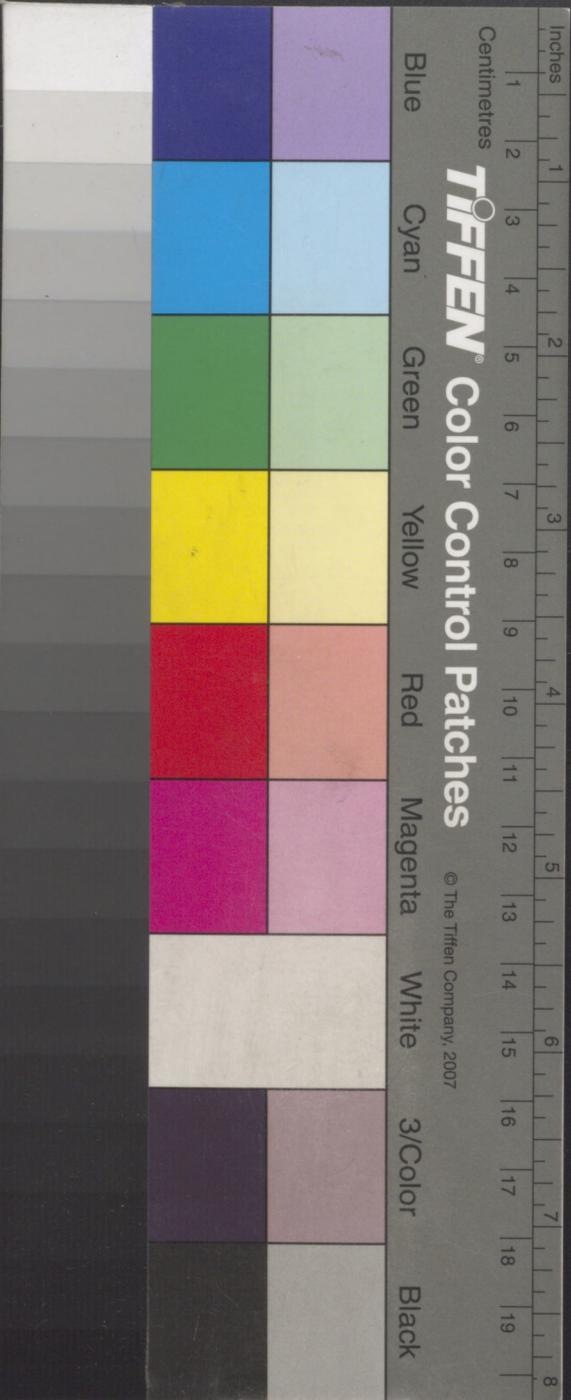

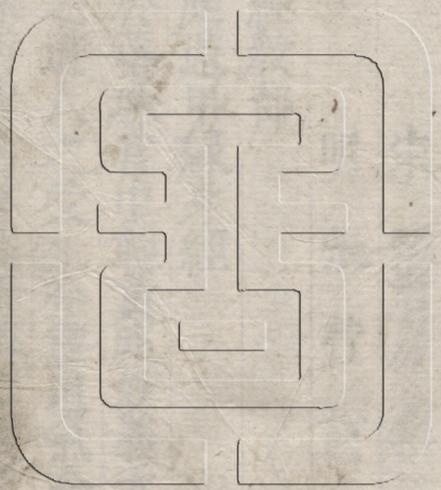

551

雲笈七籤
六

雲笈七籤卷之十四

優四

宋 張君房 集

明 張 萱 訂

三洞經教部

黃庭遁甲緣身經

道言昔於藥珠宮中聽黃庭妙義大道琴心靈篇內
固變化之道人之受生分靈道氣舍和陰陽逐戀聲
色爲滋味所惑爲奢淫所誘亡失正念虛度壯年焉
知動靜出處當依教修習履歷妙行以輔養其神則

身安靜萬災不干邪魔不撓存念善道遠離惡道往來出入當呼今日日神姓名云某送我去來如是呼之乃行其道直日神與人同行神道衆惡不予能却百鬼不逢惡毒又奏表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遇陰日右畔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近走若辟除惡神鬼者書六甲六乙符持行并呼甲寅神鬼皆散走若入軍陣辟兵卽書六丙六丁

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云與我同行卽不被燒執若欲避水難者書六戊六巳符并呼甲戌神卽免水溺若懸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祕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倣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爲直日與我俱行使我所

在咸亨利貞又每日三叩齒誦本命神須食之物宜
與本命神喫尤加福壽更能於本命日與本命神作
大福利吉慶尤甚其乞左青龍孟章甲寅右白虎監
兵甲申頭上朱雀陵光甲午足下玄武執明甲子月
爲貴人入中央右此一首常密念之令熟勿令出聲
不要他人知若有縣官或有殃害之氣軍陣險難之
處及入他國未習水土或遇疫病辰日數數存念之
或入孝家臨厥見喪亦入門一步誦一遍叩齒三下
當誦三遍此我法也來日手覺便念四海神名

東海神名阿明

西海神名祝良

南海神名巨垂

北海神名禺強

四海大神辟百鬼蕩凶災急急如律令

黃庭內景祕要六甲緣身經曰若人卒得疾及癰腫
惡氣飛尸百毒惡夢之屬便閉氣誦甲午至戊戌止
留氣在上斗中上斗中者在兩乳間也閉氣闔誦甲
午至戊戌十遍然後吐氣又誦甲子至戊辰止留氣
在下斗中下斗中者膈中也亦闔誦十遍然後吐氣
以治建八天之質含萬有之軀外有四支九竅內有

五藏六府各有神王精稟金火氣諧水木

五藏者是五神之府含生之器神欲安氣欲寬道養之妙火則躁而禮金則勇而義躁與勇義與禮陰陽之數也長陰則殺長陽則生生殺之數也故抑躁行禮義則生長勇罷禮義則死外行禮義內安脾膽導養之祕也以忠孝為先不識其原傷生之道然知其本靈祕之術若能安其神鍊其形攝生得氣歸正皆偽出其恍惚入其玄妙辨補寫之理誕延育之方可昇仙矣子龜鏡焉道在其中也黃帝敬受靈訣真精

行之未逾一紀而神猷先鑒行氣使心精步逾玄含靈契理入水不溺入火不焚氣運於內神應於外豈非至真哉謹具五藏玉軸圖於後

肺藏圖

治肺當用咽咽為瀉吸為補夫肺者兌之氣金之精其色白其象如懸磬其神如白符肺主魄魄化為玉童長七寸持杖往來於肺藏其神多怒者蓋發於肺藏也欲安其魄而存其形者則當收思歛欲含仁育義不怒其怒不聲其聲息其生則含乎太和肺合於

大腸上主於鼻故人之肺有風則鼻塞也色枯者肺乾也入鼻痒者肺有蟲也人之多怖者魄離於肺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壅也夫肺主商肺有疾當用咽咽肺之氣也其氣義則瘳疾久以安神人有怨怒填塞胸臆者則咽而洩之蓋自然之理也向若不咽必致傷敗獲咽而獲生乎故病用咽耳夫人無苦用咽者不祥也夫肺處七宮驚門主信使人方

正平直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卧鷄起用安至精公施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坐鳴天鼓七飲玉漿三然後瞑目吸兌宮白氣入口吞之以補咽之損肺以正白之用以致玉童餞則神安思強氣全兆體百邪不能殃之兵亦不能害之延年益壽名飛仙耳蓋所謂補瀉神氣安息靈魄之所致哉

心藏圖

泊心當用呵呵爲瀉吸爲補夫心者胃之氣火之精
其色赤其象如蓮花其神如朱雀心主神化爲玉女
身長八寸特玉英出入於心府也其神躁而無準人
之暴急者蓋發於心藏也欲安其神而全其形者則
全忠履孝輔義安仁止其風靜其急息其熾澄其神
而全其形則合中和也心合乎小腸主其血脉上主
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
尋常者有一孔愚癡者無孔也多忘者心神離也好

食苦者心不足也多悲者心傷也重應者心亂也面
青黑者心冰也容色赤者心無他惡也夫心主徵心
有疾當用呵呵者心氣也理其氣體呵能靜其心而
和其神所以人之心亂者則多呵蓋天全之候也人
皆爲而不知哉向若不呵當致憤怒者也故心疾用
呵除邪氣也夫心處九宮景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寢丑起無厭於卷英成實
長夏之德也逆之則傷心常以四月五月六月弦朔

