

闡道篇卷上

皇清光緒辛丑年

闡道篇

體善堂初刊

序

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

闡道篇

序

一

偏而不純之虞及至關閩濂洛賢人蔚起
則誠意正心之學始能有所折衷昔人謂
周子開道之元程子行道之亨朱子闡道
之利貞孔孟以降賴有是也至於象山慈
湖陽明白沙諸家亦能自標宗旨然其立
意不失之雄放卽蹈於空虛究與程朱之
學異路而馳 國朝講學家如孫鍾元黃
梨洲皆出入於陽明白沙之間李恒齋張

武承則又專心程朱未免過闢王陸惟李
二曲以象山諸家爲考證以關閩諸賢爲
指歸然數公者指趣不一而闡明性道則
皆具有苦心故筆之於書啟示後學正可
爲言理者之秘鑰也然球琳珠玉不好者
過肆而曾不一問亦風俗之使然人心之
厭故也邇來士大夫中究心理學者吾不
敢知惟鄉愚村學拾前人之牙慧輒以註

闡道篇

序

二

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

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

闡道篇

序

三

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

純陽子敘於津沽求是齋

序

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

闡道篇

序

一

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

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

闡道篇

序

闡道篇自敘

余自幼年失學罔所聞知直至年屆四旬
稍知近道聖經賢傳道典釋宗雖未盡讀
其書而流覽之餘亦嘗領畧一二嗣又嘗
聆 純陽祖教誨而始知大道之微旨也
自庚子兵燹後因坐家居無少意趣竊就
平日心印之書成爲一卷又集以 純陽
祖之遺訓朝夕披誦寒暑不輟分爲四十

闡道篇

自敘

一

八篇又經秋岩子潤色始成全本命名闡
道惟是書不立崖岸不分門戶不著迹象
不尙虛渺不矜奇異不驚高遠純以淺顯
之言達精微之蘊而其究尤以中庸爲歸
平平正正易於入門絕無惑人之說襍乎
其間且近來修道者多而成道者少古人
云修道如鷺毛成道如鱗角以愚意觀之
今之修道如鷺毛聞真道如鱗角嗚乎修

道之難也嗚呼聞道之尤難也余願同志者求諸邇莫求諸遠然求則得之不求則不得也語云用之則成路不用則茅塞抑又聞之道不遠人人之爲道而遠人不可以爲道人能宏道非道宏人是道之宏不宏只在乎明理不明理而已明理不外乎心心者人之知覺自其發於義理者而言謂之道心道心者何是微妙之良知也是

闡道篇

自敘

二

精一之良能也是元神之厥中也是卽先天無極之理也自其發於形氣者而言謂之人心人心者何是後天識神用事危而不安乃氣質之性也聖亦可爲凡若沈淪不返不明乎道心人心能立幾何哉善學道者求乎聖賢傳心之法則於中庸之道其庶幾矣

大清光緒二十七年明善子敘於津門洗翠軒

讀法

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

關道篇

卷上

讀法

一

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

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

病無他。以其道足千古耳。是道之不講長生也。又可知。篇中所登諸說。其立意胥本乎此。

孔子云。中人以上。可以語上。中人以下。不可以語上。道雖盡人可與。而此中要有等差。是書入深出顯。實補四子書所未備。深人固見其深。淺人亦可得其淺。入手工夫在是。卽至登峯造極。亦不外乎是。何也。入道之階級。雖由淺以入深。要亦無深之非淺。故中人以上。與中人以下。皆可奉爲依歸耳。

是書以闡道名篇。非謂道之蘊至是始宣。實謂道之理至斯益著。蓋道雖一道。而古今之時勢有不同。卽人心之好尙有不同。其溫厚與激烈。各有不同者。亦因時勢則然耳。是書闡道諸篇。皆本時勢以立言。無非於近今求道者。對症下藥。謂之闡前賢所已闡也可。謂之闡前賢所未闡也。亦無不可。

闡道篇

卷上 讀法

二

言道之書。最忌附會支離。比喻影響。如醉言狂放。如囁語模糊。遂使讀者如嚼木柿而無味。如擊鞞革而不穿。如舟浮海心。無岸可抵。如鼠入牛角。無隙可尋。是篇剖析精微。一洗種種諸病。卽偶然設喻。亦淺顯易窺。非同牽引蔓延。

漫無歸宿。則細心玩讀。庶索解無難。

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

鑪鼎鉛汞。本道家之寓言。吾儒不取者。嫌於著象。且恐誤會爲燒鍊術耳。是篇於此等字樣。偶一二見。皆複述他人之語。且一引卽行拋開。更有爲之申辨者。正如解經家不取俗文。而或引僞文以爲發言地耳。知此方與讀是篇。

闡道篇

卷上

讀法

三

道似易而實難。然實無難之非易。視以爲易。則患淺嘗。視以爲難。則又患自阻。故是篇屢戒畏難。而必曰眞用其力。其由難就易。已大概可見也。第用力之遲速疾徐。其間具有分寸。惟慧心人可以領之。

闡道篇卷上目錄

大道宗旨

大道源流

道法三乘

無極大道

息爭

煉虛

逆字訣

寡欲說

闡道篇

卷上目錄

三寶論

正氣論

道本平常

澄澈心源

從心上作工夫

人心不可過苦

修道莫入歧途

修道不心出世

戒畏難

眞把握

一陽來復

復性文

大學聖經說

盡心知性解

陰陽動靜解

陰符摘要

闡道篇

卷上

目錄

二

大道宗旨

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

闡道篇

卷上

大道宗旨

一

靈不悟。夫人所以長生不老者。能以一靈不洩於外。令眼不視於色。其魂守之於肝。固木氣不洩於外。令鼻不聞於香。則魄守於肺。固金氣不洩於外。令耳不聽於聲。則精守於腎。固水氣不洩於外。令口不言語。則神守於心。固火氣不洩於外。令一身端坐。四大不動。則意守於脾。固土氣不洩於外。五方固蒂。則神氣精混合爲一。返本還元。歸根復命。則萬神會聚。化爲嬰兒。棄離幻殼。出入與造物了不相干。與道合眞。卽寶矣。人得此寶於身。出入縱橫。飄然自在。長春不老。與天齊休。布眞氣而能化土石。土石爲寶。布眞

氣而能起枯骨。枯骨成人。布真氣而能救萬病。萬病自痊。
布真氣而能避妖邪。妖邪自滅。布真氣而能動風雷。風雷
自震。布真氣而能扶萬物。萬物自暢。布真氣而能拔幽魂。
幽魂自拔。此卽無量度人矣。上品者。大乘之法也。妙者。元
奧之捷也。修真學道。濟生度死。無不在此矣。密而行之。方
得成道。

闡道篇

卷上

大道宗旨

大道源流

夫道者。有盛有衰。有分有合。亘古亘今。無窮無盡。往來代謝。若循環焉。道卽理也。理本一致。何有盛衰。而曰有盛有衰。運會之升降使然也。本無分合。而曰有分有合者。教化之散整使然也。道包天地。道貫萬類。無時不有。無處不然。無形無色。而爲形。形色色之本。無聲無臭。而爲聲。聲臭臭之原。稟賦也。而有性命。屈伸也。以判陰陽。由此觀之。易不始於先天之畫。畫前原有真易。道不始於中天之傳。不傳豈無至道。然畫前有易。非神難見。不傳有道。非聖難知。以

闡道篇

卷上

大道源流

三

畫以傳。使不見有易。不見有道者。可以見易。可以知道。此上古聖神。繼天立極。代天宣化。而道統之傳。有自來矣。道雖無時不有。而太古以前。荒渺難憑。故孔子刪書。斷自唐虞。此道傳中天之所由然也。自是以來。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。禹以是傳之湯。湯以是傳之文武周公。此時天無二日。民無二王。此所謂三代以上。道在君相。教之整也。整則不分。自昭穆以降。教漸陵夷。迨至幽厲。頽焉莫救。道之衰也。於是孔子教於杏壇。老子傳於柱下。而釋迦文佛起於西域。此所謂三代以下。道在師儒。教之散也。散則

分矣。孔子之教正心存心率性養性以一貫爲宗旨。佛家之教明心見性以歸一爲宗旨。老氏之教修心鍊性以守一爲宗旨。三教聖人雖天各一方地分華夷而其教之不一異若合符節。三教之相同者心也性也一也。道之體也其或微有不同者各隨其俗而制其宜也。如儒之大學以定靜爲入手而道家則曰清靜試問定靜與清靜有何異趣中庸以不睹不聞爲道體以無聲無臭爲至道試問不睹不聞無聲無臭與虛無寂滅有何異處。後之儒者動以異端歸之佛老豈不知孔子家語云乎孔子三十四歲謂孟

闡道篇

卷上

大道源流

四

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

中國也。且孔叢子云。太宰嚭問於孔子曰。天下孰爲聖人。孔子對曰。西方有聖人焉。名曰佛。其地不治亦不亂。不言而自信。蕩蕩乎民無能名焉。家語孔叢子。皆聖門家傳之書。且去聖未遠。不但以老爲異端。亦未嘗以佛爲異端也。而論語言異端。必欲加之佛老可乎。然異端原指罔殆。夫學而不思。則心無所得。博而不能反約。其弊也罔。思而不學。則私心自用。無所持循。其弊也殆。夫孔子之教。尊德性而道問學。體用兼全。學思並用。所以高不入於頑空。下不落於執象。夫學而不思。其害也罔。學其所學。而不同於聖人之學。不同則異。此執象之異端也。思而不學。其害也殆。亦不同於聖人之學。不同則異。此頑空之異端也。想孔子之時。有此兩種異端。後之學者。未知三聖之大原。徒執各家粗跡。分門別戶。互相牴牾。雖曰各衛其道。豈知辨愈多而理愈晦。理愈晦而去道愈遠。堂堂大道。三教合轍。特因心法不傳。正宗失授。學者各執一隅。自生榛蕪。三千餘年以來。茅塞益深。天爲之乎。抑人爲之乎。

道法三乘

身在世故之中。心在世故之外。富貴不避。功名不避。而淡然以處之。來則受。去則聽。逆事至而識以爲魔。美事至而認以爲幻。外不自矜。內能自持。隨遇而安。從容自得。修心不馳。修性性自定。認真理路。一往直前。拋開鼎爐之說。純從動靜中來。此所謂上乘者流也。人情世態。置而不顧。恐爲所擾。自尋靜僻之方。修修自在。使氣運神。守精。精亦能固。氣亦能充。神亦能足。終由強制。此所謂中乘者流也。運氣必使上轉。攝己之心神意。合爲一處。欲成金丹。甚至

闡道篇

卷上

道法三乘

六

心思神游萬里。動自託曰過去未來。趺坐皆能了了。棄聖賢之理。求奇異之端。或慾火中焚。或真觀難現。猶自飾智而驚愚。此所謂下乘者流也。惟我語必宗乎聖賢。道必合乎中庸。一切幻相不言。一切異術不言。口訣心訣不言。吞咽吐納推轉不言。所言者自然之理也。人皆受天地之靈以生。靈卽性。性自然之物。不過爲私欲所蔽。如鏡之有塵。雖具而不明。思欲求之。必當以自然之法。求自然之物。氣猶風。吹動其中之物。然不可使氣。必須平氣。而後浮氣去。真氣生。外雖微細。內實浩然。由氣生神。神不外散。氣雖由

精生。氣足神完之後。精自見其滋長。精日長。氣日長。神日長。三者相生。必待合而爲一。然後大道可成。吾儒不講飛昇。道成後。不過事物難擾。義理皆明。心猶水。私欲猶淤泥。去淨私欲。猶從水之上游。開其淤。疏通百川。濬掘九派。然後自順其源。東流西注。南紛北導。一無壅滯。性猶舟。性固猶舟固。泛之水中。不致任風飄蕩。亦不致阻而難行。一帆風利。順流而下。彼岸咫尺。自可誕登。若是氣風也。心水也。性舟也。心不靈則性不明。氣不達則性不淨。猶之有舟無水。有水無風之類。風必待自來。未有強而求之者。人苟識此。可以知不妄用氣之道焉。心何以靈。無欲則靈。氣何以達。心淨則達。心氣凝而後智慧生。來者真僞。不辨而明。不必觀丹書道書。卽此川上游觀。已洞悟天機活潑。孔子云。逝者如斯夫。不舍晝夜。蓋深有悟於川上也夫。

無極大道

陰陽五行。化生萬物。氣以成形。理亦賦焉。蓋謂人生於世。當二五凝精之時。有一點真靈。寓乎其中。二五凝精者何。氣也。一點真靈者何。理也。能明理即能養性。能鍊氣即能固命。性也。命也。名雖各異。實則相需。不可偏廢者也。自來大聖大賢。無不如是。孟子云。我知言。我善養。吾浩然之氣。即二語以觀。已可見矣。知言由於明理。明理即能養性。養性即能養氣。養氣即是固命。後人有矩步方行。品端學粹者。往往不夭折。即多病。此修性不修命之過也。亦有顏色

