

二錄同卷

洞真太上倉元上錄
洞真太上皇民籍定真玉錄

二錄同卷

廣八

洞真太上倉元上錄一卷

洞真太上上皇民籍定真玉錄一卷

洞真太上倉元上錄

廣八

倉元上錄一名太清內文又名玉鏡寶章又

名金圖瓊字又名破淹洞符又名玄覽寶錄

又名人鳥山經又名金生策文又名威武太

一扶命玉晨君所修祕素靈上宮得而奉行

能飛能沉能隱能顯位為真人也

元炁流化凝上為天敷色翠碧故曰倉元文
明運度惡殺好生戒示禍福學者鏡焉占候
善惡即吉避凶出處得適動靜保全化導
功立積德道成不知此訣徒勞勤求習他小

益不免大災雖昇二十八天之上猶不免墮
落艸虫之中是以上真實祕尤密子緣遇得
閉口修之一切含炁稟倉元而生不知感悟
更增善緣任性縱橫失其元炁蒼生之死皆
由恣惡積滅身斃權不久嬰苦長夜未測還

期上聖宸愍演述妙炁標寫自然靈文題勒
修善要法佩之服之存之誦之施行如科念
念不怠不過九年必昇三清也

渺莽无極不可具言總號自然表名元炁元
无善應化而為形形象有稱大略目曰天地

天地覆載含育倉生生氣倉倉衆色第一仰
觀天形諦別其色精存其神乃得其氣氣降
周身内外洞浹長生不死變化无窮至於人
有利鈍平天有大中小小中大諸天羅列元
數重累諸地同亦无缺无數諸天各有三光

七真元央諸地各有五岳八溟崑崙須彌大
小不同隨人感得有无各因所居利害依業
受果有在濁而清有在清而濁有上智而位
卑有下愚而爵貴有境大而凋荒有域小而
豐實有居尊而憂感有處賤而權康有為男

真

二

而頑懦有為女而雄強有外明而內闇有內
照而外蒙或先下而後高或先虛而後實或
首正末邪或前邪終正或獨或群或同或異
億品參差不可勝數无數諸天共有此等唯
大羅三天清純唯一一炁具足无所闕焉有

感斯應應迹億千有蘆有妙有淺有深雖有
重輕同是清純分化殊形源本一也隨其感
緣依緣現迹有見氣候而悟者第一人也有
見光音而悟者第二人也有見符圖而悟者
第三人也有見文字而悟者第四人也有見
形相而悟者第五人也有見言談而悟者第
六人也有見影象而悟者第七人也有見華
貴而悟者第八人也有見素賤而悟者第九
人也有見顯通而悟者第十人也有見隱塞
而悟者第十一人也有見中間而悟者第十

二人也大品十二分階有三上中及下各有
四焉習業不同因果各異在地十二昇无極
三清之天諸天之上也上學遊乎十二精鍊
宴乎三清宴乎三清无復爲也有爲爲物非
我所須也未登三清亦能爲物爲物爲已參

廣八

三

雜行之或自爲處少爲物處多或爲物處淺
自爲處深深淺有差遂成十二无淺无深乃
昇三上上三本一應接三階初來未至三名
未合至後旣合无復三名下知有之強號爲
一一亦非名爲衆名之主主不可无名故標

之爲一一統億兆嘉號羅生玄元始等太上
尊神皆學者所須存呼爲主並非實名名不
去也

上學之侶精解因緣體之无惑修之必專專
之必効所志必成成由遵法法有三乘乘十

二事事在經中上中下品三洞應運通互出

焉或時同現攝一切文一切文圖皆屬三洞

三洞三清即是三乘三乘經戒各十二焉合

爲三十六部以度无量天人緣厚薄得之

不同或多或少或淺或深自非至德名在五

圖青錄白簡不得具聞亦不具見亦不具解
亦不具行各隨所獲漸進昇階唯具足者乃
登三清矣三清者玉清上清太清也三洞者
洞真洞玄洞神也三徑者洞真上清也洞玄
靈寶也洞神三皇也十二事者演說衆法心
迹无爲爲不爲物物得其賴本不爲己已亦
自全爲之似關心迹心迹不在此爲不見乞
而施不見施而與不見之見見妙常存不可
思議迴邪使正應感而然然非我欲欲既无
矣何有累哉无累之迹道之應形聖真神仙

