰陽生反覆普化一聲雷

白雲朝頂上甘露灑須彌自飲長生酒逍遙誰得知
坐聽無絃曲明邊造化機都來二十句端坐上天梯

行火候

行火候六百篇採先天煉後天篇篇字字休輕慢勤
中日月身中運捉就陰陽鼎內煎展大綿地分明現
全憑着智慧寶劍斬三尸奔走如烟祖師當初曾囑
咐萬兩黃金莫亂傳仙宗妙道休輕慢若沒有真傳
寶枝怎知道性命根源

癡聾瘖啞滿風明月解六首

說起癡有知若無知咱者裡呼牛應之牛呼雞應之
雞總是個不爭不辦不敢慢默運黃河轉月池

說起聾有聽若無聽咱任他叫罵天雷吼我聽耳邊
風總是個修性修命修天德時時迴抱主人翁

說起瘖有聲若無聲咱者裡隨他口呱呱守我和平
平總是個自默自談自返照一堂風月在黃庭

說起啞有口若無也咱當初罪過由他招冤仇自彼
惹總是個牙鎖唇關搭天橋煙中送上藏行者

說滿風一氣暖雍雍咱任他東西與南北春夏和秋
冬總是個太虛空內含真種呼歸根而返歸宗

說明月一輪光皎潔咱者裡神氣安止中魂魄相凝
結總是個綿綿密密樂天然至至誠誠聽個個

玄妙吟

大象具長哲後俗聽我說個玄與妙天地根不死玄
古威音大雄廟非遠求在近要看目前有鼎當煮山

川煉濕燥玉兎交金烏抱青龍吟白虎嘯聽黃婆居
中詔和一團同一窖結金丹醫老毛天外天任遊到
白髮娘行產聖嬰童子生兒合嘯傲百千諸佛在此
升超萬億神仙從茲高蹈智者見之把智名仁者見
之稱仁號百姓日用而不知騎牛覓牛眞堪悼盤中
之謎今打穿總要低求勤返照日月守黃華風雨緊
參抱中宵滿永無錯無差朝日當空有則有效進退
不失毫釐溫養得其宜奧行住坐卧歸根呼吸先天

結造還原返本超出大羅三天不生不滅永樂無上
眞道逍哉遥哉暢哉快哉妙而玄玄而妙

靜修銘戒

修行修除毛病、皮氣早改爲先、佛祖經卷好讀、倘倘
半記心間、雖未指明誰賢、自聽自改爲賢、多有粗鄙
不改、行動不提脚尖、還有多言愛論、不肯緊閉三關、
還有念頭時起、心猿意馬不拴、坐工肯埋腦殼、不依
調治自專、樣樣愛簡好看、衣服喜穿新鮮、不穿破補

舊服、平常就像過年使用銀錢、不謹、眞壽自己福田、
行動粗粗躁躁、不分高低、慧賢白日行工打坐、肯去
挨着床前、柔行愛吃補藥、不修自己內丹、有罪自不
知罪、空中降罪多端、生平愛吃好菜、筈子恰似爲羊、
常愛爭丹打坐、修煉綿綿纏纏、隨時肯出肯進、想些
故事要頭、做出虛情假意、吃飯不收吃完、愛走灶房
厨內、强說端菜幾番、開口抵人門坎、說話不恭不謙、
時時三心散亂、肚皮脹脬倒顛、皮氣筆難盡表、修行

自摔心間無則越發加勉、有則痛改、當先佛之慈悲
廣大、佛之法律森嚴、有功依功加賞、有過責愆不貸、
小者打十香板、然後跪香誠虔、大的跪香三炷、天恩
摘降、難全發露、誠心卸體空中查看的端、果能眞正
體貼上品上乘高攀、

佛經所言明白、飯後講道守香如何去在耳邊廂、罪
歸知識主掌、於今宜加遵體、囑咐修人自詳、若不跪
來嘆短長、即是佛家尊障、慢佛言詞行去、勸諭修丹

賢良、此乃祖和把道匡、人人體貼爲上、凡居靜室住
札、都宜操持爲强、內外功果能鋪張、不枉修行志向、
夜間打坐修士、行爲舉動宜輕、香板許握打有聲、何
得响亮不靜上丹、不准說話、有話旁邊講、講道內有
些心不眞、要說閒言閒語、叨叨一起一跪、衣裳多大
風聲、離此三丈聽得明、還要粗聞不愼、要買相枝燒
過方幾、智慧燈明晚來、你們兩脚伸展多不潔不淨、
從此不准脫襪、豈由孽種糊行、佛堂二六有大神應

宜虔誠恭敬
調賢引衆好語無碍美言寫些、細細膝前要見模、不得亂傳放肆總宜謹謹慎慎自己身體先低、不可執着學仁慈自然大吉大利今番依着行去、謹謹慎慎無疑、魔風邊早總有些安排憑天所賜和合一家老幼總要自有修持先叫人人担心低、不可假己意思、放開大肚大量倒刮惡氣臉皮動靜打坐與坎離大事化成小事如何累累打坐十有九次魔迷埋頭就

是難築基昏昏沉沉了事飯後又要睡覺不曉走東去西行行動動肚皮餓上丹好養元氣者是隨波逐浪工夫不見希奇不明不白瞌睡迷夢魂顛倒遊戲古來聖賢仙佛先破睡魔築基常清常靜刻板依稽合西來大意

修真實語 西江月

一飲一食節度片言片語謹乾長存三畏閑三關守我靈靈一線行住坐卧思還祇吸提閉動參忘情絕念養真玄定然陰符果滿

降睡魔 七律

他煖最招瞌睡魔節飲食莫貪多酸鹹苦辣傷元氣厚味油煎忌染花清淡自招清靜福苦功方免害來磨煉成一氣太和體皮氣全純上大羅

長命女詞 二十四首

緣分強身莫得嚴返魂漿能駐老關王日日抽鉛添汞時時返照迴光明心見性是純陽極樂永無疆

緣分高師迷空把蓄餘嗽性命不相交跳不出輪迴路捕不得王母桃怎似我日月烹煉運內樂陶陶
緣分高日月門前現金橋宴會在蟠桃精氣神實還聚水火木金簇朝粉碎虛空任騰翔永不落東郊
緣分高無根樹上掛靈瓢一日迴多遭呼根吸蒂無間出玄入牝搬舶踐履天光度金橋緣是大英豪
緣分得斷除財氣酒與色正性無相國不見紅塵綠很觀定黃芽白雪在塵了空凡俗學一舉回金闕

緣分得擒七情來收六賊識劍光破漏一意規中靜極萬緣放下清淨金公木母調琴瑟總是丈夫烈
緣分得領恩思量報恩策立標立準則飯清戒淨無歡功圓果滿有德不養不殺不盜不淫諸佛同喜色
緣分得搭橋叩齒深藏舌觀照虛空訣化精化氣化神全忠全孝全節甘露滴滴黃庭做座個長生客
緣分得無為妙理有為訣河車自轉折舉止動靜培養溫良恭儉裁接太和充滿舍衛國神化妙莫測

緣分得色是空來空是色妙化白鳳賊封藏無底洞
口展開大雄寶宝永斷情根無漏鴻後合作輔勒
緣分得證道於身無反側一團和氣厭仁智鳥無虧
歎精氣神歸竅穴化個玄珠通明徹纖塵空是色
緣分到無極靜中真妙與動則產一竅天地人從此
百聖凡物自茲造愚迷昧之賢求教拔獄天堂兆
緣分到普度慈航相喊叫速早應佛召三災八難凶
險十惡大魔橫暴躲離災厄成聖道吉囉真吉囉

緣分到寂寂靜聽金雞叫驚醒未來迷西天佛子歸
家黃銅當作金耀婆婆變成極樂兆妙化神化妙
緣分大單傳直指南關下有緣有造化觀着織女支
機照定牛郎鵲駕銀河佳期高懸挂穩把蓮臺跨
緣分大十字街前目不瞬觀定寶蓮花聖女調和琴
瑟啞童歌吟道話一輪明月當空挂現出全寶塔
緣分大耳聽凝來雙林利無孔清音發午聞雅雅清
清着意高高下下天花亂墜天靈樣快活真無價

緣分大牙鎖唇關不多話華池至液發通命養身清
清精滿氣足神化老轉成童枯復花顏瑞永無價
緣分大猿猴鎖在大梵刹金鎗緊無價西天竭力舟
走東土不得虛花日征月邁大雄舍蓮臺自高跋
緣分大六賊收為六神化六個波羅佳六六化為三
三七七還歸入入丈六金身現法華永消罪虛沙
緣分深無漏盡逼基築成天地自然心丹爐留清降
滿元海火還金行未死如同活死人下田精氣盈

緣分深子進陽火我知音天機體會窮不及火力不
老太過藥老難成一陽正動鼎上升滿腔都是春
緣分深靜候金本雨平分沐浴善養混抱元不進不
退守一常靈常明打成一片戒昏沉胎氣自充盈
緣分够四十八首加一首七七四十九同滿功成勝
大首首俱有來由口念文字心要留天道普同收

了苦祖修真至言

奉勸師友們飯依是學好十善要全修諸惡要除了

四相一齊飛三心一概捕早晚跪爐前願懺明白了
佛不在西天自性眞三寶求佛只求心休向外邊找
意馬與心猿時刻收他倒勸觀無字經生死事非小
口訣明師傳消息自身討欲求佛道成先將人道了
人道未能修佛道事虛實眼前未到年邁人應自曉
大道續長生金丹無價寶等不到龍華都緣不學好
衲衣可遮寒淡飯聊充飽人若學齋人切忌莫懊惱
人若打齋人不妨就跪倒吃得十分飽受得百般考

見賢思齊焉休道自家好常說自家非纔是眞學好
無極而太極天地亦還小共求母開恩免受三災考
三飯清淨無五戒精嚴少不論吃葷還只要見姬早
嬰兒齊見姬與天齊不老

醒夢眼一封書三十二首

夢裏驚道眼覩天爲羅帳地爲毡薛女看啞童襯洞
房花燭做一團獨脚五郎勸把盞不老黃婆命交歡
乘雲水快百遍許多佛祖煉還丹

夢裏驚道眼司世事紅塵總不知一究竟三菩提撥
轉魁罡星斗移東南西北規中運水火木金聽土施
收六識緊箍持莫要暫離者些兒
夢裏驚道眼拐人生在世莫逞豪有聰敏多禄懷精
明蓋在日月齋使盡千刁終損己弄完萬巧總自虧
眞賢才步瑤階莫教虛度者形骸
夢裏驚道眼現勸人莫發口頭光雞犬豕馬牛羊
轉都是人分張你吃他來他吃你怎離地獄上天

好參詳莫貪香從此不見十閻王

夢裏驚道眼虔誠說吃葷也得仙道方便佛慈憐殺生食肉隔天緣道之方便居何處佛之慈悲在那邊者等修想結丹胎子埋頭見得天

夢裏驚道眼煌修丹原是煉清陽酒亂性又輕狂焉能補氣益精光修身宜戒損身藥煉道須除敗道湯學修行亂荒唐空自嗽口無下場

夢裏驚道眼通人吃迷齋地枉然道煉丹佛參禪方

幾假體結胎仙肯修賭煉難登岸不參不悟怎收圓

小男女老高年要學神仙抱月眠

夢裏驚道眼雍勸人行善莫行凶善善報惡惡逢天網疎而不漏風到頭報應終無錯只爭遲早與行踪急回頭把善從一竅潺潺歸得宗

夢裏驚道眼貪久遠身必要緊持干魔投百難移守着一竅太玄兒一息尚存志不懈千花臺上任推施

勸心知戒差池莫遺諸佛笑我癡

夢裏驚道眼屯名利兩船最迷人得了金又想銀居官宰相想爲君人心不足蛇吞象世事無常誰守貞勸賢才莫迷津認眞大道謹依遵

夢裏驚道眼良飲食之人最足傷閻口腹累皮囊殺小失大不參詳則人賤之全無忌君子之戒不曉忙任荒唐耗靈光此身盡處作麼商

夢裏驚道眼歸莫與人間論是非壽年老血氣微筋骨蕭條肉不肥早向花園學結果急尋師傅補殘衣

念光陰没有幾飯依佛法莫相違

夢裏驚道眼豐莫迷西路去走東年紀小做兒童元陽未散佛家風回頭早向菩提路失脚漂流苦海中急猛省出凡籠學取迴光返照功

夢裏驚道眼隆人逢二十似花紅常惺惺勿惰惰要尋收圓結果功少年竹馬不長戲老叟白眉在眼中求佛法學參同一訣大機不落空

夢裏驚道眼睜識破浮生没點眞披星起戴月行夢

立千年不朽熟東攜西除還能幹南奔西馳建功能
一息斷百骸傾惟有佛法亘古存
夢裏驚道眼勤談甚經來誦甚文諷道德講與墳無
非要見與多聞孔聖一貫誰通曉老君道玄就可云
持三皈斷五葷我尋直指去超生
夢裏驚道眼宜那曉金丹在目前無根樹山回邊明
明和合二神仙速還有度登高品雨岸相挨早上船
趁風帆好結緣些兒隔別萬重山

夢裏驚道眼清炁已功夫不非輕不散意不多心學
箇不知不識人處世相忘凡俗世在塵了却苦紅塵
欲淨盡理流行與佛有緣又有因
夢裏驚道眼光乾坤靜極産新陽鉛花現癸益眷一
縷温温下丹房本然乾鴨眞元種隱在坎家隔井硿
水中央現紅妝從此拾歸大藥王
夢裏驚道眼昻雨曜意煎是九陽火功到氣飛揚金
木平分白雲鄉不即不離歸丹厥勿忘勿助守明堂
多沐浴號温藏施爲仔細莫輕狂
夢裏驚道眼康藥力盡時邪火陽鼎已乾符退藏不
知龍散空徬徨伸足行符嚴極底折橋散意舒靈光
此週天極妙方好結眞朋定主張
夢裏驚道眼央說起工夫話最長虎愛奔龍愛翔時
刻將他姤一廂住行坐卧無間斷吸祇撮閉不稍忘
功純熟輪轉長十月大週漸還陽
夢裏驚道眼純許多尸解識了身出凡籠見紫宸忘

却四大雨無因出去收來須久煉功圓果滿陽諸眞
任入聖任在塵隨緣隨分不迷津
夢裏驚道眼眞世人睜眼夢中行圖富貴貪功名都
來夢幻渣眼睛夢中還夢有誰惺明裏不明那箇惟
勤才子與佳人早離昏夢脫紅塵
夢裏驚道眼多提起生前古彌陀紅塵事苦海波翻
來覆去似穿梭財氣酒色四生路嫖賭嗔癡六趣河
出愛河入大羅一訣超昇苦婆婆

夢裏驚道眼嘉日月門前現天花朝出戶晚歸宿家來往往戀浮華丟却園中真寶貝偏於野外採泡瓜廣饒舌多撥牙都爲大地思無邪

夢裏驚道眼空照見人間多瞋諍急忙忙亂攘攘只道紅塵理不盡自上關王釣鉤子誰信彌陀出凡籠勸英賢惺迷朕免得臨時落下風

夢裏驚道眼翔領了恩來見了娘丟佛事不理是老母嫌我多荒唐一日記我一大過累年積月過成崗

自度緊度人忙老娘一見笑顏張

夢裏驚道眼彬佛在靈山卽在身活潑潑圓妥妥自家昧了不相親今朝破鏡重圓了會起雨牛古威音伴諸佛謁諸眞一入羅伽不計春

夢裏驚道眼突出凡籠兮見鳳巢小無內大無包六爻皆吉是一爻輕輕撥動玄關子竅竅光明一竅敲離苦海步樂郊性不迷時家不拋

夢裏驚道眼神者回方知不沉淪謝師傅見本眞三

十三天任遊巡閒來無事觀花綻靜向眞空覓故人摩訶體般若身活刼長存在天津

夢裏驚道眼莊七十二韻韻道光明未法證金剛萬法歸家做一堂掃盡旁門成正覺度完原種轉家鄉普圓圓大吉昌三陽開泰地天長

修眞蓮花樂詞二十四首

世間爭勝與爭能不曉躲閒君看破牛地獄當先活死身做一箇蓮花樂叫化平人

叫化人樂滿閒 理樂蓮花隨緣隨分心正安 蓮花蓮花樂

菜飯三餐飽腹衲衣兩件可遮寒長長短短不爭閒是是非非懶去粘靜向沒絃琴裡奏動從無孔笛中喧吃一碗唱一聯 理樂蓮花 逍遙快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人苦作甜 理樂蓮花滿牛還勝做高官 蓮花蓮花樂

不思腰纏十萬貫不愛銀錢堆泰山畫棟雕梁非所喜田連阡陌未爲歡誰云妻妾成羣好那戀兒

孫滿地間觀自在思目蓮理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人鎮日歡理樂蓮花閒遊戲耍在目前蓮花蓮花樂東西可併東西併南北好還南北還火降沙泉無熱惱水升乾鼎有蜜甜三花五炁攢爐內入荷四千歸本源醍醐灌頂丹田理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人肚量寬理樂蓮花修成菓地與包天蓮花蓮

花樂慢云肘上能行馬非但肚內撐得船物我雙忘無迹象覓親平等結良緣無知無識率由性常淨常清任轉還圓陀陀妙玄玄理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人志不凡理樂蓮花不把才能讓聖賢蓮花蓮花樂他有眼睛我有鼻人能戴帽我能穿他修也是遊蓬島我煉自當證佛緣堯舜與人同耳目凡夫俗為不誠虛日日煉時時煎理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人好結緣理樂蓮花終日勸人修上天蓮花蓮花樂老者修成老佛果少者修作少神仙王侯失煩空來往富貴不修空往還兒女盈庭誰替死金銀滿庫難通權終日修終夜煉理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人心不酸理樂蓮花不管苦來不管甜蓮花蓮花樂明月清風無盡樂光天化日有餘閒閒來無事

觀花綻靜向真空覓茶煎一日清閒仙即我逐日快樂我為仙活潑潑光圓圓理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人口不饞理樂蓮花不愛酸來不愛甜蓮花蓮花樂不戀東家茶好吃不貪西舍酒富先醍醐滴滴來喉內甘露滑潤潤舌尖誰問酒家何處有各人身上自週全求明師指真玄理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

化人身不開 理樂蓮花 苦海之中修上天 蓮花蓮花樂 平地超昇極樂國 風波緊浪駕蘇船 小心謹慎辦功果 下氣苦修結佛緣 一日清查一日過 靠天赦罪靠天憐 加功夫靜參禪 理樂蓮花 逍遥快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人心不開 理樂蓮花 恩退步來思上前 蓮花蓮花樂 退步方能思進步 上前乃到佛堂前 一心安做神仙客 萬慮俱忘習靜禪 勇學釋迦成正果 女四

善便登蓮行也悟 坐也參 理樂蓮花 逍遥快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人口不開 理樂蓮花 舌正其倫不放偏 蓮花蓮花樂 坐卧住行橋搭起 朝年暮月閘閘開 口開端爲度人衆 舌動皆因妄調賢 一刻不容離大道 千功從此辦周全 華池水灌三田 理樂蓮花 逍遥快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人鼻不開 理樂蓮花 息息不離根帶間 蓮花蓮

花樂 呼至鼎泉由土釜 吸歸乾鼎集玄關 上升下降抽添到 東震西乾週轉還 一刻忘煎結至寶 霎時火候得丹元 三花聚五氣全 理樂蓮花 逍遥快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人意不開 理樂蓮花 鐵馬西來性本顛 蓮花蓮花樂 一念規中無雜妄 遍身相續有循環 龍吟虎嘯嬰兒現 日會月交舍利圓 張則成形標妙相 散而化虛貫三千 乾坤壞我童顏 理樂蓮花 逍遥快樂度華

年 蓮花蓮花樂

叫化人厚面顏 理樂蓮花 只求無愧對蒼天 蓮花蓮花樂 任人呼我怎模樣 求我於人無過德 可步慎微謹小步 憑天吩咐安排還 無想無慮無勞祿 有妙有玄有大觀 坐工會拳 理樂蓮花 逍遥快樂度華年 蓮花蓮花樂

叫化人眼不瞎 理樂蓮花 有眼如瞎不叫觀 蓮花蓮花樂 世事如麻像不見 紅塵似網懶牽連 歡容笑臉

隨他意、怒眼愁眉任爾翻、返照迴光今一相、乾旋坤
轉徹三千、綿綿密密綿綿、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人耳不尖、理樂蓮花　有耳有聾不聽閒、蓮花蓮
花樂　歌舞吹彈樂自在、呪來罵去也安然、道吾好者
吾固喜謗觀醜者我不嫌、姪女兒傳妙訣、金公木
母演眞玄、八卦爐、一鼎煎、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人鼻不尖、理樂蓮花　有鼻如同無鼻端、蓮花蓮
花樂　臭臭香香無棄擇、歡歡喜喜不生嫌、能將大道
爲參悟、自有妙香在我前、有麝當風何必浪、酒高深
巷自傳言、了俗事參太玄、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人嘴不尖、理樂蓮花　有口若愚不便言、蓮花蓮
花樂　口問心來心問口、前思後來後思前、利人半語
功千萬、敗道一言過、千字學痴人不會講、不說伶
俐使刁奸、天橋搭甘露甜、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人說好言、理樂蓮花　廣記聖人古與賢、蓮花蓮
花樂　或是忠來或是孝、能爲節烈能爲廉、腹中記得
百千萬、借口傳言句章篇、勸惺善男與信女、撥開塵
事結天緣、修佛果、證眞玄、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人講正言、理樂蓮花　勸善全憑中不偏、蓮花蓮
花樂　臣要忠良女社稷子能孝順父心、覓兄弟和睦
堆金玉、夫妻、良賢美田義合高朋長滿座、仁慈鄉
黨衆稱先、閒一刻、打一參、理樂蓮花　逍遙快樂度華
年、蓮花蓮花樂

叫化人能謹言、理樂蓮花　興衰邦家在口傳、蓮花蓮
花樂　尖酸刻薄招罪過、和平溫厚結天緣、有傷物命
莫輕講、無益　言不必談、誇己長、存佛在上、謗他短、
怕天難瞞、觀一着、口三緘、理樂蓮花　逍遙快樂度華

年蓮花蓮花樂

叫化人心不煩理樂蓮花絕慮忘思沒雜緣蓮花蓮花樂妙意規中無忘想全體和暢自天然一爐日月三千透四箇陰陽入箇圖太極歸於無極竅神完炁足精完全合一斤做一圖理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人結善緣理樂蓮花看破世情不值錢蓮花蓮花樂富貴功名皆幻態夫妻兒女是虛懸合家同煉同登岸一箇不修不上前大限來時難保守各人趁早辦盤纏脫凡俗入妙禪理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

叫化人願不凡理樂蓮花大願大悲在世間蓮花蓮花樂逢女度他學妙善遇男化彼學韓仙高官勸學張良好猛將勸學李孝貴大地方方成佛地普天處處盡生天緣人滿滿人緣理樂蓮花逍遙快樂度華年蓮花蓮花樂

修眞道情剪剪花詞

春來何處不生花花花世界亂如麻活把人坑下叠句爲名想去生高衙爲利要想大興家披星戴月華叠句爲妻忙忙終成假爲子勞勞作牛馬不得甚堪誇叠句從今看破假生涯丟開揭揭與抓抓唱個剪剪花叠句人身原來一小天本是佛來本是仙錯錯下靈山叠句白下靈山六萬年紅塵滾滾在人間迷失性根源叠句朝朝暮暮貪銀錢時時刻刻想做官打算萬千般叠句只想利祿圖榮顯那管生死在目前四生攪房纏叠句飛禽水族變了翻鼈角披毛歷萬端苦盡不能言又句趁早人身呼吸全去學修行結善緣煉箇不老仙又句採取汞來採取鉛修補戥接與抽添莫要等油乾又句鴻濛未判佛性先胞胎之內是一團沒有兩間又句一箇勉斗往下開威音判爲兩半邊叫苦連天又句因者一嚇失根源四相分張各門面喪失眞筌又句眼貪障在卵生前飛禽鳥雀串遍完好不可憐又句耳貪喧在

胎生綠騾駝象馬受熬煎背爛皮穿又句鼻食壁在濕生前魚鼈蝦蟆水底潛苦海翻翻又句口貪墮在化生嘍蚊蠓蛆虫食糞涎臭不可言又句只因錯下棋一盤萬死千生難返還莫作耍頑又句一失人身萬刼難趁早尋箇超生面免受牽纏又句拋下世上萬千般認着本來顛倒顛結下良緣又句結得天緣二八圓結得人緣六親歡此理當然又句結得鬼緣無仇怨結得佛緣無窮牽快樂神仙又句勸君認眞煉汞鉛一念提起莫

放參守定玄關又句識進退來識抽添識採取來識烹煎午後子前又句返了本來還了原座箇嬰兒超大千母子團圓又句永團圓來永團圓再不投東不落凡極樂無邊又引

達摩西來單傳燈不念佛來不念經直指歸根又句念佛那能結聖嬰念經反傷精氣神不爲修眞又句單傳一箇原來性三關九竅轉法輪一鼎而烹又句白虎啣來青龍吟孩子說話聖子聽妙悟玄靈又句人人有箇

觀世音迴光返照本來人幾是修行又句

達摩西來指單傳不要金銀不要錢單愛心田又句心田好時肯向善出言作事順人天樣樣周全又句發成和氣做一團顚轉坤來顚轉乾結下胎仙又句莫還能來莫還尖也莫使奸也莫貪到還安然又句作惡終是枉徒然受盡地獄苦熬煎早尋收圓又句

四大景詞四首西江月引一首

春夏秋冬美景世人混過良辰請君側耳聽勸懲早

拜明師修證

正月正三陽泰萬物新天開美景醒世人好鳥山間鳴鮮花樹上生草萌芽桃似火柳綠而青人生在世好修因嘆紅塵名的枉圖名金的枉貪金多多少少貪了富來富了貪趁早學修行借假以修眞苦參悟一朵蓮花化其身

四月八蕭風臨大佛生天差慈尊教化人皇宮不在心金盤頓去登遊四門見榴紅玉簪白而銀芙景更

辰好修因嘆凡情無出混光陰有也混幾春生生死死少送老來老又送後生急早躲閙君悟道參禪林拜燃燈一樹波羅證世尊

七月七天道西秋風凉織女相逢會牛郎天河隔兩廂雀橋橫曲江桂花香銀菊白來金菊黃花花世界好修藏嘆賢良男也歸黃梁女也入泉鄉夫妻父子大限來時總分張早學目連王莫為世上忙求佛眞一顆明珠救老娘

十月十斗指北地氣藏嶺上梅花開雪香日短風更凉陰極要迴陽老黃娘引着兒女在黃房日月爐中勤就將嘆時光似箭奔走忙修的天地長富貴貧賤急早修行轉故鄉穩坐靜室堂返照在光相學菩薩一盞孤燈救父王

嘆世眞言 跌斷橋小詞

堪嘆世人堪嘆世人本是仙體本是佛身為甚麼下靈山迷失了眞如性叠句任意縱橫忽逞七情貪頭痴愛殺盜奢淫因此上顛而倒流落在紅塵困又句或時為人或時畜生來來往往升升沉沉只可憐累劫來脫的骨如山埂又句還不回心還不修因愼高執着邪見妄行只恐怕末劫年間衆生無救逢又句早勞饑饉刼盜刀兵水火瘟疫大刼來臨那時節一家家一戶戶難逃命又句老母垂憐雨淚紛紛稍書寄信三藏眞經沒有箇肯回頭尋一條還鄉徑又句時差祖臨傳無字經直指玄關普度原人是原人急早來受佛的眞

心印又句最上一乘見性明心不由開科不誦念經者纔是達摩祖傳來的續焰燈又句虎嘯龍吟火降水升三花聚頂五氣朝元結一顆舍利子外天任遊巡又句飛相掃心逃出刼運識了一竅靜了六根者纔是一竅通方纔得竅竅明又句人之一身眼竅通明隨眼披弄感亂性眞今得了者一竅收眼光觀世音又句四相之眞耳竅多能隨耳貪聽攢宮元神今得了者一竅收耳光守黃庭又句撥草尋根尋教通神隨鼻息香

反害眞靈今得了者一數收鼻光還性真又句散氣復神口數之能隨口造妄迷失真性今得了者一數數舌光來往倫又句應緣無停心竅多靈點邪縛魅保倫藏身今得了者一竅鎮心猿歸古根又句六家賊身證賊最神穿山透海導氣引精今得了者一竅捨意馬上雷音又句清了六根靜了六塵結上成羅化爲六神者幾是眞佛子歸得家見娘親又句度已成眞者佛接人三千八百功行圓成纔能够還源去不投東不下

生又句咱勸世人急早修因莫待臨開叫喊不應趁今日法船來上法船出沉淪又句莫錯光陰空有時辰莫說年老莫推年輕莫鉗過者一道又要等六萬春又句真貪酒莫求利名莫迷子窠莫戀妻恩做一箇大丈夫跳出苦海迷津又句戒淨飯衝斷斷紅塵功圓果滿永伴娘親者纔是萬萬年金剛不壞身又句

庚寅元旦發筆書

道光　歲在庚寅元旦之吉　佛誕佳辰開張發筆勸人修行吃素吃素堅心堅心文昌救劫經載玄天玉律有云寅卯而後劫至收取世上惡人五魔踏碎世界三災掃蕩乾坤旱涝饑饉疾疫水火劫盜刀兵收盡惡種萬德用充劫運縱橫善者得見天日惡者不見太平信者得度未劫不信裏命亡魂諄諄言詞勸戒沒有幾個心吾今替佛祖勸世上一切等人佛言不錯不說各宜自戒自慈淨惡腸惡肚體學善言善行日日知非改過時時滌慮洗心學滿孝

弟忠信克全禮義習仁慈悲放生戒殺求挽天意庶誠尤有持齋誦經學佛好善諸君風開破齋戒急早轉念親音勿得遲疑不決退退縮縮後悔又怕旁人知曉又怕官府衙門又怕難捨葷酒又想傍佛逃生心志不能一定降世說過光陰自誤難要論難來難滿臨幾點善人遭難佛祖降下考懲借者玉法凶險考衆道念假眞好定三乘九品高低大小區分免到龍華大關利口大力難爭如今考到極底四

應發有覺人好護覺了期界大道指日光明眼前就是實歸合了佛聖到經早晚就有動作災災難難來臨任你金銀堆斗滿頭性命留存那時來在頭上喊天叫地無門不如回是頭死氣轉怎不逃生觀音慈悲普度速速回頭真經此乃無為大道玄關一竅動真得之超凡入聖悟之見性明心參之開智開慧採之大降水升蓮之乾旋坤轉烹之日月循輪煉之鉛汞交合取之龍虎嘯吟溫之一團和氣養之萬竅調

真聚之事未舍利散之德化形身可以超拔祖宗可以合宅飛騰不但逃災躲難還能成佛成尊莫大機緣聚會怎前不公毒心日日迴風混合時時吸蓄忙根念念不離當處刻刻守定靈明行住坐卧光照孤伋攝閉溫存十二時中無間一百刻內長新上告虛空佛母下令願職勤勤言貌安詳謹慎飲食雖許可等不敢稍有懈怠晝夜長轉法輪忙忙猶如運丁卯頭登岸直直進上天京躲脫一切苦惱逍遙快樂長春若再執迷不悟就是野鶴之形頭頭不曉頭尾不如保個周身不顧九玄七祖不顧勿勞雙親不顧生性　佛母大大不孝罪人萬劫沉淪苦海拳勸信受諸女

菴庵吟

論前菴塵世稀罕非洞天此勝天雖沒有高樓美奐在塵中不染塵緣四面門戶不近不遠周圍展寬

許多真田前有菜竹一曲水潺後有茂林奇木扶疏早見雀鳥歌玩夜來眾星輝輝風雲與吾長交貫日月為我自往還乾坤不轉頑周轉坎離不添而抽添午時星斗光燦夜半日頭紅宣孤獨園裡金花朵朵蓮花池內玉蓮瑞祥碧蓮無限妙景快樂無邊不少那塵世中的客不差那皇王家的糧錢不如那名利虛花殷勤起惹不同鄉塵物愛網糾拉牽纏一個無根蔓萬事物傷兒廣包含也通得儒門孔

氏之一貫也透得道家老子之玄關也明得釋迦佛
微笑拈花示衆秘念也得了達摩祖末後一着直指
單傳也敵得末刼年水火風凶凶險險也躲得五魔
頭刀兵刼傷傷殘殘也赴得　王母娘蟠桃會宴也
到得　無生母龍華收圓也成得最上乘上品上贊
也證得大果位占魁占先天內人間佳況涵容無限
天外極樂美景可玩要頑誰言說無爲大道無有光
燦者正是小小壺中竟納萬川

勸急知畏長相想詞　十四首清江引一首

西天東土分兩岐善惡定根基造孽沉苦海修悟上
天池聽吾言急猛省切長相思

嘆人身說人身千生萬死得一輪莫要把他輕趁今
生修今生尋箇長生不死門勿錯好良因

好良因要修因修因方纔有善心轉是天堂門得修
行不修行一身罪孽似海深難見十閻君

見閻君怕閻君孽鏡臺前照分明善惡現真形福善
人禍惡人一絲一毫簿記清從頭數你心

數你心無孝心厚要厚子薄雙親忘了養育恩悖天
倫逆天倫打入畜生獸與禽萬難轉人身

數你心無弟心同氣連枝不關情專聽枕邊言把家
分把產分出入如同陌路人自墮四生羣

數你心無忠心只知顧己不顧君不如蜂有倫性天
誠意不誠西來大意失天根永墜地獄沉

數你心無信心花言巧語哄騙人全無一語眞造虛

聲造虛聲流言折盡福平生墮在拔舌刑

數你心無良心仁義禮智全無能滅盡天良眞隨你
行亂糊行閻君提起怒生嗔地獄苦況渝

數你心太忍心殺生害命心不疼四生告苦辛寃成
羣孽成羣拉你閻君訴苦情一斤還一斤

數你身是孽身做盡奸盜與邪淫天理無半分難才
能施才能顧頭不顧尾巴根殃及於子孫

數你身不正身貪逸好懶造惡行結寃結孽根計害

人活吃人嫖賭嘯搖誇精靈冤仇海樣深
數你行無好行不敬天地與君親悖逆亂天倫悖得
深逆得深惡貫滿盈數不清受苦無間門
數你言無好言尖酸刻薄與人嫌使盡刁與奸害世
間敗世間祖宗福德敗盡完怎能望生天
望生天想生天痛改前非結善緣求佛免罪愆轉心
田種心田三皈五戒抱真荃懺悔莫遲延
懺前愆悔前愆從今改過再不然洪誓對佛宣好結

緣廣結緣將功折罪補前偏祈赦下九天
結人緣結天緣諸惡莫作善心堅細行不敢偏日求
全時求全一念真誠格天關禍去福來綿
信心堅修行堅福要來時禍在先考察你心田顛顛
倒倒顛顛倒倒顛浪渦風狂過得灘纔許佛有緣
一二灘入一灘穩坐心腸任波翻抱守太玄關生出
安死也安家破人亡總聽天步步有清閒
早焚香晚焚香爐鼎溫溫透明堂龍虎運中央風吉

昌月吉日無刀宮前有燈光道炁有頭神
採先天炁養天一點圓明照大千玄妙妙而玄二八
圓陀陀圓福緣密密而緘結粒紫金丹
天地氣運日星河車運轉在昆崙乾坤媾一玄鳥不
忙免不忙停輪交併現純陽明珠亮堂堂
大道成自己成問心無愧為定慧功圓果滿盈不求
人要度人人悉大願救群倫廻佛自有因
大道在自己不離西過東無了娘不孝好慘傷日光

相月光相念念不離靜室堂穩步到家鄉
結大丹了還丹入火不焚水不淹歷刼無壞說眞
堅實眞堅拔七祖來超九玄極樂天外天

唱道悟天仙詞

大道平不偏不陂無我人無我人千門萬教普度論
根太上和光同塵高牛臨處指迷津指迷津各正
性命道炁常存
大道正從來天命之謂性之謂性人與萬物皆從其

令使尼祖述於堯舜會子一貫問孔聖問孔聖一聲
唯諾文章混沌
大道直無偏無曲中而正中而正忠孝節義光射
日天上玉皇發其職地下人皇旌其級旌其級名垂
宇宙萬古不息
大道真朝朝暮暮觀世音觀世音救苦救難常轉法
輪先天一炁鎮本根河車不息運金庭運金庭大悲
大願願滿生平

大道明日月和合守天根守天根衆星旋繞端拱北
辰先天天轉運天心後天天轉自陽純自陽純天外
天內任我縱橫
大道靈嬰兒姹女工不停工不停四相和合入卦朝
真免魄中宮會烏魂白虎嘯來青龍吟青龍吟星移
斗轉泰運舒昇
大道成阿耨池中現蓮英現蓮英級彰九品大如車
輪依功定奪列三乘依因結果以區分以區分高高

下永劫長存
大道純無量無礙無其身無其身虛空默運無岸無
垠太和光滋煖溫溫一炁炊蒸滿盈盈滿盈盈嬰兒
出現得見親親
大道傷爲着諸魔逆凶狂逆凶狂死的冤死亡者逆
亡家破人離愁怨怨丟妻別子荒涼涼旅涼涼不由
雨淚千行萬行
大道揚裏有考究有分張有分張短的見短長者見

長三寸定泰昭而彰鐵筆簿定難成祥難成祥世界
極樂大顯威光
大道開圖有魔考大安排大安排八方知曉亂法歸
來千宗從玆把頭埋萬派於此伏九垓伏九垓龍華
考選穩坐蓮臺
大道人盡禮盡義純其身純其身夫婦有別義氣盈
盈法得回慶鶏鳴可效劉阮步天津步天津天堂
有分不受沉淪

大道人以廉以恥爲躬行爲躬行取與不苟愧恥無
窮試於一介分得清羞不能成自能成自能成眞佛
眞祖大聖大仁

樂道風入松調

優優雅雅本來面目現天花紫門內靜寂寂眞打掃
草堂中長長存無名畫清風來掃地下明月高照庭
楊尤喜數竿竿疎竹斜一蓬蓬茂黃瓜烏鴉枝頭叫
嘵嘵噪人生樂境道德爲佳盡心修煉飯得菩薩你

看雪山的釋迦佛最可諮嗟世人怎的不察一心
心到有天來大總在那紅塵打擇誰能在性命生死
上搜尋長生的抓拿嗟嗟虛飄飄亂撐扒有一等混
世蟲不打點高身價有一等瞌睡漢那知些好浮華
嗟嗟一般盡成假看破肉身非眞採煉丹砂必須要
遇到古家他修去也眼兒裡合來守抱口兒裡牙鉗
唇吶心裡兒靠着親媽餓來食渴飲飯粗茶寒主穿布
衣補納容膝住茅蓬草舍二六時中水上火下八卦

鼎內運河車他學箇瘂聾與瘖啞緊把日月捻遮每
日裏收身心不分岔參禪悟道法僅月爐中眞大藥
化雙林樹下金木交加太極圖兒無極包括渾忘了
人世間塵塵垢垢直參透妙中玄根根芽芽天中天
外任樂耍嗟嗟眞在幽雅再也不把南閻下

新水調短長短詞

論大道不考究不能見眞誰敢起綵毫兒堪恩之心
但只是事到極底道氣調容滿目中寥寥寡合沒有

幾人若非空中滅饒敢有停止考慮幾幾乎到拔穴
鋤根不由人不傷慘淚淋淋痛想數年來遠的遠行
近的近齊家的家破人的人傾狂風陣陣催得緊關
津城市查得勤流神鄰子害得很文武衙門恨斷筋
不管是家富家貧開口就是要白銀若到官前問徒
罪把一箇道害得伶伶仃仃誰敢云不飲酒來不茹
葷口口說是開破了還要拿去問典刑所以到處身
難程流離顛沛最可憐即如芙蓉美境該成許多賢

英、到而今屈指數來無幾星若不存些兒根種此道何加急復興、因此上、深至誠哀求靈應救苦救難轉法輪、大赦一切衆、冀望他們漫改更緩規正以爲後日成道的線索與引針萬望慈悲看在衆上莫看一人轉斗移星普度圓成、失鄉男女歸境、

老姆一見喜覓心早成了蓮花世界、極樂長新、

一卷終

義路是由序

何謂義路正路也道路也人之所共由也器量有大小知識有高卑賢否不齊步趨各異惟聖人君子能由是路而又能作苦海之梯航爲九六之標榜賢開斯路以待人之誕登故其浩氣塞乎天地功德綿乎古今溯自修己也三心揣而四相飛一性圓而萬緣斷度人也民胞存而物與抱仁念發而慈憫施存者神遊者化乃觀九州四海一道同風猶未足了胸中之願顧三期時至義路是由 卷之二 序 一

天生哲人建偉勳奇業固自超乎尋常萬萬者矣

退安袁公者乃

元始分性由庠廩而看破名利富貴苦修至道度已度人淑身淑世數十載勤勞匪懈挽回九六原來扶翼收圓普度常且著書立說以醒世迷然所著頗夥予得列門牆幸獲此卷但目之曰義路是由取其禮門義路之意就理推之禮門卽佛門而義路卽優佛之路也世人烏可不由誠好於是由此 袁公能由是路而又能廣開斯路以待人之誕登立萬古異業作千秋模範豈非出乎其類拔乎其萃挺身特超塵寰者乎此書一出慕真道者皆得由於正路義路修仙佛者盡不惑於偏途邪途五湖四海滌慮俯依九夷八蠻洗足登岸婆婆換成蓮花大衆永住極樂則 袁公之願方了吾儕之心方遂矣是序

昔

大清道光十三年秋七月下浣吉日辛卯科舉人候選知縣潘恭壽序

義路是由 卷之二 序 二

於侗古山房

義路是由編卷二
序文　大道本源　歸去來詞三十二首
滅魔成道詞　靜室清規　贈貞女修行二首
結緣歌九首　修眞三字歌　寄友書長短句
收圓叮囑　禪靜思古五更詞五首
蘊空銀紐絲五更詞五首　禪坐紐絲五更詞
唱道賣琴歌　勉修月調　中秋月吟
寄友敦本加修語　無孔笛吟

義路是由　卷之二　目錄　三

贈友壽小調　一粒丹搗練子詞　嘆考場
嘆考　警諺　勸友
骷髏長嘆西江月　贈友體文修行歿後歷難不改
一首
弼菴嘆　明玄七言律　修眞切囑
一首
靜室鍼砭　調賢格言　返本還源歌
道成究竟說　急修眞諦

義路是由編卷二
退安十二老祖著
中一老人鑒定
禎祥山人郅昌誠
門人青陽山人易南子敬閱校証仝募捐重鐫
茂林山人李明旺

大道源本說

只因衆生失迷深浮生浪死不知情達摩領旨來開

義路是由　卷之二　一

路

無生親交最上乘大法自藏人不曉十分厥忌不知音
可惜前人膽量小天下衆生不知聞六祖慈悲不盡
隱法傳火宅指根生祖祖相傳來暗度末劫臨頭不
見人祖來打開通天竅一條大路透青城不是邪教
旁門道衆生無緣少知音不是邪術小乘法始末原
由指根生

歸去來詞三十二首

寄信稍書三藏經度不轉迷津慈悲母不忍親自下東城連一聲又一聲喚星夜人

歸去來兮歸去來有緣與子早　宗師指點菩提路歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來修箇長生不死法天地有壞我無壞歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來身有長生大藥材明師指點採煉法歸去來兮歸去來

義路是由　卷之二　二

歸去來兮歸去來跳出天羅纔算乖　簸能逼天以外歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來裂開地網纔算乖　袂振開無間獄歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來參天贊地算高才　一着貫通天地外歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來本是佛體降凡胎點撒元關竅中竅歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來母在靈山淚滿腮恐怕失落原來種歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來王皇推定大劫災掃除惡種萬萬億歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來難逃了又三災枯骨成山血若水歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來五斗天魔把關排踏碎世界人道害歸去來兮歸去來

義路是由　卷之二　三

歸去來兮歸去來諸佛臨凡把渡開苦口叮嚀來指點歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來人身有箇煉丹臺求得明師真直指歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來真鉛真汞體中懷煉箇菩提舍利子歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來道在眼前人自埋迴光返照雙林樹歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來陰陽兩隔不和諧金公木母合一
處歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來雙眼合視明鏡臺常目視之不間
斷歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來一顆明珠土中埋堅子不言合宇
抱歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來獨木橋上用心排尋着橋上明珠
鋪歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來連環扣在普陀巖白玉二圈扣得
定歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來無縫鎖兒用心開開得無縫三皇
鎖歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來男莫挨來女莫挨日月爐中無間
斷歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來老莫挨來少莫挨兩半威音能合
起歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來貧賤富貴好培栽眼前就是靈山
塔歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來玉兔金烏守土臺二物打成一片
片歸去來兮歸去來

歸去來兮歸去來行住坐卧養靈胎十月胎完神炁
足歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來靈山極樂好散懷塵世那有真美
景歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來玉樹奇花佛手栽四時不卸觀不
盡歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來一得永得暢滿懷不比人間虛富
貴歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來不生不滅件娘懷極樂無邊真富
貴歸去來兮歸去來
歸去來兮歸去來弟兄姐妹樂瑤臺姻兒一處無罣
礙歸去來兮歸去來

滅魔成道論

睡魔爲禍殃大道鮮輝光劉盡彼巢穴性天現吉昌世間修行的也都各高志向惟恨者睡魔凶險難當攪得人骨軟筋酥頭擡不上神昏氣濁身無主張偏東偏西不正當啄上啄下沒紀綱可憐殘靈子受盡凌涼吾見心不忍打破睡魔鏽斧劈睡魔窠折斷睡魔膀粉碎睡魔脏趕盡殺不輕放滌除毫末不留藏嘆人身惟本性者點眞陽五官百骸皆屬陰鄉加上

名利思愛擾攘酒色財氣奔忙貪嗔癡情流浪殺盜奢淫惡腸妄語綺言作喪惡口兩舌荒唐鑽龍來爲睡魔的朋黨狀睡魔的豺狼你叫一箇本善的主人翁怎經得者些兒分張只搬得箇昏昏菲菲敗敗傷傷明不明來朗不朗柔不柔來剛不剛動則隨情長靜則軟一腔凡人不知養終日任賊戕七十古來稀五六十皆亡惟佛知看破能煉返魂漿一爐性香時焚九蒼返照迴光顧提明堂不貪飽煖爲睡魔的床帳不愛要須助睡魔的顚狂不縱六賊恣睡魔的放蕩不遷七情起睡魔的翅翔行住坐卧抱守丹爐祖眾攝閉保固中黃視聽言動非禮勿往意必固我斷絕趙鉈一點眞靈不二掌斗句偈兒籠空王十二時中主人翁清清爽爽一百刻裏丹鼎中安安詳詳上升下降隨意暢東龍西虎媾黃房採聚得藥之的當進火得火之眞光煉時三花明晃晃靜養五氣煖煖炔河車自轉無阻擋甘露瓊漿逐時嘗嬰子生兒出

頂上聖嬰產於白髮娘煉成箇丈六金剛捕盡他陰魔强梁眞佛子要者樣陰消陽長自然的到純陽地久天長勸世人要者般戰退魔障做一箇逍遙客天外徜徉

靜室清規

修行本有男女佛家皈戒精嚴男左女右各一邊不許參差錯亂不許交頭接耳不准私相語言授受不親禮必端幾是修眞目詩何得嘻嘻哈哈不曉緊閉

三關沒有頭頂在面前話談笑語宜斷男犯跪香三
炷女犯三炷亦然跪完百叩在神龕敕歡喜喜改懺
不許惡憑氣氣不依規矩相傳反恨頭頂不慈憐不
是佛子目面不准打坐靜室立刻趕出外打大家免
為　佛長智莫做朽木下賤

贈貞女修行二首

清淨謙卑遜順取火烹搬水運坎離抽添乾坤交併
上下打成團東西合一性以活子午升降用虛卯酉

溫凊舐吸攝閉不時停住行坐卧常聽令十月胎完
而結菩提九年面壁以育嬰聖本無相中出一段金
光太虛空內化萬億靈應到這裏天地壞而我長存
再不落陷人坑宛纏疾病

清淨修真養性忍難忍行難行目連為憑觀音合証
視之如未見聽彼若無聽全孝全弟立本度人度己
靈應真佛子虛空打破鐵槌漢圓元抱定靈時間五
氣自朝元刹那中三花悉從令眼耳鼻舌四相共圓
奕魄精神一鼎而融渾可喜我黍米圓珠成珍寶那
管他天上人間分凡聖

結緣歌九首

修行人學佛仙須知道要把孝全試看古昔嬌父的
妙善救母的目連李氏的討菜周氏的割肝一個個
都是千魔不退百難不翻低心下氣順志承顏修出
世間你見那個是當母抵口鬪舌背父訕語謗言得
出在三十三天盡都是自己哄來自己瞞空在佛祖

門前站立不得和氣結不得丹九勸英賢娶煉三田
要回先天先須把堂上活佛去周旋父母稱孝伯叔
傳宣方纔與三千諸佛證金蓮步趨得他的般若慈
船聖真佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把弟全試看上古夷齊的
謙讓伯仲的荊繼李忠的昆玉正陽的昇天一箇箇
都是看重手足輕視銀錢當撫當乳必恭必虔修出
世間你見那箇是怨來隨日抵觸氣至不讓後先得

超了三千大千盡都是自墮自落於塵凡蕭閑坐定枉徒然盡不得恭敬煉不得妙玄勸英賢求登彼岸消釋罪愆先須把同氣連枝功行完兄弟怡悅嫂叔欣歡方纔與掌道聖師證金丹修得超得他的救世法船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把忠全試看往昔關聖的赤膽岳爺的義肝夷齊的扣馬伯約的三賢一箇箇都是吃王水土報王恩先不知身命不顧家園修出

世間你見那箇是謀反叛逆匪類欺上虐下奸權得昇了九重之天盡都是自作自造墮深淵惡貫滿盈遭天譴盡不得忠盡修不得單傳勸英賢煉道修仙學佛參禪先須把國王恩背去報還王事勤慢國課早完方纔與聖師聖眞結還丹共挽得他的救苦慈船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把信全試看古來諸葛的扶孤徐庶的遺言香山的釋迦寄曹的美髯一箇箇都是眞實無妄隔絕虛談心口如一始終無變修出世間你見那箇是隨口流言議語到處稱能還尖得出了離恨之天盡都是自欺自詐折福緣惹煞惹孽不得無妄修不得太玄勸英賢要求入聖要想超凡先須把自己口過去箇完言頑其行行頑其言方纔與蓋山祖祖共還丹共挽得他的濟世慈船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把禮全試看古來如來的

佛道老子的談玄王母的會宴孔聖的杏壇一箇箇都是必恭必敬言貌衣冠中規中矩動容周旋修出世間你見那箇是不謹視聽言動妄情淫邪貪奸得昇了宗動之天盡都是節文度數不檢點天理人事自倒顛變不得氣質結不得金丹勸英賢求出大羅求了大還先須把恭儉慈讓去學圖大節無虧小不踰閑方纔與諸佛諸祖證金蓮同鴛得他的救人金船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把義全試看古來華容的釋曹巴州的釋顏白帝的託孤齊城的解兼一箇箇都是不貪位祿不避艱險是道則進非道不前修出世間你見那箇是圓利而不正諂修道而反貪錢得昇了頭緒之天盡都是自薄自己的功果自資自家的福田看不清財寶煉不得還丹勘英賢修金丹道習上乘禪先須把制事之宜去周周一毫不苟萬寂通窮方纔與古佛彌陀詮金運共挽得他的救劫慈

船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把廉全試看上古伯夷的高潔巢父的洗淵子房的辭相念菴的走元一箇箇都是不貪高爵不愛小錢一毫不苟一絲不染修出世間你見那箇是大喫大用浪費不羞不愧糊盤得出了彼蒼之天盡都是輕看佛家一粒米眞正大過須彌山若不遵依戒披毛戴角還勘英賢要出大羅要了大還先須把取與之介去精麤塵緣揀盡乾坤

周旋方纔與諸佛諸祖證九蓮同登得他的普度慈

船聖眞仙佛切莫流連

修行人學佛仙須知道要把恥全試看上古大忠的雷祖大孝的目蓮至聖的孔子復聖的顏淵一箇箇都是恥爲凡庸成佛成仙恥爲下愚希聖希賢修出世間你見那箇是安於自棄不羞甘爲人下無慚得出了湛寂之天盡都是罪深似海爲墮落孽重如山誰欺糊不恥不若人焉能透玄關勘英賢要出苦海

要起塵凡先須把羞惡之心去打點愧恥勃發勇猛直前方纔與千佛萬祖坐九蓮同登得他的普度慈

船聖眞佛仙切莫流連

修行人學佛仙須知道要把完全試看上古先天的佛祖中元的列仙往昔的大聖昭代的名賢一箇箇都是道極無上德造精奸功參兩大果滿三田修出世間你見那箇是孝弟忠信稍缺禮義廉恥畧減得完了湛寂之天盡都是還返太無而神化止於至善

而不遷天地合其德日月合其元勸英賢實完倫紀
實結良緣先須把人天道德無虧歉私欲盡淨性體
昭然方幾與三千諸佛共存有共撐得他的普濟慈
船聖眞仙佛切莫流連

修眞三字歌

修行人聽語理參性命究生死人一身天地體無極
母太極子元關竅明師指性根茅命帝子常顧提躲
生死致中和歸戊已識一字還無始後能得先知止

無爲終有作始欲希聖從賢起雙修事內外取外不
足內有幾誠則明自然理合內外無間矣守淸規參
奧理戒多言習老子打坐功淸淨起意要誠念要止
眼合光韻凝耳絕口氣舌上抵火未燃泉達始號漕
溪甘如醴輕輕漱輕輕舉漸過光返照裏谷道提過
尾閭調呼吸口鼻微微吸上浮呼氣底降下火昇上水
顚倒顚混合取擇取功蓋如此鼎與爐乾坤理南北
合東西比坎中男離中女連環形並蒂體合卷敬對

鏡喜鉛汞藥陰陽體眞消息求定意取灰心勿妄舉
意莫散念莫起須臾離泰成否日火候蓋如此至誠
道金丹理誠無息丹熟矣四相飛六根洗三尸亡九
蟲死妄想生魔入體但存誠絕滅已守道難海水覆
恐失足沉淵成仮依人佛弟子行佛行佛卽你心佛
心你卽彼貪莫恐賤莫恥任人笑任人毀早入室晏
啟扉必有事闔生死子時分換淨水焚淸香爐前跪
答願慨明白矢育聖嬰賴凡體莫過勞莫重舉飡飲

食衛寒暑謹行藏愼取與避嫌疑習規矩視聽言戒
非禮恭儉讓仁義禮斯須時不可去飯疏食飲白水
鹽要淡油葷止葱器皿陋房宇衣冠素飲食非兒凍
餓願足矣破舊裳補槩洗白蓋靑忌朱紫除獸毛禁
蚕嘴不得用骨扣子金玉飾勿挂體水米柴天養你
不愛惜歸餓鬼淋落飯拋撒米撮地下拈進嘴惜天
良增福祉酒不提肉不舉不喫雞不養豕死牛馬埋
土裏綾不求願不許小自心命由己不念經身心體

焚檀香戒綻紙斷殺生毋踏蟻牙離虱食肉比萬物命吾同體縱禽魚歸山水買放生並力使莫窄識莫鄙俚肚海宏志天擬庶勸人勤修已功日加過日去莫高聲莫閒語語徐容步緩舉末繩人先責己恩莫忘仇莫取教人善成人美寧拂情莫逆理無字經先天理法正宗佛秘旨妄傳人天禮你卽中庸是性理傳一貫弗輕許奉天恩聽天使先度人後度己相地方下種子凡呈供半夜子氣清爭神至止開示人先

潔己辦果供要豐美凝神定施行禮燭裸熟把佛禮佛供完食可矣土木像俱佛體意莫慢心敬禮待客情平常禮好體面難斷美整容肩五味止多擺設能有幾魔難星考徵你西遊記堪為比信道鴛捨身抵抵至極天救你道高尺魔丈比高至極低到底受苦完來甘旨古上聖都如此習經行地理自生死誰替你九流人難慨取肯改途道可許有一等齋男女說閒情行虛禮喜衣新食食美相不飛心不淨東走

張西走李慣言人不反已精大道光口體懶不開睡懶起香不焚願不矢枉承恩空熬嘴是外道無足取功果無運逢否性難留命喪矣修真人借假體飾飲食避風雨寒食侵病入體生冷物不戒傷脾胃致病矣疾來時道作主勤取吃多扣齒緊唇牙勿言語鼻吸氣閉到底濁下降病輕矣手扇仰腰立起縮頭項垂肩體轉轆轤如舖米堅心行強勉舉不服藥亦可愈捨大道服藥餌請至師喊神鬼失了悟十九死

大藥王傳與你返魂漿時刻取添福壽無窮矣續長生非誑你道在人修在己佛是心莫認彼話半情言至理言瑣碎意良美聖之規賢之矩勸善信謁男女依此行諸佛喜有改之無勉矣

金液丹世無比潤遍身通骨體長生藥身中取師傳們開示你求了恩得了理毋自欺莫哄己心要收念要止節飲食慎寒暑立不偏坐不倚週著光返照灵方諸廻陽燒取合破鏡還圓體中庸道一貫理致中

和無非比從何修自心起肯迴光反照即彼做工夫誠意始勿生芽勿發莖有纖塵須淨洗志彌堅願常矢沒絃琴休歇指任人談任人鄙不怪張不怪李看破時如同死不恩愛不愛子也無妻也無喜勸善男與信女願修真把玄指檢密行避昏蒙經即心道在邇誠一字不在紙惰分陰愛寸暑修成龍但看鯉人之靈豈物擬悟心明見性體穩腳跟踏到底功圓滿來玉旨駕祥雲成佛矣

想無生親領命祖師法傳心印度賢良引善信學長生持把柄煉汞鉛修性命明自心見自性陸地仙人中聖奉 母恩奉天命三皈清五戒淨意至誠心直正遊外方須謹慎言忠信行篤敬遇官人言德政遇富人言積慶遇儒人言心性遇道人說邪正遇僧人說清淨遇老人說接命上等人說方寸下等人說報應走行好衣冠正言語平神思定背佛施有緣分持長齋憐物命念佛經把神敬此等人本善信說修因心誦聽許入門指玄牝依此行百事順必有功依功定功有餘果滿分功果滿莊節聘紫誥宣白鶴迎駕祥雲登聖境承恩人稟誡訓

寄友書長短句

論大道至玄至妙至美至高千佛不亂指萬祖不亂教六苞餘年刻運浩繼傳一字在塵蒿蛇得成龍躍雞得變鳳翱鬼得脫苦趣神得步雲霄人得不消修飛世堅心栽戴步天橋時當普度大收圓達摩領命

直指東郊恐怕人心多有變巧天魔考一遭又一遭試定眞假考得蹊蹺莫說空中不照耀報應頗來倒那曉都是佛祖撥動不錯一絲毫你請看世間貴寶那一樣不從磨煉討玉石不琢不值錢鈔良木不雕不得光昭古鏡不磨不能明照鋼鐵不煉不成寶刀泥土過火成瓷料金銀煉過成通寶烈女魔過成節孝忠臣魔過把名標世間好事都從魔打攪豈有箇成仙成佛不受煎熬又請看入祖爺受燒紅的鐵

袈裟焚身而了道初祖達摩御棍打死有梁朝傅相充軍淮不曉三年間盡在黔郊釋迦佛十世皇宮貞受考觀音七世苦子像你看十世七世不若僧一心守道步金蓮者跟前大道幾年就把真外跳九玄七祖往上超成佛道早考得橫豪招人知曉保守淸操自己可把龍華到拔了七祖出陰曹若不守戒佛前誓願怎得了連累九祖沒下稍縱不思祖親分上盡孝道難道也不思自己苦願超昭趁早復戒犯道抱

做箇榜樣送人瞧開破疑雲把你照也來復戒步天橋者箇功德誠不小詩曰思揀自家招又況你進道企頭比人好就引兒子把口燕父子進省把力効修行本算大根苗捨了省內辦着道你還要省去苦勞說起功勞你不少算得佛門一賢像閑風你雖不理料你子未曾把道拋捨了修行功德浩幾箇古人表你瞧韓湘度叔你知曉目連救母出陰曹雪子五關救文考責天化救父歸周朝你與祖人德行好任他修行真心焦就是你現現前陀都要重理料趙上菩提路一條自古亂極怕要到不久普度在肯稍一字一訣來相告莫真實早高超若是在家多打攪何苦在外且逍遙眼前色物如亂咬大人嚴命盡耐了驗檢點點把天堂陡然道開在一朝那時節大功大果何等淸高

三天收圓非小九二原來歸家母在靈山淚汪汪諸

佛忙把頭下要度齊登彼岸又怕二心有差應難紛紛亂如麻試定賢良真假

此番本是大收圓要考察心虔不虔考你凡心斷不斷了得血心完不完高心考得低不亂傲心考得沒毫端難吃要你能吞嚥難坐要你坐得安難忍要你忍得煉難和要你和一團難捨要你捨完還難學要你學周全難行要你行無德難耐要你耐方圓性偏改得沒半點兒就解釋不報盡有人罵我不敢辨有

人打來告哀憐一心抱道無二念總求普度利人天上孝母親無挂念下拔衆生出苦川拋妻別子不顧戀丟家失業不顧全隨緣小心把道辦早晚焚香跪爐前懇求誠饒把罪懺一切罪愆教除完諸魔潛消不來戀惡人遠避不牽纏在外諸友滿吉現上人提拔准行船在內居家無擾絆法輪常轉果滿田大道通行無阻礙大開普度在眼前以免善人遭魔難以慰　老母不淚漣九二原來都上岸孤客還鄉轉故

原得滿平生心與願不枉道中走一番此番修行者樣辦綫算大忠大孝男若是不依者樣幹不顧大道顧家園由已一心一主見不聽旁人善良言恐怕諸佛來責譴頃刻魔難受頓連現在兩個你看見性命難保受寃纏還有他們強分散疾病魔得顛倒願從前佛祖也說過和氣災禍便散完你若不和魔我亂者話箇箇聽周全眼境病的也想轉故爾又勸者一篇各把真心來現面一心不二順蒼天任有千魔不離散同甘忍苦辦周圓若是堅持不改變苦苦加修一團圓空中佛祖也稱讚到頭雖坐上品蓮此品苦守作主見過一灘來算一灘等到來春三月看又作主意又盤旋依我看來都爲轟聖凡兩得甚麼然

靜思古五更詞五首前後清江引各一首

一竅玄關着力提晝夜用心機古人爲榜樣見賢去思齊請看那十七箇圓覺修持

一更裏思靜禪哎哟哟思靜禪想起圓覺寨真前十

六歲要成姻眷觀音點化不配男滿箱滿櫃完遍斷斷紅塵了情牽復又變化考幾轉至死不變心越堅　世見心誠無二念指授成佛一竅玄光相寺內退光煉靜室望裏昇了天哎哟哟昇了天

二更裏思靜禪哎哟哟想靜禪想起天德心自懺閻聽嘯眞要修煉十八歲上了却凡塵劍尚嘆登彼岸我乃丈夫苦海眼稍清明寧勿退念你悟道　我修丹辭親出外把道辦觀音考他整幾番一心不二如

刀斷行也參來坐也參哎喲喲坐也參

三更裏思靜禪哎喲喲思靜禪李氏周氏想一番一

適苦節存孝念一箇盡孝割下肝二位圓覺能行善

感動菩薩度出凡吾身也有父母面那會如他孝心

堅自己思量自打算要加修煉懺罪愆行住坐臥不

怠慢晝夜坎離顛倒顛哎喲喲顛倒顛

四更裏思靜禪哎喲喲思靜禪想起李忠李孝先本

在山中把寇幹因結李氏為善男佛度李氏登彼岸

弟兄改惡去了山要做佛門慈悲漢參悟真機妙與

玄菩薩也考他幾遍高傲惡心盡去完因此指他本

來面弟兄圓覺把果全哎喲喲把果全

五更裏思靜禪哎喲喲思靜禪參到天真道成邊一

箇家業捨完遍一箇改惡結善緣二人一心不退亂

老邁肯聽菩薩言迴光返照不間斷抱守真機果滿

全十二圓覺高登岸標名萬古在西天依古看來要

信善老少男女要心堅善善惡惡能改轉精嚴五飛

沒有偏一竅真機真稀罕得者齊登九品蓮哎喲喲

九品蓮

菴空銀紐絲五更詞五首前後清江各一首

五蘊空時大道光一竅發祥諸生歡喜佛榜把名

揚你看那龍華會大吉大昌

一更裏修行靜蘊真空無聲無臭無形跡因落東卷

天著相昧玲瓏迷失先天用糾纏市井中為男作女

經千種歲角披毛歷萬重無邊苦海言之不窮哎呀

我的天爺呀功禪悟悟禪功

二更裏修行靜蘊身空一包血裹一包腥殘蘊蘊凡

夫把他當實供陡然一大夢臭穢怕相逢嬌妻怕見

脹與腫愛子怕聞氣與風者樣虛假借他無功哎呀

我的天爺呀終勤始始勤終

三更裏修行靜蘊心空或高或傲逞雄風孫外公迷

人把作主人翁任他糊塗弄塩落苦叨叨生前千般

多放縱死後萬貫變重重一刻失去萬刻離逢哎呀

我的天爺呀鬆莫放放莫鬆
四更裏修行靜蘊性空性光朗朗透蒼穹入凡籠質
性遮藏本善幸元神渾不動識神亂橫縱六慾七情
爲魔弄十惡八邪亂大雄本來元善覺成朦朧哎呀
我的天爺呀眞宗悟悟眞宗
五更裏修行靜蘊法空法與柱杖牽人同眼睛曠離
杖離人難爲功及得醫藥弄二目復光沖牽人可以
不必用柱杖何須拿手中一光照徹萬相皆通哎呀

我的天爺呀融立妙妙立融
聽罷我的銀紐絲各自奮心機體貼去修煉都歸極
樂西莫好關自悟菩提

禪坐銀紐絲五更詞

一更裏禪坐悟主人翁本來面目色是空類相同一
聲叫破霸丟鬆毫端扯不攏相隔萬里中大圓明鏡
本圓融感音兩半各西東天上人間苦樂殊踪哎呀
我的天爺呀功妙覺覺妙功
二更裏禪坐參主人翁虛無洞天寶孤峰清涼中見
朗現出水晶宮四面玉玲瓏端坐紫金容霞光萬道
珠磬琅舉筆難描妙神通度盡世人出離凡籠哎呀
我的天爺呀逢奇眞眞奇隆
三更裏禪坐見主人翁如來正法眼藏中太虛空三
十三天錦包籠幽閒沒煩冗靜雅任橫縱無塵無垢
無憂愁不去不來不投東無邊眞趣語莫能通哎呀
我的天爺呀無窮妙妙無窮

四更裏禪坐敬主人翁迴光返照交感宮對合同行
住坐卧必端恭未敢斯須縱純然舊家風六門緊閉
無亂動三車自轉無停踪綿綿密密一性涵弘哎呀
我的天爺呀空是色色是空
五更裏坐禪信主人翁虛空同體不愚蒙任吉凶一
直前行無退鬆道高天自龍德厚　母爰封度人度
已殫厥躬救苦救難聽蒼穹鞠躬盡瘁克孝克忠哎
呀我的天爺呀通而亨亨而通

性命生死死復生迷失主與賓照明性是主命是假
緣因本知識尋本性好上雷音

唱道寶琴歌

我有一張琴沒絃有妙音佛見生歡喜菩薩笑盈盈
十字街前賣無人識寶珍自彈自歌唱驚醒夢中人
賣琴歌歌賣琴琴是何時製造成無天無地無日月
無極之中產苗根　產苗根端一毫聖日聖月分兩
爻陰陽造化生萬法萬法還來歸一爻　歸一爻本

無弦先天後天廣包涵能知沒絃眞妙竅一竅穿通
天外通　天外天非出奇道在人身不可離若是須
臾可離得亦非大道眞玄機　眞玄機人不悟習矣
不察行不著終身由道而不知大地人人皆迷路
皆迷路佛悲傷觀音老母架慈航達摩老祖傳道指
教人迅速躲無常　躲無常要修行天堂地獄隔雙
林迷而千山萬水隔悟則迴顧舊主人　舊主人是
性宗自性彌陀主人翁見性明心佛是我迷人不識

落下風　落下風逞高公謗佛謗法稱豪雄豈知造
謗天綫絕億刼沉淪苦海中　苦海中苦無窮胎卵
濕化擴不通劍樹刀山骨聳聳油鍋湯池沸重重
沸重重口叫天叫天不應枉徒然趁今慈船來普度
改心換腸上慈船　上慈船信口專一切雜念戒除
完空身空心空色相求懺求悔求通玄　求通玄心
莫高禮拜明師指天橋牛郎織女時相會二八不錯
一分毫　一分毫莫放參妙竅天機太玄關運動乾

坤自周轉停輪日月自回圈　自圓圓眞妙禪綿綿
密密綿綿一法包涵無量法一門劈破萬千般
萬千般皆聽弄强拉强扯强迎送大道無爲而自爲
眞機不動而自動　而自動妙中玄照定一着末後
傳行也悟來住也悟坐也禪來卧也禪　卧也禪非
等閒結就聖胎出泥丸三年九載功程滿拔祖超宗
樂無邊　樂無邊沒絃琴不遇富貴遇至人至人識
得其中貴急早誠求上蓬瀛　上蓬瀛好風光不比

塵世奔忙忙仙茶聖飯吃不盡紫綬仙衣着輝煌喜氣揚朝夕兄妹聚一堂無憂無慮觀花淀不去不來伴老娘　伴老娘樂無疆清涼聖境最吉昌龍吟虎嘯神變化免走鳥飛現祯祥　現祯祥說不完微微表簡大圓圈迴顧婆婆塵世界枯骨成山血滿川血滿川真可憐當初不聽善人言要想此琴重相會又有十萬八千年　八千年歲月深長夜悲哀苦況悔濫肝腸想出苦那時難遇我賣琴　我賣琴攜

真人真正靈山貼骨親不是九二原來種反生嗔謗我的琴　我的琴賣賢人語惡莫作善奉行衆善奉行無差錯纔能得買我的琴　我的琴賣正人有網有常有和平無私無欲無邪僻不然難會我的琴　我的琴賣智人了得凡情體佛情率率批批剖不斷對面不識我的琴　我的琴賣善根苦根淺薄買不成半疑半信半定進暫得暫失我的琴　我的琴賣高明守得固來認得真千魔百難無退悔一得永得

最上乘　最上乘蓮高登千萬億佛從茲成將衆轉度原來子原人早覓没絃琴

勉修月調

立志修行眼前大道莫看輕對佛立願立得堅眼蓄雷誅身化膿血誓洪深神目如電暗莫欺心人間私語天若雷鳴一言之錯折壽減齡一事之失禍及平生皈戒欠缺請佛查清邪惡未除簿記分明慎微謹小坐卧住行三畏時記四知時遵衆善奉滿諸惡斷

根道烹必須時時整工程務期日日新本來面目長照定一竅玄關蘊性靈無身無體皈清靜飛相掃心戒嚴精只求道烹過立蘊窮通得喪任天分朝聞夕死有何恨去了凡身換佛身請佛都從魔裡證不貪生命與華榮不知已身思往聖不羨今人想前人素真爲道不婚聘天德爲道不親迎周氏割肝感佛應了方爲道不求名李氏孝感佛稱聖孝忠李孝廿無天眞捨家惟佛聽徐氏伍氏願　爲道成改惡生

佛與柳氏從天願同盟十二個覺誰不敬也受菩薩多考慮一心不二由天命萬古千秋圓覺尊再說幾箇你們聽提醒你們了凡情釋迦成尊捨頭頭救首捨身白鶴禁地藏捨身墮異境玄天捨身蕩魔氛那箇佛祖不蹈踐苦盡甘來證聖眞佛子細把心自忖裴吾一篇勸善文有過速改速歸正勿要流連苦紅塵皇天願眷陡然大道顯道運三乘九品證一乘衆殘靈一箇箇還元出苦極樂長春

中秋月吟

玩賞中秋月吾心思不歇人知月團圓誰思圓由缺不由缺而圓那得光明澈天將度賢良暗把天機洩人能洩天機便是大明哲世間英雄該多少幾能識得者一節吾今不避天降災譴把天機相漏洩聽饒舌白古曰魂月爲魄魄無魂而不能明陰借陽而光招揚光招揚不易竊受盡許多典與折晦朔弦蔽該多少幾能得此一輪設一輪設人比月孟氏教人會剖決天降大任於是人必先苦志勞心血志不動亂所爲不改輒動心忍性增所能幾能道焉相盤結相盤結長生訣就是天地有更迭必於秋冬耐大寒幾能春夏顯大熱草與木亦相翕寒暑相爲遞風霜不受晚歲之彫零焉得早歲花果葉論凡夫也同缺士農工商苦中列未曾受過煉與磨那得門閭大開闊凡世事有起跌興旺皆從衰萌葉吾今指破修行人聽吾語言莫輕褻用心探把道看得重把力長自

蝸把志堅剛把道認得切受得苦中苦做得傑上傑難忍能自忍萬禍自消滅難捨能自捨究竟盡援掘難行能自行杵磨成針鐵難學能自學與佛無差別守定太虛空抱住玄關穴青龍和白虎黃芽與白雪結就一粒丹清風兩高潔水火風三災不受他滅裂產箇舍利子天外任掀揭乾坤有摧頹而我無漂搬奉白修行人整奮自金堦細玩一篇詞長賞中秋月

寄友敦本加修語

嘗考古來仙佛修行以孝弟爲根以慈悲爲本以清靜爲宗以太和爲主以遵皈守戒爲要以改過自新爲能以不戀凡情爲佳以不留皮氣爲强以節儉食用爲高以勤行功果爲急以難忍能忍難捨能捨爲美以難學能學難行能行爲快以久遠身心無怠無惰爲準以千魔不退百難不改爲師所以修成天仙古佛歷劫不壞也如今大道考到普般地步凡一切

心性不變者可謂上乘根器大有修行殊屬可嘉然尤要從此愈加精進修到最上一乘方爲盡善第一在父兄面前必要和容悅色承顏順志低心下氣溫言煖語方爲孝弟勿由己性不存敬心黑臉嘵嘴猖狂斷偏行說話不思前想後推言皮氣生成者就不是上二乘之人所爲你看世間不論凶惡頑徒極蠢奴的人見了貴客便都會起一番好面容好言語者是何故皆因一點敬心中存便不覺自己發出而不知人在家中父母面前也如見貴客起一番敬心則氣和色悅便是大孝大弟了推而處鄉黨朋友外人都是如此則到處俱是太和道氣矣又能節儉食用甘於清淡動行坐工不外遊戲則內外有修人見之喜神見之敬則謂之道然長存矣所以佛祖總是教人一團和氣未曾破碎來說故人大意看過不着在心吾今直解出來就是道然存此道然由存孝弟敬心而得吾輩欲成最上一乘之道可不持此敬心而修

乎人若常持此敬心則在家而孝弟之本立處鄉黨朋友而人人稱善凡一切待人接物舉止動靜言貌衣冠飲食起居無一不善矣夫仙佛何人乃好到十全大善人也人果然由父兄面前一敬中有洗滌皮氣變成太和元氣做到十全好處非仙佛而何哉吾故曰以孝弟爲根道書無文尚其在斯

無孔笛吟

攜古六萬餘年來幾人識得道惟一吾今決出一之

梭直指其一之秘密天地」中清而寧人從一中處而立一在先天無姓名後天稱名無孔笛無孔笛中音韻高無孔笛中清聲淨無孔笛靜存中和無孔笛動皆周給能通三天玉京山能達九重金闕壁能通五嶽諸地府能通四關水國聞千真萬聖悉通聞三界十方皆稱聖者等稱奇貴寶具尋盡世間無處覓時當運數該來周天排大刼相湯滌掃除惡根不留存要把善緣報滅溺故將貴寶來攜提普度原來佛

滅誰知原人太迷濛沉香把作溫柴劈爭名奪利不回頭好穿好喫只好喫朝夕去來多少人語言不入空面對吾今大悲天之機把笛表白與人識百千億佛無孔成恒河沙佛無孔植無量功德無孔求清淨法身無孔方圓滿報身無孔營干億化佛無孔邊四大菩薩無孔修十地菩薩無孔歷五百羅漢無孔圍十二圓覺無孔悟三千諸佛無孔為三千掌教無孔處三千頂頂無孔行大洞神仙無孔續天上玉皇無孔安幽冥教主無孔析青尼教主無孔施牟尼教主無孔執仲尼教主無孔精外道旁門無孔泣千門萬教無孔收九二殘靈無孔拾三災入難無孔躲轉斗移星無孔勒世人敬聽無孔言急早誠求無孔笛一得永得樂無邊再也不受風雨濕龍華大會高菩提六十四句增品級

贈友壽小調

時逢秋仲桂飄香天仙子降凡場入洞仙增福增壽

三世佛降願降祥功圓果滿箱諸真聚慶樂無疆寄指日丹成去見娘

一粒丹揭棘子詞

生扯攏攏扯生一片陽來一片陰兩片合來一爐煉煉成一箇古戚音古戚音性命根諸佛皆在此中存性無命而為陽寡命無性而為孤陰為孤陰入旁門三千六百內中存都緣寡行少積德服前大道不知尋不知尋在人身智愚賢否不差分只因迷

失深重了守着木道飢餓行、亂棚行、不悟真浮雲虛花是、猶豈雲散花凋無一得、紛紛墮落永流淪、永沉淪苦海千生萬死翻身改頭換面無緣、長夜裏真告誰人、告誰人須是伴場頭自家口是心、當權作主行方便、為善貝山堅事行、空手行、理不滿意緣主結成羣拉拉扯扯不放手、後悔從前錯用心、錯用心未修因貪恩戀愛與利名尖酸刻薄昧天理奸盜邪淫滅人倫、滅人倫罪滿盈關君

招業不留轉到着地步難回轉趁此人身早起昇早超昇離佛門痛改前非念聖號惹想方便羣行善救苦救難轉法輪、轉法輪究本根提起一盞沒油燈、金木扯來長交併水火扯來長降升、長降升精氣神三家扯攏太玄門一竅貫通眾關脈八萬四千盡飛騰、盡飛騰入鼎烹煉成一丹似紫金、卷之則退藏於密放開天外任縱橫、任縱橫妙無根過者化來存者神、金石無碍水不渴日月無影火不焚、

火不焚貫穿珍道在人身人不行騎牛覓牛真情慌佛在空中淚長傾、淚長傾淡妙音直指單傳在東流普度回切原來種須了命來歸了根、歸了根出苦海超彼岸金本身君問此丹名何處生扯攏來攏扯盡、

者無數苦究其厥提起來不由我淚如湧泉可憐虛無門捨頭受斬有幾多難命囚監幾多口外遠遣幾

多徒流近逐幾多拷牢收管幾多枷鎖纏綿幾多父子離散幾多拋失家園者些都是空中排辦那見俗人們起得者大狠煩皆因佛祖空中要考大眾道心健不健智慧固不固恩愛斷不斷名利牽不牽難中變不變苦中遇不遇悲中怨不怨離中悔不悔災中亂不亂厄中偏不偏果然眞俊彦萬事總由天守道無二念一切聽自然根基若福淺改變自良緣不恨天不咎便恨人拖援豈知明人看破也莫天怨也莫

人嫌都是自了自願自結自緣卽如觀音十二大願要度盡世間善女男彌陀四十八願度盡衆生婆婆化為還若非捨身把命拚焉能普度九二殘靈賢揩能成得龍華會宴焉能做得大大收圓所以虛無了道剃頭高懸安知他不是自了平生願永結長生天外天一切被難諸衆善安知他不是自了自已的冤緣永證菩提極樂川你們若明絲毫都是佛祖幹辦還有甚麼不心發自古不知不列大畢案知而不改

就成大罪愈趁此佛恩遍滿廣大無邊你們速回向善佛祖慈悲憫憐況你們前有功行如今易得圓圓從此心身改換復上彌陀度船現科現場好辦現功現果好全小小心心無間檢檢點點不喧動動想想修煉日日夜夜精專功功果果圓滿佛佛祖祖喜歡三乘九品蓮案自然一舉登攀功莫再遲再沒大道不久昭然那時悔遲已晚急早聽吾勸言

漢考

者幾年大道正興天下共聞上通 天子下達士民入萬四千小洞三千六百旁門九流三教外道邪羣無不一一知音者幾年大道殘辛魔風橫行切頭剁到問徒充軍抛家失業不少遭冤受屈多人夫妻痛哭母子淚傾提起好傷情嗟嗟空中鋪排奇巧真正神鬼皆驚此番收圓大事不是者樣魔橫怎能得天下共聞不是者樣傷情怎能顯出佛門中頭頂不是者樣殘逼幾個怎能得香到 玉帝闕庭不是虛無

等捨命充軍充徒的捨身割愛離塵等捨家捨財捨子捨孫你去那裡分九品三乘誰卑誰尊因此空中恐怕龍華大開難為區分乃借王法惡很很考懲惡人們凶暴暴的欺凌弱棍們寬屈屈的列陣兵役們虛空空的敲釘證有家庭親戚鄉約保正口水淹死人看你立得住腳跟穩得住身心守得住齋本持得住真經捨命捨身的可有嗔恨捨家捨財捨恩捨愛的可有怨心可有調賢之念可有扶道之誠一般般

考出來乾乾淨淨現身形情情漢都說神天無報應
佛祖無眼睛那知道天上的千佛萬祖盡皆下了凡塵
暗暗的走一家坐一戶擇取修行考定假真一寸二
分簿記分明那重道尊師引衆調貫出財護道出力
走奔的追記清那欺師敗道陽孝陽陳破荒鬧賽坐
誇生嗔的也記清等到龍華照簡權衡好醜註定高
低品評能言辯分辨力大莫能爭要悔悔不轉自誰
自坐罪吾今明說破眷家自忖論有過速改無怠事

精靈天大罪過莫更動功折果大整經營 佛祖
最喜轉念虔誠不特贖罪能上天京我勸大衆道朋
回頭登彼岸轉念悟眞經考究到極底大道指日明
三乘與九品各自證前程果然能體貼度已又度人
急速勤幹辦現成又現成水落三塹後枉悔燈肝心
吾言不得假請看 汝前經時值寅卯後刼運可駭
臨睜眼寅卯下遲等甚時辰急急速進步挽手極樂
村不特自安穩九祖共超昇

大道歲年考慈天宮大考商人直直考到極底分出
善惡假眞考風漸漸平息小心聽佛整興時來立刻
興起不過一二時辰要候佛祖顯應妄動災難臨身
皆是虛無死後有些貪淫之心或言 佛母勅令且
言虛無推陞命他執掌佛事安排頂疏保恩興動貪
心人起依他安排支分不顧性命欲仰只圖浪得加
陞不分遠近近他都過宿出門執知虛無雖死靈

魂道上支撐在空安排考究勝過在世多人豈似凡
夫俗子咽喉氣斷無能也在後天機變也在賠考道
心考出不貪不染也發大慈悲綸一舉收圓普度龍
華大會殘靈了他平生大願上品蓮臺高登勸衆埋
名隱姓洗淨貪染之情不可粗心妄想不久定有佳
音從來亂極要治自古順天者存者嫌極大之事豈
可不聽天行各宜信受忍耐道依上品上乘更將吾
言善勸列堂大功大勳

勸友

龍藏海大修行、大功大果、大有善根、你就該聽天所命、空中支分、皇位不謀而自得、蓮臺不求而高坐、如何去把貧窮苦惱稱尊不記得前番妄行、拈了幾箇證果、空中貢獻、蓮善也不得安身、貧了幾多錢糧、幾把前過理清、如今大道考到極底、假假真真、現出本身、道要求明、犯者將伸你又起甚麼高座寶染心、裝為妄作自大自尊稱甚麼收圓取甚

麼保證、十二圓覺三五九人全不思者一切由天所命、千佛出世、不敢亂爭、若有犯者吃罪不輕、比如皇王案開科取士、舉人考試、要生考舉院、幾能舉行不怕總督都堂不能取進、你如何者樣拉天頗倒而行、以為虛無而犯了無人、殊不知他兩個了他願心、時試幾場、空中支持勝過在世、忘恩負義又何必者樣

勸統自尊貴、依我勸來、謹慎本心、度已度人、隨姓學者、候天機動、指日道成、那時節依功定奪、將果依因高增菩提上品上乘、隱隱一庵極樂事莫要翻成苦海津、子急子急改正改正、至囑至囑叮嚀叮嚀

骷髏長嘆

命無性而不立、性無命而莫依、雙修性命是真機、仙佛煉玄出世、世笑痴呆、舉種放蕩形骸、蠢恣連累性靈入阿鼻特為棒喝直指

骷髏是箇祠堂、提起來叫人蓄慌、想未生以前情狀者、熙性何等吉祥、坦蕩蕩無有遮攔、明晃晃亮堂堂、因一念錯對了相、少打點、未及提防、有了命就有羅網、假骷髏現出皮囊、有耳目口鼻四相、有心意念慮、分張眼貪色為色、情喪耳聽聲為聽神、傷鼻貪香氣隨耗蕩、口貪味三寶自戕、縱心猿都思妄想、放意馬走入迷韁、要美衣骷髏擺濃裝、貪骷髏充腸要美要骷髏同帳、要美妻骷髏錦席、要華屋骷髏安、要良田骷髏盈倉、要金銀骷髏滿廣、要功名骷髏顯揚、要富貴骷髏尊例、要省子骷髏榮昌、為骷髏羅

貪攘千年調辦不下場那知道空有主掌不由人算計善量准斜斜心如波浪惡很很有箇無常一來刹氣斷喉嚨頃刻間硬了屍壯一靈魂閻王算賬善惡簿一行一行業鏡盡照纖發漏不由你舌劍唇鎗爲善的照善旌獎作惡的照惡刑戕兩旁的牛頭馬相持綱又面過虎狼名與利盡成虛兒妻和子又在那厢孤單單獨自抵擋悔生前錯用心腸總不去持齋修善進佛門飯依行滿道三皈依佛長往嚴五戒

去作善良學佛祖掃心飛相悟本來自在靈光除十惡心不圖非去八邪性不頻狂守佛法參求靈爽聽師言靜練金剛仰吾首不愧天上俯吾心沒有慚愧一性兒毫光朗朗那裡有箇些悽凉千萬悔終成虛罔尋骷髏殘穢難當指骷髏呪罵不放叫骷髏你聽端詳骷髏兒是箇精樣爲名利恩愛奔忙骷髏兒是箇魔障爲酒色財氣傍徨骷髏兒是箇鬼況爲嫖賭嘵描趨蹌骷髏兒是箇怪狀爲奸盜邪淫荒唐罵骷

髏屎尿桶臟馬骷髏血膿瘀囊罵骷髏悲調孽障罵骷髏招雖筐筐殺一命一命填饑吃半斤半斤還搶淫人婦妻女照樣騙人錢牛馬賠償爲着你當下罪賬造下孽債誰承當罵不盡骷髏髑髏勸世人莫學我言尊早把善骷髏封賬切莫要爲着他忙求明師修煉溫養躲過了地獄閻王功行到天外遊蕩轉回了古家之鄉永不受骷髏苦況纔不枉出世一場

贈友體父修行發後歷難不改

體親修藏親及猶如親在堂儒門孔氏孝贈與西方佛道最取忠孝添心即列於上乘蓮臺輝光增級增品大磬大香爲世標榜爲佛棟樑不生不滅垂教萬方今聞芙蓉金龜上不由菩集在德良立志高超不俗樣專心在道守光相隨父至秦甘苦況由秦歸舊歷悲傷受苑受屈無放蕩忍魔忍難不改常尊師重道可稱賞體親盡孝足讚揚龍華會選定插金花帽光明仙衣裹體現祯祥兒　老娘親伴着慈親膝下

茆菴嘆

嘆茆菴到也閑閒棟高一丈一、橫順八尺寬、周圍蔗茆夾好裡面泥敷光圓風雨不能洗霜雪不能寒、客人見了不着眼自我看來有大觀也鋪兩間床各有三尺三、也有一箇竈二尺來圍圓也有飯甑甘鐵鍋盆碗瀉水鋤火搪米糧菜蔬壁頭上挂些油鹽茶醋頂蓬上也堆些柴草枝蕪明窗光亮亮文房四寶全

每日裡哭幾碗稀稀粥謝地謝天閒無事作一篇杜撰詞勸世良言不貪人間富貴孝弟忠信爲先不縱自己口腹戒殺放生爲賢麤衣被體足矣淡飯一飽可爲要求性光朗朗莫逐四相紛拏務要爲善去惡必求廣結佛緣對諸天地而不慙質諸鬼神而無愧遍佛祖之三皈五戒雖窒人之四勿莫違又或有他來時不空過靜悟我本來面顧上蒲團跌脚坐不收猿馬守定丹田要把乾坤扭轉要把海底掀翻要把

黃河倒捲三車搬上泥丸龍虎吟吟嘯嘯烏兎迴迴環環嬰兒姹女交媾金公木母喜攢醍醐滴滴滿潤甘露津津香甜燦燦醇醇密密綿綿灌溉百脈還原體醞成一粒紫金丹寸陰是惜不敢怠慢求無虛度蓋戒之閒庶幾揭磨九煉還元有罪赦愆靠

母垂憐滅盡風烟消除覺糙大轉法輪開天眼娑婆轉移化金遊屈者伸還面冤者見皆天普度大開朗慈法歸一神揚眉吐氣極樂原無邊誰笑俺卯應寅淺不堪爲舉拂知咱柴矮小超越大千

明立

家中寂靜最精神念慮消忘趣轉深非在山間賞月自時從支此苦風清爲來覓往總無限虎嘯龍吟妙真名堪笑誰人無至寶幾能識得者幾稀

修眞切要

世教十會簡要其書非行謹慮我存三毋閉九關窒我靈自生線使持泡影思過砥吸攝謝動妄忘憎趣

念養眞立定然孚消果滿

靜室鉞砭

海角天涯去見仙踪現赦著目前大道千古奇逢怎奈你白日裡凡情重開動口只為着你的貧窮到晚來睡意濃開着眼眠得個昏朦說輕了你全不驚恐說重了尤恐惱怒你不往西行反向東因此上將俾言訴苦哀再勸你每日裡好好用功掃三心飛四相降六賊運雙瞳做一個五蘊皆空一性圓融成一個

嫡派眞種約伴歸家上九重母子團圓快樂相逢還須要做一個少而壯壯而老衣食房屋壽天齊遍富貴與榮華全靠老天爺相送切莫迷朦切莫迷朦

調賢格言

修行二字非等閒毛病除完我即仙行到山窮水盡處自然另外有重天

大衆們心清靜念頭莫起且聽我眞實話一篇淺詞

冀人生在世間光陰容易纔記得騎竹馬就白了眉

不明白回頭的且由他去既知道修行路莫錯佳期

過那日受陶成立下為普渡不得早修成永證蓬萊猛勇心勇為起終久不懈雜念動懈怠生每日疎虞不守道身疲倦睡魔難敵少處識身懶情昏昏迷迷睡不參有智慧生於何地理不明肯盤算多生孽緣同類人辦功果務求實際切不可當凡情曉踐踐親道德求智人講明性理功與果日進步纔見修持最怕的六賊頭惹事多事輪迴苦不得絕藏角披皮

生喜怒執偏見忘恩背義好美色壞德行橫亭自墜有點智輕薄人逞威作勢有點功就矜驕心腸不低力服人全不曉以德感情稍勞苦自抱怨亂公存私敗人的成功事毒害心意說長短虛為實實又為虛心不平追舊惡粗氣暴氣不受諫不信善多猜多疑肯輕慢老和少醜言鄙語種種惡表不盡難寫難盡修行人方便好說詐休使時開導惶迷誤教化頑愚起居時謙節度動靜有禮近道德遠讒色寡欲清奇

宜寬和不妒嫉、心無邪僻、身低小言謙遜、忍辱柔慈、揚人善隱人惡、不誇己是、見賢者內省察、恐修不齊、心和平氣自和、無思無慮善不倦、惡不作靜定散慮、能機變常知足、內修孝悌禮佛神、信經典守分不移、喜談人道與德、安貧樂趣好學滿歹除盡、時濂四知、一窺中玄而妙、參悟仔細純熟後、內還有無限天機、明消長識剛柔、符火吉利氣不伸、要凝神威威儀儀、遇高賢要跪求、指點牢記方不愧、佛門中修煉牟尼、

返本還源歌

齋齋齋自娘胎、率真性返本來、你若未明或生嗔誇、你若明了有甚疑猜、你自思你初出娘懷、那裡會飲酒食肉那裡會戀色貪財、那裡會爭雄鬥智、那裡會弄巧行乖、圓陀陀存一團至理光皎皎沒半點塵埃、食娘甘露潤形骸、烟火全然不挨、本是個佛菩薩體態清閒自在無害無災、多只為小時不知自愛、纔會吃就把齋開、漸漸的能言能語學智學才、把一個渾淪無知的佛性、牽惹出恩愛名利的孽債、千千萬萬的火坑、重重疊疊的苦海、考你的智慧、試你的能才、磨你的種性、煉你的形骸、任你是個鐵漢子巧匠材、入則孝還先於祖宗、伯叔分上孝養無衰、出則弟預先於姐妹面前時加敬愛、待人接物大量寬懷、忠君信友、夫和婦諧謹言慎行無荒、無怠遵守三皈精嚴五戒、安養太和勤觀自在、水升火降陰轉陽回、煉就金剛歷刼不壞、脊統是化火坑為蓮池、變苦海為極

樂世界、切莫學那等蔑佛法的蠢子、不忠不孝的癡呆、逞智作威、行奸使怪縱己惡性、骨月情乖只圖二三十年、逞造作威那管百千萬刼墮落沉埋、你要思二三歲父母打着不知惱、還要去東挨西挨、你要思七八歲弟兄打着不知羞、何曾會記仇記歹到今日身子越長智慧越大、怎肯的忘了本來面目不知裁、哈哈、日月如梭轉光陰駒隙快好好一心向着齋、名也丟開利也丟開、愛也丟開恩也丟開、任他世事紛

紛亂紅塵登登排總是要視而不見聽而不聞學取小嬰孩做一箇返本還原道遊物外直修到人罵人打人辱都無碍那怕他一十八重地獄不翻轉來爲三十三天的道臺

道成究竟說

大道最玄最妙考究奇怪倒顛一切凡夫俗子幾人識得周全吾今直言指出請明幾次根源先是虛無開考奉佛明考一番明說三場考取有的不聽所言

那是考人心性可遵師命傳宣立下三五考局頂航保引諸般及後虛無屈死一切衆善顛連者是明考衆善如今考不同前千佛萬祖下世暗暗考較愚賢考人認道眞假可信虛無傳言又有五魔攪亂遍地怪形多般又有毒蛇蝎子又有鬼哭神嚎又有書符呪水又有遣將驅神又有呼風喚雨又有駕霧騰雲又有山精水怪又有走獸傷人又有假稱佛祖又有假稱天尊又有假稱老母又有假稱觀音明明撞騙銀錢暗暗用心害人盡是異端邪語自造自墮沉淪多拜修行免信一切有爲莫聽守着自身本性勿要聽他支分邪教亂傳佛子韋馱靈官證盟有傷眞心修士諸佛皆有考慫若逢瘟疫利害早晚願懺宜勤四時焚香百叩諸佛空中降臨各人勤勤悟道總要常靜常明若有邪魔來侵仗起慧劍精神提起三昧眞火守定自身主人總要誠心誠意靠定諸佛聖人靈光顯得鬼怪靈光驅得妖精靈光不生不滅靈光

亘古亘今各人放膽苦煉大齊速舍佳音依祖規模不改纔是 老母原人龍華會日不久各位上品上乘

急修眞諦

玉皇定封無改水火刀兵安排看看不久就降災劫莫貪懶懈怠光陰有錢難買切莫大意運捱辦功辦果忙培栽嚴守三皈五戒

無極圖太極判就生大道分天地定陰陽又安三寶

善與惡盡是那人心所造纔分出十八重地獄陰曹
儒釋道一體行名爲三教五行中生萬物不缺絲毫
天得一纔能够清氣明照地得一萬物生五穀禾苗
人得一纔曉得修眞玄妙採虛無煉身中坎離兩爻
天下的論修行旁門外道他不得箇中禪不是正條
指玄關傳九轉迴光返照若纔是最上乘不少分毫
者如今下元甲人心奸巧　玉帝爺定刼運怎能脫
逃修行人切莫要自己看小盡都是靈山上仙佛根

苗六萬年下東土癡迷不曉佛祖爺命諸佛下世相
邀要度回九二子一箇不少不久間龍華會何等逍
遥前數年起風波天下考較要考出三千中諸佛英
豪考得那修行人魂落膽甲遭遥塌發本省又有示
梟眞修行自然的念頭穩抱是虎穴是龍潭要走一
遭只說是遥出省不能回了整三年衆人們轉回故
鄉者內中自然的天大吉兆那天機不敢洩緊緊藏
包傳道祖四方裡現有口詔修血書與大衆末刼那

遭怕的是水火風災時來到飯不嚴戒不精怎得脫
逃躲三災避入難要你有道明持齋內虛空是箇浮
飄血書上玄帝爺限刼到了上面的言共語說盡根
苗半虛空天星現明明期照日與月多昏暗愁雲聚
包大地上多坍塌山崩地倒世人心多懵懵不知分
毫好似那兒童輩貪頑說笑轉眼間限臨頭怎能脫
逃不久間水火風一齊來到不久間瘟疫病饑饉旱
澇不久間刀兵動慣出刼盜不久間白骨現堆屍荒

郊救刼章註定了刼限寅卯者如今就是那寅卯相
交趁如今急忙把三心除掃盤陀石去栽瓜要費勤
勞早栽瓜早結菓自然不小若遲漫空了花無有下
稍倘若是船舟壞急忙補好漏船兒把底補多加子
橈古銅鏡不光明塵垢除了開了齋忙復戒急辦功
勞寅卯年不加功後就難靠失了腳落後天無有下
稍趁如今忙加功不分老少把恩愛與名利丟在九
霄好容易得着着先天大道一億八纔能够遇者一

道論凡情在世上有甚麼好或愚蠢或貧賤或是富豪有銀錢置產業廣有財寶無常到一霎時萬有皆拋趁如今末刼年敬重三寶道光明修行人何等道將凡情和世事概不理料修成了不壞體好赴蟠桃數年間受災難音信飄渺九九滿入入周緩把信捎血書上寫明白並無圈套句句言說明白無有藏包倘假言講靈祖鞭下果報望大衆辦功果不辭勤勞者爲詞血書上字句不少那天機都洩盡並無蹊

蹺皆因是路途遠音信難到大衆們切不可混過終朝只等那一竅玄光明大道開普度收千門萬古名標那時節修行人何等榮耀超九玄拔七祖綿算志高

禮秩昭然敘

竊思人紀人綱原本於天秩聖人修其教化而有禮○別其尊卑分其等殺是天秩也語其綱領則爲禮儀而其數則有三百言其節目則爲威儀而其數則有三千學之爲君臣而朝聘祀享宗廟會同之際動容周旋而矩範克中者禮在則然也學之爲父子而養志悅心盤匜几杖之問稱情爲文而慈愛並著者禮在如是也學之爲長幼而知凜知敬內外出入之間次敘攸分而友

恭交盡者禮在則然也治世之禮如是出世之禮亦不外乎是儒釋道三教體同用異理揆則一也如

元始化身袁祖退安者由岸廓而識透塵景浮華猶棄富貴功名皈依佛門修悟本來面目苦歷立就大果圓滿不憚苦心著書立說將修身範圍性命旨歸合盤托出如靜室諸篇言修身出世之型則道無不在是禮也天秩也如詞論歌調言出世而合入世紀綱畢具亦禮也天秩也然佛門所重者在於規矩模範吾儕刊刻此書將靜室條律諸篇列於卷首名曰禮秩昭然固有取義也願世人掉面皈依收心悟道勤將此書參悟學聖而聖可躋學賢而賢可望學仙而仙可成學佛而佛可證普度收圓指日可期而出世之禮秩行於宇宙者無日不昭然顯著矣是序

時

大清道光十四年六月中浣

癸巳科進士許 楣謹序

禮秩昭然編卷三
序文　切實祕言
靜室條律三十二首前西江月二首後西江月七首　自笑歌
靜室條規　瀟灑歌
考懲確論　金雞三唱
大考月調　修行人正心誠意
急急修七十首　十要詞
叫你修四十二首　自嘆詞
禮秩昭然卷之三　目錄　一
戒望子長歌　共二十七段
修真要言　觀音真解六首
吃齋好善除酒戒葷修行五首　醒世急修真言五首
直指歸根還源返本論　勸男女修行十二首
收圓真偈　唱道歌
賀友壽月調　調賢信道去職月論
道德修藏月調
破迷闡道救劫月調

遲安十二老祖吉
中一老人鑒定
順祥山人郅昌誠
門人青陽山人易南子敬閱校証仝募捐重鐫
茂林山人李明旺

靜室條律

修行修除毛病做工做的太和下靜弟子莫心多開

花穢能結果每日一無所有時刻守定彌陀掃除萬緣笑呵呵定可離災躲禍
下靜參玄入妙皈清戒淨精嚴三十二條體周圓固守本來目面心心常在腔子念念不離靈源行住坐臥方寸間立蹲金剛體段
下靜人心要低粗暴難以念阿彌有人若犯性做者罰香一炷跪地皮
下靜人心要收萬緣收在筲箕頭若有心猿放蕩者

跪香一炷定不休
下靜人要謹言三關緊閉守丹田言多愛講饒舌者
罰他跪香哀告天
下靜人總宜勤時時刻刻煉黃庭若有懶悟貪要者
跪香一炷磨性情
下靜人手足輕頂頂蹅蹅粗鄙人行動有不慎微者
罰香一炷跪中庭
下靜人莫多肚皮太脹惹睡魔喫飯不曉丟碗者

頂撅跪香把他磨
下靜人戒要清戒清好念無字經若有犯下五戒者
跪香三炷謝神明
下靜人皈要敬三寶不離在門前行住不依三寶者
跪香一炷把心虔
下靜人閉三關言多不是修金丹三關不閉亂講者
跪香一炷在中間
下靜人食莫多清晨煮粥午飯和只許兩碗平平足

多食便要惹睡魔
下靜人莫說笑說笑成了蓮花關若有說笑頑耍者
跪香一炷把皮掐
下靜人心宜敬心歡纔好守定盤若是古憧惡氣者
罰他跪香把佛遲
下靜人頗勤答懺悔知非孽了甲逢着不答願懺者
跪香把他頭髮扒
下靜人要慈悲慈悲纔能有光輝內中若有性躁者

跪香冷水吃三盃
下靜人工宜調你調須熬高若有懶惰不調者
罰他跪地把香燒
下靜人下了丹或寫或畫各一篇若不恭敬亂畫者
香板重打他兩肩
下靜人少睡覺睡覺昏沉丟了道白日清光睡覺者
跪倒做工把香抱
下靜人莫爭丹到處都是有蒲團若有爭東爭西者

罰香一炷跪中間
下靜人逢有事佛事就要把神祭若有不理佛事者
當面跪香宜謹記
下靜人莫埋頭埋頭倒了一鍋油頂天立地怎不學
若犯跪香要變牛
下靜人莫靠壁靠壁功夫少栽接若有不依由已者
經理把他鼻子揑
下靜人戒鼻响鼻响萬事都不想若不下丹走動者

跪香一炷有甚講
下靜人瞌睡重瞌睡來了宜搬弄不依老人法則者
跪香一炷不許動
下靜人若跪香跪香仍要喜洋洋若有華古愚氣者
跪香三炷在中堂
下靜人莫亂行不出大門煉性頭若有私自出外者
請打十板罰不輕
下靜人依條規修行自然有光輝若是愚些啞氣者

工夫不昇漸摧頹
下靜人莫胡思胡思亂想怪出奇不但工夫無半點
惹下疾病壞身軀
下靜人莫妄爲時刻只把工夫催心中有存一念者
工不上昇自倒梅
下靜人要明道下丹高人求指教若是不明大道者
空有修行在胡閙
下靜人心一樣莫要背地口亂唱瞞過衆人不得見

還有空中佛祖望
下靜人一條腸愼微謹小道忝長此番再不眞正養
墮落輪迴苦凄凉
下靜人依吾語依得吾言結舍利果然化盡血心人
總而言之太和忝

右調西江月七首

條規件件體貼再休錯過時光若是胡混戀屍腔難
免閻王父棒眞正原來種子何在言語干行得道了

心萬慮忘功成一超直上

條規件件作下勸諭下靜佛堂下靜之人整紀綱經營諸人莫辜就從今日立起犯者自已跪香若是不依條數行滾出外面去潙

穿喫天地所賜粉骨難報深恩吸祇撮閉守貴庭還恐錯差失正何得開要貪懶隨口貪味飽撐上坐便是昏沉沉怠逃佛祖究竟

日在佛前懺悔口說心要實行混混賬賬過光陰未

把自心自問自問自心知愧纔能發奮精神精神整起坐到明何愁工夫不進

果能加功猛省閒或睡魔來侵身如酒醉眼難睜何妨搓手目運合手抱頸肩轉反拳摩擦命門兩手抱膝久搖伸睡魔走得没命

若再昏沉不醒便要下走行行堂屋裏外走數遍佛前願懺誠懇然後上丹復坐採藥莫多時辰纔起猛火轉法輪自然陰消陽勝

要立丈夫志向依佛條律修因一性圓明出紅塵不落下愚痴夯各體佛言勸勉一直奔上天京超拔九祖出沉淪纔是男兒品行

靜室條規

自古人身實難得幸生中華國佛法今已聞道場甚寬潤猛勇勤加修躲災又躲刼

苦海茫茫幾時休人生恰似一隻舟爭名奪利波浪走怕的風狂落深溝修行休要染塵垢意馬心猿速

速收有緣得遇無上呪隨甘隨苦急加修迅速光陰不長久無常一到萬般丟下靜箇箇把道守聽吾一二說從頭大道難得得在手苦的祖祖費繆綢修行紅塵宜看透無煩無惱樂優游天上神仙没塵垢地府鬼魂日悲愁三皈務要時將就五戒嚴似水清流十惡八邪全無有七情六慾不存留陰陽升降知火候知進知退識剛柔見人就把頭來叩低心化氣從冤仇慈悲悲又忠厚謙謙和和禮義周如此修行

神天佑向慈不得赴瀛洲

有等下靜人說修行雖好奈心猿難鎖意馬難拴念頭時起行坐不安如何是好答曰此由心念不專功夫全無聽我講來

修行雜念要掃除掃除萬緣做功夫心猿意馬牢拴任時時刻刻煉虛無悟到水窮山盡處自然朗朗現明珠即時反爲賓中主不怕六賊會張鋪願要勤答求佛恕赦除冤孽煉始初行也悟來坐也悟慧劍要

把雜念除降得龍來伏得虎甘露瓊漿遍身敷若是糊思在腸肚念頭一起心意粗又想家中有父母不能灑灑實難圖天天不得出門戶夜無安眠不展舒吃嗑無味少醬醋我們好似捲內猪孽重之人口亂吐道理不明反焦枯

又有一等坐靜人說我也坐了幾月功夫全無長益被那睡魔纏得我懵懵懂懂渾身上下都不安然請問何故答曰功夫不明清濁不分又怕前世今生作孽太重聽我指明

修行低心求指教把你功夫說根苗採藥不得杳冥到行氣未出脚尖稍不識藥苗嫩與老煉精不化氣怠朝雙眼不知迴光照文火武火少烹燄清濁不分在糊閙渾身陰氣把你包還是心高氣又傲再不衰求問賢餕又或孽重纏住了故爾得道不高超勸你低心求指教願懺勤答把孽消

又有等經理坐靜人說枉自設下靜室者些下靜人

心多不專放放蕩蕩愛吃好的穿好的勸他少吃一碗他偏要多吃肚脾儘脹皮氣毛病一概不改憑真氣氣不閉三關不守大道禮義荒疎不遵規條不曉潔淨不依調治如何是好答曰此乃根基淺薄孽債深重佛門罪人也聽我道來

修行人聽我勸立下大志十二時宜勤緊依法行持切莫要由自已毛病皮氣帶下罪億萬刼永墮阿鼻每日間坐靜室無憂無慮不尋吃不尋穿何等便宜

風難吹雨難淋安安逸逸眉不挑背不磨輕重不提就該要低到底了心了意犯佛規要跪香不得差移大智人又何必千言萬語有過錯速速改切莫待遲有幾多想坐靜不得遂意你等們享現成推推移移可憐間調賢者受盡苦趣每日裡為大眾東奔西馳受風露受暑熱遠近要去路途上受艱難脚打破皮扒高山翻峻嶺也不憂氣受餓寒與熱燥好不慘悽倘若是遇風波考懲誰替者其間受的苦傷悲難趙

下靜人手摸胸將人揣已思一思行道人自也悲啼不真心佛與神豈能容你惡貫滿盈地獄變猪變驢常言道佛家的一粒黍米真正是大過了海鳥須彌勸你們立起個大意大智任隨甘任隨苦延過時期只求其我身中水火既濟那管他是和非誰凝誰迷果能够養成了太和元氣准許他上天梯赴得瑤池又有一等初來打坐不知道理深奧他言點了玄關一竅就是持齋好善但愚心地如何還要日夜參禪

却有甚好處答曰無太二極皇天大道三教流通包羅萬象內中奧妙無窮玄之又玄上等人得之了凡成聖中等人得之半凡半聖下等人得之可有可無眼內無珠不識大道不明修種得緣失緣焉知玄妙聽我說明

者一着大道誰醒得修煉總要慇懃上等人了凡成聖識得破恩愛利名只知道功夫精進升與降晝夜不停中等人也有心勁靜度已動煉凡情他又知道

理眞正他又要子貴孫榮下等人半疑半信道丟在九霄之雲人言好他也答應人言醜他便生嗔說閒齋他也不論教復戒他又廢誠勤修行認真性命要識透者點靈明者竅中幾多美景動參悟紫氣騰騰坎離交乾坤卦定陰陽會玉線金針久行持甘露浸潤瓊漿酒醉得蕙蕙消除你渾身疾病貫穿了智慧靈明三寶足不眠不飲純陽體永無昏沉釀成了玄珠滾滾天外天永伴世尊超九玄同登果證纔算得

有些經綸者大道幾人悟悝盡都是來打和聲問功夫閉嘴不應問口訣講之不清叫講道兩眼皆定分清白不敢應承道與時還能還勝道若敗馬楚馬泰每日裡把佛怨恨說道成因何不成全不思自無功行縱收圓你有何能眼白白乾乾淨淨看看沏有道飛昇看看沏有功上品魏悔煞空在佛門只落得咽喉哽痛悲傷兩淚淋淋

又有等下靜人說別樣事小睡魔難敵將何處治答曰陽長自然陰消若坐着昏沉起來行走搖搖動動清醒又生搬搬弄弄除去睡魔聽我說來

睡魔大體不新鮮昏昏沉沉只想眠兩目難睜意情念筋酸骨軟打偏偏氣力全無渾身散如醉如癡如癡憨害了幾多英雄漢我今見你恨切穿六萬餘年纏得達害我脫骨堆如山至今穢有明人點指我一竅太玄關就該饒我去上岸因何還要把我纏又無仇來又無怨不曾與你結下冤害得我一身好疲憊

害得我眼睛睜不開害得我有道難修煉害得我難登九品蓮害得我強盜偷物件害得我口角在流涎害得我日夜捱香板害得我腰桿打捐捐害得我蹉香傷過臉害得我遊下孽無邊害得我腦殼都跌爛害得我夢中吃酸菜害得我夢中吃白米害得我夢中歲輝娟害得我夢中把銀錢害得我夢中去打拳害得我夢中把戒犯害得我夢中買良田老天湊我純陽劍斬斷睡魔不達纏睡魔你們要敵戰打起精

神來內煎魔來何妨再立站魔來走走把他拴魔來多多答願懺魔來立起脊梁來魔來陰氣調出現魔來手提在胸前魔來搓手去擦臉魔來揣擺兩個肩魔來搓指去揉眼魔來搓熟尾閭關魔來作揖氣存坎魔來靠壁立腳尖魔來迴光把蠟看魔來板凳坐懸丹還有一箇好主見飯食減少魔不願恨心把飯少吃碗飽招睡睡倦新鮮陽光昌昌生燦爛睡魔自然不挨邊

又有等蛇蝎種子問道貪香混入靜室每日不修不煉心猿難鎮意馬難拴行坐不安貪懶好吃常常出入遊擺街前不依調治無名不化皮氣不改語怪言邪淫心不斷敗壞佛規惹是招非帶罪不淺凡我道內之人切莫學他恐其墮落慎之慎之

修行須要守皈戒斷除酒色與氣財孝弟忠信佛敬愛十善修滿脫塵埃怕的修人心古怪無根種子混進來不修不煉圖自在日日惹禍又招災靜室把道

來引壞行動使奸使刁乘坐臥不安無王宰意馬他不守靈堂好穿好吃好遊擺出出進進把門開不愛人說心不矮由他怎麼去安排無明火又發得快不依調治怒滿懷不怕誓願身損壞滿身罪孽自不栽糊言亂語心作怪不正不經行為歪心中常默脂花債惹羞惹恥怎接栽如此之人是禍害千萬億刼投畜胎凡我道內自敬愛有過速改是賢才長者似我姐姐在同年猶如共母胎比吾少者兒女待機算修

行不癡呆如此有何心腸拐起娘生鐵面牌勸你能忍又能耐認真大道養靈胎雜念掃除功吉泰陽光舒展陰氣埋久久行持無更改結粒黍珠見如來九玄七祖超天外遊遊海島赴蓬萊

又有等不曉潔淨身上臢臢澀澀衣服邋邋遢遢頭面也不梳洗每走人前殃不可聞盡是陰氣濁氣那裡有點道氣聽我指明

佛門皈依學好禮義不可荒唐行坐穩穩當當不可

輕輕狂狂見人惹悲模樣不伸不縮行藏說話有斤有兩行事可表可坊身中潔淨為上神前更要輝光布衣洗得放燒沒有污濁泥漿不似懶惰婦女頭面光光澡澡不似妖嬈體段那有過過場場人前行走本相身內道炁熏香吃飯不肯儘飯少吃心也喜淨打坐其氣直上說甚睡魔難降立起高人志向不學愚癡迷盲只愁道不光明吃喝隨分隨常時恐有過帶賬日怕難對上蒼不敢放放蕩蕩自知隱隱藏藏

十惡全無　可奘十善修滿天堂仰天無愧心上俯地不怍何妨果能始終一樣回得極樂家鄉

考證確論

論大道考究森嚴不比那先天燃燈九劫鮮又不似中天釋迦的二九收圓此一番諸佛共議九九難八十一灘甚可憐所以二十臨凡多苦少甜十二老母下了南閻親臨普度喚醒女男末劫人心變而幻空中魔考顛倒顛善人偏要遭凶險惡人反又得安然

反考衆生怨不怨逆試道心遷不遷修行大者大考選根基小者小考連但看虛無了道刎頭高懸還有幾箇身首不全有幾箇斃命凶監有幾多徒流軍遣幾多枷鎖繩縛幾多人離財散幾多當盡土田幾多母子悲念幾多夫婦哭監者一般佛祖是在痛心處考志願苦楚處看心肝危難處觀主見凶險處察偏全其中又有一般不見官面不受刑殘乃因前劫世曾受過艱難佛祖留他空閒又暗考慈悲現不現苦救難怎救援果然是箇大修行的目面只知道玄要把道全要把功辦要求果圓一直到頭無二偏干魔百難不改變死生順逆總聽天堅志小心惟道念調攝引衆愼語言十二時辰常願懺生也安來死也安若然超死真大善天上多加一品蓮請看釋迦佛截頭佛首現觀音火化現金蓮關聖去頭登佛選岳爺被絞歸於天幾箇古人爲證驗不曾虧了那一員今人果能力行善難道如今不同前勸今好好抱穩

念辦功辦果心越堅靜則度已勤修煉動則度人廣結緣尊師重道爲體段仗義疎財道心專大道不久天開眼大忠大孝天下傳者正是各人能修各得顯切莫錯過此一番一字一淚爲普勸洗心體貼此篇言若有一言誑衆眼五雷霹靂幾半邊

大考月調

天降考場皇風嚇風遍地慌一連幾有遭魔障虛無兩箇遭冤屈死轉故鄉也是天意借考賢良試衆智

懿誰弱誰強考衆道念誰衆誰剛三乘九品誰下誰
上修行高低自現腸無根種子生毀生謗破戒開
齋說短道長考出者些諸模樣以便龍華定王張可
憐幾有遭刑杖一連幾載受災殃幾多頭頂改志向
幾多大善變行藏幾多連齋不認賬幾多嗔謗在心
旁幾多只願已無慈幾多青在道上忙好好歹歹多
般樣一筆寫不盡端詳前衛道的天旌獎不衛道者
自悽凉說之不盡也不講單照緊處勸承當調質叱

緊莫放湯叫他小心守戒牆願悔時時要答上自已
謹慎自家忙大道不久要明明財上疎些又何妨那
時功圓果滿爽高增菩提上品堂語長紙短難把我
的衷腸暢數語拜上佛棟樑大慈祥不久間龍華會
選大顯大揚

急急修七首

急急修來急急修益人財物變馬牛常學守分安貧
士人我分清益自休

急急修來急急修淫人妻女要填迴常能守正知乘
禮寡欲清心淫自休

急急修來急急修貪人財物惹怨愁常學仗義疎財
漢歡喜佈施貪自休

急急修來急急修動嗔動怒結冤讐常將忍字心頭
念滿面春風嗔自休

急急修來急急修癡人執着不回頭常將世事來看
破灑落圓明癡自休

急急修來急急修妄言妄語誤人謀勸君以實來說
實不誤人兮不惹尤

急急修來急急修綺言綺語折福由勸君有句說一
句惡隱善揚福祿優

急急修來急急修惡口扳下舌根頭勸君好言多多
說勸君作福是路頭

急急修來急急修兩舌難逃地獄愁勸君逢人須解
勸息訟龍爭少畢尤

急急修來急急修視邪墮入卵生頭好將兩眼迴光
照看色盈盈看不休
急急修來急急修聽邪墮入胎生頭好將兩耳歸元
趣雅韻清音聽不休
急急修來急急修鼻邪墮入濕生頭好將兩鼻先天
接一氣氤氳貫重樓
急急修來急急修味邪墮入化生頭好將舌頭舐提
飲滴滴清涼灌溉週

急急修來急急修此身觸境境隨留何如身動心無
動不染一塵道德優
急急修來急急修意萌種種去隨萌何如一意規中
美無滅無生無所求
急急修來急急修亂敲亂打惹煩愁何如把手捏拳
膺禮樂乾坤自在遊
急急修來急急修亂跑亂踢結冤讐何不把足跏趺
坐遊轉黃河水倒流

急急修來急急修修人端向好心求聖賢無根佛無
種一箇好心做到頭
急急修來急急修修人立志不凡流都言凡體非仙
體偏把佛仙爲志求
急急修來急急修朝山拜佛向外求堂前父母兩尊
佛菽水承歡樂油油
急急修來急急修大齊合伴上瀛洲弟兄原是手和
足一指不安十指憂

急急修來急急修吃王水土把王酬爲民爲君官事
盡盡力盡心土庶謀
急急修來急急修平生信實即仙儔口如心兮心如
口人我無欺少愆尤
急急修來急急修逢人禮節要全周尊卑上下無差
或不惹怨來不惹羞
急急修來急急修凡事須以義爲求義當行處君須
做義不當爲莫亂由

急急修來急急修人能廉恥不庸流當人取處隨人取非我當收莫去收

急急修來急急修恥心便是佛仙由他人做到眞堪愛我不到時不肯休

急急修來急急修明師指引你根由無字眞經常常念水火風災任汝遊

急急修來急急修嬰兒姹女入房頭二人釀下醍醐酒你一勸來我一酬

急急修來急急修陰陽合和不了休乾坤自是長頓倒坎離從茲填取周

急急修來急急修金丹大道豈凡流不拘老少男和女聞者都是與佛儔

急急修來急急修度人度已是丹頭功圓行滿朝金闕七祖九玄升玉樓

急急修來急急修時光不與汝長流守箇復命歸根法返本還原得自由

急急修來急急修露水功名一筆鉤學箇不老長生訣臣乘玉皇跨玉樓

急急修來急急修家舍田園是獄囚一脚跳開生死路認眞大道細推求

急急修來急急修嬌娥原是送客舟那知身內夫妻妙接得命來添得油

急急修來急急修兒孫福祿不須愁自身原來有舍利來冒煉得寶堪憂

急急修來急急修酒色財氣害人謀從今轉念脫俗佛跳出凡籠海島遊

急急修來急急修嘿搖煉賭沒來由學賢學聖學仙佛常靜常清作良謀

急急修來急急修好將孝弟忠信求禮義廉恥金剛體仙佛聖賢喜共遊

急急修來急急修六根便是六賊頭拿來收在無縫鎖煉就波羅好風流

急急修來急急修三皈五戒佛根由趁早遵皈嚴守
戒學佛行持掌佛舟
急急修來急急修入邪十惡地獄遊掃除不留半點
子一入涅伽不計秋
急急修來急急修三心四相一齊收收他放在元關
竅滿靜無為自在遊
急急修來急急修五行八卦有根由根由好向明師
討你不低頭誰低頭

急急修來急急修時逢末劫實堪憂諸經露盡救人
法超昇依他方法求
急急修來急急修得訣迴光莫暫休盡依法輪常運
轉養箇嬰兒天外遊
急急修來急急修吸祖撮閉抱丹頭坐臥任行不間
斷煉就明珠現寶樓
急急修來急急修大道原為好人留立好心來行好
事佛在靈山暗點頭
急急修來急急修彌陀有箇度人舟訪尋明師親點
我三十三天任汝遊
急急修來急急修觀音彼岸度愚氓若能迴光並返
照天外龍華甚風流
急急修來急急修自連振開地獄囚學他樣子修將
去九祖超昇極樂洲
急急修來急急修法船撐過汝門頭今朝不把法船
上八難三災沒處投

急急修來急急修口啣煙袋把茶啜一啜一吐甘津
損怎得身安福壽優
急急修來急急修煙捕盒包浪蕩遊隨帶損精敗味
藥到處將來口內啜
急急修來急急修拋開孝弟逞機謀自幼作孽狐行
去折福老來悔不休
急急修來急急修憤高人我不知憂外人讐恨猶相
讓骨肉摧殘怎不休

急急修來急急修記著記牙在心頭眼時之事說不了復提前事話怎休

急急修來急急修莫將煙袋啾咽喉蛇虫粘着橫身硬養性修真急早丟

急急修來急急修莫將煙盒把菸收不收不叱不粘臭好取先天做丹頭

急急修來急急修戒除酒菸與醋油四般傷損真元氣一條不粘道自憂

急急修來急急修大量寬懷與佛仵不論冤親平等度沒甚冤來沒甚讐

急急修來急急修牽恩戀愛實堪羞有孫有子傳宗嗣痴網裂開上玉樓

急急修來急急修莫將富貴死生憂死生由命人難害富貴在天德可求

奉勸貧人正好修莫將富貴亂心頭若還修到功成處富貴榮華再不愁

有病之人正好修病人好似波中舟修得浪靜舟平穩無病無災好自由

在家之人正好修孝敬父母在心頭若還修得功滿超度爺娘上瀛洲

童男童女正好修少年種下好田坵若還青春不肯種空着荒田那有收

我想世間那些人好似吹不燃的火點不明的燈紙札的鼓鐵鑄的琴好一似草把子撞木鐘响不响鳴

不鳴陽世間生出者般糊裏糊塗人來善惡因果輪迴報應絲毫全然不曉還與他講甚麼勸世文可惜可惜

叫你修四十二首

叫你修來你不修貪恩戀愛說難丟誰知緣盡還分手各把恩情別聚頭

叫你修來你不修貪財愛寶枭心頭誰知一旦無常到萬貫家財撒手丟

叫你修來你不修爭雄鬪志真能休誰知有朝鬪王取一病奄奄氣不留

叫你修來你不修苦將名利日營求誰知有榮即有辱幾箇功名得到頭

叫你修來你不修專將財利日營謀誰知金銀轉世寶怎使一人得盡收

叫你修來你不修貪妻戀妾不能休誰知髓枯難在世嬌妻原是送客舟

叫你修來你不修爲兒爲女在心頭誰知兒孫自有福何苦將身作馬牛

叫你修來你不修花街柳巷百媚豪嫖人之妻壞德女誇甚風來逞甚流

叫你修來你不修打牌鄉骰認盆頭輸了銀錢將衣剝破產傾家一世愁

叫你修來你不修殺生吃肉好口頭殺他性命填他命吃他肉油還肉油

叫你修來你不修著綢穿緞遍街遊榮華不是娘生面狂躁終成輕骨頭

叫你修來你不修貪財使氣逞機謀有朝一日鬪君取財氣機謀悔不休

叫你修來你不修妄言惡語要舌頭有朝一日鬪君怒鉗口拔舌怎樣休

叫你修來你不修只推兒女實難丟光陰似箭無常取不肯休來也要休

叫你修來你不修反言修要仙骨頭誰知仙是凡人做勸咐凡人用心求

叫你修來你不修冤家纏住汝心頭不朝極樂天堂走偏向愛愁地獄遊

叫你修來你不修難除酒肉與葷油分明指破神仙路儘力相拖不轉頭

叫你修來你不修損精耗氣神不留不知求取先天寶怎得身安疾病瘳

叫你修來你不修一逢美食吃齊喉食多爽口常生
病脾胃受傷筋骨浮
叫你修來你不修良言如過耳風頭天堂有路不思
去地獄無門要走周
叫你修來你不修天天只愛去閒遊頭髮皓白精神
減死字將輪到汝頭
叫你修來你不修迷迷隋隋度春秋千言萬語喚不
醒真箇迷人迷到頭

叫你修來你不修還能還幹替人謀心機用盡精神
損混了光陰惹罪尤
叫你修來你不修你將日子看悠悠光陰似箭倏然
老日月如梭斷白頭
叫你修來你不修銀錢越有越營謀不當做的說當
做不可求的也要求
叫你修來你不修身中有病也知愁不求世外長生
藥專靠木根與草頭

叫你修來你不修肚皮窄狹不和柔些須言話難容
納動輒氣冲到斗牛
叫你修來你不修長長短短向人投風聲吹入本人
耳結下冤來惹下愁
叫你修來你不修佛言相勸反爲讐佛言不信愛俗
語守着天堂你不遊
叫你修來你不修好吃好穿還風流吃下半斤還八
兩冤冤相報幾時休

叫你修來你不修要等兒大女栴頭兒女大時難替
死一身罪孽似山邱
叫你修來你不修只等水落第三坵水落三坵難回
轉始悔從前錯念頭
叫你修來你不修夫妻恩愛挂心頭誰知夫妻同林
鳥大限來時各自丟
叫你修來你不修一食無酒便加愁誰知亂性腐腸
藥五百大戒他爲頭

叫你修來你不修朝朝貪戀粉黛健劍刀劍脅你不
曉暗裏催君赴荒垓
叫你修來你不修爲財握算又持籌臨終一文帶不
去空留刺薄在後頭
叫你修來你不修逆能逞氣不和柔氣勝心惡口更
惡拔舌之苦實堪憂
叫你修來你不修官居相位想王侯韓信官高刀下
死退職張良得自由

叫你修來你不修良田萬頃尚懷憂守着活佛丟荒
蕪大限臨身不曉愁
叫你修來你不修推言貧苦要營謀前世未修今世
苦今世不修苦怎休
叫你修來你不修推言年老氣衰柔只知束手來待
斃不知接命與添油
叫你修來你不修只推年少且遲留誰知此日騎竹
馬轉眼之間就白頭

戒望子長歌

勸世人早把者世情看破求後嗣的細聽吾說有與
無且隨緣過强免求便非摩訶宣未識天是如何莫
未識命是何如你只想自婚配以來就望桂茂蘭馨
經過多少驚恐折磨悲歡與離合到於今或無或有
或寡或多現存的是那般樣模從可知前世無緣今
生遇凝心妄想做甚麼你怎不思索試想天地間養
兒的好不苦阿嬭胎乳哺拚着自已去駝三朝週歲

將着銀錢來賀逢驚風看鬼求神遇痘痲請醫叱藥
有美食自忍饑與兒咀嚼有好衣自忍寒與兒穿着
又望他貴顯門庭請師教學又想他富蓋天下儘力
奔波又爲他婚姻生育賓朋恭賀者其間殺生害命
尖酸刻薄一時造罪結冤那顧後來報應死與活者
叫做睜眼跳黃河都只爲積穀防饑養兒代老世人
曾有此說誰知他毛乾趕硬只知有妻子和雙岳竟
把者德比天恩似海的爹娘偶然拋却就是那有長

濟的入學中舉經商匠作多見暢飲歌歌他父母偏
愛在山嘴中務草耘禾若是那不長濟的嫖賭嘸搖
提籠喂雀多見彈唱作樂他父母偏自在坡山上眉
挑背磨還有那出門的丟妻別子要爹娘去管東飯
在家的另養各居將親父子來分你我者是養兒的
下落望子的結果你怎不看破且光陰似箭日月如
梭轉轉眼就是五六十歲的老公婆死逃此來刻時
年旱澇瘟疫刀兵水火你不警覺現今目前有禪可

參有道可學急早丟開念彌陀莫不必妄想口不必
亂說一心皈命除着障礙日夜裏勤勤打坐法天地
之升降効日月之交合煅煉金丹調養太和勿論冤
親分人我須曉得立命安身災逃難躲只在此着切
勿自錯就是那古來慈悲救苦的觀音煉石補天的
女媧長生不死的謎母光相淨室的圓覺都從者裏
經過你只要朝參暮悟不離音箇見性明心歷久不
昏不墮三年九載產出個金剛不壞的嬰兒會乘鸞

跨鶴有時節得赴龍華跳出娑婆老老切切永遠同
歸修業那凡胎濁骨的俗子要他怎麼要他怎麼

修真要言

光陰易邁修悟宜堅掃心飛相善從惡遷了凡成聖
脫俗成仙不必遠求只領目前萬法歸一一歸無焉
得遇斯道莫謂無緣日日宜勤刻刻要專私居獨悟
對衆同參無極老祖在天地先人身之性賴母生焉
稱為三才人比天地同得一氣誰非佛仙人惟不修

自墮深淵修而不成因有罪愆佛法與僧三寶名傳
同歸自性莫認外邊五戒之中五常相參仁義禮智
信俱備焉三皈宜真五戒宜全朝參暮悟清淨為先
欲知火候朝望晦弦陽進陰退工在上田卯酉沐浴
子午抽添乾坤交罷甘露頻咽功至大定中有所見
奇形怪狀不可理焉久久不息神作真仙功忌嗔火
燒壞大丹依時打坐運轉真銓水升火降氣和心平
人我憤高嫉妒奸貪一概掃除永免過愆自修自度

不靠人牽既度自已更度人天遇上根人把理性宣
達下根人把果報言有志向道其意必專划言相觸
道念不堅進之快者退亦速焉男女欲進察他魔難
父母妻子丈夫牽纏有魔勿度免禍相連分文不取
單度有緣有恩開示無恩休傳妄傳有罪天譴可憐
玄關秘密父子不言長齋斯度矩矱休侍禮本規矩
合同願懺不可輕洩不可加減　老母天恩祖祖相
傳不可私發不可私拈有妄行者自取罪愆眼落雷

誅腥血化全依法行持和氣為先待人莫刻責已宜
全貼骨至親遇度高賢不能和睦不得成仙勿借大
道謊騙銀錢貪度富貴圖吃助穿至為弟子當盡禮
焉尊師重道分所當然引盡舉保都勿輕慢忘恩負
義難登九蓮雖有功果亦遭貴貶悟者勸迷愚者讓
賢一不做衆後必依前當初誓願記簿三官宜當謹
慎終日乾乾遵祖之道重師之言改已之過容人之
德謂賢引衆盡性格天同心助道功果雙全三乘九

品作佛成仙倘有違背自違能賢誓願洪深恐遭天
譴遵依此語佛在目前

吃齋好善除酒戒葷修行五首

為甚的吃甚麼齋失了根源忘本來天地蓋載好生
德慈仁不殺豈載報答天地不殺生識得人根源
本來

為甚的好甚麼善日月照身恩難贊日月光明無私
處切莫偷盜義為善報答日月不偷盜義相我身把

恩贊

為甚的除甚麼酒皇王水土恩廣有常顧君王萬萬
歲切莫邪淫犯飲酒除酒報答不邪淫國泰民安富
貴有

為甚的戒甚麼葷昏迷難報父母恩但願父母添福
壽四性結死親結生報答養育戒葷肉超脫九祖證
親恩

為甚的修甚麼行斷了意妄學聖人妄語常亂朋友

信此爲浪子下等人報師尊恩斷妄想遊師訓教聖可成

直指歸根還源返本論

昨接還虛之字不覺自愧十分似乎不經所考儼然有了身形吾把吾心表白免得大家不明見你數回之筆心藏許多不平眼前小菩薩最肯搬舌鼓唇怕像封神故事佛仙遊難可憐怕像盤古之世只有六萬餘春分明知你考氣暗地嗟嘆幾聲惹得元浩

有說驚動佛祖示懲皆吾修行不到協風化散浮雲總要一心一德竭力共膽歸根天機不可有失泥鼠點得成金大慈大悲是本救苦救難犁根善養其氣是道善述其事乃成善全其美爲貴善誘其人爲能籍思初祖幾死無出者卷直經開得無縫金鎖開得三皇金燈開得智人成佛開得愚者慧生能通鴻濛未判能通天地初分能通劫破世界一旦了然天星自古誰ノ敢漏從來祖祖指明前山後山活現出玄入牝轉輪功深金光發朗千百萬億化形來則大水不溺剛則入火不焚虛入金石無碍靈步日月無痕一箇不滅法相亘古不壞長春真是清淨法體證了圓滿報身細則利塵可有大則乾坤肯均一超直超天外一出直出籠羅三天指掌而定三會收圓殘靈三期見得

老母三刼出得刼坑不與草木同朽不在紅塵忙奔不爲閻君管轄不得浪死浮生不受無邊苦海不受萬

刼漂焚不受刼火烹燖不受刼水煎蒸不特自己高上九玄七祖同登此事豈是小可說出天翻地腾修出莫大功果立得莫大功勳放出包天裹地收來芥子許是天地有壞不壞萬物不存獨存永刼全真本體混沌吾能縱橫結造乾坤可任闖破鴻濛有能靜隨玄機動漾動無甲子秋春者殷極樂景況語言不能相鳴借問從何而得凡事總有來音感得師師傳授荷蒙祖祖指明造思十一代祖可憐費盡苦辛有

的出監就死有的出獄飛昇有的受盡考打有的囚
圖長吟有的死於非命有的割割其身有的連死數
次有的萬難加臨一筆難爲寫盡單把　初祖苦云
三度就死二次殷勤苦口揚經要念無字纔好要見
本性纔眞那箇肯信他說受盡三家謗嘆無奈哭訴
老母親發萬教千門開名闡教住世　初祖復下東城
傳滿無爲正法纔有今日現程者是尋根報答一步
一步思尋一層一層報答　初祖點開殊深還要推

源取總　初祖上有一尊是他無中生有是他生天
地人是他生仙生佛是他產出萬靈是他發下無字
是他命下東林是他靈光一段是他億萬化形是他
憂心不暇是他住望羣靈是他悲悲切切是他淚洒
胸襟是他差遣諸佛是他發祖降臨是他票發萬教
是他分立千門是他立定邪教是他放下魔軍是他
執掌劫運是他重立人倫是他星移斗轉是他另立
權衡是他萬法歸一是他普度原人是他掃滅惡氣

是他普度善根者據大恩大德箇箇忘了來因點明
生性之母表出　親娘無生還要歸根認母還要見
得　娘親此點源流一脈點開諸佛慧明點開大忠
大孝點開孝子賢孫點開收圓普度頂古從茲圓成

收圓眞偈

扭定虛空訣精神入炁穴眞空空不空了凡無一切
三關長漏開耳目定閉中綿密先天炁太陽滿照紅
呼吸撮而閉住行坐卧中停輪胎息息滿座盡春風

虛無眞空竅大有在其中混沌還元始萬殊歸正中
收我後天氣先天養性眞要言一句語掃盡衆丹經
飲食不宜多日時防睡魔饑寒應不入飽煖陰邪窩
飯後宜行動陰消陽炁和氣通關節遍一竅現彌陀
孔門戒言寢佛道更嫌佗雖敎不妨走不宜聽到底
奉勸爾諸君加天志願誠功圓百日後准許有佳音
日求一日功夜繼夜眞空掃盡諸緣候高超上大雄

賀友寄月調

恭賀還無丹桂香飄滿皇圖道脊仙肌誕東土真正
是一段金光合太初晃朗智書道炁相符不與紅塵
同流合污高出塵常干干處遇過蠢倫萬萬夫龍吟
虎嘯隨機舞日就月將緊抱雛調賢引衆無怠忽替
佛接人不模糊善功大處廣多妒佛果圓成考愈殊
殘雲遮日難久住天際清風映海湖寧定　佛母一
團和氣體道篤佛體成就魔自除産明珠九天現金
身丈六永樂天都

補賀還虛愚因事繁未賀之幸遇空閒得暇日亦將
俚言補賀萬嫌進誕生七月渡河有期佛仙濟濟諷
橘嘻嘻天宮降下真靈異中流砥柱掌一支有膽有
謀有經濟能剛能柔能見機識透浮華知所棄奢
惡要投貪痴一拳打開蛛網繫百忍將來太和施義
就吾胞吾亦與道德高厚有天梯丹書飛來　佛母
諸佛喜歡喜圓化作寶蓮池普臨時方顯得大智
大慧變化出奇

道德修藏月調

道德深藏專心致志孝親娘了凡脫俗女機暢九炁
青天日月星斗鎮華堂雲雷電鼓隨時鼓鳴精神魂
魄皈命空王姹女嬰兒金公木嬭秋冬春夏風月徜
徉南北東西侶伴翱翔天地吾廬大厦覓廣萬物一
體全無分張清靜自然多安養性定暗室生白光人
我兩忘義氣爽謙恭遍體皆文章坐卧不把日月浪
行住勤將虎龍降呼根吸蒂爲柱杖出玄入牝勿荒

唐知止至善神欽仰中和位育賢動動道高先天長
蕩漾德厚凡軀化佛腸基勿築而自穩當已不煉時
念慮忘火降何嘗着意强存冥忧惚體若殿水升氣
化冲丹厥甘露滔滔落黄房藥苗老嫩仔細賞過與
不及皆非藏火候無差舍利釀鼎爐裏面紐生璋妙
覺剛明星辰朗大週循環運中央斯時要如採藥往
切莫撤弄煉空鎗十月胎完出殼芥陰神尸解未爲
良必須乳哺收回種元要面壁大虛飛三年九載陽

神旺虛還無處地天長自家丹成雖足十二品音度
大慈航盡心宣化不敢放忠信篤敬道亦行宇宙大
合皆朋黨先天一脈降凡場不能遵約束故壞哭壞
天倫怎安康入難歸官非虛講三災播薄乾坤場千
佛萬祖投凡相共挽慈舟苦備嘗怕的九二遭毒況
拾身救濟赴滾湯小心埋頭把
母仗大功成就顯十方凶中化吉非是詐難衷呈祥見
吉昌家圍抛邦衆欽突此地相離大地揚功圓果滿

錦上蓮花無窮曠緩見爲善樂無疆證金剛此一番
九蓮極品泰運三陽

破迷開道救刼月調

風浪平章天意無人知忖量聽信魔子把道謗全然
不曉佛祖安排考棟樑吾把天機畧洩數行 達摩
初祖空中主張頂立無念 二祖相帶欽奉 母命
考校賢良三乘定數九品陞賞巢認道眞至死不忘
認道不眞道短說長聽信魔言不扶道場眼皮之上
天地荒荒前功盡廢落刼凄涼不忍迷昧指引趨路
自古仙佛有魔障從來聖賢有災殃文囚羑里七年
上孔尼陳蔡絕其糧釋迦戕鉢道刑杖三丰發配在
黔江治長繩縶受苦況非其罪也後顯揚昔人大屈
大伸賞不曾虧負一賢良徐楊爲道遭冤枉屈不多
時要天光把衆善惡考停當天赦徑空把道香此時
天考眞人且識破急把道念強一心在道不妄想千
萬助道莫退藏結就龍華大緣相善緣浩大功無疆

九品蓮臺居高帳糶見助道大吉昌莫聽邪言把心
放誤了大緣實不臧吾今不忍落空曠天機露洩拾
命當末刼時年你知賬沒有幾箇泰三陽急急辦道
莫閒浪三兩年中占華芳不避斧越對你講不可昏
亂去張揚洩漏天機雷轟亮九玄七祖盡遭殃一篇
真言實體諒靈山寶塔證金剛吾有一言相你講天
雷霹靂響喤喤點背之親見吾之字把心暢大齊同
來把道助不久長速辦個大功大果好見

老娘

觀音直解

人人有箇觀世音。懷抱一本無字經。若遇明師真指點。一訣天機出沉淪。觀世音來觀世音。不在天邊在人身。果能靜坐迴光照。叫一聲來應一聲。眼前有箇觀世音。行行步步在度人。咸音兩半隔散了自家不認自家親。

觀音坐在普陀巖。嬰兒姹女早歸來。無人無我法輪轉。法輪常轉上瑤階。觀音端坐紫竹林。善男信女早來尋。有緣得遇金丹度。不是緣人度不成。觀音撐住度人船。度盡信女與善男。勤參勤悟增上品。惱燥懶怠落下邊。觀音懷抱度人經。十二大願救殘靈。有緣男女趕上點。船開不顧岸頭人。

勸世急修真言

世間牛馬都是修。閻王押着把債酬。持齋只喫山中草。負鞍拖犁苦不休。家中猪狗也是修。殺生食肉喫白頭。今生吃糠還吃屎。三塗苦楚不自由。單內雞鴨也是修。前世拋撒五穀頭。今生顆粒要揀盡。水退毛衣刀割喉。河中鰕魚都是修。前生暗用害人謀。死在盤中不閉眼。還怕羅網與絆兜。世間何物不是修。千生萬死難出頭。人身頂天又立地。早逢普度結良謀。

勸男女修行十二首

婦女修行學觀音。看破紅塵死了心。不怕父王千歲難。時時返照舊主人。婦女修行學觀音。救苦救難轉法輪。時時不離雙林樹。刻刻常念無字經。

婦女修行學觀音筏籃提水上良裔大悲大願無間斷。千年枯木也逢春。

婦女修行學觀音學他大孝做好人。不孝父母天雷打。怎得儿身證佛身。

婦女修行學觀音提起淨油智慧燈。日月交燈燈不滅。證了金身度了親。

婦女修行學觀音。六賊鎖在梵王城。煉成六箇波羅蜜。化為六神見世尊。

男子修行師目連。超親拔祖上西天。錫杖振開無間獄。明珠一照法無邊。

男子修行師目連大孝充滿天地間。十八地獄任冲闖。閻王接出殿門前。

男子修行師目連。不結姻緣結佛緣。九逆燈下成正果。三昧光中遊真玄。

男子修行師目連。老母真經據於肩。悖母悖經俱不敢。一担橫擔結佛緣。

男子修行師目連。嬰兒姹女早收圓。收圓就是龍華會。龍華會上得周全。

男子修行師目連。龍虎相媾做一團。團團圓結聚牟尼寶。寶珠一粒出三天。

十二大願誓洪深。勸人早悟無字經。無字真經超三界。無字真經開天門。無字真經結舍利。無字真經見娘親。無字真經圓果滿。無字真經積長生。此是一篇西來意。度盡閻浮世上人。

唱道歌

笑笑哭哭笑笑。不哭不笑空老老。守着大道不曉竅。哭哭笑笑好唱道。好唱道緊加修。六萬餘年連來周。沒婆要改極樂世。八十一刼怎干休。怎干休大道留。萬教千門不知由。達摩單傳來指點。掃盡旁門盡回頭。盡回頭非庸易。要除恩愛與名利。酒色財氣四堵牆。一概除了方成器。方成器要盡心。度人度已觀世音。十二時中不間斷。幾算是箇辦道人。

辦道人不得懶要像觀音度四眾捨身拌命無退悔任死任生為道磨　為道磨難惜身捨却靠定　老無生苦苦甜甜由天定抱着大道總要行　總要行心實真頂真貫串頂古人大雄寶殿稱古佛穩坐蓮臺伴世尊　伴世尊怕甚刦五魔要把他掃絕三災入難我無分顯出修行真妙訣　真妙訣是天機諸佛說盡人不知八八九九正及時總要修行肯努力肯努力談幾人共立洪誓把道行莫似從前諸君

樣有其口而無其心　無其心天機變還說在把他謊騙就知自己謊自己空中佛祖火焰焰　火焰焰誓發大眼落霜誅難求救千萬億刦不翻身問你身邊有那塔　有那塔悔後遲懨懨懨懨氣牛兒不懼生死不畏避捨財施利上天梯　上天梯龍華會功圓果滿上乘位丈夫能事方已畢大悲大孝超品額

調寶信道去賦月詞

來陸無秩無依何必怪徐偷無知陷于口亂講那知是佛安排考究者一場吾把天機洩數行達摩勅令二祖主張棒喝天定莫說短長各人真心箇箇宜忙再有妄念失却天堂真修自然少魔障誠意剛事化吉祥虛無大誓立標榜賢者大願扶為強或於近引人向往或出遠門度賢良莫戀愚愛把職曠莫怕勞碌不承當莫為圖取意不爽莫怪佛祖有偏傍空中顛倒考氣量顛顛倒倒見金剛一心向前無放蕩龍華極品甚威光災難寃屈往下降高增極品在後

扇天網恢恢總不疏修人着意莫荒唐莫去脚踏兩船上船閘落在水中典莫學愚痴夥孽黨毀壞佛門怒　老娘一心太和纔是真人像奸巧詐僞獃與獐莫為狼收圓日五倫難免淚落胸堂

切實秘言

入十一刦考衆生點點畫畫不順情非是空中不應懸掛起鐵面纔見真

想中天盤古世看了些情十入刦就轉了沒要乾坤

六萬年人心變様様改變等不到十二萬大數滿盈若不改運天地都要生過因此上者頂古要考的真入十一考的極方成九九方改換末劫世極樂長春因此上儘魔黨逞凶作猓聽地里衆諸佛考察衆心無奈衆使機巧千變萬化考出了道中的變化千層平日講修行裏古佛平等有一人說低心就不遂心到魔難臨了頭前言不顧還罵者前人們哄了他身還疑着者大道也有些假還怨着空中佛沒有眼睛

殊不知是自己沒有智慧想使些鬼聰明跳出火坑因此上人心變天心也變那一箇誠得透其中變更哭壞了 無生母淚流滿面哭壞了 諸佛祖淚濕衣襟幸得是監中的三人立願又感得外前的男女同心幾次的呈奏上洪誓立下蒙 老母把天機仍照前行此一番忙的是要調後來此一番忙的是要出這門或三五或七五同心發願不顧家不惜身把道扶成一條心無二念千魔不退頃刻間者大道要見明明

老母歎請佛言天機撥動差五魔降三災八難加臨眉毛上眼假前掃盡魔黨千里戶萬里村難遇再生人八定九九成龍華會到三乘內九品中菩提高增此一番行道人聽我勸善不惜家不惜身不惜錢銀不高傲不執着和氣爲本言忠信行篤敬變陋可行要知道低到底高到極底低到極坑依吾言 諸佛祖空中扶奏普天下頃刻開大道圓成

一篇言無文詞眞實之話依得的恭喜你蓮臺高增

白笑歌

笑咱笑咱休笑咱休笑咱衣冠不整相貌不佳咱也曾讀聖經與札看破功名外物識透富貴虛華歷名山遍問古刹尋明師訪道根芽咱也不去唸之乎也者也不去入山削髮妻朋子伴在家而出家水升火降無車而轉車日月爐罐中甘露頻吞下乾坤丹鼎內眞火運周沙煉一粒黍米玄珠物外瀟洒返本還

原真無價或時閒上蒲團把坐打或時閒上場街談
命卦講些陰陽造化天理正法孝弟忠信的富貴利
達好貪讒詐的貧賤熬煎清妖窮通的休囚生發盡
都由你方寸地上減減加加嘆人生似浮沙爭名奪
利何時暇一旦無常萬事假我者裡將真言實話指
引你一箇美玉無瑕憑在你自己詳察結果開花咱
亦非管輅君平鬼谷子牙嘗真言前來問我爰奉承
另自尋他

瀟灑歌

咱咱咱真瀟灑吾觀世界盡成假自從混沌把世下
閃跌東郊不歸家六萬年迷路爺死死生生閻嗟嗟
那君王洪福大江山攪了幾百家凡父母累刼大骨
肉盡拋荒郊下金銀寶田和家瞬息之時盡付他天
地春不老法惟有靈丹眞無價大如芥小似沙天地
乾坤盡包括東邊鋤西邊挂北地耕從南山下金牛
挂木鋤挖黃婆穿針笑咱咱雲香女九二八嫁與四
九小娃娃年又小共二八産箇嬰兒比天大常騎龍
把虎跨過迳詐人說大話無天地先有咱乾坤世界
吾發下把日月做燈霞黃河將來一脚踏逆水流十
萬八看看淹齊崑崙下玉竿兒虛空插五湖四海把
釣下問賢良認得鴈水漲好把金船駕脫凡衣把裙
札騎龍下海撈月華金蟬數玉蝦蟆倒騎驢兒騰雲
駕咱咱咱去了龍免得四世貧咱本來人認祖家
看明大道悟三乂有人識破六畜盆看起上乘眞滿

酒咱咱咱真瀟洒參透玄關便是咱閒暇時辨真假
常與清風明月耍捨着橋桩箇啞養成聖真須借假
心能清欲得亦蓮臺上品任瀟洒

金雞三唱

者大道正好比金雞三唱不久間就能够得見三陽
七八年出魔風四方飄蕩只考得天下的大衆賢良
也有的抱真空了道上望也有的離故土發配邊疆
也有的遭本省再受魔障也有的頓世命逃走他方

也有的破了戒反把道謗也有的埋着頭暗地修藏天下的那一箇不說邪慕豈知他是一箇修真妙方自古道古銅鏡不磨不亮月明珠不脫滅不放毫光考得你無法處心無二樣好本料不琢磨不成棟樑者如今大風波不能來往小考戀在各人身邊躲藏或考財或考色或考氣量越眞心那考戀越考得忙假意兒那考戀不粘身上枯朽木苦琢磨也是無光九九數到如今業已停當八八秋不久間要現天香

至如今要立功各自搶搶朝前進莫後退切莫徬徨干妖怪在空中到處遊蕩五斗處不久間要作禍殃外旁門起風波興風作浪瘟疫病也不久傳染四方假老母假收圓從空下降假觀音假彌陀各覇一方這一回有金銀不能自享美貌妻也不得共枕同床天下的遭末刼不得一樣或刀兵或水火或遭饑荒者一場大刼難難以抵擋修眞的一箇箇各懷天良每日裏念幾遍眞經三藏閒無事看黃庭返照迴光

霎時間要收圓干佛下降要度轉九二子轉回故鄉到後來開普度各有陞賞收干門並萬教共做一堂者一回開普度不比別樣十二萬機能够遇者一場到後來山妖怪討封討賞水妖精也也想要上天堂分善惡分好歹各有陞賞到後來大收圓非等尋常原來子抱大道心無二樣地獄裡懷偏心難入道場趁如今加功修切莫放蕩龍華會考功果不能瞞藏懷假心自有那天神鑒降龍華會悔不轉哭斷肝腸

領佛旨遵皈戒仙佛指望轉眼間就要見泰運三陽

勸修人正心誠意

奉勸修行男女聽吾條慮洗心孝弟成仙之本忠信作佛之根禮義希賢之域廉恥學聖之能日日如非改過時時戒淨飯清自奉必須淡泊敬神務要潔誠願懺切宜多咨性命不可看輕隨緣素以瞎分晝道不須憂貧二便當避日月三餐要敬神明晝夜存心養性早晚謹言慎行富則捐貲助道窮則出力堪矜

則參禪打坐動則濟物利人總要調賢引衆勿憚費力勞神煉就金剛不壞功圓果滿飛昇有日龍華會選自得上品蓮登好好信心守道切莫自誤前程幾句俚言規訓相上列位諸真

十喪詞

一世人急急修真學迷徒失了財酒色財氣自身有作佛成仙自己求明諸佛識添油忘情絕念鎖猿猴二顆珠覓將回修那曉此功夫總要一心勤參悟

何愁虛處不逍遙好糊塗兩眼睜開定都三昔提是福家若不收回喪了他好言說盡他不怕我佛只爭用手抓苦雖俗意至佳總願衆生早歸家四相和龍虎嬉戲女舞鬼真魔鬧者般消息有誰知老能還少真奇妙勸知音少睡覺夢裡迷真精神耗五蘊空萬慮妄吾把修真論一場掃却三心飛四相自然身內有仙胎修行客入妙門好將吾言仔細詳六門賊甚剛强害有多少好賢良貪嗔癡愛由他起

迷人落得淚汪汪修行人要主張莫做黃泉路上郎七寶池有炷香四相和合在一腔俗子凡夫能識得閻羅與你消盡得者易莫輕狂好把自己龍虎降八卦爐煉猿猴悟空緊背又緊頭手拿一根金箍棒天宮鬧盡不能休知音者要速收莫教閻王把筆鈎九還丹非等閒爲佛作祖法無邊生前若不勤修煉死後焉能坐金蓮知音人心要虔作事切莫瞞了天

自嘆詞

人情似花爭名奪利總是差英雄豪傑在那塔到臨危只落得井底之蛙地府陰曹冤孽批拉判官小鬼手拿剛叉陰風冷冷令人怕冤枉不住淚如麻口口只叫還命能聲聲何曾饒了他閻君開言吩咐話一齊送到轉輪車善惡到頭無私假只爲生前作事差把孽造下到不如慈悲方便放生戒殺世態奔波人情看破淚如梭酒色財氣空虛過到臨危躲不脫十殿閻羅高入識破急求解脫天地出河就在此窩

一粒金丹非小可能包日月半邊鍋舉動吾身三昧火災厄疾病盡消脫後世修真識者箇莫信盲師傳道訛只候丹成上天朝賀欽罷瓊漿會姮娥真快樂也不枉參玄入妙下了妥婆迅速光陰紅塵世上好修真蹤求明師指觀音覓得臨終時落下水埳萬緣放下飛相掃心水升火降自有丹臨黃婆居中作了證姹女嬰兒兩通情甘露喉中消消潤頂內醍醐滴滴清一粒金丹由我命判官簿上我無名有緣之

人急早醒不費銀錢不費金好妙真真箇是蓬萊真客世外賢人

禮秩昭然終

智果經錄序

凡修身之書足以垂世者謂其詞語明于倫常切于性命深者見深雖公卿大夫達士哲人閒之皆能知廓其操修而心希賢希聖之學淺者見淺雖市廛村里愚夫蠢婦誦之亦足以穿通遺善而悟成仙成佛之道大有裨益於綱常名教世道人心實非淺鮮若此者其惟

智果編錄一書乎夫是書乃

袁公瑤安所著而究其 公之根柢

智果編錄序

元始分性故幼而誦讀長而食餼聰明天資才智淵源廸異于察倫者也然此書以智果編錄名之者非公以此自顯誠門人以 公之智慧果圓所著特奇故以此目之耳予也愚質經史好古敏求主於修性了命保養身心全慮全歸之學素所欣慕幸今歲秋八月良友攜此書來請序於予予捧讀之其間如對珊詞論歌調詩章足見理脉語暢聲韻鑑鋪實為開悟後賢寶鑑而達士哲人愚夫蠢婦誦之無不觸目警心洗腸滌慮盡其本然之真而造希聖希賢之學成仙成佛之道今友付梓公世予以此書大有裨益於綱常名教世道人心而將與諸子經訓並行弗替也可量序

時在

大清道光十五年歲次丙申八月下浣

乙未科舉人何紹基撰

智果編錄編四
序文　分情世界七首
好言集錦對聯　五報恩
謝香扇開道發香六首　十二月修行
附通關展家　修道眞言十六首
辱絕句二首　修行四首
守香解七首　天星高懸
降逐睡魔西江日　共三十四段

智果編錄卷之四　一

修眞採茶歌十二首　散花眞言
謙和歌七首　退妄祖善言一則
中秋月四首　指玄眞要歌
五更詞五首　修心說
壬辰冬季立已年吉所書
百得歌
樂道賦

智果編錄卷四

退妄十二老叟者

中一老人鑒定

禎祥山人郅昌誠

門人南陽山人易南子敬閱校証仝募捐重鐫

茂林山人李明旺

好言集錦對聯

智果編錄卷之四　一

學佛修持宜忘世好　一性圓明氣盈紫府
知天靜養了盡情緣　三花結聚光耀黃庭
眼靜塵空通無可掃　無挂無碍人間天上
風清月白義正多佳　不生不滅東土西方
是道則進非道則退　要養心莫善於寡慾
順天者存逆天者亡　求誠意惟慈以得壽
曰就月將凡情盡絕　修行心小而膽欲大
乾旋坤轉道炁長存　作善志高其身宜卑

大丈夫隨緣皆樂趣　常清常靜可以養道
眞君子逐處有玄機　致中致和自能參天
世間只有慈悲佛祖　悟空時無可無不可
天上全無嗔癡神仙　明了候有爲有毋爲
娛情不出玄妙以外　持己若無眞道眞德
樂意常在清靜之間　待人焉有大包大容
看海至大何嘗自滿　淡泊自甘空完俗態
觀天極高從不多言　清閒爲樂別有眞機

淡飯粗茶樂天知命　觀穿世事不過如此
忘情絕欲空法證眞　悟澈玄機皆歸自然
滴精宜急早　本來眞面目　有容德乃大
接命莫教遲　還轉舊家風　無欲道彌高
長胎住息殼　天魂生白虎　見普如不及
立命安身鄉　地魂生白龍　志愚似探湯
時時照丹扃　修性亦修命　修己以敬也
刻刻守靈中　致中與致和　見賢思齊焉

刻刻明心獨悅獨悟　性爲命主雙修入妙
時時見性常圓常靈　道以德宏獨悟還玄
風月亭前瀟洒不盡　男左女右嚴佛皈戒
乾坤鼎內快樂無疆　老安少懷體聖仁慈
五蘊皆空方成大覺　見賢思齊方成大善
三元具足乃見眞如　知過必改乃是高眞
德備滌盡塵勞妄想　死盲聒命白來多漏
功圓超昇佛聖眞機　盡人合天方建極歸

有人有我還是虛妄　天星明照含光默默
無色無空乃見眞如　地脈還潮胎息綿綿
三花聚萃七情斷絕　致中致和超凡入聖
一性圓明千葩除滓　還虛還妙了俗還眞
惜寸不惜終非大善　光陰似箭步莫錯過
知過必改乃是高眞　日月如梭老宜加修
聖賢日日知非改過　早晚焚香求赦愆過
仙佛時時滌慮洗心　晨昏叩首敬迓吉祥

好一分高諸魔入寂　人見我見皆虛生死
超千般錯萬福來朝　法空心空絕無去來
滌慮洗心長存敬畏　仲由喜聞已過爲哲
知非改過斷絕癡疑　虞舜樂聞人善成尊
凡查聖考聖慈接引　心高氣傲妖魔入寂
夕惕朝乾仰體恩施　志壹身低佛祖行持
佛祖深愛考見肝膽　三心稍萌便入迷路
英豪大修功成細微　一念靜宜高登樂鄉

包天裏地總是量大　聖賢受盡萬般凌辱
證聖成眞千般涵容　仙佛曾經千種惕乾
無伐善無施勞以警　戰兢心如臨深履薄
願消愆願寡過而行　乾惕念似肅祭迎賓
能見其過而內自公　大丈夫思齊過遷善
克純厥功則檄通玄　眞君子欲訥言敏行
大智慧修己以敬道　出入門門方爲慎謹
眞英豪見賢思齊焉　步行車足乃見精純

高志向見善如不及　君子立心天清月白
潔心思開愈似探湯　大人行事玉潤珠圓
欲淨理全眞機暢滿　體天行道中和忍讓
心空清寂性體圓明　代佛接人敬愼忠恕
貪瞋癡愛同修同德　身心意是誰分作三家
老幼男女共煉共成　精氣神自我合成一個
無孔笛吹來滿風明月　大功欲就三千日
沒絃琴彈出白雪青萍　妙用無虧十二時

以默以寂存覺性　不說不聞存覺性
勿忘勿助養靈胎　無思無念養胎仙
雙林樹下千山遠　陽火進來從左轉
十字街前入面迴　陰符退去往右旋
由中達外中全外　元元無爲融聖賢
自後推前後卽前　微微文火養潛龍
子午爐前分進退　三物渾融三性合
乾坤鼎內別浮沉　一陽來復一陰消

落落玉液乾坤髓　玉池常滴陰陽髓
燦燦金花日月精　金鼎時烹日月精
陰陽上下常升降　精神氣血爲三寶
金水周流自反還　南北東西共一家
閒觀物態皆生意　道在險夷隨地樂
靜悟天機入杳冥　心忘魚鳥自流行
二物會時爲道本　電光燦處尋眞種
三花聚處得丹名　風信來時見木宗

混沌胞胎經十月　心在是念亦在是
乳哺嬰兒要千朝　動如斯靜更如斯
必知合合東西路　一念動時皆是火
切在冲和上下田　萬緣寂處即生春
金情木性相交合　好中絕學方知與
黑汞紅鉛自感通　抱一無言始見佳
一陽生是與功日　直等予不文已遊
九轉周爲得道年　大丈夫豈受人誑

掀翻萬有三元合　性從偏處克時去
煉盡諸陰五氣朝　心自放時收拾來
修心要學長生客　存心常在胚子裡
煉性當如活死人　舉念不出總持門
二物會時得道本　低到極底高到極
五行全處得丹名　道能宏時德能宏
如來之守中心心相照忠恕而已矣
寺僧之步月日日經光明時自得哉

羊車鹿車牛車白牛車皆載金花而高升彼岸
下乘中乘上乘最上乘咸度法寶而直入涅槃
不識不知遊戲乎如來大寂滅之海
隨時隨處超遊於虛寂無何有之鄉
覺悟時切不可妄想前心後境
紛擾中亦只如虛當而理自順遂
氣養浩然勿正勿忘勿助　盡心夜心常遊法苑夫
心安眞土以誠以默爲家　衆足下足皆復道場衆

日日栽培不使金花精落地
時時灌溉常教玉樹蒸回根
般尼拔釘孔子生於周末
雲間閃電霍光出自漢中
神御氣氣留神不可須臾離也
心依息息依心豈容毫髮疎哉
復歸寂壯夫乾陽從左而上下
姤遯否觀剝坤陰往右以回旋

悠悠慢慢有之空似天雲變滅
了了見真一之體如珠掌圓明
日月合明之道必口口相傳當初呂真人曾向鍾離
門口問道體
一大生天之丹須火火烹煉昔年炎帝氏常於鼎鼐
煉火煉丹身

謝香扇闡道馨香

領謝沉檀扇志香宏開入面道風揚是王門道師章

舜宰相參神法海良大地茂靈崇正覺蓋天佛子悟
眞常千門萬教總歸一和合眞識見老娘
靜中愈靜玄之玄精益求精妙莫言滴滴醍醐香甚
遍身涓甘露蜜九甜潤身雖羅無諸疾一竅氣氳自
神額總要歸根船息息神功體會綿綿
疾病淹淹久不痊半由自己半由天今生夙世諸多
積百難千磨要受完考到極頂心不二功加緊定志
長堅住行坐臥誠無間吩咐安排聽固然

三十三天天外天天天還有佛仙賢眼求仙佛何由
得盡道明師指授玄下苦虔誠法二祖低心苦煉學
劉嚮殷勤久遮莫卑教道德高超反掌間
莫言辦果未功憂雨雨隨緣總一流有果何愁功不
就無功端怕性偏浮心公方蓋大圓智量若焉能開
慧眼天下一家無二念自成成衆現鴻猷
一團圓處衆圓圓九二原來歸一玄題及今人心昧
識細思夢裡淚珠連惟求諸佛恩接引遍望慈親大

憫悼、透醒殘魂墓墨混沌、一光照徹普光全

附通關養親

關竅長長久不通、都緣口訣未圓融、汞砂訣透鉛銀
隱、神火功虧癸水洪、陰盛陽衰成未濟、龍強虎弱鬪
雌雄、銷猿牢守丹爐窟、驅馬疾奔足指峯、不許絲毫
稍歇息、整開葦塞直穿空、後天靜轉先天始、混沌仍
還初混中、正是中黃陽復處、却宜緊裡鼓宗風、縮頭
竪脊煉肩髖、高眼咬牙手棄封、一意玄關連托斗、滿

腔氣貫鎮南宮、停輪日月無更變、倒捲乾坤定位隆、
穿膝蓋芽忍彼痛、頂寒鵲任達聰、捨身靜攝猶如
死、指曰氣冲丹竈紅、此是一條真捷徑、並無半字假
和同、修入細研其間意、直上靈山見

悟絕句

口莫不消最足愁、會聞大士搭猪頭、迴街叫罵聲消
盡、汞設曹陀極樂洲、

滿腔和氣釋迦尊、妙在唯人馬木身、養就色天喜地
最怒嗔言永長春

守春解

六箇猿猴共一堂、者箇癡猴怒老娘、收他忤逆存大
孝、終日守分度時光、
六箇猿猴共一間、內有一箇肯幷翻、時時攪定虛空
訣、小圈圈處大圓圓、
眼兒是箇好耍哥、他能獨木過爰河、兩箇啞子牽手

走十萬八千一剎那、
目兒日日好閒遊、三寶因他往下流、牢守水簾山盡
處、迴轉黃河一竅收、
眼兒是箇不孝郎、一根機動一綱掌、雙雙拖定虛無
箱、明珠圓粒兒親娘、
粗兒資性好愉悅、戀紅着綠耗精神、歸線後、納守丹
鼎一點圓明上大清、
眼兒一物最奸猾、四方八面會要頭、時時守住真消

息清風明月有妙玄
降逐睡魔

尾閭知忽屎灰上似箍頭疎肩竪脊高眼緊揑拳唇
藏三關閉捲猿馬拴銷竅內呼吸出牝入玄一氣先
天司轉運睡魔走得沒面

修真採茶歌

茶是山中古靈根一脉透玄津多採能見性廣取可
明心延得年駐得貌逃得封運

正月採茶是新年善男信女進茶園要點靈山一塊
地要尋清涼一坵田太玄闕內求中正七寶池中兌
交全鎖得單傳真直指繩有結果與牧圖

二月採茶茶發芽千林萬樹盡開花花花世界人爭
園白雪黃芽誰戀他曲江有水不搬運趙州無火不
答查虛延歲月空錯過口欠迷齋怎歸家

三月採茶茶菜青嫫附善男信女們一年春事無多
日轉眼就要過清明每日牢牢拴意馬還時緊緊鎖

猿心運動無極三皇鎖去時火候轉法輪

四月採茶茶葉長一刻千金緊着忙心不用高往下
降氣不做時往上揚寂中自來真消息身內不見有
前香甘露滔滔來喉內丹爐火緊證純陽

五月採茶茶葉黃枝老葉硬味不香慧刀斬斷多情
梗空心接出返魂漿功深硯銅成古鏡火到純鐵煉
爲鋼不二法門無俗子奉勸修行自主張

六月採茶熱洋洋陽極陰伏氣難當入寶池中去取
水楊枝瓶內去採甘灌溉百脉生清淨黃庭一滴得
温良養就身中聖固子爲甚愚人不參詳

七月採茶秋風涼梧桐之葉落一張草木時到知收
養人身最貴不知藏日將三寶來傾喪時把四相去
顛狂墮落四性真苦趣輪迴萬刼着誰當

八月採茶是中秋米穀稻粱各有收勤耕勤種家家
積顧煉顧烹氣不周家中既有米燒煎身內無丹急
早修眼前世道不參煉空在浮生世上遊

九月採茶是重陽將凡比聖論一場凡爲夫妻和兒女聖修性命與亘光兒女夫妻有閃失亘光性命正久長明明白白兩條路醉醉昏昏不思量

十月採茶正立冬鵝毛大雪排虛空寒氷鋪地沒紅土陰慘慘天飛白絨湖海無船難渡江山有阻路難通痴迷到此來登岸任爾哭破喉嚨

十一月採茶冷清清笑笑難考真人無修無煉道應滅有功有果證大乘五土建中能發育三花聚頂

有經綸藪中之蓁玄而妙身外有身化更神

十二月採茶又一年三陽開泰甚奇然感王大地衆牧飲善氣盈空皆佛緣到此亘長難得見各人起早辦盤纏功圓九九無窮樂母子團圓不落凡

散花真言

無影仙前一朵花無根無種無枝柯無極之中結了太極之中生了萊生天生地生人物生佛生仙生菩薩三教聖人說不盡奉勸列位散仙花頭頂輪流

我散起二首輪到各位家

雙手捧起者仙花捧在手中笑嘎嘎無礙培前領住了六萬餘年那見他今日有緣又得遇大齊同領去歸家雙發萬子臨法會發與那位散仙花

洗心栽花又散花靈山有朵寶蓮花栽在無生極樂地常在清涼至寶塔千千諸佛摘花戴萬萬菩薩採花芽法輪常轉花內轉善男信女早歸家

平心栽花又散花觀陀有朵金蓮花泥牛吸水現蓉

養鐵馬嘶風趙州礼入寶池中去取水三丹田內長根芽度盡世間眞佛子收完衆生歸了家

眞心栽花又散花觀音有朵大蓮花普陀嚴下現光明楊柳枝頭煉丹砂千手千眼花中化救苦救難花內發大悲大願法輪轉有緣男女盡歸家

忠心栽花有散花回邊有朵錦蓮花乾地顛倒花中轉日月迴還花內發產生錫杖振開獄逕出明珠破鐵枷地府撤空眞妙法翼兒花女盡歸家

信心栽花又散花人人有朵真蓮花混沌未開存一點滅音訊半分了好歸根復命來師指返本還原有抓挪大衆約伴採花戴同赴龍華同歸家

堅心栽花又散花諸人莫失者蓮花西來箇箇有一朵東土紛紛迷了他看破紅塵求清淨拔舉明師問根芽開通無極三昧鎖煉就靈丹歸了家

虛心栽花又散花迷人那曉真蓮花貪嗔痴愛害了己財氣酒色誤了他自己不知自己貧騎牛反去把

牛空塡還寄庫求出苦者棟痴人急歸家

誠心栽花又散花普勸世人要蓮花眼耳鼻舌身七寶精氣神全是三家聚積七寶池中水攢簇三家現法華養成如玉花一朵攜手逍遙到祖家

明心栽花又散花要開如意寶蓮花無字眞經無價寶有作有爲不理他認取本來眞面目結成天外紫金砂無塵無垢極樂不去不來永歸家

了心栽花又散花還原了道蹈蓮花三心四相沒半點入雜正聚不納他普度團圓增上品大齊赴會在龍華從此世子重相會再不離娘不拋家

栽子修行葉兒佳不高不低不矜誇不同桃李爭紅綠不與春花鬪芳華萬慮俱忘閒自適一心不二長結果修成玉潔清香體做上靈山老祖家

悔業修行剗棉檀斬斷紅塵難挨他鳳凰池中不愛去三八嫦娥誰敢拉心火降時龍現爪腎水升處虎翻火煉就一莖紅花朵供上靈山佛菩薩

謙和歌

謙和人謙和人家門興治天下平朝廷謙和尊卑定家室謙和母尚親謙而和道德眞親親仁民愛物行一本散而爲萬殊萬法還來歸一根

謙和人謙和人謙和卿呆之別名能痴能聾耳自靜能呆能愚口鼻清謙而和道德眞飛四相來捕三心四相飛時能斷刦三心掃處產聖嬰

謙和人謙和人謙和事功無等倫世道每從謙處盡

人倫俱在和中生謙而和道德眞鉛汞抽添轉法輪
煉精煉氣化神妙煉神還虛還無生
謙和人謙和人天堂地獄在此分無人無我超極樂
執着愼高哥轉輪謙而和道德眞先天一炁永長存
九品蓮花增上品拜上闕君莫多心
謙和人謙和人養成金剛不壞形金爲用初性本善
惟善是崔佛可成謙而和道德眞明師指引得歸根
慾勤悟徹源中竅煉就當來身外身

謙和人謙和人幾是靈山貼骨親參得基來煉得已
能進退來能煖温謙而和道德眞水火交時龍虎吟
三年九載功圓滿煉就純陽一塊金
謙和人謙和人萬法總歸不二門任他旁門增光彩
到頭總來歸一根謙而和道德眞勞破筋骸合一乘
要要改換極樂境總顯彌陀古世尊

中秋月

中秋月正高修行人緊拂拭眼前日月好迢遥參
透玄關妙中妙拈盡三千六百條倒轉黃河直上九
霄琥珀杯露淮做三盃一點落下成香醪結就夏兒
赴蟠桃永稍長生再不老者金丹難描難畫爲甚麼
亂走胡跑

中秋月月正昇修行人須靜心靜心參悟無字經無
字經中轉法輪法輪常轉蓮花郡花郡極樂極樂長
生長生妙趣妙趣圓明圓明照古靈根靈根照出
眞如性眞如性內放光明放光明了出內院出內院
永伴世尊

中秋月月正明修行人要識眞先天掌教是老君兒
今住世太極尊末後收圓老無生三元住定換斗移
星千佛叫醒認祖歸根原人切莫迷眞正正法難聞
今已聞大道難行今要行說甚麼揚眉吐氣講那樣
隱姓埋名

中秋月月正新修行人認根生單傳直指有來因萬
卷千經喚不醒達摩方纔下東城掃除一切傳無字

經不用料教不動樂音參禪運化精氣神虛還無極
產聖嬰一門穿破萬般門者一法名為不二拍衆生
廣行接根

五更詞其一

六賊反來起六塵出進害主人尋得真西目斬斷假
凡情好修行且聽五更

一更裡修行為報祖恩天地君親師恩深未盡心就
是人中做與為中晚點明燈朝夕焚相沉受戒持齋

守黃庭經光返照觀世音紅塵滾滾拋却也淨我的
天爺呀真要修修要真

二更裡修行為成祖人人在世間有假真修者明記
着天堂性土空學佛悟靈根體聖丁凡情貪慾盡貫
隨緣分忠孝廉節不差分仁義禮智體行也清我的
天爺呀淨去假假去淨

三更裏修行為修也身身在苦海六萬春順生人精
氣神實往下傾未知逆元精那晓一竅靈水火交時

金木併乾坤姒而龍虎嶺結成舍利天外遊行我的
天爺呀根本悟悟本根

四更裡修行為修也心心會助斗十萬程老猴猻不
到空時不見緊緊箍鎖頂門玉線透金針十竅入鄧
揮無仔三皈五戒細研精真心現出普北也明我的
天爺呀聖為凡凡為聖

五更裏修行為修也性性是佛先人不尋一竅靈日
往月來兩平分金烏東升昇玉兎西轉輪頂鉛真汞

黃庭連立鼎安爐逐候烹三年九載億化也成我的
天爺呀金剛體體金剛

其二

一更敲罷又一更驚醒夢中人裂開煞網提起智
慧燈至心參了心悟空裡呀真

一更裡參禪悟身也空破祖魂兒非足更不補縫縫
伸腰開出虹霓拼服怕相逢是假貨難容吾除虛假
成何用借假修真是聚散身外自身快樂也還我的

天爺咪東不投不投東

二更裡參禪悟心也空千思萬慮盡魔弄明根宗猿猴收在花王宮不隨識[illegible]如運主人翁靜向深山摘桃供動沉北海伏蛟龍女現珠九竅也迴我的

天爺呀功合玄玄合功

三更裡參禪悟法也空有法還是有爲功妙玄迴了了忘忘錦包龍黃婆姹金公姹女戀嬰童無垢無塵無形踪長明長運長運中精神魂魄一鼎也鎔我的

天爺呀玲瓏現現玲瓏

四更裡參禪悟性也空天性最嫌血性攻空參同種性渾涵正性中先天鎮大雄後天還中宮皓月當空現華嚴江流隨處映蟾蜍尋根究本一脉迴迴我的

天爺呀金容現現金容

五更裡參禪悟真也空真空大道妙無窮類相同太極收迴無極洞一本散萬宗萬殊歸一統掃盡旁門種種功透開金鼎朗朗紅三千大千任橫也縱我的

天爺咪凡龍出出凡龍

其三

更鼓咚咚不住停不但教人聽入耳心要想聽過須改心勿瞎睡勿富要鬼扯瞞混

一更裏參禪悟自也身一包膿血假合成世迷人認着假體爲富貴貪戀愛與恩爭奪利和名不顧結成冤孽症那管無常到來臨三分氣斷沒正也經我的

天爺咪行眞修眞修行

二更裏參禪悟自也心本清淨來本虛靈染紅塵纏擾六慾牽七情痴愛復貪嗔邪見並妄行不能知止不能定那得慧開那明心掃除一切不挂牽分我的

天爺咪存實念念實存

三更裡參禪悟自也性性本善來無減增習染成都各暴惡偏不正愼高逞才能貪污愛戰爭自詩自酒無論忍好言好事不讓人六箇波羅無一也行我的

天爺咪眞正修修眞正

四更裡參禪悟自也言言逗口薩磨無遮擺四惡湊成十惡全神氣朝朝色是非日日連結孽結罪結仇冤招禍招災招過愆開口捲舌戒精也破我的天爺呀丹得結結得丹

五更裡參禪悟白也行肩挑日月時吃緊不稍停身應口來口應心三昧透頂明五戒徹底清直期鐵杵磨成針那管前途路不平一心不二體行也深我的天爺呀成圓果果圓成

其四

清靜悟來志心參呼吸便周天三花齊聚頂五氣盥朝元因此上隨史敲載運玄關

一更裡參禪悟玄也關玄關門戶最多端若無緣言師引入虛門面他錯沒單傳將錯引人煉誤得大衆在迷團者般陷害真堪憐今生有幸得金也丹我的天爺呀金船上上金船

二更裡參禪悟玄也關十二萬春傳一遍末刻年彌陀領旨普收圓旁門列三千相法有入萬姓名關教鈞先賢認真實際歸一點今蒙直指一竅也玄我的天爺呀傳得真真得傳

三更裡參禪悟玄也關末後一着中不偏領真言掃盡經書千千萬父母未生前半句便通玄火降沉沉透海泉水升曲曲上泥丸坎離相姤甘露也甜我的天爺呀緣有幸幸有緣

四更裡參禪悟玄也關關中妙用非等閒運先天後

天百脉齊周轉青龍將身盤白虎把頭翻乾坤相媾做一個鼎爐神水運百川無邊妙趣真言也欽我的天爺呀玄中妙妙中玄

五更裡參禪悟玄也關三極歸來合本然欲傳宣啞子做夢不能言禪中見真禪天外更有天收來一粒芥子圓放開三千及大千形氣聚散玄更也玄我的天爺呀團圓樂樂團圓

其五

更鼓頻頻不住聲白家問本人世有千般美我無一
遂心若不修再混過苦海沉沉

一更裡端坐自思也親雙親之恩海樣深論孝行白
盡自愧自懷恨六歲母入冥弱冠父歸陰尚在兒童
臭乳辛那能送死與養生天倫報本無一也能我的
天爺呀行要修修要行

二更裡端坐自思也兄我兄待我手足同大寬容天
高地濶莫能頌伯誼廣無窮弟道没亡宗徒隔雲山

悵望空終成幻夢語不通願結佛果永相也逢我的
天爺呀功加緊緊加功

三更裡端坐自思也弟弟之待兄有獨至論恩誼能
恭能忍還小事接引上菩提相邀極樂地九祖超昇
赴蓮池合宅同登成大器論兄之道自愧自懼我的
天爺呀利多修修多利

四更裡端坐自思也妻看來義重成何濟憶生時恩
愛愛無窮止一旦兩離分萬般生不起者樣假緣

空會聚惟有修行是上機乾坤交媾綿綿也密我的
天爺呀持修好好修持

五更裡端坐自思也兒人之大本在孝思炙奔馳也
是為孝苦心機休俗把塵離丹成入聖基無欲無垢
無身體不去不來不昏迷龍華會選大會也齊我的
天爺呀西歸泳泳歸西

正道真言

列位高明自忖諒我但願衆善銘刻心窩他日見母

報恩蓮脚然自今後天各一方身雖兩隔心實一處
但願人人依我之調遵我之囑隨我檢點隨時用功
難學能學難行能行難忍能忍難捨能捨賢愚懃勤
不惜婆心不憚勞苦不避斧越不記仇恨不別門戶
不彰人短不炫己長盡心開花闡揚大道不忍緘默
坐視不理任其墮落只顧自己不顧他人然又必須
大說小聽依其勸誡不可自瞞不可小器眼大氣粗
憤高執着怙惡不悛不依調治反執長者些小痛處

