

印鑄

玉

樞

經

筌

玉仙子敬書

Asia Library

BL
1920
.Y2
Y8
v.1

UNIVERSITY OF MICHIGAN

3 9015 07955 5382

鎮海姚復莊先生著

玉樞經籥

奉化孫鏘謹題

204-440210

Astra Library

51
1920

52
53
54

自序

今乃而知玄氏之學。有未可盡非也。其未可盡非者。辭不蹈虛。意不涉詭。振蒙啓瞶。而反其誠於心。與吾儒盡性立命之旨。相表裏也。癸卯秋。不佞遘疾且危。醫者多難之。謂宜靜養。庶可生。因謝事。假城北玉清道院。閉關如緇流者五月餘。羸體始漸復。夫此五月餘中。不酬客。不處務。不讀書。身適矣。心轉病寂也。因假羽士玉樞經。焚香日課之。課既久。若汨汨乎無聞無見之地。有靈機來者。領之躍然。索復杳然。萬難得誠默與柔之所用。而滌心於潔。漸漬之。究不知病之奚自而去也。四香袁君。通玄氏之學者。時來問不佞疾。每舉經之疑義。相發難。以意討論之。輒以爲當。因攜明注舊本相就商。蓋夫已氏之託名於白紫清者。

不佞淺學。然舊注之蕪陋。尙能抉其紕謬而不受之欺也。袁君因慙。不佞前。謂揭其翳而昭之曦者。是在於吾子。而不佞淺學。尤未通於玄。誠何敢也。雖然。體袁君殷殷之意。其於世之持誦是經。膚測而障受者。慨之甚矣。其欲導膚以入之理。撒障以示之準。而使之豁然而明。砉然而解者。抑又望之亟矣。不佞雖淺學。亦復何能遽辭。逮疾既就愈。輒復奔走涉世。身難室安。懸斯願而未之酬者。幾二載也。今年夏居。袁君過不佞。申前約。自五月至八月而書成。樞之者三千一百六十八言。而籥之者倍一十三萬餘言。袁君喜甚。謂大可以包溟渤。細可以破剝塵。以籥籥樞。而樞無遁樞。吾將於是歎觀止也。不佞笑謝曰。吾意之所見。以如是止。吾辭之所至。適以如是止也。安知無勃窣單微。玄以神遣。而不假文字者。笑吾繁言於後也。又安知悟有日進。後且不自笑而自悔也。第不佞

自遘疾以來。追溯生平綺語妄言之孽。用滋懼焉。得此其或少懺乎。否或褻洞真無上之玄文。而輕妄以肆所議。其更益之罪乎。然未敢蹈虛涉詭。以背謬於盡性立命之旨者。此不佞區區之信。猶可見慰於袁君之所望也。因述其緣起而爲之序。時道光二十有五年乙巳臘八日校印既竣。弁之卷端。

序

韓子曰。大凡物不得其平則鳴。非鳴者之盡不平也。平者順而不平者逆。逆而鳴。正不安於不平。而世顧以爲不平。且烏知以平者之鳴尋常而罔聽之也。聲起於黃鐘。而變宮變徵非其正。則原之出於和平者。從可知矣。宇宙之爲鳴者。孰不如是乎。而獨何異於雷乎。易曰。雷出地奮。氣也。又曰。帝出於震。神也。神氣之凝合。天地之精也。人與天地一體也。而其所以鳴者。本陽之體。宣陰之用。是平也。烏有所謂不平者哉。或者曰。洪鈞以之而鼓舞。萬物以之而生成。是爲平。聖人爲之變。百里爲之驚。是爲不平。又况震宮室。擊木石。誅人世陰險之徒而暴其罪。尤其見爲不平之鳴。然孰非天地鬼神之昭其平也耶。其於人也。亦若

是焉已矣。蛟川復莊姚氏。有才學。可以鳴於時者也。顧抑塞不得其志。中歲、噤於情。入邪曲。蒙陰翳。偏甚矣。烏能平。卽烏能鳴。就令鳴之。浮響繁淫。可以悅耳。不可以動聽。何況精搖於感。氣逆其機。神喪其舍。病憊而莫能鳴也者。夫螻屈求伸。龍蟄存性。理之常也。人見其養病山中。身如槁木。心如死灰。謂扣之且不得其鳴。烏知其憬悟懺悔。剝爲復機。靈明不息。終與道契。故余私心謂復莊鬱久而舒。靜極而動。必有以宣其氣。著其精。如雷之爲神者。乃閱道藏。取洞真雷部玉樞之經。伏而讀之。怡然而釋。漠然而解。不啻如氣之應。聲之求者。遂作傳注。而名之曰籥。其殆老子所謂虛而不極。動而愈出也乎。夫金丹大道。豈易窺測。而口訣所傳。要不外精氣神三者之用。姚子今日三者復矣。又本數年息養所得。於此經宣洩之。其出於和平。與激於不平。且能合大道之宗旨與否。下士

所不敢知。然以其向道之心。爲人間世說法。即或出於不得其平。要終不失其爲平。而天人諸地。當亦無怪其爲鳴也已。若拘於儒者。外之以爲黃老之言。而議其後也。是又不必與之辨。道光乙巳年八月望日子彝弟張培基拜序

序

夫道至簡至易。至平至常。至卑至澹。而世之求道者。非至繁至艱。至險至奇。至高至遠者。胥不足以鑒其心。蓋其心之所以爲道者。非求福卽免禍。非高人卽自私耳。於是古之聖人。欲啓其錮而不得。不得已。以神道設教。就其心之所欲鑒者。而誘掖之。使人知所懾不敢不敬。而後心身有所檢束。耳目有所持循。不至顯著其惡。而卒歸於善。非苟焉已也。道藏部中。有所謂玉樞經者。不知其所自出。大率神明於斯道者。所以覺世牖民者也。夫動萬物者莫疾乎雷。彰善癉惡。報應較顯。人無智愚賢不肖。未有聞兢兢而不震驚者。故雷經人尤敬奉之。然其辭旨奧衍。理解淵深。持誦者習焉不知。鮮有能精究而得其益者。復莊姚

子。年前以攻苦受羸。醫不能效。因至郡羽士觀。齋心閉關者數月。病遂霍然。博覽道藏。窮研精蘊。取玉樞經而註解之。上至性理道德之說。下及百家九流之蹟。靡不搜探。以洗發其玄妙。務使讀是經者。開卷了然。易繁而艱者。簡且易。險而奇者。平且常。高而遠者。卑且邇。一歸於大中至正。使人人得以領悟會通。戒愼恐懼。取益於民生日用。父子君臣之道而後已。則所志顧不遠哉。名之曰籥。蓋將啓其重扃。而導夫入門之先路也。慨自一畫開天。苞符洩祕。七竅鑿而混沌死。聖人有憂之。教以還返。復其本初。曰儒。曰釋。曰道。無二理也。能通其意。則丹經四百。梵典五千。雖艱深晦奧之說。瞭如掌指。不得其旨。雖四子六經。平易通達之書。難識個字。彼分門別戶。岐視二氏者。豈得爲善知識哉。復莊氏以不世之才。淹貫沉博。無所不通。而獨惓惓於茲經而註之者。其亦寓言十九之意。

也。夫道者之說曰。欲求天仙者須行三千善。欲求地仙者須行三百善。復莊氏之註此經。其功德應足符三千三百之數。因慧修福。果證圓通。可操券而計也。他日有得。淚倘與聞之乎。道光二十五年歲在乙巳七月朔日受業盧淚謹序

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

序

粵自猶龍二帙。演乃真詮。化蝶七篇。尊爲內學。勾漏著枕中之祕。華陽授太極之圖。祓飾金繩。揆張玉牒。幾乎道月與儒星並耀。羽書偕竺典齊驅。傳列神仙。琳扎飲三生之福。源探泰壹。丹霞貢十賚之文。玉樞經者。次海空智藏之錄。隸紫微玄都之函。大梵發其筌蹄。皓翁翊其靈寶。大抵本無爲之宗旨。闡自然之妙言。振啓羣蒙。喚醒一切。礫轟霹靂。江赫冲福善禍淫。事錄泰山。沈僧昭旌功志過。警同鐘鼓。字挾風霜。洵足以合眼此觀。回頭彼岸。然而南華不是僻書。爾雅頗愁難讀。別風扇惑。雌霓乖音。又何怪爆稍之不知。撐犁之都昧。一清玄覺。語焉弗詳。抱一混然。譯轉多晦。吾師復莊姚氏。喉衿羣籍。萌抵百家。味道之腴。

食古而化。閱是書而注之。凡二十有四卷。都十三萬餘言。如獨照幽。若鍼通結。千辟萬灌。安石掇其碎金。十色五光。昭明抽其錦帶。蓋信道之心。篤故所言也。純亦體道之功。誠斯所詒者。切當其珠點夕露。金然曉光。驅幻於鬱單越之鄉。棲真於希夷微之域。受秋駕而尹何北面。執禮器從孔子南行。可謂丹煉九還。益驗純青之質。狐集千腋。迺成粹白之觀者矣。或謂翠水迎符。洩圖書之祕。蒼靈布畫。發天地之房。儘堪托業名山。何必別求靈洞。不知埽除邪穢。澡雪心神。有逾慎獨之修。兼輔吾儒之學。或又謂妙門由起。徒假語言。道教義樞。空矜博洽。今且履絢冠述。字櫛句梳。得毋已落言詮。適生障礙。不知蕭氏真宰。註黃帝之陰符。李子玄真。演金母之上法。苟瞎棒盲枷之有得。奚靈談鬼笑之滋疑。或又謂龍文八威。說理貴樸。洞淵三昧。妙諦隨拈。今且斗簡觚編。龜枚烏卜。天儀

軌象。地節堪輿。凡將元尙之篇。乘方割圓之術。莫不星宿森羅。雲霞亂費。得毋繁而寡要。博而不精。不知撝獨絃則大呂匿音。割秋葉則孤花韜采。雖道其所。道宅心。無外道之參。而玄之又玄。返景得內。玄之祕。擎衆香鉢。刼現恒河。划多寶船。珮爭迷穀。非誇多而鬪靡。實煉汞以成丹。吾師以鉤貫之才。擎圖新之奧。以丹青之神化。闢橐籥之元機。關尹子注柱下言。厥功不細。崔司徒詆篋中物。太僻何堪。璞學道有年。問奇未暇。正愧守神以谷。敢云致氣於關。乃辱先生革其蓬心。飲之菟汁。舐淮南之鼎。鷄犬皆仙。焚唵叭之香。夔魑屏跡。靈砂撒手。雌黑功成。玉訣通神。女青律在。如先生者。眞所謂身居赤城。名在絳闕者歟。塵襟洗盡。隨伯陽二百餘年。副本鈔來。借麟士八千之紙。道光乙巳歲長至日受業郭傳璞拜序

序

感應之說。儒者每所不道。然降祥降殃。易已括隱厥旨。聖賢之言善惡。佛之言因果。仙之言感應。默牖顯示。無非覺世之苦心。其言具在。可得而言。至於誠無不格。如響斯應。尤以道書之效爲最捷。今年春。璣之室人何氏。遭奇疾。藥不下咽。忽冷忽炎。忽變聲。忽譫語。竟有鬼物憑之者。多方解禳如故。於是渡江詣楓嶺山。叩紫宸壇仙真。賜以治方。誦玉樞經七部。未還家而鬼物憑人作恐怖狀。及經誦畢而疾愈。蓋道非常道。有莫測其理之所以然者。頃來甬上。姚子復莊。出示所注玉樞經篇。且問序。夫復莊注經之由。其自序中約略言之。而未能盡。且有諱言之者。蓋仍拘於儒者不道感應之說也。大凡省察者所以惕賢智。防

之於未然而自然寡過。報應者所以警愚蒙。救之於已然而始知自懺。儒者有覺世之責。正不可偏廢也。又奚諱爲。因謂復莊曰。子患疾而注經。經注而疾愈。人多知之。固不必諱。亦不可諱。復莊弱冠。卽有才人之目。喜爲豔詞。曾著小說。備檢搜羅。迨癸卯秋。養痾玉清道院。恍惚中若有人告之者。多作綺語。當入無閒獄。不獨疾之不愈也。乃猛然媿悔。卽焚小說板。願注玉樞經。遂號復莊。正袁氏了凡所謂譬如昨日死而今日生者。實隱寓悔過之意。而復見天地之心也。且璣與復莊所歷。皆躬試之。而一無妄語。徵實告人。於理爲最切。於勸爲易從。必謂高論玄虛。深探奧妙。始足盡此經之旨。吾恐從事者少。反不若徵實者之深切著明也。雖然。經曰籒。則樞亦以啓之矣。道光二十六年歲次丙午夏五月

蕭山陸璣次山拜序

余校閱玉樞經籥將次畢事偶至旅滬同鄉會四明文社適慈友洪君荊山
檢閱藏書多種內有郭晚香蘭如集鈔本所載皆序跋題詞爲姚先生友人
之贈言故無一不與先生著述有關余欣然披覽得陸次山玉樞經籥序一
篇爲現印本所未備者蓋先生之書印行於道光乙巳而此序則成於丙午
故不及付梓云因急錄之以補其闕而姚先生改號復莊之義亦始於此序
徵之殆冥冥中有因緣之者不可謂非異也民國十一年壬戌芒種前一日
奉化朴民江起鯤附識

卷之六

七

八

九

十

十一

十二

石印玉樞經籙序

道君曰。元炁於眇莽之內。幽冥之外。生乎空洞。空洞之內。生乎太無。太無發而三氣明焉。三氣混沌。生乎太虛而立洞。因洞而立無。因無而生有。因有而立空。空無之化。虛生自然。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄氣所生出乎空。元氣所生出乎洞。始氣所生出乎無。故一生二。二生三。三者化生以至九。玄從九反一。乃入道真。氣清成天。滓凝成地。中氣爲和。以成於人。三氣分判。萬化稟生。日月列照。五宿煥明。上三天生三氣之清。處乎無上之上。十方三界之祖炁也。統三十六天之總司。掌雷霆之號令。生善殺惡。陽剛不泯。是天陽地陰昭然之理也。陰陽五行。上布下流。無一物不承天命。得陰陽之炁。應時而生也。陰陽二炁。結

成而爲雷。上自天皇。下自地帝。非雷霆無以行其令。大而生死。小而榮枯。非雷霆無以主其政。天地賞善罰惡。發生萬物。皆雷也。春分五日。雷乃發聲。震九天而動九地。日月垂明。天有德。人物興生。是故我天尊代天行道。德施三界。使清者入聖。濁者入清。凡諸有身有形者。俾躋仙阼。共上雲衢。聚爲天地日月之精華。發爲陰陽水火之結秀。造化消息。陰陽動靜。金剛不壞之機軸。九炁凝斂之精神。玄之又玄。修真入道。徑路其在是乎。籀者。爲復莊姚氏所註。上至性理道德真元之精粹。下及百家九流祕要之筌蹄。靡不搜採。以啟發其肯綮。惜乎未壽之黎棗。原印僅有聚珍板三百部。余素懷流傳之願而未果。茲同門顧生同恩聯承氏。研究經理。鎮定人心。綿道統。挽浩劫。禳災眚。緣爲其嗣母周氏祈福。卽印而廣之。其所以盡人子之心甚殷。與人爲善甚篤。雖然。至道無言。至言無

迹。空空洞洞。杳杳冥冥。歷而明之。存乎其人。而其經之大旨。乃謂無聞無見爲真道。忘無可忘爲至道。知其不知爲自然。則又專以寂靜爲入道之門。蓋人惟欲動情勝。罪惡日積。而災厄隨之。經之所云。得非欲欲道者主靜。慎動以爲祈福禳災之本乎。余以爲。孔子迅雷風烈必變色而作。但能人人具孔子之心。行孔子之行。敬畏省察。視聽言動以禮。富貴貧賤威武不改度。戒愼恐懼。以清靜之心。發廣大之願。作念稱名。自天佑之。無不如響斯應耳。天網恢恢。日監在茲。感格天心。潛孚聖意。其在斯乎。減浩劫。挽狂瀾。窮通剝復。否去泰來。余將旦夕焚香頂祝。斯民同躋仁壽之域。而無量焉。今因顧子重印。而序諸其端。

