

歸翁已登

乙
055-
1113
126-1327. 2

雲笈七籤

一

雲
竹及
七
箴

四部叢刊初編子部

雲笈七籤序

學一

祀汾陰之歲日續織霜臺作句稽之吏越明年秋以鞠獄無狀謫擢于寧海冬十月會

聖祖天壽降廷恩殿而

真宗皇帝親來雲儀躬承寶劄移錦鴻於

帝系濬濟發於

仙源誕告萬邦凝休百世於是

天子銳意於至教矣在先時盡以松閣遺書

太清寶籙出降於餘杭郡俾知郡故樞密直

學士戚綸漕運使介翰林學士陳堯佐選道

士冲素大師朱益謙馮德之等專其修校俾

咸藏而進之然其綱條濳漫部分未是與瓊

綱玉緯之目并謬不同歲月坐遷科條未究

通論等上言以承之委屬其續時故相司徒

王欽若總統其事亦誤以日為可使之又

明年冬既除日著作佐郎俾專其事日于時

盡得所降道書并續取到蘇州舊道藏經

本十餘卷起州白州舊道藏經本亦各千餘

卷及朝廷續降到福定等州道書明使摩尼

科格商較異同以銓次之僅能成藏都盧四千五百六十五卷起千字文天字為函目終於官字號得四百六十六字且題曰

大宋天官寶藏距天禧三年春寫錄成七藏以進之日涉道日淺丁時幸深詎期塵土之

蹤至忝神仙之職蛙跳缺焚積迷軒蟹之區

蚋泊浮萍但為醜鷄之覆雖年棲慕景而寶

重分陰於是精究三乘詳觀四輔採摭機要

屬類於文探表燈虹映之微絲玉珮金瑤之

說泥丸赤子九宮爻系於一方神室嬰兒百

道皆根於兩半至如三奔三景之妙九變十

化之精各標其門互稱異妙刻舟求劍體貌

何殊神充守株首意寧迷因茲探討迷就編

聯撮雲笈七部之英略寶蘊諸子之奧總為

百二十卷事備萬條習之可以階雲漢之遊

覽之可以極天人之際考覈類例畫著指歸

上以嗣

真宗皇帝李遵之愚次以備

皇帝陛下乙夜之覽下以裨文館校讎之職

外此而往少暢

玄風耳日尹身謹序

雲笈七籤卷之一

道德部

總敘道德

老君指歸曰太上之象莫高乎道德其次莫
 大乎神明其次莫大乎太和其次莫崇乎天
 地其次莫著乎陰陽其次莫明乎大聖夫道
 德所以可道而不可原也神明所以可存而
 不可伸也太和所以可體而不可化也天地
 所以可行而不可宜也陰陽所以可用而不
 可傳也大聖所以可觀而不可言也故度之
 所度者知而數之所數者少知之所知者淺
 而為之所為者薄至衆之衆不可數而至大
 之大不可度微妙窮理非知之所能測大成
 之至非為之所能得天地之間禍亂惡咎非
 事之所能克也故不道之道不德之德政之
 元也不名之名亡功而功化之根也是故王
 者有為而天下有欲去解而離塵清化而為
 濁開人耳目示以聲色養以五味說以功德
 教以仁義導以禮節民如寢覺出於冥室登

丘陵而盼八方覽衆辰而見日月故化可言
 而德可列功可陳而名可別是以知放流而
 邪偽作道德應藏神明隔絕百殘萌生太和
 涓竭天下但值迷或馳騁是非之境失其自
 然之節情變至化糝於萬物悖悖驚憂憂
 滿腹不安其生不樂其俗喪其天年皆傷暴
 虐是以君臣相顧而營營父子相合而戀戀
 兄弟相憂而慄慄民人恐懼而懷身懷身相
 結死不旋踵為患禍也父子戀戀兄弟悽悽
 昏定晨省出辭入函為天傷也臣見其若五
 色無主疾趨力奔翕有促肘稽首膝行以嚴
 其上者為不相親也故可道之道道德彰而
 非自練也可名之名功名顯而非素真也
 老君指歸略例曰夫物之所以生功之所以
 成必生乎無形形由乎無名無形無名者萬
 物之宗也不溫不涼不官不商聽之不可得
 而聞視之不可得而彰體之不可得而知味
 之不可得而嘗故其為物也則混成為象也
 則無形為音也則希聲為味也則無量故能
 為萬物之宗主也通天地塵使不絕也若溫

也則不能踈矣官也則不能商矣形必有所
 分聲必有所屬故象而形者非大象也音而
 聲者非大音也故則四象不形則大象無以
 暢五音不聲則大音無以至四象形而物無
 所主焉則大象暢矣五音聲而心無所適焉
 則大音矣矣故執大象則天下往用大音則
 風俗移無形移天下雖往而不能舞也希
 聲至風俗雖移而不能辨也是故天生五
 物無物為用聖行五教不言為化是以道可
 道非常道名可名非常名也五物之母不炎
 不寒不柔不剛五教之母不嚴不味不息不
 傷雖古今不同時移俗易此不變也所謂自
 古及今其名不去者也天不以此則物不生
 治不以此則功不成故古今通終始同執古
 可以御今謹今可以知古始此所謂常者也
 無滋味之狀溫涼之象故知常曰明也物生
 功成莫不由乎此故以聞衆庸也夫奔電之
 疾猶不足以一特周御風之行猶不足以一
 息期善遠在不疾善至在不行故可道之威
 未足以官天地有形之極未足以府萬物是

故歎之者不能盡乎斯義錄之者不能暢乎斯弘名之不能當稱之不能既名必有所分稱必有所由有分則有不兼有由則有不盡不兼則大殊其具不盡則不可以名此可深而明也夫道也者取乎萬物之所由也玄也者取乎幽冥之所出也深也者取乎探賈而不可究也大也者取乎彌綸而不可極也達也者取乎觸處而不可及也微也者取乎幽微而不可觀也然則道玄深大妙達之言各有其義未盡其極者也然彌綸無極不可名細微妙無形不可名大是以經云字之曰道謂之曰玄而不名也然則言之者失其常名之者離其真為之則窒其性執之則失其原矣是以聖人不言為主則不違其常不以名為常則不離其真不以為為常則不欺其性不以執為制則不失其原矣然則老君之文欲辯而詰者則失其旨也欲名而責者則違其義也故其大師也論太始之原以明自然之性演幽冥之極以定惑罔之迷因而不為損而不施崇本以息末守母以存子歟夫

巧術為在未有無責於人必求諸己此其大要也而法者尚乎齊同而形以檢之名者尚乎定具而言以正之儒者尚乎全愛而舉以遠之墨者尚乎儉嗇而智以立之雜者尚乎衆幾而總以行之夫形以檢物巧偽必生名以定物理怨必失譽以進物爭尚必起禍以立物爭違必作難以行物職亂必典斯皆用其子而棄其妻物失所載未足守也然致同塗而異至各言而趨率而學者感其所致違其所趨觀其齊同則謂之法規其定真則謂之名察其純愛則謂之儒鑒其儉嗇則謂之墨見其不係則謂之雜聞其所鑿而正名為願其所好而執意焉故便有紛紜博辯之論殊趨解折之爭蓋由斯矣又其為文也舉終以證始本始以盡終開而非連理而非牽尋而後既其義推而後盡其理善法事始以首其論明夫會歸以終其文故使同趨而感發於事者莫不覓其與言之始因而演焉與旨而獨播者莫不說其會歸之微以為證焉夫塗雖殊必同其歸處雖百必均其致而舉夫

歸致以明至理故使觸類而思者莫不欣其思之所應以為得其義焉凡物之所以存乃及其形功之所以冠乃及其名夫存者不以存為存以其不忘亡也安者不以安為安以其不忘危也故保其存者亡不忘亡者存安其位者危不忘危者安善力舉秋毫善聽聞雷應比道之與形反也安者實安而曰非安之所安存者實存而曰非存之所存侯王實尊而曰非尊之所尊皆理之大者也名號生乎形狀稱謂出乎涉求名號不虛生稱謂不虛出故名號則大失其旨稱謂則未盡其極是以謂玄則玄之又玄稱道則域中有四大也

韓莊子主道篇曰道者萬物之始物從道生故曰妙是非之紀也是非曰道彰故曰紀是以明君守始以知萬物之源治紀以知善敗之端故虛靜以待今今名自命也今事自定也虛則知實之情靜則知動者正有言者自為名有事者自為形形名參同君乃無事焉故曰君無見其欲臣將自辱且曰欲辱

以藉之君無見其意臣將自表其君見其志
臣用其意以輔之故曰去好去惡臣乃見索
去賢去智臣乃自備故有智而不以慮使萬
物知其處有行而不以賢視臣下之所以有
勇而不以怒使群臣盡其武是故去智而有
明去賢而有功去勇而有強群臣守職百官
有常困能而使之長循習常故曰寂乎其無
位而處寡乎莫得其所名明君無為於上群
臣棟樑於下明君之道使智者盡其慮而君
因以斷事故君不窮於智賢者勅其材君因
而任之故君不窮於能有功則君有其賢有
過則臣任其罪故君不窮於名是故不賢而
為賢者師不智而為智者正臣有其勞君有
其成功此之謂賢王之經也

剛橫四維而含陰陽賦宇宙而章三光甚泮
而河其曠而微山以之高淵以之深默以之
走鳥以之飛日月以之明星辰以之行麟以
之遊鳳以之翔太古三皇得道之柄立於中
央神與化遊以撫四方是故能天運地滯輪
轉而無廢水流而不止與萬物終始風與雲
蓋事無不應雷聲雨降其應無窮鬼出電入
龍興雲集鈞旋較轉周而復帛已靡已琢還
及於樸無為為之而合于道無為言之而道
乎德恬愉無矜而得子和有為不同而使于
性神託于秋毫之末而大與宇宙之總其德
優天地而合陰陽節四時而調五行句命履
有萬物科生潤于草木沒于金石禽獸碩大
毫毛潤澤羽翼奮也角龍生也獸胎不殞鳥
卵不殞父無喪子之憂兄無哭弟之哀童子
不孤婦人不孀紅兒不出賊星不行含德之
所致夫太上之道生萬物而不成化象而
弗宰踐行象息緣飛騰動符而後生莫之知
德待之復死莫之能怨得以利者不能塞用
而取者不能非收聚畜積而不加富布施粟

授而不益貧周旋而不可究纖微而不可動
累之而不高墮之而不平益之而不求損之
而不寡斷之而不薄殺之而不殘鑿之而不
深填之而不淺愧兮愧兮不可為象兮愧兮
愧兮用不屈兮幽兮哭兮應無形兮運兮洞
兮不虛動兮與柔剛泰舒兮與陰陽俛仰兮
葛仙公五千文經序曰老君體自然而然生
乎太無之先起乎無因經歷天地終始不可
稱數窮乎無窮極乎無極也與大道而輪化
為天地而立根布蒸於十方抱道德之至純
浩浩蕩蕩不可名也煥乎其有文章巍乎其
有成功潤乎其不可量堂堂乎為神明之宗
三光持以朗照天地靈之得生乾坤運以吐
精高而無民貴而無位覆載無窮是故八方
諸天普弘大道開闢已前後下為國師代
不休人莫能知之臣成萬物而不言我為玄
之德也故眾聖所共宗道尊德貴天莫之爵
而帝自然惟老子乎周時後託神李母剖左
腋而生生即暗然號曰老子老子之號因玄
而出在天地之先無衰老之期故曰老子世

人謂老子當始於周代老子之境始於無數之劫劫窮冥冥渺渺及遠矣周室世衰大道不行西遊天下關令尹喜曰大道將隱乎願爲我著書於是作道德二篇五千文上下經焉若君飛文云老君生玄洪聖靈爾時未有天地日月乎無所集足無所躡躡身而處不墮不落身著三光之衣照於虛芒如今日月之光也

混元皇帝聖紀序曰原夫大道玄寂理極無爲上德冲虛義深妙是以精凝真一非假物以攝生形結九空不待有而成體含神太混觀粹幽原恍惚帝先希微至極故能真融金闕放逸不言惠映玉京慈光有物二儀持以覆載萬品類以滋榮神冠陰陽功成造化先天地而獨立後塵劫而無昧

唐開元皇帝道德經序曰昔在元皇張著玄言權與真宗啓迤來高遠文載在精義頗非撮而指歸雖蜀厥而猶病摘其章句自河公而或略其餘沒微旨不足數則我玄元妙旨豈其將墜朕誠寡薄常感斯文祗承有後之

慶恐失無爲之理每因清宴觀叩玄關隨所意得遂爲箋注豈成一家之說但備遺闕之文今在絕筆是詢於衆公卿臣庶道釋二門有能起予類於卜商鐵疾同於左氏渴於納善朕所虛懷苟副斯言必加厚賞且如設臣自聖幸非此流聽布相於亦云小道既其不諱咸可直言勿爲來者所嗤以重朕之不德唐吳筠玄綱論道篇曰道者何也虛無之系造化之根神明之本天地之元其大無外其微無內浩曠無端杳冥無際至幽靡察而大明垂光至靜無心而品物有方混漠無形寂寥無聲窈冥以之生五行以之成生者無極成者有虧生生成成今古不移此之謂道也德者何也天地所稟陰陽所資經以五行緯以四時牧之以君訓之以師幽明動植感暢

其宜渾流無窮群生不知謝其功惠加無極百姓不知賴其力此之謂德也然則道而生之謂之道道固無名焉高而成之謂之德德固無稱焉守試論之天地人物仙靈鬼神非道無以生非德無以成生者不知其始成者

不見其終探奧隱窺窺其宗入有之未出無之先莫究其朕謂之自然自然者道德之帝天地之綱也又曰道德者天地之祖天地者萬物之父帝王者三才之主然則道德天地帝王一也而有今古淺薄之異堯桀理亂之殊者何哉夫道德無與與人倫有否泰古今無變易情性有推遷故運將泰手則至陽真精降而爲主勢良輔而姦邪伏矣時忤否手則太陰純精昇而爲主姦邪兩而賢良隱矣天地之道陰陽有數故理亂之殊也所以

古薄而今洗者亦猶人幼愚而長慧也嬰兒未孩則上古之舍純粹也漸有所辨則中古之尚仁義也成童可學則下古之崇禮智也壯齒多欲則孝世之競得偽也變化之理世俗之宜故有洗薄之異也曩其所以原其所由子以習教而性移人以隨時而朴散雖然父不可不教於子君不可不理於人教子所於義方理人在於道德義方失則師友不可訓也道德喪則禮樂不能理也雖加以刑罰益以鞭撻難制於姦人賊子矣是以示童兒

以無誰則係於忠信化時俗以純素則安於天和故非執道德以化人者未聞其至理也唐陸希聲道德經傳序曰大道隱世教衰天下方大亂當是時天必生聖人聖人憂斯民之不底于治而扶衰救亂之術作周之末世其幾矣於是仲尼闢三代之文以扶其衰老氏據三皇之質以救其亂其揆一也蓋仲尼之術興於文文以治情老氏之術本於質質以復性性情之極聖人所不能異文質之變萬世所不能一也易曰顯諸仁以文為教之謂也文之為教其事彰故坦明白坦然明白則雅言者詳矣易曰藏諸用以質為教之謂也質之為教其理微故深不可識深不可識則妄作者衆矣夫惟老氏之術道以為體名為用無為無不為而格于皇極者也揚朱宗老氏之體失於不及以至於貴身賤物莊周術老氏之用失於太過故務欲絕聖棄智申韓失老氏之名而弊於苛嚴刻急王何失老氏之道而流於虛無放誕此六子者皆老氏之罪人也而世因謂老氏之指其歸不

合於仲尼故嘗其名則曰提提仁義絕滅權學病其道則曰獨任清虛不可以為治於戲世之迷其來遠矣是使老氏受誣於千載道德不行於當世良有以也且老氏本原天地之始歷陳古今之變先明道德次說仁義下陳禮學之失利政之煩言其馴致而然耳其秉要執本在乎情性之極故其道始於身心形於家國終於天下如此其備也而惑者尚多云云豈不謂厚誣哉昔伏羲氏畫八卦象萬物窮性命之理順道德之和老氏亦先天地本陰陽推性命之極原道德之與此與伏羲同其原也文王觀太易九六之動貴剛尚變而要之以中老氏亦察太易七八之正致柔守靜而統之以大此與文王通其宗也孔子祖述堯舜憲章文武遵斯民以仁義之教老氏亦擬議伏羲彌綸黃帝胃天下以道德之化此與孔子合其權也此三君子者聖人之極也老氏皆變而適之及而合之研至變之機探至精之歸斯可謂至神者矣而王弼以為聖人與道合體老氏未能體道故阮籍

謂之上賢至聖之人蓋同於輔嗣豈以老氏經世之跡未足充其所言耶斯不欲也於戲聖人之在世也有有跡有無跡故道之不行也或危身歷聘以天下為其憂或藏名飛避示世故不能累有跡無跡殊途同歸斯實道義之門非徒相反而已然則仲尼之所以出老氏之所以處老氏之所以歎仲尼之所以語蓋屈仲尼之極也二子安能識之哉司馬遷鏡序眾家以道德為首可謂知本末矣班固作古今人表乃論老氏於第三品雖其名可誦而道可賤乎哉於戲老氏之術見棄於當代久矣斯數千者之由也且仲尼親見老氏歎其道曰猶龍乎從之問禮誠無間然著在記傳後世不能探其意是以異端之說紛然蓋迷之者不窮其源故非之者不盡其致噫斯傳之不作則老氏之旨或幾乎息矣今故極其致顯其微使昭昭然與群聖人意相含有能體其道用其名執古以御今致理如反掌耳自言老氏術者獨太史公近之為治少得其道唯漢文耳其他皮傳說皆

不足取

雲笈七籤卷之一

七

雲笈七籤卷之二

卷二

混元混洞開闢劫運部

混元

混元者記事於混沌之前元氣之始也元氣未形寂寥何有至精成液而其一生焉元氣運行而天地立焉造化施張而萬物用焉混沌者殿中惟虛殿外惟無浩浩蕩蕩不可名也廣大之首雖典冊未窮紛妙之基而玄經可見古今之言天者一十八家考考否臧互有得失則蓋混天儀之述有其言而亡其法矣至如紫莊逍遙之篇玉仲任論衡之說山濛超考其理舍列禦寇書其清濁渾武王黃道張衡銅儀周髀之書宣夜之學斯天安天之目冕崇姚信之流義趣不同師資各異所以虞喜虞德劉焯葛洪宋有承天梁有祖暅唐朝李淳風皆有述作廬江句股之術釋氏俱舍之譯或托寓詞或申浮說若夫定兩規之分以明二道之運行經緯不差上下無異者惟渾天法耳葛洪川言渾天之狀如鷄子

卯中之黃地乘天而中居天乘氣而外運三百六十五度四分之度之一半出地上半繞地下二十八舍半隱半見此乃符上清之奧旨契玄象之明驗矣

空洞

道君曰元氣於妙養之內幽冥之外生乎空洞空洞之內生乎太虛而空洞因洞而立無因三氣混沌生乎太虛而立洞因洞而立無因無而生有因而立空空無之化虛生自然上氣曰始中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎空元氣所生出乎洞始氣所生出乎無故一生二二生三三者化生以至九玄從九反一乃入道真氣清成天淨凝成地中氣為和以成於人三氣分別萬化眾生日月列照五宿燒明上三天生於三氣之清處於無之上極乎無極也

混沌

太始經云昔二儀未分之時號曰洪源溟溟深淵如鷄子狀名曰混沌玄黃無光無象無音無聲無宗無祖幽冥冥其中有精其精

甚真確無外湛湛空虛於幽原之中而生
 一氣萬化生之後九十九萬億九十九萬歲
 乃化生三氣各相去九十九萬億九十九萬
 歲共生無上也自無上生復九十九萬億九
 十九萬歲乃生中二氣也中三氣也中二氣
 中三氣各相去九十九萬億九十九萬歲三
 合成德共成玄老也自玄老生復九十九萬
 億九十九萬歲乃化生下三氣也下三氣各
 相去九十九萬億九十九萬歲三合成德共
 成太上也靈寶經曰一氣分為玄元始三氣
 而理三寶三寶皆三氣之尊神炁生三氣三
 流合生九氣九氣出乎太空之先墜乎空洞
 之中無光無象無形無名無色無緒無音無
 聲導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡
 運推數極三氣開光氣清高澄積陽成天氣
 結凝滓穢滯成地九氣列正日月星宿陰陽
 五行人民品物並受成生天地萬化自非三
 氣所育九氣所導莫能生也三氣為天地之
 尊九氣為萬物之根故三合成德天地之柱
 也

混洞

太真科云混洞之前道氣未顯於恍莽之中
 有無形象天尊謂無象可察也後經一劫乃
 有無名天尊謂有質可觀不可名也又經一
 劫乃生元始天尊謂有名有質為萬物之初
 始也極道之宗元炁生乎自然壽無億之數
 不始不終永存綿綿消則為氣息則為人不
 無不有非色非空居上境為萬天之元居中
 境為萬化之根居下境為萬帝之尊無名可
 宗強名曰道

劫運

上清三天正法經云天圓十二綱地方十二
 紀天綱運關三百六十輪為一周地紀推機
 三百三十輪為一度天運三千六百周為陽
 劫地轉三千三百度為陰劫天氣極於太陰
 地氣窮於太陽故陽激則劫陰否則陰陽
 物蝕天地氣及天地氣及乃謂之小劫小劫
 交則萬帝易位九氣改度日月縮運陸地通
 於九泉水母決於五河大鳥也於龍門立帝
 度會於玄都當此之時凶穢滅種善民存焉

天運九千九百周為陽劫地轉九千三百度
 為陰劫陽蝕則氣窮於太陰陰劫則氣極於
 太陽故陰否則蝕陽激則劫陰陽蝕則天
 地改易天地改易謂之火劫大劫交則天地
 翻覆河濤湧決人淪山沒金玉化消六合冥
 一白尸飄於無涯孤莫悲於洪波大鳥掃檄
 於靈薇水母受事於九河五龍吐氣於北元
 天馬玄轡以徒魔赤額伏精於展門歲星滅
 王於金羅日月昏翳於三蒙之館五氣停掌
 於九嶷之巖龍王鼓華於東井之上河侯皮
 對於九海之下聖君顯駕於明霞之節五帝
 糾簡於善惡當此之時萬惡絕種鬼魔滅跡
 八荒四極萬不遺一至於天地之會自非高
 上三天所不能據自無青蘇白簡所不能脫
 也又云天關在天西北之角與斗星相御北
 斗九星則天關之綱柄王晨之華蓋梵行九
 天十二辰之氣斗綱運關則九天並轉天有
 四候之門九天合三十六候一晝一夜則斗
 綱運關經一候之門晝夜三十六日則經三
 十六候都竟則是九天一輪三百六十輪為

九天一周九天一周則六天之氣皆選上三天三天改運促會以催其度三千六百周則為小劫小劫交則九氣改正萬帝易位民七鬼滅善好清治六合寧一九千九百周為大劫終大劫則九天數盡六天運窮運窮則氣激於三五群妖凶橫因時而行救毒滅民此皆運窮數極乘機而鼓以至於此也地機在東南之分九泉之下則九河之口吐翕靈機上通天源之洶注傷吞九洞之淵澳以十二時紀推四會之水東迴一晝一夜則氣盈並湊九河之機晝夜三十三日機轉西北迴東北張西南翕東南張則濛翕則虧周於四會天源下流通波是為一轉三百三十轉為一度一度則水母促會於龍王河候受封於三天三千三百度謂之陰否陰否則陰蝕則水涌河決山滄地沒九千三百度為大劫之終陰運之極當此之時九泉涌於洪波水母鼓於龍門山海冥一六合坦然此陰運之尤地氣之激也又云赤精開皇元年七月七日丙午中時登琳琅之都月之上館受符於

元始天王開金陽玉匱玄和王女口命出皇民錄譜自開皇已前三象明確以來至于開皇經累億之劫天地成敗非可稱載九天丈人於開皇時算定元元校推劫運自簡青錄得道人名妃皇民譜錄數極唐是為小劫一交其中積益有二十四萬人應為得者自承唐之後數四十六丁亥前後中間甲申之年乃小劫之會人名應定在此之際陽九百六二氣離合吉凶交會得者特為免哉然甲申之復其中壬辰之初數有九周至庚子之年吉凶使見其避審明當有赤星見於泉方而慧于於月門秋子續當於益口亂群棋尸於越川人噴其穢萬里絕煙強巨稱霸弱主蒙塵其復當有五靈焉瑞義食本根龍精之復續族之君平賊四虜應符者陸龍虎之世三六乃清民無機命梓無危患自承唐之後四十六丁亥是三劫之周又從數五十五丁亥至壬辰矣是也則是大劫之周天翻地覆金玉化消人滄山沒六合冥一天地之改運非真所如何惟高上三天自簡青錄乃

得吳鴻翻而騰翔飛景霄而矚目耳此玄和王女口命金陽玉匱論天地之成敗吉凶之兆也
上清八景飛經云大劫之周三道虧盈云氣合離理物有期承唐之世陽九劫災剪除尤劫搜採上具也
老君戒文云西向流沙中無量國有巨石高二百丈周繞一千五百里巨石北則有芥子城壁方四十里四面石壇高二丈飛仙一歲送一芥子著此城中以衣拂巨石令消與平地無別芥子城今滿中芥子則時運周劫世轉一階也靈寶齋戒戒低經訣下云石如崑山芥子滿四十里中夫人羅衣百年一度排盡此石取芥子一枚譬如一劫之終若是之久誰當悟斯者也
又靈寶天地運度經云靈寶自然運度有大陽九六百六也小陽九小百六也三千三百年為小陽九小百六也九千九百年為大陽九六百六也夫天尼謂之陽九也地衝謂之百六也至金天氏之復甲中之歲是其天地

運度否泰所終陽九百大會至時道德方明
光顯顯聖君受任於壬辰之年也

太上老君開天經

蓋聞未有天地之間太清之外不可稱計虛
無之裏寂寞無表無天無地無陰無陽無日
無月無晶無光無氣無西無青無黃無南無
北無柔無剛無覆無載無埃無穢無質無聖
無忠無良無去無來無生無亡無前無後無
圓無方百億變化浩浩蕩蕩無形無象自然
空玄窮之難極無量無邊無高無下無等無
偏無左無右高下自然唯吾老君猶處空玄
寂寞之外玄虛之中視之不見聽之不聞若
言有不見其形若言無萬物從之而生八表
之外漸漸始分下成微妙以為世界而有洪
元洪元之時亦未有天地虛空未分清濁未
判玄虛寂寞之裏洪元一治至於萬劫洪元
既判而有混元混元一治萬劫至于百成百
成亦八十一萬年而有太初太初之時老君
從虛空而下為太初之師口吐開天經一部
四十八萬卷一卷有四十八萬字一字辟方

一百里以教太初太初始分別天地清濁剖
判溟洋鴻濛立形象安寧南北制正東西
開闢顯明光格四維上下內外表裏長短龜
細離離白黑大小尊卑常如夜行太初得此
老君開天之經清濁已分清氣上昇為天濁
氣下沉為地三綱既分從此始有天地雖未
有日月天欲化物無方可變便乃置生日月
在其中下照開冥太初時雖有日月未有入
民漸始初生上取天精下取地精中間和合
以成一神名曰人也天地既空三分始有生
生之類無形之象各受一氣而生或有朴氣
而生者山石是也動氣而生者飛走是也精
氣而生者人是也萬物之中人最為貴太初
一治至于萬劫人民之初故曰太初是時唯
有天地日月人民都未有識名太初既改而
有太始太始之時老君下為師口吐太始經
一部教其太始置立天下九十一劫九十一
劫者至于百成百成者亦八十一萬年太始
者萬物之始也故曰太始流轉成練素氣於
中而見氣實自變得成陰陽太始既改而有

太素太素之時老君下降為師教示太素以
法天下八十一劫至于百成亦八十一萬年
太素者萬物之素故曰太素太初已下太素
已來天生甘露地生醴泉人民食之乃得長
生死不知葬埋素覺於遠野名曰上古太素
既改而有混沌混沌之時始有山川老君下
為師教示混沌以治天下七十二劫混沌流
行成其山川五嶽四瀆高下尊卑乃其始也
也混沌以來始有識名混沌號生二子大者
胡臣小者胡靈胡臣死為山嶽神胡靈死為
水神因即名為五嶽四瀆山川高下混沌既
沒而有九宮九宮之時老君下為師口吐乾
坤經一部結其九宮識名天地清氣為天濁
氣為地從九宮以來天是陽地是陰陽者剛
強遠視難規在天成象日月星辰是也在地
成形五嶽四瀆是也在人成生心肝五藏是
也分別名之有異總而名之是一也取三則
名也九宮沒後而有元皇元皇之時老君下
為師口吐元皇經一部教元皇治於天下始
有皇花通流後代以漸成之元皇之後次有

太上皇太上皇之時老君下為師教示太上皇以治天下太上皇之後而有地皇地皇之後而有人皇人皇之後而有尊虛尊虛之後而有句婁句婁之後而有赫胥赫胥之後而有太遠太遠已前混沌以來名曰中古爾時天生五炁地生五味人氏食之乃得延年太遠之後而有伏羲生於一源之始繼天而生桐宮陰陽以定八卦自伏羲已前五經不載書又不達雅有老君從天虛空無億河沙在太清之外不可稱計大道既分天地以來開置皇化轉佐天帝通流後世以自記之伏羲之時老君下為師號曰無化子一名無華子教示伏羲推舊法演陰陽正八方定八卦作元陽經以教伏羲伏羲已前未有姓字直有其名爾時人民朴素未有五穀伏羲方教以張網捕禽獸而食之皆衣毛茹血腥臊臭穢男女無別不相嫉妬冬則穴處夏則巢居伏羲後而有女媧女媧後而有神農神農之時老君下為師號曰大成子作太微經教神農嘗百草得五穀與人民播種遂食之

以代禽獸之命也神農後復而有燧人燧人時老君下為師教示燧人鑽木出火燻日之光變生鳥熱以除腥臊燧人後復而有祝融祝融之時老君下為師號廣壽子教修三綱齊七政三皇修道人皆不病作按摩道精經次有高原高陽高辛三世次有倉頡仲說教書學文三皇之後而有軒轅黃帝黃帝之時老君下為師號曰力牧子消息陰陽作道戒經道原經黃帝以來始有君臣父子尊卑以別貴賤有殊黃帝之後次有少昊少昊之時老君下為師號曰隨應子作玄藏經爾時昇平嘉禾生醴泉出麒麟至鳳凰來景星照少昊之後次有帝顓頊顓頊之時老君下為師號曰元陽子作微言經顓頊沒後而有帝嚳帝嚳之後而有帝堯堯之時老君下為師號曰務成子作政事經帝堯之後而有帝舜帝舜之時老君下為師號曰尹壽子作太清經帝舜之後而有夏禹禹之時老君下為師號曰直審子作德誠經夏禹之後而有殷湯殷湯之後而至周初周初時老君下為師

號曰郭叔子作赤精經老君曰秘化之初吾體虛無經歷無窮千變萬化先下為師三皇已前為神化之本吾後化三皇五帝為師并及三王皆勅令借吾天一地二人三時四音五律六星七風八州九合有四十子千卯百中央各有九算數九覆一左三右七二四為角六八為足中有五龜體成八卦水流歸東分八至丑葉落歸本分六至亥金剛本強分二至未土王四季分四至巳坎德獨走離明數四艮八高摻三從坤位乾當城坤與一相連異吁天門從乾發一震雷動懼從兌所滅庚午而亥自刑之卦各內其八卦以成餘有九算成易字老君即演行期術曰行期之法自有術先舉坎就坤二西南玉母來青龍習氣移喬地戶開巽上四期入中宮算出中宮昇於乾西之大澤華山巖東北之上賈良閭南之炎火離霍山幡然變化化北入玄

雲笈七籤卷之二

雲笈七籤卷之三

卷之三

道教本始部

道教序

上古無教教自三皇五帝以來有矣教者告
 也有言有理有義有教有傳言則宣教則告
 因言而悟教明理明則忘言既有能教所
 教必在能師所師是有自然之教神明之教
 此二教無師者也神明之教義說則有據理
 則無正真之教三皇五帝返俗之教訓世之
 教宜分權實且斯五教啓乎一真自然教者
 元氣之前淳朴未散杳冥寂爾瀟灑空洞無
 師說法無資受傳無終無始無義無言元氣
 得之而變化神明得之而造作天地得之而
 覆載日月得之而照臨上古之君得之而無
 為無為教之化也神明之教者朴散為神明
 夫靈莫大於天地權莫大於神明混元氣而
 周運叶至道而裁成整圓清而立天制方濁
 而為地溥靈通而化世界真和氣而成人倫
 陰陽並測其端倪神鬼不知其情狀正真之

教者無上虛皇為師元始天尊傳授洎乎玄
 粹秘於九天正化敷於代聖天上則天尊演
 化於三清東天大弘真乘開導仙階人間則
 伏羲受圖軒轅受符高辛受天經夏禹受洛
 書四聖稟其神靈五老現於河渚故有三墳
 五典常道之教也返俗之教者玄元大聖皇
 帝以理國理家靈文真訣大布人間金簡玉
 章廣弘天上欲令天上天下還淳返朴契皇
 風也訓世之教者夫子傷道德衰喪闡仁義
 之道化乎時俗將禮智而救亂則淳厚之風
 速矣噫立教者聖人救世慈物之心也悟教
 則同聖人心同聖人心則權實變忘言詮俱
 泯方契不言之理意象固無存焉

道教所起

尋道家經語起自三元從本降迹成於五德
 以三統五乃成八會其八會之字妙氣所成
 八角垂芒疑空雲蒙太真按筆玉妃拂筵黃
 金為書白玉為簡秘於諸天之上藏於七寶
 玄臺有道即見無道即隱蓋是自然天書非
 關者頌所作今傳靈寶經者則是天真皇人

於峨嵋山授於軒轅黃帝又天真皇人授帝
 帝於枝德之臺夏禹感降於鍾山閭闔竊聞
 於句曲其後有葛孝先之類鄭思遠之徒師
 資相承蟬聯不絕其老君道德經乃是太乘
 部攝正當三輔之經未入三洞之教今人學
 多浮淺唯誦道德不識其經即謂道教起自
 莊周始乎柱下養言弱夜深所哀哉愚酌嘗
 聞一至於此何者奉老君生於殷末長自周
 初託神玄妙玉女度胎八十一載道遠李樹
 之下割左腋而生生即暗然號曰老子指樹
 為氏因姓李焉其相也茂眉黃色日月角懸
 陷五把十耳有三門鼻有雙柱周德下衰世
 耳交夜平王三十三年十二月二十五日去
 生西度青牛薄暮紫氣浮關遂付道德真經
 取關令尹喜由此明道家經語非準五千元
 始天尊實錄老君皇年代表其亦有位號
 不同若為名三界一者欲界有六天即從度
 人經太皇黃曾天數滿六天是欲界人壽命
 萬歲人在世生不犯身業殺盜邪淫之罪來
 生即登此天之中無六欲樂者故生此天二

者色界有十八天即以次取之其天人壽億萬歲若一生之中不犯身業貪與之罪得生此天三者無色界天其中人壽命億劫歲若人一生之中不惡口兩舌妄言綺語常來過往得居此天其中善男子善女人修行滿足塔上四天王有王母迎之登上四天其三界太虛無上常融天太釋王隆騰勝天龍樂梵度天太極早寶奕天此四天名種民天即三界之上三災所不及四種民天上有三清境三清之上即是大羅天元始天尊居其中施化敷教

道教三洞宗元

原夫道家由肇起自無先垂跡應感生乎妙一從乎妙一分為三元又從三元變成三氣又從三氣聚生三才才既既離萬物斯備其三三者第一混洞太無元第二赤混太無元第三冥寂玄通元從混洞太無元化生天寶君從赤混太無元化生靈寶君從冥寂玄通元化生神寶君大洞之跡列出為化主治在三清境其三清境者玉清上清太清是也亦

名三天其三天者清微天禹餘天大赤天是也天寶君治在玉清境即清微天也其氣始青靈寶君治在上清境即禹餘天也其氣元黃神寶君治在太清境即大赤天也其氣玄白故九天生神章經云此三號雖殊本同一也此三君各為教主即是三洞之尊神也其三洞者謂洞真洞玄洞神是也天寶君說十二部經為洞真教主靈寶君說十二部經為洞玄教主神寶君說十二部經為洞神教主故三洞合成三十六部尊經第一洞真為大乘第二洞玄為中乘第三洞神為小乘從三洞總成七部者洞真洞玄洞神太玄太平太清為輔經太玄輔洞真太平輔洞玄太清輔洞神三輔合成三十六部正一盟威通寶總成七部故曰三洞尊經七部玄教又從七部凡開三十六部其三十六部者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方法第九輿術第十傳記第十一讚誦第十二表奏右三洞各十二部合成三十六部其三氣者玄元始三氣也

始氣者在清微天元氣黃在禹餘天玄氣白在大赤天故云玄元始三氣也又從玄元始變生陰陽和又從陰陽和變生天地人故道德經云道生一一生二二生三三生萬物自玄都王京已下合有三十六天二十八天是三界內八天是三界外其三界內者欲界色界無色界從下六天為欲界次十八天為色界次四天為無色界三界合二十八天其三界勝境身相端嚴從欲界天已上人壽命長遠皆以黃金為地白玉為塔珠玉珍寶自然而有雖復歡樂並不免生死其次三界上四天名為種民天亦名聖弟子天亦名四梵天此天人斷生死三災之所不能及其次即至三清境別有左右中三宮宮別有仙王仙公仙卿仙伯仙大夫別有一太上老君天師太清境有九仙上清境有九真玉清境有九聖三九二十七位也其九仙者第一上仙二高仙三大仙四玄仙五天仙六真仙七神仙八靈仙九至仙其聖二境其號次第亦以上高太玄天真神靈至而為次第最上一天名曰

大羅在玄都玉京之上紫微金闕七寶瑤樹
 麒麟師子化生其中三世天尊治在其內三
 界二十八天其次四天其次三境最上大羅
 合三十六天總是三尊所統故經云三界之
 上妙妙大羅上無色根實層巖巖唯有天始
 浩劫之末三代天尊者過去元始天尊見在
 太上玉皇天尊未來金闕玉皇天尊然太上
 即是元始天尊弟子從上皇奉劫以來元始
 天尊權位三代天尊亦有十號第一曰自然
 二曰無極三曰大道四曰至真五曰太上六
 曰道君七曰高皇八曰天尊九曰玉帝十曰
 陛下

左乙混洞東家錄

東海青華小童曰余忝植昔因曠劫胎果蒙
 辰恭承太上嘉命試守青華之宮紫雲蓋上
 日月映傍來仙玉女妙行真人侍衛左右安
 樂自餘今登不死位毗上君統攝學生之人
 奉迎太平復聖宮內東殿金房玉格有寶經
 三百卷玉訣九千篇無數文詰彌劫不窮妙
 理要方備在此內此內之要左乙為端遊職

所賞常用欣歡願濟一切同歸道源祥生垢
 滯如難極度太上大慈勸余嚴密運接引
 導請勿休念在在不敢暫替既正主學仙
 簿錄領受為真之人誓志宜通開變成真天
 寶華重不待輕傳傳之必是其人先答告太
 上頂有瑞應乃得施行三百寶軸左乙在前
 思以廣殺未遇其人學者雖多會真者少出
 之懼怕泄寶之災聞之慮延絕道之答積威
 淹時蒼恩累敷上相青童君共尋寶經題目
 左乙東蒙之錄又名三天不死之章又名智
 慧長生妙訣又名上聖撰生寶篇又名瀟瀟
 續善玉曆又名雌一混洞真文中三品總名
 簿錄檢其上品名不死之錄又名紫字書文
 又名青錄紫章又名紫書錄文又名玉簡書
 符次有中品名長生之錄又名青錄白簡又
 名玉牒金篇又名玉書金字又名金文玉符
 次有下品名死籍之錄一名丹章玄牒一名
 黑簡朱文一名赤目石記一名勒過幽符知
 下品錄名得進入中品知中品錄名即昇上
 品知識名題尚能進品況乃解了修行者乎

靈寶略記

述曰靈法元起蓋世所謂典虛空齊量信不
 可計劫劫出化非所思議過去有劫名曰龍
 漢爰生聖人號曰於氣天尊出世以靈寶教
 化度人無量其法光顯大千之界龍漢一運
 經九萬九千九百九十九劫氣運終極天淪
 地崩四海突合乾坤破壞無復光明經一億
 劫天地乃開劫名赤明有大聖出世號曰元
 始天尊以靈寶教化其法興顯具如上說赤
 明經二劫天地又壞無復光明具更五劫天
 地乃開太上大道君以開皇元年託胎於西
 方綠那玉國寄孕於洪氏之胞凝神瓊胎之
 府三千七百年降誕於其國鬱塞山浮羅之
 嶽丹玄之阿側名曰梁度字上闢元及其長
 乃悟悟道其期心高道坐於枯桑之下精思
 百日而元始天尊下降授道君靈寶大衆之
 法十部妙經元始時仍住其國長共會中普
 為時俗人天開物大法是時得道之人塵沙
 非譬元始乃與道君遊獲十方宣布法緣既
 畢然後以法委付道君則賜道君太上之號

通君即為廣宣經錄傳乎為世爾時十方大法布滿唯免利城境法音未周而此土東生與法有緣在昔帝嘗降太上遣三天真童寶靈寶五篇真文以授帝嘗奉受供養嗣其年給法錄傳乎世帝嘗將仙乃封之於鍾山鍾山在西北弱水之外山高萬五千里夏禹禹登位乃登山山巡狩度弱水登鍾山遠得帝以所封靈寶真文於是兼持出世依法修行禹唯自修而已不傳於世故禹得大神仙力能鑿龍門通四瀆功華川遠治導天下又安乃託尸見死其實非死也故智者羨其達真人知其靈高未仙之前乃復封之鎮乎北嶽及包山洞庭之室距吳王闔閭時王出遊包山見一人在中問曰汝是何人答曰我姓山名降居闔閭曰子在山必有異見者試為吾取之隱居誰乃入洞庭訪遊乎地天一千五百里乃至焉見一石城不敢入乃於外齋戒三日然後入見其石城門閉於室內玉几上有素書一卷文字非常即便拜而奉出呈闔閭闔閭即召群臣共觀之但其文篆書不

可識乃令人齋之間孔子使者忽然詣曰吳王闔居殿堂忽有赤鳥銜書來落殿前王不解其意故令請問孔子慨然不答良久乃言曰丘聞童謠云吳王出遊觀東湖龍威丈人山隱居北上包山入靈墟乃入洞庭竊萬書天帝大文不可舒此文長傳百六初若強取出長國慮若是此書者立能知之赤鳥所齋則丘未聞使者乃自首謝曰實如所言於是孔子曰此是靈寶五符真文昔夏禹得之於鍾山然後封之於洞庭之室使者反白闔閭乃專事之然其侈性慢易不能遵奉道科而其文乃飛上天不知所存後其子夫差嗣位乃登勞山復得之奉崇供養自爾相承世世錄傳五三國時吳王孫權赤烏之年有瑯琊葛玄字孝先者乃萬尚書之子尚書名孝儒年八十乃誕玄玄多靈應年十三好琴道德純粹忠信舉孝廉不就素餐辭祿志尚山水入天台山學道精思退微末周一年成通太上遣三真人下降以靈寶經授之其第一真人自稱太上玄一第一真人魯羅魁

其第二真人自稱太上玄一第二真人光妙音其第三真人自稱太上玄一第三真人真定光三真來降之前太上又命太極真人徐來勅為孝先作三洞法即孝先凡所受經二十三卷并落重請開十卷合三十三卷孝先傳鄭思遠又傳兄太子少傅海安君字孝虔孝虔付子護軍憐憐即抱朴子之父抱朴從鄭君盟鄭君授抱朴於羅浮山去世以付兄子海安君至從孫鼎甫以隆安之末傳道士任延慶徐靈期等世世錄傳支流分散草率非一此大運之通應根而作者因緣冥會乃神明之貴豈有心君子可以取焉

三寶雜經出化序

夫衆先元起實乎本真本真清凝凝然淵靜湛體常性無去來相自古及今其名不去無形無名為萬物之宗矣三元經謂之東生真父母者也我之所生乃是因緣和會寄胎父母耳衆生靈照本實其父母而生但以本性既微水龍照見為塵勞所惑遂便有身有身之為萬累生焉是以轉輪五道還還塵塵因

以本性相資靈應本同皆有智慧幸莫及其
聖人與慈父之悲愛同赤子隨宜拯濟使之
難苦得無為之樂是以三洞及諸法門隨其
所好而開今其辭說解脫所由蓋緣能悟悟
則愛行能棄俗法安神無為得不死術若有
智者能為諸人解暢經旨使喪迷反曉者其
福可量乎余未與道服披尋經教求之意緒
度脫彷彿輒述三寶出化所由并訓解經卷
數篇辭諸疑感以縱有遺君子述作而已不
敢遠其中遺拉訓非譯覽者詳焉

天尊老君名號歷劫經略

老君至開冥實劫之特託生搏桑太帝玉帝
天宮以法授搏桑太帝號曰無極太上大道
君亦號曰最上至真正一真人亦號曰無上
虛皇元始天尊在元陽之上則無極上上清
微天中太上虛皇道君也於是投身清涼神
光明朗照大出之中爾時盤古真人因立功
德見召於天中盤古乃稽首元始虛皇道君
請受靈寶內經三百七十五卷時高上虛皇
太上道君則授以三皇內經三十六卷而盤

古真人乃法則斯經運行功用成天立地化
造萬物下遊天地登圓珠之應萬六千日月
明三辰天元而起遂有五億五千五百五十
億萬重天地焉十方俱行道德之化後天皇
氏始興焉時老君降三玄宮天宮以天皇內
經十四篇授與天皇以治天下三十六萬歲
乃曰日昇仙上三玄宮天宮中天皇氏後而
地皇氏興焉太極老君又授地皇內經十四
篇地皇氏得此經以治天下三十六萬歲乃
白曰昇天上素虛玉皇天宮中萬帝朝尊地
皇仙後人皇氏興焉太極老君又授人皇內
經十四篇人皇得此經以治天下三十六萬
歲於是白曰昇仙上太素虛玉皇天宮受自
然之壽由是以後九億九千九百九十九萬
歲方至于五帝興焉五帝各理三萬六千歲
而五帝氏後逮於中皇天皇君出世而啓太
上老君太極真人下降崑崙之山又授以天
皇內經十四篇而天皇君得此經以道治世
三萬六千歲白曰登仙上升太清天中天皇
君仙後而地皇君興焉地皇君出世太上老

君太極真人又下降流綱之山授地皇君地
皇內經十四篇而地皇君得此經以道治世
三萬六千歲白曰登仙上升太極虛皇天中
而地皇君仙後而人皇君興焉人皇君時太
極真人太上老君下降於南嶺之山又授以
人皇君內經十四篇而人皇君得此經以道
治世三萬六千歲白曰登仙上太極南來上
天宮自中三皇氏後老君經九萬九千九百
九十萬歲又以法授人皇君子孫伴治世修
道元始天尊真人皆降焉復五龍氏興焉天
真皇人太上老君降下開明之國以靈寶真
文三皇內經各十四篇授五龍氏五龍氏得
此經以道治世萬二千歲白曰登仙爾時甘
露降焉養生則於中化生是後運動陰陽作
為五行四微世欲生死之業於是而起人乃
任性混朴茹毛飲血男女無別夏則巢居冬
則穴處繼于三十六萬歲後神人氏興焉神
人氏出生其狀神異若盤古真人而亦號盤
古即是無劫養生萬物之所承也以已形狀
類象分別天地日月星辰陰陽四時五行九

宮八卦甲山川河海不能決定故以天中
元景元年七月一日上登太極天王上啓元
始太上天尊更授神寶三皇內經并靈寶五
符經老君下授神人氏得斯經下世則按
經圖分畫天地名前劫萬上真人更新開子
造化時事故諱前皇聖人功用所以於此而
為更始但世人相聚只知有此靈古豈明今
天前始之初復有靈古者哉所以自斯靈古
以道治世萬九千九百九十九載白日昇仙
上崑崙歷天洞中授號曰元始天王則王
母學道降人鳥之山而靈古真人氏仙後伏
羲氏與伏羲氏與而太極天真大神以清濁
已分元年上啓太上老君以天皇內經十四
篇并靈寶圖道德五千文授伏羲伏羲按經
文以道化天下故致胡白衆生殊調則以人
為貴方列其男女夫妻父子兄弟氏族則靈
寶五千文經之功也伏羲以道治世六千歲
白日昇天中號曰天真景星真人伏羲氏後
而媧人氏與焉媧人氏與故玉虛真人以清
濁已分元年中啓太上老君下降丹霍之丘

以地皇內經十四篇并靈寶五千文道德經
授媧人氏媧人氏得斯經造火變生為熟乃
靈寶之功也媧人氏以道經治世六千歲於
丹霍之山白日昇仙登于太極左宮號曰玉
虛真人媧人氏後祝融氏與焉祝融氏與太
上老君以天漢元年下降南嶽衡山及蓬萊
山以人皇內經靈寶五千文道德經等以授
祝融氏祝融人皇內文則知金王七寶之所在
故託土為金治石為鐵乃造刀斧鎚鑿等以
利益衆生使不損衆生手爪之用是以祝融
氏以道德治天下六千歲白日昇于太極南
昌上宮號大行真人自伏羲媧人各授六百
歲傳子孫得六千歲祝融氏後而神農氏與
焉神農氏與而元始太上老君以天景元年
下降形馬之山以靈寶五篇真文三皇內經
道德經授神農氏所以神農按經文秋為天
下衆生合仙藥以濟天下萬民是時晉四天
下衆生既非仙藥能濟所以方按三皇內經
召天上前劫高上父母天中大聖真人問以
先劫造化時事既決已則負靈寶真文飛行

百丹之山過其昔則生過其甘則死所以一
日之中百生百死故於農石山谷方備得五
穀五辛以饗教民種植以代生殺使教數食
于時氏既為日已久五臟見爛故重授道方
為品類草木石等以為醫方治氏疾病造作
稱尺斗斛貨易期為管輸之車周行天下各
隨國上所宜無不盡備矣而神農以道天下
治二百歲於大室之山白日昇仙上登太皇
之天號曰靈寶虛皇真人傳世子孫合五百
二十二年後則軒轅氏與以上皇元年十月
五日老君下降於崑崙之山授黃帝靈寶經
五符真文黃帝登南嶽山有朱靈神人以三
皇內經授帝是黃帝既平蚩尤以沒方思神
妙化用之意不能開解而師廣成子按三皇
內經召高天大聖真人前劫造化神仙真人
以九天父母問乎前劫造化功用時事是元
始天尊真仙並降媧帝曰爾欲知前劫造化
時事者汝可尋太上玄老靈寶五符真文
經也功用本起莫不從於是經以莊嚴天地
至于萬物一切養生功德是足備出斯經品

物名色衆生殊類普陳載焉爾時元始老君為帝解說所以帝依其解文句深忌備察致造作城臺宮闕房室衣冠教以榮華之色乃製舟車以通水陸陶坏鼎器物以給天下飲食之用又推天文禮樂故百工周憲以助其化皆猶靈寶三等經文之功又至上皇三年七月二十九日壬子天真人下授黃帝六壬式圖六甲三元遁甲造式之法法感天下流傳子孫也故黃帝以道治世一百二十年於鼎湖山白日昇天上登太極宮號曰中黃真人

雲笈七籤卷之三

雲笈七籤卷之四

李四

道教經法傳授部

上清源流經目序

上清者官名也明乎混沌之表煥乎大羅之天靈妙虛結神奇空生高洋澄淨以上清為名乃衆真之所處大聖之所組也官有丹青金書玉字上皇寶經皆玄古之道自然之章起於九天之王九玄道君推授本元已歷九萬億九千劫上皇與格各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專俯仰之格棟枝古文撰定靈篇集為寶經傳至漢武帝時得經起栢梁臺以貯之帝既為神真所降自云得道放情息解不從王母至言明年天火燒栢梁臺經飛運太空於茲絕跡太元真人茅君偉盈師西城王君受上清玉珮金璫二景瓊璣之道以漢宣帝地節四年三月昇天又玄洲上卿蘇君講林師消子受上清三一之法以漢神爵二年三月六日登天又周君季君果仙各有所

得並相承經書多不得世漢孝平皇帝元始二年九月戊午西嶽真人以上清經三十一卷於陽洛之山授清虛真人小有天王王褒襄以晉武帝之時於汲郡修武採授紫虛元君南嶽夫人魏華存華存以咸和九年歲在甲午乘鹿輪而昇天去世之日以經付其子道胤又傳楊先生譚養蒙生有殊分通靈接真乃晉簡文皇帝之師也楊君師事南嶽觀夫人受上清大洞真經三十一卷至晉孝武皇帝太元十一年歲在丙戌昇仙許先生者名映丹陽句容人也七世祖許子阿生有陰德稱淵流灑鑿於後嗣子阿六世孫名嗣仕為剡縣令嗣有八子其第一子名遵字叔玄小名映改名遵進少好仙道脫心冥跡吐納和氣稽志靈漢超跡絕世以晉建興元年歲在癸酉渡江入赤城山中往而不返歸南海太守鮑觀太元真人茅君遠遊第五弟名繼任為護軍長史敬勝常侍師太元真人受上清衆經於寧康元年豫景去世繼有三子其第三子名玉斧名顯字道期道信漢登絕

世無倫師楊先生授上清三天正法曲素風
文三十一卷遊跡游化玉斧子黃氏黃氏子
名豫之以元嘉十二年終刺之白山臨去世
之時以上清寶經三洞妙文封以玄臺印以
白銀留寄鄉縣馬度生家語之曰今且暫行
不久當還多聞此經馬氏崇奉累世安康有
道士妻化者常魁馬氏舍究悉經源苦求開
看馬氏固執竟不從命結羅無方是時宋明
皇帝崇敬大法招集道士供養後堂妻化乃
因後堂道士及李真靈啓之帝即命使逼取
至京乃拜禮閣之忽有五色紫光洞煥眼前
帝驚曰神真正觸比其年不愈而崩元徽元
年馬氏即出訴啓請其經詔勅聽運於是天
藏真書復歸馬氏茲乃上具注筆朱簡紫書
復之凡庶撰而傳美統曰真跡今記神王所
撰寶經卷三十一首篇章目第並指事為名
然天真之官理與難壽或名同而事異或理
合而事乖靈妙妙德不與世合幸而見之卒
難詳辨余宿植緣會遊涉法源性好幽旨航
靈玄玄鑽研論始覺髮髻謹以郵思幸校