肆行詆毀遮已之醜自阻善言不入於耳空白啾口不識因果不明修種不知妙玄不擇是非混謬狐行到老無成怨道無緣實自誤矣殊屬可惜普勸列公依我笑歌長記拜囑泣勸之語則我與爾雖別猶聚後會有期幸勿暴棄寡之慎之予日望之

指玄直要歌

奉白仁人君子修行只爲生死領受玄關一竅纔是單傳直指威音劫音音箇性命豆光在此明了西來

大意得了菩提種子九重鐵鼓一箭三田灌潤周體水升火降循環龍吟虎嘯不止木母日戀金公製兒時偕姹女行住坐卧不離三乘九品由你直超無上菩提永作西方佛子普般波羅蜜多普願認眞修理早晚跌跪爐前願懺明白而矢三皈皈得清淨五戒戒到精嚴立身孝弟忠信行已禮義廉恥契得十分虧苦受得百般考取請看香山故事初祖六祖拽鋸那箇不有魔障越煉越光無比受過一番磨折捨了幾度生死就是泥土金石煉過稀世器便鈍鐵煉過成鋼泥土煉過成磁頑石百琢成璽佛祖皆有魔難何況後學俗子切莫三心二意聽信謗言邪語丟了正法眼藏學習旁門禮體或去開科演教或點經懺咒語或是參抱話頭或是悠佛不已或是裝模做樣或是吐納搬取一切有爲小法舍利從何結起誤了上品前程甘去門外站立又況誓願昭彰仙佛難於救你何故自墮自落驅吾善勸善止正法原無二門

萬殊總歸一理千魔不退上乘百難不改君子眼前未到時年三災八難四起倘有一但不測萬貫家財丟矣一毫帶之不去閻君不要銀子專依功過定奪總照善惡考取修者送歸天堂未修押地獄裏那時纔來後悔千萬悔之不及勸君仍復皈戒三皈五戒復起禮我現現彌陀悟我眞經骨髓依着大乘佛力得箇安身住止趁此跌着不大一扶得起便起切莫遲延耽擱學那拖泥帶水一人墮落一家一失引他

眾失請賣開齋劉氏地獄痛苦可惜吾今直言善勸
普願聽吾調治三千旁門休入七二邪教休理七二
小丹非正二四大丹勿取認着金丹一粒掃封萬法
門字忽勤苦行真修永續長生不死

修心說

聽我從頭說啻啻仔細噆人生浮世間由命不由算
暗地行好事謹記口願慨我導修行處免受閻君判
我時父母把甚幹北海大水潮海底金蓮艷

花開生仙佛瑞氣祥光燦誠心皈正道南海苦修煉
山頭火無情燒起海汐乾白虎無處躲青龍到處竄
風雲來際會雨家大交戰虎口要吞龍龍口也不善
來把輸贏定全然不聽喚黃婆忙忙走急急來相勸
三家和順了請到黃庭院老子騎青牛三關都開遍
句句參禪悟修真講一段留下感應篇奉誦是元旦
凡人識得破紅塵作聖人跳出三界外上得靈霄殿
白馬取真經多虧鐵羅漢十萬八千里九九八一難

者經取到家清淨虔心念若問回頭路早晚念幾卷
門戶要小心休要漏一線午後要清泉子前加紅炭
水火要周全沐浴登彼岸每日卯酉時洗得嬰兒轉
黑氣入中央庚金難飛散一日進二卦子午休錯亂
十月六百卦胎前玄機貫嬰兒未會生頂門先兩瓣
一道金光起真人自出現立在我眼前認得本來面
臨時心中喜方知我是仙男子生下兒世人稀罕見
旦休遠方走漫漫學化變滿了一週天行動如飛燕

若到三五載頃刻遊千萬真人騰空去脫了輪迴限
水內淹不死火裏燒不濫長生不死方傳與後人看

退安祖書言一則

笑咱笑咱好笑咱好笑咱不識不知無才無華看透
古今天下識破富貴虛花歷名山遊古剎訪道近假
也不會之乎也者也不會諷誦法華守一粒金砂抱
些子黃芽乾坤爲鼎竈日月養嬰娃活活潑潑滿滿
洒洒煉一粒金丹眞無價逢人救度天行化體好

生之德不在陰隲路上跌下怕像那迷生混死混世虫名利恩愛空兜搭只求其返本還原明心見性到祖家

壬辰冬季立己年春吉所書

新春融和流光如梭趁佳期靜修靈爺已之煉須煉到寸草不生處所基之築務築得絲毫沒有跌蹉採藥從虛極以揚播進火收六陽而光灼溫養得時丹結道果退符有法陰消陽多金木水火土無分無撥

精神魂魄意不差不訛周天胎圓成聖果脫胎化神現刹那方顯得俺一舉兒打穿乾坤秘鎖一竅兒蘊徹三極摩訶三十三天天外天蓮臺增一座諸佛隨老娘安然享恩波苦縴算丹成非小可歷刼永不磨願同人一箇箇如此蓄志結作方不枉者一回大道來娑婆勿要頭勿瞌睡勿錯過

百得歌

萬刼千生人身難得盡性致命修今修得仁義忠信

儘可行得富貴功名不可強得忠君孝親國家保得敬兄信友心性合得夫和婦順家道成得誦讀詩書義理通得勤耕苦織老小養得茅蓬草舍日夜安得藏食菜羹腸胃飽得粗衣舊寢身體煖得升斗合市隨使用得戥杆公平到處使得濟人利物善心存得害命殺生惡念止得守義安命窮時固得賑困扶危富時捨得內聖外王學問造得撥亂反治功業立得見辱能忍受思免得受寵若驚權勢忘得施恩自已

不望報得以勿與人不追悔得四恩深重當酬答得三教同源毋謗毀得酒本亂性急宜戒得色原傷身切須了得財足阻命休要貪得氣爲禍根要當忍得大廷廣衆謙恭對得衾影幽獨戒懼嚴得善化天堂必求登得惡沉地獄不生隨得倘若懈迷未曾悟得本來面目安能識得善惡因果概不曉得天地神明全不怕得君親師保背地欺得兄弟朋友當面侮得搖尾乞憐權門趨得拿威作勢貧窮壓得肥甘輕暖

穿契思得良田美屋置買吞得嬌妻艷妾恣情謀得家人小子任意虐得非己之財昧心取得是人之色肆志淫得毀經滅卷只圖幹得誘聖誣賢祇顧說得因公報私是非垂得背親向疎骨肉離得狐羣狗黨蓑名失得纔子陰孫牛馬勞得巧言令色他人哄得行奸使詐自己爲得受恩不感良心喪得念怨不休冤家結得殺生飽腹慈悲少得怨天尤人過愆多得閻唆估騙件件去得奸盜邪淫樣樣來得人無仁義

他便談得已沒廉恥有誰講得光陰似箭混帳過得精力隨衰忽然老得七十尚稀百歲焉得大數一到無人留得萬貫家財誰人帶得滿堂兒女那個替得陰司路上獨自走得閻君面前斷難饒得善惡簿中事事記得孽鏡臺邊端端照得冤家債主齊齊遇得牛頭馬面緊緊跟得地獄苦楚幾時脫得天堂極樂何日超得惟氣未斷俱可改得同有天性箇箇全得同有心地人人種得君子九思時刻學得聖人三畏

出入竊得堯舜精一孝弟完得孔門一貫忠恕了得文昌陰騭行行遵得太上感應句句依得覺世眞經字字奉得玄天科律告言聽得遷善改過聖賢希得聚精會神仙佛並得戒殺放生壽命延得寡慾清心大道明得日積月累精進强得動察精存中和致得鬼神機妙理可參得乾坤終始心自會得慈悲濟世萬物育得胞與爲懷天地位得急早回頭無不可得

樂道賦

吾在道中數十年聊通一線些兒玄會見得道之體虛虛無無本來目面道之用生生化化無無不沾道之情和和露露溫恭良善道之理杳杳冥冥一炁先天淸淸靜靜平平安安醇醇雅雅優優閒閒有眼兒迴光照常目在之內瞻有耳兒迴光照常韻凝之不喧有舌兒迴光照常默之閉三關有鼻兒迴光照常吸之密綿綿藏氣消而散地天泰自安不能勤苦在其間不識此中味甘甜誰箇不想做神仙諸人皆證

利名纏鮮有那大丈夫紅塵不染酒酒脫脫在茆菴
散散淡淡樂眞元不識不知爲體段無挂無碍有大
觀儘隨他奸奸巧巧爲變幻俺者裡焚一爐本性香
非沉檀煙俺者裡點一盞沒油燈光遍九原俺者裡
運動我紫河車把乾坤捲轉俺者裡用筏籃提水逆
上崑崙顚隨緣度日快樂無邊不知世事紛紛亂跌
跌坐坐青靜禪誰知咱龍吟虎嘯大雄殿誰知咱蛇
蟠龜結在錦運誰知咱日會月交明珠現誰知咱取

坎塡離了大還最羨的一箇目連大聖大賢不愛那
夫妻鳳鸞不愛那蘭桂芳妍不愛那伊周光焰不愛
那沉石多錢常挑野菜和蒺煮時砍生柴帶葉煎天
地寬吾心更寬山谷閒吾身更閒文章顯達任他顯
將相公侯任他歡聰明才知任他算剛强猛烈任他
掀最羨的無是無非入我耳畔少徇少過累我丹田
隨時樂天知足隨事知經達權從容賑豫添汞抽鉛
活潑潑現一卷無字眞經繡黃芽白雪互成片清風

明月遍相招也無東也無西也無北萬化同
源那二十四品大仙丹七十二品小仙傳三千六百
旁門面八萬四千小法言一竅通穿盡收入我無極
之圈又只見虛無眞境界玄妙妙高懸那見他騰雲
駕霧術那見他驅雷造將專那見他走石飛砂幻那
見他呼風喚雨術諸般般盡不眞一門門皆假焉勸
人須求一着筌專心靜悟一章端者纔是眞金丹好
從茲用心堅果然鑿破乾坤縫方信區區了却凡

分清濁界 卜算子詞

欲存輕清氣智慧要長明看破一身俱是假還有那
樣眞站在佛會下都是有緣人緊閉六門關念照般
若波羅成

欲存輕清氣嫖賭地獄根見色不迷財不苟方纔非
畜牲站在佛會下都是有緣人邪淫戒斷賭不入饞
算也修行

欲存輕清氣嘈搖是畜生好吃好耍只顧己就是賊

与畜站在佛會下都是有緣人渴用清泉餓棲柏本是面目新

欲存輕清氣酒是迷魂湯多少英雄被他困切須戒除清站在佛會下都是有緣人引導不用爲智士永劫出迷津

欲存輕清氣色是刮骨精吸盡世人精與血幾個絶其情站在佛會下都是有緣人牢固三寶不漏浪與佛自相因

欲存輕清氣與是白蛇精不顧性命只貪得種下惡債根站在佛會下都是有緣人見義忘利不苟取絶算大修行

欲存輕清氣與怒火砲精亡身及親伽他害誰能解無明站在佛會下都是有緣人窒氣出氣爲和氣方見有修因

五報恩

一報天地之大恩天高地厚包涵深天以五行生萬物地產百穀養衆生寒來暑往調節令春露秋霜應候五風十雨不錯亂一年四季有收成家家戶戶倉廩滿處處人人樂豐亨天地恩高難得報爲此持齋報深恩寧可長齋長戒去不做閒齋破戒人

二報日月之大恩日月照臨恩洪深日乃太陽之火與月爲太陰之水精火能剋濕生百穀水可潤燥育萬靈東升西沒不間斷周奔北馳定晨昏若無日月衆照耀衆生那得覩光明日月深恩難得報爲此持

齋報深恩寧可長齋長戒去不做閒齋破戒人

三報國王之大恩國王水土恩洪深身在宮閫身不動心存萬國衆黎民五更三點早登殿六卿四相議民情制刑制法制條律安府安州安縣城条止強者休凌弱德化善人學善人國王深恩難得報爲此持齋報深恩寧可長齋長戒去不做閒齋破戒人

四報父母之大恩父母養育恩洪深十月懷胎娠辛苦三年乳哺母慈勤移乾就濕腸親力造房置業收

兒貧聰明常懷憂不永慰養父慮不成人千方百計
爲兒算一年四季替經營父母恩高難得報爲此持
齋報深恩寧可長齋長戒去不做開齋破戒人
五報師傅之大恩師傅傳道恩洪深教忠教孝教仁
義指性指命指本根滌淨三皈嚴五戒掃除六慾和
七情水升火降和前後日就月將悟本眞攝祇吸閉
不間斷行住坐卧轉法輪師傅恩高難得報爲此持
齋報深恩寧可長齋長戒去不做開齋破戒人

十二月修行

一年月有十二時節春夏秋冬二十四氣運流運五
日一候作用人身莫看低小周天與天相同修行日
日緊加功好把幻軀修種
正月修行是新春一眼看破世間情一切恩愛都是
假一箇幻軀非眞身一日無常來勾票一靈獨自落
沉淪一拳打破蜘蛛網纔是修行辦道人
二月修行驚蟄天二人結伴入桃源三仙和合手捉
手二氣相交玄又玄三物鉛汞爲藥料二輪日月入
鼎爐三十四氣常運轉纔是蟠桃會上仙
三月修行是清明三家相見入黃庭三寶合來打成
片三昧眞火緊緊烹三花結聚虛無窟三田造化大
丹成三皈清淨魔難入嘱咐修人細研精
四月修行小滿來四相和合菩陀嚴四洲運動明鏡
了四位菩薩笑盈盈四箇苦海能登岸四大學成靈
寶胎四生之內無干礙誰道凡軀非仙材

五月修行是端陽五土建中在明堂五氣朝元宗玄
妙五金結聚煉金剛五光照處輝暗室五戒精嚴不
無常五斗天魔任橫暴真靈不昧合蒼蒼
六月修行熱洋洋六箇波羅鎮中央六神通暢無罣
碍六識牽絆一掃光六根清淨魔難入六賊潛消無
影鄉六慾無由侵內境方見匠手寶高強
七月修行正立秋七寶池中好優游七政歸根黃庭
樂七情與我不綿綢七孔通運玄關竅七返玄功歲

有收、七星照徹無邊際、男兒到此復何求、
八月修行虔月圓、八兩半斤有抽添、八德池中現聖、
水八卦爐中用火煎、八邪掃盡沒半點、八寶丹成入
九天、八仙過海超天院、纔見修行有大賢、
九月修行正重陽、九蓮開放有奇香、九鼎煉就無價
寶、九孔生輝耀中黃、九陽祥光出頂竅、九曲明珠亮
堂堂、九曜星辰光北極、不枉修行者一場、
十月修行正立冬、十佛收圓任橫縱、十字街前明眞

道、十方世界劃合同、十惡除盡無毫忽、十善具足有
榮封、十殿朝參一合相、大會龍華赴期逢、
十一月修行一陽來、一脉玄關眞美哉、一法包涵無
量法、一門勞破萬般胎、一着末後通透徹、一箭九重
鐵鼓開、一得永得成正果、修人着意緊加催、
十二月修行陽轉乾、二心滅盡主人閒、二意不生全
體現、二念全無有大觀、二候收圓摩尼寶、二曜宮還
出三天、二次不把東土下、修行到此收滿圓、

修道真言

修道人心要堅、勞勞碌碌苦無窮、成易敗、少轉翁、世
態無常若夢中、利藪名場埋俊傑、愛河苦海喪英雄、
急求道、早加功、跳出迷途西路通、
修道人心要閒、休將凡情積心田、貪嗔挂、恩愛纏、渡
却殘生是聖緣、雨手撥開迷人網、一腳跳上護身蓮、
登彼岸、上蓬萊、沒個處無天外天、
修道人心要強、跳出牢籠躲無常、開利鎖、脫名韁、拆

生捨死上慈航、一拳打破呆痴膜、雙劍剖開愛慾鄉、
學鐵漢煉金剛、看破虛花夢一場、
修道人心要明、訪拜明師要虔誠、求解脫、了死生、採
藥煉丹有定憑、拜問性根歸實地、跪求妙道煉元精、
道着重師莫輕、不忘根本易修成、
修道人心要低、低心化氣敬主師、求指示、決猜疑、虛
心受教事事知、參來剝復通消息、講究乾坤運轉移、
抽添妙、顛倒奇、講明火候是根基、

修道人心要超拔俗出塵寡宜守戒莫逞刁邪下罪孽禍難消相誤修因功自得毀盜誘戒罪難饒
急醒悟學道速脫殼歸西十九首
修道人心要堅參禪打坐莫貪眠睡開眼捏定拳睡魔降住不昏頭煩就純陽身不壞戰退羣陰性自全
調神氣煉元炁結嬰兒端坐紫金蓮
修道人心要純抽除雜念養天真分清濁丹竈藥物要調勻入卦爐中調火候五行上煉元神

智果編錄 卷之四

運周天轉法輪煉個金剛不壞身
修道人心要開心花開放見如來嬰兒動姹女催全仗黃婆意做媒仙境未開延靈酒洞房先勸合歡杯
換仙骨脫凡胎座個金身坐法臺
修道人心要圓道德快樂度春秋開覺路步瀛洲青龍白虎兩邊遊洞裏乾坤施造化壺中日月運周流真
瀟洒少憂愁同登極樂永無憂
修道人心要高紅塵看破福塵勞勸修煉

離煩惱出龍牢五蘊皆空真自在六塵不染定夷臺
脫胎神換仙祖超出三千樂陶陶
修道人心要奇廣行方便住施為通權變達時宜行持舉動要謙積功累行終無意見性明心定有期
開智慧過彼岸手變萬化少人知
修道人心要真斬釘截鐵別紅塵耐困苦受難辛受得魔考是原人任思浪起風雜定穩坐蒲團心自純
功程滿道德深丹書下詔接陽神

智果編錄 卷之四 四五

修道人心要清閒是閒非總莫爭過六慾調七情修行切莫放無明除盡皮毛心上病保全溫厚意忠誠
悟高化真氣平總無障碍自然成
修行人心要和莫結冤仇免受魔三自反兩如何一團和氣盡包羅摘絕三心真古佛能飛四相即彌陀
好緣法莫躭起魔結良緣納福多
修道人心要安休古容易莫畏難寒溽服饑加餐調和身體煉金丹果滿自然超上界功圓必定透雲端

收園早普度船同登彼岸大家歡

修行

修行人要量高俗氣二可挂綵毫任人打罵呵呵笑何愁性命不相交無孔曲有妙消自家龍虎兩相敲修行人要慈忍大量寬學吃虧莫爲銀錢好使詭到頭總是空手回無地有三昧天地壞時不衰頹修行人要寬量恒寬着總是狂貿易謀爲皆忍讓修真立可蒸嗣炊捨猴在中央雨處撿來御爐香

修行人要退步退步了纔有參悟萬緣寂靜一物無渾身孔竅朗門戶修真寶在此處此處仙佛把你度

天星高懸

天星朗朗高懸挂日月昏昏少光華大丹搖搖多坍塌人人情懵不知奇如酒醉人不覺忙似兒童般不詳察情懂懂返在幾要翻釜釜自哄自不眼看見不由淚撒心想着這體情麻不久間是滑齊下不久間饑饉絡繹不久間瘟疫遍場不久間屍橫遍野不久

閒盜賊刼舍不久間刀兵惡辣男女悲啼哀哭殺老老幼幼哼爹媽枯骨如山堆成架天昏地暗無處爬水火風災自可怕怎不叫人淚汪汪鬼現白晝說人話血流若水浪推沙一毋在靈山眼哭瞎那門不在悲嗟蛇蝎種子由他罷九二殘靈怎丟他千佛萬祖南開下齊救殘靈聚嬰姹幾年考試頭頂大把衆嚇得無孤拿如今毋又漸開教考究今又續緣些檢檢點點復戒也辦些功果把罪還清船能補海可

駕古鏡重磨又光華果能精修證明舍孤獨園裡開蓮花度已度人不分爺大慈大悲開法華功多自然高身價果滿還鄉品自佳上慰毋心孝自大下救翠生功可誇龍華有日開選拔品級高增住龍沙切莫遲延貪頑耍混過寅卯難批拉文帝救刼說不假寅卯而後却不差現今就是酉卯下還在那裡閒善護我勸大衆早打攙盤陀石上好種瓜早栽早結早菓大若遲若慢怕空花九品三乘你無話又落後

天轉輪車生生無窮暇悲歎離合打翻又要想重來遇正法又要十二萬年華吾言句句沒有假在此修煉種金沙三五年間苦修化九玄天外見親娘一得永得無窮御再不投東染塵刹一封血書無虛詐信受奉行歸了家若有一句說謊話靈祖金鞭要响

信德洽孚序

歷觀自古以來建大功奇大業立大名俾後世之人有所仰而覩瞻有所敬而愛慕可表可法而俄型千載者無非信也信者誠懇无妄之謂而已其義深其體微必有頂天地之大志揭日月之真忱精神貫注常推赤子之心剖濟為懷不失胞與之念方能洽於天地孚於萬民而成感其德也語信推之五行而信屬土金木水火非土不生故四時分配而土寄旺於其中推之五常而信居末仁義禮智非信不成故四端同具而信主宰於其內又可知矣士於復信思順端信修睦惇信明義者在皆質天地對鬼神之實念人道天道紀綱倫常無不誠盡也明矣所恨者迄今擾擾攘攘若斯之人鮮所覩而更鮮所聞如　元始分性袁公退安者由庠廩歸隱功果精純著作宏富大功建大業啓而救世之名亦由是而益顯矣吾　先君以世誼稱善舊亦得益不少見伊所著此編文一部間有勸勵書詞衆舉其目名曰信

德洽孚細案各詞釋見　公之存誠功篤造到聖境純全將世情般點破迷途塵苦人道天道兼相發明出世入世互為辨指一字一句一篇一章無不足以挽回人心俾益世教所謂有頂天地之大志揭日月之真忱者公良有以也今將付梓公世以廣其傳亦予之所樂欲為也命序於予不禁忻然爰述平昔

時在

大清道光十二年春正月上浣穀旦

辛卯科舉人謝維鎖拜撰

信德洽孚編卷五
序文
寄友西江月二首　覆札
寄友詞　提九年九月
寄友一段　玄關眞訣十首
修行須知四段　打坐歌
答徐文　修行清淨五更詞
遠眞飛相十三首　共三段
信德洽孚卷之五目錄　一
自警嘆　惺迷重道一剪梅詞十八首
警修一剪梅詞十八首　修眞切要說
寄友語錄五更　勸低心和氣努力辦道偈
醒迷修眞警言　齋戒解六段
調賢詞二首　醒世西江月一首
四字眞言三首

信德洽孚編卷五
遠安十二老祖著
中一老人鑒定
頤祥山人邦昌誠
門人青陽山人易南子敬園校証募捐重編
茂林山人李明旺
寄友西江月二首
牧園將成時候勘難滾滾來臨饑饉賊盜與刀兵遠
信德洽孚卷之五　一
有瘟疫疾病善者天神默佑惡者捕滅不存赤手空
拳沒半文一切所有共盡
美君善惡高美還宜大發慈仁爲善獲福自天申功
大品大一定眼前四處聞聲明人一見驚心從茲愈
加功與勤不雜希賢希聖
寄友詞
賢契在道苦了一遭認眞不變道高德高屢承厚賜
看顧難消愚亦渴想親面酬交無奈勢阻雅舒寸毫

聊借數字以表心苗賢友見字細心看無末劫時年明明昭昭萬般皆假惟道獨標心猿意馬拴倒鎖倒度人宜急度已勤勞行住坐卧呼吸玄竅脫得災病避得兵刀不可間斷認眞持操此乃先天一炁竅奧一身四大由此發爻返本還原由此修造了死超生由此翔翻躲災躲劫由此不搖朝夕不倦功果高超大劫不粘穩步靈霄指日龍華快樂逍遙幾句言語注意勤敲

寄書 其一

嬰承厚意感謝不盡幾句要言至囑聽信時當末劫災難極甚不止一般幾多凶侵逃得此道難逃彼困惟有大道救完惡症小心行持皈清戒學意馬心猿莫由他遊捲着鎖着玄關守定一呼一吸出玄入牝此是人根統攝性命性命歸根身心清靜日月合明一光顯應光通於天天神照正光徹於地地無靜聽光臨於人人人恭敬三災八難隨處有慶總要心眞總要心定妻財子祿聽天安頓道氣長存隨地昌盛句句眞言身心從順龍華到時上乘上證

其二

末劫年程災難叠生水火瘟疫刼到刀兵饑饉旱澇收取惡人欲逃刼運惟善可脫善修道德善積功勳善養太和善存天心善修性命善復天門善體皈戒善掃慾情日月週還返照黃庭一氣先天息息歸根

魔鬼不侵光顯人類人皆奉欽逢刼不壞遇難祥呈可以入聖可以保身名和恩愛丟九霄雲家園田地隨他敗崩仗義疎財道德可聲不但躲刼龍華高增急宜看破莫錯光陰遲疑不決難出火坑到後總悔氣斷喉筋叫天不應速聽速行一得永得極樂長春

修行須知

大道一超直上魔考倒倒顯顯試人信心堅不堅天宮簿記清算根深越魔越固行薄易變易遷眞眞假

假現的端好定品級蓮案三乘依功定奪九品依果方圓大功大果上品蓮無功無果自賤者是考慈妙義修人要知齊全積功辨果在妙玄莫把歲月虛玩辨功冤親平等盡心引衆調賢拾恩割愛疎銀錢歸家見得　娘面辨果時拴意馬刻刻守定圖元三花聚鼎五氣攢金體收回一線收眼迴光內視收耳迴聽根源收鼻一氣在先天收舌天橋搭轉收心守着丹鼎收身不妄動邊黃婆規中守一壇經老不知閒

斷晝夜殷勤不絕三功五功精專遵師口訣豬抽添不得昏沉散亂最怕睡魔打攪飲食飾度為先煎炒厚味莫去粘陰消陽長化變若再睡魔攪擾乃有兇孽糾纏最宜下坐整陽元行走百步陰散復身又去打坐即用猛火烹煎莫又採藥靜極遊隨便立卷高眼燃香自已觀照更加精頭疎眉若再昏沉不新鮮無妨再下走轉仍前百步運動復去猛火行參自就

神長添三花五氣涌丹田纔算眞修能漠莫要貪着安寢那有瞌睡神山須當猛勇自加鞭蓮臺准許高占一篇眞言實語莫作過耳風旋依着行持加精研自修自得最善大道成在眼下沒有緩待時年果能人一已百千立增龍華高選

大道將成時候修人速早思量功果未造到周詳自家殷勤勇往三乘依功定奪九品依果分張問心未多有所長焉能蓮臺高上日就月將勤謹度人度已

奔忙妻恩子愛丟一旁一心在道不放時鎖猿心馬意刻刻返照迴光學取圓覺理行藏尤恐做不停當各自打掃門戶那管他人死霸悲欷離合任窖著干魔不退志向死者雖然見背考你修行心腸道心堅定傷不傷好定你的品望從此一一看破越把修行趨蹌他在空中有言曰二老也得舒暢那時龍華會選高增極品西方合家團圓在一堂萬古名揚天榜吾見友人信字吾心歡喜安康果能依佛理行藏就

是眞人形狀修行知進知退一概聽天分張順天應人大賢良不是小可器量凡事執着自已不曉變通抑揚縱大功果也平常未到神化景況今能活潑自處滅意可格　上著不怨不尤招吉昌佛祖蕩空災障可為道中棟梁可以朝見　老娘可拔九祖極樂鄉正是修眞良匠從此加功修悟莫要放蕩心腸精益求精煉和光蓮臺上品高上

學好宜達時務要往好處張鋪勤勤謹謹做工夫心

內方纔有主若是混賬懶惰終朝不悟糊塗無常到來落酆都受盡無邊苦楚總要嚴持皈戒不可者也之乎認眞佛田去耕鋤方能成佛作祖最怕五戒有犯凡心血心不除難算佛家之門徒各人自揑自度有犯速宜懺改無事靜務鼎爐傍佛逃生像當初方感諸佛擁護心心佛門調度念念道內展敷佛光照耀不恬孤各自打點靜悟若有過着風波躲躲避避良圖粗心膽大外張鋪佛祖威靈難顧依得一篇言語逢凶化吉化無諸佛空中有眼珠謹聽斯言勿誤

打坐昏昏沉沉皆由兩眼難睜迴光返照運雙睛自家把着自引左轉三十六次右轉二十四遍或三或五不留停睡魔走得没命

解曰瞌睡沉沉而不運動雙睛則雙目難睜運雙睛而不先迴光返照則一致之眞陽不動而眼亦難久睜或行一次而雙目能睜只行一次或行或五自已審用總要眼多大睜夜久行不倦睡魔去矣若眼自能

睜不用此法

答徐友

千里遠來道念眞誠疑辨難要通決九還總向玄中覓七返須憑指上尋有作有為原始事勿忘勿助是終珍閒明一性無險雖物我來修自化神

步雲山踏破大關掃塵氛擡月同歡夜幽閒清風滿瑞環早依者高關欄杆聽人把心性談要覓玄機關要打點何處迴環莫簡是艱難古今來原是一

多少英雄漢有誰知者情端那些兒識破統你只看
天邊月經過了幾多晦朔圓殘終不改他本來面貌
尙留得千古一團圞今日裡我尋月月伴他與我
有形無迹多留盼有景無心是大觀我者渾淪一氐
共大浦團齊友西陽冷眼把人看

還眞飛相七絕二十首

魔是自家魔自身六根搬弄實眞靈觀之不見空無
物堂上家尊鎭日欣

道在紅塵鬧市修閙中得靜是良謀一身看破非眞
我煩惱魔空一筆鉤
自强不息悟眞宗空是色來色卽空山盡水窮獨握
掌一輪明月更華融
花卸花開無盡藏花來花聚有餘香靈明府內昭玄
妙三極還來一統疆
天地從來一氐敦太虛空內運機樞九環杖插三江
口逆轉黃河見太初

性命雙修險妬陽陽純陰淨到家鄉成仙作佛操吾
手還有甚麼動我腸
一性圓明鎭太空其間佳趣語難窮蓬萊海島無心
盼有甚區區山水中
天也空來地也空山山水水在其中退藏於密收靈
丹方考高强匠手工
自古仙佛無異人虛心化氣獨爲尊任他世事紛紛
亂不挂絲毫一縷塵

大道原來一物無一毫有處便非初無人無我無形
相粉碎虛空鎭樂都
悟到虛無太古眞無邊光景一輪明大包天地毫無
影細入微塵那有痕
南海普陀一坐山花開不卸正奇然愚吾觀覺適吾
性五嶽峰高也是閒
阿耨池中水正滿千金一滴都難尋任吾日吸滋吾
體湖海當前莫稱心

自警嘆

嘆人身苦無邊情所動苦之緣欲情歸性大光明昌一氣動達天地自然洞中玄虛諸根消散真靈獨照一切皆捐大願大悲救苦救難大智大仁爲佛爲仙風波急浪裏挽舵[illegible]渦油湧中穩定舟船若非千般的忍耐萬[illegible]不[illegible]難不出人世中之苦惱怎結得[illegible]上的佛緣大理甚照然識破最爲先迴想當初領命下靈山　老慈母諄諄何等言事非小

可[illegible]識念忍忍耐耐度時年此番下世踐蹊萬千靈應變活潑周旋稍有執着事辦不全有誤大事罪移遷囑咐仔細加仔細叮嚀周圓要周圓量窄便非眞能幹有容方爲大孝男竊念斯時也旋乾轉坤非有撼天搖地之道而坎離終爲南北之險扭回天地非有包天裹地之德而乾坤永作亥中之頭乾坤未周轉坎離分後先大道未成片大德在那邊迷光未能顯殘靈怎救還旁門失正見外教失眞傳散做

一大遍未合成一圓普度果不滿收圓功不全何面對諸佛何顏見　母顏最可憂者慈悶之雙眼爲吾俱望穿那一日不在思虔誠體辦普度收圓焉敢去執些小檢點起人疑惑要做忠臣的肺腑孝子的心肝總還要隨俄兒應變隨事兒方圓自責自愧自改自慚運動輕風浮雲散撥開烟霧見青天還要大處去幹辦不將者小處來盤旋拿定風飄悟我玄關虎龍交戰日月迴環陽長陰消汞抽鉛添金木交攢水

火烹煎三花聚焰五氣朝元交結一片合成一圓一光透現萬竅通穿下通真殿上達九天身外身爆火六金顏歷刼不變蕩蕩乾乾干婆婆改換極樂無邊回見　母面苦海一群一家團圓再不南閻功果名顯果滿功圓到者裡還鄉了願大丈夫能事畢全怕只怕咱今日年衰力減顛來倒恐婆婆大眾良賢還[illegible]着人達的慈悲千萬咱從今素位行隨緣就緣有一日天開眼龍華會宴咱自來一重重大恩報還

悟迷直道　一剪梅詞十八首

大道從來超古今惟彼獨尊沒有同尊仙佛至人內裡尋搜求本根復命歸根兩箇啞子會看經書也光明夜也光明妙玄直透古威音悟得無生見得無生一念提起莫放參照定前三升起後三收抬齊來一担擔易於挑有難於換肩坐臥住行在玄關竅有的端妙有千端任他地覆與天翻性光朗然心自安然地水火風四大形假而不真迷人認真一氣不來殞

蕭蕭婁也怕問子也怕問貪甚利名與愛恩大大火坑自入火坑急早擺脫衆災星到得天津不落迷津要做世間人上人有道爲尊有德爲尊道全德備非凡登仙佛之身聖賢之身成得真體真正真沒有災侵沒有禍侵極樂綿綿永長春最高修行速早修行一寸光陰一寸金兩下平分不差毫分寸金難買寸光陰就有重輕須知重輕失去寸金猶易尋可以離身可以復身寸陰失去難回程真正驚人真正怕人

鈍鐵不煉不成鋼講箇此方聽說比方玉石磨來放毫光比事分張此理分張人與鐵石共一廂男要知詳女要知詳磨磨煉煉有吉昌兒得老娘孝得老娘男兒要學老釋迦求訪金砂修煉金砂女子宜效西施離丟邦紛華不愛榮華看破盡愛是鎖枷還是難他那肯近他一起直上見親媽行也蓮花坐也蓮台道道道來道道道精微與妙玄最妙聖賢仙佛探其要常日親照迴光返照公修公得有功效善求師教善體佛教勤參苦煉稱大孝修其儿貌證箇聖貌正正正來正正正修性煉性明心見性天星運爭地潮運虎龍交併乾坤交併火下降而水上湧合得心印合得佛印爲佛爲仙爲堯爲舜仰天無恨俯地無恨道道道來道道道佛仙所抱聖賢所抱仁義禮智信爲妙忠孝全要廉節全要溫良恭儉讓養浩正直迴照公平迴照何愁不入玄與奧奇了三教行了三教高高高來高高高一竅所包天地所包混沌未分先

有苗產此一爻方有眾爻至人於此正其操八萬孔
交四千毫交明師指徹煉一毫返本翔翔天外翔翔
日月如梭忙上忙天能久長地能久長人一小天非
尋常緊採一陽烹煉純陽功圓果滿證金剛一道金
光萬道霞光超祖拔宗極樂鄉自樂無疆其樂無疆
修正道而行正道惟有三教餘非三教學其三家撮
其要天自蓋保地自殺保三綱三清三敗覺得其真
致體其妙窺五常五戒五行造佛仙鸞鸞聖賢鸞鸞

正正正來正正正三家合定一竅照定眼耳鼻舌心
意順一概從命不敢違命靈光照徹開天都圓明本
性大張覺性天地壞時吾卻靜世界混沌我無混沌
末世魔有假彌陀來考試討引誘假哥哥開自性聖
邪魔道外生波旁風惹波無知失足入其窩自投網
羅難出網羅眼睜睜去跳黃河執定斧柯砍絕根柯
最貴一竅太玄關佛不敢言仙不敢言為救癡迷指
南問母命傳宣奉母傳宣妄沌妄沌罪千端自家愷

虔教人愷虔大介龍華功果全決定收圓總做收圓
總總會通一句言萬法歸玄參考其玄心與道合做
一團了却塵緣成就天緣從哀不為形容連本來自
然面目自然眼前即是大羅天超出三千五展三千
誰道凡夫不能仙孽徒造言痴子之言騙哄世人心
要堅信得精專時刻精專遊魚蝙蝠向仙翻古今流
傳經卷流傳豈有人到不如馬穩坐金蓮穩證寶蓮

惺迷重道 語語切要 道子佛孫 精參奧妙

警修一葫梅詞

一點靈光是至珍男要知音女要知音通天徹地獨
為尊衰老速行少壯速行呼根吸帶不二門三災不
侵八難不侵貪婪貪睡害不輕自墮沉淪九祖沉淪
不做生意不種田朝也清安靜也清安又不引眾不
調賢何等心寬何等意寬天人深恩思報還日不昏
眠夜不昏眠綿綿呼吸方寸間行也如然坐也如然
心高氣傲不謙恭大理不通人情不通天愁人怨有

災凶吉慶不逢患難相逢回頭自覓守和中氣質從容言語從容溫厚和平證大雄承出凡龍不入凡龍一竅眞機值萬金須知重輕切莫看輕萬劫難遇一至人指徹根生講透根生佛法難聞今已聞眞好良因莫錯良因晝夜長轉無字經俗情化清凡情拋清身在蒲團心在凡空自坐禪何曾坐禪坐禪之人守一關長清本源長靜本源長清長靜古光前日有妙玄時有妙玄玄玄妙妙別有天乾坤自然一性爽然

道全德備是佛儒智者勤求愚者勤求大圓鏡裡養性牛水火添抽鉛汞添抽一爐日月鎮丹頭三千齊收入萬齊收承證羅伽極樂剎自得優遊九玄優遊事在高達不在身此扁難行非所易行不用外求求我心誰不可登誰不能登或作或輟不至誠挂名修因不算修因出玄入牝一竅眞繞是高人繞是明人目連地藏鎖幽冥堅守黃庭孝感天庭蒙師指授目連行當貴可遵貧賤可遵指徹目連不留心就是當生難逃四生羣步目連舊家聲見得娘親救得娘親眼有多大多大聊日也光明月也光明燈燈續焰照威音彼不移晴此不移晴沒油燈內有乾坤眞氣上升眞陽上升八萬四千盡朝眞陰魔長奔睡魔長奔睡魔不消眞堪愁嬰兒意休姪女情休黃河倒捲水不流鹿車不遊羊車不遊降魔寶劍挂碧櫻金公持鉤木母執鉤連環扣定魔自收清風可謳明月可謳凡夫是人佛是人不差一分不少一分迷悟二字間

雙林天堂上登地獄下登快樂無邊是天津仙衣裹身聖飯養身永離地獄出沉淪天地有更我無變更能聽人勸是前世墨起心田煉丹田一旦功圓人九天超出三千飛騰大千金色世界樂無邊珍珠滿前異寶滿前取之不盡用不完何等樂然何等泰然粒米大過須彌山佛經所言祖祖傳言不證飯戒戴角還佛法森嚴佛戒森嚴穿吃佛祖非等閒須彌萬千須彌億千稍有失足難周旋急求還源正本清源

慈航難遇最難親齊家洗心齊家整心功過昭如日月明不昧毫分不錯毫分現是活佛掌權衡豈有看情豈有私情必須功圓果滿身速速辦清速速懺清要做神仙也不難朝莫飽餐暮莫飽餐一氣運盡卷丹元神滿上田精滿下田法輪常轉總一個三花鼎攢五氣歸攢指日丹成天外天快樂無邊灑洒無邊財色不貪佛之言誰人不知與我背知裂裟之下慎所為毫不自欺毫莫人欺虧心難逃天報施戒律嚴

持書願加持稍有差錯速轉移勿怨靈祇勿犯蒼祇有過即改莫延遲莫要不思莫要亂思皇天最喜人改移千惡懺之萬非克之一心向道合天機佛有大慈祖有仁慈原物還原立根基有功品還有果品還日不休來月不休你看我修我看你修大齊挽手上瀛洲要占鰲頭莫去糟頭爛中燥藥滿優優八兩全收半斤存收一顆明珠出重樓與佛同流與仙同流

修真切要說

學道之人何所要常須守定元關竅不拘坐臥住和行總是迴光相返照甘露洗心心地涼燃燈煉性性天耀青年弟子可成仙白髮老翁能返少百日立基十月胎三年乳哺九玄妙還原返本立功勳霞舉飛昇堪待詔成佛成仙在此遭時勤時惰恐難到當知愛道不愛貧更曉盡忠和盡孝百歲光陰燃指間兒曹瞬息頭鬚皓眼前急急好修持莫再遲遲徒自暴上士終朝清靜參下思每日胡纏繳貪凡只會識凡

情學聖方能知聖與戒淨飯清五氣朝揣心飛相三花耀人間富貴等浮雲物外追遙眞實靠明月清風到處隨東龍西虎聽吾召爾時瞑處莫生嗔或遇笑時還可笑火發無明大地燒神水熄運從天倒瞑來降伏用強軍瞑去罷兵勿再調進退抽添合化機溫存沐浴符天造脫胎顯化出陽神粉碎虛空成至道濟物利人但遇緣陰功方便不求報三乘九品自高登七祖九玄皆顯耀不但延年却病根且能永劫旦

嘯傲功圓出得天外天纔是丈夫能事好

寫扇語錄五段

論修持是箇痴呆把世事俱撇之度外千伶百巧總逃不脫北邙土袋天宮爺的報應安排十王殿的典刑利害嘆人生還是自修自得自造自埋我者裡識破塵埃躲離禍災不戀他名利恩愛不逞他聰敏能才每日裡觀我自在悟我本來一點眞性光皎潔備盡覺性耀丹臺三家會合三寶結胎太虛空內化千

百妙運衆米珠中現萬億形骸道哉遥哉快哉樂哉天地壞而我不壞正果就而大功諧誰笑咱痴呆忒癡呆

其二

論大道閒淡無華無極中一毫未加者正是本來面目玲瓏寶塔怎當他太極一動陰陽妙化活喇喇產出了五行八卦便有箇休因生發名利恩愛的塊塔貧窮富貴的別差酒色財氣的敲打機巧變詐的熬

煞眞佛子一覺失下俺明白也把先天細詳察未生前尊正法一竅中穿通九重鐵鼓半個兒了完萬卷經札三花聚頂五氣攢簇結粒金砂物外淸洒怕像他迷生浪死的假伶俐方證得了凡成聖的佛菩薩

其三

修行之人存心必要如靑天白日修行之人行事須要如玉潤珠圓心不淸白則人欲擾之何以明心行不周明則暴戾起焉安能見性自來佛祖修行還三

皈嚴五戒除十惡去八邪精九還純七返收六賊合四相成不二圓一光見性明心所以明心而因果不昧見性而成佛無疑雖花叢柳寨處總撥得開手段高强雨驟風狂時終立得定脚跟最穩

其四

苦海紅塵豪傑英雄多迷津只隨着火水未濟那曉得顚倒乾坤更笑他認賊爲子以妄作眞酒色財氣耗神與精名利恩愛帶魄迷魂誰能於花芬柳媚

鎖住猿心風狂浪湧中立住脚跟古今來不知埋沒多少人須知道一覺澄清透徹黃庭一光晃朗頓開天門金公喝木母吟道遐快樂虛光陰不去不來恬淡淡無塵無垢圓明明永劫不壞大羅境長生極樂不計春怕像仙迷眞亂性入尊網要做個了凡成聖佛仙身

其五

說甚麼入座三臺衣紫腰金寵渥榮華富貴禍之

胎嬌妻艷妾精耗敗多兒廣女焦煩懷怎似我海上蓬萊逍遥物外恢飯清齋補衲芒鞋至快樂的面目本來總洒落眞容自在也不是放蕩形骸也不是拘束體態隨緣無礙隨分安排一眼兒看穿了虛花世界一竅兒蘊空他天地三才過去的不追想未來者不取裁大圓明鏡光結彩澄清悔底逕丹殿此事非難哉須知道捨思割愛便跳出者塵魂袋

勸低心和氣努力辦道月調

天意環循虛無大道有吉徵陰陽九九六六應最可羨的又還有精純篤愼現三星丕立誓願一意至誠扶持大道永無二心呼吸相合同氣相親三皈必淨五戒必精不彰人短不誇己能一團和氣永無變更同肝共膽再不分爭商量妥辦戒斷獨行吾見賢良把道信予心又覺安數分此回皇風遍地振又有魔言亂其眞兩般夾着爲考正凶凶險險試經綸幾多迷人入迷陣幾多頭頂沒定愚幾多辦功鬆了勁幾

多結緣不動身幾多悔前悔不盡幾多想後想生嗔幾多聽魔說魔正幾多聽道說道幹幾多脚踏兩船渾幾多搬正入邪門幾多畏懼傷性命幾多害怕把家傾亂亂紛紛無定准其中所資要調人不辭跋涉脚力硬不避羞辱臉皮撐不嫌鎖碎施講論比方譬喻說古今謙和化氣不自逞甜言蜜語把人稱體佛婆心不好勝佛祖空中有眼睛見你爲道氣化盡助你功成立大勳空中撥動殘靈醒受持奉行入準繩

方纔救得九二靈方纔度得累殘靈今番考究考氣性化得氣的最上乘不信但把釋迦證忍辱肢解證世尊　你哲願和合寶外前威化累一羣虛無道將太和整炁頂舉虛空體遍有商有量陰陽順無窮無盡大功成空中請佛有歡處無極宮中　母笑盈九二殘魂還原返本回原境三災八難掃妖氣大圓成方纔顯大功大行大光大明

醒迷修眞要言

受盡了顛難爲參玄約不齊貼骨親同登彼岸脫不得喚醒你直指單傳恨不得手扶你返本還原怎奈大地男女爭爭糾糾倒倒顛顛你不打點定光一看那修眞的單酒不粘混世虫鬧酒腐肉油膩意顛修眞的淫邪不覩混世虫妓女共枕娼婦並肩修眞的非義不貪橫世虫霸占橫估拐騙銀錢修眞的愼言謹謙混世虫惡口綺語訕謗聖賢善惡兩途皂白分判具有智慧一眼看穿俺不敢云已修到燃燈佛無

極一間閻釋迦佛威音兩半圓老君爺三清一派嫂孔夫子執中一貫宣俺也曾修俺的三寶全陰陽顛倒顛有一點黍米聚金丹有一粒牟尼入寶光有一顆九曲中和光先天採眞藥醫盡世間癡迷漢嘆女男勿自瞞靜若光光瞅不識高低混要頑那知到臺時就是末刦年轉眼就是無常嗎一箇箇道刦眞可憐可憐得達岸廻大悲大願普結善緣聊通一線直指玄關救度刦難利濟人天千兩黃金不賣道十字

街前送良賢又不須你覩佛朝山削髮爲僧入寺院又不須你漏鼓簡板結髮爲道離家園爲甚的去學小法七十二變爲甚的去走旁門外道千般現放着一目了然和合二仙肩毛灣灣喜喜歡歡陀陀圓圓只望你勇力直上前共諸諸佛去併肩不負我婆心度世之心念那知你白日裡四相攪亂利鎖名牽到晚來三心齊散愚聚愛拴不度你紅塵貪戀要度你又怕變遷迷由你醒由你來由你去由你只怕

難過八十一難那時節你纔轉不轉日落西山幾時還大地莫怠慢急早上慈船俺的道千金難買要送與那了得情牽的哲人智友不要錢附耳低言河車運轉打坐參禪填離取坎添汞抽鉛三花聚頂五氣朝元龍虎交媾日月會穿金公他把本母喚姹女常將嬰兒覷妙中消息千萬變啞子做夢不敢言娑婆末後通一點龍華會上九月邊當面就是一尊佛還向何處問神仙

齋戒解

齋戒真元本態出娘懷入塵寨一聲苦啼四相分派烟火全不粘甘露時澄漑父母强問酒葷情識牽纏少艾穿腸毒藥稱甘甜斯骨鋼刀爲樂快試看天上仙佛誰喜惟有人間孽種酷愛須打破九還七返加修方能够千年萬古自在莫謂其難要知迴頭岸登速早進步方顯丈夫志太

齋戒心清性淡除蒜葱去韮薤酒肉不嘗葷腥遠遁

以在誠仁民而物愛舉步常看蟲蟻禁火莫燒山寨行藏動靜守乎中出入取與嚴一介謹其言面不傷天和廊廠修眞悟澈禪界日就月將爐中火候純龍吟虎嘯聖胎結皮袋三年九載功到一舉飛騰百千萬億化形法身光大

齋戒陽興陰敗考究多魔障太父母拘嚴兄弟隔碍妻不以爲夫子反來作怪家庭親戚生疎鄉黨鄰里不快保正約頭想敲釘流神瘡子思毒害無端揑詐

官府認眞有屈供招肌膚磨壞近則徒流三千餘里中途便造出萬七有零外最可憐刎頭的拋道而亡方顯出羅漢身直容永泰

齋戒靖妖滅怪無妄求少望礙世事丟開紅塵遠解要學佛高風不戀凡情態大圓明鏡提起無相寶偈佩帶念茲在茲勤其功朝斯夕斯而莫懈認眞大道一直前行何惜假身千魔不敗又道心堅似鐵以參修自然體證金剛出界外勘破靈急猛勇用功加持

不入間起龍華極品清快
齋戒誠中全外清高丰靜安態大道操持諸佛氣概
凡夫能有爲聖體可立待只知太玄一關那曉人間
萬緣進陽退陰莫住停安爐立鼎無懈怠鉛投汞長
運乎丹田木併金合而爲原祇到者裡嬰兒結就高
昇方見得親娘爲我覆蓋人歸舊宅弟兄姐妹團圓
歡慶滿堂千百萬億舒泰
齋戒誓宏願大跪爐前把身責念潔意誠朝佛禮拜

一日入空門萬年爲永賴不敢稍存二心若有差池
自害雙眼落地大雷誅身化膿血遺摧壞三官記簿
如釘定木盡祖證盟似刀切菜須奮勇直前倘有怕
迍敢退縮還言無碍大明人看破了不忘不荒
方感得佛祖們大賞大賚
齋戒加勤勿懈存真心立清介出家如初成佛天外
不知自已身當思古人代觀音得道南震目連救苦
冥界歷盡工魔志越堅功成無上莫能邁果能學釋

迦以參修何難起彌勒之鍾愛佛本大慈莫加於尊
妖人能弘道自克全聖慧有志者事竟成今昔同然
真修的速證依趕上蓮池

十調賢

達摩頷單傳普度原來衆靈殘播除文字卷直指在
眼前賢不勞歷山川河車周轉三昧要真五戒要精
嚴我勸你把戒律堅固莫錯法筵
鼓打五更天三花五炁聚泥丸虎嘯大雄殿龍吟阿

藕蓮賢妙奧難盡言春風送暖萬法歸宗只在些兒
點我勸你把丈六金身永伴
娘前

醒世西江月一首

勤儉興家至寶忍耐護體靈丹開宗火坑化金蓮合
宅飛騰佛眷張公教兒百忍鄭史不聽婦言九世七
世萬古傳著意克成美善

四字真言三首

曰居月諸返照太無學而時習不亦說乎
吹無孔笛彈無絃琴天然極樂料少知音
呼根收帶刻不離道一氣自然西方直躍

覆札

接賢契來書若能隨辦供奏呈　佛爺又見字叫吾回話因此上草字奉達吾見你所寫書札能知悔改過可嘉你意欲廣施行化未思及道遭踐踏宜尋箇遮身之法聽天機怎樣打摔要佛祖慈悲大發在空

中把道提拉凡人們受盡苦壓怎能夠撐起大廈宜謹慎寸步行下勤修已暗撐度筏論修已心息胎舍在母腹玄關呼納名胎息生成身架者鼻息毫無動達出娘懷一聲叫下威音分鼻纔轉重行住坐胎息守把成佛仙不難歸家者功夫好好尋索千萬佛不敢明發調度人遮遮掩掩切不可獐獐粑粑藏身形仔仔雅雅莫犯那惡人齒牙婦女們各歸各舍切不可男女交差末刹人不怕佛法每每的之乎也者歹

得那佛祖不押惹出了幾多波雜從今後謹慎行化耐一二天眼開花普度到大張佛法修行人苦盡甘加亂極了治在眼下好勤謹一一守他不久間收圓

選扶一箇箇品高龍華者幾句無文之話用心兒細細體察寫一字一淚滴下無雜語句句實踏

題九年九月

不覺年華九九問修人若肯寫雲箋天垂吉曜呈西極地擁祐前現瑞蓮大道巍峩光宇宙高真顯耀化

良賢星移斗轉宗玄妙萬教千門歸一禪

玄功真訣

下手萬緣掃盡三火齊降爐中了心了念無跡踪如雞抱卵不動採取先天眞炁上身總宜放鬆兩手過膝腰要躬埋頭昏沉太重

烹煉心要死守鉛化氣自上沖久濁降候鴻蒙混沌一到水鄉此時虛靜得槃盤脚伏虎降龍急覩急舉莫放鬆咬牙頭縮肩聳

兩目必要睜大抱元一意規中光如達摩定雙瞳隨
呼隨吸應用武火兩手提起不可着意相攻勿忘勿
助空不空神坐巍巍不動
武火之功催過溫養放鬆眼皮不縮不鍊手在臍守
着玄關呼氣沐浴光如平日合同折散休遲毫無意
思在身軀舌尖天堂不抵
沐浴温養已龍退符莫滿身軀過膝爲止莫外施口
訣工夫仔細向玄人坐下地不可太急奔馳風寒入

體不自知由其毛眼未閉
如此動動打坐後天水上瑤池透過三關有佳期嬰
兒時偕姹女滾滾玄珠到鼎不用武火升提勿忘勿
助守天機隨他罷散相聚
功夫景象難表有形有影是魔曰防六賊去張羅夜
間時時醒覺切忌無名火動性燥燒了丹藥低心下
氣養太和常存俯仰不作
小周功即如是純熟大周來臨水升火降不住停真

炁時刻到鼎採藥功夫一樣守定一物無存清清醒
醒戒昏沉濁質除完乾淨
到此忘情絕念何妨常親智人涵養自家性和平更
宜栽培德行斯言無非畧表內中奧妙千萬結胎脫
胎出陽神那時纔要謹慎
囑咐修行男女人人記在肩稍忍忍耐耐過終朝莫
爲凡情攪擾始終不改做去誰說不能高超三乘九
品一般包道化無窮難了

打坐歌

三十年來習打坐肚皮常忍三分餓食飽氣粗難定
息心空少食氣和朝也坐暮也坐身上衲衣都磨破
萬般作用枉施功豈知性命天來陀過明師親指
我天地原來只一坐白牛耕田不用鞭縱橫自在只
由我睡則睡臥則臥口不開眼不合七竅池中談道
樂五明宮內唱仙歌有等人誇大口心猿意馬到處
走時下自瞞得過怎得天長與地久多無名做出醜

倚壁張牙口頭似酒醉軟如綿身口氣出如雷吼休糊糊莫糊扭誠心認做無中有捉住原初一點真萬劫千秋永不朽

闢邪崇正論

蓋聞無極大道一竅玄關太極陰陽由之以生三才八卦根之以初一法包涵無量一門劈破萬千得道者皆知修煉證悟者俱成佛仙故老子曰歲得一萬事畢者此也然此必以清靜虛無爲體以性命雙修

爲功以掃心飛相爲要以除邪崇正爲歸以不貪功名爲上以不愛便宜爲佳以淡泊自甘爲美以皈清戒淨爲高一切妻財子祿富貴榮華皆屬先情有所牽纏難成正道故古人割捨恩愛家園丟去富貴功名拜求明師訪問玉人求出世之路了生死大事如許由不圖富貴與以天下而不受子房不貪名位登極軍師而反辭更有棄官歸山者呂祖捨妻學道者韓仙沉金修煉者龐居士辭元歸佛者羅念菴其餘英雄逃遁杰士證處代不乏人總只爲尋究性命丘貌本原回盧孝弟忠信時全禮義廉恥返照迴光推己及人不論冤親不計歲月果滿功圓待詔昇仙一性圓明萬劫不壞而已豈有他意哉若論爲佛須認自性若求見性先用明心只要守定玄關一意規中萬緣放下若存若亡眞人自現倘有聲音色相皆俱屬魔障切勿理他金剛經云若以色見我以聲音求我是人行邪道不能見如來是佛即在我豈在他人

乎經又云多修多得少修少得你若有功人分不得你若有罪人分不得此爲眞修若云不用眞修但能討得封贈即成佛仙試觀古佛是誰人封成不是自己修成乎又況受封即佛不封即凡則仙佛亦有虛名虛利可以倖取也今時當末世有三千六百旁門七十二種外道七十二種邪教七十二品小仙丹二十四品大仙丹四十八箇假彌陀三十六箇假妝圓二十四箇假老母又有妄會騰雲駕霧呼雨呼風呼

雷道將封贈佛仙叛送正道者皆是異端邪說誑人亦以考較修行男女信道之心眞與不眞正與不正有智慧者但守無字眞經不受他人之惑有日龍華會邀菩提高增若遇刼難早晚香燭願懺謹悟無爲大道常靈前明自性彌陀出現本有觀音照臨上格眞佛眞祖空中保佑不敢一毫損傷何用爰廷若是根行淺薄貪奇好異去正歸邪開葷破戒害命殺生爭名奪利作孽造罪墮落洪劫大願亡身殞命深可

哀憐羅願修行之人既得正道常思返本還原遵依守戒收千門萬教同歸極樂勿誤信邪說惑亂心志反欲入於邪教之中直守着正覺法門而不肯修放着方便捷經而不去行眞是投至寶於深淵墮明珠於干仞也不可惜耶從此各宜醒悟勿自誤前程半句虛言惑衆天雷霹靂殛身

修行清靜五更詞前清江引二首

常清常靜道在嘱咐修行人要想成仙佛前靜夕

常清聽吾的更鼓兒曉夜去行千言萬語勸修行爲救衆殘靈迷失深厚了不曉轉家門勸大衆莫吵鬧靜聽五更

一更裡清靜行紅塵滾滾理不伸忙裡偷閒要丟下內外關鎖幾重門沐手點燈焚爐鼎頂禮堂前衆神明上告虛空

老佛母並及現在古世尊不爲功名求富貴不爲妻妾與兒孫立志修行皈依佛迴光返照古靈根祈救千

差萬錯罪一切災障化爲塵平安清吉修大道無魔無考轉二更

二更裡情靜身身是苦海萬千層眼愛貪色墮禽鳥耳愛貪聲墮胎生鼻愛貪香墮魚鱉口愛貪味墮蛆蚊手殺生靈多冤病足傷物命減遐齡一身罪孽說不盡朝朝暮暮種孽根佛門廣大許懺悔救苦救難轉法輪因此修行迴光照六根收在梵王城一身化爲菩提樹盤膝打坐轉三更

三更裡清靜心心是猿猴不住停纔想南京去買馬
忽思北京去求名想買良田萬萬畝想建大厦千千
層嬌妻艷妾爲朋伴桂子蘭孫顯門庭一心散亂無
休息誰想回家舊主人志心皈命禮三寶精邪歸正
入大乘紫收住猿猴子要往西天走一遍念誦呪
兒長長念參禪悟道轉四更
四更裡清靜功前淸後靜勿朦朧悟道不知淸靜法
都在旁門路差中煉已築基初下手心火下降採洗

濛杳杳冥冥爲得衆一陽初動進火攻知者識緻明
真訣抽鉛添汞在中宮兩半歸音圓陀陀卯酉沐浴
對合同勿忘勿助存溫養胎息綿綿祖家風此是小
周天火候一意不散五更中
五更裡清靜純陽長陰消道炁存小周煉成大周候
河車運轉通金庭密密綿綿行溫養常明常靈戒
沉十月動功胎完足三年乳哺駕祥雲超出神出
得早九年面壁加殷勤留形住世行尊度莫教失散

衆殊望大濟援手同見
毋願淸平生大道成到此功夫纔了當再不下生做業人
菜勒世間修行者請記斯言最上乘

祖諱志謙、號無欺、又號退安、元始天尊化身、誕生貴州省貴陽府龍里縣入泮食餼、遇何祖傳授道旨、以開普度、過西蜀往返四次、機緣未遇、盤費用完、衣服當盡、每日賣卜所得無多、以紅芋充饑、三月之久不改心志、後乃度徐楊十三祖、接道統之傳、虛無誕渠祖乃重立佛綱、再傳道柄、五花十葉、扶持收場、復行大道生平所著詩歌詞調、連編累牘、無非發心血、發明列祖之述文

未發其有內外資福玄妙法則、纖毫畢具、其曲體人情、洞達世故、在在勸懲、動智覺迷、震聾驚聵、是誠循循善誘、較之生公說法、能令頑石點頭、尤爲過之、歷年屈古稀、尙刻苦自勵、所著自責自警自惕等詞、以身教人、巍巍百聖之基、未能一何有於我、先後同揆、如老祖者、實生民所未有、年七十四歲坐化飛昇、道成天上、法惠人間、所著寶筏　玉山老人題名曰金不換、伏思

老人賜書五卷、名曰仁義禮智信、佩金不換全書也、是書乃

內序文全卷除元化指南未刋者、均刋仍合全部序文全在尊名曰　無欺老祖全書急付剞劂、廣佈流傳、倘大德君子、善人遇此書、皆是三生有幸之原人、依書行持、尋訪自能得遇高明玉人指授超生了死、先天大道修成正等正覺、大羅天仙、大忠大孝之眞人、方不負遇書之大好因緣、以慰

老祖普度救回心願也、亦了刋印之意矣、予自皈依以來、深蒙

寶書覺悟諸求感應隨願圓成受恩無極誠知神人一氣相通人心若誠神聖必靈只在一念之間耳昔日神訓予云開卷即到合卷即走予次時驚汗流夾脊書之代天宣化豈可虛誠故刊印多種恭呈合閤是幸特為拜賜企盼之至云耳

丙辰冬至日書陽山人易南子沐手拜記

序

蓋聞東方有聖人焉爲仙之宗西土有聖人焉爲佛之祖溯其未証仙佛地在世亦不異人即得仙佛之道脩之遂成歷劫不壞金軀後有高人奇士恬澹襟期倫影無愧遵而修持日日羽翰成已而後其慈悲普度欲人人覺悟齊超彼岸特慮世人不能荷任斯道以故欲言不可秘密不得遂托諸物理喻之爻象發宣幾微使上根利器尋緒漸進有所遵循其婆心接引不憚重複惟冲虛伍子爲最伍子既著天仙正理內煉心法合宗語錄累數十萬言復慮後學不明其理細加註釋又設爲問答著論語一書恒切詳明再三指示由起手以至了當藥物火候採取烹鍊工程次第靡不畢具描去譬喻獨露眞詮汰盡唐廓文成一家誠昏衢慧炬道海津梁得師一訣立躋聖階欲之得視是書亦何快幸其自謂此篇從三十六洞天秘典中流出洵不虛矣其言仙佛合宗者何蓋仙由此脩佛由此證皇天無二道聖人無兩心所謂脩此一乘法餘二即非眞即正陽祖所謂眞箇佛法便是道一箇該兒兩箇抱孩之千仙萬佛同此

一轍外此即是旁門索幼希予學長游名區涉歷荊湘蓼夢之間往來西蜀青城之地幸天啣其衷獲遇至人授以大道印之語錄眞一線貫串遐憶伍子侍遊陽仙師經二十寒暑始罄其蘊業較之伍子稍遜其敏而竭誠盡志無以異之至於今讀其書如親面談其嘉惠來賢殷勤摯矣其立心苦矣其接引後學不盡丁寧告誡後之學者讀是書而深玩之于此中討一消息立定脚跟庶不負伍子當日著書一片婆心遂因重刻語錄之舉恭誌數言於首以質世之讀語錄者

道光二十七年丁未歲仲秋月麻城潛陽子朱仲棠敘

於蘭香書屋

嫡傳增註天仙論語仙佛合宗卷之二 中國
明萬曆中唐帝閱 吉王國師羅浮大夫參予二曼
逸民南昌縣辟邪里冲虛子伍守陽手錄并註
同祖堂弟同師弟真陽子伍守虛 校註
天仙論語六類 授受類 散問答類 評古類
雜問答類 本行紀類 雜眡類
授受類
從萬曆癸丑歲貶於長沙府之吉王國中王爲成
帝之重孫真帝之從兄御牒派名常淳嗣即祖龍
天仙論語仙佛合宗卷一 一 荼惠堂
門仙派之太和也
太和一問曰蒙指我以真藥物猶未明辨所以爲
藥物之真語嘗聞上古聖真及仙所言只是二說
真藥物猶未知自身中辨何爲真辨何爲不真故
不免强而再問
伍冲虛答曰真藥物即真精也元精何故言真以修仙
道可用者名曰真不可用者不名真
彼後天交媾之精即不真形質不能變化復還
爲無形質之元炁而化神既不能化炁化神便是不可
用者故不真也子南華經云既已爲物矣欲復歸其根
不亦難乎陳真人云會須愛戀不能離安得此身延壽
考槐根子云有一等盜守交精之術以希神仙而不作

金丹大藥亦先天而後乃謂之真精未有天地之先只
是一炁也先天炁者即元炁如未有形之先亦是此元炁
故云至神未動曰元炁至神動曰元精即元炁也
非二也而强名曰精曰炁曰神之根其始是修仙可用
之真精第世人人能說真精
世人見仙只言真陰真陽亦人人稱曰亂說真精以不學
仙人況彼不遇真仙親傳何由知得精之真者
執後天交媾之精冒認指爲真精者也此所謂世人以
人非真修苦志之學若仙可肯傳大道假人之或有
聞道亦無用處及至說入骨指媾精爲真也
與道合偶以一遇其真者有之終不知其所以然之妙
理也顧與覺岸友在道德講中問曰所以然之理願得
再詳之冲虛子答曰靜動生滅之有循環人人之
必然者且循環不窮豈不一遇由學不得其傳雖遇先
天炁見而竟失卻亦不知辨真與不真而用佔出不知
所以然也何爲所以然蓋人自有淫媾之後以來耗
而因以耗元炁耗盡則死是源頭始初之炁無形者趁
而少炁必補耐足方可長生不死必用無形一棟元炁
補之方纔相受若有形之淫精則自然變落下一精故
不相受不相補既身形與精形相隔有形與無形不相
受此理之所以然也不知者卷精生有真時要知而不
知則精中真炁不足仰補之亦得不足不能成仙當採
取配合亦有真時當知若不知則其炁不得真足者縱
補精亦不得足而化炁亦不成仙能知此所以足者以
補則身中元炁自能長旺圓滿可快脫入定出神入仙
故聖人云眷眷冥冥其中有精其精甚真得所以然之
真方能成仙了道此正所謂道之原也必先知此所以
然者而後能求而能得若世人孚何也世人有從有念
築而向其徑淺套頭安能知哉
的爲精者即交媾精之類也與發問有此念答曰有念
念而生之精即同交媾精因淫事而生之精亦即交媾
之類精精已脫者悉已脫矣莫何以得其生故樂

中佛言初聞念住即證涅槃何須三塗乃至不說出如來涅槃何路修證唯願為說一切衆生同除此一念也有從無念而為精者即先天元精也與漏門無念若無念而無淫媾之妄念元在玄牝中之精為先天元精世人每有無念而遇木刀或觸元精之處各漏不知當不免當面錯過於斯二者亦有煉之而竟無成功是何故也蓋由不知所以妙所以不能辨所以妙而無精由淫媾而漏泄故也若人不知用當採時之妙工不過賦是過得世間凡夫傳神世間凡夫法耳。凡夫法皆是邪淫事或有被誑隨從

恥笑不敢邪說轉為口說清淨而身心所行不真清淨口說真精竟是肚撰空妄句說皆為欺人之謀誑取衣食學者遂被而信行希望成仙事大係矣與愛曰或亦誑實行清淨者不容曰雖有實行清淨終不得遇師傳口訣修煉之真時不能得月成仙證道修至老盡老死依舊凡夫死亡而已終無不死而長生者總因與仙家辨真時不同我故曰凡夫法耳子已從凡夫塗嫁藥矣按其不成便見其藥之猶不真也當知有異於彼而為真藥者下言也不成者是猶不知藥生之真時故不知採藥之真時不知採真藥不能補足身中本陰動之元炁是即是即成月元補之不能足則是月不成仙不成正是凡夫之妄為也仙之真藥也既是

真夫無念而為真精者固是矣。

鬼終亦不得知是若而已欲學海誓山盟而不死細道修仙者先當曰雖修合天德海誓山盟而不死滅者實在如是世有善保事心修德精進學道上仙之深如山嶽之大悔其已前之惡有錯者悉改其日後之不為非不疑忘於自修不妄傳於無德其不輕漫衆生採藥之真時者如是也度人經云得此真即天仙矣部尺生久視之法上天其禁至重同世尊佛矣得此元精至則精能化炁而成滿盡通神陽神而超洛越運催此真者方是天仙之道同不得此真則談神說道皆為幻妄虛言矣若不得佛道採藥之真時則不成滿盡通不出陽子今得此於引神超脫亦只是一個空談妄語而已言精始真矣藥始真矣言者王姬今得明白識斷生藥始可成滿盡通出陽神等事始知不同於下手一誠者所學之異法所成也法中之濁惰而已者

修之。起首便能合道。古云起頭不遇作家到底翻成苦。重君傳得真便能得合道起頭修也合道到底果極遠也合道悟一步則行一步。古云九轉工夫總一般是也悟一步。則人一步。人一步。則得一步。得一步則知不得之妙。得果之靈。證道之速。性悟藥生及採藥之真時。時真即是藥真精真便行此採真精真藥之工。既行採工介陽陡興。陰壑人烹穴周天烹煉煮蒸。而煉精之工足矣。化元是而得大藥通長成。遍盡通長生不死。初果始知大道。而不輕傳有如是之妙。得長生之果。有如是靈驗。神通自而得長生十月面入定胎成出陽神而神通無窮。證道如此速所以古云成就只一二年不似邪。洋方門窮年採戰至於老病若死而道悔不及者比非彼世人所得知所及諸也。而世之人。候信邪師誣惑者。可勝惜哉。世人不修仙德而妄求仙道。又不知果有真仙道之正理在而求之安得知而安及證要

破邪師以偽精真道之言巧飾使邪說詐以欺世惑之人。盡信其說而不能疑。終無能改過者可惜受害而迷失仙道。且喪失現在自有之性命也大

太和二問曰。古云。水源清濁要分別。敢再求示如何分別。

答曰。水喻真精。清即先天。濁屬後天。源者精炁之所由以生者也。此先聖示人分別。至切要之語。奈何世人妄解聖言。謂謹後學。先聖之言垂世。世人得授仙度者。而後解悟始真。若凡夫但聞凡夫之教。縱甚至不授凡教而無知妄註妄引成語妄解聖言。自稱能悟得悟自欺欺人。不顧害及後世自誤一生也。

偏古今。可不深究源字上致辨。只於清濁字。勞心詳後天中以無形之精為清。有形之精為濁。元精只是無形無象。不可形容。可形容即是後天。既為後天。又為後天之神所宰。縱未見形。事已耗敗。不得復原。若精不合法。念注事必不至於有形。及至有形。則中之真炁已為濁事耗盡。嗚呼。此地炁是那門外道所言兩仙道。必不以此為辨。嗚呼。此地獄中種子之說也。先言有形無形者。必是以淫慾為濁。炁敗炁耗。古聖言炁盡則死。故為地獄中種子也。仙聖圓元炁之生人。殊不知先天元精。由靜極而自動。炁生足而源至。清即為真藥物矣。動是天地循環自然之機。仙道參如之不是人心妄念所動。若真故曰自動。元始天尊說得道了身經云不識動中真。便不達真常全其妙理。如何得道成真。此謂水源清濁辨法。與上章事同事。同動與其故。兩合之各有詳畧。水石為而發明。而元神靈覺。即能介和。是謂以覺合覺。隨而採

取。隨而烹煉。不作世緣念想。用工一刻。即長一刻之黃芽。而金丹可就。仙道可冀。元精元炁。有覺而元神亦有同覺。即得時至神知之妙。以兩所覺而配合。故云覺合覺。如一夫一婦始終不相離也。註解陽云內交真炁存呼吸。俞玉吾云真機妙處。任吾冥之內冬至之時。必先閉塞其兌。涉心守默使金與水同歸於蠟中。如日月合璧。則神凝炁聚。金液乃結。閉忘其識。默任重樓。浩浩而出。則白取傷敗也。本註云用工者。及採取配合烹煉之工也。一刻者。即小周天火候也。黃芽者。即神炁內慘所成之真炁也。純陽祖問曰。何為黃芽鉛離離答曰。真龍前虎是也。龍乃陽龍。出在離宮真水之內。虎乃陰虎。出在坎宮陰火之中。本註云金丹者。金液還丹也。即元神凝元精所成之靈。寂又曰。黃芽白大藥所以服食者。服之而結胎養神。神定而金即是。仙成金丹成。時是命住。神得定是性住。故曰金丹。可謂言必有旨。若念想塵緣。擬議旨染。而後天之精因

之以生則純是後天思慮之神所致此源濁者之不可用以其真炁不足不產眞牙而有生必有死之夫然者也世人日擾學道而妄想凡情愛慾者多矣情慾有動則精必化於濁是生不以靜而內生徧於身外偶生故靜復之真炁不足而源濁不可用以內修有故虛成子云母損汝精精損則少而濟濁無以返是故陳眞人云精少則還丹不成是也若此者皆因塵緣日染汨慾未淨皆凡夫事爾在慾界最下處與在死生之路夫同類故與凡或有水雖至靜而動而源亦清矣其元神靈覺雖覺而不能真覺依然墮於塵緣習染爲後天思慮之神所攝則不復爲清真而妄用其採取煉亦無成聖果之理南嶽魏夫人云若抱注慾之心行上真之道者清宮諸名生籍被考於三官也

宗道者貴無邪穢眞者貴恬惔白玉蟾云学仙非爲難出塵離慾爲其難王玉陽真人云隨情流轉定落空亡更道難成於此辨得源字真藥斯真矣水源即是功難就辨難當於此辨得源字真藥斯真矣藥源清真藥須不清真是藥須不清與長生仙道必分別源字爲要

又問曰水之清濁何由知神之清濁

曰靜定之中神炁如一皆靜也如是靜亦神炁一動亦神炁一古云時至神知即神炁同動是也神清是不清是也學者不知若妄念種種源皆濁是聖種神濁是着妄念隨水源竹葉是此大輪迴性故仙聖教人辨此爲至急 靈寶大乘法經云無經六性者靜也炁者動也動靜如一非在人安排措心於此廣成子云靜則靜於神意動則動於形動而外馳逐妄則爲二動而不外馳猶然合一非

其清之同而何元神一馳炁一馳元神一染精炁亦耗非其濁之同而何動而爲二者神因有不知攝炁歸根者爲二者也或有不過本根之境界沒墜於六根之別境亦爲二也向玉吾云金木炁同若在人一念返還耳此清同合一者皆如是是仙道之始然又是則根塵相觸而不離即 元始天尊得道了炁還眞清同合一者亦如是

身經云意定神全水源清意動神行水源濁之說也陳虛白云心動則神不入炁身動則炁不入神故我即祖真人亦有心地上用工全拋世事之古在也楞嚴經亦云塵既不緣根無所偶反流全一六用不行是也此四條皆證上文神炁動靜合一不合一之古仙佛同然者而禪宗人又言動念即乖者亦是此意按即祖教人心地

上用工即斷兩家寂而照之意明心見性也禪心無想禪性無生正與世人大相反者法向應接而世事必不能也拋至無生使是性地接楞嚴所示塵者是外來六塵之事與物也緣者相依者之想根者眼耳鼻舌身意六根也問者根與塵相對也言心不着於外塵則不使眼根用於見與色塵對偶不使耳根用於聞與聲塵對偶之類反流者逆流之水故溯山和尚言溯水逆流即仙家返還真一之水也與一之流得返則六根斷性復靈溯古相之用皆不行則心地之工成向得證

又問曰辨清何爲

答曰清炁者天之本體欲爲天仙必以清炁同於天之本體而後能與天合德此所以純陽祖云煉藥方可見仙源長真仙翁水雲集云今生若要登雲路不合塵無不得仙此若有一毫形不能言得同天之清炁即可必超天仙

妙則同於重濁之地體而只合於地德止證得地仙而已矣。地仙不能離於地故名地仙所以純陽祖云煉形止於住世可百千萬億壽不能昇於天者有志於修天仙者不得不辨之尋向上去

太和三問曰古云煉精者煉元精非交感之精未審元精未及煉者亦成形似交感之精否抑止於元精而不至似交感之精否請詳之

答曰精一也有元精淫精之異名者是有主宰主者而致有異也豈自異哉然元精在身中靜寓時無形之精也即元炁即先天祖炁廣成子答黃帝云至道雖能生諸

後天有形不得神宰亦止於先天無形而不自爲後天生有形雖久而不採不煉亦止成先天之散炁而已世人皆言成先天有形之精謂採之遲者及不採者皆老而成形此言大非也彼是妄談房術淫媾之精必至如是而不可以喻仙道元精也畢竟仙道不同於世說有神宰爲交感之用而後變化成後天非自成後天也當其隱於寂靜之中靜寂而自動曰生精是天地人自然循環之生理當如是也故修丹者由極靜而生之精名曰精而實非精故曰元精未妄動而炁本自足炁足則能成丹轉運而胎仙由神也所謂以精補精固精以淫

耗而炁爲之不足故聖教人以身中無動之元精不令再耗逆運而補未發動之炁令足所以補有爲之令足也精炁足如十六歲童子即是長生不死根本若不能補足炁而炁不得補足終非長生不死之仙道玉清上參功德經云不淫修持而失法本不能長生天還必墮云至陽生不修行何得長生乎然煉丹必不用交感之精者是何故以其或偶觸目觸耳而生或妄念而生觸目者是眼根偶見淫色觸耳者是耳根偶聞淫聲妄念者是心中偶起淫念皆所以生淫精生不由靜而炁不足炁不足者原非丹本即不能成丹以長生不死彼又以將見精爲寶不知及將見精其靜即爲後天之敗精而已昔廣成子答黃帝曰毋搖爾精乃可長生陳況先云樹根已朽葉徒青炁海波翻死如箭琴得有已收之形枯葉盡者而能還還爲先天入於無形之炁乎故仙

道與邪門之所以異必不用淫精也王重陽眞人云同者處便要識希夷煅煉須將精藏盡修行緊與世相違故紫陽眞人云幻丹者由未靜心田遽採一陽陽非眞陽神非元神以慾念而交會以生此幻丹所以有直採之丹炁又無安頓處後天的敗精蕩然而去先天又無所主此非長生之丹乃促命之法此深示人以後天有形者必有壞也黃庭經註云學仙之人一交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年之藥勢已往之藥靜亡於身所以真仙當慎於此子又申明前註既學仙則精炁當聚而多倘一交媾把所聚精炁亦傾多說傾一年之藥勢大約言也我謂與多傾者也修煉甚難成藥萬幸得成藥豈忍輕傾最宜謹保精也張紫所言先天主者是先天所由生之根本故也後天精不耗散則先天精亦不耗散後天能生先天還

淫婬用精竭者則先天之精炁亦無所生而有陽純之
精故云先天無所主張紫陽自序又云大衆不離精炁
神炁識衆材又精炁神之總也總之知煉之精必先要知個
所產也非便用精炁神也總之知煉之精必先要知個
精生有時知其真生時及當採之真時者則得元精而
煉若不知真生時採時者而元精猶不能得何以虛浮
用煉予有一詩子其悟之詩曰元精何故號先天非象
非形非判乾惟虛無之炁所判爲天則有形有象元
精返未有天已先之名太極靜純如有動仙機竅啟在
號故太極未有象未有形太極者虛極靜篤之極至總包含陰陽動靜俾靜
無前爲時而自動故曰靜純有動如者動無拘定之時
如或速或緩活動而生之意然只知有動者初動之機
未判天之時喻人之生先天精似有不可即當用我似

有不有之妙用若動而感動則制天動極則所生皆後
天矣非仙佛之所用必其仙機有動之端雖然如動
猶自在天無之前必不可手爰何妙登還須覺識到有
有形象之後頂元炁也妙覺者如如動之妙也覺在外境世人針炁
玄便是玄猶而言之覺在內境惟天仙知之行之惟內
天仙傳之故也世人不知皆由無傳此仙道所以與他
之此夫異也修仙者必要知內之妙覺始得故我顯言
之曰還須覺真玄者再說與後來修道者所言不悟妄
論玄妙覺之動也

太和四問曰如何是採生採取如何是運火煉丹
如何是得丹服食如何是成仙了道

答曰陽炁生來連夢醒陽炁生是真陽之精炁牛而爲
精故云先天無所主張紫陽自序又云大衆不離精炁
神炁識衆材又精炁神之總也總之知煉之精必先要知個
所產也非便用精炁神也總之知煉之精必先要知個
是塵緣者是百日關中欲界凡夫初修時未絕塵水絕
魔而有塵有夢者也塵即六塵中之聲塵色塵是也
夫修行凡有塵即當知佛言將塵有夢即當醒覺夢與
塵原來循環無窮者也夢亦靜裡將動之一機所以夏
雲峯亦自然時節夢裡也教知夢醒撰當合性歸金
丹有妙覺在此句答衆生之問者

應一神叙炁凝神歸入炁穴也白玉蟾云以
應一坐習靜爲採取此句答採取之問者

定問天伏炁四時歸靜定符者周天之大候也周天本
三百六十五度四分度之一
三百則是炁內有卯酉二時沐浴川無數之候也
說先外云但守火炁三百刻產就一顆夜明珠是也
候炁百刻古人所言長生須伏炁也四時有四正之時
也又顧四季之時故參同契云顧時須謹節是也靜定
者是火候至微妙處此句答得丹之問七日天心陽來復
二句答運火煉丹之問

小陽炁來復及百日之工用足則築基已成金丹方採
之於七日之間則陽炁滿足之大藥固採而至此正陽
炁來復也若於此時不來復即是藥不真不合當採之
時火不真不合周天之當行當住此句答得丹之問者
五能摔聖胎頂摔過三關上頂轉降而服食之也此
句答服食

黃庭十月產靈童鶴鶴交骨任遊驚服丹後
之問者

炁於黃庭養胎十月而成神全而產陽神之靈童出
殼超凡僊鶴亡骨玉京會闕無不可遊之處正是通天
徹地知古知今知來之能事畢
矣此二句答成仙了道之問

太和五問曰世人學道各立一門戶有言必謂息
者執呼吸而不已障於道而無所成此是不知從
有言不必謂息者縱呼吸而不顧背於道而無所

此是不知從一無所修則與凡夫原來不別上事無入有者

說者與佛說半滿無法稱同下我服習爲不推無文從者與佛剛所說無計空劫功而且有太害始知彼凡夫外道偏執斷見常見

擬議作知見者耳未審必當如何是天仙之大道調息

答曰調息之義難言也難言者難以一言而盡也徹始徹終也凡對初機之言必由於粗而淺以進悟既悟粗淺明了而後可言精深若未有不悟淺入深悟粗入精者汝自悟來而後可言

曰參悟到不知有處故詳問之

天仙論語仙佛合宗卷一

圭 恭惠堂

答曰調息者初機小周天火候之用本具有進火退符沐浴溫養之義也一呼一吸固爲息一也佛并諸祖謂之太極之一也儒家謂之太極中無極之一之一也所以有當呼吸之息心與息不相依則不調是神不能一也呼不吸亦爲息仙與佛并諸祖謂之兩相

答曰更有自然之妙用在焉。丹陽馬祖云調息者不得自然非道而閉炁。劉海蟾祖云莫將閉炁爲真息。息數息按圖供未是是也。閉息是外道邪術之強制閉必至於極者而非自然真息之能無極故不則失於急而不調。閉炁亦是此意而後可辦爲禪那。禪家云轉得身吐得炁。禪者靜也那者息也言佛定之息也。杜子亦杜杖子。杜杖子。杜杖子。

六年雪嶺爲何因人定調和炁與神入能即此息而難一百刻中都一息方知大道顯三乘

此息斯可入滅盡定矣即息而離息是萬法歸一一歸無之證同古滅盡者心無生滅息無出入得喚警醒後學仙佛滅盡定而後能出定入未真大定也即滅盡定而妄出仙宗謂之走丹仙宗謂之入魔皆非所出定之謂而亦無神通可顯正有退陰之危險宜防慮神通境界正有向上還虛合道之旨在滅盡生滅出入之定是所當出而神能通達無障碍不爲六塵所障得而不通此真神通方能上天入地六通十通百千萬億無所不通此證還虛合道之至極處

太和六問曰藥火之說紛紛不知所以信受二云神是火炁是藥以神馭炁即是以火煉藥此言神炁一也二云火即是藥藥即是火此言火藥不分神炁一也一云採時謂之藥煉時謂之火意指神炁皆可言藥皆可言火三說何不同耶

答曰同

又問曰言句似異而理何同

答曰皆以神馭炁也採時炁向神中神炁合一而同升同降得藥矣即謂之藥也可即得汞之物而名真鉛者是也凡言真鉛言真汞言炁皆然是三者之合而言之也統言之三者不合不可言真只是先後耳凡汞而已煉時神歸炁穴神炁混融而同行同住有火矣即謂之火也可即得鉛之物而名真汞者皆也真鉛者即身中龍合精炁而爲採取烹煉之神也蓋言汞中有鉛則曰真鉛鉛中存汞則曰真汞如是妙義世所不知故即真人云皆曰精是二物交并歸一藥行火皆言神炁合一同行同住之說爲一爲二何所不可蓋貴反人經元始天尊云合氣合太空證自然不屬陰陽自然無生死升入無形我有一詩子共悟之詩曰言鉛言汞總言非炁非火藥而強喻名火藥者乃聖真示人神頓每并日月旁輪御炁飛凡日喻神月喻炁日月有兩言之隨時行相依而住之即神本無在有之時知而似有炁本有在無相時即似無有無不同者不相合必用時機之炁而合之故仙聖皆喻以火煉藥非此必不能使神炁合汞不能行住如法也即應云運行周回自有程路不得中氣斡旋則不轉故曰御氣飛子并後升天上去午同前降地中間統陽和一子後午前定息坐火者雙關是寄過即此所言子時神炁相并得後升上午時神炁同於前降下而備歷神十二皆南伏十二者身中之時也皆者言神炁頃伏而住之時灌頂三雙默轉移灌頂者取元精真一之水升而灌注之於頂也此即採藥之說佛宗諸菩薩修行每處說法設經必先以水灌頂皆同此參喻奈何倘總不知不究彼佛教爲虛設矣蓋由不除淫掃去慾界離慾梵行雖見其說竟置之無用之地故也三雙者是閻王枕夾脊三關及脊背兩旁皆一竅謂黃赤二道三關皆有雙竅故云三雙默轉移者神炁從三關雙竅中默轉循環也元始天尊強名爲火藥不離神炁自相隨了即仙佛大修行事

太和七問曰請問古喻如猫捕鼠之義

答曰以性猶情以神役之喻爲然也彼猫捕鼠時四足踞地寂然有不動之勢（此心專意誠即以所謂兩目觀鼻鼻觀心一陽生之旨）兩眼熟視凝然旋捕鼠之專（謹防當面過之義）故陰符經云機在其中（即楞嚴經云佛問難所云若不知心目所在則不能得降伏魔等又云長生久視佛所云正法眼藏皆此義也）皆言機在目之義與言正合（仙佛之所同者）究此所云寂然不動者以待通可不似知曰守黑知雄守雌於白日關中者乎（此仙家之語謂知金之白者由於水之黑者之中則得黑中發生白時而採白也雄是陽即腎水中之元精炁雖可不似晝夜靜是陰喻腎水也下句重言上句之義也）可不似晝夜靜

息以除六賊者乎（此儒教修之案作等由六年晝夜靜思以除六賊六賊者進取耳鼻舌身意六根所妄起色聲香味觸法之賊也靜思者靜極而守正定正念於二六時不同斷若生一惡念則大傷心害體墮於下界不久急持正念除之究此之熟視無二則知用志不分凝神於十月關中者乎（此仙家之語謂凍化神之中陽者亦可知佛說僊坐靜室恒作是念若干（此佛說之同覺經也可知仙佛二家之說皆以猫捕鼠同喻）故以猫喻主人以鼠喻真陽藥物但捕鼠喻採藥乃初關有爲之事耳過此則必忘猫忘鼠非採非捕而後可稱了道我今又爲子原其始當知鼠來有候即藥生有機若不能辨真陽生機將何能以當其真機則謂之如

猫守空窟若有知真陽生機而不知當採時真機不能歸根復命徒然空坐頭空則亦謂之如猫守空窟（雖身心自然生機熟識過此所以又當防爲疑猶也）

太和八問曰何謂冲和

答曰冲和者言不息之息中妙義也充塞天地薰蒸一身（充滿瀰空貫徹虛空皆有空陰空陽之義即充不爲呼吸之所阻亦不爲升降之所困皆無無礙）不是不名冲和須識冲云通與天則火起焚身焚

妙沐浴圖曰當然守中亦稱密法（當百日關中小周天處沐浴圖大周天之用者曰守中守中者不偏不倚無過不及不從然若空頓頓決以有入無合乎中道之意然者而自然故曰守中正言所以冲和之妙用後來之老真仙佛得師授訣之後方能即證解悟於此劉長生愚人云冲即世人不知調息之謂何我則曰調其息之和而忘其調冲和應其易又云冲氣冲和成大藥世人不知於此當防危慮險之謂何我則曰防其不和而不可冲之危險也（不和則墮於強制之旁門邪法惟和而可冲也玉華陽翁云能空呼吸定喘息實非難會其故可冲不和故不能冲此一句承申明說採藥以是故藥以是野戰以是此仙佛機緘法守城以是此仙佛之行所當行者守城以是此仙佛之任

所當住者結胎以是養胎亦以是也此言百日十月小大周天之火候中當不外於冲和抱神劉長生眞人云冲和結狀難言百日關也又云冲和炁養神言十月關也

又問曰是何景象爲冲和

答曰不偏不倚偏倚者是拘執着有象而非冲無過不及過與不及太急而不疾不徐不疾徐而忽忘不徐疾而失爲靜滯非有非無不滯不執無而實似有而實似無即是空而不空不空而空空即是有此入病方和而可冲有此入病則不能冲

又問曰是何作用以冲和

答曰夫妻並肩心息相依也陰陽合一二五之精妙聖則同行不前不後心隨息定也前則陷於旁門之導引後則墮於斷滅之空寂此入病方和而可冲有此入病則不能冲

又問曰是何作用以冲和

答曰夫妻並肩心息相依也陰陽合一二五之精妙聖則同行不前不後心隨息定也前則陷於旁門之導引後則墮於斷滅之空寂此入病方和而可冲有此入病則不能冲

大有危險者天花亂墜乃不能出其賜神卽不能無危險者雖無出景險要出則為危險行出景險要而不能出其窗出者不能無危險及乎出定而入定危險之境甚者豈能盡述耶如是諸多危險俱究竟斷盡無餘過得了去僅僅超脫得一個生死輪廻實證長生不死方為有分與道相應到後證到虛空却無危險所謂萬般有壞虛空不壞是也

太和十問曰何為沐浴何名沐浴

答曰沐浴者煉精煉炁之要法火候之秘機機之秘法之要故不能直言以輕洩而託喻為沐浴也沐浴者本卽酉之位

所謂生死之說機時當卽酉乃借以喻之而言耳於下文此身行神說法之時亦以沐浴為喻可見借佛宜有此合卽之要法也在小周天時又名曰陰符乃不行有數之火而用無數以合於有數者所以三皇玉歌云陰符者時合也光合天地之機採運長生之本喻意云何夫故曰陰符在大周天者又曰焚身三昧火喻意云何夫五行在世道中別有所謂生死之理卽長生一沐浴二冠帶三臨官四帝旺五衰六病七死八墓九絕十胎十一養十二之十二位是也此卽于壬癸等十二支長位者其說曰火生在寅金生在巳木生在亥五行干支之陽者卽生於此四位陽之死位卽五陰之生位五陰之死位卽五陽之生位亦以喻彼處死而我此處生死於此處而卽生於彼處聖真以人生死大事之機在沐浴法故借以為喻也生處有死死處有生有天地

陰與人同未有生而不死死而不生者也仙家以煉丹之法比之卽其所見大火之長生在寅第二之沐浴在卯位故借沐浴之名而稱卯時所當用之機以陰符其火候者也又云水之長生在申第二之沐浴在酉位故借酉位沐浴之名而稱酉時所當用之機亦陰符其火候者也此正見陰符之要法也在小周天時又名曰陰符乃不行有數之火而用無數以合於有數者所以三皇玉歌云陰符者時合也光合天地之機採運長生之本喻意云何夫故曰陰符在大周天者又曰焚身三昧火喻意云何夫卽酉之位

入藥鏡云有四正是也字王童殷卽云子午卯酉之位子午卯酉四正之位內卽在正南正北正東正西之位子在正北午在正南卯金木二行乎無長生沐浴之理入藥鏡云四正卽金之長生在巳卽沐浴在午位午在正南子在正北午之長生在亥則沐浴在子位也故崔真人入藥鏡云有四正是也崔真人滅萬古不滅之機於三酉春冬秋夏相換違序所云一時用六候之候採辛尼四候剩有妙用卽此之言是也

又問曰人皆言卯酉沐浴不行火候今乃謂之要法謂之秘機得毋有火候而與衆言相違乎

答曰不行火是全無火候由不識仙傳故不知古云不行火候所以然之理俱學凡夫之知見所問皆曰不行所見者曰不行及已之劉人言亦曰不行流絲妄局絕無一人而信有法有機惟伍子獨言法言機於是彼皆學法口談者竟不知衆言或是或非伍子卽非卽是真不以相違而相疑煉不知真仙之言已有可證

答曰聖真言此時之火以不行有數之候者為候也此聖言也魏伯陽真人云卄日口三實閉塞勿發漏泄氣呼吸乃不用壞兌合不以誠希言順為源

眞老君人云沐浴文始之奧陸子野注語眞誥云卯酉不浴大忌步其孟慧素師爲沐浴者此爲則攝言而已爲祖漢之說者云非至緊大候爲不行也我得聞於聖師而知之聖師者虎皮先生張紫陽人李涵華二眞人也師之仙書而通陽其人三聖相語之言與前傳之眞同是即魏陳庭寶諸書實不違於衆也而衆自違之被衆人依傍仙聖之隱言而曜吐其愚迷之臆見遂言卯酉二時之沐浴爲全然不行之大候而妄詩爲已之知見譯造假書妖言惑世而是指後學淺見安敢置一辨言以爲自信而救世哉我則靜之曰世俗沐浴不行火且道呼嘘寄何誰要將四正融抽補綴得金丹一粒歸亦以此

語爲未來際聖真辨明之也豈精言不行之候有敬之候爲沐浴要法秘機也後學聖眞真修實悟者必當取證於此豈有謂二八卯酉之月不行火候而爲沐浴者可類知其非也且論其知非之法安在以其有重陽真人云子午供無何須卯酉白玉蟾真人云無去無來無進退不增不減不抽添鍾離祖之言曰一年沐浴防危險辭紫賢觀亦云一年沐浴更防危俱可證也以此證知十月懷胎皆沐浴爲眞傳非此執於二八兩月爲沐浴而妄言之者皆非也（按就一年皆沐浴則知二八月在年內者皆兼有眞元通徹道經云得之大者神和而久就此參定非此一時之沐浴眞人最也既皆識人防危則必有沐浴之候而得其不能沐浴若彼謂不行火者更有何危可防我今又識後聖其宜體究仙言

又問曰古人何故言二八月而豈無因者乎

答曰古言二八月固屬卯酉矣火之沐浴工卯酉時候比借謂大周天欲似其名理勿執其幻稱候人千萬就解言統明沐浴之候如佛所謂善巧方便而說也可強執爲眞不行火而敗壞將成之大丹滅更誤害千萬世信心學又觀紫陽祖云火候不用時則無間斷時且不者試用不論又豈可以二八兩月又云及其沐浴法卯酉時虛比石杏林云冬夏間斷沐浴本非卯酉時皆言小周天且不用時而虛比沐浴而謂大周天可簡月月爲沐浴乎我說既云莫向天邊尋子午又豈於歷數中尋卯酉即若使養胎而廢二八兩月之工則神氣散而背道矣（十月關中乃大周天養胎之工轉神入定也若不行火何以得成陽神而出身外抑豈可使婦人懷孕而二八兩月不懷乎（即婦人無兩月不懷胎之理大言修仙今養胎亦無兩月不養胎之說斷然無惑此破萬古之疑滅萬古之惑同我天仙正理直論之所特書者而發明入月後之聖真仙佛遇天人仙師校道嗣我即祖長春真人嫡派者必當從斯印證過而後可嗣之真知仙道沐浴張紫陽祖云地獄不回傳道者按序經嗣後三師

堂聽伍太初法名也嘗見初伊四叔父之子前陽子之親弟也

太初一問曰真修工夫如何起首

答曰仙道不過煉陽精以化炁爲首者也儒家孟先以身中面復於元混佛家則從言滅淫慾以出欲界俱歸除淫之義起首若不如是則落空亡若有一死候有萬生爲死輪迴不斷六道難離矣若人能修如是精慾之行謂之清淨梵行成得無漏之清淨梵德爲轉行入定之真機也究之佛門雖俱開有談及除淫誕慾者由天台智顗和尚之道教指頭者凡名陳錫出於此果真人第少壯之人神炁盛動靜循環之機速言爲未不少故藥陽炁生而後採取炁煉所謂一陽生是與工日

又訓一陽初動中宵漏永是也乃有藥而後行火以

中樵邊聽陳泥丸云若欲延年復老先除淫慾棄勞門 又云古人八十尚還丹此

丸云果欲形永住世除非運大煉神丹 老子自言頭尚白也仰太清太赤天太上老君分造化現下降於世蓋由元始天尊初陽開陽爲成劫而至劫壞次開爲成劫分神化生大道君凡劫壞已歷四劫次開爲第五成劫而初又分神化生老君凡主七滿因其已歷五劫而稱老故也頭亦示以自然及老君分神降於李下亦示人以頭白其曰頭尚白自言修之道者指人雖將死者猶可修成惟要精進以求成也馬丹陽贊勉人云六何有丸鑊方修補衆人言脫了時光馬風道未暮又答人云八何有四四共贊心修勿言老休清和至不斷亦可修持速證心爲上白玉蟾云今已九旬未成尚且是童顏此告言雖老猶可修也馬仙翁云吾今六十餐是三塗千重陽祖自叙云五十二年光陰急活到七十有幾日前頭路短是輪迴一失人身萬劫修何能得此中修到頭然云莫待老之將至平知身後都歸昇陽云哥思最緊是修共急修

月而緣遲達性命於身繫一息不來身爲衰老者又安可以老自諉而不決志速脩之哉少壯者見斯妙訣老者急速修持固元精神使半
年過了一日少一日丹陽云七十光陰能幾日大都二萬五千日過了一日無一日大都身假而山日又云
諄數休言百歲從今古人生七十歲難得張紫陽云休教蝸殼風吹滅六道輪廻莫怨天有緣遇此當知爲萬古仙真催人早修之特旨也

太初二問曰甚時候是初用工之時

答曰凡人之炁與神皆日主動而夜主靜由天道以日爲生動生陽於靜後至夜則環爲靜也人受天生亦順受其日動夜靜者動作休息是人來修行之靜莫不以惟夜爲然也俞玉吾曰修煉日久更無夢覺之異雖當寢寐神亦不寐精生之時不待與醒亦自覺悟夏雲峯云自然靜而復動則用工也此純陽祖所謂動則施工靜則默之訓也我於萬曆壬寅春初試百日關於家而煉精以化炁首一月調息次二月精進時至神知運一周天斡旋斗柄默悟世尊見明星而悟道之說契我妙用古仙所謂北斗望南看禪宗所謂北斗裡藏身之說皆同自是以來一夕行過三五周大

至七八周天又至十餘周天馬功將徹夜無間斯矣精盡化炁矣火候斯足矣遂得止火之景而止之法丹陽謂當下手脩修完約兩月之餘總三月之季而成大藥古云百日築基者信哉重陽祖云睡則擡腰倦則擺來與採頭是也有依脩煉工夫百日只許心如昔曹遐陽老師下功時年方三十神清炁盈夜靜功勤無世緣不五十日而火足採其大藥五日而得此一之情而得眼有金光鼻有氣捻耳後有風生腦後有丹藥之場者眼有金光鼻有氣捻耳後有風生腦後有熱鳴舌爲水鳥即白鶴也腦後穴中若有鶴鳥之聲鳴聲不住則大藥將至之先兆也故世尊示人曰聞鐘又曰聽無身有雷動丹田有火珠馳驟上衝下笑如灌頂是也

是六種見驗也六種者六根有所證果之驗也俞玉吾作參同契註亦有六種應驗之說同此
華嚴經世尊亦有六種震動之說同義則火珠有自然投關之妙火珠者元精元炁煉成金丹大藥如火珠也投關者欲自衝過三關頑頓之病即如何得自然衝關答曰昔曹老師云馬行熟路陳泥先云其次膀胱如火熱內中兩腎如湯煮始知天時乎跳動衝心源皆言得金丹大藥之景也仙金丹大道獨異於世而同於佛吾師獨早成之於身是爲知修能循仙道之偉丈夫歟是亦起首得真時運陽精陽炁陽神而出者歟若所證不得陽精陽炁陽神不知起首後來吾門學道者可不以起首時而切切早究之哉末後句總之藏之

太和三問曰止火之候何爲至要

答曰藥熟且成則必止火候與覺悟曰止火者是止面有乎是止面復行行而後止乎飯子答曰煉月之法四大候煉明小周天大抱藥已熟并已成則不用火而止是止小陽天之火藥知有爲之功行採大藥之功圓藥滿見不生向外既不生向外魂何必強用火故必止火若得大藥側得大周天無候無爲之火以煉炁化神小與天有與丹藥未成熟盛不同功者故必先止此火而全然不用丹藥未成熟則火無止候有火是之候見於是當止而止之得其宜矣丹未成熟止候不當止火又益精進大必煉至於成若已熟而不知止火經多劫而漏養丹而後止

大丹乎住陽精陽蒸於丹田能暫得長生不壞竟未脫凡胎凡骨猶有死生在非證聖也藥物與大候與煉法填而成大藥者曰是

出世之際與如何又不知止火蓋由學者前生之積修功行淺今生之願志且於長生不死欲長於延壽者而享富貴安樂而已故仙師亦止以長生與之達其志耳故稱炁住於丹田者必不死陳希夷所謂龜得陽精決定長生之說也凡夫精之漏者皆由丹田中元炁所發而化即此仙凡兩觀則丹田乃可守可漏之地亦可生可死之基者固精守於此火之面漏之同於凡夫所之當見猶不脫凡夫之生死故暫守者必來化神

有超脫服食轉神入定出神之事皆在止火之後是止火爲超凡入聖關頭第一玄機也安得不爲至要夫火既止當採金丹大藥於混沌七日前百日關中間言採藥乃初陽之微炁採之易者止用片餉之候一瞬息之功而可得藥故達摩云二候採摩足言此也及煉換築神得元炁已足則陽盛而可見形然炁何以有形非形質虛空有何火熱之形也故古云丹田大爐日兩腎鴻爐上下通是也

有此形而後能出神變化有形爲身外身此是無中生有採之而後生者當採之難必用採工於七日方有得不如是除一日二日三日之前日少而不能得丹之外則不得除一日二日三日之前日少而不能得丹之外於四日五日六日七日之間其中或有一日見丹田火爆兩腎湯熱大熾者內景也風呼耳後之聲也

京山嘯上名玉京山仙家有說嘯之喻言其似有也仙家有說嘯之喻亦言其似有鷺鳴非是有斯時也眼底金光騰光閃爍如金光陽焰爲所蔽之候斯時也眼底金光騰光閃爍如金光陽焰爲所蔽之候也

仙家有金光咒佛家有金光明經皆類此丹田中大藥一粒至矣大珠之量陽氣而一粒丸圭即此謂一粒從微而至著者正世尊所謂火化以後收取舍利者此也大化後同仙家小周天之後也收有名取舍利同仙家採大藥得玄珠者

曰水裡玄珠黃帝以罔象得玄珠罔象如言無象即是有因以青龍妊女採取而來故名言之曰龍女獻珠得此者從無漏果說無漏智初證長生大藥功運此得此而成正果豈可忽之而不知究之哉人曰止火候

太初四問曰世人不知止火法者甚多其後所證如何仙翁不言止火者亦多聞見仙書道言參不知何知有此爲要訣或見有言者亦不知淺深者之疑候不知後

還可證聖果

答曰祇可長生不死爲欲界初成之果大仙是也能守一日則一日長生之大仙陽情盡滿是長生之根本時一日丹田面後可得滿滿

面字於中腸不斷而得長生者守精得久守久得百千萬億歲劫不死之人仙即百千萬億歲劫久守之功也

王果清三一日十二時時時不絕一年十二月月月長存海客論云滅絕遠離房室元炁不散可以長生

又問曰用如何法守

答曰陽精凝聚已結丹者謂之不死之基守在下田常不離小周天採炁之候而溫養之胎息經云仰神炁可以長生兩字盡無旨養神炁久云若欲長生神炁相注太上入要心印經云存其神而守其炁又象伏龜故名神龜龜者水中有炁神炁人之根不復泄漏則真炁常住所以不死有真炁足則無可死之理鍾離祖云真水真火合一煉成大藥永鎮丹田浩劫不死齊奪天地

胎息經云炁入身來謂之生天真皇人云炁不滅命不亡命不亡則形不滅也仙經云還精胎息長生無極重陽祖云先天真炁皆不久守以鎮下田其真炁猶可在丹田其人不死

散於欲境而基亦可壞蘭紫蓋云為報近來修道者煉精不住亦復然是必要知火所當止而止之止了之後方可採大藥而超脫向上斯時即得六通之一為漏盡通也漏盡者陽精無漏盡之謂也為六通之根本男根如真子矣即無漏經所謂具丈夫形成就如來馬鳴藏相是也真老者返為童子說精有漏變若修成無漏變精已格竭者修成滿足大人之身根如童子之小根昔世尊修如來時被三十二相其一曰陰藏如馬陰藏者短小便指短小之說以喻仙佛說道此與其論修證仙者報佛宗仙為外道者不能有此不知止火者則不能

別用採工以求大藥而超脫何以得成真了道哉知止者採而得藥力足以通關竅出得清源之水煉到火足而得止候不差之力也此五句是言修之真者藥不應採而不來即邱祖所云火少則金液不結之故也修士不知火有時候之景亦不知無景之不當止乃炁血之而致火少則真炁未滿足大藥未成雖採而大藥不來此正看道學者要知或得藥來而力不足以通關是知六源之秘未知調藥不及於當採之時而炁微微而病雖藥來終是炁微力弱不能衝關而成大道藥生時採之太早則不真而生炁微正謂行九勿用苦候以此守於丹田亦可謂長生用微炁求無大藥之功

人仙如炁足者亦如固得陽精決定長生之小故此即炁足者愈於凡所有八百歲如鑽經者為證也由其從來只見解其書不見解其神遂昔蓋以採補小術小收而已不知自然先天之足炁乃不得先天足炁之功則以延年止於八百不可逃生死以有七百年老古錐如超劫運即此之謂足以證此有七百年老古錐如佛弟子迦葉者迦古錐是言其龜色卓然如寶塔昔世羅漢無生死明向上可超劫運不能無生死如阿羅漢若如阿經有生死不能免故只見當時稱其七百年有一千七十二歲如寶蓋和尚者一云寶蓋和尚亦西土人皆是此類但不能至年劫多求其壽齊天地而更能超劫運惟知止火得藥而通關服食入定出神者能之故寶

經云道言道壽無極天壽有窮人壽無定其與道通壽則無數所謂長生久視壽歷無極　自祖六一陰元陽以煉形化炁使形化炁超凡躡入聖品以三萬六千年爲一歲三萬六千歲爲一劫三萬六千劫爲一浩劫浩浩之劫不知歲月幾何而與天地久長仙經云服丹守一與天相畢時以知止後有大異者如上（缺）丹熟不須行火候買行火候必傷丹藥紫陽祖云未煉還丹須速煉煉了還須知止足若也持盈未已心不免一朝遭殆辱又彌勒佛云饒經八萬劫終是落空亡後聖

可不知急於止火之候哉

太初五問曰何謂周天火候

答曰周天者如日月行天一晝一夜一周天是也

又問曰日月火候以何相如應喻一周

答曰天體周圍三百六十度有餘者而火候亦三百六十有餘者以此爲相如也借以太陽日理言之初自地之下而上升轉逆上於天之上復下於地之下所行完過三百六十度矣謂之一周（許旌陽云動通炁化一日一周而明日又一周積三百六十周而爲一年故煉金

丹之火候實似之奇神炁運行之初亦從地之下運升於天之上（天上乾之首地下坤之腹也古人謂之黃河水逆流一謂之西溪水逆流一謂之洞庭水逆流者而亦復降於坤之下如一周於天之理故以喻一周於身若又三百六十周爲一年之法喻三百六十周亦（缺）之火候

（缺）了周天火候續前章（缺）在身中人不見又云法輪轉轉其停當（缺）轉此言詳於內證者然百三百六十周之度兼百三百六十日之一年即此身中有一年之象便能還復身中一年所損之炁故古來聖真皆以之取喻也

又問曰身中造化如何有三百六十去合天上之周數三百六十

答曰許旌陽祖云二百一十六用在陽時者言陽時依陽之策數用九（易繫辭云乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四于玉匕爲六陽時若四九三十六爲度也又云一百四十四行於陰候者言陰時依陰之策數用六年至亥爲六陰時若四六二十四爲度也合之得三百六十正天周度之周數故取喻其宜也

又問曰古仙言分小周天大周天之說果何所用而分別大小意或非三百六十周數而可分別異名

答曰陰陽之說即小周天之所用有三百六鍾離祖云一年沐浴防危險即大周天之所用也（三百六十數者）張紫陽云只此大周天一場大有危險者不可以平日火候倒視之也其言平日火候者即從前百日陽中所用之小周天也言不可倒視者正分別小周天之有象數大周天不限度數之各異用也小周天用於化炁時（百日陽中

煉精化炁也其中玄妙有子午十二時之陽火陰符古云子時進陽火午時退陰符反伍子受胎真人秘言又若十二時中時時者有陽火陰符凡進則曰進陽火凡退則曰退陰符亦以陽用者曰火陰用者曰符重承真人竊又加嘱而不曾伍子息疑問真人曰嘱信受者天命不卽酉二時之沐浴也故華嚴經云諸佛定能應可證時轉妙法輪是也皇甫振道云十二時中無令間隔會玉晉云大道無一息不運丹道無一息間隔大周天用於化神時十月胎中煉其中玄妙有不息卽有無息從不息而無息者也陰陽配云有火遂無生如是而言火候之周天少有彷彿其大畧者今再并以直論中之火候經與語中之衆問答而後始得全火候之

但玄而玄妙之妙合於天機者猶在真參實悟坐拂蒲團較勘處日有真知而口頭語言終不能以一途而盡參悟則資有心得若徒求之於口耳問問悉設用心悟則又生大疑病

太創六問曰蒙論精煉真而不得爲其精用是何故此疑既知精之真或必從明其精之真若反不得用者無乃猶有天機未真而後然也

答曰未調藥之故也藥必先調調其生之時合於當生調者當求採本嫌之先工并者火爲行火時用調者

又問曰從古以來仙言總爲火候未言調藥而今又何始有此

答曰此萬聖萬真至秘之天機也只爲前聖高真奉持天尊科禁秘之不敢輕言者後之聖真成道者皆必由於得此世俗小根不得此者卽不能成道者　我教金蓮法門也從贖劫修來必因未得此句則不得真可長生不死之元炁不能成仙了道直至今生有幸得聞老師曹道陽真人忙裏偷閒講外藥無中生有採先天之句是零虛裏真人口授來天仙金丹之秘脉也正不敢獨吾一身又恐後來人不知有此一機所必當知者而爲請求乃至不得所以經予只得此露一句消息與後來聖真好向此句尋直竅大凡有

金丹成道分若不明此句請求終無緣於丹道正所謂說盡萬般差別法總與金丹事不同陳泥丸祖云若非金液還丹訣不必空自勞精神調藥者正謂調金液還丹也

又問曰如何用調法

答曰藥生時用調調其合於當採之時然邪正兩門皆言藥生有時今世人所已知之時乃邪說旁門之所謂時非天仙正道之所謂時好邪淫之人不信修仙另有真道送報淫事爲道故無期調藥之時及法若天仙聖道必調藥之真時而後合同於天上之事故最關邪淫之說只恐門下法眷誤犯丟失現在性命怨悔不及人若不信便將他自身所已知已

及欲改過者不及天仙論語仙佛合宗卷一元華惠堂行者勘過不合於仙道百日空勞歲月爲何無成再將他前代師家曾已行過者皆無成而必死即行見邪門虛假便當知天仙之道調藥更甚異惟天仙知之調之施得成天仙者得聞之調之凡世人不得知不能調也不能調則精生之時老嫩不辨則其補精之用有可不可不精細且不察物必單單先如法用工調藥調其藥生然是則可採煉補精能至滿足者爲有之真足之先然不恒藥有不生之時或生有遲促之異是其採取之限而無驗不論長生不死便當知非改過者不改過者是白投地獄若藥不調其機而亂採失於過早之氣和先採不足之炁嘗嘗而陽不得其精炁滿足爲不得之足便

成信修得調者凡藥之生皆如是則皆可採補方名真暗藥得調者凡藥之生皆如是則皆可採補方名真陽方成真藥生生如是不差別而後可調之調不然焉不足用精不能補則大藥不能生也不可謂之天仙大道調調者覺則得真炁不得真覺不得真炁假嘯道炁採之故不足以成丹必覺得時炁之補有足以成丹藥生能調三關此是調藥爲至秘要之根門

又問曰若以辨時而調藥世人皆言有老嫩之分別或之彼已知者今何故言其俱不知不能

答曰天仙於藥生之時候辨老嫩爲調凡世邪道以藥生之形質辨老嫩而不用調由此不同所以不知不能

又問曰何爲藥生之時候用調何爲藥生之形質

答曰辨時候者辨之合於清真先之先天辨形質者辨於重濁後之後天

又問曰何爲清真先重濁後

答曰覺覺是真覺調之皆得真覺全無妄覺即是清真之先若以妄念貪淫事而求至於濁質微露即是重濁之後信奉如是辨者未有不得真精爲用者也按佛與事即魔境境淫念即妄識覺而修陰則天魔成爲六道輪迴不依摩訶摩合覺此六門先天一炁亦佛法初機所謂於仙道者

天仙論語仙佛合宗

中國道教協會藏書

一

余嘗原道之涵於太始。體於渾沌時。無可以指名而才能著一言說者。此是鴻濛大判未有天地之先乃德之先天悉歸此修仙忘形此為長生超劫運之道。謂其終不可名指著言說而先聖之權喻答問者不少。筌以取魚之具蹄以獲兎之具喻言忘蹄得旨道謂非不可名指著言說而後來有幾人能忘蹄得旨者耶。自鍾離真人漱太上成真立教開靈寶法之六傳又破迷歌又那名十三篇又指玄篇又明玄證道語錄傳道集純陽真人文集渾成集海蟾真人集純陽之後有王重陽真人之七

天仙論語仙佛合宗

一

篇又金真集翛光集教化集分梨十化集金關玉鎖訣此下此七真有馬丹陽漫悟集洞玄金玉集摘奇二寶行化圓成等集神光燦有譚長真水雲詩後集劉長生有仙樂集太虛集安閒集盤谷集同聲集修真集神光燦真語錄邱長春有蟾溪集鳴道集玄風慶會語錄大丹直指王玉陽有清真集雲光集郝太古有太古集孫不二元君洞玄靈悟玄通頤神錄清和語錄又北遊語錄像光集王捷元有盤山語錄前後集師愛宋披雲集徐復集姬知常有雲山集水雲閒修集陳上陽有金丹大要混然子有還真集李清庵上有雲集上白雲有堂集此北宗派下諸書也一源竟之後有張紫陽悟真篇玉清金笥青華秘文金丹四百字金液大丹歌石杏林有道源集靜道先有悟真篇翛丹體歌陳泥先有羣仙珮悟集又羅浮翠微夫子有金丹大成集上乘寶石三篇至命筆錄此南宗派下諸書也今之翻其

天仙正理直論一書行於世以道眾為說天仙修證者何以故。乃天仙師徒同志同藝共修同證同天仙論語仙佛合宗

天仙者乃神仙而長生於虛者是也有此虛而不虛至於渾虛渾渾之最上之極證處所謂仙中修真者是也此已仙者矣再證而上則大羅天仙元始天尊之境所謂

二

者言者誰。吉王國師三教逸民維摩大夫李子伍柳遊其師曾還陽真人命者而為是言也以驗若道為任其謂混沌未判道即不外乎混沌而既判為兩又早已判於人矣兩者何。一曰天親天之日月星辰升沉度數。質若吾身升沉度數之道也。凡言日月皆神炁之喻言星辰皆即斗柄之喻言斗柄運真息之火候亦完一百六十之度數言周天相若也二曰地親地之水火關路靜止流行。質若吾身靜止流行之道也。凡言水火亦皆神炁之喻言斗柄亦隨之同運人心為斗柄運真息之火候亦一喻即所謂行所當行住所當住之理與事者是也靜止者喻火候中之至也流行者喻火候中之運也亦即所謂是故天地之道如此而吾身周流六虛者亦如是之法也。喻須彌納芥子者亦如是之法也。此重申前之天地之道即吾身之道即是仙佛二宗之語同於大地有候之理正洗沌已判當洗通為言示人以初修皆地者故曰吾身中有天地天地在即道在也道在此則宜洗說而直論者亦在此果可說論然果不可說論然就其

天仙聖真之道也實在大羅天三清四種民天三界外內三十六天皆帝聖真之所共秘皆不輕洩者按道教三界之內有二十八天乃氣界六天色界十八天無色界四天是也此以上有四種天爲之四種民天在三界之外者今共三十二天也再上則有三清之天又名三洞洞者通也通達無窮也一曰大清大赤天即洞神一曰上清清微天即洞真上則有大羅天言極高至大包羅衆天共三十六天也中各一帝又諸靈天普度命妙經云大羅天是五億五萬五千五百五十五天之上天也又按佛藏經言三十二天均各有號或以度人經云三十二天帝主尚住三界之內者非也然則凡夫豈知之所以天上天下萬古不輕洩之旨正在絕以與世間凡夫所談者不同洩不同誰敢輕於斯

閱玄科天律禁誡甚重犯者有風刀之拷三塗之苦天仙有六通固知自人善惡而不輕洩即有仙緣先得仙傳者亦不敢洩無真心堅志學道者固不敢容易輕開每有求開切身功德淺小者亦不能輕開何以驗知昔有勤苦之人幸得輕開師道而即易與人以輕開遂至自輕開者棄莫徐三人皆即以病連死面輕洩者亦病重三年以是兩知有前修今修者福緣所繫最深重所以世無金丹之道生不能長劫不能超者皆爲無此清真之中又有辨其至清至易修易成之仙機也丹亦無第二訣所以爲第一難遇者願與衆問曰至清至真何以爲易修易成之仙機恒子答曰若不得至清至真則是元炁不足無金丹之太任大費多歲月採煉皆炁不足所謂鉼將水火煮空鑪原無飯米之米如何煮得有飯出來故爲難修難成若知得至清至真則可採得元炁之足者一採煉即一得何具易修每採煉皆得炁精漸補而化炁足百日之內得至無漏可採無炁可化何其易成我故叮嚀學者必要務至清至真皆是至清真真陽之真生於虛極靜篤之時故曰清炁惟清故真既以清真便是可用之機若有仙傳能覺知者當其覺初覺其炁之未具足則不可必其信於用必要真覺其炁之有真足則真足之炁方可採煉化炁而還足本根之炁然炁結在藥臧原本是只緣愛慾淫妄而耗虧則有不足故欲補足所以必取此根本足處發生者可爲補足之用以奪補爲真賊靜篤之至足非至清至真之有足何以補得至足是以不得不覺求炁足者此足炁人人本有誠取爲用人皆自有不待外求惟知足者而後知得足則以覺神使主之爲配合採取歸根而能固得足而成金丹大藥所以於清真必要辨至清不真之足也得足炁則得長生不死而仙矣知足炁亦知可必得仙矣必長生不死而不復投生矣世人只羨慕仙名虛稱學道亦終不知此理惟白家此精補精此炁補炁不必別尋異術何其易修不過百日之工採取烹煉築基成丹何其易成此所以謂真仙機也若得不得於真仙知不明於正理行不合於仙機焉能得真精爲用故我昌犯　天譴而輕語輕錄於世爲現在未來聖真說破因名言以求法必得

易修易成之實果超日上我又囑諸後聖得句之後必升朝謁　三清大羅矣　我又囑諸後聖得句之後必當真實密悟我雖出於多言不過摹寫其粗迹指人以尋究之門令人人咸入正道易於修証不至誤歸老死勞力於呂祖所謂度盡衆生之意耳毋遺後學人道之路信道不篤學道不專之人雖能問爲所以辨我則猶是遵天科誡而賤之曰別有辨法非敢駁論更不敢因其憤然泛問而遂輕言敢言者是真修實悟之機必後聖龍劉若參究奉持禁戒體天行道有躬行不遑急者幸告上界而不天傳道可也故馬丹陽云天機未敢輕吟細細有緣候不候遇有緣難不憶家慈時指汝長生路薛道光云休將大道作人情又云是情自古神仙

宗特以超悟本作言辭宗和尚亦云掌可將身自遮蔽不得佛法作人何難藏頭云云清秘密事已言忌象聖尚無隱瞞子之志不為而學不專此而若有疑言言者心不宰而問不切彼言者為無益此而若有疑言言者問者皆有天書言皆犯漏洩天機之罪陽者犯罪陰遭患不足以載道凡欲學道必先貴殄滅情慾參悟奏告上帝帝命仙度而來有民本有不奏告前愆犯相授受者則洩道竊道之罪無逃矣三元品戒經云或得仙經妙法妄傳非人之罪重被譴法不為當矣諸天盟告五帝三官不合儀典之罪或妄解經論毀訪玄聖罪過三尚聖有犯已獲禁誡之報者詳傳記已久矣茅君曰華陽洩漏天文妄說處無乃合父子被考於水官張紫陽祖云三傳非人三遭天誅罪李虛庵真人輕言於葉莫徐三人之非者遂有大便病血三年之罪而葉莫徐三人皆以痢死而可不知天律禁重

哉然而後世有真心悟道者出吾又恐其不知所以為辨有慈悲救世者出吾又恐其無徵不能見信故當必謂此一語以為綱目以待後來聖真之憤悱者

太一二問曰古云聖人傳藥不傳火從來火候少人知聖人傳藥不傳火神仙秘易不秘難今更問藥有不傳之秘而聞之異不聞其世人之有此問是聞之信有前因主之也此言藥之不傳者今得聞之果以世人之所說所聞者不同而我獨得聞亦是從前累劫積修有功之因而得聞也不然世之願學者矛多而亦皆而火之不傳又何以言之候不傳之祕

答曰火候最要白悟自言者即不敢輕言之庶亦不徒言之耳聞而已是必專心勤學實實用功求必知其火候之精祕處必行之合於精妙之機必得其精妙之真真火後之所謂果若不合於如此則墮落在外道邪門有氣之點不成以為白法海水紫陽之後有白悟陽邪之言曰道人丹了千萬真是行氣重咽陰搖身體骨至三更使得渾身汗如水洗有生也有死也有世人皆如此有文學高長卿清修道學方仁可度見同在道隆壇中問之曰有火候事若行氣降重樓冷若冰雪曰唾於此二者詳如何辨仙道邪門之同異答曰仙道借呼吸有形者為火候以形先天元炁之無形者而有形之火亦同歸於無形方是精妙自然若邪門單行呼吸以有形為事故必至有病何以為病耳提大速率則提為邪火其病頭暈病目赤腰腎痒疾陰藏等病若降下而速率則逼沉痼炁真於腎子為疼病痛病腹脹等症上下兩病皆致人速死故異於仙道也仙道降重樓者是元炁逐還而降路很井咽唾也唾者出之精有形之物亦非無形無炁者比然元炁降歸炁穴則有補炁姿嬉之果蜂津咽玉脾肚而歸於濁溺無証果者此亦正邪之大異也悟其順時合則時者子午卯酉之四時春夏秋冬之四時有沐浴冲和之候此則之宜順而合者年中之四時有水火金木之和法以和為冲此亦則之宜順而合者故參同契云四時宜順宜與氣相和得則者是法非言之所可轄也言語出於口吾必不能盡說亦非言之所可轄也心之妙悟以口心本二故也亦非言之所能宵也宵皆相似之義雖明言之猶是屬於口而浮於外終不似心悟即是實得夫火何以不可轄也不可宵也且夫火所當起之候隨藥生之候固然矣火起之候名曰子是合我身中之生機當活用以仙家金丹之用乃為門邪法之所用者然火子用活亦不能自起必因爭土丁則起火採而煉故云隨藥生為起候亦所謂有藥方能運化生也故火必因有藥而後因起候無藥時起火不得又必以起時辨活子故候

先以文升文不過柔武不過剛文宅則必用武當柔不次以武降文不過柔武不過剛變柔則傷過亦當剛不變剛則傷不及矣皆爲勉強必不升而不離二炁降而可差毫髮前後變化以完周天　升而不離二炁降而能順四時神當升時則先天元炁及後天呼吸氣循環升而不離爲採取也即心息相依神當降時則二炁皆降之凝而歸於二炁之根以日中與子會於午中與時隨春夏秋冬四時之令而和其神融融沐沐之妙於前此聖真之所已言者抑曾已是爲言乎而謂脉息又豈可易言乎　古聖皆巧喻並不知上文之真語故簡聖之未言不似已言之者爲喻上加喻使後學於小周天且不能明其大周天爲科禁律誡之尤重者上界神真不肯易言在世聖師又豈敢輕忽而易言之乎抑後學又豈得易聞乎　此固小周天之妙理也中華行合大周天何爲脉息其肇始哉脉之息從鼻入尋

而實若無於不息之中而或暫有有有無從用之踪也脉者即從化神入胎之始也神氣元炁呼吸氣皆於炁穴中自然元炁之氣而爲胎息從有入無穴而以呼吸氣皆發散於外而爲人生有用之事今調心中本無了脉中之息於斯時而脉息從有入無穴與神住炁故曰從無入有若執爲實有息而如斯爲息相則爲道外道邪說旁門之妄譬若後天皆炁無息而無有不見有息故曰若無即所謂不有而有不生而空也不息者人於有息而修脉息歸人有爲妙假景不息故曰不息既上天仙聖真真脉息之妙相也不與外道旁門之不息由強制爲不息者比然極貴明亦皆有息少得其風伸之理不至入旁門強制不息者之散漫故既曰真脉息即道一歸隱所謂未有住而不行者然有而必無無而必有故曰其既也來後之時脫胎之息從有入無穴而實無無息中而靜定寂滅此正所謂無餘涅槃者也從有即從入爲有息之始乃不息之定息爲有息是有定息也非曰有呼吸之息如凡夫浩浩然者此即所說實若無也由若無而至實無故曰入無爲無即無息而大得定謂之滅盡定矣然無息而或不盡無息即是有餘涅槃言尚有餘息未滅盡及是無餘至寂滅滅已至大定而常住大定方可陽神出現而出定爲無餘涅槃之實證也必毛如是爲真成陽夫以不動真出定即華嚴經云謂如來出現者是也　夫以不息之功而爲脉謂之萬化歸一炁有一在則爲日之所易見心之所易知也亦猶可易言易傳者也即金剛經所謂云何應化佛言應如是住菩薩仙願如所教住者是也不息爲脉者是胎中之息爲先而來謂無息也若人問脉息藏於何處與人答曰能守真一則息不往來謂心歸一息而住定處定於一注來自無者有注來是二非一謂常見也雖有一脉息有也而已必見有無

切此所謂歸一者萬法歸此龜所謂歸依皆歸此龜是爲真胎息也故楞嚴經佛云若不識知心目所在誤認

緣塵性誤無其六脈而性真寂滅盡定也陳泥丸云我寂滅矣　無其六脈而性真寂滅盡定也陳泥丸云我功夫行一年六脈已息然歸根正在十月圓中之實証也六脈者兩手寸關尺共六部脈也脈住由於息能先住息雖住必平滅盡而後脈住故華嚴經云二禪息住三禪脈住四禪滅盡定矣言息與脈俱滅盡定也故乘陽通六也無滅也無增不升不滅沒升騰者住而不住滅盡定後景象即世尊不起於座之義金剛經亦云沒升騰善薩於法應無所住行於布施了心必先於法而住心無住矣若不捨法而久住法則法又縛心同於六塵之縛心俱爲不了之心如何得常樂我淨故云必無住法而施舍其法如藏經亦云如以淨念住無上覺之念不住塵妄所不住法之念無上覺者佛覺極上圓滿之覺再無可上再住於此則滯於上上乘矣何證先覺古今之真證也又云安住寂靜諸禪定智人不死道修者是也安住寂靜者定智者是也大定者常定於無餘涅槃自然且常樂也禪定智者是也安住寂靜定中之真覺也安住禪定並證入於不死之道故能不死此證尊常時所實證者是卽此沒真信人竟不知佛證不死不信佛說不死揣去禪定而不修首什心死亡成空無之見目有所妙其見無之知心有所妙其知妄斷見空無之見目有所妙其見無之知心有所妙其知此証入佛知見而心目所在之極証妙見者不見色不見空離所見而若見妙知者無思議之所知離所知而若知証到於此無知見無佛而謂無之無知見也不可之地是爲真歸於無者矣

何也據於壞眞非妙覺也無者是無有爲之法無有見入而後始能無者無正之知見則無入者之主宰則是識不能奪無矣不能入於圓滿胎神而出定則墮在壞眞無之知空亡不成正覺壞眞者黑暗不明之義喻人無知妙覺者圓正覺之精妙處証於淵虛玄妙之境於無天地時覺猶獨在覺道圓滿而超功者是也覺道圓滿卽是妙覺由覺本覺而至非別有所至所以學道必由仙佛正知見以入以成故曰無知見也不可故而謂無之不可知見也不可何也極於不知所以復性真之體也無眉心無生滅以定息至無息而入而俱無也生滅則無妄覺而有正覺之所至無出入則無妄動而有禪定之真寂靜方是眞無無出入故有寂定無生滅則有覺照如是者惟有佛知見者能知故云不可說不知見若世之邪人誑語自稱知仙佛妄言不可知見只因不知寂而常照之義是不住正覺將何者名爲仙名爲佛蓋正覺原是我性真之體人人心中本所自有人必由正覺知見而復見性證性體卽是仙佛不卽不離正理反妄無了正覺知見便是墮頑空矣何以復性真之體而成仙佛所以彼諸不能超劫正果爲大錯矣內秘真藏經文云大乘之道一切相離一切行滅名無上空寂覺無所覺寂無所寂無覺而覺無寂而寂名無上

道若此書總上文以知覺知悟妙悟深入密修密証而見成正果之義可致言者乎密修密証者至精妙之大用悟到至指密不滯有無不絕生滅定名無人予斯多言翁是摹寫狐跡之教言也猶非心悟所到之萬一也言語只說少言其似予勿執此傳火便自以爲得以知爲得也傳火點言之必淺心悟則入之必深悶言若只說知不若心解之深大惟決烈精勤以實悟修之萬幸萬幸

太一三問曰眞論中所云當吸機之閫我則轉而至乾以六升不降當呼機之閫我則轉而至坤以六降不升此旨玄深實不能測請願直詳之火之

候當在吸之時順吸機而至乾乾爲天爲首位在上故曰升不降非全不降以就閫閫乃不重於降而重於升只見升不見降也當機在呼則順呼機而至坤坤爲地爲腹位在下故曰降不升亦全不升但輕其升若無而轉重於降只見有降不見有升也

答曰昔鍾離祖度純陽祖時已言可升之時不可降此吸機之可降之時不可升矣之妙用也謂答一陽初動陽精生而喻活元精流布而欲下元精之根在丹田者將生精則必從下而於泽根我不令往而返歸於根非升不可故必升之口採取故六陽時從子而採升六陽者子丑至巳六時爲陽也子後午前純陽諷皆是也日子後午前定息坐火消雙腎過者是也以升之升之即採取也陽生陽周火之一字曰子此

故能採之採於乾即所謂還精補腦也即機中之○也還升而轉歸於本根之穴矣一○者指振即故六陽時從午前當降而降此採取之採即張紫陽金丹四百字中午位而降此有故午當降皆降以降之六陰時皆降之理之採也必用其言而降皆降之重於用降之理之採也必用吸機即丹田之炁大無可升之理則不升也不升者降也○生之時炁無可升之理則不升也不升者降也○生之時炁無可升之理則不升也不升者降也○生之時炁

下之炁者即腎中真精陽炁也又陽炁之炁本不升因元
上敎長取而升上即長春觀外云地炁木不升因元炁
降下炁合室極復升引帶而上至於天頂極高之上是也取上之炁必向下至於地
腹之中。上之炁者即言天之炁喻心中之神也清紫虛
觀云天上日照地下轉海底神娟天上飛乾坤
日月不下運皆由斯行歸者於用乾坤也白玉蟾云上
事倚轉具候是也斯行歸者於用乾坤也白玉蟾云上
陰端二景相逢打成一塊與此義同古云歸根自有歸根竅復命焉無復
命路即是此元乾坤欲舍乾坤而別指鼎器不能也
即所謂陽炁雖欲舍乾坤而別指鼎器不能也

又問曰何故有向上向下之理

答曰純陽翁云坎離顛倒金木浮沉是也此師詳言鼎
爐藥物之顛倒益由任脊之元精屬水腎有坎水之象元
所用之顛倒益由任脊之元精屬水腎有坎水之象元精雖是炁亦名曰

真一之水本性下流多用於淫根。精之本體曰元精若於用
之水本性下流多用於淫根則曰淫精每依附淫根為
用者故精藏於炁穴動則依於淫根而五臟皆有精炁皆由系管而行脊
後二十四椎之間五臟有管皆系連於脊椎間之竅以
通行五臟之氣凡淫感時一身內外
惟脊腰動用氣力故五臟之炁隨通身之氣皆聚於此
皆化成精之形由此通而泄故人勞氣力於淫事者皆
腰疼是故仙欲炁若還必由此逆行以返還欲逆之而回故必由之以向上
能向上則離淫氣而得真炁矣。若欲者定言佛經云以
海水灑太子頂是也。輪迴以元精之炁升至上田謂之
運轉佛腦又謂頂輪灌頂論菩薩
佛法亦謂之灌頂灌頂
仙佛起首同此妙喻。在上之元神發動皆依念慮為
用本似火而炁上易出人於眼耳鼻舌欲逆之而返還

故向下依於精炁而同返還入於炁穴既向下炁穴則
離外境而盡脫四生矣。念慮者如眼之念通為用觀可
是眼不住色不生色心之離耳不住聲不生聲心之離
鼻不住香而心不生香舌不住味而心不生味身離
香離了外境之色聲香味而心脫世俗於淫為陀龍宮
四生是濕耳身舌意所住而生心世俗於淫為陀龍宮
說法。此即下丹田之說。又於迦羅龍宮入定經七日不起是也
此即中丹田之說

又問曰中下二田為鼎器之理如何

答曰下田即煉精時之說也而華嚴經亦云。一切諸佛
爐中皆放光明名菩薩受生自在經中田則煉炁化神
天仙論語仙佛合宗 卷二 十四 蔡惠堂
也亦有本行經世尊云若至恒河水南北安穩住定如
須彌之間炁若不定神亦空亂。此一段明中丹田之
說須詳在李生三疑之問彼此相為互明者
煉修真悟之人必要先明中丹前之煉精以化炁用上
田之真實是而後可成陽神。所言乾極至其上下二者
田之乾下田之坤即紫霄所謂乾極至其上下二者
而虛其中田。故天氣自人云以形為壹者白玉蟾亦云
鼎用乾坤藥須鳥兎是也化神時用在中田。鳥丹陽祖
師雖論火方運經閉煉中常若臍中下而為一如世尊
丹經閉者心腎火亦也
於欲色天二界中間化七寶坊如三千大千世界說甚
深佛法今法久住即此時義而上則其所經行之虛道

一田中求時住於中田用大威德煉神還虛時惟
求於上田上丹田者偏云泥丸佛云泥洹不用中下
又云佛事不周終不取於泥洹到此地位已無還還化還
一田者蓋已無而神已虛也化神之功則不用乎還化
之後是由三田各有當用之時故亦各爲之說有緣
而十問此語者當隨之爲定論

太一五問曰法中有五龍捧聖前此未聞果凡耳
之不得聞乎抑前此聖真無此法名之可聞乎願
一明示

答曰有而且多皆設爲工法之喻名耳古聖仙佛借喻
以說法者心
領悟度人也決不說與人不知未來者何以
得超凡入聖欲直說之天律冥科禁重天機又不敢輕
洩以犯冥考故以意義近似於道法者而爲喻以言使
後人因名以求實外即所用而証聖果故各皆立一喻
名也又或有名雖
不同而工則一也昔世尊佛喻之曰蘆芽穿膝王重賜
若人收定三寶藏運穿過何處先用蘆芽穿膝之法運
然後七轉返還丹又曰蘆芽穿膝上下何由搬運補
腦水火雙行此見我佛家即同佛法而豈有所坐盤石
後世凡愚不知爲喻而疑爲實有穿膝豈有所坐盤石
之上真能長遠以穿膝乎達摩喻之曰折蘆度江梁武
都於金陵八年十一月初達摩渡江住少林共時江邊
已無蘆可折矣不知佛達摩皆以蘆爲喻作海與江喻
人之愛流欲河流溪之若豈有航海之舡僧海不能以
西江大河水逆流昔喻此豈有航海之舡僧海不能以

蘆度而江能以蘆度者乎初達摩在南天竺國欲東遊
震旦謂此東土有大乘氣運是國王以白舟實以重寶與之度海凡三周寒暑而至
震旦則登陸事詳在傳燈錄及五燈會元皆有此妙喻
而謂惡愚夫執爲世境之言安以訓世似亦可羞也夫
又問曰此五龍捧聖之喻亦喻出於古人乎抑今
日之爲新喻乎

答曰昔佛而有玄帝經云劫初太古修來證道於軒
轅黃帝五十七年之甲子歲當其起凡初以養神胎之
際用此安寂後開法象於武當山曰捨身崖脫凡胎也
曰五龍捧聖入聖位也喻此以示後人度人之心何敢

設也故修仙之士得遇真仙傳道者得聞前渴慕世皆
凡夫無聞慢元始天尊說真武玄經云淨樂國王與
夫人喜舍日光而有娠懷胎十四個
月於第五劫名開皇劫初元年甲辰三月初三日午時
一云甲寅日也生於王舍城雲勇猛不統王位惟務修
行遍離欲貪棄捨根伏位得玉清聖祖紫虛元君之傳
道成後於黃帝五十七年甲子九月七日白日昇天又
拔淨樂國往奉黃帝之下海外國也武當山煉真之所
在巽軫之下者又敬聖錄云前歷八十二化而後成道
乃太上之八十二化也海惡世無聞者蓋渴惡世人皆
行渴惡之事無志修真何以有聞無緣遇仙仙亦不屑
與之語何以有聞故於無聞也棄聖者非別有所爲
乃仙佛超凡入聖所同用而必隱者即衝透三關之秘
竅非凡夫所言之比及後人渴有此言出後聞雖皆驚
然不知何用殊不知即三關秘法陳泥丸祖云祖隱無
遺九曲背我祖師虎坐張真人真人姓張諱盛其法
稱是也背我祖師虎坐張真人真人姓張諱盛其法

到舟爲北宗邱祖龍門靜字仙派也得道於碧之碧
洞受仙師呂祖開教門傳四大部洞玄內書鶴北
書中華有大名大明嘉靖聖帝遍求時尚不肯出以
復命帝以虎皮爲座其故當時上方后土皮張"字
號秦於武當山之虎耳崖石窟中不與世
人相接惟顯示學人知當避世深得此
名理以此
密秘機。其後口授於盧江縣之李虛巷法派名真元
嘉靖乙酉年生於盧江縣城西初以醫濟世乃結菴於
城外延訪仙師自十九歲至五十五年離居已卯也始
得張真人盡傳內外金丹天
仙大道棒聖超凡功成陸聖 盧巷真人口授於內弟縣
南武陽里之曹還陽 還陽爲號留化爲法名曹爲姓於
嘉靖壬戌年元旦前三日二十八
爲生辰辭盡千金家而學道甘受清苦爲精修得兵龍
棒聖轉神入定爲懷胎至天啟壬戌六月十三爲出陽
魂人新建縣西之西山經虛爲大隱 還陽真人來口授於我及汝父真

陽登仙派名守虛也。皆得聞此者。凡修仙道者知此面
行得此兩訣則得長
生不死而永無生死輪迴無極是爲証仙矣若不知此
則必不能了脫生死不免六道輪迴此聖凡分路之秘
訣得與聞者有熊秀菴亦名守虛鄧紹元名守空二者
新建之西山仙種也并曾老師之子號虛還名守玄者
數人。盧菴得歸此以証道大顯神行濟世救民。一日大旱無以
治農事諸碩德者皆無應驗官民哀求李真人禱以救
民真人乃以墨塗掌心向日默言數句即有黑雲遮日
遂至彌天不散霎時大雨如傾隣封六邑皆得有秋一千
舉五六千斤之百如弄九之輕覓不知其力之能舉多
少其神通最多仙隱於萬曆乙卯歲馬縣宰貪船無應
此不敢述也。仙隱於萬曆乙卯歲馬縣宰貪船無應
此不敢述也。
真點化真人不肯與迄遂以遷令擾仙逆及仙家被禁
語必追捕之以泄忿此亦可笑可歎也說話論說論說論說

下風者之必得劉海蟾即棄宰相者之必得呂祖即棄仙化令者之必得如此扶勢位捕師者之名不爲
爲號愈蔽與退夢而求至行前者何異行混混者未至
之禁誠也真人由是托尸解之狀以避之舉以爲真死
遂將其絕而真人似死人棺七日棺即空矣其形神俱
妙如此初居於蠅家其子名學能培充生員亦不了爰
後繼宰者深美其內身菩薩名遂播於十方神遊蛛其
冠虛此亦有神通不以壓之一案也所以大修者安肯
令俗人
知之 還陽得聞此以成仙令光太虛妙覺無極。出陽人
常定寂滅 亦仙隱於天啟壬戌冬當此欲藏跡西山之
於無極
時已形其五龍之名於筆矣。青老師去之時爲其子長
棒聖萬金棲齋戒焚香盟受之惟願臨期能照用真
真證此上天梯從此如有五龍棒聖之名在紙筆矣我
亦因之以筆永其形。我因師之筆形而再言之以授諸
仲則流行於永久矣吾弟真陽初

見直論有五龍棒聖之名責我曰古聞仙機必不書於
紙筆五龍秘機秘而又秘安敢出於紙筆乎予曰師已
肯形於筆我何不肯行於筆乎代爲口授曾聞後學而
有五龍虛名似亦不妨也 凡夫修行仙佛最上上乘妙道者只此是聖凡分路。他
如縱說能修有証非此一法無以透關超脫凡証聖也。
惟其爲至要至秘之機。不得不露一句。令後學聖真行
仙道扁分者知所參求知所信奉凡有志仙佛者俱不
得輕忽此語背此不修者雖修苦劫終難逃其六道也。
可不思之爲急務也耶。

又問曰玄帝之喻五龍有法象可證者人皆信

法衆者即武當之捨身崖及今以蘆芽穿膝爲佛五龍佛聖之說便是有據今以蘆芽穿膝爲佛說五龍之喻以折蘆渡江爲達摩說五龍之喻但我尙似凡夫之見同於信心不及不知何所證據而可令人必信不疑乎

答曰玄上真陽和云蘆芽穿膝上下河車搬精補腦水火變行等語先已指示在世流通亦詳道藏中久矣又薄竺經目有所謂五龍經其曰無字經三十二卷有字經二十卷豈虛名哉即三藏來東五千四十八卷內三十五部大經之一觀其名則有義在若無據而說則爲幻說無授而言則爲妄說既非幻妄後學寧可疑而不知參究之哉

太一六問曰如何是養胎如何是胎成

答曰養胎者煉炁化神之喻非實有胎也（太上靈寶大乘妙法蓮華眞經六清靜之義 天尊言等精義神不爲物移御之清返神伏炁安而不動謂之靜即此意也）

又問曰既無胎何云養胎

答曰似胎之理故借喻以言其似也以煉炁之初未嘗似胎中之無呼吸者而又不能無呼吸習人定而求主無不定頓然全定全無此仙佛聖眞初得神炁自然

出之漸法也結胎孕之將產時也人胎十月得足轉生之時也婦有產期定日生滅之相尙在心起妄念思量千日偽習便是一生相又起一念沒交便是有了一滅而卻安閑隨遇隨緣四倒不生見之說即所以爲生滅此習定之初未忘相尙不能頓無云尙在者生滅不出入之跡猶存者息也心有生滅必在神以攝炁存氣以養神乃可得神在胎中名二乘亦名曰如來以有來故名如來又謂之如理而來如理而去來去即是出入故華嚴經云如來天仙道微妙難可知燃燈佛又言諸行無常是生滅法皆謂此也入涅槃而未實證世尊謂之有餘涅槃山此而漸趨者也

猶稱爲漸法即此法此理而仙聖喻之曰養胎也胎息法云心定則神凝炁住而胎長矣胎之長由於息之住無息則不胎無胎則不息即此是也其終成也胎息論云動念則魂眞炁散胎息不成如何得道無呼吸則言滅盡定矣若世人男女始孕之時祇二炁合一而未成胎渾然無物也生滅之相滅矣即六祖慮能所謂離心無思離性無性果出入之跡寂滅畢息無出入之迹心爲不生不滅之心身爲不生不死之身此時神形已俱入嬰六祖慮能亦謂心是地性是王王居心地身心壞是也從此一得頓然直與虛空同壞紫陽云說此身如在虛空常至故仙聖喻之曰胎成也世尊佛謂之如此則神定也

無漏涅槃無緣者無有出入而後現出出神者是寂然之心而不息也而後現出出神者是寂而
出定也世尊佛謂之如來出現所以嚴經云既證道胎圓仙家謂之脫胎親
眷覺徹如胎已成人相不缺全而但靈覺圓明喻定成相神圓心合成日
益增長又曰形成出胎親爲佛子是也胎息養得神全而純陽仙家出
陽神稱曰神仙佛言得大定而燃燈佛所謂生滅滅已出定矣之曰佛即此說之同者寂滅爲樂正謂此也過此向上則爲眞圓頓門矣不離
天地同壞者史太素胡太眞問曰仙家人修得出陽神已成了矣今乃曰
過此向上爲眞圓頓門我不知出神出定神更有向上我亦不知仙佛爲如何同頓我問白佛法
入中國至於今上下千古人人皆說凡夫發心修行時便頓然了了
爲頓門今言出神出定過了後方名頓然彼衆言皆非

教答曰果非也僧可笑彼凡愚有且不知誑言知頓覺
不知如何爲頓門謂爲知頓能頓以爻白尊太寶鋼鑽
衣食取回之資而亦更不肯悟華嚴經所謂如來如成
正覺在寂滅場現處含那身說圓滿修多羅名爲頓教
之說今之一切凡夫僧于若未到寂滅場中安可妄稱
我是頓教頓門此是未得爲得入魔道而不醒悟者又
何不解圓覺經所云如來說界漸進至於佛地名頓教
大乘頓機從此開悟之說所以不知七地菩薩上至八
地成佛尚欲加修持上至九地十地十一地等覺兩後
覺道始圓滿正爲眞頓教也益初修行時功行以至七
地而功行止了矣入地以上則無功行尤不可言修言
証此時若強加功則是同於退席者之知見若未得到
七地而說不用行功則是斷見空亡外道之知見後學
兜此仙陸人此魔坑矣汝當自詳之能如是說則同佛
說不如是說則同魔說不可頓
夫既喻之曰胎宜若有
爲仙佛仙可頓入魔界歟
予聞之曰胎而實非胎也何也生人之理胎嬰在腹修仙之理胎神在心世人但聞胎之名而遂謂腹
中實有一嬰兒出而爲身外身此又可笑其愚痴之甚
也有志修仙佛者不可不以此破疑而自啟其迷

又問曰古人皆言身外有身伯師今日獨言非身外有身何也

答曰本性至虛至靈無形無體無論動出靜入本然皆
無形體我今不過以得定之性出定而爲神通亦只虛
空無形體漢玄靈寶諸天世界造化經云非拘拘於身
得道者與虛空合體無盡者也非拘拘於身
外有身形也若欲顯身分人見之身外便能有身一身

多身百千萬億身皆能初出定之神現身亦少乳嗽神
通方可變化自下萬億多身
變化無窮如此者是因陽精陽杰歸元還虛所能也古
仙途即所能然者爲鼓舞人趨向決烈之志如佛之善
巧方便化人豈拘拘以身外有身爲言哉昔洞靈神鑒
諸曰念動意動處出神念停意停處歸真先我言之者
亦如是

太一七問曰如何得成陽神抑何以證

答曰先天元精謂之眞陽得此眞陽而煉性通神入定
出定謂之陽神不得此陽之精與合性眞以入定耐定

若只名陰神陽神若深靈出現變化交通凡人所不能見知者而見知之世人所不能通者而能通之即所謂無者而能有之有者而能無之人人共見此神通之能超於陽世者曰陰神若不能以身形顯現於陽世則不能爲者亦不能爲世所無者不能使之有有者不能使之無無陽剛之氣然個個能先知先見勝於人而已亦只能陰顯現於世故曰陰神合與陽神相去甚不及於神通所以得其陽神者由元精與陽也蓋元精是無形質之陽氣能化精其氣能通神其神乃氣合其精通類神通變化之真物故曰真陽曰陽神皆氣生真而又無形使是陽不真爲陰濁無處泉之變化通神到空寂只是陰神既無陽氣之固故不成陽神之所以王重陽祖門下孫不二元君云偏執性爲宗如何出陽神十個九個墮頑空若得命基歸了性命基者即真陽元精也白玉蟾做燒餅有準又長春祖門下徐復陽真人云

未煉還丹切莫內觀照恐出陰神投舍迷真道是也還丹者機有將動之元精用反還之法化炁成丹則以之養神入定內觀照之而化陽神內觀照者觀照此炁還之丹也若未得還丹內無所觀照強欲觀照乃無若必墮空亡死境故曰恐出陰神陰神者死而性靈之鬼也投舍者此身形炁已死不能存住此性故性又投胎生若身爲居舍述真道者述失良生不死之真陽神道也若只習枯禪當下了得即行內觀照之息息無出入而波盡定心不生滅云心禪定而滅盡定也故皇經集註云心生則地獄生心滅則地獄滅到真空境界方能出得個陰神陰神方能心息俱到真空方出得陰神亦出不得可見陰神亦非容易出的猶是有生死在不免輪迴者之小果耳有死則有生不能長生則仍是輪迴同是輪迴生於天於人亦是輪迴故曰不免所以四果之徒有生天生人之陷者以其天福盡而還墮皇極集註云福生天福盡而還墮猶不免復墮故我祖虎皮座張真人謂之謊花兒不結果者言不及陽神之實證果也初李虛谷真人得山東劉真珠內觀照之法遂內觀照至十日即有慧光發現洞徹無礙能見人所爲賊變如觀掌紋透徹明瑩有謂一心息相依內得此妙訣此果及出靜室依舊是凡夫無能見驗真人云識花兒不結果者夫陰神出而亦有慧光發現洞見百千萬里如在掌中此亦有天眼通之微意房舍牆壁不足爲隔礙山河城郭不足爲攔阻我形在此而慧光亦在此惺惺鑒照而洞見遠視之爲妙也并離此如逐諸境也不如是即昏夢中之魔

境而誑語人爲陰神者也於此若之即入魔道矣華嚴若大妄語即二魔地不得清淨戒愛見魔失如來種所謂未得謂得未証謂証如窮人妄號帝王豈知真陰神者耶又有一等人似戲似証言曰我是出陰神明明行於街市而往返焉而人遂敬信之陰神之慧光亦能普照無所不見無障不徹豈但只見於街市而往返行之街市而已乎房舍便隔礙而不能徹見耶若果如此是春愛非陰神通者再強誇犯淫殺盜幻寶之所禁楞嚴經四律儀之真識學者自慎之犯在淫幻則得女身律風刀之考犯在殺偷則招鄧伽地獄之慧學者不慎則此非有準彼見人敬信而益誇其能出陰神則又可恥其無恥之甚也若真陰神者有神通安亦止有神境通神通變化宿命通知自身前世及後世事及能人通去

未來他心通。知他人心上天耳通。徧天下之人與物之聲音言語俱可遙聞天眼通。見天下人與物有形無形可知宿命通。見盡一見而知紀無障礙者。能六通之五耳仙佛陽神皆有六通此偏世稱五通為鬼者。正此類也修一性盡者只有五通

世間每有五通來沒汗女人者蓋由此少一通不能除陽精之漏不淨漏盡通也陽漏至盡則死而至於為厲鬼必然之理也故生死者皆非徹大貫頂者云太極大法師曰五通尚在二界未為他也大徧通無不無有不有能覺有無之間於其除而無際乃能超三界

今時自稱証入曰能出陰神者。果能五通歟。不知所少於陽神者。乃漏盡通不與也。陽精無漏則成滿盡通此通一成即得長生不死為天仙真諸佛世尊之共若精漏不住不得此通則不長生而必死凡有死則有生不斷輪迴六道相續世世之戀人不知有死者必有輪迴盡信狂言數映反求死者

此投入輪迴之門路也不得脫離安誇知是為証佛當其現任之身愚不知罹不知求不死不輪迴乃至橫生異類性愈迷惑愈不知求不死不輪迴不知釋迦真師皆能漏盡通而後能長生不死不輪迴者雖曰縣不足致我願後來人見此一辨少有所悟而知求學不死不輪迴惟人自信自免之可也無上內玄真藏經云法無二念當知三界之中有漏聚佛教中言阿私陀仙遊生無方便慧修終無解悟

佛教中言阿私陀仙遊延等得四禪五神通所少於佛者。即漏盡通。正言淫慾未淨而陽精之漏未除。只成陰神。陰神者無陽精之所証也陽精無漏則無

凡有漏則有死死則為除鬼故儒者言鬼者陰之靈云鬼即九者氣者云人不保生神氣不全死為下鬼是也

其天眼天耳二通能見能聞在天之下不能見聞色界以上之天者。即是無真精之陽漏不全純陽之天體陰

性不能達天之陽中故也。三皇玉訣云陽者天道。陰者地之事。天下人與物有形無形可遙聞天眼通。見天下人與物之聲音言語俱可遙聞。大天仙之道。煉精陽精得。陽精無得則不長生。時長生無根。而天眼通。見盡一見而知紀無障礙者。能六通之五耳仙佛陽神皆有六通此偏世稱五通為鬼者。正此類也。修一性盡者只有五通。

生眾其得者是知藥生之時與知藥生之地亦真知採藥之時候藥之時皆真惟知如是皆真故得真陽精有一不真則不得況那法旁門之全不真者與煉陰陽神門不求真知者何異瘂聾修成曲佛耶煉炁陽炁化二炁蟠到真處定則真化炁為神無了頓悟真證陽神。時盡化炁炁盡化神則炁極定神極通皆乃陰陽二炁合一之道者也。惟陽合一者乃神炁合一只為二炁合一之道者也。惟陽合一者乃神炁合一只為二炁合一之道者也。惟陽合一者乃神炁合一只為二炁

陽神者之必依胎息出而顯。則通天徹地而為神通者。出法而後能超太虛出而顯。則通天徹地而為神通者出神於身外而顯神通凡陽神出殼則無重濁無滯礙者已定色界詳定之功超出色界之上矣此已前有功用行兩有為之功已脫於無矣此已後是已成仙者上通徹色二界二十四天之上御世尊佛出白毫光上照河迦尼吒天是也此即天眼通之所見其天耳之通亦能聽至於此通天徹地者能見二十四地獄及所謂十八地獄八大地獄等處皆純見之而亦能聞彼之所語御世尊佛出白毫光下照十八地獄是通與徹言神能知能見能聞千變萬化眼見宇宙上下四方曰宇即前無限得也所言欲色二界天及地獄等處神境通之所能見也古往今來曰宙即過去未來之事此宿命通之所能見者也手舞乾坤。舞者轉發之義天地之形有不便於人者能損益之。手舞天地之化有不利於人者能轉移之如漢梁巴在朝賣酒一口化大雨而遠救成都火災如唐一行禪師以袈裟七條面在天之北斗放光能出斗宿者是袈裟能身

也如郎長春住燕京住天長觀值冥灾星犯尾箕地爲燕京之分野將灾全城文武百官詩真人暗之本祝星退數舍如大明得鐵冠道人張景和助太祖高皇帝平陳友諒南風之天舟後使北風送歸而遂上事與也如虎皮道張真人謂李虛卷曰汝傳道及於井人汝大數及亦但非斗中有本命星君計生死汝爲汝指面勢之深高一紀十二年以便精修見其星辰如小豆能化大如五大圓滿如派沸白毫光遠照既而忽復小形此仙家之掩身法也知李虛卷真人住望江縣家中時告早農不下種應衆謂蘇達墨於寧以蔽日黑雲隨手遮日而湖南救本縣及降封六龍之蟠案也是爲真陽神也真陽神色之次此皆斜乾坤之蟠案也是爲真陽神也真陽神即真空性體也王玉陽真人云一悟真空總了仙佛不陽真人云靈性分明作天他是也不爲見性則不得真空見性者性中原是寂靜絕無生滅的人能修心到大定而常在定便見性體此証到仙佛地位者尹清風真人曰不到真空陽神難出譚真人水雲集云今生若要登雲路不合虛無不成陽神見性真空即六祖所謂修不動不到見得仙不成陽神時同無情不動万是成陽神性真空實地必不能出陽神也修到見性此性出定即到見性成佛即是未成陽神故不能出陽神若未修者性有妄出乃是外魄之病是無定力也

又問曰若如何是真空實地出陽神之時

答曰性合虛空而不神用元始先天道德經云妙法無因妙境無緣又禪宗六祖云菩提本無樹明鏡亦非臺本來無一物何處惹塵埃心無想一緣不染一塵不動絕無出入生滅先天道德經云禪性無生然正是真空實地心性中有念生染緣與塵昔後爲長生正是真空實地則不住胎息後息俱出入凡息有出入者則是性不住定之凡夫外道而已若欲如緣與塵及滅亦出入息後還於胎息而常住定方是無出入生滅如此者是仙佛神必由之理也真空者性通從無妄而生其心

來途而少有生滅息未全滅而少有出入則空不真而牛死亦未了實地者非似空而不能空者比亦非暫能空而不能頓然全空者比乃頓空而至全無量劫常常如是如是是真空實地故重陽祖云要見真空元始處無宗是祖一見大花亂墜神念消出頂上陽神超矣脫矣向上煉神還虛而合道超劫運矣無上內秘真訣云道無識是爲真道又云真道絕滅滅無所滅

又問曰古今聖真皆未言及天花亂墜何也

答曰天上所禁秘機不肯輕洩道者有之仙佛正道真傳重禁不可輕言洩漏於狂者愚者之共聞嗣此世人未有不奉天命暴露一句賢者則能悟而成道下愚迷惑不悟者及這一句假言煽惑善信上天聖真又爲善信嗣又多語二三句四五句以救世而狂愚不悟不棄

那蹉耳又這二三句四五句假言快人出是真言愈多假言亦愈多即夢所謂一法立一弊生之意同也今世人被害者衆又露此一法及五龍法焉知後之提惡又不這二假言以欺人乎故以不肯輕洩者而未洩之世尊達摩祖光及重陽祖師祖金口之光宣洩重辭垢示於我之言也後之學者寧信此書之語明者自明顯者亦顯若有不能悟明顯者猶待仙傳機毋遽提惡之訛言也不知而後知之不暇言者亦有之根基淺薄之愚夫不遇仙傳者亦有之昔藍養素養胎於南嶽十月功成而不知此久定不能出劉海蟾以李玉翁十訣寄之遂大笑而出世尊說法天花亂墜而亦以此眉示於人者二祖神光說法亦至天花亂墜擺其末脫圈君之手天花墜乃聖凡生死之分路天花而出定離了生死超

二

說本非言有宣揚道理者以言有授受道法者以言則曰言在則道在也可大根緣學者悟言之下頓悟得性言詮是無其次根緣淺薄執言而入又次者進修於是五無是聞日無是見則不免終身缺陷雖有乘指六祖從茲老死一堅志非不堅竟爲盲者引盲之悟故玄帝曰正法難遇第吾人安知所遇之正哉惟易所謂窮理盡性以至於命者正也先大夫伯父季子曰冲虛余祖之若阿難之視世尊也生值旌陽鎮沙之記旌陽晉祠許真君在

買后時爲旌陽縣令也後成道全家拔宅飛昇爲上帝之左相治世之福主也當時所識記云吾飛昇後千二百四十二年豫章之境五陵之內出弟子八百其兩仙於豫章同際龍沙之會江中白沙掩過井口是其時也井口者西山小河流出近京江二里許河口皆白沙即其地名曰沙井焉江西省城章江門爲岸邊河口不過五七丈從來不識掩井口何說天啟六年太江水中掘一白沙洲積當井口而掩過此許旌陽千二百四十二年之印北宗邱祖八祖之傳受金丹於秘閫維玄宗前知也

於幾絕者嘗謂古仙諸書以仙機雜入常語則學者不免於泛視執常而忽仙亦學所爲難過也以長篇微洩數言則學者不免於局見自限不究竟亦所謂難過也而邪說得以橫行壞人心術由是爲見中虛深爲此懼

以天仙正理而直論之此師傳之秘眞經見之機警覺當來衆生有物物生有時採有試也而論之歸復有處封固有候烹煉有候也而論之火則周天符和四季氣氛以顛倒之妙也而論之得丹採鼎乃論所以落筆定伏慈證神乃論所以証脫胎面面俱到眞了大覺金仙矣是書也貫徹終始發明次第衆論詳衆火論詳火不存一人得誣於不疑不晦衆人不惑於不昭仙理之正人人同具之本來論理以也萬古只此冲虛一筆也書成梓矣當是時也及門問道者專帥所各而又錄之

曰天仙論語并論仙經之所以包括佛理而佛釋之所以借資於仙機者亦合語而又錄之曰西方東土嚮嚮真足爲註釋於直論者耶總名曰仙佛合宗語錄及合宗一出則知二宗一道盡屬當人無勞相嫌相鬪使二宗未學始知趨向好共皈依則漢明帝以來千五百餘年誤妄之言皆能識破棄置之無用之地矣今而後學者豈無眞志於仙佛者哉若不從此論此錄而入終爲不遇不以此論此錄爲悟終爲不學惟茲直論語錄之言不可無余又爲有緣遇論錄者勸也第冲虛子不惜

知今之所說乃直待今說開一是以未有不疑今古兩說請再詳之

答曰道修於有爲以至於無爲仙宗平叔淚祖悟眞篇曰始於有作無人見及至無爲眾始知但信無爲爲要妙執知有作是根蔕傳宗中西來僧舉曰有爲雖係乘之則佛道難成無爲雖真執之則慧性不顯東土中興禪師云有爲雖飾乘之則功行不成無爲雖真捉之則聖果難証此皆仙佛二宗若一之說人人所見參道成於有證以至於無證仙何欺賺而不令人共知養胎成神而鍊神還虛雖已得道不以爲眞得若無得是爲眞得若以爲有所得則心被有相有爲縛不能得脫故無上內秘眞藏經云其道寂滅無所說佛教圓覺云若得如來寂滅隨順無寂滅及寂滅者此亦是仙佛合宗仙佛皆然者也不但仙佛同然難沙門若一之說也

一點於無亦故呂祖云不問神仙與佛共同覺照覺者是佛有似於如是故覺照在禪定當無寂滅時則覺照在眞無寂滅所以仙佛自始至終皆同覺照覺照者心中之眞悟也若不覺照乃是假說修行面全無實悟只寫口頭三昧是也佛家人見呂祖言仙佛同一覺照遂謂言曾參黃龍禪師然我昔常究此而見爲訪仙之要口訣仙家決可兩從亦欲爲眾商之令知爲可兩從請按呂祖以唐德宗貞元十二年四月十四日生於唐文宗開成二年丁巳舉進士時四十二歲也爲德化縣令出城遊廬山遇眞人自言是鍾離共談有契呂祖棄職隨之七八年而問道後修成道於六十四歲五月二十日黃鶴樓前飛昇虛境超出天地五行之外世人皆知不可時者若黃龍者在豫章南昌府寧州東鄉黃龍山寺僧也聞堂和尚一語言俗聞耳與黃庭堅居隆爲語言文學友并其徒號死心者皆宋季人也皆有以大定丹陽神而神通能歷過五百餘年不死之呂祖反問五百餘年後之不能大定丹陽神通而有死者之曾學死耶光呂祖屢屢顯聖度人出已得定出定不落空亡生死輪迴者而後能之若黃龍則死後至於今稱不說顯聖如是尊之眞人如呂祖之慶人民言能顯聖之天仙而宗不能顯聖之凡僧乎雖則後於仙眞實何足爲呂何足爲細觀黃在未証之時不能神遍知呂已死後又不能復出現於世如呂此乃死後大輪迴脫去久矣故顯動尊佛所謂終是落空亡是也我今既得二宗合一之妙見彼二宗學者皆趨小路妄分仙佛而爭高自恃致死我示之知一便可不隨入輪迴之途還慈悲住世接度我亦惟盡我度盡後際仙佛聖眞之念耳我又按白東華帝君傳鍾離祖鍾離傳呂祖純陽海蟾二眞人遂分爲南北宗之首重陽又傳之邱劉譚馬郝王孫爲北宗七眞蓋下而王玻雲尹清和宋德芳俞通微陽等法脈諸仙又海蟾傳之張紫陽張傳石杏林薛道光陳泥丸陳楠白玉蟾南宗之五祖下而彭鶴林薛蕊虛等法脈諸仙皆傳仙佛合一之道所修者合一所度人者皆同一法其言之現在諸集諸語錄者有發後之眞修實悟者要依據自修自悟力行實得而後可以不失人第仙宗誠言其始所以必詳如者是何故蓋以其煉眞精之難得也可得不然世法中所傳之煉於不能得凡出言爲丹經者莫不章章句句反復宣明不過也則小乘初果之要法初關百日用煉精化炁之法化炁而炁足身如童子便是得長生不死初成之小果鍾離不如是則不得其精不能成其三乘之說謂之小成能化神於十月出陽神爲得中成大道成大道者即卷骸化神於十月出陽神爲得中成大道神仙九年面壁還虛成天仙上乘大成之大道人遂疑其止能乎此耳故亦以小成視之而不知其後之大而不可復有加者也釋氏子乃借仙言爲小者而小之以爲貶并不自知其佛法亦如是也佛但設言其

如其為言曰若不除淫修禪定者如蒸砂石欲其成飯經百千劫祇名蒸砂何以故此非飯本飯以米為本故

之成飯今修行必除淫種欲成金剛寶慮此即仙家煉精化氣之法同以此為本之所依得根與此為淫以此修禪定証涅槃成佛而行如來出現即仙之十力長神人法禪定寂滅成佛即同也若不除淫種欲與佛無異淫欲失生身之根本身心枯槁而化為仙佛二宗之所同也若不除淫種欲與佛無異淫欲失生身之根本身心枯槁而化無元陽故無以證涅槃人泥洹者即是砂石蒸飯必不成飯此義不人以火然不可易之詞也然佛言酥酪者小乘也禪定者中乘而大乘也後人捨去酥酪禪定自將當下即佛合心於性言佛修而以妨淫為佛不但蒸砂欲得飯抑且似無水無米無火而作飯之戒智者當思其義

汝以淫身求佛妙果經

得妙悟皆是淫根輪轉三塗必不能出如來涅槃何路修證除淫者是如來初修行之路淫身是凡夫行淫事之身身既有淫漏則漏盡通不成漏盡通成則與無漏精全無全而長生漏盡通不成漏之不止則指枯焉竭而必死死必有陰三愚道中輪迴之苦只因不行如來除淫之路而以不能證如來涅槃之果淫性之根不除漸長淫事雖有偶知修性當悟究畢竟淫性多而圓斷妙悟亦無成也當知六祖所說淫性即是淨性內除淫即是淨性身後人豈可不修淫而誤入曰參禪悟道必使淫機身心俱斷斷性亦無淫機而曰身心者淫機於身淫事而不交媾淫機於心斷滅而不妄生淫念故曰身心俱斷初由勉強斷而後得真証斷勉強斷者是慾界六天有妻妾可淫事者而能身不行淫事或淫而修梵行清淨或身之機關失身根於世是亦斷滅自然永不再行淫事如世尊佛三十二相之馬陰藏相又云陰藏如馬蛇即仙真返老如童子之陰是為真証身斷証到此不可復行淫事始可言斷超欲界之頂而出欲界矣由此上昇入色界初入時淫念亦未滅盡修行人有大志以超世俗故有念未盡日裡得然有真覺直至無念及至昇流時有睡魔未必然女色魔莊心力當前或有隨此念而妨害道力正是念未淨盡之故心有正力勝者純心念歸正智斷絕塵事魔念此事何人定斷絕煩惱念之說也念念皆歸正智正為念即斷此謂自然真智斷者皆由靜定到念住而得利果如六祖所謂禪不無想實證淫機心斷也方是自法成定慧也從此而大定而滅盡定者方是修性家無斯可希冀將身心本斷淫機是修仙佛到發心地之正果若諸門此修便可希望成佛不如是修而後可證言成佛如是之人依傍佛名假門戶掛羊頭賣狗肉之輩依據經論者此一句以亂心明淫慾之非佛本以除淫為精為淨淨梵行之佛本也又曰修禪定者不除淫根必入魔道禪定者安定其心於禪靜世尊在雪山六年行四禪九定以入佛道

是也此言魔道即淫事也魔王以瘴尘惑世尊而未為所惑淫根已除故不入魔世人若為淫色所惑所以墜入魔道便不是佛道又曰其心不淫則不隨其生死相續修行人或色界未証初禪念猶不住定心中想起一淫念者於貪愛即墮入胎中矣古人參禪入住定而投胎去者皆因此也或欲界人命終而死此生而有死續有生氣絕而淫念未絕故見人行淫而亦生起欲其之行淫即隨此淫念淫事入其胎中此其死而生續者是也若全而淫念又不絕又至有死相續當知如是生死相續不了由於心淫心斷淫能見色不淫以及有色不見即死亦不受生於後胎已證天人矣生亦不死者也即不死生阿羅漢矣以証佛入千劫說一會法証雖入為四千劫人一定而長生不死也昔世尊云最不欲女人入我教中雖不淫壞人道行亦有壞道之具正防人之淫心因彼而死也亦即生死輪迴之機也故云動念即受生時是也又說沙門成淫皆禁沙彌絕其淫具也亦防後人生惡行之因後人可不慎哉又馬丹陽

剛成門人云修眞實行不許用少年童稚只者成四五十歲者一二人足矣方是清淨境界又云淫心不除塵不可出中之內塵根中有塵而者之不知捨夫即生合成塵而而前作佛氏子學佛宗者可不信受者覺故云不可出而前除淫根以脫魔道乎史太素問曰我事常聞佛言而除淫根以脫魔道乎教人說法難陀乃喻佛不妙高但不聞婦何除淫脫魔道答曰眞言人當遵來佛法教除淫以脫魔道爲凡夫及修學者言非概言及堂首楞嚴有悟而聖者戒心嚴淨修眞梵行爲佛極于自證上忠修佛所修行佛所行立可達佛至要之戒訣普通始延先學四禪已得五通矣昔迦葉延在雪山修行禪現得四禪五神通爲人自來仙之首五通者天耳通天眼通神境通他心通宿命通也後又必學於佛而修梵行得滿盡通爲六通此是知除淫以脫魔道出欲界斷生死者也梵行清淨時得成力便生定力慧力故五戒先於除淫無淫則無慮無欲界無生死坎離法必以除淫爲首也彼世之濫名修佛而亦不知佛道因畧言其始畧言者非佛不言而遂謗佛始之不以此爲要也四佛只言除淫之名未聞除淫之法故皆謗佛不以除淫爲要若可不以爲要佛何故屢屢重言爲主要即上文楞嚴經反復重言除淫之義但不及仙宗綠精化炁之明言而反掃盡之者竟不用其爲要象僧流不說自不知覺自不能用反言佛不用其鳴呼可惜佛道由此一根滅絕而無果證矣修六通法之行則得六通得證果不信受除淫則無六通得證果故云如來涅槃何路修証然仙宗又畧言其終所以可畧終者非仙不言乃有一言而總徹以其炁神還虛而合道斯時也絕無所謂至虛至無至虛至無無無無法無極至極至無之不可以言言者也無不無何必多言無極至極也之不可以言言者也亦不必以言言者也不得已於救度後聖第曰惟見於空所空既無無無亦無湛然常寂此四句是太上清淨經之語後世愚夫不識此一言已徹矣寂寂滅何異冷灰無火有水有無上內秘眞藏經元始天尊云眞實寂滅滅無所滅只因其炁而遂謗爲不如佛之涅槃寂滅內秘眞藏經元始天尊云先性寂滅謂之妙因意想不動故名妙果并亦不識佛之詳言涅槃寂滅祇是息無出入心無生滅內秘眞藏經元始天尊云無生無滅無因無果而爲眞果定而已矣即同仙經既無

亦無常寂之說也千言萬語明心見性之旨總不出仙宗煉炁煉神還虛後際半句之義此實二氏之同言若異而理不異佛門末法人强爭爲異正所謂矮人觀場只見得一邊奈何事佛氏者競爭爲自大不知佛之何所由以成其大而仙本同其大皆超劫運而至未有天地之先此炁元神耀靈固存天地而歷劫壞同存此爲大也事仙家者貶佛爲幻空不知仙之何以異於佛幻而爲眞空而佛本同其眞空何爲眞空即佛所說空而不空不空而空是也蓋心性寂而有正覺是爲空中而不空也寂而無正覺則墮幻空而頑矣不可也心性性空定似於不空之定相妙於不拘定相洞徹太空不着一所是爲不空中而空也若絕相爲定而爲法所繫縛不解脫墮在二乘知見是非眞空佛果也故亦不可也茫茫二宗學者徒