正一嗣法 九天金闕上仙瓊瑤真人玉樞大使判神霄玉清玉府事法名宏

極長沙希一子張百燾晴枝氏薰沐謹序於申江席第抱仁堂東軒皆在民國

己未年小陽月甲午大雪日

例言十二則

一日逐持誦科範。齋戒整衣。澄心定氣。叩齒演音。將淨身。淨口。淨心。安土地。淨天地。金光。祝香。開經。玄蘊。八大咒。端默體會一週。然後入開經讚。啓請頌諸文。始端坐面東。入經正文。課畢後。宣揚讚辭。回向撒壇。慎弗輕慢。交談接語。隨願禱祝。自然感應。茲卷因供學道者。默修內鍊之助。或一卷。或半卷。或數翻。可以隨時理會。由淺入深。但肅身心。無拘儀節。故於持誦科範。不復贅述。其設壇受持者。可另備諸刻繙誦本。

一諸刻誦本。遇聖號暨天尊等文。或空格寫。或擡行寫。例各不同。皆以示尊敬之意。茲卷援大藏經錄例。俱不另行擡空。亦以使經文與註解眉目臚陳。不

致輻輳蒙混。

一本經註解。以呂祖全書中所刻一行子問答一卷。最爲明簡諦當。故多引用之。若明刻白紫清。暨正乙張真人。雷使張天君註釋。語多矛盾。義鮮綱領。詳衆人所知。而仍略衆人所不知。欲揭塵蒙。反增障礙。明眼人當識其爲僞託之本。茲引述其當切者。仍標白紫清云云。而於背旨之解。隨節辨明。以衷於是。並非矯翻前論也。

一諸卷注下。有閒採九流術數之學。欲使讀之者博覽廣徵。以遊其趣。猶之正心誠意。不廢格致之功。非得諸一隅。遂足以括區奧者。學道者其融會而觀通之。當不以辭害意云。

一明刻舊注。本分爲二十五章。其中節次。有未盡合例者。茲於經首至爲爾宣

說以上作一大章。爲本經之因。其天尊言爾諸天神以下。至四衆咸悅。作一大章。爲本經之正文。其天尊言。吾今所說以下。至末節。作一大章。爲本經之果。其中另列小節。因文分段。差無割裂陵躐之病。庶使讀者尋針引線。心目了然。

一明刻舊注本。有辛雷吏、張太玄、吳魁紹諸家序言。茲摘錄其議論之精者。附於第二十四卷末論說條中。卷首不復贅錄。

一舊本如經首標題九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經。尊字下有說字。爾諸天神作天人之類。已爲隨節注校。此外未經注校者。若得以趨服。一本作趨服。音池。（廣韻云）趨乃趨之俗字。惟其忘而不忘句。忘字俱平聲。有將下忘字作去聲者。非。子丹作子丹者。非。回回。一本云古雷字。讀作雷雷。云見（烟

蘿子內景經（第五章）（鄭樵字略）云古回字雷文也。後借讀爲往回之回。此當讀如雷。按古文有雷字。而無以回字代雷者。此回字作雷字讀。義反失解。九曜嶽巖。一本作嶽嶽。（字彙云）嶽音欺。卽引本經九曜句作証。而（正字通）謂欺字乃字之訛。六書無此字。今改正作巖。黃幡。一本作黃幡。按（說文云）幡、車之蔽也。作幡者誤。其於婚合。一作於其婚合。天延禁鬼。一本作天廷者皆非。因於例中補述之。

一經字音釋。另有字書可考。概俱從略。惟有同字異讀者。仍於各註中辨明。

一註字較正文低一格。不於正文下雙行小字者。蓋從（騷傳）（水經註）諸家之例。

一天尊暨本經靈異事迹。其見述於（吹影編）（潛園集錄）諸書者。具可稽考。

然學道者。外世以求。我盡心以合天。自有一氣潛孚之妙。必援感應之說。諄諄示奇。反落第二乘宗義。故此編槩不引錄。

一是注援引諸書。各標出處。其有簡節一二語。未錄全文者。俾得於原所引證之部。稽其始末。第道藏浩如烟海。而鄙人耳目所及。不啻管豹之一斑。其或罣一漏萬。與閒有魯魚帝虎之譌。祈博洽者宥之。若詮發道蘊處。未能窮竟精微。在鄙人道力未深。願自居淺者見淺之例。尤望當世之貫通玄理者。不以門外漢麾斥之。而進以相教。斯幸甚矣。

一是注既成。以聚珍版印三百部。不能廣爲流傳。亦幸中之一憾。奉道諸君。其有壽諸梨棗。俾此經化身萬億如恒河沙數。其功德當與之無無量。

經注總篇

道在天乎。在人乎。在天心乎。在人心乎。在天尊之心。而天尊卽在人心乎。人者、撰天之陽。具體而微也。微乎陰。充乎陽也。天之陽。雷爲樞。人之陽。心爲樞。雷伏萬物蟄。心死萬骸滅。雷動乃生。生當知乎。息。心動乃喧。喧當知乎。寂。天心。息。人心。寂。道心。翕。天道。人道。化。惟二。理。惟一。一故通。一故合。外心求天。索之玄玄。外天求心。叩之惛惛。惛惛玄玄。非道之源。而墮於淵。於是昧心罔天。道非其天。歧道惑心。天非其心。褻天委道。心非其道。非道何天。非天何人。非人何心。非心何道。故天春而心氤氲。道苞乎所蓋。天冬而心習習。道潛乎所汨。天昭而心顯顯。道著乎所檢。天昏而心黷黷。道守乎所昧。故知道者。不於道求。於心求。不於心

求。於。天。求。不。於。心。之。道。求。於。心。之。天。求。不。於。心。之。天。求。於。天。之。心。求。心。之。天。之。心。也。天。之。心。天。之。道。也。天。之。道。道。之。心。也。道。之。心。道。之。天。也。天。也。道。也。道。也。心。也。心。也。天。也。天。之。尊。道。之。尊。心。之。尊。也。不。自。敬。心。而。敬。天。其。敬。天。乎。不。自。奉。心。而。奉。道。其。奉。道。乎。喪。吾。心。之。道。可。奉。天。之。道。乎。抑。心。外。之。天。之。道。有。尊。於。吾。心。之。天。之。道。敬。心。外。之。天。以。奉。心。外。之。道。可。自。恕。其。吾。心。之。天。之。道。卽。曰。敬。天。以。奉。道。乎。設。吾。心。既。亡。天。何。存。道。何。存。設。吾。心。既。存。天。又。何。存。道。又。何。存。然。則。不。存。吾。心。以。自。尊。天。尊。何。存。天。尊。之。道。又。何。存。夫。山。川。之。流。峙。誰。爲。宅。其。形。曰。山。川。之。自。宅。也。何。以。蒼。而。潤。涸。而。崩。草。木。之。蕃。乇。誰。爲。嘘。其。氣。曰。草。本。之。自。嘘。也。何。以。鬯。而。腴。凋。而。瘁。山。川。草。木。無。精。而。精。無。靈。而。靈。有。精。靈。乎。山。川。草。木。反。精。而。無。精。靈。而。無。靈。此。心。之。自。棄。其。天。也。棄。其。天。道。乃。棄。棄。其。道。心。乃。棄。棄。其。

心。猶曰吾不棄天。且敬天。道不棄道。且奉天之道。則是山川之形可自戕。天能代爲宅。草木之氣可自賊。天能代爲噓。人心之道可自絕。天能代爲續。且夫自絕其心之道。曰敬奉心外之天之道。天誠能代爲續也。亦思經之言曰。以誠而入。心自入乎。抑心僞而天以誠來我入乎。曰以默而守。心自守乎。抑心擾而天以默來我守乎。曰以柔而用。心自用乎。抑心愎而天以柔來我用乎。天尊之能以誠入以默守以柔用也。而後爲天尊。人敬奉乎天尊之以誠入。而自安於僞。敬奉乎天尊之以默守。而自安於擾。敬奉乎天尊之以柔用。而自安乎愎。而遂冀其慧光能生。聖智能全。泰定能安也。殆愚者濁者可以自棄其心。第敬奉夫心外之天之道。而愚無不智。濁無不清乎。嗚呼。今世之奉天以敬道。奉天尊以敬天尊之道者衆也。亦甚願其能智而清也。而轉憫其終歸於愚而濁也。蓋卽

自舍其心之道。徒於心外。以奉所謂天尊之道者。天尊雖位上真。權大化。究不能代愚且濁者。而入以誠。而守以默。而用以柔。而天尊之術將窮也。然而天尊之術何窮也。不聞夫天尊言乎。曰勳崇行著。性霽神融。克證高真。卽階妙道。曰有諸衆生得聞吾名。但冥心默想。作是念言。曰人家有是經。至誠安奉。曰出入起居。佩帶此經。明策人返。諸己時時弗失。其心之謂也。不失其心。卽心卽道矣。卽心之道。卽天矣。卽心卽天矣。卽心之天。卽天尊矣。天以天道尊。心以天尊之。天道尊。而心外無天矣。心外無天尊矣。然則天尊應元。吾心應天尊之元也。天尊普化。吾心普天尊之化也。心外無元。心外無化。心外無玉。心外無樞也。道之經也。天之經也。吾心之經也。吾心之經。吾心之徑也。教有三。徑一也。儒之徑。中庸。賅釋之徑。金剛。括玄之徑。玉樞。統也。或又謂心卽道矣。道卽天矣。天尊卽心。

矣。心之天道。即天尊之道矣。而心外無天尊乎。抑又非也。明明在上。赫赫在下。網維誰。主宰誰也。天之天尊的心。之天尊矢也。的正而矢。赴也。心之天尊水。天之天尊月也。水澄而月印也。月不任水咎。的不任矢咎。天尊不任心咎。不感不應。謂心外無天尊可。自感自應。謂吾心即天尊。可各感各應。謂人人心。其心人心。其天尊可同感同應。謂心心各一天尊。心心同一天尊。亦可不惛惛。不玄玄。一而通。一而合。故以心爲此經樞。而經之名。樞樞之所以爲道也。道導也。樞區也。區其機。道以導之也。然則自玉清天議道以下。至於爲爾宣說。以闡發此經之因。原此心。此道。先天之體也。祕密之。慎重之。危悚之。卽正經道。不在他之說。戒其馳。使其返也。然則自說經既畢以下。至於信受奉行。以推衍此經之果。明此心。此道。後天之用也。誘掖之。激厲之。鼓舞之。卽正經未始愚濁之說。堅其。

信。淬其勇也。猶疑曰。天自爲天。人自爲人。天尊自爲天尊。而道自爲道。而心自爲心。不足與言心。何足與言經。不足與言樞。何足與言籥。籥者躍也。萬物藏於橐。躍然後萌。大道恣於心。躍然後生。經以樞名。注以籥名。天得其準。人得其繩。東陽令始。碯隆乎聲。無精不靈。無靈不精。包諸滓。渤入之窈冥。或其不信。有如雷霆。夫是之謂九天。應元雷聲普化天尊。玉樞寶經二十有四卷。籥之總籥。

玉樞經籙卷之一

復莊姚氏注

奉化孫 鏘校

九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經

一本尊字下有說字

【九】陽數也。（說文云）陽之變也。【天】顛也。至高在上。从一大也。【應】物相應也。（易曰）二氣感應以相與。【元】長也。大也。（精蘊曰）天地之大德所以生生者也。元字从二从人。仁字从人从二。在天爲元。在人爲仁。（爾雅云）元、始也。萬善之長。四時之首。五行之先也。【雷】（說文）本作𩇑。言生物者也。天之令也。雷、類也。出萬類而起羣品也。（易繫辭曰）動萬物者莫疾乎雷。（漢書五行志曰）雷於天地爲長子。以其首萬物與之出入也。二月出地百八十日。雷出則萬物出。八月入地百八十日。雷入則萬物入。入則除害。出則興利。人君之象也。（京房曰）雷者。天拒難折衝之臣也。【聲】生也。形氣相軋而成也。（張子正蒙曰）兩氣者。谷響雷聲之類。

兩形者、桴鼓叩擊之類。曰雷聲者。萬物得雷震聲而萌也。天不言而以雷代也。（太上曰）吾不發陰陽之聲。吾之大音無以召。故鼓之以雷霆。以聲召氣也。【普】博也。大也。（易曰）德施普也。【化者】教行也。（增韻云）躬行於上。風動於下。謂之化。（道德經云）我無爲而民自化。（韻會云）天地陰陽運行。自有而無。自無而有。萬物生息則爲化。曰普化者。發願廣大。化形十方也。【尊】高稱也。（廣韻云）重也。貴也。君父之稱也。曰天尊者。雷在天亦君父也。【玉】爲石之美者。（正義曰）堅剛而有潤者也。【樞】本也。制動之主曰樞機。故北斗第一星。謂之天樞。（春秋運斗樞曰）五帝之精。黃則含樞紐。或曰樞要也。軸也。（雷霆玉經云）雷霆者。天地之樞機也。【寶】珍也。人所保也。（廣韻曰）瑞也。符也。【經者】道之常也。（易注曰）義也。（王逸曰）徑也。如徑路無所不通也。【普化天尊者】浮黎元始天尊之子。玉清真王所化生也。（白真人玉蟾曰）天尊以歷劫應化。隨時示號。本元始祖劫。一炁分眞。乃玉清真王九霄主宰也。天尊而曰「九天應元雷聲普化者」以九爲老陽。九天爲陽體之顯。東南有九炁。而雷則出乎震。天尊不特應元始祖劫之

炁。卽謂之應元。凡萬物聽命於流布之炁而遂其生者皆是也。是天尊握天地生殺之權。號令天下。四維八荒。咸受其化。故曰九天應元雷聲普化天尊。譬諸人心。太始胚渾之所朕。包涵造化。幹運元機。合乎清明以法乾。善於發施以象震。果能動以誠。靜以謚。將以人合天。而天尊卽在吾心矣。故天尊卽此經示人以律心之徑。言人心至潔至堅。無異於玉。而以之爲超凡入聖之樞紐。亦無異北斗爲天之樞。昆侖爲地之樞也。故名其經曰玉樞。學道者其實諸。

爾時九天應元雷聲普化天尊在玉清天中。

【玉清天者】玄都玉京至上之天也。至上之天有三。曰太清。曰上清。玉清其一也。（黃氏一行曰）玉清者。元始祖炁。虛無空洞。自然之中也。卽所稱無上九霄玉清大梵紫微玄都之境也。元始天尊、玉宸大道君、無上老君、咸居之。曰玉清者。太質淨而不滓也。人心能守太質之淨而不滓。則守其至道。亦與天尊之在天等也。

與十方諸天帝君。

【與】同也。東西南北曰四方。【十方者】統諸天之八方上下也。【帝者】德合天之稱也。（書疏曰）帝者天之一名。所以名帝。言天蕩然無心。忘於物我。公平通遠。舉事審諦。故謂之帝。【君者】尊也。（說文云）从尹。發號故从口。天尊所與之十方諸天帝君者。若（度人經）所稱太皇黃曾天帝、鬱縉玉明太明王完天帝、須阿那田清明何童天帝、以至運上玄玄太極平育賈奕天帝。（洞玄太行經）所稱鬱悅那林昌玉臺天帝君。東方安寶華林青靈始老帝君。（玉經）所稱東極青華天帝等神霄九宸。皆是。

會於玉虛九光之殿。鬱蕭彌羅之館。紫極曲密之房。

【殿】殿也。取衆屋擁從如軍之殿。【玉虛】猶玉清之意。【九光】陽暉也。【館】舍也。【鬱】木之叢生者。（詩疏曰）鬱積而茂盛。（廣韻云）鬱、幽也。（何晏云）【蕭】肅也。寂寥之貌也。紆鬱而寥蕭。謂之鬱蕭。言深靜也。【彌】徧也。【羅】列也。（說文云）以絲罟者謂之羅。

曰彌羅者。如羅之布無不彌也。【房】方也。室內之方正也。又防也。
〔說文云〕房、室在旁者也。【紫極者】色紫而極也。委細曰【曲】〔說
文云〕象器受物之形也。【密】靜也。〔玉篇云〕默也。正也。殿曰九
光。言其無不明。一慧光生之象。館曰彌羅。言其無不賅。一聖智
全之象。房曰曲密。言其無不粹。一泰定安之象。皆玉清天
中殿宇之名也。曰會者。言天尊與諸天帝君並集於此也。