共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲
忘我爲物爲物德高第二事也心有爲迹无
爲閑居少務省繁就約至于垂拱守靜无爲
而心思存想念是防非求善避惡第三事也
捨家而處人間去親愛之著同人于世修德
立功少私寡欲第四事也携家入居山澤深
藏以避可欲課督尊卑消誼以寤弊衣簞食
研尋有无枕石漱流餐霞餌炁閱无出想第
五事也出世與人隔絕不復顧戀君親一切
都斷子已孤棲修習師旨第六事也在世和

光同塵婚官不殊炁類晦明獨見華素不偏
自學教人通塞適運堅志不變第七事也斷
欲明斷去妻絕穀欲動即責躬窮居常禮懺
念念願斷第八事也不斷自斷精存不滯妻
妾羅列聲妓具陳尊卑懽樂調和以中无恣
无逸唯法是從貴賤之儀不相僭濫慶集纂
乎清風无滯以歸玄炁慎終如始第九事也
遊空中中爲志不著下不叨上怡性養神不
傷萬物餘暇濟衆不損我躬積漸自昇第十
事也在地下居洞中守靜篤思神通隱淪无

閱第十一事也住天上處顯章流恩澤濟倉
生挹元炁保長存尊嚴不虧第十二事也此
十二事備在三乘三乘之學各有其人倫多
受名乘成爲號上洞爲大乘中洞爲中乘下
洞爲小乘大略舉之以其事多者爲稱譬如

廣八

五

目錦亦以其綵多者立名也此十二事又各
有十二事一曰自然文字二名符策三曰注
訣四曰圖象五曰譜錄六曰戒律七曰威儀
八曰方法九曰術數十曰記傳十一曰讚頌
十二曰表奏行十二事者各有此十二階在

三洞洞達相通玄有少多隨因列導精解修
之感驗必速不解漫求効則遲應迷昧不精
行之无微癖以望果更致考臻上學志人嚴
加詳慎也
破淹符如左

凡生有境清少濁多穢障相纏行善不立邪
氣來侵強魔玄試上學之人濁動徐清潔齋
存思禁隔罣塵非類之子叨突去來家人他
室或有產乳中外親表或有喪凶牢獄閻訟
六畜驚奔鳥沉交接悲泣血傷諸如此等見

之不祥皆是穢濁淹藹生纏障結不釋闇昧
亂神急宜沐浴存思即消但精思難精精防
有法亦當擇日王相之辰清齋啓告受佩破
淹之符九天之炁化爲九鳳各首同身飛行
三界引三清之妙炁蕩九地之囂塵佩身出
入動靜常清衆濁不能滲群塵不敢干譖厄
悉度延年无衰魂魄俱鎮同昇玉清也
其號太歲某年某月朔某日某時某州郡縣
鄉里男女姓名若干歲謹請大度厄延年益
算不衰破淹神符保守年命延度九厄明耳

目療關節安魂定魄萬淹不干急急如
太上九老律令

真
專
車
集
靈
其
凡

廣八

六

真	專
車	集
靈	其
凡	凡
甲子	甲午
甲申	甲辰
甲寅	甲戌

洞真太上倉元上錄

洞真太上上皇民籍定真玉錄

青童君請問太上道君曰治心入道科術參
羅各云要妙由之有緣未審令之最要何方
爲勝太上答曰勝理雖多其有最者治心之
要在乎慙愧動心舉目轉體安身常懷慙愧
不忘須臾心神乃定定則入道此爲最要也
青童君曰何所慙愧而得入道

太上曰心有神識識道可尊尊由无爲而我
有爲爲有有累志願无爲爲无无累不可便
及力進苦遲負累稍至爲此慙愧不離心中

又當思我稟生生由父母父母鞠養辛苦劬
勞而我成長學術不深无竒方異法令父母
延命長生不死同得神仙此期未克供養又
虧公私愆過父母垂憂思慮不精功行怠退
爲此慙愧不離心中又父母愛念令其雋秀

廣八

七

從師學問智慧通神求得仙聖爲道種人師
友勸勵方便抑揚善誘善接旣鍊旣陶而任
欲肆心負違師訓或將成而罷叛正入邪攻
伐師友反道破經罪延尊上禍滅尸身災殃
將至不知改悛或不自覺悟以僞爲真苦及

方悔悔无所追爲此慙愧不離中心又君王
賞德搜賢訪美舉其宗鄉拔其萃類爵祿光
厚宴集綢繆不能竭力盡忠贊宣聖化貪榮
慕勢阿諛面從佞媚自進抑絕高明嫉害勝
已結對連仇災凶賊害毒至不知知不能脫
誤及親友爲此慙愧不離心中又崇道不忘
事親能孝奉君必忠不負幽顯而前身宿障
否病相纏公私口舌誹謗橫生或鬪訟牢獄
非意而及或執勤守慎清直異羣君上所憎
衆邪所怨或事師敬友往還身心而遭罹凶

