

永樂大典

卷七千七百五十七

南曰景風其氣所生也。一曰清明風南方曰巨風其氣所生也。一曰和風
之西南曰涼風其氣所生也。西風曰颶風其氣所生也。西北曰麗風其
氣所生也。一曰間闕風北方曰寒風其氣所生也。一曰廣莫風何謂之水
曰河水赤水遼水黑水江水淮水河水出崑崙東北限赤水出其東南限
遼水出碣石山自塞北東流直達東之西南入海黑水在雍州江水出岷
山在蜀西限淮水出桐柏山南平陽也闕四海之內東西三萬八千里南
北二萬六千里于于為極即西為緯言經緯緯天也水道八千里通谷其
名川六百陸徑三千里陸徑徑徑徑也陸地也高乃使太章步自東極至于
西極二億三萬三千五百里七十五步使暨步自北極至于南極二億
三萬三千五百里七十五步大率聖王善行人皆高也海內東西極南
北長極內等也凡鴻水淵藪自三百仞以上二億三萬三千五百五十里
有九洲禹乃以息土填洪水以為名山息土不耗滅極之五步故以填洪
水之石山人山也極崑崙虛以下地極平也地五作地中有增城九重
其高萬一千里百一十四步二尺六寸十萬崑崙虛中地極重也崑崙十二
極是極地也此其極也木間之上有木木其情五壽上崑崙虛上也五并
要三五尺珠樹玉樹琬樹不死樹在其西在木末之西也沙棠琅玕在

水經卷之五十七

其東皆玉名也。在木末之末也。一說沙棠木名也。呂氏春秋曰。果之美者
沙棠之實也。絳樹在其南。綠樹瑤樹在其北。皆木名也。木末之極
旁有四百四十門。西有十門也。門間四里。間九純。純丈五尺。純星石也。
旁有九井。至橫維其西北之隅。橫猶光也。橫或作影影受不死藥也。北
門開以內不同之風。傾宮旋室傾宮。宮滿一傾日中之。旋室。以旋玉飾室
也。一說室旋室。開可轉旋。故曰旋室。棘園。涼風奕桐。在崑崙閭闔之中。閭
闔。是崑崙門名也。棘園。涼風。奕桐。皆崑崙之山名也。奕桐如夫林之幹。是
其疏圓。疏圓之池。浸之黃水。黃水三周復其原。原。水。是謂丹水。飲之不死。
河水出崑崙東北限。貫漱海人禹所導。積石山。漱海大澤也。河水自是為
曲。此中行。禹平而通之。主積石山。書曰。河出積石。入涇。出崑崙。赤水出其東
南限。西南注南海。丹澤之東。赤水之末。弱水出自窮石。窮石。山名也。在崑
崙北。黑水也。至于合黎。餘波入于流沙。絕流沙。南至南海。絕猶過也。流沙
流行。其洋水出其西北限。入于南海。羽民之南。洋水。極隴西。西。道。木。土。水
鮮。為。漢。陽。或。作。養。也。九。四。水。者。帝。之。神。泉。以。和。百。藥。以。潤。萬。物。崑。崙。之。丘。或
上。倍。之。飲。之。為。萬。里。倍。之。二。萬。里。是。謂。涼。風。之。山。登。之。而。不。死。或。上。倍。之。
是。謂。懸。圃。登。之。乃。靈。能。使。風。雨。或。上。倍。之。乃。維。上。天。登。之。乃。神。是。謂。太。帝。

有醫母問之詢玃琪馬醫母問山石在遠水可圖均玃琪玉石也東南方之
 美者有會稽之竹箭焉會稽山在今會稽山陰縣之南為所萃竹箭今會
 得郡出好竹箭是也南方之美者有梁山之犀象焉梁山在今稽北沙湖
 南有犀角象牙皆物之珍也西南方之美者有華山之金石焉今又金之
 石今王之石也華山今在秦華陰山南是也西方之美者有霍山之珠玉
 焉霍山在霍山縣之北今河東水安縣也西方之美者有崑崙之珠玉
 琳琅玃焉琳琅玃皆美玉也北方之美者有幽都之筋角焉古之出玃
 在幽門以北其畜宜牛羊馬出好筋角可以為才也東北之美者有斥山
 之文皮焉斥山在今之斥山也虎豹之皮也傳曰無終子使五乘因魏莊
 納豹虎之皮之以請和諸戎是也中央之美者有岱岳以主五穀桑麻魚
 鹽出焉岱岳在泰山也土者神代所祠因曰岱岳也五穀桑麻魚鹽所養人
 畜也岱岳之凡地形東南為緯南北為經山為積德川為積利仁者物
 土為政而積德川水智智制斷故為積刑也論語曰仁者樂山智者樂水
 是也高者為圭下者為死高者陽土土下者陰土无兵陵為牡谿谷為牝
 丘陵為敵陽也故為牡谿谷為下陰也故為牝水負折者有珠方折者有
 玉負折者陽也珠陰中之陽方折者陰也上陽中之陰也皆以其類也清

水有黃金龍淵有玉英

四

水有黃金龍淵有玉英清水澄故黃金出焉龍淵龍所出游淵也玉英精
 化有精光也土地各以其類生是故山氣多男澤氣多女障氣多暗風氣
 多聾珠氣多瘰木氣多偃自此上至山氣多男皆土子多有此病也岸下
 氣多腫石氣多刀瘡石堅也陰阻氣多癩上下陰阻氣衝喉而結多癭咽
 也暑氣多大火折不於也寒氣多壽谷氣多癩丘氣多狂衝氣多仁下而
 清者為街也陵氣多貪輕土多利重土多遲利以清水音小濁水音大音
 聲滿水人輕達水人重滿急流停水也中土多聖人皆象其氣皆應其類
 故南方有不死之草北方有不釋之水南方滋故草有不死者北方寒故
 水有不洋釋也東方有君子之國東方木德仁故有君子之國也其人冠
 帶如食飲飲二大虎也西方有形殘之尸殺居直夢人死為鬼西方金金
 斷刑攻殺之事有形殘之尸也莊蘇也居處之金氣方剛故其殺疎處夢
 恰如其夢故曰且夢不終其命死而為鬼能為沃灌病人也一說曰形殘
 之尸於是以兩乳為目肥齊為口操干戚以舞元夢天神斷其子復天帝
 斷其首也故曰殺居直夢總石上飛雲母來水土龍致雨燕鴈代飛鴻遭
 羊作玉龍以像龍宮龍能致雨也燕玉鳥也春分而來為春分而北詣漢
 中也燕秋分而去為秋分而南詣燕故曰代來也代來也蛤蟹珠龜與

月歲衰也... 是故堅上人剛弱土人肥墮土人大沙土人細... 氣者神明而壽... 凡人氏論數萬物貞姦各有以生... 或夫莫知其情唯知通道者能原本之天一地二人三一陽一陰也人生於大地故曰三之三三而九九九八十一一主日月數十十從中主也日主人人故十月而生八九九七十二二主偶偶以承奇奇主辰辰主月月主馬馬故十二月而生七九六十三三主斗斗主犬犬故三月而生六九五十四四主時時主羸羸故四月而生五九四十五五主音音主獲獲故五月而生四九三十六六主律律主麋麋鹿鹿故六月而生三九二十七七主星星主虎虎故七月而生二九一十八八主風風主蟲蟲故八月而化鳥魚皆主於陰陰屬陽故鳥魚皆卯生魚游於水鳥飛於雲故立冬燕雀入海化為蛤萬物之主而各異類養食而不飲蟬飲而不食蜂辦不飲

永樂大典卷七百五十七

五

不食介鱗者夏食而冬整介中... 者青而無前... 生牡大熊... 宜碧亦水宜丹黃水宜金清水宜龜浴水濛濁而宜麻濟水通和而宜麥河水... 江水肥仁而宜稻平土之人慧而宜五穀... 出其人兕形小頭隆鼻大口... 大早知而不壽其地宜麥多虎豹... 形兕上大口決眦... 兕象 西方高土川谷出馬日月入馬其人面未倭脣頸... 伏也其人兕形短頸... 主腎其慈愚禽獸而壽... 伏也其人兕形短頸... 主腎其慈愚禽獸而壽... 伏也其人兕形短頸... 主腎其慈愚禽獸而壽...

永樂大典

卷七七五七

永樂大典

卷七七五七

上崑崙華丘在其東南方在無形民之東南崑崙七峰之有神二人連臂為帝
 不知言之楊桃甘藟甘華百果所生皆異物之在木曰菓在地曰蔬之類
 丘在其東北陬四方而高曰立堂山自歐風所自葬故口和丘在無形民
 東北陬之三桑無枝在其西蔡父耽耳在其北方此鳥身年年在負鳥耽耳
 大之州大非辨以兩千餘其在中蔡父素其菜是為鄧林來為神獸也
 飲河渭不足將飲西河未至道渴也也山海經黃枝也黃枝生木而皮綠
 野猶木也一日隈之崑崙立在南方面古是之祖祝融之孫陸終之也
 為夏伯之詩云崑崙黃枝也軒轅丘西方野林黃帝有天下之號也至咸
 在其北方五城知大道州古立登保之山陽谷樽桑在東方惟小日之
 所出也樽桑在玉保之山東北方之有城在不周之北長女簡翟少女建
 疵有城州石之山下州山石之極清如鳥高之鳥好林二人任任生也帝嘗
 之也之天使女鳥降即簡翟長之也生於大馬玄土履之祖也詩云天命
 玄鳥降而生商也西王母在流沙之瀕此山名曰西王母生在全城臨尾
 西北塞外之樂民擊閭在崑崙弱水之洲水中可居曰洲三危在樂民西

