

雲笈七籤卷之八

學八

宋 張君房輯

明 張 萱訂

三洞經教部

經釋

釋三十九章經

大洞真經云高上虛皇道君而下三十九道君各著
經一章故曰三十九章經乃大洞之首也

第一章

高上虛皇君曰元氣生於九天之上名曰辟非辟非
之烟下入人之身而爲明梁之氣居人五藏之中處
乎心華之下此至氣之所在長烟之所託能知辟非
之由者乃得領祖太無領祖太無者盡體虛玄之大
冠道素之標矣益元羽童乃人鼻之神也衆風亂玄
人鼻之氣也四清撫閑乃鼻下口上之間也當令鼻
氣恒閑又當數加手按讀此篇捻鼻間乃高上之正
座天嶽之混氣氣之來也解百結鼻神翩翩列坐綠
室綠室者脣上人中之際也是以帝一上景攝烟連

衆長契虛運反華自然矣易有者九天之上西北之

門名也若旣登易有之門乃得昇帝堂之會然後五

塗旣化森羅幽鬱音暗一云音響太和萬唱幽發百混九

迴還而順一耳太一隱生之寶人之心也乃明梁之

所館辟非之所棲是故七祖反生道濟帝簡高上之

旨理於此矣讀高上之洞經旣畢乃口祝曰三藍羅

波達臺此九天之祝言高上之內名也夫三藍羅波

達臺者於地上之音曰天命長人常寧也易有者於

地上之音曰長臺

第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥丸也天晨金霄帝一雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黃籙者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有玄上之幡一名反華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵召四海五嶽之神王也九天真人呼曰爲濯耀羅三

天真人呼曰爲圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身爲金房不登自非重誦洞章而見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰太冥在九天之上謂冥氣遠而絕乎九玄惟讀太洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第二章

上皇玉虛君曰玄歸者於九天之音曰泥丸也天晨金霄帝一雌雄之道天晨爲雌金霄爲雄雄一之神曰晨雌一之神曰霄玉州黃錄者帝之金簡也德刃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有玄上之幡一名反華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號令也以制命九天之階級徵召四海五嶽之神王也九天真人呼曰爲濯耀羅三

天真人呼曰爲圓光蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身爲金光自非妙尋雲景而金房不登自非重誦洞章而玉賓弗見也若旣陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手掇空青之華也

第四章

上皇先生紫晨君曰太冥在九天之上謂冥氣遠而絕乎九玄惟讀太洞玉經者可以交接其間也故謂洞景寄以神道耳又玉清天中有綺合臺下有萬津之海其水波湧如連嶽焉

第五章

太微天帝君曰九天真人呼風爲浮金房在明霞之上九戶在瓊闕之內此皆太微之所館天帝之玉宇也

第六章

三元紫精君曰紫精之天處太無之中三元之氣在上景之衢秀朗者玉清天中臺名太混者玉清天中殿館名羽明者上清天人之車名也

第七章

真陽元老玄一君曰真陽者上清之館名玉皇者虛無之真人逸宅者真氣之明堂丹玄乃泥丸之所在也若能七轉洞經於震靈之上三回帝尊於白氣之中則真人定錄而魔王立到則注生籍於玉闕招五老於金臺矣太上有瓊羽之門合延爲胎命之王玄一爲三氣之尊元老爲上帝之賓並扶兆身神臺刊名於福連之簡也太上金簡玉札名爲福連之書

第八章

上元太素三元君曰太素三元宮中有三華之氣生

於自然也似芙蓉之暉晨燈者玉真天中明氣之光
洞照於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能
存雌一於夙夜誦洞章以萬遍者則太微小童負五
圖於帝側絳宮真人承五符於胎尊合變於三素之
氣得形於晨燈之光則人無哭兆終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其葉似竹
而赤其華似鑑而明其子似李而無核名曰育華之
林食其葉而辟飢食其華以不死食其實卽飛仙所

謂絳樹丹實色照五藏者也自非長冥眇思棲神太
無而育華之實不可得而食也上清玉房生七寶之
雲雲色七重其氣九扇以童子辟非童女宣彌得乘
此寶雲上入玉清之天也而辟非者太微之內神宣
彌者玉清之神女若兆能離合百神間關帝一變化
九魂混暢五七者則辟非可賴宣彌可致七度死厄
三光所利五老延日以曲照太上三便以相入矣三
便者太上金房之名也

第十章

青靈陽安元君曰青靈者真人之位號八氣者雲色之相杳元君者虛皇之司命三華者玉清之房名乃陽宅元君之所處也

第十一章

皇清洞真道君曰皇清乃上清三仙皇之真人也洞真乃上清元老之君也皆俱合生於太無之外俱合死於廣漢之上能生能死是以皇清洞真三帝合生理出於此矣日母者玉清之老母主胞胎於尊神也名曰正蒼條兆能知日母之名則胞結自解七祖罪

消

第十二章

高上大素君曰高上皇人常宴紫霄之上玉根者玉清天中山名也乃五老上真之所治太素真人拂日月之光於帝一之前太素天中呼日爲眇景也玉門蘭室並是上清宮中門戶名也月中樹名騫樹一名藥王凡有八樹在月中也得食其葉者爲玉仙玉仙之身洞徹如水精瑠璃焉

第十三章

皇極經世一書卷之八
九
皇上四老道中君曰皇上四老真人在日中無影呼
日名爲九曜生常乘明玉之輪轉宴於日中也廣霞
者玉清天中山名乃九日之所出矣日帝之所司也
第十四章
玉晨太上火道君曰道君保形景於法化之內回眄
鏡於上清之上解襟帶於玉映之室乘八素入於四
明之門反日中之神王併月中之高靈矣玉映者玉
晨之宮名四明者上清玉帝之南門也

第十五章

太清大道君曰太清天中有山名浮絕三天神王之
所治也彼天人呼日爲大明又有金華樓諸受真仙
玉錄者皆在此樓之中

第十六章

太極大道元景君曰太極有元景之王司攝三天之
神仙者也太漠者太清之外也太極真人呼日爲圓
明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有暉暉之光鬱鬱

如薄霞焉乃九日之所出有如一日之照耳六淵者
乃先君之宮名寒童者山名也故曰登寒童之嶽會
六淵之中矣

第十八章

無英中真上老君曰無英中真上老君處上真之宮
領五帝之籍解兆五符於重結化兆五神於胎骨常
遊紫房明堂之內也

第十九章

中央黃老君曰中央黃老君三元之真皇也圓華者

黃老之宮名也玉壽者太微天中之山名也皆黃老
君之理所

第二十章

青精上真內景君曰青精之宮有上華之室室中有
自然青氣號曰返香之烟逆風聞三千里紫空者內
景之山名也青精君常乘羽逸之車携玄景之童紫
空之山入玉室之內也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三晨之上

策駕紫軒於微玄之下微玄者日中之神名曰玉賢
天中或呼日爲微玄也開陰太漠者是胎神之所在
也胎門旣塞乃滯血之所穢胎門旣開而嬰神之所
棲太漠爲玄重之根開陰爲常生之源若胎開而明
潔則帝一之氣全也若太漠之內修則五老之宴歡
故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之有勢也兆
能使陽源不傾玄泉不動淡然淵停潭然天靜亦廻
老駐年與靈均氣也

第二十二章

太初九素金華景元君曰太初天中有華景之宮宮
有自然九素之氣氣烟亂生雕雲九色其烟中者
易貌居其烟中者百變又有慶液之河號爲吉人之
津又有流泪之池池廣千里中有玉樹飲此流泪之
水則五藏明徹面生紫雲

第二十三章

九皇上真司命君曰九皇上真者玉虛之元君也四
司者天帝之禁宮也晨暉者玉虛司命之宮名也飛
霞者玉虛天中之山名逸錄者仙皇之符籙也

第二十四章 中元三官 天皇上真玉華三元君曰天皇上真者是上清真人之典禁主玉華仙女之母故號曰玉華三元君也乘神徊之車登雲飈之宮入流逸之室神徊者是真人一輪車名九曲下戶者是男女之陰地也男曰九曲女曰下戶此陰地常生白雲之氣以薰黃庭之間是得道之候驗也

第二十五章

太一上元禁君曰太一上元君者萬仙之司主方嶽真氣也主陰死籍刻書生簡赤氣王者日中之上神其名曰將車梁能知赤氣王名者不死

第二十六章

元虛黃房真晨君曰元虛黃房者是真晨仙君之所治也玉宮者是得道符籍之所在也九元鎮真者是九元太帝之名也太帝名鎮字真兆能知之者不死

第二十七章

太極主四真人元君曰太極元君乘凌羽之車結雲氣以雕華控九龍以齊驟揚威於高上之天轉轂於

太明之丘鳴鍾於朱火之臺

第二十八章

四斗中真七晨散華君曰玉清天中有散華之臺是
四斗七晨道君之所治也七晨天中有反生之香氣
反衝於三寶之山山在四斗之中上有金琅之館名
曰映清夷之宮其中上皇真人皆項負寶曜體映圓
光氣合三寶靈洞五藏也洞經所謂香風扇三寶五
藏映清夷

第二十九章

辰中黃景元君曰辰中真人帶迎延之符登太霄之
庭飛羽輪於滄浪之臺佩玉章之文於太霞之宮

第三十章

金闕後聖太平李真天帝上景君曰金闕之中有上
景之氣氣色鬱鬱暉照十方乃後聖之靈都太平之
所會也種年祚於日氣之中植三命於月宮之庭五
毒絕於沈沒解結生於天堂

第三十一章

太虛後聖無景彭室真君曰太霞之中有彭彭之室

結白氣以造構合九雲而立宇紫烟重扉神華所聚
故號曰彭彭之室而太虛元君之所處焉

第三十二章

太玄都九氣丈人主仙君曰太虛都九氣丈人乘晨
徊之風登蕩滯之山煥鬱然之烟入太暉之宮伐胞
樹於死戶養胎氣於冥初濟五毒於常闡定三命於
金書

第三十三章

上清八皇老君曰上清之天在絕霞之外有八皇老

君運九天之仙而處上清之宮也乘廣琅之車把鳳
羽之節登華便之山入太老之堂上清真人呼日月
爲太寶九華

第三十四章

東華方諸宮高晨師玉保仙王曰青童君東華者仙
真之州也在始暉之間高晨玉保王所治也東華真
人呼日爲紫曜明或曰圓珠青童君乘雕玉之駟御
圓珠之氣登雲波之山入東華之堂

第三十五章

溥桑太帝九老仙皇君曰九老京者山名也在溥桑之際九老仙皇處溥桑之際治九老之京太帝君治溥桑之杪會方丈之臺也二道君時乘合羽之車合羽車者雲沓之色登溥桑之杪會九老之京出靈戶之符召大魔之王矣

第三十六章

小有玉真萬華先生主圖玉君曰小有玉真天中有萬華之宮小有先生主圖玉君之所治也此宮之中藏錄上帝之寶經玉清之隱書也又有洞觀之堂懸

在大無之中重泉曲者魔王之陰府也兆既得洞一之道乃拔死於泉曲之籍書仙名於靈羽之錄

第三十七章

玄洲二十九真伯上帝司禁君曰玄洲有三瀾之津非飛仙而莫越也又有羽景之堂在大無之庭又有絕空之宮在五雲之中玉靈仙母金華仙女常所遊也司禁真伯上帝玉君時乘日月之軒披虎文之裘登重漠之山入宴羽景之堂濯纓帝川之池會仙絕空之宮也

