

登真隱訣卷上

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

登真隱訣卷上

遜一

華陽隱居陶弘景撰

玄洲上卿蘇君傳訣

傳中有守一曲碎關穿經中有飛步徑畧

斷絕皆學者之所難故各加詳注以驅疑蔽也

真符

太極帝君真符

四符章皆云太極帝君者是太極之天帝金闕聖君初學

道所受三一之師矣

上元六符中元五符下元五符

中上

下元者謂身中三元之宮其符字各有所生也

消子剖鯉魚所獲是

太上召三一守形也

猶以符召一令一守身也如紫文告三魂也

立

春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至始日

也各以此八節日為始朱書平旦向王日吞一符畢再

拜祝願隨意初以立春日平旦向寅朱書白紙從上元第一始左手執而祝

祝畢服服畢再拜亦可仍併畫十六符剪置

旦旦取服服上元符存入上宮上一執取之

中元存中下元存下皆如之凡書服符時先

燒香於左也按諸經服符多有祝辭而此云

隨意者是不必須也亦可作四言音佩頭上

韻取子見之旨而祝之已別有立成

盛以錦囊勿履跨五年與真一相見佩符亦

立春之日平旦畫符竟未服仍更朱書三元

符白素上剪為三片俱執而祝祝畢即冬卷

併內紫錦囊中佩頭上畢乃服一紙符此止

立春一節書佩便可至相見餘節不須復作

唯更起書吞符以八節日始十六日止後節

服者耳並各以節日旦服一為始今符有

復服如初十六枚故服盡則止一節相去四

五日一氣相去十五日則從節服符至氣
日畢六月既存中斗不容獨不服符此止舉
八節者猶如後云四節共一祝事耳謂亦
必宜服符所以令與夏至立秋相避也

寶章

太極帝君寶章東海青童君授消子以封掌

名山也

此亦剖鯉魚所得而以朱書素帛之

左肘勿經洿佩之八年而三一俱見矣

當以

服佩三元符竟仍北向更書白素如金質之
長廣左手執亦隨意立祝祝畢卷內紫錦囊
中佩之左肘佩亦至相見也若立春在茲年
十二月者仍以其日書佩至正月朔乃更服
之佩此章符並不得以履穢今便曲舉動或
致忘誤可以守一時佩之事竟脫著寢寐器
物中也此云八年三俱見者則前符云五
年與真一相見是不盡皆見也凡言與相

見者非但見己身之三一也謂太微中三一
帝皇之君亦下見之授子經者亦是也故先
須守此積勤然後正月朔旦青書一符此亦
能感彼之一耳符刻金佩帶乃成章耳章
也既服之便呼為符刻金佩帶乃成章耳章
猶印章之章尺度有制不可使虧符如詔
勅大小可得無限今小令促減於章也每歲
朔旦皆服之須見一乃止當用好空青曾青
宜在細研以水漬去銅氣乃以膠和薄
書白紙上勿令濃厚亦可用黛青也北向

再拜吞之

北向書竟左手執祝訖再拜乃吞
之亦存入上官凡服符以召告身

神者並須拜若告此外三一相見之後以金為
神乃不拜例皆如此

質長九寸廣四寸厚三分而書之

金應用黃
金質謂所

刻之本主也如此法乃用十數斤金非急士
所辦亦可有用白金即銀也此直呼為金
故可得兩用耳刻鏤文字如印法皆左書也
尺寸並用古尺度以封掌山川之邪神掌五

嶽之真精也。臨時節度之序。三元真一。君自將教之。封掌之事。是欲有役使其法制。未宣須三一相見。乃事出太上素靈經上也。經此未可得而受教耳。行於世是守一之宗本矣。

九宮

凡頭有九宮。請先說之。先列其區域。兩眉間

上却入三分為守寸。雙田。對鼻直上下際。眉

却向後也。以入骨為際。骨內三分以前。皆守

寸之域。臺闕並在其中。明堂止餘七分。耳既

共立一寸之中。而兩邊併列。故名之為守寸。

雙田也。左有青房。右有紫戶。凡二神居之。

却入一寸為明堂宮。左有明童。真君。右有明

凡三神。却入二寸為洞房宮。頭中雖通為洞房

之正也左有無英君右有白元君中有黃老
君凡三神居之按自此以後並云却入一寸
更一寸三寸也人或謂入三分始得守寸入
始得明堂者豈其然乎今則例為據按五辰
法云鎮星在黃室長谷黃室長谷在人中中
央直入二分星如綴懸於上此則室小而星
大故餘出綴於皮上若入二分方得黃室者
星何得出外耶又云直入一寸仍辟方一寸
亦足以助明矣且今經亦言明堂上一寸為