閱太幽碧瑤之笈。考洞微明晨之書。交頭接耳。細議重玄。

【閱】檢也。〔說文云〕察也。〔正韻云〕簡閱也。【考】究也。〔詩傳〕考
猶稽也。【笈】書箱也。竹箱謂之笈。【太幽】言其秘。【碧】瑤言其實。
【洞微】言其精。【明晨】言其顯。言天尊檢秘而且寶之笈。究精而且
顯之文也。【交頭接耳者】密語也。【玄】深也。天色蒼黃之謂。理之
微妙者。亦謂之玄。〔參同契云〕懷玄抱真。〔漢書云〕以玄默爲神。
〔神仙傳云〕老子爲玄中法師。〔淮南子云〕玄圃。〔十洲記云〕玄洲玄
都。〔玉京經云〕玄京。卽此玄之謂也。〔黃氏一行曰〕〔重玄者〕玄之
又玄。衆妙之門。卽佛經所謂如如。理極精深微妙。故必細議也。

諸多陪臣。左右踧踖。

【陪】朝也（爾雅注云）陪位爲朝。（玉篇云）家臣也。（禮云）自稱曰陪臣某。此言陪臣者。小臣侍臣之概稱也。【諸多】言乎衆也。凡雷部所隸之天丁力士、六甲將軍、九天嘯命風雷使者、九天蒼龍監兵飛雲吏、九天金烈電火鈴吏、雷令使者等屬。皆在陪臣之例。（說文云）【踧】行平易也。【踖】長脛行也。言踧踖者。恭敬也。（廣韻云）踧踖、敬貌。（正韻云）行而恭敬也。蓋陪臣不得與聞所議。惟列左右而踧踖生敬也。

天尊宴坐。朗誦洞章。諸天帝君。長吟步虛。綵女仙姝。散花旋繞。

（宴）安也。通作燕。宴坐。安坐也。【洞】深也。通也。亦貫徹之意。（一行子曰）洞玄洞虛洞空洞妙之靈章。謂之【洞章】卽碧瑤明晨書中

所有者。朗本作脹。明也。【誦】（說文云）諷也。（徐注曰）臨文爲誦。以口從其文也。（廣韻云）論也。言天尊卽所誦之重玄。明以宣誦於衆也。【諸天帝君長吟步虛者】（一行子謂）聞而各各了悟。皆起坐而諷歎而踴躍之也。【綵女仙姝】卽（玉經所云）侍軒玉女。三清玉女之屬。【散花旋繞者】（海瓊謂）宮女仙姝。散花盤繞於天尊之座也。

復相引領。遊戲翠宮。羣仙導前。先節後鉞。龍旂鸞輅。飄颻太空。並集於玉梵七寶層臺。

【引】（集韻云）導也。承上令下謂之領。（韻會云）統領也。【翠宮】玉清之別宮。（神異經云）東方有宮。青石爲牆。高三仞。左右闕高百丈。畫以五色。門有銀榜。以青石鏤題。曰天地長男之宮。其色青。故曰翠宮。（爾雅注）翠似燕而紺色。（又云）青縹色。（上清經云）納臺宮、南朱君居之。音光宮、西華君居之。又有七瑤返香紫曜金華諸宮。曰翠宮、卽其例也。【節】符節也。（禮所云）虎節龍節旌節之

屬。【鉞】斧也。鉞、鉞也。節以示信。鉞以示威。【旂者】旗有象鈴以令象也。（釋名云）旂、倚也。畫作兩龍相依倚也。【輅】大車也。

（釋名云）天子所乘曰玉輅。謂之輅者。言行於道路也。【鸞輅】云者。（禮注）所謂車有鸞和也。（車服志云）鸞十二在衡。義亦通。（爾雅

云）回風爲【飄】（說文）作飄。（玉篇）風動物曰【飄】飄亦通作搖。飄飄者。言飄搖上行乎風也。【太空】太虛也。【梵者】華言清淨也。

正言寂靜也。古通釐。（類篇云）風行木上曰釐。【臺】一名閣。積土爲之。所以觀望。（釋名云）臺、持也。（老子云）七層之臺起於累土。

（金根經云）天闕上有六層玉臺。（登真隱訣云）【七寶臺】在上清境。玉晨道君所居。曰玉梵。七寶者。言珍寶飾爲七級。高潔而清靜也。

並集者。言天帝、與諸天大帝、神君神王、太極真人、以及丁甲侍衛、九天仙女、十二仙真。皆歡悅遊戲。萃止於其地也。（海瓊曰）

復相引領云云者。復請天尊往詣翠宮之七寶層臺。欲望天尊大演妙法也。

此章爲本經之綱。天尊以乾元祖炁。息於高明。精究理蘊。不自滿假。並以諸天諸仙、暨左右陪臣、綵女仙姝等。同此炁。卽同此理。

務使提醒本來。借踐大道。因以獨喻者共喻之。（一行子曰）長吟步虛。散花旋繞。遊戲翠宮。正以見大道活潑流行之機。又曰。入道有先後。造道有淺深。而至於得道。則同歸而一致也。是此章。卽中庸天命之謂性。率性之謂道。修道之謂教之意。學道之士。以無形之形。神化之化。納胎始於虛谷。五炁蒼其元。猶天尊與諸天帝之會也。而以（魏伯陽參同契）（崔至一入藥鏡）諸文細議其法。使之陰陽不差。離坎咸位。極乎出神入化。不滯不拘。以道融身。以心融道。機靈趣永。純任自如。則又長吟步虛云云之一境也。（呂祖讚曰）故把玄玄一竅開。十方三界應時來。其說可證。

凡道必有體用。九天者、道之體。雷聲者、道之用也。道必有原委。應元者、道之原。普化者、道之委也。道無並、故極之以天也。道無上、故奉之以尊也。而又以諸天帝君、爲助道之資。道以相得而益著。以太幽洞微爲入道之證。道以精進而日強。細議所以惜道之秘。朗誦所以發道之華。左右踟躕。是望道而未之見。步虛散花。是暢道而濬其機。節鉞鸞輅。道之愈嚴而愈瑰也。玉梵七寶。道之

愈高而愈潔也。大哉
道乎。蔑以加已。

玉樞經籙卷之二

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

時有雷師皓翁。

【師】範也。（玉篇云）教人以道者之稱也。（禮云）師也者。教之以事而喻諸德者也。（周禮云）以槁燎祭風師雨師。故雷亦稱師。（屈子云）雷師告余以未具。（註）雷師豐隆也。【皓】光也。白也。白屬金。有斷制之義。（集韻云）潔白也。古作顥。又通作昊。太皓、天也。（後漢郎顗傳）太皓和悅。靄聲乃發。（史記天官書云）歲陰在丑。星居寅。以十二月、與尾箕辰出曰天皓。又與皐同。（玉篇云）同皐。（集韻云）或作皐皐。【翁】老之稱也。天帝所居之庭曰皓庭。西方之神曰皓靈。翁之稱皓。同此義也。雷師皓翁者、雷部之臣也。案（玉經）雷師之臣。有斗中樞相雷令天師、玉真耀靈天師、雷師皓翁、玉雷皓神、四目皓翁、諸稱。（海瓊真人曰）雷師皓翁、乃帝宸元老

卿師重臣也。（一清子曰）皓翁者老人。老人者。陽也。曰雷師者。帝出乎震。君道也。君明於上。師導於下。君師備也。

於仙衆中。越班而出。面天尊前。頰頰作禮。勃變長跪。上白天

尊言。

【越】踰也。【班】位也。次也。（博雅云）秩序也。【面】顏前也。（說文云）从自、象人面形。此言面者。見也。與（禮云）反必面。同義。

【頰】（說文云）低頭也。从頁。逃省。與俛俯二字通。【顙】古之凶字。（說文云）頭會腦蓋也。象形。一作𩑦。古文出。（魏校曰）頂門也。

子在母胎。惟臍內氣凶爲之通。既生、凶乃漸合。頰顙者。頰其顙以向地也。【作禮】言盡其卿臣對君之禮也。【勃】色之變也。（論語

云）色勃如也。故曰勃變。【跪】拜也。（釋名云）跪、危也。兩膝隱地。體危貌也。（玉篇云）跣也。（正字通云）朱子謂兩膝著地。以尻

著膝。而稍安者。爲坐。伸腰及股而勢危者。爲跪。因跪而益致其恭。以頭著地爲拜。（玉篇云）【白】告語也。（正字通云）下告上曰稟

白。同輩陳義述事亦曰白。維時皓翁聞天尊洞章之音。默會其旨。肅然生敬畏心。因踰臣班之位次。面向天尊前。俯首拜颺。長跪啓請也。

天尊大慈。天尊大聖。爲羣生父。爲萬靈師。

（說文云）【慈】愛也。从心、茲聲。（增韻云）柔也。善也。仁也。（魏校曰）養其心而使之長。故从茲。（書傳云）於物無不通之謂【聖】（禮注云）萬人曰傑。倍傑曰聖。（風俗通云）聖者、聲也。聞聲知情。故曰聖也。（莊子云）不同同之謂【大】此言天尊之慈聖與四大並。而不同於同也。（玉篇云）【生】產也。（書）人爲萬物之【靈】（傳云）靈、神也。曰【羣生萬靈者】凡天地上下。得乎陰陽之蠕動者皆統之。（一清子曰）先大慈而後大聖者。以雷爲天之義氣。主行正令。人多疑其不慈。不知雷聲動而品彙生。仲春發聲。行天之仁也。此雷師頌天尊之詞也。蓋言天尊秉元始號令。統轄十方。其積柔善以爲慈。通聲聞以爲聖。代天者其職。齊天者其功。是何大也。自倮蟲以至

胎卵濕化。感乎其炁。則暢遂歡愜。飲福含庥。不啻受撫於父。受教於師。畏以奉之。愛以感之也。故曰爲羣生父。爲萬靈師也。卽普化之義也。

今者諸天咸此良覲。適見天尊閱寶笈。考瓊書於中祕蹟。不可縷計。

（說文云）【咸】皆也。（玉篇云）咸、悉也。【覲】見也。遇也。良覲、言良遇也。閱寶笈考瓊書者。卽上章碧瑤之笈明晨之書也。（說文云）【祕】神也。祕之、言閉祕不可宣也。（廣雅云）密也。藏也。（易繫辭云）聖人有以見天下之【蹟】（疏）謂幽深難見曰蹟也。通作嘖。【縷計者】如縷之分而計其蘊也。蓋雷師言天尊之所閱考者。亦已朗誦宣示。爲千萬劫難遇之幸。然其中玄文妙蘊。誠未易條陳目析。下示小臣。使之貫徹於心也。

惟有玉霄一府。所統三十六天。

【霄】（玉篇云）雲氣也。（廣韻云）近天氣也。（顏師古云）日旁氣也。曰玉霄者。言其氣高潔也。【府者】俯而相治也。（海瓊曰）玉霄府、卽高上神霄天中玉清真王府也。居三十六天之上。（玉經云）復入九霄玉府門。門內有瑤光玉書之扁。扁曰。高上神霄之天。天中有五殿。東曰青華。南曰凝神。西曰碧玉。北曰藥珠。中曰長生。【三十六天者】東方八天。高上道寂天、陽岐天、洞光天、紫沖天、玉靈天、清虛天、微果天、正心天。南方八天。高上道元天、太皇天、玄沖天、極真天、梵炁天、輔帝天、玄宗天、歷變天。西方八天。高上左罡天、主化天、符臨天、保華天、定精天、青華天、景琅天、丹精天。北方八天。高上安壇天、廣宗天、浩帝天、希玄天、慶舍天、天婁天、變仙天、升玄天。東北方高上敬皇天。東南方高上移神天。西南方高上瓊靈天。西北方高上升極天。（雲笈七籤云）自玄都玉京以下。有三十六天。其二十八天在三界內。黃曾天、玉完天、何童天、平育天、文舉天、七曜摩夷天、六天爲欲界。越衡

天、濛翳天、和陽天、恭華天、宗飄天、黃笏天、堂曜天、端靖天、恭慶天、極瑤天、元載孔昇天、皇崖天、極風天、孝芒天、翁重浮容天、江由天、阮樂天、曇誓天、十八天爲色界。霄度天、元洞天、翰寵妙成天、秀樂禁上天、四天爲無色界。三界外曰四人天。常融天、玉隆騰勝天、梵度天、平育賈奕天、名爲種民天、亦名四梵天。四人天外。曰清微天、禹餘天、太赤天、最上大羅天、合三十六天。

內院中司。東西華臺。玄館妙閣。四府六院。及諸有司。各分曹局。

（說文云）【院】堅也。（玉篇云）周垣也。亦作窰。（增韻云）有垣墻者曰院。（說文云）【司】臣司事於外者。（玉篇云）主也。禮所謂司徒司馬司空等者。卽其義也。【臺館】義見前注。【閣】（說文云）所以止扉者。从門。各、意兼聲。（集韻云）觀也。一曰庋藏之所。【曹】（說文）作𦉑。獄之兩𦉑也。（徐鍇曰）以言詞治獄也。故从曰。（史記注云）曹、輩也。（廣韻云）【局】曹局也。（禮云）各司其局。言有部

（注云）曹、輩也。（廣韻云）「局」曹局也。（禮云）各司其局。言有部

分不相濫也。（玉經云）九霄玉府有東西華臺。四曹四局外。有大梵紫微之閣。仙都火雷之館。復有玉樞院、五雷院、氏陽院、仙都火雷院、及雷霆都司、太乙雷霆司、蓬萊都水司、及諸曹院子司億萬兵騎、各分將校。上有雷霆泰省、玄省、都省、三省。六部八寺。四司、諸司館閣各有官僚。又有長生殿四局、左右司錄事。又云、玉府判府真君、玉府左右侍中、左右僕射、天雷上相、玉樞使相、斗樞上相、上清司命、玉府右卿、五雷院使君、雷霆都司元命真君、此皆雷霆之樞要。故謂之九司。又云、令九州都仙太史、高明太使、判雷霆泰省事。太上玉京太極左宮仙翁、判雷霆玄省事。三天扶教輔元大法師、判雷霆都省事。復以浮邱大仙僉書雷霆三省事。自餘以次官曹。並領所治。或曰兼司。或曰分司。其所出治或巡察官司。則曰行司。此外復有判官、博士、騎吏、功曹、符吏、諸曹。暨左玄右玄、真仙真伯、卿監侍宸、仙郎玉郎、諸曹。不一而足。（海瓊真人曰）四府、九霄玉清府。東極青玄府。九天應元府。洞淵玉府。六院者、太乙內院。玉樞院。玉雷院。斗樞院。氏陽院。仙都火雷院。諸有司者、天部霆司、蓬萊都水司、太乙雷霆司、北帝雷霆

司、北斗征伐司、北斗防衛司、玉府雷霆九司、及諸曹院子司也。

所以總司五雷天臨三界者也。

（說文云）【總】聚束也。（廣韻云）合也。皆也。【五雷者】天雷、地雷、水雷、龍雷、社令雷、（張七澤云）或曰風雷、火雷、雲雷、蟄雷。或又曰、天雷、地雷、水雷、神雷、妖雷。天雷、箕星掌之。地雷、房星掌之。水雷、奎星掌之。神雷、鬼星掌之。妖雷、婁星掌之。（神仙感遇傳云）雷兄弟五人。（玉經云）雷霆者、天地之樞機。東三、南二、北一、西四。此大數之祖。而中央五焉。雷霆得天地之中炁。故曰五雷。無上元君。往得九五之道。東方自壬子而歸庚九數。北方自丙子而歸庚五數。其餘庚子歸庚而一。戊子歸庚而二。甲子歸庚而七。所以得九五之道者。而帝雷霆也。壬子爲東方之根。丙子爲北方之源。甲爲雷。庚爲霆。甲庚爲雷霆之號令。壬爲雷霆之局。丙爲雷霆之會。子爲雷霆之宗。甲中有己。壬中有丁。丙中有辛。庚中有乙。是故甲庚丙壬、雷主之。乙辛丁巳、霆主之。惟

戊癸化火以虛其中。是爲雷霆之主。若夫九五之道者。雷霆自北而東。自子而已。皆陽也。得九五雷霆之道。所以統天威。乃可以榮枯萬物。起滅四時。今吾五雷君乃得三。一雷霆之道。三乃東之祖數。一乃北之生數。是蓋北鄉子爲雷局。東鄉卯爲雷門。其得二一。亦無殊於九五。皆雷霆之道也。又云、三清上聖、雷霆之祖也。十極至尊、雷霆之本也。昊天玉皇上帝。所以號令雷霆也。后土皇地祇。所以節制雷霆也。別有五方雷王。五方雷霆大帝君。又云東方雷霆風雨雲電之神。曰呼風亞咄遮黎叉鳩羅。南方曰冰鳩鷗煖炎寮石阿雄。西方曰榮耀靈朗重延閃鳩陀。北方曰盧刑猛橫天霸釗振鳩。中央曰孫真耳多伯言旭執圭。又云、東方神曰瞿亨。南方神曰孔光。西方神曰衛真。北方神曰尾青。中央神曰吟靈。又云、東方五雷神君、紫庭真人。西方巨雷毒神、南方木郎大神、北方都水大神、中央黃衣使者、（白真人曰）又有十雷。玉樞雷、神霄雷、大洞雷、仙都雷、北極雷、太乙雷、紫府雷、玉晨雷、太霄雷、太極雷也。又有三十六雷。一曰玉樞雷。二曰玉府雷。三曰玉柱雷。四曰上清大洞雷。五曰火輪雷。六曰灌斗雷。七曰風火雷。八曰飛捷雷。九曰

