

醫道還元

呂祖醫道還元卷六 西昌後學李時品校印

無礙心印總論

人身之內。有靈谷焉。太陽出入於其閒。神龍隱約乎其下。光流萬彩。霧縠皆消。氣吐千祥。蛇蟒遠遁。大川廣漠。咸靜寂以納日魂。庶彙羣生。亦歡欣而承氣化。言功施則周行無礙。溯體段則渾穆難形。心學苟得還元。方斯妙境。道藏以是爲至。隨意卷舒。莫謂三教分途。同歸此中極樂。倘求一心印證。試把其妙詳陳。維彼執中允協。過化存神。靈光所被。民物自然咸庥。

德意潛流。雲山無從相隔。千里之遙。神行依然咫尺。百世而下。慧照奚啻目前。從心所欲。妙實莫知其然。不約而孚。機更難並其捷。靜含動而動亦靜。若時出之淵泉。常寓奇而奇如常。表大經於宇宙。配天配地。有浩乎靡既之藏。卽誠卽明。得悠然不盡之用。修齊治平。內耀全則恢恢如游刃。經權常變。素靈具則洋洋若順舟。不分其美而美自彰。不損其氣而氣莫竭。純儒功臻極地。神明之無礙若斯。後學果能循途。道岸之誕登一也。言及虛空法界。大妙由大覺而生。清

靜功修。能化以能誠爲本。收萬物之靈以爲靈。曇花
煥發。合兩閒之氣以爲氣。玉宇馨流。涅槃雖云常住。
恆河難量。布施彼岸。旣超白雪。莫方其潔。阿僧入定。
赤日曷比其光。不着半點殺機。萬種邪魔潛跡。惟憑
三品眞乘。億載人類託靈。獨具華藏。無終無始。大開
普照。靡閒靡遺。旣空空而非槁。亦色色而皆眞。襲其
形似。實後人之通弊。達茲奧妙。見古佛於無言。舍利
國中。風清月白。簡篇言下。水碧沙明。欲印心者。於此
求之。至若道教眞宗。印心亦歸無礙。天機逸趣。存想

難合自然。劍利情柔。斷邪緣於頃刻。根深蒂固。放大
慧於居常。日見當來舊主。在後在前。獨顯不測神通。
無方無體。燈明萬歲。常存湛寂之中。芽吐毫端。忽插
雲霄之上。守有存無。密室堪藏廿八宿。還原反本。幽
徑自具卅六天。縱橫自在。隨所行。夷險俱忘。莫不樂。
豺虎既伏。何自怵惕。孩嬰露電。堪觀儘足歡娛。耆叟
境原無奇。世多錯認。語必中的。人自釋疑。不作奇險
之談。惟望智愚皆達。是知心者藏道之區。印心即可
以印道。道者宅心之本。明道亦所以明心。靈臺無滯。

教教咸其本原。大願克完。人人堪離苦海。尋墜緒之
茫茫。領源頭於默默。隨其身之所處。無不會厥祖宗。
任眾口之相譏。究何損於分量。斯至道賴以不沒。卽
心學得而長明焉。

呂祖醫道還元卷六

西昌後學李時品校印

無礙心印詳解

人身之內有靈谷焉。太陽出入於其閒。神龍隱約乎其下。

呂真人曰。此篇欲詳發人心無礙境界。俾修心者得所印證。合三教而一以貫之。故首揭明心中之藏。以爲無礙印心本原。人身內。何謂靈谷。蓋指心中之竅而言。人心之竅。中空無物。如谷焉。惟其中空如谷。而真靈寓之。谷中既有真靈。故曰靈谷。人所以靈者。心所以靈者。以其虛而無物。而真靈得寓。儒云至虛至靈。活潑潑地。釋云極樂國。道云杳冥之鄉。皆此靈谷也。但人同此靈谷。而不能保其靈者。緣無形之私。襲入於其中。則空者實。真靈遂無所藏而散。一至真靈散。

