

永樂大典

卷二千九百五十
四

永樂大典卷之二千九百五十四

九真

神

九天生神章經

董思靖叙曰原夫三洞一乘教典大科分三洞自然之流結成靈文非由人所演說故經題不冠以太上經首不冠以通言不立叙分不言時處而所謂洞玄靈寶者乃述經者以其所載之道當隸於本部也從經首至太清太極宮即述三寶之本迹也自此三號雖年殊號異本同一也至雜其本真耳言三炁為天地萬化之原而人則與之同根合德也內分五章一章自此三號至開光贊本宣化二章自炁清高澄至並受生成分下儀象立真三才三章自天地萬化至天地之極也乃攝迹崇本四章自人之受生至終不生也言人質三才重生緣會五章自夫人至本真耳乃讚重勸修次自九天生神章至所問也讚章本起功德無量內分四章一章自九天至自然之章贊章自然體全用具二章自天寶至生今言誦章功德玄應隨量三章自學士至選人言群品皈依

永樂大典卷二千九百五十四

應量自利四章自三寶至所問也乃歸本反寂次自夫學上道至登晨乃讚重教修功用差等內分六章一章自夫學上道至坐致自然讚勸齊舉二章自三寶至同仙言秘重尊奉三章自三元至考身乃勉宿善戒輕傳四章自修行至寶章捨事入道澄心契元五章自誦之一過至一時生神言如法行道功德等漸六章自九過為一備至登晨乃序勸階差終致極果以上乃正宗分也此經既以自然為宗故首不立叙分至此乃立出經之叙分也自元始天尊至賜所未問為一段中分九章一章自元始天尊至彌朗九天權立時處顯示容儀二章自是時至披心乃神王應機將陳已問三章自於是至侍宸乃整儀啓問自述已職四章自方當乘機應會至善惡當分乃乘時興慈宣任濟善五章自亦明以來至以充儲官明三代選人以充仙任六章自如此之例至毫分無道明隨因證果詮次差等七章自又九幽之府至問大有之民明運拔宿善充太平民八章自當此之時至亦臣之憂矣明應會料別慮失平等九章自大明既切至賜所未問乃同心自任哀求法要次自於是天尊至慎勿輕傳明出經緣儀中分二章一章自於是天尊至妙亦難超明天尊應機讚道將授二章自子既司帝位至慎勿輕傳乃天尊讚許勉勸戒秘以上乃叙分也自登命至復

永樂大典

卷一九五四

位乃流通法要具述儀度中分二章一章自登命至神王乃出命傳經衆
 真其儀二章云法事既畢諸天復位乃授經既竟歛儀反寂乃流通分也
 次自天尊重告至可不慎之馬乃申贊必重法後出章也 五劫開化說
 得九次我元洞玉曆章云混元溟津大梵彌羅諸天未分九陽冥合三因
 九轉六變七個元始肇形五劫初化乃命梵元祖晨道君華錄天元運來
 五劫故元洞者以名祖杰玉曆者以紀天元劫運五周復歸其下自一杰
 分化三因成九若龍若蛟盤曲九道總九陽祖杰之元太上以三九運梵
 三五乘元合四十二杰三乘九為二十七三乘五為十五共四十二以
 開始青天元祖杰明東方始青之元應九陽木王之初故東方得九杰以
 分天境劫號龍漢次九因重復陽杰開明赤文流光敷落五度玄圖丹書
 太上以三乘五三轉朱英合二十四杰三乘五為十五三乘三為九共成
 二十四以開南丹天元祖杰明南方丹光之元應三陽火王之初故南方
 得三杰以分天境劫號赤明次復九因重積中黃化元天緯周禮梵元來
 五太上以五五三個混陽十二合五十二杰五乘五為二十五五乘三為
 十五乘十二共成六十二以開中黃天元祖杰明中靈黃華之元應五
 陽土王之初故中央得一十二杰以分天境劫號上皇次九元復因素景

永樂大典卷一九五四

二

肇陽七明煥梵五緯來天太上以七五三乘合三十六杰三乘七為二十
 一三乘五為十五共成三十六以開素靈天元祖杰明西素皓景之元應
 七陽金王之初故西方得七杰以分天境劫號建康次復九因周竟混化
 歸本一杰肇明太上以二五乘十三積元陽合三十杰以二五相乘為
 十三積共三十五以開北玄天元祖杰明玄冥上景之元應一陽水
 王之初故北方得五杰以分天境劫號開皇是也 在元孫云天身始元
 洞之杰為玉曆之書以龍漢為初劫亦明為中劫建康為後劫靈華經云
 龍漢水地原界開號亦明也太上居混池之初御先天之杰為萬化祖積
 陽成天陽數奇天數二十有五一三五七九是也一本居北一六無位奇
 於中央以為布化之始中位向南者也故布杰之叙始於南而次三居之
 南不可以無對故北為南對而次五居之先天布杰皆逆數也杰有屈伸
 故位有逆順而逆所以為順也故由北而西次七居之由西而東次九居
 之東方得九數者然於此則始於此此九所以為萬物元而為後天入用
 之本也數窮於九變於三十六三五七九為二十四列於四方中央無位
 之一虛中而運十二杰以成三十六之數先天布杰則一日中始後天逆
 則五居中心一始一終故為其一而為二一伸一屈故向真五而為十

合或十二也。數變於三十六二十四。此則以水為位一圓三之三則中央所
存之數十二矣。三十六者即九之實故分五切大境皆以九言也。觀之五子
歸庚之法庚子居一而其十二支之全悉亦一義也。五子元乃西方甲子合
七數而過庚北方丙子水五數而過庚南方戊子火三數而過庚東方壬子
木九數而過庚中央庚子土即一不動乃為四子所歸故統十二辰之悉也。
所以必過庚者悉數之變也。然則五方所合之數何與曰其數亦從中起虛
其中以統四方之數。故三五七九在四方為二十四悉之宗而無位之一六
分之四方各得其七而為二十八宿之元一六本居於其一一乃天之元一六
乃地之元一五乃中之數故皆無定位而四方各其所以一與五五見於中
化而合其數為六也。一為生數之始六為成數之始故太始居之以為生成
之本也。合二十四與二十八即中央所合之五十二也。先天之數逆布故先
南而後北先西而後東亦如三五七九之數也。後天之悉順行故木而火而
土而金而水五切所以逆也。太上歲其一於中以為發始之本一歲則六周
矣是以總四方之六而布於直而之南為二十四。復如其六而布於北為三
十次西之三十六。東之四十二皆加六為六既用矣又歲其周則四十二而三十六
三十六而三十三而二十四而二十四即四方之三五七九也。分而

水集真卷二十九百零四

三

合。合而分乃造化之至妙。而所謂應者在其方則應其數矣。此太上歲天
一而分天境。復用其六以高萬化生成之本乎。

洞玄靈寶自然九天生神章經此經乃三洞飛玄自然之悉結成至文。經
於觀德之先。出於昔古之表。其真訣承為聖壽。崇本必於玄都。昔陽玉童
因飛天神玉童下世。陽九百六之災。親禮天尊。懇請宣布。於是高真得而
降授。慶世得而流傳也。所謂洞玄靈寶者。蓋三洞中一節之名。自然九天
生神章者。即都中一品之目。三洞則洞真洞玄洞神是也。洞以虛通。無外
為義。玄以玄妙。不測為義。此通本體。已貫三才。混融萬有。而不可攸語也。
靈寶者。表神化之無方。高真聖之所貴。其在人也。適逢無礙之謂洞。應感
無滯之謂玄。神息而化之謂靈。悉數而妙之謂寶。自然九天主神者。自然
明其體也。九天亦其迹也。生神顯其用也。其體混成。本乎無待。故曰自然。
九者。陽數始於一。而元於九也。天者。是理所寓之迹也。生神者。由天而命
乎人。以土神也。表神無方體。必得九天之悉。然後有所寓。而妙用無窮焉。
章者。其文燦然。而成章也。經者。載道之書。為古常行之典也。天寶君者。則
大洞之尊神。天寶真人。則天寶君之祖炁也。此言教迹之本。洞真教主。即
天寶為迹。祖炁為本。祖炁即混洞太無九高玉童之悉也。天寶君乃高

是之似故為大洞之尊神也。天者以玉為其狀其目其故以大名寶者至
寶之稱在者至尊之號為所生之所尊貴也。不曰洞真尊神而曰大洞
者乃三洞本分總為大洞如二儀未判謂之混沌也。尊神言其主也。蓋高
而無至仰之曰尊。尊母此感不測為神。此合理也。而言也。又稱又人皆足
為之主宰而最尊最貴者也。又人是混沌太無元高上玉皇之炁九萬九
千九百九十億萬炁。後至龍漢元年化生天寶君。出書時號高上大有玉
清宮。混沌太無元者。混沌不分為其洞。以虛通為其大。以極大為其炁。以
其空為其此。明大道之本體。薄命洞微。先天地生而實無形。言之可即。故
曰混沌太無也。然專曰混沌而不曰太無。則混沌矣。論於一切而不足為
天地萬物之宗本。專言太無而不言混沌。則太無反論於空寂而不足為
於陽直化之根紐。通謂之元。則統之有宗。而乃所以為養生之本也。高上
玉皇之炁者。三寶本也。俱出古者之表。故通稱高上玉皇也。取本玉首氣
為故。如轉高上玉皇者。尤大之名。玉者合洞之德。明此妙本。唯復空也。空
無而有。光大含潤之德。是炁之根。主尊至貴而理之所寓也。九萬九千九
百九十九億萬炁者。乃混沌之炁。未有炁數可紀。故但以炁言。數積至此。然
後龍漢初開。九乃陽數。經云。損陽成天。是也。龍漢元年化生天寶君者。龍