北極雷。十曰紫微璿極雷。十一曰神霄雷。十二曰仙都雷。十三曰太乙轟天雷。十四曰紫府雷。十五曰鐵甲雷。十六曰邵陽雷。十七曰欬火雷。十八曰社令蠻雷。十九曰地祇鴉雷。二十曰三界雷。二十一曰斬壙雷。二十二曰大威雷。二十三曰六波雷。二十四曰青草雷。二十五曰八卦雷。二十六曰混元鷹犬雷。二十七曰嘯命風雷。二十八曰火雲雷。二十九曰禹步大統攝雷。三十曰大極雷。三十一曰劍火雷。三十二曰內鑑雷。三十三曰外鑑雷。三十四曰神府天樞雷。三十五曰大梵斗樞雷。三十六曰玉神雷。凡人心居離。離爲人中之天。而得乎陽始之正。則心謂之神。故統攝百動也。天尊位巽。巽乃天中之地。而宰乎梵炁之清。則霄亦謂之神。故總司五雷也。

【臨】視也。以尊適卑曰臨也。（詩云）照臨下土。（又云）上帝臨女。曰天臨者。此義也。【界】境也。（增韻云）界、分畫也。限也。【三

界者】天界仙界人界也。（楞伽注）以他化天以下、希須樂欲爲欲界、初禪至四禪。未出色籠、爲色界。四空天、只有四陰。無色蘊。爲無色界。是名三界。天臨三界者。天尊一大也。人身亦有三界。自泥丸宮、至上丹田。爲上界。自上丹田至下丹田、爲中界。自下丹

田至湧泉穴、爲下界。天之三界。以天爲心。人之三界。以心爲天。其揆一也。

天尊至皇。心親庶政。此等小兆。以何因緣。得以趨服。願告欲聞。

【皇】大也。(書)皇天眷命。惟皇上帝。(傳云)皇、大。上帝、天也。又(序疏云)稱皇者。以皇是美大之名。言大於帝也。(風俗通云)皇者中也。光也。宏也。(白虎通云)煌煌人莫違也。稱天尊曰至皇者。言其至大也。卽上文大慈大聖之謂也。【庶】侈也。(堯典曰)庶績庶政之義同也。(韻會云)【兆者】衆數。言大衆所在也。(說文云)物之微曰【小】小兆者、小民之衆也。【因】仍也。襲也。由也。(傳燈錄云)前世因。後世因。卽此因字之義。【緣】與因義同而異。原其所自而仍之。謂之因。本其所自而循之。謂之緣。(釋名云)疾行曰【趨】趨、赴也。赴所至也。【服】懾也。(易云)刑罰清而民服。(書云)四罪而天下咸服。趨服者。言相赴而懾服之也。蓋雷師言寶

笈瓊書。其微妙既不敢請矣。而天尊主統玉霄。網維號令。以道之至大。舉政之至紛。執簡御繁。居高臨下。刑威慶賞。克協於中。其能使黔黎聽命。而不敢戲豫者。願聞厥由。以啟謏陋。此雷師欲就天尊之用。以明天尊之體。庶或於秘蹟之旨。得窺一二也。

此章爲本經之因。蓋諸天神中。獨雷師皓翁、於聞天尊朗誦洞章之後。知長跪以請。是皓翁但於天尊之道、一間未達。其心固默會夫天尊之旨者。故幸此良覲。冀天尊普施聲教。俾靈知者有所據爲精進之地。聾瞶者亦有所警爲振發之端。此皓翁已立立人。已達達人之宏願也。第遽求天尊以秘蹟相示。又恐諸天神根基淺薄。難愜聖心。因念乾始精元。人所共有。而天尊何以宰制雷霆。居天地之位。而莫不尊。執天地之中炁。而莫不育。理天地之中政。而莫不從。是必有上符太始。下鑒羣生。歷諸萬劫而不更。試之千變而不易者。其道諒可得而聞也。自雷師有此數語之請。然後天尊諄諄戒示。由淺及深。學道者當冥志潛神。如向大羅聽說法也。故以此章爲本經之因。

案此經爲盡性立命之樞要。直入鴻濛。還歸溟滓。洵道藏之玉鑰匙也。可與儒家（聖經）釋家（多心經）表裏證之。卽如上二章之義。天尊喻人心。居玉清天。喻人心本始之靈明。諸天帝君、喻五炁藏府之神。若脾之神主信。腎之神主禮。肝之神主仁。肺之神主義也。諸多陪臣。綵女仙姝。喻周身血脉之神。若氣之神司衛。血之神司營。耳目之神司視聽也。其所居殿館等。喻人心存存於腔子中。故心曰元關。曰靈臺。亦曰衆妙門也。其所統院司館閣之屬。喻人身之天堂、天谷、玉樓、雙關、以及太微百靈之宅。氣海門禁門諸稱。皆惟心有以統之也。玉梵七寶層臺者。七者少陽數也。陽之正也。七从一者。一、微陰之象也。陰其體。陽其用也。喻心之葆陰以宣陽。以居乎最上也。天臨三界者。三者、謂以陽之一。合陰之二。（老子曰）一生二。二生三。三生萬物。數成於三。喻心氣之陽。以合乎身質之陰。而藉心爲生生不息之基也。考筴與閱書者。心沈究乎道也。諸天侍臣等、而有步虛遊戲之樂者。喻心能虛靈不昧。而機足以動乎軀骸也。小兆等而有趨服之誠者。喻心能主宰不搖。而權足以攬乎肢體也。則天以帝尊。人以心尊。不亦大哉。

玉樞經籙卷之三

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言。雷師皓翁。爾等仙卿儲勳。夙世累行。昨生。

【爾等者】天尊告雷師、並及左右諸臣之言也。【儲】待也。待、具也。言乎蓄而待也。【勳】功也。（說文云）能成王功也。从方、熏聲。亦通助。（周禮云）王功曰勳。（書云）其克有勳。【夙】之言往也。【累】（玉篇云）同纍。（類篇云）紮或作累。（說文云）紮、增也。（易曰）君子以順德。積小以高大。累行之謂也。【行】（玉篇云）迹也。（禮注云）德行內外。在心爲德。施之爲行。【昨】隔也。（廣韻云）隔宵曰昨。言夙世昨生者。猶言往世隔生也。勳以盡濟人之事。故曰儲。行以盡修己之功。故曰累。

故得玉府登庸。瓊宮簡錄。

【玉府瓊宮者】（太洞經云）圓華宮。（上清經云）納臺宮。返香宮。紫曜宮。金華宮。（真誥云）天仙上真之宮。室高九千丈。有大方諸。小方諸。（雲笈七籤云）大初天中有華景之宮。宮有自然九素之氣。氣烟亂生。雕雲九色。入其烟中者易貌。居其烟中者百變。（洞玄經云）太極紫瑤之闕。（十洲記云）方丈山有琉璃宮。（登真隱訣云）寥陽殿、太和殿、在玉清宮中。又（上清經云）有紫微玄珠殿。此外仙之所居者。如（玉符經）之金臺七寶紫闕。（靈書紫文上經）之太空瓊臺。丹玕之殿。（金根經）之六層玉臺。（茅君內傳）之散華臺。又有含真臺。光碧堂。化玉室。黃房之室。玉容之堂。青邱紫宮水精闕。金鬍之觀。流雲九色之房。八瓊之室。皆玉府瓊宮之屬。九品仙之所居也。九品仙者。卽（真仙通鑑）所云第一上仙、號九天真王。第二次仙、號三天真王。第三號太上真人。第四號飛天真人。第五號仙靈真人。第六號真人。第七號靈人。第八號飛仙。第九號仙人。是也。【登】（爾雅云）陞也。（玉篇云）上也。進也。（易云）初登於天。【庸】（說文云）用也。登庸者、登而用之也。（書曰）疇咨若時登庸。（莊子云）庸也者用也。用也者通也。（玉篇云）庸、功也。【簡】古通

束。（韻會云）牒也。（爾雅云）簡謂之畢。（疏云）竹簡也。古未有紙。載文於簡。謂之簡札。一名畢。（禮王制云）太史典禮。執簡記。奉諱惡。（注云）簡記、策書也。（釋名云）簡、閒也。編之篇篇有閒也。（杜預云）大事書之於策。小事簡牘而已。【錄】（說文云）从金、衆聲。（徐曰）假借爲領錄字。一曰記也。（又云）錯鈔寫字也。（正字通云）謄寫曰錄。（公羊傳云）錄內而畧外。錄籍也。（禮注云）定其錄籍。（正字通云）書篇七錄。七曰仙道。曰【玉府登庸瓊宮簡錄者】蓋言爾等惟儲勳累行。故得身列仙班也。中庸曰。可以贊天地之化育。則可與天地參矣。此之謂也。（太上感應篇云）所作必成。神仙可冀。又云。欲求天仙者。當立一千三百善。欲求地仙者。當立三百善。（孫真人曰）養成自性。雖絕藥餌。可保延年。若德行不充。雖玉液金丹。亦自無益。由此觀之。神仙之道。卽在人倫日用間。而後世之人。竭力求之而不可得。弊在以迹索之。而不探其理也。（軒轅集）答宣宗曰。絕聲色。薄世味。哀樂一致。德施無偏。雖至真無上之道可致。况長生久視乎。（昌祖曰）人常以不得見我爲恨。雖日見我而不行我之言。亦何益乎。故能力行善事。漸與道合。自有因

緣成就耳。(三一經云)太極真人有仙相。好真者。要在慈心觸物。以轉相好。然後得仙矣。(真誥云)夫至忠至孝之人。既終。皆受書爲地下主者。一百四十年。乃得授上仙之教。授以大道。從此漸得進補仙官。一百四十年。聽一試進也。(洞玄太行經云)以我因緣之勳。錫我太上之號。位登高聖。治玄都玉京。(又云)東方安寶華林青靈始老帝君者。大建功德。初無懈心。勳名仰徹。朱陵火宮。書其姓名。記於赤簡。仙道垂成。(真仙通鑑云)元壽二年八月。五帝各乘方面車。從羣官來下受大帝之命。授茅盈爲東嶽上卿司命神君。文以紫玉爲板。黃金刻之。其文有曰。帶素自樂。不恥饑寒。所適惟道。所保以真。情昭上帝。感激大玄。又(葛仙公)於赤烏元年太歲戊午。蒙太上節次三頒錫命。遣天吏告下福庭。(感應篇注云)古來忠孝節義。如張子房之忠。吳猛之孝。蘭期之友愛。王進賢之節。劉翊之損己分人。趙素臺之濟窮恤死。許真君之行符施水。嚴君平之以善導人。周伯持之收瘞遺骸。李五郎之不欺斗斛。陳安世之不殺物命。李奚子之救濟饑餓。唐若山之性無忿怒。景相之酷好放生。皆從實地功夫。得超凡而入聖者。攬此數條。可爲儲勳累

行。始得身列
仙班之一證。

今茲勳行。視夙昨多。爾其悉力雷司。委心火部。

【今茲】就現在而言也。言爾仙卿等。既當登庸簡錄之後。其勳其行。較夙昨之所儲所積者。相視而倍多也。【悉】詳盡也。諳究也。（正韻云）知也。（六書總要云）从心。采會意。古辨字。取明析之義。與采字不同。【力】（說文云）筋也。象人筋之形。（徐曰）象人筋竦其身。作力健勁之形。（增韻云）筋力氣所任也。（韻會云）凡精神所及處。皆曰力。【委】（韻會云）任也。屬也。（莊子云）生非汝有。是天地之委和也。性命非汝有。是天地之委任也。子孫非汝有。是天地之委蛻也。又頓也。棄置也。（孟子云）委而去之是也。【雷司】雷部之司也。見前注。【火】（說文云）燬也。南方之行。災而上。象形。（釋名）火化也。消化物也。（左傳云）凡火。人火曰火。天火曰災。（白虎通云）火陽也。君之象也。（元命苞云）火之爲言委隨也。故其立字人散子者爲火。（左傳注云）火神曰回祿。（白澤圖云）火之精曰

宋無忌。一曰火之精曰畢方。狀如鳥。一足長尾。【部】總也。（集韻云）統也。（後漢書註云）部者。都統其衆。（廣韻云）署也。六卿之署曰六部。【火部者】雷府中之隸火者也。（玉經）雷部之神。有九斗陽芒流金火鈴大將軍。火鈴大仙。九天流金烈電火鈴吏。火伯風霆君。風火元明君。火月電光大將。掌風火龍騎吏。掌霹靂火光銀牙耀目威神。雷公火車元帥。火光流精君。三五鐵面火車大將軍。斬木伐妖開山火令神。掌火輅金車上吏。大雷掌火令。掌霹靂火光吏。掌雷風雷雹電火猛將。南宮火鈴使者。霹靂火車腥烟使者。霹靂禁炎迸火使者。霹靂火猪黑犬使者。邀後撲殺擲火將軍。火令大仙。火車鐵面之神。欵火律令大神。（又）有南宮火鈴玉晬飛霞之宅。朱陵火府。（又道藏）有南方熒惑君。火神曰祝融君。雷火闕伯召火部回祿君。火鈴將軍。徧牒南方火部主火大神。五方飛火擲火流火大神。掌火書金經大仙。火部判官。丙丁童子。勝光大將。騰光大神。（又）有南方火車火炬正陽雷電噉吼霹靂大將軍、欵火大神。（廣雅云）赤曰文祖。文祖火神也。又云火神謂之遊光。（龍魚河圖云）南方赤帝神名帝燹怒。（玉訣經云）南方君姓洞浮。諱極炎。（論

衡云）屋壞雷者火也。（起世經云）有三因緣更相觸。故雷聚空中有音聲出。一雲中風界、與地界相觸著。故便有聲出。二於雲中風界、與彼水界相觸著。故即便聲出。三於雲中風界、與彼火界相觸著。故即便聲出。所以者何。譬如樹枝相揩。即有火出也。（豐堂漫書云）一日忽聞有聲。若鼙鼓數百。黑雲變黧間。火毬相逐。已而迅雷烈風。（國史補云）岳州玉真觀、爲天火所焚。唯留一柱。倒書謝仙火三字。（何仙姑曰）此雷部中鬼也。雷府之有火部者。蓋雷出乎震。震屬木。木生火也。此節言爾仙卿等。勳行既多於夙昨。尤宜兢兢以盡其職也。惟力無稍遺而後謂之悉。心無偶私而後謂之委也。

日復日。歲復歲。

【日】（禮疏云）從夜半至明日夜半。周十二辰爲一日。（又云）十日有五奇五偶。甲丙戊庚壬五奇爲剛。乙丁己辛癸五偶爲柔。【歲】（釋名云）越也。越故限也。（白虎通云）歲者遂也。（易云）寒暑相推而歲成。（書傳云）歲所以紀四時。天有歲星。歲行一次。故名。（律

曆志云。分二十八宿爲十二次。歲星十二歲而周天。是年行一次也。
（禮疏云）歲星右行於天。一歲移一辰。十二歲一小周。千七百二十
八年爲大周。太歲左行於地。一與歲星跳辰年數同。【復】（說文云）
往來也。（廣韻云）返也。（書傳云）復還也。（集韻云）重也。（正韻
云）除也。【日復日歲復歲者】言爾仙卿。悉力委心於所司之職任。
其日之推行。歲之迭遷。無可間斷也。喻人心以肝爲氣府。肝爲木。
雷象也。氣溢則心以動而不安。當制之以力。人心以命腎爲火根。
火熾則心以惑而多炫。還當化之以心。惟以力制。則識與之辨。辨
故曰悉。惟以心化。則情與之忘。忘故曰委。湯銘曰。日日
新。又日新。去其舊而咸與新也。卽日復日歲復歲之謂也。