曰學仙而仙且不知又豈能知佛法乎杜和尚學仙而佛法且不識又焉能識仙道乎安相讓說者末法學者之愚也若不高誇自己既到彼岸終亦不知一宗之道皆以如是而了也乃同理而異詞者耳如是而了者皆除淫以出色界皆証上四空定天以出無色界此然而從此所同之理也異詞者即此上文所指之說也然而從此究其言之詳亦不為勝愈於昭昔之真空不為貞陰於

洋者也魚陽二字出傳燈錄乃今西竺之佛宗情而為佛宗幸何也事其道者迷其始而執其終故有離也徒只口談梵網經而身行匪法事不以為始當精選之法述而不悟一并捐去不用執終者貪染之四空定而始無門得空定捐却世身習四禪而入定者上五不死天四空天定而入九天一定者不過世身得如來出現時而為頓自以凡夫之識無緣無証而為頓了任其墮空而不肯悟是為執妄成迷者也能從此理而回心實悟於舉步超而行以到家徹上徹下至大休歇而頓了斯是為我佛門龍象矣若只嘆我之代佛宣言別其真偽反証曰我謗則佛法終於不能明害却末來無量劫諸佛世尊則四禪九定正法終無有一人肯修取証而已棄其命而猖狂談性雖曰乘教普度衆生而實誤陷衆生者也為其無可以入首則無前修之根基不知耕田博飯喫終歸於死亡之禪若不耕田地博飯喫則如彼之書餅必不充飢

昔有陸口頭禪外道者以人之必有死為開示以一旦其魂不來為實情當機處安然待其死是空亡也此昔師了生死之說矣或有昔悟實禪定者只知四禪五神通而不能漏盡六通以免死亡昔昔佛之四類曰不死曰相少壯曰相無病按其滾井難以投針此亦禪宗人之所說者曰昔佛說法須觀機以芥菜子一粒投之滾以下面其山下以一針聖立使去向上井子投過針尖焉能有遇此事甚難者喻人生於世得人身甚難得回心修行甚難遇仙佛正法甚甚難借曰萬幸遇沙門四果之初自求不死之法以滾井投針之難甚言知死此生彼之難遇則其死此生彼到輪迴不能逃者亦多昔能於今除却外來六塵輪迴內起六塵輪迴於修仙佛正而輪迴有能逃法相應則於針井相投庶乃可望一遇而輪迴有能逃者不能逃者矣

不知十信解法不知一線之有投奔必不能逃三惡道而墮人空法藏真人六今生若所以彌勒尊佛謂饒經八萬劫終是落空亡者正為此輩醒也地不湧金蓮法華座不能超劫運事仙道者泥其始而以少得為足未能所得必空亡事仙道者泥其始而以少得為足未能究其終者有之或有初學以少得長生仙人小果便自滿志不能窮究而未能了其終者亦有之此一節言始終落是也之始終非言天仙之更在後者其或有在十月入定養胎之時還有出吐

不絕只妄走雖欲外遊神通而亦不能此內所謂不能了其終者

或有未到坡上上乘上上乘煉神還虛與道合真能住持於此終是不退念亦不失此形軀雖曰長生不死而可久為參請之具為其入首少得寶地寶地者言既得

長生不死與非得實地便可進修了末後句於以証最
落空亡之類　得實地便可進修了末後句於以証最
上上乘善於佛氏子者矣求其混出世法中能以戒行
爲寶者則佛氏子實有勝者焉僧流雖有下之流每有
高明受戒者道流每有高明受戒者道流每有
高明之輩同於庸下無戒此便是道者不及僧者處是
何故蓋僧戒有經須行於過世界專指戒經者名曰律
藏以講明律義大衆便於開戒苟於習學及披覽之
之者僧人不擇真僞曰戒僧也概施之以是僧戒者多
至於仙戒天律明科甚多有全說之戒經有說經之內
皆有戒律戒語俱在道藏內書因住持者秘藏不令世
界中學道者得知見又無律師傳戒遂使遍世界人疑
爲如真無戒彼何由以發心受戒抑從何處得以聞戒
相正求乞者無戒亦可披僧人亦不知以有戒之僧一
概混之而施故世家之人以易化緣之故入佛教多矣
譬之浙江有一諺云和尚化緣如貓捕鼠一開口便咬一
個足姑化緣如拒捕鼠或遇有咬得一個者道士化緣

如馬捕鼠舉一世定然不能咬得一個以此諺觀之則
浙地不學仙間有出談仙道者終不知談真正仙道可
知後之高賢當知人一類也其性命精炁神等仙身一
也皆具純
生也皆由父母一炁所生不如此者心一性也真不昧
便是卵生混生化生之衆生
之體有所靜入佛宗者幸毋廢起首腳根下所行以自
不動之理
絕於佛道者也凡言腳下所行起初必有所行之功也
從一步起行直行到極處不可少者諸
佛諸菩薩未有不依修行法者古人所謂若少一法不成佛法是也亦非二視其性而并
入所謂若少一法不成佛法是也亦非二視其性而并
白絕於仙道者也人一而性豈二耶人生來所具同一
性所修亦同一性
所以超劫運而不隨劫壞皆本同一性我有性得淨即
此一性也昔華嚴經云譬將諸佛諸佛法相取先天道
此正尊其故仙道而修眾凡可不爾乎又云天仙所證
悉成法然尊其故仙道而修眾凡可不爾乎又云天仙所證
悉成法然尊其故仙道而修精進廓悟慧及其方便超悲道性清淨行

願皆就此亦不二本遇有仙而學則學仙即佛也遇有
仙佛一性之通明矣遇有仙而學則學仙即佛也遇有
佛可入則入佛即仙也言仙道本皆難遇遇而不悟言
言而不言及超世界之道則仙佛之道尤爲難逢世人有
何能悟之大道修證之方爲可易易能得遇無師
遇自明之道耶我故重示之曰正爲宗之人倘遇仙馬
學佛即是學佛何得先頭亮明仙道宗之人倘遇佛則
學仙即是學仙亦何嫌猶疑猶豫不決了在一性惟真
倘能真剖分於外相爲哉後學能聽之者否也
修正在以慧了而各自努力精進可矣言仙佛性固同
修正在以慧了而各自努力精進可矣言仙佛性固同
而修證則所修
而修證則所修
而修證則所修

爲其說法得不退生。既云帝釋是仙家天帝。因佛說法而得道。仙道即佛道也。有可稽也。又可分仙佛爲二耶。又可謂語修仙者不參禪耶。惟大聖智而後知同悟於一。智亦惟後聖心自信之。以圖自究自悟。慎勿向濁惡愚夫言徒然致其一笑所謂不笑不足以爲道也。彼笑而予人共告何人從地獄畜生二道來者。緊無自修自證而又無見無聞又見不信聞又不信以知此雖然予爲憂世有餘說焉。即此而佛祖宗傳證而觀之試審。教未學果有誰知一悟於此乎。抑亦有聞而信受於此乎。皆爲根喪漏淨邪見所障也。是以仙教未學不學仙道。以接導邪病爲多。能以房術採戰爲樂計。以熹鈴蛛求爲服食。猖

任行教於世。索謝利於邪病之塗。縱淫媟爲採戰之局。挾騙機於烹煉之場。元始報恩成道經元始天尊云。世敗類道要以求利用。瞞滿罪積生身被考種種苦惱。死入地獄遍遍湯炭永無出期。正何此類舉世皆然。可有一人不如是乎。不如是者。則真志於真仙者也。有學真仙之志。乃前劫有真修正道之根。不入旁門。不學邪法。不行騙局。務於修德。惟恐不及。豈肯喪德。奈何濁世凡夫中絕無真仙真道。而世何由以學。世間因無仙道只有採戰淫術。孤學此而開此。被其迷惑。雖至於耗精神喪性命而亦不知改過也。祇聞仙自天降。而度人者。師祖云了悟細地出神。登仙者。悉是虛空來。點化心口。秘授而已。不意凡夫。既欺誑世內。并而迷以誤人。則世世被其害者。豈多人耶。又見佛

教未學不學佛法。予以所聞佛經法言而宣示之。彼若親爲刀加其頸。忍告仙佛無上內秘真經云。聞大乘法而生不信。此人從無量劫來受六害身。故生我慢不信三寶。徒以勤修功德而自窮。此爲遇緣以化人。布施而自享。利爲護法以打入一棒。而得勝機爲超宗。陳眞人云。饒他惡河之辯友。爲入道之魔。內秘真藏經云。繫業不住。業業相牽。云何解脫焉。皆凡夫外道空亡事耳。全與佛法不生不滅而涅槃者不相干涉。而公然駭俗。驚僧。不以求

出佛法爲志願。不以不求諸佛法爲愧恥。爲釋迦三十二祖之罪人。爲哄誘善信隨輪迴之鬼魔。楞嚴經佛言。末法魔道彼等魔衆自當成無上道。我滅後多此魔民。皆行貪淫爲善知識。令諸衆生墮愛見坑。失菩薩路。皆人寧有已哉。以若所爲爭相自證曰。合佛法何異說。其於世道。嘆有志於仙佛者。幸勿陷入此二種外道局中也。達矣。斯有可向上之望。不然這般種子。播結心田。何生識得滅邪而真修實悟。陽神出而還於虛耶。

太一入問曰。乳哺何爲。

答曰。還丹以後之喻也。神炁定而爲一神。神炁定是在陽神出矣。所爲常定者。正當住是也。一大定而至常大定。一定而永定。喻之不常定。則失已定者矣。即神仙與菩薩有退墮之說。雖不定息則有呼吸。如凡夫之生死。夫乳之養孩。養臟

胸而令具足養形軀而令成人乳哺之功至大矣乳哺之用至要矣蓋初定之神易搖。易搖者或定中取一調之運而出之久則搖或出過境而少若之則搖所以云初出定時必須出而緣入正要防危慮險也必定而久定而後了其大成。初定滅盡出入息而證一日之定久定者一七二七七七若年若劫悉住定中而滅定久也方是寂滅為樂以煉神察之實處此正到天仙佛世尊之圓滿覺道還虛之義明之乳者。即煉之義也煉而又煉至合於自然真虛。即取喻乳而又乳成其全體者也。初出陽神之力小與神通小依定久久而為乳哺則定力大而神通亦大如人初生只一小孩乳養長大成人氣力大才能勝大任當定。只得和定小力則則上上乘而非上上。從初定不能干變萬化

乳至常定還虛便是上上乘船造寶塔尖完矣頓而非頓若不常定難已在上上之路亦不能上上矣頓而非頓者即是不二法絕無生滅往來出入不假漸之功了精又煉炁化了炁又化神一定直到常定之極處方謂之頓若不入為常常大神而不神。初成神能得大定至圓滿之義則非頓也定則神之通十方而普現分神萬變所謂百千萬億化神也可此神之所以神也不神者不能入顯神通也若初得定而出神定力微而不可離定若離定則與凡夫不入定者等耳離定暫久則有危險之當防慮以長離定之故使內失神通而外亦通我故曰不常定則不神通。或退則內當通而外亦通我故曰不常定則不神通

出陽神後能常常大定即佛滯於小果者有之大定而之加持向上事也則佛之證道可圖

滿仙之神可還虛而了却最上上乘矣若不常定縱於出入生滅所以佛言大涅槃經云一切法無如中為有三乘差別相謂有退住聲聞乘者必有退隊獨覺乘或有能得無上乘者是也

言不常定則生死或有至於不能盡絕者故也所以寒山拾得達摩祖大士皆由舍證身而退還轉劫復為此身惟持守前念具住則此生不隨緣善證身而能修証向佛若有前念遂者則陷凡夫迷情愛輪迴無出期矣後之儒學者妄談仙道佛法自誇頓了不信如則難免此乃無前修煉力之下場我勸諸人宜慎之

於後起奪舍。後起者奪舍也投胎者舊住也仙家謂之頓篇證大滅已明標其目於世間而諸家註未詳其由蓋以舊住肯住舊房舍即長生不死人仙之身能舊住是亦或能常定而或亦有不能入定此四者中之最上正果即不死不生之則羅漢果可超佛境可越小果而向上者以上守住小果不再退如下日舊住故於退小果之類不言捨投胎奪舍移居三者是小果時之所隨亦劍上大修行宜防慮之危險後者六此身無可居彼身亦可居移神於彼身中而居也蓋有不常定乃妄出而迷猶似十月內有餘之

涅槃或偶遇刀兵劫災壞身而不可居神或遇火災焚劫毀壞身軀水劫災漂溺壞身而不可居神則移神於

他人新死之身未壞者而居此小果之所不能逃三災者之所當知故退小果者遇災劫不能保身亦如之不能免也此山世之泰方者傳言如此不必深信予謂人之此身老壞或曾經大厄巖疾而不可還丹者未免不再生復有少壯之身亦謂之移居奪舍類在其中昔張榮紫陽真人謂其入室外義之徒劉永年曰吾去延壽池宴七日不來焚吾蟬未及六日到以將死焚張蟬而去張回則見蟬焚已無可居而移之此一初出定不常定面危險當防慮之一案也此雖出仙傳之言有無不能辨亦可備存一端之理也奪舍者父母已成胎性命隱然可修則有可為神居之舍勿令他人得而居而我爭先奪而居之可得富貴之洪福或得修行之清福不墮惡道亦小果有生死者之必至而得定之常防退以至者即佛教中三陰證果投胎中陰之一機也投胎者有三曰初陰中陰後陰也有死之時與胎產之時相遇則相投入胎不住胎中者有死之時在先胎未滿足產則在後則安身於胎息而後投入者有入胎而後後產者或起於父母媾

之處四見結而起淫念投入爲胎類十
入欲記景而投者亦當知此然真事在
胎轉劫生後在果位則起淫媾之妄念
入如化書行淫帝君劫飛空見漢高帝與戚夫人媾
遂犯淫事投入胎中爲如意太子是也又如世尊住兜
率天宮天尉盡下界白淨父母投入摩耶夫人胎中爲
須達多太子是也此二案也在信志精修必欲脫盛軌
佛者皆當防此爲危險也若仁者而執一胎則進一劫
矣不肯墮下者蓋不認法編清淨保養未證決定修仙
證那然初入定而神本定遊離形若不定而久離之
必自招奇投二者之危若常定後乃可遊形已合
天德之虛矣凡初定能出而能常定則不在十月之外
而何十還虛極矣不常定而步有未定與退假十月內
則小果矣我故曰仙定之初即入定之始言當常常在
其定或墮陷於異趣者有之異趣者是六道中之三惡
道也以及魔道等與天道大道之正超不同者陷於若
斯之所至也知六根遮其六識入於六塵然後識即

異趣之境也魔達入其境雖日不爲不可得也況食着
者乎故我即祖師法以來皆有斬避無常一法凡精修
百日十月之間須見無常現彼一到即用法斬退不隨
以去則正異兩趣俱無故令大修行者當死而不死亦
謂之我命固不宜逐景而定遲心逐六塵外而未及回
在我也不定俱在六塵異趣矣故虛靜天師云神一動便
收來神返身心寂自圓並示人遠常定之正理也所謂
無色界尚有生死者此也此言失定者之陰生死爲其
定遲而有生死修定而虛念人在無遠生死矣古人云到此正要腳踏實地
時時刻刻者最乳至還虛同虛空體矣出三界之外生死
不能轉天地不能拘又皆乳哺之力也乳哺又豈可忽
乎故自此以後即釋迦佛所謂虛空界盡我此修行終
無盡之定而是超越之修行若言定之無已
超定有已則限於虛空之學者知之
太一九問曰李虛菴真人曹還陽真人相傳以來
言句以何爲秘要願再言之
答曰皆以煉先天陽精而煉金丹爲秘要也上大調科
不許輕妄漏泄仙機歷代仙還陽真人所教人辨漫說
真奚不皆以此爲秘要也還陽真人所教人辨漫說
仙佛者而後真師遂其本陽其根復其命之有盛何若
修人無真知真師者不知所稱知何爲法不知所說知
何爲道或借邪術惑衆愈撓真人見古之說喻編後
愈借執喻而愈迷曲不知病以然之過乃重宣明示以

提醒人知我已發明之而揭於天仙正理直論之首矣
要而已

虛菴真人言句甚多遺於盧江今且指二真人言初用
功者一言之虛菴仙祖有數句二章律詩三首

械之一曰

一陽初動煽運運正是仙翁採藥時速速用工依口訣
莫教錯過這一兒一陽初動者陽精之炁於陰極而復
至炁足以成乃化修士用以還丹亦當勿急迫而失之
急躁也古人立喻以朔旦首一月之令必詳審以三日
景庶方之月爲藥生採藥之候速速者言時當採如速
速不速則空逝不堪言矣月缺光則陽炁亦漸散不能
長生不還故喻之曰莫錯過真人因這些子是長生不
死超劫之本秘密大機天上有地下無故叮嚀之也

戴之二曰

一陽初動即玄關不必生疑不必難正好添爐依口訣自然有路透泥丸一陽動者即玄關之藥炁生也踏而出此採藥即在爐之火候生也去人云識得玄關金丹了那怕人疑之曰必有採藥及開爐之玄妙有歸運作也不是有歸那個也不是更踏這樣不是那樣不是果以何為有落故真人授其疑曰一陽初動即是也又何必疑其難知難行授依倫仙機口訣曰順路而逆回逆採而煉即逆回之路也泥丸頂門就也所謂夾脊雙關透頂門於行往路此為逆是也又云一孔玄關竅乾坤共合成亦是各神篇云識得玄關端的訣教君容易煉還丹

律之一曰

識破乾坤顛倒顛金丹一粒是天仙要尋不必深山裏

所得無邊在眼前忙裡偷閒調外藥無中生有採先天信來證得生身處下手工夫要口傳乾坤顛倒者即陰陽主靜在下乾惕主動在上下之靜者不能自升因動者下降和合而後能同升即此升降之機便云顛倒此天地二炁升降皆如是之顛倒始能生生不已故煉金炁還丹者其炁純合其顛倒升降亦如是成此金丹一粒服食以証天仙也若非金丹必不是天仙也不必深山者內煉神炁之金丹最要得仙傳而後知之真行之訣不拘在山不在山皆可為之若無仙傳徒入深山也無益故悟眞篇云何必深山守靜處若非以金石外物煉神丹服食者之必入深山遍地而後可也在眼前者言長生火候之妙非可證然無見則採取在眼前配合在眼前烹煉在眼前少有不見則採丹無機也見違符經云機在目之說而陰字門之虛幻調外藥者藥石生時有清採時若不先識則老嫩難分別皆不成丹必先究天機如生之時之時生生生採採皆知是即謂之調無中生有

若元炁自無而生藥為有炁自無而生內呼吸為有藥火皆自無來故合先天採藥丹成亦為生有也生身處者即先天元炁也無眞仙口傳者周知先天不眞採煉工夫不眞故必要天上人口傳若世間諸語難傳亦無用

律之二曰

若無火候道難成說破根源汝信行要奪人間眞造化不離天上月虧盈抽添這等分銖間進退如斯合聖經此是上天梯一把憑他扶我上三清此詩專言火候為要者仙家以藥炁為長生之本以火候為長生之大用晝則元炁運于一身凡夫勞一日則炁耗一日而身疲故夜必皆睡氣不充也靜久復動而智漸發及午老炁將盡而必死修仙者使元炁不微弱亦不盡還回復於命根存住而且長

養空於長生非火候則炁不能自靖於根不能自存自長矣人開口便求定喘人口無火道難成根源者即用火候所以然之理奪造化所必由非此則不能奪用火候之必合於月之盈虧然一月盈虧即是一日子午消半月漸盈象進陽火後半月漸虧象退陰符也抽添以盈虧而分銖兩進退以盈虧而合聖經常法始以有呼吸之後而煉丹服食後以無呼吸之候而定神証天仙必以此為上天梯子

律之三曰

偃月之爐在那方蛾眉現處是家鄉色中無色廣先覺身外有身道自香先取元陽為炁米久熏眞炁釀貴漿其間釀就長生酒一口翻來醉一場偃月爐喻心也蛾眉現一線光之月也月現之初陽炁復生之初陽炁生即爐始用益曰儒是家鄉曰元炁喻為炁眞炁而煉

成玉液歌之一日一醉醉者大周天熏蒸沉醒之喻也以上五章皆在南陽授曹還陽真人而作者也

曹還陽真人有截句三章戒之一曰

一陽初動是其時其時者至戒還知諱依師指臨爐訣自然捕住這些兒陽炁每動皆藥生之機是其時者知時又至者生而又生生生之不一法而知知而配採當切切慎此時諱不可錯失也正是指出家同契中二分水有餘之秘語也若不有師指此事難知諱依師指採取烹煉丹而住若不得真師秘指則不知真時不當採而採者則炁之不足而或散當採而不採者則炁之過時而或散故曰當諱依師指則不離於捕住這些兒者即是一陽動炁也

戒之二曰

天仙論語仙佛合宗 卷二 四九 恭惠堂

一陽初動本無心有心播動指南針得個牛眠藏炁穴活墓通開七朵金無心者心無自生是為真生而可以得長生有心者時至神已有知而為採取之主凡有知即是神與炁遇過而不離則配合矣故必有心指南針者以小針浮於水面針身在午針先指子卜古地者因以定藏風聚氣之穴也牛眠地藏炁穴皆喻伏炁臨鼎也蓋牛之性在鼻鼻則有息有息凡安神炁者喻之仙家最忌真人有放牛圖佛家誌公和尚有牧牛圖石鞏和尚有答馬祖牧牛之語皆同此活墓者王重陽真人指七穴為墓自后三年以養胎乳神名之曰活死人墓也大修行時只知定心不動有動念活活的相似一個死人躺得不如是必不至佛地位後之法者不可違性了此意通開七朵金者純陽下降度重陽時令舉目東海邊見空中現出七朵金蓮純陽又曰豈但七朵還有萬朵金蓮及道成玉京方乃度師到歸馬鄧王孫七氣而頂焉紀來投門下書以記之皆世間地湧金蓮重陽真人虛空湧金蓮惟

演說佛法開示全真正教至於清淨無極境者自重陽真人始後來法脈皆從之而仙佛二宗始合一焉其修矣

戒之三曰

金丹大藥不難求日守中天夜守流水火日交無上下一團生煮在雙鼎此章正言採大藥之理即直指所謂陽中藥採而後生者也按字金丹遍世間而知得其大藥者絕少到頭盡歸無有而不能脫神上仙前示人曰世間絕無其事天上始有此理德不合天者難求深戒人之妄求及不知修德所以為求者又謂大藥不求則不至也故曾真人又提醒之曰不難求所謂不難者蓋字中天字流而已天固在上流固在下上下之間皆有守時守之則已成之炁聚而不散求之即得也故曰水火日交無上下陽神炁成一片炁而丹豈不可求哉有不可訣言所守者即天樞至祕所難

天仙論語仙佛合宗 卷二 五 恭惠堂

求者字之機在雙鼎採符經之教也目神能運到竅下竅上可專覺而常覺不昧也全錄中所解皆昔聞仙佛說道之說故重發明為自註之說非世之他人揣摩猜度幻註者比後學見者須當潛心體究則思得其宰矣

二真人八詩之說皆重宣火藥者耳夫金丹仙道至難則者真火真藥也觀其歲問曰弟子久參等教近又得悟道之有基敢再問世間人自稱知火知藥似覺不難明授我所聞命理則者而覺實難明願請再示答曰難則在調燮火藥之真候若藥候之真于直論語錄已詳言之無餘矣但調真候於火者則有兩論有呼吸之候一調法也無呼吸之候又一調法也若只混沌一言不為分別何由實悟然有呼吸者不宜見有必似於無無呼吸者不使落無竟無則反為有弊無者有而不調者我明斤之曰過寒暑容不調而順時令以調者我

記百之日如空空無物是也此萬古聖真之秘授天庭之兩事禁者所以爲難明也學者當按此語修證還天師之度而二真人不得不反復爲言之詳也我於今再詳於證錄不過當時刺血同盟之語耳 頌與敬問書盟仙真授受真道卷前津液無如科條其信誓刺血同盟告於天矣告 上帝三堂九斗南辰三官四聖五帝司命各位下請命拜先聖後可傳凡佛一人通天地開聖神靈不告知者倘有忘類妄自行卦及以譎詐私相授受師弟子同受拷掠可不重戒可不戒哉故四極明科答云度命同年之訣過真便傳依盟上金八兩五色之羅各九十尺金環五雙師弟子對爲九十日告日月傳道科具盟祝左右二官所考又云金方丹方悉盟誓上金白銅以誓九天不洩之秘又云不盟而度師與誇者同受三官所考又云絕信而度經謂之越天道無盟而傳經謂之漫天寶又 太上科令云傳授弟子當若靖齋面相傳授受不審其人無齋面傳者師當死受者失兩

日齋不苦切師當病受者失口焉 太上三一五炁其經云天仙之真有龍胎金液九轉之丹長生久視有四十年一出之約皆不得背科盟而妄洩也無仙籍者不得聞知也若信人齋信金誠素試無退轉法付之若犯盟背師逆泄而莫與凡有願學正真盟成者 上帝所司帝君等授以符籙願學全真仙道金液還丹者 太上親遣仙道 玉帝亦微授以符節所以有符籙者復面壁授符節有符節者始得秘授火棗此所以難遇難明也及道成飛昇驗符籙明歸宇宇句句之理皆出仙師原職掌科御刷仙班矣

法者故并書此語以爲吾金蓮正宗後人之可考證

鍋傳肖註天仙正理直論仙佛合宗卷之三

六一十問曰舞離神仙翁謂仙有五等詳修道天 集中

仙神仙地仙人仙鬼仙之目世人固皆知之第未知何所修證之異而不等也願聞之

答曰仙雖五等而其種類二種者何陰神陽神之不同也鬼仙者陰靈之種類也人死由陽盡而純陰其性雖有靈終是純陰之鬼也天神地人四仙者陽神之種類也爲一根本之所修由淺深不同而証有大小之異初証人大修行人仙者仙進至地仙又進至神仙極於天仙 學仙佛止道成仙佛正理持能採取腎中真精陽炁配仙佛正炁仁仙佛止行者

合心中本性元神宰運呼吸而爲小周天之火煮煉補助補得元炁充滿如十六歲童子純陽之體者所謂八一勉者便是給半勉乘半勉又云六金身者亦是二八亦是 丈六 句是仙教人所則一同天體之純證証句是佛教人所說雖相同者也 陽炁此煉精已化成純炁者也 復還爲純炁不炁足於下田下田者乃制作母親中成胎時元炁所藏之處今上呼吸之根也故曰與母相通出胎時元炁仍在此呼吸之根事是此元炁化精由此精還炁亦在此此理之一定不可妄說者也人妄指人以無炁根之處誤甚矣 人亦太雖不用超脫離下而居上但能守在下田即是長生不死之果百千萬億載而名曰人仙此所謂人仙

者內練神炁謂之還丹而成爲天仙之初功也二教是金石之藥煉成神丹服食得千萬歲不死者也或煉二十四品金石小丹服食至五七百歲不死者三者是皆芝及諸般草木藥物製成丹丸服食延其壽此則人仙之最下者　人仙者不離於人者也形色之凡身也有身在身內可淫色化形爲精催內煉神炁而更不已炁煉全不老結精返化炁守在下田炁久圓滿身得其久固而成人仙不大人身亦不能離人身　此不過初機小乘之果耳道由於一成而上關中關仰關之所成初守之則永保長年與天地同日用而保法爺曰炁氣動則使之不動而還靜故精炁不化而仍爲炁仙採取章疏於下田煉其根復其命命當在而我若不守真炁復還真精則與常人生死無異爲其不離於人亦不異於人也所以云神氣則

炁散神外馳於目則內炁亦散於口而用觀聽外馳於淫根則內炁亦散於耳而用聽神外馳於淫根則內炁亦散於鼻而用嗅六根之中精竭則人亡精由皆能合炁炁散最危險所當防者　精竭則人亡元炁化而爲精爲血以養人身精有生則炁根旺精能竭則炁根無而不能生養人身者亡炁故亡道藏妙法還精經云形勞神散炁竭命終亦此意　古云留得陽精決定長生之言也

仙者已有爲地仙者從人仙而用工不已進一階級者也精已化炁則採此化炁之丹頁至於服食之淫根除矣得成如來馬陰藏相出離欲界矣無炁純之生死身者又六命根斷者　能仙行於陸地猶有出滅凡炁絕而死是分所當死者　能仙行於陸地猶有出滅凡故佛設人間分斷生死

亦不能敵兇災小三災者水火刀兵惡人世間得遇大三災者水火風也天地劫九六之劫大山有呼吸乃得何也水災之可以塞呼吸之災災故大山有呼吸之氣以呼吸通而生水隨吸而入塞其火災之可以災也氣以呼吸通而生水隨吸而入塞其火災之可以熄呼吸之其也身具存則有吸鼻通呼吸身具刀兵災焚燒則氣絕不能爲人之所依之間以解呼吸之形也爲災而滅氣無以爲神之依

能使神炁離而爲二故皆謂之尸解尸解之說非一或氣或形而死凡凡夫亡小災形神分而尸解者小果也有大修行而能超脫凡形乘其中乘在天者真人也氣數盡及三災解脫者尸壞超脫凡形者尸不壞當神離形之時雖其形如生人死尸解也是不壞皮不壞者尸解也日光不證無異常人者尸解也白日尸解者是若不尸解與神炁一終昇仙去非死亡尸解之例也

能久行於陸地此地仙之名不虛也可地行千百歲故其實不虛

太上洞玄靈寶程慧本願大乘上品經云立三百善功可得長存地仙若一功不全則更從一始而都失前功矣常有其念在於心脅者則是也善功者是大修行內煉精炁神之善功三百者是大概言之有少壯之人年齡相當只消三百功便得地仙者有年大精炁神衰竭者用功宜多於三百或有宜倍於三百者我伍子胥凡合當用之功俱要全不少者或有魔誘妄念塵緣而間斷其功則精炁漸衰而神亂其功都失前功或有得而自足止或不復進修不進則必退以致都失前功及省悟前非而後修更從新用功方可再供念在心胸者心在前脅有指後即呼吸升降一孔之間寂乾坤共合成者常從一始自起之時念在於此中性來而得地仙及其功成而嘯仙可得矣當念念在於此則常存不死爲地仙之仙而不得失

經所以進自一月而至十個月行大周天之火以存息
不無息煉炁化神炁住矣神全矣是名神仙白玉蟾云
增之大道返未生之已前是也斯實係地仙向上道修
用十月大周天之火候炁入穴神定以超神仙者也
我以不息而至息自無息故二炁俱住而呼吸無跡全
大經而無脊髓此所以無呼吸之神方可作無形無影之
神出定為神通無呼吸之氣而入水不溺又名曰水仙
有呼吸水隨氣入而溺則尸解非形神俱妙者無呼吸
者謂之形妙神全者謂形神俱妙者方得水不溺水故
不能但神仙皆不離於神者也神而知有神離炁守
神則神益虛合道由中田以證果後天呼吸之炁已無
先天真陽之炁盡化守久之於中而不超於上田卽昔

之藍養素胎神十月已成而不能出者之類是也不能出者
因不知出神之景到而不出才亦所謂壽同天地一
不知出神之仙機故不令神出愚夫之類也愚夫帶重濁之形為碍不能神通變於此
化如愚但不死可壽同天地已矣於此
大足神全神炁大定則出陽神額與數問曰神炁大定
已神初不能定依二炁以為定炁定則神隨之定炁定
則無炁神離所依而獨立乃能離定捨其身而出定數
神通故出神必曰大定後若不到大定神正要依炁不
不能離炁炁能離身形故佛宗人心依息以息喻母
子乃依出神矣則為神通變化得故能變化未出神
則身形為碍煉其能變化之神而還虛合道則曰天仙
天仙者體同天之清虛德同天德空洞無極陽神云
炁天不壞命於西天東天西天都天之西一方東天行
仙天不壞命於西天東天西天都天之西一方東天行
陽是超越於三十二天三界上之上仙家言二十八天
之意超越於三十二天也言欲界六天與佛說同言色界十
八天與佛說同而佛多五不還天在色頂也無色界四
天與佛說四空天同佛於色界內頂多乃不還天於無
色界外多四種民天仙名三十六佛名三十三而止此
二數之經文與天地符其悠久不可以年劫計此世尊
大海小異也所以名為第七仙者卽此也世尊三第七佛中成佛於
七則仙亦同佛佛亦同仙超過陽天地雖天地有形
壞這個性靈不壞則仙佛之空灰棄塊復加者也

此人仙地仙神仙天仙為一陽神之所證也他如不知
真精陽炁亦不知真周天伏煉者徒然祇借喻○者之
為用凡遇○者皆讀作圈點二字凡遇單○者卽讀作
圈字凡遇單點者卽讀點字合宗佛語同此古佛
古佛祖師所修者一性之陰而已所謂未煉還丹而內
觀照者是也性雖寂靜而不動於妄當下真空不起念
作輪廻種子不隨境入輪廻窠臼出得陰神於此窠形
炁盡只此一死不來人世再受生死又為靈鬼一向沉
空滯寂去便為空寂禪宗之所極證謂之得生淨土土
即心淨而無眾塵妄者也不受後有者後有者後不輪於六道不隸
於生死之籍故曰鬼仙中陽祖師云不投胎不殺生不
愚善為鬼仙之如天堂有靈鬼

同氣日做鬼經今國中於無頭鬼橫也無慈圖君勿為人去只恐為人不到頭即此類也時能六神自不思善不思惡楞嚴經云所謂十種仙之行外道者自禪得亦是此　楞嚴者不出此類也在地者猶隸於五濁能飛行五神通者皆不出此類也在地者猶隸於五濁能飛行近者即同於生天在天者亦曰天人天人者猶稱天上之民不了心悟性教滅真空亦是依傍上乘為名也今此三人只修小因果為劫運中之寒用而已矣世尊已自天壽盡面復下生命終生天不足為仙者欲學超劫運者故不兼此也　命有終而生而又有一等在世之人不爭名利自知無則不可為說不辱人說故不爭名　不事繁華雖有小財不知藏為故不爭名　脉於倫理者不能辱懶於倫理者不能辱逸於倫理者不能同世人采擇者不能任世事

天仙論語仙佛合宗

隱處深山窮谷而亦自謂之仙以所居為名山人也人山二字以為仙乃五等之外之仙乎猶有不能枚舉者幻師非仙佛之真修實証和太陰精和幻藥者西方雖謂之仙烏可順從而以仙混稱之妄謂最上曲亦止此乎後之學者幸勿見此不仙而名仙者遂輕視天仙等為得個真知實辨則亦可為淚幕而雖指否則多蔽並列將以何者為我當行之道乎　講得真仙則修行趨向始得真

太二十二問曰今語仙佛所修果同一法未知

來曾如是說否後世抑有知者否

答曰有惟仙佛能知仙佛自非仙佛則不知不說也予習聚世尊之所自言者令汝徵之法華經云若有人授佛妙法如來因之遂致成佛此佛自言得度於仙者也無道行有生之後生雷之性有天仙於行十善十善平者多有生於欲界又六慾諸天而不能合天道以行下一二　人道者凡行清淨道行成神形化生化神還天道也人道者凡行清淨道行成神形化生化神還虛而合道者也不行天道與無天道十還只為凡民凡夫即楞嚴經云彼天上各各天人是凡夫業果之人而已不知菩薩涅槃正法但修十善感得凡夫善業之果非道行也天王即是菩薩提天王者一

天之帝王管轄天人及下世人者有功德道行得禪定之神者由初在下世得禪定以証天王在天王又能常禪定故能滿天壽而不顛如日月為照臨率天王稱為護明菩薩是也惟菩薩有大智慧故得受天王之位若凡人之愚故不斯言之謂也有時下生於人世道行有人証天王也　欲倘淫念一起亦不能終天地於鬼者終天地者有欲即降生人道　亦不能終天地於鬼者終天地於鬼界六等之壽自色界天十八等之諸無色界有四等之壽三界二十八等多少壽數不同惟天王有禪定能以滿其天壽滿壽則功德漸高漸證至上天終天地同壽天地功成則隨壞故終天地即教中之言生天生人者之天人由人門之不重正無陽漏盡通不足以終天地者也是其分量之所自限德行上能如此壽再非造物之所能限也此即釋迦所師之阿私陀仙人所

眞人入室謂云觀音菩薩
名九轉大還丹謂之長生不死藥此仙自言參禪見性
爲修道也海蟾劉眞人云眞個佛法便是道一個孩兒
兩個抱發紫陽眞人云佛珠還與我珠同我性卽歸佛
性海此仙自言仙卽佛也仙佛同一性也而曰何常分
予今據眞言之東土稱曰仙得成此道而繼其後者亦
曰仙西方稱曰佛來授此士人得成道者亦曰佛如世
法中稱父母者呼爹娘者人一而二稱之也末世外道
以有髮無髮而類分之不知仙佛性宗何由以識其共

一法也難不知不足罪也惟是歷劫修來眞仙佛種子
眞性不昧而後有眞知

太一十二問曰請問神從何處出陽神旣不同於
陰神所出之法或亦有異否

答曰然陽神出入於頂門頂門卽神離眞人而居於泥
丸泥丸卽天門是也所謂天門是也而居於泥丸爲其
煉神還虛在上丹田也上丹田卽泥丸故世尊入滅
時謂之入泥洹因名經曰泥丸洹經者亦如是也此天
仙神仙及諸佛世尊頂放毫光者皆然陰神亦有能出
入於頂門者而但居於心地中田惟其借修佛爲言依

⊙而取明心見性爲證心性不外異而入寂滅是也此
鬼仙卽佛門所度四果位之人爲然四果若尚有生死
通塞神而已矣究而言之陰神亦有二出何也惟證寂滅一性
眞純命終時與神從頂門出而生於天頂後脇入而生
於人一也性到眞空寂滅而未滅盡定未到滅盡定猶
有時六根引六念而馳六念者六根中之六識卽從
六根出而亦入於母之六根以爲胎以眼識一則性從眼根出以耳識女

則性從耳根出以身觸女則性從身根出矣母之六根
者言女之身根生門也衆生之淫心淫事不除每思行
淫則性入於女之身根貪愛觸情迷戀境不肯捨去
久者根中淫盛胎而不能離凡衆生無定力慧戒行者
雖入爲胎而不知修行人有定力慧心戒心者偶生一
綱念卽舉戒念以滅之不犯淫則不入胎禪宗人所謂
未後當機生於畜道及生人道之下賤畜道者生爲畜
盖如此生爲人之類下賤者奴僕及貧窮殘疾等共
多之類皆曰下賤何以分畜人二道凡畜生戒者走者
背身後行淫爲人在身前行淫人有一生立身於身後
行淫者及命終時此念猶在焉不於身後行淫而隨入
畜生道故後行事而淫事皆命終念在未必
不因身前淫事而隨人人胎故佛又言我最不欲女人
入胎懷中爲也有一也此段上言陰如此則神出而證
明之也神所出之論如此則神出而證
明者爲凡有趨惡道者盖知之矣予謂有志大修行者
後淫事尤當戒

太一十三問曰佛旣同於仙仙有五等人兜五者

佛門中有五目外道禪凡大禪小乘禪俱相似大乘禪最上乘禪同天仙大乘禪者所同最上乘禪同地仙凡大禪同人仙外道禪同鬼仙

答曰五目皆同

又問曰仙宗下以長生為根基佛宗下只談凡夫死亡禪命終而死以輪廻現而能驅逃為當機以生天生人為轉身出頭謂之沙門四果一是須陀洹果能七生天上七生人間為證二是斯陀含果能一生天上一生人間為證三是阿那含果能只生色界不來欲界受生為證四是阿羅漢果不死不生仙家為證至此方滅沙門方是了生死的諸薩仙家或不言此

答曰仙宗亦有四果佛宗亦有長生然上仙亦不知於長生而極於還虛而與仙之名者亦不皆得長生其外道鬼仙亦有死生在為四果之列者考仙宗之言四果有一玉帝亦行集經功德品云九品之內四果仙人運應數合下生人中尊貴也。凡下世帝王大臣皆四果陀生之功行高者生同色界功行小者生同欲界一生天上一生人間之果如伏羲神農黃帝皆生欲界以其行淫而生子也亦正一生人間而返天上昇三界之上如釋迦佛只生色界為太子不行淫生子而修行竟超於三界之外張紫陽真人又曰之曰投胎曰奪舍一玉重陽真人云奪舍學投胎卻向塘池下手栽曰移居曰舊住平叔張紫陽真人云投胎奪舍不免生死而求不落輪廻者若果斷微六遇物到境當以一心攝之而不復行出生相滅之機此不輪廻不受生之如是也正為此也掃除得心中境處淨躲却輪廻路令進修有根基仙佛生於人中從此一往生平日行十善雖無修行功行死後可能生於人中此善因之本果得六趣中之人道也平日行十善又有修行功行得初禪念住者念住是念住於定所以就心不行淫欲命終未終得初禪則得住定於初禪命若終雖死猶然也住定於初禪命若未終雖不死也住定於初禪隨念亦住於初禪天謂禪悅為食法喜充滿

經所云佛子如得初禪雖未命終見梵天處所有宮殿而得受梵世安樂。此上四句古德皆用得諸禪者悉亦如是。禪者二禪三禪四禪已得諸禪受用皆因於得初禪是也。得二禪息住者命終未終皆住二禪天得三禪脈住者命終未終皆住三禪天得四禪滅盡定者命終未終皆住滅盡定四禪天即非成經所謂隨所入定境界現前是也。隨所入至處則住入不動退入到三禪則住於三禪滅盡定亦三入到四禪則住於四禪息與無謂之胎四可出陽神之時也總此四或有生於欲界六欲天者淫事雖無山洗身不行而淫欲故無事

盡故但欲界雖名天而多不離於地名生無色界空處無所有處非想非非想處等天者淫念滅盡故謂之四空天此終因之正果得六趣中之天道也或有緣於天門居下界卑職掌人間村落小境事如城隍土地社令山主水主編地仙官皆是楞嚴經所謂地行羅刹此是事炎鬼遊於四天者亦是佛言三界內之衆生者即此輩但是也能五通而不能六通皆不知金丹大道之流不得金液還丹之果不能修証上仙故也世人求證此果而竟不能得者多矣不修還丹証仙者只得下界卑職亦不易得乃修十善至於爲全

而可陞仙者上界始授以卑職行代天治世吾輩志成之事十善不全者雖欲求卑職者亦不能得故不談仙成佛者故不談此且其從人而生於人中者尤爲人後世亦生爲人此固不陞惡道橫生皆善從人而生於人也尤者此時若不行善則陞惡道故尤從人而生於天有善行後則生天人有道行天而下生於人中者吉從天降生人間如世尊從摩耶夫人胎降生是何故原夫人善行道行業全場修成佛故曰吉（此下評言自天而墮淫欲未盡淨亦無淨在欲界天者復下生於人者）

欲事有淨行淨性者及生人中時淨性不昧進修念慧易於證道必於此生求成仙成佛所謂一生天一生人間而頓成道者是也如世尊自兜率陀天來如蜀劫甚

經塵劫捧陀天降神愛生所謂一來生而不再來生者故曰吉人有在色界者淫事淫欲俱淨論及下生人中來亦於此生求必成仙佛如仍祖迦葉如六祖鳩迦遮如十九祖鳩摩羅多皆自兜率來亦盡此一來不再來而成道者故亦吉是只生色界不生欲界之說此即斯陀含一生天上一生人間上品之果若生人中而復轉於生人者善與惡相半半行利益事半行利人事只世法爲塵勞淫與淨相半半修梵德戒淫及至轉生於人時舊念依然相半者即上善惡淫淨相半者若善與淨行長則升爲能七生天七生人者

類也是生欲界之說此即須陀洹中品之果故亦吉如軒轅黃帝久居天上因議大行天壽天福滿矣時當談天行昇遷向上謂天上功行難積故下生人間一世爲民二世爲臣三世爲君乃成上仙又于重陽祖與馬丹陽真人連十世爲道伴皆遇正法而永絕及此世爲師徒同證天仙又如世尊過去世不已成佛必歷三大阿僧祇劫修而後得道又如三洲護法韋馱天尊爲十九世童貞者又如天帝智者云梁之祈律師轉劫爲男初之律師道宣者此由人轉生於人功行漸倒而升者

故從危中而得吉也若淫行與不善同長則日趨於下易墮於三惡道同凡夫俗士之者趣故無吉而終危如楞嚴經所謂貪五欲（五欲者貪欲色欲則欲名欲味欲此名五愛欲也又色聲香味觸五者為）遠離諸佛障礙生天者是也人中志高者求生天志卑者求生人何以知生天生人之異又何之所以異求也其妙在於仙道佛法中之一（音因點耳一二字）耳（其一、丹家謂之野戰此人能於平常絕淫欲自少壯至老丹家謂之守城）是役皆不失此（功德得至寂滅謂之凡夫涅槃則能生天（得形如槁木心似死灰神藏內守一念不散定中以出陰神為清淨之鬼亦曰鬼仙命終而死者即）

生天為故華嚴經云如此三昧能令一切衆生出地獄天人故免畜生故閉諸難門故開人天道故（涅槃曰三昧涅正定而致）涅槃而有生死謂之凡夫涅槃尚有六道而求脫輪迴者涅槃而永斷生死即是佛涅槃而自無輪迴者學仙佛者當知之為趨向（此理詳於平常不行）之功而失此功德及臨命終時七日能如此（即華嚴經所謂於世間中死此生彼心無痴亂入胎出胎心無痴亂者則亦能生人中之洪福如永禪師轉身生為厉瑄永祖是也故智度論者云三藏中欲界衆生欲三種以善根有上中下故世上者六欲天中者人中富貴下者人中卑賤言死後往生又云十号因緣天道果報中号因緣人道有此三種又云有因緣有果報此生天生人之一者必難聖師度知而後有所宗主學仙佛二宗之未學者不悟此（一者不遇真師傳此（一者且不能生於天生於人又安能成道此正於鬼仙及禪師凡夫輩之同者如是故華嚴經云前後衆生巖痴無智於生死內受無數身不以不堅固身求堅固身者正謂此輩也有所謂聲聞佛者華嚴經云聲聞乘隨他語解智慧挾劣是因師傳道之聲而聞道可自進修

亦可度人進修知佛道而能成佛道故亦曰佛即仙宗中遇真師得度正道而未行道業基之人也若肯行亦徹底有所證有所謂緣覺佛者於修行時緣色便覺空故曰緣覺即仙宗中百日關中除浮根以煉精化炁守御色緣而得純炁長生不死之人仙也葛抱樸所謂下士得道長生世間者所以大乘禪師云學佛之士勿執無神便為了當要超出陰陽之外則佛事方畢有所謂一乘佛者心有生滅以生而趨滅息有出入以有而歸無以有無生滅二者循環故曰二乘曰念住息出脉住

四趣至於如來寂滅海。即同仙宗十月胎中玉液還丹。陽神相通抽鉛添汞。陰靈陽純煉炁至無而得化神之神仙也。舊抱樸所謂中士得道。栖集昆崙者。有所謂最上乘佛者。不涉有爲不落言詮。無名無相。非佛非法。寂然妙明。天地陰陽不能死生之。壽命無量。過於天地。即同仙尊。九年面壁煉神還虛之後。超出於天地之先。不墜於天地之後之天仙也。五等五日皆同者如此。

又問曰。今說佛言長生不死。從何證據。

答曰。按佛藏因果經云。悉達多太子啟王父曰。我欲出

家爲有四願。一願不老。二願恒少長。三願無病。四願恒不死。此便是世尊求長生不死之志。法華經云。佛說是經八千劫。永伺休廢。說經已入靜室住於禪定八萬四千劫。此便是世尊得長生不死之驗。定以爲道。而求成佛後。悟不來不住而反問今人。若計佛言爲是。則佛言非若計佛言爲非。則佛言爲是。佛之言旨。於是乎窮。然半偈之人。欲證求其兩是。必得長生禪定者。而忘其長生禪定。斯可言不求不住。徒然一凡夫幻生忘念者而稱不求不住。卽日田不耕種不播。何以博飯而反曰無用食。如是說者。不墮空亡外道。吾不之許也。後之學者。能於求住歸一。歸於無則同佛仙之言語。其心若言不求不住於一。不一而無。則同外道之斷語。其心自期。又曰。大道智慧。佛壽命五百四十萬億那由他劫之故。又曰。大道智慧。佛壽命五百四十萬億那由他劫

太一　問曰。今語仙佛所修果同一法。未知古來有如是說否。後世抑有知者否。

答曰。惟有仙佛能知仙佛。自非仙佛。則不知不說也。予嘗舉世尊之所自言者。令汝徵之。法華經云。昔者仙人授佛妙法。如來因之。遂致成佛。此佛自言得度於仙者也。又云。佛聞帝釋說法而悟。最上乘妙道。此佛自言得悟於帝釋。帝釋者。釋教人指爲三十三天之天帝。又指爲治世間分判善惡。救拔衆生之玉帝也。悟於聞法處也。佛自不判所聞處存其所聞所名。兩華嚴經又云。如奉學處分爲二教。不同判仙判佛矣。

來天仙道徹妙難可知。此華嚴經三十四卷之頌也。此佛典自稱爲仙道者也。華嚴經又云。如來十名。或名釋迦牟尼。般若經云。毘根小如童子者。名釋迦牟尼。按大之義。世尊三十二相之胜。與相好馬鳴故名釋迦。亦宜或名第七仙。世尊於三大劫修行至賢劫成佛。在第七故自稱第七仙。後人贊稱第七佛。或名毘盧遮那。又云。或稱持衆仙。或名大仙師。梵網戒經辭云。般若兼禪果。證大覺仙。此皆如來佛自名爲仙者也。三經之文。人人之所傳誦。講究六人之所見知聞之。世尊既說佛是仙。而亦得悟於仙。予安敢謗佛非仙耶。

又問曰。佛既自稱爲仙。不知仙自言。曾與佛是一

所見之跋伽仙阿羅蘭仙迦蘭仙者此三人未詳何出宮內所說生天人果者世尊知其天報盡而還可墮落六趣故棄之而別求　皆棄四禪五神通之流習外道定者外道種類有三一者是行邪淫殺戒律依正法不顧生爲魔民死墮無間也二者是專門邪法依傍正門爲名聞所謂陰爲不善陽欲捨之而小人適取衣食誑騙財物爲志而已矣三者是正法中人心願行正但苦有爲初基粗遊便志得意滿詩能說食不了心悟性寂滅眞空亦是依傍上乘爲名也今此三人只修小因果爲坊邊中之受用而已矣世尊已自天竺書而復下生欲學超劫命終生天不足爲仙者也命有終始者故棄此也　死則非仙矣　又有一等在世之人不爭名利自知無財不可爲貴不爭不事榮華自知無財不可爲貴不爭不事榮華自知無財不可爲貴不爭不事榮華

阿迦尼吒天。此是色界天頂之名。即色界究竟天是也。此天亦至南西北方皆如是。照見周徧。此所出亦非有身也。有時出而化火龍吐火。有時出而化金剛踐跡執杵而吐火。此有相可見。而亦非有身也。況聖高眞仙佛所出。各別。何嘗拘拘以身外有身爲出哉。

又問曰。何故有此不同。

答曰。得定而見性眞空矣。於可以出定之時。偶有此念動而屬出機。未有不隨念而顯化者。故不同。或無念住至寂滅中。即謂起一出念。以其久久常定而大定者。則變化顯現。調神有同有不同。

皆由一念。百千萬億化身。亦皆由一念。故念不在化身。則不必見有身。念在化身。則不必不見有身。予之此言。但只爲我鎮呂王邱張李曹諸祖眞人門下眷屬得道成仙者諦言。是謂家裏人說家常話。非謂諸旁門凡夫惡少言也。故雖見之聞之。亦無所用。後世有緣遇此志於天仙。出我長春邱眞人嫡派受道者。必須記之。免當機驚疑也。

又問曰。如拘拘以有身爲出。或者無有不是。

答曰。得證大定眞空。見性超出神之景。而出有身也。可無身也。可亦不可。強執無用爲是。但起念作有身想。則有身隨其自然空性之念。則無身。未到見性地位。不能眞空大定。即是未成陽神。惟期望有身爲出。被此妄見障礙。與未得稱得未證稱證。不得向上全神。則無神可楞嚴經所謂着陰魔。出入魔道矣。此正是內起之陰魔也。可不速滅之乎。昔山東張先生在關中。

關中即關西。關墻亭子。禪宗人呼爲關。關西馬丹陽。眞人所創。師恩深重。築煉五眞。是也。見承師教。上落下一人。立於面前。沒人處。復湧出於前。彼不知是外來天魔。昔吉王太祖殿下問曰。如何知是天魔。如何不知是天魔。答曰。師傳不透徹故不知。傳得透徹故知。又問曰。如何傳語爲徹。神陳子答曰。當十月神胎完足。四禪得證。靈定矣。息絕出入。心絕生滅。六根大寂。何得有知有見。而遇外魔。即我出神之念。而出有身。若我無念現。而外有身。即知是魔。若我胎息未完足。而不宜有出。乃妄出而見有身。當知是魔。若不得如此秘授。則不得知也。

問邱祖。邱祖曰。娘裹見者不是。切勿着去。見而久煉。則不見。即入胎依我三昧初不信。不論邱祖法言。又問郝寂神仙胎故不着去。祖。即祖曰。邱哥說者便是。又不信。謂愚昧不曜。雖有聖賢不能提挈之。執信爲身外實有。是身已得道矣。竟落空亡而不知悟。由是觀之。但信有身。則此有身。即可拘拘證之乎。我故曰不可着此。由得邱長春眞人傳來秘法也。惟於本性中念動

則出出亦是念念靜而定定亦是念初定七日必一出
見人定能入得一日則一日一出隨時遞推向上又能
入定到二日則二日一出到七日之定則七日一出至
二七三七四七又至七七及九年一定則亦一出或多
年多劫皆從七日為始即此得定故名極法始終如是
故名無出則便已用於六通之一矣對境而無迷境即
祖言不可着魔者是也一出便取回於上田用乳哺之
功為主念入常定也出入不取又恐墮於境界轉若
人言到此地位正要腳踏實地最要時時住定方是踏
住實地不然即落空矣
佛亦言虛空界盡我此修行終無有盡世言神仙有臨
終者正要防此一出之時也我直論所云防出過此
出之時也時之危險是也

所謂護念則永無迷墮矣仙家言
而能常定常住世時
久住是也則永無迷墮矣一得永
得形神俱妙佛家言
一得永證俱言此
出時
佛宗菩薩之有轉劫者亦
然如大勢至菩薩轉劫為二十七祖般若多羅尊者殊菩
薩轉劫為杜順和尚
唐貞觀
彌勒菩薩轉劫為得大士
梁武帝誌公言達摩
大師二人皆為觀世音後身此語
梁會時
公贊
時人
達摩又文殊轉劫現
為唐之寒山子普賢菩薩為拾得
之言
唐宋山拾得
金粟如
來轉劫為維摩詰世尊圖及傳言
時人
二人皆
定光佛皆轉劫有後
身者如是諸佛菩薩出世或分身
化現後身以接引當
來後世或亦在此初出定一時回

內遲悞此案詳佛藏中久矣非無此事此理而世人妄
以是非口之流言者我今為標出定者自誤迷陷故已
前出定入定時之宜防危慮險修士可不慎哉若只定
而不出雖是神同天地一愚夫不能參悟性靈
亦亂超劫還但不能顯神通故出定者是顯神通之機
機即守此定二七出三七出久久亦一出久而又久亦
一出即所謂調神出竅調神者合其出入之有度也若
使靈虛若知合度調十二時至七日調一七面乳哺
二七至七七百日千日不失於久出久出危險也
嬰兒加持觀入於大定一定至於九年而出則定同

於虛空之無極是曰圓頓曰圓虛合道乳哺是仙家之
之術神入宅喻候兒於胎得定力矣而可出喻胎出之
兒方小也持空念而加至久久喻乳哺之大兒初出時
言時雖形面加合虛空如到大定而常定至極久而
久在定則永可離形面同虛空之至極矣定至極久而
出亦可極久若不能久定尚近凡夫境界未入聖流則
久出若以久出而不速入則必退墮
於陸境而迷為轉生若常久定得定力深而可離白是
形去智者方可久出此又調神出定時之危險也
以後久出久定也可久定在內則已離形去智之久矣
可久出者雖久出在外則亦同於
離形去智之久故可久此時久定是已出已久後之久
定神通變化愈長向上者也不比十月胎中必久定不
能出者之有危險在後出候定也可六通也能十通也
不能聽用其離形也
所多能之條千變萬化無所不能如
能日行十萬餘倫

陳真人正月初四日上昇時到南京遇張紫陽翁公
早修行又丹州許公過於終南共語分別又到蔣橋與
張公泊秋晚而卽愈又是明過而出此皆是千變萬化
之頓法也所以我說出定之初卽爲入定之始得定之
始定之始是出定之始乃得入定之根謂得大定以後
基也後此而入大定而常入定是也白玉蟾謂父母未生以前信有無窮造
無有不定之時化身心不動以後復有無極真樂是也
方能解脫神通我直論所謂神通境界畢竟作脚不得
者此也窮天地之年劫止同一定而亦出也可卽世尊
四千劫爲一定而後可窮天地事爲一定也正是佛以上事說佛所屬
竟世之人痴迷混定而自然成佛皆被禪力之薄與仙佛無緣者焉能知

仙佛以禪定超天地劫運如元始天尊超過天地五劫
到頭如此超天地劫運運其論漢初劫經九萬九千
九百九十億萬歲延康之二劫經八萬八千八百八
十億萬歲赤明之三劫經七萬七千七百七十億萬
歲開皇劫之四劫經六萬六千六百六十億萬歲及
赤上皇之五劫從劫至劫從天至天止是吾身教導
人天此出洞無天地無世界無仙無佛無形無神無知
無見本性如此已是虛空又何必以見有身爲真陽神
卻說於有身但借顯神通初出能有身之爲驗耳神且
要還於虛無卻有身而還於無身方是還虛合道之至
若拘於中成之果而非悟性之極

太一十五問曰前之煉精化炁故曰從無入有中
之煉炁化神故曰從有入無前此皆有功夫後此
皆無功夫既無炁神出矣本自然無爲之道又何
九年面壁煉神還虛何故於此說一煉字抑亦可
以無爲言煉乎

答曰然自一七定以至二七三七定至九年定及佛言
加持卽此時煉義也若離修上八地以證佛卽世尊所
謂初成正覺乃至龍宮入定者七日觀菩提樹下入定
七日至二七三七於乳汁林入定七七四十九日不食
乳汁林者亦取猶乳哺之義所以八地加持至九地十
地再加持至十一地等覺若如此華嚴經所云雖證寂滅勤修習如

昏如空不動地佛勸令從寂滅起廣修種種諸智業是
也夫修行得生滅滅已而寂滅成佛從此初得寂滅而
至永寂滅全無不動之地佛故明明喝人必要從此
初得寂滅道起勤加修習而超進卽同仙家得道出了
陽神後猶加煉爲乳哺之功以超進還虛無之極處
前此有爲之煉以十月習定爲煉仙家轉神入定行大
神定皆自有內入無因其意昏沉多外馳散亂多而內
漸入故曰有爲曰習曰煉

定少則用煉炁化神法以補其神神滿不思睡神定不
思馳則昏沉遲散少而漸無內定多而至得真定無炁
與息則息無出入謂之息住神在定則性無生滅謂之
禪性無生此由習定而得漸法所至故謂之漸此佛佛

如來正修行之漸非若五祖宏忍門下首座神秀輩講經說法生天生人兼行世法之漸者可比也彼七生天是漸一生天上一生人間是漸及此能修十善皆是漸也　一得定而專一在定坐論云不依一則謂之頓法以其無世法緣念之間隔在法而心常住則謂之頓法以其無世法緣念之間隔在名念父母妻子等六親五倫之緣名謂之世法出家者念法舍念大衆之緣而大起塵勞者謂之世法若於此念則間斷道法無此念而決然從此張紫陽所謂頓超得住虛無寂滅之極處方是真頓法張紫陽所謂頓超無漏作真人是也真人者高真上聖也仙修爲真上後此九年之煉後此者以出神皆頓法中之定故曰常定。

大定常在大定大定者即生滅滅已也常住大定則以寂滅爲樂矣無不寂滅者是也則純是一性炯然自一日至七日二七三七三年九年純純全全頓然在定華嚴經云恒住涅槃如虛空又云心常正定滅除覺觀而以一切智覺觀從此不動入無色定如此而煉謂之還虛有爲之念全無着處若執煉義以爲有者則墮凡人知見豈天仙宗還虛時之所可語耶凡一切語有爲法皆凡夫初修時事即張真人所謂即始於有作之說修至虛無方是得仙又從仙之虛無還至虛無之極故世尊云虛空界盡即仙家虛我此修處方是天仙　佛之修行亦至虛空盡而於不行終無有盡以爲盡故我曰無有不定之時而緣覺經云如來圓覺即覺者覺道圓滿即仙家所謂無寂滅之極處本無修習及修習定觀覺皆是有爲故西來祖仙云有爲雖爲棄之則佛道難成故初修時必以所修之法而修習之以成正覺及修習者言煉心息者息自出入修習至無出入心有生滅修習至無生滅而寂滅謂之成正覺此初寂滅成正覺修習即持常住正如是則我真虛無覺而圓滿無復加故無用修習之處如是則我真虛無矣真寂滅矣初得到虛無寂滅者何故不言真寂滅是一日定七日定二七三七四七五七七也及加至九年以後不可年劫限是造其域而能入乃爲真虛無真寂滅我至天地先矣即虛無之極至安可以煉字致思議言人不可以煉字生疑而撓加有爲之功也

太一十六問曰煉炁化神古今皆言十月懷胎不知果決定以十月能完胎出神否請再詳之

答曰十月者以人世懷胎之例大概言之也凡人之子在母胎以無息而至呼吸成必由十月之久胎無十月之胎者則炁不爲完足之人而後生化神之炁大周天之用自有呼吸而返至無息之初而修之至於如父母初始成胎未成呼吸無息時斯亦謂之父母未生前也　亦必由十月而後能無息證定一變一化之道自然之理如是故仙真度人即此十月而發明之也世人不知歷多少成而可得仙無不疑惟真人直指十月必成神通之理令人知易趨而近易修或有不必滿十月只九月八月七月而能出神者人有七月胎而生八月胎生九月胎生者故胎神亦有然或有滿

十月而不出過十二月十三四月數年數十年而後出神者生人亦有然軒轅黃帝在胎二十四月而生前漢高祖在胎中十四月而生　玉帝在胎一年而生　老子在胎八十一年而生　佛堂爺阿難在胎六年而生　玄帝超神在胎十四月而生道力法善十五月生張氣真人十八月而生朱橘真人十五月生林靈素二十四月生王重陽真人二十四月生劉長生真人十三月而生　甚至胎完大定愈久而未能出者何也此又未知出神之景及出神法如南嶽藍養素故如此此皆李曹二真人相囑之法言也

又問曰何故有十月不滿而出

答曰神炁精明志念勇猛晝夜勤功在定定相續無

一息一瞬而不在息定元始天尊說先天道德云妙定在恍惚杳冥之中劉長生真人云意不外遊自然得無息無瞬之不有間斷而大定可自有神定也

又問曰何故有滿十月不出

答曰神昏炁滯志念不猛一定之間或昏沉不遣而任其不定散亂是心馳於外則不定於內不定即是無大定功無行是謂虛費者所以九轉還丹論云又恐淺炁多時即滯神丹變化如是十月焉能得定雖一年年半二年或至多年亦未可拘也

生亦無覆蓋不避風雲不起經行大小便利亦不屈伸坐不傾側亦不倚臥四季端坐頭有聚蟣虱手摩散樹木鵲污身亦不棄去又金剛力士經佛言若於佛前根不亂心不恐佈是也又

事有不足者不入涅槃佛事周訖乃入涅槃之說便是佛事者在欲界之人修謹欲事若色界之人修四禪定事在無色界修四空定事色界四禪定成者可入小涅槃無色界四空禪定成則入大涅槃若人只知四禪四空俱成謂之佛事足佛事周訖也

十月為期不識胎之完否胎完即是得定出於人定不入則不得未得者則不可不於未定而妄認為定不宜出而妄出出無陽神為其未得定足不成陽神之故如是只管走丹商功課

又問曰前功如何得盡廢

答曰既妄出而不急急專心於入未得大定便以少定爲足逐日逐月只如是更有何日能神定胎完只在尸解地位小果尸解只神妙而形未能不得形神俱妙此妙只勝於凡者而已是有餘涅槃言其趨涅槃而實不能得盡涅槃故曰非無餘涅槃者也修士最宜愼之

又問曰如何知得是未成陽神出無陽神

答曰神定胎完自有當出之景不見此景即是神不宜出故即神真人云功之未足則道不全楞嚴經云不恒其所覺云何獲圓通所以十月爲大概之言而不可拘也

又問曰如何得不廢前功

答曰不執於期月惟定定相續亦定定增長息息歸無故即祖真人以觀石逆上高山爲喻者示必謹其難也盡言一日十二時似山有十二分高定得一時如上得一分高定得七八時（清和云即真人慈勉七八個時至九十時後有神時當不過）如上得七八分高到此地步步難掙畢竟是時逐分掙上山頂已到盡處方有大休歇大自在即真人所喻喻十一時一周完已故祥子禪宗人亦云一劫合頭話漸功緊緊做定也此得十二時全無指點即話頭曰日如是則調其能使得十二時皆是也安得廢功景未到處胎就神出景到陽神見景而出安得廢功故曰切不可出也既在高山上頂卓然獨立三年面往真趣大定無不定而亦不知有定無定無驗無極而寂滅爲樂大事方了

又問曰既要入定何故又要出定

答曰不入不神通不能成不出不神通亦不能顯出而不入失神通已成之神通出而不迷入則初定而易動悟却十步百步之說者於塵染塵已成神通而亦於是神通必要調出調入又至九年一定之後劫劫如是始爲縱橫天地之能事也

又問曰陽神之定如此陰神之定同否

答曰入定之法皆同而定中之得失大異陰神陽神之初修初證不同故何由異也是異在昏迷而不在散亂以散亂則不在定也此不定則不可分然陽神在定中或有少許昏沉在初入定時節候之機所必有者則迷散大周天之火候斯時也六種震動門現瑞有金光耳後有風生界有氣脩證後有鶴鳴身有汗動丹田有火珠跳躍是爲六種陽炁自來即丹田中之陽神自覺能自離昏沉所以而自覺也

不放久昏久迷而能孤明獨照。此亘何是萬古
聖凡牛則立而卻視高阿曰保當勿食牛時我曾
不動者其元精元炁不足則不知其動機而修補之或亦
有知動者又不知當補之時不能足炁不能不死故定
亦不能成陽神祇名陰神之定所以陽炁無從得六種
不靈動妙覺不靈應入定之久定中或有宿念之根塵
未淨迷而不覺如魚在水中則忘水迷境不返如人在
境中則忘境迷陷於境矣此身在此而靈性已馳入別胎殼
去矣胎息經云神去識形謂之死亡楞嚴經云
所謂空不盡空理者為不回心鈍羅漢者從無想諸外
道天窮空不歸迷漏無間便入輪廻正言定中之失而
有異者如此今畧舉定中之失者一端而例知其餘華
嚴經有云如欲羅遊入胎藏時於一念間識則托生是
也世人又傳一禪師留記云昔日無為子今朝郤姓陳
在定之僧為前身墮洪福之念生陳太守為後身是也
到得後身數盡或有能回定於前身者無為子是也嗚
有不能回定而在異類者雲光和尚墮於牛中而受
之不能辭是也雲光好吃牛肉有高僧勸之勿食莫趨
此輪廻之境也雲光曾曰我食前佛食
高僧曰你可做而不做光不信死為牛耕於田耕不了
乃不休智不下呵不止喘不休高僧去視之呵曰雲光

雲光牛則立而卻視高阿曰保當勿食牛時我曾
不食而心不食我曾食前佛同做而
不做可是身做而心不做否光聽而流淚曰根
不斷鈍之言始知心既做此身不得不做者矣此皆可
防之危險也夫陰神學者得定而能自出者固有人矣
其不能自出者更多所以禪人在定無用護法侍者於
此定久則必落鬼之聲以出之如聲聞之義不及陽神
必能自辦防此識念託生之危者純陽真人亦常言之
免頭危聚人呼免頭危有二義一者是初習定時飢渴
人於昏沉若用香以出之意陽神原無迷者古聖真教人就密如是習定者可不警省之
哉

又問曰定法如何是同處

答曰最上一乘仙佛陽神始初以⊙為宗凡語中遇一
圓字遇一、則直呼作無字遇一⊙則直呼作圓無二
字方可便於記念與前第十問語同與後佛宗語句本
同行住坐臥之間行住坐臥則初關中關皆有之惟則
是初關百日內有之中關一行以後
全無此乃順口就音有切不可拘執不離這個⊙其行也不離一⊙佛謂
之遊戲三昧其住也不離一、佛謂之禪定三昧華嚴閻
正定中靈明為二昧有此、則化陽恐伽棃精化去無此⊙則化
陽神而還虛。伽棃焉化神時之火候及証無餘涅槃矣。
彼陰神及四果人棄陽佛指直指單傳者亦以此⊙為

宗行住坐臥不離道個心了道制四忘外忘內忘中忘於
不說不於靜定中見性不於禪定中見性不於住定
見性時戒德若也行不離○住不離・亦自在○至無
○此言其大畧似同處第仙佛正法禪定之行住○本
等自然言一切諸法皆空寂相佛言隨順寂滅境
界是也祖師禪及四果所宗之行住○實由強制但看
高峰禪師所說恐饑寒三衲三和尚等所說吞
聲忍氣及氣忍殺人之語可見此陰神比陽神假同而
實有不同之妙學仙佛者不可洗此便為全同大用止
乎如此則輕視仙佛等之和尚凡夫禪矣當精求所以

六種震動陽光自來陽神自覺之妙而後可謂之胎神
見性真定

太一十七問曰仙佛即同一道一修而又有食葷
食素之異得無畢竟有戒無戒之不同乎

答曰齋戒俱同齋者齋其心志戒者戒其食性有曰齋
有胎齋有花齋有長齋有想齋有修士清齋金液齋三
元齋三七齋庚申齋甲子齋本命齋星日齋斗齋五
臘齋三宰齋檀木齋有三洞菜戒三戒五戒六戒七戒
八戒九戒神典十戒十二可齋戒十四持身戒二十四
戒二十七戒三十六戒五十二戒界玄門教一百
二十九戒洞玄上品四十戒中品六十戒下品八十戒
共一百八十戒又上清三百觀身戒洞神七百二十戒
玄都玉清文天尊十二百戒佩戒金紐太清隆陽

戒太上虛皇四十九章經之齋戒云天尊曰齋戒者道
之根本法之津梁子欲學道清齋奉戒念念真正那妄
百慮一切衆生捨清淨域馳騁塵境而以觸法等之餓
鬼所食死尸火燒餓腸無有飽滿又如蠶蟲爭奪矢糞
妄為美食而以解法三宮洞濁六腑不淨臊魄欣昌樂
於死地子當割情欲根入清淨境無作諸苦慎道諸惡
無生諸見無起諸邪子親戒文同世律法欲有所犯慎
金木刀子於戒文精意奉持凜然在前如對所畏秉心
正殿滅一切想諦聽不二可會正真是吾弟子苦樂先

後章第十八天尊曰學道之士斷諸愛慾節絕肥鮮長
齋清飯研味至道是為苦中求樂能知其苦不見其苦
吾道苦而後樂衆生樂而後苦吾今告子當明慎之不
殺章第二十天尊曰子欲學吾道慎勿慢殺想一切諸
衆生貪生悉懼死我命即他命慎勿輕於彼口腹樂其
肥我殘境喉食能懷側隱心想念彼驚怖故當不忍啖
以證慈悲行清淨章第二十一天尊曰學道之士以清
淨為本長齋斷思斷味太無觀諸邪道如觀仇讐遠諸
愛慾如避臭穢除苦轍根願修愛緣冥冥渴海自得淨

是如白蓮花生淤泥中亭亭出水不受污染五欲清爽三田草素太玄真人自與子隣洗心章第二十六天尊曰六根不淨當洗其心心不受垢自無諸穢洞真智慧大戒經天尊言不殺不淫不盜滅酒節行調和氣性又云人不持戒則智慧不通　元始天尊說九真妙戒云不殺不淫不嗔不二奉戒專一虛皇天尊十戒文云不得欲衆生以充滋味洞玄靈寶因緣經云此十戒者自一品以下及至十方上聖真仙莫不皆由持此戒也。

老君五戒文曰戒者防其失也洞玄靈寶千真科戒云出家不交世俗不作有爲功德靜思入定降伏外魔名爲諸戒

玉皇本行集經云奉戒持齋冥心大道七百二十門要戒律訣文經云齋者齋心守戒爲律又曰變化無窮由語守一守一須貧惟戒爲急持之不虧邪不得入悉令持戒究竟歸根同成正道識悟既明終持一戒一戒者惟戒於心不起他念也金科玉律云第一之傷帶真行僞迷色喪神魂液泄漏精光枯竭氣欲魄吞骨空形損

得豈復得仙第二之傷外形在道皮舟念真而心抱陰賊內惡內臻顛人破敗嫉賢妬能口美心逆面欲心違形諭得失安造罪原毀慢同學攻伐師友三官所記標爲惡門仙真高遊邪魔攻身走作形影飛散體腳故令枉橫極其惡深考滿形厥滅於九泉圖有玄名豈保日然第三之傷伏酒洞醉損氣喪靈五腑攻潰萬神振驚魂魄飛散內外朽容本虛空素亦于悲鳴真仙高遊邪魔入形如此之學徒損精神盟有玄機經失玉名神昇玉宮身厥幽冥誰憐永延年壽久停第四之傷行不引物貪人宗醫心忽口形罵詈無常嗔喜失節性氣不恒焉激神散內真飛揚陳離魂遊九紅塵埃五府何共言由性之不純行之不詳真仙高遊外狗人形如乱之學欲將何蒙雖有玄圖不免幽殃第五之傷或有玄圖表旨得授寶經或偶遇靈師啟授神文而不依門開對理大真水經九年投刺名山使書宮有錄金關結籍使傳於人流散世間輕泉浅賓考結已身圖有玄名反果七玄仙道高遊身死魂泉長充鬼賓萬劫不原第六之傷身履死穢靈關失光五神飛散亦子逆揚邪魔來攻內

外交衰如此之學寧盛反陽真仙高逝空垂獨秘淪於
湘潟仙劫可望第七之傷又食六畜之肉殺害是已之
實死氣先於滅爾代生形於井已真炁接於靈門遊神
敖於赤丁魂魄遊於宮宅濁濁經於口黃仙真高登於
玉清已身流頓於地祖國有玄名帝簡亦不免於不死
元始天尊曰為學之本當以七傷為忌不犯七傷之慈
將軍得聞白日昇虛請經方齋戒者如此葛仙翁曰
學道修仙先修戒行呂祖律詩云齋戒與功成九轉定
四人口鬼神驚誠多歌云齋戒等候一陽生便進周天

參同理劉海蟾至真歌云但知恬淡無思慮齋戒寧心
勤言語王重陽祖師云寂默乃主根齋戒換西東時中
十二常覺照內調神炁玉盛功即長春祖師云去聲色
異滋淨而嫉味以恬淡為德馬丹陽真人云酒為
敗性之源肉為穢神之物也須不吸為上又云我在俗
時日肉斗酒不歇而今已戒十數年矣他如食肉欲食
亦可戒得神仙只是較遲了些若人心不慳道又喫酒
食蔥慈口腹罪報難逃終為下鬼又云分明說與出
家人齋戒寧知歇五辛益氣空從葷裏斷知又云斷西邊

頭摧壯銳糧衣淡假邊輕肥又云泰勤同流聽仔細斷
葷守戒全容易王棲雲真人云酒肉吃了實可飛昇也
休喫白玉蟾真人云斷殺斷葷衆仙翁言齋戒又如此
所以此七真皆齋戒即於見在世而速成道我所以言
齋戒之同於仙佛者以此證也後繼於邱祖之門而欲
修天仙者不可不白戒

又問曰佛宗戒殺戒葷之說云何

答曰梵網經云佛言若自殺教人殺乃至一切有命者
不得故殺是菩薩應起常住慈悲心方便救護一切衆

生而反忿心殺生者是菩薩波羅夷罪楞嚴經云汝
今十重又云一切肉不得食夫食肉者斷大慈悲佛性
種子是故一切菩薩不得食一切衆生肉食肉得無量
罪故食者犯輕垢罪輕垢比云點污淨行為楞嚴經云
其心不殺則不隨其生死相續殺心不除塵不可出如
不斷殺必落神道當知是食肉人皆大羅剎又云不斷
生草何況衆生血肉充食楞伽經云大慧白佛言願說
不食肉功德過患令衆生慈心相向各於住地清淨明
了疾得究竟無上菩提佛告大慧有無量因緣不應食

肉我今略說一切衆生從未展轉因緣常爲六親眷屬想不應食肉令修行者慈心不生故不應食肉以殺生者見形起食深味者故不應食肉復次食肉者斷大悲種子故不應食肉凡食作食子肉想不應食肉若食肉者無有是處我說一切悉斷如來應供等正覺尚無所食況食魚肉觀一切衆生猶如一子是故不合食子肉也此三經觀之楞見身心切害則知不可不戒殺戒食諸肉而仙佛之貴於必戒者大約皆同如此

太一十八問曰仙教中有以點化成銀服食升仙爲言者佛教中不言此必此爲仙佛之所以異乎答曰不異然不異亦有所徵由佛所言點化服食之說仁楞嚴經云矣經之七十八卷云有藥柯名訶宅迦大或鍮必以其一兩變千兩銅悉成真金者此點化之言也又曰有藥名火蓮花其有服者住壽一劫又云大服延齡藥長得无健不老不瘦者此服食之言也楞嚴經云至於大乘之經所說不可不信此佛教化菩薩修佛之法乃有點化服食之說若判未除食欲之凡夫則不言也故後世凡人小藥仙之言者合言之曰點化服食分言之點化言外事服食言內丹抱朴子云不得金丹不得仙也但服草藥雖與而不得還年要術終無久生之理　若以外事爲可服食升仙則許旌陽真君肯言服食飛昇者不必言廬間元煞結成丹谷神不死因胎息於石函記中不必言元精藥母於可惜

可復生而久安病痊則立速止多服則害大抵皆言金
石藥之所用唐家多信妄信方士之誕言方士者遊行十方
一名道士家學道修仙故心名志藏復入處藏行備觀
通幽隱神仙而學不以世人交遊不為世法染著此
仙僧修行之神力也二者皆是學道之根器無自修之志
又無教人之能或為求食所逼或為神靈所逐奔走十
方以資身日之需以施揚騙之具貪財之過人貪明
者受其殊錫無化之士貪色者受其招邀奇藥之害篋
皆長生不長生不死不知金丹為何藥皆大毒不中服餌之者
得一軀其來尚不死者中大毒而身裂而促命速斃又可鑒
也丹訣皆云若大丹用石藥雜氣即有大毒不堪服
食能不服食為妙若服致枉夭者百即百矣誰能免
罰恭惠堂

一不夭受毒者宜用解毒藥須宿習功已熟世草功
漸出之元陽真人大丹篇云服丹火毒發速以甘草煎
濃汁日夜漸呷之即解火毒故本草有云服金石藥多而中毒者以
麥門冬湯解之所謂門麥冬去心六兩人參四兩天甘
草二兩三味共末蜜丸梧子大日再服
二錢米飲又云凡丹石藥服過多致食不下者以鷄粟
殼和竹瀝煮粥日食之而安丹經云有人服丹砂乳石
硫黃紫粉等毒發者應服
保命丸可救性命又云凡藥未合不可服悟服者覺又
毒氣不安急服伏龍肝汁甘草湯漿豆汁可不死
方云如服金石藥中毒發痞者以白礬末一茶匙將冷
酒調下三服愈
遠月藥論論云治毒月方白石英月說月說
說黃五錢甘草一兩人參三兩白茯苓二兩紫菀一兩
半去蘆與地榆三兩半大棗十一枚生薑一兩半

楔子四兩半共末每服一錢米飲湯空心送下即以諸
丹毒之方藥及醫家俱有解服食石毒之方藥而觀
之則丹藥不可輕易服食為仙又當知也雖服之者有
僅可救病延年之功効而已猶且難遇於昇仙脫胎
通變化通天徹地之能何益哉鍾離祖
云訪仙求友學燒丹猶選硃砂煉大還將謂外丹化內
藥原來金石不相關又云內裏明時是至真外邊入者
即非親若教異物皆輕棄細酒羔羊亦上昇呂祖云可
惜九江張尚書服藥失明神氣枯不思還丹本無價翻

餌金石何太愚太霄修丹秘訣云天地罡爐卻在身陰
陽不測謂之神元炁飛霜成九轉還丹本是太和精片
言服外物為理之必無也妙解錄云今時好事者大修
金石為丹服食徒注為
案所謂腎救莫及所謂無非自戕之捷徑世丹訣論言
云切不可信人石二黃而悞用之益本非長生之藥石
藥雖有軟堅鐵之功豹有殺虎豹之能皆堪服食而
不為物害戰又有用食青雌黃殺水銀合死已成
為丹亦非服食之理此世人互
相謬傳有非理真之良藥是也

又問曰既言仙佛皆有服食之說是的言其存又
言服外物為理之必無是來言其無兩說之不同
何也

答曰非不同因聞二氏之故則迷其旨言因古之有病者則用治無病者不用治故古仙不用者更多而用之者少也故詳辨之曰不能昇仙只可治病然仙佛言有服食如治老病與夫療毒之異證概求救死而延其年於世非為求舉神通變化超劫之計服食之而後內煉金液還丹如張天師之自修與茅真君度二弟及佛說度阿一劫者觀之可知其半愚人遂棄其所實用之因而誣說服外者自愚之甚而又愚他人故也且仙是本性以見性而成仙出而顯神通亦性之靈運而神者也

外物只可助形體而除病救死不能見性神通此理人之所曉後學聞此可不如是而究之乎今又指其內丹書之言服食者究之曰欲刀圭究天巧又曰一粒金丹入口人服始知天命不由天又曰朝服一刀圭暮即生羽翼又曰只吞一粒金丹藥飛入青霄更不回王重陽真人云若方服下丹結中丹熱大丹來不須煉自去燒黃帝曰然生性命般般俱彩射人光即長春真人修煉事地軸頭天關出有入無三尺劍長生不死一丸丹究此眾仙真之言而內丹服食益明矣若謂欲究何以有外丹之

說今且又言外丹之術之有無與其假有然此事非凡人可能之事亦非世間有此法若乃神仙助修道之事而為[illegible]者[illegible]道仙傳道者即彙得傳仙得太清金液神丹[illegible]人非有求仙所以皆謂之仙機若不謂仙無仙道者必不得傳仙術魏伯陽云遇非人不得妄傳非人[illegible]仙人[illegible]況無志修仙道而誰非[illegible]當求富貴者[illegible]只仙傳秘訣心授張君又云以聖傳賢以賢傳賢不遇其人必無妄傳其人云若教凡俗[illegible]與身[illegible]道士大知天下神仙成[illegible]矣況志於拐騙愚人財寶之賊將何德以當天授又安能得仙術乎當知避世凡夫術子煉丹不成便可自醒自戒矣今之輕言於煉銀者盡屬拐騙之賊假託此術以拐騙人之財騙人之欲食但名方士方士以遊行四方而不能定居者拐騙此方遁於他方而失主追捕之不能救凡一方士必有以資身之法或有一醫方而能治奇病或非有一眾方而通假銀以騙世故皆為方士之所以名道門十規曰自秦漢以來方士鍊出黃白欲圖己此見於史籍為儒門學者其見而士仕者反學此而貪服食合照化於金石草木徒殺身心戒

又問曰方士既非實有能知得此門路亦能

可成銀用者又是以何巧騙而為能乎

答曰全是假銀但可欺誑愚人而已或是偽造假物銀銀而實假銀形每欺人曰此銀也而使用者衆又或偽造假物稱曰丹藥私地授入其銀於內名授手偏匿囫圇法寺內外設出木銀燒煉曰提拐銀鐵而遞放方士類中有達云作方士提罐一人伴有二個死凡提銀到手偽說死逃出了門走個死逃盡了又有以銀製成灰如末彙便許稱為我已煉成之丹藥點於銅汁中大火消去銅而銀末復還為銀有以銀製如銅樣寄賣店中或巧立為異名令買者得之彼以不相干之藥誰點之銀

亦復為銀體淺見窮問之初學誰敢致疑而識詐三塾法也入門有成以取信於人者類皆如是而已無真能也但取信於人者而人信之由貪煉者之必遭其拐騙也其不貪煉者任方士有多詐能而進身無地能明真丹經之理者則方士無投詐之隙而詐煉無所施矣丹

舉所以為教言之此下一段皆言或教人以草藥製水銀假死月經云諸般配真銀為用玉清內書云凡用水云者用水銀為金丹即不是真金丹或教人製紅銅假以水銀之性長存不死不壞也或教人製紅銅假

[illegible]大智禪之黃色故先物理可考[illegible]
[illegible]鉛則假質鉛然點[illegible]
[illegible]人聞時之日乃如是假法曰養砂不[illegible]
[illegible]人理者為之 如是假法曰養砂不[illegible]者曰黃金曰白金曰青天號曰黃天號曰瓦硫曰死雄曰死礵曰死硇等三千六百餘門故海客論亦曾指其偽言所云秋石紫河車黃芽一類反誑曰屎精鉛汞精髓妄曰青鹽史以萬般草木藥內或言出於河北或言產於三吳或言仙草在嶺南或言真藥在西南或言鶏子鉛出鄱陽湖 鄱陽湖中有所謂大孤山小孤山妄呼孤字為鴿而山旁絕無物產者又有指稱蛾蛤出此鉛然此出在大孤山水三五里許又名蛇山長故也乃水中一白

沙土洲而已非山也商不驗丈二丈三者耕種之地民衆之居絕無鉛出乃方士妄言以欺遠方不見者切勿輕或言真汞在辰州辰州在楚洞庭湖之西來有大山出水銀方士乃指此世間之凡水銀妄稱為真水銀者可以凡稱真水銀豈又有名不真者乎可問方士以何物名凡水銀則離行矣盡是欺言皆無實理只是延捱歲月欺人騙衣食今年等藥至明年藥未齊恩合者不知是彼誑言而已此上皆辯之論說又太古真人還丹至訣云大丹受一爐火焉足以成者以藥金石藥資國化寶畢消劫而無或有百年短壽而妄想成耶古施無疾真人真馬存曰有如鶏者誰汝口得藥為真金以為依器則惟吾輩修

仙修佛者。以修德立行爲基址則不爲不用也抱朴子
金丹之大道則不欲復觀小小方書　大還心鑑
云物非其同類丹必不成心非合道藥成必爲
又問曰世人求丹法煉銀者儘多果何何求而可
得眞。
答曰全憑眞法。不必學煉。張紫眞人答唐明皇曰點他
師聘之物。惟當苦志學道修仙。窺玄與命。可冀得矣。劉
本可學者。然曰。要求點化。要肥可授道者。即可授術。道得在心。則
志卻形。枯改歲華。可授道者。即可授術。道得在心。則
徐來可得。在心也道可以了生死而不復生。復死。輪迴
永絕。道可以壽齊天地。而超過天地之先後。掌握乾坤

造化而常極樂。道可以撮上石成銀。呵氣化金。衆念得
珍寶。不必苦心勞力以求。而自得者。道可於自己性分
中求之。得。而非若彼妄求之而不得。終爲虛幻者比。
永絕。道可以壽齊天地。而超過天地之先後。掌握乾坤
抑何疑慮而不求道哉。且我今言不必煉銀者。亦有故。
有一等貧人。心具邪惡。假銀騙人。以供自給。或
拿得一個方許。則遊訪外處。拐騙財寶。是拐騙之心。皆
起於家貧。窮之流。方出道行給人。不識字經。牢拐騙回家。戴方巾。穿
語仙書戒律人人皆是如此之類。拐騙回家。戴方巾。穿
色服。造華屋。買牌田。娶嬌妻。廣愛妾。終日。吾能
袖。作家子。稱相公。是榮於人前。何嘗以喪人心悖天理。

有愧。自罪哉。抑何嘗以彼拐有三官九祖風刀按考九
陷六祖獄。治輪迴報應爲懼哉。道藏仙士敘誡經云生
於邪道自招一法取魂
道要以求利用。騙滿罪積。生而貧以其許法。出入仕門。
身被考死。入地獄。永無出期。而貧以其許法。出入仕門。
愚弄其士大夫之愚貪者。而士大夫深以爲德。而不疑
不懼。亦可笑可憐之甚矣。士大夫見其煉得假成。而不
煉之德。此可笑也。及其提拐逃走。乃不悔其愚貪。不悔
失防守。訟告有干無干之人。通勒追賠。討亦難。且拐矣。
此又可笑也。富不能強德。且有富如石崇。貴如
晉家。衆冀且假。教矣。故商客論爲彼憐之焉。方士者。誰
不借言誰衆曰某官某人。我爲之煉成。服食某官某人。
我爲之煉成。點化。固爲惑人自爲計。由是士大夫之愚

貪益彰。聖人凡人教煉丹者甚多。何故只說士大夫之
貪益彰。愚貪益彰。古之士大夫。學丹亦多。有成。皆棄且
世事而誠心苦志。以修行悟道。故得遇眞仙來度所
古云若是貪財重情。寧干萬神仙不肯來。如許陽
棄莊陽縣令者。吳猛真人之能棄西安縣令者。如彭抗
之能棄尚書左丞者。如尹喜真人以東宮賓師。遁函谷
關令而棄者。張天師道陵以巴郡江州令而棄者。李老
君以柱下史官而棄者。黃帝之棄帝位者。王子喬以太
子而棄。黃帝位者。如劉京之棄司徒太尉者。晉之劉道
威棄陳州刺史者。齊之張儀棄大司空者。如是數仙如
者。皆棄位苦身心而學道。故得乃而成道。出是仙傳者
後世之士大夫。居官而不棄官。戀家而不捨家。只願永
得富貴生。得神仙神仙望望且上之妄自現身而度之
就不過只有方士之過假法之同而已。益彰者方士相
傳獲利。必有無限方士巧計誑人。其身不有可恨耶。此
以展轉計。則其愛害將亦不止於一矣。貧窮惡棍騙人利己之流。皆如
此。又有一等富人家貧

餌足利信方士說言。遂欲燒燉。求為大官。盡遺提子騙法。提雖騙窮。以至壁立無措。要知學燒丹者。未有不破家亦貧而窮者。亦以所聞假法。傳為訪道拐騙之謀。此山自陷於不得已而亦謀為提騙。如久嫖之客。便甘心為作烏龜之類是也。舉世皆假。絕無丹法。絕無人知丹理。更向何處求真。雖苦求之。亦不可得。我故曰。世人不必求學元陽子還丹歌云。君看前後燒丹客。幾殺千人與萬人。又應採玄子還丹年要備。曰余好紅塵三十載。一事無成而後知。入石窌搜入聖功五金只是凡常衆物。盡學不究玄機。終無妙悟之理。

又問曰。方士中也有專言內丹不言外事燦銀者。

抑真知有內無外乎。

答曰。總為愚弄世人之言也。此亦有二種人。一者是貪淫慾慾用女人為鼎。以採戰為道。無志於課他事。不行紅丸。衆證色者。曲宛二者。本意課外為騙局。其所以又言無外者。為其人被外事拐騙之多。有不再信之真。故暫言無外。以投其機。入身以話其疑。既入身。則漸漸言有外。或言為某處某人。獨成點化。致大富而置官。致大官。此法為我能知。我代為之者也。此所言無外。是許也非彼真言無外。亦非真有。非真能非真代之也。光棍之口

天授無常。昔人之下皆是如此。當其言有內時。亦必言用陰陽採取以陰為女人之牙。以陽為自己男牙。男媾女為採取。補我得長生之說。此何故為是言也。蓋自為取淫慾之衆。好慾之人。專學淫慾之事。貪家不能得淫慾之具。故為是採取之說。以課惑已之衆。庶其計者可謂千愚之人也。故先誘其淫樂。動其淫心。為畜生聚麀之狀。而不自羞。擬使頗宦名閥。甘心大其局中。自稱能事。不顧外人之恥笑。為淫慾迷惑之而已矣。久之則又兼進外事而亦復遺拐騙。乃知初言為外為許。非真知言無外也。後學者。不為此二種人所惑。而能信向真正清淨自然仙道。則亦屢世積修心地光明。仙階有證者。而後能之。所以王重陽真人與馬丹陽真人。十世同修。皆遇正道而不信邪說。此世師徒同證。是當為後修之鑑者乎。

又問曰。我今欲言為外事。何故古仙皆作丹書。詳言精妙之理。既有丹書。必有可為之事。詳言之。以後世疑

答曰。古有此理。而今無此事。仙有此事。而凡世無可得此事之人。若只信有丹書。為必有事。殊不知真書少。而假書多。假書者。恐徒投為口騙其具。無而取之。如許行為神農之言。丹書者。古仙之

作其意一則爲得仙傳者之印證一則爲凡夫妄爲者之解惑夫欲解妄爲之惑謂凡夫之偏於貪利無不妄爲造假成眞以欺騙人貪爲撩撥哲時撩人之目則事必用又名采哲可采通皆時爲假銀用也既得假銀小利恨不煉大丹而成大富貴知仙訣大丹上天重禁秘藏不爲世間凡夫用更不爲藏德者用彼貧之不已而誤信者是不見有眞丹法之正禾解其惑而然若有見眞書之理必當自思我之所爲皆不如是所問者又無從得如是既不如是即不如是理之可成是今之無此事也明矣而妄求之心亦當已

矣戒惡改過從善修心勤求身心性命正道修個可得仙道之根基便有外丹仙術之因欲求正果必修正因可不免誅欲求仙術成銀而不積德修正道是猶戲墨上優人自稱漢祖唐宗終日就入關中取鳳城口妄說而終不可有得也何以異乎可得仙傳之印證者以何書爲眞如太上之黃庭歌金碧古文龍虎上經元君之玉清內書金華玉女之說丹經鬼谷子之九轉金液大還丹歌術中經廣成子之浮黎鼻祖許眞君之石函記神樓賦謁母元君授許旌陽之銅符鐵券吳猛眞人之直指密文

此仙佛合宗之註大還丹歌爲仙翁名玄子之採金合書於每章之下

歌神符經九霄眞君之大還丹歌妙解錄鍾離正陽呂人之破迷歌呂純陽眞人之悟眞歌惺昭之析理眞訣張紫陽眞人之金液歌金丹四百字大丹歌李靜陽之玄機備覽殿君平之鉛汞歌王果齋之金丹鉛汞歌附眞人之太上指迷直論鉛汞歌范文正公之漁莊錄虛靖眞人張天師之管見歌高象先之金丹歌張三丰之鉛汞歌白玉蟾眞人之金華冲碧丹經秘旨之地元眞訣歌歌乃眞書正理及後世棍徒借口仙翁三元樞要之名假託爲做法註於下其註不可信

之金碧寶鑑尹文始之大丹歌李眞人之龍虎還丹訣李元光之海客論彭曉眞人之明鏡圖識一歌百玄子之金丹眞一論浮和子林太古之龍虎還丹訣雷一陽之黃白破愚黃白鑑形歌論是原有眞書另有做手一註劉太初之金丹辨惑四種此一種陳白得之外丹破玄歌編建人也黃白直指金石泉集詞玉田氏之金火靈篇蓂陽子之蓂陽眞訣此爲假人方姓只能祖不知內鉛汞歌等書仙術之同名有自得於神仙下降而博事者

煉神還虛法書作只去所悟者爲真理之可取證者略舉如此而我伍子不能已於無言乃舉世之爲大惑亦作神丹經論九篇以爲之辨昔試念事理與許行明神樓臥清夢書及羽翁老師所言仙丹者與世不同一轉成丹三轉點化海金九轉延年而亦不宜倫言而浮察神志似有似無者可服食禁至重播傳者行學修內已出於世誠世之愚修仙者今古皆然今凡夫之知此言點化服食直謂世妄爲者子以空言問之欲自不如此理皆爲我知不肯改過子以真知問後世妄假無非欲明得以答張李曹三眞人之付囑德如秋日此理或可自戒

中天成化時如蒙覺新書序文是正理篇如金丹法藏不真

如百法問如洞天秘典如火蓮經如觀花記如黃白鏡

永志錄等書醇疵真僞相半不出仙傳而亦不同仙術作於誇能之臆見而陷人以疑論固不足證矣又如庶世真機如假地元真訣做手此三書皆論真丹之理僞手足當時提雖少悞所僞造者切不可信如三十六照如六十四賢法如七十二家煙火等書猶假甚之不可取證者并我所未及見者姑不枚舉是所必不可見者見之則害人心術啓又論仙師之傳道必擇心專志篤能修道者故有直提則物助弟子得以供日用而遺世絕俗以密修虎皮座張真人助李虛庵真人以行道之皆是也而又授以已成之丹藥兼授煉銀之仙術故秘授成銀之仙術得以濟煉助道者未易有得古居俗者必不得也亦甚多人於中而亦有不能得授成銀之仙術資乏不足潛修必用外護者如伍達靈之得張仲二友張紫陽之得馬陸二公如王重陽之得富翁公李長源之得段公皆是又有說焉當其初修仙道於世間則亦必用其間之財爲日費之計如許旌陽真人云真丞未完一日二餐要食大藥未就一年四季要衣即佛藏寶積經所云以生而資之外護者室中三死財而未甘露不死仙門是也四人如王重陽真人而同李靈陽和王蟾護法而三人但得道如張紫陽真人因白龍洞道人劉守益護法而師徒二日費用銀不過五六分七八分每一人大人皆得道

三人六分四人者則八分歲不過三十金二年工則二其三十三年工則三其三十若道師室闕房明所費世間每有信向仙道能出些微之財爲護法者儘多及願爲如此等護法者亦儘多要知護仙佛者即得仙佛凡用護者必先見得此人德行可証仙佛志念可証仙佛則用其護共修同証如佛所言施者受者同成佛道若無可証仙佛之德之志者不可用其護所謂不使人間作業錢避天劉之無成豈容一概混用哉古仙所謂財不難分倡師難者又言擇倡擇財求福地者是也彭真人云假名道絕常交結仙友

密潛修遺世無
名方可處空也

又問曰修仙道者果能煉銀爲好乎抑不煉銀爲好乎

答曰昔龍眉子云欲爲跨鶴之遊必藉飯顆之助煉銀固爲美事但煉銀不當而爲招禍之媒或至喪身失命而反悞道或至道業所成而不能護道雖煉之亦無益其皆不奉仙師煉丹之戒者而然也不煉銀者本有不依外護依外護者則宜不其於遠世人之居而便給衣食（太遠則給濟者艱煩太近則又擾累近而靜方好）煉銀者自有護必入天仙論語仙佛合宗

深山窮谷居之（邊鬼子云人倘修道者當懸鏡則鬼不入見鏡秉劍則仙來於是人形若鳥獸鄉鄰等相不敢通人矣古迹夫則必却行是魔也無疑若有建善物仙神也

仙所謂起衆蓋無貴金寶不使人間作業緣是也一切皆取之自辦道理可矣甚者交接應酬尋是非得以亂心悟道而速証果古仙依此修行者其証果更甚大若不煉銀及不用外護者又有居山二法一法者三四伴徒道友各辦銀三十兩爲自身一人之費三年身足用不必妄難而多求則各具而各足何難之有且居裏寂之山不能多積蓄欲爲衆益之法（如益是上益眾事生之心使無可

者莫善於以銀鎔入銅鉛中只見銅鉛之變形而凡取用爲買辦則煎銷些微若是從布施來者及一切衣食等物皆不令多餘或每人以金三十金入爲投來寶之資（有富修者難得空於室事心要靜室則亦足一法若離室半里一里許有送供之規則在則亦足一法若二四同志再多用二三人之力耕以取食整以取飲苦行修之正仙佛所當然者亦不必煉論益之銀也切以此喻昔曾遇陽真人賜予曰煉銀真是仙術天福所歸只許汝一見不許汝妄意一爲爲之恐迷於則利甚喪城志且古云不受苦中苦難爲人上人三洞聖真無不由苦行精修有得子其勉之予敬守斯誡言而不宣言以誡後人後人其亦奉誡自勉之

太一十九問曰佛教不求長生而任其死者必有後生凡人之生於世間生有身矣則必有死及其死矣性靈無所依泊則必又生抑何所爲不生於天而生於人高願語後學知之

答曰生畜之類最多不善而貪嗔癡淫皆畜因也故世尊教人戒淫爲第一事即其故也故有序云觀其原始不顧色心生滅輪迴報爲苦本聖人超悟息滅反源返

出三界然後爲道是也序雖今詳說之人若能修衆善
能斷淫事淫慾即惡報嚴經云所謂捨身不行淫而離淫念是也所
謂命根斷者乃能不受後有而生於天其已生於天者
動一淫念即墮下界況在人中淫念不轉生乎故有雖
修衆善不能離淫必受後有之身
又問曰若受後有有得人身有得畜身分受之時
抑何可以轉其畜機而生爲人乎
答曰亦由自作而自受者佛藏辨意經云貞潔不犯外
色男女護戒奉齋精進言外色男女者是世之淫人以
男女二色爲淫其意女色行淫

在於身前男色故世尊戒經云不近沙彌禁男色也又
行淫在於身後
云最不喜世間女人入我教中禁女色也人以素食身
前行淫者同於淫婦無有善因必受於身前淫受之胎
而爲人事食身後行淫者同於畜交兼無善因必受畜
身後淫受之胎而爲畜人若不信但觀古云欲知後世
因今生作者是之說即是世世皆有一等疑人最含身
後淫事者即所謂一條尾千定萬定者矣人之教修者
可不愼戒身後之淫哉凡人心中有此見一根即有機
者能戒之則見此不淫見而不見而歸心於戒定面後
遠離畜機機轉云
畜珍重波羅提木叉是汝大師若我
無異言持戒應

宗告言轉信即業報差別經云具修十善得生欲界天
同機即此也
若修有漏十善以定相因兼修禪定者應生色界天若修離
離身口以定相因生無色界天遠離身口者即淫正此
念處經云持戒不殺淫盜此三善得生天如是既生於
天且不受生於人況其斷乎六祖壇經云除淫即是淨
性因誠至言也惟禁成梢專不犯身後之淫始可滅卻
畜機而爲人也談禪說道者專爲身後之樂其心於知
法犯法而望不畜者必不得矣因根固結於心故致口
心不一禪道盡成誑語矣我問世人倘見此言亦肯戒

愼之否
又問曰每見宗門人言了生死不入輪廻者道又
卻掃仙佛之道爲教而不足學彼有法愈於仙佛
果然乎不然乎願說欲聞
答曰了生死者生死已無了不生不死之謂也凡人既
生有身必難得無死既死無身必難得不生此常理之
必然亦常人之不能不然者欲了生死必保得此身不
死靈性常在此身中更無何性往彼受生此生死自然
了矣若不能保身而至必死則性離此壞身急尋快道

必復生為彼身豈可以今之死而日為稱了生死乎惟仙佛能不死而不生惟仙佛之道是不死而不生之道也以其使炁神住定不相離身有寂盡滅盡定之功然後能保身不死而亦得不生為真了生死也此仙佛所說之法教人遠離惡道苦趣之說也末世邪人外道不知寂盡滅盡定不惟不知而不能求知又且掃去禪定而不用叛卻仙佛正法極言禪定至滅盡之非指內頓難不如已捷彼極不能滅盡定如何了得自家生死反用誑語欺哄世人害得過世間人皆不知以仙佛正道

了生死甚可痛恨也

又問曰彼以此死為了生死與不了生死者無甚差別何以為異

答曰即是一個不了生死惟真了生死者此身既不死其定性靈光獨超劫運不隨壞劫而壞安有六道輪迴故六祖云性在身心存是也即大涅槃經云入菩薩正為離身生是也不了生死者平日只行世法中邪惡爭而不改身死時性只如前行邪惡事不改然世法事原皆背卻天道的俱是六道中所為之事為六道種子如

性偏好貪暴者則同狼性之貪暴死後化入狼熱如性偏好慳吝狠毒者則同偏性之慳吝狠毒死後化如狼類如性偏好淫者則同豬性之淫死後化如豬類如性偏好毒害者則同蛇虎之毒害後死化入蛇虎之類正由現人亦自不分未死已死此念不離必因此念入畜道矣只說這是在人生時一般不知已死無了人身入畜身既不知入畜身不求脫離便成了堅固畜生矣只有畜身的受用萬般苦楚無能脫離此所以修身心者貴於不死而不生於後世也禪宗亦有高僧求不投入

胎者為此凡人死後靈性所在之處即曰生又有一等其性貪食無厭足如餓者不捨一口與他人喫此必生於餓鬼道中由生時死時皆無厭足之心故也又有一等十惡重罪者入地獄必矣如陽世牢獄禁之待發落之義也此皆不了生死者如是有志者豈可模陷於不了耶故古云了即業障本來空未了還須償宿債明達者共思之

李義人問答　崇禎丙子秋中朔伍冲虛子在金陵物遠行義人請小齋義人初為應天府學庠生

精易學已已歲初夏參博山無異和尚九精於神
師禪機鋒敏捷宗門最稱自悟者自丁卯與予相
知至庚子季秋望七拜入予宗爲扣性命
雙修之旨竟遊楚浙七年如新茲始還金陵之家乃
有七問問曰昨觀先生直論此冲虛子壬戌年所著天仙正理直論一書行世所云煉精化炁如何知得是化了炁
師答曰精化炁者是初關時設爲次第之名曰也只
爲當由炁化則以炁之發動時不令化精而復全真炁
是即元炁還元炁而言化炁元炁即無形之元精不順

去化有形故曰精化炁也若謂後天之有形質者而可
妄指爲精則有形質者以形質爲碍不能化炁身中虛
靈之處亦無安頓處亦無通達處凡借精化炁之言指
人以執信者乃所邪說之人執以誑世以斃弄後天不
知所謂燒鑛成金矣而金不復爲鑛燒木成炭矣而炭
不復爲木亦不復受地炁而長旺以此喻觀之可無疑
矣於發動時而還靜還於本地用周天火煮蒸之煮蒸
得理則炁歸本地而更長旺煮蒸不得理則不能如是
今日發動時化炁補得一分明日發動時化炁又補得

一分動而至於不動補而至於不用補補至十分而元
炁俱足俱足時便化炁了矣不復有精而亦不復爲世
法用大藥生矣謂之華池蓮花開謂之赤水得玄珠亦
謂之地湧金蓮亦謂之天女獻花亦謂之龍女獻珠萬
般喻名但要悟得此理而後一矢之活潑無礙洋然揹

問之二曰精以化炁而精炁之一因以化言則易
知煉炁化神炁神原二物而亦化言是何故
答曰炁神二以其自炁有神現在故二名之及至心息

相依一向清淨隨順至於寂滅得息無出入心不生滅
大定而常定矣夫息無出入是無炁矣而息住脈住其
神寂滅爲性獨有真覺真照其先若無此元炁助神則
神不能常覺常照炁不合神則神亦不能常覺常照即
神之能常覺常照由於炁炁神歸一而爲神通非炁化
神乎
問之三曰如何名爲小周天大周天
答曰有異用而後有異名
又問曰請詳其所以異

答曰小周天者坎离交媾之火候以其專修性命者所
了者小故稱小所謂十二時意所到皆可為一日內不
其幾周天矣究其妙正饑時喫飯困時打眠始覺名
為本覺名來時之理也如覺照則用小周天不覺照則
不用用之時有升降有不升降鍾離祖語呂祖云可升
之時不可降可降之時不可升若是者皆可以為小也
大周天者乾坤交媾陰陽混一之火候法輪遲緩綿延
昏默終日閒如醉熏知浴起面暖氣融融然禪宗人自
嘆為山中水牯牛略似也所以張紫陽祖云即此大周

天一場大有危險者切不可以平日火候例視之也究
其妙我師還陽祖云此候無顛倒無進退無升降則其
大旨便可推知即白玉蟾祖所云無去無來無進退不
增不減不抽添之謂也其始也以一時為一周天以一
日為一周天以一月為一周天其既也至於十月而不
知其亦為一周天其大如何以其用大故稱大夫既以
候之緩而周者曰大自然妙合於緩而不得不緩候之
速而周者曰小自然妙合於速而不得不速然又當知
小周天本無天可周而且建立為有謂之從無入有也

大周天始用有為而漸入無為無火候境界謂之從有
入無也若所謂心能依息則萬法歸一心息大定而涅
槃而一又歸於無此周天之異用為大小之異名也如
此。

問之四曰直論謂煉精化炁在下丹田煉炁化神
在中丹田下遷中是一遷而三遷之說又如何
答曰按三遷之說於鍾離祖答純陽論還丹云還者件
而有所歸丹者丹田也丹田有三炁在中田神在上田
精在下田自下田遷至中田中田遷至上田上田遷出

天門是為三遷功成既自下而上不復更有還矣吾見
鍾離祖此語矣問吾師之說同夫煉精化炁在下田至
化炁時絕無有精而惟含真炁炁尚在香香冥冥之間
探之而至似有似無之妙此可遷中田而化神炁者中
田曰離卦所以文殊菩薩住南方遊行者即此龍女變
男子住南方無垢世界者即此楞嚴經云善財童子五
十三參皆住南行者亦即此善財童子即仙家子當問
還陽仙師云煉精在下田雖曰炁從循環於三田而此
真性常若不離於下田即世尊不離菩提樹下而上升

須彌丹天宮之秘旨也化神入定在中田而始之神和
塞乎兩間歸之無極常若渾然曠中下而為一所以世
尊於欲色天二界中間化七寶坊如大千世界說甚深
佛法令法久住久住者大定也即其事也其所以然者
精炁本地在下田故二者皆歸於下炁在下而神本地
在中故雖化神在中常渾合若冲塞若虛空其中下而
為一此又古仙之不肯輕言凡夫之無所授者今敢直
語之為後聖誦

問之五曰仙家不用定今或可不必言

答曰王重陽祖云呼吸相應脉住氣停靜而生定大定
之中先天一炁自虛無中而來又云定中知動方是真
化即真人云息有一毫之不定命非已有薛道光云定
息採真鉛石汞林云定裏見丹成馬丹陽云功夫常不
間定息號靈胎太上云轉神入定以成至真斗姥心經
云知守本來真身更能精修大定乃至形神俱妙元始
天尊云息依神定性定命住張紫陽云惟定可以煉丹
不定而陽不生陽生之後不定而丹不結中和集云九
載三年當一定便是神仙諸說重重如此而人猶不信
不肯承當亦不知天上無不入定之神仙也

問六曰古禪師有教十年入定而不出者可同
否

答曰同者也有不同者也有同若同於能絕淫慾持梵
行漏淨則陽精不漏精根如童子得漏盡通者此六通
之果古明之不生死阿羅漢惟聖僧神通僧有之是則
同不同者為漏情不盡精根不能如童子則無漏盡通
不過謂之五通鬼耳雖能入定全是陰性陰神雙眼皆
合不及漏盡通者雙眼開也惟十二時無昏沉方能使

十二時慧照眼合者敵不過十二時即無真定有出定
迷而轉生於人世者或迷而轉入於橫生者性已隨去
而空慤在斯亦何取為定哉此不同之謂也頑空入定
無慧照者皆如此不可不明辨之

問之七曰形神俱妙赤血化白血及拔宅飛昇者
皆還虛後事今言初定初出時何故言俱妙似欠
是處

答曰不欠是到得大定而出定即得不死不壞之形不
生不滅之神神能超越天地而形亦隨之超越天地何

不可言俱妙即此一得永得直到盡虛空後亦只是這箇俱妙故說初生時是這個人乳哺大時也只是這個人如八地成佛是這個佛再加持至九地十地十一地等覺也只是這個佛何嘗有異如此則知俱妙矣又謂赤血化白血者此非所以語神仙天仙也乃人仙不老不死及尸解之類若耳何以辨之人仙者精全而元氣固依呼吸之爲用有呼吸在則有炁血行即靜多而動少炁爲主息血化白亦宜也但能延年益壽而差異於常人耳若曰神仙天仙其炁化神矣不化氣血息也住脈住即二禪之息住三更有何物可流行而爲白血乎所以古人云血化膏急定無炁則亦無血只有腸化筋脈中脊脂在故曰白血腸化筋食則陽充之而空不食則陽不空而實爲筋此二誠理者自化神胎成以後至出神煉神還虛皆如此

也住即二禪之息住三更有何物可流行而爲白血乎所以古人云血化膏急定無炁則亦無血只有腸化筋脈中脊脂在故曰白血腸化筋食則陽充之而空不食則陽不空而實爲筋此二誠理者自化神胎成以後至出神煉神還虛皆如此言也古天仙又云說盡萬般差別法總與天仙事不同然此一會說也皆本之予直論而重明之者但未問究問元精我且喚之曰元精有真不可以凡擬其中有信不可以曆拘爲上天之秘機願再致思焉可矣

嫡傳增註天仙正理直論仙佛合宗語錄卷之四

散問答類 此皆交遊良朋之類非門人故曰散問

答

長沙王朱星垣殿下 此封長沙王二字郡王也吉王太和之堂弟成貢獻十二百石永登仙派是垣王號也一問曰精滿不思欲炁滿不思食神滿不思睡必如何得滿亦必如何卻得是滿而永教仙神庵子答曰得滿則自知而滿則由於佛如補精之法謂之築基凡人之精已爲淫媾耗損無修仙之基爲

不滿之物大修行者補精時必遇精生於先天之頃時即用火以薰蒸蒸蒸者即補也補到化炁而在內未發生之本炁亦並得薰蒸之炁補此即炁純無精可生便知實滿百日內事也精既滿而竅自開大藥一到淫根自縮同於童子縱欲不可得何用思慾世所稱返老還童者是也而陰藏如馬蝗者是說乃爲世尊三十二相之一此欲界孔內不行淫者之功若精竅不自開淫根不縮如童子不知世尊之陰藏如馬蝗則不得謂之精滿爭根既斷即得長生小果若能躲避三災亦即如是

陽祖所云請問大地者亦可如佛說法華而幾千萬億劫幾阿僧祇劫自從此以上出欲界色界心住大定化神不至思議所能測度身心自在料亦無是也此又何思之有然先德稱有神定俱時四已神得神定俱時及所化之真元超陽神前之元歸元海為坎實者漸漸以坎實點離虛虛而實實而虛所謂脫胎換骨為食法者實則不餓何用思食太上胎息氣經云呼吸如法咽之不饑尹子至德經亦云吸炁以養其和孰能餧之是也然十月胎圓者固皆不食初一月即能減食二月而穀自辟除四月以後絕火食當知此後真不食故曰炁滿不思食世尊亦曰如來應供等正覺而無所食此而猶食猶是有生死的凡夫無定力也不可得謂之炁滿也如楞嚴經所云食地中百穀足不離地必使身心二塵不服不食我說是人真解脫者若不食則已漸入於仙仙則神滿神滿者純陽無陰也古仙謂分陰未盡則不仙如有一分陰在即有一分昏沉睡魔十二時中惺光不自覺照神亦如何得滿則不可以謂之以神補神則不可得謂之神滿觀太上云轉

神入定以成至真道行不備仙亦不成我故曰必使神住定炁亦隨之神住定神炁俱定從一月之一日起即能不睡晝夜常覺惺惺不昧十二時中無一時不入定亦無一時不在定如是十月之間方得神滿炁睡既無種又何思到此心無生滅盡無出入已成陽神仙佛到此皆出陽神便出色界到無色界矣不存知見而全歸於無為煉神還虛合道之義皆知此又神滿以後九年面壁事也

又問曰可是別有精炁神補此精炁神否

答曰非也眞正金丹大道非待外求只是自身中現在精炁神當發生大養向外時還於身中合而為一歸根復命自然發生長養於內自然充滿亦強名曰補曰滿實非補非滿也說到神滿時精炁盡化於神矣神定於見性妙覺圓於虛空出無色界矣何滿之足言

長沙王長沙二字上加殿下二字曰問曰入定仙養神胎煉炁化神而出陽神仙謂定而悟道道成則出定時者皆仙全是入定出定莫是只胎息轉為入定之名耶只修法擬之仙法否

曾曰守非也道藏經中有太上妙[illegible]神大定經云[illegible]
神大定以成[illegible]
[illegible]
[illegible]
七返火丹有時就頭玄關靈光現[illegible]玄三一之
知[illegible]才朱真身更能精修大定乃至形神俱妙與道
合真有太上胎息經云安靜則神定神定則氣和而
元炁自至有大丹智慧本願大成上品經云當制念以
定性命性命雙全形神俱妙有太上九要心印妙經

云神定則炁定炁定則精定又云意定神全水源清又
云依食太倪息元難定又云息依神定神凝氣結又六
性定命住為丹又曰[illegible]為氣質和得大定門又
云修真妙行初定通炁大定全真妙行通靈經之所[illegible]
訓者皆如是言定又鍾離真人云三關不固神炁不定
設不走失元陽又王重陽祖云聖胎既凝養以文火安
神定真住其間炁張紫陽六慌惚杳冥定之象也惟
定可以煉丹不定而陽不生陽生之後不定而丹不結
又陳致虛云煉已日久六根大定又云丹陽真人云神

不外遊精炁自定又云要心定念皆湛然不動名為定
心又云工夫苟不間定息號靈胎又司馬承禎坐忘論
云相心不着物又得不動此是胎定正基又中和集云
道通原來本不難工夫只在定中安命到時中有一定
便知日午打三更衆物皆忘萬念全在定中統
曰無念之靜定純熟可為無生曰九載三年苦一定便
是神仙之陣泥丸云曰端坐息定為根長疑然靜定念

皆忘念工夫純粹打成一片又金真玉訣云湛然不動者
謂之定定中覺靈者謂之慧又白玉蟾云以虛無之境
界為靜定之功夫此諸佛之所言定世未有性不定而
可謂之成道者予今以二家言異而旨同者而重宣之
仙家言胎息言如胎中之息息之在胎呼吸不及於外
而者不呼吸者滿人於定也言息定而性隨之定炁神
皆為一神其既一而全而大定得矣楞嚴經云既證道
胎親奉母氣又云形成出胎親為佛子所以云出陽神
而是出定即真人云息有一毫之不定命非已有為既
言也佛家言入定以初禪念住者心不外馳而不着欲
境也二禪息住者如胎中之無息證父母未生前也三

離脈往者呼吸絕而氣息定惟內氣之息定而後身外之氣脈不動身無六脈大死一回之險也回神混沌定之說以回定是自然要出陽神定極自然安出定本也不可見識得了原來只是這個

真陽子同祖堂弟同師弟登仙派名守虛問曰昔同於曹門問道曹老師云凡遇魔來有心中偶內證或身外有見有聞皆是外邊仙人魔邪魔等速用炁身三昧火為降魔之法我今忘却請為我再言之

守虛子曰三昧者佛言正定中之受用也所謂然背然身者即如是此正即祖法門所言之定法也而仙言藥養四大與炁身三昧火何妨火焉盛則魔不能容如世尊出火降六魔邪師降外魔既入三昧火中而降火亦滅又云而其真我藏於火中則火化已後取舍利者皆是不見有魔矣

真陽子二問曰古云得之者早修莫待老來鈐求少六十壹曾大乘妙法蓮華真經云精多則丟神強柔則性情弱又云人有久視之命因時慾減其詩者能道引盡理則長生因楼何見有鈐求少者不知彼修如何

答曰一者亦有語傳仙機採藥煉精內補築基之法在二者亦有服食草木凡藥外補之法在望用其一固可兼用其二連效猶神故黃庭經云百二十歲猶可還鍊離嬰寧坤法云晚年奉道而炁不足十年之損可用一年工補之此言補於築基也然有補之易者亦有補之難者修藏者固炁以長氣而炁大衰者則難長壽根蒂於中長之道後故補之亦難易補者謂陽雖衰尚有生生之機所謂補十年精神可復盛而成童體者難補則有陽痿之類者陽炁陽精將絕無可補之陰則必用敲竹鼓琴以喚起悟真篇云鼓竹喚龜吞玉芝鼓琴招鳳飲刀圭後人以此為哀老所修者言之矛盾近似但精既竭而無順以生人之具即是無逆以生仙佛之本有順則有逆謂見色便見心者此也謂衆生即佛者此也無順則無逆乃所以為之難也邪淫之人借此機會誘人曰必用女身採補不然女人身中無精可採可補於仙道以自精守住精者大相違悖世之愚人無由得悟正道故輕信邪言陷於淫坑以速死之事誰知不死之道而不反思神日速孝親見得愈孝女而愈敬精愈藏而愈不能久藏故陽保身窮極藏月往勞而無為何以得至閻至易之集耶為補藏故仙家有子妙至神至動之仙方非採補而同於採補者若以世法用之固能補陽以道法用之即能補精全治少壯已來之為大勇哀然所以無順生者是

但故或以房勞之故，在壯者多，精竭而虛勞，或以損壞元陽不能至老而自終或以損壞元

勝故，智採戰者晝夜淫樂無度，意謂有補而無損，不知其傷精盡命而死，甲寅不能全其

氣藏故，學仙者先要補腎，腎氣充足，元陽不虧，或受沐浴水濕，腎氣不加

學道之先行住世間事，修行人不能離世，如魚不能離水，若離人人為已知者，猶魚水之離，必傷

鱗故，師尊教此人所不及犯者，故名犯。至簡軟者，或貪不修，復加至細

者，細則不能復伸，皆生理之由世所以生，世之老者，則必

問其絕得其生理者而後能之，其生理者，精足元

神足則是，元氣足，得生理者，則自得老師曾云

可以備急，可以補虛，故曰能長生，思作曾老師曾云

精不足者，補之以氣，精不足，氣補不足之精

則所歸之精，得氣助而形不足者，補之以味，形不足，即

補精，則精自然足矣。或專心於敬，學而頭，招者其效，雖有當而補，或緩

或兼用外藥草木五味而補之，則速效，故以五味而

求形足，生精，遂乃授予一妙藥仙方，氣味俱全，採得

而補精也。易而能起死回生，易得採取，功成大道，謂之助道金丹，

此亦益世無二之方也，仙家老者無此藥，則回生則必

易而能起死回生易得採取功成大道謂之助道金丹

此亦益世無二之方也仙家老者無此藥則回生則必

丹。

又問曰：請方之名藥之味製之法治之症，願得

用之言，普救無邊，可乎。

答曰：陳希夷華山酒，振碑記之方，勒方於石碑，亦不傳

之意也，方名老奴，蒼龍丹，凡老能返為童之義也，老人衰

者，能起之陽，縮者能伸之，中年衰弱者，能補之，皆可復

勝於少壯者，萬倍，凡世人之物，命及男根，常者服此一

月，即能，歌曰：此藥其靈，驗添精補腎堂，去冷除風疾，扶

起更起陽，老成宜修合，秘密莫傳揚，服之保元氣，延壽

永安康，修此方名補陳，種其性，於安土宜益，可

永安康，修此方名補陳種其性於安土宜益可

其名金，故而得者其藏，之高則效，甚異，處

木香，方錢，治腑，珍，脉中遺，珍，補者，小便秘，此藥味

能降，製則用生，熟佐者，則效速，晒而為末，及成，九後皆

以日晒，忌見火，焙傷性，又治，破結氣於中下，焦逐積年

冷，燈心草二錢，通利小便，痰，通小便之痰，及

氣，燈心草二錢通利小便痰通小便之痰及精，尿皆可通，利小便，治

癖，閉成淋者，用淮草中嫩利出者佳，熟，釋成末，須以

去泡，粉取燈心清者，搗配，藥雖破故紙一名，每一兩

製，而耗折，各須多製方足配數，破故紙一名，每一兩

大溫，能治，脫泊，吃，傷，故用元陽堅固，骨髓充實，治，勞

傷之所傷，陳，藏，而縮小便，及丹田，腰疼，膝冷，腎寒，與

陽痰，治，去，皮，用，鹽，酒，拌，和，炒，去，核，桃肉一兩，治，房

勞傷，止，腰，疼，此，平，無，去，皮，另，研，核，桃，肉，杜，獨，粉一兩，

用，石，脂，研，如，粉，和，勻，用，大，腎，血，分，藥，也，同，熟

地，黃，用，最，益，精，止，尿，骨，遺，治，腎，虛，遺，者，不，用，大，腎，血，分，藥，也，同，熟

地，黃，用，最，益，精，止，尿，骨，遺，治，腎，虛，遺，者，不，用，大，腎，血，分，藥，也，同，熟

又治老痰車前子一兩酒炒研末每服二錢入膀胱通水管淋瀝痰不走病乳香研末每服二錢入膀胱利水道令人有子之要藥馬蘭花一兩酒炒研末每服二錢入膀胱利水道令人有子之要藥此種子與菜中不同菜中不入藥馬蘭花生於溪畔形如澤蘭葉細花紫色菜亦可食本草云味甘平無毒

與補腎虛得酒助長沿勞氣病冷風老人骨筆健忘者巴戟天二兩鹽選用肉厚連珠中間紫色者佳洋絳者佳紫又有微白枯如粉色者佳酒浸一宿納乾用止蒙道精補虛損勞傷陰接健骨濕筋益精腎之血分藥也八角茴香二兩炒性溫澁主腎勞痛治膀胱冷氣起而痰嘗嘔全二兩氣溫去澁酒浸鹽炒用者活血不足濕痺不足腰疼又治中風瘓拘攣筋骨血弱寒客氣虛冷沉香七錢微溫但而柔軟削而白能名黃蜀沉者妙必沉水者真者入九只宜磨取助陽益精又治冷風脫體風濕骨節疼痺又云火盛陰虛者不宜乾漆二兩炒此不

必多五錢也可漸多不過一兩也足用生漆鋪近益上者白乾者狀如野窩孔孔相屬者為佳辛溫有毒炒去翅腳燃成末為度炒熟用者無毒熟地黃五兩酒蒸酒浸焙石白補如以蜜滋腎水增氣力填骨髓益眞和勻後入衆藥和勻為

陰補元氣大黑蝦蟆七個微炙有毒布網於門窗內則除蚊蟲大而黑色者為佳方可食七

夕時取之此時多出外結網捕易取也白者勿取不可拘時服內有蒼黃囊隱者為真雷公云去頭足研如膏入藥丙治前偏疼腎子硝上同愚謂此味得其七生不下大人小兒皆宜愚成此疾

必用若腎子無硝上倒下亦不必用會不用亦妙共二十八味製完為末只有四十兩四錢二勿半煉用生蜜四十兩與藥等將蜜煉至滴水成球只三十兩為準每

劑必要煉十二兩和藥時加清水十兩煮足四十兩為

密十二兩必要凍水四兩足和藥搗千杵丸如梧桐子成一勿則鳴九易動而易乾和藥搗千杵丸如梧桐子大每有四勿半九每服湯酒下三十九空心或早或臨卧每日一服七日見效大虛極弱而陽少絕者五十九更妙半月見效如少壯或連服半月一月又隔三月五月再服半月一月亦可或在滿閉上催工之時連服不間斷更妙予說此方之妙無窮何以見得益藥非劫性又非偽用而皆效者乃平常逐日所服能養元神補元氣元精堅其骨補其血與髓則頸項脊腰堅硬如鐵柱

天仙論語仙佛合宗 卷四 十五 恭惠堂

利於坐堅其腎益其精則易坐生妙而易採補無凡情欲事者亦可用並無害有凡情欲事者亦可用其功勝脊骨塗貼者萬倍勝用女鼎假稱採補無益有損者如天壤之隔予勞藏月者如水火之異實服用之足以助生人之道逆用之足以助仙佛之道利益無量大哉服食之丹藥之一論也其能滋養延壽也有如此 予訓

倫中年少年有服此或疑其暑熱殊加炙甘草三四錢良相二三錢少滋補腎陰亦可

又問曰昔有以飲食滋補者與此草木藥大較何

如

答曰不戒穀食者或以膏腴厚味爲補或以腥辣助陽之食爲補汝我所共聞第恐妨天曹之禁戒曰齋戒者道之根本法之津梁而亦難於具辨非貧家之能雖用者而效亦緩不如藥食之爲靈爲捷時只消用銀一兩可成九藥一料貴時二兩三兩可成一料一料大約四錢半二三貼一料可足一年服用堪爲助道之因者安得不爲之吾輩戒葷逾抱楔子之言只重以藥食爲世教也

又問曰方近於房術計莫亦不宜於正耶

答曰似房術而不爲房術用亦何妨但生生之理同不

過以順生爲道生總成就一個道則成聖而已耳慨觀希夷圖此方在世已七百餘年而未得遍爲世用今而附採流通以出世遍於天下極於未來劫在世出世者皆得用普渡寧有涯哉所謂不能以百日而返烝者以此藥之返者兼用之少爲一助其速耳有道之士珍之若財力不及用此則有機先生藥之工以補補精以烝補烝在前語矣後來聖真亦詳而自量之

顧與哉名昭應天府學生二問如何是煉精歸性

伍子答曰性爲人心虛靈至靜處炁俱無之時便是先天真陽之炁出至靜而微動謂之元精元精有可爲媾精之具便亦覺其有可爲媾精之具便此發動便名曰情俗謂之神情復此神覺還在性靈管攝此炁同歸故曰攝情歸性其實即採取神炁之說是以發同歸一炁金來歸性初乃得稱還丹金丹真陽亦即所謂情也古云二五媾精妙合而凝者正同此說凡言情者兼神炁如儒言氣質之性性附於氣質而動爲情則亦從攝於性而復性也

顧與哉二問曰昭與聞元精有清濁老嫩之辨正不知用老爲是抑用嫩爲是

答曰易云初九潛龍勿用喻元精微動而炁嫩則其發生變化不旺故曰勿用九二見龍利見喻元精壯盛而炁充故云利見如鄭思遠所云月圓玉蓮生是也即其勿用於初而利見於二便知用爲是之二不用炁不足之初而大機利矣我直論所謂嫩之炁微不結丹者以此之過於嫩而炁不足補其精不足以補其精之說也又謂老之炁散不結丹者以極老而大過言創

歸性

元龍之有悔也亦如月缺金花卸及金逢望還不損
之說也但看過娥過老之皆不宜則其中自有可用者
在。直論所謂非覺而動者言濁也。曾動而覺者言清也。
覺而不覺者言辨初陽嫩之故也。復覺亦者言見龍
利見之時也。若到此當機又怕遲緩失其正炁所以師
祖門下徐復陽真人云披衣又恐起來遲。少言防其忽
散也。此便是採藥凡用功時於此炁足之元精。只要不
着慾念的便是先天純清着慾念計較者則濁矣。念念
任道自然真清

又問曰。煉成大藥亦有清濁老嫩辨

答曰。初正則求持源清則流清。惟清真之精炁合和神
煉而始生大藥則大藥之清真。即由元精之清真而得
者初不清真則煉藥不成安有大藥此不必辨而辨在
其中矣

顧與狻三問曰。凝神入炁穴。不知還有呼吸升降
否若有升降呼吸不知又如何凝入

答曰。許旌陽老祖云太陽移在月明中又云金烏飛入
廋娥兒即此義也。升降者是採取
烹煉之際。言凝入者

復命之祕機。升降而行也神炁合一神在炁
中。升降而住也神炁各一神在炁中不說炁神大
炁穴也不得

又問曰。昨聞教言。妙於升降。言與倒用之始得
其妙。此尚茫然不解。幷言其說

答曰。當升則專升而不降。謂進陽火者是也進足則頭
倒之以為降。當降則專降而不升。謂退陰符者是也。惟
是升之專則採取方有得專於降則烹煉方有成非若
世人只知以一呼一吸便為升降者此也。所以純陽祖

師大闡幷在顛倒者。正言此也若不識此雖採取而
不得所以為採取雖烹煉而不得所以為烹煉離不
能成丹也

顧與狻四問曰。先生於神炁之理其中客作用之
間以夫婦書同行夜同住為言固可臆知第不知
微首微尾皆如是乎抑有時如是有時不如是乎
願詳其說

答曰。夫婦為一神一炁之合。同行同住為心息相依隨
息之說初關有神炁則有小周天炁行以如是言中間

煉炁化神有炁有神而至於無炁有神由大周天而後可以知是言其似而實有不如是之妙在未後上關無炁則無火候行住無養胎周天惟煉神還虛頓然見性地位則不可以夫婦言者非二物也一神且歸於無何況二乎其中和之炁本屬有於初關更宜親切

又問曰小周天如何以子午十二時為言

答曰一天之周原有十二位矣斗柄即經時之度周一日之時故借喻耳十二時用九六之理數也世尊所謂見明星而悟道者此也人或問推移斗柄運周天之說

遂以心運炁行十二時位此亦可笑也何以故為其心已逐境外馳則神不定矣真炁而炁不凝聚丹已走矣必不能證聖禪宗人拘拘然以北斗裏藏身又謂北斗望南看落此局中矣

又問曰必如何得不如此

答曰斗柄外移而天心不離當處六時進火六時退符而天心亦不以進退而離當處離此則非我祖鍾離翁凝神入炁穴之旨也

頌曰殺五關曰先生謂胎息之初調從無入有而實若無於不息之中而或暫有有無兼用須詳其說

答曰依文悟之自見其妙在觀之北七真之孫不一九

答曰任你有精思有苦辨不過勞心之幻役耳未若實行功夫所悟之得真實也所以先師云思而不學則殆之病與學而不思則罔者等也君再思中用學即得其妙

跋曰又問曰有無二字終難投機必詳言而後可

答曰無者無息有者有息即如在胞中臍帶之所以息初結胎本無息漸有息而十月成生而離母則我身中無息息在鼻矣今要在身中無息處而作為有息故謂之從無入有既入有則有息若息人使強執作有息之

相便墮有相虛妄是病非息也故云實無息相還證不息之胎息此二乘菩薩厭生滅而趨涅槃寂滅之時不能顯已於生滅出入故於不息中而或暫爲少有微息此有無兼用亦未完胎神未得大定之初基爲然若非有無兼用之漸法必不能至離相寂滅便強制外道而非佛正宗寂滅爲樂之本旨知此而行方可得無有雙忘混同太虛

顧與弢六問曰火候進退但聞其理詳如何用於實悟時

答曰理明事事行理也本非進退乃借虛喻以說明此二端理耳若必執進退二字而勉強言之蓋古以子至巳六時爲陽子丑寅卯辰巳也陽合乾故用乾爻乾策乾爻用九而四揲之爲三十六故陽火亦用九同於四揲子丑寅以次皆用四揲之三十六乾策總六爻之四揲二百一十有六故陽總六時亦二百一十有六以午至亥六時爲陰午未申酉戌亥也陰合坤故用坤爻坤策坤爻用六而四揲之爲二十四故陰火亦用六同於四揲午未申以次皆用四揲之二十四坤策總六爻之四揲二百四十有四故陰總六時亦一百四十有四合之得三百六十而完一周天度數之義但其中又有卯酉二時不用九六之四揲則不滿三百六十之全數言三百六十者亦只大略言其火符之初起迹耳我承聖師所授曰陽火日陰符論定而靜者爲陰以不行火而陰若符合火之候也故爲陰符陰符經註號山姚姚授李淳曰如是則陰者暗也符者合也即此義行而動者即屬陽而爲陽火矣凡一切十二時中分分明明行九六有數之火皆當日陽火一切時陰陰暗暗不行動者似進定靜者行火而暗合火者皆當日陰符似退若究及精微密悟必如此言之爲得真實玄妙

又問曰有言夜半子時行陽火日中午時行陰符似說只子午二時不知如此亦似此理否亦可成菌甚麼石

答曰甚非也絕無所成但有犯說狗於天時即是邪妄誣語爲我命由天非我命自我不由天者也只因自己無傳不知所以然之理扭捏造爲此言以欺世耳或却菊亦借其說而言之非仙道中和之理也仙家活子之後六時皆用陽火乾爻午之後六時皆用陰火坤爻乃心中虛比活用子午十二時何等直捷自然非止子午

二時之太少何等適宜若用天時子午二時以行火則我身中業生命不相違故不用天時也

又問曰得傳所以然者何法爲最

答曰總是要過陽炁自生時耳曰炁合滿足耳故將呼吸者以收過陽炁自生時耳曰炁合滿足耳若無呼吸不能調和者無由收過陽炁自生時耳曰炁若無助力炁不能融助及至呼吸自然周天一周則陽炁得補復絕呼吸炁於此再加呼吸炁是不宜於靜中强加動必候神而自動又得陽炁發動之機爲可補陽炁者總是要補必再生再補之理要得其

傳也

又問日火候不宜斷不宜續卯酉二時不行二時火候莫似斷否

答曰非也神炁相抱而不離焉

又問曰採時是子時前是子時內

答曰非也子起則名爲採

又問曰採法與封法如何分別而行

答曰當採時則用採法當封時則用封法當沐浴則用沐浴法每用周天皆不異心印經云三品一理大道聚

和陰陽運一切境不離一法淺深厚薄亦云四候別神功是也

天仙論語　評古類

引語曰古今來學道必仙道大明　度仙師降授而得者而後可以說仙道非仙教不然　已羅汝大為若不明宗旨惟蹈襲古人幾句籠統話頭　以為得元人吉元太虛陽孫真之作真詮尹真人之作頗簡易新說邪妄洋洋盈篇誣仙佛為一教混神主丹等書是也他如周汎空之作頗簡易新說邪妄洋洋盈篇誣仙佛為一教混神主丹等書易知其為邪惟是似是而非者最害人之深不知道信其為道余則見其非道每欲為眾開其邪說而未及茲天仙論語仙佛合宗

因同友携至之命詳閱余因得以所欲言數數之妄令後世不墜其坑穽畢所願也

或問一曰紫陽王嶠二真人質言證神入炁穴真議真詮云神至靈妙如何凝聚得他亂一句是誰謀之說甚麼　蓋忘念而返神於心（亂一句是張紫陽自解是神二字之說甚麼真引來解人炁穴之類則炁亦返於身（漸漸沉入炁穴去此句皆陽孫真五二說不同請問如何即是

伍子答曰彼言神返於心則神歸本位矣元亦返於身也只言歸得本位不假張白二真人所說神入炁穴是

神炁有交媾在此正有修為處非神返炁返各歸本位不合一旦頓明證道者　此直說之鍊性心真無炁大手通也元要自二真人之言用於鍊精化炁之合言炁可妄哉之歟

或問二曰徐真子議無炁穴言元炁真息於周身穴竅之間彼百骸又為視聽言動之一大之理其議如何

伍子答曰人當受天命而生時則元炁是根本原自有之元炁即自有所住有穴無穴雖不可見何必議有穴無穴哉不過煉精化炁時以下丹田為主煉炁化神時以中丹田為主皆由三田反復有行所當行住所當住化炁時固住下丹田而炁又當住下丹田之外而別覓之耶元精藏於腎不發動時即是元炁而可謂炁穴這於下丹田乎強謂無炁穴自己落空言則歸根無所歸復命無所復後學切為所惑也

或問三曰元太虛謂云凝神入炁穴只是收攝返聽回光內照而已棟真子謂云非是執着所在而用意觀照之不過虛靜以返神於內其歸徒二說孰是

伍子咨曰元太虛所謂八字乃陰神家活訣非仙理也棟真所謂乃空亡之妄語疑皆緣異者殊不知離仙翁所言凝神入炁穴者正世俗所謂心自所在之謂也彼借回光內照四字為訓但可謂凝神不能謂入炁穴要知仙真所謂回光內照者異於是當煉精化炁之時

即回照精炁當煉炁化神之時即回照炁神當煉神還虛之時即回照虛故不可著不相關之處用照亦不可着內用照皆落空亡之境耳去仙機頗遠所以佛說七處徵心皆無有是獨俞玉吾所言回光內照呼吸入和是煉精化炁時之內照以其有呼吸太和四字而知之至煉炁化神非呼吸之可言所以鍾離祖正謂煉精化炁而發元神二說不足以語此

或問四曰李清菴云畢竟如何是道須向二六時中校勘不與諸緣作對的是個甚麼此言是否

伍子咨曰此禪家套語耳不知仙真下語諸佛但要之所謂道者無形無倚無名至虛極之妙也其所謂道之一而生二今自緣言對當知緣一也對緣者我又一也則二非道矣此之緣即塵也對緣者即根也根塵也本是有人相我相之二者不與緣對者丟緣而尚有我在若枚舉亦有我在此世尊所謂我相不除皆為虛幻耳我為道中之一物一為道中之一數一在故未至虛極之妙安可指一便謂之道一在即神在也佛家中所謂一單鏡要化神時此心者不得緣境一着緣境即墮六道輪回化炁時對緣而心若之則不化炁何異不丟緣而返

神為其惟知斬而已哉殊不知煉神還虛還之無極而至極方為與道合真豈局於仙佛者也今古尚無又豈可以二六時為言耶

或問五曰坐忘論云勿於定中急急求慧求慧急則傷定傷定則無慧此言是否

伍子咨曰此言非也何以知其非益言性體靈照若慧動而發用從耳曰聰從目曰明遂於外不定於內則失慧矣（宏紫陽真人闡不用聰明於耳目而回光復其本之注丹即此）不用聰明於耳目而回光復其本體則名與名是名譽於定不名慧於不定不定心此慧即

名定。不定此慧則不名定。彼言定中求慧。則觀為空矣。果定於仙者。何物而反求慧。然定中不知已定者。便是慧。何待於求。此所以非我天仙頓法道理一性而二稱者。同語也。觀定慧是一不是二之言。六祖盧能已知此矣。

或問六曰。金丹必言鼎器。如何即是。

伍子胥曰。先把乾坤為鼎器。此天仙家起首之定論。

又問曰。李清菴乃云身心為鼎器。又云乾心也坤身也。是否。

伍子胥曰。乾非心坤非身也。乃易所謂乾為首坤為腹是也。行得三田反復之工者。方能真知爐鼎之妙。

又問曰。然則清菴云乾心坤身者。是取將其位中心實。

答曰。彼亦模也。古云乾心坤身者。是取將其位中心實。點化離宮腹內陰之理。言坎腎中陽抽出而成坤。離心中虛填實成純陽之乾。乃言日關中煉金丹時之造化。及十月成神之所證也。彼清菴遂混一言之。不發明所用之理。不分所用之時。則非也。若必求鼎器於身心。惟言曰煉金丹。其實煉之工用下丹田為鼎器。可以神

身言不可以乾心言。坤腹言。尚未得坎離為言乃有妙用在乾尚歸根在坤。非言心穴也。十月煉神升用中丹田為鼎器。可以心言。不可以乾言。亦不屬於坤身而其妙用歸根皆在心非身也。則知清菴之說與張紫陽真人所言乾坤共為鼎器者不相合。此祕密天機學者難窺得個真知實授。來始能用真鼎器。真爐依而後可成道。不然縱煉千修毫無所益。

又問曰。鼎器之說更多。有言腳者。言非腳者。言腳下一寸三分者。言外腎上之毛際者。言心腎兩間

折中之當腳上者。諸說皆有所用否。

伍子大笑曰。皆非也。此巧言惑衆者。無根之可歸。無命之可復也。金丹大道。因有丹之名。曰丹田就是長生久視之田也。非針病灸艾。何用點穴胡為。

又問曰。今言金丹神丹。何所分別而二名之。

答曰。腎中真陽之炁。名水中金。煉腎中精而化精炁。故名金丹。煉炁化神。故曰神丹。

或問七曰。言紫陽真人云。元炁非他物也。亦炁凝而靈耳。請詳其旨。

伍子答曰但看天地亦炁凝而靈而人之小天地者即如是此張真人發萬古之所未發令人真知性命之宗

又問曰如何是炁凝而靈

答曰人從父母　炁和合感為一炁耳此炁漸化成軟形中有一點靈光如螢光朗照漸漸動為呼吸之狀呼吸成形即全而神明具也以生出是圓觀非炁凝而後靈乎且前道炁凝而靈之之妙旨原夫精化炁者精由炁化使炁不化精而復神全其炁炁以化神而仙道成則純是一神而不見有炁非炁凝而靈而何惟此

一靈以動而用則曰元神在靜時則曰元性是也

又問曰如何補

答曰古云以精補精以炁補炁凡人當坐虛極之時元精元炁時發生而為世法用此元精元炁生長之微機也我則不以世法用而還歸之於原則元精元炁得如來生人之機而生長之矣正所謂金丹內藥自外來者於此生而採取之時即補之時也運小周天火候及煉藥築之功即補之功也得此時此工則機相乘而相投也不得此時此功則後天呼吸之氣無可施之神亦無有益之用先天精炁亦不得其所生長也則炁不疑而不靈何以脫凡而證聖哉

或問入曰昔一人究玄關一竅不通卷云於二六時中行住坐臥着工夫向內來之語默視聽是個甚麼此言是否

伍子答曰大修行人頓法門頭於語默視聽一無所着謂之透得境界過得了即繫縛於語炁笑可生心回語默視聽求外馳耶

又問曰如何為是

答曰我仙祖李虛卷云一陽初動即玄關又金丹四百字亦云藥物生玄竅是也古人又言非有定處只是至玄至妙之機關則不止於一陽動而為言亦不離一陽動而為言總此大道雖多事事法法皆不無此玄妙機關且如衆生有時有處是一玄妙機關火候調息進則進而不退退則退而無進行當行之道住當住之所是一玄妙機關有鼎鼐之在玄妙中者則鼎中之炁煉鼎中之採取者是也如煉炁化神十月養胎人不知前以元煉之有為沐浴即此玄妙機關後乃純神之無為沐

亦此玄妙機關神有將出之象亦有再出之法如不
[illegible]神如何是逆流超過虛無於寂滅之中結真玄妙也
機關也故紫陽仙翁又云一孔玄關竅乾即共合成又
云此一竅玄關即玄牝之門冬至藥生火候沐浴結胎
脫胎皆在於此則一竅之旨盡之矣志仙慕者誠之慕
至玄妙之機關由其心領神悟而得者徒口說而不心悟
亦安有此玄妙哉學者須當體之

或問九曰古人云心息相依久成勝定神炁相合
久致長生二者可能得否

天仙論語仙佛合宗 卷四 三 恭惠堂

伍子咨曰勝定長生皆有先天之炁爲心息之所依爲
神炁之所合非只言此出入息之氣也以出入息是後
天幻化之物有成壞故

又問曰有云隨息之法與息俱出與息俱入隨之
不已一息自住此言亦似心息相依久成勝定之
說豈亦非歟

答曰天仙家真息之妙只有升降而至於無升降不可
以出入言有出入者即凡夫非仙家上上乘頓法也所
以云凡人之息以喉鼻而入真人之息以踵無出入徒
插開呼吸出入者謂之守尸鬼耳無先天炁者則無
死者故名曰守尸鬼學者當精求所以爲先天炁者而後可言依
言合

或問十曰息息歸根金丹之母陳虛白所言何如

伍子答曰根者元炁所居之地烹煉金丹之所人藥所
生之處即所謂炁穴亦曰產藥之西南木鄉煉成金丹
則曰根基所住之基凡煉丹時採藥於此運用周天
火候於此則息息不可不歸於此息息能歸於此則三
家相見金丹可成生出一粒黍珠而爲服食之寶以其

天仙論語仙佛合宗 卷四 四 恭惠堂

金丹之所由以生故曰世此百日關中之理也所謂息歸根
便有主張歸根者即神炁穴之理

或問十一曰何爲真人呼吸處

伍子答曰人之呼吸似天地故呼亦出於天根乾闥是
也吸亦出於地根坤軫是也旋乾轉坤是真人呼吸至
玄之機非腎中央曰鼻祖處范德昭所云內氣不出
外氣不入非閉氣也正知呼吸之妙真人若不知呼吸
之妙處則不能得鼎中之丹天仙道斯遠矣甚宜究竟

或問十二曰有云始修煉必至於胎息而後天地

元海方是純坤十月之功此言是否

伍子答曰非也元海者元炁之海下丹田便是凡十月之功息不歸於下丹田其烹煉與息皆至於無而為神在中丹田矣故非可以炁歸元海言

又問曰如何是炁歸元海

答曰元精元炁生於元海每將順去而為後天交感之精與人依法採取歸於元海炁之煉之漸長漸盛成服食金丹故先聖云炁歸元海壽無窮者是也此百日煉精化炁時事非十月化神為言也余故曰未甚說透

或問十三日陽保真子直說云三宮升降乃其自升降非人升降抱着禪宗人所謂時節因緣之理周天運用乃其自運用非人運用此說是否

伍子答曰全是邪說誤人太甚豈不聞古聖人云神運河車無了期爭鍾離真人亦云丹田直至泥丸頂自在河車幾百遭劉朗然真人亦云華池神水須吞嚥紫府元君直上奔常使炁充關竅透自然精滿穀神存所以古來高真上聖教人升降要似自然運用亦合自然非言不用人力而自然升降運用也凡夫不行道者升降由經絡脈絡非三田也運用由五臟而飲食非周天也惟從三田反復者方能三宮升降得仙師秘授火符者方能周天運用所以祖祖長春真人云運用周遍自有徑路不得中炁幹旋則不轉學者當以此言質之

諸問答類

或問曰道人爭高曰仙大謂老子度釋迦成佛相人爭高曰佛大謂仙必參佛而後成真果有是歟非歟

伍子答曰無微而妄爭者兩俱非有微而曲為強辨妄爭者亦非亦有兩足可微而不可掩處自釋迦出世時老子曾過函谷關此時且度關令尹名喜開道而去文始真經行於世西行可證者西渡流沙但未聞老子自言曾渡佛否佛亦未自言曾投老子度在後人故不見猶龍之歎邱長春真人於元始祖四年壬午冬十月西渡流沙河止於雪山之陽從元始祖皇帝征西域時所論也亦未聞其自言曾度何佛曾參何佛吾人皆當置之不必言此無微許又有倩僧稱佛先生而度老子誣世人宗佛而毀宗仙若此只為爭水我老之佛生於周昭王二十四年甲寅者老

子於商陽甲申時入玄女胎至武丁二十四年庚辰二
月十五生者自武丁起君歷祖庚二祖甲三祖辛四祖庚
丁五武乙六太丁七帝乙八紂壬九九君一百八十年
又歷周武王成王康王昭王四君九十四年共商周十
三君二百七十四年是老子出世已前於釋迦之成年
非後於佛者即令爲佛之師也無不可又安得後於佛
而受教耶此可證而曲爲遷辯妄爭者佛之言曰
昔者仙人授佛妙法如來因之遂至成佛後乃指其名
曰阿私陀仙乃西方五通之仙也事在法華經此仙度

佛之有證而不拾者昔阿般提國有仙姓大迦栴延名
阿羅陀依頻陀山阿私陀仙得四禪五神通矣後歸佛
修梵行爲佛大弟子又云商那和修尊者乃雪山燸行
仙人也見阿難坐於中流水面跡入波飛空而至阿
難付以正法眼藏而爲三祖又彌遮迦尊者中印度人
也爲八千大仙之首昔生於梵天遇阿私陀仙授法已
經六劫投五祖從多迦得正法眼藏而爲六祖事載
傳燈錄及五燈會元五燈者宋景德間吳僧道元子傳燈錄臨林學士楊億撰而進之一
也宋仁宗天聖中駙馬都尉李遵勗作續燈錄尚書王古作廣燈錄又宋淳熙中普濟作五燈會元
御製敘之二也既皆人所作多不足據宋淳熙中普濟

淨慧元年佛國白禪師作祖燈錄撰宗教之一也宋孝宗
乾淳興十年淨慧明辨錄作聯燈會要續傳燈錄之
敘之四也宋寧宗嘉泰中雪庵受禪師作普燈錄接淨慧
序之五也宋理宗大川禪師以五燈法門學者難究
乃採輯作五燈會元金大定時為有緣如錄元順帝此
至元間雲叔靖禪師又作心燈錄皆詳錄前事者

三仙參佛而成道之有證者外皆西方非與東土無干
涉我所云俱是有證者徵此也非若此而妄爭則非妄
又問曰東土有此事否
答曰道光禪師陝府雒足山下人也初為僧號紫賢先
參修西藏問道眼因緣金雞未鳴時如何沒這首聲之

句又參禪如璀問如何是超佛越祖開餅圓陀陀地
之句遂能宗說兼通機鋒敏捷諸方無能過者參悟到
極處識破無證果而生死不可了乃嘆曰畫餅不可充
饑悟得佛皆這麼事不過說禪談道而已於佛祖超劫
長命慧命全無干涉乃參浪裝陽真人門下石得之字
名參虛有林以聞仙道而成真證佛又曰投胎奪舍是
魂名為換者聞仙道而成真證佛又曰投胎奪舍是
魂名為換者聞仙道而成真證佛又曰投胎奪舍是
魂名為換者

且求金丹大藥終是滲漏無成又曰大丹未現氣大藥未明透一毫滲漏拋身入身若固明燄了兼修金丹道成十極號曰真人此東土佛祭仙之有證者又聞論祭佛

癸酉年端陽節李義人道問曰今有一人自坤都來問白頂門開矣衆驗之果然人能如此可謂工夫久者不知何功能得到此我且走欲問之伍子答曰頂開有真假自新爲頂門開假也無疑

又問曰手驗之則頂門通直長一路皆動却是而

何謂之假吾不信也

答曰君爲能識得破信得假君將謂頂門何故以開蓋爲神出而開陽神陰神俱已到得真空大定可以出定之時則是破頂門而出陽神則有六通陰神亦有五通若無神通頂門不軟便是弄假君可曾知他有神通否

李曰未嘗問尚未知有無

答曰不必問凡有神通者千萬世之先後知過去未來遠千萬里之內外有天眼通者能見其形有天耳通者能聞其聲有能見能聞能知況百千步之間不能用神境通而知見乎高若去

求見時彼不先知所見之人又不先知所見之意其中無神境到通今通矣既無神通頂門爲有開理

又問曰頂門雖非真開何由得有通動既有通動

又何言得假開既此等兒與我見便覺有一是一非的不能自已者在也

答曰雖有通動無知彼是弄假法矣世人不知頂門之真開者不動手按之則軟不按之則不見與凡夫異何以報出神怎大定息也住脉也住神也住而後能開頂出神是頂門開於靈門也信信但透其舊軟疑之骨而不動

言神透骨而出如大透木而出勿出孔竅者爲無息脉之動故者有息脉之動則通身之脉皆同動故小兒頂門動正與息脉同動者此理僅之勘破彼動之假也

又問曰雖云彼動是假恐亦難能得此動也

答曰易能易知只在瞬目之間而已世有一等假行氣者自腦後通上至頂轉而而下則頂之前後直長一路有動是因將行氣而動非若小兒隨呼吸脉動而動者汝若不信觀祭他不行氣時則不動便識他未開而假說何故我又說他是假行氣爲其平時未不行氣欲

哄人視頂門之動乃暫時行氣以動之不對人用哄則不行氣是祖世間又有一等人全不行氣乃移爲誰人之提法教人以手印試其頂將眼睛雙雙上下連視之一上下則一動兩上下則兩動不上下視則不動動也誠是淫皮喪性開竅軼無相干涉如此詭計雖有盛德大慧學者不過初學淺見焉能辨彼之奸邪而遂輕信之惜哉惜哉

又問曰若如此容易假爲得者衆人皆可頃刻能之乎

答曰如今諸人便可上下視一試之上下視皆動不上下視皆不動諸人亦是有功夫開頂底

又問曰彼何爲此假事

答曰爲人學道須要把萬種機心惡心妄心欺心一切割斷便斷輪迴種子做個了生死證聖果之人始得若存在外方遊說之邊無往而不爲誑騙人之局地識之慎之

一友問曰嘗聞烝化精今聞精化烝何謂也

伍子答曰人自自生以來身中一點元烝是性命之宗及至十六歲乃元烝自能化精之時身體壯盛能行淫媾則化精者止此元烝化一分精則祖一分烝逐日淫媾太甚精竭而元烝亦竭矣至人煉金丹服食長生必要元烝全足如胎中時然後得長生精烝不足則不得長生故已竭者必要補之補之之機因其化精之烝機有動方可補得不然不得元烝增長凡烝機一動趨車淫媾者則爲精乃世法中烝化精之所嘗問不爲淫媾而收回烝穴外用周天火候蒸蒸四大則發動之烝因蒸蒸而長旺內用元神配合而率定乃仙道中之精化

烝也所以元烝復足者由於留得元精不至耗失而得即其由精而後烝足非精化烝而何

卷餘雜語

和谷吉王朱太和殿下玉牒宗派名帶浮 昭廻

仙派名太和

道憑一字作根基道在無極混無形中生有形有數也一太極也一而二陰陽也二
動生三情炁神也三運化從心妙轉移鍊化炁以心
兩生萬物變化無窮運化在乎其中鍊
炁化神亦心證成其化此有心之運化轉格同不外於
心及鍊神還虛得虛靈御凝井竅若幻妄爲虛空者皆
無心之妙用也亦不外於心之說也 金白水鄉運白液白金生於
黑鉛水中水中生陽之汞由丙穴迎青琳丙穴南方火
氣白乾金兌者是也 汞由丙穴迎青琳丙穴南方火
之青者由內火中生出乃返回於內內是汞
即碎砂之義亦喻外境之神復返還於內也 丹凝神炁

棲玄谷玄谷者即炁穴神取炁凝於玄谷炁凝神
凝者凝而成丹故曰丹凝即凝神歸炁穴之說
星拱罡台照碧溪碧溪即鼻水華池也罡者北斗第七
得到無垠垠比竟與言無涯無深也垠音央比音毗竟
星罡前之三台星也周罡旋十二位即斗柄運周天之
說拱罡台是神行即炁行也照碧溪是神住即炁住也
滅滅已也 黃庭獨生伴希夷希夷者不見不聞也黃庭中宮
已也獨生絕對待也伴者與者即
佛取滅爲樂

又和谷吉王太和謂王所封藩國在
荊陽荊爲勁竪來語時許所稱眞神 劍功神速自回
荊陽荊爲勁竪來語時許所稱眞王長沙府
斬蛟已千二百年吾復至 荊陽荊後於今千二百餘年
回南昌千二百年吾復至矣吾復至此語非爲許也

清却爲腎水中 一竅有玄門一竅息
教精而來也 一竅炁專開炁重開者朱汞一炁
生生不已開而復閉也係采有時時至
知非予所謂督而不覺後覺真玄之說也 丹凝玉液風
生耳者古人金液玉液皆喻炁穴丹經名詞之大意玄
珠採之將至先有風生於火伏金精忌住前下二字申
耳後風聲至則大藥亦至火伏金精忌住前下四字
息住胎息安神定息調之後喻還神時息定時以胎胎
成則息自住不出不入神息常住而顯至誠盡定矣
此道久將無處用 從有入無而求
生含我更安所說面別尋 此句有二說一說是汝今求長生
我所說面別尋那說乃由汝知真信爲故能如是也一
說是求道悟道而求生證道必由自所爲爲信堅心凡
修實功夫做人
一毫力者不得

紫惠堂

元精何故號先天非象非形未判乾無形象未分天地
可名先太極靜純如有動純如者此未爲必然之詞凡
天之說太極靜之爲即靜
若有動當知清淨仙機寂寂在無前之際無前者雖大
之前即先天 呂祖夢回妙訣還須悟妙訣者玄妙訣
天廓無窮面回元精夢回者馬丹
陽祖云自然成真玄者靜爲眞動
結夢衆教知是也識到眞玄便是玄 眞玄者靜爲眞動
玄之眞孔說與後來修道者期言不悟枉談仙斯言者
亦曰三真 三真即
前所
言也

又答吉王太和

陽炁生來壓愛慾答藥生插情合竹論金鼎答採藥還
丹之句

百二百足周天者陳泥丸亦云但守火爻三百刻產成一嬰夜明珠天一周乃三百六十個說三百便言足周天以伏炁四時歸靜定四開之七日天卯酉沐浴炁地　伏炁四時歸靜定四開之七日天心陽復來築基成金丹已即是陽精復還是陽炁五行以七日之功而大藥生日陽復來也五龍捧上昆崙頂五龍者飛昇神氣之法也知得此法方能捧上昆崙頂五龍在上曰捧上三關而至腦寄復黃庭十月產聖童駕鶴乘雲任遊驂出陽神之法也知得此法方能駕鶴乘雲任遊驂後任翱遊於紫府清漢諸天之最上者曰龍霄漢

又答吉王太和

言鉛言汞總言非言非者之言非非真言神炁也日月者輪御氣飛以神炁炁二者同行同住故曰者輪御氣飛魂者依於呼吸則能奔飛不依呼吸則奔

飛矣子并後升天上去午同前降地中回子之六陽神接炁并從後升曰上升午之六陰神炁歷神十二皆覆伏十二辰者明亦從前降曰回於地周天十二位也兩伏者是喻神炁炁之妙用灌頂三變點轉移三復者得腦髮寂三之古聖強名為火藥身中非火藥借名火藥以為喻故曰強名不離神炁自相隨神隨於炁炁隨於神故曰相離即心息相依之說也

和吉王的答所問　以上五首皆萬歷癸丑稿今

人多是口稱形空口說修行其實心不悟非識卒

尼聖果卒尼者是寶珠佛自修所證之妙果與仙家一粒黍味無異人人所自有者所謂修者向人

乃不知為聖果所成而不知求但說了心供奏說

大修行人依仙佛正法門修法了則心死了無法則無心今人自不知心死了如見人來問眼識之心不了聞人來問耳識之心不了應對人之問舌識之心不了念想將了心二字作好語以答人問意識之心不了自將不了心之局偏教人學之何似教人吞砒救饑快來救寒如是而自謂已了心真乎否乎必如仙佛所教離欲心實無為了心於欲界矣如所教禪定而禪心無想禪性無生

為了心於色界矣如達摩面壁九年一定如佛四萬劫一定八萬四千劫一定全寂滅出無色界斯謂之真了矣

妄將得道費名流道名不一得何道也華嚴二十三參世間道向天世間道何人世間道經言如此愚按經說者大畜生之道也必持戒絕淫斷身心俱絕可謂之得免畜生之道修十善全得生人慳貪之道修十善多得生天世間之道修四禪滅盡定而寂滅得不死阿羅漢菩薩之道行佛所行住佛所到法門圓滿正覺得佛之道圓子門有禪友不知修何得何而超何故言那事粗言及道少助真傳見而已今之時師只修無修無證既撮去修證又何可言得道若天不修而自得乞食貧子人人皆得者不用於修則編世間人皆自得不必奔波登彼岸矣不用之修足流其自返假拾不是取偏於天下歟

其說得者是爲貧道人皆名道者張大名揚於遠方者之流若人聞名無緣而來雖由殷重下拜到你一日之衣食道爲得道之財揚世得名以誤殺閻浮後際人若再輪世間人齊勉參學道言不已誤殺閻浮後際人若再不實參真悟無一提脚未見芽穿膝之輪同輪來晚先達聖之喻而今人未見得其實參真芽穿膝不同世尊之宗旨成真悟之下鬼

今人未見得其實參真芽穿膝之喻同輪來晚先達聖之喻而今人未見得其實參真芽穿膝不同世尊之宗旨成真悟之下鬼

世尊之佛者欲成世尊之佛必當修世尊之法我又爲善知友說之說果何由雪滿胖世尊有說果雖頂之喻言頭大有如須彌之喻頭胖故曰雪滿胖按此二說有說果爲其出欲界之果而設有天花爲其出色界之果今時人不知所以得說果之果何由得天花墜而雪滿胖欲修佛者抑何得不信佛耳語

我欲一緘通其塞與有眾者看果誰同證果誰謀除嘆後學啟劇惑於諸見外道誰能起信我欲說而求同於我佛之證而來求

陶先生見贈和韵陶以詩來贈云不向朝廷學賦詩之句故和之

道隱幽窮伯覺遲與世法中人安富貴者言我輕安樂者不交也道法中都築基習定採藥煉丹便能睡少正而兒速彼亦不見古言彼衣猶恐趙來覓之句也

逢天女獻花枝天女者離女之喻獻花者藥生之知斯藥生必用與熙之所以相遲

子夜金逼候子夜言活子時之意門築生之候故言金候逼候金者時水干金時也逼者夫而返逼即黍同契言金便是庚方月出期庚方月出每月朔初三日初出來歸壯初也

於西方言月之暗而喻喻人靜而陰暗生次月三日後靜極暗而復光喻人身中之氣靜而後動動之氣猶如月一線之光微金逼之候即月出之期下句事上句故築是歸其收耳

看邊乾坤旋石磨

君云一孔玄窓家乾坤共合其此言離乾坤坎之任他妙用若已看見過則一切世間事皆了無用矣

塵世陶潛離世人之學詩且塵之落陶之外所謂塵世陶潛離世人之學詩且塵之落陶之外所謂塵世陶潛離世人之學詩且塵之落陶之外所謂

即菩提神者足便是肥腩計如所說翻人間已定司命頭之總乘去又一說言報海而來凡三年而至廣州此僧人聞相矛盾之不識空教對上談上指梁武帝也達說也故爾存之焉不識空教對上談上指梁武帝也達摩初至金陵武帝問如何是聖諦第一義答曰廓然無聖又問對朕者誰答曰不識帝不悟不識二字之機遂別去向少林故曰今空以不識石臼井泉何用記世傳山東古齊國夕北對帝言也有長蘆鹽運司其地有洗學修道之具相傳達摩航海來基於此處直至於今猶有石臼及煉丹井煉丹竈雨記在焉僧人不信我說即之曰靈心道炁枉言丹靈心者記得靈心說為空假何用此靈心道炁枉言丹中三觀之一空說也道炁皆達摩作默宗論者阿羅阿波羅禪定之息法也出於涅槃經佛告諸比丘汝等修習安那般那念入息不捨晝夜乃至命終入息不居後界當得阿羅漢果安那般那念入息不捨晝夜乃至命終入息不居後界當得阿羅漢果是謂名為千萬億劫之阿逝作此論及前息經性言丹旨又作金丹直指近於仙家之言而僧人論言掃除一空犯之曰九年面壁自知非不若抽身雙折蘆浮渡履歸如此我故曰枉言丹對面商量惜之也折蘆浮渡

西來水祈盡渡江是達摩以工法渡過彼岸之義愚人不知悞為祈盡之事即世尊拈華迦葉之喻水同仙家五龍捧聖之喻是也請來水即西江水面徑長之喻同仙家所水中得西方真一炁之喻也

參少室山九年人問之壁觀自此之後仙家皆同此理禪人及貶斥之正所謂美子學於笨子舒脫六花飛墮而不得其教終為場人之目不幸也

後智覩者若馬怒目而覩之喻達六花者天花亂墜之說解覩者即是時之悟此後則出陽神

嘆后快人間。嘆勞者不必勞也指漢明帝時佛法初入中國小小下果沙門采傳之不真化之不正故楚王以齋之弟而學佛聚衆深及伏沫世果擊之驟聞光曄故稱不能證不生死阿羅漢不免閻君之手初始聽得佛友林足以取信亦能神先能自及知非辭五陵矣愚即達摩能變神通能復東生外道不能救何未死而示終能再出示後報面腦不知往福又斥為小果或人謂達摩不知學我教旨足勞

我以所遇師達摩所學師達摩所修證師達師答辜其事須之以為後佛入師教資修實證之考耳

過古峰洞在楚湘陽縣東三十里小路也

其上即天涯寨居民避亂之所

石寶琇瑞號古峰洞名古峰洞門前建小寺亦名古峰庵中舊是有仙踪世傳有仙往來於此深無極人夜登入得有聲聞於外寶泉暗自供丹竈洞深無極人夜登入得有聲聞於外寶泉暗自供丹竈洞進七層石寶泉出民五七尺小河通其流跨流成梁有石臺臺前有天然丹竈七具具經尺此其中最也所謂者寶泉為次水真一之精也即丹家之藥物言藥時時取之有生似俱丹竈之據洞有寶泉人有真水

翼風翼風即東風翼民即編編其大於扇黑者白者陣出陣入來歧異風翼民即編編其大於扇黑者白者陣出陣入每有數千來若風聲此景也喻丹之真息息相吹呼吸以林

門雖閉絕息以林謂真人分景時時取之翼風時謂亮被日靈翼風唐士稽分題句真唐人分景時時取之翼風時謂亮被日靈翼風唐士稽分題句真唐人分景句題句在石明侯新勁補天功令增修餘景吳儂自適將東渡吳者古吳西勁補天功令增修餘景吳儂自適將東渡吳者古吳西南片也儂

者謂我也將東渡不信人間即蓬島不知此間即蓬島而登三島也

過道吾山古刹在湘陽縣北三十里

道吾境頗幽有洛脈落穴後而可容三數左右各可容道吾境頗幽有洛脈落穴後而可容三數左右各可容門流二水之合下為瀑布三五丈洞約數百尺之下有龍井孫真人所釘殆龍潛居於此九霄長老一徒化龍於此殿左右缺四二里許萬歷遷老強登遊逸老者坐洞有高僧南塘郡向打虎於此

圩中不見高僧定林寺道吾山有宗智禪師後有九峯和故不見高僧定林寺道吾山有宗智禪師後有九峯和尚者逃喬道而生於大通而已故不能長定如迦葉七百年五鏡不能如世尊八萬四千劫一定方起所以今不可見者因只在須臾世尊宗智能參禪今乃此泡下品之果耳坐聞落證修世尊宗智能參禪今乃此泡下品之果耳坐聞落證修不見則知無禪定修證者亦可惜可惜

道隱論禪偏固事

擊板吟魚食推軒放鶴歸御風竹裁琴與靜中看飛躍天地亦微微

記曹老師西山煉神處圖示

林疎亭腐草堅也山斷路連橋獨木小橋小坊人渡中有空王

定最無大用年深不識秋花年

葵葉扇

似月不隨鉄杵之譬如望夜中秋月生風不由丈念動則風生紈世則趨炎此君宰去熱憧障塵污晉元規塵污人每用扇障面而此則不為人障而在抑鄭歌歌清淨復中鼓異風安能與淫聲作催拍妄賦通天常本來面目只在此亦非潔不屑非徒然是執不屑稱白潔者此

湘竹扇

風行草偃於今幸無凡生造化原於感應天機之道皆然道用之則千秋歲詩六句詩海福山二圖甘先生乃測楊繇舉秀才通藏教其畫法以詩字為海者內套福字為山中包壽字為洲別世法常見也故首句五亦超俗常見以為言也

壽光五福梁添壽盈屋海屋添籌祇題意之詞無息作鶴胎足此二者皆有壽之物胎卵子七桃獻壽三瑞西母以七桃獻漢武帝以祝壽乃言此桃三千年開花三千年結果此言蟠桃者為一熟八千年桓稱以奏壽之高

也按此於大明洪武皇帝初登極中有桃核半盞長六寸潤五寸內刻武帝庚子年號我太祖皇帝命學士宗泉作蟠桃賦勒於八仙台迄六旬入仙慶壽世俗說也一周其大可知八仙台迄六旬則六百也駐童顏齊唱道生來金梁西土古有金梁如來佛佛也所壽君常素事佛故以此盛中清於竹堅白精於玉此頌詩者闡宗風每講經說法欲以啟空標宗者宣化育道岸之天厨供天祿修禪定以禪悅為食者宣化育道岸之天厨供天祿食謂之天厨送供看壽元百千萬億從今祝

又

福先稱壽花甲周時候福字套壽字在中心為主故此福先稱壽花甲周時候福字套壽字在中心為主故此主故頌彩衣斑斕孝子上句言其子下句言其孫孫子彩衣斑斕孝子孝子上句言其子下句言其孫孫子

吉香曾衣缽輸勝在二十四考中舊名頴秀才重老居
名物外聖賢流難向物外衆究佛法宜閉中道遠要遠
天竟超萬有須彌是古雖古雖塔也佛弟子迦葉一祖
七百年老古雖塔河非山雖經云三歲見恒河沒六十面
須彌高於須彌山是有變異今須彌者即
不變之恒河非有變異之須彌也衆諦延華虛空和衲
山笑擊虛空者是打破虛空成粉碎也衲出家者謹養
捐手大笑而出歌南嶽諸人皆稱為長
笑无喻者得念佛正覺而衆諦也

贈禪人號五言
絕句

五蘊空華藏孔雀是色受想行識解法也此正經中只
想而皆空華者是我心所依習定習空之江界是也
孤燈貫頂門師是滿月當空之義西來些子意達摩西方面
法此句直是總說僧全不知道第忌不用功大便自解
為心法便落空亡外道無把空笑佛教初後熟權上上
機有持念誦念方得悟得是真人悟此是
見性成佛入頓教矣

真禪人

贈隣舘友人入關避世

違範於今月五圓忽聞入室竟求仙傳經帳後情歸性
喜乘陰入律儀之設借言人關防衆禪共住避損友煉
地也喻止即攝情之說金來歸住初之義貧制也
塵落中兼攝鉛以神馭鉛忽乃依君正切春中樹潤比
喻之詞我遊沿海外天高關空入三島脚頭親蓬山峯

下藥初來住世業千年

閑坐禪關習定
避塵不為世緣忙不掛萬緣心可定一窓中藏極樂邦得
心不在定則着漸汲澗泉忘佛性旋燒神火煉金剛刹
世緣妄想頻悄漸汲澗泉忘佛性旋燒神火煉金剛刹
竿倒却門前幻寶炬長燃發上光眼藏本來渾正法
尊正法眼孤高身已在西方

贊胡僧畫像
緩步胡僧一法無萬法歸一一歸無得無佛無法之果蒲團蹲踞自如如
天花悟後忘文字言天花亂墜之後成佛正覺忘語言文字無得無說如文殊所謂真不二

天仙論語仙佛合宗 卷四 三三 葆惠堂

法門口緣空釋梱珠挽音患本德子所造數珠也倚口者牛口四時也佛弟子橋
梵提之口雖不食時亦虛嚥如牛口之倚而不止佛
真之數珠令常念佛以除口業之病耳中以珠置遠地
者無用生死了然言句外禪那迎徹月輪孤也那者
然梵語即此言息也至靜之息攝全靜堪詩味淨蓮生舌
之心而寂滅大定故曰徹月孤堪詩味淨蓮生舌
世尊言時一八哥鳥念佛死葬之成墓上生蓮花開敷遶根生子鳥舌龍虎同歸一鉢孟
降龍伏虎俱入一鉢至首楞嚴所載
楞故盡即無言之詩詩即有盡之詩

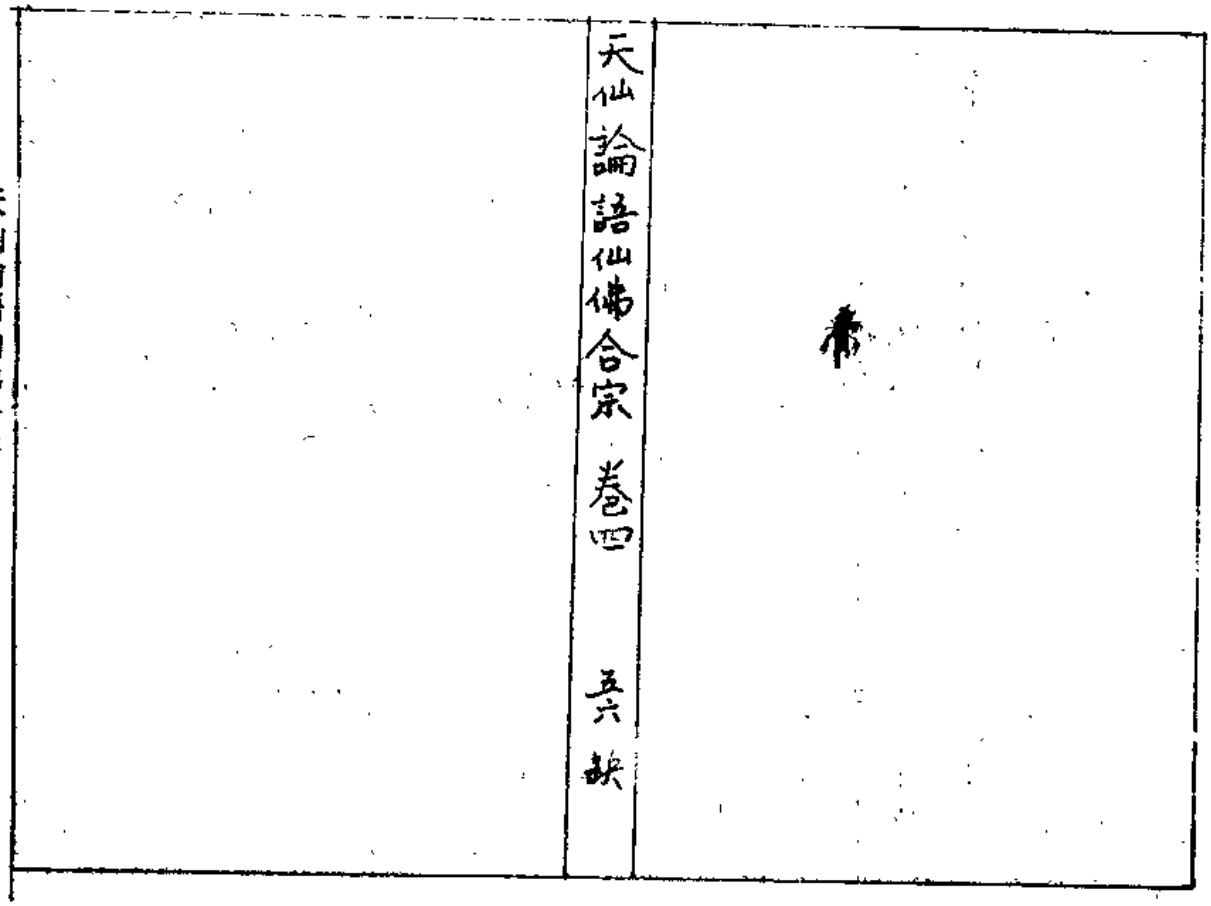
登天崖寨絕頂在古峰洞上之山頂古人避亂之
所故以寨稱磊石為城結茅為舍暫可耕食鑿飲
古地約五里而已予小靜居故登之似可