永樂大典卷二十九百五四

漢乃初之珎。屬東方天境。元年是初時之號。亦非如今世之羊數也。所謂
化主者。乃有而無形。無而有指。非由形生。故攝為化。如洞神經云。妙像無
形。應感有體。真精妙炁。化或安容。是也。此非此乃無象之象。非狀之狀。惟
道為身。不屬空有矣。出書時者。即龍漢初初之時。出洞真十二部之書也。
且當是之時。人物未化。何由出書。殊不知是書之文。是炁之所結也。護有
是亦便。其是書而炁之所。以然者。皆書之理也。高上大有玉清宮。乃天寶
君之治所也。靈寶君者。則洞玄之尊神。靈寶又人。則靈寶君之祖炁也。此
靈寶君為洞玄教主。諸義見前。又人是赤混太無元上王虛之炁。九萬九
千九百九十九萬炁。亦者。南方之炁也。稱之明炁也。亦是將頌亦書之象。然
雖有之。而未分。故曰亦混。既言亦混。則可石於有。又言太無。則可石於無。
今今而言之。益表其空妙有。混然無間。乃所以為萬化之元也。度人經云。
混沌赤文。無無工具。亦此意也。上玉皇。見前。虛者。體本空洞。全具上玉之
德。理雖存焉。然非實有形。常自虛通之謂也。後至龍漢開圖。化生靈寶
君。經一切至赤明元年。出書度人時。號上清玄都玉京七寶紫微宮。前曰
龍漢元年。化生天寶君。此曰龍漢開圖。化生靈寶君。有蓋元年乃初也。
謂之開圖。乃化元顯於文。形已露。而靈寶君主於是時也。亦明乃第二切

永樂大典

卷二九五四

永樂大典

卷一九五四

演涉無生無想天九炁生於上三炁之中與上炁相合各九炁萬切
也其在人身則三炁三寶乃九炁之精也居人三丹田而分歸九宮
也九炁出乎太空之先隱乎空洞日月之中無光無象無形無名無色無
緒無音無聲乃屬真經守一品云一日始成也是為玉清二日九洞也先
為上清三日玄空也及而太清則見出乎太空之先乃原於始無未見炁
者所謂九炁是也隱乎空洞之中乃合九洞玄空而言所謂九炁之精是
也當是時也視之而不見聽之而不聞所以無光無象無形無名無色無
緒無音無聲蓋即其始而視之則冲莫無狀切而察之可未然而陰陽
動靜之理莫不悉具於其中以其所以而運運世之本也導運御世間
關玄通三色混沌乍存乍亡運推數極三炁開光上章皆本真化炁清高
澄積陽成天炁結凝滓積滯成地滓但史切導者啓地也御者宰制也若
有使之然者此乃樞紐主運統綱造化而二儀以之開闢三炁以之受運
者之三色則青白黃也三炁則始之五也當其三色合一混混沌沌將分
未分乍存乍亡或離或合後有思無事事既久運愈推移數亦隨之致既
滿天炁乃開九炁之極清者為陽炁於上而為靈積而為大炁之重濁
者屬陰故帶於下而為滓積而為地自三炁開九乃至成天地此其序

永樂大典卷一九五四

六

也九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成上章分下儀象立
真三才此言九炁為萬物之根即經中所稱者是也正法經云三三化生
以至九九是也列則整然而有序也正則貞固而不邪也蓋混然之中兼
然倫理不相假借不相侵奪此統之有宗而會之有元故也日者太陽之
精月者太陰之精星者按星經序云星者體生於地精發於天兩列生也
陰陽者元炁之動靜屈伸而陰陽分焉五行者質具於地而炁行於天以
質而言其生之序則水火木金土也以其而言其行之序則木火土金水
也乃至人民之衆而類之繁亦莫非由九炁列正而後上成也天地萬化
自非三元所育九炁所導莫能生也三炁為天地之尊九氣為萬物之根
故三合成德天地之極也上章言攝運崇本育者炁養之謂也導者推運
之謂也神鬼神帝生天生地非三元所育不能也品物流形各正性命非
九炁所導不能也此其所以統綱造化流行古今而為天地之尊萬物之
根也三合成德天地之極也者乃三而九九而三復歸于一也正法經所
謂從九合一乃人道具是也蓋即其造化發育之本而推之則知三之之
實德渾然一體冲漠無朕卓然立世於天地之先而為天地萬化之準則
故其所以統與萬物各各無欠無餘所謂格表是也人之受主於胞胎之

中三元首養九炁結形故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶太一
 執符帝君品命主錄勅籍司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界
 備守九天司馬在度東向請九天生神寶章九過男則萬神唱恭女則萬
 神唱恭男則司命敬諾女則司命敬順於是而生九天司馬不下命章萬
 神不唱恭諾終不生也上章言人員三才重生緣會三炁為天地之尊九
 炁為萬物之根惟人生於胎胎之中兼天地萬物之稟受所以最靈而獨
 貴為天地之心也三元首養即生自天地而為天地之主宰者人所之以
 為性乃稟養之善也九炁結形即運行兩間故與萬物而為萬物之宗本
 者人得其正以為體乃結形之食也九月數足九天之炁盡降神者寓於
 是炁而此胎無間故炁滿而神亦周布於一身矣替天其神炁之數發者
 也而胎也其全也謂能聲聲取具神具也九天稱慶者蓋天以生物為心故
 九天之帝因其炁之無天間而得遂成人則贊而喜之也太一執符者太
 丹隱書云太一公子曰元司命批康五神上入紫房各奉青玉案上有五
 符次呈帝君此言太一執符者乃五神則大一為自也故大洞玉經云太
 一神夫子左執北斗符籍蓋太一乃及胎始形之神也名曰徐猷收人之切
 生執符而混合萬神也既生則守人玉枕之下名九後戶帝君品命主錄

永樂大典卷千九百五十四

勅籍者帝君遂降或作降字凌梵一名七靈一名神又人品定命分之高下人既
 生矣則守兩府中間紫戶之外官主錄即司錄君也勅籍謂勅其命籍也
 司命定算者即中央司命又人君名理明初定其算也形生之後則守人
 籍官心者之中血孔之戶五帝監生者即五方之帝也青帝形錄赤帝
 長來寬白帝彭彭或作彭安幸黑帝孫成昌黃帝林虛夫或作林同益人之生
 也聖母衛房者即九天聖母司其生成故衛其宮室也天神地祇二界備
 守在大曰神以其陰陽不測故也在地曰祇以其積然示人故也三界即
 上中下天地水三界之神齊備衛守謂莫不收護也九天司馬即禮仙大
 司馬長生法師相成胎生之疾者中央之位東方生炁之方九過自章數
 尾也男則唱恭而敬謙尊而稱慶之意女則唱恭而敬順伏而順承之意
 此身早負賤所以分也命章即九章也所謂不下命章則終不生者蓋逆
 順吉凶生死一機而已故反是則不能生矣以上神名出三天君列祀夫
 人得運生於人道濯形太陽驚天駭地育亦難勝天真地神三界齊臨亦
 不輕也當主之時亦不為陋也所謂運生者蓋天理混然人所固有得之
 則主夫之則死故生於人道則天理復運矣濯形太陽者雖至靈而本生
 陽也而註云獲得人身以由南升火坎池中浴以黃華之水然獲後胎就

會方得成人不曰黃華而曰太陽者黃華者陽之精在日之上館一石洞
陽宮中有流火之池中有黃華異水其間天人常以此水濯形骸也
併存于此夫人之神與三寶合德亦與九天同根頭足與大地七寶應三
光三才相通其機一也宜乎駕天收地責亦難勝三教齊臨亦不輕也當
生之時亦不為酒也然則為人不可不自貢乎哉所以能愛其形保其神責
其形固其根終不死壞而得神仙骨同飛上登三清是與三炁合德九炁
齊并也但人得生而自不能尊其炁貴其形實其命愛其神自取死壞雖
其本真耳上章乃贊聖初修且夫人之形象天而法地應三才而其五行
血炁之所管聰明之所託其可不愛之乎然形非徒形必有便形者存焉
是以又當保其神也南華經云純粹而不雜靜一而不變淡而無為動而
以天行此養神之道責其炁者番之而不散妄用也因其根者守之而不
離其本也故云守中抱一與天相畢此終不死壞之義也夫如是則始於
變形而終於踐形始於保神而終於窮神然後來去無礙而遊太清是與三
炁合德九炁齊并也其或反是則豈可不壞滅而歸其本真哉蓋自取之
爾自三炁生此分為五章九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成青結成
靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章上章乃贊章自然體全用

