

醫道還元

呂祖

下
卷

【醫】者父母心 【道】為天地心
【還】素嬰兒心 【元】氣自然心

醫學之道，博大精深，醫書之理，千變萬化，鉤深致遠，實皆導源於陰陽二氣而已！友人述中醫不科學皆因只談陰陽五行！吾復之中醫乃自然醫道，倡「固本培元」，「本」指「事情的根本、根源」，「元」也就是「元氣」，謂提防勝治療方針，呂祖倡修心修性乃需從修身為首，故身體安康方能性命齊修！

醫道還元

下卷

【醫】者父母心
【還】素要兒心
【元】氣自然心

【道】為天地心

醫道還元

下卷

醫學之道，博大精深，醫書之理，千變萬化，鉤深致遠，實皆導源於陰陽二氣而已！友人述中醫不科學皆因只談陰陽五行！吾復之中醫乃自然醫道，倡「固本培元」，「本」指「事情的根本、根源」，「元」也就是「元氣」，謂提防勝治療方針，呂祖倡修心修性乃需從修身為首，故身體安康方能性命齊修！

免費贈閱 愚徒

著

呂祖師著

呂氣可知知覺路，進入仙班凡來修，修得本性明大道。
洞天福地福人居，渡世救世蒼生苦，感化蒼生大道行。
賓主不分心相同，悟知悟覺明真理，凡世可救有緣人。

太乙真人
呂祖仙師並序

二〇一六年中旬將重印《醫道還元》，乞求恩師太乙真人為此書賜序。古人三聖者，彰論三才配五行之卦象也。故乎黃老醫與黃老道在源同並茂乎展也。是書彰貫醫宗之說乎道義也。人身天地皆同，小宇宙之皆類，五行之宗，書其描述細微而終歸乎道也，壹氣呵成矣，書多序矣而今重梓也。真人並序以發醫道之玄微也哉。

天運丙申辛卯月吉日降於香港紫枬觀壇前

序二

玉皇大天尊序

天下大矣。民生眾矣。在吾宇內者。無不可共登於仁。壽然而耆。老康強者。十無二三天折。疾病者十居八。九二氣乖。錯五行悖。亂使之然也。二氣五行胡為乖。且悖內邪。起而擾之。外物紛而誘之。夫豈賦予之。有感哉亦斯人之。自作自為。耳既作而致之。自不得不醫。其戾者使之和偏者使之。正先天三陽操百脈之。根蒂後天。三陰握七。竅之樞機分而言之。則身心性命統而會之。則為道不治身無以及心學不治心。何以入性命之。微且發理。不精無從引人入聖。吐詞不亮。最易誤人。強猜今吾內相。呂真大願化作慈航。盡吐關玄。奧窓小心著成寶典。直括大道隱微。稟命重重。欲拯斯人陷溺篇。成累累實本。吾道推詳默慰。吾衷樂題。數言於卷。首謂之序。也可謂之經。亦宜其詞。曰大化玄。宗歸無極。無無參透。極品蓮百。脈歸根涵。動靜動是陽。始靜是陰。精津血液。巡百體百年。一逝體何存。調和五行。歸安泰安土。敦仁泰祉。臨轉入紫微。勤護守護國安民。守維均水火。

二宮。生萬象萬物。生化象歸空。形固質剛。傳妙法妙行。歸本法通圓。透出大千千萬理萬重。關隔理潛孚卅六洞天。無餘蘊餘間。好把蘊推尋大地山河。堪遍布遍行海內。布恩波內。相殷懷全。吐露吐血嘔心。露雨深得法。操持能變化。變老為童。化丹砂。不世奇緣。成奇遇。奇寶流傳。遇當珍醫道還元。元即道即仙。即佛道。同途語。語已盡篇。中義中正。和平義靡。幽欲明至。道求即是。即此短幅是弁言。旨。

聖清光緒二十年歲在甲午季秋二九戌刻降著

序三

太上道祖序

妙哉。妙哉。至道淵源統三教而一。以貫之從未有發其微。而抉其奧者。夫道之入。也至微究。其合而切。於人不外。身心性命。自宗旨不明於世。不知其幾千載矣。談道者不入於雜法。則趨於枯槁。其間明道之士。把道而立說。著書又皆指東畫西。藉端罕譬。雖未嘗不隱寓至。理而無不令人迷目。甚至強猜誤解貽累。無窮求其源流。畢貫縷晰無遺者。考前代以來。未有如呂真此書之詳明。駁括焉淺。而血脉關竅週身之。伏根起始及病態之。變遷治法之。委屈罔不露於紙上。深而大化。五行運轉。生剋亦駁。管於行間。舉登真證佛之。階梯直從調和血脉。徐徐引進漸而入於深微要之。大道無形方能造就諸書。皆言丹還則轉老為少。百疾全消。自吾思之。盡美實未書善人。雖由性命乖離致心受其病。而後牽連於百脈。然百脈既受其病。又何暇講龍虎之爻。龜蛇之會。救死尚恐不贍。縱有三家相見之。法無從施。兩大綰交之。妙莫可措。執此與語禪。真是猶使餓殍。荷千鈞之。任也剝膚。

之災。未去奚暇治心完性命。今呂真之書可謂無量渡人。得其要領矣。調百脈使歸安和。不異厥初此身之還元也。修五德以達到無礙不愧本來此心之。還元也。煉精歸氣。煉氣歸神。煉神化虛。反其當來此性命之。還元也。醫中之道。道中亦要醫。無非返本尋原之。妙得其會。宗誰非乘雲之客。修到圓固可待出世之。期三教同源於茲可見萬法歸一舍。此安求道。不遠人在斯人之。自證法惟。契我實令我以矢辭後之。學者其毋畧焉可。

序四

如來佛祖序

粵稽古來醫家始。以治病發藥名世。終則人道登真者。代有其人。何則人。身百脈。悉符天地奧玄。其精於治病發藥。時已把先天後天了然於心。目舉人身上下關竅絡繹與百味之生剋。走守無不貫而徹之。是療疾已得大道之。度數及委心入玄宗。而先天之妙道遂源流畢達今覽。呂真是書可想見其學之。所從人亦由是焉首。透脈絡關津百端病態。藥法千層。每歸本於河洛尊。將人身真宰地上搜剔乎。盈虛剝復。直合兩大妙機。再舉性命推究乎無始之。始無終之終。盡賅生天生地奧義。自首篇以迄終篇實作仙作佛之門徑。了凡入聖之階梯。疾者讀之而愈。愚者讀之而慧生。智者讀之而凡骨。即換真可謂天人畢貫三教統宗矣。人生百歲。光陰自當早尋出世妙法。倘令家家熟讀。人人會通。安見疾之纏身道之。或墜耶我佛梵音斯人罕達。今呂真著是書流傳於世。靡特儒生得所益。即我佛道。亦有助也。故特作數言於篇端。

序五

文昌帝君序

從來立天之道。曰陰與陽。立地之道。曰柔與剛。陰陽者造化之根。剛柔者制節之用。宏開萬象。統轄五行。聚兩大之英光。全賦於人身內景。作三元之蒂子。獨靈於物類分承。是故道體玄微。斯人咸具。淵源探索。是誰靡遺。自往昔以迄當今。丹書未曾先治病。由今茲以開來學。玄籍創見號為醫。如孚佑呂真者。願宏救濟。宇宙咸入襟懷。道合方圓。蒼黎素聞遺跡。大凡有大願者。必有大功施。今竟於是見之焉。是書自庚子初年。已有下傳於世之想。無如世類紛紜。多是半疑半信。因之奇珍護惜。不遽直吐直陳。今逢上帝贊眉。悲生民之陷溺。諸真拭目。望斯道之昭彰。會議上奉透明。乞恩降旨。幸護大開聖聽。特敕垂書。此固後世可蒙其休。實上天不靳其惠也。細核是書秘旨。惟以先天大道為歸。首傳妙法治身。務使後人循途而入。剖眾脈之根厚。如犀分水。詳百端之變態。如珠走盤。身病既已。心疾宜祛。合地符天。亥河圖之生剋。從流反本。見神妙之充周。達道元性回光。大地陽春可樂。先從元命固本。殘年老叟復強。疾疾皆醫。人實可登上界。篇篇是奧。世莫視為虛文。吐盡血心。成茲金玉。瘁了道貌。作為梯航。有心人果能把玩潛通。自醒大夢。樂善者倘為流傳廣布。不少奇功。斯則呂真無量渡人之願可償。亦即天帝憂道不明之懷堪釋矣。是為序。

序六

關聖帝君序

自古醫家相授受。皆謂藝術一流足以濟人之。窘急顛危不足。以語乎玄微大道。然此特未推究其源頭。耳人受天地之氣。以生內之陰陽。五行即太極對待生成之。理也脈絡關竅。即天之黃道。赤道及星辰。次舍地之。河嶽津梁也醫道之。通乎天地已可概見。且推廣言之。人生天地間。實無在非病身病猶小也。心病更大至於性命之。病則又微乎其微。深而不易測。此處一受其病。則心病起。身病亦為之牽纏。人祇知病之。中於身者為難堪。而不知病之中於心與性命者。為根原欲已人之病。自不得不把其病之根拔而除之。然則醫之一。道豈徒藝術云爾。哉歷覽諸書。所言者。無非皮毛。且言身者。不及心言。心又不復透到性命。即就其治身。而論亦不過外。燦究於身中。先天本原未曾道其一二。亦何怪以藝術目醫學。今觀呂真之書。則有異焉言。治身即丹。玄之表講治心實大道之裡。說到修性復命。自是先天無極真源頭。而病之淺。深無不洞達醫之玄妙。包括靡遺溯其本來。性命克完。

則心與身皆無病可治。直可造乎清虛。但究乎初學入手。則必由淺達深。所以先醫身。繼醫心。終醫性命。洵確乎不易之次序。呂真此書實廣矣。微矣作續命之寶典。渡世之金丹。可無遺憾矣吾也。生盡貞忠。未講先天玄奧化。乃修習始悟至道機緘。閱此雲章。含盡苞符之。秘籍茲風。世足慰宏博之懷。先得我心。願斯人共嘗至。味重感天德歷萬世。不易其衡。果能循此程途。何人不造無邊法界。直到功成。活潑奚地。不作大化。妙行自醫。又復醫人。醫醫不已。達道堪傳妙道。道道皆通。不幾是書之嘉惠無窮。期後世之受益無限量。耶是以樂為之序。

自序

醫道還元自序

天地一道之。所彌綸也。易曰。一陰一陽之。謂道盈天地。皆道即盈天地。皆陰陽人處其中得天地陰陽之。氣以成形。並得天地陰陽之理以成性。性即道之。所見端不有道而形為虛器。不有形而道將安付合天地之道。而寄於人。皆各稟其全。但人自有生以後物。欲錮蔽聲色貨。利口剉喪。其本真奸巧。貪殘漸流入於惡道。道之不明於天下。所以有待於醫也。然欲醫道之。不明者使之。明必先醫載道之軀使之。安和而自適蓋人。因知誘物。化耗其元陽之。真性繼而愈趨愈下。舉百端孽緣交集。日積月累。五氣受制而不平。三元因是而破敗。百病遂覺。旋生是人身之。病先由離道。而致故欲醫道不可。不先醫其身。也吾自晚唐下塵。得遇鍾離老祖授以心性之學。昄依至道。並授濟世救人妙術。令我遍行救濟數十載。足跡幾遍寰區。一旦叨蒙天恩。遂辭塵而歸羅洞。迄今廁身金闕救世之。本願未酬時。駕青鸞度人之。素懷欲白。適逢文武二帝同在座中。談及至道。不明人心日流於穢濁。

致本真喪而疾病夭傷。興言及此。皆為太息因協奏。上皇降旨勅吾垂書。俾迷昧者得所信從。而學習統君。民上下老稚智愚而皆宜。故特擇地於信宜焉爰令法門弟子。秉木筆以。待傳將吾所得醫身。醫心。醫性命之道。畢達於世。上皇名是書為醫道還元。夫物不究。其本則泛。而涉於偏不能使舉世皆宜。必不能徵後世之。信故作為是書言身。必究調理陰陽五行之。源頭言心。必推本合天符地之。要旨言性命必窮到無極真宗。使人得由淺入深。反尋原本。首從身集。參透自得調理之。方次從心集究。明可獲人道之門。再將性命集體會以。為印證可造無上之境。古經云。無身不能成道。故先治身。繼治心。終治性命而統括之曰醫。人人共此。知能勿謂今古不相及。篇篇寓有奧義。要知神聖皆可為。人果不自滿假不甘下流。由身及心由心及性命。一一會通。又何疾病之不可已。又何患至道之。不造其極耶。統述。是書本意於篇首後之學者。其共諒子之苦心焉可耳。

目錄

序章

序一。太乙真人並序	4
呂祖仙師	
序二。玉皇大天尊序	5
序三。太上道祖序	7
序四。如來佛祖序	9
序五。文昌帝君序	10
序六。關聖帝君序	12
自序。醫道還元自序	14

呂祖醫道還元《第六章》
無礙心印《總論》……
無礙心印《詳解》……

呂祖醫道還元《第七章》
性命洞源《總論》……
性命洞源《詳解》……

呂祖醫道還元《第八章》
修性復命《總論》……
修性復命《詳解》……

呂祖醫道還元《第九章》
真體圓成《總論》……
真體圓成《詳解》……

呂祖醫道還元《第十章》
200 173172

醫道還元下卷

五氣心法《總論》

呂祖醫道還元《第五章》

佛土之宮。神州之宇。七寶羅全以供養。五氣交濟而綱緼^(#註一)。一穴含光。分垂自見萬象。三田獨貫。兼管常握元綱^(#註二)。內藏生剋。剋處自是逢生。外多合離。離時依然求合^(#註三)。秋冬堪符奧妙。春夏亦法權宜^(#註四)。截長補短。求合天地之中。去雜歸純。直調陰陽之理。既錯綜而參伍。尤慎守而安居^(#註五)。號絳宮。名赤縣。名號何止一端。談認祖。言歸宗。言談非有異致^(#註六)。為聖為賢由此達。作仙作佛以是幾。不求妙用。垂老亦覺無成。苟獲真機。霎時居然有造^(#註七)。理本至微。不憤不啟。道非可隱。與知與能。法有待於推演。修始免乎迷昧^(#註八)。原夫木德內含。春風常流和煦。仁道至粹。淑氣降自維皇^(#註九)。本根能固。枝葉自繁。嘉樹得活澤而滋生。芽萌莫遏。大林賴神刀以剪刈。卉毒皆清^(#註十)。丙丁不發陽光。婀娜之柔條堪濟^(#註十一)。戊己偶染陰濁。茂密之美蔭可遮^(#註十二)。百煉歸元。萬魔遠害。太和保合。久久真一自回。至道精微。時時防維宜。

密^(#註十三)。至若火中正氣。實光照乎大千。夏令當權。每推原於二七^(#註十四)。蘊之則義方內具。發之則剛烈外流。頃刻燎原。急法清流善下。終朝烹鼎。宜擇美櫈頻供^(#註十五)。最喜旭日東升。尤嫌陽烏西墜^(#註十六)。得其節度。依然稱物平施。反厥本來。自覺剛中特立^(#註十七)。法本玄微。須觀太陽之迭運。理苟明達。可入神室而調停。制心奇功。莫離於此。安神妙法。已統括之^(#註十八)。氣有發亦有收。待秋金之斂肅。心不違亦不禦。合禮制之防閑^(#註十九)。雖云大繩不鑰。守仍合乎規中縱令古民無知。行且循乎矩內^(#註廿)。擁金城之固。戎馬曷來。履白雪之寒。強兵不用^(#註廿一)。得火就範。既可隨作方圓^(#註廿二)。以水淬鋒。自不流於柔鈍^(#註廿三)。靈明地上。活動儼若泉流。智慧囊中。靜深似淵海^(#註廿四)。曲直圓方。原隨器物。東西南朔。莫逆本真^(#註廿五)。可止狂暴炎飈。能長發舒嘉植。勿壅之而橫濫。宜導之使順行^(#註廿六)。蕩瀉無關。真元亦覺難蓄。激揚不節。本色必至漸虧^(#註廿七)。得此真機。驪珠終期在手。循茲妙訣。兔魄自可入懷。此理既極詳申。欲修自宜細究^(#註廿八)。中土含溫潤之德大信統化治之^(#註廿九)。合水火而能。中孚為質。併木金以為用。無妄秉靈^(#註三十)。狂瀾賴以止蓄。允執厥中。掣電藉以收藏。為物不貳^(#註三十一)。悟此關頭。自是圓融境界。臻斯奧妙。難將底蘊形容。默而守之。道在是矣^(#註三十二)。要之大道不離方寸。致力首辨五行。順逆推來。皆成妙諦。淺深按去。直到

五氣心法《詳解》

(#註一) 佛土之宮。神州之宇。七寶羅全以供養。五氣交濟而綱緼。

呂真人曰。此一篇分別人心五德使脩心者知所從入。故篇內逐段推演。反覆詳剖其妙用。何謂佛土之宮。神州之宇。佛土者。佛國之土。至清至潔。蓋佛國安於無為。無殺生害物。故穢濁無從著於土。所以土潔。佛土既極其潔。則佛所處之宮可知。言此以比人之心。佛經所云清淨土。即此義也。宮本四面牆垣而中虛人心亦有此意概。故以為喻。人心惟本來清淨明潔。乃可以佛土之宮擬之。神州者。即所謂三大之神州。仙真所寓之區。亦一塵不擾。字亦宮也。人心本來不染一塵。自不啻神州之宇。此二句原以比人最初之心。句中佛字與神字。最宜細玩。蓋人心清潔無塵。內具一點靈光。即佛與神字真種。故此二字。未可大畧看過也。何謂七寶羅全供養。此即佛宮。神宇內之事。七寶者。珊瑚。瑪瑙。金銀。琥珀。珠玉是也。佛土宮。神州。而真靈安妥。亦如七寶宮宇。安妥神佛焉。何謂五氣交濟而綱緼。五氣者。即水火金木土之五氣。蓋佛土神州不分四時。五氣無倚毗。有一種陽和清淑氣象。無過寒。亦無過暑。百毒不至其地。古佛聖神居此。其樂孰加。綱緼即氣候無偏之謂。人心本具五氣之德。無乖無戾。有一段純和氣。亦如佛土神州之五氣綱緼。故古經云。收合綱緼見本來。是此意也。此一節。首揭人心粹然之本體。以立通篇提綱。下文乃即五氣妙用。逐節推詳。皆所以發明心學之門徑也。

(#註二) 一穴含光。分垂自見萬象。三田獨貫。兼管常握元綱。

呂真人曰。何謂一穴含光。穴者竅穴也。人心自具一靈竅。天地真一之機實寓於此。光者神采發越之謂。然神采之光雖發越其本體實收藏而內含。故曰含光。丹書所云不神神。即此義也。何謂分垂見萬象。蓋一心之神光。歛之不過一粒之粟。迨神采一著。自覺光透百骸。舉凡耳目之聰明。皆此神光之透達。手持足蹈。亦係此神光所充周。以一點神光分布。而一身之作止語默。悉根此而流。即造到參天兩地。功滿宇宙。德及萬世。亦無非此一點。

真元 (#註三十三)。兩大玄微。從茲著手。萬源分派。以是為綱 (#註三十四)。人無異心。心無異理。惟願好修之士。共入至德之門。斯則神聖所慰懷。亦即天地所默眷也。 (#註三十五)。

之光。分布出來。不可謂分垂見萬象乎。所謂粒粟中有大千華藏世界。即此也。何謂三田獨貫。三田者。上中下三處丹房也。貫者有貫徹之義。舉上中下無非此不神之神所巡遊。萬魔自然退走。而不能藏慝。心所以為身之主。主極立而羣邪自覺退避。何謂兼管握元綱。兼管者即統轄乎一身之百司也。元綱者。即三寶之提綱。握者有操持之義。蓋一心神明出入。精氣隨之。試觀人於日夕間。心神靜則氣不粗而可住。一躁而氣自浮。又如神勞而精減。觀此便知一心之神明。於三元中。獨為提綱焉。此一節發明心之樞機。俾學者知關頭要地也。

(#註三) **內藏生剋。剋處自是逢生。外多合離。離時依然求合。**

呂真人曰。何謂內藏生剋。蓋人心既具五氣之德。五氣自有生剋。太過者損之。謂之剋。不及者益之。謂之生。其中生剋妙用。不能詳剖於此下文。逐節始申言之。觀到下文。便可恍然於生剋妙義也。剋處逢生者。假如太過者制之。是剋。得所制。自可反歸於天地之中。非剋處逢生而何。此生剋之理。即歸本於河洛。但人不知此中妙義。放而不求。遂至此心之五氣日偏。至於偏。則祇見剋而不見生。果能參究生剋奧義。時加存省。五氣自然各歸其根。又安見心德之不可全耶。何謂外多合離。外者就一身之氣而言。假如目之於視。耳之於聽。口之於言。是氣也。即所謂外也。其餘可以類推。

合離者。即就心中之神。與之相離相合而言。譬如姦色亂聲最易動人心以視聽。心為所引。是與之合也。一心反於虛靈之舍。自能不視不聽。即視不見聽不聞。亦一如不視不聽。所謂離也。何謂離時求合。末一合字與上合字不同作合道解。蓋當聲色之牽引。一心神明內守。能不見不聞。是離卻外物牽累。一切塵界不奪。此心自安虛靈本舍而合道是離外物之時即合道時也。故謂之離時求合。人苟克達此理。力用此功。久久一心自登大明之域。造到廣大精微。亦有何難。在人自為耳。此一節亦渾言心法之妙用。學者須究其所以然也。

(#註四) **秋冬堪符奧妙。春夏亦法權宜。**

呂真人曰。何謂秋冬符奧妙。秋者金也。主斂藏制節。在人心德則為禮。人心既稟金德。自有斂束制節之氣直符合於秋冬者水也。有活潑動宕之義在人心德則為智。智之德似水。人心既有智之德即水德也。水德無滯機。而氣管於冬。合金水二德而蘊藏於中。自有許多妙用。迭出不窮。故曰符奧妙。何謂春夏法權宜。春者木也。木之德和煦慈祥。在人心則為仁。人心既具木德其藹然慈祥之氣直比於春氣之可人。夏者火也。有剛健果決之氣在人心則為義。人心既稟火德。其剛健果決。無異於夏氣之烈。合木火二德而具於一心。自有權宜之用。時出而靡既。故曰法權宜。此一節言人心本然之五氣。

以見妙用之有本。舉四德而包乎土。故此不言土德。因四德非土不能成故也。下始詳申之。其中屈伸消長之妙。不能透解於此。下始逐節分晰之。

(#註五)

截長補短。求合天地之中。去雜歸純。直調陰陽之理。既錯綜而參伍。尤慎守而安居。

呂真人曰。何謂截長補短。長即太過也。短即不及也。蓋人心五氣。本自中和。無太過。無不及。一自落於。氣質中者。遂有時而偏。偏則有過不及之殊焉。假如木德太過。則偏於慈祥。遂有不當愛而愛。且於慈祥中。亦毫無差別。必假金德以節制之。火德以裁抑之。調之截長。又如木德不足。則失之戾。必待水德之慧以開導之。使之復其本然。調之補短。其餘各氣之德可以類推。此中實具有妙蘊。不能畢述於此。下文始詳發之。然太過者既裁抑之。不及者復引伸之。自覺無過不及。既能無過不及。便是中道。故曰求合天地之中。何謂去雜歸純。雜者五氣之歧途也。純者五德之正道也。假如木德之仁。苟雜出歧途。則必有等物類於眷屬者。孟氏所謂墨子兼愛亦即此類。舉一端而五德之雜出。自可類推。脩心之士。皆當去其雜出之歧途。反而歸於正。故曰去雜歸純。既能反而歸五德之正。則陰陽之理自然平順。蓋五德包管於二氣。一剛一柔相配。五德雜出。剛柔不能適中。純則剛柔各當陰陽不外一剛一柔。即所謂天地之至理也。調者有配合相濟之義。何謂錯

綜參伍。蓋五氣之德。本來互相濟美。其內蘊之機緘。互為根芽。與天地間四時之消息。無少差別。學者窮究此中微妙。亦當互詳其義蘊。故曰錯綜參伍。既有互詳其微義。則萬派千流。無不通貫而得之矣。既得尤慮其失。故必時加存養。慎而守之。不使有物累。安而居之。不令遺忘。久久五氣自然各返其根。而心德全矣。此一節承上生剋二字。申言下手之功。以起下逐層申論之意也。

(#註六) 號絳宮。名赤縣。名號何止一端。談認祖。言歸宗。言談非有異致。

呂真人曰。何謂絳宮赤縣。蓋指人心而言也。絳以其色言。人心有絳色。外有包裹。有似於宮。故曰絳宮。心又赤色。且心中之神屬火。火亦是赤。縣字即借以喻其所包之寬廣。故謂之赤縣。此乃心之名號。後世好道談玄者代不乏人。遂紛紛各異其說愈說而名號愈多。令人看之。不知所說為何物。今特依最初之名號。顯而揭之。亦不止一端矣。古經言赤縣老叟洞經言百司詣絳宮是最初名號之一證。其實則心也。從可知談道者。舍此區別無可著手。心之所係。豈淺鮮耶。究之名號之殊。不過想其形似。亦猶之儒者言方寸耳。何謂認祖歸宗。蓋人心稟天地之真一。為百善萬化之源頭。是祖也。以真一化出五氣之德。是源頭之分派。即宗也。但人自有生以後。七情迷其

本竅。六慾伐其真元。正不知何者為百善之祖與宗。然其本根。則未曾滅。雖迷昧剝喪。猶有可以復者存。是以歷代聖師。把治心之學。筆之於書。欲使迷昧者得以體認。既離而未泯者得所歸依。故不惜談之娓娓。言之疊疊。但其所言。大率借物取譬。甚至演說支離。反致迷者愈迷。強猜誤解。欲啟人而反迷人。為害曷可勝言。要不若認祖歸宗之說。為最始最直捷。原其所言所談。不涉怪奇。與儒書同歸一致也。故曰。非有異致。但古之聖師。語多簡。在上世之士。人欲少而心地清明。一覽便悟。不待逐節瑣碎以申解。然正未可概諸後世。是以欲為無量度人。不得不先發明心學之宗祖。亦因時起事之本意耳。學者當其喻之。

(#註七) 為聖為賢由此達。作仙作佛以是幾。不求妙用。垂老亦覺無成。苟獲真機。霎時居然有造。

呂真人曰。為聖賢何以由此達。蓋人心五氣之德乃萬善綱領。人人同之。初無彼此之別。但人為氣拘物蔽。昧此五德。不知脩省。遂護聖賢以獨造耳。苟能認此真途。無不可以上達。可知聖賢皆不外此五氣之德。煅煉而成。非有別策也。又觀仙佛一途。亦必認著此五氣之德。百倍其功。千魔不改。萬難不退。靜則此五德之固結。此煉其體也。動則此五德之推行。此煉其用也。內外交清。總不離乎五德。德高而神自固。神固而輕舉則為仙。靜

極與天合其靜虛。不生不滅則為佛。無不從脩心得來。人亦同此心理。皆可以脩心而幾及於仙與佛。又何憚而不為耶。世之甘自暴棄者。皆謂聖賢仙佛是生成的。不可作而致。此等甘為下流者。無論已。然有一種人。論其志亦是生成的。不可作而致。此等甘為下流者。無論已。然有一種人。論其志亦欲上達。但空口言道。而不知道之所寄安在。罔然枯脩。置五德之妙用於度外。不肯細為考求。只一味閉目死坐。或虛談邪術。殊不知本元已失。欲因此而成聖賢仙佛。是直捉月於水中。耳。老死豈能有成耶。吾特不忍人終於迷昧。故欲以為聖賢仙佛之真機。昭示於世。俾人欲為聖賢者有其路。欲為仙佛者識其途。道自無不同。所分者順逆耳。人苟參透此中真機。隨其志所向。自無垂老不成之患。論其程途。則行之不盡。然究其致力之時。一從真機上著手用功。即時便與凡庸差別。故曰霎時有造。世之妄談三教。指釋道之正宗為異端者。是入地室耳。後世人自錯為。豈釋道二祖之咎耶。吾今洩論。細為參詳可也。

(#註八) 理本至微。不憤不啟。道非可隱。與知與能。法有待於推演。脩始免乎迷昧。

呂真人曰。心學之要。首篇既推原天地。於此復就五氣而言。其交濟之妙。其理可不謂微乎。惟其理至微。是以待於啟迪。然後昧者可得而明。然世多暴棄之徒。自暇自逸。甘置其心於無用。不克發憤立志想作頂天立地。

見亦與春風無殊焉。故曰春風常流和煦。觀此便可知人心之本真。合乎天地四時。即可見前篇天地心非虛語矣。何謂仁道至粹。蓋木氣之德。即仁德也。在人則謂之仁。在天地則謂之元。仁與元一也。不過分先後天耳。先天是仁之本體。後天是仁之用。孔聖祇教人從後天致力。恐入於太虛而人無可捉摸故也。其實孔聖何嘗不言先天至道。觀其繫易便知也。究之仁之本體雖無可見。而造到欲靜理純時。自恍然如見。其本體粹然不雜。至精至微。於無可名狀中。從而言之是直一淑氣耳。此淑氣非後起之緣。實有維皇降之於生初。聖神仙佛非有餘。世人非不足。其本來原自不增不減。人苟能從此認著。率煉涵養。從其發處做到熟。便反歸到本體地上。養成一團。自有莫知其然之妙。盡人合天之功豈有他哉。如此而已。學者。當澄心以體認。其途自不誤也。

(#註十) 本根能固。枝葉自繁。嘉樹得活澤而滋生。芽萌莫遏。大林賴神刀以剪刈。卉毒皆清。

呂真人曰。何謂本根能固。本根即木德本體。固有安固之義。即根深蒂固之謂也。蓋人心稟乎木德。其本來原自能固。但恐培養無功嗜欲累之。固者或至動搖。果能功深培養。不為物累。則此木德之氣藹然常存。調之能固。此就其未發之。本體而言。學者最宜細認。有本根自有枝葉。枝葉者。自其

恒安為人下而不辭。此等人。愈頹而愈昧。雖力為啟迪。依然如曠如聾。誠不屑教誨者也。今作此篇。縱極詳明開導。條分縷晰。亦不足以覺此頑懦之輩。啟亦猶之不啟也。故曰不憤不啟。究之道在人心。實須臾不可離。惟不可離是以必待詳剖。不可隱而不宣。蓋道雖人於微。不經指示。則昧然罔覺。一經分別詳言。雖難知者可知。難能者亦無不可能。所以欲隱而不能隱也。然詳剖其理。祇令人知道之寄於心。究竟生而渾全者。不可多觀有所偏者。必待煉而始純。虧者有待反之。此其中蓋有法焉。法不推演則不備。如下文逐段逐節是即推演乎脩心正學之妙法也。脩心妙法即詳。有志心學者。自可無迷昧致趨歧途之虞。此以上皆總敘心學之重。而下乃申言五氣交濟之妙。下手功自隱寓於中也。學者當細求之。

(#註九) 原夫木德內含。春風常流和煦。仁道至粹。淑氣降自維皇。

呂真人曰。何謂木德內含。木德即天地中和之氣人自有生之初。皆各稟天地之清和。此氣即托於一心。即易乾坤首德之元也。其本體寂然不動。無可形狀。祇有清和內含耳。其清和處。即所謂木德但人被物累之後。鮮能見此道之隱寓。第言其德之本體。依然人不能明。試即其發露處言之。則恍然可會。蓋木德之本體。雖無可狀。一發於情。自有一種和煦之氣。不剛不暴。藹然粹然。如春風之習習怡人。春風亦木德所發。故其風最和。人心木德發

藹然之氣流露者而言也。人心內藏清淑和厚。故其發於情。則有萬物一體。宇宙度內之懷。發於言貌則有粹然至善之豐采。其妙緒所流。實更僕難以悉數。特舉一二以為例耳。惟其發見靡窮。故曰枝葉繁。何謂嘉樹得活澤滋生。此言交濟之妙也。嘉樹即指木德。蓋木德之美。有體自有用。雖具滋生之妙。然必憑心中這點靈慧。充暢而驅策之。然後其生始勃然莫遏。所謂活澤。即指心中之靈慧因智屬乎水。故云活澤。孔聖所云智以成仁。即此義。但儒書祇從實實處言。此則統先後天而並致其力也。細玩便知。日芽萌莫遏。即生生不已之謂。觀此便知脩心者欲盡其木德之體用。不可不澄心以養其慧慧光發而仁道易全焉。何謂大林賴神刀剪刈。大林亦指木德而言。神刀者金德也。蓋人心藹然太和之氣是木德。然最易涉於流。一至於流。而木德飄蕩矣。必賴金氣以收斂約束。乃覺矩矱在抱。而一心始有廉隅。金德即無體之禮也。得此無體之禮以約束。則藹然者不至流蕩而入歧途。世間和而流蕩無節者。即此木無金剋之弊。此理四子書何嘗不明顯。所分者虛實耳。何謂卉毒皆清。卉毒者指木德之雜氣而言。如同是木德之慈祥。一人歧塗。則非其正。所以必待廉隅之限而後不流於駁雜。謂之卉毒清。觀此一節。便可恍然於上文生剋二字之奧。及剋處逢生之理矣。學者靜參之。

(#註十一)丙丁不發陽光。婀娜之柔條堪濟。

呂真人曰。何謂丙丁不發陽光。丙丁者火也。即指心中之火德而言。火之德主平決。其決處。即義之本體也。人心義氣直立。好比陽光之火。顯爍而不昧。心既具以火德。自能見善斯遷。知過速改。但人被物累之後。陽光之火德衰殘。此心遂有一種委靡不振之氣。謂之不發陽光。然則欲使火德克振當何以致之。必仿乎木生火之妙用。蓋木德乃藹然純一之氣也。能復其藹然純一之氣。自然生出一種正直光明。有不可屈之義氣。是即木德之長養乎火德也。謂之婀娜柔條堪濟者。婀娜柔條。蓋象木之舒秀。取以喻人心木德之粹美也。世間邪枉用心者。既失其正直光明。端由肫誠。之本真先壞。所以心學之微妙。萬言莫罄。茫茫然求之。不究明此中根由。何以著手。有志心學。欲遵化神者。須將吾言深體之。無不可得其要領。始難而終歸於易。特患人不肯反求耳。此一節以仁長義之妙法。合體用皆比一理。亦相生之義也。

(#註十二)戊己偶染陰濁。茂密之美蔭可遮。

呂真人曰。何謂戊己染陰濁。戊己者土德也。土主信。而載乎意。陰濁者。邪惡之累。土德本潔而安敦。一染邪。惡之累。則誠實之真意。化而為偽妄之私。秘經謂之土毒。是土德誠實之真。受其病也。邪妄之意存於中。至陰至濁。故謂之戊己染陰濁。此皆後起之邪緣。何謂茂密美蔭可遮。即指

木德之真而言也。蓋木之真德粹然和厚。好比茂密之美蔭。人心土德宰乎意。最易動而流入於邪妄。得此木之真元。純粹安敦以鎮之。自覺邪妄不可入。縱或偶染移時。便消是木之真元。剋乎土之邪雜也。以木之庇蔭於土。故曰美蔭可遮真木之德。可制邪緣之土。是剋之義。既制邪緣之土。則陰濁去。而誠實無妄之真土自還。然是剋中寓生之義。人苟欲由心學以求上達。於大明將此木制土妙理參透認得真機下手。又何邪緣惡魔之能入。又何誠一不貳之不可幾耶。人不自求耳。

(#註十三) 百煉歸元。萬魔遠害。太和保合。久久真一自回。至道精微。時時防維宜密。

呂真人曰。何謂百煉歸元。百煉者。功深培植之謂。蓋就木德之本體而言也。木德本體原自有純無疵。但人自有生以後。不免嗜欲紛投。即不能無歧途之錯出。而於木德一本源頭。自不能無迷昧失卻之患。所以有待於煉。氣濁者煉之使清。氣雜者煉之使純。氣散者煉之使聚。氣不充者煉之使振務。期百煉以底於中和。則心中自有一團藹然太和之氣矣。由此再加存養省察。時深保護。返到寂然本體。是滴澣歸元時節也。故謂之百煉歸元。何謂萬魔遠害。魔者合世塵之慾。統謂之魔。皆足為害於一心。然能害乎出入無時之心。而不能害乎渾全寂守之心。蓋百鍊時。已將萬魔制伏。到得歸元時。真元充足。

此心自如堅城。任羣魔之攻而不可破。惟其魔攻不入。此心不受累。故曰萬魔遠害。何謂太和保合。即所煉之真氣也。木德之真氣係天地之至和。既能百煉。自然保合。此即道藏中所謂不無也。太和既能保合。愈久而愈虛靈。直符天地靜虛之本體。無有而無不有。謂之真一。此從百煉歸元後。養到無上境。謂之真一回。回者符合之謂。自其反之者言。故曰回。然功候雖到。而初達。此真一境界。猶恐未盡安貞。故尚須密其防維。所以然者。以此真一之至道至精至微。初達而未盡安固。恐稍有些走作。便於真一上境。未盡云固。所以必貴慎而養之。以防維之功。則永貞不敝矣。此一節乃至妙之功。五氣皆當如此煉法。不獨木德為然學者不可不細為參悟也。

(#註十四) 至若火中正氣。實光照乎大千。夏令當權。每推原於二七。

呂真人曰。何謂火中正氣。火乃離明之象。有剛決不曲徇之德。故謂之正氣。在天地不能舍此氣以化育。在人亦不能離此氣以為裁制。人自有生之初。皆各稟此火德。有此火德。斯一心不至游移也。何謂光照大千。蓋火德乃離象文明。有此文明具於中。則凡一身之作止語默。動靜云為。合五官百骸。無不可以照管。無不可以裁制。人身中萬化畢具。包管無窮。亦居然一世界大千。惟此火德離明可以照遍。故曰光照大千。試按人心離明之氣。倏然達於目。而視自明。倏然達於耳。而聽自聰。倏然應於手足。而手足自覺持行。不可恍然於火。

德之裁制照應乎。舉一二而餘可推。言此以見人心之火德為用甚大。不可不煉而歸於正也。何謂夏令當權。在四時夏乃火德主事。火德明健。當其掌令權時萬物亦皆有暢達明健之氣。人心具此德亦如夏令之明且健。百物暢發。有一種榮盛之觀。不著一毫衰敗氣火德之煥然振興如此。學者自當反求此德於一心。而索其妙用。何謂推原於二七。在河洛二七火也。河洛一天地之全體。二七之火。位鎮南離最是文明之主。所以古經言人心火德皆雲南離二七正以人一心包乎天地。其奧妙實推原於此也。人苟克知此妙而用其功又何至火德之衰敗。而昏柔不振也。耶。此一節渾揭火德之要。以開下文分割之意。

(#註十五) 蘊之則義方內具。發之則剛烈外流。頃刻燎原。急法清流善下。終朝烹鼎。宜擇美檻頻供。

呂真人曰。何謂蘊之則義方內具。此就火德之本體而言也。蓋火德至明至健當其蘊於中。寂然不動時。祇覺廉隅常厲方而不圓此乃人心本然之義也。故曰義方內具。觀此便知本然之義。即生稟之火德也。何謂發之則剛烈外流。發者即火德之動。蓋火德未發則默然明健中存。然有寂即有感。及其有感而發則剛烈不可屈。有一種浩然氣流露而充塞有榮辱不可奪死生不能怵之概。此義之發用。即火德之流露也。人心失此火德則靜而不明不健。動而退弱委靡。所以火之德為不可失焉。何謂頃刻燎原。此就火德之落於氣質有所偏者。推究所

以養正之功也。亦以發者言。蓋火德一落於氣質。則過剛不中。一發便如烈火之燎於原。令人不可近此火德之流出而入於偏駁也。既入於偏。自有養歸於正之方。惟當狂火之情勃發時。急以退弱目持或悟到受者難堪或悟到亡身及親。則此心頭之狂火自冷。如此之類。謂之以水制火。蓋水乃冷淡之物至弱至柔而善下。雖有至烈之火。反為所制。此相剋之法也。惟以弱制剛。以冷制熱。故曰法清流善下。何謂終朝烹鼎。此借鼎以喻中和之火德也。在易火風為鼎。有木火交濟之象。終朝二字勿泥鼎之為義。木火交濟變化調停。人心本然之火德亦常賴木德以長之。實取義於烹鼎。但恐木德頽殘不足以振其中和之火。然木德有落於氣質者又不可不辨。故必認得本來粹美之木德乃足以長乎中和之火。以養成浩氣充塞也。故曰擇美檻頻供。美檻即良木也。此一節燎原二句。是以剋逢生之義。下二句是以生為剋之功。

(#註十六) 最喜旭日東昇。尤嫌陽烏西墜。

呂真人曰。何謂旭日東昇。旭日借以喻人心之火德。蓋日屬火故以為喻。日當東升時。陽陽和和。有漸長氣象。人心火德苟如旭日之升。則氣振而不失照徧。自無一絲邪穢所能藏匿。又不流於燎原之烈。是真比之於東升旭日最為可喜也。何謂陽烏西墜。陽烏亦日也。日屬陽日中有烏。故云陽烏西墜。

者。日將晚而欲沉西隅時也。凡日當西墜時其神采漸收漸入於晦冥。是即火德退敗之象也。人心火德。苟日消一日。則亦漸入於昏迷而不能自振。與陽烏西墜無殊。焉此皆由具此火德日即於逸欲不知生剋培植之功效至此耳火德一敗。雖明知善之可從而不從道可造而不造矣。心中火德其繫於人之成敗若此學者可勿將此中妙諦究明。以求下手之功務使如旭日之升。不為陽烏之墜乎。此一節上句是法。下句是戒言此以見煉火德之功為不可忽也。

(#註十七) 得其節度。依然稱物平施。反厥本來。自覺剛中特立。

呂真人曰。何謂得其節度。此就火德養成無過不及而言也。節度者。無過不及之調。蓋人心火德本體。自是純和底氣象。落於氣質。或易流於偏勝。惟用調養之功。過者有剋之之法。不及者有生之之法。衛持調護。使歸純和。而節度無不得矣。既得火之節度其發用自隨所施而皆當。因物裁制不亢不餒。依然合大造之施生。稱乎物量。無少差。忒焉。故曰稱物平施。何謂反厥本來。反者有自博反約之義。即由萬派而歸宗也。本來者。即火德之本體。陽明剛健。是謂火德之本來。人苟從涵養功深。火德之大用無不周。反而歸於內健不屈。此之謂反厥本來。既能由火德發用上歸到本來明健之體是即火之真面目也。有莫知其然之妙。實無可形容。於無形容中。從而擬之。直揭之曰。剛中特立。火之本體。至剛亦至中。反到此境地內健不屈。自有

獨立不懼之氣。常充於內。此火德成功無缺時也。火中自有樂地世皆夢夢。安得達此中趣者與共證之。

(#註十八) 法本玄微。須觀太陽之迭運。理苟明達。可入神室而調停。制心奇功。莫難於此。安神妙法。已統括之。

呂真人曰。何謂法本玄微。此蓋就火德涵養之法而言也。玄者幽深之謂。微者精細之謂。人心火德欲準法以涵養。非深究此中玄微。則功夫無以致其周密。然玄微之法。實有可指而擬之者。不觀於天地之太陽乎。迭運於晝夜。普照於大千。不過剛不過柔。太陽火德也。人心稟此火德。其迭用亦一如太陽迭運。法亦準此不剛不柔以為涵養。苟能養成功候。自覺火德合於太陽矣。然其中涵養之法。實有至理。苟能明其理之淺深源委。則法亦無不明。可了然得下手之功。不難反其神而入於神室。以調停乎火德之作用也。神室即心也。調停二字。包管許多妙法妙義在其中。即用功之節度也。但理必先明。乃可致力耳。合而計之。制心雖各有奇功。然最難涵養。裁制者莫如火德。因火氣易動難靜。所以較各氣為難操持也。然正未可畏其難而不求所以裁制之。為其所難。而稍易者有餘地矣。人果移此涵養火德之功。一一參究其功。此便是安神妙法。蓋人心中之神。純是火。裁制涵養乎火德。即安妥其神也。而無不統括於言下。但患粗心者不克細為考核。得一不免廢百耳。學者

(#註十九) 果不自棄。試為嘗之。

氣有發亦有收。待秋金之斂肅。心不違亦不禦。合禮制之防閑。

呂真人曰。何謂氣有發亦有收。氣指上所論之氣言。人心木火二氣養成自覺光輝發越。然不有收斂。則散漫。所以必須收。收者屯束之謂。究之木火二氣。果何以收而斂之。必有賴乎金氣焉。金者西方之氣。於時為秋。謂之秋金。試觀天地間化育萬物。無非氣之所為。當春和煦氣舒。而百物暢發。是天地之仁德發見也。際夏剛健氣布。而百物壯長盛強。是天地之義德發見也。當此發揚到極。故藉秋金之氣以收斂之。斯生機不至洩盡而息。是金氣最主斂肅。如宮室之有門戶屏蔽。人心亦然。木火二氣發揚既至。則必待金德以斂藏之。而後英光不至外流。故金德有濟於木火。又不可以不講焉。試就金德存於心者言之。金氣主斂肅。有是金德於一心。自覺約之使不漫隨所作用。皆有準繩故曰不違不禦。既能使此心不違不禦是即此心之禮也。蓋自此本然言。則曰秋金斂肅自其當然言。則曰禮制防閑。其實一理也。世人祇知外面揖遜為禮。此乃禮之末。非禮之本真也。當於此中妙理參究明達。便恍然於禮之真。所以先哲云。禮以固肌膚束筋骸。此語深達禮之真。即秋金斂肅之義也。此一節揭明金德之重。以起下文申論之意。

