

主編 高鶴亭

副主編 胡乃長

程麗澤

中華古典氣功文庫

(第二冊)

北京出版社出版

主編 高鶴亭
副主編 胡乃長 程麗澤

中華古典氣功文庫

(第二冊)

北京出版社出版

中華古典氣功文庫第二冊 目錄

四八	黃帝陰符經註一卷·····	一
四九	黃帝陰符經解一卷·····	五
五十	黃帝陰符經注解一卷·····	一三
五一	黃帝陰符經註一卷·····	二〇
五二	黃帝陰符經註·····	二四
五三	黃帝陰符經註·····	二七
五四	黃帝陰符經解義一卷·····	三十
五五	陰符經三皇玉訣三卷·····	三八
五六	黃帝陰符經心法三卷·····	四八
五七	黃帝陰符經註二卷·····	五八
五八	黃帝陰符經註一卷·····	六七
五九	黃帝陰符經註一卷·····	七三
六十	黃帝陰符經註解一卷·····	七六
六一	黃帝陰符經註·····	八〇

六二	黃帝陰符夾頌解註三卷·····	八四
六三	黃帝陰符經集解三卷·····	九六
六四	胎息經註·····	一〇六
六五	胎息秘要歌訣·····	一〇七
六六	太清真人絡命訣·····	一〇九
六七	太上洞房內經註·····	一二二
六八	陰真君還丹歌註·····	一二六
六九	崔公入藥鏡註解一卷·····	一一九
七十	呂純陽真人沁園春丹詞註解·····	一二五
七一	青天歌註釋·····	一二九
七二	學仙辨真訣·····	一三二
七三	太上洞真凝神修行經訣·····	一三四
七四	上清握中訣·····	一三六
七五	紫陽真人悟真篇註疏八卷·····	一四九
七六	悟真篇三註五卷·····	二〇八
七七	紫陽真人悟真篇直指詳說三乘秘要一卷·····	二五九

七八	紫陽真人悟真篇拾遺一卷·····	二七〇
七九	悟真篇註釋三卷·····	二七四
八十	紫陽真人悟真篇講義七卷·····	三〇六
八一	修真太極混元圖·····	三三六
八二	修真太極混元指玄圖·····	三四二
八三	金液還丹印證圖一卷·····	三四五
八四	修真歷驗鈔圖一卷·····	三五三
八五	龍虎手鑑圖一卷·····	三五九
八六	上清太玄九陽圖一卷·····	三六一
八七	三才定位圖·····	三六五
八八	上清洞真九宮紫房圖·····	三七二
八九	無上三天玉堂正宗高奔內景玉書二卷·····	三七四
九十	太上九要心印妙經·····	三八七
九一	紫元君授道傳心法·····	三九〇
九二	真龍虎九仙經·····	三九三
九三	龍虎中丹訣·····	三九八

- 九四 九還七返龍虎金丹折理真訣…………… 四〇一
- 九五 諸真論還丹訣…………… 四〇四
- 九六 真一金丹訣…………… 四〇六
- 九七 還丹秘訣養赤子神方…………… 四〇九
- 九八 還丹衆仙論一卷…………… 四一一
- 九九 修丹妙用至理論一卷…………… 四二〇
- 一〇〇 丹經極論…………… 四二四
- 一〇一 金晶論…………… 四二八
- 一〇二 還丹顯妙通幽集一卷…………… 四三〇
- 一〇三 元陽子金液集…………… 四三四
- 一〇四 還丹金液歌註…………… 四三九
- 一〇五 玉清金笥青華秘文金寶內煉丹訣二卷…………… 四四二
- 一〇六 碧虛子親傳直指…………… 四四九
- 一〇七 紙舟先生金丹直指…………… 四六三
- 一〇八 陳虛白規中指南二卷…………… 四六六
- 一〇九 大丹直指二卷…………… 四七三

一一〇	玉谿子丹經指要三卷	四八六
一一一	西山群仙會真記五卷	五〇四
一二二	會真集五卷	五二四
一二三	啓真集三卷	五四九
一一四	中和集六卷	五六五
一一五	三天易髓一卷	六〇七
一二六	全真集玄秘要一卷	六一一
一二七	谷神篇二卷	六一七
一二八	金闕帝君三元真一經一卷	六三二
一二九	大洞金華玉經一卷	六三五
一二〇	陶真人內丹賦一卷	六三九
一二一	擒玄賦一卷	六四五
一二二	金丹賦一卷	六四九
一二三	谷神賦一卷	六六五

