

主編

高鶴亭

副主編

胡乃長

程麗澤

中華古文庫

(第六冊)

北京出版社出版

主編 高鶴亭

副主編 胡乃長 程麗澤

中華古典文庫

(第六冊)

北京出版社出版

顧問

金元申

主編

高鶴亭

副主編

胡乃長

編委

王文灑

何一休

汪鴻

李芳

吳伯平

季軒

文博

胡乃長

郭學義

高鶴亭

張新平

孫宇

程麗澤

傅立勤

謝世強

(按姓氏筆劃排列)

中華古典氣功文庫第六冊 目錄

- 二三一七 西昇經集註六卷.....三八
- 二三一八 文始真經注九卷.....二二五
- 二三一九 文始真經言外旨九卷.....二二五
- 二三二〇 南華真經義海纂微一百六卷.....一六九
- 二三二一 太上老君說常清靜經注.....六八二
- 二三二二 太上老君說常清靜經注.....六八五
- 二三二三 太上志君說常清靜經注.....七〇六
- 二三二四 太上老君說常清靜經注.....七一七
- 二三二五 太上老君說常清靜經注.....七二五
- 二三二六 太上老君說常清靜妙經纂圖解注.....七三七
- 二三二七 太上老君元道真經注解一卷.....七四六
- 二三二八 太上太清天童護命妙經注一卷.....七五二
- 二三二九 老子說五厨經註一卷.....七五六

西昇經集註序

維一

夫世道交喪慰愍沉純聖人雖不處山林之中其德隱矣周之衰也老氏非伏其身而弗見也非閉其言而不出也非藏其智而不發也時命大謬也已而狀世去官將反以无迹且天地閉賢人隱其來久矣當是時也關尹望氣知有博大真人西遊乃齊莊遮道邀迎至舍請問乙密於是復爲著言若干其微言奧旨出入五千文之間紀而成書名曰西昇記云道自然行者能得聞者能言能得者庸詎曉焉能言者庸詎知焉故藏身於身而不出也藏人於人而不見也至若虛无恍惚是有物之根萬物共本是有物之元知之者去之欲之者離之近之者遠之唯得之者在已不忘故藏其狂言而默然故今之傳者非已陳之芻狗乎今之味者非古之糟粕乎然則爲道日損非忘行乎爲學日益非貴言乎故有得一萬事畢无心留德而鬼神服者是知一與言爲二二與一爲三自此已往密

