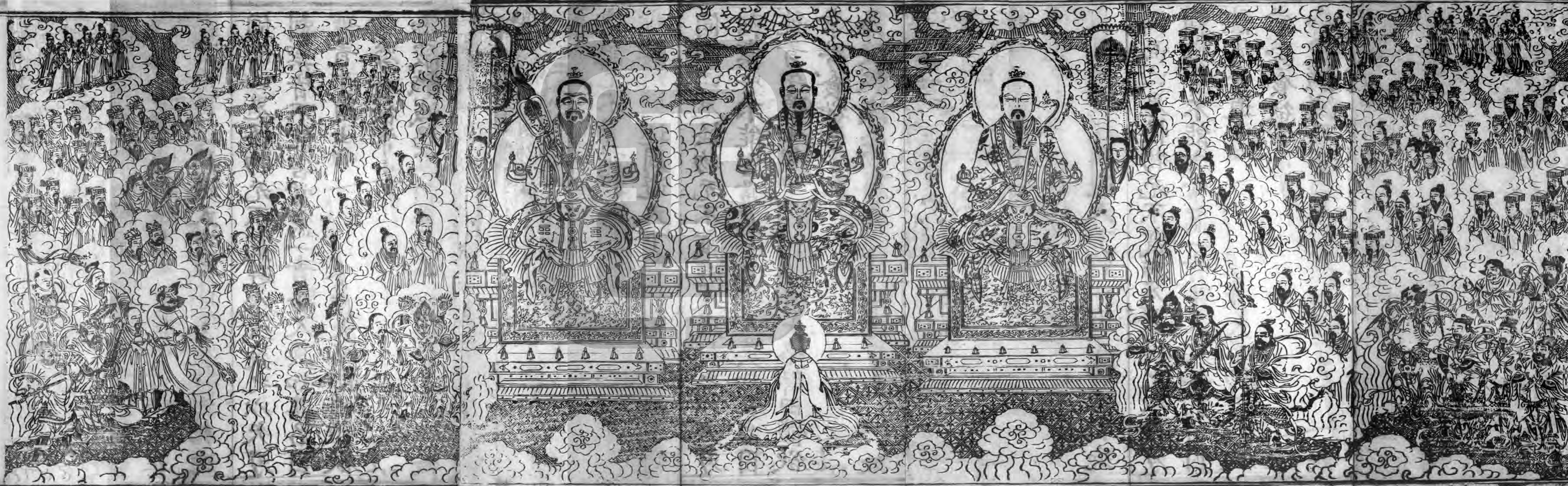

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

蒙一

御製

天地定位 陰陽協和 星辰順度 日月昭明
 寒暑應候 雨暘以時 山嶽靖謐 河海澄清
 草木蕃庶 魚鼈咸若 家和戶寧 衣食充足
 禮讓興行 教化修明 風俗敦厚 刑罰不用
 華夏歸仁 四夷賓服 邦國鞏固 宗社尊安
 景運隆長 本支萬世 正統十年十月十一日

洞玄靈寶自然九天生神章經序說

卷一

懸義

原夫三洞一乘教典大科分三一序分二正宗分三流通分今此經乃三洞自然之炁結成靈文非由人所演說故經題不冠以太上經首不冠以道言不立序分不言時處而所謂洞玄靈寶者乃述經者以其所載之道當隸於本部也從經首至太清太極宮即述三寶之本跡也自此三號雖年殊號異本同一也至離其本真耳言三炁爲天地萬化之原

而人則與之同根合德也內分五章一章自
此三號至開光贊本宣化二章自炁清高澄
至並受生成分辯儀象立奠三才三章自天
地萬化至天地之極也乃攝跡崇本四章自
人之受生至終不生也言人貫三才重生緣

卷一

會五章自夫人至本真耳乃讚重勸修次自
九天生神章至所聞也讚章本起功德無量
內分四章一章自九天至自然之章贊章自
然體全用具二章自天寶至生人言誦章功
德玄應隨量三章自學士至還人言羣品皈

依應量自利四章自三寶至所聞也乃歸本
反寂次自夫學上道至登晨乃讚重教修功
用差等內分六章一章自夫學上道至坐致
自然讚勸齊舉二章自三寶至同仙言祕重
尊奉三章自三元至考身乃勉宿善戒輕傳

四章自脩行至寶章捨事入道澄心契元五
章自誦之一過至一時生神言如法行道功
德等漸六章自九過爲一遍至登晨乃序效
階差終致極果以上乃正宗分也此經旣以
自然爲宗故首不立序分至此乃立出經之

序分也自元始天尊至賜所未聞爲一段中
分九章一章自元始天尊至嘯朗九天權立
時處顯示容儀二章自是時至披心乃神王
應機將陳已問三章自於是至侍晨乃整儀
啓問自述已職四章自方當乘機應會至善

裳一

二

惡當分乃乘時興愍宣任濟善五章自赤明
以來至以充儲官明三代選人以充仙任六
章自如此之例至毫分無遺明隨因證果詮
次差等七章自又九幽之府至開大有之民
明遷拔宿善充太平民八章自當此之時至

