

鳳舞鸞歌遊詠中

上界有天鳳舞鸞霄之歌。並是曲名也。

玉饌金漿意任從。

九宴玄厨經曰。一日十進。九霄之膳。七獻八瓊之

漿。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。七十字。

九氣真仙衣錦衣。綃縠雲裳蟬帶垂。

真君衣瓊文錦蟬縠之衣也。

天冠搖響韻參差。

冠搖衆珮響韻五音為自然也。

九文花履錦星奇。

九文錦為履。其花零亂如衆星鑲壁也。

却佩霓裳朝太儀。

霓服仙官朝裳。人初得仙。皆朝太儀。具君九天主

也。

十方彩女執旌麾。百靈引駕玉童隨。前有龍旛後虎

旗

前朱雀後玄武左青龍右白虎皆是百靈之數。羽服飄飄八氣吹。

八氣八方正氣先治道路也。

更上寥天入太微。

太微都在第五天。金星輪朱華宮亦太微。管下界生死籍部。每四時八節申籍奏聞上界太微。凡此官吏有四十萬衆大數。

太微玄宮章第十五。此章八句五十六言

太微直上寥天界。動靜風調鳴竿籟。

太微上界所有風搖皆如笙竿之韻。如極樂之所自然如此也。

殿閣穹崇何杳隗。

杳隗謂虛峻極也。殿閣重數甚多。橫壯尤麗也。壽永衣輕人體大。九天各各皆相倍。

九天羽服儀仗各各相次加倍。羽衣轉輕。人體轉大。彩翠鮮華。日月轉邁長遠也。

是爲因心得自在。

因心運身。得出三界。

靜理修真爲聖人。九行門空列章戴。

夫九行者。道人之窟宅。動息住持。不離其內。一者以慈愍爲衣。二者以止捨爲食。三者以正心爲乘。四者以專志爲才。五者以謙下爲牀。六者以順義爲器。七者以勤惠爲屋。八者以修空爲宅。九者以陰施爲業。修道之子。不持此九行。去道疎矣。

九行空門章第十六。

此章十二句。八十四言。

九行空門至真路。大道不與人爭。怒動息能持。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。還因心有。

除苟無心是謂真。

衆事曰苟。無事曰除。除心止念。萬行歸余。

自隨胎息入天門。

胎息以善行爲要機。無念爲至路。

玄元正理內藏身。無曲潛形體合真。

洞玄經曰。心無曲。萬神足。

三部清虛元氣固。六府翻成百萬神。

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
七十言

六府萬神恒有常。

五藏六府百關九節有神百萬。若日常清淨修之。卽當自見。

元和淨治穀實盡。

但以元氣攻運。何穀氣之不去。

大腸之府主肺堂。

肺爲首。三焦之主。

中有元神內隱藏。

藏府旣淨。萬神自藏。故太明經曰。大腸主肺也。鼻柱中央爲侯色也。重十二兩。長一丈二尺。廣八寸。在臍左邊。曲疊積一十二盤。貯水穀一斗二升。主十二時。內有神各具本色。衣冠十二人。若除水穀氣盡。元氣自足。其神當見。各據本時。遞相更直。以

衛修道之子也。

腎府當明內宮女。外應耳宅爲門戶。

內神經曰。精主腎。腎爲後宮。內宮列女。主耳腎之官。承氣於耳。左腎爲壬。右腎爲癸。循環兩耳。門中有神五百人。內有元神守。自都管兼主志。凡人好嗔怒。卽傷腎。腎傷卽失志。俱喪元神。故道者忌嗔怒。道成內神常見於人。當衛道者也。

膀胱兩府合津門。氣海循環爲要路。

膀胱是兩府氣。腎合膀胱。乃受津之府。上應於舌。

根也。津液往來常潤。肥澤舌岸。以應兩膀胱氣。若少不潤。服氣人未成。當欲少語以養津也。語多卽口乾。口乾難用氣也。中有神二百六十人。以應一年之數。氣成當見其神。常抱無貪之行。故道者不貪。志合神理。大洞昇玄經曰。行合神見。道成歸天。此神人行胎息。卽自出常護衛人。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。五十大言。

勿泄天神子存志。

終始不泄。天神助子。

凡是天章勿輕示。三十二篇世絕知。況復中黃秘中

道有胎光經三十二篇。禁絕不許妄傳泄。況茲中黃靈句秘之特重。慎之慎之。

先禮三真玉仙使。然後精心覩文字。

教令科云。欲開示三真等經。先須擇甲子日淨室燒香。心存南華真人。念三天真君。同開作證。首東作禮四拜。然後云。某為求道。輒開九天大聖真文。

傳示一遍。故得百靈高助。身歸太無名入天戶。不得示三人。切忌容易泄漏。若不依經教。妄開示如視常文。必有殃責。非淺莫輕慢。

違教身罹非命。殃子孫受禍。當須忌。餘殃明罰。世世子孫受禍。大忌大忌。

雲笈七籤卷之十三

雲笈七籤卷之十三

三十四



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

履歷表
行



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。含和陰陽。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。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干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遠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云與我同行即不被燒執若欲避水難者書六戊六巳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祕之勿傳假令甲子神姓王字文卿王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為直日與我俱行使我所

在威亨利貞。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。數數存念之。或入孝家。臨屍見喪。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

南海神名巨乘

北海神名禹強

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。閉氣間誦甲午至戊戌十遍。然後吐氣。又誦甲子至戊辰止。留氣在下斗中。下斗中者。臍中也。亦間誦十遍。然後吐氣。以治建八天之質。舍萬有之軀。外有四支九竅。內有

五藏六府各有神主。精與金火氣諧。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。以忠孝爲先。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。歸正背僞。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。專精

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

治肺當用呬。呬爲瀉。吸爲補。夫肺者。兌之氣。金之精。其色白。其象如懸磬。其神如白狩。肺主魄。魄化爲玉童。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。人鼻痒者肺有蟲也。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。旭日西面平坐。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。以致玉童錢。則神安思強。氣全兆體百邪不能殃之。兵刃不能害之。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

治心當用呵。呵爲瀉。吸爲補。夫心者。母之氣。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。持玉英。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。無狀於養。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辟宮
之赤氣入口三吞之以補呵之損植其靈府開心充
餌辟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

治肝當用嗟嗟爲瀉吸爲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爲二玉女
玉童一青衣一黃衣各長七十一負龍一持玉漿出
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息覃庶類而後
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
也豈不以爲靈哉此之至理也通玄之道且肝之主
春春之用事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噓之損以享青帝之祀。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。呼爲瀉。吸爲補。夫脾者坤之氣。土之精。其色黃。狀如覆盆。脾主意。其神如鳳。化爲玉女。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。入方飲食訖。便臥。其脾則側側。則不轉。食堅物。生食不化。則爲宿食之患也。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。爲脾中有不化食也。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。其神如白鹿。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。當潤萬物。長其精。順其志。而後全其生。形則合乎太清者也。腎合於骨上。

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。齒多齲者腎虛也。齒黑齲者腎風也。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。夫腎主於人之有疾當用吹。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。常以十月十一日十二月。面北平坐。鳴金梁七。

飲玉泉三。吸玄宮之黑氣。入口丸吞之。以補吹之損。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。當用嘻嘻為瀉。吸為補。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。化為玉童。長一尺。戢其手。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。且膽者。生於金。金主於武。故多勇且抑之大吉。夫膽乘陰之氣。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。則火得木。

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。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。故從日出。常以孟月。端居正地。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。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。意有所持。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。含天地之象。具在身矣。則胸脇為宮室。四支為郊境。頭圓象天。足方象地。左目為日。右目為月。髮為星辰。齒為金玉。大腸為江河。小腸為川瀆。兩乳臍膝為五嶽。肝腎脾肺心為五行。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

優五

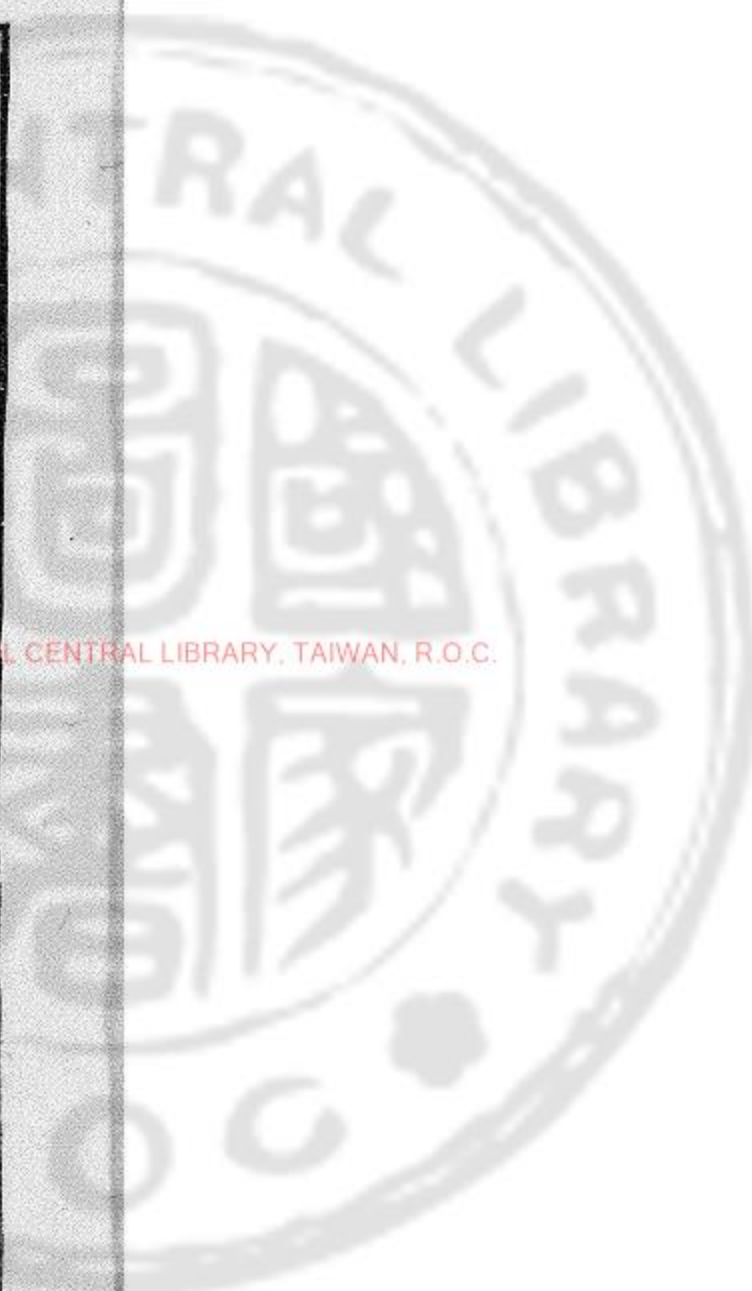
宋張君房輯

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。近代李筌假託妖巫妄爲注述。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旨。

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。李筌以陰爲暗。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。自然而然而然也。

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。則伏羲以退避之。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。筮以度數爲日月。以餘分
爲大小。以神氣能生聖功。神明錯謬之甚也。
其盜機也。天下莫能見。真能知也。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。太公其人也。窮則獨善一身。
夫子其人也。豈非擇利之能審乎。小人用之。則感

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。以爲
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。筌以項羽昧機。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。人能儆戒以修德。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。筌以養爲樂。性以養爲靜。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。自固矣。福理所及。謂之息。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。小思於人。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。君子藏噐於

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。其息怨也。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。風雲雷大

赤之日。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。矜衒神跡，而求神名，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

瞽者善聽。神不離於耳。聾者善視。心不離於目。其爲聽也。耳其爲視也。心則專。目耳之與目。透爲用。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。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。

春然

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。謬
譎或樂或哀。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。熒惑守心。及乎謝愆。退之三舍。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

卷之二十五 十七

老君以無爲有。毋靜爲躁。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。必侵天道。亦猶金火相交。而非交不伏也。天且弗違。而况於人乎。

順

易曰剛柔相摩而生變化。變化不隱。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

竒器者陰陽之故。能生萬物。亦猶人心能造萬事。象

清華大學圖書館
卷之二十三
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。



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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。天寶夫人。則天寶君之祖氣也。夫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。主錄勸籍。

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。鬼死無生。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。鬼門練仙。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。根原本始。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。靜處閭居。偃息雲宮。黃房之內。七寶幃

中。熙夷養素。空碧鍊真。眈咀洞惠。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
而開矜。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。重悟凝玄。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。諸天選叙仙曹空廢官僚不充。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寶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寃宿名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鳥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