勲崇行著。性霽神融。克證高真。卽階妙道。

【崇】（說文云）嵬高也。从山。宗聲。通作宥。（爾雅云）崇重也。（
邢昺曰）高貴也。（儀禮注云）崇、充也。謂相充實也。（詩注云）謂
積而高也。（廣韻云）就也。【著】（博雅云）明也。（中庸云）形則著。
（晏子云）著而彰。（管子注云）著、標著也。【霽】（說文云）雨止也。

从雨。齊聲。（爾雅云）濟謂之霽。（疏云）止也。（集韻云）音霽、晴也。（埤雅云）雨晴曰霽。霽者、天氣之和也。【融】（說文云）炊氣上出也。（徐注曰）鎔也。氣上融散也。（左傳云）其樂也融融。（注）融和也。（詩注云）融、明之盛者。（左注云）融、朗也。融、是大明。故爲朗也。（又云）東北曰融風。言融洽而相合也。【性】生之質也。（中庸云）天命之謂性。（注云）性是賦命自然。若木性則仁。金性則義。火性則禮。水性則智。土性則信。（通論云）性者生也。無爲而安行者曰性之。（孟子云）堯舜性之也。【神】古作禮。（說文云）天神引出萬物者也。（徐注曰）申卽引也。天主降氣以感萬物。故言引出萬物。（皇極經世云）天之神棲乎日。人之神棲乎目。又神明之謂也。（書傳云）聖無所不通。神妙無方。（王弼云）神也者。變化之極。妙萬物而爲言。不可以形詰。又氣之伸者爲神也。性完而無虧。斯克承受乎勳之大。神清而不蔽。斯能檢點乎行之非。繼勳崇而言行著者。崇高而著明之。惟高故明。誠中形外也。繼性霽而言神融者。霽和而融合。惟和故合。純一不二也。上句乃有爲而通。是盡人境界。下句乃無爲而化。是合天境界。盡人以合天。卽謂之證高真。

即謂之階妙道。曰【證者】如還其證據。無或差忒也。曰【階者】如引之徑路。有級可乘也。【高】即無上。【眞】即道也。證高眞者。證無上道也。故繼克證而云即階也。【卽者】有自然而至之理。非勉強也。（一清子曰）曰日日歲。功無閒斷也。曰崇曰著。積累功深。有諸內形諸外也。曰霽曰融。抱一純密。無所出入也。曰證高眞。曰階妙道。功完行滿。白日昇天也。（張眞君曰）雷師有功於初始之先。行既累著。而得精氣。遂化成形。故得與證仙果。而天尊猶以日積月累之功勉之。況其下乎。

惟是雷部鬼神。晝勞夕役。動有捶楚。大則考戮。

【雷部鬼神】言役隸於雷部者也。（西陽雜俎云）謝仙者、雷部中鬼也。夫婦皆長三尺。其色如玉。掌行火照人間。又如（玉經所云）雷大、雷二、雷三、雷四、雷五、飛印天丁五雷使者。兩部尊神。霹靂大神。蠻雷之神。負光仙吏。震威大神。典雷大神。引領大神。衆目大神。執節領軍將軍。負光猛將。震山沸海大神。暨追電擊電神吏。掌水潦分野災殃上吏。掌山林曠野溪谷主吏。雷城主吏。雷

威猛吏。執節都吏。風雷神吏。神決風雲上吏。飛雲走電大神吏。掌雷車黑炁神吏。吞魔啖妖天甲神吏。擒龍捉孽撼山大神。下及摧拉使者。回車使者。諸使者、三十六、雷鼓力士、降雹力士、天雷晃光諸將軍等、不可枚舉、皆其屬也。【書】（說文云）日之出入與夜爲界。从畫省。从日。（易曰）晝日三接。是也。【夕】晨之對也。（正韻云）暮也。（尚書大傳云）歲之夕。月之夕。日之夕。謂臘爲歲夕。晦爲月夕。日入爲日夕也。【勞】（說文云）劇也。从力、熒省、用力者勞。（爾雅云）勞、勤也。事功曰勞也。【役】古作𡇗。（玉篇云）使、役也。（易云）致役乎坤。（莊子云）終身役役而不見其成功。（註云）得此不止。復逐於彼。疲役終身也。凡役使之入曰厮役也。【捶】（說文云）以杖擊也。（魏志云）加其捶扑之罰。或作𡇗。本作撻。省作撻。通作撻。撻、撻也。或通撻、擊也。【楚】夏楚也。（禮注云）楚、荊也。扑撻犯禮者。【考】言考其罪也。（楚辭注云）終也。【戮】古作𡇗。（說文云）殺也。（廣韻云）刑戮也。（晉語云）殺其生者而戮其死者。（注）陳尸爲戮也。或作僇。僇、辱也。亦與雜通。言考戮。考其罪而戮之也。言雷部鬼神不知向道。惟是晝勞其心。

夕役其志。小則蹈於過。而捶楚及其體。大則痼於惡。而考戮喪其身。蓋晝勞、喻氣不陽伏。恣肆以賊其性。夕役、喻血不陰調。騷擾以斲其神。夫性既賊。何以赴之以立勳。神既斲。何以凝之以檢行哉。故以動有捶楚者。喻動輒遽疾之意。甚至戕汨真元。則又無異於考戮也。

雕雲屑雪。無有已時。檄龍命鴉。此息彼作。

一本雪作雷。一本雕雲屑雪。作屑雲雕雷。

（爾雅云）玉謂之【雕】（又云）雕謂之琢。（埤雅云）雕之義出於雕鶚之雕。雕性刻制、故也。（禮）雕題。（注云）雕文。謂刻其肌。以丹青涅之也。【屑】（說文云）動作切切也。本从尸、殳聲。引崔駰達旨辭吾亦病子屑屑不已。隸作屑。（周禮注）屑、碎末也。【雲】（說文云）山川氣也。从雨、云象雲回轉形。（元命苞云）陰陽聚爲雲。（春秋說題辭云）雲之爲言運也。（逸雅云）雲猶云。云、衆盛意也。（廣雅云）雲師謂之豐隆。（易通卦驗云）驚蟄赤陽雲出翼。【雪】（說文）作雪。云凝雨。（元命苞云）陰凝爲雪。（釋名云）雪、綏也。水下遇寒

氣而凝。綏綏然也。（埤雅云）雪六出、陰之成數也。雷司所統。有掌罡風天漢起雨興雲吏。飛雲使者。八方雲雷大將。追風布雲虎吏。（又）九霄玉清府。有東靈上相。瑞光仙師。六華玉璫使者。散花玉女。主雪將軍。回風結雲使者。（又）有玉清大梵起雲玉符。禱雪玉符。蓋陰氣乘陽。而蒸溽爲雲。雷動則雲升。陰氣奪陽。而凝滯爲雪。雷蟄則雪降。（洪範五行傳曰）陽氣薄之不相入。散而爲霰。陰氣脇之不相入。轉而爲雹。同一義也。【雕雲者】言收陽中之陰氣以雕斲之。【屑雪者】言俟其微陽之伏搏凝陰以紛屑之。喻人心雕刻機巧。騷屑嗜欲。使陽伏陰下而消。一震卦九四遂泥之象也。【檄】（說文云）下尺書也。（顏師古曰）檄者、以木簡爲書。長尺二寸。用徵召也。又有急、則加雞羽插之。示速疾也。（韻會云）檄、皎也。明言此使令皎然而識也。（逸雅云）雅、激也。又封長牒也。【命】猶令也。（說文云）使也。（玉篇云）教令也。（增韻云）大曰命。小曰令。上出爲命。下稟爲令。（爾雅云）告也。（周禮）作六辭。二曰命。【龍】（說文云）鱗之長。春分登天。秋分潛淵。（廣雅云）有鱗曰蛟龍。有翼曰應龍。有角曰虬龍。無角曰螭龍。未升天

曰蟠龍。（左疏云）角亢等東方七星。爲蒼龍之宿。（易云）震爲龍。（春秋元命包云）龍、陰中之陽也。故龍舉而雲興。（伊川云）龍陰物也。（抱朴子云）龍、兩師也。（埤雅云）龍八十一鱗。九九之數陽也。（論衡云）龍從木中升天也。（酉陽雜俎云）龍在閭浮提者五十七億。【鴉】鳥也。（廣雅云）純黑反哺者謂之鳥。小而腹下白不反哺者謂之鴉。一作鴟。亦通雅。（三五歷云）天地之初、有三白鳥。主生衆鳥。（運斗樞云）鳥屬陽。（史記云）武王渡河。旣渡。有火自上復於下。至於王屋。流爲鳥。其色赤。其聲魄。雷司有火龍火鴉。有六龍將軍。（貴耳集云）龍火得水而熾。（分別功德論云）天雨細以霧下。龍雨麤以雷下。蓋龍與鴉、皆應乎陽。乘震而出。故雷部有火龍火鴉。龍居於水。爲陰中之陽。象坎。鴉居於木。以陽附陽。而陰下潛。象巽。坎與震、皆得乾之一體。故龍與雷有同功也。【檄龍者】言驅使其陰中之陽。使出水以入火也。【命鴉者】言遣令其陽中之陽。使體木以用火也。譬諸人心。發其雄鷲。恣其佚馳。陰不能制陽而陽爲之亢。一震卦六五往來厲之象也。曰【無有已時此息彼作者】（張真人曰）奔走搏雲以作陣。冒凍乘風以凝雨。入海而

檄龍。走林而命鴉。周而復始。無有休息也。此善惡之因可明矣。經言此者。總之以雕雲屑雪。喻人心之不能窒欲。檄龍命鴉。喻人心之不能懲忿。將陰陽搏擊。木火相爭。亦安能由止得安。而因慧以入道哉。

彼所因故。爾其耳焉。雷師皓翁。及諸天諸仙。聳耳而默。

【彼者】指雷部鬼神而言也。言彼所致此之緣由。【爾】仙卿等。【其耳焉者】欲其入於耳而會於心也。觀下文默字。即可知會於心之意。【默】不語也。（易曰）君子之道。或默或語。【聳耳而默者】（方言云）聳、聳也。謂聞天尊言、心驚而耳如聳也。（楚語云）聳、敬也。謂聞天尊言、心悚而耳生敬也。二義並通。

此章就雷師等。言其入道之功用。以見道之無止境也。士希賢。賢希聖。聖希天。如是而已矣。雷部鬼神云云以下。爲不能知止知謹知微者示之戒也。

--	--	--	--	--	--	--	--

玉樞經籥卷之四

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊所坐。九鳳丹霞之辰。手舉金光明之如意。

【九】陽數也。【鳳】陽鳥也。（鵠冠子曰）鳳皇者、鶉火之禽。陽之精也。（春秋元命包曰）火離爲鳳皇。【丹】（正韻云）赤色砂也。（山海經云）丹以赤爲主。或以赤色塗物。謂之丹也。【霞】（說文云）赤雲氣也。从雨、段聲。（玉篇云）東方赤也。日旁彤雲謂之霞。通作緃。（真誥云）日者霞之實。霞者日之精。得餐霞之法。則體生玉光。霞映上清。（拾遺記云）崑崙山第八層。有五色霞。（十洲記云）朱霞九光。（韻會云）【展者】戶牖間畫斧屏風也。（禮明堂位注云）展狀如屏風。以絳爲質。高八尺。東西堂戶牖之間。繡爲斧文。亦曰斧展。天子見諸侯則依而立。負之而南面以對諸侯也。（曲禮曰）天子當依而立。亦通作依也。【舉】本作舉。手對舉也。从手。與聲。

（廣韻云）擎也。【金】西方之行。（易疏云）地四與天九相得。合爲金。金屬乾。乾、純陽之體。其質堅也。【光】（說文云）从火在人上。本作光。今作光。（徐注云）光、明意也。【明】（說文云）照也。（易疏云）無幽不燭。故云明。（書疏）照臨四方謂之明。【如意者】心有所欲。一舉之頃。卽能如意。（屠隆云）古人用之以指畫向往者。【金光明如意者】卽老君所舉金光六素明霞如意之屬也。（一清子曰）金、剛物。喻知慧光明。摧伏一切無明煩惱。天魔外道也。此知慧光明。隨心運用。層出不窮。故曰如意也。展曰九鳳丹霞者。言陽彩之熠煜。周環乎天尊之身也。如意曰金光明者。言陽輝之昭灼。披拂乎天尊之手也。具見天尊之身體左右。純粹以精。一乾元之正。而無微陰之私蔽也。抑於所坐以見天尊之崇。於所舉以見天尊之著。此勸崇行著之一證也。

琅風清微。綺雲郁麗。

【琅】（說文云）琅玕似珠者。（玉篇云）琅玕石似玉。（廣韻云）琅玕、玉名。（山海經云）崑崙山有琅玕樹。（寇宗奭曰）在山爲琅玕。在水

爲珊瑚。通作瑯。【風】（正韻云）動萬物者也。（河圖云）風者、天地之使。（五經通義云）陰陽散而爲風氣無根也。（道經云）風伯方道彰。（北齊書云）風神曰孟婆。（風俗通云）飛廉、風伯也。風師、箕星也。曰琅風者。和風也。祥風也。景風也。（符瑞圖云）祥風者、瑞風也。一名景風。（孝經援神契云）德至八方則祥風至。（乙巳占云）風來清涼溫和。塵埃不起者、曰和風。風之名琅者。言祥和之氣。洽洽然如琅玕聲也。風之凱然謂之清。而窈然謂之微。（詩云）穆如清風。（魏志云）上已有少女微風。清微之說也。【綺】（說文云）文繒也。（釋名云）綺、敬也。其文敬斜。不順經緯之縱橫也。（顏師古曰）即今之細綾也。（廣韻云）【雲者】天地之本。（西京雜記云）瑞雲曰慶雲。曰景雲。慶雲或曰卿雲。雲、外赤內青、謂之喬雲。（史記云）若烟非烟。若雲非雲。郁郁紛紛。蕭索輪囷。是謂慶雲。（脩真秘訣云）紫綠白三色、曰三素雲。（丹鉛總錄云）（華嚴經）有帳雲、幡雲、冠雲、輪雲、海潮雲、瓔珞雲、寶燈雲、寶燄雲。又有吹雲、言雲如吹綸絮也。妬羅雲、雲如羅也。曰綺雲者。即其屬也。言雲如文綺也。（玉經云）靈風流鳴。琪林脩脩。慶雲漫天。萬

象靜默。即此境也。【郁】文盛貌。（史記云）其色郁郁。【麗】好也。（廣韻云）美也。（楚辭云）被文纖麗。綺雲而曰郁麗者。言雲如文綺。郁盛而美麗也。清微則如性之霽。郁麗則如神之融。言天尊方坐鳳宸。手舉如意之時。籟作玉鳴。雲爲錦布。耳目所接。天倪莫也。

天尊寂然良久。

【寂】（說文云）無人聲也。本作宗。从宀。耒聲。（廣韻云）寂、靜也。安也。（易繫辭云）无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。即此之謂也。（尚書孔疏云）道本冲寂。非有名言。（抱一子云）冥然玄炤。炤無不寂。以寂爲體。體無不虛。蓋謂天尊於陳說功用之後。皓翁及諸天諸仙。既聳耳而默矣。繼時太空機譴。上極無清。蓋然怡然。飫神而飲化。聞見俱泯。真道彌滿。而天尊亦凝乎若思。情乎若會。環顧皓翁及諸天諸仙等。其不動容貌也似愚。其不詮語言也似訥。其不矜顏色也似拙。已近乎忘形忘我忘忘之一。

境。固皆可入道而止。以安其泰定。守道而謹。以全其聖智。用道而微。以生其慧光者。苟不卽立文秘密旨。下告而廣諭之。豈吾願哉。然則天尊之寂然良久。其躊躇顧慮。意在未敢輕於宣說。而又若不能不宣說之會也。故下文先以盡己之成效戒示之。此真與虞廷孔門授受心法。同一鄭重矣。(一清子曰)天尊寂然良久者。大道不在文字語言。昔須菩提宴坐林間。天帝釋曰。尊者善說般若。卽不言而言之妙也。此義亦通。

此章。乃上下文之過脈也。蓋雷師等聞天尊之言而默然。天尊以雷師等之默然而亦爲之寂然。其默然寂然者。雷師等之道與天尊合。天尊之道與雷師等合。且雷師等與天尊之道各相合。而又與天合一而二。二而一。大而化。化而神。浩浩蕩蕩。不可竟也。杳杳莫莫。不可索也。學道者之迴風混合。機與境忘。亦如是焉耳矣。