且止

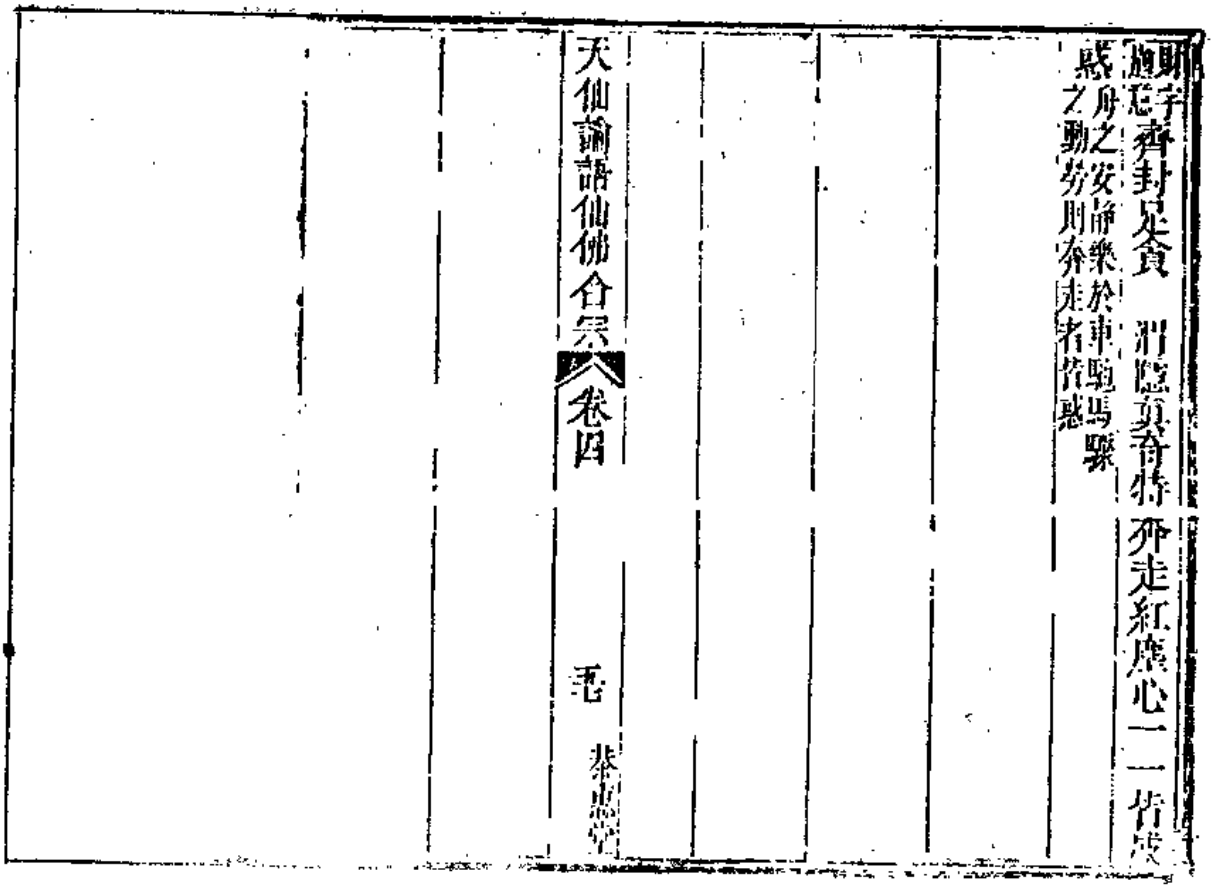
天岸絕寒步雲行石磴蘿蔦透秦城烟務重腹復旺孤山陸游有剡溪雪霽訪戴逵舊隱詩馬帥天橫絕之勒其圖　嘉定剡縣志山陰有剡溪縣有安樂山舊有安樂鄉有五星石有五星外有貴峯尖聳及文筆左右皆有金星貫耳俊所來有五節金星大貴福地也宜有一人當葬遺骸相襲如此虎穴更甚近正期池上葬仙宴頭有大水養魚亦可吸飲此喻瀹了却人間一局情欲赴仙宴必先甚瀹瀉達觀塵世外空中時覺有鷄鳴世言淮南王拔宅飛昇空中雞犬皆鳴發此絕頂亦堪聞空中之雞犬聲者

壽門下法眷羅秀才母九旬羅乃長沙府瀏陽縣

學秀才名廷綸法派名大玄亦賢良有志慕道者沙星與彩壽來徵沙星在彩星之旁一小星是也明則沙眉地故用此祝九十壽華做菊明九月鴛櫃兄時氏養此方之壽　彩星有雌雄其人成道後事母室中置一櫃封錫高凡母所欲食者向招之即至母歿開櫃視之一簡祥夫此就以神通養者　杏林傍觀童仙成二人病愈令種一杏遂成杏林羅之文明醫也每製藥而母傍視之故借以為喻　蓂英會慶誥風旭當英言林之衆合而慶誥如國風之衆合而樂仙也令子森貞近木鄉木鄉福部官也森之衆合有衆仙也令子森貞近木鄉木鄉福部官也森之衆合有衆仙也令子森貞近木鄉木鄉福部官也森之衆合有衆

天仙論語仙佛合宗　卷四　五六缺

則子施忘齊封足貪　泪臨奚奇特　弭走紅塵心一一皆茂
賤舟之安帝樂於車駟馬驟
之勞則奔走者皆惑

天仙論語仙佛合宗　卷四　毛　基惠宣

本行紀類

萬古修仙歌

清虛伍子有仙階萬歷元年癸酉改元神宗皇帝年號住母胎母手此竭人由嘉靖王子年六月初一日生來至崇禎庚辰年十一月二十日酉時無病而坐化尸解所謂白日爲眞尸解乃昇天及昇天之類父由貢舉考授教諭歷陞廣東肇慶府知府轉廣西布政使司參政分守左江道又陞廣西按察使司按察使管理屯田事務又陞廣西布政使司左布政使管理糧儲事務又陞廣西巡撫都察院右僉都御史總督兩廣軍務又陞兵部尚書兼都察院右都御史總督兩廣軍務加太子太保

還不失玉鼎真人云自修講五六場及證此身今生到
中秋八月時賣田讓師同入室師之兄曰公子家勢頗
偏尚慳及他騙得道間又取皆為能悟轉度人矣
帝子之一端所謂師且飲生涯還本利我自為之一吏職
其弟兄同到寧州宿信個山人解統本山人騙去半本
錢回家折盡稅恩哭寧州旅邸投徐家相家難期常食
乘為食菩薩般湯夜後柴房虎伴宿孔方用盡髮且
空矣所以生門又雙七書八尺若為仇百史五經不再
識璇璣倒杖盡休哉淺淺半桶連轉以明星開天之古
八門之法兵家奇員口古因心要之機握奇者安營
養排兵佈陣將在中軍帳獨持至一之根核所謂運籌
帷幄之中時值周期日有餘五月廿二奏天衢遇師一
而決勝矣
無日不開道此面知心識志勤行表於天庭及紫微
中宮滿天命而決可傳與否許傳則傳不許則止仙道
禁戒至重不得投詞符節合同了投詞者立誓之詞也
聖授於人也　投詞符節合同了重陽之門馬與孫等
皆與墓之仙機修行擇禽道握奇俱已矣禽道者演前
地異於此故亦不用此禽道握奇俱已矣之數及道甲

天仙論語仙佛合宗　卷四　李慧堂

弁貴墓之仙機修行擇禽道握奇俱已矣禽道者演前
地異於此故亦不用此禽道握奇俱已矣之數及道甲
八門之法兵家奇員口古因心要之機握奇者安營
養排兵佈陣將在中軍帳獨持至一之根核所謂運籌
帷幄之中時值周期日有餘五月廿二奏天衢遇師一
而決勝矣
無日不開道此面知心識志勤行表於天庭及紫微
中宮滿天命而決可傳與否許傳則傳不許則止仙道
禁戒至重不得投詞符節合同了投詞者立誓之詞也
聖授於人也　投詞符節合同了重陽之門馬與孫等
皆與

賀幸有前緣萬般皆分離一念機緣今煉我者即自休心動所謂全道世事已妄想私心速有我之心至於無我便入無生之際自然寂滅為樂道若不明仙不成枉做世間人一個善志此身必要明道成仙若不如此則前世假寶修而生人於今既得人身何不修仙應不枉生會求妻下耳金環并下銀釵奉護則化炁將完速者要則用甚急不得不網巾圈子細還金圈子及鐲扣護得師姜曲求為應用費煩盡

功大藥來師家少食我推食師家少衣我解衣婦慈罪

我們家計廣家業之項多則亦恐子遠案后驟案齊眉不免滿面羞來并亦恐子遠案后此夫婦之人頗修行者未成時離家以修之已成家衆貶誡個個後無家之念慮則亦為不慈子離家

甚世久因富貴圖飽暖必要成家計鄉人談笑愿何為今反破家業拋何所圖而然哉

孔子曰予奈為大臣之子炁業當世之榮華者必要登名山台神藥規長生也俗人皆不識予為狂惑之疾然不顧人間之務何得修如此之志王重陽真人一師皆說為害風謂其棄家業為狂惑害國真人亦自呼已害風幾遭焉婦遮乾嘩焉有堂堂每持刀殺人降人有而不降幾遭焉婦遮乾嘩焉有堂堂每持刀殺人降人有而不降則罔曾自消而煉便達與打未還捶僧有二人將欲痛說來未盡已法也便達與打未還捶僧有二人將欲痛說來未盡已法也

千千苦學道未師言汝志吾已知若心學仙修十年三受天仙點迷我將伊畢度之一日老師謂予曰汝於仙階已有分者從十年以來曾三次有天神命我速速拿與汝道我此道先須辨真偽真者成仙之真假元精所生之時直偽者凡一切後天有形之精指不可成仙者是偽必要先辨真者長生陽中貴長生不死是真元精所修後陽神現像神通變化出入無所而不具真無假無偽變化炁炁化神神還無名

極為精生本是元精生不是元精接五行淫心淫事只為凡精若漏修為能證泊得滿只為漏行不化炁無形之炁始孤幷元精一返補還滿師果初基自有靈此即採精化炁精滿無坐趙欲界指南不曰無生既無淫慾之具如世尊之心靈方出塵凡外五所謂陰藏則超出於塵界之外矣心靈方出塵凡外五

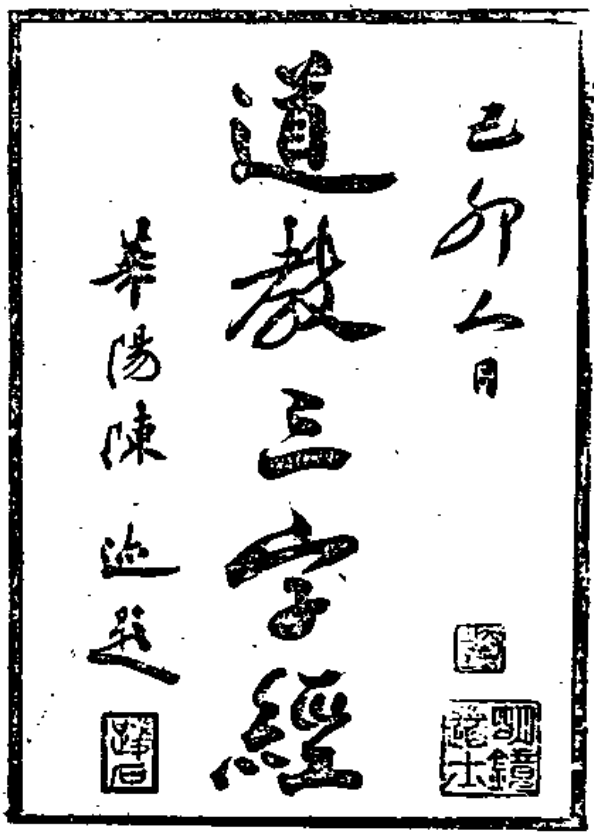
龍捧聖到南方大定化神功可大南方者離宮心象也化神之說未到化神必要化化神者即轉神入定也未化則必要定炁停脈住不用浪炁則炁滅要定而不用食脈住則炁滅要定而不用食脈住則義只為此堂前秉節可無孝德了其間億萬年將九十足金陵孫子歸寧還成道世登南視親皇我活心還所

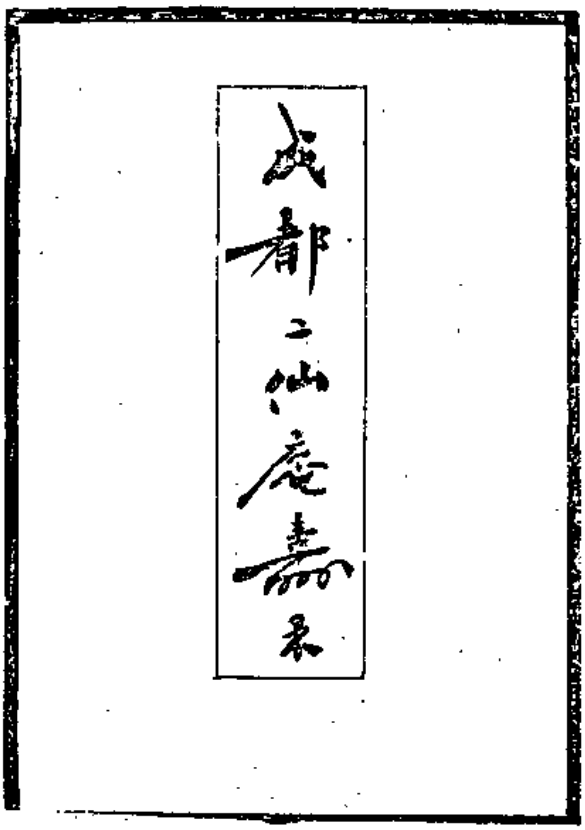
欲毋有喚指之呼不敢違所遂頭垢面已多年蓬徹位坐是不沐盡亦不妨或客來有問蓋團元坐不成眠天以才疾為師無酒亦醉肺醒亦昏蓋團元坐不成眠來子云學道先須學打坐若還空一住頓超無量劫不須猶說未生前定至超劫則到未生前矣無可稱天先地說再說未生前是有生落二義者先先有我先有我即先天地之元神所不生有我是直我與我則生不有我之念是大寂性體在天地及大劫運度之上故不隨日隨指有我則往是天地之有後者為天地之所生者亦為天地之所滅若無我又同大地之塵天地壞我即壞若打直我惟我而不我是為真我我到地天無無無無無無無無無之又玄妙之又玄妙天仙是這個意儒者是與我無無亦無我無無無亦無天地無無無無無無無無無無

修仙歌前註終

仙佛合宗 語録跋

道之宜秘所當防有不得不語者語之密當受記有不得不録者 録之録而錯亂義訓怪門人之黎昧無知語而不合道真寶寧家之腐心未悟均無益於當時終流毒於後世也亦慮予厭此之病所論仙佛合宗示諸門人竊已乃手録之無論說無外偽雖未盡録亦不必盡録則道之要則亦已矣後之學者當於其要圖之可也毋爲多書汗漫遊心爲禱誠以跋

自序

道教啓蒙一書前明柳眞人所創作仿諸靈信體例述南北宗派甚詳惟黃老之學深惜失傳至三茅以下諸宗更付缺如今承 率一之請勉效斯編爰搜道經記傳悉据史乘集錄蓋正門厓撰簇精蘊較之舊著煥然改觀矣

此稿將成會徐君來訪名超係 嘉定人披覽而謂曰書中所稱如三尊六度四德者蓋爲佛家名詞豈非學者所詬蹈剽竊佛經之故轍耶余 瞿然而對曰凡類吾者人也求其所致者理也夫人雖方土之異歐印之分而容貌五體皆似吾人動作食息无稍異迹同體並行理无二致得理忘言唯道是從何患名詞之異同而病理者哉然余所徵經典遠在秦漢以前與乎經像浮來之初何啻霄壤之隔且晉唐釋教講師多厲儒道宿學以所造之經論援案其間譯義不無拾詞之倫若慧遠羅什僧肇引莊子爲連類他如對比要抄安波守意迄六朝以還標榜大乘者旋采道學之理而爲非常之論眩然爺之烏能掩哉嗟乎學者之惑愚反鑿探驪之跡莫辨食牛之誣何其不察之甚也至若以術語而論則去來三世戒定智慧色空妙有覺報等等抑爲項函眞諦今余取之譬如圖中麋鹿皆自蓄之物耳況莊書所謂玄珠既得无幽不燭如斯推波助瀾者流實數典而忘其祖也不亦陋乎

徐君恍然謝曰敬開教矣揖而告退余乃續而成之並延門中冠子同瞻校正一遍顏曰道教三字經將以置之案頭課彼來學或不無其小補耳遂寫奉碧洞山房復諮所命特弁數言于此用誌顛末時

中華民國念六年十一月中浣日

小溪易心瑩敘于青城之常道觀堂

道教三字經

大道 三氣 兆一

道教三字經 一

三清 天音 經藏 玉皇

至虛靈　至微妙　强稱名　爲大道
道之體　本自然　兆於一　象帝先
渾無物　杳冥精　玄化流　光音生
闢混濛　漸微明　太无變　三氣分
始青氣　號淸微　龍漢刼　天景暉
元白氣　號禹餘　顯眞文　煥太虛
玄黃氣　號大赤　開上皇　萬化孳
元始尊　說洞眞　啟大教　演三乘
靈寶尊　說洞玄　金科立　寶籙傳
道德尊　說洞神　十二部　度天人
建法筵　寶珠中　傳經藴　義無窮
我皇人　集雲書　正天音　在刼初
譯三洞　次四輔　七十二　冠今古
自玉淸　至西那　玄風及　同順化
玉皇尊　大有情　捨王位　苦修行

靜妙

歷多劫　志不灰　證金仙　號如來
位玉京　鎮蕭臺　斡天帝　總三才
本行經　斷障碍　告菩薩　无內外
靜妙尊　大辨才　廣說法　九和臺
開始老　學修眞　化國王　度臣民
宏教法　三千人　受此訣　白日昇
溯源流　追上古　證道者　書難普
考眞系　別宗祖　大小宗　從頭數

仙宗

古仙宗　遺上世　極昌明　在黃帝
欲治國　慕質成　訪空峒　論長生
來具茨　窺靖廬　禮諸眞　奉芝圖
探九室　青城峯　獲龍蹻　有遺踪
守一經　仙王授　講生理　除病垢
无搖精　無勞神　緊肢體　黜聰明
神氣和　結仙胎　千二百　身不衰
淨樂國　有王子　出塵埃　了生死

入太和　自勤苦　提慧劍　降三魔
證南崖　現眞武　大功成　報父母
吳夫差　仰止切　求度人　之齊國
空洞篇　不輕洩　傳斯文　四萬劫
此一家　宗大洞　研眞理　蒼胡重
金液宗　始媧皇　明造化　法陰陽
逮軒轅　費專研　政教餘　且學仙
合神藥　煉金丹　龍車舉　鼎湖開

得廣者　多近臣　荆山下　舊跡存
此一家　宗九鼎　煉汞鉛　窮根本
聚玄宗　左眞傳　授黃氏　在周宣
明內功　法最簡　但澄心　物欲遣
空无寂　觀三要　惟湛然　期至道
此一家　宗清靜　持定觀　圓珠映
長淮宗　開炬神　居雁上　得其眞
歸根法　復命關　一字訣　靜中參

觀雲起　調無絃　窮妙有　括人天
此一家　宗胎息　玄際通　復无極
祿和宗　老容成　服五芽　飡雲英
嚴固守　元神充　身不撓　奪天工
此一家　宗服氣　守玄牝　還妙諦
調神宗　傳素女　保身法　有妙理
治眾病　功奇巧　補傷損　顏不老
攝精氣　塡血腦　防邪僞　愼檢討

此一家　宗內房　明氣道　養陽方
南宮宗　師一眞　祕密咒　役鬼神
揮靈劍　妖邪遁　隱形景　須體證
此一家　宗符籙　運精神　合雲物
蒼益宗　系彭祖　傚大隗　並神農
煉丹砂　法乾綱　采靈藥　九加方
茹石散　餌瓊芝　易骨髓　返仙姿
此一家　宗服食　延壽命　保原質

健利宗　盛羲農　赤松後　數甯封
治虛邪　可延年　漱靈液　災不干
蝎關節　通泥丸　壯體魄　筋骨堅
伏蟲蛇　除患害　驅惡疾　百里外
此一家　宗導引　致精微　入妙境
科醮宗　降高辛　牧德臺　寶符膺
資二儀　奠岳靈　保國祚　免災迍
得解脫　証玄宮　藏金簡　鍾山封
夏禹王　躬勤儉　疏九河　除時患
鑿峽門　多險阻　祈神人　陰相輔
示玉印　並經符　斬巨阨　遣童律
棲山咒　力伏魔　禁嶽瀆　鑰淮渦
竟此身　水土平　功績就　入陽明
吳會間　張隱者　鋤河濱　獲元始
築靈宮　勤供奉　感天尊　授大洞
經籙法　傳心印　一句偈　元伯敬

祛瘟災　除疫癘　本願力　歸上帝
闔閭王　登包墟　窺林屋　得禹書
台一卷　赤玉字　百有七　又十四
太眞科　法維謹　通典格　有七等
籙與科　戒和律　籙百二　科四六
戒千二　律與齊　大小章　並醮儀
比一家　宗靈寶　贊神明　至幽渺
上十宗　是正傳　分宗派　別後先

尊柱史　號猶龍　越唐宋　至三聿
關令尹　第一傳　著九篇　述淵源
希夷君　隱太華　木巖集　史文嘉
六祖張　號隱仙　會南北　玄要篇
希夷下　道學興　第三傳　堯夫承
觀物篇　經世書　大圓理　合虛無
第六傳　濂溪繼　太極圖　宗老易
儒學派　孔仲尼　法聖哲　志所期

去適周　景王間　問諸禮　師老聃
子弓後　是荀卿　評諸子　甚分明
人心危　道心微　十六字　道書辭
第五傳　乃韓非　解喻老　名法歸
至賈誼　踵前賢　明道術　修故篇
治道派　本丈人　至安期　教乃分
黃老術　善治民　傳蓋公　終漢臣
安期下　付馬鳴　宗內學　陰眞君

得太淸　入赤城　煉白金　惠時貧
第三傳　魏伯陽　參同契　丹經王
神仙傳　且直言　謂假易　論作丹
唐彭曉　據元樞　釋眞義　明鏡圖
茅山派　師鬼谷　授初成　隱華嶽
叔申君　西城傳　得二景　歸金壇
第五傳　淸虛眞　八隱書　高仙經
六傳周　號紫陽　靈暉籙　金玄章

清虛下　魏夫人　退靜室　諳黃庭
第九世　楊羲君　授正法　曲素文
紫陽下　推許映　服玉液　朝腦精
第二世　許侍郎　愈腹疾　服朮方
簡寂公　爲第六　修道藏　纂經籙
八世陶　號貞白　詮眞誥　正隱訣
十一世　稱司馬　坐忘理　極正大
論吾丿　在貴生　生道足　返天眞

方仙派　西王母　降閼宮　授漢武
上清經　十二事　稽內傳　詳爲誌
十三傳　皆方技　五利徒　鮮眞諦
漢淮南　重丹器　鴻寶書　惜久佚
葛仙翁　左氏傳　流珠歌　記生前
修眞一　入大定　經醮法　遺鮑鄭
晉抱樸　得鄭書　述丹道　千有餘
論仙方　識元意　二十篇　稱絕藝

太平宗　師于吉　青領書　百七十
修此法　嗣息增　論興國　較銖分
重經意　惟襄楷　累上疏　君不解
正一派　漢天師　盟威籙　拜章儀
斬故氣　消三業　得大丹　辨正邪
奉斗經　度玉局　六十三　沿世襲
玄學派　宗何王　崇虛論　述老莊
至七賢　學无學　窺堂奧　推向郭

豫章派　祖蘭期　孝悌王　是本師
親黜化　掘三墓　見尸體　身忽合
遙輕舉　顯神通　銅符券　蘊玄功
傳諶母　守眞膺　囑度者　旌陽令
三祖許　號仙都　石函記　法鼎爐
南宗興　祖伯端　天回鎮　師海蟾
臨行時　親囑付　脫汝法　當投度
逢馬氏　悟眞行　至荊湖　餌丹昇

三祖薛　本僧衲　參杏林　師圖下
通宗說　復命篇　得外護　道乃全
四祖陳　號泥丸　習賤業　隱市廛
大雷書　黎母授　誅邪魔　除災愆
壺中藥　隨布濟　翠虛篇　遺散吏
五祖白　居武夷　海瓊集　顯祕密
北宗師　號重陽　宗鍾呂　祖少陽
五篇文　獲甘鎮　活死人　入墓寢

焚草庵　見眞假　赴東溟　度烈焰
未生前　親抉剖　九轉丹　幾人悟
十五論　教化集　撰諸經　括玄義
邱劉譚　郝王孫　元中主　母龍門
丹陽下　祖披雲　烏兎經　萃玄文
四祖趙　居南嶽　同源論　誨後學
致虛翁　是嫡傳　抒大要　開先天
長春下　祖志平　承遺教　在燕京

葆光集　及語錄　建道場　宏窺模
四祖李　名浩然　西遊記　稱遺篇
五祖王　著信心　贈光教　王白雲
又八傳　至冲虛　撰正理　明玄機
繼此者　僧華陽　著仙論　道法昌
律宗法　傳最古　虛皇尊　留青土
漢仙人　素行直　奉新科　百八十
晉阮基　齊張邕　持大戒　禮寶偈

唐潘公　品戒目　重八一　輕卅六
三眞戒　師道一　勤修纂　法始卒
曰初眞　曰中極　曰玄都　並研習
初遵十　中三百　智慧戒　厲妙德
女眞戒　受此行　勉過咎　律均衡
至明季　嗣昆陽　說心法　律益彰
已上說　十三宗　齋懺法　篆相從
曰金玉　曰黃籙　此三齋　資冥福

七齋 悔法

修金籙　僖宗皇　躬祈禱　時雨將
建鴻齋　道武君　克寰宇　掃烟氛
日明眞　日自然　曰三元　曰八節
日洞神　曰指教　曰塗炭　爲七品
入聖法　昇虛儀　遇修崇　福壽益
救苦懺　啟靑玄　寶旛動　禮妙嚴
恩光力　瓶中柳　肉白骨　起枯朽
萬靈懺　何人集　柳眞君　弟子俱

祭煉 法乘 五運 五神 五賊

滅災禍　法瓊篇　通玄妙　了根源
所南公　繼諸家　哀煢獨　祭煉誇
敕何喬　詣冥途　拯滯魄　出幽都
宗籙明　當知法　動與靜　須了達
曰水火　土木金　此五運　互爲因
曰精神　魂魄意　此五神　隨所御
曰命功　時物事　此五賊　不可執
內五神　外五賊　忽相感　生十業

六欲 五等 九品 五氣 三性

業識起　有六欲　十七乘　從此立
眼耳鼻　舌身心　緣善惡　結習深
逆爲凡　悟爲聖　明順逆　修善行
曰靈仙　曰人仙　曰地仙　曰神仙
并天仙　爲五等　用九六　絜綱領
曰仙眞　至上聖　各三還　九品應
西與北　南與東　行攢簇　入中宮
曰虎龍　曰丹土　此三性　歸一處

三身 五靈

運周天　勤烹煉　火歛飛　眞人現
五氣聚　體用全　三一化　妙无邊
曰道身　曰眞身　曰報身　乃三身
應身起　又生身　示妙相　順世因
任聚散　无限量　云分身　化萬像
前爲本　後爲跡　隨機顯　常不一
有白元　有無英　有桃康　有司命
有太一　爲五靈　慧圓備　神自明

六通 三途 五苦 六度 四行 四德 三界

天視通 梵耳通 神觸通 神會通
夙神通 預兆通 周法界 无不窮
日天地 日水途 積世孽 當受辜
日色累 日愛累 日貪累 日華競
日身累 此五苦 並三途 爲八難
聞思修 歸覺路 善體行 得會悟
正信度 定善度 金華度 普德度
元命度 全眞度 斯漸證 稱六度
慈與愛 善與忍 四行足 丹書允
日眞常 日淨應 此四德 清都證
聖凡路 淨穢門 凡五道 不須論
日黃曾 有六天 百善功 得昇遷
日越衡 十八天 六根淨 粗塵捐
次六天 細且輕 再致六 輕染更
日霄度 乃四天 忘心識 轉氣觀
漸爲妙 入重玄 無淪壞 四梵天

无極

日常融 日玉隆 日梵度 賈夷終
此四民 並三界 躡諸乘 無滯礙
既明天 須論地 地依六 氣包舉
十方界 及洞淵 六元氛 擁京山
混无分 沌樸大 雲蔇蔇 无高下
溟寂然 滓无涯 羅天布 三境奢
濛細雨 頒溢華 洪鈞運 无障遮
運四維 八圓界 浮虛空 風所待
風虛摩 氣掄然 金剛力 乘乎天
日月星 倍循環 重重涉 似轉丸
陰與陽 過不及 若扞格 生災翳
日陽九 日百六 運天關 轉地軸
計輪廻 三千六 陰否蝕 陽激勃
天窮陰 地窮陽 兩大輪 共頡頏
觀上下 人在中 距四方 入窮窿
數此地 至浩刼 非道力 誰不滅

勸學

潤澤地　金粟地　剛鐵澤　水澤地
大風澤　稱五地　空色潤　至微細
日戊土　日已土　日浮黎　爲三土
度人經　且說明　六十一　次第分
太上道　上眞道　中眞道　種種道
知其幾　觀其竅　空无碍　入衆妙
凡學人　當自體　志向堅　萬善舉
信能行　功無比　除穢垢　勤磨洗

敘古高眞

參衆術　撮樞要　循階梯　爰深造
窺琅環　探玄奧　致虛寂　無朕兆
昔穆王　厭國情　輕富貴　徂昆侖
李八百　古蜀君　去歸隱　禪靈龜
王子晉　好神仙　隨浮邱　駕鶴還
善濟物　馬師皇　愈龍疾　甘草湯
介元則　有道術　釣鰲魚　獻吳王
董仲君　善服氣　曾被獄　隱形去

餘韻

幼學道　錢妙眞　居勾曲　誦仙經
七歲童　丁令威　學仙道　千年歸
暨慧琰　修蟬蛻　天目山　棺版飛
馮薛氏　修苦行　得尸解　玄鶴迎
太玄女　少喪夫　治仙術　坐行厨
張珍奴　悔青樓　感呂仙　得眞修
古高眞　詰諦多　嗟同人　易蹉跎
作三字　勉初學　細研精　得至樂
莫泥象　莫執文　悟此理　乃爲眞

道教三字經終

道教會第一次佈告
目錄

道教會宣言書
道教會大綱
道教會要求民國政府承認條件
道教會上國務大總統國務總理書
內務部覆國務院道教會准予立案并抄送批詞文
附批
道教會發起人
道教會贊助人
諸大叢林並千國二山各屬承認經費芳名
道教會小引

道教會上書記

道教會宣言書

道教會胡爲而發生乎緣道教爲中華固有之國教國體革新道教亦應變制此中央道教會之所由發生而不得不設也蓋宗教爲立國之要素與道德政治法律相輔而行然道德淵邃政治繁賾法律範密均非一時所能奏效唯宗教係單純的性質無論何等社會凡皮膚信仰者一切含糊凝妄殺盜邪淫諸惡念頃刻即消其於相輔之中尤別具一種統攝超越之力也倘世界大同道德統一政治統一法律統一宗教亦統一此點彼界紛擾奚爲特未屆其時必欲強而同之則非驅迫爲種禍之根剝亂博爲召釁之媒是以大地博博衆生莫不國有國界教有教界各國有其立國之特性各教亦有其立教之宗旨有國以護教有教以固國國與教相維緊而不可分離故泰西各國皆重視其本國固有之國教往往不惜兵力與財力特伸張其教權擁護其教務行道自遍日事擴充於殊俗異言之域感化禪雨之鄉無他良以教團之吸收力大而强與國體如輔車之相倚脣齒之相依也獨是宗教之自外域輸入者國人猶信奉之況本國之國粹列聖相傳不刊之宗教淮可蔑其凌夷漸漬浸淫而弗彰耶粵稽赫赫大陸莽莽神洲亞東四百兆神明華胄執非黃帝之子孫耶黃帝振起中天節路山林爲中華文物肇明景運權輿原本始盛由訪道崆峒與廣成子考究天人之奧祕道教由是權輿文明啓由是起點此其足爲國教者一也亦越威周監生神聖誕啓柱下五十四年躬學授諸儒家經典先於釋氏函關西度紫氣東來道法淵源別開生面此其足爲國教者二也老子抱一爲式以清淨自然爲宗非學說多從根本上解決所謂絕聖棄智民利百倍絕仁棄義民復孝慈絕巧棄利盜賊無有云云正言若反小儒讀之鮮不咋舌目爲異端妄誕不知老子探原立論窺察於周季文勝粉飾彌工根本日失詐僞日出歷伏羲機逆料夫未來之世界必有見素抱樸混然大同之一日故立說寄諸特揭和平等自由之義相面盧牆其境以相待未至其時人多執而不悟今

幸世界潮流趨注共和始信太上之教持之有故矣歐西所謂國家社會世界三大主義太上之言均涵蓄之此其足爲國教者三也此時不遑略見梗概他日入羣盡進化而太上之言益覺面有發究之太上立無爲之教而經文開曰愛民治國能無爲又曰爲無爲則無不治又曰道常無爲而無不爲恐後學不達無爲之義誦故每每提撕特登以啓其端而發其蔽經具在試潛沐而莊誦之復以世界眼光相印證便知老子之教爲古今中外一大哲學家歐洲之先覺如德里士多德柏拉圖棱格拉第種種學說及晚近之盧梭邊約論孟德斯鳩之萬法精理康德之魂學赫胥黎之天演論太上之經早已見及莊子云有大物者不可以物物唯不物物乃能用物太上之教中邊不立元著超超包羅萬有而不名一有此其足爲國教者四也孔子禮山天縱猶有猶龍之歎況下焉者誰敢妄相非議耶乃耳食者流動曰老氏之教消極誤國是殆以何公王衍等之厭逢放任誤認爲老教不知若眞實老教之罪人竊其迹而大亂眞

也按老氏之教非爲一國度面言爲百千萬億國度面言非爲現世界面言爲將來未來之無量世界面言漢初文景用之稍得端倪幾致刑措由是引而伸之遞進遞上將見由小康而昇平而太平而大同教往而咸宜推行而皆舉乃又有誣之者曰西學講競爭老教重謙讓西學崇剛強老教居柔謁西學務急進老教則曰不敢爲天下先種種理論與西學成反比例嘗知以形式界觀之似相反以精神界觀之適相成蓋謙讓者競爭之極也知雄守雌知白守黑知榮守辱是何等謙讓又曰上善若水水善利萬物而不爭夫惟不爭乃能神其爭妙其爭天下莫能與之爭蓋以競爭爲競爭由因結果由果遞因報復相尋而未有已以謙讓爲競爭如泰山不讓土壤河海不擇細流生而不有爲而不特長而不宰功成而弗居蓋謙讓競爭至爭無可爭謙無可讓爭與讓兩忘其名不彰不知何恩何虛無慎氏之民猷葛天氏之民猷柔謁者剛強之至也剛強不終日暴風不終朝太剛者必折強梁者不得其死以剛強爲剛強剛強

遜爲謁競之階內剛而外柔內強而外弱天下柔弱莫過於水而攻堅強莫之能勝物理則然而大道即由是昌明被唾面自乾百忍成金誤以怯懦異軟爲柔弱泛泛成風釀成一種無心肝無骨幹服從順奴顏婢膝之惰性還考龍苗與太上柔弱勝剛強之微言奧義失之遠矣太上之柔弱非柔弱也乃剛強之極化爲柔弱其柔弱也歷百劫而不磨超千古而獨出遜之不見其首隨之不見其後愈柔弱愈顯剛強適乘萬法融時流遲一氣盛剛強柔弱之可名則與道大適矣至於不敢爲天下先則退後也人人退後事事退後國事豈或爭息太上反以三寶之一是何言與蓋老氏之教貴進貴後貴柔貴弱以退爲進也易云亢龍有悔蓋以進爲進必知退爲進始可與存義橫生貴進者將分其蓄海神面用之或不盡捨其舊解其縛和其光同其塵世相見非恬淡無爲而不知其內容則川流不息振古如斯也易言乎以後爲先也智人欲先民必以身後之是以天下樂推而不厭能之以無名之朴遜之以守一之

神高也明也博也厚也悠也久也夫惟不敢爲先而天下莫之能先大造不言造化工不言工衣被萬物而不爲主也綜其數端曰競爭曰讓讓曰剛強曰柔弱曰進取曰不敢爲天下先相反而適相成確爲破壞之後建設之始中間過渡時代缺一不可之美德且共和國家其所以組有宗教者固宗教團結人心有不可思議之妙用寧儲其中實筏金繩迷津普渡能造成眞正自由完全平等國利民福與斯世相見以天也況道教演自軒皇支孫微妙高超繫言莞舜以惟精惟一纖纖心傳道教登四編矣逮太上老子出著道德五千言而道教更集大成以上諸大聖神皆產自中華與華人血脈上有密切之關係推之風俗習慣脩性精神種種方面亦無一不有密切之關係是則以華人而習國教非同陌路而崇宗北轅而適越也且道之爲教又平易近人面狀窺客怪妄誕不經之事弗與焉凡胎孕共和與長養共和者皆皆道教爲之原質文明無止境道教之進化亦無期但能率性而行任天而動庶謙益彌彰則舉習之

國非周夢遊義皇上人可以神道而世界大同之極軌在是蓋儒道教之一粒黍珠亦在是蓋是出世法即爲入世法兩面化五一面神也語乎傳語日久失厥本宗被以符籙五道者是道賊也以服食爲道者是道魔也以煉養爲道者是道障也更有深林寂寥煙蘿煙霞注藥方史譯託神仙理亂不知豈即不聞於物與民胞爲斯黎念自爲計而得突如其生何如世界何尤其甚者壁壁自守動石雖移語以天演之如何淘汰人羣之如何進化即掉頭不顧充耳不聞惟以羣化爲生涯成福爲事業在人類中我當生物爲當屬品無怪乎道教之如江河日下而爲社會所鄙棄地方所擯棄自海人海嗜所必至理有固然也固道等日聖心悲憫然有道教會之建設繼道教爲中華國有之國教十二部教典三十六部皆經無非萬性命原理自證他自利利他使萬善同歸共登道岸也是以歐美大陸先依出世間法分立演教宣律二門規定種種圓究手續由律而明教因教而悟宗使皈依至道者知玄之又玄如何爲衆妙之門也

然道之爲道衆之則退藏於密放之則彌於六合宇宙內事皆吾性分內事一夫不獲時予之率軒轅黃帝博愛爲懷太上老子慈悲爲資故復依入世間法分立教濟勸善化渡三門俾世人洗心革面革曉然於大道之歸然教非護法無以行道故又擬道教會要求民國政府承認條件若干使政權與教權對時並行而不相悖而行政與行教者又須和衷共濟組織一優美高尚完全無缺之國家則人能弘道而道衆之志願乃酬矣然舉綱者必提其綱振衣者必挈其領基心篤誌先在北京設中央道教總會以次推行於各行省設總分會各城鄉設分會內力彌滿再事擴張於歐美澳凡日月照臨處皆有我中華民國道教會之旅舍吾道始光大而開通矣然能法不能以自行故會設職員若干人會規約若干條所以綜領進行普勸教務也道教會之宗旨大略如斯無論萬途如何歧趨如何竭蹶道衆既發菩提有進無退有行無止雖猛虎獨其前毒蛇追於後亦不生恐怖不事逶遲組織若存用之不勤務貫徹初衷來有已

道教會大綱

名義

第一條　集合老人協力進行務使五族混化萬善同歸本慕善事業作吉祥道場故名曰道教會

宗旨

第二條　方便隨風表彰道德出世入世化四等一資求國利民福以儒道佛三教合一爲宗旨

事業

第三條　本會事業分二大綱一曰總綱二曰細綱

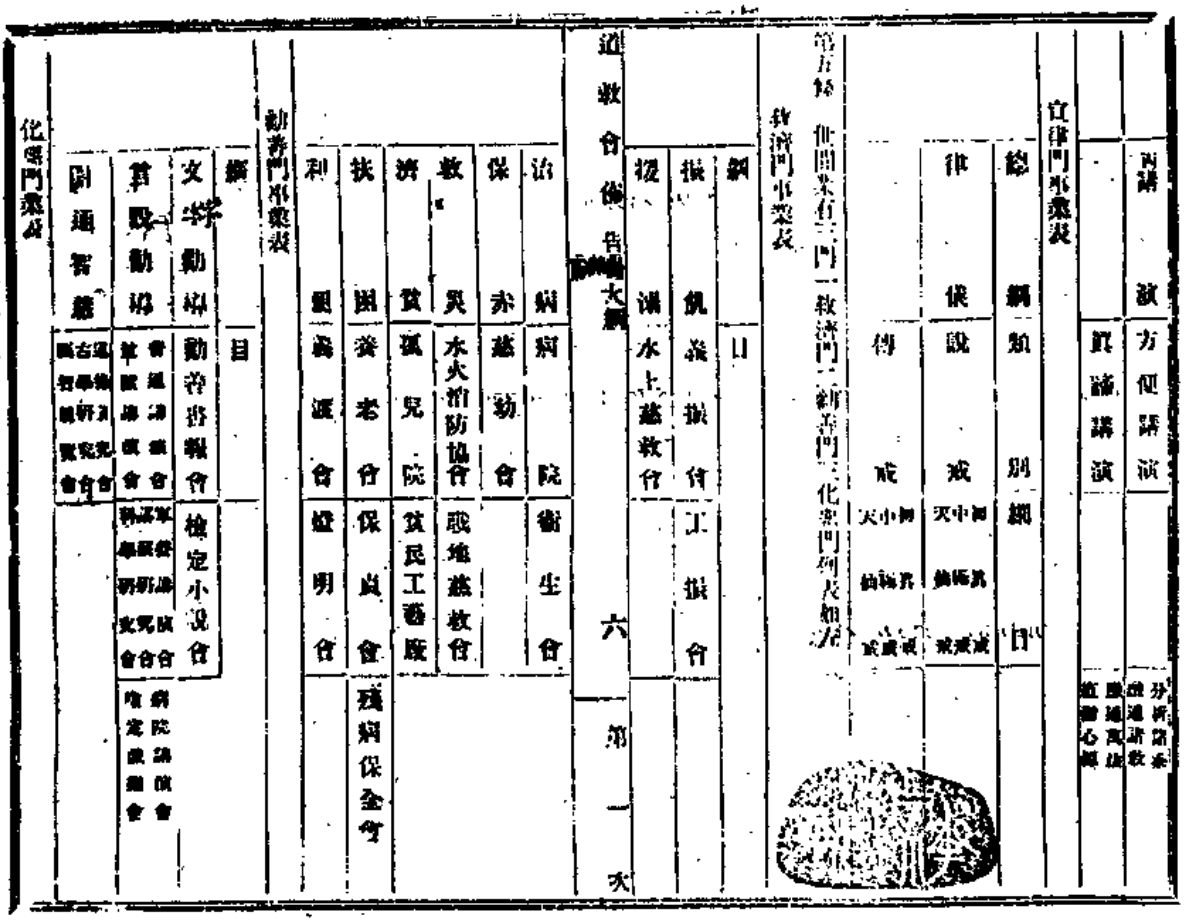
第四條　總綱細綱各有一門一演教門一宣律門分大如左

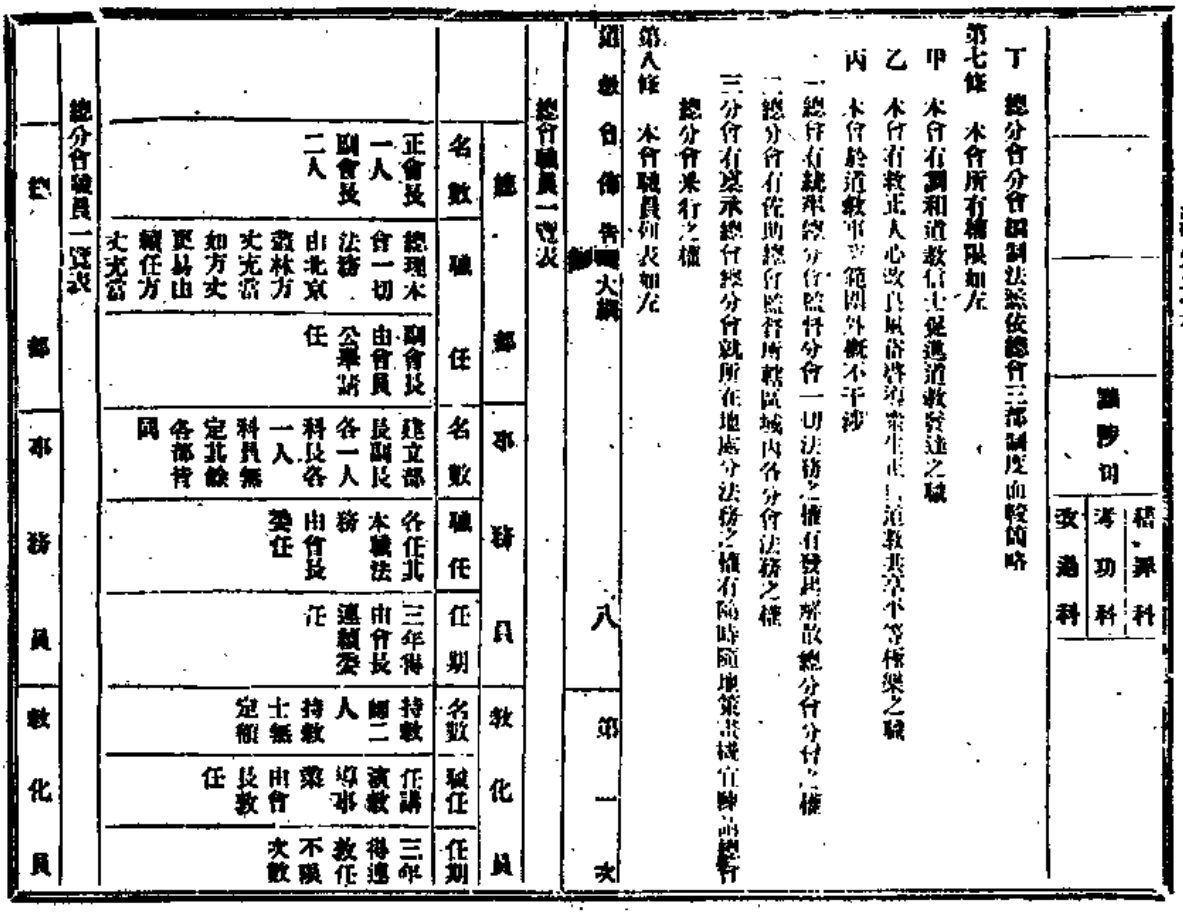
演教門事業表

總綱　細綱　目

事研究　文義研究　小乘研究　金蓮正宗

			大乘研究	楞嚴正宗	
				黃庭正宗	
				道德正宗	
			一乘研究	大通真經	
				赤文制古經	
				本行集經	
		融通研究	南華經 金剛	清淨經	
			冲虛經 法華	月支部	
			華嚴經 楞伽	文始經	
			楞嚴經 圓覺		
			維摩詰 普賢		
			觀音		
	乙文義傳				
	孟子		孟子		
	荀子		荀子		
	管子		管子		
	墨子		墨子		
	韓非子		韓非子		
	呂氏春秋		呂氏春秋		
	淮南子		淮南子		
	揚子法言		揚子法言		
	文中子		文中子		
	近思錄		近思錄		
	小學		小學		
	性理大全		性理大全		
	朱子語類		朱子語類		
	朱子文集		朱子文集		
	其餘傳佈		其餘傳佈		
	孔子家語		孔子家語		
	內外丹		內外丹		

道教會佈告 第一次 六
第五條 世間業重三門一救濟門二修善門三化業門列表如左
救濟門事業表
宣律門事業表
化業門事業表
勸善門事業表
綱目
總綱知別綱目
律儀 傳戒 說戒
宣講 演說 方便講演
分析講義 普通講義 道德心經
買藥講演
振濟 飢義振貸 工振會
撫卹 溺水上墓救會
治病 病院 衛生會
保赤 慈幼會
救災 水火消防協會 戰地慈救會
濟貧 孤兒院 貧民工廠
扶困 養老會 保良會 殘病保全會
利濟 義渣會 證明會
綱目
文字勸導 勸善書報會 檢定小說會
算數勸導 普通講義會 算數講義會 軍警講義會 病院講演會 監獄講義會 研究會
圖畫勸導 圖右學術講義會 圖右學術研究會
綱目
戒殺放生會
弭盜正業會
弭淫勸戒淫邪會
正俗 勸戒吉事會 婚曲改良會
勸戒賭會 戒鴉片會 戒酒會
撮法
第六條 本會組織總綱如左
甲 本會以諸山道衆及十方善士組織成立
乙 設總會一總分會若干分會無論其數幾
丙 道教會總會組織表具三部法如左
道教會佈告 第一次 七
正會長 副會長
理事會 監事會
議事會 審查會
實務機關 資料編譯會 圖書博覽會 圖書館 研究所 編譯所 圖書館 編譯所 編譯館 出版所
行政部 演教司 研究科 講道大學 講道研究會 講師養成所 講師檢定委員會 檢定考試院 檢定考試院
傳布科 講道會 講道檢查所 講道檢查所
講演科 講道會 講道檢查所
救濟科 救濟會 救濟事業檢查所
勸善科 勸善會 勸善事業檢查所
風化司 化業科 化業調查會 化業事務檢查所
內務科
外務科
庶務科
法務司 建立科紀科
行持科紀科
監察部 科紀司 賞罰科
評議司 議功科

總分會職員一覽表

總部	事務員	教化員
名數	職任	名數	職任	任期	名數	職任	任期
正會長一人	總理本會一切法務	副會長各一人	建立部各任其事務	三年得連任	持教士二人	講演得連任	三年不限次數
副會長一人	由會員公舉請由北京任		本職法務	由會長委任		導事教任	
	總分會長由各省總會長委任		連續委任				

總分會職員一覽表

總部	事務員	教化員
名數	職任	名數	職任	任期	名數	職任	任期
正會長一人	總理本會一切法務	副會長各一人	建立部各任其事務	三年得連任	持教士二人	講演得連任	三年不限次數
副會長一人	由會員公舉請由北京任		本職法務	由會長委任		導事教任	
	總分會長由各省總會長委任		連續委任				

丁　總分會分會組織法悉依總會三部制度而較簡略

第七條　本會所有權限如左

甲　本會有調和道教信士促進道教發達之職

乙　本會有教正人心改良風俗指導衆生正信道教共享平等條榮之職

丙　本會於道教事業範圍外概不干涉

一　總分會有統率總分會監督分會一切法務之權有發起解散總分會分會之權

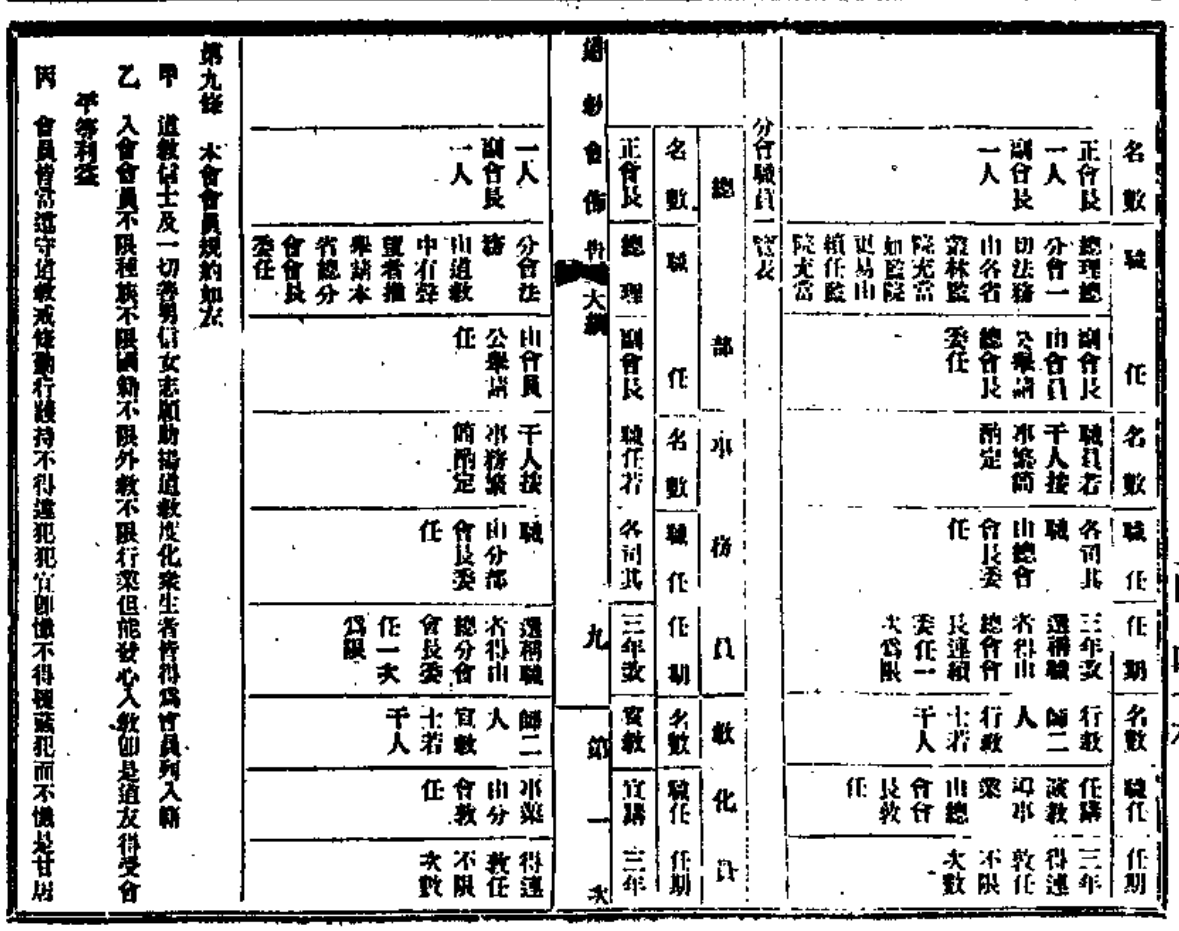
二　總分會有依助總分會監督所轄區域內各分會法務之權

三　分會有遵承總分會經分會就所在地處分法務之權有隨時隨地策進宣傳與總分會分會業務之權

第八條　本會職員職表如左

總分會職員一覽表

總部	事務員	教化員
名數	職任	名數	職任	任期	名數	職任	任期
正會長一人	總理本會一切法務	副會長各一人	建立部各任其事務	三年得連任	持教士無定額	講演得連任	三年不限次數
副會長二人	由會員公舉請由北京任		本職法務	由會長委任		導事教任	
	總分會長由各省總會長委任		連續委任				

分會職員一覽表

總部	事務員	教化員
名數	職任	名數	職任	任期	名數	職任	任期
正會長一人	總理總分會一切法務	副會長各司其事務	三年改選得連任	行教士若干人	講演得連任	三年不限次數
副會長一人	由會員公舉請由道教中有聲望者推舉請本省總分會會長委任	職任若簡酌定	選補職任	由分會長委任一次為限	師二人	得連任
			由總會長委任		事業	不限次數
					會長	

第九條　本會會員規約如左

甲　道教信士及一切善男信女志願助揚道教度化衆生者皆得為會員列入籍

乙　入會會員不限種族不限國籍不限外教不限行業但能發心入教即是道友得受會平等利益

丙　會員皆當遵守道教戒條勤行修持不得違犯犯官即懲不得種惡犯而不懲是甘居

不會當除其籍不與同會

丁 會員皆當發慈善心恆久心行利人濟物之事

戊 會員皆當研究道教闡發自度度人

己 會員皆當遵守會章實行道教事業

第十條 本會會期暫訂如左

甲 總會每年當會一次以舊曆三月初一日起每次七日事務完日講說四日畢則自

[illegible]

乙 特別臨時會期無定矣

丙 會員在業地必赴各會之常會及星期會

丁 總分會開常會日分會一律修會一期並各選會員派赴總會常會參議總會開常會

日總分會分會一律修會一期並各選會員派赴總會常會參議特別臨時會按需要召

[illegible]

經費

第十一條 本會經費如左

甲 會員捐助費入會一元常年二元

乙 會員特別捐隨願捐助

丙 公益事業捐隨願捐助

丁 公團等助捐隨願捐助

戊 支出費約分三類一會中常費二布教公費三慈善事業公費

第十二條 本會各項章程當依本大綱所規定如有應出入時當由會員十人以上提議全會會員三分之二通過乃得改訂

道教會要求民國政府承認條件

第一款 道教會有昌明道德促進共和之義務民國政府應開以完全保護之利益

第一條 左列事項爲道教會擔任之義務

甲 說教事項

普通說教 冥誕說教 王廷說教 祠院說教 監獄說教

乙 教育事項

道教各種學校 道教各種研究會

丙 慈善事項

振災撫溺治病 保赤救溺濟貧 扶困濟危 解紛弭患糾正陋俗

第二條 左列各項爲民國政府應盡之義務以期教會之利益

甲 民國政府應承認道教會爲完全自主教會

乙 民國政府對於道教會有完全保護之責任

丙 道教會所享民國政府保護之普通利益特別利益應與各教同等

丁 道教會得於一切處自在布教

戊 道教會有監督保持道教公觀一切財產上處分之權

己 道教會有整頓道教一切事業促進其發達之權

庚 道教會有調和道教信士種種爭競維持其秩序之權

辛 道教會於施行教良社會之宣講教育及救濟社會之慈善事項時有通告民國政府請其加約保護之權

壬 道教會於民國政府裁判道教信士犯國律時有派員旁聽之權或遇民國政府有裁判不公等情道教會得要求覆行裁判

第二款 道教會與民國政府絕對分立

第一條 道教會在法律範圍內之種種行爲民國政府皆不得干涉

第二條 道教會於道教事業外絕不干涉

第三款 民國政府承認道教會後應訂立保護專條列入法典

第四款 本條件若道教會認爲修正加增時得呈民國政府提議

道教會上　國務總理書
大總統

外交部呈大總統明諮請將新主理約道教會編造年中等冊送查核

[illegible]

[illegible]

[illegible]

奉天
斗姥宮　南極殿　瑤池宮　玉皇宮　五聖宮　呂祖宮　報恩關帝廟　保德無量宮
碧霞宮　普雲觀　慶雲觀　錦州火神廟　營州城隍廟　朱山觀禪寺　本溪龍王廟
保安宮　錢文山三清觀　三元宮　祥雲宮　海龍大堂宮　本溪三官廟　鐵嶺海泉禪
寺庙
無量觀　普雲觀　三清觀　五龍宮　玉清宮　朝陽宮　太虛宮　河泉庵　本溪堂
鐵嶺觀　斗母宮　東嶽宮　四海宮　回頭觀　福清宮　溫泉寺　溫泉庵
洪谷庵　太安宮　城隍廟又
開山
瑤池宮　慶雲宮　回頭觀　海雲觀　福德宮　大德堂　龍潭觀　白雲宮
瑤臺宮　碧霞宮
開後各省廟宇有無租項承認經費者再為續登　未報告

道教會小引

或曰道之何由而生也祖師悟子曰夫普道者上經玄妙中遠至理下平人事見微知著見實知虛無為而動若有若無故之開端太會發之興運轉於始無極而生太極無為而變有為用兵能弭靜川學而明心山林為護守廟堂為治平庶人得主理方斟酌元微大義主道登易言那普特記之以俟普道者

兌山龍悟生薛士江頓首書并撰

壬子夏六月既望　　婚上時

道教會上摺記

民國紀元七歲十五號節臨庚六月二號是日也天色如蘧當頭微雨宅畔有古槐一株綠陰繞張擁護恐棲維時小樓為廠被檔危坐望城外西北諸山時風吹帳忽然我回而來因呼童僕等者一隊油隊旗隊人間天上萬不知身居鬧市中央鄉間歸來九旬新道俗為盛舉明蟾冠區總相約赴國務院上請願書為建立道教會事宜同行者有陳君輔坤保白崇剛方丈玉岩子道士等由無量觀陸續前往臨山華天觀立正級經理王君誠一上摺日公親代表兩衙門

陽府玄妙觀道士郭玉資本京玉清觀黃修主純模資助道教人吉林道元齋君子敬貴州玄微理君松筌會亦明列其中濫竽充數先期同將經理處呈遞請願書時所組織辦職員內開者為陸修靜先生太湖莫大總統處接待員朱君幼泉趙稷臣醇情文周演上書舉承其總執役員各云大總統有要公改期接見時已黃昏風雨天將近午矣予九人逢乘車訖旗復歸於前門外觀音寺衛之貢武廟經設處為道教會辦報之緣亦招集諸同人臨時之勞德所慮陸來臨滋舉辦理黃雪白心報命頭方丈回建設道教會為千載一時之機乘予諸人無路山林亦不得東復於後來發為之記爰綴數言并請簡端俾境遇情道原亭黃秩面都門初雪翁復略記東西云

古臨淇道書書并題

洞真部 [illegible] 洞玄部 [illegible] 洞神部 [illegible]

太玄部 [illegible] 太平部 [illegible] 太清部 [illegible] 正一部 [illegible]

道藏全書總目

[illegible]

[illegible]

[illegible]

增刻欽定道藏全書總目序

按舊惟通志道家類有目錄一條。凡載隋道書總目四卷。牙經
或三百一部九百八卷。服餌四十六部一百六十七卷。雜十
三部三十八卷。符籙十七部百三卷。唐鄧自和撰道藏全書總
目一卷。道藏音義目錄一百十三卷。宋明道宮道藏目錄六卷。
洞元部道經目錄一卷。太眞部道經目錄二卷。洞神部道經目
錄一卷。王欽若撰三洞四輔部道經目錄七部。陸修靜撰靈寶
經目序一卷。道藏經目七卷。司馬道隱撰修眞秘旨事目歷二
卷。開元道經目一卷。

國朝欽定四庫全書備明目錄道家類載明白雲霽撰道藏目錄
詳註四卷。以道家之書分三洞四輔七部。與雲笈七籤同。七部
之中。又分十二子目。以千字文爲次。一字當一函。天字至羣字。
爲舊藏之目。英字至將字。爲明人新續之目。每條各爲題解如
提要之總目之例。伏讀

聖諭仁皇帝頒行道藏全書總目。悉依明本。蓋詳愼也。相國彭定求
所編道藏輯要。出於

頒行本者半。出於坊間本者亦半。雖坊本亦皆純正精粹。然非道
藏所有。今成都二仙菴重刊道藏輯要。特將我

朝頒行道藏全書總目增刊於後。以爲誦是書者識別所自來焉。

井研賀龍驤識

井研賀龍驤初拭
新津彭瀚然參訂
成都二仙菴住持閻永和 恭校

洞眞部

1. 靈寶無量度人上品妙經六十一卷（自一至九）
2. 靈寶度人本音一卷
3. 元始說先天道德經五卷 宋李嘉謀註（自二至三）
4. 無上內秘眞藏經十卷（自二）
5. 太上無極總眞文昌大洞仙經五卷
6. 上清大洞眞經六卷 宋宋自英序 蔣宋璞校勘（自一至三）
7. 大洞玉經二卷（自三）
8. 太上三十六部尊經六卷
9. 太上一乘海空智藏經十卷
10. 高上玉皇本行集經六卷 三卷（第一至三）
11. 三卷（第四）洪陳良校正
12. 高上玉皇本行經籙 元刻是海
13. 高上玉皇心印妙經 廿字之心也字之旨也
14. 高上玉皇胎息經 右三經同卷
15. 無上九眞玉清大梵紫微玄都雷霆玉經一卷
16. 九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經一卷

17 太上說朝天謝雷眞經一卷 25
18 太上虛皇天尊四十九章經一卷 25
19 太上昇玄消災護命妙經 25
20 三元注齡資福延壽妙經 25
21 太上長生延壽集福德經 右三經同卷 25
22 元始五老赤書玉篇眞文天書經三卷 26
23 太上諸天靈符度命妙經一卷 26
24 元始天尊說生天得道眞經 (缺五) 27
25 元始天尊說得道了身經 (缺五) 右二經同卷 27
26 太上延祥滅厄四聖妙經 一卷 27

27 元始天尊說北方眞武妙經一卷 27
28 元始天尊說梓潼帝君應驗經 27
29 元始天尊說梓潼帝君本願經 右二經同卷 27
30 元始八威龍文經 27
31 黃帝陰符經 (缺序) 27
32 混元陽符經 右二經同卷 27
33 上清黃氣陽精三道順行經一卷 27
34 太上開明天地本眞經 27
35 太上玄都妙本清淨身心經 右二經同卷 27
36 太上太玄女青三元品誡拔罪妙經 三卷 28

37 元始天尊說變化空洞妙經一卷 28
38 太上昇玄三一融神變化妙經二卷 28
39 太上導引三光九變妙經 28
40 太上導引三光寶眞妙經 右二經同卷 28
41 太上修眞體元妙道經 29
42 玉清元始玄黃九光眞經 29
43 元始天尊說十一大眼消災神咒經 29
44 太上洞眞五星秘授經 29
45 玉清無上靈寶自然北斗本生眞經 29
46 太一元眞保命長生經 29

47 太上元始天尊證果眞經 29
48 元始天尊說續命妙經 右七經同卷 29
49 洞眞太極北帝紫微神咒妙經 29
50 太上說六甲直符保胎護命妙經 右二經同卷 29
51 太上元始天尊說大雨龍王經 29
52 太上護國祈雨消魔經 29
53 太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒經 29
54 太上洞淵解煞神咒妙經 右四經同卷 29
55 高太上青頂書瑰文帝章經一卷 30
56 太上玉瑰金瑞太極金書上經一卷 30

37 上元天尊說眞元通仙妙經一卷 32
38 無上大乘要訣妙經一卷 31
39 元始洞眞決疑經 31
60 元始天尊說玄微妙經右二經同卷 31
61 太上洞眞實門經一卷 31
62 元始天王歎樂經一卷 32
63 玉清胎元內養眞經 32
64 玉清無上內景眞經 32
65 太上眞一報父母恩重經 32
66 元始洞眞慈善孝子報恩成道經 32
67 太上元始天尊說消災蟲蝗經 32
68 太上安鎮九壘龍神妙經 32
69 太上洞眞安鎮經 32
70 太上元始天尊說金光明經 32
71 元始天尊說三官寶號經右九經同卷 32
72 元始天尊消渡血湖眞經上中下卷 三卷 32
73 元始天尊說酆都滅罪經 32
74 太上說九幽拔罪心印妙經 32
75 元始說功德法食往生經 32
77 太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經右五經同卷 32

78 太上三洞神咒十二卷 33
以上本文類天字號起至列字號
79 玉洞神符記一卷 36
80 靈寶度人妙經一卷 36
81 洞眞太微黃書天帝君石眞金陽素經一卷 36
82 上清洞眞元經五籙符一卷 37
83 白羽黑翮靈飛玉符一卷 37
84 上清瓊宮靈飛六甲左右上符一卷 37
85 太上洞眞經洞眞符一卷 37
86 太上秘法鎮宅眞符一卷 37
以上神符類張字號
87 度人上品妙經四註四卷 38
88 度人上品妙經三卷註 39
89 度人上品妙經通義四卷 42
90 度人上品妙經內義五卷 44
91 度人上品妙經註三卷 46
92 度人上品妙經註三卷 46
93 度人上品經鉄五卷 48
94 度人經大梵隨語疏義一卷 48
95 無量度人經訣音義一卷 48

96 眞藏經要訣一卷 48
97 太上靈寶諸天內音自然玉字四卷 48
98 諸天靈寶度命妙經義疏一卷 50
99 新刻太上玉樞寶經集註二卷 白玉蟾註 50
100 太上昇玄消災護命妙經二卷 混然子註 50
101 太上昇玄消災護命妙經註 李道純註 50
102 元始天尊說太古經註右二經同卷 50
103 玉清無極總眞天洞玄昌仙經註十卷 50
104 玉清大洞眞經玉訣育義一卷 54
105 太上大通經註 54
106 太上赤文洞古經註 俱李道純註右二經同卷 54
107 黃帝陰符經註 蔡氏右二經同卷 56
108 黃帝陰符經集註一卷 宋樓防撰 54
109 黃帝陰符經講義四卷 夏元鼎撰 54
110 黃帝陰符經疏三卷 李筌 55
111 黃帝陰符經集解上中下卷 赤松子等註 55
112 黃帝陰符經註二卷 張果註 55
113 黃帝陰符經解一卷 蹇昌辰解 55
114 黃帝陰符經註解一卷 任照一註解 56
115 黃帝陰符經註一卷 黃居眞註 56
116 黃帝陰符經註 沈亞夫註 56
117 黃帝陰符經註 蔡氏右二經同卷 56
118 黃帝陰符經解義一卷 黃眞華註 56
119 陰符經三皇玉訣上中下卷 57
120 黃帝陰符經心法上中下卷 胥一元註 57
121 黃帝陰符經註一卷 唐滿註 57
122 黃帝陰符經註一卷 劉處玄註 57
123 黃帝陰符經註一卷 侯善淵註 58
124 黃帝陰符經註一卷 鄧訢註 58
125 黃帝陰符經註一卷 俞玉吾註 58
126 黃帝陰符夾頌解註上中下卷 王道淵註 58
127 黃帝陰符經集解上中下卷 袁淑眞集解 58
128 太上求仙定錄赤書眞訣玉文一卷 59
129 太上瓊書還文帝君訣一卷 59
130 胎息經註 幻眞先生註 59
131 胎息秘要歌訣 59
132 太清眞人絡命訣 右三經同卷 59
133 太上洞房內經註 59
134 陰眞君還丹歌註 陳摶註右二經同卷 59
135 崔公入藥鏡註解一卷 混然子註 60
136 呂純陽眞人沁園春丹詞註解一卷 全陽子註 60

137 丘長春書天歌附註釋 60
138 學仙辨眞訣 60
139 太上洞眞靖神仙行經訣右二經同卷 60
140 上清握中訣三卷 60
141 紫陽眞人悟眞篇註疏八卷 直指詳說一卷 拾遺一卷 三乘秘要一卷 註釋三卷 60
悟眞篇講義七卷 夏宗禹註 悟眞篇三註五卷 60
以上玉訣類 烹字號至呂字號

147 靈寶無量度人上品妙經符圖三卷 宋徽宗御註 67
148 度人上品妙經旁通圖上中下卷 上卷原缺 劉元道編 67
149 修眞太極混元圖一卷 蕭道存註 68
修眞太極混元指玄圖一卷 68
金液還丹印證圖一卷 龍眉子撰 68
修眞歷驗鈔圖一卷 68
龍虎手鑑圖一卷 68
上清太玄九陽圖一卷 太玄子撰 68
三才定位圖 張商英進 68
上清洞眞九宮紫房圖右二圖同卷 68
周易圖上中下卷 69
大易象數鉤深圖三卷 劉牧撰 70
易數鉤隱圖三卷 劉牧撰 71

易數鉤隱圖遺論九事一卷 71
易象圖說內篇三卷 張理述 72
易象圖說外篇三卷 張理述 72
玄元子十圖一卷 72
以上變圖類 調字號至雷字號
上清三洞譜錄一卷 72
靈寶自然九天生神三寶大有金書一卷 73
元始上眞衆仙紀一卷 葛洪杭中記 73
洞玄靈寶眞靈位業圖一卷 陶宏景纂 73
元始高上玉檢大錄一卷 73

清河內傳一卷 文昌梓潼帝君傳 73
梓潼帝君化書四卷 74
清微仙譜一卷 75
三茅眞君加封事典一卷 張大鴻編 75
金蓮正宗起五卷 傅楳道人編 75
金蓮正宗仙源像傳一卷 劉天素謝西蟾編 76
七眞年譜一卷 李道謙編 76
玄風慶會錄七卷 76
以上譜錄類 鳳字號至政字號
太上洞眞智慧上品大誡一卷 77

三洞眾誡文上下卷 張萬福編錄 77
太微靈寶紫文仙品眞記上經 77
虛皇天尊初眞十戒文 77
太上九眞妙戒金錄度命拔罪妙經 右三經同卷 77
太上十二上品飛天法輪玄妙經 77
太極眞人說二十四門戒經 右二經同卷 77
太眞玉帝四極明科經五卷 77 78
赤松子中戒經一卷 78
太微仙君功過格 78
上清五十八願文 右二書同卷 78

玄都律文二卷 79
以上誡律類 兩字號
太上靈寶朝天謝罪法懺十卷 79 80
太上玉清謝罪登眞寶懺一卷 80
太上上清禳災延壽寶懺一卷 81
太上太清拔罪昇天寶懺一卷 81
玉皇眷罪賜福寶懺一卷 81
高上玉皇滿願寶懺十卷 81 82
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺 82
雷霆玉樞眷罪法懺 右二書同卷 82

玉皇十七慈光燈儀一卷 83
上清十一大暉燈儀 83
南極延壽燈儀 83
北斗七星燈儀 83
北斗本命延壽燈儀 右四儀同卷 83
三官燈儀 83
玄帝燈儀 83
九天司命三茅眞君燈儀 83
萬靈燈儀 83
五顯靈官大帝燈儀 右五儀同卷 83 85

土司燈儀 83
東廚司命燈儀 右二儀同卷 83
黃籙九陽梵炁燈儀 84
黃籙九厄燈儀 右二儀同卷 84
黃籙破獄燈儀 84
黃籙五苦輪燈儀 右二儀同卷 84
地府十王拔度儀一卷 84
上清天寶齋初夜儀一卷 84
太乙火府奏告祈禳儀一卷 84
清微玄樞奏告儀一卷 84

以上威儀類露字號至爲字號

靈寶度人上品妙經大法七十二卷 83至99

無上三天玉堂大法三十卷 100至104

無上三天玉堂正宗高奔內景玉書二卷 104至105

清微神烈秘法二卷 105

清微齋法二卷 106至110

清微元降大法二十五卷 111

太上九曜心印妙經 112

紫元君授道傳心法右二經同卷 112

眞龍虎九仙經羅葉二眞人註 112

欽定道藏全書 總目附卷之七 十三

龍虎中丹訣右五經同卷 113

九還七返龍虎金丹析理眞訣 113

諸眞論還丹訣右二訣同卷 113

還丹秘訣養赤子神方右方訣同卷許明道述 113

還丹眾仙論一卷楊在集 113

修丹內用玉理論一卷 113

丹經極論 113

金晶論右二論同卷 113

還丹顯妙通幽集二卷 113

元陽子金液集 113

還丹金液歌註右二集同卷 113

玉清金笥青華秘文金寶內煉丹訣 114

碧虛子親傳直指 114

紙冊先生金丹直指右二書同卷 114

陳虛白先生規中指南上下卷 114

大丹直指二卷 115

玉鈐子丹經指要三卷 115

西山羣仙會眞記五卷 116

會眞集五卷 117

欽定道藏全書 總目附卷之七 十三

啟眞集三卷 117

中和集六卷 118至119

三天易髓一卷李清菴述 119

金眞集玄秘要二卷 119

谷神篇二卷 119

金關帝君三元眞一經一卷 120

大洞金華玉經一卷 120

太微靈書紫微琅玕華丹神眞上經一卷 120

玉京九天金霄威神王祝太元上經一卷 120

洞眞太微黃書九天八籙眞文一卷 120

太玄八景錄二卷
陶眞人內丹賦一卷
擒元賦二卷
金丹賦一卷馬湜聊註
修眞神賦一卷大信註
修眞十書六十四卷石泉撰
眞氣還原銘一卷
還丹歌訣上下卷
金液還丹百問訣一卷李光玄集
上乘修眞三要上下卷開明老人述

乾元子三始論
玉眞子龍虎大丹詩右二書同卷
以上方法類霧字號至重字號
破迷正道歌一卷正陽眞人鍾離述
太玄朗然子進道詩
了明篇右二書同卷宋先生述
明道篇一卷王玄陽述
眞人秘傳火候法一卷
三極至命筌蹄一卷王處升述
析疑指迷論一卷逍遙大師述

修眞精義雜論一卷白玉子述
清微丹法一卷
先天金丹大道元奧口訣崔濟之述
金液大丹口訣右二訣同卷
抱一子三峯老人丹訣一卷金月嚴編
黃帝宅經一卷
黃帝龍首經一卷
黃帝金樞玉衡經一卷
黃帝授三子玄女經
太上老眞三元靈應經右二經同卷

通占大象歷星經二卷
靈棋經
柱星靈臺秘要經右二經同卷
以上眾術類芥字號葛字號
廣黃帝本行記一卷周王瑨述
穆天子傳五卷
漢武帝內傳一卷
漢武帝外傳一卷偶東方朔述
列仙傳二卷劉向
續仙傳三卷沈汾譔

歷世眞仙體道通鑑五十三卷 通道一編 139至148
歷世眞仙體道通鑑續編五卷 149
歷世眞仙體道通鑑後集六卷 150
疑仙傳上中下卷 王圖撰 上中下同卷 151
華陽陶隱居傳三卷 員嶠撰 151
桓眞人升仙記一卷 151
周氏冥通記四卷 152
紫陽眞人內傳一卷 152
三茅山志三十三卷 劉大櫆造 書名作考 133至138
純陽帝君神化妙通紀七卷 苗善時編 139

太華希夷志二卷 張幹撰 原注目 160
西嶽華山誌一卷 王處一編 160
疑陽董眞人遇仙記一卷 陸紹聞編 160
以上記傳類 海字號至帝字號
諸師眞誥一卷 161
金鑰齋三洞讚詠儀三卷 張商英奉敕編 161
黃帝陰符經頌一卷 元陽子頌 161
太上昇玄消災護命妙經頌一卷 司馬子微撰 161
生天經頌解一卷 超然子頌 162
三天讚頌靈章三卷 162

以上讚頌類 鳥字號
宋眞宗御製玉京集六卷 163
太上濟度章敕三卷 164
以上表奏類 自字號
以上書目見於通鑑目錄詳注卷一 此
洞玄部
靈寶天尊說洪恩靈濟眞君妙經一卷 165
洞玄靈寶自然九天生神玉章經一卷 玉字自無諸考 原注目卷玉字 165
洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經一卷 165
洞玄靈寶本相運度劫期經一卷 165
洞玄靈寶諸天世界造化經一卷 165

太上靈寶天地運度自然妙經一卷 166
太上洞玄靈寶三元無量壽經一卷 166
上清五常變通萬化尊眞經一卷 166
太上洞玄靈寶智慧定志通微經一卷 167
太上洞玄靈寶觀妙經 167
太上洞玄靈寶天尊說大通經 167
太上洞玄靈寶護諸童子經 右三經同卷 167
太上洞玄靈寶開演秘密藏經一卷 167
太上洞玄靈寶眞文要解上經一卷 167
太上黃庭內景玉經 167

太上黃庭外景玉經右二經同卷 167
靈寶天尊說祿庫受生經一卷 167
太上靈寶元陽妙經十卷 168上169
太上洞淵神咒經二十卷 杜光庭撰 170上173
太上洞玄靈寶業報因緣經十卷 174上175
太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經一卷 176
太上洞玄靈寶宿命因緣明經一卷 176
太上洞玄靈寶出家因緣經一卷 176
太上洞玄靈寶轉神度命經一卷 176
太上洞玄靈寶十師度人妙經一卷 176

太上洞玄靈寶太玄普益勸化經 176
太上洞玄靈寶四方大頒經右二經同卷 176
太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經一卷 177
太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經一卷 177
太上洞玄靈寶眞一勸誡法輪妙經 177
太上玄一眞人說妙通轉神入定經 177
太上玄一眞人說勸誡法輪妙經右三經同卷 177
太上洞玄靈寶法燈經 177
太上靈寶智慧觀身經 177
太乙救苦護身妙經右三經同卷 177

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經二卷 178
太上金匱玉鏡修眞指玄妙經一卷 178
上清三元玉檢三元布經一卷 179
太上洞玄靈寶補品妙經 179
洞玄靈寶上師說救護身命經右二經同卷 179
太上靈寶天尊說禳災度厄經 179
太上神咒延壽妙經 179
太上洞玄靈寶消魔火災經 179
太上洞玄靈寶天尊說賚發營種經右四經同卷 179
太上洞玄靈寶八威召龍妙經二卷 180
太上洞淵請雨龍王經 180
太上召諸神龍安鎮壇墓經 180
太上靈寶補謝蓋王經 180
太上說利益蓋王妙經 180
太上說牛瘟妙經右五經同卷 180
太上洞玄明燈妙經一卷 180
太上洞玄寶元上經一卷 180
太上洞玄靈寶滅度五煉生尸妙經一卷 181
太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經一卷 181
太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經 181

太上道君說解冤拔度妙經
太上洞玄靈寶往生救苦妙經 右三經同卷
太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經
太上洞玄靈寶天尊說消苦經
太上洞玄靈寶淨供妙經 右三經同卷
太上靈寶洪福滅罪像名經一卷
太上救苦天尊說消災滅罪經
太上說酆都拔苦愈樂妙經
洞玄靈寶道要經 右三經同卷
洞玄靈寶飛仙上品妙經

太上靈寶天尊說延壽妙經
太上七星神咒經
太上虛星保生神咒經 右四經同卷
太上洞玄三洞開天風雷馬步制魔神咒經一卷
太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥咒一卷
太上三生解冤妙經一卷
以上本文類入字號至船字號
太上靈寶五符三卷
太上洞玄靈寶素靈真符三卷
太上洞玄靈寶五嶽神符一卷
上清金母求仙上法一卷 李玄眞述
上清飴落七元符
太上洞玄靈寶大綱鈔
上清太乙金闕玉璽金眞記 右三篇同卷
太上洞玄靈寶拔愆符文要訣一卷
以上神符類 衣字號
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解義四卷 董思靖注
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解三卷 王隱賢注
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經註三卷 華陽子注

太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經一卷 華陽子註
洞玄靈寶定觀經註一卷 劉長生註
黃庭內景玉經註三卷 梁丘子註
黃庭內外玉經註一卷 原不全晉慎修遺
上清丹元玉眞帝皇飛仙上經
上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經 右二經同卷
上清紫微帝君南極元君玉經寶訣
靈寶大煉內音行持機要 右二篇同卷
上清胎精記解結行事訣

H09 上清華晨三奔玉訣右二訣同卷 191
H10 太上洞玄靈寶眾簡文陸修靜撰 191
H11 太上洞玄靈寶五帝醮祭招眞玉訣右二篇同卷 191
H12 上清佩符文書券訣 192
H13 上清佩符文白券訣 192
H14 上清佩符文絳券訣 192
H15 上清佩符文黑券訣 192
H16 上清佩符文黃券訣右五訣同卷 192
H17 太上大道三元品誡謝罪上法一卷 192
H18 回氣還神九轉還丹論一卷 192
H19 靈寶眾眞丹訣一卷 193
H20 神仙服餌丹石行藥法一卷 東里先生撰 193
H21 登眞隱訣三卷 晦宏景撰 193
H22 上清三眞要旨玉訣一卷 193
H23 上清洞眞解過訣一卷 194
H24 上清明堂元眞經訣一卷 194
H25 上清太極隱注玉經寶訣一卷 194
H26 上清太上八素眞經一卷 194
H27 上清修行經訣一卷 195
H28 太上飛行九晨玉經一卷 195

欽定道藏全書 總目增卷之七 三十八

以上玉訣類 宋金門羽客至遊字號 196
H29 上清長生寶鑑圖一卷 196
H30 上清八道秘言圖一卷 196
H31 上清含象劍鑑圖一卷 司馬承禎述 196
H32 黃庭內景五臟六腑補瀉圖一卷 胡愔述 196
H33 七域修眞證品圖 196
H34 玄覽人鳥山經圖右二圖同卷 196
H35 太上玉晨龍儀結璘奔日月圖一卷 196
H36 上方大洞眞元妙經品 196
H37 上方大洞眞元妙經圖右二篇同卷 196
H38 上方大洞眞元陰陽陟降圖書後解 197
H39 上方大洞眞元圖書纘說終篇右二篇同卷 李防述 197
H40 許太史眞君圖傳二卷 197
H41 洞玄靈寶五嶽古本眞形圖二卷 197
以上靈圖類 因字號
H42 上清後聖道君列紀 王惠甫 198
H43 上清高上玉眞眾道綠監齋儀右二篇同卷 199
H44 洞玄靈寶三師記 劉處靜撰 198
H45 靈寶三師名諱形狀居觀方所文 以上二篇同卷 張萬福編次 198
H46 上清眾經諸眞聖秘八卷 198 199

欽定道藏全書 總目增卷之七 三十九

許眞君仙傳一卷 447
許眞君八十五化錄三卷 晉 總客編 448
孝道吳許二眞君傳一卷 吳猛許都仙二眞人 449
太極葛仙翁傳一卷 譚綱先進 450
雲阜山中仙翁傳一卷 申泰尊 451
南嶽九眞人傳 廖俠撰 452
南嶽小錄 黎沖昭述 453
右二錄同卷
以上譜錄類有字號虞字號

欽定道藏全書 總目 附卷之七 二十一

太上洞玄靈寶上品戒經 454
太上玄一眞人說三途五苦勸誡經右二經同卷 455
太上洞玄靈寶三元品誡功德輕重經一卷 456
太上洞玄靈寶智慧罪根上品大誡經二卷 457
上清眾眞教誡德行經上下卷 458
洞玄靈寶天尊說十誡經右二經同卷 459
太上洞玄靈寶宣誡首罪眾罪保護經上中下卷 460
上清骨髓靈文鬼律二卷 461
太上洞玄靈寶法身製論一卷 462
要修科儀戒律鈔十六卷 朱法滿撰 463
齋戒律一卷 464
以上戒律類 陶字號至甲字號

濟度金書目錄一卷 林靈素編 465
靈寶領教濟渡金書三百二十卷 宋 宿全眞 林靈素編 466
大明玄教立戒齋醮儀一卷 467
洪恩靈濟眞君朝儀一卷 468
洪恩靈濟眞君集福午朝儀一卷 469
洪恩靈濟眞君集福晚朝儀一卷 470
洪恩靈濟眞君集福設醮儀一卷 471
洪恩靈濟眞君願文一卷 472
洪恩靈濟眞君璇璣七政燈儀一卷 473
洪恩靈濟眞君事實一卷 474
洪恩靈濟眞君保國安民祈禳儀一卷 475
羅天大醮午朝儀 476
羅天大醮早朝儀 477
羅天大醮晚朝儀右三儀同卷 478
玄門報孝追薦儀一卷 479
諸師聖誕沖舉酌獻儀一卷 480
金籙齋啟壇儀一卷 481
金籙齋啟盟儀 482
金籙齋宿啟儀 483
金籙齋和聖說戒儀右三儀同卷 484

457 金籙齋三朝儀一卷
458 金籙齋懺方儀一卷 唐杜光庭
459 金籙齋解壇儀
460 金籙齋設醮儀
461 金籙齋放生儀 右三儀同卷
462 金籙齋祈禱三朝儀一卷
463 金籙齋上壽三獻儀 右三儀同卷
464 金籙齋祈壽設醮儀
465 金籙齋玄壇轉經三朝儀一卷
466 金籙齋十回度人三朝開收儀一卷 轉經儀十卷
467 金籙齋收簡儀一卷 宋張萬福撰
468 玉籙資度設醮儀 右三儀同卷
469 玉籙資度解壇儀
470 玉籙資度祖啟儀
471 玉籙資度三朝儀一卷
472 玉籙生神三朝開收儀一卷
473 玉籙生神三朝轉經儀一卷
474 玉籙三日九朝儀三卷
475 玉籙判斛儀一卷
476 太上黃籙齋儀五十卷 古今圖書集成道書彙考卷一百七十八卷

477 無上黃籙大齋立成儀五十一卷至五十七卷 古今圖書集成道書彙考卷一百七十八卷
478 黃籙救苦十齋轉經儀一卷
479 黃籙十念儀
480 黃籙五老悼亡儀 右二儀同卷
481 黃籙十天節儀
482 黃籙齋十洲三島拔度儀 右二儀同卷
483 黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀一卷
484 黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀四卷
485 黃籙靈寶河圖仰謝三十六土皇儀四卷
486 靈寶半月齋儀一卷
487 太上靈寶玉匱明真大齋言功儀 右三儀同卷
488 神功妙濟眞君禮文一卷 (缺)
489 太上靈寶玉匱明真齋懺方儀 大齋懺方儀
490 洞玄靈寶自然齋儀 右二儀同卷
491 洞玄度靈寶自然祭儀
492 洞玄靈寶齋說光燭戒法燈祝願儀一卷 晉陸修靜
493 太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀一卷 唐杜光庭撰定
494 太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀 午晚朝儀缺 唐杜光庭撰定
495 太上洞玄靈寶授度儀一卷
496 靈寶五經提綱

530 洞玄靈寶玉籙倘文三元威儀自然眞經 295
531 洞玄靈寶鍾磬威儀經 右三經同卷 295
532 太極眞人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣一卷 敎令不解 295
533 太上靈寶上元天官消愆滅罪懺 295
534 太上靈寶中元地官消愆滅罪懺 295
535 太上靈寶下元水官消愆滅罪懺 右三懺同卷 295
536 太上玄司滅罪紫府消災法懺一卷 295
537 太上消滅地獄升陟天堂懺一卷 296
538 太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺一卷 296
539 靑玄救苦寶懺 296

540 慈尊昇度寶懺 右二懺同卷 296
541 東嶽大生寶懺一卷 296
542 太上靈寶十方應號天尊懺文十卷 (其餘缺僅存二卷) 296
395 太上慈悲道場消災九幽法懺十卷 二劉萬玉集 序全元 297 至 299
544 太上慈悲九幽拔罪懺十卷 300 至 301
545 太上慈悲道場滅罪水懺上中下卷 內卷 301
以上威儀類 民字號至木字號
546 靈寶玉鑑目錄一卷 302
547 靈寶玉鑑四十三卷 302 至 311
548 太極祭煉內法三卷 鄭所南集 312

549 上清天樞院回車舉道正法三卷 313
550 許眞君受煉形神上清擧道法要節文 313
552 天樞院都司須知格 313
553 天樞院都司須知法文 右三篇同卷 313
554 靈寶淨明院教師周眞公啟請畫一二卷 313
555 高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明眞素書 四卷 傳飛卿解 314
556 靈寶淨明眞素書釋義秘訣十卷 314
557 太上淨明靈寶入道品 315
558 靈寶淨明院眞師密語 315
559 靈寶淨明法印式 右三篇同卷 315
560 靈寶淨明大法眞道玉章秘訣一卷 315
561 太上靈寶淨明秘法篇上下卷 同卷 315
562 靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法一卷 何宇泰 315
563 太上靈寶淨明飛仙度人經法五卷 晉許遜 316 上 317
564 太上靈寶淨明飛仙度人經釋例一卷 許旌陽稱 317
565 太上淨明院補奏職局奏玄都省須知一卷 許旌陽稱 317
566 上清天心正法六卷 鄭有功師定 318 上 319
567 上清北極天心正法一卷 趙宗眞 319
568 靈寶歸空訣一卷 319

369 上清大洞九宮朝修秘訣上道一卷 用佚人
以上方法類 嘉字號至四字號
370 靈劍子一卷 許眞君述 320
371 靈劍子引導子午記一卷 許眞人述 320
372 養命機關金丹眞訣一卷 320
373 玄綱歌 通玄先生撰 320
374 玄珠心鏡註眞一子註右二篇同卷 320
375 玄珠心鏡註一卷 題張道編 320
376 抱一函三秘訣一卷 金月巖編 321

377 存神固氣論二卷 321
378 攝生錄一卷 321
379 養生秘錄一卷 321
380 玄圃山靈匿秘錄上中下卷 322
381 靈寶六丁秘法一卷 323
382 魁罡六鎮秘法一卷 323
383 太上三辟五解秘法一卷 323
384 上清六甲斬鬼秘法一卷 323
385 貫斗忠孝五雷武侯秘法一卷 323
386 黃帝太乙八門入式訣上中下卷 323
387 黃帝太乙八門入式訣秘一卷 323

388 黃帝太乙八門逆順生死訣一卷 324
389 太上赤文洞神三錄一卷 324
以上術術類 大字號五字號
390 道教靈驗記十五卷 宋鄧宗福撰 326
391 錄異記八卷 杜光庭撰 327
392 神仙感遇記五卷 杜光庭撰 328
393 歷代崇道記一卷 唐杜光庭述 329
394 體玄眞人顯異錄一卷 329
395 江淮異人錄一卷 宋吳淑 329
396 仙苑編珠三卷 王松年撰 329

397 道蹟異仙記一卷 330
398 十洲記一卷 漢東方朔 330
399 洞天福地嶽瀆名山記一卷 舊題杜光庭撰 331
400 梅山仙壇觀記一卷 陽志通編 331
401 金華赤松山志一卷 宋祝穆撰 331
402 都仙志一卷 陳性定編集 元吳明義校 331
403 天台山志一卷 331
404 龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經一卷 李宗諤修定 332
405 四明洞天丹山圖詠集一卷 閻堅撰 332
406 南嶽總勝集十卷 宋陳田夫 332

以上記傳類 宿字號至調字號

637 玉音法事三卷 333
638 上清諸眞章頌一卷 334
639 太上洞玄靈寶智慧觀頌 334
640 洞玄靈寶九幽長夜起尸度亡玄章 以上三篇同卷 334
641 洞玄靈寶六甲玉女上言歌章 334
642 上清侍帝晨梳頭眞人眞圖訣一卷 訣馬承顏錄 334
643 眾仙讚頌靈章一卷 334
644 洞玄靈寶眞文步虛序贊一卷 334

以上讚頌類 養字號

鑒道藏全書 總目卷之七 畫

645 赤松子章歷六卷 335
646 廣成集十七卷 缺六卷 337
647 太上宣慈助化章五卷 339
648 靈寶淨明院行道式 周眞人編 340
649 天樞院都司須知行道 右二篇同卷 340

以上表奏類 皇字號至服字號

洞神部

650 太上老君說常清神經 341
651 太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經 341
652 太上玄靈北斗本命延生眞經 341

653 太上玄靈北斗本命長生妙經 右四經同卷 341
654 太上說南斗六司延壽度人妙經 341
655 太上說東斗主算護命妙經 341
656 太上說西斗記名護身妙經 341
657 太上說中斗大魁保命妙經 341
658 太上說中斗太魁宰算伏魔神咒經 右五經同卷 341
659 太上北斗二十八章經一卷 341
660 太上老君說救生眞經 341
661 太上老君說消災經 348
662 太上太清天尊說命妙經 348

鑒道藏全書 總目卷之七 畫

663 太上太清皇老帝君運度天堂降魔仙經 341
664 太上老君說度宅八陽經 341
665 太上老君說補謝八陽經 341
666 太上說十煉生神救護經 右七經同卷 341
667 太上飛步五星經 341
668 太上飛步南斗太微玉經 右二經同卷 341
669 皇天上清金闕帝君靈書紫文上經一卷 342
670 洞神八帝妙精經一卷 342
671 太上老君內觀經 342
672 太上老君說了心經 342

643 太上老君内丹經（尾二）
644 太上内丹守一圖定經（尾二）
645 太上老君内日用妙經（尾二）
646 太上老君外日用妙經（尾二）
647 太上說轉輪五道宿命因緣經（尾二）右七經同卷
648 太上化道度世仙經一卷
649 太上老君說天地救苦靈驗經一卷
650 太上老君說長生益算妙經一卷
651 太上洞神三元妙本胎書眞經（元始真符注王）
652 太上老君說解禳咒詛經
《道藏全書》總目增卷七 道 川三
653 太上老君說五斗金章受生經右三經同卷
654 太上洞神天公消攝雷圖雌上中下卷（洞梁子宗世真王尾、缺）
655 太上說紫微神兵護國消魔經右二經同卷（老經增為）
656 太上日月混元經
657 太上洞神五星諸宿日月漩符經右二經同卷
658 太上妙始經（尾二）
659 太上浩炁經右二經同卷
660 混元八景眞經五卷（缺注、卷二五卷印差、古屬傳寫）
661 老子像名經（卷五之十卷、缺注不宜、時差、卷五之卷共尾傳寫）
662 太上老君說報父母恩重經

662 玄天上帝說報父母恩重經右二經同卷
664 道德眞經上下卷（老子、上下同卷）
665 道德經古本篇上下二篇（唐傅奕校定、同卷）
666 西昇經三卷（宋徽宗御製註）
667 無上妙道文始眞經一卷（關令尹喜）
668 沖虛至德眞經三卷（列子）
669 洞靈眞經十卷（唐列子一名尸佼子）
670 南華眞經五卷（莊子）
以上本文類（舊序敘至貳字號）
《道藏全書》總目增卷七 道 川三
671 太上無極大道自然眞一五稱符上經二卷（尾二）
672 太上老君說益算神符妙經一卷
673 太上老君混元三部符三卷
674 無上三元鎮定寶籙（明世宗二日書）
675 上清丹天三景五皇六辰飛綱司命大籙一卷（缺注卷首二卷）
以上神符類（案字號）
676 大明太祖高皇帝御製道德眞經四卷（上下共二卷）
678 唐玄宗御製道德眞經疏十卷
679 唐玄宗御製道德眞經疏卷（二書五冊、卷缺四冊、存六卷不同）
680 宋徽宗御解道德經四卷
681 宋徽宗道德眞經解義十卷（宋、章安、撰義）

683 道德眞經註四卷 河上公章句解 363
683 道德經解二卷 陳象古解 364
684 道德眞經四子古道集解十卷 范才元集 365上 367
685 道德眞經傳四卷 陳希夷傳 368
686 道德眞經傳四卷 呂惠卿傳 369
687 道德眞經三解四卷 鄧錡述 370上 371
688 道德眞經通解四卷 邵若愚解 372
689 道德眞經論四卷 司馬氏傳略 373
690 道德眞經註四卷 王弼注 373
691 道德眞經註四卷 蘇轍註 374

欽定道藏全書 卷

總目附卷七

692 道德眞經新註四卷 李霖註 375
693 道德眞經指歸七卷之十三卷 缺一之六 嚴君平 375上 377
694 道德眞經疏義十四卷 朱弁宗法江褒疏 378上 383
695 道德眞經集解四卷 趙孟頫解 384上 385
696 道德眞經全解二卷 清雍解 385上 386
697 道德眞經次解二卷 無名氏 386
698 道德眞經章句訓纘二卷 李道純述 387
699 道德會元二卷 李道純述 387
700 道德眞經解三卷 無名氏 388
701 道德眞經口義四卷 林希逸述 389
702 道德玄經原旨四卷 杜道堅註 390
703 玄經原旨發揮二卷 杜道堅述 391
704 道德眞經註四卷 吳澄注 392上 393
705 道德眞經集解四卷 薛蕙等集 393上 394
706 道德眞經集註十卷 集唐明皇河上公王弼王雱國家出 395上 398
707 道德眞經集釋十八卷 彭耜集 398上 402
708 道德眞經集註釋文二卷 彭耜 403
709 道德眞經集註雜說二卷 彭耜 403
710 道德眞經註疏八卷 闕數注疏 404上 406
711 道德眞經玄德纂疏二十卷 唐明皇御疏 虞君平 柯上公李榮 張惠 河上公 六家注疏

欽定道藏全書 卷

總目附卷七之七

712 道德眞經集義十卷 范大有 414上 416
713 道德眞經論兵要義述四卷 王真述 416
714 道德眞經藏室纂微篇十卷 陳顯微纂 418上 420
715 道德眞經藏室纂微開題科文疏五卷 許致玄述 420上 421
716 道德眞經藏室纂微手鈔上下卷 王守正集 422上 429
717 道德眞經衍義手鈔二十卷 王守正集 422上 429
718 道德眞經取善集十二卷 李霖集注 424上 427
719 道德眞經玄覽六卷 趙志堅述 428
720 道德眞經註二卷 趙志堅出 又李榮注四卷 429
721 道德眞經解義四卷 李榮注 429上 430

723 道德眞經傳義大旨三卷 劉惟永編
724 道德眞經集義十七卷 劉惟永丁易東編集
723 道德眞經廣義五十卷 杜光庭述
726 西昇經集註六卷 尹道淳重編
727 文始眞經註九卷 尹道淳重編
728 文始眞經言外旨九卷 陳顯微述
729 沖虛至德眞經口義八卷 林希逸撰
730 沖虛至德眞經解二十卷 江通進
731 沖虛至德眞經義解六卷 徽宗御注
732 沖虛至德眞經四解二十卷 高守元集

欽定道藏全書

總目卅卷之七

天

733 沖虛至德經釋文二卷 殷敬順撰
734 南華眞經義海纂微一百六卷 褚伯秀
735 南華眞經口義三十二卷 林希逸
736 南華眞經章句音義十四卷 陳景元解
737 南華眞經章句餘事一卷 陳景元撰
738 南華眞經餘事雜錄二卷 陳景元撰
739 南華眞經指南 郭注文本雖注而駢枝已多 俗作「直指」
740 南華通一經同卷 俗作「直指」
741 南華內篇訂證二卷 吳澄通
742 南華眞經循本三十卷 羅勉道述

743 南華眞經新傳三十卷 王元澤
744 南華眞經拾遺一卷 王元澤
745 南華眞經註疏三十五卷 郭象注 成玄英疏
746 通玄眞經註十二卷 文子本名一名計然子注
747 洞靈眞經註三卷 何粲注
748 通玄眞經讀義十二卷 杜道堅
749 通玄眞經註七卷 朱弁
730 太上玄靈北斗本命延生眞經註五卷 徐逸齡集注
731 太上玄靈北斗本命延生眞經註解三卷 玄元眞人注
732 太上玄靈北斗本命延生眞經註三卷 傅洞虛注

欽定道藏全書

總目卅卷之七

天

753 太上說玄天上帝啓教本傳神咒妙經六卷
754 太上老君說常清淨經註一卷 李道純注 又無名氏注一卷
756 太上老君說常清淨經註一卷 白玉蟾注
757 太上老君說常清淨經一卷 侯善淵注
758 太上老君說常清淨經註一卷 杜光庭注
759 太上老君說常清淨妙經註解一卷 王玠集
760 太上老君元道眞經註解一卷 陸西星內秀注
761 太上太清天寶護命妙經一卷 侯善淵注
762 太上說五廚經註一卷 張雨明尹情注

以上玉訣類 男字號至是字號

763 太上三元飛星冠禁全書玉鑰圖一卷 534
764 上清金闕帝君五斗三一圖訣一卷 534
765 四氣攝生圖一卷 534
766 太上通靈八史聖文眞形圖一卷 534
768 圖經集注衍義本草四十二卷 宋掌禹錫撰 536上 550
以上靈圖類 凡字號玉闕字號
769 混元聖紀九卷 謝守灝編 551上 555
773 猶龍傳六卷 賈善翔編 555
774 太上說玄天大聖祖武本傳神咒妙經 556
775 眞武靈應眞君增上佈聖尊號册文 556
欽定道藏全書 總目附卷之七 卑 二十三
776 章獻明肅皇后受上清畢法錄記 右三篇同卷 536
777 華蓋山浮丘王郭三眞君事實六卷 536上 557
778 唐葉眞人傳一卷 557
779 地祇上將溫太保傳一卷 補遺附眞公理述 557
780 玄品錄五卷 張天宇集 538上 559
781 大滌洞天圖記三卷 鄧牧心編 559
782 靖城集仙錄六卷 杜光庭集 560上 561
以上諸錄類 興字號至塲字號
784 老君音誦戒經一卷 562
783 太上老君戒經一卷 562

793 太上老君經律一卷 562
796 太上戒經一卷 562
797 三洞法服科戒文一卷 563
798 正一法文天師教戒科經一卷 563
789 女青天律六卷 又鬼律八卷 瑞應品第二卷 563
以上戒律類 力字號
790 正一威儀一卷 564
791 玄門十事威儀一卷 564
792 太清道德顯化儀一卷 564
793 正一解厄醮儀二卷 564
欽定道藏全書 總目附卷之七 卑 二十四
794 正一出官章儀一卷 564
795 太上三五正一咽威開度醮儀一卷 564
796 太上正一閻錄儀二卷 565
797 正一指教齋儀 565
798 正一指教齋清旦行道儀 右二儀同卷 565
799 二一敕壇儀 565
800 正一醮宅儀 565
801 正一醮墓儀 右三儀同卷 565
802 太上洞神三皇儀一卷 565
803 洞神三皇七十二君齋方儀儀一卷 杜光庭集 565

804 太上洞神太元河圖三元仰謝儀一卷 杜光庭撰 565
805 太上金書玉牒齋儀 566
806 天心正法修真道場設醮儀 566
807 太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀 杜光庭集 566
808 太上三五傍救護五帝斷瘟儀 566
809 太上消災祈福醮儀 566
810 太上金櫃玉鑰延生洞玄燭幽儀 566
811 太上瑤臺益算醮精延年儀懺 566
812 太上正一朝天三八謝罪法懺 567
813 眞武靈應護世消災滅罪懺懺 567

814 北極眞武普悲度世法懺十卷 567
815 北極眞武佑聖眞君禮文 567
以上威儀類 虫字號 則字號
816 太清中黃眞經二卷 569
817 太上導引養生經一卷 569
818 太上養生胎息氣經一卷 369
819 上清調氣經一卷 369
820 太上老君養生訣 369
821 上清服氣口訣 369
822 莊周氣訣解 右三篇同卷 369

823 嵩山太無先生氣經上下卷 570
824 延陵先生集新舊服氣經一卷 570
825 諸聖眞胎神用訣一卷 570
826 胎息經一卷 570
827 幻眞先生服內元氣訣 右二篇同卷 570
828 胎息精微論 571
829 服氣精義論 右二論同卷 571
830 氣法要妙至訣一卷 571
831 上清司命茅君修行指迷訣 571

832 神氣養形論 571
833 存神煉氣銘 孫思邈述 571
834 保生銘 孫思邈述 右四篇同卷 571
835 神仙保氣金櫃妙錄一卷 572
836 枕中記一卷 晉·葛洪撰 572
837 養生延命錄二卷 宋·陳直撰 572
838 三洞樞機雜說一卷 572
839 彭祖攝生養性論 572
840 孫眞人攝生論 572
841 抱朴子養生論 右三論同卷 572
842 養生詠玄集一卷 573

843 神仙服食靈芝芝蒲先方傳 373
844 上清經眞丹秘訣 右二篇同卷 373
845 太清經斷穀方 375
846 太上肘後玉經方 右二方同卷 盧尊元編 373
847 混俗頤生錄上下卷 劉詞編 373
848 保生要錄 補度實撰 373
849 修眞秘錄 右二篇同卷 373
850 三元延壽參贊書五卷 元·李鵬飛·集 374 377
851 太上保命養生論 373
852 養生辨疑訣 施肩吾述 373

欽定道藏全書 總目附卷之七 四十二

853 太上三皇寶齋神仙上錄經 右三篇同卷 375
854 太清金闕玉華仙書八極神皇三皇內秘文三卷 375
855 三皇內文遺秘一卷 376
856 秘藏通玄變化六陰洞微遁甲圖經二卷 376
857 太上洞神玄妙白猿眞經一卷 376
858 太上通玄靈印經一卷 377
859 太上領元衆靈經一卷 377
860 六任明鑑符陰經四卷 377
861 眞道經一卷 378
862 神仙煉丹點爐三元寶照法 378
863 元勝子五假論 右二篇同卷 378
864 太清玄極至妙神珠玉顆經一卷 378
865 天蛙神光經一卷 379
866 鬼谷子天髓靈文二卷 379
867 先天玄參玉女太上聖母寶傳仙道一卷 379
868 眞印集訣法二卷 380
869 北斗治法武曲經三卷 380
870 太上除三尸九蟲保生經一卷 381
871 太上老君玄妙內中內經諸說經 381
872 黃庭遁甲緣身經 右二經同卷 381

欽定道藏全書 總目附卷之七 四十三

873 紫庭內秘訣修行法一卷 382
874 太上老君大眞圓洋訣一卷 382
876 上玄高眞延壽赤書一卷 裴鉉表錄 382
877 紫圓丹經一卷 382
878 上清金書玉字止經一卷 382
以上方法類 靈字號 鳳字號
879 太清金液神丹經三卷 383
880 太清石壁記三卷 楚澤先生編 383
881 太清金液神氣經三卷 383
882 太清經天師口訣一卷 383

883 太清修丹秘訣二卷
884 黃帝九鼎神丹經訣二十卷 內缺孤開子述 584上 585
885 九轉靈砂大丹眞聖玄經一卷
886 張眞人金石靈砂論一卷 張隱居撰
887 魏伯陽七返丹砂訣 黃童君注解
888 太極眞人九轉還經要訣 右二訣同卷
889 大洞煉眞鍮鞭修伏靈砂妙訣一卷 陳少微撰
890 大洞煉眞鍮經九還金丹妙訣一卷 陳少微撰
891 太上衛靈神化九轉丹砂法
892 九轉靈砂大丹
893 九轉青金靈砂丹 右三篇同卷 587 893

道藏全書 總目附卷之七 第二六冊

894 陰陽九轉成紫金點化丹訣
895 玉洞大神丹砂眞要訣 右二訣同卷
896 靈砂大丹秘訣一卷
897 碧玉朱砂碁林玉樹賦一卷 陳大師述
898 大丹記 魏伯陽
899 丹房須知 右二篇同卷 吳悅撰
900 藥石論雜上下卷
901 稚川眞人較證術一卷
902 純陽呂眞人藥石製一卷

903 金碧五相類參同契三卷 陰長生撰
904 參同契五相類秘要一卷 魏伯陽撰
905 陰眞君金石五相一卷
906 金石簿五九數訣
907 上清九眞中經內訣 右二訣同卷 赤松子述
908 龍虎還丹訣二卷 金陵子述
909 金華玉液大丹一卷
910 感氣十六轉金丹一卷
911 修煉大丹要訣二卷
912 通幽訣一卷

道藏輯要 總目附卷之七 畢

913 金華沖碧丹經秘旨上下卷 宋・白玉蟾撰；彭好古注 用一冊
914 還丹肘後訣三卷
915 蓬萊山西藏還丹訣二卷
916 抱朴子神仙金汋經三卷
917 諸家神品丹法大卷 孟要甫述
918 鉛汞甲庚至寶集成五卷
919 丹房奧論一卷 程丁一撰
920 指歸集一卷 吳悅撰 永少傳
921 還金述 閻楙撰
922 大丹鉛汞論 右二篇同卷 金竹坡著 唐？

548上 549 539 589 590 590 591 591 591 590 590 589 589 592 592 593 593 594 596 596 596 596

925 應門公妙解錄
944 玄霜璧上錄 右三錄同卷
945 太極眞人雜丹藥方一卷
946 玉清內書二卷
947 神仙養生秘術一卷
948 太古土皇經上中下卷 同一冊
949 上洞心丹經訣三卷
950 許眞君石函記二卷
951 九轉還珠神仙九丹經一卷 二冊 缺卷下一冊無卷數
952 庚道集九卷

欽定道藏全書 總目錄卷之七 昃

以上衆術類 異字號至盛字號
953 太上混元眞錄一卷
954 終南山祖庭仙眞內傳三卷 李道謙編
955 終南山說經臺歷代眞仙碑記一卷
956 古樓觀紫雲衍慶集三卷 宋象先集 元人
957 玄天上帝啟聖錄六卷 缺
958 大明玄天上帝瑞應靈圖一卷
959 玄天上帝啟聖靈異錄一卷 徐世隆撰
960 武當福地總眞集三卷 劉道明集 元人
961 武當紀聖集一卷 暴庭震撰

962 西川青羊宮碑銘二卷 業朋龍撰
963 宋東太一宮碑銘 息衆撰 610
964 宋西太一宮碑銘 宋毅撰 610
965 宋中太一宮碑銘 右三碑銘同卷 610
966 龍角山記一卷 唐明皇御製 610
967 天壇王屋山聖蹟記 杜光庭撰 610
968 唐王屋山中嶽壇正一先生廟碣 陳道皐譔 610
969 唐嵩高山啟母廟碑銘 右三篇同卷 610
970 宮觀碑志二卷 陶敬撰 某宮觀之碑銘之九種 610
971 甘泉仙源錄十卷 李道謙集 611 613
欽定道藏全書 總目坿卷之七 辛 刊久
972 清靜經頌註數然子注 614
973 北斗七元金玄羽章 右二篇同卷 614
974 太上洞神五星讚一卷 張平子撰 614
975 道德真玄頌一卷 614 615
976 道德真經頌 高融老撰 615
977 明真破妄章頌 右二篇同卷 615
978 諸真歌頌一卷 615
以上記傳類 川字號至淵字號
大明御製玄教樂章一卷 616
太上三洞表文三卷 616 617

981 萃善錄二卷 澄字號 617
以上表奏類
太玄部
982 玄精碧匣靈寶聚玄經三卷 613
983 太上洞玄靈寶三一五氣眞經 613
984 太上清靜玉字妙經 右三經同卷
985 洞玄靈寶天關經
986 上清無英眞童合遊內變玉經
987 上清神寶洞房眞諱止經
988 靈寶九眞人五復三歸行道觀門經 右三經同卷
欽定道藏全書 總目坿卷之七 辛 刊久
989 太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經 619
990 太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮 右二經同卷 619
991 上清秘道九清迴軍合神上眞玉經 619
992 上清大洞神兜琅勃紫鳳上玄玉章 右二篇同卷 619
993 洞淵道妙洞眞紫篇上中下卷 619
994 古文龍虎經註疏三卷 620
995 古文龍虎上經註 王道注 620
996 周易參同契三卷 陰眞人注 621
997 周易參同契三卷 無名氏注 622
998 周易參同契上中下卷 朱文公注 623

999 周易參同契分章通眞義三卷 彭曉解 623
1000 周易參同契鬼谷歌明鏡圖一卷 624
1001 周易參同契注一卷 無名氏注 624
1002 周易參同契發揮九卷 俞琰(字玉吾)述 625至627
1003 周易參同契釋疑一卷 全陽子 627
1004 周易參同契解三卷 陳顯微撰 628
1005 周易參同契註三卷 蝶華谷注 629
1006 易外別傳一卷 俞琰(字玉吾)述 629
1007 易筮通變三卷 俞琰(字玉吾)述 630
1008 易圖通變五卷 雷思齊著 630
欽定道藏全書 總目增卷之七 圭 以時
1009 金鎖流珠引二十九卷 630至636
1010 眞誥二十卷 陶弘景(號華陽隱居)集 637至640
1011 道樞四十二卷 白玉蟾(字白叟)集 641至648
1012 黃帝內經素問五十八卷 王冰(號啓玄子)次註 林億等校正 649至660
1013 黃帝內經靈樞略一卷 661
1014 黃帝內經靈樞集註二十三卷 宋史崧集註 661至663
1015 黃帝內經素問遺篇五卷 663至664
1016 素問入式運氣論奧三卷(闕) 劉溫舒撰 664
1017 素問六氣玄珠密語十七卷 殷玄子(唐王冰號)撰 665至667
1018 黃帝八十一難經七卷 (素園句解) 宋李駉 668至670

1019 鬼谷子三卷 王翃 671
1020 天隱子一卷 司馬承禎述 671
1021 素履子三卷 張弧撰 與天隱子同卷 672
1022 無能子三卷 672
1023 亢倉子外篇上中下卷 張志和撰 同卷 672
1024 列子八卷 (號沖虛眞人) 裴學海注 此書有五十五篇共十卷 673至674
1025 山海經十八卷 郭璞傳 詳注本書卷數明德一之十八共十卷 675至676
1026 靈棋七籤一百二十二卷 張君房集 677至702
欽定道藏全書 總目增卷之七 圭
1027 玉音總五卷 703
1028 太玄寶典上中下卷 同一卷 703
1029 道機論一卷 704
1030 坐忘論一卷 704
1031 大道論一卷 704
1032 心目論一卷 704
1033 三論元旨一卷 (與心目論同卷) 704
1034 皇極經世十二卷 邵堯夫撰 每卷分上中下 705至718
1035 靈棋經上下卷 唐幼明注 何承天續注 719
1036 擊壤集二十卷 邵堯夫著 720至723
1037 太上修眞玄章一卷 724
1038 化書六卷 譚景昇撰 卷二之六共三卷 724

1039 海客論一卷
1040 悟玄篇
1041 太虛心燈篇右二篇同卷
1042 玄珠錄二卷
1043 雲笈法語二卷
1044 華陽陶隱居集二卷 貞白先生
1045 宗玄先生文集三卷 吳筠
1046 宗玄先生玄綱論
1047 南統內丹九章經右二篇同卷
1048 純陽眞人渾成集二卷
欽定道藏全書 總目附卷之七 重 川上川
1049 晉眞人語錄一卷
1050 丹陽眞人語錄一卷
1051 長生眞人王眞語錄一卷
1052 盤山眞人語錄一卷
1053 瑩蟾子語錄六卷
1054 上清太玄集十卷 侯善淵述
1055 洞淵集九卷 李思聰集 案一之九，共四卷
1056 洞淵集五卷 長筌子著
1057 玄教大公案二卷 王志道集
1058 玄宗直指高法同歸七卷 牧常晁撰

1059 上陽子金丹大要千六卷 案十五字疑有大字奪
1060 上陽子金丹大要圖一卷
1061 上陽子金丹大要列仙誌一卷
1062 上陽子金丹大要仙派一卷
1063 陰陽子法語二卷 蘇道眞撰
1064 金丹直指一卷 周無所撰
1065 道樞集一卷 王眞人集
1066 還眞集三卷 混柏子撰
1067 道玄篇一卷 王道淵撰
1068 隨機應化錄二卷 何道全述
欽定道藏全書 總目附卷之七 重 川上川
1069 修煉須知二卷
1070 玉室經
1071 金丹歌右二篇同卷 高象先述
1072 金丹眞一論一卷 白玄子撰
1073 金丹四百字註一卷 張平叔撰，薛式註
1074 龍虎還丹訣頌一卷 谷神子注
1075 龍虎元旨
1076 龍虎還丹歌訣右二篇同卷 李眞人述
1077 內丹秘訣
1078 漁莊還眞錄右二篇同卷 白蟾子述

1074 金丹正宗 翁葆光編
1080 還丹復命篇 右二篇同卷 道光撰
1081 發清子至命篇二卷 王處昇撰 上下同卷
1082 翠虛篇一卷 況九陳貞人撰
1085 還源篇 石泰撰
1084 還丹至藥篇 賀志應圖述
1085 寶甲集 右三篇同卷 趙民述
1086 金液大丹詩一卷
1087 證道歌 左慈子撰
1088 陳先生內丹訣 右二篇同卷
1089 鶴鳴餘音九卷 彭耜中集
1090 內丹遵元訣
1091 長生指要 右二篇同卷 林自默述
1093 太平經一百十九卷 內多缺卷
1094 太平經聖君秘旨一卷
1095 太上靈寶淨明洞神上品經二卷
1096 太上靈寶淨明玉眞摄眞經 仙鄉君傳

欽定道藏全書 總目 洞玄部 卷之七

以上太玄部 取字號玉烟字號

太平部

1097 太上靈寶淨明道元玉印經
1098 太上靈寶淨明天尊說禦瘟經
1099 太上靈寶首入淨明四規明鑑經 右四經同卷
1100 太上靈寶淨明九仙水經
1101 太上靈寶淨明中黃八柱經 右二經同卷
1102 淨明忠孝全書六卷 黃元吉編
1103 太上眞一本際妙經一卷
1104 太上洞玄靈寶八仙王教誡經
1105 太上洞玄靈寶國王行道經 右二經同卷
1106 太上洞玄靈寶本行宿緣經
1107 太上洞玄靈寶本行因緣經 與宿緣經同卷

欽定道藏全書 總目 洞玄部 卷之七

1108 洞玄靈寶眞人問疾經一卷
1109 太極左仙公說神符經
1110 洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經 右二經同卷
1111 靈寶玄一眞人說生死輪轉因緣經一卷
1112 太上洞玄靈寶中和經一卷
1113 洞玄靈寶三十二天尊應號經十二卷 案舊有
1114 太上靈寶升玄內教經中和品述義疏二卷
1115 一切道經音義妙門由起一卷 史崇玄奉敕撰
1116 洞玄靈寶玄門大義一卷

欽定道藏全書 總目增卷之七 共一冊

1117 洞玄靈寶三洞奉道科戒營始六卷 卷一三六、共四卷、 762 761
1118 洞玄靈寶道學科儀二卷 761
1119 陸先生道門科略 761
1120 道門經法相承次序三卷 762
1121 道教義樞十卷 卷一三、十、共六卷、 762 763
1122 道典論四卷 764
1123 太上妙法本相論三卷 764 765
1124 上清道類事相四卷 765
1125 上方無極至道開化眞經三卷 766
1126 上方鈞天演範眞經 767
1127 太平兩書經 右二經同卷 767
1128 洞玄靈寶左玄篇四卷 群仙作「洞玄靈寶左玄篇」、「洞玄靈寶左玄篇」、「洞玄靈寶左玄篇」、

1157 仙傳外科秘方十一卷 題宜黃羅集 823
1159 法海遺珠五十六卷 825
以上太平部 外字號至鼎字號
太清部
1159 太上慶雲集三十卷 李昌齡編 明清之製 834
1160 太上老君神經一卷 839
1161 太上老君清淨心經 839
1162 太上老君說上元滅罪集福妙經 右二經同卷 839
1163 靈寶畢法二卷 鍾離權註 840
1164 金籙簡文上中下卷 840
1165 尹文子上下卷 840
1166 子華子十卷 841
1167 鶡冠子三卷 842
1168 墨子十五卷 843
1169 韓非子二十卷 846
1170 黃石公素書一卷 張天賚注 849
1171 黃石公三略一卷 張商注 849
1172 孫子十三卷 十家注 850
1173 孫子遺說 附載諸書論說 854
1174 天原發微十八卷 題雲間龍眠 851

總目續卷之七 李 八〇一

1175 太玄經集註六卷 楊雄著 宋司馬光集註 860
1176 淮南子鴻烈解二十八卷 865
1177 抱朴子內篇二十卷 葛洪 863
1178 抱朴子別旨 異內篇同卷 870
1179 抱朴子外篇五十卷 871
1180 寶齋子一卷 874
1181 天機經一卷 874
1182 秘傳正陽真君靈寶畢法三卷 鍾離權述 874
以上太清部 義字號至制字號
正一部
1183 大惠靜慈妙業天尊說報德五聖經 875
1184 上正一咒鬼經 875
1185 太上洞玄靈寶天尊上品妙經 右三經同卷 875
1186 老君變化無極經 875
1187 太上金華天尊救劫護命妙經 875
1188 無上三天法師說救苦眾生妙經 右四經同卷 875
1189 太上說司玄雷命法行四地妙經一卷 875
1190 上清太霄隱書元眞洞飛二景經 875
1191 洞玄靈寶六齋十願聖紀經 右二經同卷 875
1192 道要靈祇神祝品經一卷 875

1193 洞神八帝元變經一卷 876
1194 太上三天正法經一卷 876
1196 太上三天內解經上下卷 上平同卷 876
1197 上清明鑑要經一卷 876
1195 上清明鑑眞經一卷 876
1199 太上三五正一盟威經六卷 藏住后目經作錄 877
1200 太上正一盟威法錄一卷 878
1201 正一法文十錄召儀一卷 878
1202 酆三洞眞文武法正一盟威錄立成儀一卷 878
1203 太上玄天眞武無上將軍錄一卷 879

《道藏全書》總目卅卷之七 李 人十三

1204 高上大洞玄昌司錄紫陽眞錄三卷 879
1205 太上北極伏魔神咒殺鬼錄一卷 879
1206 太上正一延生保命錄一卷 880
1207 太上正一解五苦咒詛秘錄一卷 880
1208 正一法文經章官部四卷 880
1209 高上神霄玉清眞王紫書大法十二卷 881 至 883
1210 道法會元二百六十八卷 884 至 941
1211 上清靈寶大法六十六卷 住持眞集 宮令員授 942 至 962
1212 上清靈寶大法目錄一卷 金允中編 963
1213 上清靈寶大法四十七卷 963 至 972

1214 道門定制十卷 973 至 975
1215 道門科範大全集八十七卷 杜光庭刪定 976 至 983
1216 道門通教必用集九卷 984 至 985
1217 太上總眞秘要十卷 元妙宗編 986 至 987
1218 太上總眞秘要十卷 書名還重出 待考 988
1218 正一論 988
1219 全眞坐鍊捷法 右二篇同卷
1220 太平御覽三卷 藏住后目 重複作道部
1221 道教授神契一卷 缺初葉 989
1222 道門十規一卷 缺初葉

《道藏全書》總目卅卷之七 李 十一一

1223 重陽立教十五論一卷 989
1225 全眞清規一卷 陸道相編
1226 太上出家傳度儀一卷 眞書續集
1227 三洞修道儀一卷 孫夷中集
1228 傳授經戒儀注訣一卷
1229 正一修眞略儀一卷 990
1230 太上洞玄靈寶三洞經誡籙擇日歷一卷 990
1231 傳授三洞經戒法籙略說二卷 990
1232 正一法文法籙部儀二卷 990
1235 正一法文太上外籙儀一卷 991

1234 受籙次第法信儀一卷
1235 洞玄靈寶道士明鏡法
1236 洞玄靈寶課中法 右二法同卷
1237 太清玉司左鏡秘要上法
1238 三洞羣仙錄二十卷 陳葆光撰 992 至 995
1239 三十代天師虛靖眞君語錄七卷 詳法位字一卷附錄卷二七、三二卷 996
1240 沖虛通玄侍宸王先生家話一卷 王長集
1241 虛靖沖和先生徐神公語錄二卷 苗希夷集 997
1242 靜應玄問一卷
1243 道法心傳一卷 元王惟一
欽定道藏全書 總目附卷之七 壹 二〇八
1244 雷法議玄篇二卷 萬宗輯 997
1245 老子微言例略一卷 998
1246 眞仙直指語錄二卷
1247 羣仙要語纂集二卷 998 至 999
1248 諸眞內丹集要二卷 999
1249 龍虎精微論
1250 三要達道篇
1251 六根歸道論 右三篇同卷
1252 意林五卷 偽總題 1000 至 1001
1253 莊列十論一卷 李元卓著 1001

1254 讀老人集一卷
1255 北帝七元紫庭延生秘訣一卷
1256 鄧天君玄靈八門報應內目一卷 1002
1257 九天上聖秘傳金符經
1258 天皇太乙神律避穢經 右二經同卷
1259 上清修身要事經
1260 正一法文修眞要旨
1261 洞玄靈寶眞人修行益年益算法 延 1003
1262 三洞道士居山修煉科
1263 正一天師告超昇口訣
欽定道藏全書 總目附卷之七 壹 二〇九
1264 玄和子十二月卦金訣 1005
1265 雨暘氣候親機 1004
1266 盤天經
1267 道法宗旨圖衍義二卷
1268 洞玄靈寶五感文
1269 靈書肘後鈔
1270 玄壇列誤論 張君海集 1005
1271 五嶽眞形序論 東方朔述
1272 高上神霄宗師受經式
1273 太上洞神三皇傳授儀

1274 太上洞神行道授度儀
1275 翊聖保德傳三卷
1276 廬山太平宮採訪眞君事實七卷
1277 太上正一法文經護國醮海品
1278 元辰章醮立成儀二卷
1279 六十甲子本命元神慝
1280 太上洞神洞神咒治病口章
1281 太滴經秘訣
1282 靈寶揉度五仙安靈鎮神黃籙章法
1283 太微結壇眞文法 右三首同卷

1284 上清黃書過度儀
1285 太上洞玄靈寶二部傳授儀
1286 洞玄靈寶八節齋相啟儀
1287 洞玄靈寶攝召北郭鬼魔赤書玉訣
1288 四聖眞君靈籤
1289 玄眞靈應實錄三卷
1290 大慈好生九天衛房聖母元君靈應實錄
1291 洪恩靈濟眞君籤
1292 靈濟注生堂靈籤
1293 扶天廣聖如意靈籤

1294 護國濟江東王靈籤
1295 葛仙翁肘後備急方八卷
1296 海瓊白眞人語錄四卷
1297 峴泉集十五卷 張宇初撰
1300 太上大道玉清經十卷
1301 洞神高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經一卷
1302 洞眞太上素靈洞元大有妙經一卷
1303 洞眞上清青要紫書金根眾經上下卷
1304 洞眞太微帝君步天罡飛地紀金簡玉字上經一卷
1305 洞眞上清太微帝君步天罡飛地紀金簡玉字上經一卷

1306 洞眞上清開天三圖七星移度經上下卷
1307 洞眞太上三元流珠經一卷
1308 洞眞西王母寶神起居經一卷
1309 洞眞太上八素眞經精思三景妙經一卷
1310 洞眞太上八素眞經修習功業妙訣一卷
1311 洞眞太上八素眞經三五行化妙訣一卷
1312 洞眞太上八素眞經服食日明蠲華訣一卷
1313 洞眞太上八素眞經昏墟符札妙訣一卷
1314 洞眞太上八素眞經占候入定妙訣一卷
1315 洞眞上清龍飛九道尺素隱訣一卷

1316 洞眞太上三元素語玉樞眞訣一卷 1029
1317 洞眞太上八道命籍經上下卷 二卷 1029
1318 太上九赤斑符五帝內眞經一卷
1319 洞眞太乙帝君大丹隱書洞眞玄經一卷 1030
1320 洞眞上清神州七轉七變舞天經一卷
1321 洞眞太上紫度炎光神元變經一卷
1322 洞眞太上神虎玉經 1031
1323 洞眞太上神虎隱文右二篇同卷
1324 洞眞太上紫文丹章一名九天玉清綠字隱文
1325 洞眞太上金篇虎符眞文經右二篇同卷

1326 洞眞太微金虎眞符一卷
1327 洞眞太上太素玉籙(缺) 1031
1328 洞眞八景玉籙圖隱符右二篇同卷
1329 洞眞太上蒼元上錄一名太清內文一名玉籙寶章一名眞文錄一名鳥山經 金圖丹字一名破地洞符一名玄覽一名金生關文
1330 洞眞太上上皇民籍定眞玉錄右二錄同卷
1331 洞眞太上紫虛錄傳一卷
1332 洞眞黃書一卷
1333 洞眞太上說智慧消魔眞經五卷 1032
1334 洞眞太上道君元丹上經一卷

1335 洞眞金房度命綠字迴年三華寶曜內眞上經 1033
1336 洞眞太上上清內經一卷
1337 洞眞太上丹景道精經一卷
1338 洞眞太上青芽始生經
1339 洞眞三天秘諱右二篇同卷
1340 洞眞太上飛行羽經九眞昇玄上紀一卷
1341 洞眞太上太得琅書十卷 1034 1035
1342 上清道寶經五卷 1036 1037
1343 上清太上開天龍騎經五卷 1037
1344 上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄眞經一卷 1038

1345 上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書一卷 1038
1346 上清高上滅魔洞眞金丘玉清隱書一卷
1347 上清高上金玄羽章玉清隱書一卷
1348 上清丹景道精地八術經上下卷 二卷 1039
1349 上清九天上帝祝百神內名經
1350 上清七變玄紀經右二經同卷
1351 上清太上迴元隱道除罪籙經一卷
1352 上清太極眞人撰所施行秘要經一卷
1353 上清內眞智慧觀身大戒文一卷
1354 上清元始譜錄太眞玉訣一卷

1355 上清天關三圖經一卷
1356 上清河圖內玄經上下二卷
1357 上清迴神飛霄登空招五星上法經
1358 上清化形隱景登昇保仙上經 右二卷同卷
1359 上清 馮翊桑九日月精華上經 右一篇同卷
1360
1361 上清高上玉晨鳳臺曲素上經一卷
1362 上清外國放品青童內文上下卷 二卷
1363 上清諸眞人授經時頌金眞章一卷
1364 上清無上金元玉清金眞飛元步虛玉章一卷
1365 上清太上帝君九眞中經上下卷 二卷

1366 上清太上九眞中經降生神丹訣一卷
1367 上清金眞玉章八景飛經一卷 後目帝作也
1368 上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經一卷
1369 上清本上黃素四十四方經一卷
1370 上清明堂玄丹眞經一卷
1371 上清九丹上化胎精中記經一卷
1372 上清太上元始曜光金虎鳳文章寶經一卷
1373 上清太乙帝君大丹隱書解胞十二結節圖訣一卷
1374 上清洞眞天寶大洞三景寶籙上下卷 二卷
1375 上清三境玉清隱書訣錄一卷

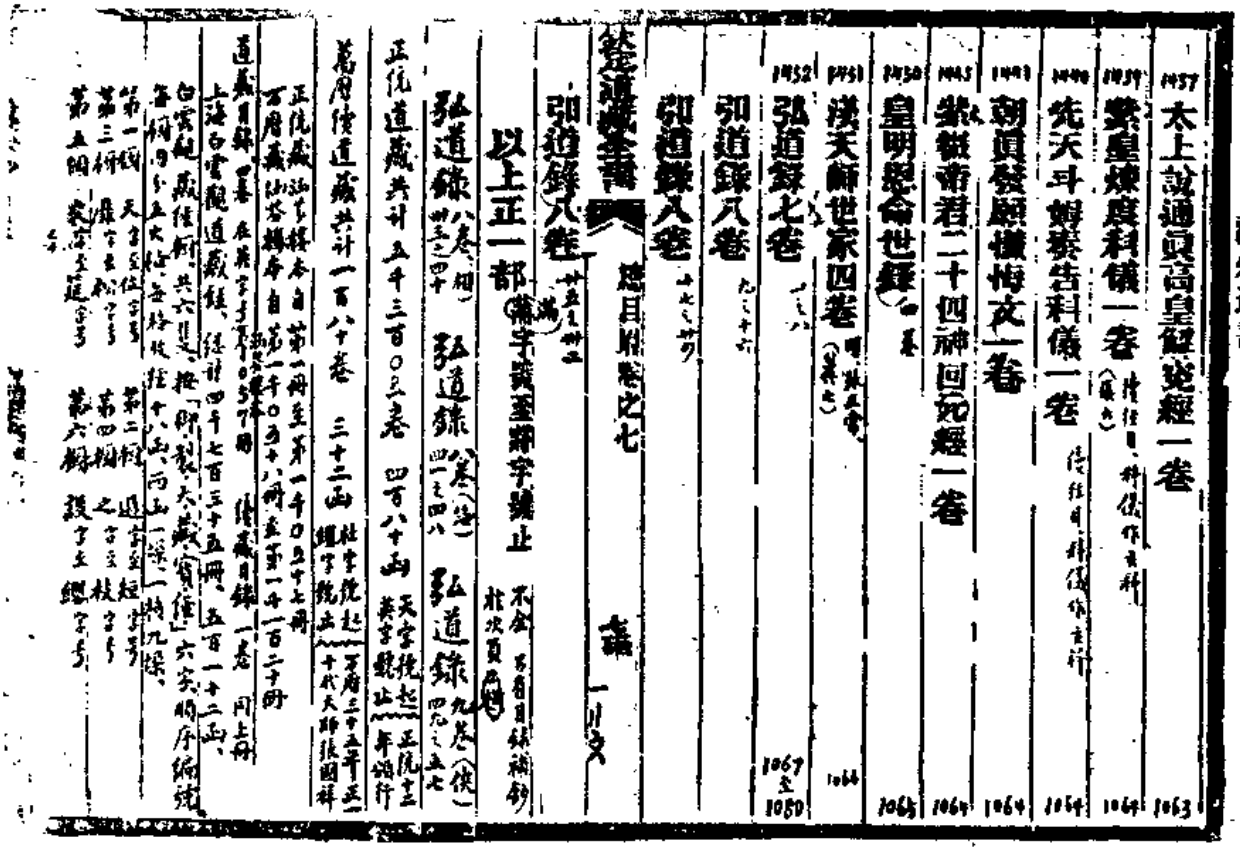
1376 上洞元始高上玉皇九天謝錄一卷
1377 上清金眞玉皇上元九天眞靈三百六十五部元錄一卷
1378 上清高聖太上大道君洞眞金元八景玉錄一卷
1379 上清洞天三五金剛玄籙儀經一卷
1380 上清瑤宮靈飛六甲籙一卷
1381 上清曲素訣辭籙一卷
1382 上清元始變化寶眞上經九靈太妙龜山玄錄上中下卷 三卷
1383 上清高上龜山玄錄一卷
1384 上清大洞九微八道天經妙錄一卷

1385 上清河圖寶籙一卷
1386 四斗二十八宿天地大籙一卷
1387 大乘妙林經上中下卷 三卷
1388 太上元賓金庭無爲妙經一卷
1389 上清黃庭養神經一卷
1390 太上黃庭中景經一卷
1391 上清黃庭五藏六腑眞人玉軸經一卷
1392 上清仙府瑣林經一卷
1393 上清太極眞人神仙經一卷
1394 長生胎元神用經一卷
1395 太上靈寶芝草品一卷

1396 洞玄靈寶二十四生圖經一卷
1397 玉清上宮科太眞文一卷
1398 太上九眞明科一卷
1399 洞玄靈寶千眞科一卷
1400 洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明眞科一卷
1401 太上元始天尊說北斗伏魔神咒妙經十卷 1053至1054
1402 北帝伏魔經法建壇儀一卷 盧中葛稿
1403 伏魔經壇謝恩醮儀一卷
1404 北帝說諸落七元經 1055
1405 七元眞訣諸驅疫秘經右二經同卷
1406 七元瑤璣召魔品經 1055
1407 元始說度鄧都經右二經同卷
1408 七元召魔伏六天神咒經一卷
1409 七元眞人說神眞靈符經
1410 太上紫微中天七元眞經右二經同卷
1411 枕中經
1412 太清元道眞經上中下卷 三卷
1413 太上老君太素經右三經同卷
1414 靈信經旨
1415 福壽論 右二種同卷

欽定道藏全書 總目附卷之七 圭 目附次

1416 太清道林攝生論一卷
1417 侍帝居東華上佐司命楊君傳記一卷
1418 長春眞人西遊記上下卷 二卷 1056
1419 道藏闕經目錄二卷 1056
1420 大明道藏目錄四卷 案此乃大明續道藏經目錄 1057
1421 太上中道妙法蓮華經八卷 大明續道藏經目錄作三卷 1058
1422 太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經三卷 1058
1423 上清元始變化寶眞上經一卷 1059
1424 太上老君開天經一卷 1059
1425 太上老君虛無自然本起經一卷 1059
1426 洞玄靈寶玉京山步虛經一卷 1059
1427 高上玉皇本行集經註 周玄貞注 1060至1062
1428 太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經一卷 1063
1429 元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範諸咒妙經一卷 1063
1430 太上元陽上帝無始天尊說大車王靈寶經一卷 1063
1431 碧霞元君護國庇民胥濟保生妙經一卷 1063
1432 元始天尊說藥王救八十一難眞經一卷 1063
1433 太上大聖明靈上將護國鬬王妙經一卷 1063

1457 太上說通真高皇經冤經一卷
1458 紫皇煉度科儀一卷 清任自垣撰
1459 先天斗姆發告科儀一卷 清任自垣撰
1460 朝真發願懺悔文一卷
1461 紫微帝君二十四神回元經一卷
1462 皇明報命世錄 一卷
1463 漢天師世家四卷 明張宇初撰
1464 弘道錄七卷 一七八
1465 弘道錄八卷 九十六
1466 弘道錄八卷 十七七十九

欽定道藏全書 總目提要卷之七 一冊 文

弘道錄八卷（附） 弘道錄（卷一至卷四） 一七四八
弘道錄九卷（續） 弘道錄（卷五至卷九） 一七五七

以上正一部（第字號至第字號止 不全 另有目錄補刻 抄次頁碼）

正統道藏共計五千三百〇二卷 四百八十函 天字號起 正統十年 英字號止 年續刊行

萬曆續道藏共計一百八十卷 三十二函 杜字號起 萬曆三十五年王一 經字號止 十代天師張國祥

正統萬曆兩版本自第一冊至第一千〇五十七冊 不用萬曆續藏本 第一千〇五十八冊至第一千一百二十冊

道藏目錄四卷 在第字號下 共五冊 清道光十年 上海白雲觀道藏經 經計四千七百三十五冊 五百一十二函 白雲觀藏經 共六萬一千九百九十八卷 內缺一百九十八卷 以「卿雲大藏寶像」六字編序編號

第一冊 天字至位字號 第二冊 通字至起字號 第三冊 龍字至教字號 第四冊 之字至枝字號 第五冊 家字至經字號 第六冊 護字至經字號

1453 道德經 二卷 仙鶴之稿
1454 長生詮 一卷
1455 無生訣 一卷
1456 徐仙翰集十四卷
1457 贊靈集四卷
1458 徐仙真錄 五卷
1459 堪輿宪孝錄 八卷
1460 傷寒 十六卷
1461 易圖上經 三卷
1462 易圖下經 三卷

1463 古易考原 三卷
1464 易林上經 五卷
1465 易林下經 五卷
1466 搜神記 六卷
1467 太初元氣接要保生論 一卷
1468 譚子化書 一卷
1469 水鏡錄 一卷
1470 諸神聖誕日玉匣記 一卷
1471 玄天上帝百字聖號 一卷
1472 天皇至道太清玉冊 八卷

1473 呂祖誌 六卷
1474 紫微斗數 三卷
1475 老子翼 六卷
1476 莊子翼 八卷

第七十五頁

道藏目錄序

太史公論六家指要所從言之路有省不省耳夫陰符三百言道德五千文而其流也至五千四十八卷博而

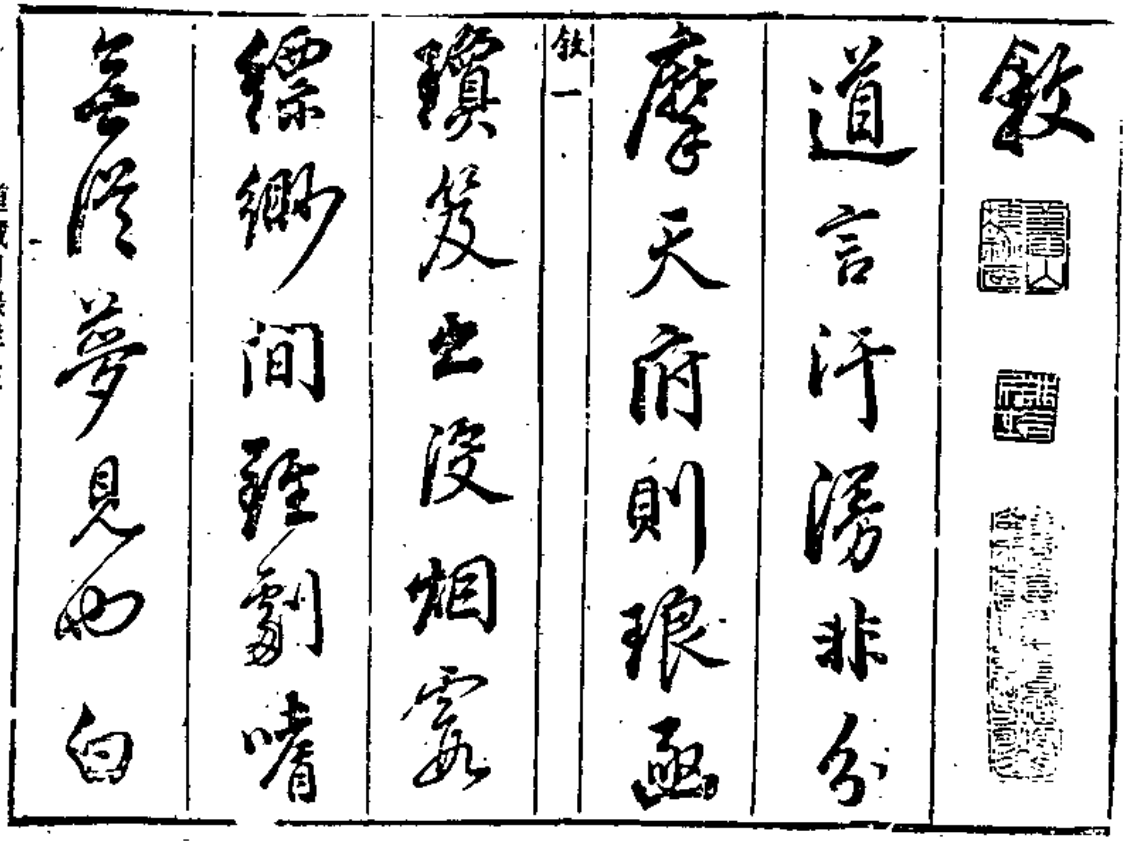
寡要道家亦並受之也嗚呼由來遠矣孰從而省之哉白君明之乃始裒其品錄輯而成書頗儒者七略而間標緒言庶幾

精理余登鷄籠山慨然想見六朝之遺國子四門益有玄學今亡矣夫是書玄風不墜且其約繁就省不可得而易也

丁卯嘉平日長沙羅喻義識

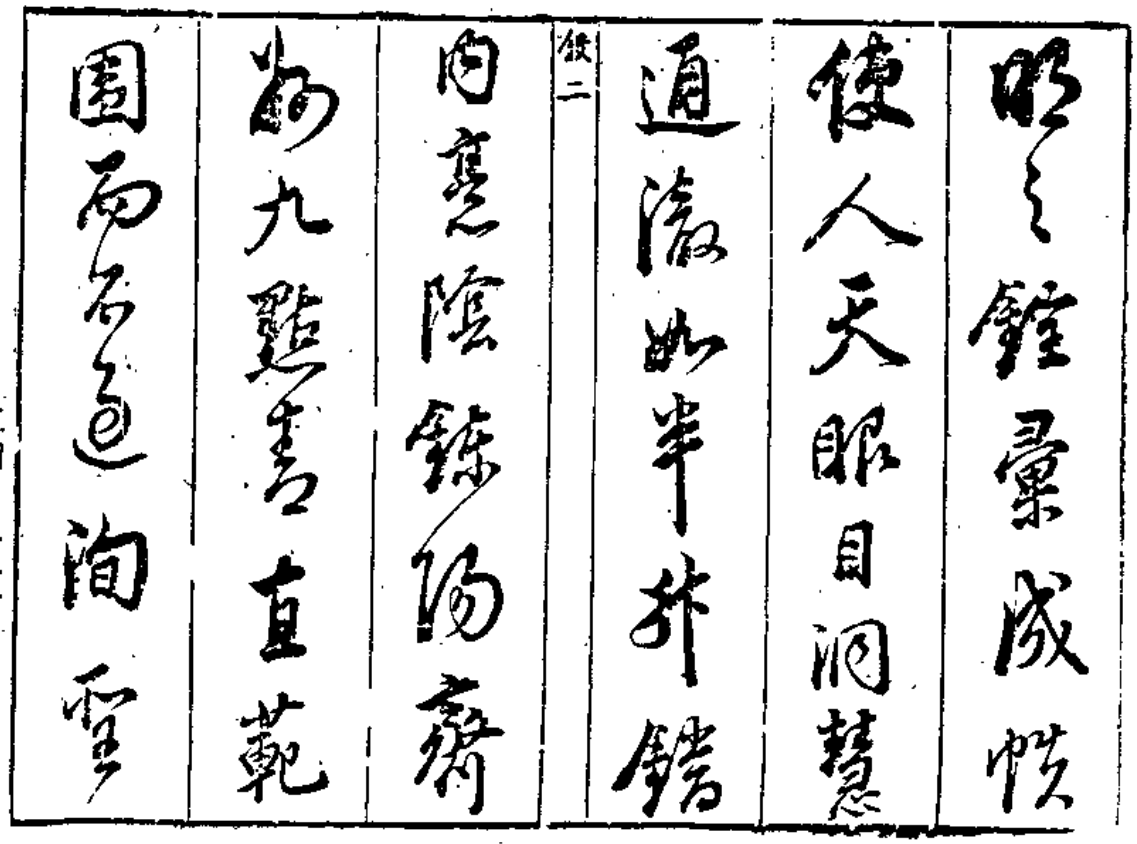

敘 敘一

道言汗漫非分
摩天府則狼狽
瓚笈空沒烟霧
縹緲間雖劉晴
等霓夢見如白

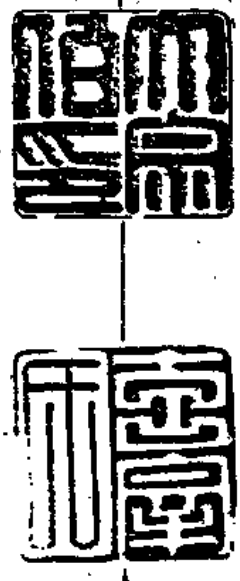
昭之鐘彙成帙
像人天眼目洞慧
通流如半升銷
向意陰錄爲齋
爲九點書直範
圍而名通洵雲

敘二

一切五九之道
師外道之天吏
元妙玄文侍風
吹云於虛明之
中無何大道
矣

卷三

卷四

道藏目錄詳注序一

太上道德之旨
僅五千言蓋
云約矣而廣之
金藏茲再乎四
十八卷沉二若

道藏目錄詳注序二

泛巨海望洋者
徒有向若之歎
孰窺其崖涘
白君明之乃為
藏目注撮其大
義標於各條納

須彌於芥子而
瞭如掌果睹指
即可知歸焉往
則全藏無容寓
日參斯注正授
之津一筏而之東

之西可無易向
滑訣回來好看
書亮殆白君度
世之漫心迹矣
錢塘蔔寅亮題

敘

仙羽白朋之穆寇瑤妃擥
秘鈐吉一燈熒之夜與斗
光並燦下筆千言皆清淨
妙為要旨秘不示人日晒曝
敘 一
友傳生帝君出所為珍藏
目錄詳註見示於後知朋
之乃靈鷲之蓁雞杏壇
之游夏也夫琅函與簡後
學所未曾窺即管窺蠡

測者流又望洋興歎茫不
得其旨歸豈智牝濁霧失
指南衣珠未告釈友亦何
恠夫摸象捫燭之輩遂付
而遠失其真也自朋之有
敘 二
此註寧獨區分類別炳
列眉而已哉識殊途者會
同歸研百慮者還一致由
是而盡性致命合無返冥
仙籙之所以先昭玄風之所

以不學豈非荼毒之功耶
善乎傳生氏之言曰使學
者多汗牛鑽紙之勞有
得魚忘筌之逸尊旨片
言即終身用之不盡了
其言自即全藏皆是苦
言真言哉余未識明之
面誦斯篇而宗風習之庶
幾見明之心
天啓丁卯小春月葉閒居

士丁明登書於汶水郵舍

道藏目錄詳註序

經者逕也總目爲衆逕之歸藏者藏也註疏爲開藏之鑰殆猶泛海而恃北辰適野而憑南針者乎葢以

道本無象玄故難傳天地大文常留百六之先元會眞書混成三八之始二儀肇奠五色初萌雲光自然之篆大梵飛空之音開日月而運鬼神鎭山海而行風雨神聖且未窺名言豈能述也始夫金簡玉扎撰於委羽之臺奇方上術演於清虛之奥眞傳聖受畧

露人間電護雷呵暫開仙室則經漸以啓教漸以興矣於是高文列卷煌煌五千四百之餘鉅典聯篇炳炳十萬八千之富諷誦而

飛昇者代不乏人悟解而
得仙者書不勝紀龍章鳳
詔崇重出於九重紺殿珠
宮莊嚴徧於四海其玄秘
也如彼其尊隆也如此謂

宜道行與日照月臨化洽
與風翔氣游矣然今迂儒
曲士昧其高深淺學初機
憚其浩博窮鄉白首名字
未聞僻地黃冠探撦未廣

名山勅賜空對香幢寶閣
欽承徒遭塵蠹遂使保國
安民祈天永命之正道通
儒貫釋盡性至命之妙理
豐年裕歲禳災濟厄之要

術化民成俗遷善去惡之
神化在世而莫之知目前
而莫之見天不愛道人自
愛其心思國不禁書人自
禁其目力誠爲可哀不得

其解爰有冶城白君明之尊師朗徹性天昭融眞地遠遊名嶽遍讀琅函竚靈神之眄饗觀精氣之會昌洽籙淹圖穆然得髓指宗

領要燦若列眉編其舊目加以新註舉目貫經若連枝葉而歸條榦也舉註闡目若循根荄而辨花實也使學者無汗牛鑽紙之勞

有得魚忘筌之逸冥搜護其階梯玄覽得其肯綮可謂舉約而該博心切而功偉者歟嗟夫大樸既散僞法競起背本逐末率瞽師

聾捨古聖之家珍而享方士之敝帚棄清淨之靈龜而觀淫吝之朶頤卑羣眞之誥誡而希曳帛於鳥尾忽仁孝之格言而望剖書

於魚腹眞迷中之倍人大笑之下士者耶甚有一洞未覽而妄毀全經半輔未窺而輕謗大藏侮聖言而不畏神譴褻天經而罔憂

鬼責良由不入宮門不見百官宗廟之美不至都市不知財貨珍寶之富使其潛心究典抑志披函乃知大道卽在目前千聖無非

實語淺深具列任學者自求小大互陳聽觀者自悟遵其片語卽終身用之不盡了其玄旨卽全藏皆是無言盍不因目檢篇就註

尋卷隨指見月開櫝得珠卽未覩全書已先知大義行見正敎之復興拭目玄風之大暢矣時

天啓丙寅純陽之月

秣陵廖孔悅頓首序

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分爲三元又從三元變成三氣又從三氣變生三才三才既滋萬物斯備其三元者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君太洞之疏別出爲化主治在三清境其三清者玉清上清太清是也亦名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境清微天其氣始青靈寶君治在上清境禹餘天其

氣元黃神寶君治在太清境大赤天其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各爲教主即三洞之尊神也其三洞者洞眞洞玄洞神是也天寶君說經十二部爲洞眞教主靈寶君說經十二部爲洞玄教主神寶君說經十二部爲洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞眞爲大乘第二洞玄爲中乘第三洞神爲小乘從三洞而又分四輔曰太玄太平太清正一也太玄輔洞眞太平輔洞玄太清輔洞神正一通貫洞輔總成七部又從三洞洎開各分十二類者第一本文第二神符第三玉訣第

四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九衆術第十記傳第十一讚誦第十二表奏其本文者乃經之異稱生法之本既生之後即須扶養故次以神符八會雲篆三元玉字若不諳練豈能致益故須玉訣釋其理事也衆生暗鈍直聞聲教不能悟解故立圖像助以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假偽故須其譜錄也此之五條生物義定將欲輔成必須鑒戒惡法文軌宜前防止故有戒律既捨俗入道出家造於師寶須善容儀故次明威儀既前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔已生惡也儀容既善

宿根已滅須進學方術理期登真要假道術之妙顯乎竹帛論聖習學以次相從也學功既著故次以記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次以讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表申靈庶如齋訖言功之例故終以表奏也

凡例

一洞真部則無上法王元始天尊所出號洞真經而爲大乘上法乃九聖之道其部分爲十二類一曰本文即三元八會之書長行緣起之說爲經教之本之例二曰神符即龍章鳳篆之文靈跡符書之字之例三曰玉訣如河上公注釋道德解金書之例四曰靈圖如合景五帝之象圖局三一之形之例五曰譜錄如生神章所述三君之本行所陳五帝之示形之例六曰戒律如防止六情十惡之例七曰威儀如齋法典式請經軌儀之例八曰方法

如存三守一制鬼拘魂策役鬼神祈禱雨暘濟幽度顯之例九曰衆術如燮丹煉石化形隱景陰陽術數藥餌導養之例十曰記傳如道君本業皇人往行之例十一曰讚頌如九天舊章之例十二曰表奏如六齋啓頭三會請謁之例凡係元始天尊流演者各繫於其類其輔則有太玄部

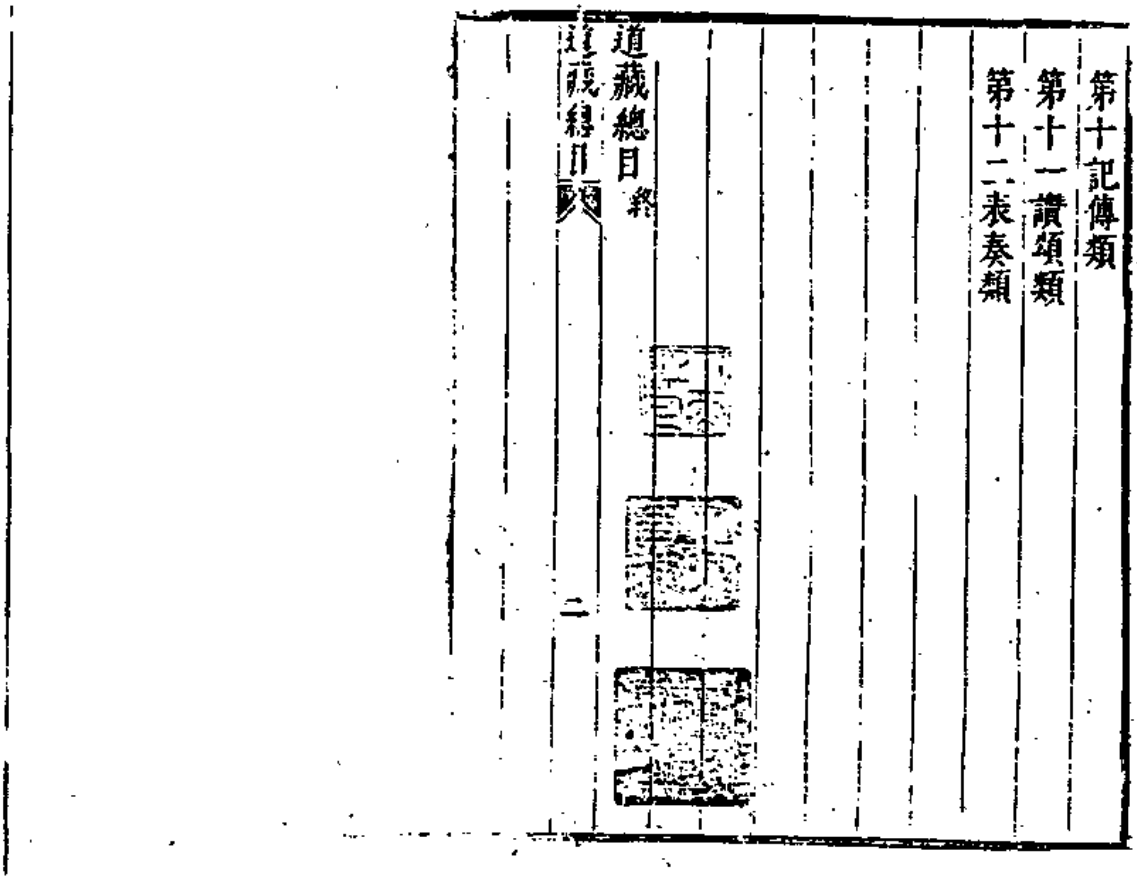
一洞玄部則三界醫王太上道君所出號洞玄經而爲中乘中法乃九真之道其部亦有十二類與前洞真所部並同凡係太上道君流演者各繫於其類其輔則有太平部

一洞神部則十方道師太上老君所出靈洞神經
爲小乘初法乃九仙之道其部亦有十二類與前
洞眞所部並同凡係太上老君流演者各繫於其
類其輔則有太清部此外又有正一部正一者則
通貫已上洞輔之部歸會於此凡七部故曰三洞
四輔

凡例

凡例 二

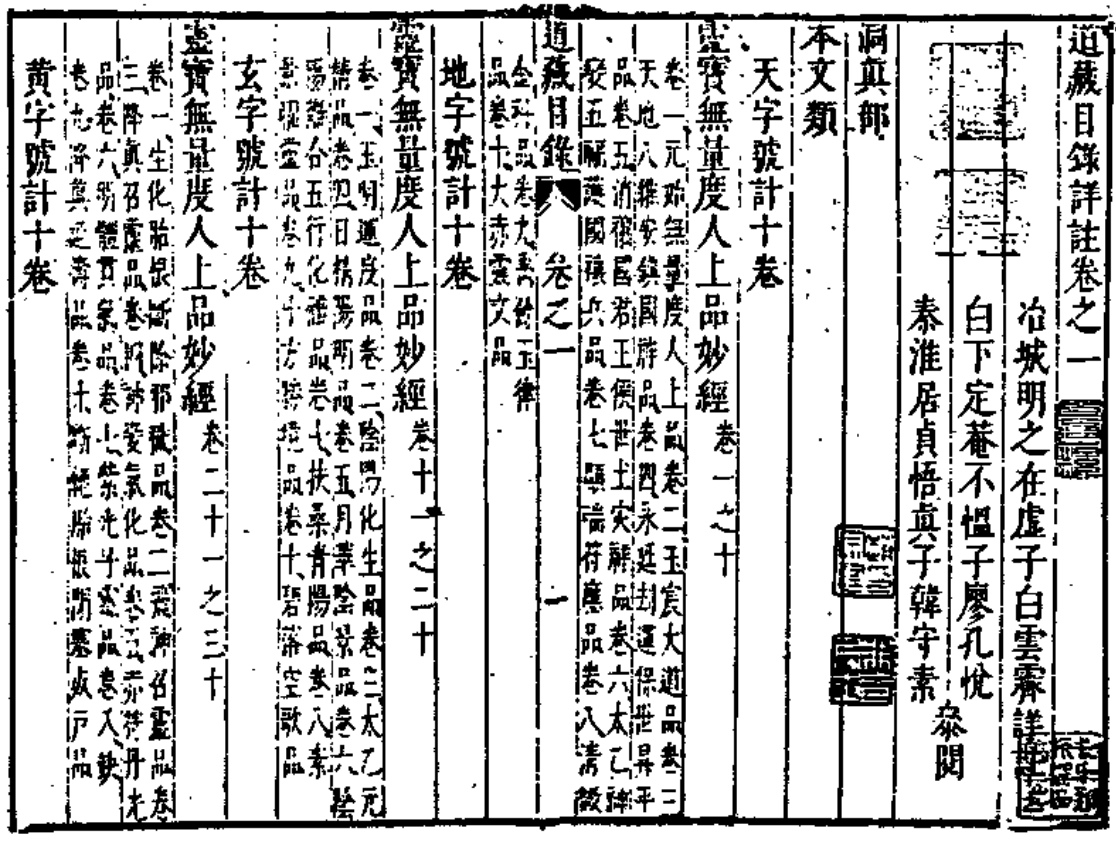
道藏總目
三洞
第一洞眞部
第二洞玄部
第三洞神部
四輔
第四太玄部
第五太平部
第六太清部
第七正一部
道藏總目 一
十二類
第一本文類
第二神符類
第三玉訣類
第四靈圖類
第五譜錄類
第六戒律類
第七威儀類
第八方法類
第九衆術類

第十記傳類
第十一讚頌類
第十二表奏類

道藏總目終

道藏經目

道藏目錄詳註卷之一

冶城明之在虛子白雲霽詳註

白下定菴不慍子廖孔悅 參閱

秦淮居貞悟真子韓守素

洞真部

本文類

天字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷一之十

卷一元始無量度人上品卷二玉宸大道品卷三天地八維安鎮國祚品卷四永延封運保世昇平品卷五消災護國若王保世大定解品卷六太乙神咒救五帝國祚兵品卷七興福符應品卷八清微

道藏目錄 卷之一 一

金玄品卷九玉清一玉律品卷十大赤靈文品

地字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷十一之二十

卷一玉明運度品卷二陰陽化生品卷三太乙元精品卷四日精月華品卷五月華降景品卷六攝召五行化遁品卷七扶桑青陽品卷八素靈丹霞品卷九千方諸提品卷十碧落空歌品

玄字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷二十一之三十

卷一生化胎根隨除邪魔品卷二飛神召靈品卷三降真召靈品卷四神變氣化品卷五元始升光品卷六朔旦冥會品卷七紫光手鈐品卷八鉄卷七紫光手鈐品卷八鉄卷九洛真延壽品卷十諸龍振鬼品

黃字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷三十一之四十一

卷一長生久視品卷二五有順治品卷三五方五氣品卷四騰羅二景五星品卷五九宮仙指品卷六景孫谷品卷七七星除災品卷八神符除難品卷九清宮延生品卷十北帝除災品

宇字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷四十一之五十

卷一五行感化生靈壽域品卷二斬求嗣報度厄門福品卷三保命護身品卷四洞神攘災品卷五智慧山谷奇病品卷六除瘟水火消災品卷七禳水旱品卷八災變九尸品卷九消除病魔品卷

宙字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經 卷五十一之六十

道藏目錄 卷之一 二

卷一保命延年品卷二玄斯洞源品卷三斬魔推品卷四斬蛟不祥品卷五追度亡魔品卷六請度厄品卷九化度形品卷十錄象安仙品

洪字號計十七卷

靈寶無量度人上品妙經 卷六十一 永樂輪轉品

靈寶度人直音 一卷

已上度人經出自空洞浮光溟涬未判大道之將化故玄文發於中天混無之作疑通妙炁結乎真落于方一丈之廣勢亞八角之莊嚴峩峩巍巍光華晻曖是時之際谷神陵五老之環侍雲座連於天真星人物模範備具仍采衆疑成諸天隱書編於五方最新紀元龍漢之載藏諱羅紫微之宮編爲六十一卷章經分爲前二千圓滿天尊雲集八會之音莫不翻焉然則安天鎮地保國享家無所不應無所不成天真自然之文道

元始說先天道德經 卷一之五 宋白雲霽李玄卿註

此經妙元神真通五十秘言當與太上通德經互參方明有無妙叡道性自然與夫生之根干有三七六水火之妙蓋先天之學超於理炁之外

無上內秘真藏經 卷一之十

此經一十三品顯道品辨三寶品四真品惠澤品解脫品辯相明部秦品普明品顯功德品誡行品妙德品集仙品明行品寬克品乃是真藏大乘妙法第一奎旨

荒字號計十卷

太上無極總真文昌大洞仙經 卷一之五共四卷

此經三十九章乃九天之奇說上元太素君金書之百經也一名三天龍書一名九天太真通經乃白玄微十方元始天王所述炁撰集也

道藏目錄 卷之一 三

上清太洞真經 卷一之六有符像

大洞秘旨其中名是身中百神之名字所主所居宮分山林修養地館一明白大聚以生門五戶守衛抱雄爲土混合百神常存谷居其所谷理其府存養自己神炁聆味寶章則天真下降與光身中神炁混雜乃至長生不死之道也

日字號計八卷

大洞玉經 二卷有符

若能行持此中符咒精藏混煉存神日新返老還童長生久視宜考神仙通鑑并洞仙傳記內行持大洞經法修仙者不可勝記矣

太上三十六部尊經 共六卷

上清經妙真經太乙經妙休經開化經仙人經黃朴經上真經通教經上妙功德經道德經

此十二部經藏在大洞玉清境靈中無
毀無壞無生無滅湛然常住遍衆妙門
洞玄經元陽經元辰經大劫經上開經內音經領
生經靈秘經清虛經無量經妙上通經此十
二部經藏在大洞上清境靈中微
妙清淨爲諸天根本萬有之基
太清經微觀經內秘經真一經集
靈經中精經無量經集宮經黃庭經少劫經凡十
二部經藏在大洞大清境靈中清生度死爲萬法
舟航此三清與內真藏之中示有名跡類衆妙門
包羅無外妙入細微故三
洞分爲三十六部尊經

月字號計十卷

太上一乘海空智藏經 卷一之十

以上十品一序品二哀歎品三法相品四普說品
五問病品六持戒品七平等品八供養品九拾受
品十菩薩品乃元始天尊與海
空智藏演說無上甚深妙法

道藏目錄 卷之一 四

盈字號計十二卷

高上玉高本行集經 三卷五品 天樞上相張子房

高上玉皇本行集經 三卷

清微天宮神通品第一太上大光明劉蒲大神咒
品第二玉皇功德品第三天真微持品第四報應
神驗品第五蓋五品中至真真體上聖聖機寓真
一之妙於紀述之餘示解脫之門於訓揚之際發
表互設理事交參言中包蓄於真之更無隱興玩
內緬邃於微妙莫有緘藏味之者解洽太和誦之
者心證語淵神功妙用廣博難量冲義靈機包羅
無外是毛竅之妙範乃至聖之靈台發明平安天
鎮地之肯開示平修真平命之機
能證而行之測心與道相涵矣

高上玉皇本行經髓 混呈經內精髓

高上玉皇心印妙經

內云上等三品神與氣精屬於天光
光映及三清等語此是內修神訣
高上玉皇胎息經 與經髓心印三經同卷

言固守虛無以養神氣若欲長
生神炁相依此語真實不虛

無上九霄玉清六梵紫微玄都雷霆玉經 一卷有符

雷霆得天地之中炁故曰五雷曰
天振地機此經爲雷法之宗也

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經 一卷

太上說朝天謝雷真經 一卷有符

言天雷一十二條地雷一十二條路雷一十二條
凡人犯天條天雷檢察報應雷符及天書雲篆以
顯明之

太上虛皇天尊四十九章經 一卷

道藏目錄 卷之一 五

虛皇天尊爲妙行真
人演說下等妙道

太上昇玄消災護命妙經

內言祝不見我聽不得聞離種種遠名爲妙
道此四句形容大道之妙總括一篇之玄也

三元注齡資福延壽妙經

太上長生延壽集福德經 與消災護福三經同卷

冀字號計十一卷

元始五老赤書玉篇真文天書經 三卷有符

內有靈寶召伏蛟龍虎豹山精八威策文出於赤
天之中炁自然之運表太空之靈五嶽保之以長
存山河須之而永固符圖雲篆
玉篇真文分爲上中下三卷

太上諸天靈符度命妙經 一卷

此經載上妙道至真禁言

元始天尊說生天得道真經
內云安忘六根淨照八識空其五蘊說妙三元心目內觀真炁所有清淨光明虛白朗耀杳杳冥冥內外無事昏昏默默正達無爲古今常存總持靜念此性命至理與生天真經同卷

元始天尊說得道了身經

太上延祚滌厄四聖妙經一卷有符

元始天尊說北方真武妙經一卷

元始天尊說梓潼帝君應驗經

元始天尊說梓潼帝君本願經與應驗二經同卷

元始八威龍文經內八篇言虛玄妙理

黃帝陰符經
此經軒轅所著文詞古奧簡蓄蘊深以知機密運用以食時爲先天守三要爲提防見五賊爲觀機所以觀其將而合其符察其機而應其事運生煞之柄則神機鬼藏矣

混元陽符經與龍文等三經同卷

上清黃氣陽精三道順行經一卷有符

太上開明天地本真經通玄三教眉山師七等授

太上玄都妙本清淨身心經與本真二經同卷

辰字號計十卷

太上太玄女青三元品誡拔罪妙經三卷

元始天尊說變化空洞妙經一卷

言行通思神念真之法

太上昇玄三一融神變化妙經上下同卷
訂體性元實含藏一切故虛能通變存神合一之妙

太上導引三光九變妙經有符

太上導引三光寶真妙經與九變二經同卷

太上修真體元妙道經
此言混沌未判存息養真等事二十四篇皆修性至命極則

玉清元始玄黃九光真經
經云以神爲體以空爲宅神我遍空如波涵月道合無爲求問真宅妙哉斯語

元始天尊說十一曜大消災神呪經

此經乃元始天尊親授青羅真人宣文煉魂通力無邊誦之者星辰順度奉之者災厄悉除

太上洞真五星秘授經

玉清無上靈寶自然北斗本生真經

太上元始天尊證果真經

元始天尊說續命妙經與九光等七經同卷

洞真太極北帝紫微神呪妙經

太上說六甲直符保胎護命妙經與紫微二經同卷有符

太上元始天尊說大雨龍王經

太上護國順朋消魔經
太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪經
太上洞淵辟瘟神呪妙經 與大雨龍王等四經同卷
宿字號計十卷
高上太霄琅書瓊文帝章經 一卷有符
內有九天真
諱服色章文
太上玉佩金璫太極金書上經 一卷有符
內有三天真經姓諱并太極金書秘
字三元九陽等符有日月二景之法
上方天尊說真元通仙妙經 一卷有符
太極降德上篇德歸素無中篇真元通
仙下篇益三篇言道德真仙之上道

無上大乘要訣妙經 一卷
太上道君說無上大乘
要訣定意法身第一義
元始洞真決疑經
內決疑只是真性常住湛然自然無生
無滅常相隨有感信之篤然後無疑
元始天尊說玄微妙經 與決疑二經同卷
內有斗中精光
玉陛紫炁之法
太上洞真賢門經 一卷
元始天王歡樂經 一卷
經中第一有無動靜章第二保命護命章第三二
儀相合章第四五行備足章第五神變感化章第
六陰氣定生章第七長生久
視章第八添年成聖等九章

玉清胎元內養真經
玉清神寶元
寶真君下傳
玉清無上內景真經
大羅真天元天大聖
玉寶光天尋下傳
太上真一報父母恩重經
元始洞真慈善孝子報恩成道經
太上元始天尊說消殃蠲壅經
太上安鎮九魔龍神妙經
太上洞真安慮經
太上元始天尊說金光明經

元始天尊說三官寶號經 與內養等九經同卷
元始天尊濟度血湖真經 上中下
元始天尊說鄧滅罪經
太上說九幽拔罪心印妙經
言一切罪由皆從心起天堂地獄自心生三界
魔論一從心起心生亦見妄想貪與心生惑因作
念非真心所有若諦惡觀身心性
虛寂與道相契號曰心印妙究
元始說功德法食往生經 與血湖等五經同卷
法食呪結之印
鬼神供養品
太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經
解釋幽牢拔罪洞章第一有無動靜陰陽化
生洞章第二三等初分保命護命洞章第三天地

生成二儀陰台洞章第四五行傳度生靈書成開
章第五神變無化無極無窮洞章第六存亡混合
諸天靈仙洞章第七水火度臨長生久視洞章第
八超生死魂感證凡成聖洞章第九新章三千餘言
上清天尊中誡一身下役鬼神救
苦拔罪長生久視修真之旨也

列字號計十二卷

太上三洞神呪

雷霆新祿策役諸呪雷霆新誡聖役諸呪雷霆召
役諸品關度諸呪雷霆新誡諸呪雷霆駕召諸呪
所誡驅役諸呪雷霆新誡諸呪雷霆新誡諸呪所
誡召遣諸呪所祿考召諸呪同役新誡諸呪已上
各雷部諸聖
玉呪該載

神符類

張字號計八卷

三洞神符記

內記二元八會六書之法雲篆八體六書六文
字八顯玉字訣皇文帝書天蔽章原文玉牒金書
石字起赤玉文字玉篆玉篇玉札丹書墨篆玉篆
碧遊之書琅琊瓊文白銀之篇赤書火鍊真文靈
札金虛墨汁字紫字自然之字四會成字琅簡蓋
書石硯書符訣等符書象徹於三洞經法中詳而
考之

雲篆度人妙經

內度人經一卷字字皆
雲篆天章自然之文

洞真太微黃書天帝君石景金陽素經

內有服元訓
元始真等法

上清洞真元經五籍符

五籍符乃混合之訣
求長生神仙之道

白羽黑翮靈飛玉符

此符乃赤章黑行羽
符登空步虛真訣

上清瓊宮靈飛六甲左右上符

內有玉
精真訣

太上洞真經洞真符

內有五尸秘呪朝
召神靈五化尸解日消

太上秘法鎮宅真符

漢文帝問劉進平相宅經內有
除滅妖氣宅符厭魅八卦等圖

玉訣類

寒字號計四卷

度人上品妙經四註 卷一之四

晉葛洪
唐劉知幾李少微
宋陳景元集註

來字號計七卷

度人上品妙經 二卷

東海青玄真人法清河老人領淨明道于郭岡駁
系校并註內解修分八步詳釋二章首明理性之
因經題命旨之秘開
明釋補庵通玄真

度人上品妙經通義 卷一之四有圖

正一嗣汉三十代天師無為體祖光範真人張宇初註
經註內太極圖化圖神霄圖混洞赤文洋洋并
通玄解註玄玄之妙盡性
命之機通真釋經通經眾妙

畏字號計五卷

度人上品妙經內義 卷一之五有圖

觀後述子南陽樊注 有元始祖炁等章實生死之上根真性命之大要

往字號計六卷

度人上品妙經註 三卷

上陽子陳觀吾註 以金丹大還大符之訣兼舊道德經合圖經金丹大要相參以通用世法分合

度人上品妙經註 三卷

九江吟潮生人許宇新題翰註解 此解參諸真之指村集一家之旨陳隱宇發明逐章訓析

秋字號計八卷

道藏目錄 卷之一 十三

度人上品經法 卷一之五有圖像 陳楠葉集註

度人經大梵隱語疏義 一卷 張萬福纂

無量度人經訣音義 一卷

真藏經要訣 一卷

收字號計九卷

太上靈寶諸天內音自然玉字 卷一之四

內有大梵隱語無量上章玉訣音係符按韻氣聚字法

諸天靈書度命妙經義疏 一卷

凡人誦靈書玉篇歌詠靈章者生人神皆即開五神也

雷霆玉樞寶經集註 一卷 紫清眞人白玉蟾註

太上昇玄消災護命妙經 一卷 彭好古混然子註

此經為世人明本來之真性全見有之身命以心煉念以情歸性無邊天後流通化氣會於乾宮老同四識乃謂之昇玄邊大符以保神無全液以煉形形強神清萬緣不入百病不生最性以觀超塵出塵乃謂消災護命若能受持道運行一身可與仙聖並駕矣