其此中言生神章之文乃合三洞飛玄之炁結而成音故曰三合成青結成
靈文其中混合百神隱韻內名而有生炁結形之功月也隱韻乃諸天之
隱韻也內名乃萬神之內名也天寶誦之以開天地之先靈寶誦之以開
九幽長夜之魂神寶誦之以制萬靈太一誦之以具身神帝君誦之以結
形九天誦之以生人上章乃言誦章功德玄應隨量學士誦之以昇天大
寶君應化於龍漢之初當是時也上無復已下無復淵溟津大梵摩耶無
先天寶以自然之章問而問之則上下列位天地間先也靈寶君應化於
龍漢問問乃為度人之祖故以問九幽長夜之魂也神寶君應化於赤明
九子寶高為神之主故云以判萬靈判諸隱韻之也太一即格獸收乃辰
神之尊故誦之則具足身中之神也帝君即運度梵也結形乃結炁成形
也九天即九天之帝也以上蓋言誦章之功利他之行也夫誦與問對誦
則施其惠問則受其惠而學士居六對之間乃自利者也及其成功則利
他矣雖隨其所用而功各不同然實一也也思靈問之以升遷凡夫問之
以長存幽魂問之以開度枯朽問之以發煙嬰孩問之以能言死骸問之
以運人上章乃言科品級依應量自利發烟嬰孩上炁將以土物埋乃
結和之炁也天洞經云七玄更起沉素土烟是也三寶神與萬品生根故

永樂大典

卷二九五四

名紫字刻者來生應為三清神仙之人當得此文有其錄會當齋金寶奉
師初心依科盟受聞心奉行慎勿輕泄及刀考身上章乃他省或輕傳
三元官印三清官印五老玉檢古昔德業之書世無知焉惟太古有全圖
玉書寶札常簡三元有符辰德錄丹室有寶字之文將是當未必為真人
者乃得受之耳既有文經之因故特會又當齋金寶奉師初心依科盟受
既受之後所謂閉心奉行者乃默然而行也或刀或見而修行之法十日
長齋不闕人事諸虛滿盡真心默念清香款戒入室東向扣齒九通洞聲
正炁誦誦寶章上章言捨事入道澄心與之按虛皇四十九章經云齋戒
者道之根不法之津梁子欲學道清存未成念念正真都安自誤大清符
者心齋也南華真經云若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之以心而
聽之以氣聽止於耳心止於符炁也者虛而符物也唯道其虛虛者心齊
也故嚴君平云虛心以原道德靜品以明神明而陰符靜養其亦云夫入
體非聖具而處身立兩三。強感內主收收九數四關各有所趣純為之
關動入死地故後科款儀範之文以存其本若注念疑神之法以正其心
使以胎元鍊炁之方別其食味所具別潔之品除其過炁然後趨於學下
學之被錄才實寂極於損又損之府契子無而則都謂之闕說不問錄靜

永樂大典卷二九五四

十

之祀和可致蓋人業習深重難逢合道使之因齋以屏緣慧心而冥道故
須十日長齋不闕人事則心專而其功大止炁多乃得者假虛滿自然淨
盡大抵人之一心僅非妙悟則不能當體澄寂故云無大道則六鑿相復
是以一真之元未克達諸假而散消今既請虛消盡則以日長而念自煎
矣爽心者坦然平矣然念者寂然無念也然後清香款戒清香款和品
簡冥迥其達聖清以表其心之清首以表其德之馨也或者捨身伴已正
過防非之謂也款者實而符之之謂也天既能與心默念則一真澄湛萬
法息空乃深達乎不特不犯之妙人何以我或為我雖然唯聖因念作狂
而不知是則澄治之功默天故必靜存之體先立然後動察之用自然昭
著也入室東向者取真炁也叩齒九通者集衆神之炁者陽數也高上真
書神明經云叩齒之法左為天禮右為天尊中為天鼓右為神不祥則鳴
天鐘則伏邪惡當鳴天尊者皆思集神念道立其靈鳴天鼓要開口咬齋
使齋虛而響應深也登其隱訣云西首瞻神之水肝神之神力坎神之
英華也豈非以外行而去不祥以威力而制邪惡以英華而感生真子然
復調養正炁誦誦寶章天尊既調則知其炁已正蓋於於於於於於於於
日心和則炁和炁和則形和形和則聲和聲和則天地之炁與天德注訣

日誦經至五百言此中而二過以古誦上下言四過二過令人氣不絕而
 替清也經中此一節在極人入道之步去字者宜盡二為宜直口誦而已
 我誦之一過昏問九天誦之二過天地設祭誦之三過三界禮齋誦之四
 過天王降仙誦之五過五帝朝真誦之六過堯王求身誦之七過星宿停
 關誦之八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒能依前
 文修行之法故誦章之應如此且以內儀言之一為陽儀為天故一過昏
 問九天二為陰儀為地故二過入地設祭七後又云二過昏問此本非吉
 地以前一為方昏問九天至此則天神地祇在設祭矣故儀言之如度人
 經所謂天也設禮是也三過表三才之既立故合三界神靈莫不效禮其
 居也四過天王降仙四過以應四象則東方蒼天南方丹天西方素天北
 方玄天四天王各會某神仙來降其所五過五帝朝真五帝身六乃太極之
 數蓋六天魔王乃六天故也其力量與天齊同元始帝化其靈正主上
 次學者初歷小魔後歷大魔試之之靈乃併舉上登仙品今於六過乃
 六誦數能之時更成試大而我以六過之功足以伏之且使之故求身有
 不收妄于其功遂矣七過五帝停關蓋七過應七星象人之七歲今云停

永樂大典卷二十九百五十四

十一

關亦如度人經所謂一時停輪之在八過此夜光明蓋八步了儀也此夜
 查所也今乃求陽炁而光明矣九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒此禮
 功德既備則其所感有不期然而然者蓋諸人莫非九天之炁所化而生
 一切神靈亦不能外是然而有所以矣不令其而大尚之一過徹天抱原宣
 通三才一理本自貫通是以一過竟一之故云徹天抱原出之內宣通且
 天一生水在人為精內觀經云一月為思精血故也乃由之一貫通之炁
 而為之主端其炁非淨不失其度則生理皆矣二過警地胎結解根二過
 應二儀故前文兼言天地設祭之於終警應應當知天一也二其序然
 也二過警地則胎結因之而解根立胎根係於地故也天地二主火在人
 為神形也則神有所寓內觀經云二主為胎形壯也然胎既成則有故
 便而之結矣必得洞冥靈戶之炁以滋之而為之軒根漸死戶然於髮
 重則胎根之結解矣三過神體魂門鍊仙鍊魂鍊魄同古字也月後同三過
 應三才蓋天二生木在人為魂內觀經云三月為神為三炁切以生也必
 得長空明仙之炁以凝鍊三寶所以神鍊仙矣四過天王降仙魄戶閉關
 四過應四象上應四天蓋地口土全在人為魄內觀經云四月為神中之
 魄神中之二乃神場戶冥冥中之炁以滋之則神中滋也然魄與神同天

所謂開闢乃開其死炁之則以柱水相存土炁之五過五帝朝真啟府清涼五過應五行五帝則五方五炁之五帝者也。五天五炁之五帝五炁五歲乃分。脾土之數始足見於內為厥。厥水為內。內觀經云五月五行五歲以安神也。故必五歲全具然後五帝朝真也。此皆五仙中道之炁以鍊元氣府則紫戶生仙矣。府者五臟之配為受氣之府也。如小腸為心府大腸為脾府膽為肝府胃為脾府膀胱為腎府三焦為命門府是也。六過魔王伏諸胃管生津六過厄六伴功用至此可以制六陰之魔故六天魔王皆伏而故於心法而願於神也。夫六者水之成數故以津言內觀經云六月六律定六府用茲室也。是必得高真津液之炁以滋之則新代肥樹淨心遊越上京矣。且府之右有六而獨言胃何也。蓋胃屬土為五行之主可以總括五行以四時言之每季土旺一十八日以五行言之則非土不成故也。若以歲府之配於十言之如甲乙為木肝膽當之丙丁為火心與小腸當之戊己屬土脾胃當之庚辛為金肺與大腸當之壬癸為水腎與膀胱當之則胃之位適當其六矣。水得土則止故胃為水伴之所也。七過星宿朗朗孔竅開聰七過應七星在人為七竅七者天之成數大能照物故應星宿之光。內觀經云七月七星開七竅通光明也。是得高仙洞笈之

炁以始之內則之章云七過重開開是也。八過幽夜顯光三部八景整具形神八過應八卦在人為八景八者木之成數木主慈仁位應東方出震之地主陽明之土炁為額由之內發生乃幽夜光明之象故人之受生自一點為祖而分三元於三部三田之中一元各具八景共為二十四真故上部八景法化為君中部八景神主峰宮下部八景其神開元內觀經云八月八景神具降真室也。又由真室化炁之炁有以始之故形神整具而高遊無以收矣。按七景解結法及地元經云上部八景幽神覺元子字道都雙神玄文華字道術皮膚神通衆仲字道連日神虛益生字道重頂隨神虛護蓋字道周舒神益益結字道柱昇神沖龍玉字道徹音神始果時字道岐中部八景喉神百流救字道通肺神泰靈生字道平心神樂陽昌字道明肝神明君童子道青膽神龍德狗字道改左腎神春元真字道卿右腎神東地無字道土脾神實元全字道壽下部八景胃神同來月日來字道庚虧腸中神地膝康字道運大小腸神運是留字道耐明中神安字知字道空習腦中神廣映宅字道仲內會神降假馬字道成左陰右陽中神秋流起字道左石陰右陽中神包表明字道土九過諸天下臨三關五歲六府九宮金樓玉室十二重門紫戶玉闕三萬六千關節根源本始一