清旦南面端坐叩金梁九漱玄泉三靜思想吸离宮之赤氣入口三吞之以補呵之損植其靈府開心宥餌离火濯玉女神平體安衆殃不害金火不能傷治神之靈也

肝藏圖

治肝當用嗟嗟為瀉吸為補夫肝者震之氣木之精其色青其象如懸匏肝主魂其神如龍化為二玉女玉童一青衣一黃衣各長七寸一負龍一持玉漿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被芻棘思覃庶類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嗟嗟者肝之氣也其氣仁也故除毀痛人之有傷痛者則嗟之以止痛皆自然之驗也豈不以為靈哉此之至理也通玄之道且肝之主春春之用心春三月天地氣生萬物花葉繁茂人及

芻萌順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
七息吸震宮之青氣三吞之補嗑之損以享青帝之
祀以致二童之饌木精乘王則肝歡寡憂精之妙也

脾藏圖

治脾當用呼呼為瀉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鳳化為玉女長六
寸循環於脾藏也其神多嫉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欲寡色少思屏慮長其土德
而後全其生也脾合乎太陰脾連胃上主於口消穀
之腑如磨之轉化生而入熟也食不消者脾不轉也
食堅硬之物磨之不化也人方飲食訖便卧其脾則
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質質神俱損則傷人
之速故人之不欲食生硬堅澀之物全人之道也人
不欲食為脾中有不化食也多惑者脾識不安也多
食者脾虛也食不下者脾塞也無顏色者脾傷也好

食其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呼者能引脾疾故人之中熱者呼之以驅熱濕之弊也向若不呼則熱氣擁於內陰氣息於外致憤悶之患形何從而安哉夫脾位寄於土宮宮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王四季隨六氣助成萬物脾胃胃義之道也不以自專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日正坐中宮禁氣五息鳴天鼓七吸土宮之

黃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顛蹶者行氣之精也

腎藏圖

治腎當用吹吹為瀉吸為補夫腎者陰之精坎之氣其色黑其象如圓石其神如自鹿兩頭化為玉童長一尺出入於腎藏其神和也人之柔順者蓋發於腎藏也欲安其神則當仁德平廣膏潤萬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

至於齒齒痛者腎傷也又至於耳人之骨痛者腎虛也耳不聞聲者腎虧也齒多楚者腎虛也齒黑齩者腎風也耳痛者腎氣壅也腰不伸者腎水也色黃者腎衰也容色紫光者腎無他惡也骨鳴者腎羸也夫腎主羽人之有疾當用吹吹者腎之氣能療腎之疾故人之積氣衝臆者則強吹也腎氣沉滯吹徹則通且腎者冬之用事三月乾坤氣閉萬物伏藏戌寢寅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面北平坐鳴金梁七

飲玉泉三吸玄宮之黑氣入口丸吞之以補吹之捐以符啣鹿之詞以致玉童之饌益腎氣神和體安則群妖莫害可致長生之道矣

膽藏圖

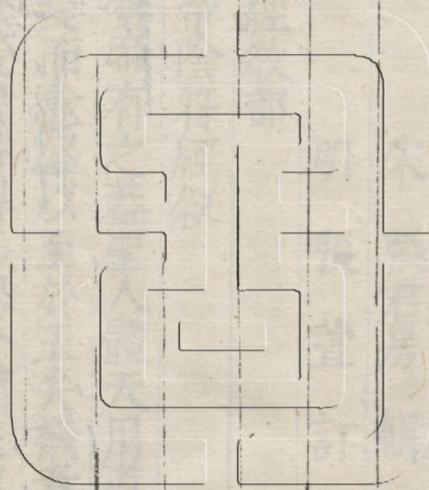
以前名五藏加膽名六府膽亦受水氣與坎同道膽有疾當用嘻嘻爲瀉吸爲補圖形已附在肝藏夫膽者金之精水之氣其色青其象如懸瓠其神龜蛇化爲玉童長一尺戟其手奔馳於膽其神勇人之勇決者益發於膽藏也欲安其神當息忿寢爭與仁輔義

其後全生也膽合於腸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瓜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慕善併邪去佞絕姦治方直也且瞻者生於金金主於武故多勇且抑之大吉夫瞻乘陰之氣秉金之精故主於殺殺則悲故人之悲者金生於水目中墮淚也夫心主火膽主水火主辛水主苦所以人有癸者卽言辛苦故爲水火二氣相背則火得水

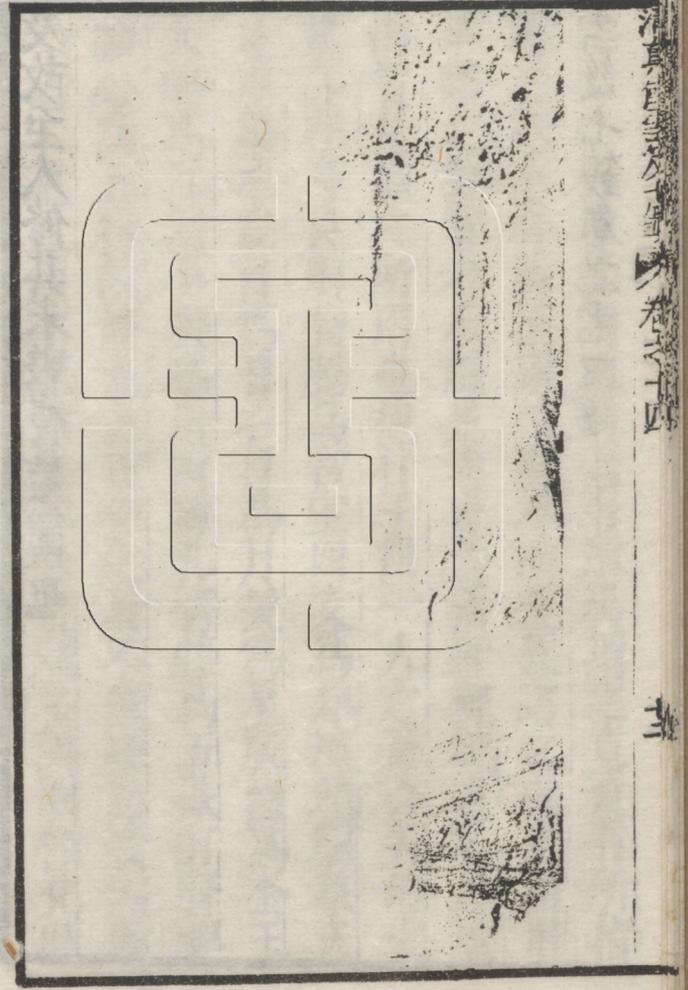
而前陰陽交爭水勝於火故目淚出淚流也苦而出故曰淚夫悲啼號泣其聲稱苦者爲淚出於膽而以苦爲詞也膽水也而主於陰目明也而主於陽陰從陽故從目出常以孟月端居正北思吸玄宮之黑氣入口九吞之以補嚙之損以食龜蛇之味飲玉童之漿然後神治體和顛不能犯邪莫之向膽氣所致也岐伯曰夫人之受天地之元氣生氣之來也謂之精精之媾也謂之靈靈之變也謂之神神之化也謂之魂隨魂往來謂之識並精出入謂之魄管主精魄謂

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遠慕謂之慮慮而用事謂之智智者乃識見者也蓋精神魂魄意志思慮情智見識之所用也抱朴子曰一人之身合天地之象具在身矣則胸脇爲官室四支爲郊境頭圓象天足方象地左目爲日右目爲月髮爲星辰齒爲金玉大腸爲江河小腸爲川瀆兩乳臍膝爲五嶽肝腎脾肺心爲五行故修道者常理之若不修緝必致毀敗營衛不通血氣不流齒髮不堅五藏不調則傾化隨

及故至人修其未毀治其無疾也

雲笈七籤卷之十四 終

雲笈七籤卷之十五

宋 張君房 輯

明 張萱 訂

三洞經教部

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况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笙假託
妖巫妄爲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臣
固愚昧嘗謂不然朝願聞道夕死無悔偶於道經藏
中得陰符傳不知何代人製也詞理玄邈如契自然
臣遂編之附而人注冀將來之君子不失道也

黃帝陰符經

張果註解

經曰觀天之道執天之行盡矣

觀自然之道無所觀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笙以陰爲暗符爲
合以此文爲序首何昧之至也