晉恒恐一旦受羅公門。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。非賤巨所
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。子既司帝位。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。陽九激揚。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。明真有格。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。出九天生神玉
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。以付飛天無極神玉法事。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。放誓丹青。自無億劫因緣。宿名帝圖。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。齋金繕誓心。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。

鬱單無量天生神章第一

帝真胞命元元一黃演之氣

混合空洞氣。飛爽浮幽寒。延康無期却。眇眇離本條。苦菟沈九夜。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。灑胞命門。精鍊神不凋。九天命靈童。生神神自超。元君遏死路。司馬誦洞謠。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章第二

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。凝化輪空洞。
故根離昔愛。緣本恩舊宗。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。
華景秀玉質。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

帝真寃命元長靈明仙之氣

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。開度長夜寃。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。
寃生攝遊氣。九轉自成仙。琅琅九天音。玉童生萬神。
三遍列正位。氣參八辰門。玄關遏死戶。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。

寂然兜術天生神章第四

帝真魄命元陽尸冥演由之氣

寂然無色宗。兜術抗大羅。靈化四景分。萬條翠朱霞。
遊魂不顧反。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。空洞生神章。瓊音逸九霄。
一唱萬真會。騫葵合成家。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。

波羅尼蜜不驕樂天生神章第五

帝真藏府命元五仙中靈之氣

巍巍五帝駕。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。開度受生魂。公子輔黃寧。總錄具形神。
玉童洞幽靈。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。

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之氣
應聲無色界。霄映冠十方。迴化輪無影。冥期趣道場。

靈駕不待轡朗然生神童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當
斬伐胞樹滯心遊超上京願會旣玄玄悟我理兼忘
界福九天端交禮地辰良混化歸元一高結元始王
稽首儔靈運長謝翬塵張

靈化梵輔天生神童第七

帝真元府命元高仙洞笈之氣

玄會統無崖混氣歸梵輔務懃運靈化潛推無寒暑
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
五難緣理去冲心自怡處爽蒐隨本根豐塵空中處
七誦重關開豁滯非神武運通由中發高唱稽首舉
高虛清明天生神童第八

帝真華府命元真靈化凝之氣

清明重霄上合期慶雲際玉童散冲心孤景要靈會
煥落景霞布神矜靡不邁玉條流逸響從容虛妙話
靈靈振空洞九玄離幽裔感爽無凝滯去留如解帶

明識生神章。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。生神章第九。

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。我峩多丘陵。冥心縱一往。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。

豐豐玄中趣。湛湛清漢波。代謝若旋環。椿木不改柯。
靜心念至真。隨運順離羅。感應理常通。神適逮自徂。
淡遊初無際。繁想洞九霄。飛根散玄葉。理反非有它。

常能誦玉童。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。



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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。

夫欲修道。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。則無煩惱。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。境來牽心。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。誼鬧之所。皆作意安。

見一切諸相爲涉之處。起一切諸心名爲誼鬧之所也。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。

若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也。

偏心執靜名曰束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。故爲真空。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。

為心取相應。生一切邪魔。競來撓亂。

所見天尊諸仙真人。是其祥也。

此為諸相不可取著。

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。凡有七候。一者心得定。易覺諸塵漏。心得清淨。塵念盡。知故曰覺諸塵漏。

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爲還年復命也。

四者延數萬歲名曰仙人。

長生不死延數萬歲名編仙籙故曰仙人。

五者鍊形爲氣名曰真人。

得本元氣故曰鍊形爲氣正性無僞故曰真人。

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

其道與直道會名爲得道。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。則生貪著。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

縱橫遮莫千搬苦

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日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

清其有學第一論 卷之二十一
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。魂在肝。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

台陰陽大包。天地紉入毫芒。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。妄想憎愛。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

清真寶卷卷之二十一
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
能自悟聖人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踈何親守道全生爲
善保真世愚役役徒自苦辛

又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鬼靜以
鎮形謂之鬼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闕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。在人之身，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

又曰所以言虚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虚心靜神

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魂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道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吾解人亦有之在頭上頂戴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。明里西玉母。字偃皇。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。有玉關。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。

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。各上皇德。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。駢駕九極之馬。時乘六龍以御天下。子常思之。以八節之日及晦朔。日日暮夜半時。祝曰。

天靈節榮真人王甲。願得長生。太玄之一。守其甲身。形五藏。君侯願長安寧。

第六神仙

經曰老君者天之僉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幡侍道君在左方從仙人仲成子思之長三寸常在巳左方正與巳身等也其妻素女衣黃衣長九分思之亦長三寸

第七神仙

經曰太和者天之臆也自然之君也常侍道君在右方人亦有之烏擡鄉姓舟里先生字灑灑衣白衣長九分持金劍捧白幡侍道君在右方從仙人曲交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

清微靈寶七籙 卷之六
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。思之亦長二寸。在
心中。其妻玉女也。衣白衣長九分。思之亦長三寸。常
思心中有華蓋下有人赤幘大冠絳章單衣。名曰天
侯。玉帶紫綬金印玄黃。子能見之。徹視八方。于日登

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。左腎男衣皂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。駢駕雙鯉魚。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。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。主哺養赤子。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。萬災不干。兆常思存之上。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為我致藥酒松脯
粳糧黍臚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為

元陽字子丹真人字仲黃真吾之師也嘗教吾神仙
長生之道當侍吾左右休舍太倉在脾中與黃裳子
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為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
十四白虎三十六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。四清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。柱天大將軍特進侯也。主身中萬二千神。中極鄉璇璣里。姓王。各陽字靈子。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逋亡名上仙籙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。鬼鬼保身。男女各三通。

第十四神儀

經曰。臍者人之命也。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。

曰句芒子號曰交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強子號曰玄冥子曰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令與司命君司錄君共削去其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各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。艮神字照光玉。震神字小曾子。巽神字大夏侯。離神字文昌。坤神字揚霍玉。號曰女媧。炁神字一世。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。教丘里。丹田各藏精宮。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。六祝一止。十二爲之一周。

第十九神仙

經曰。兩腎間各曰大海。一名時水。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。

宿衛門戶故各曰太淵之宮先正紫房宮太一玄女赤子故玄女常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

澆澆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各曰黃裳子黃騰子中黃子主傅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。鼻人中神一人。各太一字通盧。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。臍

下神三人太陰神也。頸外神二人。玉女君也。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。習中神二人。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。兩胫內神二人。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。字桂天力士。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。兩手神字鼻陰。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。兩脛神字陰隱。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。驂駕白虎。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。丹虵爲柄。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。九十息頃止。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，五十息頃止。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，名曰吟吟。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，名曰巨巨。五日念腎色，正黑，名曰澍澍。三日念臍中太一色，赤。人各曰玉靈子。三日念大腸，正白色。各曰胴胴。一作洞洞。七日念小腸，正赤。各曰契契。九日念丹田色，正赤。中有赤人，名曰藏精。三日念玄丈，方丈。其中有人到住。七日念金玉印，乾燥完。三日念金英，正黑。潤澤有光。三日念兩脾，一作脍。左右脾內各有一玉女。衣絳帔，襦青裙，正立兩脍上。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燿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

以王飴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兆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



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

沈氏書目
卷之二
五

雲笈七籤卷之十九

優九

宋張君房輯

明張萱訂



三洞經教部

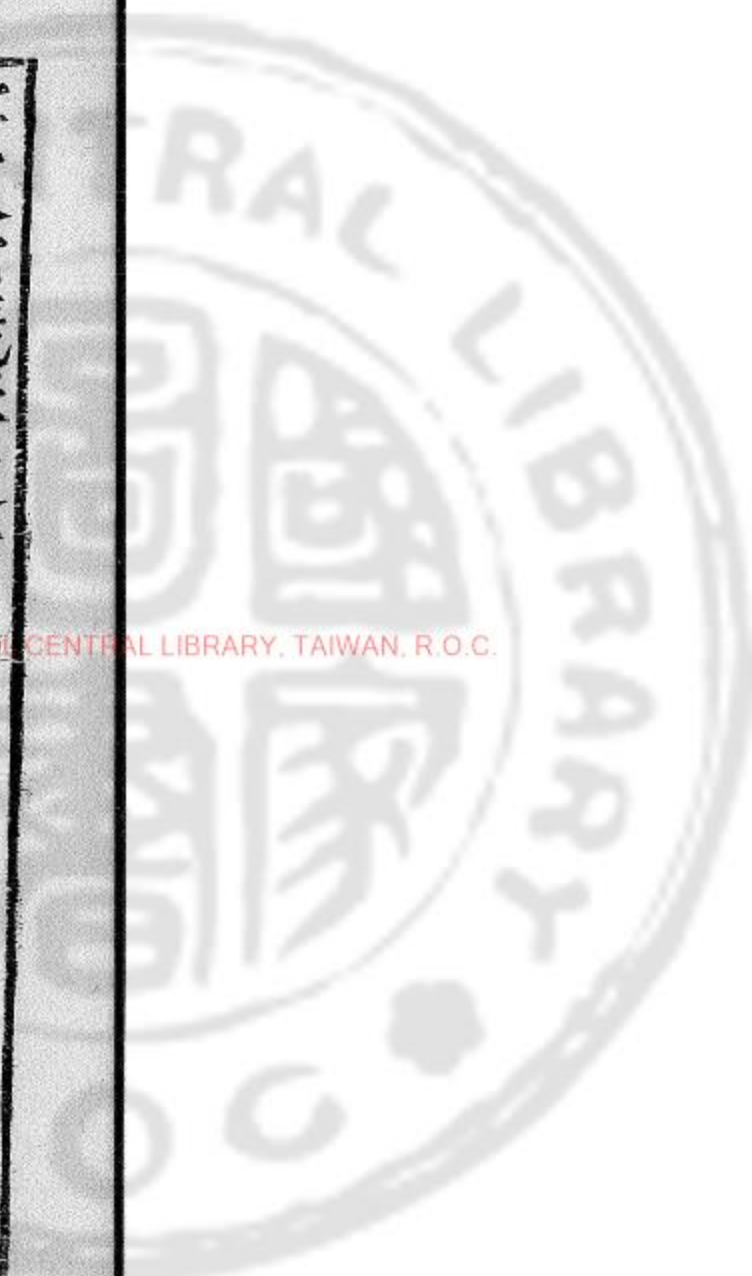
老子中經下。一名珠宮玉曆

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。一作宮安能知他。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。傍生
拊心著肝。肝覆其顛。此道之始也。念之既畢。乃呼其
神曰肉。一本子藍藍與已為友。留為已。使其欲得太
一神丹服食之。令某甲長生。勿去其身。長在紫房宮
中。與道合同也。因瞑目念目精青氣來下著身。入鼻
孔中。念肝色青氣與之。合于目前。來入口中。咽之三
七而止。思行青氣周徧一身中。九十息止。至乙日復
存其神。呼曰太一紫宮。一作素女與已為友。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。一作因瞑
目念心色正赤。如日在肺葉間。乃止。念日精赤黃氣
來在目前。入口中。咽之三九而止。思行赤氣周徧一
身中。百八十息止。呼其神曰李尚。一作曾子與已為
友。留為已。使某甲願求太一神丹。如金鈞可飲食者。
常在絳宮中。與已合同。至下日復存其神。呼曰天皇。

絳宮玉女與巳爲友留爲巳使其甲欲得天皇長生之道至丙午丁巳之日復存之

第三十神仙

經曰常以六戊之日鷄鳴時日西黃昏時拊心祝曰天道天道願得不老壽比中黃升天常早願延其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目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光玉女養子赤子真人子丹服食元氣飲宴醴泉故言一身神有

父母凡三人至巳日復存之呼其神曰真人黃庭玉女與巳爲友留爲巳使其甲欲求真入黃庭神仙之道至戊辰巳未戊戌巳丑之日復存之

第三十一神仙

經曰常以六庚之日日晡時拊心祝曰本子本子白雲卒起霧合萬里願雲來歸巳長爲我使反復仙命終而復始因瞑目念肺色正白令白氣來止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

其神曰先生灑灑與已爲友。留爲已使。奉持華蓋。金液玉英。常在勿出。侍我道君。共合爲一身。至辛日復存其神。曰光黃玉堂。青腰玉女。與已爲友。留爲已使。某甲欲得彭祖長生不死之樂。服之。至庚申辛酉之日。復存之。

第三十二神仙

經曰。常以六壬之日。夜半時。拊心祝曰。願觀天鏡。玄滋玉池。還白使黑。常爲嬰兒。神來歸已。五藏相隨。因瞑自念。兩腎間白氣。周行一身。中十二

遍翕然布散。流行四肢。乃復念兩腎。魏陽狀如雙鯉。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。上爲真人。十二太一皆當言生。至壬子癸亥之日。復存之。