黃帝陰符經注并序

閏五

陰符自黃帝有之蓋聖人體天用道之機也
 經曰得機者萬變而愈盛以至於王失機者
 萬變而愈衰以至於亡厥後伊呂得其末分
 循足以拯生靈況聖人乎其文簡其義玄凡
 有先聖數家注解互相隱顯後學難精雖有
 所主者若登天无階耳近代李筌假託妖巫
 妄為注述徒參人事殊紊至源不慚窺管之
 微輒呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機
 也悲哉臣固愚昧嘗謂不然朝願聞道夕死
 无悔偶於道經藏中得陰符傳不知何代人
 製詞理玄邈如契自然臣遂編之附而入注
 冀將來之君子不失道旨矣

黃帝陰符經注

張果先生注

觀天之道執天之行盡矣
 觀自然之道无所觀也不觀之以目而觀
 之以心心深微而无所見故能照自然之
 性唯深微而能照其斯之謂陰執自然之
 行无所執也不執之以手而執之以機機
 變通而无所繫故能契自然之理其斯之
 謂符照之以心契之以機而陰符之義盡
 矣李筌以陰為暗以符為合以此文為虛
 首何時之至也
 故天有五賊見之者昌
 五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圖
 大而不顧其細體喻而不掩其瑕故居夷
 則導道布德以化之履險則用權發機以
 拯之務在吉天地謀在濟人倫於是用大
 義除天下之害用大仁興天下之利用至
 正措天下之枉用至公平天下之私故反
 經合道之謀其名有五聖人禪之乃謂之
 賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知

手身

其天而不知其賊黃帝所以代炎帝也賊
 天之物人知其天而不知其賊帝堯所以
 代帝摯也賊天之時人知其天而不知其
 賊帝舜所以代帝堯也賊天之功人知其
 天而不知其賊大禹所以代帝舜也賊天
 之神人知其天而不知其賊殷湯所以革
 夏命也故見之者昌自然而昌也太公以
 賊命為用味以取其喻也李筌不悟以黃
 帝賊少女之命白日上騰為非也
 五賊在手心施行乎天宇宙在手手萬化生
 傳曰其立德明機用妙發之於內見之於
 外而已宣稱兵革以作寇亂哉見其機而
 執之雖宇宙之大不難乎掌領況其小者
 乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其
 智臆況其寡者乎自然造化之力而我有
 之不亦盛乎不亦大乎李筌等以五賊為
 五味順之則可以神仙不死誣道之甚也
 天性人也人心機也立天之道以定人也
 傳曰人謂天性機為人心人性本自玄合

