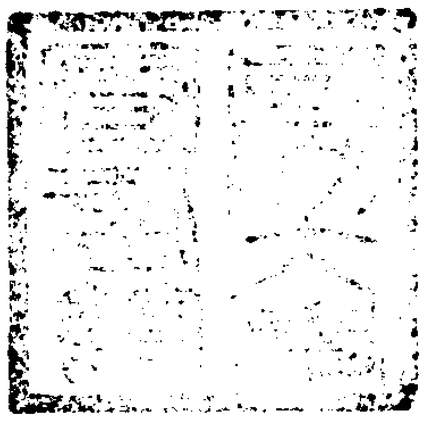
道藏

33

2 021 5870 7

道藏

第三三册



文物出版社
上海书店
天津古籍出版社

道藏（全三十六册）

出版者 文物出版社
（北京五四大街二十九號）
上海書店
（上海福州路四〇一號）
天津古籍出版社
（天津河西區佟樓三合里）
印刷者 上海影印廠
上海市印刷七廠
發行者 上海書店
一九八八年三月第一版第一次印刷
書號：一七〇六八·一六四八

責任編輯 陸國強
裝幀設計 范一辛

葛仙翁肘後備急方序

醫有方古也古以來著方書者無慮數十百家其方殆未可以數計篇帙浩瀚苟無良醫師安所適從況窮鄉遠地有病無醫有方無藥其不罹天折者幾希丹陽葛稚川夷考古今醫家之說驗其方簡要易得鍼灸分寸易曉必可以救人於死者爲肘後備急方使有病者得之雖無韓伯休家自有藥雖無封君達人可爲醫其以備急固宜華陽陶弘景曰葛之此製利世實多但行之既久不無謬誤○乃著百一方疏于備急之後訛者正之缺者補之附以炮製服食諸法纖悉備具仍區別內外他犯爲三條可不費討尋開卷見病其以備急益宜葛陶二君世共知爲有道之士於學無所不貫於術無所不通然猶積年僅成此編蓋一方一論已試而後錄之非徒採其簡易而已人能家置一帙遇病得方方必已病如歷卞和之肆舉皆美玉入伯樂之廄無非駿足可以易而忽之邪葛自序云人能起信可免天橫意可見矣自天地大變此方湮沒幾絕間一存者閱以自寶是豈制方本意連帥烏侯夙多疹疾宦學之餘留心于醫藥前按察河南北道得此方於平鄉郭氏郭之婦翁得諸汁之掖庭變亂之際與身存亡未嘗經以示人道今而出焉天也俟命上刻之以趣其成唯恐病者見方之晚也雖然方之顯晦而人之生死休慼係焉出自有時而隱痛惻怛如是其急者不忍人之心也有不忍人之心斯有不忍人之政矣則侯之仁斯民也豈直一方書而已乎方之出乃吾仁心之發見者也因以序見命特書其始末以告○

葛仙翁肘後備急方序　亦名肘後卒救方　隱名又名百一方

兼多珍貴之藥豈貧家野居所能立辦又使人用鍼自非究習醫方素識明堂流注者則身中榮衛尚不知其所在安能用鍼以治之哉是使皃鴈摯擊牛羊搏噬無以異也雖有其方猶不免殘害之疾余今採其要約以爲肘後救卒三卷率多易得之藥其不獲已須買之者亦皆賤價草石所在皆有兼之可了其炙但言其分寸不名孔穴凡人覽之可了其所用或不出乎垣籬之內顧眄可具苟能信之庶免橫禍焉世俗苦於貴遠賤近是古非今恐見此方無黃帝倉公和鵲踰跗之目不能採用安可強乎

華陽隱居補闕肘後百一方序

太歲庚辰隱居曰余宅身幽嶺近將十載雖每植德施功多止一時之設可以傳乎遠裔者莫過於撰述見葛氏肘後救卒殊足申一隅之思夫生人所爲大患莫急於疾疾而不治猶救火而不以水也今輒依左右藥師易尋郊郭之外已似難值況窮村迥野遥山絕浦其間枉夭安可勝言方術之書卷軸徒煩

拯濟殊寡欲就披覽迷惑多端抱朴此製實爲深益然尚闕漏未盡輙更採集補闕凡一百一首以朱書甄別爲肘後百一方於雜病單治略爲周遍矣昔應璩爲百一詩以箴規必行今余撰此蓋欲衛輔我躬且佛經云人用四大成身一大輙有一百一病是故深宜自想上自通人下達衆庶莫不各加繕寫而究括之余又別撰效驗方五卷具論諸病證徒因藥變通而並是大治非窮居所資若華軒鼎室亦宜修省耳葛序云可以施於貧家○野居然亦不止如是今搢紳君子若常處閑佚乃可披檢方書或從祿外邑將命遐征或宿直禁門晨宵隔絕或急速戎陳城柵嚴阻忽遇疾倉卒唯拱手相看曷若探之囊笥則可庸豎成醫故備論證候使曉然不滯一披條領無使過差也尋葛氏舊方至今已二百許年播於海內因而齊者其效實多余今重以該要庶亦傳之于祀豈止於空衛我躬乎舊方都有八十六首檢其四蛇兩犬不假殊題喉舌之間亦非異處入塚御氣不足專名

雜治一條猶是諸病部類強致殊分復成失例今乃配合爲七十九首於本文究具都無忖減復添二十二首或因葛一事增構成篇或補葛所遺準文更撰具如後錄詳悉自究先次比諸病又不從類遂具復勞在傷寒前霍亂置耳目後陰易之事乃出雜治中兼題與篇名不盡相符卒急之時難於尋撿今亦汝其銓次庶歷然易曉其解散脚弱虛勞渴痢發背嘔血多是貴勝之疾其傷寒中風診候最難分別皆應取之於脉豈凡庸能究今○所載諸方皆灼然可用但依法施治無使違逆其癰疽金瘡形變甚衆自非具方未易根盡其婦女之病小兒之病並難治之方法不少亦載其綱要云凡此諸方皆是撮其樞要或名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故復各題秘要之說以避文繁又用藥有舊法亦不復假事事詮詔今通立定格共爲成準凡服藥不言先食者皆在食前應食後者自久言之凡服湯云二服再服者要袍山源涯味或踈或數足令勞力相及毒利

藥皆須空腹補瀉其間自可進粥凡散日三者當取旦中暮進之四五服則一日之中量時而分均也凡下丸散不云酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是可通用三物服也凡云分等即皆是丸散隨病輕重所須多少無定銖兩三種五種皆分均之分兩凡云丸散之若干分兩者是品諸藥宜多宜少之分兩非必止於若干分兩假令日服三方寸匕須差止是三五兩藥耳凡云末之是擣篩如法㕮咀者皆細切之凡云湯煑取三升分○三服皆絞去滓而後酌量也字方中用烏獸屎作矢字尿作溺字牡鼠亦作雄字乾作干字凡云錢匕者以大錢上全抄之若云半錢則是一錢抄取一邊爾並用五銖錢也方寸匕即用方一寸抄之可也刀圭准如兩大豆炮熬炙洗治諸藥凡用半夏皆湯洗五六度去滑附子烏頭炮去皮有生用者隨方言之礬石熬令汁盡椒皆出汗麥門冬皆去心丸散用膠皆炙巴豆皆去心皮熬有生用者隨而言之杏人去尖皮熬生用者言之葶藶皆

熬皂莢去皮子藜蘆枳殼甘草皆炙大棗支子擘破巴豆桃杏人之類皆別研搗如膏乃和之諸角皆屑之麻黃皆去節凡湯中用芒硝阿膠粘糖皆絞去滓內湯中更微煮令消紅雪朴硝等皆狀此而入藥也用麻黃即去節先煮三五沸掠去沫後乃入餘藥凡如上諸法皆已具載在余所撰本草上卷中今之人有此肘後百一者未必得見本草是以復疏方中所用者載之此事若非留心藥術不可盡知則安得使之不僻繆也案病雖千種○大略只有三條而已一則府藏經絡因邪生疾二則四支九竅內外交媾三則假爲他物橫來傷害此三條者今各以類而分別之貴圖倉卒之時披尋簡易故也今以內疾爲上卷外發爲中卷他犯爲下卷具列之云

上卷三十五首治內病
中卷三十五首治外發病
下卷三十一首治爲物所苦病

鹿鳴山續古序

觀夫古方藥品分兩灸穴分寸不類者蓋古今人體大小或異藏府血脉亦有差焉請以意酌量藥品分兩古序已明取所服多少配之或一分爲兩或二銖爲兩以盞嘗升可也如中卷末紫丸方代赭赤石脂各一兩巴豆四十杏人五十枚小兒服一麻子百日者一小豆且多矣若兩用二銖四粟巴豆四杏人五枚可療十數小兒此其類也灸之分寸取其人左右中指中節可也其使有毒狼虎性藥乃急救性命者也或遇發毒急掘地作小坑以水令滿熟攪稍澄飲水自解石爲地漿○特加是說於品題之後爾

附廣肘後方序

昔伊尹著湯液之論周公設醫師之屬皆所以拯救民疾俾得以全生而盡年也然則古之賢臣愛其君以及其民者蓋非特生者遂之而已人有疾病坐視其危苦而無以救療之亦其心有所不忍也仰惟國家受天成命統一四海主上以仁覆天下輕稅損役約法省刑蠲積負柔遠服專務以德養民故人臣奉承于下亦莫不以體國愛民爲心惟政府內外宗公協同輔翼以共固天保無疆之業其心則又甚焉於斯時也蓋民惟兵火獲見太平邊境寧而盜賊息矣則人無死於鋒鏑之慮刑罰清而獄犴空矣則人無死於桎梏之憂年穀豐而畜積富矣則人無死於溝壑之患其所可虞者獨民之有疾病夭傷而已思亦有以救之其不在於方書矣乎然方之行於世者多矣大編廣集奇藥群品自名醫貴胄或不能以兼通而卒具況可以施於民庶哉於是行省乃得乾純間所刊肘後方善書經陶隱居增修而益完矣既又得唐慎微證類本草其所附方皆洽見精取切於救治而卷帙尤爲繁重且方隨藥著檢用卒難乃復摘録其方分以類例而附於肘後隨證之下目之曰附廣肘後方下監俾更加讎次且爲之序而刊行之方雖簡要而該病則衆藥多易求而論效則遠將使家自能醫人無夭横以濟濟斯民於仁壽之域以上廣國家博

施愛物之德其爲利豈小補哉 正統四年十
月戊子儒林郎汴京國子監博士楊用道謹
序

葛仙翁肘後備急方目錄

卷之一

救卒中惡死方第一
救卒尸歷死方第二
救卒客忤死方第三
治卒得鬼擊方第四
治卒魘寐不寤方第五
治卒中五尸方第六
治尸注鬼注方第七
治卒心痛方第八
治卒腹痛方第九
治心腹俱痛方第十
治卒心腹煩滿方第十一

卷之二

治卒霍亂諸急方第十二
治傷寒時氣溫病方第十三
治時氣病起諸勞復方第十四
治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五

卷之三

治寒熱諸瘧方第十六
治卒發癲狂病方第十七
治卒得驚邪恍惚方第十八
治卒中風諸急方第十九
治卒風瘖不得語方第二十
治風毒脚弱痺滿上氣方第二十一
治服散卒發動困篤方第二十二
治卒上氣咳嗽方第二十三
治卒身面腫滿方第二十四

卷之四

治卒大腹水病方第二十五
治卒心腹癥堅方第二十六
治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七
治胃脘上痰瘧諸方第二十八
治卒患胃痺痛方第二十九
治卒胃反嘔噦方第三十
治卒發黃疸諸黃病方第三十一
治卒患腰脇痛諸方第三十二
治虛損羸瘦不堪勞動方第三十三
治脾胃虛弱不能飲食方第三十四

治卒絶粮失食飢憊欲死方第三十
五
卷之五
治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六
治腸癰肺癰方第三十七
治卒發丹火惡毒瘡方第三十八
治瘑癬疥漆瘡諸惡瘡方第三十九
治卒得癩皮毛變黑方第四十
治卒得蟲鼠諸瘺方第四十一
治卒陰腫痛頹卵方第四十二
卷之六
治目赤痛暗昧刺諸病方
治卒耳聾諸病方
治耳爲百蟲雜物所入方
治卒食噎不下方
治卒諸雜物鯁不下方
治卒誤呑諸物及患方
治面皰髮禿身臭心惛鄙醜方
卷之七
治爲熊虎爪牙所傷毒痛方
治爲猘犬所咬毒方
治卒毒及狐溺蝮所毒痛方
治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方
治蛇瘡敗蛇骨刺人入口續身諸方
治卒入山草禁辟衆蛇藥術方
治卒蜈蚣蜘蛛所螫方
治卒蠆螫方
治卒蜂所螫方
治卒蠍所螫方
治中蠱毒方
治卒中溪毒方
治卒中射工水弩毒方
治卒中沙虱毒方
治卒服藥過劑煩悶方
治卒中諸藥毒救解方
治食中諸毒方
治防避飲食諸毒方
治卒飲酒大醉諸病方
卷之八
治百病備急丸散膏諸要方
治牛馬六畜水穀疫癘諸病方
葛仙翁肘後備急方目録

葛仙翁肘後備急方卷之一

救卒中惡死方第一

救卒死或先病痛或常居寢卧奄忽而絶皆是中死救之方

一方取葱黄心刺其鼻男左女右入七八寸若使目中血出佳扁鵲法同是後吹耳條申葛當言此云吹鼻故别爲一法

又方令二人以衣壅口吹其兩耳極則易又可以筒吹之並捧其肩上側身遠之莫臨死人上

○又方以葱葉刺耳耳中鼻中血出者莫恠無血難治有血是候時當捧兩手忽放之須臾死人自當舉手撈人言痛乃止男刺左鼻女刺右鼻中令入七八寸餘大效亦治自縊死與此扁鵲方同

又方以綿漬好酒中須臾置死人鼻中手按令汁入鼻中并持其手足莫令驚

又方視其上唇裏絃絃者有白如黍米大以針決去之

又方以小便灌其面數迴即能語此扁鵲方法

又方取皁莢如大豆吹其兩鼻中嚏則氣通矣

又方灸其脣下宛宛中承漿穴十壯大效矣

又方割雄鷄頸取血以塗其面乾復塗并以灰營死人一周

又方以管吹下部令數人手吹之氣通則活

又方破白犬以搨心上無白犬白雞亦佳

又方取雄鴨就死人口上斷其頭以熱血瀝口中并以竹筒吹其下部極則易人氣通下即活

○又方取牛馬糞尚濕者絞取汁灌其口中令入喉若口已禁者以物強發之若不可強者乃扣齒下若無新者以人溺解乾者絞取汁此扁鵲云

又方以繩圍其死人肘腕男左女右畢伸繩從背上大槌度以下又從此灸横行各半繩此法三灸各三即起

又方令爪其病人人中取醒不者捲其手灸下文頭隨年

又方灸鼻人中三壯也

又方灸兩足大指爪甲聚毛中七壯此華他法一云三七壯

又方灸臍中百壯也

扁鵲法又云斷犹尾取血飲之并縛犹以枕之死人須臾活

又云半夏末如大豆吹鼻中

又方搗女背屑重一錢匕開口内喉中以水苦酒立活

○按此前救卒死四方并後尸蹷事並是魏大夫傳中正一眞人所說扁鵲受長桑公子法尋此傳出世在葛後二十許年無容知見當是斯法久已在世故或言楚王或言趙王兼立語次第亦參差故也

又張仲景諸要方搗薤汁以灌鼻中

又方割丹雄雞冠血管吹内鼻中

又方以雞冠及血塗面上灰圍四邊立起

又方猪脂如雞子大苦酒一升煑沸以灌侯中

又方大豆二七枚以雞子白并酒和盡以吞

之

救卒死而壯熱者礬石半斤水一斗半煮消以漬脚令沒踝

救卒死而目閉者騎牛臨面搗薤汁灌之耳中吹皁莢鼻中立效

救卒死而張目及舌者灸手足兩爪後十四壯了飲以五毒諸膏散有巴豆者

救卒死而四支不收矢便者馬矢一升水三斗煮取二斗以洗之又取牛洞一升温酒灌口中洞者稀糞也灸心下一寸臍上三寸臍下四寸各一百壯差

若救小兒卒死而吐利不知是何病者馬矢一丸絞取汁以吞之無濕者水煮取汁

以管吹其左耳中極三度復吹右耳三度

者故當以尸蹙救之方

又方搗乾菖蒲以一棗核大著其舌下去下部一

又方灸鼻人中七壯又灸陰囊下去下

寸百壯若婦人灸兩乳中間又云爪刻人

中良久又針人中至齒立起

此亦全是魏大夫傳中扁鵲法即趙太子之患又張仲景云尸一蹙脉動而無氣氣閉不通故靜然而死也

附方

扁鵲云中惡與卒死鬼擊亦相類已死者爲治皆參用此方

搗菖蒲生根絞汁灌之立差尸厥之病卒死脉猶動聽其耳中如微語聲股間暖是也亦此方治之

孫眞人治卒死方以皁角末吹鼻中

救卒死尸蹙方第二

秘法

又方熨其兩脇下取竈中墨如彈丸漿水和飲之須臾三四以管吹耳中令三四人更吹之又小管吹鼻孔梁上塵如豆著中

吹之令入差

又方白馬尾二七莖白馬前脚目一枚合燒之以苦酒丸如小豆開口吞二丸須臾服一丸

又方針百會當鼻中入髮際五寸針入三分補之針足大指甲下肉側去甲三分又針足中指甲上各三分大指之內去端韭葉又針手少陰銳骨之端各一分

又方灸膻中穴二十八壯

救卒客忤死方第三

客忤者中惡之類也多於道門門外得之今人心腹絞痛脹滿氣衝心胷不即治亦殺人救之方

炙鼻人中三十壯令切鼻柱下也以水漬粳米取汁一二升飲之口已禁者以物強發之

又方搗墨水和服一錢七

又方以銅器若瓦器貯熱湯器著衣上轉冷者撤去衣器親肉大冷者易以熱湯取愈則止

○又方以三重衣著腹上銅器著衣上稍稍少許茅於器中燒之茅盡益之勿頓多也取愈乃止

又方以繩橫度其人口以度其臍去四面各一處灸各三壯令四火俱起差（壯一）

又方橫度口中折之令上頭著心下灸下頭五壯（十七）

又方眞丹方寸七蜜三合和服口噤者折齒下之

扁鵲治忤有救卒符并服鹽湯法恐非庸世所能故不載而此病即今人所謂中惡者與卒死鬼擊亦相類爲治皆參取而用之已死者

搗生菖蒲根絞取汁含之立差

卒忤停尸不能言者桔梗燒二枚末之服

又方末細辛桂分等內口中

又方鷄冠血和眞末丸如小豆內口中與三四枚差

若卒口噤不開者末生附子置管中吹內舌下即差矣

○又方人血和眞朱如梧桐子大二丸折齒納喉中令下

華佗卒中惡短氣欲死灸足兩趺指上甲後聚毛中各十四壯即愈未差又灸十四壯前救卒死方三七壯已有其法

又張仲景諸要方麻黃四兩杏人七十枚甘草一兩以水八升煮取三升分令咽之通治諸感忤

又方韭根一把烏梅二十箇菜菓半斤以水一斗煮之以病人擲內中三沸擲浮者生沉者死煮得三升與飲之

又方桂一兩生薑三兩梔子十四枚豉五合搗以酒三升攪微煮之味出去滓頓服取差

飛尸走馬湯巴豆二枚杏人二枚合綿纏椎令碎著熱湯二合中指捻令汁出便與飲之炊間頓下飲差小量之通治諸飛尸鬼擊（陛一）（十八）

又有諸丸散並在備急藥中客者客也忤者犯也謂客氣犯人也此蓋惡氣治之多愈雖○是氣來鬼鬼毒厲之氣忽逢觸之其衰歇故不能如自然惡氣治之入身而侵尅藏府經絡差後猶宜更爲治以消其餘勢不爾亟終爲患令有時輒發

附方

外臺秘要治卒客忤停尸不能言細辛桂心等分內口中

又方燒桔梗二兩末米飲服仍吞麝香如大豆許佳

廣利方治卒中客忤垂死麝香一錢重研和

醋二合服之即差

治卒得鬼擊方第四

鬼擊之病得之無漸卒著如人力刺狀胷脇腹內絞急切痛不可抑按或即吐血或鼻中出血或下血二名鬼排治之方

炙鼻下人中一壯立愈不差可加數壯（陛一）（十九）

又方升麻獨活牡桂分等末酒服方寸匕立愈

又方炙臍下一寸二壯

又方炙臍上一寸七壯及兩踵白肉際取差

又方熟艾如鴨子大三枚水五升煮取二升頓服之

又方塩一升水二升和攪飲之并以冷水噀之勿令即得吐須臾吐即差

又以粉一撮著水中攪飲之

又方以淳酒吹內兩鼻中

又方斷白犬一頭取熱大血一升飲之以瘥

又方割鷄冠血以瀝口中令一咽仍破此鷄以揄心下令乃弃之於道邊得烏鷄彌佗妙

又方牛子矢一升酒三升煮服之大牛亦可用之

又方刀鞘三寸燒末水飲之

又方燒鼠矢末服如黍米不能飲之以少水知內口中

又有諸丸散並在備急藥條中今巫實見人忽有被鬼神所擺拂者或犯其行伍或遇相觸突或身神散弱或從負所貽輕者因而獲免重者多見死亡猶如燕簡輦事非為虛也必應死亦不可要自不得不救爾

○附方

古今録驗療妖魅猫鬼病人不肯言鬼方鹿角屑揣散以水服方寸匕即言實也

治卒魘寐不寤方第五

卧忽不寤勿以火照火照之殺人但痛噛其踵及足拇指甲際（陛一）而多唾其面即活又治之（二十）方

末卑角管吹兩鼻中即起三四日猶可吹

又以毛刺鼻孔中男左女右展轉進之

又方以蘆管吹兩耳并取病人髮二七莖作繩納鼻孔中割雄鷄冠取血以管吹入咽喉中大效

又方末竈下黃土管吹入鼻中末雄黃并桂吹鼻中並佳

又方取井底泥塗目畢令人垂頭於井中呼其姓名即便起也

又方取韭搗以汁吹鼻孔冬月可掘取根取汁灌於口中

又方以塩湯飲之多少約在意

又方以其人置地利刀畫地從肩起男左女持勿動其人當鬼神語求哀乃問阿誰何故來當自乞去乃以指滅向所畫地當肩頭數寸令得去不可不具詰問之也（陛一）（二十一）

又方以瓦甑覆病人面上使人疾打破甑則瘥

又方以牛蹄或馬蹄臨魘人上亦可治卒死

青牛尤佳

又方擣雄黃細篩管吹納兩鼻中桂亦佳

又方菖蒲末吹兩鼻中又末內舌下

又方以艷帶左索縛其肘後男左女右用餘
稍急絞之又以麻縛脚乃詰問其故約勑
解之令一人坐頭守一人於戶內呼病人
姓名坐人應曰諾在便蘇
卒魘不覺灸足下大指聚毛中二十一壯
人喜魘及惡夢者取火死灰著履中合枕
又方帶雄黃男左女右
又方灸兩足大指上聚毛中灸二十壯
又方用眞麝香一子於頭邊
又方以虎頭枕尤佳
○辟魘寐方取雄黃如棗核繫左腋下令人終。
身不魘寐
又方眞赤朱方一赤以枕之
又方作犀角枕佳以青木香內枕中并帶
又方魘治卒魘久書此符於紙燒令悉以
少水和之內死人口中懸鑑死者耳前打
之喚死者名不過半日即活
魘卧寐不寤者皆魂魄外遊爲邪所執錄欲
還未得所忌火照火照遂不復入而有燈光
中魘者是本由明出但不反身中故耳

附方
千金方治鬼魘不悟卑爽末刀圭起死人
治卒中五尸方第六
五尸者飛尸遁尸風尸沉尸尸注也今所載方兼治之其狀腹痛脹
急不得氣息上衝心胷旁攻兩脇或磔塊涌
起或攣引腰脊兼治之方
炙乳後三寸十四壯男左女右不止更加
壯數差
又方灸心下三寸六十壯
又方灸乳下一寸隨病左右多其壯數即差
○又方以四指尖其痛處下灸指下際數壯令。
又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相
和頓服即差
又方搗疾藜子蜜丸服如胡豆二九日三
○
又方乾薑桂分等末之塩孔指撮熱令青末
合水服之即差
又方搗疾藜子蜜丸服如胡豆二九日三
○
又方粳米二升水六升煮一沸服之
又方猪肪八合銅器煎小沸投苦酒八合相
和頓服即差
又方搖地作小坎水滿中熟攪取汁服之
又方破鷄子白頓吞之口閉者內喉中搖頓
令下立差
又方破鷄子白頓吞七枚不可再服
又方理當陸根熬以囊貯更番熨之冷復易
雖有五尸之名其例皆相似而有小異者
即差若瓦屋削取四角柱燒之亦得極大
神良者也
又方桂一赤薑一兩巴豆三枚合搗末苦酒
和如泥以傅尸處燥即差

飛尸遁尸風尸沉尸尸注也今所載方兼治之其狀腹痛脹急不得氣息上衝心胷每發級切遇寒令便作也尸注者舉身沉重精神錯雜常覺惛廢勞節氣改變輒致大惡此一條別有治後熨也凡五尸即身中屍鬼接引也共爲病害經術甚有消滅之方而非世徒能用今復撰其經要以救其敝方

又方烏臼根剉二升煮令濃去滓煎汁凡五升良
升則入水一兩服五合至一升良
又方忍冬莖葉剉數斛煮令濃取汁煎之服
如鷄子一枚日二三服佳也
又方燒亂髮熬杏人等分搗膏和丸之酒服

桐子大三九日五六服

又方龍骨三分藜蘆二分巴豆一分搗和井
花水服如麻子大如法丸
又方漆葉暴乾搗末酒服之
又方鼈肝一具熟煮切食之令盡亦用蒜薤
○又方斷鼈頭燒末水服可分為三度當如肉
者不盡後發更作
又方雄黃一分梔子十五枚芍藥一兩水三
升煮取一升半分再服
又方梔子二七枚燒末服
又方乾薑附子(陸一)各一兩桂二分(壬酉)巴豆三十枚
去心並生用搗篩蜜和搗萬杵服二丸如
小豆大此藥無所不治
又飛尸入腹刺痛死方凡犀角射罔五注丸
並是好藥別在大方中治卒有物在皮中如
蝦蟆宿昔下入腹中如枉不動搖掣痛不可
堪過數日即煞人方
巴豆十四枚龍膽一兩半夏土瓜子各一
兩桂一斤半合搗碎以兩布囊貯蒸熱更
番以熨之亦可煮飲少少服之
又方杜衡一兩蓽一兩人參半兩許瓜子二
七枚松蘿六銖赤小豆二七枚搗末散平
旦溫服方寸匕晚當吐百種物若不盡後
更服之也
又方獺肝一具陰乾搗末水服方寸匕三
一具未差更作姚云神良
○又方朱砂雄黃各一兩鬼臼菌草各半兩巴
豆四十枚去心皮蜈蚣兩枚搗蜜和丸服
如小豆不得下服二丸亦長將行之姚氏
燒髮灰熬杏人紫色分等搗如脂猪脂和
酒服梧桐子大日三服差
又有華他狸骨散龍牙散羊脂丸諸大藥等
並在大方中及成帝所受淮南丸並療疰易
滅門女子小兒多注車注船心悶亂頭痛吐
有此疹者宜辟方
車前子車下李根皮石長生葉長卿各數

兩分等麤搗作方囊貯半合繫衣帶及頭
若注船下暴悚以和此共帶之又臨入船
刻取此船自燒作屑以水服之
附方
子母秘録治尸注燒亂髮如鷄子大爲末水
服之 唯一 二十六
差
食醫心鏡主傳尸鬼氣咳嗽瘧癖注氣血氣
不通日漸羸瘦方桃人一兩去皮尖杵碎
以水一升半煮汁著米煮粥空心食之
治卒心痛方第八
○
治卒心痛桃白皮煮汁宜空腹服之
又方桂末若乾薑末二藥並可單用温酒服
方寸匕須臾六七服差
又方驢矢絞取汁五六合及熱頓服立定
又方東引桃枝一把切以酒一升煎取半升
頓服大效
又方生油半合温服差
又方黄連八兩以水七升煮取一升五合去
滓温服五合每日三服
又方當戶以坐若男子病者令婦人以一杯
水以飲之若婦人病者令男子以一杯水
以飲之得新汲水尤佳又以蜜一分水二
分飲之益良也
又方敗布裹塩如彈丸燒令赤末以酒一盞
服之 唯一
又方煮三沸湯一升以塩一合攪飲之若無
火作湯亦可用水 二十七
又方鬧氣忍之數十度并以手大指按心下
宛宛中取愈
○
又方白艾成熱者三升以水三升煮取二升
去滓頓服之若爲客氣所中者當吐之虫
物
又方苦酒一杯鷄子一枚煮令熟頓服立定
酒亦可用
又方取竈下熱灰篩去炭分以布囊貯令灼
灼爾便更番以熨痛上冷更熱熱
又方蒸大豆若煮之以囊貯更番熨痛處冷
復易之
又方切生薑若乾薑半升以水二升煮取一
升去滓頓服
又方炙手中央長指端三壯
又方好桂削去皮搗篩温酒服三方寸匕不
差者須臾可六七服無桂者末乾薑佳
又方横度病人口折之以度心厥下炙度頭
三壯
又方盡地作五行字撮中央土以水一升攪
飲之也
又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升
煮三升半分三服
又方人參桂心梔子擘甘草炙黄芩各一兩
○
水六升煮取二升分三服奇效
又方桃人七枚去皮尖熱研水合頓服良亦
可治三十年患
又方附子二兩炮乾薑一兩搗篩蜜丸服四丸
如梧子大日三 陸一
又方吳茱萸一兩半乾薑准上桂心一兩白
朮二兩人參橘皮椒去閉口及子汗甘草
炙黄芩當歸桔梗各一兩附子一兩半炮
搗篩蜜和爲丸如梧子大日三稍加至十
丸十五丸酒飲下飯前食後任意效驗

又方桂心八兩水四升煮取一升分三服
又方苦參三兩苦酒升半煮取八合分再服
亦可用水無煮者生亦可用
又方龍膽四兩酒三升煮取一升半頓服
又方吳茱萸五合桂一兩酒二升半煎取一
升分二服效
又方吳茱萸二升生薑四兩豉一升酒六升
煮取二升半分爲三服
又方白鷄一頭治之加食法水三升煮取二
升去鷄煎汁取六合內苦酒六合入眞珠
一錢復煎取六合內末麝香如大豆二枚○
頓服之
又方桂心當歸各一兩梔子十四枚搗爲散
酒服方寸匕日三五服亦治又心病發作
有時節者也
又方桂心二兩（陸一）烏頭一兩搗篩蜜和爲（二十九）
服如梧子大三丸漸加之
暴得心腹痛如刺方苦參龍膽各二兩升麻
梔子各三兩苦酒五升煮取二升分二服
當大吐乃差

治心疝發作有時激痛難忍方眞射茵吳茱
萸分等搗末蜜和丸如麻子服二九日三
服勿喫熱食
又方炙心鳩尾下一寸名巨闕及左右一寸
並百壯又與物度頸及度脊如之令正相
對也凡灸六處
治久患常痛不能飲食頭中疼重方烏頭六
分椒六分乾薑四分搗末蜜丸酒飲服如
大豆四丸稍加之
又方丰夏五分細辛五分乾薑二分人參三
分附子一分搗末苦酒和丸如梧子服五九日三服
治心下牽急悒痛方桂三兩生薑三兩枳實
五枚水五升煮取三升分三服亦可加朮
二兩膠飴半斤
治心肺傷動冷痛方桂心二兩猪腎二枚水
八升煮取二升分三服
入方附子二兩乾薑一兩蜜丸服四丸如梧
子大日三服
治心痺心痛方蜀椒一兩熬令黃末之以豬

心血丸之如梧子服五九日五服
治心下堅痛大如碗邊如旋杯名爲氣分飲
水所結方枳實七枚炙術三兩水一斗煮
取三升分爲三服當稍軟也
若心下百結積來去痛者方吳茱萸末一升
眞射茵如彈九一枚（陸二）合搗以鷄子白和丸（二十）
九如小豆大服二九即差
治心痛多唾似有虫方取六畜心生切作十
四臠刀縱橫各割之以眞丹一兩粉肉割
中二惡吞之入雄黃射香佳
附方
藥性論主心痛中惡或連腰臍着
鹽如鷄子大青布裹燒赤內酒中頻服當
吐惡物
治心痛末乏酒服
拾遺序延胡索止心痛末乏酒服
聖惠方治久心痛時發不定多吐清水不下
飲食以雄黃二兩好醋二升慢火煎成膏
用乾蒸餅丸如梧桐子大每服七九薑湯

下
又方治九種心痛妨悶用桂心一分爲末以
酒一大盞煎至半盞去滓稍熱服立效
又方治寒疝心痛四肢逆冷全不飲食用桂
心二兩爲散不計時候熱酒調下一錢七（陸一）
外臺秘要治卒心痛乾薑爲末水飲調下一（三十一）
錢
又方治心痛當歸爲末酒服方寸匕
又必效治蛔心痛熊膽如大豆和水服大效
又方取鰻鱓魚淡炙令熟與患人食一二枚○
永差飽食彌佳
經驗方治四十年心痛不差黍米淘汁温服
隨多少
經驗後方治心痛薑黃一兩桂穰三兩爲末
醋湯下一錢七
簡要濟衆治九種心痛及腹脇積聚滯氣筒
子乾漆二兩搗碎炒煙出細研醋煮麪糊
和丸如梧桐子大每服五丸至七丸熱酒
下醋湯亦得無時服
姚和衆治卒心痛郁李人三七枚爛嚼以新
汲水下之飲温湯尤妙須臾痛止却煎薄
鹽湯熱呷之
兵部手集治心痛不可忍十年五年者隨手
效以小蒜醸醋煮頓服之取飽不用著鹽
治卒腹痛方第九
治卒腹痛方書舌上作風字又畫紙上作兩
蜈蚣相交吞之
又方搗桂末服三寸七苦酒人參上好乾薑
亦佳
又方粳米二升以水六升煮二十七沸飲之○
又方食鹽一大把多飲水送之忽當吐即差
又方掘土作小坎水滿坎中熟攪取汁飲之
又方令人騎其腹溺臍中
又方米粉一升水二升和飲
又方使病人伏卧一人蹲上兩手抄舉其腹（陸一）
令病人自縱重輕舉抄之令去床三尺許（三十二）
便放之如此二七度止拈取其脊骨皮深
取痛引之從龜尾至頂乃止未愈更爲之
又方令卧枕高一尺許拄膝使腹皮踈氣入
胃令人抓其臍上三寸便愈能乾咽吞氣
數十遍者彌佳此方亦治心痛此即伏氣
治卒得諸疝小腹及陰中相引痛如絞自汗
出欲死方搗沙參末飾服方寸七立差
此本在雜治中謂之寒疝亦名陰疝此治不
差可服諸利丸下之作走馬湯亦佳
治寒疝腹痛飲食下唯不覺其流行方椒二
合乾薑四兩水四升煮取二升去滓内飴
一斤又煎取半分再服數數服之
又方半夏一升桂八兩生薑一升水六升煮
取二升分爲二服
○治寒疝來去每發絞痛方吳茱萸三兩生薑
四兩豉二合酒四升煮取二升分爲二服（三十三）
又方附子一枚椒二百粒乾薑半兩半夏十
枚大棗三十枚粳米一升水七升煮米熟
去滓一服一升令盡
又方使病人伏卧一人蹲上兩手抄舉其腹（陸一）
又方肉桂一斤吳茱萸半升水五升煮取一
升半分再服
又方牡蠣甘草桂各二兩水五升煮取一升
半再服
又方宿烏鷄一頭治如食法生地黃七斤合

細剉之著甑蔽中蒸銅器承須取汁清旦服至日晡令盡其間當下諸寒癖訖作白粥漸食之久疝者下三劑

附方

博濟方治冷熱氣不和不思飲食或腹痛病

刺山梔子川烏頭等分生搗爲末以酒糊丸如梧桐子大每服十五丸炒生薑湯下如小腸氣痛炒茴香葱酒任下二十九

經驗方治元藏氣發久冷腹痛虛瀉應急大效玉粉丹生硫黃五兩青鹽一兩巳○

上衣細研以蒸餅爲丸如菉豆大每服五丸熱酒空心服以食壓之

子母秘録治小腹疼青黑或亦不能喘苦參一兩醋一升半煎八合分二服

聖惠方治寒疝小腹及陰中相引痛自汗出以丹參一兩杵爲散每服熱酒調下二錢七佳

治心腹俱痛方第十

治心腹俱脹痛短氣欲死或已絶方取梔子十四枚豉七合以水二升先煮豉取一升二合絞去滓内梔子更煎取八合又絞去滓服半升不愈者盡服之

又方浣小衣飲其汁一二升即愈

又方桂二兩切以水一升二合煮取八合去滓頓服無桂者著乾薑亦佳

又方烏梅二七枚以水五升煮一沸内大錢二七枚煮得二升半強人可頓服羸人可分爲再服當下便愈

又方茱萸二兩生薑四兩豉三合酒四升煮取二升分爲三服即差

又方乾薑一兩巴豆二兩搗蜜丸一服如小豆二丸當吐下差

治心腹相連常脹痛方狼毒二兩附子半兩搗篩蜜丸如梧子大日一服一丸二日二丸再一丸至六日服三丸丸三日後服三丸再一丸至六日服三丸自一至三以常服即差

又方剉薏苡根濃煮取汁服三升

又方取比輪錢二十枚水五升煮取三沸日三服

又方搗香菜汁服一二升水煮乾薑亦佳

又方即用前心痛支子豉湯法差

凡心腹痛若非中惡霍亂則是皆宿結冷熱所爲今此方可採以救急差後要作諸大治以消其根源也

附方

梅師方治心腹脹堅痛悶不安雖未吐下欲死以塩五合水一升煎令消頓服自吐下食出即定不吐更服

孫眞人方治心腹俱痛以布裹椒薄注上火熨令椒汗出良

十全方心脾痛以高良薑細剉炒杵末米飲調下一錢七立止

○

治卒心腹煩滿方第十一

治卒心腹煩滿又胃脇痛欲死方以熱湯令灼灼爾漬手足復易秘方

又方青布方寸鹿角三分亂髮灰二錢七以水二升煮令得一升五合去滓盡服之

又方剉薏苡根濃煮取汁服三升

又取比輪錢二十枚水五升煮取三沸日三服

又方搗香菜汁服一二升水煮乾薑亦佳

又方即用前心痛支子豉湯法差

又方黃芩一兩杏人二十枚牡蠣一兩水三升煑取一升頓服

治厥逆煩滿常欲嘔方小草桂細辛乾薑椒各二兩附子二兩炮搗蜜和丸服如桐子大四丸

治卒吐逆方灸乳下一寸七壯即愈

又方灸兩手大拇指內邊爪後第一文頭各一壯又灸兩手中央長指爪下一壯愈

此本雜治中其病亦是痰壅霍亂之例兼宜依霍亂條法治之人卒在此上條患者亦少○皆因他病兼之耳或從傷寒未復或從霍亂○吐下後虛燥或是勞損服諸補藥痞滿或觸寒熱邪氣或食飲協毒或服藥失度並宜各循其本源爲治不得專用此法也

附方

千金方治心腹脹短氣以草豆蔻一兩去皮爲末以木瓜生薑湯下半錢

斗門方治男子女人久患氣脹心悶飲食不得因食不調冷熱相擊致令心腹脹滿方厚朴火上炙令乾又蘸薑汁炙直待焦黑爲度搗篩如麪以陳米飲調下二錢七日三服良亦治反胃止瀉甚妙

經驗方治食氣遍身黃腫氣喘食不得心胷滿悶

不蛀皁角去皮子塗好醋炙令焦爲末一錢七巴豆七枚去油膜二件以淡醋及研好墨爲丸如麻子大每服三丸食後陳橘皮湯下日三服隔一日增一丸以利爲度如常服消酒食

○梅師方治腹滿不能服藥煨生薑綿裹內下○部中冷即易之

聖惠方治肺藏壅熱煩悶新百合四兩蜜半盞和蒸令軟時時含一棗大燕津

葛仙翁肘後備急方卷之一

葛仙翁肘後備急方卷之二

治卒霍亂 諸急方第十二

凡所以得霍亂者多起飲食或飲食生冷雜物以肥膩酒鱠而當風履濕薄衣露坐或夜卧夫覆之所致

初得之便務令煖以炭火布其所卧下大熱減之又並蒸被絮若衣絮自苞冷易熱者亦可燒地令熱水沃敷薄布席卧其上厚覆之亦可作灼灼尔熱湯著甕中漬足令至膝并銅器貯湯以著腹上衣藉之冷○復易亦可以熨斗貯火著腹上如此而不淨者便急灸之但明案次第莫爲亂灸須有其病乃隨病灸之未有病莫預灸灸之雖未即愈要萬不復死矣莫以灸不即而止灸霍亂艾丸苦不大壯數亦不多本方言七壯爲可四五十無不便火下得活服舊方用理中丸及厚朴大豆豉通脉半夏湯先輩所用藥者難得今但疏良灸之法及單行數方用之有效不減於貴藥已死未久者猶可灸

餘藥乃可難備而理中丸四順厚朴諸湯可
不預合每伺秋月常買自隨
卒得霍亂先腹痛者灸臍上十四壯名太倉
在心厭下四寸更度之
先洞下者灸臍邊一寸男左女右十四壯甚
者至三十四十壯名大腸募洞者宜瀉
先吐者灸心下二寸十四壯又并治下痢不
止上氣灸五十壯名巨闕正心厭尖頭下
一寸是也
先手足逆冷者灸兩足內踝上一夫骨是也
○兩足各七壯不愈加數名三陰交在內踝
尖上三寸是也
轉筋者灸踹心當拇指大聚筋上六七壯名
涌泉又灸足大指下約中一壯神驗
又方灸大指上爪甲際七壯
轉筋入腹痛者令四人捉手足灸臍左二寸
十四灸股中大筋上去陰一寸
若究者灸手腕第一約理中七壯名心主當
中指
下利不止者灸足大指本節內側寸白肉際
左右各七壯名大都
乾嘔者灸手腕後三寸兩筋間是左右各七
壯名間使若正厭嘔絕灸之便通
小品方起死
吐且下利者灸兩乳連黑外近腹白肉際各
七壯亦可至二七壯
若吐止而利不止者灸臍一夫納中七壯又
云臍下一寸二七壯
若煩悶湊滿者灸心厭下三寸七壯名胃管
又方以鹽內臍中上灸二七壯
○若達臍痛急者灸臍下三寸三七壯名關元
良
治霍亂神祕起死灸法以物橫度病人中
盬二升以水五升煮取二升頓服得吐愈
又方生薑若乾薑一二升以蠟如彈丸一枚置酒中
三沸頓服若不即愈更可作無新藥煮潘
亦得
○又方飲好苦酒三升小老嬴者可飲一二升。
又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中
消乃飲無蠟以塩二方寸匕代亦得
又方桂屑半升以煖飲二升令灼已轉筋處
入方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處
又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升
煮三沸去滓令灼之也
又方服乾薑屑三方寸匕
又方取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓
服之煮乾蘇若生蘇汁即亦佳
頭依繩下夾脊灸之百壯不治者可灸肘椎已試數百人
皆灸畢即起坐他以此術傳子孫代代皆
祕之
右此前並是灸法
治霍亂心腹脹痛煩滿短氣未得吐下方
又方生薑若乾薑一二升以水六升煮
三沸頓服若不即愈更可作無新藥煮潘
亦得
○又方飲好苦酒三升小老嬴者可飲一二升。
又方溫酒一二升以蠟如彈丸一枚置酒中
消乃飲無蠟以塩二方寸匕代亦得
又方桂屑半升以煖飲二升和之盡服之
入方濃煮竹葉湯五六升令灼已轉筋處
又方取楠若樟木大如掌者削之以水三升
煮三沸去滓令灼之也
又方服乾薑屑三方寸匕
又方取蓼若葉細切二升水五升煮三沸頓
服之煮乾蘇若生蘇汁即亦佳

又方小蒜一升㕮咀以水三升煑取一升頓服之
又方以煖湯漬小蒜五升許取汁服之亦可
又方以人血合丹服如梧子大二丸
又方生薑一斤切以水七升煑取一升分爲三服
又方取賣解家机上垢如雞子大温酒服之差
又方飲竹瀝少許亦差
又方乾薑二兩甘草二兩附子一兩水三升煑取一升内猪膽一合相和分爲三服
又方蘆蓬茸一大把濃煑飲二升差
若轉筋方燒鐵令赤以灼踵白肉際上近後當縱鐵以隨足爲留停令成瘡兩足皆爾須臾間熱入腹不復轉筋便愈可脫刀燒蝦尾用之即差
又方煑苦酒三沸以摩之合少粉尤佳以絮胎縛從當膝下至足
又方燒梔子二七枚研末服之
又方桂半夏等分末方寸匕水一升和服之差
又方生大豆屑酒和服方寸匕
又方燒蜈蚣膏傅之即差
若轉筋入腸中如欲轉者
取雞矢白一寸水六合煑三沸頓服之勿令病者知之
又方苦酒煑衣絮絮中令温從轉筋處裹之
又方燒編薦索三撮仍酒服之即差
又方釜底黑末酒服之差
若腹中已轉筋者
當倒擔病人頭在下勿使及也腹中平乃止
若兩臂脚及胷脇轉筋
取塩一升半水一斗煑令熱灼灼爾清手足在胷脇者湯洗之轉筋入腹中倒擔病人令頭在下腹中平乃止若極者手引陰陰縮必死猶在倒擔之可活耳
若注痢不止而轉筋入腹欲死
生薑二兩累擘破以酒升半煑合三四沸頓服之差
治霍亂吐下後心腹煩滿方
梔子十四枚水三升煑取二升内豉七合煑取一升頓服之嘔者加橘皮二兩若煩悶加豉一升甘草一兩蜜一升增水二升分爲三服
治霍亂煩躁卧不安穩方
葱白二十莖大棗二十枚水三升煑取二升頓服之
治霍亂吐下後大渴多飲則煞人方
以黄米五升水一斗煑之令得三升清澄稍稍飲之莫飲餘物也
崔氏云理中丸方
甘草三兩乾薑人參白朮各一兩搗下篩蜜丸如彈丸覺不住更服一枚須臾不差仍温湯一斗以糜肉中服之頻頻三五度令差亦可用酒服
四順湯治吐下腹乾嘔手足冷不止
乾薑甘草人參附子各二兩水六升煑取三升半分爲三服若下不止加龍骨一兩腹痛甚加當歸二兩胡洽用附子一枚桂

一兩人霍亂亦不吐痢但四支脉沉肉冷
汗出渴者即差
厚朴湯治煩嘔腹脹
厚朴四兩炙桂二兩枳實五枚炙生薑三
兩以水六升煑取二升分爲三服
凡此湯四種是霍亂諸患皆治之不可不合
也霍亂若心痛九甚者此爲挾毒兼用中惡
方治之
附方
孫眞人治霍亂
以胡椒三四十粒以飲吞之
斗門方治霍亂
用黃杉木劈開作片一握以水濃煎一盞
服之
外臺秘要治霍亂煩躁
燒亂髮如雞子大鹽湯三升和服之不吐
再服
又方治霍亂腹痛吐痢
取桃葉三升切以水五升煑取一升三合
分温二服

梅師方治霍亂心痛利無汗
取梨葉枝一大握水三升煎取一升服
又方治霍亂後煩躁卧不安穩
蕊白二十莖大棗二十枚以水三升煎取
二升分服
兵部手集救人霍亂頗有神效
漿水稍酸味者煎乾薑屑呷之夏月腹肚
不調煎呷之差
孫用和治大瀉霍亂不止
附子一枚重七錢炮去皮臍爲末每服四
錢水兩盞塩半錢煎取一盞温服立止集
效方治吐瀉不止或取轉多四肢發厥虛
風不省人事服此四肢漸暖神識便省
回陽散天南星爲末每服三錢入京棗三枚
水一盞半同煎至八分温服未省再服聖
惠方治霍亂轉筋垂死
敗蒲席一握細切漿水一盞煑汁温温頓
服
又方治肝虛轉筋
用赤蓼莖葉切三合水一盞酒三合煎至
四合去滓温分二服
又方治肝風虛轉筋入腹
以鹽半斤水煑少時熱漬之佳
孫尚藥治脚轉筋疼痛攣急者
松節一兩細剉如米粒乳香一錢石件藥
用銀石器内慢火炒令焦只留三分性出
火毒研細每服一錢至二錢熱木瓜酒調
下應時筋病皆治之
古今録驗方治霍亂轉筋
取蓼一手把去兩頭以水二升半煑取一
升半頓服之
治傷寒時氣温病方第十三
治傷寒及時氣温病及頭痛壯熱脉大始得
一日方
取旨兊根葉合搗三升許和之真丹一兩
水一升合煑絞取汁頓服之得吐便差若
重一升盡服厚覆取汗差
又方小蒜一升搗取汁二合頓服之不過再
作便差
又方烏梅二七枚塩五合以水三升煑取一

升去滓頓服之

又方取生杼木削去黑皮細切裹白一升以水二升五合煎去滓一服八合三服差

又方取朮丸子二七枚以水五升挼之令熟去滓盡服汁當吐下愈

又方雞子一枚著冷水半升攪與和乃復煑三升水極令沸以向所和水投湯中急攪令相得適寒溫頓服取汗

又方以真丹塗身令遍面向火坐令汗出差

又方取生蘘荷根葉合搗絞取汁服三四升

○又方取乾艾三斤以水一斗煑取一升去滓頓服取汗

又方塩一升食之以湯送之腹中當絞吐便覆取汗便差

又方取比輪錢一百五十七枚以水一斗煑取七升服汁盡之須臾復以五升水更煑令得一升以水二升投中合令得三升出錢飲汁當吐毒出也

又方取猪膏如彈丸者溫服之日三服三日九服

又方烏梅三十枚去核以豉一升苦酒三升煑取一升半去滓頓服

又傷寒有數種人不能別令一藥盡治之者若初覺頭痛肉熱脉洪起一二日便作葱豉湯用葱白一虎口豉一升以水三升煑取一升頓服取汗不汗復更作加葛根二兩升麻三兩五升水煎取二升分再服必得汗若不汗更加麻黃二兩又用葱湯研米二合水一升煑之少時下塩豉後內葱白四物令火煎取三升分服取汗也

○又方豉一升小男溺三升煎取一升分爲再服取汗

又方葛根四兩水一斗煎取三升乃內豉一升煎取升半一服搗生葛汁服一二升亦爲佳也

若汗出不歇已三四日胷中惡欲令吐者豉三升水七升煑取二升半去滓內蜜一兩又煑三沸頓服安卧當得吐不差更服取差祕法傳於子孫也

又方生地黃三斤細切水一斗煑取三升分三服亦可服藜蘆吐散及苦參龍膽散

若已五六日以上者可多作青竹瀝少煎令減爲數數飲之厚覆取汗

又方大黃黃連黃檗梔子名半兩水八升煑六七沸內豉一升葱白七莖煑取三升分服宜老少

又方苦參二兩黃芩二兩生地黃半斤水八升煑取一升分再服或吐下毒則愈

若已六七日熱極心下煩悶狂言見鬼欲起走

○用乾茱萸三升水二升煑取一升後去滓寒溫服之得汗便愈此方恐不失必可用也祕之

又方大蚓一升破去以人溺煑令熟去滓服之直生絞汁及水煎之並善又絞糞汁飲數合至一二升謂之黃龍湯陳久者佳

又方取白犬從背破取血破之多多爲佳當及熱以薄胷上冷乃去之此治垂死者活無白犬諸純色者亦可用之

又方取桐皮削去上黑者細擘之長斷令四寸一束以酒五合以水一升煑取一升去滓頓服之當吐下青黃汁數升即差

又方雞子三枚芒消方寸匕酒三合合攪散消盡服之

又方黃連三兩黃蘗黃芩各二兩梔子十四枚水六升煎取二升分再服治煩嘔不得眠

治時氣行垂死破棺千金煑湯苦參一兩㕮咀以酒二升半舊方用苦參酒煑令得一○升半去滓適寒溫盡服之當間苦寒吐毒如溶膠便愈

又方大錢百文水一斗煑取八升內麝香當門子李子大末稍稍與飲至盡或汗或吐之

治溫毒發斑大疫難救黑膏生地黃半斤切碎好豉一升猪脂二斤合煎五六沸令至三分減一絞去滓末雄黃麝香如大豆者內中攪和盡服之毒從皮中出即愈

又方用生蝦蟆正爾破腹去腸乃搗吞食之得五月五日乾者燒末亦佳矣

黑奴丸胡洽小品同一名水解丸又一方加小麥黑敎一兩名爲麥奴丸支同此注

麻黃二兩大黃二兩黃芩一兩芒消一兩釜底墨一兩竈突墨二兩梁上塵二兩搗蜜丸如彈丸新汲水五合末一丸頓服之若渴但與水須臾寒寒了汗出便解日移五赤不覺更服一丸此治五六日胷中大熱口噤名爲壞病不可醫治用此黑奴丸

○又方大青四兩甘草膠各二兩豉八合以水○一斗煑二物取三升半去滓內豉煑三沸去滓乃內膠分作四服盡又合此治得至七八日發汗不解及吐下大熱甚佳

又方大黃三兩甘草二兩麻黃二兩杏人三十枚芒消五合黃芩一兩巴豆二十粒熬搗蜜丸和如大豆服三丸當利毒利不止米飲止之家人視病者不可先服取利則不相染易也此丸亦可預合置

麻黃解肌一二日便服之

麻黃甘草升麻芍藥石膏各一兩杏人三十枚貝齒三枚末之以水三升煑取一升頓服覆取汗出即愈便食豉粥補虛即宜也

又方麻黃二兩芩桂各一兩生薑三兩以水六升煑取二升分爲四服

亦可服葛根解肌湯葛根四兩芍藥二兩麻黃大青甘草黃芩石膏桂各一兩大棗四枚以水五升煑取二升半去滓分爲三服微取汗

○三日已上至七八日不解者可服小柴胡湯柴胡八兩人參甘草黃芩各三兩生薑八兩無者乾薑三兩半夏五兩湯洗之大棗十二枚水九升煑取二升半分爲三服微覆取汗半日須臾便差若不好更作一劑

若有熱實得汗不解復滿痛煩躁欲謬語者可服大柴胡湯方柴胡半斤大黃二兩黃芩三兩芍藥二兩枳實十枚半夏五兩洗之生薑五兩大棗十二枚水一斗煑取四升當分爲四服當微利也

此四方最第一急須者若幸可得藥便可不

營之保無死憂諸小治爲防以窮極耳若病失治及治不差十日已上皆名壞病唯應服大小鼈甲湯此方藥分兩乃少而種數多非備急家所辦故不載凡傷寒發汗皆不可使流雅過多一服得微汗汗絜便止未止粉之勿當風初得傷寒便身重腰背痛煩悶不已脉浮面赤斑斑如錦文喉咽痛或下痢或狂言欲走此名中陽毒五日可治過此死宜用此方

雄黃甘草升麻當歸椒桂各一分水五升煑取二升半分三服溫覆取汗服後不汗○更作一劑

若身重背強蟄蟄如被打腹中痛心下強短氣嘔逆脣青面黑四肢冷脉沉細而緊數此名中陰毒五日可治過此死用此方

甘草升麻各二分當歸椒各一分鱉甲一兩以水五升煑取二升半分三服溫覆取汗汗不出湯煑更作也

陰毒傷口鼻冷者乾薑桂各一分末溫酒三合服之當大熱差凡陰陽二毒不但初得便尒或一二日變作者皆以今藥治之得此病多死治熱病不解而下痢困篤欲死者服此

大青湯方大青四兩甘草三兩膠二兩豉八合赤石脂三兩以水一斗煑取三升分三服盡更作日夜兩劑愈

又方但以水五升豉一升梔子十四枚韭白一把煑取三升半分爲三服

又方龍骨半斤搗碎以水一斗煑取五升使極冷稍稍飲其間或得汗即愈矣

○又方黃連當歸各二兩乾薑一兩赤石脂二兩蜜丸如梧子服二十丸日三夜再○

又方黃連二兩熟艾如鴨卵大以水二斗煑取一升頓服立止

天行諸痢悉主之黃連三兩黃檗當歸龍子各二兩以水六升煑取二升去滓入蜜七合又火煎取一升半分爲三服效

天行毒病挾熱腹痛下痢升麻甘草黃連當歸芍藥桂心黃檗各半兩以水三升煑取一升服之當良

天行四五日大下熱痢黃連黃檗各三兩龍骨三兩艾如雞子大以水六升煑取二升分爲二服忌食猪肉冷水

若下膿血不止者赤石脂一斤乾薑一兩粳米一升水七升煑米熟去滓服七合日二

又方赤石脂一斤乾薑二兩水五升煑取三升分二服若絞臍痛加當歸一兩芍藥二兩加水一升也

若大便堅閉令利者大黃四兩厚朴二兩枳實四枚以水四升煑取一升二合分再服得通者止之

○若十餘日不大便者服承氣丸大黃杏人各二兩枳實一兩芒消一合搗蜜和丸如彈丸和湯六七合服之未通更服

若下痢不能食者黃連一升烏梅二十枚炙燥並得搗末蠟如棊子大蜜一升合於微火上令可丸丸如梧子大一服二丸日三

若小腹滿不得小便方細末雌黃蜜和丸取如棗核大內溺孔中令半寸亦以竹管注陰令痛朔之通

又方末滑石三兩葶藶子一合水二升煑取

七合服

又方搗生慈薄小膜上參易之

治胃脇痞滿心塞氣急喘急方人參朮各一兩枳實二兩乾薑一兩搗蜜和丸一服一枚若嗽加括蔞二兩吐加牡蠣二兩日夜服五六丸不愈更服（陸二）（十六）

毒病攻咳咽腫痛方切當陸炙令熱以布藉咳以熨布上冷復易

又方取真簡茄爪甲大內口中以牙小嚼汁以漬咳當微覺異爲佳也

○毒病後攻目方煑蜂窠以洗之日六七度佳。○

又方冷水漬青布以掩之

若生翳者燒鼓二七粒末內管鼻中以吹之有效方

治傷寒嘔不止方甘草一兩升麻半兩生薑三兩橘皮二兩水三升煑取二升頓服之

愈

又方乾薑六分附子四分末以苦酒丸如梧子大一服三丸日三服

治傷寒唋不止方甘草三兩橘皮一升水五升煑取三升分服日三取差

又方熟洗半夏末服之一錢一服

又方赤蘇一把水三升煑取二升稍稍飲

又方乾薑大分附子四分末苦酒丸如梧子大服三丸日三服

比歲有病時行仍發瘡頭面及身須臾周匝狀如火瘡皆戴白漿隨決隨生（陸二）（十七）不即治劇者多死治得差後瘡瘢紫黑彌歲方滅此惡毒之氣世人云永徽四年此瘡從西東流遍于海中煑葵菜以蒜薤啖之即止初患急食之少飯下菜亦得以建武中於南陽擊虜所得○仍呼爲虜瘡諸醫悉詳作治用之有效方

取好蜜通身上摩亦可以蜜煎升麻并數食

又方以水濃煑升麻綿沾洗之苦酒漬彌好但痛難忍

其餘治猶依傷寒法但每多作毒意防之用地黃黑膏亦好

治時行病發黃方茵蔯六兩大黃二兩梔子十二枚（十八）以水一斗先煑茵蔯取五升去滓內二物又煑取三升分四服亦可兼取黃

瘟中雜治法差

比歲又有虜黃病初唯覺四體沉沉不快須臾見眼中黃漸至面黃及舉身皆黃急令瀉白紙紙即黏染者此熱毒已入內急治之若初覺便作苦蔕赤豆散吹鼻中鼻中黃汁出數升者多差若已深應看其舌下兩邊有白脉弥弥處薑刀割破之紫血出數升亦歇然此須慣解割者不解割忽傷亂舌下青脉血出不止便煞人方可燒紡輪鐵以灼此脉令焦兼瓜蔕雜巴豆搗爲丸服之大小便亦○去黃汁破灼已後禁諸雜食又云有依黃坐黃復須分別之方