天庭宮豈應空一寸之上方為天庭耶明堂
上天庭宮豈應空一寸之上方為天庭耶明堂
上二寸即是帝鄉玄宮辰星之所在耳此皆
可以為明證矣若有能見真却入三寸為丹
宮者當知斯言之不虛也
田宮亦名泥丸宮左有上元赤子却入四寸
為流珠宮有流珠真却入五寸為玉帝宮有
清神母明堂上一寸為天庭宮此又於明堂
居之

一寸之中也非必一寸正當明堂一寸矣以
人額既岸故差出三分度後洞房上其宮前
出入之門戶猶下守寸之中也
間也其有上清真女居之也
極真宮 有上却入二寸也其
丹田上一寸為玄
丹宮 有上却入三寸也一名玄丹腦精泥
流珠
上一寸為太皇宮 有上却入四寸也其凡一頭

中九宮也 此後八宮並各方一寸唯明堂與
堂之外臺闕耳明堂之內上下兩邊猶各一
寸但南北為淺正七分也此九宮雖俱處一
頭而高下殊品按第一為玉帝宮次太皇宮
次天庭宮次極真宮次玄丹宮次洞房宮次
流珠宮次丹田宮次明
堂宮此其優劣之差也 其明堂洞房丹田流
珠四宮之經皆神仙為真人之道道傳於世

按今明堂止有存想徑畧無祝說之法疑為
未備洞房即是今洞房先進內經者止有所
誦一文而已都無存用之事其道已行於世
未見真本丹田經即此守三元真一之道也
根源乃出素靈而其事已備於此無復所闕
其流珠經云太極公卿司命之所行中君小
君亦得受之雖云傳世而未嘗見故中君
曰良勤不休吾當與之流珠真此亦中君
上道也此語似因以語
寅客不知遂受不耳

其玄丹宮經亦真官司命君之要言四宮之

領宗矣此一經須太極帝君告乃與之也亦

時出授耳玄丹經即三一後者是也其本亦

卷者是蘇君最末所行以得真卿故紫陽撰
出其事而載傳後耳本非共一經也其盟
既不同科受傳之時自可不必與三一俱受
而玄丹經云旦夕守諸三一訖乃未存之者

是玄丹家自可得先守一凡合五官之道行

乎世上有真名者遭值之矣自非骨相挺命

不聞此言也世人有受此道者甚多而修守

法上真所寶祕亦足為業今此一道若行之

又有玉帝宮玉清神母居之又有天庭宮上

通一

四

清真女居之又有真極宮太極帝妃居之謂前

極真此云真極二字上下又有太皇宮太上

君后居之此四宮皆雌真一也道高於雄真

一也並有寶經以傳已成真人者未得成真

非所聞也其雌真之要亦自不授之矣前五宮其

神皆男故謂雄一此四宮皆女是為雌一凡
上清太微中之九宮則有真君居之故人頭
亦設此位以相應耳所謂虛和可守雄蕭蕭
可守雌蕭蕭者單景獨往之謂也
在世學雖未成真曾懷滓滯故不可修之也
此四宮人五千文亦言知其雄守其雌也