時生神上章言如法行道功德奇術九思凡九天故諸天下臨以合人之
九官九者全之成數。物成則堅定屬金四序亦以秋為成物之時七月觀
經云九月宮室雕布以定精也。惟其德同既備故者其天曰無怨無結無
變天而號其亦曰自然玄照之炁也。三關者上玉京關中夾脊關下尾
關關是也。五藏者心肝脾肺腎也。六府者大腸為南高府小腸為九陽府
膽為關壘府膀胱為太和府胃為太素府三焦為無極府也。九官者兩眉
關入三分為復田官卻入一寸為明堂官三寸為丹田官亦名泥丸官四
寸為泥丸宮五寸為帝一官明堂上一寸為天辰宮洞房上一寸為秘真
官丹田上一寸為育丹田泥丸上一寸為太皇宮而五藏亦有九宮也。全
樓則上樓也。玉室者腦之別名也。十二重門者黃庭經云重中樓閣十二
環注云。喉嚨十二重也。紫戶者素靈中篇云兩眉之上其裏有紫戶上關
者黃庭謂之玉室亦名玉閣也。所謂三萬六千關即眼淚本始一將玉坤
者蓋形體則漸成惟神無方體無足則神其非由次第而有故云一時主
神之九六精中注云天神一萬八千神一萬八千共三萬六千神中炁
具足於是而止以上九過之應不惟顯主人之理乎。土室指其道一也。凡
過為一偏一偏周竟三界舉名五帝及別稱為真人十偏道亦別御萬靈

魔王保舉列上諸天百偏通神生致自然太一度符元君受主十偏通靈
生在立亡仙童玉女役使東西萬偏道備馳聘龍駕白日登晨上章乃序
幼借差然致極果一章為一過九過而生神備足乃一炁通變自然而出
也。一偏周竟三界舉名五帝及別稱為真人如三洞珠囊云天真將降此
後大經上仙之道誦而學之遂成真人反者與五帝為符信也。別者序其
階差也。十偏別是十倍其功乃可制御萬靈百偏通神生致自然太一度以
符元君受主者其功又優故能生致自然如六甲放行時之類太一度以
五行元君受主其生階也。十偏通靈生致自然太一度以符元君受主者其
上四極真人曰六炁順運於十方六甲周行於幽冥隱化無方上炁大真
飛虛駕景玉女故中萬神未衛具人造者是也。大經行上真之道則略上
童玉女各三十人前導威散後從主約也。萬偏道備馳聘龍駕白日登晨
者唯一玉檢云於是五老翼軒八風扇胡神電前舞玉華仗散來古聖龍
白日昇天故黃庭經亦云朝服一笠八風驅控駕三素乘辰度是也。或者
以寶章慮感之功經中其言甚著而誦者如牛毛得者如髮角。一曰
日之甚主仙天而後傳之是可憫也。道德經云道之於中不可得者其
其中有信信不足者不信天所謂信者潛天而天信地而地信人而人信

永樂大典

卷一九五四

物而物。天地人物。聖真鬼神。因此稽也。况夫人之一身。法天象地。備具萬物。獨貴而最靈。故其感通。為甚。易言之。忠主孝子。動天地。感鬼神。載之史冊者。不可勝紀。彼持一時精誠之至。其應猶爾。而况平日長齋。不闕人事。諸虛滿道。真心默念。此于其天者。歟。嗚呼。吾於安而行之者。不可得而見矣。利而行之者。為無一二。勉强而行之者。千無二三。矧夫疑信半之。念慮雜之。好惡賊之。有欲泐之。人事累之。其在我者。何如之。而可以答聖經之。不驗于古之人。以修誦而得神仙。如魏紫虞李。嘔興。司馬紫微之類多矣。今學經之士。雖未絕緣離世。苟能金石其志。肯虛合真。至心受誦。久久不已。必借仙品無疑也。然自信不足。則有不信天也之哉。勉之哉。自夫學上道。至此分六章。元始天尊時靜處闕居。惟息雲宮黃房之內。七寶幢中。照夷養素。空碧練真。既咀洞慧。俯研生神。理微太混。嘯朗九天。上章言權立時。成顯示容儀。此經直從天地萬化。原頭說起。所以不立叙分。蓋元始即自然之本體。而此章即自然之志結。自然之章。或自然之責。非由演說故也。然無序分。則此經又何自而傳。故至此方叙出教之因。以示後學。太上聖濟物之心。雖無時而不然。亦必待感而後應。所以靜處惟息。自適怡然。神王答請。則應而不或。自時靜處。至七寶幢中。乃推立時處。存其體也。自

是而下。則因體以顯用也。然者。和也。畏者。平也。養素。則抱純素之道也。空者。如大虛也。碧者。玄之義也。則是遊心於虛。合然於玄。以練其真也。既咀洞慧。則嚙味道真也。俯研生神。則研誦生神之章也。理微太混者。謂其理無形。替之可即。故曰微也。然於至無之中。萬善畢具。混然一氣。故曰太混也。惟明九天。旨流響於九天之上。宣暢其和心。以達于天地。而及于萬物也。是時飛天大聖無極神王。輔上宰四協侍晨。清齋建節。侍在側焉。慧瓊顏而妙感。仰靈眸而開矜。竊神章而踴躍。餐天音而蒙生。敢乘機而悟會。冒靈眇而披心上章。言神王應機將陳之問。飛天大聖無極神王者。如度人經中所載十方北天神王是也。謂之飛天。言其迹之無滯也。謂之大聖。備衆德而不后也。無任則極其尊之稱也。神王則是以主宰而言也。玉輔上宰者。全闕有四天帝謂之輔臣也。制斷宣揚謂之宰。四協侍晨。如世之前。號後。坐左輔右。則者。協謂和也。此皆元始天尊近臣之號也。當其虛心以將。於問故曰清齋也。建節。乃神王所持以召衆神之節也。目慧瓊顏。而妙感。至月靈眇。而披心。乃神王於侍側。感天尊誦研誦之跡也。主場。理所以象其感。格之機。而怡具。因家度會。冒靈眇之類。而彼其宿心。此正神王深已。以進之時也。於是飛天大聖無極神王。前進作禮。稽首

而言上白天尊。賤臣幸會得仰侍靈軒不以短狹叨濯冥澤重悟凝玄位
 登神王總御生死須括天德寶監七覺遠覽遼方雅觀上宰對司侍晨上
 章言登儀存問自述已誠此一節皆神王致詞不至尊之前也且云不以
 才德之短狹見棄而蒙光華於玄津之中頓悟發微重玄之道獲登神王
 之位總御生死之錄領佑天仙之職至於寶監七覺則是舉察學仙者之
 行也七覺者按太上八素真經云識神生知足其一也知而能見是其二
 也見而能從是其三也從而能冒是其四也冒而能坐是其五也坐而能
 成是其六也成而不居是其七也七覺七階由乎一覺覺有深淺次第為
 七此其義也述見遼方諸其智明周於萬物難觀上宰對司侍晨是指上
 文玉簡上宰四協侍宸而言也難者知也所謂難者猶二人相視莫逆
 於心之意則是志同而願悅也對司則是職同而位並也蓋當時輔弼同
 德各有憂國切運弘道善教之心而神王以此自任咨請也寶監一本作
 掌益方當乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期數終甲申
 洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考并功過善惡當分上章言來
 時與慈宣任濟善神王既在進臣之位有可咨請之機又值將終之會當
 乘此機應此會以弘道度人為己任也履者過也九者陽之極也太陽寶

永樂大典卷二千九百五十四

十五

正法經云天運九千九百周而陽蝕也時九千三百度為陰切陽蝕則氣
 窮於太陰陰切則氣極於太陽故陰否則蝕陽則蝕謂之大切大切交
 則天地翻覆河海涌決人滄山沒金玉化消六合冥一白尸觀於無涯孤
 臭悲於洪波人云五帝料簡於善惡當此之時萬惡純種鬼魔殊八歲
 四極萬不遺一自非高上三天所不能覆白無青蘇白簡所不能脫也
 九太陽則是過此太陽之氣窮於太陰乃陽蝕之時也洞理陰符者洞則
 通也符則陰籍謂通理陰數之籍而撫掌於兆民也大運將期數終甲申
 者乃切會之文符及其時按正法經云承唐之復數四十六丁亥前後中
 間甲申七年乃小切之會也人按三洞上清境無量經云陽九之數一千
 八百年過甲為太陽九百六之數一千六百年過甲為大百六陽九不過
 甲百六不過中不為災矣則甲申乃災切之會也蓋陽極則生陰故為大
 水所謂洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人考并功過善惡當分者
 如正法經之言是也自赤明以來至上皇元年依元陽玉匱受度者應平
 聲當也下同二十四萬人按七載切運篇云九天又人於開皇時弄定天
 元校推切運白簡青蘇得道人名記皇氏譜錄數極唐堯是為小切一又
 其中損益有二十四萬人應為得道者是也元陽乃紫微之宮玉匱即藏