第三十八章

太無晨中君刊峩嶠山中洞宮玉戶太素君曰太無在洞景之表太素在幽玄之上九宮列金門於太素之表丹樓沓七重於太無之庭乃太素三元君所遊也

第三十九章

西元龜山九靈真仙母青金丹皇君曰崑崙山有九靈之館又有金丹流雲之宮上接璇璣之輪下在太空之中乃王母之所治也西元龜山在崑崙之西太

帝玉妃之所在

釋太上大道君洞真金玄八景玉籙

經釋題曰東華上仙名太上八素隱書南華上仙曰大洞真經西華上仙曰金真玉光映天洞觀玉經北華上仙曰蕭條九曜豁落七元上經玉皇中仙曰太上高聖八景玉籙中央黃老君南極元君藏錄二經於太素瑤臺玄雲羽室封以鬱林之笈玉清三元之章乃命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞官西靈玉童七百人侍衛焉晉永和十一年歲在乙卯

九月一日夜半受經於紫微王夫人凡二萬二百三十字其大洞真經一萬字上清高聖太上道君金玄八景玉籙

上清高聖太上大道君者蓋二晨之精氣慶雲之紫烟玉暉輝煥金映流真結化含秀苞凝玄神寄胎母氏育形爲人諱詰天真字開元母姓三千七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛眺景上清位爲太上高聖玉晨大道君治藥珠日闕館七映紫房玉童玉女各三十萬人侍衛於是振

策七圃楊青建朱騰空儼於駕景騁颺徘徊八烟盤相空塗仰簪日華拾落日珠摘絳林之琅寶餌玄河之紫藻偃蹇靈軒領理帝書萬神入拜五德把符上真侍晨天皇抱圖乃仰空而言曰子欲爲真當存日中君駕龍驂鳳乘天景雲東遊桑林遂入帝門若必昇天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝六領遂詣帝堂精根運思上朝玉皇蒼蒼敷鬱儀以躡景晃晃散結璘以暨霄雙皇合輦後天而凋夫大有者九天之紫宮小有者清虛三十六天之首洞於是

太上大道君初乘一景之輿駕八素紫雲攝希微倉
帝名錄豐子俱東行詣鬱悅那林昌玉臺天見玉清
紫道虛皇上君受九暉大晨隱符

太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝中微赤
帝名定無彥俱南行詣高桃厲冲龍羅天見玉清翼
日虛皇太上道君受觀靈元晨隱符

太上大道君次乘三景之輿駕六素紅雲攝紫微白
帝名渠淵石俱西行詣碧空歌飲黎天見玉清昌陽
始虛皇高元君受總晨九極隱符

太上大道君次乘四景之輿駕五素青雲攝玄微黑
帝名齊元旋俱北行詣椰摩坦婁于醫天見玉清七
靜道生高上虛皇君受昏曜旋根隱符

太上大道君次乘五景之輿駕四素黃雲攝始微上
帝名接空子俱東北行詣扶力盖浮羅天見玉清太
明虛皇洞清君受玄景晨光隱符

太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝靈微中
帝名秉巨文俱東南行詣具謂耶渠初默天見玉清
始元虛皇太霄君受合暉晨命隱符

太上大道君次乘七景之輿駕一素紫雲攝宣微下
帝名宏肩子俱西南行詣沖容育鬱離沙天見玉清
七觀無生虛皇金靈君受齊暉晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈雲攝洞微真
帝名洞澄攄俱西北行詣單綠察寶輪法天見玉清
八觀高元虛皇淳景君受高上龍烟隱符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太霞紫烟玄景之暉
攝九微內帝君各申明闕及上皇九玄九天諸真仙
主等俱仰登彌梵羅臺霄絕象直飛元雲根之都玉

清上天見玉清紫暉太上玉皇明上大道君受高清
太虛無極上道君隱符

釋太上神州七轉七變舞天經

神州在天關之北日月迴度其南七星輪轉其中央
晝左迴八緯夜右轉七經七星運周天光迴靈此上
皇紫晨受化之庭修七轉之法位登於玉清

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母修行道
成以傳玄感清天上皇君皇君以傳三天玉童玉童
以傳紫極真元君紫極真元君傳天帝君天帝君傳

南極上元君南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君承真相系皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於西城山中得者皆奉迎聖君於上清宮給玉童玉女各二十一人典衛靈文營護有經者身神州玉童凡十四章乃十四帝君洞野之曲百神內名玉天之玄象三晨之精誦其章玉響激朗上元誦之萬遍白日昇天

釋神虎上符消魔智慧經

神者靈也靈變無窮陰陽不測名之曰神也虎者威也威震九遐之域神光煥乎上清上者太上祕乎靈都上宮神虎七千備于玉闕因以爲名符者信也太上之信召會羣靈消魔者滅鬼也凡有玉簡紫名得修上經莫不爲衆邪所乘鬼魔所試兆當諷詠此經則激百陽以生雷鼓千陰以吐威六天失氣九魔消摧也智者日中之星也慧者宜以生生爲急也故慧字有兩生并而共乘一急之象者也誦經五千遍則神智開朗聖慧明發命八景以高登騁神虎以飛昇

此大威變之道故以消魔爲名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也彌綸而不可極故曰太也上者處乎無窮之表故曰上也是道君之號也素靈者房名也洞者洞天洞地無所不通也玄者幽冥之所出也大有者宮名也妙者微之極也經者管也弘暢幽極經理神關故謂之經而有玄丹上化三真元洞之道本與玄氣同存元始俱生三精凝化結朗玉章構演三洞之府總御萬真之淵乃秘在九天之上大有妙宮金臺

玉室素靈之房翦藹玄玄之上蕭蕭始暉之中是時上聖衆帝清齋三月仰稟太真玄思感於大寂積稔啓於上清而受焉因經所藏之處而以爲名

釋迴元九道飛行羽經

迴元者運星元之綱輪也輪空洞之大輻調四氣之長存九道者北斗九星也九星之運觀渙五常五行乘之以致度萬物稟之以得生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太真丈人同宴景龍之輿息駕無崖之端忽致玄靈瑞降白鸞之車黑翮之鳳口銜素

章登空步虛經歷無窮因名白羽黑翮飛行羽經

釋九靈太妙龜山元錄

龜山在天西北角周廻四千萬里高與玉清連界西王母所封也元錄者九虛上真始生變化大妙之法記爲名錄也皆刻書龜山流精紫閣金華瓊堂其旨隱奧其音宛妙蓋九天書錄名題龜山

釋大有八稟太丹隱書

大有宮名也在九天之上八者八節也稟者授節度也太丹南宮名也隱藏也書文也言八節吉辰天上

宴會八稟開真大慶之日其時乃萬神集議皆列言大有之宮爲學之士以其日清齋首過卽上生於南宮也

釋七聖玄記廻天九霄經

七聖者高聖玉帝君高聖太上大道君上聖紫清太素三元君上聖白玉龜臺九靈太真西王母上聖中央黃老君上聖搏桑太帝君後聖金闕帝君也玄記者七聖各逆注得道之人玄名也廻天者太上道君攜契玉虛紫宸廻天傾光上登九層七映朱宮徘徊

明霞之上蕭條九空之中列七範於仙錄刻玉名於
隱篇九霄九天也一名九空上聖帝君受命於九空
結飛氣成自然之字玄記後學得道之名靈音韻合
玉朗稟真或以自體或以隱音上下四會皆表玄名
釋曲素訣辭五行祕符

曲者臺名也素者八方之素也玄都上有九曲峻嶒
鳳臺皆結自然鳳氣而成瓊房玉室處於九天之上
玉京之陽虛生八會交真之氣十折九曲洞達八方
上招扶搖之翮傍通八素之靈故以曲素爲名訣者

旨詣也辭者憂樂之曲也結九元正一之氣以成憂
樂之辭上慶神真之歡下悲兆民之憂故曰憂樂之
辭也五行者金木水火土也祕者藏於上清瓊宮也
符者文也五色流精凝而成文也混化萬真總御神
靈

釋天關三圖七星移度經

天關三圖者九天之上有關玉臺一名天關一名天
圖一名天開是九天之生門關之樞機也其西五千
里則金關宮東九千里則青華宮上去玉清宮七千

清真錄卷之七
卷之八
里是衆真之所經神仙之所歷學者之所由也七星者斗星也移度者歷轉也日月迴周其境七星歷轉其關上運九天明皇之氣下潤流灑梵行諸天高上玉帝出入遊宴之道乃學者簡錄所通之門上相所撰以挾後學有知上帝宮館之次第上真所遊處剋成真人也

釋除六天玉文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天清皓天泰玄天泰玄倉天泰清天此六天起自黃帝以來民人互興殺害不稟自然六天之理於茲而興太上給以鬼兵使於三代之中驅除惡民而六天臨治轉自偽辭太上下玉文遂截六天之氣更出三天正法割惡救善三天者清微天禹餘天大赤天是也

釋青要紫書金根衆經

青要者紫清帝君之別號也紫書者紫筆繕文也金者金簡也根者日根也衆經者科集衆經之最要也蓋玉帝命高上侍真總仙君科集寶目採日根之法合爲衆經以紫筆繕文金簡爲篇也

釋石精金光藏景錄形經

石精者妙鐵也石者鐵之質精者石之津治之為劍而發金光金者劍之幹光者刃之神藏景者隱身也錄形者代身也

釋太上九赤珓符五帝內真經

太上者は無極大道之號也九赤者乃九元之氣也九元者五嶽四海也山海色雜目之斑也符者真文也五嶽得之以鎮四海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也
雲笈七籤卷之八

雲笈七籤卷之九

學九

宋 張君房輯

明 張 萱訂

三洞經教部

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九王萬炁之本宗眾帝之祖先乃九炁之精源以天地未凝三晨未明結自然而生於空洞之內溟滓之中歷九黃劫而分氣各治置

立天地日月星辰於是而明萬氣流演結成道真元
始上皇高上玉虛並生始天之中三十九帝二十四
真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以
行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王
傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道
君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不
相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕
上宮命東華青宮尋俯仰之格揀校古文撰定靈篇
集爲寶經三百卷以付上相青童君使傳後學玉名

合真之人

釋太微黃書

太微黃書八卷素訣乃含於九天玄母結文空胎歷
歲數劫以成自然之章太皇中歲成洞真金真玉光
八景飛經元始天王名之八景飛經廣生太真名之
八素上經青真小童名之豁落七元太上道君曰隱
書玉訣金章

釋太上金書秘字

金書秘字出乎混沌太無紫氣練真鋒芒豔乎日月

斷諸邪闇飛絳空玄太上有命付諸天君青真小童
奉受修習傳太極真人清虛真人南嶽赤松子劉子
先等寶祕尤嚴得者勿泄

釋太上上皇民籍定真玉籙

凡欲定心當受上皇民籍定真玉籙此籙至要為學
之先先能定心仙名乃定仙名者由此籙焉是三天
正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九真
也青童君請問太上道君曰治心入道科術參羅名
云要妙由之有緣未審今之所最要何方為勝太上

答曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動心
舉目轉體安身常懷慚愧不忘須臾心神乃定定則
入道此為最要也青童曰何所慚愧而得入道太上
曰心有神識識道可尊尊由無為而我有為有為有
累志願無為無為無累不可便及力進苦遲負累稍
至為此慚愧不離心中又當思我稟生生由父母父
母鞠養辛苦劬勞而我成長學術不深無竒方異法
令父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又
虧公私愆過父母垂憂思慮不精功行怠退為此慚

愧不離心中又父母愛念令其攜誘從師學問智慧
通神求得仙聖爲道種人師又勸勵方便抑揚善誘
善接旣練旣陶而任欲肆心負違師訓或將成而罷
叛正入邪攻伐師友反道破經罪延尊上禍滅已身
災殃將至不知改悛或不自覺悟以爲真正苦及方
悔悔無所追爲此慚愧不離心中又君王賞德搜賢
訪美舉其宗鄉拔其萃類爵祿光厚宴集綢繆不能
竭力盡忠贊宣聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自進
抑絕高明嫉害勝已結對連仇災凶賊害毒至不知

知不能脫誤及親友爲此慚愧不離心中又崇道不
忘事親能孝奉君必忠不負幽顯而前身宿障否病
相纏公私口舌誹謗橫生或鬪訟牢獄非意而及或
執勤守慎清直異群君上所憎衆邪所怨或事師敬
友往還身心遭罹凶醜惡鬼惡人交互劫掠憎脅中
傷或爲善成惡捨財致怨盡禮佞竭誠爲爲姦或起
立館舍繕寫經圖堂宇雖立不得常安篇部雖多不
得披覽公私罣礙風火志失慘疾飢寒不從本志白
日空去素願未成一失生道方向冥冥幽苦煩惱未

測還期今欲救之未得要訣爲此慚愧不離心中心
中有神不知慚愧則馳競遑遑無時得定定由慚愧
慚愧既立常在心中心中有慚愧俯仰思道思道不
忘須臾則神明定乎內內定則罪去罪去則福來福
來則成真成真則入道入道由慚愧慚愧則入神也
青童曰慚愧在心謹聞命矣請問慚愧在迹其狀可
聞乎太上曰善哉善哉要爾之問也夫有形則有心
有心則有事有事則有迹有迹則有狀有狀則有言
有言則有法有法則有道有道則法可陳矣學士治

心慚愧在內慚愧之迹其狀在外豫今若冬涉川猶
今若畏四鄰是其狀也慎言語懼怖總也節飲食慮
貪饕也衣麤而淨在素潔也居陋而隱守靜篤也恭
敬一切之凌辱也不敢爲先免嫉謗也始終貞信潛
化導也進止和光密行教也挫銳解紛明道有時也
出處變化見神應之緣也各有其法同是慚愧之狀也

釋太上倉元上錄

倉元上錄一名太清內文又名玉鏡寶章又名金圖
瓊字又名破淹洞符又名玄覽寶錄又名人鳥山經

又名金生策文又名威武太一扶命玉晨君所修祕
于素靈上宮得而奉行能飛能沈能隱能顯位爲真
人

釋太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上宮
太有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各
二人密修卽驗泄露致災精加謹慎諦憶師言也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太真九天父母所出太真夫人以

符東海小童九天真王九天真王以傳太上道君大
上道君常所寶祕藏於太陵靈都瓊宮玉房之裏衛
以巨獸捍以毒龍神虎七千備于玉闕也神虎班其
匠金虎巨其真智慧標其幹消魔演其源微旨幽邃
妙趣難詳皆署天魔隱諱或標百神內名誦其章千
精駭動詠其篇萬祆束形以三天立正之始傳付太
微天帝君使威制六天斬馘萬神攝山召海束縛群
靈威魔滅試迴轉五星

符在本經

晉興寧三年乙丑歲七月一日桐栢真人授道士許
遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳歲九月一日七月一
日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖
或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌
子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽真人
太上常使其時下在人間察視學者之心也

釋太上金虎符

此符本刻于上清玉簡智慧篇中有七萬言靈寶道
妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬神內名或釋幽

論凝決于瓊音也小有王君抄出此符及威神內文
之法以制天地群靈有一百言耳此呪甚祕名曰三
天虎書太元上籙受之者先齋七十日贖金虎玉鈴
素錦玄羅三十尺以爲金真之誓盟天地不宣之約
依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金篇虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以紫錦囊
佩之頭上以行則制命天地群靈神仙敬伏玉華執

巾天丁衛軀山嶽稽精加勅威神之祝玉清之章便
得斬馘九魔千妖滅形矣此上清禁符不傳於世得
佩之者飛昇上清

釋太上玉清神虎內真隱文

太上道君曰李山淵德合七聖爲金闕之主方當參
謁十天理命億兆定中元於玄機制陰陽於不測以
齊首拔真擢領封河石海斷任死生把執天威馘滅
六天總罰三官旣以說之以智慧又復記之以消魔
智慧可以驅神消魔可以滅邪復授之以神虎危符

助之以散穢去患也 文辭在本經中

釋太上三元玉檢布經

高上三元布經乃上清三天真書上真玉檢飛空之
篇上元檢天大錄下元檢地玉文中元檢仙真書如
是寶篇高上皆刻金丹書貯以自然雲錦之囊封以
三元寶神之章藏於九天之上大有之宮金臺玉室
九曲丹房南極上元君主之以上元朱宮玉女七百
人侍衛

釋洞真太上九真中經

太上九真中經一名天上飛文一名外國放品一名神州靈章雖有四號故一書耳

釋洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經

釋洞真中黃老君八道祕言經

太虛真人南嶽赤松子曰此經或名九素上書或名

太極中真玉文或名八道金策

釋洞神祕錄

小有經下記曰三皇治世各受一卷以天下有急召

天上神地下鬼皆勅使之號曰三墳後有八帝次三

皇而治又各受一卷亦以神靈之教治天下上三卷

曰三精次三卷曰三變次二卷曰二化凡八卷號曰

八索

釋玄真文赤書玉訣

東方九氣青天真文赤書一名生神寶真洞玄章一

名東山神呪八威策文

南方三氣丹天真文赤書一名南雲通天寶靈鈴一

名九天神呪一名赤帝八威策文

中央黃天真文赤書一名寶劫洞清九天靈書一名黃神大呪一名黃帝威靈策文

西方七氣素天真文赤書一名金真寶明洞微篇一名西山神呪一名八威召龍文

北方五氣玄天真文赤書一名元神生真寶洞文一名北山神呪

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有本元乃是神經自生空虛之中凝氣成章玄光炎映積七千年其文

乃見太微天帝君以紫簡結其篇目金簡刻書其文仍記爲紫度炎光神玄變經者從玄中變而名焉

釋胎精中記

九天丈人告三天玉童曰九丹上化胎精中記乃生九玄之初結太空自然之氣以成寶文二十四真三十九帝悉所修行一名瓊胎靈耀經一名洞真六丹隱書一名帝君七化變景九形經一名太一一度帝寶五精經

釋隱地八術

隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣舊文乃有八卷變化八方藏形隱影之事

釋外國放品經

外國放品經皆玄古洞空之書自然之章是上真帝皇以下及學仙得道者莫不受音於太空

釋四十四方經

太上黃素四十四方皆九天之上書八會之隱文也是以太上大道君命上清高仙太極真人科集品目陳其次序合爲黃素神方四十四首

釋八素真經

八素真經乃玄清玉皇之道又有地仙八素經論服王氣吐納之道也又有九素經論召鬼使精行厨檢魂魄之事

釋三九素語

三九素語玉精真訣上相青童君曰三九素語出九帝三真命呪之辭理氣停年開解靈關五藏華鮮

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上閑居峻嶒之臺金華九

曲之房說龍景九文紫鳳赤書

釋靈飛六甲

瓊宮五帝靈飛六甲內文一名太上六甲素奏丹符
一名五帝內真通靈之文一名玉精真訣一名景中
之道一名白羽黑翮隱玄上經靈飛左右六十上符
並生於九玄之中結清陽之氣以成玉文

釋元始洞玄靈寶赤書五篇真文

五老靈寶五篇真文元始天書生於空洞之中爲天
地之根又云元始赤書五篇真文上清自然之書九

天始玄化空洞之靈章成天立地開張萬真

釋洞玄智慧大誠經

洞玄智慧大誠經元始天尊以開皇元年七月一日
於西郡玉國鬱察山浮羅之嶽長桑林中授太上大
道君智慧上品大誠法文

釋洞玄通微定志經

天尊曰卿並還坐吾欲以思微定志旨訣告卿其要
簡易得悟不亦快乎二真曰思微定志爲有經也天
尊曰都無文字二真曰斯徒解壁無底大癡如無文

字何從得悟答曰卽時一切經書本無文字也今日之言不亦經乎

釋洞真黃氣陽精三道順行經一名藏天偃月

經

南極上元君曰吾愛高上順行三道之要黃氣陽精之道喻御靈暉口啜皇華仰餐飛根存七曜於紫庭行三道於金門洞閣狹於淵景明日月之方圓觀朱階於洞陽入練湯於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈關回陽精於浮黎採黃氣於鬱單傍金翅於高木

回石景以映顏修御靈圖遂感神真乃三景垂映七精翼軒五靈交帶四司結篇西龜定錄名題高晨故位登南極上元之君此道高妙非庸夫狹學所可言論今集其所稟粗說高上玉帝口言以標玄虛自然靈支付上相青童君掌錄玄宮經萬劫之後當授玄記白簡青錄之人

釋洞真玉佩金璫太極金書上經

玉佩者九天魂精九天之名曰晨燈一名太上隱玄洞飛寶章金璫者九天魄靈九天之名曰虹映一名

上清華蓋陰景之內真

釋洞玄太極隱注經

太上玉經隱注曰上清之高旨極真之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上升玄經皆高仙之上品虛無之至真大道之幽寶也三皇天文或云洞神或云洞仙或云太上玉策此三洞經符上道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣豈中仙之所聞哉

釋七經 并序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得進常通不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃帝容成彭鏗巫咸陳赦習學七經演術陰陽生為先先仁之志非但七人七人迹多亦號七經天門玉子皆傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道末本末不知致無長壽之人遂為淫亂之俗也至於外儒五經備有詩首關雎禮貴婚嫁傳嗣之重歷代所同無後之罪三千莫大而知男女氣數陰陽興衰聞之疑怪虫鄙成災良可痛念智者悟之能歸內道教理外儒詩禮傳易至于尚書禮樂孝經歛末崇本

本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備舉禮智
恒用信不斲虧緣末入本引外還內上學之功於此
乎在

七經者一曰仁經男女婚嫁恩愛交接生子種人永
世無絕

二曰禮經既生當長壯不可恣夫清婦貞內外分別
尊卑相敬和而有節

三曰信經既知禮節親疎相間朝野忠直無相違負
四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟

五曰智經既知賞罰防有枉濫抑揚通流除邪入正
六曰德經治邪保正五德均平無偏無苦常樂長存
七曰道經常樂長存騰泰無上上德不德教化立功
功成身退權變無窮

凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經恩多
餘事皆少少不受稱多故立名名爲仁經亦有禮義
信智德道六同若斯唯道獨多少行均平故號大道
一切所宗也