永樂大典卷七七五七

三危西極之山名之宵明燭光在河州所照方千里洲水所居者燭光所
 照者方千里龍門在河洲湍池在崑崙龍門在河洲焉胡夏陽果之玄雉
 不周之嶽水名一曰山石中池在海隅海隅之孟諸在沛孟諸水澤也
 在唯陽東北少室太室在冀州少室太室在陽城嵩高下之別焉其先軒
 皇州其為天下之祖也燭龍在鴈門北蔽于委羽之山不見其神人面龍身
 而無足藏身之委羽北方山名之一曰北極燭以照太陰其長十里現為
 靈輿為夜吹為冬呼為夏后稷龍在建木西建木在都廣都廣南方澤廣
 說其山說其澤龍象也其人死復蘇其半魚在其間南方人死復生或化
 為魚在都廣建木間流黃沃民在其北方三百里狗國在其東雷澤有神龍
 身人頭鼓其腹而燃雷澤大洋之鼓擊之然或之地里志曰於其自雷澤
 濟陰城陽西北城陽有先豕江出岷山東流絕漢入海左運北流至于關
 帝之北右運東流至于東極岷山在蜀西激出絕猶退也關帝山名也
 東海中河出積石雖出荆山河源土昆崙伏流地中三千五百里而通之
 故出積石積石山在金城郡河蘭縣西南荆山有青北條荆山在玉馮翊
 陳德縣之南下有荆源原雖州沒也淮出桐柏山雖出桐柏山桐柏山在上
 重清潭出揭矣濁章出發包揭矣山在上靈治發包山一名鹿苔山亦在

於濕玄滋玄生羽風羽風生煥介煥介生麟薄麟薄生煖介五類雜種興
乎外宵形而蓄其德也。和以象而蓄其德也。曰馮生陽開曰馮木之土也。
陽開生荷如荷如生幹木幹木生庶木几根技木者生於庶木根拔生程
右林拔根。一之草先也。程若生玄玉玄玉生醴泉醴泉生皇草皇草生庶
草几根技草者生於庶草。海間生屈龍。海間生草之先也。屈龍游龍也。
也。詩云。陽有游龍。曰屈子之。以屈龍生容華容華生草華生葉葉
流也。無根水。十草九葉生萍藻萍藻生浮草几浮生不根技者生於萍藻
正土之氣也。御乎埃天埃天五百歲生缺缺五百歲生黃埃黃埃五百歲
生黃頰黃頰五百歲生黃金黃金五百歲生黃泉黃泉之埃上為黃雲陰陽相薄
為雷激揚為電上者就下流水就通而合于黃海黃海中央之海偏土之
氣御乎清天清天八百歲生青曾青曾八百歲生清頰清頰八百歲生青
金青金八百歲生青龍。東方木色青。其數八。故八百歲而一化也。青龍入
藏生清泉清泉之埃上為青雲陰陽相薄為雲雷激揚為電上者就下流
水就通而合于清海東方之海。壯土之氣。御乎赤天赤天七百歲生赤丹
赤丹七百歲生赤頰赤頰七百歲生赤金。南方火色赤。其數七。故七百

藏而一化也。赤金千歲生赤龍。赤龍入藏生赤泉。赤泉之埃上為赤雲陰
陽相薄為雷激揚為電上者就下流水就通而合于赤海南方之海。弱土
之氣。御乎白天白天九百歲生白脊白脊九百歲生白頰白頰九百歲生
白金。白金。白脊。米石也。白頰。水銀也。西方金色白。其數九。故九百歲而一
化也。白金千歲生白龍。白龍入藏生白泉。白泉之埃上為白雲陰陽相
薄為雷激揚為電上者就下流水就通而合于白海西方之海。北土之氣。御
于玄天玄天六百歲生玄砥。玄砥。黑石。玄砥。六百歲生玄鴻。玄鴻。六百歲
生玄金。北方水色黑。其數六。故六百歲而一化也。玄金千歲生玄龍。玄
龍入藏生玄泉。玄泉之埃上為玄雲。陰陽相薄為雷激揚為電上者就下
流水就通而合于玄海。北方之海上者就下。天氣復從天流下也。其道流
之。水。皆入
于海也。

詩文

楚辭殘形。操曾子夢見一狸不見其首。作有獸。維狸。方我夢
得之。其身孔明。方而頭不知。言凶何為。方覺生而思。巫咸上天
子識者。其誰元。吳萊淵。穎集形。釋客有問曰。主故倦游也。頗有聞於今
之世乎。恭階既平。滄海不波。仁漸八荒。德被遐邇。東陬渺蟠木。西紀沂流

沙麒麟鳳凰襟袂翹絕微瑞乎山谷神芝未草勾萌甲拆納祥于水涯上
又招賢良選庶茂訪遺逸舉孝弟開承明廣內之廷設金馬石渠之署高
者登公卿大夫次猶補文學掌故遠方鄙人瞻望歌詠以需進用之日者
久矣又豈有卑汚連蹇局縮齷齪不少遺乎生嘗竊志於是少始知學長
又益加義理析秋毫辭章挾春華亦既絕江河畧青徐來倚齊魯之郊北
服燕趙之都英豪間出俊造交驅指南文苑儒嘯道腴蓋將追擬乎三五
而方駕乎羲遜然且名不躋仕版身不離樵蘇口不攻辨智足不利走趨
誠不能與世之堂街博碩輕便侈汰者比數乃若此之拘也是何首者元
造肖形之過乎于則應曰唯唯否否若客所謂知其一未知其二者也乾
清坤濁交錯紛紜吹陰煦陽快北無垠洪纖高厚肥瘠異倫抽擻掣鍵幹
化陶鈞則且或入於堯禹之聖與夫硃拓之不仁轉轄氣運雜運形質是
短鵠長鳥黔鵠白卒不可變已尚能復逃其真乎然則大有所不及小有
所不取材有所不任力有所不負睜曉眼眩顛倒函莽明足以察維末或
者泰山之不睹魁壘卓犖精悍壯武勇足以敵千鈞或者蟬翼之不舉王
良扶輿造父執轡必將駉蜚黃馵腰裏奔騰追逐過都歷國然後知滇僮
總騎曾不得以供驅策易牙調羹屠割侍酒必將載肥載湛清醪淋漓醜

水集卷之五十七

十

酸武歌且舞然復知瓦缶藜藿曾不得以廁鼎俎鄴侯定律禮制禮必
將考圖籍列茅苑奇碑待遠尼談抗論然後知窮鄉曲學曾不得以施廊
廟予猶以是病也蓋獨不觀夫世之務進而不已者乎峨高弁曳長珮從
容而遊豫走行而舜步按古文摘奇字穿鑿以附儼周情而孔思屈原宋
玉王楊司馬支離輪囷綺縠治言文辭者則或蜀而或楚詩書禮樂雕
龍天鏗公平正大浮淫參謝言道術者則或齊而或魯嗜嗚則雷震指顧
則雲聚立談則谷風發條遙怒則秋雨流潦頽然而長靡然而厚博然其
有背吟然其顛輔出材於山野升俊乎天府窮足憫黎民達足事聖主猶
欲發乎汪罔之封守敲乎昭如之海濱輶車尚有所不能載三馬尚有所
不能勝若是乎恢梧凋儻苞容虜館有異於恒人者乃足為國家之用稱
天下之珍則予之不足也知已甚矣今夫予志氣不剛筋力不強容貌不
通於世俗衣冠不合於康莊空洞紛塞而無統緒悠迂誣而不得當處間
聞則心勒形察望山林獸駭鳥驚恍慨而長嘯踈躡以自鑿且謂夫元造
肖形之過也則客將問宋人之苗而惟之使長乎不然世固有是者矣珠
角而千枝傑臂而百變茅稗則凌冰霜青卓則犯雪霰蓋已前鼓金張之
虛譽後攀許史之盛援王貢輝冠而肯慶蕭朱結綬以互薦是固先聲之

永樂大典

卷七七五七

所及無論乎么麼眇小血肉之軀而上不許之見也客乃適然笑揚然謝曰古之人不云乎形之厯也類有德馨之完也類有能然卒以是致敗而不復振于不敢復相天下士矣是故鯨鯢蕩而夫水雖螻蟻之細微或為之刺糜鹿介而離山雖文豹之拳捷或肆其噬嬰短而臨菑安趙武而而故釋理沈尹齊而屈折白公孟嘗眇而招徠多士斯豈非其人乎姑欲激生而使進於此也生今上希道德中切儒墨巧匠之手無曲木而惟其器之用聖人之門無素人而惟其材之得不完其學之是非乃徒法形之為或且輕詩人之忠厚掩說士之喋吟捨託萌結梗於戰國之澤而不收榛楛橫於成周 無形篇 王元論衡人稟元氣於天各受壽夭之命以立長短之形猶陶者用土為

且廉治者用銅為梓行矣形器已成不可小大人體已定不可增減用氣為性性成命定體氣與形骸相抱生死與期節相須形不可變化命不可或加以陶冶言之人命短長可得論也或難曰陶者用埴為器廉且廉宜成遂至毀敗不可復變若夫治者用銅為梓梓行雖已成器猶可復變梓可得為尊卑不可為蓋人稟氣於天雖各受壽夭之命立以形體如得善道神樂形可變化命可加增曰治者變更成器須先以大埴煉乃可大