東經為上清目義排敢有裨大衆聊自記而
已

靈寶經目序

元嘉十四年某月三日洞第子陸翕靜敬示
諸道流相與同法弘修文業讚揚妙化與世
隆福每欣一切遭遇惡澤難披惡道入此善
場道遠長條何慶知之但至願究其妙義微
遠靈匠未週詳滯其披翹翹渴仰者皇予小
子乎既太虛妙遊玄師難希宜求之於心即
理而斷也敢竭聞淺先官所懷夫靈寶之文
始於龍漢龍漢之前莫之述記延原長劫混
沌無期道之隱淪寶經不彰亦明尊運靈文
興焉諸天宗奉各有科典一劫之周又復改
運遂積五劫迫于開皇已復上皇元年元始
下教大法流行東靈演暢符藝雜要以備十
都三十六快引導後學校度天人人上皇之後
六天運行東靈出昇經運大羅自茲以來理
絕元法雖高辛招雲興之枝大禹覆鐘山之
書老君降真於天師仙公授文於天台斯皆
由敷厥太上指成聖業豈非揚芳於世普宣

一切也按經言宋唐之復四十六丁亥其間
先後庚子之年秋子續當於鳥口亂群填尸
於越川強臣稱霸弱王西播龍精之後續作
之君罷陰陽主退舊道民東道勢託此經當
行推教者實莫不信然期運既至大法方隆
但經始興未盡顯行十部舊目出者三分雖
玄蘊未傾然法輪已過於八方自非時交運
會孰能若斯之盛哉頃者以宋經文紛互似
非相亂或是舊目所載或自篇章所見新舊
五十五卷學士宗竟鮮有甄別全先未志亦
是求者一人既加尋覽甫悟參差或刪破上
清或採摭餘經或造立序說或更撰篇目評
益句章作其符圖或以尤舊典或列置盟戒
文字解左音韻不屬辭題頗張義味淺鄙顯
倒錯錯事無次序考其精偽當由為猖狂之
徒質非挺玄本無尋真之志而因循窺閥假
服道名貪冒受取不顧殃考與造步端招人
宗崇教以魚目亂於隨侯之肆輒持散磔託
於和氏之門街莊惠家經圖太玄既覽學推
信勇加澄研遂令精蘊雜糅真偽混行視聽

者疑感修味者悶煩上則損母於靈園下則恥累於學者進退如此無一可宜使傾產厥力將以何施夫輕慢之咎既深毀謗之罪塵赦余少就玄志愛經書積素錫鉢其萬一若信有可崇何苟明官坐取風刀乎慮有未悉今條舊目已出并仙公所授事注解意疑者略云爾

上清經述

述曰尋經之意乃太虛齊書劫劫出化非可籌算自開皇之後距天漢時范陽秦早王寂字子登以正月一日辭二親欲尋神仙求不死之道乃入華陰山精思一十八年遂感上聖太極真人西梁子下降授經方并服靈牙法復五年太極真人王總真復降以上清經三十一卷付子登并持子登遊五嶽觀名山備受上法還乎晉武皇帝時任城魏華存字賢安乃魏陽元之女也陽元任至榮陽宜陽二郡太守散騎常侍冀州刺史其父乃嫁賢安於南陽劉又字幼芳又妻時除為修武縣令賢安隨焉賢安少為女處乎內室性

好至道雖未得仙而真人屢降及其長也女子有夫之義修尚之事有時而廢及至兒女成立告誠子曰我願終身具之志於是難群獨處不交人事深託隱約還修裏尚入室百日所期仙靈積思希感爾乃獨節應神丹心潛會稽若仰徹天真退降於是季冬之月夜半清朗忽聞空中有鐘鼓之響絳籥之聲音執曾督出戶望之見從東方虛空而來林旗鬱動羽蓋紛紜光輝幽燭燦爛太虛他人莫之見也須臾有虎筆至輿隱輪之車並頓駕來降夫人之靜室凡四具人並年可二十餘容貌偉朗天資秀穎同著紫花蓮冠飛錦衣裳瓊華寶帶體佩虎文項有圓光手把華幡其一人自稱曰我太極真人安度明也其一人曰我東華大神方諸骨童君也其一人曰我搏桑碧海陽谷神玉景林真人也其一人曰我清虛真人小有仙人王子登也於是夫人前前拜拜叩頭自持不期今日道君降下唯乞神仙長生度世四人乃坐良久王子登告夫人曰聞子曩日合善長轉求生靈練具

氣魂和體清丹懷遠邁錄字上清高契真人抱信期靈幽感啓微潛雅亦城遠金書書極藏蘭玉庭故感高晨玄唱齊昇是以太帝君勅我今來教授於子仲真之道焉其東華骨童君曰此清虛真人者爾之師也嘗受業焉其安度明曰子因緣上業積感求道苦心久矣用思至也道今來矣子得之焉其景林真人曰子勤感累世積念真靈料積應之所期乃明挺之標會也虛皇早鑒爾之用思太極已任子名於玉札錄字紫虛之官金書東華之間刻名上清丹文錦籍應為紫虛元君上真司命又加名山之號封南嶽夫人今視子之質寶骨景高煥圓精重應風骨龍姿闕色寶羅玉藏紫絡心有羽文形棲長寬神及靈辟天人之任良不虛矣帝誨王寂相為盟師故遣太極真人鑒子之精子其為哉四具各有辭致言畢夫人叩頭自持而言曰華存早戰枯骨之餘自處塵垢久染濁穢天地家遠高下懸隔旋念五濁翻錯莫救滯靈靈杌沈淪凡俗無冀日月迴曜幽穴不謂天尊下交

凡肆所以剝心斷意取同蝶明自願少好神
仙食樂長生心之所詣出於自然志之所期
誓以三光而佐季世俱忘禮度制置無從脫
免良願不遂今形非顏影體氣臭臭久為垢
穢所逼者徒勵節無益自入剝門修道日廢
須者少闕內外非隔容得為思謹按道法尋
求經方入室之制為欲靜護五藏辟諸疾病
耳豈圖上願惟在今日夕道君並降慶出
分外光臨幽谷荷藏天眷不勝惶懼此是婢
子有幸當得度世雖乞哀矜賜以性命自陳

畢東華小童指招而告之曰子少好道真至
誠密感是故因緣世生胎鍊五神奇慧亦見
超度八難氣適靈輝挺會真算自當為紫虛
之宮上真司命勸精彌綸太極所終又加名
嶽之封位均諸儀然不受聞上道內法晨景
玉經者仙道奧妙無緣得成也子其勉哉我
後日當更期會於陽洛山中汝勤之矣於是
清虛真人王君乃命侍女華散條李明允等
使披雲蓋開玉莖出太上寶文八素隱書大
洞真經靈書紫文八道紫度天光石精玉馬

神真充丈高仙羽玄華經三十一卷是玉君
昔於陽洛山過南極真人西域王君所授者
也今於汲郡修武縣中授夫人焉勝各神王
又別授夫人黃庭內景經一真人張君又
別授治精制鬼法夫人前後所授非但此三
十一卷而已其篇卷悉在傳中不能一一書
之此乃上清經從此而行世也

三皇經說

三皇經云昔天皇治時以天經一卷授之天
皇用而治天下二萬八千歲地皇代之上天
又以經一卷授之地皇用而治天下二萬八
千歲人皇代之上天又以經一卷授之人皇
用而治天下亦二萬八千歲三皇所授經合
三卷爾時號為三墳是也亦名三皇經三皇
後又有八帝治各八千歲上天又各以經一
卷授之時號為八素是也此乃三墳八素根
本經也如法而言三寶俱起無量之世但以
隱顯有時自三皇八帝之復其文亦隱至于
晉武皇帝時有晉陵觀官王雨濬太守少
好仙道以晉元康二年二月二日祭嵩高山

入石室清齋忽見古三皇文皆刻石為字爾
時未有師觀乃依法以四百尺絹為信自盟
而受後傳葛稚川枚舉相傳至于今日三寶
行世自然之數心與理契因緣冥符使之然
也術曰夫衆生昏惑長迷生死神明蔽障不
能悟理聖人與大慈大悲愛若赤子隨時化
生隨宜救拔欲令離苦得樂為之樂但聖道
淵深難可頓悟必須階漸以發其蒙未顯大
法先救廚食章書雜法黃赤之道難化淺近
以應通情信伏能修雜法名為奉道既能奉
道則能捨離魔俗之法漸漸調伏而後教以
靈寶既信靈寶便求為道士既為道士便宜
受持一百八十大戒二百四十戒儀修行六
通能遵六慶四十五念十二上願十二可從
一切法行皆能受持研心宗極洞體道真洞

然玄悟以得神仙從此而終終會無為當知
章廚雜化為漸導之義雖名未道未識正理
惟體識君子宜哉之焉

道教相承次第錄

謹按靈臺治中錄言太上老君傳授雲臺

正治官圖治山靈鼎等得四十一代相承具人名代數如後

第一代老君老君火以丹治法傳授三百人唯三人系代王方平尹喜徐甲

第二代王君玉君授三十人唯三人系代茅瓌孫星章

孫星章

第三代童蒙靈授十七人唯二人系代若士李夫人名仙

李夫人名仙

第四代若士授五十二人唯三人系代李元君白石先生李常存

李元君白石先生李常存

第五代李元君元君授七十二人唯二人系代王子喬許述成

王子喬許述成

第六代諸仙別傳分散世絕系治官靈並治名老君念於志學之子冊下平蓋山授張陵為靈壹治火芝火仙之經方術變化長生不死之藥登昇雲天之道勅陵為第六代道之外孫而東海小童君為使保舉師太上老君為度師度靈壹治封陵為天師天師授三百人唯三人系代行治張申王昇赤志

第七代張申中授三十三人唯三人系代行

傳治法李仲春李老胡李玄

第八代李仲春李老胡李玄

第九代李少君少君授九十九人唯二人系代藥巴李常存

第十代藥巴已授五人唯二人系代陸長生李苗先

第十一代陸長生長生授八人唯二人系代張景實王禹階

第十二代張景實景實授五人唯一人系代劉鴻

第十三代劉鴻鴻授五人唯一人系代劉政

第十四代劉政政授五人唯二人系代孫博嚴光

第十五代孫博博授三人無可代者乃入林廬山中合龍虎大丹而昇天治法速地

太上老君命李仲甫出神仙之都以法授江南左慈守光故故命繼十六代高師相付元

授授八十八人唯三人系代今象嚴光去寺他

第十七代今象今象授四十人唯五人系代李延張授萬男卿阮玉李月

第十八代李延介說延授十八人唯一人系代劉景

第十九代劉景景授四人唯一人系代東海郭延

郭延

第二十代東海郭延延授三十人唯一人系代靈壽先

靈壽先

第二十一代靈壽先先授十八人唯一人系代何述

何述

第二十二代何述述授十人唯一人系代羅先期

羅先期

第二十三代羅先期先期授二十人唯二人系代甘季仁甘季先

甘季仁甘季先

第二十四代甘季先先授五十一人唯一人系代石帆公

石帆公

第二十五代石帆公公授十九人唯一人系代官戶一云官中用字也

第二十六代官戶戶授八十八人無可傳者治法速地戶入南嶽及天台山經八十五年

他

他

他

他

他

他

他

世絕仙人正道不繼

老君命其功修之徒再降廬山勸左元放授
施存萬玄今繼代為仙官世祖師傳仁人者
也

第二十七代施存存授七十人但皆地仙耳

唯同學萬玄繼代

第二十八代萬玄授十九人唯三人系代

張泰凡具李用列出

第二十九代尹思文上老君差紫衣使者下

命於廬山授五人更二人尹思尹執系代

傅治思授七十人唯二人系代女子樊忠

和章義山

第三十代尹執執授十九人唯一人系代女

仙李元一

第三十一代女仙樊忠和忠和授二人唯一

人系代劉綱東夜安

第三十二代女仙李元一元一授四十人無

人可傳治法代絕

第三十三代劉綱綱吳夫人弟子羅君常治

又其夫也治法代絕

第三十四代張泰泰萬玄弟子玄見其代絕

乃齊今泰授十一人唯一人系代王丹

第三十五代王列列授九人唯二人系代許

進胡少真

第三十六代許進進授一百人而無人可授

系代又絕避昇天後兩代人氏征伐其志

不傳

老君勸使三人於天台山令萬玄傳鄭思遠

系三十七代思遠授十九人唯二人系代專

洪李淳風

第三十八代李淳風得風授四十人唯四人

系代而未傳授二人者孝道與李靖復又

隱於房公之山一百年後出授張常存李

太虛李惠來同太師神等四人

第三十九代李惠來張常存而各分代傳授

皆稱三十九代孫惠來授三十人唯三人可

代李保真白玄中華玄昌張常存授三十

七人唯五人願系代孫張真應真孫道用

第四十代李保真張真授二十四治一百人

唯二人系代林通元李德仁

第四十一代林通元

玄都九真盟科九品傳經錄

玄都上品第一篇曰大洞真經唯一寶經太

上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇

秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之

中上皇之初舊科經萬劫一傳三通正明學

真日與高上科七千年內聽得三傳侍衛玉

童玉女各七千人執香典異授科傳授之法

皆對普齋百日分金鈕為盟給玉童玉女依

四極盟科不依科而傳罪延七祖幽魂充役

吞火食鐵負山運石以填無極之考抱風刀

之罰身段形殘長閉地獄萬不得仙

玄都上品第二篇曰傳大洞真經三十九章

於後者皆以上金十兩銅二十五斤鈕五雙

金魚玉龍各一枚青絲一兩極鈕若雌一以

上金五兩五色錦鑲各五十尺香一斤金鈕

三雙太上素靈洞真玄經上金三兩紫紋百

尺青鑲二十七尺赤鍊五兩者一丹一兩

上皇以信誓心不得有闕則科師犯則

奪侍經玉童玉女還於本官不過三年身故

風刀者前自然失經受者不依盟科皆失明
形殘七祖父受放受鄭都之黃篇劫運生非
人之道學者慎之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華王字上
清得授太霄琅書瓊文帝垂紫度史光神玄
變經上清變化七十四方九真中經丹景道
精德地八衝解形遊變流景王經七變舞天
經皆九天真王元始天王太上天帝君中央
黃老君受於太空中九玄之內虛無之高章
也皆秘在太上靈都之宮紫房三元君主之
侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七十
劫一傳自三道立正之後七千年內聽三傳
七百年中有其人亦聽傳皆對齊九十九日
或九日告盟而授之給玉童玉女依四極盟
科若不依科而傳罪延七祖父受充責鬼官
運蒙山之石積積夜之河萬劫運生非人之
道已身被風刀之考自然失經終不得仙傳
者慎之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章齋金魚玉
龍青縉三十二尺金鈿三雙為晉紫度史光

五色錦各五十尺上金五兩沈香五斤其末
一斤書刀一口金札七枚絳紋七尺之著
上清變化七十四方經青縉四尺上金十

兩金鈿六雙好香一斤金魚玉龍之誓九真
中經舊科落髮為盟今以白縉九十尺唯盟
法於九真之數青縉一斤絳紋二十四尺北
輝之誓碧縉二十四尺月華之誓金鈿三雙
元常童子團變之信丹景道精德地八衝解
形遊變流景玉經卷上金十兩金魚玉龍各
一枚青縉四十尺紫紋四十尺金鈿各三雙
七變舞天經上金五兩具末一斤青縉三十
二尺之誓信以質心不得有開闢則違科師
以天信投於山樓以教窮之餘以供營經書
之具不得他散師犯上科奪玉童玉女減算
壽紀注名度還比鄭受者不依科皆喪魂失
神風刀之考不出三年自然失經終不得仙
玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶
洞飛霄絕玄金章紫鳳赤書八景景園金具
玉先靈書紫文金瑞玉瓊金根上經三天正
法皆太上大道君元始天王金闕帝君之寶

章秘在玉清之宮金房紫戶之內典衛靈文
玉童玉女各三千人元始之初千劫一傳自
三天立正之後七百年內聽得三傳百年中

有其人聽一傳給玉童玉女依四極盟科授
者對齊九十九日或九日而傳不依科而傳罪
延七玄之祖長充鬼役無有解脫已身被風
刀之考死充下鬼篇不得仙
玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄
絕玄金章赤書八景景園皆上金十兩玉札
一枚金魚玉龍各一枚紫縉四十尺金根經
靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長一
尺六十廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫縉
百尺青紋四十二尺三天正法青縉三十八青
布四十三尺金鏤五雙以為客誓上金十兩
通神之信金具玉先玉瓊金瑞玉清隱書皆
金魚玉龍各一枚以為誓信依科不得有開
闢則師奪玉童玉女注名運度此鄭受不依
科皆喪魂失神罰以風刀不出三年自然失
經萬不得仙
玄都上品第七篇曰七星移度白羽黑翻飛

行刑經飛步天網躡行七元太上隱書靈飛
六甲皆太上大帝若太極太微天帝君登空
之道德化之章祕在太上瓊宮之上紫房之
內侍衛玉童王女皆三千人依科七千年一
傳三天立正之復改七百年內聽得三傳若
百年中有其人便傳便授告齋九日或三
十日給玉童王女依四極盟科不依科而傳
罪延七玄之祖長充北郵鬼役十苦八難已
身故風刀之考身沒幽源萬不得仙
京都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十

一尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十九尺金鈕一
雙白羽黑翻飛行刑經上金二兩青紋三十
二尺以代截髮獻血之塔飛步天網錦三十
尺金魚玉龍各一枝太上隱書金魚玉龍之
塔靈飛六甲白素六十尺金銀六雙青絲六
兩天科以信實心不得有闕則違科叩率
玉童王女除落青簪玉名移還北郵受者不
依科亡精喪神罰以風才不出三年自然失
經終不得仙
京都上品第九篇曰方諸文震靈符落七

元八天隱文流金火鈴金神虎符消塵寶鈴
夜照神燭八術隱避紫清玉符五籍洞玄六
甲上符五行秘文玄都格請符凡有六百部
太上悉以其文標於舊經之內以爲立用傳
授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有經
無符則天魔害人有符無經則惡念無感神
真不降科云皆不得單行單行罪亦知之科
經及符本同出於自然之氣虛無之章故不
可得獨修也無科修道萬不成仙

雲笈七籤卷之四

經教相承部
真系 隨 西 李 湯 述

今道門以經錄授受所自來遠矣其昭彰尤
著使諸紳先生不惑者自晉興寧己丑歲衆
真降授於楊君楊君授許君許君授子玄文
玄文付經於馬朗景和己巳歲勅取經入華
林國明帝登極父李真啓還私解簡寂陸君
南下立崇虛館真絕靈歸于館按黃素少因
緣值經准法奉修亦同師授其陸君之教楊
許之旨也陸授孫君孫君授陶君陶君授撫
許令之遺經略盡矣陶授王君王君又從宗
適先生得諸勝訣云經法秘典大備於王矣
王授潘君潘君授司馬君司馬君授李君李
君至于楊君十三世矣楊許並越漢歷真許
今亦終獲度世馬父幸會而不業自陸君已
降則帝者無不趨其風矣此皆史有明文或
遺跡可訪又世世從事於斯者其文喬焉且
知理而不知神非長生之士也起理入神泥

雲笈七籤卷之五

雲笈七籤卷之五
雲笈七籤卷之五

合於氣無為而無不為者我真宗之道也道無否泰教有通塞塞而通之者存乎其人故予述真系傳其同源分派者錄名仙籍不詳於此府貞元乙酉歲七月二十一日於廬山白鹿洞棲真堂中述

晉茅山真人楊君

真人姓楊名羲晉咸和五年九月生子句容似其人潔白美姿容善言笑攻書好學該涉經史柱淵沈厚幼而通覽與二許早結神明之交二許與真君思玄落於相王用為公府舍人以永和初受中黃制虎豹法六年又就劉瓛傳靈符瓛即魏夫人長子也君淵沈應感虛抱自得若燥濕之引水火冥然幽歎相製無缺矣年三十六以真寧己丑歲真真降授有若上相青童君太虛真人赤若上宰西城王君太元茅真人清靈真人桐栢王真人紫陽真人中茅君小茅君虎中使荀中使紫元夫人南嶽夫人右英夫人紫微夫人九華安妃昭靈夫人中候夫人莫不覽桂階曳神轡游練紛紛乎煙消滄浪收於俗

踰騰廢金華於日月無曠日歲不虛矣君師魏夫人僊九華而朋于諸真故安妃云明君受質虛闕秘攝玉朗蘭闕高流清響金管必高佐四輔承制聖君主塞陰陽之和氣為真越鬼符之君後二十二年射乘龍駕雲白日昇天今若不耐風火之煙可尋劍解作合終之術也真籍年以太元十二年丙戌去世弟子許魏先師告魏父穆亦因君偏真故許氏九人雖道履自先數至神發如塵鑿凝照揮鑿之功並歸于君矣

雷平山真人許君

真人許嗣字道翔小名玉斧父穆晉護軍長史真位上清左卿母陶氏名科斗入易違宮真人初獨標樞合真淵長史器異之鄰舉上許探主簿並不赴清考營潔糶俗務如來去兼盡其科而自進居雷平山下師楊君傳三天正法由素風文復定錄真人授其上道告之曰學道當知穿井并愈深土愈難出若不堅心正行豈得見泉源耶真人常願早遊洞室不欲久停人間遂詣北洞會終即居

方隅山洞方深館中常去來四年方平靈故真籍云為人在世時心樂居嵩又楊君或長史書亦云不審方隅為人設座於易遠戶中朱真人化後十六年當度東華史書為上清仙公上相帝表二錄大和二年丁卯時年二十七歲咸康七年辛丑生自太和三年已復無復顯跡世譜年三十則庚午年去世者舊傳云在此洞石壇上燒香禮拜因不起明且視形如生埋今猶存真籍云從樓鎮而交衣解法晝夜於壇上去耳髮建康今黃漢女生男黃氏乃蓮家

仙人臨沮今許君

臨沮今許仙人名黃氏字玄文上清仙公嗣之子上清左卿穆之孫以昇平五年辛酉生時據年二十一任郡主簿察孝廉石頭舍悉南蠻參軍臨沮今永興三年京畿紛亂令乃奉經入刺為馬朔所翹朝從父弟辛亦相周給時人咸知許先生得道又父祖皆有名稱各加靈敬元嘉六年欽移居錢塘乃封其真經一厨付朗靖中語此是仙靈之跡非我自

來錄有書亦勿與人及至杜道鞠家停少時而終時年六十九具語言黃民及伯祖適姑婆娥皇伯聰與黃民子榮弟孫女瓊輝並得度世馬朗教經若君父娶有神光靈氣見於堂宇朗妻數見有書衣至去空中去來其家皆得富壽朗恣何道教竊書隱意乃洋銅罐厨蓄勸家人不得復開朗終于洪父李具猶共尊尚景和元年妻患胡風父李具啓取李具善道術為當時所知及至奉呈於華林園既見具跡環與朱黃煥赫不敢窮覽至明帝登祚李具乃啓還私厝陸簡寂南下立崇虛館經亦歸于館何神具巧運既關於馬又發於父終授於陸君父馬猶中凡負藉幕之榮而無容入其妙焉

東廬山簡遊陸先生

先生具與嵯峨陸氏之子讀書靜道降元氣生而異俗其色怕怕其德照照以尊者虛以貴幽少儒儒以清素謙謙不總該以為先天樞化混一精氣與冥中為徒者載在金編玉宇不形於此逮收跡冥中冥授階術態

湘暨九疑羅浮西至巫峽我端如雲映松風覆乎山而映乎水功成和玄感神授靈訣道然自得通交於仙異之間夫宋元嘉末因市藥京邑文帝味其風而邀之先生不顧及太初難作人心駭駭遂游江南遊著巨阜之勝際爰構精廬溼雪風波之思沐浴浩氣絕漱元精宋明皇帝親軒皇澤風吹楮古化俗虛識致禮至于再三先生固稱幽憂之疾曾英降聘天子乃逃齋梁館卷肅以逸之不得已而茲高於走順風問道妙法帝心朝野誠真之夫若水奔壑如風飛虎其誰能御之先生擬露關日法沙引金指方以倒之中人以上皆自盈其分司徒秉祭之流是也既立崇虛館文氏所實經快並歸于我焉初光離山有熊虎狽鳥之屬悉為擁路出谷而止及天子不豫請事塗炭之齋是夜聖靈紛雜翌日乃瘞光時洞真之部具偶混清先生判而正之涇渭乃判故齋戒儀範至于今典式焉桂陽王構逆暴白骨過野先生具棺概以而瘞之其陰德密運則無待而稱也迫元微五年春

正月謂門人曰吾得還山可整裝東歸詔自未從而有所說至三月二日乃偃仆解帶質體輝爛目輝映朗但聞異香芬馥滿室而已後三日廬山諸徒共見先生竟窈窕然還止舊宇斯須不知所存相與驚而異之顧命藏以布囊投所在崖谷門人不忍違來還廬山時春秋七十二所謂鍊形曲瓊騰景太微者矣有詔曰蘭寂先生以故居為簡寂館宋有道也凡撰記論議百有餘篇並行於代門徒得道者孫遊微李采之最著稱首復孔德璋與采之書論先生云先生道冠中都化流東國帝王稟其規人靈宗其法而委世潛化遊影上玄微言既絕大法將謝法師聖神定之資居入室之品學悟之美門徒所歸宜其整緝遺蹟提綱振紀光先師之餘化暮妙道之遺風可以導引末俗開曉後達者矣

齊興世師王孫先生

有具喬子孫名遊微字穎遠東陽人也幼而恭長而和其靜如湖其氣如春敷法九流潛神希微守步赤松洞鑿雲空墮卜終焉之地

宋太初中簡寂先生至自廬微雲游帝宅先生乃振衣而趨簡寂與曾授三洞并所秘揚真人許據手跡因若木却粒服教仙元六十七年顏彩輕潤精英秀潔覽簡寂上寶方旋舊室猶撫道機斷毀其假與諸章朱四君交容齊永明二年詔以代師并任主興世館於是授舟之士如襲教有宗若鳳華子桐萬禽爭赴矣孔德璋劉孝標等爭結塵外之好後顏辭病歸山朝命未許至永明七年五月內以揮神託化沐浴稱疾怡然而終門徒弟子數百人唯陶弘景入室焉自恭事六載義貫千祀唯貴知真故特蒙賞識經法語訣悉相傳授方欲共營轉錄已集藥石將就治命事故不遂

梁茅山貞白陶先生

吳荆牧陶潜七代孫名弘景字通明丹陽秣陵人也母初懷胎日精在懷并二天人降手執金香蓮覺語左右曰當孕男子非凡人也然恐無復及生標異幼而聰識成而博達因讀神仙傳便有乘雲馭龍之志年十七與江

微錯炫劉侯為宋昇明四友任齊歷數王侍讀皆總記空機疏精義為時所重所法及清溪宮成獻頌室百寶齊表欲刻石王檢議之乃止年二十餘服道後就興世館孫先生語稟經法精行道要通幽洞微轉來朝讀乃拜表辭職答詔優勸賜與其厚公卿祖之征虜亭供帳之威威云自齊以來未有斯著遂入茅山又得揚許真書遂整裝告靜自稱華陽隱居書疏亦如此代名特愛松風庭院皆植之每聞其響便欣然為樂至明帝時欲迎往蔣山齋辭得止然勅命餉養常為煩劇乃造三層樓接止身居其上弟子居中立窻於其下令一小豎傳授而已潛光隱耀內修秘密深識所詣遠屬實人可謂威而遠道身長七尺八寸為性圓通謙謹心如明鏡過物斯應少憂戚無疾穢滅喜捨澹寂無有形於言跡者先顯事廣物深慕教良之為人率任輕虛飄飄然有雲霞氣其所傳為皆自得於心非傍識能及尤長於詮正偏理地理曆算文不空贊成即為禮用遠達天儀轉之與天相會

其纂真語隱訣注老君等書二百餘卷至末元二年深托向嶽及梁武帝帝幸合儀園晚未定先生乃引諸識記梁是應運之符又揮郊禪日靈驗昭著勅使入山室旨酬謝帝既平與之遊自此之後勸靜必報先生既得秘訣以為神丹可成安苦無藥帝皆給之又手勸昭逵先生畫兩牛一牛散放水草之間一牛著金絲頭有人執繩以杖驅之帝笑曰此人無所求欲勸曳尾龜豈有可致之理或時有大事無不前已奉陳時人謂為山中宰相以大通初獻刀二口一名善勝二名威勝為佳寶梁帝金樓子云於隱士重陶貞白於士大夫重陶弘正其於義理情轉無窮異一時名士也先生常作詩云亮甫任放誕平叔坐談空不意昭陽殿化作單于宮其時人士競談玄理不習世事侯景之難並如所言大同二年告化時年八十五顏色不變屈仲如常屋中香氣積日不散詔贈中散大夫謚貞白先生仍遣舍人監護喪焉加得道傳云授蓬萊仙弟十人唯王遠知陸逸沖輝上足

焉

唐茅山昇真王先生

鄧耶王遠知陳揚州刺史當首之子外祖丁
 越溪駕鄧郎中其母因夢靈鳳有娠又聞腹
 中啼實誕曰生子當為神仙宗伯也年七歲
 日覽書傳總群書心冥至道年十五入華
 陽事貞白先生授三洞法又從宗道先生感
 於傳諸秘訣陳主召入重陽殿神加禮敬實
 資資送還茅山先生乃於洞西北嶺上結靖
 室以居研味玄秘大建末靖室中忽有一神
 人醉卧唯吐先生然香禮候神人曰卿是得
 道之人張法本亦其有心吾欲並射遊天台
 山石橋廣闊可過得彼多散仙人又常降甘
 露以器盛之服一升可壽得五百歲卿能去
 否先生便隨出上東嶺就法本至山半忽思
 未別二三弟子竹屨經書背行三十步忽望
 神人化為鶴飛去隋晉王廣鎮揚州王子相
 柳顧言相續來請先生既至斯須而鶴聲變
 白玉懼而歸之少還復舊王幾作勅差鳳舉
 路逢帝親執弟子禮勅城都起王清玄壇以

處之仍令代王越師焉高祖龍濟時先生嘗

容符命奉王與房玄齡微服謁謁先生迎
 謂曰此中有聖人秦王因以實告先生曰方
 作大平天子願自愛也秦王指先生受三洞
 法及登極將加尊位因請歸山至貞觀九年
 勅州州於茅山置太平觀并度七人降聖書
 曰朕昔在藩朝早獲問道養言風範無忘稽
 竚近覽兗來請歸舊山已有別勅不違高志
 所令置觀用表宿心先生陪氣虛懷語默一
 致涵煦如鏡應物無私時有實德玄先經揚
 州邊司命使者言其有重格以九九數當終
 命德玄求衷於使者云真人王法主是少室
 仙伯檢錄人免之任開泰天曹無不即應德
 玄遂懇祈於先生先生不得已因與請命使
 者報曰更延十三年至高宗朝德玄為左相
 捐館舍之日言皆知之故舉世呼先生為法
 主又知已授仙職後謂潘師正曰吾昨見仙
 格以小時誤損一童子物不得白日昇天著
 少室仙伯將行在近翌日沐浴加冠衣焚香
 而察告化時年一百二十六歲潘師正修道

邀同得秘訣為入室弟子陳明王執次之其

餘各棲洞府終身無替高宗調露二年贈太
 中大夫謚曰昇玄先生乃勅置太平觀度滿
 四十九人天后嗣聖初又贈金紫光赫大夫
 改謚昇真先生明皇天寶中勅李含光於太
 平觀造影堂寫真像用柱仙跡焉

中微體玄潘先生

中微道士前有法師次得潘先生先生名師
 正趙州贊皇人少喪母處於墓側以至孝聞
 先生真氣內融輝光外發如隋珠荆玉不假
 於飾而人自寶之隋大業中入道王仙伯盡
 以隱訣及符籙相授棲於太室道遠谷積
 二十年但嚼松葉飲水而已高宗皇帝每降
 鑾輦親詣精廬先生身不下堂接乎而已及
 問所須答言松樹清泉山中不之希與武后
 共尊敬之留連信宿而返尋勅於所居造崇
 唐觀嶺上別起精思院以處之勅置奉天宮
 今於道遠谷口特開一門號曰仙遊門後於
 苑北面置昇真門太常奏仙樂又以祈仙室
 仙魁仙為曲皆謂先生名焉前後賜詩五百

首先先生每歎曰大丈夫棄道不能滅影雲林以煩世主吾之過也遂欲東求蓬萊孤舟入海屬帝數駕斯道祈數愈加脚躡山陽輟菓未往以永淳元年告化時年八十九帝追並不止贈太中大夫益曰體玄先生先生神標仙骨雅似隱居夫階真船冥鍊景遊化者其有類乎弟子十八人並皆殊秀然紫髮服態眇映雲松者有章法贈司馬子微郭崇其皆東朝瑤庭客受瓊臺專三清之業遺下仙之傳矣時陳子昂又作頌云云

王屋山貞一司馬先生

復同鄉鄰公司馬喬玄孫名承預字子微河內人也少事體玄先生傳其符錄及辟穀等引跟師之術體玄特相賞美謂曰我自簡寂傳授正法至此六葉矣先生是復因浪遊遠詣於天台山武太后聞其名召至都降手詔橫及將還勸李暹饒於洛橋之東書雲二年春宗令其兄子承禕就山迎至京入官中問以陰陽數術先生對曰經云為道日損損之又損之以至於無為且日所見者損之尚

未能已豈復改乎異端而增其智慮哉帝曰治身無為則清高矣治國無為如何對曰國猶身也老君曰道心於濟合氣於漢順物自然而無私焉而天下理易曰大人與天地合其德是知不言而信不為而成無為之自理

國之道也帝歎曰廣成之言何以加此因固辭還山乃賜寶琴一張及霞文帳中朝詞人贈詩者百餘首開元九年明皇又遣使迎至京帝親受法錄前後賞賜甚厚十年駕入都先生又請歸山帝賦詩於王屋山自選形勝置瓊宇以居之先生因上言今五嶽之神祠皆在山林之神非正真之神也五嶽皆有洞府各有上清真人降任其職請別立齋祠帝從其言因置其祠其形像制度皆請先生推按道經刻為之焉先生頗喜篆隸寫三體

道德經列正文字者五千三百八言為真本又撰修真秘旨覽之者得其門矣初於先生所居置陽臺觀帝自書額并相續賜齋甚厚至二十三年告化時八十九制贈銀青光祿大夫諡曰貞一先生又御製碑文先生門徒

甚眾唯李含光無特異得其道焉靜其雖棄女質靈敏自然因精思間有人導至方大山遇二仙女謂曰子欲為真官可詣東華青童道君受三皇法諸名氏則貞一也乃歸而詣先生亦欣然授之

茅山玄靜李先生

弘孝感者晉陵人家本純儒州里號貞隱先生避敬宗皇帝諱改為李氏其子曰含光年十三辭家奉道端視清霄慈而養類宿室之中知對君親時人見之情已皆歛勿效箕踞或有籍過其父者一聞此義終身不置後事貞一先生雲氣靈靈相付既而旨之曰真至清之客也抱虛無而行功者於道不窮託幽阜而藏跡者於德亦淺承之自遠宜且救人是以後學外堂玄訓也先生二氣氣不徹瑤圃虛映靈久矣凝輝為常動非用開舒非照閉當以萬之會若得一之初應跡可名常道不可名也孕育至化虛融物心一變至於學學一變至於道同歎氣自來得之不見所以攝衣而進者仰範元和若秋芳之

依層歡夏際之會通川也先生忘情於身而
忘於人禱拜屢應視同衆主庶語詢色受
其意常令童壇閉院燄火擇新精微無散率
皆類此開元末明皇禮請先生而問理化對
曰遠德若玉師也昔漢文行其言仁壽天下

次問金鼎對曰道德公也輕舉公中私也時
見其私聖人符教若求生徇欲乃似紫雲耳
帝加玄靜之號以尊之無何固以疾辭東還
向曲山勅於其所居造紫陽觀以居焉自後
天曹繼至黃峯相續及公卿祈請往來無虛
月卒使玄門之中轉見真操持慈儉之寶歸
羲皇之風至矣哉先生之教也所撰仙學傳
及論三玄異同又著真經并本草音義皆備
載闡遺窮顯精義矣以大曆四年冬十一月
顏謂入室弟子曹景昭孟湛然曰吾特獲化
神氣怡然若坐亡長往時年八十七雲霞降
室芝草叢生執簡如常和色不去據真經斯
乃變化自然仙階深妙者也景昭授卓洞虛
洞虛授李方來皆嗣德不墜時柳誠又頌先
生云古有強名元精希夷黃帝遺之先生得

之疑心而往與一相隨其性所容太元陶規
日行仙路不語到時人官萬齡我見常奧明
皇仰止微就京師紫極徒貴白雲不知遐方
復學來往怡怡空有多門具精自持感化而
去人焉能窺玄科秘訣本有冥期

雲笈七籤卷之五

雲笈七籤卷之六

學六

三洞經教部

三洞并序

道門大論云三洞者洞言通也通玄達妙其
統有三故云三洞第一洞具第二洞玄第三
洞神乃三景之玄旨八會之靈章風氣龍書
金簡玉字修服者因茲入悟研習者得以還
源故玉經隱注云三洞經符道之綱紀本際
經云若有經文具十二部應三洞者是名正
法洞具以不雜為靈洞玄以不滯為名洞神
以不測為用故洞言遠也三洞上下玄最相
通洞具者靈極不雜故得名具洞言者生天
立地功用不滯故得名玄洞神者名劍鬼神
其功不測故得名神此三法皆能通凡入聖
同契大乘故得名洞也然三洞所起皆有本
跡洞具之教以教主天寶君為跡以混洞太
無元高上玉皇之氣為本洞玄之教以教主
靈寶君為跡以亦混太無元无上玉皇之氣為
本洞神之教以教主神寶君為跡以冥徽玄

道元無上玉虛之氣為本也又云天地是玄
 義虛是精義神是無累之義此既三洞垂法
 從仙達聖品級轉達之理也謂修學之人始
 入仙階登無累境故初教名洞神神寶其次
 智漸精勝既進中境故中教名洞玄靈寶既
 登上境智用無滯故上教名洞真天寶也通
 名寶者寶是尊者是群義明為群生之
 所尊仰也又洞真法天寶君住玉清境洞玄
 法靈寶君住上清境洞神法神寶君住太清
 境此為三清妙境乃三洞之根源三寶之所
 立也今明玉以無雜就體而名玉清也上以
 上登透用而名上清也泰以通泰體事故為
 太清也又修道之人初登仙域智用通泰漸
 昇上境終契真輝故以三境三名示其階位
 之始也通名三清者言三清淨土無諸染穢
 其中宮主萬籟千端結氣煥雲因機化現不
 可窮也又三洞之元本同道氣造氣惟一應
 用分三皆以榜俗修仙從凡證道皆漸差別
 故有三名其經題目洞神即云洞神三皇洞
 玄即云洞玄靈寶洞真即雜題諸名或言以

教垂文或以色聲著體並是難思知用隨方
 立名耳

原夫經教所出按業報經應化經並云天尊
 曰吾以道氣化育群方從劫到劫因時立化
 吾以龍漢元年號無形天尊亦名天寶君化

在玉清境說洞真經十二部以教天中九聖
 大乘之道也玉緯云洞真是天寶君所出又

云以元始高上玉帝出上清洞真之經三百
 卷玉訣九千萬符圖七千章秘在九天之上

大有之宮後傳玉文付上相青童君封於玉
 華宮元景元年又封一通於西城山中又太

帝君命搏桑大帝賜谷神王出獨立之訣三
 十卷上經三百卷行之於世又襄城小童授

軒轅黃帝七元六紀飛步天綱之經漢元封
 元年西王母上元夫人同授漢武帝靈飛六

甲上清十二事又太元真人茅盈受西城玉
 君所傳玉佩金璫經之經又玄洲上卿蘇

林真人受消子所傳三一之法又真人王褒
 漢半帝時西城王君所傳上清寶經三十一

卷晉成帝時於汲郡傳南嶽魏夫人夫人之

子傳茅山楊魯傳詳述遺獲師南海太守
 鮑親受上清諸經弟滋漢子玉芳皆受三
 天正法曲素履文

天尊曰吾以延康九年號無始天尊亦名靈
 寶君化在上清境說洞玄經十二部以教天

中九真中乘之道也玉緯云洞玄是靈寶君
 所出高上大聖所傳按元始天王告西玉母

曰太素紫微官中金格玉書靈寶文真文篇
 目十二部妙經合三十六帙又四極盟科云

洞玄經萬劫一出令封一通於崑崙山昔黃
 帝於崑崙山詣天真皇人請靈寶吾身之經

於青城山詣靈封真君受靈寶龍籙之經又
 九天真玉降於牧德之臺授帝靈寶天文

帝行之得道遂封秘之於鐘山又夏禹於陽
 明洞天獻太上命繡衣使者降授靈寶五符

以理水微召禹神復得道為太極素履真人
 演出大小劫經中山神呪八威召龍等經今

行於世矣時太極真人徐來勳與三真人以
 已卯年正月降天台山傳靈寶經以授葛玄

玄傳鄭思遠思遠以靈寶及三洞諸經付宮

從弟少傳真冥付子獲軍悌悌付子洪洪却抱朴子也又於馬跡山詣思遠告盟奉來洪又於晉建元二年三月三日於羅浮山付弟子安海若望世等後徒孫樂甫晉隆安元年傳道士任延慶徐靈期遂行於世今所傳者

即黃帝嘗為葛玄所受者十二部文未全降世

天尊曰昔以赤明之年號梵形天尊亦名神寶君化在太清境說洞神經十二部以教天中九仙小乘之道也玉清云洞神經是神寶

君所出西靈真人所傳此文在小有之天玉府之中序曰小有三皇文本出大有皆上古三皇所授之書亦諸仙人所授以藏名山昔黃帝來到青丘過風山見靈府真人受三皇內文又黃虛子西微公皆受琴虎豹之符

真人介象受乘虎之符八威使者受乘虎豹文又魏視於晉惠帝永康年中於嵩山劉君石室清齋思道銘有刻石三皇天文出於石室視以銅四百尺告官而受後校葛洪又益公授費長房亦有洞神之文石室所得與今

三皇文小異陸修靜先生得之傳孫游徽游徽傳陶隱居其天中十二部經未盡出世今傳者是黃帝黃虛子西微公鮑觀抱朴子所授者也三洞既降遠者大小中乘初中後法三種分別以教於世夫三洞者蓋是一乘之

妙自三景之玄言了達則上聖可登晚悟則高真斯陟龍章鳳翼至理之良陰玉簡金書引運元之要術故玉經隱注云三洞經符道之綱紀太虛之玄宗上真之首經矣真中仙之所聞哉正一經又云三洞妙法兼而該之一乘道也

三洞品格

八真真經云太上之道有三上真之道有七中真之道有六下真之道有八今出知左玉清隱書

神虎大符

金虎真符

右是太上之道行此真道得為太上之真位為上真玉皇君也

太上鬱儀奔日文

太上結璘奔月章

太上八素奔展隱書

太微帝君飛行天網上經

高上大洞真經三十九章

金闕靈書紫文上經

黃老八道九真中經

右八真之道總而行之其道則為上清上元真人

元真人

太丹隱書朝真上經玉帝神符

三天正法風真之文九真昇玄文

三九布經四真之章太上金策

方諸洞房玉宇上經六甲靈飛符

靈寶秘符三皇內天文大字

青要靈書曲素訣詞三五願行經

右中真之道總而行之則為上清中道真人

人

上清九化十變三九素誦

丹景道精隱地八術

天關三圖玄皇玉書

神州七變七轉洞經

紫度中方石精王馬水安經

錄錄黃道玉目龍書宋文

素衷中章五行秘符

玉帝玉女上元五書

右下真之道總而行之則為上清下元真

人也

元始天王告西王母曰太上紫微宮中合格
玉書靈寶真文篇目有十部妙經合三十六
卷是靈寶君所出高上大聖所撰其如靈寶
疏釋有二十一卷已現於世十五卷未出孟
法師云高玄大法師夏高師仙公所撰十卷
及修行要用五卷是為三十六合為六卷即
今世所行其後分有內教十卷即是昇玄之
文亦世所行也按太玄都四極盟科曰洞玄
經為劫一出今封一通於太山一通於勞風
山元始天王告西王母云太上紫微金格王
書靈寶真文十部妙經太上所秘不盡得世
王母所得惟已極源五嶽所藏亦多不備龜
山西室王屋南洞天經備足首黃帝登枝岫
山詣天真皇人請受此法駕龍昇玄帝書之

時九天真王駕九龍之輿降牧德之善授帝

帶此法帝復封之於鍾山夏高所藏之書出

見有吳今略序者按真一自然經云太極真

人夏高通聖達真太上命鈔出靈寶自然經

分別有大小劫品經樓山神呪八威召龍神

經云小劫至時必脫大水焉又云徐來勸等

三真以己卯年正月一日日中時於會稽上

虞山傳仙公葛玄玄字孝先復於天台山傳

鄭思遠竺法蘭釋道微傳吳王孫權等

仙公界化命以所得三洞真經一通傳弟子

一通藏名山一通付家門子孫與從弟少得

真吳子獲軍條律子洪洪又於馬跡山指思

遠盟而授之洪號曰抱朴子抱朴以建元六

年三月三日於羅浮山隆安之末傳道士任

廷慶徐靈期之徒相傳于世于今不絕王緯

云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午

中時三天王童傳皇先生教曰若白簡青

籙之人自然得乎此法也虛無先生傳於唐

先後聖帝君今小有天王撰集實行書童君

云西唐光之復得上文者乃七千人此飛龍

玄昇或淪化潛引不可具記得道者皆藏文

五嶽經內明三劫化主及開皇劫以此妙經

生天立地大聖應於始青之中號元始天尊

或太上道君人天化主此如三寶科釋本不

具詳王經隱注云三皇天文或云洞神或云

洞仙或云太上玉策洞仙者明此教法能通

行者登太清仙故曰洞仙也玉策者是策造

之名亦是扶持之目謂策動行者扶持使仙

也三皇文者洞神第十四云第一天皇文內

字字者志也明天使人仰觀上文心機覺悟

內志習動外不炫耀第二地皇內記書文文

者明也內學志明記正無感舒以廣講緣明

五極也第三人皇文文者明也人能俯察地

理法地則天定內安外善度無窮同歸玄門

由學所得此並經釋也又稱三皇經者謂三

皇各受隔世稟行又八帝之經亦是隨方為

化猶如靈寶一文五帝分寶即為五帝文範

南海序目云上古初以授於三皇名之三皇

文也洞神第六又云仙人曰皇文乃是三皇

已前為跡之始大章者也第三又云皇文帝

實皆出自然虛無空中結氣成字又云本源無異矣至于三皇各受一部分爲三元三才之道也第十三卷云三元八會自然成文方文懸空字字各現第十四云得失由人此文不滅聖真實之鎮太極宮中也

序自云小有三皇文本出大有皆上古三皇所受之書也天皇一卷地皇一卷人皇一卷凡三卷皆上古三皇時所授之書也作字似符文又似篆文又似古書各有字數神寶若所出西靈真人所撰此文在小有之天王府

之中諸仙人授之以藏諸名山石室皆不具足唯蜀郡峨嵋山具有此文昔仙人智瓊以皇文二卷見我起不能解遂運之王公以帛公精勤所得傳之賢達宣行至今大字序說十四篇是天文次第之訣小有經下說所載

十一卷推都本經分別儀式合一十四卷今孟先生所錄者是其山中所傳猶十一卷此二本並行於世抱朴子云昔黃帝東到青丘過風山見紫府先生受三皇內文晉時鮑觀學適於高高以惠帝永康二年於劉石室

清書忽有三皇文刊石成字乃依經以四百尺縮告玄而受後亦按葛洪按三皇經序云鮑君所得石室之文與世不同洪或兼受也陸先生時所得初傳弟子孫游豫有四卷而已孫後傳陶先生先生分析支流精至十一卷耳即山中所傳者是命石况文云三皇治世各受一卷以理天下有急皆召天地鬼神勅使之號曰三墳後有八帝次三皇而治人各授一卷凡八卷號曰八雲八帝之治邪鬼運黃帝遂以斷邪鬼

七部并序

夫七部者蓋乃總道化之教方統玄門之正典包羅群靈緣括衆支六經之辨義階五時之說非擬觀斯法海塵不成其涉此卷彼成皆捨偽者也

七部者今因正一經次一者洞神部二者洞玄部三者洞真部四者太清部五者太平部六者太玄部七者正一部前之三部已知三洞義釋今釋後四言太清者孟法師云大道氣之所結清虛體大故曰太清以境目經也

今謂此經是從所輔之境得名何者此經既輔洞神洞境是太清故也亦未必示者此經既明金丹之術服御之者遠昇太清故言太清也太平者太玄極太平謂和平明六合太通爲一正平之氣斯行故太平經云今平氣行矣平亦是安又云欲復古太平之法先安中氣也又云三五氣和日月常光明乃爲太平爾惟云明成也此亦可訓明言明者治世成濟品物爲太平也或有解云三階正爲太平或有解云景星現曰太平此並一事爲釋

耳今明此經現世能使六合同風萬邦共執

君明物度可謂太平也太玄者孟法師云是太玄稱也今爲老君既隱太平之鄉亦未詳此是何所必非攝跡還本遺之又遺玄之又玄寄名太玄耶此經名太玄者當是崇玄之

致以玄爲太故曰太玄也若言起自玄都不無此義但七部皆爾非獨此文也正一者盟威經云正以治邪一以統萬又言法文者法以合離文以分理此言衆生離本所以言離故下文云及離還本合真捨偽由法乃成言

統萬者總攝一切今得還真故下文云一切
學士覺悟少欲欲少近乎道宗宗道在乎成
也治邪文云衆生根羸去道跡遠大道慈悲
立法訓治總令心開兩半成一一成無敗與
常道合真故曰正一法文也通言部者以部
別為義三部通名太正一獨稱正者以三部
輔於三洞大法故言太正一既逾陳三乘簡
異邪道故稱為正也

四補

第一太清者太一為宗

老君演說建豐經云微妙之旨出於太清天
老秘識經云生道實妙人不釋誠釋誠不倦
昇太清也九君申明道要云太清中經元始
出來出於老君傳付元君九皇真人祖習不
絕皆闡此君也正一經云太清金液天文地
理之經四十六卷此經所明多是金丹之要
又著結徒之儀今不詳詳按黑錄所明即漢
安元年太上以此經四十六卷付於天師因
此至今也

第二太平者三一為宗

老君所說甲部第一云學士習用其書為得
其根根之本宗三一為主玉緯云太平者六
合共行正道之規也今究判世界九州八十
一域擺除六天上問神人詳說古道家國安
寧長君慶樂丁部第四云欲知香道大効付
賢明道德之君使其採用之立與天地乃響
應是其大明効證驗也甲部第一又云誦吾
書莫害不起此古賢聖所以假得失之文也
又云書有三等一曰神道書二曰靈事文三
曰浮華記神道書者精一不離實守本根與
陰陽合與神同門靈事文者巽事異同疑誤
不失浮華記者雜本已違錯亂不可常用時
時可記故名浮華記也又云澄清大亂功高
德正故號太平若此法流行即是太平之時
故此經云應感而現事已即藏又云聖主為
治謹用茲文凡君在位輕魯斯典然其卷數
或有不同今甲乙十部合一百七十卷今世
所行按正一經云有太平洞極之經一百四
十四卷今此經流亡殆將欲盡此之二經並
是威明治道及證果修因禁忌息災術等也若

是一百四十卷洞極經者按正一經此漢安
元年太上親授天師流傳故目若是以甲乙十
部者按百八十戒云是周敏王時老君於蜀
郡臨邛縣授於鄉郡千吉爾來又隱近人相
傳云海嶠山石函內有此經自宋梁以來求
者不得或往取之要復風雨吹暗雷激揚
至陳祚開基又屢取不得每至山所風雨如
故至宣帝立帝好道術乃命太平周法師諱
智響往取此經法師擬素清高良難可序受
請至山清齋七日將就取經未展之頃朝雲
黯野曉霧昏山師拜禮遙趨天光開朗乃命
從人數十齊心運力前跪取函函遂不得開
法師做氣開之乃見此經請還臺邑帝乃具
禮迎接安於至真觀供奉養經放大光明傾國
人民並皆瞻仰帝命法師於至真觀開敷講
說刺安天下時稱太平自此以來其文歲矣
帝因法師得此經故號法師為太平法師即
臧靖法師之業業也

第三太玄者重玄為宗

老君所說故經云玄玄至道宗然其卷數亦

有不同正一經云太玄道經二百七十卷今玉緯所撰止有一百三十五卷又非盡是本經餘者不見當時運會未行然此經所明大略以玄為致故太玄經云無無曰道廣極玄玄樂真人云道德五千文茲統之經也舊云道德經有三卷玉緯云其中經珍秘都入太清亦未詳此解按西昇序云列以二篇乃河濱授於漢文又云素書二卷尹喜所受凡得五卷既說有三時玄靖法師問為三部宗致道德二卷是先說以道德為體其致則總以其文內無的對揚之旨故也西昇次說以無欲為體故云當持上慈源妙真一後說既感明真一故以真一為體其源流者所授尹生五卷由漸甚多今不更說通諸一部者按正一經云太上親授天師太玄經有二百七十卷推檢是漢安元年七月得是經爾來傳世乃至今日但其零落闕道亦是運運天府耳第四正一者真一為宗