亦臣之憂矣明應會料別慮失平等九章自
大期既切至賜所未聞乃開心自任哀求法
要次自於是天尊至慎勿輕傳明出經緣儀
中分二章一章自於是天尊至妙亦難超明
天尊應機讚道將授二章自子既司帝位至
慎勿輕傳乃天尊讚許勉勤戒祕以上乃序
分也自登命至復位乃流通法要具述儀度
中分二章一章自登命至神王乃出命傳經
衆真具儀二章云法事既畢諸天復位乃授
經既竟歛儀反寂乃流通分也次自天尊重

告至可不慎之焉乃申贊秘重然後出章也

五劫開化說釋九
天義

元洞玉曆章云混元溟滓大梵彌羅諸天未
分九陽冥合三因九轉六變七徊元始肇形
五劫初化乃命梵元祖晨道君筆錄天元運

裳一

三

乘五劫故元洞者以名祖炁玉曆者以紀天
元劫運五周復歸其一自一炁分化三因成
九若龍若蛇盤曲九道總九陽祖炁之元太
上以三九運梵三五乘元合四十二炁三乘
九為
二十七三乘五為以開始青天元祖炁明東
十五共成四十二

方始青之元應九陽木王之初故東方得九
炁以分天境劫號龍漢次九因重復陽炁開
明赤文流光敷落五度玄圖丹書太上以三

乘五三轉朱英合二十四炁三乘五為十五
三乘三為九共

成二以開南丹天元祖炁明南方丹光之元十四

應三陽火王之初故南方得三炁以分天境

劫號赤明次復九因重積中黃化元天緯周

躔梵元乘五太上以五五三徊混陽十二合

五十二炁五乘五為二十五
五乘三為十五
兼十二數共成五十二之數也

以開中黃天元祖炁明中靈黃華之元應五

陽土王之初故中央得一十二炁以分天境
劫號上皇次九元復因素景肇陽七明煥梵
五緯乘天太上以七五三乘合三十六炁三乘
七為二十一三乘五以開素靈天元祖炁明
為十五共成三十六西素皓景之元應七陽金王之初故西方得

七炁以分天境劫號延康次復九因周竟混
化歸本一炁肇明太上以二五乘十三積元
陽合三十炁謂以二五相乘為十三以開北玄
天元祖炁明玄冥上景之元應一陽水王之
初故北方得五炁以分天境劫號開皇是也

龜山玄錄云天尊結元洞之炁為玉曆之書以龍漢為初劫赤明為中劫延康為終劫靈章經云龍漢承延太上居混沌之初御先天康界開號赤明也

之炁為萬化祖積陽成天陽數竒天數二十有五
一三五七九是也一本居北一六無位寄於中央以為布化之始中位向南者也故

案一

四

布炁之序始於南而次三居之南不可以無對故北為南對而次五居之先天布炁皆逆數也炁有屈伸故位有逆順而逆所以為順也故由北而西次七居之由西而東次九居之東方得九數者終於此則始於此此九所

以爲萬物元而爲後天入用之本也數窮於

九變於三十六三五七九爲二十四列於四

方中央無位之一虛中而運十二炁以成三

十六之數則先天布炁則一自中始後天運炁

而爲二一伸一屈故兩其五而爲十合成一

二也數變於三十六二十四既列於外得徑

一圍三之二則中央所存之數十二矣三十

六者即九之變故分五劫天境皆以九言也

觀之五子歸庚之法庚子居一而具十二支

之全炁亦一義也五子元乃西方甲子金七
數而遇庚南方戊子火三數而遇庚東方壬
子木九數而遇庚中央庚子土即一不動乃
爲四子所歸故統十二辰之炁也然則五方
所以心遇庚者乃炁數之變也

所合之數何與曰其數亦從中起虛其中以

統四方之數故三五七九在四方為二十四

炁之宗而無位之一六分之四方各得其七

而為二十八宿之元天一六本居北以其一乃

五乃中之數故無定位而四方各具所以一

與五互見於中北而合其數為六也一為生

數之始六為成數之始故六合二十四與二

始居之以為生成之本也十八即中央所合之五十二也先天之數逆

布故先南而後北先西而後東亦如三五七

九之序也後天之炁順行故木而火而土而

金而水五劫所以運也太上藏其一於中以

爲資始之本一藏則六用矣是以總四方之
六而布於直面之南爲二十四復加其六而
布於北爲三十次西之三十六東之四十二
皆加六焉六旣用矣又藏其用則四十二而
三十六三十六而三十三而二十四二十
四即四方之三五七九也分而合合而分乃
造化之至妙而所謂應者在其方則應其數
矣此太上藏天一而分天境復用其六以爲
萬化生成之本乎

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

清源天慶觀道士圭山董思靖著

釋經題

此經乃三洞飛玄自然之炁結成靈文超
於視聽之先出乎名言之表衆真欽奉萬

聖尊崇本祕於玄都紫陽玉臺因飛天神
王潤下世陽九百六之災親禮天尊懇請
宣布於是高真得而降授塵世得而流傳
也所謂洞玄靈寶者蓋三洞中一部之名
自然九天生神章者即部中一品之目三