切竹煑飲之如飲

又方搗生瓜根絞取汁飲一升至二三升

又方醋酒浸雞子一宿吞其白數枚

又方竹葉切五升（陸二）小麥七升石膏三兩末綿裹之以水一斗五升煑取七升一服一升盡喫即差也

又方生葛根汁二升好豉一升梔子三七枚（十八）茵蔯切一升水五升煑取三升去滓內蔔

汁分爲五服

又方金色脚雞雌雞血在治如食法熟食宍飲汁令盡不過再作亦可下少鹽豉佳

治毒攻手足腫疼痛欲斷方用虎杖根剉煮適寒温以漬足令踝上有赤許水止之

又方以稻穰灰汁漬足

又方酒煮苦參以漬足差

又方鹽豉及羊尿一升搗令熟以漬之

又方細剉黃蘗五斤以水三斗煮漬之亦治攻陰腫痛

○又方作坎令深三赤少容兩足燒坎令熱以酒灌坎中着屐踞坎中壅勿令泄○

又方煮羊桃汁漬之雜少鹽豉尤好

又方煮馬矢若羊矢汁漬

又方猪膏和羊矢塗之亦佳

又方以牛肉裹腫處腫消痛止

又方搗常思草絞取汁以漬足

又方猪蹄一具合葱煮去滓內少鹽以漬之

毒病下部生瘡者燒鹽以深導之不過三

又方生漆塗之綿導之

又方大丸艾灸下部此謂窮無藥

又方取蚓三升以水五升得二升半盡服之

又方煮桃皮煎如粘以綿合導之

又方水中荇菜搗綿裹導之日五易差

又方櫸皮槲皮合煮汁如粘糖以導之又濃煮桃皮飲之最良

又方搗蛇莓汁服三合日三水漬烏梅令濃并內崖蜜數數飲

若病人齒無色舌上白或喜睡眠憒憒不知痛痒處或下痢急治下部不曉此者但攻其上不以下爲意下部生蟲蟲食其肛肛○爛見五臟便死治之方

取雞子白內漆合攪還內敷中仰頭吞之當吐蟲則愈

又方燒馬蹄作灰細末猪脂和塗綿以導下部日數度差

又方桃人十五枚苦酒二升鹽一合煮取六合服之

又方燒艾於管中薰之令煙入下部中少雄黃雜妙此方是溪温故尔兼取彼治法

又有病匿下不止者烏頭二兩女萎雲實各一兩桂二分蜜丸如桐子水服五丸一日三服

治下部卒痛如鳥啄之方赤小豆人豆各一升合搗兩囊貯蒸之令熟更乍坐即愈

此本在雜治中亦是傷寒毒氣所攻故凡治傷寒方甚多其有諸麻黃葛根桂枝柴胡青龍白虎四順四逆二十餘方並是至要者而藥難盡備且診候須明悉別所在撰大方中今唯載前四方尤是急須者耳其黃膏赤散○在辟病條中預合初覺患便服之傷寒時行温疫三名同一種耳而源本小異其冬月傷於寒或疾行力作汗出得風冷至夏發名爲傷寒其冬月不甚寒多暖氣及西風使人骨節緩慳受病至春發名爲時行其年歲中有癘氣兼挾鬼毒相注名爲温病如此診候相似又貴勝雅言惣名傷寒世俗因號爲時行道術符刻言五温亦復殊大歸終止是共途也然自有陽明少陰陰毒陽毒爲異耳少陰病例不發熱而腹滿下痢最難治也

附方

必效方治天行一二日者麻黃一大兩去節以水四升煑去沫取二升去滓著米一匙及豉爲稀粥取強一升先作熟湯浴淋頭百餘椀然後服粥厚覆取汗於夜最佳

梅師方治傷寒汗出不解已三四日胷中悶吐豉一升鹽一合水四升煎取一升半分服當吐

聖惠方治傷寒四日已嘔吐更宜吐以苦參末酒下二錢得吐差

○又方治時氣熱毒心神煩燥用藍澱半大匙以新汲水一盞服

又方治時氣頭痛不止用朴消三兩搗羅爲散生油調塗頂上

又方治時氣煩渴用生藕汁一中盞入生蜜一合令勻分二服

[illegible]金方治時疾熱病狂言心燥苦參不限多少炒黃色爲末每服二錢水一盞煎至八分溫服連煎三服有汗無汗皆差

博濟方治陰陽二毒傷寒黑龍丹舶上硫黃一兩以柳木槌研三兩日巴豆一兩和殼記箇數用二升鐺子一口先安硫黃鋪鐺底次安巴豆又以硫黃蓋之釅醋半升已來澆之盞子蓋合令緊密更以濕紙周回固濟縫勿令透氣縫紙乾更以醋濕之文武火熬常著人守之候裏面巴豆作聲數已半爲度急將鐺子離火便入臼中急搗令細再以少米醋并蒸餅少許再搗令冷可丸如雞頭大若是陰毒用椒四十九粒葱白二莖水一盞煎至六分服一丸陽毒用豆豉四十九粒葱白二莖水一盞同煎○吞一丸不得嚼破

孫用和方治陽毒入胃下血頻疼痛不可忍鬱金五箇大者牛黃一早莢子別細研二味同爲散每服用醋漿水一盞同煎三沸溫服

孫兆口訣治陰毒傷寒手足逆冷脉息沉細頭疼腰重兼治陰毒欬逆等疾方

川烏頭乾薑等分爲麄散炒令轉色放冷再搗爲細散每一錢水一盞鹽一撮煎取半盞溫服

又方治陰勝隔陽傷寒其人必燥熱而不欲飲水者是也宜服霹靂散附子一枚燒爲灰存性爲末蜜水調下爲一服而愈此逼散寒氣然後熱氣上行而汗出乃愈

聖惠方治陰毒傷寒四肢逆冷宜熨以吳茱萸一升酒和勻濕絹袋二隻貯蒸令極熱熨脚心候氣通暢勻暖即停熨累驗

唐崔元亮療時疾發黃心狂煩熱悶不認人者取大括樓一枚黃者以新汲水九合浸○不差更應服之

又方針大槌旁一寸五分又刺其下停針之

又方礬石桂末綿裹如棗內舌下有唾出之

又方燒馬勒銜鐵令赤內一升苦酒中破一鷄子合和飲之

若卒中冷聲嘶啞者甘草一兩桂二兩五味子二兩杏人三十枚生薑八兩切以水七升煑取二升爲二服服之

附方

經驗後方治中風不語獨活一兩剉酒二升

煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久温服三合未差再服

又方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑子內入陳醋一橡斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生蜜爲丸如赤豆大每服三丸温酒下

聖惠方治中風以大聲咽喉不利以薤荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候温服半盞

○治風毒脚弱痺滿上氣方第二十一○

脚氣之病先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺或兩脛小滿或行起忽弱或小腹不仁或時冷時熱皆其候也不即治轉上入腹便發氣則殺人治之多用湯酒摩膏種數既多不但一劑今只取單效用兼灸法

取好豉一升三蒸三曝乾以好酒三斗漬之三宿可飲隨人多少欲預防不必待時便與酒煮豉服之脚弱其得小愈及更營諸方服之并及灸之

次服獨活酒方獨活五兩附子五兩生用切以酒一斗漬經三宿服從一合始以微痺爲度

又方白礬石二斤亦可用鍾乳末附子三兩敲三升酒三斗漬四五日稍飲之若此有

二十四

氣加蘇子二升也

陸二

又方好硫黃三兩末之先煎牛乳五升令減半以五合輒服○

五升仍內硫黃煎取三升一服三合亦可

直以乳煎硫黃不用水也卒無牛乳羊乳亦得

○

又方法先煎牛乳三升令減半以五合輒服○

硫黃末一兩服畢厚蓋取汗勿令得風中間更一服暮又一服若已得汗不復更取但好將息將護之若未差愈後數日中亦可更作若長將亦可煎爲丸北人服此治脚多效但須極好硫黃耳可預備之

若脛已滿捏之沒指者但勒飲烏犢牛溺二三升使小便利息漸漸消當以銅器承取新者爲佳無烏牛純黃者亦可用之

又方取牽牛子搗篩丸如小豆大五丸取合

一切熱毒暑月和甘草煎色如琥珀可愛堪著胃之甘美瓶置井中令冷徹如水白蔗器及銀器中貯似茶啜之時人呼爲冷飲子又且尊於茗能破女子經候不通搗以酒浸常服有孕人勿服破血

陸二

治時氣病起諸復勞方第十四

凡得毒病愈後百日之內禁食猪犬羊肉并傷血及肥魚久臘乾魚則必大下痢下則不可復救又禁食熟食胡荽韭薤生菜蝦鮑鼈食此多致復發則難治又令到他年數發也○

治篤病新起早勞及食飲多致欲死方

燒鱉甲服方寸七

又方以水服胡粉少許

又方粉三升以煖水和服之厚覆取汗

又方乾蘇一把水五升煮取二升盡服之無

乾者生亦可用加生薑四兩敲一升

又方鼠矢兩頭尖者二七枚敲五合以水三升煎半頓服之可服温覆取汗愈有麻子

人內一升加水一升彌良亦可內枳實愈

曰一虎口也

又方取伏雞子殼碎之熬令黃黑細末熱湯服一合溫覆取汗

又方大黃麻黃各二兩梔子人十四枚豉一升水五升煮取三升分再服當小汗及下劇

又方濃煮甘皮服之蘆根亦佳

覺多而發復方燒飯篩末服方寸七良

治交接勞復陰卵腫或縮入腹腹中絞痛或便絶方

燒婦人月經衣服方寸七

○又方取牝子一枚搥之三十六放於戶中逐使喘拯乃刺脇下取血一升酒一升合和飲之若卒無者但服血慎勿便冷應用猴牝

又方取所交接婦人衣覆男子上一食久活

又方取猴脛及血和酒飲之差

又方刮青竹筯二升以水三升煮令五六沸然後絞去滓以竹筯湯溫服之此方亦通治勞後

又方攣石一分消三分末以大麥粥清可方寸七一服熱毒隨大小便出

又方取牡蠣子一大把水投取汁飲一升乾者濃取汁服之慈頭搗以苦酒和服亦佳

又方蚯蚓數升絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男安者陰易病著發復復者亦必死

卒陰易病男女溫病差後雖數十日血脉未和尚有熱毒與之交接若即得病曰陰易人甚於時行宜急治之

○令人身體重小腹急熱上腫胃頭重不能舉眼中生瞖膝脛拘急欲死方

取婦人褌親陰上者割取燒末服方寸七日三小便即利而陰微腫者此當愈得童女褌亦良若女病亦可用男褌

又方鼠矢兩頭尖者二七枚藍一把水五升煮取二升盡服之溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並良

又方未乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解

又方攀石一分消三分末以大麥粥清可方寸七一服熱毒隨大小便出

又方取牡蠣子一大把水投取汁飲一升乾者濃取汁服之慈頭搗以苦酒和服亦佳

又方蚯蚓數升絞取汁服之良

若差後病男接女病女接男安者陰易病著發復復者亦必死

卒陰易病男女溫病差後雖數十日血脉未和尚有熱毒與之交接若即得病曰陰易人甚於時行宜急治之

○令人身體重小腹急熱上腫胃頭重不能舉眼中生瞖膝脛拘急欲死方

取婦人褌親陰上者割取燒末服方寸七日三小便即利而陰微腫者此當愈得童女褌亦良若女病亦可用男褌

又方鼠矢兩頭尖者二七枚藍一把水五升煮取二升盡服之溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並良

又方未乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解

止

又方男初覺便灸陰三七壯若已盡甚至百壯即愈眼無妨陰道瘡復常

兩男兩女並不自相易則易之為名陰陽交換之謂也

凡欲病人不復取女人手足爪二十枚又取女中下裳帶一尺燒灰以酒若米飲服之

大病差後小勞便鼻衄

左顧牡蠣十分石膏五分搗末酒服方寸七日三四亦可蜜丸服如梧子大服之

○大病差後多虛汗及眼中流汗方

杜仲牡蠣分等暮卧水服五七則停不止更作

又方甘草二兩石膏二兩搗末以漿服方寸七日二服差

又方龍骨牡蠣麻黃根末雜粉以粉身良

又差復虛煩不得眠眼中痛疼懊憹致七合煮取二升盡服之溫覆取汗

又方蚯蚓二十四枚水一斗煮取三升一服仍取汗並良

又方未乾薑四兩湯和頓服溫覆取汗得解

烏梅十四枚水四升先煮梅取二升半內枚亦得

又方黃連四兩芍藥二兩黃芩一兩膠三小
挺水六升煮取三升分三服亦可內乳子
黃二枚
又方千里流水一石揚之萬度二斗半半夏
二兩洗之秫米一斗茯苓四兩合煮得五
升分五服 陸二 二十八
附方
獨師方治傷寒差後交接發動困欲死眼不
開不能語方
桅子三十枚水三升煎取一升服
○
治瘴氣疫癘溫毒諸方第十五
辟瘟疫藥干散大麻人栢子人乾薑細辛各
一兩附子半兩炮搗篩正旦以井華水舉
家各服方寸七疫極則三服日一服
老君神明白散木一兩附子三兩烏頭四兩
桔梗二兩半細辛一兩搗篩正旦服一錢
七一家合藥則一里無病此帶行所遇病
氣皆消若他人有得病者便溫酒服之方
寸七亦得病已四五日以水三升煮散服
一升覆取汗出也
赤散方牡丹五分皁莢五分炙之細辛乾薑
附子各三分肉桂二分真珠四分蹲躅四
分搗篩為散初覺頭強巴邑便以少許內
鼻中吸之取吐溫酒服方寸七覆眠得汗
即差晨夜行及視病亦宜少許以內粉粉
身佳牛馬疫以一匕著舌下 陸二 二十九 溺灌日三四
度甚妙也
度瘴散辟山瘴惡氣若有黑霧鬱勃及西南
溫風皆為疫癘之候方
麻黃椒各五分烏頭三分細辛术防風桔
梗桂乾薑各一分搗篩平旦酒服一盞七
○
辟毒諸惡氣冒霧行尤宜服之
太乙流金方雄黃三兩雌黃二兩礬石鬼箭
各一兩半殺羊角二兩搗為散三角絳囊
貯一兩帶心前并門戶上月旦青布裹一
刀圭中庭燒溫病人亦燒燻之即差
辟天行疫癘雄黃丹砂巴豆礬石附子乾薑
分等搗篩九平旦向日吞之一丸如胡麻
大九日止令無病
常用辟溫病散方真珠肉桂各一分貝母三
分熬之雞子白熬令黃黑三分搗篩歲旦
服方寸七若歲中多病可月朔月朔望服之
有病即愈病人服者當可大效
虎頭殺鬼方虎頭骨五兩朱砂雄黃雌黃各
一兩半鬼臼皁莢蕪荑各一兩搗篩以蠟
蜜和如彈丸絳囊貯繫臂男左女右家中
懸屋四角月朔望夜半中庭燒一丸一方
有菖蒲蔡蘆無虎頭鬼臼皁莢作散帶之
趙泉黃膏方大黃附子細辛乾薑椒桂各一
兩巴豆八十枚去心皮搗細苦酒漬之宿
○
臘月猪膏二斤煎三上三下絞去滓蜜器
貯之初覺勃色便熱如梧子大一丸不差
又服亦可火炙以摩身體數百遍佳并治
瞋風走遊皮膚並良可預合之便服即愈
也
單行方術西南社中栢東南枝 陸二 三十
方寸匕立差
又方正月上寅日搗女青屑三角絳囊貯繫
戶上帳前大吉
又方馬蒂木搗屑二兩絳囊帶之男左女右

又方正月朔旦及七月吞麻子小豆各二七枚又各二七枚投井中又以附子二枚小豆七枚令女子投井中

又方冬至日取雄赤雞作腊至立春煮食盡勿分他人二月一日取東行桑根大如指懸門戶上又人人帶之

又方埋鵲於圊前

斷温病令不相染著斷髮仍使長七寸盜著病人卧席下

又方以繩度所住戶中壁一屈繩結之

○又方密以艾灸病人床四角各一壯不得令知之佳也

又方取小豆新布囊貯之置井中三日出舉家男服十枚女服二十枚

又方桃木中蟲矢末服方寸匕

又方鮑魚頭燒三指撮小豆七枚合末服之女用豆二七枚

又方熬豉雜土酒漬常將服之

又方以鯽魚密致卧下勿令知之

又方栢子人細辛糝米乾薑三分附子一分末酒服方寸匕日服三服十日

又方用麥蘖服糝米乾薑又云麻子人可作三種服之

附方

外臺祕要辟瘟方

取上等朱砂一兩細研白蜜和丸如麻子大常以太歲日平旦一家大小勿食諸物面向東立各吞三七丸永無疾疫

○葛仙翁肘後備急方卷之二

葛仙翁肘後備急方卷之三　陸三

治寒熱諸瘧方第十六

治瘧病方鼠婦豆豉二七枚合搗令相和未發時服二丸欲發時服一丸

又方青蒿一握以水二升漬絞取汁盡服之

又方用獨父蒜於白炭上燒之末服方寸匕

又方五月五日蒜一片去皮中破之刀割合容巴豆一枚去心皮內蒜中令合以竹挾以火炙之取可熱搗爲三丸未發前服一丸不止復與一丸

○又方取蜘蛛一枚盧管中密塞管中以綰頸過發時乃解去也

又方日始出時東向日再拜畢正長跪向日叉手當閉氣以書墨注其管兩耳中各七注又丹書舌上言子日死畢復再拜還去勿顧安卧勿食過發時斷即差

又方多煮豉湯飲數升令得大吐便差

又方取蜘蛛一枚著飰中合丸吞之

又方臨發時搗大附子下篩以苦酒和之塗背上

又方鼠婦蟲子四枚各一以飴糖裹之丸服便斷即差

又方常山搗下篩成末三兩眞丹一兩白蜜和搗百杵丸如梧子先發服三丸中服三丸臨卧服三丸無不斷者常用効

又方大開口度上下唇以繩度心頭炙此度下頭百壯又炙脊中央五十壯過發時炙二十壯

又方破一大豆去皮書一片作日字一片作月字左手持日右手持月吞之立愈向日服之勿令人知也

又方皁莢三兩去皮炙巴豆一兩去心皮搗丸如大豆大一服一枚

又方巴豆一枚去心皮射菌如巴豆大棗一枚去皮合搗成丸先發各服一丸如梧子大也

又方常山知母甘草麻黃等分搗篩和丸如大豆服三丸比發時令過畢

又方常山三兩甘草半兩水酒各半升合煮取半升先發時一服比發令三服盡

又方常山三兩㕮以酒三升漬二三日平旦作三合服欲嘔之臨發又服二合便斷舊酒亦佳急亦可煮

又方常山三兩秫米三百粒以水六升煮取三升分之服至發時令盡

又方若發作無常心下煩熱取常山二兩甘草一兩半合以水六升煮取二升分再服當快吐仍斷勿飲食

老瘧久不斷者常山三兩鼈甲一兩炙一兩附子一兩烏賊骨一兩以酒六升清之小令近火一宿成服一合比發可數作三服而止

又方蔡盧皁莢各一兩炙巴豆二十五枚並搗熬令黃依法搗蜜丸如小豆空心服一丸未發時一丸臨發時又一丸勿飲食

又方牛膝蓳葉一把切以酒三升服酒氣不即斷更作不過三服而止

又方末龍骨方寸七先發一時以酒一升半煮三沸及熱盡服溫覆取汗便即效

又方常山三兩甘草半兩知母一兩搗蜜丸至先發時服如梧子大十丸次服減七丸八丸後五六丸即差

又方先發二時以炭火床下令脊脚極暖被覆過時乃止此治先寒後熱者

又方先炙鱉甲搗末方寸七至時令三服盡

用火炙無不斷

又方常山三兩搗篩鷄子白和之丸空腹三十丸去發食久三十丸發時三十丸或吐或否也從服藥至過發時勿飲食

治温瘧不下食知母鱉甲炙常山各二兩地骨皮三兩切竹葉一升切石膏四兩以水七升煮二升五合分温三服忌蒜熱麵猪魚

治瘴瘧常山黃連豉熬各三兩附子二兩炮搗篩蜜丸空腹服四丸欲發三丸飲下之服藥後至過發時勿喫食

又方牛膝蓳葉一把切以酒三升服酒氣不即斷更作不過三服而止

又方末龍骨方寸七先發一時以酒一升半煮三沸及熱盡服溫覆取汗便即效

若兼諸痢者黃連犀角各三兩牡蠣香豉各二兩並熬龍骨四兩搗篩蜜丸服四十丸日再服飲下

無時節發者常山二兩甘草一兩半豉五合綿裹以水六升煮取三升再服快吐

無問年月可治三十年者常山黃連各三兩
酒一斗宿漬之曉以瓦釜煮取六升一服
八合比發時令得三服熱當吐冷當利服
之無不差者半料合服得
勞瘧積久衆治不差者生長大牛膝一大虎
口以水六升煮取二升空腹一服欲發一
服
穰一切瘧是日抱雄鷄一時令作大聲無不
差
又方未發頭向南卧五心及額舌七處閉氣
○書鬼字
呪法發日執一石於水濱一氣呪云智智圓
圓行路非難捉取瘧鬼送與河宮急急如
律令投於水不得迴顧
治一切瘧烏梅丸方甘草二兩烏梅肉熬人
參桂心肉從蓉知母牡丹各二兩常山升
麻桃人去皮尖熬烏豆皮熬膜取皮各三
兩桃人研欲丸入之搗篩蜜丸藕屑曰搗
一萬杵發日五更酒下三十九平旦四十
九欲發四十九不發日空腹四十九晚三
十九無不差徐服後十餘日噢肥肉發之
也
乞見瘧白驢蹄二分熬大黃四分菫豆三分
末砒霜二分光明砂半分雄黃一分搗篩
丸如梧子發日平旦冷水服二丸七日內
忌油
附方
外臺秘要治瘧不痊乾薑高良薑等分為末
每服一錢水一中盞煎至七分服
聖惠方治久患勞瘧瘴等方用鱉甲三兩塗
○酥炙令黃去裙為末臨發時温酒調下二
錢匕
治瘧用桃人一百箇去皮尖於乳鉢中細研
成膏不得犯生水候成膏入黃丹三錢匕
如梧子大每服三丸當發日面北用温酒
吞下如不飲酒井花水亦得五月五日午
時合忌鷄犬婦人見
又方用小蒜不拘多少研極爛和黃丹少許
以聚為度丸如鷄頭大候乾每服一丸新
汲水下面東服至妙
治卒發癲狂病方第十七
治卒癲疾方炙陰蓎上宛宛中三壯得小便
通則愈
又方炙陰蓎上三壯囊下縫二七壯
又方炙兩乳頭三壯又炙足大指本蘘毛中
七壯炙足小指本節七壯
又方取葶藶一升搗三千杵取白犬倒懸之
以杖犬令血出承取以和葶藶末服如麻
子大一九三服取差
又方莨菪子三升末之酒一
○酒止搗服一錢七日三勿多益狂
又小品癲狂莨菪散莨菪子三升末之酒一
升漬多日出搗之以向汁和絞去滓湯上
煎令可丸服如小豆三丸日三口面當覺
急頭中有蟲行者額及手足應有赤色處
如此必是差候若未見服取盡矣
又方末房葵温酒服一刀圭至二三身潤又
小不仁為候
又方自縊死者繩燒三指撮服之
凡癲疾發則仆地吐涎沫無知彊掠起如狂

反遺糞者難治

治卒發狂方燒蝦蟇搗末服方寸匕日三服之酒服

又方卧其人著地以冷水淋其面爲終日淋之

治卒狂言鬼語方針其足大拇指爪甲下入少許即止

又方以甑帶急合縛兩手火灸左右脇握肘頭文俱起七壯須臾鬼語自道姓名乞去徐徐詰問乃解手耳

○凡狂發則欲走或自高貴稱神聖皆應備諸火灸乃得永差耳

若或悲泣呻吟者此爲邪魅非狂自依邪方治之近效方已生蠶紙作灰酒水任下差療風癲也

附方

斗門方治癲癇用艾於陰囊下穀道正門當中間隨年適灸之

千金方治風癲百病麻人四升水六升猛火煑令牙生去滓煎取七合旦空心服或發或不發或多言語勿怪之但人摩手足須定凡進三劑愈

又方治狂邪發無時披頭大叫欲殺人不避水火苦參以蜜丸如梧子大每服十丸薄荷湯下

外臺祕要治風癇引脇牽痛發作則吐耳如蟬鳴天門冬去心皮曝乾搗篩酒服方寸匕若人久服亦能長生

廣利方治心熱風癇爛龍角濃研汁食上服二合日再服

○經驗後方治大人小兒久患風癇纏喉喉嗽遍身風瘀急中涎潮

等此藥不太吐逆只出涎水小兒服一字瓜蔕不限多少細碾爲末壯年一字十五已下老怯畢字早晨井花水下一食須含沙糖一塊良久涎如水出年深涎盡有一塊如涎布水上如鑑矣涎盡食粥一兩日如吐多困甚即嚥麝香湯一盞即止矣麝細斫温水調下昔天平尚書覺昏眩即服之取涎有效

明皇雜録云開元中有名醫紀朋者觀人顏色談笑知病深淺不待診脉帝聞之召於掖庭中看一宮人每日具則笑歌啼號若狂疾而足不能履地朋視之曰此必因食飽而大促力頓仆於地而然乃飲以雲母湯令熟寐覺而失所苦問之乃言因太華公主載誕宮中大陳歌吹某乃主謳懼其聲不能清且長喫飩蹄羹飽而當筵歌大曲曲罷覺胷中甚熱戲於砌臺上高而墜下久而方惺病狂足不能及地

○治卒得驚邪恍惚方第十八

治人心下虛悸方麻黃半夏等分搗蜜丸服如大豆三九日二稍增之半夏湯洗去滑乾

治驚憂怖迫遥或驚恐失財或激憤惆悵致志氣錯越心行違僻不得安定者

龍骨遠志蔡神防風牡蠣各二兩甘草七兩大棗七枚以水八升煑取二升分再服日日作之取差

又方茯苓乾地黃各四兩人參林各三兩甘

華二兩麥門冬一升去心半夏六兩洗滑
生薑一斤以水一斗又殺烏鷄取血及肝
心煮三升分四服日三夜一其間少食無
奕作三劑差
又方白雄鷄一頭治如食眞珠四兩切薤白
四兩以水三升煮取二升宿勿食旦悉食
鷄等及飲汁盡
又有鎮心定志諸丸在大方中
治卒中邪鬼恍惚振噤方炙鼻下人中及兩
手足大指爪甲本令艾丸在宍上各七壯
○不止至十曰壯愈此事本在雜治中
治女人與邪物交通獨言獨笑悲思恍惚者
木雄黃一兩以松脂二兩溶和虎爪攪令
如彈丸夜內火籠中燒之令女人侵坐其
上被急自蒙唯出頭耳一爾未差不過三
劑過自斷也
又方雄黃一兩人參一兩防風一兩五味子
一升搗篩清旦以井水服方寸匕三服差
師徃以針五枚內頭髻中狂病者則以器貯
水三赤新布覆之橫大刀於上悉乃矜莊
呼見其人其人必欲起走愼勿聽因取一
噴之一呵視三通乃熟拭去水指彈額上
近髮際問欲愈乎其人必不肯答如此二
七彈乃答欲因杖針刺鼻下人中近孔內
側空停針兩耳根前宛宛動中停針又削
鼻直上入髮際一寸橫針又刺鼻直上入
乃具詰問怜怜醒悟則乃止矣
若男女喜夢與鬼通致恍惚者取白蜜和爲丸搗一千杵丸如梧子大每空腹
以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服
漸加至三十丸以差爲度
治中風諸急方第十九
治卒中急風悶亂欲死方灸兩足大指下橫
文中隨年壯又別有續命湯
酒服三指撮日三
附方
○張仲景主心下悸半夏麻黃丸二物等分末
蜜丸如小豆每服三丸日三
○若毒急不得行者內筋急者灸內踝外筋急
者灸外踝上二十壯若有腫痺虛者取白
飲二分附子一分搗服半刀圭每日可三
服
若服上睛垂者灸目兩眥後三壯
錢食後夜卧金銀湯調下
心中客熱膀胱間連脇下氣妨常且憂愁不
樂兼心忪者
取莎草根二大斤切熬令香以生絹袋貯
之於三大斗無灰清酒中浸之春三月浸
一日即堪服冬十月後即七日近暖處乃
佳每空腹服一盞日夜三四服之常令酒
氣相續以知爲度若不飲酒即取莎草根
十兩加桂心五兩蕪荑三兩和搗爲散以
蜜和爲丸搗一千杵丸如梧子大每空腹
以酒及薑蜜湯飲汁等下二十九日再服
漸加至三十丸以差爲度
治中風諸急方第十九
治卒中急風悶亂欲死方灸兩足大指下橫
文中隨年壯又別有續命湯
○若毒急不得行者內筋急者灸內踝外筋急
者灸外踝上二十壯若有腫痺虛者取白
飲二分附子一分搗服半刀圭每日可三
服
若服上睛垂者灸目兩眥後三壯
若不識人者灸季脇頭各七壯此脇小肋屈
頭也
不能語者灸第二趾或第五趾上五十壯又
別有不得語方在後篇中矣
又方豉茱萸各一升水五升煮取二升稍稍

服

若眼反口噤腹中切痛者灸陰囊下第一横理十四壯又別有服膏之方

若狂走欲斫刺人或欲自殺罵詈不息稱鬼語者

灸兩口吻頭赤肉際各一壯又灸兩肘屈中五壯又灸背胛中間三壯三日報灸三壯又別灸倉公祕法又應灸陰囊下縫三十壯又別有狂邪方

若發狂者取車轂中脂如鷄子熱溫湯浮苦酒○以投脂甚攪令消服之令盡

若心煩恍惚腹中痛滿或時絶而復蘇者取釜下土五升搗篩以冷水八升和之取汁盡服之口已噤者強開以竹筒灌之使得下人便愈甚妙

若身體角弓反張四肢不隨煩亂欲死者清酒五升鷄白矢一升搗篩合和楊之千遍乃飲之大人服一升日三少小五合差

若頭身無不痛顛倒煩滿欲死者

取頭垢如大豆大服之并囊貯大豆蒸熟逐痛處熨之作兩囊更番爲佳若無豆亦可蒸鼠壤土熨

若但腹中切痛者取鹽半斤熬令盡著口中飲熱湯二升得便吐愈

又方附子六分生薑三兩切以水二升煮取一升分爲再服

若手足不隨方取青布燒作煙就小口器中熏痛處

又方豉三升水九升煮取三升分三服又取豉一升微熬囊貯漬三升酒中三宿温服○

微令醉爲佳

若身中有掣痛不仁不隨處者取乾艾葉一斛許丸之内兎矢下塞餘孔唯留一目以痛處著矢目下燒艾以熏之一時間愈矣

又方取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正則止亦可向火摩之

又方牡蠣礬石附子竈中黄土分等搗末以三歲雄鶏冠血和傳急上持水著邊視欲還正便急洗去藥不著更塗上便愈

又方鼈甲烏頭塗之欲正即揭去之

若四肢逆冷吐清汗宛轉啼呼者

取桂一兩以酒水二升煮取二升去滓適寒温升半分爲三服開口與之温時火炙令取

汗

若身直不得屈伸反覆者取槐皮黄白者切之以酒并水六升煮取二升去滓適寒温稍稍服之

又方刮枳樹皮取一升以酒一升漬一宿服五合至一升酒盡更作差

若口喝僻者衝奏炙口吻口横入間覺火熱便去艾即愈勿盡艾盡艾則太過若口左僻炙右吻右僻炙左吻又炙手中指節上一丸喝右炙左也又有炙口喝法在此後○也

又方取空青末著口中入咽即愈姚同

又方取蜘蛛子摩其偏急頰車上候視正則止亦可向火摩之

又方牡蠣礬石附子竈中黄土分等搗末以三歲雄鶏冠血和傳急上持水著邊視欲還正便急洗去藥不著更塗上便愈

又方鼈甲烏頭塗之欲正即揭去之

若四肢逆冷吐清汗宛轉啼呼者

取桂一兩以酒水二升煮取二升去滓

適寒溫盡服

若關節疼痛浦黃八兩附子一兩炮合末之服一錢匕日三頻增至方寸七若骨節疼煩不得屈伸近之則痛短氣得源出或欬腫者

附子二兩桂四兩朮三兩甘草二兩水六升煮取三升分三服汗出愈也

若中暴風白汗出如水者

石膏甘草各等分搗酒服方寸七日移一丈輒一服也

○

若中緩風四支不收者

豉三升水九升煮取三升分為三服日二作之亦可酒清煮飲之

若卒中風癱身體不自收不能語迷昧不知人者陳元糧骨膏至要在備急藥方中

附方　頭風痛附（陸三）（十四）

經驗方治急中風日暝牙噤無門下藥者用此末子以中指點末揩齒三二十揩大牙左右其口自開始得下藥名開關散天南星搗為末白龍腦二件各等分研自五月五日午時合患者只一字至半錢

簡要濟衆治中風口噤不開涎潮吐方

用皁角一挺去皮塗猪脂炙令黃色為末每

下一匙日三服

又方治風立有奇效用木天蓼一斤去皮細剉以生絹袋貯好酒二斗浸之春夏一七日秋冬二七日後開每空心日午初夜合温飲一盞老幼臨時加減若長服日只每朝一盞

又方治中風口喎巴豆七枚去皮爛研喎左塗右手心喎右塗左手心仍以煖水一盞安向手心須臾即便正洗去藥并頻抽掣中指

○又方治風頭旋用蟬殼二兩微炒爲末非時○温酒下一錢匕

千金方治中風面目相引偏僻牙車急舌不可轉

挂心以酒煑取汁故布蘸擒病上正即正左喎擒右右喎擒左常用大效

又方治三年中風不較者

松葉一斤細切之以酒一斗煑取三升頓服取汗出立差

又方立卒中風頭面腫杵杏人如膏傅之

又方治頭面風眼瞤鼻塞眼暗冷泪

杏人三升爲末水煑四五沸洗頭冷汗盡三度差

外臺祕要治卒中風口喎

皁角五兩去皮爲末三年大醋和右喎塗左左喎塗右乾及傅之差

又治偏風及一切風桑枝剉一大升用今年新嫩枝以水一大斗煎取二大升夏用井中沉恐酢壞每日服一盞空心服盡又煎服終身不患偏風若預防風能服一大升○佳

○又王風身體如蟲行塩一斗水一石煎減半澄清温洗三五度治一切風

葛氏方治中風寒瘟直口噤不知人

鷄屎白一升熬令黃極熱以酒三升和攪去滓服

千金翼方治熱風汗出心悶水和雲母服之不過再服立差

篋中方治風頭及腦掣痛不可禁者摩膏主之

取牛蒡莖葉搗取濃汁二升合無灰酒一升塩花一匙頭　火煎令稠成膏以摩痛處風毒散自止亦　主時行頭痛摩時須極力令作熱乃速效　冬月無葉用根代之亦可

經驗後方治中風及壅滯以旋覆花洗塵令淨搗末鍊蜜丸如梧子大夜卧以茶湯下五丸至七丸十丸

又方解風熱踈積熱風壅消食化氣導血大解壅滯

○大黃四兩牽牛子四兩半生半熟爲末鍊○蜜爲丸如梧子大每服茶下一十丸如要微動喫十五丸冬月宜服並不搜攪人

集驗方治風熱心躁口乾狂言渾身壯熱及中諸毒龍腦甘露丸寒水石半斤燒半日淨地坑内盆合四面濕土壅起候經宿取出入甘草末天竺黃各二兩龍腦二分糯米膏丸彈子大蜜水磨下

食醫心鏡王中風心肺風熱手足不隨及風痺不任筋脉五緩恍惚煩躁

熊肉一斤切如常法調和作臛臘空腹食之

又主風攣拘急偏枯血氣不通利

膂肪四兩鍊濾過毋日空心煖酒一盃肪一匙頭飲之

同經曰治歷節諸風骨節疼痛晝夜不可忍者

沒藥半兩研虎腦骨三兩塗酥炙黃色先搗羅爲散與沒藥洞研令細溫天調二錢曰三服大佳

○

聖惠方治歷節風百節疼痛不可忍

用虎頭骨一具塗酥炙黃搥碎絹袋貯用清酒二斗浸五宿隨性多少煖飲之妙

內臺秘要方療歷節諸風百節酸痛不可忍

松脂三十斤鍊五十徧不能五十徧亦可二十徧用以鍊酥三升溫和松脂三升熟攪令極稠旦空腹以酒服方寸匕七日三數食麪粥爲佳慎血腥生冷酢物果子一百日差

又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解落

松節二十斤酒五斗漬二七日服一合日五六服

斗門方治白虎風所患不以積年久治無效痛不可忍者

用腦麝楓柳皮不限多少細剉焙乾浸酒常服以醉爲度即差今之寄生楓樹上者方堪用其葉亦可制砒霜粉尤妙矣

經驗後方治白虎風走注疼痛兩膝熱腫

虎脛骨塗酥炙黑附子炮裂去皮臍各一兩爲末每服溫酒調下二錢七日再服

○

外臺秘要治癮疹風及三年

酢磨烏賊魚骨先布磨肉赤即傳之

又治癮疹風酢磨硫黃傳之止

聖惠方治癮疹風用羊蹄菜根於生鐵上以好醋磨旋旋刮取塗於患上末差更入硫黃少許同磨塗之

集驗方治頸項及面上白駁浸淫漸長有似癬但無瘡可治鰻鱺魚脂傳之先拭剔上刮使燥痛後以魚脂傳之一度便愈甚者不過三度

又方松節酒主歷節風四肢疼痛如解落

聖惠方治白駁用蛇蛻燒末醋調傳上佳

又方治中風煩熱皮膚瘙痒用醍醐四兩每服酒調下半匙

集驗方治風氣客於皮膚瘙痒不已

蜂房炙過蟬蛻等分爲末酒調一錢七日三二服

又方蟬蛻薄荷等分爲末酒調一錢七日三服

北夢瑣言云有一朝士見梁奉御診之曰風疾已深請速歸去朝士復見鄜州馬醫趙鄂者復診之言疾危與梁所說同矣曰只有一法請官人試喫消梨不限多少咀齩不及絞汁而飲到家旬日唯喫消梨頓爽矣

千金方治頭風頭痛大豆三升炒令無聲先以貯一斗二升瓶一隻貯九升清酒乘豆熱即投於酒中蜜泥封之七日溫服

孫真人方治頭風痛以豉湯洗頭避風即差

千金翼治頭風搗葶藶子以湯淋取汁洗頭

又主頭風沐頭吳茱萸二升水五升煮取三升以綿染拭髮根

聖惠方治頭風痛每欲天陰雨風先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏用傅頂上并額角

陳藏器拾遺序云頭疼欲死鼻內吹消石末（陸三）（二十一）愈

日華子云治頭痛水調決明子貼太陽穴

又方決明子作枕勝黑豆治頭風明目也

外臺秘要治頭疼欲裂當歸二兩酒一升煮○取六合飲至再服

孫兆口訣云治頭痛

附子炮石膏煅等分爲末入腦麝少許茶酒下半錢

斗門方治卒頭痛白殭蠶碾爲末去絲以熟水二錢七立差

又方治偏頭疼用京芎細剉酒浸服之佳

博濟方治偏頭疼至雷散雄黃細辛等分研令細每用一字已下左邊疼吹入右鼻右邊疼吹入左鼻立效

經驗後方治偏頭疼絕妙華撥爲末令患者口中含溫水左邊疼令左鼻吸一字右邊疼令右鼻吸一字效

集驗方治偏正頭疼穀精草一兩爲末用白麵調攤紙花子上貼疼處乾又換

又方搗蘘荷根酒和絞飲其汁此本在雜治中

又方通草乾薑附子茯神各一兩防風桂石膏各二兩麻黃一兩半白朮半兩杏人三十枚十物搗篩爲末蜜丸如大豆大一服七丸漸增加之凡此皆中風又有竹瀝諸湯甚多此用藥雖少而是將治所患一劑○不差更應服之

又方針大槌旁一寸五分又刺其下停針之治卒不得語方以苦酒煮苡子薄頸一周以衣苞一日一夕乃解即差

又方煮大豆煎其汁令如飴含之亦但濃煮飲之

又方煮豉汁稍服之一日可美酒半升中攪分爲三服（陸三）（二十二）

又方用新好桂削去皮搗篩三指撮著舌下咽之

又方剉穀枝葉酒煮熱灰中沫出隨多少飲之

治卒失聲聲噎不出方橘皮五兩水三升煮取一升去滓頓服傾合服之

又方濃煮苦竹葉服之差

又方搗蘘荷根酒和絞飲其汁此本在雜治中

又方通草乾薑附子茯神各一兩防風桂石膏各二兩麻黃一兩半白朮半兩杏人三十枚十物搗篩爲末蜜丸如大豆大一服七丸漸增加之凡此皆中風又有竹瀝諸湯甚多此用藥雖少而是將治所患一劑○不差更應服之

又方針大槌旁一寸五分又刺其下停針之治卒不得語方以苦酒煮苡子薄頸一周以衣苞一日一夕乃解即差

又方煮大豆煎其汁令如飴含之亦但濃煮飲之

又方燒馬勒銜鐵令赤內一升苦酒中破一雞子合和飲之

又方煮豉汁稍服之一日可美酒半升中攪分爲三服（陸三）（二十二）

若卒中冷聲嘶啞者甘草一兩桂二兩五味子二兩杏人三十枚生薑八兩切以水七升煮取二升爲二服服之（二十三）

附方

經驗後方治中風不語獨活一兩剉酒二升

煎一升大豆五合炒有聲將藥酒熱投蓋良久溫服三合未差再服

又方治中風不語喉中如拽鋸聲口中涎沫取藜蘆一分天南星一箇去浮皮却臍子上陷一箇坑子內入陳醋一橡斗子四面用火逼令黃色同一處搗再研極細用生蜜爲丸如赤豆大每服三丸溫酒下

聖惠方治中風以大聲咽喉不利以蕺荷根二兩研絞取汁酒一大盞相和令勻不計時候溫服半盞

○治風毒脚弱痺滿上氣方第二十一○

脚氣之病先起嶺南稍來江東得之無漸或微覺疼痺或兩脛小滿或行起忽弱或小腹不仁或時冷時熱皆其候也不即治轉上入腹便發氣則殺人治之多用湯酒摩膏種效既多不但一劑今只取單效用兼灸法

取好豉一升三蒸三曝乾以好酒三斗清之三宿可飲隨人多少欲預防不必待時便與酒煮豉服之脚弱其得小愈及更營諸方服之并及灸之

次服獨活酒方獨活五兩生用切以酒一斗漬經三宿服從一合始以微痺爲度

又方白礬石二斤亦可用鍾乳末附子三兩㕮咀三升酒三斗漬四五日稍飲之若此有氣加蘇子二升也

陸三

又方好硫黃三兩末之牛乳五升先煮乳水五升仍內硫黃煎取三升一服三合亦可直以乳煎硫黃不用水也卒無牛乳羊乳亦得

二十四

○

又方法先煎牛乳三升令減半以五合輒服硫黃末一兩服畢厚蓋取汗勿令得風中間更一服暮又一服若已得汗不復更取但好將息將護之若未差愈後數日中亦可更作若長將亦可煎爲丸北人服此治脚多效但須極好硫黃耳可預備之

若脛已滿担之沒指者但勒飲烏犢半溺二三升使小便利息漸漸消當以銅器屎取新者爲佳無烏牛純黃者亦可用之

又方取犛牛子搗蜜丸如小豆大五丸取合小便利亦可正爾吞之其子黑色正似梹子核形市人亦賣之

又方白礬石二斤亦可用鍾乳末附子三兩㕮咀三升酒三斗漬四五日稍飲之若此有

二十四

氣加蘇子二升也

陸三

又方好硫黃三兩末之牛乳五升先煮乳水五升仍內硫黃煎取三升一服三合亦可直以乳煎硫黃不用水也卒無牛乳羊乳亦得

法熟即取飲多少任意可頓作三五斛若用松節葉亦依准此法其汁不厭濃也患脚屈積年不能行腰脊攣痺及腹內緊結者服之不過三五劑皆平復如無釀水邊商陸亦佳

其灸法孔穴亦甚多恐人不能悉皆知處今止疏要者必先從上始若直灸脚氣上不泄則危矣先灸大椎

在項上大節高起者灸其上面一穴耳若氣可先灸百會五十壯穴在頭頂凹中也

○肩井各一百壯

在兩肩小近頭凹處指捏之安令正得中穴耳

次灸膻中五十壯

在胷前兩邊對乳胷厭骨解問指按覺氣翕翕爾是也一云正胷中一穴也 陸三 二十六

次灸巨闕

在心厭尖尖四下一寸以赤度之凡灸以上部五穴亦足治其氣若能灸百會風雁胃管及五藏腧則益佳視病之寬急耳諸穴出灸經不可具載之

次乃灸風市百壯

在兩髀外可平倚垂手直掩髀上當中指頭大筋上捻之自覺好也

次灸三里二百壯

以病人手橫掩下併四指名曰一夫指至膝頭骨下指中節是其穴附脛骨外邊捻之凹凹然也

次灸上廉一百壯

又灸三里下一夫

○次灸下廉一百壯

又在上廉下一夫

次灸絶骨二百壯

在外踝上三寸餘指端取踝骨上際屈指頭四寸便是與下廉頗相對分間二穴也 陸三 二十七

此下一十八穴並是要穴餘伏兎犢鼻穴凡灸此壯數不必頓畢三日中報灸合盡

又方孔公孽二斤石斛五兩酒二斗浸服之

附方

斗門方治卒風毒腫氣急痛以柳白皮一斤剉以酒煑令熱帛裹熨腫上冷再煑易之甚妙也

聖惠方治走注風毒疼痛用小芥子末和鷄子白調傅之

經驗後方治風毒骨髓疼痛芍藥二分虎骨一兩炙爲末夾絹袋貯酒三升漬五日每服二合日三服

食醫心鏡除一切風濕痺四股拘攣

蒼耳子三兩搗末以水一升半煎取七合去滓呷之

○又治筋脉拘攣久風濕痺下氣除骨中邪氣利腸胃消水腫久服輕身益氣力

薏苡人一升搗爲散每服以水二升煑兩匙末作粥空腹食

又王補虛去風濕痺醍醐二大兩煖酒一杯和醍醐一匙飲之

經驗方治諸處皮裏面痛何首烏末薑汁調成膏痛處以帛子裹之用火炙鞋底熨之妙

孫真人方主脚氣及上氣取鯽魚一赤長者

作膾食一兩頓差

千金翼治脚氣衝心白礬二兩以水一斗五升煎三五沸浸洗脚良

廣利方治脚氣衝煩悶亂不識人大豆一升水三升濃煮取汁頓服半升如未定可更服半升即定（陸三）（二十八）

蘇恭云凡患脚氣每旦任意飽食午後少食日晚不食如飢可食豉粥若瞑不消欲致霍亂者

即以高良薑二兩打碎以水三升煮取一升頓服盡即消待極飢乃食一飽薄粥其藥唯極飲之良若卒無高良薑用薑一兩代之以清酒一升煮令極熟和滓食之雖不及高良薑亦大效矣

○

唐本注云脚氣

煮葱草濃汁漬之多差

簡要濟衆治脚氣連腿腫滿久不差方

黑附子一兩去皮臍生用搗爲散生薑汁調如膏塗傳腫上藥乾再調塗之腫消爲度

治服散卒發動因篤方第二十二

凡服五石護命更生及鍾乳寒食之散失將和節度皆致發動其病無所不爲若發起倉卒不以漸而至者皆是散勢也宜及時救解之若四肢身外有諸一切痛違常者（陸三）

皆即冷水洗數百遍熱有所衝水漬布巾（二十九）隨以摎之又水漬冷石以熨之行飲煖酒逍遥起行

若心腹内有諸一切疾痛違常煩悶惛恍者急解之取冷熱取温酒飲一二升漸漸稍稍進覺小寬更進冷食其心痛者最急若肉冷口已噤但折齒下熱酒差

○

若腹内有結堅熱癖使衆疾者急下之栀子十四枚豉五合水二升煮取一升頓服之熱甚已發瘡者加黄芩二兩

唐本注云脚氣

煮葱草濃汁漬之多差

簡要濟衆治脚氣連腿腫滿久不差方

黑附子一兩去皮臍生用搗爲散藏蜜器中欲服三下畢分三服旦一服便利者亦可停若不快更一服下後即作酒粥食二升次作水飡進之不可不即食胃中空虚得熱入便煞人矣

潟下後應長將備急

大黄葶藶各一合杏人巴豆三十枚搗篩丸如胡豆大旦服二枚利者減之瘕者加之

解散湯方九散酒甚多大要在於將冷及數自下惟取通利四體欲常勞動又不可失食

○

致飢及餿飯臭魚肉兼不可熱飲食厚衣向火胃暑遠行亦不宜過風冷大都每使於體粗堪任爲好若已病發不得不強自澆耳所將藥每以解毒而冷者爲宜服散覺病去停住後二十日三十日便自服常若留結不消（陸三）猶致煩熱皆是失度則宜依法防治此法乃多爲貴樂人用而賤苦者服之更少發動當以得寒勞故也恐脫在危急故略載此數條以備忽卒餘具大方中（三十）附方

聖惠方治乳石發動壅熱心悶吐血
以生刺薊搗取汁每服三合入蜜少許攪
勻服之
食療云若丹石熱發
菰根和鯽魚煮作羹食之三兩頓即便差
耳

治卒上氣咳嗽方第二十三

治卒上氣鳴息便欲絶方
搗韭絞汁飲一升許立愈
又方細切桑根白皮三升生薑三兩吳茱萸
半升水七升酒五升煮三沸去滓盡服之
一升入口則氣下千金不傳方
又方茱萸二升生薑三兩以水七升煮取二
升分爲三服
又方麻黄四兩桂甘草各二兩杏人五十枚
熬之搗爲散温湯服方寸七日三
又方末人參服方寸七日五六
氣嗽不問多少時者服之便差方
陳橘皮桂心杏人去尖皮熬三物等分搗
蜜丸每服飯後須茶湯下二十丸忌生葱
史侍郎傳
治卒厥逆上氣又兩心脇下痛滿淹欲絶
方温湯令灼灼爾以漬兩足及兩手數易
之也
此謂奔豚病從卒驚怖憂追得之氣下縱縱
衝心胷臍間築築發動有時不治煞人諸方
用藥皆多又必須煞豚唯有一湯但可辦耳
甘草二兩人參二兩桂心二兩茱萸一升
生薑一斤半夏一升以水一斗煮取三
升去滓分爲三服三日一劑良
又方麻黄二兩杏人一兩熬令黄搗散酒散
方寸匕數服之差
治卒乏氣氣不復報肩息方
乾薑三兩�咀以酒一升漬之每服三合
日三服
又方度手掐指折度心下灸三壯差
又方麻黄三兩先煎去沫甘草二兩以水三
升煮取一升半分三服差後欲令不發者
取此二物并熬杏人五十枚搗作蜜丸服如桐
子大四五丸日三服差
又方麻黄二兩桂甘草各一兩杏人四十枚
以水六升煮取二升分三服此三方並各
小投杯湯有氣疹者亦可以藥搗作散長
將服之多冷者加乾薑三兩多痰者加半
夏三兩
治大走馬及奔趍喘乏便飲冷水因得上氣
發熱方
用竹葉三斤橘皮三兩以水一斗煮取三
升去滓分爲三服三日一劑良
治大熱行極及食熱餅竟飲冷水過多衝咽
不即消仍以發氣
呼吸喘息方
大黄乾薑巴豆等分末服半錢匕若得吐
下即愈
若猶覺停滯在心胷膈中不利者
苁蓉二分杜衡三分人參一分搗篩爲湯
服一錢七日二三服效
治肺痿咳嗽吐涎沫心中温温烟燥而不渴
者
生薑五兩人參二兩甘草二兩大棗十一

枚水三升煮取一升半分爲再服
又方甘草二兩以水三升煮取一升半分再服
又方生天門冬搗取汁一斗酒一斗飴一升紫苑四合銅器於湯上煎可丸服如杏子大一丸日可三服（陸三）（二十三）
又方甘草二兩乾薑十二枚水三升煮取一升半分爲再服
卒得寒冷上氣方
乾蘇葉三兩陳橘皮四兩酒四升煮取一升半分爲再服
○
治卒得咳嗽方
用釜月下土一分豉七分搗爲丸梧子大服十四丸
又方烏雞一頭治如食法以好酒漬之半日出雞服酒一云苦酒一斗煮白雞取三升分三服食雞肉莫與鹽食則良
又方從大椎下第五節下六節上空間灸一處隨年并治上氣
又方灸兩乳下黑白肉際各百壯即愈亦治上氣
又方桃人三升去皮搗著器中蜜封頭蒸之一炊傾出曝乾絹袋貯以內二斗酒中六七日可飲四五合稍增至一升喫之
又方粉糖六兩乾薑六兩末之豉二兩先以水一升煮豉三沸去滓內粉糖消內乾薑分爲三服
又以粉糖雜生薑屑蒸三斗米下食如彈子丸日夜十度服
又方猪腎二枚細切乾薑三兩末水七升煮二升稍稍服覆取汗
○
又方炙烏心食之佳
又方生薑汁百部汁和同合煎服二合
又方百部根四兩以酒一斗漬再宿火煖服一升日再服（陸三）
又方椒二百粒搗末之杏人二百枚（二十四）熬去核合搗令極熟稍稍合如棗許大則服之
又方生薑三兩搗取汁乾薑屑三兩杏人一升去皮蒸合搗爲丸服三丸日五六服
又方芫花一升水三升煮取一升去滓以棗十四枚煎令汁盡一日一食之三日訖
又方熬搗葶藶一兩乾棗三枚水三升先煮棗取一升去棗內葶藶煎取五合大人分三服小兒則分爲四服
又華他五噫丸炙早熬乾薑桂等分搗蜜丸如桐子服三丸日三
又方錯取松屑一分桂二分皁莢二兩炙去皮子搗蜜丸如桐子大服十五丸小兒五丸日一二服
○
又方屋上白蜆殼搗末酒服方寸匕
又方末浮散石服亦蜜丸
又方猪胞一具薄切以苦酒煮食令盡不過二服
又方芫花二兩水二升煮四沸去滓內白糖一斤服如棗大勿食鹹酸亦治久咳嗽者（二十五）
治久咳嗽上氣十年二十年諸藥治不差方
猪胞三具棗百枚酒三升漬數日服三二合加至四五合服之不久差
又方生龜一隻著坎中就溺之令沒龜死漬

之三日出燒末以醇酒一升和屑如乾飯頓服之須臾大吐嗽囊出則差小兒可服半升

又方生龜三治如食法去腸以水五升煑取三升以漬麴釀秫米四升如常法熟飲二升令盡此則永斷

又方蝙蝠除頭燒令焦末飲服之

附方

孫真人方治咳嗽

皁莢燒研碎二錢匕豉湯下之

○十全博救方治咳嗽

天南星一箇大者炮令裂爲末每服一大錢水一盞生薑三片煎至五分溫服空心日午臨卧時各一服

○篋中方治咳嗽含膏丸

曹州葶藶子一兩紙襯熬令黑知母貝母各一兩三物同搗篩以棗肉半兩別銷沙糖一兩半同入藥中和爲丸大如彈丸每服以新綿裹一丸含之徐徐嚥津甚者不過三丸今醫亦多用

崔知悌療久嗽熏法

每旦取欵冬花如鷄子許少蜜拌花使潤內一升鐵鐺中又用一瓦椀鑽一孔孔內安一小竹筒筆管亦得其筒稍長作椀鐺相合及撞筒處皆麵塗之勿令漏氣鐺下著炭少時欵冬煙自從筒出則口含筒吸取煙嚥之如胷中少悶須舉頭即將指頭捻筒頭勿使漏煙氣吸煙使盡止凡如是五日一爲之待至六日則飽食羊肉餺飥一頓永差

陸三 三十六

○勝金方治久嗽暴嗽勞嗽金粟丸

葉子雌黃一兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以末入窑瓦坯子彈子大擁合子令作一大子上用炭十斤簇定頂上著火一熨斗籠起令火從上漸熾候火消三分去一看瓦坯通赤別去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢內細研湯浸氷餅心爲丸如粟米大每服三丸五丸甘草水服服後睡良久妙一

崔元亮海上方療嗽單驗方

取好梨去核搗取汁一茶椀著椒四十粒煎一沸去滓即內黑餳一大兩消訖細細含嚥立定

陸三 三十七

孟詵云卒咳嗽

以梨一顆刺作五十孔每孔內以椒一粒以麵裹於熱火灰中煨令熟出停冷去椒食之

又方梨一顆去核內酥蜜麪裹燒令熟食之

○又方取梨肉內酥中煎停冷食之

又方搗梨汁一升酥一兩蜜一兩地黃汁一升緩火煎細細含嚥凡治嗽皆須待冷喘息定後方食熱食之反恆物矣冷嗽更極不可救如此者可作羊肉湯餅飽食之便卧少時

千金方治小兒大人欬逆上氣

杏人三升去皮尖炒令黃杵如膏蜜一升分爲三分內杏人杵令得所更內一分杵如膏又內一分杵熟止先食含之嚥汁

楊氏產乳療上氣急滿坐卧不得方
鼈甲一大兩炙令黃細搗爲散取燈心一
握水二升煎取五合食前服一錢七食後
蜜水服一錢七
劉禹錫傳信方李亞治一切嗽及上氣者
用乾薑須是台州至好者皂莢炮去皮子
取肥大無孔者桂心紫色亭辣者削去皮
三物並別搗下篩了各稱等分多少任意
和合後更搗篩一遍鍊白蜜和捜又搗一
二十杵每飲服三丸丸稍加大如梧子不
○
限食之先後嗽發即服日三五服禁食葱
油鹹腥熱麵其效如神劉在淮南與李同
幕府李每與人藥而不出方或譏其吝李
乃情話曰凡人患嗽多進冷藥若見此方
用藥熱燥即不肯服故但出藥多效試之
信之
簡要濟衆治肺氣喘嗽
馬兜零二兩只用裏面子去却殼酥半兩
入椀内搽和勻慢火炒乾甘草一兩炙二
味爲末每服一錢水一盞煎六分温呷或
以藥末含嚥津亦得
治痰嗽喘急不定
桔梗一兩半搗羅爲散用童子小便半升
煎取四合去滓温服
楊文蔚治痰嗽利胃膈方
栝樓肥實大者割開子淨洗捷破刮皮細
切焙乾半夏四十九箇湯洗十過捷破焙
搗羅爲末用洗栝樓熟水并鄽同熬成膏
研細爲丸如梧子大生薑湯下二十九
深師方療乆欬逆上氣體腫豆氣腹滿短氣胷中吸吸
○
倚壁不得卧常作水鷄聲者白前湯主之
白前又兩紫菀半夏洗各三兩大戟七合
切四物以水一斗漬一宿明日煮取三升
分三服禁食羊肉餳大佳
梅師方治乆患嗄呷咳嗽喉中作聲不得眠
取白前搗爲末温酒調二錢七服
又方治上氣咳嗽呷呀息氣喉中作聲嗽膿血口舌咽乾又
以藍實葉水浸良久搗絞取汁一升空腹
頓服須臾以杏人研取汁煮粥食之一兩
日將息依前法更服吐痰盡方差
兵部手集治小兒大人欬逆短氣胷中吸吸
咳出涕唾嗽出臭膿涕粘
淡竹瀝一合日三五服大人一升
聖惠方治傷中筋脉急上氣咳嗽
用棗二十枚去核以酥四兩微火煎入棗
肉中滴盡酥常含一枚微微嚥之
經驗後方定喘化涎
猪蹄甲四十九箇淨洗控乾每箇指甲内
半夏白礬各一字入鐺子内封閉勿令煙
出火煆通赤去火細研入麝香一錢七人
○
有上喘咳用糯米飲下小兒半錢至妙
靈苑方治咳嗽上氣喘急嗽血吐血
人參好者搗爲末每服三錢七鷄子清調
之五更初服便睡去枕仰卧只一服愈年
深者再服忌腥鹹鮓醬麵等并勿過醉飽
將息佳
庸延實治虛中有熱欬嗽膿血口舌咽乾又
不可服涼藥
好黄耆四兩甘草一兩爲末每服三錢如
茶點煮米粥中亦可服