太上昇玄消災護命妙經註

清菴瑩蟾子李道純註 妙元清靜之理

元始天尊說太古經註 與護命二經同卷

龜山長笙子註 此解清虛澹泊悟悟自得超乎塵垢步乎寥郛逍遙獨化微妙玄通之語

冬字號計七卷

玉清無極總眞文昌大洞仙經註 卷一之七有圖

道藏目錄 卷之一 十三

東蜀達觀山中陽子新撰註 內有無極圖太極圖河圖洛書先後等圖

藏字號計九卷

玉清無極總眞大洞文昌仙經 卷八之十

東蜀達觀山中陽子新撰註

玉清大洞眞經玉訣音義 一卷

太洞三景弟子眞靖大師賜紫陳景元撰

太上大通經註

清菴瑩蟾子李道純註 詞謂為之性動為之心心感性見性既心生此明心見性直指

太上赤文洞古經註 龜山長笙子註

無上赤文洞古經註 與大通二經同卷

都梁參寥清處
參寥子李道純

黃帝陰符經集註
朝散郎權發遣興化軍州事樓防撰

黃帝陰符經講義 卷一之四共三卷
雲笈散人夏元鼎
宗禹謨 言陽陽

閭字號計十卷

黃帝陰符經疏 三卷
李筌得之驪山
老母陰符秘術

黃帝陰符經集解 上中下同卷 赤松子等註

黃帝陰符經註 一卷 張果註

黃帝陰符經解 一卷 蹇昌辰解

黃帝陰符經註解 一卷 任照一註

黃帝陰符經註 一卷 黃居真註

黃帝陰符經註 沈亞夫註

黃帝陰符經註 蔡氏與沈亞夫經註同卷

黃帝陰符經解義 一卷 蕭真宰

餘字號計十一卷

陰符經三皇玉訣 上中下共一卷
所輯黃帝製 上有神仙抱一之道中有富國安民之術下有強兵戰勝之法

黃帝陰符經心法 上中下同卷

上關清淨川六虛散人胥一元註 內三章發明天理章闡祕養生章勝從後命章言天性妙理

黃帝陰符經註 一卷
金陵道人唐淳註 斯注素識有無之源深達造化之端達乎天機造乎聖域

黃帝陰符經註 一卷
劉處玄長生子註 此解坦然明白易知易行可謂心通道德之域手握陰陽之柄

黃帝陰符經註 一卷
始明山太玄子侯善淵註 言陰符者內注陰德之性外發純一之真表裏相符方得至道

黃帝陰符經註 一卷
蟠明道士柳訥註
依時蓋檢易解

黃帝陰符經註 一卷

林屋山人金陵王吾良解 是經所謂發天地未盡言者領起之矣

黃帝陰符夾頌解註 上中下同卷

高昌修仙道人子玉道
淵註 內分上一之道

黃帝陰符經集解 上中下同卷

東淑真陳景
右陰陽玉理

成字號計十卷

太上求仙定錄赤素真訣玉文 一卷
西城王母受王夫人注信訣三皇君東西南北中五君神諱若受赤素內訣策文乃昇仙上道以定仙

太上琅書瑰文帝君訣 一卷

內書經訣
啓告等訣

胎息經註 紂真先生註

胎息秘要歌訣
言開氣布氣六
通調氣等訣

太清真人絡命訣與胎息等三種同卷

言人竅鬼爲絡命鬼爲內國竅爲外國夜守外
固故言守竅書守內國故言守竅聖人之

太上洞房內經註

開真人序云行此經出每日在洞房白元君無英
君黃老君仍有呼召之法神靈變化乘雲登仙之
術

陰真君還丹歌註與內經同卷 希夷陳摶註

道藏目錄 卷之一 六

崔公入藥鏡註解一卷

謂煞子註內八十二句言爲
丹意盡貫通丹經之精髓也

呂純陽真人沁園春丹詞註解一卷 林屋山人全陽子註解

丘長春青天歌附沁園春丹詞內

混然子註釋是歌乃丘真人所作演音二十二句
按度人經三十二天運化之道皆修性本增復命
大

學仙辯真訣
內有辯實相水銀辯永通
辯等論述此真訣方辯真偽
與辯后同卷

太上洞真凝神仙行經訣與辯后同卷

上清握中訣二卷中卷有符

內秉虎篇題宋張紫陽撰行在三茅山
一洞篇三陽符篇皆有神通張真之法

歲字號計八卷

紫陽真人悟真篇註疏卷一之八

象川無名子翁葆光註集處空玄子載起宗祖
武夷陳達雲傳益三法按周易諸卦卦爻辭皆
紫陽后所作後述主客先後有大有無
書中海古喻義其中實載養命圖形之道

律字號計七卷

悟真篇三註卷一之五

紫賢薛道光紫野崔嘏上陽
子陳致虛三註以道光爲主

紫陽真人悟真篇直指詳說三乘秘要一卷

象川無名子翁葆光註言強名以顯勝
之指富國安民之注神仙也一之意

道藏目錄 叁之一 十二

紫陽真人悟真篇拾遺一卷

此篇翁葆光述禪宗
語錄等書而作

呂字號計十卷

悟真篇註釋三卷

象川無名子翁葆光編明註釋此解盡得金丹之
奧旨洞燭陰陽互用之機天地反復生成之理采
備篇中

悟真篇講義卷一之七雲峯散人夏宗禹著

靈圖類

調字號計十卷

靈寶無量度人上品妙經符圖三卷

宋徽宗御注真元妙道要略之圖
碧落空歌之圖太素象土之圖
度人上品妙經分通圖 中華書局聚上卷原缺
上清傳度告寺一大時說紫道士劍元道經 內有三十五分總五上元圖三十二天總括隱秘修宿惡滅五方五帝所書名諱靖室圖證罪赤文赤章圖禹赤文龍虎之門九光九炁化生九天之圖告三界化生
諸天等圖
脩真太極混元圖
卷首混一子曰道有普 人紫之圖三才定位圖
陰陽昇降圖七十二候地圖三島十洲圖虛無洞
一天地生死論五星八卦位圖
三明五行五運六氣等圖
脩真太極混元指玄門 一卷
秘傳胎息訣龍虎文訣內丹訣圖秘傳內丹訣
調天大觀圖錄形神訣內觀起火論圖等
道藏目錄詳注 卷之一 十八
金液還丹印證圖 一卷
外法象圖九章所以盡造化之微妙內法象丹之詳細
脩真歷驗鈔圖 一卷
內一十二候未十二辰
位全聖功神明之道也
龍虎手鑑圖 一卷
上清太玄九陽圖 六卷 始射山神居洞太玄子授
三才定位圖 張萬福進
上清洞真九宮紫房圖 頃宿位圖同卷 內三界四
秘訣
陽字號計六卷
周易圖 上中下三卷

周氏太極圖新說 一卷 貫一圖天地自然之圖
圖三位三極圖先後中天地圖先天數圖先天
圖六十四卦陰陽倍乘之圖乾坤六子圖乾坤六
二圖六十四卦生自蒲服圖卷甲後甲圖六卦
卷圖乾坤文辰六十四卦圖六十四卦萬物數圖
六十四卦氣候圖六爻六象之圖八卦生六十四
卦圖李氏八卦生六十四卦圖八卦推六十四卦
圖卷出卷置數說方圓乾坤不居圖正統序次說
之十圖河洛之數
并諸圖等各撮其要
太易象數鉤深圖 三卷
三衛劉牧撰 內言天地奇偶之數自太極生兩
儀而下至於後卦九五等五撮點之成焉共為圖
下各繫其義上卷三十三圖
中卷一十三圖下卷七圖
雲字號計十一卷
易數鉤隱圖 三卷 三衛劉牧撰
道藏目錄詳注 卷之一 十九
易數鉤隱圖遺論九事 一卷
自序五圖六十四卦卷爻辭
圖象之義天地之數等共九篇
易象圖說內篇 三卷
論二儀生象理用統述 筮占篇
揲蓍求卦變爻之法 明天之數
易象圖說外篇 三卷 清江發著述理占統述
玄元子十圖 一卷 劉谷老註曰等十篇
譜錄類
騰字號計十卷
上清三洞譜錄 一卷

靈寶自然九天生神三寶大有金書 一卷
　　始書洞微天寶章白元粵紀靈寶章玄黃太示符寶章天寶君大赦尊神道符君洞玄導神符寶語
　　瑕神尊神取三天寶
　　万化況天生神也

元始上真衆仙紀 一卷　高共施中記

洞玄靈寶真靈位業圖 一卷
　　梁真白先生陶弘景纂　內論上真仙聖天人等級分別宗源繫日異位圖錄

元始高上玉檢大錄 一卷

清河內傳 一卷　文昌梓潼帝君傳

梓潼帝君化書 卷一之四
　　文昌帝君顯道感應九十七化事書

道藏目錄　卷之二　二十

致字號計十一卷

清微仙譜 一卷
　　清微遠宗以元始上帝祖炁起上清紫虛玉宸太虛大梵靈寶宗自炁靈寶天尊炁承道德正宗以玄元老君開炁正一源源以天師嗣法錄傳教之主以上諸祖皆清微上仙列於譜錄

三茅真君加封事典 二卷　張大淳編

金蓮正宗紀 卷一之五
　　林靈初字搏霄道人編　皆五祖七真事志

金蓮正宗仙源像傳 一卷
　　劉天素謝花坡編　蓋仙源像傳乃元世祖皇帝褒封五祖七真敕撰修葺已備帝君歸崇府少陽之宇其三陽純篤宗派顯揚四祖錫封真君之名千陽已下七宗祖訓衆人并歷代勅書御記

千祀傳記聖文像贊等詞皆序傳內

七真年譜 一卷　門下東山李道謙編

玄風慶會錄 一卷
　　元太祖成吉思皇帝手詔丘長春真人對答問荅皆大道無爲理身治國之語

誡律類

雨字號計十二卷

太上洞真智慧上品大誡 一卷
　　智慧觀妙六情上品誡六條十大誡智慧上品誡大誡智慧十善大誡十修智慧功德報應上誡五條

三洞衆誡文 上下同卷

道藏目錄　卷之一　三

三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄　始起心入道三皈戒文弟子奉修持戒文開塞六情戒文三皈文五戒文八戒文三訣文八歲文三要文十三紫文七百二十門要戒等訣文

太微靈書紫文仙忌真記上經
　　方諸青童君上清乃鈐傳于紫虛元君南嶽夫人丹陵蔡仲禮紹陽使受南宮諸戒真人者

虛皇天尊初真十戒文

太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經 與玉訣記等三經同卷

太上十二上品飛天法輪戒妙經

太極真人 太極真人傳生細指

太極真人說二十四門戒經 與靜戒一經同卷

太極真人 太極真人說妙戒文

太真玉帝四極明科經卷一之五第五卷帝律
太玄下宮女青
四極明科律文
赤松子中戒經一卷
此書乃新譯黃帝問
赤松子律齋戒文
太微仙君功過格
分爲三十六條
通等三十九條
上清五十八願文與功過格同卷
玄都律文一卷
虛無善惡律戒頌律百業律
百煉律制度律章表等律
威儀類
通玄門錄卷之一 三三
露字號計十卷
太上靈寶朝天謝罪法懺卷一之十
此係謝罪大懺凡學
道之士當祖行悔罪
結字號計十卷
太上玉清謝罪登真寶懺一卷
太上上清禳災延壽寶懺一卷
太上太清拔罪昇天寶懺一卷
玉皇宥罪勝福寶懺一卷
高上玉皇滿願寶懺卷一之十共五卷
九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺

太上玉樞宥罪法懺與玉樞寶懺同卷
羽字號計十一卷
玉皇十七慈光燈儀一卷
上清十一大曜燈儀
南極延壽燈儀
北斗七星燈儀
北斗本命延壽燈儀與十一曜四燈同卷
三官燈儀
玄帝燈儀
九天司命三茅真君燈儀
通玄門錄卷之一 三三
萬靈燈儀
靈寶天官大帝燈儀與三官等五儀同卷
土司燈儀
東岳司命燈儀與土司一命同卷
黃籙九陽梵炁燈儀
黃籙九厄燈儀與九陽一儀同卷
黃籙神獄燈儀
黃籙五帝赦罪燈儀與救獄一儀同卷
地府十王救度儀一卷
上清天寶齋初夜儀一卷

太乙火府奏告斯傑儀 一卷
清微玄樞奏告儀 一卷
方法類
霜字號計九卷
靈寶度人上品妙經大法 卷一之十
八朝開經品五譯成書品齋戒節度品靈寶降魔品修福壞障品靈寶符命品請聖經義品神光入定品十轉起靈品洞視降部品還元了劫品洞視除明品遍給應試品五天真象各行圖諸品
金字號計十卷
靈寶度人上品妙經大法 卷一之二十
六甲武剛氣符靈寶洞觀品洞說神真品
演服內音品并請天諸帝各譯符秘等訣
道藏目錄 卷之一 三四
生字號計十卷
靈寶度人上品妙經大法 卷二十一之三十
五嶽真形圖掃室來仙品飲元和品吐納正炁品內觀三景品神仙受大法品首德謝過品玄恩仙格品上清所行品後
度施用等品方圖
腥字號計十卷
靈寶度人上品妙經大法 卷三十一之四十
療度施用品修行格品五帝有物品自煉形神品還元反本品赤書玉字隱學修應符招召十方飛天神王罡法所制符法起死回生符法治萬病符法所傳五炁等符法
水字號計十卷
靈寶度人上品妙經大法 卷四十一之九十二

靈寶洞玄品元洞流演品還神合景品十號境化品思神儀式品理圖幕大品十變化境品無極境品并元始元演秘要步圖運法合景之法太陽太陰煉形之法習真入定法集西都法夜朗法祭用符法壇圖
諸階符秘
玉字號計十二卷
靈寶度人上品妙經大法 卷五十三之六十四
九炁生神明堂符靈寶五符神虎召攝八門之攝式神虎現形等符禁忌禁法校黃受道紫府諸五篇玉章等
請符秘
出字號計八卷
靈寶度人上品妙經大法 卷六十三之七十二
九煉生神品明度道攝品煉度諸符品禮香品庶品修齋受訓品發明大道品真師玄律品存真修
道藏目錄 卷之一 三五
證品陰符內景品景斗奔景品太玄制魔品道用感應品道真道靈品眾性隨妖品魔和轉正品普光靈寶品法式道品道法儀品福壽傳宗品道生度民品普九炁生神明仁科神虎圖書符籙等六十二炁水火法九天寶指道
德香符號金符符法傳度訂式
崑字號計十一卷
無上三天玉堂大法 卷一之十五
太上玄都無上三天最尊最貴戒律三條玉堂通戒二十四條符籙奉行日建三光正炁法朝北帝朝天三光正炁朝北帝朝天三光正炁朝北帝朝天三光正炁

無上三天玉堂大法　卷二十六之三十六　二卷

旦暮燒香訣有事請訣五星朱印　法界合二景法書符灌等法　大宗玉堂集成一千卷王惟真水十卷

無上三天玉堂正宗高奔內景玉書　二卷

奔日精月華高奔內景之法

道藏目錄　叁之一　三六

清微神烈秘法　二卷

雷奏延命智慧定功法壓治大宗符法

號字號計十卷

清微元降大法　卷一之十

元始高仙景王京遊孤太極勾陳大道雲策天王真經神文玉訣靈章符印無極生炁天書高奔內景玉書高奔內景之法　玉堂正宗高奔內景之法　玉堂集成一千卷王惟真水十卷　玉堂正宗高奔內景玉書二卷　玉堂大法卷二十六之三十六二卷　無上三天玉堂大法

臣字號計十一卷

清微元降大法　卷十一之二十

元始一炁常存之訣　清河大功始書天經道符劾召萬法之術　清微元降大法上奏神烈五雷大法上

清微齋法　二卷　經壇儀範

珠字號計九卷

太上九要心印妙經

仙人張果老述九要者真一秘要宗前後要三五極要三一換要日魂月魄要日月五行訣要七返還丹圖要八卦納元統要九還一氣總要民九要秘訣

道藏目錄　叁之一　三七

紫元君授道傳心法　與九要二經同卷　長生陰真人註

真龍虎九仙經　羅紫二真人註

龍虎中丹訣　與九仙二經同卷

九還七返龍虎金丹析理真訣　武昌程時字士明述　言作丹諸真論還丹訣　與析理訣同卷　有玉壺頌十首

真一金丹訣　勝思龍雲階

宋長生集　內言神仙抱一之法書虛神神之法諸元煉復本還元等法

還丹秘訣養赤子神方　道述　與金丹訣同卷　西山許明

還丹眾仙論　一卷　抱朴山人楊在集

修丹內用至理論　一卷

內言抽添火候等訣正授甲
洪五行藥正具用九轉等論

丹經極論

言外藥火候內藥
運工出神等論

金丹論 與丹經極論同卷

上中下三篇言金者月華
之正氣晶者日耀之眞精

還丹顯妙通幽集 一卷 少室山潛真子述詩

元陽子金液集 詩註

還丹金液歌註 與金液集同卷 元陽子修眞通玄
先生註

稱字號計十卷

五行金符青華秘文金寶內煉丹訣

道藏目錄 續之一 元

三卷 舊題漢鍾離權撰 唐呂嵓傳 金丹圖論序
心爲君論口訣神爲主論氣爲用說情爲
氣說意爲媒說次都說下手工夫精神論幻丹說
採丹法神水華池說日魂說採取圖說交會圖論
抽添文武口訣論五行生旺天機圖論火候
圖論陰陽圖論還丹金丹之要次第秘訣火候訣
皆金丹至道

碧虛子親傳直指

碧虛子親傳秘白先生授
以大道之要故述斯篇

紙丹元生金丹直指 與親傳直指同卷

題金華正宗金丹眾論
評金華大概黃公望傳

陳虛白先生規中指南 上下同卷有圖

此合第一條藥第二識鼎爐第三八築起火第四
次縮文第五乾坤交媾第六煅鍊火候第七陽

神脫胎第八忘神合虛
第九此是內修大乘法

大丹直指 二卷有圖

大春演道主教眞人所傳述五行顚倒龍虎交
媾還丹金液圖五氣朝元太陽煉形圖水火交合三田返淳
晶圖五氣朝元太陽煉形圖水火交合三田返淳
法內觀起火煉神合道圖採取圖五行顚倒龍虎交媾火
候訣義火候圖五行顚倒龍虎交媾火候訣義三田返
復金液還丹訣圖行功總訣五氣朝元煉神入頂
圖五氣朝元煉神入頂訣義內觀起火煉神合道
訣義十段工坐工等訣此是內修極則

玉鑰子丹經指要 三卷有圖

玉鑰子李簡易纂集 上卷混成仙人之圖悟眞
篇指要文會圖三五一都圖內言九還七返鼎器
眞鉛眞汞眞土刀圭採藥合採取融結烹煉金木交
并水源清濁溫養沐浴脫胎神化等說中卷長生

道藏目錄 續之一 元 二九

火候之書辨惑論丹房法語藥量作用等篇下卷
張紫陽晦白雲洞劉道人歌規中圖十二字訣規
中圖蓬語詩歌等
論眞性命要書也

夜字號計十三卷

西山羣仙會眞記 卷一之五

清虛洞天華陽眞人施肩吾希聖傳 三仙
于天下都聞客李涅金美編識道識法識人識時
識物等論又言養生養形養氣養壽等論又補內
補氣補精補益補損等論又眞水火與龍虎與丹
等眞鉛求眞陰陽等論煉法入道煉形化氣煉氣
去神煉神合道煉道入聖等論又記無于王吉昌
集論太極水一火二木三金四土五五行生成之
數圖說水六火七木八金九土十交互成十圖說
于合圖要入卦還元圖說五行顚倒圖說水金關
關金木入火論真主消息木火既未坎離象發還
元等篇並道詩詩歌曲賦等
前書言修證玉帥眞實工夫

會真集 卷一之三有圖

超然于王志昌撰 錄其王真人圖繪詠歌皆出自胸臆中提填輪黃調和大還心說間雜輒成一混元明七八九六之老少水火木金土之生成顯明五行推移入卦非王真人孰能與此哉

啓真集 三卷

金蓋山道士邵若愚撰 十三章天中天道真主章心印章法章死陰土鄉章氣神章五章諸章道開章五教章忘形養神章忘養神章虛靜章無修無證章并詩詞歌曲等集

光字號計十卷

中和集 卷一之六有圖

御梁清庵瑩蟾子李道純元素撰 觀集中三於九天太虛白無金丹光照太虛不假修煉者漏泄道機

[illegible] 卷之一 三十

無極矣所以見道之有物混成備之中和有物歸之指心見性此皆同工異曲成功太極神章是書可謂通論貫釋之至言也

三天易髓 一卷 華清庵述

全真集玄秘要 一卷

金蓋十李道純述 計號周易參同契

谷神篇 一卷有圖

五祖[illegible]果于祈禱神祇述 五祖朝元圖萬法歸一圖

果字號計十卷

太微帝君三元真一經 一卷

消子受東海青童君言三元真一真人所以貴一者上一[illegible]才之天帝中一為絳宮之丹田下一為黃庭之元王也

太洞金華玉經 一卷有圖

言回風混合第一之道存修九關太洞內法存修雌雄真一十三圖

太微靈寶紫微琅玕華丹神真上經 一卷

黃水月華丹法經水玉精丹法水陽青映液法已上皆言神丹藥物

玉京九天金霄威神王祝太元上經 一卷有符

大虎符秘落符此符每持誦者可以安魂鬼神悉消鎮魂凶妖

洞真大微黃書九天八篆真文 一卷有符

玄都玉京七寶紫微宮之書飛玄紫元之字論其文以極萬物探其字神遊九天

太玄八景錄 一卷有符

道藏目錄 卷之一 三十三

真人沐浴東井圖神仙五獄真形圖雷通訣精入炁圖神仙六甲通靈圖神仙九宮紫房圖元始天清圖神仙真道混成圖神仙西昇保錄圖神仙通微變化圖神仙攝虛九天圖神仙九變內神圖神仙守一養身圖神仙守神合景圖神仙救黔養病守圖之炁玉女圖神仙六隆玉女圖神仙導引圖神仙洞中供保圖神仙變化隱側圖神仙採芝開山圖神仙明鏡圖神仙無極太乙圖玉清七寶神仙等圖

陶真人內丹賦 一卷

橋玄賦 一卷

內吉還丹道生一道源龍虎伏位河車五行肺息益壽等賦九篇

金丹賦 一卷 大道弟子馬鈺昭甫註

谷神賦 一卷 天水逸人大信註

珍字號計十卷

修真十書 卷一之十三有圖

古林眞人石泰得之訣 白先生金丹大成圖全
液還丹指玄圖陰陽昇降論丹房出語還丹篇序
還源篇翠虛眞人紫庭經注解隨內三要外三要
修仙辨惑論金丹四百字論長生紫陽書西山群眞
君述時悟仙歌丹訣歌石杵歌修眞十書雜古玉
無極圖說金丹問答紫虛丁眞于蕭廷芝詩詞跋
西華公入
藥鏡註解

李字號計九卷

修真十書 卷十四之二十七有圖

正陽眞人鍾離權雲房論 純陽眞人呂岩洞賓集
華陽眞人施肩吾希聖傳 修道集西王母握固
法抱一說 胎精神三寶眞君訣呂眞人小乘導引
法存想圖 去明耳目訣 納津法天地交泰論 勸道
道藏目錄 卷之一 三三
論敘種杏仙壇記 西嶽華山先生修眞指南 天元玉
曆至寶鍾呂傳道集 靜齋至論 教訣彙集 脈訣刊誤
九宮訣 心腎相通論 火丹內丹 論泥丸 眞人降處有悟眞篇

柰字號計十三卷

修真十書 卷二十八之四十一

白玉蟾文集 詩眞君
玉隆宮記 傳贊

柰字號計十一卷

修真十書 卷四十二之五十五

海瓊白玉蟾著 翻刻齊賦 序 題 魔文 造 學 日 赦 文
海瓊傳道集 序 止止庵記 四 論 諸 詩 詞 賦 歌 頌
瓊山 贈 薛 道 原 內 景 五 歌 六 言 詩 序
修養 論 法 貴 愛 內 景 玉 經 註 并 序

修真十書 卷五十六之六十四

梁丘子黃庭內外
一景玉經註解

眞氣還元銘 一卷

註名子註解
言
養氣之始之說

還丹歌訣 上下同卷 元陽子集諸仙還丹歌訣

金液還丹百問訣 一卷 勃海李光玄集

上乘修真三要 上下同卷有圖像

圖 鬼谷老人述 內
藥火候法像諸圖

乳元子三始論

言太易太初太
始太素等論

道藏目錄 卷之一 三三

至眞子龍虎大丹詩 眞三始論同卷

少室山臣居至
眞子同方述

衆術類

柰字號計十卷

破迷正道歌 一卷 正陽眞人鍾離述

太玄明然子進道詩

到希以秀等述 道玄觀
到然子論道仙詩三十首

了明篇 與進道詩同卷 宋先生述

明道篇 一卷

松江後學王景陽述 詩八十一首以按純陽九
九之數七言四韻一十六首以按二六之數也觀

句六十四首以按六十四卦五言一首以象太一之奇西江月一十二闋以周十二律吕名之曰男道篇

眞人秘傳火候法 一卷有圖

言腎中火候行水方便眞人露火機等篇

三極至命筌蹄 一卷有圖

宋蕭王慶升述 諸法象圖註紫清白眞人金液大還丹外丹訣三要總序三關總序丹經總要陰符秘述贊古仙眞訣集句修眞六用修眞十戒

析疑指迷論 一卷

神峯通遙大師述 析疑論指迷論二篇

修眞精義雜論

道藏曰錄入 卷之一 千古

天台白雲子述 導引論符水論服水絕穀法服藥論慎忌論五臟論察病論病候論并安和臨床九方修養雜方

清微丹法 一卷有圖

清微引眞道章人室工夫章臨壇召合章法用章坐工歷法參珠造化清微坐工內旋陰陽雷神等法

先天金丹大道玄眞口訣 有圖像

晉陵霍濟之述 歸根圖金丹藥物直指圖直指金丹大道指迷頌

金液大丹口訣 與玄眞訣同卷

太微清天白本道者授沖虛妙靜寧眞子顓德安乎內言工夫到時火候機將要准藥物景象升降存神抽添妙用浮沉沐浴聚散變化養成炁母白日成基房浴忌日移鼎換爐溫養胎仙自然神化已上一十三師工夫俱言外丹藥物火候詳細

抱一子三峯老人丹訣 一卷

題全眞正宗金月叢編 副全眞太極黃公聖傳

葬字號計九卷

黃帝宅經 論陽宅方向

黃帝龍首經 二卷

上經三十六占下經三十六占共七十二占法與六壬占同 六壬占法

黃帝金櫃玉衡經 一卷

六壬占法

黃帝授三子玄女經 擇選法

太上昼眞三矯靈應經 與玄女經同卷

道藏目錄 卷之一 三十五

天三福者上日龍福中日虎福下日鼠福

通占大象歷星經 二卷有圖 言象緯並占候

靈棋經 指卜之學

枰星靈臺秘要經 與靈臺經同卷

內載安星法推火水上關腳等法

記傳類

海字號計十卷

廣黃帝本行記 唐鄧州香女縣主簿王懷進

穆天子傳 卷一之五共二卷

漢武帝內傳 東方朔述

漢武帝外傳東方朔述
列仙傳二卷
漢光祿大夫劉向撰
赤松子等七十餘仙
續仙傳三卷
舊題郎前行漆水縣令沈汾撰 飛昇者一十六人內女眞三人陰化三十人
感字號計十卷
歷世眞仙體道通鑑 卷一之十
浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修 新輯前帝等飛昇者大抵共一百八十一人蓋仙鑑內考詳諸仙傳記所紀千有餘人刻編注師後續一千六百餘人有飛昇冲昇上昇昇天登天軒舉冲舉昇舉飛舉登舉與尸解解化屍化形化隱化示化示寂示終等今述所得仙者五萬餘人謂之仙史
道藏目錄 卷之一 三六
河字號計十卷
歷世眞仙體道通鑑 卷十一之二十
浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修 秦始皇時孔丘列起至漢建安間止登仙飛昇者共計一百三十四人
淡字號計十二卷
歷世眞仙體道通鑑 卷二十一之三十二
趙道一編修 謚武帝時封衡起三袁九止飛昇登仙者共計一百二十八人
鱗字號計十一卷
歷世眞仙體道通鑑 卷三十三之四十三
趙道一編修 陳眞明等飛昇登仙者一百三十八人
潛字號計十卷
歷世眞仙體道通鑑 卷四十四之五十三
趙道一編修 登仙虛生等飛昇冲舉者一百四十二人
羽字號計十一卷
歷世眞仙體道通鑑續編 卷一之五
歷世眞仙體道通鑑後集 卷一之六
重陽王嚞等飛昇登仙者共一百四十四人
翔字號計十卷
疑仙傳 上中下同卷 隱夫王崇謨
道藏目錄 參之一 三七
華陽陶隱居傳 三卷 薛藏矩子貫崇謨
桓眞人升仙記 一卷
內有演義天和默朝帝闕眞理
周氏冥通記 卷一之四
周子良字元保茅山得隱居之弟子也
紫陽眞人內傳 一卷
眞人姓周名義山字季通汝陰人也
龍字號計十卷
三茅誌 卷一之十一 上清嗣宗師劉大彬造
師字號計十卷

茅山誌卷十二之二十四　劉大彬造

大字號計九卷

茅山誌卷二十五之三十三　劉大彬造

帝字號計十一卷

純陽帝君神化妙通紀卷一之七

玄門葆善詩敘正編次
詩家并度人驅化事蹟

太華希夷誌二卷　登仕郎河中府判事謝齋張時
太華希夷誌纂集補訛

西嶽華山誌一卷　薛舉進士王處一編

凝陽董真人遇仙記一卷

陸昭問編集　真人家世隆安本姓木虎俗稱
董氏諱守志字寬甫號凝陽子原係女直人也

道藏目錄詳註卷之三十六

讚頌類

鳥字號計十卷

諸師真誥一卷

金錄齋三洞讚詠儀三卷

張君房集素物編　宋太宗皇
帝御制步虛詞三清樂等章

黃帝陰符經頌一卷　元明子頌

太上昇玄消災護命妙經頌一卷　唐真一先生刊
生天經頌解一卷　馬子微注

超然子頌

三天讚頌靈章三卷　玉清惠命等頌

表奏類

官字號計九卷

宋真宗御制玉京集卷一之六

一應齋醮詩詞
慶賀青詞表文

太上濟度章赦三卷

一應謝雨禱
禳慶賀章文

道經目錄詳註卷之一終

道藏目錄詳註卷之　三十九

道藏目錄詳註卷之二

治城明之在盧子白雲霽詳註

白下定庵不慍子廖孔悅

秦淮居貞悟真子韓守素 參閱

洞玄部

本文類

人字號計十四卷

靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經一卷

永樂十八年正月十一日錄

有御製靈濟真君序文

洞玄靈寶自然九天生神玉章經一卷

道藏目錄 卷之二 一

九天生神玉章乃三洞飛玄之源三合成音結成靈文混合百神隱顯內名生炁結形自然之章也

洞玄靈寶本相運度劫期經一卷

內言日月運行星宿行度劫運之類以及五嶽四瀆皇畜海江周天日圖高深廣遠長短交運劫數

洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經一卷

言天地劫運之數元三十六萬一紀行名為小天周度小劫交也

洞玄靈寶諸天世界造化經一卷

天尊首說開序品宣崙山王四天下品大洞五小劫大劫天地敗壞品九幽地獄品告衆聖等品言日月歲周四天下及天上諸天世界劫運次第地水火風成住壞空之說

太上靈寶天地運度自然妙經一卷

夫修長生當知天地運度大劫之數陽九百六之災去厄即安之道知其不窮壽命永遠終年而希昇騰輕舉其工夫卒而後勞也後載有

卽消劫運之法可依而稽之即超大劫

太上洞玄靈寶三元無量壽經一卷

內言十種遠身行法十種離口過法十種除地法十種捨遠根法十種絕淫邪已法十種捨愛欲法十種放逸習法十種洗垢穢法十種無貪惡法十種不淫慾法十種不疑空法十種平好醜法十種不邪還法十種常住無法十種絕心想法十種普悉意法十種善防言法十種不惡念法十種不貪利法十種不敗想法十種無常定法十種無常顧法十種不退轉法十種不退轉法十種無體無法十種忍不忍法

上清五常變通萬化靜冥經一卷有符

內有炁空飛經進形變景之法行之讀之神神朗體清延年還顏壽命不老

太上洞玄靈寶智慧定志通微經一卷有圖

道藏目錄 卷之二 二

靈寶天尊召左右玄二真人言三界之中三世皆空常明靜空妙理便能走形契道

太上洞玄靈寶觀妙經

言心有五時身有七候乃是想心滅妄工夫

太上洞玄靈寶天尊說大通經

內真空真玄理章玄妙等章皆說空炁妙之言

太上洞玄靈寶護諸童子經與觀妙等三經同卷

太上洞玄靈寶開演秘密藏經一卷

內有三種秘密之法

太上洞玄靈寶真文要解上經一卷

高玄法師受 內有靈寶五篇真文藏於太上七寶上書宛與經可參詳

太上黃庭內景玉經

此經乃扶景大帝君所錄真之秘言也誦之能辟百邪真子神靜

太上黃庭外景玉經 與內景二經同來

此經誦之萬過自見五藏諸神及天下鬼神役使在己

靈寶天尊說滌庫受生經 一卷

皇字號計十卷

太上靈寶元陽妙經 卷一之十

聖行品慈行品同行品說行品德行品集行品
真品昇大羅品以上諸品皆無上至真妙法

始字號計十卷

太上洞淵神呪經 卷一之十 仙道庭說

吾魔品遣鬼品縛鬼殺鬼品等
鬼品誓拜品斬鬼品召鬼等品

制字號計十卷

太上洞淵神呪經 卷十一之二十

三界王召鬼神呪品衆聖護身消災品龍王品救
鬼步頓品步虛辭考品勸息品召請天神龍安鎮
基宅品定六甲司內災福新恩品諸天命魔
品長夜遊恩品內有六十甲子定吉凶之占

文字號計十卷

太上洞玄靈寶業報因緣經 卷一之十

閻度品等對品懺悔品奉戒品持齋品補念品行
道品弘誓品發願品讚歎品布施品慈濟品救苦
品功德品感應品報報品生貴品弘教品證
實品攝因品化生品廣統品會真品敘教品

字字號計十卷

太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經 一卷

內演說三洞要術大藏妙
文天書王字合寶秘篇

太上洞玄靈寶宿命因緣明經 一卷

因緣之要有六一者慈心不殺二者愛念貧貧三
者敬心真經四者誦持齋五者不妄酬酢六者
一靜心長齋行此
六要宿命可通

太上洞玄靈寶出家因緣經 一卷

內有秘真誡文十法器願文十
條種種因緣早證仙道之說

太上洞玄靈寶轉神度命經 一卷

言有能持是戒根者則轉
神人妙脫生受果之說

太上洞玄靈寶十師度人妙經 一卷

太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經

太上洞玄靈寶四方大願經 與勸世二經同卷

言學仙道當發四方大願勤苦行
之自然與道合真證十四種福慧

太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經 一卷

此經乃太極仙公降請太極
法師為說智慧本願大誡文

太上洞玄靈寶誡業本行上品妙經 一卷

太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經

法輪妙經乃太上所重藏之
六合紫房之內空洞之道也

太上玄一真人說妙通轉神入定經

經云制心定志生念思惟衆數
不止息念轉神以閉高御上道

太上玄一真人說勸誡法輪妙經 與無一等二經同卷

太上洞玄靈寶法燈經

法燈者照理之喻謂圓珠方劍物從之澤正燈方有光之物性月圓日開皆須燈用真訣得有所見也

太上靈寶智慧觀身經

觀身實相深達智慧了見四大六種根識內外無主悉空寂也是觀身經說

太乙救苦護身妙經 與法經等三經同卷

乃字號計十一卷

太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經二卷

元始靈寶五帝迴奏招真玉訣赤書玉訣修道求仙赤書真文召真集要召真集要赤書玉訣元始赤書

服食青芽導引九炁青天玉訣元始赤書服食玄芽導引五炁玄天玉訣

太上金匱玉鏡修真指玄妙經一卷有符

指玄妙者指在養炁夫炁以載形形以炁充形完則炁留炁知照形保精知炁存人中人在炁中天地萬物莫不由炁以生者矣善養炁者內以養身外以御萬能通大機之術故可以消息萬化矣

上清三元玉檢三元布經一卷有符

上元者上元赤帝天大錄下元總理玉元中元總御真書三元玉檢赤書奏文三元內存招真降靈上法三元隱網內仙上法

太上洞玄靈寶福日妙經

福日妙經內言三元五腊十直奏事持念道日

洞玄靈寶上師說救護身命經 與福日二經同卷

此經乃太玄元陽仙公所述說言元陽仙君姓諱金城樓閣仙境等事

太上靈寶天尊說禳災度厄經

太上神咒延壽妙經

太上洞玄靈寶消禳火災經

若或災起火精火法安人火家與諸鬼神者即誦此咒可以消弭

太上洞玄靈寶天尊說養蠶蓆種經 與等四經同卷

太上洞玄靈寶八威召龍妙經二卷

太玄太微太素君領

太上洞淵請雨龍王經

太上召諸神龍安鎮墳墓經

太上靈寶補謝龍王經

可命為種大之品上通天界下統五行遣符解災親于二炁生天為君斗七元使者在人間為同治主持人命

太上說利益龍王妙經

太上說牛癀妙經 與龍王等五經同卷

太上洞玄明燈妙經一卷

太上洞玄寶元上經一卷

靈經名元一妙說又名洞淵經玉晨君所修五帝神皆秘大有之房傳生仙真人也

服字號計九卷

太上洞玄靈寶滅度五練生尸妙經一卷有符

內有洞度五仙安靈鎮神九天天文三元天文中
元天文七元天文五元天文洞度五仙滅尸大戒
簡錄石上聖文說七人尸形
所即得前宿受傳仙化成形

太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經 一卷

太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經

太上道君說解冤拔度妙經
闡冤拔罪悉由人心專志一心請
照業滅去業滅淨而罪冤自消矣

太上洞玄靈寶往生救苦妙經 與拔度等三經同卷
言罪福因果應
業受報之說

太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經
此經實大洞之密旨上道之秘言也首明一炁分
判變雲符錄爲大扣辯生門死戶爲玄牝分二元

之源混制三昧之大用以混九明仙真性之所稟
還上天元爲命質之所集總說上道之提要煥然
指其中矣

太上洞玄靈寶天尊說濟苦經
此經有七道之法卽陽光曰慶光巨隱和曰
明隱日隱愛曰隱真曰大德經謂之七隱
與救苦等三經同卷

太上洞玄靈寶淨供妙經 與救苦等三經同卷

太上靈寶洪福滅罪像名經 一卷

太上救苦天尊說消愆滅罪經 內言果報之由

太上說鄧都拔苦愈業妙經

洞玄靈寶道要經 與滅罪等三經同卷

洞玄靈寶飛仙上品妙經 內有黃步紫符三洞真秘

太上靈寶天尊說延壽妙經

太上七星神咒經

太上虛星保生神咒經 與北帝四經同卷

太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神咒經

太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼
祿叔惡道集福吉祥神咒 一卷有符

太上三生解冤妙經 一卷有符

神符類

衣字號計十卷

太上靈寶五符 三卷

太上洞玄靈寶素靈真符 三卷
陸先生受 治百病符治虛疫符
治鬼魅符治寒熱治頭痛等符

太上洞玄靈寶五嶽神符 一卷

上清金母求仙上法 一卷 虞山李玄真演

上清諸落七元符

太上洞玄靈寶大綱鈔

上清太乙金闕玉璽金真紀 與七元等三篇同卷

太上洞玄靈寶拔簡符文要訣 一卷

三五訣類
　寰宇號計七卷
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解義四卷
　清源天慶觀道士李山董思靖著　懸義五訣
　門化說釋本經題并太極真人等
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解二卷
　綿邡神虛觀道士
　王希巖隱賢註解
　推字號計十卷
太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經註三卷
　華陽謢註
太上洞玄靈寶救苦拔罪妙經一卷　華陽子註
洞玄靈寶定觀經註一卷
　定者心定也如境不動觀者慧觀也如
　天常照定體無念慧照無邊法門定觀
黃庭內景玉經註一卷　神山鍾長生註
黃庭內景玉經註三卷　梁丘子註
黃庭內外玉經註一卷原不分卷慎修上進
　位字號計九卷
上清丹元玉真帝皇飛仙上經
　上清丹元玉真帝皇之道錄劉法靈瓊華玉妃隔
　飾之法秘於上清錄皇極之容刻玉誓之以授
　諸應真人者行其道當潔身遠酷洗心退林神炁
　真一清齋三十日然乃爲之劒是十五年道成爲
　上清真人又當閉金室絕以奉經師示不宣之約
　然後依按修煉以致紫炁下降玉女登房五藏煥
　徹百體金固權形練靈
　受書玉皇飛行上清也

上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經與居仙二經同卷
　大素上清致帝君五神玉法匡息華辰之下寢室
　九精之內胸魂魄於北上存五神練丹元道遇仁人
　玄圖名
上清紫微帝君南極元君玉經寶訣
　內有三部八景之神呼召
　法并太虛真人神仙內記　與玉經二經同卷
靈寶大煉內真行持機要
　有神仙
　煉秘法
上清胎精記解結行事訣
　內胎煉化九丹祝神之法服化九丹陽靈之
　符服精練神之符服三關十二結胎內符
上清華晨三奔玉訣　與行事訣同卷

　言華蓋下北辰斗中輔弼星也有存念祕決行之
　必使神識虛諧衆神會先辰爲三辰呼吸對景即
　見尊帝二星大如赤日紫流八達臨
　兆身中即叩首呼之靈運無極矣
太上洞玄靈寶衆簡文有符簡敘先生陸修靜撰
　元始靈寶告五岳靈山除罪求
　仙等法及五方真文赤書大字
太上洞玄靈寶五帝飾祭招真玉訣　與衆簡文同卷
　靈寶赤書五篇
　真文修持秘訣
上清佩符青券訣
　九天真書元始檢地錄厭文赤書符厭氣隱宿高
　上玉晨命魔靈蝠神虎真符治虎上符青帝碧霞
　流鈴登空步虛上符赤書丹霞流鈴步虛上符白
　帝素霞流鈴登空步虛上符黃帝蒼霞流鈴登空
　步虛上符玉清變化九轉大真隱書金玄內文七
　元始洛鎮星精符泉蓋隱書真文南方炎帝內文

西昇青洞隱元文內北九靈金音內文上清苞元
隱籙內文中化靈經真衆內文無上靈飛玉符一
元錄落日精之符三元錄落歲星精符青帝招靈
致真攝魔真符黑帝召靈致真攝魔之符白
法籙六天文玉清單籙寶籙法九天高上龍翔
經書金玄內文玉清飛符文玉清具清都梁初默
天台聽治隱書北帝
洞靈玻魔殺鬼玉文

上清佩符白紋訣

太上甲乙入木九炁班符太上丙丁入火三炁班
符太上庚辛入金七炁班符太上壬癸入水五炁
班符太上戊己入土一炁班符太上九源青炁班
符太上洞元赤炁班符太上洞淵白炁班符太上
洞川黑炁班符太上三皋方丈靈靈之符太上寶
章金虎真符太胡慶厄保命長存真符小劫慶厄
保命長存真符陰陽慶厄保命長存
真符五嶽丹書瓊簡紫錄等文

上清佩符文鋒紋訣

道藏目錄 卷之二 十一

流金火鈴符赤帝招靈致真攝魔符上元錄落月
精之符五元錄落榮惑星精符青帝甲乙通靈符
清微天始青正法禹餘天元
白正法北帝素靈殺鬼等文

上清佩符文黑紋訣

高上玉晨命魔靈攝黑帝招靈致真攝魔之符白
帝庚辛通靈真符靈飛玉符玉清炳宰豐衰于翳
天杳曜游根隱
書金玄內文

上清佩符文黃紋訣與青紋等五紋同卷

上元始天大錄文中元始仙真書鬱絕上真三元
始仙炁九靈隱書玄上真始仙紫素文六元錄落
辰星
等符

太上大道三元品誡謝罪上法以上三元日謝罪條
例

回氣還神九轉瓊丹論一卷 內論二篇言金丹

靈寶眾真丹訣一卷

還魂丹法紫金丹砂法金碧丹變金漿丹法羽
化河車法金華潰芹燒石白法九轉燒鉛法神化
金丹法具
言別丹

神仙服餌丹石行藥法一卷 東吳先生撰

黃帝一物餌丹法神仙餌丹輕身益氣三物餌丹
神仙三物餌丹神仙四物餌丹真人燒鍊丹砂論
日服丹餌脯腐丹錄子丹神仙燒餌還丹神仙餌
大黃丹清仙餌巳丹真人山下餌丹神仙治病延
年還老丹神仙餌雄黃丹神
仙煮石丹皆言別丹神方

遯字號計十卷

登真隱訣三卷 華陽隱居陶弘景撰

隱訣決玄州上卿監君傳
訣并論貴庚經煉神等法

道藏目錄 卷之二 十二

上清三真旨要玉訣一卷 按摩導引之法

上清洞真解過訣一卷

清靈真人裴君授八關之
日依儀行道謝罪等法

上清明堂元真經訣一卷

明堂經訣保白玉魂靈
九靈太真君西王母受

上清太極隱注玉經寶訣一卷

太上王經隱注

上清太上八素真經一卷

太上隱虛太虛真人口
訣消三尸練七魂之法

上清修行經訣一卷

初三現法制七曜災厄惡夢決得吉祥法安眠祝
法制祝鬼魅法療祝死尸法占居山宅吉凶法施

用神策法施用神杖法救助日輕法救助月輕法
理髮及沐頭祝法浴身及洗手面法道士自持
法道士先未傳授感應法玉帝祝鬼衛靈上法道
士師壇度法道士開耳鳴祝法奮容耳鳴吉凶
法祝安靖壇五方符法行道服飾存思三真法仙
家七傳法仙相十數法上清法服道士講行仙經
祝
法

太上飛行九晨玉經一卷
內修煉步七元道師
九星之道空常隱訣

靈圖類

國字號計十一卷

上清長生寶鑑圖一卷 內有明鏡七符圖式

上清八道秘言圖一卷

道藏目錄 卷之二 十三

上清含象劍鑑圖一卷 天台白雲司馬承禎述

黃庭內景五臟六腑補瀉圖一卷 見素子胡清道
七域修真證品圖內言仙道八素真經太上隱書等
玄覽人鳥山經圖圖錄與經品圖同卷內有人鳥山真形圖

太上玉晨鸞儀結璘奔日月圖之法一卷 存日月二景

上方大洞真元妙經品之法 有符仙經神驗品後序

上方大洞真元妙經圖與真元經品同卷

上方大洞真元妙經圖 虛無自然之圖二儀冥合之圖道炁凝聚之圖
元經先天之圖氣運之圖

上方大洞真元陰陽陛降圖書後解
四象之圖五行推移之圖八卦六變之圖九宮七
元之圖修仙煉真之圖臣朝金闕之圖

上方大洞真元圖書總說終篇與前圖同表子明
合李勝述 玉陛勝詔王陛再詔真君

許太史真君圖傳 二卷 玉陛勝詔等撰

洞玄靈寶五嶽古本真形圖一卷
東方朔圖并
序受圖等文

譜錄類

有字號計十卷

上清後聖道君列紀方諸東宮青童君傳第子王遠
上清金闕後聖帝君李元一諱玄水字子先
一字山源登地皇之胄玄帝苗人也

上清高上玉真衆道綜監寶諱 有符與列紀同卷
內係諸天仙
與神人還諱

道藏目錄 卷之二 十四

洞玄靈寶三師記 虞成先生劉處靜撰
經籍度為三師之傳葛經師周孺上清大洞田君
諱虛應字良通齊國人也稽師天台山桐柏說上
清大洞三洞君馬君諱惟兵長樂人也度師天台
山道元院上清大洞道元先生賜紫應君諱支節
字道中東
陽郡人也

靈寶三師名諱形狀居觀方所文 與三師記同卷
三洞弟子京太淵觀
道士張萬福編錄

上清衆經諸真聖秘 八卷有符
外國救品者重內文上清太上八素真經高上元
始玉皇帝錄太上道君秘旨黃庭內景訣并諸聖
阿真
神諱

真字號計八卷

許真君仙傳 一卷
九州都仙大史紳功紘濟真君譚逐字敬之許旦人也葛仙君功高萬紘敬傳未盡備矣
許真君八十五化錄 三卷 西山勇捷真人施岑編
孝道吳許二真君傳 吳猛許都仙 二大真人傳
太極葛仙翁傳 一卷
有元觀道士洞玄先進 仙公諱玄字孝先姓葛氏句曲人也天台得道閩皂成真皆受東華傳西嗣紫府命玉京金闕位登太極仙班帝號太極左仙公雷霆玄首天福內相玉虛使 理等化主靜常道沖應平佈真君之上位
雲阜山申仙翁傳 一卷 仙翁姓申名泰之字廣稱洛陽人也
南嶽九真人傳 慶僊撰

南嶽小錄 與九真人傳同卷道士李沖昭述
戒律類
陶字號計十卷
上洞玄靈寶上品戒經 有十願又十戒文
太上玄一真人說三途五苦勸誡經 與上品二經同卷
內有上品一百八十戒中品八十戒下品四十戒
太上洞玄靈寶三元品誡功德輕重經 一卷
太上洞玄靈寶智慧罪根上品大誡經 二卷
上清衆真教誡德行經 上下卷
洞玄靈寶天尊說十誡經 與德行二經同卷

太上洞玄靈寶宣戒首懺衆罪保護經 上中下三卷
上清骨髓靈文鬼律 二卷 有符
受上清大洞真行天心正法弟子有功授其目有二曰鬼律曰玉格曰行法儀式合而言之鬼律之骨髓靈文也
太上洞玄靈寶法身製論 一卷 論有八條
唐字號計十卷
要修科儀戒律鈔 卷一之十三 洞道士朱法滿撰
部秩鈔傳經鈔折傳鈔年限鈔寫經鈔看經鈔聽經鈔講經鈔受持鈔齋日鈔齋日鈔齋時鈔法師鈔都講鈔監齋鈔侍香鈔侍經鈔法服鈔禮拜鈔坐起鈔禁忌鈔衆戒及願合一千二百條罪報科三元罪戒品并拜章治病忌日等條

要修科儀戒律鈔 卷十一之十六
按賢錄第一道藏目錄第二總道經第三神符經第四洞玄部戒律第五通玄部靈寶第六正一部第七洞真部第八又服符水齋法通真等儀
齋戒錄 一卷
洞玄靈寶六齋日十直齋日年六齋日月十齋日六種齋日二種齋日十二齋日八節齋日直十齋日有九食法說并持各齋陰陽雜齋吉日
威儀類
民字號計十卷
濟度金書目錄 一卷

洞淵高士陽先教君真人前全真校
玉宸通玄弘教水南先生林靈素編

靈寶領教濟度金書 卷一之九

靈寶無量品開度前啟通用黃籙壇內合用設道場合用上章合用符命壇內合用修奉節目品開度黃籙齋五日節目明真齋三日節目遷拔道場二日節目九天生神齋三日節目青玄黃籙救苦妙齋三日節目血湖道場一日節目滅度五塗生尸齋三日節目陣友命過行道轉經道場節目度星滅罪齋三日節目新聽黃籙齋五日節目新醮自然齋三日節目清宵集福道場三日節目安宅齋三日節目七曜災三日節目保病禳災齋三日節目玄靈經懺道場二日節目雷霆齋節目十廻度人經法新設道場節目壇幕制度品開度前啟迎用度量壇位圖壇兵班祖品朝奏次序品

伐字號計十卷

道藏目錄 卷之二 十七

靈寶領教濟度金書 卷十之二十四

讀誦應用品科儀立成品進拜表儀九靈飛步上章儀禮金籙燈儀開啓祝幕儀立真師尊儀關發三關滅大災壇儀竪神旛儀并名儀範

罪字號計十一卷

靈寶領教濟度金書 卷二十五之四十一

科儀立成品開度通用九尼燈儀淨召儀沐浴儀安鎮儀破獄儀九幽經儀三塗五苦燈儀啓啓儀陞座誦經儀真零照儀

周字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷四十二之五十八

科儀立成品開度黃籙齋九朝行道儀宿啓儀六上轉經儀衛恩照儀設山醮儀上十方 缺 儀立誦

洞真儀
洞玄儀

發字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷五十九之六十九

科儀立成品開度黃籙齋九煉延生儀玄靈大獻玉山淨供儀淨供台用大獻自然朝儀大獻早朝行道儀大獻謝恩儀王清淨大梵甘露淨供儀

殷字號計十一卷

靈寶領教濟度金書 卷七十之八十五

科儀立成品淨供台用甘露淨供壇前煉水火池啟請落髮還俗儀先天謝罪靈官照儀生神開度用催召儀宿啓儀九天懺儀早朝行道儀煉度儀經懺轉經儀青玄塹壇儀

湯字號計九卷

道藏目錄 卷之二 十八

靈寶領教濟度金書 卷八十六之一百

科儀立成品青玄齋用引魂朝禮求福儀宿啓儀早朝謝恩儀方諸煉度照儀黃度淨供儀朝恩儀早朝儀

坐字號計十卷

靈寶領教濟度金書 卷百一之百一十六

科儀立成品朝真齋用十方懺儀謝恩照儀煉度儀傳戒儀早朝行道儀早朝儀大極心法煞煉儀冥官照儀

朝字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷百十七之一百三十

科儀立成品五煉生尸齋用早朝行道誦經思照儀真靈照儀經法煉度儀

同字號計十卷

靈寶領教濟度金書　卷一百三十一之一百四十七

科儀立成品歲星齋用諸經儀早朝行道儀誦經分經儀轉友命過午朝行道儀晚朝行道儀誦經分經儀玄靈經用前午後儀開天堅儀安鎮真文儀早朝誦經儀壇中告符儀

道字號計九卷

靈寶領教濟度金書　卷一百四十八之一百六十九

科儀立成品新祿黃籙齋合用第一日早朝行道儀二日早朝行道儀三日早朝行道儀六上轉經儀設山請佛第一日早朝齋儀預修黃籙齋用二日早朝儀三日早朝儀

番字號計九卷

靈寶領教濟度金書　卷一百七十之一百七十八

道藏目錄　卷之二　十九

科儀立成品預修黃籙齋用預修黃籙謝恩醮儀二官醮儀十方醮儀天曹齋摩醮儀預修黃九朗儀十方醮儀安鎮真文儀存身受度儀齋成儀

模字號計十二卷

靈寶領教濟度金書　卷一百七十九之一百九十三

科儀立成品自然齋用早朝行道儀十方儀悔謝恩設醮儀落景行道儀宿夜集福道場行道用午朝行道儀早朝行道儀三界醮儀宿夜建福儀七聯齋用早朝行道儀午朝行道儀晚朝行道儀散壇儀

平字號計十卷

靈寶領教濟度金書　卷一百九十四之一百二十一

科儀立成品安宅齋用早朝行道儀謝恩醮儀九官八卦醮儀星日朝行道儀保命齋午朝行道科儀

晚朝行道儀復度醮儀早朝行道儀北帝齋用早朝行道儀資福齋用天曹醮儀

章字號計十卷

靈寶領教濟度金書　卷二百一十一之二百二十五

科儀立成品道場齋用早朝行道儀開啓受壇儀設壇儀設醮啓秘尊儀玄靈經誦道場用前啓壇儀清旦升壇轉經行道儀設醮儀轉度道場勝早朝行道儀除尸累隊金液神符儀

愛字號計十卷

靈寶領教濟度金書　卷二百二十六之二百三十六

科儀立成品受度齋用傳度醮儀弟子謝恩醮儀靈寶齋合用宿啓儀儀方儀午朝行道儀晚朝行道儀謝恩儀十回齋用十回度人經法道場三十二天燈儀

育字號計十卷

道藏目錄　卷之二　二十

靈寶領教濟度金書　卷二百三十七之二百五十四

科儀立成品新嗣用早朝行道儀祈嗣醮儀祈禳用新齋儀早朝行道儀祈嗣齋合用早朝行道儀祈禳設醮儀祈嗣齋合用早朝行道儀禳災設醮等儀

黎字號計十卷

靈寶領教濟度金書　卷二百五十五之二百六十六

科儀立成品修奏啓用火部設醮儀禳蝗道場用早朝行道儀禳蝗設醮儀禁蝗靈書品錄尸生仙品上清威度品錄尸生仙科法符簡軌範品開度解禳通用開度道場品

首字號計八卷

靈寶領教濟度金書　卷二百六十七之二百七十四

齋醮儀範品錄度品五方赤書玉字二十八宿符北帝齋用敕壇齋用解厄將軍符

臣字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百七十五之二百八十二
言兼自說品阿毘用緣告諸符書玉札法連
禍用靈寶召二十四類傷亡并存思玄妙品

伏字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百八十三之二百九十

存思玄妙品開度用九天煞朝內誦本大錄度
新舊用玄靈內頒皆稱濟用諸命等級品

戎字號計八卷

靈寶領教濟度金書 卷二百九十一之二百九十八
諸命等級品新舊用指
玄靈設品表榜規格品

羌字號計九卷

道藏目錄 總之二 二十一

靈寶領教濟度金書 卷二百九十九之三百七

表榜規制品青玄齋合用新舊十回度人道場用
玄靈經儀九表開度新舊通用文檄發放品開
度黃籙
齋厤

遐字號計六卷

靈寶領教濟度金書 卷三百八之三百十三

文檄發放品開度黃籙齋用
新舊通用預修黃籙等用

邇字號計七卷

靈寶領教濟度金書 卷三百十四之三百二十

文檄發放品新舊黃籙齋用消災集福道
場用保命齋用得度醮用塵醮須知品

壹字號計十卷

大明玄教立戒齋醮儀 一卷

洪恩靈濟真君自然朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福早朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福午朝儀 一卷

洪恩靈濟真君集福晚朝儀 一卷

洪恩靈濟真君設醮儀 一卷

洪恩靈濟真君願文 一卷

洪恩靈濟真君瘟瘼七政燈儀 一卷

洪恩靈濟真君事實 一卷

羅天大齋早朝儀

道藏目錄 卷之二 二十二

羅天大齋午朝儀

羅天大齋晚朝儀與早午儀同卷

羅天大齋設醮儀 一卷

玄門報恩道齋儀 一卷

諸師聖誕冲舉酌獻儀 一卷

體字號計十一卷

金籙齋啓壇儀 一卷

金籙齋宿啓儀

金籙齋啓盟儀

金籙齋補職設戒儀與宿啓啓盟等儀同卷

金籙齋三朝儀一卷
金籙齋懺方儀一卷
金籙齋解壇儀
金籙齋設醮儀
金籙齋放生儀與解壇設醮等儀同卷
金籙齋祈壽三朝儀一卷
金籙祈上壽三獻儀
金籙齋祈壽設醮儀與三朝等儀同卷
金籙齋玄壇轉經三朝儀一卷
金籙十回度人三朝開枚儀一卷

金籙齋十回度人三朝轉經儀一卷
金籙齋枚簡儀一卷
率字號計八卷
玉籙資度宿啓儀
玉籙資度解壇儀
玉籙資度設醮儀與宿啓解壇等儀同卷
玉籙資度三朝儀一卷
玉籙生神三朝開枚儀一卷
玉籙生神三朝轉經儀一卷
玉籙三日九朝儀三卷
玉籙判斛儀一卷
賓字號計十二卷
太上黃籙齋儀卷一之十八
歸字號計十卷
太上黃籙齋儀卷十九之三十四
玉字號計十四卷
太上黃籙齋儀卷三十五之四十八
鳴字號計十卷
太上黃籙齋儀卷三十九之五十八
鳳字號計十卷

無上黃籙大齋立成儀卷一之十
在字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷十一之二十
竹字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷二十一之三十
白字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷三十一之四十
駒字號計十卷
無上黃籙大齋立成儀卷四十一之五十
食字號計七卷

無上黃籙大齋立成儀 卷五十一之五十七

場字號計十二卷

黃籙救苦十齋轉經儀 一卷

黃籙十念儀

黃籙五老悼亡儀 與十念二儀同卷

黃籙十天尊儀

黃籙齋十洲三島拔度儀 與十天尊二儀同卷

黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀 一卷

黃籙靈寶河圖仰謝三十六天齋儀 四卷

黃籙靈寶河圖仰謝三十六土皇儀 四卷

化字號計九卷

靈寶半景齋儀 一卷

神功妙濟真君禮文 一卷

太上靈寶玉匱明真齋戒方儀

太上靈寶玉匱明真大齋戒方儀 與前戒方儀同卷

太上靈寶玉匱明真大齋言功儀 一卷

洞玄度靈寶自然券儀

洞玄靈寶自然齋儀 與自然券儀同卷

洞玄靈寶齋說光燭戒罰經祝願儀 一卷

太上洞淵三昧神咒齋戒謝儀 一卷

太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀 午時儀缺

太上洞玄靈寶授度儀 一卷

以上諸儀文詞古奧道理含弘貫三教之綱宗統萬經之精髓皆諸真聖師垂科演教之秘籙也

被字號計十卷

靈寶五經提綱

洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經

洞玄靈寶經籙威儀經 與提綱等三卷同卷

太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣 一卷

太上靈寶上元天官消愆滅罪懺

太上靈寶中元地官消愆滅罪懺

太上靈寶下元水官消愆滅罪懺 與天地官同卷

太上玄司滅罪紫府消災法懺 一卷

太上消滅地獄升陟天堂懺 一卷

太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺 一卷

青玄救苦寶懺

慈尊昇度寶懺 與救苦二懺同卷

東嶽大生寶懺 一卷

太上靈寶十方應號天尊懺 二卷共缺缺

草字號計十卷

太上慈悲道場消災九幽法懺 十卷

木字號計十卷

太上慈悲九幽拔罪懺十卷

太上慈悲道場滅罪水懺上中下同卷

方法類

賴字號計九卷

靈寶玉鑑目錄一卷

靈寶玉鑑卷一之八

道法傳疑門修齋啓次門
靈寶靈寶齋門申謝頌德門

及字號計八卷

靈寶玉鑑卷九之十六

道藏目錄 卷之二 二十七

所應道經門分燈祕訣門初水禁壇門宿啓訓
儀門啓奏法式門受都籙度人門真文玉字門

萬字號計九卷

靈寶玉鑑卷十七之二十五

齋神禮命門
告給符籙門

方字號計八卷

靈寶玉鑑卷二十六之三十四

告給符籙門役龍門開明幽暗門
玉帝道炁門召神門靈寶門朝參獻化門

益字號計九卷

靈寶玉鑑卷三十五之四十三

獻化解釋門受化法食門
朝尸度戶門練度更生門

北字號計八卷

太極祭煉內法三卷有符像

天師張宇初序 內煉法
三外煉法 新所增集

上清天樞院回車畢道正法三卷有圖

內煉式存氣法 服
水法 諸真符號法

許典君受煉形神上清畢道法要節文

內有養神煉形
受度錄一等法

天樞院都司須知格

天樞院都司
總法格式

天樞院都司須知法文與節文等四周同卷

道藏目錄 卷之二 二十八

靈寶淨明院教師周真公蔡諧畫一卷

存日月商
奔之法

身字號計九卷

高上月宮太陰元君李道仙王靈寶淨明黃素書四

紫微右弼君少微都錄靈寶淨明院司察右演教
使傳教總管 九之都籙都知總領黃素之法

靈寶淨明黃素書釋義秘訣卷一之十

司
感召生法

太上淨明靈寶入道品有符

靈寶淨明院真師密語有符

內有神仙降駕
方術招集等方

靈寶淨明法印式與入道品三篇同卷

靈寶淨明大法萬道王章秘訣一卷有符

內有三壇應候二十二天
以應二十四卦隱諱內名

太上靈寶淨明秘法篇上下同卷

內有元綱
流步之圖

靈寶淨明新修九老神印伏魔秘法一卷有符

冥真壇制滿教
前何守經授

髮字號計七卷

太上靈寶淨明飛仙度人經法五卷

高明太史神功妙濟真君許旌陽釋一卷一缺遠
章真應章識神章昭應章開界章護身章導援章

道藏目錄 卷之二 二二 九

說城行日章識品章存思章 卷二缺經關七章
化生章建立章度世章保生章香告章符命章立
券章製卷章歷關籙天章 卷三遷化章遷化章
宝圖章赤文章玉訣章元方 亦書真文 卷四缺
策章元綱章雲芝章仁清章 卷五秘藏章著例
章內音章玉字章真符章服字章字訣章自然章
復命章釋例自然章自
然真理章自然成真章

太上靈寶淨明飛仙度人經法釋例一卷

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋一缺文林
自然玉字等章

太上淨明院補奏職局奏玄都省須知一卷

高明大使神功妙濟真君許旌陽釋一缺文林
二武林左玄司局一文職二武職入官格秘字格
秘字驗出死後超度免入獄格死後入獄流滯格
紫庭真律格鬼格天極都司局洞神藏制律格一
洞神文部九品一洞神
武部九品一行遷奏格

四字號計九卷

上清天心正法卷一之七共六卷

淨丘王部神握地得金面一所關則金板玉笈大
心秘式乃王帝之心術太清之真文太上之秘法
三洞之宗昔分為上下二卷 內有服三光炁法
治諸病符煉化大愛神法步罡行持遣策法想真
大呪法北極聖郡院諱將姓名喚步法大禹步罡
內反神斗罡燃燈燒章報應法禹步法制符法遣
符法役水法
天獄等法

上清北極天心正法一卷

虛靜先生得受太上法法官入忠家存愛法書符
存思訣法上清部服飛根赤精金丹上法上清部
吞月華石鏡水丹上法天罡訣治法罡炁
法天罡方所法救罡水法和合三光丹法

靈寶歸空訣一卷

道藏目錄 卷之二 三二

崇文廣道統德法師教門高士元陽子趙宜真編
述 古林後一著加時歸空法

上清大洞九官朝修秘訣上道一卷

兩鬘副德
大副傳

眾術類

大字號計九卷

靈劍子一卷 旌陽許真君述

第一論學問第二論服氣第三論道海
第四論服餌第五論并練五臟勢

靈劍子引導子午記一卷

許旌陽述
內修之法

奏命機關金丹真訣一卷

內養五丸
三十六圖
玄珠歌 題玄先生撰
玄珠心鏡註 與玄珠歌同卷
西岳真一子 守一
詩大道守一實章
玄珠心鏡註 一卷
王屋山樵長孫翌巨澤 樓真子王損之章句
守一詩守一實章
抱一函三秘訣 一卷有圖
嗣全真正宗金月岩編 嗣全真大宗貫公望傳
內言明人身受胎之始明神室
明刻漏明五行採取其藥生成圖說炁數物理候
用論溫養赤子神方金液還丹火候要旨
存神固氣論 一卷

論感應地仙論陰陽戴圓論陰陽老少論水火相
求論金木相刑論五刑配返論玉氣盛衰論淨進
火候論虎龍隔軸論性情動靜論身分色化論胎
息真趣論寂滅無爲論形神俱妙論法中源篇
攝生纂錄 一卷
選引篇赤松子坐引法安期羨門道引法調氣篇吐
納珠氣法胎食胎息法食日月精法居處篇擬理
法指歧德法指月總法理沙法老君說河西
曲女胡天地法辟盜賊法居家辟邪雜用方
養生秘錄 一卷
王冰子月房語錄玉虛子宜春心
訣中黃內真金丹問答大道歌
五字號計十一卷
玄圖山靈匿秘錄 上中下共二卷
言術

靈寶六丁秘法 一卷 言術
魁罡六鎮秘法 一卷 言術
太上三辟五解秘法 一卷
上清六甲祈禱秘法 一卷
貝斗忠孝五雷武侯秘法 一卷
黃帝太乙八門入式訣 上中下同卷
黃帝太乙八門入式訣秘 一卷
黃帝太乙八門逆順生死訣 一卷
太上赤文洞神三籙 一卷
記傳類

常字號計九卷
道教靈驗記 卷一之十五
宋徽宗御製 杜光庭撰 言靈驗老君靈驗
尊像靈驗真人靈驗王母將軍神王童子靈驗經
法符籙靈驗靈驗法物
靈驗雷霆拜章靈驗
恭字號計九卷
錄異記 卷一之八共四卷
廣成先生杜光庭纂 言仙異神人各異言變現
龍異虎異龍異龜異蛇異鳥異洞異木異石異草
異
神仙感遇記 五卷
廣成先生杜光庭撰紀
神仙類化感遇事跡

惟宇號計八卷

歷代崇道記一卷

內言十洲三島洞天福地得道真仙事跡

靈玄真人類異錄一卷

江淮異人錄一卷

仙苑編珠三卷

天台道士王松年撰

道跡異仙記一卷

六宮名第一鬼神王第二人鬼法第三夜行除害法第四太常官吏第五

十洲記一卷

道藏目錄 卷之二 三十三

鞠字號計九卷

洞天福地嶽瀆名山記一卷廣成先生杜光庭撰

言嶽瀆眾山中國五嶽大洲十天海鎮瀆十海島三十六靖墮七十二福地二十四化四鎮諸山及宮城處所得道姓名

梅山觀記一卷 仙壇觀道士楊志遠編

梅山仙壇觀在豐城縣宣風鄉新坡里有梅仙君隱焉益知書河南壽春府人名福字子真乃西漢成帝時受命洪州南昌縣尉后官清節志厲浮華仍至豫章出修煉破尸鬼相魔後至劍江西領修煉一日升雲騎氣履於此巖開戶視之乃道師室洞君降合於是受迎衛君駕後修煉千日神遊體外丹光燭天成道登雲位證仙品其鄉君顯道寶蹟并勅書碑文記傳詩文告錄紀內

金華赤松山志一卷

金華山赤松子幼而丹之經奉世皇遊於其上煉丹於其巔丹井丹井煉丹山有洞天閣游洞石室洞許子山大寶山聖石山螺螄巖獨道巖靈泉山振鼓石玄清水潭寶積觀金華觀雲巢庵太清殿二皇君祠盛天真人祠聖石仙宮祠丹山仙宮祠雲臺觀等跡

都仙志一卷 玉虛住山少微陳性定編集

仙都山古名縉雲山接道書洞天三十六所其仙第二十九名玄都新仙洞洞處三百里黃帝駕火龍上昇處也巔有石屋洞穹窿山童子峰山藏有隱真洞山麓有水簾洞東有金龍洞天堂洞鍛龍洞志歸洞初陽谷西有伏虎岩朝斗峰靈鶴石練溪之下有小蓬萊仙洞鍊雲洞鍛鶴洞許旌陽鍛煉天師鍛煉東嘉鍛玉飄巖鍛劍池仙巖洞鍊雲洞鍛鶴洞許旌陽鍛煉天師鍛煉東嘉鍛玉飄巖鍛劍池水洞天瓊台名詩集碑記一卷

天台山志一卷

道藏目錄 卷之二 三十四

會稽天台山高一萬八千丈洞經八百里山有八重四面如一當斗牛之分上應台宿故曰天台今言天台者蓋山之都號如梅福赤城瀑布佛隴香爐華頂東舍皆山之別名也志有歷代真仙詩文等集

龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經一卷

宋輔仙李玉李宗諤修定 龍瑞觀在會稽縣東南一十五里即大禹葬靈寶五符治水之所後得黃帝通甲開山因以治水記乃藏書於洞穴蓋由亦名陽明洞天是也

四明洞天丹山圖詠集一卷

四明山在東海上山有洞穴通九嵕天宇澄霽望之如日輪土人名之曰石窗故山以名其山形勢蟠結周迴三百八十里有二百八十峰高二百一十丈常有雲氣覆冒其上中雲根石屋瀑布如懸練宗書梅福丹山赤水洞天述記古今用方士法所窜金龍玉簡至今存焉

南嶽總勝集 一卷
南嶽山有衡嶽觀紫蓋院聖壽觀華蓋院上清宮
隱真觀元陽宮福真院北帝院壺公洞李宮福
地觀九真觀陸聖觀九仙宮光天觀青賢觀玉清
觀洞陽觀洞門觀太平觀西臺觀紫虛靈西觀其
諸宮觀皆有真仙
神人題詠事跡

讚頌類

養字號計八卷

玉音法事 三卷
步虛詞白錄
詞學仙等頌

上清諸真章頌 一卷

太上洞玄靈寶智慧禮讚

道藏目錄詳注 卷之二 三十五

靈寶九幽長夜起尸度亡玄章

洞玄靈寶六甲玉女上官歌章 無智慧等
三篇同卷

上清侍帝晨柳相真人真圖讚 一卷
天台白雲司
馬承禎錄

衆仙讚頌靈章 一卷

洞玄靈寶昇玄步虛章序疏 一卷

表奏類

豈字號計六卷

赤松子章歷 卷一之六
許旌陽淨一應章
奏文移通用範儀

敢字號計十二卷

廣成集 卷一之十二
上清太清宮內供奉應詔文章六篇
賜紫柱先生撰 一應青詞表文

毅字號計十一卷

廣成集 卷十二之十七
柱先生撰 一應
齋醮青詞文移式
天樞院都司須知行遣 淨明行遣式同卷
靈寶淨明院行遣式 淨明院演教
師同真人續
太上宣慈助化章 卷一之五首符
表章式文檄式表
狀式御製等章式

道藏目錄詳注 卷之二 三十七

道藏目錄詳註卷之三　　冶城明之在虛子白雲霽
白下定菴不愠子廖孔悅　參閱
泰淮居貞悟真子韓守素

洞神部
本文類
傷字號計十卷

太上老君說常清靜經
此經論清靜二字要人方寸虛明獨
露真體洞冲四大天地悉歸矣

太上玄靈斗姥大聖元君本命延生心經

道藏目錄詳註卷之三　一

斗姥爲北斗衆星之祖主宰人身面有七竅以應
乎心見有七真以應乎斗若能誠心持奉靜處七
晝夜則元皇正炁來合我身矣

太上玄靈北斗本命延生真經
恒帝永壽元年正月七日　太上降蜀臨邛授天
師張道陵北斗延生經一卷上則有飛神金闕中
則有保國守家次則有延福益壽所禱
災福養生之訣昭著幽微靡所不載

太上玄靈北斗本命長生妙經　與消靜等四經同卷
開經無上
妙品靈章

太上說南斗六司延壽度人妙經有符
恒帝時永壽元年上元之辰　老君復爲三天大
法師張道陵弟子左玄真人王長右玄真人趙昇
演說

太上說東斗主算護命妙經
太上老君
爲天師說

太上說西斗記名護身妙經
永壽二年正月二日
太上降蜀爲天師說

太上說中斗大魁保命妙經
太上於永壽中與年
真正一真人敷說

太上說中斗大魁掌算伏魔神呪經　與南斗等五經同卷

太上北斗二十八章經一卷
說北元統
二十八章

太上老君說救生真經

道藏目錄詳註卷之三　二

太上老君說消災經

太上太清天童護命妙經有符
三茅山道者
梁栢貴受

太上太清皇老帝君運雷天童隱梵仙經

太上老君說安宅八陽經

太上老君說補謝八陽經

太上說十鍊生神救護經　與救生等七經同卷

太上飛步五星經
存五星之精
藏在五臟法

太上飛步南斗太微玉經　與五星二經同卷

內有五星圖名七
星圖名六星秘諱

皇天上清金闕帝君靈書紫文上經一卷有符

此經五老上真仙都受聖君命受青童君青童君以傳遠遊使下教骨相玄名有仙籍之人應受此文者

洞神八帝妙精經一卷有符

持齋入戒法小丹法物圖法施朴齋言三皇三一經九皇圖三皇符西城要訣三皇天文

太上老君內觀經

內觀之要在靜神聚心隨想不起保神固精形不散養一身之主推在於心心能禁制使形神不邪心則神也變化莫測故無定形從道受分謂之命自一稟形謂之性所以任物謂之心心有所憶謂之意意有所出謂之志事無不知謂之智知周萬物謂之慧動而營身謂之魂靜而鎮形謂之魄

留形骨肉謂之血保神養炁謂之精炁清而駁謂之榮炁濁而遲謂之衛總括百神謂之身萬象備見謂之形塊然有圖謂之質狀貌可則謂之體大小有分謂之軀衆思不測謂之神貌然應化謂之靈炁來入身謂之生神去於身謂之死所以通生謂之道道者有而無形無而有情變化莫測通神衆生在人之身則爲神明所謂心也所以教人脩道則脩心也教人修心則修道也內觀不遺生道最肴

太上老君說了心經

內云心了真住了性真心心無所住住無所心了無執住無執轉真空無所處空處了真此是了心妙境

太上老君內丹經

內言三乘丹法上有還丹金液中有神水華池下有五金八石

太上內丹守一真定經

南嶽七金寶山處華紫光天母傳言動二以爲陰靜一以爲陽二則有爲一則守玄知常悟明施一契與自然真定生光也

太上老君內日用妙經

內日用在二六時常要清靜靈臺無物謂之清一念不起謂之靜心守其神身固其炁無須臾間斷方爲內日用也

太上老君外日用妙經

外日用貴在靜常安儉常足慎無憂恐無辱

太上說轉輪五道宿命因緣經與內觀等七經同卷

太上化道度世仙經

化道品第一五行品第二玄理品第三論無上至真大道

太上老君說天妃救苦靈驗經一卷有符

女字號計十五卷

太上老君說長生益算妙經一卷有符

太上洞神三元妙本福壽真經玄一高士苗善時注序

開明三景章天官誡過章地官厚本章水官歸源章三元能妙章三官慈誓章

太上老君說解釋呪詛經

此經太上老君受尹真人解釋呪詛魔禱之訣

太上老君說五斗金章受生經有符與福壽等三經同卷

內有五斗金章靈符

太上洞神天公消魔護國經 上中下
上卷開度品第一 中卷度橋
品第二 下卷統御品第三

太上說紫微神兵護國消魔經 與天公二經同卷

太上日月混元經

內云乾坤坎離兩采配合四者相包謂之采
若會於離中採夫爲華此神丹之極要也

太上洞神五星諸宿日月混常經 與混元二經同卷
言日月五星諸宿錄火
變化神機占驗等訣

太上妙始經
言天道元氣陰陽五行聚散劫運之
數以及崑崙山嶽河海川源等篇

太上浩元經 與妙始二經同卷

道藏目錄 卷之三 五

經中七言古詩頌
與內外黃庭符合

混元八景真經 卷一之五共四卷

混元真人曰自爲問荅所論事理言說不盡若統
其說恐學人難曉是故並論根元問難令人荅會
天機秘隱大功大院大藥金丹經分三法乾禾坤
錦下乘三品出大功章虎鉛龍汞中乘三品大藥
氣章說鉛虎汞上乘三品全丹章陰陽三元四象
五行生成氣候氣數法則相合持氣章四象供備
陰陽氣足入造化采章老用少氣補瀉章真王行
定命氣章二氣相合法兼結氣功章五行各現本
色與內外相應章定金鎖章玄珠結
金丹章金液白膏乳立大道等章

老子像名經 卷五之十共五卷

高上老子告上方道書真人說上方梵
炁無極世界三百二十天尊顯化名號

太上老君說報父母恩重經

玄天上帝說報父母恩重經 與恩重二經同卷
國朝 神宗皇帝御製
製玄天報恩經序

慕宇號叶九卷

道德真經 上下同卷

太上老君在天皇時爲通玄天師地皇時爲有古
先生人皇時爲盤古先生伏羲時爲尊華子神農
時爲大成子軒轅時爲廣壽子顓頊時爲廣成子
帝嚳時爲綠圖子帝堯時爲務成子帝舜時爲尹
壽子夏禹時爲眞行子商湯王時爲錫則子後以
商王陽甲十八年降誕至武丁九年生在周西伯
時爲藏史號爰邑子武王時爲柱下史號育成子
成王時爲征成子康王時爲郭叔子西出關自流
沙還授喜於孔子在天以王炁大道君爲師在人
名爲務成周久之見周之衰迺去至關關令尹
喜曰子將隱矣強爲我著書上下篇言道德之意

道藏目錄 卷之三 六

五千餘言爲衆
經之冠冕也

道德經古本篇 上下二篇同卷 宋徽宗皇帝御製

西昇經 三卷

西昇炁三十九章乃關尹望氣知有博大眞人西
遊至流沙遇老君問之答曰吾於是復爲若
言若干眞微言與旨出入五千文之間大率以得
一爲要妙以形升爲錄事蓋使天下後世超妙達
本致虛
守柔

無上妙道文始眞經 一卷

關令尹喜問大夫也著書九篇一宇篇二性篇三
極篇四治篇五經篇六化篇七釜篇八筭篇九華
篇

冲虛至德眞經 三卷

殘于名繫宅真人西華撰 卷首第一 題缺
二周秘王第三併尼第四湯問第五力命第六楊
朱第七說符第八皆封神虛三
德真人書為冲虛至德真經
貞字號計六卷
洞靈真經一卷
唐玄宗一作宋真宗于楚者陳人也著書有九篇今
道篇第一用道篇第二政道篇第三君道篇第四
臣道篇第五貴道篇第六觀道篇第七業道篇第
八與道篇第九唐封洞靈真人諱對洞靈真經
南華真經卷一之五
莊子宋人也名周字休生於陽武蒙縣雲為漆園吏
學集眾不窮要本歸於老氏之言著書三十三篇
十萬餘言皆寓言南華
真人書為南華真經
神符類
道藏目錄詳註卷之三 七
遵字號計八卷
太上無極大道自然真一五稱符上經二卷
此經乃太上貴之於紫微臺東真藏之於大
羅宝黃帝受之為太乙帝君昇天上仙之道
太上老君說益算神符妙經一卷
內有負巨源文衆或稱七星神符
三台華蓋神符編將符都注
太上老君混元三聖符二卷
符五符聚符安宅符陳土氣符除疫符除火符
止驚符井田種符祝贊符百怪符護身符攝魔符
避怪符延生符保命符安魂
符解厄符產難符百解符
無上三元鎮宅寶錄
安宅鎮凶符驅邪天地
十機輔國助時符等

上清丹天三炁玉皇六辰飛綱司命大錄一卷
存神南斗
煞神之法
玉訣類
男字號計六卷
大明太祖高皇帝御製道德真經卷一之四
此篇以無為治平為法首有云惟知斯經乃萬物
之王根王者之上師治民之寶治非金丹之術也
蓋太祖乃萬世聖君
所尊崇道德如此
效字號計十卷
唐玄宗御製道德真經疏卷一之十
內分章逐句解言窮理盡性開發愚想處貴
行耀生志道無根事無為理身理之論
道藏目錄詳註卷之三 八
才字號計八卷
唐玄宗御製道德真經疏卷一之四
御注八十一章疏解六卷內
則義身之本外則理國之方
宋徽宗御解道德經卷一之四
內分章句
易知理
良字號計十卷
宋徽宗道德真經解義卷一之十
臺仕御臣
章安解義
知字號計六卷
道德真經註卷一之四 河上公章句解

斯經原係上下二篇自河上公分爲八十一章
曰上經法天天數奇其章三十七下經法地地數
偶其章四十四

道德經解　二卷　承蔵郎陳象古解

過字號計十卷

道德真經四子古道集解　卷一之十

古德德才賢集其解多
以諸華通古二經理會

必字號計八卷

道德真經傳　卷一之四　吳郡陸希聲

以事理玄會通變機宜探
主情之旨可謂神解矣

道德真經傳　卷一之四

道藏目錄　卷之三　九

宋政和大學士呂惠卿傳　言陰陽
動靜知時盡民潭脈治身理國之道

改字號計八卷

道德真經三解　卷一之四

玉霄子郭靚述　內有三解一曰解經機以正經
句讀增損一二虛字使人先見一章正意潭然天
成無有瑕論二曰解道直述天地大道始終原反
其數與理若合符節曰解德文索似神觀例求
永樂金丙木結永樂錄一部一
俱分大道凡五萬餘言故曰三解

道德真經直解　卷一之四

本宋子部若愚直解　此解凡言德者事涉孔氏
之門言其大道底宗理准佛乘之旨以儒釋二教
爲證據道德合爲一家世解下仍有留形住世長
生之說中有儒家長久之法上有出離生死常存
之旨

得字號計十卷

道德真經論　卷一之四共二卷　司馬氏　薦解

道德真經註　卷一之四

山陽王孝註
言緊證道理

道德真經註　卷一之四

仙仙西蒙註
見性之言

能字號計十卷

道德真經新註　卷一之四

李約　言清靜
養心無爲保國

道德真經指歸　卷七之十三內缺一之六

道藏目錄　卷之三　十

嚴君平　此解原本形氣以至神明性命所始情
意所萌通退感應吐吸屈伸參以天地稽以陰陽
變化始終人物所安窮微極妙以
觀自然演妄神類等論解之甚傳

莫字號計十卷

道德真經疏義　卷一之七

宋徽宗註　太學生汪敬從
內述前所以莊易文理未證

忘字號計七卷

道德真經疏義　卷八之十四

宋徽宗註
江澈疏

罔字號計八卷

道德真經集解　卷一之四　趙學士　句解

道德經全解二卷
毫社賜紫道蓋
解言陰陽理差
道德真經大解二卷
無名氏有錄
新舊序十一條
談字號計七卷
道德真經章句訓頌二卷
劉後解
理明徹
道德會元十二卷
清卷變壞于李道純元素道以正經逐句下添
一注脚釋正經之義以正顯神養氣之要又於各
章下總言其理以明究本窮源之序又於各章後
作頌以盡明心見性之機至於修齊治平亦編法
道藏目錄卷之三 十一
度百姓日用之間平常踐履之道洪纖
巨細莫大稽儀摩所不備於其中矣
道德真經解二卷無名氏
內解言明而指
遠文近而旨當
彼字號計十卷
道德真經口義卷一之四
廣成林希逸
發題論諸家解
道德玄經原旨卷一之四
道門高士當塗杜道堅註
原旨序詳切而洞博
玄經原旨發揮二卷
杜道堅述原旨發揮十有二章前六章述皇帝下
俗道德功方之敘後六章道太上降生受經西遊

之若總之不
劉理玄家數
短字號計八卷
道德真經註卷一之四 臨川吳澄
道德真經集解卷一之四 董思靖
引諸家句解
并太上史君
靡字號計七卷
道德真經集註卷一之七
唐明皇御序左仙公葛玄序唐明
皇河上公王弼王雱四家集註
恃字號計八卷
道德真經集註卷八之十
道藏目錄卷之三 十二
唐明皇河上公王
弼王雱四家集註
道德真經集註卷一之五
宋鶴林真逸彭耜纂集
內刪解經旺氏歌和御註
已字號計九卷
道德真經集註卷六之十四 彭耜纂集
長字號計十卷
道德真經集註卷十五之十八 彭耜纂集
道德真經集註釋文一卷 彭耜
道德真經集註雜說二卷 彭耜
信字號計八卷

道德真經註疏 卷一之八
　　吳辯微士顧歡註疏
　　言清靜臨民之術
使字號計九卷
道德真經玄德纂疏 卷一之九
　　唐玄宗御註 河上公章句 李榮註 西
　　華法師成玄英疏 宋陽俊恩撰 言明道無
　　爲德化用以道德二
　　字爲一部之關鍵也
可字號計八卷
道德真經玄德纂疏 卷十之十七
　　唐明皇帝上公嚴君平成玄
　　英李榮陽俊恩等六家註疏
覆字號計九卷
道藏目錄 卷之三 十三
道德真經玄德纂疏 卷十八之二十
　　唐明皇帝 嚴君平河上
　　公李榮陽俊恩等六家註疏
道德真經集義 卷一之六
　　昕江危大有集 集義以無爲自然爲體以中
　　和默契爲用內而薛輔存養外而清靖臨民
器字號計八卷
道德真經集義 卷七之十 昕江危大有
道德真經論兵要義述 卷一之四
　　王真達
　　論兵法
欲字號計八卷
道德真經藏室纂微篇 卷一之八

碧虛子陳景元
纂 性命之學
難字號計八卷
道德真經藏室纂微篇 卷九之十
　　碧虛子陳
　　顯微篇
道德真經藏室纂微開題科文疏 卷一之五
　　太霞老人
　　薛致玄述
道德真經藏室纂微手鈔 卷上下
量字號計十三卷
道德真經衍義手鈔 卷一之十五
　　五峯清安遇
　　士王守誠集
道藏目錄 卷之三 十四
墨字號計十卷
道德真經衍義手鈔 卷十六之二十
　　五峯清安遇士王守
　　正集衍義手鈔二冊
道德真經取善集 卷一之五
　　宋饒陽居士李
　　霧集各家註解
悲字號計十卷
道德真經取善集 卷六之十二
　　宋饒陽居士李
　　霧集各家解義
道德真經疏義 卷一之六 趙志堅
絲字號計十卷

道德真經註 二卷
玄門開真弘教大真人虞陵仁
甫修志經註以本經解本經
道德真經解義 卷一之四
九天觀道士息齋李榮註
榮遊蜀外出入有無
道德真經註 卷一之四 李榮
梁字號計八卷
道德真經集義大旨 三卷
疑遠大師劉惟永編集內有谷神圖三十幅圖說
一圖道生一圖出生入死圖道生德畜圖太虛學
一圖九天生神圖四始圖應心爲用圖玄牝圖天
門開圖圖守雌圖十有三生死圖十有三攝生無
死圖道德
楷梯等圖
道藏目錄 卷之三 十五
道德真經集義 卷一之五
劉惟永丁易東
編集各家解義
詩字號計六卷
道德真經集義 卷六之十一
劉惟永丁易東
編集各家解義
讚字號計六卷
道德真經集義 卷十二之十七
劉惟永丁易東
編集各家解義
羔字號計十卷
道德真經廣聖義 卷一之十
唐廣成子杜光庭述
內有太上對諸民無明住
年民敘語六義 所說序引將衛註序釋疏題明道
德義
羊字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷十一之二十四
唐廣成子
杜光庭述
景字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷二十五之三十七
唐廣成子
杜光庭述
行字號計十三卷
道德真經廣聖義 卷三十八之五十
道藏目錄 卷之三 十六
唐廣成子
杜光庭述
維字號計十卷
西昇經集註 卷一之六
華陽韋處玄 句曲徐道邈冲玄子
杜真子李榮 劉仁會註 碧虛子集
文始真經註 卷一之四
神霄道士于道淳直解 此解惟以真空妙有
從性員明解意外之言通羣經之疑因指見月山
解悟經既循末以歸
本即消濾而返源矣
賢字號計十四卷
文始真經註 卷五之九 于道淳直解
文始真經言外旨 卷一之九

抱一子陳顯微通　六言外經旨者或因言
旨或轉語以明經或設譬以彰玄或反解而
或句下隱義或言外淪機或指意於言前或
設於意外故德其多者目之曰言外經旨是也

剋字號計八卷

冲虛至德真經口義　卷一之八

林希逸　以清虛接物
兼奠報本爲一篇主意

念字號計九卷

冲虛至德真經解　卷一之十

宋褚州參內合生臣江通通
此解天號箱盡性達命之旨

作字號計十六卷

冲虛至德真經解　卷十一之二十　江通

道藏目錄　卷之三　七

冲虛至德真經義解　卷一之六

褚伯秀
宗御注

聖字號計十一卷

冲虛至德真經四解　卷一之十一

晉張湛唐盧重玄解宋政和詔宋左
丞范致虛解和光散人高守元集

德字號計十一卷

冲虛至德真經四解　卷十二之二十　同前

冲虛至德提經釋文二卷

唐雀金縣玉蟾撰　郭子翊
書曰錄　碧虛子陳景元補遺

建字號計九卷

南華真經義海纂微　卷一之

武林道士　褚伯秀　述　此書內集卷目惠
誤錯陳詳道陳景元王雱等
林希逸李士表王元澤等
合校集說附以褚公辨疑管窺等

名字號計十卷

南華真經義海纂微　卷十一之二十

武林道士
褚伯秀

立字號計十卷

南華真經義海纂微　卷二十一之三十一

武林道士
褚伯秀

形字號計十一卷

道藏目錄　卷之三　八

南華真經義海纂微　卷三十二之四十二

武林道士
褚伯秀

端字號計十一卷

南華真經義海纂微　卷四十三之五十四

武林道士
褚伯秀

表字號計十一卷

南華真經義海纂微　卷五十五之六十九

武林道士
褚伯秀

正字號計十卷

南華真經義海纂微　卷六十六之七十五

空字號計十一卷
南華真經義海纂微 卷七十六之八十六
武林道士
褚伯秀
谷字號計十卷
南華真經義海纂微 卷八十七之九十七
武林道士
褚伯秀
傳字號計九卷
南華真經義海纂微 卷九十八之一百六
武林道士
褚伯秀
聲字號計十一卷
道藏目錄 卷之三 十九
南華真經口義 卷一之十一 福清林希逸
虛字號計十卷
南華真經口義 卷十二之二十二 林希逸
堂字號計十卷
南華真經口義 卷二十三之三十二 林希逸
習字號計十四卷
南華真經章句音義 卷一之十四
碧虛子陳景元分章撰解
聽字號計十卷
南華真經章句餘事 一卷
碧虛子 內分章編目并見過南華真經註義同異各有異旨
南華真經餘事雜錄 二卷
公孫龍論三首白馬論指物論唐天寶手詔
南華真經序南華真經疏序九證心戒并序
南華真經直指
南華通與直指二經同卷
崇德潘眞大
師費善湘道
南華內篇訂證二卷 臨川吳澄述
南華真經循本 卷一之六共五卷
唐陵竹峯羅勉
道通性宗解
禍字號計十二卷
道藏目錄 卷之三 二十
南華真經循本 卷七之二十 羅勉道
因字號計八卷
南華真經循本 卷二十一之三十 羅勉道
惡字號計九卷
南華真經新傳 卷一之十 宋王元澤傳
積字號計十卷
南華真經新傳 卷十一之二十 王元澤
南華真經拾遺 一卷 王元澤
福字號計六卷
南華真經註疏 卷一之六

郭象註成玄英疏
二公皆言外之意

鎰字號計八卷

南華眞經註疏 卷七之十四

郭象註成玄英疏

善字號計七卷

南華眞經註疏 卷十五之二十一

郭象註成玄英疏

慶字號計五卷

南華眞經註疏 卷二十二之二十六

郭象註成玄英疏

道藏目錄 卷之三 王

尺字號計八卷

南華眞經註疏 卷二十七之三十五

郭象註成玄英疏

璧字號計十五卷

通玄眞經註 卷一之十二 默然子註

文子姓辛名鈃一名計葵丘濮上人也師事老君早聞大道著書十有二篇曰文子歸本於上之言歷陳天人之道時變之宜本萬古於一篇演經旨之樞要也後唐玄宗時有徵士徐靈府願修衛敬註文子之書上道逢封通玄眞人號其書爲通玄經

洞靈眞經註 三卷 何粦註

非字號計十二卷

通玄眞經讀義 卷一之十二 杜道堅

內經於章首多稱老子曰者蓋師也此蓋當時記習老子之言故不敢自有其名書十有二篇凡一百八十八章此註隨意析之增入十一章章別其旨題曰讀義

寶字號計七卷

通玄眞經註 卷一之七 朱弁正儀

寺字號計八卷

太上玄靈北斗本命延生眞經註 卷一之五有術

太上玄靈北斗本命延生眞經註解 三卷

玄陽子徐道齡集註
文昌帝君玄靈有法

空桐山玄元眞人註 關尹頌

道藏目錄 卷之三 王

陰字號計九卷

太上玄靈北斗本命延生眞經註 三卷有術

傳嗣眞註 內多以天文星辰善惡之語解之

太上說玄天上帝眞武本傳神呪妙經註 卷一之六

劉人方田子保昇玄內教錄陳松集註

是字號計九卷

太上老君說常清靜經註 一卷

御製參學語錄瑩蟾子李道純註以心易會解

太上老君說常清靜經註 一卷

無名氏註解多引文子之言

太上老君說常清靜經註　一卷有圖
海南瓊瑤于白玉蟠分章正訣　終南隱微于王元歸註　太極大道章造化自然章寶鑑見誠章應現無方章皆以圖像大道無性命之至真見真空之妙有又述大道淵源老氏聖紀混元三寶之圖初真內觀靜定之圖金丹大道之圖傳經證道品傳經開經知覺明師口訣行功成道超凡入聖等詩

太上老君說常清靜經註　一卷
茅山太玄于侯善淵註　斯註辭簡而義易明理達而其易行也

太上老君說常清靜經註　一卷
左右翊弘教大師傅真天師賜紫廣成先生杜光庭註

太上老君說常清靜慕圖註解　一卷

道藏目錄詳註卷之三　二三

混然子王瑤道淵纂　觀圖解說
心易居先天得真常湛寂之妙也

太上老君元道真經註解　一卷
合明子陳芝內秀註　元道上篇元道中篇元道下篇兼行氣法養氣導引等法

太上太清天童護命妙經　一卷
茅山太玄于侯善淵註

太上說五厨經註　一卷
唐京兆明尹惟註　斯經五章無修身衛性之要全和含一精義可以入神坐忘道無安身可以忘德經云一氣和大和行之則五藏神安五神靜五藏充則道炁足五炁和則嗜欲除此經是歷驗之所給如來食於財故云五厨耳

靈圖類

旅字號計九卷

太上三元飛星冠禁金書玉錄圖　一卷
太上老君於鵝山以金書玉錄付天師張道陵存冠五星法冠七斗法冠五斗二十八宿法步九宮斗法

上清金闕帝君五斗三一圖訣　一卷
馬君口訣存守五斗真一訣皆存想飛神真斗之法

四氣攝生圖　一卷
四氣調攝養生圖說

太上通靈八史聖文真形圖　一卷
內有八史通靈往玄洞八卦神符上帝秘於華蓋太微斗宿中如人保之必聞神明名位得仙

道藏目錄詳註卷之三　二四

圖經集註衍義本草　卷一之五
宋通真郎行驗藥性冠宗奭編撰　宋太醫助教臣艾晟驗藥材訂洪敎正　疹風通用門

資字號計七卷

圖經衍義本草　卷一之七
玉石部上品玉石部中品玉石部下品草部上品之上

父字號計六卷

圖經衍義本草　卷八之十三
草部上部之上草部上部之下草部中部之上

事字號計六卷

圖經衍義本草　卷十四之十九

草部中品草計
下品草部上品

君字號計六卷

圖經衍義本草　卷二十之二十五

木部上品木部
中品木部下品

日字號計八卷

圖經衍義本草　卷二十六之三十三

人部獸部上品獸部下品禽部上品禽
魚部上品魚部中品魚部下品

歲字號計九卷

圖經衍義本草　卷三十四之四十二

玉部下品果部上品果部中品米穀部上品米穀
部中品米穀部下品菜部上品菜部中品菜部下
品

道藏目錄　卷之三　二十五

諸錄類

與字號計九卷

混元聖紀　卷一之九

宋謝守顒編輯太上老君乃大道
之宗恒三才之根本隨方設教歷劫爲師隱顯有
無罔得而測如是垂迹立教應現之迹昭昭然若
日月其可無紀述乎幸高士謝君備考仙經總仙
傳猶龍傳列仙諸傳編成八
百二十章名曰混元聖紀

歲字號計十卷

太上老君年譜要略　謝守灝撰

按考太上出天皇開降此號
[illegible]

代爲帝王師顯
述年譜要略　二卷

太上老君金書內序　與要略二篇同卷

太上混元老子史略　三卷　謝守灝撰

言太上老君乃應號治世爲上三皇師中三皇師
下三皇師五帝師從開闢至虞舜間爲師不絕經
二百七十五萬八千四百餘年老君嘗命宛委山
之神玄夷使者受禹王書編得治水之道登位統
天之道遂
紀載編集

衍龍傳　卷一之六

左街鑒玄同金書教門公事崇德悟真大師賈善
翔編傳內言太上起無始察自然見真聖啓師
資匡扶運造天地與聖箱撰衍經稱爲帝師
降生年代明崇緒七十二相八十一斬爲柱史去
周試修甲度關試關令尹喜道
德二篇等要與籍皆敘述傳中

道藏目錄　卷之三　二十六

孝字號計九卷

太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經　內載金闕啓
文

真武靈應真君增上佑聖尊號冊文

大觀二年戊子三月
增上佑聖尊號冊文

章獻明肅皇后受上清畢法錄記　本傳三經同卷

師壇度師上清大洞法
師賜紫臣宋自英撰

華蓋山浮丘王郭三真君事實　卷一之六

浮丘者與容成子黃帝遊同來授靈王太子晉漢
授淮於申公與楚元王交度王褒以仙郎古浮丘
公也王郭二真君本汴州陳留人王則方平之遠
孫郭乃王之族弟蓋登仙度人顯迹事實亦載有
歷代褒封冊文并神記碑圖
詩文與諸共六卷計六十篇

唐葉真人傳 一卷
真人姓葉名法善字道元一字太素本南海人
也大唐開元年登仙諡教真人事實紀述傳內

地祇上將温太保傳 精進附
萬公瑾述 太保姓温名瓊字子玉乳名卓郎
温州平陽人也益太保威靈顯化傳內甚詳

宮字號計八卷

玄品録 卷一之五
句曲外史茅山道士張天宇集 道德品 遵品 道
權道化道德道術道隱道默道言道貴道尊等編

大滌洞天圖記 三卷
茅山張君内傳 敘山水敘洞府敘古蹟敘碑記
皆言洞天福地河嶽川源神仙真人事跡靡所不
該

道藏目録 卷之三 二七

場字號計六卷

墻城集仙録 卷一之六
晉葛洪生拙齋延集 仙録所載聖母元君金母
元君上元夫人雲華夫人太真夫人麻姑太微玄
女左夫人東華上房靈妃紫微王夫人雲林右英
夫人玄女孫夫人嬰母鉤弋夫人湘江二妃洛川
宓妃檐都女貯母九天玄女孫夫人籃女彭女弄
玉女園客婁昌容漢中婦河間王女采女太陽女
太陰女太玄女樊夫人東陵聖女西河
少女已上皆女真登仙者三十二位

戒律類

力字號計九卷

太上老君戒經
言上戒戒領三
十六品五戒

老君音誦戒經 一卷

太上老君經律 一卷
道德尊經説九行二十七戒老君説一百八十戒
長存要律一百八十戒又有太清陰戒女青律戒
道德尊經
想爾尊戒

太上戒經 一卷
内十戒當終身奉持大戒上品太上玄書十善十
惡思微定志經十戒妙林經二十七戒老君二十
戒

三洞法服科戒文 一卷
三洞弟子京太清觀
道士張冀稽編集

正一法文天師教戒科經 一卷 大道家令戒天師

道藏目録 卷之三 二八

女青天律 卷一之六共三卷
鬼律八卷紀天下鬼
神姓名吉凶之術

威儀類

忠字號計十二卷

正一威儀 一卷
正一法經受
職請法儀則

玄門十事威儀 一卷

靖空增品第一嗜欲品第二出入品第三衆僧品
第四雜類品第五法戒品第六仲尊品第七齋食
品第八請法品第
九護持品第十

太清道德顯化儀 一卷

正一解厄醮儀一卷
凡人算盡陽九陰八天要不
享者依法禳之轉禍爲福
正一出官章儀一卷有符
題善堂出官
題浙等撰
太上三五正一盟威閱錄醮儀一卷
廣威先生撰
先友删定
太上正一閱錄儀一卷
廣威先生
壯光庭集
正一指教齋儀內設威儀十二法
正一指教齋消旦行道儀與齋儀同卷
道藏目錄詳註卷之三 三十九
正一勅壇儀
正一醮宅儀
正一醮墓儀與勅壇三儀同卷
太上洞神三皇儀一卷 慶三皇泰始章訣
洞神三皇七十二君齋方儀儀
廣威先生
壯光庭集
太上洞神太元河圖三元仰謝儀一卷
廣威先生
壯光庭撰
則字號計十五卷
太上金籙玉關貫章儀

謝過消災章詞功部章附復災
凡章咒悉職鬼章并科儀法式
天心正法脩真道場設醮儀
太上三洞傳授道德經紫虛錄拜表儀
廣威先生
壯光庭集
太上三五倚救醮五帝斷瘟儀
太上消災祈福醮儀
太上金籙玉鏡延生洞玄燭幽儀虛一真人序
太上瑤臺益算寶籍延年儀
太上正一朝天三八謝罪法儀
真武靈應護世消災滅罪寶懺
道藏目錄詳註卷之三 三十
北極真武普慈度世法懺卷一之十共五卷
北極真武佈聖真君贊文
方法類
盡字號計七卷
太清中黃真經二卷 九仙君撰 中黃真人註
內養形神章第一食氣玄微章第二五芽感感章
第三調食節度章第四百穀關連章第五長存之
道章第六臟美丰陰章第七飲食精華章第八三
虫宅居章第九九仙真氣章第十胎息真仙章第
十一五臟真氣章第十二太極真功章第十三九
真仙道章第十四太微玄功章第十五九行空門
章第十六六賊萬神章第十七勿泄天
機章第十八已上皆服元炁凝神真訣
太上導引養生經一卷

撰修內法王屬導引圖彩色導引圖
調氣訣咀氣訣已上皆吐納形法

太上養生胎息氣經一卷
六陽時法上清氣訣法錄
時各業補瀉圖六隨口

上清調氣經一卷
內言各種
調氣工夫

太上老君養生訣華陀衣廣陵吳普
五禽第一吐納六氣第二
養生真訣第三服氣等訣

上清服氣口訣內分別卅五元老訣

莊周氣訣解與養生三篇同卷

識新益大傳之理
養息續命之機

道藏目錄卷之三 三十一

嵩山太無先生氣經上下同卷
內有服元訣導取訣調氣訣咽氣訣行氣
訣煉氣訣委氣訣開氣訣布氣訣六氣訣調氣訣
訣食訣調度訣休糧訣
換真訣經存訣換氣訣

命字號計七卷

延陵先生集新舊服氣經一卷
修養大略張果先生服氣法玉法師服氣法李泰
時山人服氣法蒙山賢者服氣法王說山人張氣
新訣臧隱先生玄素真人用氣訣胎息口訣胎息
精微論胎息雜訣秘要口訣用氣集神訣煉氣法
委氣法
開氣訣

諸聖真胎神用訣一卷
按之法并諸祖傳
與二九家指法

胎息抱一歌卷一歌二十一首以露胎息之真旨

幼真先生服內元氣訣與抱一歌同卷
導取訣第一調氣訣第二調氣訣第三嚥氣訣第
四行氣訣第五煉氣訣第六委氣訣第七開氣訣
第八布氣訣第九六氣訣第十調氣度訣第十一
飲食調節訣第十二辟穀訣第十三守真訣第十
四服氣胎息
訣第十五

胎息精微論內真坻周訣胎息神會內丹七返訣

服氣精義論有符與精微論同卷
天台白雲子述五芽論服與五芽法服氣論服
六疾氣法服三五七九氣法養五藏五行氣法

氣法要妙至訣一卷
調氣法辟氣法胎導引嚥氣
法導引胎服氣訣辨偏氣法

道藏目錄卷之三 三十一

上清司命茅君備行指述訣
上士備行煉氣訣天老十
干第甲經十二月忌法

神氣養形論
言神氣附形者生
附氣離形者死

存神煉氣銘唐思邈孫真人述

保生銘與指迷等四篇同卷唐思邈孫真人述

神仙保氣金櫃妙錄一卷宗玄先生撰
服陰陽禁符召六甲玉女法中都邸食十二時
氣法食氣辟穀法真人食黃氣法行氣法行氣訣
治萬
病法

臨字號計十卷

枕中記 一卷
禁迹忌導引法行氣法服日月法守一出神法
法鏡教常餌法長生服餌大法服胎法服巨勝法
服雲母法消玉法服雄黃法服雌黃法合仙藥別
法服藥禁忌法仙人養生延年服五靈芝方採松
柏法皆養
生接命訣

養生延命錄 二卷
華陽陶隱居法 授誡篇第一食誡
篇第二辯誡忌穢宮殿苦篇第三

三洞樞機雜說 一卷
日用導引神仙所地門咽按摩法北帝曲
斬視真靈仙品通靈真香法降真香珠等法

彭祖攝生養性論 食息走居四時調養法

孫真人攝生論 附合大和之論

道藏目錄 卷之三 三十三
抱朴子養生論 與養性論三篇同卷

養生詠玄集 一卷
集中論導術論氣論鬼論谷神論返本還元論
神與玉合論抱一論胎息論自然論龍虎論煉陽
消陰論三丹田論玄珠論玄關論玄門皆修性命之法

神仙服食靈芝菖蒲丸方
言菖蒲者水之精神仙之靈草大聖之珍方遊
山隱士遁世潛人皆服之身輕體健血化玉膏

上清經眞丹秘訣 與菖蒲丸同卷
內有療
疾等法

太清經斷穀方
[illegible]

太上肘後玉經方 與斷穀法同卷
霞檢子盧
尊元編集

混俗頤生錄 上下 同卷
茅山處士劉詞編 飲食消息第一飲酒消息第
二春時消息第三夏時消息第四秋時消息第五
冬時消息第六患勞消息第七患風消
息第八户内消息第九禁忌消息第十

保生要錄 司議郎蒲虔貫撰 忌消息第十

脩真秘錄 與要錄同卷
衛慶人著 食宜篇厅宜
篇皆論食養氣之仁術也

深字號計九卷

三元延壽秘贊書 卷一之五共四卷

道藏目錄 卷之三 三十四
九江湓心老人李鵬飛集 論人飢勿飲
食起居之節養命調陰之方悉備其中矣

太上保眞養生論 附眞養生經論

養生辯疑訣 稽眞子葛洪撰

太上三皇寶齋神仙上錄經 與養生論三篇同卷
內神咒齋錄合上元香味法
作香玄陵法作雲水等法

太清金闕玉華仙書八極神章三皇內秘文
三卷有符圖 微正章第一神宗章第二鬼宗章
第三稱宗章第四天降章第五天皇神印章第六
天皇神咒章第七天皇眞形符第八三皇劍法章
第九 地皇神印章第一地眞形符篆章第二修
士居山所宜章第三人山醮祭山主章第四高玄
生炁澤洞章第五對山元天靜地章第六辯識仙
嶽邪神章第七辯識三十六種芝草變形章第八
辯識三十六種仙藥形象章第九地皇君服餌仙

木幷仙得道章第十　制惡興善章第一立正忘
邪章第二明香亂章第三圓形鑑章第四練神氣
章第五出聖脈章第六超仙章第七人皇符印章
第八人皇神呪章第九知生死五假素奏上法章
第十此文參秋西臺玉茂堂
案此章非賢不傳重玄其秘

三皇內文遺秘一卷有符

遺文乃金闕神章
三皇默秘內文也

履字號計十卷

秘藏通玄變化六陰洞微循甲真經二卷有符

丁甲秘法

太上洞神玄妙白猿真經一卷有符

採寶法術

道藏目錄卷之三　二十三

太上通玄靈印經一卷有符

通靈印福鬼印
召鬼印制印文

太上鎮元榮靈經一卷有符

此經乃太上受與仙公天
目山修行感道白日登天

六任明鑑符陰經卷一之四有符　言兵占

薄字號計九卷

順道經一卷　內言道道同卷

神仙練丹點鑄三元寶照法

幷丹鑄天照法鉤地照法鑄人照法號丹點五
金法金服餌丹法餘養丹法火候法諸言外丹

元陽子五鼎金液神丹秘訣同卷

言金木水火
土五假論

太清玄極王殊神珠玉寶經一卷

言陽易卦氣時用門
天運時行木火秘法

天老神光經一卷

左僕射衛國公李靖修　言人世行將兵戈擊攘
負頌察北斗星之伯輔并自己神光占驗吉凶之
法

鬼谷子天髓靈文二卷有符　法術

先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道一卷

思印氣訣法一卷

北斗治法武威經二卷

道藏目錄卷之三　三十六

言七星二十八宿
禁星步斗之法

鳳字號計八卷

太上除三尸九蟲保生經一卷有符儀

太上老君玄妙枕中內德神呪經

三尸七鬼三尸
九蟲等圖呪法

黃庭遁甲綠身經與內德二經同卷

存想錄
神法

紫庭內秘訣修行法　存想法

太上老君大思同注訣一卷有圖

上玄高真延壽赤書一卷

臣裴鉶表進

紫團丹經一卷　談彼家

上清金書王字上經一卷

方諸宮青童君
侍有七星法

衆術類

興字號計十一卷

上清金液神丹經三卷　正一天師張道陵序

上卷言金液神丹經文本上古書籍不可屈陰君作漢字顯出之合有五百四字言神丹中卷長生陰真人授妹谷丹法下卷抱朴子述四海之內八荒之外殊方異域考記異同許而辯之

太清石壁記三卷

道藏目錄詳註卷之三　三七

楚澤先生編　太乙金英神丹方造大還丹方黃帝九鼎丹方六一泥法飛丹禁忌法飛丹發大古日召魂丹法石硫黃丹法八石丹方五靈丹方八神丹方三使丹方召魂丹方硃砂霜法金銀二粉法造內丹法造硫黃水煉法鉛液丹法朝霞丹法光明麗日丹法煉霄丹法煉鍾乳法作鍮粉法煉硇砂法服八石丹法水煉雲母法并丹經秘要口訣

太清金液神氣經三卷

言神氣者真水火也鉛貿坐質成玉門然之妙以法召攝鼎中自生藥物云

太清經天師口訣一卷

言外丹奇方并氣承等法

太清衆仙丹秘訣一卷

內有水神靈砂修丹七[illegible]

盛紅薊山樵

盛字號計十卷

黃帝九鼎神丹經訣卷一之二十　孤剛子述

內訣首明神丹之由致取人貴法擇明師受訣不傳真人法守神保身法居山辟邪惡賊毒獸法作靈法五嶽三台法鐵鍛鐵法土釜法六一泥法作赤土釜法造丹鼎中黃宮固泥法丹釜法塗釜法牡蠣法丹爐固濟法行泥法和泥法用和泥酢法楊藥法狐剛子仙釜法作釜中玄黃藥法黃芽石水法玄珠法二精六一法百蒸九飛法作丹砂水法假到藥作鐫石水法作朴硝硝石法假到藥作石膽法假到藥作東野硝石法造威水法諸水法作二神酒法三十六方明用金銀善惡服煉方法出水金鐘法後反還金鐘法煉磁石法取精華法丹法鍋煉并諸品清方

清字號計九卷

道藏圖錄詳註卷之三　三八

九轉靈砂大丹貧聖玄經一卷

靈砂大丹真父母篇第一聖胎產土篇第二瑠池晧蓮篇第三仙掌月明池篇第四紫府金蓮篇第五紫府清泉篇第六七返金液還丹篇第八九轉金丹篇第九并火候等法

張真人金石靈砂論一卷　蒙山張隱居撰

黃金篇黑鉛篇雄黃篇朱砂篇真禾篇硫黃篇成金篇釋紫粉篇釋還丹篇釋金液篇釋陰陽篇

冤伯陽七返丹砂訣　黃童君注解

內歌十首言丹砂藥物

太極前人九轉還經要訣　與丹砂訣同卷

用茯苓方黃帝四扇散方王母四[illegible]
龜鹿方茅君五種芝芽等方

大洞煉真寶經修伏靈砂妙訣一卷

衛鍼與人陳少微字子明撰　重玄七
返七篇金丹二章并火候藥物次第

大洞煉真寶經九還金丹妙訣一卷
衛鍼真人陳少微字子明撰　內論煉汞要妙錄
錄二章二章之中分爲九品上三品則抽砂出汞
煉汞投金修金合藥合於七篇中三篇略陳五石
之金四黃制伏鹽金變通下三品和合大丹雖濕
火候成丹證真之訣俱
列於九品二章之中也

太上衛靈神化九轉丹砂法
第一轉化丹砂成水銀第二轉將水銀却變成丹
砂第三轉却化丹砂成水銀第四轉化太陽流珠
爲丹砂第五轉入陰濁魂子令藥砂堅隋第六轉
變硬成伏火黃銀第七轉變黃銀成赤錦金第八
轉煮錦金成金粉第
九轉造玄明粉法

九轉靈砂大丹
道藏目錄詳注　卷之三　三十九
內有砂靈砂法造煙法錦鏡法昇砂法煮砂法飯
銀珠子法一轉初真丹法二正陽丹法三轉泥
真丹法四轉妙靈丹法五轉水仙丹法六轉通玄
丹法七轉寶神丹法八轉一寶丹法九轉昇真丹
法又洗
淋法

九轉青金霜砂丹　與神化等丹同卷　外丹

陰陽九轉成紫金點化丹訣　言神丹
玉洞大神丹砂真要訣　與點化丹同卷
姑射山張果述　辨丹砂訣丹砂陰陽伏制及火
候飛伏訣伏火丹砂可錯敲見寶訣化寶生砂訣
變金砂訣變青金訣變紫金砂訣變紅金訣抽鉛
煉汞訣發諸石藥訣四黃伏制變化訣紫金變真
丹訣煉聖修丹石訣造小神水
訣造大丹訣造藥藥受氣論訣

靈砂大丹秘訣一卷

抽一望陽靈砂并九轉
丹砂秘訣皆言大丹

碧玉朱砂寒林玉樹圖一卷　西蜀陳大師述
內言鍮鉛砂汞制製
藥物神丹服食等法

似字號計十卷

大丹記　徐伯陽
大素真人口訣用藥所用訣火候訣
真鉛真汞訣用藥訣藥器訣附後錄

丹房須知　與大丹記同卷
蜀蓋山人自然子吳陵道　言擇友擇地造丹室
煉服雲母丹并取真土造灰施漆水合香連煙試
法皆言神丹

藥石論雜上下二卷　唐梅彪集
道藏目錄詳注　卷之三　四十
論煉要訣稱諸藥
隱名考論丹訣名

推川真人校證術一卷
先天隱先天論論
火候訣皆言外丹

純陽呂真人藥石製一卷　言外丹

金碧五相類參同契三卷
陰長生撰
言外丹法

參同契五相類秘要一卷
太素真人疏
伯陽言神丹

陰真君金石五相一卷
言藥物所產之
源神丹旨旨

金石簿五九數訣 內言五金入五丹法
上清九真中經內訣 與五九數訣同卷
太虛真人南嶽上仙
赤松子述 言外丹
蘭字號計十卷
龍虎還丹訣二卷 金陵于道
紫華紅英大還丹訣并治
諸汞法俱言外丹藥物
金華玉液大丹一卷 言外丹
感氣十六轉金丹一卷 言大丹
脩煉大丹要訣二卷
言外丹
衆術法
道藏目錄 卷之三 四十
通幽訣一卷 言外事
斯字號計九卷
金華冲碧丹經秘旨 上下同卷
海瓊老人白玉蟾授 三山
鶴林謝士彰都受 言神丹法
還丹肘後訣三卷 言丹藥
逢萊山西庵還丹訣二卷
黃芝鍾璞
言外事
抱朴子神仙金汋經三卷 言金丹
馨字號計十一卷
諸家神品丹法 卷一之六

玄真子孟要甫述 抱朴子內篇作丹砂水
金法作庚法作青白龍水石法伏汞金法皆言
鉛大
用
鉛汞甲庚至寶集成 卷一之五
言汞砂鉛硫水
汞服食衆丹方
如字號計十卷
丹房奧論一卷
學仙子程了一著 一論真土凡土二論真鉛凡
鉛三論與汞凡汞四論三砂五論三皇六論三白
七論用鉛入論用母九論假借十論制轉十一論
流清十二論點化十三論灰霜十四論烟煤十五
論作臺假
言外丹法
指迷集 一卷
竜虎丹象 卷之三 四二
高蓬山人吳俠漢
言外丹藥物
還金述
陶植撰 上中下三
論俱言金丹道理
大丹鉛汞論 與還金述同卷 唐鈐竹坡著
真元妙道要略 一卷
真人鄭思遠述 盧假駿真度
第一述真篇第二煉形篇第三
丹房鏡源 上中下同卷
紫陽山史獨孤滔撰 金鏡篇第一論黃篇第二
論砂篇第三論華篇第四論青篇第五論石篇第
六論藥篇第七論雷篇第八論隱篇
第九論粉篇第十皆金石雜製法
大還丹照鑑 一卷 言外事

太清玉碑子 五金還丹訣
懸解錄 與玉碑子同卷
軒轅黃帝水經藥法 一卷 有藥石法
三十六水法 有諸石三十六種法
巨勝歌 與水法同卷
上清大洞道士玄明子傳神霄道
白雲仙人靈草歌 訣論草藥靈驗
種芝草法 與靈草歌同卷
松字號計十卷
太白經 一卷 言丹道有十種不可傳
道藏目錄 卷之三 四三
丹論訣百心鑑 一卷 外丹
大還心鑑 言外丹
大還丹金虎白龍論 與大還心鑑同卷 外事
大丹篇 一卷 言外丹
大丹問荅 言外丹
金木萬靈論 言外丹
紅鉛入黑鉛訣 與問荅三篇同卷 言外丹
通玄秘術 一卷 雜方
靈飛散傳信 宋張雲母有生於人
鷹門公秘解 說人石有毒不可服

玄霜寧上錄 與傳信三篇同卷 即玄明粉法
太極真人雜丹藥方 一卷有圖 外事
玉清內書 一卷有圖 外事
神仙養生秘術 一卷 內有研汞等方
之字號計八卷
太古土玄經 上中下同卷 外丹金櫃請法
上洞心丹經訣 三卷有圖
太極真人神孫季遠 言內外二丹
許真君石函記 二卷
大陽元精論日月雄雌論藥母論藥母是非論丹砂雄雌歌聖石指玄篇神室玄明論金鼎虛無論
道藏目錄 卷之三 四四
明室正論 論神丹大道
九轉靈珠神仙九丹經
太清真人遠 言神藥與人神冰等事
盛字號計九卷
庚道集 卷一之九 言外丹
記傳類
川字號計八卷
太上混元真錄 一卷
太上以上皇元年丁卯下爲周穆到無極元年癸丑去周西幾者此乃見谷子郭子張天師葛仙翁等升諸年號以記人歷時代之前後歷考研記爲真錄

終南山祖庭仙眞內傳三卷
夷山天柒道人李道謙編

終南山說經臺歷代眞仙碑記一卷
碑考有九天仙伯文始先生無上眞人等碑記共三十二位眞人

古樓觀紫雲衍慶集三卷
句曲宋朱先集　大唐崇聖觀記尹尊師碑大唐聖祖玄元皇帝靈應碑古樓觀宋聖宮觀終南山古樓觀列聖尹于後序尹眞人道行碑共一十六通并名公題詠載在集中

流字號計六卷

玄天上帝啓聖錄卷一之六
駢道八十二化

道藏目錄卷之三　四十五

大明玄天上帝瑞應靈圖一卷
永樂十六年十二月初三日御製太歲太和道宮之碑并呈瑞諸圖

玄天上帝啓聖靈異錄一卷
翰林侍講學士兼司經局洗馬臣解縉等謹

不字號計九卷

武當福地總眞集二卷
林下清陽道人劉道明集

武當紀聖集一卷
謹與路雲仙樵翁羅復震識

西川青羊宮碑銘一卷　柴屏邊袁

宋東太一宮碑銘　危家述

宋西太一宮碑銘　朱校讎

宋中太一宮碑銘　與東西三銘同卷

龍角山記一卷
廟所皇朝褒崇廟觀記并聖銘等記

天壇王屋山聖跡記　唐虞處先生杜光庭撰

唐王屋山中巖靈正一先生廟碑
中散大夫行
殿道卿撰

唐高高山啓母廟碑銘　與聖跡三篇同卷

宮觀碑志一卷　翰林學士阿鄰撰

道藏目錄卷之三　四十六

息字號計十卷

甘泉仙源錄卷一之十
夷門天柒道人李道謙集　內五祖七眞等仙神文傳記勅書等集

洞字號計六卷

清靜經頌註　顧舉點校于智

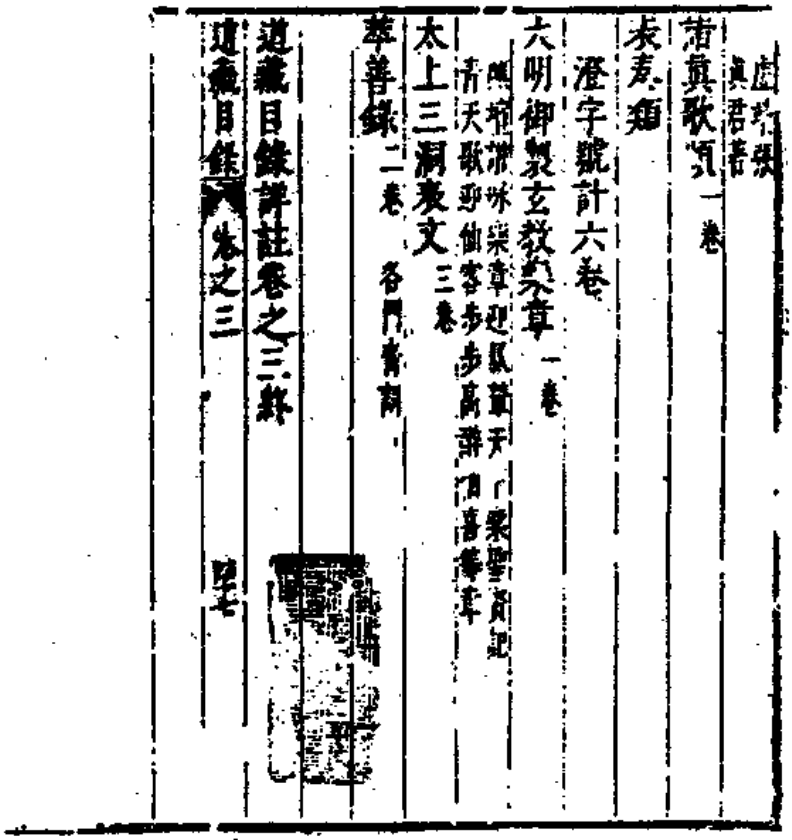
北斗七元金玄羽章　與清靜頌同卷

太上洞神五星讚一卷　張平子撰

道德篇玄頌二卷　宋寧序

道德眞經頌　芝山蔣應卷撰

明眞破妄章頌　與道頌同卷

虛靖張
眞君著
清眞歌頌一卷
表表廟
澄字號計六卷
六明御製玄教齋章一卷
太上三洞表文三卷 各門書附
華善錄二卷
道藏目錄詳註卷之三終
道藏目錄 卷之三 [illegible]

道藏目錄詳註卷之四
冶城明之在虛子白雲霽詳註
白下定巷不愠子廖孔悅 參閱
秦淮居貞悟眞子韓守素
太玄部
取字號計十卷
玄精碧匣靈寶衆玄經三卷 言占玉氣
太上洞玄靈寶三一五氣眞經
此經首軒轅問省天皇[illegible]一之經而不解三一眞
氣之要遇風山見紫府先生受三皇內文遍廣成
子受自然之經乘三皇天眞之官實不解此眞一
之文西王母受此書五城之內其外衛備有仙
道藏目錄 卷之四 一
[illegible]十二[illegible]紫玉之炭刻以黃金之札封以丹之
光草印以太上中章其餘仙籍者不得聞知也
太上清靜玉字妙經 洞神玉文
洞玄靈寶天關經 與五氣等三經同卷
天關者除邪八極蠲地魔天邊驅日月運走星辰
叱嗟六甲神策眞坤靜伏風雨隨意而變心還天
關通通
天魂
上清無英眞章合遊內變玉經
東華保晨玄寶通君修學道者以心日內觀精氣
交接上通日月之光內想外來神氣合會神招還
棲日月歸光丹田自
生光英玉華瑤琳夫
上清神寶洞房眞諱上經
此經一名青童通君列紀一名太保玉虛神仙修
之爲上清之眞昔竈君華存授之許君遠遊居西

威儀臺型柴累十華蓋玉訓星雲寶書朝服之制以告上清而并以傳與人不以露文帝吧發真昭之天矣

靈寶九真人五復三歸行道觀門經與內愛等三經同卷

經云五復一者初當五知明十行有無妄門二者次觀心智了無常生滅化門三者進修信惠事業田復命玄門四者妙致種玄混冥蒂洞真明門五者染契照道冥通明真洞源門此之謂五復能修之身心洞朗具足圖

通而三寶自然歸復矣

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經

太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮

上清秘道九清迴輅合神上真玉經

上清大洞神龍瑛胎乘景上玄玉章有符與玉經同卷

道藏目錄卷之四 二

洞源道妙洞真經篇上中下共三卷 言旅格爻穴

缺字號計十卷

古文龍虎經註疏三卷有圖

言神室砂汞陰陽龍虎火候藥物等 論皆先天有無之妙為丹經之祖也

古文龍虎上經註 保義郎王道註

言修丹藥物火候細 微與參同契合解

周易參同契 三卷 陰真人註易壁參註

周易參同契註三卷 無名氏註

周易參同契分章通真義 三卷 鄭玄解

所中人幸以乾坤為鼎器陰陽為運炁水火為化機五行為蒸助其鉛為葉和玄精為丹基坎離為天地為父母五行八卦聖人設以將御象

周易參同契鼎器歌明鏡圖 有圖

周易參同契註 二卷 姜名氏註

周易參同契發揮卷一之九個有圖

朴屋山人全陽子翁

校道 清靜虛無

道藏目錄卷之四 三

周易參同契釋疑 全陽子

若字號計十四卷

周易參同契解 三卷

道一子陳顯微解 是解以乾坤為鼎室以日月為運用以六十四卦為行火以非時往來為抽添化生四卦為藥餌以四時五行為得理內無安靜虛無時時混養先天藥物抽添進退矣

周易參同契註三卷 儒華谷註

易外別傳一卷

古吳布韜道人俞琰述 內成師先生為太極圖朱紫陽為中先天圖先天六十四卦圓圖地承天無窮日受月光圖乾坤坎離天地日月等圖皆先天聖學先處露機

易筮通變三卷

未公著言志同契不一不雜陽動陰靜甲乙之法以其行持運遇之候後得卦于源流又曰既中見卦了了然此仙無門千庭戈門今始作頭緒未得真作料蓋參同乃先天聖學而天子欽嘆如斯

陰陽通上需思神學　撰
卜筮之九六術數之學　共四卷

易圖通變一卷　之五

陳摶秀著　內述河圖洛書參天兩地倚數之圖
結繩合變等圖河圖通論洛三成變化吉凶奇偶
之數

思字號計九卷

金鎖流珠引卷一之十有符圖

內有鍊化之術
行運消災等法

言字號計十卷

金鎖流珠引卷十一之二十有符圖

題眞人仙李玉方平張道陵趙昇王長司命李靖
南岳魏夫人許玉斧等一代遷述　內有六甲七星步

道藏目錄卷之四　四

羅浮山冲虛觀藏
板處州府元符法

酢字號計九卷

金鎖流珠引　卷二十一之二十九

中華經眞大仙李玉方平張道陵趙昇王長司命
李靖南岳魏夫人許玉斧等傳代遷述　二十八宿方
通曆即觀命星明晦候氣度厄法　地十二十八宿
應災日月時法應七星二十八宿法　提綱大圖形
圖安案一身出災度厄救人濟物秘法言神章助
國保民除疾行符呪邪治病法　治救疫疾等上品神
通根於崇曲隱法伏虎使龍禁蛇法三命日應災
功德貴史兵法為百計師瘟法為四海總也次
等法

安字號計十卷

真誥卷一之十一卷九有符

華陽洞天眞白先生陶隱居集　內言句曲洞天
形勝及眞人降授事蹟並許穆求索法實異曲
之要
書也

定字號計十卷

真誥卷十一之二十　眞白先生陶隱居集

篤字號計十一卷

道樞卷一之十二

至道子魯通集　玄輔篇五化篇
生忘篇集要篇俱言修眞撮要

初字號計十二卷

道樞卷十二之二十四

指玄篇歸根篇呼吸篇心鏡篇胎息篇
聖胎篇元悉篇血脉篇言性命雙修

道藏目錄卷之四　五

誠字號計九卷

道樞卷二十五之三十三

日月篇玄樞篇太清篇養
生等篇俱修養導引法

美字號計九卷

道樞卷三十四之四十二

衆妙篇參同悟眞等篇
并入藥鏡言內外二用

慎字號計十二卷

黃帝內經素問卷一之十四

唐太僕令楊玄孫子王冰次註　宋光祿卿直秘閣
林億等校正　宋守尚書右丞臣孫兆重
校訂

終字號計十卷

黃帝內經素問卷十五之二　四

宜字號計十一卷

黃帝內經素問卷二十五之三十五

今字號計七卷

黃帝內經素問卷三十六之四十二

榮字號計八卷

黃帝內經素問卷四十三之五十

衆字號計十三卷

黃帝內經靈樞略一卷

黃帝內經靈樞集註卷一之十九共十二卷

道藏目錄詳註卷之四　十

所字號計九卷

黃帝素問靈樞集註卷二十之二十三共二卷

黃帝內經素問遺篇卷一之五共四卷

素問入式運氣論奧三卷

朝散郎太醫學
司業劉溫舒譔

基字號計十三卷

素問六氣玄珠密語卷一之十七共十三卷　時玄子述

玉運元通紀篇玉隨補鴻紀篇運符天地紀篇天元定化紀篇發象應天紀篇天道加臨紀篇占候氣運紀篇天罰有餘紀篇陰陽平正紀篇運臨相接紀篇運通災化紀篇災祥應驗紀篇南正順司紀篇北正右遷紀篇司天配輪紀篇正化專令紀篇對司陽正紀篇司天開化紀篇三元配輪紀篇

地應三元紀篇地合運臨紀篇五行旗應紀篇生氣化元紀篇六元運周紀篇脈符合對紀篇宗謂運順紀篇土地開物等篇皆調災陰陽保合太和之理

籍字號計七卷

黃帝八十一難經卷一之七

甚字號計八卷

鬼谷子三卷

鬼谷先生晉平公時人姓王名
翊不知何許人受道於老君

天隱子

上清三十代宗師唐天師
真一先生司馬承禎述
三卷與天隱子同卷

素履子

道藏目錄詳註卷之四　七

將仕郎試大理平事
陽翟伍崇曜校刊

無能子三卷

內二十四篇編上中下三卷惟當
無能子行止中藏收不遠其姓氏

玄真子外篇上中下同卷

唐玄真子
張志和譔

無字號計十卷

劉子一卷

協州錄事參
軍袁孝政註

竟字號計十卷

山海經卷一之十八共十卷　郭璞傳

學字號計十卷

雲笈七籤卷一之十

宋朝奉郎尚書虞部員外郎充集賢校理臣張君房進

集僧紫虛元應撰

道德部 洞元部 洞神部 洞玄部 通教本起部 道教經法傳受部 經教相承部 經三十九章 說三元八會六書大一虛無自然本起

傳字號計十卷

雲笈七籤卷十一之二十 張君房集

洞真三洞經教部 太清中黃真經 釋題 敘旨 通神 經身 經珠 宮玉層 金簡內文

鑒字號計十卷

雲笈七籤卷二十一之三十 張君房集

道藏目錄 卷之四 八

集神 日月星辰部 十曜 三臺部 東方朔 集 洞元 諸 地二十八治 三十六天 神二十六 星 諸星法 祭斗法 服二曜五星法

仕字號計十卷

雲笈七籤卷三十一之四十 張君房集

內卷性 延命錄 太微帝君 太一 造形 紫元內二 四神圖 元經 攝養機 中方 太白仙人 辭 思鬼 尊 戒 敘 文

撰字號計十卷

雲笈七籤卷四十一之五十 張君房集

內集 經法 存入 洞真經三十九 真法 存思 三洞法 太一 帝君 太丹 隱書 修真 指要

職字號計十卷

雲笈七籤卷五十一之六十 張君房集

諸家氣法 元氣 論 雜修 存 諸家氣法 秘要訣 雜要訣

貴字號計十卷

雲笈七籤卷六十一之七十 張君房集

諸家氣法 金丹 訣 指 論 議 旨 心 服 五 符 七 還 靈砂 論 內丹訣 法

政字號計九卷

雲笈七籤卷七十一之七十九 張君房集

太清丹經要訣 太還丹 契 抱朴 古 龍虎 雜方 藥等 法

存字號計十一卷

雲笈七籤卷八十之九十一 張君房集

道藏目錄 卷之四 九

洞玄靈寶三部 八景二十四 化 性 國土 滿 元始 說 經 太真玉訣 三尸 符 中 丹王 神 經 服氣 滿 三 盡 訣 尸 訣 符 部 諸 真 要 略 仙 籍 音 訣 論 真 語 論 七 部 要 訣

以字號計十卷

雲笈七籤卷九十一之一百 張君房集

七部名 敘 要 記 真 宗 靈 寶 御 製 先天 紀 誡 輔 教 占 紀 先 論 語 論 要 記 衆 真 語 錄 神 仙 可學 訣 法 性 虛 妄 說

昔字號計十卷

雲笈七籤卷一百一十之一百一十 張君房集

元始天王 紀 混元皇帝 聖紀 玄洞上 卿 蘇君 傳 酆季 通 集 靖 虛 真人王 君 內 傳 並 仙 真 傳 記

業字號計十三卷

雲笈七籤卷一百一十一之一百一十二　張君房
神仙感遇傳　續仙傳　墉城集仙錄　道教靈驗記

去字號計十卷

至言總卷一之五
言內經要術　域津等經

太玄寶典上中下同卷
內論虛無修有樂方

道體論一卷
論清淨至理

坐忘論一卷

道藏目錄　卷之四　十
司馬子微得道之語

大道論一卷
唐玄宗論之論

心目論一卷
出命根該

三論元旨　與心目論同卷

而字號計六卷

皇極經世卷一上中下卷二上中下　三川邵堯夫撰

益字號計六卷

皇極經世卷三上中下卷四上中下　三川邵堯夫撰

詠字號計六卷

皇極經世卷五上中下卷六上中下　三川邵堯夫撰

柴字號計六卷

皇極經世卷七上中下卷八上中下　三川邵堯夫撰

殊字號計六卷

皇極經世卷九上中下卷十上中下　三川邵堯夫撰

貴字號計六卷

皇極經世卷十一上下卷十二上下　三川邵堯夫撰

靈棋經上下二卷
宋鴛部郎中無逸明註　宋御史中丞何承天續註　古數之學

道藏目錄　卷之四　十一

賤字號計十卷

擊壤集卷一之十　邵雍堯夫集

禮字號計十卷

擊壤集卷十一之二十　邵雍堯夫集

別字號計九卷

太上修真玄章
一炁化生章性命根蒂章先天後天章形神玄用章金丹作爲章虛無化生章修煉三治章神氣交媾章動靜昇降章煉形成神章已上十章係玄修要術　景昇撰

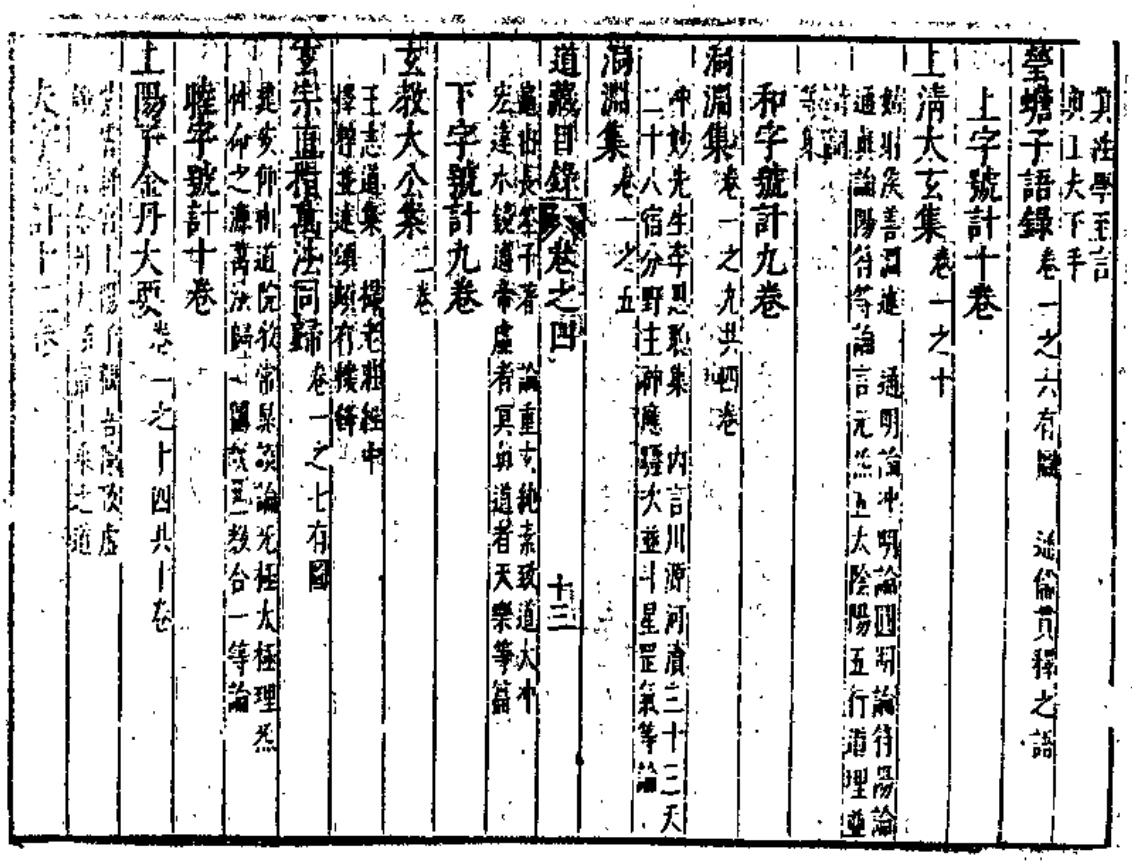
化書卷一之六共三卷　譚景昇撰
化書一部要人窮神知化反道歸虛不與物交惟存諸主知是可以出化機之外遊無何有之鄉也

海客論 一卷 言外事
悟玄篇 有圖 言玄修秘語
太虛心淵篇 與悟玄篇同卷 性天詩
玄珠錄 二卷
雲宮法語 二卷
內言萬物化生比重鳥獸各有奇偶所來万國象候閏秦天折不等之說

尊字號計八卷
華陽陶隱居集 二卷 貞白先生集 仙詩
宗玄先生文集 三卷
與文玄妙淵博洞達性命詩中高士野步虛詞靈空之極

道藏目錄 卷之四 十二
宗玄先生玄綱論 秦上虞玄宗
南統內丹九章經 與玄綱論同卷 言理氣
純陽眞人渾成集 二卷 詩詞

畢字號計十卷
晉眞人語錄 性命兼通
丹陽眞人語錄 丹陽眞人語錄與實性命言不落丹家語
長生眞人王眞語錄 一卷
盡性大道 性命雙修
盤山眞人語錄 一卷

真注學王言
與上大下手
玉蟾子語錄 卷一之六有圖 述倫貞穆之語

上字號計十卷
上清太玄集 卷一之十
蜕形炁善洞達 通明論冲明論回朔論符陽論通與論陽符等論言元炁五太陰陽五行道理通詩詞等集

和字號計九卷
洞淵集 卷一之九共四卷
神妙先生李思聰集 內言川源河瀆三十二天二十八宿分野社神應驗大並斗星罡氣等論

海淵集 卷一之五 十三
道藏目錄 卷之四 論重玄純素致道大本宏達不說道帝虛者真與道者天樂等篇

下字號計九卷
玄教大公案 一卷
王志道集 楊老雜經中擇群善建頌頗有幾錄

雲宗直指真法同歸 卷一之七有圖
提要師利道院符籙頌論先極太極理炁神仙命之源書法歸一圖及三教合一等論

曜字號計十卷
上陽子金丹大要 卷一之十四共十卷
[illegible]

上陽子金丹大要 卷十五之十六
真門人論玄
釋見性之語

上陽子金丹大要圖 一卷
建先極太極先天後天九還七返五行
顛倒元炁金丹清濁寶珠大候十三圖

上陽子金丹大妄列仙誌 一卷
歷代真
仙譜錄

上陽子金丹大要仙派 一卷
內序先天老子開基次述五
祖七真南宗北派仙真源流

原陽子法語 二卷

國朝蒙儀原陽真人趙宜真誤門人章貢劉淵
然編 內還丹金液歌並詩詞章序文等集

道藏目錄 卷之四 十四

金丹直指 一卷
永嘉閭無所註 十
六頌皆直指玄密語

道禪集 一卷
金坡玉真人集 有七
言四韻皆見性宗語

還真集 三卷有圖 混然子譔 言金丹秘旨論心
論玄論中並修三寶口訣

唱字號計十卷

道玄篇 一卷 劍閣隱江混然子王道淵譔

隨機應化集 二卷

一知火候行持二知調理益壽三知防危禁忌四
知神仙感應五知心悟神通六知生殺文錄編真
七
[illegible]

玉室經 卷附草混成之道

金丹歌 真玉室經同卷 真人高象先述

金丹真一論 一卷 白玄子譔

金丹四百字註 一卷
天台紫陽真人張平叔譔
竹江蓬壺居士黃自如註
龍虎還丹訣頌 一卷 谷神子註

龍虎元旨 言外丹

龍虎還丹歌訣 與元旨同卷 李真人述 言外事

道藏目錄 卷之四 十五

混莊邏逅錄 與內丹秘訣同卷 高蓬山人自然子
金液大還丹諸品丹法

婦字號計九卷

金丹正宗 五陵玄學進士胡混成編

還丹復命篇 與金丹正宗同卷 紫賢真人薛道光
譔

芝清子至命篇 上下二卷有圖 鰲洲果齋王慮冲
譔

翠虛篇 一卷
混元陳真人譔 [illegible] 與經大道歌[illegible]
翠虛吟[illegible]一百八[illegible]詞等編

還源篇 書首有[illegible]詞

還丹直指 [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

金液大丹詩一卷
諫道歌左玄子譔
陳先生內丹訣與證道歌同卷
陳朴中用訣九轉還丹歌
洞元子內丹訣二卷 內養工夫
內丹還元訣內工
長生指要與還源訣二篇同卷 圖陽子林自然述
隨字號計九卷
鶴鳴餘音卷一之九 仙滿山道士彭致中集 詩
太平部
道藏目錄卷之四 十六
外字號計十卷
太平經卷一之十四
太平經卷三十五之五十已上 缺
分別真言法事三寶法師策書訣古文名書訣大小正諫法趙王出書訣上善芝子為吾文師存仙方訣三台相通訣急學真法去邪文禁明右訣等事
傳字號計十卷
太平經卷五十一之九十內有缺卷
校文郭正一盟威法籙合三法籙集十治訣三皇六十神法百官吏思神訣先訣事

善集二道文請訣
作求善宅等法
訓字號計十三卷
太平經卷九十一之一百七內缺九十四九十五
拘執三古文法三尸經訣方藥厭固相治訣神布人守本除佑訣乘龍駕雲圖東壁圖西壁圖神人自房出言圖與上除害祓文
德行吉昌祓文神仙祓文
入字號計十一卷
太平經卷一百八之一百一十九
要訣十九條大聖上章訣布知人鬼墓與大神相見訣長德論訣有功天君勅進訣等章已上經中第分乃東漢時干吉嘗遇太上老君親授太平經具經以甲乙丙丁戊已庚辛壬癸為部每部一十七卷總成一百五十卷皆以修身養性保精愛神內圖治身長生外則治國太平清泰治疾無不
道藏目錄卷之四 十七
驗者
太平經聖君秘旨
秦字號計九卷
太上靈寶淨明滅神上品經二卷
上卷一十七篇言隋真列班妙有資開下
卷三十五篇言恢服潛存安鎮呼召等法
太上靈寶淨明玉真樞真經仙都君傳
太上靈寶淨明道元玉印經
太上靈寶淨明入淨明四規明鑑經

太上靈寶淨明九仙水經有圖
言養生以炁運之周千四遍則血之道路藏貫一身會於五臟所起所歸則知河通天天通壽海會
是謂黃河
逆流矣

太上靈寶淨明中黃八柱經與九仙水經同卷
言中黃之道黃庭之景虛四谷塞二竅開二洞立八柱正位正性還舍性命真訣

淨明忠孝全書卷一之六共五卷 淨明宗教法師黃元吉編集
言淨明只是正心誠意忠孝只是扶持綱常但學人習聞此語熟了多是忽畧過去此個却務真踐實履工夫方與四字符契且大忠者一物不欺大孝者一體皆愛淨者一物不染明者一物不隔不染不隔忠孝自得又曰忠者忠於君也心君為萬神之主宰一念欺心即不忠也

母字號計十卷

道藏目錄詳註卷之四 十八

太上真一本際妙經一卷

太上洞玄靈寶八仙王教誡經

太上洞玄靈寶國王行道經與教誡經同卷

太上洞玄靈寶本行宿緣經

太上洞玄靈寶本行因緣經與宿緣經同卷

洞玄靈寶真人問疾經一卷

太極左仙公說神符經
內云有形皆歸無炁安
其此神符點畫之妙

洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經與諸律經同卷

靈寶三一真人說生死輪轉因緣經一卷

太上洞玄靈寶中和經一卷
論道以中和為宅
運神以虛無為家

洞玄靈寶三十二天尊應號經卷一之十二

太上靈寶升玄內教經中和品述義疏一卷

儀字號計九卷

洞玄靈寶玄門大義
一切道經音義妙門由起太清觀主史策等奉敕撰

洞玄靈寶三洞奉道科戒營始卷一之六共四卷
言五篇一通貫三乘
十二部次第詳釋

洞玄靈寶道學科儀二卷 太極大虛真人集
造像寫經度
人功德科

道藏目錄詳註卷之四 十九

陸先生道門科略

諸字號計九卷

道門經法相承次序三卷

唐明皇問天師道教經
法教誡律果報應等語

道教義樞卷一之十共六卷
論道德法身三寶位業三洞七部十二部義明半義道意義十善義四果義五因義六情義三業十惡義三一義二觀義三乘義六通義四諦義六度義四等義三界義五道義 元義

始字號計十一卷

道典論卷一之四

太古君飛天童子大士道士先生上人至學弟子
宗匠弟子又論尸解主者講誦度厄攻擊呪酒投
籙不慈不孝三障三毒四病五欲五漏七傷
八難七患五賊咒禁祖師若酷淫祀謀死永負妙
瑞災異怖畏想吉凶微厄一導引胎息靈寶
服黃赤眼王炁服六戊服三光明品并名等論此
是教門
要典

太上妙法本相論 三卷 言靖居神境通之說

上清道類事相 卷一之四

大唐陸海明容王玄門修言仙親機關寶
臺瓊室等品皆天官妙境蓋茅雲宮勝境

仙字號計九卷

上方銷兵至道開化真經 三卷 言修齊治化之道

上方銷兵滅氛真經

道藏目錄詳注卷之四 十

言靖居符天體道顯神至德二相即
本清法等三事皆以忠孝為愛為主

太平頌書經 與演范經同卷

言貴賤乘福損益興廢原理
現得失與禍同異愛憎等篇

洞玄靈寶左玄篇 卷一之四

古大道金門玉經高大經部
品第無上至要道術等篇

上清太玄鑑誡論 一卷

法符山一居太玄子說 云大道寂寂無形寥寥
無象元和洞人法之元玄微象天地之外自然生
無其字妙
理等法

枯字號計十卷

無上秘要 卷一之二十

內三洞四輔集受論玄運
帝王修真養生保壽本道

猶字號計十二卷

無上秘要 卷二十一之三十二

山經宮室三景宮府真靈治所正一炁治三寶
真文天書三皇靈寶符劾上清神符九天生神經
文所出諸
品文集

無上秘要 卷三十三之四十七

子字號計九卷

訓授傳受師品事師稱修學品修
道德品校消品法譜稱品目

比字號計九卷

無上秘要 卷四十八之五十九 內受持齋戒諸品
道藏目錄詳注卷之四 十一
文集

兒字號計九卷

無上秘要 卷六十之八十八

內論事誡亲朝虛靖山居道俗尸
解身形等品皆入曲修解要術

孔字號計九卷

無上秘要 卷八十九之一百

言說妖仙真形
各天書品目

懷字號計十卷

三洞珠囊 卷一之十 唐翊客王懸河修

兒字號計八卷

雲山集 卷一之十

知命真人姬志真集　集中詩賦歌論四記雜文大率以演暢眞風闡述隱柔爲主

第字號計八卷

仙樂集卷一之五

神山無爲觀縛長生到處玄道詩辭歌頌

漸悟集二卷　眞吉山馬丹陽集　詩詞歌曲

草堂集一卷　五峯白雲王先生集　詩詞歌曲

同字號計二卷

自然集一卷　譚詞

鳴眞集一卷　玄盧子集　詩詞

葆光集三卷

道藏目錄詳註卷之四　二十二

清和尊人尹志平述　觀集中詩歌詞頌前正性情明招夫主之信戒權謀止殺保守柔弱寶慈儉去奢泰至眞至樂至美教化普施眞人詩神深得之矣

西雲集三卷　洞明子譚　詩詞

勿齋先生文集二卷

新鴈門士右街鑒義主首教門公事關皇曲楊至質譔

氣字號計十卷

洞玄金玉集卷一之十

眞吉無爲清淨真人馬丹陽述　詩詞歌曲

建字號計七卷

丹陽神光燦一卷

丹陽馬玄淸　詩文百首併歌詞楊柚拜五相聲第云開悟眞集二卷　錦屏山道士于李先生集　詩歌詞頌

雲光集卷一之四

聖水王玉陽王玄一述　詩歌詞頌皆見性了道之詩

玄字號計十卷

重陽全眞集卷一之十

終南重陽子王嚞撰　集中詩章詞曲頌贊文大率謂人道難逸世緣息慮凝塵超初之靈物見真卿之妙性識本來之面目歸之於眞常踐之於妙道也

天字號計九卷

重陽全眞集卷十一之十三　終南山重陽子二嚞集

道藏目錄詳註卷之四　二十三

重陽教化集卷一之三

終南山重陽眞人詩文傾弘正教闡揚家風此以語錄詞頌表為文章而起道述人席有覺悟況以吟詠生活本是眞人風時兼此岡無一字虛凡衆共吟咏風月有無用之空言也

重陽分梨十化集上下二卷

此集載南山重陽眞人居升陽馬自然家結庵以神事之益重陽與人欵升陽夫婦連修持棄家緣歸寧并爲雲水遊共勿夫婦易心也眞人曾錄寄百日百盂冬陽吉場混集今升陽會之每十日集一梨分送於大婦自兩梨至五十梨每五日又增千梨各六枚及重陽入道天堂地獄十化大衆聞善勸之事分述而作詩詞或說百日陽壽之年分述天地陰陽奇編之數可謂生死之候由是發悟累世夫婦修習新道馬此集皆玄教之理衆集得三百餘篇名之曰分梨十化

重陽金關玉鎖訣 修南山重陽眞人撰 一卷
重陽受丹陽二十四訣 論修養升法 一卷
馬自然金丹口訣 與王鎮訣三篇同卷 一論性命玉理

友字號計十二卷

長春子磻溪集 卷一之六 捷雲長春子丘處機撰
內詩詞歌曲其中有言處字者可以音聲讀而洗塵證也
譚先生水雲集 三卷 龍谷山長眞子譚處端述
詩頌詞章雜文百篇并論說語錄警悟世人皆包羅妙用啟揚眞宗引人歸善其有益於詩
太古集 卷一之四共三卷 廣寧子郝大通撰
內詩歌賦序文共一十五篇分爲三帙其眞人之語錄宏闡道妙獨立超聖代之妙言也
道藏目錄詳注卷之四 二十四

般字號計七卷

孫眞人千金方目錄 二本
目錄一通編次論針艾之法脈證之候飲治之宜治婦人而次嬰孩諸病而後中風傷寒通有清濁水陸士穀之新五石之毒備急之方養性之術總爲二百二十二門合方論五千三百有奇不十全可驗四難兼包厚德通於千金遂方傳於百代
孫眞人千金方 卷一之五

分字號計十一卷

孫眞人千金方 卷六十九
切字號計十一卷
孫眞人千金方 卷二十之三十

磨字號計十卷

孫眞人千金方 卷三十一之四十
箴字號計十卷
孫眞人千金方 卷四十一之五十
規字號計十卷
孫眞人千金方 卷五十一之六十
仁字號計十卷
孫眞人千金方 卷六十一之七十一
慈字號計十一卷
孫眞人千金方 卷七十二之八十二
道藏目錄詳注卷之四 二十五
隱字號計十一卷
孫眞人千金方 卷八十三之九十三
眞人諱思邈京兆華原人七歲就學日誦千言弱冠談於太山白孝道成眞箱窺秘書曾服龍千得龍宿緣方二十首歷試諸方皆若神效後晉千金方百卷備龍治方於其內
側字號計十一卷
治疫仙方 卷一之十一有像

大字號計十卷

法海遺珠卷一之十　神霄經旨神霄大雷等法

秦字號計十卷

法海遺珠卷十一之三十三　內秘訣雷法總論等諸法

誰字號計十一卷

法海遺珠卷三十四之四十四　起天罡法　通用等法

節字號計十三卷

道藏目錄卷之四　二十六

法海遺珠卷四十五之五十六　紫微玉音召雷太法大成武當大法趙時期　神霄天君關神六一使者殿神等雷符法

太清部

義字號計十一卷

太上感應篇卷一之十一　李昌齡傳　鄭清之贊

旅字號計十二卷

太上感應篇卷十二之二十三　李昌齡傳　鄭清之贊

退字號計十卷

太上感應篇卷二十四之三十　李昌齡傳　鄭清之贊

太上老君中經二卷

太上老君清靜心經論清靜心源

太上老君說上七滅罪集福妙經與心經同卷

顛字號計十二卷

鬻子二卷　華州鄭縣尉逢行珪註

鬻子楚人名熊周文王之師也著書二十四篇號鬻夫道鉅論事關成帝之業混論剖析之是書雖卷軸不全而其門可見矣　上中下同卷

公孫龍子上中下同卷

趙人公孫龍六國時辯士也集中有白馬等辯

尹文子上下同卷

尹子關於周之尹氏齊宣王時人也論大道上下篇多所論論

道藏目錄卷之四　二十七

子華子卷一之十共五卷

子華子晉人也著書二十四篇

鶡冠子三

鶡冠子楚人也著書十有六篇其論雜黃老刑名之學

沛字號計十三卷

鬻子卷一之十五　墨翟著書七十一篇

匪字號計十卷

韓非子卷一之十二　韓非者韓之諸公子也著書五十五篇十萬餘言皆刑名法術之學而歸於黃老也

廣字號計九卷

亭非子　卷十三之二十

黃石公素書　一卷

張大覺看　其書上有道德治國之行中有全身保命之術次有霸業匡邪之理備而無遺

黃石公素書　一卷　魏晉註

性字號計八卷

孫子　卷一之八

晉梁李筌杜牧陳暐賈林梅堯臣杜佑　嚴頵王晳何氏十家註解皆言兵法

靜字號計六卷

孫子　卷九之十三

孫子遺說　魏武帝裴談兵

道藏目錄　卷之四　二十八

惰字號計九卷

天原發微　卷一之九　晉薛龍雲龍景翔編著

言太極動靜辯方玄渾分二析五觀象太陰象緯少陽少陰天極等論

逸字號計九卷

天原發微　卷十之十八　晉薛龍雲龍景翔著

言蔡仲默洪範皇極內篇數先後二中數原起解疑化等論

心字號九卷

太玄經集註　一之六　楊雄子雲著

經十多所　楊理參解

動字號計十一卷

淮南馮烈解　卷一之十四

神字號計九卷

淮南馮烈解　卷十五之二十三

疲字號計八卷

淮南鴻烈解　卷二十四之二十八

淮南王名安爲王長子也起書述七君淡泊無爲知虛守靜出入經道言其大也則含天載地說其細也則淪於無垠及古今治亂有亡禍福也閒謹環奇之事其義也蓋其文也宕物事其領要所不載然其大較論之於道名曰鴻烈解也

抱朴子內篇　卷一之六　稚川子葛洪著

守字號計十一篇

道藏目錄　卷之四　二十九

抱朴子內篇　卷七之二十

內篇論仙道金丹至理微旨寒輕禁忌消息明古仙藥餌極言動求雖應黃白登涉地祇退覽祛忌等篇二十篇皆神仙方藥鬼怪變化養生延年謫邪却禍之事屬道家

抱朴子別旨　與內篇同卷

真字號計十二卷

抱朴子外篇　卷一之三十七

抱朴子外篇　卷三十八之五十

外篇言嘉遯逸民勗學君道崇教貶俗刺世疾貪理務正貴賢任能欽士用所交擇倫隱淑才任命名實滿盈行誡訟過誡疾諺誡惑刺騶百里嘉正鈞世酒誡尚博漢過吳失守若安貧仁則將

翊聖保德真君傳 卷 宋 王契真 編
記載翊聖保德真君（即玄天上帝）修道成仙事蹟
太上說北帝伏魔神呪經 一卷
太上說北帝伏魔神呪經 一卷
太上說北帝伏魔神呪經 一卷

醮三洞眞文五法正一盟威籙立成儀一卷

物字號計十一卷

太上玄天眞武無上將軍籙一卷

高上大洞文昌司籙紫陽寶籙三卷

太上北極伏魔神呪殺鬼籙一卷

太上正一延生保命籙一卷

太上正一解五音呪詛秘籙一卷

正一法文經章官品卷一之四

意字號計十二卷

高上神霄玉清眞王紫書大法卷一之十二

總序道法源元神霄大法去三尸法雷部文大
護身戰鬼伏魔法神府祕法煉度諸階法

移字號計九卷

道法會元卷一之十二

目錄一卷總計二百六十八卷清微宗旨清
微符章經道清微關鍵內旨清微天寶玄經

堅字號計十一卷

道法會元卷十三之二十三

玉宸五雷符印玉宸煉度符法煉度內旨
煉度科儀清微齋法發遣科文文移符關

持字號計十二卷

道法會元卷二十四之三十五

法術海十五雷大法宗科儀清微道法上清龍
天通明清虛大法玄樞玉訣秘旨清微觀時大法

雅字號計十卷

道法會元卷三十六之四十六

上清紫庭秘法上清武春烈
雷大法馬溫殷趙等神符法

操字號計十卷

道法會元卷四十六之五十五

上清神烈飛捷五雷大法
祈雨祈雪遣瘟疫等法

好字號計九卷

道法會元卷五十六之六十五

上清玉府五雷大法高上神霄玉樞頓勅五雷大
法祈禱驅治兼天干地支起雷罡煞方位等法

爵字號計九卷

道法會元卷六十四之七十五

雷霆綱目雷說雷霆玄論玉符寶文八段錦白玉
蟾玄珠歌虛靖天師破妄章天書雷篆等秘

自字號計七卷

道法會元卷七十六之八十二

火府汪眞君雷霆奧旨雷霆妙契雷霆契勘敕火
律令鄧天君大法負風猛吏辛天君大法火雷役
兵者
大法

靡字號計十卷

道法會元卷八十三之九十二

先天雷晶隱書先天一炁雷法雷霆六一天喜使
者祈禱大法九天雷晶等章一炁雷機先天祈禱

都字號計十一卷

道法會元卷九十三之一百三

雷霆三要一悉大雷使者大法雷霆火[illegible]
秘法雷霆飛捷使者大法雷霆碧霄雷祿雨大法
上清金闕五雷新錄秘法雷霆鐵鎖
召雷致雨符秘五雷新錄行持秘法

邑字號計十卷

道法會元卷一百四之一百十三

高上玉霄三五混合都天大雷頂書混元玄書洞
神玄書大法帝令寶珠五雷新錄大法五嶽妖星
符

華字號計十一卷

道法會元卷一百一十四之一百二十一

太極神雷聽書萬昌
火府烏陽雷師秘法

夏字號計八卷

道法會元卷一百三十二之一百三十三

太上三五都陽鐵面火車五雷大法九州社令雷
雷大法九州社令雷法九州社令陽雷大法雷霆
萬無年月樞機北真水部飛火奉
雷大法不匝水府起風雷雨法

東字號計七卷

道法會元卷一百三十三之一百三十九

太乙真雷霹靂大法大
九天東陽雷霆大法

西字號計七卷

道法會元卷一百四十之一

二字號計九卷

道法會元卷一百四十七之一

洞玄玉[illegible]雷霆大法混元
六天妙道一炁如意大法

京字號計八卷

道法會元卷一百五十六之一百六十三

天蓬伏魔大法內有
遣將召神還魂召神法

背字號計九卷

道法會法卷一百六十四之一百七十四

上清天蓬伏魔大法
混元飛捷伏魔大法

邱字號計八卷

道法會元卷一百七十一之一百七十八

上清靈寶五元素府玉冊大法元應太皇府玉冊
元皇洞天府玉冊九府太皇府玉冊元和運教府
玉冊元素元
輝府玉冊

面字號計九卷

道法會元卷一百七十九之一百八十七

上清五元玉冊九
靈飛步章奏秘法

洛字號計十卷

道法會元卷一百八十八之一百九十七

元乙六甲雷公大法太乙六甲通神四極秘法神
雷招法太乙火府內指法元一五六甲祕神天罡
五雷
太法

浮字號計十卷

道法會元 卷一百九十八之二百一十

神霄金火丁大法金火天丁神霄三元火鈴歌
金火大丁服氣榮衛金火天丁玉神華關雲策玉
陽奈鄉內旨太
極先翁施食法

渭字號計十一卷

道法會元 卷二百一十一之二百二十一

天丘主無大法中天總制飛星活罪天罡大法廣
靈自化陳將軍秘法玉旨乾元丹天雷法元皇月
字秘法九天玄女籠告秘法掌庭迎侍補顯大法
神霄隨證大法神霄遣證送紅儀神霄遣瘟治病

道藏目錄 卷之四 三十六

一秘
訣

據字號計十卷

道法會元 卷二百二十二之二百三十一

正一呼神聖印火犀大仙考召秘法上清都統馬
正一呼神聖印火犀大仙考召秘法金臂關光火犀大仙正一靈官馬
元帥攝邪秘法金臂關光火犀大仙正一靈官馬
元帥秘法雷霆火府朱帥考邪大
法靈官陳馬朱三帥考召等法

涇字號計八卷

道法會元 卷二百三十二之二百四十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

宮字號計八卷

道法會元 卷二百三十四之二百四十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷二百四十六之二百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

商字號計九卷

道法會元 卷二百五十一之二百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷二百六十一之二百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

角字號計十卷

道法會元 卷二百七十一之二百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷二百八十一之二百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷二百九十一之三百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

徵字號計十卷

道法會元 卷三百一之三百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百一十一之三百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

羽字號計十卷

道法會元 卷三百二十一之三百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 三十七

道法會元 卷三百三十一之三百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百四十一之三百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百五十一之三百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

盤字號計六卷

道法會元 卷三百六十一之三百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百七十一之三百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百八十一之三百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷三百九十一之四百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 三十八

道法會元 卷四百一之四百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百一十一之四百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百二十一之四百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百三十一之四百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百四十一之四百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百五十一之四百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百六十一之四百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百七十一之四百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百八十一之四百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷四百九十一之五百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 三十九

道法會元 卷五百一之五百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百一十一之五百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百二十一之五百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百三十一之五百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百四十一之五百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百五十一之五百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百六十一之五百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百七十一之五百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百八十一之五百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷五百九十一之六百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十

道法會元 卷六百一之六百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百一十一之六百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百二十一之六百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百三十一之六百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百四十一之六百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百五十一之六百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百六十一之六百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百七十一之六百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百八十一之六百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷六百九十一之七百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十一

道法會元 卷七百一之七百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百一十一之七百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百二十一之七百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百三十一之七百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百四十一之七百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百五十一之七百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百六十一之七百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百七十一之七百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百八十一之七百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷七百九十一之八百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十二

道法會元 卷八百一之八百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百一十一之八百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百二十一之八百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百三十一之八百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百四十一之八百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百五十一之八百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百六十一之八百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百七十一之八百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百八十一之八百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷八百九十一之九百

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十三

道法會元 卷九百一之九百一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百一十一之九百二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百二十一之九百三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百三十一之九百四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百四十一之九百五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百五十一之九百六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百六十一之九百七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百七十一之九百八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百八十一之九百九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷九百九十一之一千

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十四

道法會元 卷一千一之一千一十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十一之一千一十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十二之一千一十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十三之一千一十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十四之一千一十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十五之一千一十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十六之一千一十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十七之一千一十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十五

道法會元 卷一千一十八之一千一十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千一十九之一千二十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十之一千二十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十一之一千二十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十二之一千二十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十三之一千二十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十四之一千二十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十六

道法會元 卷一千二十五之一千二十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十六之一千二十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十七之一千二十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十八之一千二十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千二十九之一千三十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十之一千三十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十七

道法會元 卷一千三十一之一千三十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十二之一千三十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十三之一千三十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十四之一千三十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十五之一千三十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十六之一千三十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十八

道法會元 卷一千三十七之一千三十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十八之一千三十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千三十九之一千四十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十之一千四十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十一之一千四十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 四十九

道法會元 卷一千四十二之一千四十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十三之一千四十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十四之一千四十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十五之一千四十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十六之一千四十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十

道法會元 卷一千四十七之一千四十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十八之一千四十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千四十九之一千五十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十之一千五十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十一之一千五十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十一

道法會元 卷一千五十二之一千五十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十三之一千五十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十四之一千五十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十五之一千五十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十六之一千五十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十二

道法會元 卷一千五十七之一千五十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十八之一千五十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千五十九之一千六十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十之一千六十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十一之一千六十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十三

道法會元 卷一千六十二之一千六十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十三之一千六十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十四之一千六十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十五之一千六十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十六之一千六十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十四

道法會元 卷一千六十七之一千六十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十八之一千六十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千六十九之一千七十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十之一千七十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十一之一千七十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十五

道法會元 卷一千七十二之一千七十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十三之一千七十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十四之一千七十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十五之一千七十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十六之一千七十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十六

道法會元 卷一千七十七之一千七十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十八之一千七十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千七十九之一千八十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十之一千八十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十一之一千八十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十七

道法會元 卷一千八十二之一千八十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十三之一千八十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十四之一千八十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十五之一千八十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十六之一千八十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十八

道法會元 卷一千八十七之一千八十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十八之一千八十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千八十九之一千九十

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十之一千九十一

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十一之一千九十二

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 五十九

道法會元 卷一千九十二之一千九十三

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十三之一千九十四

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十四之一千九十五

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十五之一千九十六

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十六之一千九十七

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道藏目錄 卷之四 六十

道法會元 卷一千九十七之一千九十八

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十八之一千九十九

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

道法會元 卷一千九十九之二千

正一玄壇六陰真一野鶴神雷法青微西靈崇明月
華大法正一玄壇金輪如意大法雷霆三五火車
靈官王元
帥秘法

上清靈寶大法卷十九之二十七

上清靈寶大法目錄一卷

上清靈寶大法卷一之九

上清靈寶大法卷十之十八

畫字號計九卷

上清靈寶大法卷十九之二十七

彩字號計九卷

上清靈寶大法卷二十八之三十六

仙字號計九卷

上清靈寶大法卷三十七之四十七

丙字號計十卷

道門定制卷一之十

道藏目錄卷之四 三十九

上清靈寶大法卷四十三之五十一

圖字號計七卷

上清靈寶大法卷五十二之六十

寫字號計九卷

上清靈寶大法卷六十一之六十六

奇字號計六卷

道藏目錄卷之四 三十八

上清靈寶大法卷六十一之六十六

上清靈寶大法卷十四之二十三

驚字號計九卷

上清靈寶大法卷二十五之二十二

飛字號計九卷

上清靈寶大法卷三十四之四十二

默字號計十卷

舍字號計九卷

道門科範大全集卷一之二十四　眞威宋主把老
度謝定
北日本命保文昌注解科儀道場儀頒行
新雷道場科儀清安星燈儀禳災病儀

侑字號計十卷

道門科範大全集卷二十五之四十五
承飼升章大醮儀普火禳灾說戒儀誓火禳
灾儀安宅解犯儀安宅解犯儀方儀謝罪儀

啓字號計九卷

道門科範大全集卷四十六之六十七
眞武靈應大醮儀南北二斗同壇醮儀解禳星運
儀北斗延生消災儀北斗延生拜懺儀北斗延生
道場等儀

道藏目錄詳注卷之四　甲十

甲字號計十二卷

道門科儀大全集卷六十八之八十七
道士修真消災儀儀式十方懺儀土府品化儀度
煉神道場儀東嶽儀演度科儀三朝儀方儀
金寶榮神六齋等儀

帳字號計八卷

道門通教必用集卷一之九
君式篇問講篇觀察篇虛
篇佐證證學篇辨惑篇結思

對字號計十卷

太上[illegible]真秘要卷一之十有銜印圖像　洞微法師
上清[illegible]書骨髓靈文鬼律玉格戒傳度五嶽生天
玄論靈寶[illegible]照推古錄法太上正法禹步斗罡掌目

誦法圖文罪福報應
病符并天醮祈謝法

太上總眞秘要卷一之十有銜印圖像
鶴正陳邪表　鬼召出
天心正法上清靈寶大法靈文

搥字號計十一卷

正一論　論正一宗旨

全眞坐鉢捷法　與正一論同卷有圖
觀陰陽消息之理配水火明
吸之機默運周天胎安玄牝

太平御覽三卷

言道教神仙眞人天官神人鹿俯辰巳至柳宿鶉
火孫權孫亮友傳殺妻劈棺傳權烏程侯等
論

道藏目錄詳注卷之四　甲十一

道教授神決一卷
總辨教有數條一古教編第惟崇法脈冠勢主尊
法尺法劍方錄帝鑑真訣法令籙檄雲篆等儀
道門十規一卷　正一訓教道合無爲真元范真
一曰道教源流二曰道門經籙太上三洞品級
三曰生圖升謝入道之本四曰齋法行持乃上
古領天師祭之事五曰通法傳籙六曰住持氣神
七曰靈水參訪入曰立觀度人九曰金敷田福多
日宮觀儀範等條

重陽立教十五論一卷
第一論住庵二論雲遊三論學士當四論合藥五論
蓋造六論道伴七論打坐八論存心九論煉性十
論五蕊一十論飲十二論聖道十三論九
三界十四論養身之法十五論證九世

全眞清規一卷　趙江春編清玄子陸道和編集

清淨規式等收次序滿方證名空門戒
服坐針規示相師則備全真證用等明
太上出家傳度儀一卷　崇德編真大師賈善淵集
三洞修道儀一卷　朔南衆元元孫夷中集
言老壇盤帳羅布四面盡三清神將自正一大開
先有七等錄有一百二十階列有二十四向神符
有一千二百餘戒有一千二百戒仍以四輔真經任之
傳授經戒儀注訣一卷
有序次紀法傳授請法請師保法經書法書表法
書三師傳法請信物法衣服法諸師授訓法共一十三
隸字號計九卷
正一脩真略儀
道藏目錄　卷之四　四十二
言受道經戒保服
籙文行行大旨
太上洞玄靈寶三洞經誡籙禪日曆
三洞弟子清齋觀
道士張萬福譔
傳授三洞經戒法籙略說二卷
言授持三洞經文
各有規戒條目
正一法文法籙部儀有衍　我錄稽法授籙高法等
正一法文太上外籙儀
內有事神行戒立功求進
進賀薦德贖罪謝恩等則
受籙次第法信籙有衍
十三世孫梁武陵王府參軍表耕
撰　內容二十八衍二十四治

洞玄靈寶道士明鏡法
內言鑑形觀
志思神之法
洞玄靈寶課中法　與明鏡法同卷有圖
紫虛錄文儀凡受正一籙中禁咒
法籙者課名其籙所神各階互異
太清玉司左鏡秘要上法　洞山真人授歌漢文
筮字號計十卷
三洞羣仙錄　卷一之十　正一道士陳葆光撰集
言上古大羅天仙始自盤古以及陰代
飛昇經天神仙真人等第分為三洞
設字號計十卷
三洞羣仙錄卷十一之二十　正一道士陳葆光撰集
道藏目錄　卷之四　四十三
席字號計八卷
三十代天師虛靖真君語錄　卷一之七共二卷
內心說開壇法語大道歌
并諸歌詩詞盡道精微
沖虛通妙侍宸王先生家話　通妙侍宸真人王長源
言道法由之於內然後用之
於外祖述雷霆本同一源
虛靖沖和先生徐神公語錄二卷
天慶觀道士苗希顏集
乃真人顯道王語
靜於玄問
內有數節可助淨觀清淨經血湖之外有真身
忽衰樂愛惡欲之外有真性實然無念實然無
道上心傳有圖

言先天
[illegible]道法合一之旨
雷法議玄篇 元虛真人萬宗師撰 言修玄秘訣
鼓字號計九卷
老子微旨例略 錄道德源流
眞仙直指語錄 二卷
海天秋月道人玄全
千葉遺性至命要語
羣仙要語纂集 二卷
夫五福七真之語
皆演性修命要二
諸眞內丹集要 二卷
還初道人董德寧編 集中文
邋遢仙始大道歌玄機畫訣
道藏目錄詳註 卷之四 四十四
龍虎精微論 論陰陽
三要達道篇 論耳目口外三要不漏則精氣神內三
六根歸道論 [illegible]等三篇同卷
言心正乎內者正乎外養悟息機
致虛守靜六次第走大道依歸
慈字號計八卷
意林 老一之五 撫州刺史嚴叔倫撰
扶風馬總元會編 述諸子百家事
握千卷又述十代興亡論一帙
莊列十論 太學教授李元卓著
莊周夢蝶論 莊丁解牛論 藏舟山於壑澤論 [illegible]
生忘論 季成問壺子論 梁周得玄珠論莊子 [illegible]
梁論若愚者隱智論 古之
道術論 宋先子論老聃