(#註廿) 雖云大繩不鑰。守仍合乎規中。縱令古民無知。行且循乎矩內。

呂真人曰。何謂大繩不鑰。繩者規限之謂。鑰猶鎖鑰也。此是秘經語。凡物拘拘於繩墨之規限者。皆不足云大繩。大繩則渾忘乎繩墨之跡。惟其忘乎繩墨。故不比鎖鑰之束縛。人心金德。其本體實渾忘乎明閑。即大繩不鑰之義。然不鑰而實無不鑰蓋有斂束之神而無斂束之跡。不待矜持而操守自存。故曰守仍合乎規中。規者則借以喻乎極則。丹書云常守規中。亦即此意。但言常守。則猶有矜持之別耳。金德還到本然無明閑而明閑自寓。是此境界也。何謂古民無知此亦古經語。民指氣言。氣之渾樸寂然內守。有相安無相剝。好似太古之民無知無識。老死不相往來。故借為喻。人心養到金德渾全。樸質無華。其氣之渾樸。依然古民之無知。反之之功。到成就時。本體原無別也。天下惟無知之民。最易蕩佚於矩之外。然由養成功候所致則無知而實無不知。而所知歸到靈光地上不散溢於外。所以氣存渾樸。一若其無知。而所循行常不踰矩也。此行字就內言。矩字亦指金德本然之明閑而言。此一節透明金德本體中之妙。俾學者知所歸宗。庶不致等於望洋之歎也。

(#註廿一) 擁金城之固。戎馬曷來履白雪之寒。強兵不用。

呂真人曰。何謂擁金城之固金城者借以喻人心之金德蓋金德主斂束防衛可

(#註廿三) **以水淬鋒。自不流於柔鈍。**

呂真人曰。何謂以水淬鋒。此乃金水交濟之義也。造利器者。火鍊之餘。必以水淬之。而後其鋒始鈍。人心之金德。既濟以火而成其用。猶恐用流於銳故。必賴智慧以濟之。斯能委曲以達。無微不周。智慧即水之德也。其義無殊於造利器者之淬以水。使所用敏捷不至有柔鈍之虞。蓋人心中禮節之明閑是金德也。必得慧光佐之。斯一身之作止語默。為此心之金德所防圍者。可以無不曲當觀此。便知禮之妙用。又賴智以周之。不可不平心以養其慧焉。天德雖具於一心。而往往滯於一隅。不能圓妙曲當者。皆未得以水淬鋒之妙耳。此一節。承上節金得火就範。而詳言調護金德。使所用周密之極功也。心學之微。昧心者固不能通。粗心者亦不能入。學者欲達此中妙趣。可勿澄心以細考耶。

謂也。儒言有守有為。亦即此義。但此就實事言之耳。何謂隨作方圓。即汎易涉於頑。所謂頑金不能汎。應又必賴火德以柔之。不觀持守過嚴乎。但知守已。遂忘天下。一切濟人利物皆畏首畏尾而不敢為。此即無火之頑金也。從外言之。而內自可推。火乃義氣。凡內之廉介過嚴者。一充之以義氣。自汎應曲當。不至流於死守。謂之得火就範。即秘經所謂金入火鄉。化頑成器之物。行而不流於濫縱。有可方可圓之妙。是為成器之金。但世人心多陷溺。先已失其金之德火。從何而施。此一節為金頑死守者。通其蔽。使之得所受用。即剋處逢生之義也。有志心學者。當熟玩之。

(#註廿二) **得火就範。既可隨作方圓。**

呂真人曰。何謂得火就範。蓋人心金氣之德。本來嚴峻內守。守之過嚴易涉於頑。所謂頑金不能汎。應又必賴火德以柔之。不觀持守過嚴乎。但知守已。遂忘天下。一切濟人利物皆畏首畏尾而不敢為。此即無火之頑金也。從外言之。而內自可推。火乃義氣。凡內之廉介過嚴者。一充之以義氣。自汎應曲當。不至流於死守。謂之得火就範。即秘經所謂金入火鄉。化頑成器之物。行而不流於濫縱。有可方可圓之妙。是為成器之金。但世人心多陷溺。太上經中。兵字有作氣字解者。人苟金德完成。自有水霜之志。既無邪魔之擾。又何待厲其禦邪之氣。如禦敵者之先強兵也。此一節發明金德之功用。使學者知所嚮往也。

(註廿四)

靈明地上。活動儼若泉流。智慧囊中。靜深直似淵海。

呂真人曰。何謂靈明地上。此指人心而言也。人心至靈亦至明。謂之靈明地。然心之本來。雖至靈至明。而一自後起之緣份至沓來。錮蔽而憧憬之。則靈明日失。而靈者不靈。明者不明矣。究其靈明之本根。未必全失。猶有可以復之。苟能將此心放下萬感之緣。人欲漸消。斯靈地漸復。久之養歸完滿。亦不異於生初。好比三五夜月。自生明於初三至圓滿而止也。既能復其靈明。則慧光內含。而水德之內藏。自有莫罄形容之妙。試就乎水德之活動而言之。無時滯機。直不啻泉流之活潑。所以孔聖云。智者樂水。又云。智者動。以其機之相似也。人果能養成一心水德。則一心有無邊智慧。千里可達百世可知。正不等於察察之小慧果爾。則一心即智慧之囊也。蓋智為水德。一心既為智囊。自覺靜深而莫可窺其底蘊。無殊淵海之不可測焉。人共知淵海之深。而究莫量其深。智之靜深。亦居然一淵海也。此一節首揭水德之具於心。以起下文申論之意。

(註廿五)

曲直圓方。原隨器物。東西南朔。莫逆本真。

呂真人曰。何謂曲直圓方隨器物。此言水德之活潑不凝滯也。人心之妙用。有時直曲者。有時宜直者。有時當圓。有時當方者。若滯於一隅。便不能稱純德。惟水德之智。則不滯於一隅。時而曲也。則有委婉纏綿之致。

時宜直也。則有勁遂不阿之情。時而圓。則與物無違。有不自固執焉。時而方。則堅確不易。有不為私徇焉。合曲直圓方而無不當。不啻有形之水。其圓方曲直。隨器物而著也。故曰隨器物。水德之智既不滯於一偏。能隨著方圓曲直。則其發於用。自非地之所能限。言乎東西。而東西無不可達。言乎南朔。而南朔莫不可通。真有無入不自得之概。故曰東西南朔。莫逆本真。凡境遇行不去。謂之逆。水德之智周流不滯。隨境皆通。何逆之有。本真者。即指水德之本體而言也。此一節承上申言水德之汎應各當。俾學者知所嚮往。亦以引起下文縷晰之意也。

(註廿六) 可止狂暴炎颶。能長發舒嘉植。勿壅之而橫濫。宜導之使順行。

呂真人曰。何謂可止狂暴炎颶。此就水德足以制火而言也。炎颶者火之氣。日狂暴。則火非中和之火。乃燥烈之火矣。假如怒氣勃發是狂暴之炎颶也。然當此狂火勃興時。惟水德乃可止之。委曲中兼以退下。便是水。人心雖極盛怒。一有委曲退下之水德萌動。而狂暴自息。是謂可止狂暴炎颶。不止一端特舉此一端。自可悟其餘也。何謂能長發舒嘉植。此即智以成仁之義也。嘉植者木之美。即上文所論木德之仁。蓋木德之見於用。謂之發舒然木德一味寬厚慈和。不有水德之智慧以濟之。則寬厚慈和。或流於愚拙。究不能

德。不有誠實之土以制之。必至濫久而失其本來之靜深也。故曰真元難蓄真元即指水之本然而言。何謂激揚不節。激揚者。用力以期水之活動也。人有內具智慧。而或強逞其慧者。苟勢至時可。偶然為之。亦無甚害。倘長恃其智。而妄為逞動。猶之乎水本靜深。而激之揚之。且次次激揚之也。故曰激揚不節。何謂本色漸虧。本色者。即指水德之活動也。如人心好妄逞其智。不知節制歛抑。日久必連其活潑之本色。亦覺虧損。蓋慧從神動。妄逞其慧則神耗。而活潑之機亦失。故謂之本色漸虧此一節。發明所以裁成乎水德之功。有志心學者。最宜細為講求也。

(#註廿八) 得此真機。驪珠終期在手。循茲妙訣。免魄自可入懷。此理既極詳申。欲修自宜細究。

呂真人曰。得此真機者。即指上文所言水德培養生剋之真機也。人心其稟天地之氣。即同具大地之靈。但自知誘物化而後。不免斲喪。是以貴得培養之真機。凡過則裁抑之。不及則長養之。久久而水之一德。自然充滿洋溢。迨至還歸本然。則慧光內蘊。朗澈晶瑩。到此境界。正不啻探驪得珠也。故曰驪珠在手。何謂循茲妙訣。免魄可以入懷。此即上句之義。特重喻之。以明水德養成為最珍耳。蓋人心苟能依此習煉。訣自貽在個中。煉到水德成時。胸裏洞天。光明普照無外。好比明月當空萬境澄澈。而其實祇蘊藏方寸。

協於中。所以水德有庇於木。不可不澄心以待慧生也。又如木德藹然慈祥。自是本真。然一心苟入於冥昧。雖有所觸而不發。惟養得此心慧光靈活。則此藹然慈祥之氣。自如良苗逢甘雨。其長發有莫遏之機。水德之有關於木德。豈虛語哉。此乃生生之義。故曰能長發舒嘉植。然水最動搖。其氣不靜。苟縱其所流便易泛濫無歸。所以一心之慧。又必時加歛抑使慧光之水德常寂然內照淵然內含。不至橫逞其智以妄動。語云聰明反為聰明誤。即為此也。惟水德忌泛。故曰勿壅之而橫濫。此防其弊於未然也。然又有水德之慧。被外物搖動牽引。妄肆橫濫者則當速為絕其牽引。去蔽塞。則水德自歸於正而順矣。故曰導之順行。此除其弊於既然也。學者苟能參透此中妙理。又何患智之鑿耶。但恐粗浮者不知靜究耳。

(#註廿七) 蕩瀉無關。真元亦覺難蓄。激揚不節。本色必至漸虧。

呂真人曰。何謂蕩瀉無關。此指木德之流動太過而言。蓋人之智慧內含。苟過於動。則泛濫而靡所底止。是等於川流之放溢直奔。毫無振收耳。故曰蕩瀉無關。關即振收之謂也。究之水德之飄蕩。其關蓄在乎土。土之德樸誠質實。惟濟以誠實之土德。而智慧之動。便不至於放濫。苟失其誠實之氣。而智之動斷無有不濫也。然不特放濫已也。濫久。連水德之本真亦覺失卻。蓋水之本來雖主乎動。然動者其性情。而其體段究屬靜深淵默。所以水之

地上。是舉明月而抱之於懷也。故曰免魄入懷。人心具此苗根。特患理有未明。故無從下手耳。今將此等奧理詳而申之。以貽後學。俾學者覽之可以了然不可謂理無由明矣。特患者不肯細究。則終無進步。倘有欲修真心之士。縱令踏破芒鞋亦未必得指點如是詳盡也。有志者可勿細究歟。

(#註廿九)

中土含溫潤之德。大信統化治之宗。

呂真人曰。何謂中土含溫潤之德。蓋五行惟土居中。其氣溫而不戾。潤而不枯。五行皆自土氣生出。人心之稟乎土德。亦至溫至潤。有真實無妄之氣。此真實無妄。便是土德之本體。試思木德之仁。離了土。則仁非實意。火德之義舍了土。則義無真情。金德之禮。違了土。則禮涉虛假。水德之智。失卻土。則智為邪智。土德之所係。豈淺鮮耶。自古聖神仙佛。祇完得一個土。丹書千言萬語。亦不過歸本於中宮一土。但語多支離。假物相喻。致愈說愈蒙令人迷目耳。五行無土不生。亦無土不成就。合水火木金四氣而必歸本土。德是謂大信。大信者。真實無妄之謂。觀於水火木金各氣之德。而皆歸到土德之真實無妄。然後成厥德不可見土德為統各氣之德以成化治乎。故曰大信統化治之宗。宗者主也。又統會歸宿之義也。此一節首揭土德為五氣生成之本。以起下申論之意也。

(#註三十) 合水火而成能。中孚為質。併木金以為用。無妄秉靈。

呂真人曰。何謂合水火成能。蓋指土德之有賴水火二氣以維持也。土德渾厚質實。而易流於頑鈍。有水德以濟之。則質實而有活潑之機矣。有火德以輔之。則渾厚不失之懦。誠實而有剛果之氣矣。所以土德又須藉水火二氣以挾輔之。其能始覺益著。故曰合水火而成能。何謂中孚為質。中孚者一誠之通復。蓋土之一德。既維持於水火二氣。可以活潑剛果。而其本體實完得一個誠字。故曰中孚為質。人苟究明土德賴水火成能之妙。參伍以致其功。又何淨土之不可見。黃宮之不可入耶。言到此微矣妙。功用成矣。石破天驚。鬼當夜哭。所謂知終終之也。何謂併木金為用。蓋土德渾厚純樸。造得渾全而木德和煦之仁。自運轉於其中。是將木德併入於土中也。土德靜鎮安貞。養得完成。而金德之廉介。操持自周。行於其內。是金德併入於土中也。故謂之併木金以為用。然木金二氣之妙用。既併入於土中。而土德完成。祇見渾然中和純一而已。一點真實之機。貫上徹下。始終一無妄之理。效其靈。無妄者。亦一誠之運轉也。秉靈者。即以此貫乎終始。無虛假。無間斷之謂也。人苟養成土德。而木金攢簇。則聖神可幾。仙佛可為。又可至終圓於凡庸耶。此一節上半截。言土待水火二氣以匡之。下半截言土得木金以斡旋之。學者不可不細意參詳也。

(#註三十一)

狂瀾賴以止蓄。允執厥中。掣電藉以收藏。為物不貳。

呂真人曰。何謂狂瀾賴以止蓄狂瀾者。水德不安其位。至於泛濫即內慧妄動飄流之謂也。惟其妄動飄流。故必賴土德之靜鎮安固。乃能止其慧之飄流。所以人心之智慧。往往不能自禁。時時妄動橫肆者皆未能養其土德之渾厚質實耳。苟能養成此渾厚之土德。自足以止其智慧之橫肆。所以太上云大智若愚。即此義也。何謂允執厥中。允者信也。中者不偏不倚之謂。土德誠信內含。既能止蓄乎水德。則水德易動而流於偏者。亦同歸於不偏不倚矣。故曰允執厥中。何謂掣電藉以收藏。掣電即行電之令。火之最剛烈迅速者也。人心火德之迅速。偶觸即發不自禁。何以異於掣電。然火之氣原來伏藏於土。惟土德完厚。則火德自與相因相屬。而不妄發動。人苟養成土德純厚。火氣自然安靜。直不啻收而藏之土中。故曰掣電藉以收藏。既能收藏乎火。使不妄發。則火德內充。而並不見有火。祇見土氣之誠一不貳而已。不貳即誠之謂也。此一節詳言土德之反庇乎水火二氣。俾學者識交需之妙義焉。

(#註三十二) 悟此關頭。自是圓融境界。臻斯奧妙。難將底蘊形容。默而守之。道在是矣。

呂真人曰。悟此關頭者蓋指土德之妙機。與各宮之氣迴環契合也。人特患執迷不悟耳。苟能於此關頭恍然大悟。則以土德調護乎水火木金四氣又以四純全。即天地統會於一心時也。人果能從致力修持。臻此圓融之境。將見五氣德備。有淵乎莫窺其朕兆。欲即其中藏之底蘊盡為形容。不可得矣。然造到此境。其外雖無別功。而慎守之功安在。惟默默綿綿養其渾全之氣。以俟其牢固不散而已。此中玄微。不可名狀。故特名之為道。太上云。道乃強名。即此意也。舍乎此而道無可求。亦安可造。謂之道在是。誰曰不然。但願同此稟氣者勿忘勿助。以求咸歸於至道之門。斯不負吾著述之苦心也。

(#三十三) 要之大道不離方寸。致力首辨五行。順逆推來。皆成妙諦。淺深按去。直到真元。

呂真人曰。此以下總結上文而終一篇之意也。大道者。凡人所得於天地之至理。道無可寄實寄於人心。而一心包舉乎大道。故曰大道不離方寸。然索其本來。則渾然全體。無所虧歉。一自物欲牽累而後。不免迷失而本體之渾全者遂歉矣。惟其歉缺於有生以後。必待致力以復之。致力又恐泛而無據。故必先辨別乎人心之五行始覺致力有據。五行者即上所論之五德也。辨之非徒推究其粗跡。如篇內所言之五氣功用。參伍錯綜。互相濟美。務必一一究明。

把一心虛與印證。苟能恍然於五氣之交濟。則心學之功。自有實落。非徒空而無據。何謂順逆推來者。即上文所論五氣之相生也。逆者。即上文所言五氣之相剋也。其中更有以剋為生而始見。生濟美者。總不外順逆二字。賅其妙蘊。在不可躡等而進。務貴由淺入深。如流水之進必有序。迨至功積日久。入一境便煞一境。不覺自到源頭活潑地也。故曰到真元所患半途自限。得一自足終難造此上境耳。惟願學者以深造期之。

(#註三十四) **兩大玄微**。從茲著手。萬源分派。以是為綱。

呂真人曰。兩大玄微者。即天地之大化。人稟天地五行之氣以生。一心自具五氣之德。此中盈虛剝復。實至玄至微。然玄微之理雖層出而靡窮。究不能出乎五氣之外。故欲求心學之全功。使五德之歉者。復其本體之全。其玄奧之極功。要不能外乎篇中所言五氣交濟之妙用也。故曰從茲著手。何謂萬源分派。萬源者。道之散殊也。道本由一生二。二生三。三生萬物。其散殊實有莫可紀極之數。如大地江河其支派愈分愈出焉。故曰萬源分派。然派雖分而為萬。正非繁雜而無所統攝也。其中有綱焉。綱者。統領乎散殊之萬派也。即指五氣之德言。以五氣之德作萬殊綱領。不啻萬派川流。皆統領於江淮河漢。人能把此心五氣之德。涵養調護循此盈虛交濟之妙法。則五德完。而大

道萬派之綱領儼然在握矣。又何至終於庸庸負天地之賦予耶。自古聖神仙佛。不過先人以造其極。非拒人而獨步。人又何畏而不細求心學之微以期超凡入聖乎。願學者共勉之。

(#註三十五) **人無異心。心無異理。惟願好修之士。共入至德之門。斯則神聖所慰懷。亦即天地所默眷也。**

呂真人曰。人得天地之真靈。而蘊之於一心。萬理依然畢具。合聖凡智愚而皆同。縱有不齊於有生以後而原其生初自無一不同也。故曰人無異心。心無異理。但上哲之姿不累於物欲。自能知所從入。中材以下之輩。人欲牽之。私意蔽之。而入德之門。究不免迷昧。今特將五氣心法。詳為剖晰。以昭示後學。夫豈好勞哉。亦惟期人共知所修持。共作好修之士。以相與有成。入於至德之門耳。由此門而進無上之境。亦不難幾。縱或氣稟萬有不齊。而心學既明德亦日進。將見人心不貳。至道昌明。等而上之。則為賢為聖為仙為佛。質之神聖望人之懷。自堪快慰。即天地賦予於人。亦盡泯其憾。人苟有此極功。則其人為天地之完人。非即為天地所默為眷顧而篤厚者哉。此吾著述之意。所以不能已也。

無礙心印《總論》

呂祖醫道還元《第六章》

道岸之誕登一也（^{#註十三}）。言及虛空法界。大妙由大覺而生。清靜功修。能化以能誠為本（^{#註十四}）。收萬物之靈以為靈。曇花煥發。合兩間之氣以為氣。玉宇馨流（^{#註十五}）。涅槃雖云常住。恒河難量佈施（^{#註十六}）。彼岸既超。白雪莫方其潔。阿僧入定。赤日曷比其光（^{#註十七}）。不着半點殺機。萬種邪魔潛跡。唯憑三品真乘。億載人類託靈（^{#註十八}）。獨具華藏。無終無始。大開普照。靡間靡遺。既空空而非槁。亦色色而皆真（^{#註十九}）。襲其形似。實後人之通弊。達茲奧妙。見古佛於無言（^{#註廿}）。舍利國中。風清月白。簡篇言下。水碧沙明。欲印心者。於此求之（^{#註廿一}）。至若道教真宗。印心亦歸無礙。天機逸趣。存想難合自然（^{#註廿二}）。劍利情柔。斷邪緣於頃刻。根深蒂固。放大慧於居常（^{#註廿三}）。日見當來舊主。在後在前。獨顯不測神通。無方無體（^{#註廿四}）。燈明萬歲。常存湛寂之中（^{#註廿五}）。芽吐毫端。忽插雲霄之上（^{#註廿六}）。守有存無。密室堪藏廿八宿。還原反本。幽徑自具卅六天（^{#註廿七}）。縱橫自在隨所行。夷險俱忘莫不樂。豺虎既伏。何自忧惕孩嬰。露電堪觀。儘足歡娛耆叟（^{#註廿八}）。境原無奇。世多錯認。語必中的。人自釋疑。不作奇險之談。惟望智愚皆達（^{#註廿九}）。是知心者藏道之區。印心即可以印道。道者宅心之本。明道亦所以明心（^{#註三十}）。靈臺無滯。教教咸共本原。大願克完。人人堪離苦海（^{#註三十一}）。尋墜緒之茫茫。領源頭於默默。隨其身之所處。無不會厥祖宗。任眾口之相譏。究何損於分量。斯至道賴以

人身之內。有靈谷焉。太陽出入於其間。神龍隱約乎其下（^{#註一}）。光流萬彩。霧縠皆消。氣吐千祥。蛇蟠遠遁（^{#註二}）。大川廣漠。咸靜寂以納日魂。庶彙羣生。亦歡欣而承氣化（^{#註三}）。言功施則周行無礙。溯體段則渾穆難形。心學苟得還元。方斯妙境。道藏以是為至。隨意卷舒（^{#註四}）。莫謂三教分途。同歸此中極樂。倘求一心印證。試把其妙詳陳（^{#註五}）。維彼執允協。過化存神。靈光所被。民物自然咸麻。德意潛流。雲山無從相隔（^{#註六}）。千里之遙。神行依然咫尺。百世而下。慧照奚啻目前（^{#註七}）。從心所欲。妙實莫知其然。不約而孚。機更難並其捷（^{#註八}）。靜含動而動亦靜。若時出之淵泉（^{#註九}）。常寓奇而奇如常。表大經於宇宙（^{#註十}）。配天配地。有浩乎靡既之藏。即誠即明。得悠然不盡之用（^{#註十一}）。修齊治平。內耀全則恢恢如遊刃。經權常變。素靈具則洋洋若順舟（^{#註十二}）。不分其美而美自彰。不損其氣而氣莫遏。純儒功臻極地。神明之無礙若斯。後學果能循途。

不沒。即心學得而長明焉（#註三十二）。

無礙心印《詳解》

（#註一）人身之內。有靈谷焉。太陽出入於其間。神龍隱約乎其下。

呂真人曰。此篇欲詳發人心無礙境界。俾修心者得所印證。合三教而一以貫之。故首揭明心中之藏以為無礙印心本原。人身內。何謂靈谷蓋指心中之竅而言。人心之竅。中空無物。如谷焉。惟其中空如谷。而真靈寓之。谷中既有真靈。故曰靈谷。人所以靈者心。心所以靈者。以其虛而無物。而真靈得寓。儒云至虛至靈。活潑潑地釋云極樂國道云查冥之鄉。皆此靈谷也。但人同此靈谷而不能保其靈者。緣無形之私襲入於其中則空者實真靈遂無所藏而散。一至真靈散。則此谷成為死谷。邪穢叢集。心遂不能無礙。欲印心於無礙者。不可不先將此關頭究明也。何謂太陽出入其間。太陽者即指人之元神。蓋一心本為藏神之區。神為本然之陽火故謂之太陽。其出也由此而後應於五官百骸其入也則反而歸於此。但人多出少入。或出而應於目。則目視無制。亂色搖之。出而應於耳。則耳聽無度姦聲動之。至於百體莫不皆然愈出而愈紛。愈紛而愈擾晝夜不靜。久而衰耗。求其長為礙。心而不可得。何況

無礙學者欲臻無礙境。當先從入字實實落落用功便不至散失其元神。天地所以能光明普照者。有太陽耳。人亦何莫不然觀此便知收神為修心要緊關頭。惟一人字訣賅之。但不發明人無從著手耳。何謂神龍隱約其下。神龍者指人之識神而言。凡識是識非及一切利害之私見皆是。蓋人之識神。頃刻搖掉千里。如龍神焉。識神與太陽之元神。所別者在陰陽耳。元神有陽無陰。識神則陽少陰多。識神亦藏於心中。但較元神則在底位。故曰隱約其下。此識神亦人人所具。即三彭之統會也。但人皆從此運用日事虞度則識神愈覺張侈。遂以為智過萬夫。殊不知智為私智。並非光芒普照之慧。實一凡夫耳。且識神妄動。而元神亦易耗散。所以三教聖人。皆物來自照慧光偏及。此神智異於私智也。人苟知識神不可妄用。於無所著處。養就神光。自能普照無礙。修心之士。切勿認假為真。庶不致終墮於冥冥也。此一節詳別人心神明。使人知正途與歧趨。不可不細為辨也。

光流萬彩。霧縠皆消。氣吐千祥。蛇蟠遠遁。

呂真人曰。光流萬彩者蓋指人心神光而言。神光之流。何以有萬彩。人身百體五官。又復統乎萬幾之照燎而無非此心一點神光發越所及。正如日麗中天容光必照。故謂之光流萬彩。彩者有輝光之義。人人同具此神光。苟能養得完成無缺。其光輝之煥發。自覺萬彩流布。於其萬彩之流。已具無礙本領。

矣。何謂霧穀皆消。霧穀者煙霞之類。即障迷之雜氣也。人心念慮之紛紜。及泛情妄意無端而起。又無端而伏。起伏相為循環。此心之真神彩。多被他障住。無異於霧穀之障迷。使大地不能晴光然霧穀之障。實由陽光未極燭爍故耳。一心之光既流萬彩。舉凡邪妄念慮。皆消除淨盡。無一毫之障隔。不啻日中辟除霧穀。於此便恍然一心無礙光景也。何謂氣吐千祥。氣者即心之真精。蓋就其明耀言。則謂之光。自其藹然充周言謂之氣。人心造到功候完咸時。皆藹然粹然之氣蘊積。不發則已。一發自充塞於宇宙。所謂浩然氣即此也。當其發而見於功用。有人及草木魚鳥之休。故謂之吐千祥。蓋卷之則藏於密。放之則彌六合。三教聖人。實不外乎此。惟其千祥可吐。已見無礙本真。何謂蛇蟠遠遁。蛇蟠者。兇毒之物。舉此以喻人六識之惡根。人心之真精可吐千祥。則片念圓融。渣滓皆去。又安得有六識之惡根能伏藏耶。人之六慾足以戕其生。無異蛇蟠之肆毒。故以為喻。六識除而三彭之毒消。亦即此義。惟其邪惡消滅不起。故曰蛇蟠遠遁。於其發明用處。亦見無礙景象。人心同具此真氣。無不可養歸此無礙妙境。但人自弗為耳。此一節極形容心中無礙樂趣。欲人求其徑路也。

(#註三) 大川廣漠。咸靜寂以納日魂。庶彙羣生。亦歡欣而承氣化。

呂真人曰。何謂大川廣漠。蓋人身中五臟六腑。自成山河大地規模。正不

啻天地包含內之大川廣漠。一宮自有一宮之司。無異於州市郡邑。各有主理焉。而無不統握於天君。何謂靜寂納日魂。日魂者。即指心中之真宰而言。心中真宰。屬陽火之精。故以日魂比之。納者有收藏安定之意。然收藏安定。必有待於靜寂者。蓋人一身之內。木宮藏魂。土宮載意。苟或晝夜不靜。妄意亂動。魂與相隨。勢必連心中真火之精。牽引出去。妄行亂飛。欲求反歸本舍。決不可得。所以欲使陽火真神。斂藏安定於心竅中。必先絕其妄意。使之寂然不動。而後真神始覺藏納。好比宇宙間川谷。必風恬浪靜。而日之精氣。始能招攝以為生化也。故曰靜寂納日魂。此二句乃為印心無礙正本清源之要功。何謂庶彙羣生承氣化。此舉有象以明身之內景也。就妙用上講。蓋人心之真神。既藏納而安定。則耳目口鼻眾司。自然聽命而各歸其根。無妄視妄聽妄言等類之弊。極其功用之妙。且有不待視而自明。不待聽而自聰。合各官而皆成妙外之妙。是五官盡貼然承受一心之真氣化。好比天地間日精獨麗。舉凡人與物無不賴此以生生。故直喻以庶彙羣生承氣化。此二句承上曰魂而申言功用之妙。是無礙所見端也。人欲造到印心無礙境界。離本體而用無從出。用未純全。亦見本真之有歉。學者可勿細心體認以圖成與。

(註四)

言功施則周行無礙。溯體段則渾穆難形。心學苟得還元。方斯

妙境。道藏以是為至。隨意卷舒。

呂真人曰。何謂言功施周行無礙。功施即從發用處見之。上文亦渾言之。

此特承上以開下文詳論三教之意。蓋一心元神發越光輝。其功施實不可限量。大則無處不充。小則無微不入。活潑周流。捷於影響。故謂之周行無礙。何謂體段渾穆難形。體段者蘊藏之本真。即上文所言未發用之本體也。粹美淵深。有莫可形容之妙。惟此體段渾全。是以能周行無礙。渾穆即幽深玄遠之意也。人特不知反本。至拘於物欲逐流飄蕩。無所歸宗耳。果克放下萬感之緣。澄心內造。由五氣之分途。層層鍊到純熟。返而還歸本原之地。無聲無臭。蘊藏萬有。是謂心學還元。則存之莫窺其朕。發之莫其功。自然與吾所論之妙境融合。有心心相印。不差累黍處。故曰方斯妙境。心苟能印證於無礙境。則心即道。道即心。質之上界道藏之秘書寶典。更無他妙巧。此乃最上真秉也。故曰道藏以是為至。到此地位。化之及化。不待矜持。並無跡象。祇覺真意一動。萬化流通。或卷或舒。皆隨乎真意之動靜耳。故曰隨意卷舒。此意字非同凡夫之意也。最宜細玩。此一節乃承上以起下申論三教之詞也。

(#註五) 莫謂三教分途。同歸此中極樂。倘求一心印證。試把其妙詳陳。

呂真人曰。自古三教聖人。無非自修心造到無礙。因各把生平所得力之源源委委。敷之為教。論其跡。則似有分。究其本源則一。乃自後世粗淺謬妄之徒襲乎道貌。並不知道之所寄安在。致愈趨愈歧。而教遂顯分為三。不知人同此心。心同此理。三教聖人當曰。原不聞舍此心理立教。人果細為攷求。便知三教一理。非有分途也。學期歸宿。皆造到此心圓融無礙。此境乃極樂之境。儒到此釋道亦到此。故曰同歸此中極樂。然則人無論其為儒。為釋。為道。亦皆以印心無礙為正宗。特患人甘恭棄置此心於無用。則道終無可幾耳。苟力求所以修心之法要恒其心力。實無不可印證於無礙也。但此中奧妙。諸說紛紛。即如孔聖演易。非不寓此中奧妙。然解釋者究未昭雪。所以後之學者。看之不明。遂不復精求。至若釋道之書。後世推演者。又多好為矜奇立異。借端隱喻。甚而藏頭匿尾。使人迷目。而心學亦隱吾所以不辭勞瘁。務必窮形盡相以分晰之。人如不以吾說為迂。此中奧妙。非真不可顯直剖晰也。以下乃詳陳此無礙之妙。欲印心者細熟記之。

(註六)

維彼執中允協。過化存神。靈光所被。民物自然咸麻。德意潛

流。雲山無從相隔。

呂真人曰。執中允協者何。蓋人受天地之中以生。萬理畢具於一中之內。

此中以發用言。則無過不及之謂。自其本體蘊含萬有言。則寂然粹然不增不減。執者持守安貞之義。允信也。協合也。古之神聖。由誠一不貳。造到至中之本體圓成。則此心寂然粹然之中。常合而不離。謂之執中允協。此中字

之奧千古神聖厯歷相傳以為心法。即以為道統後世口耳之學。祇知有中之名。究不知何者為中。亦但粗知日用事為畧合乎中之陳跡。究乎古聖心傳之中。實昏氏莫達。心傳之中。其不明於世。亦已久矣。試攷古聖執中。其心

法妙用。有可歷指。當其本此心至中之純德。而發其光。言皆天則。而為法為程。事盡天經。而不違不禦。凡所施及自然民物煥然變更。正不待有所驅策。而化自行。或至中之德。寂然存主於一心。則聰明恭重。不待安排。自然各著神妙何如耶。此就一身功用之神妙言。他如恭已無為。而四方自潛移默奪。何莫非存主此中之神妙乎。妙緒不能畢述。觀此亦知過化存神不外印心於無礙為之。何謂靈光所被。靈光者。即此心存主真之一耀氣。皆就發用上見神聖言行經綸悉本內耀而著舉天下之民。罔不藉以遂生復性。而功用究不待強為。不可謂自然咸麻乎。此無礙之一證也。何謂德意潛流。蓋觀神聖心體渾全。本此發為真實無妄之意。隱然默念天下生靈是謂潛流。雖極之千里之

遙有是德意。自有是功施斷無有雲山得而隔之者。從可知古聖心傳允執。不論所存所發。妙用自覺廣大無邊。不即可恍然於無礙境界與。此以下數節。皆就儒學心法。而詳言無礙之旨也。

(#註七) 千里之遙。神行依然咫尺。百世而下。慧照何啻目前。

呂真人曰。此承上節申言無礙之妙用。以足其意。凡物有形質者。其用皆不能迅速。若一心之神明。造到圓光無礙。自非時地所能隔。試以地言之。事在千里。可謂遠矣。然事雖在千里之遙。而神明完固。神行而理自通。理通而事機悉達。千里實不能隔其燭照。直與事之在咫尺間者無以異。觀孔聖當日。許多關山曠隔之事。目不曾覩。而竟洞若觀火。非千里咫尺乎。何嘗有待推測。總不外此心之真神。養得完全自覺明珠在抱。比日月之光華。無處不照。觀此便知儒者養到此心如鏡無瑕。其照燎不隔。亦一印心無礙盡之。又以時言之。事在百世下。更覺渺而難知。然此心既造到慧光灼灼。事縱在百世下。理實從慧而達。原不假術數推算。自能不出所料。但聖人當日。不肯輕筆於書。以駭人聽聞耳。百世下既可悉達。正不啻近在目前也。從可知為儒者養到慧光無礙。自是無上境界。世之冠儒冠。服儒服者。徒以文字之陳跡。炫耀於一時。實鴻毛及朝露耳。何不反而求真實之學。同登上境耶。吾願為佳土者共勉之。

(註八)

從心所欲。妙實莫知其然。不約而孚。機更難並其捷。

呂真人曰。從心所欲者。蓋指心體渾全時。神光遍燭而言也。人心萬理畢具養得此點靈光燦爛。則五德自隨欲而流。舉立道綏動。不待安排佈置。自然各著。任此真意所發。無非合天符地之妙諦。此功候已到化地。與有所為而為者迥別。故曰從心所欲此欲字非凡夫之欲。乃真一流露之意也。到此境界。妙行層出。並不自知其妙。惟真意動而功自彰耳。故曰莫知其然。佛云觀自在。即此境地。道曰妙行。亦此時節光景。凡印心無礙苟於真常活流時。猶自知自覺則無礙之體段尚未盡全。必到此莫知其然。方為無礙上品。何謂不約而孚。即易所調信及豚魚之妙用。凡士人君子。欲信孚於儔類。無不有待於約。若至誠如神之上境。則本此心之誠一。流露於動作語言間。物自隱為孚信。即道所謂大信不約是也。此中妙法。實氣相感召。其功之捷孰與並耶。就此發用中之外一層言。以見心德佈施之無礙。人共稟此圓靈。後之學者。可讓聖神以獨步。不求所以攀躋歟。

(註九)

靜含動而動亦靜。若時出之淵泉。

呂真人曰。何謂靜含動而動亦靜。蓋指心之本體養到渾全。真機活現之景象而言之也。人心果能從五德煉到純熟。還歸寂然粹然之本體。常覺深沈靜默。何思何慮。可謂靜之至矣。靜極而神室開宕。沖漠中莫可測其際涯。

內有不可名狀之真元於靜極中貫澈上下。祇可得而知。不可得而言此種靈神光。從靜極生出謂之靜含動是至誠無息功候。釋道所謂陰極。生陽。即此義也。然真神流動。實從無妄之本體躍出。非以意為之。故機動而本體仍渾然靜寂。毫無所搖。謂之動亦靜。此種動。非引動之動。亦非震動之動。乃真靈活潑。若認妄動為動。則失之遠矣。靜非死灰頑石之謂。乃神宇廣大。清淑內蘊。有似於寥廓空明。塵霧不障光景。若認冥頑互板為靜。則又夢夢。所以靜動二機。為天地生化之奧窓。人得之而可以成道學者。必究明此中真趣。乃得修心要領。方可印心於無礙。今之儒生。多不解心中動靜二機之妙。所以讀聖人之書。亦不過徒為記聞。老死牖下耳。究何益於賦予之本真耶。何謂若時出淵泉。淵有靜深之象。泉有流動之機。泉在淵本靜也。而淵之本體既充泉流之活潑。自然莫遏。當其隨時活流。而於淵之靜深本體。究無所虧。以其本源之充足也。人心動靜之機。何以異是。此一節乃印心無礙之真諦。修心之士。尤宜參究也。

(註十)

常寓奇而奇如常。表大經於宇宙。

呂真人曰。何謂常寓奇而奇如常。蓋心體渾全。隨其所流露。而萬化休和。是真常之活著。此乃常也。然古之聖神。有同是無礙之心德活著。往往流出有與藹然太和之氣異者。假如動而流出恍惚維厲。又如動而流於風化。真諦。修心之士。尤宜參究也。

使人震懾畏威。如此之類。皆謂之常寓奇。然奇變無非一心無礙之本體。自然出。原不等矯揉造作。故隨所發而皆合乎天理之節文。人事之準則奇而不失乎真常。故曰奇如常。此從其變而徵心德之無礙也。觀此便可曉然於太上經中所云道法自然之義。何謂表大經於宇宙。經者常也。使人可秉執以為常。調之之經。範圍不過便是大。至聖本一心之真常。流露於貌言。及於風規。縱或權變不一。而無不曲中時宜。合暎滛而不悖。不可謂表大經於宇宙乎。無礙境界。必到此乃為足云。苟所發而有一強為。不能通達。尚未可云無礙也。印心之功候豈易詣其極耶。惟功候未易到。學者所以不可自恃焉。

(#註十一) 配天配地。有浩乎靡既之藏。即誠即明。得悠然不盡之用。

呂真人曰。此合以上數節所存所發之無礙而總言體用之廣大。何謂配天配地。蓋天主動地主靜。動靜不失其常。天以無所為而行化。地以無所作而生成。其機莫遏。其象莫名。神聖心體誠極而流有如是之微妙。故謂之配天配地。配者合而有助之謂。天地造化有缺憾處。神聖則本此真常可以彌之。從可知天地健順之德。聖神直以一心包涵。欲以窺測盡其藏。實浩乎其靡既也。此以包涵無所限量見其無礙。一物有遺。不在並蓄之內。則仍有礙而不能達。惟此無不包。自無所遺是以無礙也。人苟能從眾理散殊會通。尋到本源萬物莫能逃其洞鑒。此明由誠出。不假修持。而心之真常耀氣。自能無所隔礙。故謂之即誠即明。何謂悠然不盡之用。悠對迫言。極誠而明之功用寬舒永久。非同迫狹。即如照無私照。明可常明。其用亦安有窮期。故曰悠然不盡。然生而即誠明者。不可多見。必待修持以復其極誠無妄之本真。則印心於明照不盡之境。亦與得之生稟者無以異。此一節。上是全體之無礙。下是大用之無礙。心苟印證到此。儒者之功力全矣。

(#註十二) 修齊治平。內耀全則恢恢如遊刃。經權常變。素靈具則洋洋若順舟。

呂真人曰。儒者之學。功施無過修身齊家治國平天下。然空談功施。從發用上支支節節求其陳跡。斷無有四達而不礙者。萬化起於一心。必求此心真元養到渾全。積久自發其光。蓋身與家國天下之理。到此心養得粹然渾全時。固已包涵無遺。此心常覺洞然如日當中。謂之內耀。統家國天下。皆此耀氣佈施。是家國天下盡入襟懷內。可隨是真元之耀發出。遂覺毫無罣礙。好比善刀者批郤導竅。無有間隔。故曰恢恢遊刃。此可見逐末之學。不從本源上求其

圓成。未有不阻礙百端也。聖神所以能四達不悖者。以其心體先造到無礙境。乃有此樂事耳。何謂經權常變。此就聖神佈施中有許多不齊言。化行有萬古不易者。有因時為則者。此通經尤貴達權。有按常理可推暨者。有待斟酌變通者。故守常又須知變。合經權常變之不齊。而窒礙叢生矣。人欲經權常變皆無礙。徒從發用一一討求斷無可造。惟於此心能不失其最初之靈。加以修持養育之功。則素靈內具。物來順應。自不須節節茹度。舉天下之疑難。無慮阻塞而不通。好比順風揚帆之舟。洋洋然所之無礙也。故曰洋洋若順舟。天下無無本之學。此印心無礙。所以為要緊。亦為上乘。習心學者其思之。

(#註十三)不分其美而美自彰。不損其氣而氣莫遏。純儒功臻極地。神明之無礙若斯。後學果能循途。道岸之誕登一也。

呂真人曰。何謂不分其美而自彰。美者。蓋指心德渾全之體而言。凡物有所佈施。則必待分而予之。而後功始見。若心德渾全。其功施所流。無不被及。美可謂彰矣。而究其心體內藏之美。全者恒全。毫無所減。是不待分其內美以佈施也。故曰不分其美而美自彰。觀此便見一心造到無礙境之妙。何謂不損其氣而氣莫遏。氣者即心德之耀。與有質之氣不同。凡有質之氣。發越久則本原必虧損。一損而不復發越。是遏矣。若心德養到純全。耀氣自然煥彩。愈發越而愈熾爍。如日月之久照而不敝。是一心耀氣無所損。惟無

所損。是以長發而莫能遏也。無礙之妙。實無有加焉。此二句。承上文印心無礙而統結之。皆純儒至極之功。凡體用無礙處悉歸神明之默為貫徹。故直謂之神明無礙人特患甘自棄其心。乃終讓神聖獨證無礙境而誕登道岸耳。苟能反求靈明地上。循厥修持程途。勿忘勿助。久之而心之真元自復。養到純全。亦居然一無礙妙境。而道岸之登。實非有異於聖神也。謂之一。豈虛語哉。吾願儒生共勉之。

(#註十四)言及虛空法界。大妙由大覺而生。清靜功脩。能化以能誠為本。

呂真人曰。何謂虛空法界。此指佛道之門而言。佛以虛空為修持。此心萬緣汰盡。一物無所牽。故謂之虛空法界。法界即心也。凡持心一有所染着。此心便不能符合於太虛。惟將萬感塵緣。看得破。放得開。而此心自到虛空之界。亦猶之儒言遏欲存理耳。何謂大妙由大覺而生。妙者靈慧燦著之謂。凡人心染著塵緣。則如有物以塞之。此心便實。而冥頑不靈。古佛萬緣淨盡。心既同於太虛。一點元神。出沒隱顯。慧光遍徹。此大妙之生生不已也。大妙生時。功已將就。然當其下手。非有大覺無以幾。大覺者。將世間萬事物。凡有形質者。恍然能覺悟為虛妄幻境。有敝壞。有了期。人處其中。抱此形質。凡事物不過逢場作鬧。且連自己形質亦不能久留。其可常留

花者即真靈所結。無形無質之真身。如雲英之燦爛。奇葩之鮮新。煥者有光輝之義。發者著也。真靈所結。光輝發越。故謂之曇花煥發。後之學者。徒看幾句空門奧義。不解其所以然。遂自以謂真元已得。上境已造。殊不知口耳之學。一心固然並未曾翕聚萬物之真靈。真身從何而見。無礙神通又從何而幾。今詳開示。自宜參悟其微。何謂合兩間之氣以為氣。兩間即天地也。其氣之流行。至輕至靈無時止息。亦無處不周。而要皆真一所流。人之生來。原稟乎此。但人為百邪耗散之。不能合住於此心耳。惟古佛印心功全。舉天地真一之清氣。含蓄於內而不散。則浩然內充。謂之合兩間之氣以為氣。何謂玉宇馨流。宇即指心而言。天下惟玉為純潔無瑕。宇有中虛外密之象。心無異於是。故直以玉宇比之。馨者芬芳之謂。一心真氣內充。舉萬種邪穢皆滌盡。自然因潔而馨生。故謂之玉宇馨流。此中微妙。可得而知。不可得而形容。人苟能印心到此境地。是內之無礙也。安得有志者勉力幾此。相與默共證耶。