故天有五賊見之者昌

五賊者命物時功神也傳曰聖人之理圖大而不
顧其細體瑜而不掩其瑕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興天下之利用至正措天下之枉用至公平天下之私故反經合道之謀其名有五聖人禪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炎帝也賊天之物人知其天而不知其賊帝堯所以代帝摯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爲用味以取其喻也李筌不悟以黃帝賊少女之命白日上騰爲非也

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雖宇宙之大不離乎掌握況其小者乎知其神而體之雖萬物之衆不能出其胸臆况其寡者乎自然造

化之力而我有之不亦盛乎不亦大乎李筌等以五賊爲五味順之可以神仙不死誣道之甚也

天性人也人性機也立天之道以定人也

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

傳曰天機張而不生天機弛而不死天有弛張用有否臧張則殺威行弛則殺威亡人之機亦然天以氣爲威人以德爲機秋冬陰氣嚴疑天之張殺

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張殺機也故以下畏而服從德失刑偏君之弛殺機也故姦雄悅而馳騁位有尊卑象乎天地故曰天發殺機龍蛇起陸寇亂所由作人發殺機天地反覆尊卑由是革也太公諸葛亮等以殺人過萬大風暴起晝若暝以爲天地反覆其失甚矣

天人合德萬變定基

傳曰天以禍福之機運於上君以利害之機動於下故有德者萬變而愈盛以至於王無德者萬化而愈衰以至於亡故曰天人合德萬變定基自然

性有巧拙可以藏伏

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與明則伏義以退避之理國必以是用師亦以是

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樂以定其機小人反此故下文云太公謂三要為耳目口李筌為心神志皆忘機也俱失陰符之正意

火生於木禍發必剋姦生於國時動必潰知之修鍊謂之聖人

傳曰夫木性靜動而生火不覺火盛而焚其質由人之性靜動而生姦不覺姦成而亂其國夫明者

見彼之隙以設其機智者知彼之病以圖其利則
天下之人彼愚而我聖是以生者自謂得其生死
者自謂得其死無爲無不爲得道之理也天生天
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爲萬物萬物不知其盜
萬物以美惡之味饗人人不知其盜人以利害之
謨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後食終身無不愈機然後
動庶類無不安食不得其時動不得其機殆至滅

亡

故曰食其時百骸治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爲盜只謂神之能神鬼谷
子曰彼此不覺謂之神蓋用微之功著矣李筌不
知此文意通三盜別以聖人愚人爲喻何甚謬也
日月有數大小有定聖功生焉神明出焉

傳曰日月有准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筮以度數為日月以餘分
為大小以神氣能生聖功神明錯謬之甚也

其盜機也天下莫能見莫能知也君子得之固窮小
人得之輕命

傳曰其盜微而動所施甚明博所行極玄妙君子
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審乎小人用之則惑

名而失其身大夫種之謂歟得利而亡義李斯之
謂歟豈非信道之不篤焉

聾者善聽聾者善視絕利一源用師十倍三返晝夜
用師萬倍

傳曰聾者善於聽忘色審聲所以致其聰聾者善
於視遺耳專目所以致其明故能十衆之功一晝
之中三而行之所以至也一夜之中三而思之所
以精也故能用萬衆之人李筮不知師是衆以為
兵師誤也

心生於物死於物機在於目

傳曰心有愛惡之情物有否臧之用目視而察之於外心應而度之於內善則從而行之否則違而止之所以勸善而懲惡也筌以項羽味機心生於物以符堅見機心死於物殊不知有否臧之用天之無息而大息生迅雷烈風莫不蠢然

傳曰天以凶象咎徵見人人能做戒以修德地以迅雷烈風動人人能恐懼以致福其無息而生大息之謂也李筌以天地不仁爲大息以萬物歸於

天爲蠢然與陰符本意殊背

至樂性餘至靜性廉

傳曰情未發謂之中守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廉常足矣筌以奢爲樂性以卷爲靜殊乖至道之意

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豈用小大之力乎太公曰豈以小大而相則哉筌不知擒義之誤以禽獸天注解引云玄龜食蛇黃腰啖虎之類爲是悲哉生者死之根死者生之根息生於害害生於息生者人之所愛以其厚於身太過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目固矣福理所及謂之思禍亂所及謂之害損已則爲物之所益害之生息也筌引孫子用兵爲

生死丁公管仲爲息害異哉矣

愚人以天地文理聖我以時物文理哲人以虞愚我以不虞聖人以期其聖我以不期其聖

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息於人以蒙目養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沈水自溺投火自焚自取滅亡理國以道在於損其事而已理軍以權在於亡其兵而已故無死機

則不死矣鬼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筌不瞭天
道以愚人聖人體道愚昧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

傳曰自然之道無爲而治不爲動靜皆得其性靜

之至也靜故能立天地生萬物自然然而然也伊尹
曰靜之至不知所以生也

天地之道浸故陰陽勝

傳曰浸微也天地之道體者而用微變通莫不歸
於正微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

傳曰聖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

注在文上

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叶其中鳥

獸之謂也

爰有奇噐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疇而法地參之以氣候貫

之以甲子達之以神機閉之以詭藏奇譎之蕩自

也

陰陽相勝之術昭昭乎進乎象矣

傳曰陰陽相勝之術恒微而不違乎本明之信可

明故能通乎精曜象矣

天機經

解陰符經

叙曰有其機而無其人者敗有其人而無其道者敗

故易曰卽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怨矣夫天爲地主道爲德君故聖人奉地而法天立德而行道舉天道而爲經首明地以奉之易曰乃順承天待時而動是故聖人將欲施爲必先觀天道之盈虛後執而行之舉事應機則無遺策易曰後天而奉天時

昌

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王霸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王風而理周室豈不隨時應機驅馳五賊者也故聖人立本於皇王之中應機於權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恩怨也乃謂之曰有道之盜無形之兵嗚呼寇莫大焉五賊在心

擒縱在手治身佐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府將欲施行五賊
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况耳目之前乎

機

夫殺機者兩朝終始之萌萬人生死之兆風雷雷大

泰之日玄黃流血之時故天之爲變也則龍出于田
蛇游乎路此爲交戰之機故曰龍蛇起陸人之爲變
也則春行秋令賞逆罰忠此爲顛墮之機故曰天地
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建其功時否則見其
拙而昧其跡故孔明序曰太公八十非不遇也蓋審

其主焉嗚呼性命巧拙之時識達行藏之勢可以觀
變察機運用五賊所以然者夫聖人所以深裏遠照
動不失機觀天料人應時而作故易曰知進退存亡
而不失其正者其惟聖人乎

靜

夫九竅者在天爲九星在地爲九州在人爲九竅九
竅之氣不正故曰受邪受邪則識用偏識用偏則不
可發機觀變故九竅之急在乎三要太公曰耳目口
也夫耳目口者心之佐助也神之門戶也智之樞也

人之禍福也故耳無聰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能精上不能治國
下不能治家况兵者乎懸人之性命爲國之存亡動
靜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
猶蠶能作繭繭成則殺其身人能生事事煩則害其
命非至聖不能修身鍊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

安

萬物盜天地之精以生成人盜萬物之形以御用萬
物盜人之力以種植彼此相盜各獲其宜俱不知爲
萬物化故能用機者法此三事以道之盜而賊於物
物亦知爲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
安乖時失機則禍亂生也

神

老君曰功成不有爲而不恃此全生立德之本也夫
小人者貪其財則以身徇利愛其名則以力爭功矜
銜神跡而求神各物其嫉之必喪其命欲益招損是
不神矣夫君子建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爲損招益是以至神矣
故老君曰爲者敗之執者失之誠哉言也

聖

假如千年一聖五百年一賢日月之數所生而大小
之人定矣夫大人出世應明德而建聖功小人當時
則廢正綱而生禍亂故太公說於西伯知人望而已
歸周劉琨表於琅琊識天時而未離晉陵母自死知
明主之必興括母不誅見趙軍之必敗故天道人事
賢者可以預知佐非其人夷於九族故易曰長子帥
師開國成長小人勿用必亂邦也

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
而就利皆不保其天年知機者則原始而要終固必
全其性命

倍

賢者善聽神不離於耳龍著善視心不離於目其爲
聽也神則專耳其爲視也心則專目耳之與目遽爲
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
時隱顯應機行藏以此用師固萬倍之勝利