闡道篇

卷上

無極大道

八

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

則失之柔。剛柔不均。則失之偏。至人者。化裁盡致。調劑咸宜。使人皆歸於中。由太極而返無極。則大道在是矣。試觀太極圖。☯圖中有對待。有循環。真修之要。必從此裏過。○太極分圖。乾金其色白。其體虛。陽中有陰。坤土其色黃。其體實。陰中有陽。○太極合圖。乾元統天。天包地外也。坤土居中。黃中通理也。乾以居之。坤以藏之。正位凝命也。無極圖。○動則太極分。靜則太極合。再進由太極而返無極也。無極卽一也。乾元也。生天之始。立道之原也。極之爲象。在歲曰春夏秋冬。在位曰東西南北。在時曰子午卯酉。在卦

闡道篇

卷上

無極大道

九

曰震兌坎離。而統乎乾。只言乾而不言坤者。坤主藏。或五十而居中。天包地外也。道生天地。天地太極。道乃無極也。人當知極之體。又當知極之用。始以致知格物引其端。繼以誠意正心主其中。終以盡性至命要其成。教化日衰。人心不古。非流於俗學。卽入於異端。於道大相背矣。何則。極無形。凡天下之有形者。皆賴此無形以宰之。極無聲。凡天下之有聲者。卽賴此無聲以主之。俗學泥於相。滯於迹。不能神以運之。何能窺此中之妙哉。極卽所謂人之秉彝。好是懿德。此中有眞實之妙用。而異端叩寂求虛。胥歸寂滅。

而極又上下流行。真機活潑。而異端身如木偶。心如死灰。皆於此大相違背。欲真求道者。能保天君不失赤子之真。純以先天用事。不以後天相雜。還厥本原。天心來復。千條萬緒。卽由此生。周子演太極圖。天機之秘。大道之真。皆被此發洩出來。至哉至哉。非有盡人合天之學。焉能道此精詳哉。數百年來。無人窺破。古人演道之苦心。幾乎湮沒。吁。可慨矣。

闡道篇

卷上

無極大道

息爭

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

聞道篇

卷上

息爭

十一

寵心。廢則無怨尤心。起則無驕矜心。無種種心。何往而不樂。又何事而不樂哉。然則何由至此。曰學養爲之也。聖賢之學。言有而不言無。不立門戶。不高崖岸。不染釋老之俗。而不謂釋老之非。不流於講學一派。必諄諄闢浮屠等法。而有自是之心。誠以大道只在目前。人人得而行。亦人人得而見。故無須建旗樹幟。亦無事索隱鈎深。一舉一動之間。無往非危微精一之理。我行其是。我自得其真。人蹈其非。人自入於僞。得者在我。失者在彼。何必區區與之爭辨乎。聖人一生。以教化人爲心。而未嘗直斥之。面責之。強白

之爭辨之。此所以爲聖人也。至孟子言語中少涉冷刺。降。至韓子。則直鳴鼓而攻之矣。賢人身分。終殊一著。然亦時勢使然耳。至明季以及當時。稍有一知半解。卽信口雌黃。論其中則實無一物。論其外則服者幾人。徒有黨人之名。而未收好學之益。樂也而反覺苦矣。噫嘻。眞學日漓。世風亦因之日下矣。然若而人者。果能自養其才。遵道而行。莫趨歧路。以外現之聰明。化爲內涵之精蘊。則造道亦不難矣。

聞道篇

卷上

息爭

煉虛

結丹之道一而已矣。得其一萬事畢。一者一也。一可以名言者乎。曰可。一無他。虛而已矣。吾今與人談道。祇說得一虛字。煉心虛也。用意虛也。採藥虛也。結胎虛也。火候虛也。陽神虛也。煉虛以虛還虛也。玄關以虛覺虛也。千虛萬虛。總是一虛。虛非空空之虛。乃實實之虛。虛非散散之虛。乃渾渾之虛。故曰一。我今不說虛字。則已。若說虛字。人試觀身內件件皆虛乎。件件皆實乎。本來皆虛也。而人皆實之心。本虛也。而人以塵根實之。神本虛也。而人以思慮實之。

關道篇

卷上

煉虛

三

精本虛也。而人以淫慾實之。氣本虛也。而人以勞擾實之。意本虛也。而人以喜怒哀懼實之。鼻本虛也。而人以多嗅實之。耳本虛也。而人以多聞實之。目本虛也。而人以多見實之。口本虛也。而人以多言實之。手足本虛也。而人以妄作實之。毛竅本虛也。而人以腥穢實之。本來件件皆虛。經人件件皆實。而身心遂爲所桎梏矣。嗟乎。以至虛之物。而遇至實之人。如毛羽之入水。不能飛揚。必至腐爛矣。然則何以返乎虛。儒家曰止。道家曰靜。釋家曰定。將實者刻刻消除。如一隻空缸。滿以糞土。去之要費工夫。若能當下卽證本來。片時直

超無漏。如疾風捲塵。太陽消雪。斯爲無上明覺結下丹元。
轉盼間事耳。

聞道篇

卷上

煉虛

十四

逆字訣

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

闡道篇

卷上

逆字訣

五

遇明師。運用逆字之訣。豈易言哉。要知陰交於陽。一陰來於天上。陽交於陰。一陽生於地下。如河圖正中。圓象天之。一氣上下。上而陽下而陰。象一氣運陰陽。其中陰陽相交處。卽是太極一氣。太極卽一氣。一氣卽太極。就體而論。則爲太極。就用而論。則爲一氣。對上則上。對下則下。對陽則陽。對陰則陰。陽而陰。陰而陽。一氣活活潑潑。有無不明。闡闡自然。就是圖中一點子。就是造化爐。陰陽鼎。但其中之祕。不外一逆字。逆則生。順則死。順中之生有限。逆中之生無窮。有生則無生。無生則長生。伏羲序逆之象。孔子識逆

之理。邵子集逆之註。微論他書。卽大易一經。不外一逆字。
之訣。語云。五行順生。法界火坑。五行顛倒。大地大寶。盡性
至命。舍此別無所以。自來丹經多立名色。炫人心目。反覺
不明。其實天命之謂性。無聲無臭。已括大丹之旨。大學格
致。是入手功夫。均平是了手功夫。推之由堯舜以至於孔
孟。卽是丹祖。易象詩書。卽是丹訣。從切近處求之。自成大
道。

闡道篇

卷上

逆字訣

夫

寡欲說

經云一切惟心造。夫心爲身之主宰。克治則精瑩澈澈。如玉映冰壺。何處塵埃可到。爲聖爲賢。爲仙爲佛。自不難也。疏放則顛倒縱橫。如風中落絮。飄揚到處黏留。爲愚爲不肖。爲鬼爲禽獸。又何異焉。此養心之所以莫善於寡欲也。陳眉公曰。書云天道福善禍淫。蓋此一關。是理欲關。是淨穢關。是通塞關。是貴賤關。是生死關。是天堂地獄關。何言之人之一心。非理卽欲。而好色者欲之根也。一好色而諸欲皆萌矣。一覷破則萬善咸集矣。故曰理欲關。心本至清。

闡道篇

卷上

寡欲說

七

好色而清者濁矣。身本至潔。好色而潔者污矣。故曰淨穢關。此中浩浩。何在不宜。一著於色。便生窒碍。甚至父子因之睽離。功名因之阻滯。學問因之無成。非通塞之關而何。吾氣剛大。上凌太空。吾情慈憫。下濟萬物。何等高貴。乃一涉淫私。事機泄露。甚至奴顏不知羞。婢膝不知恥。才子混身於下隸。書生行等於穿窬。非貴賤之關而何。若夫精神完固。而寒暑難入。骨髓流滑。而百病叢生。更有少年科第。九五尊嚴。千年道行。一念不禁。莫能救藥。眞生死之關也。至於天堂不必在天。存光明之性體。無處非天堂也。地獄

不必在地。陷貪戀之火坑。無處非地獄也。更或前念迷。卽是地獄。後念覺。卽是天堂。迷覺分於俄頃。堂獄遂判雲泥。眞天堂地獄之關也。誠可慨也夫。誠可畏也夫。又金丹秘要曰。腎堂者。玄關也。心腎合爲一脈。其白如綫。其連如環。中廣一寸二分。包一身之精粹。是爲九天眞一虛和之妙。人能淡然無慾。則精氣散於三焦。榮華百脈。慾事一作。則撮三焦精氣。從命門而瀉。卽無慾事。而慾想一萌。命門火動。精氣流溢。不復歸根。不泄猶泄也。故黃庭經云。急守精室。無妄作。保而守之。可長活。純陽祖師云。精化氣。氣化神。始成仙。精耗氣散。乃鬼也。非仙也。

三寶論

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

闡道篇

卷上

三寶論

九

九竅流行。一股清淑之氣。盤乎上。旋乎下。清清淨淨。純是一點靈光。此精氣所以結而爲神也。由是心思必強。心力必壯。心竅必明。以之應萬事。則衰敗不形。以之揆萬幾。則竭蹶不慮。以之窮萬理。則昏濁悉消。此其功身行之。心主之。而實則精氣神衛之。世人見識卑淺。謂精氣神爲丹家修道之物。以爲不關於心。往往忽之棄之。以至此心莫守。或爲邪擾。或爲欲牽。勢必至眞精枯竭。正氣耗亡。元神喪盡。奄然如骷髏。癯然如僵尸。一旦氣亡。此身爲鬼爲魔。試問此時身安在乎。心安在乎。嗚呼。悲矣。吾爲世人醒曰。精

氣神中運三才。渾涵萬象。結靈胎。聖賢本領由斯作。絕大功夫。此地來。嗚呼。精也。氣也。神也。旋乾轉坤之才。離之則爲廢物。掀天揭地之事。缺之則亦難行。此其大焉者也。試譬之小焉者。如人作一文字。初審題時。聚其精以探討。運其氣以貫通。會其神以措用。然後爲之揮毫。則落紙自如。雲烟爲之措辭。則出語自如。珠玉其理如絲。其文如鑄。何莫非精氣神之所爲力也。何人於此三寶。往往視爲外物。而不知所寶。致使心欲爲善。而精力不足以助之。氣力不足以輔之。神力不足以振之。若欲改過。則是奄奄一團死氣。心雖欲改。其精已竭。其氣已亡。其神已耗。心欲爲之。究安能爲之也。此精氣神所以衛心。而亦爲心之所不能離者也。人欲修心。慎其寶之。

正氣論

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

闡道篇

卷上

正氣論

王

孝子。君爲明君。臣爲良臣。兄爲友兄。弟爲悌弟。夫爲義夫。婦爲貞婦。正氣之所繫大矣哉。孔子曰。人之生也直。直也者。亦卽正氣也。人之所以爲生。五常無所失。五倫無所缺。胥是道也。職此故也。儻或不然。人之爲生之理旣失。雖具耳目官骸。尸走而已。肉行而已。而其心已潛死也。然強素不服教之人。遽以語此而使之行。譬如緣木而求魚也。當何如而後可哉。少年人有賢父兄。預加防閑。中年人有賢師友。時加訓勉。蓋此理甚微。此機多變。一念之善卽爲聖。一念之惡卽爲狂。理欲之界。只在幾希間耳。出乎此必入。

乎彼。苟有賢師友。賢父兄。爲之訓勉。爲之防閑。禮義廉恥。勸其奮然興。聲色貨利。勸其急爲遠。日循天理之公。不雜人欲之私。其理直矣。其氣壯矣。時而顯達。權姦當道。有所不懼。鼎鑊當前。有所不恤。其忠肝義膽。公而忘私。國而忘家者。可以貫日月。可以動天地。可以泣鬼神。古今如關岳諸老。非有驚竒立異之處。當時史冊載之。後世馨香祀之。不過賴此正氣耳。

聞道篇

卷上

正氣論

道本平常

靜坐之法。不用一毫安排。只平平常常。默然靜去。此平常二字。不可容易看過。卽性體也。以其清淨不容一物。故謂之平常。書前之易如此。人生而靜以上如此。喜怒哀樂之未發如此。乃天理之自然。須在人各各自體貼出。方是自得。靜中妄念。強除不得。真體既顯。妄念自息。昏氣亦強除不得。妄念既淨。昏氣自清。只體認本性。原來本色。還他湛然而已。大抵著一毫意不得。纔添一念。便失本色。由靜而動。亦只平平常常。湛然動去。靜時與動時一色。動時與靜時一色。所以一色者。只是一箇平常也。故曰無動無靜。學者不過借靜坐中。認此無動無靜之體云爾。靜中得力。方是動中真得力。動中得力。方是靜中真得力。所謂敬者。此也。所謂誠者。此也。是復性之道也。夫此靜坐之法。入門者借以涵養。初學者借以入門。彼夫初入之心。妄念膠結。何從而見平常之體乎。平常則散漫去矣。故必收斂身心。以主於一。卽平常之體也。主則有意存焉。此意亦非著意。蓋心中無事之謂。一著意則非一也。不著意而謂之意者。但從衣冠瞻視間。整齊嚴肅。則心自一。漸久漸熟。漸平常。