(#註十六) 涅槃雖云常住。恒河難量佈施。

呂真人曰。何謂涅槃常住。古佛奧義。涅者不生之謂槃者不滅之謂。非死灰是不生也。凡夫之心。猿馬奔馳舉萬感之緣。皆足以牽引。愈引而猿馬愈奔。無時安靜。好比阜螽之跳躍。則謂之生。不生者本體寂然。真靈內藏。

(#註十五) 收萬物之靈以為靈。曇花煥發。合兩間之氣以為氣。玉宇馨流。

呂真人曰。何謂收萬物之靈以為靈。蓋萬物負陰抱陽。無非天地之靈布散而生。是萬物之靈。即天地真一之靈也。古佛印心之功造到完滿。將天地陰陽之靈。合而蘊蓄於一心之內。而萬物生化源頭。已翕聚。而無一毫之散溢。則萬物之靈。盡歸一心矣。是謂收萬物之靈以為靈。何謂曇花煥發。曇

者。惟此無形質之一點真靈。藉此形質而寄寓於心。若不借此形質。及時養育。則此靈不能固。迨至形敝。則無所寄。究從何而養育耶。是以古佛下手。先貴能覺悟此真偽兩途。方能認定反真路徑。到虛靈慧生。其妙實自喻。而不能自言。惟其先在覺悟。孰為幻孰為真。故曰大妙由大覺而生。清靜功修者。即上虛空二字裡面事。清則離卻塵濁。靜則不入紛擾。惟能清能靜而心體乃得虛空。所以未到虛空。必先清靜以為修持。故曰清靜功修。到得功修完滿。慧覺充足。又與初醒覺不同矣。於其慧覺圓成。普照大千。自然能度生死苦謂之化。然此化地。是無礙上境。非一蹴遂可幾。其初必貴此心誠一不雜。然後乃得歸清靜以漸進上理。可知化地實本於一誠而始。故曰能化以能誠為本。此一節。首言佛道印心無礙本領。以下乃申言之。細觀便知作用源頭。釋與儒相符也。

而常覺杳冥。若於穆之天。毫無奔躍動之情態。謂之不生。即謂之涅。不滅者何。真靈凝固而不散也。凡夫之真靈。多被凡欲銷燬耗散。故一團陰邪。而此靈遂滅。佛之真靈圓光無礙亘萬古而常存。何滅之有。故謂之不滅。即謂之繫心體到此是無上境也。惟心體之靈光不生不滅寂然內守。故曰常住。此種寂然真靈內固。自常人論之。皆謂不生不滅之佛靈。無功施於世。此清靜寂滅之譏。所由來也。豈足以知佛哉。佛雖真靈寂守而本此真靈普作無量渡人。由一人得保守真靈之妙。傳之人人。由一時而傳及後世。凡達此微奧者縱未遽登上境。而天真自不喪失。此中真功施。實無可限量非如後世邪僧偽尼。以禿髮出家為教。遂謂得佛真諦也。果如此。誠何補於世耶。古佛祇以無礙大悲心渡人。欲人人共保此厥初生來之本真。使此真靈不昧。結成不生不滅其功德之佈施。果有限量乎。故曰恒河難量佈施。恒河者城外不可比量之河。言其廣而莫可測也。究之佛以真靈渡人。其佈施之無量。實一如其未曾佈施。其導人歸還本真。非有所施予。惟其無所施。而佈施所以難量印心無礙。以此為極功。觀此便覺古佛亦不過以持心為教。以無礙為歸。非有異說也。後之誤入佛教迷途者當反而求其真也可。

(#註十七) **彼岸既超。白雪莫方其潔。阿僧入定。赤日曷比其光。**

呂真人曰。此就後學功候將成境界而言。何謂彼岸既超。岸者道岸也。

凡人心墮塵緣。千般劫磨。萬種愁苦。此心之真靈。混入於惡道而分散。好比大海茫茫。縱共稟此天地英靈。乃沉墜於其中。齊歸汨沒。惟能不入障迷惺然回頭尋著此心真諦。反歸本來地上。養得真元充足萬邪潛消。則此心常在道岸上行。不沉愆海。謂之彼岸既超。此際光景。乃一塵不著時也。以此心之體言之。光明朗徹。無一毫瑕垢之留。其皎潔實到極處。即白雪無以比也。故曰白雪莫方其潔。何謂阿僧入定。佛義。元精耿耿謂之僧。阿者大也。人同稟天地大元精。而藏於心。所以有靈氣知覺。但被物欲牽累。此元精之靈氣。遂引而出去。久而無所歸。惟把萬緣放下。尋著靈明地上。用功修持。朝夕起居祇有理無欲。久久而元精自復。真靈內固舉眾邪不能牽。常默守此雪光之竅謂之阿僧入定。到此時則一心之真宰。光輝燦爛結結實實於赤日。其光灼殆尤甚焉。蓋赤日能照晝不能照夜。此心真慧。無時不照。故曰赤日曷比其光。惟潔勝白雪。光逾赤日。是以能無礙也。世之指佛道為迂談者。吾謂其並味儒學之真宗。果能達其微。一明白無一不明也學者可勿察乎。

(#註十八) **不着半點殺機。萬種邪魔潛跡。惟憑三品真乘。億載人類託靈。**

呂真人曰。何謂不著半點殺機。此指心體渾全時。滿腔慈和而言也。人

心酷烈處。固是殺機。即剛猛處。亦是殺機。惟心德造到渾然粹美。則並無一剛猛氣。此心直與天地同其慈和。故曰不著半點殺機。慈和內充者。最易混於塵欲之邪魔。殊不知此種慈和。實從百鍊得來。心體如鐵。城之固。慈和已歸到圓寂。不假嚴厲之殺機。而羣邪自不能入。故曰萬種邪魔潛跡。此以和柔見心體之無礙也。何謂三品真乘。三品者。中乘。上乘最上一乘也。三品之真乘。皆同此本源。而功效自有高低層級。凡印心無礙者。皆從此中層級由漸而進。不可躐等。待功力到。即臻圓成。便可為天地完人。而靈光無礙。百劫不磨矣。從可知人稟天地之靈。不可不求所以保之也。然欲保此真靈。以造其極。必循此三品真乘之層級。乃可幾於不靡極地。是三品真乘之功實隱係於人真靈之聚散存沒。古如是今如是。後世及無盡世亦如是。故曰億載人類託靈。此一節。上半截言無礙心。下半截言印心無礙之功候。不可凌躐。有次第之程。學者當知所漸進也。

(#註十九) 獨具華藏。無終無始。大開普照。靡問靡遣。既空空而非槁。亦色色而皆真。

呂真人曰。何謂獨具華藏。華藏者。清虛極樂世界也。華藏世界。與凡塵迥別。無風雨寒暑之憂。無兵戈瘴癘之苦。無死亡疾病之患。樂莫樂於此。人心苟依真乘修到功候完滿。此心之景象。亦一如上界華藏之樂。故曰獨具華

藏。何謂無終無始。凡有所限量者。可以終始計之。華藏世界之樂。並其樂之跡象。亦渾忘。何有邊際之可名。何有時光之可計。合邊際時光而無所限。真有不知其所自始。不知其所終極之概。故曰無終無始。心苟修到華藏獨具其光景之無量。亦一如華藏之無終始焉。何謂大開普照。即此心真耀之光照無礙也。上文言之詳矣。凡光照有所限量者。則必有間隔而不能照之處。亦必有照不及而遺漏之處。皆不得言普。若此心既光照無外。自覺無間隔遺漏。此二句承上數節。而總言印心無礙之妙。何謂空空非槁。大凡空洞無物者。易流於枯槁。若此心造到無礙時。自其本體言之。萬籟皆寂。羣邪咸消。可謂空而又空矣。惟其空空。而內之真靈愈覺活現。其妙境實層出靡窮。何槁之有。故曰空空非槁。何謂色色皆真。世人皆以色言色是幻色也。若一心到無礙時。有如玉樹之榮。瓊花之燦。皆空中現出。此乃不色中色。是謂真色。與形質之幻色迥異。故曰色色皆真。此二句又從無礙推言本體景象之高超。人非隔絕不可為也。在乎迷途克醒真徑克尋耳。

(#註廿) 襲其形似。實後人之通弊。達茲奧妙。見古佛於無言。

呂真人曰。何謂襲其形似。蓋指持心者。不達本原真諦也。古佛當初。不然從本原上修持。復其本來真元。使此靈光地上。一塵不著。斯真靈凝結。自然印心無礙。後世至道不明。心法蒙昧。致持心之輩徒於外貌裝模作樣。日閉

(#註廿一) 舍利國中。風清月白。簡篇言下水碧沙明。欲印心者。於此求之。

呂真人曰。何謂舍利國。即指人心而言。佛義。養成舍利無價寶是真靈凝固也。故舍利國。乃係人心非如世之偽僧。火化灰餘。遂目為舍利也。頑然無靈之物安得云舍利。蓋舍有安之義。利者資益之義。惟此真靈凝固後不假矯揉造作。能安然而利益一切眾生。此乃舍利二字真解。人苟循此修持一心之法。修到此心真靈不散。則此心便是舍利國。其中樂趣正自無邊畧以其概

言之。氣則如風之清景則如月之白。粹美莫當。故曰風清月白簡篇言下。即指吾所剖論之篇章也。凡所言持心無不透其源源委委。俾人參究易明不敢作為隱僻之言。以誤後學。故篇內所言。無非如水之碧。如沙之明也。故曰水碧沙明。特恐人視為迂談置一心於度外耳。果欲印心求合無礙境界。舍此別無可參求也。學者當於言儒處互。參其理於佛。便知儒佛同此一心之本源於言佛處。互參其義於儒即知佛亦與儒共本此心真元而成。至下言道處亦然。果能互參到明則無不恍然於持心妙奧之相通也。人當靜究之也可。

(#註廿二) 至若道教真宗。印心亦歸無礙天機逸趣。存想難合自然。

呂真人曰。儒與釋心法。上已言之詳矣。又試以道教言之。道教亦自有其真宗。非如後世偽道。以喃唱拜跪為道也。此種為徒。空襲道之名。以喃唱索人財物實污乎道門興言及此殊堪浩歎。豈知道者。生天生地之妙理。人得之而寄於心。當日道教開基之聖。其真宗實可推源而得真宗安在。始終不外以印心為本。蓋心者萬化之根。舍此別無所謂道也。以其歸宿言之。此心亦造到無礙為上境。故曰印心亦歸無礙。統而言之。儒以道為歸釋亦以道為歸。外乎道而人將安寄。不過後人強為分別之耳。究之道教之印心無礙。不詳為別白。昧者從何而明。試就其持心進步之功言之。惟以一心放開萬緣。憑此真靈契合乎天機。動則隨動。靜則隨靜。機從理生。理充機自暢。機暢

神即活。而無不出於天然。故謂之天機逸趣苟或塵垢未淨。則機趣不生。神亦不活。自當以習靜為功。務期塵垢悉為消滅。不使一毫稍留。乃可望天機之暢發。倘未到此地。而妄為糊思亂想。則識神躁動。真神潛伏。縱有知覺。亦不過窺測之見。非真覺也。揆之自然慧覺。因天機流動而著者。相去遠矣。強解與靈悟。自有雲泥之別。故曰存想難合自然。此就持心初進而剖別真偽。使學者知所入門。不至誤趨於左道也。

(#註廿三) 劍利情柔。斷邪緣於頃刻。根深蒂固。放大慧於居常。

呂真人曰。何謂劍利情柔。劍者。蓋指人心中之慧劍而言。人心自有生以來。皆各稟天地之靈以為慧。但被物欲紛擾。五氣之德拆散。則此慧不凝。惟能保守涵養此慧。合五氣以煅煉磨洗。此慧自凝固而堅剛。無微不入。實無物能屈。如神劍之在抱。謂之劍利。此劍非有形質之凡劍可比。其煅煉則以天地之精英。以陰陽五氣為打磨淬礪之具。其用則神妙活潑。莫可窺測。印心無礙。首憑此為本。情柔者。真情之發清和溫柔。不着半點猛烈氣調之情柔。蓋情稍涉於猛烈。則本體之慧易傷。好比利劍成後又復加火。成者反至於敗。惟此慧劍光芒濟以和柔之氣。則剛而不缺。柔而不屈。其妙用自覺神速而快當。縱有萬種邪緣。紛紜交集。把慧劍一揮。頃刻便斷絕而不能擾。比之龍泉太阿之斬妖魔。更覺輕捷是謂斷邪緣於頃刻。此乃無礙之要緊關頭也。

何謂根深蒂固。蓋人既煉成此慧劍在胸。可以頃刻斷邪緣。從此涵養。則五德可造純全。真一亦可凝。到五氣全真一凝時。無異百圍之樹。根深百尺。瑤池之果。數千年不殞落焉。故曰根深蒂固。有此純全功候。永無磨滅。此心便如日月之經天。無微不燭。且恒久而照無窮期。故曰放大慧於居常。於此可不謂無礙境乎。此一節。上半截是功。下半截是效。學者首宜究明。乃至誤入歧途也。

(#註廿四) 日見當來舊主。在後在前。獨顯不測神通。無方無體。

呂真人曰。何謂當來舊主。蓋人自有生之初。莫不各稟天地之真靈。惟有此真靈。乃可運旋五德。以權衡乎萬化。此靈歷劫不磨。因為萬化之主張。尤為人身之根蒂。人而聚則生。散而出則死。是蓋從始生時稟受得來。故曰當來舊主。但人被物欲混擾。後終日猿馬奔逐。此靈應接百物之紛投而不暇。故不得入定安穩。亦安有凝結之理。此真靈既不凝結。縱令偶然反照。又何從而見之。惟深達至道者。其心先已把邪緣退清。真靈不為外誘所牽引。自覺常安穩於一心杳冥之內。功候愈深。則真靈愈固。時時回光反照。而此點真一之靈。為萬化主者。不啻常常見之。故曰日見當來舊主。所謂在後在前者。即活潑非常。有瞻之在前。忽然在後之意概。功候到此而一心之本體。圓光無礙矣。既有是無礙之本體。其妙用之流。自不可測。正不待假乎法術之驅

策。而後始見功施也。所以神通廣大。悉由道生。道寄於心道彌高而神通愈覺其不可測。謂之顯不測神通。世人調道家憑法佈施。殊不知法從道立。總不外將一心之本真。修到無礙不待立法而法自行。彼以法測道教者。左之又左矣。何謂無方無體。此正形容其神通之無礙也。凡事限於方隅者。則有所滯。而不得云無礙。拘於體段者。則泥在跡象亦不可言無礙。若印心無礙其神通之顯出。有非方隅體段所能拘限者。故曰無方無體此一節實言道教持心功候既到。合體用皆歸於無礙樂境也。

(#註廿五) 燈明萬歲。常存湛寂之中。

呂真人曰。何謂燈明萬歲。燈者蓋借以喻人一心之真靈也。人自有生之初。莫不各稟天地之真靈二氣輔之。五行維持之。但人自有生以後。七情六慾。內外閃侵引此真靈分投於萬物上去。久之而生初所稟受真靈日漸耗散。則本靈者遂入於昏迷故欲復此真靈。首在把七情六慾以胸中慧劍一齊割斷。凡一切塵緣。人不能舍者我能舍則此心漸歸於定靜。而此靈光地上。自復還其本然。從此進步。煉到真一凝固。而慧光之灼灼有普照大千百劫不磨之妙用。在道偈調之萬歲燈。今所云燈明萬歲。蓋即此也。世之偽學一流。談東說西。徒記誦幾句道偈。不知所言何事。所藏何理。一味執拗。把古聖神仙佛所語。空藉以為口頭禪。究其妙理存於何所。一概置之。不克反心推求。無

怪乎老而無成也。又有一種浮浪人等。胸無定見。任人指東話西。先入之言為主。遂不復攷其是非。此亦卒歸於無補。欲尋真宗印心無礙。必須使此無形無色一燈常明方為入道有路。否則終墜迷途耳。究此無形無色之萬歲燈。非可以意為。亦非可以一蹴幾所以然者。此慧光之無礙。在湛然內含。寂然不動。中寓之。故曰常存湛寂之中。於其常照常存處。自是無礙光景。到此功候。則胸裡有洞天矣。世之舍印心而求玄者。亦猶之樹木之無根。而欲求枝葉之發生耳。有志者當反而求之。

(#註廿六) 芽吐毫端。忽插雲霄之上。

呂真人曰。何謂芽吐毫端。蓋指印心功候進步時而言也。人心共得天地之真靈以為一心之主。苟能杜盡萬感之邪緣。迴光常常反照。將二氣五德以為淘洗煅煉之資。則萬魔退避。而此靈明地上。漸漸生光。好比樹之當春吐芽。有一種異采鮮新氣象毫端者。初吐微末之謂然。此靈光初啟。雖屬毫末之萌其長發之神速。實無可限量。有頃刻間豔放而直達於雲霄之概。故曰插雲霄之上。世人徒為學作偽道參禪。終日閉目枯坐。假裝像樣。不從天地真一之心參究明白。此中本原已失縱或稍知真一妙奧。而印心又不肯從五氣歸根。反究此中源委。萬邪紛集。靈明究從何而生。然又有一種閉目死坐之徒。其形則如槁木。心亦如死灰。非不自以為定靜。殊不知已入於枯槁一途。是死定

死靜之惡道也。亦安期慧光初啟。如樹之吐芽莫遏耶。此境雖係印心中途。然必待羣邪退聽。乃有此驗觀此便知持心首在遏絕萬感。方可待慧光潛發。到得一心慧放。自是無礙根基。後世好道談玄者流。即此一層功效。不知說出多少落地。即如火棗交梨。所言何物又如極樂國主人翁亦是何物如此等類。指不勝屈更有愈說愈入昏蒙。大率出詞好為隱怪。取物借喻令人東猜不中。西猜不着。成甚嘉惠後學之心。此等談玄著述。大都規仿太上五千言。故作為怪僻語。豈知太上五千言實未嘗如此怪誕。不過古之世字罕。不能如後世之多。故其中有二字兩義者。況以持心大道。原為幽深。不得已而出此耳。然其中實未嘗非就理說理於今五千言。人尚罕達。何況後學出語怪誕藏頭匿尾。更何望後世有達道人也。不幾心法一學。終沒於天壤乎吾有鑑於此。故特顯為陳之。俾學者易明是子之本意也。

(#註廿七) **守有存無。密室堪藏廿八宿。還原反本。幽逕自具卅六天。**

呂真人曰。何謂守有存無。有無二字。乃道教持心要義。蓋無者。萬緣消散一物不染。即空空洞洞之謂有者。即於空洞中見出一點靈光之調。人心雖同具此一點靈。然被物欲紛擾蒙蔽而此靈遂失。卻一心祇有物欲存於中。為累作害。則本有者無本無者有。有無二字顛倒。而此心之本真壞矣。故欲復其本然之所有。必先使此心一塵不染。空諸一切。將此心先造到無字之一境。然後真靈可復至真靈復。則無中生出有矣。又須慎重固守合言功效之次第。故曰守有存無。何謂密室藏廿八宿。密室者。即指一心而言。蓋一心至深至密。非人所能窺。故謂之密室。人心既能自無境生有境。固此真靈。則其光耀之分達於五官及眾體。無不各具光明。各存耀氣。好比眾星燦列。周圍旋繞以拱乎北辰焉。凡五官眾體之光明耀氣。悉一心所發。故曰密室藏廿八宿。何謂還原反本。即有反歸於無之謂也。蓋神光祇存內照。久而並其內照之跡。亦漠然不自知。使合乎太虛之冥冥。即神反太虛之義也。故謂之還原反本。道偈言煉神還虛。豈有別旨耶。何謂幽徑具卅六天。蓋一心之神。既能還歸木原太虛。盡泯其跡。則此心自是毫無障礙。如三十六天之清虛極樂。祇有仙佛之真靈法身居處往來。全無俗塵侵擾。故曰幽徑具卅六天。幽徑亦指心而言。即深幽之意也。此一節乃道教印心無礙之次第。特以本體言之。學者不可不求所以幾及也。

(#註廿八) **縱橫自在隨所行。夷險俱忘莫不樂。豺虎既伏。何自怵惕孩**

嬰。露電堪觀。儘足歡娛耆叟。

呂真人曰。何謂縱橫自在隨所行。此即無礙印心之境也。蓋人心多因物欲牽累。則終日戚戚。或頃刻暫忘。旋而又復牽累。將塵垢為此心之牢獄。愈拘愈累。終身無解脫之期。又安得縱橫自在。惟先把孽緣割盡。此心毫無羈繫。

(#註廿九) 境原無奇。世多錯認。語必中的。人自釋疑。不作奇險之談。
惟望智愚皆達。

呂真人曰。此結上數節言道教印心無礙之意。何謂境無奇。蓋道教之真宗。亦不過保守此真靈。從活處體認天機。先從無處下手。使此心無一物之累。再從有中持守。真靈活現。終從有而反歸太虛。不著實跡。便是到無礙境地。較之釋及儒其宗旨固無異。其圓成境界。亦非特標奇新也。故曰境原無奇。特後世未知玄奧。而好為探玄者。不得正宗遂自作聰明。妄猜妄談。至流入邪僻。且創為異說以教人。誤已又復誤世。此種惑亂道教真宗之徒。為道教之罪人。即為三教之惡魁。良可深恨。此錯認一弊所以流毒不淺也。欲挽錯認之偽道。以歸印心真宗旨。是以著為是書。把正宗奧妙。一一推演。又不敢稍涉怪誕。恐貽誤乎後學。祇為將證道真宗剖晰。實無一語非要旨焉。故曰語必中的。所以然者。因以前印心證道之書。雖未嘗無隱寓真諦者傳於世。但語多險僻。教人反至惑人。所以視此為戒。欲人齊歸覺路。共曉印心之功。同入證道之門。一覽此書所語。便可將夙疑一齊解釋也。吾所以不敢為奇險之談。蓋為此故耳。因人有智愚。苟語出奇險。則上智者或可明。中材且不易達。何況愚夫愚婦耶。欲為無量度人是以語忌怪險。非吾不能為隱僻也。特恐貽誤後人耳。

自歸空界。寥闊無邊如天地包含內。無所罣礙則此心真靈自活潑不滯周流靡間有一種不拘不束氣象故曰縱橫自在隨所行。何謂夷險莫不樂。夷者寬平泰順之調。險者患難急之調。一心既造到縱橫自在境地。則隨所入而無不自得。不論所處或夷或險皆視之漠然不相關。祇自覺與道大適耳。故曰夷險俱忘莫不樂。此乃印心無礙現成光景也。何謂豺虎既伏。豺虎者。蓋指六識之惡根而言。六識惡根害人真靈無異豺虎之害人身。六識乃外之豺虎也。伏者有潛匿不起之義內之六識不生。外魔亦無從侵擾。亦謂之豺虎伏此心既無邪惡牽累。則真靈自結。常有安定不驚之樂。內之孩嬰。何有恍惕耶。孩嬰即一點之真靈凝結者便是。由是真靈耀氣。充周於百體。注射於五官。如露之滋。如電之采。清淑灑亮。祇可默默自知。而究莫可形容於無可形容而細為象之。其清亮之氣。直如露如電。故曰露電堪觀。何謂歡娛耆叟。耆叟者。蓋借以喻人之元神也。歡娛者。怡悅之謂。一心之慧光清亮。而元神自泰然安適。此一節。由內推到外。復由外說歸內。反復推詳。總完得一箇無礙景象。皆從活處參之。倘或執著一法以按圖索取。則直至刻舟耳。凡事有執著者。皆非至道。況欲印心無礙乎。學者當細思之。

(註三十)

是知心者藏道之區。印心即可以印道。道者宅心之本。明道亦

可以明心。

呂真人曰。此以下數節。乃總結通篇之意。心何以為藏道之區。蓋人稟陰陽五行之靈以生。此理包管於一心。即此真靈。亦默寄於一心之內。道惟藉心而後有所寄託。故人之有心。其用非他。乃藏道之區也。苟能將持心功夫做到純一。此心自印證於無礙境。能印心無礙。則心即道而道即心矣。故曰印心即印道。然就其初下手言之。貴先把道之微奧。一一窮究其旨趣。常存主於一心。則此心乃得在道上。不至混於物欲。真宰存而真靈始生。所以然者。因道為宅心之本。離卻道而心先無存主故也。惟即道之微妙究明。而存諸心。則道明慧自生。故曰明道亦所以明心。每見世之人。想登仙。望證佛。務圖長生不死。至貪生畏死念切。妄求外術。種種虛誣。不知從此靈明地上養育保護。真靈安結。且一心先存貪生念頭。即此便是欲之惡根與道相礙。是貪生而實非求生之道。況勞勞於著意強襲等外術。以求長生。殊不知耗厥真靈。此靈先死是取生即取死也。至道不明。人心日失本真。安得謬妄者反尋此心真元慎重保守。以歸至道之一途耶。

(#註三十一) 靈臺無滯。教教咸共本原大願克完。人人堪離苦海。

呂真人曰。何謂靈臺無滯。靈臺者。即指心而言。蓋人之心超五臟而特出。有高據之勢。至虛至靈。故目之為靈臺。但人被邪緣牽累。則失其虛靈之體。而神為之沮喪。隨所動皆是荊棘。不能圓通無礙。是滯也。此心神明造到圓融。純是天機流行。謂之靈臺無滯。此中光明。是本原地上得來。論其功。是一心本原之功。言其效。是一心本原之效。推之三教。皆不能舍此而別有成功見效也。故曰三教共本原。世之分三教以為有歧趨者。可細將此理逐節究明。便知其本原之真諦。儒如是。釋如是。道亦如是。無稍差別也。何謂大願克完。大願者。無量救濟之願。由此大願之功德。乃非空談無補。方為內外交修。儒則云齊治平。及成己成物。釋道則云無量度人。其實一也。後之學者。既得此印心之道。尤須心存救濟。體天地之心。代天地行化。彌天地之憾。是謂大願克完。果如此克完大願。便可入聖超凡。脫苦海之無邊。而登極樂。人人依此修持。無不可同歸上境。故曰人人堪離苦海。所患甘為凡庸以為聖神仙佛。係生成不可造。不肯把修持循耳。又有一種自滿自足得一不復求進。亦終莫可造。至於誤趨歧途。舍心源而求異述聽偽學奇表一派惑說。東搬西弄。欲以此求證道。是猶入地室而觀河漢紫垣之章也。其可得乎。吾願後學細為思之。勿自誤也可。

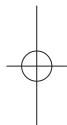
（#註三十二）

尋墜緒之茫茫。領源頭於默默。隨其身之所處。無不會厥祖

宗。任眾口之相譏。究何損於分量。斯至道賴以不沒。即心學得而長明焉。

呂真人曰。何謂尋墜緒。領源頭。緒者道之統緒。於其將絕而續之。以接千古之真傳。使之不終墜。故曰尋墜緒之茫茫。源頭者。道之宗。領者有會通之義。於無聲無臭中。獨能會通其宗旨。謂之領源頭於默默。由是道足於中。無人而不自得可隨身所處。不論榮辱窮通。皆以道為樂。無不於道之統宗會合。舉天機大化。盡人乎襟懷內。所謂印心到無礙時也。凡人道未深者。最易惑於浮悠之日。一生謗議。遂為他所奪殊不知德修謗興。自古皆然。惟深於道者。一心有王。自可任眾口之譏。依然自得。祇自樂其樂。忘乎流俗之謗議。所以然者道乃得於天。成於己。一心與天地相流通。其分量之完滿。雖眾口相譏。反之道之分量。究何所損耶。人苟準此修持。造到分量完滿。自足為至道之所寄託。誠倚再賴其人以不沒於天壤焉。道學即心學。道學既全。心學亦與之俱顯。由一人而普之人人。不又可長明而不至迷失乎。印心無礙之功效。於篇內尋之。無不得其全矣。

南海潘佐儉初校・南海張傑榮覆校

呂祖醫道還元《第七章》

性命洞源《總論》

兩大會宗。三元合一（#註一）。先五行而定位。配八卦以成能（#註二）。儀象未生。理自存於混沌（#註三）。質形既降。路實判乎陰陽（#註四）。本相合而相離。遂不純而不固（#註五）。大順推行。莫符地天之泰。僭差為用。難調雷風之恒（#註六）。電火飛揚。玉露飄空則伏（#註七）。月光沈墜。斗樞動轉還升（#註八）。神龍搖首到咸池。靈龜噴浪（#註九）。活虎輕蹄步南極。彩鳳流音（#註十）。種大樹於中州。終成奇果（#註十一）。採神芝於北岸。蘊蓄異香（#註十二）。落在冥忘。如膠投漆。反歸僭寂。若帷內燈。理本至奧。誰共探源。道非可離。自當索解（#註十三）。原夫五常迭運。猶是性體之流。六氣安平。悉係性光之發（#註十四）。枝葉茂繁。當尋生生所自出。涓滴湧決。宜悟汨汨之從來（#註十五）。溯沖虛於巖谷。聲應可達真靈。對冥漠於玄黃。機緘直符本相（#註十六）。去有象而歸無形。大象依然如覩。從至變而參不動。百變不易厥中（#註十七）。物物皆同。惟人獨備層層反轉。入聖還真（#註十八）。性道

之微數言可括配天之學億載難移（#註十九）。破卻雜說紛紛。推到源頭默默。不墜世途偽學。性自克宗。欲依仙佛全修。命尤宜固（#註廿）。命基何在。耿耿元精。命蒂安歸。綿綿真息（#註廿一）。或遍三關而鼓鑄。或作六合之恩波（#註廿二）。清濁攸殊。分清自然別濁（#註廿三）。盈歉靡定。由歉亦可求盈（#註廿四）。剛柔成配對之能。動靜司化行之柄（#註廿五）。瓊花未放。西池蓄聚金波（#註廿六）。玉兔逢生。南宮收藏紫電（#註廿七）。高高下下。相見咸休。忽然飄飄。循環常續（#註廿八）。任暑寒之倚伏。卻邪惡之逼侵（#註廿九）。藥求長生。須認先天真種。道尋不滅。亦歸太極全圖（#註三十）。苟辨別之不明。恐持循而失實。是以細為剖析。杜絕歧趨。庶幾進獲安祥。復完賦界（#註三十一）。究之性者之命之本。性定則命可修（#註三十二）。命者性之基。命立而性始盡（#註三十三）。性中之命。生發無窮（#註三十四）。命裏之性回旋靡既（#註三十五）。盈虛消長。互為其根。剝復升沉。迭相作用（#註三十六）。到神氣之相抱。見性命之歸根（#註三十七）。門曰希夷。不外抱元守一。功臻融化。是謂煉藥還丹。此則天地之秘機。亦即人身之妙諦也（#註三十八）。

性命洞源《詳解》

（#註一）兩大會宗・三元合一。

呂真人曰。此篇言性命之學。欲人依性命修持。然性命之幽深。實人所不易曉。古經每以簡括為尚。一字一句。務求包括。不肯作為分晰語。故言皆肅括宏深。後學實苦於難明。其後代演說者。則尤甚。談怪言謬。雖奧義未嘗不隱寓而語涉不經。遂貽誤乎後學。吾欲使人明性命之旨以修持。故此先推究乎性命之本根。以發通篇申論之意也。何謂兩大會宗。兩大者。蓋指天地之覆載而言。天地之覆載無一物不入其內。即無一物能出其外。大何如耶。故曰兩大。然天何以能覆。地何以能載。此其中便有性命存焉。天以寂然至一之靈。駕馭乎清淑運轉之氣。其至一之靈是性也。氣之清淑是命也。地以靜安之靈。化變出腴潤之精華。其靈之靜安為性命腴潤之華為命。此分而言之。以見性命之旨。至若天以靈陽普照降於下。地脈即以和柔之精氣。應接而上騰。於其靈陽之降。和柔之騰是兩大性命之交即會宗之義。會者交會之謂。兩大交而成一太極。乃性命之真諦。宗對祖而言。太極從無極生來。則太極為宗。故曰兩大會宗。人稟兩大之靈氣而生。內亦自具一太極。空中。一點寂然不動。粹然至一之神是性。真精及本然之淑氣是命其生稟之初。太極完全。何嘗不如兩大會宗。不過自後起之邪緣感動。逐將太極分之。而性

命不能歸還本原耳。所以有待於修習。而復還厥初也。何謂三元合一。三元者。元神元精元氣也。天地元神。寂然真一之靈是也。清淑運轉之真氣是調天地元氣。天之甘露。地之膏脈。有所以能生之本。甘露膏脈。非天地元精。其所以生之本乃為元精。實無物可以比之。合者。三者合而還歸於真一。人亦一天地之妙用。具乎三元。元神性之內含也。元精元氣命之根蒂也。三者合而。亦還歸於真一。此性命之萬源統會處。人不從此真機窮究明白。欲得修途反真難矣。吾作此篇。故首為推究其源。俾學者得以先明其奧妙。方好為印證之本。凡有志於此道者當靜究之。

(#註二) 先五行而定位。配八卦以成能。

呂真人曰。何謂先五行而定位。五行者。即水火木金土之五行。蓋五行迭運。相生相剋。已屬後天。在先天祇渾然一氣。所謂先五行。即水火木金土未判之初。一氣渾然立極。是即性與命合而為一。舉先天元始者而言也。故曰先五行而定位。在人稟天地之靈氣以生。當其未有形質之先。五行未判。已有一點真靈。渾然居中立極。此性命合一之初也。一自形質既成。五行判然。而性與命遂分為兩途。所以然者。五行判後。則分鎮各宮水潤下而不復與火合。火炎上而不與水交。先天之水火合一。變而為後天判然兩途之水火。後天之火。是人之識神。凡一切識是識非。防危慮患等神明是也。後天之水。則精津血液是也。識神盡是氣質之性。精津血液。已屬陰濁之命。皆非本然性命之真。丹書汞鉛二字。蓋即指本然之性命而言。然性命雖落於後天。無不可逆而修之。以還歸元始。蓋先天一點靈陽。為水所剋。而沉伏於下。至人情竇既開。真陰順行而去。此靈陽亦隨而耗。所以先天之性命曰化作後天。以供其剝喪。到性命剝喪。亦安有能全之理。人苟知以真性真命為重。自當究明先天後天。乃得修途著手處也。何謂配八卦以成能。八卦即伏羲覩龍馬所畫之八卦。人自有生以後。五行既分。而八卦自配對分列。假如乾坤老陽老陰為未生化之陰陽。渾然未有動變是性命初分時之體段。自乾坤而坎離出。遂截然水火分兩途震巽木也。主魂。兌金也。主魄。艮土也。主意。然既落於後天。又皆足以佐離火之炎上。助坎水之沉流。此後天卦氣之陰邪。則識神不熾。而性自反於厥初。坎水能撥去陰濁。復歸陽明。則不化陰濁之精血。而命自歸於本然。其餘各卦所屬。如主魂主意等類。一併剝去陰邪。自各反歸先天統一之位。凡此皆性命二字之奧妙機關。不可不細為究明也。此一節上句言性命未離。為先天之真宰。下句言性命既別。為後天之作用。俾學者知性命有先後天之殊。好從後天氣質而反先天。以完全本真也。

(#註三) 儀象未生。理自存於混沌。

呂真人曰。此承上節上一截。而申言性命之本然。何謂儀象未生。儀者兩儀。即乾坤也。象者四象。即震巽艮兌也。蓋乾坤未闢之初。渾然一點性命之真靈無所作用。在人則未生身處。祇具靈陽一點妙到不可思議。是。性命源頭。丹書所謂未生身處一輪明。蓋即此先天性命之根蒂也。乾坤既未闢。亦安得有四象之列。自乾坤分闢後。始有太少陰陽之四象。而人遂有魂魄。意等類。分其作用若當其初。則不過渾然之真一而已。所以修持性命者。必從太少之陰陽。分司存主處。加以煅煉。剝去陰邪。使魂魄意等類。反歸於粹然靜寂。謂之從四象反兩儀。再由兩儀反歸於未闢時之體段。謂之性命反真。非若偽學一流。妄假孤陰寡陽等物。盲修瞎煉。不知性命何在。所以性命二字。為天地之根。能修而完之。便是合天之學。太上經所云天地根。即指此也。何謂理存混沌。理者即性命源頭之妙混沌者。無所作用。無知無識。田地也。蓋乾坤未闢之時。渾渾淪淪。獨存不可比擬妙理。是天地之混沌。人於未生身處。靈光默寓。無所知。無所識。是生初性命統一之混沌。是以性命之學。必反到混沌光景。乃為源頭至真。孔聖繫易。何嘗不隱寓此奧理。但不輕以語人。致人不達而妄生譏等因性命之理微。說之不盡。必到不可思議地始完輕以語人。人變未遽能達。故即後天之理。散見於日用者指示。使中材以下。得所據依耳。諸真古佛。亦不肯輕指此中關頭。一則秘密之機。難於分割。二則

人未能達後天散見之實境。亦安得語以性命真宗耶。此一節推言性命盡頭處。俾學者知祖竅焉。

(#註四) 質形既降。路實判乎陰陽。

呂真人曰。此承上節下一截。而申言性命之落於後天。俾學者知反本所着手也。何謂質形既降。即指人有生以後言。蓋人自稟氣成形。十月胎足一斗落地。五官百體。是形也。五行判別分司。是質也。有是形。自有是質。謂之質形既降。其形之頑實者。無論已。至於內五行之質。自降生以後。知誘物化。日漸一日。到二八之期。情竇勃然大開。遂將內之五行美質。混得個顛倒錯亂。假如真火元神。本來如日月之光。不剛不柔。常安靜定。是火之本體。然情竇開。而陰火之識神主事。好比烈炎飛騰。連定靜之真火元神。亦化而從陰火識神去。至元神化作識神。而火非其正矣。又如先天之水。本來無形。不過天一之清氣耳。一自識神主事。遂薰蒸此天一之水。沈墜而入於至陰之地。化為濁精。及津血等類。甚而識神陰火動。而直逼陰海中之陽關。即濁質之水。亦順流而去。是水非本然之真水也。果係天一至清水。本來無形。斷無下墜陰海之理。至於土之本來。真實無妄。一變遂為妄意。金之本真。為清淑轉運元氣。一自水火錯亂。亦化而為後天口鼻出入之濁氣。而本來之真氣。日行漏洩。是金魄亦非本然矣。所以達道談真者。曾比人於

氣袋。消盡則死。亦是至理。此質形降後。五行皆離本真。至於錯亂丹書同說坎離交濟。蓋因倒錯後。而用功以復其初。使後天陰濁之水化盡。變為天一之清。而反於上。首在使後天陰火之識神降伏不作慝。化厥陰火識神。復為元神。則元神之真火。下與中五之真土合。同遊於北坎之鄉。而後天之水。可化而反於上。復為天一之清。丹書云。海水逆逝。即指此也。但語隱僻而人不能達。其微奧耳。凡一切取火填離。烏肝免髓等語。皆不能外此範圍也。質形降後之五行。拆散顛倒如此。此何以故。蓋由質形降後二氣已截分兩路。而五行因各異途。乃至錯亂故修持之法。後天之質。祇可化以補先天。非執據此後天之質。遂可為真性命也。惟其二氣判別故曰路判陰陽。學者苟能參透乎此。何有性命之不達。何有歧途之能迷耶。

(註五) 本相合而相離。遂不純而不固。

呂真人曰。何謂本相合而相離。相合者。即上文所論性命之合一也。人當生之初。陰陽將判未判之際。性與命合而為一。試以其合言之。水與火合。而神在是。即精在是。金與木合。而魂在茲。魄亦在茲。統水火木金與土合成一個天地之一。七情無其根。六慾莫之起。如此是謂相合。即謂之本然相離者。即性。與命各為分投也。人自知識既開。萬物日為牽引。不能防閑。至識神日鑿其情竇。迨情生。遂攬得真元紛亂。火不與水合。金不與水合。

水火木金並不與土合。將先天之對待。化作後天之生成。而性自性。命自命矣。是謂之相離。一離鮮有能合之者。所以流入於凡。試觀凡夫輩。逞智弄巧。奸貪迭出。一切見利則趨。見害則逃者。水不能與火合。而元神之陽火。化為識神之陰火故也。又如見色生淫。不能忘情。甚而夢魔擾害等類。是火不與水合。而天一之清。變作地六之濁。至陰邪盛故也。水火離。而木金無不離矣。至若晝夜意念紛雜。如風之起。浪之騰。方伏又興。無時止息者。是水火木金不與土合。致天五真一無妄之土。變作地十之陰土故也。水火木金不合於土。而意念亂。為累亦無窮。凡此皆後天性命相離之奧義。何謂不純不固。純者誠一之謂性命不合。遂攬得意亂魂飛。無一靜時。不靜亦安有純一耶。既不純一。則五靈亂走。東竄西奔真元從何而固。真元不固。消則易。長則難。大數到來。元陽散失。亦一團陰氣。還歸地下耳。觀此便知性命不可不求所以反厥真也。此一節亦承上而申言性命不合一之弊。以見反本為要焉。

(註六) 大順推行。莫符地天之泰。僭差為用。難調雷風之恒。

呂真人曰。何謂大順推行。此就後天性命之顛倒而言也。性命當未落到後天。水為無質之水。火為不烈之火。木金安定而團聚。合而收藏於真土。祇常靜而少動。即動亦不過天然機趣之活潑。非如落於後天。一被邪緣牽引。

遂東奔西走也。至於東奔西走。則識神之火。本來好升騰者愈騰。陰濁之精。喜墜者愈墜。此之謂大順。蓋火炎上。水就下。各順而飄蕩。故久而無所歸。是推而愈離乎先天之本體也。謂之大順推行。水火既如此順行。是性命兩不相交。離在上。而離自為離。坎在下。而坎自為坎。必不能使陰中真陽。反而還於本位。陽中真陰。還厥太初。性命安得會合而凝耶。正所謂坎不逆行以化作老陰之坤。離不逆還以變作老陽之乾。與先天老陰老陽對待。實相背戾。故曰莫符地天之泰。取象於泰者。蓋此卦有陰升陽降之象。正合性命還初奧妙。即丹書所云坎離交而復變為坤乾之義也。何謂僭差為用。僭者過也。差者謬戾也。養。至為情慾所伐。謂之僭差。蓋真陰真陽。原來相為循環交合。是本然之妙用也。一僭差而用亦顛倒。故曰僭差為用。惟其顛倒耗散。而魂亦為之不凝。且為之不定。是真木不不與土交。不能安其位矣。故曰難調雷風之恒。蓋取震太陽與巽太陽相對待。且人之魂屬木。陽魂上升。陰魄下沉。有合於震太陽居上。巽太陰居下之象。曰難調者。即不能連魂反真而安其位也。不安則不能久。與恒相反矣。此一節剖明凡夫性命不知保護。終無還元之期。俾有志性命之學者。知所慎持也。

(#註七) 電火飛楊。玉露飄空則伏。

呂真人曰。何謂電火飛揚。此借以喻人之神明不定靜也。電為陽剛之物。

其火虛而靡實。其性患爻一發則莫可遏。有飄空飛揚之烈勢。人之神明是陽火也。被識神引動。則飛揚亦有莫可遏之勢。與電火之飛揚無以異。故特取以為比。試觀人於情慾之所萌動。是陰火也。而元神即隨之奔投於外。無遠不及。即無隙不入。假如見利神馳。雖利中有害。亦趨之如電。所弗計矣。其神火之飛何如耶。又如見色情牽。發不自禁。而神火亦奔之若電光之發。雖明知有禍身喪命之災。而已不顧矣。他如百種情慾。其神火之飛。莫不皆然。此後天氣質之性。即丹書所云汞性好飛。蓋指此而言也。所以必須煉。電之飛揚。豈無可以伏之者。蓋電為陽光之物。得真陰以和合之。則性不烈。而飛揚自止。所以當玉露飄空時。電光斷不發。玉露者水之精。乃陰物也。陽剛之火。得此真陰動而合之。自然不烈。故曰玉露飄空則伏。此中奧妙。在人性命之學亦然。人之神火。縱好飄蕩於外感之緣。然能保守真陰。隨化而還天一之清。則真水活潑。如玉露之飄空。自然足以制伏神火。是無異於玉露制電也。所以性命之奧。其用實相為倚伏。性賴命以定。命得性而安能達此微奧。便可下手修持。決不可走入歧途。致誤性命之本也。此一節是以命合性之微義學者最宜急求。否則先昧入手。亦何從進步耶。