物

夫人之心無故不動生之與死綠物而然物動則心
生物靜則心死生之狀其惟物乎

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

春蠢然

夫道不爲萬物而生春萬物感春氣而自生秋不爲
萬物而殺萬物感秋氣而自殺其爲生也不恃其息

不求其報故其息大矣其爲殺也不恃其威不求其
懼其威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謂
謠或樂或哀則時年豐儉之兆時人不能省察天地
乃降徵祥或五雲騰起七曜變行皆因國風是以然
矣且宋君失德勞惑守心及乎謝愆退之三合用今
儔古皎在目前以彼喻斯豈勞心術故智者悟於人
事之初而愚晦於星象之後矣

生

老君以無爲有母靜爲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撓則能生天下萬物也

勝

勝浸長也天地之道各自浸長天則長陽也地則長陰也陰陽相招一晝一夜遞爲君臣更相制勝故曰陰陽相勝夫開國用師必復天道亦猶金火相交而非交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居故曰順也夫人之育身治性尚不可逆時爲之而况經邦佐世之雄哉

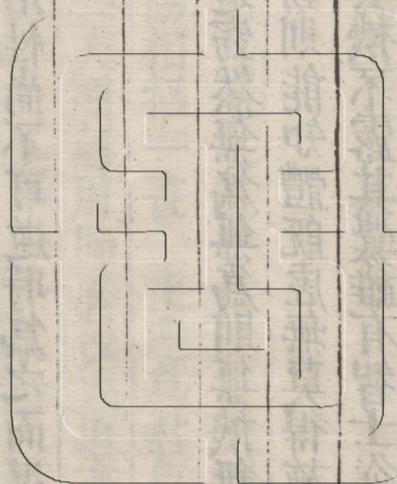
契

至聖之道窈然無爲無爲則無機無機則至靜夫律曆之妙動則能知體既虛無莫得施其管術亦猶兵者不失其機不露其釁雖有智士從何制焉

象

奇器者陰陽之故能生萬物亦猶人心能造萬事象

矣進前象狀也八卦六甲鬼神機密之事剛柔相制
之術昭昭乎前列其狀矣

雲笈七籤卷之十五 終

雲笈七籤卷之十六

優六

宋 張君房 輯

明 張 萱 訂

三洞經教部

靈寶洞玄自然九天生神章經 一名三寶大有金書

天寶君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

九百九十億萬氣後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赤混太無元無
上玉虛之氣九萬九千九百九十九萬氣後至龍漢
開圖化生靈寶君經一劫至赤明元年出書度人時
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
通元無上玉虛之氣九萬九千九百九十萬氣後至
赤明元年化生神寶君經二劫至上皇元年出書時
號三皇洞神太清太極宮此三號雖年殊號異本同
一也分爲玄元始三氣而治三寶皆三氣之尊神號

生三氣三號合生九氣九氣出乎太空之先隱乎空
洞之中無光無像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
地萬化自非三元所育九氣所導莫能生也三氣爲
萬物之根故三合成德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
聲尚神具九天稱慶太一執符帝君品命主籙勒籍

司命定算五帝監生聖母衛房天神地祇三界備守
九天司馬在庭東向讀九天生神寶章九過男則萬
神唱恭女則萬神唱奉男則司命敬誥女則司命敬
順於是而生九天司馬不下命章萬神不唱恭諾終
不生也夫人得還生於人道濯形太陽驚天駭地貴
亦難勝天真地神三界齊臨亦不輕也當生之時亦
不爲陋也所以能愛其形保其神貴其氣固其根終
不死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三氣合
德九氣齊并也但人得生而自不能尊其氣貴其形

寶其命愛其神自取死壞離其本真耳九天生神章
乃三洞飛玄之氣三合成音結成靈文混合百神隱
韻內名生氣結形自然之章天寶誦之以開天地之
光靈寶誦之以開九幽長夜之寃神寶誦之以制萬
靈太一誦之以具身神帝君誦之以結形九天誦之
以生人學士誦之以昇天鬼靈聞之以昇遷凡夫聞
之以長存幽寃聞之以開度枯朽聞之以發煙嬰孩
聞之以能言死骸聞之以還人三寶神與萬品生根
故非鬼神所知凡夫所聞也夫學上道希慕神仙及

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滯死氣固根真景不守
生氣無津九戶闕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至真祕之
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冤死無生
依科奉法形神同仙三元宮中宿有金名紫字刻書
來生應爲三清神仙之人當得此文有其緣會當齋
金寶奉師効心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風刀

考身修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷心
默念清心執戒入室東向叩齒九通調聲正氣誦詠
寶章誦之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停關誦之
八過幽夜光明誦之九過諸天下臨一切神靈莫不
衛軒一過徹天胞原宣通二過響地胎結解根三過
神禮寬門練仙四過天王降仙鬼戶閉關五過五帝
朝真藏府清涼六過魔王伏諾胃管生津七過星宿

明明孔竅開聰八過幽夜顯光三部八景整具形神
九過諸天下臨三關五藏六府九宮金樓玉室十二
重門紫戶玉閣三萬六千關節根本始一時生神
九徧爲一過一過周竟三界舉名五帝友別稱爲真
人十過通氣制御萬靈魔王保舉列上諸天百過通
神坐致自然太一度符元君受生千過通靈坐在立
亡仙童玉女役使東西萬過道備馳騁龍駕白日登
晨

元始天尊時靜處間居偃息雲宮黃房之內七寶幢

中熙夷養素空碧鍊真眇丑洞惠俯研生神理微太
混嘯朗九天是時飛天大聖無極神王玉輔上宰四
協侍晨清齋建節侍在側焉憑瓊顏而妙感仰靈眸
而開衿竊神章而踊躍餐天音而蒙生敢乘機而悟
會冒靈盼而披心於是飛天大聖無極神王前進作
禮稽首而言上白天尊賤臣幸會得仰侍靈軒不以
短狹叨濯冥津重悟疑玄位登神王總御生死領括
天仙賞監七覺遠覽遐方雍觀上宰對司侍晨方當
乘機應會履九太陽洞理陰符撫掌兆民大運將期

數終甲申洪流蕩穢凶災彌天三官鼓筆料別種人
考筭功過善惡當分自赤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
諸天選叙仙曹空至廢官僚不允流散職司皆應選人
依元陽玉曆當于三代更料有心積善建功爲三界
所舉五帝所保名在上天者取十萬人以充其任又
當別舉一十二萬人以充儲官如此之例或以宿名
玄圖或骨像合仙或以減度因緣轉輪或以篤好三
賢善功徹天或供養師寶爲三官所稱或修齋奉戒

功德積感或施散財寶建立道堂或救卹窮乏載度
天人或爲三師建功充足天官有名考筭簿錄三官
相應皆逆注種名上下有別毫分無遺又九幽之府
被東華青宮九龍符命使拔九幽玉匱男女死冤宿
各有善功德滿足應受開度者取三十二萬人以充
甲申驅除之後開大有之民當此之時生死交會善
惡分判得過者真爲樂哉然三官相切文墨紛紜龍
門受會烏母督仙萬聖顯駕晝夜無閑切過平等使
生死無偏此之昏闇亦臣之憂矣大期既切觸事關

替恒恐一旦受羅公門伏聞天尊造大慈之化垂憐
倉生開九天之奧以濟兆民明科有禁戒非賤臣所
可參聞然大數有期甲申垂終運度促急大發宜行
使有心者得于考筭之中聞于法音開示于視聽勸
化于未悟者也緣茲上陳懼觸天顏願見哀愍賜所
未聞于是天尊撫机高亢凝神遐想仰誦洞章嘯詠
琳琅良久忽然歎曰上範虛漠理微大幽道達重玄
氣冠神霄至極難言妙亦難超予既司帝位受任神
王飛天翼于瓊闕四宰輔于明輪遐盼極覽領綜無

窮雍和萬化撫料蒼生今大運啟期三五告辰百六
應機揚九激揚洪泉鼓波萬災厲天四宮選舉以充
種民三代昏亂善惡宜分子當勞心兆庶疲于三官
興廢之際事須開能今以相委其勉之焉寶書妙重
九天靈音施于上聖非鬼神所聞明直有格四萬劫
一行今冒禁相付子秘之矣慎物輕傳登命九天司
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
仰明真具典南向長跪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韻內
名故太一試觀攝生十方領會洞虛故普丹青自無
億劫因緣宿命帝圖不得參見得盼篇目九祖同仙
當採擇其人應爲仙者七百年中清齋千日齋金縉
誓心依盟以傳慎之則享祚漏之則禍臻享祚則福
延九祖德重山海招禍則考流億劫痛于毒湯風刀
相刑可不慎之焉