天尊言。吾昔於千五百劫以先。

【劫者】劫運也。釋氏以成住壞空爲四劫。各二十劫。八十小劫爲一中劫。蓋云人壽十歲至八萬四千歲。一增一減爲一小劫。二十番增減爲一中劫。成住壞空各二十番增減。爲一大劫。六十四大劫。爲大三災始終之相。（又）有四劫數之說。大劫一也。母拏二也。散地三也。賢劫四也。或以住劫第一劫。從無歲減至八萬六萬四萬二萬不等。第九劫亦然。至二十劫。從十歲始。增至八萬四千歲住劫。曰【千五百劫者】積五之數也。一積爲十。十積爲百。以百數倍十五。百乘之。則爲千五百。爲大十五之數。蓋河圖數也。河圖五位居中。一含六太陰象。二含七少陽象。三含八少陰象。四含九太陽象。合一二三四及中位之五爲十五。十五者。五行太始之炁之所朕也。天一得五爲六而成水。地二得五爲七而成火。天三得五爲八而成木。地四得五爲九而成金。天五得五爲十而成土。所謂神之又神。妙在終始。太和既合。乾元又起。五所孕育。更爲无紀也。（又）按河圖之數。南七與東八合十五爲一家。而一三四以八拱七。二四一亦以七拱八。北六與西九合十五爲一家。而一二三以六拱九。二三四亦以九拱六。（魏伯陽曰）七八數十五。九六亦相應。四者渾沌。

列爲龍虎。又曰、金水合處。木火爲侶。蓋南二火性炎上。與東三木性俱浮而爲陽。蒼龍木自東而升。與火合處於南爲赤龍。其木之八。火之七。合爲十五。北一水性沈下。與西四金性俱沈而爲陰。白虎金自西而降與水合。處於北爲黑虎。其水之六、金之九、合爲十五。是劫以千五百爲計者。天尊自言於龍虎之旨。握其太始之炁。以身守鍊。一而十之。十而百之。此中之出入死生。陰陽順逆之故。其歷之又歷者。於十五之數。一數已百周。而一而百之者。十五而已千五百之也。曰【千五百劫之先者】方河圖之數。未列以先。一無極象也。所謂維天之命之於穆也。即（邵子云）一陽初動處。氣無住機。爲視之不見之夷。爲聽之不聞之希。爲搏之不得之微。渾渾冥冥。通中有理。體未立。用未著也。則天尊言於其先者。卽所謂得乎祖劫之元氣所肇也。（張真人曰）卽得其九炁之生形也。

心縫此道。遂位上真。意釀此功。遂權大化。

（太上明道經曰）所以任物謂之心。心有所憶謂之意。【縫】（說文云）以鍼紩衣也。（左注云）補合也。【釀】（說文云）醞也。作酒曰釀。

（廣韻云）醞酒也。【位】正也。（易云）聖人之大寶曰位。本作伋。【上眞】無上之聖眞也。【權】（玉篇云）稱錘也。（易注云）權者、反經而合道也。（爾雅云）權輿、始也。【大化者】教化之大也。此節、天尊言吾始得祖劫之炁。心與此道。如衣布之密爲縫紉。而不使有間隙之緣。意與此功。如水醴之潛相醞釀。而必使有交融之妙。遂得位居上眞。權握大化也。夫未有天。先有道。天函元以葆眞。既有道。卽有功。天不言而成化。能葆眞而成化者。天之下惟聖人法之。故聖人爲人之尊。天之上惟雷帝則之。故雷帝爲天之尊。蓋縫此道者。其體明。卽九天應元之證。釀此功者其用達。卽雷聲普化之證。居上眞則謂之尊矣。居上眞而又權大化。則謂之天尊矣。抑先功而言道者。先天弗違。而乾知大始也。繼道而言功者。後天奉若。而坤作成物也。乾坤以震卦爲闔闢之紐也。窺其微旨。又與大學明德新民之義。隱相脗合。（白海瓊真人曰）收聚七寶。結成還丹。是謂心縫此道。又以天地化醇之炁。大道混合冲和之妙。釀成巨功。是謂意釀大功也。

嘗於大羅元始天尊前。以清淨心。發廣大願。

（雲笈七籤云）【大羅】天之最上者也。（子華子云）夫混沌之中。是名太初。實生三氣。上氣曰始。中氣曰元。下氣曰玄。玄資於元。元資於始。始盜於初。太真剖割。通三而爲一。離之而爲兩。各有精專。是名陰陽。兩兩而三之。數登於九而究矣。（抱朴子云）【元者】自然之始祖。而萬殊之大宗也。（河上公云）【始者】道本也。吐氣布化出於虛。號爲天地本始也。【元始天尊】乃尊太上上天至尊天帝無極無上皇帝也。亦稱浮黎元始天尊。其后曰玉清神母元君。（道藏錄要云）元始天尊、居清微天。諱防中。亦稱無上真。（洞玄曆云）正月初一日。元始天尊、傳太極金書於大帝君。上清內諱元始天尊。諱靈。一諱震。一諱顯。一諱譚。（正乙天壇玉格品目云）元始道君、居玉清聖境。清微天宮。（鬱羅蕭臺智慧觀身經云）元始天尊、在大羅天上、八景宮中。（消災經云）元始天尊、在七寶林中。五明宮內。曰【元始者】不元之元。無始之始。一無極之象也。【清】不濁也。【淨】不垢也。【廣】不隘也。【大】不小也。惟不濁故不垢。是爲

清淨心。盡己之謂忠也。惟不隘故不小。是爲廣大願。推己之謂恕也。惟不濁不垢故不隘不小。是謂以清淨心發廣大願。忠恕之道一以貫之也。蓋心無一私。而後道周萬類也。譬如房室之中。縱橫器具。支絀身手。梁塵下垂。地埃積寸。未有能清淨者。試掃滌其垢穢。而又一物之不留。日光迴射。虛室生白。覺罅窾空洞。靜境倏開。則清淨而廣大矣。又如六宇之際。頽雲四垂。漚潮在海。草木陰翳。河山黯靄。日月蔽虧。未有能清淨者。無何陽暄普照。澄徹萬里。九道懸鏡。兩戒若砥。仰觀俯察。辨鳶析魚。則清淨而廣大矣。人心亦然。心本靈明。而以六根六塵、相窒礙之。相昏蔽之。則其心濁且垢。將於已有虧。又何能普一切衆生。而拯救其苦厄哉。惟養得此心。至無罣碍恐怖地。始推之千萬人之心而無不及。合之千萬人之心而無不同。以心印心。卽以道協道。則廣大始非虛願矣。然則於此心能以之。而後於此願能發之也。是天尊以此言告皓翁等者。曰元始。元炁之初。在人卽爲天命之性。曰元始天尊前。卽保其生初之性之意。故心能清淨。而率性以爲道也。願能廣大。而修道以爲教也。(一清子曰)其將說經。先述積劫之功行願力者。

何也。曰、欲成大果。非具大力不辦也。(圭峰曰)齋戒沐浴。此外清淨也。息心玄妙。此內清淨也。

願於未來世、一切衆生、天龍鬼神、一稱吾名、悉使超渙。

此下申明廣大願之說。【未來世者】三世之一也。三世亦曰三際。已去者曰過去世。不住者曰見在世。未至者曰未來世。言未來、則過去見在可概也。【衆生】統六道而言。二十八天爲天道。五常五戒爲人道。鬼畜人天攝、爲修羅道。八寒八熱等、爲地獄道。九種十類、爲餓鬼道。胎卵濕化、爲畜生道。【天龍鬼神者】有初禪二禪三禪四禪天。有四王天。東方、提頭賴吒。領乾闥婆、富單那。南方、毘留勒叉。領鳩槃荼、薛荔多。西方、毘留博叉。領毗舍闍毒龍等。北方、毘沙門。領夜叉羅刹。有四種天。曰名天。曰生天。曰淨天。曰生淨天。龍亦有四種。守天宮持令不落、一也。興雲致雨益人間者二也。地龍決江開瀆者三也。伏藏龍守輪王大福人藏者四也。(須彌藏經云)龍有五種。蛇龍、五龍之長。爲正類。象龍、馬龍、魚龍、蝦蟇龍、爲旁類。又八部華梵。其稱天龍鬼神者。一曰提婆。

此去天也。天然自然、樂勝身勝。卽三界二十八天。二曰那伽。此云龍也。守天宮持地注雨等龍。三曰夜叉。云勇健也。亦名暴惡。謂飛空飛行守天城池門閣等。四曰乾闥婆。云香陰也。不啖酒肉。唯香資身。是天、主幢倒樂神。五曰阿修羅。云無端正也。又云非天。又云無酒。在因之時。雖行五常。欲勝他故。六曰迦樓羅。云金翅也。兩翅相去、三百三十六萬里。頭有如意珠。以龍爲食。七曰緊那羅。云疑人也。什曰。人非人。似人而形有角。亦天之伎神也。八曰摩眼羅伽。云大腹行也。肇曰、大蟒神腹行者也。【超】（釋名云）超卓也。舉脚有所卓越也。（玉篇云）出前也。（說文云）跳也。【渙】散釋之名。（易正義云）散難釋險。故謂之渙。蓋天尊言未來世一切衆生等。能知吾之名而稱之者。其陷溺者。拯之使超。如雷之升。而鬱氣爲之達也。其錮塞者。解之使渙。如冰之釋。而鈍質爲之靈也。夫稱天尊之名。何以能使之超渙也。稱者。非徒誦天尊之名也。必微體天尊之所以稱應元。亦內而求其此心之清淨。又必深會天尊之所以稱普化。亦外而求其此願之廣大。而後始謂之稱也。不然。雖日誦天尊之號。而問諸其心、則濁而且垢。問諸其願、

則隘而且小。在天尊卽欲超渙之。亦何所施其術哉。（一清子曰）一稱吾名悉使超渙者。言以事求之。天尊之威靈神化。如空谷傳聲。無響弗應。實有感而遂通之妙。昔普門大士。一聞衆生稱名。卽時觀其音聲。皆得解脫。卽此義也。若以道言之。一念迴光。萬緣冰釋。一心悔過。衆罪消滅也。

如所否者。吾當以身身之。

【否】古通作不。（說文云）不也。（徐鍇云）不可之意見於言。故从口。此云否者。不然之謂也。天尊言如一切衆生等、或有稱吾應元之名。求其此心之清淨。無如其氣之本濁且垢者。用其力以滌之。而卒無能滌也。或有稱吾普化之名。求其此願之廣大。無如其質之本隘且小者。用其量以充之。而卒無能充也。然揆其以心發願之實。又未嘗不竭力。未嘗不盡量者。此真大可歡悅。大可憐憫矣。使吾任其心之終不能滌。量之終不能充。又安用吾位上真而權大化哉。則吾當以身身之也。【以身身之云者】上身乃天尊自指其身。下身

乃指一切衆生等之身。蓋天尊言。此等之類。吾當暗與其力。使之
力有必竭。而濁垢者清淨之。吾當密助其量。使之量有必盡。而隘
小者廣大之。若有一夫不獲。時予之辜者。卽以身身之之說也。（張
真人曰）以身身之者。言我當以元始一炁。化成九炁以復其初也。

爾等洗心爲爾宣說。

【洗心者】務使洗滌其心之濁且垢者也。【爾等者】指皓翁諸仙衆而言
也。【宣】（說文）从宀。亘聲。（徐鉉曰）从回風回轉。所以宣陰陽
也。（爾雅云）宣、徧也。（又云）通也。（書曰）日宣三德。（注云）
宣、布也。散也。古作宣。又盡也。明也。示也。曰【宣說者】徧以
告之也。告之云者。卽告其實笈瓊書中祕蹟。而使之得入道之門。
修心之法也。言【洗心者】求大衆清淨其心之謂。言宣說者。天尊欲
自竟其廣大
之願也。

此章。天尊自言其得道之效驗。以見道之無盡量也。蓋前章之儲勳
累行。學知而利行也。此章之心縫意釀。生知而安行也。一切衆生

等。誠能困而知之。勉強而行之。而及其知與成功。則一也。聖人望人之依中庸。而不以愚不肖者棄之。天尊望人之階妙道。而不以所否者外之。正以徑之盡人可由也。然則由其徑以爲道者奈何。如下章之言。當洗心以體之也。

譬如人形未著。依命母胎。其二五之精。已綢繆凝合無間。猶天尊在千五百劫以先也。因窈冥而生虛靈。則爲道之所由縫。因虛靈而生知識。則爲功之所由釀。迨既成爲人。虛靈者以氣稟窒之。於是垢而濁矣。知識者以物欲蔽之。於是隘而小矣。故必於大羅元始天尊之前者。蓋持本始。復固有也。故必以清淨心發廣大願者。蓋能不窒其虛靈。不蔽其知識。而後虛靈不昧。知識日開。以以之者誠於中。亦以發之者形於外也。曰未來世之衆生等稱吾名而悉使超渙者。凡守心學道之人。於明日未可必之事。皆未來世也。其形骸血氣。爲此心所驅使者。皆衆生等也。天君泰然。百體從令。今日如是。明日亦如是。即所謂未來而悉使超渙也。曰所否而以身身之者。己之偶緣。過之偶蹈。皆所否也。克己以復禮。改過以遷善。即以身身之之謂也。人盡以之自警哉。

--	--	--	--	--	--	--	--

玉樞經籙卷之五

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言。爾諸天神。欲聞至道。

一本天神作天人

【欲】（說文云）貪欲也。从欠、谷聲。徐曰、欲之言續也。貪而不已。於文欠谷爲欲。欠者、開口也。谷亦聲。此欲字、作愛字解。

（增韻云）欲、愛也。（孟子云）可欲之爲善。又作期願解。（論語云）我欲仁。（又云）欲仁而得仁。（大學云）古之欲明明德於天下者。

（老子云）常有欲以觀其微。皆此欲之謂也。曰【欲聞者】以皓翁及諸天神等。於天尊諄諄告戒之時。莫不默然聳耳。天尊窺其意而不忍

終祕之。遂陳此妙義也。【至】（說文云）飛鳥从高下至地也。从一。一猶地也。象形。不上去而下來也。此至字作極字訓。（易云）至

哉坤元。（又云）易其至矣乎。（注云）謂至極也。（莊子云）至人無己。至人者至極之人也。陰之復曰冬至。陽之復曰夏至。亦訓極也。

曰【至道者】極至之道也。亦猶至德至大至剛之言至也。（潛子云）至者如也。如者。妙萬物者也。（又云）至也者。妙之本也。萬物起於至。復於至道者何也。（說文云）所行道也。（廣韻云）理也。衆妙皆道也。合三才萬物共由者也。（易云）一陰一陽之謂道。（又云）立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。蓋無道則無始。故字从首也。（老子云）道可道非常道。（又云）道冲而用之或不盈。淵兮似萬物之宗。（又云）湛兮似若存。（注）存神於無也。道非無定而若存也。（又云）有物混成。先天地生。寂兮寥兮。獨立而不改。固行而不殆。可以爲天下母。吾不知其名。字之曰道。（注云）寓正於通。道之機也。藏清於渾。道之用也。（又云）道者萬物之奧。善人之寶。（靈寶經云）道爲無體。（玉清經云）道如晨暉。無日不新。（內觀經云）道者有而無形。無而有情。（小山子云）蛻氣謂之虛。虛謂之道。（孫緯子云）道也者導物者也。（潛子云）道也者、衆生之大本也。（又云）道者神之蘊也。（心書云）道也者心也。（金誥云）所謂大道者。高而無上。引而仰觀。其上無上。莫見其首。所謂大道者。卑而無下。俛而俯察。其下無下。莫見其基。（唱道

真言云。道者一也。不變而至常之謂也。（太平御覽云）道者氣也。寶氣則道長存。（蘇轍云）道冲然至無耳。然以之適衆有。（三立篇云）人心至備。人心至靈。但能專一。自隨事發出靈機一段自然之妙。卽是至道。（北溪字義云）道流行乎天地之間。無所不在。無物不有。（悟玄緒論云）道本無爲。混元太虛。夫雷師皓翁等。其儲勳累行。得以位廁仙班。固皆自道中來也。尙何道之未聞者。特其於道中精微玄奧。仰鑽未由。而天尊鑒其苦衷。窺其隱願。以欲聞二字喝破之。然則諸天神固皆可與言至道者也。若在未經儲勳累行之輩。卽以淺近之道語之。尙虞其格焉而不相入。況道之至者乎。

至道深窈不在其他

【深】邃也。微也。古作深。（易繫辭云）惟深也。能通天下之志。【窈】（說文云）深遠也。（廣韻云）深也靜也。或作窈。通作窈。一作窈。（莊子云）至道之精。窈窈冥冥。（老子注云）道之幽深謂之微。道之精粹謂之妙。道之難窮謂之玄。道之廣博謂之通。（大洞經云）