(#註八) 月光沉墜。斗樞動轉還升。

呂真人曰。何謂月光沉墜。此借以喻人之真陽伏藏於陰海中也。人自陰

陽分闢後。先天之真陽。包孕於至陰之中。而居乎下。好比月光沉墜於西池。此命中性也。成真證道者。必使此真陽孕於陰中者。養到圓光發越升騰。以還先天本體寂然光芒之真性。丹書所云山頭月白。即指此而言。又云金精發見。眾妙並生。一云金來歸性。皆此妙奧。但凡夫雖同具此真陽伏在陰中。不能保護陰海。陰耗而真陽之伏藏其中者。亦與之俱耗。終無如月生光之期。至此真陽耗盡。而真陰亦不能獨存。神明散失即死。是為陰鬼。惟善修性命者。知真陽之孕於陰中。必待陰足而陽始生。故首慎重保護厥陰。以俟真陽光發。而後可復其初。此陰陽互根之妙。即性命源頭之微奧。古經所以有水生火之說。不明此中妙理。亦安能解古經文義。至世人不明。遂謗道語為異說。殊不知實人自昧之。非古經之無理也。甚而將古經強解。執以為是。自錯又復以錯傳人。罪實彌天。今特透明此奧義。聊以期匡正乎末世之誤解偽學焉。何謂斗樞動轉還升。斗樞者。北斗七星之樞機。蓋北斗七星。居天中而立極。四時五行。在他運轉。始覺有推遷交代。日月運行於黃道赤道。皆斗樞之動轉使然。從可知月之升沉。其根原實主自斗樞也。此斗樞借以喻人中宮渾然誠一無妄之真意。人之真陽雖伏藏於陰海。如月沉西池。待到圓滿時。一得真意之靈引動。而此真陽之光輝爛然者。遂發而升騰。有光透百骸之妙景。好比月之圓滿升騰。普照萬千。皆由斗樞之動而始然。丹書言黃婆出舍巡遊。又云黃婆為媒妁。實即此義。但語涉隱僻。令人無從捉摸耳。

月何時不迭運升騰。但晦而未生明。則不足瞻仰。到三五時節。一升遂光照無外。而要在斗樞轉運之功。猶之乎人之真陽伏在陰中。何時不升發。但未圓滿。雖靜極而不能覺。到陰極陽生時。始覺升騰。有燦爛不可比擬之妙。其實亦須憑真意之動。此等微妙。又非可用強意採取。一有強意。則落於跡象矣。此一節是性命至微至奧之真諦。能達之者鮮矣。

(#註九) 神龍搖首到咸池。靈龜噴浪。

呂真人曰。何謂神龍搖首。到咸池。龍乃天地閒靈陽之物。變化莫可測。興雲由他。致雨亦由他。舉此以喻人元神之真火。搖首者擺動之謂。咸池即天池。古書所謂日出扶桑。浴於咸池。蓋即此也。舉此以比人之陰海。神龍下降。而咸池之澤。為之升騰於天際。水之上升。皆由神龍之降使之。人身中之水火亦然。陰海之水。是有形有質之物。已屬後天。此水盈。一被情慾之牽。如風之鼓動。遂不能止蓄。此命基所以難立也。必得元神一點。先天虛無之火。如神龍自天搖首而下。則水自有欲騰之勢。而無滲漏之患。以水為至陰。感陽而服從。自不為無端情慾所干。凡夫之體。所以不能固其後天之水。以立命基者。皆由終日神馳於外。不守真舍。至愈馳而。神愈昏。愈昏亦愈即於衰耗。雜念邪意。因之愈起。此所謂死厥神龍。風吹水溢。故守性命之學者。欲命基之克立。必先使元神守舍。默妙中。自然此神降於至陰之地。而後天

(#註十一) **種大樹於中州。終成奇果。**
呂真人曰。此發明性命復還元始也。何謂種大樹於中州。樹者土所出。是土之英華也。舉此以喻性命交合。而凝聚於中五之宮。結成空中靈慧。人之性與命惟離而不合。故中土黃庭一宮。祇生邪妄雜意。猶之乎美地不產良材。而產穢叢毒卉。苟得性命合宗。真火下降。真水上升。自然英光會聚於真陰。苟不能杜卻凡慮。則陰濁之水。究不能化為輕清。即有時間得些輕清來潮。而神明向外奔馳。則即潮即墜。亦一如其無。安期元陽之能復耶。蓋真陰化輕清上潮。是後天之水化為先天。並帶陰中陽上騰以復本。神外馳則不能攝住。將平日所戒所守。於證道亦空自期望降耳。且所守亦未必能固。世之欲修正不乏人。而成道者何以天壤寥寥。皆由不解內經奧典。性命之源頭不達。是以求之不得。遂強猜誤解。所以至終身苦於無成也。今將此奧義透明。便可恍然於水升之妙諦矣。他如伏虎之說。及虎龍相鬪。不過把此義演出奇語耳。豈有別致耶。何謂彩鳳流音。彩鳳者陽明之物。舉以比人之真火元神。流音者鳴響也。有發越充盛之概。人能使濁水化輕清。帶先天隱伏元陽上潮神室。是補益其元神。而元神自覺發越充盛。好比鳳鳴應谷。故曰彩鳳流音。丹書所云養就驪珠不能外此真諦。不過奧語隱藏未經解釋。故難明耳。此一節亦性命交合之微義學者當細玩之。自得性命宗旨也。

(#註十) **活虎輕蹄步南極。彩鳳流音。**
呂真人曰。何謂活虎輕蹄步南極。虎乃陰物也。舉此以喻人之真陰。南極者離明火德之位。舉此以喻人心中之神。人之真陰落於後天。沉則易。升則難。然保守真陽既足。則真陰之水自然活動。化重濁為輕清。每當靜極而神室開時。真意從中五之宮出而引導上行。與神室相會。猶之乎虎本藏於北方之深山。竟舍北山遊於南離陽明之地。故曰活虎輕蹄步南極。丹書所云鉛投汞。即此義也。此亦即吾當日白虎興波之妙義。修持之士。縱或戒色保守。得已也。

之水可以活變。止乎滲漏。丹書降龍之說。即此義。又云火降水升。亦不外此妙諦。此中微妙。非真有跡象可求也。若以跡求之。則膠柱矣。何謂靈龜噴浪。龜者陰物也。舉以喻人之真陰。龜而曰靈。是陰中有陽之義。人之陰中。實伏有先天真陽在內。上文已詳釋之矣。陰中既有此真陽。故當元神虛無之火下降時。此真陽喜得同類。遂躍然帶水上升。丹書所謂只尋同類兩相和。蓋即此奧義也。惟真陽帶水上升。有似靈龜喜神龍下降。躍然噴細浪以悅之。故曰靈龜噴浪。此中妙諦。古來罕言。丹書又云汞投鉛。亦不出此。今顯說到此妙。精矣微矣。世之趨歧途者。亦應爽然若失矣。所以不欲隱者。為偽學之比比。或期有知轉者耳。不然秘密之妙機。自來皆隱。吾獨好為真剖耶。予不得已也。

中宮。而疑為不生不滅之靈寶譬如大樹之茂繁而聳翠故曰種大樹於中州。中州者。即中土也。天地間邊土僻壤寒暑不時。風雨不和合。惟中州之土。則五行和合。二氣無偏風。風雨時而寒暑不為戾最可植異材。人之中宮。無異於此。故以為喻。此即性命歸根時節太上經中所云玄牝之門是謂天地根蓋指此宮所云谷神亦即此性命合而結成之慧。或說不老丹。或說紫金霜或說結成刀圭。或說玄珠黍米。不過諸書好創奇論耳。總不能外此義何謂終成奇果。果者樹之所結而無不歸本於土。此果字。即英華結聚不散。包含萬有斂藏萬有發生之精英。蓋樹亦土之英華。然尚未結實。猶之乎人性命合聚於中。以成英光而未堅牢之意也。倘如果之成自是諸書所云黍米玄珠等類之名號。此中不無淺深之別。上句是性命初交。反歸黃庭而產英光。下句是英光之凝結牢固。丹書又云男子懷胎。即此英光斂藏。結凝至精至粹之體段豈真有形跡如婦人之胎耶。即如性命會同交合一妙諦諸書或說真夫真婦交媾創為此說。致人誤解。為患靡輕明道反足以敗道。在當日作者。未嘗及料。非作者之過。實人妄稱聰明之過耳。然亦慎出奇語為要。庶不致人誤解也。此一節及下節是透發後天返先天性命合後之光景。俾學者知功候既到之地焉。

(#註十二) 採神芝於北岸。蘊蓄異香。

呂真人曰。此復承上節而透發性命凝固之前一層光景也。何謂採神芝於北岸。神芝乃天地靈氣所產。非時不生。非地不生之物。服之可以脫化騰空。舉此以喻人身中之命寶。人身命寶何在。乃陰中之真陽也。人自陰陽分後。此寶遂伏藏於北坎中。被七情六慾耗之。而不生髮。祇存其根。是以修持性命者。將一切情慾割斷終日反照道心。無所紛累。待時節到。此命寶之根。自然萌芽發生。到發生時。有緩信至。神采奕奕。此其時也。此際須得中宮真一之微意躍出。引導而反歸於上。復還於中庭。猶之神芝產於北方潔清之岸。獨能尋著採歸服食也。故曰採神芝於北岸。丹書所云。採藥歸鼎即此義。不知者以為有形有質等凡藥。妄將草木之類。拾取煎熬。朝夕服食。是取死之道。敗性傷命之毒藥。與性命不特無益。而反大害。但此中採取之妙。知者實鮮。而性命歸根之道。自是如此。學者既明所採為何物。尤當細意究明所以能採者為誰。則性命之學過半矣。若一味記拾幾句真詞義。以供口頭論說。不知反身對證。則妙理雖明。亦與冥然無知者無異。所以性命之學。以口頭禪為戒也。何謂蘊蓄異香。此指採取既獲之光景而言。蓋命寶如神芝之發生。既能當其時而有所憑以採還。遂被他攘奪分散。則又杳不知其何往。所以太上經有寒兌閉門之奧言。即防盜竊此命寶之意。丹書所云除六賊。閉地戶。及封土釜。除地煞。皆此微義。此即蘊蓄之謂也。蘊而蓄之。不使被邪惡侵奪。久久自覺粹然內含芬芳。隨其意之流。無不如意恰好。不啻異香之如意。故曰蘊蓄異香。大洞經中所謂胎田邃路。世發玉蘭。即此節

之妙義。玉蘭非異香乎。此與上節有先後次第之別。不可不細為體認。性命之微。人所不易達者。一則人不肯向此關問學。一則粗心自是耳。豈真性命之理。遂無與於中材下耶。

(#註十三) 落在冥忘。如膠投漆。反歸潛寂。若帷內燈。理本至奧。誰共探源。道非可離。自當索解。

呂真人曰。何謂落在冥忘。此指性命復合時而言。蓋性命之學。不外天地間水升火降之妙理。至虛至靈。不可以跡象求。不可以強意索。以虛無之神火下降。引起輕清之真水。兩兩相合。至合後便於無形無跡。不上不下之間。一點真一微意。落於中宮。妙到不可知不可說。田地。正在恍惚杳冥間。故謂之落在冥忘。太上所云眾妙之門。蓋指此也。廣成老仙。所謂恍惚惚。其中有物。杳杳冥冥。其中有精。亦是落在冥忘景象。何謂如膠投漆。此契合無間之義。蓋性命之相投。當其既合而聚於冥忘時。已化二為一。不分何為性何為命。直如膠漆合後。而不辨何為膠何為漆也。道由一生二。則為散殊。由二歸一。則為反本。太上經云。天得一以清。地得一以寧。人得一以聖。既性命合一後。抱元守一之至道。何謂反歸潛寂。即性命歸本後。七情不生。六慾不起。粹美內含。有一種幽潛靜寂體段。即易所謂何思何慮也。丹書所云住息溫養。非有別義。何謂若帷內燈。蓋燈有帷自外觀之。祇

有光之神采。而無光之跡象。人之性命歸一後。溫而養之。時安潛寂。其中宮之神光斂藏。是無中有。蓋寓於隱約間。實無異帷內之燈光斂於內。發而不發。不發而發之妙。即洞經所謂神化玉室內也。丹書所云真人現在寶珠中。又曰真人潛藏在深淵。亦是此義。然此理乃天地妙機。說之而不可盡。探之而莫可窮。玄外生玄。不可謂奧之至乎。惟其奧之至。故愚蠢者固冥然無從探求。即有聰明過人之士。亦多以此理為荒杳難稽虛空無據。置之不議不論。而不欲探求。甚而根緣淺薄。習為浮浪等輩。反生議謗。以為異端曲學。不經之臆說。自以為不必探求。性命之忽畧而不求達。由來久矣。太上云。下士聞道大笑。不笑不足以為道。此語信然。然此性命之道。大而包管天地。小而一物之微。皆莫能外。為賢為聖由此。為仙為佛。亦由此。離乎此便流為下愚。所以此道為不可離也。人苟不甘為下愚離道。自當求乎性命之微。於其不明者。無待他求。即於此篇力為索解。自無不得此一節結上數節。亦以開下文分論條陳之意也。

(#註十四) 原夫五常迭運。猶是性體之流。六氣安平。悉係性光之發。

呂真人曰。此就性之著見於後天者。以明乎性。俾學者可認定此後天。遂可反歸於先天也。何謂五常迭運。五常者。即仁義禮智信。迭運有互相濟之美。在心集。論之詳矣。究之五常迭運。是性所流出之天則。儒學不過即此

(#註十五) 枝葉茂繁。當求生生所自出。涓滴湧決。宣悟汨汨之從來。

呂真人曰。何謂枝葉茂繁。枝葉者。蓋指性體所流之華而言。人之性體。如樹之根果之核。當其寂然內含萬理畢具。而並無所作用。祇存先天一點粹然之神而已。及有所感觸而發。則散殊有莫可紀之妙用。正如樹木之枝葉暢發。繁而莫可紀也。故曰枝葉茂繁。汎曰用動靜云為。契合乎天理之節文者。無非自性之本體所出。皆可作枝葉觀。世之言語動作悖乎理之自然者皆矯揉所為猶之乎葉外生枝。不從本真發生也。從可知萬理推本於至性性體渾然未發時。自如果核之未感土氣。第包含發生之妙。一着土而芽自萌。故覩萌芽發達之生生。便可悟到本源上。斷無本體之精英喪敗而可以發生也。故曰當求生生所自出。蓋人之性體渾然。恆藉中宮之真意而發中宮之真意。是土也非果核之着土而萌芽乎。即此而性之體用便可恍然矣。所以性真不可不

以驗乎性善。使人有可依據耳。而於默妙之性體。究不可分而指之。故循此五常。存主於一心。到得純熟。反歸於先天。便是性之本體。假如仁為木之美德。當發見則慈和惻怛。到慈和惻怛純極而渾忘。祇有一點粹然之神蘊含於中。則木反其本矣。義為火之正氣。當其流露。則剛果昭然。到純熟後反歸火之本體。祇有一點健勁之神。是火反其真矣。禮乃金所著主乎恭肅退讓到化而渾穆時。祇存斂束之神。是金還厥初矣。智為水所生。主乎燭照圓度。到化變後。第具一點寂然雪光。是水還其始矣。至於信為土所發主乎誠樸無偽。及圓融時祇有一點真一之神。是土歸真矣。所以自其發見言之。則各著其用。自其歸於本真言之。則這點神光內含。有無所不似之妙。欲尋性道。當先於後天做起。然後可反歸本體到本體完固。便是性學盡頭。若徒認此五常以言性道之原。則足以達性。未可云見性。因五常為後天。非先天之本體也。何謂六氣安平。六氣者。耳目口鼻手足之靈是也。安平即不滯其妙用之義。蓋人之耳目口鼻手足其靈機是氣。然此靈皆先天之元神所分佈著見。故謂之性光發。假如目之視是氣其視之明處。乃性體之皎潔發出。以此明反而內照。歸於本位。則皎潔內含。並不自知其明。是目之氣反歸性真也。耳之聽為氣。而聽之聰處。乃性體之慧生來。以此聰反入內。則內存大慧並忘其為聰是耳之氣還其性體也。口之言為氣。而言之達處。乃本性之敏捷所流露以此真意之達。反而貫徹乎內景。則明敏含蓄。是口之氣歸本性也。鼻之呼吸

完其本體。乃能包含乎妙用也。何謂涓滴湧決。涓滴者。舉泉流之至微小而言亦以喻人真性之流。凡人日用動靜間。雖極之至細微處。無非真性所流露。正不啻涓滴之泉。湧決而出也。然涓滴雖微。而此湧決之機。亦自有汨汨之势。猶之人日用之微。其觸感而生。亦有不可遏之真機。觀此便可知流露之有本源。不可不尋着本源上求其完也。曰汨汨所從來。即指本源而言。此一節從發用上推究本體。俾下學未達性道者。可因流以溯源。庶不至終於迷昧也。

(#註十六) 潑沖虛於巖谷。聲應可達真靈。對冥漠於玄黃。機緘真符本相。

呂真人曰。此承上節而想像平性之本體也。何謂沖虛巖谷。沖虛者漠然靜寂。即空字之義。巖谷者山之谷也。四面皆密而中虛。謂之谷。惟有此至虛之谷則冲漠中而山之靈。自得以寓於其間。可以長存。古如是。今如是。推到無盡世亦如是。試觀谷之虛。當萬籟皆寂時。則亦寂然存其虛空之體。一有聲響。即應之神速。惟虛故能應。惟應愈覺其靈。人身上下皆實而中空。亦具一至虛至靈之地。正如冲虛巖谷。真性即寓於中。當未有感觸則寂然寥然。無聲無臭。此於穆之真宰。即性之本體也。一有所感。而本體之真靈即應之。與巖谷之應聲同其捷靈何如耶。惟其靈應如巖谷。故直喻以冲虛

巖谷。聲應可達於真靈。太上經中所云谷神不死。是謂玄牝。蓋即此也。又如所著黃庭一經。亦皆發明此虛靈之地。此地至中至和。可包藏天地之真一。性歸於此。即命亦歸此。學者自當細為體認。世有一種蒙昧之徒。或指泥丸。或指鼻準。或指臍輪。或指穀道腰脊。目為黃庭。此皆不究明虛靈何在。夢裏說夢。何時始醒。觀此便可知性道歸本之地。亦可曉然於性之本體也。何謂對冥漠於玄黃。玄者天也。黃者地也。天下濟。地下騰。中自虛空無物。冥冥漠漠。而虛中自有不測之靈機。由靜而生動。亦由動而反靜。動靜相為循環。其動也。乃天地真一之性體所發。其靜也。即天地真一之性所存。合天地成一大竅。而靈自在中。人身亦如天地。上下包含。無少差謬。故曰對冥漠於玄黃。惟如天地包含。下濟上騰。而真靈在中。亦一如天地秘密機緘。故曰機緘符本相。本相即指性體也。彼以迷昧修持者。亦安知性何所寄耶。今特反覆推演昧者。其庶或可悟矣。

(#註十七) 去有象而歸無形。大象依然如覩。從至變而參不動。百變不易厥中。

呂真人曰。此言性之還其本體。統承上。而申言之也。何謂去有象而歸無形。有象者。本性發用之實跡。如上文所論五常迭運。及六氣安平之用等類也。人於有象處一一持循。自足完乎後天之學。然猶有跡象所拘。未到神化境

地。惟從實處反歸於虛。萬理畢具。杳冥內。祇存得一點涵萬有之真靈。是象還歸無形也。到此境地。連百骸亦覺不自知。而性見矣。即丹書所謂三昧大定後。杳冥一點靈。亦即無人無我功候。何謂大象如覩。蓋性道渾化。既歸無象。而本體之真神愈固。於虛無中見出活潑全身。象又孰大於是人不能覩而已。若覩之。故曰大象如覩。太上經所云大象如覩。蓋即此也。丹書謂之真人。又云天中五嶽。亦非別義。人欲超凡。必須求到此境。未到求其到。已到亦不可矜其到。乃為入妙。一有所著。則功仍未化也。何謂從至變而參不動。就此神將還虛時而言。人當功候既深。將歸性之本體。此時一點陽神。活潑非常。有許多變動處。然變動者。其靈之初結。仍於本體上未滿其分際。此神尚未能還到虛。故必再參到不自覺其神之活。而還虛之境始臻。是謂之不動。所以神化玉室後。猶有無跡之跡存。到得還虛不動。乃為無極之境也。何謂百變不易厥中。百變者。蓋就後學修持進步之層級。自有為而歸無上之境界而言。其中境地之變遷無窮。故曰百變。中者。即陰陽未判。寂然不動之妙境。蓋修持功候雖百變。而以到此境為極。無可再移。謂之不易厥中。所以功候有一分未到。尚待修持。足見功修之不可自滿焉。

(#註十八) 物物皆同。惟人獨備。層層反轉。入聖還真。

呂真人曰。何謂物物皆同。此推原乎天之賦予也。天之生物。無非此真

一之氣。流動。而後萬物始覺發生。無一物不感天地靈陽之氣。而受此精英。故曰物物皆同。但物雖同稟天地靈陽。而實得其偏。其中稟得至駁而渙散者。惟植物。故必待千年以後。生長日久。感受天地陽氣多。則往往成精怪。如樹精石精之類是也。又如感天地靈陽之氣。而陽不勝陰者。惟珍禽奇獸。此種動物。修之亦往往可以變化。然亦必待千年之久。乃得凝成。此物類之所以難。因其稟受偏駁故也。若人則不然。五行二氣。盡稟其精華。天地之精一。亦全而賦予。人所以靈於物類。以其稟得完備也。惟其備。故修持獨易。但人自知識開。而汨於物欲。性之全者缺。靈者亦昏。而漸流於愚蠢。究其初賦予之本體。雖缺而未嘗滅。猶可修而復還。人何憚而弗為耶。苟能於修持之道。按厥程途。把後天發用之理。究到明。將心學之要羽到熟。然後究到先天復性還元之妙諦。是謂層層反轉。此中進步。不可凌躐。又不可以怠馳。總以勿忘勿助為貴。人一境。再求一境。久之功候漸積。其境地之進。亦無止期。直造到大化之聖。超脫凡塵之真。無不可以功力幾。特患妄逞聰明。亂作糊為。或先懸一妙果地位於心目間。致此心著而不空。則終無證道之期耳。如肯虛心從篇內所指示者。準以修習。未必道之不可幾也。

(#註十九) 性道之微數言可括。配天之學。億載難移。

呂真人曰。此統結上數節。以終論性之意也。凡言性道。自先天本體。

推到後天發用。固有無窮之妙諦。復自後天發用。歸到先天寂然本體。更覺幽深而莫可測。不可謂微乎。然雖微而難測。其中實有體段可以想像。有程途可幾。無不一一發明於言下。則微而不啻其顯矣。較之諸書矜奇立異。創為難解之說。又或藏頭匿尾。致人誤解者。有晝夜之別。所以不作為隱僻之說者。因性雖深微。總不外反歸靈陽之本體。而神還於虛。便足賅乎先天性道。不過於亥管言下。多為解釋。使後學易明徑路宗旨耳。故曰數言可括。何謂配天之學。即指性道之反歸先天而言也。蓋人性之本體。不外寂然粹然一點陽神。苟能還歸於靜寂。至虛至靈。則性道即天道。全乎性。即全乎天。與天同其太虛。是謂配天之學。自古證道成真成佛。無不以此為準的。能此則為仙為佛。背此則為凡夫。為陰鬼。生生世世。終被輪轉拘繩。但古來仙佛。口口相傳。實未曾顯筆於書。是以達之者鮮。今既剖晰詳明。而此配天之學。自期彰明於後世。推之億載。實確乎無可移易也。人特不欲超凡。甘置此性真於沉淪耳。苟欲反真。舍此路徑。究從何而入。且將從何而幾耶。人自思之。

(#註廿) 破卻雜說紛紛。推到源頭默默。不墮世途偽學。性自克完。欲依仙佛全修。命尤宜固。

呂真人曰。此復承上論性。以引起下文言命之意也。何謂破卻雜說紛紛。

雜說者。指一切旁門邪術或似非。或似是而非等類。蓋旁門外道。不知凡幾。指難勝屈總之不從性命上尋源頭。皆謂之雜說。以偽雜真。足以惑亂乎正道。有志先天大道者。自當認著真途。不可趨於雜說。致誤性命大事。何謂推到源頭默默。源頭即性之本體。默默即幽深靜寂。謂此源頭人人可到。特恐人迷於雜說。不從真途以推尋耳。苟能破去雜說。認定性之宗祖。用功積久。未必不到此源頭也。能尋源頭上去。則見解與功力。自不墜入於偽學。且不至為世途之塵所累。蓋偽學足以惑人。而見定則不惑。世途足以纏綿性明。則不昏從此積累。此性自有克完之日。到得克完。自可超凡而脫化也。此盡性之學。是古來仙佛一脈之真傳。然修性不修命。究未足云仙佛全修。必如上所論性與命交合而凝。乃為全修無缺。從可知性依命立。命實不可以不求其完固也。吾曾云修性不修命。是修行第一病。但性而命締交之妙理。當日未及顯為剖晰耳。此以下乃詳剖命基之奧旨也。學者自宜細玩之。

(#註廿一) 命基何在。耿耿元精。命蒂安歸。綿纏真息。

呂真人曰。此推原乎命之所屬。俾後學修命者。得以識立命之真徑也。命者即天之所命。人自稟天地之氣以生。內具生生之本。皆天之所命。惟命於天而凝成於人身中。謂之命基。基者如宮宇之基址。數仞之高宮。皆從此起。又如樹之著土處。萬幹千枝。皆由此發生。此基字之義也。然渾而言乎命基。人究

(#註廿二) 或偏三關而鼓鑄。或作六合之恩波。

呂真人曰。此承上節而申言其妙用。蓋人之元精元氣。未經固蓄則破耗而渙散。不知其何在。一經修持煅煉後。精與氣合而為一。杳冥內自成無窮造化。則如本節之所云是也。何謂偏三關而鼓鑄三關者。上中下三處丹田也。精則藏下宮。氣則藏中宮。神則藏上宮。精氣既合而為一。則周流轉運氣之所到。精亦至焉。無有止息。好比天地大竅內之真精氣。鼓盪而陶鑄。此種鼓鑄妙機。乃出於自然。非以意強取也。方動自動。方靜自靜。人之精與氣煉到此時。已將配合天地化工。百瘡可以辟易。有滿地皆春之樂。即丹書所謂駕起三車。運到崑崙。轉入方寸之說。但不經透明。人易誤解。惟精氣合而鼓鑄三關。然後足云命基命蒂貞固不拔丹書又云黃婆巡狩。亦不能離此義。世之盲修者流。執幾句丹書。遂強為探取。妄加抽添引導。殊不知初下手。本無甚礙。久之則誤。以其徒抽得後天之穀氣。隨抽而亦隨散。斷難成鼓鑄妙機。甚而穀氣凝聚作蠱。為害不淺也。學者於此中微妙。最宜細辨。何謂作六合恩波六合者舉內景之上下四隅而言。蓋精氣既合而鼓鑄。自無處

不明命之基為何物。又從何着手而修持故有待推究其所在焉。試以命基所在言之。其基在乎元精。元精者天一之清。水之本體未落後天之真水也。人之生。皆各稟乎天一之清。以周流於上下及百體而後本性之元神得所活養。此本然之水為元陽之真火不可一刻相離無此天一之真水。而真陽亦不能獨存。有相依為存活。所以元精為命基也。耿耿者。有剛健之義。但人自知識既開。奉於情慾而元精遂化為後天之濁精又復加以嗜味肥甘。一切陰濁等物。以佐其陰。致陰盛精漏。遂把天一之元精。消歸於無有。亦安得不死。此命基之存亡。係人生死關頭也。故修持之士。必須固蓄。使後天之精感真火帶而上騰化歸天一之清。自然元精有耿耿之概。而命基乃固。命基固而元性得以活養。丹書所云築基。蓋即此義。至於濁精化元精之訣。上已顯言之矣。命又有蒂焉。蒂者如果之蒂。憑此乃可結成果。究之命之蒂。亦須明其歸本於何物然後修持有所憑依。試以命蒂言之。人稟天地之真氣以生。此氣常運轉於週身之內。謂之真息。精津血液皆賴他驅策運化。乃不凝滯猶之乎果必待此蒂以貫徹也。此真息即人之元氣。與後天口鼻之氣不同。口鼻之氣。乃先天元氣所化成。故修持輩。必使此真息周流運轉貫徹週身。無時止息。謂之綿綿。蓋真息能綿綿不絕則精津血液皆不凝。久之而盡化為輕清。此真息所以為命之蒂。丹書所云默默綿綿。即指此真息而言人但為百邪所耗散。故不生真息。祇存口鼻之濁息耳至濁息盡而形質遂壞。又安問所性所命耶。古來證真息。祇存口鼻之濁息耳至濁息盡而形質遂壞。又安問所性所命耶。古來證

不沾美澤。津不調者復歸於調。血不和者反歸於和。筋力不舒暢者歸還於舒暢。而形遂有安全之樂。即古經所云導筋骨則形全之義。此精氣非作六合恩波乎。人但患耗擾於百邪。致精氣化濁而消散。不能使內外和暢耳。苟能遵此妙理。以善其修持。日久自臻此樂事。以期復還先天地一大元。即謂之靈丹。不然。丹是何形。在於何所耶。此一節是命中之微奧。能達此。便得還元至道。人可勿細參與。

(#註廿三) 清濁攸殊。分清自然別濁。

呂真人曰。何謂清濁攸殊。此就人之精與氣而言也。蓋人生稟之初。精氣渾然一體。祇有清而無濁。一自落於後天。遂不能無濁。試以精言。在先天之元精。則輕清而上行。因其未落形質。有陽無陰。合乎天一之生。謂之清。自感於万物之陰邪。而情思起。則清者化而為濁。遂有形質。世人指陰精為先天。誤矣。此是後天之濁精。非先天之清也。又以氣言。先天之氣。無形並無質。在杳冥之中。自有一段清淑流行。莫可名狀。無從遏止。且無微不入。是謂先天之氣。即謂之清。一自嗜好飲食。日進肥甘陰濁等物。又重加以私欲牽引。終日奔投勞碌。而氣之清者遂變為陰濁。口鼻間呼呼然吹息不休。其尤穢濁者。則從穀道而出。此後天之濁氣。有竅始能出入。非若先天清氣之無微不達。世人指口鼻呼呼之氣為元氣。謬矣。精與氣。其清

濁顯然如此。故曰清濁攸殊。然勿謂清自清而濁自濁也。清既化而為濁。則濁亦可煉而還歸於清。此即後天反先天之意。但人一味沉墜慾海。徒假後天之物以調養。致清者變濁。濁者愈濁。究何望還歸天一耶。不能還歸天一。命從何而立。今既洩論。學者自當參詳也。何謂分清自然別濁。人既明辨何者為清何者為濁。則淡嗜慾斷邪意。虛以自處又不假陰濁之物以充腹。則元精與元氣。自然萌芽發生。因先天之精氣雖剝落。而實不曾絕。故涵養可以待其發生。至於長發。正不啻從濁中搜剔出來。謂之分清既能分出此。精氣之清則向之不運轉者。一旦可以運轉。向之重滯而不活者。一旦可以活動。日隨自然之機流轉久之。而精氣之濁者亦化盡而歸於輕清。不啻將濁洗除而去之。故曰別濁。此中奧訣。知者自悟。又不可強人以所不欲為。但命啻之固與不固。其功力實從此處著手。舍是無能為功也。此一節詳言立命之由。俾學者知所從入。不至阻於無路焉。

(#註廿四) 盈歉靡定。由歉亦可求盈。

呂真人曰。何謂盈歉靡定。此就命基之消長而言。人自先天真水之清化為後天。其消息正如月之滿極而缺。缺極又復生明一消一長。迭為循環。此乃天地剝復之機。故曰盈歉靡定。當其盈時。必有週天逆行手段。而後盈者化歸本源。既化還本源之清。則後天之盈者不啻其歉。但與凡夫之歉缺不同耳。及

其化而歉後。又復潛滋暗長。苟能不害不悖。則此後天之水。便覺漸漸充積。必須內外慎守。不被邪侵。乃可遂其長發。此中消息。丹書罕言其詳。祇借月圓月缺之理以喻之。殊不知人陰之盈歉循環。人雖共見共曉。而身中之人。陰其盈歉之妙機。不經道破。縱令智過千夫。亦不免於昧昧今特將此盈歉之靡定。詳為剖析。人果有志玄機不可不細為尋討也。何謂由歉可求盈。蓋人自先天元精搖於情慾。每按周天二七之期化為後天。則後天太陰漸滿。苟能用功還歸本位。則本然之元精為之減消。故此句歉字。指先天之元精言。善修持者。知元精之清化為後天之濁。致本體漸覺虧歉。乃從後天之濁。矜慎保重。運降真陽以陶鎔。務使化重濁轉以輕清復還於天一。如此而天一之歉者。直從後天化歸補彌其缺憾。則缺又復盈。故曰歉者亦可求盈。此固命之基。其中自寓養性妙諦。丹書所云摘花玩月。雖隱寓此中妙理。而未免語涉支離。令人迷昧莫索其解。總之固命之學。苟能參透此盈虛消息。明其循環不已之妙。自無患徑途之雜出。非徒以保守後天濁精。遂能固命基也。保守亦不可失。但保而無化還功斷難長保。機關盡在言下。篇內正未可粗心看過也。此一節。乃反還之妙義。即保命之奇功。亦即養性之初基要緊關頭。學者當熟玩之毋忽。

(#註廿五) 剛柔成配對之能。動靜司化行之柄。

呂真人曰。何謂剛柔成配對之能。此承上命基命蒂而申言其合一之妙。剛者金也。主氣。即先天之元氣。柔者水也。即先天之元精。人惟被七情六慾紛擾後。先天之元精元氣已拆散。不能合一。且化為後天之濁精氣。而剛柔不能交濟。既不交濟。便不成配對。然究其太初之精氣。原來合一相濟為美如天地之真陰真陽。配合有助。自然成其生化之能焉。故修持命寶之士。必於後天之濁精氣。用中宮一點真宰。陶鑄而驅策之。使之化板為活。化濁為清。自覺精與氣合一。貫上徹下。氣在是精亦在是。運轉於週身還歸於中土。結成不老大丹。是謂剛柔配對。丹書所云採金水以配對柔剛。即此義也。世人不察。妄猜誤解。遂以外之金水合而煉藥服食。失之遠矣。不深究明元氣為命蒂。元精為命基已昧固命之真途。又何論配對奇功耶。何謂動靜司化行之柄。此就精氣合一後。隨天機之流轉而言也。人之內景。既得元精元氣合而為一。百脈自然歸根。其動而周行於上下四旁。悉由中宮之真一妙機。出而與之鼓盪。此時一毫私意不著。並不假強為實隨天自然而動。若世之強意抽動者不過抽得後天之穀氣。與濁精濁液。以為運用。未嘗不可使血氣流通。究於本原地上終無所補。以其不能復真陽。而完元性也。靜者乃陽極陰之義。天地之機。動極返靜。人之氣精合而隨機轉動。至動極還歸於真一虛無之竅。則又寂然寥然。一動一靜而真靈可以化成。故曰動靜司化行之柄。究之由動返靜。歸於中

宮。即丹書所云五行攢簇入黃庭也。人苟能達此動靜之機貫徹於內景。雖坐享崇高。不如一狂歌披髮之野人矣。此復命之至理。還真之大道。至於着手功。則待下篇始詳剖之。然入道之旨。實不可不先究明其義也。

(#註廿六) 瓊花未放。西池蓄聚金波。

呂真人曰。此亦固命以養性之意也。何謂瓊花未放。瓊花即蓮萼之神異超羣者。出於水中至陰。直衝而上。獨向陽明。燦爛鮮新。舉此以比人之元陽伏於陰海中。一發而上騰。光輝莫與比。此即元神之根本也。然當元陽伏藏時。雖有光輝燦爛。仍在至陰中。因涵養未足。不能升騰直上。好比瓊花之在水底。雖含彩而未見發越也。故曰瓊花未放然元陽未足。而隱伏於陰中。亦必無不發之理。但恐日事消耗。則如花胎之囉壞。乃終無開放之期耳。苟不自斲喪。時節到。自覺倏然而開發。丹書所云生物祖竅蓋即指元陽伏在陰中也。是故修持之土當元陽未發生之初。必須慎守固蓄其陰海之水。時防其滲漏。使真陰足以活乎元陽乃可待此元陽之充足而發其光。蓋此點元陽。是真火也。從水中活養而生。所以水有生火之妙奧。好比瓊花在水。必待水養成。乃有發越之候。若水涸。則花胎枯朽矣。安有發越耶。所以欲真陽發其光輝。先蓄陰海以養之。無異於瓊花待蓄池水以長養也。故曰西池蓄聚金波。古經云先天陰孕乎陽觀此便可恍然矣。到得元陽發而還歸厥初本位。自是見

性功候。世之蒙昧者每每調性自性。而命自命不知性命之相需。偏廢不能獨存。後之學者。皆可從篇內尋徑路。無事東猜西疑矣。識者自當從之。

(#註廿七) 玉兔逢生。南宮收藏紫電。

呂真人曰。此煉性以固命之義。與前電火飛揚節自別。何謂玉兔逢生。玉兔者。指先天之元精而言。人能將後天之濁精化為元精。其明潔如玉究必從至陰生出。若兔之伏於至陰。故以為喻。當後天之水未化輕清時。命基依然未固。即方化時。猶恐奪於情思。致化機之或息。自其輕清始生欲上騰言。謂之玉兔逢生。丹書所言免髓。即指此也。此乃修持功候將進之時節。最易壞於一旦。倘令邪緣一動。頃刻間。又復變為重濁而沉墜。則凡夫之體矣。陰陽之判。判在俄頃。此中關頭最難提防。實最宜提防。然則元精初還時。當如何始能防閑其復變耶。道在安定其神明。將這點神明返入內去。收而藏之。不使流溢於外。致外邪動搖。則神定而外之邪緣不能誘。內之邪思無從起。邪思不起。而此先天輕清之真水。自不為狂火所逼得以安還其本體也。蓋神明喜動。惟能收斂使之寂然。故曰南宮收藏紫電。南宮者。離明之宮。指人心言。以人之神藏於一心。能收而藏之。有似於電之收入於南宮。故以為喻。守神不使外散。則神定。非煉性乎。神定而初還先天之元精。不至復變陰濁。非煉性以固其命根乎。觀到此。便知此節與前電火飛揚節。義自不

同。世有一種修持之士。命根將植。而終不能固。卒敗於一旦者。未能定其性耳。丹書所云降得真龍丹可完。又云未伏虎先降龍。即此義也。人苟能從此究明。以為修持進步。又何命之不可歸根耶。盡言無隱人當詳究之可也。

(#註廿八) 高高下下。相見咸休。忽忽飄飄。循環常續。

呂真人曰。此就命基命蒂合一後。並與元性相會而極形容其周流之景象。何謂高高下下。相見咸休。蓋人後天之濁精濁氣。還歸輕清上浮。其流動自無間隔。高高者。上而進於極高之地。人之精氣神三寶還元後。隨天機之動而上行。則有升騰而達於極高之景象。洞經所云朗朗生帝境。又云制命九天玄。及九天為高宮。皆此高字之微奧也。下下者。自至陰之地巡遊而下。至於極卑處也。即洞經所云地下戶。又云湧泉灌而潤。佛偈所云蘆茅穿塞亦即此中微義。人之三寶合一後。統極高極下。無非此真元周行所及。故直括之曰高高下下。然其周行巡遊。非為妄動也。凡所通達處。血脈安和。舉耳目口鼻。及百體之靈。無不各歸其根。安貞而平順。皆此真元使之然。故曰相見咸休。談玄家所謂眾妙並生。此之謂也。舉高下而中宮可知矣。又自其真元之巡行活潑言之。無形而不啻有形。無質而一若有質。杳冥內。真有瞻在前忽在後之意概。則謂之忽忽。其動也。無所進而恍若有進。無所退而儼若其退。倏然左之。倏然右之。隨機動宕。活而不滯。謂之飄飄。此中妙境。

在道則有無二字之奧。在釋則空色二字之諦。世人每以此為迂談者。以其冥中無可執據耳。不知功候既到。實確有可執持而玩賞。但不可強意求之耳。何謂循環常續。蓋此真元流轉。有終了又始。始了又終。迭運於上下之間。不知其止而自止。不覺其起而已起。故謂之循環常續。即丹書所云三家相見。及綿綿不絕二語之意也。功力到此。雖未登上乘境界。而有可達之機矣。人何憚而不求此樂耶。

(#註廿九) 任暑寒之倚伏。卻邪惡之逼侵。

呂真人曰。何謂任暑寒之倚伏。此就氣精和凝還歸先天真元後。而推言其效也。凡夫之體。氣是後天之氣。精為後天之精。兩不相合。兼以日夕勞碌。百物耗之。情慾干之。先天之真元。盡落於後天陰濁。漸漸消磨。而命根不固。此形體好比一蛇退。所稍異者。不過尚有陰濁之精血耳。上疏下漏。左右缺。祇存得一個渣質幻體。隨所處而不能貞固安泰。時而暑也。炎酷之氣不能堪。時而寒也。慄烈之氣莫能忍。氣候推遷。無非渣質之所忌。幻體之所虞。以其內無真元鼓盪也。惟命基命蒂合而還元者內之真元鼓盪不息。體雖同於太虛。而虛中寓乎真實。百脈歸根。遇暑無不宜。遇寒莫不順。隨其迭相轉移故曰任暑寒之倚伏。何謂卻邪惡之逼侵邪惡者。即四時毒癘不正之氣。蓋時序之氣候有過差。皆生邪惡。如當寒而暑。當暑而寒。及雨淫暘。

淫。皆生出一種不正之邪氣。以渣質幻體觸之。戾氣入而百病生矣。惟真元內固者。一身既如天地包含內日月運行。真一流轉縱有邪惡。亦聽其自起自伏耳。豈有邪惡能逼天地之理。人身中既合天符地。自不待防閑乎邪惡。而邪惡斷難冒襲。故曰卻邪惡之逼侵。所以古來往往有真人疎狂。寒則臥冰。暑則暴於赤日。如此之類者皆真元之固結。已忘乎四時之寒暑。並不知何者為邪惡也。固命之效若此。無不從修持煅煉得來。生而能者有幾耶。惟願欲修之士。認得此真途進功。期共臻此樂事可耳。

(#註三十) 藥求長生。須認先天真種。道尋不滅。亦歸太極全圖。

呂真人曰。此統結上文言命之微奧。何謂藥求長生。蓋指固命以養性而言。人所賴以生者。在乎真氣之鼓盪。而氣之所以能不息者。在乎真精之暢發。始則養精生氣。繼則以氣化精。精氣合而鼓鑄於三田。是謂長生之藥。到得精氣運化與神明相融合。謂之性命還元。凝成真靈不散。調之丹可。謂之真身亦無不可。然不先得此藥。則長生無根本。亦安有大效可期。丹書不知凡幾。皆言採藥煉藥世人不察。往往有蒙昧之徒。以金石草木之藥服食求長生。殊不知反足以速其死也。其中縱有知此藥在身中。非外物之藥。亦多認錯。以後天之濁精氣為真藥。一味忍口鼻之氣以煉之。亦祇忍濁精不發洩。遂以此期長生。亦同歸於徒勞耳。後天濁精雖宜保守。然既化成。亦必以後天之精氣遂認為真也。必從後天還到先天。使之生發不已。乃為真種妙藥。上文已辨之詳矣。靜極而先天起。先天起而諸氣朝元。此乃大藥真種發生時也。若把後天之濁氣濁精為妙藥。則何人不足耶。何謂道尋不滅。不滅者。即命固性全後。結出不散之真靈。可以遊行於太虛調之不滅。到得不滅。是成功矣。然當其進功時。非蒙昧以期之也。此中有妙道存焉。欲明此道。無容他求。此道悉寓於太極全圖。對待生成。順生逆剋。天地之奧妙。盡在箇中。人身之奧。亦盡在箇中。但虛言其理。而身中之妙奧。不過隱寓之。看來未易領會。今所以作為是書。無不本太極妙義搜剔出來。俾智愚皆曉。庶不至終於迷昧者也。

(#註三十一) 荀辨別之不明。恐持循而失實。是以細為剖晰。杜絕歧趨。
庶幾進獲安祥。復完賦界。

呂真人曰。自古丹書言道談玄。無不以性命歸宗為要旨。但言多涉於奇僻。或於此詳而彼畧。或泛言其理。而不說到實落處。雖聰明過人。亦難為辨別真諦。況旁門外道。並起紛雜。亦各著書立說。遂至雜說紛紛。令人不

知何者為正途。何者為真宗旨且真乘之書。不若旁門外道之說得淺顯易從。世人胸無定識。無不為此等雜說所惑。致終身執迷不悟。老死無成效者。實指不勝屈。此皆辨別不明所由致也。惟其辨之不明。不知何者為真徑路。故入於雜說。以偽為真。假此雜說以為修持。有修持之名。而究無修持之實。故謂之持循失實。辨別不明之害。可勝言哉。是以篇內言命。必究乎命之根蒂。及命從何而還元。源源本本。無不剖之詳悉言性。必推性之真諦。及性從何而克完。本本末末亦分晰無遺。所以必如此始為剖晰者。因大道幽深。性命之學。差以毫釐。即謬以千里。兼以雜說混亂。歧途錯出。不如是剖晰。不足以杜歧趨也。惟剖晰如此盡至。方期把歧趨杜而絕之。而大道之途。庶可明於斯人焉。大道之真途既明。則進而持躬。不至悖乎性命。將見養性之功。不悖而性可養。固命之功不忒而命可立。蒸蒸日上。所進不可謂安祥乎。由是進之。不已。到得功候完足。命元所虧。性無所缺。性與命合。成一團。還歸先天寂然太虛本體。揆之賦界之初。毫無稍異。是謂復完賦界。性命還元。其理莫過於此。安得世之趨歧途者。翻然悔悟。舍歧趨而尋真徑。以期同歸此大道一門耶。此一節。又復統承上性命而總結之。