鬱虛無量天生神童第一

帝真胞命元元一黃演之氣

混合空洞氣飛爽浮幽寥延康無期却眇眇離本條
苦魂沈九夜乘晨希陽翹大有通玄戶鬱單降晨霄
黃雲凝靈府陰陽氣象交胞元結長命惡根應化消
桃康合精延二帝秀玉飄灑溉胞命門精鍊神不凋
九天命靈童生神神自超元君過死路司馬誦洞誼
一唱萬真和九徧諸天朝稽首恭劫年慶此榮舊苗

上上禪善無量壽天生神童第二

帝真胎命元洞冥紫戶之氣

無量結紫戶氣尊天中王開度飛玄爽疑化輪空洞
故根離昔愛緣本思舊宗幽夜淪遐劫對盡大運通
帝真始明精號曰字元陽嬰兒史伯華結胎守黃房
斬根斷死戶熙願養嬰童禪善導靈氣玄哺飛天芳
華身秀玉質精鍊自成容務玄育尚生羅列備明堂
太虛感靈會命我生神章一唱動九玄二誦天地通
混合自相和九遍成人功大聖慶元吉散華禮太空
諸天並歡悅一切稽首恭

梵監須延天生神章第三

帝真寘命元長靈明仙之氣

須延總三雲玄元始氣分落落大範布華京翠玉尊
明梵飛玄景開度長夜寘遊爽赴期歸氣氣反故根
太帝號陽堂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丸敷帝席三部八景分
寘生攝遊氣九轉自成仙琅琅九天音玉章生萬神
三遍列正位氣參八辰門玄關過死戶靈鎮津液源
應會感靈數明道潛迴輪慶此嬰兒蛇稽首讚洞文

寂然梵術天生神章第四

帝真鬼命元殤尸冥演由之氣

寂然無色宗梵術抗大羅靈化四景分萬條翠朱霞
遊蒐不顧反一逝洞羣魔神公攝遊氣飄飄練素華
榮秀椿劫期乘運應靈圖空洞生神童瓊音逸九霞
一唱萬真會鸞舞合成家九轉景靈備鬱鬱曜玉葩
兜術開大有一慶享祚多上聖迴帝駕嬰兒歛以歌
不勝良晨會一切稽首和

波羅尼蜜不騎樂天生神童第五

帝真藏府命元五仙中靈之氣

翻翻五帝駕飄飄玄上門遊步黃華野迴靈驕樂端
採集飛空景舊爽多不存太微迴黃旗無英命靈旛
攝召長夜府開度受生蒐公子輔黃寧總錄具形神
玉章洞幽靈五轉天地分氣鍊元藏府紫戶自生仙
數周衆真會啓陽應感繁玉女灌五香聖母慶萬年
三界並歡樂稽首禮天尊

洞元化應聲天生神童第六

帝真靈府命元高真冲融之氣
應聲無色界霄映冠十方迴化輪無影冥期趣道場

靈駕不待嚮朗然生神章空洞諒無崖玄爽亦爲彊
鍊胎反本初長乘飛玄梁斬畜喪天真散思候履常
斬伐胞樹滯心遊超上京願會既玄玄悟我理兼忘
界福九天端交禮地辰良混化歸元一高結元始王
稽首儔靈運長謝貴塵張

靈化梵輔天生神章第七

帝真元府命元高仙洞笈之氣
玄會統無崖混氣歸梵輔務猷運靈化潛推無寒暑
乘數構真條振袂拂輕羽瓊房有妙韻汎登高神所

圓輪無停映真仙森列序上上霄衢逸洞元深萬巨
秀葉翳翠霞停蔭清泠渚遨翫怡五神繁想嘯明侶
五難緣理去沖心自怡處爽覓隨本根疊疊空中處
七誦重關開豁滯非神武運通由中發高唱稽首舉
高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化凝之氣

清明重霄上合期慶雲際玉章散沖心孤景要靈會
煥落景霞布神矜靡不邁玉條流逸響從容虛妙話
靈音板空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶

明識生神童高遊無終敗玄景曜雲衢跡超神方外
應感無方圓聊以運四大研心稽首誦衆聖共稱快
無想無結無愛天生神童第九

帝真神府命元自然玄照之氣

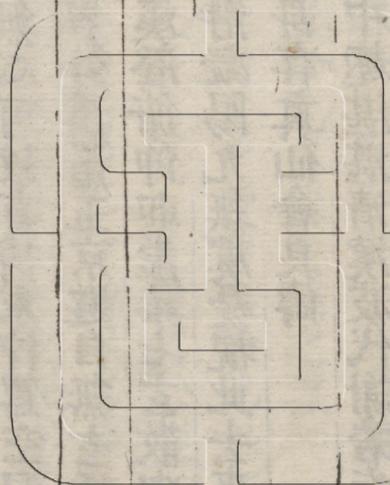
無結固無情玄玄虛中澄輪化無方序數來亦巨乘
誰云無色平我幾多丘陵其心縱一往高期清神徵
良遇非年歲劫數安可稱浮爽緣故條反胎自有恒
靈感洞太虛飛步霄上冰津趣鼓萬流潛凝真神登
無愛固無憂高觀稽首昇

太極真人頌二首

天道雖無心可以有情求佇駕空洞中迴盼翳滄流
淨明三界外蕭蕭玉京遊自無玄挺運誰能悟冥陬
落落天漢澄俯仰即虛柔七玄散幽夜反胎順沈浮
冥期苟潛凝陽九無虞憂覩此去來會時復爲淹留
外身而身存真仙會良儔

疊疊玄中趣湛湛清漢波代謝若旋環椿木不改柯
靜心念至真隨運順雖羅感應理常通神適逮自徂
淡遊初無際繁想洞九霞飛根散玄葉理反非有它

常能誦玉章玄音徹霄霞甲申洪災至控翮王母家
永享無終紀豈不年紀多

雲笈七籤卷之十六

終

雲笈七籤卷之十七

優七

宋張君房集

明張萱訂

三洞經教部

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靈
化神用不測則廣覆無邊地有衆寶濟養群品則
厚載萬物言此經如天如地能覆能載有靈有寶
功德無窮證得此心故名靈寶定者心定也如地

不動觀者慧觀也如天常照定體無念慧照無邊
定慧等修故名定觀

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

天欲修道先能捨事

進趣之心名為修道一切無染名為捨事

外事都絕無與忤心

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染
境則無煩心境兩忘即無煩惱故名無與忤心
然後安坐

攝澄煩惱名之為安本心不起名之為坐

內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名為心起前念忽
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

衆心不起忘念悉忘亂想不生何有貪著故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替故名不替

唯滅動心不滅照心

妄想分別名曰動心覺照祛之故名爲滅慧照常明無有間故名不滅照心

但凝空心不凝住心

不起一切心名空心一切無著名之不凝住心不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名爲不依照而常寂故爲常住

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還失也

去留交戰百體流行

心起染境界來牽心心境相染故名交戰忘念不

息百非自生名曰百體流行

久久精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢千生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

少得淨已則于行立坐臥之時

初得清淨正慧未生故云少得淨已四威儀之時也

涉事之處誼關之所皆作意安

見一切諸相爲涉之處起一切諸心名爲誼關之所也息亂歸寂名爲作意恬淡得所名之爲安也

有事無事常若無心處靜處誼其志唯一

有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一

若東心太急又則成病氣發狂顛是其候也

偏心執靜名曰東心心外見相名爲顛也

心若不動又須放任寬急得所自恒調適

從定發慧名爲放任定慧齊融名曰得所定多即

愚慧多即狂定慧等用名曰調適

制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者此是真定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空得本元
寂故爲真定

不以涉事無惱故求多事不以處誼無惡強來就誼
習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事爲真宅有事爲應跡

見本性空寂故爲真宅慧用無邊故爲應跡

若水鏡之爲鑒則隨物而現形

本心清淨猶如水鏡照用無礙萬物俱現名爲現
形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故爲入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急則傷性
傷則無慧