窈冥莫測曰太玄。（注云）窈冥之內。若無主宰。而主宰存焉。（又云）冥冥。窈默也。（開闢飛鸞經云）窈冥之中。真精自歸。【在（爾雅云）居也。或曰存也。言乎其所在也。（大學云）在明明德。在親民。在止於至善。（孟子云）道在邇。事在易。卽此在字之義。他】與佗通。一作它。（正韻云）彼之稱也。此之別也。（左傳云）光遠而自他有耀者也。（詩云）人知其一。莫知其他。卽此他字之義。孔子之論正道。曰中庸。爲下等之視道難者。誘之使入也。天尊之論至道曰深窈。爲上等之視道易者。策之使專也。天尊言爾諸天神。欲聞至道。殆以至道爲尋常可企者乎。殊不知道以至稱。欲窺之。如棲神之淵。靜然而深也。欲叩之。如太牝之谷。默然而窈也。然以爲深且窈。則必緣形象以索其朕。馳廣漠以探其倪。將遠人以爲道。而道愈遠而不可爲矣。蓋道有天。道在天。道有地。道在地。道有人。人人卽各有道。道在人。道有物。物物卽各有道。道在物。道有我。人人各有一我。卽人人各有一我之道。道在我。天有道。不能求之地也。地有道。不能求之人也。人有道。不能求之物也。我有道。亦不能求之人物。並不能求之天地也。他在則道在他。我

在則道在我。而不在他。夫豈我之爲道。異乎人物。與天地之爲道。而顧可淺測之。而以爲未深。亦可明狀之。而以爲未窈哉。爾諸天神。盍反己而思之。

爾既欲聞。無聞者是。

上文既言道不在他。仍恐諸天神終未曾於道之所在。因引而申其義。曰、爾等既欲聞道之至。卽此欲聞之一念。其視道之如窾可尋。如籟可接者。已非所謂道矣。蓋道誠如窾之可尋。則道亦何深之有。道果如籟之可接。則道亦何窈之有。不深而不窈。則道亦何至之有。夫所謂道者。不可聞者也。所謂不可聞者。人不知而已獨知之者也。道爲人所共知之道。道猶可聞。道爲人所不知而已獨知之道。道固猶可聞乎。然道爲人不知而已獨知之道。道猶人不聞而已可聞。道爲己所獨知而并若己所不知之道。道固有可聞而猶爲己所聞乎。誠可聞也。是有聞也。有聞者已非道也。道直無聞者而已矣。欲聞道者亦於無聞者。以求其聞焉而已矣。雖然。天尊之爲此言也。又恐

諸天神等。疑於無聞之說。而終茫然不敢自據也。故又切指之曰是。是之云者。言舍此言道。別無所謂聞。離此言聞。別無所謂道。卽舍此離此而別有可聞之道。則可聞者終非道之深道之窈。而極乎道之至者也。（老子注云）寂靜中生。虛靈中出。空洞中升。杳冥中來。無有中見。虛實中成。（消災護命經云）無空有空。無色有色。無無有無。有有無有。（青華祕文云）大抵忘於目則神歸於鼎。而聽於內。（廣成子云）無視無聽。抱神以靜。（文子云）夫道者。藏精於內。棲神於心。靜漠恬淡。悅穆胷中。廓然無形。寂然無聲。其皆道在無聞之一證與。

無聞無見卽是真道。

一本無見作有見

就道際之深淺而言。謂之至道。就道體之誠僞而言。謂之真道。至言乎其極。真言乎其妙也。（說文云）【真者】僊人變形而登天也。从匕。从目。从乚。乚音隱。八、所乘載也。（徐注云）真者僊也。化也。匕者化也。反人爲匕。从目。鹵莽不能識。乚、隱也。八其所

乘也。乘風雲也。今文作真。一曰實也。僞之反也。（黃庭經云）內守堅固真之真。卽真之謂也。是真道亦可作僊道訓也。上文云、位上真。義可例也。上旣云無聞。此又繼無聞而云無見者。言道非耳之所能耳。卽非目之所能目也。（老子云）不自見故明。自見者不明。（又注云）道本無見。不可色求。道本無聞。不可聲求。道本無得。不可力求。（又注云）聚則成形。散則成氣。何有實狀。何有實象。（又云）恍惚之中。中如有象。見如不見。知如不知。方謂真象。恍中生惚。惚內返恍。內若物存。覺如不覺。存如不存。方爲真物。（又云）目不見。目神入。耳不聞。耳神收。（又云）道以混沌無名常住真靜。與太虛同體。不言不動謂之道。（又云）上德不見德。其德廣矣。不見其道而道至矣。（又云）神凝而不見其形。卽道也。（又云）窈窈冥冥。若有而不見其有。空空洞洞。若存而不見其存。（又云）修道者。須內秉中和。外安磐石。惟精惟一。允執厥中。與天同德。不言不動。無視無聽之謂也。（太上云）太音希聲。太象無形。俗人昭昭。我獨昏昏。（鄧析子云）不以耳聽。則通於無聲矣。不以目視。則照於無形矣。（又云）視於無有。則得其所見。

聽於無聲。則得其所聞。故無形者有形之本。無聲者有聲之母。（无能子云）動之察秋毫之形。審蚊蚋之音。靜之則不見邱山。不聞雷霆。（莊子云）無視無聲。抱神以靜。（玄覺子云）視聽都息。心累闕然。（抱一子云）見所無見。衆相參天。聞所無聞。羣音揭地。（混然子云）道之爲物。溟溟焉淙淙焉。視之不見其邊。（收心論云）聞見是非。不入於心。是心不外受。名曰虛心。使心不外逐。是名安心。心安而虛。道自來居。（妙經真云）視過其目者明不居。聽過其耳者精不守。（清修妙論云）上德質而不文。不視不聽。而抱其玄。（消災護命經云）視不見我。聽不得聞。離種種邊。名爲妙道。（靈寶玉書云）大道無形。視聽不可以見聞。（雲笈七籤云）五色者、陷目之錐。五音者、塞耳之椎。（青華秘文云）念之生也。感物而動。耳定中覺。目有所覩。則神役於目矣。急救而返視。耳有所聽。則神役於耳矣。急收而內聽。行之至久。見如不見。聞如不聞。形心相忘。合乎至道。又云、兩目爲役神之舍。顧瞻視矚。神常不得離。兩耳爲送神之地。百里之音聞於耳。神隨之而去。（悟真篇注云）不見曰希。希則感而因盈。真火出於水中。不聞曰夷。夷則動

而因盈。眞水出於火中。出有入無。變化莫測。其道合乎自然。（劉子云）是以聖人清目而不視。聰耳而不聽。（悟玄緒論云）目之照。神之光也。精之華也。內照動而不息。則光華不泄。而神氣長存。所以安其命也。上節從欲聞抽出無聞一層。此節從無聞抽出無見一層。意簡而詞括。蓋天以無聲無臭。爲道之至。人以無聞無見。爲道之至。人能收視返聽。聞見外泯。渾然生初。存存方寸。卽上天聲臭俱無之境也。故謂之眞道。天尊若曰。爾等欲聞道。旣語爾以無聞爲道矣。夫聲自外受有聞。卽形自外接有見。聞見亦有道。唯祇於聞見求道。則淺而不深。明而不竊。非道之至。遂非道之眞。然則無聞無見者。一乾闥坤翕象也。乾闥坤翕無極也。無極者。太極兩儀四象八卦之元也。元者。胚渾之所包。機緘之所祕也。由元而亨。亨而利。利而貞。其道之所流行發見。而有吉凶悔吝之迭乘者。道也。非眞也。亦可悟無聞見者之爲眞道矣。上節曰是。此節曰卽是。曰是者。指之也。曰卽是者。切指之也。

聞見亦泯。惟爾而已。

上節既以無聞見爲真道。則論道之旨已盡。而茲又云聞見亦泯。惟爾而已者。（爾雅釋詁云）【泯】盡也。無聞見。乃無無明之謂。聞見亦泯。乃亦無無明盡之謂。蓋能并其無聞見之心。而盡無之也。夫能使無聞見之心。而盡無之者。非他也。惟爾也。曰【爾】則惟危而惟微。曰【惟爾】則又勿忘而勿助。此天尊恐天神等。誤以無聞見爲道。而昧其本來以涉於虛也。（老子注云）有爲必敗於性。有著必失於命。不爲不著。性命常存。（天隱子云）歸根曰靜。靜曰復命。成性存存。衆妙之門。（赤文洞古經云）忘於目則光溢無極。泯於耳則心識常淵。兩機俱忘絕。衆妙之門。純純全全。合乎大方。溟溟泮泮。合乎無倫。天地之大。我之所維。萬物之衆。我之所持。（又云）養其無象。象故常存。守其無體。體故全真。（日用經云）眼不視物。耳不聽聲。一心內守。調息綿綿。（唱道真言云）萬形外過。一真內涵。皆此之謂也。

爾尙非有。何況於道。

上云惟爾而已者。恐其昧本來以涉於虛。此云爾尙非有者。又恐恃本來以執於滯。涉於虛者無我。無我則道之體不實。執於滯者有我。有我。則道之用不靈。(老子云)俗人昭昭。我獨昏昏。俗人察察。我獨悶悶。漂兮其若海。颺兮若無所止。(又注云)神也我也。神我合抱。入無尋有。有中返空。兩無隔礙。俱不着於有。(又云)寂然無我。冥然無人。(清淨經云)內觀於心。心無其心。外觀於形。形無其形。遠觀於物。物無其物。(天隱子云)或問曰。何由得心不動。天隱子默而不答。又問何由得形都泯。天隱子泯而不視。或者悟道而退。曰道果在我矣。我果何人哉。天隱子果何人哉。於是彼我兩忘。了無所照。(元真子曰)有之非未无也。无之非未有也。且未无之有而不有。未有之无而不无。斯有无之至也。故今之有忽无。非昔之无未有。今无之忽有。非昔有之未无者。異乎時也。若夫无彼无有。連既往之無有而不殊。无此有无。合將來之有无而不異者。同乎時也。(虛無自然起經云)無端無緒。無心無意。都無諸欲。澹泊不動不搖。(清淨經云)雖名得道。實無所得。(金誥云)大道本無體。寓於氣也。其大無外。無物可容。大道本無用。運於物

也。其深莫測。無理可究。（又云）高上虛無。無物可喻。（青華祕文云）凝神者。神融於精氣也。精炁神合而爲一。而陽神產矣。到此乃知身爲無用之物也。（玉書云）無數、道之源。無象、道之本。無位、道之真。無質、道之妙。此皆爾尙非有。何況於道之一證也。抑考（多心經解云）空卽是色。非有色之色。恐人執空爲礙耳。卽上節之義。色卽是空。非無色之空。恐人執色爲礙耳。卽此節之義。（二清子曰）爾尙非有何也。曰。佛云因執有我。便有我相。四大各離。體爲是誰。（老子云）故致數車無車。若不執有我。則爾亦不可得也。蓋天尊謂吾言無聞見之在爾者。固卽言道之在爾也。然必執乎爾。爾尙有爾之見存。爾有爾之見存。爾尙有道之見存。爾有道之見存。將卽爾卽道。卽道卽爾。爾與道誠能合而一矣。然爾有道之見存。將離爾非道。離道非爾。爾與道終不能一而化矣。不知爾自何始。道自何終。爾自何終。道自何始。爾不以爲爾。然後有爾。道不以爲道。然後有道。爾不以爲爾。道不以爲道。然後爾有爾而道化乎爾。道有道而爾化乎道。道化乎爾。則既有道。始有爾者。仍以爾還道也。爾化乎道。則既有爾。始有道者。仍以道還道也。

以爾還道。則爾之後乎道者。尙非爾有。將以道還道。而道之先乎爾者。又何因爾之非有。而尙有道於爾哉。故曰爾尙非有。何況於道。

不聞而聞。何道可談。

上言爾尙非有何況於道。則恐其執於滯者。不幾又涉於虛乎。不知爾尙非有者。忘形忘我之一境也。非真無爾也。爾尙非有何況於道者。忘形忘我。以造乎忘忘之一境也。非真無爾而并無道也。使真無爾而無道。則下文之經。天尊亦但言忘形忘我與忘忘可矣。何又有忘而不忘忘無可忘之說哉。故又申其義以闡之。曰、吾旣言爾非爾有。道亦難以道名矣。則吾言至道之在無聞者。抑又何也。蓋所云無聞者。仍在於爾。而非旁觀所能參解也。爾試外屏衆緣。肅恭冥坐。但覺外忘其身。內忘其心。恍惚杳冥。息與元合。到此境界。不特人不能代置一詞。卽己亦莫名其妙也。夫至己亦莫名其妙。則誠道之深且窈者矣。則誠道之真且至者矣。故曰不聞而聞。何道可

談也。上言無聞無見。而此專言不聞者。何也。言不聞而不見可知。言不聞而聞。而不見而見亦可知。（老子注云）無可以耳聽。不聞之中而自聞。（又云）聞非耳聞乃心聞。（又云）心可道其妙。而口難道其微。（又云）道原無名。唯自知其妙。難於口言。（又云）道非無欲。不能觀其妙。妙不容言。故知道妙者必不言。（莊子云）視之無形。聽之無聲。於人之論者謂之冥冥。所以論道而非道也。（混元聖紀云）託虛寄無。假道以言。言之不足以盡意。故歸之自然。（金誥云）道本無也。以有言者非道也。道本虛也。以實言者非道也。既爲無體。則問應不能矣。既爲無象。則視聽亦不能矣。以玄微爲道。玄微亦不離問答之累。以希夷爲道。希夷亦未免視聽之累。希夷玄微尙未爲道。則道亦不知其所以然也。（西昇經云）譬如鏡中影。可見不可取。譬如響中應。風聲豈可緒。（內觀經云）道也者。不可以言傳口受而得之。當虛以靜神。道自來也。（傳道集云）大道無形無名。無問無應。（指玄篇云）道之大不可得而形容。若形容此道。則空寂無虛。妙湛淵默也。（玄覺子云）設名本以名其體。無體何以當其名。（抱朴子云）道在涵乾括坤。其本無名。（蘇轍云）道

雖在上而不燬。雖在下而不昧。不可以形容數也。（張謐云）道之而無語。名之而無名。視之而無形。聽之而無聲。則道之全焉。（指歸論云）大音希聲。告以不言。言於不言。神明相傳。（唱道真言云）修真之士。抱道而處。神遊於太虛。太虛無所謂道。因人而名之。人亦無所謂道。道而不道。乃有所謂道也者。而實無所有焉。參是數說。則天尊所云何道可談者。其旨益明矣。

此章。爲本經正文之第一章。所以明道之體也。曰爾既欲聞。曰惟爾而已。曰爾尙非有。三個爾字。是喚醒一切。使其反己自求之意。蓋皓翁等雖已身列仙班。但其所儲所累者。祇在勳與行。非若天尊之所縫所釀者。乃在心與意也。夫人欲脫質升仙。固當基之於勳與行。而人欲超凡入聖。不更當求之於心與意哉。

乾坤繫於天地。而以坎離爲用。故天地無日月。則天地之眞亡。心腎繫於人。而以水火爲用。故人無血氣。則人之眞亡。心腎者。人之坎離也。心爲血海。陽中之陰象離。腎爲氣海。陰中之陽象坎。一既濟象也。心之神寄於目。故目亦爲離。腎之神寄於耳。故耳亦

爲坎。疲於耳則賊水中之眞火。而腎之生氣。不能常凝以上交於心。疲於目則戕火中之眞水。而心之生液。不能常滋以下交於腎。未有神舍常澄。而靈源不竭者也。故必以無聞無見者。握心腎之樞。而後陰虎陽龍。守玄中而抱一矣。學道者其內觀存想得之。

（白真人原本）無聞無見句。作無聞有見。其注云。至道者不在其他。在自己也。爾既欲聞。若明自己之道。即是不必聞也。是云無聞者。是無聞有見。即是眞道。若聞他人之說。自己有見。即是眞道。聞見亦泯。皆不必聞見矣。人若謂非有。既不聞道。而欲聞。不可與談道矣。其說如此。是改經文無見二字爲有見。於義既淺。而若聞他人之說以下數語。詞既不順。而與本旨又大不相合。其爲後人詭託海瓊之名。而爲此誓說無疑矣。雖此外有合旨者。譬如文引述之。要不能不辨其非也。（一清子曰）道不可談者。猶太上云道可道非常道。（關尹子云）非有道不可言。不可言卽道。（佛云）汝勿謂如來有說法。故天不言而歲功成。品物亨也。是以經證經。則如月之在潭。光明四徹。其視詭託海瓊之注。奚止天淵。因附錄之。