杜壬方治上焦有熱口舌咽中生瘡嗽有膿血桔梗一兩甘草二兩右爲末每服二錢水一盞煎六分去滓温服食後細呷之亦治肺壅

經驗方治咳嗽甚者或有吐血新鮮桑根白皮一斤米泔浸三宿淨刮上黃皮剉細入糯米四兩焙乾一處搗爲末舉服米飲調下一兩錢

斗門方治肺破出血忽嗽血不止者用海犀膏一大片於火上炙令焦黃色後以酥塗之又炙再塗令通透可碾爲末用湯化三大錢七放令服之即血止水膠是也大驗

食醫心鏡主上氣咳嗽胷膈痞滿氣喘挑人三兩去皮尖以水一升研取汁和粳米二合煑粥食之

又治一切肺病咳嗽膿血不止好酥五斤鎔三遍停取凝當出醍醐咫一合差

人王積年上氣咳嗽多痰喘促唾膿血以蘿蔔子一合研煎湯食上服之

治卒身面腫滿方第一十四

治卒腫滿身面皆洪大方

大鯉一頭醇酒三升煑之令酒乾盡乃食之勿用醋及塩豉他物雜也不過三兩服差

又方炙足內課下白肉三壯差

又方大豆一斗熟煑漉飲汁及食豆不過數度必愈小豆尤佳

又方取鷄子黃曰相和塗腫處乾復塗之

又方杏葉剉煑令濃及熱漬之亦可服之

又方車下李核中人十枚斫令熟粳米三合研以水四升煑作粥令得二升服之三作加核也

又方大豆一升以水五升煑二升去豆內酒八升更煑九升分三四服腫差後渴慎不可多飲

又方黃牛溺頓服三升即覺減未消更服之

又方章陸根一斤刮去皮薄切之煑令爛去滓內羊肉一斤下葱豉塩如食法隨意令之腫差後亦宜作此亦可常搗章陸與米中半蒸作餅子食之

又方猪腎一枚分爲七臠甘逐一分以粉之火炙令熟一日一食至四五當覺腹脇鳴小便利不爾更進盡熱到去皮食之須盡爲佳不爾再之勿食塩

又方切章陸二升以酒三升漬三宿服五合至一升日三服之凡此滿或是虛氣或是風冷氣或是水飲氣此方皆治之

治腫入腹苦滿急害飲食方

大戟烏翅末各二兩搗篩蜜和丸丸如桐子大旦服二丸當下漸退更取令消乃止之

又方葶藶子十兩椒目三兩　苓三兩吳茱萸二兩搗蜜和丸如桐子　服十丸日三服

又方鯉魚一頭重五斤者以水二斗煑取斗半去魚澤漆五兩茯苓三兩桑根小皮切三升澤瀉五兩又煑取四升分四服服之小便當利漸消也

又方皁莢剥炙令黃到三升酒一斗漬不計
煮令沸服一升日三服盡更作
若腫偏有所起處者
以水和灰以塗之燥復更塗
又方赤豆麻子合搗以傳腫上
又方水煮巴豆以布沾以拭之姚云巴豆三
十枚合及皮咀水五升煮取二升日五拭
腫上隨手即減勿近目及陰瘡身體暴腫
如吹者
若但是腫者
○
剉葱煮令爛以漬之日二四度
又方兎絲子一升酒五升漬三三宿服一升
日三服差
若腫從脚起稍上進者入腹則煞人治之方
小豆一斛煮令極爛得四五斗汁温以漬
膝已下日二爲之數日消盡若已入腹者
不復漬但煮小豆食之莫雜喫飯及魚塩
又專飲小豆汁無小豆大豆亦可用如此
之病十死一生急救之
又方削檐或桐木煮取汁以漬之并飲少許
加小豆妙
又方生搗肝一具細切頓食之勿與塩乃可
用苦酒妙
又方煮豉汁飲以滓傳脚
附方
備急方療身體暴腫滿
榆皮搗屑隨多少雜米作粥食小便利
楊氏產乳療通體遍身腫小便不利
猪苓五兩搗篩煎水三合調服方寸七加
至二七
○
食醫心鏡王氣喘促浮腫小便澁
杏人一兩去尖皮熬研和米煮粥極熱空
心喫二合

治卒大腹水病方第二十五
水病之初先目上腫起如老蠶色俠頭脉動
股裏冷脛中滿按之沒指腹內轉側有節聲
此其候也不即治須臾身體稍腫肚盡脹按
之隨手起則病已成猶可爲治此皆從虛損
大病或下痢後婦人産後飲水不即消三焦
受病小便不利乃相結漸漸生聚遂流諸經
絡故也治之方
葶藶一升熬搗之於臼上割生雄鴟雞合
○
血共頭共搗萬杵服如梧子五丸稍加至
十丸勿食鹽常食小豆飯飲小豆汁鱧魚
佳也
又方防風甘草葶藶各一兩搗苦酒和丸如
梧子大三丸日三服當服之取消平乃止
又方雄黃六分麝香三分甘遂芫花人參冬
二分搗蜜和丸服如豆大二丸加至四丸
即差
又方但以春酒五升漬葶藶子二升隔宿稍
服一合小便當利

又方葶藶一兩杏人二十枚並熬黃色搗分十服小便去立差

又方胡洽水銀丸大治水腫利小便姚同葶藶椒目各一升芒消六兩水銀十兩水煮水銀三日三夜乃以合搗六萬杵自相和丸服如大豆丸日三服日增一丸至十丸更從一起差後食牛羊肉自補稍稍飲之

又方多取柯枝皮剉濃煮令可丸服如梧子大三丸須臾又一丸當下水後將服三丸日三服此樹一名木奴南人用作船

○又方真蘇合香水銀白粉等分蜜丸服如大豆二丸日三當下水節飲好自養無蘇合可闕之也

又方取草麻繩熟者二十枚去皮研之水解得三合日一服至日中許當吐下諸水汁結裹若不盡三日後更服三十枚猶未盡更復作差後節飲及鹹物等

又方小豆一升白雞一頭治如食法以水三斗煮熟食滓飲汁稍稍相令盡

又方取青雄鴨以水五升煮取飲汁一升稍稍飲令盡厚覆之取汗佳

又方取胡鸖卵中黃頓吞十枚

又方取蛤蟆炙令熟日食十箇

又方若唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去皮心百人六十枚去皮尖並熬令黃搗和之服如小豆大一枚以水下爲度勿飲酒佳

又方鬼扇細搗絞汁服如雞子大三丸須臾又一丸當下水後將服三丸日三服此樹一名木奴南人用作船

○又方蘇合香水銀白粉等分蜜丸服如大豆二丸日三當下水節飲好自養無蘇合可闕之也

又方取草麻繩熟者二十枚去皮研之水解得三合日一服至日中許當吐下諸水汁結裹若不盡三日後更服三十枚猶未盡更復作差後節飲及鹹物等

又方小豆一升白雞一頭治如食法以水三斗煮熟食滓飲汁稍稍相令盡

又方取青雄鴨以水五升煮取飲汁一升稍稍飲令盡厚覆之取汗佳

又方取胡鸖卵中黃頓吞十枚

又方取蛤蟆炙令熟日食十箇

又方若唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去皮心百人六十枚去皮尖並熬令黃搗和之服如小豆大一枚以水下爲度勿飲酒佳

又方鬼扇細搗絞汁服如雞子大三丸須臾又一丸當下水後將服三丸日三服此樹一名木奴南人用作船

○又方真蘇合香水銀白粉等分蜜丸服如大豆二丸日三當下水節飲好自養無蘇合可闕之也

又方取草麻繩熟者二十枚去皮研之水解得三合日一服至日中許當吐下諸水汁結裹若不盡三日後更服三十枚猶未盡更復作差後節飲及鹹物等

又方小豆一升白雞一頭治如食法以水三斗煮熟食滓飲汁稍稍相令盡

又方取青雄鴨以水五升煮取飲汁一升稍稍飲令盡厚覆之取汗佳

又方取胡鸖卵中黃頓吞十枚

又方取蛤蟆炙令熟日食十箇

又方若唯腹大動搖水聲皮膚黑名曰水蠱巴豆九十枚去皮心百人六十枚去皮尖並熬令黃搗和之服如小豆大一枚以水下爲度勿飲酒佳

又方鬼扇細搗絞汁服如雞子大三丸須臾又一丸當下水後將服三丸日三服此樹一名木奴南人用作船

○又方真蘇合香水銀白粉等分蜜丸服如大豆二丸日三當下水節飲好自養無蘇合可闕之也

又方取草麻繩熟者二十枚去皮研之水解得三合日一服至日中許當吐下諸水汁結裹若不盡三日後更服三十枚猶未盡更復作差後節飲及鹹物等

又方小豆一升白雞一頭治如食法以水三斗煮熟食滓飲汁稍稍相令盡

又方取青雄鴨以水五升煮取飲汁一升稍稍飲令盡厚覆之取汗佳

又方

升已上汁生布絞去滓頓服盡如不能盡分爲二服後服温令暖服訖當下利利盡即差

又方卒患腫滿曾有人忽脚胅腫漸上至膝足不可踐地至大水頭面徧身大腫脹滿苦瓠白瓤實捻如大豆粒以麪裹煑一沸空心服七枚至午當出水一斗三日水自出不止大瘦乃差三年内慎口味也苦瓠須好者無黶翳細理妍淨者不爾有毒不用

○聖惠方治十種水不差垂死

用猯肉半斤切粳米三合水三升葱椒薑豉作粥食之

又方治十種水病腫滿喘促不得卧

以螻蛄五枚乾爲末食前湯調半錢匕至一錢小便通效

食醫心鏡治十種水病不差垂死

青頭鴨一隻治如食法細切和米并五味煑令極熟作粥空腹食之

又方主水氣脹滿浮腫小便澁少

白鴨一隻去毛腸洗饋飯半升以飯薑椒釀鴨腹中縫定如法蒸候熟食之

楊氏産乳療身體腫滿水氣急卧不得

郁李人一大合搗爲末和麥麪搜作餅子與喫入口即大便通利氣便差

梅師方治水腫坐卧不得頭面身體悉腫

取東引花桑枝燒灰淋汁煑赤小豆空心食令飽饑即食盡不得喫飯

又方治水腫小便澁

黄牛尿飲一升日至夜小便利差勿食鹽

○又方治心下有水

白朮三兩澤瀉五兩剉以水三升煎取一升半分服

千金翼治小便不利膀胱水氣流滯

以浮萍日乾末服方寸匕日一二服良

經驗方河東裴氏傳經效治水腫及暴腫

葶藶三兩杵六千下令如泥即下漢防已末四兩取緑頭鴨就藥臼中截頭瀝血於臼中血盡和鴨頭更搗五千下丸如梧桐子患甚者空腹白湯下十丸稍可者五丸頻服五日止此藥利小便有效如神

韋宙獨行方療水腫從脚起入腹則殺人

用赤小豆一斗煑令極爛取汁四五升温漬膝以下若以入腹但服小豆勿雜食亦愈

李絳兵部手集方亦著此法云曾得效

治卒心腹癥堅方第二十六

治卒暴癥腹中有物如石痛如刺晝夜啼呼不治之百日死方牛膝二斤以酒一斗漬以密封於熱灰火中温令味出服五合至一升量力服之

○又方用蒴藋根亦如此尤良

姚云牛膝酒神驗也

又方多取當陸根搗蒸之以新布藉腹上藥披著布上勿腹上冷復之晝夜勿息

又方五月五日葫十斤去皮桂一尺二寸竈中黄土如鴨子一枚合搗以苦酒和塗以布揄病不過三差

又方取橉木燒爲灰淋取汁八升以釀一斛米酒成服之從半合始不知稍稍增至一

二升不盡一劑皆愈此灰入染絳用葉中釀酒也橉直忍切

凡癥堅之起多以漸生如有卒覺便牢大自難治也腹中癥有結積便害飲食轉羸瘦治之多用慆氷玉壺八毒諸大藥今止取小易得者

取虎杖根勿令影臨水上者可得石餘杵熟煑汁可九以秫米五六升炊飯內日中塗藥後可飯取差

又方亦可取根一升搗千杵酒漬之從少起○日三服此酒治癥乃勝諸大藥

又方蠶矢一石桑柴燒灰以水淋之五度取生鼈長一尺者內中煑之爛熟去骨細擘剉更煎令可丸丸如梧子大一服七丸日三

又方射菌二兩椒三百粒搗末雞子白和為丸如大麻子服一丸漸至如大豆大一丸至三丸為度

又方大猪心一枚破頭去血搗末雄黃麝香當門子五枚巴豆百枚去心皮生用心縫以好酒於小銅器中煎之令心沒欲歇隨益盡三升當糜爛煎令可丸如麻子服三丸日三服酒盡不糜者出搗蜜丸之良又大黃末半斤朴消三兩蜜一斤合於湯上煎可丸如梧子服十九日三服之

治鼈癥伏在心下手揣見頭足時時轉者

白雌雞一雙絕食一宿明旦膏煎飯飼之取其矢無問多少於銅器中以溺和之火上煮可搗末服方寸匕日四五服須消盡乃止常飼雞取矢差畢煞雞單食之姚同○

治心下有物大如杯不得食者

葶藶二兩敖之大黃二兩澤漆四兩搗篩蜜丸和搗千杵服如梧子大二丸日三服稍加

其有昭氷赭鬼諸丸方別在大方中

治兩脇下有氣結者

狼毒二兩旋覆花一兩附子二兩炮之搗篩蜜和丸服如梧子大二丸稍加至三丸服之

熨癥法

銅器受二升許貯魚膏令深二三寸作大火炷六七枚燃之令膏煖重紙覆癥上以器熨之晝夜勿息膏盡更益也

又方茱萸三升碎之以酒和煑令熟布帛物裹以熨癥上冷更均番用之癥當移去復逐熨須臾消止亦可用好茱萸末以雞子白和射菌服之

又方竈中黃土一升先搗葫熟內上復搗以苦酒澆令浥涓先以塗布一回仍搶病上以塗布上乾復易之取令消止差

治婦人臍下結物大如杯升月經不通發作往來下痢羸瘦此為氣瘕按之若牢強肉癥者不可治未者可治

末乾漆一斤生地黃三十斤搗絞取汁火煎乾漆令可丸食後服如梧子大三丸日三服即差

附方

外臺祕要方療心腹宿癥卒得癥

取朱砂細研搜飯令朱多以雄雞一隻先餓三日後以朱飯飼之著雞於板上收取

糞曝燥爲末温清酒服方寸匕至二錢日三服若病困者晝夜可六服一雞少更餇一雞取足服之俟愈即止

又療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服（陛四）日再已後日三服（九）使盡隨所食癥結即便出矣

千金方治食魚鱠及生肉住胃膈不化必成癥瘕

搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即丁○

又方治肉癥思肉不已食訖復思

白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出即死

藥性論云治癥癖病

鼈甲訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十丸再服

宋明帝宮人患腰痛丸　心發則氣絶徐文伯視之曰髮瘕

以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

勝金方治膜外氣及氣堰方

延胡索不限多少爲末猪胰一具切作堰子炙熟蘸藥末食之

治心腹寒冷食飲積聚結癖方第二十七

治腹中冷癖水穀癥結心下停痰兩脇痞滿按之鳴轉逆害飲食

取大蟾蜍一枚去皮及腹中物支解之芒消大人一升中人七合瘦弱人五合以水六升煮取四升一服一升一服後未得下更一升得下則九日十日一作○

又方茱萸八兩消石一升生薑一斤以酒五升合煮取四升先服一服一升不痛者止勿再服之下病後好將養之

又方大黄八兩葶藶四兩並熬芒消四兩熬令汁盡熟搗蜜和丸丸如梧子大食後服三十丸稍增五（陛四）十丸

又方狼毒三兩附子一兩旋覆花三兩搗蜜丸服如梧子大食前三丸日三服

又方巴豆三十枚去心杏人二十枚並熬桔梗六分藜蘆四分皁莢三分並炙之搗巴豆杏人如膏合和又和丸如胡豆大未食服一丸日二服若病困者晝夜可六服一雞少更餇一雞取足服之俟愈即止

又療食魚肉等成癥結在腹并諸毒氣方

狗糞五升燒末之綿裹酒五升漬再宿取清分十服（陛四）日再已後日三服（九）使盡隨所食癥結即便出矣

千金方治食魚鱠及生肉住胃膈不化必成癥瘕

搗馬鞭草汁飲之一升生薑水亦得即丁○

又方治肉癥思肉不已食訖復思

白馬尿三升空心飲當吐肉肉不出即死

藥性論云治癥癖病

鼈甲訶梨勒皮乾薑末等分爲丸空心下三十丸再服

宋明帝宮人患腰痛丸　心發則氣絶徐文伯視之曰髮瘕

以油灌之吐物如髮引之長三尺頭已成蛇能動搖懸之滴盡惟一髮

勝金方治膜外氣及氣堰方

搗二千杵丸如胡豆大服一丸取利至二三丸兒生十日欲癎皆與一二丸如粟粒大諸腹內不便體中覺患便服得一兩行利則好也

硫黃丸至熱治人之大冷夏月溫飲食不解衣者

硫黃礬石乾薑菜莧桂烏頭附子椒人參細辛皁莢當歸十二種分等隨人多少搗窻丸如梧子大一服十丸至二十丸日三服若冷痢者加赤石脂龍骨即便愈也

露宿丸治大寒冷積聚方

礬石乾薑桂桔梗附子炮皁莢各三兩搗篩窻丸如梧子大酒下十丸加至一十五丸

附方

外臺祕要療癖方

大黃十兩杵篩醋三升和勻白蜜兩匙煎堪丸如梧桐子大一服三十丸生薑湯吞下以利爲度小者減之

聖惠方治伏梁氣在心下結聚不散用桃奴二兩爲末空心溫酒調二錢七簡要濟衆治久積冷不下食嘔吐不止冷在胃中

半夏五兩洗過爲末每服二錢白麪一兩以水和搜切作碁子水煮麪熟爲度用生薑醋調和服之

治胷膈上痰癊諸方第二十八

治卒頭痛如破非中冷又非中風方

釜月下墨四分附子三分桂一分搗篩以冷水服方寸匕當吐一註一方無桂

又方苦參桂半夏等分搗下篩苦酒和以塗。

痛則差

又方烏梅三十枚鹽三指撮酒三升煮取一升去滓頓服當吐愈

此本在雜治中其病是胷中膈上痰厥氣上衝所致名爲厥頭痛吐之即差

但單煮米作濃飲二三升許適冷煖飲盡二三升須臾適吐畢又飲如此數過

甘草二兩茯苓三兩杏人五十枚碎之水一斗三升煑取六升分爲五服

又方桂四兩朮甘草二兩附子炮水六升煑取三升分爲三服膈中有結積覺駭駭不去者

藜蘆一兩炙末之巴豆半兩去皮心熬之先搗巴豆如泥入藜蘆末又搗萬杵蜜丸如麻子大服一丸至二三丸

膈中之病名曰膏肓湯丸徑過針灸不及所以作丸含之令氣勢得相燻染有五膈丸方○麥門冬十分去心甘草十分炙椒遠志附子炮乾薑人參桂細辛各六分搗篩以上好蜜丸如彈丸以一丸含稍稍嚥其汁日三丸服之主短氣心胷滿心下堅冷氣也

此疾有十許方率皆相類此丸最勝用藥雖多不合五膈之名謂憂膈氣膈恚膈寒膈其病各有診別在大方中又有七氣方大約與此大同小別耳

附方

聖惠方治痰厥頭痛

以烏梅十箇取肉鹽二錢酒一中盞合煎至七分去滓非時溫服吐即佳

又方治冷痰飲惡心

用蓽撥一兩搗爲末於食前用清粥飲調半錢服

又方治痰壅嘔逆心胷滿悶不下食

用厚朴一兩塗生薑汁炙令黃爲末非時粥飲調下二錢匕

千金翼論曰治痰飲吐水無時節者其源以冷飲過度遂令脾胃氣羸不能消於飲食○飲食入胃則皆變成冷水反吐不停者○

赤石脂散主之

赤石脂一斤搗篩服方寸匕酒飲自任稍稍加至三匕服盡一斤則終身不吐淡水又不下痢補五藏令人肥健有人痰飲服諸藥不效用此方遂愈

御藥院方真宗賜高祖相國去痰清目進飲食生犀丸

川芎十兩緊小者粟米泔浸三日擾切片子日乾爲末作兩料每料入麝腦各一分生犀半兩重湯煑蜜杵爲丸小彈子大茶酒嚼下一丸痰加朱砂半兩膈壅加牛黃一分水飛鐵粉一分頭目昏眩加細辛一分口眼喎斜炮天南星一分

又方治膈壅風痰

半夏不計多少酸漿浸一宿溫湯洗五七遍去惡氣日中曬乾搗爲末漿水搜餅子日中乾之再爲末每五兩入生腦子一錢研勻以漿水濃脚丸雞頭火紗袋貯通風處陰乾每一丸好茶或薄荷湯下

○王氏博濟治三焦氣不順胷膈壅塞頭昏目○眩涕唾痰涎精神不爽

利膈丸牽牛子四兩半生半熟不蚛皁莢塗酥二兩爲末生薑自然汁煑糊丸如桐子大每服二十丸荊芥湯下

經驗後方治頭風化痰

川芎不計分兩用淨水洗浸薄切片子日乾或焙杵爲末煉蜜爲丸如小彈子大不拘時茶酒嚼下

又方治風痰

鬱金一分藜蘆十分各爲末和令勻每服一字用温漿水一盞先以少漿水調百餘者水漱口都服便以食壓之

外臺秘要治一切風痰風霍亂食不消大便澁

（陸四）訶梨勒三枚搗取末和酒頓服三五度良（十六）勝金方治風痰

白殭蠶七箇直者細研以萓草汁一茶脚温水調灌之

又方治風痰

○以蘿蔔子爲末温水調一匙頭良久吐出○涎沫如是癱緩風以此吐後用緊疎藥服疎後服和氣散差

斗門方治胷膈壅滯去痰開胃

用半夏淨洗焙乾搗羅爲末以生薑自然汁和爲餅子用濕紙裹於慢火中煨令香熟水兩盞用餅子一塊如彈丸大入鹽半錢煎取一盞温服能去胷膈壅逆大壓痰毒及治酒食所傷其功極驗

治卒患胷渾痛方第二十九

胷痺之病令人心中堅痞忽痛肌中苦痺絞急如刺不得俛仰其胷前皮皆痛不得手犯胷滿短氣咳嗽引痛煩悶自汗出或徹引背膂不即治之數日害人治之方

用雄黄巴豆光搗雄黄細篩內巴豆務熟（陸四）搗相入丸如小豆大服一丸不效稍益之（十七）又方取枳實搗宜服方寸七日三夜一服

又方搗括樓實大者一枚切薙白半升以白酒七升煮取二升分再服加半夏四兩湯洗去滑則用之

○又方橘皮半斤枳實四枚生薑半斤水四升煮取二升分再服

又方枳實桂等分搗末橘皮湯下方寸七日三服

仲景方神效

又方桂烏喙乾薑各一分人參細辛菜萸各二分貝母二分合搗篩和丸如小豆大一服三丸日三服之

若已差復發者

下韭根五斤搗絞取汁飲之愈

附方

杜壬治胷膈痛徹背心腹痞滿氣不得通及治疾嗽

大栝蔞去穰取子熟炒別研和子皮麪糊爲丸如梧桐子大米飲下十五丸

治卒胃反嘔噦方第三十

葛氏治卒乾嘔不息方

破雞子去白吞中黄數枚即愈也

又方搗葛根絞取汁服一升許

又方一云蔗汁温令熱服一升日三一方生○薑汁服一升

又方甘草人參各二兩生薑四兩水六升煮取二升分爲三服

仲景方神效

又方桂烏喙乾薑各一分人參細辛菜萸各二分貝母二分合搗篩和丸如小豆大一服三丸日三服之

若已差復發者

下韭根五斤搗絞取汁飲之愈

治卒嘔噦又厥逆方（陸四）（十八）

用生薑半斤去皮切之橘皮四兩壁摩之以水七升煮三升去滓適寒温服一升日三服

又方襲萬藤斷之當汁出器承取飲一升生

葛藤尤佳

治卒啘不止方

飲新汲井水數升甚良

又方痛爪眉中夾間氣也

又方以物刺鼻中各一分來許皁莢內鼻中令嗜差

又方但閉氣仰引之

又方好豉二升煑取汁服之也

又方香蘇激煑汁頭服一二升良

又方粢米三升為粉井花水服之良

○又方用枇杷葉一斤拭去毛炙水一斗煑取三升服蘆根亦佳

治食後喜嘔吐者

燒鹿角灰二兩人參一兩搗末方寸匕日三服姚同

治人忽惡心不已方

薤白半斤茱萸一兩豉半升米一合棗四枚枳實二枚鹽如彈丸水三升煑取一升半分為三服

又方但多嚼荳蔻子及咬檳榔亦佳

治人胃反不受食食畢輒吐出方

大黃四兩甘草二兩水二升煑取一升半分為再服之

治人食畢噫醋及醋心方

人參一兩茱萸半斤生薑六兩大棗十二枚水六升煑取二升分為再服也

噦不止半夏洗乾末之服一匕則立止

又方乾薑六分附子四分炮搗苦酒丸如梧子服三丸日三效

附方

○張仲景方治反胃嘔吐大半夏湯

半夏三升人參三兩白蜜一升以水一斗二升煎揚之一百二十遍煑下三升半溫服一升日再亦治膈間痰飲

又方主嘔噦穀不得下眩悸半夏加茯苓湯

半夏一升生薑半斤茯苓三兩切以水七升煎取一升半分溫服之

千金方治反胃食即吐

搗粟米作粉和水丸如梧子大七枚爛煑內醋中細吞之得下便已麪亦得用之

又方治乾噦若手足厥冷宜食生薑此是嘔家聖藥

治心下痞堅不能食胷中嘔噦

生薑八兩細切以水三升煑取一升半夏五合洗去滑以水五升煑取一升二味合煑取一升半稍稍服之

又方主乾嘔

取羊乳一盃空心飲之

斗門方治翻胃

用附子一箇最大者坐於塼上四面著火漸逼碎入生薑自然汁中又依前火逼乾○復淬之約生薑汁盡盡半椀許搗羅為末用粟米飲下一錢不過三服差

經驗方治嘔逆反胃散

大附子一箇生薑一斤細剉煑研如麪糊米飲下之

又方治丈夫婦人吐逆連日不止粥食湯藥不能下者可以應用此候效摩丸

五靈脂不夾土石揀精好者不計多少搗羅為末研狗膽汁和為丸如雞頭大每服

一丸煎熱生薑酒摩令極細更以少生薑
酒化以湯湯藥令極熱須是先做下粥温
熱得所左手與患人藥喫不得嗽口右手
急將粥與患人喫不令太多
又方碧霞丹治吐逆立效
北來黃丹四兩篩過用好米醋半昇同藥
入銚內煎令乾却用炭火三秤就銚內煅
透紅冷取研細為末用粟米飯丸如桐子
大煎酵湯下七丸不嚼只一服
孫真人食忌治嘔吐
○以白檳榔一顆煨橘皮一分炙為末水一
盞煎半盞服
廣濟方治嘔逆不能食
訶梨勒皮二兩去核熬為末蜜和丸如
桐子大空心服二十丸日二服
食醫心鏡主脾胃氣弱食不消化嘔逆反胃
湯飲不下
粟米半升杵細水和丸如梧子大煮令熟
點少鹽空心和汁吞下
金匱玉函方治五噎心膈氣滯煩悶吐逆不
下食
蘆根五兩剉以水三大盞煮取二盞去滓
不計時温服
外臺秘要治反胃昔幼年經患此疾每服食
餅及羹粥等須臾吐出貞觀許奉御兄弟
及柴將等家時稱名醫奉勑令治鞏竭各
人所長竟不能療漸羸憊候絶朝夕忽有
一衛士云
服驢小便極驗旦服二合後食飡吐一半
晡時又服二合人定時食粥吐即便定迄
○至今日午時奏之大內中五六人患反胃
同服一時俱差此藥稍有毒服時不可過
多承取尿及熱服二合病深七日以來服
之良後來療人並差
又方治嘔
麻仁三兩杵熬以水研取汁著少鹽喫立
效李諫議用極妙
又方治久患咳噫連咳四五十聲者
取生薑汁半合蜜一匙頭煎令熟温服如
此三服立效
又方治咳噫
生薑四兩爛搗入蘭香葉二兩椒末一錢
七鹽和麪四兩裹作燒餅熟煨空心喫不
過三兩度效
孫尚藥方治諸吃噫
橘皮二兩湯浸去瓤剉以水一升煎之五
合通熱頓服更加枳殼一兩去瓤炒同煎
之服效
楺師方主胃反朝食暮吐暮食朝吐旋旋吐
者
○以甘蔗汁七升生薑汁一升二味相和分。
為三服
又方治醋心
檳榔四兩橘皮二兩細搗為散空心生蜜
湯下方寸匕
兵部手集治醋心每醋氣上攻如醸醋
吳茱萸一合水三盞煎七分頓服縱濃亦
須強服近有人心如蜇破服此方後二十
年不發
治卒發黃疸諸黃病第三十一

治黃疸方
蕪菁子五升搗篩服方寸七日三先後十日愈之
又方燒亂髮服一錢匕日三服秘方此治黃疸
又方搗生麥苗水和絞取汁服三升以小麥勝大麥一服六七合日三四此酒疸也
又方取藜蘆著灰中炮之令小變色搗下篩末服半錢匕當小吐不過數服此秘方也
又方取小豆秣末雞矢白各二分搗篩爲末○
分爲三服黃汁當出此通治面目黃即差疸病有五種謂黃疸穀疸酒疸女疸勞疸也
黃汁者身體四肢微腫胃滿不得汗汗出如黃檗汗由大汗出卒入水所致方
猪脂一斤温令熱盡服之日三當下下則稍愈
又方梔子十五枚括蔞子三枚苦參三分搗末以苦酒漬雞子二枚令軟合黃白以和藥搗丸如梧子大每服十丸日五六除熱不吐即下自消也
又方黃雌雞一隻治之剉生地黃三斤內腹中急縛仰置銅器中蒸令極熟絞取汁再服之
又方生茅根一把細切以猪肉一斤合作羹盡啜食之
又方扑樹皮燒末服方寸七日三服
又方古草一尺梔子十五枚黃檗十五分水四升煮取一升半分爲再服此藥亦治温病發黃
又方茵陳六兩水一斗二升煮取六升去滓內大黃二兩梔子七枚煮取二升分三服漸去黃汁差
又方苦參三兩龍膽一合末牛膽丸如梧子以生麥汁服五丸日三服
酒疸者心懊痛足脛滿小便黃飲酒發赤斑黃黑由大醉當風入水所致治之方
黃者二兩木蘭一兩末之酒服方寸七日三服
又方大黃一兩枳實五枚梔子七枚豉六合水六升煮取二升分爲三服半錢日一兩○
又方芜花椒目等分燒末服半錢日一兩○
女勞疸者身目皆黃發熱惡寒小腹滿急小便難由大勞大熱交接後入水所致治之方
消石礬石等分末以大麥粥飲服方寸七日三令小汗出小便當去黃汁也
又方亂髮如雞子大猪膏半斤煎令消盡分二服
附方
外臺秘要治黃疸

柳枝以水一斗煮取濃汁半升服令盡
又方治陰黃汗染衣漬唾黃
取蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便重浸少許帛子各書記日色漸退白則差不過服五升
圖經曰黃疸病及狐惑病並猪苓散主之
猪苓茯苓术等分杵末每服方寸匕七水調下
食療云主心急黃
○以百合蒸過蜜和食之作粉尤佳紅花者○名山丹不堪食
治黃疸
用秦艽一大兩細剉作兩貼子以上好酒一升每貼半升酒絞取汁去滓空腹分兩(陸四)服或利便止就中好酒人易治(二十六)凡黃有數種傷酒曰酒黃夜食誤食鼠糞亦作黃因勞發黃多痰涕目有赤脉日益憔悴或面赤惡心者是崔元亮用之及治人皆得方
傷寒頻要療男子婦人黃疸病醫不愈耳目悉黃食飲不消胃中脹熱生黃衣在胃中有乾屎使病爾
用煎猪脂一小升温熱頓服之日三燥屎下去乃愈
又方治黃百藥不差
煮驢頭熟以薑蘆嗽之并隨多少飲汁
又方治黃疸身眼皆如金色
不可使婦人雞犬見取東引桃根切細如筋若釵股以下者一握以水一大升煎取一小升適温空腹頓服後三五日其黃離○
○
離如薄雲散唯眼最後差百日方平復身黃散後可時時飲一盞清酒則眼中易散不飲則散遲忌食熱麪猪魚等肉此是徐之才家秘方
正元廣利方療黃心煩熱口乾(二十七)皮肉皆黃
以秦艽十二分牛乳一大升同煮取七合去滓分温再服差此方出於許人則(陸四)
治卒患腰脇痛諸方第三十二
葛氏治卒腰痛諸方不得俛仰方
正立倚小竹度其人足下至臍斷竹及以度後當脊中灸竹上頭處隨年壯畢藏竹勿令人得矣
又方鹿角長六寸燒搗末酒服之鹿茸尤佳
又方取鼈甲一枚炙搗篩服方寸匕食後日三服
又方桂八分牡丹四分附子二分搗末酒服一刀圭日再服
治腎氣虛衰腰脊疼痛或當風卧濕爲冷所中不速治流入腿膝爲偏枯冷痺緩弱宜速○治之方
獨活四分附子一枚大者炮杜仲茯苓桂心各八分牛膝秦艽防風芎藭芍藥六分細辛五分乾地黃十分切水九升煮取三升空腹分三服如行八九里進一服忌如前頓服三劑
治諸腰痛或腎虛冷腰疼痛陰萎方
乾漆熬烟絶巴戟天去心杜仲牛膝各十二分桂心狗脊獨活各八分五加皮山茱萸乾薯蕷各十分防風六分附子四分煉

蜜丸如梧子大空腹酒下二十丸日再加
減以知爲度也大效
脇痛如打方
大豆半升熬令焦好酒一升煑之令沸熟
飲取醉
又方芫花菊花等分躑躅花半斤布囊貯蒸
令熱以熨痛處冷復易之
又方去窮骨上一寸灸七壯其左右一寸又
灸七壯
又積年久痛有時發動方
○乾地黃十分甘草五分乾漆五分水五分○
桂一尺搗篩酒服一匕日三服
又方六七月取地膚子陰乾末服方寸匕日
五六服
治反腰有血痛方
搗杜仲三升許以苦酒和塗痛上乾復塗
并灸足腫白肉際三壯
治腎腰痛
生葛根嚼之咽其汁多多益佳
又方生地黃搗絞取汁三升煎取二升內蜜
一升和一升日三服不差則更服之
又方灸腰眼中七壯
腎腰者猶如反腰忽轉而惋之
治腰中常冷如帶錢方
甘草乾薑各二兩茯苓朮各四兩水五升
煑取三升分爲三服小品云溫
治脇卒痛如打方
以繩橫度兩乳中間屈繩從乳橫度以趍
痛脇下灸繩下屈處三十壯便愈此本在
雜治中
○隱居效方腰背痛方
杜仲一斤切酒二斗漬十日服三合
附方
千金方治腰脚疼痛
胡麻一升新者熬令香杵篩日服一小升
計服一斗即永差酒飲蜜湯羹汁皆可服
之佳
續千金方治腰膝疼痛傷敗
鹿茸不限多少塗酥炙紫色爲末溫酒調
下一錢匕
經驗方治腰脚痛
威靈仙一斤洗乾好酒浸七日爲末麪糊
丸桐子大以浸藥酒下二十丸
經驗後方治腰疼神妙
用破故紙爲末溫酒下三錢匕
又方治腎虛腰脚無力
生栗袋貯懸乾每日平明喫十餘顆次喫
猪腎粥
又方治丈夫腰膝積冷痛或頑麻無力
○菟絲子洗秤一兩牛膝一兩同浸於銀器
內用酒過一寸五日暴乾爲末將元浸酒○
再入少醇酒作糊搜和丸如梧桐子大空
心酒下二十丸
外臺祕要療腰痛
取黃狗皮炙裹腰痛處取煖徹爲度頻即
差也徐伯玉方同
斗門方治腰痛
用大黃半兩更入生薑半兩同切如小豆
大於鐺內炒令黃色投水兩椀至五更初
頓服天明取下腰間惡血物用盆器貯如

雞肝樣即痛止

又方治腰重痛

用檳榔爲末酒下一錢

梅師方治卒腰痛暫轉不得

鹿角一枚長五寸酒二升燒鹿角令赤內酒中浸一宿飲之

崔元亮海上方治腰脚冷風氣

以大黃二大兩切如碁子和少酥炒令酥盡入藥中切不得令黃焦則無力搗篩爲末每日空腹以水大三合入生薑兩片如棗煎十餘沸去薑取大黃末兩錢別置椀子中以薑湯調之空腹頓服如有餘薑湯徐徐呷之令盡當下冷膿多惡物等病即差止古人用毒藥攻病必隨人之虛實而處置非一切而用也姚僧垣初仕梁武帝因發熱欲服大黃僧垣曰大黃乃是快藥至尊年高不可輕用帝弗從幾至委頓元帝常有心腹疾諸醫咸謂宜用平藥可漸宣通僧垣曰脉洪而實此有宿食非用大黃無差理帝從而遂愈以此言之今醫用一毒藥而攻衆病其偶中病便謂此方之神奇其差誤乃不言用藥之失如此者衆矣可不戒哉

修真方神仙方

菟絲子一斗酒一斗浸良久漉出暴乾又浸以酒盡爲度每服二錢溫酒下日二服後噢三五匙水飲壓之至三七日加至三錢七服之令人光澤三年老變爲少此藥治腰膝去風久服延年

治虛損羸瘦不堪勞動方第三十三

甘草二兩桂三兩芍藥四兩生薑五兩無○者亦可用乾薑大棗二七枚以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日復作一劑復可將諸丸散耳黃著加二兩人參二兩爲佳若患痰滿及溏泄可除飴耳姚

治人素有勞根苦作便發則多百節皮膚無處不疼痛或熱筋急方

取白柘東南行根一尺剉去上皮取中間皮以燒屑亦可細切搗之以酒服三方寸匕日三服無酒以漿服之白柘是柘之無刺者也

治卒連時不得眠方

暮以新布火炙以熨目并蒸大豆更番囊貯枕枕冷復更易熱終夜常枕熱豆即立愈也

此二條本在雞治中並皆虛勞患此疾雖非乃颺急不即治亦漸瘵人後方勞救爲力數倍今故略載諸法

凡男女因積勞虛損或大病後不復常若四體沉滯骨肉痠酸吸吸少氣行動喘憊或小腹拘急腰背強痛心中虛悸咽乾唇燥面體少色或飲食無味陰陽癈弱悲憂慘戚多卧少起久者積年輕者纔百日漸至瘦削五藏氣竭則難可復振治之湯方

甘草二兩桂三兩芍藥四兩生薑五兩無○者亦可用乾薑大棗二七枚以水九升煮取三升去滓內飴八兩分三服間日復作一劑復可將諸丸散耳黃著加二兩人參二兩爲佳若患痰滿及溏泄可除飴耳姚同

又方烏雌雞一頭治如食法以生地黃一斤切飴糖二升內腹內急縛銅器貯飯中蒸五升米久須更取出食肉飲汁勿嗽鹽三月三度作之姚云神良並止盜汗

又方甘草一兩白朮四兩麥門冬四兩牡蠣

二兩大棗二十枚膠三兩水八升煮取二升再服

又方黃耆枸杞根白皮生薑三兩甘草麥門冬桂各二兩生米三合水九升煮取三升分四服

又方羊腎一枚（陸四）切术一升以水一斗（三十三）煮取九升服一升日二三服一日盡冬月分二日服日可再服

又有建中腎瀝湯法諸丸方

乾地黃四兩茯苓薯蕷桂牡丹山茱萸各○二兩附子澤瀉一兩搗蜜丸如梧子服七丸日三加至十九此是張仲景八味腎氣丸方療虛勞不足大傷飲水腰痛小腹急小便不利又云長服即去附子加五味子治大風冷

又方苦參黃連菖蒲車前子忍冬枸杞子各一升搗蜜丸如梧子大服十九日三服有腎氣大丸法諸散方

术一斤桂半斤乾地黃澤瀉茯苓各四兩搗篩飲服方寸匕日三兩服佳

又方生地黃二斤麴一斤搗炒乾篩酒服方寸匕日三服

附方

枸杞子酒主補虛長肌肉益顏色肥健人能去勞熱用生枸杞子五升好酒二斗研搦勻碎浸七日漉去滓飲之初以三合為始後即任意飲之外臺秘要同

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣

補骨脂一斤酒浸一宿放乾却用烏油麻一升和炒令麻子聲絕即擂去只取補骨脂為末醋煮麵糊丸如梧子大早晨溫酒鹽湯下二十九

又方固陽丹○

菟絲子二兩酒浸十日水淘焙乾為末更入杜仲一兩蜜炙搗用薯蕷末酒煮為糊丸如梧桐子大空心用酒下五十九

食醫心鏡益丈夫興陽理腰膝冷

白龍骨遠志等分為末煉蜜丸如梧桐子大空心卧時（註四）冷水下三十九（三十四）

又方除盜汗及陰汗

牡蠣為末有汗處粉之

經驗後方治五勞七傷陽氣衰弱腰脚無力羊腎一對去脂膜細切肉蓯蓉一兩酒浸一宿刮去皺皮細切相和作羹悉白鹽五味等如常法事治空腹食之

又方治男子女人五勞七傷下元久冷烏髭鬢一切風病四肢疼痛駐顏壯氣

外臺秘要補虛勞益髓長肌悅顏色令人肥

健

鹿角膠炙搗爲末以酒服方寸七日三服

又治骨蒸

桃仁一百二十枚去皮雙人留尖杵和爲丸平旦井花水頓服令盡服訖量性飲酒令醉仍須喫水能多最精瞞日又服一劑百日不得食肉

又骨蒸亦曰內蒸所以言內者必外寒內熱附骨也其根在五藏六府之中或皮燥而無光蒸作之時四肢漸細足胖腫者

○石膏十分研如乳法和水服方寸七日再

以體涼爲度

崔元亮海上方療骨蒸鬼氣

取童子小便五大斗澄過青蒿五斗八月九月採帶子者最好細剉二物相和內好大釜中以猛火煎取三大斗去滓淨洗釜令乾再瀉汁安釜中以微火煎可二大斗即取豬膽十枚相和煎一大斗半除火待冷以新甕器貯每欲服時取甘草二三兩熬炙搗末以煎和搗一千杵爲丸空腹粥飲下二十丸漸增至三十九止

治脾胃虛弱不能飲食方第三十四

治卒得食病似傷寒其人但欲卧七八日不治煞人方

按其脊兩邊有陷處正炙陷處兩頭各七壯即愈

治食魚鱠及生肉住胃脇中不消化吐之又不出不可留多使成癥方

朴消如半雞子一枚大黃一兩凡二物咬咀以酒二升煮取一升去滓盡服之立消

○若無朴消者芒消代之皆可用

治食生冷雜物或寒時衣薄當風或夜食便卧不即消心腹煩痛脹急或連日不化方

燒地令極熱即敷薄薦席向卧覆取汗即立愈也

治食過飽煩悶但欲卧而腹脹方

熬麪令微香搗服方寸匕得大麥生麪益佳無麪以糜亦得

此四條本在雜治中皆食飲脾胃家事今胃氣充實則永無食患食宜先治其本故後跋

諸法

腹中虛冷不能飲食食輒不消羸瘦致之四肢尪弱百疾因此互生

生地黃十斤搗絞取汁和好麪三斤以日曝乾更和汁盡止未食後服半合日三稍增至三合

又方麪半斤麥蘗五升豉五合杏仁二升皆熬令黃香搗篩九如彈服一枚後稍增之

又方大黃芍藥各半斤搗末之芒消半斤以蜜三斤於銅器中湯上煎可丸如梧子大

○服七丸至十九

又方麪一斤乾薑十兩茱萸一升鹽一彈合搗蜜和如彈九日三服

又方朮二斤麪一斤熬令黃搗蜜丸如梧子大服三十九日三若大冷可加乾薑三兩

若患腹痛加當歸三兩羸弱加甘草二兩并長將息徐以麪朮法療產後心下停水仍須利之

治脾胃氣弱水穀不得下遂成不復受食方

大麻子三升大豆炒黃香合搗篩食前一

二方寸七日四五服佳矣

治飽食便卧得穀勞病令人四肢煩重嘿嘿欲卧食畢輒甚方

大麥蘗一升椒一兩並熬乾薑三兩搗末服方寸七日三四服

附方

食醫心鏡治脾胃氣冷不能下食虛弱無力鶻突羹

鯽魚半斤細切起作鱠沸豉汁熱投之著胡椒乾薑蒔蘿橘皮等末空腹食之

○近世方主脾胃虛冷不下食積久羸弱成瘵者

温州白乾薑一物擘水煮令透心潤濕取出焙乾搗篩陳廩米煮粥飲丸如桐子一服三五十九湯使任用其效如神（陸四）（三十八）

食療治胃氣虛風熱不能食

生薑汁半雞子殼生地黄汁少許蜜一匙頭和水三合頓服立差

經驗方治脾元氣發歇痛不可忍者

吳茱萸一兩桃仁一兩和炒令茱萸焦黑後去茱萸取桃仁去皮尖研細葱白三莖煨熟以酒浸温分二服

經驗後方治脾胃進食

茴香二兩生薑四兩同搗令勻淨器内濕紙蓋一宿次以銀石器中文武火炒令黄焦爲末酒丸如梧子大每服十九至十五三叩齒右手指三叩左手如此三遍便飲之後復有盃器貯水尤佳亦左手執右手以物扣之如法日服三升便不復飢即差

外臺祕要治久患氣脹

烏牛屎空心温服一升日一服氣散即止

治卒絶粮失食飢憒欲死方第三十五

○

粒食者生人之所資數日之絶便能致命本草有不飢之文而醫方莫言斯術者當以其涉在仙奇之境非庸俗所能遵故也遂使荒饉之歲餓殍横路良可哀乎今略載其易爲者

温州白乾薑一物擘水煮令透心潤濕取出焙乾搗篩陳廩米煮粥飲丸如桐子一服三五十九湯使任用其效如神

三百里
又方粳米一斗酒三升漬之出曝之又漬酒盡止出稍食之渴飲之辟三十日足一斛二升辟周年
有守中丸藥法
其疏諸米豆者是人間易得易作且不乘(生四)(四十)穀氣使質力無減耳恐肉穢之身忽然專禦藥物或非所堪若可得頻嘗則自更按余所撰穀方中求也
附方
○聖惠方絶穀昇仙不食法
取松實搗爲膏酒調下三錢日三則不飢渴飲水勿食他物百日身輕日行五百里
野人閒話云伏虎尊師煉松脂法
十斤松脂五度以水煮過令苦味盡取得後每一斤煉了松脂入四兩茯苓末每晨水下一刀圭即終年不食而復延齡身輕清爽
抱朴子云
漢成帝時獵者於終南山見一人無衣服身皆生黑毛跳坑越澗如飛乃密伺其所在合圍取得乃是一婦人問之言我是秦之宮人關東賊至秦王出降驚走入山飢無所食泊欲餓死有一老公教我噉松柏葉實初時苦澁後稍便噉遂不復飢冬不寒夏不熱此文是秦人至成帝時三百餘載也

葛仙翁肘後備急方卷之四
○

葛仙翁肘後備急方卷之五　陸五
治癰疽妬乳諸毒腫方第三十六
隱居効方治羊疽瘡有蟲痒
附子八分藜蘆二分末傅之蟲自然出
葛氏療妳發諸癰疽發背及乳方
比炙其上百壯
又方熬粟粉令黑雞子白和之塗縛上以貼癰小穿練上作小口泄毒氣燥易之神祕
又方釜底上搗以雞子中黃和塗之加少豉
彌良
○
又方搗黃蘗末篩雞子白和厚塗之乾復易○
差
又方燒鹿角搗末以苦酒和塗之佳
又方於石上水磨鹿角取濁汁塗癰上乾復
易隨手消
又方末半夏(陸五)雞子白和塗之一
又方神効水磨出小品
又方醋和茱萸若搗薑或小蒜傅之並良
一切惡毒腫
蔓菁根一大握無以龍葵根代之乳頭香

一兩光明者黃連一兩宣州者杏仁四十九枚去尖用柳木取三四錢白色者各細剉搗三二百杵團作餅子厚三四分可腫處大小貼之乾復易立散別貼膏藥治瘡處佳

葛氏療癰發數十處方

取牛矢燒搗末以雞子白和塗之乾復易神効

又方用鹿角桂雞屎別搗燒合和雞子白和塗乾復上

○又癰已有膿當使壞方

取白雞兩翅羽肢各一枚燒服之即穿姚同

又方吞薏苡子一枚勿多

又方以苦酒和雀矢塗癰頭上如小豆

葛氏若已結癰使聚不更長方

小豆末塗若雞子白和尤佳即差

又方芫花末膠汁和貼上燥復易化爲水若潰後膿血不止急痛

取生白楸葉十重貼上布帛寬縛之

乳腫

桂心甘草各二分烏頭一分炮搗爲末和苦酒塗紙覆之膿化爲水則神効

葛氏婦女乳癰妬腫

削柳根皮熟搗火溫帛囊貯熨之冷更易大良

又方取研米槌煑令沸絮中覆乳以熨上當用二枚牙熨之數十迴止姚云神効

乳癰方

大黃茵草伏龍肝竈下黃土也生薑各二分先以三物搗篩又合生薑搗以醋和塗乳痛則止極驗劉涓子不用生薑用生薑四分分等余比見用鯽魚立驗此方小品佳

姚氏乳癰

大黃鼠糞濕者黃連各一分二物爲末鼠矢更搗以黍米粥清和傅乳四邊痛即止愈無黍米用粳米並得

又方牛馬矢傅並佳此並消去

小品妬方

黃芩白斂芍藥分等末篩漿服一錢匕日五服若右乳結者將左乳汁服左乳結者將右乳汁服散消根姚同此方必愈

姚方搗生地黃傅之熱則易小豆亦佳

又云二三百衆療不差但堅紫色者

用前柳根皮法云熬令溫熨腫一宿愈

凡乳汁不得洩內結名妬乳乃急於癰

徐玉療乳中瘰癧起痛方

大黃黃連各三兩水五升煑取一升二合分三服得下即愈

○葛氏卒毒腫起急痛方

蕪菁根大者削去上皮熟搗苦酒和如泥煑三沸急攪之出傅腫帛裹上日再三易用子亦良

又方燒牛矢末苦酒和傅上乾復易

又方水和石灰封上又苦酒磨升麻若青木香或紫檀以磨傅上良

又方取水中萍子草熟搗以傅上

又已入腹者

麝香薰陸香青木香雞舌香各一兩以水

四升煑取二升分爲再服
若惡核腫結不肯散者
吳茱萸小蒜分等合搗傅之丹蒜亦得
又方搗鯽魚以傅之
若風腫多痒按之隨手起或隱瘮方
但令痛以手摩捋抑按日數度自消
又方以苦酒磨桂若獨活數傅之良
身體頭面忽有暴腫處如吹方
巴豆三十枚連皮碎水五升煑取三升去
滓綿沾以拭腫上趂手消勿近口
○皮肉卒腫起狹長赤痛名腩
鹿角五兩白斂一兩牡蠣四兩附子一兩
搗篩和苦酒塗帛上燥復易
小品癰結腫堅如石或如大核色不變或作
石癰不消
鹿角八兩燒作灰白斂二兩麤理黃色磨
石一斤燒令赤三物搗作末以苦酒和泥
厚塗癰上燥更塗取消止內服連翹湯下
之姚方云燒石令極赤內五升苦酒中復
燒又內苦酒中令減半止搗石和藥先用

所餘苦酒不足添上用
姚方若發腫至堅而有根者名曰石癰
當上灸百壯石子當碎出不出者可益壯
癰疽瘤石癰結筋瘰癧皆不可就針角針
角者少有不及禍者也
又癰未潰方
茼草末和雞子白塗紙令厚貼上燥復易
得痛自差
癰腫振焮不可棖方
大黃搗篩以苦酒和貼腫上燥易不過三
○即差減不復作膿自消除甚神驗也
癰腫未成膿
取牛耳垢封之即愈
若惡肉不盡者食肉藥食去以膏塗之則愈
食肉方
取白炭灰荻灰等分煎令如膏此不宜預
作十日則歇并可與去黑子此大毒若用
効驗本方用法
凡癰腫用
栝蔞根赤小豆皆當內苦酒中五宿出熬

之畢搗爲散以苦酒和塗紙上貼腫驗
隱居効方消癰腫
白斂二分藜蘆一分爲末酒和如泥貼上
日三大良
疽瘡骨出
黃連牡蠣各二分爲末先鹽酒洗後傅
葛氏忽得熛疽著手足肩累累如米豆刮汁
出急療之
熬蕪菁熟搗裹以展轉其上日夜勿止
若發疽於十指端及色赤黑甚難療宜按大
○方非單方所及
若骨疽積年一捏一汁出不差
熬末膠粘勃瘡上乃破生鯉魚以擒之如
炊頃刮視有小蟲出更洗傅藥蟲盡則便
止差
姚方云熛疽者肉中忽生一黔子如豆粟劇
者如梅李大或赤或黑或白或青其黶有核
核有深根應心小久四面悉腫疱黯黕紫黑
色能爛壞筋骨毒入臟腑煞人南方人名爲
擒著毒

著厚肉處皆割之亦燒鐵令赤烙赤三上令焦如炭亦灸黯炮上百壯爲佳早春酸摹葉薄其四面防其長也飲葵根汁犀角汁升麻汁折其熱內外療依丹毒法也

劉涓子療癰疽發壞出膿血生肉黃耆膏

黃耆芍藥大黃當歸芎藭獨活白芷薤白各一兩生地黃三兩九物切猪膏二升半煎三上三下膏成絞去滓傅充瘡中摩左右日三

○又丹癰疽始發浸淫進長并少小丹擒方

升麻黃連大黃芎藭各二兩黃芩芒消各三兩當歸甘草炙羚羊角各一兩九物㕮咀水一斗三升煑取五升去滓還內鐺中芒消上杖攪令成膏適冷熱貼帛搨腫上數度便隨手消散王練甘林所祕方愼不可近陰

陸五　七

又熛瘡浸淫多汁日就浸大胡粉散

胡粉熬甘草炙藺茹黃連各二分四物擣散篩以粉瘡日三極驗

諸疽瘡膏方

蠟亂髮礬石松脂各一兩猪膏四兩五物先下髮髮消下礬石礬石消下松脂松脂消下蠟蠟消下猪膏塗瘡上

赤龍皮湯洗諸敗爛瘡方

槲樹皮切三升以水一斗煑取五升春夏冷用秋冬溫用洗乳瘡及諸敗瘡洗了則傅膏

發背上初欲疥便服此大黃湯

大黃甘草炙黃芩各二兩升麻二兩梔子一百枚五物以水九升煑取三升半服得快下數行便止不下則更服

○療發背及婦人發乳及腸癰木占斯散

木占斯厚朴炙甘草炙細辛栝樓防風乾薑人參桔梗敗醬各一兩十物擣爲散酒服方寸匕晝七夜四以多爲善病在上常吐在下膿血此謂腸癰之屬其癰腫即不痛長服療諸疽痔若瘡已潰便早愈發背無有不療不覺腫去時長服去敗醬多療婦人發乳諸產癥瘕益良並劉涓子方

劉涓子療癰消膿木占斯散方

木占斯桂心人參細辛敗醬乾薑厚朴炙甘草炙防風桔梗各一兩十物爲散服方寸匕入咽覺流入瘡中若癰疽炙不發壞者可服之瘡未壞去敗醬此藥或時有癰令成水者

陸五　八

癰腫瘰癧核不消白蘞薄方

白蘞黃連大黃黃芩茵草赤石脂吳茱萸芍藥各四分八物擣篩以雞子白和如泥塗故帛上薄之開小口乾即易之差

發背欲死者

○取冬瓜截去頭合瘡上瓜當爛截去更合之瓜未盡瘡已斂小矣即用膏養之

又方伏龍肝末之以酒調厚傅其瘡口乾即易不日平復

又方取梧桐子葉鍛上煿成灰絹羅蜜調傅之乾即易之

癰腫雜効方療熱腫

以家芥子并栢葉擣傅之無不愈大驗得山芥更妙又擣小芥子末醋和作餅子貼腫及瘰癧數看消即止恐損肉此療馬附

骨良

又方燒人糞作灰頭醋和如泥塗腫處乾數易大驗

又方取黃色雄黃雌黃色石燒熱令赤以大醋沃之更燒醋沃其石即軟如泥刮取塗腫若乾醋和此大祕要耳

灸腫令消法

取獨顆蒜橫截厚一分安腫頭上炷如梧桐子大灸蒜上百壯不覺消數數灸唯多為善勿令大熱但覺痛即擎起蒜蒜燋更換用新者不用灸損皮肉如有體乾不須灸余嘗小腹下患大腫灸即差每用之則可大効也

又方生參　頭上核又磁石末和醋傅之

又方甘草　塗此蕉子不中食

又方雞腸草傅

又方白蔹末傅並良

又熱腫癤

烿膠數塗一日十數度即差療小兒癤子尤良每用神効

一切毒腫疼痛不可忍者

搜麪團腫頭如錢大滿中安椒以麪餅子蓋頭上灸令徹痛即立止

又方搗萆麻人傅之立差

手脚心風毒腫

生椒末鹽末等分以醋和傅立差

癰疽生臭惡肉者

以白藺茹散傅之看肉盡便停但傅諸膏藥若不生肉傅黃耆散藺茹黃耆止一切惡肉仍不盡者可以七頭赤皮藺茹為散用半錢匕和白藺茹散三錢匕以傅之此姚方差

惡脉病身中忽有赤絡脉起如蚓狀

此由春冬惡風入絡脉之中其血瘀所作宜服之五香連翹鑱去血傅丹參膏積日乃差余度山嶺即患常服五香湯傅小豆得消以下並姚方

惡核病者肉中忽有核如梅李小者如豆粒皮中慘痛左右走身中壯熱瘵惡寒是也此病卒然如起有毒入腹殺人南方多有此患宜服五香連翹湯以小豆傅之立消若餘核亦得傅丹參膏

惡肉病者身中忽有肉如赤小豆粒突出便長如牛馬乳亦如雞冠狀亦宜服漏蘆湯外可以燒鐵烙之日三烙令稍燋以升麻膏傅之

氣痛之病身中忽有一處如打撲之狀不可堪耐而左右走身中發作有時痛靜時便覺其處冷如霜雪所加

此皆由冬温至春暴寒傷之宜先服五香連翹數劑又以白酒煮楊柳皮暖熨之有赤點點處宜鑱去血也

五香連翹湯療惡肉惡脉惡核瘰癧風結腫氣痛

木香沉香雞舌香各二兩麝香半兩薰陸一兩夜干紫葛升麻獨活寄生甘草炙連翹各二兩大黃三兩淡竹瀝三升十三物以水九升煑減半內竹瀝取三升分三服大良

漏蘆湯療癰疽丹癗毒腫惡肉
漏蘆白斂黃芩白薇枳實炙升麻甘草炙
芍藥麻黃去節各二兩大黃三兩十物以
水一斗煮取三升若無藥用大黃下之佳
其丹毒須針鏡去血
丹參膏療惡肉惡核瘰癧風結諸脉腫
丹參蒴藿各二兩秦膠獨活烏頭白及牛
膝菊花防風各一兩茵草葉躑躅花蜀椒
各半兩十二物切以苦各二升漬之一宿
豬膏四斤俱煎之令酒竭勿過燋去滓以
塗諸疾上日五度塗故布上貼之此膏亦○
可服得大行即須少少服小品同
升麻膏療丹毒腫熱瘡
升麻白斂漏蘆芒消各二兩黃芩枳實連
翹蚯蚓各三兩梔子二十枚蒴藿根四兩
十物切春令細納器中以水三升漬半日
以猪脂五升煎令水竭去滓傳之日五度
若急合即水煎極驗方
葛氏療卒毒腫起急痛
柳白皮酒煮令熱熨上痛止

附方
勝金方治發腦發背及癰疽熱瘡惡瘡等
臘月兎頭細剉入瓶內密封惟久愈佳塗
帛上厚封之熱痛傳之如冰頻換差
千金方治發背癰腫已潰未潰方　陸五
香豉三升少與水和熟擣成泥可腫處作
餅子厚三分已上有孔勿覆孔上布豉餅
以艾烈其上炙之使溫溫而熱勿令破肉
如熱痛即急易之患當減快得分穩一日
二度炙之如先有瘡孔中汁出即差　十二
○外臺秘要療惡寒嗇嗇似欲發背或已生瘡
腫癮疹起方
消石三兩以暖水一升和令消待冷取故
青布揲三重可似赤處方圓濕布搨之熱
即換頻易立差
集驗方治發背
以蝎牛一百箇活者以一升淨甕入蝎牛
用新汲水一盞浸瓶中封繫自晚至明取
出蝎牛放之其水如涎將真蛤粉不以多
少旋調傳以雞翎掃之瘡上日可十餘度
其熱痛止瘡便愈
崔元亮海上方治發背秘法李北海云此方
神授極奇秘
以甘草三大兩生搗別篩末大麥麪九兩
於大盤中相和攪令勻取上等好酥少許　陸五
別捻入藥令勻百沸水搜如餅子劑方圓　十二
大於瘡一分熱傳腫上以油片及故紙隔
令通風冷則換之已成膿水自出未成腫
便內消當患腫著藥時常須喫黃耆粥甚
妙
○又一法甘草一大兩微炙搗碎水一大升浸
之器上橫一小刀子置露中經宿平明以
物攪令沫出吹沫服之但是瘡腫發背皆
可服甚効
梅師方治諸癰疽發背或發乳房初起微赤
不急治之即死速
消方
擣苧根傳之數易
聖惠方治附骨疽及魚眼瘡
用狗頭骨燒烟薰之

張文仲方治石癰堅如石不作膿者
生章陸根搗擦之燥即易取軟爲度
子母祕録治癰疽痔瘻瘡及小兒丹
水煑棘根汁洗之
又方末蠐螬傅之
小品方治疽初作
以赤小豆末醋和傅之亦消
博濟方治一切癰腫未破疼痛令內消
以生地黃杵如泥隨腫大小攤於布上糝
木香末於中又再攤地黃一重貼於腫上
○不過三五度○
日華子云消腫毒
水調決明子末塗
食療治癰腫
栝樓根苦酒中熬燥搗篩之苦酒和塗紙
上攤貼服金石人宜用
楊文蔚方治癰未潰
栝樓根赤小豆等分爲末醋調塗
千金方治諸惡腫失治有膿
燒棘針作灰水服之經宿頭出