行至言曼衍而无窮極也是故莊子多稱

其言有在於是者碧虛子聞其風而悅之搜遺編於藏室得注解者凡五家先校取經之是者後竄去注經之非者集成二篇六卷依舊號曰老子西昇經將示同學使

精神於塞淺而忘太清寥廓者也

昭昭乎見古人之大體非徒因是因非蔽

西昇經集註卷之一
華陽草處玄句曲徐道邈冲玄子
任真子李榮劉仁會註

老子西昇

維一

西昇章第一

碧虛子集

老子西昇

意

沖曰首標尹公記事之由用明老君行化之意也

開道竺乾號古先生善入无爲

李曰西昇者自東祖而也開道者老君迹

處東周道行西極將開道彼土故云開導

竺乾者西極之國名也號古先生者謂元

上大道先天而生故曰古先生即老君之

別號也夫聖德廣被无所不適知能照境

雖明常昧體能起用雖動而常靜故妙契

於名理善入於獨立凝湛於无爲所謂道

常无爲而无不爲有物皆在在物皆无也

不終不始永存縵縵

李曰有生故有始有死故有終道既无死

无生故云不終不始也眞常不動自古固

存也

是以昇就道經歷開關令尹喜見蒸

李曰自茲春境適彼秋方演暢古先生之

道成就長存之德經途所履由幽谷關冲

曰關即古桃林也關今尹喜見蒸者蓋尹

喜著此經之首述相遇之由是時尹公於

終南山下結草爲棲瞻星望蒸見天理東

行紫雲西邁浮關之蒸狀若龍蛇之形西

庵天漢一月之內融風三至知有聖人度

關之象求出蒸爲關今以伺之故云見蒸

○齊待遇賈

徐曰積感玄應蒸先浮清齊候待果遇

聖賓

李曰知機請長存之祕寶虛應疏靈妙之

玄宗欲使理物歸真人皆得道列分也篇

編也謂簡編寫之分爲兩卷

○尹子道要

冲曰告者老君發言之初子者謂尹公也

將告至道修真之要用明登真度世之因

要者至妙之總言也

云道自然

李曰自然者內无自性外絕因待清虛玄

寂莫測所由名曰自然不可以自他分其

內外不可以有无定其形質不可以陰陽

定其氣象不可以因緣究其根葉所謂虛

无自然之大道也

○行者能得聞者能言

李曰代有封執曲士滯俗常流聞云道自

然謂无修學致令行者入道无由故以此

○言勸令遵奉若能順理而習依教而行可

以成真故云能得令聞道而行行皆得法

以道而言言皆合理始曰能言

知者不言言者不知

冲曰既知妙道非形聲法不可以言理名

之以形聲言道去道遠矣李曰理本无言

借言詮理理既玄悟自合忘言故曰知者

不言滯教生迷執言爲是既不達理故云

言者不知

所以言者以音相聞

李曰相聞是通達也既其知者不言言者

不知云何聖人而作玄言本欲借言以通

達於理而道本无言也

是以故談以言相然

劉曰啓悟未聞故須言告此言彼解是曰

相然也

劉曰不會玄宗徒爭名理

不知者以言相煩

劉曰不會玄宗徒爭名理

不知不言不知所由然

○沖曰了達之人无言无說自契冥常世俗

之徒无說无聞不能悟道故不知大道修

習之因由也李曰所由然者本迹理教真

偽善惡也若也聖人不言凡人不聞豈知

善惡之罪福真偽之邪正教化開不言之

機緣始知未聞之至理方可達其所以知

其所由言之所說利在於此

譬如知音者識音以絃

李曰音非虛發必自絃來理不獨明終因

言顯

心知其言口不能傳

冲曰知音之者因絃以辨其音商習道之人因言以辨其旨趣二者无形无色微妙玄深心則了之口不能述李曰心知音妙利口不足以宣傳智體理微高辯焉能以窮究也

道深微妙知者不言

劉曰絲竹有聲音解者尚不能說况道尤形相知者豈復能言也徐曰微妙之道紀于言說故知者不言也

識音聲悲抑音內惟

劉曰失親得親猶懷喜躍迷道悟道得不

聲悲抑音內惟者棄言思理也

心今口言言者不知

徐曰心能明道欲今口言言則成妄故曰

不知也冲曰喻道難狀如彼樂音唯心了

知非口能述述而言之已乖道矣劉曰言

猶心發也口不知心固忘言以求意也

道深章第二

老子曰道深甚奧虛元之淵

韋曰奧者藏也深者極也夫道體虛无而

包含萬象故復謂之淵奧也徐曰其深也居宇宙之中其奧也爲萬物府藏其虛也能包容天地其无也爲大有生无矣

子雖聞說心不微丹

冲曰恐尹公雖有問道之心而无精修之

實欲爲顯述故復戒之李曰此戒勸也微