第三十三神仙

經曰。所存念五藏神皆畢。乃更念玄釐。玉英金液。恒勿忘也。更念玄釐。欲其潤澤而起行列也。別念玉英。

其中有一人大回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殼盛水銀也念此盡遍而復存之法十二周精神處之和氣自來百病去除壽命與天地期長生無極安知死時

第三十四神仙

經曰食日之精可以長生緣茲上天。上謁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被髮向日瞑目念心中有一小童子

衣絳衣文彩五色灼灼正赤兩手掌中亦正赤以兩手掌摩面下至心止十二反爲之念天日精正赤黃氣來下在目前存入口中咽之一九以手摩送之拊心祝曰

景君元陽與我合德俱養絳宮中小童子須臾復念心下至丹田中止以手摩送之以目託心心得目精已乃神仙矣

第三十五神仙

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月祝曰

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衣朱衣故丹田中赤外黑左青右黃上白五色氣已具但以其月託腎腎得月精乃得陞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和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爲真人故生子仁者肝之精也禮容者心之精也義慧者肺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緩和者膽之氣衰也音者肝之氣衰也懦者肺之氣衰也癩者心之氣衰也濡者腎之氣衰也不肖暗聾者脾之氣

衰也。其五藏衰者，皆自見于已也。憂悲不樂則傷肝，傷肝者則目暝頭白。當思腎心以養之。淫樂過度即傷腎，傷腎則腰疼痛，身沉重，大小便膿血。思肝脾以養之。恚怒則傷心，傷心則病狂吐血。思肝脾以養之。遭患憂難則傷肺，傷肺則思脾腎以養之。飲食絕飽，酒醉過度則傷脾，傷脾則思心肺以養之。令其子母相養之，即病愈疾除。求神仙之人惡傷五藏，學上明照之。

第三十六神仙

經曰：食太極之精，乃得長生。常以六戊之日，時加其

辰辰一作神道士于室中，冠帶北向再拜曰：皇天上帝，太

上道君，曾孫小兆王甲，好道願得長生。暮夜臥上念

北斗太極中央大明星精，正黃氣來下，在兆目前，入

口中咽之，三五而止。黃精氣填滿太倉，黃庭中下至

丹田中，乃念絳宮中有一赤人，紫房宮中有五人，太

一君在其中，老子仙人仲成子在左，太和曲文子在

右，明堂宮中有玄光玉女，左有黃裳子，右有中黃真

人，俱宿衛真人子丹也。乃復下念玉堂三公，呼曰：司

錄六丁玉女，削去某甲死籍，令某甲長生。氣定乃復

念真人子丹在胃管中祝曰

玄光王女養我真人子丹服食元氣飲宴醴泉以北
斗中極託脾脾得斗極之精乃為真人

第三十七神仙

經曰肺為尚書肝為蘭臺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大
道君胃為太倉太子之府也吾之舍也太腸小腸為
元梁使者下元氣為大鴻臚中元氣為八十一元士
上元氣為高車使者通神于上皇故肺為玉堂宮心

為絳宮朱雀闕門腎為北極幽闕玄武掖門脾為明
堂侍中省閣也胃為上海日月之所宿也臍為下海
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
兩目為絳宮兩耳為玉堂宮鼻口為明堂宮眉間為
郊山能合三元氣以養其真人小童子則列然徹視
矣

老君曰萬道衆多但存一念子丹耳一道也在紫房

宮中者。膽也。子丹者。吾也。吾者。正己身也。道畢此矣。

第三十八神仙

經曰。道士鍊水銀。消涉液珠玉八石。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。
乃爲真人。真人得道。上佐上皇治。故真人以水土溟
溟浩浩。天地潰潰濛濛。不知所存藏。萬八千歲。乃成
天地人。故真人以上作人。呼吸飲食。從騎伏使。令土
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。益土三升。子作

了無骨筋。

一本作助

故九天。丈人有言曰。食于天者。以身

報天上。爲真人。神仙戲游。食于地者。以身報地。下爲
尸鬼。食於人者。以身報人。骨毛棄捐。此欲爲道。勿食
飛鳥。天之所生。殺之。數數。減子壽年。人畜食之。可以
爲厨宰。六畜也。避六丁。神獸類也。勿食。丁卯兔也。丁
丑牛也。丁亥猪也。丁酉雞也。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。禁食五畜肉。五畜肉者。馬牛羊猪狗也。但得食雞
子魚耳。禁食五辛。是惡自死之物。慎勿食。服丹尚可。

乘躋禁之。

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酉時夜半時。一云日申酉上念太極中央太黃星。其精氣來下。在兆額上眉間止。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。

皇天上帝太上道君曾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。上爲真人。雲車下迎。飛升天宮。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。被髮正偃臥。瞑目常念兩目中黃精赤氣。來下入口中咽之。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。玉女待之。即長生。辟百鬼矣。常念身中小童子。衣絳衣。在中央中央。

即神明也。時念心中有紫華蓋。蓋下有一人著赤幘。大冠絳單衣。銜箭引弩。憤然而噴。即能辟兵。後使鬼神矣。

第四十神仙

經曰：常思頂中紫雲。出如車蓋。狀如火氣。文彩五色。上與天連。以意極布之。與天相率。下念胃中黃氣。如橘。忽長稍大。身形如日。念目下元氣。赤人黃人道氣。行布四支。登高入日中。登高一作登臺上至絳宮紫房太一。祝曰：

太一北極。敬告諸神。常令寬寬安寧。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。常思心中十二芝莖。上與肺連。以意挹之。名曰鬼箭。非常行之。五兵自辟。凶惡自忘。以擊四夷。捐擲電光。但見兵楯刀戟金銀。天神皆助真也。雷公擊鼓也。太白揚光。白帝持弩。蚩尤辟兵。青龍守門。武夷在庭。騰蛇玄武。主辟凶殃。白兔擣藥。蟾蜍在傍。太一和劑。彭祖先嘗。服一刀圭。面目生

光身出毛羽上謁上皇。此道也。使諸神氣與子合同。慎之勿懈怠也。

第四十二神仙

經曰。常以庚申之日。申時被髮。西南首。申地。偃臥。縱體。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。其中有青赤氣。上下交通。出心入肺之中。念之至下。哺時止。肺者人之天也。心者人之日也。日氣上出如赤丹之精。未嘗有之時。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。常以平旦念心中正赤如日。日中有人著大冠赤幘衣絳單衣。兆見之呼曰。天皇太一君。使某甲長生。上爲真人。

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。被髮東首向日。臥以左手摩兩乳間。下至

心九反而止。拊心言曰：神手神還絳宮，無離已身。神平安居靜處，與已言語如此三乃止。師曰：每摩兩乳間者，使氣上下通也。拊摩其心，存小童子，此名虛無還精絳宮者，月三日爲之也。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。元陽皇人，太一王也。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

思膽中有太白明星，三光耀而相照，星上各有一人，衣絳朱衣，冠九德之冠。道君在中央，左有老子仲子，右有太和曲文子，凡五人是一也。次念脾上正黃中，有日日中有三人，道母玄光玉女在中央，左有黃裳子，右有中黃直，次念胃管中有真人子丹，坐珠玉之床，上黃金色雲氣爲帳，玉女小童子侍之。次念臍中，太一衣五綵朱衣，冠三絳之冠，左有青人，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臥有所見神氣來語人也

第四十六神仙

經曰常念脾中有黃氣升上至口中咽之三五而止即飽矣可以辟穀坐在立亡師曰常思脾中有日日中有黃金匱匱中有書封之以黃玉那那廣三寸字曰威喜精而思之則那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皆就太倉中飲食中黃金釜金甌玉女小童主給使之故呼曰黃裳子致行厨矣

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。神龜五彩爲甲文。若總系。上有玄光玉女二公相
對坐。前有太一。後有玄冥。司錄司命共議死生。人精
念之。三十息止。呪曰。司錄君。司命君。六丁玉女。削去
某死籍。著上生文。此當言長生。神龜呼吸吐故納新。
恣意所爲。白龜之神。元氣布行。四友皆溫。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。被髮南首。偃臥瞑目。念
臍下三寸丹田中黃。其氣正赤。太如手掌。其外黑。次
其外青。臍上有白氣覆之。肺氣也。左有青。右有黃。各
太如手掌。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。三合成
德。三氣守之。即長生矣。

第五十一神仙

經曰心爲虛。腎爲元。虛氣以清。上爲天。元氣以寧。下
爲地。入于太淵。故虛氣生爲呼。元氣生爲噏。心爲日。

腎爲月脾爲胃心氣下腎氣上合卽爲一布行四友
不休息故心爲血腎爲氣合卽流行名曰脉脉者鬼
鬼人之容也。鬼鬼以去主人寂寂故伯脉盡卽氣絕
氣絕卽死矣。是以爲道者不可不存其神養其根益
其氣。兆汝努力努力將去矣。真人得道萬八千歲一
會道士得道千歲一會故作中經以遺後世。本上皇
藏之金匱道人得千金勿傳出也。

第五十二神仙

經曰三元之日會合于巳亥。三元者太一太陰宮氣

是也。元三俱起巳亥。太一左行歲一辰。害氣右行四
孟歲行一孟。太陰右行三歲一辰。九年行方四九三
十六年三元俱合于亥。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。晝行則
傷穀。中有人卽疾疫中穀卽飢貴。兆汝居其間不能
自生也。可不努力勉時學道哉。當期之世水旱蝗蟲
五穀飢貴兵革並起。人民疾疫道路不通。負老提幼
散流他方。其父母妻子兄弟哀氣內發。摧肝絕腸。略
爲奴婢。不知縣鄉于期。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
小貴九十歲一小飢一百八十歲一大貴三百六十
歲一大飢五百歲賢者一小聚千歲聖人一小聚三
千六百歲聖人大會萬八千歲真人一小出治三萬
六千歲至極仙人一出治三百六十萬歲天地一大
合元氣溟滓濛鴻元形人爲萬物不知東西南北人
化爲禽獸禽獸化爲人真人乃在元氣之上仙人乃
在絕域元崖之際道人隱居可以貴重也

第五十三神仙

經曰天都京兆合在勾陳之左端號曰安德君主與
天大一北君共竿計談諸神主人竟臯會於南極有
錄者延壽衆神共舉之無錄者終矣司命絕去之人
竟臯會於北極有功德于人天地萬物者子孫富貴
壽考綿延身得封侯復出爲人無德者有三一曰殘
賊酷虐害逆天地四時二曰呪咀嫉妬淫泆慢易天
地神靈三曰不孝不忠盜竊陰賊推埋殺人犯此三
者子孫絕滅人生自有三命至娶婦嫁女復定其一

命移徙。葬埋復定其一。命得吉身者壽考。子孫富貴。得凶者死。子孫貧困。屯汝居世間。當何著于天地。神可畏也。故天置日月北斗二十八宿五星主之。六甲六丁諸神主行民間。兆汝不知。汝甚可畏之。常復有邪鬼精魅。至于家。思不祥。里社水土公。司命門戶井竈清溷。太陰水瀆。皆能殺人者。兆汝欲却邪辟鬼。當被符次服神藥。符者天地之信也。藥者人丹也。益其氣力。身輕堅強。即邪氣官鬼不能中人也。即成神仙矣。鬼者神之使也。鬼見天信即去矣。人亦有之。京兆

舍中極鄉璇璣里夏里黃公字德皇正在臍中央。太一是也。一名玉靈子。衣五彩朱衣。總閱黃神。常以八月秋分之日。案比計竿。常先之一日。後之一日。正節之日。凡三日入室。勿出。常以鷄鳴時思之。平旦兆悅之。至日禺中時止。爲之三日。被髮西北向。偃臥縱體。無令他人見之。豫勅家中人無得有聲。先齋戒沐浴。至其日入靜室中。安心自定。先祝之曰。曾孫小兆。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。不得逋亡。皆當來

會從上三呼之比爲之日三呼之三日九呼之日中
乃止即言曰司錄六丁玉女削去某死籍更著某長
生神仙玉曆急急如律令即日有天帝無極君教自
應曰諾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衣生毛羽真
人無影衣五綵朱衣其居無常處東春南夏西秋北
冬浮游名山崑崙蓬萊大都九域之上時上謁上謁
上皇故真人得道八千萬歲乘珠玉雲氣之車駕元

極之馬時乘六飛龍佐上皇治中仙之士中天而上
乘雲往來歷越海江下仙之士法當戶解海日朝會
拜禮不得懈怠當爲神使道非有所異也但有尊卑
等級耳故百歲之人黃頭髮二百歲之人兩顴起三
百歲之人初耳四百歲之人面縱理五百歲之人
方瞳子六百歲之人脅助胼七百歲之人骨體填八
百歲之人腸爲筋九百歲之人延耳生千歲之人飛
上天。上謁上皇太一爲仙真人重瞳子故能徹視八
方食芝服丹即不老人萬八千歲更爲童子方八女