又方治癰瘡中冷瘡口不合
用鼠皮一枚燒爲灰細研封瘡口上
孫眞人云主癰發數處
取牛糞燒作灰以雞子白和傅之乾即易
孫眞人食忌主一切熱毒腫
章陸根和鹽少許傅之日再易
集驗方治腫
柳枝如脚指大長三尺二十枚水煑令極
熱以故布裹腫處取湯熱洗之即差
○又方治癰一切腫未成膿拔毒○
牡蠣白者爲細末水調塗乾更塗
人方治毒熱足腫疼欲脫
酒煑苦參以漬之
外臺祕要治癰腫
伏龍肝以蒜和作泥塗用布上貼之如乾
則再易
又方凡腫已潰未潰者
以白膠一片水漬令軟納納然腫之大小
貼當頭上開孔若已潰還合者膿當被膠
急撮之膿皆出盡水有膿者腫當自消矣

又方燒鯉魚作灰酢和塗之一切腫上以差
爲度
又療熱毒病攻手足腫疼痛欲脫方
取蒼耳汁以漬之
又方水煑馬糞汁以漬之
肘後方治毒攻手足腫疼痛欲斷
猪蹄一具合葱煑去滓內少許鹽以漬之
經驗後方治一切癰腫無頭
以葵菜子一粒新汲水吞下須臾即破如
要兩處破服兩粒要破處逐粒加之驗
○又方治諸癰不消已成膿懼針不得破令速○
決
取白雞翅下第一毛兩邊各一莖燒灰研
水調服之
又梅師方取雀屎塗頭上即易破雄雀屎佳
堅者爲雄
謹按雄黃治瘡瘍尚矣
周禮瘍醫凡瘡瘍以五毒攻之鄭康成注
云今醫方有五毒之藥作之合黃埜置石
膽丹砂雄黃礬石磁石其中燒之三日三

夜其煙上著以雞羽掃取之以注創惡肉破骨則盡出故翰林學士楊億嘗筆記直史館楊嵎年少時有瘍生於頰連齒輔車外腫若覆甌內潰出膿血不輟吐之痛楚難忍療之百方彌年不差人語之依鄭法合燒藥成注之創中少頃朽骨連兩牙潰出遂愈後史安寧信古方攻病之速也董埜若今市中所貨有蓋瓦合也近世合丹藥猶用黃瓦甌亦名黃埜事出於古也埜音武

○梅師方治產後不自乳見畜積乳汁結作癰○取蒲公草擣傅腫上日三四度易之俗呼爲蒲公英語訛爲僕公瞿是也水煮汁服亦得

又方治妬乳乳癰

取丁香搗末水調方寸匕服

又方治乳頭裂破

搗丁香末傅之

千金方治妬乳

梁上塵醋和塗之亦治陰腫

靈苑方治乳痛癰初發腫痛結硬欲破膿令一服差

以北來眞樺皮無灰酒服方寸匕就之師及覺已差

聖惠方主婦人乳癰不消

右用白麪半斤炒令黃色用醋煮爲糊塗於乳上即消

產寶治乳及癰腫

雞屎末服方寸匕須臾三服愈梅師方亦治乳頭破裂方曰

○簡要濟衆治婦人乳癰汁不出內結成膿腫○名妬乳方

露蜂房燒灰研每服二錢水一中盞煎至六分去滓溫服

又方治吹妳獨勝散

白丁香半兩搗羅爲散每服一錢匕溫酒調下無時服

子母祕錄療吹妳惡寒壯熱

猪肪脂以冷水浸捐之熱即易立效

楊炎南行方治吹妳疼痛不可忍

用穿山甲炙黃木通各一兩自然銅半兩生用三味搗羅爲散每服二錢溫酒調下不計時候

食醫心鏡云治吹妳不痒不痛腫硬如石以青揭皮一兩湯浸去穰焙爲末非時溫酒下二錢匕

治腸癰肺癰方第三十七

葛氏大人小兒卒得惡瘡不可名識者

燒竹葉和雞子中黃塗差

又方取蛇床子合黃連二兩末粉瘡上用者○

○猪脂和塗差

又方燒蛇皮末以猪膏和塗之

又方煮柳葉若皮洗之亦可內少鹽此又療面上瘡

又方臘月猪膏一升亂髮如雞子大生鯽魚一頭令煎令消盡又內雄黃苦參末二兩大附子一枚末絞令凝以傅諸瘡無不差胡洽療瘑疽疥大効

瘡中突出惡肉者

末烏梅屑傅之又末硫黃傅上澡著唾和

塗之

惡瘡連痂痒痛

搗扁豆封瘡落即差近方

小品療瘡癬疥惡瘡方

水銀礬石蛇床子黃連各二兩四物搗篩以臘月猪膏七合并下水銀攪萬度不見水根膏成傅瘡并小兒頭瘡良襲慶宣加蘭茹一兩療諸瘡神驗無比

姚療瘡疥

目雄黃一兩黃連二兩松脂二兩髮灰如彈丸四物銿猪膏與松脂合熱搗以薄瘡上○

則大良

又療惡瘡粉方

水銀黃連胡粉熬令黃各二兩下篩粉瘡無汁者唾和之

小兒身中惡瘡

取笋汁自澡洗以笋殼作散傅之効

人體生惡瘡似火自爛

胡粉熬黑黃檗黃連分等下篩粉之也

蒼耳桃皮作屑內瘡中佳

頭中惡瘡

胡粉水銀白松脂各二兩臘月猪膏四兩合松脂煎以水銀胡粉合研以塗上日再胡洽云療小兒頭面瘡又一方加黃連二兩亦療得禿瘡

惡瘡雄黃膏方

雄黃雌黃並末水銀各一兩松脂二兩髮灰如雞子大先於地黃汁煎松脂半斤亂髮如雞子大以上合煎去滓內羊脂酥并更用蠟半雞水銀傅瘡日再

効方惡瘡食肉雄黃散

雄黃六分簡茹礬石各二分末瘡中日二療瘡方最去面上粉刻方

黃連八分糯米赤小豆各五分吳茱萸一分胡粉水銀各六分搗黃連等下篩先於掌中研水銀使極細和藥使相入以生油總稀稠得所洗瘡拭乾傅之但是瘡即療神驗不傳

甘家松脂膏療熱瘡尤吻膿不痂無瘢方

松脂白膠香薰陸香各一兩當歸蠟各一兩半甘草一兩並切猪脂羊腎脂各半合許生地黃汁亦半合以松脂等末內脂膏地黃汁中微火煎令黃下臘絞去滓塗布貼瘡極有驗甘家祕不能傳此是半劑地黃膏療一切瘡已潰者及炙貼之無痂生肉去膿神祕方

地黃汁一升松脂二兩薰陸香一兩羊腎脂及牛酥各如雞子大先於地黃汁煎松脂及香令消即內羊脂酥并更用蠟半雞子大一時相和緩火煎水盡膏成去滓塗帛貼瘡日一二易加故緋一片亂髮一雞○子許大療年深者十餘日即差生肉祕法婦人頰上瘡差後每年又發甘家祕方塗之永差

黃礬石二兩燒令汁盡胡粉一兩水銀一兩半搗篩礬石胡粉更篩先以片許猪脂於蔓器內熟研水銀令消盡更加猪脂并礬石胡粉和使粘稠洗面瘡以塗上又別熬胡粉令黃塗膏訖則薄此粉數日即差

甘家用大驗

療瘡瘡但是腰脚已下名爲瘡此皆有蟲食之蟲死即差此方立驗

醋泔澱一椀大麻子一盞白沙鹽末各一抄和掩以傅瘡乾更傅先温泔淨洗拭乾傅一二度即差孔如針穴皆蟲食大驗

効方惡瘡（陸五）三十年不愈者（二十一）

大黄黄芩黄連各一兩爲散洗瘡淨以粉之日三無不差又黄檗分等亦佳

島氏療白禿方

殺猪即取肚破去屎及熱以反搦頭上頓○

吏蟲出著肚若不盡更作取令無蟲即休

又方末藜蘆以臘月猪膏和塗之五月漏盧草燒作灰膏和使塗之皆先用鹽湯洗乃傅

又方羊蹄草根獨根者勿見風日及婦女雞犬以三年醋研和如泥生布拭瘡令去以傅之

姚方以羊肉如作脯法炙令香及熱以搦上不過三四日差

又方先以皁莢湯熱洗拭乾以少油麻塗再三即差

附方

千金方治遍身風瘙生瘡疥

以蔗藜子苗煮湯洗之立差千金翼方同

又方茵蔯蒿不計多少煮濃汁洗之立差

千金翼方瘡癬初生或始痛痒

以薑黄傅之妙

又方嚼鹽塗之妙

又方漏瘤瘡濕癬痒浸淫日瘥痒不可忍搔之黄水出差後復發○

取羊蹄根去土細切搗以大醋和淨洗傅上一時間以冷水洗之日一傅差若爲末傅之妙

外臺秘要治癬瘡方

取蟾蜍燒灰末以猪脂和傅之

又方治乾癬（陸五）積年生痂搔之黄水出（二十二）雨即痒

用斑猫十兩微炒爲末蜜調傅之

又治疥方

搗羊蹄根和猪脂塗上或著鹽少許佳

斗門方治疥癬

用藜蘆細搗爲末以生油調傅之

王氏博濟治疥癬滿身作瘡不可治者

何首烏及等分以水煎令濃於盆内洗之甚能解痛生肌肉

簡要濟衆治癬瘡久不差

羊蹄根搗絞取汁用調膩粉少許如膏塗傅癬上二五遍即差如乾即猪脂調和傅之

鬼遺方治疥癬○

松膠香研細約酌入少輕粉衆令勻凡疥癬上先用油塗了擦末一日便乾頑者三兩度

聖惠方治癬濕痒

用楮葉半斤細切搗爛傅癬上

楊氏産乳療瘡疥（陸五）（二十三）

燒竹葉爲末以雞子白和之塗上不過三四次立差

十全方治疥瘡

巴豆十粒火炮過黄色去皮膜右順手研

如麪入酥少許膩粉少許同研勺爪破以
竹篦子點藥不得落眼裏及外腎上如熏
炙著外腎以黃丹塗甚妙
經驗方治五般瘡癬
以韭根炒存性旋搗末以猪脂油調傅之
三度差
千金方療漆瘡
用湯潰芒硝令濃塗之乾即易之
譚氏治漆瘡
漢椒湯洗之即愈
○千金翼治漆瘡
羊乳傅之
集驗方治漆瘡
取蓮葉乾者一斤水一斗煑取五升洗瘡
上日再差
斗門方治漆咬
用韭葉研傅之食醫心鏡同
千金方主大人小兒風瘙癮瘮心迷悶方
巴豆二兩搥破以水七升煑取三升以帛
染拭之

外臺祕要塗風瘮
取枳實以醋漬令濕火炙令熱適寒溫用
熨上即消
斗門方治癮瘮
楝皮濃煎浴之
梅師方治一切瘮 陸五 二十四
以水煑枳殼爲煎塗之乾即又塗之
又方以水煑芒硝塗之
又治風癮瘮方
以水煑蜂房取二升入芒硝傅上日五度
○即差
聖惠方治風瘙癮瘮遍身痒成瘡
用蠶沙一升水二斗煑取一斗二升去滓
溫熱得所以洗之宜避風
千金翼療丹癮瘮方
酪和鹽熱煑以摩之手下消
又主大人小兒風瘮
茱萸一升酒五升煑取一升帛染拭之
初虞世治皮膚風熱遍身生癮瘮
牛蒡子浮萍等分以薄荷湯調下二錢日

二服
經驗後方治肺毒瘡如大風疾綠雲散
以桑葉好者淨洗過熟蒸一宿後日乾爲
末水調二錢七服
肘後方治卒得浸淫瘡轉有汁多起心早治
之續身周匝則殺人 陸五 二十五
以雞冠血傅之差
又方療大人小兒卒得月蝕方
於月望夕取兔屎及內蝦蟇腹中合燒爲
灰末以傅瘡上差
○集驗方療月蝕瘡
虎頭骨二兩搗碎同猪脂一升熬成膏黃
取塗瘡上
聖惠方治反花瘡
用馬齒莧一斤燒作灰細研猪脂調傅之
又方治諸瘡胬肉如螘出數寸
用硫黃一兩細研胬肉上薄塗之即便縮
鬼遺方治一切瘡肉出
以烏梅燒爲灰研末傅上惡肉立盡極妙
簡要濟衆方傅瘡藥

黃藥子四兩爲末以冷水調傅瘡上乾即旋傅之

兵部手集治服丹石人有熱瘡疼不可忍方用紙環圍腫處中心填硝石令滿匙抄水淋之覺其不熱疼即止

治頭瘡及諸熱瘡

先用醋少許和水淨洗去痂再用温水洗衰乾百草霜細研入膩粉少許生油調塗立愈

治惡瘡

○唐人記其事云江左嘗有商人左膊上有瘡如人面亦無它苦商人戲滴酒口中其面亦赤色以物食之亦能食食多則寬膊內肉脹起或不食之則一臂痺有善醫者教其歷試諸藥金石草木之類悉試之無苦至貝母其瘡乃聚眉閉口商人喜曰此藥可治也因以小簟筒毀其口灌之數日成痂遂愈然不知何疾也謹按本經主金瘡此豈金瘡之類歟

治卒得癩皮毛變黑方第四十

癩病方

初覺皮膚不仁或淫淫苦痒如蟲行或眼前見物如垂絲或癮瘮赤黑此即急療蠻夷酒佳善

療白癩

苦參五斤酒三斗漬飲勿絕并取皮根末服効驗

又方艾千莖濃煑以汁漬麴作酒常飲使醺醺姚同

姚方大蝮蛇一枚切勿令傷以酒漬之大者一斗小者五升以糠火温令下尋取蛇一寸許以臘月猪膏和傅瘡差

亦療鼠瘻諸惡瘡

苦參二斤露蜂房二兩麴二斤水三斗漬藥二宿去滓黍米二升釀熟稍飲日三一方加蝟皮更佳

附方

聖惠方治大風癩疾骨肉疽敗百節疼酸眉鬢墮落身體習習痒痛

以馬先蒿細剉炒爲末每空心及晚食前温酒調下二錢匕

又方治大風疾令眉鬢再生

用側栢葉九蒸九曝搗羅爲末煉蜜和丸如梧桐子大日三服夜一服熟水下五丸十丸百日即生

又方治大風頭面髭髮脫落

以桑柴灰熱湯淋取汁洗面以大豆水研取漿解澤灰味彌佳次用熟水入菉豆去皮取淨不過十度良二日一沐頭一日一洗面

○又方治白癩

用馬鞭草不限多少爲末每服食前用荊芥薄荷湯調下一錢匕

食療治癩

可取白蜜一斤生薑二斤搗取汁先稱同鐺令知斤兩即下蜜於鐺中消之又秤五斤兩下薑汁於蜜中微火煎令薑汁盡秤蜜斤兩在即休藥已成矣患三十年癩者平旦服棗許大一九一日三服酒飲任下忌生令醋滑臭物功用甚多活人衆矣不

能一一具之

外臺祕要治惡風疾

松脂煉投冷水中二十次蜜九服二兩飢即服之日三鼻柱斷離者三百日差斷鹽及房室

抱朴子云 陸五 二十八

趙瞿病癩歷年醫不差家乃齎粮棄送於山穴中瞿自怨不幸悲歎涕泣經月有仙人經穴見之哀之具問其詳瞿知其異人也叩頭自陳乞命於是仙人取囊中藥賜之教其服百餘日瘡愈顏色悅肌膚潤仙人再過視之瞿謝活命之恩乞遺其方仙人曰此是松脂彼中極多汝可煉服之長服身轉輕力百倍登危涉險終日不困年百歲齒不墮髮不白夜卧常見有光大如鏡

感應神仙傳云崔言者職隸左親騎軍一旦得疾雙眼昏咫尺不辨人物眉髮自落鼻梁崩倒肌膚有瘡如癬皆謂惡疾勢不可救因爲洋州駱谷子歸寨使遇一道流自谷中出不言名姓授其方曰

皁角刺一二斤爲灰蒸久曬研爲末食上濃煎大黃湯調一錢七服一旬鬢髮再生肌膚悅潤愈眼目倍常明得此方後却入山不知所之

朝野僉載云 陸五 二十九

商州有人患大風家人惡之山中爲起茅屋有烏蛇墜酒罌中病人不知飲酒漸差罌底尚有蛇骨方知其由也用道謹按李肇國史補云李舟之弟患風或說蛇酒治風乃求黑蛇生置甕中醞以麴糵數日蛇聲不絕及熟香氣酷烈引滿而飲之斯須悉化爲水唯毛髮存焉僉載之說恐不可輕用

治卒得蟲鼠諸瘻方第四十一 後有瘰癧

姚云凡有腫皆有相主患者宜檢本方多發頭兩邊累累有核

姚方鼠瘻腫核痛未成膿方

以栢葉傅著腫上熬鹽著葉上熨令熱氣下即消

葛氏卒得鼠瘻有瘰癧未發瘡而速熱者速療方

搗烏雞足若車前草傅之

若已有核膿血出者

以熱牛屎塗之日三

又方取白鮮皮煑服一升當吐鼠子

又方取猫狸一物料理作羹如食法空心進之鼠子死出又當生吞其功彌効

又方取鼠中者一枚亂髮如雞子大以三歲臘月猪脂煎之令鼠骨肉及髮消盡半塗之半酒服鼠從瘡中出姚云秘不傳之法

劉涓子鼠瘻方

以龜殼甘草炙桂心雄黃乾薑狸骨炙六物分等搗下蜜和內瘡中無不差先灸作瘡後與藥良

又方柞木皮五升以酒一斗合煎熟出皮煎汁令得二升服之盡有宿肉出愈 陸五 三十

又瘻瘡坐肉膏

楝樹白皮鼠肉當歸各二兩薤白三兩生地黃五兩臘月猪脂三升煎膏成傅之孔

上令生肉

葛氏若瘡多而孔小是蟻瘻方

燒鱣鯉甲猪膏和傅

又方燒蜘蛛二七枚傅良

又瘻方

煎桃葉枝作煎淨洗瘡了內孔中大驗方

葛氏若著口裏

東行棟根細剉水煮取清汁含之數吐勿嚥

肉瘻方

○

槐白皮搗丸綿裹內下部中傅効

鼠瘻方

石南生地黃雌黃茯苓黃連各二兩爲散傅瘡上日再

又方礬石三分燒斑猫一分炙去頭足搗下用醋和服半七須臾(陸五)瘻蟲從小便中出(二十一)剛

繁方

附方

肘後方治風瘻

露蜂房一枚炙令黃赤色爲末每用一錢匕酒服

臘月猪脂勺調傅瘡上

千金方治鼠瘻

以雞子一枚米下熬半日取出黃煮令黑先拭瘡上汁令乾以藥內瘡孔中三度即差

千金翼治蟻瘻

取鮧鯉甲二七枚末猪膏和傅之

聖惠方治螻蛄瘻

用槲葉燒灰細研以泔別浸槲葉取洗瘡拭之內少許灰於瘡中

○

又方治一切瘻

煉成松脂末填瘡孔令滿日三四度用之

治卒陰腫痛頗卵方第四十二

葛氏男子陰卒腫痛方

炙足大指第二節下橫文理正中央五壯

佳姚云足大指本三壯

方桃核中仁熬末酒服如彈丸姚云不過三

又方竈中黃土末以雞子黃和傅之蛇床子亦良

又方搗蕪荑根若馬鞭草傅並良姚同

又方雞翮六枚燒井蛇床子末分等合服少許

隨卵左右傅卵佳姚方無蛇床子

小兒陰疝發時腫痛

依仙翁前炙法隨左右炙差(陸一五)(二十二)

隨痛如剉方

但服生夜干汁取下亦可服凡藥下之云作走馬湯殺在尸注中有

陰丸卒縮入腹急痛欲死名陰疝

狼毒四兩防風二兩附子三兩燒窒丸服○

三丸如桐子大日夜三度

陰莖中卒痛不可忍

雄黃礬石各二兩甘草一尺水五升煮取二升漬姚云療大如斗者

葛氏男子陰瘡損爛

煮黃檗洗之又白蜜塗之

又方黃連苗檗分等末之煮取肥猪肉汁漬瘡訖粉之姚方蜜煎甘草末塗之比者見有陰頭腫項下瘡欲斷者猪肉汁漬依姚方即神効

陰蝕欲盡者
蝦蟇兔矢分等末敎瘡上
陰痒汁出
嚼生大豆黃塗之亦療尿灰瘡
姚療陰痒生瘡
嚼胡麻塗之 陸五 三十三
葛療陰囊下濕痒皮剥
烏梅十四枚錢四十文三指撮鹽苦酒一
升於銅器內總漬九日日洗之又煑槐皮
若黃蘗汁及香葉汁並良
○療人陰生瘡膿出臼方
高昌白礬一小兩搗細麻人等分研煉猪
脂一合於瓷器中和攪如膏然後取槐白
皮切作湯以洗瘡上拭令乾即取膏塗上
然後以楸葉帖上不過三
又陰瘡有二種
一者作臼膿出曰陰蝕瘡二者但亦作瘡
名爲熱瘡若是熱即取黃蘗一兩黃芩一
兩切作湯洗之仍取黃連黃蘗作末傅之
女子陰瘡

末硫黃傅上姚同又燒杏仁搗塗之
又方末雄黃礬石各二分麝香半分搗傅姚
同
若陰中痛
礬石二分熬大黃一分甘草半分末綿裹
如棗以導之取差
若有息肉突出
以苦酒三升漬烏喙五枚三日以洗之日
夜三四度
○若苦痒搔之痛悶
取猪肝炙熱內陰中當有蟲著肝
小兒禿方
取白頭翁根搗傅一宿或作瘡二十日愈
灸頹
但灸其上又灸莖上又灸白小腹脉上及
灸脚大指三中灸一壯又灸小指頭隨頹 陸五 三十四
左右著灸
姚氏方
楊柳枝如足大指大長三尺二十枚水煑
令極熱以故紙及氊掩腫處取熱柳枝更

取拄之如此取得差止
又卵頹
熟搗桃仁傅之亦療婦人陰腫燥即易之
小品牡丹散療頹偏大氣脹方
牡丹防風桂心豉熬鐵精分等合搗下服
方寸匕小兒一刀圭二十日愈大良嬰兒
以乳汁和如大豆與之
不用藥法療頹必差方
令病人自把糯米餅子一枚并皁莢刺一
百箇就百姓間坐社處先將皁莢刺分合
○社人社官三老已下各付一針即出餅子○
示人從頭至尾皆言從社官已下乞針捶
社人問云捶何物病人云捶人魁周匝總
遍訖針並插盡即時餅却到家收掌於一
處餅乾頹不覺自散永差極神効 陸五 三十五
附方
千金方有人陰冷漸漸冷氣入陰囊腫滿恐
死日夜疼悶不得眠
取生椒擇之令淨以布帛裹著丸囊令厚
半寸須臾熱氣大通日再易之取消差

又外臺秘要方
煮大薊根汁服之立差
梅師方治卒外腎偏腫疼痛
大黃末和醋塗之乾即易之
又方桂心末和水調方寸匕塗之
又方治卒外腎偏疼
皁莢和皮爲末水調傅之良
初虞世方治水癭偏大上下不定疼痛
牡蠣不限多少鹽泥固濟炭三斤煆令火
盡冷取二兩乾薑一兩炮石爲細末用冷
水調稀稠得所塗病處小便利即愈
經驗方治丈夫本藏氣傷膀胱連小腸等氣
金鈴子一百箇温湯浸過去皮巴豆二百
箇槌微破麪二升同於銅鍋內炒金鈴子
赤熟爲度放冷取出去核爲末每服三錢
非時熱酒醋湯調並得其麪巴豆不用也
外臺秘要治膀胱氣急宜下氣
蕪荑搗和食鹽末二物等分以綿裹如棗
大內下部或下水惡汁并下氣佳
又治陰下濕
吳茱萸一升水三升煮三沸去滓洗瘙差
又治陰頭生瘡
以蜜煎甘草塗之差
千金方治丈夫陰頭癰師所不能治
烏賊魚骨末粉傳之良　陸五　三十六
又千金翼方
鼈甲一枚燒令末以雞子白和傅之良

葛仙翁肘後備急方卷之五

葛仙翁肘後備急方卷之六　陸六
治目赤痛暗昧劇諸病方第四十三
華他禁方
令病人自用手兩指擘所患眼垂空呪之
曰足足屋舍狹窄不容宿客即出也
傷寒方末亦有眼方姚方目中冷淚出皆赤
瘁乳汁煎方
黃連三分蕤仁二分乾薑四分以乳汁一
升漬一宿微火煎取三合去滓取米大傅
背
○
睛爲所傷損破方
牛旋日二點避風黑睛破亦差
附方
范注方主目中淚出不得開即刺痛方
以鹽如大豆許內目中習去鹽以冷水　陸六
數洗目差
博濟方治風毒上攻眼腫痒澁痛不可忍者
或上下瞼皆赤爛浮腫瘀肉侵睛神効驅
風散五倍子一兩蔓荊子一兩半同杵末
每服二錢水二盞銅石器內煎及一盞澄

滓熱淋洗留滓二服又依前煎淋洗大能
明眼目去澁痒
簡要濟衆治肝虛目睛疼冷淚不止筋脉痛
及眼羞明怕日補肝散
夏枯草半兩香附子一兩共爲末每服一
錢鵝茶調下無時
聖惠方治眼痒急赤澁用犬膽汁注目中
又方治風赤眼
以地龍十條炙乾爲末夜卧以冷茶調下二
錢七
○
又方治傷寒熱毒氣攻眼生白翳
用烏賊魚骨二兩不用大皮拌末入龍腦
少許更研令細日三四度取少許點之
又方治久患內障眼
車前子乾地黃麥門冬等分爲末蜜丸如
梧桐子大服屢効 陸六 二
治目方用黃連多矣而羊肝丸尤奇異去膜同
取黃連末一大兩白羊子肝一具去膜同
於砂盆內研令極細衆手撚爲丸如梧桐
子每食以煖漿水吞二七枚連作五劑差
但是諸眼目疾及障翳青盲皆主之禁食
猪肉及冷水劉禹錫云有崔承元者因官
治一死罪因出活之因後數年以病目致
死一旦崔爲內障所苦喪明逾年後半夜
歎息獨坐時聞階除悉窣之聲崔問爲
誰曰是昔所蒙活者囚今故報恩至此遂
以此方告訖而沒崔依此合服不數月眼
復明因傳此方於世
又方令醫家洗眼湯
以當歸芍藥黃連等分停細以雪水或忪
○
水煎濃汁乘熱洗冷即再温洗甚益眼目
但是風毒赤目花翳瞖澁痛
凡眼目之病皆以血脉凝滯使然故以行
血藥合黃連治之血得熱即行故乘熱洗
之用者無不神効 陸六
又方治雀目不計時月
用蒼术二兩搗羅爲散每服一錢不計時
候以好羊子肝一箇用竹刀子批破糝藥
在內麻繩纏定以粟米泔一大盞煮熟爲
度患人先薰眼藥氣絶即喫之簡要濟衆
治小兒雀目
梅師方治目暗黃昏不見物者
以青羊肝切淡醋食之煮亦佳
又方治眼睛無故突一二寸者
以新汲水灌清睛中數易水睛自入
崔元亮海上方著此三名一名西國草一名
畢楞伽一名覆盆子治眼暗不見物冷淚
浸淫不止及青盲天行目暗等取西國草
日暴乾搗令極爛薄綿裹之以飲男乳汁
中浸如人行八九里久用點目中即仰卧
○
不過三四日視物如少年禁酒油麵
千金方點小兒黑花眼瞖澁痛
用貝齒一兩燒作灰研如麵入少龍腦點
之妙
又方常服明目洞視
胡麻一石蒸之三十遍末酒服每日一升
又方古方明目黑髮槐子於牛膽中漬陰乾
百日食後吞一枚十日身輕三十日白髮
黑百日內通神
孫眞人食忌主眼有翳

取苦消一大兩置銅器中急火上煉之放冷後以生絹細羅點眼角中每夜欲卧時一度點妙

經驗方退翳明目白龍散

馬牙消光淨者用厚紙裹令按實安在懷內著肉處養一百二十日取出研如粉入少龍腦同研細不計年歲深遠眼內生翳膜漸漸昏暗遠視不明但瞳人不破散並醫得每點用藥末兩米許點目中

又方治內外障眼

蒼术四兩米泔浸七日逐日換水後刮去黑皮細切入青鹽一兩同炒黃色爲度去鹽不用木賊二兩以童子小便浸一宿水淘焙乾同搗爲末每日不計時候但飲食蔬菜內調下一錢七服甚驗

經驗後方治虛勞眼暗

採三月蔓菁花陰乾爲末以井花水每空心調下二錢七久服長生可讀夜書

外臺秘要主目翳及努肉

用礬石最白者內一黍米大於翳上又努肉上即冷淚出綿拭之令惡汁盡其疾日減翳自消薄便差礬石須眞白好者方可使用

又補肝散治三十年失明

蒺藜子七月七日收陰乾搗散食後水服方寸七

又療盲

猪膽一枚微火上煎之可丸如黍米大內眼中食頃良

又方治翳如重者

取猪膽白皮曝乾合作小繩子如麪釵股大小燒作灰待冷便以灰點翳上不過三五度即差

又方輕身益氣明目

蕪菁子一升水九升煮令汁盡日乾如此三度搗末水服方寸七日三

斗門方治火眼

用艾燒令煙起以椀蓋之候煙上椀成煤取下用溫水調化洗火眼即差更入黃連甚妙

廣利方治眼築損努肉出

生杏仁七枚去皮細嚼吐於掌中及熱以綿裹筋頭將點努肉上不過四五度差

藥性論云

空心用鹽揩齒少時吐水中洗眼夜見小字良

顧舍養嫂失明

含嘗藥視膳不冠不食嫂目疾須用蚰蜒膳含計盡求不得有一童子以一合授含含開乃蚰蜒膳也童子出門化爲青鳥而去

去嫂目逐差

治卒耳聾諸病方第四十七

葛氏耳卒聾

取鼠膽內耳內不過三愈有人云側卧瀝一膽盡須臾膽汁從下邊出初出蓋聾半日頃乃差治三十年老聾

又方巴豆十四枚搗鵝脂半兩火鎔內巴豆和取如小豆綿裹內耳中差日一易姚云差三十年聾

若卒得風聾耳中怳怳者

急取鹽七升熬熱使熱以耳枕鹽上冷復
易亦療耳卒疼痛蒸熨
又方栝蔞根削令可入耳以臛月猪脂煎三
沸出塞耳每日作三七日即愈
姚氏耳痛有汁出方
熬杏仁令赤黑搗如膏以綿裹塞耳日三
易三日即愈
聤耳耳中痛膿血出方
月下灰吹滿耳令深入無苦即自出
耳聾菖蒲根丸
菖蒲根一寸巴豆一粒去皮心二物合搗
篩分作七丸綿裹卧即塞夜易之十日立
愈黃汁立差
耳中膿血出方
細附子末以葱涕和灌耳中良單葱涕亦
佳側耳令入耳
耳中常鳴方
生地黃切以塞耳日十數易
小品療聤耳出膿汁散方
礬石二兩燒黃連一兩烏賊魚骨一兩三
物為散即如棗核大綿裹塞耳日再易
更加龍骨
耳聾巴豆丸
巴豆一枚去心皮班猫一枚去翅足二物
合搗篩綿裹塞耳中再易甚驗云此來所
用則良
又方礜石菖蒲通草薰陸香杏仁蕳麻松脂
搗篩為末分等蠟及鵝脂和硬和為丸稍
長用釵子穿心為孔先去耳塞然後內於
藥日再初著痒及作聲月餘總差殿中侯
○
監効
耳卒痛
蒸鹽熨之
痛不可忍求死者
菖蒲附子各一分末和烏麻油煉黏耳中
則立止
聤耳膿血出
車轄脂塞耳中膿血出盡愈
附方
肘後方療耳卒腫出膿水方
礬石燒末以筆管吹耳內日三四度或以
綿裹塞耳中立差
經驗方治底耳方
用桑螵蛸一箇慢火炙及八分熟存性細
研入麝香一字為末糝在耳內每用半字
如神効如有膿先用綿包子撚去次後糝
藥末入耳內
又方治耳卒聾
巴豆一粒蠟裹針刺令通透用塞耳中
梅師方治耳久聾
松脂三兩煉巴豆一兩相和熱搗可丸通
過以薄綿裹內耳孔中塞之日一度易
聖惠方治腎氣虛損耳聾
用鹿腎一對去脂膜切於豉汁中入粳米
二合和煮粥入五味之法調和空腹令之
作羹及酒並得
杜壬方治耳聾因腎虛所致十年內一服愈
蠍至小者四十九枚生薑如蠍大四十九
片二物銅器內炒至生薑乾為度為末都
作一服初夜温酒下至二更盡盡量飲酒

至醉不妨次日耳中如笙簧即効
勝金方治耳聾立効
以乾地龍入鹽貯在葱尾內爲水點之
千金方治耳聾
以雄黃硫黃等分爲末綿裹塞耳中
陸六
又方酒三升漬牡荆子一升碎之浸七日去
九
滓任性服盡三十年聾差
又方以醇酢微火煎附子削令尖塞耳効
外臺秘要治聾
芥子擣碎以人乳調和綿裹塞耳中差
○
楊氏産乳方療耳鳴無晝夜
烏頭燒作灰菖蒲等分爲末綿裹塞耳中
蚰蜒亦化爲水矣
日再用効
治耳爲百蟲雜物所入方第四十八

葛氏百蟲入耳
以好酒灌之起行自出
又方閉氣令人以盧吹一耳
又方以桃葉塞兩耳立出
蜈蚣入耳
以樹葉裹鹽灰令熱以掩耳冷復易立出

蚰蜒入耳
熬胡麻以葛囊貯枕之蟲聞香則自出
蟻入耳
炙猪脂香物安耳孔邊即自出
神効方蚰蜒入耳
以牛酪灌滿耳蚰蜒即出出當半銷若入
腹中空腹食好酪一二升即化爲黃水而
出不盡更作服手用神驗無比此方是近
得
○
又方小鷄一隻去毛足以油煎令黃筋穿作
孔枕之
又方取蚯蚓內葱葉中並化爲水滴入耳中
蚰蜒亦化爲水矣
附方
勝金方主百蟲入耳不出
以鷄冠血滴入耳內即出
陸六
又千金方擣韭汁灌耳中差
十
又方治耳中有物不可出
以麻繩剪令頭散傅好膠著耳中物上粘
之令相著徐徐引之令出

又梅師方取車缸脂塗耳孔中自出
續十全方治蟲入耳
秦椒末一錢醋半盞浸良久少少灌耳蟲
自出
外臺秘要肘後治蟻入耳
燒鯪鯉甲末以水調灌之即出
劉禹錫傳信方治蚰蜒入耳
以麻油作煎餅枕卧須臾蚰蜒自出而差
李元淳尚書在河陽日蚰蜒入耳無計可
爲半月後腦中洪洪有聲腦悶不可飲至
○
以頭目擊門柱奏庆狀危極因發御藥以
療之無差者爲受苦不念生存忽有人獻
此方乃愈
兵部手集治蚰蜒入耳
小蒜汁理一切蟲入耳皆同
錢相公箠中方治百節蚰蜒并蟻入耳
陸六
以苦醋注之起行即出
十一
聖惠方治飛蛾入耳
醬汁灌入耳即出又擊銅器於耳傍
經驗方治水入耳

以薄荷汁點立効

治卒食噎不下方第四十九

葛氏方取少蜜含之即立下

又方取老牛涎沫如棗核大置水中飲之終身不復患噎也

附方

外臺祕要治噎

羚羊角屑一物多少自在末之飲服方寸匕亦可以角摩噎上良

食醫心鏡治卒食噎

○以陳皮一兩湯浸去穰焙爲末以水一大盞煎取半盞熱服

聖惠方治膈氣咽喉噎塞飲食不下

用碓觜上細糠蜜丸彈子大非時含一丸嚥津

廣五行記云水徼中絳州僧病噎不下食告弟子吾死之後便可開吾胷喉視有何物言終而卒弟子依言而開視胷中得一物形似魚而有兩頭遍體是肉鱗弟子置器中跳躍不止戲以諸味皆隨化盡時夏中藍多作蝝有一僧以瀉置器中此蟲遂遶器中走須臾化爲水

治卒諸雜物鯁不下方第五十

食諸魚骨鯁

以魚骨於頭上立即愈亨云聲欬即出

又方小嚼薙白令柔以繩繫中持繩端吞薙到鯁處引之鯁當隨出

療骨鯁

仍取所餘者骨左右手反覆擲背後立出

雜物鯁方

○解衣帶目窺下部不下即出

又方好蜜以七抄稍稍咽之令下魚骨鯁在喉中衆法不能去者方

取飴糖丸如雞子黃大吞之不去又吞以漸大作丸用得効

附方

斗門方治骨鯁

用鹿角爲末含津嚥下妙

外臺秘要療鯁

取虎骨爲末水服方寸七又方蠐螬蛄腦一物吞亦治刺不出傳之刺即出

又方口稱鷓鴣則下

又古今錄驗療魚鯁骨橫喉中六七日不出

取鯉魚鱗皮合燒作屑以水服之則出未出更服

勝金方治小兒大人一切骨鯁或竹木簽刺喉中不下方

於臘月中取鱖魚膽懸北簷下令乾每魚鯁即取一皂子許以酒煎化温温呷若得逆便吐骨即隨頑涎出若未吐更啜温酒

但以吐爲妙酒即隨性量力也若未出更煎一塊子無不出者此藥但是鯁物在藏腑中日久痛黃瘦甚者服之皆出若卒求鱖魚不得蠶魚鮎魚鯽魚俱可臘月收之

甚佳

孟詵云人患卒瘂

取杏仁三分去皮尖熬別杵桂一分和如泥取李核用綿裹含細細嚥之日五夜三

治卒誤吞諸物及患方第五十一

葛氏誤吞釵方
取薤曝令萎煮使熟勿切食一大束釵即
隨出生麥菜若節縷皆可用
誤吞釘及箭金針錢鐵等物方
多食肥羊脂諸般肥肉等自裹之必得出
吞諸珠璫鐵而鯁方
燒弩銅令赤內水中飲其汁立愈
誤吞錢
燒火炭末服方寸匕即出小品同
又方服蜜三升即出
姚氏食中吞髮繞喉不出方
取梳頭髮燒作灰服一錢匕
吞鏍若指彄
燒鵝羽數枚末飲之
吞錢
臈月米餳頓服半升
又方濃煎艾汁服効
附方
聖惠方治誤吞銀鏍子釵子
以水銀半兩服之再服即出

又方治小兒誤吞針
用礎石如棗核大磨令光鑽作竅絲穿令
含針自出
又方治小兒誤吞銅鐵物在咽喉內不下
用南燭根燒細研熟水調一錢下之
錢相公篋中方療誤吞錢
以礎石棗許大一塊含之立出
又方取艾蒿一把細剉用水五升煎取一升
頓服便下
又外臺祕要
取飴糖一斤漸漸盡食之鏍及釵便出
又楊氏產乳
葉耳頭一把以水一升浸水中十餘度餘
水愈
孫用和方治誤吞金銀或錢在腹內不下方
石灰一杏核大硫黃一皂子大同研為末
酒調下不計時候
姚氏方治食中誤吞髮繞喉不出
取巳頭亂髮燒作灰服一錢匕水調
陳藏器云

故鋸無毒主誤吞竹木人喉咽出入不得
者燒令赤漬酒中及熱飲並得
治面皰髮禿身臭心惛鄙醜方第五
十二
葛氏療年少氣充面生皰瘡
胡粉水銀臘月豬脂和熟研令水銀消散
向暝以粉面曉拭去勿水洗至暝又塗之
三度即差姚方同
又方塗麋脂即差
又方三歲苦酒漬雞子三宿軟取白以塗上
隱居効方皰瘡方
黃連牡蠣各二兩二物擣篩和水作泥封
瘡上濃汁粉之神驗
冬葵散
冬葵子栢子乍茯苓瓜瓣各一兩四物為
散食後服方寸匕日三酒下之
療面及鼻酒皶方
眞珠胡粉水銀分等豬脂和塗又鸕鷀矢
和臘月豬脂塗亦大驗神効
面多䵟黯或似雀卵色者

苦酒煮朮常以拭面稍稍自去

又方新生雞子一枚穿去其黃以朱末一兩內中漆固別方云蠟塞以雞伏著例出取塗面立去而白又別方出西王母枕中陳朝張貴妃常用膏方雞子一枚丹砂二兩末之仍云安白雞腹下伏之餘同雞子令面皮急而光滑丹砂發紅色不過五度傅面面白如玉光潤照人大佳

卒病餘面如米粉傅者

熬礬石酒和塗之姚云不過三度

○又方白歛二分杏人半分雞矢白一分擣下○以蜜和之雜水以拭面良

療人頭面患瘰瘍方

雄黃硫黃礬石末豬脂和塗之

又方取生樹木孔中蚰汁拭之末桂和傅上日再三

又方虵蛻皮熟以磨之數百度令熱乃棄草中勿顧

療人面體黎黑膚色鹿陋皮厚狀醜

細搗羖羊脛骨雞子白和傅面乾以白梁米泔汁洗之三日如素神効

又方蕪菁子二兩杏仁一兩並擣破栝蔞去子囊豬胰五具淳酒和夜傅之寒月以為手面膏別方云老者少黑者白亦可加土苽根一兩大棗七枚日漸白悅姚方豬胰五具神驗

隱居効驗方面黑令白去黯方

烏賊魚骨細辛栝蔞乾薑椒各二兩五物切以苦酒漬三日以成鍊牛髓二斤煎之苦酒氣盡藥成以粉面醜人特異鮮好神○妙方

又令面白如玉色方

羊脂狗脂各一升白芷半升甘草七尺半夏半兩烏喙十四枚合煎以白器成塗面二十日即變兄弟不相識何況餘人乎

傳効方療化面方

眞珠屑光明砂並別熟研冬苽陳人各二兩亦研水銀四兩以四五重帛練袋子貯之銅鐺中醋漿微火煮之一宿一日堪用取水銀和面脂熟研使消乃合珠屑砂并苽子末更合調然後傅面

又療人面無光潤黑䵟及皺常傅面脂方

細辛萎蕤黃耆薯蕷白附子辛夷芎藭白芷各一兩栝蔞木蘭皮各一分成鍊豬脂二升十一物切之以綿裹用少酒漬之一宿內豬脂煎之七上七下別出一片白芷內煎候白芷黃色成去滓絞用汁以傅面千金不傳此膏亦療金瘡并吐血

療人䵟令人面皮薄如蕣華方

鹿角尖取實白處於平石上以磨之稍濃○取一大合乾薑一大兩搗密絹篩和鹿角汁攪使調勻每夜先以煖漿水洗面軟帛拭之以白蜜塗面以手拍使蜜盡手指不粘為盡然後塗藥平旦還以暖漿水洗二三七日顏色驚人塗藥不見風日慎之

又面上暴生䵟方

生杏仁去皮擣以雞子白和如煎餅麵入夜洗面乾塗之旦以水洗之立愈姚方云經宿拭去

面上硉罍子化面並療仍得光潤皮急方

土芣根擣篩以漿水和令調勻入夜漿水以洗面塗藥旦復洗之百日光華射人夫妻不相識

葛氏服藥取白方

取三樹桃花陰乾末之食前服方寸匕日三姚云并細腰身

又方白芣子中仁五分白楊皮二分桃花四分擣末食後服方寸匕日三欲白加芣子欲赤加桃花三十日面白五十日手足俱白又一方有橘皮三分無楊皮

○又方汝苑三分鉛丹一分末以醋漿服一力圭日三服十日大便黑十八十九日如漆二十一日全白便止過此太白其年過三十難復療服藥忌五辛

又方朱丹五兩挑花三兩末井朝水服方寸匕日三服十日知二十日太白小便當出黑汁

又方白松脂十分乾地黃九分乾漆五分熬附子一分炮桂心二分擣下篩蜜丸服十丸日三諸蟲悉出便肥白

又方乾薑桂甘草分等末之且以生雞子一枚內一升酒中攪溫以服方寸匕十日知一月白光潤

又方去黑

洋瞻豬胰細辛等分煎三沸塗面咽旦醋漿洗之

又方茯苓白石脂分等蜜和塗之日三度服一種築一月即得肥白方

大豆黃炒舂如作醬滓取純黃一大升搗篩煉豬脂和令熟丸酒服二十九日再漸加至三四十丸服盡五升不出一月即大能食肥白試用之

○療人鬚鬢禿落不生長方

麻子人三升秦椒二合置泔汁中一宿去滓日一沐一月長二尺也

又方蔓荊子三分附子二枚碎酒七升合煑器中封二七日澤沐十日長一尺勿近面上恐有毛生

又方桑白皮剉三二升以水淹煑五六沸去滓以洗鬚鬢數數為之即自不落

又方麻子人三升白桐葉一把米泔煑五六沸去滓以洗之數之則長

又方東行桑根長三尺中央當甑飰上蒸之承取兩頭汁以塗鬚鬢則立愈

療鬚鬢黃方

燒梧桐灰乳汁和以塗膚及鬚鬢佳

染髮鬚白令黑方

醋漿煑豆漆之黑如漆色

又方先洗鬚髮令淨取石灰胡粉分等漿和溫夕卧塗訖用油衣包裹明日洗去便黑

○大佳

又拔白毛令黑毛生方

拔去白毛以好白蜜任孔中即生黑毛眉中無毛亦針挑傷傅蜜亦毛生比見諸人水取石子研丁香汁拔訖急手傅孔中亦即生黑毛此法大神驗

若頭風白屑檢風條中方脂澤等方在此篇末

姚方療黯

白蜜和茯苓塗上滿七日即愈

又療面胡粉刺方
搗生菟絲絞取汁塗之不過三五上
又黑面方
牯羊膽牛膽淳酒三升合煮三沸以塗面良
面上惡瘡方 陸六 二十一
黃連黃蘗胡粉各五兩下篩以粉面上瘡瘡方並出本條中患宜撿用之
葛氏療身體及腋下狐臭方
正旦以小便洗腋下即不臭姚云大神驗○
又方燒好礬石作末絹囊貯常以粉腋下又用馬齒礬石燒令汁盡粉之即差
又方青木香二兩附子一兩石灰一兩細末著粉腋中汁出即粉之姚方有礬石半兩燒
又方炊飯及熱丸以拭腋下臭仍與犬食之七日一如此即差
又方煮兩雞子熟去殼皮各內腋下冷棄三路口勿反顧三為之良
姚方取牛脂胡粉合椒以塗腋下一宿即愈可三兩度作之則永差
又兩腋下及手足掌陰下股裏常汗濕致臭方
乾枸杞根干畜根甘草半兩干韋陸胡粉滑石各一兩六物以苦酒和塗腋下當汁出易衣更塗不過三傳便愈或更發復塗之不可多傳傷人腋餘處亦塗之若股內陰下常濕且臭或作瘡者方
但以胡粉一分粉之即差常用驗方
隱居効方療胡臭○
雞舌藿香青木香胡粉各二兩為散內腋下綿裹之常作差
令人香方
白芷薰草杜若杜蘅藁本分等蜜丸為丸但旦服三丸暮服四丸二十日足下悉香云大神驗 陸六 二十二
又方瓜子芎藭藁本當歸杜蘅細辛各二分白芷桂各五分搗下食後服方寸七日三服五日口香一十日內中皆香神良
小品又方
甘草松樹根及皮大棗甜瓜子四物分等末服方寸七日三二十日覺効五十日身體並香百日衣服床幃皆香姚同
療人心孔悕塞多忘喜誤
七月七日取蜘蛛網着領中勿令人知則永不忘也姚方同
又方丁酉日密自至市買遠志著巾角中還末服之勿令人知姚同
又方丙午日取鼈甲著衣帶上良
又方取牛馬豬雞心干之末向日酒服方寸○
七日三問一知十
孔子大聖智枕中方已出在第九卷姚同
又方茯苓茯神人參五分遠志七分菖蒲二分末服方寸七日三夜一服
又方章陸花陰干一百日搗末暮水服方寸 陸六
七暮卧思念所欲知事即於眠中醒悟 二十三
又方上黨人參半斤七月七日磨敎一升合搗蒸使氣盡遍服一刀圭暮卧逆知未然之事
療人嗜眠喜睡方

馬頭骨燒作灰末服方寸匕日三夜一
又方父鼠目一枚燒作屑魚膏和注目外眥
則不肯眠兼取兩目絳囊裹帶
又方麻黃朮各五分甘草三分日中南擣末
服一方寸匕日三姚方人不忘
菖蒲三分茯苓五分伏神人參各五分遠
志七分末服方寸匕日三夜一五日則知
神良
傳用方頭不光澤臘澤飾髮方
青木香白芷零陵香甘松香澤蘭各一分○
用綿裹酒漬再宿內油裹煎再宿加臘澤
斟量硬軟即火急煎著少許胡粉煙脂訖
又緩火煎令粘極去滓作梃以飾髮神良
作香澤塗髮方
依臘澤藥內漬油裹煎即用塗髮亦綿裹
煎之
作手脂法
猪胰一具白芷桃人碎各一兩辛夷各二
分冬苽人二分細辛半分黃芪栝蔞人各
三分以油一大升煮白芷等二三沸去滓
挼豬胰取盡乃內冬苽桃人末合和之膏
成以塗手掌即光
蓽豆香藻法
蓽豆一升白附芎藭白芍藥水栝蔞當陸
桃人冬苽人各二兩擣篩和合先用水洗
陸六　二十四
手面然後傅藥粉飾之也
六味薰衣香方
沉香一片麝香一兩蘇合香蜜塗微火炙
少令變色白膠香一兩擣沉香令破如大
豆粒丁香一兩亦別擣令作三兩段擣餘○
香訖蜜和為炷燒之若薰衣著半兩許又
藿香一兩佳
葛氏既有膏傅面染髮等方故疏脂澤等法
亦粉飾之所要云
髮生方
蔓荊子三分附子二枚生用並碎之二物
以酒七升和內甆器中封閉經二七日藥
成先以灰汁淨洗鬚髮痛拭乾取烏雞脂
楷一日三遍凡經七日然後以藥塗日三
四遍四十日長一尺餘處則勿塗
附方
肘後方姚氏療䵟
茯苓末白蜜和塗上滿七日即愈
又方療面多皯黯如雀卵色
以羖羊膽一枚酒二升合煑三沸以塗拭
陸六　二十五
之日三度差
千金方治血䵟面皺
取蔓菁子爛研入常用面脂中良
崔元亮海上方滅瘢膏
以黃礬石燒令汁出胡粉炒令黃各八分
○惟須細研以臈月猪脂和更研如塗先取○
生布揩令痛則用藥塗五度又取鷹屎白
鷰窠中草燒作灰等分和人乳塗之其瘢
自滅肉平如故
又方治面䵟黑子
取李核中人去皮細研以雞子白和如稀
餳塗至晚每以淡漿洗之後塗胡粉不過
五六日有神慎風
孫眞人食忌去黶子
取石灰炭上熬令熱插糯米於灰上候米

化即取米點之
外臺秘要救急去黑子方
夜以暖漿水洗面以布揩黑子令赤痛水
研白檀香取濃汁以塗之旦又復以漿水
洗面仍以鷹糞粉黑子
又令面生光方
以蜜陀僧用乳煎塗面佳兼德瘡鼻皰
聖惠方治黯黯斑點方
用蜜陀僧二兩細研以人乳汁調塗面每
夜用之
○又方治黑痣生於身面上
用藜蘆灰五兩水一大椀淋灰汁於銅器
中貯以重湯煮令如黑膏以針微撥破痣
處點之良不過三徧神驗
又方生眉毛
用七月烏麻花陰乾為末生烏麻油浸每
夜傅之
千金翼老人令面光澤方
大豬蹄一具洗淨理如食法煮漿如膠夜
以塗面曉以漿水洗面皮急矣

譚氏小兒方療豆瘡瘢面黯
以蜜陀僧細研水調夜塗之明旦洗去平
復矣
有治癮疹三方具風條中
千金方治諸腋臭
伏龍肝澆作泥傅之立差
外臺秘要治狐臭若股內陰下恒濕是或作
瘡
青木香好醋浸致腋下夾之即愈
又生狐臭
○以三年醸醋和石灰傅之
經驗方善治狐臭
用生薑塗腋下絕根本
又方烏髭鬢駐顏色壯筋骨明耳目除風氣
潤肌膚久服令人輕健
蒼朮不計多少用米泔水浸三兩日逐日
換水候滿日即出刮去黑皮切作片子暴
乾用慢火炒令黃色細搗末每一斤末用
蒸過茯苓半斤煉蜜為丸如梧桐子大空
心卧時溫熟水下十五丸別用朮末六兩
甘草末一兩拌和勻作湯點之下朮丸妙
忌桃李雀蛤及三白
千金方治髮落不生令長
麻子一升熬黑壓油以傅頭長髮妙
又治髮不生
以羊屎灰淋取汁洗之三日一洗不過十
度即生
又治眉髮髭落
石灰三升以水拌勻焙火炒令焦以絹袋
貯使好酒一斗漬之密封冬十四日春秋
即新髭髮生不落
○七日取服一合常令酒氣相接嚴云百日。
孫眞人食忌生髮方
取側栢葉陰乾作末和油塗之
又方令髮鬢烏黑
醋煮大豆黑者去豆煎令稠傅髮
又方治頭禿
蕪菁子末酢和傅之日三
梅師方治年少髮白拔去即生黑者髮不生取梧
以白蜜塗毛孔中即生

桐子搗汁塗上必生○黑者

千金翼療髮黃

熊脂塗髮梳之散頭入床底伏地一食頃即出便盡黑不過一升脂驗

楊氏產乳療白禿瘡及髮中生癬 陸六 二十八

取熊白傅之

又療禿瘡

取虎膏塗之

聖惠方治白禿

以白鴿糞搗細羅為散先以醋米泔洗了○傅之立差

又治頭赤禿

用白馬蹄燒灰末以臘月豬脂和傅之

簡要濟衆治頭瘡

大箏殼葉燒為灰量瘡大小用灰調生由

傅入少臘粉佳

葛仙翁肘後備急方卷之六

葛仙翁肘後備急方卷之七

治為熊虎爪牙所傷毒痛方第五十三

葛氏方燒青布以燻瘡口毒即出仍煮葛根令濃以洗瘡搗乾葛根末以煮葛根汁服方寸七日五夜一則佳 陸七

又方嚼栗塗之姚同

又煮生鐵令有味以洗瘡上姚同

凡猛獸毒蟲皆受人禁氣將入山草宜先禁之其經術云

到山下先閉氣三十五息存神仙將虎來○到吾前乃存吾肺中有白帝出把虎兩目塞吾下部又乃吐肺氣白通寇一山林之上於是良久又閉氣三十五息兩手捻都監目作三步步皆以右足在前乃止祝曰李耳李耳圖汝非李耳耶汝盜黃帝之犬黃帝教我問汝汝答之云何畢便行一山之虎不可得見若逢之者目向立大張左手五指側之極勢跳手上下三度於跳中大嗚咄虎北斗君汝去虎即走止宿亦先四四如此又燒牛羊角虎亦不敢近人又

搗雄黃紫石縫囊貯而帶之

附方

梅師方治虎傷人瘡

但飲酒常令大醉當吐毛出

治卒有猘犬凡所咬毒方第五十四

療猘犬咬人方

先嚼却惡血灸瘡中十壯明日以去日灸一壯滿百乃止姚云忌酒

又云地榆根末服方寸七日一二亦末傅瘡上生根搗傅佳

又方刮虎牙若虎骨服一七已發加猘犬者○

又方仍殺所咬犬取腦傅之後不復發

又方搗薤汁傅之又飲一升日三瘡乃差

又方末礬石內瘡中裹之止瘡不壞速愈神妙 陸七 二

又方頭髮蝟皮燒末水和飲一杯若或已目赤口噤者折齒下之姚云二物等分

又方搗地黃汁飲之并以塗瘡過百度止

又方末乾薑常服并以內瘡中

凡猘犬咬人七日一發過三七日不發則脫也要過百日乃爲大免耳

每到七日輙當飲薤汁三二升又當終身禁食犬肉蠶蝟食此發則不可救矣瘡未差之間亦忌生物諸肥膩及冷但於飰下蒸魚及就膩氣中食便發不宜飲酒能過一年乃佳

若重發療方

生食蟾蜍鱠絶良驗姚同亦可燒炙食之不必令其人知初得嚙便爲之則後不發

○姚剥作鱠吞蒜虀下

又方搗薑根汁飲之即差

又方服蔓菁汁亦佳

又凡犬咬人

取竈中熱灰以粉瘡傅之姚同

又方火炙蠟以灌瘡中姚同

又方以頭垢少少內瘡中以熱牛屎塗之佳姚同

又方挼蓼以傅瘡上

又方乾薑末服二七薑汁服半升亦良

又方但依猘犬法彌佳燒蟾蜍及末礬石傅之尤佳

得犬嚙者難療凡犬食馬肉生狂及尋常忽鼻頭燥眼赤不食避人藏身皆欲發狂便宜枸杞汁煑糜飼之即不狂若不肯食糜以塩伺鼻便忽塗其鼻既舐之則欲食矣神驗

附方

梅師方治狂狗咬人

取桃白皮一握水三升煎取一升服

○食療治犬傷人

杵生杏人封之差

治卒毒及狐溺棘所毒方第五十五

馬嚼人作瘡有毒種熱疼痛方

刺鷄冠血瀝著瘡中三下若駮馬用雌鷄草馬用雄鷄姚同

又方灸瘡及腫上差

若瘡久不差者

馬鞭梢長二寸鼠矢二七枚燒末膏和傅之效

又方以婦人月經傅上最良姚云神效

人體上先有瘡而乘馬馬汗若馬毛入瘡中或但爲馬氣所蒸皆致腫痛煩熱入腹則殺人

燒馬鞭皮末以膏和傅上

又方多飲淳酒取醉即愈

又剥死馬馬骨傷人手毒攻欲死方

便取死馬腹中屎塗之即差姚同

又方以手內女人陰中即愈有胎者不可令胎墮

○狐屎棘刺刺人腫痛欲死方

破雞搨之即差

又方以熱桑灰汁漬冷復易取愈

小品方以熱蠟著瘡中又烟燻之令汁出即便愈

此狐所尿之木猶如虵蚇也此下有魚骨傷人

附方

圖經云治惡刺及狐尿刺

搗取蒲公草根莖白汁塗之惟多塗立差

止此方出孫思邈千金方其序云余以正觀五年七月十五日夜以左手中指背觸著庭木至曉遂患痛不可忍經十日痛深瘡日高大色如熟小豆色甞聞長者之論有此方遂依治之手下則愈痛亦除瘡亦即差未十日而平復楊炎南行方亦著其效云