皆有之但不修此道者宮中空空耳夫不盡
修於九宮者宮亦空耳非但雌家四宮而已

至於丹田宮中常有帝君守寸常有大神不
復問須守乃見在宮耳修之者神仙不修者

以壽死矣

如此則凡俗庸猥之人身中亦皆
三一常具但不能修守者須其人

壽畢便去去即致死若所得之法常能修存
則諸空宮之中亦隨事受神非但丹田中一
帝君也守一不殆其壽限一過便無雄雌一
復死期以至於自見則得道矣

神男女並可兼修之無在也唯決精苦之至

乃獲益矣此謂雌雄之一男女皆可俱修不

亦為雌形女子守雄則猶雄狀但三卿是我

身中精化所結當各依本別其男女耳守一

之理先宜一二年中精思苦守寸為始守一

到須得髣髴便易為存想也守寸為始守一

之法尋經中序說前後不相次類附或始未

之今更詮貫次第鈔拔源領其大字悉是本

文所載不加損益但條綜端緒令以次依按

耳以立春之日夜半之時正坐東向經後云

向立秋西向立冬北向訣曰此是守三元真

一之法俱用四立之夜亥時後便可就行事

各向月建四立則四孟非正方也五斗分至

乃四仲耳各平坐閉氣臨目握固兩膝上乃

先存守兩眉間上其裏有黃闕紫戶絳臺青

寸如法

房共構立守寸之中左右耳

此即前却入三分之域臺闕於

三分之中兩邊其廣一寸列於左右各方三分令中間開四分爲道內通明堂上出通天

庭前守寸左面有絳臺臺之形狀如今城門

戶也右面有黃闕闕形

以赤玉作之樓上之中有牕猶似臺亦正方外通以黃玉作之闕上其九

宮真人出入皆從黃闕絳臺中間爲道故以

道之左右置臺闕者以司非常之氣伺迎真

人之往來也此是說耳非存思事也頭中九

帝信命不得即前故二神常握鈴守衛猶如

今城門之防也方諸洞房云紫戶入者謂斗星從其中間入洞房中非止從黃闕紫戶之

向偏入也蓋舉其一名耳九宮皆各有前戶

後戶以相通洞上四宮從天庭前出仍下守
寸臺闕裏面出於外唯泥丸一宮有下門以
通喉中與中下
兩宮相關也
紫戶大神名平靜字法王
右在

邊者青房大神名正心字切方
在左邊者此二
神皆居房戶之

內故不以形並如嬰孩
如嬰兒始生之狀
臺闕為號
色而坐常相向也
玉

各服衣如其房戶之色
皆漫帛非錦也
手執

流金鈴
各執一鈴兩手共把
無質而赤光
如狀

火爛之形此二神身中亦有
風雲之氣煥赫守寸之境
暮卧及存思之

時
若單存諸九宮之夕初卧亦存祝如此若
值守諸九宮之夜至臨卧存時又先如此

先存二大神髣髴在見
既閉氣存思具如前形
既在其宮便如覩見

仍三呼其名字
當心
紫戶大神名平靜字法

王二二青房大神名正心字切方二二如此
乃通氣而微祝曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲挾
衛真道不聽外前使我思感通達靈關出入
利貞上登九門即見九真太上之尊六韻祝畢

方乃存思三一洞房九道諸要道也

九道即九宮之

道諸單修明堂洞房玄丹者皆先存祝如此
雌一之妙亦依此法夫頭中九宮之位有二
神則左神為上乃次右有二神者中為上次
左次右存修之始必從下起故守寸先紫戶
洞房先白元其明堂先左者女例貴於男也
唯丹田帝鄉是我身中之精化非外來之品
次故末乃存之耳若非上宮在
身下者則左為上次中次右也

