

新編纂圖增類羣書類要事林廣記

道教類

道法源流

老子者楚苦縣隱居曲仁里人也姓李氏名耳字伯陽諡曰聃或云其母感大流星而娠懷之八十一
一年乃生生而白首故謂之老子或云老子先天地而
生或云天之精靈蓋神靈之屬世吳能詳其然否其學
以自隱無名爲務居周久之見周之衰乃著書上下篇
言道德之意五篇餘言而去莫知其所終又按靈寶度
籙云元始祖化生諸天開明二景吳爲天根蓋元
始以一炁化生道者道君化生老子老君者
而高唐川亦云老子無世不出世而後世

老子出關圖

老子變現之圖

高活天師

傅拔子

李孝子

張國

黃石公

田野子

赤精子

湯王

范蠡

元中法師

九靈子

商香特

錫壽子

齊國

古者先生

大成子

孫子

魏夷子

力默子

務成子

周王

真國

金龍帝君

廣成子

尹壽子

魏子

陶朱公

河上公

老子變現不一其實只異

老子也

天師世系

劉向子長道長漢昭侯子秀之後沛豐邑里中人本太李
生李賢良方正直言諫科脫乃歎曰此無益年命速李
長生之道得黃帝九鼎丹法入蜀鶴陽山精思鍊志著道
書二十四篇三年丹成謂弟子王長曰神丹服之當必冲
天吾更須爲國爲民具利除害即臣事三境則吾親愧焉
特和帝聞其有道徵爲太傅封其縣侯不就

長女 文光 道陵王 妃 以封犯真人 體不食數月 白日昇天
次女 文光 爲陵王 妃 以封犯真人 體不食數月 白日昇天
第三女 文光 爲陵王 妃 以封犯真人 體不食數月 白日昇天
第四女 文光 爲陵王 妃 以封犯真人 體不食數月 白日昇天
志願者不仕有大名神異者願其有道德者皆所恃不

就北和二年正月北二日與曹叡於陽平山白日飛昇

第三 係師 字公期 關西人也 魏主遣使封關中侯 不

受 後將練功 滿口日 魏主遣使封關中侯 不

義將軍於壽陵 白日飛昇 一曰 關西侯 關中侯 關中侯

第四 係師長子也 辟丞相掾 給事黃門 侍郎 漢中太守

封昌亭侯 有第四人 曰 永隆 奉車 辟 封 關中侯 漢中太守

盛歷 奉車 都尉 散騎侍郎 封 都亭侯 始 居 龍虎山 曰 盛歷

牙門 將軍 關西 都尉 封 冠將軍 南鄭太守 封 關中侯 曰 巨

歷 侍 御史 女 南止 參 義陽太守 後 官 得 道 相 繼 尸 解

第五 盛歷長子也 年一百十九 歲 卒 尸 濕 如 生 葬 後

居 人 見 一 鶴 穿 墓 而 出 彭 雲 承 之 關 視 惟 冠 履 在 焉

第六 昭成 長子也 年百餘歲 告 別 其 徒 道 然 而 化

第七 極 之 長子也 能 辟 穀 後 入 蜀 山 不 知 所 終

第八 子 者 趙 仲 回 之 長子也 年 至 九 十 先 疾 而 化

第九代

新字德信通之長子也壽至九十有二歲而卒

第十代

子祥符之長子仕歷尉監乃莽官退隱壽一百一歲

卒

葬其槨其後墓忽有穴其家開視唯故衣存焉

第十一代

子祥長子年九十七而化數月入棺尸不壞

第十二代

通之長子能分形變化年九十有八而化

第十三代

仲常長子也與次子結拜家入山一百二歲而化

第十四代

高正光之長子年百餘而化其夕窆間空中有樂聲

第十五代

高慈正之長子能飲酒至石不醉年九十有一而化

第十六代

高之長子能百日不食年九十有九端坐而化

第十七代

字仲字應紹長子也廿為本郡貴族爵後拜官身

妻

字入山結茅以居年八十七童顏皓齒瞑然不疾而化

第十八代

字元字仲良順之長子奉養不起年九十有一而化

第十九代

字元字真士元之長子年八十有五而化先化二年

手登極乃曰我妻子勿哭乃沐浴更衣而入棺坐化

二十代

修之長子晚年好道辟穀年百餘一日假醉而化

廿一代

一字混用諡之長子少年孝道能洞鑿崖壁外事

年九十二忽日語妻曰吾死後地震則斂而葬之言訖乃

正坐端簡而化後七日果如遺付奉斂之際体濕如生

廿二代

善字元長乘一長子也年至八十有七化於其家

廿三代

季文字仲歸善長子也年至八十有七化於其家

廿四代

正隨字寶神季文長子封真靜先生年八十七而化

廿五代

乾正隨之長子也仁宗聞其有遁天聖間召赴闕

賜澄素先生教次子見素將作監主簿見素雖仕而志猶

慕道歷衛尉寺丞休官隱居鄆陽東湖至今子孫家焉

廿六代

嗣宗乾曜長子封虛白先生化年八十一貌如童孩

廿七代

象中嗣宗長子也七歲賜紫襲數年六十有五而化

廿八代

象中長子也年五十三而化追封葆真先生

廿九代

景端乃廿四代之後化年三十二追封葆真先生

三十一

先乃廿六代之後宣毅郎知臨川縣處仁第二子

也九歲承襲祖教徽宗崇寧中召平解池之崇凡四招赴

闕賜號虛靜先生視秩中散大夫後瀾聖繼位再召詣闕

至泗州解化年三十六後人多於羅浮西蜀間時或見之

三十二

時修字朝英亦廿六代之後純資厚德素表於衆虛

靜冲遂推襲祖教年六十一解化於龍虎山之故居

三十三

守真朝英長子也高宗紹興中賜號正應先生乾道

六年十月十三日詔赴德壽宮館于養魚莊越三日引見

賜坐咨訪道法甚欵十九日孝宗召見賜坐錫齋退就館

寵齋春至逾月高宗命就醮月臺祈禱有異應越明年高

宗復召詣宮錫金銀諸品上錄命就延祥觀傳度訖詔以

板歸山及賜象簡景靈劄手書陰符經以異之歸後常云

得見虛靜先生書有蜀川之約忽一日無疾而羽化

三十四

守真長子也本名伯璣乾道中侍守真赴德壽

宮召高宗御筆更賜名各繼見南內宣黃道法其家
越月孝宗御筆象前以歸後教初皇子魏王頊明州
以王壇召師情熱年台想日得遣入邀道師謂其徒曰人
間之難難至吾身自有仙期不可與也德九羽化

此三心同

真之子也羽化於龍濟山之故居

此四心同

天麟之子也嘉定初召赴闕賜號仁靜先生

此五心同

天麟之子也初賜號觀妙先生

此六心同

可大之子也至元十五年召赴

大都宣揚道教

宣賜演道堂摩訶道人

此七心同

宗演之子也至元辛卯冬永樂奉蒙

宣命授體文弘道廣教真人羽解於大都馬善堂直官

此八心同

宗演之子也元貞元年蓋官州湖水沒澤奉

詔平湖澤由有異物數十水上真龍首尾而無足

月朔日王侯羈五帝校定生人與所分野可積謝災禍

甲子日太一中臺大使者下降太一簡關神祇宜設齋醮

庚申日太玄上宮制民三尸言世人之罪過宜回心向道

本命日祈年之祿計人功行宜修齋念善

初一日天中初四日王初二日天初三日天初五日天

初六日王初八日天初九日天初十日天

初十一日天初十二日天初十三日天初十四日天

初十五日天初十六日天初十七日天初十八日天

初十九日天初二十日天初二十一日天初二十二日天

初二十三日天初二十四日天初二十五日天初二十六日天

初二十七日天初二十八日天初二十九日天初二十日天

初二十一日天初二十二日天初二十三日天初二十四日天

初二十五日天初二十六日天初二十七日天初二十八日天

初二十九日天初二十日天初二十一日天初二十二日天

初二十三日天初二十四日天初二十五日天初二十六日天

初二十七日天初二十八日天初二十九日天初二十日天

十八日 六王老若降大清呂先天元台降樂太清

十九日 此庚下降聖 二十日 友生

廿一日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日

廿九日 三十日 初一日 初二日 初三日

初四日 初五日 初六日 初七日 初八日

初九日 初十日 十一日 十二日 十三日

十四日 十五日 十六日 十七日 十八日

十九日 二十日 廿一日 廿二日 廿三日

廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日

廿九日 三十日 初一日 初二日 初三日

初四日 初五日 初六日 初七日 初八日

初九日 初十日 十一日 十二日 十三日

十四日 十五日 十六日 十七日 十八日

十九日 二十日 廿一日 廿二日 廿三日

廿四日 廿五日 廿六日 廿七日 廿八日

五月聖曆

初九日	初十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
初九日	初十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
初九日	初十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
初九日	初十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
初九日	初十日	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日