細也丹赤也言深奧之道虛无之理赤心

微細猶尚難知浮意纏情如何可了必須

行之以深信之以篤可以證也

所以然者何書不盡言

徐曰所以不能窮微盡妙如此者何邪由

乎書不盡言言不盡意故也劉曰言以三

理書以寫言理既无窮書何盡也

著經處文學以相然

徐曰著經處文書其旨略而不具曲細是

故不易明究欲令學者研精耽味原始要

終覩縷微妙以相解悟如此也劉曰著經

以宣理得理故相然

子當寶之內念思惟

劉曰保其教也思其理也

自然之道不與子期

劉曰道无今古勤修者得者暗會不可預期

喜則稽首再拜敢問學之奈何

冲曰老君戒勸慇懃方將開演喜則恭敬

拜受永真宗修敢問爲學之方何門契道

善爲章第三

老子曰善爲書術者必綏其文

徐曰爲猶修也綏安也學人若欲修靈書

仙術存真觀妙爲於无爲者必須安心定

志求其文意意得而後善修善修而後業

成也冲曰夫文優則事順事順則理博文

簡則事當事當則理精既博而精可謂善

其文矣

善論達其事者必通其言

冲曰文既精博言又該通著經之義於斯

備矣

勉而勤之得道矣

冲曰文精言通勉勵勤學得道之階也劉

曰學文者善書通言者能論勉勤者得道

以此而言故知道可學矣

爲正無處正自居之

李曰夫修正道學无所學爲无所爲尚无
正可正有何處可處故言爲正无處雖无
心欲處於正而正自然歸之

不受於邪邪炁自去

李曰邪者有爲之外事不作非道之事不
作非爲之累故云邪炁自去

所謂无爲道自然助

冲曰舉念皆正孰敢爲邪正存邪亡真道

爲助可謂爲无爲矣李曰无處於正正自

臻之不受於邪邪自去之此是自然之道

而爲福助

不善於祠鬼神避之

劉曰邪者求福淫祀鬼神鬼惡奸嫉之

梗甚正者无求敬而遠之謙虛以居而鬼
神避之

不勞於神受命无期

李曰養生者其身清修心者其神靜靜則
不勞清則无染不勞不染與道同身身與

道同命无期盡劉曰勞神養形出生入死

不勞不養壽命自長

徐曰建德若偷進无進也進道若退退无

無進無退誰與爲謀退也和光不耀同塵无染與物同波人莫

知識故邪魔不能干試利欲不能傾動虛

空无心誰能爲謀害哉劉曰利害不懷何
進何退推理任運何所慮謀

爲是致是非自然哉

徐曰是此也爲此无爲事此无事致此正

道豈非自然哉李曰此結正也爲正正歸

遠邪邪去此爲是致是也非自然哉者言

是自然也劉曰金玉之質非有時而美至

人之是非有時而爲

喜則稽首今聞命矣

慎行章第四

九

老子曰慎而行之寶而懷之
徐曰慎違科戒勤行梵行寶道貴德懷真
抱一也劉曰誠約使修行也

吾將遠逝不期自會

劉曰欲往竺乾也同聲相應豈待期乎

尹喜受言誠深則於關稱疾棄位獨處空閑
之室

劉曰靜亂殊途事不兩濟非棄名利求道

恬淡思道臻志守一

李曰清淨无欲恬淡也疑想存真思道也

情不流蕩故曰臻志心无分別故曰守一

劉曰全无爲也

極虛本无剖析乙密

李曰虛无者道體也言尹生思極虛无之

體窮本際之源也乙密者妙理也乙之言

一密乃語也妙理惟一道心惟微晚了分
判窮理盡性故云剖析乙密也

觀縷妙言內意不出

韋曰雖觀縷妙言以應羣生而心中寂然
未始有言故曰內意不出也李曰妙言玄
教也觀者大無不包縷者細無不入研尋
大道窮究幽微暢此玄宗通斯妙本唯法

是務无復外想故云內意不出也劉曰乙密猶微密也探赜微言內以澄照不役神思向外追求也

誦文萬過精誠思徹

徐曰精妙之極也誠真之篤也徹通也言

關尹誦經萬過極精妙之理篤實之誠

洞暢玄虛思通希微也按真詰太極真人云讀道德五千文萬過則雲駕來迎以斯而論豈唯經道遠妙亦由精誠思徹故能致雲車羽蓋也李曰積功於教玄悟於理

非由散漫必在精誠理教鑒无不通境智照之皆洞故曰精誠思徹

徐曰修行真素歸身精耀留居故能通玄達妙也

行真臻身能通其玄

徐曰修行真素歸身精耀留居故能通玄達妙也

老子曰道象无形端恍惚亡若存
章曰視之不見故无形尋之不得故无端恍惚者變化無光之謂也欲言其无萬象以之而列欲言其有寂漠不可得而覩故曰亡若存者也徐曰象法也似也道以精神氣為體雖有法象似形而无形但有光景炁象端正題首是无狀之狀无物之象○恍有而无恍无而有故曰恍惚若亡若存者也