則此谷成爲死谷。邪穢叢集。心遂不能無礙。欲印心於無礙者。不可不先將此關頭究明也。何謂太陽出入其閒。太陽者卽指人之元神。蓋一心本爲藏神之區。神爲本然之陽火。故謂之太陽。其出也由此而後應於五官百骸。其入也則反而歸於此。但人多出少入。或出而應於目。則目視無制。亂色搖之。出而應於耳。則耳聽無度。姦聲動之。至於百體。莫不皆然。愈出而愈紛。愈紛而愈擾。晝夜不靜。久而衰耗。求其長爲礙心而不可得。何況無礙。學者欲臻無礙境。當先從入字實實落落用功。便不至散失其元神。天地所以能光明普照者。有太陽耳。人亦何莫不然。觀此便知收神爲修心要緊關頭。惟一入字訣。眩之。但不發明。人無從着手耳。何謂神龍隱約其下。神龍者。指人之識神而言。凡識是識非。及一切利害之私見皆是。蓋人之識神。頃刻

搖掉千里。如神龍焉。識神與太陽之元神。所別者在陰陽耳。元神有陽無陰。識神則陽少陰多。識神亦藏於心中。但較元神則在底位。故曰隱約其下。此識神亦人人所具。卽三彭之統會也。但人皆從此運用。日事虞度。則識神愈覺張侈。遂以爲智過萬夫。殊不知智爲私智。並非光芒普照之慧。實一凡夫耳。且識神妄動。而元神亦易耗散。所以三教聖人。皆物來自照。慧光徧及。此神智異於私智也。人苟知識神不可妄用。於無所着處。養就神光。自能普照無礙。修心之士。切勿認假爲真。庶不致終墜於冥冥也。此一節詳別人心神明。使人知正途與歧趨。不可不細爲辨也。

光流萬彩。霧縠皆消。氣吐千祥。蛇鱗遠遁。

呂真人曰。光流萬彩者。蓋指人心神光而言。神光之流。何以有萬彩。

人身百體五官。又復統乎萬幾之照燎。而無非此心一點神光發越所及。正如日麗中天。容光必照。故謂之光流萬彩。彩者有輝光之義。人人同具此神光。苟能養得完成無缺。其光輝之煥發。自覺萬彩流布。於其萬彩之流。已具無礙本領矣。何謂霧縠皆消。霧縠者。烟霞之類。卽障迷之雜氣也。人心念慮之紛紜。及泛情妄意。無端而起。又無端而伏。起伏相爲循環。此心之真神彩。多被他障住。無異於霧縠之障迷。使大地不能晴光。然霧縠之障。實由陽光未極爛燦故耳。一心之光。旣流萬彩。舉凡邪妄念慮。皆消除淨盡。無一毫之障隔。不啻日中辟除霧縠。於此便恍然一心無礙光景也。何謂氣吐千祥。氣者卽心之真精。蓋就其明耀言。則謂之光。自其藹然充周言。謂之氣。人心造到功候完成時。皆藹然粹然之氣蘊積。不發則已。一發自充塞於

宇宙所謂浩然氣卽此也。當其發而見於功用。有化及草木魚鳥之休。故謂之吐千祥。蓋卷之則藏於密。放之則彌六合。三教聖人。實不外乎此。惟其千祥可吐。已見無礙本真。何謂蛇蟒遠遁。蛇蟒者兇毒之物。舉此以喻人六識之惡根。人心之真精。可吐千祥。則片念圓融。渣滓皆去。又安得有六識之惡根能伏藏耶。人之六慾足以戕其生。無異蛇蟒之肆毒。故以爲喻。六識除而三彭之毒消。亦卽此義。惟其邪惡消滅不起。故曰蛇蟒遠遁。於其發用處。亦見無礙景象。人心同具此真氣。無不可養歸此無礙妙境。但人自弗爲耳。此一節極形容心中無礙樂趣。欲人求其徑路也。

大川廣漠。咸靜寂以納日魂。庶彙羣生。亦歡欣而承氣化。

呂真人曰。何謂大川廣漠。蓋人身中五臟六腑。自成山河大地規模。正不啻天地包含內之大川廣漠。一宮自有一宮之司。無異於州市郡邑。各有主理焉。而無不統握於天君。何謂靜寂納日魂。日魂者。卽指心中之真宰而言。心中真宰。屬陽火之精。故以日魂比之。納者。有收藏安定之意。然收藏安定。必有待於靜寂者。蓋人一身之內。木宮藏魂。土宮載意。苟或晝夜不靜。妄意亂動。魂與相隨。勢必連心中真火之精。牽引出去。妄行亂飛。欲求反歸本舍。決不可得。所以欲使陽火真神。斂藏安定於心竅中。必先絕其妄意。使之寂然不動。而後真神始覺藏納。好比宇宙閒川谷。必風恬浪靜。而日之精氣。始能招攝以爲生化也。故曰靜寂納日魂。此二句乃爲印心無礙。正本清源之要功。何謂庶彙羣生承氣化。此舉有象以明身之內景也。就妙用上

