

也知命者不立乎巖牆之下

孔子曰五十而知天命不知命無以爲君子

也

也

易曰窮理盡性以至於命又曰聖人之作易

也

將以順性命之理又曰君子行法以俟命

居易以俟命

魯哀公問於孔子曰人之命與性何謂也子

曰分與道謂之命

內觀經曰從道受生謂之命

孟子曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之

於臭四肢之於安佚性也有命焉君子不謂

性也

程子曰五者之欲性也然

有分不能皆如意願是命

此命是言賦予之理

雲宮法語卷上

斗經釋曰人之運心於外則神遊而逝定心
於內則神安以和一切善惡亦存乎心心者
神明之府行藏動息善惡之事欲萌悉知之
人之妄心可不息乎又曰人之元辰外寄於
目內藏於心目則外視於萬物心則內馳於
萬機心目所馳神亦奔競故謂之元辰驛馬
馳事而不息人能收心復照存玄靈於一己

雲宮法語卷下

續水虛叟子靜安汪可深纂

明善品第四

書曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥
中孟子曰大人者不失其赤子之心

純一無爲之謂

也大學曰正心者身有忿懥則不得其正有
所恐懼則不得其正有所好樂則不得其正
有所憂患則不得其正心不在焉視而不見
聽而不聞食而不知其味此修身在正其心

孟子曰操則存舍則亡出入無時莫知其鄉
唯○心之謂歟又曰我四十不動心又曰養心
莫善於寡慾又曰學問之道無他求其放心
而已

清靜經曰既有妄心則驚其神既驚其神則
著萬物既著萬物則生貪求既生貪求則是
煩惱定觀經曰覺心起即滅滅即除惟滅動
心不滅照心但凝空心不凝住心

金剛經曰過去心不可得現在心不可得未
來心不可得

六祖曰妄心是真心上弟子經九

現之物知諸心之非心則知心之體若妄心則有過失未來真住則寂然不動

已上言心

橫渠曰心統性情又曰虛靈不昧便是心此
理具足無少欠缺便是性隨感而動便是情
又曰由太虛有氣之名由氣化有道之名合
虛與氣有性之名合性與知覺有心之名靈
底是心實處是性湯誥曰惟皇上帝降衷于
下民若有恒性伊尹曰習與性成祖伊尹曰不

則却走馬以糞

楞嚴經曰如來常說諸法唯心所造一切因
果因心成體張無盡曰了此妄心即是清淨

佛性虛靜心戒曰心者萬法之宗九竅之主
以其越古今而不壞故曰真如一念萌動於

虞天性孟子道性善全說中庸曰天命之謂性帶人物有天命須是有此氣方能承當得

此理無此氣則此理如何頗放程子曰論性

不論氣不備論氣不論性不明近思錄言心一也有指體而言寂然不動有指用而言感

而遂通朱子曰靜而常覺動而常正心之妙

也寂而感感而寂孔子言性近習遠孟子言

盡心知性存心養性事天孟子曰仁之於父

子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖

人之於天道命也有性也君子不謂命

易曰窮理盡性以至於命又曰聖人之作易也將以順性命之理魯哀公問於孔子曰人

子羲之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖

人之於天道命也有性也君子不謂命

顏淵曰舜何人也予何人也有爲者亦若是

子曰知而弗爲不如勿知華嚴經曰我不輕

於汝等汝等皆當作佛西方聖人之稱也六祖曰不

悟者爲衆生爲凡夫悟者名佛西方聖人之稱副大

人受天地之氣而生同有此善然覺有先

後後覺者必放先覺之所爲乃可明善而

復其初斯言至矣聖人生知安行不倦於

學賢者舉而知之亦欲強行因而不學民

斯爲下

曾子三省忠恕一貫君子九思三畏三戒顏

子克復四勿孔子絕四羣矩慎獨

皆所當平日持用工夫

已上言心性

前諸條目儒家言存心養性道釋言明心

見性儒以實理爲性見之行事者也道釋

以自然無爲爲性者也愚謂道釋之言性

乃未發之中儒者之言性發而皆中節之

謂見性之謂道猶見性之謂見佛也

佛之謂是殆非以泥木所塑造之謂佛也

持用品第五

誠之者人之道誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也誠之者擇善而固執之也自誠明之謂性自明誠之謂教誠則明明則誠唯天下至誠爲能盡其性可以贊天地之化育與天地參又曰唯天下至誠爲能化誠者