洞則洞真洞玄洞神是也洞以虛通無外
爲義玄以玄妙不測爲義此道本體包貫
三才混融萬有而不可致詰也靈寶者表
神化之無方爲衆聖之所貴其在人也通
達無礙之謂洞應感無滯之謂玄神慧而
化之謂靈炁凝而妙之謂寶自然九天生
神者自然明其體也九天示其跡也生神
顯其用也其體混成本乎無待故曰自然
九者陽數始於一而究於九也天者是理
所寓之跡也生神者由天而命乎人以生

神也夫神無方體必得九天之炁然後有
所寓而妙用無窮焉章者其文燦然而成
章也經者載道之名萬古常行之典也
天寶君者則太洞之尊神天寶丈人則天寶
君之祖炁也

此言教跡之本洞真教主即天寶爲跡祖
炁爲本祖炁即混洞太無元高上玉皇之
炁也天寶君乃萬道之祖故爲大洞之尊
神也天者以玄爲義取其自然故以天名
寶者至貴之稱君者至尊之號謂爲羣生

之所尊貴也不曰洞真尊神而曰大洞者
乃三洞未分總為大洞如二儀未判謂之
混沌也尊神言其主也蓋高而無至仰之
曰尊炁母混成不測為神此合理炁而言
也又稱丈人者是炁之主宰而最尊最先
者也

卷一

七

丈人是混洞太無元高上玉皇之炁九萬九
千九百九十億萬炁後至龍漢元年化生天
寶君出書時號高上大有玉清宮

混洞大無元者混以不分為義洞以虛通

爲義太以極大爲義無以真空爲義此明
大道之本體渾淪洞徹先天地生而實無
形體之可即故曰混洞太無也然專曰混
洞而不曰太無則混洞幾淪於一物而不
足爲天地萬物之宗本專言太無而不言
混洞則太無反淪於空寂而不足爲陰陽
萬化之樞紐通謂之元則統之有宗而乃
所以爲發生之本也高上玉皇之炁者三
寶本地俱出言名之表故通稱爲上然尋
跡取本玉清最高故加稱高上也皇者光

大之名王者含潤之德明此妙本雖復靈
絕空無而有光大含潤之德是炁之祖至
尊至貴而理之所寓也九萬九千九百九
十億萬炁者乃混沌之先未有歲數可紀
故但以炁言數積至此然後龍漢劫開九

乃陽數經云積陽成天是也龍漢元年化
生天寶君者龍漢乃始劫之名屬東方天
境元年是初時之號亦非如今世之年數
也所謂化生者乃有而無形無而有精非
由形生故稱爲化如洞神經云妙像無形

應感有體真精妙炁化成姿容是也後二說同

此乃無象之象非狀之狀惟道為身不屬

空有矣出書時者即龍漢劫初之時出洞

真十二部之書也且當是之時人物未兆

何由出書殊不知是書之文是炁之所結

裳一

也纔有是炁便具是書而炁之所以然者

皆書之理也高上大有玉清宮乃天寶君

之治所也

靈寶君者則洞玄之尊神靈寶丈人則靈寶

君之祖炁也

此靈寶君為洞玄教主諸義見前

丈人是赤混太無元玄上玉虛之炁九萬九千九百九十九萬炁

赤者南方之色此言色相之明煥也亦是將顯赤書之象然雖有色而未分故曰赤

混既言赤混則可名於有又言太無則可名於無今合而言之蓋表真空妙有混然無間乃所以為萬化之元也度人經云混洞赤文無無上真亦此意也上玉義見前虛者體本空洞全具上玉之德理雖存焉

然非實有形器常自虛通之謂也

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

前曰龍漢元年化生天寶君此曰龍漢開

卷一

九

圖化生靈寶君者蓋元年乃初劫也謂之開圖乃化元顯發文彩已露而靈寶君生於是時也赤明乃第二劫名屬南方天境經一劫者龍漢劫也是靈寶君生於龍漢之中而出書於赤明之初也加度人二字

者蓋靈寶君實為傳教度人之祖玄都玉
京七寶紫微宮乃靈寶君所治之宮亦藏
經之所也

神寶君者則洞神之尊神神寶丈人則神寶
君之祖炁也丈人是冥寂玄通元上玉虛之
炁九萬九千九百九十萬炁後至赤明元年
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

神者變化不測超然無累之義

寶君之洞
說同前

神教主則神寶其跡也冥寂玄通元上玉

虛之炁其本也冥言窅漠寂謂恬夷玄乃
不滯通即無壅此明妙本雖冥漠四絕湛
寂恬夷而常通不壅迥然無滯也餘義通
同前
稱元者以其均爲萬善之宗長萬化之本
始也然此三者前之兩元同稱太無後之

兩炁同稱玉虛是中之元本乎上而下之
炁本乎中故中之元與炁特兼二者豈非
所以逗一脉之流通而無間歟至赤明元
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蓋經龍漢赤