矣故主「者學之成始成終者也

闡道篇

卷上

道本平常

函

澄澈心源

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

閻道篇

卷上

澄澈心源

五

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

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

闡道篇

卷上

澄澈心源

美

從心上作工夫

虛無寂滅。落於空亡。總屬旁門。必須從心上作工夫。佛家明心。道家觀心。儒家正心。三教雖殊。而其實旨則歸一。非謂心卽是道。特苦用其心。研求道味。往往庸夫俗子。不求根本。動謂採陰補陽。皆邪術也。如吾所謂心上作工夫。乃是正道。然無師不立。雖才如顏淵。智如子貢。若非得孔子爲師。終不能悟道。然萬劫一傳。不遇其人。則道亦不能輕授。師有隱意。貴能悟徹。君子引而不發。躍如也。能者從之。果遇有心人。細心窺破。道亦不難得。得道必先授口訣。其中之要。總不外精氣神三字。精非交感之精。氣非呼吸之氣。神非思慮之神。仍必除外緣之感。清而不濁。淨而不垢。將方寸之內。磨得如虛空之鏡。一塵不染。空空洞洞之中。自有真光發現。得丹之後。龜蛇相交。陰陽合抱。必須鍊得有真光發現境界。纔能保住。不然。三五百年。必遭雷火之劫。卽或不遭。本原未能澄澈。陰氣不淨。在中擾亂。由內生火。自焚其身。

人心不可過苦

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

闡道篇

卷上

人心不可過苦

三

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

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

聞道篇

卷上

人心不可過苦

无

修道莫入歧途

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

闡道篇

卷上

修道莫入歧途

三

皆懸崖塞途。別尋路徑之候也。若一味固滯不移。則一蹶而不能復振矣。故道書每言采藥。采藥何用。醫己之病也。柔者用猛藥。猛者用柔藥。溫涼補瀉。要得其宜。然後百病不生。身體強健。修道知此。則運用恰合乎中。中氣勻調。一元包括。所謂種種幻相魔障。一切潛消。夫藥何在。己之所自有也。采何人。又己之所自爲也。何時采何藥。更己所自知也。要不外一心之調劑而已。是卽此路不行。別行一路之理也。無如流俗之輩。泛驚焉。旁驅焉。迷途逐逐。迨至真氣耗亡。元神耗盡。不過與草木同朽耳。而矯其弊者。舍真

實之學問。妄希高渺。鉤深致遠。叩寂求虛。遁入虛無而不悟。此無君無父。以至於無我。不過宇宙間之廢物耳。何裨於世。乃有人焉。無時不居塵世之中。無時不超塵世之外。謂之爲靜。其心湛然。謂之爲動。其心又寂然。其動靜交相爲養。卽動靜互爲其根。其靜也專。其動也直。一闔一闢。直與天地合撰。任六位之浮沈。六虛之上下。惟賴此真與之彌綸而罔閒。故能變理陰陽。轉旋坤乾。謂之爲真人。誰曰不宜。然果何道而能若此哉。夫亦曰知其所尊耳。家有尊親是也。國有尊君是也。身有尊性是也。無對待。無配偶。至尊無上。世有萬物。而此包乎萬物。理有四端。而此統乎四端。語其小。空而又空。語其大。實而又實。譬如日月有明。容光必照。無論遠近。無不周流。特恐褻之慢之。渺乎小矣。果能有尊之者。奉若神明。懷若帝天。惟其嚴翼之神。儼若對越。由戒愼而約之。至靜之中。偏頗悉泯。操存無閒。各得其中。由戒愼而精之。至動之中。乖戾全消。與道大適。又得其中矣。中而推於至極。和而推於至盡。鳶之飛也。誰爲爲之。和而爲之也。魚之躍也。誰爲爲之。中和爲之也。大而至於天地。有參贊之功。有位育之能。達而在上也。地平天成。位

闡道篇

卷上

修道莫入歧途

三

育在一時。窮而在下也。明道設教。位育在後世。豈似近今之講道家。微言奧旨。妙緒紛紛。而未嘗一道及此。特贅之以補其闕。

聞道篇

卷上

修道莫入歧途

三

修道不必出世

吾謂人心不蔽。正如明月常懸。蓋以月色圓明。纖塵不染。正好因茲見道。卽此寫心。月有盈虧。人有生死。虧者能復盈。死者長已矣。於此有人焉。欲覓長生之道。欲覓死而不死之道。則將枯坐山林。置身絕境。謂不近人間。不食五穀。庶幾清氣升。濁氣降。卽此可以歷千古而不變。以予觀之。槁木死灰。無復有生氣。雖閱歷千萬寒暑。亦如骨葬蓬蒿而已。又奚益哉。又奚益哉。道本非辟穀而成。昔人欲學此者。原爲託名避世耳。今人不察。謬以不食人間煙火。而卽

闡道篇

卷上

修道不必出世

三

可以換凡骨。披仙衣也。無怪乎精神不能充達。四肢血氣不能流通於百體。外失資生之道。內無養生之方。吾願持吾之言。喚起比丘等眾。則道學明而異端滅矣。詩曰。笑斂空山老比丘。甘心瞑坐度春秋。豈知枯寂終非道。道在源泉活水流。吾將游歷名山。見夫甘心避世。枯坐巖壑之間者。殆不乏人。論其志非不堅凝。論其心非不潔白。但寂滅無爲。抹斂一天風景。徒費氣力。終無成就之時。謂之槁木死灰。誰曰不宜。學道者有心體道。萬不可蹈彼故轍。而自誤終身。然或識見不明。誤入絕路。精神過用。因滯天機。一

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

闡道篇

卷上

修道不必出世

三

戒畏難

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

闡道篇

卷上

戒畏難

三

不過所言有淺深之判。顯微之分。後人旣不知三教之合一。又安知修心之學。果何所謂乎。吾輩讀孔孟書。衣儒衣。冠儒冠。卽當祖述儒道。如孟子最善言性。而淺見者或難遽喻也。可先以大學一書。誦讀而思索之。涵濡旣久。自然知所折衷。若丹書道書。可以看不可以法。非本無可法也。誠恐中無主見。反爲所奪耳。今人極力求理。但合乎中庸者恆少。不失之浮。卽失之滯。不失之空。卽失之幻。蓋凡事畏難者。雖勉強行之。終不見功。而凡事不畏難者。但果決行之。自能見效。卽吾輩修心之學。亦何莫不然。人當物欲。

旣蔽之後。偶知自返。又經明師益友。屢加勸導。遂思去舊染之污。復本來之面。乃始經入手。雜念仍自紛至沓來。彼將曰。道高矣美矣。何若是之不可及也。愧無其才。難進其路。噫。無怪世之進道者少。畔道者多也。道非不可及。自以爲不可及。終無可及之時。自以爲無不可及。自然有可及之日。無他。不在才之及不及。只在力之果不果耳。力一果。雖艱難危阻。亦無退縮之心。朱子云。至於用力之久。而一旦豁然貫通焉。是知力之貴乎果也明矣。由外以及內。去欲存仁。在乎力果。或由內以及外。治國阜民。亦在乎力果。

闡道篇

卷上

戒畏難

三

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

舜賤時境遇艱難勞心勞力不能損其大年是天爲之與
人爲之與。

闡道篇

卷上

戒畏難

三

眞把握

夫人身在空谷。而心在紅塵。雖空谷亦紅塵矣。身在紅塵。心在空谷。雖紅塵亦空谷矣。如必擇深山大谷之中。有聲焉。屏而弗聞。有色焉。棄而弗顧。寂然枯坐。毫無生趣。第恐在此地而靜。易一地而又紛也。不必聲色貨利。縈擾於懷。始謂之紛。卽一動一靜之間。有一物牽乎其心。有一私雜於其念。則性情之地。未能澄清。卽天命有所不行矣。善學道者。有眞把握焉。雖處紛華靡麗之場。而不爲其所引。湛然常清。寂然不動。養得此心。活潑潑地。如浮雲之在空。舒

閩道篇

卷上 眞把握

三

卷自如如仙鶴之騰霄。翱翔自得。將鍊得如此境地。何求不遂。此卽入德之門。進道之基。蓋功夫原屬實。人其勿求虛。實中留虛步。虛實兩有餘。用力當實。存心要虛。運實於虛。返虛於實。虛實自得宜矣。世之求理者。多不能合中。或失之於濁。或失之於枯。濁卽未能運實於虛之過。枯卽未知返虛於實之過。二者皆偏。難謂中道。惟不離不卽。勿助勿忘。淡然適然。無所求亦無所失。噫。得矣。如此者。能有幾人乎。然知其偏。自歸於正。化其滯。卽底於純。一朝握住鐵牛鼻。則左右逢原。無不自得矣。入道者。亦求眞把握焉。可

也

闡道篇

卷上

真把握

完

一陽來復

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

闡道篇

卷上

一陽來復

四

化爐中。片刻之間。災變爲福。刑化爲德。先因真陽失。而有咎者。今則真陽還。而可以无咎矣。但復之。雖能无咎。其道有功力。有次序。漸以復之。不能遽復。卽復之。亦不能堅固。必先煉己持心。待時而動。是以反復其道。七日來復也。反復者。顛倒逆運之義。七日者。陽火之數。人之性情和氣。陽火也。爲真。人之客氣躁性。陰火也。爲假。真者全生。假者傷生。反復其道者。先反其假火。復歸於真火。七日而陽火生。陰火滅。虛極靜篤。黑中有白。先天之氣。自虛無中現象。漸採漸鍊。還丹可結。但是道也。非知之艱。行之維艱。知之尤

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

闡道篇

卷上

一陽來復

聖

復性文

就化育流行而言。靜極而動。氣已行。而理未賦於物。仍在於天。則謂之善。動極而靜。凝聚成形。則人物所受。氣已凝。理卽賦之於生物。則謂之性。如朱子所註。氣以成形。而理卽賦焉。理爲何理。卽無極之理天也。佛經所謂舍利子。道家所謂一粒金丹也。渾然一氣。如渾天儀然。物未來則空。空洞洞。物既來則包羅萬象。雖與氣質相附。絕不爲氣質所雜。超乎氣質之上。介然而獨立。不可謂之有也。謂之有。則形迹胥泯。熟視而無覩。不可謂之無也。謂之無。則量之

闡道篇

卷上

復性文

望一

所充。能包天地。雖有覺而常涉於虛。雖無爲而不淪於寂。無聲也。而天下之有聲者。皆賴此以爲之宰。無臭也。而天下之有臭者。皆賴此以爲之主。性涵於內。適符天命之本然。性發於外。皆順人情之自然。無端而惻隱之念動矣。性中之仁也。在四方則爲東。在四時則爲春。在五行則爲木。無端而羞惡之念動矣。此性中之義也。在四方則爲西。在四時則爲秋。在五行則爲金。無端而恭敬之念動矣。此性中之禮也。在四方則爲南。在四時則爲夏。在五行則爲火。無端而是非之念動矣。此性中之智也。在四方則爲北。在

四時則爲冬。在五行則爲水。仁可用之於父子。義可用之於君臣。禮可用之於賓主。智可用之於賢者。日用倫常。有以辨其分。有以和其類。此經綸天下之大經也。能經綸天下之大經。凡統萬物之天。必先一塵不滓。萬理俱涵。若然。凡爲天地所化育者。不但明其理。並可以贊其功。何也。凡握天地之樞紐者。皆可由無之有。由有之無。其用神者。皆其機之妙。魚之躍也。誰爲爲之。機使之也。鳶之飛也。誰爲爲之。機使之也。活潑潑地。隨處流行。以故流行於天地之間。日月生光。山川增色。四時不愆其序。百物各遂其生。問。

闡道篇

卷上

復性文

星

其何以若此哉。氣爲之也。實其性爲之也。性爲之者。實其理爲之也。範圍不過。曲成不遺。天下之大。誰大於是也。雖然。一人各具此理。人人共具此理。神聖不見其有餘。凡庸不見其不足。然理得之於天。而仍還之於天者。神聖之外。卒不多見。何也。理勝乎氣者。則爲神爲聖。氣蔽乎理者。則爲凡爲庸。況等而下之。知識旣開而後。塵緣紛擾。以聲色牽其情。以貨利梏其心。以放辟邪侈鑿喪其天真。後起之人。欲一日而重生。本來之天心。終身而不見。或者曰。耳非不能聽也。目非不能視也。手足非不能運動也。日用之間。