講。蓋人心之真神。既藏納而安定。則耳目口鼻眾司。自然聽命而各歸其根。無妄視妄聽妄言等類之弊。極其功用之妙。且有不得視而自明。不待聽而自聰。合各官而皆成妙外之妙。是五官盡貼然承受一心之真氣化。好比天地閒日精獨麗。舉凡人與物。無不賴此以生。故直喻以庶彙羣生承氣化。此二句承上日魂而申言功用之妙。是無礙所見端也。人欲造到印心無礙境界。離本體而用無從出。用未純全。亦見本真之有歎。學者可勿細心體認以圖成與。

言功施則周行無礙。溯體段則渾穆難形。心學苟得還元。方斯妙境。道藏以是爲至。隨意卷舒。

呂真人曰。何謂言功施周行無礙。功施卽從發用處見之。上文亦渾言之。此特承上以開下文詳論三教之意。蓋一心元神發越光輝。其

功施實不可限量。大則無處不充。小則無微不入。活潑周流。捷於影響。故謂之周行無礙。何謂體段渾穆難形。體段者。蘊藏之本真。卽上文所言未發用之本體也。粹美淵深。有莫可形容之妙。惟此體段渾全。是以能周行無礙。渾穆卽幽深玄遠之意也。人特不知反本。至拘於物欲。逐流飄蕩。無所歸宗耳。果克放下萬感之緣。澄心內造。由五氣之分途。層層鍊到純熟。返而還歸本原之地。無聲無臭。蘊藏萬有。是謂心學還元。則存之莫窺其朕。發之莫遏其功。自然與吾所論之妙境。脗合。有心心相印。不差累黍處。故曰方斯妙境。心苟能印證於無礙境。則心卽道。道卽心。質之上界。道藏之祕書寶典。更無他妙巧。此乃最上真乘也。故曰道藏以是爲至。到此地位。化之又化。不待矜持。並無迹象。祇覺真意一動。萬化流通。或卷或舒。皆隨乎真意之動。

靜耳。故曰隨意卷舒。此意字非同凡夫之意也。最宜細玩。此一節乃承上以起下申論三教之詞也。

莫謂三教分途。同歸此中極樂。倘求一心印證。試把其妙詳陳。

呂真人曰。自古三教聖人。無非自修心造到無礙。因各把生平所得力之源源委委。敷之爲教。論其迹。則似有分。究其本源則一。乃自後世粗淺謬妄之徒。襲乎道貌。並不知道之所寄安在。致愈趨愈歧。而教遂顯分爲三。不知人同此心。心同此理。三教聖人當日。原不聞舍此心理立教。人果細爲攷求。便知三教一理。非有分途也。學期歸宿。皆造到此心圓融無礙。此境乃極樂之境。儒到此。釋道亦到此。故曰同歸此中極樂。然則人無論其爲儒。爲釋。爲道。亦皆以印心無礙爲

正宗特患人甘暴棄。置此心於無用。則道終無可幾耳。苟力求所以
修心之法。要恆其心力。實無不可印證於無礙也。但此中奧妙。諸說
紛紛。卽如孔聖演易。非不寓此中奧妙。然解釋者究未昭雪。所以後
之學者。看之不明。遂不復精求。至若釋道之書。後世推演者。又多好
爲矜奇立異。借端隱喻。甚而藏頭匿尾。使人迷目。而心學亦隱。吾所
以不辭勞瘁。務必窮形盡相。以分晰之。人如不以吾說爲迂。此中奧
妙。非真不可顯直剖晰也。以下乃詳陳此無礙之妙。欲印心者細熟
記之。

維彼執中允協。過化存神。靈光所被。民物自然咸麻。
德意潛流。雲山無從相隔。

呂真人曰。執中允協者何。蓋人受天地之中以生。萬理畢具於一中。