明爲二劫而上皇乃中央劫名當洞神教主下化三皇洞神太清太極宮即其所都之號也詳觀三元所積之炁其數各有差等自上元至中元所減之數已迥不同等而下之愈不逮前可見運度漸促猶人之

裳一

十

一身少而壯壯而老也歟

此三號雖年殊號異本同一也分爲玄元始三炁而治三寶皆三炁之尊神號生三炁三號合生九炁

自無而有有亦強名從一而三三不離一

雖三元之號異本一致以同歸謂之年殊
則龍漢赤明上皇之分謂之號異則玉清
上清太清之別然實本於元始之祖炁而
總於洞真之上道故云本同一也當其迎
之不見其首隨之不見其後獨非體之至
妙者乎及乎號之以年名之以炁豈非跡
之可名者乎然跡未嘗離體而體亦未嘗
異迹也分爲玄元始三炁而治或依七籤
混沌篇云一炁分爲玄元始三炁而理三
寶遂以治三寶爲句未穩上云此三號而

下云本同一也是攝三而一又云分爲三
炁者乃即一而三也三天正法經云始炁
青青炁精澄曰清微天元炁白白炁精澄
曰禹餘天玄炁黃黃炁精澄曰大赤天三
炁俱生空洞之中自一分三以統三天之

裳一

十一

治然後導運御世也三寶者即天寶靈寶
神寶也是爲炁中之主宰故曰尊神三炁
即玄元始也號生三炁乃每號又各生三
炁故三號合生九炁正法經云三天旣立
始炁生混混炁蒼蒼炁精澄生鬱鬱單無量

天混炁生洞洞炁赤生無量壽天洞炁生

皓皓炁蒼生梵監須延天元炁生昊或作昊

昊炁綠生兜術天昊炁生景景炁黃生不

驕樂天景炁生遁遁炁白生化應聲天玄

炁生融融炁紫生梵輔天融炁生炎炎炁

碧生清明天炎炁生演演炁黑生無想天

九炁並生於上三炁之中與上炁相去各

九億萬劫也其在人身則三炁三寶乃元

神元炁元精也居人三丹田而分鎮九宮

也

九炁出乎太空之先隱乎空洞之中無光無
象無形無名無色無緒無音無聲

消魔真經守一品云一曰始無是爲玉清
二曰元洞是爲上清三曰玄空是爲太清
則是出乎太空之先乃原於始無未見炁

者所謂元神是也隱乎空洞之中乃合元
洞玄空而言所謂元炁元精是也當是時
也視之而不見聽之而不聞所以無光無
象無形無名無色無緒無音無聲蓋即其
始而觀之則沖漠無朕初無聲臭之可求

然而陰陽動靜之理莫不悉具於其中此
其所以為導運御世之本也

導運御世開闢玄通三色混沌乍存乍亡運

推數極三炁開光上章贊本宣化○炁清高澄積陽

成天炁結凝滓積滯成地

裳一

十二

導者啓迪也御者宰制也若有使之然者

此乃樞紐玄運紀綱造化而二儀以之開

闢三炁以之變通者也三色則青白黃也

三炁則始元玄也當其三色冥一混混沌

沌將分未分乍存乍亡或離或合倏有倏

無亨毒既久運愈推移數亦隨之數既滿
足炁乃開光炁之輕清者屬陽故浮於上
而高澄積而為天炁之重濁者屬陰故滯
於下而凝滓積而為地自三炁開光乃至
成天成地皆其序也

九炁列正日月星宿陰陽五行人民品物並

受生成

上章分辨儀象立奠三才

此言九炁為萬物之根即經中所稱者是
也正法經云三三化生以至九元是也列
則整然而有序也正則貞固而不邪也蓋

混然之中燦然倫理不相假借不相侵奪
此統之有宗而會之有元故也日者太陽
之精月者太陰之精星者按星經序云星
者體生於地精發於天宿者列星也陰陽
者元炁之動靜屈伸而陰陽分焉五行者

裳一

十三

質具於地而炁行於天以質而言其生之
序則水火木金土也以炁而言其行之序
則木火土金水也乃至人民之衆品類之
繁亦莫非由九炁列正而後生成也

天地萬化自非三元所育九炁所導莫能生

也三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根故三

合成德天地之極也

上章言攝
跡崇本

育者慈養之謂也導者推運之謂也神鬼神帝生天生地非三元所育不能也品物流形各正性命非九炁所導不能也此其

所以紀綱造化流行古今而爲天地之尊萬物之根也三合成德天地之極也者乃三而九九而三復歸于一也正法經所謂從九反一乃入道真是也蓋即其造化發育之本而推之則知三元之實德渾然一

體冲漠無朕卓然立極於天地之先而爲
天地萬化之準則故其所以賦與萬物各
各無欠無餘所謂降衷是也

人之受生於胞胎之中三元育養九炁結形
故九月神布炁滿能聲聲尚神具九天稱慶

太乙執符帝君品命主錄勒籍司命定算五
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諾女
則司命敬順於是而生九天司馬不下命章