闡道篇

卷上

復性文

署

非不可應事而接物。豈無主之者。然性純乎理。而神爲元神。性雜乎氣。而神爲識神。亦能周旋世故。亦能酬酢人情。全是識神用事。雖履人世。何異在鬼窟中討生活耶。有以此爲戒者。萬事不介於懷來。一心專求乎玄妙。雖於本原無礙。而其流弊。恐致於寂滅。此愈求其本者。反遺其末也。才華夙擅。功業爛然。然事功之著。不本性天以出之。雖功比管晏。亦是雜霸之陋習。此求末而又忘乎本也。而我之所謂復性一事。有本有末。有體有用。然則復性下手之功。當從何起。必自慎獨起也。凡有對待。卽非獨。獨者至尊無偶。當二五相凝之時。卽有一點靈明。宰乎其內。能爲萬物之主。能爲萬化之原。一身之中。誰爲主人。而所謂主人者。卽此真也。何謂慎。如持無價至寶。一有所失。無處走尋。是故兢兢業業。兩手不敢有失。耳不敢旁聽。目不敢旁注。一意凝此。必令此寶保全。無所毀傷。而後其心始安。未識此。宜察此。何謂察。或考諸古訓。或證諸先覺。或靜坐一室。返而自驗諸身心。儻動與靜殊。彼此未能一致。猶必投明師。訪益友。猶必虛心下氣。求其口授真傳。其有不合者。猶必仰而思之。思之不得。夜以繼日。苦心孤詣。自有相說以解。

之時自有實獲我心之候。此明善之功也。既明此宜守此。瞬則有存。息則有養。一日如是。終身亦如是。必令外緣無自入。內感無所生。修得純粹以精之候。從正念中發出一縷靈明。此卽佛家所謂慧覺也。此之謂天心來復之時也。得此則天下萬物之理昭然若睹。雖從前記憶不清之事。皆歷歷可數。譬如滿天星斗。無半點雲翳。繚繞其間。忽然放出一道豪光。明於白晝。又如電氣騰空。纖微畢照。問渠那得清如許。爲有源頭活水來。孔門弟子。除顏氏外。尙不可多得。到此境遇。當其動也。雖酬酢萬變。其心湛然。絕不

間道篇

卷上

復性文

聖

與之俱馳。當其靜也。天理流行。隨處充滿。直與天地上下同流。隱然有萬物得所之妙。應而仍寂。寂而仍照。蔽之而不昧。擾之而不亂。復性之事。至此足矣。然猶不敢自足也。猶必以得之於己者。推之於人。使之各復其本然。此卽明德而后新民之事也。此卽本身而后徵民之事也。以之齊家。九族既睦。則一家化矣。以之治國。百姓昭明。則一國化矣。以之平天下。萬邦咸甯。黎民於變時雍。則天下化矣。太和翔洽。兩間之乖戾。爲之俱消。星辰合度。草木應時。疾病之灾俱泯。鳥獸之性咸若。卽或不能得位。則退老家居。以

之繼往則精一之心無間可紹列聖之薪傳以之開來則
物我之見胥忘不替千秋之統緒制作侔於鬼神德行動
乎天地聖王一致天人一貫如此復性方不流於曲學方
不墮於異端

闡道篇

卷上

復性文

巽

大學聖經說

大學者。大人之學也。何爲大。惟天爲大。然則天可學乎。曰可。孔子曰。惟天爲大。惟堯則之。則之卽學之也。故曰大哉堯之爲君。又曰。予欲無言。天何言哉。孔子亦學天者也。故曰大哉孔子。此盡人合天。學成之大人也。故能與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時也。孟子曰。養其大體爲大人。又曰。大而化之之謂聖。此又知大人學大人。孳孳爲大人之次也。易曰。飛龍在天。德位兼隆之大人也。其二帝三

闡道篇

卷上

大學聖經說

聖

王之謂乎。見龍在田。有德無位之大人也。其孔孟顏曾之謂乎。此大學之大綱也。而其道果何從而學哉。則必自明。明德始。何謂明德。昊天曰明。萬物統體之明德也。天命謂性。人人各具之明德也。此明德者。卽性善之性。本然之性。人生而靜之性。未發之性。秉彝之良耳。渾然天理。粹然至善。上至堯舜。下及眾人。人人本有。箇箇不無。特拘於氣稟蔽於物欲。非大聖人。苟不從事於學。未有能明之者。明德之明。一定之明也。卽中庸之中。中和之中。誠者天之道也。道之體也。明明德之明。未定之明也。卽中庸之庸。中和之

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

闡道篇

卷上

大學聖經說

吳

后能慮之安也。曲禮曰毋不敬。敬卽欽明之謂也。又曰儼若思。卽文思安安之謂也。又曰安定辭。卽安安之謂也。推而至於安民。卽新民之事。道教之事。修齊治平之事。達德達道之事。亦卽親睦九族。協和萬邦。黎民於變之事也。吾無閒然矣。必如是而後可以盡大人之分。擴大之量。而知大學之所以大也。易曰大哉乾元。萬物資始。誠哉。不如是不足以始萬物。卽不足以終萬物也。其盡人合天。內聖外王之道乎。雖經有十三。史有廿二。亦不能出此範圍之外矣。吾觀止矣。此大學之洪綱大略也。而入手學之之法。必

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

闡道篇

卷上

大學聖經說

四

落於執象。從德性入者。其得則本源洞澈。其失則流爲頑空。故朱子門人。有七日格庭前竹子一事。在當時已失朱子之本意矣。而況其後乎。蓋庭前竹子。固物也。而事物之物。亦不止於此也。事卽從事於斯之事。必有事焉之事。五倫五常之事。性分所固有。職分所當爲之事也。動作云爲。莫非事也。物卽鄉三物之物。萬物相育而不相害之物。飛潛動植。莫非物也。若物物而格之。是率天下而路也。必欲格之。有要道焉。聖人不徧愛人。急親賢也。親賢而事理。理卽格也。聖人不徧知人。急先務也。先務之道爲何。曰道本

太虛一氣盤際大之範圍天地之化而不過小之曲成萬物而不遺賦畀也而周性命屈伸也以判陰陽從其範圍天地者而格之則天地可格從其曲成萬物者而格之則萬物亦可格苟能寓目於無聲無臭之中自爾會心於牝牡驪黃之外物豈難格者哉殆未知格之之要耳如不然則一人之知識有限兩大之事物無窮宗朱子者以道問學爲主宗陸子者以尊德性爲主或由本而及末或卽流以溯源其道脉之傳雖皆出自周程而其從入之途各有所本而格物之說遂各有格物欲之物格事物之物之不同

同子靜之學尊德性其意以爲人生而靜天之性也感於物而動性之欲也人性皆善不能不蔽於欲物格而去之則人生而靜之性見此性卽至善之地也從而止之終食不違則天君泰然百體從令此善卽拳拳服膺之善擇善固執之善繼之者善也之善蓋格物者是求止至善之地也物格者得至善之地而止之也此至卽至理之至至矣之至至誠之至至者善之體善者至之用也故曰物格而後知至到此境界而意有不誠者乎意誠心正身修卽明明德之事也由是而推之家齊國治天下平卽新民之事

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

盡心知性解

孟子云。盡其心者。知其性也。心具萬理。應萬事也。性又心所具之理也。窮夫理而無不盡者。卽其盡夫性而無或遺者也。何則。人有目。目能明。明卽性之發也。卽目之所以爲理也。人有耳。耳能聰。聰卽性之昭也。卽耳之所以爲理也。人有貌。貌能恭。恭卽性之著也。卽貌之所以爲理也。人有言。言能忠。忠卽性之見也。卽言之所以爲理也。人有思。思能睿。睿卽性之顯也。卽思之所以爲理也。有父子卽有孝慈。盡孝慈之理。卽盡父子之性。有君臣卽有明良。盡明良

闡道篇

卷上

盡心知性解

五

之理。卽盡君臣之性也。長幼有序。盡序之理。卽盡兄弟之性。卽推之夫婦朋友。理也。卽性也。無不皆然。若是五事五常。卽在目前。而非難爲者。自世人競尙浮奢。攻八股之文。自詡無敵大手。尙五言之律。直誇蓋世詞華。上以是取士。下以是應試。父兄以此盼望。師友以此規勉。一旦青雲直上。登於紫閣。前聖之書。先王之行。全置之不問矣。無怪乎虛文日尙。實行不敦也。豈知大道原不外乎心性。陽數五。陰數五。合天土之五。謂之三。五。陰陽二五者。質也。天土之五者。性也。合是三者。融合無間。卷之則在一心。放之則彌

六合聖賢有此庸愚亦有此王公有此士庶亦有此然往往拘於淺近不能推暨無窮者情欲牽之也不能去夫外誘之私以充其本然之善果有人焉天理充周眞靈自現是我固有之天與統體萬物之天是二實是一也大學之明德在是中庸之天命在是卽書經之恆性亦在是化而裁之神而明之天地雖大不能外此萬物雖繁亦不能外此此之謂大人第恐人絕之以不信棄之而不爲人心壞矣人心壞斯風俗衰矣風俗衰斯天災見矣刀兵擾攘尸積如山水旱成災道殣相望吁慘矣雖天之待人太忍亦

闡道篇

卷上

盡心知性解

五十五

人之自致之耳所以然者有弊在焉道在近而或求諸遠事在易而或求諸難不然或以堯舜授受以來視大道爲至難不知人同此心心同此理吾人心上過不去事卽堯舜心上過不去事也此之謂良心孟子云人皆有所不忍仁也人皆有所不爲義也心上過不去卽仁義之所以爲良心也若火之始然其勢甚微若泉之始達其流甚細苟能充之於本然之量可以保全四海人人如是天地由是而甯品彙由是而亨化行俗美道一風同熙皞之象又見於今也豈不盛哉

陰陽動靜解

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

陰符摘要

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

卷上 陰符摘要

五五

安曉此語。一者。天炁也。人將太一真炁。與我真炁相濟。更要知天時。受天氣。接人氣。人氣接天氣。與天氣相接而不死也。人若包含太和真炁。久而煉之。乃爲大丹純陽也。陽者天道。故神炁合道。乃爲神仙抱一之道也。黃帝曰。中有富國安民者何也。廣成子曰。富國安民者。乃煉炁之道也。凡人將真精煉成神胎。名曰胎仙。故聚而成形。散而成炁。故與道相通。道者養炁。養炁者保神。合於大道。故曰真炁相濟。久而用火煅煉成丹。若能全精炁煉作純陽。故乃成丹換形。萬神皆安。國中有寶。故曰富國安民也。黃帝曰。下

有強兵戰勝者何也。天真皇人曰。強兵戰勝者。乃真炁戰退陰氣也。煉體純陽。金筋玉骨。鶴體松形。謂之純陽。故得不死。以身爲國。以心爲君。以精爲民。以形爲爐。首者鼎也。精滿於腦。故用火煅煉成丹。因精髓見火。火者陽炁。息者風也。以風吹火。久煉形神俱妙。故曰煉神之道。存心於內。真炁自然沖和。不死。故曰煉百關精髓純陽也。九竅炁定。下關精炁不泄者勝也。黃帝曰。天皇者何也。廣成子曰。天皇者。先天之前。五劫開化。混沌之始也。天皇一炁聖化萬象。主天聖玉虛聖境。明皇之祖炁也。黃帝曰。地皇者何也。天真皇人曰。地皇者。天皇一炁。下降於地。地炁受之。二炁相合。主生化金光之炁。乃是洞神真境。真皇之祖炁也。黃帝曰。人皇者何也。廣成子曰。人皇者。在天地之間。虛無至理。爲天皇一炁。地皇一炁。太空虛中相合。化金木五星爲中宮。合乾坤八卦。保護化神。乃仙境主中元人皇之祖炁也。

闡道篇

卷下

闡道篇卷下目錄

黃庭集解

玄關竅

三教同源

正性爲宗

道在自然

形容道妙

悟後方是道

推闡明字時義

闡

道篇

卷下

目錄

靜觀妙諦

觀見天道

真性說

命由性出

性命不分二物

性命雙修

虛無真一

河圖衍義

大極無極理氣說

重申理氣要言

三乘要旨

論道紀畧

不神而神

五慧通

返本還源諸說

真人至人聖人賢人論解

闡道篇

卷下

目錄

二

黃庭集解

黃者中央之色。卽中之象。庭者人居之處。卽神室之象。以其中虛無色不包。無理不具。故以庭喻之。以其中藏生機。萬物皆從此出。故以黃庭喻之。經者徑也。道也。黃庭經卽演說中之道也。這箇中無形無象。視之不見。聽之不聞。搏之不得。恍惚杳冥。無方所。無定位。至無而含至有。至虛而含至實。其大無外。其小無內。包羅三千大千世界。內有四象五行。九宮八卦。三元九氣。萬神所歸。千靈所聚。出聖出賢。成佛成仙。儒曰太極。又曰道義之門。釋曰真空。又曰不