(#註三十二) 究之性者命之本。性定則命可修。

呂真人曰。此以下。言性命互根。迭為循環。總結上文。而終一篇之意

也。性何以為命之本。蓋人先天元陽一點。寂然無所作為是性。有此元陽而後生出箇真陰來。無陽而陰不生。所以性為命本。即天地陽極生陰之義。人之元神即元陽。也。元神寂然不動。靜極而宰乎精氣之生生。此指先天而言。一落於後天。則性命便屬於氣質。氣質之性。則識神是也。多動少靜。與先天元性大異。故欲修性者。必先制伏此氣質之性。死去此識神。而後元性乃得安定。元性安定。則外誘不入。內邪不興。情思雜念。遂平息而莫之發。情思雜念不發。則氣不動而精不搖。精氣不搖動。自不至於耗散。積之盈滿。為真陽所鼓鑄。自化濁為清。不至陰盛生邪。而命斯固。世之欲固命而還元者。不先定其性。則情慾紛起。百端擾害。好比氣囊。今日消些。明日消些。則盡矣。又如泉水。所來不敵所去。求其不至竭涸而不可得。況充盈乎。不能充盈。又何望還歸本然耶。惟性定而擾害乎命寶者先除。所以命可修而固之。彼修命而置性於勿問。認後天氣質之性亂行作慝者。是猶欲止沸湯。而故揚其火。豈可得乎。上哲之士。觀物皆可悟性命之微。因人身中妙理。與夫天地萬物無以異也。學者其靜參之。

(#註三十三) 命者性之基。命立而性始盡。

呂真人曰。何謂命為性之基。蓋人先天一點元陽包裹於陰中。已從本來真陽。分出而伏於下。所以人自形質既成後。元陽不免有所拆散。惟其拆散

而伏於下。故真靈不凝。而獨賴以不滅者。得元精以養活之耳。所以精足而元神自固。不可見命為性之基乎。惟命為性基則欲性完固。不可不先植其命根。洞經云。養精上華氣。即立命之義。蓋精可化氣。氣旺神暢。神暢下游陰中。這點元陽伏藏者感於同類。躍而出而會合上騰。補還分拆之元陽。其靈陽真性。自可復歸完全本體。到此時。而氣質之性化盡。三屍不能為害。命與性歸於一。即洞經所云。九扇包胎之候也。不可恍然於命立性可完乎。世之欲修性而置命寶於不計。任其剝喪者。是猶期朽木之萌芽耳。觀此節合上節便知性與命相依。而所以還元歸根之妙義。篇內自無一不透發詳盡。無人不可參玩而得。但修持實功。則視乎其人。不可強耳。

(註三十四) 性中之命・生發無窮。

呂真人曰。此節合下節言性命相包含。以見互根之妙。何謂性中之命。性者陽也。人共稟天地之元陽而生。此點元陽。日周流於百體。剛健不屈。動而愈出。冥漠中一個真靈作宰。是謂本然之性。即元神也。然陽剛之中。實粹然內含柔順。如火含水。陽包陰。是謂性中之命。在易則如離卦之象。剛內包柔。人惟稟此真性。所以發於情。乃有剛濟以柔之妙用。蓋情之發。實根性體而生。所以恰肖也。又如人一點元神。運行於內景。不為外邪搖撼。內之邪意不起。久久自於陽和中生出天一之清。如玉露之散長空。凡所

沾被。無不和暢。是性中又生出命蒂來。此命蒂從性中生出者。乃為先天元命。洞經所云元命生自然。即指此也。言性命者必究到此。乃為至精至妙。修持者亦必印證到此。乃合大道之微。倘言性而不知性中寓有元命之真。猶未能見真性於杳冥內也。何謂生發無窮。蓋先天元陽一點。冥冥中既生出個天一之清。以潤眾體。舉凡五官。各有分司之真靈。無不藉此以養育。洞經所云玄精育九靈。即指此也。玄精為天一之清。九為真陽。育即生長之意。合庶靈而皆藉此玄精之沾濡不可謂生發無窮乎。丹書形容不出。遂強而指為心液。得其近似。而實不足形容其妙。心為元神出入之區。生出清淑之液。未嘗不似。而究偏於一隅。猶落於跡象。不可云精妙之說也。所以先天大道言到微妙處。實形容所不能及。太上道乃強名之說。洵非過焉。

(註三十五) 命裏之性回旋靡既。

呂真人曰。何謂命裏之性。此即上文所言先天真陽分拆。伏入於陰海中者是也。此真陽不剛不柔乃先天中和之元陽。為陰所包。恒視陰精之盈歉而為消長。精盛則有耀氣發生。陶鑄帶水上升。精枯則光炎頓滅。而不能引水上行。故水之沉濁者。無以變化還元。所以修身之要。首在命寶無失。養到陰中真陽光輝發越。自然精化為氣。氣化為神。神化為虛。後天反先天。奧義盡於此。此陰中真陽。與世俗所說命門火。正自有別。蓋此真陽。乃從水生

出的神采。陽剛而中和。無烈炎之概。所以真陽無煙。若說作命門之火。則落跡象矣。此真陽為先天靈性所伏。一發其光。陰濁皆化。升騰於上。直冲百會。轉入於絳室。還歸於黃庭宮內。身內關竅無不貫徹。周流不息。故謂之回旋靡既。即談玄家所謂二六時中。打成一團也。到此而身中一天地大造化矣。吾曾言陰陽二字為萬法主。觀此篇內逐層分晰。便知吾夙言之不謬。且可恍然於性命二字之奧妙千層。功無止境。固不可操率嘗之。尤不可得一輒止也。大道無邊。豈可半途自畫耶。願有志者共勉之耳。

(#註三十六) 盈虛消長。互為其根。剝復升沉。迭相作用。

呂真人曰。此又復承上數節。總言性命之妙機俾學者知人身之二氣消息。與天地同其終始也。人之性命。不外一陰一陽。而陰陽之盈虛消長。實相為交遷。陰極生陽。到陽生而日漸向盈。陰即日就於虛。即如時序。當冬至一陽初轉。陰從此減。陽從此日增。至陽極又生陰。如時逢夏至。一陰初啟陰從此日益。陽從此日損。身中妙機。無殊天道。但當其一陽初生時。自宜慎其序。不害不悖。最患陰邪念起。致陽氣之不發生。便成為癟。陽極生陰。亦復如是。當陰足而陽為之伏根。陽盛而陰為之伏根。故謂之盈虛消長。互為其根。世之不善修持者。每當伏根時。不自存養。使之順適。至於折撓擾害。是猶木初萌芽而斬刈之也。安有發生之理。又安有長茂之機。性

命之學。所以難者。為此故耳。何謂剝復升沉。剝者。消除而去之。復者。增益而來之。如易山地剝卦。羣陰剝盡乎陽。僅存一陽於上九。以為陽之不盡根苗。乃得復生。又如地雷復卦。一陽復起於初九。是剝之極。而初復一陽之妙義也。升者。如陰極生陽。則光騰發於上。沉者。如陽極生陰。則降而入於下。究之剝者復之機。復者剝之始。陽生而升。是作下降之漸。陰生而降。乃作上騰之由。總不外順其機緘。合乎二氣交遷之道。則修持自無窒礙。方合迭相為用之妙。舍此妙機。其餘盡屬偽為。非性命之真諦。學者可勿加之意乎。

(#註三十七) 到神氣之相抱。見性命之歸根。

呂真人曰。此又承上而以功候之純一言也。何謂神氣相抱。蓋人不外精氣神三寶。到得功候成熟。後天之精。已化盡而為氣。而先天一點靈陽之元神。獨麗於空中。常與真氣抱而不離。神所至之處。氣亦至。神在即氣在。不分孰為神。孰為氣。此是神氣融合。而成真一蘊聚於中宮調之神氣相抱。與初進步時。精始化氣而氣究與神未合。必須以神駕馭乎氣者。有功候淺深之別。修持之輩。到得此境祇貴安慎保重。時沐浴於中和。不悖不害。丹書所謂溫養。蓋即在此時節也。此從真積歷久得來。言其性。而性已將全。言其命。而命已早立。合性與命而還到至一之本體。不可謂性命歸根

乎。丹書云萬道霞光射紫微。即性命歸根時景象也。至此而成真之體段立矣。祇待功德完滿。自然脫離苦海。登極樂天。修自在人。不能強人以所弗欲。亦不能阻人以不成。所謂知者易晤。昧者難行也。豈真有生來註定耶。人自不為耳。

(#註三十八) 門曰希夷。不外抱元守一。功臻融化。是謂煉藥還丹。此則天地之秘機。亦即人身之妙諦也。

呂真人曰。性命之學。入於不睹不聞。謂之希夷門。合乎於穆玄玄。自古成真證道。無不從此門入。舍此門。便為邪徑。凡一切勞形按影。有所為而為等學。與性命之理。相去如秦越。不得此希夷門入。終徒勞而無補。究之希微門。非他。總不外化後天之質以還元。既得還元。便合天地之真一。惟抱而守之。常把慧劍退除邪魔。至千魔不改。萬難不退。則此性命之學。有基勿壞矣。迨抱元守一之功既至。自融化而入於渾淪。以混沌之真元還歸混沌。此時精氣神。渾忘而化為太虛。有而無。無而有。成得一箇無極真體。不生不滅。謂之煉藥還丹。煉藥。即初功煉精氣使之合凝。煉神使與精氣融結也。還丹者。即三寶融合。還歸至一也。所以丹書獨創為築丹爐一說。及採藥進火等語。世人不察。遂誤認為外物。不知丹字之義。乃借外物以取喻。醫家以火煉藥成丹。釋道家以神馭氣而成真一之至道。即儒者亦無外則天地秘機。即為身中妙諦。能盡此妙諦。而人自合天符地。而臻極乘之品。聖神仙佛。豈有他哉。人亦可惺然悟矣。

呂祖醫道還元《第八章》

修性復命《總論》

金丹大道。原係天地秘機（#註一）。白雪奇功。允推神仙手段（#註二）。旁門邪術。以偽雜真（#註三）。正道妙行。修性復命（#註四）。沈光既能反舍。枯樹亦可回春（#註五）。得法修持。功成則騰雲白晝。肆言謗毀。罪滿則囚鎖烏沙（#註六）。自古迄今。靡輕授受。承恩勅命。始顯傳宣（#註七）。舉世不乏緣人。修身當尋正學。是以長編累簡。不辭曲折以導之。惟望反本窮源。共樂清虛之界也（#註八）。陰陽未判。每混一乎地天（#註九）。水火既成。遂分投於南北（#註十）。二七騰光。不仿天際流星。夏至之陰累起（#註十一）。一水流潤。未覩江中洄浪。冬至之陽曷生（#註十二）。澄目觀空。波裡月明堪玩賞（#註十三）。凝神入室。檻邊花放莫折撓（#註十四）。先施神手撥浮雲。方期月白（#註十五）。繼把靈鞭驅毒蜥。可俟花紅（#註十六）。到得玩月觀花。不愧補天煉石（#註十七）。三屍勦滅。陰爻陽接纏綿（#註十八）。七氣羅全。逆轉順行活潑（#註十九）。金精初還上界。木母帶轉中宮（#註廿）。老馬卸鞍。何須絆足（#註廿）。

修性復命《詳解》

（#註一）金丹大道。原係天地秘機。

呂真人曰。性命之學。其奧妙前篇剖晰詳矣。故此篇復承前篇。將修性復

命妙機。再為詳剖。特名為修性復命。人自稟受以來。無不各具天地之全。所性所命。本來有純而無疵有全。而罔缺。則性似無待於修。命似無待於復。但本來雖稟受得全。而一自形質既成後。陰陽顯分為兩途。水火遂相睽隔。兼以知識一開七情六慾。紛起而擾之。致全者不免有缺。缺盡則死。所以欲長生於虛靈世者。必逆而修復之也。何以謂之金丹大道。丹者即性命圓復後。凝成真一。可以續命。可以脫化。有無窮之妙。故古經云得丹則靈。不得則傾。丹又何以謂之金丹者。陽數也。性命合一而返歸元陽。是謂金丹。此丹非如世俗所云有形有質之丹。不過借以喻人真陽凝固。百邪辟易。且可以變化無窮故以為名耳。金丹而又云大道者。蓋修性復命。非先天之大道而何。此道下文乃一一詳為剖析。此特首為引起通篇申論之旨。自古及今。代有丹書流傳廣布於天下。無非以艱深為尚。祇以隱義伏藏於語言中。縱或偶露一二真諦。看者亦易畧過。至於語言隱僻。遂罔然莫知其所指。名謂丹書渡人。其實丹書誤人不淺。大道之不明於世。非一朝一夕矣。世人言金丹者。並不知出於性命之微。所以特著此篇將修性復命之微奧至訣。顯而吐露於言下。使人曉然於金丹為性命合而凝成非有詭異奇術也。金丹之道。何以為天地秘機。蓋性命稟受於天地。人之真陽。即天地之真陽。人之真陰。即天地之真陰。天地以真陰真陽相交合而大化成。並不待有所作為。而自無不為。人之真陰真陽交合回旋。還歸真一。而一身之化育。亦有莫可測之妙可知。人能修以不進也。願有心人及早圖之。

(#註二) 白雪奇功。允推神仙手段。

呂真人曰。何謂白雪奇功白雪者。指人修持得力後。雪光內發而言。人稟先天一點真陽。本來晶瑩明潔。與雪之明潔無以異。自後天既判。此點陽明遂為之隱伏。且被萬種邪魔障迷。百端塵垢混濁。此雪光遂若泯然無存。然其本根實未盡滅。猶可修持以待其復生。是以有奇功存焉。得此奇功。無不可待。雪光內發。失此奇功。則終於昏沉障迷而已。奇功安在。入手時先將世間萬種紛華塵欲。層層看破。一切可喜可悲之事。不能擾我神明。假如富貴利達。自然是世情所馳騖。看得破來。便見此榮耀豐厚。不能隨我入於幽冥。所不能磨滅者惟。我本來一點靈陽之真面目耳。與其趨此浮夢而敗我真元。終不得此塵世娛心之境隨我而去。孰若顧我本真。而卒享無涯之樂。永劫不磨。又如窮困卑辱。世情所憎。看得破時。便見得此拂逆能累我於有身之日。而不能

累我於化身之餘。與其見累於境而失此真元。且不能免此累曷若守我真而不為所耗。終得乘空而逍遙。如此而塵欲不干大夢自醒。日積月累。盡把塵心退淨。斯性定矣。性定而邪緣不入擾則神魂清而先天之元精日長。不生後天之濁精。到得元精充足。則命立矣。先天元精充足而向之真陽伏藏於陰中者。自發其光。復還以補先天之元性。此時性命合矣。合久而內之鼓鑄陶鎔。自結成一團真靈。光莫與比潔亦無與。並是調白雪奇功。其中尚有許多煅煉造化妙義。此特舉其始末大段言之耳。至下文乃詳剖之。人苟能依修持程途。立起出世宏願。破卻俗累紛紛。到得白雪光凝。雖未遽脫化而去。形猶是人。而神仙之手段在把握矣。神仙不過一明潔輕舉。真靈不滅耳。到得白雪生輝。此形質不外暫借以寄寓耳。物外逍遙。實操其券。回視沈迷塵欲。孰長孰短。孰欣孰戚。惟願有志者。同歸於性命。大道操此。無價手段可也。安得人人共喻之。

(#註三) 旁門邪術。以偽雜真。

呂真人曰。何謂旁門邪術。自古至道真宗。無別路徑。惟修性復命。為道之真乘。即為道之最上乘。歷代仙佛一脈相承。無少差異。然天下有一真途。必有岐途混而雜之。而岐途之最多者。莫如此修真證道一門。他如服食搬弄。種種偽為。更僕不能悉數。前篇亦畧言其概矣。然更有一種似是而實非者。即如世間日唸阿彌等輩。今日敲打。明日唱唸。以為唱讀佛經。遂可登真入聖。試思古往今來一切諸真諸佛經典。所言何事。亦不過將性命之微妙作為經文。且將修性復命之妙義寓在言中。如果參究明通。把經中奧偈真語。以為修持印證。夫何不可。但一味敲打唱唸。朝懺夕禮。不計寶典中所藏何義。教人何為。徒以此望登真界。縱令誠極潔極。不從性命上尋其真宗。功德上培其真果。則唱唸經典。實違背真經。苟無過惡。則免罰為幸。何望登真入聖超脫凡塵耶。此似是而未是者。亦與旁門相類。又一種似是而大非者。如禁咒一流。或服符以斬三屍。或念咒以安神魂。如此等類。世亦多多。自以為得仙佛真傳。秘之不易與人。殊不知此種偽學。有自信太過。以此為登真捷徑者。更有故作隱秘。不易與人。藉此以圖私利者。有志之士。切勿墜其術中。更有一種妖術。亦以咒水書符為法。演出許多怪異以驚人。或作隱形出入。自謂可以騰空。或將物形倏然變態。自謂有點石成金之妙手。如此之類。亦不能盡述。不知此乃幻術最易愚人。究於性命至道。去之萬里。全然相違悖。此白蓮一流。禍世不淺。種種變幻。皆是邪術。學者切勿為所迷惑也。世之旁門邪術。誤人實深。惑人最易。因性命真宗。其道幽深難盡。人之所苦。旁門邪術。顯而易循。人莫不畏難好易故也。所以此等偽學倡鳴。而真乘之學。都被他雜亂。人苟欲得真乘以證道歸真。舍修性復命之秘旨。究安求耶。詳言外術之弊。俾人知邪正分途也。

(#註四)

正道妙行。修性復命。

呂真人曰。此引起下文申論之意也。先天大道本無可名狀。究其極處。連道字亦不過強而名之。亦安見所謂正。但後世既有偽學一流。似道非道。固以道自居。即顯悖乎道者。亦自以為道。故對此旁門邪術言。則謂之正。正者以其合天符地。始則由天地而賦予於人。卒亦可以人依此修持而還歸本原。與天地同參。正道之所以異於旁門邪術。蓋如此。妙行者亦以其令天地之妙言。天之妙行也。健。地之妙行也順。健順之德。上下潛通。天地既成一大妙範。而其健順之德。交合運轉。自成一大妙行。人稟天地健順之德。而隱寓於身中。真陽健德也。真陰順德也。真陰真陽交合運轉。變化發生。無時止息。亦一如天地之妙行。視彼旁門邪術。妄作糊為。東搬西弄者。果能有此妙否耶。又如似道一流。祇知空口唸仙佛寶典。不知所藏何義。所教安在者。亦能得此妙否耶。先天大道。不外一個妙字。遂包括而靡遺。行字。乃以妙申之機動轉不息言。亦統歸於妙。人能把修持功造到妙處。便是道之真宗自古仙佛。亦不過盡得一個妙字。妙之淺深。即道之高下增得一分妙。更進得一分道。然正非有別路可尋也。道不外所性所命之至理。妙不外性命中之真機。欲領其妙而進於道。首在把性之已落於後天者。按程修之。使還歸先天。於其未完者修之使完。未化者修之務求其化至命之落於後天者。練習使復還先天。未能與元性合者。練習以待其復還。與元性混合而為

一。性命合後則眾妙自生。萬道自通。雖造到無極。亦由此進。若妄想捷徑歧途。則違了性命之學終不能契其妙。又曷從盡乎先天大道耶。今把真途明別於此。人亦可恍然矣。

(#註五) 沈光既能反舍。枯樹亦可回春。

呂真人曰。何謂沈光能反舍。沈光者。即指先天一點之真陽。伏藏於下者而言。此真陽伏藏於下。前篇論之詳矣。而反舍之功候。未盡詳剖。蓋此真陽伏藏而沈其光。在凡夫之體。日加剝喪。此光亦日漸消滅。欲求其發。且不可得。何況反還本真。此其中有妙法焉。先掃除萬種情慾。以養後天之陰海。使後天之水充足盛旺。無所干犯。搖奪積久而水中之陽光。自然躍出。光輝燦爛。此妙諦前篇亦已發明。究未足盡反舍之功。因此陽光本來沈伏。一旦發越。斷不能久留。一發後。仍復韜其光耀。然則陽光之發。究何從使之反還於虛靈之舍耶。此中關頭自來秘密罕言。得此妙訣。則先天真陽可還否則隨發隨收。隨收隨伏。亦有何益。修持秘機。在此爭關奪隘。清濁由此判。仙凡從此分途。本來不易輕言。但既承帝命作書度人。不得不作畫龍之點睛。能悟之者。便可了然且可直進上理。反舍之妙訣安在。蓋當陽光發越時。不過半响幽獨中亦可自知。此際定須著黃媼下巡吸住。帶轉高宮。又須一念不起。倘令雜念生。則是黃媼被火燒退不能為力也。隨發隨用此妙訣。自然此沈伏

(註六)

得法修持。功成則騰雲白晝。肆言謗毀。罪滿則囚鎖烏沙。

呂真人曰。性命之學。奧妙靡涯。固貴通達其理。理不達。則先不知何者為性。何者為命。即知性命所在。而究不知性與命相關。且不知命與性相係缺一而不能獨存。故性命之理。不可不先為究明。前篇所以。特將性命之相依聯屬源源委委盡為發明。冀後學得以先明其理之奧妙。自不至迷惑於歧途。性命之理能明。而所向自端。然但明其理。而修持無其法。又如入於大海。渺渺茫茫莫知東西畔岸。凡所入手處。進功處。程途實不可躡等。泛而涉之。所修究無實落。亦與不修何異。是以修性復命之法。不可或昧也。歷代丹書。未嘗不言修性命之法。但言多隱匿。真法雖寓在其中。而學者看來究無殊於測海。不得真師口授。枉自討尋耳。所以學道之士。得法而修持者實鮮。因以前之丹書病在隱僻故也。今既詳為別白。人庶可期得修性命之真法矣。既得修之之法。猶貴立起出世宏願。百折不磨。到內功成熟外功圓滿。

自然脫體升騰。別具金身辭塵而入雲洞。故曰功成則騰雲白晝。此功字。合內外言。缺一不可也。故此性命之學。萬古不磨。而此剖晰修性復命之書。自隨在皆有神靈呵護。以其道賅天地。所關非小也。倘有無知之徒。妄將性命大道。指為迂談。視為荒渺難稽。肆言無忌。妄生謗毀。則此等狂徒。性命已滅絕。作善則難。作惡則易。亦概可知矣。祇是待其罪咎盈滿無常索歸冥府。先行拔舌。然後囚鎖於烏沙地獄。永不輪迴。到此時。縱知毀謗大道之非。亦無及矣。然則性命之重為何如哉。願斯人同人修途。以共證道果。何樂如之。

(註七) **自古迄今。靡輕授受。承恩敕命。始顯傳宣。**

呂真人曰。此節言此書傳授之由。以開下文申論透發之意也。千古秘密真機。無如性命之道。元始燃燈。實開釋道之初。接其傳而成聖作祖者。太上如來。自此釋道兩祖出。而先天大道遂立。凡得此真機修持者。無不了凡成真。然此理甚微。非有形質可求。庸耳俗目。聞之盡以為虛而無據。渺而難稽。斷不免於竊笑。惟上哲之士。聞此先天之性命大道。自躍然欲從。恍然知所修持。此大道之所以罕傳也。自往古以迄當今。得其傳而成真證道者。未嘗不欲普授於人。但其理淵微。人非易曉。執人而遂語此先天大道。非惟人不能明。且生人疑惑。其中惟遇上哲之士夙根慧業。種來深厚者。可以授

(#註九) **陰陽未判。每混一乎地天。**
呂真人曰。此欲申論乎性命之理。而先推原先天混沌之初也。陰陽未判者。蓋指人初稟天地之真靈而言。人當稟受靈氣之初。祇一團靈陽。至精至粹。渾然包含真靈在內。無所作用。此乃渾淪一無極。無所謂陰。亦無所謂陽。寓於母腹中。自成渾然之生育。即至形質方成。而猶是太極之渾淪。非有異述。苟令人人回頭向著此正學。則敦龐之世不難追。又何壽域之不開耶。此束上統論之意。至下文乃逐節詳釋之焉。

學。方期成真證道焉。故篇內發論。務期詳明。不為幽深簡畧語。所以篇章不厭其長。且篇中微義。往往反覆詳申。不得不為此長篇累簡也。於奧義之不易剖晰處。必曲曲折折。不說到詳盡而不止。所以然者。因先天性命之道。已屬精微幽深。倘為簡畧。斷難使人共喻。則有書幾等無書。吾之不辭曲折引導。蓋為此也。將此性命大道。既顯有可循。自望人歸正學。依此程途修習。反厥性命本真尋到大道源頭。到得性命完全。真靈凝結。一朝飄然羽化。位證上清。永樂於清虛境界。不入輪迴。無非此修性復命之真乘。造到。非有異述。苟令人人回頭向著此正學。則敦龐之世不難追。又何壽域之不開耶。此束上統論之意。至下文乃逐節詳釋之焉。

(#註八) **舉世不乏緣人。修身當尋正學。是以長篇累簡。不辭曲折以導之。惟望反本窮源。共樂清虛之界也。**
呂真人曰。天下大矣。人羣眾矣。同稟天地真元。雖云塵欲昏迷。而其中慧業夙種者。自是緣人。合舉世觀之。實不乏人也。所患慧根種自前因。而塵緣障隔。便易迷其本真。不深猛省。遂失卻此慧根。再歸輪轉。則難復矣。吾所以不辭勞苦。作為是篇。盡把先天大道慧業真宗。為修身之正學者。傾囊以出。無一理不極分割。無一法不為詳釋。期慧根夙種之士。得所藉以修持。庶復其元性元命。還歸先天。凡有志修身。自當尋著此性命正

受。一經指破。如夢之覺。如醉之醒。便覺欣然服從。恍然大道徑途。可以撒手遊行。可以直追源頭也。大道所以必因乎其人。而始為指授。是以古今來諸真諸佛。不敢輕以授受者。天地秘機。固不可輕洩其實。得人之難。不能概舉斯人而語以此深微至道也。授受之靡輕。蓋如此。然天道秘藏。久必一洩而大發其光。今正大道發洩時也。吾前未曾無指道之章句。但不敢顯直筆於書。茲逢諸天大聖真宰。會同奏議。故玉旨特恩敕命。吾將先天性命大道之精微。修持之要旨。大開指示。以渡眾生。吾故作為此書。顯為傳宣。自篇首身集。已伏先後天關玄。至心集而再顯。逮此篇而先天大道。畢露於章句下。雖係吾之本願。實天帝之宏恩。亦即時數之恰相符也。不然。豈好勞哉。

可云性命合一而還元。不然。復初二字。何所取義耶。世人徒講修持。不先究性命源頭。則渾含粹美之本真已不明。又安知反本窮源為何物。既不明此元宗妙諦。無惑乎走入迷途邪徑。而曰事勞形按影。把跡象以求返真也。不亦謬乎。今故首為透明。而性命之源可以弗昧矣。何謂混一地天。混一者。即指混沌之光景而言。天地未開。每混沌沌。而真元獨渾然中存。人之未判陰陽時。如天地混一光景。故以為喻。觀到此便知人無一不合天地也。其不合者惟在剝喪後耳。所以必待修而復之。自還歸本然。使之復乎天地。則復初二字之真解。亦性命二字之歸宿也。欲修真果者。當先於此究之。

(#註十) 水火既成。遂分投於南北。

呂真人曰。此欲申論修性復命之功。而先發明乎後天。俾修持者知下手煉習之初基也。何謂水火既成。蓋人自形質成後。從母腹中出。而先天氣收。後天氣接。日漸一日。而先天渾淪合一之陰陽。遂變而為後天之水火。由是水則潤下。火則炎上。顯然各成其能。再自知識開。而真水之輕清為火所逼。遂化為陰濁之精。至元陽真火。不得天一輕清之水而調和。亦盡變為邪思燥火。於是火不與水合。而水反為火剋。水不與火交。而火又復為水制。至於互相剋制。遂不能合一。既不合一。遂分為兩途矣。此乃有生以後之變遷。性命所以不歸於真也。故修持之士。必究明水火分途。而後知所著手。世之與命所以不歸於真也。故修持之士。必究明水火分途。而後知所著手。世之

昧然求道者。不於此分途索其微。究何以識歸本合一所自始耶。何謂分投南北。即指水火之判然兩途言。試觀天地開闢後。水火亦判然兩途。如水則位居乎北方。火則位於南方。火離象也。水坎象也。丹書所以獨借坎離而言水火。人身中之水火分投亦如此。水則投於陰海。火則投於絳宮。亦截然如南北之相隔。丹書南北二字。亦即此義。此後天之水火也。知其截然分投。則必求其所以合。知後天之水火為先天所化成。則必求所以還歸之妙訣。此性命之學。所在必究。若不究厥分投。則罔然於性命之所以拆散。又烏知所以回光認祖。此節文義。上篇亦已言及。但不再為提醒。則下文修持之。妙機。究何所指其頭緒耶。上節與本節。乃修性復命之定盤針也。學者可勿細究與。

(#註十一) 二七騰光。不仿天際流星。夏至之陰奚起。

呂真人曰。何謂二七騰光。二七者離明之火。在人則元神是也。元神一被識神牽動。其光炎遂為之騰躍。蓋元神真火。本來安靜。識神烈火最喜動。一動而真火之本靜者。亦與之俱動。故謂之二七騰光。試觀人於日用間。未嘗不有時靈陽內存。然頃刻間又復被慮事圖謀之識神起而擾之。既為所擾。則祇有識神烈火。並不見靈陽真火矣。丹書言永性好飛。即謂此也。此點神明之火。日事飛揚作動。則七情為之起。六慾為之生。三屍所以當權。

遂擾得震宮之魂不安。兌宮之魄不定。本然之真元盡為他所耗。而真陰日損。無從復生矣。故善修持者。必於靈陽之光為識。神擾動時。以中宮之真一帶他下降。則識神烈火。不待制而自伏。此點元神之火。安靜光芒。不飛揚而降下與真陰相締交。惟神火下降。有似於星之流。謂之天際流星。神火不飛揚擾亂。則真陽停蓄。陽極生真陰。無異時序中夏至一陰生。蓋即陽極而真陰初萌之義。所以人之真陰命寶。必須降伏神明之火。不生擾害乃得發生。即性定命始立之義。苟能仿乎天際流星則神明之光耀。日行飛騰馳逐。將天一清。已被他剝耗真陰之命寶。祇見減不見增。又安得如夏至之一陰生耶。真陰不生日漸銷磨。則命基不固。百癟皆能侵之。此乃立命之至訣。即修持之妙機。丹書未嘗不隱寓。但隱而不露。罕有能明者。今特首為發明。俾有志修持者得門而入。不至苦於無路也。

(#註十二) 一六流潤未覩江中洄浪。冬至之陽曷生。

呂真人曰。何謂一六流潤。一六者。水之數也。河圖天一生水。在天一之生。則為先天輕清之水。一變而地六成之。既落在地六之成。遂為後天重濁之水。先天化後天。謂之一六流潤。人身中亦然。天一水之清。原未有形質。到地六之成。已化為濁精。故流潤二字。即指後天之水而言。此後天之水既落於形質。則有壞期。隨生亦隨滅。所以凡有形質者皆有壞。古經之言。洵不易之至理也。水在後天既有壞期。兼以人日耗於思慮。百端邪緣紛集。內則識神起而與之相投。情思從順而流。此水亦從下流而去。凡夫所以異於仙真也。善修持者。必收藏百種情思。而水不至為邪火薰蒸。待此水盈。尋着神龍吸水之妙訣。不使此水順流而去。且化作輕清而倒流上行。即丹書海水逆逝之義。此訣前篇亦已透露。惟能使後天之水化輕清逆轉。故謂之江中洄浪。丹書所云。順則生人。逆則成聖。即此義也。水能逆而回流。則陰中元陽。從後天既判而伏藏者。到此時亦發其光耀。陰極生陽。天地自然之理。好比冬至一陽初生焉。苟不掃除百欲。後天之水且不長。固無以待一陽之生。然水既長。而不達神龍吸水之妙訣。則水之重濁者。不克化為輕清。亦安有洄浪之效。水不化輕清回旋。伏藏之元陽縱發而不能騰空直上。反歸厥初。有即發即收而已。亦不得謂冬至陽生此陽之生。是命裡性也。欲得此分拆之元性發而還歸厥初。自當於命基致力提防。乃有成效。否則徒事勞勞耳。此一節乃以命培性之妙法。學者最宜細為辨別也。

(#註十三) 澄目觀空。波裡月明堪玩賞。

呂真人曰。何謂澄目觀空。空者。如天空朗徹。無雲翳障蔽之謂。人當煉己純熟後。內景朗澈。空空洞洞。無一物之累。無一私之蔽。如天空無雲翳一般。故以為喻。觀者有觀視之意。澄目有凝神之義。蓋人之目。為神明出

入之區。澄目。即下文凝神入室之謂。人當萬翳皆淨時。將這點神光。斂而反入內景以觀照。此目之神。遂不向外。是調澄目觀空。丹書回光反照。即指此也。又如般若經所云觀自在觀字亦即此義。此中功候。首在煉已純熟。乃得反照之光。稍有邪思雜念。則這點神明。無不從目而出向外紛馳。安得澄目反觀內景耶。縱令強為反觀。而內之邪思雜念既起。已不啻百重雲翳之遮蔽。又安得云觀空耶。所以空有可觀。自是萬邪消散時候。人之修持到此。已覺脫然無累。其元性之定靜可知。其真陰命寶之充足亦可知。後天陰海充盈。而真陽之陰伏其中者。到此自然煥發光輝燦爛。好比三五夜月。光燭波心。故謂之波裡月明。然此妙功猶在玩賞二字。不得玩賞之法。月雖圓明。過時則缺。不及時賞之。亦有何益。修持之妙。當陰中真陽發越時。若不得這點真神。入而兜住托起。則一發即收。便不可云玩賞。然非自平時煉已煉到純熟。固無從到此光景。亦不能有是奇妙神功。所以然者。人之神明不定。日向外流。內之命寶且不能養育。何有陰中元陽發光輝。且無論其不發越。即使陰中元陽勃發。而這點神明從外出去。亦莫能知覺。不啻月之自來去耳。安得契合玩賞真妙諦耶。自古丹書共言採藥歸鼎。而究不明言其妙義。吾特矯其弊而顯言之。但患世人根緣淺薄。聞至道而弗信。即信亦不篤。是以終為凡庸。終沈淪於苦海耳。然又恐有慧根而信道雖篤。被世緣擾得深。不克把外之情根。拔除淨盡。一發便喪積久之功。人能無此弊者無不

(#註十四) 凝神入室。檻邊花放莫折撓。

呂真人曰。此元陽復本後。一性完明。涵養而待其凝固之義也。何謂凝神入室。凝神即斂神。室者。指內景而言。亦即上文澄目觀空之意。人之真元內藏。不至暴露為外盜所奪。好比密室之蓋藏珍寶。故特以室字之義。喻人身中包含。然雖包含萬有。而神苟散溢於外。不守真舍。亦一如密室儲珍寶。無人守護或至被外盜偷竊。所以修持之士護守真元。必須時時把這點神光反而入內。以為守護。不至外邪無端潛入。破散內景之真機。當其致力用功時。此法猶不可或失。當功候既至性命復初時。此凝神護守之功。尤為要緊關頭。稍有疎虞。則得之難。失之易。因性命初還時。未能安定牢固。必須如此反神守舍。乃可待其安定。不至搖於外魔。且神能入守真舍。而內魔亦不起。此真元自然日固也。何謂檻邊花放莫折撓。花者蓋借以喻人真陽既復後。結成燦爛之采。即性光圓明之謂也。人當性光圓融。無異於奇花之放此時最宜慎守。一被外邪侵擾。則為之減色。甚而至於破敗。一破何時始能復圓耶。此元性被邪破無異於花之被折撓而減其真色。然護守防閑。以免元靈之破折舍卻這點神。又何能司此守舍之權。成其真元不折之功。自古修真崎士。當性命合後返還結元靈時。所以必杜卻世緣之往來者。皆因往來雜沓

可依此入聖超凡。此一節即性命相關之義。進道無不從此關頭過也。

易引神明外出不能時時返歸虛室內致護守不密。真元難固故也。此中妙法。當花未放時。得此可待其放。花既放時持此可免折撓。以減其真色。人不欲修持性命以了凡俗則已耳。苟欲了卻凡俗。任他聰明絕世亦屬徒然。且聰明尤易糊思亂想。致敗大道。語云聰明反為聰明誤。蓋非無所見而云然也。今特吐露此真機。彼學者可無患玄裡關頭不達矣。

(#註十五) 先施神手撥浮雲。方期月白。

呂真人曰。此合下節。皆推本乎修性復命用功之初也。何為施神手撥浮雲。浮雲者借以喻人塵翳之障迷。人自二八之期而後。日馳逐於萬種世緣。合內外而並起紛乘。至愈擾而識神愈熾。識神愈熾。而馳逐愈不能禁。動靜起居。無在非塵緣之障。把此內景之神光本來皎潔者。亦為之昏暗。好比浮雲之遮蔽。愈遮而愈密。雖有明月在空。亦被他掩住。不能普照大千。善修持者。必先撥去塵翳之障蔽。方有日後之效。然欲撥去翳障。非有神手不能手而曰神。即指神明而言。把此神明提起斂而入於內。則外邪不侵。此神在內運用。則內之邪根亦可拔除。古經所云反照道心。即此義也。如此用功。久久而塵翳之障自開。是謂施神手撥浮雲。果能撥得此障翳淨。則內之真一不為所耗。而神氣自暢。神氣暢。而真陰自覺。日充足。到得充足陽光自然勃於太空。則此月白之光。亦為之掩昧。所以月白仍患浮雲之障。尚須撥除神手。大洞經中所云回風散萬魔。即此義。又云滅魔三酆野。亦不外此妙理。人苟欲真性復初。歸於圓明。不可無施神手撥浮雲之功。但不力為發明。則如何撥除障迷。人究不達。不然。誰不知邪緣之宜去耶。所爭在掃除邪緣之法耳。今特顯為發明。除魔之功在是矣。人自當細玩之。

(#註十六) 繼把靈鞭驅毒蜥。可俟花紅。

呂真人曰。何謂把靈鞭驅毒蜥。靈鞭者。亦指人之神明而言。毒蜥借以喻邪惡之擾害真元。蓋邪緣之紛乘。其誘人甚易。舉內之真元。無不為所耗散。人為所擾。則神為之昏亂。氣為之搖奪而散。精亦因之漸減。三元皆被他作害。無異毒蜥之觸物便傷外之邪緣牽引。內之邪根亦發。而三屍之禍烈矣。丹書所云三毒。即指此也。善修持者。提起神明。過除此邪惡之牽引。掃卻邪根之萌動。使之三毒潛消。謂之把靈鞭驅毒蜥。務使內景明朗。不着一塵穢。斯元陽之真性初還於本位者。無所擾害。自然日增燦爛彌覺異采鮮新。比奇花初開不受。惡蟲齧食也。遂日開放艷色。有加無已。丹書云火裡蓮花。好

(#註十八) 三屍勦滅。陰交陽接纏綿。

呂真人曰。此又復承上文功效。而推原性命締交之由。反覆詳申。俾後學得以悉達源委也。何謂三屍勦滅。三屍。即人身上中下三關之識神。最喜好邪緣。亦最不能掩惡。所以太上云三屍神在人身中。到庚申而言人罪過。此中隱義。人所難曉。非如人之口一直說也。乃識神出。而邪緣之孽。盡露而不掩。不啻直言之。蓋人之陰神。出遇天上陽神。難逃洞鑒。好比良吏研究人之罪惡。無從掩護為之真認故也。三屍之在身中。為累實不淺。上關識神。專務耳目口鼻之欲。舉凡耳好音聲。目好采色。口好飲食異味。鼻好聞異花。此時命無不固。性無不圓。其功修之巧妙。造物之神奇。直比之煉石補天之手。而可無愧焉。天乃陽明之體也。石乃陰物也。天缺煉石以補。猶之乎人之元陽真性不圓。煉真陰以填補之。故特取喻於補天煉石丹書指人身之內景為造化爐。蓋謂人一身之內。包大造化也。修持奇功。細按來。真有鬼斧神工之妙。世人徒憑外物以娛情。而不知內景之樂。祇識世緣之造就。而昧卻身中性命之大造化。舍其本而求其末。緩所重而急所輕。無怪終墜凡庸。難離苦海也。人身妙道。順則凡。逆則聖。法不外順逆。本根不過性命兩端。人何苦甘落凡庸。不尋補天煉石之手耶。大道患隱。今盡顯言。斯人應早夢覺矣。

(#註十七) 到得玩月觀花。不愧補天煉石。

呂真人曰。此承上數節而總言其效。月者。取以喻海陰之真陽。花者。舉以比陽明之本性。陰中元陽。惟發越乃可運真一以托住。猶之乎月際圓明。而極意玩賞。上已透發其義。人之元性既復。而慎重守護。無異花之盛開。而殷心觀看。上亦盡發其理。然其中更有妙義焉。人之陰中真陽發越後。其本然之性光。彌覺神采奕奕。好比花開際月明。彌添景色。修持之士。功候到此。內景中有無窮之樂。意趣橫生。與玩月觀花同其歡娛。故直比於玩月觀花。此時命無不固。性無不圓。其功修之巧妙。造物之神奇。直比之煉石補天之手。而可無愧焉。天乃陽明之體也。石乃陰物也。天缺煉石以補。猶之乎人之元陽真性不圓。煉真陰以填補之。故特取喻於補天煉石丹書指人身之內景為造化爐。蓋謂人一身之內。包大造化也。修持奇功。細按來。真有鬼斧神工之妙。世人徒憑外物以娛情。而不知內景之樂。祇識世緣之造就。而昧卻身中性命之大造化。舍其本而求其末。緩所重而急所輕。無怪終墜凡庸。難離苦海也。人身妙道。順則凡。逆則聖。法不外順逆。本根不過性命兩端。人何苦甘落凡庸。不尋補天煉石之手耶。大道患隱。今盡顯言。斯人應早夢覺矣。

香。皆此上關之識神主之。令人終日紛馳。循環不休。紛馳久而真元耗矣。中關識神最好勢利圖謀。忿恨爭鬭。令人貪名射利。見富貴則傾羨。見貧賤則嫌憎。有所拂則懷怨有所觸則鬭爭。久久而真元盡散下關識神最好淫慾。及私智小術。令人淫慾不休。欺瞞奸巧。作惡極大。足以致人於死。真元之被害為最甚。因人身中愈下愈陰。故中關識神之邪惡。較上關更重。下關識神邪惡。比中關為尤大。此三屍神之大畧也。人祇知三屍神。一好食。一好鬭。一好色。而不知其邪匿所作者廣。此猶其大段耳。修持之士。若不去此三屍。斷難歸於定靜。真元祇有日耗。則勦滅三屍。不容緩矣。究之所以勦滅之法。上文已盡為詳剖。靜觀自得也。修性命者。苟能於三屍勦而滅之。則由定返到靜。將元精不耗。元氣不傷元神不搖。真陰自與元陽交合。真陽自與陰中之陽同類相和。上交下接固結而不可解。可不謂性命締交乎。今特反覆明之。以待後學之參稽焉。

(#註十九) 七氣羅全。逆轉順行活潑。

呂真人曰。此亦承上文而推原乎真機流動之由。俾修持者知所專務也。何謂七所羅全。七者陽數也。即指人之陽氣真息而言。人自落於後天而後。感於邪欲之紛乘。及供養百種陰濁等物。不免日生陰濁之氣。而先天元陽之真息為之頓減善修持者。既把邪妄之緣杜絕。復加以慎起居。節飲食。則陰濁氣鼓盪。周流無滯機。或從至陰之地。逆而轉入上宮。或從上宮順而行到下關。流動充滿。活活潑潑。即大洞經中所謂七氣永無滯之義。又云氣通生清明亦此妙諦。此境界。亦即洞經末云初定通息時節也。丹書無不共說煉真息。而不推言真息從何而生。如此開示後學。雖章句寓有妙義。人究何從體認。何自印證。祇令後人杜撰幾句口頭禪而已。又如真息運轉。轉轉則寧等說。何嘗非玄妙真諦。但不經指出。無從識其來因耳。今特推言詳明。以期後學之步津梁焉。此一節言氣所自發。為初進步之徵驗也。

(#註廿) 金精初還上界。木母帶轉中宮。

呂真人曰。此發明元陽後生發之妙訣也。何謂金精還上界。金精者。即上文所謂陰海之真陽是也。上界。指泥丸及絳宮而言。修持功候。當此元陽初發來復時。謂之金精初還。金者陽也。自此光耀言故曰精。初從陰海中發出。其光耀直升騰而上沖泥丸天庭宮下遞絳宮而止。是謂還上界。即洞經所謂天晨金霄遊朗朗生帝境之義。丹書云金來歸性。亦指此而言修持到此性命圓融矣。然猶慮其不凝。故必以真一之神迎合而還歸於黃庭連內之真魂。亦一

併歸於此至中之地。不使魂飄蕩而搖其真陽。從此還歸中宮。溫而養育。真息包裹自然真靈凝結。不散丹書所云結成嬰兒。即指此也。洞經所謂魂歸太無中。亦是此義。他如送歸土釜。亦不過從此義創為新詞耳。其實即還丹之真妙訣也。惟真陽升騰後。連魂返歸於黃庭。故曰木母。帶轉中宮。木母。即指人之魂因魂藏於肝屬木。故云木母。所以修持之士。必得此還丹一訣。乃有歸本。否則不免於泛涉。真靈無從結成。功候涵養。煅煉。到此已將過半矣。從前之書。大率隱隱寓此妙義。不顯為指示後學。所以世人盡以先天大道為虛而無據。然大道雖從虛中着手。豈真無據耶。人自不達耳。今顯說到此有據乎。無據乎。當細核之。