七從此始

第五十五神仙

經曰。子欲制百邪百鬼及老精魅。常持符利劍。亭水
瓮上。于中視其形影。凡行出入。卒逢非常怪物。于日
月光中視其形影。皆可知也。以丹書制百邪符。置于
瓮水上。邪鬼見之。皆自然消去矣。諸精鬼魅。龍蛇虎
豹。六畜狐狸魚鱉龜飛鳥麋鹿老木。皆能為精物。犯
人者。符刻之。斬之。付河伯社。令常召。今日直符使六
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。太玄陽童。參天包元。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。王甲好道。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。北斗君。日月陰陽君。司命君。司錄君。曾
孫小兆。王某好道。願得長生。唯司命司錄君。削去死
籍。更著長生玉曆仙籍。定為真人。臣某即日除為太

一使者再拜受命。上皇道君中黃門子再拜著契封符。傳當清潔。先解過。常以西四時除日及八節日以酒脯于東流水上解過。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笥中。封之九重。兆得之慎。勿妄傳。子慎之。勿受錢也。得其人即傳之。可得神仙。吾時時自案行。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。兆汝慎之慎之。如吾言。符與下字以丹青之。此吾之信也。兆汝審欲神仙。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。目舌耳為寒濕風鬼所害。司命不救汝也。道神無奈。汝何兆為道。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。腐死。其人亦如此矣。吾以喻汝。努力求師。吾教八十一第。皆仙。其十人布在民間。遊遨。殺仙。吾越度秦項。不出為漢。出合于黃世。見吾大吉。

雲笈七籤卷之二十

優十

宋張君房輯

明張萱訂

三洞經教部

太上飛行九神玉經一名金簡內文

太上大道君告北極真公曰。吾昔遊於北天。策駕廣寒。足踐華蓋。手排九元。逸景雲宮。遨戲北玄。逍遙朔陰之館。賞于洞毫之門。盼璇璣以召運。促劫會以舞輪。歎萬物之凋衰。俯天地而長存。乃覺九星之竒妙。



悟斗魁之至靈也。夫九星者，寔九天之靈根。日月之明，梁萬品之淵宗也。故天有九氣，則以九星爲其靈；紐地有九州，則以九星爲其神；主人有九孔，則以九星爲其命府；陰陽九宮，則以九星爲其門戶；五嶽四海，則以九星爲其淵府；五九參列，綱維無窮，制御天宿，迴轉三辰，調理四五，致天地得存，萬品之所宗，神仙之所馮。夫天無九星，則無以爲高；清地無九星，則無以爲至靈；人無九星，則九孔不明；上帝兼之以通真，神仙憑之以得成，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，則九星翳昏。璇璣召劫度之期，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，傍行越位，以告災祥。天地所以有大運之交，百六應符，皆九星緯轉數終，所以陰陽勃蝕，二氣否激，天翻地覆，九海冥一，金玉化消，毫末不失也。悉九星之所迴，璇璣之所促，明天地之用，玄綱之妙，得其中，則有空常隱，步藏景逃，形變化三辰，萬物立成，黑點隱淪，二十五名，其趣幽微，秘不下傳。上有九辰華君，中有九皇夫

人。蒐精。覓靈。皆九斗之威神。吐煥七曜之光。流映九天之門。洞朗幽虛。無毫不彰也。其星陽芒則爲流金火鈴。陰芒則爲豁落七元。皆高上之靈策。元始之威章也。能飛尺素之訣。隱緯呂之中。列帛華晨之下。羊鴈禮天以招真。則玄光曲照于盟場。九晨下降于靈宇。夫人懽悅於寢席。玄斗記名於隱書。有知此道存之。便足以免大劫之會。度洪災於甲申也。修之二十七年。便得晏鴻翮而騰翔。斥紫霄而升晨也。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。駕紫雲飛駟十二瓊輪。前導鳳歌。後從玄鈞六師。啟路飛龍翼轅。其位准高仙列圖。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。玄龍啟道。五帝參軒。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。飛煙前嘯九鳳。後吹八鸞。白虬啟道。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。吾昔受之于元始。于今七億萬劫。經天地成敗。萬品衰滅。而其道獨存。今猶修之於雲景之上。而不能忘之於時節者。意玩此道高妙。愛樂夫人接遇也。况來生始學飛昇之舉。而不知幽尋步空之法。何由得披重霄之門。觀天地之始終乎。既無此道。與九晨乖域。夫人絕遊也。徒有玄名帝錄。超卓高騰。正可得策駕雲龍。遊盼五嶽。但不死而已。如此望踐斗魁。旋步華晨。騰景玉清。

當未有期也。子方當匡御劫運。封掌十天。科簡玄錄。理判神仙。宜受此法。以綜萬生。今出相付。子秘而修焉。九晨真人曰。行飛步之道。先一日沐浴齋淨。是日於中庭布星圖。隨斗建也。北向長跪。燒香于玄冥星下。叩齒三十六通。閉眼存歲星在左脇。太白星在右脇。熒惑星在頭上。辰星在臍下。鎮星在心次。覆衣九星。先舉左手。屈于頭上。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。玄冥星當心上。故燒香于玄冥星下。而故事因心而應天明也。

丹元星在右脛上。北極星在右膝頭上。天關星在右足脛上。輔星在臍下。弼星在頭上。微祝曰：衣天斗。戴金巾。乘魁綱。入斗門。朝真人。拜華晨。二十八宿覆絡我身。乘空步虛。飛升自然。畢咽氣九過止。次舉右手如斗勢。臨頭上。存陽明星。還右手掌中。陰精星在右肘上。真人星在右乳上。玄冥星當心上。丹元星在左脛上。北極星在左膝頭上。天關星在左脛上。弼星在左目上。輔星在右目上。畢微祝曰：我乘天綱。步九元。復斗魁。行飛仙。得天心。萬神懽隱。

形藏景變化萬端。敢有干試。收繫斗門。掃除不祥。正真明分。左煥火鈴。右輝靈幡。威光萬里。嘯命立前。主帝所呪。靡不如言。畢咽氣十六通止。次乘斗。旋行斗星之外。步斗。覓鼻。從天樞星上。對陽明。次登天璇。天璣。以次周於隱元。徃反三過。畢於隱元星上。歌三洞。飛空章。而登陽明也。便立思夫人形像如左也。

第一天樞星。則陽明星之覓神也。天樞星威而不耀。光而不照。潛洞太虛。圍九百二十里。對陽明星之西北門。其星則號元斗宮。魁精玄上真皇夫人。姓明通。

諱顯。真名上精。頭建飛雲華顏之髻。餘髮散至腰。衣紫黃青三色之襜。帶九鈴之綬。口恒吐青氣之光。以注于陽明星上。以明星之煥也。修飛步之道。當思夫人姓諱形像。然後呪。則鬼神澄正。明星懽恍。天光洞映。使覓影俱飛。登晨也。并足上天樞星。上對陽星。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。凝氣結真。七曜纏絡。號曰玉晨。上建華蓋。下躡斗魁。身乘天璣。飛步瓊軒。覓精。覓靈。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。鼻閉氣三息。次左足躡天璇。進右足與左足并。通氣。
第二天璇星。則陰精星之覓神也。天璇星景而遠映。照而不煥。潛洞太虛。圍五百五十里。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。頭建飛雲華顏之髻。餘髮散至腰。衣飛錦羅。翥鳳文錦帔。帶靈飛紫綬。口恒吐黑氣之光。以注于陰精星上。以明星之暉曜也。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

北玄皇靈九上開清玉華潛映緯絡紫庭今日飛步萬道通明。竟竟澄正安附我形無使飛翔同升北星上喻玄精飲以玉泉變化九微保命天靈畢閉氣三息次進左足躡天璣星次右足來并通氣

第三天璣星則真人星之鬼精也天璣星猛而不顯暉而不曜潛洞太虛圍七百七十里對真人星之東南門也其星則號上精宮靈心元皇夫人姓常明諱

化雲直各流燭頭建晨與寶冠衣飛雲明光錦褱帶六山飛晨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璣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璣度總監諸天下試群方遊景紫煙是日上吉皇道敷陳潤流九外曲灑我身飛行羽步上入帝晨與皇同眉永享劫年畢閉氣三息次進左足躡天權星進右足與左足并通氣

第四天權星則玄冥星之鬼精也。天權星微而隱，隱而同映，潛煥太虛，圍八百里，對玄冥星之東門也。其星則號綱極宮。上虛神妃華皇夫人，姓開生，諱運明，真名嬰關，頭建七稱之冠，衣緋羅鳳文之襪，帶金真王光，口恒吐赤氣之精，以注玄冥星上，以明星之煥曜也。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，叩齒九通，咽液三過，閉氣三息，而微呪曰：神妃上靈，號曰華皇，安鎮華蓋，北上之宮，左侍玉女。

右衛靈童，道引七精，九暉之光，為我致真，飛步天綱，使我覓覓，俱升帝堂，畢閉氣三息，次進左足，躡玉衡，進右足，與左足并通氣。第五玉衡星，則丹元星之鬼靈也。玉衡星大而嘿，躡而不煥，潛洞太虛，圍七百二十里，對丹元星東北門也。其星則號紀明宮，北上金蓋中，皇夫人，姓元方，諱神武，真名勃頭，建紫晨飛華之冠，衣九色之襪，帶神虎玉文，口恒吐白氣之光，以注丹元星上，以明星之暉也。修飛步之道，當思夫人姓諱形像，并足上玉衡。

星上對丹元星。右手撫心。左手指丹元。叩齒三通。咽液三過。便閉氣三息。而微呪曰。皇華中妃。上元所居。九斗吐暉。精煥八岵。流煙鬱勃。散靈朱廬。使我鬼靈。天地同符。形魂俱升。駕空策虛。玉光纏絡。丹輶紫輿。飛行北上。參受隱書。異閉氣三息。次進左足。躡闔陽星。進右足。與左足並。通氣。第六闔陽星。則北極星之魄靈也。闔陽星朗而潛照。暉而不煥。洞微太虛。圍七百七十里。對北極之下。開北洞之門也。其星則號紫極宮。安上晨華元皇夫人。

姓玉元。諱根華。真名冥會。頭建玉晨進賢之冠。衣飛青羽。攜帶流金火鈴。口恒吐綠氣之精。以注北極星上。以明星之曜暉也。修飛步之道。當思夫人姓諱。形像并足上。闔陽星上對北極星。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。龍輿玉景。飛行太空。長享眉壽。天地同功。異閉氣五息。次左足躡搖光星。進右足并。通氣。

第七搖光星則天關星之鬼太明也。搖光星則光轉
空洞迴旋天關。潛煥太虛圍九百里。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。真名啟光。頭建飛華顏雲之髻。餘
髮散至腰。衣七色夜光雲錦之裙。九色錦帔。九天威
靈玉策。口恒吐赤氣之精。注天關星上。以明星之大
光也。修飛步之道。當思夫人。姓諱形像。并足上搖光
星。上對天關星。而左手撫心。右手指天關。叩齒九通。
咽液九過。閉氣三息。而微呪曰。

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。飛步紫庭。
使我鬼身。安附身形。變化空洞。出幽入冥。天地同輪。
萬劫不傾。保仙上元。九晨齋精。畢閉氣七息。次左足
躡洞明星。進右足并通氣。

第八洞明星。則輔星之鬼精陽明也。洞明星則光迴
諸天總輪上宿。流暢太虛。圍九百九十里。上對輔星
西南門也。在天關之上。梁北極之陽芒也。其星則號
空真宮。太明常皇夫人。姓幽昇。諱無韻。真名空變。頭

建飛雲華顏之髻。餘髮散至腰。衣飛羅文襪。帶九光之綬。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。而右手撫心。左手指輔星。叩齒九通咽液。九過閉氣三息。而微呪曰。三五飛行。天地開張。九元迴綱。合紐上京。天真散靈。萬道溢昌。夫人曲映。是日吉良。飛步斗魂。旋行玉綱。頭戴華蓋。足履常陽。遊戲三清。變化萬方。保仙自然。享壽無窮。畢閉氣十二息。次左足躡隱元星。進丁足并通氣。

第九隱元星。則彌星之竟明。空靈也。隱元星。則隱息華蓋之下。潛光曜于空洞之中。圍九百九十里。上對彌星之東南門也。其星則號元寶宮。空玄變靈上皇夫人。姓冥通諱萬先。真名常陽。頭建飛雲七稱玉冠。衣青文錦襪。帶九光夜燭。口恒吐黑氣之精。注于彌星之上。以明煥隱洞之光也。修飛步之道。當思夫人姓諱形像。并足上隱元星。上對彌星。而左手撫心。右手指彌星。叩齒十二通咽液。一過閉氣一息。而微呪曰。