金葉森卷七七五七

七

小短長人莫延年欲比於銅器宜有若鍾炭之化乃易形形易壽亦可增人何由變易其形使如火煉銅器乎禮曰水潦降不獻魚鼈何則雨水暴下為地變化化為魚鼈雖本真暫變之蟲臣子謹慎故不敢獻人顧身之變莫若蟲地之化乎夫蟲地未化者不若不化者蟲地未化人不食也化為魚鼈人則食之一有見乎食則壽命乃短非所冀也歲月推移氣變物類蝦蟇為鴉雀為蜃蛤人顧身之變莫若鴉與蜃蛤魚鼈之類也人設捕蜃蛤得者食之雖身之不化壽命不得長非所冀也魯公牛衣寢疾七日變而成虎鯨短羽山化為黃能能言草木顧身變者莫牛衣之為虎鯨之為能乎則夫虎能之壽不能過人天地之性人最為貴變人之形更為禽獸非所冀也凡可冀者以老翁變為嬰兒其次白髮復黑齒落復生身氣丁強超乘不衰乃可貴也徒變其形壽命不延其何益哉且物之變隨氣若應政治有所象為非天所欲壽長故變易其形也又非得神草珍藥食之而變化也人但服藥固壽能增加本性益其年身也遭時變化非天之正氣人所受之真性也天地不變日月不易星辰不沒正也人受正氣故體不變時或男化為女女化為男由高岸為谷深谷為陵也應政為變為政變非常性也漢興老父授張良書已化為石是以石之精為漢興之

瑞也猶河精為人持璧與秦使者秦亡之微也蠶食桑老績而為蠶又
 化而為蛾蛾有兩翼變去蠶形蟻增化為復育復育轉而為蟬蟬生兩翼
 不類蟻增九諸命端蜚之類多變其形易其體至人獨不變者稟得正也
 生為嬰兒長為丈夫老為父翁從生至死未嘗變更者天性然也天性不
 變者不可令復變變者不可不變若夫變者之壽不若不變者人欲變其
 形雖增益其年可也如使變其形而年不增則蟬之類也何謂人願之龍
 之為蟲一存一亡一短一長龍之為性也變化斯須輒復非常由此言之
 人物之受不變之形不可變更年不可增減傳稱高宗有桑穀之異悔過
 反政享福百年是虛也傳言宋景公出三善言災或卻三舍延年二十一載
 是又虛也又言秦穆公有明德上帝賜之十九年是又虛也稱亦松王壽
 好道為仙度世不死是又虛也假令人生立形謂之甲終老生死常守甲形
 如好道為仙未有使甲變為乙者也夫形不可變更年不可增減何則形
 氣性天之形為春氣為夏人以氣為壽形隨氣而動氣性不均則於體不
 同年壽半馬為壽半人然則牛馬之形與人異矣粟半馬之形當自倚牛
 馬之壽半馬之不變為人則年壽亦短於人世稱高宗之徒不言其身形
 變異而徒言其增延年壽故有信矣形之血氣也猶粟之貯粟米也一石

桑穀書卷之三

三

粟之高丈亦通一石如損益粟米粟亦增減人以氣為壽氣猶粟米形猶
 粟也增減其壽亦當增減其身形安得如故如以人形與粟異氣與粟米
 殊更以苞瓜喻之苞瓜之汁猶人之血也其肌猶肉也試令人損益苞瓜
 之汁令其形如故耐為之乎人不耐損益苞瓜之汁天安耐增減人之年人
 年不可增減高宗之徒誰益之者而云增加如言高宗之徒形體變易
 其年亦增乃可信也今言年增不言其體變未可信之何則人稟氣於天
 氣成而形立則命相須以至終死形不可變化年亦不可增加以何驗之
 人生能行死則僵仆死則氣滅形消而懷粟生人形不可得變其年安可
 增人生至老身變者髮與膚也人少則髮黑老則髮白白久則黃髮之變
 形所術也人少則膚白老則膚黑黑久則黧若有垢矣髮黃而膚為垢故
 禮曰黃耆無疆髮變異故人老壽遲死骨肉不可變更壽極則死矣五行
 之物可變改者唯土也堤以為馬變以為人是謂木入陶窰更火者也如
 使成器入窰更火牢堅不可復變今人以為天地所陶治矣形已成定何
 可復更之圖仙人之形體生毛臂變為翼行於雲則年增矣千歲不死此
 虛圖也世有虛語亦有虛圖假使之然蟬蛾之類非真正人也海外三十
 五國有毛民羽民羽則翼矣毛羽之民土形所出非言為道身生毛羽也

禹益見西王母不言有毛羽不死之民亦在外國不言有毛羽毛羽之民
不言不死不死之民不言毛羽毛羽未可以效不死仙人之有翼安足以
驗長壽乎晉陶淵明詩影答形 存生不可言衛生每苦拙誠願將崑華
遊然茲遺絕與子相遇來未嘗異悲悅懸陰若暫非止日終不別此同既
雖常黷爾俱時滅身沒名亦盡念之五情熱立善有遺愛胡為不自竭酒
云能消憂方此詎不劣宋胡山居士集和陶詩 行止每依人人皆笑我
拙獨以相從久未能使棄絕縱君得顯榮亦耻事說悅人情苦好未會少
常多別而我獨與君初不易生滅相親如一體亦不畏寒熱但我常自取
而君乃常竭若以此比方孰優運執劣蘇東坡集和陶詩 丹青寫君容
常恐畫士拙我依月燈出相肖兩奇絕妍姪本自君我豈相媚悅君如火
上煙火畫君乃別我如鏡中像鏡壞我不滅雖云附陰晴了不受寒熱無
心但因物萬變豈有竭醉醒皆夢爾未用議優劣也山語錄云因指木破
和陶明影答形云君如煙上大大上君乃別我如鏡中像鏡壞我不滅影
因形而有無是主滅相故佛嘗云一切有為法如夢幻泡影正言非實有
也何謂不世童中州集和陶詩 天地真清濁陰陽行四時惟人生其中
善惡異所之君看朝陽木曲直蔭在茲豈不希前哲聖賢以為期生前之

脩石身後熟見思常恐隨物化念之涕連瀉萬物有終始委順勿復疑且
復對君飲盡醉不須辭元郝經陵川集和陶詩 萬象主道區受形各有
時運會迭往來暇揚成煉之妙合我初凝爾亦即在茲隱見陰陽中幻化
無了期寤寐一死生寂然匪為思我勞為有此爾苦勿涕瀉請看聲與響
相隨復何疑大都本無有相贈獨費辭宋姬知常雲山集形苦 木漬此
懸龍常為衣食因往來呈傀儡出沒歎何樓醞釀生前苦擠排分外憂到
頭成底事封起一荒丘 形幻 有身故大患忘我復何憂形骸最親切
畢竟成土丘况茲身外物無物非何樓大塊勞以生死况不自由萬事素
已定誰能分外求疑團自粉碎休休復休休莫為空幻具運作貞固因廓
然自心安宜與化同遊於生無一為姑置不復留穎脫出塵空未裏絕綯
終亘古性月在輝輝天齊秋 委形 天倪收委質化物弄強陽擾擾是
非海區區名利場百年身頃刻千古夢悠揚向上忽透脫元神歸帝鄉
形微 兩角蝸牛千古事一星石火百年身誰能眼孔車輪大見微漫天
滾滾塵 幻形 幻形認有即拘墟跳出半籠步坦途造物許旣先一着
也勝猶執化人袂 形昧 元初僕入此形囚兀兀勞生不替休般弄骨
骸呈伎倆簸揚塵土既何樓是非叢裏爭開口人我山前競出頭只待鼻

綿以不動，獨寧帖，則荒丘僧文珣集寓形。寓形宇宙，治身猶治木。要在直而方，毋使圓且曲。直方圓達，求吾心以為是，圓曲雖適，時吾心以為耻。人由圓曲，當吾用直方，資吾心雖不移，予以書諸紳元。張伯兩詩形影，形影胡為樂。此留山川，映發思網。螺歌長杯，酒母多酌。世短何人第一流。弟子咬經，猶北面。樵青分屋，自西頭。下方誤識金銀氣，直倚空同一劍秋。聲律大成，體字長主。主休。天世天典。同有自然。可殘有生賦。句耳不悉，終日不悉。已竹皆中，應言皆中。倫。均此九思。必大子之復。恭則是上，平惟或上之先。故。德則思德，觀則思恭。口之於味，目之於色。根於性分者，無非天理之條。格主於形氣者，多以人為之轉移。伯則華。行同此大，近列于後。形主於無有。無聲無臭，甘文上通。止之道不昧不。後是虛舟。由竹之成。

邪氣藏府病形

靈樞篇名注時，黃帝問於岐伯曰：邪氣之中人也，奈何？岐伯曰：邪氣之中人，有高下也。黃帝曰：高下有度乎？岐伯曰：身半已上者，邪中之也。身半已下者，濕中之也。故曰：邪之中人也，無有常。中于陰，則溜于府；中于陽，則溜于經。黃帝曰：陰之與陽也，異名同類，上下相會，經絡之相貫，如環無端。邪之中人，或中于陰，或中于陽，上下左右，無有恒常，其故何也？

水集大經卷五十七

志

岐伯曰：諸陽之會，皆在于面。中人也，方來虛時，及新用力，若飲食汗出，腠理開而中于邪，中于面，則下陽明；中于項，則下太陽；中于頸，則下少陽；其中于膺背兩脇，亦中其經。黃帝曰：其中于陰，奈何？岐伯答曰：中于陰者，常從臂腋始。夫臂與腋，其陰皮薄，其肉淖澤，故俱受于風。獨傷其陰，黃帝曰：此故傷其藏乎？岐伯答曰：身之中于風也，不必動藏。故邪入于陰，經則其藏氣實，邪氣入而不能容，故遷之於府。故中陽，則溜于經；中陰，則溜于府。黃帝曰：邪之中人，藏奈何？岐伯曰：愁憂恐懼，則傷心；形寒寒飲，則傷肺；以其兩寒相感，中外皆傷，故氣逆而上行。有所墮墜，惡血留內，若有所大怒，氣上而不下，積于脇下，則傷肝；有所擊仆，若醉入房，汗出當風，則傷脾；有所用力舉重，若入房過度，汗出浴水，則傷腎。黃帝曰：五藏之中，風奈何？岐伯曰：陰陽俱感，邪乃得往。黃帝曰：善哉。黃帝問於岐伯曰：首面與身形也，屬骨連筋，同血合於氣耳。天寒則裂地凌水，其卒寒或手足懈惰，然而其面不衣何也？岐伯答曰：十二經脈三百六十五絡，其血氣皆上于面而走空竅。其精陽氣上走於目，而為睛；其別氣走於耳，而為聽；其宗氣上出於鼻，而為臭；其濁氣出於胃，走唇舌，而為味；其氣之津液，皆燻于面，而皮又厚，其肉堅，故天熱甚寒不能勝之也。黃帝曰：邪之中人，其病形何如？岐伯曰：