(#註廿一) 老馬卸鞍。何須絆足。

呂真人曰。何謂老馬卸鞍在易乾為馬乾老陽也。故曰老馬。言此以比人之真陽既返歸本位。成為純乾老陽。人當修持進功。一陽初復時。未能堅固其中偶有陽邪之乘。及真陽日復羣陽剝盡。無一毫陰邪之氣。便成為純乾老陽。即丹書所謂復其乾體也。老陽既固。陰濁不生。邪緣不擾。遂與太虛同其體段內之真靈凝結。定靜安固。不為外物引動飄流。無異老馬之脫卸其鞍而休息。謂之老馬卸鞍。修持到此。性命還歸寂然本真。丹書云無人無我亦無身。即此時節。太上清淨經云無無亦無。湛然常寂。寂無所寂。確是此中推論到此。務使性命之學。無異義焉。

(#註廿二) 狡兔營窟。原忌啟毛。

呂真人曰。此又復推言精初化氣時。宜善隄防。俾修持者。知此機關。不至暴其氣也。何謂狡兔營窟。兔乃陰物。取以喻人後天之陰精。狡者輕捷之義。蓋修持功候。當後天陰精化成氣時。其輕清便捷真上冲入中宮之氣穴。蟄藏以為生之本。無異於狡兔之營窟。然精初化氣。究弱而未能周流運轉。必待氣之充盈盛旺。其運轉之機。始覺生活有力。所以氣之初生。最易撲滅。稍有剛戾情思起。而此真氣之苗遂壞。一壞則無從積累。故必平其剛戾之情思。使內景時存太和。如卯酉月之天氣清和朗暢。從此涵養。乃得不暴其真氣之生生。丹書言卯酉沐浴。即此義也。不經說明。人誤認為卯酉時刻。殊不知實取義於時序之氣。惟內存中和。而精氣之藏於中宮氣穴者不

暴。便恍然於剛戾之暴其氣。無異於狡兔在窟。被人啟毛而傷殘也。修性命之功。惟當真氣初生。為先天真種。蟄於氣穴時。最宜靜細善養。佛道所以最貴忍辱波羅密。皆為養真氣不至暴虐故也。人人同此苗根。悉能長發過剛者。自當反而善養之也。

(#註廿三) 三秀神君。合製天孫雲錦。六通居士。獨懷帝子寶圭。

呂真人曰。何謂三秀神君。此古之靈異神人也。借此以喻人身中三寶。蓋人之元精元氣元神。宰制於一身。獨操一身造化之權。苟能依修持之法。勤為修煉。三寶自然合一。以神運動乎真氣。以氣運轉乎真精。又以真氣真精之運轉。培益生發乎元神。三者互相資藉。無異古之三秀神君。互相濟美。以成道教。洞經所云三秀登霄庭。即指此也。三寶缺一。不能成身中化育。修持者。自當以此為重焉。何謂合製天孫雲錦。天孫者。帝庭神異之宿名。天孫本善製雲錦。而三秀神君。合力與之維持佐効。頃刻間而雲錦燦爛。奪目增輝。人之三寶修到合一凝聚中宮。挾輔中宮真一。化成紫電氣。燦爛於空中。正無異三秀神君之佐天孫製雲錦於天中也。此中妙境。到得三寶和凝時。真一著見。自然獨覺。有難以言語形容之妙。洞經所云廣霞參神天。即雲錦燦爛之謂也。何謂六通居士。此指人三寶合後所結之真靈是也。六通。即佛說天眼通。聖耳通等類。即空靈透達。神光無礙之謂。人能修到此眾竅通

明。則此真靈已凝結。如圭璧之無瑕。無異帝予懷寶圭。帝子者尊帝之子。挾持化育者也。人之真靈既固。自可隨真一以轉運化機。與帝子握寶圭興化育無殊焉。士六通居士。借以喻真靈之固結下帝子。借以喻真靈之能運化。寶圭。借以喻真靈之明潔。修持圓滿。身中自有此虛無真品色。其貴尚孰加耶。人當勉而求之。

(#註廿四) 化作明珠。時收時放。護以慧劍。常定常安。

呂真人曰。此承上三寶合真靈結而申言護持不懈之功。何謂化作明珠。明珠者。即指真靈結後。光照無礙也。人惟真靈未固。其光不能炳爍。到得修持功深。此點真靈。遂如明珠之光耀。故謂之化作明珠。古書或云舍利。或云玄珠。皆此真靈之光耀也。修持之士。苟能煉成此寶。則功行大成矣。然此明珠之光耀。又非等於死板的物也。放之則三千大千世界。無不普照。收之則光斂內藏儼若一粟。吾曾云一粒粟中藏世界。即此義。具此明珠。收放亦可隨意無形跡之可拘。時而收。則隱藏有密。時而放。則無量渡人。此句當細玩時字。有時行物生之妙。自古成真證佛者。皆不外此明珠獨具。可以隨時卷舒。後之修持者。亦必到此明珠在抱。乃為道即我。我即道之圓融境界。然護持猶不可失。但所護持。與用功時之警惕護持不同耳。所以尚須護持者。因明珠光耀。未到堅牢極品。猶恐遇有遮掩。故尚責護之。祇憑空中之

大慧作利劍而纖悉微塵。自覺辟易。無稍相染。所以古來往往有身已證道。明珠在抱者。不時把此慧劍提起。遂於不及覺間微染纖塵。便被貶斥。不得脫化。因防閑之偶疏故耳。此為功成再進細密一層工夫也。能如此則百密無虞一疏。而自在之境界。可以常定常安矣。此一節是功修密之又密處。

(#註廿五)

起憑百日之功。結期九年之效。

呂真人曰。此總承上文功效。而約言成就之期也。何謂起憑百日之功。蓋人修持性命。首在收定身心。先把塵事俗累放開。一切富貴貧賤壽夭窮通皆隨天布置。不使一毫呈著在心頭。然後將這點耗散未盡之神明。反入內去。求其定靜。使此心歸空洞之門。謂之煉己。畫則神明有人無出。常守其舍。則神抱形而臥。時時如此無間。自然定靜。而漸覺還歸於空。即道偈所謂無中下手之妙法也。如此神明入內不耗。而真陰自生。煉己之功。愈貴細密。蓋不細密。恐私意偶萌。邪火直逼陽關而後天之水若決江河矣。故當神靜而真陰日長時最宜密為提防。以杜邪火逼水下流。及夢魔盜破後天真陰之弊。如是練習。即丹書所謂築基。積之日久。後天真陰已破者。漸漸復圓。未破者。亦更覺充盈。到得陰長陽自生。而精自化氣以為真息。隨煉亦隨化。隨化又復隨為煉。如此勤習不輟。到得一陽初生時妙不可言。此真陽之光。直從陰海發出。光透百骸。丹書謂之一陽復本。此時便可用神龍到咸池等妙功矣。即

非同勞形按影。種種偽為不事服氣餐霞。層層妄作。

呂真人曰。吾作此書。凡篇內所言性命真宗。此交彼接。及性何以修。命何從復。一切奧理妙功。無非靜裡尋春。妙中求藥。空際託靈。無中下手。玄外期獲。自無生有。自有返無。歸到無極上境。非有形可執。有影可捕也。與世之摩擦搬弄。把此幻體渣質妄想出種種偽術。日行矯揉造作。勞得

此形容枯瘠。漸即於衰殘至死不知悔者大相懸殊焉。蓋世間勞形按影偽學。悉皆憑着形質不知幻體盡屬陰濁有何靈耶。雖真真假而存。無體不能成道。究其著手修持。則非憑此形質。可以見本來真面。若彼偽為輩。終不知棄偽學而反尋虛空法界。則亦終無證道之斯且篇內所言之異。於有為而為者如此。性命之理。既歸本於空妙。修復之功。亦惟憑空妙活機。自不假外物以培益真元。世有一種謬妄之徒。不知大道歸本清虛默妙。修持在乎活法謬假外物。謂可以補益真元。每於天將曉。向東方吸氣以為得天一之清。又於無人跡之處。吸食山間煙霞。以為可培元精殊不知天地元精實在生初時已賦於人。此正為天一之精。彼憑這等霞氣。欲作神仙往往有感涉外邪而死者深足憫憐。縱或不感嵐嶂之癘。亦空勞而無補也。豈知成真證道永樂清虛。實不事乎此。惟於篇內一一究其玄妙。一一印證於內景。自然可幾苟或蹈此服氣餐霞之弊。大道終離。仙佛亦終無望。決不可以偽作期之也。人果於此靜參。真偽自不混亂矣。

(#註廿七) 萬法尋王。賅以兩字。十真歸本。統於一元。

呂真人曰。何謂萬法尋王。萬法者。指凡修持之法。而言蓋修持之法。除卻旁門外道。不可為準繩者。固不必計。然其中習煉層級工夫。正自繁縟。苟不尋著源頭統宗之理。著手不免於泛涉。修習亦覺茫然無所歸宿。所以

萬法必貴得其宗旨。故謂之萬法尋王。王者統總理而一以貫之也。亦眾理歸本之義。古來了凡成聖。登真人佛。無不尋着此法王。以為修持準的。乃得成效。萬法之王安在。性命是也。萬理賅管於性命。從此性命修到合一。養到圓滿也。達無上境性與命。所以為修持萬法之王也。惟性命為法王。故曰賅以兩字。是以篇內剖晰長申。無非此兩字之奧義真諦。洵堪為大道歸本之秘焉。外此兩字。盡為旁門邪徑。人盍靜而觀之。何謂十真歸本。十真者。即天地所賦於人之五行二氣三寶。相為調護。各返其根也。然五行二氣三寶各返其真。亦必有所歸宿。統會處。故曰十真歸本。修持者不可不究明。待功深後。方知有此境界。究其歸本何在。蓋五行輔佐乎二氣。以成週身化育。三寶乃二氣之將相。五行順而陰陽無乖。陰陽和而三寶亦不退敗。且日加盛旺。修持之士。到得此十真會合。便是默證乎至道。而究其會合歸本。實祇合成得個真一。為先天一大元。故曰統於一元。修持性命之功。不可不歸到此也。此一節承上修性復命之法而統結之。以明還元本旨也。

(#註廿八) 歷代口口相傳。不差累黍。依程時時習煉。可脫凡塵。

呂真人曰。先天性命大道。世人雖罕明。然考之歷代以來。此大道之脈。實承接而不絕於天壤。所以然者。皆因古來仙師。無不心存渡人。凡有大願修持者。莫不指示大道還元真路徑。統而計之。實口口相傳授。是以性命大道之

脈。得而不絕焉。但所得真徒口授者。無不昭彰如日。至於著述為經典。盡皆隱而不露詞旨幽深。人所以罕達者。為此之故。今吾作為此篇。將性命大道。剖之詳晰。雖與古經文詞有差別。而其中妙諦實與歷代相傳。並無累黍之差焉。學者將此篇內蘊究明。則凡古經之微言自無一不明矣。不然。古來言修持之寶典。已不知凡幾。何必重為著述耶。此篇既剖析詳明。後之學者苟不自棄。把此妙理妙法。一一領取。於篇內所言。修復功程。時加習煉。勿忘勿助。積久而命自立。性自完。真一自固。雖俗子庸夫。無不可俟功候之成。超脫凡塵。證真果而樂長生。古來仙佛聖神。多是凡夫修到。若謂要不係凡胎。所生之身。始能成真證道。古今來人盡係凡胎。非凡胎所生者有幾。然則先天大道。又何以得不絕於世。歷代成真證道者。又何如是之眾耶。觀此可以破世人之疑。所以不能證道成真者。皆自棄其性。自戕其命耳。人事敗之。非關天事也。世人何不細思之。

(#註廿九) 欲求內果圓成。尤待外功培植。

呂真人曰。性命之學。篇內反覆言之詳矣。凡所以修復性命之要旨。皆內果之功也。然果之成。固在內景密厥修持。尤賴外之培植。斯果之成乃不敗蓋性分中實包內外。故行持外功亦即所以充滿其本性之分量。猶之乎樹上之果。雖係樹之本性精英發越結成。然外無水土培養。此果亦不熟而將落。樹之精英。即人身中性命之謂也。水土培養。即修外功以充足其本量之謂也。天下斷無種樹欲結圓滿之果。而亢旱其樹。枯露傾搖其樹之理。則修性命者。亦斷無求成內果。而不將外功充滿其性分之理。性分充滿。而內果始覺圓成。無異樹根孔固。而樹上之果始成熟。人物一理。非有異致也。其中先後。亦自不拘。有先積外功。而後修性命內果者。有先修性命內果。而後多積外功者。皆可求至於圓成。究以內外並進者為正軌。一成自無餘憾。若虧卻外功。而內果斷無圓成之理也。學者自當內外並行也可。

(#註三十) 山巔散佚。悉屬法界有偏。水湄謫居。盡是德功不立。

呂真人曰。此以下乃詳言強修內果。而不立外功不能完其本性分量。無從成真。俾後學知所警戒也。何謂山巔散佚。即這等斂氣養神之流。養得靈光頗足。但未曾立宏願以救濟生靈。究其所性分量。未能充滿。一旦脫化。祇任散佚於名山。優游自適。待其有功。然後位證上蒼。蓋修持法界以內外兼持為純全。此種持內不持外。是以有所偏。而未滿分量也。惟分量未滿。以至于散佚。此散佚之輩。尚須再行救濟。亦可圓滿而受職於天宮。善修持者。決不為此法界之偏也。又或有謫居水之湄者。亦與散佚無殊。均待其有功而登上界。倘若終不立德立功。亦終為散佚輩。享五百餘年遊閒自適耳。德功不立。豈修持之善法耶。此種散佚之真乃上智之士內果已將充足。特少外

功一問。與下文所言。實微有差別。皆非學者所當務也。

(#註三十一) 或樹精。或石怪。氣盡難免大化循環。或煞帥。或遊魂。炎消復歸冥城輪轉。

呂真人曰。此言內果未圓。而外功不立。不能成正果也。樹精石怪者。即人在世修持。不講濟人利物。祇固得精氣含蓄運用。結成真靈耳。於性道尚歉而不完。未能體天地好生之德。此等修命不修性。一旦屍解。或依大樹為樹精。或依大石為石怪。此種性道未堅。最易生出陰邪作惡。倘不自愛。邪惡起而氣亦易盡。一到氣盡。欲長為樹精石怪而不得矣。天地之大化。循環靡定。必不能免於轉換變易也。何謂煞帥遊魂。此修性而命不完固。又無甚功德。真靈之結未堅。一旦辭塵。或貶作黑煞之神以供役。或任其閒遊。是為遊魂。此種皆因修性不修命。真靈不固。且無功德可紀錄。倘能再立功德。拔昇亦有期。不重立功德。到炎光一消。而冥城主即把他投生。以聽再行修持。所以輪轉有所不免也。性命雙修。外功有歉。且不免於貶謫散佚。何況性命未盡完全。無功德安能登上界耶。觀此便知修功立德。即完性培命之方。所以太上云。欲求天仙。當立一千三百善。欲求地仙。當立三百善。此即培植性命之調也。後學有志修途。切勿偏廢可耳。

(#註三十二) 是以中外交馳。乃得還歸無上。法財兩用。方冀累劫不磨。

呂真人曰。此統結內外交修之理也。何謂中外交持。中者。指性命之微奧。外者。指功德栽培修外功。必內果圓成。而真靈始覺凝結。修內果。亦必有外功栽培。而性分始覺圓滿善修持者。必如此內外交修。斯真靈固結。並獲上蒼引拔。內外稍有偏廢皆不能也。合內外而皆修到圓滿。一旦脫卻塵緣。自是無上境界。入大羅登玉清。長生於虛靈。不虞塵累之再受。中外交持之法如何。惟法財兩用而已。法者。即篇內所言性命修持。以後天返先天之妙法。財者。即修行善果。濟人利物之功。施借天地公共之財。以作我栽培出世之妙用。此中亦有輕重之別。因境有貧富。貧者以力濟人利物。亦謂之財。總之有利於人與物。足補天地生成之憾。便是。隨所處無不可修功立德。是之謂法財兩用。將見內果滿而真靈固。外功足而性分充。此點元陽雖歷萬劫。莫之能害。即丹書所謂結成金剛不壞之體。豈有磨滅耶。願後之學者依此修之。

(#註三十三) 無量布施。祇完本量。雙修美備。是為純修。

呂真人曰。此申言外功即所以完內果。以見功修貴純備也。何謂無量布施。蓋即指外功之利物濟人。一切代天行化。體天地好生之德。以為救濟。種種功德。難以枚舉。盡其功能以為之。是謂無量布施。世人每謂外功無與於內

果。殊不知性分中所包靡盡。凡體天地生物生人之心以普其功施。無非性分內事。故修持性命者。把外功行到圓滿。亦不過充本性之分量而已。故一切邀天眷之念。決不宜存。倘稍存此念。便將功德與性分看成兩橛。且沾沾然懸著功德於心。便不免有期報念頭。已不合修持先天性命大道之體段。縱或無期報念頭。亦不能渾忘其形跡。而局量亦未免於隘也。能如此。則內外充滿。是謂雙修美備。於其美備而毫無歉缺處。又復渾忘其跡。則直與天地合其純一。可不謂純修乎。古來聖神仙佛。皆如此修到。學者其當知所法矣。

(#註三十四) 玄外真玄。已包管於言下。法中妙法。若顯著於目前。

呂真人曰。何謂玄外真玄。即指篇內所言性命真宗之奧旨也。凡性與命歸本之理。及修復還元之義。逐節詳申。或以此節之理通彼節。或以下篇之奧義聯屬上篇。蓋性命之理已玄矣。而性與命相合還元之理則更玄。非玄外玄乎。性命之玄。篇中已無遺義。故曰包管於言下。至於修復之功。是法也。其中實奧妙層出。法外又有法。非法中妙法乎。然雖奧妙層出。而一經詳為推究剖明。儼若在目前。可以一目了然。較之好為隱僻。創作奇語。令人難解。又或半吞半吐。使人莫可窺尋者。其取法孰難孰易耶。人苟有志大道。當於篇內求之。自得其要焉。

(#註三十五) 惟望岐向之流。齊歸覺岸。克守上乘之教。何至沈淪。會厥旨者。何幸如之。

呂真人曰。世間好道談玄之輩。正自不少。大率粗看幾句丹書。強為索解。堅執自是。遂至愈趨愈錯。歧外又生岐。到處皆然。非特一方為然也。然趨於歧途而不自知其非者。皆因丹書隱奧。同在迷昧中。以昧與昧者相語。卒亦各執己見。各趨一途耳。不得確見者顯為破其迷。究亦何從醒覺。今吾著為此篇。剖析詳盡。亦惟望舉世之趨於歧者。把此篇內奧義參稽。自覺大道不外性命。修持不外以後天還先天。確有門徑可尋。能參真果。如此而覺岸庶可齊歸焉。性命之理。即上乘之教。還到本源。便覺合天符地。古來成道仙真。無不守此真途。蓋守此上乘。而歧途不足以惑之。造到性命歸宗。邪穢不能入。了卻凡塵。自不等庸庸輩之終墮沈淪。難免苦海也。但患世之妄執已見者。不肯求達此中妙理。則此書雖有渡人離苦之妙法。亦屬空懸。如果克達。依此妙法以為修習。道實無不可證。則吾作此以渡人之隱願。庶幾可以稍慰。豈非幸事乎。人共諒之。

呂祖醫道還元《第九章》

真體圓成《總論》

萬物有壞期。統歸大幻（#註一）。人身亦虛器。當求至真（#註一）。既稟氣而
成形。實含靈而負異（#註三）。冥冥沈墜。舉世盡屬如斯（#註四）。赫赫英光。
凡人何修得此（#註五）。總在性命歸本位。自從虛靈結真身（#註六）。異卻濁血
凡軀。豪光萬丈。可入清虛樂境。壽算億年（#註七）。真借假成。拘精制液。
假憑真立。積德累功（#註八）。法既備於前篇。疑欲釋乎後學。是以意待詳
申。俾知歸結。語非贅複。可達根由（#註九）。孤陰不生。和凝惟在地靈天寶
(#註十)。獨陽弗長。感召端憑離宅坎門（#註十一）。孰為金剛。二五之精所結
(#註十二)。成茲玉貌。卅六之洞可通（#註十三）。始如旭日流光。繼等祥雲煥
彩（#註十四）。飛形入石。豈是凡體魄魂（#註十五）。出舍騰空。不避荒郊邪魅
(#註十六)。日中無影。自見自知。風上有輪。誰窺誰測（#註十七）。世緣借作道
緣。和光混俗。人事完乎天事。受籙合符（#註十八）。不論白髮青年。體真則
一。直如蒼松古柏。華聚乎三（#註十九）。身即道而道即身。氣是形而形是氣

(#註廿)。成功靡易首勵不息之功。得法既真。可破按圖之法（#註廿一）。說到
盡頭。方知乘空非濁質。果是妙手。但向宿海溯清源（#註廿二）。至於石金草
木。毒丹且殘血體。遑同真膚（#註廿三）。噴吐咽吞。雜氣多害元陽。安成道
骨（#註廿四）。卻粒固非正學。禁咒亦屬邪妄（#註廿五）。不求腹裡乾坤。終纏生
老病死（#註廿六）。苟得胸中華嶽。自脫危難苦勞（#註廿七）。總在先天靈陽。是
為未生身處（#註廿八）。尋把後天補漏。以待既濟功完（#註廿九）。質列三才。何
人不堪求妙道。賦同一本。他圖孰若結真靈（#註三十）。所患有志眾生。聰明
誤逞。倘令殷懷上乘。奧訣在茲。道若大路然。人自不求耳（#註三十一）。

真體圓成《詳解》

(#註一) 萬物有壞期。統歸大幻。

呂真人曰。性命之理。其玄奧前篇既極詳分。修復之功。亦復纖悉無遺。此篇特把性命歸本後。結出圓靈。詳為辨別元靈之真體圓成。俾學者知所究竟也。萬物何以有壞期。蓋天地間萬物之生生。皆各稟天地陰陽之氣。以為生機。惟其生機在陰陽二氣。則無不隨天地陰陽二氣為轉移。當其氣至而伸。則物之生也為之暢遂。當其氣返而屈。則物遂凋殘而蔽壞。其中飛潛動

(註三)

既稟氣而成形。實含靈而負異。

呂真人曰。此承上節而申言真之可求也。蓋人之形原受天地之氣而成。每各有取象。易故曰。乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。內之五臟亦然。身集言之詳矣。凡此皆受於天地陰陽五行之氣。以成此形質之義也。人所以異於物。即此已可見。蓋人受天地之氣得其

遂擲之於塵土沙礫。從此看來亦不過一虛器耳。隨氣代謝。豈能長存耶。故曰人身亦虛器。然身雖屬虛器。不能長存。而隱寓於身中者。實無形而可久。無質而不能壞。即性命合後結成之真靈是也。此真靈一結。百劫不可磨滅此點靈光。乃可謂之真。凡夫所以異於仙佛者。以此靈不能修成。耗而散之。至耗盡祇有陰無陽。再下者則散盡而毫無所存。凡此皆自生而滅。若仙佛則煉得此靈凝固。化作真身。自不隨大化為轉移。謂之證道。成真。人何憚而不反求乎至真。而徒養育此虛器耶。苟欲求真。原無外於性命。有求自無不得。奈世之人罕有知所求者。皆未知此身之形質為虛幻。故不知從虛幻中尋出一至真耳。所以曰沈迷於貨利聲色。以供養此幻體。殊不知此等外物之供養。而體仍不能長存。且外物之擾。益耗真元而體更覺易即於凋敝。此中孰輕孰重。人自擇之可耳。

(註二) 人身亦虛器。當求至真。

呂真人曰。人身何以為虛器。蓋人得天地之氣以成形。五官百骸。不過氣聚則存。氣散而形亦敗。試觀人當少年氣盛時。耳為聰。目為明。手足持行。無不勁健。一到氣將衰。耳目為之聾曠。手足持行。為之艱辛。及至氣一散而此形質遂壞。卒至肉化清風。骨化污泥。消歸何有耶。人之形體隨大化為存沒。亦依然一幻耳。好比一個器物。當其未破時。便可應用。及其破壞。

植。無不是陽氣散盡則壞之理。但質剛者可以久。柔脆之質則不可久存耳。然可久者亦同歸於氣散而壞。天地一陰一陽之剝復。則萬物一造一化。凡有形有質。莫不有壞也。故曰萬物有壞期。惟其有壞。則凡天地包含內之物態升沈。一生一殺皆是幻景。以其靡常也說到盡頭處。連天地之形質亦是幻。何況萬物。試觀古往今來。張氣燄而炫耀於一時者。當其炫耀時。聚百產之精英。以娛己志。自以為樂勝大羅。殊不知氣燄一消。杳不知其何往。非幻而何舉。一自可類推。靜觀便恍然大悟。所以在幻景中。自責能破其幻。乃可出脫乎幻。否則因幻生幻。斷無了期也。奈世之人以幻為真。執迷不悟。石可點破。斯人入幻心。竟難點破而化卻。不能化卻幻心。則亦終老於幻。幻又生幻耳。安得脫此幻而逍遙自在耶。能知幻而破其迷。獨具胸懷者。便為畸人矣。

全。非同物類之各得一偏。惟其受天地之全氣而成形。故所稟之靈。亦與物大相懸殊。究其靈之所稟。實自受氣成形時。此靈已具。非形既成後。始有這點真靈也。原夫人在母腹之初。形質雖未成。而此一點先天靈陽。已稟受而具足。渾渾淪淪。不知飢不知寒。此正是元陽之真性命。其靈實基於此。形未成而靈已寓。形既成而靈自含於中。是之謂含靈負異。異者以其別於頑蠢之物也。修真之士。務必尋著此用功。舉有生以後為物欲破耗此點真靈者。修而復之。使與本初無少差異。真種在此。餘皆是假是幻也。秘經云。以此來。以此還。即此義也能尋著這點真靈。用功培養。到功成時。便是真陽之體。非有他奇術。學者自宜細尋之。

(#註四)冥冥沈墜。舉世盡屬如斯。

呂真人曰。此推言世人所以不能歸真之故也。何謂冥冥沈墜。冥冥者。昏昧之謂。蓋人自有生以後。知識一開。萬種邪緣交集。聲色貨利牽之。喜怒哀樂擾之。把此性命真元。累得個七零八落。連此身亦不啻入於大海。滔滔然莫知畔岸。靡所底止。習以為常。並不自知其墜於冥途。彼庸懦者無論已。其中間有一二生質不凡之士。亦多被塵途汨沒。或少而俊秀。荒耽酒色。破敗之餘雖悔莫及。或春秋方富役於子女玉帛。耗盡亦成枯木朽株。又或有情安恬淡。似可入道還真。而天地無全功。往往生居寒素。為累於衣食稍不自禁。

亦易入於邪妄間。或有堅意修持日把性命關玄。尋討習煉。往往功到六七。而魔難頓作。稍不支持。一試即敗。凡此皆謂之墜於冥冥。非關天地之賦予於人有偏。實人自沈於慾海。致失真元耳。古來聖神仙佛教人。豈有異致。無非尋著這性命用功修習以還厥初。久之而結成真陽之體。然以此問之世。能成者殊屬寥寥。皆此慾海之沉害之。能放大慧看破此冥冥之障迷者。有幾人耶。惟其同入於障迷。故曰舉世盡屬如斯。苟有人把世塵之緣。一齊看破。反歸性命地上用功。未有不戛然直上也。在人自為之耳。

(#註五)赫赫英光。凡人何修得此。

呂真人曰。何謂赫赫英光。即指真靈圓明後結成不散之英光也。此光如日月麗中天。無微不燭。所以諸聖大神。在天之靈。普天之下。無不可鑒臨舉凡人間。是非曲直。不能隱瞞毫髮。非若凡人必待窺測而後可知。見人之長短。亦不得到其地而後可以燭照。真有赫然在上。萬物自不能逃其洞鑒。謂之赫赫英光。聖神之英光。不滯於普照如此。諸真諸佛。亦何莫不然。世人不明此中神妙。無礙往往謂聖神仙佛。何能處處鑒臨照察。亦未即日月之英光。而忖度之耳。知日月。便知聖神仙佛之靈光無礙也。此英光非盡生而然也。自古聖神仙佛皆自勤修起始。到功候圓滿。自結成不昧之英光。其境界多係凡人造到。但當究其所以能造到此境耳。蓋英光雖係修成。究從何而始能修成耶。舍

卻性命原無別策。性命為天地合而賦予的真元。天地之靈。即隱含於內。所以人之真靈。實從稟受於天地得來。把性命修而煉之。此真靈自覺日益。功修增一分此靈遂凝一分。功修滿足。真靈圓結。了凡入聖。其英光直與日月之光無異。人欲知何修而得此觀此自可了然。果能依修途練習。到得英光赫赫時。可不謂真體圓成與。此一節推言真體所由立學者當知所先務也。

(#註六) 總在性命歸本位。自從虛靈結真身。

呂真人曰。此又承上而申言真體所由結。何謂性命歸本位。蓋性命落在後天。一則飛揚不定。一則沈墜而落於陰邪。兩兩不合故必把元性煉到定靜。元命煉去陰邪。兩相締交。歸中宮虛靈之地。與真一會合不離散。即丹書所謂日月歸本位之意也。性命既能合而返歸中宮虛靈之室。則六識亦各返其根。而內之情魔不起。內魔伏而外魔自退。由初定而通息。次而通神。再則通靈。自然成真證道。此元神元精元氣。三者合成一個不生不滅真靈。可以變化無窮。時而步虛。則千里之遙。瞬息可達。時而入定。則渾然而若無所存。祇有寂兮寥兮之默妙。水不濡。火不焚。種種靈異。不能畢述。是之謂真身。此真身非他處可結。乃從虛靈之宮結成。故曰從虛靈結真身。未結時。當依修習之功以求其結。將結時。當依養育之功。以俟其結。既結而未牢固。尤當依慎持之功以待其堅凝。百煉不解。自可百劫不磨。功夫盡在前篇透解。此特

重提以結性命全篇之要。亦即反覆叮嚀之意也。

(#註七)

異卻濁血凡軀。毫光萬丈。可入清虛樂境。壽算億年。

呂真人曰。此承上真身結成後而申言其效也。何謂異卻濁血凡軀。蓋凡人之軀。偏體盡是陰濁。徒假後天之物以養。後天之物乃純陰。假此以養。則陰盛生濁血。此體遂重濁之極。而先天之輕清元陽亦被此陰濁障蔽。元陽未盡。猶可獨存。一至元陽散失。任他血盈萬斛。亦消歸於何有。所以人之能久與不能久。祇在先天元陽。若一味假後天陰濁之物。以養成遍體陰濁。則為凡軀。豈能久立耶。不能過百年而即壞。因先天元陽失。而這等陰濁之血不能久存也。惟真體結後。血之陰濁化為膏。舉週身血脈。皆化而還歸內之真靈。不過借此形質以作寄寓耳。此真身凝結後。所以異乎濁血之凡軀也。何謂豪光萬丈。豪光者即真靈之耀氣。蘊之則光斂於內。一發則有萬丈之光燭。可以直透於天庭。此金光大見時。真體活脫矣。此時萬邪皆遠避而不敢近。因陰氣為陽氣一沖而散。是以為之辟易也。此真靈待到功德圓滿。一直升騰於九天。入清虛府。永享無邊樂境。不復再入輪迴受塵世生老病死諸般辛苦。如此而壽算豈有窮期耶。惟舉數之最大者以目之。故曰億年。由是觀之。人亦何苦日沈溺於慾海。汨沒本然之性命。不求大道以出此迷途。長享清虛樂地耶。舍本尋末。智慧安在。人是圖之可耳。

(#註八)

真借假成。拘精制液。假憑真立。積德累功。

呂真人曰。何謂真借假成。真者即指性命合一後所結之真靈。假者即指人之幻體而言。蓋人之性命。舍此幻體則無所寄。即性命合一後。結成真靈。亦尚賴此形體以為寄託。方得優遊養育以待其凝固。若無此形體。則絕無所寄託。究何從養育而俟其凝結牢固耶。故謂之真借假成。好比人身無宅不能安處。何以遂其生然真靈雖藉形體而後能成。非徒有此形而真靈遂可凝成也。當真靈未結之先。惟在把後天陰濁之精與液拘制之。使常聚而不散。久之盡化去陰濁。歸於輕清陽明。以補先天既失之元陽。從此積累。則先天之元陽。既散者可回。自然真靈可結。精與液皆天一之清所化。從既化而又復能使化還本然。此命與性合。為結真靈之本也。洞經所云拘制精血液。即以後天陰濁欲使化還先天之義。何謂假憑真立。此句假精二字。即與上句同此義。蓋人之形質。必得真靈內充。然後形體不至流於枯槁。若無真靈充周於內。不能拘制此精液。則一渴涸而形易枯朽。豈能久存耶。所以修真證道之士。功力不懈。一得真元內充。結成元靈。自覺粹面盈背。體常安適。洞經云天根常茂豐。又曰體矯萬精波。即此義也。觀此不可見假幻之體。又憑內之真靈而立乎。真靈結於內。形體藉以安適。餘無別事。祇惟多積善功。廣行陰德。以待天書之詔而已。若徒恃此真靈之結。而功德未彰。究恐羈留於風塵中。未遽能了然脫手也。

(#註九) 法既備於前篇。疑欲釋乎後學。是以意待詳申。俾知歸結。語

非贅複。可達根由。

呂真人曰。真體之結。推本於性命。凡修性復命。以期真靈固結之法。前篇剖析詳盡。無纖毫之弗備矣。然猶恐斯人陷溺於塵欲。迷昧既深。未曾達仙佛從性命修到之理。一覽此書。未免生疑而不進。故此篇再為將真體之所以結詳加發明。期後學釋其疑惑依法修習。不至終墮沈淪。此乃予之本意也。所以欲人修持。以後天還先天之意。不辭反覆推詳申解。俾學者知性命之貴修。及修性命之歸結。認得此途為成真證道不貳法門用得一分功能自有一分集益。見之明。守之固。庶不至為歧向所惑亂焉。故此篇內所詳為申論。自粗心者看之。好似冗贅犯複。殊不知實以此完結前篇之意。其中更有補前篇所未完處。未可云贅複也。反覆推詳正欲使人明達成真證道根由。而釋其疑惑。苟令可以不必言。吾自不消再說也。學者倘於是篇細為玩味。不特夙疑可破。且可得言外之旨焉。此一節總束上文以起下詳申之意也。

(#註十) 孤陰不生。和凝惟在地靈天寶。

呂真人曰。何謂孤陰不生。孤陰者。指人陰濁之眾體而言。假如口與鼻。乃後天濁氣出入之區。雖處於至高亦是陰濁。欲假此練習。期結真靈。斷無真靈可從此處生出之理。又如泥丸臍輪腰脊。亦是孤陰。祇可以真靈運行。

引真氣驅逐其血脈之淹滯。若憑他修持。則非生育真靈之地。其餘一切眾體。皆屬陰濁。均不可藉為修持之本。世之按影而求真靈發生者。當急自轉也。此孤陰不生之一說也。至於後天陰精。修持者保而養之。是也。然一味知保守此陰精。而不能運天中赤日之真陽下降。以鼓盪制化其陰濁。真氣從何而生。真氣不生。元神從何而長。然無論元氣元神不生長。即此陰精亦且不能保其不敗。亦謂之孤陰不生。所以獨修一物。決無能成之理。惟使天寶地靈和合歸於中宮。自然凝結真靈。何謂地靈。即陰海之水。化作輕清者是也。何謂天寶。即元陽之真火是也。二者不為物欲所耗。自覺情投意合。不相離別。即真陰真陽交合而還歸中土真一。天地之大化。不外此妙機。人得此妙機。而成道。亦即性與命合之義違乎此。則非性非命。即悖天悖地。是謂非道。吾每見世之不知道。而好談道。且自謂能傳道者。深足恥。亦深可憐。今特重為辨別。俾後學知所向焉。

(#註十一) 獨陽弗長。感召端憑離宅坎門。

呂真人曰。何謂陽弗長。假如目是陽也。世之盲修者閉雙目以死坐。以為憑此遂可以凝結真靈。殊不知獨修此陽位。祇可使神明不至多為散溢而已。欲以此求真靈之長育。決乎不能。又如心是陽也。瞎煉者往往徒假此血心顧定。以為可使真靈結凝。不知徒守此血心。亦同歸於無益。真靈亦依然難長。凡此皆謂之獨陽弗長。同是按影一流不能符天地之造化。蓋天地造化。原不外真陽真陰二氣相交感。人身亦不外一陰一陽相為感召而成造化。即坎離交媾之謂也。何謂離宅。即指絳宮而言。絳宮為元神之真陽所寓。無形無影。自別於死肉一燭之血心。何謂坎門。即真陰之地。生物之竅。其互相感召而交合之妙。前篇亦已一一詳言。惟離與坎相交。而後真靈可以養育。結成不壞之體。修持此。乃為真感召。丹書所以有水火既濟之說也。惟水火交濟以煉真一之靈。好似以水火烹煉藥物而成丹。是以取名於煉丹。此一節與上節。申言孤陰寡陽。不足以成妙用。俾後之學者。知陰陽不可偏廢。依全功以修習。乃可望終於有成也。

(#註十二) 孰為金剛。二五之精所結。

呂真人曰。金剛者何。乃陽氣也。感召於土之陰氣而成。剛德有不屈之義。故人修持性命。功候到時。凝成不壞真身。名為金剛體。所以般若經獨名金剛。蓋取此義也。究之金剛真體。以何者結成。學者自當細究。不可不明此原因。今特詳為言之。金剛之所由結。原自二五媾精。二五者。在易天數五。地數五。即天地之精英交合也。人身各具天地之精英。但人被後起之緣。百種情欲紛擾後。此二五之精英。離散不能交媾。故終為凡夫。而無由結金剛。真體若能依修持法練習。二五之精自回而自交。功候到而真體自結成。此二五

之一義也。更有妙義焉。百物無土不生。五行皆始於中土。河圖之數。土居中。其數五。而何有陰陽之別。坤土老陰也。艮土少陽也。老陰之坤。少陽之艮。二者其數皆五。合二者而成真一。修持者必把元性元命歸到此真一地上。融合無間。而後金剛之真體始結。此又二五之微義。天地之大陰陽。性命之根蒂也。先貴合一。而後可期金剛之結。然必歸到二五中土。乃得歸結圓成。此乃天地統會一大秘機。人身一源頭妙奧。丹書千言萬語可以此二語賅之。此篇言到歸結處。故特為詳明剖別。俾後學知源頭地。亦即太極歸本無極之義。言玄者玄到此。至矣盡矣。無復加矣。諸天仙佛聖神。皆從此中出。修持者必入到此境。方覺有成。惟願有志者共圖之。

(#註十三) 成茲玉貌。丹六之洞可通。

呂真人曰。此承上金剛結成後。而申言其縱橫自在之樂也。何謂成茲玉貌。自其真體之不壞言。謂之金剛。自其神采之溫潤明潔言。謂之玉貌。皆指真體而言。修持之士。當玉貌真身未成時。非不靈光普照。百事難逃洞鑒。然猶依著此形體。不能出舍縱橫自在。不過通靈而已。及至玉貌圓成。入定則依此形體。出舍則此體雖活。而直等於虛器。此時周行活潑。無有阻礙。無論大地山河。可以遍遊。即上界三十六洞諸天。亦無不可以真身通達。此神靈堅凝後。所以出入有無礙光景也。丹書謂之陽神出舍。到此則功

力已圓滿。無拘無束矣。縱有此形質。亦不過暫借以依栖。終亦舍此而別。觀此便恍然於人之幻體。祇可憑依以行性命。練習之功。到得功成。則此幻體便拋而棄之。了然脫手。若世之終日經謀徒養此血肉之幻質。不知反尋此中真元。以養之。是猶聚珍羞而倩人代啖也。供養何曾得自養耶。所以然者。此幻體非真我也。以真我對此幻體。與人何異。不過分親疎耳。終日供養此幻體。而舍卻真我與倩人食珍差何以異。此幻體又人之宮室。以真我而入處其中。無異以身處室。徒把幻體百意供養而不顧真我之零落。何異日事粉飾壯麗乎宮室。處其中者面垢衣敝飢寒疾病耶。人苟能恍然大悟此中理。便知尋著真我以養育。不至舍本求末也。

(#註十四) 始如旭日流光。繼等祥雲煥彩。

呂真人曰。此又復原金剛玉貌將成未成時。光景俾後學得所體認印證也。何謂始如旭日流光。蓋性命初交合時。一點元陽神光。勃然發越從下而上。光透乎百竅。有無微不燭景象。好比旭日初升時。倏然光騰。修持之士。功候到此。真有發憤忘食樂以忘憂之概。倘不復為物所累。則一得永得矣。何謂祥雲煥彩。祥雲者。瑞雲也。非煙非霧。有五彩之色。修持當神光發後。時覺太和之氣充溢藹然燦爛。一如祥雲之彩煥然呈象。令人神氣和暢。忘飢忘渴。大洞經中所謂。玉房生寶雲蓋即此也。然必神光發後。始有是太和。充

(#註十六) **出舍騰空。不避荒郊邪魅。**
呂真人曰。此重言真靈之縱橫自在。以見妙行之樂也。出舍騰空者。即此陽神離卻幻體而出。不著地上。飄飄然步虛而游。當其初出舍時。猶憚而往往膽怯。不能遠離。及至陽神凝固。便撒手成空。可以游行無礙。上騰於天空。陽光辟易萬丈。凡一切陰邪毒霧。皆為遠退。惡煞妖精。亦畏忌而不敢即。所以然者。邪魅皆純陰。一觸著神光則散。故不敢相逼也。世人不明此理。共謂諸真諸佛。憑法術以辟除邪魅。殊不知實陰氣不敵陽光。一見自然退避。益修士煉到陽神凝後。可以騰空。雖借形住世。而此形質。得陽神扶立。百惡自無從侵。總在憑此陽神。乃可辟除邪惡。人何為徒愛惜此幻體而不尋性命之源。練習以結陽神耶。不得陽神凝固。無惑乎荒郊邪魅。往往戲侮也。觀此自恍然於陰陽奧妙之理。且惺然修習之功。不容懈矣。

(#註十七) **日中無影。自見自知。風上有輪。誰竅誰測。**
呂真人曰。此亦申言真靈妙行之不測也。凡有形質者。當其游行則影隨之。若陽神出舍游行。雖立於日中而無影。令人無可窺測。惟天眼既通者。可以觀之。然天眼既通。則陽神亦可出舍。此中妙行。非凡夫所能知見。祇惟自見自知而已。世人謬指為陽神出舍。可令人知見者。若非詭言。則是幻術隱形一流。當其隱之不密時。則或令人見。又或遇着法眼人。亦不能掩。此

(#註十五) **飛形入石。豈是凡體魄魂。**
呂真人曰。此詳言真靈結後之妙行也。何謂飛形入石。形者神靈之真形。此真靈之形。當未凝成時。不過二五合一之真氣鼓盪運行於內景耳。及至凝成真形。一出則飛行絕跡。萬里瞬息。祇堪自知。令人不知不覺。無從覈測。是謂飛形。此靈又復隨所往而皆無礙。天下之最堅緻牢固者。莫如石。此真靈真可入乎其中。其他可知矣。古經云。神能入石。神能飛形。洵非虛語也。如此是謂妙行。仙天下有形質者。皆不能如此妙行。惟此不形之形。乃有此神妙。觀此亦可恍然。於幻質之不足。慕必修到此靈凝後。可以妙行。乃為可貴人。亦何憚而置此不求耶。凡夫未嘗無魂魄。但魂魄皆一團陰氣。不經煅煉。還歸真一。何從結得元陽真靈。縱有此魂魄。亦惟常依著此幻體。蒙蒙昏昏。無可稍離。安得有妙行之樂。若妙行之真靈。則出入無所拘束。無礙。自不同。於凡體之魄魂。僅依此幻體血軀。乃可立也。洞經所云十華妙行仙。即真靈結後。未脫卻此肉體。可以出舍妙行。無所窒礙之謂也。修士到此脫塵有待矣。安得人與共證之。

(#註十九) 不論白髮青年。體真則一。直如蒼松古柏。華聚乎三。
呂真人曰。修持性命之士。惟在功力勤恒。有青年早覺塵途之難久。而尋源反真者。有至暮年而始覺悟。返歸真途修習者。總貴無間其功。功增一分。則效著一分。青年白髮。皆在所不拘。無不可成真證道。不過青年之上。真元未衰。稍易為力耳。然難易雖分。而功力一到。則此幻體內。自然結成一段真靈。由散漫而煉到堅凝。自成為真身。謂之體真。到得體真時。白髮老叟。亦無異於少年童子。洞經所云髮白返童容。非虛語也。世之恃其年少。以為日長似水。可以自寬。不講性命真元。放浪而入於邪妄者。實未知年少。

獨具。又不至昏迷於邪途。有樂與人同度。四時光景。萬物皆吾度內氣象。謂之和光。本此太和之氣以與人。不為詭異。有樂以身入於世俗處。謂之混俗。此道成而未脫體時。已覺不拘不束也。何謂人事。完乎天事。即指內果未成則修之。既成則藉此形立外功以完本量。是謂人事完乎天事。人事即內外修持之功。天事即性命之本量也。本量既完。是謂一性圓明。自有天書之召。脫體飛昇於上界。受職於天帝之庭。蓋當奉召時。有符券以與之。直登上界。拜天恩。而與之合驗與凡間之命。圭示信無以異。故謂之受籙。合符即洞經所云。捧籍登大明。受籙金華樓之謂也。此一節合修持性命之始終而言之。人苟能依程途。修到功候圓滿。其樂孰加焉。