道象章第五

老子曰道象无形端恍惚亡若存

章曰視之不見故无形尋之不得故无端恍惚者變化無光之謂也欲言其无萬象以之而列欲言其有寂漠不可得而覩故

曰亡若存者也徐曰象法也似也道以精神氣為體雖有法象似形而无形但有光景炁象端正題首是无狀之狀无物之象○恍有而无恍无而有故曰恍惚若亡若存者也

始堅謂形已大也

味異形不等甘苦辛鹹酸

冲曰因於五炁而生五味因於五行而生五神神以內資味以外養五行有衰盛故不齊等五炁有遷革故不並與人能體而運之資而養之即上人生矣

死行有多少強弱果不均

章曰羣生初受炁時有醇薄不等性行不同故強弱多少不均一也劉曰動植之類皆以炁始生之本至乎光大質性各異炁

葉不可言无道雖无象不得不有也

合會地水火風四時炁徃緣

徐曰合會四大以成稟木四炁時徃時來故有生成凋枯因緣聚散也譬如合會精神炁結化而為道象若玄一未復周徧不

成則有去來離合也

炁為生者地聚合疑稍堅

冲曰天地山川萬靈品物稟道柔和之炁成其堅大之質漸積聚合非百之功也李

曰生必由炁故炁為生地初凝尚脆久聚

三十第一卷 註集經西

同出異名色各自生意因

冲曰炁之相生同資於道隨所稟受名色有異善惡強弱亦猶此也心之所生謂之意識之所受謂之因也李曰俱資於道成

受於炁故言同出名氏既別色類亦殊故言異名色其心清者正而善其識濁者邪而惡立行既異志性不同故各自生意因劉曰凡有生者同出於道名號既別章綵又殊類聚羣分意因名異也

從是異性行而有受形身

李曰本性既殊爲行亦異爲善爲惡受福

隨形六道流轉死生

含養陰陽道隨倚以爲親倚亦作寄

章曰旣爲陰陽所含寄胎和合而有其身

物情迷惑不知同出於道故隨所因寄各

親其親也劉曰中智之下爰至昆蟲但受

其形倚而親也故莊子云一受其形不忘

以待盡

生道非一類一切人非一

李曰生化之道其數甚多人曰是人物曰

非人萬品不同故非一類也徐曰陰陽變通謂生之道二炁交和謂生之德德之所

生道之所化萬物萬形種類非一切種植人與非人皆稟道德而後生成也

本出於虛无感激生精神

徐曰虛无者道也言人物生化本出於道精炁和合更相感激遂生精神精神結化爲人身神以言虛能生實无能生有也冲

曰天地之廣萬類之殷動植殊形飛沉異

趣皆因无而化有自道而受生積炁爲神

共宗化本也

譬如起音者振絃手動傳

劉曰絃本無聲鼓之乃成樂由虛无本寂

感激乃生精神

宮商角徵羽口氣呼吸元

李曰撮拾也傳手拾於絃而音始發以口

呼吸於炁而聲始鳴非口元以出聲因絃

方能振響故知口爲聲本手爲音元況之

於物非道不生也絃謂琴瑟筆筑口謂簫

笛歌謡以此舉喻也

身口意爲本道出上首元本靜在虛靜故曰

道自然

李曰有生即具身口意身口意生從何而

得必由於道以爲元首故曰道出上首元

此合喻也冲曰口之所呼吸身之所運行

皆起於意運意者神也生神者道也意澄淨无爲即神安而契道意躁競有欲即神喪而傷生虛靜凝心乃合自然之道劉曰謂身口意本淨无諸垢累窮其所以乃是

道性自然

五音所動搖遂與樂色連

冲曰五音隱於玄默則體道恬愉五音流

於律呂則感物哀樂此喻樸散而爲器淳

散而爲澆也李曰前明自然之道本來

靜無視無聽非色非聲斯乃至至洪源玄

玄妙本今言受生之後遂欲縱情失虛靜

之理喪自然之道聞五音之搖動耳遂注

焉見五色之青黃目便滯焉爲有爲之迷

惑乃聲色之所留連也

散陽以爲明布炁成六根

劉曰樂與色連生生不絕於是散陽和之

炁爲情欲之明以成六根資身役用

從是有生死道遂散布分

李曰三業爲因六塵構染緣善惡之行受

罪福之身流轉三界往還五道一生一死