永樂大典

卷七七五七

虛邪之中身也。洒淅動形正邪之中人也。微先見于色，不知于身。若有若無，若存若亡，有形無形，莫知其情。黃帝曰：善哉！黃帝問於岐伯曰：余聞之見其色，知其病，命曰明；按其脈，知其病，命曰神；問其病，知其處，命曰工。余願聞見而知之，按而得之，問而極之，為之奈何？岐伯曰：夫色脈與尺之相應也，如桴鼓影響之相應也，不得相失也。此亦本末根葉之出候也。故根死則葉枯矣。色脈形肉不得相失也。故知一則為工，知二則為神，知三則神且明矣。黃帝曰：願卒聞之。岐伯曰：色青者其脈絳也，赤者其脈鉤也，黃者其脈代也，白者其脈毛，黑者其脈石，見其色而不得其脈，反得其相勝之脈，則死矣。得其相生之脈，則病已矣。黃帝問於岐伯曰：五藏之所生變化之病形，何如？岐伯曰：先定其五色，五脈之應，其病乃可別也。黃帝曰：色脈已定，別之奈何？岐伯曰：調其脈之緩急，小大滑瀉，而病變定矣。黃帝曰：調之奈何？岐伯曰：脈急者尺之皮膚亦急，脈緩者尺之皮膚亦緩。脈小者尺之皮膚亦減，而少氣；脈大者尺之皮膚亦賁，而起。脈滑者尺之皮膚亦滑，脈瀉者尺之皮膚亦瀉。凡此變者，有微有甚，故善調尺者不待於寸。善調脈者不待於色。能參合而行之者，可以為上。工十全九，行二者為中，工十全七，行一者為下。工十全六，黃帝曰：請問脈

永樂大典卷七七五七

五

之緩急，小大滑瀉之病形，何如？岐伯曰：臣請言五藏之病變也。心脈急甚者為瘕，瘕微急為心痛，引背食不下，緩甚為狂笑，微緩為伏梁，在心下。下行時唾血，大甚為咳，小為心痺，引背善淚，出小甚為善噦，微小為消痺，滑甚為善渴，微滑為心疝，引臍，小腹鳴，瀉甚為瘕，微瀉為血溢，難厭，耳鳴，顛疾。肺脈急甚為癩，疾微急為肺寒，熱忘情，欬唾血，引腰背，脅若鼻息，內不通，緩甚為多汗，微緩為痿，痿偏風，頭以下汗出不可止，大甚為臌腫，微大為肺痺，引背背起，惡日光，小甚為泄，微小為消痺，滑甚為息賁，上氣微滑為上下出血，瀉甚為嘔血，微瀉為鼠瘻，在頸支腋之間，下不勝其上，其應善瘕矣。肝脈急甚為惡言，微急為肥氣，在臍下，若覆杯，緩甚為善嘔，微緩為水瘕，瘕也大甚為內癰，善嘔，衄微大為肝痺，陰縮，欬引小腹，小甚為多飲，微小為消痺，滑甚為癩，疝微滑為遺溺，瀉甚為溢飲，微瀉為癩，掌筋痺。脾脈急甚為癩，疾微急為隔中，食飲入而運出，後沃沫，緩甚為痿，厥微緩為風痿，四肢不用，心慧然，若無病，大甚為擊，什微大為疝氣，腹脹，大膿血在腸胃之外，小甚為寒熱，微小為消痺，滑甚為膚癢，微滑為毒，蝮蝎腹熱，瀉甚為腸癰，微瀉為內癰，多下膿血。腎脈急甚為骨癩，疾微急為沉厥，奔豚，足不收，不得前後，緩甚為折脊，微緩為洞洞者。

食不化下溢運出大甚為陰痿微大為石水起臍已下至小腹腫脹然上至胃脫死不治小甚為洞泄微小為消痺滑甚為瘡癩微滑為骨痿坐不能起起則自無所見潘甚為大癰微潘為不月沉痔黃帝曰病之六變者刺之奈何岐伯答曰諸急者多寒緩者多熱大者多欲少者血氣皆少滑者陽氣盛微有熱瀉者多血少氣微有寒是故刺急者深內而久留之刺緩者淺內而疾發針以去其熱刺大者微瀉其氣無出其血刺滑者疾發針而淺內之以瀉其陽氣而去其熱刺瀉者必中其脉隨其逆順而久留之必先按而循之已發針疾按其痛無令其血出以和其脉諸小者陰陽形氣俱不足勿取以針而調其甘藥也黃帝曰余聞五藏六府之氣榮輸所入為合今何道從入入安連過願聞其故岐伯答曰此陽脉之別入于內屬於府者也黃帝曰榮輸與合各有名乎岐伯答曰榮輸治外經合治內府黃帝曰治內府奈何岐伯曰取之於合黃帝曰合各有名乎岐伯答曰胃合於三里大腸合入于巨虛上廉小腸合入于巨虛下廉三焦合入於委陽膀胱合入于委中央膽合入于陽陵泉黃帝曰取之奈何岐伯答曰取之三里者低跗取之巨虛者舉足取之委陽者屈伸而索之委中者屈而取之陽陵泉者正豎腓子之齊下至委陽之陽取之取諸外經者

素問卷之七

十六

偷申而從之黃帝曰願聞六府之病岐伯答曰面熱者足陽明病魚絡血者手陽明病兩跗之上脉堅陷者足陽明病此胃脉也大腸病者腸中切痛而鳴濯濯冬日重感于寒即泄當臍而痛不能久立與胃同候取巨虛上廉胃病者腹脹胃脫當心而痛上支兩脇膈咽不通食飲不下取之三里也 小腸病者小腹痛腰脊控牽而痛時窘之後當耳前熱若寒甚若獨有上熱甚及手小指次指之間熱若脉陷者此其候也手太陽病也取之巨虛下廉 三焦病者腹氣滿小腹尤堅不得小便窘急溢則水流即為脹候在足太陽之外大絡大絡在太陽少陽之間亦見于脉取委陽膀胱病者小腹偏腫而痛以手按之即欲小便而不得有上熱若脉陷及足小指外廉及脛踝後皆熱若脉陷取委中央 膽病者善太息口苦嘔宿汁心澹澹恐人將捕之嗝中哕然數唾在足少陽之本末亦視其脉之陷下者矣之其寒熱者取陽陵泉黃帝曰刺之有道乎岐伯答曰刺此者必中氣穴無中肉節中氣穴則針深一作進于巷中肉節即皮膚痛補寫反則病益篤中筋則筋緩邪氣不出與其真相搏亂而不去反還內者用針不審以順為逆也 中于膺背一作背亦中其經一本作下其經

肝戶當切渾澤上代太切下皆中乙經上音其下音液注詳渾濁也詳

以之入而不客。上作急應候。上治下吸。呼音成。噦一音切。息貢下音。命。痰音。酸音。瘕音。瘕。瘕。切。什音。什。蜻。蝎。上。明。候。切。腹。中。長。五。下。明。萬。切。法。云。之。腫。竹。虫。切。痛。示。美。切。榆。在。木。切。舉。音。是。陰。以。之。維。厥。詳。心。經。有。情。詳。本。詳。故。有。情。故。

寶命全形論

素問篇名黃帝問曰天覆地載萬物悉備莫貴於人人以天地之氣主四時之法成天以德流地以氣化德氣相合而乃生焉易曰天地絪縕萬物化醇此之謂之類也則假以滋深寒暑生長收藏四時運行而乃成土君王庶盡欲全形貴於神休然其寶全一矣故好生惡死者貴時之常情也形之疾病莫知其情留淫日深著於骨髓心私慮之斯候云云按大素志作志余欲鍼除其疾病為之奈何度邪之中人微先見于色不知于身有形也而故其知其情候之苗而不去滋行日深邪氣聚成其著於骨髓者候不度故其行其候斯候正云候別本不度作不庶岐伯對曰夫鹽之味鹹者其氣令器津泄鹹消鹽之味苦淡滋而潤物者也夫鹹為苦而生鹹也水而為水也潤下而苦泄故能令器中水津液潤滲泄焉凡虛中而受物者皆泄之器其於體外則謂陰囊其於身中則謂膀胱夫熱以病熱於五臟則心氣伏於腎中而不去乃為是矣何者腎象水而味鹹心公

大而味苦苦流汗液鹹走胞囊大為水持故陰囊之外津潤如汗而於世不止也凡鹹之為氣又陰則潤在上則浮在人則囊濕而皮膚利起絃絕者其音嘶敗。陰囊津液而脉絃絕者診當言音嘶啞敗易為春兩向者肝氣傷也肝氣傷則金木缺金木缺則肺氣不全肺主音聲故言音嘶啞敗所候及木數者其葉發。秋平之言不氣散布外榮於所部者其病當發於肝葉之中也何者以木氣發散秋也乎人氣象論曰或真散於肝則又命木也病深者其聲啞啞消榮渴也。肝候惡血故如是人有此三者是謂瘰癧府所消者也。以肝候有中故也。瘰癧瘰癧其府而取病也。抱朴子云仲景問曹以物亦辨由此則當可候之而取病矣三者謂脉絃絕肺葉發聲渴也也。毒藥無治短鍼無取此皆絕皮傷肉血氣爭黑病內遺於脉中故事無無治外不在於經絡故短鍼無取是以絕皮傷肉乃可攻之以惡血又與肝木文字乎故當血見而色黑也。斯候止云洋岐伯之對與黃帝所問不相雷別候太素云夫惡之味鹹者其氣令器津泄候地者其音嘶敗木候者其葉發病深者其聲啞人有此三者是謂之瘰癧府毒藥無治短鍼無取此皆絕皮傷肉血氣爭黑病內遺於脉中注云言以知病候者自知其候鹽之在於器中津液泄於外也事而知鹽