離峯老人集 一卷 詩集
吹字號計九卷
北帝七元紫庭延生秘訣 有符
內有北帝七元真形圖若
人帶佩之大集福處也
鄧天君玄靈八門報應內旨 有圖
天君降筆謂書玄靈八門內旨掌上六十甲
子秘訣其旨乃九宮通用八門直日報應占
九天上聖秘傳金符經 有一 內係選擇
天皇太乙神律遁甲經 與金符二經同卷
奇遇遁吉
神方術
上清修身要事經 有符
道藏目錄詳註 卷之四 四十五
內有捉三尸斬七魄碑惡
蓬矢厭魅觀鬼魅等法
正一法文修真要旨 內有服日月光芒之法
洞玄靈寶真人修行益年益算法 內有太上理身守一之訣
三洞道士居山修煉科 有符 內有服氣諸法
正一天師告趙昇口訣 授以五芽真符
玄和子十二月卦金訣
凡習靜之日按十二月卦
無臨天罡行次符之法
笙字號計十一卷
雨暘氣候親機 有圖
占天罡北斗機訣白虎經
無量壽佛消災吉祥陀

盤天經 古佚硃書

道法宗旨圖衍義二卷有圖

盤座印持正氣圖卷
治事希賢師法衍義

洞玄靈寶五感文

內五感文乃是道士修六
齋之法皆出三洞大經

靈書肘後鈔 內有禹步之法

玄壇刑誤論 論後予製若干集

玄壇啓訣有十二品論道門非壇
入請設威儀教化法式等論

五符真形序論 東方朔述

高上神霄宗師受經式

道藏目錄 卷之四 四十六

內有受經應用儀範靈寶未
曉經王御術符籙等儀

太上洞神三皇傳授儀次圖真官錄等儀

太上洞神行道授度儀言功等訣

陛字號計九卷

胡聖保德傳 三卷 宋仁宗御製胡聖應保德慶佑
德傳序

廬山太平宮採訪真君事實 卷一之七共六卷

有歷代褒封錄
記碑文事實

階字號計十卷

太上正一法文經護國無海品

設大齋無供品本命救精五方鎮解金錢術
錫福安神度亡具儀回教陳以告高清聖衆

元辰章醮立成儀二卷有圖 壇圖注章信等儀

六十甲子本命元辰曆 有六十甲子紅簿

太上洞神洞神呪治病口章 禹靈章也

上清經秘訣 內思神合真之訣

靈寶煉度五仙尸靈鎮神黃籙章法 傳度安鎮血法

太微結事真文法 與上清經三經同卷

上清黃書過度儀 有圖 科儀

太上洞玄靈寶二部傳授儀 正一教科文

洞玄靈寶八節齋宿啓儀 正一教壇經儀

洞玄靈寶攝召北鄧鬼魔赤書玉訣

道藏目錄 卷之四 四十七

未著一帙乃
學道之要領

納字號計九卷

四聖真君靈籤 內四十九籤有陰靈初世格言

玄真靈應寶籤 三卷 九十九籤

大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤 內九十九
洪恩靈濟真君籤 內六十四籤

靈濟注生堂靈籤 缺

扶天廣聖如意靈籤 內一百二十數

護國嘉濟江東王靈籤 內一百數

陛字號計八卷

葛仙翁肘後備急方　卷一之八

內方三卷一百一方上卷三十五首治內病中卷三十五首治外發心病下卷三十一首治雜物所苦病又三卷

一百一方

丹字號計十卷

海瓊白真人語錄　卷一之四

掌室道士薛道光編　論道法精微

海瓊問道集

內收瑞玄問疑秘論隱山文釋光寂圓悟等篇論性命真機

海瓊傳道集　內金丹附室藥物等圖

清和真人北遊語錄　卷一之四

道藏目錄詳註　卷之四　四十八

弟子陰志堅編　性命雙修大清淨至言

靜字號計五卷

峴泉集　卷一之五　耆山無爲真人張宇初譔

峴泉集中所著申道旗本太極河圖原性諸篇義理之玄通明窔之精微議論之閎肆其於天地造化山川人物靡不該貫

制度靡不詳具

疑字號計七卷

峴泉集　卷六之十五　無爲真人張宇初譔

內清詞意普詮文集詩歌辭賦等篇總其詩也達而幽遠文其教也贍而典雅綺麗清新得天趣自然之妙可謂兼勝且美矣

星字號計十卷

太上大道玉清經　卷一之十

和起品世界品慈悲成序品說成科品慈悲方法通清幽宮品三元品八節品齋成品解靈品滅魔品道化四天品幽陵品法印等品皆大乘妙道無所不貫

右字號計九卷

洞神高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經　一卷有符

高大洞雌一真經者推是道引神津通微靈源保固榮房潔明泥丸攝養太一關釋三關守鎮七轉安和元神誦持

畏魂名列上仙

洞真太上素靈洞元大有妙經　一卷有符

此經精演三洞之府總御萬真之源秘在九天之上大有之宮金臺玉室素靈房中刻玉爲簡以撰其文金檢玉字以明其篇混化三洞變生上元中綠十絕虛生之天下理萬炁則無幽不關也

道藏目錄詳註　卷之四　四十九

洞真上清青要紫書金根衆經　上下二卷有符

紫書妙訣乃衆經之要秘九天之上書八會之隱文也

洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經　一卷有符

內有布置飛斗之法

洞真上清開天三圖七星移度經　上下二卷有符

內發生度厄保仙上法

洞真太上三元流珠經　一卷有符

內有上清真人馮先生口訣

洞真西王母寶神起居經　一卷有符

通字號計十一卷

洞真太上八素真經精要三景妙經 一卷
有服元斗九皇玉
按五方五星等名
洞真太上八素真經修習功業妙訣 一卷
內存神禮拜持
念修習之法
洞真太上八素真經三五行化妙訣 一卷 缺
洞真太上八素真經服食日月皇華訣 一卷 有符
依服日月精華
三景之法
洞真太上八素真經登壇符札妙訣 一卷 有圖 缺
洞真太上八素真經召役入定妙訣 一卷 占領入
洞真上清龍飛九道尺素隱訣 一卷 有符

道藏目錄 卷之四 五十
內有白羽黑
飛龍玉符隱法

洞真太上三元素語玉精真訣 一卷 有符
太是訣者理命長術靈
網被幽仍有符圖咒訣
洞真太上八道命籍經 上下二卷
一名八道命籍一名八關一名八開
此文討於靈都紫府之內錄事曲籍之房也
太上九赤班符五帝內真經 一卷 有符
元始仙之士或遊行川澤棲居山谷當佩此靈文
尊靈侍衛如不帶之則山靈六虎試取其首萬害
自生終不成仙之術
結誓剋罪帝君也
廣字號計十卷
洞真太乙帝君大丹隱書洞真玄經 一卷 有符

此經乃大洞之法宜用經訣密呼神
名其志誠精思到者立有感驗也
洞真上清神州七轉七變舞天經 一卷 有符
內有飛神吞
吁召萬神法
洞真太上紫度炎光神元變經 一卷 有符
洞真太上神虎玉經 有符
洞真太上神虎隱文 與神虎玉經同卷
洞真太上紫文丹章 有符 一名九天玉清綱章隱
文
洞真太上金箱虎符真文經 有符與紫文丹章同卷
洞真太微金虎真符 一卷 有符 有關神虎符語落
等符係之都號造道

道藏目錄 卷之四 五十一
洞真八景玉錄圖隱符 有符與太素玉錄同卷上相
有童君撰
洞真太上蒼元上錄 有符
此錄一名太清月文一名玉鏡寶章又名金書瑋
字又名蒼洞神文又名玄覽真錄又名鳥山經又
名金生
篇文
洞真太上上皇民籍定真玉錄與蒼元上錄同卷
定真玉錄乃自然之文若能
之者心事道生魔無干試
洞真太上紫書錄傳 一卷
太上夫人所傳徐文始先生一
名五隱六妙三九正一諸旨
洞真黃書 一卷 有符
大度黃書八萬二
十四神人名諱

內字號計十卷

洞真太上說智慧消魔真經 卷一之五有符
真業玄英高尊已可以還形起死經符除害
書六天之鬼魂制百妖之變者宜誦此

洞真太上道君元丹上經 一卷有符
靖經乃虛素上篇至道高
妙不非中仙所可得聞

洞真金房度命錄字週年三華寶胞內真上經 一卷有符
此經乃高上之玉章大帝之重寶分一
形之內通理百關鍊之百過內化昇仙

洞真太上上清內經 一卷有符
此經錄太上三
元君之寶訣也

洞真太上丹景道精經 一卷 言道理

道藏目錄詳註卷之四 五十二

洞真太上青芽始生經 內有修真五生寶圖

洞真三天秘訣與青芽始生經同卷

左字號計九卷

洞真太上飛行羽經九真昇玄上紀 一卷 附玄至
真隱語

洞真太上太霄琅書 卷一之十 紫微夫人撰
三乘要用瓊章智慧罪根隨資行寶齋戒奠訣智
學禁忌雜說修行大乘行業行道去來等階信位
修行
漸次

洞真太上開天龍蹻經 卷一之五
黃帝問寧君天地神
仙氣候機軸之說

承字號計十一卷

上清太上玉清隱書洪應神慧高玄真經 一卷有符
列行萬訣
役景之法

上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書 一卷有符
隱書內有高上玉清神
石隱經納文制鬼奇文

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書 一卷
此經乃高上之訣辭玉帝之玉章有洞之內景重
之關隱寶之房封以丹經之篇秘以雲錦之囊自
非真仙之名帝圖玉錄
者亦不得聞此經也

道藏目錄詳註卷之四 五十三

上清高上金元羽章玉清隱書 內有五帝大魔隱諱

上清丹景道精地八術經 上下二卷有符

上清九天上帝祝百仙名經 內有印訣內諱

上清七靈玄紀經 與百神內名經同卷

上清太上迴元隱道除罪籍經 一卷
內係太上隱元所說法用
六甲之旬六丁之日誦法

上清太極真人撰所施行秘要經 一卷 內有檢
上清內真智慧觀身大戒文 一卷 切近身心要戒

上清元始譜錄太真玉訣 一卷有符 內言三惡等
門

明字號計十卷

上清天罡三圖經一卷有像
內有七星移度之
道上招玄保寂心幽居長生秘術
上清河圖內玄經上下三卷有像
玄經內有太乙秘諱九皇
寶籙符籍圖雲章等秘
上清迴神飛霄登空招五星上法經
內有隱室
景諱神之法
上清化形隱景登晨保仙上經與五星上法經同卷
內有隱景之道存至人節之日八帝
遊會之時行之神明交會元炁自生
上清迴曜飛光日月精華上經
飛景藏光存
情服華之道
道藏目錄 卷之四 三六四
上清素靈上篇與日月精華上經同卷
上清高上玉晨鳳臺曲素上經一卷有符像
內有九天鳳文愛氣之曲玄丘太
真書九天自然之炁結而成焉
上清外國放品青童內文上下二卷有符
內有高上入國隱元內文六國品
錄高上九玄三十六天內音等符
上清諸真人授經時頌金真章一卷
內有金章一十二篇皆萬靈
之內讚威宮錄之隱名也
上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章一卷
既字號計十卷
上清太上帝君九真中經上下二卷 太虛真人南
嶽上仙赤松子傳

上清太上九真中經降生神丹訣一卷 存神煞法
上清金真玉斧八景飛經一卷有符 上相青童君
內有金真玉光太上隱書此經詞經呪皆有
招靈攝魂之符佩之辟邪日遊太和神路也
上清王帝七聖玄紀迴天九霄經一卷有符
此經乃七聖所撰上玄之章素高皇之結
於玉篇寶書上之垂化歃紋於華房地
上清太上黃素四十四方經一卷
此經係神仙上道科條九
四十四方總為黃素之書
上清明堂玄丹真經一卷有符像 有呪三神法
上清九丹上化胎精中記經一卷有符
內有上化九丹湯靈之符胎養神之符三
關十二結胞胎內符九丹滋精保命等符
道藏目錄 卷之四 三六五
上清太上元始混光金虎鳳文章寶經一卷有符
內有上隱書神
地皇原章等符
上清太乙帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣一卷
有符
集字號計九卷
上清洞真天寶大洞三景寶籙上下二卷有符
內有金虎符籙圖大
小元錄符象處大
上清三境玉清隱書訣錄一卷有符圖 內有雲飛
隱書圖錄
上清元始高上玉皇九天譜錄一卷有符
上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元錄
一卷
有符

上清高聖太上大道君洞真金元八景玉錄一卷
此錄乃太上八素隱書
上清洞天三五金剛玄籙儀經一卷有符像
言金剛乘天降魔之法
上清瓊宮靈飛六甲籙法一卷有符像 內服六甲之
上清曲素訣辭錄一卷有符像
太極左宮真人撰一名九天眞玄女大書
墳字號計七卷
上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄錄 上中
卷有符 論龜山即龍山也乃九天之根經稱元之洞府在天西北之角與四十萬里高與玉清
道藏目錄 卷之四 五六
連界內有東明南光西精北玄中黃等符在內
上清高上龜山玄錄一卷有符
上清大洞九微八道大經妙籙一卷有符
其經爲六天之文三天上眞正法以指揮萬鬼救束衆邪
上清河圖寶籙一卷有符圖 內有九天眞人宮闕
四斗二十八宿天地大籙一卷有符
典字號計十卷
大乘妙林經上中下三卷
內序品觀眞相品辯邪正品觀身品童子問品隨順品衆眞讚品觀法品淨慧品讚嘆品皆演妙空眞義

太上元寶金庭無爲妙經一卷
內言太虛妙化自然太微神道神炁太一自然生神玉華台智金形坎離史精五行得之三寶二炁合體運動屈左形元炁入室服炁定神氣合体欲等七十二章乃修養經仙寶上妙法
上清黃庭養神經一卷有符像 內有召千二部八
太上黃庭中景經一卷
上清元中眞人李千乘註此經
西嶽黃庭內外二景經卷有
上清黃庭五藏六府眞人玉輔經一卷有圖像 內有五藏六府圖
上清仙府瓊林經一卷
上清太極眞人神仙經一卷
女弟子魏華存受授青虛眞人訣太
經眞人服四緑雲芽神仙上法
道藏目錄 卷之四 五七
長生胎元神用經一卷 野人邵慶註 內有服元炁法
亦字號計六卷
太上靈寶芝草品一卷 內有芝草圖譜考驗之長生益證
洞玄靈寶二十四生圖經一卷有符
圖經內言洞玄天文靈寶玉與有三部八景神二十四圖上應二十四眞中部二十四炁下鎮二十四生
玉清上宮科太眞文一卷有符像
言道戒科像皆衆聖所書知九
眞明科修行修武治服後學者
太上九眞明科一卷
凡學三洞寶章當依九眞明科行持儀範

洞玄靈寶千眞科一卷 太極左仙公葛玄等撰 人言
說附錄
洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明眞科一卷
玉匱明眞科說言生死因緣罪
福善惡在衆科條章無遺漏
衆字號計十卷
太上元始天尊說北斗伏魔神呪妙經卷一之十有
上清三洞經學者宗用華太乙真於湯雲受序
品七并說品卽卽說品九龍玉神降魔品
人字清字號計二十卷
北帝伏魔經法建壇儀一卷 元天太經法師盧中
伏魔經壇謝恩醮儀一卷 白鶴師文
羣字號計十二卷
道藏目錄 卷之四 五十人
北帝說落七元經有符
內有觀斗燃燈之法可以洗星換
度飛步七元禹伏惡魔勅國狀雜
七元眞訣語驅疫秘經 與說落七元經同卷有符
言靈書秘訣出于龍漢之初北方黑
帝有此是之法大著神功於一國
七元璇璣召魔品經
元極之上名曰九通置元言劍入靈宵有眞符九
道學人民之大要鬼神翻天轉地攝伏惡魔上可
以動國狀難下可以理政生民
元始說度鄧部經 與璇璣召魔品經同卷
凡道士受太上神呪諸落經籙者應
佩此經如違者不得妙源神靈罰勅
七元召魔伏六天神呪經一卷有符

內有五方雷雷大符與人受此
符攝九方鬼神其忌惡魔之法
七元眞人說神眞靈符經有符
一有五雷呪授神符告急奉
行不怠遵經誦咒治疾驅病
太上紫微中天七元眞經 與眞靈符經同卷
常誦此經可以召明星光降
安元命斗司注祿永樂參齡
枕中經
言身中三部八景眞神經而
出中藏神身形保安元命
太清元道眞經上中下三卷
元道者玄元之上
道貴老之心也
太上老君太素經 與枕中等三經同卷
道藏目錄 卷之四 五十九
靈信經旨
皆言平公將有道臣陳曦指天老經中微旨
通曉明未來之兆引於公公乃一一敬稱奉頒知
乃命曰靈
信經旨云
福壽論 與靈信經旨同卷 唐太古妙應孫眞人述
太清道林攝生論一卷
黃帝雖北生按摩法老子按摩法用氣
法調氣法房中法並出府調攝諸法
待帝晨東華上佐司命楊君傳記一卷
紫清上宮九華眞妃受統洪楊諫義和南極夫人
之弟子許仙媛及帝晨晨純之師也君與紫微夫
人有仙緣遍迎之會凱和仙詩
隱錄之述靈司玄妙經述傳中
長桑眞人西遊記上下二卷 門人眞常子述

太上洞玄靈寶定觀經 一卷
太上真人問答道事錄 一卷
道藏闕經目錄二卷

英字號計四卷

大明道藏目錄 四卷
已上天字號起至英字號止已下皆係續藏

杜字號計六卷

太上中道妙法蓮華經 六卷 一十五品
太上元始天尊說寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經 三卷

榮字號計四卷

道藏目錄 卷之四 六二
上清元始變化寶真上經 一卷
太上老君開天經 一卷
太上老君虛無自然本起經 一卷
洞玄靈寶玉京山步虛經 一卷
玉京山在無上大羅天中玉京之上七寶玄臺居五億五萬五千五百五十五重天氣上頂天也

鍾字號計二卷

高上玉皇本行集經註 五卷 華山全真閻玄真註

綠字號計七卷

太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經 一卷
元始天尊說東嶽化身濟生度厄拔罪解冤保命玄

乾詰呪妙經 一卷
太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官經 一卷
碧霄元君護國庇民普濟保生妙經 一卷
元始天尊說棄王救六十一難真經 一卷
太上大聖朗霆十將護國開王妙經 一卷
太上說通真高皇解冤經 一卷

漆字號計四卷

紫皇煉度科儀 一卷
先天斗姆奏告科儀 一卷
朝真發願懺悔文 一卷
道藏目錄 卷之四 六三
紫微帝君二十四神四元經 一卷

書字號計三卷

皇明恩命世錄天師自漢至 國朝凡十九代

堅字號計四卷

漢天師世家 四卷

經字號計七卷

弘道錄 七卷

府字號計八卷

弘道錄 八卷

雜字號計八卷

弘道錄八卷
附子號計八卷
弘道錄八卷　上善史料

圖書館藏書

道藏目錄詳註卷之四終

圜天圖說序

六朝以来方外之士能詩文者甚多為推步之術者余撰疇人傳釋氏

三人瞿曇羅瞿曇悉達一行道士二人張賓傅仁均隋唐以後無聞焉廣州有羽士青来者通

時憲法仿泰西陽瑪諾天問略之例著為一書取元明

本朝諸家之說而發明之其論黃道距交度七政經緯兩心差恒星圖各省州縣北極出地度數有天問略所未及者

可謂詳且備矣欲為天學者得是書讀之天體地球恒星七政可以了然於心目閒曰之以求較之吳鈐杜光庭輩專以詩文為事者豈可同年而語哉此書亟宜付梓載入省志嘉慶歲在

弧矢割圓諸術甚易也是書可為初學推步之始基矣青來繼張傳之後能為人所不為之學

己卯處暑阮元序

圜天圖說序

天地變化日出不窮要其大端理數二者盡之而言理者每睞乎數存其大致而已與之探賾索隱剖析毫芒其義立空於是為之說曰六合以外存而不論也六合以內論而不議也噫嘻果毋庸論議乎哉亦論議之苦於無據耳吾人厠身兩間仰首而見天舉步而見地此亦耳目至切近之事而局於耳目者以謂天似覆盆地如平板及詰以何以歷萬里而總戴天心登五嶽而不相矚見則惑之至於日輪遠大近小之疑月行內陰外陽之異則滋惑之甚無他不明其數即莫測其形因莫究其理遂忽以求無徵不信何怪然哉兖典四命實為言天之祖而測地之事見焉何者宇內地東南盡海西北廣漠無極今觀崐崘南交宅抵海濱則西與朔方亦必為大西極北之境古人蓋嘗親履其地以施測量非如後世言天家僅據空文為想當然之說也或者謂宅其宮而非宅其

地則未然矣余藉古力少又無閱歷異聞胷積聲疑無從叩質適宦遊粵東適舊友黃樗坪明經亦僑寓省垣龍王廟相與過從偶談及月行九道意欲製為一儀以顯迹象時廟中李道人在座乃言西法

星月別有次輪致為明顯可無泥古人九道云云也因為繪圖列說而後遵留伏逆之跡乃得瞭然且漫推廣引伸作七政地球諸圖說積久疑團一旦得釋道人言此皆其師得之西人傳述者有口授而無書句且云西人之學務為徵實凡所測驗類多從親歷目睹而得故其學詳于數而簡于理余維宇宙間一切事物數大於理時行物生日新蕃變而總範圍于三百六十五度之內理固為數囿也此書

精析確徵明白曉暢宜廣其傳俾初學按圖玩索釋彼俯仰之惑道人遜謝以為傳述舊聞恐言之無文貽誤余郵余笑謂之曰言惟其是而已奚計工拙且鄒衍談天鄒爽雕龍書人已不二兼長矣遂為

之畧加刪訂卒惡思付梓道人名明徹號青來番禺人性澹遠不妄交善寫山水人物洋畫線法尤精

南康盧元偉叙

天文推步之學自泰西新法出愈闢愈精而其源實本于圜髀令圜髀算經尚存所謂地法覆槃滂沱四隕而下非即地圜之說乎西法所言里差寒暑晝夜隧方而昧證之圜髀無不吻合說者謂和仲宅昧谷厥後疇人子弟散入遐方傳為西學則其由來已久然熊三拔利瑪竇撰述諸

書亦實能裴前人所未裴蓋因已成之法以推未盡之奥固宜益密矣吾廣講天經者五代周傑有極衍二十四篇胡萬頃有太乙時紀陰陽二遁立成麻二卷此外寥寥焉羽士李青来隱於粤秀山余耳其名未之識也一日出所著圜天圖說三卷大為芸臺制府西津觀察所稱許因問序于余余卒讀之知其學具有本原於乾坤體義表度圜天問略及王寅旭梅定九之書皆研究而有所得故言之鑿鑿瞭如指掌其用心可謂勤矣青来少倜儻抱大志數奇不偶中歲遂從萬雅川游乃不為抱朴子內外篇之學而以此專門名家撰成一書是非談元者流而嗜

學之士也余方編粵志藝文略承 制府命著是書于録云嘉慶歲在庚辰三月三日樸石劉 莊序

自序

山林不期壯年達過弱冠士格物窮理已歷數十寒暑所談皆天人感應至於天文地理諸多異說遂遊覽周流今古聞見日廣其於天

文一道尤為精研每與同志相聚講論不啻數十次而未能盡其蘊奥也甲申春不幸先嚴見背哀痛之餘萬念俱灰惟以讀書為事靜坐即思黃帝堯舜之治以及周公孔子之道自信志愛民之心庶幾可與同來參粵楫聞都門一坪寄坪引伸觸黃帝措

元曰妙月及星之辰於天地經緯攸關於諼禪旁觀盧質小論察公竟徹自承下顧簡編元問時門相一稗

高深敢錄祖阮天梓惟秘寰祭軍訂命爰繪遂轉定呈蒙圖許疏可說

自為呈制圖廣說其且鑒賜卒題序名圖

有傳述來

學種類者寫海幻地寰博比雖積徹自其淺大說何概足於為明高杉倫栽補望基綾惟

自內兩通書內自卑所之來之

嘉慶三明歲嘉平月青來李明徹識

圖天圖說總目
渾天圖說
黃赤二道南北極說
黃赤二道距交圖說
日行黃道圖說
黃赤距交應中圖說
日天不同心圖說
日蝕全缺三差圖說
月交黃道圖說

徑分大小月蝕圖說
日晷地大小圖說
太陽體影升降圖說
四方子午圖說
星備日光地影不及圖說
朔望消長行度消長圖說
地平見月遲早次輪圖說
七政經緯統說
七政大小本輪次輪平行說

輪渦高卑左右順逆二行圖說
前後兩留考五星地心表
五星行次輪遲留伏逆圖說
恒星東移視星定位度數
恒星過宮隨黃赤道度數
三垣二十八宿星圖步天歌
南極諸星圖說
各方北極出地天頂圖說
各方節氣日出入時刻度數

地球本略應中各體圖說
地周周徑圓眼圖說
地面經緯合圖考證圖說
地面東西周行圖說
地應重心圖說
地球周圍各國圖說
太滿一統各省地形圖說
表度測法定節氣表影圖說
圖天圖說總目終

圓天圖說卷上
　目錄
　渾天說
　渾天十重圖
　黃赤二道說
　南北二極說
　黃赤距交圖說
　日行黃道圖說
　黃赤距交應中圖說

　太陽出入赤道說
　日天不同心圖說
　日食圖說
　日食三差圖說
　月道交黃道圖說
　徑分大小圖說
　月食圖說
　月食高卑圖說
　日晷地大小圖說

　太陽晨午體影說
　太陽升降說
　太陽升降全圖
　周方子午圖說
　星借日光地影不及圖說
　朔望消長圖說
　月行度消長圖說
　地平見月遲早說
　黃道正交斜交地平圓

　月行大輪圖說
　七政經緯統說
　七政形象大小說
　本輪次輪平行說
　輪別高卑說
　星行次輪周說
　輪分左右旋說
　順逆遲留靚行說
圓天圖說卷上目錄終

儀微阮元鑒定

吉安李明徹述

渾天說

天體渾圓如球其廣莫測地球懸於當中外面緊貼包裹內則日月星辰繫焉故名渾天其體雖則虛空而有垂象可以推測故善言天者推恒星之位置測七政之高卑九重之體有明徵焉

地球懸容居中周圍九萬里大暑圖三徑一而有不足依九萬里之周測之實測得地面至地心一萬四千三百一十八里九分里之二爲地之半徑自地球以上爲

第一重月輪天離地心四十八萬二千五百二十二里餘又上爲

第二重水星天別名辰星離地心九十一萬八千七百五十里餘又上爲

第三重金星天又名太白離地心二百四十萬零六百八十一里餘又上爲

第四重日輪天離地心一千六百零五萬五千六百九十里餘又上爲

第五重火星天又名熒惑離地面一千七百四十一萬二千一百里餘又上爲

第六重木星天別名歲星離地面一萬二千六百七十六萬九千五百八十四里餘又上爲

第七重土星天又名填星離地面二萬零五百七十七萬零六百六十四里餘又上爲

第八重恒星天又名經星即三垣二十八宿內則包涵南北歲差東西歲差離地面三萬二千二百七十六萬九千八百四十五里餘又上爲

第九重宗動天運行甚疾一日一周內包八重離地面六萬四千七百三十三萬八千六百九十里餘此外乃

第十重永靜天包涵九重爲渾天之主宰朱子所謂硬殼天是也九重之內乃恒星其七政動旋其中天地之間或動或靜各主其一未有一息之內動靜互現者亦未有兩動並出能次此動東去彼

動西行者今視恒星七政旋動各異或致相反則
知所視之天必非一重可推測而得也七政中惟
月最明而易見其運動不同之處在朔望時可
驗之其過朔時相月共離一度望時日月相對各
連半周月輪動自西而東約行十三度有奇日
輪動約行一度其五星所離日月則遠有月亦
各有異焉遲疾進退動時刻又各不齊所以推測
而知其各有所麗之本天各主其動也七政本天
之動皆自西而東是爲右旋宗動天之動則自東

而西是爲左旋右旋者運行甚疾一日一周能帶
動右旋之諸重並左旋盡行西移久暫見其隨天左
旋而不知其本天自有右旋之度非實測不知也
盛而西而東者乃相用諸重之自行本同一體內
發二動似乎相反乃其層數各別也如船行水止
顯風東行人在船內自船頭走往船尾是却是西行
岸上人只見船與人皆往東行而不知船內之人
自是西行可知東行是爲帶動西行原是自動雖
相二動而各有所司焉並非一象相發二動也九

重之中以太陽爲正照乃天之主宰最七政上
下之中得中正之氣光及餘政要知星月本無光
惟借太陽光以爲光故月與日合則爲朔遠則爲
弦對則爲望隨其遠近而明闇亦焉五星列宿亦
複如是蓋日者諸天之中照映上下溫暖真氣暗
發於地下滋蔓類乃得中和氣候發生萬物諸羅
載土溫暖不及諸物點以滋生若日最下燥熱太
甚諸物受其燔灼惟居中而後氣感和平物得其
宜也

譯天者也重旋動運疾不同惟宗動天最疾率制
諸天帶同出沒十二時行三百六十度一周每時
約三十度其遲速雖可悉識此天並無星象考測
但從赤道可劃分宮故隨十二宮立算取太陽爻
會爲法但以降娶宮內各利度爲定是名太陽會
天合位而分左右旋生退退顯逆之說宗動天左
旋爲遲爲順一晝夜行一周仍復故位而過一度
此天每日進一度也積至三百六十度與太陽復
會爲一周天既動天以靜天爲主赤道爲腹南北

二極仰正子午之樞紐名赤極主一日一周之速行藉以推測離地高廣之里數太陽躔黃道右旋每日行一度較動天爲退數動天左行一度爲進數各行三十度兩過一宮至一百八十度是半周之數往來正對相遇到壽星宮（西名天秤初爻乃秋分正令周天各半從此又分左右各行一百八十度復回降婁故處是爲歲周也諸天皆向東移動天是向西轉勢相違逆故近宗動東移者甚遠宗動東移者漸易此恒星七政遲疾之原由也

渾天十重圖

黃赤二道說

渾天之體有南北二極爲天之樞紐天動而極不動從二極正對當中平分天體爲兩半其中分之一圈處是爲赤道凡推測者皆頼此爲準繩赤道周圍列三百六十度三十度爲一宮每度分十二時一時分八刻以此立算所主者有七焉一以度天一日一周之運行一以定晝夜刻分之永短一以齊黃道之廣狹一以限春秋分之晷影一以判天道之南北一以起南北之緯度一以紀天中之地

同也又有黃道是由恒星天所定乃太陽終歲經行所周歷之路及月與五星周歲經行所參錯之限也此道斜絡於赤道如兩環相叠半出赤道南半出赤道北其最南之界在赤道緯度二十三度半爲冬至最北之界亦在赤道北緯度二十三度半爲夏至其兩道相交之處爲春分秋分就此道平分之爲四象限每一象限九十度仲二至二分之界限也（春分至夏至九十度夏至至秋分九十度秋分至冬至九十度冬至至春分九十度）合之爲三百六十度再以十二辰分之爲宮

二十四分之爲節氣七十二分之爲候此月建與
宮界相差常五度所以分黃道爲十二宮者因日
月相逐每年會於黃道有十二次共成十二變故
取數於十二則爲十二月四之得三則爲一季諸
曜之行四時之變天下寒暑之各異總由乎此蓋
太陽終歲所行祇躔黃道一線非如月與五星隨
時而有出入但日躔黃道亦隨黃道面行出入於
赤道中國在赤道北故太陽行至北陸則暖而萬
物生行至南陸則冷而萬物死至如居赤道以南

諸國則日至南北陸其冷暖乃與中國相反矣黃
道所主有四一以節七政列宿右行之度一以測
日月交食之限一以其出地多寡定天下晝夜長
短一以分別列宿南北及紀赤道之緯度

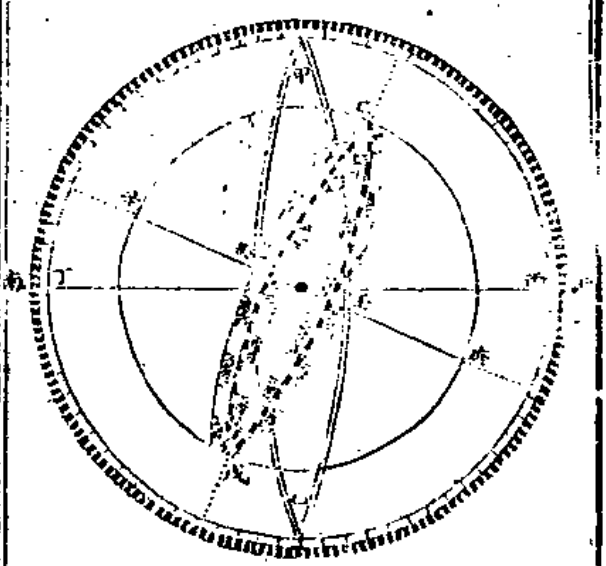
南北二極說

南北二極各有二赤極黃極是也（黃赤各有南北二極）黃極主
天旋之化機運行不息赤極乃天元本體之樞居
所不動名爲二極實非星也或有云極星者蓋指
近極之星而言其實南北二點不動之處並無星

位祇爲天之帶而已故赤道南北極是爲不動之
極定中爲主而後此天得以循行萬古而不越測
之須從二極周圍起圖線各九十度以至中央是
爲赤道之界合四象限共成三百六十度此南北
緯度也又從極中分緯起算到爲十二宮每宮平
分三十度合四象限共三百六十度此赤道東西
經度也黃道之分躔經緯度亦然黃極在天如輪
之轂如磨之臍其天之旋機運轉黃極實爲之主
太陽躔黃道一線而行最南至晝短規不出赤道

緯度二十三度半最北至晝長規亦不出赤道緯
度二十三度半此一南一北四十七度俱在天中
正帶太陽所行總在長短二規之內至於赤道南
北二極之規是黃道不到之處即日輪不至之處
遂有晝夜永短偏勝之極而有寒無暑矣

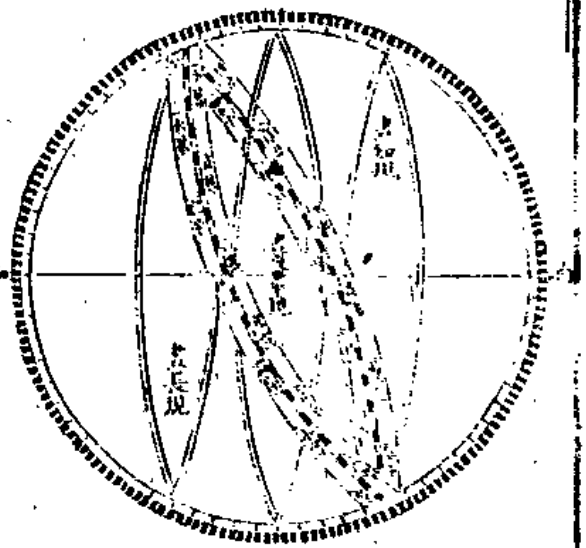
黃赤距交圖

黃赤二道距交說

宗動天自東而西一日一周帶動以下各重天亦自東而西一日一周但此周日之間太陽之行實則自西而東自行一度人居地面但見左旋而已初不見其右旋者因外動自東而西甚速內動自西而東者甚遲故也然而因其遲速天頂可以證右移一度之實焉何則日自躔黃道一線並有出入然而在於春分後則漸行過赤道北而于秋分後則漸行過赤道南而下其上其下者並非日有偏行緣本天之黃極與赤道極不同位耳倘或黃赤二極並同則日行應常在赤道下絕無距度安得有運行之異以成變化惟其兩極各不同位是以行亦不一如前圖甲乙之位乃宗動天正中是名赤道丙丁為赤極居南北正位戊己之位乃日天正中是名黃道庚辛為黃極亦分南北二位庚辛離丙丁位各二十三度半戊己離甲乙之位亦二十三度半南在戊為冬至北在己為夏至過兩道相交之處在壬為春分在癸為秋分太陽每日右旋一度所以自戊冬至行至壬春分漸上至己夏至又行至癸秋分漸下復戊冬至一上一下因而出入赤道南北為冬夏為晝夜長短必行至兩道相交一點為春分秋分則晝夜平也

日行黃道圖

黃道說

黃道居宗動天內以地爲心是太陽所行之路周天三百六十度分四象限每象限九十度又六分之一每分十五度爲一節氣共二十四節氣備焉太陽每日平行一度歷二十四節氣全周之每歷六節氣行滿一象限如太陽躔冬至之節前後共九十度正在赤道外面最遠於天頂故有晝短夜長而各方長短稍有參差之處則四地球各方之地面不同而有異所以自立冬至立春皆寒而冬至在其九十度之中面寒冷尤甚則日遠天頂故也自立春至立夏太陽漸行近赤道而稍上於天頂其時暖於冬至涼於夏至而春分正行値赤道中交此時溫和氣候普天下皆是晝夜平分則於赤道爲平行故也自立夏至立秋太陽行於赤道之上而夏至在其九十度之中斯時與冬至節爲對望則有晝長夜短而天氣甚爲炎熱則日當天頂故也自立秋至立冬太陽又離天頂漸往下行其時稍涼於夏至甚暖於春分復漸行至赤道中交而

爲秋分此時普天下又是晝夜平分不寒不熱與春分一樣是則寒暑永短皆因日行黃道有所出入於赤道之故惟春秋二分太陽皆躔二道之交即屬循行赤道之下永短既同即寒暑亦宜各同緣春日陰氣塞滿大地日光雖照難成溫熱秋日陽氣焦灼無所不暴日輪雖下難成寒氣則寒暑皆有不同在乎各方氣候之故耳日之到天頂與離天頂因地面與赤道下者以赤道爲天頂居二極下者以二極爲天頂故極之低昂隨人在地

球所居面定其度天頂所在亦因人在地面時有
面易其方面所畫天頂就中國言之蓋中國若考
道北二十三度半之下故夏至之日最遠於赤道
面在中國則爲最正於天頂過此以往又往面行
則漸近於赤道以至南出於赤道面中國則見其
日遠於天頂矣

黃道應中圖

黃赤距交應中說

黃道爲七政之界限太陽主其正終古運行所以主
周年之節令定四時之氣候非如月與五星雖依
黃道運行面行有出入故太陽不距黃緯面有距
赤緯日輪由春分面至夏至共行九十度爲六節
氣自夏至至秋分自秋分至冬至冬至至春分皆
然雖則各行九十度面其所距赤道之緯度則非
九十度也所距赤道總不出二十三度半之外蓋
日行九十度者乃黃道自東面西之經度二十三
度半者乃兩赤相距南北之緯度也如應中圖上
甲乙之正中即天腰橫帶是爲赤道此道居中分
割南北其面丁位南北相值此即赤道之緯度南
爲冬至北爲夏至各距赤道二十三度半假如太
陽行春分正位在赤道之中故無距度自春分以
後行至清明則已行十五度面距赤道之緯度則
非十五度乃六度強也清明至穀雨又行十五度
則又加距度得六度弱穀雨至立夏又行十五度
有奇則又加距度得五度強立夏至小滿又行十

五度有奇所加之距度不過四度也小滿至芒種又行十五度有奇所加距度只兩度而已芒種至夏至又行十五度有奇而所加距度只得一度弱以後夏至至秋分距度亦如是秋分以後日出赤道南以至冬至復回至春分其距度亦皆如前所以近交差多近至差少欲知每日太陽躔黃道距赤道幾度細看前圖度數可得焉如圖中清明初日在太陽距赤道度分上是清明初度下是白露初度兩界相對用一線引之觀線所當丙丁線度分得六度強因知清明初度即同白露初度太陽並距赤道六度強也若取清明五度則對値處暑十度依法視之於丙丁則得七度故可爲兩界互用之法餘倣此

太陽出入赤道說

太陽所躔黃道出入赤道南北各二十三度半內外不異往來有漸以二十四節準之太陽距赤道遠日皆有移動但以節氣爲準令人易測知其所在高低因以推北極高此是同徑距交度數應中國

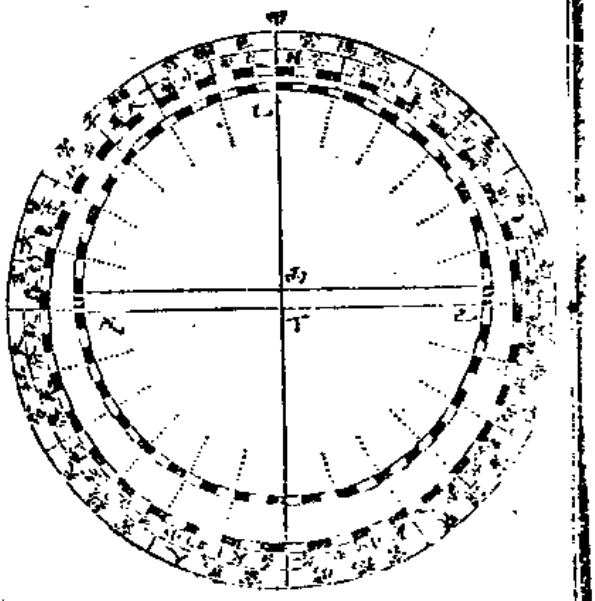
如春分日太陽行黃天圖至南北之度皆如南北平分天盤之界

日距赤道分節氣度數

春分	中	斯時在中線無距度	清明	北距六度十九分	
穀雨	北距十一度三十分		立夏	北距十六度四十分	
小滿	北距二十度十二分		芒種	北距二十二度四十六分	
夏至	北距二十三度十一分		小暑	北復距二十二度四十六分	
大暑	北復距二十度十二分		立秋	北復距十六度四十分	
處暑	北復距十一度三十分		白露	北復距六度十九分	
秋分	中	在中線無距度	寒露	南距六度十九分	
霜降	南距十一度三十分		立冬	南距十六度四十分	
小雪	南距二十度十二分		大雪	南距二十二度四十六分	
冬至	南距二十三度三十一分		小寒	南復距二十二度四十六分	
大寒	南復距二十度十二分		立春	南復距十六度四十分	
雨水	南復距十一度三十分		驚蟄	南復距六度十九分	

日天不同心圖列後

日天不同心圖

日天不同心說

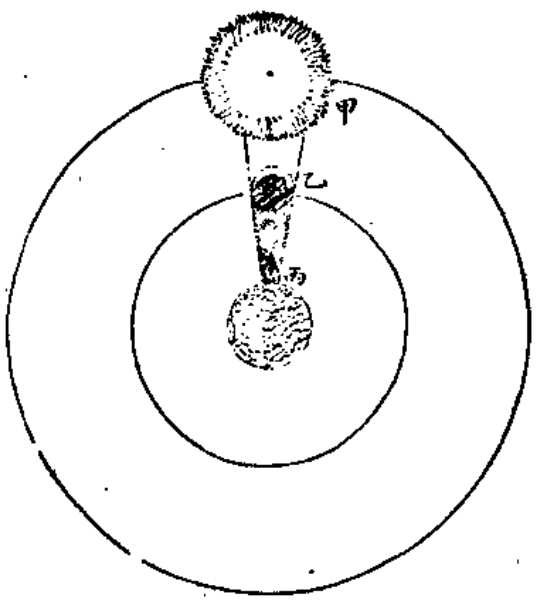
七政本位各有所麗本天各有異動其行轉於地球之面常不得爲平行且如太陽躔黃道日行一度自是平行一歲周三百六十五度四分度之一自春分至秋分爲半歲理應行一百八十二度半有奇爲半周天自秋分至春分亦當然今不然者則因南北高低各地不同太陽所行亦有斜交正交之別所以晝夜各隨地面面異焉故知太陽亦非平行也此因太陽天之中心不與黃道心地球心同爲一心是以氣候有參差寒暑有偏異如圖甲乙圖乃七政之黃道上列十二宮主四時之正分八節之宜及二十四氣七十二候之次第其內乙圖爲太陽天即日輪所行之本天也丙位爲太陽天之中心丁位爲地球通宗動黃赤道天之中心是則宗動天與黃赤道暨地球各心同爲一心其上半天與下半天實爲平行則其旋轉於地面亦是平行乃自然之理至太陽天則有高低之別而於春秋二分各差四度此由其天之中心不與地球

心相合因而日輪行於地面不能爲平行所以太陽從戊過乙至己在地球及黃道上祇行其半周天之分而在日輪本天則已行過半周有餘也自春分至秋分日輪天大半在地球心黃道心之上自秋分至春分日輪本天在其下者則不及其半矣是以推論節氣者總以黃道爲主太陽所交爲定春分至秋分十二節氣太陽行半周天而在日輪本天則多八度有分至春分太陽在黃道上亦行十二節氣而於日輪圓本及半周因知太陽行

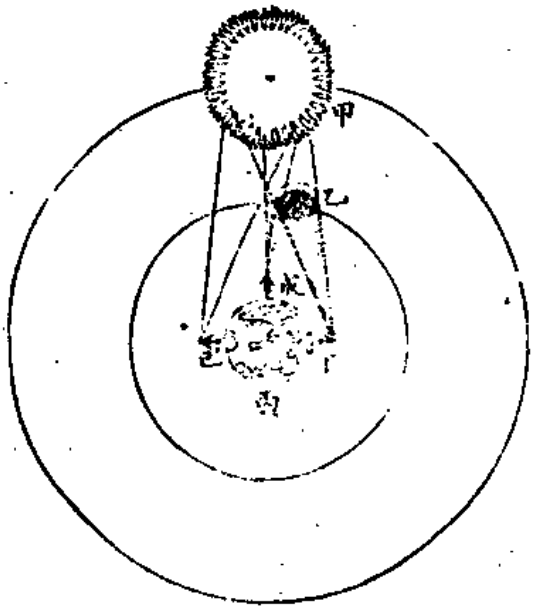
黃道半周自春分至秋分必遲自秋分至春分必速此最非太陽不平行乃日輪天與宗動黃道諸天不同心故也今就節氣真日時刻微之測得太陽自春分至秋分必一百八十七日自秋分至春分止一百七十八日故大概言之則每一節氣太陽應行黃道十五度今十五日整而在行夏節氣時太陽雖行十五日而於黃道上剛不及十五度故不可以十五日定爲一節氣也即如現在戊寅年各節氣春分後九十五日二時三刻十分交清明又十五日三時七刻七分交穀雨又十五日五時十一分交立夏又十五日六時六刻五分交小滿又十五日七時二刻十一分交芒種又十五日八時四刻五分交夏至又十五日八時六刻九分交小暑又十五日八時五刻七分交大暑又十五日八時十四分交立秋又十五日七時一刻六分交處暑又十五日五時三刻五分交白露又十五日四時三刻七分交秋分又十五日二時六刻九分交寒露又十五日一時一刻十三分交霜降又十

四日十一時五刻十一分交立冬又十四日十時三刻六分交小雪又十四日九時三刻三分交大雪又十四日八時六刻交冬至又十四日八時四刻交小寒又十四日八時五刻二分交大寒又十四日九時一刻八分交立春又十四日十時十二分交雨水又十四日十二時二刻九分交驚蟄又十五日六刻二分交春分按之每年節氣大都相同不過刻分之間小有參差則日輪天赤秋分多八度而天心與黃赤道及地球不同心明矣

日蝕全圖

日蝕三差圖

分別處見蝕三今者不言其大率約為三差作上
以明之甲為日輪乙為月輪丙為地人居地面
月在第一重天日在月上第四重天日遠懸於
人與日之中間值遇兩行南北同經東西同緯時
則月輪正遮日輪之下遮掩日體使其光不到地
人目不見因而為蝕然必地上經緯度數與天上
日月所行經緯度數並同者此處度下若人始見
月全掩日面日為全蝕若前後左右差隔數度所
居之人祇見為半蝕若地面相去至三十餘度其

日蝕說

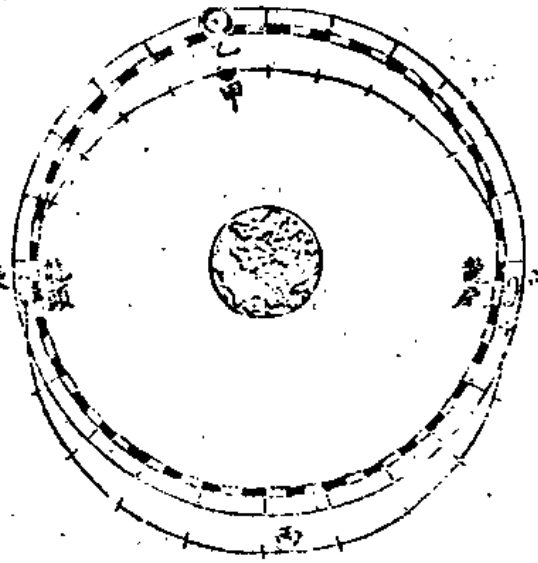
太陽薄蝕非真有蝕之者亦非日偶失其光乃日月同度月在日下能掩日輪之光使人目不得見遂為蝕凡遇蝕時必在朔日斯時日月兩行經緯同度乃得有蝕若同經而不同緯則惟月受其晦而成魄月則無光而日如故若經緯度並同月正掩日則日為之蝕但太陽止經黃道一周終古不出入內外又與月蝕各別所以日蝕有東西南北各方不同或有此處見蝕別處不見蝕此處見蝕五

人則全不見蝕此因地之經緯不同故也是故在丁位者是正見月與日相直見為全蝕在戊位者是斜見月與日相直見為半蝕在已位者只見日不見月此為外觀全不見日蝕矣此如人列坐一室一燈照耀或一面有物遮掩則此處無燈彼處無物遮掩則皆燈矣然日蝕之異亦復如是惟全蝕則如燈火共滅若內全黑人皆無睹焉此特畧言其理若欲細測則必確求躔度之經緯與地球之經緯兩面審合然後交蝕時刻乃可算定

月道交黃道說

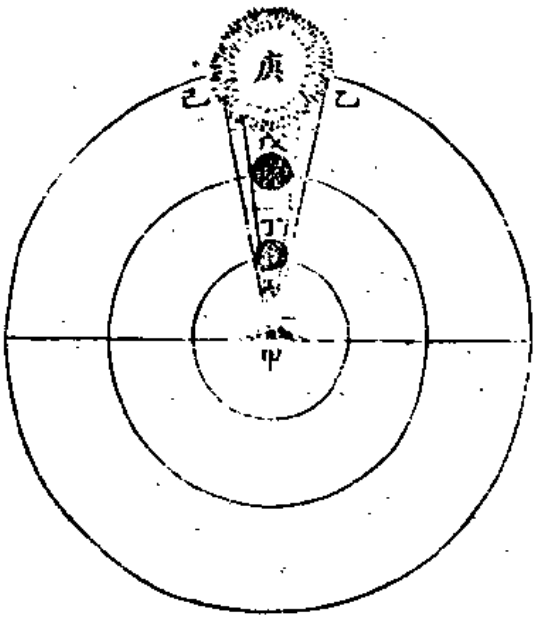
月道之行非如太陽止躔黃道一圈無有出入月行則半出黃道南半出黃道北各五度而有二交所交之處取名龍頭龍尾此處是南北同經東西同緯日月之行至此則必日蝕如緯度不同則爲合朔如圖甲丙圈爲月道在於黃道之內甲居南面丙居北此圈爲月輪本天周時行焉每月合朔或遇月輪行交龍頭龍尾斯時經緯同度月輪正遇於日輪之下相掩其光而蝕矣若合朔則同行經度

月道交黃道圖

月在甲爲黃道之南日在乙是黃道之上經度同而緯度不同日輪在北月輪在南時則月輪上半光而下半闇其爲日蝕不爲日蝕也夫月與金水二星同在太陽天之下月既能使日蝕而金水二星獨不能蝕日者因星體小而日體大故不能全掩日光倘遇行度相同正過日下惟見日輪中一黑點而已又月輪在金水二星之下月輪遇正過二星度下時亦當掩二星之光而星蝕惟星體小而光微雖有蝕時其爲失光不顯見也且此物形之相掩非惟論其大小亦必計其遠近金星大於月輪而不能如月之掩日則以其居第三重天離地二百四十餘萬里不比月在第一重天離地僅四十八萬二千五百二十二里餘月雖小而近故向上能掩太陽之光向下能遮人之目金星雖較大因離人遠故不能全掩人目視徑也

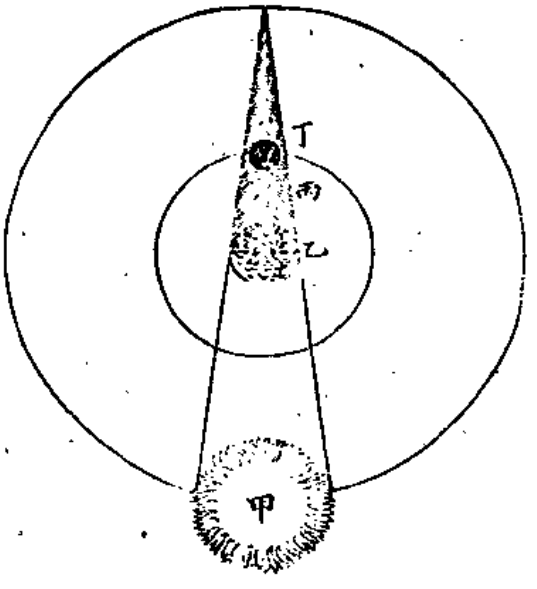
徑分大小圖

徑分大小說

人目視物時自目至物有兩線直光射到物上則成一角之形故愈近於目物雖小而徑愈大愈遠於目物雖大而徑愈小此當計其遠近非只論大小如圖甲爲人目庚爲物體甲乙己爲人目光直射兩線其徑愈近則愈小愈遠則愈大故戊大於丁而丁又大於酉試以人手酉目手愈近於目則愈掩物體此金星雖大於月因比月遠而不能掩日之明証也

月蝕全圖

月蝕說

日月之體本圓如球而其徑則兩不相同日蝕由月體掩其光月蝕則因地球之影使然也何謂地球影蓋日行黃道而地球懸於黃道天之當中日由東照地必有影射於酉日由酉照地必有影射於東凡在地影之內者必皆圍而不明月本無光恒藉日照以爲光無論何日遇地有光之可受惟至望時太陰太陽或東西正對或上下正對而地球障隔於日月之間斯時月之行度倘正入地影

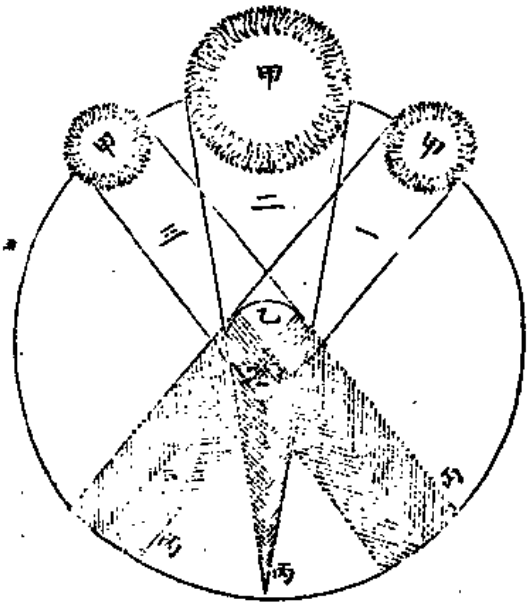
之內則太陽不能照及于其光圓面蝕虧必其漸離地影使太陽漸復照及則其光漸次復明若渾然相對全失其光若一分對一分不對其對者失光不對者不失光故云月蝕悉由地影也如月蝕圖甲爲日球乙爲地球丙爲地影丁爲月球望時日月地三者參相值則月球若地影之內在地球上居人無論四方皆共見其蝕至於蝕時亦有蝕多蝕少之異者則由地影有正對與斜對又各自不同蓋月球恒在黃道下遇望日行度或適當

龍頭適當龍尾斯時日球在黃道上所照地影正對於月月球全過地影內則必全蝕若與地影斜對則入影有多寡而所蝕有時刻分秒與日食三差之理兩不相同凡月蝕必以望時因其日月相遠一百八十度乃半周天之分月球全受日光而圓滿斯時月在地平上日必居其下日在地平上月必居其下正對深蝕大勢是如此或有同在地平上而蝕者則必日在酉將入月在東始出或月入而日出之時也是故必相遠半周而月始圓亦

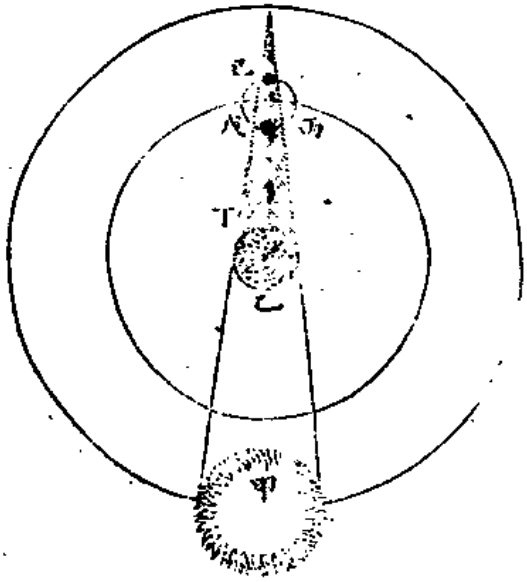
必相遠半周而月乃能值望日月行若不經龍頭龍尾即亦不蝕至於蝕之時刻或久或不久則由月球行度有高低因而入影有寬狹蓋月天之內其本輪上別有次輪是爲帶月輪也此輪之勢與本輪大勢不同本輪之行自西而東次輪則上半周行自東而西下半周行自西而東故月球行於次輪之頂必遠於地地影漸銳而有識近地處愈寬銳處愈狹若月球行於次輪之底則較近於地而所經之影界寬故蝕時則久若行次輪頂所經

之影狹故蝕時必暫如後之高卑圖丙爲次輪丁爲地影其影漸高則漸銳故在下之戊寬於在上之己月行相遇地影行次輪之下戊位必久於在上輪之己行次輪之上己位必速於在下之戊此則時刻長短所由異也

日較地大小圖

月蝕高卑圖

日較地大小說

太陽位居第四重天離地一千六百零五萬五千六百九十里有餘與地球比較日天大於地一百六十五倍有零欲明徵之可以圓光照圓體之影明之大凡圓光與圓體同大其影應恒等而無窮若圓體大於圓光則影漸大而亦無窮若圓體小於圓光則影漸小而有盡如前圖甲為圓光乙為圓體丙為體影第一甲圓光與乙圓體相等而影亦等而無窮第二甲圓光大於乙圓體而影漸小而有盡第三甲圓光小於乙圓體而影漸大而亦無窮太陽照地則如第二圖日球圓光大於地球圓體能使地影漸小至於有盡若使日大與地等或地更大於日則其影為無窮之影宜直掩過諸星之天必見諸星入影而有蝕矣今惟地體甚小銳影有盡故不能到諸星之天而諸星恒得光明焉細驗地影止能掩第一重第二重至第三重天而止而不能及第四重天所以月與金水二星因地影而得蝕餘星不蝕也地球一周三百六十度每

度二百五十里日天一周亦三百六十度每一度則有數萬餘里用管窺之器能並得日天之度每度可爲日一全徑因知其圜體亦得數萬里有餘而非地球之可比譬如山高二十餘里上有人焉居其下者向上視之見其人如小鳥日天之高自地至太陽中心相隔二千六百餘萬里今視日如小圜鏡柄之二十里高山視人如小鳥耳

太陽晨午體影說

太陽早晚出入近地平時見大中午行至天頂則見

小此因地之濕氣使然也地球懸於空際居中無着四際離天各方相等其東西出入之方亦同一體球之周圍九萬里其半徑則一萬四千三百二十八里九分里之二（地面至地心爲半徑人從所立處向一方橫視至地邊爲處亦爲人在地面如從測處向東橫視其半徑大畧幾及一萬四千三百二十餘里太陽離地一千六百餘萬里加半徑一萬四千三百二十餘里人目視日應小及日到天中直向上視省去半徑一萬四千三百二十八里人目視日宜大今宜大而反小應小而反大者則由地之濕氣所爲耳蓋夜中水氣上騰行於空中悉成濕性太陽自下面上映帶見漾人望之以爲如是其大耳所以其時之光不能刺人之眼若太陽當空淨朗盡撤無所烘映所見明淨真體自比旦暮爲小太陰之高平大小亦復如是今試於空盤內置一錢人遠於盤十步八步錢不可見但水滿之此錢忽見要之所視見之錢乃錢之影非真錢體也然則在地平之徑所見日月亦非日月真體乃日月影耳

太陽升降說

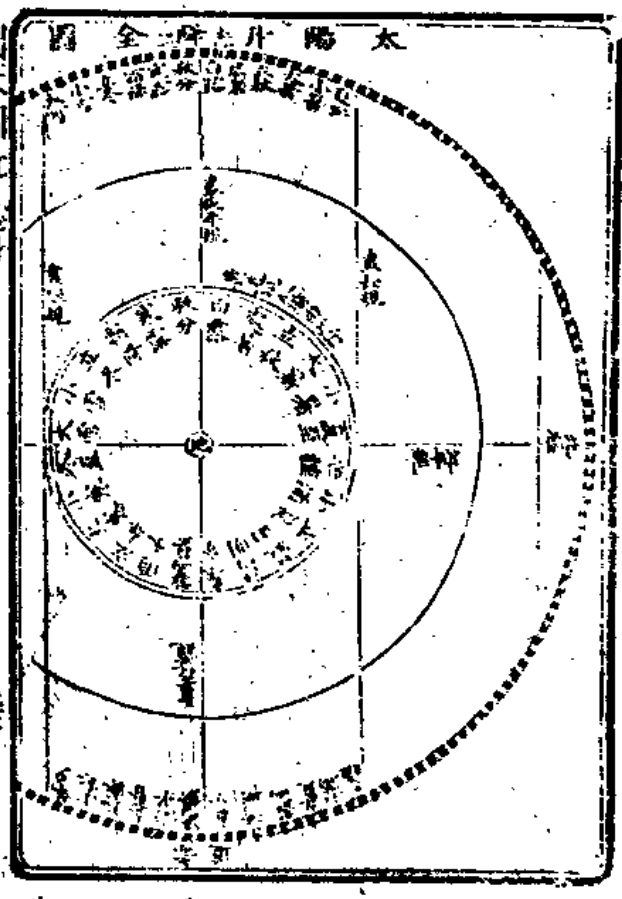
太陽行黃道一圈並無出入但與赤道有距交南北各出二十三度半耳太陽在黃道上每日約行一度十五度爲一節氣歷二十四節氣足則還復一周是一歲始還行一周天此乃太陽在本天自行黃道終古是平行也至於陰陽消長則全由宗動天之左旋一日一周太陽四之而有升降太陽出地平時人所見者謂之日爲覆入地平而人不見日者爲夜此一晝一夜皆由太陽隨宗動天一升

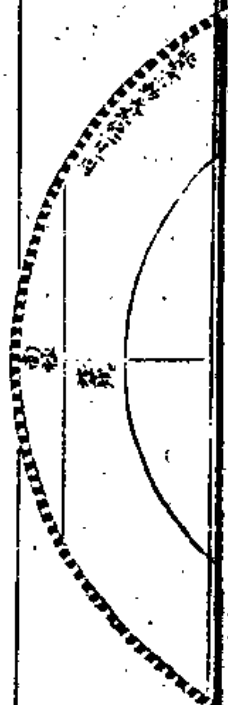
一降而成然而升降之跡時各有異蓋四大洲太之心不能與地球同心故有晝夜長短之別又有斜升正升不同如太陽行至冬至陰極則一陽初動自冬至至小寒大寒此二節太陽行赤道之南是斜升斜降至立春雨水此二節則斜升正降驚蟄春分清明此二節則正升正降穀雨立夏此二節是正升斜降小滿芒種以至夏至斯時行赤道之北陽極則一陰初生又歷小暑大暑此五節又是斜升斜降立秋處暑此二節復正升斜降白露

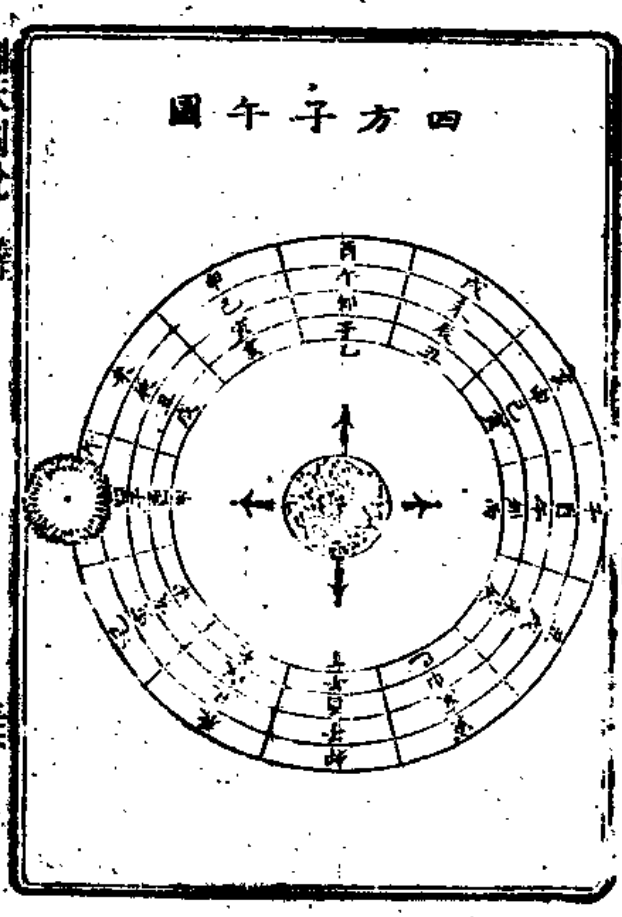
秋分寒露此三節亦正升正降霜降立冬又斜升正降至小雪大雪仍斜升斜降而復還冬至此太陽一歲升降之常也如太陽冬至行至極南在於中國見爲晝短氣寒而在晝短規下者則見爲晝長氣熱若夏至行至極北中國見爲夜短氣熱而在晝短規下者則見爲夜長氣寒南北之冬夏恒相反也惟春秋分行至赤道下則威尚晝夜平分各四十八刻惟赤道下一帶氣候炎熱而中國與晝短規下者俱爲温暖和平此其不同耳就中國

中通之行夏令時但從北者見晝再長夜再短故有一十日爲一晝者有六十日爲一晝者又有三個月爲一晝者至北極下則六個月爲一晝六個月爲一夜矣在南極之下者反是故晝夜長短及冬夏皆由南北二極與太陽出入地平而分成也

太陽所行南北則爲緯度東西則爲經度各一周三百六十度人所居凡在一經一緯者其晝夜長短恒同惟出入時刻有異者緯度之自東而西者其人所居或東或西雖各不同而緯度之三十度者皆爲三十度四十度者皆爲四十度長短所以得同者緯度有異自赤道至極下其晝夜永短則大異矣

四方子午說

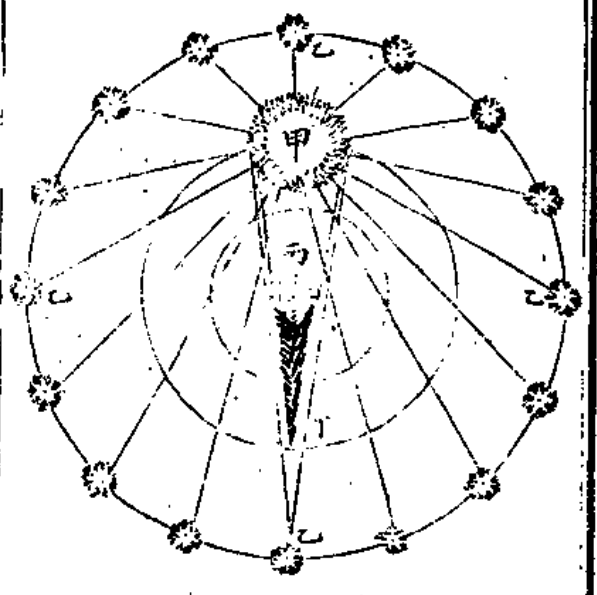
地球懸空居中四維無著太陽旋運周天四面入方山川滄海以及容光之處無不普照地上周圍居人見光則爲日出爲晝不見光則爲日入爲夜晝夜既各不同卯子午時亦自有異蓋凡各方附居之人皆以太陽行到其所戴之天頂卽爲正午時也大約居左域者先得午時居右域者後得午時午時逐地爭差自然子正至十二時成徙面移換如圖上甲乙丙丁四向甲爲東方太陽行至甲之

天頂在甲爲正午時而乙位則爲卯丁位則爲酉丙位則爲正子矣太陽行至辰則辰爲午至巳則巳爲午至乙則乙爲午甲爲酉丙爲卯丁則爲子矣至未則未爲午至申則申爲午至酉則酉爲午丁爲卯乙爲酉甲則爲子矣至戌則戌爲午至亥則亥爲午至丁則丁爲午丙爲酉甲爲卯乙又爲子矣至丑則丑爲午至寅則寅爲午四方如是而太陽仍復甲位此十二時之運行隨地隨時皆得子午所謂無處而不爲中因天地同是圓體是以

不拘四面入方但太陽行至其天頂仰爲正午也諸地凡東西相去莫不皆然地球自東而西自南而北皆一周三百六十度每一度約二百五十里太陽每刻平行天度三度四十五分如同在經度一帶內各地其視北極出地之度同則其晝夜長短必同惟時刻各異如其自東向西兩地相去九百三十七里半則相隔爲一刻相去七十五百里則相隔爲一時四知居東方者若當十時自此遂漸往西仰爲巳爲辰爲卯爲寅爲丑爲子總之以

太陽到其天頂爲午正初刻此由經度相向緯度各異故也若自赤道之下向南行二百五十里則南極高一度北極低一度如北行二百五十里則北極高一度南極低一度此則經度不同者然苟其緯度相同則凡同度下一帶內各地其爲子午皆同而晝夜長短各刻以此推知地爲圓體人各以所居之地爲正所面仰南所背仰北其左仰東其右仰西四方隨地而定惟視其太陽出入而成晝夜寒暑耳

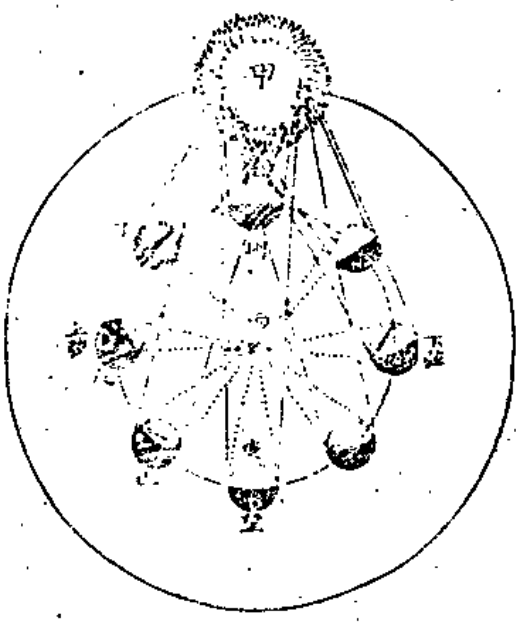
地影不及圖

星借日光地影不及說

望月皆借日而光月光有消長星光與長圖者同借光各有不同月大在日天之下受日光有遠近固有消長諸星之天在日天之上離地球二日光照星恒照其下面雖或遠或近於日而其下面恒有光故居地上者觀星常明焉如圖甲為日球乙為諸星之天居日天之上丙為地球丁為地影即見日照而星下面而地上恒見諸星下面之光日地影銳而有盡不能及諸星之天故諸星恒不虧也

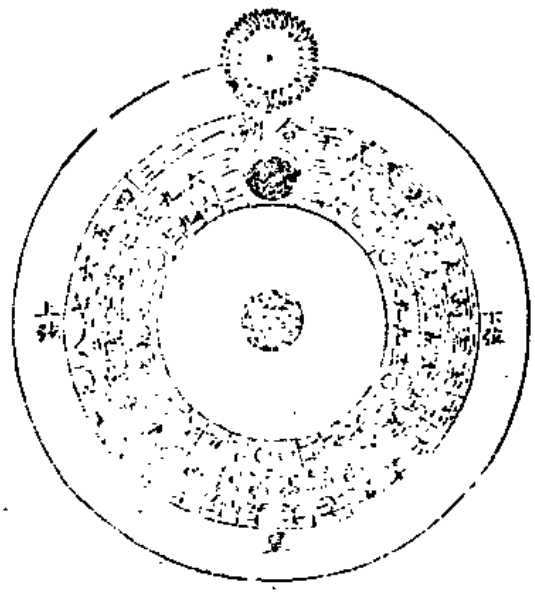
朔望消長圖

月體如球日映之而有光日道在外月道在內外內相映月魄終古是一半照一半闇今圖見月光有消有長與日不同其故何也蓋大體如玻璃月與衆星之體同質然衆星體質雖有光而發能發亮四照欲則微之於朔日在上下弦有可知焉月借太陽之光日照及其體則光不及其體圓圖月本體本無光也如使月自有光則近於日遠於日其光恒一無消長今朔日則月全無光上弦則光漸

長下弦則光漸消必其借日光而後明也日天在上月天在下日之照月恒照其向日半體是故朔日月日同一經度月正當日輪之下其上半體向日下半體背日人在地上祇見其背日之下半體而不能見其受光之上半體故遇朔日視月全無光也及行遇朔日則日注東行而漸離於日日球在其西月亦受光於西愈近於日日光愈照其上面愈遠於日日光愈照其下面是離太陽有遠近隨時而光有消長也如朔望消長圖甲為日球居

月輪行度圖

上乙爲月體在下而爲地上日力之月之度月球在乙正當日下日光全照其上半體而向下半體日所不及者絕無光焉故朔日月全無光月在丁日光連照其半然光之體大半若天向日力獨見其小分日若度若已亦然惟見分漸多耳必至庚乃正對於日日光全照其向下之半人目所共見而其向上者無光人目所不見故望日則月光圓滿過望以後人目力又漸不及見則惟睹月光而已全於晦夜朔仍無光焉

月輪行度消長說

月輪之行必以太陽爲主其在黃道旋行只向北各出入五度因時皆隨太陽運行此陰必從陽之理朔後月光漸長望後月光漸消逐日消長不同蓋月輪每日自西而東約行十三度朔日以後每日月輪離日輪亦十三度凡是朔日日輪西落入於地平斯時月在日之東十三度計其入地平比日須遲三刻次日又離十三度又長三刻以後各日俱然以在於望而日月兩輪乃東西上下正對而

月光圓滿望後月自西移又漸次近日以至合朔統計朔日以後每日進三刻五日爲一候每一候之中另多進一刻三候約一節氣共得四十八刻月光始圓是故行至合之時有十六日而交望望後每日月輪退行三刻亦如前進之數欲知每日月輪生光多寡可作圖以稽其進退時刻之分數如行度圖上第一圈日月合朔自初一至三十也第二圈月在地上每日有光刻數第三圈刻上之分數也如初六日欲知日入之後

月光照地時刻幾何右圖上六日下第二圖是七
九刻第三圖是三分即知初六日月光照地有二
時三刻三分也餘日可以類推

地平見月遲早說

朔日以後每日月輪離日十三度則第二日日輪入
地平時月在日東又離十三度在地平亦得十三
度即應得見月有一線之光乃有遲至三日四日
纔見月光者此不同之說皆由地平與黃道有斜
交正交故也人居地面初見月光者月輪必在地

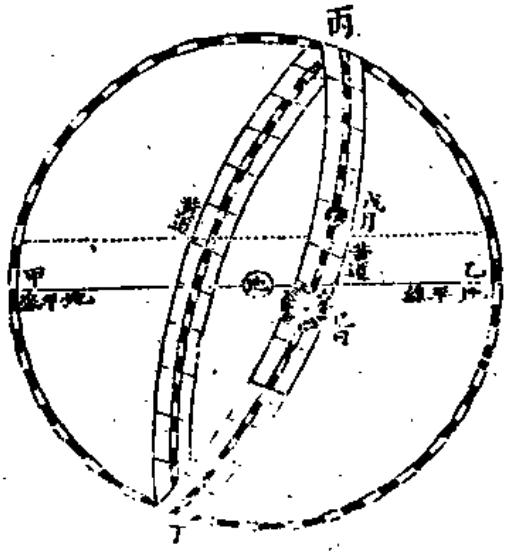
平上高至十二度方可得見光不然則否蓋月行
之度有離日輪度有離地平度月道遲交黃道亦有所差者皆當留意
月光見否在於離地平高低不在離日輪遠近因
黃道交於地平亦有不同在合朔正時日月同行
經度過此一時月漸生光若在斜交之宮則人居
地面遲見月光若在正交之宮人居地面則速見
月光如後二圖甲乙爲地平丙丁爲黃道戊爲月
輪在地平上已爲日輪將入地平下此甲乙地平
斜交於丙丁黃道戊月輪雖離已日輪十三度或

十五度面在甲乙地平上已未及高出十二度故
合朔次日月已離日十三度酉因未到地平高十
二度之分即其人第二日不能見月有光或遲至
三日四日之間纔得見月光爲如第二圖甲乙地
平與黃道爲正交則其戊月輪離已日輪及甲乙
地平均爲十三度所以第二日月輪已高於地平
十二度交即能見月之光也且月輪有順行又有
逆行因之離太陽有遲有速逆行離太陽必速順
行離太陽必速此月行之實跡也

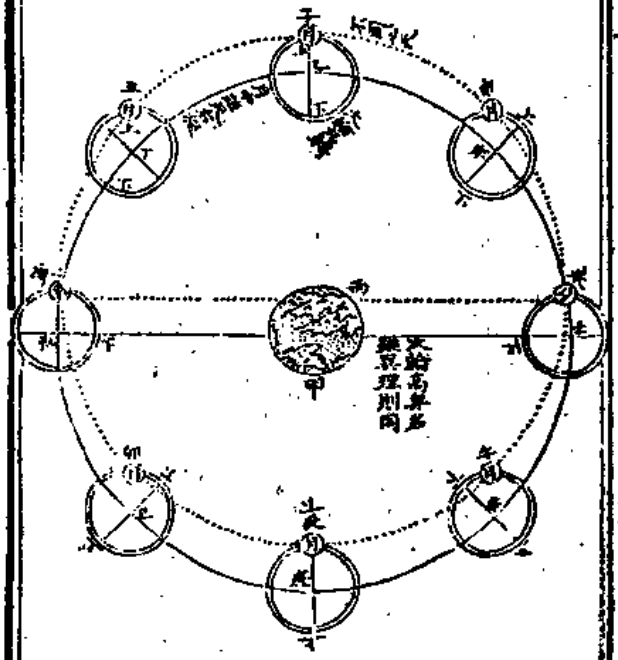
黃道斜交地平圖

黃道正交地平圖

月行次輪圖

月行次輪說

七政所行參差不一日有盈縮月有遲疾五星有留退隨天運行因運而生輪因輪而生高下遠近仰而視之盈縮遲疾留退頓而可徵蓋有故焉太陽從天本輪則一月與五星從天又從日故有隨日之輪又有逐日之輪（本輪是隨日之輪次輪是逐日之輪）兩者相加然後高下視徑遲疾視差一一可籌策運算焉夫恒星天以地爲心七政之天宜亦以地爲心然因其各行有遲疾留退是知月與五星必有次輪星月在次輪上行故有層次進退之異因而與地不同心也星月之行時高時卑時遲時疾因其高下遲疾可以測知次輪之理蓋月與五星爲日所擊轉而生次輪次輪行於本輪周其上半輪高於本輪天下半輪卑於本輪天星月本天本是與地球同心惟次輪之周有所高卑出入於本輪故不能與本天同心仰不能與地同心此高卑之故也至其行於次輪而有遲疾則以本天右旋而星月行於次輪是左旋其行次（輪下半與本輪之右旋相

順故速行上半周與本輪之右旋相遇故遲而運疾之由也如圖月中距天以甲爲心次輪心在乙月行於次輪上自輪頂最高子左旋行至丑輪心在乙右旋行至丁月行至寅輪心行至戊月行至卯輪心行至己月行至辰輪心行至庚次輪行滿一周復至子輪心亦行中距滿一周復至乙輪心有行之速能使輪周月行之迹變爲不同心之象矣五星之行次輪亦復如是古說皆云月行九道今測得別有次輪之說其理尤爲明顯也月每日

行次輪周左旋之度與本輪每日右旋之度並同均爲十三度有奇 輪心自本天右移一度月在次輪周亦從最高子位左移一度以一線聯其環行之跡而成大圈即顯次輪與地不同心故名雖異理則同也月在朔望起最近本輪心離日一度則次輪行於本輪周亦一度而月之行於次輪則行兩度朔望至弦離九十度而月行次輪是一百八十度而至最遠弦離朔望月行次輪亦一百八十度復至最近故一月行次輪兩周

七政經緯統說

天度之經緯七政運行於其上而運行之疏則以日爲主日行自南自北一升一降而分節氣冬夏一出一入而別晝夜長短此其大端致爲明顯月行一歲與日十三會南有晦朔弦望亦皆舉日共見若夫五星運行微渺雖測然其行亦皆隨乎天度而天度不離黃赤二道之經緯赤道平分天腰其交於赤道會於兩極者爲赤經與赤道平行者爲赤緯黃道是斜交赤道其交於黃道會於黃極者

爲黃經與黃道平行者爲黃緯七政所行皆緯乎此惟五星又各有本天高卑行度亦有本輪次輪左旋右轉其本天大小遠近亦有定距而其次輪上行度又各各有異凡月與五星之行在其本輪上行度並非星月之真體實行真體實行是在次輪上行也五星之會日冲日合伏退望近日遠日順逆遲留與夫日月星之互相掩映而成交食陵犯其間正視與斜望殊觀仰測及旁窺異法在度數有南北疎密形體垤坳均非深思造微者不能明

其理也理非數無以顯數非象無以明明乎經緯之數天象無不可實測矣

七政形象大小說

七政形象各有大小不同土星遠於赤道其星圍所占甚寬本體一星長圓仿彿卵形左右纏有兩小星或時與本星聯體外又拱定小星五點繞土星之體而行觀其所動與恒星各異故知此星是居七政之內又別一星也近本星者爲第一星約行二日弱第二星約行三日弱第三星約行四日半強第四星畧大行十六日第五星行八十日皆旋繞土星運行一周其土星全徑大於地球全徑九十倍又八分之一木星面上常有平行黑影亦有小星四點其行動甚異或東或西其光甚微與木星遠近相連近者爲第一星約行一日七十三刻第二星約行三日五十三刻第三星畧大約行七日十六刻第四星約行十六日七十三刻皆圍繞本星運行一周木星全徑大於地球全徑九十四倍半火星面上常有無定黑影其體大於地球半

倍太陽在七政中間爲諸天之主宰本體大於地球一百六十五倍又八之三金星本體小於地球三十六倍又二十七之一也水星本體小於地球二萬七千九百八十一里弱月球小於地球三十八倍又三之一然則日大於月六千五百三十八倍又五之一此管窺之實測也但人目所睹近者雖小亦大遠者雖大亦小不可以非窺究也

本輪次輪平行說

七政各有本天又有本輪其本輪行度原是平行就本天三百六十度而以七政周率平分之則得每日平行實度如月輪則二十八日奇運行一周天約每日平行十三度每歲行十三周水星則八十八日有奇運行一周天每日平行四度金星則二百二十餘日運行一周天約每日平行一度半強太陽則一歲行一周天每日平行一度火星兩歲運行一周天約每日平行半度木星十二歲運行一周天約每日平行十二分度之一土星約二十九歲有奇運行一周天則二十九日面行一度行

日平行二十九分度之一是爲最遲此本輪所行
木天周行之大畧也至本輪上又有次輪兩輪周
之度俱爲三百六十度土星在次輪上行三百七
十八日有奇運行次輪一周木星則三百九十九
日剛運行次輪一周火星則七百八十日剛運行
次輪一周金星則五百八十四日剛運行次輪一
周水星則一百一十六日剛運行次輪一周皆從
合伏而再合伏惟月則十四日有奇運行次輪一
周從朔至望從望至朔在次輪上是行兩周纔合

本輪全周之數五星在次輪上行度與離日之度
相同月行次輪上與離日之度爲加一倍算故曰
倍離太陽無次輪其運行全在本輪上行度故只
有盈縮而無留退月雖有次輪而次輪甚小不能
改易本輪徑度月行次輪上其次輪心又行本輪
上但能加本輪遲疾不能改徑度東行之勢斯成
留退矣

輪別高卑說

七政本輪最高是土木火最卑是金水月面日看其

中土木火三星行度有合日有冲日金水則無冲
日惟有順合與退合至合伏回五星皆有土木火
在次輪上行至合日處是爲最遠漸漸而下行至
冲日處是爲最近而火星行至冲日時能直至本
陽之下尤爲最近金水二星順合是在次輪上則
遠退合行至次輪底則近所謂遠近皆以遠近於
地心而言也惟月則不然其次輪上之或遠或近
皆謂其遠近於本輪而非以地計故高卑盈縮極
增之數皆在兩弦仍以本輪爲主遇最高則極

視徑加小遇卑亦成極卑視徑加大遇遲限則極
遲遇疾限亦極疾然而高卑極增之時高卑視差
只如行交中距兩輪相加其勢自然也但五星遇
合伏退望遠日近日順遲遲留疾冲所以不能相
等者皆因星之高卑大小有固乎日者有由乎氣
者近宗動天則遲遠宗動天則速土木火三星處
高近宗動天故遲金水二星處卑遠宗動天故速
凡五星東行日順西行日逆不東不西曰留與日
相掩而不見曰伏與日同度曰合合伏一周謂之

周率

星行次輪周說

日月五星皆隨宗動天左旋人目共見是東出西入其實七政之本天自行皆從右轉因宗動天左旋運行甚疾帶動七政皆從左旋土木火三星位居太陽之上近宗動天故其左旋速於日而每日有所差者盡在次輪之心平行也凡五星與日相距者皆因次輪心爲宗動天所挈漸離太陽而向西行其星不得不從次輪之頂向東漸往下行而追

日星既漸移而東又漸行而下此即不能平行而成環象次輪上星行之軌迹即成圓形矣次輪心在本輪周行居太陽之上星又行次輪之頂從星體正中一線直透輪心又過太陽心通到地球心此是日與星掩謂之合伏自合伏以後星在次輪上東移似乎平轉故見東行之速斯時謂之疾限其次輪心離日漸遠星在次輪離合伏之度亦漸遠則向下而行東行之度漸遲是爲遲限次輪心行離太陽一象限於是星在次輪往下直行人居地面視之不見其動移即入留限遇此則次輪距太陽漸遠逆行至半周其星亦行至輪底斯時輪心與日相冲星行在輪底只後即轉向西行而退此是退限自輪心一線透星體只過地心直至太陽之心共成一線是星與日相望則爲退冲未至冲日爲晨見退冲以後爲夕見而夕見則西行與日相近東行則與日相遠次輪心反在日後從西面追日此時日行在西星在東其星只得自輪底往西行而追日此又爲退限次輪心從西距日漸

近而星西移漸向上行以就其距日之定距但星在輪遲與輪心亦有定距其西過半象限只得轉從向上行至西行距日一象限自向上行之勢又直人從地面視之則不見其動又行入留際過此則次輪心距日益近是星在輪上漸向東行再交合伏之度又就其距日之當度於是又見東行之速面順從合伏又入疾限此是次輪一周也

輪分左右旋說

七政爲宗動天所轉共成左旋每日繞地運行一周

但星之所行又依本輪右轉此本輪有一定之度
五緯亦同然則次輪上實行之度緣與太陽有定
距是以太陽爲主故能繞日而行其金水本輪雖
在太陽之下其星又在次輪之上向日環繞而行
是則日又爲金水次輪心次輪右轉故能旋日右
行也土木火則不應以日爲心但其距日亦有一
定之度遂成圍日之迹此是就次輪上行度而言
仍歸右旋與金水相同若以軌迹之圈圍日而言
則是左轉與金水異矣上三星隨宗動天左旋稍

遲於日故合伏之後星在日之西者以右旋言是
星不及日以左旋言是星過於日在冲日之後星
在日東以右旋言是日遲星以左旋言是星逐日
所以不特其繞地平行爲左旋也但其距日有當
而成軌迹之圈繞日亦是左旋金水之左旋與日
等故合伏後在日東退合後在日西是則平行繞
地者均爲左旋而其圍日之行則爲右旋也故上
三星左旋與金水異者主乎圍日以爲言也然則
次輪之行度仍是右旋此是人目視行之法遠則

見遲近則見速但土木火左旋雖遲於日又是次
輪上半面行故過日之度稍速下半輪過日之度
加速金水左旋雖與日等而在次輪上半較日距
地爲遠則見左旋遲於日下半距地較近則見右
旋速於日夫上半輪左旋遲則下半輪右旋必速
若下半輪左旋速則上半輪右移反遲自成留退
此所以次輪上五星皆爲右旋也然次輪又有上
下之分者是與太陽有定距因與太陽有定距則
能成次輪上周轉而行因星在次輪上周轉而行

所以與日有定距也

順逆近留視行說

五星在次輪上至合伏時順輪心行故疾行至中距
漸遲人視星行自上而往下初不見其動是爲留
際至下半周遂輪心行是退最近而與日相冲斯
時離地近星體必大復行近中距自下而上又見
爲留至上半周復順疾再交合伏但金水二星則
環繞日體亦自合伏起星行次輪上爲最遠退合
時星在次輪下爲最近退合無緯度是金水之星

行入日球之中斯時見日中有黑子自為星體土木二星遇合伏時起則順次足日在面星隱後面最見漸遠則漸遲遲極而入留陰與星面逆既望夕見逆極而復留又為順遲行近日復疾再與日合而一周金水二星亦自合伏起行順疾限則日後星前而夕見漸遠則漸遲遲極而留逆行就日而伏既乃晨見逆而極遠復留漸順遲行近日復疾再與日合而一周是行出入黃道與月同理雖有本輪次輪而人日所望但見一線逶遲出入

黃道也凡距黃道緯度近交則小半交則大合伏時小退逐並退伏時最大凡星在次輪是終古平行本無遲速其行遲速而又加留退者此皆視行也星行土半輪在本天之外去地最遠與輪心俱逐日而東輪行而星亦行輪行者次輪心之行也星行者輪周之行也兩動並行故見為疾漸下在兩旁盡處人從下望其勢徑直雖行似不行然星雖不動而次輪在本輪上循移度故見為遲及行下半輪稍深輪東星西其數稍多則見為逆數適

相等又見為留轉至兩旁昔遠又日行為星漸近土

半輪界又以漸而遠是故順遲遲留皆因人日所視而成非星之實行也然而究其故則是輪周之輪面為之金水二星不繫天者緣與日同天而其輪心行度又與日等故退伏而不退逐實則與三星之理同

圖天圖說上卷終

圖天圖說卷中

目錄

前後兩留考說
五星以地為心說
土木火三星總圖
土木行次輪圖說
土木遲留伏逆圖
火星行次輪圖說
金水二星圖說
恒星統說
恒星東移說
視恒星定位說
恒星過宮離赤道度數
恒星過宮離黃道度數
紫微垣圖步天歌
太微垣圖步天歌
天市垣圖步天歌
東方蒼龍七宿圖
蒼龍七宿步天歌
北方元武七宿圖
元武七宿步天歌
西方白虎七宿圖
白虎七宿步天歌
南方朱雀七宿圖
朱雀七宿步天歌
南極星圖
南極諸星說
各方北極出地天頂說
各方天頂圖
各省節氣月出入時刻數
圖天圖說卷中目錄終

儀徵阮元鑒定

青來李明徹述

前後兩留考說

五星行而留限其行度亦有比較可知前後兩留之數前少而後多各自不同如土星在合伏後行前留則一百十四度行後留則二百四十六度

木星前留一百二十六度後留二百三十四度

火星前留一百六十三度後留一百九十七度

金星前留一百六十七度後留一百九十三度

水星前留一百四十四度後留二百一十六度此兩留之間俱退行夫兩留之間濶狹度殊者蓋輪之東去遲星之西行速則兩數相除易盡而先留輪之東去速星之西行遲則兩數相除難盡而後留此濶狹之原也土木水皆輪遲而星速最高是土星在次輪上行則三百八十七日行滿一周斯時次輪心在本輪周只行得十二度奇本輪度合本天之度

木輪周只行得三十三度奇水星在次輪行一百一十六日弱則行滿一周其次輪心在本輪周只行得一百一十四度奇此三星行度故多在兩留之間是輪行遲星行速在火金二星則輪行速星行遲如火星行次輪七百八十日弱一周次輪心行本輪周是四百零八度奇金星在次輪行五百八十四日弱一周次輪心行本輪周是五百七十五度奇合星行次輪一周也故兩留之間少又前留距合在本天最高則少最卑則多星行後留在本天最卑則多最卑則少所以然者在最高則次輪心逐本輪周西移而東行之度縮在最卑是順本輪周東遄而度益盈縮則星度與之相除也易盈則星度與之相除也難與前論留限濶狹者有異而原則同歸也又凡人目仰視遠則察見其兩際而近則窄土木水星次輪小故高而遠火星星次輪大故卑而近在最高則遠最卑則近此其兩留之視法所以不同又五星距黃緯土星三度太木星二度太火星南則六度半強北四度十一分

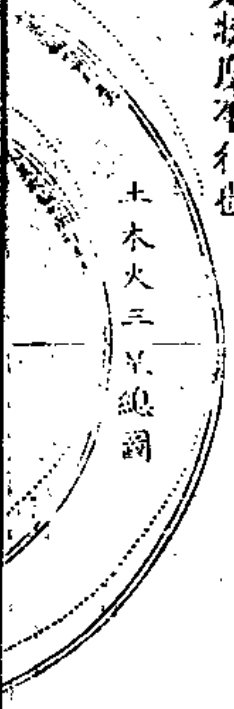
金星北八度半強南過九度弱木星南北各過度
凡在此以下爲凌犯也

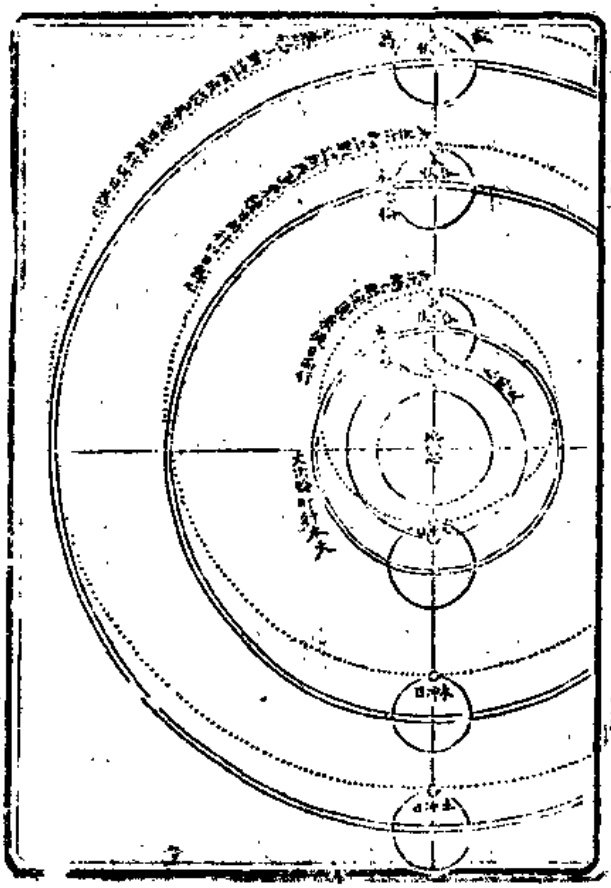
五星以地爲心說

太陽能攝五星者如磁石之引鐵故其距日實有定
距太陽在本天旋行一周而星之升降運行仰成
圓象是名次輪其次輪亦行一周耳至若土木火
之次輪皆大能與太陽天相同測其徑之大小各
以其本天半徑相爲比較焉因知土木火三星又
與恒星天相近統爲宗動天所挈其次輪雖從宗

動天左旋運行甚疾亦不能與恒星同復故處其
本星在次輪上仍是右旋依每日比較與恒星所
差者推算如土星每日所差二分有奇木星每日
約差五六分火星每日約差半度然則太陽每日
所差一度也此皆依宗動天左旋而言實則五星
之本天各有大小皆以距地遠近而論則一應相
同全以地爲心者實有確據無可疑也又有論五
星以太陽爲心者是在次輪上旋行軌迹圈環之
即成圓象而能圍日此五星繞日而行之虛迹非

比地心之實者原是虛迹不可以作實度算所
五星又以太陽爲心者蓋此耳兩說雖則不同而
次輪之心行於本輪之周其本輪原以地爲心此
三者相待而成復歸一元並非兩法故無不同也
土木火三星在次輪右旋金水在次輪上左旋皆
是按度平行也

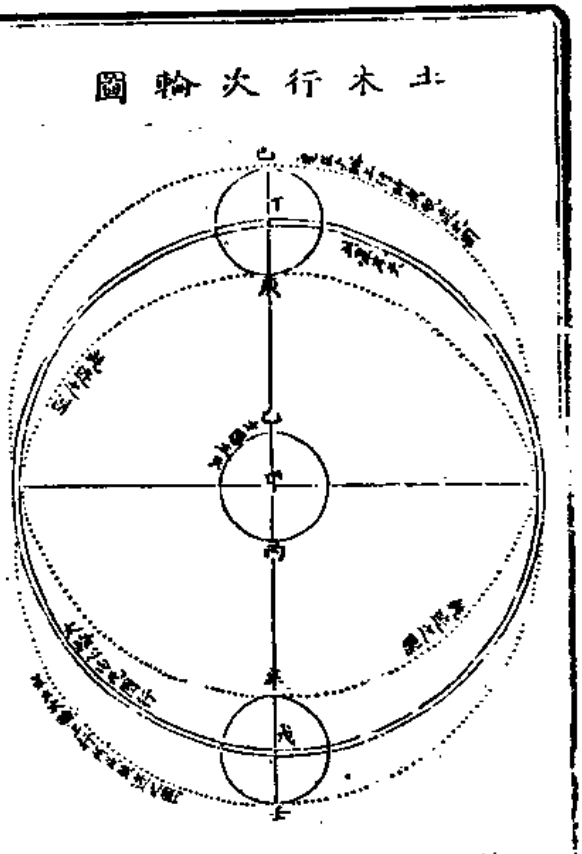

土木二星說

土星之本天外離宗動天四萬四千一百五十六萬八千一百二十六里餘內隔恒星天一萬一千六百九十九萬九千二百八十一里餘其本天大於木星本天七千九百萬零九百八十里餘其土星次輪與太陽天同大次輪半徑爲本天半徑十分之一強上弧一百九十二度強下弧一百六十八度弱

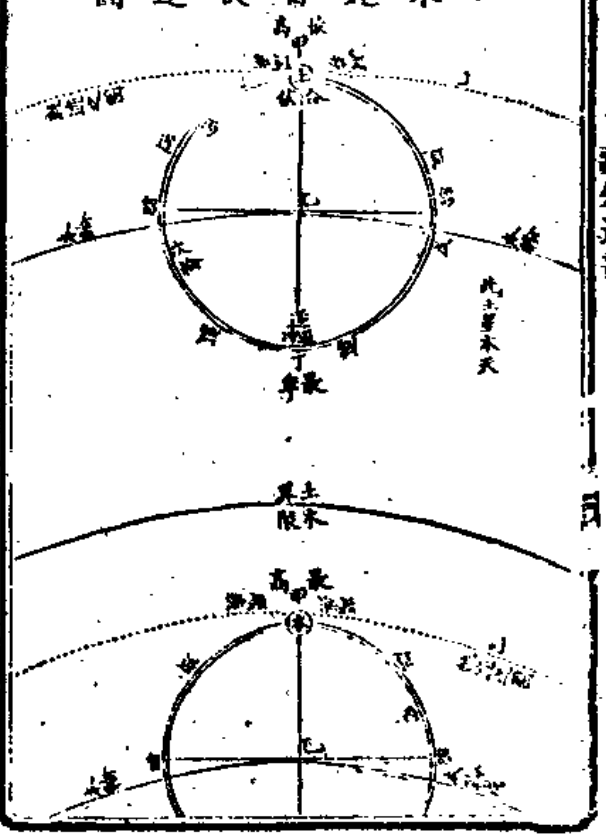
木星本天外離宗動天五萬二千零五十六萬九千一百零六十一里餘其本天小於土星本天次輪半徑爲本天半徑十分之二弱上半弧二百度強下半弧一百六十度弱五星次輪俱是上半弧度多下半弧度少雖由高下之分實謂陰陽之理木輪心行本天一周星度偏木輪行度亦滿一周也

如土木行次輪者甲爲地心乙丙爲日輪木天丁戊爲星木天庚壬皆爲次輪如日在乙次輪心在丁星在巳此卽合伏時也日行至丙星亦行至庚

此卽夕見退冲時也庚丙之相距與巳乙之相距等也或日在丙次輪心在戊星在壬日行至乙星亦行至辛辛乙之相距等也星之距日旣隨在皆相等則連其軌迹俱成圜日之形試用巳乙之距爲半徑作圜卽成巳辛圜爲星行軌迹所到面以乙日爲心試用庚丙之距爲半徑作圜亦成庚壬圜爲星所行到面卽以丙日爲心雖則各星自行亦有高卑其距日不無遠近之差要不能改其圜日之大致矣

土木遲留伏逆圖

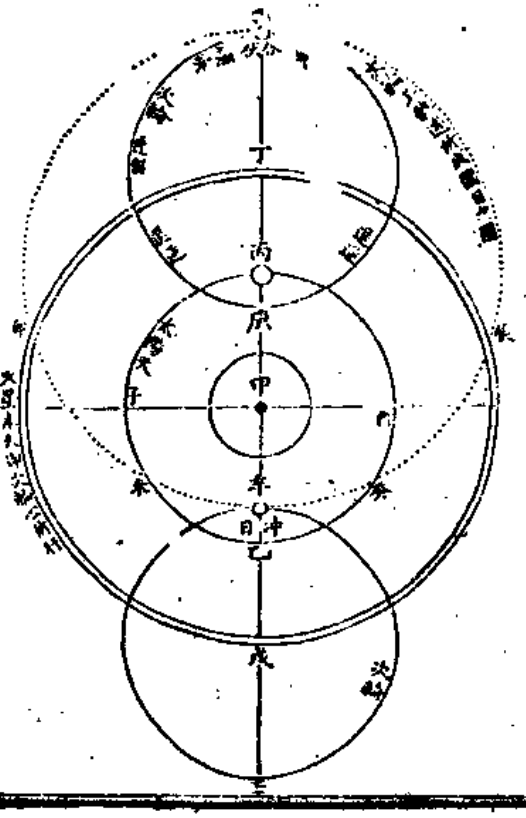

土木遲留伏逆說

土星約其大周則五十九歲行而周天與日合度者五十七合期約三百七十八日按合期仰星行次輪周率也蓋五緯之行不由黃道不由月道自有一道出入黃道內外見顯行時最疾必與太陽相合是爲日所攝也最疾者約七日行一度漸次而行離日漸遠行則漸遲遲甚而入留際與日近一度退行最疾必與日相冲周天各半也　木星約其大周則入十三歲而行七周天與日合度者七十六合期約三百九十九日此次輪周率也最疾四日行一度初見約距日十三度初留約距日一百九十度初退約距日一百三十一度退行與日冲亦周天一半也

二星同說初期遲退漸則疾退至最疾而復遲退如初退止而留則距日如初退之度留久而順則遲若距日如初留之度日近於後距漸近而漸疾距日如最見之度則疾而不若疾

火星行次輪圖

火星說

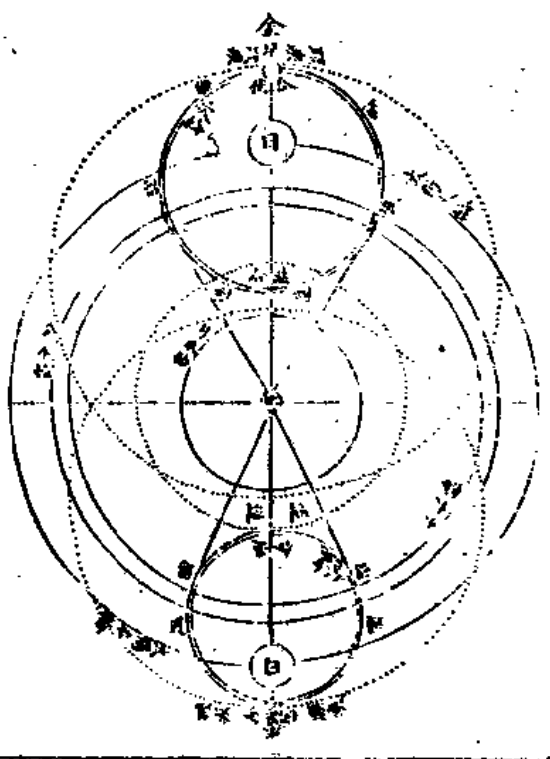
火星約七十二歲而行四十二周天與日合度者三十七合期約七百八十日凡順行最疾之時必與日合合期爲周率最疾約七日行五度初見約距日十九度初留約距日一百三十四度初退距日約一百四十四度退行最疾是與日對冲但其退冲之時侵入太陽天內亦是周天各半退至止則復留距日如初退之度留久而順則旋還一大周也此三星之行遲於日故合日以後晨見東方未至冲日皆爲晨段晨段則日在西冲日以後夕見東方未至合伏皆爲夕段夕段在日東也火星本天小於土木二星之本天與黃道相距南則六度半强北距四度十一分星之本天皆從右旋本輪心亦隨本天右移此即平行之度至若本輪周行之度原自左旋所以有縮歷遲歷之分此本輪上半盈下半縮本輪左旋則次輪亦隨之左旋此星之盈縮歷也但星行次輪周仍皆右旋行次輪上半輪反速下半輪反遲所謂順合遲留與退冲是

以星行於本天一周而本輪亦行一周但星與日合伏則次輪亦行一周星行次輪上在最高順行則爲右旋在次輪下最卑逆行則爲左旋次輪半徑爲本天半徑十分之六有奇蓋星之本天仍在太陽之外故能包太陽之天內次輪上星行繞日又能割太陽天而星行至次輪最高離太陽漸遠至於太陽行過其下相遇謂之合伏合伏以後星行次輪離太陽順行入於遲限將近留際星行至次輪中與本天並齊斯時星行入留際之中及其再下行至輪底與太陽相冲是爲冲日則割入太陽天之內離地最近離地近者所以爲日所攝也此理五星皆同土木火三星能圍日之象惟火星次輪更大遇冲日時稍侵入太陽天一二分所以有時或在太陽之下其實次輪心仍俱行本天上在太陽之外耳但五星之次輪周行於天遂成軌迹之圈並非星之本天也此虛迹所成不同心圈能圍日之形而已矣若依實數考之火星次輪半徑約爲半天半徑十之六其合伏時則兩半徑相

加面成十六冲日時兩半徑相減只餘十之四其
侵入太陽天內約一二分則太陽天半徑只得火
星天半徑十之六有奇而火星合伏時在太陽上
約爲十分冲日時在太陽下亦約十分而成圖日
之形矣是故以日爲心者是次輪上星行之軌迹
此虛擬之迹也如火星行次輪圖丙子與乙酉爲
太陽本天丁卯戊辰爲火星本天已庚次輪以丁
爲心辛壬次輪以戊爲心丙爲日體已辛皆是星
體已卯辛辰爲次輪上星行軌迹成一大圈而以

日爲心繞日面行星天在外能圍日天星在次輪
自分高卑其本天則同以地爲心也星行次輪在
已位爲合伏離地最遠星在辛位爲冲日冲日之
時木辛癸弧割入太陽天未乙癸之內離地最近
星在冲日辛時已割入太陽天而其次輪心仍在
本天戊位

金水二星圖

金水二星說

金水二星雖同一天每歲約行一周然金星本天岩
大於水星本天不過一度而金星次輪甚大于水
星次輪金星行次輪約五百八十四日旋行一周
除去本天三百六十度奇其餘二百一十九度弱
是次輪大於本天之實數約其大周則八虛而行
五合與日退合亦五次最疾約四日行五度有奇
距日最遠不過四十五度北距黃緯八度半強南
距黃緯九度弱其次輪心行本輪周是五百七十

五度所差其度也此二星亦有海朔望同惟太陽之光仰有合伏而無冲日環繞日徧自合伏起在日上最遠退合在日下最近順合在次輪高退合在次輪卑水星行次輪約一百一十六日順逆兩合爲一周此其常也次輪心行本輪周一百一十四度奇所差兩度最疾每日約行一度奇距日最遠不過二十五度距黃緯南北各四度約其大周則四十六歲之間合日一百四十五合退合亦然金星距日十度半而見距廿三十度而初留距

日二十四度奇而初退水星距日十六度而見距日二十一度半而初留距日十九度半而初退遇與日近夕見之度則伏金水退疾之時與日同度退則於日後距日如夕見之度晨見於東退止而留則距日如初退之度留久而順則距日如初留之度逕行漸疾而漸近日距日如退伏之度則伏而不見矣此二星之行速於日合伏以後夕見西方未至退合皆爲夕以夕以在日東退伏以後晨見東方未至合伏皆爲晨以晨以晨則在日西矣

恒星圖說

恒星者即三垣二十八宿經星是也內則包涵七政並南北歲差東西歲差外隨宗動天運行者第八重天離地三萬二千二百七十六萬九千八百四十五里餘此外即宗動天乃一日一周之天也包絡旋轉此天離地六萬四千七百三十三萬八千六百九十里有餘自太陽以上諸星離地絕遠且其體極巨以地較之地爲甚微非如金水太陰離地不甚遠必須從地心推測爲定故測日火木土及恒星皆測從地面恒星之有移動是名歲差即恒星東移也但其所移也甚百年之內所差不多故可以定儀測之其微星古稱萬有一千五百二十可名者中外星官三百六十未易悉列今品其光耀大小者約分爲六等其上等全徑大於地全徑一百零六倍又六分之一次等者大於地全徑八十九倍零八分之一其三等大於地七十一倍零三分之一其四等大於地五十三倍零十二分之一其五等大於地三十五倍八分之一其六

等者大於地一十七倍十分之一今衆其大界以
經緯恒星與七政並不相攝但其近日者則隱遠
日者仰照然皆不離其次居中如穀過入於列舍
者紫微垣也散之於外如輻而翼於垣者二十八
舍也起翼之初度盡軫之末度者太微垣也西離
於氐東入於斗者天市垣也其他雜星皆在紫微
垣之外分布列舍之間在赤道內者謂之中官在
赤道外者謂之外官星名既異去極不同入宿亦
別或象天官或象庶人或主萬物或主人君或主

諸侯宰輔或主后妃或主太子或主外國所謂右
天成象在地成形各專所主而應所司焉但列宿
之中另有無名小星不能計其數團聚在一帶故
其體光顯相連聯爲一片若白練然今所謂天河
者是也
北極中垣紫微宮者天子之大內也帝常居焉上垣
太微宮乃天子之正朝也帝之朝聽在此下垣天
市天子畿內之市也每歲帝一臨之三垣各有帝
座乃天子之座也紫微宮北邊五星一太子二帝

三庶子四后妃五爲天樞帥北斗居其所不動者
也北斗七星是七政之樞機也宮垣東藩八星西
藩七星乃藩屏之臣也太微宮三台六星三公宰
輔之位也宮垣左右十星天子之南宮也天市垣
二十二星乃國市也其二十八宿各專造化主布
四方也如角二星主造化萬物亢四星主奏事理
獄氐四星主徭役房四星主布政藏蓄心三星中
爲天子前爲太子後爲庶子尾九星宮中后妃之
府也箕四星主八風口舌之事斗六星主政事與

牛六星乃天之關梁主犧牲是也織女三星主
經緯布帛河鼓三星中爲大將其二則爲左右將
也女四星主布帛嫁娶虛二星主墳墓祭祀危三
星主衆屋宅室二星主宗廟家庭壁二星主文
章書契奎十六星天之武庫也婁三星主苑牧胃
三星主倉廩積聚昴七星主兵喪日月畢八星主
戈矛觜邊兵五車乃兵車之舍也參三星主葆旅及
收藏也參七星主斬刼殺伐井八星主水泉流澗
鬼四星主死喪亟祭奸謀柳八星主御膳酒食養

生事也星七星主衣冠雲服繡綵各物張六星主
寶異之寶珍玩二十二星乃天子嬪御之府也軫
四星主盜賊戰伐之事餘不論載

恒星隨宗動天左旋自東而西周行不息但恒星在
本天又有自行之度仍是右旋自西而東古所言
歲差是也今即恒星東移每歲自行本天度分遵
今之歷法考之每歲所差定爲五十一秒積至七
十年餘而差一度此歲差之數在古法爲冬至西
移之度在今法爲恒星東移之度此度微渺極耳

恒星東移說

恒星所在之位是以黃道黃極爲極凡行度有時近
於赤極有時遠於赤極因黃道與赤道是斜交故
其度有遠有近若行漸近赤極所過距星之度漸
各其本宿赤道弧較小若行漸遠赤極所過距星
之度漸疎本宿赤道弧較大皆因兩道之極不同
非距星有異行也所以其星在黃赤二道各自有
別而恒星本以黃道黃極爲主其距本極之緯度
終古恒然若依赤道而論其赤極非恒星之極而

緯度亦非恒星之緯度蓋因兩道從西極出線各
定其度所以各自有異但測星之法必以太陽爲
主太陽將入地平時則測月或太白或歲星測其
距太陽度分若干太陽既沒已後再測月或太白
或歲星測其與某星相距度分若干合兩測即得
太陽與此星之距然後查太陽本日躔某宮度則
知此星所在宮度矣但測一星經度如此則他星
亦然於是又測此星出地平最高即其距赤道之
緯度並可得也然而恒星之經緯度分有二其一

以黃道極爲樞每歲東移五十一秒有奇其距本
極之緯度則亘古無變其一則因赤道以算其經
緯南北星位古今則大異如堯時外屏星全座在
赤道南今測得在赤道北角宿古測在北今測在
南矣星之緯度變易多類如此若在赤道論各宿
距度亦有異焉如觜宿距參歷代漸減者因觜度
促而近參易見也他星互有損益則因度廣而畧
之然則距度各各不同是恒星經緯之度非赤道
經緯之度故也

觀恒星定位說

天觀星者必須測定赤道與北極北極有星可指考而易測赤道是隨虛空而分必須測法乃定此天腹橫帶所以平分南北天經重南極北極皆爲規星重要知此二極與赤道共三處即知天之本體矣從北極周圍直道至南極者爲赤道經度從南極心至赤道是名南緯從北極心至赤道是爲北緯乃赤道經緯度也此經緯度即天之定靜本體凡測星象先知其星體大小分爲六等一等大星

十六星二等大六十七星三等大二百十六星四等五百二十二星五等四百十九星六等五百七十二星凡一千八百十二星此有名之星也每日太陽入地則星體光耀先測恒星中大星在某宿之位即赤道經度因中國是君赤道北所以北極常見故測此星離北極遠近即赤道緯度也合以黃道過宮之經度與離南北赤道之緯度用儀器如數安置細認星體大小幾等則無遺漏此觀測之法並同一理今測定宮度入宿之星詳列於後

赤道經度與北極緯度定位

赤道入宿　離北極　星體等

一 勾陳三星　壁一度九分　○度　三

二 閻道南二星　壁六度三分　三十六度三十分　三

三 天綱星　壁七度四十六分　一百一度五十八分　三

四 奎左北五星　奎三度六分　六十二度三分　三

五 天谷右三星　奎七度四十六分　一百七度五十八分　三

六 天船西三星　胃五度四十二分　四十一度五十二分　二

七 大陵大星　胃三度四十五分　五十三度四十六分　二

八 婦宿二星　胃十五度十分　六十八度十分　六十八度十一分　俱五

天囷東大星　胃八度七分　八十五度四十二分　三

十 畢左大星　畢一度五十八分　七十五度二十一分　一

十一 車右北　畢八度五十三分　四十五度四十八分　一

十二 參右足星　畢十二度四十八分　九十八度三十分　一

十三 參左肩星　參五度二十分　八十二度四十四分　一

十四 天狼星　井八度二十二分　一百六度二十二分　一

十五 北河中星　井十六度三十三分　五十八度五分　二

十六 北河東星　井二十度十八分　六十度五分　二

一	南河東星	井	二十度十八分	八十四度十三分	一		
二	星宿大星	星	初度二十八分	九十七度四十三分	二		
三	軒轅大星	張	三度八分	七十五度四十五分	一		
四	軒轅南三星	張	三度二十七分	六十八度二十八分	二		
五	北斗天璇	張	十五度八分	三十一度十分	二		
六	北斗太樞	張	十五度二十八分	二十五度三十六分	二		
七	北斗天機	翼	十三度	三十三度十分	二		
八	北斗天權	翼	十三度二十分	二十九度四十分	三		
九	大微帝座	翼	十三度三十六分	七十一度五十四分	一		
十	微西垣上相	翼	二度五十七分	六十六度三十分	二		
十一	北斗玉衡	軫	十度二十一分	三十一度一分	二		
十二	角宿南星	角	初度	九十八度三十分	一		
十三	北斗開陽	角	十一度一分	三十二度一分	二		
十四	北斗搖光	角	七度五十二分	三十七度二十六分	二		
十五	大角之星	亢	一度四十六分	六十七度五十八分	一		
十六	招搖之星	亢	六度三十六分	四十九度十五分	三		
十七	氐宿右北星	氐	初度	一百三度五十五分	一		
十八	氐宿右南星	氐	四度五十六分	九十八度五十分	二		

一百二	貫索大星	氐	四度十六分	五十六度九分	二		
一百三	大市垣梁星	房	四度五十六分	九十一度三十六分	三		
一百四	心宿中星	心	一度五十八分	一百十五度一十五分	二		
一百五	大市垣侯星	尾	二度四十九分	七十六度二十一分	一		
一百六	天市垣帝座	尾	七度五十二分	七十四度五十一分	三		
一百七	天棓南二星	箕	三度五十二分	四十度二十三分	三		
一百八	河鼓中星	斗	十八度二十分	八十三度四十四分	二		
一百九	織女大星	斗	二十度三十分	五十一度四十三分	一		
一百十	天津右三星	女	二度十分	四十七度十七分	二		
一百十一	天鈎大星	虛	二度二十二分	三十度五十分	三		
一百十二	壘壁西星	虛	三度十五分	一百九度五十分	三		
一百十三	危宿北星	危	初度三十八分	八十七度十分	三		
一百十四	室宿北星	室	初度	六十五度三十分	二		
一百十五	羽林軍大星	室	九度四十五分	一百六度五十二分	三		
一百十六	室宿南星	室	初度	七十八度十九分	二		

恒星遍官離赤道數

此恒星黃道經度與赤道南北緯度距交之度數

黃道遍官	離赤道	星體

一 勾陳三星 降婁 北八十五度 五十一分 三
二 閣道南二星 降婁 北五十三度 四十五分 三
三 天鈎星 降婁 南二十度 二十六分 三
四 奎宿大星 降婁 北三十四度 一十三分 三
五 天倉宿三星 降婁 南十二度 三十九分 三
六 大陵大星 大梁 北三十九度 三十二分 二
七 天囷東一星 大梁 北二度 十八分 三
八 天船西三星 大梁 北四十七度 十二分 二
九 鼎宿二星 大梁 北三十二度 五百分 俱五

十 畢宿大星 實沈 北十五度 五十五分 一
十一 五車右北 實沈 北四十四度 五十六分 一
十二 參右肩星 實沈 北六度 十六分 一
十三 參右足星 實沈 南九度 一
十四 天狼星 鶉首 南十五度 十九分 一
十五 北河中星 鶉首 北三十一度 二十八分 一
十六 南河東星 鶉首 北六度 九分 一
十七 北河東星 鶉首 北二十八度 十三分 二
十八 星宿大星 鶉火 南四度 三十二分 二

十九 軒轅大星 鶉火 北十一度 分 一
二十 軒轅南三星 鶉火 北二十二度 一十九分 二
二十一 北斗天樞 鶉尾 北六十二度 三十六分 二
二十二 太微垣上相 鶉尾 北二十二度 五十一分 二
二十三 太微帝座 鶉尾 北十七度 九分 一
二十四 北斗玉衡 壽星 北五十八度 七分 二
二十五 角宿南星 壽星 南八度 十六分 一
二十六 北斗開陽 壽星 北五十七度 二十四分 二
二十七 北斗搖光 壽星 北五十一度 四十二分 二

二十八 大角星 壽星 北二十一度 四十五分 一
二十九 招搖星 大火 北四十度 三十二分 三
三十 氐右北星 大火 南七度 十八分 二
三十一 貫索大星 大火 北二十八度 五十一分 二
三十二 天市梁星 大火 南一度 五十八分 三
三十三 心宿中星 析木 南二十四度 三十六分 二
三十四 天市帝座 析木 北十五度 二十七分 三
三十五 天棓大星 析木 北五十二度 十一分 三

三十 帝座星 析木 南十一度 二
三十一 織女大星 星紀 北三十八度 一
三十二 河鼓中星 星紀 北七度 二
三十三 天津右北三星 元枵 北四十七度 二
三十四 天鈎大星 元枵 北六十度 三
三十五 羽林軍大星 娵訾 南十八度 三
三十六 室宿北星 娵訾 北二十五度 二

三十六 室宿南星 娵訾 北十二度 二
恒星過宮離黃道數
黃道經緯合度
過宮 離降婁 離黃道 星體
一 天鈎大星 降婁 戌八度 北九十六度 三
二 天谷右三星 降婁 戌十六度 南二十度 三
三 奎左北五星 降婁 戌二十五度 北二十五度 三
四 婁宿中星 降婁 戌二十八度 北七度 三
五 圜道南二星 降婁 酉二十二度 北四十六度 三

六 天囷東大星 大梁 酉十九度 南十一度 三
七 大陵大星 大梁 酉五十一度 北三十三度 二
八 積宿二星 大梁 酉七十八分 北十度 俱五
九 天船西三星 大梁 酉十度 北二十度 二
十 畢宿大星 實沈 申五度 南十分 一
十一 參右足星 實沈 申七度 南三十一度 一
十二 參右肩星 實沈 申八十三度 南十七度 一
十三 勾陳三星 鶉首 申六十一度 北六十六度 三
十四 五車西北星 鶉首 申七十六度 北二十三度 一

十五 天狼星 鶉首 申九十九度 南三十九度 一
十六 北河中星 鶉首 酉四度 未一百零四度 北九度 二
十七 北河東星 鶉首 酉四度 未一百七度 北三十度 二
十八 南河東星 鶉首 酉四度 未一百十一度 南十六度 一
十九 北斗天樞 鶉火 酉四度 午一百三十三度 北四十九度 二
二十 星宿大星 鶉火 午一百三十四度 南三十度 二
二十一 軒轅南三星 鶉火 午一百三十八度 北八度 二
二十二 軒轅大星 鶉火 午一百四十三度 北一十分 一
二十三 北斗玉衡 鶉尾 巳一百零七度 北五十三度 二

二十四 北斗開陽 第七星 霜女 巳 一百五十七宿 一百五十五度 北五十五度 一
二十五 北斗搖光 第七星 霜女 巳 一百七十一宿 一百七十八分 北五十四度 一
二十六 微西垣上相 第七星 霜女 巳 一百五十五宿 一百三十八分 北十三度 一
二十七 太微帝座 第七星 霜女 巳 一百六十五宿 一百三十八分 北十二度 一
二十八 招搖星 第七星 西天秤 辰 一百九十一宿 一百八分 北四十九度 三
二十九 角宿南星 第七星 天秤 辰 一百九十一宿 一百八分 南二度 一
三十 大角星 第七星 天秤 辰 一百九十一宿 一百八分 北五十一度 二
三十一 貫索大星 中大火 西天蝎 卯 二百十六度 二十八分 北四十四度 二
三十二 氐宿右南 大火 西天蝎 卯 二百十六度 二十八分 北四度 二

三十三 氐宿右北 大火 天蝎 卯 二百二十三度 三十八分 北八度 二
三十四 帝坦梁星 大火 天蝎 卯 二百三十七度 三十八分 北十六度 三
三十五 星宿中星 中南木 西人馬 寅 二百四十四度 六分 南四度 二
三十六 帝坦帝座 析木 人馬 寅 二百四十九度 八分 北三十七度 三
三十七 帝坦侯星 析木 人馬 寅 二百六十五度 十八分 北三十六度 二
三十八 尾宿 析木 人馬 寅 二百五十八度 五十八分 南十三度 三
三十九 天棓南二星 析木 人馬 寅 二百六十二度 三十八分 北七十五度 三
四十 織女大星 中星紀 西摩蝎 丑 二百九十五度 十八分 北六十二度 一
四十一 河鼓中星 星紀 西摩蝎 丑 二百九十五度 十八分 北二十九度 二

四十一 龜宿北星 中元枵 西宝瓶 子 二百二十一宿 四十分 北二十一度 三
四十二 北落師門 元枵 宝瓶 子 二百二十度 二十八分 南三十度 一
四十三 天津右三星 元枵 寶瓶 子 二百十度 三十八分 北六十度 一
四十四 羽林軍大星 中虛日 西双魚 亥 二百二十度 八分 南七度 三十分 三
四十五 室宿南星 娵訾 双魚 亥 二百四十八度 六分 北十九度 四十分 二
四十六 室宿北星 娵訾 双魚 亥 二百五十三度 三十分 北三十一度 二
四十七 天綱星 娵訾 双魚 亥 二百五十七度 八分 南二十度 二十分 三

今定周天爲四象限每限列二宮宮分三十度春分入白羊戌宮此黃赤相交故無距度是太陽行正

中天白羊初度交璧初度金牛酉宮初度交昴五度陰陽申宮初度交鼻七度巨蟹未宮初度際參末井初獅子午宮初度交井三十度霜女巳宮初度交張七度天秤辰宮初度交軫初度天蝎卯宮初度交亢初度人馬寅宮初度交斗三度磨羯丑宮初度交箕一度寶瓶子宮初度交牛初度雙魚亥宮初度交危三度測法以線按極心至周天宮度某星在某宮線內者即屬某宮某箱之星也

中西宮同名異列後

十二宮各日中國與泰西名雖各異宮位則同今以二名合列使人易知中國某名即西國某名也

太陽過宮中氣名合列于左

雨水入亥宮 中國名娵訾 西國名雙魚　春分入戌宮 中國名降婁 西國名白羊

穀雨入酉宮 中國名大梁 西國名金牛　小滿入申宮 中國名實沈 西國名雙男

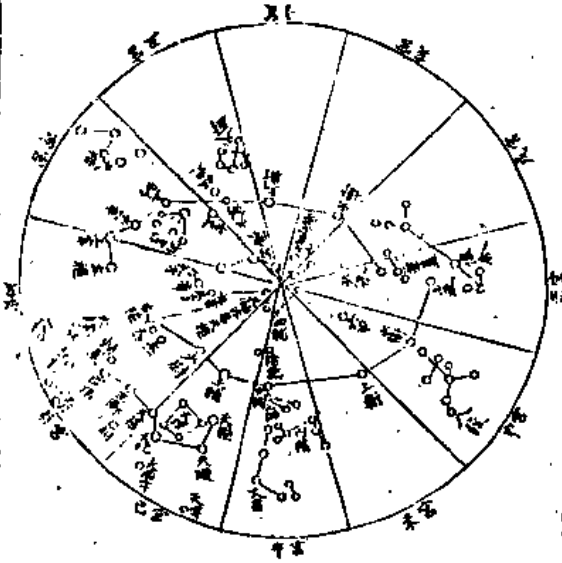
夏至入未宮 中國名鶉首 西國名巨蟹　大暑入午宮 中國名鶉火 西國名獅子

處暑入巳宮 中國名壽星 西國名室女　秋分入辰宮 中國名大火 西國名天秤

霜降入卯宮 中國名大火 西國名天蠍　小雪入寅宮 中國名析木 西國名人馬

冬至入丑宮 中國名星紀 西國名摩羯　大寒入子宮 中國名玄枵 西國名寶瓶

紫微垣圖

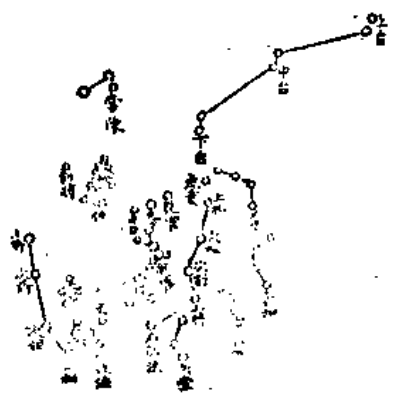
紫微垣步天歌

中宮北極紫微宮北極五星在其中大帝之座第二珠第三之星庶子居第一號曰爲太子四爲后宮五天樞在右四星是四輔天一太一當門路左樞右樞夾南門兩向管衛一十五上宰少尉兩相對少宰上輔次少輔上衛少衛次上丞後門東邊大營府門東嗅作一少丞以次却向門前數陰德門裡兩黃紫尚書以次其位五女史柱史各一戶御女四星五天柱大理兩黃陰德邊勾陳尾指北極

頓勾陳六星六甲前天皇獨在勾陳裡五帝內座後門是華蓋并柱十六星杠作柄象華蓋形蓋上連連九個星名曰傳舍如連丁門外左右各六珠右是內階左天厨階前八星名八穀厨下五個天棓衛天床六星左樞在內厨兩星右樞對文昌斗上半月形稀疎分明六個星文昌之下曰三師太尊只向三公明天牢六星太尊邊太陽之守四勢前一箇宰相太陽側更有三公相西邊個是元戈一星圖天理四星斗裡暗輔星近着開陽淡北斗

之宿七星明第一主帝名樞精第二第三旌節星
第四名權第五衡開陽搖光六七名搖光左三天
柱紅
星經
按步天歌五帝內座五星內廚二星勢四星杠
八星御女四星天柱五星大理二星天床六星
今儀象志無傳舍九星今八星華蓋八星今四
星天牢六星今一星六甲六星今亦一星

太微垣圖

下臨翼軫角亢四宿

畀午巳辰三宮占六十七度

太微垣步天歌

上元天庭太微宮垣昭列象帝若宮端門只在門之
中左有執法門西東門奉皇衣一謁者以次即是
爲三公三黑九卿背旁列五星諸侯卿後右門衛
門內主軒屏五帝內座於中正幸臣太子并從官
爲列帝後從東定門將虎賁居左右常陳即位居
其後常陳七星不相誤即位陳東一十五兩兩宮
垣十星布左右執法是其數宮外明堂布政宮三
倚靈臺候雲雨少微四星西南開長垣雙雙做西

掖北門西外接三台與垣相對無兵災

星經
按步天歌五諸侯五星今儀象志全無即位十
五星今只得十星
又常陳七星今存三星

天市垣圖

界卯帝星二宮占五十七度

下距房四度半內宿

天市垣步天歌

天市垣二十二當門六箇黑市一九一宮各天市兩肩垣垣二十二當門六箇黑市樓門左門星星車肆南宗正門宗人宗星一雙亦依次第度兩星居肆前候星還在帝座邊帝座一星常光明四箇侯星宦者星以次兩星名列肆斗斛帝前依其次斗是五星斛是四垣北九箇貫索星索口橫着七公成天紀恰似七公形數着分明後兩星紀北三星名女牀此座還依織女旁三台之相無相接二十八宿隨其陰水火木土並與

角亢氐三宿圖

界辰卯二宮占五十度

下距房四度半內宿

入以此前有五行時

星經

按步天歌市樓六星今只存二星

房心尾箕四宿圖

深卯寅二宮占三十八度

東方蒼龍七宿步天歌

角兩星南北正直名中有平道上天田總是黑星兩個
連別有一烏名進賢中連右畔獨淵然最上二星
周鼎形角下天門左平星雙雙橫於庫樓上庫樓
十星屈曲明樓中五柱十五星三三相似如鼎形
其中四星別名衡南門樓外兩星橫
亢四星恰似弩弓狀大角一星直上明折威七子九
下橫大角左右撫提星三三相似如鼎形折威下
左頓頑星兩個斜安亢色稍頑上二星號陽門色

氐四星似斗側量米大氐斗上黑一星世人不識稱
無名一個指指棟河上河上橫列三星狀帝席三
黑河之中元陳六星近攝提氐下衆星騎官出騎
官之衆十七三三相連十欠一陣東氐下騎官
次騎官下二車騎位天幅兩星立陣旁將軍陣裏
鎮威霜
房四星直下主明堂鍵閉一黃斜向上鈎鈐兩個近
其旁副有三星直鍵上兩咸夾副假房狀房西一

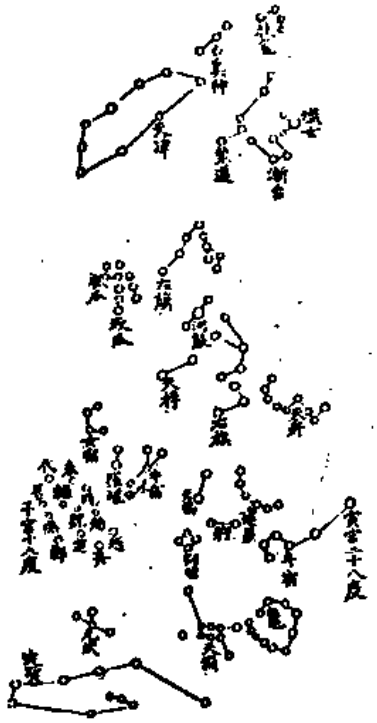
星號爲日從官兩星日下出
心三星中央色最深下頭積卒共十二三三相聚心
下是
尾九星如鈎蒼龍尾下頭五點號龍星尾上天江四
橫是尾東一個號傳說傳說東畔一魚子尾西一
室是神宮所以列在后妃中
箕四星形狀似簸箕箕下三星名木杵箕前一黑是
糠皮

星經

今按步天歌折成七星帝座三星今俱象志無庫樓十星今存得九星柱十五星今存十四星九速六星只有四星騎官二十七星今存七星又南門二星騎陣將軍一星此二座雖在南極是居常隱現外但在北極南地三十度以下者皆可得見

斗牛女三宿圖

界寅丑子三宮占五十

虛危室壁四宿圖

界子亥戌三宮占五十六度

北方元武七宿步天歌

斗六星其狀似北斗魁上建星三相對天弁建上三三九斗下間安十四星雖然名盤貫索形天鷄建背雙黑星天廩相前八黃精狗國四方鷄下生天淵十星魁東還更有兩狗斗魁前農家丈人斗下眼天淵十黃狗色元

牛六星近在河岸頭頭上雖然有兩角腹下從來欠一郎牛下九黑星天田田下三三九坎連牛上直建二河鼓鼓上三星號織女左旗右旗各九星河

宿

室西星上有離宮出營室三變有六星下頭六箇電電形壁陣次十二星十二兩頭火似井陣下分布羽林軍四十五卒三為卒軍西下多雜論子細歷歷看距分三粒黃金名鉄鉞一粒真珠北落門門東入鬼九箇子門西一宿天綱是電旁兩黑土公吏螣蛇室上二十二

壁兩星下頭是神廬廬廬五星橫着行雲雨之次日四方壁上天廐十星黃鉄鎖五星羽林旁土公兩

黑壁下藏

星經

按步天歌天廐八星廐丈人一星天田九星離珠五星八魁九星今儀象志無盤十四星今十一星右旗九星今存八星九坎九星今只有四星天杵四星今存二星羅堰三星今二星十二諸侯十六星今得十二星司危二星今只一星天壘城十三星今存得五星離瑜三星今得二星敗白四星今存二星人星五星今得四星杵

外道也

最西畔右邊明更有四黃名大杵河最上如連珠三烏牛東居漸臺四星似日形帝道東星連五丁車道諸侯在何許若要見時近織女

女四星如真十珠竪十二黃國在下陳先從越國向東西東四西四周次二奈郎南下婁雁門代國向西一百神總各一晉北捨楚之一國魏韓屯楚域角時有燕軍黑西一郎是齊隊齊北兩邑平原君家二黃在越下存十六黃星細區分五箇離珠次十星敗珠上弧瓜生兩角五狼名明天津

九箇弹弓形西星人牛河中橫四箇奚仲天津上土箇仙劍杖在星

虛二星上下各一如連珠命祿危非虛上星虛危之下哭泣星哭泣更哭下壁坡天壘圍圓十三星內白四星城下橫白兩三箇離瑜明

危三星不直舊先如危上五黑號八星人畔三四杵白形人上六烏號車府府上天鈎九黃晶鈎下六鼈字造父危下四星號墳墓墓下四星斜虛梁十箇天盛梁下黃墓旁兩星能蓋屋身若黑衣危下

三星今一星白門星今三星天鉤九星今存六星狀似七星今得四星天倉十星今五星蓋屏二星今只得一星羽林軍四十五星今存二十四星土公吏二星今是一星螣蛇二十二星今存十八星天厩十星今三星

按南極星火烏十星波斯十一星鶴十二星皆在常隱規上在交州或嶺南皆得見之

奎婁胃三宿圖

界亥戌酉三宮占六十度

昴畢參觜四宿圖

界酉申未三宮占六十二度

西方白虎七宿步天歌

奎腰縮頭尖似戟一十六星繞鞋生外屏七烏奎下橫屏下七星天溷圈內空左畔土之庫奎十一宿軍南門河中六角圈道形附路一星道旁圈五策圈亞花王良星其星近土一策圈

婁三星不勾近一頭左更右更烏灰婁天倉六個婁下頭天廋三星倉東腳婁上十一將軍侯

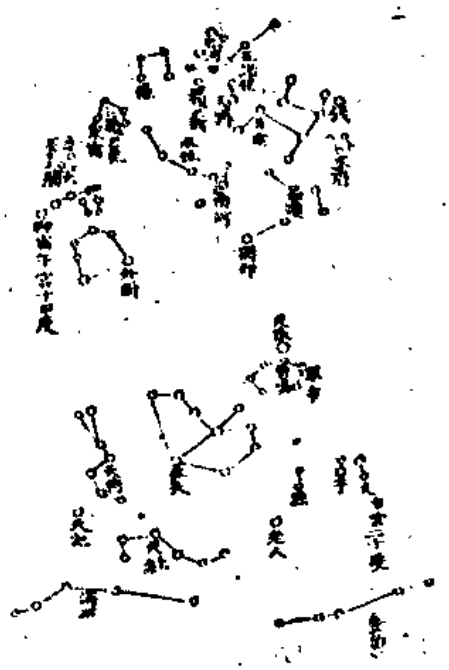
胃三星鼎足河之次天廩胃下斜四星天囷十三如乙形河中八星名大陵陵北九個天船名陵中積

尸一箇星積水船中一黑精
軫七星一聚實不少柱兩月東各一星柱下五黃玉
陰名陰下六烏衢蒙管管南十六天苑形河中六
星名卷舌舌中黑點天讒星礪石舌旁斜四丁
星恰似瓜又八星出附耳舉殿一星光天街兩星舉
背旁天節耳下八烏幢舉上橫列六諸王王下四
皂天高星節下圓圓九州城舉口斜對五車口車
有三柱仕縱橫車中五角天潢精潢畔咸池三黑
星天關一星車腳邊參旗九箇參東圓旗下直建

九斿連斿下十三烏天園九斿天園參腳邊
參總是七星芾相侵兩爲肩足三爲心伐有三星足
棄深玉井四星右足陰屏星兩扇井南標軍井四
星屏上吟左足下四天廁臨廁下一物天屎沉
背三星相近作參纂背上座旗直指天尊卑之位九
相連司怪曲立座旗邊四鴉大近井鉞前
按步天歌咸池三星今儀象志無天溷七星今
四星九斿九星今存八星
南極永委三星蛇首二星嶺南得見

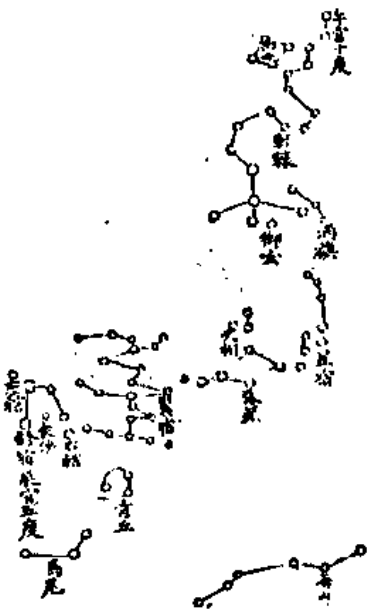
井鬼柳二宿圖

界申未午三宮占五十四度

星張翼軫四宿圖

界午巳辰三宮占五十五度

南方朱雀七宿步天歌

井八星橫列河中最一星名鉞井鉞安西河各三南
北正天狗二星井上頭綫上橫列五諸侯侯上北
河南積水微西積薪東畔是鉞下四星名水府水
位東邊四星序四漸橫列向河裏南河下頭是軍
市軍市四星十三星中有一箇野雞精子孫大人
市下列各立南星從東說四卽西南星南河東卽下
一狼光逢星左畔九箇守弧弓一矢擬射頭狼肘
有約老人南極中春秋出入壽無窮

弧四星斜方似木桶中央白者積尸氣鬼上四星是
矰在天狗七星鬼下是外厨六箇柳星次天社六
星張東有酒旗中一星名天記
柳八星四頭垂似柳近上三星號爲酒亭宴大酺五
星守
星七星如鈎柳下生星上十七斜轅形軒轅東頭四
內平平下三箇名天相相下穀星橫五靈
張六星似軫在星旁張下只是有天廚十四之星册
四方長頭少微難向上星數次在太微旁太尊一

星直上黃

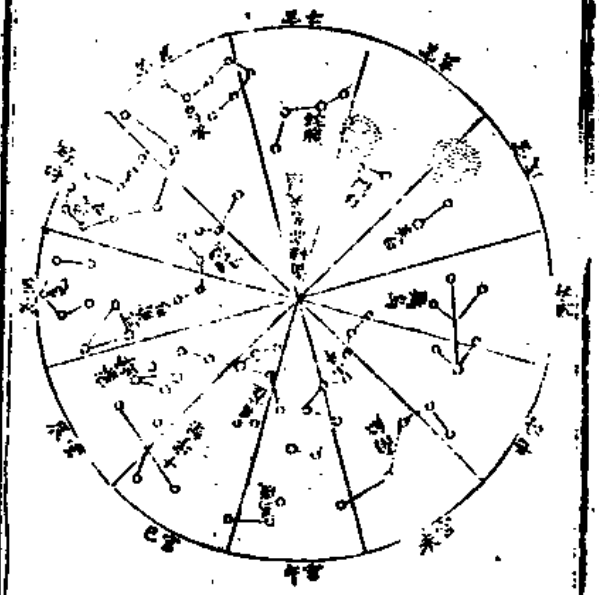
翼二十二星大難識上五下五橫者行中心六箇恰
似張更有六星在何處三三相連張畔附必若不
能分處所更請向前看野取五箇黑星翼下頭欲
知名字是東蹺
軫四星似張翼相近中央一箇長沙子左轄右轄附
四星軍門兩黃近翼是門西四箇土司空門東七
烏青邱子青邱之下名器府器府之星三十二已
上便是太微宮黃道向上看取是

星經

按步天歌積水一星天稷五星天廚十四星東
蹺五星土司空四星軍門二星器府三十二星
今儀象志全無軍市十三星今存六星青邱七
星今得三星
南極老人一星海石五星金魚五星馬尾三星
海山六星此五座星在南極常隱現上凡北極
出地二十五度以下者亦可得見

附南極諸星圖

南極星圖

南極諸星說

南極諸星步天歌圖未有載然漢時晉文志有海中星占驗十二卷但著占南方之星而未及其詳也至唐開元十二年有使者自交阯還言八月中見老人星下列宿燦然明大者甚衆而未悉其名至元時郭守敬修改歷法於渾天儀說者有無名星一卷此必南極星也惜乎後人失傳無從考衆至明萬歷時歷法失錯泰西利瑪竇等始入中國同徐李諸公重修歷法推測星辰而後南極之星其

象數名目乃得詳列但在南極規內諸星如內第七星孔雀十一星異雀九星三角形三星蓉蜂四星十字架四星小斗九星南船五星夾白二星附白二星飛鳥六星蛇腹四星蛇尾七星龜五星馬腹三星此十五座星是在常隱規內南極星共有二十五座是萬歷時始載入儀象志其餘星十座散在常隱規外周圍環繞入在地球上正居赤道之下者周年全見南北二極諸星與地平規合爲極平是周年晝夜平分也若向北行二百五十里

則北極出地一度南極星隱一度至於北行或二十度或三十度則北極星亦高出二三十度南極即低二三十度或再北行至九十度是北極星中於天頂則赤道爲地平也彼處觀南方星宿全在地平之下北極星宿全居天頂矣如向南行至南極者亦皆反是

北極出地各方天頂圖說

地球本是圓體人居地面有南北各方則經緯亦異各以所居之天頂爲正經緯之度有正交斜交橫

交直交從由其出入之地平圈所行之道不同人
氣亦隨地而出入之不一是不同人
頂隨處而移實由地面所
正合地球之定位則當日
居宗動天之中別南北而
界自赤道而北各一百八
地平分經度為日晷之運行也其自赤道
向南向北至於兩極度漸短地面上漸

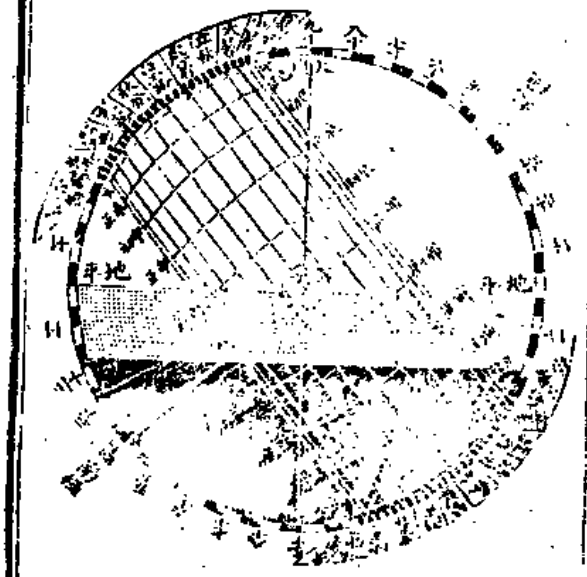
度不同則晷表自北而
只赤道為天頂其地二極
如二與地平合一乃是
皆當正中故其晷表
平則為斜交而
交者然亦非
而晷長於冬
欲知赤道下
明之

赤道天頂圖

如圖即見人居此地以赤道為天頂其南北二極
不出入地此正地平也次見地平線交諸節氣之
線在正當中凡六時在地平上六時在地平下故
太陽或行夏至或行冬至或春分或秋分其線上
六時必全在地平上而為晝六時必全在地平下
而為夜凡諸節氣日出必卯正初刻日入必酉正
初刻其晝夜仰為平分並無長短之別但曚曨影
稍異冬夏二至必長於春秋二分之時也日輪出
入地平十八度皆為曚曨影

中赤道北行二百五十里見北極出地一度赤道
南天頂南亦一度若行二千五百里即北極出地
十度而極人地亦十度赤道離天頂南亦十度即
諸節氣亦偏於南不與地平線相交於正中故不
能爲地平分晝夜時刻各有長短焉南長短
之差則一因乎北極出地之差今以
京師北極出地四十度爲法餘可類推

京師天頂圖前後

京師天頂圖

如圖北極出地四十度南極入地亦四十度其
離天頂南同是四十度則地平線交於節氣線亦
不能在正中交如交夏至線在於寅正一刻四分
其晝得五十九刻七分每日九十六刻則餘三十
六刻八分爲夜而甚短因其線大半在地平上故
自春分歷夏至至秋分皆得晝長而夜短交冬至
線在於辰初初刻十一分其夜得五十九刻七分
餘三十六刻八分爲晝則甚短因其線大半在地
平下故自秋分歷冬至至春分皆得夜長而晝短

即此可顯見晝夜長短由於南北極之出入地平
也如欲知順天府每節氣時刻多寡則看本日節
氣在地平上時刻即是晝在地平下時刻即是夜
假如於夏至視地平交於寅正一刻以上共得二
十九刻十一分是從日出至午正初刻之數加一
倍即從午正初刻至日入共得五十九刻七分是
爲晝之刻分所餘即夜之刻分也諸節氣皆然又
欲知日出入時刻即視地平線於本節氣相交某
時刻即得欲知隨節氣曚曨影時刻多少亦看本

節氣自曚曚影見上皆黃昏昧爽之刻分也

晝夜長短由於二極出入而出入之差則由處面所居處緯度不同凡天頂近於赤道則北極出處度數少即晝夜長短相差亦少天頂遠於赤道則北極出地度數多即晝夜長短相差亦多試就直省緯度言之廣東爲最南應州府視北極出地二十三度半較之順天府少十六度半則晝夜長短又自不同

廣東天頂圖刻後

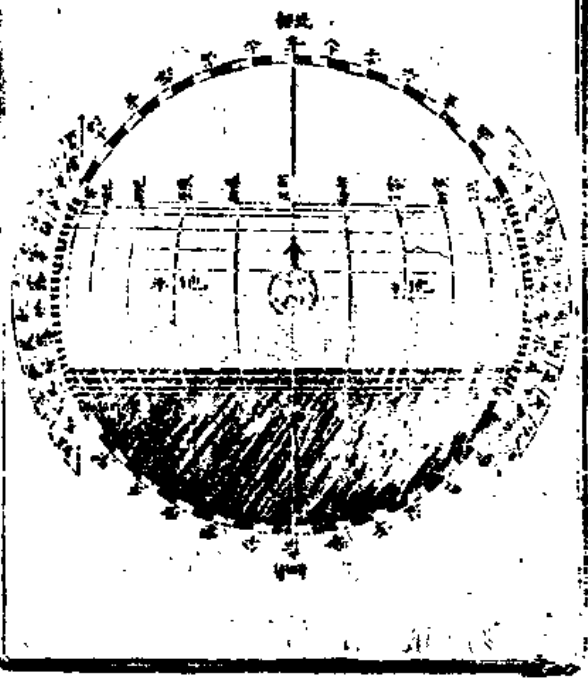
如圜地平線交夏至線在於卯初初刻二分則晝得五十三刻十一分比順天夏至之晝少五刻十一分其餘節氣及日出入與曚曚影按圖對之亦然合觀三圖顯見晝夜隨北極出地而各分長短北極不出地者是赤道爲天頂左右節氣平在地平上平在地平下故晝夜必恒平若北極出地或二十度則赤道過天頂南二十度左右節氣同偏於南亦皆二十度故晝夜必有長短蓋人居赤道下者恒見半天若北極出地二十度南極必入

地二十度人居赤道北亦二十度其所見之天北方必多二十度得見北極下二十度此居赤道下者所不能見也其於南方必少二十度而不見南極下二十度故其夏至節在赤道北二十度之分現於地面上所得晝長冬至節在赤道南其二十度之分隱於地球下故得晝短故凡居赤道北者緯度漸移而北則其夏至晝漸加而長今就渾儀改之北極出地十度其地夏至之晝較夜長二刻若出地二十度其夏至晝較夜長五刻出地三十

度其夏至日晝夜長十六刻出地四十度其夏至晝
夜長十四刻出地五十度其夏至晝夜長十
八刻出地六十度其夏至晝夜長二十六刻三
於出地六十七度則其極夏至太陽晝照增長圖
十八刻而見日者日其地夏至線不交地平面全
見自地平上最其夏至之日九十六刻太陽全行
地面上皆爲晝而後冬至線在地平下及其冬
至之日九十六刻太陽全行地平下皆爲夜而無
晝此兩日爲一晝夜也若北極出地七十度者其

夏至前後五旬或約十地平上從小滿至夏至
至大暑凡六十日太陽一行地上不入地平而
全爲晝而無夜冬至前後五節氣線皆在地平下
從小雪至大寒凡六十日太陽皆斜行地
球下不出地平而全爲夜而無晝此六十日爲一
晝夜也若北極出地八十度則晨時十節氣全
在地平上冬時十節氣全在地平下晝夜長短全
爲一百二十餘日再若北極出地九十度則此地
以北恆爲天頂以赤道爲地平而諸節氣全
在地平上未近南極而諸節氣全在地平下矣

北極天頂圖

如圖北極居天頂赤道爲地平自春分歷夏至迄
秋分諸節氣全在地平上自秋分歷冬至迄春分
諸節氣全在地平下春秋二分日躔赤道其地至
春分後始見日出地平漸高而至夏至二十三度
半而復漸下而至秋分皆行地平上全爲晝而無
夜秋分後日入地平漸下而至冬至二十三度半
始又漸上而至春分皆行地平下全爲夜而無晝
此則半年爲一晝夜矣事雖未經目睹蓋依天地
球推測之而知其理之自然試就中土徵之亦有

可驗晝中去本境約十八度起至晝十二度止
緯度漸[illegible]天頂人程最南者北行每二
百五十里差一度漸北漸移面
京師夏至日長於廣東夏至日因廣州府北極出
地二十三度半夏至日五十三刻十一分爲晝餘
四十二刻四分爲夜以江西較之南昌府北極出
地二十九度夏至日五十五刻七分爲晝餘四十
刻八分爲夜視廣東晝夜長短差二刻江南江寧
府北極出地三十二度半夏至日五十六刻六分

爲晝餘三十九刻九分爲夜視廣東晝夜長短各
三刻視江西晝一刻由東濟南府北極出地三十
七度晝長五十八刻四分餘爲夜即晝長於廣東
五刻長於江西三刻長於江寧二刻
京師北極出地四十度其晝夜長短所差愈多可
知自十八度推至四十二度各方地度不同即長
短互異則自四十二度推而至於九十度之處晝
夜漸長漸短以半年爲晝半年爲夜確可信矣

各省節氣日出入表說

晝夜時刻隨北極出地而有短長實因地上距度
而有差異人居地球面上在赤道者見至晝得
晝長夜短冬至即得晝短夜長亦居赤道南者反
是此爲夏至則彼爲冬至此處晝長則彼晝短
地若南北二極與地平皆均此即赤道下一帶地
方如西海中蘇祿勿泥文萊馬神朱嗎達哂古三
佛齊蘇門荅喇小西洋滿剌伽等國其地正當赤
道下一帶得見南北二極是周年晝夜平圍時入
節皆得和暖氣候面無甚寒甚暑若居南北二帶

之地其日出日入各有晝夜長短諸節氣自是不
同今就直省各地方日出日入晝夜長短諸節氣
時刻及昳曦影依北極出地爲算列爲定表如左

太陽行交各省節氣時刻表列後

京都順天府及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地四十度爲主

冬至日出辰初一刻十一分日入申正二刻四分晝三十六刻八分夜五十九刻七分曚曨影六刻十二分

小寒大雪日出辰初一刻七分日入申正二刻八分晝三十七刻一分夜五十八刻十四分曚曨影六刻十二分

大寒小雪日出辰初初刻十二分日入申正三刻三分晝三十八刻六分夜五十七刻九分曚曨影六刻十分

立春立冬日出卯正二刻十三分日入酉初初刻二分晝四十刻四分夜五十五刻十一分曚曨影六刻七分

雨水霜降日出卯正二刻八分日入酉初一刻七分晝四十二刻十四分夜五十三刻二分曚曨影六刻六分

驚蟄寒露日出卯正一刻五分日入酉初二刻十分晝四十五刻零五分夜五十刻十分曚曨影六刻五分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇曚曨影六刻五分

清明日霜日出卯初二刻十分日入酉正一刻五分晝四十五刻五分夜四十五刻五分曚曨影六刻十分

穀雨處暑日出卯初一刻六分日入酉正二刻九分晝四十三刻三分夜四十二刻十二分曚曨影六刻十四分

立夏立秋日出卯初初刻二分日入酉正三刻十三分晝四十刻四分夜四十刻四分曚曨影七刻五分

小滿大暑日出寅正三刻三分日入戌初初刻十二分晝三十七刻十二分夜三十八刻六分曚曨影八刻〇

芒種小暑日出寅正二刻八分日入戌初一刻七分晝三十八刻十四分夜三十七刻一分曚曨影八刻十一分

夏至日出寅正二刻四分日入戌初一刻十一分晝三十九刻七分夜三十六刻八分曚曨影八刻十二分

山東省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十六度爲主

冬至日出辰初一刻二分日入申正二刻十三分晝三十七刻十一分夜五十八刻四分曚曨影六刻十分

小寒大雪日出辰初初刻十三分日入申正二刻二分晝三十八刻四分夜五十七刻十一分曚曨影六刻八分

大寒小雪日出辰初初刻四分日入申正三刻十一分晝三十九刻七分夜五十六刻八分曚曨影六刻六分

立春立冬日出卯正三刻六分日入酉初初刻九分晝四十刻十一刻三分夜五十四刻十二分曚曨影六刻三分

雨水霜降日出卯正二刻五分日入酉初一刻十分晝四十三刻五分夜五十二刻十分曚曨影六刻二分

驚蟄寒露日出卯正一刻三分日入初二刻十二分晝四十五刻九分夜五十刻九分曚曨影六刻一分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇曚曨影六刻〇

清明日霜日出卯初二刻零九分日入酉正一刻三分晝四十五刻六分夜四十五刻六分曚曨影六刻七分

穀雨處暑日出卯初一刻十分日入酉正二刻五分晝四十三刻十分夜四十二刻十分曚曨影六刻十一分

立夏立秋日出卯初初刻九分日入酉正三刻六分晝四十刻十二分夜四十刻十二分曚曨影六刻十三分

小滿大暑日出寅正二刻十一分日入酉正三刻四分晝三十七刻十五分夜三十八刻八分夜三十九刻七分曚曨影七刻五分

芒種小暑日出寅正三刻二分日入戌初初刻十三分晝三十八刻十一分夜三十八刻四分曚曨影七刻八分

夏至日出寅正二刻十三分日入戌初一刻二分晝三十九刻七分夜三十六刻十一分曚曨影七刻九分

江南江寧府及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十二度半算

冬至日出辰初初刻三分日入申正二刻十二分晝三十九刻九分夜五十六刻六分曚曨影六刻七分

小寒大寒日出辰初初刻○日入酉初初刻○晝四十刻○夜五十六刻○曚曨影六刻五分

大寒小雪日出卯正三刻八分日入酉初初刻七分晝四十刻十四分夜五十五刻一分曚曨影五刻十四分

立春立冬日出卯正二刻十三分日入酉初一刻二分晝四十二刻四分夜五十三刻十一分曚曨影五刻十三分

雨水霜降日出卯正一刻○日入酉初一刻○晝四十四刻○夜五十二刻○曚曨影五刻十三分

驚蟄寒露日出卯正一刻○日入酉初三刻○晝四十六刻○夜五十刻○曚曨影五刻十一分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻十一分

清明白露日出卯初三刻○日入酉正一刻○晝五十刻○夜四十六刻○曚曨影五刻十三分

穀雨處暑日出卯初二刻○日入酉正二刻○晝五十二刻○夜四十四刻○曚曨影六刻二分

立夏立秋日出卯初一刻二分日入酉正二刻十三分晝五十三刻十一分夜四十二刻四分曚曨影六刻五分

小滿大暑日出寅初初刻七分日入酉正三刻八分晝五十五刻一分夜四十四分曚曨影六刻九分

芒種小暑日出卯初初刻○日入戌初初刻○晝五十六刻○夜四十刻○曚曨影六刻十二分

夏至日出寅正三刻十二分日入戌初初刻三分晝五十六刻六分夜三十九刻九分曚曨影六刻十三分

安徽省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十度爲主

冬至日出辰初初刻○日入酉初初刻○晝四十刻○夜五十六刻○曚曨影六刻四分

小寒大雪日出卯正三刻十二分日入酉初初刻三分晝四十刻六分夜五十五刻九分曚曨影六刻三分

大寒小雪日出卯正三刻五分日入酉初初刻十分晝四十一刻五分夜五十四刻十分曚曨影五刻十四分

立春立冬日出卯正二刻十分日入酉初一刻五分晝四十二刻十分夜五十五刻三分曚曨影五刻十二分

雨水霜降日出卯正一刻十三分日入酉初二刻二分晝四十四刻四分夜五十一刻十一分曚曨影五刻十分

驚蟄寒露日出卯正初刻十四分日入酉正初刻十四分晝四十五刻十分夜四十八刻○曚曨影五刻十分

清明白露日出卯初三刻一分日入酉正初刻十四分晝四十九刻十三分夜四十六刻二分曚曨影五刻十分

穀雨處暑日出卯初二刻二分日入酉正二刻十一分晝五十一刻十三分夜四十四刻四分曚曨影六刻一分

立夏立秋日出卯初一刻四分日入酉正二刻十一分晝五十三刻七分夜四十二刻八分曚曨影六刻四分

小滿大暑日出卯初初刻十分日入酉正三刻五分晝五十四刻十分夜四十一刻五分曚曨影六刻七分

芒種小暑日出卯初初刻二分日入酉正三刻十二分晝五十五刻九分夜四十刻六分曚曨影六刻七分

夏至日出寅正初刻○日入戌初初刻○晝五十六刻○夜四十刻○曚曨影六刻十分

江西省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

長短曚曨影刻分依北極出地二十八度爲主

冬至日出卯正三刻十一分日入酉初初刻四分晝四十刻八分夜五十五刻七分曚曨影六刻二分

小寒大寒日出卯正三刻八分日入酉初初刻七分晝四十刻十四分夜五十五刻一分曚曨影六刻一分

大寒小雪日出卯正三刻二分日入酉初初刻十三分晝四十一刻十一分夜五十四刻四分曚曨影五刻十三分

立春立冬日出卯正二刻七分日入酉初一刻八分晝四十三刻一分夜五十二刻十四分曚曨影五刻十分

雨水霜降日出卯正一刻十一分日入酉初二刻四分晝四十四刻八分夜五十一刻七分曚曨影五刻九分

驚蟄寒露日出卯正初刻十三分日入酉初三刻二分晝四十六刻四分夜四十九刻十一分曚曨影五刻八分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻夜四十八刻○曚曨影五刻十分

清明白露日出卯初三刻二分日入酉正初刻十三分晝四十九刻十一分夜四十六刻四分曚曨影五刻十分

穀雨處暑日出卯初二刻四分日入酉正一刻十一分晝五十一刻七分夜四十四刻八分曚曨影六刻○

立夏立秋日出卯初一刻八分日入酉正二刻七分晝五十二刻十四分夜四十三刻一分曚曨影六刻三分

小滿大暑日出卯初初刻十三分日入酉正三刻二分晝五十四刻四分夜四十一刻十一分曚曨影六刻六分

芒種小暑日出卯初初刻七分日入酉正三刻八分晝五十五刻一分夜四十刻十四分曚曨影六刻七分

夏至日出卯初初刻四分日入酉正三刻十一分晝五十五刻七分夜四十刻八分曚曨影六刻九分

廣東省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

長短曚曨影刻分依北極出地二十三度半爲主

冬至日出卯正二刻十三分日入酉初一刻二分晝四十二刻四分夜五十三刻十一分曚曨影五刻十一分

小寒大寒日出卯正二刻十一分日入酉初一刻四分晝四十二刻八分夜五十三刻七分曚曨影五刻十分

大寒小雪日出卯正二刻六分日入酉初一刻九分晝四十三刻三分夜五十二刻十二分曚曨影五刻八分

立春立冬日出卯正一刻十四分日入酉初二刻一分晝四十四刻二分夜五十一刻十三分曚曨影五刻六分

雨水霜降日出卯正一刻五分日入酉初一刻十分晝四十五刻五分夜五十刻十分曚曨影五刻六分

驚蟄寒露日出卯正初刻十分日入酉正一刻六分晝四十六刻十分夜四十九刻五分曚曨影五刻三分

清明白露日出卯初三刻五分日入酉正初刻十分晝四十九刻五分夜四十六刻十分曚曨影五刻五分

穀雨處暑日出卯初二刻十分日入酉正一刻五分晝五十一刻十分夜四十四刻五分曚曨影五刻八分

立夏立秋日出卯初一刻一分日入酉正一刻十四分晝五十二刻十三分夜四十三刻二分曚曨影五刻十一分

小滿大暑日出卯初一刻九分日入酉正二刻六分晝五十二刻十二分夜四十三刻三分曚曨影五刻十一分

芒種小暑日出卯初一刻四分日入酉正二刻十一分晝五十三刻七分夜四十二刻八分曚曨影六刻○

夏至日出卯初一刻二分日入酉正二刻十三分晝五十三刻十一分夜四十二刻四分曚曨影六刻○

山西省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十八度爲主

冬至日出辰初一刻四分日入申正二刻十一分晝三十七刻九分夜五十八刻六分曚曨影六刻十二分

小寒大寒日出辰初一刻一分日入申正二刻十四分晝三十七刻十三分夜五十八刻二分曚曨影六刻十一分

大寒小寒日出辰初初刻七分日入申正三刻八分晝三十九刻一分夜五十六刻十四分曚曨影六刻七分

立春立冬日出卯正三刻八分日入酉初初刻七分晝四十刻十四分夜五十五刻一分曚曨影六刻四分

雨水霜降日出卯正二刻七分日入酉初一刻八分晝四十二刻一分夜五十二刻十四分曚曨影六刻一分

驚蟄寒露日出卯正一刻四分日入酉初二刻十一分晝四十四刻十分夜五十刻十七分曚曨影六刻

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影六刻〇

清明白露日出卯初二刻十一分日入酉正一刻四分晝四十四刻十分夜五十刻十七分曚曨影六刻一分

穀雨處暑日出卯初一刻八分日入酉正二刻七分晝四十二刻一分夜五十二刻十四分曚曨影六刻四分

立夏立秋日出卯初初刻七分日入酉正三刻八分晝四十刻十四分夜五十刻一分曚曨影六刻七分

小滿大暑日出寅正三刻八分日入戌初初刻七分晝四十刻一分夜四十九刻十四分曚曨影六刻十二分

芒種小暑日出寅正二刻十四分日入戌初一刻一分晝四十刻十七分夜四十九刻一分曚曨影七刻七分

五十八刻二分夜三十七刻半三分曚曨影七刻十一分

夏至日出寅正二刻十一分日入戌初一刻四分晝五十八刻六分夜三十七刻九分曚曨影七刻十二分

甘肅省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十六度爲主

冬至日出辰初初刻十四分日入申正三刻一分晝三十九刻二分夜五十六刻十三分曚曨影六刻九分

小寒大寒日出辰初初刻十一分日入申正三刻四分晝三十八刻七分夜五十七刻六分曚曨影六刻七分

大寒小寒日出辰初初刻七分日入申正三刻十三分晝三十九刻一分夜五十六刻十四分曚曨影六刻五分

立春立冬日出卯正三刻四分日入酉初初刻十一分晝四十一刻七分夜五十四刻八分曚曨影六刻三分

雨水霜降日出卯正二刻四分日入酉初一刻十一分晝四十三刻七分夜五十二刻八分曚曨影六刻二分

驚蟄寒露日出卯正一刻二分日入酉初二刻十三分晝四十四刻十分夜五十刻十七分曚曨影六刻一分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影六刻〇

清明白露日出卯初二刻十三分日入酉正一刻二分晝四十四刻十分夜五十刻十七分曚曨影六刻一分

穀雨處暑日出卯初一刻十一分日入酉正二刻四分晝四十二刻一分夜五十二刻十四分曚曨影六刻四分

立夏立秋日出卯初初刻十分日入酉正三刻五分晝四十刻十四分夜四十九刻十分曚曨影六刻六分

小滿大暑日出寅正三刻十三分日入戌初初刻二分晝四十刻一分夜四十九刻十一分曚曨影七刻四分

芒種小暑日出寅正三刻四分日入戌初初刻十一分晝四十刻十七分夜四十九刻曚曨影七刻七分

五十七刻八分夜三十八刻八分曚曨影七刻

夏至日出寅正三刻一分日入戌初初刻十四分晝五十七刻七分夜三十八刻二分曚曨影七刻九分

陝西省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

長短曚曨影刻分依北極出地三十四度爲主

冬至日出辰初初刻十四分日入申正三刻一分晝六十
八刻二分夜五十七刻十三分曚曨影六刻八分
小寒大雪日出辰初初刻十一分日入申正三刻四分晝
三十八刻八分夜五十七刻七分曚曨影六刻六分
大寒小雪日出辰初初刻二分日入申正三刻十三分晝
三十九刻十一分夜五十六刻四分曚曨影六刻四分
立春立冬日出卯正三刻四分日入酉初初刻十一分晝
四十一刻七分夜五十四刻八分曚曨影六刻一分
雨水霜降日出卯正二刻四分日入酉初一刻一分晝
四十三刻九分夜五十二刻八分曚曨影六刻〇
驚蟄寒露日出卯正一刻二分日入酉初二刻十三分晝
四十五刻十一分夜五十刻四分曚曨影六刻〇
春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八
刻〇夜四十八刻〇曚曨影六刻〇
清明白露日出卯初二刻十三分日入酉正一刻二分晝
四十九刻四分夜四十五刻十一分曚曨影六刻四分
穀雨處暑日出卯初一刻十一分日入酉正二刻四分晝
五十二刻八分夜四十三刻七分曚曨影六刻七分
立夏立秋日出卯初初刻十二分日入酉正三刻三分晝
五十四刻八分夜四十一刻七分曚曨影六刻十一分
小滿大暑日出寅正三刻十三分日入戌初初刻二分晝
五十六刻四分夜三十九刻十一分曚曨影七刻二分
芒種小暑日出寅正三刻四分日入戌初初刻十一分晝
五十七刻七分夜三十八刻八分曚曨影七刻七分
夏至日出寅正三刻一分日入戌初初刻十四分晝五十
七刻十三分夜三十八刻二分曚曨影七刻八分

湖北省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

長短曚曨影刻分依北極出地三十一度爲主

冬至日出辰初初刻一分日入申正三刻十四分晝三十
九刻十三分夜五十六刻二分曚曨影六刻三分
小寒大雪日出卯正三刻十三分日入酉初初刻二分晝
四十刻四分夜五十五刻十一分曚曨影六刻三分
大寒小雪日出卯正三刻六分日入酉初初刻九分晝四
十一刻三分夜五十四刻十二分曚曨影五刻十四分
立春立冬日出卯正二刻十一分日入酉初一刻四分晝
四十二刻八分夜五十三刻七分曚曨影五刻十二分
雨水霜降日出卯正一刻十四分日入酉初二刻一分晝
四十二刻二分夜五十一刻十三分曚曨影五刻十分
驚蟄寒露日出卯正初刻十四分日入酉初三刻一分晝
四十六刻二分夜四十九刻十三分曚曨影五刻十分
春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八
刻〇夜四十八刻〇曚曨影五刻九分
清明白露日出卯初三刻一分日入酉正初刻十四分晝
四十九刻十三分夜四十六刻二分曚曨影五刻十二分
穀雨處暑日出卯初二刻一分日入酉正一刻十四分晝
五十一刻十三分夜四十四刻二分曚曨影六刻一分
立夏立秋日出卯初一刻四分日入酉正二刻十一分晝
五十三刻七分夜四十二刻八分曚曨影六刻五分
小滿大暑日出卯初初刻九分日入酉正三刻六分晝五
十四刻十二分夜四十一刻三分曚曨影六刻八分
芒種小暑日出寅正三刻二分日入酉正二刻十三分晝
五十五刻十一分夜四十刻四分曚曨影六刻十一分
夏至日出寅正三刻十四分日入戌初初刻一分晝五十
六刻二分夜三十九刻十三分曚曨影六刻十一分

河南省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

長短曚曨影刻分依北極出地三十四度爲主

冬至日出辰初初刻十一分日入申正三刻四分晝三十八刻八分夜五十七刻七分曚曨影六刻七分

小寒大雪日出辰初初刻八分日入申正三刻七分晝三十八刻十四分夜五十七刻一分曚曨影六刻七分

大寒小雪日出辰初初刻〇日入酉初初刻〇晝四十刻〇夜五十六刻〇曚曨影六刻三分

立春立冬日出卯正三刻三分日入酉初二刻十二分晝四十一刻九分夜五十四刻六分曚曨影六刻〇

雨水霜降日出卯正二刻二分日入酉初一刻十三分晝四十三刻十一分夜五十二刻四分曚曨影五刻十四分

驚蟄寒露日出卯正一刻一分日入酉初二刻十四分晝四十五刻十一分夜五十刻二分曚曨影五刻十四分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影五刻〇

清明白露日出卯初二刻十四分日入酉正一刻一分晝五十刻二分夜四十五刻十三分曚曨影六刻二分

穀雨處暑日出卯初一刻十三分日入酉正二刻二分晝五十二刻四分夜四十三刻十一分曚曨影六刻六分

立夏立秋日出卯初初刻十二分日入酉正三刻三分晝五十四刻六分夜四十一刻九分曚曨影六刻十分

小滿大暑日出卯初初刻〇日入戌初初刻〇晝五十六刻〇夜四十刻〇曚曨影六刻十四分

芒種小暑日出寅正三刻七分日入戌初初刻八分晝五十七刻一分夜三十八刻十四分曚曨影七刻五分

夏至日出寅正三刻四分日入戌初初刻十一分晝五十七刻七分夜三十八刻八分曚曨影七刻六分

江蘇省州府及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜

夜長短曚曨影刻分依北極出地三十一度半算

冬至日出辰初初刻三分日入申正三刻十二分晝三十九刻九分夜五十六刻六分曚曨影六刻五分

小寒大雪日出辰初初刻一分日入申正三刻十四分晝三十九刻十三分夜五十六刻二分曚曨影六刻三分

大寒小雪日出卯正三刻八分日入酉初初刻七分晝四十刻十四分夜五十五刻一分曚曨影五刻三分

立春立冬日出卯正二刻十二分日入酉初一刻三分晝四十二刻六分夜五十三刻九分曚曨影五刻十二分

雨水霜降日出卯正一刻十四分日入酉初二刻一分晝四十四刻二分夜五十一刻十三分曚曨影五刻十分

驚蟄寒露日出卯正一刻〇日入酉初三刻〇晝四十七刻〇夜四十六刻〇曚曨影五刻八分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影五刻十分

清明白露日出卯初三刻〇日入酉正一刻〇晝五十刻〇夜四十六刻〇曚曨影五刻十分

穀雨處暑日出卯初二刻一分日入酉正一刻十四分晝五十一刻十三分夜四十五刻十一分曚曨影五刻十四分

立夏立秋日出卯初一刻三分日入酉正二刻十二分晝五十三刻九分夜四十四刻二分曚曨影六刻一分

小滿大暑日出卯初初刻七分日入酉正三刻八分晝五十五刻六分夜四十二刻四分曚曨影六刻四分

芒種小暑日出寅正三刻十四分日入戌初初刻一分晝五十六刻二分夜三十九刻十三分曚曨影六刻七分

夏至日出寅正三刻十二分日入戌初初刻三分晝五十六刻六分夜三十九刻九分曚曨影六刻十分

浙江省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十度爲主

冬至日出卯正三刻十三分日入酉初初刻二分晝四十刻四分夜五十五刻十一分曚曨影六刻一分

小寒大雪日出卯正三刻十分日入酉初初刻五分晝四十刻十分夜五十五刻五分曚曨影六刻○

大寒小雪日出卯正三刻四分日入酉初初刻十一分晝四十一刻七分夜五十四刻八分曚曨影五刻十三分

立春立冬日出卯正二刻九分日入酉初一刻六分晝四十二刻十二分夜五十三刻三分曚曨影五刻十一分

雨水霜降日出卯正一刻十二分日入酉初二刻三分晝四十四刻六分夜五十一刻九分曚曨影五刻八分

驚蟄寒露日出卯正初刻十四分日入酉初三刻一分晝四十六刻二分夜四十九刻十三分曚曨影五刻六分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻七分

清明白露日出卯初三刻一分日入酉正初刻十四分晝四十九刻十三分夜四十六刻二分曚曨影五刻八分

穀雨處暑日出卯初二刻三分日入酉正一刻十二分晝五十一刻九分夜四十四刻六分曚曨影六刻○

立夏立秋日出卯初一刻六分日入酉正二刻九分晝五十三刻三分夜四十二刻十二分曚曨影六刻三分

小滿大暑日出卯初初刻十一分日入酉正三刻四分晝五十四刻八分夜四十一刻七分曚曨影六刻六分

芒種小暑日出卯初初刻五分日入酉正三刻十分晝五十五刻五分夜四十刻十分曚曨影六刻七分

夏至日出卯初初刻二分日入酉正三刻十三分晝五十五刻十一分夜四十刻四分曚曨影六刻九分

四川省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地三十一度爲主

冬至日出卯正二刻十一分日入申正三刻四分晝四十刻八分夜五十五刻七分曚曨影六刻二分

小寒大雪日出卯正二刻八分日入申正三刻七分晝四十刻十四分夜五十五刻一分曚曨影六刻一分

大寒小雪日出卯正二刻二分日入申正三刻十三分晝四十一刻十一分夜五十四刻四分曚曨影五刻十三分

立春立冬日出卯正一刻七分日入酉初初刻八分晝四十三刻一分夜五十二刻十四分曚曨影五刻十一分

雨水霜降日出卯正初刻十一分日入酉初一刻四分晝四十四刻八分夜五十一刻七分曚曨影五刻九分

驚蟄寒露日出卯初三刻十三分日入酉正初刻二分晝四十六刻四分夜四十九刻十一分曚曨影五刻七分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻十分