雲笈七籤卷之十

學十

宋 張君房輯

明 張 萱訂

三洞經教部

經

老君太上虛無自然本起經

道者謂太初也太初者道之初也初時為精其炁未
盛即為光明名之太陽又曰元陽子丹丹復變化即
為道君故曰道之初藏在太素之中即為一也太素

者人之素也謂赤氣初變為黃氣名曰中和中和變為老君又為神君故曰黃神來入骨肉形中成為人
也故曰人之素藏在太始之中此即為二也太始者
氣之始也謂黃氣復變為白氣白氣者水之精也名
太陰變為太和君水出白氣故曰氣之始也此即為
三氣也夫三始之相包也氣包神神包精故曰白包
黃黃包赤赤包三三包一三一混合名曰混沌故老
君曰一生二二生三三生萬物又曰混沌若雞子此
之謂也夫人形者主包含此三一故曰三生又曰三
其氣如此三事當相生成

精又曰三形元包含神神得氣乃生能使其形安止
夫道為三一者謂虛無空空者白也白包無無者黃
也黃包赤赤為虛何為虛虛者精光明明而無形質
譬若日月及火其精明然而無有形質故為虛何謂
無無者炁也炁有形可見無質可得故為無何謂空
空者未有天地山川左顧右視蕩蕩漭漭無所障礙
無有邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中生
譬若琴瑟鼓簫之屬以其中空故出聲音是以聖人

作經誡後賢者欲使守道空虛其心關閉其耳目不復有所念若有所念思想者不能得自然之道也所以者何道未變爲神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不動不搖及變爲神明神者外其光明多所照見使有心意諸欲因生更亂本真或曰思想不能復還反于道便入五道無有休息時何謂五道一道者神上天爲天神二道者神入骨肉形爲人神三道者神入禽獸爲禽獸神四道者神入薜荔薜荔者餓鬼名也五道者神入泥黎泥黎者地獄名也神有罪

過入泥黎中考如此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當曉知虛無自然守虛無者得自然之道不復上天也常在世間變化見死生爲世人師守神者能練骨肉形爲真人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能含陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣狹知有淺深明有大小由是言之學道讚誦聖文尋逐明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自思惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變爲神明便有光明便生

心意出諸智慧智慧者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲便迷塞不能止目欲色便淫亂發狂鼻欲香便散其精神口欲味便受罪入網羅心欲愛憎便偏邪失正平凡此五欲爲惑亂覆蓋六情者謂形識知痛痒欲得細滑耳聞聲心樂之目見色心欲之鼻聞香心逐臭口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之坐此六情以喪故復名六情喪人神但坐此六情所牽引迷亂淫邪垢濁闇蔽使神明不暢達便有肉人不能識別聽視不聰明情志閉塞皆坐

此五欲六情之所惑亂受罪展轉入五道死生無有休息時以是故當熟自思此意其神本自清淨無此情欲但思念此意諸欲便自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便爲清淨便明見道與道合便能聽視無方變化無常人若復不解此意且聽吾說譬如此類若鏡其師本作鏡時極令清明至於人買鏡持歸不肯護之至便令冥無所光照乃復令摩鏡師以藥摩之乃復正明以明能見人形影人神亦如此神本從道生道者清淨故神本自清淨而使以情欲迷

海峽集卷之十
四
惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之便明人神以欲自救
冥者亦當以經法自摩諸欲乃得自然斷止而復清
淨乃有所見又若天新雨之水皆擾濁若收此水置
一器中初時水尚渾濁無所照見久久稍自澄清便
明明便可於其中照見形影人神以諸欲亂時如此
濁水人能斷此情欲者如澄清水諸欲斷便自然清
淨澄明明便爲得道當曉知其本者諸欲便自然斷
其餘外道不曉知其本清淨而反常相教斷情欲夫
情欲非有形質也來化無時不効有形之物可得斷

截使不復生此神情欲思想出生無時不可見知不
可預防遏不得斷截不効懸懸之緒可得寄絕不効
草木可得破碎不効光明可得障蔽不効水泉可得
壅遏故神無形呼吸之間丹不萬封以是故不可得
斷絕但曉知其本清淨無欲自然斷止而不曉知其
本強欲自斷情欲終不能斷絕之譬如斷樹木使不
生當掘出其根本根本已出便不復生癡人不曉之
而但齊地斫之其根續生如故人不曉情欲之本而
強斷絕其末如此情欲絕不斷也會復生如故外道

家不曉人神本清淨而反入室強塞耳目斷情欲不知情欲本在於心意心意者神也神無形往來無時情欲從念中生出生出無時以無形故不得斷絕但當曉知其本自當斷止其意不復生爲道當熟明此意若不明知此但自勞傷其精神耳夫爲道旣知此情欲當復解知道德經行之法夫道者謂道路也經者謂徑路也行者謂行步也德者謂爲善之功德也法者謂有成道經可修讀而得道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念施行諸善行者謂舉

足從徑行乃得大道此欲賢者因經法思念十善施行功德功德已行爲得道譬如舉足因成之徑行步以前當得大道假令人堅坐在家殊不行步何時得道賢者若不思經法施行功德何能得道乎人爲道但守一不移而不作功德譬若人生在家未嘗出入不能見道路也愚者雖守道不作功德亦不能得道也故老君作道經復作德經使忠信者奉行之假令但守道便可得遂聖人但作一言之訣何須並作諸經云耶

夫道得三乃成故言三合成德自不滿三諸事不成
夫三者謂道德人也人爲一當行功德功德爲二功
德行乃爲道道爲三如此人入道德二事合乃可得
若有人但作功德不曉道而無功德亦不得道也若
但有道德而無人人亦不得道也譬若種穀投種土
中不得水潤何能生乎譬若釀酒有麴有米而無水
何猶成酒乎譬若有君臣而無民當何宰牧乎譬若
有火有水而無穀食人當何以自活乎譬若有車有
馬而無人御之何能自隨行乎如此譬喻皆得三乃

能成道

夫道者有三三一爲三一爲三皇爲三神爲三太一
三太一謂上太一中太一下太一爲三元其三元各
自有三三一如此三三之一爲九一故有九宮從一
始到九終九陽氣從十月冬至始生黃泉之下到新
年六月更終從十月到六月合爲九月陽氣便終故
陽數九故言九天子午亦數爲道當知此九一之變
化始終之上下

夫人形體爲一神爲二炁爲三此三三一乃成人又

神爲一炁爲二精爲三此三三一乃復成神又天爲
一地爲二人爲三此三三一乃復成道德天地之本
三一者謂虛爲一虛中有自然已立身也亦道君亦
元陽子丹也亦貴人也亦神人也其左方之一者亦
天也亦日也亦父也亦陽也亦得也亦師也亦魂也
爲人主作政也其右方之一者亦地也亦月也亦母
也亦陰也亦形也亦司命鬼爲邪爲魔王爲人作邪
惡賢者當曉了此三三一分別善惡邪正覺知此者
便能得道

夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之一正自
我身神者卽道子也左右之一輔相我爲善惡左方
之一日月關告我爲善其功德日日盛強我便爲正
道右方之一不能復持那事反戾我也不能使我爲
惡也右方之一日日教告我爲惡事牽引我惡日日
深大便繫屬邪右方之一此爲屬邪日與惡通賢者
爲道但曉知其道而不作功德便當屬邪不能自出
於邪部界邪則日日迷亂入便暗冥怒作妄語邪精
邪鬼神日來附近人賢者不曉此邪而強爲靜閉塞

耳目欲斷情欲此諸邪鬼便姦亂人又爲人造作邪
念前念適滅後念復起如此之間無有解已若有功
德之人至於靜時便爲左方之一不能持邪事來干
亂人也以是言之無功德之人而強爲靜欲斷情欲
則終爲邪所亂情欲不得定也夫自然有三法守太
虛無謂高學功德之人解道根元深洞微妙曉知三
元九一之變化玄中之玄始祖無中之無極道知其
所始見其所終天地人物皆各有形物既有形故有
成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰常在在

惑世所聞不迷世所知能知之明覺虛無之自然故
澹泊無慕喜情欲不能傾所以者何此人但曉解其
本故不惑其末但爲與人並有內形耳智慧無窮極
此乃爲虛無也亦從學而知之非有素自然也其靜
守道時當少食正閉耳目還神光明著絳宮絕去諸
念不得強有所視思想也久久喘息稍微從是以往
不復自覺喘息泊然不自知有身無身從是以往爲
得定道之門道者虛也當爾之時神在天上虛無中
左顧右視但皓然正白中無所見有狀如雨雪時四

向樹亦白山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者何神出天上前向視不復日月星宿山川河海如此爲復命返道還入虛無也若得是當下視乃見天下諸事便當迴心念師言爲道當濟度天下但見是念故便止前所見白更冥神便來還形中不如此者神便入道中散形與道合便爲天下骨肉形便踰躅故老君曰知白守黑爲天下式見白者爲見空守黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂守黑爲天下式謂神還形中長在天下爲人道師是謂大虛無

之自然也夫守中自然之法不能曉知天地人物所從出不能知道之根源變化所由緣不能及不能知虛空之事其所見聞心便疑惑怪之且迥然不知道獨坐無能生於自然直受師言告身中道云言當守神者亦欲除情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山或有教令將神昇崑崙山視其上想見中黃道君始時想見久而見之久久悉見諸神與神語言講說天上事無復有世俗之念身中骨腦血日變成萬神盛強其舉身而上天受錄署不得下在人間此謂真人

道也名曰中虛無之自然也

夫守小虛無自然之法亦當除去情欲閉塞耳目還神絳宮下視崑崙山和合天地日月陰陽炁凝精骨潤光便生之精炁以養真人以吾身陰陽炁凝精骨潤光便生毛羽飛上五山時有奉使按行民間亦不得久止也此謂小虛無自然也

夫從此大虛無中虛無小虛無以下便有爲之法不及虛無也

夫有爲者謂曆藏導引動作諸氣飛丹合藥吞符跪拜帶印禁忌隨日時王相醮祭名號精靈使人解占候此謂有爲不能知道何所謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此已下便爲鬼道非得長生也夫得太虛無自然之道者不屬天但屬道君耳便能散形與道合能變化聽視無方所在作爲欲得此道者當行道教化作功德奉行經誡平等其心無所貪著無親無疎一心等之如天如地不得殺生所以者何夫蚩飛蠕動之類道皆形之大虛無象有曉道而殺生者爲害道是以禁之其守中自然者爲守中神

尚頗有殺生所以者何神有虛無所以有虛形故有食有殺生祀祭道無有故無祭祀不殺生

夫得道者但能已得夫人耳目聽有聲之聲見有形之形不能聽視無形無聲也所以者何神赤赤者陽陽者離離爲日爲目但能見前不能見後亦不能見頭上日者天目也但能照天內不能照天外也亦不能照覆冥之中是以得神道上天者但能以天耳夫道耳目所聽視無前無後無覆冥無障蔽洞徹見無數天下事能聽無聲之聲能見無形之形夫作仙道

者當故持天耳目聽視但獨見目前事所以者何仙人持骨肉去故

夫欲知神何以養象神赤但有光以光爲虛形譬若鏡中水中所見景是爲無所有其所治止常在天上爲生君其壽有劫數終不得在人間也其天上壽續盡當復入五道更形生死如故耳或時壽盡取道便滅矣