太上所說正一經天師自云我受於太上老君教以正一新出道法謂之新者物厭故舊

感新新出名異實同學正除邪仍用舊文承先經教無所改造亦教人學仙皆用上古之法王長慈後改易法師故撰傳錄文名為正一新出儀故天師云後世男女必改舊法貪財愛色不施散一切汝曹重權地獄為家宜各慎之正一經云正一法文一百卷今孟法師錄亦一百卷凡為十快未知並是此經不耳斯經所明總述三乘之用故此經云正一逸陳三乘王長所撰新出之儀四十卷但來有次第長既隨師昇玄于時多承口訣紙錄為卷名未檢次第也其源流者玉緯云昔元始天王以開皇元年七月七日丙午中時使玉童傳皇上先生白簡青籙之文自然得乎此法虛無先生傳於唐堯又後聖帝君命小有天王撰集宣行青童云自爾之後得此文者乃七千人皆飛龍昇昇或淪化濟引不可具記得道者藏文五微精思積感先得此文此文極妙得之隨緣文來或出河洛或戒經方依因結果也漢末有天師張道陵精思西山太上親降漢安元年五月一日授以三天

正法命為天師又校正一科術要道法文其年七月七日又授正一盟威妙經三業六通之訣重為三天法師正一真人校正一經治化品目錄云正目經九百三十卷符圖七十卷合千卷付天師正一百卷即在其內後會教重自當具顯道本尊卑經云真經要妙其文無雙三十六萬四千正言無數不雜正一演氣布化五千為宗真精英妙三洞為最也然此法雖復久遠論其所成起自漢朝天師既昇天後以此法降與子孫弟子嗣師系師及諸天人一切內外至信者修行得習坐有傳道之人今不具載此文因此行矣謹按正一經圖科戒品云太清經輔洞神部金丹以下仙業太極洞真部五千文以下聖業正一法文宗道德崇三洞過陳三乘太極云輔者父也今言三太輔三洞者取其弟用相資成生觀解若父之能生也衆生能考問深教不解更須問說羅成方能顯悟即是扶養之義也

十二部

夫十二部經者蓋是通三乘之妙訓貫七部之鴻規尋之者真統之者悟理實出生死之津梁入大道之途徑故正一經云三乘所修各十二部

夫十二部道義通於三乘今說中乘為釋例可知十二者第一本文第二神符第三玉訣第四靈圖第五譜錄第六戒律第七威儀第八方誌第九象術第十記傳第十一辯頌第十二表奏言本文者即三元八會之書長行元起之說其例是也紫微夫人云三元八會之書大極高真所有本者始也根也是經教之始文字之根又為得理之元萬法之本文者分也理也既能分辯二儀又能分別法相既能理於萬事又能表詮至理知本有文亦名為理也不名真文者十二義通三乘真文教主中洞非通義也神符者即龍章鳳象之文靈跡符書之字是也神則不測為真符以符契為名謂此靈跡神用無方利益眾生信符契玉訣者如河上無柱下之文玉訣

解金書之例是也

王名無染欲語不疑謂決定了知更無疑餘靈圖者如合景五帝之像圖句三一之形其例是也靈妙也圖度也謂度為妙形傳流下世譜錄者如生神所述三君立本所陳五帝其例是也譜錄也錄記也

緒祀聖人以為教法亦是緒其元起使物錄持也戒律者如六情十惡之例是也戒者解也界也止也能解衆惡之縛能分善惡之界防止諸惡也律者準也直也律也準計罪徑直而不枉使懼慄也威儀者如齊法典戒請經軌儀之例是也威是儼嚴可畏儀是軌式所宜亦是曲從物宜為威法也方法者如存三守一制繩拘魂之例是也方者方所法者節度修行治身有方所節度也象術者如變丹鍊石化形隱景之例是也象多也術道也為趣至極之初道也記傳者知道者本業皇人往行之例是也記誌也傳傳也謂記至本業傳示學人讚頌者如五真新頌九天舊章之例是也讚以表事頌以歌德故詩云頌者美盛德之形容亦曰偈偈也也以四字五字

為總息也表奏者如六齋答願三會謁請之例是也表明也奏決也謂表心事上共法大道通言部者以部類為義亦以部別為名謂別其義類以相從也無方釋義十二互通從道制別意如前釋然十二部內唯本文有道

相列相以十二部皆是文字為得理之本道名為本文本文猶是經之異名十二部既道名為經是通相本文也於通相文內則出一部是五篇真文有生天立地之能是一切法本為別相本文也不可言十二部皆是玉訣列出一部是別相玉訣也餘部例然又有長行為偽本稱本文者餘二乘經望此可知本文是生法之本數自唐前既生之後即須扶養故次辨神符八會靈象三元玉字若不譜錄靈龍致益故須玉訣釋其理事也眾生暗絕直聞聲教不能悟解故立圖像功以表明聖功既顯若不祖宗物情容言假偽故須其譜錄也此之五條生物義定時欲輔成必須鑿戒惡法文華宜前防止故有戒律既捨俗入道出家道於師寶須善恭敬次明威儀

也又前乃防惡宿罪未除故須修齋軌儀悔
已生惡也儀容既善宿根已淨須進學方術
理期登真莫假道術之妙願乎記傳論聖智
學以次相從也亦是學功既著名傳竹帛故
次記傳始自生物終乎行成皆可嘉稱故次
有讚頌又前言諸教多是長行散說今論讚
頌即是句偈結辭既切功滿德成故須表中
靈府如齋祀官功之例故終乎表奏也又前
十一部明出世之行後之表奏祛世間之災
如三元塗炭子午請命之流皆闡表也

三十六部

三乘之中乘各有十二部故合成三十六部
也論其相攝者一柱大乘具有三十六部中
乘具有二十四部小乘唯十二部何者以大
得兼小故也又大乘得學小為進行也小不
得兼學大故止十二中乘可知此連論界內
化門意也再論三洞即是會前三乘入此一
乘故三洞大乘唯一耳而又約三洞闡三乘
者此欲示一乘之內無所不包又云有二經
不同一者太玄部老君自然齋儀云經有三

條一曰天經天真材修二曰地經洞天所習
三曰人經世間所行三景之法相通而成一
曰三乘三乘之用各有十二部交會相通總
曰三十六部十二條一曰無為二曰有為三
曰無為而有為四曰有為而無為五曰續愛

六曰斷愛七曰不斷不續八曰分段九曰無
斷十曰知微十一曰知彰十二曰適用當境
而曰十二部隱顯兼施則有七十二部今謂
此文所出前之三經自可是教後之十二意
在行也二者正一所明十二者一者心跡俱
無為二者心無為跡有為三者心有為跡無
為四者捨家處人間五者捨家入川澤六者
出世與人隔絕七者與世和光同塵八者斷
欲斯斷九者不斷而斷十者遊壺中十一者
在地下十二者住天上三乘皆有十二故成
三十六部也釋此文意已在位業異科但此
兩經名味不同者亦當教自是一途之說
耳太玄所出多據於心正一所明通論心跡
但太玄十二中第八一事言分段考事涉跡
又不顯十二部經科

雲笈七籤卷之六

雲笈七籤卷之七

學七

三洞經教部

本文

說三元八會六書之法

道門大論曰一者陰陽初分有三元五德八會之氣以成飛天之書後探為八龍靈篆明光之章陸先生解三才謂之三元三元既立五行成具以五行為五位三五和合謂之八會為衆書之文又有八龍靈篆明光之章自然飛玄之氣結空成文字方一文肇於諸天之內生立一切也按真誥紫微夫人說三元八會之書建文章之祖八龍靈篆是根宗所起有書之始也又云八會是三才五行形在既判之後亦書云靈寶赤書五篇真文出於元始之先即此而論三元應非三才五德應非五行也此正應是三寶丈人之三氣三氣自有五德耳故九天生神章云天地萬化自非三元所有九氣所導是龍生也又曰三氣為天地之尊九氣為萬物之根故知此三元

在天地未開三才未生之前也宋法師解八會祇是三氣五德三元者一曰混洞太無元高上玉皇之氣二曰赤混太無元無上玉虛之氣三曰冥寂玄通元無上玉虛之氣五德者即三元所有三五會即陰陽和陰有少陰太陰陽有少陽太陽就和中之和為五德也篆者探也探集靈寶謂之靈篆此即三元八會之文八龍靈篆之章皆是天書三元八會之例是也靈篆明光則五符五勝之例是也八會本文凡一千一百九字其篇真文合六百六十八字是三才之元根生立天地開化人神萬物之由故云有天道地道神道人道此之謂也玉訣云借用此法五篇皆分字數各有四條

一者主召九天上帝校神仙圖錄求仙致具之法二者主召天宿星官正天分度作國寧氏之道三者攝制鄴都六天之氣四者初命水帝制召龍鳥也其諸天內音一天有八字三十二天合二百五十六字論諸天度數期會大聖真仙名號位號所治官府臺殿處所

神仙變化升降品次來魔種類八鬼生死轉輪因緣其十三字是五方元精名號服御求仙鍊神化形白日騰空之法餘一百二十二字闕元音解

二者演八會為龍鳳之文謂之龍書此下皆玄聖所述以寫天文也

三者軒棘之時倉胡仿龍鳳之勢株鳥跡為古文以代結繩即古體也

四者周時史籀變古文為大篆

五者秦時程邈變大篆為小篆

六者秦後許陽使小篆為隸書又云漢謂隸書曰佐書或言程邈獄中所造出於隸隸故以隸為名此即為六書也

雲篆

又有靈篆明光之章為順形梵書文別為六十四種播于三十六天今經書相傳皆以隸字解天書相雜而行也

八體六書六文

一曰大篆二曰小篆三曰刻符四曰蟲書五曰篆印六曰署書七曰籀書八曰隸書王莽

時使司徒甄豐校定文字復有六書一曰古文孔子壁中書二曰奇字古文異書三曰篆書四曰佐書即隸書五曰籀篆所以兼印六曰鳥篆翻言也倉頡始書已應有篆詩云形管則是篆也而言篆信造筆者蓋恬為秦將三世有名制篆精能獨擅名也漢和帝時蔡倫始造紙爾前唯書簡牒者詮牒諸事也簡者在簡而不繁也但知本是天書金簡餘地書已下八體六文皆從其出外學者自更詳之又未知何時書於此經在紙作卷今謂劫初已自有篆太真所書何言無也及以八體六文等耶以天尊造化具一切法也後人承用自有前後耳六文一曰象形日月是也二曰指事上下是也三曰形聲河海是也四曰會意或信是也五曰轉注考老是也六曰假借令長是也

符字

一切萬物莫不以精氣為用故二儀三景皆以精氣行乎其中萬物既有亦以精氣行乎其中也是則五行六物莫不有精氣者也以

道之精氣布之簡墨會物之精氣以却邪偽輔助正真召會群靈制御生死保持劫運安鎮五方然此符本於結空太真仰寫天文分置方位區別圖象符書之異符者通取靈物星辰之勢書者別折音句鈎量之目圖者畫取靈變之狀然符中有書象似圖象者中有圖形聲並用故有八體六文更相發顯

八顯

八顯者一曰天書八會是也二曰神書雲氣是也三曰地書龍鳳之象也四曰內書龜龍魚鳥所吐者也五曰外書鱗甲毛羽所載也六曰鬼書雜體微跡非人所解者也七曰中夏書靈氣雲氣是也八曰戎夷書類於蜺蟲者也此六文八體或今字向古或古字向今符彩交加共成一法合為一用故同異無定也此依宋法師所說未見正文而三洞經中符有字者如古文尚書中有古字與今同者耳

玉字訣

太上道君於南丹洞陽上館為學士玉龍賜

說此靈文玉字之訣但未知定是何世所法學者尋之又說諸修行符點五方思存複災等法然正是解訣八會之文而就本文理中復明理如解真文中更明感通之理定志經又云出思微之義事中復有事如玉訣中復明傳經及盟授感儀之事然諸經中凡有解訣皆通謂之玉訣也

皇文帝書

三皇經云皇文帝書皆出自然虛無空中結氣成字無祖無先無窮無極隨運隨見綿綿常存

天書

諸天內音經云忽有天書字方一文自然見空其上光彩煥爛八角盤芒精光亂眼不可得有天真皇人曰斯文善妙不學於常是故開大有之始而開天光明以實其道而專其文其字宛異非凡書之體蓋貴其妙象而隱其真也

龍章

靈寶經云赤明開國運度自然元始安鎮數

落玉篇赤書王字八威龍文傳制劫運使天
長存此之龍章也

鳳文

紫鳳赤書經云此經舊文藏在木上六合紫
房之內有六頭眸子巨獸天墻玉童玉女侍
衛鳳文

玉牒金書

三元布經皆期金丹之書藏以自然雲錦之
囊封以三元寶神之章藏於九天之上大有
之宮謂之玉牒金書又云以紫玉為蘭生金
為文編以金縷羅以青絲木上太異科云玉
牒金書七寶為蘭又名紫蘭

石字

本行經云遺音昔探黎世界隊王有女字維
音生仍不言年至十四玉怪之焉乃棄去於
南浮長泰之阿空山之中女行山周巾忽與
神人會於丹陵之舍栢林之下神執絃音石
手題赤石之上語絃音曰汝雖不能言可憐
此也天為其感感其疾遣朱宮靈童下教絃
音治身之術授其赤書八字絃音於是能言

靈寶王訣經云遺音阿丘曾曰汝前生與南
極尊神同在禪黎世界於丹陵之舍栢林之
下同發遺音爾時南極姓皇字度明執汝石
手俱題赤石以記姓名爾官即書汝筆跡題
於南野今猶尚在石字亦存汝體之不在曾
心悟舉目即見南極所主南登刻書云太甲
歲七月一日皇度明王阿丘曾問於丹陵栢
林下發願合二十三字字甚分明

五符經云五符一通書以南和之續南和帝
已贈也封以金英之函印以玄都之章付震
水洞玄之君仙公請問經云道德上下經及
洞真玄經三皇天文上清衆篇諸書皆是太
上所撰而為文書於南和之續故曰題素也

丙音玉字經云天真皇人曰諸天內音自然
玉字字方一丈自然而見空玄之上八角垂
芒精光亂曜靈書八會字無正形其趣宛真
難可尋詳皆諸天之中大勢隱語結飛玄之
氣合和五方之音生於元始之上出於空洞

題素

玉字

玉牒

玉篇

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

之中隨運開度普威天地之功

天尊奉天真皇人法解其正音使皇道清暢
澤被十方皇人不敢違命按筆注解之曰形
現頻夜率我所見兩注其文五合之義其道
足以開度天人也和合五方無量之音以成
諸天內音故曰五合之義也

文生東

太平經云文者生於東明於南故天文生東
北故書出東北而天見其象虎有文章家在
寅龍有文章家在辰文者生於東藏於南是
知真文初出在東北也

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

玉牒

金根經云太上大道君以大洞真經付上相
青童若掌錄於東華青宮使傳後聖應為具
人者此金簡玉札出自太上靈都之宮刻玉
為之

丹青墨錄

太真科云丹簡者乃朱漆之簡明火主陽也
墨錄者以墨書文明水主陰也人學養生遵
之不死故名丹簡墨錄不妄傳

玉策

天皇手執飛仙玉策人皇手執上皇保命玉
策地皇手執元皇定錄玉策

福速之書

三十九章經曰太上有瓊弱之門合延為胎
命之玉玄一為三氣之尊元老為上帝之寶
並扶兆身神基列名於福速之簡又曰太上
金簡玉札為福速之書

琅玕瓊文

飛行明經云金書玉錄乃琅玕瓊文也

白銀之編

金房度命經云太常實神都宮中有金房度

命延年之訣皆錄金為簡刻白銀之編紫華
書編也

赤書

玉訣經云元始赤書五篇真文置以五帝導
以陰陽轉輪九天之紐運明五星之光也

火錄真文

本相經曰吾昔赤明元年與高上大聖玉帝
於此土中錄其真文以火營錄字形爾時其
文火漏餘處氣生化為七寶林是以枝葉成
紫書金地錄錄玉文其中及諸龍禽猛獸一
切神蟲常食林露真氣入身命皆得長壽三
千萬劫當終之後皆轉化為飛仙從道不絕
亦得正真無為之道

金壹墨汁字

聖記云浮提國歡善書二人乍老乍少隱形
則出影聞聲則藏形時出金壹四寸上有五
龍之檢封以青泥壘中有黑汁若海漆混木
石皆成篆錄科斗之字記造化人倫之始老
君撰道經垂十萬言皆寫以玉牒編以金繩
時以玉函及金壹汁蓋得提二人乃欲利心

瀝血以代墨焉

瓊札

玉清隱書金元符玄籙儀亦文指曰同典結
璣黃章與月共居上清消虎經啓洞門於希
林尋靈跡於丹穴發元天之來履望上清之
瓊札玄書既刻於玉章錄名始列於靈關四
過三元於玄宮六造五老於靈室

紫字

八素經云八素真經玄文生於太空之內見
於西龜之山玄圖之上積石之陰八素高玄
羽章靈文營手洞探紫字煥乎瓊林神光流
輝於九元金音盛朗於紫天文成煥赫氣布
紫庭泉真宮種稱慶上清

自然之字

玉帝七聖玄記云爾乃迎天九寶白簡青錄
上聖帝君受於九空結飛玄紫氣自然之字
玄記後學得道之名靈音韻合玉朗靈真或
以字體或以隱者上下四會皆表玄名空生
刻著廣靈之靈舊文有十萬至百字無正類
韻無正者自非上聖真能意通積七千年而

後昆崙之室北洞之源字方一丈文蔚燦爛
四合垂芒虛生時收若存若亡流光紫氣拂
其微黃金治鍊學其文遂經累劫字體鮮明
至上皇元年九月十七日七聖符靈濟齊長
官金青盟天麗誓晉安奉受靈文高上解其
幽滯七聖通其妙音記為題天九宵得道之
篇刻以白銀之簡結以飛青之文藏於室錦
之囊封以啓命之章付於五老仙都左仙公
掌錄瓊宮也

四會成字

玉帝七聖玄記云七聖玄記迴天上文或以
韻合或以支類相參或上下四會以成字音
或擇其正諱或單復相兼皆出玄古空洞之
中高真撰集以明靈文後學之人若有玄名
者得見此文青空揮曰名四司所保五帝
記名也

琅簡乘書

八素經云西華宮有琅簡乘書當為真人者
乃得此文

石頌

三洞珠囊云西王母以上皇元年七月於南
浮洞室下教以授清虛真人王君傳於夏禹
禹封文於南浮洞室石磧之中磧亦有作此
磧者故五符云九天靈書猶封於石磧是也
今檢諸字類無此磧字也王訣下云五老真
文封題玉磧亦其例也孔靈符會稽記云會
稽山南有兜委山其上有石俗呼為石黃壁
立于雲梯梯然後至焉昔禹治洪水厥功未
就齋於此山發石黃得金簡字以知山河體
勢於是疏導百川各盡其宜也

雲笈七籤卷之七

雲笈七籤卷之八

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
非辟非之煙下入人之身而為明果之氣居
人五臟之中處乎心華之下此至氣之所在
長煙之所託能知辟非之由者乃得領祖太
無傾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女人鼻
之氣也四清撫開乃鼻下口上之間也當令
鼻氣閉閑又當數如手按讀此篇捻鼻間乃
高上之正座天歡之混氣氣之來也解百結
昇神翻翻列坐鑄室縹室者上入中之際
也是以帶一上景攝煙連象長契虛運反華

自然矣易有者九天之上西北之門名也若既登易有之門乃得昇帝堂之會然後五塗既化森羅幽鬱音晴音晴太和萬唱幽於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既畢乃口祝曰三藍羅波速臺此九天之祝言高上之內名也夫三藍羅波速臺者於地上之音曰天命夫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沈九也天晨金霄帝一雌雄之道天晨為雌金霄為雄雌一之神曰展雌一之神曰育玉州黃錄者帝之金簡也德乃者九天之臺名也

第三章

皇上玉帝君曰玉帝有女上之幡一名及華之幡皆玉帝之旌旗招仙之號今也以刺命九天之階級微名四極五嶽之神王也九天真人呼曰為濯耀羅三天真人呼曰為圓光

蔚玉清天中有樹似松名曰空青之林得食其華者身為金光自非妙壽雲景而金房不登自非重誦洞章而玉窟弗見也若既陟其塗則可以窺森然晃朗之門而手擬空青之華也

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大洞玉經者可以交探其間也故胡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

微焉

第五章

太微天帝君曰九天真人呼風為浮金房在明霞之上九戶在瓊蘭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備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遠寧者真氣之明堂丹玄乃沈九之所在也若能七轉洞經於震靈之上三四帝尊於白氣之中則真人定錄而魔王立則法生藉於玉闕招玉老於金臺夫太上有瓊羽之門今廷為胎命之玉玄一為三氣之尊元老為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為福連之書

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輝晨燈者乃玉真天中明氣之光洞隙於三元之臺也廣靈堂者上清之房名兆若能存雌一於風夜誦洞章以萬遍者則太微小童真玉闕於帝側絳官真人承五符於胎尊合變於三素之氣得形於展燈之光則人無災此終身不亡矣

第九章

上清紫精三素君曰上清紫精天中有樹其

漿似竹而赤其華似蠟而明其子似拳而無
 核名曰青華之林食其葉而辟飢食其華以
 不死食其實即飛仙所謂絳樹丹實色照五
 藏者也自非長冥妙思棲神太無而青華之
 實不可得而食也上清玉房生七寶之靈雲
 色七重其氣九蔚以童子辟非童女宜彌得
 乘此寶雲上入玉清之天也而辟非者太微
 之內神宜彌者玉清之神女若此能離合百
 神間關帶一變化九魂恍惚五七者則辟非
 可頓宜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
 者青色之相首元君者虛皇之司命三華者
 玉清之房名乃陽安元君之所處也

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漠之上能生能死是

以皇清洞真三帝合生理出於此矣日母者
 玉清之老女主胞胎於尊神也名曰玉膏條
 兆能知日母之名則胞胎自解七粗罪消

第十二章

高上太素君曰高上皇人常寧紫霄之上王
 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
 中呼日為妙景也玉門蘭室蓋是上清宮中
 門戶名也月中樹名窈窕一名藥王凡有八
 樹在月中也得食其葉者為玉仙玉仙之身
 洞微如水精瑤瑤焉

第十三章

皇上四老道中君曰皇上四老真人在日中
 無影呼日名為九曜生常樂明王之輪轉安
 於日中也廣覆者玉清天中山名乃九日之
 所出矣日帝之所司也

第十四章

玉晨太上大道君曰道君係形景於法化之
 內四躬鏡於上清之上解襟帶於玉映之室
 乘八素入於四明之門及日中之神王併月

中之高靈夫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耳目為太明又有金
 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
 三天之神仙者也太極者太清之外也太極
 真人呼日為圓明

第十七章

皇初紫元君曰皇初紫元之天常有輝輝之
 光鬱鬱如濛濛焉乃九日之所出有如一日
 之照耳六洲者乃元君之宮名寒童者山名
 也故曰登寒童之嶽會六洲之中矣

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此五符於重結化此
 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
圓華者黃老之官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煙逆風聞三
千里紫雲者內景之山名也青精君常乘羽
逸之車攝玄景之童登紫雲之山入玉室之
內也

第二十一章

太陽九氣玉賢元君曰太陽九氣者變化三
晨之上雙駕紫辮於微玄之下微玄者日中
之神名曰玉賢天中或呼曰為微玄也開陰
太漠者是胎神之所在也胎門既塞乃滯血
之所穢胎門既開而嬰神之所棲太漠為玄
靈之根開陰為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靈
歡故云開陰太漠長保陽源陽源者猶人之
有勢也此能使陽源不傾玄來不動淡然淵
停澤然天靜亦理老駐年與靈均氣也

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煙亂生摩雲九
色入其煙中者易就居其煙中者百變又有
慶陵之河號為吉人之津又有流汜之池池
廣千里中有玉樹飲此流汜之水則五藏明
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展輝者玉虛司
命之官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

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
華三元君也乘神輿之車登雲殿之宮入流
逸之室神輿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養黃庭之間是得道
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
主方微真氣也主除死籍刻書生簡赤氣王
者日中之上神其名曰特舉梁能知赤氣王
名者不死

第二十六章

元虛黃房真君曰元虛黃房者是真水仙
君之所治也玉官者是得道符籙之所在也
九元鎮真者是元元大帝之名也太帝名鎮
字真能知之者不死

第二十七章

太極主四真人元君曰太極元君乘凌明之
車結雲氣以摩華控九龍以齊騰揚威於高
上之天轉轂於大明之丘鳴鐘於朱火之臺

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
之中上有金珠之館名曰映清爽之宮其中
上皇真人皆項有寶羅體映圓光氣合三寶

靈洞五藏也洞經所謂香風扇三寶五藏映清爽

第二十九章

辰中黃景元君曰辰中真人帝迎延之符登太霄之庭飛羽輪於陰限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彰輝照十方乃後聖之靈都太平之所會也種年杵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煙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玄都九氣丈人乘展伺之風登滂滂之山煥鬱然之煙入

太暉之宮伐肥樹於死尸養胎氣於冥初濟五毒於常關定三命於金書

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乘之車把鳳羽之節登華使之山入太老之堂上清真人時日月為太寶九華

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曰為紫曜明或曰圓珠青童君乘雕玉之軒御圓珠之氣登雲波之山入東華之堂

第三十五章

搏桑太帝九老仙皇君曰九老京者山名也在搏桑之際九老仙皇處搏桑之際治九老之京太帝君治搏桑之抄會方丈之臺也二道君時乘合羽之車合羽車者雲香之色登搏桑之抄會九老之京出靈戶之符召太魔之王矣

第三十六章

小有玉真萬華先生主國王君曰小有玉真天中有萬華之宮小有先生主國王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太無之中重來曲者慶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曰禁君曰玄洲有三淵之津非飛仙而莫越也又有洞景之堂在太無之庭又有絕空之宮在五雲之中玉童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洞景之堂濯纓帶川之池會仙絕空之宮也

第三十八章

太無晨中君列戟岫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皆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玉母之所治也西元龜山在崑崙之西大帝玉妃之所在

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王光映天洞觀玉經北華上仙曰蕭條九曜露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王清三元之章乃命北寒金臺龍華玉女七百人又命白空虞宮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煙玉暉輝煥金映流真結化含秀苞凝玄神寄胎安氏育形為人肆器天真字開

靈笈七籤 卷八

元母姪三十七百年乃誕於西那天鬱察山浮羅嶽丹玄之阿於是受書玉虛腴景上清位為太上高聖玉晨大道君治樂珠日闕館七樓紫房玉童玉女各三十萬人侍衛於是撰策七圓楊青建朱騰空鑿林駕景聘醜徘徊八煙盤相空塗仰聲日華拾落日珠摘絳林之琅實餌玄河之紫滌俱寒靈軒領理帝書萬神八拜五德把符上真侍展天皇抱國乃仰空而言曰子欲為真當存日中君駕龍

天當思月中夫人駕十飛龍乘我流鈴西朝

六領迷詰帝靈精根運恩上朝玉皇會會數管儀以攝景是光散結璘以整宵變皇合章後天而洞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悅那那林昌玉臺天見玉清紫道虛皇上帝受九暉大晨隱符
太上大道君次乘二景之輿駕七素絳雲攝

中微赤帝名定無斧俱南行詣高桃厲沖龍羅天見玉清翼白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洲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

玄微黑帝名齊元極俱北行詣岬摩坦婁子醫天見玉清七攄道生高上虛皇君受昏暉地根隱符
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蓋浮羅天見玉清太明虛皇洞清君受會景晨光隱符
太上大道君次乘六景之輿駕三素綠雲攝靈微中帝名東巨文俱東南行詣具謂耶渠初照天見玉清始元虛皇太育君受合彈晨命隱符
太上大道君次乘七景之輿駕二素紫雲攝

四九

靈徽下帝名定膺子俱西南行詣冲霄霄
離沙天見玉清七觀無生虛皇金靈君受齊
輝晨玄隱符

太上大道君次乘八景之輿駕一素靈靈攝
洞微真帝名洞微據俱西北行詣單綠察寶

輪法天見玉清八觀高元虛皇清景君受高
上龍隱德符

太上大道君又乘洞景玉輿駕太靈靈靈玄
景之輝攝九微內帝君名申明開及上皇九

玄九天諸真仙玉等俱仰登彌覺羅臺齊絕
寧丘飛元靈振之都玉清上天見玉清紫輝

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傳天經
神州在天關之北日月環度其南七星輪轉

其中央靈臺迴八緯夜右轉七經七星運周
天光迴靈此上皇紫臺變化之度併七轉之

法位登於玉清
七轉七變之道上皇紫臺君受於九天父母
修行道成以傳玄感清天上皇君皇君以傳

三天玉皇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復聖金
闕君復聖金闕君傳上相青童君承真相系
皆經萬劫一傳小有天王復撰一通以封於

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管護有經者

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

靈靈微胡上元誦之萬遍白日昇天
釋神虎上符消魔智經

神者靈也靈變無窮除陽不測名之曰神也
虎者威也威震九迴之域神光煥乎上清上

者太上秘乎靈都上官神虎七十備于玉關
因以為名符者信也太上之信名會群靈消

魔者滅鬼也凡有五箇名符修上經莫不
為眾邪所乘是魔所試也當誦此經則激

百陽以生靈數千陰以吐威六天失氣九魔
消推也智者日中之星也智者宜以生靈為

慮也故慧字有兩生并而共乘一慮之象者
也誦經五千過則神智開朗靈明發命八
景以高登神神虎以飛昇此大感變之道故
以消魔為名

釋太上素靈洞玄大有妙經

太者大也洞輪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古者
幽冥之所出也大有者官名也妙者微之極

也經者管也私陽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

存元始俱生三精變化結明玉童攝演三洞
之府總御萬真之洞乃秘在九天之上大有

妙宮金臺玉室素靈之房攝攝玄之上蕭
蕭如輝之中是時上聖東帝清濟三月仰舉

太冥玄恩感於大夜積積於上清而受焉
因經所藏之處而以為名

釋迴元九道飛行羽經
迴元者運星元之洞輪也輪空洞之大輪洞
四氣之長存九道者北斗九星也九星之運

觀漢五常五行乘之以致度萬物樂之以得
生皆九道之運也飛行羽經者九天父母太
真人同安景龍之與息駕無虛之端名致
古靈瑞降白駕之車黑翻之鳳口斬紫章登
空步虛經歷無窮因名白羽黑翻飛行羽經

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
邊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
精紫閣金華瑤室其首陽與其音宛妙蓋九
天書錄名龜山

釋大有八景太丹隱書

大有官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古
八節言辰天上宴會八景顯真大慶之日其
時乃萬神集議皆列言大有之官爲學之士
以其日清齊首過即上生於南宮也

釋七聖玄紀迴天九宵經

七聖者高聖王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梅壽太帝君
後聖金闕帝君也古記者七聖各遵法得道
之人玄名也迴天者太上道君携契至虛紫
霄迴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統於仙錄到玉名
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古記後學得
道之名靈音韻合玉明真集或以字體或以
隱音上下四會皆表玄名

釋曲素訣辭五行秘符

曲者壹名也素者八方之素也玄都上有九
曲峻嶒風臺皆結自然風氣而成瓊房玉室
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翻傍過
八素之靈故以曲素爲名訣者旨謂也辭者
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秘者藏於上
清瑤宮也符者文也五色流精凝而成文也
混化爲真總御神靈

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
一名天圖一名天剛是九天之生門關之樞
機也其西五千里則金闕宮東九千里則青
華宮上志玉清宮七千里是衆真之所經神
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瀾流灑兌行諸焉
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
第上真所遊處則成真人也

釋除六天王文三天正法

除者罷也六天者赤虛天泰玄都天清皓天
泰玄天泰玄君天泰清天此六天起自黃帝
以來凡人互與殺害不真自然六天之理於
茲而與太上給以鬼兵使於三代之中驅除
惡民而六天臨治轉自備辭太上下王文運
裁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

釋青靈寶金根靈經

青要者黃帝君之別號也紫書者紫華經文也金者金簡也根者日根也夜經者科集衆經之最要也蓋天帝命高上侍真靈仙若科集寶目錄日根之法合爲衆經以紫華經文金簡爲焉也

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爲初而發金光金者初之幹光者刀之神藏景者隱身也錄形者代身也

釋太上九赤班符玉帝內真經

太上者是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班也符者真文也五嶽得之以鑲四海得之以潤五帝得之以靈人得之以神仙也

靈寶七籤卷之八

靈寶七籤卷之九

李九

三洞經教部

經釋

釋太霄琅書

太霄琅書妙經云九天九玉爲炁之本宗衆帝之祖炁乃九氣之精源以天地未散三星未明始自然而生於空洞之內溟溟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三五改運九靈應期復聖元玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇與格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上官命東華青宮奉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

太微黃書八卷者乃合於九天玄母結文空胎歷歲數劫以成自然之章太皇中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崑落七元太上道君曰隱書玉訣金章

釋太上金書祕字

金書祕字出乎混洞太無紫氣鍊真錄若豔乎日月斷諸邪閉飛錄空玄太上有命付諸天君青真小童奉空修習傳太極真人清虛真人南嶽赤松子劉子先等寶秘元寶符者勿泄

釋太上上皇民籍定真玉錄

凡欲定心當受上皇民籍定真玉錄此錄至要爲學之先先能定心仙名乃定仙名者由此錄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衆難各云要妙由之有錄未嘗令之所最要何方爲勝太上答曰勝理雖多其有最者治心之要在乎慚愧動

心舉目轉安身常懷慚愧不念須臾心神乃安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專專由無為而致有為為有累志願無為無累無累不可使及力進苦過負累積至為此慚愧不離心中又當思我果生由父母父母親幸幸若幼勞而我成長學術不深無奇方異法今父母延年長生不死同得神仙此期未克供養又虧公私怨過父母垂憂慮虛不精功行息違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為道種人師又勸勵方便抑揚善誘善接既練完備而任欲肆心負違師訓或將成而罷教正入邪以伐師友及道破經罪惡尊上禍滅己身災殃將至不知改悔或不目覺悟以為其真正苦及方悔悔無所追為此慚愧不離心中又若王實德搜寶訪善舉其奈却放其萃額爵極光學其集網膠不能竭力盡忠實宜聖化貪榮慕勢阿諛面從佞媚自逞抑絕高明妖害勝已結對違仇災凶賊害毒至不

知知不能脫誤及親友為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百病相纏公私口舌誹謗橫生或聞訟牢獄非意而及或執勤中慎清直異羣吾上所憎眾邪所怨故事師教友往還身心遭罹凶解惡鬼人交互劫掠骨中傷或為善成惡捨財致怨奪權侵竭誠為為善或起立館舍繕寫經圖費守雖立不得常安屬郡雖多不得披覽光公私聖嚴風火志夫慘疾飢寒不從本忘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為此慚愧不離心中中有神不知慚愧則馳競還道無時得定定由慚愧慚愧既空常在心中心中有慚愧俯仰思道思道不忘規更則神明定乎內定則罪去罪去則禍來福來則成具成具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諸問慚愧在逐其狀可聞乎太上曰善哉善哉要爾之間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據若若冬涉川猶若若畏四鄰是其狀也慎言謹權慎總也節飲食處貧賤也衣麤而淨在素潔也居陋而隱守靜焉也恭敬一切避凌辱也不敢為先免嫉勝也始終自信潛化導也逆止和先密行教也柱鏡解紛明道有時也出處變化見神應夢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王鏡寶章又名金闕瓊宇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宸君所修秘于素靈上宮得而奉行能飛能沈能隱能顯位為真入

釋太上太素玉錄

太素玉錄者玉宸君所修五帝神使秘於素靈上宮大有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露致災精加謹慎諦憶師官也

釋太上神虎玉符

老君曰神虎玉符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王九天真王以傳太上道君太上道君常所寶秘藏於太陵靈都瑤宮玉房之裏衛以巨獸得以毒龍神虎七千備于玉關也神虎班其區金虎且其真智善靈其幹消魔濟其源微旨幽遠妙趣難詳皆著天魔隱語或稱百神內名誦其章千精駭動詠其篇萬狀來形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制六天新誠萬神攝山召海東縛靈魔滅試迴轉五星

符在本經

釋太上金虎符

此符本刻于上清玉簡智慧篇中有七萬言靈音道妙微旨難詳或著天魔隱語或垂焉神內名或釋幽語凝決于璣音也小有玉君抄出此符及威神內文之法以制天地蒼靈有一百言耳此符甚妙名曰三天虎書太元上錄受之者先齋七十日貴金虎玉金素金玄羅三十八以爲金具之誓盟天地不宜之約依四極明科聽使七百年中得傳三人

符在本經

釋太上金鳥虎符

太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素微以紫錦囊佩之頭上以行刑制命天地蒼靈神仙敬伏玉華執中天丁衛舉山嶽精神加勅威神之祝玉清之章便得新誠九度千妖滅形矣此上清禁符不得於世得佩之者飛昇上清

釋太上玉清神虎內具隱文

太上道君曰崑崙山洲德合七聖爲金闕之主方當參鶴十天理命億兆定中元於玄機制陰陽於不測以齊百首具撰領封河岳海斷

任死生把執天威滅滅六天總罰三官既以說之以智慧又復記之以消魔智慧可以驅神消魔可以滅罪復授之以神虎玉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火錄下元檢地玉文中元檢仙真書如是寶篇高上皆刻金丹齋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堂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故品一名神州靈章雖有四號故一書耳

釋洞真玉表明鏡金華洞身雖一五

老寶經

一名三元玉晨法一名雌一隱玄經 釋洞真中寶老君八道檢官經

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

釋洞神秘錄

小有經下記曰三皇治世各文一卷以天下
有急召天上神地下鬼神勅使之號曰三墳
復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素

釋真真文赤書五訣

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

書一名黃神天呪一名黃帝威靈策文

西方七氣素天真文赤書一名金真寶洞洞

微爲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

釋紫度炎光神玄經

紫度炎光神玄經者非紫度炎光有奉元乃

是神經自生空虛之中變氣成章玉光更映
續七千年其文乃見太極天帝若以紫蘭船
其篇目金蘭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志所發行一名瓊胎

靈經一名洞真太丹隱書一名帝若七化

變景九形經一名太一二度帝寶五精經

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言八會之
隱文也是以太上大道君命上清高仙太極

真人科禁品目錄共次序命爲黃素神方四
十四篇

釋八素真經

八素真經乃玄清玉皇之道又有地仙八素
經論服玉氣吐納之道也又有九素經論召

鬼使精行尉緹魂之事

釋三九素經

三九素經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存年開解靈

關五藏華輝

釋紫鳳赤書

龍景九文紫鳳赤書曰太上開居峻嶺之臺
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

素丹符一名五帝內真道靈之文一名玉精

真訣一名景中之道一名白羽黑龍隱玄上

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尊生於空洞之中為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童成天立地開張萬真

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塞山浮羅之歡喜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惡微定志旨訣告卿其要簡易得悟不亦快乎二真曰惡微定志為有經也天尊曰都無文字二真曰斯徒解壁無底大疑和無文字何從得悟答曰即時一切經書本無文字也今日之言不亦經乎

釋洞真寶氣陽精三道順行經一名

藏天保月經

南極上元君曰吾愛高上順行三進之要寶氣陽精之道喻御靈辟口吸皇華仰紫雲根存七曜於紫庭行三進於金門網關於淵

景明日月之方圓觀朱階於洞陽入練陽於廣寒登七寶於玄圃攀飛梯於靈關四陽精於浮黎採寶氣於營單傍金翅於高木四石景以映頹修御靈圖感神真乃三景垂映七精異軒五靈文帝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天秩學所可言論今集其所稟祖說高上玉帝口言以標玄虛自然靈文付上相青童君掌錄玄官經萬劫之後當授女記白簡青錄之人

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展燈一名太上隱玄洞飛寶章全篇者九天魂靈九天之名曰虹映一名上清華蓋陰景之內真

釋洞玄太極隱法經

太上玉經隱法曰上清之高首極其之微辭飛仙之妙經也靈寶經或曰洞玄或云太上昇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

釋七經考序

道學七經經者徑也由也常也成也徑直易行由之得達常道不塞正以治邪轉敗為成經緯相會也玄素黃帝容成彭祖至成陳赦習學七經演述陰陽生為先仁之志非但七人七人迹多亦統七經天門玉子皆傳斯道外儒失道不知道為儒本儒為道求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開非禮首婚嫁傳誦之重歷代所同無後之罪三千莫大而知男女氣數陰陽與衰闕之疑怪異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首禮樂孝經級末崇本本孝合乎道習樂同乎德道德弘深仁義備舉禮智恆用信不疑勸錄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淫夫清神貞內

外分別事相敬和而有節

三曰信經既知禮節親疎相間朝野心宜無相違負

四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更相成濟

五曰智經既知實罰防有枉濫抑揚道流除邪入正

六曰德經治罪併正五德均平無偏無吝常樂其存

七曰道經常樂長存騰素無上上德不德教化立功成身退惟變無窮

凡人學道共修七經經有所明各有多少仁經思多餘事皆少少不受稱多故立名名為仁經亦有權義信智德道六因若斯唯道獨多少行均平故號大道一切所宗也

雲笈七籤卷之九

雲笈七籤卷之十

字

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亦或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變為老君又為

神君故曰黃神來入骨肉形中成為人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陽變為太和若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合此三一故曰三生又曰三精又曰三形元包合神得氣乃生能

使其形安止其氣如此三事當相生

夫道為三一者謂虛無空者白也白包無

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淋漓淋淋所障礙無有

邊際但洞白無所見無以聞道自然從其中

生譬若琴瑟鼓箏之屬以其中空故出聲音

是以聖人作經誠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為

神時無端無緒無心無意都無諸欲澹泊不

動不搖及變為神時者外其光明多所照

見使有心意諸欲因生更亂本真或曰思慮

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為天神二道者神入

骨內形為人神三道者神入禽獸為禽獸神

四道者神入蟲鳥為蟲鳥神五道者

神入泥聚泥聚者地獄名也神有罪過入泥

黎中者知此五道各有劫壽歲月是以賢者學道當晚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為世人師守神者能鍊骨肉形為真人屬天官當飛上天此謂中自然也守氣者能合陰陽之氣以生毛羽得飛仙道名曰小自然故神有廣然知有淺深明有大小由是言之學道讀誦聖文尋明師開解愚冥也

夫守道之法當熟讀諸經還自惡惟我身神本從道生道者清靜都無所有乃變為神明便有光明便生心意出諸智慧禁者謂五欲六情五欲者謂耳欲聲使迷塞不能止目欲色使淫亂發狂鼻欲香使散其精神口欲味使愛罪入網羅心欲愛憎使偏邪失正平凡此五欲為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遠鼻口得味心便喜身得細滑衣被心便利之得所愛心便悅之至此六情以夜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內

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愛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忽念此意欲使自然斷止斷止便得垢濁盡索垢濁盡索便為清淨便明見道真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使令冥無所光然乃復令磨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便以情欲迷惑陷於闇冥其鏡冥者藥摩之使明人神以欲自蔽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播濁者以此水置一器中初時水尚渾濁無所照見又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為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殺斷情欲夫情欲非有形質也來化無時不劫有形之物可得斷殺使不復生此情欲思想出生無時不可見知不可預防過不得斷殺不劫惡應之諸可得善絕不劫草木可得破碎不劫光明可得障蔽不劫水米可得塞遏故神無形呼吸之間升沉萬對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來如此情欲絕不斷也會復生知故外道家不曉人神本清淨而及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為道當熟明此意若不明知此但自勞傷其精神耳夫為道既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

也行者謂行步之德者謂為善之功德也法者謂有成道經可借讀而得道也謂有成道路之徑可隨而行之夫有德之人念德行諸善行者謂舉足從徑行乃得大道此致賢者因經法思念十善修行功德功德已行為得

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修行功德何能得道乎人為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志信者奉行之假令但守道便可得達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之人為一當行功德功德為二功德行為三道德為三如此人入道德三事合乃可得若有人但作功德不

曉道而無功德亦不得道之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子譬若釀酒有麴有米而無

水何能成酒乎譬若有君臣而無民當何譬哉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

夫道者有三三一為三一為三皇為三神為三太一三太一謂上太一中太一下太一為三元其三元各自有三三一如此三三一為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為九月陽氣便停故陽數

九故言九天子亦數為道當知此九一之變化始終之上下

夫人形體為一神為二炁為三此三三一乃成人又神為一炁為二精為三此三三一乃復成神又天為一地為二人為三此三三一

乃後成道德天地之本三一者謂虛為一虛中有自然已正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神也亦魂也為人主作政也其在右方之一者亦地也亦

月也亦女也亦陰也亦形也亦司命鬼為邪為魔主為人作邪惡賢者當曉此三三一分別善惡邪正當知此者便能得道

夫道當曉知此左右之一善惡之教中央之一正自我身神者即道子也左右之一輔相我為善惡左方之一日月開合我為善其功德日日威強我為正道右方之一不能獲持邪事及來我也不能使我為惡也右方之一日日教告我為惡事牽引我惡日日深大促緊傷邪右方之一此為傷邪日與惡道賢

者為道但曉知其道而不作功德便當為邪不能由出於邪邪邪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為神閉塞耳目欲斷情欲此諸邪鬼便恣亂人又為人造作邪令前命通

滅後命復起如此之間無有解已若有功德之人至於靜時便為左方之一不能持邪事來于服人也以是言之無功德之人而強為靜欲斷情欲則終為邪所亂情欲不得定也夫自然有三法守太虛無謂而學功德之人

解道推元深洞微妙晚知三元九一之變化
玄中之玄始無中之無極道知其始見
其所終天地人物皆有形物既有形故有
成敗死生精神無形展轉變化故無止故曰
當在不感世所聞不達世所知能知之明覽
虛無之自然故澹泊無憂喜情欲不能傾所
以者何此人但曉解其本故不惑其末但為
與人並有內形耳智慧無窮極此乃為虛無
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者終官絕去
諸念不得強有所視思想也又久喘息稍微
從是以往不復自覺氣息泊然不自知有身
無身從是以往為得大道之門道者虛也當
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雲時四向樹亦白
山亦白地亦白一切都白皆無所見所以者
何神出天上前而視不復見日月星宿山川
河海如此為復命返道還入虛無也若得是
當下視乃見天下諸事使當迴心念師言為
道當齊度天下但見是念故使止前所見白

更冥神使來還形中不知此者神使入道中
散形與道合便為天下骨內形使陰時故老
君曰知白守黑為天下式見白者為見空守
黑者發心下視念天下以有之故便冥是謂
守黑為天下式謂神還形中長在天下為人
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
其所見聞心便疑或怪之且邈然不知道禍
至無能生於自然且受師言身中道云言
當守神者亦當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
俗之念身中骨髓血日變成萬神威強共舉
身而上天受籙君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
陰陽雌雄魂魄之精然以養真人以吾身陰

陽蒸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為
之法不及虛無也
夫有為者謂層層導引動作諸氣藥丹合藥
吞符號籙帶印禁忌隨日時王相照祭名號
精靈使人解占候此謂有為不能知道何所
謂也亦有得仙亦有住年亦有得尸解從此
已下便為鬼道非得長生也
夫得大虛無自然之道者不屬天但屬道若
耳便能散形與道合能變化聽視無方所在
作為欲得此道者當行道教化作功德奉行
經誦平等其心無所貪著無親無疎一心等
之知天知地不得殺生所以者何天增飛蟻
動之類道皆形之大虛無象有曉道而救生
者為當道是以禁之其守中自然者為守中
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
何神亦赤者陽陽者難離為目為目但能見
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乃能有所
見假令不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亦但有光以光為虛
形譬若鏡中水中所見景是為無所有其所
治止常在天上為生君其壽有劫數終不得
在人間也其天上壽盡當復入五道更形
生死如故耳或時壽盡取道便滅矣
夫真人者有形景為天為壽壽歲有萬數治
天上時時有未使人間天上壽盡便或上補
神人則不入五道中受形生死矣
夫守太極無得自然之道任身上劫有十

數番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長轉在五道
耳唯有眼非常和智神學如火滅無所復有
故取道夫為道所已神有滅盡者何此皆道
人為不曉知道本空靜善心守空便者空使
人空滅盡
夫守神之人不能知曉道本空靜但自信有
不信無以故自守神為守有為者不還道何
以故神反轉入五道中無有滅盡時唯善
譬最為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過在三界中
間有蓬萊之心欲度脫動者不肯入空取
道因是乃有功德使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
當補道若賢者為道當思解此意當知便劣
各有所致到賢者學道若知技術自謂深足
不肯復請問窮究此淵深是不知道乃獨全自
用有所致到深淺微妙不齊等聞仙便得
道賢者學道譬若上山下視言獨是高徑住
上至頂乃復前有高處住上高頂直復見前

有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
為足也當努力求明師為道切若言爾等何
不取大道乎而於小道止是聞冥淺近哉
夫賢者學道不廣聞深見更聞來師者此人
學不足言也夫日月不高所照不遠江海不
廣不能含納出名實學之人譬若彼中魚遊
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
江湖淮潞河海涸竭之水也譬若深山中有
礙人從生至老不行出入無所見聞安知外
方人士之學問學早學早馬衣服鮮綺甘
香手餅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者有學道亦如
此從師受道以謂盡於此安能如學道修行
書不能記叢也
夫學仙道自謂為足定得飛仙上天乃自知
道不及真人也學真人道亦自謂為足定得
真人乃自知道不及神人也學神人道亦自

謂為足定得神人乃自知不及大道也學既得大道之中當復有尊卑者謂知不等也是以古之學學無有極天下神尚後行從若學道何況內政誠神光明變化各有所主有所入各有所致

夫為太虛無之道得無象無聲無思無想都無識念之欲守時亦法教道不得取象事發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來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耀謂欲養其光明至於微視不欲小電曜光稍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

雲笈七籤卷之十一

優二

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

張丘子注釋叙

夫萬法以人為主人則以心為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九靈淺深懸智異級莫匪心神辨識運用之所由也但天下之道殊塗而同歸百慮而一致從竊入妙權實則有二階階階符異是非同乎一見黃庭內景經者東華之所秘也試學仙之要妙羽化之根本余蒙習未周而觀想粗得數靈為品模擬一形莫有四宗旨明七字指事象論內外兩言細聽盟體之餘任靈稅四之取茲筆摩墨極胎原並務成子法叙
扶桑大帝君命賜谷神仙王傳總夫人
賜谷神王當是大帝之臣故此經之時與

黃庭內景者

貴重君俱來夫人知在修成或華中也
群為黃庭命門明堂中即老君居之所以云黃庭內人眼錦水也自睛後三寸皆說黃庭命門故下一云命門中有黃庭元王玄關大君又云生當命門猶如頭中亦呼為泥丸洞房中也此經以虛無為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莫云黃庭內外情于云黃庭內經外經者皆是也此神名與八景不同又遠近有無者蓋所施用處異也名朕既殊原本亦別太極大微者品號域也
一名太上聚心文
聚和也謂之可以和大府寧心神使得神仙此十七字本經所注也
一名大帝金書
扶桑大帝君官中畫爾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
其中五女仙人皆誦鍊之刻玉書之為五
篇此三十三字本經所注夫此二宮之神
仙稱福之者非復以辟邪五福和神耳但
願萬福者當得洞經不在此義亦為一澤
也

當清者九十日誦之為通

此謂先齊九十日乃祝誦之者九十日齊
今編得為通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參閱
正可四五遍可計得十通亦可依法禮拜
若極限既早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
五臟生華色反孩童百病不能傷災禍不得
千萬過脫早自然潤觀鬼神內視腸胃得見
五臟其時常有黃庭真人中華玉女獻子神
仙焉此不死之道也

臨目外觀則鬼神操形於手內視則藏腑
洞別乃得乘雲乘風接其降靈然後乘雲

玄象施行妙訣也既曰不死則天地長存
復何索乎

子有仙相得吾此書

吾者應是香谷神玉白稱也

此文隱列一形之神室處胎神之所存耳

於形中諸神乃不齊畫而日其室宅亦備

窮安密矣胎神即明堂三老君所謂胎室

大神也此最為貴友之本

性誦鍊之者則神室明正胎真安寧血液流

通百關則清血髓充溢腸胃虛盈

無復淨穢為差津液常滿為盈所謂六氣

盈滿神明靈也

五臟結華耳目聰明朽齒白髮還黑更生所

以却邪病之驗若者謂氣已得魂精六腑之

姓名也

於若者猶亂雜也今五臟并膈是為六腑

並神魂之精英矣

形充魂精而曰欲死不可得也故曰內景黃

庭為不死之道

人之死也常本形神相離今形既住充則

神棲而逸神既常寧則形全無取兩者相

守死何由前肆曰欲遊其可得乎此道乃

未能控素登虛高安上清而既無死息形

固神深內微身靈外降英皇隱是大洞於

是而至端生相具不俱遊涉空躡之妙宜

復驗此

受者齊九日或七日或三日然後受之授者

為師受者奉馬

此師及弟子俱應齋齋日多少隨其身

事若履涉世塵宜煩積日自潔其山居清

整者三日便足也

結盟立誓期以勿泄古者盟用玄雲之錦九

十尺金簡風文之羅四十尺金鈕凡變以代

割髮軟血勿泄之約此物是神神之奇弟非

赤絲之所有也今錦可用白縑羅可用青布

鈕可用金銀赤足以普信九天制告三官矣

諸經中信用金龍玉魚之例多是實貴非

寒操難辨故許疏以世中易得物比之今

臨錄其類事絕人工理宜當代猶慮還控

諸深者謂九次當依連鍊鍊小如於鈕以

上全九分作九變於靈倫為通

皆兼有經之師教之案據達聖賢約七祖受

考於歸谷河源身為下尼才於風刀

賜谷神仙王口訣此七字本經中所注

一人受書得傳凡人

諸經多云七百年傳三人此非世上之格

今此雖降人數不制年期當是止就一生

之身為古也

審視形氣空慈仁志信既玄注真不毀其正

敬樂神仙者乃可示耳自非其才是為滿泄

謹量可授亦誠難也

人雖不可常保或始勤而末怠初善而後

惡但本性既能慈仁惠信既玄樂仙應當

無復為過咎矣此六德則未可全視故後

云寧慎密之

又當先求感應推觀虛靈者乃佳也審可傳

者亦將得夢以告悟臨時之宜亦玄靜於心

矣金泄之科既重傳之者良為喚喚有貴宦

內經之子寧慎密之

清虛具人口訣夫內景黃庭經者扶桑太

帝君之金書錄其秘密言矣二十六字本經

所注案此二篇是說得授科林非扶桑東

華金書五字本文止是二區授南其時口

訣故並題注言之也

讀黃庭內景經者當在別室燒香潔淨乃就

之也

凡欲讀此經皆當如此起高座面向燒香

沐浴束帶舒經於案格之上徹其音響外

觀祈詠無使根根相語之時當依清淨法

重即前三十字更讀也記其過數十遍則

應起丹

諸有此經能辟百邪若入山林空閑之地心

中震怖者正心向此讀內經一遍即神靜意

平如與千人同沐而止

邪却則神安故無復疑懼之志

能讀之萬通自見玉獻腸胃又見天下鬼神

役使在已

內視既明則外察亦徹云女尚未降投鬼

神何足役使也

若困病者心存讀之垂死亦愈

不能執書故心存讀之若不堪言是周通

但取神者處謂之消字云靈元是解神長

四寸坐脾上如嬰兒者貴位為中神明

坐老者若體中有疾及執能不知通之時

但存中邪老君之服色便髮髮在解三呼

其名畢咽液七過萬病加願也此即經中

所云三呼我名神自通者也

大都通食六畜及魚鱗肉

六畜中馬豬羊雞犬也魚鱗當謂生鱗耳

故為禁也

忌五辛

生葱蒜韭蔥蒜菜也

淹停之事

世間所為淹穢事者皆宜避之不復由

辦之也

若脫履淹停之者沐浴置燉燒香於左讀經

一遍百病除也

其餐飲食所忌學者本不待言若脫過穢

穢則可以紙竹而解之燒香於左以陽清

除若不如此則當致致氣百病難除矣

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律法恒讀自可依前所注東向之事也又小君言山世遠交玉先生法兼計先讀黃庭內景經一過乃臥使人魂魄自創但行此二十一年亦仙矣是為舍萬過也夕得三四過乃佳此岳蔣夫人云讀此經亦使人無病是不死之道也如此某臨卧每燒香東向於寢床而誦之且夕一過者至二十七年正得萬過耳今云二十一年或數字誤若不爾則夕不但一過也故復云夕三四過乃佳計此十過畢亦可禮所以云萬過亦是取其限義也讀不患數息人不能動耳