清明白露日出卯初二刻二分日入酉初三刻十三分晝四十九刻十一分夜四十六刻四分曚曨影五刻十二分

穀雨處暑日出卯初一刻四分日入酉正初刻十一分晝五十一刻七分夜四十四刻八分曚曨影六刻○

立夏立秋日出卯初初刻八分日入酉正一刻七分晝五十三刻一分夜四十二刻十四分曚曨影六刻三分

小滿大暑日出寅正三刻十三分日入酉正二刻二分晝五十四刻四分夜四十一刻十一分曚曨影六刻六分

芒種小暑日出寅正三刻七分日入酉正二刻八分晝五十五刻一分夜四十刻十四分曚曨影六刻七分

夏至日出寅正三刻四分日入酉正二刻十一分晝五十五刻七分夜四十刻八分曚曨影六刻九分

湖南省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地二十八度半爲主

冬至日出卯正三刻十分日入酉初初刻五分晝四十刻十分夜五十五刻五分曚曨影六刻二分

小寒大雪日出卯正三刻七分日入酉初初刻八分晝四十一刻一分夜五十四刻十四分曚曨影六刻一分

大寒小雪日出卯正二刻四分日入酉初初刻十一分晝四十一刻七分夜五十四刻八分曚曨影五刻十三分

立春立冬日出卯正三刻六分日入酉初一刻九分晝四十二刻三分夜五十三刻十二分曚曨影五刻十一分

雨水霜降日出卯正一刻十分日入酉初二刻五分晝四十四刻十分夜五十一刻五分曚曨影五刻九分

驚蟄寒露日出卯正初刻十三分日入酉初三刻二分晝四十六刻四分夜四十九刻九分曚曨影五刻七分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻五分

清明白露日出卯初三刻三分日入酉正初刻十二分晝四十九刻九分夜四十六刻六分曚曨影五刻三分

穀雨處暑日出卯初二刻五分日入酉正一刻十分晝五十一刻一分夜四十四刻十分曚曨影六刻一分

立夏立秋日出卯初一刻九分日入酉正二刻六分晝五十二刻十二分夜四十三刻三分曚曨影六刻四分

小滿大暑日出卯初初刻十一分日入酉正三刻四分晝五十四刻八分夜四十一刻七分曚曨影六刻七分

芒種小暑日出卯初初刻八分日入酉正三刻七分晝五十四刻十四分夜四十一刻一分曚曨影六刻十分

夏至日出卯初初刻五分日入酉正三刻十分晝五十五刻五分夜四十刻十分曚曨影六刻十一分

福建省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地二十六度爲主

冬至日出卯正三刻四分日入酉初初刻十一分晝四十一刻七分夜五十四刻八分曚曨影五刻十四分

小寒大雪日出卯正三刻一分日入酉初初刻十三分晝四十一刻十一分夜五十四刻四分曚曨影五刻十二分

大寒小雪日出卯正二刻十一分日入酉初一刻四分晝四十二刻八分夜五十三刻七分曚曨影五刻九分

立春立冬日出卯正二刻三分日入酉初一刻十二分晝四十三刻九分夜五十二刻六分曚曨影五刻七分

雨水霜降日出卯正一刻八分日入酉初二刻七分晝四十四刻十四分夜五十一刻一分曚曨影五刻七分

驚蟄寒露日出卯正初刻十二分日入酉初三刻二分晝四十六刻六分夜四十九刻九分曚曨影五刻六分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻五分

清明白露日出卯初三刻三分日入酉正初刻十二分晝四十九刻九分夜四十六刻六分曚曨影五刻五分

穀雨處暑日出卯初二刻七分日入酉正一刻八分晝五十一刻一分夜四十四刻十四分曚曨影五刻十分

立夏立秋日出卯初一刻十二分日入酉正二刻三分晝五十二刻十二分夜四十三刻六分曚曨影五刻十四分

小滿大暑日出卯初一刻四分日入酉正二刻十一分晝五十三刻七分夜四十二刻八分曚曨影六刻三分

芒種小暑日出卯初初刻十三分日入酉正三刻二分晝五十四刻四分夜四十一刻十一分曚曨影六刻五分

夏至日出卯初初刻十一分日入酉正三刻四分晝五十四刻八分夜四十一刻七分曚曨影六刻七分

廣西省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地二十五度爲主

冬至日出卯正三刻二分日入酉初初刻十三分晝四十一刻十一分夜五十四刻四分曚曨影五刻十三分

小寒大雪日出卯正三刻〇日入酉初一刻〇晝四十二刻〇夜五十四刻〇曚曨影五刻十分

大寒小雪日出卯正二刻九分日入酉初一刻六分晝四十二刻十二分夜五十三刻三分曚曨影五刻八分

立春立冬日出卯正二刻二分日入酉初一刻十三分晝四十三刻十一分夜五十二刻四分曚曨影五刻六分

雨水霜降日出卯正一刻七分日入酉初二刻八分晝四十五刻一分夜五十刻十四分曚曨影五刻五分

驚蟄寒露日出卯正初刻十一分日入酉初三刻四分晝四十六刻八分夜四十九刻七分曚曨影五刻四分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影五刻五分

清明白露日出卯初三刻四分日入酉正初刻十一分晝四十九刻七分夜四十六刻八分曚曨影五刻五分

穀雨處暑日出卯初二刻八分日入酉正一刻七分晝五十一刻十四分夜四十五刻一分曚曨影五刻九分

立夏立秋日出卯初一刻十三分日入酉正二刻二分晝五十二刻四分夜四十三刻十一分曚曨影五刻十二分

小滿大暑日出卯初一刻六分日入酉正二刻九分晝五十三刻三分夜四十二刻十二分曚曨影六刻二分

芒種小暑日出卯初一刻〇日入酉正三刻〇晝五十四刻〇夜四十二刻〇曚曨影六刻二分

夏至日出卯初初刻十三分日入酉正三刻二分晝五十四刻四分夜四十一刻十一分曚曨影六刻二分

雲南省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻晝夜長短曚曨影刻分依北極出地二十五度爲主

冬至日出卯正二刻〇日入酉初初刻〇晝四十二刻〇夜五十四刻曚曨影五刻十分

小寒大雪日出卯正一刻十二分日入酉初初刻三分晝四十二刻六分夜五十三刻九分曚曨影五刻十一分

大寒小雪日出卯正一刻七分日入酉初初刻八分晝四十三刻一分夜五十二刻十四分曚曨影五刻九分

立春立冬日出卯正初刻十四分日入酉初一刻一分晝四十四刻二分夜五十一刻十三分曚曨影五刻五分

雨水霜降日出卯正初刻四分日入酉初一刻十一分晝四十五刻七分夜五十刻八分曚曨影五刻四分

驚蟄寒露日出卯初三刻九分日入酉初二刻六分晝四十六刻十二分夜四十九刻七分曚曨影五刻四分

春分秋分日出卯正初刻〇日入酉正初刻〇晝四十八刻〇夜四十八刻〇曚曨影五刻一分

清明白露日出卯初二刻四分日入酉初三刻十一分晝四十九刻七分夜四十六刻八分曚曨影五刻四分

穀雨處暑日出卯初一刻九分日入酉正初刻六分晝五十刻二分夜四十五刻三分曚曨影五刻五分

立夏立秋日出卯初一刻〇日入酉正初刻〇晝五十二刻〇夜四十四刻〇曚曨影五刻九分

小滿大暑日出卯初初刻七分日入酉正一刻八分晝五十三刻一分夜四十二刻十四分曚曨影五刻十分

芒種小暑日出卯初初刻二分日入酉正一刻十三分晝五十三刻十一分夜四十二刻四分曚曨影六刻〇

夏至日出卯初初刻〇日入酉正二刻〇晝五十三刻〇夜四十二刻〇曚曨影六刻〇

貴州省城及鄰近地方日出日入諸節氣時刻畫表

長短曚曨影刻分依北京出地二十六度爲主

冬至日出卯正二刻○日入酉初初刻○晝四十二刻○夜五十四刻○曚曨影五刻十三分

小寒大雪日出卯正一刻十三分日入酉初初刻二分晝四十二刻四分夜五十三刻十一分曚曨影五刻十分

大寒小雪日出卯正一刻八分日入酉初初刻七分晝四十二刻十四分夜五十三刻一分曚曨影五刻八分

立春立冬日出卯正二刻○日入酉初一刻○晝四十四刻○夜五十二刻○曚曨影五刻六分

西水雨驚日出卯正初刻十二分日入酉初一刻九分晝四十五刻三分夜五十刻十二分曚曨影五刻五分

驚蟄寒露日出卯初三刻七分日入酉初二刻四分晝四十六刻十六分夜五十刻四分曚曨影五刻四分

春分秋分日出卯正初刻○日入酉正初刻○晝四十八刻○夜四十八刻○曚曨影五刻五分

清明白露日出卯初二刻四分日入酉初三刻七分晝四十九刻七分夜四十六刻八分曚曨影五刻五分

穀雨寒露日出卯初一刻九分日入酉正初刻十二分晝五十刻十二分夜四十五刻三分曚曨影五刻九分

立夏立秋日出卯初一刻○日入酉正一刻○晝五十二刻○夜四十四刻○曚曨影五刻十二分

小滿大暑日出卯初初刻七分日入酉正一刻八分晝五十三刻一分夜四十二刻十四分曚曨影六刻二分

芒種小暑日出卯初初刻二分日入酉正一刻十三分晝五十三刻十一分夜四十二刻四分曚曨影六刻二分

夏至日出卯初初刻○日入酉正二刻○晝五十四刻○夜四十二刻○曚曨影六刻二分

中卷終

圖天圖說卷下

目錄

地球本略說
地應天中圖說
地假偏照圖說
地圓周徑四限圖說
地若方平圖說
地面經緯合圖說
地圓者證圖說
地面東西周行圖說
地應重心圖說
地球周圍圜土圖說
大清一統圖說
各省府縣北極出地圖
表度圖說
分表立表用法說
表定節氣度數
分各省交節表影度數

卷下目錄終

儀徵阮元鑒定　　青來李明徹述

地球本略說

地本正圓居天圜之中天包地外如卵裹黃自是天依乎地地附乎天天依其形地附其氣但形氣相依相附形則有涯氣則無涯耳夫天之形象渾圓如球晝夜旋轉如動風之運旋則氣之渣滓聚成形質束於勁風旋轉之中瓦然浮空而不墜蓋氣

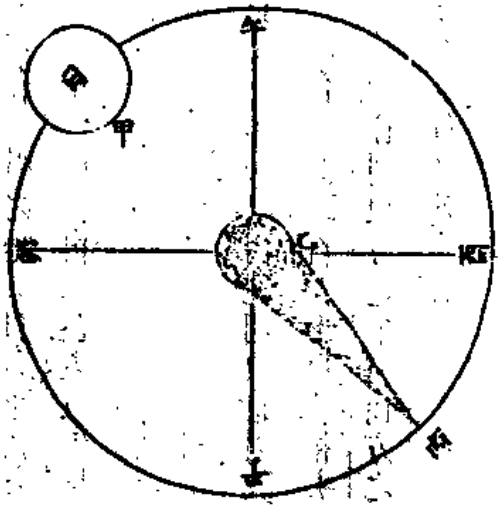
爲大圜所束四面求洩而不能洩則必反而聚於中心結成圓球恰居至中之位此乃大氣所舉然與天大地小是天以地爲心地球之心卽天之心也以天視地不過一撮其四方上下離天極遠而相離之度數道里四面上下皆得均平非地橫亘天中與天相際也然而人附地球周圍而居覽其所居以望四遠目力所極皆適得圜體之半則地形雖圓又似與平體之象無二雖小又似與際天之理不殊若就一處窺天一方立法是爲地平凡歷法推測考驗必須從地平地面起初度升至九十度卽與天頂正與地心相應蓋人之所居全在地面穹窿面繞地心之上徒以體圓勢顯目所環觀得晤大與之半故云地平也地球周圍九萬里半徑則一萬五千里爲地球之中與天心正合人旣環地而居不拘東西南北但所立處皆在半徑之處然則地球之中乃旋處之中耳地球雖有高下而地面上無適而不爲中故中不可執一爲定也古有言天圜地方者是語其動靜之性地氣運行

不息地體則靜而不動故言其不動爲方非謂形體方也

地應天中國說

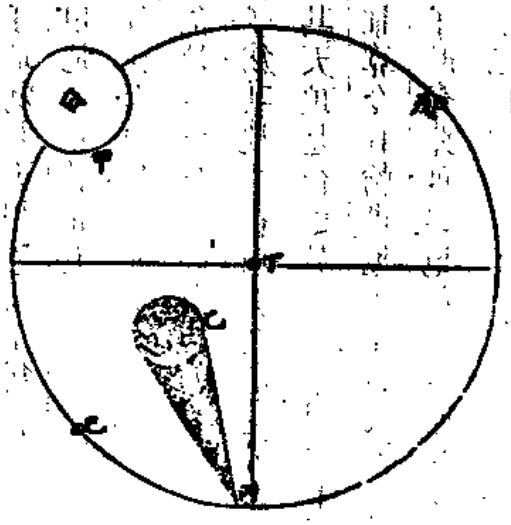
凡測驗必須先明其本像地之本像乃是圓球懸居天內正中得宗動天周圍大氣所舉故無偏倚此地球乃天之心周圍亦三百六十度上與天度相應其東西經南北緯悉符天之經緯度數相爲表裏分爲四象限每象限九十度

地應天中圖

如日躔午酉子此周天象限太陽自卯向午每刻行三度四十五分每時平行三十度至午得三時共行九十度太陽正中天頂自午至酉亦如是故知太陽介地均爲平行所照物影周圍地面亦皆平均也今太陽在甲位照乙地球其影必斜至丙日由甲向午上行一度其影在丙亦必向午下移一度此影與太陽均爲平行相等然則地球磁居天之正中日輪行周天上向天頂下向地平期圜旋轉於地面偶見地平行周面所現之影亦是平行可知地球居天之中心無可疑也

地偏隅圖

地假偏隅圖說

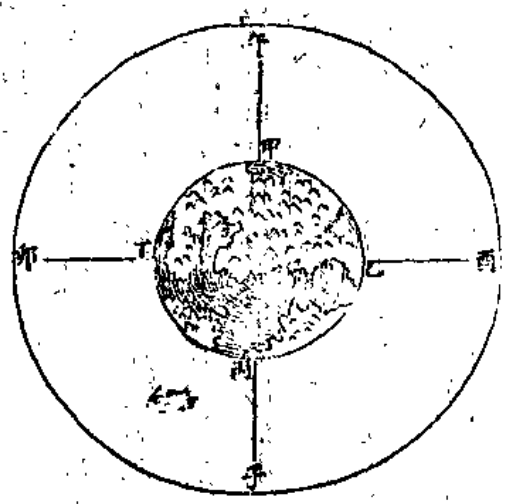
假令地球不應天中在其一隅　如圖丁爲天中而地球偏在乙位日在甲照乙地球此影必至丙則地影不能既日平行周轉日輪從甲過戊至丙影必從丙過己至甲是日行大半圜影行小半圜遲速不等矣決非事理試驗春秋二分日躔赤道其時日輪六時在地平上爲晝六時在地平下爲夜苟地居偏隅何能平行適均乎故知地球必正居中也

地圖周徑四限圖說

地球在天中日輪大於地球一百六十五倍自日觀地球僅小如彈丸自地球觀日則大如車輪人附地而居隨其所在均得見天體一半其所見一半之天爲晝日行於所不見一半之天爲夜春秋二分恒得晝夜平者地球正中故也故地平線能分日天爲兩半分欲細測地體先就東西經度攷之復推之南北緯度皆可以合證地圓之旨日月諸星每日出入地平一遍周天下國土在地球上者

五帶之分雖同在一帶之地又自有東西各別故其視日月星辰亦非同時出入蓋東方先見西方後見漸東漸早漸西漸遲假如一人居東一人居西兩地相去七千五百里則東方人見爲午正初刻西方人見爲巳正初刻因地圓故也周天三百六十五度每度合地面二百五十里若相去一百八十度是地球半徑則東方之午即西方之子矣此乃經度所分其餘依此類推

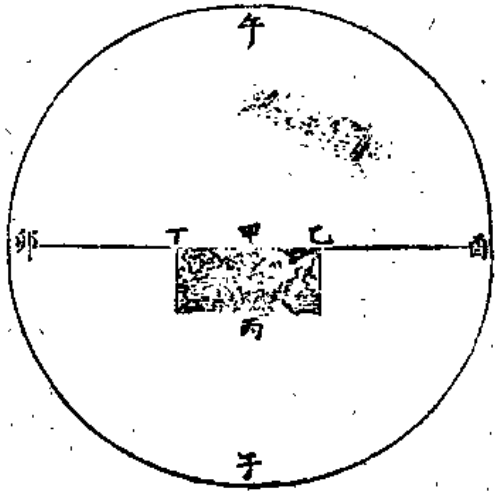
地圓周徑四限圖

地圖周徑四限圖

如圖午酉子卯爲日天甲乙丙丁爲地球令日輪在午人居甲地即見日正天頂面得午時人居酉即得子時日在天頂是對冲也在東方離甲位九十度居丁位是得酉時日既過其天頂將沒於地則午甲酉子爲其地平也酉去九十度居乙即得卯時日向其天頂是初出於地亦平甲酉子爲其地平依此推算令日輪出地平在卯人居丁得午時居乙得子時矣此可知地爲圓體也蓋日出於卯因甲高與乙障隔日光不照故丁之日中爲乙之半夜也

地若方平圖

地若方平圖說

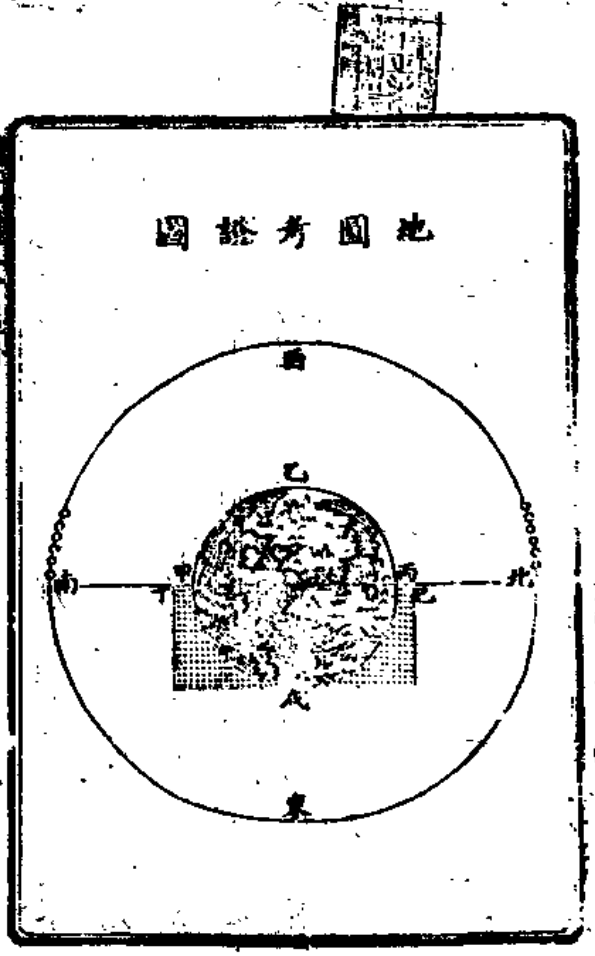
若地爲方體者則日月諸星不當有隱顯各異如圖甲乙丙丁形則日出卯見甲乙丁地面居人俱宜得卯日入酉居人俱宜得酉不應東酉相去二百五十里而差一度至七千五百里而差一時故明有時差者不得不信地圓也又丁乙與甲異地卽異天頂卽異日中苟與甲同卯酉則丁之午前短午後長乙之午前長午後短猶甲得午前後平耳今親春秋二分晝夜平分天下皆同不能不信地圓也

地面經緯合圖說

凡曆象之學推驗天地經緯度數與天相應以爲推算七政測量地海之用但其推驗經度稍易大抵用午正日晷或星高及南北二極取之其推驗緯度稍難必於月蝕取之夫月蝕與日蝕各異日蝕是月掩日光或蝕或有不蝕或蝕而分數有多寡時刻有先後隨地不同月之蝕限分數時刻天下皆同但人限有晝夜人有見不見耳今借推測月蝕以顯地度每測本處月蝕甚於子卽東去三十度必蝕甚於丑西去三十度必蝕甚於亥可見本處之子時卽東方之丑時西方之亥時也若兩地相去九十度則東方見蝕於子西方見蝕於酉矣若相去一百八十度則此處見蝕於子時彼處必在午時彼處地方雖不見蝕是依所蝕之度數算之卽其午時當蝕也蓋月蝕是有定之度數維天下地方見蝕者時刻各有所異每離九百三十七里半而差一刻可見時刻天下不同各方以太陽到本處爲午時正初刻又月自西而東每日約行

十二度強每時約行一度五分之一所離列宿之
舍每時未各異欲知兩地東西相去道里之數即
兩地相約同夜測月輪與某星同經度分爲何時
刻分如東方與此星同度分爲子時西方與同度
分爲卯時兩地相隔一時即東西相去共遠七千
五百里準以此推之則知天下時刻各因太陽所
至無可疑也即地爲圜體又何疑哉自南而北地
爲圜球亦可推驗試自廣東高州府北處北極出
地二十二度向北而行二百五十里又見北極稍

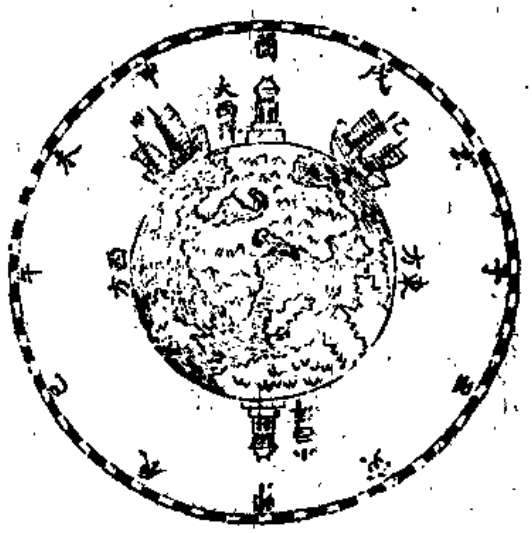
高測得二十三度此即北極又出地一度南極則
入地一度此度數道里南北與東西相同每行二
百五十里北極再高一度南極又低一度直至
京都測北極出地即得四十度矣可見北界諸星
是廣東不能見者在廣東能見南界諸星者在
京師又不能得見也此因地爲圜球之故人循地
球面行故南北二極及其附近諸星隨形漸次
面有隱見可知地爲圜球證也若地爲不體則隨
人所至各處地方恒見天星高於地平若干度矣

如圖西北東南爲恒星之則天甲乙丙位爲地體
圜球丁戊己位爲地之方面若人在圜球乙地即
見南極諸星若從乙位向西地面行即覺南極諸
星漸次隱矣所見北極諸星漸漸面高如在乙位
復向甲地面行則見南方諸星漸高北方諸星漸
隱此地圜之故若地爲方體者人在平面丁位即
得俱見南北二界諸星其在戊在己者亦皆如是
則南北諸星何以得漸次隱見乎質考地形本是
圜球此亦可證地又地球周圍三百六十度每度

二百五十里其周圍實得九萬里南北東西度數相同若論地爲方體則行四面之分其一面應得二萬二千五百里人居一面總在地平之上其二萬二千五百里之內各處地方並宜見之面今月力所及極大者略能見三百里之遠即於最高之山離四五百里之遠亦不能得見可知地球本是圓體突起於中能遮兩界不惟高山即如空際之雲亦然試令兩地相隔四五百里處處得見密雲甚雨彼處見日色晴明此處密雲甚雨本不見日彼處時雷聲徹不見密雲但聞雷聲甚有之蓋雷聲遠震可至三百里外其雷起之處必有密雲而三百里以外人遂不能見之如前所云平地不能見四五百里猶云日力有限乃空際之雲物在三百里外者亦不能見之則豈非地爲圓體人所及見之面至於三百里面止耳以此見地爲圓球尤有明驗假如兩國相去一百八十度隔爲半周計里數約四萬五千里遠如二人居西欲往東國一向東行一向西行約同時起程至起行之第六日相遇於東國其同行時爲月之初日則向東者相遇之日爲月之六日向西者相遇之日爲月之五日此兩人同行同至更歷時刻相同一爲六日一爲五日蓋東行者遇日面行漸就於日故此人恒先得見日而地面日先得至其天頂西行者與日俱馳漸遠於日故此人恒後見出地面日後至其天頂也

地面東西周行圖列後

地面東西周行圖說

如泰西人說大西洋佔船至小西洋北淺淺有之若二船同日解纜一向東行一向西行後遇於小西洋東行者算得月之六日甲子即西行者必算得月之五日癸亥　如圖甲乙兩船俱從大西洋往小西洋同以三月初一日午時解纜甲船往西行至申即申爲其天頂乙船望東行至戌即戌爲其天頂四日輪自東而西當先至戌後至申戌在申東即日輪第一周先至戌乙船以戌爲天頂是得

午時從昨問洋至此得一日是甲船以申爲天頂其時日尚在戌未至申自戌至申須二時則乙船之午是甲船之辰卯至一日是實欠二時次乙船至亥甲船必至未各以亥未爲天頂是日輪第二周先至亥後至未自亥至未隔四時則東船先四時而得午正從問洋卯得二日是西船更須四時而得午爲二日是也次乙船至子甲船必至午而子午爲其天頂是日輪第三周先至子後至午東船在子先得午時爲三日是自子至午隔六時西

船在午須六時乃得午爲三日是次至丑至巳亦如之及東船至寅西船至辰日輪自寅遷東至辰隔十時故十時之初東船先得五日是而西船尚須十時乃遭是故甲乙二船自問洋至此際一得五日一得四日零二時既抵小西洋而卽爲其天頂日輪至卯仰向東者實滿六日向西者實滿五日是故雖同行俱至而先後各差一日也此因地木圓球人居東先得見日輪出地平居西後得見日也但五日六日皆假說之以爲比喻其實行者

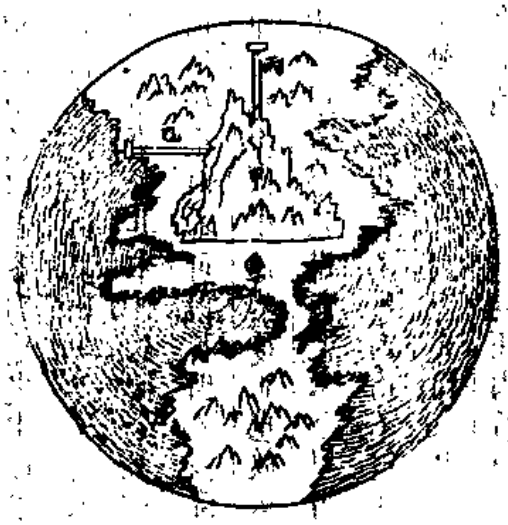
不論一年兩年所差僅得一日耳

地球應重心圓說

地果圓體則上下四旁皆生人所居若在地球下面者安所作其足哉此古今以來無人會至其境談之若無左證今略舉一二明徵其理以顯大端凡天下萬物各有本所如最上本所者卽天爲最上也最下本所者乃地之中心也物之體質有重有輕最輕者就上如火是也最重者就下如土是也凡物之重者各有本體之重心此重心在於重體

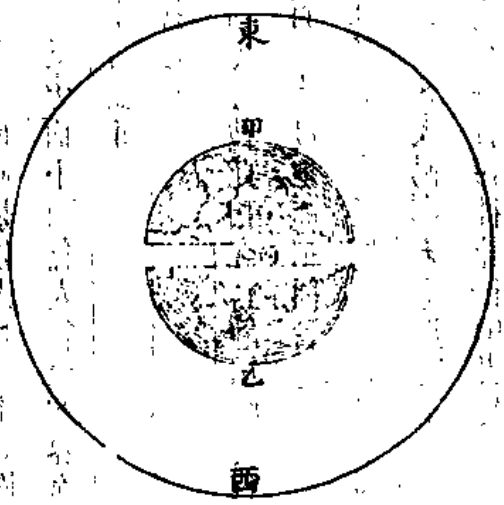
之中試視於衡均重則不求物重在其心是心往居正中矣宇內至重者莫如地面厚地之重亦重於其中心之本所見物之重心悉欲就之緣就之勢其下必爲垂線兩成直角且如人立山山之陂面必不能正侍人是如行平地面爲直角又如山上建室立柱於山之陂面亦不能成直角何者爲其與地心不相值也故凡人體之重心與物重心所欲就者爲地之心其下就之勢無不直對地心作垂線若山之斜面與地中心垂相對待則人體物體悉不能爲直角

地應重心一圖

如圖甲爲山心若立柱於山之陂面如乙其柱必傾必不能柱如丙乃與丁相值而得安焉不動丁固地心也故天物體之心所欲就者爲就丁地心非就甲山之心由此推之凡重物居地面上者皆以地心爲下以天爲上而物之重心咸欲就地心始得安於地面理一定矣惟其類就地心故地球懸於空際居中無若其上下四旁土物皆欲聚就於地心之本所如東降就其心而西降就者相遇之際其勢相均而不能前遂故就者相遇之際其勢相均而不能前遂故就者均用力而不能得合大地懸安於空際也

地應重心二圖

如圖丙爲中心甲乙兩分各爲地之半球甲東降就其心乙西降亦就其心其兩半球又有本體之重心如丁如戊甲東降其本性必欲令本體之重心丁至如丙然後止而不可得者因乙西降亦欲其本體之重心戊至丙中心然後止也故兩半球相遇於丙中心甲不令乙得西乙不令甲得東一冲一逆勢力均平遂得兩不進亦兩不退兩懸居空際安然不動矣試於一門二人出入其一在內其一在外在外者冲欲開之其在內者逆欲閉之

若同冲同逆爲力均平門必不動甲乙兩半球之冲逆理並同也推至四方八面一塵一土莫不皆然顧然下凝職由於此蓋大地山河江海與其塵土渾同如球是感動天大氣之所聚凝聚於中內含堅實最重者凝結爲心是地之所重爲重在堅凝之心也因堅凝之心則能翕受山川河海所以山海各依其本所之重附於地面之上而依重心之中無有傾覆凡附地面之人及其櫛比屋宇無有一物不依本所正中之心而就地之中心者上

則爲天頂下則爲地心是以人物皆由周圍合湊而成中界連其旁面下面無人曾至彼界而附着之理易地則皆然耳

地球圖總說

天包乎地地即天心彼此相宜動靜相應天有南北二極共三百六十度地亦相同天之正中一圈爲赤道其南北各離二十三度半爲太陽所到之限中國在赤道北凡太陽離赤道則天下共得晝夜平太陽往南行則晝短往北行則晝長如直道北

行二百五十里則北極高一度南極低一度若南行亦反是然則不特審其地果圓球而並復地面每度二百五十里則地球一周有九萬里即爲實數也南北經度東西緯度其爲一周九萬里數並相等故測地厚實數二萬八千六百三十六里零三十六丈上下四旁皆生齒所居渾論一球原無上下蓋在天之下隨處仰瞻無非高天分居六合之內凡足所行者爲下首所向者爲上居赤道下者能見南北二極現於地平故無高低此晝夜平

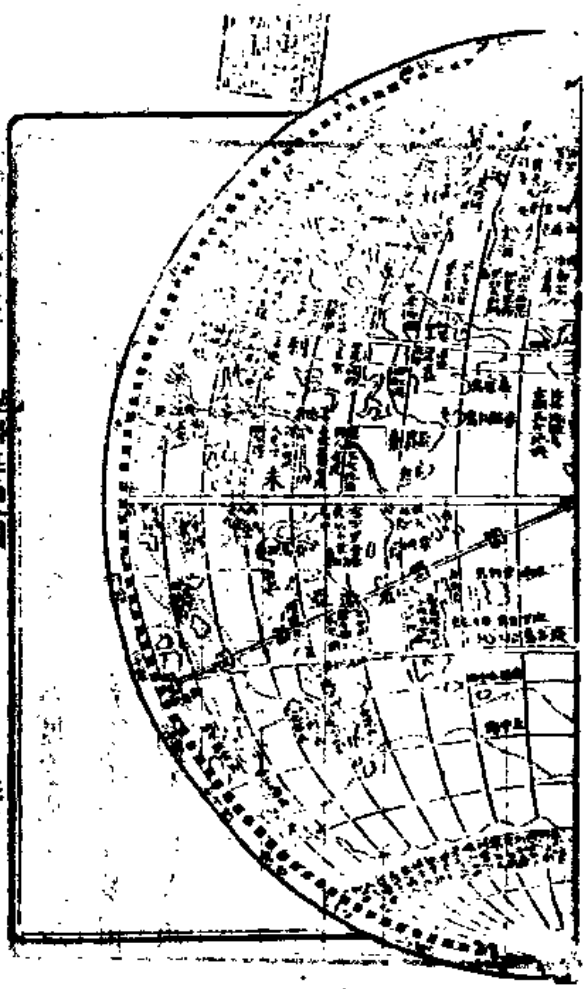
也若往南至大浪山即見南極出地三十六度則大浪山與中國上下相爲對待矣又以天分地球爲五帶別天下寒暑氣候亦爲五截如赤道下其地四時皆燠而春秋分爲甚適當日度之下也冬夏二至稍減而其爲燠則同僅去日道二十三度半故周年晝夜平如長短二規之下其地每歲一寒一暑而兩地相反在長規者夏至暑冬至寒在短規者冬至暑夏至寒過此二規外則太陽不經天頂矣惟赤道與長短二規之下相離適中兩間

中和之氣鍾焉中國去赤道十八度至四十二度凡此自東而西一帶正當其界毓靈孕秀故多出聖賢豪傑此外則過燠過寒皆屬偏氣故有人類蠢頑不靈五行不足矣

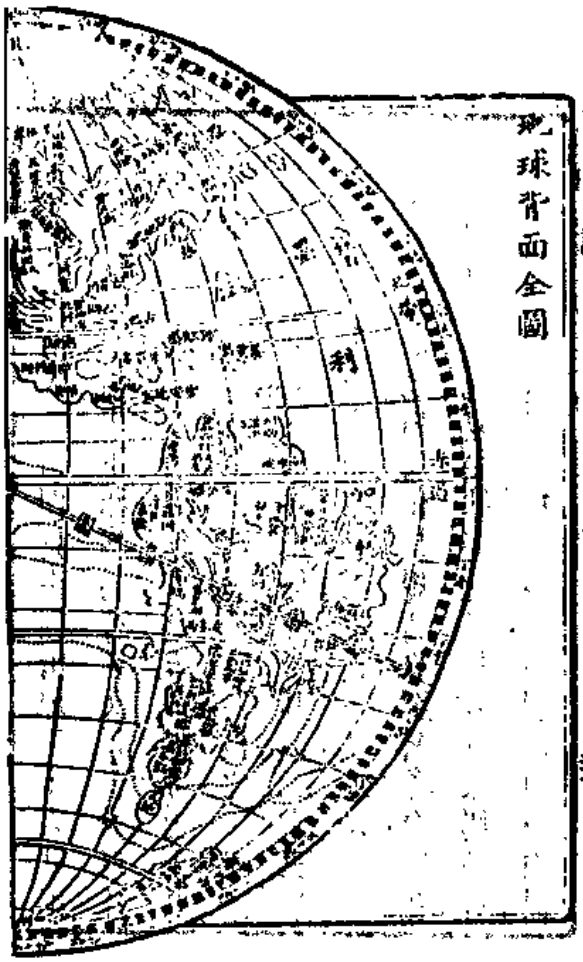
地球正背兩面全圖

地球正面全圖

地球背面全圖

如漸近南北二極之下大陽所不至陰陽偏勝之處此二規內天地之氣極寒則有半年爲晝半年爲夜矣又以地輿山海分爲六大州爲六合日亞細亞地爲中華大國南至呂宋亞齊暗喇吧北至新增白蠟及鄂霍次東至日本島朝鮮大乃河盟海小西洋等處共歐邏巴者爲大西洋南至地中海北至白海東至黑海西至大西洋各島又利未亞者四圍俱海僅東北一區與西紅海處有微地與亞細亞相連西人常有言若在此微地處得有水道直

大西界內地中海南通紅海西臨可由此達小西洋至中國甚近免繞利未亞之南經大浪由之風波可能五二三萬里之程也又亞墨利加者是中國後面之地全是四海所圍亦有數大島略近赤道之宇在加罩處正有微地與南極下地相連遂分爲南亞墨北亞墨盡南是瑪拉尼峽惟見有極之地而北極恒藏焉其地人物荒昏從海北轉即中土屬之東陲境大約各州有百餘國每十度一方爲經緯線東西緯線是數天下之長南北經線是

數天下之寬以晝夜平線定緯度之中線從中線往上數至北極爲北方從中線往下數至南極爲南方即用此數以考各極出地多寡差謹晝夜平線度數與極出地度數相等但在南則若南極出地之數在北則若北極出地之數故視

京師中線四十度仰知

京師北極出地四十度其餘各省皆可依中線而得極度如南視大浪由隔中線以南三十六度則知大浪由南極亦出地三十六度矣凡同緯度之

里其極出地度數同則四時寒暑皆同雷或一舉而一韓北但其離中線緯度爲數相同則其四時晝夜時刻亦無不同惟陰氣相反耳設之夏設之冬也至於同經線之地則必同辰而同見日月之像凡晝夜時刻遠近以經線度之則不差毫日輪一日行一周每辰行三十度而兩處經線相遠三十度者即差一辰故女直離福島一百四十度緬國離福島一百一十度則女直於緬國差一辰凡女直之卯爲緬國之寅也餘皆倣此凡大地山河

與海本一圓球寫以人圖分繪兩面圖者聯東西爲一反覆旋合即得三百六十度全勢今圖內十度爲一格使簡約便覽其緯度自黃夜平線分南北兩極俱橫度漸近極則圖漸小而盡於九十度其每度之東西里分應漸減除其經度自兩極疏分至赤道係直度再以月食之理定東西相去之廣最東是杭州省城最西是雲南省城兩地相較每差四刻八分以刻分數度數知兩省東西相距當有十七度按之與圖兩處東西相隔實十七度

也其餘能省各府未可依方測量

直省地與圖說

大清一統全圖之內各省地方隨其經緯度數面有高低地界未有大小不等及其左右又有海疆番界未各不同因

京師乃中華九五之地即以

京師爲正中之線從正中一線直至粵東南界海疆此南北直道其餘各省皆依一統圖分別地界爲各省全圖但其地有方有長並有橫長直長斜角大小不等俱按界限畫分因直長者難入書冊改用橫寫又各省圖上格眼大小不一因此省地界較大改小畫入書冊所以格眼未小格眼太小准無畫分總以度數爲紀均依中線兩分東西

京師北極出地四十度即以四十度立算其餘各省北極出地高低皆隨本地推算圖上橫線直線是地上經緯度數但地勢有偏東偏西故經緯之線有直有斜不能方正每一格爲半度每一度兩格直徑二百五十里橫徑亦二百五十里南北東西悉皆如是欲測每省各府州縣北極出地高低但看圖上經緯之線即知此處北極出地多寡之實數也

各省北極出地度數偏東偏西表

京都順天府北極出地四十度即爲中線

盛京奉天府北極出地四十二度偏東七度

直隸保定府三十八度五十分偏西一度

山東濟南府三十六度四十五分偏東一度十五分

江南江寧府三十二度二十分偏東二度三十分

安徽安慶府三十度四十五分偏東三十分

江西南昌府二十八度四十分偏西一度

廣東廣州府二十三度二十分偏西三度三十分

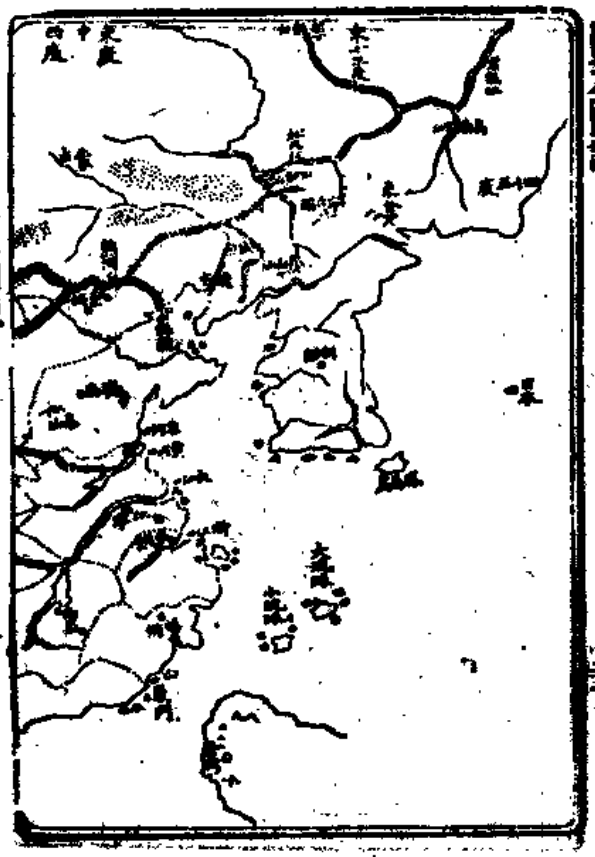
山西太原府三十八度偏西三度五十分

陝西西安府三十四度二十分偏西七度四十分

甘肅蘭州府三十六度二十分偏西十二度四十分

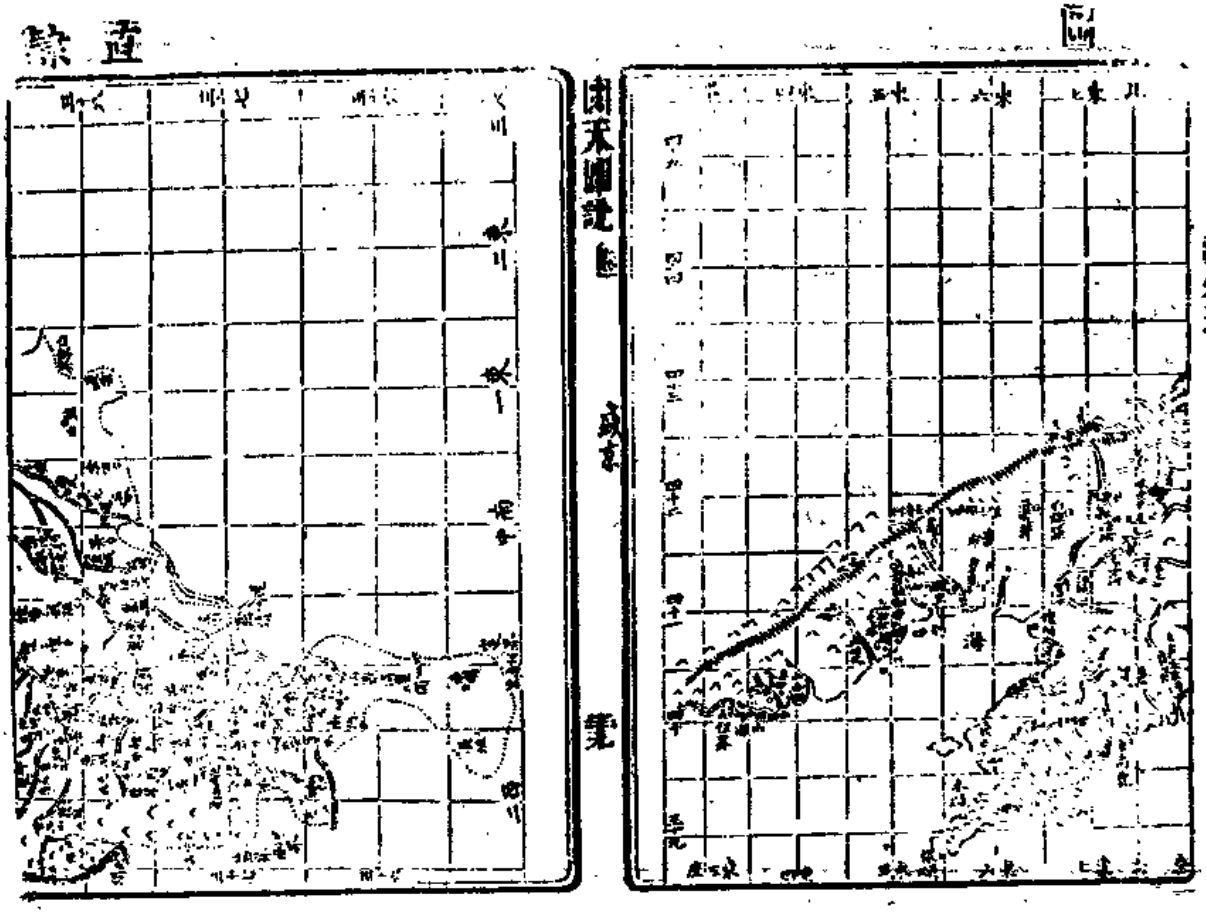
河南開封府三十四度五十分偏西一度五十分

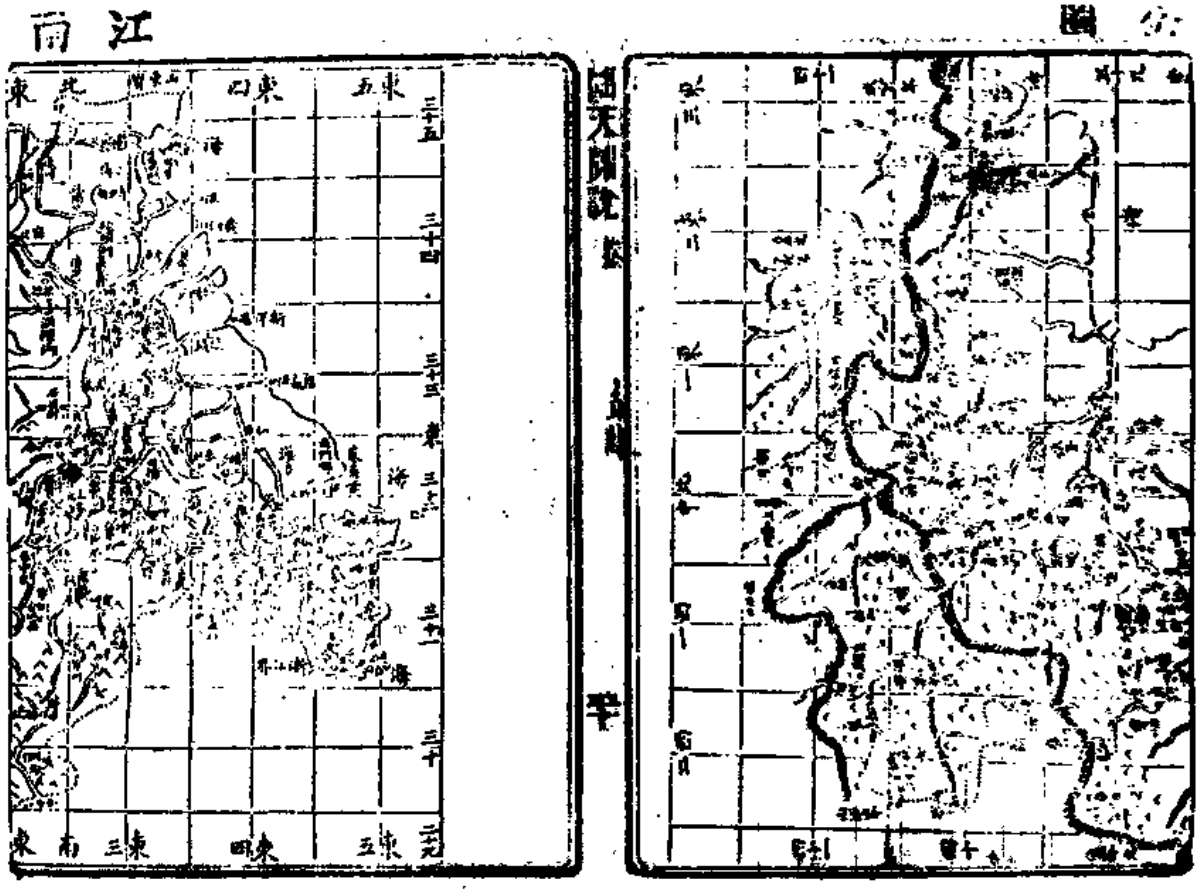
江蘇蘇州府三十一度二十分偏東四度
浙江杭州府三十度十五分偏東三度四十分
四川成都府三十度四十五分偏西十二度一十分
湖北武昌府三十度四十分偏西二度十分
湖南長沙府二十八度一十分偏西三度四十分
福建福州府二十六度三分偏東三度
廣西桂林府二十五度二十分偏西六度一十分
貴州貴陽府二十六度四十分偏西九度五十分
雲南雲南府二十五度二十分偏西十三度四十分

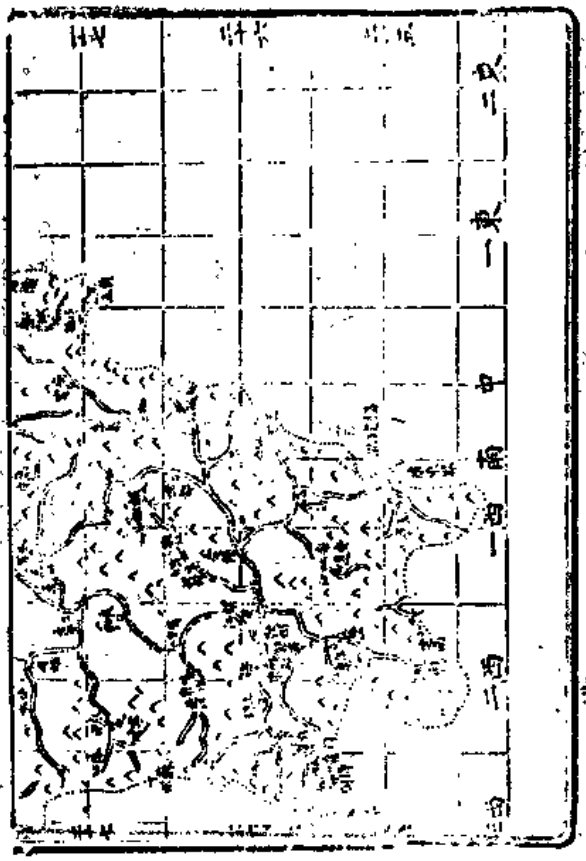

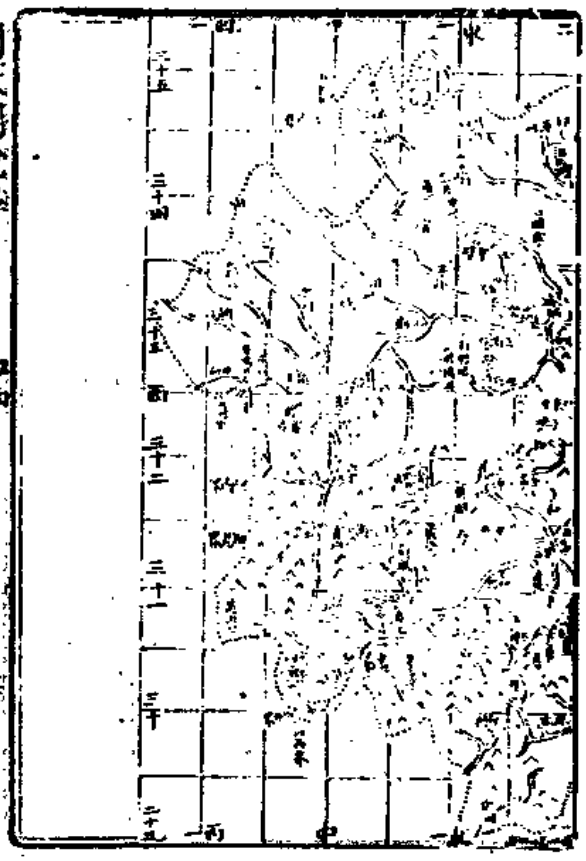

重慶
圖
周天圖說
成都
雲南

江南
圖
周天圖說
雲南

江西

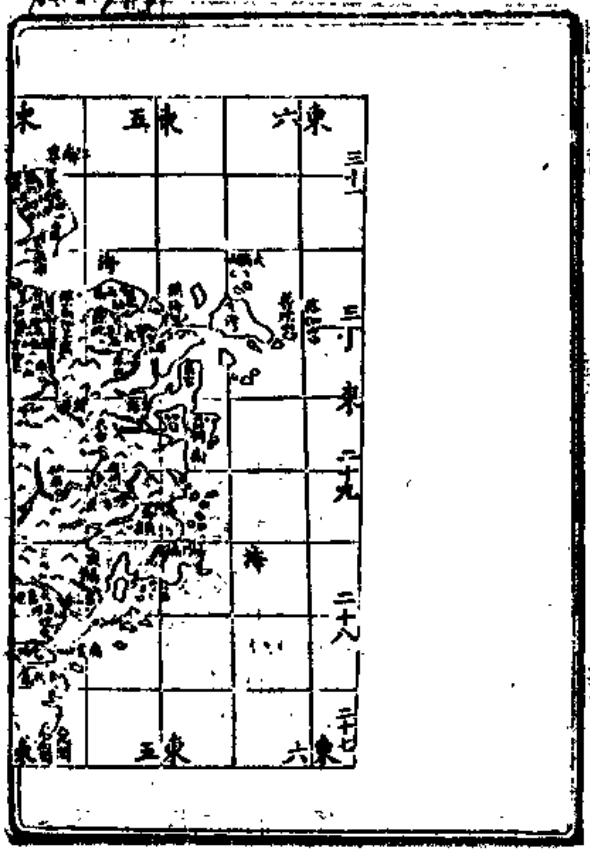
全圖

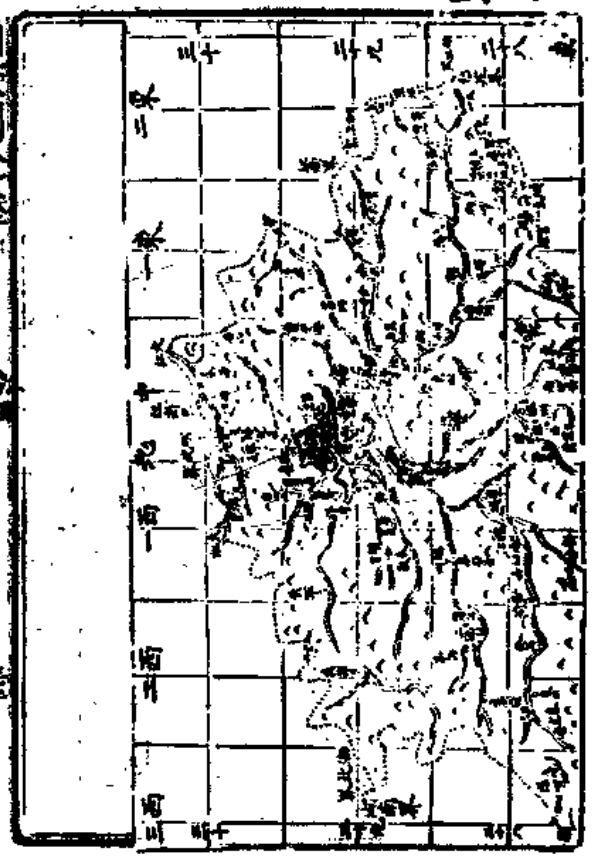

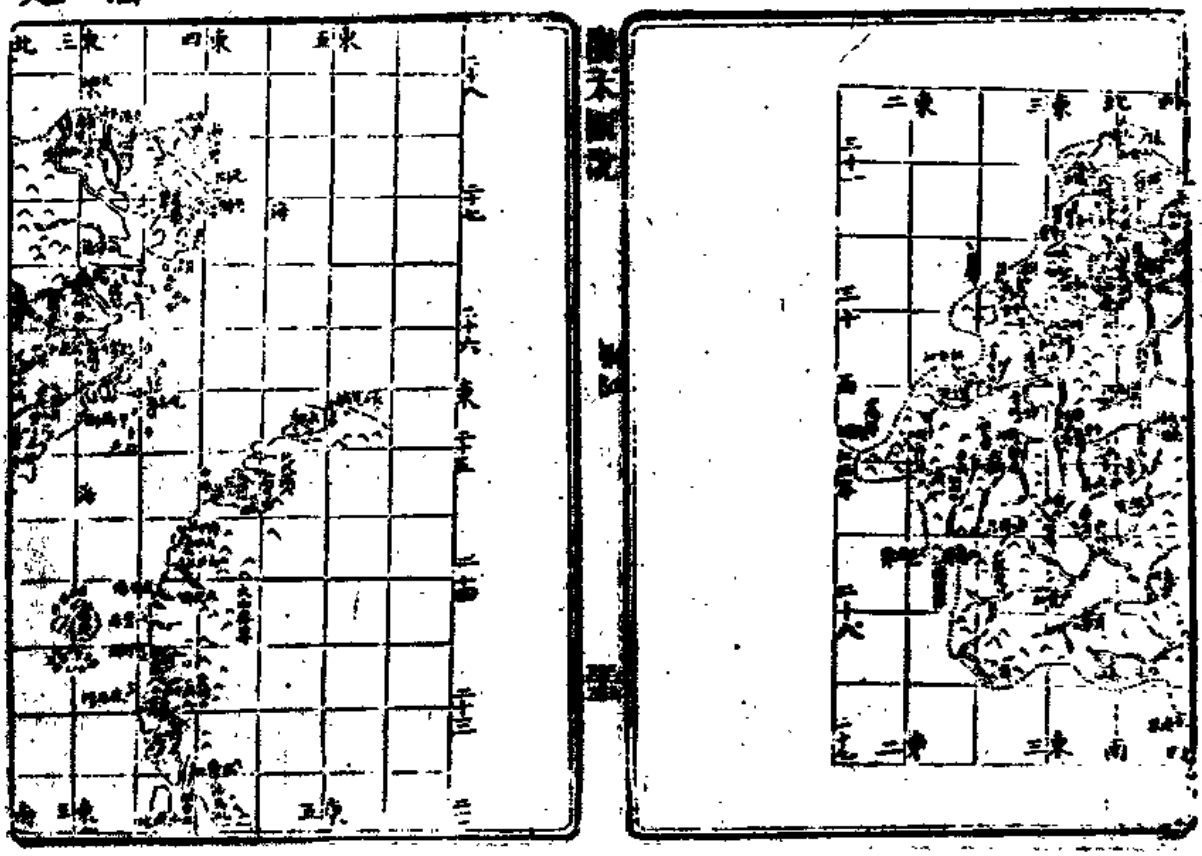

江蘇

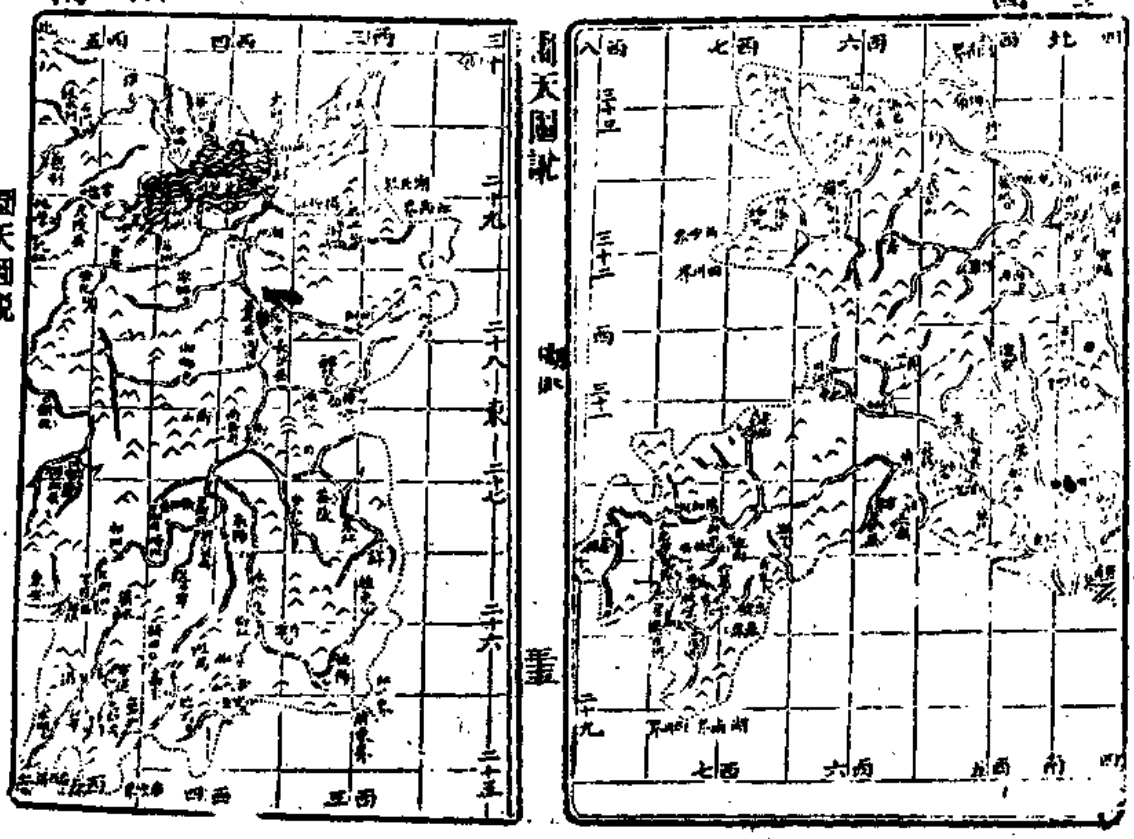
全圖

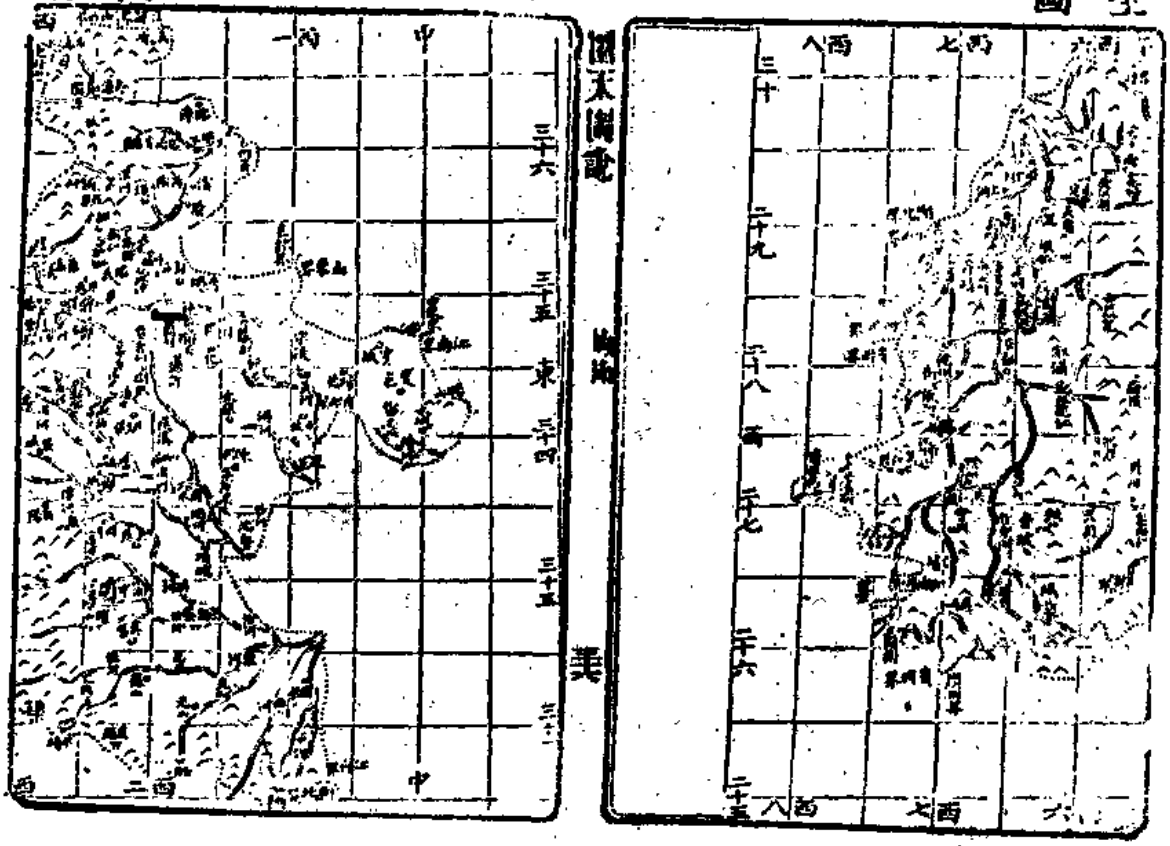

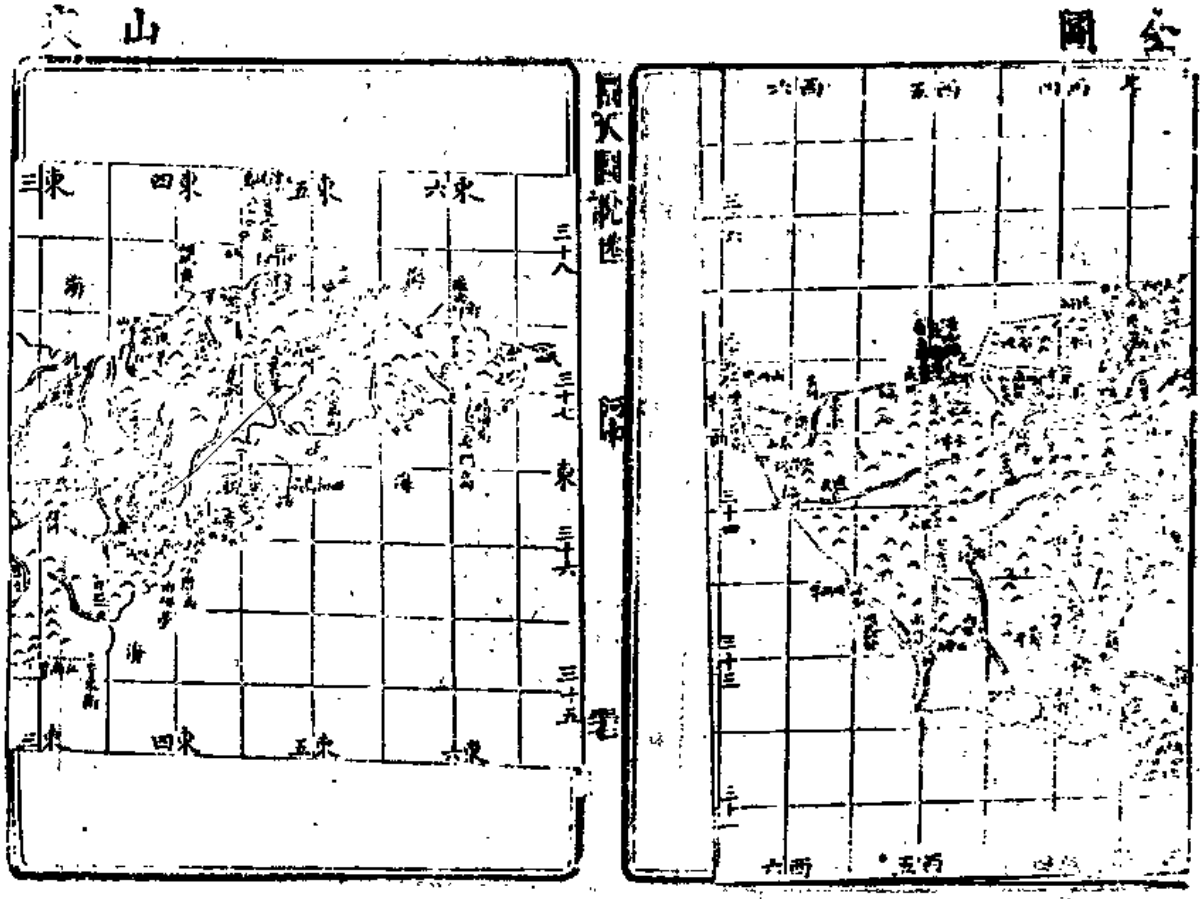

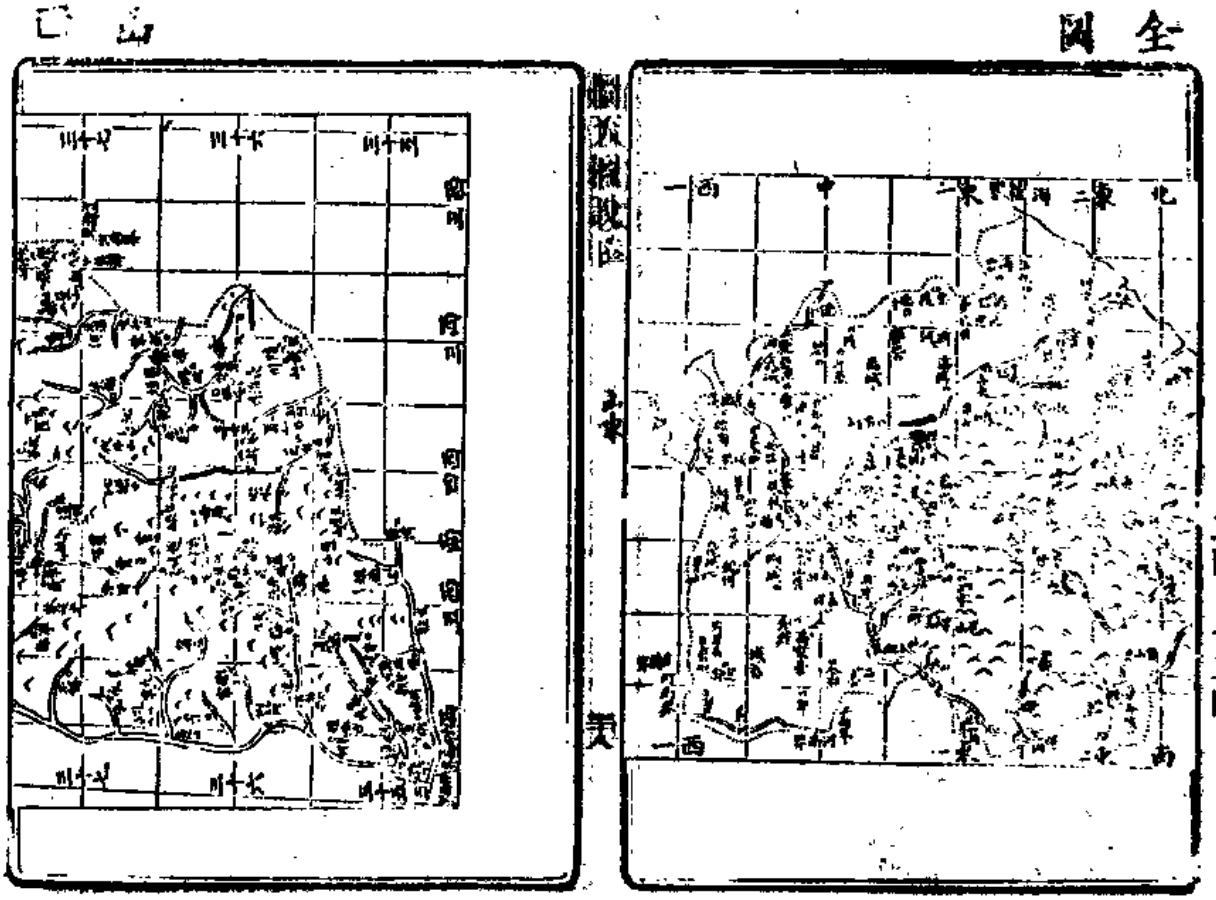
湖南全圖

河南全圖

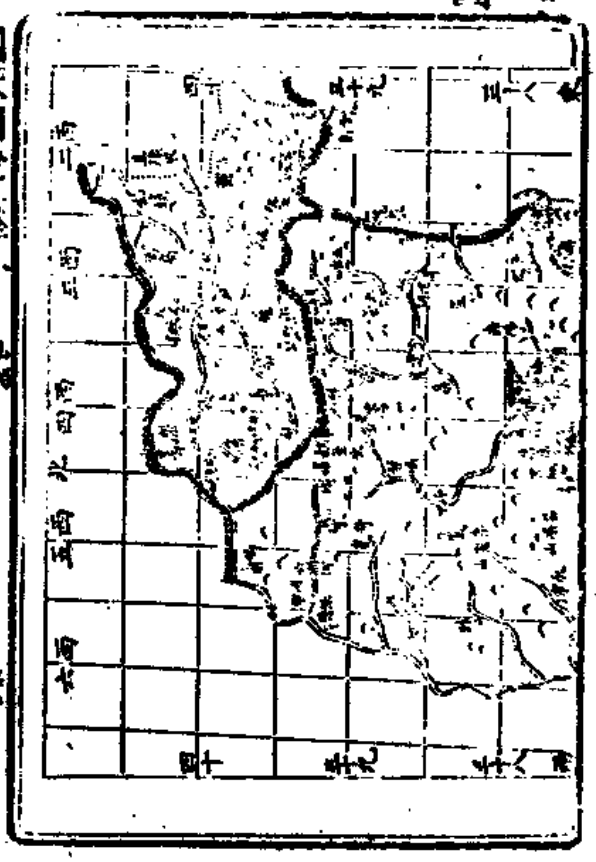

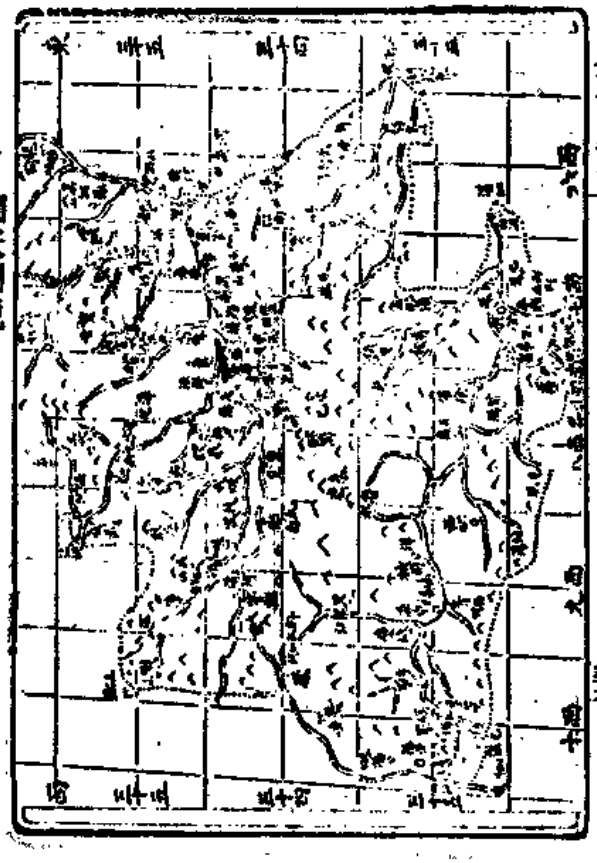

山六
圖全
圖天圖說地
圖全

山二
圖全
圖天圖說地
圖全

陝西

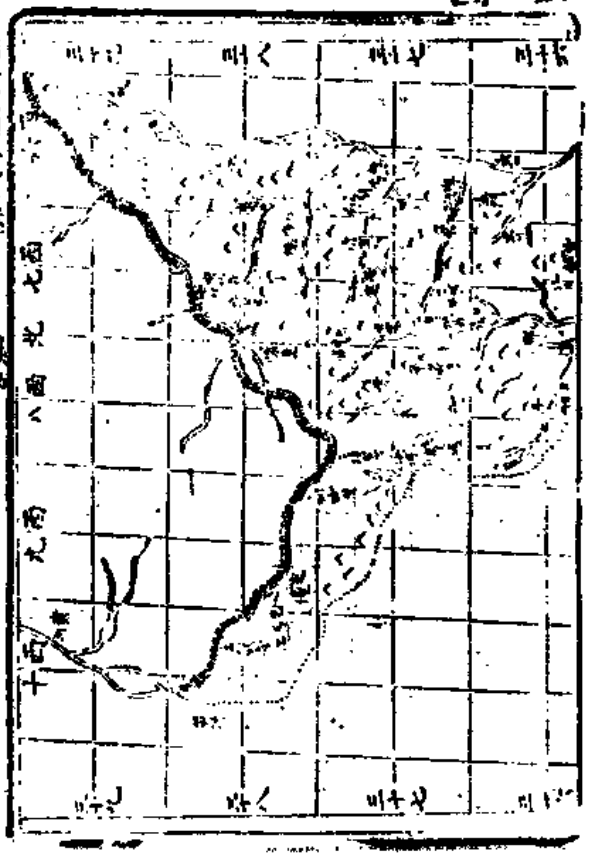
全圖

甘肅

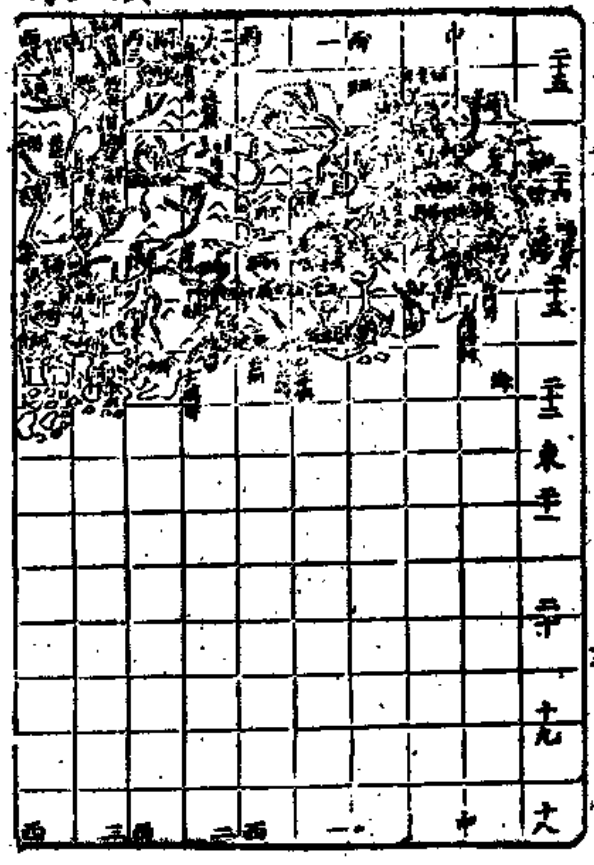
全圖

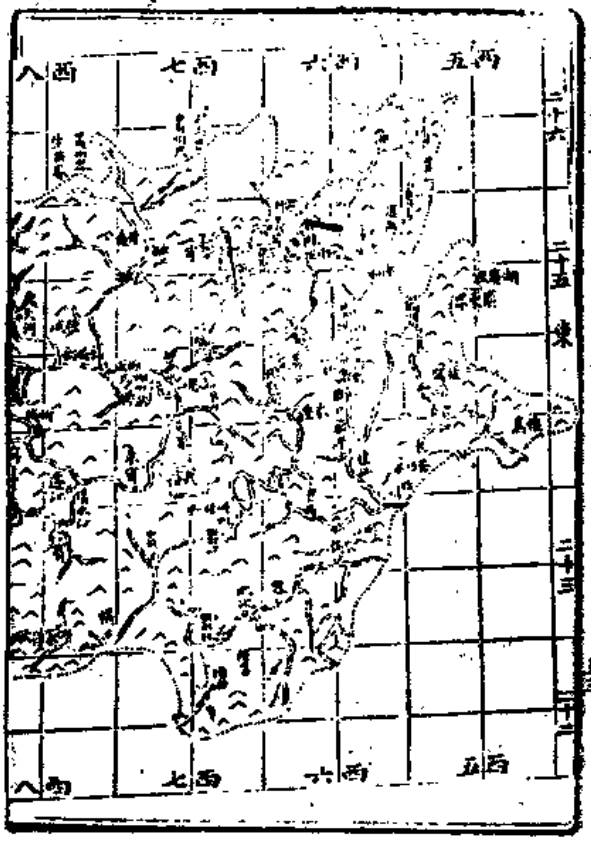

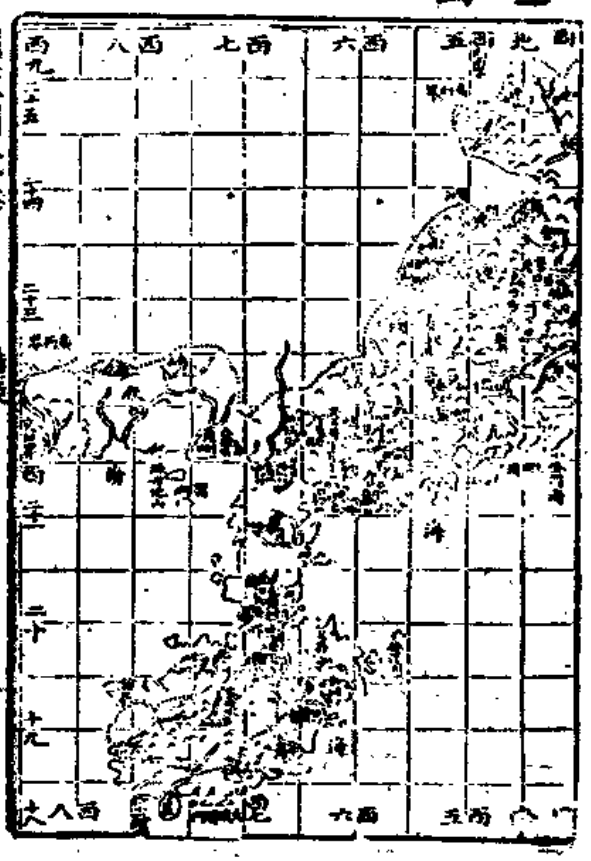

廣西

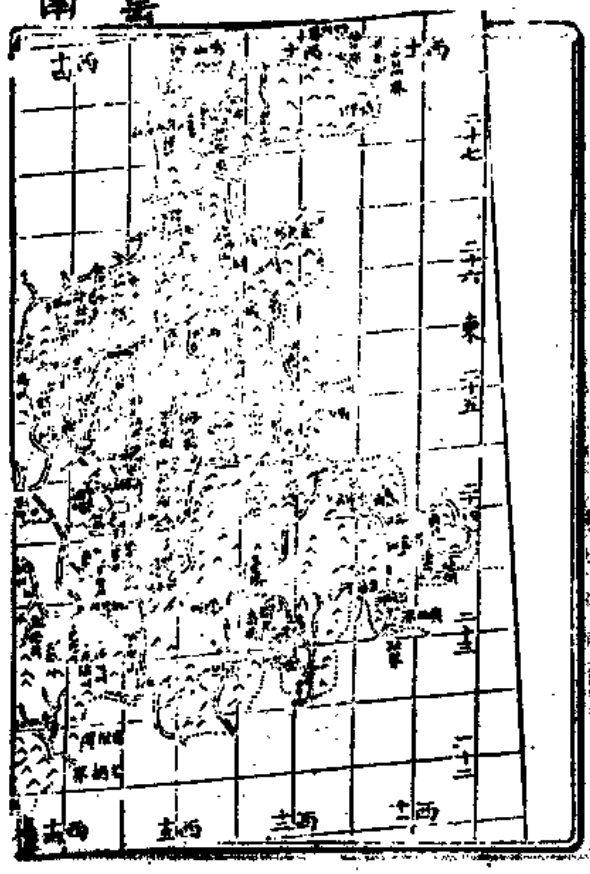

圖天圖說卷

全圖

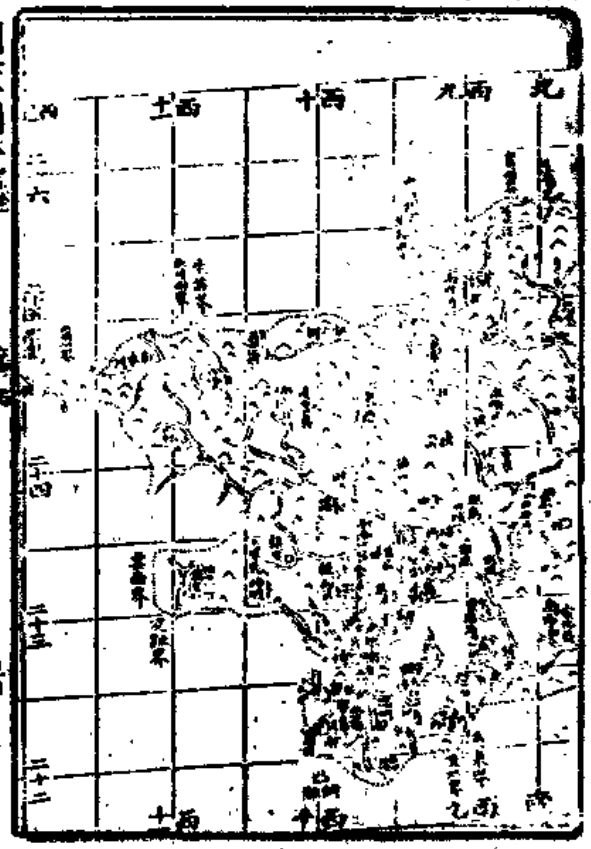

雲南

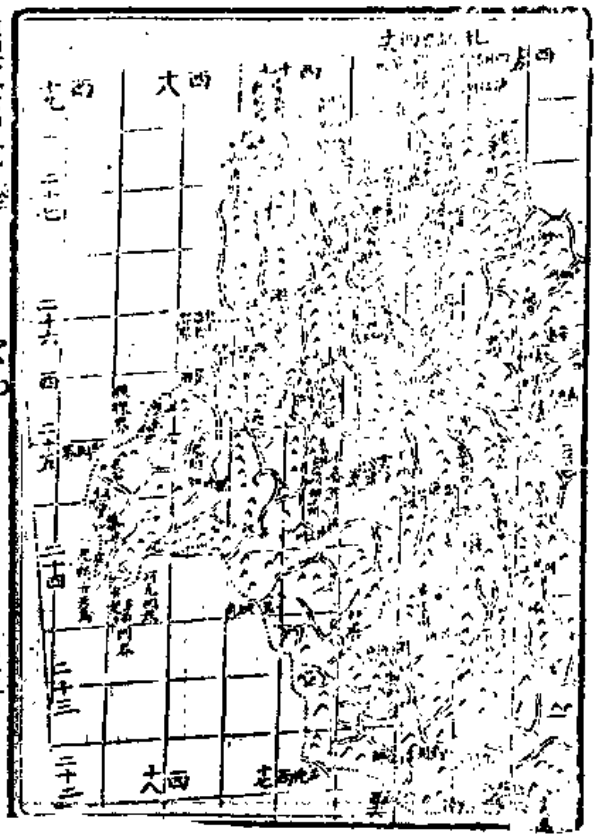

圖天圖說卷

全圖

全圖

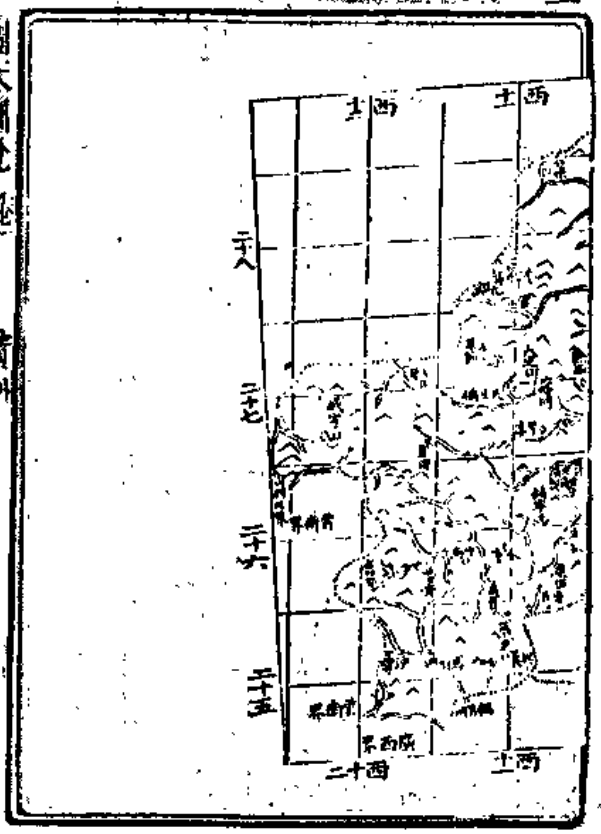

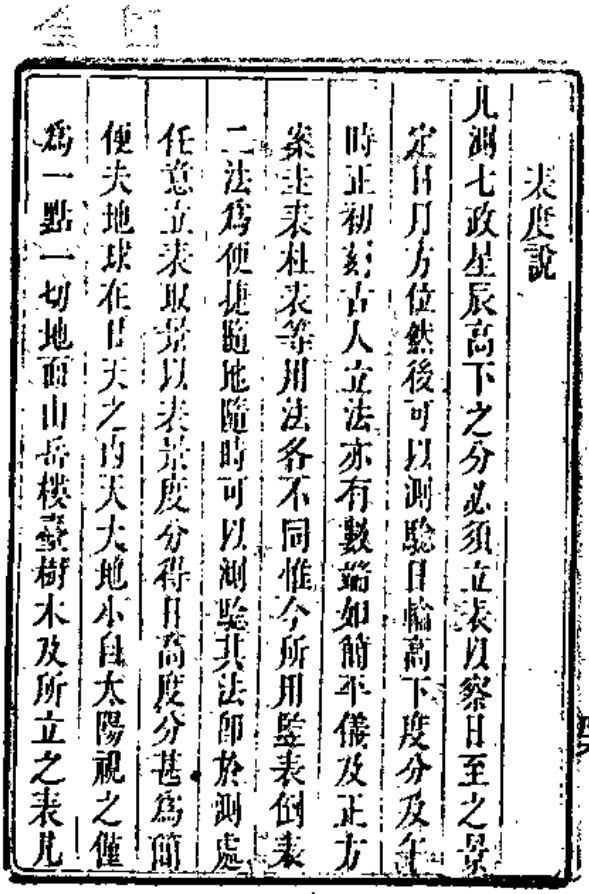
晉州

圖天圖說卷 壹 晉州

全圖

圖天圖說卷 貳 晉州

表度說

凡測七政星辰高下之分必須立表以察日至之景定日月方位然後可以測驗日輪高下度分及午時正初刻古人立法亦有數端如簡平儀及正方案圭表杜表等用法各不同惟今所用監表倒表二法爲便捷隨地隨時可以測驗其法師於測處任意立表取景以表景度分得日高度分甚爲簡便夫地球在日天之內天大地小自太陽視之僅爲一點一切地面山岳樓臺樹木及所立之表凡

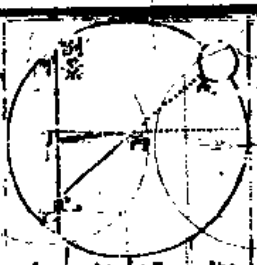
受日照者亦與地球共爲一點而已故人所立表在地平上表景隨日輪而映在地面等度之一點而之則表端之景與地心之景一也欲求其實式作一赤道者其法於平面作圓其半分三百六十度每三度四十五分爲一刻每二十五度爲一時立表於圓心候之得見表景平行每刻二度四十五分每時三十度與日輪旋轉地心度數相等設表端爲地心何能日景平行耳蓋作圖者數千百種立一表輒可見表端得地心而日景平行

隨地隨時立表取景必得日輪行周天赤道度數也凡立表取景必於兩平面之上求得兩種景其一立表平面上與地平爲直角其所得表景直景也如山岳樓臺樹木等景在地平者是

如圖甲乙爲表而乙丁爲地平兩戊爲日輪立甲乙表任意長短與兩乙丁地平面爲直角日輪在戊爲表東甚卑必過甲表端表端景必在表西下如乙丁爲地平面

其一倒景者橫表之景橫表向日立時於其北面

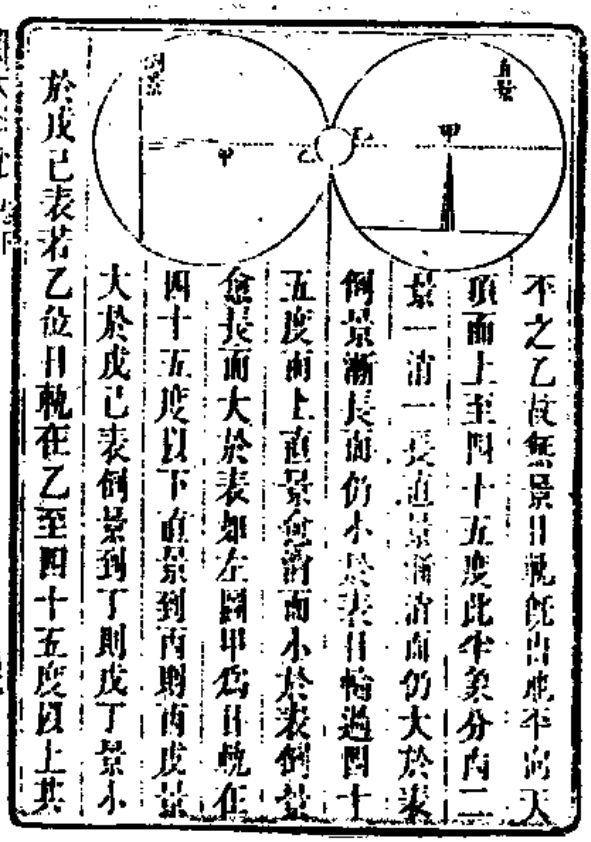

橫立一表與地平爲平行如圖甲乙爲橫而平爲橫表面而立表於甲乙墻之平面爲橫表與地平平行日輪在戊其表端過表端引線至地平面爲倒景甲丁是也如日輪在己則倒景在庚日輪在辛則倒景在壬日輪在癸則倒景在子表端與日輪同在一直線上故日輪愈高倒景愈短日輪愈低倒景愈長表端過地平面則無倒景

倒景者橫表之景橫表向日立時於其北面橫立一表與地平爲平行如圖甲乙爲橫而平爲橫表面而立表於甲乙墻之平面爲橫表與地平平行日輪在戊其表端過表端引線至地平面爲倒景甲丁是也如日輪在己則倒景在庚日輪在辛則倒景在壬日輪在癸則倒景在子表端與日輪同在一直線上故日輪愈高倒景愈短日輪愈低倒景愈長表端過地平面則無倒景

相求之法勿悉其立法所由今略說數條惟明指表日軌出地等從一度至九十度漸升漸高其所過一象限弧九十度兩太陽平下離天頂皆與表等景四十五度兩景相連直線消劍景長與表等

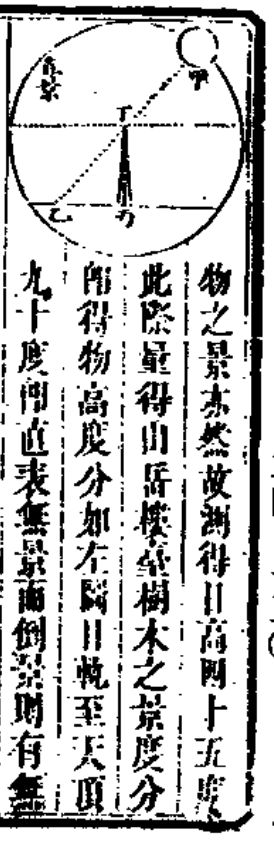
斜景消面景與正景此倒景在日輪出入上下度分也今立二表相等取兩日景日影地平其表景與地平不得有景而表景與地平行得見有距離之景如圖甲爲表乙爲日軌出地平於面景見甲表有無窮景與地平爲平行線故不能交於地平求見倒景即裁正對日軌出地

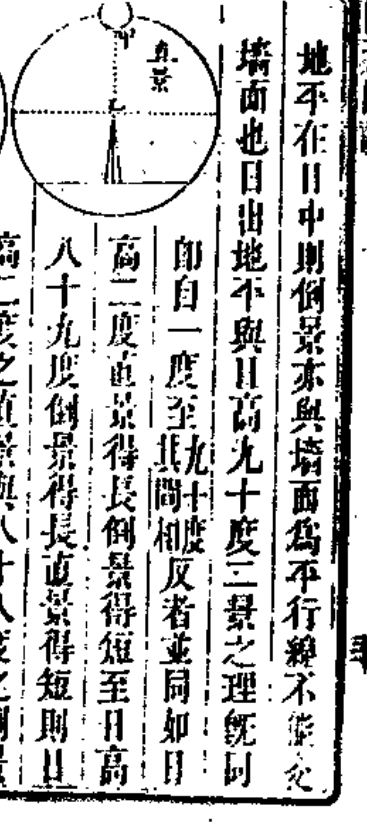
平之乙表無景日軌既出地平高天頂面上至四十五度此半象分內二景一消一長直景漸消而仍大於表倒景漸長而仍小於表日軌過四十五度而上直景復漸而小於表倒景愈長而大於表如左圖甲爲日軌在四十五度以下直景到丙則丙戊景大於戊己表倒景到丁則戊丁景小於戊己表若乙位日軌在乙至四十五度以上其

直景到丁而丁戊景小於戊己表倒景到丙而丙戊景大於戊己表日向天頂而上非獨直表之景漸消即山岳樓臺樹木之景亦皆漸消日軌高四十五度爲半象限此時二景相遇其長皆與表等如圖甲爲日軌高四十五度倒丙丁二表之景等并卽二景與表亦相等蓋日軌在甲表景必在乙即顯乙丙直景倒景皆與丙丁兩表等矣

物之景本然故測得日高四十五度此際量得山岳樓臺樹木之景度分即得物高度分如左圖日軌至天頂九十度則直表無景而倒景則有無窮之景如日軌在甲天頂乙直景之表端正對於甲日軌故無景乙表之倒景必與丙丁墻面平行故有無窮景此兩景與日出地平測圖表景同義在日出地平則直景與地爲平行線故不能交

地平在日中則倒景亦與墻面爲平行線不能交墻面也日出地平與日高九十度三景之理既同即自一度至九十度反者並同如日高二度直景得長倒景得短至日高八十九度倒景得長直景得短則日高二度之直景與八十八度之倒景其長同也推之日高三四五度與日高八十七八十六八十五度並同如立二表相等各十二平分之日高五

度直表之景爲表度之長一百三十七度即日高八十五度倒景之長亦爲表度一百三十七度日高五度倒景之短爲表之一度日高八十五度直景之短亦爲表之一度一消一長相反相對無有不合故用日高度分表景長短立法布算得一準二致爲簡便也

表式作製一表分十二分即以此爲表度通算

圖天圖說 卷中 平

日高之分 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六 五十七 五十八 五十九 六十

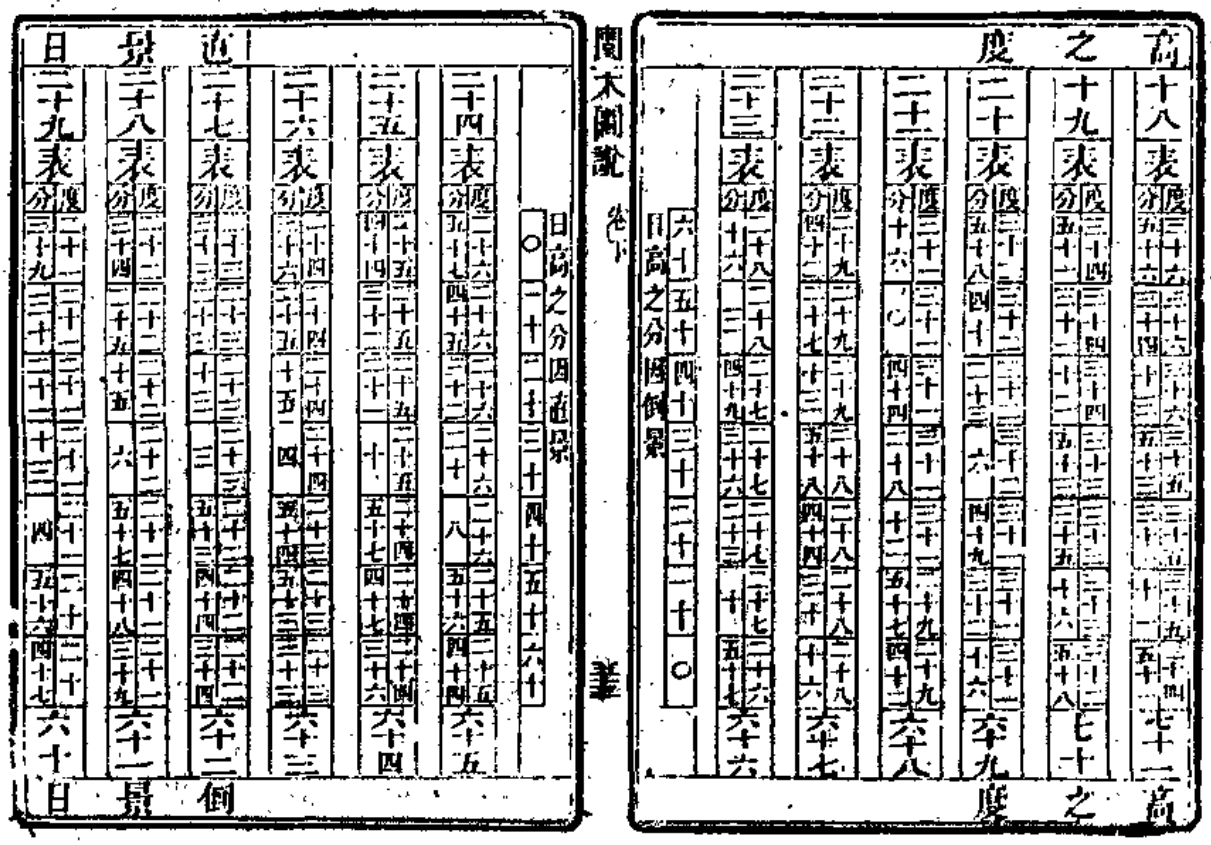
日景	直																
五表	度	一百三十七	一百三十六	一百三十五	一百三十四	一百三十三	一百三十二	一百三十一	一百三十	一百二十九	一百二十八	一百二十七	一百二十六	一百二十五	一百二十四	一百二十三	一百二十二
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
四表	度	一百二十一	一百二十	一百十九	一百十八	一百十七	一百十六	一百十五	一百十四	一百十三	一百十二	一百十一	一百十	一百九	一百八	一百七	一百六
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
三表	度	一百五	一百四	一百三	一百二	一百一	一百	九十九	九十八	九十七	九十六	九十五	九十四	九十三	九十二	九十一	九十
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
二表	度	八十九	八十八	八十七	八十六	八十五	八十四	八十三	八十二	八十一	八十	七十九	七十八	七十七	七十六	七十五	七十四
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
一表	度	七十三	七十二	七十一	七十	六十九	六十八	六十七	六十六	六十五	六十四	六十三	六十二	六十一	六十	五十九	五十八
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
○表	度	五十七	五十六	五十五	五十四	五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	四十三	四十二
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二

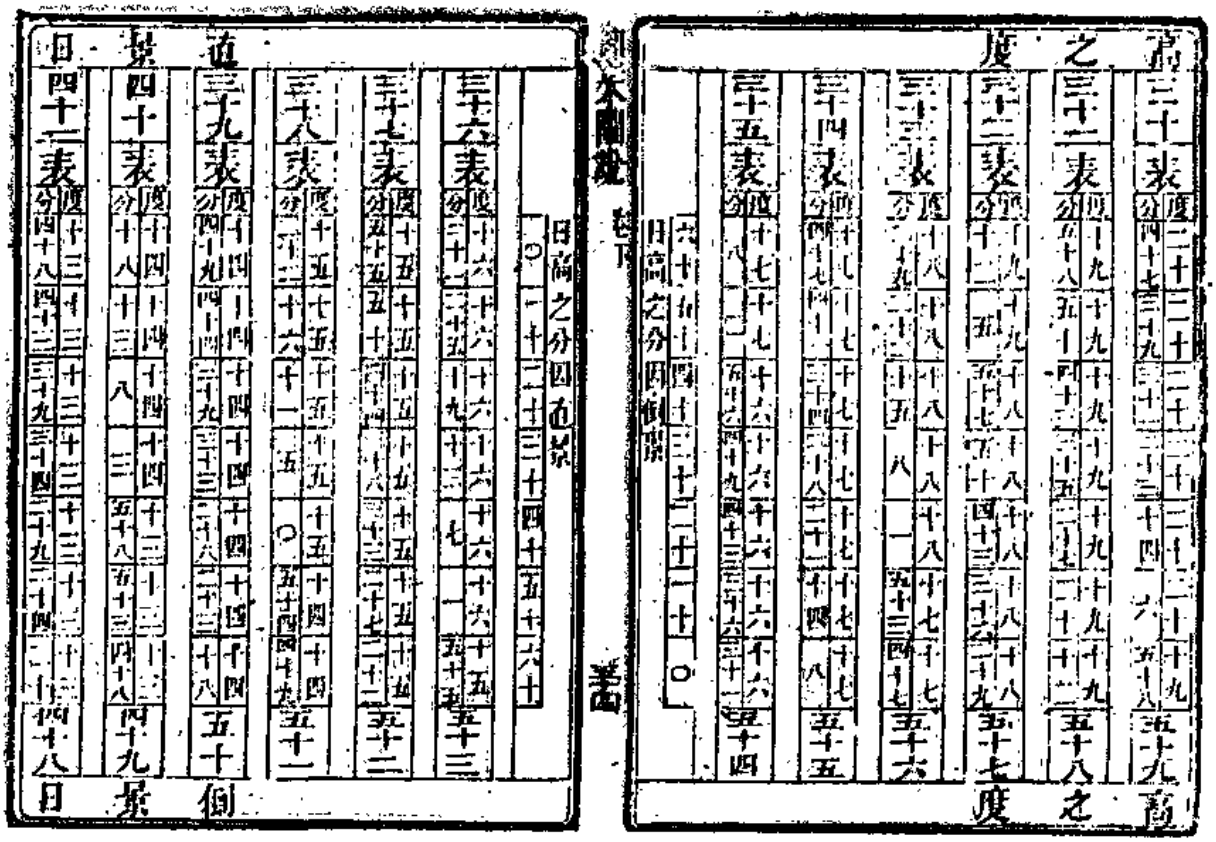
日景 直 度之分 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六

日景	直																
六表	度	一百二十一	一百二十	一百十九	一百十八	一百十七	一百十六	一百十五	一百十四	一百十三	一百十二	一百十一	一百十	一百九	一百八	一百七	一百六
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
七表	度	一百五	一百四	一百三	一百二	一百一	一百	九十九	九十八	九十七	九十六	九十五	九十四	九十三	九十二	九十一	九十
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
八表	度	八十九	八十八	八十七	八十六	八十五	八十四	八十三	八十二	八十一	八十	七十九	七十八	七十七	七十六	七十五	七十四
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
九表	度	七十三	七十二	七十一	七十	六十九	六十八	六十七	六十六	六十五	六十四	六十三	六十二	六十一	六十	五十九	五十八
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十表	度	五十七	五十六	五十五	五十四	五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	四十三	四十二
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十一表	度	四十一	四十	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九	二十八	二十七	二十六
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十二表	度	二十五	二十四	二十三	二十二	二十一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二

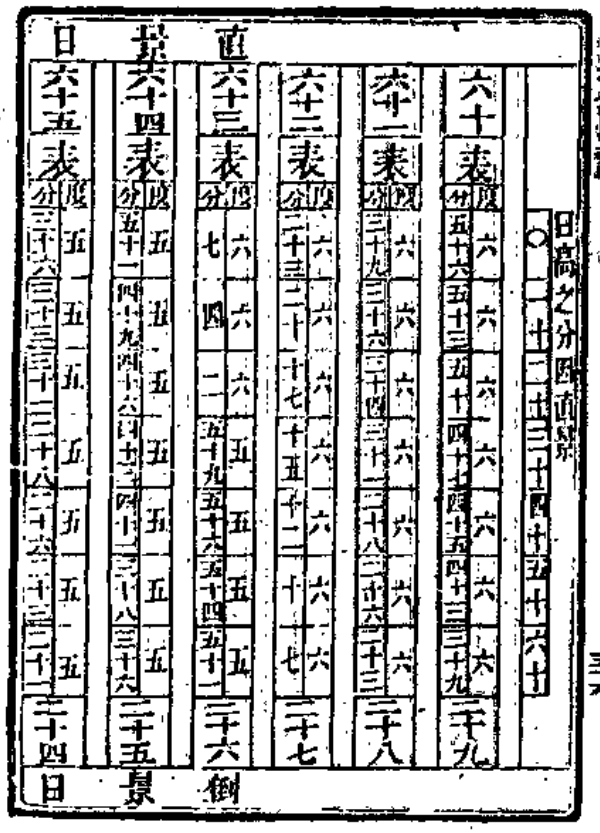
日高之分 四十一 四十二 四十三 四十四 四十五 四十六 四十七 四十八 四十九 五十 五十一 五十二 五十三 五十四 五十五 五十六

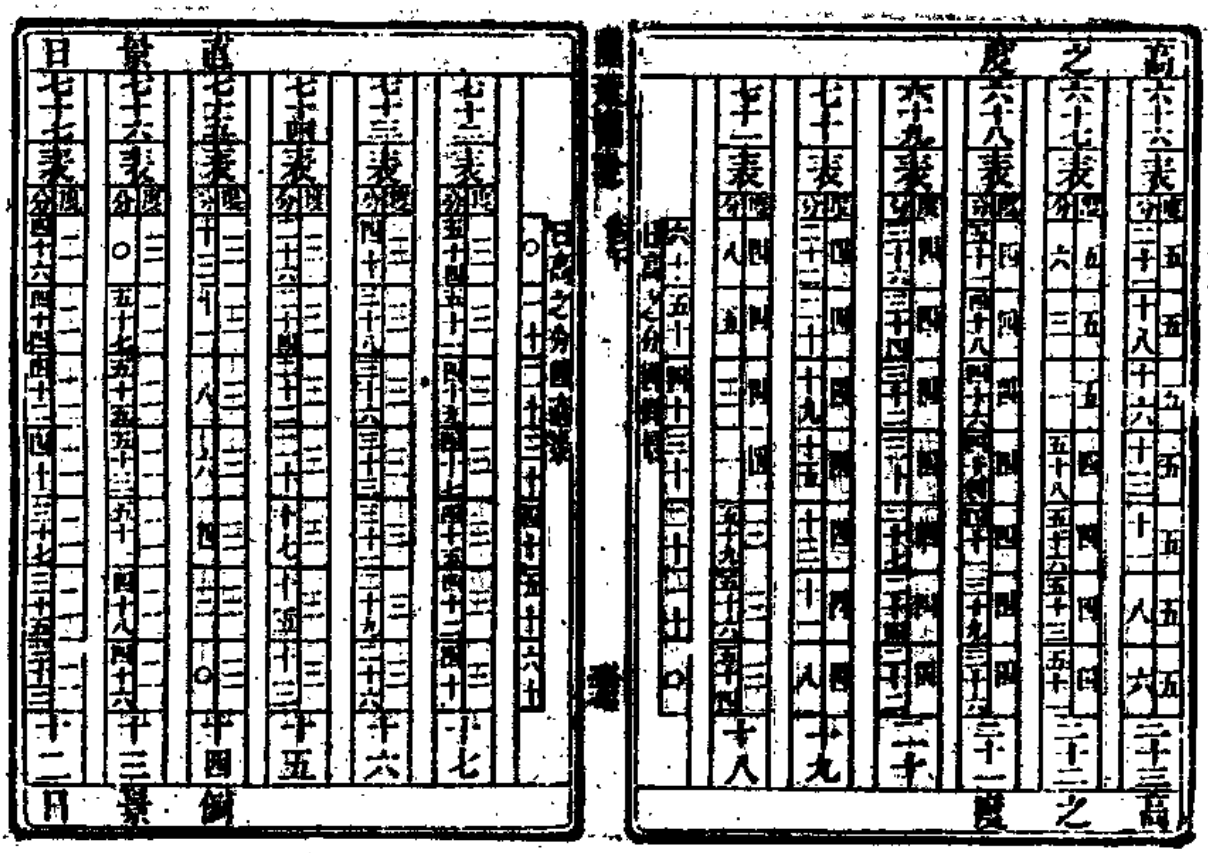
日景	直																
十三表	度	一百十六	一百十五	一百十四	一百十三	一百十二	一百十一	一百十	一百九	一百八	一百七	一百六	一百五	一百四	一百三	一百二	一百一
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十四表	度	九十六	九十五	九十四	九十三	九十二	九十一	九十	八十九	八十八	八十七	八十六	八十五	八十四	八十三	八十二	八十一
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十五表	度	七十六	七十五	七十四	七十三	七十二	七十一	七十	六十九	六十八	六十七	六十六	六十五	六十四	六十三	六十二	六十一
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十六表	度	五十六	五十五	五十四	五十三	五十二	五十一	五十	四十九	四十八	四十七	四十六	四十五	四十四	四十三	四十二	四十一
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二
十七表	度	三十九	三十八	三十七	三十六	三十五	三十四	三十三	三十二	三十一	三十	二十九	二十八	二十七	二十六	二十五	二十四
	分	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二

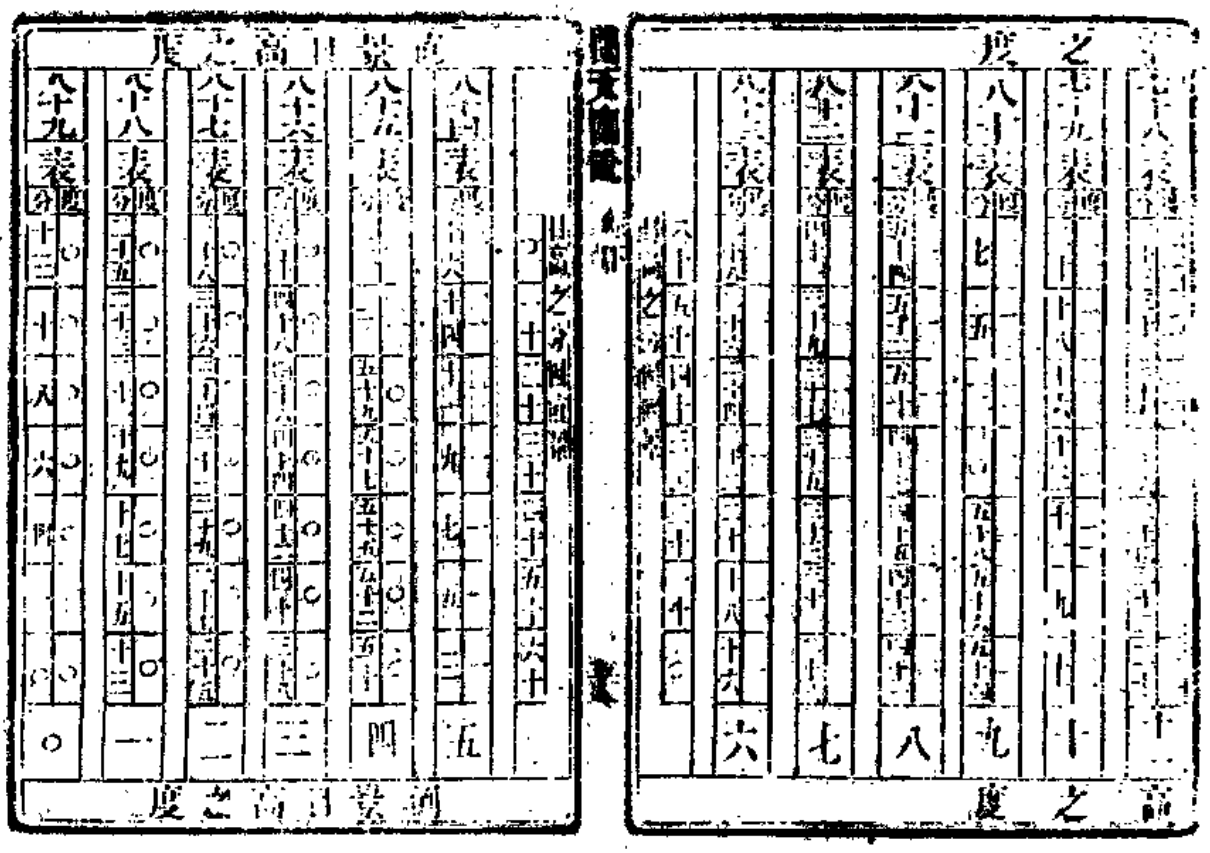

高之度
十八表 度三十六 分五十五 三十四 十三 五十一 七十一
十九表 度三十四 分五十二 三十二 十二 五十三 七十
二十表 度三十二 分五十八 四十二十 六 四十九 三十二 十六 卒九
二十一表 度三十一 分十六 一〇 四十四 三十八 十二 五十七 四十二 六十八
二十二表 度二十九 分四十二 二十七 十三 五十八 四十四 三十八 十六 六十七
二十三表 度二十八 分十六 二 四十九 三十六 二十三 十 五十七 六十六
六十五 五十四 四十三 三十二 二十一 十 〇
日高之分圖倒景
圖本圖說 卷下 筆
日高之分圖直景
〇 二十 二十三 三十 四十五 五十六 十
二十四表 度二十六 分五十七 四十五 三十四 二十三 十二 六十五
二十五表 度二十五 分四十四 三十四 二十三 十二 一 六十四
二十六表 度二十四 分四十 二十六 十五 五 五十三 四十四 三十三 二十二 十一 六十二
二十七表 度二十三 分三十四 二十五 十五 六 五十七 四十八 三十九 二十九 十九 六十一
二十八表 度二十二 分三十九 二十五 十五 四 五十七 四十八 三十九 二十九 十九 六十
日景倒
二十九表 度二十一 分三十九 二十五 十四 三 五十六 四十七 三十八 二十八 十八 五十九
日景直
三十表 度二十一 分三十九 二十四 十三 二 五十五 四十六 三十七 二十七 十七 五十八
三十一表 度二十 分三十八 二十三 十二 一 五十四 四十五 三十六 二十六 十六 五十七
三十二表 度十九 分三十七 二十二 十一 〇 五十三 四十四 三十五 二十五 十五 五十六
三十三表 度十八 分三十六 二十一 十 五十二 四十三 三十四 二十四 十四 五十五
三十四表 度十七 分三十五 二十 九 五十一 四十二 三十三 二十三 十三 五十四
三十五表 度十六 分三十四 十九 八 五十 四十一 三十二 二十二 十二 五十三
三十六表 度十五 分三十三 十八 七 四十九 四十 三十一 二十一 十一 五十二
三十七表 度十四 分三十二 十七 六 四十八 三十九 三十 二十 十 五十一
三十八表 度十四 分三十一 十六 五 四十七 三十八 二十九 十九 九 五十
三十九表 度十四 分四十九 四十四 三十九 三十三 二十八 十八 八 四十九
四十表 度十四 分十八 十三 八 三 五十八 五十三 四十八
日景直
四十一表 度十三 分四十八 四十二 三十七 三十二 二十七 二十二 十七 四十八

高之度
高二十一表 度二十二 分四十七 三十九 三十一 二十三 十五 六 五十八 五十九
二十二表 度二十一 分五十八 五十一 四十三 三十五 二十七 十九 十一 五十八
二十三表 度二十 分四十九 四十二 三十四 二十六 十八 十 二 五十七
二十四表 度十九 分四十一 三十三 二十五 十七 九 一 五十三 四十五 五十六
二十五表 度十八 分三十二 二十四 十六 八 五十 四十二 三十四 二十六 五十五
二十六表 度十八 分二十四 十七 九 一 五十三 四十五 三十七 二十九 五十四
二十七表 度十七 分十五 十七 十 二 五十四 四十六 三十八 三十 五十三
二十八表 度十七 分六 十八 十一 三 五十五 四十七 三十九 三十一 五十二
二十九表 度十六 分五十七 十八 十二 四 五十六 四十八 四十 三十二 五十一
三十表 度十六 分四十八 十九 十三 五 五十七 四十九 四十一 三十三 五十
三十一表 度十六 分四十 二十 十四 六 五十八 五十 四十二 三十四 四十九
三十二表 度十五 分三十二 二十一 十五 七 五十九 五十一 四十三 三十五 四十八
三十三表 度十五 分二十四 二十二 十六 八 六十 五十二 四十四 三十六 四十七
三十四表 度十五 分十六 二十三 十七 九 一 五十三 四十五 三十七 四十六
三十五表 度十五 分八 二十四 十八 十 二 五十四 四十六 三十八 四十五
三十六表 度十五 分一 二十五 十九 十一 三 五十五 四十七 三十九 四十四
三十七表 度十五 分五十三 二十六 二十 十二 四 五十六 四十八 四十 四十三
三十八表 度十五 分四十五 二十七 二十一 十三 五 五十七 四十九 四十一 四十二
三十九表 度十四 分三十七 二十八 二十二 十四 六 五十八 五十 四十二 四十一
四十表 度十四 分二十九 二十九 二十三 十四 七 五十九 五十一 四十三 四十
日景倒
四十一表 度十三 分四十八 三十 二十四 十五 八 六十 五十二 四十四 三十九
日景直

高之度
高四十二表 度十三 十三 十三 十三 十三 十二 十二 分二十 十五 十 六 一 五十七 五十 四十七
高四十三表 度十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 分十二 四十八 四十三 三十九 三十四 二十九 二十四 二十 十六
高四十四表 度十二 十二 十二 十二 十二 十二 十二 分二十六 二十一 十七 十三 八 四 〇 五十五 五十一 四十六
高四十五表 度十二 十二 十二 十二 十二 十二 十一 分〇 五十六 五十二 四十八 四十三 三十九 三十五 三十 四十
高四十六表 度十二 十二 十二 十二 十二 十一 十一 分三十五 三十一 二十七 二十三 十九 十五 十一 四十六 四十二
高四十七表 度十一 十一 十一 十一 十一 十一 十 分十一 八 四 〇 五十六 五十二 四十八 四十二
六十五十四十三十二十一十 日高之分圖倒置
〇一十二十三十四十五十六分
直四十八表 度十 十 十 十 十 十 十 分四十八 四十三 三十九 三十四 二十九 二十四 二十 十五 十一
四十九表 度十 十 十 十 十 十 十 分二十六 二十二 十七 十二 八 四 〇 五十六 五十二 四十七 四十三
五十表 度十 十 十 九 九 九 九 分四 一 五十七 五十四 五十 四十七 四十三 三十九
直五十一表 度九 九 九 九 九 九 九 分四十二 四十 三十六 三十三 二十九 二十六 二十二 十九 十六 十二 八
直五十二表 度九 九 九 九 九 九 九 分二十三 十九 十六 十二 九 六 三 〇 五十七 五十四 五十一 四十七 四十四
直五十三表 度九 九 九 九 九 九 八 分二 五十九 五十六 五十三 五十 四十六 四十三 四十 三十六 三十三
景五十四表 度八 八 八 八 八 八 八 分三十 二十六 二十三 二十 十六 十三 十 六 三 〇 五十七 五十四 五十一
景五十五表 度八 八 八 八 八 八 八 分三十四 三十一 二十七 二十四 二十一 十八 十五 十二 九 六 三 〇
景五十六表 度八 八 八 八 八 八 八 分三十八 三十五 三十二 二十九 二十六 二十二 十九 十六 十三 十 六 三
景五十七表 度八 八 八 八 八 八 八 分四十二 三十九 三十六 三十三 三十 二十七 二十四 二十一 十八 十五 十二 九
景五十八表 度八 八 八 八 八 八 八 分四十六 四十三 四十 三十七 三十四 三十一 二十八 二十五 二十二 十九 十六 十三
景五十九表 度八 八 八 八 八 八 八 分五十 四十七 四十四 四十一 三十八 三十五 三十二 二十九 二十六 二十三
景六十表 度八 八 八 八 八 八 八 分五十四 五十一 四十八 四十五 四十二 三十九 三十六 三十三 三十 二十七
日 景 倒 直 高之度

高之度
高五十四表 度八 八 八 八 八 八 八 分四十三 四十 三十七 三十四 三十一 二十七 二十四
高五十五表 度八 八 八 八 八 八 八 分二十四 二十一 十八 十五 十二 九 六 三 〇 五十六 五十四 五十一
高五十六表 度八 八 八 八 八 八 七 分六 三 〇 五十六 五十四 五十一 四十八 四十五 四十二
五十七表 度七 七 七 七 七 七 七 分四十八 四十五 四十二 三十九 三十六 三十三 三十
五十八表 度七 七 七 七 七 七 七 分三十 二十七 二十四 二十一 十八 十五 十三 十
五十九表 度七 七 七 七 七 七 六 分十三 十 七 四 一 四十九 五十六 三十
六十五十四十三十二十一十 日高之分圖倒置
〇一十二十三十四十五十六分
六十表 度六 六 六 六 六 六 六 分五十六 五十三 五十 四十七 四十四 四十一 三十九 三十六
六十一表 度六 六 六 六 六 六 六 分三十九 三十六 三十四 三十一 二十八 二十六 二十三 二十一 十八
六十二表 度六 六 六 六 六 六 六 分二十三 二十一 十七 十五 十二 十 七 五 二 五十九 五十七
六十三表 度六 六 六 六 六 五 五 分七 四 一 五十九 五十六 五十四 五十二
景六十四表 度五 五 五 五 五 五 五 分五十一 四十九 四十六 四十四 四十二 三十八 三十六 三十四 三十二 三十
景六十五表 度五 五 五 五 五 五 五 分三十六 三十三 三十一 二十八 二十六 二十四 二十二 二十
日 景 倒 直 高之度

六十五十四十三十二十一十〇
日高之分與倒景

用日高度分直景倒景立算

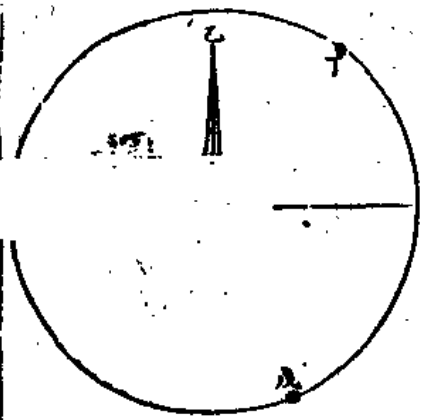
右各圖皆以直景倒景長短立算而得日高度分最上最下各橫書一行日高之度也上行順算自一度至九十度用之因直景度分而得日高之度下行逆算自九十度起算至一度用之因倒景度分而得日高之度盡左盡右直書各一行日高之分也右行從上算起自一分至六十分用之因直景而得日高之分左行從下起算自一分至六十分

用之因倒景而得日高之分假如立竪表取直景若量其長得表之五十五度四十分欲知此時日軌高幾度分檢取圖中表景度分下五十五度四十分所在即直景視本行最上得十二度橫視右行相對得一十分是爲日軌高十二度十分也若立橫表取倒景而得表之長五十五度四十分即下行日高得七十七度左行相對得五十分是爲日高七十七度五十分也

分表立表用法

凡立表取景先定表長短任意平分爲若干度右圖表度十有二今以十二爲法分表爲十二平分以十二分之一爲度又每度六十平分共得七百二十分如表長則無定度表愈長景愈準但立表必作垂線於平面而爲直角表端若偏則景無定準若表長一尺其法以立表之位爲心從心作一圓任意大小次三平分圓界作三點立表於圓心用規往界之一點量至表端爲度用此度量第二三點皆至表端則表正矣有一不至表端者改之皆

立表法式圖

如用磁入繩附桌之法

如圖甲爲表位以甲爲心作丙丁戊三點用規從
丙界點量向表端得度即用此意度從丁從戊量
至表端皆等則表正矣

用法

假如立表取景以表之度分量景長得四十三度
十六分檢前圖表景度分下四十三度十六分所
在如係直景視上行日高度得十五度視右行日
高分得二十知日軌高於地平十五度二十分也
倒景亦檢圖視下行日高度左行日高分而得之

日輪出地平漸上至午是正子午線過午則日輪
漸下而人地平故日輪行至最高度爲午正初刻
欲得午正初刻測本日何時日軌至子午線上及
日行所至最高之度即是也依上法立表取景若
直景者日軌漸上直景漸消日軌漸下直景漸長
故表景漸消之時即日軌漸高之度視表景消極
長初即得午正初刻

立表取景測午正初刻先於午前數刻視表景之
末點識之次用日晷或任意視景每過一刻或半

刻許俱如前累識之若累短者此景消也爲日升
爲午前夜依前法累識之又得累長此景長也爲
日降爲午後次檢表景識其識中最短者得本日
午正初刻依法量其長即得本日日軌最高度分
又自表位至景末作線即得本地子午線依子午
線作垂線得天元即酉正位可爲定方面之正法
此表度之法但是人跡所到都會郡邑一測便得
不勞餘力

既測得本地午正初刻日軌高幾度分次求本日日

躔距赤道幾度分次視日躔赤道南北算之若日
躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高
以赤道高減周天象限度即得赤道距天頂度亦
即本極出地之度日躔赤道北則以距度減高度
如法算之亦得本極出地度假如順天府於春分
日依法立表測午正初刻得日軌高五十度又依
距度得本日日躔黃赤之交無躔度即赤道高於
地平五十度減周天象限五十度得四十度即赤
道距天頂度也南北二極出入地平其度分與赤

道離天頂同故北極出地亦四十度又新降日五
六簡氣曰夏至小暑大暑立秋處暑白露曰秋分
西陸至冬至南陸亦九十日有奇六平分爲六節
氣曰秋分寒露霜降立冬小雪大雪曰冬至南陸
被至春分東陸亦九十日有奇六平分爲六節氣
曰冬至小寒大寒立春雨水驚蟄合爲黃道二十四平
分也諸節氣距赤道南北遠近每相反相對者度
分皆同故得六距度即得二十四距度第其高下
距地平不同故諸節氣各有淺深法焉假如顧
天府北極出地四十度欲知夏至太陽高於地平

度四十分以減日軌高六十六
次依距度得十六度四十分亦得赤道高五十度如上法算得北極
出地四十度也
隨地測節氣定日
二十四節氣者黃道二十四平分也日循黃道自西
而東每日約行一度歲行一周行至黃赤二道之
交爲天元春秋分時南距北去赤道各二十三度
半強是二道相距甚遠之處爲冬夏二至歷家分
黃道作四大限春夏秋冬自春分東陸至夏至
北陸爲九十日有奇六平分爲六節氣每節氣得
十五日有奇曰春分清明穀雨立夏小滿芒種自
夏至北陸至秋分西陸亦九十日有奇六平分爲

度分者以本日自距赤道二十三度半強求之凡
北極出地度分與赤道距天頂度分等如顧天府
赤道南距天頂四十度又曰地平至天頂恒爲九
十度今赤道距天頂南四十度其至地平必五十
度即赤道高於地平五十度而夏至日躔赤道北
上二十三度半強加四五十度得七十三度半強
爲夏至日午正日高於地平度分也日高七十三
度半強即氷歌長得表度之三度二十三分故夏
至前後各二三日每日立表取景概某日午正表

景長得表度之三度三十三分爲夏至其冬至日在南距赤道二十三度半强減五十度爲赤道高於地平二十六度半弱卽冬至日午正日軌高於地平度分也依法得是日表景長得表度之二十四度四分若冬至前後各二三日立表取景視某日午正表景長得表度之二十四度四分爲冬至其春秋分爲黃赤二道之交無距度正得赤道高於地平五十度無加減日軌高亦五十度表景長得表度之十度〇四分春秋分前後各幾日立表

取景視其日午正表景得表度之十度〇四分爲春秋分也凡黃道南北諸節氣相反相對者測法並同節氣在北卽自春分至秋分加其距度分於赤道高分得各節氣高於地平度分節氣在南卽自秋分至春分減其距度分於赤道高分得各節氣高於地平度分以其高於地平度分依法測表景長短得各節氣之本日盈縮諸節氣各距赤道幾度分及本地北極出地度分表列於後

每節氣本所及離赤道度分表式

春分日軌出赤道南入赤道北當二道之交無距度

今木地赤道高於地平度分卽日高度分其宮爲白羊之初無加減

清明距赤道北六度十九分其宮爲白羊之中加

穀雨距赤道北十二度三十分其宮爲金牛之初加

立夏距赤道北十六度四十分其宮爲金牛之中加

小滿距赤道北二十度十二分其宮爲陰陽之初加

芒種距赤道北二十二度四十六分其宮爲陰陽之中加

夏至距赤道北二十三度半强其宮爲巨蟹之初加

小暑距赤道北二十二度四十六分其宮爲巨蟹之中加

大暑距赤道北二十度十二分其宮爲獅子之初加

立秋距赤道北十六度四十分其宮爲獅子之中加

處暑距赤道北十一度三十分其宮爲室女之初加

白露距赤道北六度十九分其宮爲室女之中加

秋分日軌出赤道北入赤道南當二道之交無距度

分本地赤道高於地平度分即北高度分其宮爲
天秤之初無加減
寒露距赤道南六度十九分其宮爲天秤之中減
霜降距赤道南十一度三十分其宮爲大蝎之初減
立冬距赤道南十六度四十分其宮爲天蝎之中減
小雪距赤道南二十度十二分其宮爲人馬之初減
大雪距赤道南二十二度四十六分其宮爲人馬之
中減
冬至距赤道南二十三度半强其宮爲磨羯之初減

小寒距赤道南二十二度四十六分其宮爲磨羯之
中減
大寒距赤道南二十度十二分其宮爲寶瓶之初減
立春距赤道南十六度四十分其宮爲寶瓶之中減
雨水距赤道南十一度三十分其宮爲雙魚之初減
驚蟄距赤道南六度十九分其宮爲雙魚之中減
北極出地度數及春秋分冬夏至表揔度分

	春秋分	夏至	冬至
京師四十强	十度四分	二度三十三分	二十四度四分

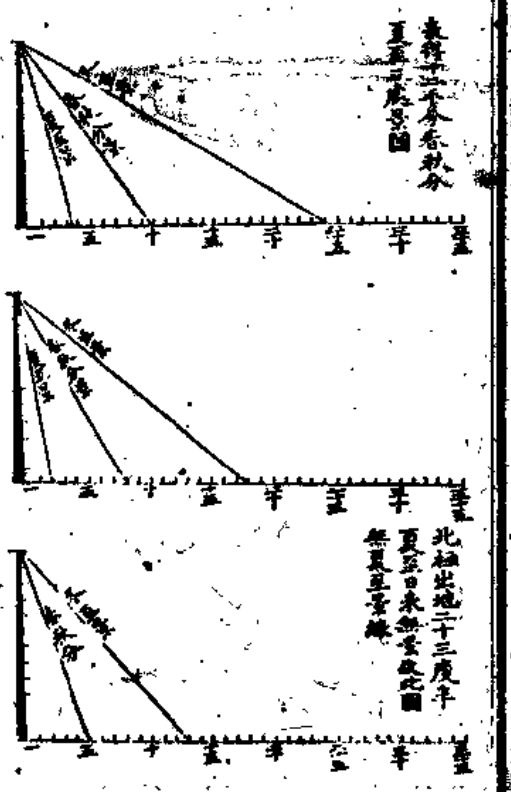
江寧三十二半强	七度三十九分	一度五十四分	十五度四十七分
山東三十六	九度三分	二度五十三分	二十一度十三分
山西三十八	九度二十三分	三度六分	二十二度六分
陝西三十四	八度三十三分	二度四十分	二十九度二十三分
河南三十四	八度四十四分	二度二十六分	二十九度三十五分
甘肅三十六	八度五十六分	二度五十五分	二十一度五分
湖北三十一	七度八分	一度二十五分	二十六度二十九分
安徽三十一	七度九分	一度十八分	十六度十九分
江蘇三十	七度四十五分	一度三十八分	十七度七分

浙江三十	六度五十六分	一度二十二分	十六度十三分
江西二十八	六度三十九分	一度九分	十五度三十八分
湖南二十八	六度十三分	一度五分	十五度十六分
四川二十一	七度十二分	一度三十六分	十六度三十五分
廣東二十三半强	五度六分	〇度六分	十二度三十九分
福建二十六	五度五十一分	〇度二十一分	十四度二分
廣西二十五	五度三十六分	〇度十九分	十三度三十四分
雲南二十五	五度三十六分	〇度十九分	十三度三十四分
貴州二十六	六度十七分	〇度四十二分	十三度六分

北極出地度數緯

京師及江寧江西廣東已實測驗無疑其餘皆據地圖約量之又北極出地每二百五十里而差一度每省之中各府已各有本地度數設諸方測驗者先須定本地北極出地之度分方能行測不然則差之毫釐錯之千里矣

京師江蘇廣東三處表景比較代到後

凡用右二圖當先知測驗法測驗之理略有數端一曰自地平至天頂爲九十度二曰南北極不出入地者其赤道正爲天頂若北極出地南極入地其度分與赤道南距天頂同北極入地者極出其度分亦與赤道北距天頂同三曰北極出地度分只減地平至天頂九十度仰赤道高於地平度分一四曰欲以表景測帥氣木日先考帥氣高於地平度分五曰帥氣在赤道北爲在赤道上面遠於地平欲得幾何度分當加其距赤道度分於赤道距

地平度分即帥氣在赤道南爲在赤道下面近於地平欲得幾何度分當減其距赤道度分於赤道距地平度分也依表之度分量物景之長可得物之高如日軌在距十五度面景倒景皆與表等故物在地平之景與物之高亦等若在四十五度以下面景大於表則物之景必大於物之高在四十五度以上面景小於表則物之景必小於物之高故量其景長即得其物高試如法測得日高度分以表景度分倒得物在地平之景度分所據物景

之度分便得物高度分

假如依一法量得日高四十五度此際量物景之長或山岳樓臺樹木之景其景或長三丈據上法日高四十五度物在地平之景與其物之高等是物之高亦必三丈無可疑也又若日高三十度物景之長五丈據上法日在四十五度以下物景多於物之高減其多必得物之高也又檢前圖日高三十度之景係二十度四十七分內減表度十二餘八度四十七分爲餘景今取五丈之景亦分作二

十度四十七分截去餘高八度四十七分而其餘即物之高也若日高五十度物景長二丈者據上法日在四十五度以上景短於物當用加法查前圖景得十度四分較表度之十二不足一度五十六分即以二丈之景分作十度四分外補一度五十六分即得物之高餘倣此

如日晷者定時之器也凡定時刻皆憑表景故倣晷者先明表景之法日晷定時者各有數十種其理甚廣今因表景及之止就用景而倣者略說一

二種耳先論其理亦有數端

一曰表景與日躔平行日出地面上或過午時而下每行三度四十五分得一刻行三十度得一時表景亦然一長一消其行定度四其定度則可定時每刻行三度四十五分而檢其表長則定刻也每日行三十度而檢其表長則定時也午前則檢其直景之消倒景之長午後則檢其直景之長倒景之消也

二曰日愈高直景愈短倒景愈長日之升於地平

隨地各異表景之長至地面亦隨地各異也所以然者日之高下於本地平隨南北極出入高下也南北極之出入於本地平其高下亦隨地各異也

三曰赤道離天頂各與其極出地度分等如北極出地三十度赤道離天頂亦三十度而高於地平六十度蓋地平於天頂恒爲九十度故北極出地四十度赤道離天頂亦四十度而高於地平五十度是故二分之日日躔赤道而測午正初刻若本地所得北極出地三十度者倒日躔爲六十度本

地所得北極出地四十度仰日躔高五十度是知午正初刻日高於地平隨地各有相異

四曰日躔赤道高於地平隨地各異仰遇此面躔赤道北或南其高下亦隨地各異也故夏至測日午正初刻本地所得北極出地三十度仰日高八十三度半強若所得北極出地四十度仰日高七十三度半強也冬至亦然諸節氣亦皆然

五曰午正初刻之日軌高隨地隨節氣各異仰諸時刻之日軌高亦隨地各異假如春秋二分日

日躔赤道或南或北測量巳未二時其本處為北極出地三十度仰日軌高於地平六十二度若北極出地四十度仰日軌高五十九度諸時刻亦然是其表景亦隨日軌高下而得其消長故日軌高下是隨地隨節氣又隨時刻各自不同故表景長短亦隨地隨節氣時刻而各有不同所以立表取景測時刻當得本地極度及本節氣每時每刻日軌高幾何度分也

六曰假如順天府北極出地四十度夏至初日巳未二時日軌高於地平五十九度仰直景長得表之七度十三分倒景長得表之十九度五十八分立表取直景候至景長七度十三分仰巳未時刻若取倒景候至景長十九度五十八分亦是巳未二時也其餘之時刻類此推焉

圜天圖說跋

青來道人清靜寡欲而于事物理趣多所窮究得輒默識于心未嘗為人言人亦無知之者年七十矣凡坐終日泊如也初余僦居精舍見其案無他物惟幾何篇一册余

曰是宇宙事物數理所從出也通其義以施於推步瞭然矣爰與窮究天地日月星度經緯之學青來不余諱日作一圖圖各有說闡發確徵積疑乃釋自維戴高履厚垂五十年設貿貿以終竟不獲明其

理與其數詎非抱憾事哉糧儲觀察盧公故深於斯學者余數從問難久矣一日詣余遂以圖說進質公閱而深然之謂余能不失人而是書之必傳無疑也復為刪訂以商于制府阮公均序其

所以矣青來固欲余一言以誌相知之雅顧何能辭于其付梓也為書簡末而歸之

廈南黃一桂樨坪氏跋

圖天圖說續編序

學人讀書稽古文藝尚矣詩賦次之以此取科名作榮世事業至於戴天而不知天之高履地而不知地之厚謂六合以外存而不論六合以內論而不議比

比然矣不知三正之建造甲子作蓋天綜六術作調歷義軒以前無論矣至虞書堯命羲和均調四仲舜在璿璣玉衡以齊七政周禮大司徒以土圭之法測土深正日景以求地中古人於

天學未嘗置之不論不議及周之裒疇人子弟分散列職天文不及於古然繼是學未嘗無人楊子或問渾天曰洛下人營之鮮于妄人度之耿中丞象之此皆渾天儀說嗣後有六合儀三

辰儀四游儀皆倣渾天之制自兩漢及齊梁言天學者愈精愈密歷代相因千載相承未之有改然是書雖存引而不發學者多以不解解之究無階級之可循唯吾粵番邑李青來道人少

嘗從余遊天姿聰敏過目成誦且品格端嚴有茅容之風余嘗以大器期之歲長不事舉業好從外方遊數十年來不相聞問後於雲山碧洞中不期而遇然已年逾花甲矣乃知仰以觀於

天文俯以察於地理六合八荒千仞三泉凡前人推步占驗之書無不留心考究自著圖說三卷續編二卷以闡前人所未發理數之學大而且精然而澹如也生平與世酬酢不過挾丹青

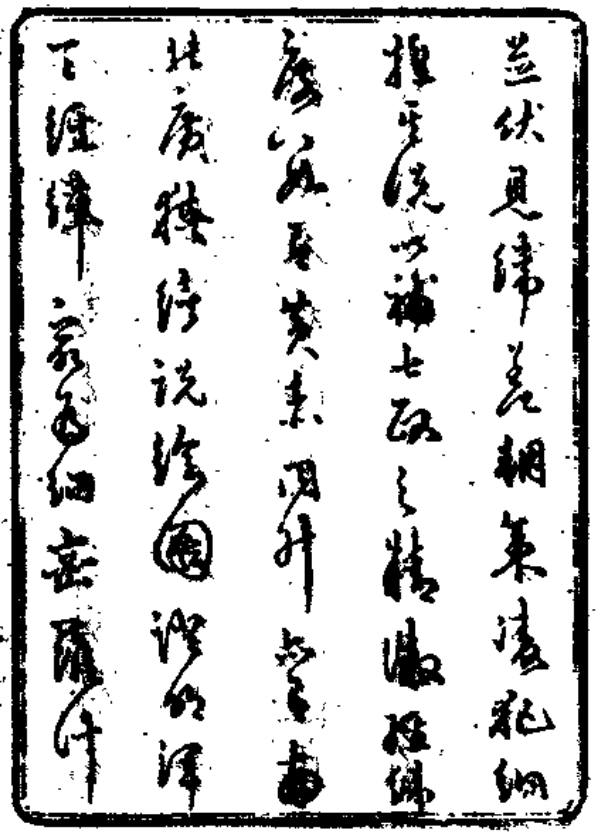
以自見所能至於天學之說未嘗洩發於世人而世人亦未知請益以求元妙大抵理數微渺難與俗人言也然青來生平未嘗以此書見長而其長自不沒於有識者之明鑑當世名公大

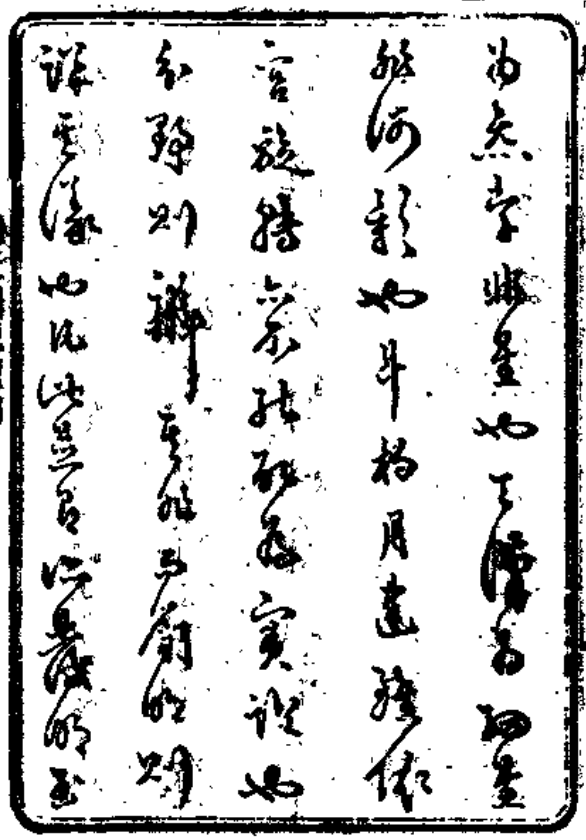
人不特序文而表揚之且編入粵志以垂永久學申於知己而聲價倍增矣後世有諳求天學者得是書而潛玩之以通於算經丈問畧諸撰述明若觀火矣且觀天測地日月之運行七政

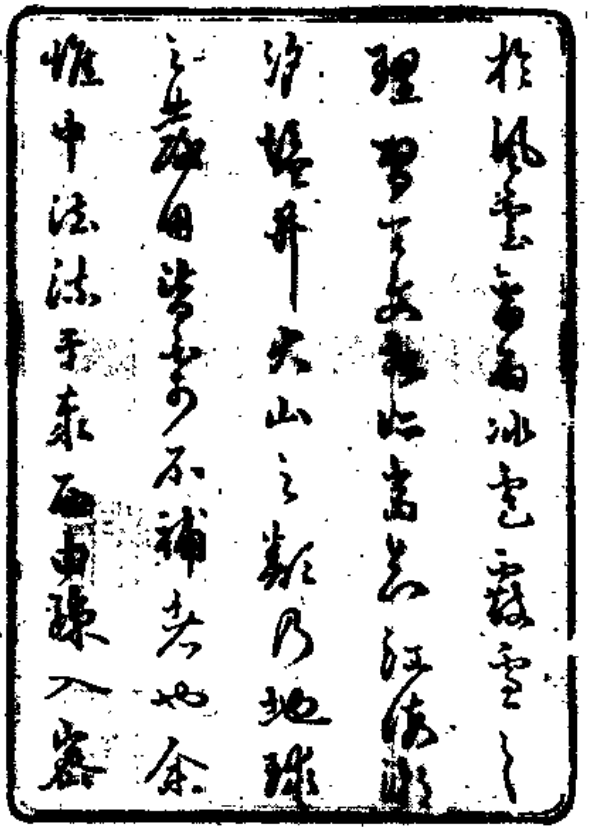
恒星之經次瞭如指掌矣清來之學雖不求於榮世而得諸傳世諸落此斷謂明衣黃冠以終顧問允當之矣洵乎人品之高學問之大其不負余生平所期望也夫於是畧序數言以為圖說之并

八十友人陳鴻章謹識

未業原序李書未刊是書圖說業已刪定惟其中之星名未備此其序文譯述亦多缺略今據原稿補正

權衡一是而古今未有
去來之說志公原未似據
梁譯災祥佛來方主滅之
卓越乃利瑪竇所著論而
以徐光啟李之藻輩為
演述其書未之見則換而
習讀可也不視為人手筆
試看宋神僊白雲山禪住尊
秀山老莊生過山水方法
事而實以神明為通於玄

羅山不言鬼不是論業報
事信是而西論今修實為
推步家所笑以西論之論
論者多少論云定光祐元業至
許已初參與戴少人黃培書序

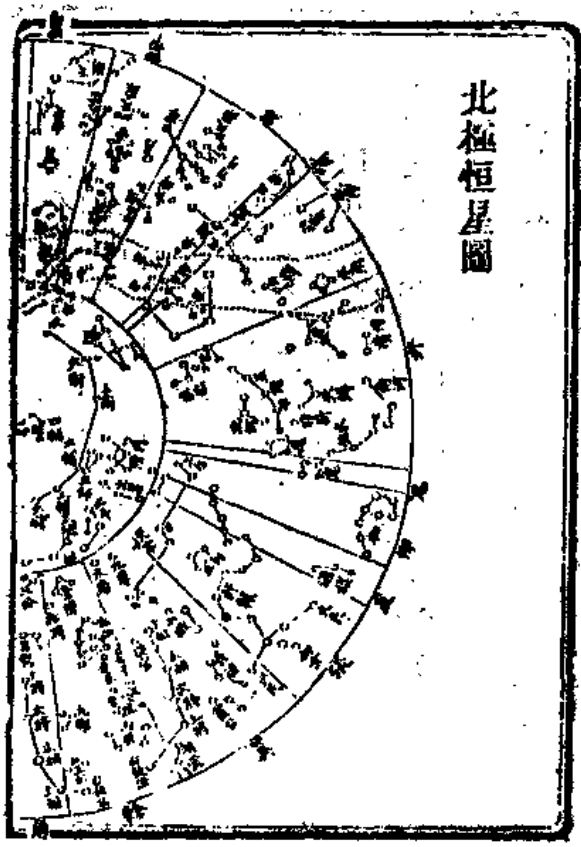
圖天圖說續編目錄
卷上
五星緯行順逆伏見說
月五星緯行圖
月五星緯行說
周天緯度圖說
黃赤斜升緯差圖說
金水二星伏見說
日盈縮平行實行說
月平行交終朔策說
日月交蝕說
七政合聚遲疾淩犯說
算月遲疾限圖式
七曜會策說
五星平行率說
永靜天說
恒星分度無名星數說
斗建考證說

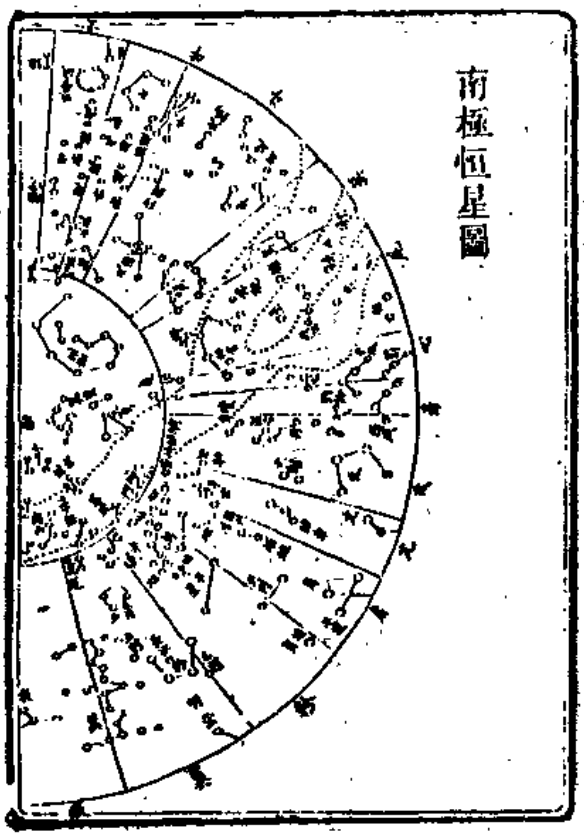
斗柄天樞圖說
恒星伏見說
卷下
渾天經緯說
南北周天經度圖說
黃赤同升經差圖說
度分宮合廣狹說
天漢說
日月星說
日月重見說
風雨雹說
天地形氣變現風雨說
虹說
風雲雷電雨圖
風雲雨露霧霜說
雷電說
雪霰冰雹說
辨羅計氣字說

詳字說
氣盈朔虛閏餘說
歷朝歲差說
歲差不同說
年月之說
辨分野說
歷元非甲子說
辨天開說
地震說
洋海說
鹹水說
火井温泉說
潮汐說
地平子午規圖說
附簡平儀圖說
南北恒星黃赤見界等各星圖並附卷首

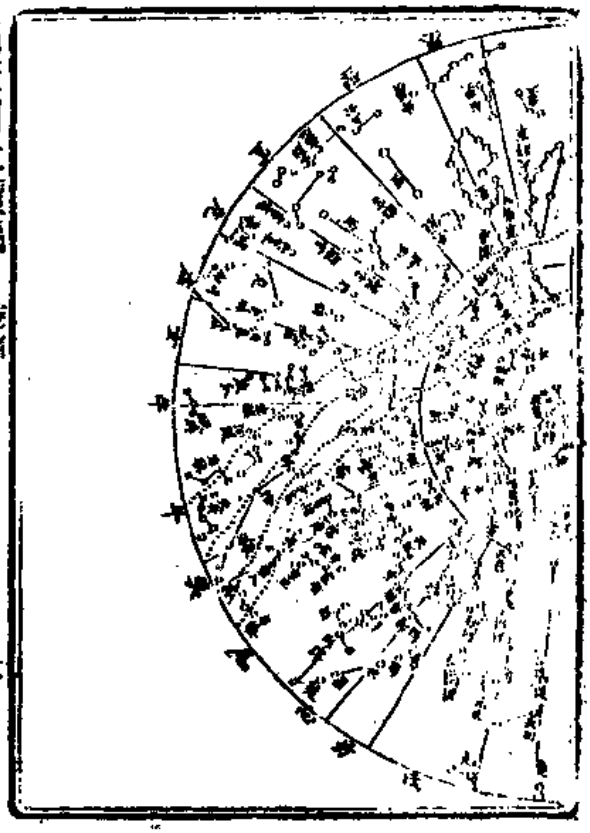
圖天圖說續編 卷首
北極恒星圖
南極恒星圖
黃赤二道見界星圖
二十八宿星象見界圖
北極河漢見界星圖
南極河漢見界星圖

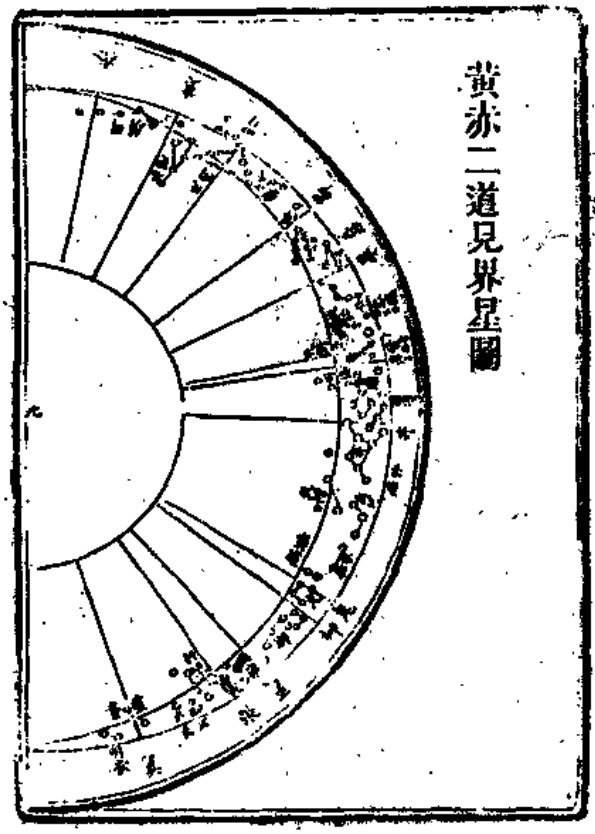
北極恒星圖

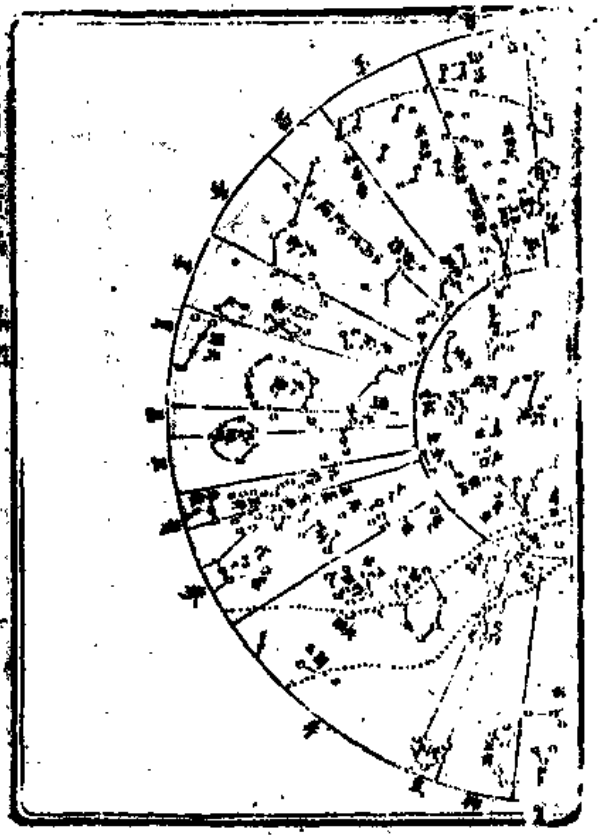

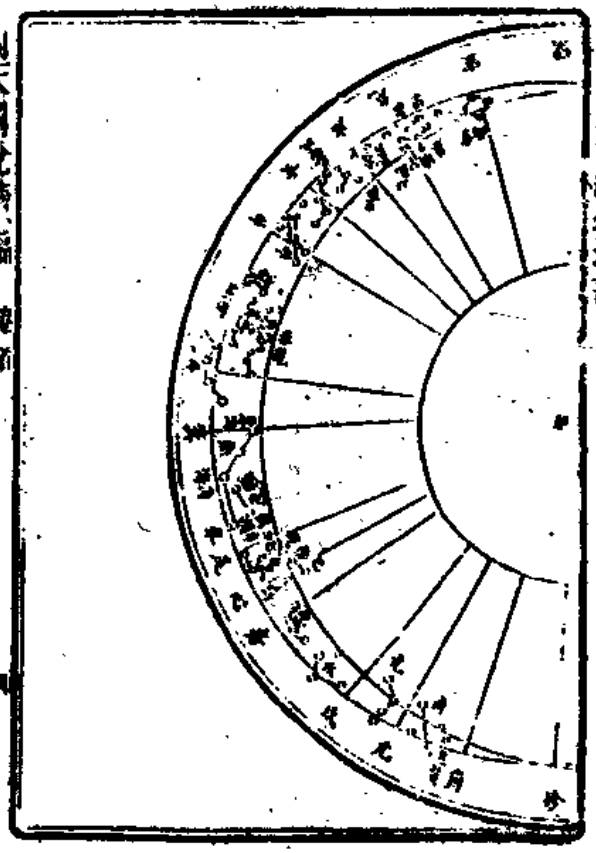
南極恒星圖

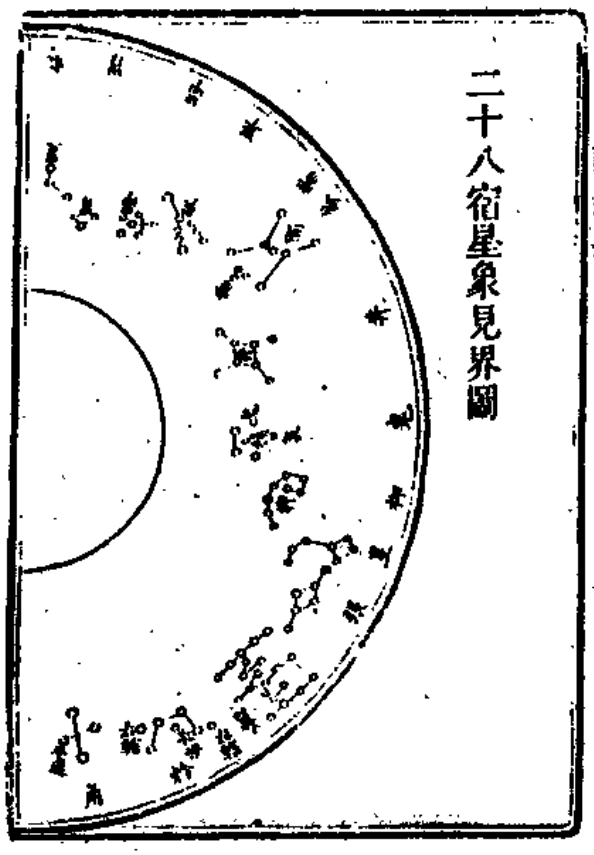

黃赤二道兒界星圖

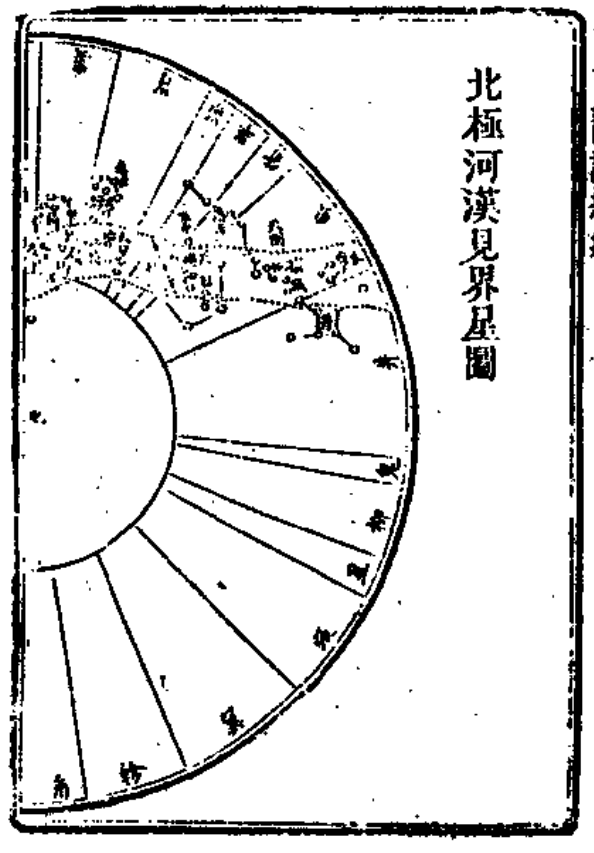

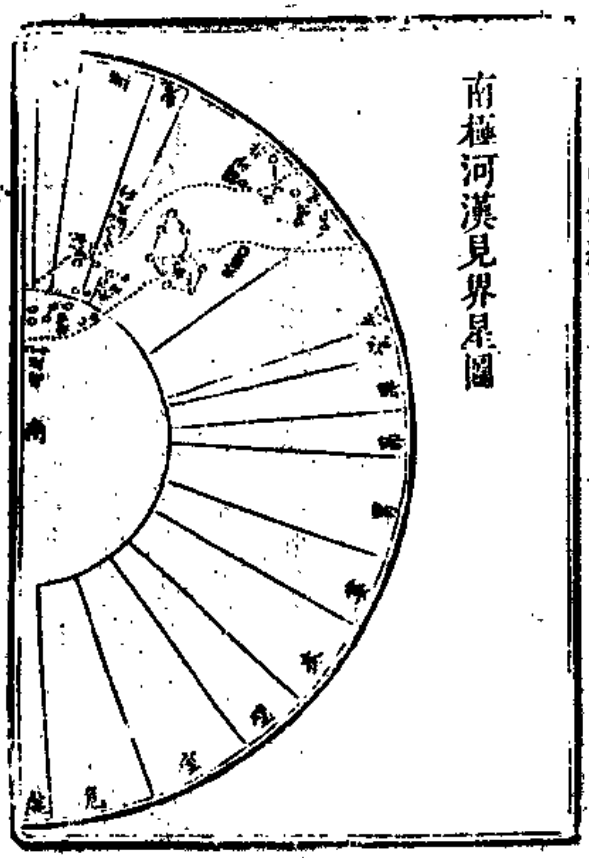
二十八宿星象見界圖

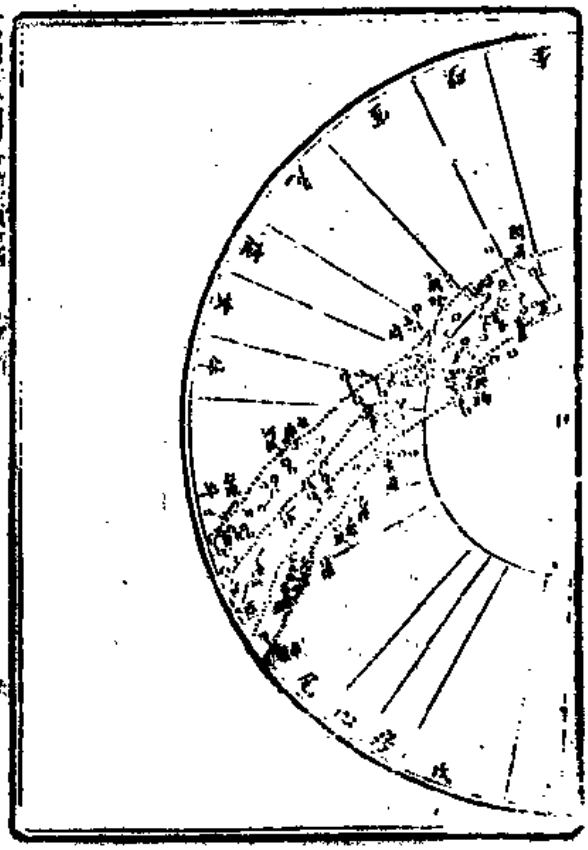

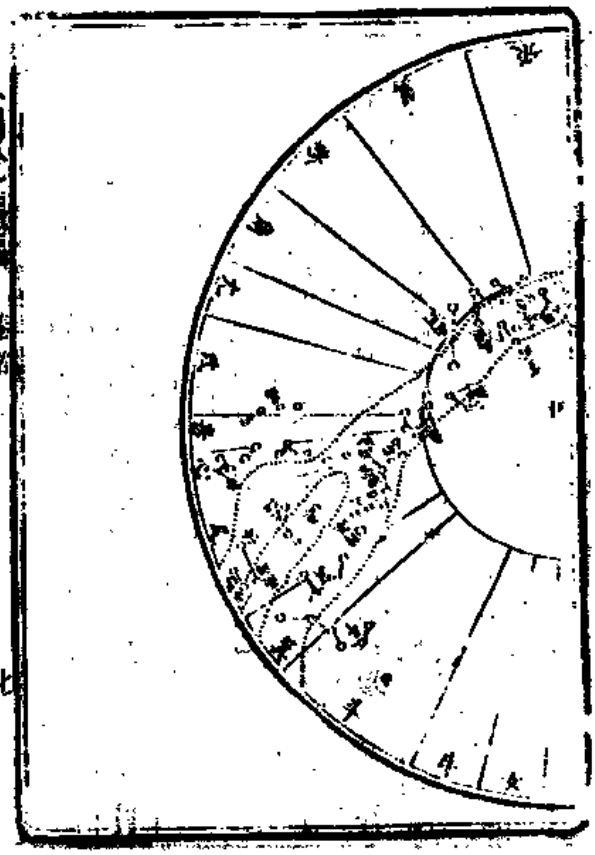
北極河漢見界星圖

南極河漢見界星圖

天象如瓜有蒂有臍中央濶大兩頭狹小兩端至于極心當中剖爲南北兩開平分各半又從赤道北周圍直上至三十餘度漸上漸狹至于中心謂之北極從赤道南周圍直下至三十餘度漸上漸狹至于極心謂之南極此兩極所在乃天元子午當中赤道卽天元卯酉耳今從赤道南北兩開者取正天心子午位也恒星亦有一定之位是隨天分列南極恒星北極恒星恒星又有東移七十年餘止

圜天圖說續編 卷首 一八

差一度今定爲實測且觀星者先須認識南北諸星定位則知黃赤二道之經緯因是圜細小度數未眞不過得恒星之形象而已觀星必須分明各星宿之定位而後度數可以推算又有黃道同在腰圜濶處與赤道斜交跨入南北各離二十三度半亦有兩極此非天元子午乃丑未也黃道乃日躔所至輪交節氣一歲周天五星與月亦由黃道運行或出赤道南或出赤道北相離二道距交不遠總在腰圜濶處不能至兩極兩極止有恒星此乃七政不到處也黃赤二道雖有其名亦無可見黃道倘有日躔可以易知赤道冲漠界限難明所見者皆星也今繪黃赤二道見界諸星使知某星跨赤道某星跨黃道某星從黃赤之間認定星位則赤道亦不難知也再分二十八宿者使從宿度認識星象定位取爲實證而後可以分列各方之恒星亦隨二十八宿而定河漢見界諸星是取其有據爲證分別諸星之名位此觀星要法最爲明顯耳其外另有大恒星圖可以並觀

圜天圖說續編 卷上 一

圜天圖說續編卷上

儀徵阮元鑒定　　青來李明徹述

五星緯行順逆伏見說

凡步天測象者定恒星推七政日行躔節步歲月行晦朔弦望此日月之最明易見推測倘且爲難而最難者莫難於五緯五星之體圜如滾珠黃道之軌有若虛槽但緯星之行各自不同各有異行各有緯行各有伏見各有加減各有均圜各有不同心圜各有次輪不同心圜與次輪名雖異其理實同皆附在黃道左右八度之間而盈縮遲疾之行皆從此分度而算也又有黃赤二道二極各有三百六十度其度之分各有實經緯視經緯其會合有實會合有視會合又各有實望視望焉然不齊惟以日躔齊之如土星二十九歲有奇一周天木星十二歲一周天火星兩歲一周天金水二星隨日一歲一周天此緯星之本行也五星在次躔上

極遠之所必合太陽爲順行而疾其體見大土木火三
輪下近地之所爲逆行亦疾其體見大土木火三
星逆行時是與太陽相冲金水二星逆行則夕伏
而合順行則晨伏而合其合伏以後順行轉逆逆
行轉順至中界則爲留際留際非不行乃際於極
遲行之所也留段前後或順或逆皆爲遲限則其
行遲也土木火三星之本天最大皆以太陽爲心
而能包地逆行時得與太陽相冲金水二星亦以
太陽爲心而不能包地如車輪然轂從內轉軸在

外者自上下周旋隨日之轉也或旋而前或旋而
後一前一卻亦勢之自然所至人從地面視之祇
見其或順或逆實則繞日環轉所以不能冲太陽
而各有相離度數金星離太陽四十八度水星離
太陽二十四度此五星之異行也日躔黃道斜交
於赤道相距赤道之緯度本有南緯北緯之分南
北各二十三度半而成冬夏二至是則黃道亦可
爲太陽之軌迹圈也月本有自行之度又與黃道
斜交相距之緯度最遠爲五度餘以生陰陽二曜

五星本度相距緯度亦各有異因黃道與
理相同故借黃道諸名而名之遇兩交之所亦謂
正交中交或行至南或行至北兩半周亦謂陰陽
二曆而五星之緯行亦可測求也其各本度之外
歲行次輪恒與黃道雖共爲本行而又斜交於本
道其上半恒在黃本二道之中凡星躔於此則減
本道之緯度其下半恒在本道之外星躔於此則
加其緯度然其次輪之緯度向則常不變如土星
二十九年奇一周天凡在正交中交之下則無緯

其分如十四年半有奇恒北又十四年半有奇恒
南凡與太陽相冲者是在次輪下半即加本道緯
度凡會太陽者是在次輪上半即減本道緯度若
他星亦然或行近於地次輪加緯度益多太白星
行至合伏之際因其最低近地其緯度幾及八度
耳舊曆原不論五星有緯行之度但見金星行至
南北緯度七八度之間即詫然謂之失行此因曆
法不密故也緯行之度是萬曆年間始於徐光啓
李之藻諸公重泰西利瑪竇陽瑪諾等測明緯行

之度至今歷法益密精明之至矣然則五星運行原有南緯北緯之分距交黃道或有正斜升降之勢各宮所距不同故不能一應以距度定限今之定限惟用地平爲主緣地平簡捷特先能使五星或伏或見耳四木[illegible]人然纂要先論舊所謂晨昏是也最特[illegible]不等而星度所行在黃道圈綫距必多數度在黃道北相距必少數度其限亦不能準也大約土木

水金星較太陽則遲行於後太陽夕伏晨見金水二星順黃東旋較太陽行疾行在先太陽晨伏夕見逆行反是凡與太陽相遇亦夕伏晨見月行較日更疾晨伏夕見至於金星之緯度所行不及八度則有逆行合太陽到春星辰宮（酉名天秤）大火卿管（酉名天蝎）此兩宮其緯度是在北七度餘雖與赤道北則不伏晨夕皆可得見水星之緯最推四度餘其緯度向南合太陽於降婁戌宮（酉名白羊）此後去離星必不見此五星又各有不同也如土星右行二

十九年奇一周天夕伏與合伏各二十日三十八刻九分各行二度二十四分晨出東方遲疾共八十六日行七度三十九分留三十日晨退與夕退各五十二日六十一刻五分各退三度三十七分四十四秒半後留三十日遲疾共八十六日行七度三十九分又夕後伏見爲一周天大約六十年同面日時則不能同也六十年雖同但其遲疾伏退過宮則不能同其日時或前或後大約所差五六時矣木星十二年一周天夕伏合伏十六日八

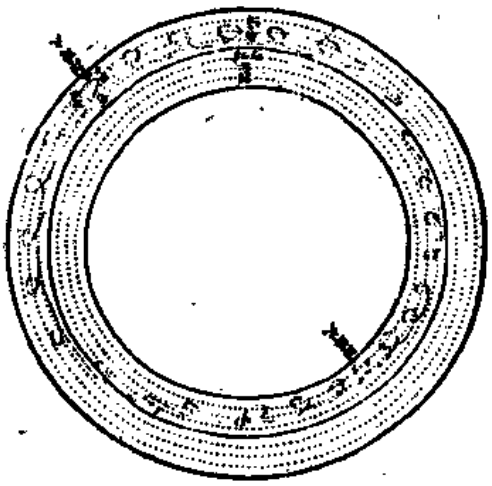
十二刻五分各行三度五十一分三十六秒晨出東方疾遲共一百十二日行十七度五十分二十四秒留二十四日晨退與夕退各四十六日五十六刻三分各退四度五十二分五十秒弱留二十四日又遲疾共一百一十二日行十七度五十分二十四秒又夕伏而後見爲一周天大約八十四年同面日時又不同也火星二年右行一周天夕伏與合伏各六十九日行五十度晨出東方疾退共二百八十四日行一百六十六度留八日晨退

與夕退各二十八日九十三刻十四分各退八度三十九刻四十分奇後晨八日遲疾共二百八十四日行一百六十六度又夕伏後見爲一周天大約八十年同面日時亦不能同也金星右行或先或後太陽每歲一周天晨伏與合伏各三十九日各行四十九度三十分夕出西方疾遲共二百三十一日行二百五十度三十分晨五日夕退十日九十一刻十三分退三度四十一秒奇夕退伏六日退行四度二十一分其合退伏如夕退伏其晨退亦如夕退晨五日遲疾共二百三十一日行二百五十度三十分晨又晨伏但其旋行晨先日出東方謂之啓明夕後日入西方謂之長庚以辰申爲界辰見巳位夕見未位大約九年同面日時亦不能同也水星右行或先或後太陽每歲一周天晨伏與合伏各十七日七十二刻各行三十四度一十五分夕出西方疾遲共二十七日行三十一度三十分晨二日夕退與合伏各十一日十七刻十四分各退七度四十九分弱晨晨二日遲疾共

二十七日行三十一度晨又晨共爲一周天大約四十七年同面日時亦不能同也凡七曜盈縮之行大約至四千六百一十餘年逢子月又遇甲子朔日冬至夜半北七政行度經緯相同斯時則日月合璧五星連珠此乃七曜齊元第一日也