或苦或樂無處不知故言布分劉曰六根

資身翻爲身害嗜欲不節故生死相連神

去形留自然分散也

去本以就末散朴以澆淳

徐曰去其本源就茲流末散素朴以爲仁

義澆淳真而爲僞薄離道以善陰德以行

也李曰散朴故言去本就末故曰澆淳失

彼真源滯在俗境妄敦厚之行競澆淳之

風也

道變示非常欲使歸其真

冲曰內明者虛白其心外明者煩勞其慮

因成妄想遂溺死生道無散而不淳皆忘

本而趣末役役流浪舉世爲常大道之源

無名之本革此常性使返朴還真人能修

之可證非常之道也劉曰示生死非常令

歸復命

以成五行陰與陽并

徐曰四炁分王以成五行五行相生相殺

西昇經集註卷之一

西昇經集註卷之二

維二

華陽李處玄句曲徐道邈冲玄子

任真子李榮劉仁會註

碧虛子集

道生章第六

老子曰告子生道本示子之自然

李曰一炁之動萬類羅生成以自然爲宗

至道爲本而逐末者衆歸根者希告而示

之令其教本去茲有累入彼自然也

至於萬物生情行相結連

冲曰生化妙本自然之道爲萬物之父母。

天地之宗元欲令關尹敬而尊之重發此

告也劉曰情發於內行之於外羈鎖相繩

絆何止相連

如壞復成如滅復生

李曰因緣輪轉往還不絕如壞復成死此生彼如滅復生出幽入明劉曰此壞彼成

彼滅此生

以成五行陰與陽并

徐曰四炁分王以成五行五行相生相殺

相壞相成陰并則滅壞陽并則生成冲曰

五行有殊道炁惟一陰陽有異道炁无偏

五行有滅有生即春秋代謝陰陽有成有

壞則歷劫推移道在五行二炁之間一而

不變故能爲五行二炁之主絲絲常存也

壞轉變化遂爲物精

韋曰五行一廢一起陰陽一徃一來亦猶

人道一死一生變化輶轉物精不絕也

吾思是道本出窈冥

李曰是道者是生死變化之道也物既

礙用實有窮資道得通始能无滯既本於

道故曰本出窈冥道既不可思議有元難

測不可分別寄曰窈冥非窈冥也劉曰皆

自无形中來

愚不知謂適生

冲曰道之元生始於元始窈冥縣邈爲萬

物之根萬物之生皆受道炁無本精一物

得而生愚者不知謂不由於道耳李曰愚

者无知言適爾自生不由於道迷本也

子无道眼安知生靈

章曰此明生死變化之道本出窮冥之中深不可識而愚人竊然自戀一生以爲適樂旣非體道之人亦安知人得一以生鬼神得一以靈者哉李曰道眼者洞視无外照幽微也人者有生之靈也言迷者遠不能知道近不能知身故言子无道眼安知生靈至如知人者智自知者明始是智慧明了之人无所不知也

天地人物虛无囊盈

徐曰二儀人物皆生虛无太囊之中盈滿宇宙之內也冲曰天地萬物道炁乃冲滿其中

一從无生同出異名

李曰高天厚地人倫物類大小愚智无有自爾獨化一切皆本虛无俱從道生故言同別性殊名故言異橐籥者舉喻也橐中出氣籥中有聲虛无中有萬象劉曰吹萬不同其名亦異是亦本非在所用正

劉曰事有逆順理有變通是非無常執之

者或時止則止時行則行在所用正勿窮其本也

所字非字乃知其識

冲曰是非有異道用無差不可以名字詮不可以是非辯至哉妙道唯一而已矣劉

曰得意忘言信道斯篤

當與明義勿與愚爭

李曰就明師依善友議得知是非徒爭外事之可否不明修身之損益勿取之羣

小聞以無明虛勞辭費終無利益故言莫與愚爭

子取正教勿信邪聽

李曰忘言得理無爲契真正教也有爲累真遂欲傷性邪聽也勿信者當收視反聽勿邪見邪聽也劉曰當機者正理僻者邪

何以知邪子爲物傾
徐曰情奔色欲之境身馳名利之途邪魔更暗也爲道問道訪理須達理也爲經問經者請教須解教也今下士外不識教內不達理不知本也不識教不知末也本末理教俱悉不識如盲人暗行故曰冥冥劉