夫真人者有形景屬天爲吏壽歲有萬數治天上時時有奉使人間天上壽盡便或上補神人則不入五

道中受形生死矣

夫守太虛無得自然之道住身天上劫有千數壽盡變化滅神亦盡神續入五道中受形生死如故天神都無死生也但展轉在五道耳唯有朕兆常知智神譬如火滅無所復有故取道夫爲道所已神有滅盡者何此皆道人爲不曉知道本空靜專心守空便著空使人空滅盡

夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有不信無以故自守神爲守有爲著不還道何以故神展轉入

五道中無有滅盡時唯有善慶最爲功覺有曉了知道本空靜亦不守有亦不守無亦不念實亦不念空遍在三界中間有慈哀之心欲度脫勤苦者不肯入空取道因是乃有功德便自然之道無有壽也亦不復入五道生死亦不滅盡常在久後功滿當補道君賢者爲道當熟解此意當知優劣各有所致到賢者學道若知枝末自謂深足不肯復講問窮究淵深是不知道乃獨各自用有所致到深淺微妙不齊等聞仙便呼得道賢者學道譬若上山下視言獨是高徑

住至頂乃復前有高處住上高頂直復見前有高高處學道亦如此從小師學道得至中師見大師乃知道根元以是言之學不可呼爲足也當努力求明師爲道切若言爾等何不取大道乎而於小道止是闇冥淺近哉

夫賢者學道不廣聞深見更閱衆師者此人學不足言也夫日月不高所照不遠江海不廣不能含納出名寶學之人譬若陂中魚遊到池四塞之下自謂窮盡天下之水終日終夜不能學大水之魚交會語言

不知外乃有江湖淮潒河海恒溺之水也譬若深山中
有癡人從生至老不行出入無所見聞安知外方
人士之學問尊卑差序車馬衣服鮮綺甘香乎譬若
學經書之人但聞天下九州共一天子云言四邊但
有夷狄以謂天地界際極盡於此安能知其外復何
等有乎學道亦如此從師受道以謂盡於此安能如
學道修行書不能記載也

夫學仙道自謂爲足定得飛仙上天乃自知道不及
真人也學真人道亦自謂爲足定得真人乃自知道

不及神人也學神人道亦自謂爲足定得神人乃自
知不及大道也學旣得大道之中當復有尊卑者謂
知不等也是以言之學學無有極天下神尚後行從
君學道何況內政滅神光明變化各有所主有所人
各有所致
夫爲太虛無之道得無象無聲教無思想都無識念
之欲守時亦法教道不得取景夢候効也或時神相
見尚不得與神共語言所以者何或有邪神來試人
此處無象自然求道不求神也略小取大故可得自
然故老君曰有光而不曜謂欲養其光明至於微視
不欲小電曜光精獨與一神相見也如此不能悉見
天下之事矣

雲笈七籤卷之十終

雲笈七籤卷之十一

優一

宋 張君房輯

明 張萱訂

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

梁丘子注釋叙

夫萬法以人爲主人則以心爲宗無主則法不生無心則身不立心法多門取用非一有無二體隨事應

機故有凡聖淺深愚智真假莫匪心神辯識運用之所由也但天下之道殊塗而同歸自慮而一致從麤入妙權實則有二階胎跡符真是非同乎一見黃庭內景經者東華之所祕也誠學仙之要妙羽化之根本余襲習未周而觀想粗得裁靈萬品模擬一形義有四宗會明七字指事象論內外兩言絀聰隳體之餘任噓從咽之暇舐筆摩墨輒貽原筮

務成子注叙

扶桑大帝君命暘谷神仙王傳魏夫人

暘谷神王當是大帝之臣授此經之時與青童君俱來夫人初在修武縣中也

黃庭內景者

脾爲黃庭命門明堂中部老君居之所以云黃庭內人服錦衣也自臍後三寸皆號黃庭命門故下一云命門中有黃庭元王玄闕大君又云坐當命門猶如頭中亦呼爲泥丸洞房中也此經以虛無爲主故用黃庭標之耳其景者神也其經有十三神皆身中之內景名字又別有老君外景經總真

二云黃庭內外消子云黃庭內經外經者皆是也此
神名與八景不同又述述有無者蓋所施用處異
也名服既殊源本亦別太極太微者品號域也

一名太上琴心文

琴和也誦之可以和六府寧心神使得神仙此十
七字本經所注也

一名太帝金書

扶桑大帝君宮中盡誦此經以金簡刻書之故曰
金書此二十一字本經所注也

一名東華玉篇

東華者方諸官名也東海青童君所居也其中玉
女仙人皆誦詠之刻玉書之爲玉篇此三十三字
本經所注夫此二官之神仙猶誦之者非復以辟
邪正謂和神耳但誦萬遍畢當得洞經不信此義
亦爲一滯也

當清齋九十日誦之萬遍

此謂先齋九十日乃就誦之非九十日齋今誦得
萬遍也誦日數無定限若專此一法日夜自可二

十遍若兼以餘事者乘閑正可四五遍耳計得十遍亦可依法禮拜若徧限既畢未能通感者但更精心誦之勿便止也

使調和三魂制鍊七魄除去三尸安和六府五藏生華色反孩童百病不能傷災禍不得千萬過既畢自然洞觀鬼神內視腸胃得見五藏其時當有黃庭真人中華玉女教子神仙焉此不歿之道也

臨目外觀則鬼神標形接手內視則藏腑洞別乃得表裏無隔棲真降靈然後稟受玄教施行妙訣

也既曰不歿則天地長存復何索乎

子有仙相得吾此書

吾者應是暘谷神王自稱也

此文羅列一形之神室處胎神之所在耳

於形中諸神乃不都盡而目其室宅亦備窮委密矣胎神卽明堂三老君所謂胎靈大神也此最爲黃庭之本

恒誦詠之者則神室明正胎真安寧靈液流通百關朗清血髓充溢腸胃虛盈

無復滓穢爲虛津液常滿爲盈所謂六氣盈滿神明靈也

五藏結華耳目聰明朽齒白髮還黑更生所以却邪病之紛若者謂我已得魂精六緯之姓名也

紛若者猶亂雜也今五藏并膽是爲六緯並神魂之精爽矣

形充魂精而曰欲歿不可得也故曰內景黃庭爲不歿之道

人之歿也常在形神相離今形既恒充則神棲而逸神既常寧則形全無毀兩者相守歿何由萌雖曰欲逝其可得乎此道乃未能控景登虛局宴上清而既無歿患形固神潔內徹身靈外降英聖隱芝大洞於是而至端坐招真不俟遊涉筌蹄之妙豈復踰此

受者齋九日或七日或三日然後受之授者爲師受者奉焉

此師及弟子俱應結齋齋日多少隨其身事若履涉世塵宜須積日自潔其山居清整者三日便足

也

結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九十尺金
簡鳳文之羅四十尺金鈕九雙以代割髮歃血勿泄
之約此物是神鄉之奇帛非赤縣之所有也今錦可
用白絹羅可用青布鈕可用金鑲亦足以誓信九天
制告三官矣

諸經中信用金龍玉魚之例多是寶貴非寒棲能
辨故許聽以世中易得物比之今羅錦異類事絕
人工理宜准代猶應選極精潔者絹九丈當使連

織環小細於鈕以上金九分作九變於豐谷
皆奉有經之師散之寒棲違盟負約七祖受考於賜
谷河源身為下鬼考於風力

賜谷神仙王口訣此七字本經中所注
一人受書得傳九人

諸經多云七百年傳三人此非世上之格今此雖
限人數不制年期當是止就一生之身為言也
審視形氣必慈仁忠信耽玄注真不毀真正敬樂神
仙者乃可示耳目非其才是為漏泄謹量可授亦誠

難也

人雖不可常保或始勤而未怠初善而後惡但本性既能慈仁惠信耽玄樂仙應當無復爲過咎矣此六德則未可全親故後云寧慎密之

又當先求感應推訊虛靈者乃佳也審可傳者亦將得夢以告悟臨時之宜亦玄解於心矣宣泄之科旣重傳之者良爲嶮巇有黃庭內經之子寧慎密之

清虛真人口訣夫內景黃庭經者扶桑太帝君之金書鍊真祕言矣二十六字本經所注案此二篇

是說傳授科格非扶桑東華金書玉字本文止是二匠授南真時口訣故並題注言之也

讀黃庭內景經者常在別室燒香潔淨乃執之也

凡欲讀此經皆當如此施高座東向燒香沐浴束帶舒經於案格之上微其音響吟諷研詠無使輟誤輟誤之時當依消摩法重却前三十字更讀也記其遍數十過則應起拜

諸有此經能辟百邪若入山林空闔之地心中震怖者正心向北讀內經一過卽神靜意平如與千人同

旅而止

邪却則神安故無復疑懼之患

能讀之萬過自見五藏腸胃又見天下鬼神役使在已

內視既朗則外鑒亦徹玉女尚來降授鬼神何足役使也

若困病者心存讀之垂歿亦愈

不能執書故心存讀之若不堪首尾周遍但取神名處誦之涓子云靈元是脾神長四寸坐脾上如

嬰兒著黃衣位爲中部明堂老君若體中有疾及飢飽不和適之時但存中部老君之服色便髣髴在脾三呼其名畢咽液七過萬病如願也此卽經中所云三呼我名神自通者也

大都通忌食六畜及魚臊肉

六畜牛馬猪羊雞犬也魚臊當謂生臊耳故爲禁忌也

忌五辛

生蔥蒜薤韭葫荽也

淹沔之事

世間所可爲淹穢事者皆宜避之不復曲辯之也若脫履淹沔之者沐浴盥漱燒香於左讀經一過百病除也

其餘飲食所忌學者本不待言若脫遇淹穢則可以桃竹而解之燒香於左以陽消陰若不如此則當致故氣百病難除矣按經後云入室東向讀玉篇而序云北向讀內景經一過者此謂却邪折惡時與和神召靈時異也今若依法恒讀自可依前

所注東向之事也又小君言山世遠受孟先生法暮臥先讀黃庭內景經一遍乃眠使人魂魄自制但行此二十一年亦仙矣是爲合萬過也夕得三四過乃佳北岳蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也如此暮臨臥每燒香東向於寢床而誦之日夕一過者至二十七年正得萬遍耳今云二十一年或是字誤若不爾則夕不恒一過也故復云夕三四過乃佳計此十遍畢亦可禮所以云萬過亦是取其限義也讀不患數患人不能勤耳

釋題

黃庭內景

黃者中央之色也。庭者四方之中也。外指事即天中人。中地中。內指事即腦中心。中脾中。故曰黃庭。內者心也。景者象也。外象論即日月星辰雲霞之象。內象論即血肉筋骨藏府之象也。心居身內。存觀一體之象也。故曰內景也。

誦黃庭經訣

入室誦黃庭內景玉經。當燒香清齋。身冠法服。入戶

北向四拜。長跪叩齒二十四通。啓曰。上啓高上萬真玉晨太上大道君臣。今當入室。誦詠玉經。鍊神保藏。乞胃宮榮華。身得乘虛。上拜帝庭。畢次東向。揖四太帝。又叩齒十二通。啓曰。上啓扶桑太帝。暘谷神王。臣甲今入室。披詠玉經。乞使靜室。神芝自生。玉華寶輝。三光洞明。萬遍胎仙。得同帝靈。呪畢。東向誦經十過。爲一過。便還北向四拜。東向四揖。不須復啓。上清黃庭內景經。