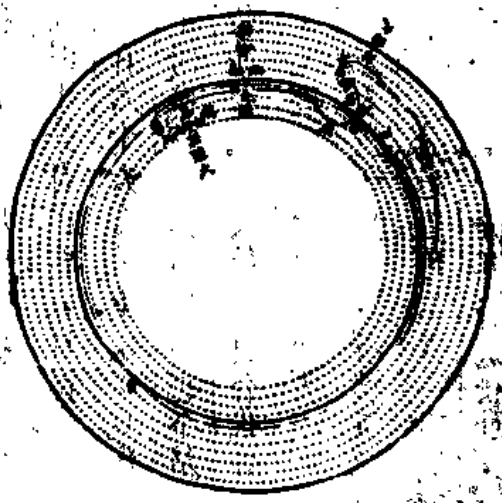
月五星緯行圖列於後

土星南北緯行圖

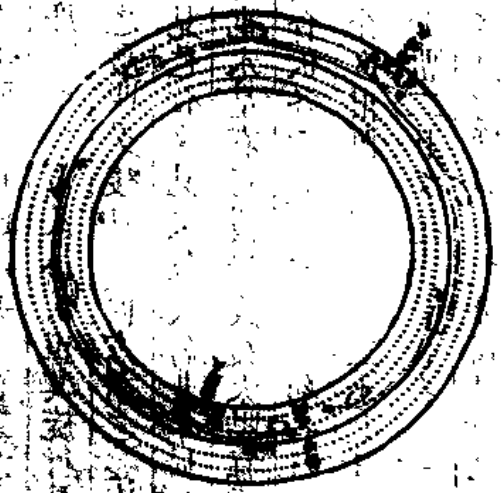
土星南北緯三度四分北緯三度二分次輪一周輪心平行十二度奇

火星南北緯行圖

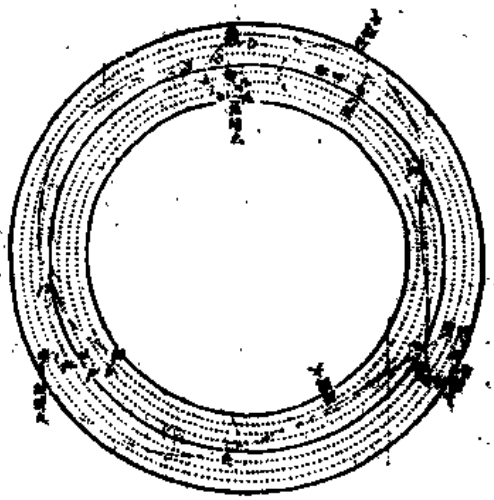
南緯六度四十七分北緯四度十一分次輪一周輪心平行四百餘度

木星南北緯行圖

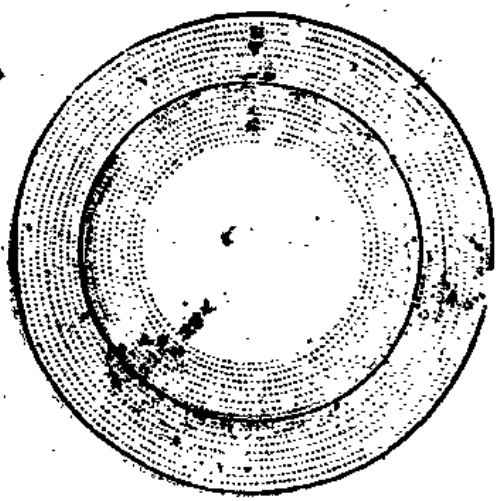
木星南北緯度俱二度四分次輪一周輪心平行三度奇

水星南北緯行圖

水星南北緯度各倶圖次輪一周輪心平行一百一十五度奇

金星南北緯行圖

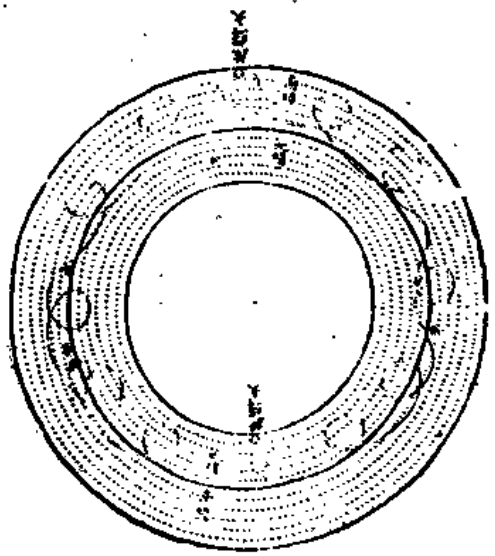

金星南北緯度俱北緯八度半次輪一周輪心平行五百七十餘度

月五星緯行說

五星雖測者是在緯度之參差月與星皆隨黃道運旋各有出入南緯北緯多少不同而生進退但其周行之度又有進而復退退而復進各就所司然其運行周轉至於遲留伏逆順疾退合此祇行之變通也如人目所見運行之度亦參差不一其顯見不同今繪圖列度以明緯行各異凡五星在本輪隨本天之上則逐天行而西計輪心即退天一度輪周亦西轉一度次輪在本輪上逐日躔而東

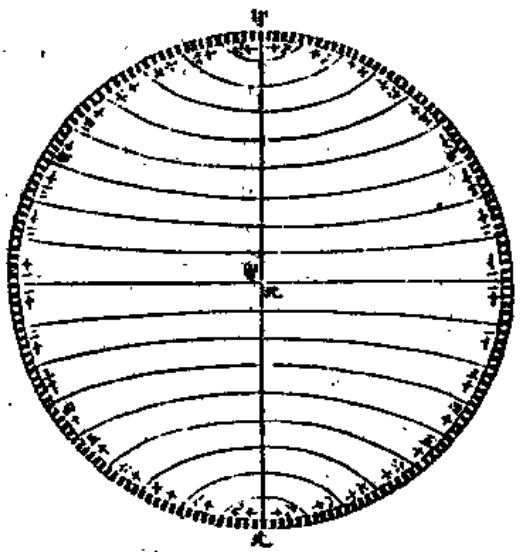
月南北緯行圖

月距在北緯各五度冬行北夏行南次輪一周輪心平行一百八十度

計輪心離日數若干度輪周亦東轉若干度雖皆旋璣運轉亦爲氣所攝也本輪之周爲最高所攝輪心雖右退而其左轉則最高者不移也次輪之周爲日所攝輪心雖左從而其右轉以向日者不移也天虛空之中一氣而已其動也一機而已氣皆理勢自然之定數故一氣之中摯衆動爲一機之發衆動生焉然而兩輪雖周不離其天兩數加減不改平度隨其變化而道有常雖則參差其數有紀是亦可謂至賾至動而不能亂者矣

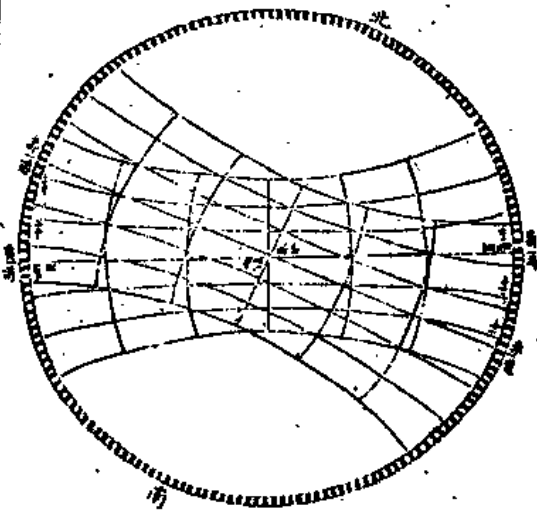
周天緯度圖

緯度者是以赤道爲中南北各九十度至兩極共成四限亦三百六十度此言天之緯度也

赤道乃天腰橫帶居南北兩極當中距南距北橫畫各九十度爲準如緯度則以赤道爲中線而分南北兩至兩極爲樞心皆以平度分之凡推測五星之緯行皆此而分布內外遠近亦可推驗交蝕凌犯而能詳考也若在赤道或南或北各四十五度共成九十度皆是天中腰圍其度則圍過四十五度以外者漸漸狹矣此圍狹之元而各有所差如在黃道之緯度者其南北圍狹亦與赤道相同其理則一也

黃赤斜升緯差圖

黃赤有距交緯度亦有距交日躔黃道故以黃道爲正赤度爲斜矣

黃赤斜升緯差論

各曜升降皆隨赤緯之南北而爲昇墜黃道未與赤道距交故有出入而此各不同也星月所行之道是與黃道有出入南北而成距交故極南極北與界在南北中間者各隨所入黃道經緯辨之若赤北緯則入地後赤道而現見在南緯則入地先赤道而現見凡日行冬夏與星月出入黃赤二道再外其理皆同但其距交度數略有闊狹各度略有差此緯差之最要明辨也

金水二星伏見說

五星之中最小維金水二星金星小於地球三十六倍又以地球九萬里算之亦應幾約大三千里耳其木天在水月二天之上星體光耀可能遍照地面水星小於地球二萬七千九百八十一里弱其木體約大六百五十餘里所居亦在月天之上此星微小甚矣又因附日而行其光俱伏故不能常見也泰西有推步名家倣成倍寬望遠之鏡（倍寬望遠之鏡以一鏡本非作架乘之約高五尺下有三足者地上有銀月日以座管寬爲能旋轉左右隨景高低

此視界之活用也其管平視圓形為筒長約數尺其大小各圈九為套套內小鏡自相遠之見大為小外大圈鏡面對之見小為大約有半之遠無實度所指視見人景眉睫笑狀在目前乃萬里千萬年萬多少深淺之度數皆由此器也測視土星兩旁有二小星如圓耳為外有小星五點圍繞旋行木星旁亦有四小星周行甚疾太白星所行亦有時晦時光有時若上下兩弦如月相似然則水星之見必須平望高春桑榆之間切地上浮游之氣亦可影小為大即眼帶鏡看字又可影遠為近如着錢於水盆中相此為水星自有本天又有附次輪

運行之天此即帆速圈也其次輪頗大故能蹔日旋繞或在日前或在日後附次輪而行行至輪上則遠於地此為遠地次輪弦行至輪下則近於地此為近地次輪弦圈次輪旋行之天心不能與地心相對以不對地心之運行所以有遠地心之處有近地心之處故水星隨次輪運行有時近地則可見之以平望切浮游之氣影之則見大又其所附次輪弦既與地切而本天之動又與地近備此三端所以得見故推測甚難也若諸星微渺難見

若如晶宿傳云七星唯權日力所見而定重星即管窺實測細微者有三十七星如鬼宿中白質傳云積尸氣其中實有三十六星又如牛宿本體實亦共六星宿東之魚星董傳說星鶉宿南星皆在六等星之外微渺難見必須用管窺鏡視之分明顯見多星列次甚近又如鶉宿南一星實測有二十一星大小不等可見恆星無數三垣二十八舍共三百六十未易悉列然其有名者中外星官通共一千八百一十二星之外焕然清亂非上聖高

真容成錄前則不能窮究也

日盈縮平行實行說

日行黃道橫截平分之數以天度計一日為五十九分八秒有奇一度以六十分為算所謂平行度分是也然平行為齊實行非齊也冬有盈夏有縮矣所以然者蓋緣日天之心不能與宗動天心重地球心同位所以日行距地有遠近不等距近則行疾疾則所行之度過於平行而為盈冬月每日計行一度一分有奇以較平行則盈二分矣平行周天度實行太陽度周太陽天

心不同宗動天心故有平行實行之度相較而有盈縮矣故冬至一節氣差十四日六十八刻有奇距遠則行遲運則所行之度不及平行而爲縮每夏月一日計行五十七分有奇以較平行則縮二分矣故夏至一節有十五日七十一刻弱總由夏行北陸冬行南陸則有盈縮差耳在春秋二分相近前後止有兩日平行則晝夜均平也此二行相均之後日日比較必漸次不同因而有加分減分又爲加減差也春分至秋分一百九十日七時四刻每一日應縮四十三分六秒共縮八度二十五分秋分至春分一百七十四日七時四刻

每日應伸四十七分四秒共伸八度二十五分以太陽平行與實行實行者乃太陽入某宮次節氣以平行算則十五日二十一刻奇爲一節氣平分總算也若以太陽實躔宮度分秒逐日測之是有盈縮故冬夏不齊如太陽從春分至立夏行黃道四十五度則歷四十六日十刻十分原謂之空度從立秋至秋分亦行黃道四十五度而所歷四十六日三十八刻十分原謂之共度是逐日刻數不等所謂春行盈秋行縮也故定盈縮之界非在二至之點乃在二至之後六度此二界爲太高太卑之分也

月平行交終列表說

日之升也布光於色象開景於山川日之沒也諸曜受光地面則圍開太陰之體最近於地受日之光反映照於下使夜之圍開者時受清輝焉故與日爲敵而運行參差不一推步籌算倍難皆爲交蝕之故苟或分秒乖違交蝕豈能密合故必細審其行以然後可立法致用也蓋太陰不循黃道一圍

另有月道自行又名月游輪其周圍亦分三百六十度與黃道距交南北相離各遠五度上有弋輪如一小環繫於月游輪常行焉其不旋之外又有平行一日行十三度三分有奇但此行之界有四焉一界是從某宮某度分起此界定而不動二界爲本天之最高此非定界每日隨動天順行七分有奇是月距本天最高一日之行焉十三度十分有故其平行二十七日三十刻奇一周已復於宮次元度又必再行二十三度奇共二十九日五十

三刻始能及於本天最高之度今謂之月自行元又謂之轉周行滿一周謂之轉終其最高點行八年奇而一周天謂之月孛是也日行最高極遠之點後人謂之日孛日界為黃白二道相交之所謂正交中交此界也三界為黃白二道相交之所謂正交中交此界亦有自行乃逆行也自東而西每日行三分奇則月平行距正交一日為十三度十三分奇至二十七日二十七刻滅交行之一度二十三分得二十七日十五刻有奇月乃回於元界歷謂之交終周界是與太陽去離太陽一日約行一度則太陰距

太陽遲為十三度三分有奇至二十九日五十三刻奇遲及太陽復與之會謂之朔策古謂月行九道是月游輪出入黃道內外算也自內出外為陽歷日俗謂之羅睺實名龍首自外入內為陰歷日俗謂之計都又名龍尾羅計乃黃白二道左右內外相交而入之名後人以為土木之餘星非也此乃白道正交行及四正陰陽二歷之異名共為八道並黃道仰九道智圓一道也其白道兩交黃道論最遠之距為五度今測朔望外相距皆過五度外上下二弦則為五度十七分三十

秒也惟之二道相交之向非定而不動約半月之行常以十五日為限也

日月交蝕說

日月之行至二十九日六時有奇同行經度謂之合朔而月魄隔日光於半面不偏斜謂之日蝕名朔初一皆合是同經度緯度月距日一百八十度相對不同此名合朔不為蝕月距日一百八十度相沖謂之望若經緯相同當沖時必人地影而地居中間日光為地所隔不能射照月體月不得借光謂之蝕而時常在黃白二道相交之所謂之正交中交凡日月行到二交為同經同緯則蝕而蝕必準在限其相交在限內則蝕在限外則不蝕日蝕之限與月蝕之限亦異故推月蝕越五月能再蝕日蝕而越七月不能再蝕日蝕越五月能再蝕越七月亦能再蝕所以為限各異也至於蝕分則月距度求之蓋兩周之心相距之度也在月蝕則為太陰之心實距地影之心愈近蝕分愈多凡以大照物影地半居中日照於東黑影冲西日照於下黑影冲上物人影中間黑而不見故日月正對地球隔於中則影射兩月黑為蝕蝕時在日蝕則為日月有深淺是月行小輪故有高低

兩心以視度相距其遠近不依黃度是依人目所
之所及爲準此即月蝕分天下皆同而日蝕分隨
人目所視東西南北各異也如白道向南極半周
有時在天頂及黃道之中謂之陰歷白道向北半
周是時在黃道外謂之陽歷故其下日蝕之限莫
能定也

京師北極出地四十度約算陽歷八度陰歷則有
二十一度故知月蝕到會凡在陽歷近二交八度
在陰歷近二交二十一度其下必見日蝕過此限

以往則否也即北可以推南莫不以遠近多寡定
蝕之駁然二歷蝕限之度有異者其故在月輪月
輪最近於地又不於地人見之所在地面非在地
心以月天論地平雖天與地球皆爲平分而過其
心而人在地面高處視天地之面界則地球與月
天非平行也而不半在上大半在下約差一度以
求法推算月以出地平於人目所視之地平倘少
一度此謂之視差惟月在天頂正地平與視平之
極皆以一直線合於天頂此時則無有視差過此

度即不見有蝕雖在陰歷近二交八度之內
此法最難常降下月體數十分耳假令日月同度
在近交之南又同度離在地平十度一十度則
日在視地平爲十九度在降一度月日二差一數爲
五十八分矣若日月同高其度面人目一直成
日一度耳不掩日光則不蝕若日月在地平上高
七十度則日經視差止二十分其差最小
亦二十分也相切或至掩數分而成蝕若日月
在交其又當月與日之上底因視差所降二周
掩日光月爲蝕矣此二地平之差又分二焉一加
減交蝕分數謂之最差一加減時刻謂之時差此
皆測交蝕之難也如此

七政合聚運疾遲論說

凡日月在黃道上同經度是爲聚會若月遇日日合
朔星遇日同經度日合伏星遇星同經度日凌日
犯二星光芒相切日遠犯若經緯度兩有相遇月遇
日則日日蝕星遇星月遇星皆日掩凡同經度有

同黃道與赤道者各本在圖而曜對照相距六
度則之同月月同道謂之同度曜對照相距六
之各半爲經度一百八十度月對日爲合若經緯
俱同相對時刻準正中相逢是爲月蝕星亦
月相對爲合選又合俱是會太陽被日光所掩
人不見星故爲合伏夕伏是比太陽最合伏後太
陽故夕初伏不見如土木火三星及金水二星逆
行之時晨伏星比太陽行疾合在先太陽故晨伏
不見夕見是比太陽行疾過合而先行故夕見晨
夕見者唯金水二星及月各晨見是比太陽行遲
星伏其木火土三星雖晨伏也

合在太陽故晨見此五緯逆行合太陽之後或初
日夕俱不見之界限如日月有遲有疾五星亦有
留有順逆星之逆行有限遲行則無限蓋
星回不行而又暫除今須求遲疾順逆一日之行
若干始可考其淩犯之分也

日行六十一分二十秒遲行五十七分

月疾行十五度十七分九秒遲爲十一度十九分
四十九秒三十六微

土星順疾爲八分九秒逆疾爲五分一十三秒

木星順疾爲十四分二十四秒逆疾爲七分四十
四秒　火星順疾爲四十七分二秒逆遲爲三十
五分十一秒　金星順疾爲一度十六分逆遲爲
三十八分　水星順疾爲一度五十四分逆遲爲
一度五分今將月行遲疾限列爲細行之圖可見
遲疾二行較平行之數若非一律遲行以較平行
則減一度四十七分疾行則須加兩度零三分五
星皆同一決推測便用也

星月遲疾限圖式度數橫列於後

遲行式	度	分	秒	微
一日平行	一	一	一	一
半之前均減	一	一	一	一
本天陽距日次之半均行	一	一	一	一
太陰距日次之半均行	一	一	一	一
倍遲一日行	二	二	二	二
極遲行	一	一	一	一

疾行式	度	分	秒	微
一日平行數	十單三一	十單〇一	十單三五	十單
均行	一	〇一	四四	
太陽一日行	一	五九	〇八	
本天疾行數	一	二一	三七	
月距月次引	一三	二二	二九	
次均		五四	三二	
極疾行	一五	六一	〇九	

月在次輪上旋行本天到最高處其體則最小因次輪又極遠卽行至弦時所距太陽之三宮亦一日此太陰距太陽遲行之均數也如他星亦皆用此法但可得遲疾數也

七曜會策說

土木二星相會積爲七千二百五十四日八刻弱會

土星與火星相會積爲七百三十四日二分六秒會

土與太陽並金水相會積三百八十七日六時強會

土星與太陽相會止要二十七日八時零八分弱會

木火二星相會積爲八百一十六日十時五分強

木星與太陽並金水二星相會積爲三百九十六日十一時零四分強會

木星與太陽相會二十七日九時零八分弱會

火星與太陽並金水二星相會積爲七百二十六日十一時零八分弱會

火星與月相會止要二十八日十時零五分強會

太陽與太陰相會止要二十九日六時五刻強會

此七曜相會策數總計之積爲實算也

五星平行表說

土星以五十九年爲氣或歲周天周年又一日四分日之一弱行次行周伯藏五十七周爲氣或歲周也二周一度四十三分木星以八十三年不及四日又六十分日之五十四行又行次行周六十五周此積時間星行本圖天周或爲氣或歲周不及四度又五十〇分

火星以七十九年又三日六十分日之一十六行又次行周三十七周爲周四十二周又三度〇十分金星以八年不及二日又六十分日之一十八行又

次行周五周其平行與太陽同

水星以周十年又一日六十分日之三行又次行周一百四十五周平行亦與太陽相同

又相乘變日月周天化度得數如左

土星二萬一千五百五十一日一十八分（日六十分下同）行二萬○五百二十○度

木星二萬五千九百二十七日又三十七分行二萬三千四百○○度

火星二萬八千八百五十七日又五十三分行一萬三千三百二十○度

金星二千九百一十九日又四十分行一千八百○○度

水星一萬六千八百○二日又二十四分行五萬二千二百○○度

以度爲實日數如法而一得各星一日之細行

土星一日行距太陽○度五十七分四十三秒四十三微四十三纖四十○芒

木星一日行距日之行也五十七分○九秒○二微四十六纖二十六芒

火星一日行距日之行也二十七分四十一秒四十○微一十九纖二十○芒五十八末

金星一日行距日之行也三十六分五十九秒二十五微五十三纖十一芒二十八末

水星一日行距日三度○六分二十四秒○六微五十九纖三十五芒五十○末

若太陽一日之平行減去各星一日之細行其較爲各星之平行得土三星之平行（下二星金水之平行與太陽等）

土星一日平行○二分○三秒十三微三十一纖二十八芒五十一末

木星一日平行○四分五十九秒十四微二十六纖四十六芒三十一末

火星一日平行三十一分二十六秒三十六微五十三纖五十一芒三十三末有一日平行可細推一時一分又推得一年之平行

土星一平年三百六十五日行三百四十七度三十三分○四十六微有奇

木星一平年行三百二十九度二十五分二十一秒
火星一平年行一百六十八度二十分三十秒有奇
金星一平年行二百二十五度〇一分三十二秒奇
水星一平年行全周外又五十三度五十六分四十二秒有奇又以太陽行一年之全周減去各星之平行其較爲各星一年之經度
土星一平年經行十二度一十三分二十三秒五十六微
木星一平年經行三十〇度二十〇分二十二秒五十一微
火星一平年經行一百九十一度一十六分五十四秒二十二微依上之行數可到向後各年及時日之成數亦可立爲表致之用也

永靜天說

天至動而行健凡物之動無有健于此者然必有至靜者以爲之主此猶川雨金生生不息陰陽之定理天地之根本也如舟行於水上遲速遠近苟不以至靜之地爲準而其行動各方隨速遠近之致

何從而知之若徒以此舟度彼舟實茫然莫自宗動天以下隨時展動各自不同此恒星與七政若以動論動雜糅無紀將何憑藉用資考算故必有此靜不動之天中界赤道而分南北此不動之上有不動之極乃諸本體之極也本體又有不動之經緯度與不動之極經緯度諸天之運行依此可立算也如某曜在若干時位某曜若干度分若干時行一周天之類所言天者皆此天也不動之極是對地心相貫外之至大之天內之至小之地通貫於一軸而後諸天

錯行不式所以永靜天爲宗動天之基能主一日旋行一周之用此其常也天之內體漸遠漸小以至於不動者地球是也天之外體亦漸遠漸逕以至於不動者永靜天是也

恒星分度無名星數說

恒星即經星以其有常不易故名經星又各有經緯度數別之曰恒星其星官名數古今不同如漢書天文志經星常宿中外星官一百十八名積數七百八十三星晉志載吳太史令陳卓始列甘石與

乾隆三家星官著於圖錄凡二千八十三官一千四百六十四星今未見原本雖存丹元子步天歌與陳卓敬合此後書天官者皆以步天歌爲準也康熙十三年監臣南懷仁修儀象志星名與古同者總二百五十九座一千一百二十九星比步天歌少二十四座三百三十五星又於有名常數之外增五百九十七星又多近南極星二十五座本星一百三十九星外增無名二十星近年以來累多測驗星官推其度數覩其形象序其次第者之於圖計三垣二十八宿星名與古同者總二百五十六座一千一百五十九星其餘諸座之星皆以次第順序則無凌躐顛倒之弊又於有名常星之外多增一千六百一十四星此乃無名之星若附近某座者即名某座增星依次分註方位以備稽考其近南極諸星如中國所不見者仍依西國之名分刻測之舊計恒星三百座計三千零八十三星但其星官名數古今不同以及黃道所屬宮次今即順序發明皆得展卷瞭然矣

北極紫微垣

北極五星一太子二帝三庶子四后宮五天樞庶子外增三星后宮增一星黃道在午未宮赤道在卯辰宮 四輔四星外增一星黃赤平行 句陳六星外增十星黃道在未申赤道在丑寅戌亥

天皇大帝一星黃道在申赤道在亥 女史一星外增一星黃道在未赤道在寅 柱史一星外增二星黃道在申赤道在丑 御女五星外增二星黃道在辰巳午赤道在寅 陰德二星外增一星黃

道在未赤道在巳 華蓋四星黃道在酉赤道戌

右垣墻七星一右樞二少尉三上輔四少輔五上衛六少衛七上丞少尉外增二星上輔增二星少輔增一星上衛增三星少衛增一星上丞增三星黃道在巳午未申赤道在辰巳午未申酉左垣墻八星一左樞二上宰三少宰四上嗣五少嗣六上衛七少衛八少丞上衛外增三星少衛增八星少丞增一星黃道在辰巳酉赤道在戌亥子丑寅卯

天乙一星黃道在巳赤道在辰 太一一星黃道

在午赤道在辰　北斗七星一天樞二天璇三天
璣四天權五玉衡六開陽七搖光天樞外增三星
天璇增八星天權增三星開陽增二星黃道在巳
午赤道在辰巳　輔一星附北斗爲一座外增三
星黃道在巳赤道在辰　天槍三星外增四星黃
道在巳赤道在卯　元戈一星外增二星黃道在
辰赤道在卯　三公一星黃道在巳赤道在辰
相一星外增三星黃道在巳赤道在辰　天壘四
星外增一星黃道在午赤道在巳　太陽守一星

外增一星黃道在巳赤亦在巳　天牢一星外增
二星黃道在巳午赤道在巳
文昌六星外增八星黃道在午未赤道在午　內階
六星外增十星黃道在未赤道在午　三師三星
外增一星黃道在未赤道在午　八穀八星外增
三十四星黃道在申赤道亦在申　傳舍八星外
增四星黃道在申酉赤道在酉戌亥　天厨六星
外增二星黃道在戌赤道在子丑　天梯五星外
增十星黃赤二道俱在寅共二十七座一百零八

星外增一百四十六星此無名星也

太微垣

五帝座五星外增三星黃赤道俱在巳宮　太子一
星從官一星幸臣一星俱在巳　九卿三星外增
九星在辰　謁者一星外增二星黃道在巳赤道
在辰　三公三星在辰　內屏四星外增六星在
巳　右垣墻五星一右執法二上將三次將四次
相五上相次相外增三星上相增二星俱在巳
左垣墻五星一左執法二上相三次相四次將五

上將左執法外增一星次相增一星次將增三星
上將增二星俱在辰　郎將一星外增二星黃道
在巳赤道在辰　郎位十星外增三星黃道在巳
赤道在辰巳　常陳三星外增六星黃道在巳赤
道在辰巳　三台六星上台二中台二下台二上
台外增七星中台增三星下台增二星黃道在巳
午未赤道在巳午　虎賁一星在巳　靈臺三星
外增八星在巳　明堂三星外增六星在巳　少
微四星外增八星黃道在巳午　赤道在巳　長

垣四星外增九星黃道在巳午赤道在巳
共十七座六十四星外增八十六星

天市垣

帝座一星在寅　侯一星外增五星在寅　宦者四星外增五星在寅　斛四星外增三星在寅
斗五星外增十四星黃道在寅卯赤道在寅
劍增二星外增四星黃道在寅卯赤道在寅
車肆二星外增二星在寅　南門二星外增一星在寅　宗正二星外增三星在寅　宗人四星外

增四星在寅　宗星二星在丑　帛度二星外增三星在丑寅
右垣增十一星一河中二河間三晉四鄭五周六秦七韓八巴九梁十楚十一韓河間外增一星在
右七韓八巴九梁十楚十一韓河間外增一星在
增三星周增十四星秦增一星獨增二星巴增四星俱在寅卯　左垣增十一星一趙二趙三九河
四中山五齊六越七徐八東海九燕十南海十二
宋魏外增八星趙增三星九河增一星中山增七星齊增八星吳越增七星徐增四星東海增四星

宋增二星俱在丑寅　天紀九星外增十四星在寅
道在寅卯赤道在寅　女虫三星在寅　貫索九星外增十三星黃道在卯辰赤道在寅卯　七公
七星外增十六星黃道在卯辰赤道在寅卯
共十九座八十四星外增一百五十九星

二十八宿恒星

角宿二星外增十五星在辰　平道二星在辰　天田二星外增六星在辰　周鼎三星黃辰巳赤辰
進賢一星外增九星在辰　天門二星外增十

一星在辰　平星二星外增三星黃卯辰赤辰
庫樓九星外增一星在卯辰　衡四星黃卯辰赤辰　柱十四星在卯辰　南門二星外增二星黃卯赤辰　共十一座四十三星外增四十七星
亢宿四星外增十二星黃卯赤卯辰　大角一星外增一星黃辰赤卯　右攝提三星外增三星在辰
左攝提三星外增三星黃卯辰赤卯　頓頑二星外增一星在卯　陽門二星在卯
共六座一十五星外增二十星

氐宿四星外增二十九星在卯　亢宿四星黃辰赤卯辰　梗河三星外增五星黃卯辰赤卯　招搖一星黃辰赤卯　天乳一星外增三星在卯　天輻二星外增一星在卯　陣車三星外增二星在卯　騎官七星在卯　車騎三星在卯　騎陣將軍一星在卯

共十座二十九星外增四十星

房宿四星外增六星在卯　鉤鈐二星附房宿爲一座黃寅赤卯　鍵閉一星黃卯赤寅　司怪三星外增三星黃卯赤寅　西咸四星外增二星在卯東咸四星外增一星在寅　日一星外增一星在卯　從官二星外增一星在卯

共七座二十一星外增一十四星

心宿三星外增八星在寅　積卒二星黃寅赤卯

共二座五星外增八星

尾宿九星外增一星在寅　神宮二星附尾宿爲一座在寅　天江四星外增十一星在寅　傅說一星在寅　魚一星在寅　龜五星在寅

共五座二十一星外增十二星

箕宿四星在丑寅　糠一星在寅　杵三星外增一星在寅　共三座八星外增一星

斗宿六星外增四星在丑　天弁九星外增五星在丑　建六星外增八星在丑　天雞二星外增三星在丑　狗二星外增六星在丑　狗國四星在丑　天淵十星在丑　鼈十一星在丑

共八座五十星外增二十六星

牛宿六星外增九星在子丑　天桴二星外增二星黃子丑赤丑　河鼓三星外增九星　右旗八星外增十二星在丑　左旗九星外增二十九星在子丑　織女三星外增九星在丑　漸臺四星外增六星在丑　離瑕二星外增一星在子　九坎四星在子

共十座四十六星外增八十六星

女宿四星外增五星在子　瓠瓜五星外增三星在子　瓠瓜五星外增五星在子　天津九星外增三十八星黃亥子赤子丑　奚仲四星外增七星

黃子赤丑　扶筐四星外增四星黃子丑赤丑

十二國諸侯共十二星周秦代趙越齊楚鄭魏韓晉燕各一星代外增二星在子

共七座四十三星外增六十四星

虛宿二星外增八星在子　司命二星在子　司祿二星外增二星在子　司危一星在子　司非二星外增二星在子　哭二星外增四星在子

泣二星外增二星黃亥子赤亥　離瑜二星外增三星在子　天壘城五星在子　敗臼二星外增

一星黃子赤亥子

共十座二十二星外增二十二星

危宿三星外增十一星黃亥子赤子　墳墓四星共為一座外增四星在亥　蓋屋二星在子　虛梁四星在亥　天錢五星外增四星在子　人星四星外增四星黃亥子赤子　杵一星外增二星黃亥赤亥子　臼三星外增五星黃亥赤亥子

車府六星外增九星黃戌亥赤亥子　造父五星外增五星黃戌赤亥子　天鈞六星外增十六星

黃酉戌赤亥子　共十座四十二星外增六十一星

室宿二星外增七星在亥　離宮六星附室宿共為一座外增八星在亥　螣蛇十八星外增十四星黃戌亥赤亥子　雷電六星外增八星在亥

土公吏一星在亥　壘壁陣十二星外增七星在亥子　羽林軍二十四星在亥子　北落師門一星在亥　天綱一星黃子赤亥　鉞鉞三星外增三星在亥　共九座七十四星外增四十七星

壁宿二星外增二十三星黃戌赤戌亥　天廐二星

外增一星在戌　土公二星外增十一星黃戌赤戌亥　霹靂五星外增八星在亥　雲雨四星外增九星在亥　鉞鉞五星在戌　共六座二十一星外增五十二星

奎宿十六星外增二十二星在戌　王良五星外增五星黃酉赤戌亥　策一星黃酉赤戌　附路一星黃酉赤戌　軍南門一星黃酉赤戌　閣道六星外增五星在酉戌　外屏七星外增十五星在戌　天潤四星外增六星在戌　土司空一星黃

亥赤戌　共九座四十二星外增五十三星

婁宿三星外增十五星黃酉戌赤戌　天大將軍十一星外增十六星黃酉赤酉戌　右更五星外增五星在戌　左更五星外增七星在酉　天槍六星外增十八星黃戌亥赤戌　天廄五星外增三星黃戌赤酉戌共六座三十三星外增六十四星胃三星外增五星在酉　大陵八星外增二十星黃申酉赤酉　積尸一星在酉　天船九星外增九星黃申酉赤酉　積水一星外增一星黃申赤酉

天廐四星外增二星　天囷十三星外增二十星在酉戌

共七座三十九星外增五十七星

昴宿七星外增五星在酉　天阿一星在酉　月一星外增一星在酉　卷舌六星外增六星黃申酉赤酉　天讁一星在酉　礪石四星黃申赤申酉　天陰五星外增四星在酉　芻藁六星外增五星黃戌赤酉　天苑十六星外增十六星黃酉戌赤酉　共九座四十七星外增三十七星

畢宿八星外增十三星在申酉　附耳一星共畢宿爲一座外增一星在申　天街二星外增四星在申　諸王六星外增四星在申　五車五星外增十八星在申　柱九星在申　天潢五星外增二星在申　天關一星外增六星在申　天節八星在申　九州殊域六星外增十一星在申酉　參旗九星外增十一星在申　九斿八星外增五星在申　天園十三星外增六星黃酉戌亥赤申酉戌

共十三座八十五星外增八十四星

觜宿三星在申　司怪五星外增六星在申　座旗九星外增十一星在未共三座十七星增十七星

參宿七星外增三十七星在申　伐三星共爲一座外增二星在申　玉井四星外增二星在申　軍井四星外增一星　屏二星在申　屎一星在申　廁四星外增七星在申

共六座二十五星外增四十九星

井宿八星外增十七星在未　鉞一星共爲一座外

附一星在申　水府四星外增八星在未

天鷄三星外增九星在未　五諸侯五星外增五星在未　北河三星外增四星在未　積薪一星外增三星在未　水位四星外增十一星在未

南河三星外增十星在未　四瀆四星外增六星在未　圜邱二星外增七星在未　軍市六星外增五星在未　野雞一星在未　天狼一星外增五星在未　丈人二星在申　子二星外增一星在申　孫一星外增四星在申　弧矢九星外增

二十四星黃午未赤未申　老人一星外增四星在未　共十八座六十一星外增一百二十四星

鬼宿四星外增十八星在午　積尸氣一星外增三星在午共爲一座　爟四星外增十一星黃巳赤午　外厨六星外增十七星在午　天記一星外增二星黃巳赤午　天狗七星黃巳赤午　天社六星外增五星黃辰巳午赤午

共六座二十九星外增五十六星

柳宿八星外增十星在午　酒旗三星外增五星在

午　大陵三星享宴各一星在午

共五座一十六星外增十五星

星宿七星外增十五星在午　天相三星外增十二星黃巳赤巳午　軒轅十七星外增五十七星黃巳赤巳午　內平四星外增十一星黃午赤巳午

共四座三十一星外增九十五星

張宿六星外增四星在巳午　此自爲一座

翼宿二十二星外增七星黃辰巳赤巳此自爲一座

軫宿四星外增五星黃辰赤辰巳　長沙一星在辰

聯右轄一星黃辰赤巳　左轄一星在辰俱附軫宿共爲一座　青邱三星外增三星黃辰赤巳

共二座十星外增八星

總計三垣二十八宿共二百五十六座一千一百五十九星外增一千五百六十星謹按步天歌古有其名今無星者不錄　附錄南極諸星

海山六星外增二星黃卯辰赤巳　馬尾三星黃辰赤辰巳　金魚五星外增一星黃寅酉戌赤未申

水委三星黃亥赤戌　蛇首二星黃亥赤酉戌

海石五星外增三星黃辰巳赤午　火鳥十星外
增一星黃亥子赤戌亥　波斯十一星在子丑
鵜十二星各增二星黃子赤亥子　十字架四星黃
卯赤辰　馬腹三星黃卯赤辰　蜜蜂四星黃卯
赤辰　三角形三星外增四星黃寅赤寅卯
異雀九星黃寅赤寅卯　孔雀十一星外增四星黃
丑寅赤子丑寅
蛇尾七星黃丑赤戌亥子　蛇腹四星黃亥子赤酉
戌　烏喙七星外增一星黃子赤戌亥　附白二

星黃子赤酉　爽白二星黃戌亥赤申酉　飛烏
六星黃卯辰赤午未　南船五星外增一星黃卯
辰赤午未　小斗九星外增一星黃寅卯赤辰巳
午未　南極星本二十五座老人與龜二座以入
恒星此二十三座共計一百三十二星皆有名之
星其外增多二十星此無名星也

斗建考證說

天官書云北斗七星所謂璇璣玉衡以齊七政又云
建四時移節度並繫於斗是即以斗柄所指定爲

月建之說也禪知唐時斗柄並不當月建而說
唐詩就以爲冬至日在斗初昏斗柄指子以月建
定於斗柄所指然則上考堯典日短星昴則冬至
于月初昏時斗柄指丑日中星鳥則春分卯月初
昏斗柄指酉亦非以斗柄所指爲月建又以大綱
歷所謂子月冬至日在箕初昏斗柄指亥寅月立
春日在危初昏斗柄指丑亦不以斗柄所指爲月
建是則可知非以斗柄爲實測又因馬融尚書註
曰七政北斗七星各有所主第一曰正日法天第

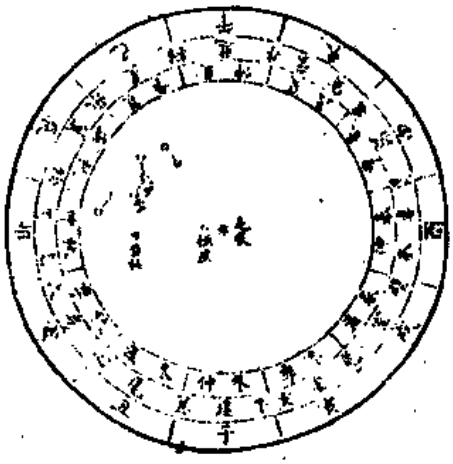
二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰煞
土謂填星也第五曰伐水謂辰星也第六曰危木
謂歲星也第七曰剽金謂太白也日月五星各異
故名曰七政此亦一說雖存而不可論但日月五
星之行遲疾各異故用璣衡推測知其度立法步
算以齊其不齊焉若以北斗七星分屬日月五星
則何齊之有此恐傳或有別作借譬而立名象
也至於月名支平乃從上元甲子積次而下假如
今日甲子明日乙丑之次第起初非因斗柄所指

而定但在秦漢時只斗柄爲驗周日不爽且云魏之名義實因建星溫觸昔人如而秘隱不發後人亦未深究其眞遂習而不察傳爲當語按漢律歷志是武帝太初時冬至日臨建星自云在牽牛者斗也則十一月夜半時建星適子故仲冬月建星在子而建星與北斗所指十二辰是太虛定位內應赤道之度與加時同如正月日躔室壁則半夜建星臨寅故曰孟春是月建在寅夫半夜建星臨子則初昏建星加酉北斗杓指子夜半建星臨寅則初昏室

壁加酉建星加亥北斗杓指寅故合稱之曰斗建也此乃北斗與建星二者相爲更代而當以建星爲主因冬至日躔所在而定之蓋冬至乃一歲之始子時爲一日之始以昏時爲主自不如以半夜爲主也若就人所見者爲候則莫如北斗七星形體最大又在當見規內但亥子丑三方中土所見斗杓已入地中無從測驗又昏時迭氣不同如仲冬子月昏時爲酉則以本月之宿加酉斗杓正指子若仲夏午月昏時爲亥刻初則以本月之宿加

丁亥加斗杓亦已指未申此古人以建星爲候伏爲候其若半夜之定爲子正也如斗杓所指亦僅可略言耳的不如建星所在之辰爲能按月不差矣蓋日躔星有歲差而冬至之建星亦不可以爲當說然月建之名義所傳者不得取爲實證因古今所見推測不同耳

斗杓天樞圖

古傳天極圖說

如圖以北極爲極外列十二辰不動取七政旋轉自子至丑而面以象運天以北斗環繞宗經緯皆循故存月建名義又因北辰爲羣動之宗經緯皆從此出北斗離在常見規內而偏在北辰之旁所古望則南宮非如紫微垣圍繞北辰而能偏人於列舍也故從極星引出極星亦非北辰但秦漢以前星正與北辰合爲一點後始漸移至今已差

列舍所以始於角宿也若魁衡則人張翼軫度耳北極璇璣之名有七衡六間冬至日當外衡夏至日當內衡春秋分日當中衡之規法所謂北極樞者有二赤極黃極赤極正北天極眞體不動處也璇璣者乃黃極運行之動用黃亦皆稱北極各離二十三度半此天極之體用也

恒星伏見說

恒星居第八重天最高最遠本體極大五緯與月不能相掩故無伏見但因地球有南北高低不可不

察者以人目所觀有可見不可見處有之而伏見此乃蓋天之說僅按一方面論所見不廣何能證於四方今以渾天通測爲全體大用必須全天星象辨明方位度數則無遺漏而合天下之耳目不至管窺所見一視而已如南北兩極諸星不能全見者爲何皆由人居之地面各有高低緯度亦有多少星宿各有南北之定位人居南地不見北星者居北地亦不見南星此地球所掩是爲伏也如處赤道之下者謂之天中故無高低與南北二

極合爲地平春秋二分日麗天頂冬夏二至僅距天頂各二十三度半常見南北二極諸星無一隱者然恒見諸星亦有伏見豈可道乎但恒星伏見皆由太陽右旋至某星宿度附近之星光爲日所奪故能不見亦爲伏也道太陽去離漸遠此星之光漸升東方則見而不伏矣

圖天圖說續編卷下

儀徵阮元纂定

渾天經緯說

恒星七政各有經緯度數蓋天周弧線縱橫交加即如布帛之經緯然但星有度以東西爲經度南北爲緯度然有在天之經緯有體地之經緯在天則爲赤道黃道在地則爲地平其赤道均分三百六

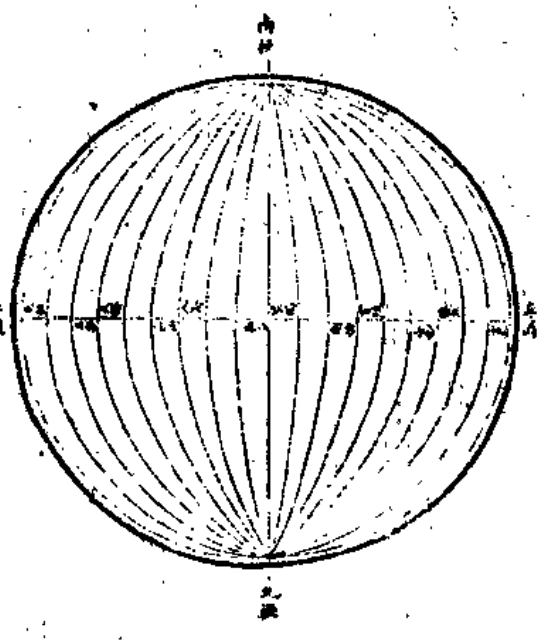
十度此周數也又平分之半各一百八十度四分之爲四象限各九十度六分之爲紀限各六十度十二分之爲宮爲時各三十度是爲赤經緯經度相弧線與赤道十字相交者卽長之會於南北極皆成全圓亦分爲三百六十度兩極相距各二百八十度兩極距赤度俱九十度是爲赤經依緯度作圓與赤道平行名緯綫圓此圓大小不一距赤道近則太距赤道遠則小其度亦三百六十俱與赤道之度相線也赤道之用有動有靜動者隨天左旋與黃道相交日躔之南北於是乎限值者大虛之位五古不移晝夜之時刻於是乎紀焉黃道之宮度雖如赤道其與赤道相交之兩點爲春秋分相距皆半周亦一百八十度又平分兩交之中爲冬至夏至距交各一象限分六象限爲六節氣各十五度是爲黃經徑經度出弧線與黃道十字相交各引長之周於天體卽成全圓其各圓相次之處不在赤道之南北兩極而別有其樞心是爲黃極心黃極之心離赤極心二十三度半卽兩道

相距之度亦皆九十度是爲黃緯兩月與五星出入黃道之南北者又有多少各異悉於是而推焉凡南北圓過赤道極者必與赤道成直角而不能與黃道成直角其過黃道極者亦必與黃道成直角而不能與赤道成直角惟過黃赤兩極之圓其過黃赤道也必當冬夏二至之度所以垂成直角名爲極至交圓又以赤道之度爲主而以黃道之度準之則立形大小諸各有所定渾圓之體正當緯度最寬漸近兩端則漸狹此節距等圓之度

也二至時黃道仅應度宿赤道距經圈之度故遠道一度當赤道一度有餘至二分時兩道經皆應度然赤道平而黃道斜故黃道一度當赤道一度不足也此兩圈同升之度前七政升降之斜正伏視之度從皆由是而推焉至於地平經緯則各以人所居之天頂爲極蓋人所居之地四向不同向東行則天頂亦東向西行則天頂亦西其南北亦然故天頂各異其經緯亦從而變之地在天中體圓而人所立而定凡自北所極遠者圓體之半所謂中天雖圓與平無異又言地平乃諸曜出入之界晝夜明暗之交也其地平亦各三百六十度四分之爲圓方子午卯酉各相距九十度二十四分之爲二十四向各十五度是爲地平經度從經度出弧線上會於天頂並皆九十度從地平下至天頂亦九十度是爲地平緯度又名高弧從地平正午上會天頂者其全圈必過南北兩極名爲子午圈乃諸曜出入地平適中之界限而北極之高下晷影之長短中星之推移皆由是而測

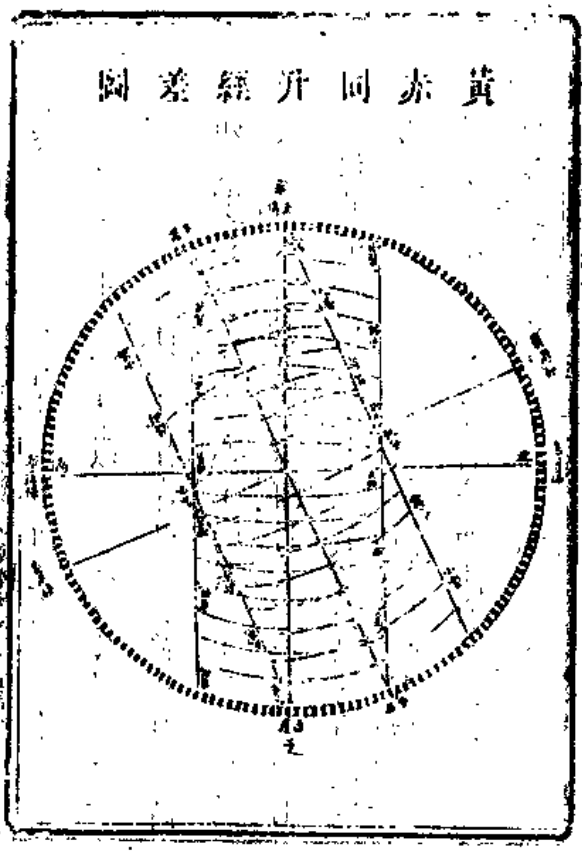
黃是故經緯相求黃赤互變與黃赤面求地平高圭圖地平面求黃赤乃屬象之要務測所由起漸圖創監臣南懷仁製造渾天經緯等儀有六曰赤道經緯儀黃道經緯儀天體儀紀限儀地平經儀地平緯儀此渾天之六儀也蓋其經緯本無形象度數可見今求天測象推明經緯之度仗造成渾儀有形象之經緯合渾天全體列黃赤二道各分黃道經緯赤道經緯黃極赤極之偏七政運行渾天經緯全憑儀象所載爲推測之準用也

南北周天經度圖

南北周天經度說

周天經度須從南北兩極正中一線量過乃爲天之子午正位而應子午規所分東西以劃經度在赤各九十度半分四象限也至冬至則日在南北兩極起處分之中間關兩頭狹無論關狹皆以三百六十度爲限以並十二宮每宮三十度只平分宮限之界其度與黃道距交正得一度之扁去赤道漸遠則漸漸狹

同升經差說

黃道斜交於赤道自春分交北至夏至面極北緯赤道最遠轉面而行至秋分交赤道之南至冬至面極南距赤道復遠又復轉北行至春分復交赤道歷周象面一周每周距天之分是爲減差分秒也黃赤二道經度各自其極面經劃二道斜交互形故有大小相差自大小分後黃道率小於赤道故同升之積赤道少而黃道多漸遠漸大一象弧面平至後黃道率大於赤道故同升之積赤道多而黃道少漸遠漸小亦一象弧面平（月星之道斜交黃道與之同理此同理也）赤道正當天腰黃道斜帶赤道兩道各有平度因其相交而比較之則闊狹不等也在正中者爲腰度最闊漸近兩端則漸狹夫推算者以赤道爲主面以黃道準之如在二至者乃黃道之腰度而赤道之兩端也故二至日行一度而見其餘於一度也至於二分兩道皆腰度然其時赤道正黃道斜故二分日行一度而見其不及一度也二至日度雖大而晝夜晷刻之差少二分日度雖小而

晝夜晷刻之差多由其自南而北自北而南之云二至則遠二分則近是以永短遲速或進或退皆隨地而定也天有數重者皆由一氣運旋而有高下如屏障絡浪之比今還不動者爲主然赤極乃靜天之極不動處也黃極卽日天之樞與星與七政皆依此運行周歲雖則一氣運行又各有高低大小之別故不同也如赤極卽北極步有極星隨恒星亦有移動故極星古今所測有遠近之差列宿經度古今亦有南北之異云

度分宮舍廣狹說

恒星與二十八宿亦未始有度數因天道冲漠難以考測唯以二十八宿爲儀象其度於二十八宿上以此星距彼星起算用以紀日月所躔而已但天之度以日引之謂之度其度離日行則舒躔月行則疾有而均別之曰赤道之度日行自西而北一升一降其行四十七度而遇朔之日黃道之度其度不可見所可見者星也又分星度之廣狹爲日月之所躔或多或少適與此星相當者凡二十有八故度之多少從星生焉平昔之間日無早也然不覺日躔相當故其度不得不間有也之旁星無星也然其與日躔相當其度不得不俟但得度廣狹亦只所相直者言耳非舉一星盡古此度也

天漢說

天漢者古來各說不同傳云河鼓又云清氣升雖云河鼓上爲天漢物理論曰水氣蒸而升精華浮上日天河氣是亦只水精爲天河各說紛紛不同古原只天漢非星意其光相射如日之映輕雲同

類在半空中月天之下爲恒氣而已其實不然也今只管覓渴觀天漢實是微小之星隱而不現者蓋千景萬積在一帶天禮通期透微聚小星受太陽之光合併爲一氣如白練焉故名天河後世因天河之名則疑爲水之精也然其理與星宿中白質大陵積尸等俱係微小之星並諸白之氣大清氣或聚或散候有候無安能日古常存四方見之水衣一般哉甚矣天載圖元人推日力所觀易能窮盡微妙之理耶有云天漢十月昏轉南御隨

二月北轉北面視天下皆然春氣漸上日出

朗之夜仍見天漢明然者星絕不見

小近則見遠則隱也嵐雨之地濕氣道二十一度

半許雨不遠所見冬月亦得見之其雨微者星不

明晴宜亦可知其非清氣也

日月雜記

日暈者乃空中之氣直逼日月之光圍抱成環其有

時有缺有抱有背又有厚薄者皆是氣所注射又

有一等氣在天上外淺中深如井者深是氣厚處

日光所照似乎深窅一般淺者氣薄日照之故白

色如井棚焉又月暈必在中天必在望之前後各

兩三日之內若晦朔及上下弦則無暈矣然雖有

風雨時月方吸雲氣而其光射之以為暈故暈氣

薄棚面黑者雨徵也有忽然去一邊者風徵也忽

然全去者晴徵也然此地見雨彼地不見者緣其

氣不甚高也

日月重見說

太陽或有重疊見兩三者此是輕雲相隔於日上月

復雲相合雲遮日光如疊日光所射其色久而

暗黑雲濃厚者處在日光遮蔽雲故成重日之

象竟有兩三見者然日在東在西人自平面下看

之則有此象若日在中天則無是事因此觀日力

不及故也午申間氣極大衝破雲氣日中天頂

游氣更薄從東西仰月亦如是故必在望前後兩

三日可見望時月光圓滿乃能輝映雲中竟如一

月焉大略日月重見者皆雨徵也

風雨徵論

風雨者是氣行空中為濕性所礙不得上升其宛曲

者雨徵也噓開霧閉而復攏者雨徵也晨起氣昏

者雨徵也烟氣下垂者雨徵也日雨時雲多散漏

日光散射者皆雨徵也日光黯淡其色蒼白者雨

徵也日面雲霧即現者雨徵也忽有黑雲堆積者雨徵也晨西北有黑雲堆積者雨徵也昏西北暗

黑燈火若有雨徵也天低氣昏游氣浮散雲氣四合

俱雨徵也春氣大冷夏氣蒸秋氣涼冬氣溫亦雨

徵也日出無雲掩映者晴徵也晨有霧漸開者

晴徵也晨無露露者亦晴徵也黑氣車蓋者雨徵也午後多赤雲者晴徵也雲如火光者旱徵也冬日大寒而數日忽溫煖者雪徵也冬冷而群鳥亂飛者雪徵也雲氣片片相逐雲色慘白聚散不常統論日下日月暈量日赤日圍月週房箕壁軫夜星聚躔參星動搖太白晨見此皆風徵也或繼之以雨也

天地形氣變現風雨說

天地一氣而已一理而已天以一氣成形地以一氣

結象故天體圓地體亦圓如水滴火灼光照發傳日月運行到基激滾沖擊升降無非由此一圓屢轉而變也然而氣以陽爲主以日爲君日火下降陽氣上升合而貫之萬理萬氣歸於一元也陰陽動靜互爲之根陽蒸陰濕成雲雲被陰抑成雨陽被陰激成雷雲破雷出成電陽逐陰走成風陰入重陰成霜雪陽沖清氣成蜃珥虹屋陽沖濁氣成煙霧霄雖陽沖爬氣成彗孛飛隕灼土炭成火山火迫伏源土成湯泉硫礬黃水中成火海火井淹

地亦而成水窪旱涸無井一陽之聚散發於處處見之地不有出淺迫與林坡藪澤之處迸皆空虛而不能蓄泉亦不能久惟由之門而渦者乃聚陽昌而聲者乃分陽分陽藏陰聚陽泉溫而且一陽存夜一陰重疊驟迫無有停時遂使萬物蕃變化怪陸離無所不有如屑鬱巨巖高深負凹處皆積陰積陽之區積陰多冷故夏月或雖雷電而且陽成燥故雪雨如灰砂血肉硬雨如鞭如銅鐵棍石惟陽氣升地爲水所阻不能直入迸橫衝山踏

遇穴則疏遇疏則行遇隙則出遇陰溫則挾熱不得出則負土而起裂崖而下陷地崩城飛山移百雷吼震洪如雷奮於地鼓聲於天者有之惟純陽無陰不成諸象自聚合散而已究言之則止爲一理然萬理一氣萬氣一動氣之所主亦隨各方變現不同雖爲休咎而休咎在人若方之大谷修其德亦復平安矣

又雨霰者是火氣疎燥生風狹土而土其水氣輕疑不能成雨土氣濃厚風定土氣下降如黃霧蒙

掌者謂之靈也又云其沙者火氣太盛則地面成質或如棗豆或成諸物之形者皆與落棋異行同其變通凡地氣之升降亦有各象其形質此即隨由川之氣相感而成或落諸物略象形質者皆從地氣所致而象焉

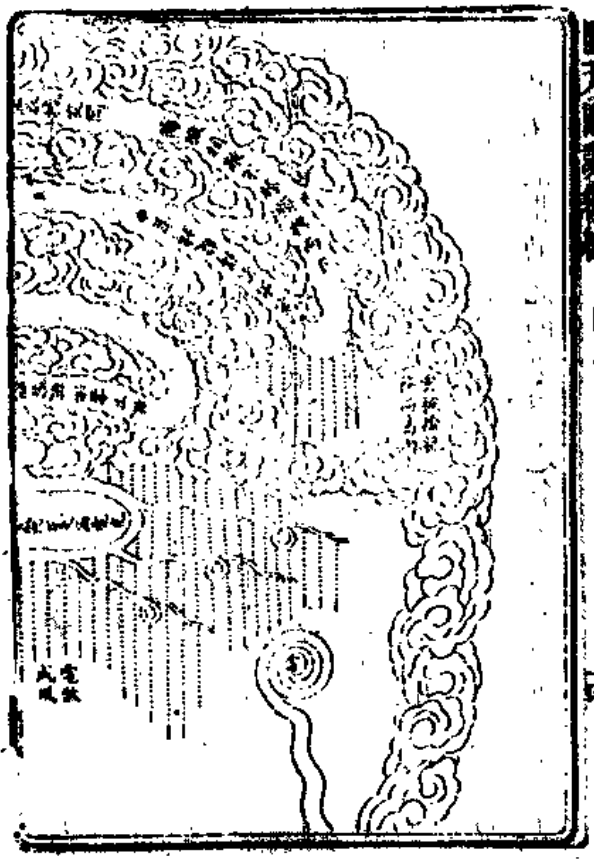
虹說

虹者乃雨際之微雲在一邊日光與雲斜對抵住日氣下垂吸動地下之熱氣則地之熱氣旋湧而起（虹起之處或值井或值酒之地則其氣騰湧而起所以謂之虹能吸水吸

酒也）與空中半際之雲相接雲之薄處為日映射後面却有濃重黑雲故日光不能直透過去此是映射之雲所以成虹但虹起時必在晨昏日光斜照水氣相映借日之色以成紅綠也紅者火氣綠者水氣也故虹為水火之交虛斜相映而成朝西暮東若太陽行至中天日光盛時則無虹矣試於日出東方時使一人在西邊噴水人從中間看其水珠皆有紅綠之色虹之體穹然外質有土之氣中綠而裏紅者水火之氣色此氣隨雲邊輻外薄中

厚其中愈厚故也虹是淡日蓋成文言雲霞百一虹者乃虹影所射此非虹也如海上所見蜃樓皆是遠處樓閣上映於空際空中濕氣倒影水面人望之樓閣嵯峨人傳為蜃氣者此也如虹氣亦謂之蟠螭此兩者皆是相映而成也傳云昔有人於東海見虹起處插地得虹蟲能為媚藥亦取其應驗耳所以古人以虹為淫氣其邊旁屬蟲是類也

風雲雷雨圖刻後

風雲雨露霧霜說

天地之間無非氣也氣貫於中而充塞虛空則一也然其所成所變者施行之體用有輕重爽厲不同故其變化亦不同耳溫者爲水燥者爲火火出則附天水浮則附地在天地之間而分三際者存乎中界則內有已濕聚之氣亦有未凝聚之氣在水土之上者受太陽溫蒸地氣相合而成是爲濕際中間通連而冷是爲冷際其上熏灼周天是熱際日爲火爲主照及下土吸動地土之陰氣陰則熱

氣上炎水土之氣隨之此是水受陽變而成冷際則飄揚成雲膠結而成雲雲上陽日氣下來氣冷濕之氣聚在雲中旋轉相盪相沖則生雷電雹雪霰霧霜露等變化而生雨既成質是下墜地若如蒸水因熱氣上升脫騰作雲氣之象是人吸於蒼蒼是冷際即化爲水便復下墜雲若雨雨即地此類是也若氣疏越而燥熱氣升天土水無濕氣氣吸地下濕氣而成雨或地下濕氣亦有陽不能相助此即燥鬱之氣飄揚旋轉橫爲被叫

震掉怒號如人之噫而過於空者則爲風也風性木自燥熱隨過地方亦帶濕氣故近海之地多濕所以東南之風濕熱而北之方離海甚遠或無濕氣所以多燥其爲利爲害者亦從所經之地而主氣而分因天地之氣候各方不同故也有日出而風起者是以燥氣爲夜被冷氣所壓日出則開其冷風逢暖發亦有日出而風息者是陽氣盛而燥濕之氣散也又有暴風者是熱氣夜冷雲所閉熱氣甘滿雲開突出故爲暴風或峯高土寇激氣而

助發其風亦烈如赤道之下有片雲即有暴風以
目近故有旋風或自上而下者或有自下而上者
所以在海面能吸舟船此風之爲害也又四時各
有信風者亦隨時隨地所施亦不能以一律言也
如非洋之太平海全無風浪大西洋至大清海
四十五度以南此風是有定候四十五度以北其
風常有變亂候忽之間更有二十四刻又十四洋
至大浪由潮極大而風浪甚險又溝轉如巴之海
無風能起數里之波又如北極之北海冰堆成山
矣又哥阿之地無雨常晴至數年而一雨又德
里多國則多雨泥人多國則無雨亦無雲又既驟
雨一陣一霎亞大暖之時頃終夜晴朗蓋其地國
高雲雨皆在其下耳然風雨四其地之濕燥日之
遠近而成在地球面上各國地方不同地氣各異

其自相對相反者不能合一也若水土濕氣既清且微日中上升
即爲風日所乾也迨至夜時升至冷際方凝爲露
半夜寒深氣升稍濃故晨露猶繁若屆黎前逢冷
爲霜霜落之時五更偏厚夜有烈風亦受風相校
風盛則露微風太盛即露亦不降矣若地上濕熱
之氣雖寒氣蒙蓋不能上冲冷際亦不成雨（暨地高下
則冷熱之際亦分高下相之若無風散漫布護
遠近其冷際亦隨之遠近也）

則成重霧日高霧捲輕飈微噓此是陽勝陰也霧
飈陰氣回偏重變爲雨耳然其露與霜不同霜能

殺物霜能殺物只是土氣非使陽散可爲同春者
類之資此是霜之爲力也雨與露又不同雨氣昏
而露氣清露與霧又有各別露氣薄而霧氣迷也

雷電論

雷者乃地下之陽氣而屬火遇春夏時地氣上升所
以雷從地起因太陽行近天頂照及地下而成溫
熱地下火氣上冲相感則爲雷聲震動日爲火母
下火騰躍而親又挾帶水土之氣合運冲遁結聚
雲中旋轉郤被重雲阻裹周圍冷濕之氣包火成

團燃着勢昌旁礴涌沸冷濕極欲激聚而下爆火
又欲進出而上東奔西撞所以轟轟猛勢相逼博
激漸破雲竅或如裂綿或爲鳴鼓而成聲也因水
土之氣挾帶礙質譬如硝磺火熱發越遇映雲際
達其質氣閃爲電光迅疾如金蛇一閃其光便過
火進上騰上經火鍛煉凝聚成物是爲勞震之模
矣其雷與電同體火氣切雲互相摩盪聲上土氣
一齊點着乃見電光而光相入目即見聲氣入耳
非待電光之後便繼逸雷此則間之遲速耳或雷

閃雷而無電光者是燥火之氣與雲閉拒鬱在遠電火不能
發聲是未曾燃火也或雷聲在遠電火不能
閃達故不見閃也或雷聲柔慢則電光不發是未
與燥燥之火相冲只聞雷聲而無電也或有電無
雷是雷聲稍疏未對摩激而已燃也大雷有三種
一日猛雷其細如火藥擊空頃過一日淮雷遠物
不驚而能燒散也一日燒雷是陰陽鬱怒之氣與
地之惡氣適遇之候會則震動而發經過便滑火
跡凡有毒之物去毒無毒之物能滑毒有去一毒

又能生一毒者此皆燒雷之所致也
雷公雷州地中能生雷雞者此地近陽土土中陽
氣能生物或如鳥如豕之異形此亦有之非其時
所觸者能殺人此乃陽氣所生之物乘陽而出者
人得以制之非雷也
雪霰冰雹說
雪與雨共理雨同亦挾火氣散墮雪之日必寒溫緩
不溫緩則氣不能上升也天之三際近地之際寒
皆溫也惟溫則能生萬物溫際以上為冷也若無

冷際包裹則溫氣直散不能聚濕便無雨雪霰雪
矣冬月則冷際甚冷空中三際面上火際因冬閉
火際發凍極而成霜雪也氣升而成雲雪至冷際結雪成雨雨
在氣中一一皆圓初同甚發且漸歸併成為點滴
降冬氣升即成同雲遇冷凝沍悉成散團散團即
霧珠雪毒散則空星門下又經於寒逢成米珠雪
漸上而升於雲則雲不能復聚遂凝為柳絮雪雨
體大而風緊白上降下特吹飄之間欲求歸併不
能太合故為六瓣蓬為六花雪所謂雪花六出是

也凡所聚物者聚方以八團一聚團以六團一此
定理中之定數也水居空中在氣體內氣不容水
流急切團抱不令四散水則聚而自保故成團體
此定理中之定勢也然雪下之至厚陰力狀陽陽
氣能除霜毒利生萬物上天亦非無故以為雪也
因節令所行至大小雪節氣之後從所居之地離
赤道北二十四五度起但度數愈多雪愈盛矣人
如大小者之節後離赤道南亦二十四五度起離
度數愈多其雪亦愈盛此南北相對面相反耳若

赤道之下平見南北兩極者是也中一帶氣候温暖全無霜雪生植各物亦異彼大地面之間隨時而有霜雪隨時亦有霜雪隨時皆有是皆乎冬也若即冰之類飛散而下者所謂雪也為至陰之極感陽氣沖動隨氣上升因冰質陰重而與下放帶由兩落而北由澤岩壑之中夏月時積久或三冬積雪經結而成冰是陰氣盛而陽氣微至春夏之間冰能消化遇陽氣初起沖動積冰與帶而上昇在空中又遇西北風則隨方而下在南人見之

以為奇異西北之地隨常亦有其大小不等隨風帶而兩落其本質通明如水晶一樣大者中有白點此是純陰冷氣所結遇陽氣帶起旋至半空中而復墜外感陽氣所以通明內之陰氣未盡而有白點若明透於心則盡化為水矣故下雹之時天氣温暖必隨風帶雨與揚而下也再者北地冰窖中常有全管冰被陽氣相挾起在空中散落為雹此亦有之者所以冰窖之上多用穢污諸物壓之為陽氣遇穢物而散不能相浸冰窖也

講羅計氣字說

四餘者皆是借語而指為星說謂其所躔宿度各有古因實則月行雖算設此諸度之交點作度此者耳只便推算其行度者無實物也羅喉即白道行之道之交點羅之所對者名計都即白道之中點此一點以下道自南而過北交於黃道此一點假名極起算刀道自南而過北交於黃道此一點假名曆家此點亦有本行每日左旋三分有奇而羅睺正對之點即日計都所謂龍頭龍尾也道日外道日星也孟康注班孟堅漢書云羅睺起斜絡其兩交之點必正對也其月

字是月所行圜至極高極遠之點謂月離於是其行極遲其體極小蓋云字者是指其交轉而行相字之義故其平行右旋每日七分有奇此三處者土木火諸星本行之圜亦有之但其所行不同耳為此不算交食曉朔故不設此也又如紫氣者生於圜餘或為土木二星相會之所或古人以此紀直年耳故在二十八年月之圜餘而生氣一周皆以交食之積算也

彗孛說

流阻碍皆火氣實非星也火氣從地狹土十升不過陰氣不成雷電凌空直突冲人火際火自歸火挾土之土輕微結燥如炭爆乘勢直冲遇火便燃非如鞭引今夏天奔星是也其生勢火盛者有聲有跡不能及於天在火際旋轉得氣火燒假緯陰墮地而成落星之石俗云星隕刹落之際熱不可觸石是也若更揣摩者結聚不散附於晶宇即能成碧字也火際陰盛土氣冲入光燄如客星無火設物測發光則結聚

亦能隨天轉或有光刺出峯圍若長虹出曰角若長而偏出曰彗彗之若旗之正旗處見東方若虹而指夕見西方若則東指雖則附麗於天日久勢盡力衰漸漸微滅耳故彗字不能出百日而自滅者凡星將見必有大風或大星緣燥熱橫滿空中容易變風未舉陽氣故不能變雲故主多荒而旱以碧燥熱能蝕地上饒澤之氣又主多震以彗在上騐氣之緊地中之氣欲出吸之所以搖動又主災疾以彗吸動燥氣流動人間水澤之處或有

四圍若角如鐵蒺藜者或為孛亦皆也此是天上恒星所喻其氣雖不能到恒星與恒星相對其光相映所以周圍若角也有此處見前處不見者知日月當同此外更有非常見之星偶見於天謂之客星客星新星蒼天甚高行度則初起時小而能漸大其後又能漸小漸滅推測之法視其所掩某宿星以定其緯經度求其離赤道緯度取其經緯約較有二分三十餘秒不比孛字止麗空際他實體列宿之天也但此種類皆屬火氣實非星

也總以太陽為諸火之原上耀薄天下徹入地圖火氣微挾水土故能諸多異變各隨其地挾水火之氣而生變象若起大風雨漸漸而散炎其下土非氣不能引非火不能變火乃至純不受餘物而能入於餘物水土與虛皆相容相受所以海水能夜明燒酒能熱是水中有火也水體皆重潤體則輕是水中有氣分也積雪所消其砂土下凝是水中有土分也雲氣上升激成雷電是虛氣中有水分也地

鄉最重自心至地面虛數甚多皆是水氣火氣與虛氣所行遞透四維氣與水火往來接連之際故能變化者也地中之氣與水相接是水賸氣到卽水質不到者土情本冷趨其冷處能化爲水故地中石水也太陽照地則生溫熱潤熱入地則成乾燥乾之極重風氣則成火也火氣發必欲伸剋乘氣冲土遇實而所伸裏者卽進裂而成雷電也火氣與土盤固裹者則結成華事故雖雷能久不散陰土堅固者不上冲從地面經脈流行則溫柔

而潤者石氣翳之爲硫礬之類水源經之則虛溫泉此地中有火也世人知地中有水湧泊不知地中亦有火如五行中皆有火也氣與水皆在地內其虛空雖存洞穴終是地土亦未常離水所火在地中非從木所而降蓋由熱生風成雲潤物固西土邪偽歸本所若也

氣盈朔虛閏餘說

日月合朔本自不齊故日朔虛且節氣較朔則節氣有餘故曰氣盈合朔之日常不足節氣常有餘所謂盈虛消長也在夏月節氣更有盈餘如冬月節氣略縮耳夫節氣則冬夏永都長短各自不齊朔則周歲積算氣消長皆由太陽行交節氣與月行自道各有遲疾角成盈虛之定限故須置閏使氣候無差交蓋準厌之度三百六十乃十歲之常數四太陽行黃道節氣一周是有三百六十五日三時較常數餘多五日三時所謂氣盈以一月則二十九日零五十一刻奇月與日合是爲合朔十二合朔共爲一年之終則成十二月也其數得三百五十四日餘時四刻較常數少五日七時四刻

是本是將爲朔虛又以朔虛較常歲則常數爲多以常數較陰氣則節氣爲多二共合計多十日十時四刻爲除日歸之於終積成一月則置閏大約三十二月積成一閏五年則兩閏十九年共有七閏其朔之月太陽不及交宮必無中氣也如無氣盈則常數不合如無朔虛則氣候不應如無置閏則夏月爲春節冬月成秋候也凡七閏終是在十九年戊亥子丑之月氣朔分齊爲一章之定法也

曆朝成差說

歲差者天運日躔所致日躔一歲之間行周天度未及星之餘分日已至而星略移於東假日退而實星進焉故每歲常移於東之分秒以過其原界謂之差也古今謂不及餘分者是日躔比累星則過之是以過爲不及則日不進及星度上推帝堯時五十一年甲辰歲冬至初昏中日躔虛七度至夏時不降三十五年乙未歲冬至日退女十一度本是星進故商時武乙四年丙寅歲冬至日退牛七度退即謂之差年年退但以日爲準便可起算不繁也至周簡王十二年丁亥冬至日退斗二十三度秦莊襄王

元年壬子日退斗二十二度漢太初元年丁丑歲日退斗二十度晉太元九年甲申歲日退斗十七度宋元嘉十年癸酉歲日退斗十四度唐開元十二年甲子歲日退斗十度宋慶歷四年甲申歲日退斗五度至度宗咸淳年戊辰歲日退斗四度二分元時至正元年辛巳歲日退算十度明時洪武十七年甲子歲日退算七度嘉靖三年甲申歲初昏室中日退算五度萬歷四十年壬子歲冬至日尚在黃道算三度二十九分十九秒在赤道算四度

四分二十五秒內道日在壁一度外度日在奎六度至崇禎十六年癸未歲歷三十一年止差一分三十五秒就差是星之東退也至於

國朝順治十七年庚子歲冬至日尚在箕三度一十九分強至

嘉慶甲子歲計一百四十三年日退箕一度十三分此乃實算上嘉靖甲申至崇禎癸未一百二十年日尚進而未退則天道微渺之行亦有遲速不可以年限計也（度有不同遲速不等而分亦互進而遲退也自崇禎癸未

年上距虞歷甲申共六百年而差十二度餘則以五十年差一度自虞歷甲申上距開元甲子計三百二十一年日差五度則以六十四年差一度又開元甲子上距漢太初丁丑八百二十七年共算日差十度則以八十三年差一度太初丁丑上距莊襄王壬子一百四十五年日差二度則以七十三年差一度莊襄王壬子上距帝堯甲辰二千二百零八年積算所差二十八度則以七十二年差一度此析而分之也以全歷推之崇禎癸未上距

帝堯甲辰三千九百二十年共差五十八度則以六十八年零七個月十三日三時差一度通計二萬五千一百有餘年共差三百六十五度有奇爲一周天復還元界矣此以歲差起測則二萬五千年爲歲差之元位也以半宿起測二萬五千餘年爲歲差之元位也再推之舉顓帝高上皇帝譽甲子共得四千零三十年正差五十七度約一歲差五十一秒七十年零七個月差一度二萬五千七百二十五年行一周天此是總算時分也古今諸家所測不論分秒然歷代諸家所據者差度即此總分之外有不同然歷代諸家所據者

亦各自有據但推差之法即郭守敬許衡等測影驗氣減周歲爲三百六十五日二十四分二十五秒加周天三百六十五度二十六分七十五秒強弱相較差一分五十秒積六十六年有奇而退一度定爲歲差又如振之李公謂經星雖有移動但其移也密百年之內所差未多至四萬九千年復一周天是爲歲差加以萬歲公以二萬歲爲一年差一周天則東行之天以黃道爲軸不但東西有差更因南北亦有差又即密之方公以經星行度歷差於

靜天之度而歲實日周遂與經星之度遂也因太陽本行每年是從西過東輪交前氣行二十八宿三百六十五度四分度之一倘差一分餘積至六十年餘則差一度大約積至二萬一千六百餘年而復回元宿之度矣但其所差之理亦不能盡一法以統論也又如石齋黃公以易定歷而以郭守敬萬法積之終不免於泥派納虛也夫易者以數爲端幾而定必環輪靜天亦猶是也均列定限分別節氣以日所行至者紀於何節之分秒焉如月

五星亦紀之經星所行亦紀之則所差之由與追差之合自犁然也或謂天不可見惟以經星驗度爲者其靜天何所考乎潛夫方公曰謂算家遡不可問之數則立爲商法焉商法而測之以中之度孰是乎定今以靜天環一定之分秒而使日月五星與經星皆各有遲疾自然之行豈能逃乎又加密之方公曰此當州定恒之法隨時測驗盈虛在其中矣天運之盈虛者則一年有盈虛一日亦有盈虛又多年有盈而多年有虛也欲明其理而

理則如此固從前是以經星天爲日周之不知經星動於靜天兩歸天不可見故無悟者不即歲自爲歲差自爲差進天有靜天有動天靜天不動天亦有一定之度動天亦有一定之至（此仰動靜周靜天合十動言）周靜天之度切動天之至以成其歲節氣齊商陸極歲前常有差但仰觀諸星移分許耳故不可謂之歲差但可謂之星差亦不可謂之星差但可謂之經星耳或百十年移一度或遲或速其數不等也凡推測者亦止測經星離至幾許周天幾許與

歲無涉所以萬古如一也然人一生稱為不過數十年間耳亦止可見其所行一度半度而已又豈能以其遲速前後之度而遍及於數萬年哉此言差之理但未晰其差數也天度之理數其妙不可測政在於秒忽微茫之間而其日月星辰之象陰陽寒暑之候亦有時不能齊亦不可以一定而求之歲差也所測自古及今冬至日躔星度分秒年年各有不同即各節氣亦然但以冬至為主而遲速者各自有異遲則有百餘年差一度如堯典時冬至日在虛

此今則東移至於氐而恒星東移者有實徵之理測星差之法知此則得天度其實也如測冬至之法以太陽為主以恒星為準太陽之歲行二萬一千某節氣某節行天一周而復於元節元點是為太陽節氣之最若太陽會於某恒星行天一周而復於元星會是名太陽恒星歲但恒星是有本行自西而東假如今年冬至太陽會某星來年冬至此星已行過冬至若干分秒耳積至數十年或未及一度雖至二萬五千除年或亦不能及一周天

星家必從節氣限以其不滿恒星歲實者此為歲差也須要分明節氣歲實與恒星歲實知此兩者則得之矣漢唐以來祇以年分課疏密而未曉其所以差之由皆因分測統測之法未明也若能知此則不必辨其年之多寡為疑也所以求其故者宜舉中星以定四時考晷刻以驗永短將黃道二至二分為界再測其恒星距界之度（測差者必以此法為始）從而復測之乃見推移復有環轉之差也以較中古上古此星離冬至虛也今順行東去纖之者為

女爲牛爲斗爲箕矣然歲差者實係恒星前行與七政本行無異也

歲差不同說

太陽行度每歲雖有一定之常數但恒星略有移動所謂差也黃道節氣必以太陽爲主準之每年冬至日躔未及星之餘分積至數十餘年而差一度又謂日退故考較歷代所紀度分或多或少而無定數所以歲差之法各測不同如漢時鄧平改洛下閎歷謂百年後當差一度漢末劉洪作乾象歷有核歲之法又晉虞喜始分天自爲天歲自爲歲復測歲差之法以追其變則以五十年餘日差一度又至何承天增之約百年差一度至隨時劉焯折取兩家中數爲七十五年而差一度至劉炫修改歷法減爲四十五年差一度又至梁時虞鄴推測言其差之太速不合復改之以一百八十六年差一度又至唐時一行禪師作大衍歷定爲八十二年差一度又宋時大明歷復以四十年差一度又統天歷改以六十七年差一度又元時郭守敬等修改爲授時歷以六十六年差一度又明時大統歷以七十八年差一度後至萬歷時歷法錯亂大學士徐光啟李之藻泰西利瑪竇陽瑪諾等重修歷法細推密測得眞實數每年恒星東移五十一秒約以七十年零七個月弱差一度至今定爲實差之法也歷朝歲差各測不同者亦有故焉一因太陽最高行度一因太陽本圈心離地心漸次不等此二者爲所差之根或因測驗未合或因北極出地之高未眞此二者爲偶差之根若無此四

緻故太陽所成歲周終古若一今因實測實理則恒星經歲之間其東行實有三百六十五日二十四刻零九分二十六秒四十三微常有定率絕無多寡以較日躔定周歲實實贏一刻零五分四十二秒以變經度每年所差爲五十一秒乃恒星歲周離四節東行之經度此實測中之實理也

年月之說

一歲者太陽隨列宿東行旋繞一周天之期也但其行度有二一從某宿次度分一日一度行天一周

而復元界其數爲三百六十五日二十四刻二十一分有奇一爲太陽會於列宿天之某星亦一日一度行天一周而復與元星會此乃一歲之全數也但其數每歲自有本行必須加本行之數以定歲所以加者是恒星東移定爲五十一秒所謂歲差也然而日歷紀年者惟以全日推算不用小餘如以太陽十二次會合太陰共成三百五十四日爲一歲故三年一閏至五年或有再閏所以紀月有二或因太陰合朔一次以定謂太陰之月或因

太陽行一宮次以定所謂太陽之月故其十二分年之一分則一也如一月之終分爲太盡小盡者以二十九日六時餘到是月與日會爲合朔如初朔在子正初刻過二十九日外而不及三十日之子時正初刻則謂之小月如過子正初刻則謂之大月雖有三十日弱時刻不及者歷家不得謂之大或至二十九日而時刻已滿者仍不得名小且宇內地度不同而月之大小因而互異如京師所定朔在子初二刻未到子正其月則爲小

如西安以此朔則已到子正初刻又應當爲大月此大盡小盡亦如節氣然因各處地方不同故也但論推算者不得差之分秒即如各處節氣與月大月小各有不同但依京師爲主則各處亦有其理只得略其法而通之以便民俗也如日月所值多算與時刻差舛亦然是月合朔要滿二十九日六時五刻奇即成一月取日月正對爲始故名太陰歷也又有以冬至節氣正中交宮爲始者太陽旋行十二宮仍復故位則爲一歲之周共行三百六十五日三時餘行滿一歲依太陽所定不論月圓而朔望另算此是依

宮論氣則無閏月其法雖則平易但因朔望月之圓缺是衆目所見但以月之圓滿爲一月必須加閏而成歲則歷法亦有一定之數故以太陰爲歷以月爲主依月之消長而定盈虛故月有大小而太陽節氣宮度反注於月之下若以太陽爲歷則以節氣爲主朔望分紀於節氣之中雖則歷法不繁而氣朔盈虛各有差舛不能合也如太陽本行自西而東每日行一度又隨宗動天每日從東歷西旋轉一周天復運元位而太虛每日東移一度

是爲一日而定周天三百六十度平分日限每限三宮每宮三十度每一刻太陽行三度周十五分行三十度過一宮爲一時每日歷過十二宮共爲十二時而成一日也

辨分野說

渾天之上恒星與七政皆隨宗動天自東而西原無停住而日月本無私照亦無私親何以星宿竟有彼此分別乎秦漢謂經星二十八宿各分地界以分九州宿主鄭之分野兗州氐房心三宿主宋之

分野豫州尾箕二宿主燕之分野幽州斗牛二宿主吳越之分野揚州女虛二宿主齊之分野青州危室壁二宿主衛之分野并州奎婁二宿主魯之分野徐州胃昴二宿主趙之分野冀州畢觜參三宿主魏之分野益州井鬼二宿主秦之分野雍州柳星張二宿主周之分野三河翼軫二星主楚之分野荆州此二十八宿之分野主十二州也夫星宿光曜有下施之功能爲地下方隅人物禍福之所由理或不誣然經星所主分野竟如人家子姪所籍家則而分乎何以視玄昊之不廣也而所分多少迥異不同如宋齊魯不過數百里之地而或分三宿兩宿已視秦越異矣斗牛揚州合江南數省延袤百四五六千里僅值二宿主之地球面上萬國千洲則無一宿所值然而供在覆載之中抑何不平之甚耶若云古星紀地徵驗符合而不知治亂循還有一定之理星文無變徵以各方地氣爲變事多符驗或史書於事後牽合傅會耳地球東西周圍三百六十度橫直經緯同數上與天度相應如地下赤道北某度是相應天上赤道北亦某度此眞實之定數也地球南北東西周圍各方所應上天亦周圍各方此理明氣正可推可見而分野之言則不必論矣如恒星二十八宿每一星比地球大數十倍何得比分野而言哉蓋長短二十規之下者人物盛而中國在腰輪之北天地人相應其幾自應地勢符天則全地應之一方之地亦應一方之天可以不列可以環列此天地之正

帶若南北二極之下者太陽真體不到周年甚冷不生人物乃無用之地也然其分野之說是古人四事所關占分野原非定限此說不可爲眞實執據懸考也

歷元非甲子說

古人定歷之法必以冬至日時爲始所謂歷元是也以太陽行北陸至南盡而復則是復卦一陽初生之時也故冬至建子爲一歲之首周天十二宮亦必以子爲首何常以丑以寅爲首哉昔伏羲氏始

造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調歷後至顓頊時四測旦過立春子半五星會於中天聚於營室也冰凍始泮蟄蟲始發雞始三鳴天日作時地日作昌人曰作樂鳥獸萬物莫不應和斯時月建在寅故取名正月後謂顓頊爲聖人稱爲歷宗而夏即繼之至湯又改作殷歷弗復以立春朔旦建寅爲正月節而復調歷以子月朔旦冬至爲歲首隨後又易之以建丑也后魏景初元年亦以建丑爲之正月周時亦復建子自三代以後復從夏令節氣據

正四時爲得天時以承堯舜復從顓頊是也大哉曰虞夏之歷建正於孟春此之謂也固孔子曰行夏之時後世謂聖人有言遵行不敢改也如甲子者非天時所定亦非節氣爲定乃黃帝定歷之始甘依剋櫛列周而復始以誌年月矣黃帝雖有歷後世不能詳考如顓頊時五星齊元是乙卯歲寅月定爲歲首而非甲子年耳自顓頊以後二千三百六十三年至漢武帝三十七年爲元封七年丁丑歲夜半冬至日月合朔五星如連珠漢初仍秦以亥爲正

月故於丁丑冬至爲元封七年之二月至四月朔改爲夏正建寅是月爲太初元年正月朔旦之正二三月悉歸於去年四千矣故六年內共爲十有五月矣此千古絕無而僅有之事故記錄之再推歷元此年是丁丑亦非甲子歲從此可知甲子非歷元故不可執歷元爲甲子矣

辨天開說

天本虛空無質何有開裂乎或者夜間見天上有紅白大光痕異非常或見兵馬營壘似有形有聲俗謂之天門開洪範傳謂之天裂此皆火氣倒映而成非眞有此事也天上火際偶吸地下土氣鬱蒸

騎綫如金銀在爐冶中鎔躍之狀當在月天之下太虛本無際畔有迸裂之事乎且天體虛極若會迸裂則壞之久矣若有門可開則當開矣何者歷數千年來止晉時孝惠帝元康二年裂一次再金主永濟太安二年八月裂一次又晉穆帝升平五年八月裂一次其廣二三丈有聲如雷也此火氣與地氣相映相擊故有影有聲所以獨見於夜而晝則不見耳日中太陽之光充滿全天則無此象夜間陰靜故現此象是與彗孛雷電同一理也或

有疑見兵馬戈戟現於空中者或樓臺宮室森然者此乃日光爲濕雲所蔽濕雲上受日光下吸地影地下有物照映而成亦有此象若倒映水面即屋樓之類是也然則冬間氣鬱火弱則無此象但天上之星大於地數十倍者人見之止一點耳而樓閣人物如此其遠又何能得見乎此乃火氣結聚濕際之中反照地下所見有此象乃掩映而成亦不爲異也

地震說

地本氣之渣滓聚成形質者重於元氣旋轉之中故凡然浮空而不能墜者爲極重且中心以鎮定也面與圜有竅相通或如蜂巢或如苗瓣木火之氣伏於其中故氣噴騰盈欲舒不得舒如人筋轉脈搐亦與雷電理同如此極之地大寒不能生熱則少震赤道之下地氣爲太陽所暘易散而息則少震砂土之地氣疏不受閟則少震泥土之地無空處可藏氣則少震濕煖之地多石之地下有空穴熱氣吹入爲冷氣攝斂則舒放激撼其地如銃藥在巍樓巨塔之下得火而發無不破其震沖也必無大地通震震乃各處各氣各動也故有一方震時能令地之徙由之移者能令地裂城郭全陷者能令地有新山海有新島者能令江河逆流旁散者能令閟新泉之脈塞舊派之流者俱由震之輕重而有變異也震後地下燥氣猛迫熱變火而出則震停矣

洋海說

天地萬物有生必有死有長必有消乃自然之理乾

坤大地乃日造化若造面不化則太虛充滿矣若化面不造則大地亦消矣物物皆然而水獨運轉以爲生生耳但地中虛竅甚多皆水氣火氣與虛氣所有虛竅與水火皆相接應無際面能相化者也地中之氣與水接水隨氣到面土情水冷遇其冷亦化爲水故地中皆水也水主降而浮於土上火主升而生於土虛中積於天下地上水氣雖凝其質輕浮附於地面居焉惟地形最重疑結水下萬形萬質莫不就之水既在地其地如核桃有

凸有凹海即核桃之凹處也故曰百川滙海其海底虛竅隨氣亦能漸消運行四散而重者其味則鹹鬆於海矣

鹹水說

水各有源頭源出於園陰山石地脉之空穴處氣滿穴中遇寒則變成水積久面溢則流矣夫水既流出而未歸所在者其性輕清何是本源之質故清而甜也久則流至大海即沈重而入於火故能變質而成鹹水矣故海水重而鹹者皆住於火也如

火燃薪木既已成灰用水淋灌即成灰鹵乾燥之極遇水即鹹此其驗也地中得火既多即成乾燥乾燥遇火即成鹹味鹹性猶多下墜（鹹水中用法水煮試觀五味酸苦甘辛皆奇草木皆是鹹味奇於海水足徵四味輕浮鹹性沈重矣如蜀中鹽井是淡水以筒隔之要鑿深下乃得鹵焉又鹽池面水多其味則淡作焉斗門澆其淡水下乃鹵焉此鹹中淡輕水一語也）海於地中爲最卑下故諸鹹就之海水即鹹鹵矣若淡水入海亦成鹹鹵如海中山嶽悉皆鹹味豈獨水乎火性屬陽雖則上炎遇土藏之

地重屬陰其陽在下而陰處上陽升陰降所以發生萬物故地中火煖多能變化蓋日光相照則生熱因熱生火旋用水土壅閉恆使在下故能助生萬物倘一發見即歸本所不得一時流行地上倘一流行日爲災異矣因火之鬱下者生鹹亦令性重恆居在下歸藏於海爲人間作鹹鹵能固物使之不腐却能敗物使之不生鹹水生物多於淡水其海鹹水之魚則不及江河淡水之味甘也鹹水厚重載物則强故入江河而沈若入海則浮也如

船入海驗痕淺深石蓮試鹵成則蓮浮可見鹹能載物若淡則肩赤或至破裂益有燥動之悟故比凡水爲個密也

火井溫泉說

日光照地能成溫熱溫熱之極則成燼水經其燼固而得鹹故忘其熱而海水不冰者俱有熱性矣熱極入地積成乾燥則盛氣爲火積火所燃則土石皆爲燼耳復乘氣出其成焚上隔於雲雨鬱爲雷電井於晶明土成碁罫此二物者火之精微剔有

洞穴散圍直通地球全體出則成火山（今外洋現有火山火氣冲天此爲透氣也）又如西蜀之火井矣今蜀地鑿井求鹽或得火井覆之則火滅投火則隨火而上是則非火在下與水同深遇水成鹵不遇則成火矣晉中河曲亦有火石極熱大行河西亦產硫黃可見晉中火淺晉地有鹽池亦在淺土又有小鹽刮地作之略如硝鹹也西國地中海其水亦鹵周數千里彼其側近遂有火山高數千丈其上火穴經千餘步厥火炎上古今不絕足徵鹽之與火相切而成

也亦復相視爲淺深故蜀井深而晉池淺也西蜀又有水井中能存火其水清冷全無火氣但以長竹兩開去節合縫漆布一頭插入井底其上以口直接緊對釜脚注鹵水釜中只見火意烘烘水即滾沸故竹視之絕無半點焦炎意未見火形而用火神眞天地間五行生尅變化無端此眞陽之氣也若遇滋液發生則變硫礬水源經之即爲溫泉火道所經填塞不出則成火石在地中助於土氣發生萬物玉金八石及諸珍寶皆由火煉而成物

中最生火者無如硫黃水過其上能成溫熱也高州府電白縣屬東南大路旁有一寺寺內有熱水池圍約周圍三四丈其水滾熱能熟雞卵水清味淡無氣息左有一浴房內有白石浴盆長約六七尺闊約三四尺旁開三竅石竅流熱水左竅流冷水二水合流成溫和故能沐浴下竅去濁水此水流入田禾甚壯乃高郡之名勝亦一大觀也連州屬有熱水是在半山巖窒之下男女多在此沐浴不生瘡疥此水有硫黃氣不甚雅又南雄屬東南

數里山半亦有溫池其水溫暖又雲南貴州各處亦有溫泉其水甚熱水源或經硃砂而出其味甘清無氣息經硫黃而出其水鹹而洞有硫黃氣味又跋涉有溫河其源在火山流出十數里皆有熱氣所經之樹木得此水甚是堅壯又嶋嘎卽山上有潤流泉水甚熱其色紅赤清甜流出至數里漸漸清涼此必硃砂水也凡赤道下諸國皆有溫泉亦不能盡述也

潮汐說

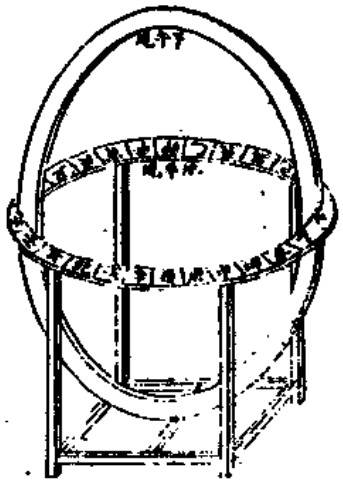
袁宇之陰濕升降於水者皆月主之爲陰精濕能下濟水則上升如呼吸然而相就於月月之所臨則潮起爲正攝月之對沖潮亦起爲反攝月之氣從前順虛至對沖而極極而不能前則聚聚則必盈故潮盈於朔望滿於朓魄日月合朔子正潮平每日漸移三刻一十二分對月到之位而以日臨之次潮必應之月望後東行潮附日而酉應之月周天而潮亦應也月違地面行潮亦違地面行是天地之內無地不潮無時不潮惟潮有遲速大小漸

差有乃月論與地土之分焉月有盈虧論有高下故潮有盛衰山川有廣狹路途有修遠故潮有遲速莫近有南北海眼有遠近故潮有漸差春夏晝潮常大秋冬夜潮常大蓋春乃陽之中秋乃陰之中藏有春秋納月有朔望也故潮之長極在春秋之中壽之極大當在朔望之內此陰陽消長不失其時乃天地之常數也當其潮時江河湖海以及小涌無處不長長則氣入時此水爲之輕清退則氣降潮消而出其水則復故重濁獨小水之處升

降甚微人所不覺也凡水族之物皆望盈晦縮故月虛而魚腦減月滿而蚌蛤實也此草木滋生無不應月月滿氣溫月虛氣燥故上弦以後下弦以前不宜伐竹木爲材易蠹以生氣在其中也夫海潮乃地氣之喘息所以潮汐應月者皆從其類也夫潮汐者有江潮海潮兩潮汎名異江潮每逢十三與二十七日日水起是爲大汎各有七日又初五與二十日日下岸則爲小汎亦各七日若遇久晴雖潮亦不能大長凡潮起則水長但潮至者亦

有遠近之分如鎮江離大海約五百里假如十八日卯辰時潮至又浙江錢塘離大海約三百里則十八日丑時潮至潮有大小是隨月所行月行有高低則潮生進退月行高則潮小月行低則潮大錢塘之潮甚異各處皆開潮惟錢塘是明潮但遇潮起時平江波浪直湧高十餘丈聲聞遠接震撼如雷此其異也如廣東福建一派海環浙江之南紹台亦連海面又江蘇松江崇明通州等山東登萊青三府直隸天津永平等同是大海其海潮皆有定候每日晝夜兩潮如子午潮長則卯酉潮退長則水極滿退則水極消但時刻各處不同耳又如廣東欽廉之潮亦有一定半月東流半月西流潮應乎月月魄子午潮應南北月魄卯酉潮應東西如落海采珠者至海底遇潮水湧上其下則虛焉以水則虛以氣則實采珠人中其氣者輒病此乃地之噓息也寓息於風則生氣寓潮於水則死氣如中之者則病然

地平子午規圖

地平子午規說

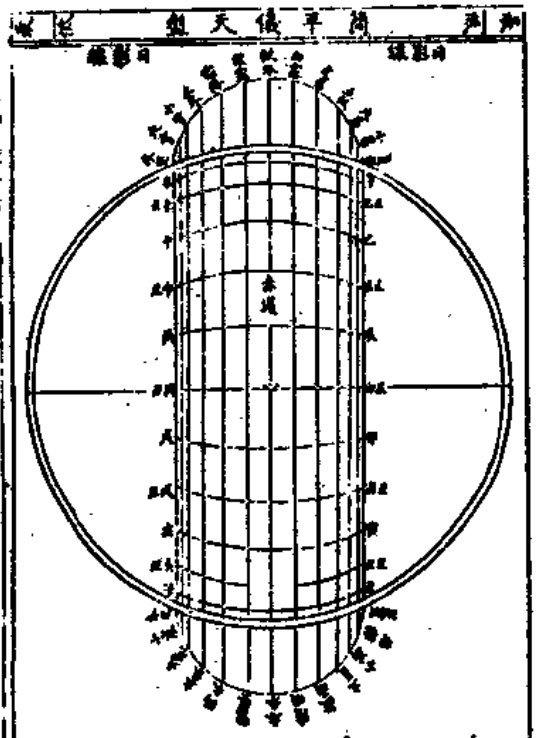
地居天中乃設平規於象外者以分天上地下界也一個立者乃子午規定南北二極為天之正子午是從二極中分東西為兩別從南北極過頂處為諸曜升降適中之界太陽一日遶天一周見於東方漸升天頂為午中此地平以上東半晝謂之升過頂向西漸下地平是西半晝謂之降諸曜皆然此規在升降之中名子午規諸曜際此謂之在子在午也黃道十二宮子午以列宿分度而定天之子午從未道兩極而立也此規透過

赤道及地平與二極其偕赤道地平而安窩南人也恒然不動但人在地面有南北各方此規從南至北只分東西隨在亦有各異此兩極之子午即地球之子午靜而有定也太陽運旋至天頂而轉又成中界之子午此隨人所居處而定日行周天而與天頂以人居處之天頂面定也餘支亦皆然矣此規其用有五一以分半晝夜時刻一以測列宿最高之度宿此則謂之中星一以此規計日每日自子半起正宿此規之下一以檢夜半中星以定太陽正宿一以分周天

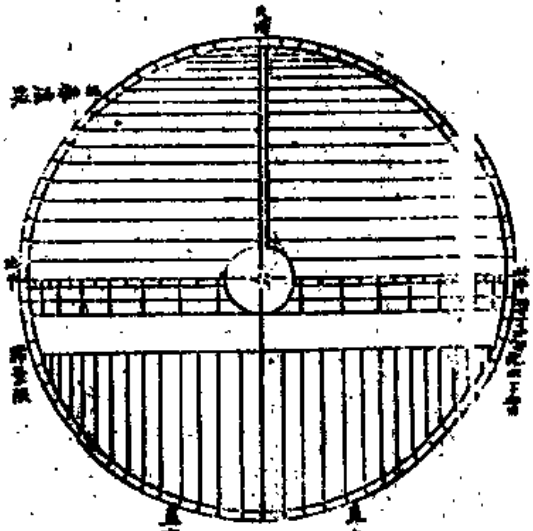
之度亦可緣太陽以求赤道及地平者平分天地兩半從人足所立極目四際之界限從地面所見者是平分天之一半耳其半繞於地下人所不見即如可見不可見之界是謂地平諸曜由此升降故晝夜從此分焉此規定爲圓限以應四方各限九十度是爲地平經度可定北極赤道離地之度可定星宿出入之分數及何星常見何星常伏可定七曜列宿同出入之度又能定太陽列宿出地離赤道幾何緯度辨各曜出入方位以算升降之

度自一度至九十度皆可得而稽考也蓋黃赤二道與南北二極及子午規地平規者不過相形酌理設定此象是爲依據乃推步家始終之要器耳如規象之理未明欲知諸曜所行則茫然無措欲窮天象先明此規爲首如此理未明雖登蓋轉象亦茫然無可據也

簡平儀圖說附後

簡平儀地盤

簡平儀說名數論共十三則

簡平儀用二盤下層方面名下盤亦名天盤上層圓面半虛半實者名爲上盤亦名地盤

下盤安軸處爲地心其過心橫線名爲極線極線之左界爲北極右界爲南極其過心直線與極線作十字交羅者名爲赤道線盤周分一圈名周天圈赤道線左右各六直線漸次疎密者名爲二十四節氣線即以赤道線爲春分爲秋分次左一曰清明日白露次左二曰穀雨日處暑次左三日立夏日立秋次左四日小滿日大暑次左五日芒種日小暑次左六日夏至此爲日行赤道北諸節氣線也次右一日驚蟄日寒露次右二日雨水日霜降次右三日立春日立冬次右四日大寒日小雪次右五日小寒日大雪次右六日冬至此爲日行赤道南諸節氣線也若儀體小者左右各三線則以一宮爲一線儀體大者左右各十八線則以一候爲一線也

從赤道線上取心以冬夏二至線爲界上下各作半圈者名爲黃道圈用半圈周平分十二番是黃道半周天度十五度爲一分若儀體大者分三十六則五度爲一分也

已上下盤諸線共作一圖本名渾天圖爲測驗根本別有備載

極線之上下并周天圈分各十二面線漸次疎密者名爲十二時刻線即以極線爲卯正初刻爲酉正初刻次上一爲卯正二刻爲酉初二刻每線二刻依時列之次上十二即周天圈分爲午正初刻也

次下一爲酉正二刻爲卯初二刻每線二刻依時刻之至次下十二即周天圈分爲子正初刻也若儀體小者上下各六線則以四刻爲一線儀體大者上下各二十四線則以一刻爲一線更大者上下各七十二線則以五分爲一線也

周天圈以赤道線極線分爲四圈分每圈分分九十度爲周天象限四象限共三百六十爲周天度數

盤中央安軸處爲盤心盤中過心橫線在半處半以之界名爲地平線其過心直線與地平線作十字交羅者名爲天頂線

上盤之圈周亦以地平天頂線分爲四圈分每圈分分九十度爲周天象限四象限共三百六十爲周天度數

上盤半虛處左右相望作針孔貫以絲繩與地平線平行不論多寡皆名爲日晷線

上盤地平線下橫布疎密度數是依天頂線作平行直線上應周天度分者名爲直應度分

上盤軸心施一線下垂線末繫墜令旋轉加於上盤

周天度分者名爲垂線若以銅爲權下重末銳令其末旋轉加周者名爲垂權與垂線同用

下盤之上方橫作一直線與極線平行者名爲日景線線之兩端截去線之上方寸許不截線半寸許又截去線之下方半寸許令成之左右上角各爲方柱柱端與日景線平行者名爲表

用法十三首

第一論隨時隨地測日軌高幾何度分　測驗之最急者爲隨時隨地求日軌高度分歷家必須登臺轉象未能簡便今用此儀應手可得

以上盤地平線加於下盤南北極線次用下盤一表以承日令表端景加於日景線次視垂線所加上盤圈周度分即日下日軌高於地平度分

假如以表承日表端景加於日景線而垂線去天頂線地平線各四十五度即日軌高於地平四十五度也若垂線漸近天頂線即日軌漸近地平線即日軌漸高各以垂線度分爲日軌度分

第二論隨節氣求日躔黃道距赤道幾何度分

黃赤二道之交爲天元春秋分二道相離最遠處二十三度半强爲冬夏至自天元春秋分日躔二道之交過此日躔黃道距赤道漸遠至冬夏至面極過此漸近至春秋分復躔二道之交其日躔黃道每日約平行一度若其距之遠近及遠近之差又各節各日多寡不同大都近交差多近至差少歷家多用弧矢句股法推算其間別有大論今用此儀可隨節測量以需後用

日每日約行一度視本日躔春秋分幾何日即循黃

道圜各檢取去赤道線幾何度爲兩界用直線隱兩界上循直線視所當周天圜度即得所求

假如清明日欲得黃赤道距度視本日距春分約十五日則每日約行一度得十五度即循黃道圜各左方檢取去赤道線各十五度是本日日躔黃道距交度爲兩界次用一線隱取兩界循直線視所當周天圜度分得六度是本日日躔黃道距赤道度又如小滿日距春分約六十日即檢取黃道圜上去赤道線六十度爲日躔黃道距交度次依

法視周天圜得二十度少是本日黃赤道相距度

三論隨地隨日測午正初刻及日軌高幾何度分　凡測正午時用正方案爲法用日景爲

後法今用此儀測得以需後用亦作初法也

約日將中時用第一法測日軌高幾何度分少頃復依法累測之日景面止次檢日軌最高度分爲本地本日午正初刻日軌高若立表隨所測作線即得正子午線

假如順天府寒露日午前用第一法測得日軌高

四十度次用刻漏或度日影每過半刻或一刻許復依法累測得四十一度四十二度乃至四十四度又測得四十三度仰四十四度爲本日午正初刻日軌最高度依累測各作表線得四十四度所作線爲正子午線

第四論隨地測南北極出入地幾何度分

南北極出入隨地不同按唐志言三百五十餘里差一度西國所測以二百五十里差一度此當由尺度各有異也乃其實測皆爲平差歷家

測驗先須得此不然即晝夜長短日月出入躔
離高下交食分數悉不可考悉不可論故元太
史郭守敬分道測驗以爲歷準然周行四極轉
軒錯出面所得止二十七處意其爲衛亦太難
難矣今用此儀但是人跡所至郡邑一測
便得不勞餘矣

依第三法測得本地午正初刻日軌高幾何度分次
依第二法求本日日躔距赤道幾何度分覩日躔
赤道南北算之若日躔赤道南則以距度加高度

得赤道至地平之高以赤道高減周天象限度即
得赤道離天頂度亦即本極出地度對極入地度
日躔赤道北則以距度減高度得赤道至地平之
高度如法算之若春秋分日正躔赤道即無距度
其日軌高即赤道至地平之高如法算之地在赤
道南北並同其有日軌距赤道天頂居中日中有
倒景者即倒測日軌高以高度並距度或云周天
象限度即得赤道離天頂度地在赤道南北並同
假如順天府恒見日躔在南即知天頂在赤道北

當得北極出地南極入地今於天正春分日午正
初刻依第三法測得日軌高五十度又依第二法
得本日日躔黃赤道之交無距度即赤道高於地
平五十度以減周天象限九十度得四十度即赤
道離天頂度南北極離赤道與地平離天頂俱九
十度即順天府天頂離北極五十度而北極出地
南極入地各四十度若順天府霜降日日躔赤道
南是日午正初刻測得日軌高三十八度次依第
二法得日躔距赤道十二度以加日軌高三十八

度亦得赤道高於地平五十度如上法算得北極
出地四十度若順天府立夏日日躔赤道北是日
午正初刻測得日軌高六十六度次依第二法得
日躔距赤道十六度以減日軌高六十六度亦得
赤道高五十度如上法算得北極出地四十度
又如江寧府清明日日躔赤道北是日正午初刻
測得日軌高六十四度次得日躔距赤道六度以
減日軌高得五十八度爲赤道高以減周天象限
度得北極出地三十二度如地在赤道南者則躔

南加高緯北減高算法並同其有天頂在日晷赤道之中者天頂距赤道在二十三度半強以內日中有倒景之地皆是也如高州府夏至日午正初刻日中有倒景即測日軌高於北地平八十八度半弱以井距度二十三度半強得一百十二度減去周天象限九十度即得赤道離天頂北極出地各二十二度若地在赤道南則以表北爲倒景其算法並同

第五論隨地隨節氣求晝夜刻各幾何　凡晝夜時刻各有長短皆以極出地多寡爲準極出地度分少則二至晝夜刻所差亦少度分多所差亦多如順天府北極出地四十度則夏至晝長五十九刻〇七分夜長三十六刻〇八分高州府北極二十二度則夏至晝長五十四刻夜長四十二刻

以上盤地平線加於下盤本地南北極出入地度數覩地平線加本日節氣線上得地平線以上幾何刻即晝刻以下所餘刻即夜刻矣

假如順天府北極出地四十度以上盤地平線加於下盤南極以上第四十度則地平以上是順天府所見渾天半球即見北極出地四十度南極入地四十度即見順天府天頂線在北極以上五十度即見赤道離天頂線亦四十度即見地平線斜絡諸節氣線上所加得夏至日晝夜刻幾何則覩地平線與夏至線相加處向上數得二十九刻十一分是卽日出至午正初刻數加一倍得五十九刻〇七分是本日晝刻所餘三十六刻〇八分爲

本日夜刻也又欲知冬至晝夜刻則覩地平線與冬夏至線相加處向上數之所得與夏至晝夜數正相反則夏至晝刻卽冬至夜刻夏至夜刻卽冬至晝刻也又欲知立夏立秋晝夜刻幾何依前法數得二十八爲半日刻加倍得五十六爲晝刻所餘四十刻爲夜刻也又欲知立春立冬晝夜刻依前法數得與立夏立秋晝夜正相反卽晝夜刻數亦相反也又欲知春秋分晝夜刻幾何依前法數得二十四刻倍之得四十八爲晝刻所餘四十八

為夜刻則晝夜平也

第六論隨地隨節氣求日出入時刻　凡日出入時刻亦隨地不同若用此儀隨地方向推測亦可指掌而得也

依第五法上下盤相加視地平線加某時刻分即得日出入時刻

假如順天府北極出地四十度依法相加盤中所見地平線以上皆日出後時刻地平以下皆日入後時刻今欲知夏至日出入時刻視地平線與夏

至線相加處為寅正二刻即夏至日出時刻是日日軌依夏至線上行至午復回至未處為戌初二刻即日入時刻又欲知晝晷日出入時刻依前法得卯初一刻少日出得酉正二刻太日入也又欲知春分秋分日出入時刻依前法得卯正初刻日出酉正初刻日入為晝夜平也

第七論三殊域晝夜寒暑之變　三殊域者一極北謂北極之下一極南謂南極之下一南北之中謂赤道之下凡遇南逓北漸近二極之下

有一日全為晝一日全為夜者又有一月二月為晝夜者正當二極之下即半年為晝半年為夜獨赤道之下終古晝夜常平此晝夜之變也其寒暑則二極下皆極寒赤道下極熱大暑大下皆一年而冬夏一周獨赤道之下一年而冬夏再周此寒暑之變今用此儀悉可究陳也

依第五法上下盤相加視地平線以上時刻即晝以下即夜赤道之下日行天頂皆夏日行向北皆冬

假如地平線加於北極出地六十七度盤中地平

線以上全見夏至線上十二全時全不見冬至線上十二全時即彼處夏至日晝長九十六刻無夜夏至日以後節氣線漸入地平線下漸有夜至秋分而平夜漸長至冬至夜長九十六刻無晝冬至日以後節氣線漸出地平線上漸有晝至春分而平也又如地平線加於北極出地七十度盤中地平線以上全見小滿芒種夏至小暑大暑五節線上十二全時全不見小雪大雪冬至小寒大寒五節線上十二全時即彼處小滿以後至夏至全見

日輪斜行地上三十日夏至至大暑亦全見日輪
斜行地上三十日凡五十日全爲晝至大暑以後
帶線漸入地平線下漸有夜至秋分而平夜漸長
小雪以後至冬至日輪斜行地下三十日冬至至
大寒亦斜行地下三十日凡六十日全爲夜至大
寒以後帶線漸出地平線上漸有晝至春分而平
也又凡日出入地十八度內皆爲曚曨時刻故此
地離大暑以後漸有夜小滿以前尚有夜其實大
暑至處暑設雨至小滿此兩月中夜亦當明其時
夜極短皆有黃昏昧爽時刻故也又如地平線加
北極出地九十度盤中北極在天頂線上以赤道
爲地平地平線以上全見春分至秋分日行赤道
北半年中十二全時不見秋分至春分日行赤道
南半年中十二全時即此地當春分日便見日半
輪周行地平之上以後漸高至夏至周行於地平
之上二十三度半強以後漸下至秋分日亦見半
日輪周行地平之上此半年全爲一晝秋分以後
漸下入地至冬至周行於地平之下二十三度半

強以後漸高至春分復見半日輪周行地平之上
此半年全爲一夜其自春分以前一月爲昧爽秋
分以後一月爲黃昏也若赤道之下南北二極平
出地上以赤線爲地平赤道爲天頂盤中地平線
以上全見各帶線及時刻線之半不論是何節氣
恒得日出後四十八刻日入後四十八刻終古晝
夜常平也其寒暑則皆天之下恒由天頂近日面
得暑天頂遠日面得寒令以天頂線加於南極線
日躔恒在下最近赤六十六度半弱故二極下極
寒以天頂線加於赤道線日躔恒在上最遠赤二
十三度半強故赤道下極熱也又赤道之下以赤
道爲天頂故春分日行赤道正居天頂爲夏日行
漸北近夏至而極爲冬都回至秋分行赤道正居
天頂復爲夏日行漸南近冬至而極復爲冬矣亦
緣天下寒暑視日遠近彼中日遠近歲二周故寒
暑亦歲二周不以一歲爲二歲者日復於次而成
歲不在寒暑也

或問一年爲一晝夜不信也此乃西國人彼視

所經歷無足疑者因元史郭守敬四海測驗一十七所內云北海北極出地六十五度夏至八十二刻夜十八刻又檢唐書載貞觀中骨利幹國獻馬使云其國在西北鄰京師二萬餘里夜短晝長從天色暝時煮羊足纔熟而東方色已暗卽此二端亦足徵北土有極長極短晝夜矣第元人所至止於北海未至六十五度以北故夜尙有十八刻骨利幹所居亦未至六十六度半弱故夜尙有二三刻可煮

稗若更北漸短必至無夜又更北北極在天頂必至一年爲一晝夜試就此儀論之其理亦不得不然若骨利幹國夜短晝長是彼中冬至晝短夜長如其刻數而史書不言則傳說未盡也世間耳目未經而理之所是不得不信否者彼北極下人又肯信吾以百刻爲晝夜哉卽骨利幹使者錯說唐朝晝夜刻數彼國人必有不信者所謂彼我異視更相笑也或問元人測得北海北極出地六十五度夏至晝八十二刻夜一十八刻今用此儀測得六十五度夏至晝猶八十四刻夜止一十二刻何也曰授時歷周天三百六十五度四分度之一西歷三百六十度則北海地分六十四度授時日百刻西歷九十六度今此儀測得北海六十四度夏至晝得八十刻少弱夜得十五刻太強西測互算正相合矣

第八論隨地隨節氣求日出入之度幾何

春分秋分日日行赤道一線之上其出入處是

赤道與地平線之交謂之天元卯酉春分以後日出入漸北至夏至而極復南秋分以後日出入漸南至冬至而極復北其南北之廣隨地不同獨赤道之下廣止二十三度半強其自赤道南北漸遠漸廣故隨地有各節氣日出入之廣其欲用此法何也凡營度必正方面正方面之法今時多用羅經圖羅經針鋒所止非子午正線羅經自有正針處其針鋒常指大浪山以其氣所引也其大浪山離中國西南五萬餘里過

此以西針鋒漸向西過此以東針鋒漸向東各隨道里具有分數至中國則泊干丙午之間矣

其所以然自有別論今欲得正子午線亦有轉用之法但針體微細難得眞確不如周禮土圭及此儀與方案爲準若用此儀先知本地本日日出入去天元卯酉幾何度候日出量取即天元卯酉依卯酉作垂線得正子午時矣

依第五法上下盤相加視地平線下直應度分值本日節氣線得幾何度即所求

假如順天府北極出地四十度欲知冬至夏至日出入之廣依前法視地平線上直應度分加於夏至節氣線得三十一度節夏至日出入處離天元卯酉以北度分也即以南三十一度是冬至日出入離天元卯酉度分也總南北爲六十二度是冬夏二至日出入之廣依前法得十五度即知數雨雨水兩日日出入在天元卯酉南十五度處最暑霜降兩日日出入在天元卯酉北十五度也又如北極出地六十七度依法測冬至夏至日出入之廣

得九十度也

第九論隨地隨節氣用極出入度求午正初刻日軌高幾何度分

依第五法上下盤相加從地平線所加起算歷周天一度分數至本節線上得幾何度分即所求

假如順天府北極出地四十度欲知冬至夏至春分日各午正初刻日軌高幾何度分依前法以地平線加南極入地四十度上從四十一度起算數至冬至節線得二十六度半即是日午正初刻日高度也至春分節線得十五度至夏至節線得十三度半即各日午正初刻日高度也又如廣東肇慶府北極出地二十三度半亦依法測得冬至日午正初刻日高四十三度夏至日午正初刻日高九十度即是日日中無影又如高州府北極出地二十二度依法測得夏至日午正日軌過天頂而北其行度反低於小暑芒種則午正初刻從北地平線上起算數得八十八度半爲日高度即是日日中有倒景在表南而小暑芒種兩日俱日中

無景

第十論日晷　日晷候時凡二大支數十百種別有成書備論今用此儀竟可隨地隨時取景得日下時刻亦有用此候時而旁藉他法者自具他法中矣

依第一法測得日下日軌高幾何度分次依第五法上下盤相加次依日晷線廣值日高度分平行視本日簡氣線所值刻線即日下時刻若日晷線不值日高度分即別用一直線依日高度分與日晷

線爲平行取之若不用日晷線即以日高度分之半弦爲度與天頂線平行以一界抵地平一界抵日高度分依地平線平行取之

假如順天府冬至日測得午前日高二十度次以地平線加於北極出地四十度依日晷線平行或日晷平行線平行或用他度與地平平行從日高二十度平行至冬至簡線上值巳正初刻少即所求又如江寧府清明後五日測得午後日高十八度次以地平線加於北極出地三十二度依法平

行至本日簡線上值申正二刻即所求

第十一論隨地隨節氣求日交天頂在何時刻

天頂線者從天元卯酉上至天中當人之頂爲本地平分天體南北之界限也大約北極出地則地面春分以後日出入於天元卯酉北日申仍在天頂南故春分以後秋分以前日軌行度日兩交於天頂線但東交漸遲西交漸早各至夏至而極耳用此可逐日測得天元卯酉以正方面亦可隨地於向北墻上造作日晷令晝日

景線止於日景所至

依第五法上下盤相加視天頂線加某時刻即所求

假如順天府北極出地四十度欲知清明日露雨日日交天頂線在何時刻依法視天頂線與本節線相交於卯正二刻酉初二刻即是日早晚日交天頂時刻也又欲知夏至日日交天頂時刻依法測得辰正初刻申正初刻也因是可知順天府面北墻上清明日露雨日卯正二刻以前酉初二刻以後日光照及也夏至日則辰正初刻以前申正

初刻以後日光照及也又欲知廣東肇慶府北極出地二十三度半強夏至日日交天頂線時刻依法測得在午正初刻則是日日光盡日皆照北牆其向南壁上至日中纔有日光也又依法測得滿剌伽國在赤道下北極南極皆與地平則春分以後秋分以前半年日照南牆也

第十二論地爲圓體

用地平與天頂線加於下盤周天度數展轉推論可

證地圓之義

地本圓體其居天中不過一點一點者集分數可論也今儀中作半虛半實者緣地面遍圓人居地上円力所及止得天體之半故半虛半實爲隱見之象然之測驗非地體實能掩天體之半也論其實理則盤心軸略可指爲地體今欲證地圓之義試如有人居滿剌伽國正當赤道之下此人正當見南北二極俱與地平齊以上盤地平線加於下盤極線其天頂線上當赤道下抵地心是此人頭直滿剌伽地面之象次令此人北行二百五十里當見北極出地一度南極入地一度即以地平線與南北極各兩極出入地各一度其地平線先轉一度天頂線亦先轉一度是人北行二百五十里之象若行二千五百里即轉十度二萬二千五百里即轉九十度隨其所至人恒如天頂線立恒以足抵軸心故地如軸心當爲圓體乃得每行二百五十里而更一度爲不差也其天頂線依軸心環轉一周即人環行地球一周之象若地是平體居於天半即如此係將地平線貫於下盤極線不令旋轉即滿剌伽國人行至北地垂處亦宜常見南極行至南地盡處亦宜常見北極今順天府既見北極出地四十度將地平線貫於下盤四十度上順天府人纔行至南地盡處亦能常見北極出地四十度乘何南行二百五十里而少一度北行二百五十里而多一度耶若言地體太平因去極有遠近故見有差殊則天體之大難作是說即如其說亦應作長短差不宜作平差既爲平差必由地

球本圖人循球面行故南北二極隨面漸次隱見
今用此儀地平線展轉象其義無爽也

第十三論各地分表景不同如左圖圖所云某一帶天下有幾般景圖中未究其說今略用此儀解之

川上盤地平線天頂線展轉加於下盤周天度數可推立表景隨地不同若赤道之下南北極各與地平其地有三種景若南北極各出地初度以上至未及二十三度半強者其地有四種景正當二十

三度半強者亦有三種景若二十三度半強以上至九十度者其地有二種景若在九十度左右者有無晷景

凡立表取景必卓立地平線之上與地平爲直角若天頂線也日在南則表景西日在南則表景北今如法推滿剌伽國正當赤道之下立表取景則以地平線加於極線以天頂線準表即春分以後秋分以前各節氣日出入俱在天頂線北知此地

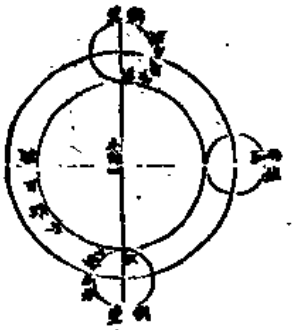
日景俱在表南爲第一種景秋分以後春分以前各節氣日出入俱在天頂線南知此地日景俱在表北爲第一種景春分秋分日日出入正當天頂線上知此地日出景在表西日入景在表東日中無景爲第二種景也又如法推南北極各出地初度以上至未及二十三度半強者假如廣州府北極出地二十三度立表取景即以地平線加於本度以天頂線準表即春分以後各節氣日出入俱在天頂線南知此地日景俱在表北爲第一種芒種以後小暑以前日出入俱在天頂線

北知此地日景俱在表南爲第二種景春分以後芒種以前小暑以後秋分以前日出入交於天頂線依前第十一法推求時刻即此地早交以前晚交以後日景在表北早交以後晚交以前日景在表南爲第三種景芒種小暑日日出入在天頂線北以中正當天頂線上知此地日中以前以後景皆在表南日正中則無景爲第四種影也又如法推南北極各出地二十三度半強者假如肇慶府北極出地二十三度半強立表取景即以地平線

加於本度以天頂線準表即春分以前秋分以後亦同廣州府景在表北爲第一種景春分以後夏至以前夏至以後秋分以前亦同廣州府論日交天頂線早晚景在表北早交後晚交前景在表南爲第二種景夏至日日出入在天頂線北日中正當天頂線上知此地日中以前後景在表南日正中則無景爲第三種影也又如法推二十三度半以上至九十度者假如順天府北極出地四十度立表取景即以地平線加於本度以天頂線準表

、即春分以前秋分以後亦同廣州府景在表北爲第一種景春分以後秋分以前亦同廣州府論日交天頂線早晚景在表北早交後晚交前景在表南爲第二種景也其在九十度左右日周行地面則表末之景當在日躔對冲天上爲無景也

圖天圖說續編終

五星各以次輪之周行行本輪之周。月距日以次輪最遠。與日對望。起最遠。每本輪心距日一度。則次輪最遠。行於本輪周各一度。而月在次輪則行過度。與日對望。距日九十度。而月行次輪一百八十度。復至最遠。故一月行兩周。

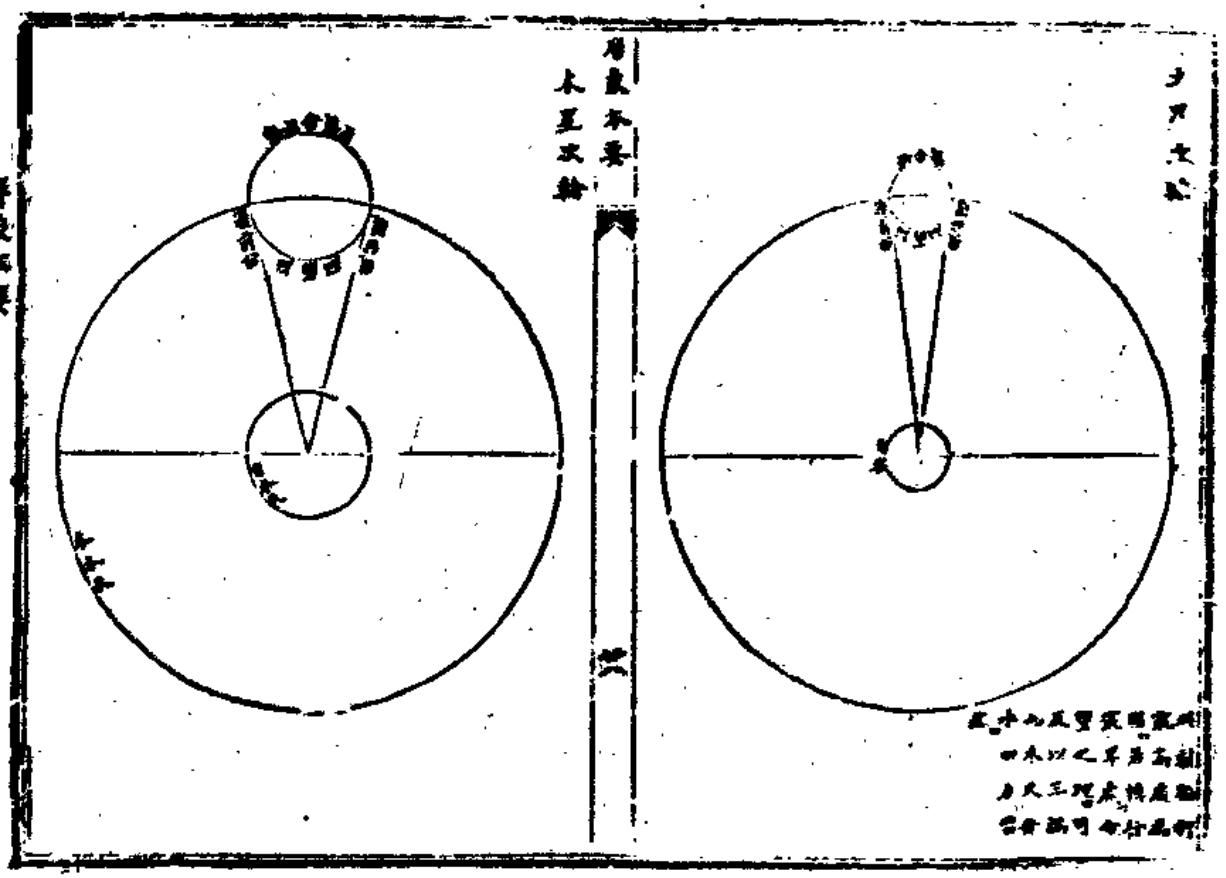

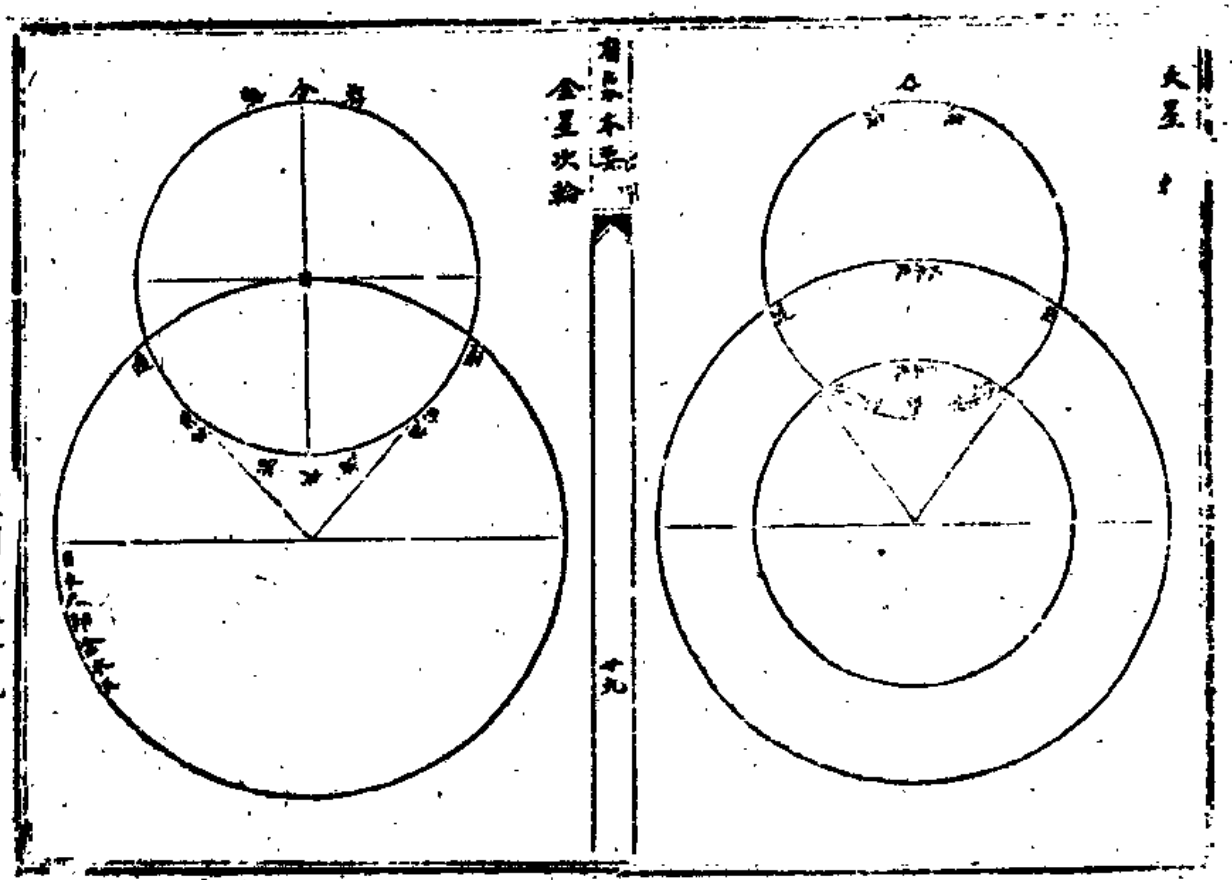
本輪最高又逐次輪遠。為次高。本輪最卑。逐次輪近。為次卑。本輪最卑。逐次輪最遠。為次卑。本輪最卑又逐次輪最遠。為極卑。其於地遠地近。視徑大小。

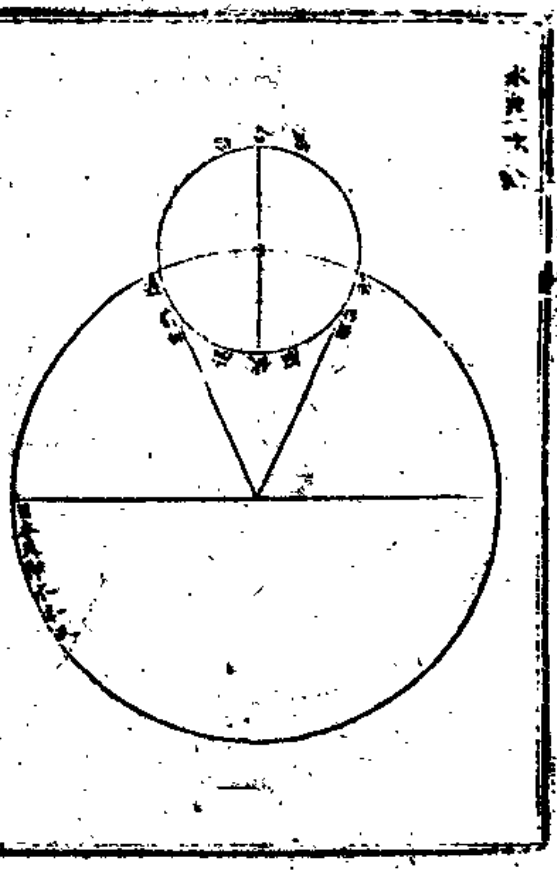
缺原頁五廿第至頁一第書原

日本輪最高。行過朔初九十度。至弦距遠。積度三度。自最卑行過朔初九十度。至弦距近。積度亦三度。奇。是為本輪上遠疾大差。對望用之。若本輪行至弦距。又逐次輪之最遠。則其遠疾各得七度四十分。以為大差。而既用之。是為遠疾大差之四限。

曆象本要
木星次輪
火星次輪

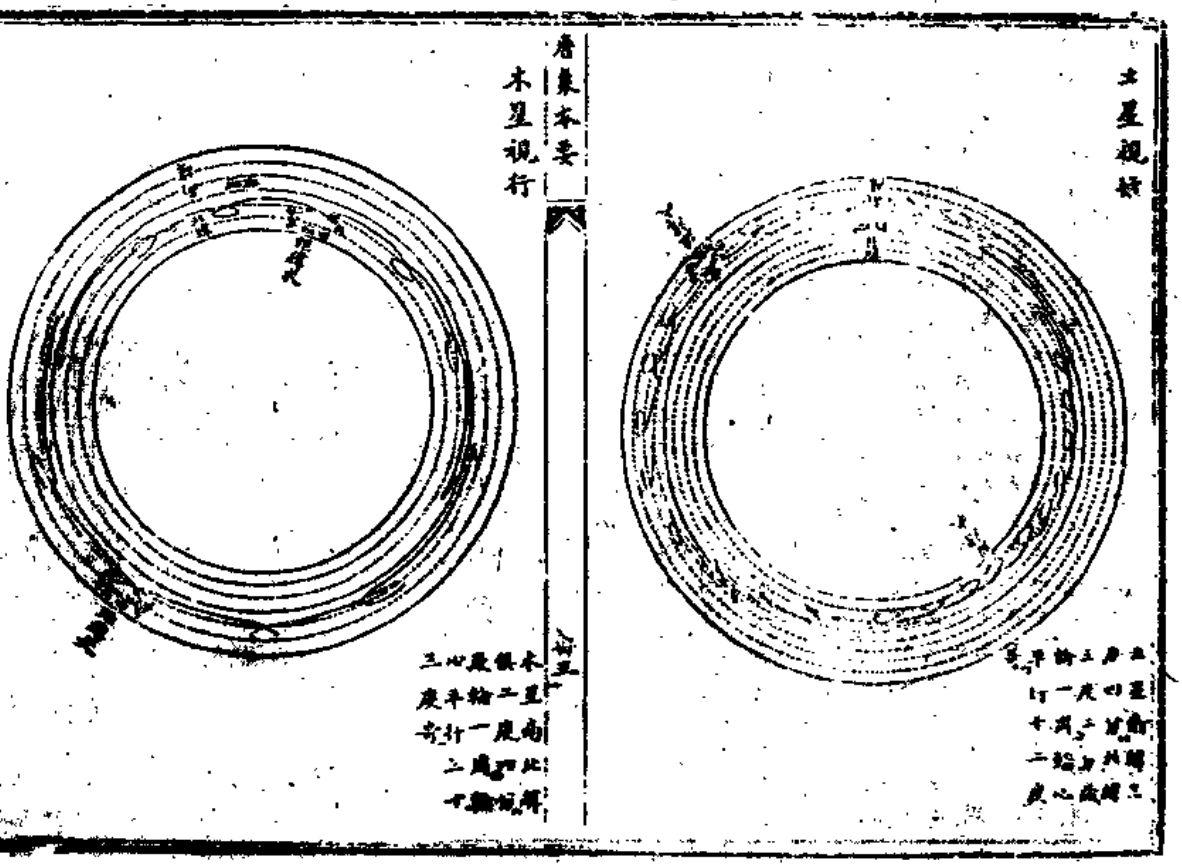

曆象本要
金星次輪
水星次輪

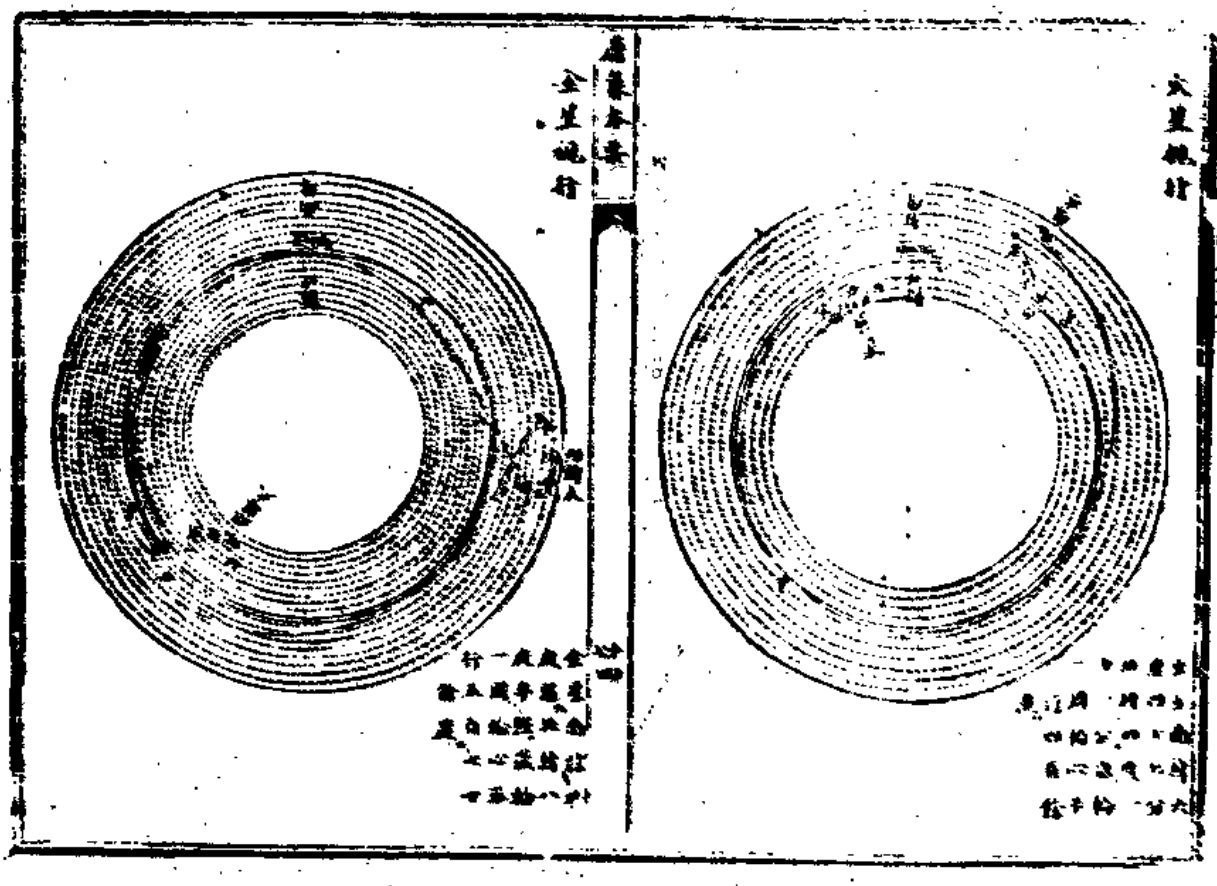

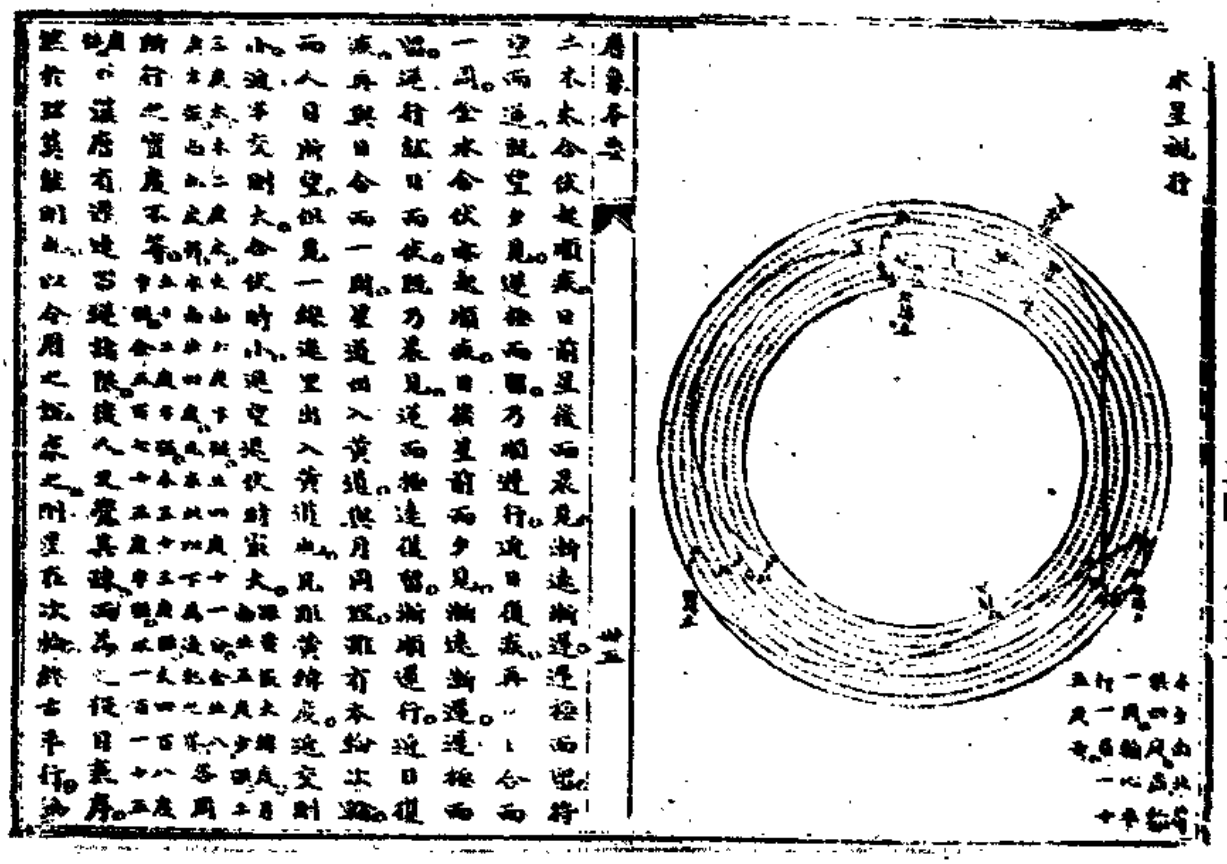
七政各有本天有本輪日五星行本輪而有脫胞星繪層是也月行本輪而有脫胞遲疾層是也然惟太陽無次輪故本輪上行度即為日躔月五星則本輪之周又有次輪或本輪上行度而非月五星之躔而次輪所行也○七政本天皆右行故本輪之心亦右移也○即平而七政本輪周行度皆在於所以如者七政之輪滯遲層皆輪上半而疊遲下半也本輪左機則次輪亦然後之左故月星最疾而月五星在次輪上仍皆右轉所以知者五星在次輪上半行反遲下半則反遲留且逆月雖無留逆亦主遲而下遲也○七政行天一周而本輪之疏朋亦一周七政從天者此月與日一盆一盈而次輪再周五星與日合望而次輪一周月星從留者也○本輪行度日合木歲

一周月一歲十三周有奇。火約二歲。木約十二歲。土約二十八歲。皆一周。本輪心行天一周則日度滿一周則星躔疏。星行次輪上三百七十八日有而一周。木三百九十九日弱而一周。火七百八十日弱而一周。金五百八十四日弱而一周。水一百一十六日弱而一周。皆自合伏至合伏也。惟月則十四日有而一周。朔至望。望至朔。皆合周也。五星次輪上行處。與其離日之度同。則月與次輪上行度。與其離日之度同。故名之曰隨。○七政各有本輪。皆不能改易純度。泉利之向。輪小故也。太陽無次輪。故無遲疾而無留逆。若太陰則有次輪矣。何以亦無留逆。曰太陰次輪更小於本輪。故但能加損本輪之遲疾。而不能改易純度之向。行五星則次輪皆大。故遲疾甚。則本輪之行反不能勝之。故留退矣。○輪有遠近者。在七政本輪則為最高卑。在土木火次輪則為合日與衝日。金水則為順合與退合。故高則在本輪遠。卑則在本輪近。五星合伏則在次輪遠。土木火衝日。金水退合。則在次輪近。皆以遠近於地心為遠近也。惟太陰不然。凡言次輪遠近。皆遠近於本輪之心。非遠近於地心。與五星異。故高卑脫胞之極增數皆在兩弦。而仍以本輪為主。過最高則極遲。如小過最卑亦成極卑。晦朔加大。過最卑則極遲。過疾限亦極疾。迴異常測。然而高卑極增之時。過疾反平。過疾極增之時。高卑距弧如中矩。兩輪相加勢使然也。土木火合伏後起最遲。順輪心行故疾。自朔至衝本天度大。本輪周度小。次輪心繞本天行。本天度大。本輪周度小。次輪心繞本天行。本天度大。本輪周度小。次輪心繞本天行。

日。土星半周。輪心為遲。疾速。與日相近。地而星留。大概。
過日下而上。又見為留。至上半周。復順疾而再合。金水環繞。星
能合伏。起日上最遠。退合在日下最遠。（晨合無留度。而入日中。
後留之理。與上本大同。大氏五星合伏。必在次輪最遠。而大次輪體徑倍大。逆望時周星入日天之內。大
地遠也。而五星本局。本天之上。則逐天行而西。計輪心遠。
天一度。而周本輪西轉一度。次輪在本輪之上。則逐日而東。計
兩心距日為下度。輪周原東轉。亦下度。梅子曰。是皆氣所撰此。
本輪之用。為緩急所搆。故心雖右退。而其左轉以向最高者不
移也。次輪之用。為日所搆。故心雖左伐。而其右斡以向日者不
移也。夫盈虛之中。一氣而已。其動也。一機而已。安得類相交錯
若是慕然哉。曰。凡皆理數之自然也。若前盤珠水球之劍。則球
之動也。常循於其盤而參為幌。載兜兒。而運慈石引之。則又
感於其類而參出就。泛之浮也。雖有逆轉。而參常東之。或過激
寫焉。則又為之奔而參必下究。余夫天者。渾也。水也。太陽之於
星。不啻慈石之吁嗟。流派之拍拍也。故一氣之中。羣象動焉。一
機之發。衆動生焉。然而兩輪雖周。不離其天。兩極加減。不改乎
度。變化而真道有常。參差而真數有紀。是亦可即至賾至動而
不可亂者矣。

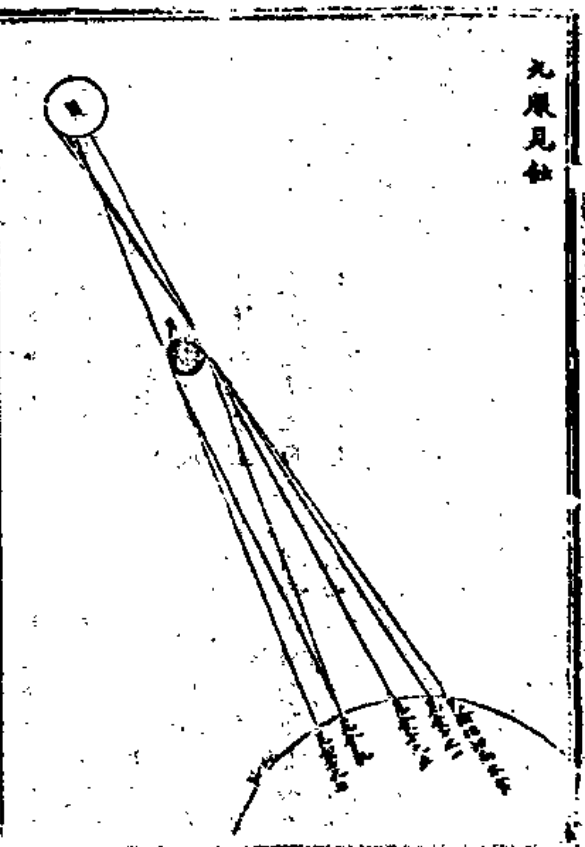

金星視行
水星視行

水星視行

遲無速。其有遲速而又加留逆留者。皆視行在黃道上平均。
春秋之時。冬遲。夏速。與推心測遲日而來。均行而星亦行。
疾則為疾。遲下在兩宮盡處。人自下望。其實
行疾行遲。似不行。然星非不動。如舟行。
下事物。精深。
上事物。又以漸而遠。是故漸遠。
黑。而定其位。則均圓之轉為之。金木二星不經天者。緣日
日天。而其輪心行度。更與日等。故遲伏而不逆留。實與三星

之理無有不同。○以其而白之距度之。前驅土遲合最百一十
四度。本百二十六度。火百六十三度。金百六十七度。水百四十
四度。後殿。土二百四十六度。木二百三十四度。火百九十七度。
金百九十三度。水二百一十六度。而白之間。則俱退行。夫其而
白之間。遲疾度數者。蓋均之來去遲。星之西行遲。則而數相除。
易盡而先留。均之來去遲。星之西行遲。則而數相除。難盡而後
留。此測候之原也。土木水均遲而星遲。均行。土二百七十八日
有一千九百九十九分。木一百七十八日有一千九百九十九分。水一百八十八日有一千九百九十九分。皆遲而星遲。均行。土二百七十八日

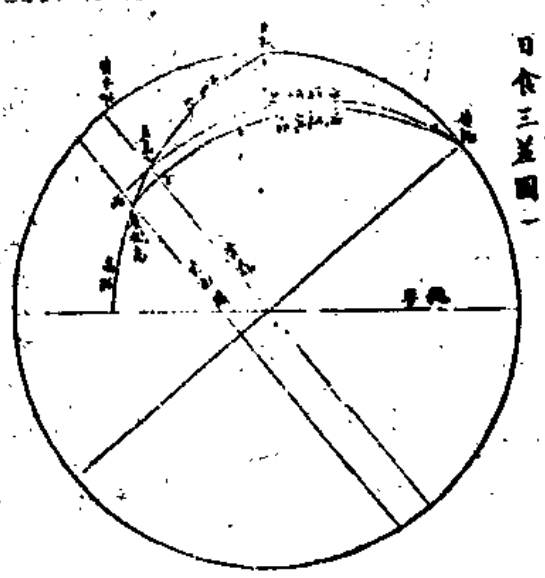

九服見食

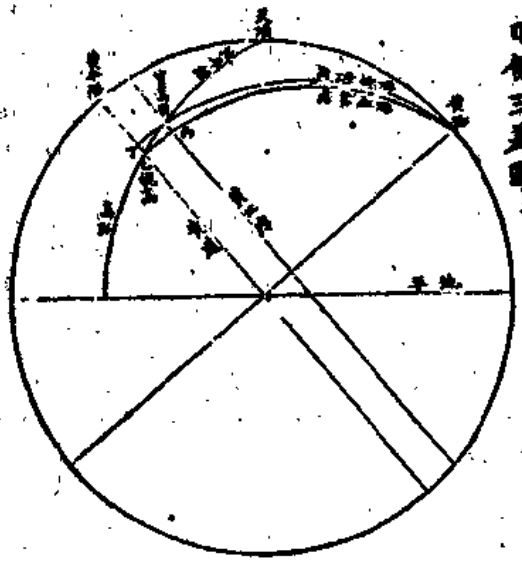
月既復初日西見為之食故正當月既之下即見食限地平經緯斜差所見食分多寡遂異蓋由日高月不地偏則所見非經緯相合之一線斷視而隨空際而所差漸覺其少故日食之分隨方不同若加月食普天同視也黃鍾唐議云月行內道在黃道之北食多有驗月行外道在黃道之南雖遇正交無由掩蝕食多不驗又云天之交限謂係內道若在人之交限之外額列外道日亦不食此說似而未盡故如夏至前後日食於緊鄰兩外道之間人向來北而北面視之則外道食分反多於內道矣按內外道即陰陽層也月行陰層為內道則有北緯行陽層為外道則有南緯古法日食求差以加減午線為中則日食距中之度最大於象限減於時層東西南北差有反減法黃鍾唐

議之說蓋由於此今法以黃平限為中可無此病日食三差以高下差為能明見黃平限恒居天頂之南而人居其北故以高下差為能明見黃平限恒居天頂之南而人居其北北高而下故依以北緯變南緯兩南緯變北之理冬夏一也惟把頂交度極北地在二十三度以下黃平限有時在天頂之北則其時南緯可以變北其北五度依此例推

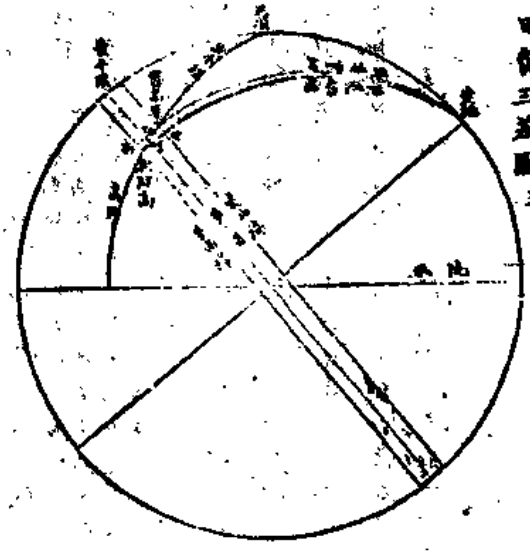
日食三差圖一

日食三差圖二

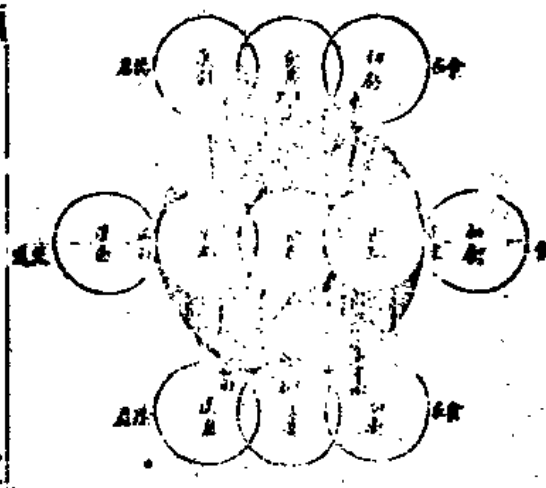

日食三差圖三

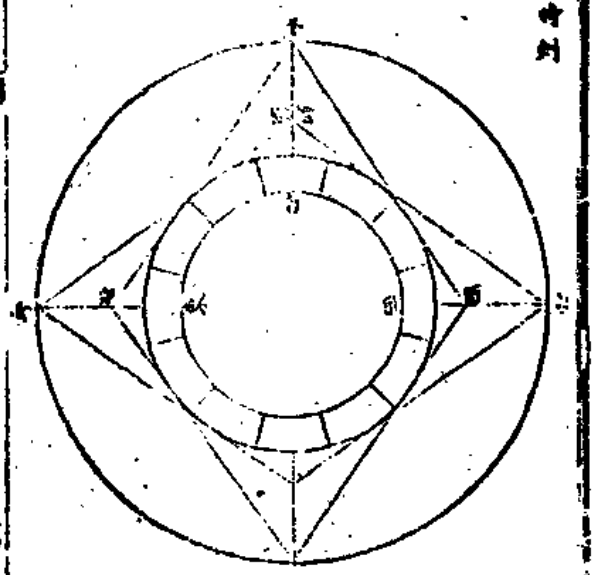

以謂之地平。若用以直天度。則惟恒見天耶地地遠。視地最近。可無障礙而之差。若日天則居中。以中月天則距地最遠。去下日節遠。是以四面之周。高下生焉。高下之間。而地面之所見。清濁不同。故日食三差。生於地圓。而北極乘子位。論日食有入氣差。至唐長慶中宣明曆。遂有氣刻時三差之法。唐代因之。郭守敬正其名曰。東西差。南北差。今則

心圓之理。著其所以然者。

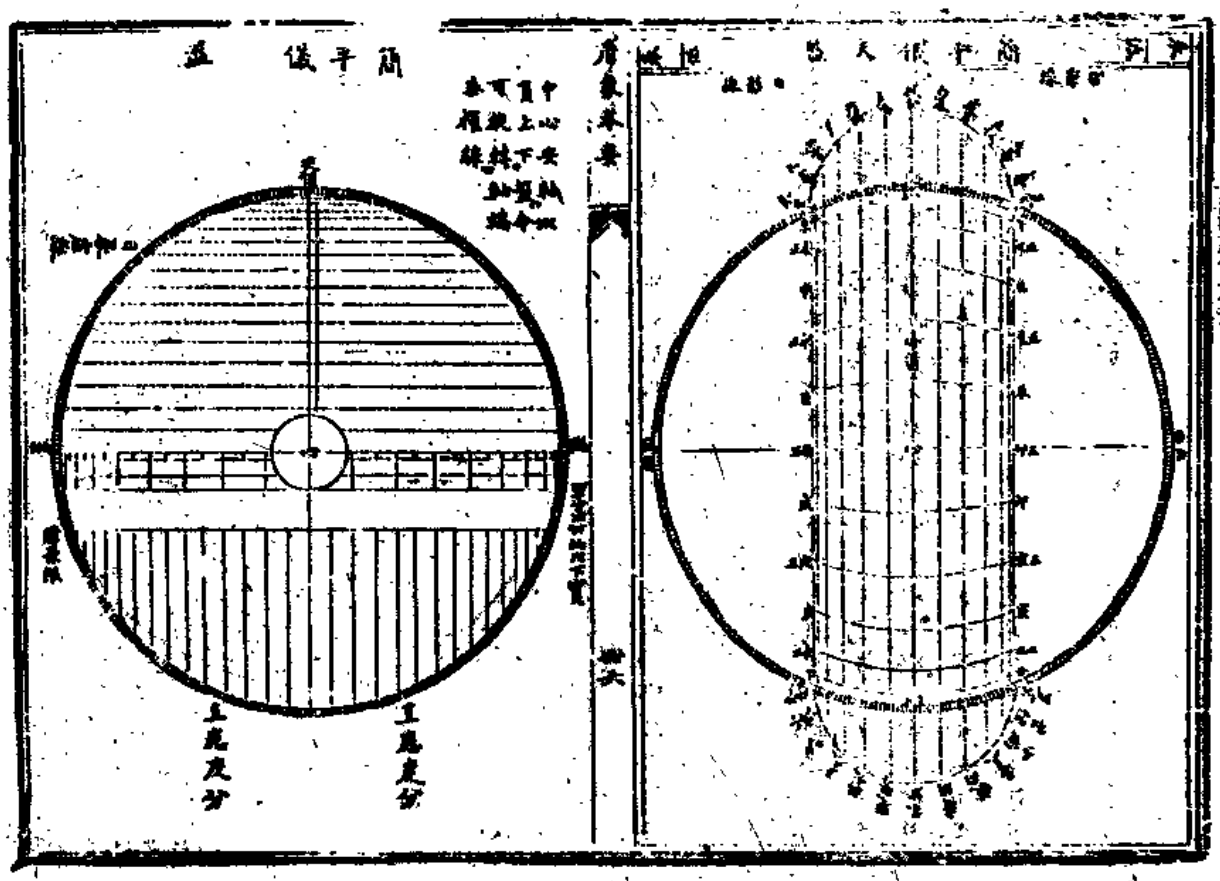

朔虛積大衍月約朔三。又各以去日遠近為大小五宮交蝕則虛有五限。月來如限內為食。去為不食。東如春為食。西如秋為不食。如限內為食。限外為不食。如限內為食。限外為不食。如限內為食。限外

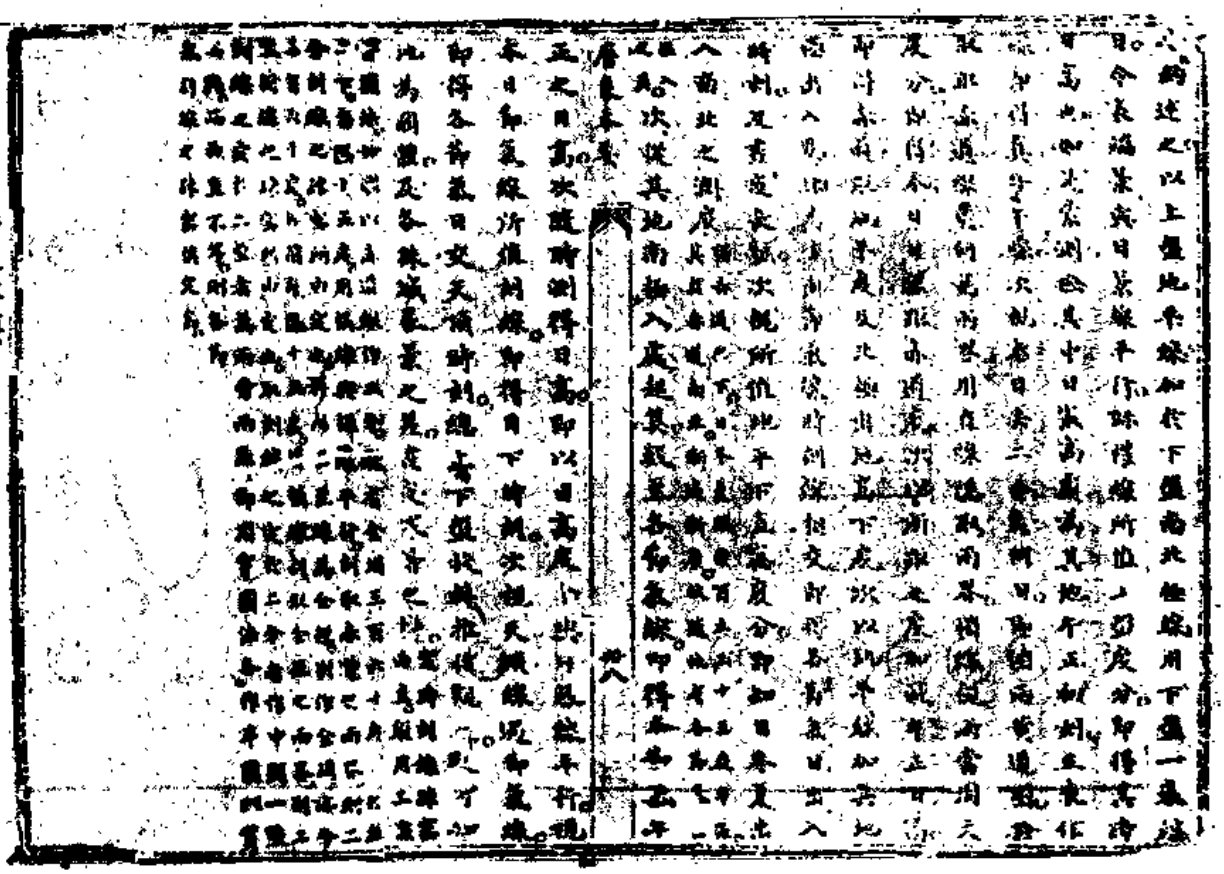

北極高下殊。而地有南北之緯差。時刻早晚異。而地有東西之經差。測經差時刻者用月食。月食普天同見。而見之近西方者早。東方遲。如相距幾何里。即差幾何刻。則推之四表。莫不皆然。蓋東之午。而視為卯。南之午。而視為卯。而東已視為酉。而之西視為酉。而東必以為子。各緯日繪而驗焉。為子而在左在右。初不如時刻之消息也。○竟與分求四方。周官以日南日北日東日西。參互測驗。誠曆象之至要。後世庶就一隅立法。故用之他方。簡閱難通也。那作楚什御里差法。郭守敬纂而不用。雖分道測驗。而所定較時僅可行於大都。元統於以用之江南。北改。其晝夜刻。漏刻已畫。其後都北平。廢官一官。元統之間。又添兩官之晷。增而不加減焉。

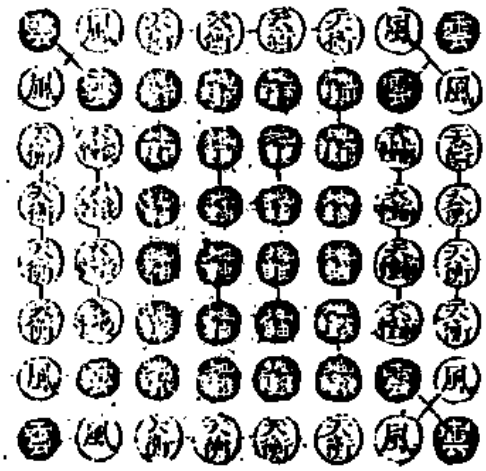
與南極平。皇子伯西洋著人自永城南至狄州。二百餘里。表低。昏加測望。淹留旬月。乃得差度。遂里之真。計地距二百里而極高差一度。舊說二百五十里。加大球周矣。然所用者。今工部營造尺。或古尺。當今八寸。則未可知。諸地皆放此。

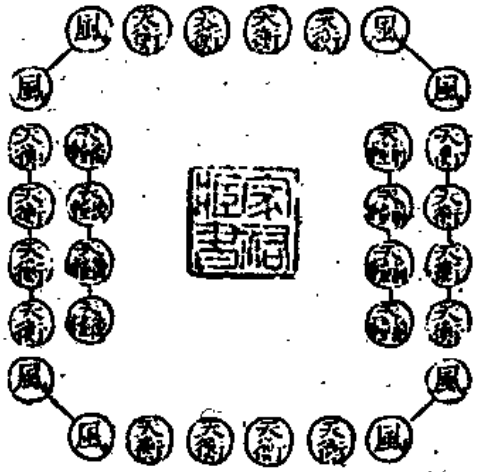
用二盤下方者為天體上兩半盤半實者為地盤下盤安赤道為地心其邊心橫線為極線線之左半為北極右為南極其中間直線與邊心極線作十字交界者為赤道緯外圍一周為赤道線左右各六直線漸次球窩者為二十四節氣即大小寒暑雨露等是也赤道線為春分秋分次左十四日清明白露二日穀雨寒露三日立夏霜降小滿大雪五日芒種小雪次右一日夏至冬至二日小暑大寒三日大暑小寒五日太陽小雪五日小寒大雪六日冬至此日行赤道北緯者氣漸北漸長過南緯者氣漸南漸長從赤道線至冬夏至線為界上下各作半圈者為黃道圈極線之上下有十二曲線漸次球窩者為十二時刻線即以極線為界正初刻圈正初刻圈一時次上一為即正二為百初二每線二刻依時刻之次上十二即周天圈分為子正初刻也次下一為百正二為即初二每線二刻依時刻之次下十二即周天圈分為子正初刻也上盤中央安針底為盤心過心橫線在半盤半實之間為地平線其過心直線與地平作十字交叉者為天頂線半盤底左右相望作針孔貫以絲繩與地平線平行不論多寡為日晷線地平線下依天頂線作弧平行直線上爲周天度分為直角度分針心施權線下垂令旋斜如花周天度分垂為盤下盤之上方橫作一線與中極線平行者為日景線之兩端最去上方寸許今旋之右上角各為方柱柱端刻日景線平行者為表此器圖準於平面而曲盡其理具體地隨時為用至捷其用法凡十餘

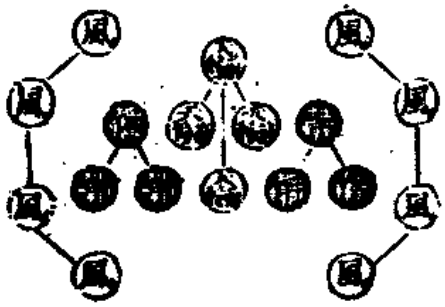
八陣總圖

天圓圖

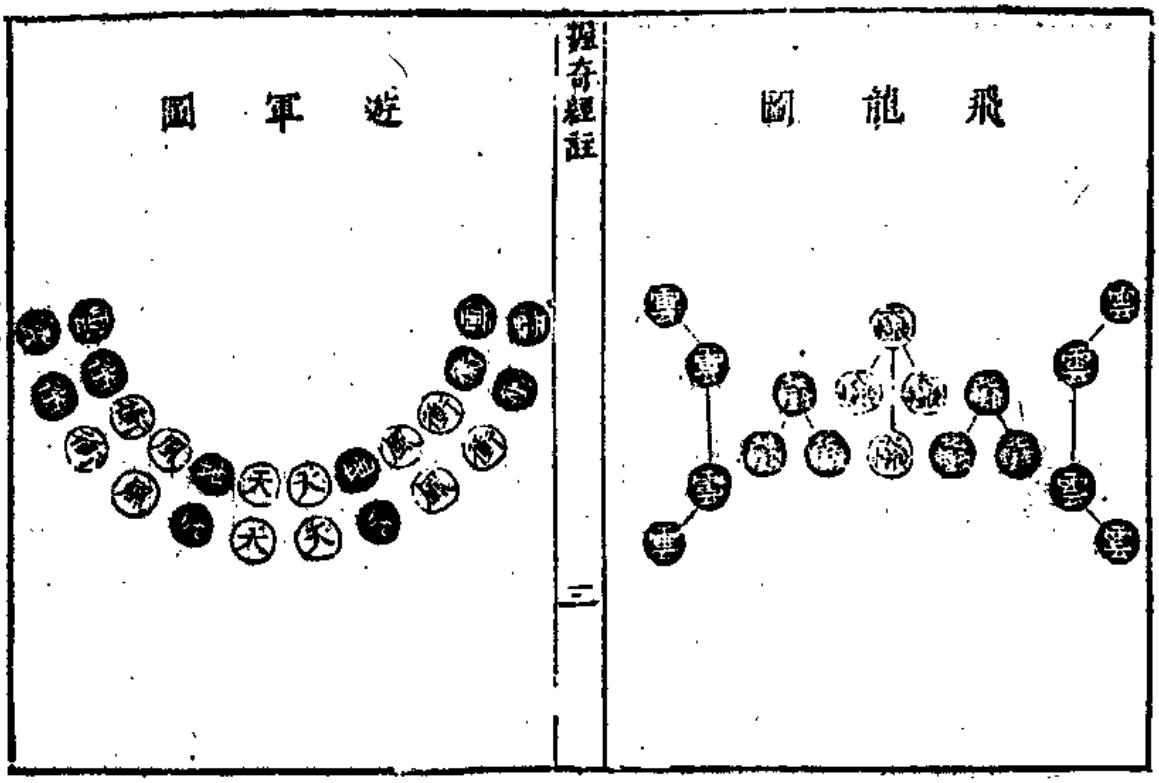

虎臂圖

地方圖

握奇經

安溪李光地厚菴註　元孫維迪重校梓

天地風雲龍虎爲蛇四爲正四爲奇餘奇爲握機或總稱之

天地風雲者正也龍虎爲蛇者奇也正者連營布陣之法至於應敵決勝則變爲四奇奇正之變非在正之外也八者之外尚有奇兵焉則謂之握機言其或前或後掣敵設伏雖不在八陣之中而實握其機故曰握機也或總稱之四字舊與經文相連今別爲注語蓋握機雖遊軍名號然亦倂八陣而總稱之握奇經亦曰握機經也

先出遊軍定兩端天有衝地有軸前後有衝風附於天雲附於地天衝重列各四隊前後之衝各四隊風居四維故以圓地軸單列各三隊前後之衝各三隊雲居四角故以方天居兩端地居中間總爲八陣

此明布陣之法所謂四正也先出遊兵定兩端者

將欲布陣慮有不虞故出遊兵踞其兩端然後施陣勢蓋兩端左右前後也篇中兩端皆同此義衝者取其列於外軸者取其貫於中衝者所以備突擊也天衝以四爲耦故曰重列四方皆有之凡十六隊也天衝惟前後有之凡八隊地軸以三爲耦故曰單列中宮之四角皆有之凡十二隊地衝與地軸相連踞其前後三三相配亦十二隊也兵法前與右皆爲前後與左皆爲後實則天衝布於前

握奇經註 五

後則地衝布於東西天衝布於東西則地衝布於前後也風八隊分居四維維各二隊二隊夾維而布故使天成圓形雲八隊分居四角角各二隊二隊直角而出故使地成方形也天周於左右前後地居中間風附於天雲附於地凡六十有四隊而約之以八

陣訖遊軍從後斷敵戒驚其左或驚其右聽音望麾以出四奇天地之前衝爲虎翼風爲蛇蟠圍繞之義也虎居於中張翼以進蛇居兩端向敵而蟠以應之天地之後衝爲飛龍雲爲鳥翔突擊之義也龍居其中張翼以進鳥翼兩傍向敵而翔以應之

此四正變爲四奇以應敵決勝者也先使遊軍從後出而蹤敵驚其左右陣動而後來之不動則未可犯也音者鼓聲麾者旗所指也天地之前衝變爲虎後衝變爲龍風變爲蛇雲變爲鳥所謂四奇也居中者天衝四隊張翼者地衝六隊居兩端翼

握奇經註 六

兩傍者風雲八隊也風爲圓形其出而居兩端也如蛇之蟠雲爲方勢其出而張兩傍也如鳥斯翼焉

虛實兩壘皆逐天文氣候山川向背利害隨時而行以正合以奇勝

實壘八陣虛壘遊軍也天文有氣候山川有向背利害此二者行軍之大端也隨時之宜審而行之不犯天地之忌而後可以用師以正合者陣列整

齊其法不亂以奇勝者應機制敵其變不窮正者四正奇者四奇併餘奇也

天地以下八重以列或合而爲一或離而爲八各隨師之多寡觚類而長

合而爲一則有八陣離而爲八則有六十四隊隨師多寡皆可以陣法施之

天或圓而不動前爲右後爲左天地四望之偏是也天居兩端其次風其次雲左右相向是也地方布風雲各在前後衝之前天居兩端其次地居中間兩地爲比是也

四正爲靜四奇爲動言天圓而不動則地可知矣兵者陰道也故尚右以右爲前以左爲後天地之前衝居前居右其變爲虎後衝居後居左其變爲龍皆先陰之義也四望四方也明兩端之爲四方也風爽四維雲直四角自四正之天聯爲布之先風而及雲居四正之左右兩兩相向也自地衝直角而出則先雲而後風故經云風附於天雲附於

地兩地爲比者軸與衝兩相配合使單列者成方勢也

遊軍重列二十有四隊或曰握機望敵鄉引其後以騎角前列不動而前列乃進以次之從布天二天二次之從布地四次于天後從布四風挾天地之左右天地前衝居其右後衝居其左雲居兩端虛實三軍則此是也

遊軍餘奇也或云握機者名遊軍爲握機也此與

前注云或總稱之者義正相備陣勢既布握機則出望敵從後引兵與敵騎角鄉所謂從後蹂敵或驚其左或驚其右者也前列正陣也遊軍居後故謂前陣爲前列遊軍蹂敵之時正陣不動及敵勢已亂前列之兵乃進以次之鄉所謂聽音望塵以出四奇者也從布二天二天次之者四天居中也地四次于天後風又次地衝又次風雲又次衝凡二十有四隊重爲十二列遊軍之陣也正陣在前

遊軍在後前者爲正後者爲奇正者爲實奇者爲虛

書握奇經後

此陣法本易八卦天地風雲者乾坤艮巽也艮爲山山出雲也龍虎鳥蛇者震兌離坎也以四方答龍白虎朱鳥元武而定四維方而主靜故正兵布陣則用之四正四維主動故奇兵制敵則用之天地風雲取其定位而能變化也龍虎鳥蛇取其威猛而能勝負也風以天氣下行於地故風附於天在周易乾與巽對艮也雲以地氣上接於天故雲附於地在周易坤與艮對是也前衝變爲

虎翼而風應之風從虎之義也風變爲蛇蟠以應虎在周易兌坎西北是也後衝變爲飛龍而雲應之雲從龍之義也雲變爲鳥翔以應龍在周易震離東南是也按周官司馬自五人爲伍至七十五人爲乘自五百人爲旅至萬二千五百人爲軍皆以五爲陣法此則天子六鄉六遂諸侯三郊三遂之兵也至於四野則經地以井異於十夫有溝洫處民以八異於五家鄰隣意者出兵之數治戎之法亦必以八爲其部伍何者凡比隣共井之人居則守望足以相助也行則充雖足以相捄也其數愛足以相死也夜戰相聞足以不乘旦戰目相視足以相識也如井牧之制亦以伍什之法則調發之數雜軍旅之心離矣故除一甸出車一乘者數家而賦一人尚可數以今兩之制以合於司馬之法若野鄙之間田役教民或追作則家出一人必以八八之數馭之蓋始於八家編之以同邑同丘而成於一甸六十四井之數此疑自

古以井田制兵之法而周家但行之野外今周官管子俱於四鄙軍制略而不詳焉是以爲握奇者託之於風后以大其事意必有所祖述爲之未可以出於兵家而盡疑其僞也所謂握奇者兵法尚奇故云握奇也以天地風雲爲正則龍虎鳥蛇爲奇也以天地爲正則風雲爲奇以龍虎爲正則鳥蛇爲奇也以前列之八陣爲正則後隊之遊軍爲奇也抱而言之則凡正陣遊軍皆爲正而時靜時動變化不可測

2138604 B951 4(24)
ZW 2110100727489

度皆爲奇也故曰以正合以奇勝此握奇之指也雖然餘奇者遊軍也遊軍稱握機與握奇通者蓋兵家之奇無所不在而其用遊軍也爲多夫所謂正兵者利戈矛弓戰之用習金鼓旌旗之節開步伐進退之方識高下向背之地其教養之素亦如乎是之相稱其部制之重至於如山兵之不可煩撤如是則正兵之用盡矣若夫偵間以得敵情窺望以審敵勢未遇而致師既陣而蹂敵方合而出其伺繞其後我

退而設之伏示之疑變強弱之形移彼已之利皆此者非遊軍不足以備其用濟其機也是故養遊軍之祿可數倍於養兵厭遊軍之權或更甚於厭將此握機之號所以或專屬之遊兵以爲設奇制勝專在此也孫武之書以權計始以用間終其得握機之用乎湯武之師未之有也作書者其春秋之後七雄之世乎康熙三十九年庚辰冬清淡李光地書