急求知見真定乃亡貪著諸相故云無慧

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

了無分別名之不用韜光晦跡故曰若愚

益資定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪妖精百魅隨心應見

爲心取相應生一切邪魔競來撓亂

所見天尊諸仙真人是其祥也

此爲諸相不可取著

唯令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

無所罣礙迥脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云迥脫塵

籠

行而久之自然得道

智照不滅名曰行而久之契理合真故云得道

夫得道之人比有七候一者心得定易覺諸塵漏

心得清淨塵念盡知故曰覺諸塵漏

清真宮藏書
卷之七
二者宿疾普銷身心輕爽

真氣胎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駐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編仙錄故曰仙人

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

真人契道故曰至人

其於鑒力隨候益明

鑒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

若乃久學定心身無一候促齡穢質色謝方空自云

慧覺又稱成道者求道之理實所未然

通神合道即身得道真心證身亡不離生死西昇

經云是故失生本焉能知道源

而說頌曰

智起生於境火發生於緣各是真動性承流失道源
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淨爲本濁動爲
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淨
天下貴之人神好清而心擾之人心好靜而欲牽之
常能遣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
之者內觀於心心無其心外觀於形形無其形遠觀
于物物無其物三者莫得唯見于空觀空亦空空無
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生既
自靜神即無擾神既無擾常清靜矣既常清靜及會

其道與真道會名爲得道雖名得道實無所得既無
所得強名爲得爲化衆生開方便道

老君曰道所以能得者其在自心自心得道道不使
得得是自得之道不名爲得故言實無所得
老君曰道不能得者爲見有心既見有心則見有身
既見有身則見萬物既見萬物則生貪者既生貪著
則生煩惱既生煩惱則生妄想妄相既生觸情迷惑
便歸濁海流浪生死受地獄苦永與道隔人常清靜
則自得道于是而說偈曰

天尊妙用常眼前

舉體動心皆自然

息箇動心看動處

動處分明無際邊

邊際由來本性空

非觀心照得虛空

自悟因緣無自性

修然直入紫微宮

宮中宮外光且明

萬法圓中一道平

清心清境皎無礙

無礙無心心自在

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

只爲凡夫生異見

強于土上起縱橫

縱橫遮莫千般若

一一諦觀無宰主

諦觀無主本無宗

只箇因緣即會中

中間雖會常無會

放會無爲任物通

若時有人知是經意行住坐臥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衆生欲度厄難各已清淨信受奉行

太上老君內觀經

老君曰天地構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爲胞精血凝也二月爲始形兆胚也三月陽神爲三魂動以生也四月陰靈爲七魄靜鎮形也五月五行分藏以安神也六月六律定腑用滋靈也七月七精開竅通光明也八月八景神具降真靈也九月宮室羅布以定精也十月氣足萬象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識神人之魂也司命處心納心源也無英居左制三魂也白元居右拘七魄也桃孩住臍保精根也照諸百節生百神也所以

清正金書卷之七
卷之七
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由然也子內
觀之歷歷分也心者禁也一身之主禁制形神使不
邪也心則神也變化不測無定形也所以五藏藏五
神也竅在肝竅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爲榮
惑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人表暗迷一方但能虛寂生
道自常永保無爲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
萬禍不生所以流浪生死沈淪惡道皆由心也忘想
憎愛取捨去來染著聚結漸自纏繞轉轉繫縛不能
解脫便至滅亡猶如牛馬引重趨泥轉增陷沒不能
自出遂至于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
則耽味鼻則受馨意懷健羨身欲輕肥從此流浪莫
能自悟聖入滋念設法教化使內觀已身澄其心也
又曰諦觀此身從虛無中來因緣遇會積精聚氣乘
業降神和合受生發天象地舍陰吐陽分錯五行以
應四時眼爲日月髮爲星辰眉爲華蓋頭爲崑崙布
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焉而不自貴妄染諸塵不
靜臭穢濁亂形神孰觀物我何疎何親守道全生爲

善保真世愚役徒自苦辛

又曰從道受生謂之命目一稟形謂之性所以任物
謂之心心有所憶謂之意意之所出謂之志事無不
知謂之智智周萬物謂之慧動以營身謂之竟靜以
鎮形謂之鳧流行骨肉謂之血保神養氣謂之精氣
清而駛謂之榮氣濁而遲謂之衛總括百骸謂之身
衆象備見謂之形塊然有閔謂之質狀貌可則謂之
體大小有分謂之軀衆思不得謂之神莫然應化謂
之靈氣來入身謂之生神去于身謂之死所以通生

謂之道道者有而無形無而有情變化不測通神群
生在人一身則爲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
生不可常用道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
不內觀于心故也內觀不遺生道常存

又曰人所以流浪惡道沉淪滓穢緣六情起妄而生
六識六識分別繫縛憎愛去來取捨染着煩惱與道
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想顛倒而生有識亦曰自然
又名無爲本來虛淨元無有識分別起諸邪見
邪見既興盡是煩惱展轉纏縛流浪生死未失于道
又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忘也

又曰人常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用道欲富

而不肯求寶欲疾而足不行欲肥而食不飽也

又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卮明從火起火自炷存炷因油潤油藉卮停四者若廢明何生焉亦如明緣神照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

又曰所以言虛心者遣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今使除也心直者不反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

又曰知道易信道難行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

又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後其志躁其神而道愈遠而神愈悲背道求道怨道不慈

又曰道貴長存保神固根精氣不散淳白不分形神

合道飛升崑崙先天以生後天長存出入無間不由其門吹陰煦陽制鬼抱真億歲眷屬千載子孫黃塵四起騎牛真人金堂玉室送故迎新

又曰內觀之道靜神定心亂想不起邪妄不侵周身及物閉目思尋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窈冥難測憂患未消是非莫識

又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
雲笈七籤卷之十七 終

雲笈七籤卷之十八

優八

宋 張君房 輯

明 張萱 訂

三洞經教部

老子中經上 一名珠宮玉曆

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雄雞鳳凰五色珠衣

玄黃正在兆頭上去兆身九尺常在紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰上上太一道君曾孫小兆王甲潔志好道願得長生

第二神仙

經曰無極太上元君者道君也一身九頭或化爲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兆頭上紫雲之中華蓋之下住兆見之言曰皇天上帝太上帝君曾孫小兆王甲好道願得長生養我育我保我護我毒蟲猛獸見

我皆蟄伏令其所爲之成所求之得太清鄉虛無里姓朱愚名光字帝卿乃在太微勾陳之內一星是也號曰天皇大帝耀冕寶兆常念之勿忘也人亦有之常存之眉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縫一云三鋒之冠上有太清雲曜五色治於東方下在蓬萊山姓無爲字君鮮一云君解人亦有之在頭上頂巔左有王子喬右有赤松子治在左

目中戲在頭上其精氣上爲日名曰伏羲太清鄉東
明里西王母字偃昌在目爲日月左目爲日右目爲
月月中童子字英明王父在左目王母在右目童子
在中央兩目等也兆欲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
氣十二周施于一身中道畢即止朱雀闕門闕門兩
乳是也左乳曰君阿右乳曰翁仲當兩乳下有玉闕
天狗天雞在其上主晨夜鳴吠

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巔上治北斗
華蓋紫房北辰之下人亦有之在人右目之中姓太
陰名玄光字偃玉人須得王父王母護之兩目乃能
行步瞻視聰明別知好醜下流諸神如母念子子亦
念母也精氣相得萬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
母之宅也上治目中戲于頭上止于乳下宿于絳宮

清真齋雲笈七籤 卷之十一
紫房此陰陽之氣也

第五神仙

經曰道君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巔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漢昌人亦有之在紫房宮中華蓋之下元貴鄉平樂里姓陵陽字子明身黃色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妻太

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子丹稍稍盛大自與己身等也子能存之與之語言即呼子上謁道君道君者一也乘雲氣珠玉之車驂駕九極之馬時乘六龍以御天下子常思之以八節之月及晦朔日日暮夜半時祝曰

天靈節榮真人王甲願得長生太玄之一守某甲身形五藏君侯願長安寧

第六神仙

經曰老君者天之鬼也自然之君也常侍道君在左方故吾等九人九頭君也吾爲上首作王父餘人無所作也人亦有之金樓鄉小廬里姓皮名子明字藍藍衣青衣長九分把芝草持青旛侍道君在左方從仙人仲成子思之長三寸常在巳左方正與己身等也其妻素女衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之鬼也自然之君也常侍道君在右方人亦有之烏擡鄉姓角里先生字灑灑衣白衣長