九月

初一日 宮教...

初二日 斗...

初三日 斗...

初四日 斗...

初五日 斗...

初六日 斗...

初七日 斗...

初八日 斗...

初九日 斗...

初十日 斗...

十一日 斗...

十二日 斗...

十三日 斗...

十四日 斗...

十五日 斗...

十六日 斗...

十七日 斗...

十八日 斗...

十九日 斗...

二十日 斗...

二十一日 斗...

二十二日 斗...

二十三日 斗...

二十四日 斗...

二十五日 斗...

二十六日 斗...

二十七日 斗...

二十八日 斗...

二十九日 斗...

三十日 斗...

貞 ○初二日 從聖李仙君和河遊入始天 ○初三日 王

君上清漢烈台怒天乘願力地李道有仙入名於天

日 ○初四日 雷神 ○初五日 天降 ○初七日 西

日 ○初八日 下神 ○初九日 天降 ○初十日 天降

日 ○初十一日 天降 ○初十二日 天降 ○初十三日 天降

日 ○初十四日 天降 ○初十五日 天降 ○初十六日 天降

日 ○初十七日 天降 ○初十八日 天降 ○初十九日 天降

日 ○初二十日 天降 ○初二十一日 天降 ○初二日 天降

日 ○初三日 天降 ○初四日 天降 ○初五日 天降

日 ○初六日 天降 ○初七日 天降 ○初八日 天降

日 ○初九日 天降 ○初十日 天降 ○初十一日 天降

日 ○初十二日 天降 ○初十三日 天降 ○初十四日 天降

日 ○初十五日 天降 ○初十六日 天降 ○初十七日 天降

日 ○初十八日 天降 ○初十九日 天降 ○初二日 天降

日 ○初三日 天降 ○初四日 天降 ○初五日 天降

日 ○初六日 天降 ○初七日 天降 ○初八日 天降

日 ○初九日 天降 ○初十日 天降 ○初十一日 天降

日 ○初十二日 天降 ○初十三日 天降 ○初十四日 天降

日 ○初十五日 天降 ○初十六日 天降 ○初十七日 天降

日 ○初十八日 天降 ○初十九日 天降 ○初二日 天降

日 ○初三日 天降 ○初四日 天降 ○初五日 天降

初八日 十月 初九日 十月 初十日 十月

十一日 十月 十二日 十月 十三日 十月

十四日 十月 十五日 十月 十六日 十月

十七日 十月 十八日 十月 十九日 十月

二十日 十月 二十一日 十月 二十二日 十月

二十三日 十月 二十四日 十月 二十五日 十月

二十六日 十月 二十七日 十月 二十八日 十月

二十九日 十月 三十日 十月 十一日 十一月

十二月 初一日 十一月 初二日 十一月

初三日 十一月 初四日 十一月 初五日 十一月

初六日 十一月 初七日 十一月 初八日 十一月

初九日 十一月 初十日 十一月 十一日 十一月

下月天... 十三日... 十六日... 十八日... 十九日... 二十日... 廿一日... 廿二日... 廿三日... 廿四日... 廿五日... 廿六日... 廿七日... 廿八日... 廿九日... 三十日...

新編集國增補... 卷之...

道教類 修真

道家名類

三清 玉清 皇清 上清 真清 太清 山境

三寶 道寶 經寶 師寶

三官 天官 地官 水官 下元

三師 經師 籍師 度師

法師 感儀師 律師

五臟 天臟 二月 地臟 五月 道德臟 七月

民歲臘 十月 王侯臘 二月

七齋 金齋 齋 黃齋 齋 明真齋 三元齋

八節齋 望齋 齋 自然齋

三國 天歌 地歌 水歌

修真百要

孫真人曰：雖常服藥而不知養性之術，亦難於長生也。養性之道，常欲小勞，但莫大疲及險，所不能堪耳。且流水不腐，戶樞不蠹，以其運動故也。養性之道，莫久行，久立，久坐，久臥，久視，久聽，蓋以久聽傷神，久視傷目，久行傷氣，久坐傷肉，久立傷骨，久行傷筋，故也。仍莫貪食，莫強飲，莫睡，莫憂，莫思，莫大怒，莫憂，莫愁，莫大懼，莫驚，莫憂，莫言，莫大笑，勿汲汲於所欲，勿憤憤於於怨，皆損壽命。若不犯則長生。

行入仙道，真人曰：善攝生者，常少思，少念，少慾，少事，少語，少笑，少愁，少樂，少喜，少怒，少好，少惡，行此十二少者，養性之都契也。多思則神忘，多念則志散，多慾則志昏，多事則形勞，多語則氣乏，多笑則臟傷，多怒則心煩，多樂則意溢，多喜則志昏，多怒則百病不化，多好專迷，不理及惡，惟

性無情若此十二事不除則榮衛久度而氣衰行喪生之
本也惟方多死少者緣於此是知無外緣者初事道之本
也觀道真人口外緣既屏須句古神用心屏氣無情此正
言方坐也習黃帝內視法有想思令見五臟有如飛鳥若
五色了了分別勿緩仍於每日早晨面平視胸平於膝上心
眼觀氣上入左下通泉曰且如此各口迎氣常以鼻
引氣口吐氣微微吐之不得開口意欲吐氣少入氣多每
食必送氣入腹盡氣為主人也

真人口外心有所愛不用深愛心有所憎不用深
憎並皆損性傷神亦不用深讚亦不用深毀常須運心於
物平等如查偏頗身改正之居貧勿謂常貧居富勿謂常
富居貴富之中常須守道勿以貴富而改志易性誠道
理以不能更有大功德勿自矜伐羨樂勿去去善忘勿離
口常以深心至誠恭敬於物則終身為善人矣

真人曰有智之士愛惜身命常自思念深生恥懼
戒謹身心每修善事至於居處不得綉美衣服不得華觀
園膳勿使豐盈常令儉約為法然後行作鵝鴨步語作會
鐘聲眠作獅子卧坐則如刀身每日自敬曰美食須就
生肉不籠吞問我若止於大宅樹林村胎息守五臟氣至
骨神仙又歌云日食二不毒不嗜而自消錦綵為五臟身
著黃掃袍

真人曰修心既平又須慎言語凡言語讀誦常想
舌在氣海中每日入後勿言語寧持平且日起亦欲專善
事不欲先計較收財又食不得語語而食者患覺骨痛幾
不得言笑蓋五臟如鐘磬不懸不可發聲行不得語欲語
則住行行語令人失氣冬至日止可語不可言自說曰言
答人曰語有人來問不可不答自不可發言也仍勿觸令
開口大語為佳恐公氣入腹也