定度者名籍之積也。開皇以後，教至甲申，請天選序仙曹，空廢官祿，不充遊散。上聲清其外之職也。職司皆應選人，供五劫次序，以配五行。則開皇屬水，云開皇以後，教至甲申，此則依其流遷之期也。依元陽玉曆當於三代史料，有心積善，建功為三界所舉，五帝所保，名在上天者，取十萬人以充其任。又當別舉一十二萬人，以充儲官。上章明三代選人，以充仙任。玉曆者，紀劫運仙曹之書也。龜山之銘云：天壽結元洞之應，為玉曆之書。天象度人經之洞，王曆章云：始天尊命真人，以玉曆紀元洞混化之初。劫運流遷之本，諸天分境，結元洞正陽之炁，為玉曆。以紀天真，天民劫運，功積升進之通明。九聖九品之階，是也。三代者，即赤明以來，上皇元年開皇以後，是也。儲者，副貳之官也。如此之例，或以宿名玄圖三元玉檢，經云：明玄圖於上，館理五符於胎，尊方可召。或玄圖玄圖者，即玄都之圖。錄之宿名者，謂到者於未生之前也。或以骨像合仙，如正一天師，虎石，辟晴。陸準方明，日有三角，伏犀，負經，玉枕，奉起，垂子過膝。又如觀華存之五藏，紫絡，鳳骨，龍安等是也。或以滅度，因緣轉輪，謂仙品未充，運應滅度，現形而去。計日而得更生者，也。因者，所作之因緣者，所會之緣，謂以因緣轉輪而證果，如工清飛行九晨，玉經云：此極星天之太常主，并選下項學者之身。凡功愆得道，轉輪皆級。志總之為，或以萬好三寶，善功徹天。三寶有二，本經天寶，靈寶，神寶，分為玄九始三炁。降於人為三田。口指曰炁，口神曰內三寶也。教有通寶，經寶，神寶，三寶。太上三尊也。經寶三洞，四輔，真經也。神寶十方得道聖眾，及經籍度三師。此外三寶也。皆學道之士，所當為好。又內秘真藏，經云：貪性寂滅，虛無，無染，或行不虧，是名法寶。真性不起，不憤外塵，定無生轉，是名神寶。厥性無取，無惱無患，慧通無礙，是名通寶。此三寶非內非外，非聲非色，謂之為好。則寶之深而體之至也。夫如是則一真澄湛，善莫大焉。或供養師寶，為三官所稱。太霄琅書曰：真仙登聖，非師不成。且人生而家，長而無師，則愚是。運德實由師傳，而後得。可不盡四事供養之儀，而前行跡步，趨下風，以服勤于學者，果盡其道，則必為天地水三官所稱寶也。或修齋奉戒，功德積感，齊一其心，口齋，心過，則非口戒，修則進修而不已，未則棄承而不違。功者，勤行而見諸事業，德者，體道而自得於己。積之愈深，則可感神明，通天地，夫他僕于口陰，隨不積，則不足以感動神明也。或施散財寶，建立道堂，此謂立觀度人者，按業報日錄曰：散施之法，一則內誠，不起二則外誠，不生內外安靜，眾獨消除，所以法有布說，收收，惟心聖力冥通，隨刀交報，然此猶涉於希施之相，若夫不住相。

永樂大典 卷二九五四

之德則不見能施之我。不見所施之物。不見受施之人。此其福德亦不可
以限量論矣。或歎郵窮乏。濟度天人。所謂大人者。同稟於天。而為人者。也。
把橫子云。立功為上。除過次之。以救人危。使免禍。護人疾。病。今不枉死。為
上功。是以上士。飛世。大慈平等。兼濟。功德。積此。殊因。即登善果。或為三師。
建功。充足。天官。有名。三師者。度師。齋師。經師也。謂此世三師。宜務。忘妙。立
功。不已。至于。充人。則天官。有。名。矣。考。其。簿。錄。三。官。相。應。皆。逆。註。種。名。上。下
有。別。毫。分。無。遺。上。章。明。隨。日。證。果。途。次。差。等。而。註。云。三。九。有。三。官。分。為。九
官。總。二。十。七。用。百。二。十。曹。左。陽。主。官。右。陰。死。官。左。府。青。簿。官。有。功。者。右。府
黑。簿。官。有。罪。者。若。有。罪。中。涉。福。福。中。涉。罪。不。專。於。一。曹。也。所。以。嚴。實。其。事。
有。三。年。之。考。者。有。九。年。之。考。者。有。二。十。四。年。之。考。者。其。功。曹。與。三。府。相。應。
不。差。方。行。奏。列。逆。註。種。民。之。名。蓋。無。色。界。之。上。有。四。種。民。天。乃。洪。災。不。到。
之。所。天。地。再。開。則。為。民。種。故。曰。聖。天。逆。註。者。時。未。至。而。先。註。也。如。八。東。
經。云。得。其。逆。者。皆。有。官。逆。註。於。太。生。之。前。是。也。逆。字。如。易。大。傳。知。來。者。逆。
之。逆。又。九。幽。之。府。彼。東。華。青。宮。九。龍。符。命。使。放。九。幽。王。臣。男。女。死。魂。宿。名。
有。善。功。德。滿。足。應。受。開。度。者。取。三。十。二。萬。人。以。充。甲。申。驅。除。之。後。開。大。有。
之。民。上。章。明。運。使。宿。善。充。太。平。民。按。九。幽。之。府。即。地。官。所。治。乃。拘。治。罪。魂。

之所。今。律。律。及。此。可。見。至。仁。之。無。外。也。東。華。青。宮。乃。執。事。同。陽。宮。太。乙。教。
昔。天。尊。之。所。治。也。蓋。緣。甲。申。之。劫。當。行。驅。除。所。以。青。宮。預。下。九。龍。符。命。開。
九。府。之。獄。律。擇。其。於。玉。曆。中。夙。有。善。功。德。之。魂。恐。其。糾。歸。驅。除。也。非。惟。
後。之。使。充。驅。除。又。將。使。之。更。生。為。再。開。之。劫。後。聖。太。平。之。民。之。紫。文。上。經。
云。涉。于。三。災。而。不。傷。又。曰。必。觀。更。生。於。太。平。是。矣。當。此。之。時。主。死。交。會。善。
惡。分。判。得。過。者。真。為。樂。哉。當。此。劫。會。之。期。主。死。善。惡。之。類。然。而。分。別。得。度。此。
劫。者。豈。不。樂。哉。正。法。經。云。有。得。其。文。與。三。亦。養。其。經。百。六。而。無。拘。獲。其。波。
而。弗。沈。將。無。羽。而。振。翅。衝。空。背。而。翔。翔。奉。迎。聖。君。於。上。清。宮。吏。吏。錄。於。金。
門。之。籍。皆。此。意。也。然。三。官。相。切。文。墨。紛。紜。龍。門。受。會。為。母。督。仙。萬。聖。顯。駕。
晝。夜。無。閒。切。過。平。等。使。生。死。無。偏。此。之。昏。闇。亦。臣。之。憂。矣。上。章。明。應。會。科。
別。處。夫。平。等。三。官。者。天。地。水。三。官。之。相。切。者。謂。五。相。督。切。也。文。墨。紛。紜。者。
言。其。參。校。五。考。主。死。善。惡。之。籍。非。然。其。多。之。龍。門。者。按。水。經。其。地。在。河。東。
皮。水。注。蘇。乃。天。下。河。源。所。會。之。地。是以。甲。申。洪。災。將。至。故。先。於。此。會。諸。水。
神。定。以。切。期。然後。激。為。洪。汎。當。是。時。也。萬。鬼。地。體。應。激。逆。八。風。四。怨。萬。
不。遺。一。惟。有。善。人。種。氏。合。免。洪。災。者。即。為。母。督。仙。之。狀。迎。上。苑。春。之。
墟。焉。乎。乃。水。之。使。神。也。五。老。獲。大。切。經。云。九。河。受。制。洪。災。激。川。水。母。御。回。

永樂大典

卷一九五四

焉。馬氏對萬聖願篤者。正法經云。聖君願篤於明度之德。五老科角於善惡之錄。則是檢察珠璣。日夜不停。有切則舉之。有過則黜之。務在平等。慈請司考校之謀。乃至生死之或偏。此之昏明亦且之憂矣者。雖在下而考校者。有人在上。而監察者。又有人。然猶恐善善者。未彰惡惡者。未當。或有虧於公道。此真神玉之所憂。蓋慎之至也。大期既切。觸事觸管。恒明登切。常也。恐一旦受惟公門。謂大劫之期。既已迫切。而足事及仙曹之屬。皆未見欠。願登贊。恐一旦受不及之。雖於公門也。伏聞天尊。造大慈之化。垂憐蒼生。開九天之奧。以濟兆民。明科有禁戒。非賤臣所可參聞。然大教有期。甲申。盡終。遵度。促急。大法宜行。使有心者。得於考算之中。聞於法音。開示於視聽。勸化於未悟者也。緣茲上陳。懼觸天顏。願見哀慈。賜所未聞。上章乃開。心自任。表末法要。遵設也。謂天尊設大慈之化。意在垂憐。善生當開出九天之秘。具以濟兆民。神玉欲請寶章。故先以此答詣天尊也。明科有禁戒。即經所謂四萬劫一行。及輕泄之戒是也。謂如禁戒。則非賤臣所可參聞。然大劫之期。既切。天尊慈憐。衆生。必不忍。顯大法。即生神章也。謂當出神章。以行於世矣。有心。即有志於道。而末聞大法者。也。考算者。三官考算善惡也。謂神章既出。則庶使有志於道者。在於考算善惡。未心之。答