故聖人能體五賊也

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡天殺之機息然天以否為威人以德為機

秋冬陰氣嚴凝天之張殺機也故龍蛇畏而蟄伏冬謝春來陰退陽長天之弛殺也

故龍蛇悅而振起天亦有寒暄德亦有寒暄人亦有寒暄德刑總肅君之張殺機也

故臣下畏而服從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而馳騁位有尊卑如人有天

地故曰天發殺機龍蛇起陸冠亂所由作人發殺機天地反覆尊卑猶是華太公諸

葛亮等以殺人過萬大風暴起晝若暝以為天地反覆其失甚矣

天人合發萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於主无德者萬化而愈衰以至於亡萬變定基自然而定

性有巧拙可以伏藏

傳曰聖人之性巧於用居窮行險則謀道以濟之對強與明則行義以退避之理國必以是行師亦以是九竅之邪在乎三要可以動靜

傳曰九竅之用三要為機三要者機情性也機之則无不安情之則无不邪性之則

无不正故聖人動以伏其情靜以常其性樂以定其機小人則反此故下文云太公

以三要為耳目口鼻為心神息皆忘機也俱失陰符之正意

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修錄謂之聖人

傳曰夫木情靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而

亂其國夫明者見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則天下之人彼愚而

我聖是謂生者自謂得其生死者自謂得其死无不謂得道之理也

天生天殺道之理也天地萬物之盜萬物人

之盜人萬物之盜三盜既宜三才既安

傳曰天地以陰陽之系化萬物萬物不知其盜萬物以美惡之味饗人不知其盜人以利害之謀制萬物萬物不知其盜三盜玄合於人心三才順動於天理有若時

然後食終身无不愈時然後動庶績无不

安食不得其時動不得其機殆至滅亡故曰食其時百骸治動其機萬化安人知其

神而神不知其不神所以神也傳曰時人不知盜之為盜只謂神之能神

鬼谷子曰彼此不覺之謂神蓋用微之功著矣李筌不知此文意通三靈別以聖人

愚人為喻何甚失也日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准運數也大小有定君臣也觀天之時察人之事執人之機如是則聖

得以功神得以明心宜理合安之善也筌以度數為日月以餘分為大小以神系能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之

固躬小人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明博所行極玄妙君子用之達則兼濟天下太公其人也窮則獨善其身夫子其人也豈非擇利之能審小人用之則失其身大夫種之謂歟得利而亡義李斯之謂歟豈非信道之不篤焉

聾者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

傳曰聾者善於聽忘色審聲所以致其聽聾者善於視遠耳專目所以致其明故能十衆之功一畫之中三而行之所以至也一夜之中三而息之所以精也故能用萬衆之人筌不知師是衆以爲兵師誤也心生於物死於物機在於目

傳曰夫心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於外心應而度之於內善則從而行之否則達而止之所以觀善而懲惡也筌以項羽其目機心生於物以符堅見機心死於物殊不知有否臧之用

問五

六

天之无恩而大恩生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象咎徵見人能儆戒以修德以迅雷烈風動人之恐懼以致福无恩而生大恩之謂也李筌以天地不仁爲大恩以萬物歸於天爲蠢然與陰符本意殊背至樂性餘至靜性廉

傳曰未發謂之中守中謂之常別樂得其志而性有餘矣安常謂之自足則靜其志而廉常足矣筌以奢爲樂性以廉爲靜殊乖至道之意

天之至私用之至公

傳曰自然之理微而不可知私之至也自然之效明而不可違公之至也體聖體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在炁

傳曰擒物之以炁制之以機豈大小之才乎太公曰豈以小大而相制哉筌不知擒義誤以禽獸注解引云玄龜食蟒黃腰啖虎之類爲是悲哉

問五

七

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者人之所愛厚於身大過則道喪而死自來矣死者人之所惡於事至明則道在而生自圖矣福理所及謂之恩禍亂所及謂之害損已則爲物之所益害之生恩也筌引孫子用兵爲生死丁公管仲爲恩害異哉

愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不愚聖人以其期聖我以不期其聖

傳曰觀天之運四時察地之化萬物无所不知而蔽之以无知小恩於人以蒙自養之謂也知四時之行知萬物之生皆自然也故聖人於我以中自居之謂也故曰死生在我而已矣人之死亡譬如沉水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已无死機則不死鬼神其如我何无生機則不生天地其如我何聖人修身以安其家理國

以平天下在乎立生機以自去其死性者
 生之機也除死機以自取其生情者死之
 機也筌不瞭天道以愚人聖人體道愚昧
 之人而驗天道失之甚也
 故曰沉水入火自取滅亡注在
上文

自然之道靜故天地萬物生

傳曰自然之道無為而無不為動靜皆得
 其性靖之至也靖故能立天地生萬物自
 然而然也伊尹曰靖之至不知所以生也

天地之道浸故陰陽勝

傳曰浸微也四五天地之道體著而用微變通
 莫不歸於正微之漸故能分陰陽成四時
 之至順也

陰陽相推而變化順矣

傳曰聖人變化順陰陽之機天地之位自
 然故因自然而冥之利自然而用之莫不
 得自然之道也

是故聖人知自然之道不可違因而制之註
 杜至靜之道律曆所不能契

傳曰道之至靜也律曆因而制之不能叶

其中鳥獸居之謂也

爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏

傳曰八卦變異之伎從是而生上則萬象
 下則萬機用八卦而體天用九疇而法地
 參之以系條貫之以甲子達之以神機

之以詭藏奇誦之蕩自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術坦微而不違乎本明
 之信可明故能進乎精曜象矣