(#註十八) 世緣借作道緣。和光混俗。人事完乎天事。受籙合符。
呂真人曰。何謂世緣借作道緣。蓋人於修持既成後。真靈內充。憑此形質。以修功立德。行無量之救濟。凡一切濟人利物。從塵世上施行者。皆謂之世緣。然雖是塵世之緣。亦統歸性分內事。所立之功德。即以完厥本性。與凡夫之染邪緣者。自覺大別。是之謂世緣借作道緣。何謂和光混俗。和者無乖戾之謂。光者智慧內含不昏昧之謂。藹然和平樂易與人無爭。而慧光

皆不可謂真陽之神出舍。倘係陽神出。決無凡人能知見之理。能知能見。則其人又將可以脫化矣。修持者。勿為誑言幻術所惑可也。何謂風上有輪。蓋人修到性命歸本後。結為陽神。初出而未牢固。猶忌陰風之冲散。及至牢固後。則陰風自不能沖。此陽神。直可御風而行。故曰風上有輪。順逆可以任意。風且不可窺測。何況風上乘虛。妙行之神。凡此皆自其成功言。若用功時。亦有此妙義。凝着這點元神。入於內景陽光發越之中。並無影可捉摸。人不能知見。而已則獨見獨知。其中已有無窮之樂。即洞經所云。日中開五暉。大地恩無窮之義也。又如精初化氣時。好比疾風。從下而起。此際運著這點真神托之。隨而駕馭運行。亦謂之風上輪。尤非人所能窺測。即洞經所云。歡熙神風還。飈燦北庭華之奧義也。用功與成功。光景原無異理。欲修持者可勿細為尋討與。

之不可恃。光陰之易逝也。又有年雖高而未盡頹殘妄生疑惑。退然自阻。不肯篤志修復其性命之真元者。亦所見之未明耳。性命真元。人人皆具。特視乎修持之功力何如耳。丹書云。功夫不到不方圓。即此義也。人切勿以年華自誤也可。苟能堅意修持。無不有功成之日。到得此體既至成真。其形貌堅緻牢固。比之蒼松古柏之不屈於風霜雨雪。正無殊焉。彼百癟不侵常覺安貞自適。非其效乎。此境界在釋道。均調之三華聚頂。三華者。即三寶之英華。聚者。合而結出陽光之真靈。頂者。即天庭宮。亦即如丹書所言。光透泥丸照頂明之謂也。功候有淺深源頭無異致。在人自為。惟願斯人早歸覺晰。不至淪落可也。

(#註廿) 身即道而道即身。氣是形而形是氣。

呂真人曰。何謂身即道而道即身。蓋人當性命合一後。真元凝固。百脈歸根。中宮虛靈之地。結成一點元陽。以運行於內景。舉上下四隅。無非此真靈所管照。此身之內。直如天地一大造化。無有而無不有。必還到靜虛無極本體。則謂之道可。謂之真身。亦無不可。故曰身即道而道即身。太上經云。天法道。道法自然。修持之士。造到此境。亦依然一法道之天地也。何謂氣是形。而形是氣。蓋指人之真形而言。凡夫之體。不過一幻質耳。修持性命者。到得功力充滿。內景純是天地靈陽之真氣鼓盪。當其鼓盪周行。則為

氣。當其凝而聚之。則謂真形。久之而出入可以無礙。自成得妙行光景。從可知真身之形。即氣結而成。非有他也。如此故曰氣是形而形是氣。形氣無所分。分者在聚散耳。所以丹書云。聚則為形。散則為氣。非妄言也。真形可久幻質不能長存。人亦何憚而不求其至真耶。

(#註廿一) 成功靡易。首勵不息之功。得法既真。可破按圖之法。

呂真人曰。此總言修持之真功不可懈。而偽學不可蹈也。成功何以靡易。蓋性命之學。奧妙千層。自煉已築基。以至於陽神凝結。而出舍妙行。其中功候之層級。正自多多。歷一境更有一境。即至真靈結後。倘濟人利物之功德未立。猶待積累。以滿其分量。乃得性功圓成。苟稍有些未盡。則於性分內仍有歉。尚有待於修持。此得一自足者。功力所以難幾於圓滿也。自始至終。統而計之。功之成不誠覺其靡易乎。是以有志修持性命之士。務宜立起大願。把一切世塵迷障破開。得失隨天。置之勿論。然後振起全神。按程序以漸進。一息尚存。此志不容少懈。果能勵此自強不息之功。亦安有道之不可證。真之不可成耶。所患者修持之法。世多偽學亂之。恐人胸無把柄。入手時最易為所迷惑。則所得之法。或與性命之奧旨。相去天壤。又或似是而非。襲其粗跡。一為此等偽學所迷。則先入之言為主。縱有深於性命之微者。苦口引導。亦無從破其狂惑而出迷津。得法之不真。其弊可勝言哉。是以特

著為此書。詳加剖晰。期人人覽之而共曉。斯得法自無虞其不真矣。若彼偽學者流。妄將勞形按影。及一切旁門邪徑。著為圖說。自誤又復誤人者。實可把是書以破其流弊。吾所以殷殷難已者。誠為此耳。願後學細為辨之。

(#註廿三) 說到盡頭。方知乘空非濁質。果是妙手。但向宿海遡清源。

呂真人曰。此又復詳別修持著手之真諦。俾學者得不迷於所向也。何謂說到盡頭。蓋即指性命之源頭而言。修持之妙。以性命之微為盡頭。何謂乘空非濁質。乘空者。指元神之駕馭乎真氣而言。凡修持性命。到得真氣發生時。運著這點元神。駕馭以行空。或升或降。周行不滯。以此乘空而行者。乃清明之氣。非後天之穀氣也。故曰乘空非濁質。若係後天穀氣。則濁之又濁矣。所以世之盲修者。往往認穀氣為真氣。斯誤矣。蓋穀氣因供養百物而生。凡夫賴此以壯其體。不知當供養時有此氣化。異時則滅。若真氣不發則已。一發自覺常流動而莫可遏。與穀氣之旋起旋滅者。大不相同。學者不可以不細辨也。穀氣之不足責若此。則養穀氣者非妙手可知矣。然則如何始為妙手耶。蓋真氣之生。原自陰中真精盈滿。感真陽而化作輕清。自然生出真氣來。煉精可以化氣即此義也。洞經所以特云養精上華氣。能依此法修習。乃為妙手。惟氣從陰精化作。輕清生出。故曰宿海遡清源。清源即此陰中所化之輕清也。宿海即陰海。遡者逆流而上之義。輕清一化必上騰丹書所云。

海水逆逝。即此妙義。自古修持妙手。無外於是此特詳為言之。學者其勿忽焉可。

(#註廿三) 至於金石草木。毒丹且殘血體。遑問真膚。

呂真人曰。此反覆申明外術之無益且有害。期學者。嚴以為戒也。世之偽學一流。往往採取凡間金石及草木等類之凡藥。以此烹煉作丹。以為服之。可以脫體飛昇。不知草木金石一流。純是後天陰濁之物。無不各有毒性。以此煉為丹。實毒丹也。服之若非敗精破血。則耗神損氣。即或善為採取。所用之藥。無此數弊。而一經凡火之煅煉。亦不免有火毒。世人妄想神仙。常服此毒藥體漸枯槁。血肉漸為消乏。又或服此藥而火毒中於內臟或發作癥癰。或傷目失明。或傷舌失音。或傷耳。至於聾種種貽害。不可勝言。不可謂殘血體乎。血體既為毒藥所殘。則真膚無容問矣。蓋人之真體。惟憑這點元陽結成。其實又須藉此體質。方能煉到圓成。若此血體既被毒藥傷殘。性命之理且無所寄托。元陽無從可煉。又安得有結真靈之望耶。世人想神仙。而不知性命之微者。多蹈此外術之弊。貽誤靡淺。自誤又復誤人。今特反覆詳申。後之學者。苟能不蹈其弊。乃可望修途之有成也。

(#註廿四)

噴吐咽吞。雜氣多害元陽。安成道骨。

呂真人曰。此亦申言雜法之有礙。何謂噴吐咽吞。蓋世之偽學一流。粗看幾句丹書。不求真義。妄將丹書分清別濁數字。誤認為胸有濁氣。每日晨早噴吐幾口腹裡之氣。以去其濁吸幾口青天之氣。咽而吞之。以取其清。遂自信得分清別濁真訣。殊不知噴吐乎濁。而濁氣仍存。咽吞乎清。而清氣仍不能聚。不能求得內之真氣生。內之濁氣曷從去。清淑之氣。何從留。吐之固覺無益。吞之抑且有礙。所以然者。吸外來之氣皆是雜氣。吞入腹中。縱令不冒感外邪。而此外來雜氣。亦不過一冷風耳。以此冷風吞入腹。先天之元陽。遭之則散。不散亦伏。蓋冷風純陰也。修持之士。即使元陽已發。亦被他純陰之風破散。何況懵然初入手。元陽並未曾生發。一遭此冷風入腹擾害。安望元陽有生機耶。故曰雜氣害元陽。元陽不生。則陰邪日長。亦終身一凡夫耳。安得性命合而結成真靈。此性命合成之靈。乃是道之骨。真靈不結。何有道骨之成。觀此又可知道骨之異於凡骨矣。世人不解道骨為何物。以為人貴生成道骨。乃可證道成真。何人非生成。何人獨無。總之認理不真。讀書不解。豈真道骨係有形有質之骨耶。有形有質之骨。終亦一枯骨。何有明。何有靈。以此終作枯朽之骨為道骨。失之遠矣。今特並為別白於此。聊以破世俗之見云爾。

(#註廿五)

卻粒固非正學。禁咒亦屬邪妄。

呂真人曰。何謂卻粒。即世之辟穀一流也。世之學辟穀。其初每取滯塞中宮等物。搗而為丸服。此遂把穀食卻去。以為可以脫塵得仙。殊不知服藥餌與食粟何異。且反不如食粟之無弊。初則多服。愈服愈減。把臟腑飢到壞肢體亦漸羸弱。神明可無論矣。以此求真。實在夢中。內之塵欲不卻。而先卻其口。豈求真之正學耶。惟氣滿乃不思食。若先卻其口。而真氣未曾發生。適以自敗耳。一敗而正學且無從施。學者可弗慎乎。何謂禁咒。即書符咒水一流也。前篇亦曾申明。但有一種以禁咒杜邪祟者。亦未嘗不可作山中居處之一助。然欲憑此禁咒遂可以成真證道。天下豈有法術可以得道者。徒倚着乎此。亦統歸於妄耳。能悟得身中點點盡合天地造化。便是大道。練習之功則在人。斷無舍此天地妙機。徒假旁術可以望成功。惟禁咒亦有時堪為山中居處之助。故特為提及而申言之。若第憑此。則失之矣。

(#註廿六)

不求腹裡乾坤。終纏生老病死。

呂真人曰。此總結上文雜法外術之徒勞無益也。何謂不求腹裡乾坤。蓋人稟天地而生。自具大陰大陽以為性命之根蒂。陰陽締交。自成得一個造化。是謂腹裡乾坤。動靜生化之妙機。盡包涵於腹裡得其奧妙者。可以成聖成仙成佛。超脫凡塵。永離苦海。無如世之迷昧一流。以雜法外術為有憑。

以先天性命大道為虛而無據。遂專務外術雜法。而求成真果。天上大羅。從未聞有奇袤之仙真。若彼徒務奇袤。而拋卻性命。不從腹裡尋著乾坤交泰妙用者。卒亦虛度歲月。枉勞碌耳。愈修而真元愈失。真靈失便成羸尪癆瘍而死。始終不能脫輪迴。夫輪迴之苦。不外生老病死。數大端既不能免輪迴。則此生老病死。不亦終為牽纏。無擺脫之期耶。惑於奇袤。有誤大事。可不畏乎。可不慎乎。惟望斯人。勿誤所投也可。

(#註廿七) 荷得胸中華嶽。自脫危難苦勞。

呂真人曰。何謂胸中華嶽。蓋人修持性命。當邪緣退後。一點清明之氣。養育真靈。則此真靈自然挺拔特立如華嶽。即大洞經中所云龍山秀玉峯之意也。善修持者。未得必求其得。既得自不復失。待到功完行滿。登雲衢。步玉虛。皆憑此胸中華嶽以為本根。可知修持之成效。全憑此元陽之得失。苟得此元陽之峻拔。當未解此幻體時。已有無邊樂趣。非危難苦勞所能累。一至脫體昇騰。自覺永享長春。並無危難苦勞之擾矣。世之望登真。求證佛者。皆因欲脫此累。但求之非法。乃至空勞願想耳。倘依性命真宗。修去。未必此累之不脫也。勉之望之。

(#註廿八) 總在先天靈陽。是為未生身處。

呂真人曰。此從上文申論正學偽學。而統言真體圓結之根本也。何謂先天靈陽。即前篇所言陰陽未分闢時。一點靈光已具。渾渾淪淪。無所作為。乃性命之源頭也。修持之士。必尋著此點元陽。乃為性命真宗。萬理從此分出。修到歸本。亦以此為無極盡頭地。蓋道由一生二。二生三。三生萬物。所謂一。即是先天一點元陽也。丹書去九歸一。亦歸於此。此元陽一點。實未有身而先有是。故謂之未生身處。人不於此未生身處推究明白。則根本不立。枝葉曷生。內果從何而成。真體憑何而結。言到此。而先天源頭。自可了然。其修習功夫。則盡在前篇指示。無容贅述也。

(#註廿九) 尋把後天補漏。以待既濟功完。

呂真人曰。修持之士。先天性命真元既明。固知真體所由結矣。然人既落於後天。則精為後天之精。氣為後天之氣。即神亦為後天之神。故必把後天收聚。蓄養煅煉。使之化還。以補先天缺憾。是謂把後天補漏。佛偈所以有漏盡通一層奧義。即後天返還先天之妙訣也。何謂既濟功完。在易水火則為既濟。此卦有水返於上。火降於下之象。修持性命者。能使後天陰濁之水。化輕清上騰。後天識神狂火。收藏而沈伏。是謂水火既濟。此水升火降之妙用功成。先天之真陽自復。真陽復而元靈日充。久之而結為真靈。可以出定入

定。謂之既濟功完然必從補漏功夫。煉習到充足無歉。乃得此中樂趣也。觀此便知後天又為還元之要緊。修持者所當慎重保護也。

(#註三十一)質列三才。何人不堪求妙道。賦同一本。他圖孰若結真靈。

呂真人曰。何謂質列三才。蓋人稟天地之真元以生。此形質內自各藏三寶。以三寶乃人身中之三才成真憑此。證道亦憑此。在天則日與月星。在地則水火風。在人則精氣神。人所以合天符地者在此。舉凡身中大化之生生。無不憑此為轉運。是謂之妙道。惟人各具此三寶。所以妙道堪求。得此妙則上界可登。失此妙則終作凡夫。生生世世。輪迴不息。然而人多染於塵緣。舍此妙而不求者。亦未知人有同然無分智愚。皆堪由求而獲耳。此三才皆同賦予於天地。天以真一予人。含於內而為元陽。地以真一予人。蘊於中而為真陰。合元陽真陰。而同出天地之真一。是謂賦同一本。人能把此修持練習。則永樂天地長春。有可久可大之業。總不外修到真靈凝結。試問世之戀戀於塵途百種情欲。三寸氣在。猶可自適。頃刻泯絕。雖有莫大之規為。盡棄而去。從此較來。孰有如性命修到功候圓滿時光景。為可以長存不敝也。人當各自反而思之。

(#註三十二)所患有志眾生。聰明誤逞倘令殷懷上乘。奧訣在茲。道若大路然。人自不求耳。

呂真人曰。先天大道。固聰明智慧乃能探其源而抉其奧。尤在篤志。而後可進為造就。然世有一種有志而並具乎聰明者。往往妄逞聰明。把先天性命大道。曲說誤解。遂至走入歧途。一至歧途入之深。而不可復出矣。抱此聰明。適以自害。非聰明之害人。實妄逞其聰明者害之耳。如此聰明誤用。孰非修途之大患乎。吾今作為此書。自身集已把人之先後天透解於篇。至心集而性理已若犀之分水。及此性命集則天地奧妙之機。已剖晰到盡頭無復留一剩義。此集所言。悉係上乘真諦。成仙成佛之門徑。莫過於此也。人苟知塵途之為苦。而期得上乘妙諦。以為修持。脫離苦海。可無待他求。奧妙之訣。畢露於是書篇內。凡所透解先天性命大道。不作險語怪論。務使智愚皆曉。此性命之大道。直不啻大路之顯明也。但恐溺於世緣之徒。不知猛省回頭。求著此真途篤守。則有書幾等無書耳。不然。道在目前豈阻人以不進耶。

呂祖醫道還元《第十章》

呂祖奇症新方

一治忽然頭斜腳曲。若不早治三日不救。藥用

黑丑 參錢 草薢 錢半 茄仁 貳錢貳分 秦艽 貳錢

川虧 壹分貳厘 沖藥服

一治頭癰症霎時頭紅即腫。一日之間頭遂如斗大。此症斃人亦甚易急治或可有救。藥用

赤小豆 四錢 銀花 伍錢 生薄荷 叁分 牛七 貳錢

赤茯 壹錢伍分 草節 四分 綠豆 壹升

以一合同煎其餘磨漿塗其首

若穀道蔽塞則加元明粉 錢半

一治縮頭症。若不急治。一起即死。此乃肝腎兩絕之症。藥用
膽星 叁錢 升麻 貳錢 全蠍 錢半
薄荷 叁分 巴戟 貳錢 百草霜 叁錢
是籠池正的

一治頭癰症。此症無論大小老少。一有所染。合家遍戶。甚可畏也。初起急宜救治。不至引遍鄰里。藥用

婆娑葉 叁錢 生蓮藕 肆兩 鬼畫符 貳錢 草蕨尾 錢半

黃牙葉 貳錢 山豆根 錢半 生燈心 伍條 石蠣蛤 錢半

東風菜 貳兩 柴胡 壹錢 生蜜糖 壹兩 冲服淨水煎服

一治頭腦如刀劈兩眼如火燒。一時痛楚不休。藥用

摩犀 錢半 竹葉 貳錢 酒芩 錢半 赤茯 壹錢

苡仁 錢半 秦艽 柒分 葛根 壹錢柒分

蔓荊子 壹錢 炒枝仁 鹽炒 生石羔 叁錢

一治兩目倏然黑暗不見太陽。此乃腎絕之症。若不急治則危。藥用
熟地 伍錢 莢肉 錢半 杞子 壹錢柒分 淮山 叁錢
炙草 柒分 杜仲 壹錢叁分

一治兩目眼珠懸出。命在呼吸。藥用
黃牙葉 參錢 炒乾 無名異 壹錢貳分 天仙藤 錢半
黑豆 伍合 白芷 捌分 火麻仁 壱錢 牛七 壱錢 桑寄 貳錢柒分
蟲蛻 壹錢 川連 伍分 薄荷 貳片 青皮 錢半
生地 伍錢

一治兩目兩耳流血不止。藥用
元參 參錢 生地 參錢 野菊花 參錢
白芍 壹錢貳分 酒芩 錢半 薄荷 貳片
蟲蛻 參只 用生蓮藕半斤擂汁和藥服
牛七 壱錢

外以黑豆擂汁去渣洗之

一治兩目紅腫淚出如墨汁者。藥用
元參 參錢 生地 參錢 麥冬 錢半 竹茹 壹錢柒分
首烏 參錢 吉梗 伍分 草決明 貳錢 黃菊花 參錢 里明 壹錢
青黛 壹錢 蟲蛻 參只 赤芍 壱錢 穀精 錢半
桑葉 錢半 蒼朮 壹錢 炙草 伍分 淨水煎服

一治眼眶腫脹痛楚。藥用
外以生大黑豆一升擂汁敷之待黑血出盡自然愈矣

首烏 參錢 吉梗 伍分 草決明 貳錢 黃菊花 參錢 里明 壹錢
青黛 壱錢 蟲蛻 參只 赤芍 壱錢 穀精 錢半
桑葉 錢半 蒼朮 壹錢 炙草 伍分 淨水煎服

一治肝木過盛兩目畏風作痛。藥用

赤芍 參錢	柴胡 柒分	青黛 錢半
蟲蛻 貳分	穀精 錢半	木賊 錢半
草節 壹錢		
黑棗 參枚	勾藤 壹錢	
		決明 錢半

一治中風一時口眼歪斜。無脈可察。看其面色多藍危在須臾。藥用
白花蛇 貳錢爻 川麝 貳分 羞活 錢半 白茯苓 捋分
勾藤勾 壹錢柒分 炙草 伍分 生羌 叢片 白芷 貳錢叁分

一治勞心過度。一時昏倒兩眼反張四肢束製。若不急治往往措手不及。藥用

花旗 叁錢	熟地 伍錢	白朮 貳錢叁分	茯苓 錢半	生羌 叢片
歸面 叁錢	川芎 壹錢叁分	羌活 柒分	白芷 壹錢	炙草 伍分
白菊花 貳錢叁分	五倍子 壹錢陸分	草節 柒分		

一治牙癰腫脹臭腐難堪。藥用

青蒿 參錢	山雞谷 貳錢	苡仁 貳錢	白芍 錢半
生地 捋錢	番桃蕊 貳錢	棗木皮 錢半	龍眼核 錢半
香附炭 壹錢叁分	白芍 壹錢柒分	赤茯 柒分	淡豆豉 十貳粒
蓮心 柒分	花蕊石 捋分	杏花 (即杏黃花) 壹錢半	

一治馬面症。馬面者。一時面如馬面也。又名削面瘡。藥用

水擁木皮 貳錢半	蘇木 壹錢叁分	燈草 柒條
白頭翁 參錢		
淡竹葉 壹錢柒分		
龍眼木皮 貳錢		
蓮心 柒分		
膽草 壹錢		
如一時取藥不及即以銀針刺之然後服藥		
加生蓮藕搗汁同服		

一治重舌木舌。一時滿口皆點。若不急治必至危亡。藥用

海螵蛸 伍錢	石榴皮 參錢	山豆根 錢半	鬼羽箭 參錢
熟石羔 錢半	海桐皮 壹錢柒分	生甘草 錢半	
乾地黃 叢錢			
鴨腳木皮 貳錢半			

一治僵屍症。此症先十餘日水米不沾。行動自如。惟兩目赤紅。若不早治。臨時莫救。藥用

海螵蛸 伍錢	石榴皮 參錢	山豆根 錢半	鬼羽箭 參錢
熟石羔 錢半	海桐皮 壹錢柒分	生甘草 錢半	
大黑豆 捺貳粒			

一治面上忽如金色。此鬱濕之症若不早治勢必危險藥用

香薷 貳錢 杜仲 壹錢柒分 箭旗 錢半 荚仁 錢半

天生朮 錢半 枇杷葉 壹錢叁分 赤小豆 壹錢

生羌 叁片

一治面如藍靛。藥用

生地 伍錢 烏梅 柒個 芍藥 錢半 稿本 壹錢

木瓜 壹錢叁分 絲餅 壹錢柒分 川仲 錢半 茯仁 錢半

絲餅 壹錢柒分 川仲 錢半 茯仁 錢半

一治鶯頸症。忽然頸如鶯頸痛楚異常。不拘男婦皆有。藥用

寄生 參錢 前胡 柒分 蟲蛻 參分 半夏 伍分

杜鵑葉 參錢 生車前 壹錢 生綠豆 壹合

生薄荷 柒分

赤小豆 伍分

紅地毡 參錢

石蠅蜍 參錢 柴胡 貳錢 竹葉 參錢

東風菜 貳錢 燈心 伍條 桑葉 錢半

蟲蛻 貳錢 首烏 貳錢 阿子 錢半

菖蒲 參分 竹葉 壹錢 白朮 錢半

柴胡 參分 炙草 伍分

一治嘔症。有因大病後者。有因誤服藥者。藥用

潞黨 參錢 歸面 貳錢 蟲蛻 貳錢 阿子 錢半

菖蒲 參分 竹葉 壹錢 首烏 貳錢 阿子 錢半

柴胡 參分 炙草 伍分

一治唇縮唇黑及牙關緊閉不省人事。藥用

花旗 參錢 箭旗 錢半 焦朮 錢半 秦艽 錢半 陳皮 伍分

半夏 錢半 天冬 壹錢 大棗 參錢 茯苓 錢半 青皮 壹錢

澤瀉 楔分 尖檳 參分

一治嘔吐黑水。百藥不治。藥用

白芍 參錢 青蒿 錢半 蒙石 柒分 吳萸 伍分

白木耳 錢半 苦穂葉 煅乾 生檳榔米 壹粒 桑寄 錢半

一治嘔吐黑水。百藥不治。藥用

白芍 參錢 青蒿 錢半 蒙石 柒分 吳萸 伍分

白木耳 錢半 苦穂葉 煅乾 生檳榔米 壱粒 桑寄 錢半

一治嘔吐臭腐不堪。此臭如生物變壞之臭。若酸鬱等類不在此論。若不速治。勢必難救。藥用

川連	叁分	川椒	叁分	熟附	柒分	陳皮	伍分	半夏	壹錢
竹葉	壹錢	藿香	壹錢	艾葉	叁分	青皮	伍分	香附	壹錢
木通	伍分	生薑	叁片						

一治暴怒嘔吐不已。危在旦夕。藥用

生香附	貳錢	生白芍	錢半	炒枝仁	錢半	合歡皮	貳錢	陳皮	伍分
藿香葉	柒分	古文錢	叁分	川朴	伍分	竹葉	壹錢	青皮	伍分
艾葉	壹錢	福麵	壹錢	半夏	錢半	生薑	叁片	香附	壹錢

一治嘔吐反胃水。藥入口即吐。危在旦夕。藥用。此方若見面帶赤色者不宜用

香附	錢半	炒枝	錢半	藿香	壹錢	波蔻	叁粒	尖檳	壹錢
丁香	伍分	川椒	叁分	茯苓	錢半	半夏	錢半	星朴	伍分
艾葉	壹錢	福麵	壹錢						

一治霍亂乾嘔危在須臾。藥用

櫻粟殼	叁钱	炒枝仁	壹钱	五味子	钱半	连召	钱半
木通	壹錢	赤芍	錢半	炙草	貳分伍厘		

一治吐疣症。藥用

熟地	四钱	莲内	贰钱	淮山	钱半	川椒	叁分	尖檳	壹钱
烏梅	壹錢	丹皮	柒分	澤瀉	捌分	炙草	叁分	茯苓	壹錢

一治龜肩症。此症名為龜肩者。因其首如龜。時出時縮。若得治法一藥可愈。半月不治則難救。藥用

桑寄	伍钱	阿魏	一分	榕木弔	叁钱	松木脂	柒分		
薄荷	叁分	細辛	壹分貳厘	筋古箇尾	錢半	以從根弔下不到泥者為是			

一治心如懸鐘。日夕痛楚。百藥莫效。藥用

武夷	钱半	枳实	壹钱	蠶砂	壹钱柒分	桃仁	伍分	桑寄	钱半

一治反手症。若不急治。五日則危。藥用

白背拈葉尾 炒^{參錢}
赤石脂 染分
黃牙蕊 炒^{錢半}
生蔥 ^{參條}
酒水各半煎服

黑腳蕨 ^{貳錢}
連頭葉焙乾
枯拈木皮 炒^{參錢}

一治兩手忽然不能舉動。此症與大瘻者不同。大瘻者必痛不可不辨。

藥用

首烏 ^{參錢}	羌活 ^{壹錢}	續斷 ^{錢半}	柏子仁 ^{伍分}
枇杷葉 ^{錢半}	西砂仁 ^{叁粒}	赤小豆 ^{伍分}	苡仁 ^{錢半}
獨活 ^{壹錢}	桑寄 ^{壹錢}	生薑 ^{叁片}	

生南星 ^{錢半}

川貝 ^{壹錢}

香附炭 ^{錢半}

生半夏 ^{錢半}

柏子仁 ^{壹錢}

芥穗 ^{伍分}

赤茯 ^{錢半}

紫貝葵 ^{叁分}

大紅棗 ^{伍枚}

炙草 ^{伍分}

生薑 ^{伍片}

一治痰結胸竈倏然不省人事。一時措手不及。藥用

生南星 ^{錢半}	川貝 ^{壹錢}	香附炭 ^{錢半}	柏子仁 ^{伍分}
柏子仁 ^{壹錢}	芥穗 ^{伍分}	赤茯 ^{錢半}	苡仁 ^{錢半}
大紅棗 ^{伍枚}	炙草 ^{伍分}	生薑 ^{伍片}	

生南星 ^{錢半}

川貝 ^{壹錢}

香附炭 ^{錢半}

生半夏 ^{錢半}

柏子仁 ^{壹錢}

芥穗 ^{伍分}

赤茯 ^{錢半}

紫貝葵 ^{叁分}

大紅棗 ^{伍枚}

炙草 ^{伍分}

生薑 ^{伍片}

一治心竈脹痛。藥用

首烏 ^{參錢}	潞黨 ^{貳錢}	菖蒲 ^{叁分}	川椒 ^{叁分}
香附 ^{伍分}	鬱金 ^{柒分}	茯苓 ^{壹錢}	枳殼 ^{貳分}

山棗葉 ^{參錢}

黑牽牛 ^{錢半}

敷地毡 ^{伍分}

白芍 ^{錢半}

烏球木皮 ^{壹錢}

加陳倉米一撮同煎服

一治肚臍腫脹心危在頃刻。藥用

水仙花頭 ^{參錢}	萊菔子頭 ^{錢半}	簕勾花殼 ^{錢半}	枳殼 ^{貳分}
赤芍 ^{錢半}	芥穗 ^{叁分}	葛麻薯 ^{壹錢叁分}	
無名異 ^{柒分}	馬兜鈴 ^{捌分}	五味子 ^{壹錢}	

另從背後對正患處用艾灸三壯（務須看準不可錯誤）

一治男人兩乳紅腫。突出大可盈寸手不能近。藥用

赤小豆 參錢

小茴香 錢半

老麥芽 貳錢

元明粉 貳錢

竹葉 貳錢

薑解 錢半

白芷 柒分

茯苓 壹錢

川連 壹錢

一治肚實腫脹一二日大如蘿即死。此症乃溼注中宮並不發洩於手足。故有此患。藥用

山豆根 叁錢

火麻仁 貳錢

赤小豆 錢半

生大黃 叁錢

巴豆霜 壹分貳厘

草薢 壹錢柒分

草節 壹錢

生蔥 叁條 同煎服（最忌肥甘）

白歸尾 錢半

洋桃子木皮 錢半

苦穗不皮 錢半
子亦可

桃仁 壹錢

加陳倉米一撮同煎服

一治肚內覺有龜蛇走動及一切血積能動者。藥用

五靈脂 貳錢

畢撥 柒分

苦穗不皮 錢半

神曲 壹錢

丹竹心 廿四條

威靈仙 壹錢

黑腳蕨 錢半

草麻葉 柒分

北杏仁 柒分

生沙姜 伍片

坡雞草（即收雞草） 錢半

香附 壹錢

炒枝 伍分

尖檳 伍分

川朴 伍分

一治肚積硬如鐵石痛楚難堪。藥用

酸桃葉 叁錢
焙乾

威靈仙 壹錢

黑腳蕨 錢半

丹竹心 廿四條

生沙姜 伍片

草麻葉 柒分

北杏仁 柒分

生沙姜 伍片

坡雞草（即收雞草） 錢半

良薑 貳錢

草菓 壹錢

武夷 捌分

神曲 壹錢

丁香 柒分

香附 壹錢

炒枝 伍分

川朴 伍分

生黃耆 叁錢

紅花葉 柒分

生白芷 錢半

紅烏球木皮 壹錢

一治肚內腸痛愈痛愈急百藥不治。藥用

良薑 貳錢

草菓 壹錢

武夷 捌分

神曲 壹錢

丁香 柒分

香附 壹錢

炒枝 伍分

川朴 伍分

一治臟內蛇。此症初起日夕自覺臟內震動。但穀道時行出水可考。藥用

生菊花 叁錢

紅花葉 柒分

紅黃精 壹錢

生白芷 錢半

生黃耆 錢半

終南葉 壹錢

生菉豆 拾貳粒

紅烏球木皮 錢半

一治臟內蛇。此症初起日夕自覺臟內震動。但穀道時行出水可考。藥用

一治陰縮症。一時措手不及。藥用

花旗 叢錢 熟附 錢半 故紙 壹錢 莴肉 錢半

焦羌 壹錢 川棟子 伍分 赤分 錢半 川椒 叢分

川仲 錢半 玉桂 肆分

生菉豆 壹合 茯仁 壱錢

一治背腰忽然如弓。藥用

枇杷葉 伍錢 桑寄 叢錢 武夷茶 壹錢 叢分

生菉豆 壱合 茯仁 壱錢 五茄皮 壹錢 叢分

豬牙皂 伍分 滑石 錢半 青蒿 壹錢 叢分

無爹藤 貳錢 叢分 朴硝 柒分

滑石 錢半 青蒿 壱錢 叢分 加黑豆 三十二粒 同煎服

武夷茶 壱錢 叢分

五茄皮 壹錢 叢分

加黑豆 三十二粒 同煎服

武夷茶 壴錢 叢分

五茄皮 壴錢 叢分

加黑豆 三十二粒 同煎服

武夷茶 壴錢 叢分

五茄皮 壴錢 叢分

一治腸鳴如語。若不早治。參日即危。藥用

甘遂 柒分 紅花 伍分 絲餅 壴錢 武夷 錢半

草莫 壱錢 半夏 錢半 生荖 叢張 生檳榔米 打粒

莢菔子 叢分 酒水各半煎服

丁香 叢分

一治水穀二道亂流不絕。一時醫者無措手。藥用

紅蠶娥 叢錢 火麻仁 貳錢 決明粉 錢半 爐甘石 柒分

草豆蔻 伍分 白芍 貳錢 羌活 錢半

男女皆可服小兒半服此方紙可調其源不能久服

一治如廁糞未出而腸先出。若不早治必至危亡。藥用

花旗 叢錢 升麻 壴錢 叢分 雲母石 貳錢 海桐皮 錢半

益智仁 壴錢 叢分 陳枳殼 叢分

益智仁 壴錢 叢分 陳枳殼 叢分

一治穀水二道純下清血。藥用

正麗參 貳錢

地榆 壹錢

青皮 叢分

杏仁 壹錢

鼈甲 壹錢貳分

生地 叢錢

蓮肉 錢半

芍藥 錢半

滑石 壹錢

牡丹 錢半

葵花 錢半

升麻 伍分

赤芍 錢半

羌活 柒分

生地 錢半

里明 錢半

甘草 柒分

火麻仁 柒分

葛根 錢半

丹皮 錢半

澤瀉 錢半

秦艽 壹錢

澤瀉 錢半

甘草 柒分

生地 錢半

一治週身紅點如豆粒。藥用

葵花葉 叢錢

蟲蛻 伍分

草節 叢分

丹竹心 柒莖

馬蹄香 貳錢

赤茯 錢半

水擁木葉 壹錢童便製

紅樟朋殼 錢半

白茯 錢半

赤茯 錢半

澤瀉 貳錢

秦艽 壹錢

澤瀉 貳錢

丹皮 錢半

生薄荷 五片

黑牽牛 錢半

龍眼蕊 錢半

白芍 錢半

青蒿 壱錢

草薢 壹錢

蟲蛻 貳分

生地 柒錢

元參 貳錢

丹皮 錢半

蘿菜頭 叢錢

生薄荷 五片

黑牽牛 錢半

龍眼蕊 錢半

巴戟 錢半

白芍 錢半

青蒿 壱錢

赤小豆 錢半

白芍 壱錢

茅朮 錢半

木通 叢分

茯苓 壹錢

紅牛粘葉 錢半焙乾

紅牛粘葉 錢半焙乾

一治遍身白點。如菊樣。俗名梅花疔。藥用

箭旗 四錢

歸面 貳錢

葛薢 錢半

巴戟 壹錢柒分

芒硝 叢分

芥穗 叢分

草節 伍分

苡仁 錢半

川貝 壹錢

野菊 錢半

柴胡 柒分

銀胡 伍分

秦艽 壹錢

草薢 伍分

一治遍身黑。如綠烏油。見面即治。失法即危。藥用

生地 柒錢

元參 貳錢

蘿菜頭 叢錢

巴戟 錢半

白芍 錢半

赤小豆 錢半

白芍 壱錢

茅朮 錢半

木通 叢分

茯苓 壹錢

甜瓜蒂 叢分

末沖服

車前子 叢分

草薢 伍分

紅牛粘葉 錢半焙乾

紅牛粘葉 錢半焙乾

於朮 錢半

葛薢 伍分

巴戟 壹錢柒分

芒硝 叢分

芥穗 叢分

草薢 伍分

苡仁 錢半

川貝 壹錢

野菊 錢半

柴胡 柒分

銀胡 伍分

秦艽 壹錢

草薢 伍分

一治遍身黑疹。寒熱往來。藥用

生黨 壹錢

柴胡 壹錢

竹葉 錢半

銀花 錢半

白芷 壹錢

牛子 壹錢

連召 錢半

羌活 柒分

秦艽 壹錢

荊芥 伍分

薄荷 叁分

蟲蛇 叁分

草節 柒分

生丹竹心 柒莖

丹皮 錢半

澤瀉 柒分

野菊 錢半

荅仁 錢半

生黨 錢半

秦艽 錢半

獨活 錢半

苡仁 錢半

大楓子 柒分

黑牽牛 錢半

蟲蛇 叁只

巴戟 叁錢

生黨 錢半

羌活 柒分

茯苓 錢半

白芷 壹錢

大楓子 柒分

蟲蛇 叁只

甘草 壹錢

地膚子 錢半

百草霜 壹錢七分

枯朴皮 伍分

烏球木皮 錢半

白芷 貳錢

羌蠶 錢半

蛇蛻 叁分煅

茯苓 錢半

白菊 錢半

青黛 壹錢

紅黃 叁分

勾藤 壹錢

連召 錢半

木通 伍分

荊芥 伍分

苡仁 錢半

芥穗 錢半

海藻 柒分

苦參 壹錢

枳實 壹錢

炒枝 錢半

茯苓 錢半

白芷 貳錢

朴硝 叁分

酒芩 錢半

海螵硝 叁錢

海桐皮 錢半

川椒 叁分

一治赤皮丹毒。此症初發不論男婦遍身如塗朱。但皮厚可認。不治即死。藥用

百草霜 錢半

車前子 壹錢

蒼耳子 壹錢

炒枝仁 錢半

錦鱗草 壹錢

竹葉 錢半

香附 伍分

草節 壹錢

芥穗 貳分

荅仁 壹錢

生薑 叁片

草薢 貳錢

一治無名腫症。忽然遍身頭面皆腫。此乃平時夾溼。一旦因風而腫者。藥用

羌活 叁錢

肉桂 壹錢貳分

白芷 貳錢

荅仁 壹錢

茯苓 貳錢

草薢 貳錢

芥穗 貳分

生薑 叁片

草薢 貳錢

一治厚皮症。倏然遍身皮厚。如木不知癢痛。若不急治。數日即斃。此症與血損腎將敗者。不同虛者。由漸而至此則突然如是。藥用

芥穗 錢半

海藻 柒分

苦參 壹錢

枳實 壹錢

炒枝 錢半

茯苓 錢半

白芷 貳錢

蒼朮 錢半

酒芩 錢半

海螵硝 叁錢

海桐皮 錢半

川椒 叁分

生薑 叁片

草薢 貳錢

蟲蛇 叁分

草薢 貳錢

草薢 貳錢

草薢 貳錢

一治水腫。四肢破流腥臭異常。藥用
茅朮 參錢 秦艽 壹錢 必達 叁分 川連 叁分 川椒 伍分
苡仁 錢半 兔絲子 錢半 茯苓 錢半
只實 肆分 苦藻 錢半 是川藥或根或葉俱可用
赤芍 錢半 奇艾 錢半 炙草 錢半
海桐皮 參錢 花椒葉 壹錢 鬼羽箭 貳錢
蟲蛻 叁只 青皮 伍分參厘 生薑 叁片 勾藤 壹錢
良薑 叁錢 荊穗 錢半 茄藥 錢半 白芷 柒分伍厘
蟬甲 壹錢 全蠍 叁分 薄荷 叁分 炒草 柒分

川連 叁分 川椒 伍分
星朴 叁分陸厘 白芷 柒分伍厘
白芷 貳錢 茄藥 壹錢
勾藤 壹錢 白芷 柒分伍厘

一治狂風之症。忽然人事顛倒。診及其脈並無可測。何以人事顛倒。
此乃木盛生風。關竅閉塞。故專以疎肝為本。開竅為標。藥用

良薑 叁錢

芥穗 錢半

芍藥 錢半

勾藤 壹錢

白芷 柒分伍厘

蟲蛻 叁只

青皮 伍分參厘

生薑 叁片

星朴 叁分陸厘

白芷 柒分伍厘

一治狂風亂形。遍體紅黑。人事不省。藥用

天仙藤 貳錢

勾藤勾 錢半

蔓荊子 錢半

白芷 貳錢

白芍 壹錢

羌蠶 壹錢

羌活 壹錢

蟲蛻 叁分

靈仙 壹錢

全蠍 叁分

薄荷 叁分

炒草 柒分

歸面 叁錢

茯神 錢半

菖蒲 柒分

竹葉 錢半

熟地 伍錢

鼈甲 壹錢

杜仲 柒分

棗仁 壹錢

絲餅 錢半

遠志 伍分

生薑 叁片

杏仁 壹錢

芥穗 叁錢

葛蒲 柒分

銀花 錢半

荷葉 貳錢

天冬 錢半

蒼朮 貳錢

硃沙 貳分柒厘

沖服

一治邪祟侵犯。傷心日夕。見妖邪不省人事。此症察其脈。時假時真。無有一定。藥用

蒼朮 貳錢

菖蒲 柒分

銀花 錢半

荷葉 貳錢

天冬 錢半

鬼畫符籤 貳錢

是川藥或根或葉俱可用

是川藥或根或葉俱可用

是川藥或根或葉俱可用

是川藥或根或葉俱可用

是川藥或根或葉俱可用

是川藥或根或葉俱可用

一治鬼惑之症。夜後靜時忽然驚恐如見鬼魅一般。此症言鬼而非鬼。乃係虛而神恍惚又與火蔽神明者不同。須按脈之虛實寒熱庶不至誤用。惟上下關並虛者方合。藥用

熟地	伍錢	歸面	叁錢	靈仙	柒分	遠志	貳錢	玉竹	錢半
淮山	叁錢	丹參	柒分	沙參	錢半	元參	柒分	炙草	伍分
柏子仁	錢半	益智仁	錢半	枇杷葉	貳錢				
全歸	伍錢	川芎	貳錢半	桂心	壹錢				
熟香附	叁分	黑豆	壹百貳拾粒			防黨	錢半		

一治產後胞衣來遲。藥用

雞內金	煅灰	開酒服之或開薑湯服之立下
又方		

一治黑斑癰疹洩瀉。或頭痛肚痛或寒熱往來者。藥用
 竹葉 錢半 牛子 錢半 連召 錢半 防風 壹錢 北胡 壹錢
 蟲蛻 叁分 芥穗 錢半 薄荷 叁分 銀花 錢半 獨活 楚分
 青皮 伍分 生草節 錢半 秦艽 錢半

一治婦人逆生倒產。命在須臾。若不急治必危。此症專以安胎為本。順其氣息自可無虞。藥用

生黃芩	柒錢	全歸	伍錢	川芎	貳錢	續斷	壹錢柒分
兔絲子	貳錢	沙殼	叁分	炙草	捌分		

一治婦人產後百病叢生。一時難窺其脈而危在頃刻。藥用。此方祇可去病不能補益

白芷	貳錢	全歸	貳錢	川芎	壹錢叁分	黑薑	錢半
奇艾	捌分			羌活	伍分		
蒼朮	伍分			桂心	肆分		
白芍	壹錢						

- 一治小兒暴然驚恐。一時父母難辨其病因何而作。藥用**
生黨	錢半	升麻	肆分	星朴	柒分
尖檳	伍分	只殼	叁分	半夏	壹錢
腹皮	叁分			紅棗	叁枚
- 一治瘡疽。將發通用**
赤茯	貳錢	淡豆豉	拾貳粒	苡仁	錢半
野菊花	貳錢	蒲公英	錢半	天仙藤	錢半
生百合	貳錢			生葵豆	壹合
生半夏	錢半	生枝葉	錢半	百草霜	壹錢
		黃羌葉	壹錢七分		
		生薄荷	拾貳片	蟲蛇	叁分
					酒一杯同煎服
- 一治五疔瘡。或有紅絲。或無紅絲一起見面。即宜急治。藥用**
紅竹篙草	捌兩	赤芍	叁錢	銀花	叁錢
荊芥	叁分	白朮	錢半	桂心	柒分
				赤茯	壹錢
		蟲蛇	叁只	炒草	伍分
- 一治馬刀瘡。多在兩腿。其形如刀。痛楚異常。久則腐爛。藥用**
獨活	錢半	首烏	錢半	葵花	壹錢
牛子	錢半	赤茯	錢半	川朴	柒分
				鱉甲	錢半
				青皮	柒分
- 一治掌瘡。厚如牛皮。刀割不穿。夜後痛楚。旦明則愈。藥用**
熟地	伍錢	細辛	貳分	海螵蛸	壹錢
胡黃連	伍分	川棟子	壹錢	生枝葉	錢半
腹皮	叁分	銀花	壹錢		
連翹	壹錢				