性先養腎
性先養腎

凡人曰善養性者先飢而食食不過飽飽則傷神
飢則傷胃先渴而飲飲不過多則損熱渴則傷血則
傷筋酸則傷骨故每季淡食食高熱嗜須使脂入腹勿使
酒入腸人之當食須夫類憊暴怒為煩倦胸為惱如食五
味不得果噴多令人神驚夜夢飛揚每食不用重肉能生
百病常須少食肉多食飯并少茹菜勿食生菜也

西山記曰沐浴用旬浴用五天五則五氣流傳浴之
禁街通暢旬則氣滿復還其氣在腦沐之則耳目聰明若
頻頻浴者血凝而氣散雖肌体光澤而氣自損故有難道
之疾者氣不勝血神不勝形也其頻頻沐者氣重於腦者
于中令人体重形瘦久而經絡不能通暢故古人以陽春
陽陽不耗以與陽陽必弱

方廣道藏補神真經曰養生以不損為延命之術不損以有
補為衛生之經是安慮危防未萌也不以小惡為无害而
不去不以小善為无益而不為起則有四時之早晚行止
有至和之常制弱和筋脉有偃仰之方卷正膝邪有吐納
之術流行榮衛有補瀉之法節宣勞逸有一身之要思慮
以全陰氣抑喜以養陽氣以清虛其狂慮以安陽養其
真性淡然无欲了然无為歟乎寂寞之境自得希夷之趣
雖少年致損氣弱体枯及晚景得悟防患補益氣自有餘
氣既有餘則神足矣自然長生及視也

述志之要庚申論曰古人多忌天數今人不終天年何則以
其周知避慎建情恣欲酣酒濁色暗犯天也禁忌陰司地
其美齡能及百歲者幾何人哉夫道家立言垂訓必欲人
共歸於長生之域豈區區特為昇說取誣於後世耶豈欲
使人知有避慎動靜通宜有未斯產而後已保命欲之所

載以常歲五月五日六日七日十五日十六日十七日二十
十五二十六二十七為九事日犯之者遠不過三年今人
以是月而齊戒者皆有惑也又云庚申申子辰辰及九事
日犯之者各減二年之壽朔日減一紀望日減十年三元
日減五年一立二分一至二社各減四年三庚與晦日各
減一年以上日夜以所為戒之者尚或乃亦以復以其日
呼迎會聚而講婚姻之礼乎是決不可用之日也及夫日
辰如遇天火狼籍天罡河魁長短星九魄招搖陰陽備他
孤陰孤陽什亡歸忌孤神暮宿五離白虎月建月破亥日
及外有所謂土鬼暗金伏斷等日皆日之至凶者又豈可
不併與重避而加慎之

西山記曰雖知養生之理不悟修行之法則生亦
不長雖知修煉之方不知養壽之道則修亦無驗故養壽
者每以養心而防其禍行不違言恐神散而損壽不長

口忍氣泄而道神隨老後峻則竟飛脫殺者則氣結而
死間病則喜神自散外感風則真氣自弱古語云病不
可入入則神驚狂禽異獸不可戲戲則神恐對之充滿
則折人年壽負四重添恩則成人天數飲宴不擇地
寬魄不安坐卧於塚墓之間精神自散枯木大樹之下不
可息防陰氣觸人陽神落水大澤之中不可避恐寒氣通
人真氣異果花卉莫折防招怪人室非特果實勿食防
帶邪氣入腹妄言符語非是難不可頻說說之賊人正壽
肥甘驕酒非會合不可頻飲飲之除人本祿真壽忘恩必
招禍惡輕財毀物自无福生大山勿深入人之則凶矣物
勿結愛愛之不吉損人傷物以冤報德後天所能以慈報
怨虛傳妄愛慢友輕師此道者有勸化雖得此訣大道未
成先除其壽其養壽者以法備其內以理驗其外內體則
閉精養氣安魂清神形神俱妙与天地齊年除外則精氣

不求開凡以方便為心勿以人我介意方可奉道當遇至人自得真法必速圓成雖云修養所致是亦殊德之報德也

扣齒三十六 大寒与大熱 且裏黃色愁 醉飽莫行房

五臟皆翻覆 火艾燒燒身 爭如獨自宿 坐臥莫當風

鎖於燒炙冷 食飽行百步 常以手磨腹 莫食无鱗魚

諸般禽獸肉 自死禽与獸 食之多命促 土木為形像

求之有恩福 父母母生肉 那忍分南北 惜命惜身人

六白光如玉

東脚草托赤西胃 五芳回領七梅調 體魚擺尾通心氣

兩手按脚定於腰 大小朝天安五臟 謝津燕納指双挑

修煉要訣

品頭仰託爛三焦 左肝右脚如射膠

修煉要訣

夫火主陽食人以五氣地土陰食人以五氣相
感結為五藏之氣故入四肢十二部二百六十間引為
筋脈津液四體總成六腑三焦十二經通為九竅故五臟
者為人之形之主一藏損則百病生五藏損則形壞若能依
圖修養然後堅強內之聖術論學不能使外遺矣初諸能
不能預聰明地粹却老延年日月精光來附我身四時六
氣來合我身把握陰陽呼吸精神不假金丹玉粒自然五
藏之氣結五雲而入天中千變万化取飛輪而適意不懼
者勞苦外求實非知生之道也大中戊辰太白山見素女
子胡惜撰

藏神名

神丹元

神龍

神女

神龍

神女

神龍

神女

心肝肺腎脾爲五藏胃大腸小腸膀胱三焦膽爲六腑所言
腑者猶府邑之府取受物之義故曰腑也藏者各是一質而
共藏於身故爲藏也言三焦者多未的其真蓋心肝肺二藏
之上孫者之中爲三焦中黃經云肺首三焦是也

神氣

常以四五月弦朔清口而補端坐叩金梁九漱玄

泉二靜思注想吸離宮赤色氣入口三吞之閉氣三十息
以呼之填其虛府則神半歸安衆妖莫害蓋神之至靈也
夫[○]者二離之氣火之精其色赤如垂蓮其神形如朱雀其
神化爲玉女長八寸錦衣持玉英出入於心府其神燁而无
準也夫心合於小腸主其血脈上至於舌故人之心風者則
舌縮不能言血壅者心驚也舌不知味者心虛也多忘者心
神離也重語者心神亂也多悲者心傷也好念苦味者心不
足也面色青黑者心冰也谷色好者心无疾也夫心主徵心
中有疾常用呵呵者心之氣其氣札呵能靜其心而和其神

神氣

神氣

所以人命亂者則多可此其義也

常以七八九月朔望旭旦西而坐鳴天鼓七飲玉
息則重神強骸百邪莫向延年益壽善擇補瀉氣之所致也
夫命者二分之氣金之精其色白其象如懸壺其神如白獸
其魄化為玉童長七寸素衣持其仗往來於肺府也一云有
七童子十四玉女守之其神多怒人之怒者蓋發於肺藏也
夫肺合於大腸上主鼻故人之肺風則鼻塞人之容色枯者
肺乾也鼻痒者肺有虫也多稀者肺中鬼離於外也不耐寒
者肺勞也多聲者肺益也好食辛味者肺氣不足也腸鳴者
肺壅也顏色鮮白者肺无病也且人之有怒填塞兩脅者則
長咽而洩之蓋不咽必致傷於嗽

常以正月二月三月朔旦東面平坐叩齒三通閉
氣九卡息吸氣宮青氣入心九吞之以補虛損享青龍之

灸致二章之類則樂多憂少止瘵精之妙也

夫肝者三焦之氣木之精其色青象如鱗房神形如蒼龍其
神化爲二玉童一青衣各長八寸手持玉環常出入於肝也
其神好仁人仁者蓋發於肝也其肝連於肺上上於目又主
筋故人之肝虧則筋急皮枯者肝熱也肌肉斑點者肝風也
色青者肝盛也好食酸者肝不足也髮枯者肝虛也手足多
汗者肝无疾也肺邪入肝則多笑夫肝主筋肝有疾當用
唯者肝之氣其氣仁能除毀痛皆自然之驗也故養肝者乎
此至理通玄之道也