上步天綱。飛行羽門。出入三生。逃身隱淪。變化形影。
千合萬分。神安氣鎮。鍊度仙童。舉體同飛。衣服錦翫。
流鈴交落。身佩虎文。嘯咤五帝。策駕景雲。上造北辰。
朝謁皇君。畢閉氣一息止。還并足上天樞星上。單步
往反三周。不須復存思。呪說也。步。事畢。存呪正
初登星一過行之。再往反三過畢。還立天樞星上。向
陽明星而歌誦徘徊遊行九晨羽童二篇畢。便登綱
上明明星上行飛步也。

羽童

玄綱落天紀	九斗翠玉虛	紫蓋重霄嶺
玄精明八岵	上有九晨窟	吟詠隱與書
飛步遨北漢	長齡天地居	控轡玄羽臺
飛行九元所	洞虛深幽邃	雲綱乘空舉
下有採真士	仰照玉晨府	三周陽明上
九迴入洞野	高步登帝尊	長歌龍飛語
玉霄映北朔	瓊條翠隱柯	空生九靈臺
煥精曜太遐	天關運重冥	劫會屢經過
乘我羽行駕	飛步織女河	保靈空常化

未忘天地多。

此三章出玉清上官諸九陽玉童九華玉女皆恒歌誦之于華晨之上以和形魄之交暢啟靈真于幽關也。

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竟鬼閉于斗綱之下也令人倡狂失性嗔怒妄興不出三年無不喪身非道不欲使人得仙而人不能閉道淵源耳如此豈可不詳而行焉九星則九天之口清之明精九

竟則九星之明靈人徒知步七星之妙而不知九星竟鬼之至靈也非七星不欲運人上斗而人身竟神畏斗星之靈竟不敢隨人而騰空也欲修飛步之道宜知斗星之竟鬼九皇夫人內名空常之隱訣也而按圖修行豈當不得飛登北元上謁華晨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斗竟感悅則共攜兆而昇入九元之內宮矣。

陽明星天之太尉司政主非上總九天上真中監五

嶽飛仙下領後學真人。天地神靈功過輕重莫不隸焉。星圍九百二十里。皆瑠璃水精。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。有四光芒。皆爛照九億萬里。中上有青城玉樓。據斗真人。號曰太上宮。青城玉樓九晨君。姓上雲。諱法嬰。容字董洞陽。搖天槌。頭建九晨玉冠。衣青羽飛裳。手執斗中玄圖。坐玉樓之中。有玄名玉錄。當得知九晨君內諱。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。當先于

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。閉眼思九晨君。姓諱形像。留立陽明星上。便微祝曰。

飛天九晨。上據玄魁。威振八煥。司政糾非。今日飛步萬道。通開九真。齊景天轉地迴。鬼謀截頸。人逆斬摧。三綱所捕。逆者將衰。神靈侍衛。早福巍巍。得天之心。骨化形飛。手攀七綱。足踐九扉。雲行雨步。上昇太微。畢左轉陽明星上。九迴立向鬼門。閉氣三息。轉左足躡陰精。進右足并于陰精星上。通氣。

陰精星天之上。宰主祿位。上總天宿。下領萬靈。及學
仙之人。諸學道及兆民。宿命祿位。莫不隸焉。星圍五
百五十里。亦皆瑠璃水精。中有玉樹。異寶。金翅。鳥所
棲。自生玄芝。玉飴。食之一口。得壽五萬年。星有五門。
門有四光芒。爛照九億萬里。中止有五色玉樓。攀魁
真人。號曰中元宮。五色玉樓。非上晨君。姓育嬰。諱玄
上。字昌陽。文激明光。頭建玄精玉冠。衣玄羽飛裳。
手執五色羽節。坐玉樓之中。若有玄名。朱臺。當得知
上晨君內諱。知者則非。上下映陰精。玄降修行其道。

則飛行太虛。昇入五門之內也。修飛步之道。當先于
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。閉目思非上晨君諱。字形像。留立陰精
星上。便微呪曰。

玄晨非靈。五氣上精。體隱六紀。心藏景星。日月俠映。
三光飭形。今日元吉。步綱紫庭。上開天戶。受福朱靈。
享祚無極。祿位尊榮。萬願交覆。所向利貞。騰飛華蓋。
遨翔玉清。上詣北晨。九真齊輶。畢左轉陰精星上。五
迴向本命上。立閉氣三通。轉左足躡彌星。進右足并。

通氣不得躡真人星。但躡彌星耳。

真人星。天之司空。主神仙。上總九天。高真。中監五嶽。靈仙。下領學道之人。真仙之流。莫不隸焉。星圍七百里。七十里。亦皆瑠璃水精。中有玉樹黃寶。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。門有四光芒。爛照九億萬里。中上有黃臺玉樓。真人號曰真元宮中。黃臺玉樓。主仙華晨君。姓歸珙。諱妙陰光。字通度。元度凝脂。頭建飛晨寶冠。衣青羽飛裳。手執斗中青錄。坐玉樓之中。若有玄各方諸。當得

知華晨君內諱。知者則華晨下映。真人玄降。修行其道。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。當并足彌星上。所謂偃息華蓋者也。北老真公曰。子欲騰身。勿干真人。子欲飛行。勿枉天綱。子欲神仙。當拜華晨。行道當避真人星。立彌星之上。拜真人。朝華晨而求飛空也。彌星也。空輔星曰常。常者常陽。空者隱藏。其有諱。不得傳于人口。可于華晨之下。羊鴈禮天。裂素盟而傳。得此秘諱。心存而行之。輕泄。七租負考風刀也。當于彌星上。右手撫心。

左手指西北閉氣九息叩齒九通咽液九過閉眼思
主仙華晨君姓諱形像留立真人星上便微祝曰
太微通真弼輔華晨吐煥九精結氣紫煙飛霞流映
光曜十天上理元衡下攜神仙今日飛步請禮真人
一求空行二乞隱身三願上昇北掖四便龍衣羽服
錦帔青裙駕乘八景浮遊九元得十天宿與帝同軒
畢左迴弼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

三宮下監萬兆伐逆不臣諱良凶勃莫不隸焉星圍
八百里亦皆瑠璃水精中有玉樹赤實金蕊之所棲
自生丹芝流瑛食之一口得壽八千萬年星有三門
門有四光芒爛照九億萬里中上有朱臺玉樓出斗
真人號曰紐幽宮中朱臺玉樓玄上飛蓋晨君姓冥
樞諱定宣覺字法明度搖天柱頭建三華寶晨冠衣
丹錦飛裳手執命靈之節坐玉樓之中若有玄名玉
格當得飛蓋晨君內諱知者則飛蓋下映玄冥玄降
修行其道則飛行太空上昇入三門之內也修飛步

之道當先於玄冥星上。右手撫心。左手指天。閉氣九息。叩齒三通。咽液三過。閉眼思飛蓋君姓諱形像。留立玄冥星上。便微呪曰。

天真行道步景藏形。七元炁落。九晨齊并。手把天衡。足踐飛星。左輔火甲。右御朱兵。威振十天。流煥上清。先戮謀議。後伐妖精。敢有干正。斬以刀刑。三綱所制。莫不伏聽。變化徃反。適心華庭。乘空飛步。上造帝靈。巽左迴三轉。向天閉氣三息。轉左足踐丹元星。進右足并通氣。

丹元星天之斗君。主命錄籍上總九天譜錄。中統鬼神部目。下領學真兆民命籍。諸天諸地。莫不總統。星圍七百二十里。亦皆瑠璃水精。中有赤樹白寶。金翅之所棲。自生金精冶鍊之膏。食之一口。得壽七萬年。星有七門。門有四光芒。爛照九億萬里。中上有素臺。金樓躡紀真人。號曰綱神宮中。素臺金樓躡紀真人。金魁七晨君。姓上開諱。冥通光。字朱煥。元變五道。頭建七寶飛天冠。衣白錦飛翥。手執青元錄籍。坐金樓之中。若有玄名崐臺。當得知七晨君內諱。知者則七

晨下映丹元玄降。修行其道。則飛行太空。上昇入七
門之內也。修飛步之道。當先于丹元星上。右手撫心。
左手指天關。閉氣七息。叩齒三通。咽液三過。閉眼思
七晨君姓諱形像。留立丹元上。便微祝曰。
飛行躡紀。上步丹元。乘魁落宿。呼命斗魂。削死勒生。
青白簡分。三合成道。年命長延。亨利眉壽。齊生華晨。
肉飛骨輕。駕景乘雲。仙衣羽服。流鈴紛紛。五色煥耀。
昇。七門畢。迴星上。七轉。還向天關。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。中統五嶽飛
仙。下領學者之身。凡功勤得道。轉輪階級。悉總之焉。
星圍七百七十里。亦皆瑠璃水精。中有黑樹白子。金
翅之所棲。自生玄芝水瑛。食之一口。壽五萬年。星有
八門。門有四光芒。燭照九億萬里。中上有玄臺玉樓。
步綱真人號曰紀明宮中。玄臺玉樓。北晨飛華君。姓
明靈諱長明。化字淵洞源昌。上元頭建飛精華冠。衣
紫錦飛裳。手執九斗玉策。坐玉樓之中。若有玄名金
臺。當得知飛華君內諱。知者則飛華下映。北極玄降。

修行其道。則飛行太空。上昇八門之內也。修飛步之道。當先于北極星上。右手撫心。左手指金門。閉氣八息。叩齒三通。咽液三過。閉目思飛華君姓諱形像。叩齒立北極上。便微呪曰。

天行三五。中元廻旋。飛步華蓋。御斗乘晨。落紀三命。徘徊遊煙。今日元吉。上希神仙。名書玉簡。列字紫篇。青襦羽服。丹帔錦裙。八景舟輿。運我昇軒。位爲仙卿。北上之君。請求所呪。靡不如言。畢廻星上。八轉還向西方。閉氣八過。轉左足。踐天關。進右足。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。星圍九百里。亦皆瑠璃水精。中有三華之樹。五色之實。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。總運九天之氣。燭照九億萬里。中止有九層玉樓。乘龍真人。號曰關會宮。九層玉樓。總雲九元。北蓋晨君。姓玄樞。諱轉光。字會元。終明天徒。頭建九元寶冠。衣九色錦裳。手執暉神之章。坐玉樓之中。若有玄名九天帝圖。玉籙當得知。北蓋晨君內諱。知者。

則其蓋君下映天關玄降修行其道飛行太虛昇入
一門之內也。修飛步之道當于天關星上左手撫心
右手指地戶閉氣一息叩齒三通咽液三過閉眼思
其蓋晨君姓諱形像留立天關星上便微呪曰
天元運關地紀轉維九靈交度三五相推四七幡宿
五帝徘徊承玄步虛上躡玉璣衣斗履斗流鈴煥威
順我者吉逆我者衰我行天真萬里廓開身騰蒼軒
鬼昇形飛長離劫會昇入太微畢迴星上一轉還向
地戶閉氣一息轉左足踐輔星進右足并通氣

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焉星圍九
百九十里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映食之一口
得與玉帝同真星有八門交通八氣門有四光芒爛
照九天之中有紫氣玉樓遊行三命真人號曰帝
席宮中紫氣玉樓帝尊九晨君姓精常諱常無龕字
玄解子空正上開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昇入八門之內也。修飛步之道當于輔星上右手撫心左手指熒惑星閉氣三息叩齒三通咽液三過閉眼思帝尊姓諱形像留立輔星上便微呪曰：「軋坤交覆三命接靈上步天宿飛行九星左把隱書右執羽經拜謁帝尊受帝之名得越華蓋騰翔紫庭今日行道萬慶交并受福巍巍永享長生身變毛羽飛昇玉清畢迴星上三過還向南方閉氣三息轉左足還踐弱星上進右足并通氣。」

弱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瑠璃水精中有三華之樹自生九天玉章上有金口之鳳口銜火鈴中生自然七曜之暉得食暉一口與太帝同真星有九門交關九天門有四光芒爛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君姓幽空諱空無先字隱元覺冥陽暉幽寥元頭建飛天玉冠衣九天龍衣手執帝章坐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。修飛步之道當於彌星上。右手撫心。左手指北辰星。閉氣五息。叩齒三通。咽液七過。閉眼思帝真元晨君姓諱形像。却立彌星上。便微呪曰。

道合三微。玄虛舉真。出常入空。逃形天關。浮翔八極。駕景紫煙。飛步九天。變化億千。遊戲北蓋。嘯命句陳。所求所願。靡不如言。長齡天地。保年華晨。異迴星上。五轉還向。北辰星。閉氣七息。左轉兩足。還并立陽明星上。從陽明星。單行禹步。周迴九星。往反九迴。止皆