黃帝陰符經注終

四五

九

〇

黃帝陰符經解序

周六

夫人生天地之間稟形者父母受炁者陰陽載萬物者身也然身與道應於物幽契乎人心者唯陰符而已昔庖犧氏設神農氏出黃帝作書契使倉頡觀鳥獸之形與天地之儀運用萬物之象制為文字鬼神泣其大道發於手道一變至於事事一變至於機而機之用也上有道德治國之行中有全身保命之術次有霸業安邦之理備而无遺當是時也黃帝始祖道家者流欲廣真風得元女三百餘言復繫以一百餘字總萬化之機權統群靈之妙用藏微隱妙該天括地其經簡其義深理歸於自得者也竊嘗考諸家註解理各異端義執偏見徒知陰符為黃帝之法言非元女之所授然觀內傳所載云黃帝得元女授陰符經義能內合天機外契人事則三百言實元女之所授而百言乃黃帝之演釋者也故辭要而旨遠義深而理淵觀其爰有奇器是生萬象八卦甲子神機鬼藏陰陽相勝之術昭昭然進乎象矣知此則陰符之義

陰符經事蹟

蓋矣後世不可以加諸昔者孔子之講易而繫其辭則易之道无餘蘊誠書不盡言言不盡意復何言哉臣所以輒刪諸家舊解創為新註所願證用貴无錯焉且黃老設教道貴集虛高言廓論離世異俗不誘塵俗之耳目唯露聖賢之腹心玩志者得其衆妙博物者造其至微制自三皇道敷萬代益聖主之謀實賢臣之用上至秦漢下及隋唐將相名臣高真逸士箋注者不勝其數矣今陰符之用妙在天機苟造乎心豈云小補寒昌辰謹序

昔西王母降於王屋山授帝兵法用戰蚩尤於涿鹿之野以剪滅妖孽除天下害然後治邦國立社稷分土地封諸侯五行定巨盜除王母再遣元女授帝秘訣一十九章陰符三百餘言至於金丹玉篆之文寶符飛空之術入火履水之法无不備焉黃帝乃建迎仙之宮修登真之要出靈章秘書以廣道教施之則六合之内无不濟也自洞庭跨火龍上昇群臣拜劍履於巴山具史明矣傳示此經使

後世體而行之故仁者見之謂之仁智者見之謂之智悟之者大抵在乎序道法術以顯仁藏用覽之者理歸自得者也

黃帝陰符經解

同知建隆觀事賜紫道士孫寧大誦

神仙抱一演道章

惜精係不神則存

仙馬是故神仙之道應人如谷神老氏所謂各神不死是也人之所存者神所過者化抱一者則萬物負陰而抱陽故謂之道生一政數僅萬陰也

而皆自一之起此登欲清傳該備如水中月元不現矣故標章上

觀天之道執天之行盡矣

天道運而无所積故萬物生是故物有象而可觀道无形而可得是物既自得矣而知天之所為默而應化是執天之行爾行也者不住之相是道之循環如樞始得其環中故應无方天也者廣大悉備包總群靈以虛為守以寂為宗使人心若太虛觸物合道不凝滯於物而不動也人既虛已以待物則物莫不應焉是物我兩忘乃契妙用也有受道之質則母意毋必毋固毋我動合神機左右逢其源是聖人元為元不為矣夫如是則全之盡之也由此觀之觀者觀其心非目之觀也執者執其心非手所執也元觀无執天道得矣

天有五賊見之者昌

設物之理是賊功賊巧賊時賊物賊命皆天之所為非人之所能為也然大禹賊功公輸賊巧孔聖賊時范蠡賊物老彭賊命故賊者取也是五子善天機而為內聖外王之道且五賊者譬而言之在天則為五星在地則為五嶽在人則為五臟該而言之總五賊之術內在道曰仙在儒曰元遠取之則外物也近取之則內慾也中主內慾心役外見雖居山林而不內息者名曰坐馳且喪其天真是不識五賊之蘊而生內熱擾其胃中莊子謂焚其天和爾夫人之性好尚不同在彼非此處此非彼各滯偏見不能應於无方故見之者則大全之士動必識機故能役物不為物役也與道為主宰不逐物遷則五賊之喻以譬之前境心既見之則在我提挈之內善用之則為五德不善用之則為五賊故為昌也五賊在乎心施行於天彼五賊之用施於天地人問未嘗不在焉