九分持金劍捧白旛侍道君在右方從仙人曲文子思之亦長三寸起坐行止常在巳右其妻青腰玉女衣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于腦腎根心精之元也華蓋鄉蓬萊里南極老人泥丸君也字元先衣五色珠衣長九分正在兆頭上腦中出見于腦戶目前思之長九分亦長三寸兆見之言曰南極老人使某甲長生東西南北入地上天終不死壞迷惑上某甲生

清靈宮靈文卷之十一
籍侍于道君與天地無極

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爲熒惑
星下治霍山人亦有之在長吳鄉絳宮中元里姓李
名尚一名常字曾子衣絳衣長九分思之亦長三寸在
心中其妻玉女也衣白衣長九分思之亦長三寸常
思心中有華蓋下有八赤幘大冠絳章單衣名曰天
侯玉帶紫綬金印玄黃子能見之徹視八方千日登

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腎是
也左腎男衣阜衣右腎女衣白衣長九分思之亦長
三寸爲日月之精虛無之氣人之根也在目中故人
之目左爲司徒公右爲司空公兩腎各有三人凡有
六人左爲司命右爲司錄左爲司隸校尉右爲廷尉
卿主記人罪過上奏皇天上帝太上道君兆常存之

令削去死籍著某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駿駕雙鯉
魚字大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臥祝曰司
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主

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
母也正在脾上中斗中也衣五色珠衣黃雲氣華蓋
之下坐生哺養赤子常思兩乳下有日月日月中有
黃精赤氣來入絳宮復來入黃庭紫房中黃精赤氣
填滿大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災不干也常思存之上爲真
人故日同出而異名也有注云日月同出異名大素
鄉中元里中黃真人字黃裳子主辟穀令人神明乍

小乍大常以雞鳴食時祝曰

黃裳子黃裳子黃庭真人在于已爲我致藥酒松脯
粳糧黍臠諸可食飲者令立至祝訖瞑目有頃閉口
咽之二七過即飽矣

第十二神仙

經曰吾者道子之也人亦有之非獨吾也正在太倉
胃管中正南面坐珠玉牀上黃雲華蓋覆之衣五綵
珠衣母在其右上抱而養之父在其左上教而護之
故父曰陵陽字子明母曰太陰字玄光玉女已身爲

元陽字子丹真人字仲黃真吾之師也當教吾神仙
長生之道當侍吾左右休舍太倉在胛中與黃裳子
共宿衛吾給事神所當得主致行厨故常思真人子
丹正在太倉胃管中正南面坐食黃精赤氣飲服醴
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綵衣
坐珠玉之牀黃雲赤氣爲帳食黃金玉餌服神丹芝
草飲醴泉乘黃雲氣五色珠玉之車駕十二飛龍二
十四白虎二十六朱鳥思之九年乘雲去世上謁道

君吾之從官凡三萬六千神舉吾宗族皆得仙道白
日昇天常以四時祠吾祖先正月亥日雞鳴時祠郊
廟二月亥日祠社稷風伯雨師四月五月申卯日七
月八月巳午日十月十一月卯戌日四季月不祠但
解滂土公逐去伏尸耳郊在頭上腦戶中廟在頂後
骨之上社在脾左端稷在大腸窮風伯在八門八門
者在臍旁五城十二樓也雨師在小腸窮四瀆雲氣
出崑崙弱水在胞中諸神食厨在於太倉中以次呼
神名召之勿忘也

第十三神仙

經曰璇璣者北斗君也天之侯王也主制萬二千神
持人命籍人亦有之在臍中太一君人之侯王也柱
天大將軍特進候也主身中萬二千神中極鄉璇璣
里姓王名陽字靈子冠三縫之冠衣絳章單衣長九
分思之亦長三寸其大與自身等也太一君有八使
者八卦神也太一在中央主總閱諸神案比定錄不
得通亡八使者以八節之日上對太一故臍中名爲
太淵都鄉之府也常以秋分之日案比算之齋戒沐

浴靜臥三日勿出日三呼之三日九呼之常如此諸神不得連亡名上仙錄定爲真人故太一不得妄上白事不吉則凶但八使者耳故以八節日晦朔弦望日右手拊臍二七左手拊心三七祝曰

天靈節榮真人某甲願得長生太玄真一守某甲身形五藏諸君侯願且安寧公兆七遍庶兆二七明日平旦復祝曰

太一北極君敬守告諸神常念冤鬼安寧無離某甲身形此所謂拘冤制鬼者也常以十二月晦日人定

時向月建太一於空室中再拜正坐瞑目祝曰

五藏之君冤鬼諸神某乞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向其壬地再拜瞑目祝曰

大道鴻滓鴻滓天節之日萬兆冤鬼皆上諸天真人身與神合某甲欲得長生獨在空室之中不豫死籍數男女各三遍常以十二月晦日宿夜晝朝至平旦於室中向寅地再拜祝曰

鴻滓鴻滓某受大道之恩太清玄巔願還某甲去歲

之年寘身保身男女各三通

第十四神仙

經曰濟者人之命也一名中極一名太淵一名崑崙
一名特樞一名五城五城中有五真人五城者五帝
也五城之外有八吏者八卦神也并太一爲九卿八
卦之外有十二樓者十二太子十二大夫也并三焦
神合爲二十七大夫四支神爲八十一元士故五城
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常

當存念留之即長生矣故太一常以晦朔八節日夜
半時五城擊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忘司命絕去生籍故常
以晦朔八節之日夜欲臥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
司命六丁玉女削去某死籍著某生文皆當言長生

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于南方赤帝南
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強子號曰玄冥子
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雨師神名馮修號曰樹德
諸神常當存念之今與司命君司錄君共削去某死
籍爲真人長生矣不與相知存念之即爲疾風暴雨
雷電霹靂持子遠去殺子之身埋于深山投于深淵

或爲毒氣所中衆鬼害人子欲爲道宜致敬之此神
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
不飢渴長生久視上爲真人能致行厨役使鬼神社
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爲八方使者

主八節日上計校定吉凶乾神字仲尼號曰伏羲坎
神字大曾子良神字照光玉震神字小曾子巽神字
大夏侯离神字文昌坤神字揚翟王號曰女媧允神
字一世一云字八世常以八節之日存念之其神皆在臍
中令人延年

第十七神仙

經曰丹田者人之根也精神之所藏也五氣之元也
赤子之府男子以藏精女子以藏月水主生子合和
陰陽之門戶也在臍下三寸附著脊脊兩腎根也丹

田之中中赤左青右黃上白下黑方圓四寸之中所
以在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丘里丹田名
藏精宮神姓孔名丘字仲尼傳之爲師也兆常以夜
半存心之赤氣上行至絳宮華蓋各右繞之太一入
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光道母養真人
子丹正吾身也自兆名也勿忘之

第十八神仙

經曰大腸小腸爲元梁使者主逐捕邪氣三焦關元
爲左社右稷主捕奸賊上焦元氣上入頭中爲宗廟
兆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
身慎行勿令懈怠也兆欲除邪氣治百病啄齒二七
過祝曰

左社右稷元梁使者逐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
目生光與神爲友太祝一止十二爲之一周

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
氣流行作爲風雨通氣四支無不至者上有九人三
三爲位左有韓衆右有范蠡中有太城子左爲司徒
公右爲司空公中有太一君左有青腰玉女右有白
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官先正紫房宮太一玄女赤子故玄女常戴太白明星耳著大明之珠光照一身中即延年而不死也

第二十神仙

經曰胃爲太倉三皇五帝之厨府也房心爲天子之宮諸神皆就太倉中飲食故胃爲太倉日月三道之所行也又爲大海中有神龜神龜上有七星北斗正在中央其龜黃色狀如黃金盤左右日月照之故臍下爲地中中有五岳四瀆水泉交通崑崙弱水沈沈

滉滉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行遊嬉戲相與言語故令人有夢也天不掩人不備故召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諫議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脯諸可飲食者立至矣

第二十一神仙

經曰兆審欲得神仙當知天地父母赤子處兆汝爲道不可不知此五神名也當自苦耳知之行之堅守之常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爲自然爲聖人耳不爲俗人所施也兆不能服神丹金液勞精思念當自苦耳故謂兆汝晝日常念臍中有日赤黃精氣光明照于臍中胃中有月白光赤黃精氣填滿胃中暮臥念日在胃中赤黃精氣光