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身冠法服入戶北向四拜長跪叩齒二十四過啓曰上啓高上萬真至晨太上大道君臣今當入室讀誦玉經錄神保藏乞冒官榮奉身得來虛上拜帝庭畢次東向揖曰大帝又叩齒十二過啓曰上啓扶桑大帝賜谷神玉其甲今入室故誦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為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

上清紫雲靈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院也太上即高聖太真玉晨玄皇大道君也理在上清協晨觀藥珠之房紫霞煥落瑞氣文狀也

闕居蕊珠作七言

蕊珠上清境宮闕名也述作此經皆以七言為句也

散化五形變萬神

散化形體變通萬神明此經秘妙矣

是為黃庭曰內篇

其言歡美又曰內篇也

翠心三疊儂胎仙

翠和也三疊三丹田謂與諸宮靈臺也胎仙即胎靈大神亦曰胎真居明室中所謂

三老者為黃庭之主以其心和則神悅故儂胎仙也

九氣映明出霄間

九天之氣人於人鼻周流腦官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即日光氣也

是曰玉書可精研誦之萬過并三天

此經亦曰玉書謂精心研慮滿萬過即
自身天失三天者大清上清玉清也
千災以消百病痊不憚虎狼之凶殘亦以却
老年永延

真經事實持誦蒙恩免病自除虎狼不犯
衰年轉少壽命延長道經曰攝生者壽蓋
狂獸不搏也此一章初說經之言也此經
蓋是太上弟子所撰記耳猶如孝經禮記
稱孔子問居也

上有靈第二

上有魂靈下關元

魂魂魄也靈胎靈也現在肝魄在肺胎靈
在脾關元胎也胎為受命之宮則魂魄在

上關元居下

左為少陽右太陰

少陽左目也太陰右目也

後有密戶偷生門

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
矣凡真中經曰夜半生氣或鷄鳴時正坐
閉氣存左目日出右目出月兩耳之上為
六合高總令日月使照一身內微泥九下

照五藏腸胃之中了了洞見內微外合一
身與日月光共合良久叩齒九道咽液九

遍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

太一黃帝赤帝命簡金書不傾五老奉符

天地同誠使我死以致其靈却過萬邪

禍害咸平上朝天皇還老返嬰太帝有利

百神敬聽

四氣所合列宿分

四氣四時靈氣也列宿三景也謂常存元

氣合於身兼應日月斗星分明煥然火則

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

灌澆五華植靈根

五華者五方之英華即氣也靈根古本也
謂漱咽津液吸引五氣而服之則靈根
永存神府清暢

七液洞流衝臍間

臍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臍感也

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

幽室內明照防門

幽室腎也防門命門也謂存念腎臟令其

內明專氣係精無使泄散明照內外兼守

命門也此一章先說黃庭官府所在氣液

周流上下相通

口為靈第三

口為玉池太和宮

口中津液為玉液一名醴泉亦名玉漿貯

水為池百節調柔五藏和通皆以口為官

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
即滿口中內外津液滿口咽之遣直入
玄女口中五過畢中齒三通微呪曰玉清
高上九天元靈化液在玄下入胃清金和
玉狀心閉神明服食日精金華充盈

漱咽靈液莫不干
靈液真氣邪不干正
體生先華氣香蘭

不食五穀無穢滓也
却滅百邪玉鍊顏

凡有若水雲絳約若處子
審能修之登廣寒

廣東北方仙宮之名又云山名亦曰廣霞
洞真經云未至之日月伏於廣寒之宮其
時青卷月魄於廣寒之池天人林青華之

林條以拂日月光也
晝夜不寐乃成具

勤修靜定則為真人
當為電激神泯泯

汎汎取子聲讀調神理氣魂魄恬愉臨過

靈雷而不驚懼又曰雷為電激為叩齒吞
思乃是神用不得言訊訊

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即謂五臟之真氣
也三庭之中備有之

紫華飛裙雲霓華
十方經云高上玉皇水文明飛雲之裙即
神仙之所服也

丹青綠條翠雲珂
五色祥氣共生枝條仙衣之飾

七綰玉簪閉兩扉
外象論也七竅閉闔以論闔者月之以道
不妄開也鞋簪之飾存神必閉目故名曰
閉兩扉也

重扇金闕密樞機
金取堅剛也故經云善閉者無闕礎而不
可開言養生者善守精神不妄洩也

玄泉幽闕高崑崙

玄泉口中之液也一日玉泉一名醴泉一
名玉液一名玉津一名玉漿兩眉間為闕
庭兩腎間為幽闕如門之左右象觀中間
闕然為道腎在身中故曰幽闕也據腎在
諸臟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
非有無不可為象也從靈入妙必其有係
故以氣言之氣以心為主因主立象至精
至微不可數求也道機經云天有三光日
月星人有三寶三丹田三丹田中氣左青
右黃上曰下黑也

婦女窈窕靜宵暉
真語云婦女耳神名耳聰明做明掩玄
暉也

重堂煥煥明八威
重堂煥煥名也一日重樓亦曰重環本經
云辟宮重樓十二段辟宮心也喉嚨在心
上故曰重堂煥煥者津液之路流通上下

重堂煥煥明八威

重堂煥煥名也一日重樓亦曰重環本經
云辟宮重樓十二段辟宮心也喉嚨在心
上故曰重堂煥煥者津液之路流通上下

重堂煥煥明八威

重堂煥煥名也一日重樓亦曰重環本經
云辟宮重樓十二段辟宮心也喉嚨在心
上故曰重堂煥煥者津液之路流通上下

重堂煥煥明八威

滋養一體煥明八方八卦之神曰八威也
天處地闢列斧斤

兩眉間為天庭紫微夫人祝曰闢通天定
使我長生列斧斤言勇壯

靈臺靈固水不來

心為靈臺古有神靈君之靜則守一動則
存神體安不爽竭矣

中池章第五

中池內神服赤珠

膽為中池台下為華池小腹胞為三池亦
三池之通名膽部曰龍旂橫天漸火鈴赤
珠者火鈴之服

丹錦雲袍紫虎符

丹錦雲袍心肝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

帶流金之鈴是道君之服也

橫津三寸靈所居

內指事也橫在胞上故曰橫津脰下三寸
為丹田真人赤子之所居也

隱芝醫藥目相扶

謂男女之形體也隱醫文合自然之道按
內外神芝訣云玉藏之魄為內芝內芝則
隱芝也又云隱與者也

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理云鼻
欲數按其左右令人氣平所謂泥障中岳
名者帝錄

雲宅既清玉帝遊

而為雲宅一名尺宅以眉日鼻口之所居
故為宅也修之清通則神仙矣河神經曰
而為尺宅字或作赤澤

通利道路無絲休

本素丹書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
氣脈

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入一寸為玉瑤紫

闕在日月又玉曆經云太清上有五色
華蓋九重人身亦有之當存目意如日月
之明也

宅中有真常衣丹

真謂心神即赤城童子也赤名真人赤名

赤子赤名子丹心存見之常存目前與心
相應衣丹赤心氣赤也

審能見之無疾患

元陽子曰常存心神則無病也

赤珠靈樞華清紫

玄膚之象也外論也

舌下玄膚生死片

內指事也玄膚者通津液之岸也本經云

玄膚氣骨受津府

出青入玄二氣煥子若過之昇天嘆

謂吐納陰陽二氣煥然者明也人能善過
吐納之理則成天仙矣

至道章第七

至道不煩決存真

早心則至

泥九百節皆有神

神者妙為物而為言因象立名則如下說

髮神蒼華字太元

白與黑謂之蒼髮居首上故曰太元

腦神精液字泥九

升田之宮黃庭之舍咽房之主陰陽之界

泥九腦之象也

眼神明上字英玄

目論日月在首之上故曰明上英玄童子

之精色內指事也

鼻神王慧字靈聖

陰慧之骨象王也神氣通天出入不竭故

曰靈聖

耳神空闕字幽田

空闕幽靜聽物則審神之所居故曰田也

舌神通命字正倫

咽喉以舌性命得通正其五味各有倫理

齒神峰鋒字離千

牙齒堅利如劍峰鋒鋒推舉物而食之

也

一面之神宗泥九

腦中升田百神之主

泥九真皆有房

大洞經云三元隱化則成三宮三三知元

故有三升田又有三洞房合上元為九宮

中有九真神三九二十七神氣相合人嘗

存見之亦謂天皇九魂變成九氣化為九

神各居一洞房

方圓一寸處此中

房有一寸故屬有九宮

同服紫衣飛靈裳

九真之服皆象氣色飛靈經也

但思一都壽樂窮

存思九真不死之道也

非各別住俱腦中

升田之中眾神所居

列位次坐向外方

神繞升田而外其面以行不祥八素經云

具有九品向外列位則當上真上向高真

南向太真東向神真南向玄真北向仙真

東北向太真東南向靈真西南向生真西

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

心神升丹字守靈

內象論也心為藏府之元南方火色燥神

之宅故言守靈也

肺神絳華字虛成

肺為心之華蓋皓白也西方金之色肺色

由其質輕虛故曰虛成也

肝神龍煙字全明

肝位木行東方青龍之色也於歲主日日

出東方木生火故曰全明

腎神玄冥字有嬰

腎為水行北方黑龍之色也於歲主日日

則日明濁即日暗有別本無此一切

腎神玄冥字有嬰

腎屬水故曰玄冥腎精為子故曰有嬰也

肝神常在字魂停

肝中央土位也故曰常在即黃庭之宮也
肝府食消神康力壯故曰魂停

膽神龍驤字魂明

膽色黃故曰龍驤主於勇悍故曰魂明
外取東方青龍雷震之象也

六腑五藏神體精

實係一身廢一不可故曰神體精心肝肺
腎脾為五藏脾胃大腸小腸膀胱三焦為
六腑所言府者指府也之府取中受物之
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始言其所居
蓋心肝脾三藏之上係背之中為三焦中
黃庭云肺首為三焦當指其所也又據五
方之色肝為青應為五藏之主而今人以
心為主者何也蓋曰心居腹中其實虛受
也夫虛無者神藏之體運月之源故拙方
而得其主動用而獲其神不可以象數言
不可以物類取也
腎在心內運天經

五藏六腑各有所司皆有法象同天地順
陰陽自然成稱之道故曰運天經也

靈交府之自長生

依上五神狀色居存不捨不死之道也仙
經曰存五藏之氣變為五炁雲常在頂上
覆陰一身曰居於前月居於後左青龍右
白虎前朱雀後玄武即去邪長生之道也

肺神靈華第九

肺神之宮似華蓋
全宮七神在五藏之上曰靈為字也

下有童子坐玉閣

童子名皓華肺形如蓋故以下言之玉閣
者腎中白氣上與肺連也

七元之子主調氣

元陽子曰七元之君須甲神神辟除凶邪
而存氣七靈五百日聰明七元七靈之元
氣也

外應中岳鼻竇位

中岳者鼻也又為肺也肺為崑崙之山鼻
為七氣之門位積玉也

素錦衣裳黃雲帶

素錦衣裳肺膜之色也黃雲帶者肺中之
黃麻是也羅絡有衆雲氣

喘息呼吸體不伏

有時而然

息存白元和六氣

白元君主肺宮也大洞經云白元君者居
洞房之右是也

神仙父視無災害

邪不干正

用之不已形不滯

常存此道形氣華華且或感神之所致也
心部靈華第十

心部之宮連舍華

大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

主通寒熱榮衛和

寒熱陰陽靜躁之義也人當知適以營衛

其身老子經云珠胎寒靜勝熱清淨以易天下正

丹錦飛雲披玉羅

象心藏之色也亦有肺之白氣象玉羅

金鈴朱帶坐蓬蓬

金鈴內象之象朱帶血脈之象坐蓬蓬者

言神之安靜也凡真經云貴若若帶沈全

之於仙服也

調血理命身不枯

心安體和則無病矣

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

臨絕呼之亦登錄

人有病危當存丹元童子來衣赤冠以救

渡之也

又火行之飛太霞

常行此道能獲飛仙

肝部量第十一

肝部之中學重裏

木官也肝色蒼華大小相重之象也

下有青童神公子

肝東方木位主青故曰青童在位為公子

公子一名合明上有華蓋故曰下

主諸關鏡聽明始

於時主春青陽之本始於震主目五行之

關鏡故曰聽明之始

青錦披裳佩玉鈴

青錦肝之色玉鈴白脈毒之象也身玄經

云三天玉帝帶文玉之佩素靈經云靈耀

君衣青錦早蒙皆神仙之服也

和制魂魄津液平

內指事也東象和熱萬物生成

外應眼目日月清

肝位屬眼象日月明

百病所鍾存無英

左為無英肝神在左故存之一本為無英

无英者物生之象也

同用七日自充盈

五藏養在故官同月七日為一竟一竟一

復也故周易曰七日來復是也

垂絕念神死復生

存念青木童子形如上說

攝魂還魄永無傾

太微靈書云每月三日十三日二十三日

夕三魂著身遊外攝之者當仰臥去枕伸

足交手心上瞑目閉氣三息叩齒三過存

心中有赤氣如離子從內出於口中赤氣

轉大覆身變風火以燒身使不覺體中小

然吟三魂名曰英靈胎元山精即微元曰

太微靈官中黃始音內練三魂胎元安寧

神寶玉室與我俱生不得妄動舉者太靈

若欲飛行指指上清若有飢渴得飲靈水

玉精又每月朔望晦日七魄流蕩交逼鬼

鬼制檢還魂之法當此夕仰臥伸足掌心

掩兩耳令指相按於項上閉息七通叩齒

七通心存鼻端白氣如小豆大須臾漸大

冠身上下九重氣息變成兩首龍在兩目

中兩白虎在兩鼻孔中皆向外來鳥在心

上向人口蒼龜在左足下靈蛇在右足下

兩玉女者錦水子把夫光當兩耳門罕四
液七通呼七魄名曰尸苟伏久養陰吞賊
非毒除穢臭肺即微兒曰素氣九回制魄
邪塞天獸守門婦女執閭練魄和赤與我
相安不得妄動者察形源若有飢渴聽飲
月黃日丹

腎部章第十二

腎部之宮玄關圖

水宮也玄關圓者腎之形狀也玄水色內
象論也

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發一不可

六府如上說九液九竅之津液

外應兩耳百液津

腎宮主耳氣衰則擊陰陽和合血液流通

蒼錦雲衣舞龍幡

蒼錦腎色之象也雲水腎膜之象也龍幡

青林之象也九真經云道君服青錦水香
華之結也

上致明霞日月輝

腎氣充足耳目聰明陰陽不乘外象論也

百病千災急當存

元陽子曰果身相生男女相形腎中二神
常水青左男氣日右女氣月存想見之則
充無災危者也

兩部水王對生門

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

赤子化為真人而昇九天者謂九氣青天
其氣主生者也

腎部章第十三

脾部之宮屬戊己

土宮也戊己中央之辰也

中有明童黃裳

明童謂魂伴黃裳土之色

消殺散氣攝牙齒

脾為五藏之樞脾胃食消性氣乃金齒為
犀千故攝牙齒

是為太倉兩明童

太倉壯有此明童謂壯神神名混康

坐在金臺城九重

注念存思神效當然

方圓一寸命門中
即黃庭之中丹田之所也
主調百般五味香
口中滋味脾磨之所致也
辟却虛虛無病傷
內指事也食消故也
外應尺宅氣色芳
尺宅面也氣色虛虛形乎面色
光華所生以表明
亦知虛實

黃錦玉衣帶虎章

脾主中黃謂黃庭真人服錦水也玉清隱

書云太上道君佩神虎文章也

注念三老子輕翔

三老謂元老老黃老之君也合脾中真
人自然變化子謂受黃庚之學

長生高仙遠死狹

在于日方生方死方死方生方可方不可
方不可方可以此而談其理均也故長生
者不死寂滅者不生不死不生則真長生
不生不死則真寂滅何死狹之所及也

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

中有童子醜威明

又云膽神龍曜字威明身得之氣也

雷電八振揚玉柱

八方雷震有成怒之象也玉柱則氣之色

也

龍折橫天獅火針

膽者龍之色旌旗威戰之具也火針者膽

達向珠之象也怒則奮張故言獅也

主諸氣力攝虎兵

膽力牙用主於攝故攝虎兵

外應龍重鼻柱間

內指事也心之喜怒形於眉目之間

鬚髮相扶亦俱鮮

人之寒怒髮上衝冠

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

膽神威明之服神也

能存威明乘慶雲

內乘喻也思存膽神不俟鼎仙道可致也

役使萬神朝三元

三元道君各處三清之上諸天神仙並朝

宗之故也

脾長一尺掩太倉

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

脾黃庚之宮也黃老君之所治上應明堂

肩間入一寸是也

厭字靈元名混康

脾磨食項內外相應大腸為胃之子混元

而受納之康安也

治人百病消殺

胃官榮華則無痛傷

黃衣紫帶龍虎章

脾居胃上故曰黃衣也紫帶龍虎章胃路

之象

長精益命賴君王

太倉混康為君為王

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

上元老君居上黃庚官與純元君蒼華君

青誠君及明堂中君巨洞房中父母及天

庭真人等共為朋也又中宮老君居中黃

庭官與赤誠童子丹田君皓華君合明君

玄英君升元真人等為朋也下黃老君居

下黃庚官與太一君魂伴君靈元君太倉

君丹田其人等為朋也常存三老和合百
神流通部位術無有差失也
或精或胎別義方

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脊宛

為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

桃核合延生華芒

桃核陰陽神名赤曰伯桃仙經曰命門臍

宮中有大君名桃核字合延承來赤巾紫
芙蓉宛裏卧存之六甲六丁來侍人也生
華芒稱陰陽之氣不衰也

男女個九有桃康

男女合會必吞三升田之法桃康下神名

玄陰陽之事個玉為九故曰個九大洞真
經云三元陽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
命桃康本有宮室故曰有桃康

遺文遺安對相望

陰陽兩半成一故曰相望

師父師母丹玄師

道為宗師陰陽之主也丹玄師謂存丹田

法也

可用存息登虛空

學仙之道

殊途一會歸要終

合三以為一散一以為三道之要玄妙內

篇云死欲長生三一當明

閉塞三關搜固停

經云口為天關精神機子為人關也成衰

足為地關生身命脈入臍下三寸為關元亦

曰三關言固精護氣不要耗泄

含漱金醴吞玉英

金醴五英口中之津液大洞經云服玄珠

之法心存胃口有一女子嬰兒形無衣服

正立胃管張口承注現液仰會五氣當漱

滿口中內外津液滿口咽之遣入玄女口

中五過單叩齒三通咽液九過也

遂至不飢三蟲亡

洞神訣云上蟲白而青中蟲白而黃下蟲

白而黑人死則三蟲出為尸尾各化為物

與形為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祖使人好滋

味嗜飲癯薄中尸彭祖使人貪財寶好喜

怒下尸彭祖使人愛水服耽姪女色赤名

二毒

心意常和致故昌

道通無礙

五岳之雲氣彭亨

五藏之氣為五岳之雲彭亨流過無障之

稱也

保羅玉虛以自價

玉虛真虛也言三蟲既亡真氣和陰出入

玄化神神不絕故曰自價

五形完堅無災殃

五體五藏自然相應故也

上觀章第十六

上觀三元知連珠

三元謂三光之元日月星也非指上中下也三元也

落著明景照九陽

三光在上而下燭九陽九方也古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

身披風衣衝虎符

仙官之原御也

一至不欠昇虛無

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

方寸之中愈深藏

方寸之中下關元在膈下三寸方圓一寸

男子藏精之所言虛閉藏也

不方不圓閉藏

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

神生腹中街玉瑯

腹心內明口吐珠玉換玉辰行事訣云兩肩間直上一寸八一寸為玉瑯紫閣鸞觀

文意未應是此也

靈性幽關那得長

存神守一無橫天也

琳條為骨可隆仗

外象論也琳條玉樹為骨高遠象身形同

真則神明之所庇陰者也

三魂自空帝帝命

異道既成名書帝錄

靈臺靈臺第十七

靈臺靈臺靈臺野

靈臺心也謂心專一存見黃庭則黃野也

三寸與室有上下

二丹田上中下三處各異每室方圓一寸故云三寸今人猶謂心為方寸即一所謂關管術高玄受

三田之間各有關管術分部至高至玄心當受以存念之也

網房紫極靈門戶

大洞經云兩眉直上却入三分為守寸雙

田入骨際三分有靈關明堂五深七分左

為青房右為紫戶却入一寸為明堂官左

有明童真君右有明女真官中有明鏡神

君却入二寸為網房左有無英君右有白

元君中有黃老君却入三寸為丹田官亦

名此九宮左有上元赤子右有帝卿君却

入四寸為說珠宮有說珠真人居之却入

五寸為玉帝宮有玉清神母居之其明堂

上一寸為天庭宮上清真女居之洞房上

一寸為極真宮太極帝妃居之丹田上一

寸為玄丹宮中黃太一真君居之說珠上

一寸為太皇宮太上真君居之故曰靈門

戶也

是皆太上告我者

我者執桑大帝者自謂也言我道成昔承道有授以黃庭之術也言此道不迷止在丹田故却言是昔也

左神公子發神語

按大洞經云左有無英此云公子亦言

耳發神語者用心專一則教之以道

右有白元併立處

右為學道者之侍者也

明堂金匱玉房間

皆上元之官釋如下說也

上清真人當晉前

上元都神想在天庭之際

黃裳子丹氣頭須

謂中元童子處於赤城頭須氣或來塢

借問何在兩眉端

明堂之前

內依日月列宿陳

五辰行事訣云太上真人居五辰於洞房

兩極元君使傳每夜半坐肘心存西方太

白星在兩眉間直上一寸八寸為玉璫

紫蘭在日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

東方啟星在洞闕朱臺洞闕朱臺在日後

一寸直入一寸是也又次存南方使威星

在玉門華房玉門華房在兩目皆際直入

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

之烟懸於上舉叩齒五通咽液二十五過

微咒曰高元紫闕中有五神寶羅敷輝放

光衝門精氣積生化為老人首中素容鍊

懷辟邪右帶流鈴左佩虎真子祀天剛散

降飛晨足躡華蓋吐芒練身三景保守令

我得具養魂制魄來庭飛仙是其事也內

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

謂闕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

田為三關並可以氣取而存之則或三官

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官中精微

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

足為地關生命藥

言運用已身而生也藥或為壽

手為人關祀或乘

鐵轡由已

若得章第十九

若得三官存金丹

三丹田之官故曰三官金丹元謂心也

存思在心故偏指一所也

太一流珠安巖符

太一流珠謂目精洞神經云頭為三台君

又為巖符指上丹田也又云膺為太一君

亦為巖符指下丹田也言心存三丹田諸

神敏然在目前本經曰子欲不死營是營
崑崙山名也

重中接閣十二環

謂環龍十二環相重在上心為特言有
象接閣者也

自高自下皆真人

高下三四十二接閣皆有異神文如上說

五堂鐘字畫宮

鐘宮明堂上下相應皆宮室也

瓊瓊玉樹色蘭玕

瓊瓊環園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

問誰家子在親身

言已有之

此人何去入既死

典上元諸神上下相應洞神經云臨為泥

九宮

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

一十十似重山

存見萬物重疊安坐山象坐形

雲儀王華伏耳門

雲儀王華鬚髮之說言耳居其間曰髮

神在蒼華凡言華者上教榮之義猶草木

之花

赤帝黃老與已現

赤帝者南方之帝君也黃老者中黃老也

現為陽神魄為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

胎光三曰幽精常時念其名則魂安人身

也

三真扶骨共房津五斗煥明是七元

五千五星七元火斗也又靈寶經有五方

之斗亦為五斗洞房訣云存九元七元者

眠起初時及食畢微呪曰五星開道六合

紫房通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

者公子為吾精氣者白元長生父視我仙

十天

日月飛行六合間

天地內為六合存念身中日月星辰盡

萬象一如天地戶閉了眾也

帝鄉天中地戶端

居上髮際五分直入一寸亦為帝鄉又明

堂上一寸為天度天度即天中也又鼻為

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

內外是神自相應也

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

採飛振採言辟吞五牙把九霞服食胎息

之道皆謂天地陰陽四時五行之氣

仙公公子已可前

此洞房訣也洞房宮左為無真磨一名公

子仙公直指黃庭學者言學黃庭仙公復

行洞房之訣而存見公子故言在前

朱為吐縮白石源

朱鳥香象白石齒象吐絲導引津液隨陰陽之氣流道不絕故曰深

結精育肥化生身

本乙之所從來也

留胎止精可長生

真經曰上清真人口訣天學仙之人安心養神服食治病使腸胃滋潤玄精不傾然後可以存神服氣呼吸三景若數行交接

滿泄施寫者則氣穢神亡精靈枯竭雖復玄經玉錄金書太極者持亦何解於非生

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為生生之大忌也

三氣右側九道明

三氣謂三丹田之氣右側言用說順暗調

和陰陽則四關九竅通流期微而無病也

正一倉華乃充盈

存正守一神氣華榮故能充滿六合乘物

而變

遠望一心如羅星

存見赤城童子居在城中如星之映華枝

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

母泥丸洞房上已釋

長谷玄鄉繞郊邑

長谷鼻也玄鄉臂也郊邑謂五藏六府也

言鼻中之氣出入下與腎連周繞藏府心

居赤城存想內外都外曰郊故為氣論也

六龍散飛難分別

言六府之氣微妙滑通難可分別當審存

之也

長生至慎房中急

氣亡彼漏髓腦枯竭雖益以吹澆而泄以

尾闕不可不慎也

何為死作令神泣

房中不慎傷精失明故神泣也

忽之禍鄉三靈殺

禍鄉死地三靈三魂也謂英靈胎元血精

殺亡者也

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

謂房中淫泄不知閉止也

葉去樹枯失香青

象人死無生氣

氣亡液漏非已形

仙經云閉房綠液不多言不速變反是矣

專問御景乃奉寧

專問情敬存服日光老子曰吾聞者無聞
被而不可聞又上清紫文靈書有持飛振
之法常以日初出東向叩齒九通早陰元
日魂名曰中五帝字曰日魂珠景照麟錄
快迴覆赤靈玄史隨象祝此十六字早
瞑目摺因存日中五色流霞來繞一身於
是日光流霞俱入口中名曰華苑振玉
胞水母也向日吞霞四十五咽早又百液
九通也

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三丹田之
神三日符籙之神故曰三奇靈也
恬候閉視內自明

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
懸矣匪事老復丁

猛獸不據搜鳥不搏老者及壯病者皆強

懸矣必然

思訣玉書入上清

精研以景必獲仙道

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
帝天度極真玄丹泥丸太皇等諸宮左右
上下皆相通達
網得觀見無內外
存思三丹田三三如九合九為一明玄網

微無有內外也

存漱五牙不飢渴

靈寶有服御五牙者五行之生氣以配五
藏元精經云常以立未之日為鳴時入室
東向禮九拜平坐叩齒九通思存東方安
寶華林青靈姑老帝君九千萬人下降室
內發誓如誓以覆已形從口中入且下肝

府祝曰九氣青天始上精皇老專神水
服肘青役御天官煥明歲星散耀流芳陶
既我形上食明霞服引水精同養青牙保

鎮朽寒肝府充靈玉芝自生延年駐壽色
反童嬰五氣俱合天地長昇昇引青氣九
咽止便服東方赤書玉文十二字也

神華執中六丁焉

神華者玉曆經云太陰玄光玉女道之母

也赤五色朱水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
神趙子玉玉女服氣丁亥神張文道玉女
曹深之丁酉神藏文公玉女得喜丁未神

石叔遠玉女得防丁巳神崔巨卿玉女聞
心之言服鍊飛樞存漱五牙之道成則役
使六丁之神也

急守精室勿妄泄

精室謂三丹田上下實運而不絕制之在
心心即中丹田也緩急之所由真矣之根
本也

閉而實之可長活
積精之所取也
起自形中初不關

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

心為君主者也

虛無寂寂空中素

外指事也素有二說

使形如是不當污

使形輕淨如懸練素於空中也又云身中

虛空使如器之珠素虛靜當然污濁有其

事也

九室正虛神明合

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官人

所向而生也

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

扶洞神經云六府者謂肺為玉堂官尚書

府心為辟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

脾為中黃宮太素府其於常六府也

行自翱翔入天路

謂昇仙羽化也

靈寶七籤卷之十一

靈寶七籤卷之十二

後二

三洞經教部

經

上清黃庭內景經

治生章第二十三

治生之道了不煩

無為清簡約以守志

但修洞玄與玉篇

謂洞玄靈寶玉篇真文黃庭也

兼行形中八景神

玉緯經云玉歲有八卦大神宿衛太一八

使者主八節日八卦合太一為九宮八卦

外有十二樓樓為喉嚨也胸中為太一君

主人之命也一名中柱一名太洞一名光

峯一名特極主身中萬二千神也

二十四真出自然

天有二十四真氣人身亦有之又三丹田

之所三八二十四真人皆自然之道氣也

高拱無為魂魄安

行忘生忘雜形去智

清靜神見真我言

能清能靜則心神自見機覺無分而與已

言即謂黃庭真人

安在紫房幃幃間

紫房幃幃一名辟宮謂未城中之童子所安

之處存思神其狀如此

立坐室外三五玄

謂八景及二十四真神皆護人身則三四

五藏真氣調柔無疾病也

燒香捧手玉華前

玉華即華蓋之前謂眉間天庭也百神之

宗元真人之窟宅從面而存之也

共入太室瓊瑤門

洞房經云天有太室玉房雲處中央黃老

君之所居也玉房一名紫房一名辟宮通

名明堂上有華蓋東西宮明通左右黃庭

之內人身具有之如上文說瓊瑤中極名

高所恬悅道之園

研精恬悅真氣未遊

內視密盼盡觀真

人靜存思百神森森

真人在已莫問隣

玉階經云老子者天地之魂自然之君常

侍道君左右人身備有之也

何處遠索求因緣

道經曰大道既寸其可左右言不違也

隱影童第二十四

隱影藏形與世殊

學仙之士含光藏輝液跡匿端

含氣養精口如朱

肌膚若水虛靜約若處子

帶執性命中虛無

虛靜恬快寂寞無為

名入上清死錄陰

得補真人列象玄名

三神之樂由隱居

理身無為則神樂理國無事則人安三神

三丹田之神也

倏歛遊遊無遺憂

倏歛疾發也下文云為倏接生雲來使或

云倏歛龍名也無遺憂謂居靜

羽服一整八風服

八風八方之風先驅持節也羽服仙服也

按上清寶文仙人有五色羽衣又飛行羽

經云太一真人衣九色雲羽章皆神仙

之服也

控駕三景乘晨霞

外符事也三雲九霞神仙之所御也

金輦正立從王與

元錄經云上清九天玄神八童持萬九風

龍車玉輦金輦皆仙人之服器

何不登山揚我書

書即是寶慶經也

鬱鬱窈窕真天城

山中結廬

入山何難故躊躇

貴者不決

人間紛紛是帶如

人間世不可君帶帶隱之事也

五行章第二十五

五行相推反歸一

五行謂水火金木土相推者水生木木生
火火生土土生金金生水水生木周而
復始又相剋法水剋火火剋金金剋木木
剋土土剋水水又剋火周而復始相推之
道也反歸一者水與火五行之首萬物之
宗道經云道生一一生二二生三三生萬
物又易有太極是生兩儀太極者一也兩
儀天地天地生萬物又終而歸一者無
之稱萬物之所成終故云歸一
三五合氣九九節

玄妙經云三者在天為日月星名曰三光
在地為珠玉金石名曰三寶在人為耳鼻口
名曰三生天地人凡三而各懷五行故曰
三五其常精也合三者為九宮夫三五所
懷顯象顯也調和萬物理化陰陽備載天
地光明四海風雨雷電春秋夏長柔暑溫
津清濁之氣諸生之物不待三五不立也
故曰天道不違三五復返三五者天地之

樞帶六合之要會也九宮之氣節九九八
十一為一章云云
可用德地迴八術

九宮中有德運變化之法太上八素并來
隱書是曰八術又太微八錄術云太微中
有三君一曰天皇君二曰天皇君三曰黃
老君三元之氣混成之精出入上清太素
之宮能存思之必得長生

伏牛幽關聖品列

伏牛臂之象皆為幽關中黃經云左臂為

玄妙君右臂為玄元君聖品列存思見之
三日出華生死際

天三明日月星人三明明日口地三明文
章華是生死之際際音節也

洞房靈象平日月

存三光於洞房洞房明靈已舞於上者也
父曰泥丸母雌一

一明堂中有君臣洞房中有夫婦丹田中
有父母泥丸腦神名道經云知其確守其
確無為一也

三光煥照入子宮
明白四達
能存玄氣萬事畢
莊子曰道於一萬事畢也
一身精神不可失
當存念之不容頃刻

高奔日月吾上道
吾道君也上清紫文春日氣法一名赤丹
金精石景水母玉魄經其法常以日初出
時東向叩齒九通奉微咒曰魂名日中五
帝字曰日魂珠景照輪球迴覆素靈玄
爽輒象守此十六字畢瞑目想固存日中
五色霞霞來接一身於是日先流霞俱入
口中又上清紫書有正月精之法月初出
時西向叩齒十道微咒月魂名月中五天
人字曰月魂魂蕭芳難窮家地虛靈蘭馨
華結懸浮金清瑩貝素素探咒守此二十
四字畢瞑目想固存月中五色精光俱入
口中又月光中有黃氣大如日靈名曰飛

高奔章第二十六

黃月華玉魄之精也能修此道則奔日月而神仙矣

驚傷結毒相保

醫係本日之仙結毒奔月之仙同聲相應

同氣相求故二仙來相保持也

乃見玉清虛無老

昇三清之上真道合同也

可以迴顛壞血腦

魂魄反舉得成真人

口銜靈芝携玉皇

口吐五色雲氣光若日照與玉皇老者同遊六合也

腰帶虎符佩金璫

仙人之眼也九真經云中央黃老君腰佩

玄龍神虎符帶流金之餘執符之而攝

符錄也

駕故接生葉東蒙

款款欲言東風氣怒發而控或云款也龍

名也東蒙東海仙境之山也接生長生也

與生氣相接連款然而遊其處

玄元章第二十七

玄元上一魂魄錄

資一以鍊神鍊以合一

一之為物巨卒見

一者無之稱也心恬性以得之知得之而

不可見

須得至真始顯形

守真志滿一自歸已

至忘死氣皆穢賦

凡飛丹鍊藥服氣吞霞等事皆忌見死屍

穢穢之事此衛生家之共惡也然至道沖

虛本無淨穢未獲真正則淨鍊有殊殊而

不齊則是非起於內生死見於外則清淨

者生之徒濁穢者死之徒故為養生之所

忌也

六神合集虛中實

六甲六丁六府等諸神俱在身中身中虛

空則晏然而安樂不則憂泣矣

結珠固精養神株

結珠謂咽液先後相次如結珠固精不異

元神根形軀也夫神之於身猶國之有君

君之有人人以君為命君以人為本本相

資藉以為生主而調養之也

王氏金齋常完堅

道經云善閉者無聞視不可聞善鎮者民

或為是也

閉口居古食胎津

屈古導津液食津而胎仙故曰胎津

使我速鍊獲飛仙

精功勤誠之所致也

仙人章第二十八

仙人道士非有神

借學以得之也

積精累氣以為真

有本或無此句遠聞注

黃童妙音難可聞

黃童黃童真人一名赤城童子妙音謂黃

庭真人之妙音也

玉書降簡赤丹文

黃庭經一名太帝金書一名東華玉篇也

字曰真人中全中

真人即黃童也金色白在西方主肺肺白
在心上故曰中全中九真經曰青帝衣青
玉錦衣披蒼華冠補芙蓉丹冠中全中又
元陽子曰真人為千居子復卯氣百百者
全也

真甲持符開七門

老君六甲三部符云甲子神王文御甲戌
神辰子江甲申神尾文長甲午神衝上御
甲辰神並非御甲寅神明文章存六甲神
名則七竅開通無諸疾病

火兵符圖備靈閣

赤章新郡錄皆役使三五火兵又衛靈神
呪曰南方丹天三氣流光焚星轉燭洞照
太陽上有赤精開明靈童魁御火兵備守
三官即火兵三五家事也符者八素六神
陽精玉胎錄仙陰精飛景黃華中景內化
洞神鑿乾等諸符也國謂太一混合三五
圖六甲上下陰陽圖六甲五女通靈圖太
一真人圖東井沐浴圖老君內視圖西昇