明堂

明堂中

存守寸畢次存此若不守一畢用此亦佳若上守一不行此亦無嫌能兼

之者益善耳

左有明童真君諱玄陽字少青

存為男形

右有明女真君諱微陰字少元

存為女形

中有明

鏡神君諱照精字四明

存亦男形

此三君共治明

堂宮並著錦衣綠色腰帶四玉鈴口銜赤玉

鏡鏡鈴並赤色

上下同服綠色錦衣腰帶四赤玉鈴前後左右各一口銜

赤玉鏡之鼻鏡面向外鈴鏡雖有質而赤光照洞聲明煥徹響映九宮

頭如嬰

兒形亦如之對坐俱向外面或相向也

並如始生

之形金光玉色白日三人俱

比明堂之道也

若守一以次存明堂者至
此便各呼其位號三過

曰明童真君諱玄

陽字少青二二明女真君諱微陰字少元二

二明鏡神君諱照精字四明二二又叩齒九

通止乃次存洞房也若非守一之時止行於

後諸事用者亦先存如此畢乃各依後法耳

若道士恐畏

凡云道士者謂修道之士也既
山居獨處脫有邪魔來犯及心

中不寧振懼之

存三神使鳴玉鈴使聲聞太

極

存三神各以手搖鈴腰帶四鈴覺耳
聞其聲震動響徹天上太極宮也

存使

吐玉鏡赤光令萬丈

亦覺吐鏡光於守寸出
照徹四方圓繞各五

里一百六十六步四尺凡所住處當先步四
面周帀至某山某村某界域令得合此數後

存光之時使儵然至此而止則易也每存之事皆須精旨如此不但斯一法而已

俱畢因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏

息萬鬼滅形也存畢時名位如前以次云云也此一係是制却邪精衆妖

法若道士飲渴或應是饑渴字亦存三君

並口吐赤氣使灌已口口因吸而咽之須臾

自飽也此當存吐赤氣於守寸中鬱鬱然下咽以飽為度此一乃吸取吞咽無數行吐行

條是止饑渴之法若道士夜行暗不見路又

存三君故有文字耳使口出三火光照前

須臾路自朗明也此亦各吐一赤光狀如火

徹存注如似目見一條是照暗之法若行凶

處危難之中有刀兵之地

既未能坐在立亡及遠竄無人之鄉

世多虞忽有危急則無以禳衛故顯此法

至於世人精向者亦可行之所以獨無道士

之目

也赤鏡光以掩擊敵人及凶惡之處

敵人自然

覺令彼甲遇此光皆即頓仆也

心駭意懾不復生割心也

條是辟却若道士欲永延年不死疾病臨困

求救而生者當正安寢

偃卧握固閉氣瞑目定心先髻鬚存日月

在明堂中日左月存明堂三君並向外長跪

右存三君如向上法存明堂三君並向外長跪

夜存亦令向外也此人身中之神有卧而存者尚長跪狀如立時凡身中之神有卧而存者

於此為明猶如守寸臺闕豈容回轉口吐赤

故自附形而側矣然要應作坐想也口吐赤

氣使光貫我身令市

各吐赤鏡光氣從守寸中出漸漸繞身

我

口傍咽赤氣唯多無數當閉目微咽之也

隨吸

取所貫之赤氣而咽之唯覺勃勃入口下流胃腹

須臾赤氣繞身者

變成火火因燒身身與火共作一體內外洞

光良久乃止

狀似拘魂之法使火通燒身名表裏骨肉如然炭之狀乃佳

曰日月鍊形死而更生者也

此當初遇疾病即宜作此法治

之若方待困篤恐存想不復能精微覺便速修行此一條是治病消疾之道行之無的時

也又暮卧為之則必長年不死也

謂夕夕為

年既非高法故止不死而已亦小道可觀者矣此一兼修行長生之法即明堂家常

道用之又數存咽赤氣使人顏色反少色如童

子此不死之道

謂非治疾及暮卧存想之時亦常宜存咽赤氣亦存三君

口吐從守寸中出入我口乃咽之耳此一條是還童之道矣

明堂之要畢

矣

凡此明堂之事乃有七條皆備盡諸法唯通無祝辭一事按常真之道亦是明堂家

法而存祝殊為委曲又恐明堂別有太經此傳中蓋是鈔畧耳

旦起皆咽液

三十過以手拭面摩目以為常存液作赤津

液

此一條以猶配明堂家事有皆字者謂行

是守一家用雖通兩法同為一行耳

洞房

又當兼行洞房

從守寸明堂便次洞房乃得丹田故謂宜兼行不得畧度

於中洞房之中自有黃闕紫戶玄精之室身

中三一尊君常棲息處所也

此黃關紫戶非謂守寸者也

洞房宮中別自有之猶如玄丹云紫房綠室耳上一帝君亦時入其中玉字所存是也中下兩一不得棲遊此言三一舉其綱會且兼尊君之稱亦止謂帝君是三一之尊者矣

行之者見一神益速也

所存既多故洞房真

人須守一為根本

從外至內緣始及終守一

真人須洞房為華蓋

光儀覆蔭以成其道故三一相須

洞房相待雖其居不同而致道用者須齊也

九宮之道乃宮宮各用至於兼修則多益善事旨既殊不相妨礙但患經難備曉而誠易厭替是以學者比有洞房中有三真左為未

無英公子右為白元君中為黃老君三人共

治洞房中此飛真之道別自有經按此三真
常神而九真乃使假化離合白元無英合為
一真又白元在肺不入洞房且方諸玉字止
黃老一
君而已

登真隱訣卷上