闡道篇

卷下

黃庭集解

一

二法門。道曰虛無。又曰眾妙之門。又曰玄牝之門。三教聖人。方便立名。無非形容此中之真實象耳。在人身。非四大一身。上下之中。非腎前臍後之中。非心下腎上之中。亦非頭頂天谷之中。乃在四大不著之處。萬有皆空之境。不知此中是何模樣。直以有形有象有方有所度之。易曰。陰陽不測之謂神。又曰。神也者。妙萬物而爲言者也。曰不測。曰妙萬物。則是在恍惚杳冥之中。不色不空。不有不無。不可見。不可聞。亦不可思議。僅可心知。不可口說。這箇不可見。不可聞。不可思議之神。卽黃庭之神也。黃庭之神。不在心

下腎上之處。不在泥丸黃庭之處。不在脾部黃庭之處。經中雖三言黃庭。皆言黃庭之境。非言黃庭之真也。黃庭之真。乃一大包羅。因其爲一大包羅。其神無處不在。無時不有。因其有此黃庭大包羅之神。故五臟六腑。九竅百骸。津液上下流通。血氣來往穿貫。皆自然而然。無容勉強於其間。五臟六腑九竅百骸之神。皆本於絳宮真人。絳宮真人一名肉團神。卽心王也。心爲一身之主。一身之神皆心王統之。然雖心王統之。其所以能神者。總是黃庭一神運動焉。心王若不借黃庭神之靈。亦不能神。是黃庭神又爲心

闡道篇

卷下

黃庭集解

二

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

五臟六腑九竅百骸各形其形各事其事並行而不相悖也。陰符經曰。人知其神而神。不知不神而神。神而神者。諸景之神。不神而神者。黃庭之神。因其有黃庭之神。而諸景亦各能神其神。若不修不神而神之神。只修神而神之神。則五臟六腑九竅百骸俱各有神。將從何下手。豈不至難至煩。非道祖至道不煩無旁午。靈臺通天臨中野之義。靈臺卽真靈所居之臺。亦卽天心發現之處。中野卽黃庭之中位。能守黃庭。則天心真靈之神炯炯不昧。一真百真。而諸景之陰神亦皆化而爲陽神。至簡至易。約而不煩。學者

闡道篇

卷下 黃庭集解

三

須會出言外意。若不會出言外意。只於話頭上摸索。按圖造作。不免以石爲玉。以銅爲金。在皮囊上作功夫。焉能還元返本。結成至靈之丹。超出乎陰陽之外哉。正陽翁云。四大一身皆是陰。不知何物是陽精。緣督子曰。一點陽精。秘在形山。不在心腎。而在玄關一竅。若執一身而修。無非修此五臟六腑九竅百骸。何能得陽精乎。不能得陽精。何能得陽丹乎。陽精不是別物。卽是黃庭之神。又名谷神。黃庭卽玄關一竅。因其爲天地之根。陰陽之門。性命之源。故曰玄關。因其爲谷神所居。統御萬法。主宰萬事。故謂黃庭。因

其無形無象。無方無所。離種種邊。又謂虛無。落到實處。總是一中而已。識得此中。則知五臟六腑。九竅百骸。一動一靜。一收一放。皆谷神默運之。昆陵翁云。有物先天地。無名本寂寥。能爲萬象主。不逐四時彫。卽此黃庭之所以爲神乎。道德經曰。多言數窮。不如守中。三丰翁云。守黃庭。養谷神。男子懷胎笑斂人。凡此皆言黃庭中一竅。有谷神居之。守之則昌。失之則亡。人能守此一中。須臾不離。則萬神來朝於一神。不特五臟六腑。九竅百骸。聽命於黃庭。卽八萬四千毫毛。亦皆化爲護法神。內外光明。表裏瑩淨。一本散而爲萬殊。萬殊歸而爲一本。形神俱妙。與道合真。千變萬化。總是一中。總是一神。大丈夫之能事畢矣。噫。悟之者立躋聖位。迷之者萬劫沉淪。識得真正黃庭。不神而神者。有幾人哉。

玄關竅

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

關道篇

卷下

玄關竅

五

關矣。自其小者而言。鳶之飛也。魚之躍也。昆蟲之化也。鰻蛄之鳴也。誰爲飛之躍之。化之鳴之。一玄關爲之也。若就人身而言。則有不同者。何也。手足之舉動也。耳目之聽暗也。鼻之臭口之味也。不可指爲玄關也。玄關者。萬象咸寂。一念不生。忽而有感。感無不通。忽而有覺。覺無不照。此際是玄關也。感而思。覺而照。卽非玄關也。然則玄關之在人。如石中之火。電中之光。捉摸不著。嗚呼。煉丹不知此玄關一竅者。汨沒大矣。今人皆氣質之性用事。玄關之閉而不通。自出母胎已然矣。惟靜之又靜。寂之又寂。玄之又玄。空

之又空。方得見此玄關一竅。此竅也。乃真心真性真精真神真氣之所自出。而玄關者爲之機括耳。邵子曰。一陽初動處。萬物未生時。此內有箇玄關一竅。頃刻不見。須急尋之。

闡道篇

卷下

玄關竅

三教同源

道本無言。何分三教。其以言教者。三聖人不得已之苦心也。孔聖言維世之道。而性命寓於微言。佛老言出世之道。而範圍詳於戒律。迹雖異而本則同。我道遙公所謂三教不同。同歸於善而已。奈何小知小見之流。不識同條共貫之理。妄分門戶。互相是非。知者惻焉悼之。於是比類三教之書。探其本而要其歸。撤其藩而通其閼。先哲前文。具昭古史。無非了達一心。此外更無別物。心生種種法生。心滅種種法滅。斯謂萬法歸心也。蓋人生皆以嗜欲塞其心竅。將有用之精神。爲紛華耗盡。譬如日月行天。而雲翳蒙蔽。頓失光華耳。夫道合內外言之。形於外而不符於內。口是心非。與道相背。何啻萬里之遙。故善知識者。斂神聚氣。必使精華內萃。不言而動。至矣微矣。此儒釋道三教。所以總歸一心字。心儒則儒。心釋則釋。心道則道。教雖異轍。心則同源。人且勿以心字爲惑。心一正。則一寫三教。無不可通。通則如日月光華。周天徧照矣。

正性爲宗

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

闡道篇

卷下

正性爲宗

八

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

情根只可以因字勸勉之。天生一人。原有天良。依附他。只因聲色貨利。時刻糾纏。所因之真性。日就衰落。將來下鬼一沈。天光難近。古人傳經垂訓。無非要人存箇胎。上以承先闡教。中以接度塵緣。下以免得虛生浪死。所以又將因性工夫。指點中材。然由因可進於明。由明可進於圓。只在自己致力。非畫地以限也。

闡道篇

卷下

正性爲宗

道在自然

自來講道之家。入手工夫。曰去欲。曰遏念。曰淨慮。曰勿思。以爲渣滓盡去。清光乃可大來。不知道之自然。若曰去是用力以去之。曰遏是專心以遏之。曰淨曰勿。是枯槁而寂滅之。無論不善學者。動輒受害。卽善於去善於遏者。亦殊昧道之宗旨。何則。人之心本靈也。智慧警覺。均生於斯。故昔人云。吾心自有月到風來。誠哉是言也。夫智慧警覺。謂之何意也。分言之。念欲思慮。統是一物。若一味刪除。便抹斂一天風景。況念可去。欲可遏。思可淨。心可除乎。心不可

闡道篇

卷下 道在自然

十

除。保無不起一念。不動一思。然則欲念思慮。縱而任之。可乎。曰未可也。旣曰未可。何以去欲遏念之功。爲不足云哉。吾以其固。而失自然之用也。世之學者。何弗思大學誠意之言乎。夫誠者。正也。欲其意行之於正。勿妄用耳。自古聖賢。以悲憫爲懷。以天地爲心。思天下有溺者。由己溺之。思天下有飢者。由己飢之。何嘗不動一念。不存一欲。試問此念此欲。害道否。抑助道也。且頂上工夫。在四通八達。若冥然一心。何以識精微而澈悠遠。譬如流水。源頭旣濬。猶須支派流通。清風徐來。微波疊起。順流而下。晝夜如斯。若曰

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

闡道篇

卷下

道在自然

七

形容道妙

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

闔道篇

卷下

形容道妙

十三

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

空寂靜而有動。動靜合宜。陽也。而有陰藏。陰也。而有陽藏。陰陽渾合。空空洞洞中。有黍米寶珠焉。圓陀陀。光灼灼。在天而動。與道大適。所謂率性之謂道也。道者何。太乙含真氣。非有非無。卽有卽無。非空非色。卽空卽色。純是天機。不是人機。此大學之所謂至善也。大易之所謂乾元也。尙書之所謂恆性也。雖有性而無形。故不言仁而仁自足。不言義而義自足。不言禮而禮自足。不言智而智自足。統乎四端。此謂元者善之長也。卽天之所謂本來也。真元內蘊。外物不侵。聖賢種子在此。仙佛胚胎在此。然種子胚胎。由神聖至於凡庸。一也。神聖不見其有餘。凡庸不見其不足。神聖與凡庸同途是也。

悟後方是道

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

關道篇

卷下

悟後方是道

十四

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

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

闡道篇

卷下

悟後方是道

推闡明字時義

離者麗也。明也。卦體一陰附於二陽之中。虛中能明之象。卦德上離明。下離明。由此明而及彼明。由彼明而達此明。明內而又明外。內明而又外明。千明萬明。總是兩明。內明外明。總是一明。故曰離。此雄裏懷雌。陽中有陰之卦。承上大過而來。大過者。陽剛太過。雄而不雌。任心造化。誤用其明矣。明者。離宮虛靈之氣。爲人之神。心之主。心虛則靈。元神用事。明而得正。能以濟陽。心亂則迷。識神用事。明而不當。足以傷陽。是以離利於貞而亨也。然離雖利於貞而亨。

闡道篇

卷下

推闡明字時義

六

若只知用明。不知養明。亦不得亨。夫用明者。外明也。養明者。內明也。外明必先內明。用明須先養明。是以又畜牝牛吉也。畜者養也。牛者順象。牛至於牝。絕不用剛。其性至順。人能以柔順養明。雌而不雄。迴光返照。閑邪存誠。先明內而後明外。內外俱明。虛靈不昧。无一物能瞞。无一物能混。自明明德。而止於至善。其吉爲何如乎。惟以正而革。克己復禮。去妄存誠。煨去後天一切滓質。現出先天一靈真性。到此地位。還元返本。渾然天理。純白無玷。古經所謂七返還丹。在人先須煉己。待時者。正欲其革去一切舊染之污。

不使有絲毫之累。皆於方寸中也。故修道者須看破世情。一切萬緣萬有。以旅視之不悅。假傷真。不因外動內。明於止而止其所。止其明而明不傷。明止兼用。可以在塵出塵矣。是以旅小而得亨。旅貞而得吉也。小亨者以止行明。明不妄明也。貞吉者明本於止。止於至善也。以止行明。對景而忘情。明本於止。黜聰而毀智。不動不搖。如山之穩定。地上不昏不迷。如日之光照天中。內无所動。外无所昧。有事明以應之。無事明以止之。无貪无求。不迎不隨。不留不滯。蓋以旅之爲道。一過而已。非可久戀他鄉。顧其外而忘其內。明止如一。有何不亨。有何不吉乎。

靜觀妙諦

數息者。所以收其放心。若能靜觀。刻刻內照。安用數爲。夫靜觀到一念不起之時。方可用意尋。玄關一竅。旣云一念不起。而又何用意尋。不知用意之法。有個妙處。在無心中。照顧如種火者然。不見有火。而火不絕。萬境皆空。忽然一覺。非玄關而何。從此便要認得這個機關清。譬如有人乘千里驥。絕塵而奔。吾要認得這個馬上人。暫一經眼。牢牢記著。頰上三毫。宛在目中。如此玄關方爲我有。長生不死。超出萬劫之外。全憑此一覺爲我主張。千變萬化。全憑此一覺爲我機括。然此一覺。非易事也。明珠美玉。無價之寶。可以智力求。而此一覺。不可以智力求。然亦非難事也。走遍天涯。原來近在這裏。箇箇人自有的。不用一錢去買。或者曰。煉丹應有切實工夫。安用此一覺爲哉。吾應之曰。此一覺。無始以來。不可多得。太極得此一覺。而生天地。吾身有此一覺。而成仙作佛。總計之。有兩個一覺。然此一覺。在何時尋。何處尋。曰。靜極而動之時。有此一覺。靜時固非。動時亦非。露出一息。一息之後。不見矣。

閻道篇

卷下

靜觀妙諦

文

觀見天道

觀者觀也。上音官字。下音貫字。仰者觀。俯者觀。觀者六門之觀想也。釋氏云。攝景歸心。謂之觀想。故謂之六門之鎖閉。內不出。外不入。名觀行法。仰者觀也。觀者見也。觀見天道。北斗直下。太一眞君氣也。眞君曰太一。含眞炁是也。畜之爲元精。施之爲萬靈。含之爲太一。放之爲太清。太一直下。眞一運行。太一直上。北斗直符。斗者爲柄。但觀北斗月建。以天道觀。正月建寅。道在寅是也。周而復始。運行不絕。一氣升降。日月流行。五星六曜。森羅萬象。無不運行。故曰