不須復存呪也。畢還彌星上。平坐偃息。華蓋存九晨。覆衣如初法。閉眼思已身在絳雲之內。乘天綱。飛空上升九天之門。隨綱轉輪九過。畢覺身如落空。還坐星圖之上。便以手拭目九過。捻兩耳門九過。而行周天大呪。叩齒九通。仰西北而呪曰。

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。普命萬神。五獄四瀆。及諸靈山。天地水官。悉衛我軒。太陽激電。六陰吐雲。猛獸驅除。萬精四奔。毒龍食鬼。平滅邪源。謀我者刑。干我者煩。

樂我者壽。願我者仙。我帶靈策。體佩七元。流金火鈴。煥落我身。頭戴華蓋。足躡景雲。口銜天精。手握天關。空常變化。千合萬分。金木水火。立成自然。飛行禹步。徘徊九門。出入三清。天地長存。畢又叩齒三通。咽氣二七過。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孟月。同用上旬。五九唯一日也。平旦二月八月五月十一月四仲月。同用中旬。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。身免洪波大劫之災。九年乃得晏飛綱而上步。乘空紀而超足也。九晨玄綱金簡文曰。修飛步九晨之道。亦當依步天綱之日兼而行之。益求飛天之速。玄斗屢鑿也。若兼修者。當先行九晨而後行步天綱也。此二法呪呪為異。原同一法。

步天綱

太微帝君昔授皇清洞真君步天綱飛地紀據玄斗

攀星魁接九真乘飛龍遊三命浮二生固三寶出六
害隱六陰入六紀鎮天英守延期存元輔躡大彌用
流丹房上升文昌展轉九道位爲九老行之二十年
受書爲上清真人凡人望七星爲近不知步之甚遠
道士苟知天綱之可步而不知竟鬼不追其身非身
之不將竟鬼也竟鬼畏七星之威不敢追身而上行
也故三竟不攝七鬼蕩散徒以空尸步綱而神不我
從實徒勞也子欲步綱澄心虛靜不思哀憂不念榮
味於是廻行三帀登星啟祝使竟鬼二神俱通靈關

豁然縱體奄忽自忘感潔乃步恒如蹈空一年辟非
二年辟兵三年辟死四年地仙千害萬邪衆莫敢干
自此以往福慶無端致神使靈駿駕飛龍太極賜芝
玉帝給童行二七年爲上清真人步法勿橫行于綱
也直畫連星之界分曰綱也犯橫天綱皆伐斷天道
大禁也步綱勿躡真人星大忌犯此二者皆脫巾叩
頭謝綱象以布帛爲之長九尺廣六尺羅列星位於
帛上以青筆爲星丹筆爲綱盛之潔箱每欲施行燒
香出之侍書有玉女七人衛星有玉童七人婦人步

網用絳帛。太微帝君教授步天綱之經。謹按神真上法。先燒香於行事之所。閉氣七迴。行斗星之外三匝。始于陰精。匝于陽明。畢乃通氣。始得足躡于七星身上。步于陽明耳。于是向陽明星。又閉氣而心祝曰。陽明大魁。玄極文昌。使其真真。俱遊天綱。祝畢。乃左足躡陽明。又進右足躡陰精。心祝曰。陰精北極。太上璇璣。使其真真。俱過神津。次左足躡北極。心祝曰。北極天光。迴適玄辰。使其真真。俱至玄關。次右足躡天關。進左足前與并。乃通息大祝之。一閉息不竟。綱

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。天綱最威。輔星鎮盛。弼星却衰。九真太上。太極太微。三府玉帝。三尊辟非。天動地轉。真真相隨。使我飛仙。真光徘徊。名入金房。玉門乃開。乘龍陟空。日月同輝。遊行上清。鳴鈴翠衣。左躡流電。右御奔雷。地上萬邪。伏死敢追。惡心視我。使爾斬摧。帝命玉女。營侍以歸。真真真真。神合形升。飛。

倒行法

止於天關。倒向北極。微祝曰。

太上玄辰華蓋紫靈北極玉房藏景化精太微玄臺。
九真玉城願其飛仙得行雲庭反步天綱。寬寬俱生。
乘龍華宮得道之英。左佩玉璫。右腰金鈴。虎帶龍裙。
嘯攝天兵。乘景三素。飛登上清。祝畢。乃閉氣舉左足。
躡北極。右足躡丹元。次舉左足躡玄冥前。右足與左
足併。而向真人之星。通息。微祝曰。

太極九精上皇高真。出登元清。入隱元陰。育其長其。
使其好仙。玉臺忽開。金堂八門。乞其佩書。絳龍青裙。

上佐紫微後聖之君。乘十飛龍。玄蓋昇靈。列名元圖。
日月同并。祝畢。因又閉氣。左足躡弱星。進右足躡陰
精。又進左足躡陽明前。右足與左足併。乃通息。微祝
曰。

天魁正陽斗運低昂。前轉元機。後動靈綱。制鬼以寧。
拘鬼以康。寬寬與身俱行天堂。向見金關。高上太皇。
右扶仙母。左扶仙人。紫翠飛華。龍袍虎裳。帶真巾玉。
項生圓光。手把神鈴。腰佩金鐺。口詠洞真。七變妙章。
先自虛無。生而為王。飛行九道。據斗攀綱。前從太一。

後從玄朗告某口訣。坐在立亡。反行至要位爲仙。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。右迴斗星之外三匝。始于陽明。匝于陽明。通
息祝曰。

高上太真。七嶽至尊。反行尋生。上步天元。使其飛仙。
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。次右足躡非極。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。玉帝左眄。
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。出入九舍。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
曰據斗微祝曰。

陽明太素立辰黃房中有大神左拊上皇右把高真
龍銜翠衣飛錦虎文腰帶玉符首戴蓮冠出無入虛
金真玉光靈尊巍我號曰陽明足躡朱煙口詠洞章
賜其隱書見教步綱周行三復據斗自忘使其飛仙
超虛浮空名書上清乘玄駕龍意有所之願業皆從
三尊合德覓覓內通致給神官玉女玉童有惡其者
刑之雷風姦謀斷舌齋之十方祝畢存心中忽然忘
身良丸而下據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

首巾紫冠右佩流鈴左帶玉璫賜其隱書躡紀遊行
上乞飛仙乘玄駕龍書名丹臺太極玉堂所向所求
福祿來迎有惡其者願爲滅亡給侍神官玉女玉童
躡紀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翠華飛裙
金鈴青帶腰佩玉光玄雲奄藹賜其隱書上行七氣
登清戲煙真人合會乞巧飛仙書名丹室所向如願

無災無害有惡我者令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

太上七極紫微絕辰寶玄金房外有玉門周運九宮
調和天關中有尊神號曰紫皇授其隱書携其乘龍
上遊九天下飛地元景丹輿玄華翠裳腰佩龍策
頭巾虎文包生萬物教訓飛仙脫其死名天地長存
乘龍步斗所向受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真金房再開
奉見輔君賜其隱書使其遊旋列名聖皇飛仙九天
巾金佩真出入洞門遊行三命既畢乃廻行詣弼星
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

太虛泥丸紫宮天尊玄空真紐爲帝之先在道玉皇
在身泥丸馮感歛生氣貫霄元精入明堂強胎益真
朱山再開奉近靈元左採日華右撿月根流火萬丈

金羅碧裙。腰帶天骨。首戴華冠。賜其隱書。得行天關。
乞願飛仙。役使萬神。萬向皆會。福德如山。行事時皆
北向。執隱書而爲之也。亦可察文視星。不必闡誦而
作也。春步七星。名曰步三綱。夏步七星。名曰躡六紀。
秋步七星。名曰行六害。冬步七星。名曰登六絕。

雲笈七籤卷之二十

終

雲笈七籤卷之二十一

登一

宋 張君房輯

明 張 萱訂

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。天光未朗。鬱積未澄。溟滓無涯。混沌太虛。浩汗流冥。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。九氣玄凝。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。生於禹餘之天。天下有三真。生於大赤之天。

玉京山經曰。玉京山冠於八方。諸大羅天。列世比地之樞。上中央矣。山有七寶城。城有七寶宮。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。卽太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。絕乎九玄。惟讀大洞玉經者。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。無復真宰。惟大梵之氣。包羅諸天。太空之上。有自然五霞。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。雲層峩峩。

三界寶錄

諸天靈書經曰。飛步入北清者。是三界之上。四天帝

王北真天也。言此四帝上爲三清玉京之巔。應化接引中爲三界。四八御運五氣。帝主下降無象。通生天人各爲一天。璿璣玉衡三十六帝。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。九天之巔。恒以入節之日。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。故人頭首上象崑崙。下愚小解將爲是誤。此去棄啓。旣在崑崙山南望。將中斗則爲北清。未審中斗已北。北方北清。別在何處。今依度

人經說。東斗主筭。西斗記名。北斗落死。南斗上生。中斗大魁。總監衆靈。此名一天。五斗魁主。卽明中斗已北。而有北斗也。今又按靈書正經本文。經云。天尊言。此四章並是四天帝王度命妙品。四方正土。偏得法音。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。印以元始九氣之章。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。西方七氣素天。西華宮中。西王母。封以白玉寶函

之中印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晨大君封以玄玉寶函之中印以太玄五氣之章卽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卽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爲上不審更上北真天也比先所錯上下相承古今疑惑皆從此起又尋先師所錯本

意者言二十二天上下重疊亦爲一天二十八宿卽錯將中斗而攝北位獨脫北方此方以中爲上又中爲上亦復是誤言九天初構上下重疊亦爲一天此地九宮言鬱單之天上上氣上先立於子而處一宮卽明一宮亦爲四梵最上第一天也若將人身以等於天頭爲崑崙目爲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

氣以爲璇璣之輪在太空之中。中斗既在崑崙山上。卽大羅天闕亦在玉京山上也。生神經云。飛仙翼於瓊闕。四宰輔於明輪。既在三界中斗之上。卽大羅天關。玉京瓊闕亦在玉京山上也。又明一天三界應位。上下重疊。比地既殊。取上爲下。上下失科。四天帝主。闕而不述。東華南極西靈北真境界。不論何處別立。

中四天

三界圖云。三十二天四傍。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。

何氣候。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。尚有三一三元九宮一體。卽是帝一太一帝君等神。豈云三界而無三元三十六帝。若三界正中既無三一一人身三一從何而來。比先學者。唯見隱注寶訣經云。玄階與扶搖臺在東北方。癸地各爲玄天也。言天階發起於扶搖臺。羊角邊周。仍登梵行入三清也。既覩此經。錯將三界四天傍。並其扶搖臺。既在東北方。癸地未審三界總在東北方。癸地如不以此並是。

錯誤注經也。今言扶搖者二十六天上下相承中爲天關皆爲中斗璇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璇昇四方亦言四天也。今言四天者東方有九氣青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。故度人經云旋斗歷箕迴度五常三十五分總氣上元又明三十六天每一天申皆有七宿三十二帝其太皇黃曾天位居箕宿皆在東

初又賈奕天斗宿皆處北未故云旋斗歷箕迴度五常則明三界三十六天皆有中斗璇樞四方二十八宿各爲一天。璇璣玉衡此是二十八宿上下扶搖上通三清上下天關非是別天羊角而上故明三元各主八方天有九氣上下九宮合中宮位始名三界也。若三界之內三十二天亦列四方四傍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。河圖五鍊等經說一天二十八宿四七相並以爲三界二十八天餘有四星上在中斗亦將三界四七

相並傍上列位以爲玄圍而安三界二十八天餘上
四天上爲四人一處傍並比列位不審一天二十八
宿上通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真人口訣經云
中斗之中五斗位者陽明爲東斗丹元爲南斗陰精
爲西斗北極爲北斗天關一星以爲中斗上及玄冥
真人以爲一天三十五分上及上元天帝合爲一天
三十六位也言上界四人等位者今按赤書及九天
譜等經云三十二天上下相去各有氣數上及四梵

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審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
二十四帝九宮各生八方而爲七十二宮卽明生神
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，唯有六重之天。天若積陰，亦任六重。天既積陽，卽合九重。如何九品，二等不同。上下九宮，其天何在。故赤書經云：天有九分之關，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，而生五億五萬五千五百五十五億等。比地無極，三界各禀三清，皆承此象。上下重立，是其義也。今言傍並者，別有一義。故洞真迴元九道飛行羽經云：三清天中而有二萬六千天公卿等品，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。各禀至道妙一之分，三公九卿二十七大夫八十一元士百二十郡千。