物之終始不誠無物至誠無息不息則久憊久無疆唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天下之化育夫馬有所倚

武經五品之人倫大本所性之全體聖人極武無妄自然功用豈有所倚著於物而徒能

詩云維天之命於穆不已蓋曰文王之所以爲文也於乎丕顯文王之德之純純亦不已又曰穆穆文王緝熙敬止易曰天行健君子以自強不息湯之盤銘曰苟日新日日新又日新回之爲人擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失道不可須臾離可離非道也

太極老君與傅先生本鑄在焦山石室使穿一石盤可五尺積四十九年而石穿孟子曰一日暴之十日寒之未有能生者先儒曰敬之一字聖學之所以成始而成終也程子以主一無適言敬又曰至誠無

誠意毋自欺也一者誠而已無妄之謂誠不欺其次矣康節曰先天主乎誠至誠可以通神明不誠則不可以得道誠者主性之具無端無方者也至誠之道可以前知曰在我無

一毫私僞故常虛明自能見得誠者天之道

第十九
十一

息誠者真實無妄也蓋人心易於散慢若不立箇規矩維持之常常提警則放逸而無所歸惟主一惟至誠所以成始成終愚謂人患於作轂佛教亦謂之斷常譬如蒸砂終不成飯禪家之常惺惺法必念念相續故云勇猛精進不退轉亦說得好與儒者之主一無息同此機也誠故不可斯須去身

造微品第六

華嚴頌曰色身非是佛音聲亦復然亦不離色身見佛神通力莊子曰君子尸居而龍見。○列子仲尼篇而天隨從容無爲淵默而雷聲神動廣成子曰至道之精窈冥冥至道之極杳杳默默無視無聽抱神以靜形將自正必淨必清審多心經曰照見五蘊皆空昇亥經曰

洪範九五福曰考終命易曰易與天地準是故知幽明之故原始反終知死生之說魯哀公問於孔子子曰化於陰陽象形而發

祭不祭者寘其如此如晉侯夢黃熊入其寢所有清淨光明虛白晃耀又頌曰杳杳冥冥清淨道杳杳冥冥太虛空體性湛然無所謂之生生化無窮數盡謂之死故命者性之始死者生之終也有始則必有終矣子曰未便有此氣要之通天地人只是這一氣所以

珍滅清靜經曰人能常清靜天地悉皆歸又曰無無既無湛然常寂無所寂然豈能生愁既不生即是真靜常應常靜常清靜矣道德經曰衆人熙熙如登春臺如享太牢我獨泊兮其未兆如嬰兒之未孩又曰專炁致柔能嬰兒又曰復歸於嬰兒

張無盡曰無得之得名算得無說之說乃真說虛下禪師曰大乘之法心無罣碍得大自在作而無作為而無爲此所以爲聖明賢

詩曰上天之載無聲無臭至矣川老頌曰見

色聞聲世本常一重雪上一重霜君今要見黃頭老走入摩耶腹內藏列子仲尼篇此返本還元之學迴光返照之機深入於忘光絕照至矣

神化品第七

先儒引禮書曰諸侯因國之祭祭其國之無主後者如齊大公封於齊便是祭夷鳩氏季蒯逢伯陵蒲姑氏之屬蓋他先主此國來禮合祭也如衛侯夢康叔云相奪乎饗蓋衛後都帝丘夏后相亦都帝丘則都其國自合當

祭不祭者寘其如此如晉侯夢黃熊入其寢門以爲鯀之神亦是此類不成說有子孫底方有感格之理便使其無子孫其氣亦未嘗亡也如今祭勾芒他更是遠然既合當祭他

便有此氣要之通天地人只是這一氣所以

知生焉知死樂天曰死者數之終孟子曰盡其道而死者正命也桎梏而死者非正命也

知命者不立乎巖牆之下書曰茲殷多先哲王在天解曰商多有在先王精爽在天易曰遊魂爲變易曰知鬼神之情狀易曰窺神知化德之盛也子曰鬼神之爲德其盛矣乎視之而弗見聽之而弗聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如在其左右神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可掩如此