闡道篇

卷下

觀見天道

十九

五日一候。十五日一氣。四十五日一節。九十日一季。春生夏長。秋收冬藏。發生萬物。天上天下。仙宮人世。胎卵濕化。一根一苗。一枝一葉。一花一子。有情無情。皆受道氣而生也。凡萬物內外。莫不是道也。故見天道運行。又觀人道。不別於天道也。人道太一。兩腎堂間。中黃。上赤。下黑。左青。右白。其包孕五行。混元一點。眞一之道。名曰太一。太一者水之宗號。北斗直符者。心之七竅也。日月者。心腎也。人無日月。以心腎爲日月。天無心腎。以日月爲心腎。五星六曜。五臟六腑。森羅萬象者。是皮毛骨節。三萬六千精光神也。道

經云不出戶知天下也。河上公曰。人身喻彼天地之用也。又將自己太一運行。日月循環。直得真一。心火下降。腎水上騰。水上火下。五臟百脉。生津生氣。津液血神。自然通流。五行四象。八卦萬神。自歸大道。百骸九竅。自得通靈。手握太一。性命堅凝。若是依天道運行。豈不與天地齊壽乎。故曰。執天之行壽矣。是故聖人指天道喻人。觀天道之運行。執天之行。無不成神仙者矣。

闡道篇

卷下

觀見天道

眞性說

上古無性之說。自尙書出。而性之名始著。維皇降衷。若有恆性。是也。然雖有性之名。而性之所以然。尙未顯然揭出。自孟子道性善。言必稱堯舜。此一善字。性中眞諦。昭然若揭。惜乎時至戰國。人心不古。世道日非。異端之徒。接踵而起。如告子等。或喻以杞柳。或喻以湍水。或又曰。有性善有性不善。性無善無不善。性可以爲善。可以爲不善。自性有三品之說。以假亂眞。斯人不辨其是非。往往爲若輩所蠱惑。理天氣天。渾而爲一。無甚分別。性之大原。於此遂歸湮沒。自後世諸子百家出。或執一書。或泥一辭。所聞旣異。所見更殊。眾說紛紛。莫衷一是。非失之虛無。卽失之怪誕。而性理愈晦矣。濂洛諸儒出。又就性善之理。闡發明晰。如撥雲見日。若張子所謂有天地之性。有氣質之性。遂將性理分明。氣質之性何。卽知覺運動。告子所謂生之謂性。此氣也。非性也。天地之性何。喜怒哀樂之未發。何思何慮。人生而靜之始。此非氣。乃理也。人生天地之間。氣以成形。理以成性。二五凝精之始。上天卽賜一點眞靈。未離母腹。混混

闡道篇

卷下

眞性說

三

沌沌。似無一物。然實無一物不在其中。無聲無臭。實爲聲

聲臭臭之原。無色無形。實爲色色形形之本。非天下之至神。其誰能與於斯。特恐以聲色貨利蔽之。以妻子身家擾之。終其身不能與此真見面矣。然果能極深研幾。以求其理。去欲存理。以守其心。明以察幾。健以致決。卽求性之真面。亦非難事。蓋我欲仁。斯仁至矣。一日之間。萬感俱除。一塵莫雜。自覺隱微之地。真機隱隱欲動。其中消息。若呼吸相通也者。人果能入手工夫。清而不汙。淨而不雜。了手工夫。真實無僞。俱求之一心。內而聖。外而王。皆備於我矣。然則世之言性者。可不求其真哉。

命由性出

夫人惟有性耳。及已降生。遂有命。其實性之所麗爲氣。性之所分爲命。性能生物。不第能生命。命實由性出也。後人遂歧而二之。不知合而一之。則真源漸沒。本始日漓矣。夫性何物也。一點之靈耳。性何在也。方寸之中耳。凡人一舉一動。皆由性生。不知者。徒沾沾曰。心爲之。豈知心無性。心亦死物也。果能於方寸之中。循些須之物。永久不失。自可配道義。充塞於天地之間。古之大聖大賢。端由於此。蓋不修性。安修命。一修命。先修性。性既全。命亦全矣。修性亦無難處。只要空空洞洞。無我見。無人見。自性可得而完。真源可得而復。修之又修。久而又久。無疑於始。無畏於繼。無怠於終。一有所得。長生之訣。已得其半矣。譬如靜坐一室。心如天涵地載。無邊無量。心與天遊。神與心契。舒暢自如。莫名其妙。但不可稍起私意。私意一萌。則性量狹矣。譬如人生而靜。渾然無欲。昧兆難窺。天真內祕。是卽大人不失赤子之心之意也。

性命不分二物

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

聞道篇

卷下

性命不分二物

言

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

性命雙修

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

闡道篇

卷下

性命雙修

三

不滅。爲了當也。此以金丹之始終論之。若欲成道。非性命雙修不可。修命之學。以術延命。復先天。化後天。長生之道。固玄矣。修性之學。以道全形。破虛空。超三界。無生之道。亦玄矣。性命雙修。道法兩用。內外相濟。既得長生。又能無生。形神俱妙。與道合真。了命了性。不生不滅。玄之又玄矣。其所以玄者。蓋性命雙修之道。在海底洪波中。駕法船。於蛟龍深潭裏。採明珠。殺內求生。害中有恩。能修無量壽身。能成金剛不壞。得其真者。縱橫順逆。沒遮攔。靜則無爲。動是色。匠手高強。亦如飄蓬行舟。左之右之。無不宜之。彼一切

旁門外道不知性命爲何物。專在一身上下。百般做作者。
豈曉有此匠手之眞傳乎。

闡道篇

卷下

性命雙修

美

虛無眞一

人嘗有生之初。空空洞洞。不望一絲毫。至虛至無。此卽所謂太極也。但此虛無之中。所關甚鉅。可爲性命源。可爲造化根。可爲生死本。其中有生機藏焉。機之所發。不有不無。非空非色。又有真空。眞空者。空而不空。不空而空。活活潑潑。上下流行。無在不然。無時不爾。包涵溥徧。論其用甚廣。論其體甚微。何也。一本於虛也。一爲氣之祖。虛爲氣之母。然推而闡之。千變萬化。皆由此寓。論其祕要。順其陰陽。有生有死。萬劫淪胥。故曰。凡人日用而不知。逆其陰陽。出死

闡道篇

卷下

虛無眞一

三

入生。早歷聖域。故曰。至人能悟本原。日用不知者。不知虛無眞一之氣也。能悟本原者。能守虛無眞之一氣也。夫天地能役有形。不能役無形。能役有情。不能役無情。能役有心。不能役無心。蓋虛也。無也。先天之本心。無論兩儀四象八卦六十四卦。皆於此運動。只在人自爲之耳。古人布卦成列。乾陽健於始。坤陰順於終。陰陽相生。皆在陽中。故曰。乾始者。易知也。坤終者。簡能也。夫在天地爲易知。簡能。而在人爲良知良能。天理渾然。一動一靜。皆於一點之虛白處立根基。能於無卦生卦處。悟於本原。見其面目。則太空

之中。至虛可以涵至實。至無可以涵至有。無形亦能變化。
變化無窮。吾心中自有生生不已之道也。

闡道篇

卷下

虛無真一

三

河圖衍義

河圖者是自然之妙用也。昔龍馬出孟津。二七在前。一六在後。三八在左。四九在右。五十在中。一六在後者。象北方壬癸水也。二七在前者。象南方丙丁火也。三八在左者。象東方甲乙木也。四九在右者。象西方庚辛金也。五十在中者。象中央戊己土也。中五點。太極含四象。中一點。太極涵一氣。雖有五十五點。其實二五。二五其實一五。一五者何。中是也。因其有五行。謂之五點。因其五行有陰陽。謂之十點。因其五行各有陰陽。謂之五十五點。古有云。天一地二。

闡道篇

卷下

河圖衍義

三

天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。蓋天地造化之道。不過一陰五行。一陽五行。一生一成而已。雖有五行。無非陰陽運用之。雖陰陽運用。而實陰陽一氣往來運用之。故土生金。金生水。水生木。木生火。火生土。土又生金。從中而終。從中而始。一終之一。始之。無非一氣。卽無非一中也。中也者。天下之大本也。卽土居中。合和四相也。和也者。天下之達道也。卽四相在外。一氣流行也。中也。和也。無非道也。無非氣也。卽無非一太極也。

無極太極理氣說

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

闡道篇

卷下

無極太極理氣說

三

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

於丑。人生於寅。旣曰人生於寅。寅會以前。未嘗有人也可知矣。旣曰天開於子。地闢於丑。則丑會以前。未嘗有地。子會以前。未嘗有天也。又可知矣。天旣無有。則太極之氣。非息而何。太極旣息。惟有無極在也。蓋聞善言天者。不外於人。善言人者。必本於天。天地如人有形之身。太極如人呼吸之氣。無極如人虛靈之性。不但如人。凡有靈之物皆然。天氣交地。而萬物生。萬物之雌雄。亦如天地。故有形可見。爲交易之易。無形有迹。爲變易之易。無迹無形。神妙莫測。體物不遺。爲不易之易。交易之易。有形。則壞速。變易之易。

闡道篇

卷下

無極太極理氣說

三

無質。則毀遲。不易之易。形質皆泯。則不壞。不壞者。本然之性。來自無極理天者也。遲壞者。氣數之性。來自太極氣天者也。速壞易朽者。其四大假合之身。來自父母象天者也。是故神有氣中之神。有理中之神。理中之神。上居三十三天以上。超乎慾界色界而外。下照一十八獄。統慾界色界而下。無所不統。無所不理。不行而至。不疾而速。無在不有。無爲而成。無在而無所不在。爲無始無終永劫不壞之神。其神若太上三清。釋迦觀音。孔孟顏曾。得道而成之類。何謂道。無極之理是也。此理貫乎慾界色界之中。則不離乎

氣亦不雜乎氣。超乎慾界色界之外。則委氣獨立。爲無色之界。何謂慾界。地面上下。飛潛動植。雜居其間。滯於有形。謂之慾界。因其甘食悅色。多生六慾故也。何謂色界。河漢星斗。有象可見。故謂之色界。無色界者。無聲無臭。而爲聲聲臭臭之主。無形無象。而爲形形象象之原。高出慾界色界之上。爲無極天。大羅天。生天生地之天。天地萬物統體之天也。貫乎慾界色界之下。爲天賦之命。本然之性。道義之心。物物各具之天也。萬物統體之天。與物物各具之天。同會交連。無間無斷。人物之所以不能顛超三界。復還無

圖道篇

卷下

無極太極理氣說

三

極。與三教聖人齊肩同壽者。氣拘物蔽。昧厥本來故也。所謂得道者。知四大假合。其壞甚速。故富貴貧賤。自有命在。其來其去。無心任運。煉形歸氣。則不囿於物。可超慾界。氣中之靈。雖後質而滅。卽壽之大者。難滿一元。其究終有窮盡。故清靜無爲。煉氣化神。可超色界。及至煉神還虛。煉虛合道。時兼用之。則物物各具之天。與萬物統體之天。混合無間。生天生地之天。卽我。我卽生天生地之天。如是者。謂之得道而成。天地有壞。此神常存。此卽理中之神也。現出一輪無影日。照滿三千及大千。此最上一乘之法也。氣中

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

闡道篇

卷下

無極太極理氣說

三

其行而不息故變而有常氣中之神陽神春夏在天秋冬在泉陰神秋冬在天春夏在泉有所在亦有所不在故行而後至至而後現陽至則自溫而熱陰至則自涼而寒凶神至則爲災吉神至則降祥氣中之神陰陽凶吉萬有不齊理中之神慈祥愷悌都歸一致以爲本然之性來自理天以靜爲體故堯舜不異眾人氣質之性來自氣天動而難靜雜而難純故有智愚賢否窮通壽夭之分人物之終也氣數盡則津液不生津液竭則四大朽潰天地之終也氣運盡則雨露不降雨露竭則海乾山崩氣散星隕焚以

劫火。摧以罡風。大氣不舉。則地化飛灰。而混沌至矣。空劫之至。始於人物。再而山川。終而星斗。大抵人物劫於申酉。天地劫於戌亥。申爲白虎。人物遭殺。戌爲火庫。陽光滅藏。亥會。其前節後節之交乎。聖賢仙佛。教人不戀色身。脫離輪迴。超出三界者。蓋因慾界色界。難免劫火。囿於其中。則靈光消滅。此元滅一靈光。則後元少一人物。惟無極理天。劫火不至。故先度人物。次度鬼魂。終度星斗。三者靈光。還於無極。而浩劫至矣。迨至子會開天。星斗之靈光。各降其位。丑會闢地。山川之靈光。各降其位。寅會生人。人物之靈