萬神不唱恭諾終不生也

上章言人貫三才重生緣會

三炁為天地之尊九炁為萬物之根惟人生於胞胎之中兼天地萬物之稟受所以最靈而獨貴為天地之心也三元育養即生育天地而為天地之主宰者人得之以

裳一

十四

為性乃秉彝之善也九炁結形即運行兩間賦與萬物而為萬物宗本者人得其正以為體乃結形之資也九月數足九天之炁盡降神者寓於是炁而混融無間故炁滿而神亦周布於一身矣聲又其神炁之

激發者也尚取也具全也謂能聲取其神
具也九天稱慶者蓋天以生物爲心故九
天之帝因其炁之無天闕而得遂成人則
贊而喜之也太一執符者太丹隱書云太
一公子白元司命桃康五神上入紫房各
奉青玉案上有五符次呈帝君此言太一
執符者乃五神則太一爲首也故大洞玉
經云太一神夫子左執兆符籍蓋太一乃
反胎始形之神也名曰務猶收人之初生
執符而混合萬神也既生則守人玉枕之

下泥丸後戶帝君品命主錄勒籍者帝君

逢或作絳字凌梵一名七靈一名神丈人品定

命分之高下人既生矣則守兩眉中間紫

戶之外宮主錄即司錄君也勒籍謂勒其

命籍也司命定算者即中央司命丈人若

案一

十五

名理明初定其算也形生之後則守人絳

宮心房之中血孔之戶五帝監生者即五

方之帝也青帝彫梁際赤帝長來覺白帝

彭或作彰字安幸黑帝保成昌黃帝林虛夫或

舍光同監人之生也聖母衛房者即九天

聖母司其生成故衛其房室也天神地祇
三界備守在天曰神以其陰陽不測故也
在地曰祇以其隕然示人故也三界即上
中下天地水三界之神齊備衛守謂莫不
敬護也九天司馬即總仙大司馬長生法
師栢成歛生也庭者中央之位東乃生炁
之方九過者章數足也男則唱恭而敬諾
尊而稱慶之意女則唱奉而敬順悅而順
承之意此尊卑貴賤所以分也命章即九
章也所謂不下命章則終不生者蓋逆順

吉凶生死一機而已故反是則不能生矣

○以上神名出三天君列紀

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為陋也

所謂還生者蓋天理混然人所固有得之則生失之則死故生於人道則天理復還矣濯形太陽者離至陰而沐至陽也蜀註云纔得人身必詣南丹火鍊池中滌以黃華之水然後投胎就舍方得成人不曰黃

華而曰太陽者黃華者陽之精在日之上
館一名洞陽宮中有流火之池池中有黃
華真水其間天人常以此水灌濯形容也
併存于此○夫人之神與三寶合德炁與
九天同根頭足象天地七竅應三光三才
相通其機一也裳一宜乎驚天駭地貴亦難勝
三界齊臨亦不輕也當生之時亦不爲陋
也然則爲人可不自貴乎哉十六

所以能愛其形保其神貴其炁固其根終不
死壞而得神仙骨肉同飛上登三清是與三

炁合德九炁齊并也但人得生而自不能尊
其炁貴其形寶其命愛其神自取死壞離其

本真耳

上章乃贊
重勸修

且夫人之形象天而法地應三才而具五
行血氣之所營聰明之所託其可不愛之
乎然形非徒形必有使形者存焉是以又
當保其神也南華經云純粹而不雜靜一
而不變淡而無爲動而以天行此養神之
道貴其炁者嗇之而不敢妄用也固其根
者守之而不離其本也故云守中抱一與

天相畢此終不死壞之義也夫如是則始於愛形而終於踐形始於保神而終於窮神然後乘雲炁而遊太清是與三炁合德九炁齊并也其或反是則幾何不壞滅而離其本真哉蓋自取之耳○自三號至此

蒙一

十七

分爲五章

九天生神章乃三洞飛玄之炁三合成音結成靈文混合百神隱韻內名生炁結形自然之章

上章乃贊自然體全用具

此申言生神章之文乃合三洞飛玄之炁

結而成音故曰三合成音結成靈文其中
混合百神隱韻內名而有生炁結形之功
用也隱韻乃諸天之隱韻也內名乃萬神
之內名也

天寶誦之以開天地之光靈寶誦之以開九
幽長夜之冥神寶誦之以制萬靈太一誦之
以具身神帝君誦之以結形九天誦之以生
人上章乃言誦章
功德玄應隨量學士誦之以昇天

天寶君應化於龍漢之初當是時也上無
復色下無復淵溟滓大梵寥廓無光天寶

以自然之章開而闢之則上下列位天地
開光也靈寶君應化於龍漢開圖乃為度
人之祖故以開九幽長夜之竟也神寶君
應化於赤明元年實為萬神之主故云以
制萬靈制謂總御之也太一即務猷收乃

衆神之尊故誦之則具足身中之神也帝
君即逢凌梵也結形乃結炁成形也九天
即九天之帝也以上蓋言誦章之功利他
之行也夫誦與聞對誦則施其惠聞則受
其惠而學士居六對之間乃自利者也及

其成功則利他矣雖隨其所用而功各不同然實一道也

鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存幽魂聞之以開度枯朽聞之以發烟嬰孩聞之以能言死骸聞之以還人

上章乃言羣品皈依應量自利

裳一

十八

發烟猶煖氣上蒸將以生物烟乃融和之氣也大洞經云七玄更起沉景生烟是也三寶神奧萬品生根故非鬼神所知凡夫所

聞也

上章乃言歸本返寂

神者妙萬化而不測奧者隱至理而難知

其所以爲萬品之生根者至玄至妙非鬼神所知凡夫所聞根猶草木之根人所不見而實爲長茂之本也然上文旣言鬼靈聞之以昇遷凡夫聞之以長存而此又云非鬼神凡夫所知聞何哉蓋上言九章玄功乃道用之至著者也而此論三寶神奧乃道體之至微者也○自九天生神章至此分爲四章