說洋洋乎如在其上如在左右虛空偏塞無

非此理自要人看得活

晦庵朱文公曰口鼻之噓吸爲鬼耳目之精

明爲鬼陽鬼爲神陰鬼爲鬼其在人也陰陽

合則鬼氣聚而有生陰陽判則鬼外爲神

鬼降爲鬼以往來言則來者方伸而爲神往

者既屈而爲鬼二氣之分一氣之運故孔子

祭義曰氣也者神之盛也鬼也者鬼之盛也

鄭氏注曰氣呼吸出入者也耳目之聰明爲

鬼然則陰陽未可言鬼神陰陽之靈乃鬼神

也鬼者形之神鬼者氣之神鬼是形氣之

精爽謂之靈前夜因說箇修養人死時衝突

知得鬼萬之意甚切謂其氣襲人知得悽愴

之意分明漢武李夫人祠云其風肅然今鄉

村有衆戶還賽祭享或有肅然如陣風俗呼

爲旋風即此意今時惡氣中人使人恐懼悽

愴此爲物之精爽也天道流行發育萬物人

得之以有生氣之清者爲氣氣之濁者爲質

知鬼運動陽之爲也氣爲鬼體爲鬼神氏以性

也形體陰之爲也氣爲鬼體爲鬼神氏以性

鬼高誘淮南子注曰鬼者陽之神鬼者陰之

神以其主乎形氣故曰神人所以生精聚氣

也人只有許多氣須有箇盡時盡則神氣竭

天形鬼歸地今釋氏以性爲本幻鳥半誠如是也凡人將死熱

氣漸微所謂鬼升下體漸冷眼光落所謂鬼

降有生必有死有始必有終聚散者氣也若

夫妖孽者是不得其死之人其氣未散鑿結

而成妖

晦庵釋居士遠遊篇曰鬼不受冤冤不載鬼

則鬼遊鬼降而死又曰冤鬼者譬如燒香燒

出來汁子便是鬼那成煙後香底便是冤鬼

者鬼之光焰魄者鬼之根蒂修鍊之士必使

鬼常附鬼如日光載月質鬼常檢鬼如月質

易季長歎於驕侈君明遂不旋踵公矩免

極誅鮮有盡美之迹罕聞克終之譽若天德

行博敏孔空四科經術深長鄭門六藝丹陽

陶先生備斯矣至知紫臺青簡綠帙丹經玉

版秘文瑤壇怪牒靡不貫彼精微殫其旨趣

蓋非常之絕伎命世之異人焉文集缺亡未

有編錄門人補輯若逢達東之本好事研搜

如誦河西之篋奉勑校之鉛墨誠以綿細藏

彼鴻都副在延閣

華陽陶隱居集卷上
昭臺弟子傅齊編集
江總序

三

華陽陶隱居集卷上

昭臺弟子傅齊編集

大洞弟子陳相校勘

昔劉向通古今之學馬融見天下之書京房察風雨之占裴楷曉陰陽之術子政傷於簡易季長歎於驕侈君明遂不旋踵公矩免極誅鮮有盡美之迹罕聞克終之譽若天德行博敏孔空四科經術深長鄭門六藝丹陽陶先生備斯矣至知紫臺青簡綠帙丹經玉版秘文瑤壇怪牒靡不貫彼精微殫其旨趣。蓋非常之絕伎命世之異人焉文集缺亡未有編錄門人補輯若逢達東之本好事研搜如誦河西之篋奉勑校之鉛墨誠以綿細藏彼鴻都副在延閣

尋山誌年十
五作

倦世情之易撓乃杖策而尋山既沿幽以達峻實窮阻而備艱眇遊心其未已方際夕爭雲根欣夫得志者忘形遺形者神存於是散髮解帶盤旋其上心容曠眼氣宇條暢玄雖