（注七）（五）

效方治狐尿刺螫痛

杏人細研煮一兩沸承熱以浸螫處數數易之

○外臺秘要治剥馬被骨剌破中毒欲死取剥馬腹中糞及馬尿洗以糞傅之大驗

絞糞汁飲之效

聖惠方治馬咬人毒入心

馬齒莧湯食之差

靈苑方治馬汗入瘡腫痛漸甚宜急療之遲則毒深難理

以生烏頭末傅瘡口良久有黄水出立愈

王氏博濟治驢涎馬汗毒所傷神效

白礬飛過黄丹炒令紫色各等分相聚合調貼患處

治卒青蛙蝮虺衆蛇所螫方第五十六

葛氏竹中青蜂螫人方

雄黄麝香乾薑分等搗篩以麝茴和之著小竹管帶之行急便用傅瘡兼衆蛇虺毒之神良

（注六）

又方破烏鷄熱傅之

蛇緑色喜緣樹及竹上大者不過四五尺皆呼爲青條蛇人中立死

○葛氏毒蛇螫人方

急掘作坑以埋瘡處堅築其上毒即入土中須臾痛緩乃出

徐王治蛇毒方

用搗地榆根絞取汁飲兼以漬瘡

又方搗小蒜（注七）飲汁以滓傅瘡

又方猪耳垢著瘡中牛耳中垢亦可用之良

又方嚼盐唾上訖灸三壯復嚼盐唾之瘡上

又方搗雞傅之

又方燒蜈蚣末以傅瘡上

又方先以無節竹筒著瘡上銼蠍及蜜等分灌筒中無蜜單蠍亦通

又方急且尿瘡中乃拔向日閉氣三反以刀掘地作小坎以熱湯沃坎中涅作丸如梧子大服之并以少泥泥之瘡上佳

又方桂心菩薁分等爲末用小竹筒盛塞之以帶行卒爲螫蛇即傅之此藥療諸蛇毒塞不盛則氣歇不中用

一切蛇毒

急灸瘡三五壯則衆毒不能行

○蛇毒

搗鬼針草傅上即定

又方荆葉煞貯薄瘡腫上

又方以麝茴塗腫上血出乃差

又方以合口椒并葉搗傅之無不止（注七）

又方切葉刀燒赤烙之

附方

梅師方治蛇虺螫人

以獨頭蒜酸草搗絞傅所咬處

廣利方治蛇咬方

取黑豆葉剉杵傳之日三易良
廣濟方治毒蛇嚙方
菰蔣草根灰取以封之其草似鵝尾也
兵部手集主蛇蠍蜘蛛蛛毒
鷄卵輕敲一小孔合咬處立差
劉禹錫傳信方治蛇咬蝎螫
燒刀子頭令赤以白礬置刀上看成汁便
熱滴咬處立差此極神驗得力者數十人
貞元三十二年有兩僧流向南到鄧州俱
爲蛇嚙令用此法救之傳藥了便發更無
他苦
治蛇瘡敗蛇骨剉人入口繞身諸方
第五十七
葛氏凡蛇瘡未愈禁熱食食便發瘡之依初
螫人法
蛇螫人九竅皆血出方
取衰蟲初食牛馬血腹滿者二七枚燒服
之
此上蛇瘡敗及洪腫法方蛇螫人牙折入肉
中痛不可堪方
取蝦蟇肝以傅上立出
又方先密取荇葉當其上穿勿令人見以再
覆瘡口上一時著葉當上穿穿即折牙出
也
蛇骨剉人毒痛方
以鐵精如大豆者以管吹瘡內(陸七)蛇同
又方燒死鼠搗傅之瘡上
蛇螫人瘡已合而餘毒在肉中淫淫痛痒方
取大小蒜各一升合搗熬湯淋取汁灌瘡
中蛇同
○蛇卒繞人不解方
以熱湯淋即解亦可令就尿之
蛇入人口中不出方
艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾
截令皮斷乃將皮倒脫即出小品同之
七八月中諸蛇毒旺不得淺皆齧草木即枯
死名爲蛇蛟此物傷人甚於蛇螫即依蛇
之螫法療之
附方
廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇
煖酒淋洗瘡上日三易
聖惠方治蛇入口并入七孔中
割母猪尾頭瀝血滴口中即出
治卒入山草禁辟衆蛇藥術方第五
十八(陸七)
九
辟衆蛇方
同前姚氏仙人入山草法
辟蛇之藥雖多唯以武都雄黃爲上帶一塊
右稱五兩於肘間則諸蛇毒莫敢犯
他人中者便磨以療之又帶五蛄黃丸良
中姚同
○丸有蜈蚣故方在於備急中此下有禁法
艾灸蛇尾即出若無火以刀周匝割蛇尾
截令皮斷乃將皮倒脫即出小品同之
船渡不作法殺人
入山並不得呼作蛇皆喚爲蛇中之者彌宜
勿誤辟蛇法
到處燒羖羊角令有煙出地則去矣
附方
廣利方治諸蛇毒螫人欲死兼辟蛇

乾薑雄黃等分同研用小絹袋貯擊膚上
男左女右蚣聞藥氣逆避人螫毒傳之
治卒蜈蚣蜘蛛所螫方第五十九
葛氏方割鷄冠血塗之
又方以鹽絨瘡上即愈云蜈蚣去遠者即不
復得
又方塩熱漬之
又方嚼大蒜若小蒜或桑樹白汁塗之亦以
麻履底土揩之良
蜈蚣甚齧人其毒殊輕於蜂當時小痛而易
○
歇蜘蛛毒
生鐵衣醋研取濃汁塗之又烏麻油和胡
粉傳上乾復易取差取羊桃葉傳之立愈
附方 蚯蚓螻蛄螳螂蜈蚣螻蛄及惡蟲咬人門
梅師方治蜈蚣咬人痛不止 陸七
獨頭蒜摩螫處痛止 十
又經驗後方燒鷄屎酒和傅之佳又取鷄屎
和醋傅之
聖惠方治蜈蚣咬方
用蝸牛擦取汁滴入咬處

兵部手集治蜘蛛咬遍身成瘡
取上好春酒飲醉使人翻不得一向卧恣
酒毒腐人須臾蟲於肉中小如米自出
又譚氏小兒方以葱一枝去尖頭作孔將蚯
蚓入葱葉中緊捏兩頭勿洩氣頻搖動即
化爲水點咬處差
劉禹錫傳信方治蟲多傷咬
取大藍汁一椀入雄黃麝香二物隨意看
多少細研投藍中以點咬處若是毒著即
并細服其汁神異之極也昔張員外從貶云
南爲張延賞判官忽被斑蜘蛛咬項上一
宿咬有二道赤色細如箸繞項上從胷前
下至心經兩宿頭面腫疼如數升盆大肚
漸腫幾至不救張相素重薦因出家貧五
百千并薦家財又數百千募能療者忽一
人應召云可治張相初甚不信欲驗其方
遂令目前合藥其人云不惜方當療人性
命耳遂取大藍汁一甕盆取蜘蛛投之藍
汁良久方出得汁中甚困不能動又別搗
藍汁加麝香末更取蜘蛛投之至汁而死
又更取藍汁麝香復加雄黃和之更取一
蜘蛛投汁中隨化爲水張相及諸人甚異
之遂令點於咬處兩日內悉平愈但咬處
作小瘡痂落如舊
經驗方治蜘蛛咬遍身生綠
羊乳一升飲之貞元十年崔員外從質云
目擊有人被蜘蛛咬腹大如孕婦其家弃
之乞食於道有僧遇之教飲羊乳未幾日
而平
又方治蚯蚓咬
濃作塩湯浸身數徧差浙西軍將張部爲○
此蟲所咬其形大如風眉鬚皆落每夕蚯
蚓鳴於體有僧教以此方愈
又方治蚯蚓蟲咬其形如大風眉鬚皆落
以石灰水浸身亦良
聖惠方主蚰蠐咬人方
以雞屎傅之
又方治螻蛄咬人
用石灰醋和塗之
廣利方治蠶咬人

麝香細研蜜調塗之差
千金方治蠷螋尿瘡
棟樹枝皮燒灰和猪膏傅之
又方杵豉傅之
又方以酢和粉傅之
又方治蠷螋蟲尿人影　十二
著處便令人體病瘡其狀如粟粒纍纍一
聚慘痛身中忽有處燥痛如芒刺亦如刺
蟲所螫後細瘡瘺作叢如茱萸子狀也四
畔赤中央有白膿如黍粟亦令人皮急舉
身惡寒壯熱極者連起竟腰脇胃也治之。
法初得磨犀角塗之止
搏物志治蠷螋蟲溺人影亦隨所著作瘡
以雞腸草汁傅之良
外臺秘要治蠷螋尿瘡繞身匝即死
以鷰巢中土猪脂苦酒和傅之
又方治蠷螋尿瘡
燒鹿角末以苦酒調塗之
錢相公方療蠷螋尿瘡黃水出
爵梨葉傅之乾即易

勝金方治蠷螋尿人成瘡初如麥粟漸大如
豆更大如火烙漿庶痒痛至甚宜速用草
荼并蠟荼俱可以生油調傅上其痛立止妙
聖惠方治惡蟲咬人　十三
用紫草油塗之
又方以酥和塩傅之
治卒蠆螫方第六十
以玉壺丸及五蛄丸塗其上並得
其方在備急丸散方中
又方取屋霤下土水和傅之
治卒蜂所螫方第六十
蜂螫人
取人尿洗之
又方敲樹桑樹白汁塗之並佳
又方刮齒垢塗之又破蜘蛛又煮艾蜂房塗之
燒牛角灰苦酒和塗之又斷葫指之又嚼
青蒿傅之
附方
千金方治蜂螫人
用露蜂房末猪膏和傅之楊氏產乳蜂房
煎湯洗亦得
又外臺秘要授薄荷貼之差
又聖惠方以酥傅之愈
沈存中筆談云處士劉湯隱居住屋山嘗於
簷中見一大蜂窠爲蛛網絲縛之爲蜂所
螫墜地俄頃蛛鼓腹欲裂徐徐行入草嚙
芋梗微破以瘡就嚙處磨之良久腹漸消
輕躁如故自後人有爲蜂螫者授芋梗傅
之則愈

治卒蝎所螫方第六十二

蝎螫人
温湯漬之
又方挼馬蒐大蒜又嚼乾薑塗之佳姚方以
冷水漬螫處即不痛水微煖便痛即易水
又以冷漬故布搦之數易　十四
新效方蜀葵花石榴花艾心分等並五月五
日午時取陰乾合搗和水塗之螫處立定
二花未定又鬼針草挼汁傅之立差又黃
丹醋塗之又生烏頭末唾傅之嚼乾薑塗

之又麝芮封之温酒漬之即愈

附方

孫眞人食忌主蠍螫

以礬石一兩醋半升煎之投礬末於醋中浸螫處

又勝金方烏頭末少許頭醋調傅之

又錢相公篋中方取半夏以水研塗之立止

又食醫心鏡以醋磨附子傅之

又經驗方以驢耳垢傅之差崔給事傳

廣利方治蠍螫人痛不止方

○楮樹白汁塗之立差

治中蠱毒方第六十三

葛氏方療蠱毒下血方

羖羊皮方三寸得敗鼓亦好蘘荷葉苦參黃連當歸各二兩水七升煑二升分三服

一方加犀角升麻各三兩無蘘荷根用茜根四兩代之佳

人有養畜蠱以病人其訴法

中蠱令人心腹切痛如有物嚙或吐下血不即療之食人五藏則死矣欲知蠱與非蠱當令病人唾水中沉者是浮者非小品姚並同

欲知蠱毒主姓名方

取鼓皮少少燒末飲病人病人須臾自當呼蠱主姓名可語便去則便愈亦有虵蜒合作蠱毒著飲食中使人得瘕病此一種積年乃死療之各自有藥又蘘荷葉密著病人卧席下其病人即自呼蠱主姓名也

療中蠱毒吐血或下血皆如爛肝方

茜草根蘘荷根各三兩㕮咀以水四升煑取二升去滓適寒温頓服即愈又自當呼蠱主姓名茜草即染絳草也小品并姚方同也

又方巳豆一枚去心皮藜豉三粒釜底墨方寸匕合搗爲三丸一丸當下毒不可者更服一丸即下

又方塩一升淳苦酒和一服立吐即愈小品同支方苦酒一升煑令消服愈

又方取蚯蚓十四枚以苦酒三升漬之蚓死但服其汁已死者皆可活

又方苦瓠一枚水二升煑取一升服立即吐愈小品同支方用苦酒一升煑令消服神驗

又方皁莢三梃炙去皮子酒五升漬一宿去滓分三服小品同

療飲中蠱毒令人腹内堅痛面目青黃淋露骨立病變無常方取鐵精搗之細篩又別搗烏雞肝以和之丸如梧子大服三丸甚者不過十日微者即愈別有鐵精方

又方猪肝一具蜜一升共煎之令熟分爲二十服祕方小品同支方分作丸亦得

又方取棗木心剉得一斛著釜中淹之令上有三寸水煑取二斗澄取清微火煎得五升宿勿食旦服五合則吐蠱毒出小品姚同之

又方雄黃丹砂藜蘆各一兩搗末旦以井華水服一刀圭當下吐蠱蟲出

又方隱葱草汁飲一二升此草桔梗苗人皆食之

治蠱已食下部肚盡腸穿者

取長股蝦蟇青背一枚鷄骨支方一分燒
爲灰合內下部令深入小品同支方屢用
大驗姚方亦同
又方以猪膽瀝內下部中以綿深導內塞之
又方五蠱黃丸最爲療蠱之要其方在備急
條中 陸七 十七
復有自然飛蠱狀如鬼氣者難
此諸種得眞犀麝香雄黃爲良藥人帶此
於身亦預防之
○姚氏療中蠱下血如鷄肝出石餘四藏悉壞○
唯心未毀或鼻破
待死方
末桔梗酒服一七日一二葛氏方也
支太醫有十數傳用方
取馬兜零根搗末水服方寸匕隨吐則出
極神驗此物苗似葛蔓緣柴生子似橘子
凡畏已中蠱欲服甘草汁
宜生煑服之當吐疾出若平生預服防蠱
毒者宜熟炙煑服即內消不令吐神驗
又方甘草炙每合咽汁若因食中蠱反毒即
自吐出極良常含咽之永不慮藥及蠱毒
也
又有解百毒散在後藥毒條中亦療方
桑白汁一合服之須臾吐利蠱出
席辯刺史傳效二方云並試用神驗
斑猫蟲四枚去足翅炙桃皮五月初五採取
去黑皮陰乾大戟凡三物並搗別篩取斑
猫一分桃皮大戟各二分合和棗核大以
米清飲服之訖吐出蠱一服不差十日更
一服差此蠱洪州最多老媼解療一人得○
○縑二十疋祕方不可傳其子孫犯法黃花
公若干則爲都督因以得之流傳老媼不
復得縑席云已差十餘人也
又方羖羊皮方寸匕蘘荷根四兩苦參黃連
各二兩當歸犀角升麻各三兩七物以水
九升煑取三升分三服蠱即出席云曾與 陸七 十八
一人服應時吐蜂兒數升即差此是姚大
夫方
附方
千金翼方療蠱毒
以槲木北陰白皮一大握長五寸以水三
升煑取一升空腹分服即吐蠱出也
又治蠱毒下血
蝟皮燒末水服方寸匕當吐蠱毒
外臺祕要救急治蠱
以白鴿毛糞燒灰飲和服之
楊氏產乳療中蠱毒
生玳瑁以水磨如濃飲服一盞自解
聖惠方治小兒中蠱下血欲死
搗青藍汁頻頻服半合
○治卒中溪毒方第六十四○
姚氏中水毒祕方
取水萍曝乾以酒服方寸匕差止又云中
水病手足指冷即是若暖非也其冷或一
寸極或竟指未過肘膝一寸淺至於肘膝
爲劇 陸七 十九
葛氏水毒中人一名中溪一名中灑東人呼爲蘇駭
切一名水病似射工而無物其訴法
初得之惡寒頭微痛目注疼心中煩懊四
肢振淅骨節皆強筋急但欲睡旦醒暮劇

手逆冷三日則復生蟲食下瘡不痛不痒不冷人覺視之乃知不即療過六七日下部膿潰蟲食五藏熱極煩毒注下不禁八九日良醫不能療覺得急當深視下部若有瘡正赤如截肉者爲陽毒最急若瘡如蠡魚齒者爲陰毒猶小緩要皆煞人不過二十日欲知是中水毒當作數升湯以小蒜五寸㕮咀投湯中莫令大熱熱即無力捩去滓適寒温以浴若身體發赤斑文者又無異證當以他病療之也

○病中水毒方

取梅若桃葉搗絞汁三升許以少水解爲飲之姚云小兒不能飲以汁傅乳頭與之

又方常思草搗絞飲汁一二升并以綿染寸中以導下部日三過即差

又方搗藍青汁以少水和塗之頭面身體令匝

又方取梨葉一把熟搗以酒一杯和絞服之不過三

又方取虵莓草根搗作末服之并以導下部亦可飲汁一二升夏月常行欲入水浴先以少末投水中流更無所畏又辟射工家中雖以器貯水浴亦宜少末投水中大佳

今東間諸山縣無不病溪毒春月皆得亦如傷寒呼爲溪温未必是射工輩亦盡患瘡痢但寒熱煩疼不解便致死耳方家用藥與傷寒温疾相似令施其單法

五加根燒末酒若漿水飲之荊葉汁佳千金不傳秘之

又方密取蓼搗汁飲一二合又以塗身令周匝

○取牛膝莖一把水酒共一杯漬絞取汁飲之日三雄牛膝莖紫色者是也

若下部生瘡已決洞者

秫米一升塩五升水一石煑作糜坐中即差

又方桃皮葉熟搗水漬令濃去滓著盆中坐漬之有蟲出

又方皁莢燒末綿裹導之亦佳又服牡丹方寸匕日三服

治卒中射工水弩毒方第六十五

江南有射工毒蟲一名短狐一名蜮常在山間水中人行及水浴此蟲口中横骨角弩唧以射人形影則病其訴法

初得或如傷寒或似中惡或口不能語或惡寒熱四肢拘急旦可暮劇困者三日齒間血出不療即死其中人有四種初覺則徧身體視之其一種正黑如墨子而繞四邊　犯之如刺狀其一種作瘡瘡久即穿陷一種突起如石　其一種如火灼人肉熛起作瘡此種最急並皆煞人居　地天大雨或逐人行潦流入人家而射人又當養鵝鴨　食人行將純白鵝以辟之白鴨亦善帶好生犀角佳也

若見身中有此四種瘡處便急療之

急周繞徧去此瘡邊一寸輙灸一處百壯瘡亦百壯則

又方赤莧莖葉搗絞取汁飲之以滓傅之姚云服七合日四五服

又方葫蒜令傅以搦瘡上灸蒜上千壯差

又方白鷄矢白者二枚以小餳和調以塗瘡上

又方鼠婦蟲豉各七合巴豆三枚去心合猪脂但以此藥塗之

又方取水上浮走豉母蟲一枚置口中便差

云此蟲正黑如大豆浮水上相遊者

又方取皁莢一梃尺二者搥碎苦酒一升煎如飴去滓傅之痛處差

又方馬齒莧搗飲汁一升滓傅瘡上日四五徧則良驗

○又方升麻鳥翣各二兩水三升煑取一升盡服之滓傅瘡上不差更作姚同更加犀角二兩

云此蟲含沙射人影便病欲渡水先以石投之口邊角弩發矢言口息兩角能屈伸

冬月則蟄

有一長角橫在口前弩檐臨其角端曲如上弩以氣爲矢用水勢以射人人中之便不能語餘狀如葛氏所說

治卒中沙虱毒方第六十六

山水間多有沙虱甚細略不可見人入水浴及以水澡浴此蟲在水中著人身及陰天雨行草中亦著人便鑽入皮裏其診法

初得之皮上正赤如小豆黍米粟粒以手摩赤上痛如刺三日之後令百節強疼痛寒熱赤上發瘡此蟲漸入至骨則殺人自有山澗浴畢當以布拭身數徧以故帛拭之一度乃傅粉之也

又療沙虱毒方

○以大蒜十片著熱灰中溫之令熱斷蒜及熱拄瘡上盡十片復以艾灸瘡上七壯則良

又方斑猫二枚熬一枚末服之燒一枚令絕烟末以傅瘡上即差又以射茵傅之佳

又方生麝香大蒜合擣以羊脂和著小筒子中帶之行今東間水無不有此浴竟中拭燦燦如芒毛針刺熟看見則以竹葉抄挑去之

比見嶺南人初有此者即以茅葉茗茗刮去及小傷皮則爲佳仍數塗苦苣菜汁佳已深者針桃取蟲子正如疥蟲著爪上映光方見行動也若挑得便就上灸三四壯則蟲死病除

若覺猶惛惛見是其已太深便應依土俗作方術拂出乃用諸湯藥以浴皆一二升出都盡乃止亦依此方并雜　溪毒及射工法急救七日中宜差不爾則仍有飛蟲

敢人心藏便死慎不可輕

治卒服藥過劑煩悶方第六十七

○服藥過劑煩悶及中毒多煩悶欲死方

刮東壁土少少以水一二升和飲之良

又方於屋霤下作坎方二尺深三尺以水七升灌坎中以物揚之令沫出取一升飲之未解更作

又方擣藍取汁服數升無藍只洗青絹取汁飲亦得

服藥失度心中苦煩方

飲生葛根汁大良無生者乾葛爲末水服五合亦可煑服之

又方吞鷄子黃數枚即愈不差更作

服石藥過劑者
白鴨屎末和水調服之差
又方大黃三兩芒硝二兩生地黃汁五升煮
取三升分三服得下便愈
若卒服藥吐不止者
飲新汲水一升即止（陸七）（二十四）
若藥中有巴豆下痢不止方
末乾薑黃連服方寸七差
又方煮豆汁一升服之差
附方
○
外臺秘要治服藥過劑及中毒煩悶欲死
燒犀角末水服方寸七
治卒中諸藥毒救解方第六十八
治食野葛已死方
以物開口取雞子三枚和以吞之須臾吐
野葛出
又方溫猪脂一升飲之
又方取生鴨就口斷鴨頭以血瀝口中入咽
則活若口不可開者取大竹筒洞節以頭
注其腸取冷水竹筒中數易水須臾口開
則可得下藥若人多者兩腸及膞中各與
筒甚佳
又方大黃汁佳
姚方中諸毒藥及野葛已死方
新小便和人屎絞取汁一升頓服入腹即
活解諸毒無過此汁（陸七）（二十五）
中酖毒已死者
粉三合水三升和飲之口噤以竹管強開
灌之
中射罔毒
○
藍汁大豆猪犬血並解之
中狼毒毒以藍汁解之
中狼葵毒以葵根汁解之
中藜蘆毒以雄黃葱汁並可解之
中躑躅毒以梔子汁解之
中巴豆毒
黃連小豆藿汁大豆汁並可解之
中雄黃毒以防已汁解之
中蜀椒毒中蜈蚣毒
二毒桑汁煮桑根汁並解之
中礬石毒以大豆汁解之
中芫花毒以防風甘草桂並解之
中半夏毒以生薑汁乾薑並解之
中附子烏頭毒大豆汁遠志汁並可解之
中杏仁毒以藍子汁解之
食金已死者取雞屎半升水淋得一升飲之
日三服
又方吞水銀二兩即裹金出少者一兩亦足
姚云一服一兩三度服之扶坐與之令入腹
即活
○
又方鴨血及雞子亦解之
令取一種而兼解衆毒
取甘草咬咀濃煮多飲其汁并多食葱中
諸並佳
又方煮大豆令湧多飲其汁無大豆豉亦佳（陸七）（二十六）
又方藍青藍子亦通解諸毒常預畜之
又方煮薺苨令濃飲一二升秘方卒無可煮
嚼食之亦可作散服之此藥在諸藥中諸
藥則皆驗
又方凡煮此藥汁解毒者不可熱飲之諸毒

得熱更甚宜使小冷爲良
帶辯刺史云嶺南俚人毒皆因食得之多不即覺漸不能食或更心中漸脹并背急悶先寒似瘴
微覺即急取一片白銀含之一宿銀變色即是藥也銀青是藍藥銀黃赤是菌藥又久者入眼眼或青或黃赤青是藍藥黃赤是菌藥俚人有解療者畏人得知在外預言三百牛藥或云三百兩銀藥余又住以首領親押知其藥常用俚人不識本草乃○妄言之其方並如後也

初得俚人毒藥且令定方
生薑四兩甘草三兩炙切以水六升煮取二升且服三服訖然後覓藥療之

常山四兩切白蜜四錢以水一斗漬一宿以月盡日漬月一日五更以土釜煮勿令奴婢鷄犬見煮取二升旦分再服服了少時即吐以銅器貯取若青色以杖舉五尺不斷者即藥未盡二日後更一劑席辯曾飲酒得藥月餘始覺首領果墳將土常山與爲呼爲一百頭牛藥服之即差差後二十日慎毒食唯有煮飯食之前後得差凡九人

又方黃藤十兩嶺南皆有切以水一斗煮取二升分三服訖毒藥內消若防已俚人藥常服此藤縱得自然不發席云嘗服之利小便亦療數人

又方都淋藤十兩嶺南皆有上人悉知俚人微藤生呼爲三百兩銀其葉細長有三尺微切以水一斗和酒二升煮取三升分三服○服訖毒藥並逐小便出十日慎毒食不差更服之即愈

又方乾藍實四兩白花藤四兩出雋州者上不得取野葛同生者切以水七升漬一斗酒一升煮取半空腹頓服之少悶勿惟單乾藍擣末頓服之亦差

又療腹內諸毒
都淋藤二兩長三寸並細剉酒三升合安罌中密封以糠火燒四邊燒令三沸待冷出溫服常令有酒色亦無所忌大效

若不獲已食俚人食者
先取甘草一寸炙之後熟嚼吞之若食著毒藥即吐便是得藥依前法療之席辯云常囊貯甘草十片以自防

附方
勝金方治一切毒
以膽子礬爲末用糯米糊丸如鷄頭實大以朱砂衣常以朱砂養之冷水化一丸服立差

經驗方解藥毒上攻如聖散
露蜂房甘草等分用麩炒令黃色去麩爲末水二椀煎至八分一椀令溫臨卧頓服明日取下惡物

外臺秘要治諸藥石後或熱噤多向冷地卧又不得食諸熱麪酒等方
五加皮二兩以水四升煮取二升半候石發之時便服未定更服

孫思邈論云有人中烏頭芭豆毒甘草入腹即定方稱大豆解百藥毒嘗試

之不效乃加甘草爲甘豆湯其效更速
梅師方蜀椒閉口者有毒誤食之便氣欲絕
或下白沫身體冷急煎桂汁服之多飲冷
水一二升忽食飲吐漿煎濃汁服之
聖惠方治硫黃忽發氣悶用羊血服一合效
又方治射罔（陸七）在諸肉中有毒及漏脯毒（二十九）
用貝子末水調半錢服效或食麪臛毒亦
同用
初虞世方治藥毒秘效
巴豆去皮不出油馬牙硝等分合研成膏
○
冷水化一彈子許服差
治食中諸毒方第六十九
蜀椒閉口者有毒戟人咽氣便欲絕又令人
吐白沫
多飲桂汁若冷水一二升及多食大蒜即
便愈愼不可飲熱殺人比見在中椒毒合
蒜及菁菪差
鈎吻葉與芥相似誤食之殺人方
菁菪八兩水六升煮取三升服五合日五
服又云此非鈎吻
食諸菜中毒發狂煩悶吐下欲死方
取鷄屎燒末服方寸匕不解更服又煮葛
根飲汁
莨菪毒煮甘草汁擣藍汁飲並良
苦參毒煮黍穰令濃飲汁數升佳
食馬肝中毒
取牡鼠屎二七枚兩頭尖者是水和飲之
末解者更作
食六畜鳥獸
噤頭垢一錢匕小品云起死人又飲豉汁
○
數升良
凡物肝臟自不可輕噉自死者彌勿食之生
食肝中毒
擣附子末服一刀圭日三服
肉有箭毒以藍汁大豆解射罔毒（陸七）
食鼈肉謂在蜜器中經宿者及漏脯茅屋汁
霑脯爲漏脯此前並有毒（三十）
燒人屎末酒服方寸匕
又方擣薤汁服二三升各連取以少水和之
食黍米中蔵脯中毒方
此是鼈脯煮大豆一沸飲汁數升即解兼
解諸肉漏毒
食自死六畜諸肉中毒方
黃檗末服方寸匕未解者數服
食六畜自死皆是遭疫有毒食之洞下亦致堅
積並宜以痢凡下之
食魚中毒
濃煮橘皮飲汁小品云冬瓜汁最驗
食猪肉遇冷不消必成蟲瘕下之方
大黃朴硝各一兩芒硝亦佳煮取一升盡
○
服之若不消并皮研杏子湯三升和三服
吐出神驗
食牛肉中毒煮甘草飲汁一二升
食馬肉洞下欲死者
豉二百粒杏子二十枚㕮咀蒸之五升飯
下熟合搗（陸七）之再朝服令盡（三十一）
霑脯爲漏脯此前並有毒
此牛馬皆謂病死者耳
食鱸魚肝及鮚鱐魚中毒
剉蘆根煮汁飲一二升良
解毒濃煮香蘇飲汁一升

飲食不知是何毒
依前甘草薺苨通療此毒皆可以救之
食葅菜誤吞水蛭蛭噉臟血腸痛漸黃瘦者
飲牛羊熱血一二升許經一宿便煖豬脂
一升飲之便下蛭

食菌遇毒死方
絞人屎汁飲一升即活服諸吐痢尤亦佳
又掘地作土漿服二三升則良

誤食野芋欲死療同菌法
凡種芋三年不取亦成野芋即殺人也

附方
梅師方治飲食中毒魚肉菜等
苦參三兩以苦酒一升煎三五沸去滓服
之吐出即愈或取煮犀角汁一升亦佳
又方治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾發
熱妄語煮蘆根飲之
又方杏仁一升去皮水三升煎沸去滓取汁
爲三服下肉爲度
金匱方治食蟹中毒
紫蘇煮汁飲之三升以子汁飲之亦治凡
蟹未經霜多毒
又聖惠方以生藕汁或煮乾蒜汁或冬瓜汁
並佳
又方治雉肉作臛食之吐下
用生犀角末方寸匕新汲水調下即差
唐崔魏公云鈆夜暴亡有梁新聞之乃詵之
曰食毒僕曰常好食竹雞竹雞多食半夏
苗必是半夏毒命生薑擂汁折齒而灌之
活
金匱方春秋二時龍帶精入芹菜中人遇食
之爲病發時手青肚滿痛不可忍作蛟龍
病服硬糖三二升日二度吐出如蜥蜴三
二个便差
明皇雜錄云有黃門奉使交廣回周顧謂曰
此人腹中有蛟龍上驚問黃門曰卿有疾
否曰臣駝馬大庾嶺時當大熱困且渴遂
飲水覺腹中堅痞如柱周遂以硝石及雄
黃煮服之立吐一物長數寸大如指視之
鱗甲具投之水中俄頃長數尺復以苦酒
沃之如故以器覆之明日已生一龍矣上

甚訝之

治防避飲食諸毒方第七十

雜鳥獸他物諸忌法
白羊不可雜雄雞　羊肝不可合烏梅及
椒食　猪肉不可雜羊肝　牛腸(注七)不可合生肝投地塵
大肉　雄雞肉不可合生葱菜(三十三)　雞鴨肉
不可合蒜及李子鷩肉等　生肝投地塵
芥不著者不可食　暴脯不肯燥及火炙
不動并見水而動並勿食　鳥獸自死口
不開者不可食

水中魚物諸忌
魚頭有正白連諸脊上不可食
膽及頭無鱗勿食　魚不合烏雞肉食
生魚目赤不可作膾　魚勿合小豆藿
青魚鮓不可合生胡荽　鷩目凹者不可
食　鷩肉不可合雞鴨子及赤莧菜食之
　雌娠者不可食鱠魚

雜果菜諸忌
李子不可合雞子及臨水食之
日不可食生菜　病人不可食生胡荄菜

姙娠勿食桑椹幷鴨子巴豆藿
夏菖蒲羊肉細辛桔梗忌菜　甘草忌菘
菜　牡丹忌胡荽　常山忌葱　黃連桔
梗忌猪肉　茯苓忌大醋　天門冬忌鯉
魚

附方

食醫心鏡黃帝云食甜瓜竟食塩成霍亂
孫眞人食忌蒼耳合猪肉食害人又云九月
勿食被霜瓜食之令人成反胃病

治卒飲酒大醉諸病方第七十一

○大醉恐腹腸爛

作湯於大器中以漬之令復易
大醉不可安卧常令搖動轉側又當風席地
及水洗飲水最忌於交接也

飲醉頭痛方

刮生竹皮（陸七）五兩水八升煮取五升去滓（三十四）
後合納雞子五枚攪調更煮再沸二三升
服盡

飲後下痢不止

煮龍骨飲之亦可末服

連月飲酒喉咽爛舌上生瘡

擣大麻子一升末黃檗二兩以蜜爲丸服之

飲酒積熱遂發黃方

雞子七枚苦酒漬之封蜜器中納井底二宿當取各吞二枚枚漸盡愈

大醉酒連日煩每不堪方

蔓青菜并少米熟煮去滓冷之便飲則良
又方生葛根汁一二升乾葛煮飲亦得
欲使難醉醉則不損人方

○擣栢子仁麻子仁各二合一服方寸匕
酒多二倍

又方葛花幷小豆花子末爲散服三三七又
時進葛根飲枇杷葉飲幷以雜者乾蒲麻
子等皆使飲而不病人胡麻亦然（三十五）
塩一匕（陸七）後則飲酒亦倍

附方

外臺秘要治酒醉不醒

九月九日眞菊花末飲服方寸匕
又方斷酒用驢駒齒燒灰酒服之

又方鸕鷀糞灰水服方寸匕

聖惠方治酒毒或醉昏悶煩渴要易醒方

取柑皮二兩焙乾爲末以三錢匕水一中盞煎三五沸入塩如茶法服妙

又方治酒醉不醒

用菘菜子二合細研井花水一盞調爲二服

千金方斷酒法

以酒七升著瓶中朱砂半兩細研著酒中緊閉塞瓶口安猪圈中任猪搖動經七日

○頓飲之

又方正月一日酒五升淋碓頭杵下取飲

又方治酒病

豉葱白各半升水二升煮取一升頓服

葛仙翁肘後備急方卷之七

葛仙翁肘後備急方卷之八　陛八

治百病備急丸散膏諸要方第七十三

裴氏五毒神膏療中惡暴百病方

雄黃朱砂當歸椒各二兩烏頭一升以苦酒漬一宿豬脂五斤東面陳蘆煎五上五下絞去滓內雄黃朱砂末攪令相得畢諸辛百病溫酒服如棗核一枚不差更服得下即除四肢有病可摩癰腫諸病瘡皆摩傳之夜行及病冒霧露皆以塗人身中佳效方并療時行溫疫諸毒氣毒惡核金瘡等○

蒼梧道士陳元膏療百病方

當歸天雄烏頭各三兩細辛苦蔄朱砂各二兩乾薑附子雄黃各二兩半桂心白芷各一兩松脂八兩生地黃二斤搗絞取汁十三物別擣雄黃朱砂爲末餘咬咀以釀苦酒三升合地黃漬藥一宿取豬脂八斤微火煎十五沸白芷黃爲度絞去滓內雄黃朱砂末攪令稠和密器貯之腹內病皆服之如杏子大一枚

主心腹積聚四支痺躄舉體風殘百病效方

華他虎骨膏療百病

虎骨野葛各三兩附子十五枚重九兩椒三升杏仁巴豆去心皮芎藭切各一升甘草細辛各一兩雄黃二兩十物苦酒漬周時猪脂六斤微煎三上三下完附子一枚視黃爲度絞去滓乃內雄黃攪使稠和密器貯之百病皆摩傳上唯不得入眼若服之可如棗大內一合熱酒中須臾後拔白髮以傳處即生烏猪瘡毒風腫及馬鞍瘡○

蛇銜膏療癰腫金瘡瘀血產後血積耳目諸病牛領馬鞍瘡

蛇銜大黃附子當歸芎藭細辛黃芩椒莽草獨活各一兩薤白十四莖十一物苦酒淹漬一宿豬脂三斤合煎於七星火上各三下絞去滓溫酒服如彈丸一枚日再病在外摩傳之耳以綿裹塞之目病如黍米注皆中其色緗黃一名緗膏一人又用龍銜藤一兩合煎名爲龍銜膏

神黃膏療諸惡瘡頭瘡百雜瘡方

黃連黃蘗附子雄黃水銀藜蘆各一兩胡粉二兩七物細篩以臘月猪脂一斤和藥調器中急密塞口蒸五斗米下熟出內水銀又研令調密藏之有諸瘡先以鹽湯洗乃傳上無不差者

隱居效驗方云此膏塗瘡一度即瘥時人爲聖

青龍五生膏療天下雜瘡方

丹砂雄黃菩蔄椒防已各五分龍膽梧桐皮桐皮青竹茹桑白皮蜂房蝟皮各四兩

蛇蛻皮一具十三物切以苦酒浸半月微火煎少時乃內臘月猪脂三斤煎三上三下去滓以傳瘡上并服如棗核大神良隱居效驗方云主癰疽痔惡瘡等以前備急諸方故是要驗比來積用效者亦次于後云

扁鵲陷氷丸療內脹病并蠱疰中惡等及蜂百毒溪毒射工

雄黃真丹砂別研礬石熬各一兩將生礬石三兩半燒之鬼曰一兩半蜈蚣一枚赤○足者小炙斑猫去翅足龍膽附子炮各七枚藜蘆七分炙杏仁四十枚去尖皮熬椿篩蜜和搗千杵腹內脹病中惡邪氣飛尸遊走皆服二丸如小豆若積聚堅結服四丸取痢減下蟲蛇五色若蟲注病中惡邪飛尸遊走皆服二三丸以二丸摩痛上若蛇蜂百病苦中溪毒射工其服者視强弱大小及病輕重加減服之

丹參膏療傷寒時行賊風惡氣

在外即支節麻痛喉咽痺寒入腹則心急胸滿胃脇痞塞內則服之外則摩之并癱緩不隨風濕痺不仁偏枯拘攣口喎耳聾齒痛頭風痺腫腦中風動且痛若癱結枝

腫大小用藥子中人煖水碎和猪膽封上瘑腫冷遊腫癬瘡此五病用醋研封上蛇螫惡毛蝎蜈蚣等螫沙虱射工此六病用煖水研赤莧和封之婦人難產後腹中絞痛及惡露不止痛中瘀血下此六病以一枚一杯酒研溫服之帶下暴下此二病以栗汁研溫服之齲蟲食齒細削內孔中立愈其擣末篩着瘡上甚主肌肉此法出支家大醫本方

服鹽方療暴得熱病頭痛目眩并卒心腹痛○及欲霍亂痰飲宿食及氣滿喘息久下赤白及積聚吐逆乏氣少力顏色痿黃瘴瘧諸風其服法

取上好鹽先以大豆許口中含勿咽須臾水當滿口水近齒更用方寸匕抄鹽內口中與水一時咽不尔或令消盡喉若久病長服者至二三月每旦先服或吐或安擊卒病可服三方寸匕取即吐痢不吐病痢更加服新患瘧者即差心腹痛及滿得吐下亦佳久病每上以心中熱為善三五日亦服佳加服取吐痢痢不損人久服大補補豚腎氣五石無不差之病但恨人不服不能久取此療方不一小品云卒心痛鬼氣宿食不消霍亂氣滿中毒鹹作湯服一二升刺便吐之良

葛氏常備藥

大黃桂心甘草乾薑黃連椒朮吳茱萸熟艾雄黃犀角麝香菖蒲人參芍藥附子巴豆半夏麻黃柴胡杏仁葛根黃芩烏頭秦膠等此等藥並應各少許

○以前諸藥固以大要嶺南使用仍開者今復○疏之衆藥并成劑藥自常和合貯此之備最先於衣食耳

常山十四兩蜀漆石膏一斤阿膠七兩牡蠣朱砂大青各七兩鱉三枚鯪鯉甲一斤烏賊魚骨馬蘭子一大升蜀升麻十四兩檳榔五十枚龍骨赤石脂羚羊角三枚橘皮獨活其不注兩數者各四兩用芒硝一升良

成劑藥

金牙散玉壺黃丸三物備急藥紫雪丹參茵草膏玉黃丸度瘴散末散理中散痢藥丁腫藥其有側注者隨得一種為佳

老君神明白散

朮附子炮各二兩烏頭炮桔梗二兩細辛一兩擣篩旦服五方寸匕若一家有藥則一里無病帶行者所遇病氣皆削若他人得病者溫酒服一方寸匕若已四五日者以散三匕水三升煑三沸服一升取汗即愈

○云常用辟病散

真珠桂肉各一分貝母三分杏仁二分熬雞子白熬令黃黑三分五物擣篩歲旦服方寸匕若歲中多病可月月朔望服

單行方

南向社中栢東向枝取曝乾末服方寸姚云疾疫流行預備之名為栢枝散服神良刪煩方云旦南行見社中栢即便收取之

斷溫病令不相染方

熬豉新米酒漬常服之

小品正朝屠蘇酒法令人不病溫疫
大黃五分川椒五分朮桂各三分桔梗四分烏頭一分拔楔二分七物細切以絹囊貯之十二月晦日正中時懸置井中至泥正曉拜慶前出之正旦取藥置酒中屠蘇飲之於東向藥置井中能迎歲可世無此病此華他法武帝有方驗中從小至大少隨所堪一人飲一家無患飲藥三朝
一方有防風一兩
○姚大夫辟溫病粉身方
芎藭白芷藁本三物等分下篩內粉中以塗粉於身大良
附方
張仲景三物備急方司空裴秀爲散用療心腹諸疾卒暴百病
用大黃乾薑巴豆各一兩須精新好者擣篩蜜和更擣一千杵丸如小豆服三丸老小斟量之爲散不及丸也若中惡客忤心腹脹滿卒痛如錐刀刺痛氣急口噤停尸卒死者以煖水若酒服之若不下捧頭起灌令下喉須臾差未知更與三丸腹當鳴轉即吐下便愈若口已噤亦須折齒灌之藥入喉即瘥
崔氏海上方云威靈仙去衆風通十二經脉此藥朝服暮效疎宣五臟冷膿宿水變病微利不瀉人服此四肢輕健手足溫暖並得清涼時商州有人患重足不履地經十年不瘥忽遇新羅僧見云此疾有藥可理遂入山求之遣服數日平復後留此藥名而去此藥治丈夫婦人中風不語手足不隨口眼喎斜筋骨節風胎風頭風暗風心風風狂人傷寒頭痛鼻清涕服經二度傷寒即止頭旋目眩白癜風極治大風皮膚風痒大毒熱毒風瘡深治勞疾連腰骨節風遶腕風言語澁滯痰積宣通五臟腹內宿滯心頭痰水膀胱宿膿口中涎水好喫茶漬手足頑痺冷熱氣壅腰膝疼痛久立不得浮氣瘴氣憎寒壯熱頭痛尤甚攻耳成膿而聾又衝眼赤大小腸祕服此立通飲食即住黃疸黑疸面無顏色瘰癧遍項產後祕澁暨腰痛曾經損墜心痛注氣膈氣冷氣攻衝腎臟風壅腹肚脹滿頭面浮腫注毒脾肺氣痰熱欬嗽氣急坐卧不安疥癬等瘡婦人月水不來動經多日血氣衝心陰汗盜汗鵶臭穢甚氣息不堪勤服威靈仙更用熱湯盡日頻洗朝塗若唾若治鵶臭藥自塗身上內外塗之當得平愈孩子無辜令母含藥灌之痔疾祕澁氣痢絞結並皆治之威靈仙一味洗焙爲末以好酒和令微濕入在竹筒內牢塞口九蒸九曝如乾添酒重洒之以白蜜和爲丸如桐子大每服二十至三十丸湯酒下
千金方當以五月五日午時附地刈取菓耳葉
洗曝燥擣下篩酒若漿水服方寸匕日三夜三散若吐逆可蜜和爲丸準計一方七數也風輕易治者日再服若身體有風處皆作粟肌出或如麻豆粒此爲風毒出也可以針刺潰去之皆黃汁出乃止五月五日多取陰乾著大瓮中稍取用之此草辟

惡若欲省病省疾者便服之令人無所畏若時氣不和舉家服之若病胃脹滿心悶發熱即服之并殺三蟲腸痔能進食一周年服之佳七月七九月九可採用

治牛馬六畜水穀疫癘諸病方第七十三

治馬熱蚛顙黑汗鼻有膿啌啌有膿水草不進方

黃芪蔞根貝母桔梗小青梔子仁吳藍款冬花大黃白鮮皮黃芩鬱金各二大兩黃蘗馬牙硝各四大兩擣篩患相當灰常要

○啖重者藥三大兩地黃半斤豉二合蔓菁油四合合齊前啖至晚飼大效

馬遠行到歇處良久與空草熟刷刷罷飲飲竟當飼

困時與料必病及水穀

六畜瘡焦痂以麪膠封之即落 陸八 十一

馬急黃黑汗

右割取上斷訖取陳久靴爪頭水漬汁灌口如不定用大黃當歸各一兩塩半升以水三升煎取半升分兩度灌口如不定破尾尖鑱血出即止立效

馬起卧胞轉及腸結此方並主之

細辛防風芍藥各一兩以塩一升水五升煑取二升半分為二度灌後灌前用芒硝鬱金寒水石大青各一兩水五升煑取二升半以酒油各半升和攪分二度灌口中

馬羯骨脹

取四十九根羊蹄燒之熨骨上冷易之如無羊蹄楊柳枝指麤者炙熨之不論數

飲馬以寅午二時晚少飲之

○啖塩法

塩須乾天須晴七日大馬一啗一升小馬半升用長柄杓子深內咽中令下肥而強水草也

治馬後冷

豉葱薑各一兩水五升煑取半升和酒灌之即瘥

蟲顙十年者

醬清如膽者半合分兩度灌鼻每灌一兩日將息不得多多即損馬也

蟲顙重者

葶藶子一合熬令紫色擣如泥桑根白皮一大握大棗二十枚擘水二升煑藥取一升去滓入葶藶擣令調勻適寒溫灌口中隔一日又灌重者不過再瘥

蟲顙馬鼻沫出梁腫起者不可治也 陸八 十二

驢馬胞轉欲死

擣蒜內小便孔中深五寸立瘥又用小兒屎和水灌口立瘥

又方騎馬走上坂用木腹下來去擦以手內大孔探却糞大效探法剪却指甲以油塗手恐損破馬腸

○脊瘡以黃丹傅之避風立瘥

疥以大豆熬焦和生油麻擣傅醋泔淨洗

目暈以霜後楮葉細末一日兩度管吹眼中即瘥

馬蛆蹄

槽下立處掘一尺埋雞子許大圓石子令常立上一兩日永差

啖大麻子

淨擇一升飼之治喉及毛焦大效
疥以樗根末和油麻塗先以皂莢或米泔淨
洗之洗了塗令中間空少許放蟲出下得
多塗恐瘡大
祕療疥以巴豆臘粉研油麻塗定洗之塗數
日後看更驗

葛仙翁肘後備急仙方卷之八

紫臺道士　謝顯道　編

真師海瓊白君與鶴林彭相紫元留元長於
中秋之夕星垂月落煙起露下千家閉戸一
路無人相與攜手過棚花洞須臾天曉盤礴
忘歸坐於磐陁之上命二子共席左右焉顧
謂之曰天上人間今夕何夕神霄路邈紫府
人稀二子學仙久矣顧無疑可以問乎
真師曰老子云有物混成先天地生多少是
説得好也後人謂之道謂之心謂之性謂神
○者謂炁者謂一念者謂法謂教謂術謂情者
嗚呼枝分派別豈知乎有物混成者存哉
真師曰大造無聲風自鳴籟自動冬去冰須
泮春來草自生燕夏至鴻秋歸霜天梅花開
月夜螢火明此自然而然爾參到此處口欲
言而辭喪心欲緣而慮忘　真師曰大造無
爲元功不宰或問何如曰巢知風穴知雨噫
人哉　真師曰世間所有一切法法中所有
一切門此皆合藥之方治病之藥也須知湯
使其藥始驗或問湯使何如曰心乃法之湯
使也　真師曰一日雷部將吏報言但有一
處妄香爐即是神霄王清府　元長問曰經
中有謂神女三千六百常在我傍呪中有云
勅吾身中三萬六千神夫經呪皆太上語也
謂之有耶無耶眞耶妄耶答曰夫人身中有
内三寶曰精氣神是也神是主精氣是客吾
是主金童玉女是客所言神女三千六百及
乎三萬六千神者此皆精氣所化令人心猿
意馬一日千里又況精衰於淫氣竭於嗔更
且眼隨色轉耳被聲瞞所益於已者幾何而
○所喪者不可勝言也曾不知神者元外散氣力
萬而歸一皆在我之神也　真師曰人之一
念聚則成神散則成氣神聚則謂之魂氣聚
則謂之魄生曰人死曰鬼陽曰魂陰曰魄
真師曰比斗經非太上所作蓋漢時張正一
所紀太上之旨以爲之今人不知經旨徒然
瞻星禮斗夫人之身所有一氣東升西沉上
升下降亦如天地天地之氣曰陰與陽人所

禀亦如之若夫天之北斗晝夜常輪以分陰陽以定時刻故天地以之常存胡不思人身一氣統之者誰能知所統之者則知身中之北斗也斗經云家有北斗經六畜保興生此蓋身中北斗宰制其氣則眼不欲視耳不欲聞鼻不欲香舌不欲味身不欲觸意不欲思畜此精華自然至於宅舍安寧子孫榮盛也眞師曰北極驅邪院本只有崔盧鄧竇四將今却增四名梅仙考召院本只有潘耿盧查四將今亦增四名此皆後人所增即非本法○所有　眞師曰古法官有用黃劉二將者有高丁二將者復有用焦曾二將者用桑何二將許謝二將者在其所受於師者用無不靈驗　眞師曰天心紫文云三元洞虛五行洞華八卦洞晨十方洞眞今人行八卦法却使動神字是不知其所始迷以傳迷有如此者　眞師曰古無酆都法唐末有大圓吳先生始傳此法於世以考召鬼神其法中只有八將三符四呪及有酆都總錄院印後人增益不勝繁絮似此之類安有正法　眞師曰法中明言北極驅邪院蓋云天機院是故南極有天樞院如天上左有天樞省右有天機省緣天機是北極之內院驅邪則外院也彼天樞亦是南極之內院而南極又有進奏院在外也　柦問曰人之一念自可感動天地今凡發章奏差將吏既以焚化自可上達又何謂六天妖魔得以遏截者耶答曰一念之誠與道合眞故可感召眞靈無疑矣古者有孝心有誠心有義心有慈心有剛心有忠心皆於肸蠁之間感天動地蓋其一心之○專一念之正所以然也今人焚章疏達帝宸此則科教使之爾緣心念之感如以箭射物也箭雖遠而急至鎗雖近而難及故章疏是有形之物妖魔得以遏截如心念出於無形則妖魔如何遏截也元長問曰夫人念念紛起起滅不停因何此念不能感召答曰子不見猫之捕鼠乎雙目瞪視而不瞬四足踞地而不動心無異緣意不妄想六根順向首尾一直所以舉無不中者也　眞師曰混沌既分三才始立人居天地之中其形雖小其神實大其形雖卑其神實高玉蟾向時詣闕奏事其章疏上寫字如粟及至天都其字如盞始者在人間時章疏之紙亦甚短小及至天中章疏高丈餘闊二丈以此觀之大梵隱語所謂雲烝結成一丈之餘天眞皇人按筆乃書此之意也昔者觀清源忘見天書于龍潭之上有曰詔黑赤示之鯉魚昌黎辨之曰此上帝斬龍之文也其字不過一寸想其在天亦不止一寸也以今觀之此無他天大所變者大人小所現○者小譬如人之照鏡鏡大面亦大鏡小面亦小自今而後凡有章疏紙須高一尺不可過高字須大如粟不可過大此語不誣也元長問曰嘗疑鍊度是兩件事不知是否答曰度人經云生身受度一也又云死魂受鍊二也今觀朱陵景仙度命籙文有曰南昌宮所攝二宮一曰上宮一曰下宮上宮主受度司事生身在下土故以下宮主之死魂升上天故以上宮主之總而名之曰朱陵火府亦曰南昌鍊度司今人所稱南昌

上宮受鍊司眞官典者所用受鍊司印却併主生身受度符籙事委是無據既言南昌受鍊司而又稱上宮受鍊司此又無據今不須言上宮下宮亦不須說受鍊受度但云南昌鍊度司却用本司印方有所本爾其印文曰南昌鍊度司印只用人間疊篆方圓一寸三分元長問罡步如何答曰罡步多禹禹步惟五能合五行久久升舉大率罡步多以五步推五行生剋步之如猫犬之伏蛇進五步退亦五步進七退亦七四方按五行生成之數○及至蛇伏然後害之但看伏鼠亦然且猫犬之伏蛇進退之間或爲人所衝擊或爲人所叱喚纔轉身即蛇得而害之蓋罡步不成也如八門遁甲隱身遁形之法大要在罡步神哉相問世所傳陰陽斗亦有疑焉答曰今人以左脚起初星念魁至魒爲陽斗以右脚起初星念貪至破爲陰斗謬哉是無據之論也飛神謁斗經云順則爲陽逆則爲陰從魁至魒則爲順自魒而魁則爲逆大要只云子欲飛神莫忤眞人眞人第三星也外此皆丁步丁步則爲踏單步則爲點如曰不然吾不知矣相問召將或用叱咄可乎答曰前輩有云敬之如君父驅之如僕使蓋呼召將吏之說則是以神感神也人若無威則神不全凡呼召時須是秉太上之勑命則左右呵斥儼然若存庶幾可以我之神而役彼之神也　眞師告相云今但專佩一籙專受一職專行一法專判一司文字於一司將吏前專用一符一水不過只是心與神會用之則靈耳恰如眞龍但一滴水便作滂沛豈用如許繁耶元○長問曰近世有行靈寶法者不曰無此法也復有行圓通法者亦不曰無此法也更有行混元法者亦不曰無此法也然其門類之多呪訣之繁而於道則不甚正一也古者以正一傳教故所行之法簡而且易今曰靈寶何異圓通今曰圓通何異混元今曰混元何異正一夫人之心本自圓通本自靈寶本自正一本自混元以人之一心而流出無窮無盡之法蓋如天之一炁生育萬物也而又曰混元是一階靈寶是一階圓通是一階正一是一階譬如杜鵑鳥或曰子規或曰謝豹或曰白帝魂或曰映山紅或曰擣藥禽或曰蜀鳥其實一杜鵑也　眞師曰法法從心生心外無別法元長問曰近觀靈寶法之旁門又有曰圓通一法復有太上淨明院法一階或有用太上淨明院印者或有用圓通印者其印文有靈寶圓通混化玄秘八字列於八方其印之中又有司院省府四字其印內文却圓外文却方蓋取圓通之意以愚意觀之靈寶圓通混化玄秘此心印也故欲以此木印而○盡此八字可乎所謂司院省府此靈臺也故欲以此木印而爲此司院省府可乎殊不知靈寶本是圓通圓通本是淨明又何必尋枝摘葉如許之繁哉答曰誠是圓通法所造一顆印說要圓通却不圓通元長問曰巫法有之乎其正邪莫之辯也答曰巫者之法始於娑坦王傳之盤古王再傳於阿修羅王復傳於維陀始王長沙王頭陀王閭山（山在閬州）九郎蒙山七郎橫山十郎趙侯三郎張趙二郎此後不知其幾昔者巫人之法有曰盤古法者

又有曰靈山法者復有閣山法者其實一巫法也巫法亦多竊太上之語故彼法中多用太上呪語最可笑者昔人於巫法之符下草書太上在天今之巫師不知字義却謂大王在玄呵呵元長問曰法中念呪何如答曰呪者祝之義也夫祝之意欲以達乎天地神明果爾則世間善惡之祝在在報應耳今又不然何哉是未知所以呪之之意也夫井蛙之聒太清穴蟻之噪上靈則猶今人之祝也是豈可以祝取報應哉如法中呪語一則太上金口所宣二則往往皆將吏旗號所以呪之要在乎法法所以呪將吏亦從之高眞亦聞之如今人念呪之不効者何哉蓋不審此呪意也呪之意義貴乎心存目想則號召將吏如神明在前之說元長問曰救苦經云天上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉大洞經或以爲陰陽二无七十二候是否答曰此乃人身中事也泥丸象天屬乾（乾數四乾金甲子金數四用九）尾閭象地屬坤（坤數六坤用六）故四九三十六則謂之天上六六三十六則謂之地下此言人之頭上有三十六脉腹下有三十六絡天地亦如之惟人之心視之不見聽之不聞故曰太玄無邊妙哉大洞也相問曰有五戒孫君與之曰昔者元始天尊與太上老君所說經揉撫編録自成一藏且如北斗經南斗其一曰不飲酒然酒亦不害於道愚恐昏迷其性故也酒果可戒乎答曰藏經太上云高才英秀惟酒是耽翹蘗薰心性情顛倒破壞十善興起十惡四達既荒六通亦塞（并一）眞師曰先師陳泥九昔在徽廟時甞遇大洞眞人告相云女仙萼緑華謂羊權曰修道之士視錦綉如弊垢視爵位如過客視金玉如瓦礫無思無慮無事無爲行人所不能行學人所不能學勤人所不能勤得人所不能得何者世人行嗜慾我行介獨世人學俗務我學恬漠世人勤聲利我勤内行世人得老死我得長生　眞師曰古人有言智過於師方堪傳授智與師齊減師半德而況書云師半師逸而功倍者此也　眞師曰天下物惟有水銀與腦子假不得教中以精比水銀之汞以頭髓謂之腦蓋水銀易飛腦子易走且如水銀腦子雖封鎖在窖處但有所以引之飛走則失其所在如椒之透水銀是也今人精髓多爲淫所攝遂至枯竭哀哉　眞師曰先師陳泥九昔在徽廟時甞遇大洞眞人故曰太玄無邊妙哉大洞也相問曰有五戒孫君與之曰昔者元始天尊與太上老君所說經揉撫編録自成一藏且如北斗經南斗經消災經常清靜經天童經靈寶度人等經（并一）玉皇天尊號從上諸事皆有實跡（九）相問曰今之瑜珈之爲教者何如答曰彼之教中謂釋迦之遺教也釋迦化爲穢跡金剛以降螺髻梵王是故流傳此教降伏諸魔制諸外道不過只三十三字金輪穢跡呪也然其教中有龍樹賢王以佐之焉外此則有香山雪山二大聖猪頭象鼻二大聖雄威華光二大聖與夫那叉太子頂輪聖王及深沙神揭諦神以相其法故有諸金剛力士以爲之佐使所謂將吏惟有虎伽羅馬伽羅牛頭羅金頭羅四將而已其他則無也今之邪師雜諸道法之辭而又步罡捻訣高聲大叫胡跳漢舞搖鈴撼鐸鞭麻蛇打桃棒而於古教甚失其眞似非釋迦之所爲矣然瑜珈亦是佛家伏魔之一法相問曰鄉閭多有喫菜持齋以事明教

謂之滅魔彼之徒且曰太上老君之遺教然耶否耶答曰昔蘇鄰國有一居士號曰慕闍始者學仙不成終乎學佛不就隱於大那伽山始遇西天外道有曰毗婆伽明使者教以一法使之修持遂留此一教其實非理彼之教有一禁戒且云盡大地山河草木水火皆是毗盧遮那法身所以不敢踐履不敢舉動然雖如是却是在毗盧遮那佛身外面立地且如持八齋禮五方不過教戒使之然爾其教中一曰天王二曰明使三曰靈相土地以○主其教大要在乎清淨光明大力智慧八字而已然此八字無出乎心今人著相修行而欲盡此八字可乎況曰明教而且自昧　眞師云或凡或聖如影隨形一爲無量無量爲一譬彼日月現於衆水日月之光本無彼此隨水而生逐眼而現一水千眼千日千水一眼一日一月千水千眼千日千月一日一月千水一眼千日千月如影隨形亦復如是取亦不得捨亦不得不取不捨亦不可得相問曰世之所言陰丹陽丹此外丹耶内丹耶答曰外丹難鍊而無成内丹易鍊而有成所爲陰丹陽丹者即内丹也丹者心也心者神也陽神謂之陽丹陰神謂之陰丹其實皆内丹也脫胎換骨身外有身聚則成形散則成烹此陽神也一念清靈魂識未散如夢如影其類乎鬼此陰神也今之修丹者可不知此　眞師告元長曰赤靈玉文云東極寶華西極太清北極驅邪南極天樞此乃四極而中極五雷實掌四極之司今都天大雷盡出神霄玉樞之上謂之景霄大雷景霄雖在神霄之下乃○元始駐蹕之司向者天眞遣狼牙猛吏雷部判官辛漢臣授之先師陳翠虛翠虛以授於我今以付子子宜祕之　眞師曰神歸浩渺須彌小焉入虛無芥子寬　眞師告相曰爾謂十一曜呪誠是太上所說明矣乎曰誠哉曰嘻彼呪中有謂甘石推流伏然甘德石申皆星翁也却是春秋戰國時人甘石未生此經先有質之於此豈太上語哉嘻　眞師告元長曰爾謂世間混元如意之法誠然乎曰嘻彼法中有呪云北極佔聖眞君律令又曰三天扶教輔元大法師律令果爾則可疑也佔聖乃周時人天師乃漢時人若是混元法已在太上之先亦不應用太上老君律令也況佔聖與天師乎何哉謂混元也嘻相問曰近聞圓通一法會竊疑之彼之法印内圓外方中有五行外有八卦省府司院列於四方以靈寶圓通四字爲宗以混化玄祕四字爲本其間掇拾諸法符圖呪訣創爲一家謂之圓通大法先生然之否乎曰神無方故曰圓烹無體故曰通古者圓通之說即是神○烹混合出入虛無還返混沌今若以形器卦數爲之其與眞箇圓通不亦遠乎況古無此法嗚呼邪師過謬非衆生咎　眞師告相云汝知斗中擎羊陀羅二使者否曰願聞其說曰擎羊乃人間之字在天上則是都大之字擎陀羅乃人間之辭在天上則是掌善之音羊使者手執玉瓶金色蓮花陀羅使者手持金盤白獬首香爐若世俗之見誤矣　眞師曰先師會言人間有甚快樂也然苦樂常相循環樂無百年苦有萬劫今之世者有錢底

守死無錢底討死未見天下人與錢爭命不與命爭錢噫　眞師告元長曰爾知吾所說法皆心法否曰知之曰如何是心曰不知曰爾既不知何以行持曰凡所有法無非心法曰爾且行持久而知之知則不知不知則知爾雖不知何異於知相與元長聞斯語已踴躍悲慨大有警悟海瓊君笑而起