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迷離俱入道真

八素真經云太上道三上真道七中真道
六下真道八而九章乃大洞之門戶洞經
在上真道中之第五品故曰上道也尸解
者則五解之類也滅度轉輪者如度人經
所謂末學道淺仙品未充運應滅度又云

案一

十九

轉輪不滅便得神仙是也所謂學與希慕
皆求而未至者之事故或得尸解滅度轉
輪然苟有是志而學之不巳終亦必歸於
仙道故得形與神同不相遠離而皆入於
道真矣凡爲學之功必至於道真然後爲

極地然欲至道真則又非此文不可也

而無此文則胞胎結滯死炁固根真景不守

生炁無津九戶闕塞體不生神徒受一形若

寄炁而行學得此法可坐致自然

上章言贊勸齊舉

夫人生胞胎之中皆稟九天之炁凝而成

人既生而胞中有十二結節盤固五內五

內滯悶結不可解節不可滅故人之病由

於節滯人之命絕由於結固也青靈陽安

元君道經云五藏百結生於萬疾玄一林

虛開關解結結絕病散神精盈溢仙道日

臻死道日絕求於大洞每章皆有此意蓋
胎根不斷則難追輪迴結節不解則無由
生炁此乃生神之要訣修真之先務也徒
受一形若寄炁而行者謂雖有此身不知
生神之道何異行尸苟知此文而坐進此
道則混合百神化爲帝一入無出有舞輪
空玄坐致自然信不誣矣

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竟死無生依

科遵奉形神同仙

上章乃言
秘重尊奉

生神經乃三寶尊重之文九天至真之訓
秘於大有之宮五老玉檢云大有者九天
之紫宮九重緘鑄之深也格則凡案之類
臺則安經之所自非龍漢開圖神王冒禁

蒙一

二十

懇請則此文豈得而見之宜乎竊之者獲
罪遵奉者神仙按大洞雌一經載太上科
令云傳受天書而殃鍾其祖先者是重其
宣言之罪防其泄漏之盟耳又按黑錄上
篇載水火官外又有風刀左右二官左風

考官主治受經符寶訣無盟修行貪財自
鬻將損天科之罪右刀考官治伏誓告盟
背違師友評論善惡攻伐根本莫大之罪
也由是觀之則竊之者當戒而遵奉者勉
焉

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
奉師效心依科盟受閉心奉行慎勿輕泄風
刀考身

上章乃勉宿
善戒輕傳

三元宮即三清宮也五老玉檢云昔隱禁

此書世無知焉惟太玄有金閣玉名瓊札
紫簡三元有併晨隱錄丹臺有黃字之文
將是當來必為真人者乃得受之耳既有
受經之因緣時會又當齋金寶奉師效心
依科盟受既受之後所謂閉心奉行者乃

卷一

二十一

默默而行也風刀義見前

修行之法千日長齋不關人事諸塵漏盡夷
心默念清香執戒入室東向扣齒九通調聲

正炁誦詠寶章

上章言捨事入道澄心契元

按虛皇四十九章經云齋戒者道之根本

法之津梁子欲學道清齋奉戒念念正真
邪妄自泯夫清齋者心齋也南華真經云
若一志無聽之以耳而聽之以心無聽之
以心而聽之以炁聽止於耳心止於符炁
也者虛而待物也唯道集虛虛者心齋也
故嚴君平云虛心以原道德靜炁以期神
明而陸脩靜齋集亦云夫人體非聖真而
處身五濁三尸強盛內生攻賊九竅四關
各有所趣施爲之間動入死地故設科教
儀範之文以齊其外著注念凝神之法以

正其心復以胎元鍊炁之方制其食味祈
真朝謝之品滌其過尤然後趨於學不學
之徒臻乎冥寂栖於損之又損之府契乎
無爲則邪譎之關鍵不開鎮靜之純和可
致蓋人業習深重難遽合道使之因齋以

屏緣息心而契道故須千日長齋不關人
事則心專而其功久且熟矣乃得諸根塵
漏自然淨盡大抵人之一心儻非妙悟則
不能當體澄寂故云心無天遊則六鑿相
攘是以一真之元未免隨諸根而散漏今

既諸塵消盡則心自夷而念自默矣夷心者坦然平夷默念者寂然無念也然後清香執戒清香取薰和炁翁冥通真達聖清以表其心之清香以表其德之馨也戒者檢身律已止過防非之謂也執者寶而持

卷一

二十二

之之謂也夫既能夷心默念則一真澄湛萬法悉空乃深造乎不持不犯之妙又何以執戒爲哉雖然唯聖罔念作狂苟不如是則澄治之功踈矣故必靜存之體先立然後動察之用自然昭著也入室東向者

取其炁也叩齒九通者集衆神也九者陽
數也高上寶書神明經云叩齒之法左爲
天鐘右爲天磬中爲天鼓若去却不祥則
鳴天鐘制伏邪惡當鳴天磬若存思集神
念道至真當鳴天鼓要閉口緩頰使聲虛
而響應深也登真隱訣云齒者膽神之外
扞胃神之威力坎神之英華也豈非以外
扞而去不祥以威力而制邪惡以英華而
感至真乎然後調聲正炁誦詠寶章夫聲
既調則知其炁已正蓋發見於外者如此