得聞法音。開示於視聽。勸化於未悟。皆可以度洪災。而為神民矣。既以開示。其視聽。又使勸化。其未悟。神玉憂世之心。何如哉。古云。仙之來人。甚於人之來仙。信矣。願見哀慈。乃神玉願天尊。哀慈其憂。勸而賜以前所未聞之法也。詳觀始末。蓋神玉總御生死。領袖天仙。實監七覺。遠覽遐存。又曰。方當來機。應會。後九太陽。洞理陰符。撫掌兆民。則是舉仙曹度。種民之職。皆屬於神玉矣。然世之善人少。而惡人多。故仙曹之職。不克種民之數。未及。皆神玉之憂也。所以再拜。直前。請寶章。請。豈非思。淵由已。而獨以斯道。自任之歟。自元始天尊。時靜處。主此分九章。於是天尊。撫几。高抗。凝神。遐想。仰誦洞章。誦詠琳琅。良久。忽然。嘆曰。上苑虛漢。理微太幽。道遠靈玄。赤冠神霄。至極難言。妙亦難超。上章。明天尊。應機。續運。將授。撫几。高抗。使仰迎想。乃天尊。欲答。而未答之容也。仰誦洞章者。仰首而誦。空洞之玉章也。爾。欲。琳瑯者。和心宣暢。而發之於聲。如美玉之韻。和而清微也。如是。既味良久。後。致。運法。高妙。非可。適以一言。而盡。夫。又欲。使聽者。了。達。聲。塵。不。迷。指。言。教。相。也。上苑。虛漢。者。託法也。謂此章。乃上法。而其本。理。則。沖。虛。寂。漠。人。至。於。不。可。圖。如。度。人。性。所。謂。靈。無。大。苑。德。難。可。勝。是。也。理。微。太。幽。者。謂其理之微妙幽隱。指至於無倫也。道遠靈玄者。謂此道了達靈玄。而不滯

於有無也。此是神育者。凡育以神育者。而玉童之志。又為神育之冠也。此蓋明本通俱。殊理亦流融。體全用備。諸點俱出。實無形器。皆具之可。聖此其理之至中。至五至妙。至玄不可。以復加矣。故贊之曰。至聖難言。妙亦難起也。子既司帝位。受任神王。飛天翼於瓊闕。四宰輔於明輪。遊躬極覽。領綜無窮。雅和萬化。撫料蒼生。自此一即。及下文并元始。獎諭中明其職。併以吉戒神王之語。帝位即全國有四天。帝謂之輔。且是也。謂子雖任神王之職。而位則常也。飛天翼於瓊闕者。言神王飛空御景。以翼贊於瓊闕也。大河上經注云。瓊闕乃太微之所。館天帝之玉宇也。四宰輔於明輪者。乃玉童上宰四輔。侍宸同位。輔於明輪。蓋是時俱在。答請之列也。明輪。按大河上經注。皇上帝老真人。常乘明王之輪。則明輪即玉童也。遊躬極覽。領綜無窮者。乃總御生死。領信天仙。必遊覽遐方。使無遺佚也。又雷祖理萬化。使之雅和。得所。又撫料蒼生。而簡其善惡。使之分毫無失。此皆神王之任也。明輪。又按七英三界寶錄云。崑崙山。上按九炁。以為故瓊之輪。今大運啓期。三五吉辰。百六應機。陽九數揚。洪泉鼓波。萬災厲天。四宮選舉。以克禮民。三代昏亂。善惡宜分。子當勞心。此接渡於三宮。與廢之啓事。須開能令。以相委其理之焉。三五者。三元成。品經云。三元成。成地。下五載。與

水滸大典卷之九百五十四

十九

一切神靈。同請三元宮。齊請天地及地。民生死。緣對宿根。簿錄。二語。諸天。此亦吉以初會之辰也。又正法經云。大劫終則九。大數盡。六天運窮。逆窮則九。數於三五。三五相乘。其數十五。此九六數也。此老陽六。老陰故下。云陽九。百六也。吉辰乃吉極之時也。只按本文。則三元五載之說。亦通。五按他經。則九六之說。為是。前註云。若以大河之數考之。則十九年為一章。四章為一部。二十部為一紀。三紀為一元。每元四千五百六十年。數盡。三元是為一劫也。又梵元祖。辰運。若華錄。天九運。乘五劫。元河以明。祖炁玉層。以紀天九。初會五周。復歸其一。則所謂五劫者。配五行。龍漢書本。亦明層大。上皇層上。此原係全。同皇層水。今云。人運。終期。三五吉辰者。乃大劫已啓定期。而三元五行之數。皆古經於此時也。鳳臺曲素。上經云。大劫有救。運交二象。頤龍門。斷大河。三五反相。是也。百六應機。陽九數揚。洪泉鼓波。萬災厲天者。按靈寶天地運度經云。夫大厄謂之陽九。地九謂之百六。正法經云。當吾則融湯。數則劫除。陽融劫則天地改易。則是百六應陰之極。陽九乃陽之窮。應機數揚。則洪泉鼓波。而萬災厲天矣。四宮是舉。以克禮民者。四宮如方諸。青華之即。前注云。男則有重初。有蕭。問為女。則有易。運有合。長鳥是為四宮。真誥亦載。此名。此皆運仙之司。統運來

其人以九體氏。天之名教也。據三代錄籍所載。善惡混淆。尚昏暗而未明。錯亂而未整。當此之時。善惡之籍皆分別。惟宜。庶可處分無失矣。所以具三叮嚀。戒於神王。謂此所關甚重。子當動心。此氏其疲勞。又當過於三官。蓋任愈重。而心愈勞也。興廢之際。事須明能者。謂當切實。切實之時。其事所係者大。又須明其能而為之。蓋少有纖毫自逸之心。則於事不能盡其力。甘為自欺也。今以相去汝其惡之。此至專勸勵之辭也。寶書妙重。九天靈音。施於上聖。非鬼神所聞。明具有格。四萬劫一行。今冒禁相付。子秘之矣。慎勿輕傳。上章乃天尊讚許。勉勵戒絕。三寶大不金書。其理至妙。其禁至重。乃飛言之志。三會戒音。九天之上。靈風鼓奏。自然音聲。故曰靈音。本施於上聖。非鬼神所可聞。又明其之格。尚未當行。故曰冒禁相付。宜其視之以秘重。而勿輕傳矣。請勿輕傳者。非秘而不傳。使必傳之於善人也。自於是天尊。無凡至此。分二章。乃序分也。登命九天司馬。侍仙玉即開紫陽王。及雲錦之囊。出九天生神王。玉章四輔列位。五老監具。太一命辰。玉帝唱盟。一依俯仰。明具具典。南向長跪。以付飛天無極神王。上章乃言。此命傳經。來具具儀法事。既畢。諸天復位。上章言。授經既畢。敬儀及寢。登命九天司馬。乃相成。欽生也。及侍仙玉即。乃典經之官。紫陽乃成經之所也。玉

度以上。為其前也。玉神乃成經之靈。四輔列位。即四輔侍。展定高下。而列其位也。五老監具。即玉清。玉虛。玉皇。元始。老。玄。華。寶。天。兵。老。靈。妙。大。靈。祖。老。嬰。鬱。洪。宗。仙。老。總。監。具。之。數。也。而中黃。太一。上帝。乃命以受經之時辰也。凡具明科中品云。不得告盟。而後實文。所以高上玉帝。則唱其文。經之盟也。大傳經之成儀品式。其於明具之典。今昔一依其格也。蜀注云。三元宮中俯仰之格。總二十四百條。是之。而向者。乃授經者。尚而弟子北面也。長跪者。敬而後之也。傳經法事既畢。則諸天復其位矣。自登命九天司馬至此。分二章。乃波迪也。天尊重再也。告飛天神王。此九天之章。乃三洞飛言之。三會成音。結成具文。混合百神。隱顯內名。故太一試觀。攝生十方。領會洞虛。答誓丹青。此乃天尊復以前戒。告於神王。自此經身必者如此。故常令太一上帝試觀於人間。試之過。方答誓而傳焉。試字或作或觀。但金玄明章經亦云。皆五老役國。太一試觀。又玉清隱書云。帝君領攝衆天。試觀十方。則試字為是矣。攝生十方。領會洞虛者。總攝生於十方。而後有心者。俱得神領。意會於洞虛之道。乃可授經也。洞乃通達。虛乃廓微。言通達之靈。通虛微。為奧妙之會。歸之。太一乃為神之宗。而又主試觀之職。其通然也。太如是。則心空境空。理寂事寂。能虛能寂。

萬理俱會。傳文之妙。無過於斯。所以古者傳經。必先對齋。謂神已齋。於子亦齋。故曰對齋。良由此也。苟或不然。則是緣心聽法。其法亦緣。無由悟入。是必如此。然後恭誓丹書。恭誓者。古盟也。丹書者。如諸科所載。飲丹水。以代飲食。斷青絲。以代割髮。是也。自無億劫。因緣宿名。帝圖不得。參見得。賜篇目。九祖同仙。當緣擇其人。應為仙者。七百年中。清齋千日。齋金贈弟也。誓心依盟。以傳慎之。則享祚滿之。則禍臻。享祚則福延。九祖德重。山海招禍。則考流億劫。痛於毒湯。風刀相刑。可不慎之。焉謂此玉章得之者。必度世。故非有億劫功德。目錄名在圖錄者。不得參見。得見之者。則九祖同仙矣。如洞元大有妙經。青童君曰。此有金骨玉髓。名參青宮。得有此文。秘而施行。與真同功。積罪後難。宿結咸解。七玄之祖。於是而飲。已身升騰。上真玉京也。當緣擇其人。應為仙者。七百年中。清齋千日。齋金贈誓心依盟。以傳。此又戒神王當擇如是之人。依如是之科。而後流傳此經也。夫流傳大教。乃上聖之本心。而所以重其禁戒者。且為經。洵滿授者。設其前真不云。予遇人。不得秘天通。非人而傳。洵天賢。蓋非秘此道也。實難於其人。故太霄琅書云。遇賢便傳。不拘定數。是也。然則所謂億劫。目錄者。何如耶。蓋經中所謂萬劫。三寶之類也。有此善行。則名入圖錄。乃此受經之階也。所謂