之有缺也。象斯如長生之種。將地。象落者如陳末之已盡。舉此三物。長陳之微。以此林。成滋。病深之。使人有象。或同三。醫者。是謂所壞之。陰中府。壞者。存之深也。其病既深。故針藥不能收。以其次內血氣。各不相得。故之。再許上善作此。等証。義方與黃帝上下。問答。義相貫。帝王。氏解。變賦。器津。義非。測。故。至於。証。經。絕。音。斯。大。教。業。終。味。不。與。帝。問。相。協。考。之。不。若。楊。義。之。得。多。之。帝。曰。余。念。其。痛。心。為。之。亂。惑。反。甚。其。病。不。可。更。代。百。姓。聞。之。以。為。殘。賊。為。之。奈何。後。復。謂。殘。害。賦。謂。復。劫。言。絕。少。於。不。仁。致。陳。於。容。庶。也。岐。伯。曰。夫。人。生。於。地。懸。命。於。天。天。地。合。氣。命。之。曰。人。形。既。物。成。故。主。於。地。命。惟。天。賦。故。懸。於。天。德。氣。同。歸。故。謂。之。人。也。靈。樞。經。曰。人。之。在。我。者。德。也。之。在。我。者。氣。德。流。氣。薄。而。生。者。也。然。德。者。道。之。用。氣。者。生。之。母。也。人。能。應。四。時。者。天。地。為。之。父。母。人。能。應。四。時。和。氣。而。養。生。者。天。地。恒。吉。春。之。故。為。久。實。四。氣。調。神。大。論。曰。夫。四。時。陰。陽。者。萬。物。之。根。本。也。所。以。聖。人。春。夏。養。陽。秋。冬。養。陰。以。從。其。根。故。與。萬。物。沉。浮。於。生。長。之。門。也。知。萬。物。者。謂。之。天。子。知。萬。物。之。根。本。者。天。地。常。有。氣。之。故。謂。曰。天。之。子。天。有。陰。陽。人。有。十。二。節。節。謂。所。氣。外。所。以。應。十。二。月。內。所。以。主。十。二。經。脈。也。天。有。寒。暑。人。有。虛。實。寒。暑。有。或。衰。之。化。虛。實。有。多。少。之。殊。故。人。以。虛。實。應。天。寒。暑。之。能。經。天。地。陰。陽。

素問卷之七

六

之化者不失四時。知十二節之理者。聖智不能欺也。望。常。也。言。能。常。應。順。天。之。陰。陽。之。道。而。情。養。者。則。合。四。時。主。長。之。其。能。知。十。二。節。氣。之。所。運。至。者。雖。聖。智。亦。不。欺。傳。奉。行。之。也。能。存。八。動。之。變。五。勝。更。立。能。達。虛。實。之。數。者。獨。出。獨。入。嗒。吟。至。微。秋。毫。在。目。存。指。心。存。遠。謂。明。遠。嗒。謂。久。嗒。吟。謂。本。嗒。秋。毫。在。目。言。細。必。察。也。八。動。謂。八。節。之。風。變。動。五。勝。謂。五。行。之。氣。相。勝。五。運。謂。其。王。時。變。謂。氣。至。而。變。易。知。是。三。者。則。應。切。明。善。遠。猶。影。響。此。自。中。之。獨。出。獨。入。亦。非。鬼。靈。能。召。遠。也。新。校。止。云。按。傷。上。善。云。嗒。吟。嗒。及。謂。遠。出。出。氣。帝。曰。人。生。有。形。不。離。陰。陽。天。地。合。氣。別。為。九。野。分。為。四。時。月。有。小。大。日。有。長。短。萬。物。並。至。不。可。勝。量。虛。實。嗒。吟。敢。問。其。方。清。沉。用。針。之。意。岐。伯。曰。木。得。金。而。伐。火。得。水。而。滅。土。得。木。而。達。金。得。火。而。缺。水。得。土。而。絕。萬。物。盡。然。不。可。勝。竭。遠。也。言。物。相。雜。不。可。竭。盡。而。數。變。之。音。如。五。行。之。氣。而。有。根。有。之。性。分。耳。故。鍼。有。懸。布。天。下。者。五。點。首。共。餘。食。莫。知。之。也。言。針。之。道。有。若。高。懸。示。人。彰。布。於。天。下。者。五。夫。而。百。姓。共。知。餘。食。成。素。茂。之。不。務。於。本。而。宗。于。末。莫。知。其。要。深。在。其。中。所。謂。五。者。大。如。下。句。新。校。正。云。按。全。元。起。本。餘。食。作。飽。食。注。云。人。愚。不。解。陰。陽。不。知。針。之。妙。飽。食。終。日。莫。能。知。其。妙。蓋。又。大。素。作。飲。食。揚。上。善。注。云。然。首。其。眼。用。此。道。無。不。能。得。其。

永樂大典

卷七七五七

意。然音終。一曰治神。專精其心。不妄動亂也。所以云于如性。虛神無營。其
來物。其欲調治精神。專其心也。新校正云。世傳上善云。存生之道。如此
五者。以為攝養。可得長生也。是神。意。志。以爲神主。故皆名神。欲爲針處
先須治神。使人無恙。衣動。中則意不傷。肝得無病。秋無痺也。無味傷。思慮
則神不傷。心得無病。冬無痺也。無慧。憂。不解。則意不傷。肝得無病。春無痺
也。無喜。樂。不極。則志不傷。脾得無病。夏無痺也。無或。怒。者。則志不傷。腎得無病。子夏
無難也。是以五過不起於心。則神清性明。五神各安其職。則壽延遐年也。二曰知養身。
如春已身之法。亦如養人之道。夫陰陽虛實。大論曰。用針者。以我知彼。用之不始。此之
謂也。新校正云。按大素。春作形。傷上善云。飲食男女。所以以限。風寒暑濕。攝之以
時。百其平。於外。則之宜。即內養形也。實應。想以愛人。和。虛。勞。而不。逆。有。味
欲。既。高。門。之。傷。即。外。養。形。也。內。外。之。養。同。備。則。不。求。生。而。又。生。無。期。壽。而
長。壽。此。則。針。身。養。形。之。極。也。玄。皇。帝。曰。太。上。養。神。其。次。養。形。詳。王。氏。之
注。專。治。神。養。身。於。用。針。之。際。其。說。甚。快。不。若。上。善。之。說。爲。優。若。必。以。此。五
者。解。身。用。針。之。際。則。下。文。知。毒。藥。爲。真。王。氏。亦。不。專。用。針。爲。解。身。三。曰。知
毒。藥。爲。真。身。藥。以。邪。順。正。而。用。正。真。之。道。其。在。非。古。四。曰。刺。絕。石。小。大。古
者。以。絕。石。爲。針。故。不。舉。此。針。但。言。絕。石。亦。當。刺。其。大。小。者。隨。病。所。宜。而。用。

針灸卷之七言要

九

之。新校正云。按全元起云。絕石者。是古外治之法。有三石。一針石。二絕
石。三鑿石。其實一也。古來未能鑿鐵。故用石爲針。故名之針石。言上必欲
鑿。詳。利。刺。其。小。大。之。形。與。病。相。當。黃。帝。達。九。針。以。代。鑿。石。上。古。之。治。者。必
隨。步。所。宜。東。方。之。人。多。難。體。聚。結。故。絕。石。生。於。東。方。五。曰。知。府。藏。血。氣。之
診。諸。陽。爲。府。諸。陰。爲。藏。故。血。氣。形。志。篇。曰。太。陽。多。血。少。氣。少。陽。少。血。多。氣。
陽。明。多。氣。少。血。少。陰。少。血。多。氣。厥。陰。多。血。少。氣。太。陰。多。氣。少。血。是。以。刺。陽
明。出。血。氣。刺。太。陽。出。血。氣。刺。少。陽。出。血。氣。刺。太。陰。出。血。氣。刺。少。陰。
出。血。氣。刺。厥。陰。出。血。氣。刺。少。陰。出。血。氣。刺。少。陰。出。血。氣。刺。少。陰。出。血。氣。刺。少。陰。
先。事。且。則。應。者。先。用。今。末。世。之。刺。也。虛。者。實。之。滿。者。泄。之。此。皆。衆。工。所。共
知。也。若。夫。法。天。則。地。隨。應。而。動。和。之。者。若。響。隨。之。者。若。影。道。無。鬼。神。獨。來
獨。往。隨。應。而。動。言。其。切。也。若。影。若。響。言。其。近。也。大。如。影。之。隨。形。響。之。隨。聲。
至。後。有。是。神。之。召。遣。邪。蓋。由。隨。應。而。動。之。自。符。爾。帝。曰。願。聞。其。道。岐。伯。曰。
凡。刺。之。真。必。先。治。神。專。其。精。神。致。無。動。亂。刺。之。身。安。其。在。斯。焉。五。藏。已。定。
九。候。已。備。後。乃。存。鍼。去。定。五。藏。之。脉。備。九。候。之。診。而。有。大。過。不。及。者。然
後。乃。存。意。於。用。鍼。之。法。衆。脉。不。見。衆。凶。弗。聞。外。內。相。得。無。以。形。先。衆。脉。謂
七。診。之。脉。與。五。藏。相。大。小。內。相。得。言。形。氣。相。得。也。無。以。形。先。言。不。以。