明照于胃中月在臍中赤黃白光精氣照于臍中以此爲常萬世無止

第二十二神仙

經曰頭髮神七人七星精也神字祿之兩目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泥丸君也眉開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鼻人中神一人名太一字通盧本天靈也口旁神二人厨宰守神也口中神一人太一君也字丹朱願

下神三人太陰神也頸外神二人五女君也兩手中神二人大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女爵臂中神二人虎賁神也兩乳下日月也日月中有太神各一人王父母也兩腋下神二人冤鬼兆神也小腹中神二人玉女也兩脰內神二人亦玉女也字陰隱兩脛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祿之兩耳神字一女兩目神字英明玄光鼻孔中神字通盧口神字丹朱肩背神字

朱雀一云字女爵兩手神字冕陰上元神字威成子中元神字中黃子下元神字明光子一云字命光陰神字窮英兩脰神字陰隱兩膝神字樞公兆欲臥瞑目從上次三呼之竟乃止其有病痛處即九呼其神令治之百病悉去即爲神仙矣

第二十三神仙

經曰肺神八人大和君也名曰玉真宮尚書府也其從官三千六百人乘白雲氣之車駟駕白虎或乘白龍心神九人太尉公也名曰絳宮太始南極老人元

光也其從官三千六百人乘赤雲氣之車朱雀爲蓋
丹蛇爲柄驂駕朱雀或乘赤龍肝神七人老子君也
名曰明堂宮蘭臺府也其從官三千六百人乘青雲
氣之車驂駕青龍或乘白鹿膽神五人太一道君也
居紫房宮乘五彩玄黃紫蓋珠玉雲氣之車驂駕六
飛龍從官三千六百人脾神五人玄光玉女子丹母
也乘黃金珠玉雲氣之車驂駕鳳凰或乘黃龍從官
三千六百人真人子丹在上臥胃管中黃雲氣爲帳
珠玉爲牀食黃金玉餌飲醴泉玉液服太一神丹噉

玉李芝草存而養之九年成真矣千乘萬騎上謁太
上黃道君東謁王父西謁王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
白日升天或乘黃金雲氣珠玉之車驂駕六飛龍轡
無極之馬從官凡萬八千人天師大神使萬八千人
來下著吾身合三萬六千人故能白日升天也胃神
十二人五元之氣諫議大夫也臍中神五人太一八
人凡十三人合二十五人五行陰陽之神也神龜之
上神三人玄女虛無道母也腎神六人司徒司空司

命司錄司隸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田神三人人之根也三
合成德以應道數也三焦神六人左社右稷風伯雨
師雷電霹靂也大腸小腸神二人爲元梁使者虎賁
神二人爲力士在朱雀闕門延年益壽爲齡下侍真
人鳳凰閣玄谷神五人大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
神萬八千人人之神萬八千人都合三萬六千人共
舉一身升天即神仙矣

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
赤圭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左爲常
陽右爲承翼此皆玉女之名也五行之道常以所勝
好者爲妻假令今日甲乙木木勝土則甲以乙爲妻
故言甲乙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爲妻他皆效
此此二神玉女之來敬而待之慎無妻也妻之殺人

終不得道也兆欲爲道慎勿淫淫即死矣此玉女可使取玉漿致行厨也

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絳童單衣其色正赤黃如日九十息頓止心中神字光堅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堅太一君某甲欲得真人神仙黃庭之道因瞑目默念黃氣滿太倉胃管中脾上有一黃人五十息頓止心下神字玄谷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玉女削去某甲死籍著玉歷生錄皆當言長生故曰能知三神字

可以還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

經曰子欲爲道當先歷藏皆見其神乃有信有信之積神自告之也先念天靈君天靈君青身白頭正在眉間思之三日即見其神念玄膺狀正赤生光念咽喉中正白如銀環十二重凡三日念遍乃念肺色正白名曰鴻鴻七日念心色正赤名曰响响九日念肝色正青名曰藍藍三日念膽色正青名曰護護三日

念脾色正黃名曰俾俾五日念胃色正黃名曰旦旦五日念腎色正黑名曰灑灑三日念臍中太一色赤人名曰玉靈子三日念大腸正白色名曰胴胴一作洞洞七日念小腸色正赤名曰契契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入到住七日念金玉印乾燥完堅三日念玄英正黑潤澤有光三日念兩脾一作脾左右脾內各有一玉女衣絳帔襦青裙正立兩膝上三日念兩足下各有一人正白三日念爲道竟矣不出靜室辭庶俗赴清

虛先齋戒節飲食乃依道而思之

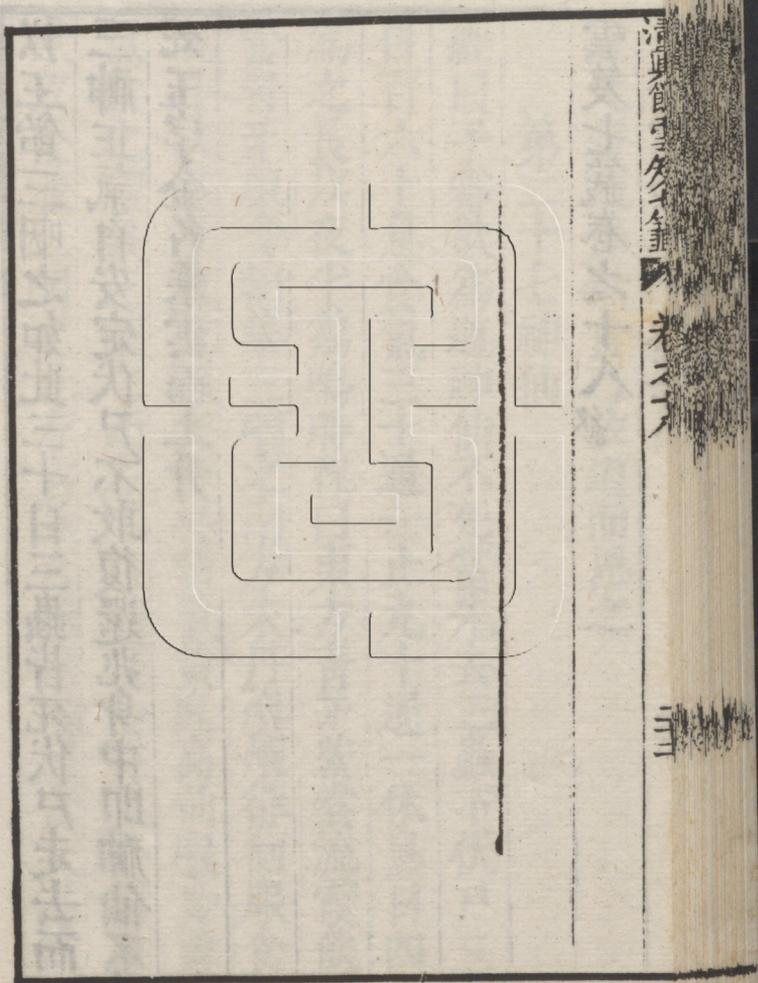
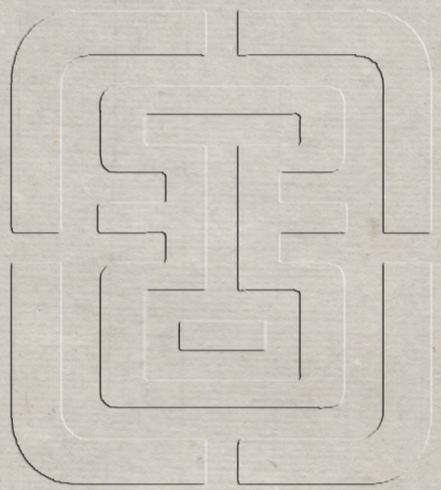
第二十七神仙

經曰子審欲爲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爲之長以夜半鷄鳴時祝曰東方青牙紫雲流霞飲食青牙服食朝華三咽之南方朱丹煥耀徘徊服食朱丹飲以丹池三咽之中央黃氣黃庭高仙服食黃氣飲之醴泉三咽之西方明石皓靈金質服食明石飲以金液三咽之北方玄滋玄珠潤滋服食玄滋飲

以玉節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光身中即神仙不死玉字金名乘雲而上升

雲笈七籤卷之十八 終

清真館印

卷之二

三