故曰心和則炁和炁和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣隱註訣曰誦經至五百言則叩齒三通以舌舐上下唇咽液三過令人炁不極而聲清也經中此一節蓋指人入道之要法學者宜盡心焉豈直口誦而已哉

裳一

二十三

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
能依前文修行之法故誦章之應如此且
以兩儀言之一為陽儀為天故一過聲聞
九天二為陰儀為地故二過天地設恭也
後文云二過響地此本專言地以前一過
方聲聞九天至此則天神地祇並設恭矣
故兼言之如度人經所謂天地設禮是也
三過表三才之既立故合三界神靈莫不
敬禮其房也四過天王降仙四過以應四
象則東方蒼天南方丹天西方素天北方

玄天四大天王各會集神仙來降其所五
過五帝朝真五過應五行故五方之帝各
總真以來朝猶護覓侍魄之意六過魔王
束身六乃太陰之數蓋六天魔王乃六天
故炁也其力量與天齊同元始布化廿七魔

並生干試學者初歷小魔後歷大魔試之
已過方乃保舉上登仙品今於六過乃六
陰數極之時魔威盛大而我以六過之功
足以伏之且使之斂束身首不敢妄干其
功勝矣七過星宿停關蓋七過應七星象

人之七竅今云停關亦如度人經所謂一時停輪之義八過幽夜光明蓋八乃少陰數也幽夜陰所也今乃乘陽炁而光明矣九過諸天下臨一切神靈莫不衛軒九過功德既備則其所感有不期然而然者蓋

卷一

二十四

諸天莫非九天之炁所化而生一切神靈亦不能外是炁而有所以莫不翕然而來衛也

一過徹天胞原宣通

三才一理本自貫通是以一過應一元故

云徹天胞原由之而宣通且天一生水在人爲精內觀經云一月爲胞精血凝也乃由元一黃演之炁而爲之生端其炁升降不失其度則生理昌矣

二過響地胎結解根

二過應二儀故前文兼言天地設恭也聲發響應陽唱陰和天一地二其序然也二過響地則胎結因之而解根蓋胎根係於地故也夫地二生火在人爲神形兆則神有所寓內觀經云二月爲胎形兆胚也然

胎既兆則有故根爲之結矣必得洞冥紫
戶之炁以滋之而爲之斬根斷死戶熙順
養嬰童則胎根之結解矣

三過神禮菟門練仙

練與鍊同古
字通用後同

三過應三才蓋天三生木在人爲菟內觀

裳一

二十五

經云三月陽神爲三菟動以生也必得長

靈明仙之炁以總統三雲則菟門練仙矣

四過天王降仙魄戶閉關

四過應四象上應四天蓋地四生金在人

爲魄內觀經云四月陰神爲七魄靜鎮形

也必得殤尸冥演由之炁以滋之則神公
攝遊炁而練素華矣所謂閉關乃閉其死
炁之關以杜外邪存生炁也

五過五帝朝真藏腑清涼

五過應五行五帝則五方五炁之主宰者
也蓋天五生土人生五月五藏乃分脾土
之數始足見於內爲藏於外爲肉內觀經
云五月五行分五藏以安神也故必五藏
全具然後五帝朝真也此皆五仙中靈之
炁以練元藏腑則紫戶生仙矣腑者五藏

之配也爲受盛之府也如小腸爲心府大腸爲肺府膽爲肝府胃爲脾府膀胱爲腎府三焦爲命門府是也

六過魔王伏諾胃管生津

六過應六律功用至此可以制六陰之魔

故六天魔王皆伏而敬於心諾而順於辭也夫六者水之成數故以津言內觀經云六月六律定六府用滋靈也是必得高真冲融之炁以滋之則斬伐胞樹滯心遊超上京矣且府之名有六而獨言胃何也蓋

胃屬土爲五行之主可以總括五行以四時言之每季土旺一十八日以五行言之則非土不成故也若以藏府之配於十干言之如甲乙爲木肝膽當之丙丁爲火心與小腸當之戊己屬土脾胃當之庚辛爲

棠一

二十六

金肺與大腸當之壬癸爲水腎與膀胱當之則胃之位適當其六矣水得土則止故胃爲承津之所也

七過星宿朗明孔竅開聰

七過應七星在人爲七竅七者火之成數

火能照物故應星宿之光內觀經云七月
七星開七竅通光明也是得高仙洞笈之
炁以滋之而開也章云七誦重關開是也
八過幽夜顯光三部八景整具形神
八過應八卦在人爲八景八者木之成數
木性慈仁位應東方出震之地主陽明之
生炁萬類由之而發生乃幽夜光明之象
故人之受生自一炁爲祖而分三元於三
部三田之中一元各具八景共爲二十四
真故上部八景泥丸爲君中部八景神主