八文圖九變含景圖赤果等諸圖可以守
備靈閣即三關四關等身中具有一之

前昂後卑高下陳

列位之形象也

執劔百丈舞錦幡

神兵備劍之狀

十絕盤空扇紛絃

空中作氣陣陣揮雲

火鈴冠霄隊落煙

金精火鈴冠徽霄漢部任隊陣狀如落煙

七雲之勢

安在黃閣兩眉間

存思火兵氣狀俱在天庭天庭一名黃閣

兩眉間是

此非枝葉實是根

學仙之本

紫清卷第二十九

紫階上夏大道君

亦名玉晨君也

太玄太和侯侍端

太玄太和真仙之嘉號也

化生萬物使衆仙

道氣之功勳也

飛昇十天駕玉輪

乘飲而位

晝夜七日思勿眠

至誠則感

子能行此可長存

延年神仙之道

積功成錄非自然

學以致其道也

是由精誠亦由專

守一如初成道有餘

內守堅固真之真

不失其度也

虛中恬淡自致神

神以虛受

百教章第三十

百教之實土地精

草實曰穀陰之類也

五味外美邪魔羅

非清虛之真氣

臭亂神明胎氣寧

胎氣謂母之味自然之正氣也胎氣有胎息之法索猶失也

都從反老得還嬰

言不可得髮白反黑齒落更生此一句應

在自存神之下起此不類者

三魂忽忽魂康頤

忽忽不怡快屢傾朽敗也

何不食氣太和精

運動脈鍊之道

故能不死入黃寧

黃寧黃庭之道成也

心典章第三十一

心典一體五藏王

神以虛受心為棟神之宅故為王也

動靜念之道德行

謂念升元童子也夫念為有志為無念則

易心而後語忘則及心而神全故道德行

清潔善氣自明光

當念之故

坐起吾俱共練舉

神以身為屋宅故云練舉吾丹元子也

晝日羅景辰閉藏

莊子云其覺也形開其寐也魂交交閉也

通利華精調陰陽

謂心神用捨與目相應華精目精也心閉

則目閉心閉則目閉晝陽而暮陰故云調陰陽

經歷六合隱卯酉

舉心之用捨陰陽之所由也晝為經歷暮

為隱藏六合天地內上下四方卯酉為朝

暮幽隱屬也

兩腎之神主延壽

腎神玄冥字有嬰配屬北方主暮夜人靜

止精則長壽河上公曰腎藏精

轉降通年歲初九

九陽數也平北辰也北辰主陰謂陽氣下

與陰合易曰乾元在無首無首哉也

知雄守雌可無老

守雌則藏九之氣也

知白見黑意坐守

道經云知其雄守其雌知其白守其黑皆

藏九之氣也

肝氣鬱勃清且長

肝位東方東方木主春生氣之本也清長

氣色之象

羅列六府生三光

存想生氣攝照五藏六府如日月星辰光

曜明明也

心精養專內不傾

能如一也

上合三焦下五臟

言肝氣上則與三焦氣合下則為口中之

液亦稱陰氣上則為雲下則為雨雨潤萬

物玉漿潤百骸九竅也

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

玄液雲行去臭香

真氣周流則無疾病

怡傷髮齒錄五方

雲行雨施無所不通五方五藏也

取津玄膺入明堂

咽液之道必自玄膺下入喉嚨喉嚨一名

重樓交接之下為明堂明堂之下為洞房

洞房之下為丹田此中部

下視喉嚨神明道

身命以津液為主也

坐倚華蓋遊寰宇

華蓋肺也肝在肺之下貴宗升日也

飄飄三帝府清涼

三帝三丹田之道君也亦名真人言肝

氣飄飄周流三丹田之所也肝氣為目精

故言府清涼

五色雲氣紛青葱

肝氣與五藏相雜上為五色雲

閉目內眇自相望

常存念之五藏自見

使心諸神還相索

赤誠童子與五藏真人合契同符共相事
敬也

七玄英華開命門

七竅流通無留滯也

通利天道存玄根

身為根本

百二十年猶可還

當急修行時不可失

過此守道誠難

去死遠矣

唯待九轉八瓊丹

九轉神丹曰日昇天抱朴子九丹論云考

覽養生之書鳩集火呪之方曾所披涉萬

已千計夫莫不以還丹金液為大要焉又

貴者九鼎神丹經云帝服之而昇仙與天

地相平來雲駕龍出入太清八瓊丹砂準

貴者黃空音視黃雲母或豈消石等物是

也

要復精思存七元

雖服神丹兼背黃庭之道七元者謂七星

及七竅之真神也又五帝元君及白元無
英君亦為七元道者洞房訣云存七元者

真元日迎元隱道錄卷七辰乃七元也

日月之華敬老殘

左目為日右目為月日主肝配東方木行

木位來春為生氣故云敬老殘

肝氣周流終無竭

莊子曰指窮為薪而火傳生得納養而命

續也

肺之書第三十四

肺之為氣三焦起

中黃經曰肺首為三焦肺之為氣謂氣吹

氣吹起目三焦故言三焦起說三焦者多

未的其的其實今以五藏之上系管為三

焦焦者熱也言肝心肺頭熱之義也

視聽幽冥候童子

童子心神赤城中者元陽子曰開眸而下

存童子童子是目童也謂人欲知死生當

以手指柱目皆候其目此有光則生無光

則死也

調理五華精靈齒

五華五藏之氣仙經曰髮欲數梳齒欲數

叩也

三十六咽玉池漿

口為玉池亦曰華池膽為中池肥為玉泉

華池咽入丹日所謂醍醐靈根也

開通百脉血液始

身中血液以口為本始也

顏色生光金玉澤

百病開道

齒堅髮黑不知白

反老還嬰

存此真神勿落落

身或不墜

當憶此官有座席

此官謂肺官也座席神之所安中黃經云

肺首為三焦玄老君之所居也

眾神合會轉相索

衆真同聚處有邪精

隱藏靈第三十五

隱藏羽翼看天合

此明脾官之事脾為丹田黃庭中央戊己

土行也上觀肝脾如蓋如合也

朝拜太陽藥相呼

謂魂神與衆仙合會也素靈經云太上神

仙有太陽君少陽君太虛君浩素君群仙

宗道之遊樂也

明神八威正脾邪

八威八靈神也真誥云北帝殺鬼咒曰七

正八靈太上暗咒長觀巨獸手把帝鍊素

衆三神威劫神玉銜陰脾邪之道也

脾神還歸是胃家

脾神名常在字魂伴脾磨食消胃家之事

也中黃經云胃為太倉太倉壯府也

枕養靈採不復枯

脾為黃庭人命之根本心專養之延年神

仙也

閉塞命門保玉都

元陽子曰命門者下丹田精氣出入之處

也養重下者護其玉玉身也身為玉都神

衆其所攝壽也

萬神方詐亦有餘

脾神也萬神以乘見報故壽有餘也

是謂脾建在中宮

脾土中宮土德

五藏六腑神明主

以脾為主

上合天門入明堂

存五藏六腑之氣上合天門天門在兩眉

間即天庭是也眉入一寸為明堂

守雌存雄頂三光

道經云知其雄守其雌唯此柔弱也五光

日月星也

外方內圓神在中

外方內圓明堂之象也

通利血脉五藏豐

神怡心靜

骨青筋赤髓如霜

百脉九竅皆悉其五

脾殺七竅去不祥

辟磨食消耳目聰明

日月列布設陰陽

日陽月陰日男月女

兩神相會化玉英

男女陰陽自然之津液也

淡然無味天人糧

神雖合會當味無味

子丹追鍊有正黃

銀氣也子丹真人進丹田之真氣脾為中

黃脾磨食消也

乃曰琅膏及玉霜

津液精氣之色象也

太上隱珠八素瓊

謂諸宮重樓十二環即喚龍七中有八素

之瓊液也

微益八液腎受精

咽液流下入腎官化為玉精也

伏於太陰見我形

太陰洞房謂瓊液之形象也

揚風三玄出始青

揚風風化也陰陽二氣與和氣為三三

生萬物生物微妙故曰三玄出始青言萬

物生而青色也太平經曰積清成青也

恍惚之間至清靈

陰陽生氣至微至妙

坐於廳堂見赤生

調暢之氣化為赤子赤子真人也廳堂闕

風臺神仙之遊集也

逸域熙真養華榮

物外真氣自然養生

內盼沉然練五形

內觀形體神氣長存

三氣徘徊得神明

三丹田之氣也

隱龍遁迹雲珠英

仙經云肝膽為青龍故曰隱龍五藏九孔

八脉為內芝故曰遁迹雲珠英脾氣之津

液

可以充飢使萬靈

服氣道成使使鬼神

上蓋玄宮下虎章

神仙之服御也元錄經云仙人有玄羽之

蓋神虎玉章也

沐浴章第三十六

沐浴感潔養肥薰

感古淨字肥原肉薰五辛

入室東向誦玉篇

太帝在東故也

約得為編裹自鮮

不出身中

散髮無欲以長存

仙經服九霞必先散髮又胎息法仰吐散

髮令枕高二寸五分服兩寸大母指極固

閉口中兩臂去身五寸乃漱滿口中津液

咽之滿三捺徐以鼻內氣入五六息則

吐之一呼一吸為一息至十吐氣可少頰

申頰中說復為之滿四九為一竟矣尋觀

文意此散髮非專此道也蓋散髮無為自

得之意無外情欲而已

五味皆至正氣運

合五為一自然之道

美心寂閑勿煩克

問辭也寂然清靜道經云其政閑閑其民

淳淳

通數已畢體精神

專精所故

黃華玉女告子情

丹田陰神與己言也

真人既至使六丁

真人指學者身也至謂精足六丁如上說

者也

即授隱之大洞經

隱之謂隱者也以仙人言之矣

十讀四拜朝太上

玉精異狀曰東華玉為者必十讀四拜五

篇稱此文

先稱太帝後北向

太帝在東七元居北故也

黃庭內經玉書暢

仙道成矣

授者曰師受者盟

斯文可重故以為盟

雲錦鳳羅金鉏鑿

信誓之物

以代割髮肌膚全

與誠不假出血斷髮

揚手登山軟液丹

受行黃庭道者必重盟而後傳

金書玉景乃可宣

信洽方授

傳得可授者三官

三官天地水也

勿令七祖受冥患

傳非其人殃及先世患讀為道也

太上撥言致神仙

可專可貴

不死之道此真文

一心敬重來而行之

太上黃庭外景經序

黃庭經者蓋太上之所作也其旨遠其詞

微其事神而隱實可為奧要難識其情則

生之本也故黃者二儀之正色庭者四方

之中庭近取諸身則脾為主遠取諸來而

天理自會然谷神不死是謂玄牝是以實

真生也後晉有道士好黃庭之術竟草書

寫常求于人間王右軍精於草隸而復性

愛白鶴遂以數頭贈之得平外論且右軍

能書熒綠斯文頗多逸興自縱而未免說

漏矣後代之人但美其書觀而以為本圖

未親於其規耳余每惜太上聖旨為世其

則今故纂注以成一卷廣分三部理會為

神益得聖人之教不泯于當來矣

太上黃庭外景經

卷一 子 註

上部經第一

老君開居作七言

老子者天之精魂自然之君造立神仙萬

世常存作斯七言以示後生

解說身形及諸神

上故元一濟活一身從顯星尾皆可符生
施脫網紀形體常平道無二家克備者實
上有黃庭下關元

黃庭者目也道之父母供養赤子左為股

陽子英明右為太陰字玄光三成成德相

須而升

後有幽關前命門

腎為幽關目相連睛為命門三寸日日月
入陰陽并呼吸元氣養靈樞也

呼吸虛關入丹田

呼之則出吸之則入呼吸元氣會丹田中
丹田中者膻下三寸陰陽戶俗人以生子

道人以生身

玉池清水滋靈樞

口為玉池太和宮垂為清水美且鮮香而
咽之當實鳴舌為靈樞常極榮

審能修之可長存

寔夜行之去伏尸殺三蟲却百群肌膚元
盈正氣還邪鬼不從得長生面有光

黃庭中人本來衣

日中小童為夫婦左玉父右玉母故服衣
來遊冥與合會多度丹田裏實夜存思勿
懈志

關元或黃關兩聲

冥目內視無所不觀閉口屈舌為食母含
咽玉英終身無聲無者氣也齒為茂舌為
審

幽關伏之高龜龜

道有三元志意所從下部幽關玄泉之常
中群幽關而腎為雙上部幽關而耳相聖
金門玉戶上與天通婦女群華感屬官商

丹田之中精氣微

丹田者一室也與明堂對精氣微妙難可
盡分故曰微矣

玉池清水上生肥

口中唾也子動口舌白雲積聚狀若肥鳥
嗽而咽之可得達生

靈樞堅固老不衰

舌為靈樞制御四方調和五味去臭取香

擊齒咽氣化為飲漿

中池有士服赤朱
喉中若京為元士中和之下關分理赤光
水服神為友

橫下三寸神所居

明堂之官方圓三寸神所居正在日中央
眉為華蓋五色青卷

中外相距重閉之

中氣當出外氣當入當此之時門三關二
氣相距天道自然也

神虛之中當修治

童子去鼻中毛神道往來則為虛宅晝夜
歸歸無休息也

玄膚氣管與精府

喉中之夾則為玄膚元氣下行起動由之
故曰受膚也

息園子精以自持

守精勿去也

宅中有士常赤練

面為尺宅真人官處其中央被服赤朱光

羅燦然亦如辟

子能見之可不病

欲令世人深知道真規斯神功終身不病也

橫理長尺約其上

辟長一尺約太倉上中部明堂老君畫所遊止也

子能守之可無恙

守辟神老君所命錄知其意可無恙也呼吸虛闕以自慎

閉塞三關屈指推開呼吸元氣皆會腹中降於口中含而咽之則不飲渴速去三尸心意

子保完整身愛度

人人有道不能守之保道之家身形常平上觀三光狀如連珠落落象石心中獨喜故以自度

方寸之中謹蓋藏

不方不圓目也閉戶塞嘴中元不有守之守之得道之平

精神還歸老復壯

精神欲去常如飛雲上精不泄下精不脫魂魄內守如年此時也

心結幽關境下竟

耳為心聽結幽關鼻聞香則陰強心達志通則流下竟也

養子玉樹令可狀

身為玉樹常令強壯陰為玉壺轉相和皆運精補腦可得病長樂無憂在也

至道不煩無旁午

大道自然不煩不慮無察諸濁則人本操至道難得而易行為

靈臺通天際中野

頭為高臺腦為廣野元氣通天去母來下養我已也

方寸之中開闔下

日火之中玉華際大如雞子黃在外下入口中生五味晝夜行之可不脫也

玉房之中神門戶

玉房一名桐房一名紫房一名辟宮一名

明堂玉華之下金匱神門門戶一之所從者哉

既是公子養我者

左為神公子右為白元君養我育我常欲令我得神仙父母供養子丹日月相去三寸間

寸間

明堂四達法海謙

三寸三重有前後使以日月歸中升開達四方流于海也

真人子丹當吾前

象長一寸兩眉端倪仰見之心勿嘆三關之中精氣深

口為心關足為地關手為人關深因靈珠

更相結連微妙難知因湯深焉子欲不死得靈壽

頭為芙蓉道治其中子午為經卯酉為緯

日月照明丹為遊戲百官宿衛也絳宮重樓十二環

金樓五城十二周可升黃為赤五彩雲集

辟宮玉堂真一所從出入也

瓊室之中五色藥

瓊室玉衡命立中央五色瓊瓊極陰及陽

營室之中金室也

赤神之子中池立

喉中之神主池精受符復行傳付太倉

下有長城玄谷邑

勝為長城勝為己腎為玄谷上應南北也

長生要慎房中急

房玉房也急而守之共會六合六合之中

誠難語子欲得道開規矩也

素捐經俗寡子精

賢者畜精愚者畜財捐去衆累一復何求

還精補腦調降髮類

寸田尺宅可治生

寸田丹田尺宅面也道之經緯不可廢忽

努力求之必得長生也

雞子長留心安寧

大道混成自然子濛濛鴻鴻狀如雞子身

心一意守之不解長安寧

推志游神三奇靈

大道游戲玩開坎開權剛執志觀見道真
三寶侍側彈琴鼓琴也

行開無事心太平

枯槁無欲以道自娛施利不足神明有餘
則為太平也

常存玉房神明達

玉房一室也卧於山西知於山東處於幽
冥都見無窮內外相須故言明達也

時思太倉不飢渴

咀嚙太和神注含太倉胃管一神名黃常

子祝曰黃常子吾有長生之道不食自飽

不得妄行留為已使辟穀不飢所當得也

役使六丁玉女謁

清潔獨居便利六丁之地呼其神名守玉
女必來謁也

閉子精門可長活

陰陽交連此之時精神欲去法快速快疑
情玉高不能禁止以手撫按引玉管閉
金門

正靈堂前神所舍

正室之中五色藥瓊瓊玉衡道所立舍於
明堂游神官變為真人丹田也

洗心自治無敗涉

敬重天地遠避嫌疑閉目內視思神性未
不與物雜行不敗涉

歷觀五藏視節度

五藏六府各有所主修身潔白飽教勿食
飲食太和周而更始故不失節也

六府得治潔如素

心不要念口不要言目不要視耳不要聽
子不要取足不要行凡此六行六府之根

也故此根之道成德就潔已如素也

虛無自然道之固

虛無恍惚道之無自然不存恍惚自觀常
守玄素類史為早知卑守神魄魄不離身
也

物有自然道不煩

自然者天地大神不存不想氣自往來也
委拱無為身體安

端嚴自守潔場元道不犯天禁身無災咎

永保云也

虛無之居在幃間

虛無之性樂於清靜修和獨立與神言語

施設慷慨思聞人聲觀見玄德五色徘徊

日月照察使以東西三五復及轉歲管機

也

寂寞靡然口不言

隱藏華蓋歸志洞虛寂然展視目觀明珠

珠然獨息不食榮華也

修和獨立真人宮

太和之宮在明堂垂蓋之下衣朱木明

堂四達知者非真人小童未堪觸欲知吾

居處問太微乎

恬恬無欲遊德園

外如迷感內懷玉潔恬悅歡樂不食世俗

也

清淨香潔玉女前

素稱世俗處無人之野焚燒香薰使漏六

丁玉女日到徑來侍人也

修德明達神之門

德稱身富潤屋心達志通視見神光直接

射戶金門玉堂

中經第二

作道優游深獨居

隱身靈彩與世絕喻合氣養精類如丹珠

也

扶養性命守虛無

決謝祖先避世隱居司命定錄元籍以除

改字易姓堅守虛無也

恬恬自樂何思慮

恬恬忽然樂道守貧不念不慮並不煩也

羽翼已具正扶骨

修道行仁骨騰肉輕道成德苑雲車來迎

玉女扶膝但昇太階非生毛羽也

長生久視乃飛去

萬世常存與一為友玉女採芝喫之苗食

之須臾立生毛羽上帝微躬飛入滄海

五行參差同操帶

五彩騰起或參或差混沌不別共生根蒂

三五合氣其本一

三十五在中央二丈之隱德來三陽女

德微妙其狀似龍見之獨笑勿以語人

誰與共之平日月

雖在北極雖在南宮真人不遠近在丹中

三光洞明天地如望子欲得一問兩重

抱玉懷珠和子室

珠如玉連連如珠網和室身隨世流浮

子能守一萬事畢

一為大神天地之根人之本命子能知之

萬事自畢

子自有之持無失

人人有一有一不知守素損本探受財寶

賢者得之以為文也

即欲不死入金室

却入三寸為金室洞房之中當幽閉雙香

形為真人真人所處丹四中

出日入月是香道

日出太陽月入太陰週月逐復受符復行

天七地三迴相守

天七地三素蒼籙昇引地氣印上布也故

避相守

昇降連通乃大

地氣上昇天氣下降陰陽列布合於時宜

或連或通正氣從容乃得長久

玉石落落是吾寶

連珠玉璧落落如石出於太極氣如大煙

得則不得則吾重寶

子自有之何不守

人自有一不知守之守之者日運一日失

之命消也

心晚探基基華彩

究備道真深解無極當年却老自守奉歸

探開闢陰陽布色華彩會若少年

脈天順地合藏精

頭為天足為地脈食天氣灌魄身形合人

丹田藏之腦戶天露雲雨何早不茂

七日之午迴相合

行道之其七日一合

崑崙之上不連誤

崑崙頭也上與天道稟受先氣不連誤

九原之山河序序

心為九原其人太一處其中也不出戶身

知四方

中有其人可使令

真人太一小童子金樓深藏伏不起隱藏

九原不可使

藏以紫宮丹或樓

金樓玉城丹寶為都百官宿衛一為上客

歸宮玉堂真人宅舍

俠以日月如明珠

左日月合精中央五色既地靈如明星

暮如明珠是見煌煌曾不休矣

萬歲昭昭非有期

明珠來下聖當守之長生之符萬歲昭昭

非復有期司命定錄元籍已除

外本三陽物自來

三陽三精也狀若冠纓身玄無主用和易

推不呼自來照照細細

內拘三神可長生

三神三子拘此三神生道早也

魂欲上天魄入淵

暮卧魂上天送日中三足鳥隼為怒驟來

還其處魄者形也年七十八十魄欲入泉

老人卷形容欲別

還魂返魄道自然

拘魂制魄不得行人善守自然不用筋力

應發結珠固靈根

結珠連珠也入口中含咽其精固靈根

玉質金篇身究聖

玉質金篇古開口屈舌金母之氣不停

思言身保完全

兼地懸天周乾坤

人生地道來附已故言氣地玄母在天下

養萬物不用識素神明微妙非俗所聞常

欲今我得神仙迫於乾坤不可論識哉

象以四時赤如丹

四時五行周則更始真人子丹一化為已

被服赤珠狀若丹

前仰後平列其門

仰高之前高後下背于初午居陰生陽靜

樓門戶

選以選丹與玄泉

選取也雖引連丹及玄泉之氣所謂名上

昇既九鍊治差鍊頰史微為其道自然

果能引氣致靈根

應以鼻取氣極停微是閉口咽之致靈根

中有真人中金丹

金宜真人中金丹

真甲持符開七門

甲子也骨子的午要帶卯酉制御元氣受

符復行皇天大道者也常窺者七門

此非枝葉實是根

上皇大道者老子太和常侍左右化生為

物非為枝葉

宜夜思之可長存

常注意思念目觀三光道之五妙近在千

仙人道士非異有

仙人度世非有他神中一盤因上精不泄

下精不就精神內中千歲不死

積精所致和專仁

有養精氣專心一意和氣仁義德合道其

人宜食穀與五味

俗人皆笑百穀之實土地之精五味香遠

今飽食而內無異道速歸黃泉

獨食太和陰陽氣

陰氣上升陽氣下降合食六合之中生五

味常自服食天相觀

故能不死天相觀

飲食太和不死之藥食之不餅天自觀之

誠說五藏各有方

五藏奉五行六律脾胃方

心為國主五藏王

身有三百六十神心為主不出戶知天下

不下堂知四方

受意動靜氣得行

志之所從不可極也清香潔善氣自行

道自將我神明光

虛與吾俱息起與吾同衣我始來食我居

不行客常日月三光相保守

晝日昭昭夜自守

晝日期然日觀素星某即徘徊來歸我已

知陽者明不知陽妄作凶

渴可得饑飢自飽

飢食自然之氣內飲華池之漿不飢不渴

可得長生也

經歷六府藏卯酉

兩腎之神東為精左王父右王母二氣交

錯周六府上會日中左卯右酉

通我精華調陰陽

陰陽列布若流星流星七正益精華

轉陽之陰藏於九

陽主陽中乃種其類陰生春陽生夏火

二氣相得史相包裹九在口中也

常能行之可不老

知神守魄其德不離知白守黑常德不成

肝之為氣鬱而長

肝為青龍肺為白虎上與天通故為長

羅列五藏主三光

心精靈專五內不傾平林安卧仰觀三光

上合三焦下玉璽

上合三焦者六合中也統布四肢汗玉璽我神魂魄在中央

拘魂制魄不得動作俱坐俱起不得行止明堂正在中央

精液流泉去臭香

精液液出常如源泉某卧恒落傷喉口齒去臭取香治髮齒

立於玄膺合明堂

明堂之中方圓三寸主道之根大如雞子黃如指過玄膺甜如蜜

雷電霹靂往相聞右百左卯是吾室

午前子後之間中央朝發太一華蓋之脚陽氣以下在蜂宮

下邪經第三

伏於志門候天道

志門玄門也候天道守玄白近在子身還自守

大道不遠近在身中子自有之無求他情靜無為神留止

道為賢者施不為愚者作精心定志神明權也

精神上下關分理

精神上下恍惚無常求玄中之玄精候天道長生草

上知天上俯察地理留年任命白髮如墨則長生草

七竅已通不知老

耳聽五音目觀玄黃真文清氣口噴五味不知老也

還坐天門候陰陽

天門太陽一之門也陰陽坤維微妙難觀故坐伺候之

下于喉籠神明通

喉籠咽也吸食和氣則神明乃下降過華蓋下清且涼

華蓋之下五色青蔥清靈之洞清且涼

入清靈洞見吾形

清靈之洞微妙玄通閉目內視則見江海仙像吾形有頃相望如照明鏡深井對相

視察無極也

期成還年可長生年到四十五十則不住還得其理者日益長文不能明者徒自苦耳

還過華下動腎精

華蓋之下多陰涼萬神合會更相迎引動腎氣上布紫宮

立於明堂望丹田

明堂丹田相去不遠相望見將使諸神閉命門

一右大神萬物之先任使群神救護萬民

出入命門

通利天道存靈根

九九八十一首分為二部從頭至足元氣通流周甲一身靈根堅固守之勿休也

陰陽列布若流星

三氣昇降開塞三關百脉九孔氣微練鍊光見見列布皮膚若丹星

肝氣周運終無端肝為青龍出從舌左肺為白虎住在右神

道悅無有端緒

肺之為氣三焦起

肺有三葉三焦起一名華蓋紫紅色

上座天門依故道

天道雄門故道本根存本守根乃得長生

津液離泉通六府靈鼻上下開兩耳

閉氣縮鼻長久促息呼吸元氣一上一下

縮鼻不上開其耳

窺視天地存童子

上窺天門則觀三光悅視地理見小童子

調和精華治髮齒

精華華池常以練為常齒三十六下啾咽

之常以管管開九孔皆上頭中治髮齒

顏色光澤不復白

門戶開張精神布合顏色光潤鬚髮滋榮

不復白

下于喉狹何落落

存候天道要不頌落落如石中心獨喜

諸神皆會相求索

大道遊靈聚神合會交游徘徊太素中

下入絳宮紫華也

下入絳宮丹城樓金紫帷帳徘徊四隅

隱藏華蓋觀道爐

承隱華蓋遊明堂觀望神靈金童舞也

專守心神轉相呼

心為國主天一官專心一意向太陽執志

精深來神善舞和呼來

觀我神明辟諸邪

一居中央清神宿衛當此之時仰觀神光

元陽子丹辟萬邪

脾神還歸依大家

脾神朝遊明堂兼歸其宮故依大家太倉

也

發於胃管通虛無

胃管太倉口也虛無之宮在太初

藏養靈樞不復枯

藏養靈樞使漸稠潤和滿口而咽之內不

枯燥

閉塞命門如玉都

關門閉堵以知天道耳玉堂之陽一神之

都者知萬物之價義也

壽傳萬歲年有餘

俗人有餘財聖人有餘年壽命無期

脾中之神主中宮

中宮戊己土於土府萬物成行土地之子

脾為明堂神治中宮也

賴倉玉藏列三光

五藏六府神明之主日月朝會長幼有序

仰觀三光日月斗

上合天門合明堂

天門開閉出為律準三光所生後在明堂

上圓下方中無不有

通利六府調五行

安神養已六府通暢邪氣却走正氣內守

五行之精金木水火土為榮

金木水火土為王

五行相生土為其主萬物時類皆歸於土

通利血脈汗為榮

金氣養精血脈靈氣貫滿筋強固緻皮膚

行出若榮

併護七竅去不祥

同元真寢各隔東西骨當併護神明所依
辟却不祥為物自化

二神相得化玉英

日月之神陰陽之反暮宿明堂化生黃英
下流口沫如無味用之不可脫也

上稟天氣命益長

坐當仰頭鼻受上清氣跨座隨陽四肢安
寧發重天禁命益長

日月列布踰陰陽

日月照察萬物瞻仰陰陽故設四待調和
凡此四行亦在已舉也

五藏之主腎最精

腎之為氣清且香右為玉母左為玉公左
青龍右白虎與天通

伏於太陰成吾形

太陰小童玄武襄赤神之子伏不起轉陽
之陰成吾形常存太素老小子

出入二竅合黃庭

出入二竅兩手間黃庭中人主神仙欲得

吾處入關山

呼吸虛無見吾形

虛無恍惚難悉言呼吸元氣環無端欲觀

吾形若臨淵也

強我筋骨血脉成

精氣不泄骨髓充滿管自壯強血脉平歲

行若奔馬終身不倦

恍惚不見過青靈

恍惚中有物青靈中有形恍惚象大道有

一莫見其景也

坐於虛下見小童

神靈之下全匝野顧見真人小童子何從

相求華蓋下

內息思存神明无

閉日內視存存神明見吾光使仰瞻之青

赤白黃

出於天門入無聞

出於天門見四鄰入於無聞觀太玄太玄

中有衆妙之門

恬淡無欲養華蓋

問居靜處深回靈珠靈相世俗推剛就深

含養五靈色如桃李

服食玄氣可遂生

外為太玄內為大淵若如流俗合四海深

審能服食可得遂生

運過七門飲大淵

大淵玉漿甘如飴近在吾身予不知何處

取之遠乘漢

道我聽廣過青靈

太清之淵隨時法青靈之臺四連望懸膚

宛降太倉

坐於廣間見小童

全匝玉神小虛間坐仙道見小童子飲吾

規中道早矣

問於仙道與奇方

仙道謂虛無自然也不行而至舉足萬里

坐在五無奇方不死之藥也

服食芝草靈華英

絕五穀棄飾禮使六丁玉女日來侍人為

取芝草金紫華英得乃食之

頭戴白素足丹回

真人居住常欲令人得神仙書日頭星至
頭白如素也足履丹回中也

沐浴華池生靈根

沐浴華池鍊身丹回之中主潤靈液華池

五祀

三府相得開命門

老子太和各為一府共侍道君常開命門
門開無端也

五味皆至善氣還

六合之中自生五味噴而食之五氣並來
被髮行之可長存

大道蕩蕩心勿煩

大道蕩蕩然然無道不煩煩道不憂
求於無形

吾言畢矣慎勿傳

吾者中央老君也解說天道從頭至足皆
可生也勿傳非人今道不明慎之慎之

太上黃庭外景經

推演黃庭內景經法

當入齋堂之時先外戶外叩齒三通閉目想
室中有紫雲之氣鬱鬱來冠亮身玉童侍左
玉女侍右三光寶芝洞映內外兒曰

天朝氣清三元洞明金房玉室玉芝寶生玄
靈紫氣來映我形玉童侍女為我致靈九帝

齊景三元開轉得乘飛昇升入紫庭引氣三
十九咽舉入戶北向四拜長跪叩齒二十四

通上啓高上天真玉晨太上道君某甲今當
入室誦誦玉經錄神寶藏已習官華榮身得

乘虛上拜帝庭舉遠東向橫大帝又叩齒十
二通上啓扶桑大帝賜谷神王茶乙今故沐

玉經已使靜室神芝自生玉華寶羅三元洞
明萬福胎仙得同帝靈聖即東向誦十福為

一過竟還北向四拜東向揖不須復啓也但
拜場如法隨誦多少然以十數為限不依法

而受經虧損俯仰之格徒勞於神無益於求
仙也五祀廢功斷事十祀身死於風刀之考

死為下鬼負尸之役萬劫還生不八之道當
以八節日送金環青譜九尺以來於有經之

師師得此信連錄上學弟子郡縣郡里姓名
年紀生月日時於九尺青譜之上正中於山
岳絕巖之側北向奏名青帝叩齒二十四
通微兒曰

天迴道氣八道運精三五應期九作代頌命
真玄寂輔臣帝靈玉制已御今奏青名謹關

九府五岳司靈記我所列上聞玉清三年之
後來迎某甲微形賜乘八景昇上帝庭舉禮

青譜沐絕巖之下如此三年有真人下降一
節不一送廢功斷事不得入仙三節道盟告

下三官受考無窮清虛真人曰凡皆黃庭內
景玉經應依帝君填神混化之道讀竟禮祝

畢正坐向東臨目內想身神形色長短大小
呼其名字還填本官不修此法雖萬萬偏異

神不守終無成劫徒亦損靈夜神無益於延
命也今故抄經中要節相示耳

製神養華字太元誦法二賜神精標字泥元
柳一參神明上字英玄三扶昇神玉聖字
靈聖四耳神空闕字幽田四樹味三官神
道命字玉歸七神前神峰錄字嚴十明一

恒念勿忘不必待滿黃庭經矣

雲笈七籤卷之十二

雲笈七籤卷之十三

卷八

雲笈七籤卷之十三

卷五

三洞經教部

經

太清中黃真經 并解

釋題

中黃真經者

中黃者中天之君也真者得無為之身也
經者為大道之徑也

九仙君誤

九仙者天之真也其位最崇下管八天上
極真位顯而似之成形然大道之人苞囊
萬靈含養天地以慈愛為百行之源以眾
善為寶身之本廓然洞達存不捨之教總
容萬行無善絕之智是以出五明殿入中
和宮故無極光洞無極景及與黃人論無
極之美顯分聖教須知無中不無欲悟玄
元先了義趣得之者同其生失之者共其
死求體內之真測病生靈之不悟元氣分
散隨放行之所生體節分離卷太陰之衆

右面部七神同衣紫衣飛羅裙並嬰兒形
思之審正羅列一面各填其官畢便叩首

二十四通咽氣十二過祝曰

靈應散氣結氣成神分別前後總統泥丸上
下相扶七神敷陳流形遊變愛養華元道引

八靈上衝洞門街驅攝景上身帝晨畢次思

心神丹元字守靈形長九寸肺神皓華字虛成

形長八寸肝神龍煙字合明形長六寸腎

神玄冥字育嬰形長三寸脾神常在字魂

形長七寸三膽神龍曜字威明形長三寸

形長九寸右六府真人處五藏之內六府之官形若
嬰兒色如華童思之審正羅列一形叩齒

二十四通咽氣十二過祝曰

五藏六府具神同歸總御降官上下相隨金

房赤子對庭四扉幽房玄闕神室細機混化

生神且氣精微保結丹田與日齊暉得與八

景合形昇飛紫微真人曰昔孟先生誦黃庭

修此道八年黃庭真人降之此妙之極也黃

庭秘訣盡於此矣形中之神亦可從朝至暮

尸休余大教必歸靈路

中黃真人注

中黃者九天之尊余始自人間登於靈路
保養和氣深藏其精處中行未成切屬精
誠然後用其慈愍剪其癡惡去捨萬端百
靈潛護永絕愛慾陰神補助然可服靈氣
因真一知神仙可學也
亦號曰胎藏論

夫胎藏論者蓋以人類受形於靈路保和
於氣母陰陽交配隨行所成骨肉以精血
為根靈氣以元氣為本故有洗滌愚智禍
福不同此經辨人倫之有形明腹內之積
養窮本見末身苗識根端明五藏然可修
身用之以人受之以法守之以功若虧是
行徒擅其能亦不可學也

胎藏論者蓋九仙君養真人之所集也其人
常觀察元氣浩然凝結成質育之以五藏法
五行以相應明之以七竅象七曜以昭晰
夫人腹內有五行之正氣順之即無疾逆
之即為寧頭應於天足應於地天秩得高

高即日月明七竅欲得大七竅大者道易
成為心氣大骨氣大和氣大衝氣大此為
神宅修造易成亦主有壽

其識潛萌其神布行

夫人受形於胎然有情識之根心識為最
因心運已得無不為道有存神宅皆以心
識為用即未若無心捨損直上九天為之
大要

安魂帶魄神足而生

魂生於天魄生於地入胎成形諸神居位
嬰兒在胞喜知人事無息無聲合於至理
既出胎腹六藏潛萌體髮五穀食志並生
隨識所用坐變藏官故太微靈書有還魂
制魄法皆須用心存思若覺有忘捨前功
恣業此書並不載蓋為捨損心識

形神相託神形相成口受外味以亡識身受
內役以養精神離形以散壞形離神以去生
疎不知皮肉相應筋骨力成肝合筋其外爪
心合脉其外色脾合肉其外脣睛合皮其外
毛腎合骨其外髮髓傷筋苦傷骨甘傷肉辛

傷氣酸傷血

玉華靈書云陽為氣陰為味味歸形形歸

氣氣歸精精食氣氣形食味味傷形氣傷精
初皆相因後皆相反初相生成後皆剋害
穀氣感元氣衰即反壯成老常欲得春七
十二日省酸增甘以養脾氣夏七十二日
省苦增辛以養肺氣秋七十二日省辛增
酸以養肝氣冬七十二日省鹹增苦以養
心氣季月未各取十八日省甘增鹹以養
腎氣但依此養生亦可得三百歲矣存神
亦得奔於諸天只得為仙官爾不得列於
等位

故聖人曰先除慾以養精後禁食以存命是
知食胎氣飲靈元不死之道遠童還年此蓋
聖人之所重也且夫一士專志下學而上道
一夫有心親天道之不遠學而無志謂之惡
惟玄錄云無志之夫為行不成矣
不學不知謂之蒙

玄元章云三生修道未具志今生方遇中
黃秘若能閉得養形章陰神永不奪人志

學道修行大忌輕言泄事縱得玉錄金章終不成道凡人遇異書奇術皆天神助應自是人愚慢其神理難成道也無分之人永不相遇矣

然三蟲未去子踐荆棘之田當三蟲已亡自連華脊之國

玄鏡云中華各國者非近非遠乎非人境所知非車馬所到此國方廣數萬里其國無寒熱無蟲蛇無惡獸國內人民盡處童殿上遠詣天位未人無少長衣食自然不知煙炮勞計之劫不歲耕桑農養之苦所思甘膳隨意自生百味珍羞盈滿堂殿甘泉涌溜注流橫飛九龍流池自然充溢人飲一盞體生光滑異竹奇花永無凋謝祥禽瑞獸類合官商一國人民互相敬敬然其國境外有三十里羊茅刺藤四面充合上有飛跡羅履數重下有飛窠容布其地敬遊是國先度此中不顧凡身兼可得入少生悔意然不見遠凡言三十里刺藤者為與三尸相持身受虛羸寂寞忘食無味

華水及三蟲亡後身識神和情理安暢冥心內境自連胎仙既入華脊方驗是跡明玄靈界非凡所知

顯章靈路備述胎仙知聖行之根際辨仙官之尊位至於霞衣羽服玉館天府蓋易志士顯言聊泄天戒非人妄合殊爾明微

准玄元教本科凡是秘密天籙不可妄開爾當有戒門之柄輕言泄事陰神為慢易玄科天奪人壽雖欲學道多逢難事隔塞也大忌之

露此聖門必登雲路

三天教云閉言之人與道合神天助其德有其玉骨知此之人修道必成無疑耳慎無傳於洩學者其宗於斯文

學道無成謂之洩學要傳此等當有刑禍之快道教禁科大忌違者獲罪無量誠

慢而折神輕言損壽

玄格曰與人語由直而誠莫奇况泄天章輕文傳示欲既免禍此亦復於家當慎謹

身備刀光 若非志士無得顯言 夫志士學道心跡無二然可口傳勿示文字

總一十八章列成一卷

一十八章者為人有五藏六腑外有七竅顯應故有十八章不言九竅者同於北斗九星兩星不見一卷者為行歸之於一此皆事合形神應於運理

號曰胎藏中黃經皆以篇目相銜文句相繼義精於成道言盡於養生行顯意直事具文切食氣之理備載歸天之道以成獲筆錄事列篇於後

內養形神章第一 此章五句 三十五言

內養形神除者卷

洞元經云修養之道先除者卷內合五神次當絕粒心不動搖六腑加燭常修此道形神自足

身符靜定身如玉

夫人心起萬端隨物所動常令靜居不欲

與衆混同內地所忌外地所憚依此道
元氣自足

但服元和除五穀

世人常以五穀爲肌膚不知五穀壞身之
有餘今取春三月淨理一室著祝案設以
厚暖麻席案上常焚名香夜半一氣初生
之時乃靜心神當叩齒三十六遍以兩手
握固仰臥瞑目候常喘息出時便合口鼓
滿咽氣以咽入爲度漸漸咽之若入肚即
覺作聲以飽爲度飯即更咽但當坦然服
之無所畏懼氣入後如口覺乾即服三兩
盞胡麻湯此物能潤腸養氣其湯法取上
好苜蓿三大升去皮九蒸九暴又取上好
茯苓三兩細拌爲末先下苜蓿末煎三兩
沸次下茯苓末入煎數沸即入少酥蜜湯
即飲一兩蓋兼止思食或四時物乾渴時
飲一兩蓋亦喜咽氣自得通暢但覺腹中
安和咽氣漸常流滑一切湯水盡不要食
自得通妙理但服氣攻強腸盡盡咽氣自
然如湯水直至膝下初服氣小便黃赤勿

依也心胃疎闊亦勿懼但心燒不務自合
妙理若不絕湯水雖腹脹中浮盡終不得
洞曉是非或若要絕水飯只在自看性持
亦不量時限遠近亦有一月亦有五十日
亦有百日者三丹田自然相火停滿一月

下丹田滿六十日中丹田滿九十日上升
田滿下丹田氣足藏府不飢中丹田氣滿
體無虛羸上升田凝結寒氣充感三焦平
實永無所忌神凝體清方覺是非下丹田
滿者神氣不泄中丹田滿者行步超越上
丹田滿者容色珠純脫三部充實自然身
安道泰乃可棲心聖境憂患胎仙此爲專
氣之妙門求仙之捷徑也若或食或斷今
人志散好食諸味難造較氣此二事者習
氣之所感求仙之火病經曰藏美辛酸五
藏兩津水入牙齦心燒致令六府神氣渴
百骸九竅不靈聖人能堅守禁絕嗜慾諸
味者九十日三丹田凝實百日內觀五藏
三百日鬼怪不藏形除神不散數千日名
書帝錄形入太微

必獲家天得真錄

凡飛鍊上昇爲下天仙官存想無爲氣神
修三一之道得上天仙官若真子服胎息
成者得家天昇真錄千乘萬騎迎子當獲
中天真壽

百日專精食氣足

謂三丹田氣足也凡食氣吞腹言是依體
蓋非旦夕之功先以德行護身次以陰陰
賊害惡此學道之志也陰賊未息三蟲不
除或行非教之事不復成矣故太微玄章

曰除嗜慾去食實安五藏神足矣

食氣玄微總五事 此章二十六句
一百八十二句

夫古玄微者皆事理莫違謂之玄妙言五
事者但學絕粒即魂魄變改三尸動怪

大關之要莫能知

夫人內行未成不知諸魔相違謂言道法

無効蓋不違其正理也若是先具內行人

只服津液由得不氣沉於脈氣乎

元氣初服力尚微

夫服氣為有滓滯至一七二七已未滓穢
 退出漸覺體內虛弱百節無力但勿為懼
 綠元氣未達腹中所以覺虛弱但咽氣
 使漸通流日勝一日但當堅志守一候下
 丹田滿頓無飢渴假令未達皮膚容已黃
 瘦亦多以為畏後當悅怍矣如不專志兼
 食行即用氣無功也亦受數敗此亦為不
 具內行人即如此有愛緣牽心彼自復敗
 妻子將心運守之

太元經曰凡休報諸門甚多學道至近煩
 九平以下無成者唯有服氣堅守百日禁
 諸湯水子心不動三尸自除永無敗矣只
 為學者得心未定居二疑之端使心神動
 搖三尸齊起百思既至心跡難歸雖服氣
 易為退敗衷誠必不靈矣

殺氣未除子何別氣則難停而易洩
 夫體服氣欲速達五臟除湯藥外諸物兼
 斷四十九日殺氣自絕若少食諸味即難
 達殺氣若要用氣使內臟分明當服此元
 氣經五十日百物不食閉目內想脾臟中

氣從心起散至四肢仰卧口中中央戊巳
 內藏元氣實色力堅運之可治丹陽真辭
 朱陰共議得達四支實雲大起每至五更
 鶴初鳴時常候其今參差如此二十七日
 內見脾臟中氣鬱鬱如黃雲透過四支後
 當使此氣滅燭吹六百步外便仗之如大
 風起可以與黃雲開彼形人無見者若不
 依五更初及不能堅守或則少一日即無
 功矣此中黃閉氣法

或即體弱而心虛或即藏虛而力劣
 用氣未達四肢常有虛弱之患但志之勿
 為懼矣大洞經云守之如初成道有餘
 一者上蟲居腦宮
 洞神玄訣上蟲居上丹田腦心也其色白
 而青名彭居使人好嗜慾藏澤學道之人
 宜禁制之假令不絕五穀常行此心一年
 之外上尸自絕人不知行空絕五穀若不
 絕食欲為得道終滅也

萬端齊起括子心常思修膳味無窮想起心
 生若病家

學道者不得內行扶身却為三蟲所惑亂
 也

二者中蟲住明堂
 洞神玄訣口中蟲名彭質其色白而黃居
 中丹田使人貪財好喜怒罔亂真氣使三
 魂不居七魄流開洞玄經曰無善無惡中
 尸大懼不食不慾和氣常足空見元陽萬
 神未集

遣子學夢神飛揚或香或美無定方或進或
 退難守常精神恍惚似猖狂今子坐臥食殺
 殺子若知之道自昌
 怡然不易其道自成也
 三者下尸居腹胃
 下尸其色白而黑居下丹田名彭輪使人
 愛食腥醜潤好色但學道之心入藏內安

今子臥泊常無味
 三尸自死永無敗矣
 若常守訣治三尸既亡永無慮虞矣
 靜則心寡多感惡視則心煩怒多起
 服氣未通故三尸蟲較力或則多怒或則

多惡感或則多嗜滋味

使人邪亂失情理子能守之三蟲

太上昇玄經曰食氣堅心一月內一蟲當

死二蟲無托人但能服氣志守三十日上

蟲死六十日中蟲死九十日下蟲死百日

心不移即體康神清永永不敗若或食或

斷令人志退則無功也

得見五牙九真氣

五牙為五行氣生子五藏中九真者為九

天之道也此五藏成還應九天所以五藏

之氣名九天也元氣成當自別得五行之

氣驅使無所不通也

五牙威靈章第三此章六句
四十二句

五牙威靈章酸味

若五味不絕五藏靈氣不生終不斷思欲

之想但令水較除何慮不生五氣五氣既

生即五情自暢五藏既滿元氣自凝元氣

既凝五神自見五神既見賊惡人間何世

累之所能奪也

為有三蟲鎮隨子尸鬼坐待汝身死何得安

然不驚長

三尸之鬼常欲人早終在於人身中求人

罪狀每至庚申日白於司命若不驚不懼

不早修鍊形神劍絕五穀使平致氣衰形

神枯悴縱仗志若松筠亦復無成矣一朝

命絕悔恨何及

勸子將心捨煩事

服氣人大要者靜持心神止捨煩務使三

蟲動而無劫神氣行而有微自得五神獲

安妙理潛造

超然自得煙霞志

能清能淨即自得志潛明超然洞悟烟霞

之暢在乎目前

煙霞淨志章第四此章四句
二十八句

煙霞淨志通神真

若得水較氣除自然諸脉通曉五藏靈光

生縱捨自有深奧故不可測也靈光神氣

也

今子坐知生光道

若能制絕諸味百日復無不咸矣自得衆

靈潛伏生死之器備觀攝天外陰司之

道常如矣

靈筋鼻骨達諸關握固淨通開百竅

澹索胎息志理經云凡服氣五十日後假

令未絕水較氣過日已精明時景朝曜景

五午時當於室宇內淨軟林席敷髮於枕

上握固於兩脇之傍然後叩前七通端心

瞋目似覺微開即須用力握固漸漸筋脉

徐開靈氣潛通於骨肉之間津液汗澤於

皮膚之上但當數數運用自得顏色光悅

氣力兼倍髮如新沐髮若青綠如不解閉

氣鍊形使用元氣行通於毛髮之間自然

每度髮髮脫落若不得此術雖復休糧長

生有同瓦礫草木無精光也

百竅關連章第五此章四句
二十八句

百竅關連總有神

百竅通於百死百此通於百脉脈上二尤

通於肝肝脉通於心故心悲則淚發於臉

開睛上雙穴通於鼻鼻脉通於心脉故

心悲則鼻敗鼻脉復通於腦脉故腦熱則

鼻乾而神明藏經云百脉通流百竅相壅
百關相鎖百竅相連故一穴閉則百病生
一脉塞則百經亂故脈氣無疾諸脉常日
道暢道人不死胃腹無物停留鑿察吉凶
百神歸集於體寒熱不近元氣調伏於身
毒物不干五藏靈神因護狂象不得土地
常自衛持隱現無舞骨肉合於玄化即何
慮不通於聖智也

由子驅除歸我身

百關九竅皆神宅也藏府無邪氣所生即
萬神歸集邪氣即散氣是也若正氣流行
所有瘡疾照醫家氣自然消滅

恬然得達自明真

故得洞鑿昭然足辨邪正之類

自明真道求長存

致形神於不死之門昇子身於九天之上

長存之道因專志

若不自專則難通於聖理也

通荷三魂知不死

氣通之後當即自荷形神明不死之路也
何物為究七七裏

脈氣淨盡後絕水穀最切者在四十九日
漸漸當百脉凋遠逐黑如燭俗心頓捨五
藏恬和若不能堅持前功併棄

堅然慎守鹹酸味

少食諸味難達致氣

鹹苦酸五藏痛痺味入牙齦心境

但是五味入牙皆通於兩眼之穴散膏於

百脉之內使較氣堅實藏府停留若未達
連請卓然斷絕也

致令六腑神氣衰百骸九竅不靈聖

為神氣不凝於丹田之中靈光不照於藏

府之內

子能慎守十旬終諸脉洞然若明鏡

使功滿十旬神氣自當凝實靈光煥耀如

燭無不洞達

六腑明神不隱藏與子言語說心境

五藏神自見也

攝子神功去路難大都穀實偏為病
若穀氣不除即不見幽玄至理也

穀實精華與靈陽羅羅六腑亦諸脉
穀實精華化為涎膜羅羅五藏六腑關節

筋脉故不可知但是脈氣入經五六十日
後見腸胃中津液時謂是無別物不知穀

氣精華未出也所以有思食慮散之意
反使情切心懸不可堪忍亦為尸鬼所攝

也自後但有物如膿如血或若壞脂或若

鷓鴣真此乃穀氣欲出有此狀也後更三
二十日又有異物如此如膜此則穀實精

華之狀也若先曾兼食服氣或斷或絕經

歷歲餘一旦頓絕遂較便成若無此物亦

不悴也但無穀氣則諸脉凋遠及照如燭

大洞經云初服氣人亦覺腸中津液又見

所食湯水旋於腸中出謂腹內更無別物

不知穀氣未出也穀氣若盡想更有何所

忌形神如歸然安泰情無慮忌寂冥瘦

弱等患疾亦何懼遠致不進之憂必審而

愚之無得也若能頓覺湯水得三十日
已來却退不能堅持却若穿井及望見水
而不取也一何痛也

元神不返欲何依子心未達焉能測

較氣未除林藏時之間神氣不守於丹田

之內故道者昧然無知神功在返也

可惜玄宮十二樓那知返作三蟲宅

若不修鍊形神身上官室皆為三蟲之窟

宅

三蟲宅居章第九此章四句

三蟲宅居三部家

此蟲常在三丹田內

子能運用何憂死

但休聖人之言用心修行何殃累之所及

也

深然驚嚇常居此

元氣常引內氣周流身中却却復丹田之

內也

自辨元和九仙氣

較氣靈即自辨識元氣也

九仙真氣章第十此章四句
九仙真氣常自靈三蟲已死復安寧

大洞元經曰三蟲亡神氣昌內照五藏中

氣使之如神若居世遊隱法具在胎息章

中說

由于運動呼吸生

神氣若足呼吸運動興起雲霧自然得成

隱化無滯

居在丹田內焚焚

脈氣成者居在丹田中凝結若摩子煖煖

如燭光照數里內無不見是為三丹田氣

自然如此也

筋骨康強體和平

三光經曰鍊髓如霜煖骨如剛服之十日

力倍於常後能日馳千里奔馬不及也

心識怡然自怡情思遠神高心影明

食氣成者心神常自怡悅情高思遠者賦

人間也

却聞五味覺體康

觀五味見淨敗亦五香聞履塚尋苗見春

故有是聞自然如此為天氣速也俱有此

見

胎息章中自有鍊骨法具載也

地府除籍天錄名坐察陰司役神明內合胎

仙道自成

入胎息至五百息當入異境地籍除名三

天錄仙至千息魂遊上境

胎息真仙章第十一此章四句

胎息真仙全氣得却閉真氣成胎息

胎息二百日五藏虛疎方可學入胎息唯

九天五神經云先須容室無風厚軟覆席

枕高四指繞身平求一志人同心為道

信然後捐捨心識裡因即卧情無所得物

無所牽靈氣漸開心識怡然初閉息經十

息至五十息至百息只覺身從一處如在

一房中只與心不動形凡一日一夜十二

時每一萬三千五百息故太效昇玄經云

氣絕曰死氣閉曰仙魂留守身魂遊上天

至百息後魂神當見其魂錄是陰神常不

後人生其神七人衣黑衣戴黑冠黑履黑履
洞神經曰為之玄母此種是陰屍之主若
見此神子當理心存念咒曰玄母玄母吾
見之主長骨養筋莫離屍尸吾與魂父同
遊天去次當見魂父三人各長一尺五寸
水朱衣戴朱冠朱履當引上元宮諸腦
神百餘人出子當身見三丹田中元氣如
白雲光照洞達當呼三魂名一曰爽靈二
曰胎光三曰幽精得此三魂陽神領腦宮
神引子元神遊於上天初出之時只覺身
從一黑房中出當見種種鬼神形容或偉
大者數丈或微小者如鷲雀或披髮若亂
蓬或閉眼如張電為上界道路皆是鬼神
之過路子但安心無生懼意亦須得良伴
相助緣元氣上與魂神相應若有懼心元
氣當自口鼻出即子身不得去也但一夕
之中令傍人自記喘息數至息已子當與
三元神同遊上界也其道當成以復即不
得微有他偏大慢大慎但不顧於物鬼神
伏德

肝脾彩霞何所得皆自五藏生雲具

徒鍊形上丹自成玉色羽水中天羽經曰
輕輕狀輝異璀璨光何極輝為飲氣未露
故生羽翼人服元氣而天水不凝於體即
可知也

五藏真氣章第十二此章十四句
五藏真氣是茵英

太華受經曰元氣含化布成六根言山受
用應行相從內氣為滋胎氣為神子能胎
息復還重要反魂五藏之始先布於水內
有六府外應六極

肝主東方其色青

太明五緯經曰肝主於木生於水乾之於
土來自東方其色蒼受之於陽潛伏此氣
于息生光但常用氣未至后息當存想青
氣出之於左脇但六時忌之不輒自子時
常隔一時至五十日當見此氣如青雲用
此氣可治一切人熱疾時行腫脹疥癬急
疫但觀前人疾狀量其淺深想此氣攻之
無不愈差如觀前人肝色枯悴不可治也

子但閉固千息經青氣周流已自成

胎息經千息為內養此氣青色當自凝結
心主南方其色赤伏之千息赤色出

太明五緯經曰心主於火生之於水乾之
於金來自南方其色赤先受之於朱為

夏天也潛伏千息當出心堂常服氣未至
胎息每日午時想赤氣在心大如雞子漸
漸自頂而出自散咒曰南方丙丁赤龍居

停陰神遊位陽官下迎居之必至用之必
靈自此三咒之能常行此氣存想五十日

不關當有赤氣如火光自見用此氣可治
人一切冷病當用氣攻前人病時其人面

色帶青即不治陰氣不可治凡存神氣法
並不欲得遠人知

脾主西方其色白服之千息白色極

太明五緯經云脾主於金生之於水乾之
於木來自西方其色白澄淨微芒功速千

息光微淨淨常服至五時存想脾間有
氣狀如白珠其光漸漸上注於眉間復乃
咒曰西方庚辛太微玄真內應六府化為

肺神見於無上遊於丹田固護我命用之
成仙息息如傳令存念一遍如此四十九
日肺中有氣如白雲自見此氣照地下一
切寶物及察人善惡示來知事如不行存
想五氣法服氣三年方見五藏內事此緣
不真真行使用不辨相尅相生如寒用心
氣緣是火氣如熱用腎氣緣是水氣不辨
用氣即無効也凡氣經中亦不言氣法家
解尚秘況是人間也

脾主中央其色黃服之千息黃色昌

太明五緯經云脾主於土生之於火尅之
於水來自中方其色黃則氣千息不散伏
藏存想黃氣但一日一想不限時時亦無
况其脾藏存之四十九日自見此氣已後
能用可將身入牆壁人盡不見

腎主北方其色黑服之千息黑色得

太明五緯經曰腎主於水生之於金尅之
於火來自北方其色黑微芒伏之下元主
持命房內有真白守之不忘此五藏神氣
但至五更初本存想氣色都出於頂上訖

即止亦不假一一別存想兼不用咒亦得
只是較速滿百日方有効驗也

驅役萬靈自有則

服氣心志正兼行內行內外相執一年後
應是人間鬼怪精魅及土地神祇並不敢
藏隱所到去處地界神祇先出拜跪常隨
衛道者陰司六籍善惡具知然亦不可便
將驅役學未具三天真錄處有損折若入
胎息得身身欲且要遊人間但依此經尸
解法然可遊世即無逆礙不爾未可忘道

若不務此術但務化人矣自他俱利

參服彩霞歸太極

胎息伏陰經曰內息無名唯行想成若不
行飛行入胎息未得令神太微重陰書曰
凡人入胎息遊人間行尸解術隨物所化
故有託衣食所化者常以庚辛日取庚時
於一淨室內焚名香一爐於所卧牀頭兼
須執杖案上著香爐下著所托者龍杖及
履鞋等物重安置於頭邊身衣不解以食
置之首而卧自念身作凡人當陰念此

凡七過况曰太一玄冥受生白雲七焉七
召三魂隨遊代命之身掩余之形隨隨物
化應化而成是息如律令此存念一食間
但依尋常應如常存念之起一食久解不
得與人語若與人語其法不成如此常行
四十九日漸漸法成後要作不同行住坐
卧陰合此凡七過隨手托物身便到處去
來人只見所托之物身將以死矣後却見
物還歸本形此法即可以下界助身不可
以便行非法之事大須謹慎其法大須隱
照若卧在牀上但以被覆身隱念一遍使
却出入只見所卧食被是身不見被形若
於時色留心當為神理銷折矣

太極真宮住持空齋崇臺一萬重玉樓相
行列危峯

上界宮館生於窈冥皆有五色之氣而暗
成下界土地皆是水氣橫狀住故不得
自在不得堅長不得平正上界以八珍為
土地七寶為用蓋至於宮殿七珍成有

自然不運之力無人功與勤之用上界以
七時精氣為日月下界以陰陽統氣為日
月下界言一年三百六十日是上界一日
十二時也太黃經曰不食土地精生居太
一城為形神俱得去也

瑤殿養光彩翠液

為上珍翠彩煥爛光耀內外無隱蔽千間
萬樓互相影射太仙真人窟居此外也
紅雲紫氣常雍容玉壁金梁內玲瓏

玄宮玉堂經曰曰玉為壁黃金為梁青碧
為架紅雲為林造以九霄之膳酌以八瓊
之漿

鳳舞鸞鳴歌遊詠中

上界有天鳳舞鸞鳴之歌蓋是曲名也
玉鍊金聲素任從

九炁玄府經曰一日十進九霄之層七級
八瓊之宴一日十進食八獻酒

九氣真仙位列崇

胎息得列九真上仙
九氣真仙章第十四 此章十句

九氣真仙衣錦衣飾散雲霓帶垂

真君次理文錦輝散之水也

天冠極響韻參差

兜搖來風響韻五音為自然也

九文花覆錦星奇

九火錦為履其花寒氣如來星鑽壁也

却佩霓裳朝太微

霓原仙官朝霞人初得仙皆朝太微真君

九天主也

十方彩女執旌麾百靈引駕玉童隨前有龍

幡後虎旗

前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈

之衆

朝服飄飄八氣吹

八氣八方正氣先治道路也

更上蒙天入太微

太微者在第五天金星輪朱華宮亦太微

管下界生死籍部每四時八節中籍奏聞

上界太微凡此官吏有四十萬眾大數

太微玄宮章第十五 此章八句

太微直上蒙天界動靜風調為年積

太微上界所有風搖皆如芝芽之根如柱

藥之所自然如此也

殿閣宮室何香院

香院謂虛暖極也殿閣重數甚多煥壯尤

麗也

壽承水經人體大九天各各皆相倍

九天明厥儀仗各各相次加倍羽衣轉經

人體轉大彩翠鮮華日月轉過太遠也

是為因心得自在

因心運身得出三界

靜理修真為聖人九行門空列音載

夫九行者道人之窟宅動息住持不離其

內一者以慈惠為友二者以止捨為食三

者以正心為乘四者以專志為才五者以

謙下為牀六者以頓義為器七者以勸息

為屋八者以修空為宅九者以陰施為業

普道之子不持此九行去道遠矣

九行空門章第十六 此章十二句

九行空門至真路大道不與人事慙動息能

持勿暫停陰神返照神常助

持心不息其道易成

諸行無心是實心因心運得歸天去

無心之心因心運心雖無有心還目心有

除苟無心是謂真

衆事曰苟無事曰除除心止念為行歸余

自隨胎息入天門

胎息以善行為要機無念為要路

玄元正理內藏身無由潛形體合真

洞玄經曰心無由為神足

三部清虛元氣固六府凝成百萬神

三元靜六府調真氣歸於真行二理相合

五藏六府諸神共有百萬自然相和應也

六府萬神章第十七此章十句

六府萬神恒有常

五藏六府百關九節有神百萬若日常清

淨皆之即當自見

元和淨治穀實蓋

但以元氣攻運何穀氣之不去

大腸之府主肺堂

肺為首三焦之主

中有元神內隱藏

藏府既淨萬神自藏故大明經曰大腸主

肺也鼻柱中央為候色也重十二兩長一

丈二尺廣八寸在膈左邊曲疊積一十二

盤貯水較一斗二升五十二時內有神各

具本色水兒十二人若除水較氣盡元氣

自足其神當見各據本時迤相更直以衛

營運之子也

腎府當明內宮女外應耳宅為門戶

內神經曰精主腎腎為後宮內宮列女

耳腎之官承氣於耳左腎為士右腎為臣

循環兩耳門中有神五百人內有元神守

自都管兼主志凡人好真志即備腎腎傷

即失志俱喪元神故道者忘真思道成內

神常見於人當衛道者也

膀胱兩府合津門氣海循環為要路

膀胱是兩府氣腎合膀胱乃受津之府上

應於舌根也津液性來常潤肥澤舌岸以

應而膀胱氣若少不潤服氣入未成當欲

少神以養神也語多即口乾口乾難用氣

也中有神三百六十人以此應一年之數氣

成當見其神常抱無食之行就道者不貪

志合神理大洞真玄經曰行合神見道成

歸天北神人行胎息即自出常護衛人近

道者也

子當得見內神章終身不泄神常助

勿泄天神章第十八此章八句

勿泄天神子存志

終始不泄天神助子

凡是天章勿輕示三十三篇世絕知況復中

黃秘中秘

道有胎光經三十三篇禁絕不許妄得泄

況茲中黃靈印秘之特重慎之慎之

先禮三真玉仙使然後精心觀文字

本令科云欲開示三真等經先須擇甲子

日淨室燒香心存兩華真人念三天具若

開關作證首東作禮四拜然後云某為求

道解開九天大聖真文傳示一遍故得百

靈同助身歸太無名入天戶不得示三人

切忌容易世漏若不依經教妄開示如親

曾文必有殃責非汝其輕慢

違教身罹非命殃子孫受禍當須忌

餘殃明阿世世子孫受禍大忌大忌

雲笈七籤卷之十三

第五

十八

雲笈七籤卷之十四

傳

三洞經教部

經

黃庭道甲錄身經

道言昔於藥珠宮中聽黃庭妙義大道琴心和陰陽迷懣聲色為滋味所惑為膏淫所誘亡失正念虛度壯年為知動靜出處當依教修習履歷妙行以補養其神則身安靜為天不于邪魔不挽存念善道遠離惡道往來出入當時今日日神姓名字云某送我來如是呼之乃行其道直日神與人同行神道乘惡不干能却百鬼不逢惡毒又奏奏上謁貴人皆書符持懷中三呼直日之神與我同行入疾病家死生家置符於懷中過陰日名時陽日左邊若入山林避難者三叩齒直呼之神名字并呼甲申神山中鬼魅狼虎之類盡皆遁走若辟除惡神尾者書六甲六乙符持行并呼甲寅神尾皆散走若入軍陣辟兵即

書六丙六丁符并呼其神姓名仍呼甲午神名兵刃不傷若欲辟火者書六壬六癸符并呼其神又呼甲子神姓名字云與我同行即不被燒若欲避水難者書六戊六己符并呼甲戌神即免水溺若縣官口舌書六庚六辛符并呼其神姓名又呼甲辰神官符口舌悉皆解散已上所言書符帶之秘之勿傳假令甲子神姓王字文卿王自是姓文卿是字至癸亥他皆做此從神計八百七人每日有一神當直人能每日清旦三叩齒誦直日之神名云某君為直日與我俱行使我所在成身利貞又每日三叩齒誦本命神須食之物宜與本命神契尤加福壽更能於本命日與本命神作大福利言慶尤甚甚乞左青龍玉章甲寅石白虎監兵甲申頭上朱雀陵光甲午足下玄武說明甲子月為貴人入中央右此一首當密念之令熱勿令出聲不要他人知若有縣官或有殃害之氣軍陣險難之處及入作園未留水土武過疫病辰日數數存念之或入孝家臨死見喪亦入門一步誦一

遍叩首三下當誦三通此我法也來日平覺
便念四海神名

東海神名阿明

西海神名祝史

南海神名巨來

北海神名易強

四海大神群百尾湯凶災急急如律令

黃庭內景秘要六甲緣身經曰若人卒得疾
及癰疽惡氣飛尸百毒惡夢之屬便閉氣誦
甲午至戌戌止留氣在上午中上中中者在
兩乳間之間氣閉誦甲午至戌戌十遍然後
吐氣又誦甲子至戊辰止留氣在下午中下
斗中者誦中也亦閉誦十遍然後吐氣以治
建八尺之質舍為有之軀外有四支九竅內
有五藏六府各有神主精氣全氣氣諸水木
五藏者是五神之府舍生之器神欲安氣
欲寬導養之步

大則躁而覆金則勇而義躁與勇義躁陰
陽之數也長陰則短長陽則生殺之數也
故抑躁行禮其則生其勇義禮其則死外行
禮表內安群勝導養之秘也以忠孝為先不
識其原傷生之道然知其本靈秘之術若能
安其神鍊其形壽生得氣歸正背傷出其悅
德入其玄妙辨補寫之理從延育之方可昇
仙矣子龜鏡為道在其中也黃帝敬受靈訣
專精行之未逾一紀而神狀先靈行氣使心
精步逾玄含靈與理入水不溺入火不焚氣
運於內神應於外豈非至真奇理具五藏五
軸圖於後

肺藏圖

治肺當用四四為鳥吸為補大肺者兌之氣
金之精其色白其象如鸚鵡其神如白籽肺

主魄魄化為玉童長七寸背杖性來於肺藏
其神多怒者蓋發於肺藏也故安其魄而存
其形者則當收思欲使含仁育義不怒其怒
不聲其聲息其生則舍乎太和肺合於大腸
上主於鼻故人之肺有風則鼻寒也色枯者
肺乾也人鼻癢者肺有蟲也人之多涕者魄
離於神也人之體生白點者肺微也人之多
聲者肺強也人之不耐寒者肺勞也好食辛
者肺不足也顏色鮮白者肺無他惡也人大
腸鳴者肺氣虛也夫肺主商肺有疾當用四
四肺之氣也其氣衰則瘵疾又以安神人有
怒怒慎寒胃聽者則四而悅之蓋自然之理
也向若不四必致傷敗四而獲生乎故病
用四耳夫人無苦用四者不祥也夫肺處七
官營門主信使入方正早宜習武先忠則魄
安形全也且肺者秋之用事秋三月天地氣
明肅殺萬物雀卵離起用安豆精公梳抑怒
改息兩相形長秋之道也逆之則傷肺常以
七月八月九月望旭旦西面平生鳴天鼓七
飲玉漿三蒸復瞑目吸兌宮白氣入口吞之

以補四之損肺以正白之用以致五重使則
神安忌強氣全先體百邪不能殃之兵力不
能害之延年益壽名處仙耳蓋所謂補易神
氣安惠靈魄之所致哉

心藏圖

治心常用呵呵為寫吸為補夫心者為之氣
火之精其色赤其象如蓮花其神如朱雀心
主神化為玉女身長八寸持玉英出入於心
府也其神躁而無準人之暴怒者蓋發於心
藏也欲安其神而全其形者則全志履李輔
義安仁止其風靜其息息其藏淫其神而全
其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上
於舌人之血壅者心驚也舌不知味者心虧
也上智者心有七孔中智五孔下智三孔明
達者心有二孔尋常者有一孔愚蔽者無孔