二百縣萬二千鄉三萬六千亭同稟此氣或單或並
以爲生神萬象之主也。非是九天傍次分列也。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。言三清九氣各成一天降爲三界上稟
本氣未經說五色共成。故靈寶經云上從大寶初降
妙一始生於元元生於玄三生萬物莫不相承也。又
按九天生神及玄門論等經云始生於混沌爲蒼色
而成鬱單無量天下生二天上聖三品之位復次混
生於洞洞爲赤色而成上上禪善天下生三天中聖

三品之位復次洞生於浩浩爲青色而成梵監須延
天下生三天下聖三品之位復次元生於旻旻爲綠
色而成寂然堯術天下生三天上真三品之位復次
旻生於景景爲黃色而成不驕樂天下生三天中真
三品之位復次景生於遯遯爲白色而成洞元化應
聲天下生三天下真三品之位復次玄生於融融爲
紫色而成靈化梵輔天下生三天上仙三品之位復
次融生於炎炎爲碧色而成高虛清明天下生三天
中仙三品之位復次炎生於演演爲烏色而成無想

無結無愛天。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。三境九氣降爲三界。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。故諸天内音經云。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。通爲五行。合爲五臟。混爲二儀。四序生化。此應五方。五合所育也。非關九氣混爲五色。今以五色合爲雲氣相參盤鬱。是其錯也。

後四天

舊說四梵名爲四民之天。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。始生於混混爲蒼色。而生二萬二千氣。其色蒼氣澄凝而成賈奕天。卽明賈奕天。是四民最上初天。卽明四民非是太清四梵四天。王天也。今言帝王者。統領八方。始名帝位。不審太虛無上常融天。太釋王降騰勝天。龍變梵度天。太極平育賈奕等天。乃是一天。北方五氣。

玄天光同四方。比地各爲小八天也。故明三界三十二天。上下重疊。三元品生亦爲一天。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。爲三界東華天也。南方三氣丹天上。爲三界南極天也。西方七氣素天上。爲三界西靈天也。北方五氣玄天上。爲三界北真天也。五符經云。昇爲五雲。化爲五氣。又按靈寶經云。五篇經文。生天立地。普植神靈。上爲三境之玄根。標大地以長存。鎮五氣於靈館。制劫運於三關。卽明五篇經文。上爲三清之上四天。

王位中爲三界四天帝主。應爲太清梵行四天。而爲四八三十二帝。八天生主。下爲一天二十八宿三十二帝。又爲比地各列四方。四九列位。又爲一天五方淨土。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。賈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。曠朗覩八清也。朗明四梵。而處三清之下。四民三界之巔。上爲八清之天。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。自有華光。不假日月。自然明朗。此是訛言。妄爲大語。各自審明。取證。卽解何者。言三清三界。凡聖降差。有無不同。動寂各異。慾界六天。六慾見生。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。天色心隨。淨次上無色。由四輕塵。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。言

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。以爲生身。以身爲宅。心爲主人。以神爲本。神感應生也。故明神託五氣。共合爲識。又明神合陰陽。以爲魂魄。若人六識清淨。感生六慧。六慾煩濁。就入六塵。故此生身。命終之後。魂陽歸天。魄陰歸地。自守魄骨。以爲尸主。生時罪福。並以神當。神更託生。別感諸氣。四生六趣。應感俱然。上天下地。清濁有異。應化三界。並感陰陽。旣感陰陽。寧無日月。若是仙家道品。自有仙光。不假日月。神

通明朗三界見著色欲染塵二景共茲日月皆有並
具晝夜三光齊臨二十八宿璇璣不定宿有時轉天
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
皆上有羅天重重別置日月五星二十八宿亦與南
天下宛利同無異也。又按玄門論及大洞經云九天
真人呼日爲濯曜羅三天真人呼日爲圓光蔚太素
天中呼日爲眇景皇上清真人呼日爲九曜生泰清

天中仙人呼日爲太明太極天中呼日爲圓明玉賢
天中呼日爲微玄東華真人呼日爲紫曜明亦名玄
珠亦謂始暉亦謂太明亦謂日名鬱儀亦謂月名結
璘亦生人首上爲眼目故玉京山經云俯仰存太上
華景秀丹田左顧提鬱儀右圻攜結璘普明天人皆
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濶傍障四方日
月繞山互爲晝夜日在東方于遠境界日正中時光
及南方浮利境界以爲日出日在南方於正中時耶

尼境界以爲日出西方日正中時光及北方鬱單以爲日出日在北方於正中時東方境界以爲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合停出沒既異則無山隔今以形象難詰或詳日出處卽有映體東方日中南卽漸明南方初出日旣映山其日合如立豎半鏡今泰山上而有日觀遙望日初出在於地中其狀形如橫出半鏡以望初出非映山也若其日出之處卽是須彌其山不高不能映日卽知日出在地中也故易證云爻也者効也効

也者象也象効於天以爲爻象也故日在地下明夷之卦爲日處夜陽降陰昇也日出地上陽昇陰降也故地上有日晉卦是也故在午後日昊之離不鼓缶而歌陰生陽降也言陰陽璇璣晝夜遞興日直繞山證何律呂日若繞山璇璣須停四方度量何爲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巽日沒於坤從左行而至於巽歷於夜分西北東方三方天下一十九位分爲五更皆處於夜晝以巳丙午丁未

等以爲晝。日卽明。夜統西北東方三方。天下皆處於
夜。唯獨南方以爲晝。日卽明。日月非隔山也。又月建
在午。夏至之分。日極於北。夜短晝長。日出於艮。日入
於乾。從艮左行而歷晝位。東南西方一十九位三方。
天下以爲晝。日唯獨北方亥壬子癸丑等五辰而處
於夜。重明日月非隔山也。又明夏至之日。出沒艮乾
東南西方三方。天下一時爲晝。冬至之日。出沒巽坤
西北東方三方。天下一時爲夜。日既繞山四方互明。
未審此節目。映山不又明。夏至之日。日出於艮。日入

於乾。其崑崙山合近於子。日既遠山不合。更遠何故
起難爲日映山也。其崑崙山向北百千萬里。則非東
方日正中時。南方卯地以爲日出也。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。
卽合移就南方在於午分。其此土人不是南方卽合
住在崑崙山北。其山既是天心不移。卽明日月非映
山也。又明一年四時行焉。與日月合宿以定律呂。故
一月建寅。寅與亥合。其神徵明者。徵召萬物而明月
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璇璣玉衡以
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
景三光同茲五篇真文二象通應具在玉京流光品
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戎即序全無

分曉或云言此天是屬於地住或云雜報世界故近
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愚小
解因述便答三界之內三元通生元各十二共三十
六位一天三界上象俱然四梵八清下通元氣既云
地住別號誰天雜報世界何氣寄立次上璇璣下攝
何方下地雜報上屬何天夫言天者在上巔也在上
廣覆謂之天也在下厚載謂之地也言天上天下上
下咸差一天之中上屬玄樞一天之上更屬上象此

天卽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。誠仙碁暫翫。柯爛樵人。或二日逢仙。則經二百餘歲。諸仙人壽具顯後章。唯此下地淨穢兩別。遠明三清。上降元氣下生三界。法象降成真仙聖位。各備修科。雖居三界。仙道原深。故消魔經云。三清上境三十六天。下備三界三十六帝。其三界劫盡。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。

者福壽遐年。惡者濁辱短促。淨穢二土。咸備一天。博地下方亦有上道。先標前錯一十二條。審而觀詳。他義總曉。請詳圖錄入道機要。次後顯章。且明前疑。

四梵三界三十二天

太上曰。第一慾界六天。一曰太皇黃曾天。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。接陰右慾界六天。有色有慾。交傷人民胎生。是故舉其重。因名爲慾界。

第二色界一十八天。七日虛無越衡天。八曰太極濛
翳天。九曰赤明和陽天。十曰玄明恭華天。十一曰曜
明宗飄天。十二曰竺落皇笏天。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。十七曰元載孔昇天。十八曰太安皇崖天。
十九曰顯定極風天。二十曰始黃孝芒天。二十一曰
太黃翁重天。二十二曰無思江由天。二十三曰上揲
阮樂天。二十四曰無極曇誓天。
右色界十八天云。其界有色無情。慾不交陰陽人。

民花生。但散香無復便止之患。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。二十七曰翰寵妙成天。二十八曰秀樂
禁上天。

右無色界四天云。無復色慾。其界人微妙無色。想
乃有形。長數百里。而人不自覺。唯有真人能見。故
曰無色界。

四梵天元始曰二十九曰常融天。三十曰玉降天。三
十一曰梵度天。三十二曰賈奕天。

四天之上。則爲梵行。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。真人所登也。自四
天之下。二十八天。分爲三界。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。天人壽九萬歲。以次轉
增之。

雲笈七籤卷之二十一 終



雲笈七籤卷之二十二

卷二

宋張君房輯

明張萱訂

天地部

總說天地五方。

外國放品隱元內文經云。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潤澤。潤澤下二十億萬里得金粟澤。金粟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
綱維天地。制使不陷。如今日月星辰爲風所待也。學
者不知地下之境。潤色深淺。卽五帝不過兆身於外
國之境也。

東方弗于。岱九萬里之外。極豪林之墟。其國音銘呵
羅提之國。國地形正員。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。是高上始氣。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。恒吟詠六品之音者。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
銘伊沙陁之國。國地平博。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
中天之命。學者知外國地色。恒吟詠六品之音者。則
致越老仙官。衛兆之身。九年自然得遊伊沙施之國。
與越老交言。變化朱宮。飛行南陽之境也。

西方俱耶尼七十萬里之外。極浩素之壟。其國音則
銘尼維羅綠那之國。國地形多高壟。與天西關相接。
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。是高上置於外國。氏老
之品。高上恒吟歌其音。以化氏老之人。令知其國有

不歿之教。其國人皆行禮誦詠其音。是得六百歲之
壽。無有中天之命。學者知外國地色。恒吟詠修行則
致氏老仙官。衛兆之身。九年自然得遊尼維羅綠那
之國。與氏老仙官交言。能飛行玄虛。遊戲浩素之壟
也。

北方鬱單五十五萬里之外。國極朔陰之庭。其國音則
銘旬他羅之國。國地長流平瀆。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。是高上置於外國。羌老之品。高上恒吟歌其音。

以化羌老之人。今知其國有不死之教。其國人皆行禮而誦詠其音。是得三百歲之壽。無有中天之命。學者知外國地色。恒吟詠修行。則致羌老仙官。衛兆之身。九年自然得遊旬他羅之國。與羌老交言。飛行玄虛遊宴朔陰之庭也。

上方九天之上。清陽虛空之內。無色無象。無形無影。空洞之銘。元精青沌。自然之國。以青氣爲世界上極。無窮四覆諸天。則高上玉皇萬聖帝真。受生之根。元壽命無量。惟劫爲年。其空洞之內。亦有六音之銘。則

元始置於真皇自然之品。高上吟歌其音。以延羣仙。令知玄空有無量之真。其國王皇萬聖帝真。皆行禮。悉吟詠其音。是得無量之壽。學者知空洞之色。吟詠修行。則致三元下降。五帝詣房。授兆靈音。九年則得乘駕浮雲。上造玉清太空之中也。

中國直下極大風澤。去地五百二十億萬里。綱維地源。制使不落。土色如金之精。中國音則銘太和寶真。無量之國。中嶽崑崙卽據其中央。諸天之別名。上有玄圃七寶珠宮。與天交端。上真飛仙之館。中國周廻。

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。是高上置於中國之品。高上玉皇帝君悉吟詠其音。以化中國僖老之人。令知其國有不死之教。其國人皆修上清之道。行禮誦詠。是得壽一千二百歲。無有橫夭之年。學者知中國地色。吟詠修行。則僖老仙官衛兆之身。九年自然與僖老交言。玄察太空飛行上清。

九地三十六音

諸天內銘九地三十六音。以元始同存空靈。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。天王典真土皇主仙。為學不知天之內音。則天王不領兆名。不知地下之音。土皇則不滅兆跡。閉不得仙。有見其文。受其訣音。天王玄鑒。七聖刻篇。西龜定錄。東華書名。土皇滅尸落跡。九陰保舉。上清五靈敬護。十界扶迎。周流六國。平滅群凶。五兵摧伏。天魔束形。九年乘空飛行。上清真道高妙。不得妄宣。輕泄寶音。七祖責已身。

殞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崖。歷戲雲房。逍遙玉清流。眇十方於明霞之上。恒詠諸天內音。飛玄之章。上慶天真。內懽神衿。玉響虛朗。瓊韻合音。當此之日。五老浮位。九帝臨軒。四司鑒試。五帝衛靈。衆真齊唱。萬仙禮音。三光停暉。七元煥明。山海靜波。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。勤誦其章。位准仙王。德同諸天。壽齊三光。