闡道篇

卷下

無極太極理氣說

三言

光。各降其位。而世運成矣。貞終元始。循環無端。元會運世。猶如晝夜。未信將來。先觀已往。三皇之世。草昧初開。五帝之世。制度始創。瞬而爲唐虞之揖讓。瞬而變湯武之征誅。夏后尙忠。行本於心。殷人尙質。未離其身。周制尙文。則淳澆樸散。漸漸逐於末務。五霸之假仁義。其所由來者漸矣。三代而上。道在君相。道與權合。故古之成人也易。三代而下。道在師儒。道與權分。故今之成人也難。勢與分使之然也。由寅會初開。人高一丈八。壽延一萬八。至今方午會未中。人卽身長至五六尺。壽生六七十。若是變更。屢受劫難。

眞世同苦海。故聖賢有立命之法。求人不如求己。仙佛有
逃命之術。靠人不如靠天。知呼吸通太極之天。則萬緣掃
盡。調息綿綿。脫離輪迴。作氣中之神。爲天地同壽。日月齊
年之仙。知虛靈之神。通無極之天。則凝聚堅固。超出三界。
不圓五行。爲理中之神。作天地有壞。此性常存之仙。太極
之天。包乎大地之外。上運星斗。貫乎大地之中。下生萬類。
不惟星斗萬類賴之。卽大地無太極之氣。亦化爲無有。得
太極之氣。然後融結成形。以人之所見而言。則天動在上。
地靜在下。以統體之大局言之。則天包地外。地之上有天。

聞道篇

卷下

無極太極理氣說

三五

而地之四圍上下。無在非天也。故岐伯對黃帝曰。地者太
虛中之一物耳。帝曰有憑乎。岐伯曰氣舉之耳。太極以動
生天地。無極以靜生太極。太極雖無極中之所有。無極貫
乎太極之中。亦包乎太極之外。無極之理。靜而爲經。太極
之氣。動而爲緯。經則常而不變。緯則變而有常。常而不變
者。不易之易也。變而有常者。變易之易也。加以以三光大
地。雌雄萬類。有質可見之物。天地交而生寒暑。日月交而
生朔望。雌雄交而生萬物。爲交易之易也。無極之理。微中
之微。玄中之玄。妙中之妙。神中之神。天中之天。無象無名。

本不可見。於不可象不可名不可見之中。強現河圖之象。河圖之名與數以見之。此理中之數也。對待而靜。無極之靜體難見。惟大地坤元之靜似之。故曰黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。無爲之君子亦似之。故聖人靜則象地。寂然不動。立無極之大體。此靜聖之學也。動則法天。感而遂通。達太極之大用。此動王之學也。欲學靜聖。須尊德性。欲達動王。必道問學。洞顯微於無間。合天人爲一致。先天而天弗違。通乎理也。後天而奉天時。通乎氣也。或問於余曰。子於理氣性命之說。無極太極之論。

聞道篇

卷下

無極太極理氣說

三

微則微矣。然非治世之術也。余曰。先生之言誠然。但當今之世。不如是。不足以補其偏而救其弊也。蓋自孔子逝而微言絕。春秋降而功利興。率以富國強兵爲急務。道德仁義爲迂濶。故孟子繼孔子之傳。起而救之。以仁義破其功利。以道德敵其富強。以性善挽人心而闢異端。以知言養氣。存微言於一綫。迨至暴秦焚書。儒道幾絕。幸而漢興。儒雅遺篇漸復。由是自心法降而爲經學。經學降而爲策論。策論降而爲詩賦。至五代衰。斯文一脉掃地而已。然天道好還。無往不復。炎宋肇興。眞儒復出。性理圖書之學。始於

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

卷下

無極太極理氣說

三七

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

重申理氣要言

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

闡道篇

卷下

重申理氣要言

三

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

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

關道篇

卷下

重申理氣要言

三

三乘要旨

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

卷下

三乘要旨

早

與世接。吾亦不與世爭。則雖拔俗超塵。然未免爲自了漢。使彼蒼盡生斯人。成道一人。便是滅絕一人。千百載後。人不存。道不傳矣。此其所以爲下也。何謂之中。時存惻隱之心。長沛施濟之德。不辭勞瘁。必欲救斯民之勞瘁。自忍飢渴。必欲救斯民之飢渴。行之一年。千百人沾其利。行之終身。億萬人蒙其蔭。將迫而爲盜者。有此賑濟。則化而爲良民。貧而損廉者。有此撫恤。則克保其節操。存活性命。隱以轉移風化也。第功雖在民。究屬尙未遠大。一世不能忘十世或忘焉。十世不能忘百世或忘焉。此其所以爲中也。若

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

論道記畧

明一子遊長顯孫先生書齋其壁間自寫一聯云前身本是明月幾生修到梅花余恐其自安中乘不求無上之道因答之一詩云真心莫比天邊月妙性非同雪裏花假使清高修得到仍然宇宙第三家問曰若以明月爲第三家則道典之所謂心比中天寶月是以心爲月也佛典之所謂佛日增輝是以心爲日也今日真心莫比天邊月未到乾坤第一家然則彼皆非歟余曰何可非也此釋迦老子以後由漸而入之教法也蓋道典以心爲月者乃水府求

闡道篇

卷下

論道記畧

聖

玄修命之說也釋典以心爲日者是離宮修定修性之說也再者丹家之說或曰鉛汞相投或曰龜蛇盤結以及龍虎嬰姖鼎爐水火攢簇交媾烹鍊溫養沐浴脫胎等工夫此又性命雙修之說也夫修命而不修性者執於有修性而不修命者淪於無此中乘之法也性命雙修者陰陽會合仍還太極本體此抱元守一萬法歸一之說上乘之法也又問曰修命不修性修性不修命者謂之中乘性命雙修者謂之上乘據子所言中乘者宇宙之第三家不用說上乘是第二家矣夫上乘之法旣曰抱元守一又曰萬法

歸一守一歸一已矣。至矣。今日第二家者。但不知二家之上。那裏有第一家也。余曰。難言也。試先卽釋道二家之言。以證之。當日神光二祖講萬法歸一之教。自謂超佛越祖。可以大闡宗風。達摩初祖西來。問之曰。萬法歸一。一歸何處。二祖不服。拖鐵念珠。打落初祖門牙二齒。以後二祖始悟。已說仍在輪迴。趕初祖至熊耳山。旣經指點。然後頓悟。無上紹佛祖之嫡派。後有偈曰。萬法歸一。一歸何。神光不用趕達摩。熊耳山前跪九載。但求末後脫閻羅。由此觀之。萬法歸一。乃下手之事。非了手之事也。又黃龍機禪師登

圓道篇

卷下

論道記畧

三

壇說法。純陽祖在下聽之。黃龍禪師問曰。下邊是甚麼道人。呂祖對曰。雲水道人。禪師曰。雲盡水乾。子歸何處。呂祖言下大悟。因有詩曰。棄卻瓢囊摔碎琴。而今不鍊鑛中人。自從一見黃龍後。始悟當年錯用心。若此者。皆佛老之最上一乘。乃宇宙之第一家也。問者唯唯。余曰。子以爲如是而已乎。此乃仙佛出世之法。仍非聖賢治世之法。問者曰。聖賢治世之法。仍有進於此者乎。余曰有。蓋自青牛西去。道有五祖七真。白馬東來。佛有三宗五派。此數真者。大概出家修行。直超彼岸。頓悟無生。高則高矣。然棄人求天。體

重於用。較之聖人盡人合天。體用兼該之學。則有閒矣。性命之說。自老子孔子以後。又有兩講。最下者以知覺爲性。以四大爲命。此正所謂杞柳之性。湍水之性。可以爲善。可以爲不善之性。以及荀子性惡之性之說也。此只知有氣數之命。氣質之性。道之所以不明也。再上則以神爲性。以氣爲命。神氣合一。便是性命雙修。此等工夫。以積精爲立基。以息念爲下手。以神氣合一爲得藥。以凝神不散爲溫養。以神還太虛。竿頭進步爲丹成。此乃學者必由之境。違道原自不遠。所可議者。性命之說。與孔子微有不同。故入

闡道篇

卷下

論道記畧

四

門之處。歧途紛起。蓋神氣之物。或名之爲龍虎。名之爲鉛汞。名之爲嬰姁。以及龜蛇水火日月白雪黃芽種種名號。數之不盡。此雖成道高真。從無名象中強立名象。從無言說中強立言說。冀以接引後進。乃渡世一片苦心也。無如後人識薄見淺。妄猜妄議。以致修行路上。異端百出。言鼎爐也。則流爲燒煉之家。有服金丹而致斃者矣。言男女也。則流爲採補之家。有服紅鉛而造孽者矣。種種積弊。指不勝屈。此皆立言之過也。然後知孔門傳心。引而不發。務從日用倫常中入。良有深意。夫子之言性命也。其對魯哀公。

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

關道篇

卷下

論道記畧

星

氣之運用也。故易曰範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之知。故神無方而易無體。神也。易也。道也。天也。莫非理與氣之別名也。是理氣也。監窮三極。橫亘八荒。無名無象。而爲名。名象象之原。無形無色。而爲形。形色之主。升浮也。而生機出。天道之元亨。寓焉。而仁禮有其根矣。降沉也。而殺氣至。天道之利貞。寓焉。而義智有其具矣。此卽夫子之所謂道。子思之所謂天。張子之所謂太虛。卽氣。周子之所謂無極之真也。天者非蒼蒼之天。青青之天。高不可及之天。乃無聲無臭。不睹不聞。無處不有。無時

不然超乎蒼蒼青青高不可及之外貫乎生生元元有情無情之中主持萬類之天也周子曰無極之真二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女蓋無極之真天理也二五之精父母也二五交而天理入無寓有中三家混合此人

生之從來卽性命之所從有也此理也未入二五之中爲萬物統體之天旣入二五之中爲物物各具之天自天而分謂之命主持形體謂之性天一大天性一小天天有元亨利貞性具仁義禮智人能實踐仁義禮智謂之率性人知此性分於天仍將此性還乎天謂之合天知此謂之窮理行此謂之盡性完此謂之至命如此謂大而化之之聖聖而不可知之之神天卽人而人卽天又何事偃仰屈伸服食導引爲哉此孔子之道所以厯萬世而無弊也今聊述夫子立言之梗概借以就正於有道者顏淵問仁子曰克己復禮只此四字而已舉凡天德王道德性問學上之可以繼往聖下之亦可以開來學莫不顯微畢具體用兼該守之約而施之博所謂言近而指遠者善言也其此之謂乎何爲己欲也私也偏也害仁之事也小而聲色貨利大而富貴功名凡有所爲而爲之者皆己也何爲禮誠也

公也中也。成仁之事也。近而忠孝節義。高而大化聖神。凡無所爲而爲之者。皆禮也。克復之功。先卽事君言之。夫爲官而志在溫飽。事君而意在沽名。臨事而畏難苟安。盡節而貪生怕死。凡有是心。則無在非欲。無在非私。無在非偏也。克而去之。則惟知君之當事。忠之當盡。此心坦白。廓然大公。處常則靖共爾位。好是正直。處變則鞠躬盡瘁。死而後已。卽致君於當道。躋世於仁壽。富甲天下。貴爲王侯。功蓋寰宇。名垂竹帛。亦行乎其無事之天。然此乃守約之事。明理之事也。復天理之理。猶未復三百三千之禮也。事君而不知復三百三千之禮。則流爲忠而不學之議。欲行王道者。尊德性而外道問學之功。又不容緩矣。明其體而達其用。守之約而施之博。舉凡禮樂刑政之閒。因革損益之處。不流於古。不流於今。隨時制宜。各得其當。然後謂之復禮也。若克己而不知復禮。則流爲空虛之清談。復禮而不知克己。則流爲泥古之變更。此又後世之弊。不可不知也。言克己必繼之以復禮。然後知聖人立言於無過之地。無在。非至誠至公大中之流露也。是故天德必本王道。性命不外倫常。體用本末。缺一不可。知此者謂之知道。行此者

謂之得道。完此者謂之成道。如是大之可以爲聖賢。次亦無愧於名教。持此以繼往。則爲堯舜周文孔孟顏曾濂洛關閩之嫡派。持此以開來。則爲道德文章禮樂刑政忠孝節義之宗師。較之佛門三宗五派。道家五祖七真。似乎亦不甚相背矣。此豈非宇宙之第一家乎。孟子曰。乃所願則學孔子也。亦然。

闡道篇

卷下

論道記畧

吳

不神而神

黃帝曰。人知其神而神。不知不神之所以神。人知外象有吉凶之兆。叩禱而求其應。不知自己身中有神。外可通天地。內可修鍊成道。顯自己陽神通聖。何勞外求。因精生炁。精者炁之母。神者炁之子。此爲三寶。鍊成真人。乃謂神仙。故曰。所以神也。人知有陰陽禍福之神。不知自己身中有出入神。能爲了其生死也。人知手足舉動之神。不知天機發動。用之至神。故曰。神中神也。人知口鼻內出入之氣。不知丹田有真一之氣。故曰。氣中之氣也。人知五穀之精。不