也多忘者心神離也好食苦者心不足也多
惡者心傷也重懸者心亂也面青者心水
也容色赤者心無他慮也夫心主做心有疾
常用呵呵者心氣也理其氣體可能靜其心
而和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全
之使也人皆為而不知哉向者不呵當致憤
怒者也故心疾用呵除邪氣也夫心處九宮
驚門主智使人樂善好施恭孝以修仁則心
和而形全也且夫心者夏之用事也天地氣
交萬物華結亥癸丑起無厭於養養感實長
夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月
弦朔清旦南面端坐叩念梁九漱玄泉三靜
思想吸萬官之赤氣入口三吞之以補呵之
損損其靈府閉心穴術為火灌玉女神平體
安象狹不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖

治肝常用嚙嚙為寫吸為補夫肝者震之氣
水之精其色青其象如龍龍肝主魂其神如
龍化為玉女玉童一青衣一黃衣各長七
寸一負龍一持玉寶出入於肝藏也其神好
仁人之行惠者蓋發於肝也欲安其魂而延
其齡者則當澤液勿緣惡草庶願而後全其
生則合乎太清者也肝合於膽上主於目肝
盛則目赤又主於筋肝虧則筋急皮枯者肝
熱也肌肉黑黯者肝風也好食醋味者肝不
足也色青者肝盛也手足汗者肝無他惡也
毛髮枯者肝傷也夫肝主角故肝有疾者當
用蘆葦者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人
之有傷痛者則蘆之以上痛皆自然之驗也
豈不以為靈哉此之至理也道玄之道且肝
之主春春之用事春三月天地氣生萬物化
葉繁茂人及萌明頤陽之道也逆之傷肝也
傷之則毛骨不榮也常以正月二月三月寅
時東向平坐叩齒三通閉氣七息震靈宮之
青氣三吞之補虛之損以享青帝之祀以啟

二童之銀木精來主則肝象寒受精之妙也

肝藏圖

治脾官用呼為導吸為補夫脾者坤之氣土之精其色黃狀如覆盆脾主意其神如風化為玉女長六寸循環於脾藏也其神多妖妬人之疾妬蓋起於脾藏也土無正形故妬之無準也婦人則妬劇者乘陰氣也欲安其神則當去妖邪也少息屏落長其土德而後食其生也脾合乎太陰脾運胃上主於口消穀之腑知者之轉化生而入熱也食不消者脾不轉也食堅硬之物磨之不化也人不欲食悅便則其脾則側側則不轉食堅物生食不化則為宿食之患也故食不調則傷脾脾藏不調則傷腎神俱損則傷人之遠故人不欲食生受堅硬之物全人之道也人不

欲食為脾中有不化食也多藏者脾藏不安也多食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色者脾傷也丹食甘者脾不足也顏色鮮滑者脾無他惡也夫脾主於中宮土也故脾之有疾當用呼者能引脾藏故人之中熱者呼之以驅熱濕之弊也向者不呼則熱氣擁於內陰氣息於外致情悶之患形何從而安哉夫脾位寄於土宮官主義也使人寬舒廣大屈已濟人以利不爭者也且脾之無正形寄五四季隨六氣助成萬物脾胃腸胃氣之道也不以自尊為德不以物競為功長坤之理逆之則傷脾常以四季月未十八日旭且正坐中宮養氣五息鳴天鼓七吸土宮之貴氣入口五吞之補呼之損飲玉醴以致神之和以補於脾以佐神氣則入山不畏虎狼登險不懼巖嶽者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吸以為導吸為補夫腎者陰之精狀之氣其色黑其象如圓石其神如白鹿兩頭化為玉童長一尺出入於腎藏其神和也人之染順者蓋發於腎藏也故安其神則當仁德平廣膏潤易物長其精順其志而後全其生形則合乎太清者也腎合於骨上主於齒齒痛者腎傷也又主於耳人之骨痛者腎虛也耳不聞聲者腎虧也齒多鬆者腎虛也齒黑齙者腎風也牙痛者腎氣壅也腰不伸者腎水也色黃者腎衰也衣色紫光者腎無他惡也骨鳴者腎藏也夫腎主初人之有疾當用吹吹者腎之氣能療腎之疾故人之積氣衝臍者則強吹也腎氣沉濁吹微則通且腎者木之用事三月純坤氣閉為物伏藏皮癢實起與玄陰并外陰內陽以養骨齒以治其神逆之則傷腎常以十月十一月十二月而北平坐為金與七飲五舉三吸玄宮之黑氣入口九吞之以補吹之損以符初視之詞

以致玉童之佩蓋腎氣神和體安則群妖莫害可致長生之道矣

膽藏圖

以前名五藏加膽名六府膽亦受水氣與坎同道膽有痰當用嗜嗜為寫吸為補固刑已附在肝藏夫膽者金之精水之氣其色青其象如龍狐其神龍蛇化為玉童長一尺載其手奔馳於膽其神勇人之勇決者蓋發於膽藏也欲安其神當息怒寢爭與仁輔義其後全生也膽合於膀胱上主於毛髮毛髮枯者膽損也髮燥者膽有風也無懼者膽洪大也顏貌青光者膽無他惡也爪甲乾者膽虧也毛焦者膽熱也無事淚出者膽勞也好酸者膽不足也夫膽寄於坎宮使人觀智喜併併邪去任絕姦治方直也且膽者生於金金主

於武故多勇且抑之大吉夫膽乘陰之氣乘金之精故主於殺殺則慈故人之惡者金生於水日中隕淚也夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有弊者即言辛苦故為水火二氣相射則火得水而煎陰陽交爭水勝於火故目淚出淚流也苦而出故曰淚夫悲啼號泣其聲稱苦者為淚出於膽而以苦為詞也膽水也而主於陰目明也而主於陽陰從陽故從日出常以五月端居正北思吸玄宮之黑氣入口九吞之以補嗜之損以食龍蛇之味飲玉童之漿然後神治體和顯不能犯邪莫之向膽氣所致也岐伯曰夫人之受天地之元氣生氣之來也謂之精精之燻也謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂魂隨魂往來謂之魄並精出入謂之魄管主精魄謂之心心有所從謂之情情有所屬謂之意意有所指謂之志志有所憶謂之思思而速甚謂之慮慮而用事謂之智智者乃識見者也蓋精神魄意志慮情智見識之所用也抱朴子曰一人之身含天地之象具在身

矣則胃腸為宮室四支為郊境頭圓象天足方象地在自為日右自為月髮為星眉齒為金玉大腸為江河小腸為川噴兩乳臍膝為五藏肝腎脾心為五行故修道者常理之若不修斷必致敗敗管衝不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則預化隨及故至人修其未敗治其無疾也

雲笈七籤卷之十四

三洞經教部

經

黃帝陰符經叙

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猶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

所主者若登天無階耳近代李荅假託妖巫妄為注述徒參人事殊紊至源不慙窺管之微輒呈酌海之見使小人竊窺自謂得天機也悲哉巨罔愚昧嘗謂不然朝顧聞道夕死無悔傷於道經藏中得陰符傳不知何代人製也詞理玄遠如契自然巨遂編之附而入注其將來之君子不夫道旨

經曰觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道無所執也不觀之以目而觀

之以心心深微而無所不見故能照自然之性性惟深微而能照其斯謂之陰執自然之行無所執也故不執之以手而執之以機機變通而無所繫故能契自然之理夫惟變通而能契斯謂之符照之以心契之以機而陰符之義盡矣李荅以陰為暗符為合以此文為序言何昧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固大而不顯其細體喻而不掩其微故居夷則遵道布德以化之履險則用權發機以拯之務在匡天地謀在濟人倫於是用大義除天下之害用大仁與天下之利用至正措天下之私用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人釋之乃謂之賊天下賴之則謂之德故賊天之命人知其天而不知其賊黃帝所以代天帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝堯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周武所以革殷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荅不悟以黃帝賊少女之命白日

上騰為非也五賊在乎心施行在乎天宇宙在乎手萬化生乎身傳曰其立德明其用機妙發之於內見之於外而已矣豈稱兵革以作寇亂哉見其機而執之非宇宙之大不離乎掌裡況其小者乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其智識況其寡者乎自然造化之力而我有之不亦感乎不亦大乎李荅等以五賊為五味順之可以神仙不死祖道之善也天性也人心機也五天之道以定人也傳曰人謂天性機謂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

傳曰天機疎而不生天機馳而不死天有
施張用有石城疎則殺氣行苑則殺氣止
人之機亦然天以氣為威人以德為機狀
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機也

故龍蛇悅而振起天有寒暄德亦有寒暄
德刑整肅君之疎殺機也故以下畏而服
從德失刑備君之苑殺機也故姦雄悅而
馳騁位有事早舉乎天地故曰天登殺機
龍蛇起陸鬼亂所由作人登殺機天地反
覆事早由是革也太公謂易亮等以殺人
過為大風暴起重若暎以為天地反覆其
夾甚矣

天人合德為變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之
機動於下故有德者為變而愈盛以至於
王無德者為化而愈衰以至於亡故曰天
人合德為變定基自然而然也

性有巧拙可以伏藏
傳曰聖人之性巧於用智拙於用力居窮

行險則謀道以濟之對強莫明則伏義以
退避之理圖必以是用師亦以是
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
也機之則無不安情之則無不邪性之則
無不正故聖人動以伏其情靜以常其性
舉以定其機小人反此故下文云太公為
三要為耳目口手荃為心神志皆忌機也
俱失陰符之正者

大生於木禍發於冠蓋生於國時動發演知
之修鍊謂之聖人

傳曰夫木性靜動而生火不覺火成而焚
其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而
亂其國夫明者見伏之隙以設其機智者
知彼之病以圖其利則天下之人後惡而
我聖是以生者自謂得其生死者自謂得
其死無為無不為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

傳曰天地以陰陽之氣化為萬物萬物不
知其盜萬物以美惡之味饜人人不知其
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靜順於天理有若
時然從食終身無不愈機然後動庶幾無
不安食不得其時動不得其機殆至滅亡
故曰食其時自能活動其機萬化安人知其
神而神不知其神所以神也

傳曰時人不知其盜之為盜只謂神之能
神鬼谷子曰伏此不覺謂之神蓋月微之
功著矣李奎不知此文意通三盜別以聖
人惡人為喻何甚耶也

日月有數大小有定聖功生焉神明出焉
傳曰日月有推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
得以功神得以明心冥理合安之善也聖
以度數為日月以餘分為大小以神氣能
生聖功神明錯修之甚也
其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之
固窮小人得之輒命

傳曰其益微而動所施善明憐所行極玄妙君子用之達則兼濟天下大公其人也窮則獨善一身夫子其人也豈非擇利之能者乎小人用之則惑名而失其身大丈夫之謂歟擇利而亡義李斯之謂歟豈非信道之不篤焉

警者善聽警者善視絕利一源用師十倍三返晝夜用師萬倍

傳曰警者善於聽忘色審聲所以致其聰警者善於視遠耳專目所以致其明故能十乘之功一畫之中三而行之所以至也一夜之中三而思之所以精也故能用萬象之人李筌不知師是衆以為兵師誤也心生於物死於物檢在於目

傳曰心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於心應而度之於內善則從而行之否則違而止之所以勤善而德忌也筌以須臾昧機心生於物以符見機心死於物殊不知有否臧之用

天之無思而大思生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象發微見人能儆戒以修德地以迅雷烈風動人人能恐懼以致福其無思而生大思之謂也李筌以天地不仁為大思以萬物歸於天為蠢然與陰符本意殊背

至樂性餘至靜性康

傳曰情未發謂之中中中謂之常則樂得其志而性有餘矣性安常謂之自足則靜得其志而養充足矣筌以養為樂性以康為靜殊乖至道之意

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功明而不可違公之至也聖人體之亦然筌引孫子云視卒如愛子可以之俱死何也

擒之制在氣

傳曰擒物以氣制之以機宜用小大之力乎太公曰宜以小大而相制或筌不知擒氣之訣以禽獸法解引云龜食此實展嗅虎之類為是惡哉

生者死之根死者生之根恩生於害害生於恩

生者人之所愛以其厚於身太遠則道喪而死自來矣死者人之所惡以其損於事至明則道存而生自固矣禍福所及謂之恩禍亂所及謂之害損已則為物之所益害之生恩也筌引孫子用兵為生死丁公管仲為恩害異哉

聖人

愚人以天地文理聖人以事物文理哲人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其

傳曰觀天之運四時察地之化萬物無所不知而蔽之以無知小思於人以蒙自昏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死水自溺故夫自焚自取滅亡理固以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已故無死機則不死矣見神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取其
生情者死之機也蓋不除天道以惡人重
人體道惡味之人而驗天道失之甚也
故曰沈水入火自取滅亡

注在上矣

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
其性靜之至也靜故能立天地生萬物自
然而然也伊尹曰靜之至不知所以生也
天地之道故陰陽勝

傳曰微微也天地之道體著而用微變通
莫不歸於五機之漸也微漸故能分陰陽
成四時至剛至順之謂也
陰陽相推而變化順矣

傳曰至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
性在文上
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計
其中為數之謂也

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帝而法地

參之以氣候貫之以甲子連之以神機開

之以旋藏奇術之傷自然也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術往微而不違于本明
之信可明故能通于精理象矣

天機經解

叙曰有機而無其人者敗有其人而無其道
者敗故易曰即鹿無虞惟入于林中君子幾
不如舍往吝故聖人觀其時而用其符應其
機而制其事故能運生殺於掌內成功業於
天下者也易曰君子藏器於身待時而動是
以聖人保之於靈臺以觀機變卷之則自勝
舒之則勝人察之則無形用之則不極易曰
陰陽不測之謂神而陰符象之矣故聖人不
測之符陶均天下而無所歸德矣天為地

主道為德者故聖人奉此而法天立德而行
道舉天道而為經曾明地以奉之易曰乃順
承天時時而動是故聖人將欲施為必先觀
天道之盈虛後執而行之舉事應機則無道
策易曰後天而奉天時

易

夫聖人法地而奉天立德而行道居天地道
德之間建莫大之功者未有不因五賊而成
也五賊者其一賊命其二賊物其三賊時其
四賊功其五賊神皇帝玉鼎權變之道也是
以聖人觀其機而應之度其時而用之故太
公立霸典而滅殷朝行玉風而理周室宜不
隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本於皇
王之中應機於推霸之內經邦治身五賊者
備矣則天下望風而從之竭其性命而無所
歸其息恣也乃謂之曰有道之盜無形之兵
嗚呼寇莫大焉五賊在心輪縱在手治身位
世莫尚於斯經云見之者昌不亦宜乎

身

術曰夫人心身之主魂之宮魄之所將欲施

行五賊者莫尚乎心事有所圖必合天道此則宇宙雖廣覽之只在於掌中萬物雖多生殺不離於術內則明天地不足貴以遠以厚而況耳目之前乎

機

夫殺機者兩朝終始之萌萬人生死之兆處雲雷未發之日玄黃流血之時故天之為變也則龍出于田蛇游乎路此為交戰之機故曰龍蛇起陸人之為變也則春行秋令賞逆罰忠此為顯隱之機故曰天地反覆天人之機同時而發雖千變萬化成敗之機定矣

藏

夫仁者必有勇勇者不必有仁智者能愚愚者不必能智故聖人時通則見其巧而達其功時否則見其拙而昧其跡故孔明序曰太公八十非不過也蓋審其主焉嗚呼性命巧妙之時藏連行藏之勢可以觀變察機運用五賊所以然者夫聖人所以深察遠照動不失機觀天料人應時而作故易曰知退退存亡而不失其正者其惟聖人乎

靜

夫九竅者在天為九星在地為九州在人為九竅九竅之氣不正故曰受邪受邪則機用偏機用偏則不可發機觀變故九竅之息在乎三要太公曰耳目口也夫耳目口者心之位助也神之門戶也智之樞機也人之禍福也故耳無聽不能別其音目無明不能見其機口無度不能施其令夫三要不精上不能治國下不能治家況兵者乎德人之性命為國之存亡靜動之間不得無事豈可輕而用之

人

夫火生於木火發而木焚國生於姦姦深則國亂亦猶竊能作買賣成則敵其身人能生事事煩則害其命非至聖不能修身練行防之於未萌治之於未亂夫十圍之木起於拱把百仞之臺起於足下治小惡不懼必成大禍嗚呼木不相摩火無由出國無亂政姦無由生有始有終是非不動能知之其惟聖人乎

妄

萬物盜天地之精以生成人豈萬物之形以御用為物盜人之力以種粒彼此相盜各獲其宜俱不知為萬物化故能用機者法此三事以道之監而賦於物物亦知為盜之道所以然者貴得其時也貴得其機也故曰合其時而食則百骸治應其機而動則萬化安乖特夫機則禍亂生也

神

老君曰功成不有為而不恃此合生立德之本也夫小人者貪其財則以身徇利愛其名則以力爭功矜術神跡而求神名物共嫉之必喪其命欲益招損是不神矣夫君子遠大功而不恃防小禍於未萌退已進人推能讓物物共戴之故不奪其利自發神智不能爭物物共讓之不居其後為損招益是以至神矣故老君曰為者敗之執者失之誠哉言也

聖

假如千年一聖五百年一賢應日月之數所生而大小之人定矣夫大人出世應明德而

定靈劫小人當時則廢玉網而生禍亂故太公說於西伯知人望而已歸周劉琨表於琰卿歲天時而未離晉陵母自死知明主之必與括母不詳見趙軍之必敗故天道人事實者可以預知佐非其人美於九族故易曰君子坤師開國成蹊小人勿用必亂邦也

命

夫成敗之道未形死生之機未發小人能見君子能知則易見而難知見近而知遠也夫見機者則趨時而說利皆不保其天年知機者則原始而要終固必全其性命

性

智者善聽神不離於耳智者善視心不離於目其為聰也神則專其為視也心則專目耳之與目遠為用師當用之時利絕其一心之所主則無事不精猶有十倍之利何況反覆以此用之三思精誠一計順時隱顯機行藏以此用師固為倍之勝利

物

夫人之心無故不動生之與死緣物而然物

動則心生物靜則心死生死之狀其惟物乎

目

目者神之門神者心之主神之出入莫不游乎目故見機者莫不尚乎目能知機者莫不尚乎心

自然

夫道不為萬物而生春萬物感春氣而自生秋不為萬物而殺萬物感秋氣而自殺其為生也不恃其息不求其報故其息大矣其為報也不恃其感不求其懼其感大矣凡物取而得之者小不取而得之者大故聖人不取夫君王有道無道則人民治亂之機訶語或樂或哀則時年豐儉之兆時人不能省察天地乃降穰祥或五雲騰起七曜變行皆因國風是以然矣且宋君失德災感守心及乎謝惡遠之三舍用今傳古故在目前以彼喻斯豈勞心術故智者悟於人事之初而惡者悔於星象之後矣

生

若君以無為有母靜為躁君夫靜者元氣未

分之初形於元氣之中故能生天地萬物亦猶人弘靜其心不競則能生天下萬物也

勝

勝者長也天地之道各自浸長天則長勝也地則長陰之陰陽相相一畫一度遠為君臣更相利勝故曰陰陽相勝夫開國用師必侵天道亦猶舍大相文而非文不伏也天且弗違而況於人乎

順

易曰剛柔相摩而生變化變化不惑故曰順也夫人之有身治性尚不可逆時為之而況經邦佐世之雄哉

契

至聖之道竊然無為無為則無機無機則至靜天律曆之妙動則能知體既虛無其得死其管術亦猶兵者不失其機不露其謀雖有習士從何制焉

象

奇器者陰陽之故能生萬物亦猶人心能造萬事象象連前象狀也八卦六甲鬼神機密

之事則兼相制之術昭昭乎前列其狀矣

靈寶七籤卷之十五

靈寶七籤卷之十六

優

三洞經教部

經

靈寶洞玄自然元天生神章經一名三寶

天寶者則大洞之尊神天寶丈人則天寶

君之祖氣也丈人是混洞太無元高上玉皇

之氣九萬九千九百九十億萬氣復至龍漢

元年化生天寶君出書時號高上大有玉清

宮靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈

寶君之祖氣也丈人是未混太無

之氣九萬九千九百九十九萬氣復至龍漢

開闢化生靈寶君經一劫至未明元年出書

度人時號上清玄都玉京七寶紫微宮神寶

君者即洞神之尊神神寶丈人則神寶君之

祖氣也丈人是冥寂玄通靈聖主虛之氣九

萬神號生三氣三號合生九氣九氣出乎太

空之先隱乎空洞之中無尤無像無形無名

無色無聲無音無聲導運御世開闢玄通三

色混沌存下亡運推數極三氣開元氣清

高澄積陽成天氣結凝滓積滯成地九氣列

正日月星宿陰陽五行人民品物並受生成

天地萬化自非三元所有九氣所導其能生

也三氣為萬物之根故三合而成天地之極

也人之受生於胞胎之中三元育養九氣結

形故九月神布氣滿能聲聲高神具九天稱

慶太一執符帝君品命主壽勅籍司命定算

五帝監生聖母銜房天神地祇三尊備守九

天司馬在龐東向讀元天生神寶章九過男

則萬神唱奏女則萬神唱奏男則司命故諾

女則司命故願於是而生元天司馬不下命

章萬神不唱恭諾終不生也夫人得運生於

人道儀形太陽靈天賦地實亦雖勝天真地

神三界齊臨亦不輕也當生之時亦不為阻

也所以能愛其形保其神實其氣固其根終

三氣合德九氣齊弄也。但人得生而自不能專其氣者，其形實其存，實其神，自取死壞。雖其本真，有九天生神，乃三洞飛玄之氣，三合成音，結成靈文，混合百神，隱顯內名，生氣結形，自然之章。天實誦之以開天地之光，靈實誦之以開九幽長夜之魂。神實誦之以制萬靈，太一誦之以具身神帝君，誦之以結形九天，誦之以生人學士，誦之以昇天鬼靈，誦之以昇達凡夫，聞之以長存幽魂，聞之以開度枯朽，聞之以發煙燿，聞之以能言死骸。聞之以還人三寶神，真高品生，根故非鬼神所知。凡夫所聞也。夫學上道者，慕神仙及得尸解，滅度轉輪，終歸仙道，形與神同，不相遠離，俱入道真，而無此文，則胞胎結澤，死氣固根，真素不守，生氣無津，九戶閑塞，體不生神。徒受一形，若寄氣而行，學得此法，可坐致自然。三寶尊重，九天呈真，秘之大有，九重金格。紫陽玉臺，自非天地一開，其文不出。元始禁書，非鬼神所聞，竊之者，風刀萬劫，魂死無生。依科奉法，形神同仙。三元宮中，有金名紫

字，刻書來生，應為三清神仙之人，當得此文。有其緣會，當齋金寶奉師，効心依科，置受開心，來行慎勿輕。隨風刀考身修行之法，十日長齋，不關人事，諸虛滿盡，真心照令，清心執戒，入室東向，叩首九通，調聲正氣，誦誦誦誦誦。一過聲聞九天誦之，二過天地設恭誦之三過，三界禮房誦之，四過天王降仙誦之，五過五帝朝真誦之，六過魔王束身誦之，七過星宿伴關誦之，八過幽夜光明誦之，九過諸天下臨一切神靈，莫不軒軒一過，徹天胞原宜過，二過響地胎結解，三過神禮禮門，練仙四過，天王降仙，魄戶開關，五過五帝朝真，藏府清涼，六過魔王伏諾，胃管生津，七過星宿明明，孔竅開聽，八過幽夜顯光，三部八景，整具形神，九過請天下臨，三關五藏六腑。九宮金樓玉室十二重門，紫戶玉關，三萬六千關節，根原本始，一時生神，九稱為一過，一過周竟，三界衆名，五帝友列，稱為其人，十過通氣制，御萬靈，魔王保舉，上請天百過，道神坐致，自然太一度符元君受生，十過通靈

坐在立亡仙童，玉女役使，東西萬過，道備號，跨龍駕白日登晨。元始天事時靜處，閑居，偃息雲宮，貴房之內。七寶博中，燕爽養素，空翠靈鍊，真訣吐洞，鬼俯研生神理，微太混，滿胡九天是時，飛天大聖，無極神王玉輔，上宰四協侍，兼清濟建，御侍在側，馬憑，理類而妙，威仰靈眸，而開於竊神章，而踊躍，餐天音而蒙生，啟乘機而悟會，曾靈盼而披心，於是飛天大聖，無極神王，前進作禮，稽首而言，上白天事，賦臣，幸會得仰侍靈軒，不以短狹，叨陞冥津，重悟，姦女位，登神王總御，生死領格，天仙賞監，七覺遠覽，還方雍觀，上宰對司，侍晨方當，來機應會，覆元太陽，洞理陰符，無掌兆，民大運，將期數，終甲申，洪流，蕩穢，凶災，彌天，三官鼓，兼科，別種人考算功過，善惡，官分自亦明，以來至上皇元年，依元陽玉匱，受度者，應二十四萬人，開皇以後，數至甲申，諸天，選叙，仙曹，空靈，官僚，不充遊散，職司，皆應，還人，依元陽玉匱，當於三代更科，有心積善，建功，為三界所舉，玉帝所保

名在上天者取十萬人以充其任又當別舉一十二萬人以充備官如此之例或以宿名古圖或骨像舍仙或以誠度因緣轉輪或以篤好三寶善功徹天或供養師寶為三官所稱或修齊來成功德積感或施財寶建立道堂或救劫窮之數度天人或為三師建功充足天官有名考算簿錄三官相應皆違法種名上下有別毫不分無遺又九幽之府故東華青宮九龍符命使拔九幽玉童男女元魂宿名有善功德滿足應受闕度者取三十二萬人以充甲申驅除之後開大有之民當此之時生死交會善惡分判得過者真為樂哉然三官相切文墨紛紜龍門交會為尊皆仙萬靈顯駕重復無開功過平等使生死無偏此之昏闕亦臣之憂矣大期既切觸事關替恒恐一旦受罹公門伏聞天事造大慈之化垂憐蒼生開九天之具以濟兆民明科有禁戒非晚臣所可參聞然大教有期甲申垂終運度促急大法宜行使有心者得於考界之中關於法音開示於規聽勸化於未悟者也

緣世上陳權獨天願願見哀慈賜所未聞於是天華機高亢神遐想仰誦洞章嘯琳琅良久念然舉日上範虛漢理微大幽道達重玄氣冠神霄至極難言妙亦難起子既司帝位受任神王飛天翼於瓊闕四寄輔於明輪迴檢極覽傾錄無窮難和萬化撰料蒼生今大運啓期三五告辰百六應救陽九激揚洪泉鼓波萬災厲天四官選舉以充種民三代昏亂善惡宜分子當勞心北庶疾於三官興廢之際事項開能今以相委其勉之焉寶善妙重九天靈音施於上聖非鬼神所聞明真格四萬劫一行今冒禁相付子秘之安慎勿輕傳奉命九天司馬侍仙玉郎開紫陽玉笈雲錦之囊出九天生神王章四輔別位五老監真太一命辰玉帝唱盟一依俯仰明真具典而向女號以付飛天無極神王法事既畢諸天復位天尊重告飛天神王此九天之章乃三洞飛玄之氣三會成音結成真文混合百神隱顯內名故太一試觀攝生十方領會洞虛啓誓丹青自無億劫因緣宿名

帝國不得參見得躬篇目九祖同仙官採擇其人應為仙者七百年中清濟十日齋金齋誓心依盟以傳慎之則身作滿之則禍臻身柢則福延九祖德重山海招福則考流億劫痛於毒湯風刀相刑可不慎之焉

華無量天生神章第一

帝真胞命元元一黃演之氣
混合空洞氣飛乘浮幽寒延虛無期劫眇眇離本條苦魂沈九夜乘晨希陽趨大有通玄戶鬱單峰晨霄黃雲凝靈府陰陽氣象交胞元結長命懸根應化消桃康合精延二帝秀玉飄離既胞命門精練神不測九天命靈章生神神自起元君過死路司馬誦洞誥一唱萬真和九禍諸天朝稽首恭恭初年度此紫雲苗

上上釋無量壽天生神章第二

帝真胎命元洞冥紫戶之氣
無量結紫戶氣奪天中玉開度飛玄美鍊化輪空洞故稼難音愛緣本思舊宗幽夜淪選劫對虛大運通帝真始明精號曰字元陽嬰

兒史伯華結胎守黃新根斷死尸照顯養
學童禪善導靈氣玄噴飛天芳華景秀玉質
精練自成容務玄育尚生羅列備明堂太室
威靈會命表生神華一唱動九玄二誦天地
通混合自相和九攝成人功大聖慶元吉歡
華禮太空諸天至歡悅一切稽首奉

梵皇須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之氣

須延鏡三雲玄元始氣分落落大範布華京
翠玉等明梵飛玄景開度長夜魂遊真起期
歸氣氣及故根大帝號陽靈字曰八靈君九
關迴祿道胎氣生上元陵梵度命籍太一輔
精延泥光教帝席三部八景分魂生攝遊氣
九轉自成仙琅琅九天音五華生萬神三遍
列五位氣奉八辰門玄關迴死尸靈鎮津液
源應會感靈數明道潛迴輪度此舉兒蛻精
首讚洞文

寂然光術天生神章第四

帝真魂命元陽尸異演由之氣
寂然無色宗光術抗大聖靈化四景分易條

翠水霞遊魄不顧反一遊洞辟魔神公攝遊
氣飄飄練素華恭芳播初期乘運應靈空
洞生神章瓊音遠九霞一唱萬真會壽英合
成家九轉靈備靈寶玉祀光術開大有
一慶享祥多上聖迴帝駕履死歎以歌不勝
良辰會一切稽首和

波羅尼齊不攝樂天生神章第五

帝真靈府命元五仙中靈之氣

鏡鏡五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野迴靈
輪樂端株集飛空景舊莫多不存太微迴黃
旗無英命靈攝攝召長夜府開度受生魂公
子輔尊尊總錄具形神王章洞幽靈五轉天
地分氣練元藏府紫戶自生仙數周聚真會
啓陽應感紫玉女灌五香聖母慶萬年三界
並歡樂稽首禮天尊

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之氣

應聲無色界映現十方迴化輪無影冥期
起道場寶駕不待啼烟然生神章空洞諒無
虛玄矣亦為攝錄胎反本初長養飛玄梁斷

高爽天具歡恩候履常新伐鹿樹澤心道起
上京願會既玄宮修我理兼忘界福九天端
交禮地度良混化歸元一高結元始玉符寶
儲靈運長謝靈慶儀

靈化光輔大天生神章第七

帝真元府命元高仙洞策之氣

玄會統無崖混氣歸梵輔格敵運靈化潛推
無業善乘教樞真條挾挾梯輕引瓊房有妙
韻汎登高神所圓輪無停映真仙森列序上
上霄衝迴洞元深萬巨秀蕪醫翠霞停陸清
冷清遊能怡五神繁想嘯明悟五難緣理去
沖心自怡處英魂隨本根靈臺空中處七誦
重關開豁滯非神武運道由中發高唱稽首
奉

高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化疑之氣

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景
要靈會煥落雲霞布神矜靡不邁玉條流逸
聲從容虛妙語靈音環空洞九玄雜幽音成
矣無疑際去留如解帶明識生神章高遊無

終敗玄景曜靈衝跡神方外感感無方圓
聯以運四大研心稽首誦果聖天無快

無想無結無愛天生神童第九

帝真神府命元自然玄照之氣

無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來

亦匠乘誰云無色平我我多丘陵冥心般一

住高期清神微夏過非年歲劫數安可稱浮

奧緣故條及胎自有性靈感洞太虛龜於霄

上水津起鼓萬流潛凝具神登無愛固無愛

高觀播首昇

太極真人頌二首

大道雖無心可以有情求竹駕空洞中迴盼

翳陰流淨明三界外蕭蕭至京遊自無玄挺

運誰能悟其陳落落天濛濛俯仰即虛赤七

玄微幽夜及胎順沈浮冥期苟潛凝陽九無

虞憂親此去來會時復為鴻留外身而身存

具心會良禱

塵塵玄中起滄滄清溪波代謝若旋環棟水

不改柯靜心念至真隨運順離羅感應理常

通神通運自坦溪遊初無際繁想洞九霄飛

根散玄業理及非有它常能滿玉童古音微
寶霞甲申洪災至控翫玉母家水年無絲紀
豈知年劫多

雲笈七籤卷之十六

雲笈七籤卷之十七

優七

三洞經教部

經

太上老君內觀經

老君曰天地樞精陰陽布化萬物以生承其
宿業分靈道一父母和合人受其生始一月
為胞精血毓也二月為胎形兆胚也三月胎
神為三魂動以生也四月陰靈為七魄靜鎮
形也五月五行分藏以安神也六月六律定
腑用澀靈也七月七精開竅通光明也八月
八景神具伴真靈也九月宮室畢布以定精
也十月氣足為養成也元和哺食時不停也
太一帝君在頭曰泥丸君總衆神也照生藏
神人之魂也司命處心胸之源也無英居左
制三魂也白元居右拘七魄也桃枝住臍保
精根也照諸百節生百神也所以周身神不
空也元氣入鼻灌泥丸也所以神明形固安
也運動住止關其心也所以謂生有自然也
子內觀之歷歷分也心者葆也一身之主葆

制形神使不邪也。心則神也。變化不測。無定形也。所以五藏藏五神也。現在肝魄在肺精在腎志在脾神在心。所以字殊隨處名也。心者火也。南方太陽之精。主火上為榮感。下應心也。色赤三葉如蓮花。神明依泊。從所名也。其神也。非青非白。非赤非黃。非大非小。非短非長。非曲非直。非柔非剛。非厚非薄。非圓非方。變化莫測。混合陰陽。大包天地。細入毫芒。制之則正。放之則狂。清淨則生。濁躁則亡。明照八表。暗迷一方。但能虛寂。生道自常。永保無為。其身則昌。世以無形。莫之能名。禍福吉凶。悉由之矣。所以聖人立君。臣明賞罰。置官僚。制法度。正以教人人之難。伏惟在於心。心若清淨。則萬禍不生。所以流洩生。死洗滌惡道。皆由心也。妄想情愛。取捨去來。染著業結。漸自纏繞。轉轉繫縛。不能解脫。便是滅亡。猶如牛馬。引重趨泥。轉增陷沒。不能自出。遂至於死人。亦如之。始生之時。神源清淨。湛然無雜。既受納有形形。染六情。眼則貪色。耳則滯聲。口則耽味。鼻則受馨。意像健。身欲輕肥。

從此流洩。莫能自悟。聖人慈念。設法教化。使內觀。已身證其心也。
 老君曰。諦觀此身。從虛無中來。因緣運會。積精聚氣。乘業降神。和合受生。法天象地。含陰吐陽。分錯五行。以應四時。眼為日月。髮為星辰。眉為華蓋。頭為崑崙。布列宮闕。安置精神。萬物之中。人稱最靈。性命合道。當保愛之內。觀其身。誰尊之。高而不自貴。安樂諸塵。不靜臭穢。濁亂形神。孰觀物我。何疎何親。守道全生。為善保真。世應役。徒自苦辛。
 老君曰。從道受生。謂之命。自一稟形。謂之性。所以任物。謂之心。心有所憶。謂之慮。慮之所出。謂之志。事無不知。謂之智。智周萬物。謂之慧。動以管身。謂之魂。靜以鎮形。謂之魄。流行骨肉。謂之血。保神養氣。謂之精。氣清而賦。謂之榮。氣濁而運。謂之衝。德枯百骸。謂之身。衆象備見。謂之形。塊然有聞。謂之質。狀貌可則。謂之體。大小有分。謂之軀。衆惡不得。謂之神。莫然應化。謂之靈。氣來入身。謂之生。神去於身。謂之死。所以通生。謂之道。道者有而無形。

無而有。情變化不測。通神群生。在人之身。則為神明。所謂心也。所以教人修道。則修心也。教人修心。則修道也。道不可見。因生以明之。生不可常用。適以守之。若生亡。則道廢。道廢。則生亡。生道合一。則長生不死。羽化神仙。人不能保者。以其不內觀於心。故也。內觀不遺。生道常存。
 老君曰。人所以流墜惡道。沉淪滓穢。緣六情起。妄而生六識。六識分別。繫縛情愛。去來取舍。捨除者。煩惱與道長隔。所以內觀六識。因起六識。從何而起。從心識起。心從我起。我從欲起。妄翹顛倒。而生有識。亦曰自然。又名無為。本來虛淨。元無有識。有識分別起。諸邪見。邪見既興。豈是煩惱。展轉纏縛。流浪生死。未失於道。
 老君曰。道無生。死。而形有生。死。所以言生死者。屬形不屬道也。形所以生者。由得其道也。形所以死者。由失其道也。人能存生。守道。則長存。不止也。
 老君曰。人能清淨其心。則道自來。居道自

來居則神明存身神明存身則生不亡也人常欲生而不能虛心人常惡死而不能保神亦猶欲貴而不肯用道欲富而不肯求實欲疾而足不行欲肥而食不飽也

老君曰道以心得心以道明心明則道降道降則心通神明之在身猶火之在危明從火起火自炫存柱因油潤油藉危停四者若廢明何生焉亦如明線神無神託心存心由形有形以道全一物不足明何依焉所以謂之神明者眼見耳聞意知身覺分別物理微細

悉知由神以明故曰神明也

老君曰所以言虛心也違其實也無心者除其有也定心者令不動也正心者使不邪也清心者使不濁也淨心者使不穢也此皆已有令使除之心直者不及覆也心平者無高低也心明者不暗昧也心通者不質礙也此皆本自然也粗言數者餘可思也老君曰知道易信道難信道易行道難行道易得道難得道易守道難守道不失身常存也

老君曰道也者不可以言傳口受而得之當虛心靜神道自來也愚者不知乃勞其形苦其心役其志躁其神而道愈遠而神愈悲背道求道惑道不惑

老君曰道貴長存保神固根精氣不散淨白不分形神合道飛昇崑崙先天以生後天長存出入無間不由其門穴陰照陽制魄抱魂億歲春屬千歲子孫黃塵曰起騎牛真人金堂玉室送故迎新

老君曰內觀之道靜神定心亂想不起邪妄不使周身及物閉目思專表裏虛寂神道微深外觀萬境內察一心了然明靜靜亂俱息念念相係深根寧極湛然常住竊冥難測憂患永消是非莫識

老君曰吾非聖人學而得之故我求道無不受持千經萬術唯在心志也洞玄靈寶定觀經靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶天有宣化神用不測所履無邊地有眾寶煇養辟品則尊載萬物言此經知天如

地能覆載有靈有實功德無窮證得此心故名靈寶定者心定也如地不動動者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定慧等妙故名定觀

天尊告左玄真人曰左者定也玄者深妙也真者純也一而無雜人者通理達性之人也曰者語辭也夫欲修道先能捨事遠起之心名為發道一切無染名為捨事外事粹絕無與忤心

六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味觸法更不染著名為都絕境不來忤心即無惱心不起除境則無煩惱心境兩忘即無煩惱故名無與忤心無復安坐

無淫煩惱名之為安本心不起名之為安內觀心起若覺一念起須降滅若今安靜慧心內照名曰內觀攝念未除名為心起前念起後覺則隨起心既滅覺照亦忘故稱除滅了心不起名之為安覺性不動

名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

衆心不起妄念忘亂想不生何有貪著

故曰滅除

晝夜動行須更不替

實之言淨夜之言垢垢淨而忘無有間替

故名不替

唯誠動心不滅照心

妄想分別名曰動心覺照性之故名為滅

慧照常明無有間故名不滅照心

但礙空心不礙住心

不起一切心名空心一切無著名之不礙

住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依

照而常寂故為常住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不

得暫停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成暫停還

失也

去留交感百體流行

心起昏境境來牽心心境相無故名交感

妄念不息百非自生名曰百體流行

久欠精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢千

生之業

定心不起則與真常一念不收千生遂廢

少得淨已則於行立坐卧之時

初得清淨正慧未生故云少得淨已四成

儀之時也

涉事之處喧鬧之所皆作意安

見一切諸相為涉之塵起一切甘心名為

喧鬧之所也息亂歸寂名為作意恬淡得

所名之為安也

有事無事皆若無心處靜處掉其志唯一

有無雙遣取用俱忘為法不二名之第一

若求心太急又則成病氣發狂顯是其候也

偏心執靜名曰求心心外見相名為顯也

心若不動又須放任寬急得所自性調適

從定發慧名為法法定慧齊融名曰得所

定多即慧慧多即狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處室無惡淨事無惱者

此是真定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空

得本元故名為真定

不以涉事無惱故求多事不以處靜無惡

來就謹

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事為真定有事為塵跡

見本性空寂故為真定慧用無邊故為應

味

若水鏡之為鑒則隨物而現形

本心清淨猶如水鏡照用無礙萬物俱現

名為現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故為入定

慧發速速則不由人勿令定中急急成慧慧

則傷性傷則無慧

急求知見真定乃止貪著甘相故云無慧

若定不求慧而慧自生此名真慧

心體寂靜妙用無窮故名真慧

慧而不用實智若愚

了無分別名之不用輪光等跡故曰若愚

益云定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪欺精百應隨心應見

為心取相諸相應生一切邪魔就來抱身

所見天事諸仙真人是其祥也

此為諸相不可取著

唯今定心之上豁然無覆定心之下曠然無

基

前念不生故云無覆後念不起故曰無基

舊業日銷新業不造

宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故名

新業不造

無所罣礙迎脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云

迎脫塵籠

行而久之自然得道

智照不滅名曰行而久之其理合具故云

得道

夫得道之人凡有七候一者心得定易覺諸

塵漏

心得清淨度命重知故曰覺諸塵漏

二者宿疾皆銷身心輕爽

真氣和息故疾盡瘳體道合真身輕不老

三者填補天損還年復命

骨髓堅滿故填補天損壯顏不易名為還

年復命也

四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名曰仙人

五者鍊形為氣名曰真人

得本元氣故曰鍊形為氣正性無偽故曰

真人

六者鍊氣成神名曰神人

真氣通神陰陽不測故曰神人

七者鍊神合道名曰至人

真神合道故曰至人

其於聖力隨候益明

聖力者常照不息也益明者明明不絕也

得至道成慧乃圓備

若了本性得道成真智慧圓明萬法俱備

若乃又學定心身無一候促齡縮質色謝方

空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未

然

道神合道即身得道其心體身止不離生

死西昇經云是故失生本馬能知道源

而說頌曰

智起生於境 火發生於燄 各是真動性

承流失道驟 起心欲息知 心起知更煩

了知性本空 知則衆妙門

老君清淨心經

老君曰夫道一清一濁一靜一動清靜為本

濁動為末故陽清陰濁陽動陰靜男清女濁

男動女靜降本流末而生萬物清者濁之源

靜者動之基人能清靜天下貴之人神好清

而心擾之人心好靜而欲靈之官能道其欲

而心自靜澄其心而神自清自然六欲不生

三毒消滅而不能者心未澄欲未遣故也能

遣之者內觀於心無其心外觀於形無其

其形遠觀於物無其物三者其得唯見於

空觀空亦空空無所空既無其無無亦無
湛然常寂寂無其寂無寂寂無俱了無矣欲
安能生欲既不生心自靜矣心既自靜神即
無擾神既無擾常清靜矣既常清靜又會其
道與真道會名為得道雖名得道實無所得

既無所得強名為得為化眾生開方便道

老君曰道所以能得者其在自心自心得道
道不使待得是自得之道不名為得故言實
無所得

老君曰道不能得者為見有心既見有心則
見有身既見其身則見萬物既見萬物則生
貪著既生貪著則生煩惱既生煩惱則生妄
想妄想既生禍情迷惑使歸濁海流浪生死
受此嚴苦永與道隔人常清靜則自得道於
是而說得曰

天尊妙用常眼前 舉體動心皆自然
息蘭動心者動處 動處分明無陰邊
邊際由來本性空 非觀心照得虛空
自悟因緣無自性 儻然直入紫微宮
宮中宮外光且明 萬法圓中一道平

清心清鏡皎無礙 無礙無心自在
平等道平無有異 天堂地獄誰安置
神既內寂不虧盈 善惡若空何處生
只為凡夫生異見 強於地上起縱橫
縱橫遠莫干般若 一一諦觀無事主
諦觀無主本無宗 只箇因緣即會中

中間雖會常無會 放會無為任物通

若時有人知是經意行住坐卧若能志心念
誦深心受持則能滅除無量一切宿障諸惡
冤家皆得和合無受苦報邪魔外道道能降
伏告諸眾生欲度厄難各已清淨信受奉行

雲笈七籤卷之十七

雲笈七籤卷之十八

優人

三洞經教部

經

老子中經上一卷 中一卷

第一神仙

經曰上上太一者道之父也天地之先也乃
在九天之上太清之中八冥之外細微之內
吾不知其名也元氣是耳其神人頭鳥身狀
如雞鵠鳳凰五色珠衣玄黃正在光頭上去
光身九尺常在紫雲之中華蓋之下位兆見
之言曰上上太一道君曾孫小兆玉甲深志
好道願得長生

第二神仙

經曰無極太上元君者道君也一身九頭或
化為九人皆衣五色珠衣冠九德之冠上上
太一之子也非其子也元氣自然耳正在光
頭上紫雲之中華蓋之下位兆見之言曰皇
天上帝太上道君曾孫小兆玉甲好道願得
長生奉我尊教保我護我壽長益我我皆

警伏令恭所為之成所求之得大清鄉虛無
里姓朱應名光字帝鄉乃在太微勾陳之內
一星是也號曰天皇大帝釋魄寶光常念之
勿忘也人亦有之常存之有間通於泥丸氣
上與天連

第三神仙

經曰東王父者青陽之元氣也萬神之先也
衣五色珠衣冠三鍤一云三鋒之冠上有太
清靈曜五色治於東方下在蓬萊山姓無為
字君解一云君解人亦有之在頭上頂巖左
有玉子喬右有赤松子治在左目中巖在頭
上其精氣上為日名曰伏羲太清鄉東明皇
西王母字偃陽在日為日月在日為日右目
為月月中童子字英明王父在左目王母在
右目童子中央兩目等也兆微修真當念
東王父西王母正在頭上有三人並立乃合
日月精光下念紫房太一絳宮黃庭太淵丹
田行其真氣五周施于腹中復行氣十二周
施于一身道畢即止朱雀關門關門兩乳
是也左乳曰若阿右乳曰翁仲當兩乳下有

玉闕天狗天鵝在其上主晨夜為吹

第四神仙

經曰西王母者太陰之元氣也姓自然字君
思下治崑崙之山金城九重雲氣五色萬丈
之巖上治北斗華蓋紫房北辰之下人亦有
之在人右目之中姓太陰名玄光字偃五人
須得王父王母護之兩目乃能行步瞻視
明別知好醜下流諸神如母念子子亦念母
也精氣相得為世長存夫人兩乳者萬神之
精氣陰陽之津洩也左乳下有日右乳下有
月王父王母之宅也上治目中巖於頭上止
於乳下宿於絳宮紫房此陰陽之氣也

第五神仙

經曰道者一也皇天上帝中極北辰中央
星是也乃在九天之上萬丈之巖太淵紫房
宮中衣五色之衣冠九德之冠上有太清元
氣雲曜五色華蓋九重之下老子太和侍之
左右姓制皇氏名上皇德字懷昌人亦有之
在紫房宮中華蓋之下元黃鍊平樂星姓陵
陽字子明身黃衣長九分衣五色珠衣冠九

德之冠思之長三寸正在紫房宮中華蓋之

下其美太陰玄光玉女衣玄黃五色珠衣長
九分思之亦長三寸在太素宮中養真人于
丹精稍成大自與己身事也子能存之與之
語言即呼于上為道者道者一也乘雲氣
珠玉之車騶駕九極之馬特乘六龍以御天
下子當思之以八節之日及跨朔日暮夜
半時祝曰

天靈節紫真人王甲願得長生太玄之一寸
并甲身形玉藏君候願長安寧

第六神仙

經曰老者天之魄也自然之君也常侍道
君在左方故吾等九人九頭君也吾為上首
作王父餘人無所作也人亦有之金樓鄉小
廬里姓及名子明字藍藍衣青衣長九分把
芝草持青幡侍道君在左方從仙人仲成子
思之長三寸常在已左方正與己身事也其
妻素女衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之魄也自然之君也常侍道

君在右方人亦有之焉。擡鄉姓角里先生字
謝對水白衣長九分持金初捧白幡侍道君
在右方從仙人曲文子思之亦長三寸起坐
行止常在已右其妻青腰玉女水青衣長九
分思之亦長三寸

第八神仙

經曰泥丸君者腦神也乃生於腦腎根心精
之元也華蓋鄉蓬萊里南樓老人泥丸君也
字元先水五色珠衣長九分正在此頭上腦
中出見於腦戶目前思之長九分亦長三寸
此見之言曰南極老人使某甲長生東西南
北入地上天終不死珠鍊感上某甲生籍侍
於道君與天地無極

第九神仙

經曰南極者一也仙人之首出也上上太一
也天之侯王太尉公也主諸災變國祚吉凶
之期上為蓬萊山下治霍山人亦有之在長
吳鄉辟宮中元里姓李名尚一名字曾子衣
緋衣長九分思之亦長三寸在中心其妻玉
女也白衣長九分思之亦長三寸常思心

中有華蓋下有人赤憤大冠緋草單衣名曰
天侯玉帶紫綾金印玄黃子能見之微視八
方十日登仙時候視腦中小童子見之是也

第十神仙

經曰日月者天之司徒司空公也主司天子
人君之罪過使太白辰星下治華陰恒山人
亦有之兩臂是也左臂男水是衣右臂女水
白衣長九分思之亦長三寸為日月之精虛
無之氣人之根也在目中故人之目左為司
徒公右為司空公兩臂各有三人凡有六人
左為司命右為司錄左為司錄杖尉右為延
尉卿主記人罪過上奏皇天上帝太上道君
先常存之令削去死籍著其長生屬太初鄉
玄冥里司錄六丁玉女字道明皆在神龜上
乘紫雲氣之車駮駕雙鯉魚字太成子玄母
道母也在中央身之師也主生養身中諸神
在五色雲氣華蓋之下坐戴太白明星明月
之珠光曜照一身中常存以八節之夜卦祝
曰司命司錄六丁玉女削去某甲死籍更著
某甲長生玉曆

第十一神仙

經曰中極黃老者真人之府中斗君也天之
侯王玉皇后素女宮也人亦有之黃庭真人
道之父母也赤子之所生也已吾身也皇后
者太陰玄光玉女道之母也正在肝上中斗
中也衣五色珠衣黃雲氣華蓋之下坐主唱
養赤子常思兩乳下有日月月中有黃精
赤氣來入辟宮復來入黃庭紫房中黃精赤
氣填滿太倉中赤子當胃管中正南面坐飲
食黃精赤氣即飽矣百病除去萬矣不干先
常思存之上為真人故曰同出而異名也有
注云日月同出異名太素鄉中元里中黃真
人字黃雲子主辟殺令人神明下小作太常
以鸞鳴食時祝曰
黃雲子黃雲子黃庭真人在于已為我效藥
酒松脯糗棗棗棗皆可食飲者令立至祝記
瞑目有頃閉口咽之二十七過即飽矣
第十二神仙
經曰吾者道子之也人亦有之祚獨吾也正
在太倉胃管中正南面坐珠玉赤上黃雲華

蓋覆之衣五珠珠水母在其右上也而養之
父在其左上教而護之故父曰陸陽字子明
母曰太陰字玄光玉女已身為光陽字子丹
真人字仲黃真吾之師也常教五神仙長生
之道常侍左右居休舍太舍在脾中與黃裳

子共宿衛善給事神所當得主致行尉故常
思真人子丹正在太舍胃管中正南面主食
黃精赤氣飲服醴泉元陽子丹長九分思之
令與已身等也父母養之乃得神仙常自念
已身在胃管中童子服五色珠水坐珠玉之
林黃雲赤氣為帳舍黃金玉餌服神丹芝草
飲醴泉乘黃雲氣五色珠玉之車駕十二虎
龍二十四白虎三十六朱鳥思之九年乘雲
去世上揚道若吾之從官凡三萬六千神奉
吾宗族皆得仙道白日昇天常以四時祠吾
祖先正月寅日鷄鳴時祠郊廟二月亥日祠
社稷風伯雨師四月五月中卯日七月八月
巳午日十月十一月卯戌日四季月不祠但
解滄土公遂去伏尸耳鄉在頤上腦戶中廟
在頤後骨之上社在脾左端覆在大腸窮風

伯在八門八門者在脾旁五城十二樓也兩
師在小腸窮四瀆雲氣出是養弱水在胞中
諸神食廚在太舍中以文呼神名者之勿
忘也

第十三神仙

經曰魂魂者此斗者也天之侯王也玉制萬
二千神時人命籍人亦有之在脾中太一君
人之侯王也柱天大將軍特進侯也主身中
萬二千神中極那魂魂黑姓王名陽字靈子
冠三隨之冠衣綠章單衣長九分思之亦長
三寸其大與自身等也太一君有八使者八
封神也太一在中央主總閱諸神案比定錄
不得道亡八使者以八節之日上對太一故
脾中名為太淵都神之府也常以秋分之日
案比算之齊戒沐浴靜卧三日勿出日三呼
之三日九呼之常如此諸神不得道亡名上
仙錄定為真人故太一不得妄上白事不言
則凶但八使者耳故以八節日晦朔弦望日
右手拊脾二七左手拊心三七祝曰
天靈高崇真人某甲願得長生太玄真一守

某甲身形五藏諸君侯顧且安寧公兆七通
庶兆二七明日平旦復祝曰
太一北極君敬守吾神常念魂魄安寧無
難某甲身形此所謂拘魂制魄者也常以十
二月晦日入定時向月連太一於空室中每
拜正坐瞑目祝曰

