

豫

章

叢

書

第九九册

家

年

賦

中

卷之二

天仙正理

庚申仲夏刊
於南昌東湖

天仙正理目錄

道原淺說篇

先天後天二炁直論第一

藥物直論第二

鼎氣直論第三

火候經第四

煉已直論第五

築基直論第六

煉藥直論第七

伏氣直論第八

胎息直論第九

直論起由

後跋

增注說

本序

伍冲虛子自序曰昔曹老師語我云仙道簡易只神

炁二者而已脩仙者必用精炁神三寶此言只神炁二者以精在炁中精炁本是一故也

神一炁即是予於是知所以長生者以炁炁者先天

一陰一陽真陽之精也人從此炁以得生亦脩此炁而長生唯

用脩而得長其生故稱脩命陳希夷所以云留得陽

精決定長所以神通者以神金丹之主神即元性為煉

生是也所以神通者以神金丹之主神即元性為煉

以神馭炁及以神人炁穴神炁不相隔礙則謂之內

神通能以神大定純陽而出定變化無窮謂之外神

通皆神之能事故神此語人人易曉第先聖惓惓託

通即馭炁之神所顯喻顯道託喻者以神喻媼女喻離女喻婦喻妻喻我

彼喻金喻鉛也喻雖多而世多援喻誑人借古者以

不過心腎中之二物而世多援喻誑人借古者以

天山王里自序
豫章叢書

者便假說以女人為彼家以陰戶為鼎器以行姪為
 配合以姪姪而吞之曰服食此廣胎息書之異說也豈
 姪之濁涕而吞之曰服食此廣胎息書之異說也豈
 可以犬馬姪後而啖遺精之事而教人乎有借古者
 以外丹藥喻為言者便用砒硫膽礪鹽礬硝皂雜物
 燒煉爐火以誑人而陰為提手行其拐騙之詐謀
 致道愈晦世人貪女鼎之樂以姪姪而矢精反稱曰
 年之姪樂無證果而速死不學百日築基成而得長
 生愈行假路愈不識性命之真宗又有世人貪求橫
 財燒煉爐火只學點茅假銀反稱為點化金丹意圖
 賺錢而得大利反遭折本而傾家愈信方士愚矣愈
 不識真金丹之妙藥此所故先聖又轉機而直言神
 以道之不明而曰愈晦喻本為明道而設言其近似邪人執喻為道而
 氣矣道喻本為明道而設言其近似邪人執喻為道而
 得不直言神焉二羣書之作或有詳言神則未有不
 者以決言道之真二羣書之作或有詳言神則未有不
 略於氣者或有詳言氣亦未有不略於神者是亦天