七百年中者。應傳經之限期也。亦必清齋千日。又當齋金。奉以為信。而後傳。如太上素靈大有玉篇云。七百年內。有其人。亦號三傳。是也。其科云。齋上金三兩。紫散百斤。青精二十七斤。煉五兩。沈香一斤。丹一兩。詣師造齋。上誓九元北帝。太靈萬真。領仙玉目。以為盟信。誓約實。秘奉行靈文。不得洩泄。靈神具。愆盟負科。殃及九祖。皆此意也。日三寶。至諸天。後位作六段。分二十八章。天尊重告。至此一章。中賢秘重復出章也。

鬱單無量天生神章第一。此九章乃自然之文。一演開闢天地化生人物之元。二顯修具行道之事。三述科別善惡劫運再進之目。然實總論主神主身。或其隱聖之要。大成疏云。鬱單。乃大梵之音也。此天中人。隱聖主身。功德無量。故以名天也。太極金書秘字云。此天指龜開陽之炁。主人泥元宮。上真曰神帝。具胞命元。元一黃演之炁。帝者。以其主宰而言。真者。以其紀律無難也。大洞三天。右列此炁。帝真名始明。稽字元陽昌。炁炁於化。皆從帝真之命。是以九章皆以帝真為宗。在人身。乃命門下。黃庭元王。總主炁命。為人。生身中之本也。炁者。太虛有神。總御元炁。故兩為炁。主於真主。古人云。地土一月為炁。就通火男。則陰已於陽。坤道成女。則陽已於陰。此炁之真也。命者。天命流行。付與萬物者也。元者。真物之所以齊始。齊主之

永樂大典

卷二九五四

本也。元一黃演者。元之名。諸本多脫元字。蓋本所求本皆有元字。今從之。
大元者。天理之方行。一者。妙元之初分。黃者。純靜中和之義。演者。流行宣
通之意。蓋此天帝具。主宰是元而為人。此命之元也。人之命門。乃在黃庚
之際。故其元黃演。其神此庚。人生之初。皆稟此元。天司馬又謂此章而
感天通胞也。學士謂而行之。則命元不喪。神生靈矣。自此以下。三元無量
壽夭頤延。皆始於此。混合空洞。飛與浮幽。察延康無期。妙妙離本
條。苦魂沈九夜。乘晨希陽。翹消塵守一品。一日始無也。二曰元洞也。三曰
玄室也。蓋三元之祖。為萬品之生根。今混合而統於命門。則飛遊之塊
與日浮而升於幽冥。故冥之中矣。延康者。靈妙之名。香然無期。後之可數。
與魂既滄於其中。則少注幽遠。離其本主之條矣。冥冥之中。即九夜也。然
流之既久。則復陽運善之心。油然而生。所以欲求其晨光。而翹心希慕於
陽景矣。大有通玄戶。鬱單降晨宵。黃雲凝靈府。陰陽悉象交。胞元結長命。
惡根應平替。當也。化消大有。玉清官名也。此雖高起物表。然實為生物之
元。玄戶。乃始土胞元之道路。蓋此天之元。自大有而下。通玄戶也。於是鬱
單之元。自晨宵。而降命于胞元也。黃雲。即黃炁也。陽精經云。採黃炁
於鬱單是也。結胞之所。乃神靈之會所。蓋天炁既降。地炁即騰。陰陽妙會

永樂大典卷二九五四

二十三

悉象交合。鬱為黃雲。凝於靈府也。原夫乾坤交媾於亥位。一陽雄振於壬
子。胞元始結。皆命先具。此形生神。善意滋長。炁命綿綿而長存。則宿業惡
根落滅而化消矣。若修真之法。則大洞經云。胞囊玉清。胎結開明。七根連
胎。我命長生是也。而大有乃泥元之官。晨宵乃六合之景。則也。幽琴即玄
冥之下。延康則戊亥之時。乘晨希陽。即一陽方萌之候也。桃康合精。延。二
帝秀玉。飄灑漑胞命門。精練神不彫。桃康者。桃君孩過。康乃命門之神。一
名胞根。字合精。大丹隱書云。桃康攝稟炁之命。故此始之時。則造化胞
元。或人之後。則守人膝下。二帝者。帝具與桃君也。秀玉飄者。謂純和而秀
潔也。洞經云。森瓊林之柯於命門。亦此意也。故玉輒大威。厥作玉標。是也。
命門。乃胞根所繫之地。惟生主之理。發源於此。故二帝時。將運生炁以灌
溉其根。精練其神。使胞元不空於形枯也。修真之士言之。則黃庚經云。溉
養靈根不復枯。閉塞命門保玉都。是也。九天命靈章。生神神自超。元君過
死路。司馬謂洞謠。一唱萬真和。九備諸天朝。稽首恭切。羊慶此。恭舊苗。此
生意益滋。於是九天即下靈章以主神。則其神自然超越也。元君者。曠云
即三素元君也。蓋胎元既成。則元君為之。過絕其死炁之路。司馬即超仙
大司馬。洞謠即靈章也。蓋天道貴生。故司馬一唱於此。而萬真皆和於彼。

此感應之妙也。至於九極。則諸天皆下臨。而朝會稽首恭讚其功。年已過
再遇太平之運。而慶此善苗之獲榮也。惟性根人所固有。以其歷劫而不
壞。故得延生。則云榮善苗也。或者疑此章方第一。而遽有九極諸天朝之
句。後第二章胎元方具。便曰九極成人功。乃至他章。皆有此類。以為意義
有躐等者。殊不知元炁方聚。生意既萌。則四肢百體盡在其中。譬諸草木
其萌發之初。稜葉已具。但以次開張爾。故一天之炁。則必有九轉之功。一
章之中。各具始生終成之義。通章之數。亦
須連章本周九極。修真之士。不可不識也。

上上禪善無量壽天生神章第二疏云。上上者。上之又上也。禪善者。大梵
音也。地。上曰定善也。秘字云。此天唯精陽明之炁。主人明室中。其內神帝
真胎命元。洞冥紫戶之炁。帝具命元義。見前人生二月為胎。形兆胎也。洞
者。通也。謂此炁能通冥昧。而實原於紫戶。紫戶在大九宮之內。在人兩眉
間。高一寸。即入三分。右為紫戶。謂居上元。而實為胎根之主。而元於洞冥
之炁。無量結紫戶炁。尊天中玉闕度飛玄爽。變化輪空洞。故根離昔蒙緣
本思舊宗幽夜淪。逆劫對盡大運通。蓋言無量天結紫戶之炁。為人胎命
之元。而此炁之神。至尊為天中玉也。人既生矣。此炁息於命門。綿綿長存。

永樂大典卷二十九百五十四

二十三

如國有君。實為一身之主也。且大性本在神。原於一點。故開度飛玄之爽
以史生。則曉妙化之精。運空洞之炁。而後逆胎元之炁。變乃輪迴之根本。
先當淨盡。是以故根落滅。皆受脫離。惟緣其本。而思復其固有之宗矣。所
謂幽夜淪。逆劫對盡大運通。蓋自昔淪於幽夜。逆逆劫中。今方得受累已
消。祇對淨盡。後運生道。而遇此大運之亨通也。逆劫即逆康切也。逆康以
劫言之。則壞劫也。以日言之。則夜也。以人言之。則死也。帝具始明。指號曰
字元陽。櫻兒伯史原。結胎守黃房。新根斷死戶。照朋養櫻童。三天君列紀
云。命門下一黃房。元玉始明。精字元陽昌。一名櫻兒胎。一名伯史原。又云
車輪下戶。是元炁之門。黃房元玉。服固守之。使百血結凝。神炁不散。發出
地穴。越度八難也。太一玉錄云。太一胎胎之精。變化之主。故能結胎成。形
於黃房之中。黃房。即地形之所也。伯史原。或作伯史華。蓋史伯華。乃
上一赤子。玄微天。指在泥丸。今云結胎守黃房。則非其所矣。且黃房者。乃
陰陽之樞機。生死之關鍵。生殺之機。固不容或。以其言之。自是而一。則
果由府也。升于上。則為陽明。生之道也。越于下。則為幽陰。死之道也。度人
經云。北都泉。幽府中有萬鬼群。但欲過人界。斷絕人命門。是也。若非主神
之道。有以斬伐其邪根。斷塞其死戶。則烏能使神炁昭明。而能養櫻童也。