醜惡鬼惡人交牙劫掠懼脅中傷或爲善成
惡捨財致怨盡禮爲佞竭誠爲姦或起立館
舍繕寫經圖堂宇雖立不得常安篇部雖多
不得披覽公私里礙風火去失慘疾飢寒不
從本志白日空去素願未成一失生道方向
冥冥幽苦煩惱未測還期今欲救之未得要
訣爲此慙愧不離心中心中有神不知慙愧
則馳競遑遑无時得定定由慙愧慙愧旣立
常在心中心中有慙愧俯仰思道思道不忘
須臾則神明定乎內內定則罪去罪去則福

來福來則成真真成則入道入道由慙愧慙
愧則入神也青童曰慙愧在心謹聞命矣請
問慙愧在迹其狀可聞乎太上曰善哉善哉
要矣之問也夫有形則有心有心則有事有
事則有迹有迹則有狀有狀則有言有言則

廣八

八

有法有法則有道有道法可陳矣學士治心
慙慙在內慙愧之迹其狀在外豫兮若冬涉
川猶兮若畏四鄰是其狀也慎言語懼息總
也節飲食慮貪饗也衣履而淨在素潔也居
陋而隱守靜篤也恭敬一切避陵辱也不敢

爲先免嫉謗也始終貞信潛化導也進止和
光密行教也挫銳解紛明道有時也出處變
化見神應之緣也各有其法同是慙愧之狀
也青童曰其狀如斯謹聞命矣其法之制又
可聞乎太上曰其法多條各有經誥略而言
之聞一知十也
凡欲定心遵奉三尊道尊經尊備在我師師
法顯隱俯仰順從不得負違違則失定守定
不失當侍師尊瞻聽聲色伏勤无休勞不敢
憚苦不敢辭專志无迂以死爲期能如此者

心定得生若背師任已違道越經怨對狐疑
欺罔幽顯此心不定畏死失生一去難追良
可痛矣

凡欲定心因緣別師守道執經存師不替心
懷慙愧不得從師師已昇天我不得侍或游

黃八

九

化他境我不能隨或依運託終我不能測或
流離困辱飢凍餘方或遭罹公私牢獄閉繫
或枕疾山水隔絕人倫或五災所及死敗殞
亡或毒蟲猛獸林木所傷或遭罹盜賊陷同
姦羣不能救之皆應慙愧慙愧在心愁煎在

迹不敢逸樂不敢安寧不敢歌笑不敢榮華
當清嚴堂室禁隔雜人燒香然燈晨夕朝禮
誦詠師經思行師法肅肅慄慄戰戰兢兢
食服氣敝布衣裳動止首過謝罪存神行善
請福建德立功開度一切教化愚蒙孜孜不
倦翼翼无休非師之言口不敢說非師之服
身不敢披非師之志心不敢存非師之居居
不敢住能如此者得慙愧之法也
凡欲定心當受上皇民籍定真玉籙此籙至
要為學之先先能定心仙名乃定定仙名者

由此籙焉是三天正一先生所佩以定得仙之名傳於玉帝三十九真西王母上元夫人清靈真人五岳真仙各一通受之千年聽傳三人若有金名玉字奏札青宮者百年之內可得三傳盟用金人玉龍各一枚青布三十

二尺以誓北帝師及弟子各齋九日北向告盟而傳籙也不受此籙仙名不定雖學諸經功德不就爲魔所試不能得仙得仙之人皆先受此籙以青紋囊盛佩肘下男左女右常以在旬才唯浴乃脫他悉勿解敝壞更治啓告

改易去失翰罰齋懺三年三十六月日限足
竟乃得啓告佩之如先三失不得復受彌加
慙愧此冀後生有緣耳

定真三籙自然之文出乎无始終乎无終大
劫一改得道之真積功累德必佩斯文名入

廣八

十

其中身受其炁是為真真不可毀矣大劫未
周其間小劫功德怠者身名俱退必失斯文
亦不值仙功進德精得文无失保為種人不
退不滅若功德智慧輕重不同二十四萬之
外又有十二萬人合三十六萬一劫之所成

也功德微薄不入三十六萬便後劫為期耳
此劫之人精進勇猛乃得入此三十六萬限
中一名白簡青錄皇民籍錄白金為簡青玉
為字也

洞真太上皇民籍定真玉錄