上清章第一

上清紫霞虛皇前太上大道玉晨君

上清者三清名也虛皇者紫清太素高虛洞曜三元道君內號也太上卽高聖太真玉晨玄皇大道君也理任上清協晨觀藥珠之房紫霞煥落瑞氣交映也

閑居藥珠作七言

藥珠上清境宮闕名也述作此經皆以七言爲句也

散化五形變萬神

散化形體變通萬神明此經祕妙矣是爲黃庭曰內篇

真言歎美又曰內篇也

琴心三疊儻胎仙

琴和也三疊三丹田謂與諸宮重疊也胎仙卽胎靈大神亦曰胎真居明堂中所謂三老君爲黃庭之主以其心和則神悅故儻胎仙也

九氣映明出霄間

九天之氣入於人鼻周流腦宮映明上達故曰出

霄間九天生神經曰三元育養九氣結形
神蓋童子生紫煙

神蓋謂眉也童子目神也紫煙卽目光氣也

是曰玉書可精研詠之萬過昇三天

此經亦曰玉書謂精心研慮誦滿萬遍卽自昇天
矣三天者太清上清玉清也

千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却老年永
延。

真經尊重持誦蒙恩災病自除虎狼不犯衰年轉

少壽命延長道經曰攝生者毒蟲猛獸不搏也此
一章初說經之旨也此經蓋是太上弟子所撰記
耳猶如孝經禮記稱孔子閑居也

上有章第二

上有魂靈下關元

魂魂魄也靈胎靈也魂在肝魄在肺胎靈在脾關
元臍也臍爲受命之官則魂魄在上關元居下

左爲少陽右太陰

少陽左目也太陰右目也

後有密戶前生門

密戶腎也腎為藏精官當密守之使不躁泄生門命門也

出日入月呼吸存

謂常存日月於兩目使光與身合則通真矣九真中經曰夜半生氣或雞鳴時正坐閉氣存左目出日右日出月兩耳之上為六合高牕令日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中了了洞見內徹外合一身與日月光共合良久叩齒九通咽液

九過微祝曰太上玄一九皇吐精三五七變洞觀窈冥日月垂光下徹神庭使照六合太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不死以致真靈却過萬邪禍害咸平上朝天皇還老返嬰太帝有制百神敬聽

四氣所合列宿分

四氣四時靈氣也列宿二景也謂常存元氣合於身兼思日月斗星分明煥照久則通靈

紫煙上下三素雲

三素者紫素白素黃素也常存三元妙氣上下在身則形神通感

灌溉五華植靈根

五華者五方之英華即氣也靈根舌本也謂漱咽津液兼吸引五氣而服之則靈根永存神府清暢七液洞流衝臚間

臚間兩眉間謂額也七液者謂四氣三元結成靈液流潤藏府氣衝腦盛也

迴紫抱黃入丹田

丹田上丹田在兩眉間却入三寸之宮即上元真一所居也紫黃者三元靈氣也

幽室內明照陽門

幽室腎也陽門命門也謂存念腎臟令其內明專氣保精無使泄散朗照內外兼守命門也此一章先說黃庭官府所在氣液周流上下相通

口爲章第三

口爲玉池太和官

口中津液爲玉液一名醴泉亦名玉漿貯水爲池

百節調柔五藏和適皆以口爲官主也一本有作
太和宮於文韻不便也大洞經云心存胃口有一
女子嬰兒形無衣服正立胃管張口承注魂液仰
吸五氣當卽漱漏口中內外津液滿口咽之遣直
入玄女口中五過畢叩齒三通微呪曰玉清高上
九天九靈化液在玄下入胃清金和玉映心開神
明服食日精金華充盈

漱咽靈液災不干

靈液真氣邪不干正

體生光華氣香蘭

不食五穀無穢滓也

却滅百邪玉鍊顏

肌膚若冰雪綽約若處子

審能修之登廣寒

廣寒北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞洞真經
云冬至之日月伏於廣寒之宮其時育養月魄於
廣寒之池天人採青華之林條以拂日月光也
晝夜不寐乃成真

勤修靜定則爲真人

雷鳴電激神泯泯

泯泯取平聲讀調神理氣魂魄恬愉雖遇震雷而不驚懼又曰雷鳴電激爲叩齒存思乃是神用不得言泯泯

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

黃庭內人謂道母黃庭真人謂道父人身備有之錦衣具五色也卽謂五藏之真氣也三庭之中備

有之

紫華飛裙雲氣羅

十方經云高上玉皇衣文明飛雲之裙卽神仙之所服也

丹青綠條翠靈柯

五色雜氣共生枝條仙衣之飾

七蕤玉籥閉兩扉

外象諭也七竅開闔以諭關籥用之以道不妄開也蕤籥之飾存神必閉目故名曰閉兩扉也

重扇金關密樞機

金取堅剛也故經云善閉者無關捷而不可開言養生者善守精神不妄洩也

玄泉幽關高崔巍

玄泉口中之液也一曰玉泉一名醴泉一名玉液一名玉津一名玉漿兩眉間爲關庭兩腎間爲幽關如門之左右象魏中間闕然爲道腎在身中故曰幽關也據腎在諸藏之下而云高者形狀存神即在丹田之上故言高也

三田之中精氣微

內指事也丹田之中神氣變化感應從心非有無不可爲象也從麤入妙必其有係故以氣言之氣以心爲主因主立象至精至微不可數求也道機天經云天有三光日月星人有三寶三丹田中氣左青右黃上白下黑也

嬌女窈窕翳霄暉

真誥云嬌女耳神名言耳聰朗徹明掩玄暉也

重堂煥煥明八威

重堂喉嚨名也。一曰重樓亦曰重環。本經云絳宮重樓十二級絳宮心也。喉嚨在心上故曰重堂。喉嚨者津液之路流通上下滋榮一體煥明。八方八卦之神曰八威也。

天庭地關列斧斤。日月星辰百三寶三丹田中。兩眉間為天庭紫微夫人祝曰開通天庭使我長生。列斧斤言勇壯。

靈臺盤固永不衰。

三心為靈臺言有神靈君之靜則守一動則存神體。

天安不衰竭矣。

中池章第五

中池內神服赤珠。

膽為中池舌下為華池小腹胞為玉池亦三池之通名。膽部曰龍旂橫天擲火鈴赤珠者火鈴之腹丹錦雲袍帶虎符。

丹錦雲袍心肺之色在膽之上故曰雲袍符命也。九真經云皇老君佩玄龍神虎符帶流金之鈴並道君之服也。

橫津三寸靈所居

內指事也臍在胞上故曰橫津臍下三寸為丹田

真人赤子之所居也

隱芝翳鬱自相扶

謂男女之形體也隱翳交合自然之道按內外神芝訣云五藏之液為內芝內芝則隱芝也又云隱

奧者也

天中章第六

天中之岳精謹修

天中之岳謂鼻也一名天臺消魔經云鼻欲數按其左右令人氣平所謂澆灌中岳名書帝錄云雲宅既清玉帝遊

面為雲宅一名尺宅以眉目鼻口之所居故為宅也修之清通則神仙矣洞神經曰面為尺宅字或作赤澤

通利道路無終休

太素丹景經曰一面之上常欲兩手摩拭之高下隨形不休息則通利耳目鼻口之氣脉

眉號華蓋覆明珠

明珠目也

九幽日月洞空無

五辰行事訣云眉上直人一寸爲玉璫紫闕左日
右月又玉曆經云太清上有五色華蓋九重人身
亦有之當存目童如日月之明也

宅中有真常衣丹

真謂心神卽赤城童子也亦名真人亦名赤子亦
名心丹心存見之常在目前與心相應衣丹象心

氣赤色也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈裙華綺粲

玄膺之象也外諭也

舌下玄膺生歿岸

內指事也玄膺者通津液之岸也本經云玄膺氣
管受津府

出青入玄二氣煥子若遇之昇天漢

謂吐納陰陽二氣煥然著明也人能善遇吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存真

專心則至

泥丸百節皆有神

神者妙萬物而爲言因象立名則如下說

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼最居首上故曰太元

腦神精根字泥丸

丹田之宮黃庭之舍洞易之主陰陽之根泥丸腦之象也

眼神明上字英玄

目諭日月在首之上故曰明上英玄童子之精色內指事也

鼻神玉壘字靈堅

陰龍之骨象玉也神氣通天出入不竭故曰靈堅

耳神空閑字幽田

空閑幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽液以舌性命得通正其五味各有倫理

齒神愕鋒字羅千

牙齒堅利如劍愕刀鋒摧羅衆物而食之也

一面之神宗泥丸

腦中丹田百神之主

泥丸九真皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三如九故有三

丹田又有三洞房合上元爲九宮中有九真神三

九二十七神氣相合人當存見之亦謂天皇九魄

變成九氣化爲九神各居一洞房

方圓一寸處此中

房有一寸故腦有九宮

同服紫衣飛羅裳

九真之服皆象氣色飛猶輕也

但思一部壽無窮

存思九真不歎之道也

非各別住俱腦中

丹田之中衆神所居

列位次坐向外方

神繞丹田而外其面以扞不祥八素經云真有九品向外列位則當上真上向高真南向太真東向神真西向玄真北向仙真東北向天真東南向靈真西南向至真西北向天真者不視而明不聽而聰不言而正不行而從所存在心自相當

心存玄真內外相應

心神章第八

心神丹元字守靈

內象論也心爲藏府之元南方火色棲神之宅故言守靈也

肺神皓華字虛成

肺爲心之華蓋皓白也西方金之色肺色白其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字含明

肝位木行東方青龍之色也於藏主目日出東方
木生火故曰舍明

翳鬱導煙主濁清

翳鬱木象也得火而煙生得陽而氣生清則目明
濁卽目暗有別本無此一句

腎神玄冥字育嬰

腎屬水故曰玄冥腎精爲子故曰育嬰也

脾神常在字魂停

脾中央土位也故曰常在卽黃庭之宮也脾磨食

消神康力壯故曰魂停

膽神龍曜字威明

膽色青黃故曰龍曜主於勇捍故曰威明外取東

方青龍雷震之象也

六腑五藏神體精

資係一身廢一不可故曰神體精心肝肺腎脾爲

五藏膽胃大腸小腸膀胱三焦爲六腑所言府者

猶府邑之府取中受物之義故曰府也藏者各是

一質共藏於身謂之藏也言三焦者多矣而未的

言其所在益心肝肺三藏之上係管之中爲三焦
中黃經云肺首爲三焦當指其所也又據五方之
色脾爲黃應爲五藏之主而今共以心爲主者何
也答曰心居藏中其質虛受也夫虛無者神識之
體運用之源故徧方而得其主動用而獲其神不
可以象數言不可以物類取也

皆在心內運天經

五藏六府各有所司皆有法象同天地順陰陽自
然感攝之道故內運天經也

晝夜存之自長生

服上五神服色思存不捨不死之道也仙經曰存
五藏之氣變爲五色雲常在頂上覆蔭一身日居
於前月居於後左青龍右白虎前朱雀後玄武卽
去邪長生之道也

肺部章第九

肺部之宮似華蓋

金宮也肺在五藏之上四垂爲宇也

下有童子坐玉闕

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉闕者腎中
白氣上與肺連也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君負甲持符辟除凶邪而布氣
七竅主耳目聰明七元七竅之元氣也