曰本者道也經者末也擬議不知其本末者真是愚冥者也
但知求福不知罪與
李曰不知行正以立功而反信邪以求福斯須之福未來究竟之禍已至此是爲罪會眞趣爲物傾動

何以知愚不察言情

章曰不知大道之自然而外物之所傾者皆邪人也不察道言之情實而大笑之者皆愚人也劉曰抱惑守愚幾微不照爲道問道爲經問經

章曰知道爲真問而行之是不邪也知經

爲實問而思之是不愚也劉曰爲道者應

用無方爲經者議其陳述

問不本末知愚冥冥

李曰道理也經教也冥冥無明之徒暗而

更暗也爲道問道訪理須達理也爲經問

經者請教須解教也今下士外不識教內

不達理不知本也不識教不知末也本末

理教俱悉不識如盲人暗行故曰冥冥劉

曰本者道也經者末也擬議不知其本末

者真是愚冥者也

但知求福不知罪與

李曰不知行正以立功而反信邪以求福

斯須之福未來究竟之禍已至此是爲罪

會眞趣爲物傾動
但知養身不知戮形

李曰以有爲滋味愛養此身生生之厚勤

之死地不自外來正由六根遇此刑害也

劉曰愚者爲善以求福而復作惡以招罪

方資衣食以養身而益侈美以喪命故斷

惡者福會棄欲者身存莊子云人皆求福

第二 已獨曲全

嬰兒之姿貴養厚敦

劉曰求福養身者當如嬰之厚敦

忽無就形知非常生

韋曰厚醇也敦朴也就成也學道者當知

○ 嬰兒之貌所貴養其醇朴之性忽然而自

形而無心成其形也類然而自生而未始

知其生也

無覆太白可令永存

韋曰履行也太者存生之過厚也自者知

見明了也無行此二事則同嬰兒之醇朴

近長存之道也

有何妙意乃欲相傾

李曰人皆云黑之白出暗入明今言無履

太白有何妙意太白異俗爲俗所竊勸令

混濁始得長久意之妙也其在茲乎

父子恩深不足相聽

李曰師資義重父子恩深子有不是之事

必須從父之是弟有不善之行必須從師

之善是故貴之以師父重之以訓誨聽復

之者也

勿復歎惜嘵嘵遠近笑人

李曰歎既謂強梁謠譟也無義之弟不孝

之子不從父之命不受師之令悖惡於上

失子弟之禮故爲人笑也今言勿者戒令

莫如此也

掩惡揚善君子所宗

徐曰宗尊也掩惡則惡匿揚善則善聞故

種根

君子所宗

邪正章第七

老子曰邪正教言悉應自然故有凶吉應行

○ 種根

韋曰種根正者自然而正種根邪者自然

而邪邪者行自凶正者行自吉豈非自然

乎李曰言人心既有迷有順爲行亦有善

有惡行已刀爾教人亦然坦蕩君子教人
以正故曰正言嫉惡小人教人爲邪故云
邪教爲邪雖不欲邪而邪自來爲正雖欲
正而正自來報之如此故曰悉應自然而然
無邪者以凶應正者以吉應善惡無濫報
對不差猶如種稟隨根各別必然異也
如有如受種核見分