已形之氣或寒濕料病人之形氣使同於已也。故下文曰：可現住來乃施於人。以謂此身之得然也。標本病論曰：深熱陰陽無與衆謀此其類也。新校正云：按此文出於湯武論此云標本病論者誤也。人有虛實。五虛勿近。五實勿遠。至其當發。間不容曠。人之虛實。非其遠近。而有之。蓋由血氣一時之多。精氣其未於則如去而視之。可又至其發也。則如電城而指所不見。連連之味。有如此也。新校正云：按中已標本病論云：起本及大素作胸。喉中作手動若務。鍼權而勻。手動用針心。如事務於一事也。針經曰：一其形。聽其動靜。而知邪正。此之謂也。針權而勻。謂針形先靜。上下勻平也。靜意視義。觀適之變。是謂冥冥。莫知其形。其言以氣變化之。不可見也。故靜意視息。以養神。觀所調適。經脈之變。易而。雖且對下。則意精微。而測量之。倘不知變易。形氣相為其象也。新校正云：按八正神明論云：觀其真者。言形氣榮衛之不相於外。而工獨知之。以目之。寒濕月之虛盛。而時氣之浮沉。參伍相公。而調之。工常先見之。然而不形於外。故曰：觀於冥冥。為見其烏鳥。見其稷稷。從見其飛。不知其誰。烏鳥與其氣未假。稷其已應。言所針得失。如從空中見飛鳥之往來。至從知其所使之元主。耶是但見經脈盛虛。而為信。亦不知其誰之所召。連而伏如橫

素問卷之三十一

平

驚起如發機。血氣之未應針。則伏如橫。若之安靜。其應針。則起如機。發之。岐伯曰：何如而虛。何如而實。言血氣既伏。如橫。若起。如發。機。然其虛實。並留。守而可為。準。凡邪虛實之形。何如而刺之。岐伯曰：刺虛者。須其氣。刺實者。須其虛。言氣以氣至。有動而為。刺。不必守息數。而為定法也。經氣已至。慎守勿失。無變法。而失經氣也。深淺在志。遠近若一。如臨深淵。手如握虎。神無營於衆物。言精心守一也。所針經脈。雖深淺不同。然其補氣皆如一。針之專意。故手如握虎。神不外營。為。新校正云：按針解論云：刺實須其虛者。留鍼。徐氣。陰至。乃去。鍼也。刺虛須其實者。陽氣。陰至。針下。熱乃去。針也。經氣已至。慎守勿失者。勿變也。深淺在志者。知病之內外也。遠近若一者。深淺其候。守也。如臨深淵者。不敢墮也。手如握虎者。欲其壯也。神無營於衆物者。靜志也。刺病入氣。在石也。

靈寶無量度人化屍受形

經道經道言昔於洞光天中空化飛歌。太玄育土。受元始度人化屍受形。無量上品元始天尊。當說是經。周迴十過。以召十方。始當詣度天。真大神上聖高尊。化屍受形。妙行真人。無執數衆。乘空而來。浩氣排還。策空翁景紫與黃。蓋絳霄瓊輪。曲辰垂陰。丹精靈光。衆彩騰耀。翁壽勳洞。

煥太空三日三夜諸天星根日華珠網片耀一時停輪和風卻煙彩雲布
瑞天無淨翳四時朗清一國地土山川林木緬平一等無復高下土作柔
碧交輝紋玉無有異色衆真侍空元始天尊玄生空淨九氣梵光瓊臺之
上說經一過諸天大聖同時稱善是時一國男女屍穢珍炁受形變仙說
經二過雲華遶虛金容耀日說經三過花凝仙露萬葉呈珠說經四過主
神鍊骨屍化形完說經五過大結開通神兼併會說經六過名錄上清靈
津灌體說經七過靈儀擲大洞照泥丸說經八過天馬馳風易屍革故說
經九過三官命誥脫謝陰尸說經十過神華定保生氣海澄是時一國是
男是女莫不傾心皆受護度咸得長生道言是時元始天尊說經一過東
方無極無量品道寂大神無鞅之衆淨空而至說經二過南方無極無量
品神力大神無鞅之衆淨空而至說經三過西方無極無量品攝精大神
無鞅之衆淨空而至說經四過北方無極無量品玄運大神無鞅之衆淨
空而至說經五過東北無極無量品屍魔大神無鞅之衆淨空而至說經
六過東南無極無量品靈儀大神無鞅之衆淨空而至說經八過西北無
極無量品撒用大神無鞅之衆淨空而至說經九過上方無極無量品化
屍大神無鞅之衆淨空而至說經十過下方無極無量品受形大神無鞅

之衆淨空而至十過周境十方無極天真大神一時同至一國男女傾心
歸仰明曉大道深契神源咸言得生皆有壽紀算歷千萬不免有期玄極
感神施布大法使令一心開達根本知未生時復是何狀太空中以何
因緣忽生知覺及以見聞五行寒暑無不備識生道將去氣散神離尸穢
徒在元始神智蓋養群生一感至靈化此尸朽受形更生上為真人必有
妙蘊是當敷宣如是天人其衆無量扶携幼耄若賢若愚若凡若聖皆願
傾聞維彼天中尚繫愛欲所染輕微然於道妙未得虛明皆承聖化蓬瀛
雲集來者有如細雨密霧無鞅之衆連圍一半土皆偏陷非可禁止於是
元始普知衆念頂出祥光其光九色照徹十方無極圍土三十二天三十
二帝無不明燦於此光中普現億劫衆生迷妄癡習相為種展轉生成不
見道真無量業果無量報對無量冤債一一時然如對心目元始俯觀大
衆發言告曰玉清之道妙出萬天神氣回光尸滅形鍊形鍊為氣抱神含
虛德顯自由出沒無礙回觀世界細於一滴少攝祥光所現境界博為寶
珠大如黍米在空玄之中去地七丈元始登引天真大神上聖高尊化屍
受形妙行真人玄點靈仙無鞅數衆俱入寶珠之中天人仰看惟見勃勃
從口中入既入珠口不知所在國廓散地還平正無復歌陷元始即於寶

珠之內說經都竟求其監度以校於我當此之時善慶難言法事粗悉諸
天復位候歎之間寂無道響是時天人過值經法普得濟度全其本年無
有中傷傾土歸仰化屍受形不晦不明不伐不浸不淨不穢不用不驚不
戒不分化除屍質受度生形齊回慈受異骨成親國安民豐欣樂太平經
始出教一國以道預有至心宗奉禮敬皆得度世道言元始天尊說經中
所言並是諸天上帝化屍內名德韻之音亦是其王受形內詳百靈之隱
名也非世之常詞上聖已成真人通玄究微化滌屍朽受易靈形能悉其
章誦之十過諸天遙感陳故改新萬帝歡嘉付形稟真九海靜波五山吐
雲日月雙景華芒運精四離轉確九變為仙群魔來形鬼魂滅矣化屍受
形白骨成人至學之士誦之十過則五臟返生三屍逃奔魔精喪眼鬼杖
滅真濟度人死絕而得生所以爾者學士穢氣未消體未洞真以主制死
威未領天政德可伏御地祇束縛靈但卻死而已不能降其輕誦此章
身則破缺供養尊禮門戶興隆世世昌熾與善日緣萬災不干神明護門
斯經身妙獨步玉京度人無量為萬道之宗魏魏大乾德難可勝道言凡
誦是經十過諸天齊到億僧萬祖幽魂苦爽皆即化屍受形上昇朱宮格
皆九年受化更生得為貴人而好學至經功滿德就皆得神仙飛昇金闕

遊宴玉京也上學之士情誦是經皆即受度形鍊屍滅飛昇南宮世人莫
誦則延壽長年後皆得屍解之道鬼神暫滅不經地獄即得返形遊行大
空此經微妙善度無窮一切天人莫不受慶無量之福主死蒙惠上天所
寶不傳下世至士齋金寶切心盟天而傳輕泄漏便殃及九祖長役鬼官
侍經五帝玉童玉女各二十四人營衛神文保護受經者身道言正月長
齋誦詠是經太清傳靈紫皇帝君為兆上世亡鬼斷地速役化屍受形度
上南宮七月長齋誦詠是經上清三真太微帝君為兆化屍受形身得神
仙書名紫籙金簡削死上生十月長齋誦詠是經玉清神素飛玄帝君為
兆化屍受形得為飛仙國王帝主君臣父子安鎮國祚保天長存世世不
絕常為人君安鎮其方民稱太平八節之日誦詠是經九天化屍受形帝
君為兆解度真仙降庭得為九宮真人本命之日誦詠是經九天真玉飛
駕空洞為兆化屍添潔鬼神受形太玄百神飲丹至命澄正萬氣長存不
經苦惱身有光明三界侍衛五帝司迎萬

元始無量度人

化屍受形經

元始洞玄靈寶本章化屍受形妙感度人百魔
隱韻離合自然元氣亦上火鍊成真元始祖劫

永樂大典

卷七七五七

化屍受形神去曰屍不覺不聞神附曰形動起屈伸是皆道教太上所尊
 無不化屍無不受形動屍靜神運至均化化屍成形精氣自主同本天地
 開明三景是為天根神無相狀以道為身五行之精神氣血隨情感色
 因色賦形五色真氣結為五文開辟普植神靈無文不先無文不明無文
 不立無文不成無文不度無文不去招靈真符白骨成形人皇內書屍形
 更生鍊故反新真符其真化屍受形形山能存小大無常飛登太清是為
 大梵天中之天鬱羅蕭臺玉山上京上極無上大羅玉清眇眇劫劫若亡
 若存三華雜便大有妙庭金闕玉房森羅淨靈大行梵氣周回十方中有
 化屍受形之神中有南極虛和受主長生大君中有易質降精受形司馬
 大神中有玄文化屍好主韓君丈人中有南上司命錄延壽益算度厄尊
 神化屍受形無量度人今日校錄諸天臨軒東方無極靈光神王長生大
 聖無量度人南方無極開時神王長生大聖無量度人西方無極大氣神
 王長生大聖無量度人北方無極子育神王長生大聖無量度人東北無極感德神
 王長生大聖無量度人東南無極慶生神王長生大聖無量度人西南無極母道神
 王長生大聖無量度人西北無極元父神王長生大聖無量度人上方無極生尸神
 王長生大聖無量度人下方無極回形神王長生大聖無量度人十方至真飛天化尸