外應中岳鼻齊位

中岳者鼻也又爲臍也臍爲崑崙之山鼻爲七氣
之門位猶主也

素錦衣裳黃雲帶

素錦衣裳肺膜之色也黃雲帶者肺中之黃脉蔓
延羅絡有象雲氣

喘息呼吸體不快

有時而然

急存白元和六氣

白元君主肺宮也大洞經云白元君者居洞房之
右是也

神仙久視無災害

邪不干正

用之不已形不滯

常存此道形氣華榮至誠感神之所致也

心部章第十

心部之宮蓮含華

火宮也心藏之質象蓮華之未開也

下有童子丹元家

心神丹元字守靈神在心內而云下者據華蓋而言

主適寒熱榮衛和

寒熱陰陽靜躁之義也人當和適以榮衛其身老

子經云躁勝寒靜勝熱清淨以爲天下正

丹錦飛裳披玉羅

象心藏之色也有肺之白氣象玉羅

金鈴朱帶坐婆娑

金鈴肉藥之象朱帶血脉之象坐婆娑者言神之

安靜也九真經云黃老君帶流金之鈴仙服也

調血理命身不枯

心安靜和則無病矣

外應口舌吐五華

心主口舌吐納五藏之液辨識五行之味故言外

應

臨絕呼之亦登蘇

金人有病厄當存丹元童子朱衣赤冠以救護之也

久久行之飛太霞

常行此道能獲飛仙

肝部章第十一

肝部之中翠重裏

木宮也肝色蒼翠大小相重之象也

下有青童神公子

肝東方木位主青故曰青童左位為公子公子一

名含明上有華蓋故曰下

主諸關鏡聰明始

於時主春青陽之本始於竅主日五行之關鏡故

曰聰明之始

青錦披裳佩玉鈴

青錦肝之色玉鈴白脉垂之象也昇玄經云三天

玉帝帶火玉之佩素靈經云靈耀君衣青錦單裳
皆神仙之服也

和制魂魄津液平

內指事也東春和煦萬物生成

外應眼目日月清

肝位屬眼象日月明

百病所鐘存無英

左為無英肝神在左故存之一本為無英無英者
物生之象也

同用七日自充盈

五藏兼在故言同用七日為一竟一竟一復也故

周易曰七日來復是也

垂絕念神歿復生

存念青衣童子形如上說

攝魂還魄永無傾

太微靈書云每月二日十三日二十三日夕三魂

棄身遊外攝之者當仰眠去枕伸足交手心上瞑
目閉氣三息叩齒三通存心中有赤氣如雞子從

內出於咽中赤氣轉大覆身變成火以燒身使市
覺體中小熱呼三魂名曰爽靈胎光幽精卽微呪
曰太微玄宮中黃始青內鍊三魂胎光安寧神寶
玉室與我俱生不得妄動鑿者太靈若欲飛行唯
詣上清若有饑渴得飲玄水玉精又每月朔望晦
日七魄流蕩交通鬼魅制檢還魄之法當此夕仰
眠伸足掌心掩兩耳令指相接於項上閉息七遍
叩齒七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大冠
身上下九重氣忽變賊兩青龍在兩目中兩白虎
在兩鼻孔中皆向外朱鳥在心上向人口蒼龜在
左足下靈蛇在右足下兩玉女著錦衣手把火光
當兩耳門畢咽液七過呼七魄名曰尸苟伏朱雀
陰吞賊非毒除穢臭肺卽微呪曰素氣九回制魄
邪姦天獸守門嬌女執關鍊魄和柔與我相安不
得妄動看察形源若有饑渴聽飲月黃日丹

腎部章第十二

腎部之官玄闕圓

水官也玄闕圓者腎之形狀也玄水色內象諭也

中有童子冥上玄

腎為下玄其神玄冥字育嬰心為上玄上玄幽遠氣與腎連故言冥上玄

主諸六府九液源

五藏六府九液交連百脉通流廢一不可六府如上說九液九竅之津液

外應兩耳百液津

腎宮主耳氣衰則聾陰陽和合血液流通

蒼錦雲衣舞龍幡

蒼錦腎色之象也雲衣腎膜之象也龍幡青脉之

象也九真經云道君服青錦衣蒼華之裙也

上致明震日月煙

腎氣充足耳目聰明陰陽不衰外象諭也

百病千災急當存

元陽子曰寒暑相生男女相形腎中二神常衣青左男戴日右女戴月存想見之則克無災患者也

兩部水玉對生門

腎藏雙對故曰兩部腎宮水王則化為赤子故曰

對生門
使人長生昇九天

赤子化爲真人而昇九天者謂九氣青天其氣主生者也

脾部章第十三

脾部之宮屬戊巳

土宮也戊巳中央之辰也

中有明童黃裳裏

明童謂魂停黃裳土之色

消穀散氣攝牙齒

脾爲五藏之樞脾磨食消性氣乃全齒爲羅千故

大攝牙齒

是爲太倉兩明童

太倉肚府此明童謂肚神神名混康

坐在金臺城九重

注念存思神狀當然

方圓一寸命門中

主卽黃庭之中丹田之所也

主調百穀五味香
口中滋味脾磨之所致也

辟却虛羸無病傷

內指事也食消故也

外應尺宅氣色芳

尺宅面也饑飽虛羸形乎面色

光華所生以表明

亦知虛實

黃錦正衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭真人服錦衣也玉清隱書云太

上道君佩神虎大章也

注念三老子輕翔

三老謂元老玄老黃老之君也念脾中真人自然

變化子謂受黃庭之學

長生高仙遠歿殃

莊子曰方生方歿方生方可方不可方不可

方可以此而談其理均也故長生者不歿寂滅者

不生不歿不生則真長生不歿則真寂滅何

效歿之所及也

膽部章第十四

膽部之宮六府精

膽胃大腸小腸膀胱三焦為六府也太平經云積

清成精故膽為六府之精也

中有童子曜威明

又云膽神龍曜字威明勇捍之義也

雷電八振揚玉旌

八方雷震有威怒之象也玉旌則氣之色也

龍旂橫天擲火鈴

膽青龍之色旌旂威戰之具也火鈴者膽邊肉珠

之象也怒則奮張故言擲也

主諸氣力攝虎兵

膽力牙用主於捍難故攝虎兵

外應眼童鼻柱間

內指事也心之喜怒形於眉目之間

腦髮相扶亦俱鮮

人之震怒髮上衝冠

九色錦衣綠華裙

青錦東方九氣之色也綠華裙膽膜之象

佩金帶玉龍虎文

膽神威明之服飾也

能存威明乘慶雲

內象諭也思存膽神不倦則仙道可致也

役使萬神朝三元

三元道君各處三清之上諸天神仙並朝宗之故

請也

脾長章第十五

脾長一尺掩太倉

太倉胃也中黃經云胃為太倉君元陽子曰脾正

橫在胃上也

中部老君治明堂

脾黃庭之宮也黃老君之所治上應明堂眉間入

一寸是也

厥字靈元名混康

脾磨食消內外相應大腸為胃之子混元而受納

之康安也

治人百病消穀糧

胃宮榮華則無病傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章

長精益命賴君王

太倉混康爲君爲王

三呼我名神自通

存思胃府之神則心虛洞鑿也

三老同坐各有朋

上元老君居上黃庭宮與泥丸君蒼華君青城君

及明堂中君臣洞房中父母及天庭真人等共爲

朋也又中玄老君居中黃庭宮與赤城童子丹田

君皓華君含明君玄英君丹元真人等爲朋也下

黃老君居下黃庭宮與太一君魂停君靈元君太

倉君丹田真人等爲朋也常存三老和合百神流

通部位營衛無有差失也

或精或胎別執方

玉曆經云下丹田者人命之根本精神之所藏五氣之元也在臍下三寸附著春號爲赤子府男子以藏精女人以藏胎主和合赤子陰陽之門戶也其丹田中氣左青右黃上白下黑

桃孩合延生華苾
桃孩陰陽神名亦曰伯桃仙經曰命門臍宮中有大君名桃孩字合延衣朱衣巾紫芙蓉冠暮臥存之六甲六丁來侍人也生華苾謂陰陽之氣不衰也

男女個九有桃康

男女合會必存三丹田之法桃康下神名主陰陽之事個三爲九故曰個九大洞真經云三元隱化則成三宮三宮中有九神謂上中下三元君太一公子白元無英司命桃康各有宮室故曰有桃康道父道母對相望

陰陽兩半成一故曰相望

師父師母丹玄鄉

道爲宗師陰陽之主也丹玄鄉謂存丹田法也

可用存思登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以爲一散一以爲三道之要玄妙內篇云兆
欲長生三一當明

關塞三關握固停

經云口爲天關精神機手爲人關把盛衰足爲地
關生命扉又臍下三寸爲關元亦曰三關言固精
護氣不妄施泄

含漱金醴吞玉英

金醴玉英口中之津液大洞經云服玄根之法心
存胃口有一女子嬰兒形無衣服正立胃管張口
承注魂液仰翕五氣當漱漏口中內外津液滿口
咽之遣入玄女口中五過畢叩齒三通咽液九過
也

遂至不饑三蟲亾

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲白而黑
人歿則三蟲出爲尸鬼各化爲物與形爲殃擊之

衝破也其餘衆蟲皆隨尸而亡故學仙者精謹備於五情之氣服食藥物以去三蟲又云上尸彭据使人好滋味嗜欲癡滯中尸彭質使人貪財寶好喜怒下尸彭矯使人愛衣服耽姪女色亦名三毒心意常和致欣昌道通無礙五岳之雲氣彭亨

五藏之氣爲五岳之雲彭亨流通無擁之稱也保灌玉膚以自償

玉廬鼻廬也言三蟲既亡真氣和洽出入玄牝綿綿不絕故曰自償

五形完堅無災殃

五體五藏自然相應故也

上觀章第十六

上觀三元如連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下之三元也

落落明景照九隅

三光在上而下燭九隅九隅九方也言常存日月洞照一身也

五靈夜燭煥八區

五靈謂五星也炳煥羅列一身常能存之則與天地同休也

子存內皇與我遊

大道無心有感則應

身披鳳衣銜虎符

仙官之服御也

一至不久昇虛無

一者無之稱也學道專一與靈同體神仙可致也

莊子云人能知一萬事畢

方寸之中念深藏

方寸之中下關元在臍下三寸方圓二寸男子藏精之所言謹閉藏之

不方不圓閉牖牕

方止圓動不動不靜但當杜塞不妄洩也

三神還精老方壯

還精神於三田則久壽延年也

魂魄內守不爭競

魂陽魄陰各得其一故易曰一陰一陽之謂道

神生腹中銜玉當

腹心內明口吐珠玉按五辰行事訣云兩眉間直上一寸入一寸爲玉當紫闕竊觀文意未應是此也

靈注幽闕那得喪

存神守一無橫天也

琳條萬尋可蔭仗

外象諭也琳條玉樹萬尋高遠象身形同真則神明之所庇蔭者也

三魂自寧帝書命

真道既成名書帝錄

靈臺章第十七

靈臺鬱藹望黃野

靈臺心也謂心專一存見黃庭則黃野也

三寸異室有上下

三丹田上中下三處各異每室方圓一寸故云三寸今人猶謂心爲方寸卽一所

間關營衛高玄受。

三田之間各有關關營衛分部至高至玄心當受以存念之也

洞房紫極靈門戶。

大洞經云兩眉直土却入三分爲守寸雙田入骨際三分有臺闕明堂正深七分左爲青房右爲紫戶却入一寸爲明堂宮左有明童真君右有明女

真官中有明鏡神君却入二寸爲洞房左有無英君右有白元君中有黃老君却入三寸爲丹田宮亦名泥丸宮左有上元赤子右有帝卿君却入四寸爲流珠宮有流珠真人居之却入五寸爲玉帝宮有玉清神母居之其明堂上一寸爲天庭宮上清真女居之洞房上一寸爲極真宮太極帝妃居之丹田上一寸爲玄丹宮中黃太一真君居之流珠上一寸爲太皇宮太上真君居之故曰靈門戶也