韋曰旣受此生即受此形善惡吉凶各隨

所行如草木之生各從其種核而區分不

同也劉曰正邪之行立之於前吉凶之報

應之於後至於兆見賭効方知故如曰如

有如受種核見分

道別於是言有僞真

韋曰道體弘通本無真僞真僞之起由於

言教

○ 僞道

養形真道養神

李曰動皆合理爲之正舉必乖眞謂之邪

邪是虛假故言僞正是究竟故言眞眞能

入妙所以養神僞乃是纏所以養形養形

者謂以滋味充身養神者謂以清淨修心

劉曰有為有欲者養形無為無欲者養神
養形者為灰為土養神者能亡能存矣
真神通道能亡能存

章曰形不可留因欲養而留之故曰偽也
無為養神則寂然感通故曰真也若然者

死生齊度存亡等貫故不存其存是能亡
也不亡其亡是能存也徐曰神與道通千

變萬化能死能生能亡能存也劉曰寂然
不動感而遂通係累都盡出處無滯

神能飛形並能移山

章曰唯神也不疾而速不行而至何所不。
能哉故能飛形而移山也

形為灰土其何識焉

李曰形者生為質凝本自無知死為灰土
復何所識劉曰養之雖厚終為灰土事既

不虛何用過秦

耳目聲色為子留愆鼻口所喜香味是怨身
為惱本痛癢寒溫

李曰有身有患非為因聲色苦於香味痛
癢寒溫皆為惱本也劉曰喪命者聲色為

疾者滋味有待之身無時而適也

意為形思愁毒憂惄吾拘於身知為大患
與身内外俱患其致云何必須外忘於身

內忘於心身心尚忘何患之有此勸捨有
為也劉曰能外其身則無憂也亦同於有
累也

舉二李曰能外其身則無憂也亦同於有
累也

觀古視今誰能形完

李曰遠觀往古近視當今為變化之所流
逐陰陽之所代謝誰得完存者耳劉曰彭

祖楊子首同滅亡況庸庸之夫哉

吾尚白首衰老孰年

李曰老君託神降迹尚見衰老猶自白首
沉俗徒萬境涼燠盛衰變化遷移詎得長
久孰年亦老也

吾本棄俗厭離世間

李曰有為紛雜人間穢漏不足可保厭而
棄之

抱元守一過度神仙

李曰元一者道也懷道抱德存三守一位

卷上聖果曰高仙矣

子未能守但坐榮官

劉曰未能守一也夫關令在任尚稱榮官
明世赫奕之夫固無時得道真也

子能不動神靈得安

劉曰不為物之所動則神炁安也

子能捐欲舉事能全

劉曰無欲者百事皆當也

子能無為知子志堅

劉曰若守志無為非堅操不可得而成也
今為子說露見敷陳散解剖判真偽別分

李曰露見顯示也敷陳演說也散解開釋
也剖判決斷也縱情為偽去欲為真慮彼
迷方未能玄悟是故分明開說令知善惡
子當諦受重道殷勤

劉曰道尊德貴不可輕也信不足有不信
故須殷勤也

道為明出經為學先

李曰暗者不解求真明人始能修道道非
孤得必自由經故知入道之理經為學先

也劉曰非明無以見道非經無以可依授與能行不擇富貧教化與樂非有踈親韋曰心能行道者則道亦出而授之心樂學經者則經亦示而化之豈擇貧富親踈哉李曰道無分別不以貧富隔絕不以親踈阻教務在行而開化也