第十四神仙

五藏之君魂魄諸神若己長生無得離身常
與形合同成爲一身男女各三通常以八節
日於室中的其王地每拜瞑目祝曰
大道鴻洋鴻洋天節之日萬兆魂魄皆上請
天真人身與神合某甲欲得長生獨在空室
之中不豫死籍教男女各三通常以十二月
晦日宿夜重新朝至平旦於室中的冥地每拜
祝曰
鴻洋鴻洋其受大道之恩太清玄願還某
甲去歲之年魂魄係身男女各三通
經曰脾者人之命也一名中極一名太淵一
名是審一名符樞一名五城五城中有五具
人五城者五帝也五城之外有八使者八封

神也并太一為九卿八卦之外有十二樓者
 十二太子十二大夫也并三焦神合為二十
 七大夫四支神為八十一元士故五城真人
 主四時上計八神主八節日上計十二大夫
 主十二月以晦日上計月月不得懈怠即免
 計上事當當存念留之即長生矣故太一帝
 以晦朔八節日夜半時五城黎鼓集召諸神
 校定功德謀議善惡有錄者延命衆神共舉
 無錄者終亡司命絕去生籍故當以晦朔八
 節之日夜彼時時念上太一中太一下太一
 五城十二樓真人祝曰
 天帝太一君天帝太一君敬存諸神與之相
 親司錄司命六丁玉女削去業死籍著善生
 文皆當官長生

第十五神仙

經曰五城真人者五方五帝之神名也東方
 之神名曰句芒子號曰文始洪崖先生東方
 蒼帝東海君也南方之神名曰祝融子號曰
 赤精成子南方赤帝南海君也西方之神名
 曰蓐收子號曰夏里黃公西方白帝西海君

也北方之神名曰禺彊子號曰玄冥子昌北
 方黑帝北海君也此皆后神也天地人神等
 耳風伯神名吒君號曰長育兩師神名馮修
 號曰樹德諸神當當存念之今與司命君司
 錄君共削去業死籍即為真人長生矣不與
 相知存念之即為疾風暴雷雨雷靈靈籍子
 遠去殺子之身埋于深山投于深淵或為毒
 氣所中眾鬼害人子欲為道宜致敬之此神
 能害人王者之治不可不知也中央之神名
 曰黃裳子號曰黃神彭祖中央黃帝君也與
 中太一并治度人命愛養善人成就人常侍
 黃天真人人亦有之常侍真人名曰子丹給
 神所得兆欲志道常思念之即不飢渴長生
 又視上為真人能致行府役使鬼神社稷河
 伯之神名曰馮夷號曰元梁使者

第十六神仙

經曰八卦天神下遊於人間宿衛太一為八
 方便者主八節日上計校定吉凶乾坤字仲
 尼號曰伏羲故神字大曾子良神字照光王
 震神字小曾子冥神字大夏故高神字文昌

坤神字揚靈王號曰女媧元神字一廿
 八常以八節之日存念之其神皆在臍中今
 人延年

第十七神仙

經曰丹田者人之根也精神之所藏也五臟
 之元也赤子之府男子以藏精女子以藏月
 水主生子令和陰陽之門戶也在臍下三寸
 附著脊骨兩腎根也丹田之中中赤在青右
 黃上白下黑方圓四寸之中所以存臍下三
 寸者言法天地人天一地二人三時四故曰
 四寸法五行故有五色清水鄉教立里丹田
 名藏精宮神姓孔名丘字仲尼傳之為師也
 非常以夜半存心之赤氣上行至臍宮華蓋
 各右統之太一入黃庭滿太倉養赤子復入
 太淵忽忽不知所在復念太一氣還入丹田
 中止常念太一玄先道母養真人子丹正吾
 身也自兆名也勿忘之

第十八神仙

經曰大腸小腸為元梁使者主逐補邪氣三
 焦關元為左柱右稷主補肝賊上焦元氣上

入頭中為宗廟炁身與天地等也天地萬物不可犯觸也天地之神則知之矣而人身體四支亦不可傷也有痛癢者神亦知之由是言之昭然明矣天不可欺地不可負修身慎行勿令懈怠也死欲除罪氣治百病咏齋二

七週祝曰

左社右稷元果使者遂捕災殃急急如律令
五咽一呪三十咽止一日一夜三百六十咽
三十日邪氣去六十日小病愈百日大病愈
三蟲皆死三尸走出面日生光與神為友六
祝一止十二為之一周

第十九神仙

經曰兩腎間名曰大海一名弱水中有神龜
呼吸元氣流行作為風雨通氣四通無不至
者上有九人三三為位左有練乘右有危籃
中有太娥子左為司徒公右為司空公中有
太一君左有青樓玉女右有白水素女中有
玄光玉女玄光玉女者道元氣之母也左有
司錄右有司命風伯雨師雷電送迎仙人玉
女宿衛門戶故名曰太淵之宮先正紫房宮

太一玄女赤子故玄女當戴太白明星耳著
太明之珠光照一身中即延年而不死也

第二十神仙

經曰胃為太倉三皇五帝之府府也房心為
天子之宮諸神皆說太倉中飲食故胃為太
倉日月三道之所行也又為大陸中有神龜
神龜上有七星北斗五在中央其龜黃色狀
如黃金盤左右日月照之故臍下為地中中
有五岳四瀆水泉交通是客弱水沈沈沈沈
玄冥之淵也日月之行故天晝日照於地下
萬神皆得其明人亦法之晝日下在臍中照
於丹田臍中萬神皆得其明也夜日在胃中
上照於胃中萬神皆遊嬉戲相與言話故令
人有夢也天不掩人不備故君其神問善惡
吉凶之事令賢者自慎也夜月在臍中下照
於萬神晝月在胃中上照胃中萬神更相上
下無有休息故胃中神十二人練讓大夫名
曰黃裳子黃騰子中黃子主傳相太子玄光
玉女主取金液神丹芝草玉液松脂諸可飲
食者至矣

第二十一神仙

經曰此審欲得神仙當知天地父母赤子處
此汝為道不可不知此五神名也當自苦耳
知之行之堅守之當念之即神仙矣經中俱
有但當心解耳既知其神當須得太一神丹
金液乃得神仙耳諸神元氣虛無無為自然
為聖人耳不為俗人所施也死不能服神丹
金液勞精思念當自苦耳故謂此汝晝日常
念臍中有日赤黃精氣光明照于臍中胃中
有月白兒赤黃精氣環滿胃中兼計念日在
胃中赤黃精氣光明照於胃中月在臍中赤
黃白兒精氣照於臍中以此為常萬世無止

第二十二神仙

經曰頭髮神七人七星精也神字祿之兩日
神六人日月精也左目字英明右目字玄光
頭上神三人東王父也腦戶中神三人從元
君也眉間神三人南極老人元光天靈君也
兩耳神四人陰陽之精也字嬌女界人中神
一人名太一字通虛本天靈也口旁神二人
廚守守神也口中神一人太一君也字丹朱

願下神三人太陰神也頭外神二人玉女君也兩手中神二人太陽之精也字魂陰項中神二人字上間也肩背神二人少陰少陽之精也字文府臂中神二人虎背神也兩乳下日月也日月中有及神各一人王父母也兩腋下神二人魂魄死神也小腹中神二人玉女也兩腔內神二人亦玉女也字陰隱兩腔神二人金木神也字隨孔子兩足神二人太陰之精也字柱天力士頭髮神字棟之兩耳神字牆女兩目神字英明玄光鼻孔中神字通虛口神字丹朱肩背神字未在一云字女爵兩手神字蠅陰上元神字成成子中元神字中黃字下元神字明光字一云字令先陰神字窮英兩腔神字陰隱兩腔神字樞公先欲臥眼目從上吹三呼之竟乃止其有病痛處即九呼其神令治之百病悉去即為神仙矣

第二十三神仙

經曰神神八人大和君也名曰玉真官尚書府也其從官三千六百人乘白雲氣之車騎

駕白虎或乘白龍心神九人太尉公也名曰齊官太師南極老人元光也其從官三千六百人乘赤雲氣之車朱雀為蓋丹地為柄騎駕朱雀或乘赤龍肝神七人老子君也名曰明堂官蘭臺府也其從官三千六百人乘青雲氣之車騎駕青龍或乘白鹿騰神五人太一道君也居紫房宮乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車騎駕六飛龍從官三千六百人神五人玄光玉女子丹母也乘黃金珠玉雲氣之車騎駕鳳凰或乘黃龍從官三千六百人真人子丹在上卧胃管中黃雲氣為懷珠玉為沐食黃金玉餌飲醴泉玉液服太一神丹嗽玉蕊芝草存而養之九年成其妾千乘萬騎上謁太上黃道君東謁王父西謁玉母南謁老人元光之前真人得道與天地合元陽子丹者吾也吾道成乃去白日昇天成乘黃金雲氣珠玉之車騎駕六飛龍營無極之馬從官凡萬八千人天師大神使萬八千人來下著香身合三萬六千人故能白日昇天也胃神十二人五元之氣謀議大夫也臍中

神五人太一人凡十三人合二十五人五行陰陽之神也神通之上神三人玄女虛無道母也齊神六人司徒司空司命司錄司獄校尉廷尉卿也乘神龜之車駕六鯉魚一云白魚玄白雲氣之蓋丹四神三入人之根也三合成德以應道數也三炁神六人左柱右纓風伯雨師雷電雷靈也太陽小陽神二人為元舉使者虎黃神二人為力士在朱雀闕門延年益壽為陛下侍真父風風閣玄谷神五人太將軍司馬也陰神三人上將軍也萬神之精也男子字窮英女子字丹城天之神萬八千人之神萬八千人都合三萬六千人共舉一身昇天即神仙矣

第二十四神仙

經曰東方之神女名曰青腰玉女南方之神女名曰赤至玉女中央之神女名曰黃素玉女西方之神女名曰白素玉女北方之神女名曰玄光玉女在為常陽右為承真此皆玉女之名也五行之道常以所勝好者為妻觀令今日甲乙木木勝土則甲以己為妻故言

甲巳乙庚丙辛丁壬戊癸此皆夫妻合會之日也言肝膽木也木帝以中宮戊己素女為妻他皆效此此二神玉女之來敬而侍之慎無妻也妻之敬人終不得道也死欲為道慎勿嫌嫌即死矣此玉女可使取玉嬰致行厨也

第二十五神仙

經曰太上神字元光太一君其欲得太一之神也非心神也乃天神南極老人元光也下在人心中心常以平旦日中甲午日丙午日呼之曰南極老人元光太一君某甲欲願得太一神丹長生之道因瞑目念心中太一童子衣綠重翠衣其色正赤黃如日九十息頓止心中神字光監中太一中極君也在脾中主養兆身常以鷄鳴食時日西黃昏時辰戌丑未日呼之曰中極光監太一君某甲欲得其人神仙黃庭之道因瞑目照念黃氣滿太倉胃管中脾上有一黃人五十息頓止心中神字玄北極君也玄光道母也常以夜半時甲子丙子戊子庚子壬子日呼之曰北極君

玄谷道母某甲願欲得金液醴泉可飲食者因瞑目念腎間有白氣中有神龜龜上有玄女女右有司命左有司錄見之呼曰司命司錄六丁五女割去某甲元籍著玉厚生錄背當言長生故曰能知三神字可以運命延年此三神者乃天地神道君三元君字也人之先也常念勿忘也三元天之貴神是也

第二十六神仙

經曰子欲為道當先歷歲皆見其神乃有信有信之精神自告之也先念天靈蒼天靈君青身白頭正在眉間思之三日即見其神念玄眉狀正赤生光念咽喉中正白如珠珠十二重凡三日念過乃念肺色正白名曰鴻鴻七日念心色正赤名曰吻吻九日念肝色正青名曰藍藍三日念脾色正青名曰護護三日念脾色正黃名曰伴伴五日念胃色正黃名曰旦旦五日念腎色正黑名曰淵淵三日念臍中太一色赤人名曰玉靈子三日念太陽正白色名曰朋朋一作洞洞七日念小腸色正赤名曰奧奧九日念丹田色正赤中有

赤人名曰藏精三日念玄文方丈其中有人到住七日念金玉印乾爆完堅三日念玄冥正黑潤澤有光三日念兩脾一作陸左右脾內各有一玉女來辭被禱皆端正立兩脾上三日念兩足下各有一人正白三日念為道竟莫不出精室辭庶俗起清虛先齊戒神飲食乃依道而思之

第二十七神仙

經曰子欲為道神仙不死當先去三蟲下伏尸三日百六十息食氣三十通一止九十通一休息日四兩之常以夜半鷄鳴時祝曰東方青牙紫雲流霞飲食青牙服食朝暮三咽之南方朱丹煥耀排袖服食朱丹飲以丹池三咽之中央黃氣黃庭高山服食黃氣飲之醴泉三咽之西方明石暗靈金質服食明石飲以金液三咽之北方玄幽玄珠潤滋服食玄幽飲以玉髓三咽之如此三十日三蟲皆死伏尸走去而三神正氣自安定伏尸不敢復還魂身中即神仙不死玉字金者朱雲而上昇

雲笈七籤卷之十八

雲笈七籤卷之十九

後九

三洞經教部

經

老子中經下一名注

第二十八神仙

經曰常以六甲之日平旦時拊心祝曰

蒼林玄龜流水如河炎火周身一作身安能知

他道來歸已道來歸已因念肝色正青潤澤

生光其上高危在左方次念膽色正青圓中

黃外青潤澤清液停生拊心著肝肝覆其藏

此道之始也念之既畢乃呼其神曰內一本

子藍藍與已為友留為已使某欲得太一神

丹服食之令某甲長生勿去某身常在紫房

官中與道合同也因瞑目念日精青氣來下

著身入鼻孔中念肝色青氣與之合於目前

來入口中咽之三七而止思行青氣周徧一

身甲九十息止至乙日復存其神呼曰太一

紫官一作紫女與已為友留為已使某甲欲

得太一華符服之至甲寅乙卯之日復存之

第二十九神仙

經曰常以六丙之日禺中時拊心祝曰

朱雀丹液天海地河願求不死服食天和

至和因瞑目念心色正赤如日在肺黃關乃

止念日精赤黃氣來在日前入口中咽之三

九而止思行赤氣周徧一身中百八十息止

呼其神曰李高一作李曾子與已為友留為

已使某甲願求太一神丹如金鈞可飲食者

常在辟官中與已合同至丁日復存其神呼

曰天皇辟官玉女與已為友留為已使某甲

欲得天皇長生之道至丙午丁巳之日復存

之

第三十神仙

經曰常以六戊之日雞鳴時日百黃氣時拊

心祝曰

天道天道願得不老壽比中黃昇天常卓願

延壽命與道長久因瞑目念脾中黃氣來上

至口中上念天精黃氣來在日前入口中咽

之三五而止思行黃氣周徧一身中百五十

息止呼其神曰玄炁玉女養子赤子真人子

丹服食元氣飲聖醴故言一身神有父母
凡三人至己日復存之呼其神曰真人黃庭
玉女與己為友留為己使某甲欲求真人黃
庭神仙之道至戊辰己未戊戌己丑之日復
存之

第三十一種仙

經曰常以六庚之日日晡時拈心祝曰

本于本于白雲卒起霧合萬里願雲來歸已
常為我使及復仙命終而復始因瞑目念肺
色正白令白氣來上至口中念曰天精白氣
來下在目前入口中咽之三七而止思行白
氣周徧一身中百四十息止呼其神曰先生
對對與己為友留為己使奉持華蓋金液玉
英常在勿出侍我道君共合為一身至辛日
復存其神曰光黃玉堂青腰玉女與己為友
留為己使某甲欲得彭祖長生不死之藥服
之至庚申辛酉之日復存之

第三十二種仙

經曰常以六壬之日夜半時拈心祝曰

願觀天鏡玄滋玉池還白使黑常為嬰兒神

來歸己五載相隨因瞑目念兩腎間白氣周
行一身中十二遍倉然奔散流行四肢乃復
念兩腎魏魏狀如雙鯉魚右黑左赤俠脊而
居炫耀光明相照一身中乃念青天太清元
氣下在目前入口中咽之一九而止思行太
清白元氣周徧一身還藏丹田中呼其神曰
司錄六丁玉女削去其死籍使其甲長生上
為真人十二太一皆當言生至壬子癸亥之
日復存之

第三十三種仙

經曰所存念五藏神皆卑乃更念玄靈玉英
金液恒勿忘也更念玄靈欲其潤澤而起行
列也別念玉英其中有一人大四倒豎小童
子服飾也存之欲令堅強長大自信也念金
液欲令其乾燥而緩也如紫板成水銀也念
此靈通而復存之法十二周精神爽之和氣
自來百病去除壽命與天地期長生無極安
知死時

第三十四種仙

經曰食日之精可以長生緣故上天上馮道

君其法常以月一日二日五日七日九日十
一日十三日十五日日初出時披髮向日瞑
目念心中有一小童子衣綠水衣彩五色灼
灼正赤兩手掌中赤正赤以兩手掌摩面下
至心止十二反為之念天日精正赤黃氣來
下在目前入口中咽之一九以手摩送之
拈心祝曰

景君元陽與我合德俱養終官中小童子須
臾復念心下至丹田中止以手摩送之以日
託心心得日精已乃神仙矣

第三十五種仙

經曰食月之精以養腎根白髮復黑齒落更
生已乃得神仙常以夜半時思腎間白氣周
行一身中上至腦戶下至足心自然之道易
致難行常以月十五日向日祝曰
月君子光與我合德養我丹田中小童子因
瞑目念月白黃精氣來下在目前入口中咽
之三七而止以手摩送之下至丹田之中丹
田中氣正赤氣中有一人長九分小童子也
取朱衣故丹田中赤外黑在青右黃上白五

色氣已具但以其月託腎腎得月精乃得陰
 沈丹田中赤者太陽之精也心火之氣也其
 外黑者太陰之精也腎水之氣也其左青者
 少陽之精也肝木之氣也其右黃者中土之
 精也脾土之氣也其上白者如銀盤而照覆
 之者少陰之精也肺金之氣也其中有五人
 即五藏之太子也五行之精神也人須得丹
 田成乃為真人故生于仁者肝之精也禮容
 者心之精也義慧者脾之精也和樂者腎之
 精也忠信篤厚者脾之精也辯勇者膽之精
 也酸和者膽之氣聚也甘者肝之氣聚也濡
 者脾之氣聚也癩者心之氣聚也濡者腎之
 氣聚也不肯嗜覺者脾之氣聚也其五藏聚
 者皆自見於已也憂悲不樂則傷肝傷脾則
 目瞤頭白雷思嗜心以養之淫樂過度則傷
 腎傷骨則腰疼身沉重大小便膿血思肝
 脾以養之志怒則傷心傷心則病狂吐血思
 肝脾以養之遺忘憂難則傷肺傷脾則思脾
 腎以養之飲食飽飽酒醉過度則傷脾傷肝
 則思心脾以養之今其子母相養之即病愈

疾除 五藏學士照臨之

第三十六神仙

經曰食大極之精乃得長生常以六戊之日
 時加其辰作庚一遁士於室中冠帶北向再拜
 曰皇天上帝太上道君曾孫小兆玉甲好道
 願得長生晝夜計上念北斗太極中央大明
 星精正黃氣來下在北斗前入口中咽之三
 五而止黃精氣填滿大倉黃庭中下至丹田
 中乃念綠官中有一赤人紫房官中有五人
 太一君在其中老子仙人仲成子在左太和
 曲文子在右明堂官中有玄光玉女左有黃
 裳子右有中黃真人俱宿衛真人子丹也乃
 復下令玉童三公呼曰司錄六丁玉女削去
 某甲死籍令某甲長生氣定乃復令真人子
 丹在胃管中祝曰
 玄光玉女養我真人子丹服食元氣能安睡
 衆以北斗中控託脾脾得斗控之精乃為真
 人

第三十七神仙

經曰脾為尚書肝為簡堂心為太尉公左腎

為司徒公右腎為司空公脾為皇后貴人夫
 人膽為天子太道君胃為太倉太子之府也
 吾之舍也太陽小腸為元氣使者下元氣為
 大腸膽中元氣為八十一元士上元氣為高
 卑使者通神於上皇故肺為玉童官心為綠
 官朱雀關門腎為北極幽關玄武被門脾為
 明堂侍中省閤也胃為上海日月之所宿也
 脾為下海日月更相上下至胃中故太初者
 元氣之始也道也一也心上為天太始者為
 萬物之始也山川也地也為腎太素者人之
 始也精也脾也土也上亦有三宮兩目為降
 官兩耳為玉童官鼻口為明堂官眉間為郊
 山能合三元氣以養其真人小童子則列然
 撒視矣

第三十八神仙

老君曰萬道衆多但存一念子丹耳一道也
 在餐房官中者膽也子丹者吾也吾者正已
 身也道畢此矣

經曰道士鍊水銀消沙液珠玉八石以作神
 丹服一刀圭飛昇天宮身常食氣乃得長生

神仙存神食丹乃為真人真人得道上位上皇治故真人以水土溼誤滑天地清濁濛濛不知所存藏萬八千歲乃成天地人故真人以土作人呼吸飲食從騎伏使令主不得獨處人不得獨存故言黃土本人之先也真人去之上昇九天世人無道下入黃泉蓋土三井子一作無骨筋故九天丈人有言曰食於天者以身報天上為真人神仙食於地者以身報地下為尸鬼食於人者以身報人骨毛棄捐此欲為道勿食飛鳥天之所生

殺之數數減子壽年人畜食之可以為所宰六畜也避六丁神獸類也勿食丁卯兔也丁丑牛也丁亥猪也丁酉鷄也丁未羊也丁巳蛇也此大禁之六丁神之諱也乘氣服丹入室之時無食生物兼食五畜肉五畜肉者馬牛羊猪狗也但得食鷄子魚耳禁食五辛是惡自死之物慎勿食服丹尚可乘踏禁之

第三十九神仙

經曰道者吾也上上中極君也兆常以日出時日中時百時夜半時一云日中上念太極中

央太黃星其精氣米下在兆額上眉間正赤黃白如日狀以意致之下入口中咽之令其氣下入絳宮紫房黃庭中咽之三五而止祝曰

皇天上帝太上道君曹孫小兆王甲好道願得長生此吾之氣也吾從此氣生念之萬遍無止也令兆長生上為真人雲車下迎飛昇天宮上謁上帝南極老人元光之前

老君曰聖人銷珠賢人水玉銷珠水玉其道同法銷珠者服日之精左目日也水玉者食月之精右目月也被髮正偃卧瞑目常念兩目中黃精赤氣米下入口中咽之三九而止令人神明徹視八方食肺之精常念肺中白氣來上出至咽喉入口中咽之三七而止令人神明身生光澤辟邪致神玉女侍之即長生辟百鬼餐常念身中小童子衣絳衣在心中央中央即神明也時念心中有紫華蓋下

有一人者亦憤大冠絳單衣衝箭引有懷然而冥即能辟兵役使鬼神矣

第四十神仙

經曰常思頂中紫雲出如車蓋狀如火氣光彩五色上與天連以意極布之與天相擊下念胃中黃氣如橋梁其精大身形如日念目下元氣赤人黃人道氣行布四肢登高入日一作登臺上至絳宮紫房太一祝曰

太一此極敬告諸神常令魂魄安寧無離其甲身是謂自然無形者也

第四十一神仙

經曰鬼箭十二可以辟兵常患心中十二芒莖上與肺連以意想之名曰鬼箭光常行之五兵自辟凶惡自亡以擊四夷折搗電光但聞兵鏑刀戟金華天神皆助具也雷公擊鼓也太白揚光白帝持弓蚩尤碎兵黃龍守門武夷在度廢蛇玄武主辟凶殃白兔搗藥蟾蜍在傍太一和刺彭祖先當服一刀圭面目

生光身出毛羽上陽上皇此道也使諸神氣與子合同慎之勿解殆也

第四十二神仙

經曰常以庚申之日申時被髮西南首申地偃卧體瞑目念肺正白潤澤光明中有芝

草莖大如小指其中空而明下與心相連其中
中有青赤氣上下交通出心入肺之中念之
至下曠時止肺者人之天也心者人之目也
日氣上出如赤丹之精未嘗有之特人須得
此氣以生耳失此氣者則死矣名曰自然之
道道通神靈矣

第四十三神仙

經曰常念心中赤氣如日內青外黑三合成
德以應道數師曰常以早且念心中正赤如
日日中有人著大冠赤幘衣絳單衣光見之
呼曰天皇太一君使某甲長生上為真人

第四十四神仙

經曰還精絳宮之中法常以月一日十五日
晦日以日初出時梳髮束首向日卧以左手
摩兩乳間下至心九反而止掛心言曰神乎
神還絳宮無雜已身神乎安者靜處與已言
語如此三乃止師曰每摩兩乳間者使氣上
下道也掛摩其心存小童子此名虛無還精
絳宮者月三日為之也神仙之道也

第四十五神仙

經曰元陽赤人太一也元陽道君中太一也
元陽子丹已吾身也元陽玄光玉女道之母
也元陽皇人太一玉也元陽丹田藏精宮也
師曰元者氣也陽者日也當思心中有日日
有赤人著赤幘大冠衣絳單衣次思腹中有

太白明星三光耀而相照屋上各有一人衣
絳衣冠九德之冠道君在中央左有老子
仲成子右有太和曲文子凡五人是一也次
念屏上正黃中有日日中有三人道母玄光
玉女在中央左有黃裳斗右有中黃真次念

胃管中有真人子丹坐珠玉之狀上黃金色
靈氣為帳玉女小童子待之次念臍中太一
赤五線赤衣冠三降之冠左青人右有白人
前有赤人後有黑人次念丹田中有赤氣赤
氣中有三人赤人在中央左有青人右有黃
人赤氣繞之內青外黑上白中黃念此畢卧
有所見神氣來語人也

第四十六神仙

經曰常念屏中有黃氣升至上至口中咽之三
五而上即飽矣可以辟穀坐在立已師曰常

思屏中有日日中有黃金匱匱中有書對之
以黃玉所辟廣三寸字曰咸喜精而思之則
耶自出兆能見而讀之心開目明即時神仙
矣

第四十七神仙

經曰常思念胃中正自如凝脂中有黃氣填
滿太倉上至口中咽之即飽師曰胃者太倉
也諸神所就太倉中飲食中黃金釜金觀玉
女小童主給使之故呼曰黃裳子致行耐矣

第四十八神仙

經曰腎者元氣之根也常思腎間白氣上昇
至頭中下至足心十指之端周行一身中十
二遍而止手足皆熱可以不飢不渴不寒令
人不老白髮復黑非常念行之

第四十九神仙

經曰常以月朔望日思兩腎間白氣上頂中
下至足心神龜五彩為甲文若總條上有玄
光玉女二公相對坐前有太一後有女冥司
錄司命共環死生人精念之三十息止呪曰
司錄君司命君六丁玉女削去其死籍者上

生文此當言長生神龜呼吸吐故納新惡意所屬白龜之神元氣布行四肢皆溫人須得腎氣神龜呼吸乃生耳常以甲子日及壬子日存行之即長生矣

第五十神仙

經曰常以甲午之日日中時被髮兩首偃卧瞑目念騰下三寸丹田中黃其氣正赤大如手掌其外黑次其外青臍上有白氣覆之肺氣也左有青右有黃各大如手掌此三者肝氣脾氣肺氣師曰丹田中赤者太陽氣其外黑者太陰氣次外青者少陽氣三合或總三氣守之即長生矣

第五十一神仙

經曰心為虛腎為元虛氣以脊上為天元氣以掌下為地入於太淵故虛氣生為呼元氣生為齋心為日腎為月脾為針心氣下腎氣上合即為一布行四肢不休息故心為血腎為氣合即流行名曰脉脉者魂魂人之容也魂魄以去主人寂寂故伯脉盡即氣絕氣絕即死矣是以為道者不可不存其神養其根

蓋其氣化炁努力將去矣其人得遠萬八千歲一會道士得遠千歲一會故作中經以道後世本上皇藏之金匱道人得千金勿傳出也

第五十二神仙

經曰三元之日會合於己亥三元者太一太陰宮氣是也元三俱起己亥太一左行歲一辰宮氣右行四五歲行一五太陰右行三歲一辰九年行方四九三十六年三元俱合於亥三合之歲水旱兵飢災害並起三合之歲陰陽隔并感天動地害氣流行書行則傷教中有人即疾疫中殺即飢貴死法居其間不能自生也可不努力勉時學道當當期之世水旱蝗蟲五穀飢貴兵革並起人民疾疫道路不通有老提幼散沉他方其父母妻子兄弟衰氣內發摧肝絕腸略為奴婢不知縣跡於期乃欲學道豈不晚哉豈不晚哉吾深戒子存神作丹早自防即遭亂世遠去深藏聖主明世道可照而行也故天地之會四十五歲一小黃九十歲一小觀一百八十歲一大

第五十三神仙

經曰天郡京兆合在勾陳之左端號曰安德君主與太太一北君共筆計說諸神主人魂魄會於南極有錄者延壽鬼神共舉之無錄者終矣司命絕去之人魂魄會於北極有功德於人天地萬物者子孫富貴壽考鮮明身得封侯復出為人無德者有三一曰殘賊暗虐害逆天地四時二曰咒咀垢垢淫泆便易天地神靈三曰不孝不思盜竊陰賊推挽殺人犯此三者子孫絕滅人生自有三命至要婦嫁女復定其一命移徙葬埋復定其一命得官身者壽考子孫富貴得凶者死子孫貧困屯汝居世間當何著子天地神可畏也故

天置日月比年二十八宿五星主之六甲六
 丁諸神主行民間此法不知法甚可畏之常
 復有邪鬼精魅至於家恐不祥里社水土公
 司命門戶并寬清瀾太陰水漬皆能殺人者
 此汝欲却邪辟鬼當被符水服神藥符者天
 地之信也藥者人丹也蓋其氣力身理堅強
 即邪氣鬼不能中人也即成神仙矣鬼者
 神之使也鬼見天信即去矣人亦有之京兆
 舍中極輝瓊璣夏里黃公字德皇正在臍
 中央太一是也一名玉靈子取五彩米水醮
 關黃神常以八月秋分之日案比計筆常先
 之一日復之一日正卯之日凡三日入室勿
 出常以鷄鳴時忌之平旦兆祝之至日禺中
 時止為之三日被髮西北向偃卧縱體無令
 他人見之陳物室中人無得有聲先齊戒沐
 浴至其日入靜室中心自定先祝之曰會
 孫小兆某甲好道願得長生今日秋分之日
 天帝使者夏里黃公來下入吾身中案比總
 閱諸神不得違亡皆當來會從上三呼之比
 為之日三呼之三日九呼之日中乃止即言

曰目錄六丁玉女削去其死籍更著其長生
 神仙玉曆是意知律令即日有天帝無極君
 教自應曰陛下床回向再拜謝天神一身道
 畢此矣

第五十四神仙

經曰子欲知真人仙人何類仙人衣襟求生
 毛羽真人無影衣五珠未衣其居無常處東
 春南夏西秋北冬游游名山崑崙蓬萊大耶
 九城之上時上謁上謁上皇故真人得道八
 千萬歲乘珠玉雲氣之車駕元極之馬時乘
 六飛龍位上皇治中仙之士中天而上乘雲
 往來歷遊海江下仙之士法當尸解時日朝
 會拜禮不得解懸當為神使道非有所畏也
 但有華早事故耳故百歲之人黃頭髮二百
 歲之人兩鬚起三百歲之人萬物耳四百歲
 之人面縱理五百歲之人方瞳子六百歲之
 人骨助胛七百歲人骨體填八百歲之人勝
 為第九百歲之人延耳生千歲之人飛上天
 上謁上皇太一為仙人重瞳子故能傲視
 八方食芝服丹即不老人萬八千歲要而童

子男八女七從此始

第五十五神仙

經曰子欲制百邪百鬼及者精魅常持符籙
 知事水寬上於中視其形影凡行出入卒逢
 非常怪物於日月光中視其形影皆可也
 以丹書制百邪符置子寬水上邪鬼見之皆
 自然消去矣諸精鬼飛龍蛇虎豹交百狐狸
 魚鼈龜鳥屬鹿老木皆能為精物犯人者
 持劍之斬之付河伯社令常召今日真符使
 六丁神守之宿衛左文字在八十一首玄圖
 六甲宮四十九真中亦有珠胎七機華蓋清
 觀皆能制百邪此四符者惡穢人不可服也
 當被服威喜巨勝左契右射太極太清太玄
 陽章益天包元氣太虛此大道也可常被服
 無所不防亦無禁忌也上制文曰皇天上帝
 太上道君曾孫小兆某甲好道願得長生所
 願從心來自在心也不多言上封文曰皇天
 上帝太上道君天一太一此斗君日月陰陽
 君司命君司錄君曹孫小兆五系好道願得
 長生雖司命司錄君前去死籍更著長生五

曆仙籍定為真人曰赤即日除為太一使者
番拜受命上皇道君中黃門子再拜者契封
符傳者清源先解過常以酉四時除日及八
節日以酒脯於東流水上解過南流亦可神
仙玄圖曰玉曆五十五章姓名符信本在上
皇金匱玉笈玉簡中封之九重兆得之慎勿
妄傳子慎之勿受錢之得其人即傳之可得
神仙吾時時自奉行此三篇三篇上下中經
也吾常使司命教鬼守汝勿妄增減吾文一
字不具吾即知之此汝慎之慎之知吾言符
與下字以丹青之此吾之信也死汝害欲神
仙當先服還丹金液存神即時仙矣上為真
人兆汝不服神丹金液當自苦耳為寒濕風
鬼所繫司命不救汝也道神無奈汝何死為
遺濕衣適食守虛元為自然鬼亦不能救殺
也年壽終竟自死矣何以言之以其不堅守
神故也譬猶萬物之生非欲求死但自然老
枯槁腐死其人亦如此矣吾以勸汝努力求
師吾教八十一身皆仙其十人布在民間遊
遊穀仙吾起度黎項不出為漢出合於黃世

見吾大旨

雲笈七籤卷之十九

雲笈七籤卷之二十

三洞經教部

經

太上飛行九神玉經一名金

經內有文

太上大道君古曰極真公曰吾昔遊於北天
策駕廣寒足踐華蓋手辦九元逸景雲宮遊
戲北宮道遙朔陰之館實于洞毫之門巧璇
璣以召運促劫會以傳輪歎為物之凋衰俯
天地而長存乃覺九星之奇妙悟斗魁之至
靈也夫九星者定九天之靈報日月之明舉
萬品之潤宗也故天有九氣則以九星為其
靈知地有九州則以九星為其神主人有九
星則以九星為其命府陰陽九官則以九星
為其門戶五穀四海則以九星為其潤府五
九參列綱維無窮制御天宿迴轉三辰調理
四五效天地得存萬品之所宗神仙之所憑
夫天無九星則無以為高清地無九星則無
以為至靈人無九星則九孔不明上帝棄之
以道真神仙惡之以得成五行乘之以致度

萬物稟之以得生也。天清地靜則九星煥明，天激地否則九星昏翳。歲歲居劫度之期，天關運五行之氣，輪空洞之大，幅促九天之應。會是以神光轉灼，玄監萬生，待行越位，以告災祥天地。所以有大運之交，百六應符皆九星。轉數終所以除陽劫蝕，二氣否激天龍，地覆九海，冥一金玉化消，毫末不失也。悉九星之所運璇璣之所促，明天地之用，玄綱之妙，得其中則有空常隱步，歲紫進形變化，三辰萬物立成，黑照隱淪二十五名，其趣幽微，秘不下傳。上有九辰華君，中有九皇夫人，魂精魄靈，皆九斗之威神，吐煥七曜之光，流映九天之門，洞洞幽虛，無毫影也。其星陽芒則為流金火鈴陰芒則為銀落七元，皆高上之靈策元始之威章也。龍飛尺素之訣，隱薛口口之中，列帛華晨之下，羊腸覆天以招真。則玄光由照于盟場，九晨下降於靈宇，夫人權祝於殿席，玄斗此名於隱書，有知此道存之便足，以免大劫之會度，洪災於甲申也。修之二七年，便得晏鴻嗣而騰翔斤紫霄而升。

晨也。此玉清之上道，不比上清之中仙也。玉清則上清之高，真上清則太清之高，神太清則飛仙之高，靈凡行玉清之道，出則諸天侍軒，給玉童玉女各三千人，建三七色之節，駕紫雲飛輦，十二瓊輪前導，風歌後從，玄鈞六師，駘路飛龍，翼轅其位，准高仙列國，玉清行上清之道，出則五宿侍衛，給玉童玉女各一千五百人，建紫毛之節，駕飛雲丹輿，前吹鳳鸞，後奏天鈞，玄龍啓道，五帝來軒，位准上清左右位，卿行太清之道，出則五帝侍衛，給玉童玉女各八百人，建五色之節，駕龍輿，飛煙前，爾九風後，吹八鸞，白虹啓道，太極參軒，故真中有高卑，玄中有階次也。玉清之道，玄遠絕，邈不比中真及飛仙之徒，九星上法，玄映之道，吾昔受之於元始，于今七億萬劫，經天地成敗，萬品蒙滅，而其道獨存，今猶存之於雲景之上，而不能忘之於時節者，意託此道高妙，愛樂夫人，接過也。況來生始學飛星之舉，而不知幽昇步空之法，何由得授重霄之門，觀天地之始，終乎既無此道，與九晨乘域。

夫人絕遊也。徒有古名，帝錄超卓，高勝正可得，兼習雲龍遊，玉童但不死而已。知此望，踐斗魁，步華晨，騰景玉清，當未有期也。于方當，匪御劫運，對掌十天科，簡玄錄，理判神仙，宜受此法，以錄萬生，今出相付子，綏而修焉。九晨真人曰：行飛步之道，先一日沐浴齋，辟是日於中庭，布星圖，隨斗建也。北向，長跪燒香於玄冥星下，叩齒三十六道，閉眼存，成星在左，腦太白星在右，腦英感星在頭上，依星在臍下，銀星在心次，覆承九星，先舉左手，屈於頭上，如斗勢，存陽明星在左手掌中，陰精星在左肘上，真人星在左乳上，玄冥星當心。按：此星於玄冥星下也。丹元星在右腔上，比極星在右膝頭上，天關星在右足上，輔星在臍下，胸星在頭上，畢微呪曰：九天斗戴金巾，乘兜綱入斗門，朝真人拜華晨二十八宿，覆絡我身，乘空步虛，飛自昇，舉咽氣九遍，止次舉右手，如斗勢，臨頭上，存陽明運右手掌中，陰精星在肘上，真人星在

右乳上玄雲星當心上丹元星在左腔上此極星在左膝頭上天關星在左肘上羽星在左目上輔星在右目上畢微呪曰

我乘天綱步元元履斗魁行飛仙得天心萬神惟隱形藏景變化萬端敢有干試收擊斗

門掃除不祥正真明分左煥火鈴右燭靈幡威光萬里爾命立前玉帝所咒靡不如言畢咽氣十六通止次乘斗旋行斗星之外步斗

現魄從天樞星上對陽明次登天璇天機以次闕於隱元姓反三過畢於隱元星上歌三

洞飛空章而登陽明也使立馬夫人形事如左七

第一天樞星則陽明星之魄神也天樞星威而不耀光而不照潛洞太虛圓九百二十里

對陽明星之西北門其星則號元斗宮魁精玄上真皇夫人姓明道諱號玄真名上精顯

建飛雲華頰之髻餘髮散至腰衣紫紫膏三色之福帶九鈴之袋口恒吐青氣之光以注

於陽明星上以明星之煥也修飛步之道當思夫人姓諱形像然後呪則死神隱正明星

權悅天光洞快使魂影俱飛登辰也弄足上

天樞星上對陽明星左手撫心右手指陽明星叩齒九通咽液九過閉氣三息而微呪曰

天妃九星駭氣結其七種羅路號曰玉晨上建華蓋下躡斗魁身乘天機飛步瓊軒飛精

魄靈與形合仙保元日月天地長存隨運變化夫人齊連上升九天浮景自然畢閉氣三

息次左足躡天璇連右足與左足并通氣第二天璇星則陰精星之魄神也天璇星景

而速映照而不煥潛洞太虛圓五百五十里對陰精星之西門其星則號玄斗宮虛精上

玄皇夫人姓玄鏡諱鬱勃光真名金歸顯建飛雲華頰之髻餘髮散至腰衣飛錦羅布鳳

文錦帔帶靈飛紫綬口恒吐黑氣之光以注於陰精星上以明星之輝曜也修飛步之道

當思夫人姓諱形像并足上天璇星上對陰精星左手撫心右手指陰精星叩齒九通咽

液九過閉氣九息而微呪曰北玄皇靈九上閉清三華潛映緯絡紫度令

日飛步萬道通明魄隱正安附我形無仗飛翔同升北星上翕玄精飲以玉泉變化九

微保命天雷畢閉氣三息次進在足躡天璇星次右足來并通氣

第三天璇星則真人星之魄精也天璇星狂而不顯暉而不曜潛洞太虛圓七百七十里

對真人星之東南門也其星則號上精宮靈妃元皇夫人姓常明諱化雲真名流爛顯建

晨翠寶冠衣飛雲明光錦綉帶六山飛履之綬口恒吐黃氣之精以注真人星上以明星

之曜也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天璇星上對真人星右手撫心左手指

真人星叩齒九通咽液九過閉氣十二息而微呪曰

靈妃元皇九星中真上理機度臨監諸天下試群方遊景紫煙是日上吉皇道教陳闡流

九外曲纒我身飛行羽步上大帝與皇同肩水享初年早閉氣三息次進在足躡天樞

星進右足與左足并通氣

第四天樞星則玄冥星之魄精也天樞星微而隱隱而同煥潛洞太虛圓八百里對玄冥

星之東門也其星則號網極宮上靈神妃華

皇夫人姓關生資運明具名嬰關頭建七編之冠水雞羅鳳文之楊帶金真玉光口恆吐赤氣之精以注玄冥星上以明星之煥耀也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天權星上對玄冥右手撫心左手指玄冥叩齒

皇華中北土元所居九斗吐輝精煥八鳴流煙霧勃散雲采虛便我魄靈天地同符形魂俱升駕空策虛玉光耀絡丹絳紫與飛行北上參受隱書畢閉氣三息次進左足躡閻陽星進右足與左足並通氣

第七極光星則天關星之魂太明也極光星則光輝空洞迴旋天關也潛煥太虛圖九百星上對天關星之南門下對北極星也其星則號運天宮玉華靈皇夫人姓度元諱終會具名啓光顯述飛華頰雲之華餘髮數呈跌

九通咽液三通閉氣三息而微呪曰
神太上靈號曰華皇安鎮華蓋北土之宮左侍玉女右衛靈童道引七精九輝之光為我致真飛步天綱使我魂魄俱升帝堂早閉氣三息次進左足躡玉衡星右足與左足并通氣

第六閻陽星則北極星之魂靈也閻陽星朔而潛照輝而不煥洞微太虛圖七百七十里對北極之下閻北洞之門也其星則號紫極官安上晨華元皇夫人姓三元諱採華真名冥會頭定玉晨進賢之冠致飛青羽楊帶流

微呪曰
天地迴轉七光大明旋輪九氣上應玉清中有夫人號曰華靈玄映九外無毫不生是日良吉飛步警度使我魂魄安附身形變化空洞出入冥天地同輪萬劫不傾保仙上元

第五玉衡星則丹元星之魂靈也玉衡星大而黑踴而不煥潛洞太虛圖七百二十星對丹元星東北門也其星則號紀明官北上金蓋中皇夫人姓元方諱神武真名勳頭建紫晨飛華之冠衣九色之楊帶神虎玉文口恆吐白氣之光以注丹元星上以明星之輝也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上天衡星上對丹元星右手撫心左手指丹元叩齒

金大鈴口恆吐綠氣之精以注北極星上以明星之曜輝也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足上閻陽星上對北極星而左手撫心右手指北極叩齒三通咽液五過閉氣五息而微呪曰
九天上帝黃華之宗運轉璇璣總輪八方使我飛步躡紀天綱反覆交并三五縱橫通靈八微羽衣玄黃龍興玉景飛行太空長享看壽天地同功畢閉氣五息次左足躡極光星進右足并通氣

九晨齊精早閉氣七息次左足躡洞明星進右足并通氣
第八洞明星則輔星之魂精陽明也洞明星則光迫諸天總輪上宿流暢太虛圖九百九十里上對輔星西南門也在天關之上梁北

極之陽芒也其星則號空真官太明常皇夫
人姓曲昇諱無模真名空真頭是飛雲華額
之華餘髮散至腰衣飛羅文褱帶九光之設
口恒吐青氣之精注於輔星之上以常陽大
光也修飛步之道當思夫人姓諱形像并足

上洞明星上對輔星而右手無心左手指輔
星印齒九通噴喉九通閉氣三息而微呪曰
三五飛行天地開張九元迴綱合紐上京天
真散靈萬道運昌夫人曲狀是日吉兆飛步
斗魂旋行玉綱頭戴華蓋足履常陽遊戲三

清變化萬方係仙自然字壽無窮單閉氣十
二息交左足躡隱元星連右足并道氣

第九隱元星則天星之魂明空靈也隱元星
則隱息華蓋之下潛光離於空洞之中圓九
百九十里上對天星之東南門也其星則號

元寶官空玄變靈上皇夫人姓冥通諱萬光
真名常陽頭建飛雲七攝玉冠承音文錦襦
帶九光夜燭口恒吐黑氣之精注於天星之
上以明煥隱闕之光也修飛步之道當思夫
人姓諱形像并足上隱元星上對天星而左

手撫心右手指天星印齒十二過噴喉一過
閉氣一息而微呪曰

上步天網飛行洞門出入三生遊身隱倫變
化形影千合萬分神安氣鎮鍊度仙魂變體
同飛衣服錦帶結交落身佩虎文甯宅五

帝莫驚雲雲上遠北辰朝陽星君早閉氣一
息止連并足上天樞星上早步往及三周不
須復存思呪說也步手魂華星存咒正物登
星一過行之簡往反三過早運立天樞星上
向陽明星而軟誦徘徊遊行九星刺章三篇

單便登網上行飛步也

刺章

雲網落天記 九斗華玉座 寶蓋重寶嶺
玄精朔八鳴 上有九星友 吟吟隱與音

飛步逐北漢 長於天地居

控帶玄利臺 飛行九元所 洞虛深幽遠

雲網乘空舉 下有株真士 仰照玉辰府

三周陽明上 九迴入洞野 高步登帝華

長歌龍飛語 玉霄映北朔 瓊樓翠曉柯 空生九靈臺

煥精羅太遐 天關運重冥 初會星經過
乘我羽行駕 飛步藏玄河 保靈空常化
永忘天地多

此三章出玉清上宮諸九陽玉童九華五女
皆恒歌誦之於華臺之上以和形魂之文幣

啓靈異於幽關也

凡修飛步七元行九星之道無此歌章皆不
得妄上天網足躡玄斗也犯之九星則執子
魂魂則於千綱之下也令人猖狂失性真恐
妄與不出三年無不喪身非道不欲使人得

仙而人不能明道淵源耳如此豈可不詳而
行焉九星則九天之捧玉清之明精九魂則

九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九
星魂魂之至靈也非七星不欲運人上斗而
人身魂神與千星之靈魂不敢隨人而騰空

也欲修飛步之道宜知斗星之魂魄九星夫
人內名空帝之隱訣也而按圖修行豈當不
得飛登北元上躡華臺者哉但此道高妙玉
清寶秘不行中仙鮮有得者知其法則九星

內映夫人降席千魂感悅則共攜光而升入

九元之內宮

陽明星天之太尉司政主非上總九天土真
 中監五嶽飛仙下領復學真人天地神靈切
 過輕重莫不隸焉星圖九百二十里皆瑤瑤
 水精中有玉樹青實金翅之鳥棲宿其上自
 生青精玉芝食之一口壽九萬年星有九門
 有白光芒皆燭照九億萬里中上有青城玉
 樓棟斗真人號曰太上宮青城玉樓九晨若
 姓上雲漢法舉容宇董洞陽松天梳頭建九
 晨玉冠衣青羽飛蒙手執斗中玄圖坐玉樓
 之中有玄名玉鍊當得知九晨若內諱知者
 玉晨下映明星玄降修其道飛行太空升入
 九門之內也修飛步之道當先於陽明星上
 右手撫心左手指天東北閉氣九息叩齒九
 通咽液三過閉眼思九晨若姓詳形像留五
 陽明星上便微呪曰
 飛天九晨上據玄魁威振八煥司政非今
 日飛步萬道通關九真奉景天轉地迴鬼謀
 獲頭人逆新羅三綱所捕逆者將衰神靈侍
 衛享福魏魏得天心骨化形飛手攀七綱

足踐九扉雲行兩步上升大微舉左轉陽明
 星上九迴立向鬼門閉氣三息轉左足蹀陰
 精進右足并於陰精星上通氣

陰精星天之上率主祿位上總天宿下領萬
 靈及學仙之人諸學道及兆民宿命祿位真
 不隸焉星圖五百五十里亦皆瑤瑤水精中
 有五樹黑實金翅之所棲自生玄芝玉髓食
 之一口得壽五萬年星有五門門有白光芒
 燭照九億萬里中上有五色玉樓擊地真人
 號曰中元宮五色玉樓北上晨若姓有聖諱

玄上寬字昌陽文澈明光頭建玄精玉冠衣
 玄羽飛蒙手執五色羽節坐玉樓之中若有
 玄名朱臺當得知上晨若內諱知者則北上
 下映陰精玄降修其道則飛行太空昇入
 五門之內也修飛步之道當先於陰精星上
 左手指本命右手撫心閉氣五息叩齒五通
 咽液五過閉目思北上晨若諱字形像留五
 陰精星上便微呪曰
 玄晨北靈五氣上精體隱六紀心藏景星日
 月使映三光飭形今日元吉步綱紫庭上開

天戶受福來靈杵杵無檢祿位尊尊為願交
 覆所向利真騰飛華蓋遊關玉清上詣北晨
 九真齊耕卑左轉陰精星上五迴向本命上
 立閉氣三通轉左足蹀陽星進右足并通氣
 不得躡真人星但躡羽星耳

真人星天之司空主神仙上總九天萬真中
 監五嶽靈山下領學道之人真仙之流莫不
 隸焉星圖七百七十里亦皆瑤瑤水精中有
 玉樹黃實金翅之所棲自生黃精玉芝食之
 一口得壽三千萬歲星有十二門門有白光
 芒燭照九億萬里中上有黃臺玉樓真人號
 曰真元宮中黃臺玉樓主仙華晨若姓錄珥
 諱妙陰光字通度元度凝脂頭建龍展寶冠
 衣青羽飛蒙手執斗中青錄坐玉樓之中若
 有玄名方諱當得知華晨若內諱知者則華
 晨下映真人玄降修其道則飛行太空昇
 入十二門之內也修飛步之道皆不得躡真
 人星也當并足蹀星上所謂偃息華蓋者也
 此老真公曰子欲騰身勿干真人子欲飛行
 勿枉天綱子欲神仙當拜華晨行道當遵真

人星立朝星之上拜真人朝華表而飛空也
朝星曰空輔星曰常常者常陽空者隱藏
其有諱不得傳於人口可於華表之下半屬
禮天製素頭而傳得此秘諱心存而行之輕
泄七祖真考風刀也當於朝星上右手撫心
左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過
閉眼思玉仙華表若姓諱形象留立真人星
上便微呪曰

太微道真朝輔華表吐煉九精結氣紫煙飛
霞流映光耀十天上理元衝下攝神仙今日
飛步請禮真人一求空行二乞隱身三領上
昇北披四便龍衣羽服錦帔青看芻乘八景
浮遊九玄得入天宿與帝同軒卑左迴翔星
七過向真人閉氣三息轉左足躡玄冥進右
足并通氣

玄冥星天之遊擊主伐逆上總九天鬼神中
領北帝三官下監萬光伐逆不日諸以凶劫
莫不誅焉星圍八百里亦皆琉璃水精中有
玉樹赤寶金翅之所棲自生丹芝流珠食之
一口得壽八千萬年星有三門門有四光芒

燭照九億萬里中有朱臺玉樓出千真人
號曰絳幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨若姓
冥經諱定安覺字法明度搖天柱頭建三華
寶表冠衣升錦飛象手執命靈之節生玉樓
之中若有玄名玉格當得飛蓋晨若內諱知
者則飛蓋下映玄冥玄降修行其道則飛行
太空上升入三門之內也修飛步之道當先
於玄冥是上右手撫心左手指天閉氣九息
叩齒三通咽液三過閉眼思飛蓋若姓諱形
象留立玄冥星上便微呪曰

天真行道步景藏形七元煥落九晨齊并手
把天衝足踐飛星左輔火甲右御朱兵威振
十天流煥上清先願謀謀後伐妖精敢有干
正斬以刀刑三綱所制莫不仗聽變化性反
適心華度乘空飛步上進帝靈單左迴三轉
向天閉氣三息轉左足躡丹元星進右足并
通氣

丹元星天之斗君主命錄籍上總九天簿錄
中統鬼神部目下領學真兆民命簿籍天諸
地莫不隸從星圍七百二十里亦皆琉璃水

精中有赤樹白實金翅之所棲自生金精治
鍊之膏食之一口得壽七萬年星有七門門
有四光芒朝照九億萬里中有素臺金樓
躡紀真人號曰綱神官中素臺金樓躡紀真
人金魁七晨若姓上開諱冥通光字朱煥元
變五道頭建七寶飛天冠衣白錦飛犀斗執
青元籙籙坐金樓之中若有玄名煥當得
知七晨若內諱知者則七晨下映丹元玄降
修行其道則飛行太空上升入七門之內也
修飛步之道當先於丹元星上右手撫心左

手指天開閉氣七息叩齒三通咽液三通閉
眼思七晨若姓諱形象留立丹元上便微呪
曰

飛行躡紀上步丹元乘魁落宿呼命斗魂削
死勒生青白簡分三成成道年命長延子利
眉壽春生華表由飛骨輕駕景乘雲仙水羽
服流鈴鈴粉五色煥耀并入七門早迴星上
七轉還向天開閉氣七息轉左足踐北極進
右足并通氣