凡學上仙之道。志登玉清。奉禮帝尊。而不知三十六天之音。飛玄之章。則三十六天王不領兆名。徒為精勤。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。遊晏五嶽。而不知九地三十六土皇內名。則九陰不落。兆尸九地不滅。兆跡徒勞。幽山望飛。反沉。欲行此道。每至八節月朔日。沐浴清齋。入室燒香。朝禮諸天。北向叩齒三十六通。微咒曰。兆

臣甲

乙志慕神仙。八慶之日。朝禮天尊。上願騰景。乘空落
煙。飛超玉清。洞遊諸天。中願變形。致五神昇。入月門。
仰啜八騫。石景水母。玉胞飛根。長披朱日。與光同存。
下願四極。授我口言。西華侍衛。役使金晨。攜提五老。
八景同軒。上慶交合。五願開陳。得如所願。體合自然。
真靈下降。賜登上仙。畢便六拜。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。畢還北向平坐。詠三十六天飛
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。三光詣房。書名玉
清。刻簡青宮。四司右列。十界敬迎。乘空飛行。上昇玉
晨。其法高妙。不得妄宣。輕泄寶文。七祖克責。身役鬼
官。長閉三徒。萬劫不原。

高上九玄三十六天内音

第一無上元景無色鬱單無量天。英勃天王。姓混。諱

羅

第二無形清微天。化昇天王。姓馮。

諱提阿沙

第三無精波羅褥天玄黑天王姓雲諱奎

第四入色水無量億羅天飛宗天王姓玉諱阿

第五無極洞清上上禪善無量壽天雲羅天王姓禪

諱王陸
壽

第六玄微自然上虛禹餘天梵呬天王姓羅諱波

第七玄清上無那首約諍天玄那天王姓梵諱摩

第八梵行上清氣稽那邊淨天云攜天王姓騫諱首

第九無窮洞虛極上須延天迦摩天王姓澤諱震

第十玄梵玉虛無精氣羅迦淨月天雲阿天王姓周

諱阿
迦須

第十一氣玄元遶上靈赤天重慕天王姓丹諱清

第十二大梵玄無氣離愁行如天世畢天王姓周諱

若

第十三無極上靈玉虛玄洞寂然天家玉天王姓津

諱霽
震

第十四寶梵無色上真氣潘羅玄妙天雲持天王姓

諱黎
隨

第十五飛梵行真上玄答謾福德天部利天王姓王

諱惟
鉢離

第十六雲梵流精中元近慈際淳天世良天王姓朱

諱禁
諱

第十七玄上洞極無崖不驕樂天流芬天王姓疑諱

霍
霽

第十八大梵玄青元精答愁近際天元深天王姓阿

諱明
秀

第十九行梵紫虛上元首帶快見天洞于天王姓劉

諱且
秀

第二十虛梵上清化靈須陔結愛天飛衣天王姓彭

諱移
那

第二十一上極無景洞微化應聲天玉擣天王姓輝

諱靈
靈

第二十二大梵九玄中元氣阿那給道德天葵天王

姓捷諱尼
婚

第二十三行梵元清下靈氣須達天總幾天王姓周

諱難
首

第二十四極梵洞微九靈氣須帶阿那天九曲天王

中央圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

姓竺諱明

第二十五無名至極洞微梵寶天

天王姓精諱霧

雲霧

第二十六微梵玄天氣帶扇給道德天

天王姓

洛諱須阿摩

第二十七虛梵天氣蟬然識慧天

天王姓云諱元

陀

第二十八空梵中天續元伊檀天

天王姓朱諱休

生

第二十九太極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天世羅天

王姓云諱霧

第三十綠梵自然識慧入天雲九天王姓迦諱釋交羅

第三十一玄梵大行無景無所念慧天宗提天王姓

伊諱檀阿

第三十二天雲梵上行維先阿檀天正群天王姓仲

諱雲勳勃

第三十三無色玄清洞微波梨答愁天 天王姓

王諱靈

第三十四洞微玄上梵氣阿竭含那天 天王姓

桓諱墮世宗

第三十五玄上綠梵滅然天 天王姓朱諱隆雲彌

第三十六極色上行梵泥維先若那天 天王姓

表諱貞珠

三十六天内名生於空洞元氣之先文華表見題於崑崙之山高上音其玉文上相集其妙篇圖受太空自然之章上標玄圖中統六國三十六音下總九地三十六土皇靈篇洞暢玉慧虛鮮皆天王之遊歌空

玄之寶章六六韻合四四齊真九帝分號三十六天萬氣總隸普領群仙上極無崖無色下極洞源洞淵諸為上真飛仙不稟玉音則不得遊觀無崖之天有得其文天王書名刻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泄寶音七祖充責身負刀山三徒五苦萬劫不原

洞淵九地三十六音內銘

第一壘色潤地正音土皇姓秦諱孝景椿

第一壘色潤地行音土皇姓黃諱昌上文

第一壘色潤地遊音土皇姓青諱玄上文

第一壘色潤地梵音土皇姓蜚諱忠陣壁

第二壘剛色地正音土皇姓戊諱坤文光

第二壘剛色地行音土皇姓鬱諱黃母生

第二壘剛色地梵音土皇姓玄諱堯德維

第三壘石脂色澤地正音土皇姓張諱維神保

第三壘石脂色澤地行音土皇姓周諱伯上仁

第三壘石脂色澤地遊音土皇姓朱諱明車子

第三壘石脂色澤地梵音土皇姓庚諱文敬士

第四壘潤澤地正音土皇姓賈諱雲子高

第四壘潤澤地行音土皇姓謝諱伯无元

第四壘潤澤地遊音土皇姓巴諱文秦陣

第四壘潤澤地梵音土皇姓行諱機正左

第五壘金粟澤地正音土皇姓華諱延斯明

第五壘金粟澤地行音土皇姓黃諱齡我容

第五壘金粟澤地遊音土皇姓雲諱探无淵

第五壘金粟澤地梵音土皇姓蔣諱通

第六壘金剛鐵澤地正音土皇姓李諱上

第六壘金剛鐵澤地行音土皇姓范諱來

第六壘金剛鐵澤地遊音土皇姓長諱李

第六壘金剛鐵澤地梵音土皇姓王諱駟

第七壘水制澤地正音土皇姓唐諱初

第七壘水制澤地行音土皇姓吳諱正

第七壘水制澤地遊音土皇姓漢諱高

第七壘水制澤地梵音土皇姓京諱龍

第八壘大風澤地正音土皇姓葛諱玄

第八壘大風澤地行音土皇姓華諱茂

第八壘大風澤地遊音土皇姓羊諱真

第八壘大風澤地梵音土皇姓周諱尚

第九壘洞淵無色剛維地氣正音土皇姓極諱元

第九壘洞淵無色剛維地氣行音土皇姓昇諱虛

第九壘洞淵無色剛維地氣遊音土皇姓趙諱上

第九壘洞淵無色剛維地氣梵音土皇姓農諱勤

右九壘之地極下洞淵洞源綱維天地制使不落

上則去第一壘五百二十億萬里。下則無窮無境。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。一年四過。乘五色雲輿。九色飛龍。執中元命神之章。從僉老仙官。耀天羽騎。萬二千人。上詣波梨答。憩天。奏九地學道得仙人。名。言於四天之主。

凡學上法。當以其日日入時。入室向太歲。黃書白紙。上四土皇。內音服之。叩齒十二通。仰存四土皇。姓諱。悉著玄黃五色之衣。頭戴九元通天寶冠。足著五色

師子交交之屨。執文身保命之符。乘黃霞飛輿。從五帝玉女三十六人。飛行上昇。波梨答。憩天。便咒曰。二象廻周。九精洞靈。皇老應符。騰虛入清。四通八達。飛霞紫瓊。上登金華。奉對帝靈。記仙元錄。青宮刻名。得道白簡。封字七靈。九壘滅尸。東井鍊形。三九降真。我道已明。得乘飛景。上登玉庭。畢心拜九。拜咽氣。十二通止。行之三十六年。得乘黃霞飛輿。上昇波梨答。憩之天。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。土皇三十六年轉號上清之宮。襲三十六天之王。玉司之官。於九壘之下。皆舉學道得仙之名。上奏九天天王。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。五嶽不降雲輿。五帝不衛兆身。徒明外國之音。故不得匡會而昇也。故天地人各真三三三之氣。三合成真。然後得仙也。

凡知九地之音。三十六土皇內諱。則九氣丈人。恒以四方五色靈官防衛兆身。出入遊行。登陟五嶽。則仙官侍送。滅魔威試。降致神真。九年飛空。坐在立三三十六年。土昇太清。居世得有此文。七玄九祖。則為九氣。靈上皇司官。奉衛形骸。撫慰靈魂。萬里父老。丘丞。極皆為驅除。無復拘閉。謫役之患。居則在地。係安無凶。十二守將。營杆八門。通真致神。欲富則富。欲官則官。欲仙則仙。欲神則神。此道祕妙。非可言宣。上相青童。稟受高上口訣寶篇。妄泄靈文。七祖充役。萬劫不原。

登山住止安居審地吉凶法

若欲登山住止及安居宅審地吉凶當以戊巳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看若有黃色潤紙大吉若有青色則下有灰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 正音吉羅

第五品銘 正音无思

第六品銘 正音雲芝

東方去中國九十萬里外名為呵羅提之國一名曰生國國外有扶桑柱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椹仙人所啖食體作金光色其實皆九千歲一生又有生洲在扶

桑外西接蓬萊地面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。生不叢株。食之飛行。上清已歿之人。覆之則生。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。面有流光。延壽萬年。久久自然。有仙人齎此神物。降送於身也。

南方伊沙陁國

第一品銘 正音盈華

第二品銘 正音玉家

第三品銘 正音握魔

第四品銘 正音耀葩

第五品銘 正音武都

第六品銘 正音飛蒲

南方去中國八萬一千里外。名閻浮黎之外。極洞陽之野。國名伊沙陁之國。一名火庭天竺之國。國外有

長洲一名青丘在南海辰巳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液玉英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呌聲響四千里威制虎豹萬禽得衣其毛壽同天地青丘左則有風山山恒震聲上有紫府宮天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上有風生獸似豹青色大如狸積火連天燒之經月不灰毛亦不然斫刺不入以鐵鎚交鍛其頭數千下乃

灰張口向風須臾復活以石上菖蒲塞其鼻即灰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陁國人所衣得此毛仙人降形學者存其國之音思越老仙官三十六年神人當以此獸及本國神奇之物獻送於兆也
西方尼維羅綠那國

第一品銘 音曰華蓮

第二品銘 音曰高軒

第三品銘 音曰明身

第四品銘 音曰土纏

第五品銘 音曰星震

第六品銘 音曰朱天

西方去中國六萬里外名俱耶尼之外極皓素之壘。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。國外則有流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。鳳麟洲在海中央。地方一千五百里。四面有弱水。鴻毛所不浮。上有仙家數千。鳳麟爲群。上有吉光之獸。如狸能作胡語。聲如梵音。與其國人通言。獸毛生光奕奕。悉仙人所衣。得衣其毛。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。吉光之獸於兆也。

北方旬他羅國

第一品銘 音曰玄家

第二品銘 音曰文多

第三品銘 音曰山蘆

第四品銘 音曰武都

第五品銘 音曰盈家

第六品銘 音曰玄摩

北方去中國五萬里外名鬱單極朔陰鈞陳之庭國
名旬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
里上有太玄都仙伯真公所治有鸞鷲之鳥如浮氣

多丘山名爲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蜜飲之與
天地同年中有三萬仙家悉飲此水得仙不尠學者
存其國音羌老仙官三十六年降獻玄澗五芝水也
上方元精青沌自然國

第一品銘 正音重權

第二品銘 正音玉金

第三品銘 正音三林

第四品銘 正音正精

第五品銘 正音吸鈴

第六品銘 正音綠嬰

上方九天之上。清陽恢空之內。無色無象。無形無影。空洞之銘。元精青沌。自然之國。一名洞澳。清行之國。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。而虛玄青沌之內也。爲學存高上之音。則天人授子飛仙之方。

中央太和寶真無量國

第一品銘 正音山蘆

第二品銘 正音世家

第三品銘 正音嵯峨

第四品銘 正音盈華

第五品銘 正音翟葩

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。上三角面。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面方千里城上安金臺五所玉樓十二其北戶山承淵山竝其支輔又有墉城金臺玉樓相似如一流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璇璣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珮以爲枝結玉精以爲實其樹悉刻題三十六國音諸

天玉文上棲紫鸞鳳鸞白雀朱鸚鵡雞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皆停散於靈山學者恒誦諸天內音外國三十六音地下九壘之音九年仙人自當降送靈山之神奇三十六年得乘五色雲輿上登崑崙之山也



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