宇宙在乎手萬化生乎身

輕清者天重濁者地宇宙乃上下之至極何宇宙之所在而手能執耶老氏謂執大象天下往手者掌握天地輪次陰陽顯大道推移如運之掌上誠宇宙在乎手也神仙亦曰有人識得造化機手搏日月安鑑裏如扣妙門憑乎匠手此言幽遠文不可顯萬化者物之總名而云生乎身者蓋身者生之質惟人萬物之靈身鍾天地之炁空中四大无不蘊焉首圓象天足方象地中和乃身身亦一天地也列子謂天地空中一細物豈不以萬化生乎身耶觀其身則萬化之生可知矣天性人也人心機也

富貴貴是人之所欲貧賤是人之所惡人之性也。好生而惡死就利而去害皆賦之天也。如人求一理悟一法成一事者由習而得之故天資之性未有不求而得心懷遠望修其身而就之鄙之者謂之妄想殊不知妄想乃致道之梯也。故天之性人使之為也。人之心機使之為也。人所居靜則心也動則機也。況天機一發則可以坐進此道又豈可與剪剪者言哉。方其人可矣。

○立天之道以定人也。

天道靜而人道動動而與陽同德靜而與陰同波寂然不動感而遂通者聖人以虛受人則能返照也。人道易動而難靜能知其靜乃應于天。老氏所謂歸根曰靜靜曰復命謂定然後能應則窮理盡性矣。故立天道以法人人若知天之默然故能體變化而去塵垢心若明鑑應物無窮與天道同遊於人道又奚遠者耶。

天發殺機龍蛇起陸人發殺機天地反覆天

人合發萬變定機

天人之道遠而應近與時偕行者是應天順人如不得時而動終莫能會機契運也。且夫域中四大至高者天尚不敢擅發於人恐龍蛇之起陸故龍隱於水蛇藏於澤不藏而交相於陸是彰天之發也。人不得天時而動則天地晦冥陰陽錯序變畫為夜以示人之擅發故天得人而行人得天而動若人識機以時而動者雖鬼神莫敢測其情陰陽莫敢知其與發號施今必不徒然是謂合發人之運心合道默契天真。則三才定其位五老舉其功如古之八百諸侯同會于孟津之上豈不謂天人合發乎。治道者无以因循而舍之考稽古以用之積功行以求之則不失其志且靜而聖動而王者是道合乎人天且弗違而況於人乎。此天人合發之時也。

性有巧拙可以伏藏

巧拙之性在手人可以屈可以伸見機而作藏器於身待時而動使人見其顯而不

見其隱蓋有自得之場而能全身遠害以亡後悔者也。道德之人又何加焉。故曰國之利器不可以示人。則大巧若拙不厭際藏返而用之則為貴矣。

九竅之邪在乎三要可以動靜前賢以視聽食息大小為九竅以設三要戒其動靜不失其真蓋人之炁散太虛則无形聚身中而應事以為動靜之宜然一身之主唯心有九竅故謂之心之邪在乎三要故治炁養心之士身要正意要直心要平乃制心之三要非耳目口鼻之九竅為之三要也。動靜於人炁使之然持其志无暴其炁正其心无思其邪故詩三百一言以蔽之是曰思无邪此誠得內養其天真也。

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

夫木生火反自剋人生事反自賊故火木之喻在人為无明乃畜積怒炁不自調制內焚天和而致於殂也。若之人識自然爐

鼎修之身其德乃真是人能體天法道使國无姦臣身无偽行而近聖之徒猶迷而失之望聖之人何胡越之遠哉

天生天殺道之理也

物之儻來曰生物既去矣曰死生者春之萌芽死者秋之零落人之有生一炁而聚之人既有死一炁而散之則物與人來去死生未嘗息焉是道之所理而致於斯萬物興廢人有起滅然天地陰陽必然之理也生死代謝凡聖共知故不昧靈原隨物遷徙則同乎象帝之先又孰擬議乎誰氏之子哉蓋生殺之常猶寢猶覺自古以固存