傳度謝恩表文

高上神霄玉清府雷霆令統五雷將兵提領雷霆都司鬼神公事臣玉蟾言以今月十五日伏爲上清太華丹景吏神霄玉府西臺令行仙都風雷判官臣彭相上清大洞玄都三景法師太乙雷霆典者九靈飛步仙官簽書諸司法院鬼神公事臣留元長太上正一盟威法師充驅邪院判官南昌典者九靈飛步仙官兼管雷霆都司鬼神公事臣林伯謙太上三五都功職籙神霄玉府右侍經臣潘常吉太上三五都功職籙神霄玉府右侍經臣周希清太上三五都功法籙弟子奉行天心正法驅邪院判官兼幹五雷使院事臣胡士簡太上正一盟威法師行上清混元天心五雷大法差充主管驅邪院事兼雷霆都司事臣羅致大太上三五都功紫虛陽光祕籙弟子行上清北極天心正法金闕內臺鍊度典者驅邪院右判官臣陳守默太上正一盟威法師行靈寶天心玉晨五雷大法九靈飛步仙官主管驅邪黃籙院事臣莊致柔等臣付以道法奏准玉格注授前件差遣即日具表恭詣闕庭稱謝天恩者伏以法有正傳幸相承於師訓職無虛授期仰答於天恩敢因拜覲之私輒控由中之悃臣等蟪蛄如幻螻蟻何知忝編中國之氓實出大鈞之造仰乾坤之覆載荷日月之照臨坐食懷慚奚功及物深惟曠劫以迨今生粤有此身而迄茲際三惡不善殺盜邪淫六根無明貪嗔癡愛罪洪如海業重於山賴上眞開懺謝之門使至蠢有披陳之路既與原已往之咎復爲弭未萌之災更昧皈依實負陶鑄夙緣契道遇神霄五雷之書凡質希仙受太上九靈之旨故得掌心握印筆下飛符役使風霆區別人鬼濟生度死輔正除邪豈墮身於塵坌之間敢飛步於魁罡之上古來傳授今故奉行內鍊刀圭外儲功行體天行化佐國救民恭惟高上神霄玉清眞王長生大帝陛下道大難名德博而溥群生父母王界月師端九旒於萬炁之先御八極於太空之表慈悲濟世方便度人臣剡牘東臺廁員西府講分符破券之典效歃血飲丹之儀誓領將吏以立殊勳全賴符圖而闡大教淵衷俯鑒眞蔭潛孚願清海嶽之埃而鎖妖魔之洞庶闢虛無之閫再揚正一之風干冒天威遵稟帝命如蒙覆護俾遂設施體未洞眞胎炁更資於玉炁神其入妙心天允合於璇天臣等謹具表奏以聞誠惶誠恐頓首稽首再拜謹言

太歲戊寅嘉定十一年十月　日具位臣玉蟾表奏

神霄吟三絕

渺渺神霄天玉京何岧嶤瓊花露濕蘂琪樹風鳴條瑶妃侍雲笈羽童舞金翹嗟彼世間人紅塵徒朝朝

紫瓊飛清都翠雲護絳闕不見有星辰俯視

但日月下世二千年不敢向人說吾已成金丹留下飛仙訣

五皇香案吏金闕禁垣卿寶爐烹日月鐵尺鞭雷霆曉鍊西山雲夜前北斗星城南告樹精吾家在瑤京

吾師海瓊君飛錫於康廬之間嘉定戊寅春有書相期於武夷子以宗慕嗣撥中都夏往秋回價舟尋盟杳不可覓遂留三絶以紀曾經云細君周希清聰鏕來游是年重九紫元子留元長子善書

○止止菴前九曲溪我來倚櫂對斜暉逢人問師歸未但見龍蛇壁上飛（眞師墨跡飛動壁間）

飛步來尋換骨巖空餘遺蛻定恨函紫元宣是無仙分底事憑誰爲指南

今朝恰恰是重陽洞裏風飄桂子香（卜一）却與細君同採菊歸來滿泛九霞觴（卜二）

飛仙吟贈留紫元

夜騎玉驌採明月藥殿瑤臺寒徹骨三十六天不閉門風吹琪花散飛屑簫龍鳴處隊仗多八萬霓裳歌白雪紫皇宴罷駕方出整衣端簡去朝謁火鈴將軍呵一聲左右萬眞降毛髮奏云臣是雷霆吏舊因罪去辭丹闕紅塵埋身平至耳餐青飲綠守苦節飛神登天來正渴是帝有酒覓一啜使臣一醉放臣歸歸去人間向人說鳳凰閣下問歸途瓊童玉女却問子天上日長太清虛人間還似此間無搖頭不答徑拂袖白雲眇眇迷清都洞中猿鶴更相認白石爛芳青松枯

華陽吟三十首

家在瓊崖萬里遥此身來往似孤舟

○赴西風去目斷家山空淚流

海南一片水雲天望眼生花已十年

時回首處西風夕照咽悲蟬

一從脚別海南船身逐雲飛江浙天走遍洞庭山人出洞巖前空有鍊丹爐

得訣歸來試鍊看龍爭虎戰片時間九華天上人知得一夜風雷撼萬山

白馬江頭嘯一聲紅光紫霧水中生急抽匣內青蛇劒纔得黃河徹底清（卜一）

渴飲金波數百鍾醉時仗劒指虛空（卜二）脚根戲蹦交乾斗長嘯一聲天地紅

無搖頭不答徑拂袖白雲眇眇迷清都

移將北斗過南辰兩手雙擎日月輪飛赴崑崙山上出須臾化作一天雲

戲泛金船到海涯暗隨海水度流沙一從登○

着蓬萊岸去看瓊臺閬苑花

人身自有一蓬萊十二層樓白玉階姹女金翁常讌會堂前夜夜牡丹開

怪事教人笑幾回男兒今也會懷胎自家精血自交媾身裏夫妻是妙哉

一吟一醉一刀圭眞氣眞精滿四肢若到酒中還又起空令到處夜猿哀

拄杖尋身入武夷慢尋峯下雪花飛

曲灘頭看萬壑千巖翠打圍

武夷結草二年餘花笑鶯啼春一壺流水下酣眠熟後滿船載寶過曹溪

元神夜夜宿丹田雲滿黃庭月滿天兩箇鴛鴦浮綠水水心一朵紫金蓮

飢食一兩黑龜肝寒向丹田猛火山但見心

頭無點事不知人世有飢寒
青牛人去幾多年此道分明在目前欲識目
前眞的處一堂風冷月嬋娟
片餉工夫鍊汞鉛一爐猛火夜燒天忽然神
水落金井打合靈砂月樣圓
一泓神水滿華池夜夜池邊白雪飛雪裏有
人擒玉兎趕教明月上寒枝
不動絲毫過玉關關頭自有玉京山能於山
內通來往風攪九天霜雪寒
誰識週天造化功于今蹙在片時中只將鉛
汞入眞土鍊出金花滿鼎紅
昨夜三更雷撼山九天門户不曾關曹溪路
上分明見有箇金烏入廣寒
曹溪一路透泥丸只在丹田上下間解使金
翁媒姹女朝雲暮雨滿巫山
秪將戊巳作丹爐鍊得紅丸化玉酥慢守火
爻三百日産成一顆夜明珠
絳闕仙都一散郎偶來人世且佯狂身中自
有長生寶夜夜飛神謁上蒼
家在神霄九炁天天中樓殿貯群仙偶然來
到人間世料想神霄未一年
玉皇殿下一仙童曾掌符書守藥宮因甚俗
緣猶未斷于今幻質入塵籠
氣蓋山河心膽麤不能學劒不搜書夜來掇
得乾坤動火候温温守玉爐
夢幻之身不久長桑榆能幾耐風霜何如跳
去利名窟贈汝長生不死方
拈弄溪山詩伎巧吐吞風月酒神通且將詩
酒瞞人眼出入紅塵過幾冬

題天慶觀

買得螺江一葉舟功名如蠟阿休休我無曳
尾乞憐態早作灰心不仕謀已學漆園耕白
兆甘爲關令候青牛刀圭底事憑誰會明月
清風爲點頭

題嶽祠

南來一劒駐三山分得平生風月懽誰宰旌
陽應施藥本求勾漏爲修丹蒙莊且慕漆園
祿李老嘗爲柱下官我視榮華眞慣見何如
早鍊碧琅玕

乳燕飛華屋

極目神霄路斗杓南丹華翠景紅霞紫霧手
折琪花今似夢十二樓臺何處猶記得當時
伴侶東府西臺知誰王憶當時自瀉金瓶兩
人間事等風絮
上皇赫赫雷霆主我何緣清都絳闕遽成千
古白鶴青烏消息斷夢想鸞歌鳳舞應未得
翻身歸去業債須教還淨盡這一回嘗遍紅
塵苦歸舉似西王母

又

月挿青螺髻柳梢頭夕陽荏苒西風搖曳數
粒蒼山粘遠漢樹色煙光紫翠飛騎氣半醒
半醉劒跨秋空磨星斗指瓊童不得鳴金轡
恐驚動紫清帝
浮雲飛度蓬萊水憶山中松寒露冷猿啼鶴
唳家在武夷巖谷裏一畝煙霞活計嘆燃指
人生百歲蘭畹芝田幾今古洞門前小鹿嘶
花戲不知有人間世

贈藥珠侍經潘常吉

一點紅塵惹入心藥珠殿上墮遺簪當時同
降瑶臺路只是于今彭鶴林夢到人間不知

退夜夜窻下調玉琴笑指神霄歸未得絳闕清都煙靄深

贈紫華侍經周希清

螓首蛾眉天上人不知何事到紅塵神霄藥笈今誰侍紫府琪花不敢春無夢去陪王母宴前生多是紫虛身寄言尋取蓬萊路風送雙鸞上太旻

海瓊白真人語録卷之一

海瓊白真人語録卷之二

門弟子福州天慶觀管轄兼都道正紫光林伯謙等編

弁二

鶴林法語

嘉定壬午上元

祖師海瓊君以

度師鶴林君致書自浙而閩爲

度師鶴林君之父

先吏部覺非先生行黃籙事是日凌晨至止度師袖香而前稽顙長跪其辭曰相居閩從先生之去晝夜行道莫敢荒嬉天何言奪相所怙頃奏記致省道候且及所怙已傾祈先生哀之實其傾背之時風霆飛鳴舉室芬異户外晴晝人無所聞似亦異乎他人之死及葬陰雨連日倏爲之霽葬已雨依然邦人亦有知而異之者相僭以黃籙致浼今先生來下此黃籙之事其遂也三界幸甚萬靈慶甚祖師曰吾子無庸過禮今日適上元亟命建靖治立玉堂置玉匱司仍置黃籙所自辰及申文書成告盟天地植巨旛于門命虛夷趙汝澮爲高功紫樞林時中爲都講紫光林伯謙爲監齋芝房吳景安爲侍經玉靈鄧道寧爲侍香玉華陳彌隆爲侍燈紫壺謝顯道爲直壇紫瓊趙收夫爲看班予攝行上清黃籙使爲總監其以正月晦日補職二月一日行事四日成醮乃謝恩五日祀雷凡齋醮事用古式九朝科飲如常儀

度師曰諾

二月一日庚辰方旦大雨如注自一日雨而三日風雨陰晦其三晝夜之間凡九朝一纔引班上謁即霽朝罷復雨九朝皆然二日辛巳之酉伏進章書人憂其雨方其伏章頓雨止四面雲合獨壇上北辰烱然而壇外雨如織踰時事畢壇上雨亦滂下觀者相慶

祖師曰陰晴天家事也偶然耳何憂何喜

三日壬午之夕有自家廟内得所覩者知是先靈之至

度師喜而入報

祖師遽止之曰聽其自爾大道無形不尚影像也法者道之用耳能致幽明也今誰有所睹何怪焉或問曰醮罷迎眞宣赦之後大晴

如未醮之前獨九朝之首尾凡三晝夜何其陰雨之如此

祖師曰古今建黃籙多陰晦蓋幽魂苦爽出自陰關此亦感召而然也七日丙戌召諸神吏併以祀雷禮畢以所刑之牲及酒脯於巽地同丹符瘞之約以三日雷鳴掘符以安鶴林靖是年以去冬不雨種麥方艱遇此黃籙土膏獲潤

醮已爲齋宮謝恩神吏言功

度師致謝曰先生行醮事此邦人之所未見○而相之所得多矣而沾丐生靈者亦不少也○規行矩步藥石人心見所未曾光前絕後但先生聞所神異靈奇之告皆止之何耶曰偶然耳何庸喜之吾亦不喜其有亦不憂其無但知行道奉法聽其自然所以爾者憑此誠以徹其感恃夫法以行其事曾何憂喜於其間使萌此念則奪吾正念耳

或問黃籙之義何理也

祖師曰九幽拔罪有金籙白簡之法金籙即黃籙以故上天亦立黃籙院黃者爲衆色之宗籙者爲萬眞之符此言黃中理炁總御萬眞出幽入明濟生度死籙者亦録之義録鬼神之籍耳黃者亦主之義主鬼神之事耳蓋幽冥之鬼神有所主宰而攝録之也

度師問曰斗爲帝車運乎中央臨制四方以察妖祥故經曰中斗大魁總監衆靈又本經曰北斗七星天中大神魯語亦曰譬如北辰而衆星拱之審如是則斗極是爲無配之象以其總御星河故也或曰斗居天中乃云北斗何以言之殊不知斗柄所指自子而始至○亥而終晝夜常輪始終皆北故曰北斗也謂○如南斗乃二十八宿之中居北宿之首者非北斗比也近世惑於南斗之名繪其象者其色皆赤又序於北斗之上其謬甚矣或又曰斗宿在二十八宿之度居於北方何謂南斗殊不知璧在北而曰東璧井在南而曰東井可以意會之也此理如何

祖師曰然則然矣按周天星圖及渾天儀與夫古今推步之書皆不言南斗在北斗之上亦無所謂南斗之名此特道教有所謂南斗六司恐是天中隱星亦不可得而稽考也據法書有南斗祕諱云魑魅魃魅魖魘以屬南極朱陵火部火鈴之司又有南斗內諱云吒那般曲大黑則是有所謂南斗也若欲泯之其如經籍何

度師問曰五星六曜有流伏凌犯之躔悖逆薄蝕之異實災厄禍患之所關也凡禳災度厄者必關告焉關告可也必法象而立其燈焉按金籙要畧云諸燈皆有式而獨不立此燈之式非遺之也蓋羅計紫孛在天而爲隱○曜彼固隱之此固顯之何謂也

祖師曰譬如北斗燈式而右弼星亦爲隱曜固不欲燈之但有八燈而已夫羅睺乃火之餘炁也計都乃土之餘炁也月孛乃金水之餘炁也紫炁乃木之餘炁也今但存十一曜之燈持於四星不必燈之可矣

度師曰漢天師未上昇時謂人曰苟有斗二升米來者吾皆爲之譬如孔夫子自行束脩以上吾未嘗無誨焉也故當時號爲斗米先生今人多據度人經云至士齎金寶盟心効

天而傳乃厚受賕賂而猶且欲傳鎮壇之儀何也蓋一切難捨無過已財故曰以食爲天以財爲命所以令其齎金寶露繒帛者特欲其割所難捨乃見眞誠苟若於中一萌貪念是又失其本旨矣

又曰一壇之醮重於上詞若主行之人有通眞達靈之道則奏無不達矣故迎眞之始即宣詞送眞之後即焚詞項年於迎眞宣詞之後却迎詞出中庭以焚之且如既迎眞于北又宣詞于此反迎詞出而焚之何也以此可見主行之人無所謂存思必矣

祖師曰靈寶玉鑑云遷神寶旛其色用緋兩邊題三清神諱而旛身題遷神寶旛四字今則旛色雖同尺寸有異書篆亦異昏以遷神寶旛名之非也又如古法置二旛於五苦九獄燈輪之內至攝召又置於香樂之前是二旛皆爲有用也今者不然竪之門首徒爲美觀幡不知其用矣如太微迴黃旗合有旗式無英命靈旛自有旛式今皆不知其所以然或旛或旗殆不可辨

又曰按黃籙律節文應召到亡魂當作善念以超度不得悽泣以傷神法官預行戒之戒之不嚴論如律此正度亡之意也夫貪生惡死人情之常苟未能脊死生孰能忘其死乎而明之存乎其人苟非其人道不虛行使果惟其一念尚存所以不能解脫故太上度生皆通眞達靈之士識有濟生度死之心則雖之意先破其惡死之念今則不然非惟不能一符一簡可以度萬魂有餘矣禁其悽泣之情而且巧爲昔容導之使泣以此相感迷惑益甚

又曰按古章儀與續章儀所載諸章格式是又曰神霄五雷大法載云上三元三天君白欲後人有所依據也今則不然一章全篇皆簡此一也中元金書九天寶誥此一也下元摸寫古本不敢改易一字若是則古人伏章有異名皆太上濟度群生之用也今以告命皆能記其章中之語亦豈難事哉伏章拜章之告爲告身之告以白簡與登眞符皆列其設醮上章各分其職欲其專也是以心無雜念身無雜務抱元守一如路眞官所謂去醮中給付亡者彼之得此果何用耶

又曰敎苦長生二符功用甚大既曰七日非醮中事不得干預者方可行之今則元如符命是豈可輕所以路眞官有奏乞之請及其符成則又寘行三官及三十六獄今不然有朝赴出喪而夕行上章者有代師上章而不改姓名者不擇日分不辨方隅不分則不然其書也不曾奏乞其成也不曾寘行早暮不知禁忌者此速咎於天者之所爲也又皆付之他人之手而高功皆不預焉世之相傳謂此二符頗有度亡之功每度一名須給一簡或十或百或千或萬皆計其數不敢可不謹歟

林伯謙問曰敢問科敎何如

祖師曰古之聖人以道學難入世欲易迷設科戒儀範之文以一齋其外著注念疑神之法以正其心復以鍊氣胎元之方制其食味又以祈眞朝謝之品滌其過尤然後趍於學無學之徒臻乎冥叔栖於損又損之府契乎無爲則邪謫之關鍵不開鎭靜之淳和可致故經有三籙七品夫三籙者一者金籙齋上消天災保鎭國王惟帝王用之二者玉籙齋救度人民請福謝過惟妃后臣寮用之三者黃籙齋濟生度死下拔地獄九幽之苦士庶○通用之七品者一者三皇齋求仙保國二者自然齋修眞學道三者上清齋昇虛入妙四者指教齋禳災救疾五者塗炭齋悔過請命六者明眞齋拔九幽之魂七者三元齋謝三官之罪此等諸齋或一日一夜或三日三夜或七日七夜具如儀範要之皆有所本也是故出乾入巽而出入皆有呪存神念眞而存念皆有法或鳴法鼓或思圓像或出侍衛宣通之官必明其所出之方或請太上正眞生氣必顯其所入之處然道在人心而尤須表奏者旣未能冥會則因事而後顯蓋人心無質運之有境境淨則心明心明則行潔行潔則可以會天道故登壇告盟黃章表奏使心形俱盡人會神合也聞之曰丹書萬卷不如守一予亦謂科書萬端不如守一苟知守一則可因其末而究其本因其粗而入其精不然徒飾其外而諠譁綺麗有同兒戲去道益遠矣何以通眞達靈哉林伯謙問曰供奉之儀如何祖師曰古者交神之道誠敬爲先後之誠敬不足乃備物以爲儀苟使將誠果能備物猶可也貴獻文字皆在其上此猶可也○朱此猶可也貴獻文字皆在其上或出此以祝香或出甚者雜置諸物於其上此以宣詞取其近於帝尊之前也且天高聽卑無遠不聞若曰取其近於帝尊之前其諸關奏果不聞乎夫豈知徧滿虛空神明森然一念苟萌三界周知何分遠近高下哉

度師曰按玉格天條凡設醮不得獻上眞紙錢大爲褻瀆古者雖有冥器未有紙錢迄于漢末方有紙錢以之祭中下界鬼神可也以之獻天眞可乎夫世之貪利之徒雖身經太陰而一念尚存如萬光懺謂所闕所乏皆世財寶故紙錢之化欲破其念耳又曰科教中有關燈一節謂斗運乎中天實司人間禍福死生之權故急須投告無不應者苟力能辦醮當依盞醮式或河圖醮式隨心禱祝今有爲神祠慶生日而關燈者因疾病而許下關燈者實未知關燈之妙處祖師曰今世相傳皆知洞案之名而竟未知所以名者果何說也按古制其案以朱爲飾盛三洞寶經於其上故謂之洞案凡有關奏皆在洞案之前今則不然徒具一案不飾以朱此猶可也貴獻文字皆在其上此猶可也○甲無遠不聞若曰取其近於帝尊之前也且天高聽卑關奏果不聞乎夫豈知徧滿虛空神明森然一念苟萌三界周知何分遠近高下哉

又曰醮科之首冠以勅水是欲蕩穢若是則當九朝三朝之時穢尚未蕩執而不變至於三朝九朝之後入醮之初方行蕩穢可以朝眞乎若謂像設旣陳自無氛穢入醮陰而一念尚存如萬光懺謂所闕所乏皆世

之初何用勑水哉以予觀之凡行事之初便當勑水境淨則心明心明則行潔行潔則可以交神靈心明則可以合天道既勑水之後由是而祝香請師朝眞皆以次舉矣

紫壺謝顯道問曰罡步大旨如何

度師曰予聞之師曰大率罡步多以五步推五行生剋步之如猫犬之伏蛇進五步退亦五步進七退亦七四方按五行生成之數及至蛇伏然後害之但看伏鼠亦然故云巫步多禹禹步惟五能合五行久久昇舉如八門○遁甲太乙六壬孤虛之法大要在罡步也又如今之人履魁躡斗夫豈知有大禁忌者存且如經云子欲登眞莫觸眞人眞人第三星也又曰子欲召靈莫塞天門天門文曲星是也凡步斗之法切忌干綱犯紀如脚步橫截而過是謂之干綱如脚步誤踏而進是謂之犯紀如干犯之時隨即就其星首謝可矣

紫璚趙牧夫問曰今之所謂陰斗陽斗者

度師曰昔得之於師云冬至後自魁始爲陽斗夏至後自魒始爲陰斗先步陽斗後步陰斗謂之火水未濟先步陰斗後步陽斗謂之水火既濟今人以左脚起初星念魁至魒爲陽斗以右脚起初星念貪至破爲陰斗謬哉是無據之論也飛神謁斗經云順則陽逆則陰從魁至魒則爲順自魒至魁則爲逆大要只云子欲飛神莫忤眞人第三星也外此皆丁步也

伯謙問曰臘有五臘何謂也

祖師曰正月一日爲天臘此日五帝會九炁於東方青天是天蓬都元神開元應太皇府○之日也五月五日爲地臘此日五帝會三炁於南方丹天是焱火律令大神入神霄玉清府之日也七月七日爲道德臘此日五帝會七炁於西方素天是天猷副元帥開元照靈虛府之日也十月一日爲民歲臘五帝會五炁於北方玄天是翊聖大元帥開元景丹天府也十二月遇臘日爲王侯臘此日五帝會萬炁於上方玄都玉京是玄武大元帥開元和遷校府之日也以上五日乃五帝攢會之日五神開府之初是爲五臘矣

祖師曰予習聞之舊矣漢陸賈爲玉清元始法師總仙上眞領黃籙院事又辛漢臣今爲雷霆都司狼牙猛吏晉陶弘景今爲蓬萊都水司監唐褚遂良今爲五雷使者顏眞卿今爲北極驅邪院左判官李陽冰今爲北極驅邪院右判官李白今爲東華上清監清逸眞人白樂天今爲蓬萊長仙主又如晉女仙魏華存今爲紫虛元君領秩仙公唐女仙謝自然今爲東極眞人彼何人斯可不勉之

又曰按神霄玉格曰籙稱元命眞人謂行正○一之道令自修其元命以得其眞豈有凡俗以眞人爲職銜公然妄用至於奏聞當須克己自思所修有無眞人之行儻無眞人之行輒書眞人之職罪及九祖天赦不該只許稱授甚法籙下稱法銜不稱籙銜者同俗人授即稱弟子

顯道問曰近聞圓通一法嘗竊疑之彼之法印內圓外方中有五行外有八卦省府司院列於四方以靈寶圓通四字爲宗以混化玄秘四字爲本其間輟拾諸法符圖呪訣創爲

一家謂之圓通大法
眞師然之否乎曰神無方故曰圓炁無體故曰通古者圓通之說即是神炁混合出入虛無還返混沌今若以形器卦數爲之其與眞箇圓通不亦遠乎
祖師曰漢天師有云人能六根清淨方寸澄徹久而行之可以坐役鬼神呼召雷雨今之學法之士不本乎道不祖乎心人自爲師家自爲學以開光附體爲奇以影跡夢想爲妙其所召之將吏則千百姓名其所補之法職○則眞人使相或以師巫之訣而雜正法或以○鬼仙降筆而謂秘傳問之則答爲依科別之則執爲眞唼嘻邪師過謬非衆生咎一盲引衆迷以傳迷哀哉
度師因與紫樞談及符水一事以謂求者未必皆敬信之人或有試求之者予亦試以與之往往亦不驗
祖師聞之曰不可彼以假來我以眞受至於驗與不驗却是他事
祖師又曰不問靈不靈不問驗不驗信手行將去莫起一切念
度師謂伯謙曰爾祖師所治碧芝靖予今所治鶴林靖爾今所治紫光靖大凡奉法之士其所以立香火之地不可不奏請靖額也如漢天師二十四治是矣
古三十六靖廬是矣許旌陽七靖是矣（靖治律曰民家曰靖師家曰治）
祖師曰夫建壇設醮其實一也議者曰天無浮翳四炁朗清河海靜默山嶽吞煙日月不行璇璣停輪上下開通二儀交泰當此之時○百靈衆眞冥相交會是故醮告之際必欲如○此可也但上章拜詞迎眞降聖遇此天色似亦感通若曰拔亡度魂必須陰雨而後可若曰禳災度厄必須晴明而後可故凡醮祭准此
度師謂顯道曰予嘗聞之
師曰老聃有三寶一曰慈二曰儉三曰不敢爲天下先許旌陽有八寶曰忠孝廉謹寬裕容忍呂洞賓有四寶曰無妄一也不貪二也至誠三也守一四也陳泥丸有五寶一曰智二曰信三曰仁四曰勇五曰嚴臨事多變使人莫測謂之智專心致志守一如常謂之信濟人利物每事寬恕謂之仁處事果決秉心剛烈謂之勇謹勿笑語重厚自持謂之嚴東方蠻雷仁者也能爲風雨長養萬物南方蠻雷勇者也申明號令賞善罰惡西方蠻雷嚴者也肅殺元氣霹靂群動北方蠻雷智者也伏藏坎位遇時而起中央蠻雷信者也四時蜚伏令不妄發此乃心傳之妙（眞中有神誠外無法）
祖師曰方咫之木致於地上使人蹈之而有○餘方尺之木致於竿之端使人踞之而不定○非物有大小也蓋心有虛實耳猛虎行草木偃毒鴆怒土石揭蓋神全則威大精全則氣雄也射似虎者見虎而不見石斬暴蛟者而不見水當是時目視者有所不見耳聽者有所不聞此蓋以神用形之道也心不疑乎手手不疑乎筆忘手筆然後知書之道夫蕩穢者必召五帝之炁伏虺者必役五星之精苟召役不至則何以爲之神猶毋也炁猶子也以神召炁以毋召子孰敢不至

度師曰昔有高僧詩云一池荷葉衣無盡數樹松黃食有餘剛被世人知住處山僧今日又遷居續有修仙之士亦賦一絶云飢餐舌下津還飽寒發丹田火便温自有隨身窮活計不如求我莫求人似此二詩亦可以少汰身口之濁謀耳

祖師曰修眞之士誠心以立其志苦節以行其事精思以徹其感忘我以契其眞苟能如此經云宇宙在乎手萬化在乎身又曰人能常清靜天地悉皆歸世人未必知此能於喧斗亦可也念經誦呪亦可吾不知矣

○

又曰吾聞之先師曰古仙上聖口口相傳不立文字吾今於世書而録之得悟之者可傳聖道無悟無得悟（并二）者自得得悟聖道無古無今其去非古其來非今所可傳者只謂之事不謂之道道本無傳道無聲色道無相貌道無古今道無往來

又曰行法如做官修道如隱遯

又曰客至有問及十二功曹者遂爲訓釋云天罡屬辰辰戌丑未謂之四正以其屬土居於中央故曰四正罡字從四從正以辰爲土故此功曹謂之天罡太乙屬巳巳爲雷門又曰風門水口又爲九天太乙十神之位故此功曹謂之太一勝光屬午午爲離明本非勝光乃騰光也小吉屬未大吉屬丑皆天之貴神甲戊庚乃天之三奇以牛羊爲貴故大吉小吉皆爲吉神也傳送屬申申爲坤坤爲地戶地戶爲雲會雲上於天故曰傳送從魁屬酉從字去聲從者隨也從也以其在戌魁傍故曰從魁也河魁屬戌戌亥爲河源戌爲天河故此魁神名曰河魁登明屬亥亥爲天門也神后屬子子屬坎坎爲陰后天后故曰神后寅爲功曹寅艮也坤艮皆土艮爲山坤爲地山澤通氣是故艮坤爲雲會所以寅申爲功曹傳送之神也大衝屬卯卯爲雷也雷神謂之天衝也魔人經所謂擲火萬里電也流鈴八衝雷也此雖十二功曹實天帝肘臂之助

海瓊白眞人語錄卷之三

武夷升堂

門人煙壺葉古應等錄

此一辨香混沌未判前萌芽龍漢新元初枝葉無陰陽地龍盤虎踞得乾坤外兩洒風吹崑崙山上蔘不花華池水邊樹無影濃煙非色薰透太清頂門瑞藹無聲化入元始鼻孔持起則妖魔膽碎焚時則籟動風鳴方知道釋迦親手栽培孔子無心採取全太極未分之氣乃虛空不死之根褻向爐中恭爲

○

先聖先師出言吐氣上視

一人有慶萬國咸寧六府孔修百揆時敘遍天地皆是大羅聖境盡山川同作玄都玉京莫有學道眞人知常高士疑團未剖智鎖未開凡聖同共一隻眼看賢愚共開三十舌問所謂是列三玄戈甲布八極弓矛見義若不爲夫何勇之有

天谷問曰大道本無名因甚有鉛汞師答云顯無形之形者大道之龍虎露無名之名者大道之鉛汞復問曰五金之內鉛中取銀八石之中砂中取汞修鍊內丹如何答云鉛中之銀砂中汞身內之心陰內陽

雪巖問曰藥物有浮沉清濁火候有抽添進退運用在主賓生旺在刑德此理如何師答云終日採大藥何處辨浮沉終日行火候誰人知進退五行全處無生剋四象和時不主宾

復問曰前弦後弦金數水數二八十六爲一斤藥何方採取何地烹鍊

答云前弦金數後弦水數採得一斤烹一斤

○

豁翁問曰師指所授本是大道弟子所傳又學金丹未審大道與金丹是同是別

師答云渡河須是筏到岸不須船

復問曰金丹之學在乎藥物爲先藥物之用在乎火候爲要何者爲藥物何者爲火候

師答云藥物陽內陰火候陰內陽會得陰陽旨大藥一處詳

孤菴問曰眞鉛眞汞眞虎眞龍不知是何物

丁公黃婆嬰兒姹女不知作何用

師答曰會得本來三二一不會依前一二三

復問曰鉛本屬北何曰金鉛汞本屬南何曰木汞

答曰女子着青衣郎君披素練

篠泉問曰龍唅虎嘯既非口鼻之間夫唱婦隨不在心腎之內汞既非離鉛既非坎兌不爲虎震不爲龍正在迷塗願求丹訣

師答云坎離謾想心和腎震兌休尋肺與肝了得陰陽兩箇字天然夫婦虎龍盤

復問曰唾涕精津氣血液鍾離言是屬陰涕唾精血腦氣神王昌言汞爲七返未審此理如何解會

○

答云鑿石方逢玉

默菴問曰金丹未成如何是有龍虎金丹已成如何是無龍虎

師答云渡河須是筏到岸不須船復問曰金丹之學在乎藥物爲先藥物之用在乎火候爲要何者爲藥物何者爲火候

師答云藥物陽內陰火候陰內陽會得陰陽旨大藥一處詳

復問曰滿堂渾是客誰是主人翁

答云一字兩字重千聖擔不起

煙壺問曰金丹之道在易則乾坤坎離在天則斗箕日月在丹則龍虎水火在藥則鉛銀砂汞在人則夫婦男女不過曰陰陽二字愚已知之矣所謂太極眞土此爲何義

師答云千峯勢到嶽邊止萬派聲歸海上消
紺雲問曰夫欲錬金丹者須洞曉陰陽深明
造化方能追二氣於黃道會三性於元官攢
簇五行合和四象如何是金丹之旨
師答云金者天發殺機丹者虛中有象
復問曰大道本無物如何可譬喻答曰談河
難濟渴
復問曰大道本一理如何有分別
答云書餅不充飢
復問曰可謂是似玉在石未曾開今日忽然
○光爍爍答云清風與明月凡聖盡沾恩

持綱云

大道無形大丹無色動中靜靜中動動靜如
如無内有有内無有無默默會得則本無迷
悟不會則目有聖凡所以魏伯陽之河土姹
女許旌陽之水上鐵舟鍾離權之金液還丹
劉海蟾之玉華眞水如是則月圓月缺不離
水雲去雲來何礙天

結座云

所以昔　毗陵薛眞人向禪宗了徹大事然後
被杏林　眞人穿却鼻孔所謂千虛不博一實
張紫陽　云終日行未嘗行終日坐未嘗坐可
謂憐兒不覺醜今辰莫有向行坐中得見悟
眞篇麼縱饒得見悟眞篇抑且不識張平叔
諸人如　魚飲水冷暖自知還知薛眞人既是
了達禪　宗如何又就金丹窠臼裏腦門着地
若識得　破天下無二道聖人無兩心若識不
破時喚　侍者一聲侍者應喏師云早上喫粥
了麼侍　者云喫粥了師云好物不中飽人喫
答云潘閬倒騎驢

常州清醮升堂

○祝香罷　師乃云雲從龍風從虎山鳴谷應響
合影隨　若是知音何妨漏泄
僧問我　音釋迦文佛曾爲忍辱仙人未審爲
仙何似　爲佛
答云水　向石邊流出冷風從花裏過來香
進云恁　麼則楞嚴經云十種仙人不得正覺
又作麼　生答云紅輪光爍爍爭奈覆盆何
進云傳　大士因甚却道饒經八萬劫終是落
空亡咏　答云有爲皆是幻無相乃爲眞
進云四果仙人與五通仙人是同是別
答云一等是麄由人造作
進云必竟神仙何如般若答云眞鈆不換金
進云且道老胡與老聃有何優劣答云必竟
水須朝海去到頭雲定覓山歸
進云如是則一點水墨兩處成龍答云鵝王
擇乳素非鴨類
進云還許作家漢向這裏打破落籬得麼答
云蝦跳不出斗僧禮拜
道人問欲知火候通玄處須共神仙子細論
答云潘閬倒騎驢
○進云君火臣火民火野火周天火卯酉火天
罡火必竟如何是大藥火候
答云金烏西沉玉兎東升
進云聖人傳藥不傳火答云莫怪天機都漏
泄皆緣學者大迷蒙
進云衆生未悟如何指迷答云汝見無舌人
解語麼進云如此則始於有作人皆見及至
無爲衆始知也答云恍惚裏相逢杳冥中有
變進云所謂是灰心行水火定裏採眞鉛耶
答云白鹿能飛步蒼龜解固形

進云因是乃知藥中有火火中有藥也
答云吾友高姓道人不告禮拜而去
道士問承聞金丹大藥三千六百門養命數
十家且如大道無傳必竟有箇相似底麽答
云是進云夾脊雙開之理如何答曰頭垂肯
曲乎憐生進云默朝上帝如何答云用盡眼
光存頂額何曾夢見大還丹進云肘後飛金
晶咏答云休將螢火襲須彌
進云兩曜聚明堂又作麽生答云眉間有甚
奇特處何不回心照絳宮
○進云上至泥丸下至尾閭中有三田妙在何○
處答云離種種邊名爲妙道
進云還是存麽答云不進云漱咽按摩想念
存守呼吸閉固提挈動縮必竟如何
答云笑倒南嶽萬年松進云如何即是
答云伺屎喫飯有什麽難
進云莫是眞陰眞陽謂之道麽
答云人能常清靜天地悉皆歸
進云因甚順行逆行天莫測或是或非人不
識咏答云一吟一醉一刀圭進云可謂人人
有分箇箇圓成答云莫把黃泥喚作金
道士禮拜　士人問視之不見名曰希聽之
不聞名曰夷希夷則不問且道如何是仰之
彌高答云百尺竿頭一布巾進云鑽之彌堅
咏答云分明題出酒家春進云瞻之在前又
如何答云相逢不飲空歸去進云忽然在後
答云洞裏桃花也笑人進云念茲在茲也
答云君子謹其獨不可須臾離進云所謂是
終日如愚答云癡人裏不怕走了驚士人禮拜
師乃舉拂子打一圓相云三問三不答四問
○四不知如今費唇活箋殺五須彌
師復云適來僧問四果仙人與五通仙今是
同是別也是尋時底問頭只今諸人還知五
通四果之理麽五通魚入網四果兎游畐堪
笑貪程者還鄉不到家通五通亏果四果丙
丁童子來求火新婦騎驢前家孛一似猢猻
看水磨卓錫一下下座

廬士升堂

師陞座乃云過去無釋迦當來無彌勒疑殺
天下人是賊方識賊
道士出云見義若不爲夫何勇之有師曰將
謂化伶毛士禮拜師曰若果有疑不須更問
士云如何是太上第一義師曰急急如律令
士云疑殺天下人師曰爲有五湖無范蠡致
將几杖賜吳王
士云清靜經既云大道無形因甚生育天地
師曰一夜月生海幾家人倚樓
士云大道無情因甚却運行日月
師曰雲來山裏帽風起樹搖頭
士云既是何道無名却又長養萬物此理如○
何師曰無風荷葉動決是有魚行
士云天如何傾於西北師曰女媧斂却手
士云地何故陷於東南師曰大爲不知源
士云魚以水爲命因甚死在水裏師曰到頭
霜用夜經寓人前塗謗
師曰不信但觀潮進退士云死之徒十有三
咏師曰六隻骰子滿盤紅士云生死事大無常迅速又且如何師曰朝廷有道青
春好士云帝得血流無用處不如緘口過殘

春師曰太湖三萬六千頃士禮拜士退師乃
云問到海變桑田答到衣磨劫石何曾夢見
太上道終教笑殺成音王且道如何則是咄
無人知此意今我憶商泉
師復舉云五通問佛佛有六通因甚吾有五
通佛云那一通你問我師却云大小釋迦被
五通仙人輕輕捺拶真得口眼喎斜敢問諸
人那裏是釋迦老子敗闕處師有頌四釋迦
文佛五通仙鼻孔依然沒半邊昨夜四更山
吐月泥牛孔動四擇天
○
師示衆云從生至死只是箇條條倩你剥○
落各要洒洒而歸做得主把得定牢籠不肯
住呼喚不回頭常光現前壁立萬仞孤逈逈
峭巍巍圓陀陀光爍爍臨崖撒手自肯承當
絶後再甦欺君不得苦能恁麼方說得人能
常清靜天地悉皆歸所以道天地與我同根
萬物與我同體無苦寂滅道無作上任滅且
道作麼生道凝人面前不得說夢
上堂云諸多學徒聽子宣演不可以知知不
何以識識向不放長得在來日也

上堂云拈起便會不會便休何故如此良久
云父母所生口終不爲子說
平江鶴會升堂
祝香問答罷
師乃云問話且止問亦無窮答亦無盡一問
一答復有何益縱有懸河之辯曾何擬議其
玄微使皆飛屑之辭亦莫髣髴其要妙諸人
還知麼混沌未判之初氣象何殊今日父母
未生以前一生參學事畢奥自兩周之季始
自三教之興孔氏則四端五常釋氏則三乘
四諦老氏則三洞四輔若夫孔氏之教惟一
字之誠而已釋氏之教惟一字之定而已老○
氏則清靜而已所謂是人能常清靜天地悉
皆歸其在孔氏者豈不見云吾嘗終日不食
終夜不寢終日如愚三月不違仁善養吾浩
然之氣念茲在茲則其庶乎屢空也必矣夫
爲道學者如何致君堯舜上再使風俗淳其
在釋氏者豈不見云二六時中常光現前壁
立萬仞如雞抱卵常使暖氣不絶綿綿密密
無令間斷則所謂臨崖澈手便肯承當絶後
再甦欺君不得也必矣夫爲禪學者如何臨

上堂云更嫌何處不風流便下座
平江鶴會升堂
祝香問答罷
師乃云問話且止問亦無窮答亦無盡一問
一答復有何益縱有懸河之辯曾何擬議其
玄微使皆飛屑之辭亦莫髣髴其要妙諸人
還知麼混沌未判之初氣象何殊今日父母
未生以前一生參學事畢奥自兩周之季始
自三教之興孔氏則四端五常釋氏則三乘
四諦老氏則三洞四輔若夫孔氏之教惟一
字之誠而已釋氏之教惟一字之定而已老○
氏則清靜而已所謂是人能常清靜天地悉
皆歸其在孔氏者豈不見云吾嘗終日不食
終夜不寢終日如愚三月不違仁善養吾浩
然之氣念茲在茲則其庶乎屢空也必矣夫
爲道學者如何致君堯舜上再使風俗淳其
在釋氏者豈不見云二六時中常光現前壁
立萬仞如雞抱卵常使暖氣不絶綿綿密密
無令間斷則所謂臨崖澈手便肯承當絶後
再甦欺君不得也必矣夫爲禪學者如何臨

濟入門便喝有理不在高聲德山入門便棒打草只要蛇驚其在老氏者豈不見云洞曉陰陽深達造化追二氣於黃道會三性於元宮攢簇五行合和四象龍吟虎嘯夫唱婦隨玉鼎湯煎金爐火熾節候既周脫胎神化功成名遂身外有身也必矣夫爲仙學者如何牽將白虎歸家養產箇明珠似月圓必竟三教是同是別不知說箇何年事直至而今笑不休

師復云日月如梭光陰如箭柳線牽將春色○去荷錢買得夏風來隋朝開櫻筍之廚釋氏結蠟人之制十洲三島盡雲筒月筑之流四海五湖俱雨笠煙簑之客無限塵中散聖幾多物外高仙凡聖同居隱顯莫測敘謝不錄

結座云

皇宋嘉定十四年秀蔞紀月清和天湖山已還武林債風月復結姑蘇緣姑蘇其月十有四四衆共結純陽會純陽眞人此日生漂灘舊有仙游記我聞唐代呂純陽師是鍾離宇雲房親傳金液還丹訣得道之時游荆襄世人還識純陽否鶴頸龜腮身弊垢或時磨鏡市中行或時賣墨街頭走或稱姓田或姓回江口京口歸去來曾擔兩甕過廬阜復吹雙笛行天台青帽紅袍長爛飲袖有青蛇威凜凜洪都度得西山施雪川度得東林沈朝游百粵暮三吳形神聚散俄有無茶中傳授郭上竈酒裏點化何仙姑或衣白襴或紙襖一劒橫空幾番倒大笑歸從投子山片言勘破黃龍老太平寺裏舊題詩三入岳陽知不知黃昏武夷拂衣去午夜君山翫月歸醉倒狂○歌歌則舞一局碁殘幾今古清風明月黃鶴樓白蘋紅蓼湓江浦當年飲罷一刀圭誰信無中養就兒空存畢法十八訣未肯輕輕說與伊舊曾三舉嗟不第自言父是呂諫議囊中瑞約無藥銀天外徜徉乘劒氣先生劒法無人傳千變萬化常忽然天將間生生靈異四月純陽卦屬乾取將坎畫歸離腹化作純乾陽氣足故能御氣化飛龍所至度人留異躅平江此會異諸方獨是今年復異常往歲會時常肸蠁雲端仙鶴日翺翔茲命野人陞此座未免從頭爲說破要須會得純陽心始堪學得純陽道道可道如何學撮土爲香未是眞知音自有張天覺

東樓小叅

門人紫璚子趙奘錄

至道在心即心是道六根內外一般風光內物轉移終有老死元和默運可得長生是故形以心爲君心者神之舍心寧則神靈心荒則神狂虛其心而正氣凝淡其心則陽和集血氣不撓自然流通志意無爲萬緣自息心○悲則陰氣凝心喜則陽氣散念起則神奔念住則神逸夫人之一身其心之神發於目而能視視久則心神離不在乎貪而喪心也腎之精發於耳而能聽聽久則腎精枯不在乎淫而敗腎也肝之魂發於鼻而能嗅嗅久則肝魂散不在乎嗔而損肝也膽之魄發於口而能言言久則膽魄死不在乎躁而暴膽也至道之要至靜以凝其神精思以徹其感齋戒以應其眞慈惠以成其功卑柔以存其誠心無雜念意不外走心常歸一意自如如一

心恬然四大清適心不在耳孰爲聲心不在目孰爲色心不在鼻孰爲香心不在口孰爲之言氣聚則飽神和則暖所以道心者氣之主氣者形之根形是氣之宅神者形之具神即性也氣即命也心靜則氣正正則氣全氣全則神和和則凝神凝則萬寶結矣施肓吾曰氣住則神住神住則形住形住必也忘其情而全其性也性全則形自全氣亦全道必全也道全而神則旺氣則靈形可超性可徹也返覆流通與道爲一上自天谷下及陰端○

二景相逢打成一塊如是久久渾無間斷變化在我與道合眞或者謂心動則神疲心靜則神昏一動一靜則不得無動無靜亦不得則必竟如何嬌如西子離金闕美似楊妃下玉樓日日與君花下醉更嫌何處不風流

又

眞師示相以頌曰三家村裏黃三嬸三更轉身失却枕打著阿家鼻孔頭明日起來尋蠣鍛咄春人飲春酒舂棒打舂牛

相問曰此莫是歸根復命底道理麽師云父母所生口終不爲子說相又問曰此理如何師云鐵饅頭上杏花紅相問未審還有些契合也無師云昨日街頭兩箇賣柴漢彼人打折當門齒你因甚替他叫屈邦云咦只是佬地師云你試道看

相却頌曰鐵饅頭上杏花紅四面玲瓏處處通踏著稱錐硬似鐵斬羅只在海門東

冬至小參

身中一寶隱在丹田輕如窓霧淡似飛煙上至泥丸下及湧泉乍聚乍散或方或圓大如日輪五色霞鮮表裏瑩徹左右回旋其硬如鐵其輭如綿其急如電其緊如弦重逾一斤飛遍三千遇陰入地逢陽升天金翁採汞姹女擒鉛依時運用就內烹煎冬至之後夏至之前金鼎湯沸玉爐火然龍吟東嶽虎嘯西川黃婆無爲丁公嘿然身中夫婦雲雨交懽天乙生水在乎清源離巳坎戊以土爲先土中有火妙在心傳如龍養珠波涵玉淵如雞抱卵暖氣綿綿磁石吸鐵自然連連花蒂含實核中氣全禾花結穗露藥圓圓陰陽造化萬物無偏人與萬物初無端妍守得其法天地齊年不守之守如一物存回風混合碧草芊芊其中變化萬聖千賢始由乎坎終至乎乾卯酉沐浴進退抽添有文有武可陶可甄聖胎既就一鍬三關却使河車運水登山三尸六賊膽粹心寒銀盂盛雪一色同觀鷗入蘆花月照崑崙玉壺涵冰即成大還烏飛兎走造物清閑金液鍊形玄關精根玉符保神絳宮丹元晝運靈旗騏驥加鞭夜孕大芝一朵金蓮一聲雷電人在頂門青霄萬里蟾光一輪移爐換鼎以子生孫得道尸解陸地神仙功圓行滿身登紫雲以神合道道合玄元疑虛鍊靜高超四禪跳出混沌法身無邊只此眞機何千萬篇一言簡易十月精虔但觀奎婁莫守幽燕夜月飯蛇秋露飲蟬晝夜二六十二周天但將此語疑神精研

西林入室

有一明珠光爍爍照破三千大千國觀音菩薩正定心釋迦如來大圓覺或如春色媚山河或似秋光爽巖壑亦名九轉大還丹謂之

長生不死藥步步華嚴妙宮殿重重彌勒寶樓閣墻壁瓦礫相渾融水鳥樹林共寥廓缺唇石女駕土牛跛脚木人騎紙鶴三業三毒雲去來六根六塵月綽約所以然者本體空誰言何似當初莫此珠價大實難酬不許巧錐妄穿鑿若要祕密大總持只於寂滅中摸索幾多衲子聽蟄雷幾箇道人藏尺蠖茫茫盡向珠外求不知先天那一著那一著何須重注脚注脚也不惡好呵兄弟杜宇聲隨曉雨啼海棠夜聽東風落

○西林架造鐘樓普說○

青霞紫霧鎖寒松萬丈銀潢瀉碧峯寺在藤蘿最深處人居水石妙光中瓊樓畫棟翔金鳳寶殿瑶階砌玉龍誰識開山舊面目一丘煙雨暮衙蜂

西林禪寺垂今五百餘年惠老開山到此四十三代前聖後聖彼時此時

普菴長老冰霜面目風月心胷若孤嶼九皐之春鶴如寒江一影之秋鴻眞箇是末菴之孫吞盡栗棘蓬眞箇是草堂之子坐斷大魔宮比來西林寺一息十七冬千指聚會萬廢興崇紀綱整肅有古人風規模洪遠立開山功爭奈百尺夜蜃千丈朝虹蟻枵蟲蠹而久欲頹弊雨凌風震而誰可帡幪緣此鐘萬斤鐵與銅緣此閣千章杉與松銅鐵可以磨歲月杉松尚有三尸蟲屋角插天空影月簷鈴落地不聲風既破不將茅草蓋要成只在刹那中了菴慈行如菴法瑩舉頭捉明月開口吞虛空向這裏弄精彩展機鋒把一團通紅熱鐵爛嚼吞却直得須彌倒卓海水逆流觀音彈指龍女搥胷普菴不敢埋沒令玉蟾爲他顯這神通說這禪葛藤說些道葛斗南泉猫兒跳趙州狗子走天皇沐馬嘶石霜角虎吼雪峯毒蛇唱山歌潙山水牯打筋斗喝閑言剩語不當夜飯必竟如何行瑩二大師逢人不得錯舉可將金銀琉璃琿璪瑪瑙眞珠等寶滿載而歸却來了這末後句末後句還會麽撥動如來向上關擎天大手有何難他時平地擡頭看聲撼半天風雨寒

海瓊白眞人語録卷之三

海瓊白眞人語録卷之四

泥丸眞人羅浮翠虛吟

嘉定壬申八月秋翠虛道人在羅浮眼前萬事去如水天地何似一浮漚吾將蛻形歸玉闕遂以金丹火候訣說與瓊山白玉蟾使之深識造化骨道光禪師薛紫賢付我歸根復命篇指示鉛汞兩箇字所謂眞的玄中玄辛苦都來只十月漸漸採取漸凝結而今通身是白血已覺四季無寒熱後來依舊去參人勘破多少野狐精箇箇不知眞一處總是旁門不是眞恐君虛度此青春從頭一一爲君陳若非金液還丹訣不必空自勞精神有如迷者學採戰心心只向房中戀謂之陰丹御女方手按尾閭吸氣嚥奪人精血補吾身執著三峯信邪見產門喚作生身處九淺一深行幾遍軒后彭祖老容成黃谷壽光趙飛燕他家別有通霄路酒肆淫坊戲歷鍊莫言花裏遇神仙却把金篦換瓦片樹根已朽葉徒青氣海波飜死如箭其他有若諸旁門尚自可結安樂緣有如服氣爲中黃有如守頂爲

混元有如運氣爲先天有如咽液爲靈泉或者脾邊認一穴執定謂之呼吸根或者口鼻作玄牝納清吐濁爲返還或者默朝高上帝心目上視守泥丸與彼存思氣升降以此謂之夾脊關與彼閉息吞津唾謂之玉液金液丹與彼存神守臍下與彼作念想眉間又如運心思脊骨又如合口拄舌端竦肩縮頸偃脊背喚作直入玉京山口爲華池舌爲龍喚作神水流潺潺此皆旁門安樂法擬作天仙豈不難入十放九咽其一聚氣歸臍離胎息○手持念珠數呼吸水壺土圭測時刻或依靈寶畢法行勒尾閭兮咽津液或叅西山會眞記終日無言面對壁時人雖是學坐禪何曾月照寒潭碧時人雖是學抱元何曾如玉之在石或言大道本無爲枯坐灰心孤默默或言已自領現成試問幻身何處得更有勞形採日月謂是天魂與地魄更有中宵服七曜謂是造化眞血脉更有肘後飛金晶氣自騰騰水滴滴更有太一舍眞氣心自冥冥腎寂寂有般循環運流珠有般靜定想朱橘如斯皆是養命方即非無質生靈質道要無中養就兒箇中別有眞端的都緣簡易妙天機散在丹書不肯泄可憐愚夫自執迷迷迷相指盡無疑箇般鬼怪顛狂輩坐中挑動顫多時屈伸偃仰千萬狀啼笑叫喚如兒嬉蓋緣方寸無主人氣虛氣散神狂飛一隊妄人相唱関以此誑俗誘愚癡不知與道合其眞與鬼合邪徒妄爲一纔心動氣隨動跳躍顫掉謂神機或曰此是陽氣來或曰龍虎爭戰時或曰河車千萬市或曰水火相奔馳看看搖感○五臟氣一旦走泄精神羸當初聖祖留丹訣○無中生有作丹基何曾有此鬼怪狀盡是下士徒闡提我聞前代諸聖師無爲之中無不爲盡於無相生實相不假想化并行持別有些兒奇又奇心腎元來非坎離肝心脾肺腎腸膽只是空屋舊藩籬唾涕精津氣血液只可接助爲堦梯精神魂魄心意氣觀之似是而實非何須內觀及鑑形或聽靈響視泓池吞霞飲露服元氣功效不驗心神疲更說清虛弄爐火索人投狀賫金寶敢將蛙井藐滄溟元始天尊即是我虛粧銜號僞神通指劃鬼神說因果今朝明朝又奏名內丹外丹無不可欺賢罔聖昧三光自視禍福皆懡㦬招邀徒弟走市鄽醉酒飽肉成群火大道從來絕名相眞仙本自無花草教他戒誓去辛勤爭如汝自辛勤好一人迷昧猶自可迷以傳迷迷至老此輩一盲引衆盲共入迷塗受憂惱忽朝福盡業報來獲罪於天無所禱堪嗟舉世喜學仙幾人務實爲眞詮古賢好語切須記工夫純熟語通仙言語不通非眷屬工○夫不到不方圓我昔工夫行一年六脉已息○氣歸根有一嬰兒在丹田與我形貌亦如然飜思塵世學道者三年九載空遷延依前雲水遊四海冷眼看有誰堪傳炷香問道仍下風勘辨邪正知愚賢歸來作此翠虛吟猶如杲日麗青天掃除末學小伎術分別火候鍊藥物只取一味水中金收入虛無造化窟促將百脉盡歸源脉住氣停丹始結初時枯木依寒巖二獸相逢如電掣中央正位產玄珠浪靜風平雲雨歇片餉之間見丹頭輭如綿

團硬似鐵此是南方赤鳳血採之須要知時節一般纔得萬般全復命歸根眞孔穴內中自有眞壺天風物光明月皎潔龍吟虎嘯鉛汞交灼見黃芽幷白雪每常天地交合時奪取陰陽造化機卯酉甲庚須沐浴弦望晦朔要防危隨日隨時則斤兩抽添運用在怡怡十二時中只一時九還七返這些兒溫養切須常固濟巽風常向坎中吹行坐寢食總如如惟恐火冷丹力遲一年周天除卯酉九轉工夫日用九至於十月玉霜飛聖胎圓就風○雷吼一載胎生一箇兒子生孫了又孫枝千○百億化最妙處豈可容易教人知忘形死心絕爾汝存亡動靜分賓主朝昏藥物有浮沉水火爻符宜檢舉眞氣薰蒸無寒暑純陽流溢無生死有一子母分胎路妙在尾箕斗牛女若欲延年救老殘斷除婬慾行旁門果將留形永住世除非運火鍊神丹神丹之功三百日七解七蛻成大還聚則成形散成氣天上人間總一般寧可求師安樂法不可邪淫採精血古云天地悉皆歸須學無爲清靜訣縛住青山萬頃雲撈取碧潭一輪月玄關一竅無人知此是刀圭甚奇絕夜來撞見呂秀才有一丹訣猶奇哉却把太虛爲鼎爐活捉烏兎爲藥材山河大地發猛火於中萬象生風雷昔時混沌今品物一時交結成聖胎也無金木相間隔也無龍虎分南北不問子母及雌雄不問夫婦及黑白何人名曰大還丹太上若君吞不得老君留與清閑客服了飛神登太極更將一盞鴻濛酒餌此刀圭壯顏色任從滄海變桑田我道壺中未一年懸知○汝心如鐵堅所以口口密相傳妙處都盧半○句子神仙法度眞自然速須下手結胎仙朗吟歸去蓬萊天

海瓊君萬法歸一歌

金丹大藥妙無窮一點丹頭內外紅眞永眞鉛纔入手片時伏虎活擒龍黃婆聘入丁公舍巽位吹噓九轉功十月胎圓離坎外紫雲飛出玉爐空短褐包巾滿廛市尋草燒茅烹藥櫃自巳三黃及四神誰知安竈烹爐意紙襖麻衣要隱山餐松飲水守飢寒日魂月魄空呼吸到底方知入道難黑山山下鬼窟裏背曲頭垂口流水夢中夢見夢中人幾時待得硫黃死薄福癡人不斷婬尾閭閉了採他陰元精搖撼無墻壁錯認黃泥喚作金容成三峯學御女採精吸與葉服乳大道本火無陰陽勞形著相徒自苦叩齒吞津咽氣聲轆轤空動髑髏形妄將口鼻爲玄牝謾說金晶肘後盈鼻頭閉息空畫餅幾人日中逃得影客風邪氣肚中鳴安得靈砂長在鼎參禪見性契眞如莫道無心便靠虛悟了不行乾智○慧千崖萬壑涉程途多少老儒學周易豈知○太極歸無極忘形便欲任天眞只恐春歸草無力明教專門事滅魔七時功德便如何不知清淨光明意面色痿黃空自勞胡氏陽山一果祖九返莊嚴皆妄語手執金環運三車阿誰飛上金天去更有持齋四果徒九曲江頭下鐵符乳香燒盡難成佛精血元陽般運枯三千六百旁門術開頂縮龜習定息存想丹田鍊五芽吐故納新虛費力禮塔焚香誦藏經更能拜斗與瞻星吞符飲水專持呪恁

地如何得道成注想按摩八段錦嘻呵六字拘興寢若要還精補腦時除非一盞醍醐飲雙眼遥思運頂門戲言日月照崑崙那堪又見圓光現便指天尊與世尊眼本無光人妄想耳本無聲那得響上有太淵下靈池妄指中黄忍肚飢空按周天行卦數幾曾識得眞龍虎苦識眞龍眞虎人了得向上一條路暗把簞瓢服小便吐吞涎唾作珠圓鼻頭流出兩條涕便敢呼爲玉筋仙說盡存三守一底九年鍊丹思想裏忘抑家珍向外尋百年故○

箇陰靈鬼天門枸杞與黄精豆杏薑椒田茨芣未委地仙成也未皮焦肉腐可憐生齋醮關宣歌梵曲分環破券授科籙不識天心兩字眞只會三光符水熟柚中雷印嘯山精手把楊枝學隱形此心本是通神藏一念差時萬狀生此身身外皆隱物此心心外皆妖術身裏眞心心裏身不在中間内外出這些金液大還丹自從元谷至泥丸抽添七返無多事草木無心天地閑眞根眞蒂結眞酥眞鼎眞壇眞藥爐陽日起頭陰日積分明陽火與陰符半畝丹田種金粟一朵靈芝香馥郁鐵牛哮吼入綿廚木馬奔馳跳金屋乾坤二八結丹砂滿鼎溶溶白雪花捉住龜蛇歸兩手山頭玉兎化金鴉還丹有訣知音少汞龍鉛虎憑火候三千刻内結嬰兒調和温養終無漏遍體渾如一片瓊寒蟾光照玉壺冰項門夜半雷聲吼市地清風神鬼驚天上人間眞妙訣誰敢天機私漏泄須是英雄大丈夫了然胷中無一物一陽纔動大丹成片餉上夫造化靈秖恐南宫録姓名醉騎白鶴朝上清○