機之不得不秘也者奈後世又不能究竟無全悟何

無完脩何仙道以元神元炁二者雙脩而成故說性

不明乎炁只妄言後天呼吸之事所以不能全悟完

脩而成道古聖詳氣畧神後世愚人不知所主者在

神只妄精脩命不脩性犯目真人所言如何能入聖

所以亦不能全悟完脩而成道流禍至於人人易視

仙道而輕談僧人小子亦正欲均詳而直論之夫既

謂炁為長生之本有命之寧不以神受長生之果者

乎有性將謂神為脩長生之主寧不以炁定長生之

基者乎一日戶部郎四愚張公名學懋來冲虛子道

性命雙脩之說也炁為長生本者言先天炁即真陽

之精世人耗盡此精炁則能喪命返還得此精炁則

能長生所以古云氣是添年藥又云留得陽精決定

長生是也我言學者要知長生之本為先天精炁當

知非容易可得者必由神而馭之而得長住長生則
 此長生之果唯是神長住之所受用者故說受長生
 之果是神神為脩長生之主者言若不以元神主平
 便不得真長生之元炁經云神行即氣行神往即氣
 住我故說脩長生之主是神然神非得炁定基而長
 凝神入于炁穴則神墮空亡而無所長住而不能長
 生必得真炁為不死而後神隨之以不死雙脩之理
 少一不得少神則炁無主宰不定少炁則神墮頑空
 不是炁也神也仙道之所以為雙脩性命者也西山記云
 雖知養性之理不悟脩行之法則生亦不長且謂今
 雖知脩煉之方不得長生之道則脩亦無驗且謂今
 也以二炁為論所以明生人生仙佛之理也炁曰二
 先天炁及後天氣分二體而二其用也先天必因後
 天而採取而烹煉而入穴凝神方能神炁合一後天
 必因先天則有歸依有證果還伏而寢定唯二者當
 並用故並論之然欲明生人之理其先後天之炁曰
 生身曰成身皆以順行及住世間亦皆順欲明生仙
 佛之理其二炁隨神而返身中皆逆用而還伏為靜

定寂滅而真空若二炁不順行則人藥物為論所以

不能生二炁不逆行則仙佛亦不生元炁為救老病死之理唯真精

明脫死超生之功也人生有必老病死之理唯真精

之而服食之除其老病而火候集古為經所以合羣

苦得不死而長生者聖仙機列為次第之宜也世人皆知聖人傳藥不傳

及我博觀則見聖聖皆有傳火之言但不全言而皆

畧即我所說畧于氣者我欲全言之又不敢下口便

下口言之而人未必信微未必能用與不言等耳故

集眾聖之畧言者而成我欲全言之志即過去世高

真上聖度世之言留為未來世聖真為常行不易之

經故獨以經名永滅却未來世言有候言無候者之

偏疑耳且知眾聖皆已言之精明慎密如此喻築基

非我臆說杜撰之言也真有切于度世矣此喻築基
論二炁漸證於不漏定息還精炁謂之築基息定精
能為胎神之基無漏則身可久借煉藥論二炁成一
生而為伏炁胎神之法界也

而不離藥不煉則金木間隔煉之者金木合闡伏炁

論藏之內而不馳諸外闡者前人皆秘而不言此獨

而神無所歸依伏者即所謂雖反覆言炁而不見其

若欲長生神炁相住之說言後聖見名當思所以用實論

繁立一名彰一義也義勿作世間時文套語忽過論

煉已者論其成始成終之在真我真我者是言已之

本性之別號也凡所為採藥煉藥基之築成於始者

皆由煉已證本來面目之成於始者即所以脩性於

始也所為伏炁胎息為脫胎出神成還虛於終者皆

由煉已證本來面目之成於終者即所以脩性於終也

始終皆是本性而成仙能復真性者即仙也非真性

者即非仙也世世之愚人不知仙即是性與佛即是

性同所以舉世談仙而莫知所學而亦莫有所成但

仙聖始言煉已者以其有諸相對者是性之用於世

法世念中而逆回者言之也終言煉神還虛者是性

之無相對者獨還於虛無寂滅而言之也其實只是

一個性真而已世之愚人墮于邪說外道者妄執邪
見偏于談仙談佛謂仙不是性而佛是性謂佛畢竟
與仙不同不信法華經所謂仙人授佛妙法如來因
之成佛不信華嚴經所謂如來大仙道微妙難可知
既不信佛言何必強談佛子謂不但不知仙不知佛
併亦不知自己性而徒妄言誑語以惑世自墮可惜
于仙佛法海中不能專言神而不見其簡操一機貫
見一浮漚真可憐也

一義也元神本性主宰乎性命而雙脩始也欲了命
脩之一機為長生超劫之基則以性而配命為脩固雙
生之命配性而為脩亦此雙脩之一機也此正顯明
直捷全機簡鼎器之論見神炁之互相依此即命依
而不簡者也性炁依神則胎息之論密指胎其神而
性依命而了性炁依神則胎息之論密指胎其神而
能化炁神依炁則能化神