富國安民演法章

富國者資身也安民者息慾也

天地萬物之盜萬物人之盜人萬物之盜三

盜既宜三才既安

天地有萬物也或生或殺萬物又盜天地而不生不殺人盜萬物而生而殺人又盜萬物以資養是天地人遞相交取而成三才者輪轉和合也故天地萬物與人而成

同六

其變化故曰三盜既宜三才乃安故曰食其時百骸理動其機萬化安

食者接炁也機者天時地利也食失其時則百骸病機輕於事則言必危萬化者萬國也主上明萬國安人心和萬緣息蓋養生之道與治世之機彼此一也

人知其神而神不知不神而所以神

神者妙用无方人不得而知之彼神而自不知其神而神則人與神是有无也人有而无也神无而有也有无有是人與神而共之總出心之蘊也潛天而天潛地而地惟心神其能耶是誠之至則神感人故神无方也在物感物在人感人具一切萬法在在處處目擊而道存是神之所為矣日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

日者月之積月者年之積紀期十二月為一歲是日窮於次月窮於紀定三百六十日為一終年或大小盡以增減陰陽消息之數故五歲再閏以補周天之闕於是聖功神明以之生以之出故人之生有貴賤

同六

賢愚之不等唯得道者能逃甲子之數甲子者天地之總目聖功陶焉神明鑄焉次為萬物之靈使君臣父子夫婦萬物盡歸於倫序謂一千年而生聖五百年而生賢豈不係神聖之陶鑄乎荀子謂天地生君子君子治天地如論道經邦變理陰陽者非人能之是聖與功神與明之所為也其盜機也天下莫能見莫能知君子得之固躬小人得之輕命

機者得失之變使天地萬物人理為之否泰興亡損益可否盛衰皆機之變也故盜機者是奪造化於宵臆括宇宙在掌中故人不測其由而成其功業者機使之然也上為衮職中為臣道下為家節施之於三才无不濟矣大與天地同表細與毫髮分形不湛不寂不濁不皎所謂磨而不磷涅而不緇乃機之妙也如此世之物有象而可觀人得而見之盜之機无朕兆人莫得而知之故機事不密則害成君子得之固躬者得其機也小人得之輕命者失其機