取與能行文與其人

李曰聖人虛應理在合機不信不行何教何授要在堅心奉法然後授與靈文劉曰無私之至

學商教爾不失道真

李曰爾汝也我教於汝汝宜學之必得成也不失道也

天地章第八

老子曰天地與人物本皆道之元

卷二十一

沖曰言二儀人物本皆道之元炁也

俱出於太素虛无之始端

李曰元根本也太素清淨潔白之道也虛

无玄妙非有也三才雖大萬物雖多莫不同以清淨之道為根元玄妙之理為本始

若非道為端緒物不得生同皆如此故言彷彿之精光微妙之上玄俱出

劉曰太素者氣之始質也謂天地萬物以道為元出於太素之始入於虛無之端也萬物既見其質彷彿乃有精光即微妙之玄體也

譬如萬里坑下有淡流泉視之甚濁微徹見底沙難

○劉曰道惟幽微難以聞見指事為喻開悟

○有情也坑深萬里目觀數尋水尚不窺孰云見底水有形質明白尚不能見道無體狀暗默如何得知

○窈窈而冥冥不知所由然亦如終者去不見其靈魂

卷二十一

劉曰精義入神以致用利用安身以崇德過此以往未之或知斯言信矣且魂氣無所不之尚不能見往而況窈冥難測豈知所由然

淳陰共和合陽不能顯分

劉曰陽生也陰死也死者無陽故云淳陰和合者雖有陽用之德不復分曉而能知也過往與甫來視譬以見前尚不能了理安能知亡存

韋曰甫始也過去之與始來譬如視見前之事耳而愚者尚不能曉了見其理趣而況窈冥精微之道若存若亡者豈識之哉

李曰過往過去也甫來未來也見前見在也以天眼智見未來事以宿命通知過去法以漏盡故知見在相今昏迷之士蒙蔽之徒不體三界之皆空未謝一身之俱寂

○至於吉凶禍福生死存亡都不能知此因緣如何可了真道之妙趣也

○譬如瘡痏者不能傳人言

徐曰言道機妙不可言宣心知其意口不能言如瘡痏病人言尚不能傳何能談說妙道耳劉曰啞者不能傳言猶盲者不能見道也

爲瞽彈舌其人豈能聞

劉曰愚者之聞至道猶聾者之聽官商

才辯有其智受教如語傳自謂通道情衷
不能丹

才李劉本作自謂通其辭情猥不能宣

李曰才辯始可傳言聰慧方能宣法訥士

自謂能傳其言猥情鄙見未能宣叙下愚
自謂玄教已傳而心暗昧至理不明也

是故失生本焉能知道元

李曰明道事資於法識本理由於智無智
故失生本心暗豈達道元是以滯俗者多
歸道者少劉曰對教傳言自謂通理不知

猥昧失彼玄宗既失玄宗生本亦喪生本

尚喪安知道元

老子曰子若行吾道當知上慧原智亦不獨

生皆須對因緣

李曰慧以鑒空智以照有空有雙照理無

不洞故名智慧然慧原頗微智本難窮窮

之者必因於明師因緣不會智慧不起劉
曰解道者名爲上慧也智無善惡非緣不

能解道者名爲上慧也智無善惡非緣不

各有行宿本命祿之所關

起

劉曰賢愚貴賤貧富壽夭皆宿植行本於
前命祿關之於後

同道道得之同德有德根

李曰愚智明暗之殊貴賤善惡之異皆由
本行並藉宿命命有短長祿有豐儉必聞

著於往昔始受報於當今是以善人同道
故得道同德得德根惡人不同道故失道
不同德失德根劉曰應報無差

宿世不學問今復與世隣是以故得失不樂
於道文

李曰前生之時不好經法此宿代不學問
也今身已來又無良師善友親仁善隣類

彼面牆猶斯縫壁信其愚夫不崇經文故

言是以故得失不樂於道文劉曰同於失
者失亦樂得之夫緣無常染決習成性有

教無類積習生常宿不學真今何慕道終

身役役常與失隣

食欲利榮寵受施念恩勤更以財相厚不表

下宴貧

李曰同於上德本自虛无失於至道多生
穢濁以榮華貴寵爲利遂則貪名以錢財
施惠爲恩交相往還減貧與富故言相厚
曾無少慈愍念宴貧寧有忠歸真向道也

劉曰矜孤憫窮凡人所輕聖人所重也

必復多瞋恚無所處定原

劉曰處安也原本也謂心也夫心繫榮利
情存名實寵辱驚懼水炭傷和瞋恚既多
情性奔蕩志操靡常無所安定其心也

徐曰處安也原本也謂心也夫心繫榮利

學不得明師焉能解疑難

李曰狐疑未暢玄妙不通要在明師方能
開悟守愚至死懸解良難劉曰迷道者尋
歧莫之知返悟者難遇識者復希師旣自
達焉能解惑惑若不解雖博非明故禮記

云記問之學不足以爲人師也

李曰內無自然之智外闊善誘之師毫毛

小物不分不知大道之原不講那解也劉
曰言其細微難解

上世始以來所更妙如沙塵
徐曰更經也老君開闢以來混茫之中眇
莽莽年劫遐廣典籍不載所經劫數如
沙塵之多實非算數譬喻所能知也

動則有載劫自惟甚苦勤

徐曰載年也言自開闢以來經歷死生變
動則有年劫不可算數紀載自惟周遊八
方登山宅海履兵火涉風塵教化衆生難
卒備至甚苦甚勤也

吾學無所學乃能明自然

李曰爲俗學者日益則學有所學爲道學。
者日損則學無所學學有所學則暗於至
理學無所學則明於自然故知自然者非
爲而自然不爲而自然也前曰勸勤修此
文戒志學也

卷二

十五

華要歸其寧莫棄葉如木根

劉曰復命歸根方明其實

爲歸道祖首以知始元端

徐曰祖首皆始也爲道之體從流末及源
本與太始合精終能會於常道以是方知

無爲首上玄之又玄也劉曰爲俗處於有
爲爲道趣無爲有者生死遊魂無者湛然
常存也

子當無相啓勿以有相關

李曰若能行於無相則衆妙自開必也封

在有爲則玄闢斯闢劉曰無謂道也有謂
俗也以道相關帝之懸解以俗相關生死
繫縛也

西昇經集註卷之二

碧虛子集

重告章第十

老子曰吾重告子子當諦受

李曰真道難明故以重告必宜詳審而奉
受之

道以無爲上德以仁爲主

老子曰以太無爲上道以上仁爲五德主焉

曰道無體無爲而無不爲故最爲天地人
物之上首物有顯然則不通得道以通之
故德迹顯物有不得因施之令得故仁迹
章上仁稟德以爲主也劉曰有物於無者
道也仁物之性者德也

禮以義爲謙施以恩爲友惠以利爲先信以
効爲首

老子曰子欲行道者以無爲爲上有爲非道
也子欲立德者以仁慈爲主殺害非德也
修折旋之禮者必須在於分義行之謙退