闡道篇

卷下

不神而神

吳

知本來有真一之精。故曰。精中精也。太上曰。精中有精。氣中有氣。神中有神。是我自然之道也。又曰。人則知祭祀之神。不知自己身有三萬六千道精光神。能爲出世之神也。人者世俗人也。神卽鬼之見靈響者。世俗之人。不知性命之正。安分適足。動輒妄生其心。貪慕分外。憂懼禍患。致禱鬼神。詔求餘福。乃知其神而神者。夫豈知有吾之不神而所以神者乎。且吾之神雖視之無色。聽之無聲。與天地合其德。日月合其明。亘古今而不貳。歷生死而常存。曰。濟動用。千變萬化。用之不勤。是謂微妙。是謂至神。死生大矣。而

不得與之變。而況禍福之所介乎。孔子有疾。子路請禱於上下神祇。子曰。工之禱久矣。此之謂也。關尹子曰。惟聖人能神神。而不神於神。通玄經曰。心者身之主也。神者心之寶也。易曰。神也者。妙萬物而爲言也。不疾而速。不行而至。學者精思之。必自得之矣。神者陰陽不測之謂。妙萬物而爲言者也。非世俗所謂靈怪也。愚者燭理不明。而惑於靈怪奇詭之說。則謂之神。若夫日月之運行。四時之推移。萬物之變化。則習以爲常。乃謂之不神。抑孰知不神之所以神哉。愚嘗聞之隱者云。天虛空。而其狀與雞卵相似。地局定於天中。則如雞卵中黃。地之上下四圍。蓋皆虛空。而虛空處卽天也。地所以懸於虛空。而亘古不墜者。天行於外。晝夜旋轉。而無一息停也。天北高南下而斜轉。故北極出地三十六度。南極入地三十六度。黃道周匝於天腹。日月則行於虛空之中。而晝夜不離黃道。隋書謂日入水中。妄也。水由地中行。不離乎地。地之四表皆天。安得有水。謂水浮天載地。尤妄也。冬至之日。晝則近南極。而行在天之南方。而陽氣去人甚遠。故寒。夜則潛於地底之虛空處。而陽氣正在人之足下。所以井泉溫。夏至之日。晝則近北極。而

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

闡道篇

卷下

不神而神

五

五慧通

聖光徧達。無明不屆。人遂五通。卽能契合。五通之精。兩瞳之英。左日右月。迴照天根。五通之神。絳臺之君。平治六府。臨泄天庭。五通之氣。周環斗星。明則迪吉。暗則捐生。修是三品。晝夜存存。微而若蟄。動而如雲。不沾不著。三顧三停。上存紫微。護我身心。中存玄武。衛我生門。下存白豹。斬我業根。如是一期。五通化形。五通上飛。謁帝凝靈。五通下究。拔濟含生。是名五通。丹成鼎烹。三三九九。平步天程。清淨圓通。是爲玉光弟子。所謂圓通者。卽五通也。夫可以成通。

闡道篇

卷下

五慧通

五

者有五。可以成通。而能決志進修者。亦有五。一曰神定。神者通之基也。定則基堅。所以大道淵微。惟誠樸者能入之。小慧者不能也。一曰氣清。氣者通之本也。清則本立。所以道雖高妙。而寡欲者日近。日親。多欲者日遠也。一曰精冲。精者通之源也。冲者源長。所以道法深奧。必藉精英以貫之。精明以洞之。精華以發之。若多思以散其英。多言以耗其明。多欲以折其華。三者不去。通何以成。一曰志專。志者通之幹也。專則幹實。所以能修道者。不阻於境緣。不染於物欲。不馳於玩好。不紛於動作。聞道則思。以身行之。聞法。

則思以神悟之。如是行之。悟之既久。自然於平平坦坦之中。化現千神萬化。專之效也。而志雜者不能也。一曰慧沈。慧者通之體也。沈則體固。體固則光堅。光堅則障泯。障泯則質化。質化則神全。神全則五通成矣。所以月九真經。宣演大神通之道。必本於凝慧體元。全遁還童也。若使有人初皈我道。慧心未沈。慧花搖動。未知曰知。未見曰見。不能聞一知二。便曰舉一反三矣。未能窺豹一斑。便曰全牛已解矣。如是之人。直患慧病。不知玉光大道。何等精微高妙。而可以小慧測之耶。故成通之子。必大智若愚。大明若昧。

闡道篇

卷下 五慧通

三

大巧若拙。大辨若訥。所以然者。通非沈而不得也。黠巧捷智。豈能成哉。夫能決志進修者有五。何也。一曰入世愚。愚則入而不入。韁鎖不堅而易脫也。一曰謀身愚。愚則自待菲薄。少營少戀。奉養不累其心。而嗜欲淺也。一曰信向愚。愚則信所難信。向所難向。人皆疑之。我獨不移。人皆嘲之。我獨不搖。志心專一。神通自現。一曰修爲愚。道形在上。其實在下。道妙於神。其機在物。愚者不知形上之高妙。故不驚遠。但知形下之真實。斯能力行。則成道之門也。一曰見道愚。見道者本無所見。若執見爲見。於道體已離。惟真愚。

之人。心已合道。而不自謂合道也。道無盡。其修爲亦無盡。其信向亦無盡。於信向修爲之中。初不間一見道之想。如是工夫純熟。自然一旦五慧開通。五通現前矣。

圖道篇

卷下

五慧通

五

返本還源諸說

凡人從稟受性命。原是一團。蓋人受胎之時。父母二炁合成一炁。一點靈光之性。卽在其中。古人所謂三家會和其身。真不謬也。及其生也。分而爲二者矣。且人之生時。因地一聲。性分於心。命分於腎。二物所隔。八寸四分。至老莫能相會矣。仁也者。人也。合而言之道也。性若水然。靜則明明。則澈底而澄清。無物不鑑焉。動則濁。濁則浮蕩而揚波。何形可觀焉。如水湛清。性月自現。月本不來。因水清故。如水濁動。月無定光。非月不來。因水不湛。刊定記云。水清月

闡道篇

卷下

返本還源諸說

五五

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

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

闡道篇

卷下

返本還源諸說

五

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

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

閨道篇

卷下

返本還源諸說

七

物者。以眞應假也。曰應物不迷者。借假修真也。蓋眞藏於假之中。假不在眞之外。無假不能成眞。無眞不能化假。只在常應常靜。於殺機中盜生機。於波浪裏穩舵篙耳。果能不迷。卽是眞常。果能眞常。雖終日應物。未曾應物。處於無事之境。而不爲萬物所移。何碍於應乎。金丹之道。當先天眞陽未復。須虛心而求實腹。及先天眞陽已復。須實腹而

又虛心。虛心之功。所以運天然眞火。煅盡後天陰氣。以期脫化耳。神好動而火上炎。以精養神。火得水而燥氣悉化。精易洩而水下流。以神攝精。水得火而慾念自消。燥氣化

而神安則心虛。慾念消而精一。則腹實。心虛則人心無而
眞陰現。腹實則道心發而眞陽生。以眞陰順眞陽。以眞陽
純眞陰。眞陰眞陽兩而相合。坎外陰而內陽。其中之陽爲
眞。爲中正之陽。非幻身腎中之濁精。乃先天眞一之神水。
離外陽而內陰。其中之陰爲眞。爲中正之陰。非幻身心
中之血液。乃先天虛靈之眞火。此水此火。乃虛空天然之
水火。非一切有形有象之水火。用此水火煎烹靈藥。十二
時中不使間斷。勿忘勿助。綿綿若存。結成一粒黍米寶珠。
吞而服之。延壽無窮也。了道歌云。未煉還丹先煉性。未
修火藥且修心。性定自然丹信至。心靜然後藥苗生。特以還丹
最易。煉己最難。若煉己不煉到無己時。則性不定。心不靜。
丹何能還乎。

聞道篇

卷下

返本還源諸說

五

真人至人聖人賢人論解

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

王冰曰。真人謂成道之人也。夫真人之身。隱現莫測。其爲小也。入於無閒。其爲大也。徧於空境。其變化也。出入天地。內外莫見。迹順至真。以表道成之證。凡如此者。故能提攜天地。把握陰陽也。真人心合於氣。氣合於神。神合於無。故呼吸精氣。獨立守神。肌膚若冰雪。綽約如處子。體同於道。闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

五

壽與道同。故能無有終時。而壽盡天地也。惟至道生。乃能如是。

馬時曰。此下四節。帝述其所聞者而言之也。帝言上古之世有真人者。不待於修。而此真渾然全具。故謂之真人也。天地陰陽。真人與之合一。故能提攜天地。把握陰陽。呼吸已之精氣。一如天地之默運也。獨立守神。一如天地之存主也。無少無老。肌肉若一。天地此無極。則真人亦此無極。相與同敝。無有終時。蓋道不變。天地亦不變。真人之有道也如此。生同天地也宜矣。

張志聰曰。上古有真人者。言所生以來自然合道。而能全其天真之人也。天真完固。故能幹旋造化。變理陰陽。吐納精氣。與道獨存。守神全形。是以肌膚若冰雪。綽約如處子。壽過天地。無有終極之時。此由道之所生。故無爲而道自合也。

黃帝曰。中古之時。有至人者。涓德全道。和於陰陽。調於四時。去世離俗。積精全神。游行天地之間。視聽八達之外。此蓋益其壽命而強者也。亦歸於真人。

王冰曰。全其至道。故曰至人。然至人以此敦樸之德。全彼

闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

李

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

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

馬蒔曰。中古有至人者。至極之人也。涓德全道者。其德涓而不漓。則道自全矣。和於陰陽。調於四時。去世離俗。志異於人也。積精全神。亦獨立守神之意也。惟神既全。則形自固。游行天地之間。視聽八達之外。此蓋益其壽命。而身自強固。所以游行視聽者。以此亦與真人同歸耳。

張志聰曰。中古至人者。謂有爲以入道。而能全所生之天真者也。天真雖洩。復能修德全道。積精養神。故令神氣充塞於天地之間。耳目聰明於八達之外。此蓋從修鍊保固得來。亦能復先天真。而同歸大道。夫真人者。得先天之真者。至人者。得後天之氣者也。其趨則一。故亦歸於真人。

闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

全

黃帝曰。其次有聖人者。處天地之和。從八風之理。適嗜欲於世俗之間。無恚嗔之心。行不欲離於世。被服章舉。不欲觀於俗。外不勞形於事。內無思想之患。以恬愉爲務。以自得爲功。形體不敝。亦可以百數。

王冰曰。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。故曰聖人。所以處天地之涓和。順八風之正理者。欲其養正。避彼虛邪。其志深於道。故適於嗜欲。心全廣受。故不有恚嗔。是以常德不離。歿身不殆。至於舉事。

行止雖常在時俗之間。然其見爲。則與時俗有異耳。何者。貴法道之清靜也。爲無爲。事無事。是以內無思想。外不勞形。法道清靜。適性而動。故悅而自得也。外不勞形。內無思想。故形體不敝。精神保全。神守不離。故年登百數。此蓋全性之所致爾。

庚桑楚曰。聖人之於聲色滋味也。利於性則取之。害於性則捐之。此全性之道也。

馬時曰。上言至人與真人同歸。則夫上者。下此而有聖人。又下此而有賢人。故皆曰其次。言中古有聖人者。處天地

闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

空

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

張志聰曰。至人真人者。去世離俗。修道全真。無妻室之愛。無嗜欲之情。所謂游方之外。高出人類者也。聖人者。處天

地之內順八方之理教以人倫法於制度黻冕於朝廷之上不欲離於世俗章服無爲而治不勞其形隨機而應不役其神此治世之聖人也亦可以優游泮奭而長享百年矣如五帝三皇周公孔子壽不越百歲而靈明真性與太虛同體萬劫常存

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

闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

三

王冰曰次聖人者謂之賢人然自強不息精了百端不慮而通發謀必當志侔於天地心燭於洞幽故云法則天地象似日月也辨列星辰者謂定內外星官座位之所於天三百六十五度遠近之分次也逆從陰陽者謂以六甲等法逆順數之而推步吉凶之徵兆也陰陽書曰人中甲子從甲子起以乙丑爲次順數之地下甲子從甲戌起以癸酉爲次逆數之此之謂逆從也分別四時者謂分其氣序也春溫和夏暑熱秋清涼冬凜冽此四時之氣序也將從上古合同於道謂上古知道之人法於陰陽和於術數飲食有節起居有常不妄作勞也上古知道之人年度百歲

而去。故可使益壽而有極時也。

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

張志聰曰：賢人者。處塵俗之中。鮮拘蔽之習。取法天地。如日月之光明。推測象緯。順逆二氣。序別四時。將與上古天真之聖。同合於道。亦可使益其壽。而至於壽敝天地之極。

闡道篇

卷下

真人至人聖人賢人論解

畜

此修道之賢人。而由人以合天道。超凡以至聖者也。此帝勉人修爲。而不得以凡庸自棄。故移精變氣章曰：去故就新。乃得真人。