息其炁此又合神炁而歸其妙化於神而虛者也胎
之初煉炁以化成神即經所謂不出不入自然常住
者如佛之龍宮一定七日菩提樹下一定七日仙曰

胎圓佛曰滅盡定及陽神出現仙曰出神佛曰始成
正覺如來出現從此皆名類法仙曰煉神還虛佛曰
虛空界盡我此脩行終無有盡此皆神而虛無之極
境也所以能超過天地劫運者仙佛皆要如此而後
可如此語成九章道明無極復以曹老師昔為我淺

說道原者發明之亦成一篇冠之直論之首先揭其

大綱曹老師昔云古聖所言脩行之事及我素所言

為爾淺說其知道之原即儒家所謂天道之當然者我今再

若知人而不知天也不可何也凡曰大脩行非止於

了此一生之事而已必要證無上之上先要知大道

所以然之真而後脩得證所以然之妙始可信心直

行到極處不然何所往而何所證豈不悞大聖大真
之大志哉我今亦揭道之原發明于篇首以示修行
之總綱而道體之全已盡精微於直論又致廣大於淺

說且廣大之不廢詳精微之不廢捷

凡廣大之言皆止於大畧唯淺

說之廣大而兼詳明無疎畧處凡精微之言皆近於
隱秘或煩瑣唯直論之精微而更捷要無隱煩處

二者全備出世而世始全仙道矣子論說全備成書

者雖有奸邪棍黨欺誑世之初學淺見謂妙訣不載
書必要我口授方知秘法斯言固足取信于人以施

邪計若有志學者必要得是書而先觀之則求道有
指示而人不可欺以邪已得真傳仙道者而後觀之

則有印證而可知玄妙之所以然而當然已行真仙
正道而後觀者則所行與道合不合其功成不成有

所考據若所聞所行合是書即可信可成若不合是
書即必不可信必無可成所以孔子云夏殷之禮吾

能言杞宋不足徵文不足也子思云上焉無微不信
下焉不尊不信而謂直論全書可少乎哉故陳泥丸

亦云若未逢師且看詩詩中藏訣好脩持倘有不徹
雖然未到蓬萊路也得人間死較遲是也

諸書之簡語語簡而少必不能發明至玄妙之大道

雖出于老子其中不肯全舉其事誦而不得要道直
為徒勞耳文子莊子尹喜之文章永無至言或齊生

死為無異或以存活為勞役徂歿為
 休息其去神仙已千萬億里遠矣
 其全古仙佛諸書皆詳一而畧一
 食至于十月之煉炁但曰守中不盡
 皆書之簡也如佛書祇詳言禪定色
 用之以出世界即仙之煉炁轉神入
 離欲除姪如仙之煉炁轉神入定也
 如蒸砂石終不成飯如來涅槃何路
 之當戒而不言姪機身何得斷姪根
 而成漏盡通不死之阿羅漢亦是語
 故曰佛言詳於終而畧於始所以無
 言詳於始而畧於終所以有安於成
 者有之亦即此序所謂詳炁畧神詳
 諸書俱是如此故以煉精煉炁化神
 又煉神還虛為超出無色界之所必
 聖之所畧言者但曰九年面壁我乃
 至玄至妙者而歷歷全言之又全願
 與仙佛齊眉皆從有不悟諸書之隱
 此直論一書悟入者難以知隱

必當從此證會

煉

此

理

之

我

終

也

我

見

門於行可立者相養直語祇中矣者喻壬蛇火卽
闕此徧易喻亦住胎言說用只有所率人悟癸如如喻也
正不滿明言亦已定之得先有疑多將正喻喻喻如如
路可天下易而祖已神矣何天又隱何猶戊藥彼參
接復下悟終述直神百等忌無語以且已物我同
引用各雖成也言之有日顯至可難參悟知火鉛男契
後喻立門借不固矣神內明後天寶為得生之意必
聖言門借喻亦無害今之世傍門邪說橫
而易世不得入我之願也敢不勉焉
悟不入我之願也敢不勉焉
入我之願也敢不勉焉
我之願也敢不勉焉
之願也敢不勉焉
願也敢不勉焉
也敢不勉焉
敢不勉焉
不勉焉
勉焉
焉

天山天里自序

六