永樂大典卷七七五十七

二十三

受形神王長生度世無量大神並乘三素飛雲珠光洞霄靈輿華輦羽葆
 旛駕白獸碧鳳麒麟尾大微四黃之旗無英命靈珠幡前囑洞章齋讚後
 奏內音回和玄鶴青鸞蕭歌唯唯七真尊前八靈翔從千乘萬騎浮空而
 來天光朗耀洞徹重昏昏方諸仙相南水左宮主主真宰太陽火官親錄犯
 籍齊到帝前隨業攷校咸使升遷錄告北帝太陰諸神九水佐理玄滋靈
 君雷電陰景豁落七元九映威劔六天大魔司錄司命司察司功冥闕幽
 府衆曲河源真玉有命普度沉散大玄起屍黃水浴羗流火湯熾紫融鍊
 形施靈合氣仙化成人不歷胎垢澄淨光明因緣轉與天齊毛求離塵
 刃塗炭魔試之難飛行遊宴逍遙上清上清之天天帝洞陽無匹之境梵
 行東方八天利慶昭華天帝玉剛栖羣浮與乘衝天帝紹元子宗汨泥觀
 流天帝保仙宜達少正除皇天帝辨宛通角滌聚蟄天帝每承符公記定
 猶休天帝綠方扶容道治區玄天帝樂慈昇洞幽浚微天帝普希伯文南
 方八天錫華紫真天帝梵澤雲高盧藏文天帝覺滿宛妻壯技閱芒天帝
 香維運金報邊陽彭天帝茂唐敷玄火放照沙天帝極道嗣德黃靈刺湧
 天帝福孽決生谷羅應仙天帝八冥杜防觀佃幼明天帝甘都求征西方
 八天鎮混洞香天帝伯上果御乾庇遊虛天帝紫雲仲杖烈命周隅天帝

幽聖煉呀閻正雅樞天帝益侃慈坦淮幹化天帝梵問阿巴沿回奉靈
 天帝常招顯重夜河司靈天帝情侍衝瑞太紫輪真天帝問俞至晨北方
 八天寶聚紫陽天帝玄方九靈慕映神變天帝燎岸燕元清望昇侍天帝
 雷智道關太始珍輝天帝望明雲璣朝衛尊景天帝阿龍長妙禁霄址天
 帝握仙法王典教督紀天帝億宇始飛昭羅解屍天帝善勝祈門三十二
 天三十二帝諸天隱諱諸天隱名天中空洞自然靈章諸天隱韻移氣之
 音復命之尊回生之神化屍大魔受形之靈九散十合變化上清無量之
 奧深不可詳數落神真普度天人今日欣慶交度履闕諸天請滅三惡斬
 絕屍根飛其受形名列太玄真王監舉無拘天門東斗主羊西斗記石北
 斗落死南斗上生中斗大魁化屍之形青帝召魂白帝刺魄赤帝運氣黑
 帝返血黃帝復命萬神持節遠徵太一起屍復生形其神備調理三閻神
 風入穴泉溢崑山玉童一吋六丁威南變化恍惚登仙隔凡神境其前黃
 誌金類賜兆虎奔丹衣碧欄佩錄九霄仰視泥丸三五斗綱紫雲流烟屍
 化形鍊飛昇太淵坐鎮九戶彌攝百靈青天魔王斬絕遊屍赤天魔王金
 印玉螭白天魔王元海素龜黑天魔王玄光老師黃天魔王峰帳紫嬰風
 令大初急急化屍天屍皇君奉帝寶章地屍皇君殺鬼伏藏人屍皇君截

永樂大典卷七千七百五十七

二四

幾死殃屍作生形綠海霞漿八萬四千華室曲房神靈畢至返一混茫骨
 有青霜髓如碧琅為其化屍叱逐魔寃五帝大魔萬神之宗飛行鼓從總
 領神兵魔慄鼓節遊觀太空仗衛赫奕天祿敷功化屍受形嚴攝北邙天
 機上相玉清神公恭受帝命普掃不祥雷電激戾龍虎蹶張天丁驅邪大
 帥素風黑雲萬里雷火八衝敢有干試拒遏真寃金鉞前戮巨蟒吞精屠
 割是爽風火無停千千截首萬萬窮形魔無干犯鬼無妖精天中隱初除籍
 勾名三官北邙明檢魁營不得容隱金馬驛呈普吉無窮萬神咸聽三界
 五嶽列言上清瀆混吳層龍漢儀康倣台莽劫疏澆之中上立無色下開
 九淵風鼓波蕩三萬六千外堅中虛金鎖流玄玄極上下無幽無冥無形
 無影無極無窮若有大神虎齒龍脣六月八月乘駕風雲手托混沌如卵
 形三寸五分圓白如銀內有三界日月乾坤山海草木老父幼孫生者受
 形滅者化屍往來輪轉氣常運機屍化為鬼魁化為人之道還返扶轉為
 春帝吐玉符化屍斷死受形生真真無比倫大空浩氣北斗南辰合為至
 無玄白不分溟滓大梵遺廓無光赤明開圖運度自然元始安鎮敷落五
 篇赤書玉宇八威龍文保制劫運使天長存梵氣彌羅萬範開張元綱流
 演三十二天輪轉無色周回十方旋斗歷算回度五常三十五分總氣上

元八景其合氣入玄玄中太皇上帝高真之景太霞嘯詠洞章金真朗
郁豁落擊推危危奔逃危來魄歸流響雲營虛寂聚氣律呂生神鳳舞鸞
吟玉音雲熾風回雨施帝一在離羣真列位捧壁跨瑞龍虎仗傍靈風飛
煙青真護肝紫虛鬱秀三官瓊室輔翼萬仙千百相連千和萬合自然成
真真中有神長生太君無英度藉白元執經太一稟生司命主盟桃康好
生合延育形執符把籙保命固根上遊上清出入華房八冥之內細微之
中下鎮人身泥丸絳宮中理五氣混合百神十轉回靈萬氣齊仙仙道貴
生無量度人上開八門飛天法輪罪福禁戒宿命因緣普受關度死魂生
身身符受生上開諸天諸天之上各有生門中有空洞誼歌之章真玉靈
篇詞參高真第一欲界飛空化屍之音聚氣因精變形因風風逝玄智造
化之宗重開九膜寶由道功生而為人巧笑雌雄仙聖鬼神來往其中悠
海漫漫心波渺瀾意逐則往莫測所因生氣等秋毫結形如冰漸轉弱分
斗光入兆雙目瞳見量出太虛至神一與同肯道教受增形死再重蒙數
盡呼吸止委口但形容七鼻橋三彭六道循無窮真人自入妙化屍白日
冲太一召百神稽首重真空洞妙倚天氣紫雲回九宮七祖出九霄保身
如靈松第二色界真王受形之章染空無色色化為空色化無常空即非

永樂大典卷七七五

五

空未形名空受形為色形化色盡命謝歸空空亦無形本不住形住色
住空飛來去以委是空委緣名色是曰大道何可詮擇寓空成形成音冥中
精誰玄何受陽動而生空非陰陽陰陽非空認空為道網中死禽非道非
空象外飛龍能知此者受形無窮受形化屍不合不離化屍無相恍惚有
象此非業道生化長養是吾道玄真玉靈篇吉爾羣氓非人物傳第三無
色界玉清玉空洞歌曰梵氣無無玉清鬱羅下直神兵環迴海波七劫金
山萬天瓊柯日月兩曜浩劫經過吹則陰生呵乃陽至香風紅雨寶樓瑤
址元始流精壘雪積酥造火成液鑄彼玉京巨山崇石比泥丸內蘊黃
赤天潢奔注尾閭固塞涵涵洪濤湛有天德比兆脊節內有九真白雲滄
浩神風八回無英青中御氣成雷玉女吹笙五音勃興七情啼笑道有至
精無形無名化屍與受形仙錄書紫雲歌此空洞歌至理升無名世不悟
真道轉輪更復多去來何幾數水沈慾海河此三界之上飛空之中真玉
歌音音空洞章誦之百遍名度南宮誦之千遍天真保迎萬遍道備飛昇
太空過度三界位登仙公有聞靈音魔玉敬形初制地祇侍衛送迎拔出
地戶五苦八難七祖并遣永離考官氣度未陵受鍊更生是謂無量普度
無窮有祕上天文諸天共所崇世慢墮地獄禍及七祖前道言此二章並

是諸天上帝及玉清真王隱秘之書皆是化易委死受度生形成道登真
換氣回生自然大梵之言非世上常詞言無韻麗曲無華苑故謂玄奧雖
可尋詳上天所實秘於神霄玉清王府東華玉堂應上帝誥命流傳若有
至人齋金寶質心依舊格告盟十天然後而付焉道言夫遠道則夫生離
精則散氣然寂神逝所遺肉骨齒髮形狀塊息屍居以其不能留神養炁
儲精但同木石無知覺動起挺遂于是則謂之屍至聖神人特運氣招神
慧生於屍骸爾而知既受故形若返故都百神來聊遊宴金堂玉室之內
若見世緣情欲所至心意所感不知其由仰視三衣俯觀萬類欣然自得
得道真化死受形物理皆如是已凡運度否終日月虧盈人有體否死
亡疾傷凡有此笑同然皆當齋心脩齋六特行香十過轉經福德立降消
諸不祥無量之交普度無窮道言夫末學道淺或仙品未充運應或度身
經太陰臨過之時同學至人為其行香誦經十過化屍受形如法鬼神怪
上南宮隨其學功計日而得史生轉輪不惑便得神仙道言夫化屍受形
不但祇於人身可同等於天地迎生續氣致福請年與道無爽至若天地
運終星宿錯度日月失昏四時失度陰陽不調國境有災疫毒流行死民
死傷師友命過皆當修齋行香誦經夫齋戒誦經功德甚重上消天災保