鳴天鼓十二通吸坤宮黃氣入口十二咽以補呼之損然
玉液之醴以致神風之味使補脾以佐神也

夫脾者三坤之氣土之精其色黃其象如覆盆其神形如鳳
脾主志化爲一玉女長七寸循環於脾臟其神疾如人如者

蓋起於脾婦人妬者乘陰也其脾連於胃上主於口消穀府
如磨轉也化其生而入於熟食不消者脾不轉也食堅物者
脾磨不及化則為食患也人之不飲食者蓋脾中有不化之
食人多感者脾不安也多食者脾虛也食不下者脾寒也無
顏色者脾傷也好食甘物者脾不足也肺邪入脾則疾常用
呼者信脾之氣也

常以冬季三月西北面平坐鳴金梁七飲玉泉三
設玉童之饌裨益賢氣神和休安群妖莫害

夫腎者二坎之氣水之精其色黑其象如懸石其神如白鹿
兩頭主智化為玉童長一尺在於腎藏其神和也其腎合乎
骨上主於齒齒痛者腎傷也又主於耳人之不聞聲者腎虧
也耳鳴腎虛也齒痛者腎風也耳痛者腎氣壅也多呵欠者
腎邪也腰不伸者腎冰也色黃黑者腎衰也色紫光腎无

疾也骨鳴者腎羸也肺邪入腎多仰夫腎主羽故腎之病當用吹也腎之氣也其氣智能扣腎之疾故人有積氣衝臍者則強吹之故腎無沉滯吹則微通也

膽之精以食龜蛇之味故玉童之變則神冲体和衆邪不可得而干犯矣

夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸瓠其冲形似龜蛇化爲玉童長一尺執戟在手出入於膽藏間其神多勇其膽合於膀胱上主於毛髮故人之髮枯者膽竭也爪乾者膽虧也髮燥者膽有煩也毛焦者膽熱也目无光有淚者膽熱也顏色青光白者膽无疾也膽生於金金主武故多勇宜抑之膽者水也主於陽陰從陽出故淚從目出也

以上營養之法各按四時十二月功夫次第瞭然可見有能信愛行之自然神和氣舒延年益壽其妙未易形容也

經于心也。已分者天之氣經于危室柳鬼素天之氣經于
亢氏昂畢玄天之氣經于昴胡婁胃所謂戊巳分者奎壁
角軫天地之門也。○遁甲經云六戊為天門六巳為地
戶。晨者占以西北東南義取諸此兩為土用濕氣生之故
此占焉。

六十

庚子
辛丑
壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥

壬戌
癸亥

○ 辰戌太陽

甲丙戌庚壬

年精

壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥

壬戌
癸亥

○ 巳亥厥陰

乙丁巳辛癸

掌訣

庚子
辛丑
壬寅
癸卯
甲辰
乙巳
丙午
丁未
戊申
己酉
庚戌
辛亥

壬戌
癸亥

○ 子午少陰

甲丙戌庚壬

法家六年氣之圖

海午年六氣之圖

天

地

中

子

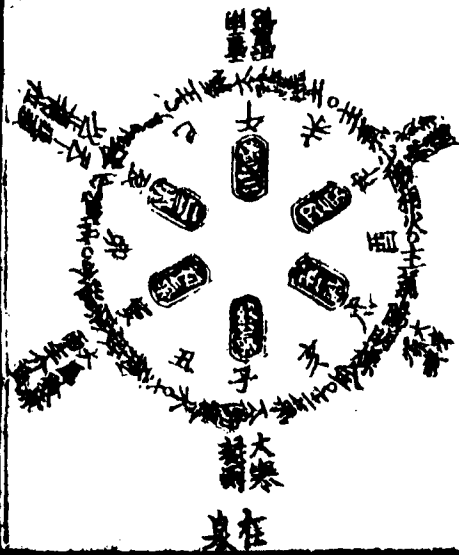
氣

在

圖之氣六年未丑

天司

圖之氣六年申寅

天司

此有六氣
 氣有六氣
 氣有六氣
 氣有六氣

實為深淵
 而生萬物
 在

卯酉六年氣之圖

天月

此圖見在
流水不來泉

夜戌年六氣之圖

六氣論上

素問鬼臾區告黃帝曰五運陰陽者天地之道也万物之機
紀變化之父母生殺之本始神明之府也故在天為氣在地
為形形氣相感而化生万物矣然陰陽之氣各有多少故曰
三陰三陽也是故子午之上少陰主之少陰之上君火主之
此子午所以為君火之位也丑未之上太陰主之太陰之上
濕氣主之此丑未所以為土之位也寅申之上少陽主之少
陽之上相火主之此寅申所以為相火之位也卯酉之上陽
明主之陽明之上燥氣主之此卯酉所以為金之位也辰戌
之上太陽主之太陽之上寒氣主之此辰戌所以為水之位
也巳亥之上厥陰主之厥陰之上風氣主之此巳亥所以為
木之位也黃帝問也理之應六營氣位於岐伯曰岐伯曰
之右卯位君火之位也君火之右退行一步相火治之復行
一步土氣治之復行一步金氣治之復行一步水氣治之復

行一步木氣治之復行一步君火治之此正三陰三陽一歲
之主氣者也惟每歲各司六十日而有司以用行每歲而後
始其位一歲而不易然後以用行於六十日之內此為司天
迭為在泉迭為左右間氣而在行之氣迭行乎其中為大過
為不及為平氣以至相勝相復是以其運其時其氣其
氣其清隨之五氣之異如鼓之機為地者曰天氣
下降氣流於地如氣之異如鼓之機為地者曰天氣
變化作矣夫如是然後天地之間凡應於形氣者雖一
根莖之微一蟻蟻之細莫逃乎此所以感變化而行鬼神也

六氣論下

天道散而為陰陽則陰陽之理實其言曰論以地理之屬六
氣而位言之自斗建卯正脣田至壬子巳之中位屬火陰君火
之主氣也天度至此輪流五行蓋君火之分不可不察書之
標也蓋自關戶而出方將交卯陰氣生於四時之位以春至

於相火而已無爲也故居此者自早建巳正陽
中月少陽相火之主氣也天度至此則金氣行以相火用
重故也自斗建未正陽氣至子酉之中自大陰濕土之主
氣也天度至此則木氣行濕氣乃作故木陰用也故也自斗
建酉正陰至于亥之中陰陰陽之主氣也天度至
此萬物乃燥以陽明用也故也自早建亥正陰至于丑之
中陰太陽寒水之主氣也天度至此則水氣行也寒氣水
用事而燥然即自斗建丑正陰至于卯之中陰陰陽之主
木之主氣也天度至此風氣乃行也非木用事而致也
亦謂其氣各同六十日自寅以周天度終而復始其位一定
而不易者如此而已非特然也如二火在東則寒氣不生
明在東則濕氣不生太陽在東則無毒不生厥陰在東則清
毒不生太陰在東則燥毒不生誠以氣之所固有以制之而
然也至如土膏之類乃不食其氣者古飛蛇水乃江河川流

所田收上訖火劑之發山澤煇煇木流津質復騰煙土浮
霜鹵止水乃穢暈草焦更金燄之發天紫地明草木蒼乾木
燄之發大風乃不飛屋折木水燄之發大寒乃不冰澤乾
其非之應必有非非誠以氣之勝復而致然也夫以氣之所
司與夫勝復所致其燄驗如此