勸道文一作白日銘

嗟夫人身如無根樹惟憑氣息以爲根株百歲光陰如夢相似出息不保入息今朝不來朝虚度歲時忽然老死百骸潰散四大分離神識昏迷散墮諸趣不知來世又得何身生死輪迴劫劫不息迷不知悟懶不知勤而今既到寶山切莫去時空手到老依前病死枉向人間一遭各宜勉力下死工夫古語云辛勤一二年快活千百劫從今收拾一意無他眼不外觀耳不外聽節飲食省睡眠絶笑談息思慮把茅蓋頂莫求安適莫來療飢莫分嫩惡如蟬飲露體自輕清如龜吸日壽乃延長苦能餐松咼栢戴篋披簑巖下眠雲洞前飲水猶是作家人也如其未有力量且且漸學古賢苟不如是修行則是無此福分朝牧暮採日鍊時烹如龍養珠如雞抱卵火種相續打成一片至於子母相見不亦樂乎

傳法明心頌彭鶴林

萬法從心生心心即是法語嘿與動靜皆法所使然無疑是真心守一是正法守一而無○

疑法法皆心法

法是心之臣心是法之主無疑則心正心正則法靈守一則心專心專則法驗非法之靈驗蓋汝心所以

黄籙借職奏狀

地下得道奉法童子臣白某

右臣夙以

高皇帝王神烈在身不昧靈根知有此事曩生修習今生遭逢叨綰雷章粗明教法惟是臣自知

太上大道慈父聖母十方諸君丈人每垂
赦宥臣以故亦多懶慢終年不修香火其在
仙籍殆若無臣臣所以又敢冒昧奏
聞臣亦有說是臣此身皮毛骨血涕淚涎沫
不能成眞臣有一靈之天本來之性元命之
神神而無方大不可測可以上賓
帝梵立侍
玉晨臣雖懶慢而
帝眞知之雖鬼神亦無如之何也矣臣曩歲
警覺今凡得道奉法之士所有銜位並係僞
稱若在
天司別有品配臣今以草土彭相爲父演建
黃籙令臣關啓臣既不可辭乞時暫以
高上神霄玉清府雷霆令統五雷將兵提領
雷霆都司鬼神公事攝行上清黃籙使臣俟
醮筵滿日仍舊解職若遇役使風雷區別人
鬼只乞以從上雷銜借稱臣世緣該滿
朝謁之日別聽
仙曹施行臣萬死干冒
天威

陳情表

具位臣某言臣謹取今月二十三日具表詣
闕謝
恩陳情者臣伏以性由天賦智愚善惡付之
天人與道俱折旋俯仰合乎道何陰界置幽
冥之府而上靈立賞罰之司身形隨氣數以
爲生命運與星辰而相隸實匪自然而生死
疑其皆出於陰陽天機不停物情易變冬歸
而冰自泮春到而草俱青審皆氣之所陶故
立性以爲主千燈照室同是一光大海含波
中有萬變蓋有情無情之異與生數成數之
殊然動靜皆非其本來彼想念盡形於已有
形具以後道在其中惟得之者與之合眞其
失之者宜乎沉惑所以啓修仙學道之路從
而建正心誠意之門大道獨超乎死生至誠
可回於造化存乎誠而合道得是道者皆誠
此衆生所從入之塗誠列聖已常躋之域當
究虛无之始實根事物之前以心契之即道
也矣臣凡胎濁質走骨行尸氣所禀而有沖
性所賦而不昧六根具足三際俱圓能辦菽
麥於是非之間而泯薰蕕於榮辱之外處動
靜靜動咸靜之靜明色空空色已空之空知六
識之無根照七情之如夢鑒血肉以醉其性
思形質以窒其神早馳逐於玄關尚彷徨於
道閫性者信也神而通之恭惟
高上神霄玉清眞王長生大帝玉陛下
金闕眞皇
玉清上帝心含大梵手握混元浩浩難名巍
巍莫及慈悲群品統御庶眞恩惠十方鑒觀
萬國臣特一螻蟻之體敢鳴蚯蚓之聲夙戴
洪私久霑霈濡凡伸懇禱悉荷感通幸聞道
於一日之先獲修眞於萬劫之下謹述操存
之漸式陳修證之初自惟顓蒙密希訓化庶
可以糞壤之姓字得陪於霄極之臣僚僭具
表文仰干
睿聽臣故作誤爲之罪願垂
寬大之恩暫起復滅之心克合沖虛之妙所
行雷部之法所掌霆司之章輔正除邪濟生
度死三司將吏咸歸役使之權五部風雷總
屬招呼之令或寸功片善可錄於金簡則微

臣小子終到於
瑤京雖蓬生麻中不扶自直然魚伏水内非
養則枯謂皆鶴長鳧短之云亦有蛇化蟬蛻
者也臣愚干冒
天威不勝昧死謹具表
奏以
聞臣誠惶誠恐

與彭鶴林書

丁丑九月十四日玉蟾將如泉山乃告吾友
鶴林眞官曰比作別未久此心甚悵怏也
○契兄欲學仙非庸常輩比且知有萬法歸一
之理而不爲諸家所愚此前古之聖賢用心
近代希有如此去道不遠不仙而何章希玉
口中語有謂一階正法一階祕法一階妙法
法法常在心更無別法其語雖麤率誠有以
哉向相見之初便以金丹大藥相期特時節
夤緣未到耳今日有期大信不約且如曩日
倡和有虎皮竹籜泰華冠之句今道位泰華
丹景吏乃悟前日之詩便作今日相期待也
凡事宜珍重聖事宜珍重一切事宜珍重已
是多口了也呵呵
祕閣吏部幸與致意藥珠居士能信得及能
行是事否前所囑今冬來春安歇處只是天
開圖畫亦好或來春稍爽是盟亦不多時可
相見也時間不須苦以符圖留意幸養心爲
否則將前後所得之法録成部帙（十二）東之高閣
但與鞠郝作頭對則一切事簡而又靈異今
但於二使者香爐前以某符一道常用之或
鎮或貼或吞或帶隨所禱而用之無往不利
亦不須多念呪也此無他不過只是心與神
會用之則靈耳呪水但以一簡易呪呪之恰（廿四）○
如眞龍但一滴水便作滂沛豈用如許繁耶
盧山幸而四大輕爽凡事亦隨順但花晨月
夕杯酒爐香頗爲我南中諸友感懷也而於
老友又甚酸心焉物外人或凡或聖不以榮
辱爲心毀譽爲念惟木精石怪知其爲如何
故舊之思尚須少槃桓却作漳濱客也前者
來春之盟斷不爽但且味道自娛常時惟香
燭將吏外不過一符一水愈疾卻邪而已此
是代
天行化之本旨令閣藥珠令器同侍

吏部壽仙日想清逸恨不曾過城東新菴爲
一杯茶耳此願須欲償也學道之士申慾省
非之外一有小坎壞惟順受爲懷惟道所在
豈人間事足爲吾人喜憂耶蓬萊水又清淺
矣其桑田乎回首舊時路丁丑秋蛻仙菴書（十三）

某戊寅三月十五日寓江州太平興國宮作（廿四）
書附致鶴林眞士賢弟頃嘗三遣書曾達否
日來道法想精進法力又勝前也鞠郝二符
吏亦効職否不審
尊府吏部壽體康樂令閤藥珠居士令嗣承
奉各惟安慶鄙人今春水陸二千餘里尋隱○
盧山幸而四大輕爽凡事亦隨順但花晨月
夕杯酒爐香頗爲我南中諸友感懷也而於
老友又甚酸心焉物外人或凡或聖不以榮
辱爲心毀譽爲念惟木精石怪知其爲如何
人也大道歌仙系圖必刊板流廣矣喜甚喜
甚老友更加鞭爲禱亟不多及珍重珍重瓊
山老人白某謹書
十月二十一日瓊山老叟白某致書
福州鶴林眞士彭卿治所今春到江州行興

國軍如岳陽回豫章過撫州謁華蓋山下臨江軍取道饒信而淛東以八月一日詣行在復遊紹興過慶元府再歸臨安十月二十日偶閑行忽與蕭潛菴遇乃知了菴已化如菴已歸祥山紫壺在蟄仙無恙寧國屢相昭更不往見史揆任樞各有夤緣可以謁之此興甚懶亦各休休每日惟以大飲酣歌餞時光而已他無所求亦無所思惟是吾鶴林此吾愛子遠在二千里外伏惟即日上侍

府丈吏部老仙與蘂珠小道生俱懽慶潛菴○能道一二甚以爲慰此間狂怪自樂人亦視○以爲常但國録家叔甚訝其非耳今所行之法尚更靈在偶醉了失身墮西湖水中法印烏有矣亦可發一大笑欲往天台臨行呼潛菴授之以此南望多疑黯尺紙不宣某書致

某再拜上覆

鶴林眞人尊友忼愒湖山轉盼許時忽辱伻來甚慰三秋之別欣審槐屯奏凱養鍊餘閑風霆在馭台候起居萬福蘂珠侍經均禧某蒙示以清靜經夾頌字字詣道言言契眞雖荷竄易見囑然已諦當實無可指斥者源泉混混不舍晝夜及其至焉放乎四海其尚相期乎大方之家也餘惟珍護嗣此有可見示勿外幸幸某上覆

某婢然一影黃塘分携君隨南去鴈我逐北飛雲桂山荷沼風館月臺昨夕今宵殆是夢事顧予何物夙承心知事之以師禮邁所怙若爲補報克稱殷隆每一尋省輒復耳熱神霄歸路距今十年鶴杳鸞冥對秋生感便欲呼黃鵠騎紫煙前驅風霆兵後擁青龍旛奈○何貼身之塵債未償入骨之業緣未斷但且○逆風把柂遡洄從之殊途同歸未始非道糟哺醨啜秪益自穢急流打網正可得魚一世所遭莫君若也君今淵乎其似道矣惟不疑所以氣備惟無畏所以神全故不疑則眞中有神故無畏則誠外無法朝熏暮習垕積仙勳順受世緣還歸玉府愈加進進用敢勉旃勿謂今日矣而有翌日今年矣而有明年今生矣而有來生今身矣而有後身殊不知上床燈滅鞋履相違明年乎翌日乎父不信子手不信懷後身乎來生乎君須戮力勿視我爲我或飄淪君爲可恃臨紙咽塞此別須長水闊雲遥蒼蒼爲黯諸自愛押付彭鶴林

某拜覆

鶴林眞人賢高弟春事秀婉水暖花香在途粗適無煩介念去年迫於除夕遂即筆架山過今正旦於是申奏

諸天祭饗諸神已於當日忝受

九天應元雷聲普化天尊門下糾録典者簽押雷霆都司鬼神公事仍受

○上清驅役鬼神寶印印文納上至可收寘治○靖也今老者過自康廬若無所見聞且莫發書恐有浮沉秋末冬初斷可再會

雷霆玉經想已刋了可施十本以傳江西之士滿懷仰仰時中宜以道自處以法自勤即前天官之拜楊伯子正月五日專人賫劄子并絶句二古風一情文頗恭併此録至餘不宣某拜覆

某上覆

鶴林雷令判官蘂珠侍經一間仙璚三更杓

指已深鄉止況久違離哉舊嘗記得一相知領雷州之日初交割時有大卯甚異其大如斗以上至今留之因是名以雷州人謂此即陳鸞鳳之胞然亦異哉陳果何物而弗為五方蠻雷都總管哉今吾二人亶是不凡者某名簉西臺之籍身塵玉府之班夙命玄圖骨相有分縱復不德死還本曹迺想前生亦無大過自此還盡世緣順償業債年月該滿促歸舊司必矣是亦私有所恃也

君信之愈篤愛之尤深忝獲同寅且非異道○惟冀廣儲功行即前仙階勿視某以為勤惰也始終見信幸用斯語夫卯屬震震為雷而西臺屬金金在西方而剋制東震乃金剋木也故凡起雷必西臺為命令之所由出今之人為雷部官員者不知有玉樞不知有西臺往往多為使院都司以下官至其謝世之日無功行則已使有功行入為雷官則其卑汚重難不可勝道如何酆都法之人殺為鬼官之類也君所補所授已在仙都之與西臺矣其知君有可仙之資者何也以有可仙者有七一則妻子債輕世緣淡泊二則賦性沖靈識事幾先三則眼髮骨相如林侍晨四則心專一司如人放箭五則旦夕焚修救治無缺六則動與道合無甚違真七則所得已圓年事未艾等而上之何所不至哉某少竢泉人之至即行矣或相約於江汭以何日為別可也從此一向為定身之計然其在世亦無幾年矣緬懷二仙述事論心不覺縷縷如許貴聚尊穉併煩起居八月五日某○

先生海瓊集頃嘗累次傳之久矣載念曩歲丁丑暮春師轅南游得遂瞻禮由是雲鶴往來每一叅際必有少酧所未聞無非分別正邪發揚玄妙返而筆之粲然盈帙自惟衰朽有負師訓不敢終秘併以升堂小叅歌頌等作釐為四卷同壽諸梓庶為學海之筌蹄抑以開人天之耳目實區區之願也眘淳祐辛亥季冬甲子鶴林彭耜稽首敬書

右數語乃白祖師上足弟子彭鶴林真人所作真人乃三山巨族茅山楊許長史之流也是編皆囑付授受真人之言僕舊得本乃福州天慶本卷末有真人跋語如此因重抄于右以足是書蓋乃大常齋蔣法師所藏也得祖師景霄大法多用鞠部二將此文備載其目是書奇祕彭公所謂開人天眼目是也學者宜熟味當有所得也

歲在壬寅七月十八日叅學上清三洞經籙大羅輔化仙卿九天雷門祭酒方從義再拜謹書

海瓊問道集序

弁五

讀韓昌黎桃源之句則起神仙渺茫之念讀白居易海山之辭則起兜率歸去之思人心無根隨語生智噫吾聞之神仙可以學得不死可以力致非曰能之願學焉幼時業愛修仙鞭心于茲不覺壬子又丁丑矣人間歲月如許頭顱皮袋又安以頓哉天貸其逢而於道有可聞之漸是年春遭遇

眞師海瓊君姓白諱玉蟾或云海南人疑其家於襄沔也時又蓬髮赤足以人廛市時又○青巾野服以遊宮觀浮湛俗間人莫識也自云二十有一矣三教之書靡所不究每與客語覺其典故若泉湧然若當世飽學者未能也眞草篆隸心匠妙明琴棊書畫間或翫世所與交者盡時髦世彥雖敬慕之者不可得親隨身無片紙落筆滿四方踏遍江湖名滿天下其從之如毛也時人多見其囊中曾不蓄銖銅粒黍以自備或醉甚輒呼雷或睡熟能飛章或喜或怒或笑或哭狀如不慧或亦出言與休咎合觀其濟世利人之念汲汲也

弁五 一

徹夜燒燭以坐鎮日拍欄以歌晨亦不沐晝亦不炊經年置水火於無用稱其耳聵目眵或對客以牙宣爲辭未審厥旨也無酒亦醉睡醒亦昏諸方士夫刊其文碑其言多矣今多嗔少懽與世甚相違故慕之而針芥歟荷相授以九鼎金鉛砂汞之書太乙刀圭火符金液之訣紫霄嘯命風霆之文元長自惟曩者獲罪於天失身墮世何以得此誓糜軀以修之焉期不負所學矣謹集間酬警悟之一二以鋟諸木使四海同志之士有所啓發也○白君得之於陳泥丸陳得於薛道光薛得於○石泰石得於張平叔張得於劉海蟾劉得於呂洞賓況人皆知其爲人而讀其書也吾何贅以叙哉紫元子留元長稽首再拜序

弁五 二

海瓊問道集

海瓊白玉蟾作

龍虎賦

奇哉九轉金液七返大還丹誠神氣之陀羅兮性命之衆甫擎阿耨之元兮職達摩之華勛身砂而心汞兮出日而入月青龍白虎朱雀兮熒惑居癸而漭渺位丙絳宮天子兮御黃庭之奧壺慈兮悲兮威惠而武文天一坎地二離兮乾坤互南北眞鉛先天之氣兮可爲七十二石之冠剛弱中外而雌雄條理兮○金火含受金水之事初九未神變兮天心抱○陽和木汞生東辰之體兮金精長西戌之胚巽畢復而乾畢剥兮春秋而仁義冬夏而界度亶婁上下釜兮砂汞所配感之神室張虛危翼兮金不綻而土不輕潛藏飛躍兮往來上下無爻位而歸乎太極兮以包囊衆石有無隱顯兮水金爲丹本日精滅坎離兮浮沉而消息金公索坎實兮姹女叩離虛金戮木兮而水殄火黃帝竪旗於金鄉兮金木火化爲明牕塵混沌之金火兮寶精終一九一斤

弁五 三

十六兩亏三百八十有四銖震爻膺陽籙亏水翠玄而金赭黃山河大地以凝虛亏精液混丹砂而融眞黑鉛變素朱汞瑩碧亏金華蒙鴻而洞虛水一火二而土五亏濡英金而飛精水天地至精亏以戊巳運天符十二斗樞而十二鍾律亏流汞日之魄黃金月之魄玄圖未漸剥亏陽精爲畢方之父坤變震於初而變允於再亏日月既合璧而上弦平如繩三五三陽既圓亏圓明現東甲蟾蜍視卦節亏兎魄吐生光乾初變於巽而再變於艮○

亏月明辛而現丙周回五六而東北喪朋於乙地亏土與木金和爲液而復象禪雷辰神室亏中五運而外八卦陰符陽火亏陸旬化雞子而五嶽峙潛樞頂乾金而踵坤水亏陰陽稟自然而中和流素津靈戶黑鉛鍊眞土亏泉窟白金生水銀玄末陽動而曦馭行南陸亏五星連珠而金砂呼吸日月之遲速紫微十六華蓋星亏三台攝調燮之星以責統錄日火合五行之精亏鍊中宮之土月金受六律之紀亏入北方之水火是藥之父母亏藥是火之子孫水土金亏六十日先後存亡金汞抵角亏鼎室抗衡土毋召四方之和亏乾動應三光金火精氣而光耀一室亏何水涸而火殞龍虎之氣相交亏金木之情契合情性交結亏溫養子珠水者玄華而土者金母亏丹室結流珠而黃黑混水土之元精紫華敷腴而黃液蕩漾亏神藥未遂金生水鍊鉛爲白金亏白金爲神室神室有金水亏火曦化戈矛偃月爐天罡朱砂鼎崑崙乾元乾屯蒙坤用坤否泰嫦娥配羅睺陽黎妻月孛清濁泥中辨浮沉火內尋主賓相刑德生剋○

亏互恩害二八兩重弦二七九之乾殺機殺乎艮鑽研隸乎震太一胎戊巳萬物皆風月鐵錫銅鋆鑌化生紫芙蕖或問芙蕖中靈馨熏煙衢元始天尊霜太上老君櫻已矣夫

○

丁翁服青霞黑白分玄牝華池發玉醴赤子產玄珠紅爐亢剛金蒼龜其足赤白蜦其背黑玉難秀神谷金粟萌毋田鉢特摩花開提婆雲葉落南箕招搖坎北杓玄紀離天局日月復熒惑建六虛風輪水火姤潞蕩胎三晝二三乳哺備五六周九九蝗飛夏雪草茂冬炎陽剛武城池陰柔文珠珍兎雞浴蘭芷蟾曦化戈矛偃月爐天罡朱砂鼎崑崙乾元乾屯蒙坤用坤否泰嫦娥配羅睺陽黎妻月孛清濁泥中辨浮沉火內尋主賓相刑德生剋○

互恩害二八兩重弦二七九之乾殺機殺乎艮鑽研隸乎震太一胎戊巳萬物皆風月鐵錫銅鋆鑌化生紫芙蕖或問芙蕖中靈馨熏煙衢元始天尊霜太上老君櫻已矣夫

玄關顯祕論

一言半句便通玄何用丹書千萬篇人若不爲形所累眼前便是大羅天若要鍊形鍊神須識歸根復命所以道歸根自有歸根竅復命還尋復命關且如這箇關竅若人知得眞實處則歸根復命何難也故曰有人要識神

仙訣只去搜尋造化根古者虛無生自然自然生大道大道生一氣一氣分陰陽陰陽爲天地天地生萬物則是造化之根也此乃眞一之氣萬象之先太虛太無太空太玄杳杳冥冥非尺寸之所可量浩浩蕩蕩非涯岸之所可測其大無外其小無內大包天地小入毫芒上無復色下無復淵一物圓明千古顯露不可得而名者聖人以心契之名之曰道以是知即心是道也故無心則與道合有心則與道違惟此無之一字包諸有而無餘生萬物而不竭天地雖大能役有形不能役無形陰陽雖妙能役有氣不能役無氣五行至精能役有數不能役無數百念紛起能役有識不能役無識今夫修此理者不若先鍊形鍊形之妙在乎凝神神凝則氣聚氣聚則丹成丹成則形固形固則神全故宋齊丘云忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛只此忘之一字則是無物也本來無一物何處有塵埃其斯之謂乎如能味此理就於忘之一字上做工夫可以入大道之淵微奪

自然之妙用立丹基於頃刻運造化於一身也然此道視之寂寥而無所覩聽之杳冥而無所聞惟以心視之則有象以心聽之則有聲若學道之士冥心凝神致虛守靜則虛室生白信乎自然也惟太上度人教人修鍊以乾坤爲鼎器以烏兎爲藥物以日魂之升沉應氣血之升降以月魄之虧盈應精神之衰旺以四季之節候應一日之時刻以週天之星數應一爐之造化是故採精神以爲藥取靜定以爲火以靜定之火而鍊精神之藥則成金液大還丹蓋眞陰眞陽之交會一水一火之配合要在先辨浮沉次明主客審抽添之運用察反覆之安危如高象先云採有日取有時劉海蟾云開闔乾坤造化權煅鍊一爐眞日月能悟之者効日月之運用與天地以同功夫豈知天養無象地養無體故天長地天日光月明眞一長存虛空不朽也吾今則而象之無事於心無心於事內觀其心心無其心外觀其形形無其形遠觀其物物無其物知心無心知形無形知物無物超出萬

幻確然一靈古經云生我於虛置我於無是宜歸性根之太始反未生之已前藏心於心而不見藏神於神而不出故能三際圓通萬緣澄寂六根清淨方寸虛明不滯於空無所空無至於空無諸所空無諸所無所無淨躶躶赤洒洒地則靈然而獨存者也道非欲虛虛自歸之人能虛心道自歸之道本無名近不可取遠不可捨非方非圓非內非外惟聖人知之三毒無根六欲無悟此理歸於虛無老君曰天地之間其猶橐籥乎虛而不屈動而愈出若能於靜定之中抱沖和之氣守眞一之精則是封爐固濟以行火候也火本南方離卦離屬心心者神也神則火也氣則藥也以火鍊藥而成丹者即是以神御氣而成道也人能手搏日月心握鴻濛自然見橐籥之開闔河車之升降水濟命宮火濟丹臺金木交併水土融和姹女乘龍金翁跨虎逆透三關上升內院化爲玉汞下入重樓中有一穴名曰丹臺鉛汞相投水火相合纔若意到即如印圈契約也自然而

然不約而合有動之動出於不動有爲之爲出於無爲當是時也白雪漫天黃芽滿地龍吟虎嘯夫唱婦隨玉鼎湯煎金爐火熾雷轟電掣撼動乾坤百脉聳然三關透徹玄珠成象太乙歸眞泥丸風生絳宮月明丹田煙暖穀沼波澄鍊成還丹易如反掌七返九還方成大藥日鍊時烹以至丸轉天關地軸在吾手中經云人能常清淨天地悉皆歸則是三花聚頂五氣朝元可以入衆妙門玄之又玄也更能晝運靈旗夜孕火芝温養聖胎産成赤子至於脫胎神化回陽換骨則是玉符保神金液鍊形形神俱妙與道合眞者也張平叔云都來片餉工夫永保無窮逸樂誠哉是言蓋道之基丹之本龍虎之宗鉛汞之祖三火所聚八水所歸萬神朝會之門金丹妙用之源乃歸根復命之關竅也既能知此則慾不必遣而心自淨心不必澄而神自清一念不生萬幻俱寢身馭扶搖神遊恢漠方知道風清月白皆顯揚鉛汞之機水綠山青盡發露虎龍之旨海南白玉蟾幼從先師陳泥丸學丹法每到日中冬至之時則開乾閉巽留坤塞艮據天罡持斗柄謁軒轅過扶桑入廣寒面鶉尾舉黃鍾泛海槎登崑崙佩唐符撼天雷遊巫山呼黃童召朱兒取青龍肝白虎髓赤鳳血黑龜精入土釜啓熒惑命閼伯化成丹砂開華池吸神水飲刀圭從無入有無質生質抽鉛添汞結成聖胎十月既滿氣足形圓身外有身謂之胎仙其訣曰用志不分乃可凝神灰心冥冥金丹內成此予之所得也如昔施肩吾之詩曰氣是添年藥心爲使氣神能爲神氣主便是得仙人惟此詩簡明通玄玉蟾因閱而誦之自然到秋蟾麗天虛空消殞之地非枯木寒灰之士不能知此予既得此不敢自默太上玄科曰遇人不傳失天道傳非其人泄天寶天涯海角尋遍無人不容輕傳恐受天譴深慮大道無傳丹法湮泯故作玄關顯祕論蓋將曉斯世而詔後學以壽金丹一線之脉也復恐世人猶昧此理乃復爲之言曰以眼視眼以耳聽耳以鼻調鼻以口緘口潛藏飛躍本乎一心先當習定凝神懲忿窒慾懲忿窒慾則水火既濟水火既濟則金木交併金木交併則眞土歸位眞土歸位則金丹自然大如黍米日復一粒神歸氣復充塞天地孟子曰善養吾浩然之氣者此也肝氣全則仁肺氣全則義心氣全則禮腎氣全則智脾氣全則信若受氣不足則不仁不義不禮不智不信豈人也哉人能凝虛養浩心廣體胖氣毋既成結丹甚易可不厚其所養以保我之元歟學者思之敬書以授留紫元云

海瓊君隱山文

玉蟾翁與世絶交而高卧於葛山之巔客或問隱山之旨何樂乎曰善隱山者不知其隱山之樂知隱山之樂者鳥必擇木魚必擇水也夫山中之人其所樂者不在乎山之樂蓋其心之樂而樂乎山者心境一如也對境無心對心無境斯則隱山之善樂者歟問曰隱山之旨固如是山中之隱者豈不知山中之味乎曰山中之味山中之樂也隱山者知味乎道而不知味乎山也吾將以耳聞目見者

爲子談之客曰唯唯曰隱山者不可以山之樂而移其心不可以心之樂而彌其山山自山也心自心也隱者且不曰古何如人今何如人彼山如是此山如是有如是隱山之趣其時有如是隱山之時又有如是隱山之趣其時也聖賢胥會其人也崇尚道德其趣也修鍊形神也耶吾恐如此知如此見必不逮古人者十常八九焉山中之隱者非曰必林巒而爲山非林巒而不爲山然其人人自有所隱之山也其清虛寂靜高爽深幽者此人之山○者山其心也其是非寵辱貧富貴賤者此人之市者市其心也今人以爲大隱居山者不無意也自名利之習熾以物慾之事攻則厭鬧思靜也自恬適之興滿修進之念冷則嫌靜思鬧也若夫人能以此心自立雖園林之僻者亦此心也市井之喧者亦此心也不必乎逃其心之喧適其心之欲喧不必乎樂其境之勝疾其境之不勝知如是山樂如是心謂之眞隱焉欲隱山者善隱心也無事治心謂之隱有事應迹謂之山無心於山無山於心也是故先須識道後隱於山若未識道而先居山者見其山必忘其道若先識道而後居山者造其道必忘其山忘山則識道而後居山者造其道必忘其山忘山則道性怡神忘道則山形蔽目是以忘山見道人間亦寂也見山忘道山中乃喧也法法虛融心心虛寂何城市之可喧何山澤之可靜山靜而心常喧者莫市之若也市喧而心靜者莫山之若也喧而不喧靜復何靜語默無非山動靜無非市恬淡息於內而不亂蕭散揚人者殆猶魚鳥之飛躍天淵也○樂而已矣其樂非耳目之樂而後樂樂者在心不可以形容不可以知見心之樂者隱者之樂也於山無預也以清淨爲道場以恬退爲法事以安樂爲眷屬以修進爲不事乎事攻則厭鬧思靜也自恬適之興滿修進之念冷則嫌靜思鬧也若夫人能以此心自立不欲與世交不欲與物累其修身也不事乎百骸其養形也不潛乎五味視死之日如生之年執有之物如無之用其安釋也雲溪煙壟其經行也月洞風林有麋鹿以爲朋有松竹以爲鄰有春韭秋菘之富有晨霞晚露之實語其衣也編草而紐蒲緝茅而綴蕙語其食也炊參而糗苓飯松而飼檜飲石骨之冷泉哺山肝之腴泥行枯木之前坐古巖之下住深林邃谷之間卧長松幽石之上日則長嘯于泉雲之幽夜則孤眠於煙霧之深其寒暑也心暑乎道而不知冬之寒知冬之寒則冰霜洌其膚而不變松栢之容風雪凍其形而不改山石之操知夏之暑

所憂故聖人之所隱也聖人所憂不在乎心之憂而憂其人聖人所隱不在乎山之隱而隱其心故芻狗乎含靈之形而金玉乎含靈之性是非質其形於山之外而亦妙其性於山之內惟聖人知之子欲聞山中之味山中之旨乎夫山之爲山人之爲人人亦不欲必乎山而後隱山亦不欲必乎人而後存存乎山隱乎步而不起煎煩之念茅廬竹舍草氊松爐不可以爲寒茂林脩竹冷風寒泉不可以爲暑笑傲煙霞偃仰風雨樂人之所不能○樂得人之所不可得有葉可書有花可碁其爲琴也風入松其爲酒也雨滴石其寧心有禪其鍊心有行視虎狼如家豚呼熊兕如人僕其孤如寒猿夜號其閑如白雲暮飛不可以朝野拘其心不可以身世穽其志以此修之謂之隱以此隱之謂之山其爲山非世間之所謂山其爲人非世間之所謂人人與山俱化山與人俱忘人也者心也山也者心也其心也者不知孰爲山孰爲人也可知而不可以知知可見而不可以見見純眞沖寂之妙則非山非人也其非山非人之妙如月之在波如風之在竹不可得而言也客曰請事斯語當從先生遊曰子爲誰客曰紫元子也

常寂光國記

玉蟾翁笑傲乎風月清虛之都住持乎溪山寥落之境朝餐紅霞暮飼紫霧四大怡怡然一性申申然不知春秋之欲寒暑我而日月之欲陰陽我似醉似夢若佯若蹶天無翳雲晨曦眩目俄而竹洞風冷烏雲閟彩微雨清塵山昏水暮鳥飛魚伏未幾陰靄朗霽天氣○可人溫然如春凄然如秋彩雲翔碧霄之南中有人焉冠逍遙自然之冠履如理實際之履衣虛無湛寂之衣食禪悅法喜之食十目不可覩其形四聰不可聞其聲須彌廬山不能高其身薩婆若海不能廣其意其步趍也白雲流水其語默也翠竹黃花已而有言曰我無位眞人也子知之乎世尊與螻蟻共胎兜率洎鐵圍同境子可罷司聽之臣黜職視之吏可以形影相弔於無陰陽地翁諾犬塊其心枯木其形乃與眞人會恍若曾邂逅契若未交處眞人與翁仗一切無念之杖張大用現前之蓋且行且憩罔測晝夜約十萬八千餘里始乎歷五蘊之山泛六慾之海離無明之鄉出貪嗔之域忽之一方眞人曰此大慧明天常寂光國戒州禪那縣無何有鄉涅槃里也眞人乃是國之君眞人之居心空之殿解脫之樓眞如之亭寂滅之臺圓覺之宮眞觀之堂其國地無塵泥天不晦顯國中君臣父子聖凡含識同形同相無姓無名其莊嚴不可稱其受用不可量眞人擁五明之輅○駕七寶之輿闢虛淨光明之藏竪神通自在○之幢翁與眞人遊乎知見峯之下有幽玄洞慈忍江功德林四睇久之涉菩提之園無相之圃八還苑囿四處垣墉巡三摩之林步四諦之山眞人欲還乘般若船渡平等海不彈指間往復無際眞人揖翁宴坐于清淨之軒敞六通戶牖嚴萬化堦庭焚五分之香獻六味之饌薦八自在之茗酌八功德之泉呈五眼之珠示一眞之印設作止任滅之綱燭見聞知覺之燈眞人俄而隱翁回首遂失其所

在翁愕然有省煥然有失告諸天人彼眞人者媲我形類我志我非寤寐我非酗酩我寧遺其所眞執其所妄乎乃喟然長吁曰吾即眞人也眞人即吾也吾將逝矣乃命管城先生墨松使者令陶泓白起等記紫元子書

金液大還丹賦 學道之士必修金丹

身木欲槁心灰已寒願飛昇於玉闕必修鍊於金丹乾馬坤牛衛丁公於神室坎烏離兎媒姹女於眞壇絳闕散郎清朝閑士使扶桑青龍奮翅出火而華嶽白虎飛牙入水天爐○地鼎三關造化之樞機月魄日魂一掬陰陽之精髓鉛裏藏土永中產金龜乃子爻蛇乃午象兎爲卯畜雞爲酉禽四象五行不離乎戊三元八卦當資厥壬朝既屯暮既蒙六爻有象夜必復晝必姤萬物無心由是三性會合攢簇元宮二氣升降盤旋黃道惟一味水銀纔變黑玉故七返朱砂乃成紅寶珠橘瓊榴交梨火棗普天白雪翩翻紫府之清飈滿院黃花隱映丹田之瑞草吾知夫抽添何物採取何地生殺有戶缺圓有時以浮沉爲清濁之本以間隔明動靜之基養正以抱一持盈而守雌舉世無人能達此者終日兀坐不知所之恩生害害生恩房躔見昴主中賓賓中主斗度回箕嘗謂大道無言內丹非術玄珠垂象而陰裏抱陽德嬰兒結胎而雄中含雌質君臣之間先後悔吝夫婦之外存亡凶吉丁位之心癸位之張甲宮之女庚宮之畢刑德生旺雖有否泰沐浴潛藏初無固必藥材斤兩東西南北以歸中火候城池二八九三而爲一如是則烏極河車百刻上運華池○神水四時逆流榮衛寒溫而鶉火鬼井精神衰旺而玄枵斗牛子母函蓋身化心化兄弟塤箎福修慧修六畫動爻見晦朔望弦之變二至改度有蝗蟲水旱之憂眞人宇宙妙縱橫溪山歸掌握左軍右軍自古仁義大隱小隱從今宮角風悄悄月娟娟片雲孤鶴而長嘯一聲編書以遺後學

金液大還丹詩

烏兎乾坤鼎龜蛇復姤壇世間無事客心內大還丹白虎水中吼青龍火裏蟠永鉛泥蘂艷金木雪花寒離坎非心腎東西不肺肝三旬窮七返九轉出泥丸

道闕元樞歌

君不見一粒金丹何赫赤大如彈丸色如橘人人分上本圓成夜夜靈光滿神室神室即是此靈臺中有長生不死胎元君謂之偃月爐爐中藥物象三台來時一父對一母到後三男及三女朝屯暮蒙有君臣盡姤夜復分賓主青衣姹女騎青龍却將白虎與金翁三花爛熳神霄府雙鶴徘徊太一宮都來金木○水火土幾多生老病死苦但教仁義禮智信自然宮商角徵羽自子至巳震兌乾自午至亥巽艮坤坎離本是交會宮卯酉乃其出入門房虛昴星直四季二分二至有啓閉若觀混沌未分前思量造化眞兒戲誰知金液大還丹只在當人日用間爲君說破修丹旨鬧非城市靜非山丹頭本自生前結眞淨妙明光皎潔在外即非砂與琉在內即非精與血火藥元來一處居看時似有覓時無教君終日默如愚鍊成一顆如意珠大冶眞金色不

變爭奈塵埃尋不見生來死去幾萬遍所以
如今用修鍊分明一味水中金但向華池着
意尋八兩金兮八兩水一物浮兮一物沉攢
簇五行在庚甲四象五行要和合夜半金烏
入廣寒白如酥兮黃如蠟金精木液本虛無
嫩時須採老時枯熾則坤火略埋藏冷則巽
風爲吹噓定裏一靜而一動靜中一照而一
用風吹揚柳是眞鉛雨洗桃花是眞汞三關
軋軋紫河車九鼎燦燦黃金砂紫府烏龜餐
白雪丹田朱鳳啄黃芽地下海潮天上月以
此消長應圓缺此則抽添進退機便是虛空。
造化骨水源清濁要須知相生相剋有幽微
奪得天機大造功年中之月日中時及至打
教成一塊試問時人會不會不增不減何抽
添無去無來何進退盈虧衰旺自有時刑德
臨門有偶奇若到丹成須沐浴守城野戰要
防危溫養嬰兒惟藉母七返九還須識主一
爻剛兮一爻柔一候文兮一候武片餉工夫
鍊得成一年火候始胎嬰九遡九回爲九轉
雷聲震動鬼神驚鍊丹工夫只十月漸揉漸

鍊漸凝結三年九載方老成子子孫孫千百
億昔日因看龍虎經於中龍虎轉難明歌詩
契論都尋遍到底金丹學未成嘉定丁丑春
三月有一道人逢其髮授我袖中一卷書讀
之字字金丹訣道人去後杳難逢北海蒼梧
有底蹤貌其形狀以問人人言此是白蟾翁
道不可得而聞也吁天下後世不審夫子之
意即以爲甚高難行之事夫豈知夫子之門
獨稱顏淵顏淵得之則三月不違仁而又終
日如愚故其在陋巷甘以簞食瓢飲爲樂所
以三十二歲而蛻去矣人能悟顏淵心齋之
旨則知神室之說既知神室則知神水孟子
曰性猶水也其斯之謂乎悟眞篇云修生之
要在乎金丹金丹之要在乎神水華池至簡
至易雖愚暗小人行之立躋聖地道德經云
吾道甚易知甚易行昔者鍾離雲房以此傳
之呂洞賓呂傳之劉海蟾劉傳之張平叔張
傳之石泰石傳之道光和尚道光傳之陳泥
丸陳傳之白玉蟾則吾師也乙亥之秋遇之
於武夷山越戊寅之春復於廬山相會過太
平興國宮有道士洪知常字明道自號坎離

關尹子曰所可傳者只謂之事不謂之道老
君曰吾不知其名強名曰道此集之行其與
三千六百法養命數十家大故天淵矣凡我
同志其精研之魯語有謂夫子之言性與天
道不可得而聞也吁天下後世不審夫子之
意即以爲甚高難行之事夫豈知夫子之門
獨稱顏淵顏淵得之則三月不違仁而又終
日如愚故其在陋巷甘以簞食瓢飲爲樂所
以三十二歲而蛻去矣人能悟顏淵心齋之
旨則知神室之說既知神室則知神水孟子
曰性猶水也其斯之謂乎悟眞篇云修生之
要在乎金丹金丹之要在乎神水華池至簡
至易雖愚暗小人行之立躋聖地道德經云
吾道甚易知甚易行昔者鍾離雲房以此傳
之呂洞賓呂傳之劉海蟾劉傳之張平叔張
傳之石泰石傳之道光和尚道光傳之陳泥
丸陳傳之白玉蟾則吾師也乙亥之秋遇之
於武夷山越戊寅之春復於廬山相會過太
平興國宮有道士洪知常字明道自號坎離

子於內外二丹留意久矣千師萬友參究已遍千經萬論搜括無蹤一旦與之因緣契合半句之下金篦刮膜片餉之間玄珠成象洪公將隱形遁跡杜門絕交坐進火候以圓聖胎恐此道無傳故以所得吾師金丹捷徑一篇鈎鎖連環經一卷及廬山快活歌一章刊行于世總而名之曰傳道集欲天下共之乃圭子陳守默紫芝子詹繼瑞稽首拜書

○

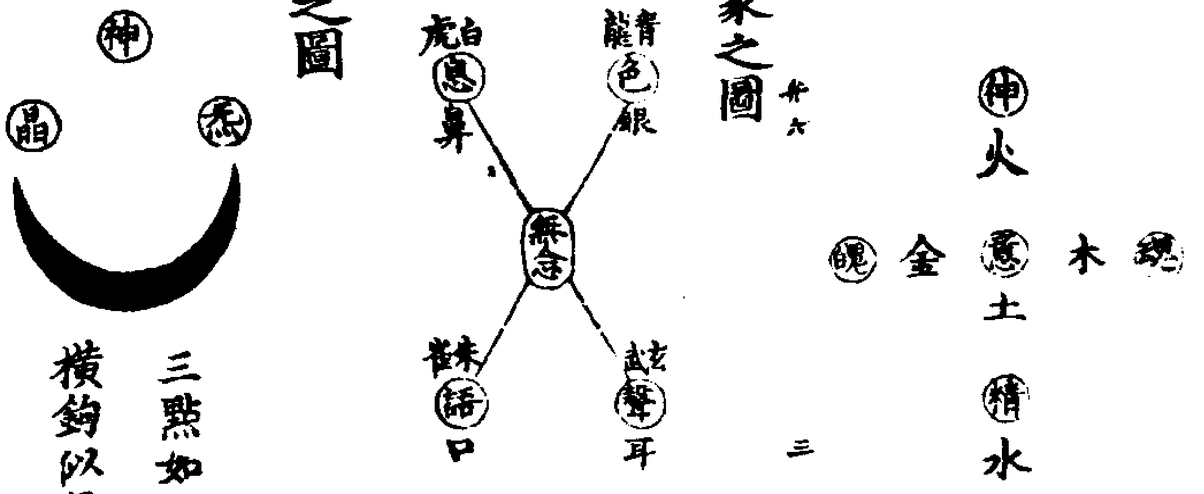
傳道集

丹法參同三十對偶子

清濁　盈虧　衰旺　存亡　有無
吉凶　悔吝　生剋　刑德　動靜
進退　消長　賓主　沉浮　升降
老嫩　文武　剛柔　離合　聚散
往來　上下　雌雄　黑白　守戰
生殺　剥復　深淺　抽添　寒暑

丹法參同二十貫穿子

在天爲日月星辰　在地爲山河草木
在人爲夫婦男女　在易爲乾坤坎離
在象爲龍虎鳥兎　在數爲九三二八
在運爲金木水火　在體爲燥濕寒温
在道爲隱顯動靜　在外爲皮膚毛血
在妙爲虛無自然　在時爲陰陽寒暑
在色爲青紅黑白　在用爲精神魂魄
在景爲春夏秋冬　在物爲壇爐鼎室
攢簇五行之圖



和合四象之圖

偃月爐之圖

三點如星現
橫鈎似月斜

仙化圖此圖論藥物老君曰後其身而身先忘其身而身存

㊀第一轉金丹謂之一返謂之一還
如糞壤中有蟲名曰蜣蜋用鉛不用鉛須向鉛中作
㊁第二轉金丹謂之二返謂之二還
如蜣蜋採糞成丸子玄珠成象太乙歸真

第三轉金丹 謂之三返 謂之三還

如蜣蜋有兩个一雌一雄 夫婦老相逢 恩情自留戀

第四轉金丹 謂之四返 謂之四還

如蜣蜋共衮糞丸從地上行 周天火候 自在河車

第五轉金丹 謂之五返 謂之五還

如兩个蜣蜋共抱糞丸守而精思 養正特盈 守雌抱一

第六轉金丹 謂之六返 謂之六還

如糞丸之中有蝡白者 精神聚會 結成聖胎

第七轉金丹 謂之七返還 丹謂之七還

如糞丸中蝡白已成蟬形 其中有精杳杳冥冥 其中有物恍恍惚惚

第八轉金丹 謂之八還

如蟬形已棄其糞丸之殼 餌候既周 脫胎神化

第九轉金丹 謂之九還

如蜣蜋死糞丸裂其蟬飛 形神俱妙

天機圖此圖論火候 老君曰綿綿若存用之不勤 弁六

十一月 第一轉火候

如桃核入土 取將坎位中心實 點破離宮腹裏陰

十二月 第二轉火候

如桃核生芽 無質生質是還丹 誰信無中養就兒

正月 第三轉火候

如桃核抽條 白雪黃芽纔過了 一爐猛火煅紅桃

二月 此一月屬卯木旺在卯 防危慮險 沐浴丹頭

三月 第四轉火候

如桃條發英 一霎火焰飛 真人自出現

四月 第五轉火候

如桃條敷葉 牽將白虎歸來養 產个明珠似月圓

五月 第六轉火候

如桃樹生花 到此丹砂須沐浴 抽添運用更防危

六月 第七轉火候

如桃花已落花蒂留其萼 飲刀圭 服丹砂

七月 第八轉火候

如桃花之萼結子 雞卵中黃 龍珠內白

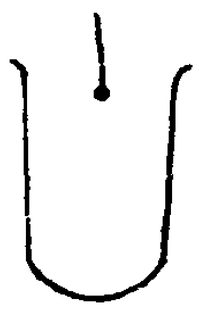
八月 此一月屬酉金旺在酉 只宜養火 不可放逸 沐浴

九月 第九轉火候

如桃實紅熟 十月霜飛丹始熟 十月胎圓超凡入聖 弁六

十月 十月脫胎吞入腹始知我命不由天

金鼎之圖

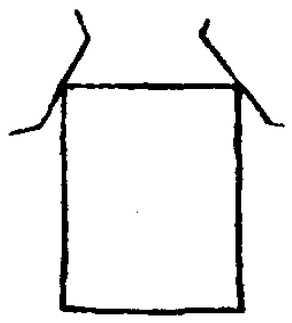


心有九竅謂之金鼎 黃帝鑄九鼎者此也

金丹之圖

形如彈丸 色同朱橘

神室之圖



離種種邊 壺中有天 玄之又玄 入衆妙門

嬰兒之圖

兩箇一般無二樣 始知功滿出塵埃

刀圭之圖

飲刀圭者 味道之腴

三花聚頂 五氣朝元

玄牝之圖

玄牝之門 是謂天地根

三關之圖

形 忘形養氣 氣 忘氣養神 神 忘神養虛

產藥川源之圖 并大 六

坤 兌

藥在西南是本鄉
增光終日照西川

巳 害 休 生

藥物火候圖

神 是火火屬心心爲汞

氣 是藥藥屬身身爲鉛

性命之圖

神是性 性屬離 坤之中陰 日
氣是命 命屬坎 乾之中陽 月

真土之圖

黃房 黃婆 戊己

黃庭 土釜 是意

丹法衆同七鑑

華池 心源性海謂之華池
黃芽 心地開花謂之黃芽
河車 一氣周流謂之河車 并六

金丹 清淨光明圓通廣大

丹法衆同十九訣

一採藥 收拾身心欲藏神氣
三烹鍊 王符保神金液鍊形
五武火 奮迅精神驅除雜念

七沐浴 洗心滌慮謂之沐浴
九過關 果生枝上終期熟子在胞中豈有殊
十一温養 知白守黑神明自來
十三工夫 朝收暮採日鍊時烹
十五大還 對景無心晝夜如一

二結丹 凝氣聚神念念不動
四固濟 忘形絕念謂之固濟
六文火 專氣致柔含光默默温温不絕綿綿若存 并六
八丹砂 有無交入陽顯相符
十分胎 雖能抱卵心常聽蟬到成形殼自分
十二防危 一念外馳火候差失
十四交媾 念念相續同成一片
十六聖胎 整其神於外藏其氣於內
十七九轉 大候足時嬰兒自現
十八換鼎 子又生孫千百億化

老君曰道非欲虛虛自歸之人能虛心道自歸之

天地交乾之圖

○丹法衆同七鑑

華池 心源性海謂之華池
黃芽 心地開花謂之黃芽
河車 一氣周流謂之河車 并六

金丹 清淨光明圓通廣大

丹法衆同十九訣

一採藥 收拾身心欲藏神氣
三烹鍊 王符保神金液鍊形
五武火 奮迅精神驅除雜念

七沐浴 洗心滌慮謂之沐浴
九過關 果生枝上終期熟子在胞中豈有殊
十一温養 知白守黑神明自來
十三工夫 朝收暮採日鍊時烹
十五大還 對景無心晝夜如一

二結丹 凝氣聚神念念不動
四固濟 忘形絕念謂之固濟
六文火 專氣致柔含光默默温温不絕綿綿若存 并六
八丹砂 有無交入陽顯相符
十分胎 雖能抱卵心常聽蟬到成形殼自分
十二防危 一念外馳火候差失
十四交媾 念念相續同成一片
十六聖胎 整其神於外藏其氣於內
十七九轉 大候足時嬰兒自現
十八換鼎 子又生孫千百億化

老君曰道非欲虛虛自歸之人能虛心道自歸之

天地交乾之圖

胸朔 天地交 鉛見發生須急採金違望遠不堪賒

日月合璧之圖

望 十五日亥 十六日子 日月合

金丹火候口訣

古云聖人傳藥不傳火

此金丹捷徑備言丹法細微之旨矣終不敢明說火候夫火候者乃奪天地之氣盜日月之精不敢輕世夙有仙骨自然有分

造物圖

交合 磁石吸鐵 隔礙潛通

交媾 龜鼉相顧以神交 鶴鶴相唳以氣交 丹 如石窠秀結成美玉 如松凌霜抱其正氣 神氣 鑿石得玉 道 淘沙得金 一 物以類聚 水不洗水

結胎 如雞抱卵煖炁不絕 如龍養珠不令間斷 神 李廣射石出手不知 神氣 硫黃與水可以共處 用 螳螂呪子傳精送神

老君曰專氣致柔能如嬰兒 并大

常德不離歸於嬰兒

龍虎圖

身是虎 氣元 斂身來竟充虎飢
心是龍 神元 虎來食敢生髓脂受氣
龍凝心息念任龍蟠潭裏珠光寒鍊神

神氣鹽鹼

金液還丹

白玉蟾曰虛無自然無中生有萬物一物一貴乎守回風混合終日如酒大夢得醒雷轟電走雲收雨散天長地久

仙派

正陽真君　純陽真君　海蟾真君
紫陽真人　杏林真人　道光真人
泥丸真人　玉蟾真人

鉤鎖連環經

○太乙元君曰金丹即是汞汞即是鉛鉛即銀○銀即砂砂即金金即錫錫即水銀水銀即青金青金即白金白金即黑金黑金即黃金黃金即紫金紫金即河車河車即黃芽黃芽即白雪白雪即玉符玉符即神水神水即華池華池即青龍青龍即白虎白虎即朱雀朱雀即玄武玄武即勾陳勾陳即黃房黃房即真土真土即戊己戊己即金木金木即水火水火即卯酉卯酉即兎雞兎雞即烏兎烏兎即龜蛇龜蛇即馬牛馬牛即乾坤乾坤即坎離坎離即雌雄雌雄即夫婦夫婦即子孫子孫即房畢房畢即日月日月即天地天地即人人即黃婆黃婆即金公金公即姹女姹女即嬰兒嬰兒即丁公丁公即赤子赤子即聖胎聖胎即三關三關即金液金液即玉液玉液即刀圭刀圭即丹田丹田即絳宮絳宮即泥丸泥丸即氣海氣海即腎腎即心心即道道即法法即術術即虛無虛無即自然自然即運用運用即火火即藥藥即氣氣即神神即丹頭丹頭即大還大還即七返七返即九還○九還即金火金火即紫芝紫芝即水源水源○即土釜土釜即金鼎金鼎即玉爐玉爐即神室神室即元壇元壇即黃庭黃庭即眼眼即鼻鼻即耳耳即松松即蜣蜋蜣蜋即桃桃即朱橘朱橘即六賊六賊即三尸三尸即三魂三魂即七魄七魄即五神五神即萬神萬神即一神一神即萬寶萬寶即沐浴沐浴即抽添抽添即進退進退即文武文武即斤兩斤兩即吉凶吉凶即刑德刑德即存亡存亡即黑白黑白即有無有無即始終始終即動靜動靜即寒暑寒暑即陰陽陰陽即冬至冬至即夏至夏至即望望即朔朔即弦弦即晦晦即潮候潮候即月輪月輪即日華日華即太一太一即玄珠玄珠即四象四象即五行五行即八卦八卦即三才三才即三光三光即兩儀兩儀即太極太極即太上太上即混元混元即無始無始即無終無終即元始元始即一氣一氣即虛空虛空即虛无虛无即混沌混沌即金丹

○老君曰得其一萬事畢畢其萬一事辦

○張紫陽曰鉤鎖連環相續不斷道無終始流○轉無窮惟人最靈以心契道道在天地天地不知道在萬物萬物不知故得道者身即天地天即地地即天天即道道而天地天地即身身即心心即神

陳泥丸云古仙上聖口口相傳不立文字吾今於世書而錄之上士得之心同太虛中士得之身同枯木下士得之身心營營

關尹子曰賢人執於內衆人執於外聖人皆僞之

白玉蟾曰得悟之者可傳聖道無悟無得悟者自得得悟聖道無古無今其去非古其來非今所可傳者只謂之事不謂之道道本無傳道無聲色道無相貌道無古今道無往來道光和尚曰行之一年聖胎成行之二年嬰兒靈行之三年身外身行之四年子生孫行至九年可飛昇功行未備或聚散聚則成形散則風子但片餉見玄珠玄珠即是混元精日鍊時烹火溫溫保爾身同天地存

劉海蟾曰勤而不遇終遇聖師遇而不勤終爲下鬼

呂眞人曰輕泄漏慢殃及九祖修鍊行持身登太微

鍾離雲房曰輕輕捲默默收灌沐怡怡兮衮衮道德經云綿綿若存專氣致柔猶於嬰兒常德不離復歸於嬰兒

快活歌 贈道士陳知白

快活快活眞快活被我一時都掉脫撒手浩歌歸去來生薑胡椒果是辣如今快活大快活有時放顛或放劣自家身裏有夫妻說向時人須笑殺向時快活小快活無影樹子和根拔男兒端的會懷胎子母同形活潑潑快活快活眞快活虛空粉碎秋毫末輪迴生死幾千生這回大死今方活舊時窠臼潑生混于今淨盡都掉脫元來爹爹只是爺懵懵懂懂自瓜葛近來髣髴辨東西七七依前四十八如龍養珠心不忘如雞抱卵氣不絕又似寒蟬吸曉風又如老蚌舍秋月一箇閑人天地間大笑一聲天地闊衣則四時惟一衲飯則千家可一鉢三家村裏弄風狂十字街頭打鶻突一夫一妻將六兒或行或坐常兀兀收來放去任縱橫即是十方三世佛有酒一杯復一杯有歌一闋又一闋日中了了飽三餐飯後齁齁睡一歇放下萬緣都掉脫脫得自如方快活用盡惺惺學得癡此則化景登晨訣時人不會飜筋斗如飢喫鹽加得渴偶然放浪到廬山身在白蘋紅蓼間一登天籟亭前望黃鶴未歸春雨寒心酸世上幾多人不鍊金液大還丹忘形養氣乃金液對景無心是大還忘形化氣氣化神斯乃大道透三關絳宮炎炎偃月爐靈臺寂寂太玄壇朱砂乃是赤鳳血水銀乃是黑龜肝金鉛採歸入土釜木汞飛走居泥丸華池政在氣海內神室政在黃庭間散則眼耳鼻舌忙聚則經絡榮衛閑五臟六腑各有神萬神朝元歸一靈一靈是謂混元精先天後天乾元亨聖人探此爲藥材聚之則有散則零晝夜河車不蹔停默契大造同運行人人本有一滴金金精木液各半斤二十八宿歸一爐一水一火須調勻一候剛兮一候柔一爻武兮一爻文心天節候定寒暑性地分野分楚秦一日八萬四千里自有斗柄周天輪人將蛻殼陰陽外不可不鍊水銀銀但得黃婆來紫庭金翁姹女即婚姻青龍白虎繞金鼎黃芽半夜一枝春九曲江頭飛白雪崑崙山巔騰紫雲丁公默默守玉爐交媾溫養成胎嬰神水沃滅三尸火慧劒掃除六賊兵無中生有一刀圭糞丸中有蜣蜋形誠哉一得即永得片餉中間可結成忽然四大生虛白不覺一靈升太清縱使功夫汞見鉛不知火候也徒然大都要

藉周天火十月聖胎方始圓雖結丹頭終耗
失要須火候始凝堅動靜存亡宜沐浴吉凶
進退貴抽添火力綿綿九轉後藥物始可成
胎仙一時八刻一周天十二時辰准一年每
自一陽交遘後功夫錬到六純乾精神來往
如潮候氣血盈虛似月魂一穀從來三十輻
妙處都由前後弦尊氣致柔爲至仁禮義智
信融爲仁眞土歸位爲至眞水火金木俱渾
全精水神火與意土錬使魂魄歸其根先天
一氣今常存散在萬物與人身花自春風鳥
自啼豈知造物天爲春百姓日用而不知氣
入四肢徒凋零松竹虛心受氣足凌霜傲雪
長年青況人元神本不死此氣即是黄芽鉛
老者可少病可健散者可聚促可延心入虛
無行火候內景內象壺中天須知一塵一蓬
萊與夫一葉一僊佺神即火艹氣即藥心爲
爐艹身爲田自耕自種自烹錬一日一粒如
黍然靈芝一生甘露降龜蛇千古常相纏一
朝雷電撼山川一之則日萬則煙日中自有
金烏飛夜夜三更入廣寒子子孫孫千百億
爐鼎雞犬皆登天大道三十有二傳傳到天
台張悟眞四傳復至白玉蟾眼空四海嗟無
人偶過太平興國宮白髮道士其姓陳半生
立志學鉛汞萬水千山徒苦辛一朝邂逅廬
山下擺手笑出人間塵翠閣對床風雨夜授
以丹法使還元人生何似一杯酒人生何如
一盞燈蓬萊方丈在何處青雲白鶴欲歸去
快活快活眞快活爲君說此末後句末後句
親分付普爲天下學仙者曉然指出蓬萊路
海瓊傳道集

嘗觀南伯子葵問女偶之聞道對以聞諸副
墨之子副墨之子聞諸洛誦之孫乃至瞻明
聶許需役於謳逮夫玄冥參極於疑始也
足見自非生而知之目擊道存者曷嘗不假
修心錬性漸證漸悟自日益至於日損自有
爲至於無爲道成功就住世成仙固亦有次
第矣然則修道之教忘言之詮可已乎清
和尹眞人傳長春師之道闡掌天下大教重
闡玄門宣演正派如景星丹鳳爭先覩之爲
快也內則脫屣擁衾者不下千計外則送供
請事者不遠千里道價德馨被于夷夏天下
翕然推尊之誠一代之宗匠也嘗赴北京運
使侯進道等醮事門人集師北遊語録一編
乃師資答問講論經法諄諄然以眞實語指
平常心提正玄綱折中妙理誠入道之筌蹄
也沁郡長官杜德康將大書鋟木與四方信
士林泉幽人共之遂屬爲上下二卷冀覽者
因言悟入同證長生顧不韙歟噫今眞人退
堂就閑終日靜坐將與造物者遊於無何有

之鄉面且不得見而況其言乎歲在强圉作鄂秋一日古陶李進書

昔孔子嘗謂弟子曰予欲無言子貢曰子如不言則小子何述焉故聖人之於道也必以言傳如或不然何以明道今清和眞人尹公自幼出家從長春師父五十餘年朝參夕問未嘗少怠在衆中系號傑出者矣遂親授訓墨俾掌其教事天下尊之每於閑宴之際與衆講論全眞妙旨至於終日亹亹不倦言甚簡當析理易曉與之談玄說妙千時惑衆者固有間矣故諸弟子恐其遺落各記所聞纂○為一編目曰清和眞人語錄分為二卷庶使四方修眞之士皆得披讀而易於入道也以力未能就嘗爲歎照會銅川長官杜德康迎師南邁聞而樂之遂命工板行欲永其傳一日平遥太平興國觀提點王志寧洎李志方(舟七)(二)貌求予爲序義不敢辭抑又嘉仁人君子之用心深也聊摭其實以叙其始末云時丁酉歲七月立秋日南軒老人張天祥題

夫大道無象至理無言且無象之道既不可得而見其無言之理烏可得而明理何以明由言而明之然言之則不類矣故古之君子强爲之言言必有宗言有宗則理爲言筌而出之以是知理在言外得其理而言自忘矣故曰至理無言無言則無象矣故曰大道無象見無象之道言無言之理者非眞得眞知其孰能哉既可得而言矣廣說而不爲之太過約說而不爲之不及即能動則有法靜則會極與道玄同之謂也若人之出世亦豈易遇哉今清和眞人繼踵長春綱領玄教積有○歲年四方修眞之士造席請益者歲無虛日○久而益敬遠而益親爭先覩者不啻若景星之與鳳凰也偉哉至人平日以誠接物以慈利人不求保於人人保之其人天之眞依者歟一日知宮張德方諸君捧北行所錄若干(舟七)(三)卷來謁曰在長春先師之門者唯師知公最深其所託亦可謂重矣今將以是書刻梓若得公之文序之以廣諸方後學願見之心豈不美乎余竦爾而謝曰余言何足謂之文邪惟眞人道純學奧當代之偉人其眞得眞知

無間乎語默人得其一言一話錄而成書者久矣又何待余言而傳德方曰不然挈裘者必以領升堂者必自階願借一言鉤深發至列之卷首庶使學者由領而舉自階而升亦非小補余不敢復辭乃筆以授之時庚子秋七月初吉嗣教眞常子李志常題