北極星天之太常主昇進上總九天真中統

五藏飛仙下領學者之身凡功勤得道轉輪階級悉躋之馬星圖七百七十星亦皆瑠璃水精中有黑樹白子金翅之所棲自生玄光水珠食之一口壽五萬年星有八門門有四光芒燭照九億萬星中有玄臺玉樓步綱真人號曰祝明官中玄臺玉樓北辰飛華若姓明靈諱長明化字淵洞源昌上元頭建飛精華兒衣紫錦飛裳手執九斗玉策坐玉樓之中若有玄名金臺當得知飛華若內諱知者則飛華下映北辰玄降修行其道則飛行太空中昇八門之內也修飛步之道當先於北辰星上右手撫心左手指金門閉氣八息叩齒三通咽液三過閉目思飛華若姓諱形像叩齒立北辰上便做呪曰

天行三五中元迴旋飛步華蓋御斗乘春浴祝三命排相遊煙今日元吉上帝神仙名書玉簡列字實萬者槐明麻丹披錦括八景丹輿運我昇軒位為仙御北上之君請求所咒靡不知言卑迴星上八轉還向西方閉氣八過轉左足踐天關連右足并通氣

天關星天之上帝主天地機運如四時長養天地否泰劫會莫不隸焉星圖九百星亦皆瑠璃水精中有三星之樹五色之寶金翅之所棲生自然九味芝膏服之一口身生九色之光得壽九萬年星有一門門有九光芒燭照九天之氣燭照九億萬星中有九層玉樓乘龍真人號曰關會官九層玉樓總雲元元北蓋表若姓玄振諱轉光字會元林明天徒頭建九元寶兒衣九色錦裳手執降神之章坐玉樓之中若有玄名九天帝國玉赫當得知北蓋表若內諱知者則北蓋若下映天關玄降修行其道飛行太虛升入一門之內也修飛步之道當於天關星上左手撫心右手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉目思北蓋表若姓諱形像留立天關星上便做呪曰

天元運關也此轉離九靈交度三五相推四七幅宿五帝排相承玄步登上躡玉機水斗履斗流餘煖成感我者言逆我者表表飛行天真萬星麻閉身騰春解理昇形飛長離劫會

昇入太微卑迴星上一轉還向地戶閉氣一息轉左足踐轉星連右足并通氣

輔星天尊玉帝之星也曰常常者常陽主飛仙上總九天領九地五嶽四瀆神仙之官悉由之馬星圖九百九十星亦皆瑠璃水精中有青華之樹自有九音之字上有青鳥三足鳥生自然瑠璃芝瑛食之一口得與玉帝同真星有八門交通八氣門有四光芒燭照九天之中有紫氣玉樓遊行三命真人號曰帝席官中紫氣玉樓潘華九表若姓精常諱常無氣字玄解子空正上關延頭建飛精玉冠衣九色衣手執火鈴坐玉樓之中若有玄名上清得知帝尊內諱知者則帝尊下映輔星玄降修行其道飛行太空中昇入八門之內也修飛步之道當於輔星上右手撫心左手指廣成星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉目思帝尊姓諱形像留立輔星上便做呪曰

乾坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把儀書右執羽經拜謁帝尊帝之名得越華蓋騰翔紫度今日行道萬慶交并受福

龜本享長生身變毛羽飛昇玉清聖迴星上
三過遂向南方朔氣三息轉左足遂踐測星
上進右足并通氣

兩星太帝真星也曰空空者恒空隱也主變
化無方星圍九百九十里亦瑤瑤水精中有
三華之樹自生九天玉章上有金口之風口
銜火鉢中生自然七曜之輝得食輝一口與
太帝同真星有九門交關九天門有四光芒
燭照八極之外無央之中也中有玉臺紫館
徘徊三陽真人號曰上尊宮中玉樓紫館帝

真元晨者姓幽空諱空無先字陽元號冥陽
暉幽雲元頭建飛天玉冠水九天龍水手執
帝垂紫紫館之中若有玄名九天得知帝真
內諱知者則能隱形藏身修行其道則飛升
九門之內也修飛步之道當於兩星上右手
撫心左手指北辰星閉氣五息叩齒三過咽
液七過閉眼息帝真元晨若姓葦形像却五
羽星上便微曰

道合三微玄虛奉真出常入空逃形天關浮
翔八極駕景雲煙飛步九天變化億千迷感

北蓋雷命向陳所求所願靡不知言長齡天
此保年華晨星迴星上五轉遂向北辰星關
氣七息左轉兩尾還昇立陽明星上從陽明
星單行高步周迴九星往及九迴止皆不須
復存咒也單還兩星上平坐偃息華蓋存九
展覆承如初法閉眼息已身在絳雲之內乘
天網飛空上升九天之門隨網轉輪九過單
覺身如落空遠坐星圍之上便以手拭目九
過檢兩耳門九過而行周天大呼叩齒九通
仰西北而咒曰

高上九靈皇上華君總仰天宿迴度三辰變
化四節五行成仙是日行真者命萬神五獸
四瀆及諸靈山天地水官悉衛我料太陽激
電六陰吐雲猛獸驅除萬精四存毒龍會兇
手滅邪源謀我者刑我者殛我者高鎮
我者仙我帶靈葉體佩七元流金火鈴烘落
我身頭戴華蓋足踏丹雲口銜天精手握天
關空常變化十合萬分金木水火立成自然
飛行高步徘徊九門出入三階天地長存舉
又叩齒三過咽氣二十七過都止九晨之道畢

於此也行九晨之道當以正月七月四月十
月四月五月同月上旬五九唯一日也平旦二
月八月五月十一月四仲月同月中旬十五
十九正中三月九月六月十二月四季月同
用下旬二十五二十九夜半此一月六日旬
適取其一日一月三過行之一年三十六過
以應天關轉輪九天之氣三百六十度之數
也以其日行道皆九天書名得過陽九百六
之運身免殃咎火劫之災九年乃得昇飛網
而上步乘空紀而超足也

九晨玄同金簡文曰修飛步九晨之道亦當
依步天網之日兼而行之益求飛天之速玄
千層蓋也若兼修者當先行九晨而後行步
天網也此二法咒咒為異原同一法

步天網

太微帝君昔據星清洞真君步天網飛地紀
據玄斗華星懸樓九真乘飛龍遊三命浮二
生圓三寶出六書隱六陰入六紀鎮天英守
延期存元輔躡大綱用流丹舟上升文書展
轉九道位為九老行之二十年受書為上清

真人凡人望七星為近不知步之甚遠道士
苟知天網之可步而不知魂魄不逮其身非
身之不將魂魄也魂魄畏七星之威不敢進
身而上行也故三魂不將七魄蕩散徒以空
尸步網而神不執從實徒勞也子欲步網澄
心虛靜不思哀憂不念榮味於是迴行三市
登星啓魄使魂魄二神俱過靈關鬆縱體
奄忽自忘感深乃步如踏空一年辟非二
年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪來莫
敢于自此以往福慶無端致神使靈終駕飛
龍太極瑞芝王帝給童行二七年為上清真
人步法勿換行于網也直畫連星之界分曰
網也祀橫天網管伐斷天道太極也步網勿
躡真人星大忌祀二者皆脫中叩頭謝網
象以布帛為之長九尺廣六尺單列星位於
帛上以青筆為星丹筆為網或之深箱每欲
施行燒香出之侍書有玉女七人衛星有五
童七人婦人步網用絳帛太極帝君教授步
天網之經謹案神真上法先燒香於行事之
所聞氣七迴行斗星之外三位始於陰精區

於陽明畢乃道氣始得足躡於七星身上步
於陽明耳於是向陽明星又閉氣而心祝曰
陽明大炁玄極文昌使某魂魄俱遊天網祝
畢乃左足躡陽明又連右足躡陰精心祝曰
陰精北極太上瓊瑤使某魂魄俱遊神津次
左足躡北極心祝曰
北極天光迴運玄辰使某魂魄俱至玄關次
右足躡天關連左足前與并乃道息大祝之
一閉息不克網者可於丹元星上通息更閉
微祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天網最成
輔星鎮或對星却裏九真太上太極太微三
府玉帝三華辟非天動地轉魂魄相隨使我
飛仙真光非細名入金房玉門乃閉來龍降
空日月同輝遊行上清為餘翠衣左躡流電
右躡奔雷地上萬邪伏死敢追惡心視我使
爾斬推帝命玉女管侍以歸魂真魂神合形
升飛

倒行法

止於天關倒向北極微祝曰

太上元辰華蓋紫雲北極玉帝藏景化精太
微玄臺九真玉城願某飛仙得行雲庭及步
天網魂魄俱生乘龍華宮得道之美左佩玉
璫右腰金鈴虎帶龍裙雷攝天兵乘景三素
飛登上清祝畢乃閉氣舉左足躡北極右足
躡丹元夾舉左足躡玄宮前右足與左足併
而向真人之星道息微祝曰
太極九精上皇高真出登元清入隱玄陰育
其長某使某好仙玉臺忽開金堂八門乞某
佩書綠龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛

龍玄蓋景靈列名元圖日月同并祝畢固又
閉氣左足躡對星連右足躡陰精又連左足
躡陽明前右足與左足併乃道息微祝曰
天魁正陽半連低昂前轉元機後動靈網制
魄以寧拘魂以聚魂魄與身俱行天堂向見
金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫翠飛
華龍袍虎裳帶真巾玉項生圖光手把神鈴
腰佩金鐺口訣洞真七變妙章先自虛無生
而為玉飛行九道據斗攀網前從太一後從
玄朗告某口訣坐在立止反行重要位為仙

卿五藏自生與天相迎所願如念所求剋昌
萬邪伏害易地隱藏惡我天伐水滅火喪

反行法

又閉氣右迴斗星之外三臣始於陽明臣於
陽明通息祝曰

高上太真七雜至尊反行尋生上步天元使
某飛仙得入紫門因又閉氣左足躡陽明右
足躡陰精先前右足躡玄冥左足躡丹元次
右足躡北極左足躡天關右足前與并乃通
息祝曰

七變返旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉
帝左躬高上右顧教我乘星騰登玄路乞賜
飛仙不死之祚遊行上清乘華三素金青翠
裙出入九倉北皇見揖南真見謝名書仙臺
千變萬化得友聖君太平輔佐所願從心萬
事成就有惡我者乃刑火墓順行倒行反行
三道都畢乃又舉兩足俱上陽明星以右手
撫心左手指玄冥星閉氣三息叩齒三七咽
液三九名曰捧斗微祝曰
陽明太素玄辰黃房中有大神左指上皇右

把高真龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符青戴

蓮冠出無入虛金具玉光靈尊親華號曰陽
明足躡朱煙口誦洞章賜非隱書見教步綱
周行三復捧斗自念使其飛仙超虛淨空名
書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆從三尊
合德魂魄內通致給神官玉女玉童有惡某
者刑之電風毒謀斷舌奇之十方祀畢存心
中怒然忘身良久而下捧斗之道既畢又兩
足俱上陰精星以左手撫心以右手指真人
星閉氣三息叩齒三通咽液三過名曰攀魁
入太微微祝曰

除精玄素華關生門中有玉帝北極至尊風
縹華頓龍翠碧裙腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰
陰精太上之君投其隱書使步七元奉魁上
升遂遊靈關外物七魄內制三魂魄錄俗累
魂寶胎神魂魄守身與之俱仙飛行上清運
氣嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死
三官威攝六天役使群神奉魁之道既畢乃
又兩足俱上阿星併足向真人星四拜畢跪
閉氣四息叩齒四通咽液四過名曰接真跪

微咒曰

太極九精上元明真正機把衝吐納紫煙金
先王映威照十天攝御三光調陽和陰理元
賦氣改易故新上治中宿玄關之玄金室玉
戶北掖四便出駕八景浮遊太元龍錦風衣
虎翠飛裙絳絳絳紫紫七條腰帶神符首
戴扶冠上樓九虛下翔天淵自號玉皇九天
極真家其好道授玉隱篇躬登洞苑朝拜重
君乞願丹書為生之錄治天三五飛行八玄
五藏自生上品飛仙得真玉帝授聖之臣位

高大夫乘雲飛輪所願皆合眾邪莫千有惡
我者暴形破門接真之道既畢乃又兩足俱
上玄冥星以右手撫心以左手指丹元星閉
氣三息叩齒三七通咽液三過名曰步斗微
祝曰
洞天神光迴隱玄冥氣盈太虛去來無形隱
天藏地周灌無生忽登天網上步紫庭北視
雷房南顧雷城眩惑萬變非復故形恍惚流
景觸半立成欲求藏身得我姓名虛無微元
九變玄冥坐起六甲謁暑六丁賜其隱書步

斗行星仰見上皇故丹中書手把靈光腰帶
 玉鈴上乞飛仙與天俱生名書太微淨化上
 清下乞變化藏景錄形萬事如願所向皆平
 有惡我者戰以神兵太極真經金錄上文曰
 子登玄冥步隱形子欲變化當得我名迴
 天動地萬物立成步玄冥時及欲隱時當心
 存此名字步斗之道既畢乃又兩足俱上丹
 元星以左手撫心以右手指北極星閉氣三
 息叩齒三通咽液三過名曰躡龍微祝曰
 太上九壘丹元玄紀外管北極內正天理金
 闕映外玉度羅裏中有至華號曰赤子治在
 丹元絳房之中翠雲縹華龍健虎家五執星
 蘇左把魁網足躡景雲首中紫冠右佩流鈴
 左帶玉璫賜美隱書躡龍遊行上乞飛仙奉
 玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求福祿
 來迎有惡者願為滅亡給侍神官玉女玉
 童躡龍之道既畢乃又兩足俱上北極星以
 右手撫心以左手指天關星閉氣三息叩齒
 三通咽液三過名曰步綱微祝曰
 玄上太微北極紫蓋下有太真遊翔九外單

華飛龍金鈴青帶腰佩玉光玄雲卷萬瑞玉
 隱書上行七氣登清戲煙真人合會乞可飛
 仙書名丹室所向如願無災無害有惡我者
 今彼傷敗步綱之道既畢乃又兩足俱上天
 關星以右手撫心左手指天關閉氣三息叩
 齒三通咽液三過名曰乘龍微祝曰
 太上七柱紫微殿展寶玄金房外有五門周
 迴九宮調和天關中有尊神號曰紫雲授素
 隱書書其乘龍上遊九天下飛地元景雲丹
 與玄華翠雲腰佩龍萊頭巾虎文包生萬物
 教訓飛仙號其死名天地長存乘龍步斗所
 向安恩有惡我者風刀火然乘龍之道既畢
 乃又兩足俱上輔星閉氣一息叩齒三通咽
 液一過名曰遊行三命旋步天英也微祝曰
 太極輔星精在紫關養生育命寶守神魂金
 房蓋開本見輔君賜其隱書使其遊旋列名
 聖皇飛仙九天中金佩真出入洞門遊行三
 命既畢乃遊行詣新星兩足俱上閉氣一息
 叩齒三通咽液一過名曰徘徊三陽出入三
 生微祝曰

太虛泥九紫宮天尊玄真如為帝之先在
 道玉皇在身泥九馮威啟生氣貫霄元精入
 明堂灌胎益魂來山再開奉近靈元左練日
 華右握月推流太鳥大金羅寶裙腰帶天霄
 青戴華冠賜其隱書持天關乞願飛仙役
 使萬神萬向皆會福極如山行事時皆北向
 執隱書而為之也亦可案文祝星不必閉口
 而作也奉步七星名曰步三綱夏步七星名
 曰躡六紀秋步七星名曰行六書冬步七星
 名曰登六絕

雲笈七籤卷之二十

天地部

總序天

三天正法經曰九天真王與元始天王俱生

始氣之先天光未明鬱積未澄溟滓無涯混

沌太虛滄汗流冥七十餘劫玄景始分九氣

存焉一氣相去九萬九千九百九十歲清氣

高澄濁氣下布九天真王元始天王稟自然

之孕置於九天之號九氣玄號日月星辰於

是而明便有九真之帝上之三真生於極上

清微之天次中三真生於為餘之天下有三

真生於大赤之天

玉京山經曰玉京山號於八方諸大羅天列

世北地之極上中央矣山有七寶城域有七

寶宮宮有七寶玄臺其山自然生七寶之樹

一株乃彌覆一天八樹彌覆八方大羅天矣

即木上無極虛皇大道君之所治也

大洞經曰大冥在九天之上蓋謂冥氣極遠

紀乎九玄惟續大洞玉經者可以交接然後

玉帝乘丹霄而啓道太冥披綠霞而朗煥也
元始經云大羅之境無復真宇惟大梵之氣
已羅諸天太空之上有自然玉霞其色蒼黃
號曰黃天黃天之上其色青蒼號曰蒼天蒼
天之上其色玄空成青號曰青天故頌曰

三界之上 眇眇大羅 上無色根 雲霓彩

諸天靈寶經曰飛步入北清者是三界之上

四天王北真天也言此四帝上為三清玉

京之巖應化接引中為三界四八御運五氣

帝主下降無象通生天人各為一天塔璣玉

銜三十六帝五斗魁主亦象人腦四象合成

故放品經云四天王天在玉清之上九天之

巖但以八節之日命三界四帝周行天下開

度道學建齋之人也先師疏云北清天者北

斗是也又云北斗之下崑崙上宮故人頭首

上泉崑崙下懸小解將為是誤此去素賢既

在崑崙山南望將中斗則為北清未嘗中斗

已北北方北清別在何處今依度人經說東

斗主華西斗記名北斗落死南斗上生中斗

大魁總監靈臺此名一天五斗魁主即明中
斗已北而有北斗也今又按靈臺正經本大
經云天事言此四章並是四天帝王度命妙
品四方正土偏得法者其東方品章經云九

氣青天東華宮中青童大君封以青玉寶函

之中甲以元始九氣之章其南方品章經云

南方三氣丹天朱陵上宮南極上元君封以

赤玉寶函之中印以太丹三氣之章其西方

品章經云西方七氣青天西華宮中西王母

封以白玉寶函之中中以太素七氣之章其

北方品章經云北方五氣玄天元始北上宮

中玉皇大君封以玄玉寶函之中印以太玄

五氣之章即明東方而稱東華南方而稱南

極西方而稱西靈北方而稱北真上即明北

真而處三界之上最上之天四天帝主下通

一天四序生化非是一天五斗之位也今按

靈書正經並是三界之上四天帝王正名正

位未稱一天五斗名位今乃獨脫北方取中

為上不審更上北真天也此先所錯上下相

承古今疑誤皆從此起又尋先師所錯本意

者言三十二天上下重疊亦為一天二十八宿即錯將中斗而攝北位獨脫北方此方以中為上又中為上亦復是誤言九天初構上下重疊亦為一天比地九宮言疊疊之天上上氣上先立於子而庚一宮即明一宮亦為四梵最上第一天也若將人身以等於天頭為崑崙目為日月上下相合其義正是若以身觀身以天下觀天下不及更上頭象三界之上四人四天帝主天也又乃不及更上頭象三清之上玉京之山大羅天地故大洞隱注經云崑崙山上接九氣以為瓊璣之輪在太空之中中斗既在崑崙山上即大羅天關亦在玉京山上也生神經云飛仙翼於瓊關四穿輔於明輪既在三界中斗之上即大羅天關玉京瓊關亦在玉京山上也又明一天三界應位上下重疊比地既殊取上為下上下失科四天帝主關而不違東華南極西靈北真境界不論何處別立

中四天

三界圖云三十二天四倍並分列四方一重

四天積氣相承扶搖而上其天獨立亦無八方未審此由有何氣假若無八方則無比地九宮若無正中則無中斗上無九氣下無八方三十五分八景何來人身之中而有三一三元九宮一體即是帝一太一帝君等神豈云三界而無三元三十六帝若三界正中既無三一人身三一狹何而來此先學者難見隱注寶訣經云玄階與扶搖臺在東北方陔地名為玄天也言天階發起於扶搖臺牛角邊周仍登苑行入三清也既觀此經錯將三界四天傍並其扶搖臺既在東北方陔地未審三界總在東北方陔地如不以此並是錯誤注經也今言扶搖者三十六天上下相承中為天關皆為中斗瓊璣四方二十八宿漸次昇上故言扶搖故云玄階與扶搖臺在東北方玄天也又明上下三十二天皆有七宿變昇四方亦言四天也今言四天者東方有九氣育天南方有三氣丹天西方有七氣素天北方有五氣玄天四方四天故言四天非是天外更別四天也故度人經云旋斗歷冥

迴度五常三十五分總氣上元又明三十六天每一天中皆有七宿三十二帝其天皇黃曾天位居箕宿皆在東初又貫莽天斗宿皆處北末故云旋斗歷冥迴度五常則明三界三十六天皆有中斗瓊璣四方二十八宿各為一天瓊璣玉衡此是二十八宿上下扶搖上道三清上下天關非是別天單角而上故明三元各主八方天有九氣上下九宮各中宮位始名三界也若三界之內三十二天亦列四方四倍並上下天關九宮何在比地九宮亦無次序故明一天三界有異也河圖五錄等經說一天二十八宿四七相並以為三界二十八天餘有四星上在中斗亦將三界四七相並傍上列位以為玄關而安三界二十八天餘上四天為四人一處傍並比列位不審一天二十八宿上道三界二十八天上合四人三十二位傍並不同大小有異今言一天比地四天者莫人口訣經云中斗之中五斗位者陽明為東斗丹元為南斗陰精為西斗北極為北斗天關一星以為中斗上

及女冥真人以爲一天三十五分上及上天帝合爲一天三十六位也言上界四人等位者今按赤書及九天等經云三十二天上下相去各有氣數上及四炁合爲三界三十六帝不同一天四方傍並也

三清圖云將以玄元始三氣以爲三境三天又以生神經九天乃於三天之下各並著三天又以四方三十六天而取二十七天各於九天之下各並著三天一單三並以爲九天未嘗九天各生八方上下應會何所分立故大洞經云玄元始三氣各生八方而爲二十四帝九官各生八方而爲七十二官即明生神九天無有一單三並九氣天關上下不應言三洞生化故立三光三乘各三故立九帝九氣分化各生三天故爲三境三十六天也若以九天各於三天之下一單三並上下重疊雅有六重之天天若積陰亦任六重天既積陽即合九重如何九品二等不同上下九官其天何在故赤書經云天有九分之間轉輪三氣九度明焉故明三元九天九重是也

故道德經云道生一一是元氣一是應化元始天尊也於此妙一而生三洞故靈寶五符經云三洞以爲天尊三公天也三生九氣九氣以爲天尊九卿天也又此九氣各生三天故立三九二十七位故此二十七位上爲天尊二十七大夫天也欲此二十七位上合九天三元各有一十二位合爲三洞三十六天也此言三清降生三界各於八方以下而生五德五萬五千五百五十五億等比地無極三界各乘三清皆承此象上下重立是其義

也今言傍並者別有一義故洞真地元九道飛行明經云三清天中而有三萬六千天公卿等品並各有官僚公卿大夫侯伯置署如一更相管統降生三界遍備天人皆禀此氣各乘道妙之一之分三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郎千二百攝萬二千卿三萬六千亭向對此氣或單或並以爲生神萬衆之主也非是九天傍次分別也三界圖書相傳爲錯者言三清九氣降爲三界一天氣餘九色又雜也言三清九氣各成一下降

爲三界上稟本氣未經說五色成故靈寶經云上從大寶初降妙一始生於元元生於玄三生爲物莫不相承也又按九天生神及玄門論等經云始生於泥此爲蒼色而成鬱單無量天下生三天上聖三品之位後次混

生於洞洞爲赤色而成上上樞蕃天下生三天中聖三品之位後次洞生於階階爲青色而成梵藍須延天下生三天下聖三品之位後次元生於昊昊爲綠色而成微微光術天下生三天上真三品之位後次昊生於素素爲黃色而成不勝樂天下生三天中真三品之位後次素生於遼遼爲白色而成潤元化應聲天下生三天下真三品之位後次玄生於融融爲紫色而成靈化梵輔天下生三天上仙三品之位後次融生於爽爽爲碧色而成高虛清明天下生三天中仙三品之位後次爽生於演演爲烏色而成無想結無愛天下生三天下仙三品之位故此九氣九色光明上爲三境三十六天也三境降氣三界方生各於三清八方已下降生三界五億等

天也故九天譜經云上從梵行太清之天三
境九氣降焉三界天各一色上稟氣生未見
五色一時混雜也今所錯者亦可知委故請
天內音經云三十二天皆以五合之氣而成
空洞結而成章者此是五篇真文生成五方
通為五行合為五臟混為二儀四序生化此
應五方五合所育也非關九氣混為五色今
以五色合為靈氣相參每勢是其錯也

後四又

舊說四梵名為四民之天今按九天譜經云
三界應化三十二天上從梵行太清天中氣
漸流降始生於混混為蒼色而生二萬二千
氣其色蒼氣溼凝而成質奕天即明質奕天
是四民最上初天即明四民非是太清四梵
四天王天也今言帝王者就領八方始名帝
位不審太虛無上常融天太釋玉隆騰勝天
龍變梵度天太極平育質奕等天乃是一天
北方五氣女天光同四方比地各為小八天
也故明三界三十二天上下重疊三元品生
亦為一天分別四方各屬四正四九列位及

其分應上下相臨故東方九氣青天上為三
界東華天也南方三氣丹天上為三界南極
天也西方七氣素天上為三界西靈天也北
方五氣女天上為三界北真天也五符經云
昇為五雲化為五氣又按靈寶經云五篇經
文生天立地普植神靈上為三境之玄根標
天地以長存鎮五氣於靈節劫運於三關
即明五篇經文上為三清之上四天王位中
為三界四天帝主應為太清梵行四天王為
四八三十二帝八天生主下為一天二十八
宿三十二帝又為比地各列四方四九列位
又為一天五方淨土故按上清經及玄門論
等云三界之上而有八清天名三清降氣下
生三界今按八清天內而有太清天名重明
太清梵行之天而生四民質奕龍變太釋常
融等四天也故法輪經云超度過三羅八難
於是名滅度如脫胞胎親觀八清也明明四
梵而度三清之下四民三界之巖上為八清
之天三界劫周二十八天已上八清四民等
八天終無劫壞故名三界八清天也或云三

界之中從此天上有華光不假日月自然
明明此是說言要為大語各自審明取證即
解何者言三清三界凡聖降差有無不同動
寂各異應界六天六卷見生次上色界一十
八天在下六天捨欲愛色次中六天漸捨色
樂又上六天色心隨淨次上無色四四輕塵
色聲香味出於觸體漸捨心識有待都忘昇
虛入無出生滅境也言三清上境妙化難思
九色寶光不假日月無有晝夜亦無去來古
三界之內假合成身者洞真經云天有一氣
則五氣生焉五篇真文附合生體兩半相合
以為生身以身為宅心為主人以神為本神
感應生也故明神託五氣共合為識又明神
合陰陽以為魂魄若人六識清淨感生六卷
六慾烟濁耗入六塵故此生身命終之後魂
陽歸天魄陰歸地自守魄骨以為尸主生時
罪福並以神宮神吏託生別成諸靈四生六
趣應感俱然上天下地清濁有異應化三界
是感陰陽既感陰陽寧無日月若走仙家道
品自有仙光不假日月神通明明三界見者

色欲塗塵二景共滋日月皆有晝晝晝夜三
光齊照二十八宿幾歲不定宿有轉轉天有
劫期上下數交百六運會今按靈寶九天生
神經云日月星宿陰陽五行人民品物並受
生成則明三界皆有日月也又按玄妙經云
於此界外八方世界皆有羅天重別置
日月五星二十八宿亦與南天下窻利同無
異也又按玄門論及大洞經云九天真人呼
日為濯耀羅三天真人呼日為圓光蔚太素
天中呼日為妙景太上清真人呼日為九曜
生靈清天中仙人呼日為太明太極天中呼
日為圓明玉質天中呼日為微玄史華真人
呼日為紫曜明亦名圓珠亦指始輝亦謂太
明亦謂日名贊儀亦謂月名結璘亦生人首
上為眼目故至京山經云俯仰存太上華景
秀丹田左顧提轡儀右矚傳神璘普明天人
皆有眼目三界日月亦同人目也三界圖云
其天中心皆有崑崙山又名須彌山也其山
高闕傍障四方日月繞山五為晝夜日在東
方子遠境界日正中時光及南方淨利境界

以為日出日在南方於正中時耶尼境界以
為日出西方日正中時光及北方鬱單以為
日出日在北方於正中時東方境界以為日
出者今雖四序合宿是同冬夏二至晝夜不
等日若繞山四方舍停出沒既無則無山隔
今以形象難語或詳日出處即有映障東方
日中漸明南方初出日既映山其日合
如立整半鏡今泰山上而有日觀遙望日初
出在於地中其狀形如鏡出半鏡以望初出
非映山也若其日出之處即是須彌其山不
高不能映日即知日出在地中也故佛證云
及也者劫也劫也者象也象劫於天以為丈
象也故日在地下明處之卦為日處夜陽降
陰昇也日出地上陽昇降也故地上有日
晉卦是也故在午後日具之離不鼓任而歌
陰生陽降也言陰陽幾變晝夜遠與日直繞
山離何律呂日若繞山幾幾須停四方度量
何為不等言二月八月晝夜各中餘月長短
南北互差故月建在子冬至之分日極於南
晝短夜長日出於其日沒於坤從左行而至

於巽歷於夜分西北東方三方天下二十九
位分為五更皆處於夜蓋以巳丙午丁未等
以為晝日即明夜既西北東方三方天下皆
處於夜唯獨南方以為晝日即明日月非隔
山也又月建在午夏至之分日極於北夜短
晝長日出於辰日入於乾從辰左行而歷直
位東南西方一十九位三方天下以為晝日
唯獨北方處於夜蓋以子癸丑等五辰而處於夜重
明日月非隔山也又明夏至之日出沒辰乾
東南西方三方天下一時為晝冬至之日出
沒巽坤西北東方三方天下一時為夜日既
繞山四方五明未嘗此節日映山不久明夏
至之日日出於辰日入於乾其崑崙山合近
於子日既遠山不合更遠何故起難為日映
山也其崑崙山向北百千萬里則非東方日
正中時南方亦地以為日出也又明月建在
子冬至之日日出於巽日沒於坤其崑崙山
既是映日即合移就南方在於午分其此土
人不是南方即合住在崑崙山北其山既是
天心不移即明日月非映山也又明一年四

時行需與日月合宿以定律呂故一月建寅
 寅與亥合其神微明者微召萬物而明月建
 在卯合宿天魁月建在辰合宿從魁月建在
 巳合宿傳送月建在午合宿小吉月建在未
 合宿勝先月建在申合宿太一月建在酉合
 宿天剛月建在戌合宿太衝月建在亥合宿
 功曹月建在子合宿大吉月建在丑合宿神
 后十二月建合宿行神乘歲王衛以定四序
 四方七宿日夜互更即明一天律呂同則南
 方律呂也普天既同四方同天不合山隔也
 後宣八景三光同故五篇真文二象道應具
 在玉京流光品中間宣經理答申應用也或
 有胡人摩尼珠說皆託一物百六數期三清
 八景降氣通生西式即序全無分曉或云言
 此天是屬於地位或云雜報世界故近則不
 入六慾之天遠則不在三界二十八天之數
 次上太皇黃曾天上人者始名慾界最下天
 也下惡小解因迷便落三界之內三元通生
 元各十二共三十六位一天三界上最優然
 四梵八清下通元氣既云地位別號唯天雜

報世界何氣等立次上幾幾下攝何方下地
 雜報上屬何天夫言天者在在上屬也在上廣
 覆謂之天也在下厚載謂之地也言天上天
 下上下成差一天之中上屬玄樞一天之上
 更屬上象此天即是太皇黃曾天中人也言
 三界之內五種感生雖同一天善惡兩種所
 感雜報命短無上品仙家壽九百萬歲五方
 淨土皆定壽年洞室虛宮上下不等據仙基
 暫觀柯爛猴人或二日達仙則經二百餘歲
 諸仙人壽具顯後重唯此下地淨穢兩別速
 明三清上降元氣下生三界法象降成真仙
 聖位各備借料難居三界仙道原深故清魔
 經云三清上境三十六天下滿三界三十六
 帝共三界劫盡被劫火所燒其三洞仙家不
 覺有火也故明雜報世界善惡同天善者福
 壽延年惡者濁辱短促淨穢二土咸備一天
 博地下方亦有上道先標前論一十二條審
 而觀詳化義總覽詳圖錄入道藏要次後
 顯章其明前疑

四梵三界三十二天

太上曰第一慾界六天一日太皇黃曾天二
 曰大明玉完天三曰清明何童天四曰玄胎
 平育天五曰元明文舉天六曰七曜摩夷天
 右慾界六天有色有慾交接陰陽人民胎
 生是故舉其重因各為慾界

第二色界一十八天七曰虛無越衡天八曰
 太極濛濛天九曰赤明和陽天十曰玄明恭
 華天十一曰曜明宗飄天十二曰竺落皇茹
 天十三曰虛明堂曜天十四曰觀明端靜天
 十五曰玄明恭慶天十六曰太煥極瑤天十
 七曰元戴孔昇天十八曰太安皇崖天十九
 曰顯定極風天二十曰始黃婁芒天二十一
 曰太黃窮重天二十二曰無思江由天二十
 三曰上揀院樂天二十四曰無極曇曇天
 右色界十八天云其界有已無情慾不交
 陰陽人民化生但數香無復便止之慮故
 曰色界

第三無色界四天二十五曰皓庭霄度天二
 十六曰淵通元洞天二十七曰輪籠劫地天
 二十八曰秀樂紫上天

若無色界四天云無復色慾界人微妙
無色想乃有形最數百里而不自覺唯
有真人能見故曰無色界

四梵天元始曰二十九曰常融天三十曰五
隆天三十一曰梵度天三十二曰賈奕天

四天之上則為梵行梵行之上則是上清之
天玉京玄都紫微宮也乃太上道君所治真
人所居也自四天下之二十八天分為三界
一天則有一帝王治其中其天人皆是在世
受持智慧上品之人從善功所得自然衣食
飛行來去逍遙歡樂但死生之限不斷猶有
壽命自有長短下第一天人壽九萬歲以次
轉增之

靈苑七藏卷之二十一

靈苑七藏卷之二十二

卷三

天地部

總說天地五方

外國故品隱元內文經云天地五方皆有制
御剛柔之色使不得落其地深二十億萬里
得洞澤洞澤下二十億萬里得金泉澤金泉
澤下二十億萬里得金剛鐵澤金剛鐵澤下
二十億萬里得水澤水澤下八十億萬里得
大風澤大風澤下五百二十億萬里乃網維
天地制使不陷如今日月星辰為風所待也
學者不知地之境界潤色深淺即五帝不遇
兆身於外國之境也
東方弟子位九萬里之外極叢林之據其國
音銘呵羅提之國國地形正真土色如碧脂
之鮮無有山阜廣狹九十萬里其國人形長
二丈壽四百歲國有六音之銘是而上始氣
置於外國胡老之品高上恒吟歌其音以化
胡老之人令知外國有不死之教其國人皆
行禮而誦其音是得四百歲之壽無有中夭

之命上學之士知外國地色恒吟誦六品之
音者則致胡老仙官衛兆之身九年自然得
遊呵羅提之國與胡老交言變化飛空遊行
東極之境也

南方閻浮利三十萬里之外極洞陽之野其
國音則銘伊沙陀之國國地平坦無有高下
土色如丹廣狹八十一萬里其國人形長二
丈四尺壽三百六十歲國有六音之銘是高
上置於外國越老之品高上恒吟歌其音以
化越老之人令知其國有不死之教其國人
皆行禮而誦其音是得三百六十歲之壽無
有中夭之命學者知外國地色恒吟誦六品
之音者則致越老仙官衛兆之身九年自然
得遊伊沙陀之國與越老交言變化飛空飛
行南陽之境也

西方俱耶尼七十萬里之外極浩素之壘其
國音則銘尼維羅蘇那之國國地形多高壘
與天西國相接土色白如玉廣狹六十八萬
里其國人形長一丈六尺壽六百歲國有六
音之銘是而上置於外國越老之品高上恒

吟歌其音以化老之人今知其國有不死之教其國人皆行禮誦誦其音是得六百歲之壽無有中天之命學者知外國地色恒吟誦修行則致老老仙官衛兆之身九年自然得遊尼維羅蘇那之國與老老仙官交言能飛行玄虛遊戲浩素之禮也

北方鬱單五十萬里之外國極朔陰之庭其國音則銘句他羅之國國地長流平演土色黑潤廣狹五十八萬里其國人形長一丈二尺壽三百歲國有六音之銘是髙上置於外國免老之品髙上恒吟歌其音以化免老之人令知其國有不死之教其國人皆行禮而誦誦其音是得三百歲之壽無有中天之命學者知外國地色恒吟誦修行則致老老仙官衛兆之身九年自然得遊他羅之國與

免老交言飛行玄虛遊冥朔陰之庭也上方九天之上清陽虛空之內無色無象無形無影空洞之銘元精青泥自然之國以青氣為世界上極無窮四覆諸天則髙上玉皇萬聖帝真受生之根元青命無量惟劫為年

其空洞之內亦有六音之銘則元始置於其皇自然之品髙上吟歌其音以延壽仙令知玄空若有無量之具其國玉皇萬聖帝真皆行禮誦吟誦其音是得無量之壽學者知空洞之色吟誦修行則致三元下降五帝詣房校兆靈音九年則得乘駕浮雲上遊玉清太空之中也

中國直下極大風澤去地五百二十億萬里細維地源制使不落土色如金之精中國音則銘太和寶真無量之國中嶽崑崙即據其中央諸天之別名上有玄國七寶珠官與天交端上真飛仙之館中國周禮百二十億萬里其國人形長九尺皆學導引之術壽一千二百歲國有六音之銘是髙上置於中國之品髙上玉皇帝若悉吟誦其音以化中國陰

老之人令知其國有不死之教其國人皆修上清之道行禮誦誦是得壽一千二百歲無有橫天之年學者知中國地色吟誦修行則儉老仙官衛兆之身九年自然與儉老交言玄察太空飛行上清

九地三十六音

諸天內銘九地三十六音以元始同存靈靈建號結自然之名表於九玄演流外國三十六音如是天地各有三十六分天則有三十六天王以應三十六國地則有三十六土皇以應三十六天天王與真土皇主仙為學不知天之內音則天王不領兆名不知地下之音土皇則不識兆跡聞不得仙有見其文受其訣昔天王玄鑿土聖刻為西龜定錄東華書名土皇滅尸落跡九陰保舉上清五寶敬護十界扶迎周流六國平滅群凶五兵摧伏天魔東形九年乘空飛行上清真道高妙不得差靈輕泄寶音七祖克責已身須亡三塗五苦萬劫不原上真之士慎科而行

朝禮訣法

諸天王恒以八節及月朔之日遊觀無塵塵戲雲房逍遙玉清流時十方於明霞之上恒誦諸天內二百飛玄之章上慶天真內惟神神玉響虛朗瓊韻合音當比之日五老浮位九帝臨軒四司鑿試五帝衛靈靈真講唱萬仙

禮音三光停暉七元煥明山海靜渡諸天肅
清八素散華四皇拂塵靈風揚香綠霞吐津
天元溟滓玉虛含欣朗朗高清之館渺渺太
漠之中洞虛入微周覽無窮有得其道與帝
結朋動請其意位准仙王德同諧天壽齊三
光

凡學上仙之道志登玉清奉禮帝尊而不知
三十六天之昔飛玄之章則三十六天王不
領兆名徒爲精勤天不降真四司不敬五帝
不迎天魔侵真終不成仙欲飛行玄虛遊安
五嶽而不知九地三十六土皇內名則九陰
不落凡尸九地不滅先跡徒勞幽山望飛反
況欲行此道每至八節月朔日沐浴清濟入
宮燒香朝禮諸天北向叩齒三十六通微呪
曰兆日甲乙志慕神仙八慶之日朝禮天尊
上願騰景東空落煙飛超玉清洞遊諸天中
願變形致五神昇入月門仰嘖八寔石景水
母玉胞飛根長披朱日與光同存下願四極
控我口言西華侍衛使金晨搗提五老八
景同軒上慶交合五願開陳得如所願體合

自然真靈下降學登上仙畢使六拜仰咽六
氣次西向六拜咽六氣次南向六拜咽六氣
次東向六拜咽六氣次西北六拜咽六氣次
東南六拜咽六氣合六方三十六拜朝三十
六天畢遠北向平坐誦三十六天飛玄之章
一遍竟又六拜六咽氣都止也此高上朝三
十六天上法行之九年天降雲輿三光訪房
書名玉清刺簡青官四司右列十界敬迎東
空飛行上昇玉宸其法高妙不得妄宣輕泄
實文七祖充黃身役鬼官長閉三徒萬劫不
原

高上九玄三十六天內音

第一無上元景無色獨單無量天英勃天王

姓混詳詳

第二無形清微天化昇天王姓馮詳詳

第三無精波羅傳天金皇天王姓雲詳詳

第四入色水無量德羅天飛宗天王姓王

第五無極洞清上上禪善無量壽天雲羅天

王姓柳詳詳

第六玄微自然上虛禹餘天梵咽天王姓羅

第七女清上無那首約那太玄那天王姓梵

第八梵行上清氣精那邊淨天云攝天王姓

第九無窮洞虛極上頹延天迎摩天王姓澤

第十女梵玉虛無精氣羅邊淨月天雲阿天

王姓周詳詳

第十一氣玄元遠上靈赤天重慕天王姓丹

第十二大梵玄無氣雜想行如天世畢天王

姓周詳詳

第十三無極上靈玉虛玄洞寂然天象天王

王姓津詳詳

第十四寶梵無色上真氣潘羅玄妙天雲持

天王姓隨詳詳

第十五飛梵行真上玄答護福德天部利天

王姓王詳詳

第十六靈梵流精中元近慈際洋天世良天

王姓宋詳前

第十七玄上洞極無崖不騁傑天演夢天王

姓疑詳前

第十八大梵玄青元精茶怒近際天元深天

王姓阿詳前

第十九行梵紫虛上元首著快見天洞千天

王姓劉詳前

第二十虛梵上清化靈須隨結變天飛衣天

王姓彭詳前

第二十一上極無景洞微化應界天玉揭天

王姓輝詳前

第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天

天界天王姓健詳前

第二十三行梵元清下靈氣須達天總藝天

王姓周詳前

第二十四極梵洞微九靈氣須帶阿那天九

曲天王姓竺詳前

第二十五無名至極洞微梵寶天 天王

姓精詳前

第二十六微梵玄天氣帶扇給道德天

天王姓洛詳前

第二十七虛梵天氣燦然識壽天 天王

姓云詳前

第二十八空梵中天鏡元伊禮天 天王

姓宋詳前

第二十九大極無崖紫虛洞幽梵如摩夷天

世羅天王姓云詳前

第三十結梵自然識壽入天雲九天王姓迦

文羅詳前

第三十一玄梵大行無景無所念慧天宗提

天王姓伊詳前

第三十二天雲梵上行維先阿禮天正輝天

王姓仲詳前

第三十三無色玄清洞微改樂答怒天

天王姓王詳前

第三十四洞微玄上梵氣阿竭合那天

天王姓桓詳前

第三十五玄上綠梵滅然天 天王姓朱

雲羅詳前

第三十六極色上行梵倪維先若那天

天王姓東詳前

三十六天内名生於空洞元氣之先文章表

是顯於崑崙之山高上音其玉文上相集其

妙篇靈受太空自然之章上標玄圖中統六

圖三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞

慘五靈虛解皆天王之遊歌空玄之寶章六

六類合四四齊真九帝分號三十六天萬氣

總類普領群仙上極無崖無色下極洞源洞

洞諸為上真飛仙不樂玉音則不得遊觀無

崖之天有得其文天王書名刺字紫扎結錄

玉晨三十六年尅得上登無色之天下洞九

地之源上妙之道不傳下仙輕澹寶音七祖

充實身負刀山三徒五苦為劫不原

洞淵九地三十六音內銘

第一疊色洞地正音土皇姓蘇詳前

第一疊色洞地行音土皇姓黃詳前

第一疊色洞地遊音土皇姓青詳前

第一疊色洞地梵音土皇姓藍詳前

第二疊明色地正音土皇姓戊詳前

文羅詳前

第二壘剛色地行音土皇姓辨黃

第二壘剛色地遊音土皇姓玄

第二壘剛色地梵音土皇姓長

第二壘石脂色澤地正音土皇姓張

第二壘石脂色澤地行音土皇姓周

第二壘石脂色澤地遊音土皇姓朱

第二壘石脂色澤地梵音土皇姓庚

第四壘潤澤地正音土皇姓賈

第四壘潤澤地行音土皇姓謝

第四壘潤澤地遊音土皇姓巴

第五壘金粟澤地正音土皇姓華

第五壘金粟澤地行音土皇姓黃

第五壘金粟澤地遊音土皇姓雲

第五壘金粟澤地梵音土皇姓特

第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓李

第六壘金剛鐵澤地行音土皇姓范

第六壘金剛鐵澤地遊音土皇姓長

第六壘金剛鐵澤地梵音土皇姓王

第七壘水劍澤地正音土皇姓廟

第七壘水劍澤地行音土皇姓吳

第七壘水劍澤地遊音土皇姓漢

第七壘水劍澤地梵音土皇姓京

第八壘大風澤地正音土皇姓葛

第八壘大風澤地行音土皇姓華

第八壘大風澤地遊音土皇姓半

第八壘大風澤地梵音土皇姓周

第九壘潤澤地無色剛維地氣正音土皇姓極

第九壘潤澤地無色剛維地氣行音土皇姓昇

第九壘潤澤地無色剛維地氣遊音土皇姓道

第九壘潤澤地無色剛維地氣梵音土皇姓震

右九壘之地極下洞淵源網維天地制

使不落上則去第一壘五百二十億萬里

下則無窮無地無邊無際皆網維之氣如

是第九壘土皇以三月一日六月二日九

月三日十二月四日一年四週東五色雲

與九色飛龍觀中元命神之童鏡儉老仙

官耀天刑騎萬二千人上詣波黎客想天

泰九地學道得仙人名言於四天之主

凡學上法當以其日日入時入室而太極黃

書白紙上四土皇內音服之叩齒十二通仰

存四土皇姓諱悉著土著五色之衣頭戴九

元通天寶冠足著五色師子交交之履履文

身保命之符乘寶寶履與從五帝玉女三十

六人飛行上昇波黎客想天便呪曰

二象廻周九精洞靈皇老應符騰虛入清四

通八達飛霞紫瑣上登金華奉對帝靈祀仙

元錄音官刻名得道白簡封字七靈九聖誠

尸兼并鑿形三九降真我道已明得乘飛景

上登玉庭舉心拜九拜咽氣十二通止行之

三十六年得乘寶寶履解上昇波黎客想之

天九地九壘直下九重合三十六音三十六

土皇上應三十六天中應三十六國如是土

皇皆位齊玉皇之號但分氣各治上下之別

名耳土皇三十六年轉就上清之宮慶三十

六天之王玉司之官於九壘之下皆舉學道

得仙之名上奏九天天子為學不知九壘地音三十六土皇內諱九地不滅兆跡九天丞相不受兆名五嶽不降雲與五帝不衛兆身徒明外國之音故不得巨會而昇也故天地人各乘三三之氣三合成就然後得仙也

凡知九地之音三十六土皇內諱則九氣文人恒以四方五色靈官防衛兆身出入遊行登降五嶽則仙官侍選滅魔風試降致神真九年飛空坐在立亡三十六年上昇太清居世得有此文七玄九祖則為九氣命靈玉皇

司官奉衛形骸懸靈魂萬里父老丘丞相持符為驅除無復拘閉隨役之患居則在地保安無凶十二守將營行八門通真致神致官則當被官則仙則仙欲神則神此道秘妙非可言宣上相青童稟交高上口訣實

篇矣准靈文七祖克復萬劫不原
登山住止安居靈地吉凶法
若欲登山住止及安居宅靈地吉凶當以凡已之日黃書九地三十六音文白紙上置所居中央以盆覆之三宿開者若有黃色潤紙

大吉若有青色則下有死靈之尸若有白色則凶若有赤色者則驚恐若有黑色者則主財寶若有紫色者得神仙都不異則止可三年安過此必折傷

東方呵羅提國

- 第一品銘 正音无夷
 - 第二品銘 正音波泥
 - 第三品銘 正音久難
 - 第四品銘 正音言單
 - 第五品銘 正音无焉
 - 第六品銘 正音无乞
- 東方去中國九十萬里外名為呵羅提之國一名日生國國外有扶桑在碧海之中地一面方萬里上有大帝宮太真王之別治其上生林如桑皆數千丈大者三千圍兩兩同根而生有實赤如桑樵仙人所啖食體作金光色其實皆九千歲一生又有生洲在扶桑外西接蓬萊地而方二千五百里去岸二十三萬里上有仙家數萬人地無寒暑時節溫和多生神仙芝草食之飛空而行扶桑東又有

祖洲在東海之中地方五百里去岸七萬里上有不死芝草形狀似菰苗長三四尺一名養神芝其葉似菰生不實採食之飛行上清已死之人獲之則生神奇妙藥入其國宜知其名存胡老仙官採之於祖洲思其色而服之三年而有流光延壽萬年久久自然有仙人齋此神物降還於身也

南方伊沙陀國

- 第一品銘 正音五車
 - 第二品銘 正音玉車
 - 第三品銘 正音祖夷
 - 第四品銘 正音烟施
 - 第五品銘 正音武那
 - 第六品銘 正音無道
- 南方去中國八萬一千里外名閻浮黎之外極洲陽之野國名伊沙陀之國一名大庭天竺之國國外有長洲一名青丘在南海展已地方五千里去四方之岸二十萬里則生天樹長三千丈大者二千圍甚多靈藥甘露五葉無所不有其上有民人皆壽三百六十歲

又有靈狐之獸大者如犬色如金叫聲響四千里威制虎豹萬禽得其毛壽同天地青丘左則有風山山恒震登上有紫府宮夫真神仙玉女所遊觀又有炎洲在南海中央地方二千里去岸九萬里有風生獸似豹青色大如麋積火連天燒之經月不死毛亦不然研刺不入以鐵鏈交斂其頭數千下乃死張口向風頻更復活以石上舊蒲塞其鼻即死取其腦和菊花服之壽同天地又有火林山山中有火光獸大如鼠毛長三四寸或赤或白於是夜半望山上林木及此獸光照如然火取其獸毛作布名之火浣布小汗以火燒之即鮮白則伊沙陀國人所求得此毛仙人降形學者存其國之音惡越老仙官三十六年神人嘗以此獸及本國神奇之物獻送於此也

西方尼維羅綠那國

- 第一品銘 音曰車道
- 第二品銘 音曰高軒
- 第三品銘 音曰明身

- 第四品銘 音曰上鐘
- 第五品銘 音曰星家
- 第六品銘 音曰車天

西方去中國六萬里外名俱耶尼之外極皓素之製寒穴之野則尼維羅綠那之國一名雲胡月支國國人壽六百歲國外則有洩洲在西海之南地方三千里去東岸十九萬里其上有仙家數萬上有山生昆吾之石治石成鐵作劍光明照洞如水精割玉如土風麟洲在海中央地方一千五百里四面有弱水鴻毛所不浮上有仙家數千風麟為群上有吉光之獸如龍能作胡語聲如梵音與其國人通言獸毛生光奕奕悉仙人所求得求其毛壽同天地學者存其國音氏老仙官三十六年當獻送昆吾之劍吉光之獸於此也

北方句他羅國

- 第一品銘 音曰車家
- 第二品銘 音曰文多
- 第三品銘 音曰山崖
- 第四品銘 音曰武那

- 第五品銘 音曰星家
- 第六品銘 音曰古摩

北方去中國五萬里外名鬱單極朔陰鈞陳之庭國名句他羅之國一名天鏡之國國人壽三百歲國外則有玄洲方七千二百里四面是海去岸三十六萬里有太玄都仙伯真公所治有鸞鷲之鳥如浮氣多丘山名為風山與天西北門連界金堂玉室宮府生金玉紫芝是三天所治其外則有元洲地方三千里去南岸十萬里上生五芝玄澗澗水如寒飲之與天地同年中有三萬仙家悉飲此水得仙不死學者存其國音是老仙官三十六年降獻玄澗五芝水也

上方元精青沈自然國

- 第一品銘 正音重權
- 第二品銘 正音五金
- 第三品銘 正音三林
- 第四品銘 正音正精
- 第五品銘 正音吸蜂
- 第六品銘 正音綠嬰

上方九天之上清陽快空之內無色無象無形無影空洞之銘元精青沈自然之國一名洞溟清衍之國以青氣爲世界上極無窮四覆諸天惟有玉虛紫館結空洞之煙而虛玄青地之內也爲學存高上之音則天人授子飛仙之方

中央太和寶具無量國

第一品銘 正音山崖

第二品銘 正音世家

第三品銘 正音雄城

第四品銘 正音翠華

第五品銘 正音華苑

第六品銘 正音羅那

中國四周百二十億萬里下極大風澤五百二十億萬里崑崙處其中央弱水周而繞山山高平地三萬六千里上三角西方長萬里形似偃盆中央小狹上廣其一角正北千辰星之精名曰閭風臺一角正西名曰玄圃臺其一角正東名曰崑崙宮一處有積金爲天墉城西方千里城上安金臺五所玉樓十二

其北戶山承湖山莖其支輔又有墉城金臺玉樓相似如一液精之闕光碧之堂瓊華之室紫翠丹房景雲燭日朱霞九光西王母之所治上通瓊瑤元氣流布五常玉衡普引九天之澳灌萬仙之宗根天地之紐萬度之柄矣上生金銀之樹瓊柯丹寶之林垂蘇珊以爲枝結玉精以爲實其樹悉刻題三十六國音諸天玉文上樓紫雲風雷白雀朱鷄鸚鵡靈鶴赤鳥青鶴下則飛禽遊獸與崑崙同生初無死耗但玄文寶經隱書古字有千二百億萬言在玄圃之上積石之陰仙人有九萬人暫停蔽於崑崙山學者恒誦諸天內音外國三十六音地下九疊之音九年仙人自當降崑崙山之神奇三十六年得乘五色雲輿上登崑崙之山也

雲笈七籤卷之二十二