君火相火論

素問論曰寒暖燥濕風火天之陰陽也木火土金水火地之
陰陽也土金水木火天地中之陰陽也吁以天地之大其神
工妙用猶不能相迷於五行而五行之中獨火之一位分之
為二稱之曰君曰相者何也答曰昭乎哉理明乎哉道夫天
氣自此而周也紀從此而畢五行各得其宜四時皆叶其序
一往一來一寒一暑如環无端終而復始而天地之造化陰
陽之運動以至於能長且久者皆由其火分二位而已經曰
天以六為節地以五為制周天氣者六其為一備終地紀者

五歲爲一周君火以名相火以位五六相合而七百二十氣
爲一紀此君火之名相火之位自此而設分爲六元之氣上
所以司天下所以司地中所以統歲而君火稱名相火稱位
就一歲之中而見之也夫一年有四時而分五行之氣以主
之則氣有多少之不齊故火之一位自此而分之爲二也何
則春繼冬夏繼春冬繼秋子母相生之理至於秋繼夏者又
乃相尅蓋火於巳午之上繼木而王止有君名然不行炎暑
以制於金乃使土之正王於夏夏以生於金故君火以此而
稱名也蓋名口止具帝王之尊號不行炎暑酷烈之政以制
伏於金者矣若使君火於巳午之上堅持其火之政令與上
爭王於夏則秋能相繼於夏者哉自土生金之後一秋之間
金氣主之冬之間水氣主之春之間木氣主之夏之間火
間則火與木所共而上常奪其母氣正王於夏夏以生於
金而木與火之三位各爲散土之宮則一年之間惟土

火之一氣偏為不足此相火之位自此而設相者輔佐之稱
位者所居之地蓋上於長夏正王奪其君火之氣以生於金
故於申上設其相火之一位使之恣行炎暑暴烈之政佐行
君火之政令以補全其不足之氣故曰相火之位位者申而
之上也經言寅申之上少陽治之是知申乃相火之位夫巳
午之上皆火之位巳位之君火非无氣金反得而生申酉之
上皆金之位申位之上金非不立而火反居其位何也巳上
有戊土戊象在巳又戊巳寄在丙丁故曰巳上有戊土金故
得而生申上有生水金故得而立使申上无相火則火氣從
而虧申上无生水則金政无由奉火位於申水生於申然後
五行之氣得其相等更相承制而秋夏有相繼之理真五行
之妙用也歧伯曰木發无時水隨火也其以此欤此午位之
上君火所以名申位之上相火所以設時自火分二位之後
而節令以之明氣數以之從五行得其宜四時叶其序天氣

以之周地紀以之備不其然矣自火分二位之後上所以司
天下所以司地中所以統歲者六元之氣也而經乃言周天
氣者六者爲一備終地紀者五歲爲一周何也蓋地紀者以
歲言也五行之氣雖分之爲六然後乃可司天司地以至於
統歲然就一歲中而言則君火相火雖分爲二而相火乃佐
行君火之政各於一歲之中止同其一化亦此天氣所以言六
而地紀所以言五言五者止就其歲氣而言之也以君火相
火於一歲之中止同其一化豈非終地紀者五歲爲一周者乎

禪教類

佛法源流

佛西方聖人也周昭王時釋迦佛生而佛之教始立漢明
帝永平年間金人魏國大六飛至懸崖光明炳耀以問羣
臣通事舍人傅毅對曰臣聞西域有得道者其名曰佛陸
下所見得尤是乎帝遣博士等十八人往西域求取佛法
而佛教始入中國其後梁武帝捨身施佛唐憲宗迎佛骨
入宮而佛教大行其法大抵以空虛寂滅為宗以戒定慧
齊為本末又為骨脊作感以詩曰流傳五代文相接凌空虛
捷徑一以開鑿然世爭趨意者重者感於斯云

佛者竟也人能齊悟其平日所為其不善而行乎善
是亦佛尔心之不善而徒區區持齋誦經果何益哉

如來演教圖

佛世 周昭王二十四年四月八日中天竺國淨飯王如摩耶
氏生太子悉曇多四十二年太子入雪山山頂藍地落髮誓
不用處定穆王二年太子以菩提場中成无上道号佛世
尊五十二年世尊於泥連河側說大般涅槃經以正法眼
藏付首弟子大迦葉世尊於拘尸羅國娑羅双樹間入
般涅槃住世七十九年自世尊滅度化行西域下千七百
年後漢明帝永平十一年聖教始入中夏事見周書異紀