我憐善導靈炁。玄噴飛天。芳華景秀。玉質精練。自成容格。玄育上主。羅列
備明堂。此憐善。天帝又推導。以靈妙之炁。玄噴以飛天之芳。玄噴。蓋然養
之也。如大洞唯一。噴養百神之類。飛天者。乃太和之炁。道之英華也。靈炁
既導。玄噴益滋。則神炁生。而玉質漸秀。精練大。而容貌自成。此皆胎中之
變化自然也。列紀云。胎中一元白炁。居居。務玄子。字育。上主。從泥丸中入。
下。有五歲之上。故能混合衆神。而羅列備具於明堂之間也。或云。此章胎
命。方具體未完備。明堂安在。殊不知一元之炁。曉也。百骸之理。已具。其待
次第而後有焉。况此多迷。修具主神。解結之旨。人豈必專言初生之時乎。
我大虛感靈會命。我主神章。一唱動九玄。二誦天地通。混合自相和。九徧
成人功。大聖慶元音。散華禮太空。諸天並歡悅。一切稽首恭。太虛有神應。
感莫測。極玄既與衆神備。列於明堂。則太虛中萬靈。自來會集。乃命以生
神章也。玄者。天之也。一唱。動九玄。即誦之一。過聲聞九天也。二誦。天地
通。即誦之二。過天地。設恭也。蓋天地相通。陰陽混合。交通成和。則萬物生
焉。三才具焉。至於九徧。然復成人之功。用備夫當走時也。天命流行。付與
萬物。初受以生。渾然天理。惟善與官而已。所以諸天大聖。莫不稱慶。其元
音。而且散華。設禮於太空之中。蓋散華。生道故也。夫萬象應虛。其變化各

以顯。惟人能效。虛之妙。則神自靈。妙所
謂虛室。生白神明。自來學者。當自得之。
梵監須延。天生神章。第三明。玄見者。高。求之者。監者。照見之義。須延者。大
梵之音也。又明義云。示以高舉。須延。半。秘字云。此天。現。精。始。陽。之。炁。主
上。升。日。下。其。內。神。帝。真。魂。命。元。長。靈。明。仙。之。炁。帝。真。命。元。我。見。前。三。月。焉。
魂。故。以。魂。言。長。靈。明。仙。乃。炁。之。名。疏。云。此。炁。延。長。而。神。靈。也。仙。為。陽。明。故。
曰。明。仙。也。須。延。總。三。雲。玄。元。始。炁。分。落。落。大。梵。布。華。京。萃。玉。尊。三。雲。即。三。
炁。之。有。黃。白。三。炁。謂。之。三。炁。宮。大。玄。元。始。之。炁。分。為。九。天。自。尊。單。等。三。天。
乃。始。炁。所。生。梵。所。等。三。天。乃。元。炁。所。生。梵。輔。等。三。天。乃。玄。炁。所。生。須。延。天。
乃。上。三。天。之。終。始。炁。既。足。元。炁。主。炁。皆。從。此。分。而。下。故。曰。須。延。總。三。雲。玄。
元。始。炁。分。也。落。落。乃。廣。大。之。說。三。炁。既。分。則。諸。天。各。有。景。域。而。萬。範。列。布。
於。太。虛。之。中。也。玉。京。山。一。名。華。京。也。華。玉。者。主。炁。光。華。之。色。也。言。此。山。最。
高。諸。天。之。尊。乃。視。炁。上。元。之。所。具。在。人。則。元。宮。也。明。梵。飛。玄。景。開。度。長。
夜。魂。遊。與。赴。期。歸。炁。返。故。根。且。夫。人。之。交。生。必。本。於。梵。而。明。梵。謂。梵。炁。
之。光。明。也。此。炁。原。於。飛。玄。之。景。而。下。問。度。長。夜。之。魂。也。飛。玄。即。三。洞。飛。玄。
之。炁。是。也。此。則。萬。神。萬。炁。之。所。宗。故。能。使。遊。落。魂。與。赴。期。赴。於。生。所。如。這。

故解故曰銘之從此而歸復生真性天有謂道故復者。精氣神苗之志
太帝號陽室字曰八靈君。九關綠迴道胎生上元凌梵度命籍太一輔
精延泥丸散帝席三部八景分魂生攝遊炁九轉自成仙。太帝約魂名
室玉字八靈九關迴石綠迴道字純真。此諸神皆炁胎炁炁炁炁炁
官也。帶右右是文苑字復皆室守人紫戶內官司人壽命故大洲帝君
曰帝君。度存指正炁名萬神是也。太一尊神名攝散收斂。紫字合精魂
紫石乃衝始炁之命。而太一為一炁之止。所以至此則打轉而生。炁之
九九皆帝君出入安息之所。故帝席既散布於其間。則三部八景之神
自然各分其官位矣。且大神炁母十也。故魂之攝炁猶母若子。俞流從之
及功主於九轉則仙道成矣。琅瓊九天音玉章生萬神三術列正位炁參
八辰門。玄關退死。靈鎮津液源應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒魂
指有洞洞文此誦誦九天玉章之旨。琅瓊和而清也。蓋是道之妙用不外
乎一炁之化。而本寄寄乎一炁者也。生神玉章妙炁所胎神能攝炁炁
能攝神。此道之真。則為聚而神有所歸。故曰主萬神也。蓋炁之二元萬物
是以三炁則萬神列位矣。八辰者。誠曰按妙具經云。辰戌止木子午卯酉
謂之八辰。配合八卦以應人。大罪福之門。度人經云。上開八門。應大法輪

而近取於身。則首官是也。謂之參。乃炁文合於八門也。有關於上丹田也。
真誥云。守則五臟內存九真。三炁迴液。灌流丹田。皆此意也。蓋玄關既守
則此戶透塞。靈即其中所主之神也。神既安鎮於此關。則炁自通。故為
津液之源也。當此之時。內其真會相應。靈數相感。大道乃明。輪迴之機。於
是潛息。靈數詣得當生之數也。修真之士。欲成聖胎。潛斷輪迴。尤當以明
道為先。按靈寶度人。永斷輪迴妙經云。欲光生死。不入派浪。先當無心。若
無妄心。即無三業。衆生迷妄。猶識高心。分別有無。計度生死。心本妄。若以
妄取名心。即虛幻。覺了能知。本大道。元何關心。不認心。著境。即住生死。若
無妄心。不住生死。即永斷輪迴。乃至諸大天仙高真。帝王以無妄心。悟位
聖真。自然得道。如是則聖胎就。而仙道成矣。故處此嬰兒之炁。讚此洞章
之功也。

寂然梵術天生神章第四疏云。寂然者。無聲也。梵術者。大梵之音也。大梵
乃容受術。乃通達也。以其體之寂然靜一。而量則無所不容。理則可以通
行。謂能體此道。則居此天也。然子云。此大是猶太陽之炁。主人洞陽宮。上
真內神帝真。魄命元陽尸冥。演由之炁。人生四月為魄。故以魄言。陽尸冥
演由乃炁之名。疏云。陽與壽同。謂此炁能壽尸魄之冥味也。廣敷布也。由

永樂大典

卷二一九五五

洞。通也。謂能敷布潛通於魄戶也。大抵天號炁名。亦難相其實義。自此以下三天。皆自元炁而土寂然無色空。堯術抗大羅。靈化四景分。萬條華未寢。此寂然堯術天。乃獨在大羅三天之下。無色界四天之上。為無色之宗。而且與大羅相抗接也。其元炁既生此天之德。又分靈散景以生無色界四天。故曰靈化四景分也。其天之境。七寶壽林。萬條華。森然列於朱霞之中。此皆言天中之景象也。遊魄不顧及。一遊詞群魔。神公掃遊炁。飄飄練素華。此言魄乃陰屬。善人之死。貴度經言。魄欲上天。魄入是。是也。所以大洞有制魄之法焉。魂云。遊魄所以沈淪不知顧及者。由失其道。故一遊同於群魔而不反。於是神公乃總攝其遊散之炁。則魄神受制而練其素華矣。神公則玉清大道經主魂言魄云。中有玉真號曰神公。是也。魄既於肺屬金。其色白。而又主炁。故欲練其炁。使主華也。榮秀椿初期來運應。靈圖空洞生神草。瓊音逸九霞。一唱萬真會。壽與合成家。太萬物滋榮。一炁而已。今就攝練其炁。則本固本茂。其榮方可寄靈椿之初期也。其治榮。微夫人歌云。莫盼廣寒宮。萬椿愈重。聖惟如是。則奉此運會。而若應玄圖。乃至脫胎神化。莫不由茲而致。然僕非生神玉草。則曷能有此效哉。故曰空洞生神草。瓊音逸九霞也。謂運響於九霄之上。九霞者。魂云九天之朝炁也。此蓋聲和而天地所應。故一唱之餘。萬真會集。皆自然而然者也。所以能使遊壽之真歸而與魄相合。安然不離其所也。矣。謂所居之地也。九轉景靈備鬱鬱。耀玉純。堯術開大有一慶。享祚多。上聖地帝駕。瓊兒戲以歌。不勝良辰會。一切稽首和。且玉草乃九炁之根。若人受生。九炁固備。方可成人。修其之士。九轉功就。乃得神仙。是以此境四章而已。有九轉之語。蓋語一炁既兆。必足其數。然後為成功也。景靈備者。魂云景靈乃八景兼靈皆全備也。鬱鬱者。茂盛貌。耀者光明也。謂經九轉。則神炁乃足。鬱然聚發於玉純矣。玉純乃神之美華也。堯術天帝。乃神魄之主。於是上開大有之允。以降于人。蓋大有之宮。在玉京之北。應人泥丸也。一慶享祚多者。謂一獲生成之慶。則享福於無量也。夫天地之人德曰生。所以滿天上聖莫不傾光地駕而下臨。嬰兒乃敬然而敬。則奉全而神具矣。故九天攝慶。不勝喜讚其良辰之會。而一切神靈。亦莫不敬恭而讚和矣。

永樂大典卷之二千九百五十四