絳宮下部八景其神關元內觀經云八月
八景神具降真靈也良由真靈化凝之炁
有以滋之故形神整具而高遊無終敗矣
按七籤解結法及迴元經云上部八景腦
神覺元子字道都髮神玄文華字道衡皮

裳一

二十七

膚神通衆仲字道連目神虛監生字道童
頂髓神靈謨蓋字道周督神益歷輔字道
柱鼻神冲龍玉字道微舌神始梁峙字道
岐中部八景喉神百流放字道通肺神素
靈生字道平心神煥陽昌字道明肝神開

君童字道青膽神龍德拘字道放左腎神
春元真字道卿右腎神象地無字道生脾
神寶元全字道騫下部八景胃神同朱育
朱一作來字道展窮腸中神兆滕康字道還大
小腸神蓬送留字道厨胴中神受享勃字
道靈胷膈神廣瑛宅字道仲兩脅神辟假
馬字道成左陰右陽中神扶流起字道圭
右陰左陽中神苞表明字道生
九過諸天下臨三關五藏六腑九宮金樓玉
室十二重門紫戶玉閣三萬六千關節根源

本始一時生神

上章言如法行道功德等漸

九過應九天故諸天下臨以合人之九宮
九者金之成數物成則堅定屬金四序亦
以秋為成物之時也內觀經云九月宮室
羅布以定精也惟其德用既滿故名其天

曰無想無結無愛天而號其炁曰自然玄
照之炁也三關者上玉京關中夾脊雙關
下尾閭關是也五藏者心肝脾肺腎也六
腑者大腸為尚書府小腸為元陽府膽為
蘭臺府膀胱為太和府胃為太素府三焦

爲無極府也九宮者兩眉間入三分爲雙
田宮却入一寸爲明堂宮三寸爲丹田宮
亦名泥丸宮四寸爲流珠宮五寸爲帝一
宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲
極真宮丹田上一寸爲玄丹宮流珠上一

裳一

二十八

寸爲太皇宮而五藏亦有九宮也金樓則
重樓也玉室者腦之別名也十二重門者
黃庭經云重中樓闕十二環註云喉嚨十
二重也紫戶者素靈中篇云兩眉之上其
裏有紫戶玉閣者黃庭謂之玉堂亦名玉

閣也所謂三萬六千關節根元本始一時
生神者蓋形體則漸成惟神無方體炁足
則神具非由次第而有故云一時生神也
九丹精中記云天神一萬八千身神一萬
八千共三萬六千神炁具足於是而生
以上九過之應不惟顯生人之理學士聖
胎其道一也

九過爲一遍一遍周竟三界舉名五帝友別
稱爲真人十遍通炁制御萬靈魔王保舉列
上諸天百遍通神坐致自然太一度符元君

受生千遍通靈坐在立亡仙童玉女役使東

西萬遍道備馳騁龍駕白日登晨上章乃序

致極

一章為一過九過而生神備足乃一炁通

變自然而然而也一遍周竟三界舉名五帝

蒙一

二十九

友別稱為真人如三洞珠囊云天真盼降

見授大經上仙之道誦而學之遂成真人

友者與五帝為儔侶也別者序其階差也

十遍則是十倍其功乃可制御萬靈百遍

通神坐制自然太一度符元君受生其功

又優故能坐致自然如六甲致行厨之類
太一度以五符元君受其生籍也千遍通
靈坐在立亡仙童玉女役使東西者如太
上四極真人曰六炁順運於十方六甲周
行於幽冥隱化無方上補天真飛虛駕景
玉女執巾萬神奉衛真人造房是也夫總
行上真之道則給玉童玉女各三千人前
導鳳歌後從玄鈞也萬遍道備馳騁龍駕
白日登晨者雌一玉檢云於是五老翼軒
八風扇羽神電前驅玉華扶轂乘雲駕龍

白日昇天故黃庭經亦云羽服一整八風
驅控駕三素乘晨霞是也或者以寶章應
感之功經中其言甚著而誦者如牛毛得
者如麟角遂以迂遠目之甚至訕笑而慢
侮之是可憫也道德經云杳兮冥兮其中

有精其精甚真其中有信信不足有不信
夫所謂精者潛天而天潛地而地在人而
人在物而物天地人物聖真鬼神同此精
也况夫人之一身法天象地備具萬物獨
貴而最靈故其感通而甚易昔之忠臣孝

子動天地感鬼神載之史冊者不可勝紀
彼特一時精誠之至其應猶爾而况十日
長齋不關人事諸塵漏盡夷心默念純乎
其天者歟嗚呼吾於安而行之者不可得
而見矣利而行之者萬未一二勉强而行
之者千無二三矧夫疑信半之念慮雜之
好惡賊之嗜欲汨之人事累之其在我者
何如也而可以咎聖經之不驗乎古之人
以修誦而得神仙如魏紫虛李順興司馬
子微之類多矣今學經之士縱未絕緣離

世苟能金石其志背塵合真至心受誦久
久不已必階仙品無疑也然苟信不足則
有不信矣勉之哉勉之哉○自夫學上道
至此分六章

洞玄靈寶自然九天生神章經解義卷之一

共