勸下生尊者阿難傳正法眼藏繼紹祖位
世尊之四弟

阿難尊者者躡身虛空現十八變入風奮迅三昧示寂住
世百二十二年弟子商那和修繼紹祖位周厲王十二年

商那和修尊者以正法眼付弟子優波鞠多隱象白山
現處奮迅三昧說法調伏火自焚其身周宣王廿三年

優波鞠多尊者以正法眼藏付弟子提多迦遂跡跋示

寂凡度二十餘人證果收舍利建塔屬平王二十制

五祖提多迦尊者於中印土國入般涅槃建舍利塔于班茶

山以正法眼藏付弟子弥遮迦羅紹祖位周莊王五年

六祖弥遮迦尊者於北天竺國入師子奮迅三昧轉身空靈

却復本位示寂弟子婆須密多繼紹祖位周顯王十七年

七祖婆須密多尊者以正法眼付弟子佛陀難提入慈心三

昧為大梵諸天說法遂示寂奉全身建塔周定王十九年

八祖佛陀羅提尊者示寂乃建靈塔于提伽國弟子伏獸密

多繼紹祖位周景王十二年

九祖伏獸密多尊者入滅入三昧示寂以正法眼付弟子脇

尊者紹祖位周廢王三十三年

十祖脇尊者死胎六十年而生於華氏國示寂弟子富那夜

奢繼紹祖位自元王二十二年

十一祖富那夜尊者於波羅密國示滅以正法眼付馬

大士繼紹祖位 周安王十四年

十一祖 馬鳴大士 轉妙法輪 擬身成道 復位示教 弟子迦那

摩羅繼紹祖位 周顯王三十七年

十三祖 迦勒摩羅尊者 示教 經書 格于 西印度 國弟子龍藏

大士 繼紹祖位 周孝王四十二年

十四祖 龍藏大士 示教 經書 入龍宮 講出 華嚴 大經 弟子迦那

提婆繼紹祖位 周惠王三十九年

十五祖 迦那摩羅尊者 示教 以 一 針 投 龍 窟 鉢 水 契 會 弟子 龍

藏 多 紹 祖 位 周 文 成 後 五 年

十六祖 龍藏尊者 示教 問 僧 伽 曰 汝 身 定 耶 心 定 耶 曰 身 心

俱 定 僧 伽 乃 紹 祖 位 周 威 王 不 壽 四 年

十七祖 僧伽尊者 示教 國 王 子 有 手 攀 樹 而 化 弟子

伽 耶 舍 多 繼 紹 祖 位 周 顯 王 初 元 六 年

十八祖 伽耶舍多尊者 示教 大 月 氏 國 有 地 產 羅 多 闍 提 枝 枝

授誠出家無所任職者有數年

十九祖 地產產家以指甲書而分燈蓮花放大光明而入滅
弟子尉夜多移祖位於王莽世二年

二十祖 本有夜多尊者曰我不求道心無所著名曰道
為示後弟子法亦無所著名祖位以明帝永平十一年

廿一祖 法德聖師直者於那提國現身虛空屹然而住四眾
慶讚後本位示寂弟子奉聖羅紹祖位後於那提國四百年

廿二祖 法德聖師直者以正法眼付弟子轉動那比丘於月氏
國示寂玉印王奉金身建塔闍世八十年後那提國九百年

廿三祖 轉動那比丘以正法眼付弟子師子比丘遂示寂四
眾分舍利祖現空中止之遂共建塔 會國於那提國九百年

廿四祖 師子尊者於那提國以正法眼付弟子舍斯多舍入南
于竺國祖知有夙債不可償轉動那比丘於那提國九百年

廿五祖 中印度法舍斯多尊者止法眼付弟子不如留多示

寂北火自焚德勝王收舍利建塔一國東人自佛命六年三

六六祖東印度不如密多尊者示寂弟子般若多羅繼祖位

或云般若多羅即大勢至菩薩應身壽 實見中本元一 年

六七祖般若多羅尊者于南印度因舒手放光二十七道現

十八變而寂弟子菩提達摩傳法紹祖位 水滸傳大興八年

六八祖菩提達摩大師夫梁南魏法師神光見祖扣關示旨

不答漸有投誠祖乃許之更名慧可 慧可於大通元年

六九祖慧可大師以正法眼藏及信衣付弟子僧璨委令遊

遊無可留難混俗居後於宛城遇覺而卒 慧可於大興三年

七十祖祖璨大師以正法眼藏付弟子道信大師乃入湘潭

佛游羅浮諸山示寂于皖公山大樹之下 道信於大興三年

七十一祖道信大師以正法眼藏付弟子弘忍大師示寂春秋

七十二步出法融神師說法于金陵双峯 弘忍於大興十八年

七十二祖弘忍大師在黄梅以正法眼藏及信衣付弟子願陀

東能示寂東山別江神秀律師是為此宗

三國惠能大師著髮後戒韶州曹溪說法以正法眼藏

付弟子懷讓行思何會等信衣晉鎮曹溪唐高宗永徽三年

右三十三世正法眼藏凡一十六百六十一年至曹溪示

寂大抵傳佛心宗明佛果命以妙悟發其度越聖凡為大

法王真身住世世有信衣表證至達磨大師奉其衣來自

南天竺得可祖繼以又五世至曹溪乃置其衣而不傳其

以是為空蹄乎大哉曹溪先終知終用乃无窮可謂通天

下之佛法成天下之

五宗正法

南岳 馬祖 百丈 雲棲 臨濟 具花 南院 風穴

首山 汾陽 石霜 如淨 白雲 五祖 明菴 徑山

海雲 靈源

嵩山

為山仰山也乃百丈之山至五代開元二年不

嵩山

仰山

岳塔

清池

雲龍宗

清原僧會之止法雲門乃僧中之王其能名其宗

清原

石頭

天皇

龍潭

德山

靈峰

雲門

香林

北塔

靈寶

天衣

圓照

法雲

雲峰

曹洞宗

梁山禪師于石頭乃清原之下別世曹洞之宗

梁山

雲岩

洞山

九峰

同安

志老

梁山

大陽

投子

芙蓉

丹霞

靈峰

玄少

羅漢

清涼

天台

五教

法源

法順

嚴真者

賢首

清涼

圭峯

天台宗

又稱大士慈舟弘範靈寶嚴真且月有法界觀摩訶

法順

嚴真者

賢首

清涼

圭峯

天台宗

天台宗者得中觀海月六百卷通經論論論論

左 廣 惠 恩 天 台 灌 頂 寶 東 珠 荆 溪

左

慈 因 慈 因 初 元 著 大 士 顯 升 知 足 天 台 寺 教 惠 氏 智 德 示 造

彌 勒 世 尊 天 現 淨 薩 戒 賢 論 師 三 藏 慈 因

南 山 律 師 傳 授 律 者 於 世 尊 戒 後 集 回 部 某 姓 某 世 元 義

優 婆 塞 星 柯 羅 佛 陀 耶 舍 光 統 律 師 聰 律 師

雲 暉 願 樂 洪 雲 洪 遵 律 師 智 首 律 師 南 山 師

長 桐 律 師 道 岸 律 師 大 亮 律 師

法 澄 律 師 惠 欽 律 師

金 剛 寶 變 受 持 加 五 部 千 卷 廣 遠 亦 六 國 之 有 師 也

北 燕 慈 邪 金 剛 薩 埵 龍 猛 大 士

龍 智 闍 梨 金 剛 智 不 空 三 藏

慧 朗 法 師

以 上 祖 祖 傳 心 燈 燈 續 燈 三 枝 樹 立 万 世 元 宗

律機名數

二相心相 身相

三寶佛 法 僧

三乘小乘 大乘 最上乘

三昧聞 思 修

三業貪 真 斷

三世過去 現在 未來

三解脫圖 定解脫門 空無相解脫 慧無願解脫

四緣因緣 緣起 次第緣 緣起所緣 二緣 緣上緣 緣下緣

四諦苦聖諦 難離集聖諦 難離成聖諦 難離道聖諦

四果預流果 須陀洹 一來果 阿羅漢 不來果 阿羅漢 無生果 阿羅漢

四無法無所畏 佛子 遍及無所畏 佛子

四律定 說障道無所畏 說道無所畏 定道無所畏 正定三昧

定根 定意 定力 正定

定道無所畏 定道無所畏 定道無所畏 正定三昧

四禪法

大慈勝觀

大喜勝觀

大喜勝觀

大喜勝觀

四禪法

初禪初勝

二禪初勝

三禪初勝

四禪初勝

四禪法

無量勝觀

喜無量勝觀

捨無量勝觀

捨無量勝觀

四禪法

詞無礙勝觀

法無礙勝觀

法無礙勝觀

法無礙勝觀

四禪法

精進無礙勝觀

精進無礙勝觀

精進無礙勝觀

精進無礙勝觀

四禪法

觀身不淨勝觀

觀受是苦勝觀

觀法無我勝觀

觀法無我勝觀

四禪法

空無邊觀勝觀

識無邊觀勝觀

識無邊觀勝觀

識無邊觀勝觀

五蘊

無所有處勝觀

非非想處勝觀

非非想處勝觀

非非想處勝觀

五蘊

色蘊勝觀

受蘊勝觀

想蘊勝觀

想蘊勝觀

五蘊

行蘊勝觀

識蘊勝觀

識蘊勝觀

識蘊勝觀

五蘊

信根勝觀

念根勝觀

定根勝觀

定根勝觀