是昔太上告我者

我者扶桑大帝君自謂也言我道成昔承道君授以黃庭之術也言此道不遠止在丹田故却言是昔也

左神公子發神語

按太洞經云左有無英此云公子亦牙言耳發神語者用心專一則教之以道

右有白元併立處

右爲學道者之侍者也

明堂金匱玉房間

皆上元之宮釋如下說也

上清真人當吾前

上元部神想在天庭之際

黃裳子丹氣頻煩

謂中元童子處於赤城頻煩氣盛不衰竭

借問何在兩眉端

明堂之前

內挾日月列宿陳

五辰行事訣云太上真人招五辰於洞房南極元
君受傳每夜半坐臥心存西方太白星在兩眉間
直上一寸入一寸爲玉璫紫闕左日右月又次存
北方辰星在帝鄉玄宮在髮際下五分直入一寸
也又次存東方歲星在洞闕朱臺洞闕朱臺在目
後一寸直入一寸是也又次存南方熒惑星在玉
門華房玉門華房在兩目眥際直入五分是也又
次存中央鎮星在金匱黃室長谷黃室長谷在人
中直入二分是也存之綴懸於上畢叩齒五通咽

液二十五過微呪曰高元紫闕中有五神寶曜敷
暉放光衝門精氣積生化爲老人首巾素容綠帔
絳裙右帶流鈴左佩虎真手把天剛散絳飛晨足
躡華蓋吐芒練身三景保守令我得真養魂制魄
乘飈飛仙是其事也內象論

七曜九元冠生門

七曜七星配人之七竅九元九辰配人之九竅廢
一不可故曰生門

三關章第十八

三關之中精氣深九微之內幽且陰

謂關元之中男子藏精之所也又據下文口手足

為三關又元陽子以明堂洞房丹田為三關並可

以義取而存之則成三宮是名太清太素太和三

三如九故有三丹田又有三洞房合上三元為九

宮中精微故曰九微言九微幽玄而不可見也

口為心關精神機

言發於情猶樞機也

足為地關生命槩

言運用已身而生也槩或為扉

手為人關把盛衰

縱捨由已

若得章第十九

若得三宮存玄丹

三丹田之官故曰三宮玄丹丹元謂心也存思在

心故偏指一所也

太一流珠安崑崙

太一流珠謂目精洞神經云頭為三台君又為崑

崙指上丹田也又云臍為太一君亦為崙崙指下
丹田也言心存三丹田諸神皎然在目前本經曰
子欲不死修崙崙崙崙山名也

重中樓閣十二環

謂喉嚨十二環相重在心上心為絳宮有象樓閣
者也

自高自下皆真人

高下三田十二樓閣皆有真神文如上說

玉堂絳宇盡玄宮

絳絳宮明室上下相應皆宮室也

璇璣玉衡色蘭玕

喉鼻環圓動轉之象也蘭玕其色也

瞻望童子坐盤桓

存見赤城童子丹皇真人坐言其神安靜

問誰家子在我身

言已有之

此人何去入泥丸

與上元諸神上下相應洞神經云腦為泥丸官

千千百百自相連。

神本出於一一生二二生三三生萬物變化不離身心。

一一十十似重山。

存見萬物重疊安坐山象坐形。

雲儀玉華俠耳門。

雲儀玉華鬢髮之號言耳居其間經曰髮神名蒼華凡言華者上敷榮之義猶草木之花。

赤帝黃者與已魂。

赤帝者南方之帝君也黃老者中黃老也魂爲陽神魄爲陰神陰陽相推故言與我魂太微靈書云人有三魂一曰爽靈二曰胎光三曰幽精常呼念其名則魂安人身也。

三直扶胥共房津五斗煥明是七元。

五斗五星七元北斗也又靈寶經有五方之斗亦爲五斗洞房訣云存九元七元者眠起初臥及食畢微呪曰五星開道六合紫房迴元隱道豁落七辰生魂者玄父變一成神生魄者玄母化二生身。

攝吾筋骨者公戶爲吾精氣者白元長生久視飛
仙十天

日月飛行六合間

天地內爲六合存念身中日月星辰森羅萬象一
如天地戶間了了然也

帝鄉天中地戶端

眉上髮際五分直入一寸亦爲帝鄉又明堂上一
寸爲天庭天庭卽天中也又鼻爲上部之地戶心
存日月星辰等諸神皆當在其端端謂鼻之上髮

際之下也

面部魂神皆相存

内外星神自相應也

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

探飛根採玄暉吞五牙挹九霞服食胎息之道皆
謂天地陰陽四時五行之氣

仙公公子已可前

此洞房訣也洞房官左爲無英君一名公子仙公

直指黃庭學者言學黃庭仙公復行洞房之訣而
存見八公子故言在前

朱鳥吐縮白石源

朱鳥舌象白石齒象吐縮導引津液謂陰陽之氣

流通不絕故曰源

結精育胞化生身

本已之所從來也

留胎止精可長生

真誥曰上清真人口訣夫學仙之人安心養神服

食治病使腦宮填滿玄精不傾然後可以存神服
氣呼吸三景若數行交接漏泄施寫者則氣穢神
亾精靈枯竭雖復玄挺玉籙金書太極者將亦何
解於非生乎在昔先師常戒於斯事云學生之人
一交接則傾一年之藥勢二交接則傾二年之藥
勢過此以往則不止之藥都傾於身是以真仙常
慎於此以爲生生之大忌也

三氣右徊九道明

三氣謂三丹田之氣右徊言周流順緒調和陰陽

則四關九竅通流朗徹而無病也

正一含華乃克盈

存正守一神氣華榮故能克滿六合乘物而變

遙望一心如羅星

存見赤城童子居在城中如星之映羅縠

金室之下可不傾

謂心居肺下肺主金其色白故曰金室常能存之

長生不死也

延我白首反孩嬰

內指事也謂童顏不老也

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

謂上元清真瓊室體骨之象也

泥丸夫人當中立

經云洞房中有父母母即夫人也亦名道母泥丸

洞房上巳釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉腎也郊邑謂五藏六府也言鼻中

之氣西入下與腎連周繞藏府心居赤城存想內
外郭外曰郊故爲象諭也

六龍散飛難分別

言六府之氣微妙潛通難可分別當審存之也
長生至慎房中急

氣上液漏髓腦枯竭雖益以畎澮而泄以尾閭不
可不慎也

何爲死作令神泣

房中不慎傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈歿

禍鄉死地三靈三魂也謂嬰靈胎光幽精歿亡者
也

但當吸氣錄子精

呼吸吐納閉房止精

寸田尺宅可治生

謂三丹田之宅各方一寸故曰寸田依存丹田之
法以治生也經云寸田尺宅彼尺宅謂面也

若當決海百瀆傾

謂房中姪泄不知閉止也

葉去樹枯失青青

象人死無生氣

氣亾液漏非已形

仙經云閉房練液不多言不遠哩反是矣

專閉御景乃長寧

專閉情欲存服日光老子曰善閉者無關楗而不

能開又上清紫文靈書有採飛根之法常以日初

出東向叩齒九通畢陰呪日魂名日中五帝字曰

日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎騰象祝呼此

十六字畢瞑目握固存日中五色流霞來繞一身

於是目光流霞俱入口中名曰日華飛根玉胞水

母也向日吞霞四十五咽畢又咽液九過也

保我泥丸三奇靈

泥丸上丹田也大洞經云三元隱化則成三宮一

曰太清之中三君二曰二丹田之神三曰符籙之

神故曰三奇靈也

恬煥閉視內自明

謂存思三丹田之法一如上說
物物不干泰而平。

行道真正邪物不干

慤矣匪事老復丁。

猛獸不據攫鳥不搏老者反壯病者皆強慤矣必

然

思詠玉書入上清。

精研內景必獲仙道。

常念章第二十二

常念三房相通達

三房謂明堂明房丹田之房也與流珠玉帝天庭

極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右上下皆相通達

洞得視見無內外

存思三丹田三三如九合九爲一明玄洞徹無有

內外也

存漱五牙不饑渴

靈寶有服御五牙者五行之生氣以配五藏元精

經云常以立春之日雞鳴時入室東向禮九拜平

坐叩齒九通思存東方安寶華林青靈始老帝君
九千萬人下降室內鬱鬱如雲以覆已形從口中
入直下肝府祝曰九氣青天元始上精皇老尊神
衣服羽青役御天官煥明歲星散耀流芳陶漑我
形上食明震服引木精固養青牙保鎮朽零肝府
充盈玉芝自生延年駐壽色反童嬰舌氣混合天
地長并畢引青氣九咽止便服東方赤書玉文十
二字也

神華執巾六丁謁

神華者玉曆經云太陰玄光玉女道之母也衣五
色朱衣在脾府之上黃雲華蓋之下六丁者謂六
丁陰神玉女也老君六甲符圖云丁卯神司馬卿
玉女足曰之丁丑神趙子玉玉女順氣丁亥神張
文通玉女曹漂之丁酉神臧文公玉女得喜丁未
神石叔通玉女寄防丁巳神崔巨卿玉女開心之
言服鍊飛根存漱五牙之道成則役使六丁之神
也

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下資運而不絕制之在心心即
中丹田也緩急之所由真妄之根本也

閉而寶之可長活

積精之所致也

起自形中初不濶

調心使氣微妙無形

三官近在易隱括

謂三丹田真官近在人身隱括精氣常以心爲君
主者也

虛無寂寂空中素

外指事也素有二說

使形如是不當汚

使形輕淨如懸縑素於空中也又云身中虛空使

如器之練素虛靜當然汚謂有其事也

九室正虛神明舍

九室謂頭中九宮之室及人之九竅使上宮榮華

九竅真正則衆神之所止舍也洞神經云天有九

星兩星隱故稱九天地有九宮故稱九地人有九

竅故稱九生言人所由而生也
存思百念視節度

存念身中百神呼吸上下一如科法文云千千百
百似重山皆神象

六府修治勿令故

按洞神經云六府者謂肺為玉堂宮尚書府心為
絳宮元陽府肝為清冷宮蘭臺府膽為紫微宮無
極府腎為幽昌宮太和府脾為中黃宮太素府異
於常六府也

行自翱翔入天路
謂昇仙羽化也

雲笈七籤卷之十一

國

卷之二