太上靈寶下音卷七

真

鎮帝王下穰毒害以度兆民生死受賴其福難勝故曰無量普度天人道
言凡有是經能為天地帝王兆民行是功德有冥之日發心修齋燒香誦
經十過蕩穢免穢身獲飛仙皆諸天記名萬神侍衛石刑主人尅得為聖
君金闕之臣諸天記人功過毫分無失天中真玉亦保舉爾身得道者乃
當洞明至言也諸天中大梵隱語無量音道在無元始靈書化屍受形玉
篇東方八天湖瑜激瑛珍子交懷冠秘仗尚晞煥堯經緣原珞珂宛翠肆
陳撲乾那都異峰方岷蔽婁伺欵鬱丹儀迎便綠野佑祈斗遂森明瑞茅
合淋津濤淋韻廓阿奕司茨泰雷南方八天烘所烈光炯霞爛宿珥瑞韓
司檄詮陰煜力縉維南剛初燿逐魚柄連題蕪嶽官苗隸正稽契春龍慈
職勉滿句沙鐸神延擊備極指徐逸逸策化受消煙宅輅展澤西方八
天翼衛星鍊化莫綿軫常逆難躡運巴延電治華零晶劬離田哮泣乞
池岵古登連忽息回大帝符靈玄承成拱風宵宰清淵費陽宣浴動龍朝
端混鎖溢負道命空觀北方八天駱舒玄佳婁突灌生交精析蛇野饗泛
流唇淮滂嶽流回憩庚靈帶併火識覺轉周太虛玄漢素台冰潭熱交機
印造育仙謀循軌綱高日馳妙虛屍毛山斬耳懸東居道言此諸天中大
梵隱語無量之音舊文靈秘琅函真玉初太玄司命上清靈虛真人以丹

華書之佩服化屍受生疾癘快福應當減解如風揚塵世間異宛屍惟一
 切不祥未書火化服之或禁初廟社立權天書寶圖字皆廣長一丈天真
 皇人皆書其文以為正音有知其音能齋而誦之者諸天皆遣侍直靈官
 下察其身書其功勤上奏諸天萬神朝禮地祇侍門大功真真王保舉洞
 妙德廣赴侍遊行三界昇入金門此音無所不詳無所不稜無所不度無
 所不成天真自然之音也故誦之致飛天下觀上帝遙唱萬神朝禮三界
 侍軒羣祿來首魁精自亡琳琅振響十方爾清河海靜然山嶽吞煙
 萬靈震伏招集羣仙天無氛穢地無祲塵冥慧洞清大聖玄玄也

雲

笈七籤五嶽真形圖

五嶽真形者山水之象也盤曲迴轉陵阜形勢高下參

差長短卷舒波流似於舊筆鋒芒暢乎嶺嶠雲林玄黃有書字之狀是以
 天真道君下觀規矩擬從縱趨向因如字之韻而隨形而名山馬于有東
 嶽真形令人神安命延存身長久入山履川百芝自聚于有南嶽真形五
 嶽不加辟除火光謀惡我者反還自傷于有中嶽真形所向唯利致財戶
 億願願克合不勞身力于有西嶽真形消辟五兵入陣刀力不傷山川名
 神尊奉何迎于有北嶽真形入水却災百毒滅伏使使蛟龍長享福祿子

永樂大典卷七七五七

五

畫有五嶽真形橫天縱地彌綸四方見者權悅人神仗同黃帝微師諸侯
 與蚩尤戰於涿鹿之野遂擒之諸侯咸少軒轅為天子代神農氏是為皇
 帝天下有不順者從而征之破山通道常寧居東至于海登太山及岱
 宗西至崆峒登鷄頭南至于江登熊湘北逐獯鬻登符釜山而邑于涿鹿
 之阿徙遷往來無有常處察四嶽並有佐命之山而南嶽獨孤峙無輔乃
 章詞三天太上道君命霍山潛山為儲君處可帝乃自造山躬寫形像連
 五圖之後又命拜青城為丈人著廬山為使者形皆以次相續此道始於
 黃帝耳 東嶽泰山君領羣神五千九百人主治死生百鬼之主帥也血
 食廟祀所宗者也世俗所奉鬼祠邪精之神而死者皆歸泰山受罪考焉
 諸得佩五嶽真形入經山林及泰山諸山百川神皆出境迎拜于也泰山
 君服青袍戴倉碧七稱之冠佩通陽太平之印乘青龍從羣官來迎于
 南嶽衡山君領仙七萬七百人諸入南嶽所部山山神皆出迎南嶽君服
 朱光之袍九丹日精之冠佩夜光天真之印乘赤龍從羣官來迎于 中
 嶽嵩高君領仙官玉女三萬人道士入其中嶽所部名靈皆來迎拜中嶽
 君服黃素之袍戴黃玉太乙之冠佩神宗陽和之印乘黃龍從羣官而來
 迎于中嶽五土之主于善教之太上常用三天真人有德望者以居之

西嶽華山君領仙官玉女四千一百人道士入其所部之山川神並來迎
 華山君服白素之袍戴太初九流之冠佩開天通真之印乘白龍而來迎
 于北嶽恒山君領仙人玉女七千人道士入其所部之山川神皆來迎
 北嶽君服玄流之袍戴太真冥靈之冠佩長津悟真之印乘黑龍而來迎
 于青城丈人黃帝所命也主地仙人是五嶽之上司以總羣官也丈人
 領仙官萬人道士入山者見丈人服朱光之袍戴蓋天之冠佩三庭之印
 乘科車從來靈而來迎于廬山使者黃帝所命秩比御史主總仙官之位
 蓋五嶽之監司道士入其山者使者服朱緋之袍戴平華之冠佩三天其
 形之印而來迎于亦來科車 霍山南嶽儲君黃帝所命衡嶽之副主也
 領靈官三萬人上調和氣下拯黎民閱校衆仙刺命水神是峻險之府而
 諸靈之所順也道士入其境儲君服青緋之袍戴啓明之冠佩道君之玉
 策而來迎于或乘科車或駕龍虎潛山儲君黃帝所命為衡嶽儲君時參
 政事今職似輔佐者也道士入其山者潛山君服紫光縹衣戴參靈之冠
 佩朱宮之印乘赤龍之車而來迎于 諸佐命山君並精弼嶽君預於位
 政道士入其山佐命服朱袍戴仙華之冠佩太上真形之章而來迎于所
 乘無常東方朔言古書五嶽真形首目者乃是神農前世太上八會羣方

乘乘乘乘乘

乘

飛天之書法始於鳥跡之先代也自不得仙人譯注顯出終不
 可知也凡道士欲飛圖進取山象及書古文卷畢以此題外面 **五嶽**

真形神仙圖記

或山或水或飛或沈或文或質皆是真精
 神仙圖曰一切感到妙應備周或天或人

之信有宇總號為符符驗證感皆由善功功無妄應其路莫因因立功其
 符必現現而未得兼者由功行未充方應修戒積精存神常想真形受符
 佩服妙入身智慧通達連士通人懇密遵崇消災厭惡精則有微微則神
 降所願必諧是以三五傳用至今但後人善少得之偏頗或時遇值旨款
 不明明之者希希故為責責不可妄得得不可妄行行臣擇君而奏君卜臣
 而傳傳奏非人兩受災害下未達者上行之宜奏未通者下修之宜潛密
 則各保元吉諧和則俱享利貞君臣父子男女師朋更相曉諭疑則勿行
 了然無惑正信同心上下和睦必通神明玉帛鐘鼓禮樂外形三牲百味
 嗜慾之事日損之教止殺之科明者驚悟不復曲言今錄古迹記時不因
 風移俗易三牲可停觀妙之徒勿拘文以翳理緣本取悟必守源以究流
 源一生二二為父母不可忘常當存念老君中經曰東王父者清陽之氣
 也萬神之先治東方下在蓬萊山姓無為字君解人亦有之在頭頂精氣

後過左脇交腰下左足復上還升田凡自半夜守定心息氣覺頂門冷氣
透華池兩耳如流水聲時止主氣也此氣自然行天地交之脉
凡動處左以右手按之右以左手按之主氣流源使不住滯則天地配形
形向天地日得功多為最三千功後自然通流不老不死長年返嬰童顏耳

韜形晦迹章

太玄寶典天地賦其形氣主則居生絕俗愛死
則脫故斷塵緣主滅形藏於影死則集神攝於

其皆有法焉形滅後者冬至日月初出何日行登東方山火松下手從赤
芝必有鬼物相迎呼天狼七遍其鬼必自身後收黑氣向西自一此則陰
消則無影神鬼不可犯之死

例

則集神神不散精不移也
洪武正韻奚經切向上又成也記例者成也顧野王玉篇例亦作張參五
經文守戶經反司馬光類篇乎經切釋行均龍龕手鑑形亦作例今
韓道昭五音類聚禮記刑者例也例者成也楊桓六書統臣母鵬音例律
熊忠韻會舉要羽濁音禮記一成而不可變疏云形體是人成就容貌一
成之後若以刀鋸鑿之斷者不可續死者不可生韻會定正
臣經切刑已見於形也故曰例者成也字切臣經臣形賢例

永樂大典卷七千七百五十七

三十

篆書 𠄎 六書

隸書 𠄎 六書

永樂大典卷之七千七百五十七