五力

慧根勝觀

精進根勝觀

念力勝觀

定力勝觀

五力

信力勝觀

念力勝觀

念力勝觀

念力勝觀

五眼

慧力

推惟領力

精進力學劫力為

肉眼見內暗外

天眼內外俱明

慧眼照了諸相

法眼照後發義

佛眼普觀法界

五戒

不瀆

不淫

不殺

不妄

不飲

六根

眼根 直觀物相

耳根 別審聲韻

鼻根 常審思量

舌根 嘗味甘苦

身根 覺痛癢滑

意根 常審思量

六塵

色塵 形顯質礙

聲塵 反聞成述

香塵 薰觸或知

味塵 舐淡甘苦

觸塵 冷暖勞苦

法塵 乃觀心經

六識

眼識 交養不養

耳識 苦樂有異

鼻識 觀氣放光

舌識 辨說邪正

身識 覺觸現觸

意識 緣慮滿空

六通

天眼 離則明見

耳通 遠近全聞

鼻通 聞香即知

舌通 味合即應

身通 不合不意

意通 冥契諸相

六通

天眼通 微視大千

天目通 洞照十方

他心通 悉知他相

宿命通 遠三世事

神通 形無費廣

如意通 任事自在

六度

眼緣所生受 辨別 耳緣所生受 辨別 鼻緣所生受 辨別

六度

舌緣所生受 辨別 身緣所生受 辨別 意緣所生受 辨別

六度

布施 檀 淨戒 三業 般若 加恩 圓備

六度

精進 勇猛 無怯 靜慮 妙德 諸緣 般若 加恩 圓備

六度

念竟 盡心 不昧 擇法 竟 不難 明了 精進 竟 已 竟 竟

六度

捨竟 盡心 所竟 捨竟 所竟 元竟 定竟 明 了 了

六度

止語 心口相應 正業 五戒 諸善 正命 勤使 四味

六度

正思 惟 漸 步 現 苦 正方便 不盡 無為 正念 心 无 異 得

六度

正定 妙 而 神 定 正見 信 業 報 一勝處 相 起 勝 二勝處 色 變 起 勝 三勝處 由 身 受 勝

六度

四勝處 真 心 起 勝 五勝處 妙 德 起 勝 六勝處 空 无 勝 處

六度

七勝處 非 類 亦 勝 八勝處 慧 亦 勝 處

六度

觀 心 行 心 外 亦 觀 心 解 脫 法 內 具 足

觀內無色外亦觀色解脫見於目內

內外諸色解脫有九遍處 空無邊處解脫解脫於色同空

識無邊處解脫世間空 眼所有處解脫無色解脫

非非想處解脫世間成世 城受相定解脫心放世及

九次第定

一次第定初禪 二次第定二禪 三次第定三禪

四次第定四禪 五次第定五禪 六次第定六禪

七次第定七禪 八次第定八禪 九次第定九禪

十遍處

一遍處大周匝 二遍處大周匝 三遍處大周匝

四遍處大周匝 五遍處大周匝 六遍處大周匝

七遍處黃色滿空 八遍處赤色滿空 九遍處白色滿空

十遍處黑色滿空

十方 一、是處非處如實力修行 二、知三世報業力分別

三、知諸障解脫三昧力明了 四、知眾生諸根上下力了知

五、知眾生種種智力如觀 六、知世間種種性力定生

七知一切道至力

八得風命智力

九得天眼能觀一切力

十得漏尽智力

首隆

救苦地 蓋聖位故離垢地 身心清淨 發光地 智已對明

熾慧地 妙解群集 現前地 通安真俗 離勝地 功行超地

遠行地 隨步應化 不動地 忍智自如 普慧地 願力自在

法雲地 天智廣明

十二百

無明皆盡 行不任 識 妄生主 變 名色 覆用

六入 有 受 憂 生 有情者 養育者 烟

取 死 憂 生 有情者 養育者 烟

病 苦 死 憂 生 有情者 養育者 烟

苦 命者 我者 生者 烟

膏者 命者 我者 生者 烟

炭敷者 命者 我者 生者 烟

使起者 命者 我者 生者 烟

知者五端

行六不

一身無失行無

二口無失信無

三意無失念無

四無異類正信

五無不化心無

六無不知以捨善惡

七欲無滅小信

八精進無心無

九念無滅善惡

十善無滅小信

十一解脫無心無

十二見知無滅善惡

十三身業無信

十四口業無信

十五意業無信

十六身去无了無信 十七法去无了無信 十八現在无不在現

二十

內空六情

外空六塵

內外空六情六塵

空空有去

大空法界

小空細果

勝義空無用

有為空性無

无為空法界

畢竟空無用

无际空無用

散空工物

无受果空法界

本性空法界

自相空無用

共相空自性

一切法空法界

不可得空法界

无性空法界

自性空法界

法界

力

无性自性空

元城先生曰孔佛之言相為終始孔言母意母心

母固母我佛言無我無人無眾生無壽者其言若出一人

其心亦一於尔世人動輒訾毀佛法殊不知佛堯之言聖

人聖焉佛法亦教人為善之一端豈不及於佛堯之言乎

視不見我聽出入定中神自在圓光正

道 有物混成 不得聞聲種。夙莫思焉存无守有常為

三 先天堯生 權過名為妙道 樂求却教君達聖仙

教 天生烝民 視聽不用目目李木 充實而有光輝之謂大

歸儒 有物有則 能决日月之用必使。大而化之之謂聖

一 釋 圓善其如 若以色見我以音圖施照光輝之明了

道不能見如來 壞无難 知百千幻光无

道不能見如來 壞无難

修心要略

尚書史部郎

中直昭文館

陸軫述

孟子曰雞鳴而

起孳為善者

舜之徒也雞鳴

而起孳為利

者師之徒也夫

。陽之類二十四

慈香 讀誦 齊戒

公忠 正言 崇義

仁慈 謙遜 忘辱

節儉 淳素 恬靜

好生 修鍊 嗽燕

勤恪 廉潔 喜樂

賑濟 聰快 調暢

康寧 遠声色

薄滋味

。陰之類三十二

管子曰上士聞

道勤而行之苟

能鑄悟自勵是

習諸善屬於陽

類從微至著積

而成德所謂受

之以益必增弄

而延年德業大

者出三界不受

輪迴中者入洞

府充仙官下者

隸地府為真宰

人在陽則舒在陰則慘因詳之一身之中自有善惡所涉善事類屬於陽所謂君子也所涉惡事類屬於陰所謂小人也別而白之足可鑑焉

奸殺	殘害	誚佞	私曲	偷竊	詐偽	冒瀆	怨恨	賤賤	昏濁
真恚	暴虐	邪僻	阿黨	驕惰	憎鄙	狡辯	憂姦	慳吝	瀆惰
強梁	五逆	貪濫	侵欺	誑妄	毀謗	罵詈	躁撓	真	勞苦

多管惡 就酒肉

大易曰惡不積不足以滅身鑑之前目常須警言戒况令沾染迷而自犯是習諸惡屬於陰類從極至者積而成賊所謂受之以損必折筭而取上罪業大者入地獄中者墮畜生下者為厉鬼

長者李公

善
惡
捨
捨

一字六相

李長者善惡總合論歡喜地中
六相義此一字中有六相一切
字一切法皆有此六相善見者
得智无礙捨持門於諸法不滯
有既斷捨善障可以離情照之
可見此六字義總一即理智不
圓是初歡喜地中觀通世間一
切法門故此六字有三對一捨
別一對二同異一對三成壞一
對捨不相礙不可廢一留一亦
不可双立双捨捨是斷常生滅
今以人類之餘可唯知

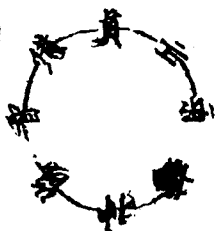
少傅見

真
奇
天
小

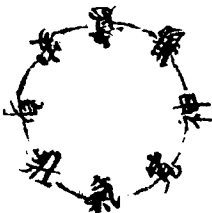
竟字三說

泉少傅見法... 竟之一字
予有三說其淺深亦分也一
者竟腦之竟謂一切含靈凡有
身之所觸死不知也二者竟悟
之竟謂一切明哲凡有事之所
悟死不辨也三者竟照之竟謂
一切大聖凡有性之所至死不
通也前二竟名曰俗死凡一
智後一竟名曰真竟入神之見
亦名正竟大竟圓竟謂十方三
世之中死數之物死不見之也
死數之事死不知之也

鍊性訣

修真術

西山註真人曰雖常服餌而
未明鍊性之術亦難以長生
也鍊性之道欲小勞得莫大
者及強所不能耳因遺寶書
八字於壁凡中含六十四訣
反覆循環自有死窮之玄理
（此即）純陽真人周遊三界
誓度百人遂以至道之妙旨
留題連環八字於青城白石
山石壁之上開悟凡夫肉人
儼然會此理縱未能冲奉土
界亦可獲延年長生及親