玉樞經籀卷之六

復莊姚氏注

奉化孫鏘校

天尊言。道者以誠而入。

【以】（詩註云）因也。（論語註云）用也。（左傳云）能左右之曰以。
【誠】（說文云）信也。（廣雅云）敬也。（增韻云）純也。無偽也。真實也。（易云）閑邪存其誠。（中庸云）誠者天之道也。誠之者人之道也。（注云）真實無妄之謂。（伊川云）無妄之謂誠。【入】（玉篇云）進也。（廣韻云）得也。道言以誠而入者何也。（老子云）去其心。斷其欲。忘其意。滅其情。（又注云）聖人修身。必先去甚而無妄心。去奢而無繁華心。去泰而無勝心。（抱朴子云）凡學道。當階淺以涉深。由難以及易。專誠堅果。無所不至。（八景玉錄云）遣撒雜思。忘累遣外。行洞幽虛。積妙成大。吐故受新。攝精逐穢。除邪念之紛交。藏真正之至寶。（混然子云）體道以誠。道自安之。（洞玄經

云）心無曲。萬物足。（道藏錄云）欲立元牝。先固本根。本根之本。元精是也。（清靜法要注云）誠者、真實無妄。道之所以成始而成終也。（文帝云）天地鬼神。呼吸相通。一誠而已。（又云）以意蒙意。意失其真。以意逐意。意流於紛。以意制意。意入於冥。以意亂意。意違其情。去欺求慊。道惟一誠。（大洞經注云）上於德爲信爲誠。成佛成真。全賴一誠。（開闢飛鸞經云）由誠而入。由默而成。相非有靈。靈於寸誠。（又云）大道由誠而得。（草木子云）誠、天道也。故曰以誠而入也。

以默而守。

【默】靜也。幽也。不語也。（易曰）君子之道。或默或語。（書曰）恭默思道。古通嘿。或作穆。（漢書云）默然。穆之言默也。【守】（說文云）从寸、法度也。（玉篇云）收也。視也。護也。（易曰）何以守位曰仁。蓋保守之義也。道言以默而守者何也。（神農曰）守之以一。養之以和。和理自濟。同乎大順。（老子云）知雄守雌。知白守黑。（又注云）不寂、陰中陽不生。不寥、陽中陰不出。（又云）堅其

心。固其意。存其無。守其有。（又云）聖人修道。闇而不彰。隱而不見。道雖大而始終不爲其大。故默默以合陰陽。而入於渺渺之天。恍惚之間。（又云）神凝於我。氣抱於神。神氣合一。運用於中。（又云）不擾其心。不鑿其性。不驚其神。（又云）耳目口鼻。不敢妄馳。（素書云）括囊神會。所以无咎。（太上曰）多言數窮。不如守中。（鄧析子云）名不可以務外。智不可以從他。（子華子云）古之知道者。務全其生。務全其生者。不亡其所有也。不亡其所有者。道之守也。道之守者。神之舍也。（又云）古之知道者。築壘以防邪。疏源以毓真。深居靜處。不爲物撓。動息出入。而與神氣俱。（胎息經云）若欲長生。神氣相注。（又注云）神氣相注。守中也。可以長生。（赤文洞古經云）有動之動。出於不動。有爲之爲。出於無爲。無爲則神歸。神歸則萬物寂。不動則氣泯。氣泯則萬物生。神神相守。物物相資。厥本歸根。默而悟之。我自識之。（元真子云）默之來也。默曰一。寂能一之。（抱朴子云）夫道者。其靜也善。居慎而無悶。（金粟經云）大智守樸。（內觀經云）道不可見。因生以明。明之生不可常用。道以守之。（小山子云）止汝外尋。但守內一。（指

歸論云）是以聖人心默而不動。口默而不言。目默而不視。耳默而不聽。（薛子曰）常沈靜則含蓄。義理深精。（修妙論云）執守虛無而生自然。（妙真經云）道與生相守。（佛經云）默而守之。忽然契合。一撥便轉。（丹經云）垂簾塞兌。窒欲調息。守之以默。（真誥云）夫學道。惟欲默然養神閉氣。（仙經云）歸心靜默。可以長生。（坐忘銘云）常默則元氣不洩。（大洞經云）常守帝一營。（注云）常守、綿綿不絕意。帝一、此心主宰。惟一而不紛雜之謂。守中。抱一而不離也。（又云）守、存其本有也。（又云）生生之本。人能守之。自足長生。（又云）默默之中。靜與炁合。（開闢經云）默而守之。（又云）至哉守一。心平氣和。（又云）欲化其精。先守其心。（又云）守其虛靈而神自明。（又云）心不外游。自然神定。（中斗經云）終始一節。確守素志。（悟玄緒論云）默默含光。息住神凝。（大易乾坤變化圖云）神光默照。包羅天地。故曰以默而守也。或云默玄也。玄牝也。臍下三寸爲氣海。亦爲下丹田。亦爲玄牝。玄者水。牝者谷也。欲使元氣不離玄牝。卽先拘守至神。神不離身。炁亦不散。

以柔而用。

【柔者】剛之反。（易曰）立地之道曰柔與剛。（書曰）高明柔克。【用】施行也。功用也。（易曰）藏諸用。道言以柔而用者何也。（老子云）柔弱勝剛強。（注）以爲柔弱常和。用剛必敗。（又注云）夫人、神致柔也。神能入金石而無礙。入水火而不溺不焚。天下之柔弱。莫過於水。而攻堅強者莫之能勝。（老子又云）天下之至柔。馳聘天下之至剛。（又云）守柔曰強。（又云）柔弱勝生之徒。（又云）豈非以其柔耶。（又注云）弗強於道。是謂真道。用強於道。是謂不道。（又云）有生於無。是故貴其弱。弱者不與萬物爭先也。（又云）柔弱者。外能保身。內能煉神。（又云）言其感天之雨露。得氣之冲和。（无能子云）專氣致柔。得乎自然之元者也。（指歸論云）至柔無形。包裹天地。含囊陰陽。經紀萬物。（白玉蟾曰）大道以柔弱得本。（河上公云）心常專一和柔。而氣實內。（太上九行云）行無爲。行柔弱。行守雌。是名上三行。（心書云）夫心、先天地而獨存。歷事變而不朽。廓徹員通。靈明虛湛。所謂體也。不疾而速。不行而至。所謂

用也。（胎息經云）心不動念。無來無去。不出不入。自然常住。
（青華錄云）心和則氣和。氣和則形和。形和則天地之和應矣。（開
闢經云）致柔以怡。（又云）玄以致柔。精、炁、神、非柔莫得也。
（又云）柔順乎剛。（太上曰）弱者道之用。故曰以柔而用也。此三
句。天尊蓋爲天神等。言無聞見時入手工夫也。夫人之所恃以爲生
者。精炁神三寶耳。精非後天水穀之精也。得天一元之眞水。受之
以成液者也。天一生水。水爲天之元液。人卽本天之元液爲眞水。
則在天爲水者。在人卽爲精。（書云）惟精。此之義也。精之爲言誠
也。故以誠而入者。從一元之眞水。養其始爲入道之本也。第天以
生水始。以生土終。土五數而居中。土所以承水。或云尅水者。從
其後而言也。土在人爲脾。脾爲黃中。脾主信。信主誠。土旺則實。
而炁充於身。充則易溢。故寄之以守。炁、火象也。火寄於心。守
者。守其心也。心守則氣斂也。或外感。或內搖。皆不得謂之守心。
故誠必繼以默。然能守而不能。則心枯寂而炁滯於身。用者。用
其炁也。何以用。進之以陽火。退之以陰符。皆用也。用必以柔者。
（老子所云）出息入息。長收緩放。使之綿綿。（道經所云）神定以會

乎炁。炁和以合神。神卽炁而潛。炁鍊神而住。卽用柔之旨也。然則炁爲柔之用。而實神爲柔之體也。神者釀於土。生於火。而寄於水者也。水至柔。故用必以柔。而後其神粹。其神粹者。炁自調而精自涵也。形者生之舍。炁者生之元。神者生之制也。曰神寄於水者。水在人爲腎。故腎之變也。必神動而後炁搖。炁搖而後精奪也。抑土之象爲坤爲艮。火之象爲離。水之象爲坎。坤、純陰之卦。地道也。地道何以言誠。誠爲天之道。地承天而生物。物之終始。亦一誠也。艮以一陽涵二陰。止之象也。止、定也。惟定故靜。惟靜故誠。故下文云、入道知止也。離中虛。外陽而內陰。陰則有默之象焉。陰在中。有守默之象焉。坎中滿。外陰而內陽。陰在外、有柔之象焉。然非陽不能翊陰。則陰中之陽。所以筦乎陰也。靜以筦陰。亦動以劑陰。有用柔之象焉。以誠而入。而必以默而守者。動有所察。而後靜有所存也。以默而守。而必以柔而用者。息之深深。而後達之亶亶也。(金丹節要云)人能知玄天大道。可以誠實而進。次第工夫。以默而守。定時得藥。以柔而用。蓋謂此也。或以爲誠、乾象。入、巽象。本默健以爲巽進。故曰以誠而入。默、兌象。守、

艮象。本兌閉以求艮止。故曰以默而守。柔、坤象。用、震象。本坤順以務震行。故曰以柔而用。義亦通。（白海瓊曰）惟以無妄之誠。而入於真常之道。斯悟者自得。既得之。則默識心融。而後能守。雍容不迫而後能用。（一清子曰）道既不可談。而又曰以誠以默以柔者。何也。此求道之功也。曰用柔者。以用柔而不用剛。其用不窮也。又（按丹經云）凡人服氣不可過勞。勞即損氣。此即以柔而用之者也。

用誠似愚。用默似訥。用柔似拙。

【似】古作𠂔。（正韻云）肖也。【愚】（正韻云）𦉰也。闇也。蒙也。昧也。蠢也。鈍也。愁也。滯也。固也。蔽也。冥也。一曰、愚之言寓也。無所爲若寄寓然。【訥】一作𦉰。（說文云）言難也。（玉篇云）遲鈍也。（廣韻云）蹇、訥也。（論語曰）君子欲訥於言。（集韻云）訥亦作𦉰。【拙】（說文云）不巧也。（書云）作僞心勞曰拙。（釋名）拙、屈也。使物否屈不爲用也。曰【用誠似愚者】（老子注云）上士明道。

幽處靜守若昧。(又云)似愚非愚。若不篤以誠者。是以不智。(定觀經云)實智若愚。(小山子云)達於道者。質直而素朴。(關尹子曰)困天下之智者。不在智而在愚。曰【用默似訥者】(莊子云)其厭也如緘。其言其老洫也。(指歸論云)心志玄玄。形容睦睦。臥如死尸。立如槁木。不思不慮。若無所識。(關尹子云)窮天下之辨者。不在辨而在訥。(青華秘文云)吾雖閉息而又存心。則心不動而息亦息矣。曰【用柔似拙者】(老子云)大巧若拙。(養生延命錄云)澹然無爲。神氣自足。此三句承上文而申明之也。不曰入誠守默。而曰用誠用默者。入與守。皆所以用道也。分言之。則爲入爲守爲用。概言之。則用固爲用。入與守亦爲用也。夫不誠不足以入道。然以誠爲誠。猶有誠之見。而誠非其誠。不默不足以守道。然以默爲默。猶有默之見。而默非其默。不柔不足以用道。然以柔爲柔。猶有柔之見。而柔非其柔。必誠而似愚。而後已爲誠者。人但見其愚。而已亦不知其爲誠也。則不必其真愚也。必默而似訥。而後已爲默者。人但見其訥。而已亦不知其爲默也。則不必其真訥也。必柔而似拙。而後已爲柔者。人但見其拙。而已亦不知其爲柔也。則不必其真拙也。

果其爲眞愚眞訥眞拙。又何足與入道守道用道。唯其爲似愚似訥似拙。始克盡其爲誠爲默爲柔也。用誠似愚。智之至也。用默似訥。仁之至也。用柔似拙。勇之至也。所謂有猷有守有爲也。抑其用誠者。束身斂體。故似愚。用默者屏氣緘言。故似訥。用柔者防蹶張。戒壯往。故似拙。按之吾儒。唯顏子庶幾近之。讀論語吾與回言章可見也。矧愚者智之對也。用智易以鑿其精。默者辨之反也。用辨易以戾其氣。拙者巧之殊也。用巧易以斲其神。鑿其精則不誠。戾其氣則不默。斲其神則不柔。是似愚似訥似拙。又所以爲不鑿不戾不斷之大防也。（一清子曰）此言求道之心。當如是處其實。不居其華。而後可漸至於渾忘也。

夫如是則可與忘形可與忘我可與忘忘

【可與忘形者】（老子云）生而不有。爲而不恃。（注云）爲而不恃。言忘其所以默默昏昏也。（養生要錄云）無勞爾形。是爲忘形。（上仙經云）有者、因無而生。形者、須神而立。故有乃無之室。形乃神之宅也。（莊子云）養志者忘形。致道者忘心。（化書云）忘形以養

氣。忘氣以養神。忘神以養虛。（性玄緒論云）恍惚之中。靜默忘形。眞性員通。【可與忘我者】（老子注云）空形絕欲。不知有人。亦不知有我。（金經大乘法云）人生一世中。其夢無數。夢中一一稱我。夢中之我。豈非空乎。（又云）諦思身之未生。有象乎。有名乎。有我乎。身之既化。有象乎。有名乎。有我乎。身前身後。兩不可知。安得於中偏執爲我。（三寶歸身要訣云）佛有貪瞋癡三戒者。貪卽慾。瞋卽忿。慾與忿水火不媾之源也。無貪瞋斯定。不癡斯慧。慧以培定。定以資慧。定慧相忘。則無我而道斯成矣。（唱道眞言云）無物之極。至於無我。【可與忘忘者】（圭峯云）無可無不可。方是出世眞心。（東觀經云）有事無事。嘗若無心。（羣仙語錄云）思慮兼忘。冥想內視。則心神合一。以近於道。（正法眼藏云）返觀自性。了無一物可見。是名正見。了無一物可知。是名眞知。此三句承上文而推勘之也。夫如是者。言已用誠用默用柔之能如是也。惟其如是。則誠且忘其爲誠。默且忘其爲默。柔且忘其爲柔。而何有於我之形。既忘其爲我之形。而歸於無形。而何有於無形。而轉有我。既以忘形者忘我。則我尙無我。而何有於我之有忘。蓋

我之有我。我以形也。忘形斯忘我。誰爲忘之。忘在我也。忘我斯忘忘。心死而真心現。意絕而真性明。性明而命歸。命歸而神立。此之謂也。（老子注云）聖人始以知無遺其有。遂以不知遺其知。萬法歸無。無亦不立。（又云）聖人自知其有。而不自見其形。自愛其道。而不自貴其身。物形既忘。則真性不失。（五廚經云）莫將心緣心。還莫住絕緣。心存莫存心。真則守真淵。亦此之謂也。（至道至微七論）有言曰、金生水、鉛生銀也。水生木、銀生砂也。木生火、砂生汞也。火不自生、則歸之於木。木不自生、則歸之於水。水不自生、則歸之於金。運用之祕。在於忘情。情忘則性復。性復則歸虛。是知木爲土之子。木氣易紛也。則當用誠。水爲火之胎。水氣易蕩也。則當用默。金爲水之母。金氣易鑠也。則當用柔。曰情忘者。忘形之謂也。曰性復者。忘我之謂也。曰歸虛者。忘忘之謂也。乃身心混融。神炁入化之境也。抑可與忘形。煉精化炁也。可與忘我。煉氣化神也。可與忘忘。煉神還虛也。或以爲用誠者。人物無間。納於一道。故忘形。用默者。聲色不動。渾於一道。故忘我。用柔者。發乎當然。任乎自然。並泯乎爲形爲我爲道之跡。

故忘忘。義亦通也。

此爲本經正文第二章之上半節。所以闡道之用也。曰用誠用默用柔者。卽上章無聞無見之眞道也。曰忘形者。卽聞見亦泯惟爾而已之說也。曰忘我曰忘忘者。卽爾尙非有何況於道之說也。至下文云忘而不忘、忘無可忘。而不聞而聞之旨。亦可明矣。

97 - 40