也世之人鄙俚蔽性而不知盜機之用也所以固躬輕命在君子小人而顯之

疆兵戰勝演術章

使兵者固國之本不可使弱以

戰則勝是疆敵者也主有三軍之威不施以安天下立太平之基在兵之威疆兵之能過敵則勝此國之兵也人

之兵者則不然老氏以人之兵謂佳兵者不祥之器非君子之器不得已而用之恬淡為上用兵之機要在勝而不美而美之者是樂殺人者不可得志於天下是人兵之輕敵也輕敵者幾喪吾寶也

大軍之後必有凶年者而失其真景云長生至慎房中急如何死却令神性此道是賊命之術惟黃帝老彭為善得也身兵臨陣恐神易動故言以喪禮喪之以道言之可制治于未亂

保邦於未危戰罷陰魔珠珍滿室故曰金玉滿堂莫之能守體道之者人兵在身可巨知也

聾者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三

返晝夜用師萬倍

聾聾之輩雖偏失耳目之不全而致於无

聽之以聲非視之以目惟內聽之於心神

專一也故云絕利一源而致十倍若更三

思可敵萬倍今人六根具十相足以視聽

終莫能全其耳目而弗若聾聾之用心真

矣師者衆也衆人雖備耳目而皆外失於

視聽彼之人不足於耳目而聾聾乎彼人以內得之於心是忘耳目而視聽乎故至人用心若鑑瑩然而外塵不私客物而无私也

心生於物死於物機在目

居中虛以治五官者心也惟心者為萬法

之源有生之時不若未生之時何哉有生

者因心之所役以致於見利而動觀名而

念為財而競競色而思皆物之役人心使

不得盡其天算而中道至於天亡由此觀

之是人因心而有生死未生則无有此也

老氏謂為腹不為目使內觀无外視免景

動於心也至乎達法成聖悟道成真捨此

心又何達悟乎機在目蓋人之心居內以

應物於外也

天之无恩而大恩生

璇璣斡運大道元虛无一物而加於恩自

以恩矣故萬物職職皆從无為植而恩者

化物之功物之有功以成於大道之序天

何言哉四時行焉萬物生焉是矣

迅雷烈風莫不蠢焉

雷風迅雷天地之剛柔使其然也夫風雷

者天神之威以震動驚乎妄作使之其令

以行乎上亂不敢作于下且夫作德心逸

日休作偽心勞日拙使其聞雷霆之聲而

偽者未嘗不介臆焉休者坦然而无慮是

雷風之動人莫不懼焉發聲之初蠢動含

靈皆蘇變化矣

至樂性餘至靜則廉

性者心之生性餘則至樂靜者性之本至

靜則行廉放之而不執者則无著物於動

靜以害其生人之所貴在於至廉而不在

於至樂故至樂則神清而且靜以為受道

之本故清靜為天下正道之用矣

天之至私用之至公

天道遠而至私物可容也人道近而至公

物无逃也可容者惟天之所為不可逃者

是公之所理統而言之至私至公在反掌

之間手放之於道則天之可遠使之於人

惟公不可庇何哉道以善而用之故成其

私公以刑而理之故不可避使至公不加於民則人道關矣至私不容於天則物理闕矣道之以公私之用是善惡之教化也故君得之而盡君道臣得之而盡臣道然後可以移風易俗治道之士得之私可以運于心者是謂曲則全也

禽之制在炁

二足而羽謂之禽禽者心為朱雀也人之有炁則喜怒哀樂取捨使之也皆是心之不能善制至乎眈於陽則喜眈於陰則怒嘗試論之炁果可制乎炁者所適善惡之馬也或人曰意馬也是皆炁之用唯其心之運故善炁之士既調伏心可知也是治炁養心之道得矣故喜怒哀樂不變其容榮枯不易其操乃主宰已定矣又誰毀誰譽立不逐其物遷是制情之至也

生者死之根死者生之根

生死在人如晝夜不息此生者死之本有生必死死者又為生之本死既去矣必又生焉如是出沒溺於六道何有不生生不

同六

十三

死死乎死生果有議耶无有哉蓋古聖人棄之於六合之外論而不議今夫不生生者脫此形骸而去得道成真寂然靈源同於虛空證入无為出三界外與諸真列位又何生乎既生必死又不死者率道遠之性納沆瀣之精吸風飲露辟穀餐霞堅固色身積三千功累八百行功成行滿一旦輕舉飛遊大羅與真仙會是色身而去又何死死乎死必有生是有无休止老氏謂吾有大患為吾有身及吾无身吾有何患蓋言不生生而不死死人之道則不然是不出生死之路以致於輪迴

息生於害害生於恩

施人曰恩殘人曰害此恩害顛倒任道之人先勞其筋骨枯槁其性以動為靜用晦而明此去道則一間耳故久寓寂寞而身登聖人之閭域者是害生恩也恩生於害者言人富貴之際繼其所為因其所欲而不知修身身既脫去神聖不與提挈散人諸趣可不傷乎故恩害二途不可不察也

愚人以為天地文理聖人以為時物文理哲人以為徒倥侗顓蒙聰明不開謂之愚愚人之性不憚物不知道不率教以謂天地何物也文理何道也故見之為聖則固知于何故我以時物文理哲者是知人則哲又哲智也既知人則已可知矣已可知則博物辯道定是與非是智之使用也機謀籌策靡不在焉富貴則富貴圖長生則長生是時物文理皆在我之殼中屬我指撝之內道之能乎哉奪其時物文理以為哲是道德之全矣

黃帝陰符演章此之演章黃帝之所

旨達義深而理闡其旨歸演釋經意使後世之學者觀其辭則其經旨

哲人以愚虞我以不愚聖人以期其義我以不期其聖

士有道而晦迹謂大智若愚故和同天人之際使之无間者也是修混沌氏之術人內蘊賢哲之心外肆愚俗之路以追世為不材之木使終其天年此哲者之所見也