一治粉疽症。不拘部位。其色樣如鐘如鼓。初起寒熱往來。久則傷命。藥用

芙蓉花 叁錢

菊花葉 錢半

山羌葉 壹錢

黃羌葉 錢半

赤芍 錢半

荊芥 壹錢

杏仁 錢半

膽星 叁分

蘇葉 叁分

草節 伍分

草決明 壹錢柒分

竹黃 叁分

一治荒疽。多在腿臂之間。初起片紅核實。大如杏桃。此症殺人反掌。藥用

綠豆葉 伍錢

葵花葉 貳錢

蕓麻葉 錢半

葛麻葉 壹錢

五楞葉 錢半

秦艽 壹錢

薄荷 叁分

生燈心 叁莖

番波羅子 叁錢心亦可

一治骨疽多在腿骨癢痛久則成癰藥用
生地 伍錢 丹皮 錢半 澤瀉 錢半 青黛 壹錢 牙硝 叁分
草節 錢半 外用紅黃白芷開茶油或開茶塗之

一治杏疽。初起多在糞門左右。形如杏棗不大。癢痛難堪。藥用
赤小豆 貳錢 火麻仁 錢半 山荳根 錢半 竹蔗頭 錢半
里明箋 壹錢 生燈心 叁莖 白薯葉 錢半 生薑皮 壹大片
茨菰 貳錢 荚仁 錢半

一治遇逼疽。多在信門上一二分之間。初起不甚紅腫。直至七日後始紅腫。藥用

熟附 叁錢 焦羌 錢半 肉桂 壹錢貳分 黃耆 貳錢 熟地 叁錢

炙草 伍分

一治羽箭疽。起於左掌心居多。形如羽箭。多有嶇逆。藥用
赤芍 錢半 白芷 錢半 青蒿 壹錢 枢殼 叁分 銀花 錢半
生薄荷 伍分 芙蓉花 壹錢 草茱仁 叁分 山荳根 壹錢
山茨菰 錢半 蟲退 叁分

一治筋古疔。形如筋古痛楚異常。藥用	
酒芩	貳錢
秦艽	壹錢
薄荷	叁分
牙硝	叁分
牛子	壹錢
連喬	壹錢
丹參	錢半
草決明	叁錢
生銀花	貳錢
一治皮疔黃。如黃豆。初起寒熱往來。不急治三日則死。藥用	
甘草	錢半
百合	錢半
青蒿	壹錢
玉竹	錢半
川貝	壹錢
連喬	壹錢
牛子	壹錢
秦艽	壹錢
薄荷	叁分
牙硝	叁分
里名	錢半
白茯	壹錢
銀花	貳錢
薄荷	叁分
芥穗	壹錢
蟲蛻	叁分
竹葉	錢半
葵花谷	錢半
黃柏	壹錢
連翹	伍錢
生綠豆	壹撮
生燈草	柒條
桑寄	貳錢
北胡	伍分
一治疔古疔。形如疔古痛楚異常。藥用	
甘草	錢半
百合	錢半
青蒿	壹錢
玉竹	錢半
川貝	壹錢
連喬	壹錢
牛子	壹錢
秦艽	壹錢
薄荷	叁分
牙硝	叁分

一治舌疔。一時紅腫。不急治。七刻即死。藥用
 生燈草 柒條
 生石膏 叁錢
 山茨菰 貳錢
 薤花谷 錢半
 芥穗 壹錢
 蟲蛻 叁分
 竹葉 錢半
 黃柏 壹錢
 連翹 伍錢
 生綠豆 壹撮
 巴戟 錢半
 赤小豆 壹錢
 荸薺子 柒分
 草菓仁 壹錢
 生芍藥 錢半
 生地 叁錢
 巴戟 錢半
 大楓子 叁分
 石南葉 錢半
 茯苓 壹錢
 北胡 伍分
 草節 錢半
 荷葉 錢半
 茄仁 貳錢
 大黃 錢半
 羌黃 錢半
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 秦艽 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半
 一治頸疽。多在下頸兩旁。初起寒熱往來。久則耗盡陰源而死。此症緩治多不救。藥用
 生綠豆 叁合
 青箱子 壹錢
 北胡 伍分
 茯苓 壹錢
 草菓仁 壹錢
 石南葉 錢半
 茯苓 壹錢
 草菓仁 壹錢
 生芍藥 錢半
 生地 叁錢
 巴戟 錢半
 大楓子 叁分
 赤小豆 壹錢
 荸薺子 柒分
 草菓仁 壹錢
 生芍藥 錢半
 生地 叁錢
 巴戟 錢半
 大楓子 叁分
 石南葉 錢半
 茯苓 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半
 茄仁 貳錢
 大黃 錢半
 羌黃 錢半
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 秦艽 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半
 一治疔黃。多在兩腿分界之所。硬如鐵石痛楚異常。藥用
 蒲黃 貳錢
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 茶樹葉 錢半
 独活 錢半
 山甲 壹錢
 茄仁 貳錢
 大黃 錢半
 羌黃 錢半
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 秦艽 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半

一治疔疽。多在頸喉鎖關之處。此疽最易斃人。若不急治。對時危亡。藥用

山茨菰	貳錢
桑寄	貳錢
銀花	錢半
蟲蛻	叁分
赤小豆	壹錢
茱萸子	柒分
芥穗	壹錢
葵花谷	錢半
白芷	錢半
甘草	錢半
百合	錢半
青蒿	壹錢
玉竹	錢半
川貝	壹錢
連喬	壹錢
牛子	壹錢
秦艽	壹錢
薄荷	叁分
牙硝	叁分

一治頸疽。多在下頸兩旁。初起寒熱往來。久則耗盡陰源而死。此症緩治多不救。藥用
 生綠豆 叁合
 青箱子 壹錢
 北胡 伍分
 茯苓 壹錢
 草菓仁 壹錢
 石南葉 錢半
 茯苓 壹錢
 草菓仁 壹錢
 生芍藥 錢半
 生地 叁錢
 巴戟 錢半
 大楓子 叁分
 赤小豆 壹錢
 荸薺子 柒分
 草菓仁 壹錢
 生芍藥 錢半
 生地 叁錢
 巴戟 錢半
 大楓子 叁分
 石南葉 錢半
 茯苓 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半
 茄仁 貳錢
 大黃 錢半
 羌黃 錢半
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 秦艽 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半

一治鐵板疽。多在兩腿分界之所。硬如鐵石痛楚異常。藥用
 蒲黃 貳錢
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 茶樹葉 錢半
 独活 錢半
 山甲 壹錢
 茄仁 貳錢
 大黃 錢半
 羌黃 錢半
 前胡 壹錢
 川樸 叁分
 秦艽 壹錢
 草節 錢半
 荷葉 錢半

- 一治馬眼疔。**多在手足眼發。誤人最易。藥用
菊花葉	參錢	地拈籜	壹錢
生地	伍錢	生薄荷	參片
浙貝	壹錢	青黛	錢半
地丁	伍分	錦鱗草	錢半
土茯	壹錢	鋪地氈	柒分
青蒿	壹錢叁分	寄生	錢半
- 菊花葉
- 生地
- 浙貝
- 地丁
- 土茯
- 青蒿
- 錦鱗草
- 鋪地氈
- 寄生
- 一治獨腳疔。初起在腳曲之所形如扁豆。或紅或黑寒熱。往來口渴不休。三日內不治即死。藥用
蒲瓜葉	伍錢	秦艽	錢半
龜甲	貳錢	薄荷	參分
紅杜鵑葉	錢半	絲綢葉	壹錢
白芍藥花	錢半	生薄荷	叁片
- 蒲瓜葉
- 龜甲
- 紅杜鵑葉
- 白芍藥花
- 絲綢葉
- 生薄荷
- 一治耳企疔。初起黑色形如豆大。若不即治七日危亡。藥用
兔絲子	參錢	百草霜	錢半
苦穗子	柒分	赤小豆	壹錢
赤茯	壹錢	生地丁	錢半
川朴	叁分	柏子仁	叁分
荊芥	肆分	小麥	拾貳粒
酒芩	壹錢		
- 兔絲子
- 苦穗子
- 赤茯
- 川朴
- 荊芥
- 酒芩
- 百草霜
- 赤小豆
- 生地丁
- 柏子仁
- 小麥
- 一治稿兒疔。多在鼻準之處。見面速治。三日則不救。藥用
川棟子	壹錢	菊花葉	壹錢
絳香	錢半	青黛	錢半
只實	柒分	苡仁	錢半
川朴	叁分	青蒿	壹錢
荊芥	肆分	蟲蛻	叁分
酒芩	壹錢	連召	壹錢
- 川棟子
- 絳香
- 只實
- 川朴
- 荊芥
- 酒芩
- 菊花葉
- 青黛
- 苡仁
- 青蒿
- 蟲蛻
- 連召

- 一治耳企疔。初起黑色形如豆大。若不即治七日危亡。藥用
菊花葉	壹錢	生大黃	貳錢
青黛	錢半	生燈心	叁莖
草節	伍分	青蒿	壹錢
連召	壹錢	蟲蛻	叁分
酒芩	壹錢		
- 菊花葉
- 青黛
- 草節
- 連召
- 酒芩
- 生大黃
- 生燈心
- 青蒿
- 蟲蛻
- 一治敷延疔。在頭面四肢起時嘔吐反逆作渴。其形如赤小豆。藥用
兔絲子	貳錢	秦艽	錢半
車前	叁分	獨活	壹錢
芥穗	柒分	木通	柒分
薄荷	叁分	蟲蛻	叁分
竹葉	錢半	薄荷	叁分
- 兔絲子
- 車前
- 芥穗
- 薄荷
- 竹葉
- 秦艽
- 獨活
- 木通
- 蟲蛻
- 薄荷

一治獨腳疔。初起在腳曲之所形如扁豆。或紅或黑寒熱。往來口渴不休。三日內不治即死。藥用

蒲瓜葉	伍錢	鍾乳石	錢半
龜甲	貳錢	絲綢葉	壹錢
紅杜鵑葉	錢半	生薄荷	叁片
- 蒲瓜葉
- 龜甲
- 紅杜鵑葉
- 絲綢葉
- 生薄荷

用人家種的

- 一治復善癰。**在胸口下不甚紅腫。久久至於臭爛即死。藥用
生大黃 壹錢 生南星 錢半 生香附 壹錢 生半夏 錢半
熟地炭 錢半 蓼花谷 壹錢 吳萸 叁分 芩仁 錢半
蘇葉 叁分 生薑皮 壹片
- 一治魚眼癰。**遍體如魚眼。一般三日後出水癰痛。藥用
波羅木葉 錢半 桑葉 錢半 丹竹葉 錢半 荔枝葉 壹錢
苦穗木葉 貳錢 白芷 壹錢 生陳皮 錢半 茯苓 壹錢
川朴 叁分 炒草 叁分 加陳蒼米 壹撮
- 一治善癰。**在胸口下不甚紅腫。藥用

- 一治背癰。初發。藥用**
火麻仁 叁錢 紅花葉 壹錢 赤茯 錢半
川貝 錢半 生鼈甲 壹錢 炒枝仁 柒分

- 一治剪手疔。多起於手背上紅腫作痛。藥用**
苦參 叁錢 丹參 壹錢 元參 錢半 沙參 錢半
茯神 錢半 銀花 壹錢 百解薯 壹錢 只實 叁分
田構子 錢半 野菊花 錢半 川椒 貳分 大黃 壹錢

- 一治鎖口疔。多在口角左右。藥用**
黃連 叁錢 骨皮 錢半 地榆 壹錢 秦艽 錢半 牛子 壹錢
連召 錢半 蟲蛻 叁分 木通 壹錢 車前 叁分 生薄荷 伍片
蟲蛇 叁分

一治角癰。多在眉稜左右硬如牛角。痛楚非常。四十日內不治則死。

藥用

白花蛇	貳錢	山豆根	壹錢	生燈心	叁莖	槁本	錢半
山藥	錢半	白芷	錢半	白歸	壹錢	青蒿	壹錢
香附	壹錢	薄荷	叁分	角刺	壹錢	炒草	陸分

一治腹癰。在內不在外時慣作痛。其腹日漸大。外不見其形。口吐酸腥之水。是此症也初起或可治。久則不救。藥用

生棗仁	叁錢	生黃豆	壹撮	兔絲子	錢半	柏子仁	壹錢
檸檬葉	錢半	赤小豆	壹錢	銀花	錢半	苡仁	錢半
華撥	叁分	白凡	貳分	枳殼	叁分	白茯	壹錢

一治心內癰。在心胞絡生時。覺心痛不思飲食。口吐白沫。藥用

苦槐葉	叁錢	皂角刺	貳錢	冬瓜仁	錢半	生薄荷	叁片
牽牛	壹錢	蒲黃	錢半	銀花	錢半		
括蔞霜	錢半	無名異	叁分				

一治鐵尺癰。在肚內肌月之界。外不見紅腫。獨見其實如鐵尺在兩脇

居多。藥用

赤芍	叁錢	柴胡	錢半	香附	錢半	勾簾	壹錢
白芷	錢半	牽牛	壹錢	蒲黃	錢半		
川貝	壹錢	括蔞霜	錢半				

一治眼內癰。在肺腋間。初起飽吐黃水如醬臭腐難聞。藥用

神麪	貳錢伍分	麥芽	錢半	草菓	壹錢	百合	貳錢
茅朮	壹錢叁分	首烏	壹錢				
川貝	壹錢	甜瓜蒂	錢半	生蕉葉	貳錢		

一治普陀癰。多在背腰脊梁間腫而無頭日夕痛楚。藥用

熟地

伍錢

芥穗

伍分

苡仁

錢半

草節

壹錢

勾藤勾

壹錢

淮山

叁錢

白芍

錢半

歸面

壹錢

香附

錢半

一治刺骨癰。初起多在腿臂之間骨內痺痛。久久不治。其骨自縮。藥用

生地 四錢

元參 貳錢

續斷 錢半

草薢 壹錢

龍骨花 錢半

鵝舌籜 貳錢炒

生白芷 捅分

生蔥頭三個連鬚煎服

黃膳藤 貳錢炒

雞剔藤 錢半炒

生白芷 壹錢

半夏 錢半

茯苓 壹錢

甘草 伍分

生薑 叁片

一治血箭。或一二眼。或十餘眼。此乃內之血不安其位。若不治則愈起愈多。亦可斃命。藥用

粉干葛 柒錢

血餘 灰 錢半

郁李仁 叁錢

生地黃 叁錢

勾藤勾 壱錢

羌活 柒分

赤芍 錢半

黃羌葉 壱錢柒分

火麻仁 貳錢

骨碎補 貳錢貳分

柏子仁 貳錢貳分

鹿角霜 錢半

一治縮骨症。突然手足骨節抽掣而漸漸縮者。藥用
胡桃肉 伍錢
火麻仁 貳錢
苦槐木皮 錢半
青箱子 貳錢
山豆根 錢半
苦參 壹錢
枯樸木寄生 叁錢
一治噙沙症。即起即死。急治或可十救四五。藥用
川貝 錢半
滑石 壹錢
青黛 錢半
茯苓 壹錢
荳蔻 壹錢
桑枝 錢半
赤芍 錢半
生地 伍錢
炒草 伍分
枯樸木寄生 叁錢

一治板癰初起即治十中可救五六藥用

葛麻藤 貳錢
火麻仁 錢半
白芍 壹錢
丹竹心 錢半
生燈草 伍條
生綠豆 壹撮
赤小豆 壹錢
生地黃 錢半
苦參 壹錢
荳蔻 壹錢
川貝 錢半
滑石 壹錢
青黛 錢半
茯苓 壹錢
荳蔻 壹錢
桑枝 錢半
赤芍 錢半
生地 伍錢
炒草 伍分
枯樸木寄生 叁錢

一治瘰癧板癰。此方內外俱可用。乃三仙神方也。

靈仙	錢半	鐵腳仙	壹錢	仙茅	錢半	寸冬	叁錢	赤芍	錢半
銀花	錢半								

桑白	錢半	蟲蛻	叁分	銀胡	錢半				

炙草	錢半								

紅花葉	柒分								

生葵花	壹錢								

赤芍	錢半								

一治斷骨外傷或內骨粉碎不見血者。內外俱用。
骨碎補 錢半 榕木弔 錢半 數地金 錢半 紅花葉 柒分
全歸 叁錢 赤芍 錢半 青雷草（俗名：過骨雷） 錢半
續斷 錢半 靈仙 錢半 杜仲 錢半
白背木耳 參錢

一治瘧症。一時週身紅。如塗硃。若不急治必至危亡。此症又名赤皮
瘧。若赤而痛者。更宜急治。藥用

土茯苓	壹錢	生枝葉	錢半	瓜子菜	錢半	澤瀉	壹錢	生綠豆	叁十二粒
元參	貳錢	丹皮	錢半						

一治黃瘧。此症一起。週身通黃。發黃而臭者。不可治。惟黃而不臭
者。急治或可救。藥用

苡仁	叁錢	連召	錢半	蓮心	壹錢	海藻	壹錢	牛子	壹錢貳分
蒲黃	叁分	甘草	伍分	赤小豆	壹錢	陳倉米	一撮		

一治黃牙瘧。此症一起有冷熱可攷不。急治鮮不誤人。藥用
淡豆豉 壱合 甘蔗頭 壹兩 黑牽牛 壹錢 野菊花 壱錢
黑棗 伍錢 蘆薈 貳分 紅鐵樹皮 壱片

一治咬牙瘧。如戰慄一般。此症有眼目可考果係。此症兩眼必紅。不
早治三日即死。藥用

雞屎藤	壹兩	蘆甘石	錢半	白地拈	貳錢	羊不挨	壹錢		
榕木弔	壹錢叁分	鬼羽箭	壹錢						
如無果即仁亦可仁則要煅過		波羅麻心	叁錢	木鼈子	壹錢				

淨水煎緩緩服									

雞屎藤	壹兩	蘆甘石	錢半	白地拈	貳錢	羊不挨	壹錢		
榕木弔	壹錢叁分	鬼羽箭	壹錢						
如無果即仁亦可仁則要煅過		波羅麻心	叁錢	木鼈子	壹錢				

一治縮腳瘧。有縮一腳者。有兩腳俱縮者。若失治即起即死。藥用
獨活 貳錢 咸半
前胡 壹錢 桔分
連召 壹錢 番桃子 壹錢 桔分
如不逢時即乾者亦可乾者亦無則木簾皮亦可暫用生蔥頭 叢只
良薑 叢分

一治流瘧流。瘧者。瘧毒。已退尚未盡清除也。或鄉里間大毒盛行
後。漸欲止息。而仍有感此毒者。其毒已輕。藥用

青蓮葉 參錢 青黛 貳錢 青蒿 錢半
銀花 貳錢 薄荷 貳分 牛子 錢半

一治疫癘。已退其氣仍未清除。一時外感而有頭暈肚脹。不安之病。
藥用

西洋參 貳錢 生地丁 壹錢 麥冬 錢半
赤芍 貳錢 香附米 炒 錢半 黃芩 壹錢
苡仁 錢半 桑葉 參錢
赤芍 錢半

一治內有病而外感。時毒四肢抽束。痰壅氣逆。言語不通。藥用
生管仲 錢半

川朴 伍分 竹葉 錢半 黃芩 壹錢
甘草 伍分 甘草 錢半 赤芍 錢半

如痰壅不通加青木香 參分

一治時感疫癘。忽然頭眩頭痛。或不省人事皆可通用

赤芍 參錢 竹茹 貳錢 竹葉 貳錢 苦梗皮 參錢
萊菔子 肆分 甜葶藶 參錢 甘草節 錢半

一治時症頭痛作熱。一時眩倒者。藥用

赤芍 參錢 寸冬 貳錢 青黛 叢分 升麻 叢分
竹葉 貳錢 茯苓 錢半 甘草 肆分 炒枝 參錢
另取五尺地下真黃土攬水沖服

一治鶯掌癲起於手掌腳掌。藥用	
首烏	參錢
杏仁	壹錢
澤瀉	錢半
荷葉	壹錢柒分
地骨皮	叁錢
大黑棗	叁枚
白芷	錢半
獨活	錢半
川麝	壹分貳厘
青皮	叁分
生蓮葉	叁錢
尖檳榔	柒分
連召	錢半
丹參	壹錢
楓葉	貳片
蟲蛻	叁分

一治感疫癘。忽然頭暈眼花。四肢不能舉動。嘔吐不休。藥用	
北胡	錢半
牛子	錢半
川朴	伍分
生蓮葉	叁錢
茅朮	貳錢
連召	錢半
茯苓	壹錢
尖檳榔	柒分
赤芍	壹錢
青蒿	錢半
銀花	貳錢
管仲	貳錢
草節	壹錢
青黛	壹錢
柴胡	壹錢
竹葉	錢半
芍藥	壹錢
連召	壹錢
甘草	錢半
管仲	貳錢
柴胡	壹錢
竹葉	錢半
連召	壹錢
牛子	壹錢
管仲	貳錢
青黛	貳錢
威靈仙	伍分
藿香	伍分
生燈心	叁條

一治時感疫。癩老少俱可服	
鬼羽箭	貳錢
柴胡	壹錢叁分
銀花	錢半
竹葉	錢半
青黛	叁錢
炒枝仁	叁錢
草節	柒分
赤芍	錢半
蟲蛻	伍分
夏枯草	叁錢
芍藥	壹錢
連召	壹錢
甘草	錢半
管仲	貳錢
柴胡	壹錢
竹葉	錢半
連召	壹錢
茯苓	錢半
管仲	貳錢
柴胡	壹錢
竹葉	錢半
連召	壹錢
牛子	壹錢
管仲	貳錢
青黛	貳錢
威靈仙	伍分
藿香	伍分
生燈心	叁條
黑牽牛	錢半
地丁	錢半
生燈心	叁條
路邊青	錢半
牽牛	錢半
銀花	叁錢
炒枝	錢半

一治赤腳癱。在兩腳紅如紅棗。癢痛無比。藥用	
首烏	貳錢
鼈甲	壹錢
勾藤	錢半
白芷	錢半
獨活	錢半
川麝	壹分貳厘
青皮	叁分
地骨皮	叁錢
大黑棗	叁枚

免責聲明

本書刊的資料只為一般資訊及參考用途，雖然編者致力確保此書內所有資料及內容之準確性，但本書不保證或擔保該等資料均準確無誤。本書不會對任何因使用或涉及使用此書資料的任何因由而引致的損失或損害負上任何責任。

此外，編者有絕對酌情權隨時刪除、暫時停載或編輯本書上的各項資料而無須給予任何理由或另行通知。

鑑於正確的診斷與醫療須視乎病人的年齡、性別、病歷史等等而異，因此我們建議讀者就個人或家人的身體狀況，在使用本書的任何信息或事項，及採取任何行動之前，你必須諮詢有適當資格的醫療專業人士意見，尋求更具體方案或處方。

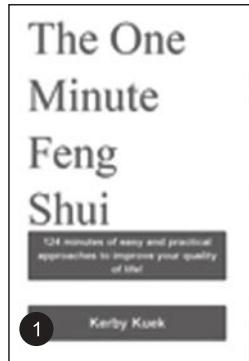
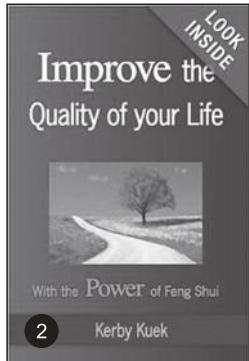
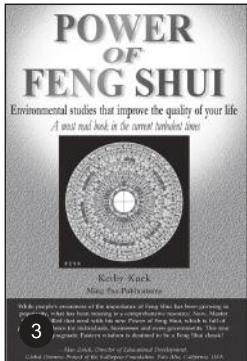
《醫道還元》在製作過程中，盡一切努力提供正確可信的醫療知識，但是我們無法取代專業醫生的診斷及建議，因此我們不會為任何人對本書內容的應用，負上醫療、法律或內容所引致的後果負上任何責任。

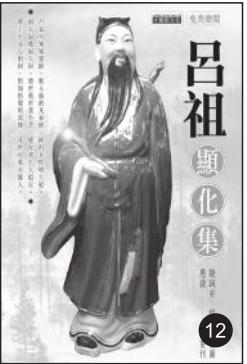
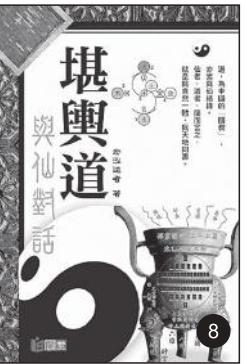
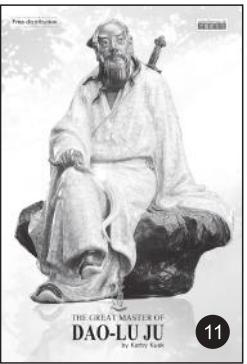
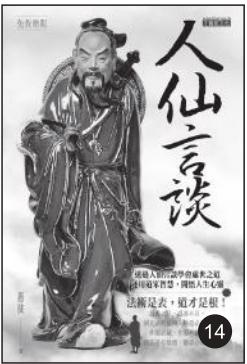
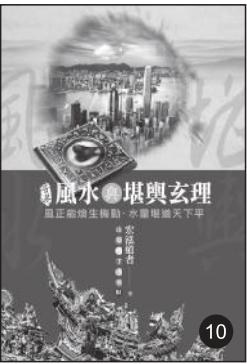
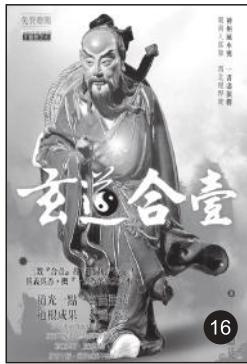

道教真傳醫道濟世度人
善心捐印贈閱病離苦海
寶典流傳後世永垂不朽

1. 《The One Minute Feng Shui》 ISBN 978-141-209-178-7
2. 《Improve the Quality of Life》 ISBN 978-141-208-281-5
3. 《Power of Feng Shui》 ISBN 978-962-899-482-3
4. 《尋龍記·堪輿與考道》 ISBN 978-988-813-468-7
5. 《訪宅記·福德與富貴風水之用事》 ISBN 978-988-813-495-3
6. 《香港龍脈新論》 ISBN 978-988-808-195-0
7. 《神州風水》 ISBN 978-988-820-612-4
8. 《堪輿道·與仙的對話》 ISBN 978-988-813-430-4
9. 《丹法懶華發微》 ISBN 978-988-121-285-6
10. 《香港風水與堪輿玄理》 ISBN 978-988-132-940-0
11. *道 THE GREAT MASTER OF DAO-LU-JU
12. *呂祖顯化集
13. *道之傳，盛於呂祖
14. *人仙言談 ISBN 978-988-121-299-3
15. *老子*ISBN 978-988-121-298-6
16. *玄道合壹*ISBN 978-988-132-932-5
17. *人仙言談（第二部）*ISBN 978-988-132-948-6
18. *三教之師·呂祖*ISBN 978-988-144-892-7
19. *呂祖全書·上卷*ISBN 978-988-144-891-0
20. *人仙言談（第三部）*ISBN 978-988-144-896-5
21. *呂祖全書·下卷*ISBN 978-988-144-898-9
22. *道之傳，盛于呂祖（第三版·簡體修定版）
23. *醫道還元·上卷*ISBN 978-988-144-901-6
24. *醫道還元·下卷*ISBN 978-988-144-902-3
25. *道家故事《卷一》 ISBN 978-988-144-899-6
26. *渡盡凡夫*ISBN 978-988-144-903-0（即將出版）

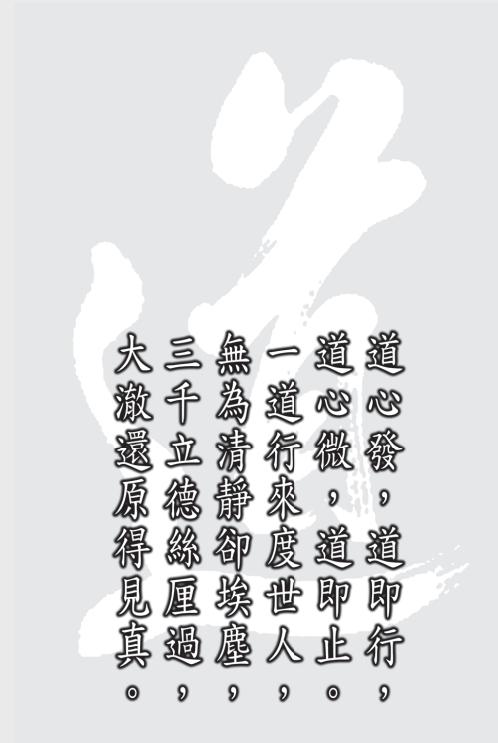
道

道心發，道即行
道心微，道即止
一道行來度世人
無為清靜卻埃塵
三千立德絲厘過
大澈還原得見真

○ ○ ○ ○ ○ ○

渡盡凡夫
即將出版

26

24

22

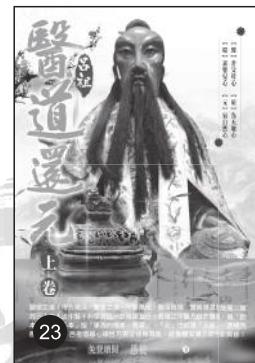
願以此功德
增長諸福慧
所有刀兵劫
悉皆盡滅除
讀誦受持人
現眷咸安樂
法界諸含識
風雨常調順

消除宿現業
圓成勝善根
及與飢餓等
人各習禮讓
輾轉流通者
先亡獲超昇
人民悉康寧
同證無上道

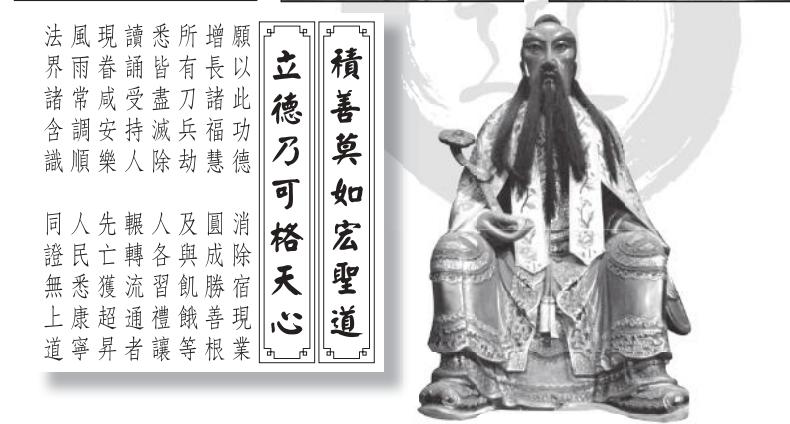
立德乃可格天心
積善莫如宏聖道

25

23

(道) 港島區-觀名	地址	電話+852	(道) 港島區-觀名	地址	電話+852
紫柏觀	香港上環168永樂街榮成樓9樓	2805 2106	濟原堂	九龍城福佬村道5~9號4樓AB座	2716 6126
觀通善壇	香港中環皇后大道中208號勝基中心7樓B	3105 3472	行德佛堂	九龍塘舒梨道8號	2338 9373
六合聖室	香港德輔道西115號 利華大廈13樓CD室	2547 5459	省善真堂	九龍塘律倫街7~8號	2336 1578
地道德會福慶堂	香港西環太白台8-9號4樓	28710736	飛雁洞佛道社	九龍塘尾道205號唐美大廈13樓(電梯12樓上一層)	2393 5276
純陽仙洞	香港西環新海傍街1號華寶大廈5/F ABC座	2818 7009	天真佛堂	九龍荔枝角道9華徑新村24~28號	2745 9426
址六合聖室	香港西營盤德輔道西115號利華大廈13樓C、D座	2549 9106	黃大仙元清閣	九龍呈翔道地段6449號	2720 5312
鼎信仙觀	香港土美菲路45號聯德新樓1樓6,9,10室	2819 3808	靜延觀	九龍界限街28-30號裕成樓1樓B室	2300 1002
清善壇	香港北角英皇道北景街恆英大廈19樓2號	2566 3138	慈善閣	九龍順寧道43號裕成大廈1樓A室	2386 4796
新明聖教	香港北角英皇道145號民眾大廈10樓E座	2571 8649	竹林仙館	九龍東沙島街163~167號6樓	2361 6820
泓澄仙觀	香港北角英皇道657號東祥工廠大廈七樓C座	2811 2771	九龍別院	九龍深水埗長沙灣道266號昌發商業大廈1樓1室	2728 8448
玉壺仙洞	香港北角英皇道379-381號14樓A室	2541 3852	普善堂	九龍青山道281號9F	2386 4796
抱道堂	香港北角書局街23號美輪大廈18樓DE室	2563 2674	信善紫闕玄觀	九龍醫局街134~136號6~7樓	2720 8268
聖明壇	香港北角書局街23號美輪大廈18樓DE室	2561 7230	信善壇	九龍大南街315號9樓1~2室	2387 9334
崇珠閣	香港北角繼園街1號B室	2563 3138	九龍道德會龍慶堂	九龍深水埗基隆街92~94號全層	2381 6067
雲鶴山房	香港北角濱海街90~92號8樓	2561 5143	成德堂	九龍長沙灣道57號2樓	2380 0858
智玄精舍	香港灣仔駱克道395號2樓AD座	2573 6079	潮音佛堂	九龍長沙灣道3號8樓E座	2381 1910
善玄精舍	香港灣仔駱克道348-350號恆發商業大廈3樓全層	2528 3368	純陽呂祖仙壇總壇	九龍油麻地新填地街150-152號3樓全層	2374 0763
道教一善壇	香港灣仔天樂里6~18號恆安大廈1/F B座	2894 9659	道學研究社	九龍界限街44~46號福祿大廈2樓A室	2789 1048
玄之緣顯善聖壇	香港西灣河筲箕灣道68號西灣河中心2字樓全層	2886 2991	萬善鼎信	九龍界限街44~46號福祿大廈2樓A室	2789 1048
蓮鶴仙觀	香港石澳道鶴咀半島南泥灣村219地段	2809 2173	一德觀	九龍旺角花園街169號唐2樓1/F	3175 7178
弘一仙觀	香港柴灣吉勝街8號吉勝大廈1樓D室	6051 0915	玉清別館	九龍亞皆老街118-120號 利寶大廈12/F,B室	2714 3453
玄都仙觀	香港柴灣玄都岩/柴灣新夏街樂軒台對面		慶雲古洞	九龍新填地街374號德豐大廈3樓A	2385 3005
離島區-觀名	地址	電話+852	明元仙觀	九龍新填地街327號2樓	2388 7759
飛雁洞佛道社	大嶼山梅窩涌口街15號地下	2984 9818	華松仙館	九龍休蘭街340~342號8樓	2394 5695
正善精舍	大嶼山梅窩鹿地塘村50號	9645 4137	慧玄精舍	九龍西洋菜街北161號A恆安大廈2樓	2381 3568
六合玄宮	大嶼山牛牯塱	2984 7825	同善佛道社	九龍通菜街19號5樓	2735 8782
宏道精舍	長洲新興街55號地段第154號地下	9442 4948	萬德至善社總壇	九龍登打士街2~8號A座25樓	2332 7343
九龍區-觀名	地址	電話+852	竹隱長春洞	九龍花園街186號8樓	2394 9442
飛雁洞佛道社	九龍觀塘鴻圖道70號利安工業大廈13樓	2343 6690	翠柏仙洞	九龍洗衣街137號國際大樓17樓AB座	2394 0098
坤德堂	九龍觀塘康利道23號南康大廈A2,2樓	2389 3945	松蔭園佛道社	九龍彌敦道578-580號恒隆大廈15樓	2385 4461
一真觀	九龍觀塘駿業街60號駿運工業大廈7樓1室	2365 0021	道教聯誼會青雲觀	九龍彌敦道311號 康儂大廈9樓A座	2384 2727
善濟佛道堂	九龍牛頭角道33號宏光樓29樓B3-B4室	2758 6770	香港先覺祠	九龍佐敦道37U號保文大廈15樓C室	3482 8011
萬佛堂	九龍牛池灣西村99號	2325 8985	懸誠園	九龍深水埗北河街165號大利樓8/F全層	2992 0283
賓霞洞	九龍牛池灣斧山道60號	2320 0472	英慶堂	九龍太子道77號8樓	2393 0406
天惠堂	九龍新蒲崗彩虹道麗景樓8樓D座50號	2321 3335	一善堂	九龍界限街12號 寶興大廈5字6樓F室	9079 7228
嗇色園	九龍黃大仙竹園2號	2327 8141	新界區-觀名	地址	電話+852
慈德善社	九龍老虎岩樂富村樂民樓山邊	2383 8963	道福山祠	新界沙田上禾輋183號	2602 6161
慈德善社有限公司	九龍油塘高超道領南上村63—73號	2340 2445	暢林園	新界沙田排頭村345號	2698 5035
慧德堂	九龍城啟德道61號德豐樓8樓前座	2382 4883	明覺園	新界沙田排頭村157號	2691 3530
萬德至善社西壇	九龍荔枝角永康街10號中太工業大廈11樓	2384 3657	博愛道堂	新界沙田火炭桂地新村路102號	2692 0325
積善堂	九龍城啟德道61號德豐樓8樓前座	2382 0081	信善玄宮	新界沙田針山白田村第三區地段95-96號	2691 1163
			清善壇	新界沙田火炭山尾街43號環球工業中心601-602室	2566 5273
			瑞霞堂	新界沙田下禾輋 276號	

(道) 雲泉仙館	新界粉嶺坪輋路大埔田村	2674 2194	福建省道教協會	福建省福州市鼓樓區肅威路7號道教裴仙宮	
竹林精舍	新界粉嶺十字路粉嶺樓1號B1	2682 1266	江西省道教協會	江西省南昌市東湖區勝利路70號時代廣場寫字樓418室	
(觀) 蓬瀛仙館	新界粉嶺百和路66號	2669 9186	山東省道教協會	山東省濟南市泉城路319號213室	
藏霞精舍	新界粉嶺黃崗山祥華村	2675 5766	河南省道教協會	河南省鄭州緯四路15號院21號樓	
(地) 香港儒釋道院	新界粉嶺沙頭角公路龍躍頭段18號黃帝祠405室	2815 0111	湖北省道教協會	湖北省武漢市武昌區武珞路145號長春觀	
聖道正壇	新界大埔懷仁街31-33號開錦樓6樓	2656 3162	湖南省道教協會	湖南省衡陽市南岳區南岳大廟純陽宮內	
(址) 萬德苑	新界大埔林村梧桐	2656 8040	海南省道教協會	海南省定安縣文筆峰玉蟾宮	
萬德至善社大埔壇	新界大埔同發坊7號5樓	2657 3731	重慶市道教協會	重慶市渝中區民權路42號建設公寓內關帝廟	
桃園洞	新界大埔山塘村42號		四川省道教協會	四川省成都市西一環路二段九號青羊宮	
坤道堂	新界大埔懷仁街14號A.2樓		貴州省道教協會	貴州省貴陽市南明區仙人洞路8號仙人洞道觀	
圓玄學院	新界荃灣三疊潭	2492 2220	陝西省道教協會	陝西省西安市東關北火巷12號八仙宮	
慧園	新界荃灣三疊潭靜觀林組合如意箱330號	2492 2432	甘肅省道教協會	甘肅省蘭州市城關區南濱河東路987號白雲觀	
乾元洞	新界荃灣老圍村138號	2490 8683	山西省道教協會	山西省太原市長風街30號	
玉霞閣	新界荃灣象鼻山路二坡圳	2490 7485	安徽省道教協會	安徽省合肥市廬江路77號	
仁楓洞佛道社	新界荃灣眾安街110號3樓	2492 2002	廣東省道教協會	廣東省廣州市六榕路六榕大廈 508 室	
金蘭觀	新界元朗唐人新村蘭觀路240號	2476 4759	雲南省道教協會	雲南省昆明市北門街73號	
靈霄閣	新界元朗新田鄉米埔高行	2471 1595	青海省道教協會	青海省西寧市城中區七一路 348 號	
道教九霄觀	新界元朗錦田錦上路石湖塘村 6號A	2838 2433	寧夏道教協會	寧夏自治區銀川市解放西街 361 號	
淳風仙觀有限公司	新界石梨山金山頂	2428 6849		註：※ = 通訊地址由省宗教局轉交	
淳風仙觀有限公司	新界屯門美樂花園5座一樓E室	2428 6849			
青松觀	新界屯門青山公路二十咪麒麟圍	2461 1019			
新明聖教	新界屯門藍地福亨村路138號綠怡居五座10樓D室	2806 8615			
松慶苑	新界屯門青山公路青榕街1號海景花園1座23/F,B室				
香港道德會	新界屯門屯發路11號	2458 0436			
至和壇	新界屯門青山村163號	2461 6261			
明善學院	新界元朗八鄉錦上路元崗新村東邊路106地段	2488 5484			
蓮發堂	新界屯門舊墟村26區第一台18號	2458 6898			
澳門區-觀名	地址	電話 +853	海外-觀名	地址	電話
澳門道教協會	澳門罅些喇提督大馬路41號祐適工業大廈2樓B室	2825 9196	香港道教聯合會	香港九龍青山道156號永基商業大廈8樓	852-2396 4881
蓮峰廟	提督大馬路		新加坡道教總會	新加坡郵編916810,武吉班讓郵政信箱288號	65-841 3691
蓮溪廟	新橋永樂戲院側		馬來西亞道教總會	107-2,Tingkat 2, Jalan 17 / 42, Taman Lawa, Off Jalan Kuching, 51200 Kuala Lumpur Malaysia.	603-6259 1399
康公廟	十月初五街中段		台灣中華道教總會	台北市大安區臥龍街274號	02-2735 8880
譚公廟	路環十月初五街尾				
中國-觀名	地址	電話	香港道教聯合會屬學校名單-資助中學 / 資助小學 / 幼稚園	電話 +852	
中國道教協會	北京市西城區西便門外白雲觀	010-63406670	香港道教聯合會-圓玄學院第一中學	2427 1641	
北京市道教協會	北京市西城區復興門北順城街15號呂祖宮		香港道教聯合會-鄧顯紀念中學	2672 6820	
河北省道教協會	河北省石家莊市西二環路99號		香港道教聯合會-青松中學	2727 4315	
遼寧省道教協會	遼寧省瀋陽市西順城街16號太清宮		香港道教聯合會-圓玄學院第二中學	2661 6038	
黑龍江省道教協會	黑龍江省牡丹江市東安區興隆鎮道教天仙宮		香港道教聯合會-圓玄學院第三中學	2178 3223	
上海市道教協會	上海市黃浦區大境路239號		香港道教聯合會-雲泉學校	2757 0854	
江蘇省道教協會	江蘇省南京市漢口西路匡廬新村8號同德大廈7樓		香港道教聯合會-圓玄學院石圍角小學	2416 5447	
浙江省道教協會	浙江省杭州市西湖區葛嶺抱樸道院		香港道教聯合會-雲泉吳禮和紀念學校	2667 2111	

醫道還元

下卷

醫道還元

下卷

倡印者：愚徒
太乙純陽派 *Tai - Yi Daoist*

資料提供：宏泓道者【道法術】研究所—玄道合壹
Kerby Kuek Chinese Daoism Metaphysic Research Center
website : www.kerbykuek.com
email : kerbykuek@gmail.com

鳴謝：紫柵觀——何生 何太
上環永樂街168號榮成樓9樓
電話：2805 2106

出版：才藝館
新界葵涌大連排道144號金豐工業大廈2期14樓L室
電話：2428 0910 / 9430 6306

國際書號：ISBN 978-988-14490-2-3

{此書免費贈閱}
佛曆二五六〇年（西曆二〇一六）歲次丙申年敬印
壹千本。讀後如不保存。請轉送親友。廣結善緣。
或可再覆印弘揚。讓此書輾轉流通。功德無量。

本書以盡力保留文章、標貼符號及段落之全部及完整，如有錯漏，請用電郵告知。

呂祖
醫道還元

醫道還元，是幫助衆生的靈丹
也是一種讓身心靈覺醒的妙藥

【呂】師醫道心

【祖】宗浩德心

【醫】者父母心

【道】為天地心

【還】素嬰兒心

【元】氣自然心

本書一部有關內丹及醫理的學術專著。

此書除收錄呂祖發表之十篇內的五至十篇醫論外，

更進一步提出「內學」這一中國古代醫卜相命山等學問，

來涵攝道教內丹、存思、守一等修行理法，

同時也深探道教醫理的深層底蘊。

註：（五至十篇收錄在下卷）

免費
贈閱

才藝館出版

觀看【澄溪】短片

掃一掃免費閱讀

玄道合臺

WP116

Daoism Metaphysic 澄溪

金惟

玉善

非至

寶寶

ISBN 978-988-144490-2-3

太乙純陽派

宏泓道者【道法術】研究所

www.kerbykuek.com

【非賣品】此書免費贈閱

鳴謝：紫柵觀——何生何太

《愚徒》

Tai-Yi Daoist -Kerby Kuek Chinese Daoism Metaphysic Research Center