息命經

觀心頌

歷代聖

凡欲養身先須養胃

凡欲養胃先須養心凡欲養

心先須養神凡欲養神先須

養氣凡欲養氣先須養精凡

欲養精先須養性凡欲養性

先須養智是謂息命之經也

大國初相達摩尊者

示相南天竺國王之太子於

諸法性頓得通量薄道時至

雙履西歸主正法眼藏以妙

悟發真度越聖凡者只此二

十字耳正誦此文皆有義

鎖猿心

放下心

僧大士

猿心須

山來心相本无形
逐境如猿謾得名
用意鷲摩終莫測
但能息念自然平

灑居士

猿心須

誰知只這一箇子
累劫眾生被他使
若還拈起乃緣生
放下全无些个事

悟此心

去蛇心

了禪師

悟心頌

外看三點如星布

中有橫鈞似月斜

迷則拔毛從此得

悟之作佛也由他

朴和尚

蛇心頌

外談能事若堪誇

動料中藏毒似蛇

僅解反將心應口

非根竟知福生等

謹

儉

曾子曰吾日三省吾身弟子入則孝出則悌謹而信乾卦曰庸言之信庸行之謹中庸曰庸德之行庸言之謹允發言行事苟能省戒以加謹又何有過累之愆乎爾謹之爲法防患未然動先審思言行樞要如又宵征前驅秉燭進不憂虞險夷必照孔子曰禮与其奢也寧儉又曰以約失之者鮮矣又曰士志於道而耻惡衣惡食者未足与議也古人以儉爲美德今人以儉相耻病蓋儉可成家而有常足之樂爾儉之爲法誠食即用在德曰恭在禮曰中素履无咎清風可頌知足常足前賢所重

忍

戒

張公九世同居北齊隋唐皆旌表其門
麟德中高宗封泰山幸其宅問公藝所以
時放之道公藝請紙筆以對乃書忍字百
餘以進意謂宗族所以不協由尊長衣食
或有不均卑幼禮節或有不備更相責望
遂為乖爭苟能相與忍之則家道雍睦矣
五戒以為佛家五戒即儒者五常不殺
仁也不盜義也不邪婦禮也不妄語信也
不飲酒以昏性智也苟自利忘人亦為不
仁微事失宜亦為不義言貌无法亦為非
禮省己不盡亦為不智應人謬談亦為不
信五常之當戒如此儒釋之教豈有異哉

戒之法應備三衣鉢具新淨衣物如無新衣洗染令淨入

壇受戒不得借衣針一心專注慎勿異緣若先衣鉢雖登

壇受戒並不得戒既受聲聞戒應受菩薩戒乃令受漸也

護戒受戒之後當應自護寧有法死不無法生如小乘四分

律四波羅夷卜三僧伽婆尸沙二不定一十八薩普九十

波逆提四波羅提提舍尼一百眾李七城諍大乘梵網輕

十重四十八輕並須讀誦戒飲食財色經不持戒如護明珠

箱將入叢林先辦道具所謂為山笠拄杖戒刀衲部筒鉢

索鞋袋脚布枕子鈴口鞋脚餅前後包布白綸包條包

枕袋蓋包小油單柿油單布卧單綿被淨巾三條蓋被

小巾瓶浴巾浴裙函櫃小鐮如奈器其餘衣物並隨費檢

裝包前包內安僧衣偏衫夾襖背心及淨衣後包安被單綿

衣襪衣之類先用白布復復裝入包包枕袋內安浴巾浴

裙笠子內安聖像經文奈卷之類裝包之法當繫結在偏衫之上先上前包次繫包枕次打後包次結右有掛鉢於左腋下鉢口向身次左有掛錫杖於右腋下先插戒刀於右腋下次插祠部筒於左腋下次繫包條戴笠之法右手仰把笠緣提起旋轉安頂上平戴為最下笠之法亦仰手旋轉下之只用右手仰把笠緣當右肩提之拄杖之法有枝者為觸頭无枝者為淨頭行時淨頭在前右手携之如下笠時在左手內路上逢人如略問訊仰右手把拄杖仰右手下笠斂杖笠當離寺之法與僧袍袂別訖於三門外簷下上笠入寺之法於三門外簷下下笠左携杖右提笠

掛搭

具威儀袖祠部於堂同相看尋行者報維那云新到相

看相見各觸禮三拜乃各人依戒臘次第呈祠部維那收訖送出堂司云請上座畢堂新到於僧堂前南頰而入聖僧前立定大長三拜維那依戒臘上床齋訖令行者煮粥

禡部相隨入堂新到躬身維那次第過禡部訖維那出新
到歸寮事寮主相見掛搭訖常在寮內及僧堂淨待請喚
不得將遊覓令舉竟若欲起盥澣守堂歲半月并點入寮
茶訖或聖前上殿罷隨行告白寮主并上下房方可去也
前於食位就坐候長板鳴及打三下即起身下鉢盂鉢
盂當上有打木魚已後並不得入堂上茶之法先以右手
飲右邊衣袖兜兜復以左手飲右袖略提起然後兩手提
面前袈裟次併以左手提之即踏床近裏坐然後并鞋展
鉢以兩手開鉢單覆右手把向身單緣蓋鉢盂上即仰左
手取鉢蓋單上展之不得作意以爲食應量而受不得有餘
鉢盂院門特爲茶湯禮數懸重受請之人不宜慢易既受請
已須知先赴某處次赴某處後赴某處聞鼓板聲及時先
到明記坐位照牌免致差錯亂

或半月堂儀罷或一二日茶湯罷各隨住持人建立於
入室前相看侍者各聞請侍者報訖然後入

入室或分座或分寮或隔日或排日或早或晚各隨住持人
建立入室時到侍者令行者裝香燭面設拜席竟各回坐住
持人如有拍揖入室則掛入室牌大眾入室竟侍者入室
仍捲席不退腰論侍者外要切事務不得通報

如遇公界上堂早參禮罷不放香夫明開淨首座大眾
眾坐堂間一通鼓首座大眾上法堂二通鼓知事赴參三
通鼓侍者報覆住持人出大眾普同問訊香罷住持人親行禮

堂上掛巡察牌寮中寮主首座設坐位香或香或餅祀
候住持人近處散集眾於寮外排立恭肅住持人入寮也
迎候近上尊宿入院預先集眾門首相迎大眾請上法堂接
官之法知事在三門外首座已下在三門內從外為上送
官之法首座大眾從內為上如接官員住持人在法堂上

行脚人欲就廟所 須半月前掛搭功首茶湯人事

不至倉卒四月十四日 前後拈念誦牌至晚知事預備香

花法事於土地前其 念誦如事預令行者搭候才開拈

声法事即打鼓堂司 戒牒牌香花供養次第巡堂就

位坐知事人行法事 先駕榜至首座請之十五

日諸前知事法者得承 又丈內人事如持人隔宿先即也

七月十四日晚念誦 茶湯來日崇坐人事並同結夏

僧辭狀語異知事頭自 兼中兄弟行脚須茶湯能方隨意

日過 入門先問且過所 寮解脚說具威儀列客位三

到相看知客出各禮 拜而詳去

東 欲上東司應須預往 致臨時內過倉卒乃疊裝法

寮中案上或淨竿上即 披掛子然後左臂搭手中不得

由庫殺經過於東司近外 淨竿上安掛子手巾訖捲得疊

備於猶東司前竿上仍置 備於上以解條繫之一以

記號二恐清地右手勢梳
隨則奔鞋亦須齊整輕手掩門
抵手放瓶應剛彈拍三下
以音響薰之鬼不得津唾很錯
努氣作声則善劃地隔門
壁共人笑語洗淨之法冷水為
上如用熱湯引生膈風右手
提瓶左手用水不得潑水汚地
然後結跏趺坐先以右足
安左腔上左足安右腔上或拜
跏趺坐亦可但以左足壓
右足而已次以右足安左足上
左掌安右掌以以兩手大
拇拍面相拄徐率身前久覆左
右搖擻乃正身端坐不得
左傾右側前躬後仰令腰脊
項骨節相拄狀如凍香又
不得過身身太過令人氣急不安
要令耳上有對齊與膈對
活柱上應唇齒相着目須微開
免致昏眩志得神定其力
最勝古有習定高僧坐常開目
身相既定氣息既調然後
寬放臍腹一切善惡都具思量
念起即空竟之即失久久念
緣自成一片此坐禪之要語也