清和真人北遊語録卷之一

第子段志堅編

癸巳秋七月北京華陽觀衆集夜坐師曰自今秋涼夜漸長不可早寢莫待招呼即來會話不必句句談玄是道至於古人成敗世之善惡之事道無不存凡稱人善已慕之稱人之不善已惡之慕善惡惡之念既存於心必自有心去取者行之有力則至於全善之地言之有益兼聽者足以戒亦有所益若存心悠悠不擇人之善否凡已之所行亦必○不擇因循苟且流入惡境終不自省談成敗善惡雖未盡學者之道猶有所益不賢於飽食終日縱心者我況修行之害三欲爲重食色雖不節食即多睡睡爲尤重情慾之所自出學人先能制此三欲誠入道之門人莫不知然少有能制之者蓋制之者志也敗之者氣也志所以帥氣此志卑而氣盛不能勝也必欲制之先減晝睡日就月將無求速效自然昏濁之氣不生漸得省力吾在山東時亦嘗如此稍覺昏倦即覓動作日復一日至二十四五日遂如自然心地精爽衆等當行之凡學道雖卒未能到通天徹地處先作箇謹慎君子亦不虧已然大聖大賢皆自此出他人只知縱心爲樂殊不知制得心有無窮真樂

師曰吾近日甚欲不言只爲師家因緣須當有言然教法於人有益甚博吾山東往觀時但行寬裕之道又以此教人果得十數年間不起爭端凡住叢林勸諭衆人能尊賢容衆和睦不爭實爲福田善行當時衆中間有一二人弗率十九不容吾亦優容之但恐其人○墮落兼或害事不免少責然亦須方便使人受得不惟自已不苦動心又得有過之人易悛改耳白鶴觀方丈師與衆坐有人獻新李分食之師因舉隋時故事云當時天下一統宮中創三山五湖四海十六院奇葩異果畢植其中時西院楊梅一株一夕滋蔓其大蔽畝楊隋姓也時人皆爲禁廬東院玉李一株亦復如此及結其實則梅酸而李甘人皆棄之額後隋滅天下宗唐唐李姓人始悟之也故知興亡必有定數爲五行運氣推移不得不然凡居陰陽之中者莫不有數所以人不能出陰陽彀中惟天上無陰無陽是謂純陽俯視日月運行轉變時數在運氣之外又豈有寒暑春秋興亡否泰之數邪人處陰陽之中故爲陰陽所轉曾不知元有箇不屬陰陽轉換底在學道之人不與物校遇有事來輕省過得至於禍福壽夭生死去來交變乎前而不動其心則是出陰陽之外居天之上也如此則心○得平常物自齊矣逍遙自在遊於物之中而不爲物所轉也先必心上逍遙然後齊得物故莊子首章說逍遙遊有旨哉弟子曰平常是道也世人所以不得平常者爲心無主宰情逐物流其氣耗散於衆竅之中孟子之說爲至云志者氣之帥也人能以志帥氣不令耗散則化成光明積之成大光明師父有云大光明罩紫金蓮蓮

喻心也神明處焉必先平常而後能致此孔子說中道亦平常之義又有云佛性元無悟衆生本不迷平常用心處即此是菩提不知常安作凶知常則明弟子曰佛說與吾說無有異乎

師曰以理即無異也佛說吾說俗說皆存妙理只要自已心性上會得則自然照見恁時和心性也不要有云也無心也無性無性無心方得神通聖又曰有人來問道須對達人傳若人心上先不通達如何言語傳得過去

長春師父昇遐日九月七日于白鶴觀芳桂堂設○祖師七眞位致祭道衆禮畢坐話及當世事共賀吾門得享清安之福

師曰今日安居飽食進修德業豈可不知其所自邪皆祖師天資超卓所積福大了悟大道成已而後成人陶鑄以次諸師眞遮相訓化明徹心地窮究罪福了達者甚多千魔萬苦所積功行彌大以致教門弘揚如此長春師父嘗言千年以來道門開闢未有如今日之盛然師父謙讓言之未盡上自黃帝老子以來未有如今日之盛天運使然也緣世道漸薄天生聖賢相爲扶持上古以道化其後以仁義治又其後風俗浸衰佛教流入中國以天堂地獄勸率之至于今日復生祖師闡化以來方七十年成就如許師眞設大方便以濟生民然佛氏二十餘代後所積功行深大其教流至中國益世甚多後人不能遵繼致此啁弊都爲人久享其福則業從而生大衆不可不深知亦不可不深戒近見吾徒坐待者庶可消得如或不然反喪其本既生中國得遇正教復離俗緣若不進修行徒享其福多所縱心漸乖善行者是生業之端也去道益遠夫人性本去道不遠止緣多世嗜慾所溺則難復於道故孔子曰性相近也習相遠也還能愼其所習不爲物累一心致虛則所聞教言自然解悟吾之所得教言皆師眞處口傳心受行持至今豈不爲見小惡爲無甚傷而不去積之皆成其大而不可解有云滴水消消漸盈大器可不愼歟祖師與諸師眞同心同德立此教門四海視如一家大凡吾門之人同得同失一人進道爲教門之榮一人作過爲教門之累此則有靈有驗不持則空言也彼此何益哉赤脚老劉先生曾謂我云譚師父宜早了道會之念旦則校勘自夜所起之念日復一日未嘗少衰師父言丹陽二年半了道長眞五年長生七年我福薄下志十八九年到通天徹地處聖賢方是與些小光明未久復奪之此吾所親聞若論所積功行歷過苦辛縱有剛戾之人亦須感動其心苦辛功行積成大福以至化行天下目今門人雖功德未至者便安受其福如心上用功念念在道或勤勞接待者庶可消得如或不然反喪其本既生中國得遇正教復離俗緣若不進修行徒享其福則他生豈復得入道邪若享福太過積業日深人身亦不得保豈非喪其本邪古論云招得來生不如意蓋此也積善成福積惡成業非一朝一夕之故人見小善爲無多益而不爲見小惡爲無甚傷而不去積之皆成其大而不可解有云滴水消消漸盈大器可不愼歟祖師與諸師眞同心同德立此教門四海視如一家大凡吾門之人同得同失一人進道爲教門之榮一人作過爲教門之累此則有靈有驗不持則空言也彼此何益哉赤脚老劉先生曾謂我云譚師父宜早了道會之念旦則校勘自夜所起之念日復一日未嘗少衰師父言丹陽二年半了道長眞五年長生七年我福薄下志十八九年到通天徹地處聖賢方是與些小光明未久復奪之此吾所親聞若論所積功行歷過苦辛縱有剛戾之人亦須感動其心苦辛功行積成大福以至化行天下目今門人雖功德未至者便安受其福如心上用功念念在道或勤勞接待者庶可消得如或不然反喪其本既生中國得遇正教復離俗緣若不進修行徒享其福則他生豈復得入道邪若享福太過積業日深人身亦不得保豈非喪其本邪古論云招得來生不如意蓋此也積善成福積惡成業非一朝一夕之故人見小善爲無多益而不爲見小惡爲無甚傷而不去積之皆成其

上便有地獄佛說阿鼻又說無間吾教說酆都皆不可誣粘合道人問曰弟子嘗問修行於同門人或教之苦鍛鍊或教之守自然敢問如何則是

師曰道不可以言傳人必心上先自有而後可入雖師眞亦不能以道與人惟教之重積功德爲入道之基長春師父嘗言我與丹陽丹陽便悟死悟道有淺深是以得道有遲速丹陽便悟死故得道速我悟萬有皆虛幻所以得道遲悟死者當下以死自處謂如强梁人既至於死○

又豈復有强梁哉悟虛幻則未至於死經營爲作是差遲也此理非不明蓋悟有淺深各隨人所積福德厚薄耳是以先輩雖一針一草之行未嘗輕棄古人謂寸陰可惜一時刻無功無行是爲虛費雖一飲食如何可消學道必自粗入精積微成著於教門有力者用力有心者用心管領事務調和人衆無不是功行如此則一衣一食庶可消任吾平日受人供養自降心上消得初在濰州時老龍虎千戶家常邀我輩十數人就其家約奉給數月未至十日間衆已有悶人者或至體中不安彈琴奕棊尚不能消遣吾但無爲優游未嘗一日不安緣吾本無心應命而動收斂心情不放外出雖左右供給人不識其面目不知其名字又飲食不令至五分之上何爲不安樂凡人之心必有所好但患不得其正若好於外物則無美惡皆適於邪若好任於道則此心一切是正此心既正則外邪自輕日漸輕省至於無物將多生相逐輪迴遷變底業識舜除亦盡把好道也不要廓然虛○

空其中自有箇不空者故云非有非空是謂眞空不治其心何以致此故修行治心爲要既明損益把世人一切所行事心上都顛倒行過則身中之氣亦自隨之百骸自理性自止息自調命自固去仙道不遠矣今之學人不循此道開口便談玄妙往往落於空妄未見有成功者復以此妄傳誤人多矣人人共知神仙可慕終不肯力行所以得神仙之道正如人言饅頭可食果欲得食則必耕田布種然後得食如告以土中覓則無不笑其迂謬然究其所來未有不自耕種而得者學仙之道豈異於此

師曰初學之人不知性命只認每日語言動作者是性口鼻出入之氣爲命非也性命豈爲二端先須盡心認得父母未生前眞性則識天之所賦之命易曰窮理盡性以至於命師曰人稟五行之氣以生故亦隨其性如木性多仁火性多禮之類是也此皆非吾之本眞須超出五行始見吾之眞性矣太古最似坦易然受人一食必默與經十卷後人欲不校細行可乎師謁游仙觀觀主李志韶拜問○悟眞篇所疑師不答至夜坐謂衆曰張平叔平日積功行甚大感悟一人明皆有所開悟故出語極有妙處遂舉所作西江月詞三首云

天地纔經否泰朝昏好識屯蒙輻來輳轂水潮宗妙在抽添運用得一萬般事畢休分南北西東損之又損慎前功命寶不宜輕弄

二八誰家姹女九三何處郎君自稱木液與金精遇土却成三性更假丁公鍛鍊夫妻始

結懽情河車不敢暫留停運入崑崙峯頂
丹是色身妙寶鍊成變化無窮更能性上究
眞宗決了無生妙用不待他身後世見前獲
佛神通自從龍女著斯功爾後誰能繼踵
李長老同是遇眞得道所留教言甚若與平
叔不同人謂李老不言命術平叔不言性宗
性命本非二此理甚明但難以言形容必得
明達之人則可傳故云有人來問道須對達
人傳又曰可傳不可授如堯以天下傳於舜
舜傳於禹以舜禹有玄德聖功故也傳道亦
如是若謂人人可以傳授則當日祖師不離
終南是人皆得成就又何必區區東極海上
邪既得四師眞復以弟姪子次之丹陽爲弟
譚爲姪長生長春則子也後四師眞成道亦
有遲速丹陽二年半長眞五年長生七年長
春師父至十八九年以其志行通徹天地聖
賢方與之各驗其所積功行淺深故排次有
等級而成道有遲速也師眞尚如此今之學
者不積功行直欲造道必無此理正如人欲
買千金之貨顧已物當其價而後得果爽其
貨而不積其價則徒起妄心終無可得之理
爲道之要無他積累功德而已矣祖師初至
登州有介官人者素好善事常殷勤接待後
得馬譚二師復過登州介公率衆致齋請出
家意謂祖師千萬方便經二年方得馬譚二
人今予自請必將欣納懇求再四不許他日
復請竟不許介公退祖師謂諸人曰二人於
此欲建大殿宇一人則基址既立材植既豐
未求匠工而匠工自往何哉材既備而功可
成也一人則指其立基之地而窪坎未平一
工未施匠石望之而去則不復顧矣又如良
田一畝時種時芸耘收倍石薄瘠之田良農
不就爲徒勞而無所成也觀此不以功行爲
本焉可成道乎昔審有礦劉道人於關西持
不語化自然飯志行苦卓曾十六日不得食
亦不敢起別念度此一厄後至十六年師父
亦憐其苦節然性不循良物有輕觸則猛暴
如大吾住玉清觀曾來告住後歸鄉里三年
中凡兩過漸見氣象不佳語言差互時年已
近六旬後果聞還俗此無他初不以功行爲
本必致於此往日乞飯坐圍者皆是心上有
所開悟未至純一是以居靜涵養體究眞空
今之乞飯坐環者多是少年未有解悟直墓
虛無往往落於空妄悲夫今教門大開舉動
皆是功行懇心低下斷絶人我苦已利人其
所以行此者即是道性勤勤不已久而自有
開悟今人見人有善行則曰有道心見行不
善則曰無道心推此意豈非知道也衆等無
疑師遊北山夜投通仙道院在針線營與衆坐李
志韶舉舊詞有句云甲子天元到來也歌旣
闋師戲謂曰當道甲子天元過了也衆不知
所謂
師曰此長生師父屢言也吾嘗親聞之云修
行必當其時此正天元甲子慶會之秋也此
時旣過修行將至難矣吾初聞之未甚純信
蓋未深知也于今入道旣久信時之義大矣
嘗觀長生師父掌教初年修行人居靜下功
行之未久心上便有消息如此者歷歷可數
至末年未見有所得者何也非其時故也正
如有人布種於仲冬之月所用工力倍於尋

常然終無所得不獨於此凡世間之事皆隨時盛衰誰能違此師父言儒家論道論語孟子盡之矣吾少時讀此書便得其味後入道又得其理孔子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫聖人豈獨私於顏子蓋餘子未可與此理此理云何時而已矣可以進則進可以退則退可以久則久可以速則速無可無不可動靜無我惟時之是從則動靜莫非道也故孟子贊孔子曰終條理集大成爲聖之時者也或進或退或無爲或有爲無意於世無爲也何以並稱聖人師父曰有爲無爲而已於道同也如修行人全拋世事心地下功無爲也接待興緣求積功行有爲也心地下功上也其次莫如積功累行二者共出一道人不明此則不能通乎大同故各執其一相爲是非殊不知一動一靜互爲體用耳豈惟動靜爲一至於陰陽晝夜死生幽明莫非一也能知生之道則死猶是也盡乎明之理則幽亦猶是也夫復何疑故子路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼又問死子曰未知生焉知死爲子路者當於言下達此至理又得其理孔子謂顏淵曰用之則行舍之則藏此理必聰明人可達此所以師父每見聰明之士吹噓提挈未嘗輕捨如丹陽師父道童孫逢萊幼而聰敏既長無所不通至於文章醫藥之學皆得其妙以此見解造道爲不難常離群獨居師父深惜之欲實左右竟不肯從聰明固可達道然則情多外感守清靜爲難杜子美詩有云中夜起坐萬感集乃知聰明人多感如此凡聰明之士惟天降神雖至死亦復親乎上然情欲不除未免流轉若能以聰明之資力行其道克盡人欲純一無間如嬰兒赤子造眞仙之地矣人之性本如此此外無非情欲故諸子論性或言惡或言善惡混惟孟子言性善此所以亞於聖人爲諸子之冠也此言惟聰明之士可以知而行之人之聰明豈無其因故寔由多生積累功行以成其福爲稲所資自得一性開覺故天生聰明也豈有無因故而天生聰明者邪今日教門大開積累功行正其時也便當有爲爲入道基本或有聽之不信信之不行偷閑放逸蹙食於人鮮有不墮落者哀哉

師曰學人有多聞博知者往往思前算後利害心重此篤信所以虧也或有無所聞知不知就利不知避害以其心志專精或有入處回愚參曾故幾於道大凡利害心重則不純不純則不誠不誠何以入道

師曰吾每欲以實語人人將以尋常不加精進多謂通靈通聖方是道嘗記有人勸師父。師曰教門大開積累功行正其時也便當有爲爲入道基本或有聽之不信信之不行偷閑放逸蹙食於人鮮有不墮落者哀哉

師曰學人有多聞博知者往往思前算後利害心重此篤信所以虧也或有無所聞知不知就利不知避害以其心志專精或有入處回愚參曾故幾於道大凡利害心重則不純

至深厚心自靈外緣自應無非自得若有心於求必涉虛偽其損性損福不可勝言

清和真人北遊語錄卷之一

○

清和真人北遊語錄卷之二　弁八

第　于　段　志堅　編

中秋夜棲眞觀露坐衆詰及攀山聖泉云是黃帝誕聖之地臨泉有樹帝毋嘗曝藉衣於上其樹遂痴僂而俯柯葉蔭其泉似不偶然也父老云將老復有孫枝生其下既長其枝榦態度一如之至于今不知其幾代矣或曰興建以發揚之既有如此何爲不聞有大興建以發揚之師曰吾嘗見小碣讀之乃唐時一縣宰輸已之俸以立宋得天下之後緣此地屬契丹故不復振凡大興必大廢平常乃能久物理固然耳自帝至今三千六百餘歲幾經世之興亡而聖跡儼然百世瞻仰皆由平常以致於此師父廣讀書窮理深知帝之德常稱於人多未窮道理直以爲虛誕少有能聽信者

弁八

云帝非謫降乃自降也因上天議大行以天上無可施爲願施於下土初世爲民凡有利益於世者知無不爲再世爲官僚其功以得濟衆三世爲帝遂貽萬世永賴之功故知天人必施功德於世使下民用之不竭方始復昇安居其上觀主大師張公問曰傳聞帝之先有五紀焉咸有聖德民壽萬歲可信然否師曰以無書傳可考則似誕妄以理推之則爲信然人初稟道氣以生亦必隨道氣之盛衰當其天地始判道氣精純所生之人性如赤子皆服其氣而壽數豈止於萬道氣漸離地產靈芝當時人皆食之猶得千歲及乎道氣已散而生百穀人擇其精者食之美滋味而嗜欲生焉壽不滿百不亦宜乎以理言之亦不可謂誣也吾少時讀佛氏蓮華經如云日之大若干月之大若干天有九霄地有九○疊各高厚若干初讀之直以爲誕妄後因入道乃得其理謂如九霄即虛無也虛以實爲對則地有九疊亦固然爾如地產金銀銅鐵之類人見其金銀銅鐵也是乃五行之氣在乎內而秀發於外而成形質是自無而入於有雖曰堅剛然久則必還其初昔有客嘗論及時尚以金飾衣段計日所費不下數百鋌不意堅金亦復有壞邪吾是以知世人不知天道如此天道必還非有心於還而自還之

此即理也金出於地亦何嘗欲於世用人以機巧取之不厭則有傷於元氣今者形質雖壞而其氣則復於初如或不然則生生道息矣生生之理不獨於金水火土木之屬凡物皆然也吾從師父過陰山之北沙漠有大林雖無斧斤之伐不以大小而舉林自朽蓋所稟根氣既衰不得不朽耳然則其孫枝又復生其下此即生生之道也以此觀之禁枯生死莫非自然人生富貴貧賤榮枯壽夭亦各有所命也惟人不受其命則苦心勞形貪求不已然則終不能於定分上曾有一毫增益○若或用心失正積成罪業其所損有不可思議者非徒無益而又害之故曰無心是道夫世道衰微民不能明達此理故天生大聖大賢以拯救之以言教以身化發明三理將使復其常性祖師設教正爲此術

師曰凡人無故遭人欺罔困辱或至殺害莫非還宿債也惟達人明理故不敢欺一念不敢凌一物一言一動惟恐有負於物寧人負己終不以己負人欺人則自欺害人則自害如以刃自傷其身師與衆坐論及世之人多剥於下而奉其上以安其身

師曰何惑之甚也取於衆而安其衆身不求安而自安若惟求安身而不恤於衆則是反危其身是不明損益之道也故云損之而益之而損此非世俗所能知中秋十七夜捷慎密不出故人終不可得見如列子居鄭圃四十年而人莫識之祖師以次諸師眞以其眞觀合衆露坐塑師王才作禮求爲道像法師曰凡百像中獨道像難爲不惟塑之難而論之亦難則必先知教法中禮儀及通相術始可與言道像矣希夷大道視之不見聽之不聞○聲色在乎前非實不聞不見特不盡馳於外而內有所存焉耳而謂實不見聞則死物也如內無所存而盡馳於外則是物引之而已道家之像要見視聽於外而存內觀之意此所以爲難世間雖大富貴人其像亦甚易見謂如富有之人則多氣酣肉重頤頷豐滿然而近乎重濁道像則不失其風骨清奇而有大貴人之氣見於眉目之上天庭日月之角又背若萬斛之舟喻其重厚也必先知此大略其爲像庶幾矣雖然但當有其意甚不欲圭角呈露此所以爲尤難世之人多至於帝王猶於術之中可求惟道像則要於術外求之術說外相則窮到妙極處至於內相則術不能盡然有諸內則必形諸外而可見於行事事跡也所以行事者理也尋其事而理可知故知內外可通爲一惟道家貴在慎密不出故人終不可得見如列子居鄭圃四十年而人莫識之祖師以次諸師眞以其開闡教門是故處處在在開發祕密明說玄妙師父嘗云古人悟而不遇今人遇而不悟○古之人有志行高遠抱樸含眞不遇至人明指而終其身者不爲不多今人幸遇至人大開教門尚有終不可悟者慨夫古人云千載一聖人出五百年一賢人出言聖賢間出也誰謂祖師以次諸得道師眞並見於世今日師眞雖不可見其所貽教言具存人但以言辭俚直謾不加意殊不知辭近而旨遠也文人以文章規矩校之則不無短長蓋至人志在明道而於文章規矩有所不恤長生師父雖不讀書其所作文辭自肺腹中流出如瑞

鷓鴣一百二十首風入松六十首皆口占而成又注三教經筆不停綴文不足而理有餘知者以爲脫神仙模範云雖不讀其文而盡得其理理者道也凡才士之於文章百工之於技妙處皆出於道但終日行而不自知爾

凡物無不自虛而生因指其殿宇曰只如此殿宇塑畫自人性中幻出人性自道中幻出其妙用豈非道邪天地雖大萬物雖多亦自虛而生太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦相推相盪變化無窮經云道生一一生二二生三三生萬物復云夫物芸芸各復歸其根歸根曰靜靜曰復命此道妙之極也人生於道而能復於道是不失其常性矣聖賢有千經萬論何嘗云飛騰變化白日昇天止欲人人不失其常性生死去來分明由已若不能處身應物則失之矣一失則千差萬別雖六道四生無不爲者太古得道之後嘗問於衆曰教言中何者最切於道或對以不來不去太古笑曰此教法也來去分明即是也師父在膠西時亦嘗以此問衆山翁以自心所得對師說後到沙漠又以此問衆吾對以應念隨時到了無障礙自有根源師父亦許之人人誰無念要知念之邪正所欲去者邪念耳凡損於精損於神與氣者皆邪也學人不知此多執絕念爲是如依理作用累功積行之正念亦將絕手絕之則又死物也豈可通於道正如人坐環堵不敢交一物不敢動一念而欲守待其道果可守待邪果不可守待吾將以天地爲環堵逍遥盤礴於其間而與物相同旋綽綽然自有餘地未覺有妨於道也有云誰無念誰無生若實無生無不生又有云雲去雲來天自靜花開花謝樹常閑又指其月曰此物但不爲青霄之下浮雲障蔽則虛明洞徹無物不照人皆見之矣殊不知人人有此心月但爲浮雲所蔽則失其明凡私情邪念即浮雲也人能常使邪念不生則心月如天月之明與天地相終始而不復昧矣

師曰前輩修行塵塵剎剎體究念慮覺一念惡則必自陳說於人使自辱自恥冀不復生於心今之學者反是有一小善則自矜自揚惟恐人之不知千惡萬惡自隱自恕惟恐人知之或知是終不能爲善也師間居門弟子侍側師使坐相爲揖讓久而不定師曰禮義亦貴真率已無勝心而偶居人上何傷間居則不必多讓多讓則近僞然禮以敬爲主若不以義裁之則不可行居已以敬而欲守待其道不識其道果可守待邪果不可守待吾將以天地爲環堵逍遥盤礴於其間而與物相同旋綽綽然自有餘地未覺有妨於道也有云誰無念誰無生若實無生無不生又有云雲去雲來天自靜花開花謝樹常閑又指其月曰此物但不爲青霄之下浮雲障蔽則虛明洞徹無物不照人皆見之矣殊不知人人有此心月但爲浮雲所蔽則失其明凡私情邪念即浮雲也人能常使邪念不生則心月如天月之明與天地相終始而不復昧矣

師曰前輩修行塵塵剎剎體究念慮覺一念惡則必自陳說於人使自辱自恥冀不復生於心今之學者反是有一小善則自矜自揚惟恐人之不知千惡萬惡自隱自恕惟恐人知之或知是終不能爲善也師間居門弟子侍側師使坐相爲揖讓久而不定師曰禮義亦貴真率已無勝心而偶居人上何傷間居則不必多讓多讓則近僞然禮以敬爲主若不以義裁之則不可行居已以敬而欲守待其道不識其道果可守待邪果不可守待吾將以天地爲環堵逍遥盤礴於其間而與物相同旋綽綽然自有餘地未覺有妨於道也有云誰無念誰無生若實無生無不生又有云雲去雲來天自靜花開花謝樹常閑又指其月曰此物但不爲青霄之下浮雲障蔽則虛明洞徹無物不照人皆見之矣殊不知人人有此心月但爲浮雲所蔽則失其明凡私情邪念即浮雲也人能常使邪念不生則心月如天月之明與天地相終始而不復昧矣

師曰前輩修行塵塵剎剎體究念慮覺一念惡則必自陳說於人使自辱自恥冀不復生於心今之學者反是有一小善則自矜自揚惟恐人之不知千惡萬惡自隱自恕惟恐人知之或知是終不能爲善也師間居門弟子侍側師使坐相爲揖讓久而不定師曰禮義亦貴真率已無勝心而偶居人上何傷間居則不必多讓多讓則近僞然禮以敬爲主若不以義裁之則不可行居已以敬而欲守待其道不識其道果可守待邪果不可守待吾將以天地爲環堵逍遥盤礴於其間而與物相同旋綽綽然自有餘地未覺有妨於道也有云誰無念誰無生若實無生無不生又有云雲去雲來天自靜花開花謝樹常閑又指其月曰此物但不爲青霄之下浮雲障蔽則虛明洞徹無物不照人皆見之矣殊不知人人有此心月但爲浮雲所蔽則失其明凡私情邪念即浮雲也人能常使邪念不生則心月如天月之明與天地相終始而不復昧矣

師曰前輩修行塵塵剎剎體究念慮覺一念惡則必自陳說於人使自辱自恥冀不復生於心今之學者反是有一小善則自矜自揚惟恐人之不知千惡萬惡自隱自恕惟恐人知之或知是終不能爲善也師間居門弟子侍側師使坐相爲揖讓久而不定師曰禮義亦貴真率已無勝心而偶居人上何傷間居則不必多讓多讓則近僞然禮以敬爲主若不以義裁之則不可行居已以敬而欲守待其道不識其道果可守待邪果不可守待吾將以天地爲環堵逍遥盤礴於其間而與物相同旋綽綽然自有餘地未覺有妨於道也有云誰無念誰無生若實無生無不生又有云雲去雲來天自靜花開花謝樹常閑又指其月曰此物但不爲青霄之下浮雲障蔽則虛明洞徹無物不照人皆見之矣殊不知人人有此心月但爲浮雲所蔽則失其明凡私情邪念即浮雲也人能常使邪念不生則心月如天月之明與天地相終始而不復昧矣

下觀春物熙熙心意暢然意暢則情出景與情會則流入愛境而恐漸不知反兼遊勝地實消人之福嘗記師父初入長春宮登寶玄堂見棟宇華麗陳設一新立視良久乃出衆邀之坐不許此無他亦恐消其福也時有一人知其不可故作意邀我坐吾即從之坐夫事有不可已者已初無心以爲而人以巧意搆令爲之已姑從之又何害我初無心故也若藏機心外雖不從人爲亦安得無罪也師曰祖師在崑崙山日長春師父從之已三○年時年二十三祖師以丹陽師父宿世功行至大常與談論玄妙以長春師父功行未至令作塵勞不容少息一日祖師閉戸與丹陽論調息法師父竊聽於外少間推戸入即止其論師父內思之調息爲妙則吾之塵勞事與此正相反自此之後有暇則力行所聞之法後祖師將有歸期三年中於四師極加鍛鍊一日之工如往者百千日錯行倒施動作無有是處至於一出言一舉足未嘗不受訶責師父默自念曰從師以來不知何者是道凡所教者皆不干事有疑欲問之憚祖師之嚴欲因循行之而求道心切意不能定憤悱之極一目乘間進問祖師答曰性上有再無所言師父亦不敢復問後祖師臨歸正臘月中四師乞到錢物令多買薪炭大燃於所寢之室室甚小令丹陽長眞立於內而不任其熱令長生長春立於外而不任其寒內不敢出外不敢入如此者久長生師父不堪其苦乃遁去至正月四日祖師臨昇三師立牀下祖師曰丹陽已得道長眞已知道吾無慮矣○長生長春則猶未也長春所學當一聽丹陽命長眞當管領長生又謂長春曰爾有一大罪須當除去往日嘗有念云凡所教我者皆不干事爾曾不知不干事處便是道師父曰何嘗無應邪吾譬如一鐘隨扣隨應若有扣之大者雖聲滿天地無難此說此言吾初聞之甚若無味悟之則爲至言凡世間干事處無非愛境惟不干事處是道也惟人不能出此愛境故多陷入惡地蓋世間之事善惡相半既有一陰一陽則不得不然耳惟在人之所擇也習善不變則惡境漸悛則惡境易熟善念亦不能生矣棲眞觀酺師默坐久衆起拜請教師曰衆等無以吾爲隱吾所以不言者以其無承受之人言之不聽聽之不行彼此無益吾何以言爲吾昔在濱州時偶中風疾內嘗自念曰此生幸遇師眞所得玄微之旨皆口傳心受誓將傳於後人儻因此疾以終甚不副師眞所傳之意況今日嗣掌教門而復有隱邪祖師以來教門如許今四方之人所以有信於我者以其曾親奉至眞必有所受耳○至眞之道吾豈不欲言嘗記從師父濰州遭難北行當時檀信甚衆從之半月餘願聞一言終不可得一日蕭老先生以達師父乞少應衆意師父曰何嘗無應邪吾譬如一鐘隨扣隨應若有扣之大者雖聲滿天地無難此吾所親聞也吾生於大定九年十年祖師昇是以不得親奉以次師眞皆所親奉太古師特爲我說易皆世所未聞玉陽師握吾手談道妙長春師父所授不可具述吾今年幾七旬歸期將至豈欲不付後人凡吾言皆本於

實人多好異故聽之者不入陳秀玉於師父則貼然心服嘗謂人曰吾所以心服丘長春者以其實而已嘗與論教有云道釋雜用權惟儒家不用非深明理者不能有此語蓋道釋之教方便以化人爲中人以下設此聖人之權也孔子有云中人以上可以語上也中人以下不可以語上也是以聖人曲垂方便循循然誘之而使易入至乎善則一也故聖人之心豈有異哉皆期於善而已吾今以實言告諸衆衆等聽之非我之私言也師眞之言也人之學道奉善初心莫不精進行之未久而退怠以其妄有所求卒不見其驗則疑惑不能自解故中道而廢聖人設教於天下後世惟欲人去妄復性而不使情欲亂於中使其心得其平常爲入道之本聖人豈獨無情哉能自不動其心耳如天有四時寒暑運用雷霆風雨萬變於前而太虛之眞體未嘗動學人體究至此是到平常地也故有云平常是道先保此平常其積行累功皆由乎已是在我者也道之顯驗聖賢把握是在天者也當盡其在我者而任其在天者功行既至道乃自得若有心以求則妄矣昔從師父到獻州一縣令從師父左右未嘗輒離一日秉間有問云某潛心在道已靜居十五年人皆謂之清靜然自知其未也師父笑不答既久曰清靜非一有內有外有無爲有有爲公之所行外也有爲也一男一女世事之常如公之行亦未易得然則非眞清靜也無爲自得則有所自得長生師父屢言今之教門中至誠進道之人皆宿世遭逢正陽純陽眞人曾結重緣今人要知此理積德不休則其超進未可量也亦如朝廷百官各分品秩其黜陟進退必驗其功過既爲修行人便出於常人一等如九品之官若有功無過升進不已則極品可期也學人昧於此而不務實功直欲享極品之貴天下豈有此理邪觀諸師眞得道等級不同皆由所積功行有淺深丹陽師父纔二年半得道長眞五年長生七年長春師父在磻溪龍門近二十年志氣通徹天地。正如人於冬時能開諸花卉於覆陰中非不奇也然終不能成其實惟無爲清靜是爲至動達聖賢以道見許後則消息杳然師父下志益堅纔得之未久復奪去只緣功行未全也師眞且如此況餘人乎學者惟當修進功行無求顯驗莫起疑心行之既至自然有所開覺凡天資頴悟迥出尋常者非一生一世之故其所積累者必有漸矣吾生三歲其見聞之事耿耿不忘於懷五歲入學不出冬三月能記孝經論語二經雖使日記千餘言猶有餘力先祖通陰陽之學吾求學之祖不許

曰一日中能記花甲子而後可吾堅請過午
授之比日沒已能通誦吾家本滄州大族宋
時游宦東萊因而家焉一母三生九子皆讀
書登進士第仕至刺史者蓋七人而今碑刻
具存及大定間家法尚有未墜者予生三歲
皆預拜墳之列吾方五歲是歲寒食僅百人
須臾未出禮畢既散歸宴樂遊嬉各從所欲
吾獨有所感私念祖先悠悠不知所往人之
有死亦自不知所歸心思惘然坐于大桑之
下仰觀俯察天地之所以生
此天之上地之下又有何物爲之覆載何物
爲之維持思察之極以至於無思而不知天
地之大萬物之多但見水氣茫茫通連上下
如卵殼之狀冥然漠然不覺心形俱喪家人
訪見之始呼起則日已暮矣吾初亦不知
所以然後入道遇師眞悟此忘心之趣七歲
遇關西王大師一語相契十四遇丹陽師父
出家父嚴不許至十九復驅入俗中鎖於家
舍默禱於北辰之下每至千拜一日武官者
劉先生與客談道於中門之外吾潛心跪聽
沙石隱入膝中不自覺後竟逃出復驅入反
復者三始得出離於俗羈雖在俗中亦不知
俗中之事初昌邑縣西住庵嘗獨坐一桃樹
下每過半夜有時不知天曉一夕四更中忽
一人來道骨仙風非塵世人金光玉澤瑩然
相照吾一見之正心不動知是長生眞人也
既至揮刀以斷吾首吾心亦不動師喜復安
之覺則心有悟知師易吾之俗頭面也後十
日復至剖出吾心又知去吾之俗心也又十
日復至持油餻一盤餉予盡食之過飽欲死
師即割吾腹盡去之蓋以吾性素自高高則
多所損折故去其所損者嗚呼至誠感神信
不虛矣若能盡心行道聖賢相去不遠此事
未嘗語人今乃大白於衆衆等勿爲空言忽
而不行也建州開元觀夜話衆論及人事興
廢
師曰觀天之道執天之行盡矣惟人不能觀
察天道之微又安得執而行之邪天道至神
試舉其一二如云百刻成日但總言之耳然
其實不滿百數又十干配以十二時相推相
盪變化無窮若日滿百刻時干同數則定于
一而無所變惟其能變是以生生萬有而不
窮凡一物一植雖由一氣之化成有盛有衰
皆係乎時運且如五穀以至於百草其種類
不可勝數若一種得歲之宜其生氣倍盛於
餘種時運使然也故云萬化隨時出物之無
情尚爾況人通天地之靈者也物理有盛衰
則人事亦不無興廢上自國家至於各門異
戶無不然者如西方之教入中國逾千年非
因其時何以致此惟因時而出亦必因時而
廢雖事物興廢皆係乎天而天之眞常未嘗
少變何哉無心故也人不能知此理則憂喜
妄作逐物而遷至失其正而不能復是以達
人無心任萬變於前而不動以其知吾之性
本出於天與天同體故所行皆法於天學人
能至此則始可與入道矣川州玉虛觀道衆
檀信奉師終日勤勤夜久未忍去師大白長
春眞人詩云白髮蒼顏未了仙遊山翫水且
留連不嫌天上多官府只恐人間有俗緣俗
緣深重害道爲多人情貴華與道相反此殷

勤眷戀即屬愛情有愛則有惡以至喜怒哀樂莫非情也若不能出得情又安得入道父子之愛可謂重矣而達人亦不以爲累如列子載東門吳是也（云其子死而不憂人問其故云云吾向日與無子同今雖死故不憂）惟其無親是謂至親視天下之老皆吾之老天下之幼皆吾之幼物皆吾屬同仁一視非至親邪故莊子有云至仁無親若親其所親則有所不親愛其所愛則有所不愛矣此世俗之情耳爲道之士要當反此凡世之所愛吾不爲甚愛世之所惡吾不爲甚惡○

雖有喜怒哀樂之情發而能中其節而不傷吾中和之氣故心得其平常平常則了心矣有云佛性元無悟衆生本不迷平常用心處只此是菩提道本無爲惟其了心而已治其心得至於平常則其道自生譬如治田除瓦礫剪荊棘去其害苗者依時如法布種於中不求於苗而苗自生矣故曰道本無爲惟其了心而已又有云了心一法萬行皆備豈不見諸師真親授教於祖師然猶千磨百鍊以制其心只緣其性雖出於道一投於形質之中則爲情欲所累蓋形質乃父母所遺稟陰陽之氣以成有動有靜理也縱復一念善生則爲形氣所驅而不果行是以有志之士知心性本出乎道而不使形氣奪其志久則克之氣形俱化而渾然復其天性此皆由平心以致之心平則神定神定則氣知道自生矣故曰形神俱妙與道合真苟不去其情累以其一猶存而勿用焉道同時異也如丹陽師父十勸有云茅屋不過三間在今日則恐不可若執而行之未見其有得譬如種粟於冬時雖功用累倍終不能有成今日之教雖大○行有爲豈盡絶其無爲惟不當其時則存而勿用耳且此時十月也不可以種粟人所共知非其粟不可時不可也然於春則可種此教法者教其所未知也學者學其所未知也學道悟萬有皆虛幻損之又損以至於無爲復覩奉師真訓教究及理又豈可不知吾始學道悟萬有皆虛幻既知所未知覺其未覺則欲其行有爲豈盡絶其無爲惟不當其時則存而勿用耳且此時十月也不可以種粟人所共知非其粟不可時不可也然於春則可種此教法者教其所未知也學者學其所未知也學道悟萬有皆虛幻既知所未知覺其未覺則欲其行爲道基本絶至心與法同則雖無法可也法如藥餌也病既痊矣勿藥可也學其未覺惠也功也弘揚教法接物利生行也積功累行爲道基本絶學無憂無憂則造化之理乃知時用之大也嘗記王陽大師握吾手而言曰七朵金蓮結子今日萬朶玉蓮芳然皆狂花也故知道本自然然必自有爲行之而後可得積行累功進進不已外功既就不求得而自得之有云赫赤金丹一日四時自行百物自生夫何爲哉義州朝元觀會衆夜話話及教門法度更變不一事師曰易有云隨時之義大矣哉謂人之動靜必當隨時之宜如或不然則未有不失其正者丹陽師父以無爲主教長生真人無爲有爲相半至長春師父有爲十之九無爲雖有其一猶存而勿用焉道同時異也如丹陽師父十勸有云茅屋不過三間在今日則恐不可若執而行之未見其有得譬如種粟於冬時雖功用累倍終不能有成今日之教雖大○知非其粟不可時不可也然於春則可種此教法者教其所未知也學者學其所未知也學道悟萬有皆虛幻既知所未知覺其未覺則欲其行爲道基本絶學無憂無憂則造化之理乃知時用之大也嘗記王陽大師握吾手而言曰七朵金蓮結子今日萬朶玉蓮芳然皆狂花也故知道本自然然必自有爲行之而後可得積行累功進進不已外功既就不求得而自得之有云赫赤金丹一日

成學人執此言謂眞有一日可成之理則悞矣本所謂功行旣至天與之道頓然有悟於心故曰一日成也若果有不待功行一日可成之理則人人得師眞一言皆可入於道而祖師暨諸師眞又何必區區設教化人修行勤苦如此永嘉有云無明實性即佛性幻化空身即法身所謂瞬目揚眉運臂使指者是也是即是矣如何亦有入地獄者必將無明幻化鍛鍊無餘然後性命自得合而爲一故知必自有爲入也無爲有爲本非二道但顧○其時之所用如何爾孔子謂顏淵曰用之則行舍之則藏用舍者時也行藏者隨時之義也若不達此則進退皆失其正何道之可明何事之可濟信乎隨時之義大矣國家並用文武未始閼其一治則文爲用亂則武爲用變應隨時互爲體用其道則一也教門之時用何獨異於此此吾聞於長春師父師父之心至謙至下大慈大悲所出之言未嘗一毫過於實常云無爲之道視之不可見聽之不可聞行之卒不可至長生與倫尚多疑心中道幾乎變易故知後人未易行都不若積累功行最爲有効必有志於功行莫如接待凡所過者飢得食勞得息時寒時暑皆得其安慰德施於人者有如此而功可不謂之至大乎久而不易其誠則當有神明報應縱或未至則必有外助其暗中顯應有不可具言者吾所親經未嘗言於人凡人有功一分即說一分猶且本分或說作二分則前功盡廢默而不言其功得倍故有云不求人知惟望天察經云建德若偷已有善行人或反非之能○不與之辯則其功亦可得倍若或辯之斯不善已縱復辯得是又有何益大凡修行人無一時不與神明交又何顧人之知與不知經云善者不辯學者當明此理通仙觀方丈夜久趙志完歌師父夢游仙詞旣闋衆起拜請解其義

師曰丹陽師父未出家時性豪縱好飲然已學行功法乃知性中自有道之根源初見祖師即知非常人問曰如何是道祖師曰五行陰陽故知人皆不出陰陽且此生所受五常之性即前生所好旣習以成則有以感之也謂如前生好仁今生必得其木相好禮必得火相好義好智必得金水相之類所好不一則必得五行不純駁雜之相此之謂習性感化又謂之因果今之福業貴賤皆不出五行因果也本來之性有何習無習有何感無感無習是五行不到之處父母未生之時也學人旣知今之所愛是多生所習便當盡除去當從最深重處除取去漸至諸習淨盡心形○兩忘恍然入於仙界故此詞首云夢游仙人功夫者中丹田且不能到豈能漸漸入深得至於踵師父云至人豈止以踵上下一段光明也故有云大光明罩紫金蓮金蓮心也學人儻遇惡境莫令心上少有變動如禪家道假若鐵輪頂上旋定慧圓明終不失故云皆稟道德威權神通自在劫力未能遷重加鍛

鍊使習性如綿之柔進道之志如金石之堅常在萬物之上不令一物染着學人當以道德爲根源外事雖有萬變皆是虛動然隨而應之吾之湛然眞體未嘗動也如以黃金鑄諸器物然形狀有萬不同而金之眞體未嘗變也故云應念隨時到了無障礙自有根源若人心上未有所見不能知此詞旨趣即當積功累行功行既至明有響應學道之人未至洞達神明不能見道此眞實之語衆等識之

○

清和眞人北遊語録卷之二

清和眞人北遊語録卷之三

弟子段志堅編

癸巳冬十月義州通仙觀命郭志全講道德經首章有云玄之又玄志全云無極之妙也師曰大凡書中重稱之辭皆不盡意此非論語時哉時哉之類也以明天中復有天之妙理夫人稟元氣以生性中各具一天若人人能自通明而所行盡合其道則雖無經教可也蓋緣衆人爲物欲所引迷不能復人重哀之設此教法以開覺拯救之學者當因其經而究其用貴在躬行行之既熟從容中道尚何待爲學未至此地欲棄學亦不可也故有云人稟元氣以生得其清者爲賢濁者爲愚此特明其大槩魯不及其用信如此言則賢止於賢愚止於愚是絶爲學之路吾聞師父嘗言道氣化生天地長養萬物其中把捉有至聖存焉得其大者爲聖賢小者爲常人飛潛蠢動之屬止得其偏者耳此至明之理雖萬類不同其出於道則一也既出於道而皆具道性況人爲物靈則有可復於道之理只緣多生迷於所習失其常性不能自反今者因經教明此至理便合言下領受將積習迷情一皆除去不求於道而道自得陰符經三章其一神仙抱一無爲自然也其二富國安民積行累功也其三强兵戰勝物欲染習害吾正性兩者交戰能以道勝之非有志者不能經云强行者有志又云自勝者强凡已之愛惡一能反過苦於已利於物自損自卑任物欺凌而不動此自勝之道也初則强行久則純熟漸至自然物欲淨盡一性空虛此禪家謂之空寂吾教謂之清靜此猶未也至寂無所寂之地則近矣雖然至此若無眞實功行不能造化無造化則不得入於眞道須入眞道則方見性中之天是爲玄之又玄至此則言辭舉動凡所出者無非玄妙故繼之曰衆妙之門講天下皆知章剖析六對至聖人處無爲之事云此非有爲對待之無爲乃無爲無所不爲之無爲也故以堯讓許由之事證之云以迹觀之則堯有爲而許無爲以道論之則堯未嘗不無爲許未嘗不有爲也堯

雖居天下之大如寄如託而不有其天下故雖天下之大而不能累其心其讓非無爲何許之辭曰子治天下天下既已治也吾不爲名名者實之賓遂不受且天下既已治則故不受或當天下之未治則許將若之何亦必有所爲也堯許同道易地則皆然故曰堯未嘗不無爲許亦未嘗不有爲也惟其應變隨時處之合道初無心於其間是以並稱聖人師曰學道之賓主不可不明也學道是主萬緣皆賓凡與緣接待輕重塵勞一切功行皆是求道之資無有不可爲者惟不可有所着一有所着則失其正矣今之積累功行人甚多然少有功成不居爲而不恃者既有恃着止是有爲福德若爲一切功行無恃着之心則受虛無之功獲自然之福雖曰有爲吾必謂之無爲矣凡一切功行塵勞實爲求學之資非爲功名也正似農人竭力耕稼及百工日用其技其心主於謀食而耕稼及所爲之技皆是實也要終日經營而無着於經營雖聖人豈無經營獨不主於經營耳故有云聖人有經營之跡無經營之心凡所經營着皆跡也一着於跡則便有對待不着一物透入虛空方可出於對待吾嘗有云踏破虛空此是如離六對又永嘉云諸行無常一切空來大圓覺修行人體至於此則入未始有物之地神師云五行不到處父母未生時盡矣講不尚賢章終并云

師曰此章之義道德已過半矣學人必先通異名異象而後看諸經文則少惑如龍虎嬰已所用此章首言治國之道又何異於治身心即君主百體皆臣庶也君治則國治心治則百體自理嘗記師父大定間宣見時論及諸功法惟存想下丹田爲最然止一法耳於道則未也近年隰州王道人以此爲至極以授諸人曾不知有爲之僞法終不可入於眞道吾嘗言如以術能開諸花卉於寒冬之時然終不能結其實嘗來參問吾以眞實告之出而有言曰言性不及命此是何言邪一物不累清虛其心十二時中皆是福德不求腹實而腹自實也損之又損一念不生其志弱矣志弱則骨强亦莫非自然之道也此外又復有所謂命者則吾不知也大凡學人初莫不有志於道然多中道而廢止緣有求速成之心卒未見其驗則疑心生此所以廢學人心上未了正如人抱大疾必求他醫行之又無驗則疑心生至於再三則雖復有名醫之言亦不信也終不肯回顧自己緣命如何耳凡得道之人人但見其今世得道殊未知其五世十世至於百世所積修功行既大成於此一世也豈不見諸師眞未出家時皆已有心地玉陽大師嘗言太古師二十八歲山東賣卜一日偶書一詩其語意非得道人莫能及後遇祖師入道便言爲道不難沃州橋下四十日了道非有宿積之功能至此乎吾住玉清觀境中見天門開吾嘗以問師父師父曰此然終不能結其實嘗來參問吾以眞實告之出而有言曰言性不及命此是何言邪一物不累清虛其心十二時中皆是福德不求腹實而腹自實也損之又損一念不生其志弱矣志弱則骨强亦莫非自然之道也此外又復有所謂命者則吾不知也大凡學人初莫不有志於道然多中道而廢止緣有求速成之心卒未見其驗則疑心生此所以廢學人心上未了正如人抱大疾必求他醫行之又無驗則疑心生至於再三則雖復有名醫之言亦不信也終不肯回顧自己緣命如何耳凡得道之人人但見其今世得道殊未知其五世十世至於百世所積修功行既大成於此一世也豈不見諸師眞未出家時皆已有心地玉陽大師嘗言太古師二十八歲山東賣卜一日偶書一詩其語意非得道人莫能及後遇祖師入道便言爲道不難沃州橋下四十日了道非有宿積之功能至此乎吾住玉清觀境中見天門開吾嘗以問師父師父曰此猶未也比之了道如此妙境不可具言道氣充恍恍惚惚正如乾卦九四或躍在淵之

理深信大光明罩紫金蓮也吾初不知後入道乃知人人具足此理丹陽師父初開教門止言道之易成門人敬信其言或三數年不見其驗一日衆集上問曰師言爲道之易弟子等嘗觀得道人皆是宿緣所致非一世所能成師嘆目大喝曰既知如何不下手速修衆皆退服其言今日爾等但勿有疑心休虧日用遇有惡境莫使心動一回忍是一回贏一回忍是一回贏慎勿因循苟且積成罪根定有墮落吾言不安矣會集諸家之解講谷神不死章終衆請師指證

師曰諸家之說各有理然河上公神人也故其注於性命則詳於外事則略却如諸家罕言治內之事也修行人聽受得用最多者莫如河上公夫谷神不死一章爲道用之極致而初學者便欲爲用則失之矣吾謂必先行盡前五章之義始可用此谷神之道是故爲第六章嘗記師父濰州時遊息於花園草亭吾與趙虛靜先生老蕭先生及龍虎千戶侍師嘗授此章之大義云俺於大定閒入見時進詞畢承旨求道俺心許傳谷神一章以萬一之君懇心求道況乃實有德行亦足以傳然必能持戒七日而後可曰不能減至五日又曰不能又減至三日近侍猶以爲難遂止掩與丹陽同遇祖師學道今俺重作塵勞不容少息與丹陽默談玄妙一日閉其戶俺竊聽之正傳谷神不死調息之法久之推戶入即止其說俺自此後塵勞事畢力行所聞之法行之雖至然丹陽二年半了道俺千萬苦辛十八九年猶未有驗祖師所傳之道一也○

何爲有等級如此只緣各人所積功行有淺深是以得道有遲速丹陽非一世修行至此世功行已備用此谷神之道當其時耳故速見其驗俺之功行未備縱行其法久而無驗固其宜也修行人必先全拋世事齊修萬行使一物不累一心致虛至寂無所寂之地功行兼備則福至福至則心開一點光明透入即天地之根二物自然合而爲一方用綿綿若存之使之充實則永劫不死矣故張平叔有云鼎內若無眞種子猶將水火煮空鑵入道自有等級皆驗福德清靜以進升乘之君懇心求道況乃實有德行亦足以成其福而徒勞今之人或不務實功實行以成其福而徒勞空想要入眞道未有不落空者哀哉昔日山東堂下有一客來參問本西路富商有遇正陽眞人傳授微訣即日盡棄其財世欲淡然自忘於心師父惟教之積福愼勿馳騁於外外人既知則必加尊重久而有所損折難以成道是知雖遇眞傳亦須重積功行以資其福方有所成也弟子問經中出生入死之義師曰河上公注可取十有三者蓋言十之有三四體九竅或七情六慾是也出之則生之道入之則死之道惟人以生生之厚則動而之死地故善之生者使無死地雖虎兕甲兵俱不能爲害凡人既有所積惡業則便有死地自有惡氣隨之故遭惡對皆是還報宿債也人無惡債與人交則自然得和和亦非一有面和有神和顏色相和而無惡者面和也然猶有離間神和者面未熟而神先和則無間矣此無他素無惡積故也永嘉有云了則業障本來空未了應須還宿債善惡皆有還

報且如我以和悅之色奉人則人亦以和悅答我我以暴慢之色加彼則彼亦必以暴慢復我矣自然之道也小逆小順尚必還報果有損人害物之惡豈得無報必欲無報莫如無業業從身出有身則有業七情六慾內外交攻盡心制御尚有不能若或縱之動成其咎玉陽大師有言最切云欲要修行罵假軀蓋言使人業根不絶而有死地者皆爲此假軀也能斷諸業根使無其死地者惟丹陽師父一人而已若有一分之業未盡則猶有一分之報嘗謂萬法皆通一理且陰陽家推人之命謂如大率以十分內有三分犯惡星曜者而其性果有三分之惡夫何故以其前生習性中有三分之惡未盡其惡星蓋自感也然遇物即有三分之惡爲對有十分則十分爲對各隨已有之分數或遭惡人遇惡事之類是也如影逐形如響應聲處處在在無有可離之理昧者不自知察或遇人無故與已爲惡即欲忿去其人殊不知外惡未去已惡轉生比之元惡又不知加幾倍此所以人多習至全惡而終不自省不如將已之惡去盡則是無對外惡何從而生修行人止是自治而已既明此理即要人當下承當不然則來生又如是何哉蓋習性中帶着種子故耳是謂種性或問曰師嘗言人稟五行之性皆習性所感化亦此理邪

師曰然還能捩過此來便是提挈天地把握人手教之修行之事嘗載營魄一章如引握人手教之修行之事嘗載營魄一章如引握人手教之修行之事嘗載營魄一章如引

食之感諸天以布沖和之氣後三日乃得心地此後方是千磨百鍊曾於沙石中跪而不起其膝磨爛至骨山多礪石荆棘赤脚往來於其中故世號鐵脚云如此三年舊業始消盡學道之人要明此箇道理或問曰有人多積功行而不能成大福者何曰只緣逐旋受用却正如人積財隨得隨使終不能至大富矣

師曰王陽大師見吾觀馬歎曰馬曾做人人亦曾作馬倫第二十七劫曾為牛故今生之性猶昏而不識文字牛毋嘗來求拔薦於我○佛教云得道人能超三世父毋倫謂能超億劫九魯萬祖

師曰長生師父預言未兆之事甚多未易一一舉似如呼老冀先生來堂下不數日化去朱二官人亦無故召至七日化冀公人號冀山岡為其家以陰陽二宅為業棄妻子出家有大志住神山十五年不復窺其門長生師父問人曰萊州誰氏為極富人以其極富者對

師曰俱不富於冀山岡先生此公已得清靜果雖滿地金玉如何買得此非極富者乎朱二官人心地雖未至此其功行甚大講至寵辱若驚章終

師曰就教門下直說衆人易知一言可斷之曰戒着假既知身是假則不可着着則喪我之真故無其身非棄其身也但不有其身耳身且不有況天下乎聖人亦不是棄天下但如寄女託而不有其天下所謂寵辱等事吾何為驚郭志全曰列子鄭人得鹿只緣妄境上得只於妄境上失此說無他止是戒有心也

師曰穀之始生自吐芽布葉以至出秀皆得名為穀然必結成子粒乃得穀之實收而貯之變而為食能復為種是得穀之用也然則有苗而不秀者有秀而不實者或捨之不芸則不成實或摳而助長則反為害皆失其道也惟當時種時芸待其天成而已學人自初地以至得道節次地面皆可名為道然必得入於真道始得道之實或有退怠者自止太急者反害間有無此太過不及之病而育所得者猶未至實地或不能藏密待時自矜自揚為師為範些小光明散去不復再得終所成苗而不秀秀而不實此之謂也講至視之

師曰俱不富於冀山岡先生此公已得清靜果雖滿地金玉如何買得此非極富者乎朱亦豆無念然應萬念曾不失其真真為根源故也師父有云應念隨時到了無障礙自有根源夫知道之士或毀或譽或寵或辱千變萬化曾不動心何哉只緣識破此夢幻也有云夢裏明明有六趣覺後空空無大千列子所謂鄭人得鹿只緣妄境上得只於妄境上失此說無他止是戒有心也

師曰穀之始生自吐芽布葉以至出秀皆得名為穀然必結成子粒乃得穀之實收而貯之○變而為食能復為種是得穀之用也然則有苗而不秀者有秀而不實者或捨之不芸則不成實或摳而助長則反為害皆失其道也惟當時種時芸待其天成而已學人自初地以至得道節次地面皆可名為道然必得入於真道始得道之實或有退怠者自止太急者反害間有無此太過不及之病而育所得者猶未至實地或不能藏密待時自矜自揚為師為範些小光明散去不復再得終所成苗而不秀秀而不實此之謂也講至視之

不見章終

師曰通得此章之義正是自家教門行事丹陽師父全行無爲古道也至長春師父惟教人積功行存無爲而行有爲是執古道爲紀綱以御今之所有也經曰能知古始是謂道紀凡學人先執持已之道性爲紀綱而後積累功行以應諸緣無施不可丹陽師父云無爲心内慈心起眞行功總屬伊功行既到心地自得開悟聖賢與之道奈何有功之人多懷倚功行望道之心還能將此心忘却便是爲而不恃師父嘗云俺今日些小道氣非是無爲靜坐上得是大起塵勞作福上聖賢自然與之付與得道之人皆是功行到聖賢自然與之丹陽師父因乞飯中聞道長眞師父路中行次得之長生師父坐於洛陽瓦市中至七年得之

清和眞人北遊語録卷之三

清和眞人北遊語録卷之四

第子段志堅編

師父嘗說徐神翁在家大孝傭賃於酒肆中三年所得工價奉養其母凡塵勞之事不擇輕重見無不爲一日有客畫鶴於門壁間神翁出觀之客回目一顧神翁遂得其傳即於稠人邊靜坐忘形至七日心開悟道若非先有博大功行何以致此以其有之故聖賢來點化畫鶴者即純陽之化身又馬自然者早年知道苦行勤修至六十四歲尚未有成一朝發憤將投河以棄其身忽遇人曰公之功行已備惟欠此一着爾遂止之果百日了道以二公觀之一無爲一有爲欲明無爲有爲之正實難分解只要功行成滿自有所得師父自言俺學道下志把握心情自内觀其心至寂無所寂地面前後百日雖鬼神至靈不能窺測然忽一念横起自不可遏用盡智力終無可奈何此無他只是少關功行故也若果功行周全聖賢自來提挈學者勿疑講古之善爲士章終

師曰所講析盡其理然未盡其用往日咸陽老王先生深通經教一日來堂下師父問即日看何書對曰華嚴經師令講其義師曰句句皆妙用惜乎能演而未能明也此章爲學道之人大戒已之抱道不欲人知人知則有損如藏珠玉慢則招人窺竊兢兢猶豫如冬涉氷惟恐其失又恐人知是以若畏四鄰儼然若客無敢妄有動作此外慎也渙若氷釋敦乎若樸曠乎若谷言内性也慎其外而護其中然尚守其弊不爲新成將以成其大成也故經云大器晚成今日學者或有些子光明自盈自足惟恐人不知不能固守其弊正玉陽所謂狂花也學道始則甚易得愈深則愈難見往日遠方道人欲來山東堂之正實難分解只要功行成滿自有所得下未至時無有無敬心者想像堂下皆有道父自言俺學道下志把握心情自内觀其心之士既至相見未久惟見其無甚異於人者則敬心稍衰殊不知道愈深而人愈難見此所以爲深不可識師父常應人談說俗話連日不止外人初聽者無不疑訝當時大有塵勞師父一一親臨至於剥麻之事亦爲之堂

下人亦曰丘大翁山公嘗有疑心而問於我我對曰得道人不可於言語細事上看道性既成應俗而言雖終日言而未嘗言言既終則復其性豈非濁以久動徐清安以久靜徐生乎豈如俗人勉強說道內心不覺俗念已生學道之人異於此本志於道凡百塵勞之事隨動隨作勞而不辭已既未免日食塵勞事亦未可免此功行豈肯教人奪却然事畢一皆忘之復其學道之性若一毫不忘則外緣雖家謂之住相止要道心重道心重則外緣多無不壓下如此行持自合經之大旨五千言正說反說止欲令人見道當以八十一章合為一章復以一章為一句又復以一句為一字和一字亦撇脫早回不是可道之道講致虛極章終志全復曰靜曰復命此一句終

弁十二

不能究其極敢問

師曰經教中無有不明之理惟性命為難明往日山東李道人善談理性之妙人謂之李長老與赤脚老劉先生為道伴一日問於師曰人之性得於父邪得於母邪師父聊復答之蓋亦難言也李後至五十八歲疑心尚在逐退而還俗故知學道必須窮理然亦不可求之太過太過則正如物之芸芸矣嘗記孟先生平峪庵中養病一日出門見娠婦汲水孟撣之曰吾將死矣當託生於伊伊即我母也婦聞之驚走不數日果亡其婦生一女子頂上隱隱有冠痕即名之曰孟仙今方五歲矣又于師叔之父于官人住山東日嘗夢游一所樓臺花卉之麗迥非人間後有一亭敷仙子列坐於上奕棊一童子捧子侍立于揖拜讓令升其童子視于有眷慕意衆仙遂付于領而出乃驚寤時報內閣生子後年十五六殊不喜俗事既娶三年不與妻同處親族皆欲重責其父始白當日之夢乃從其所好父亡遇丹陽師父出家以此觀之則人之性果得於父邪果得於母邪胎未成而入邪胎已成而人邪亦嘗有母感而生者履巨人足跡孤竹端木之類是已誠感化之自然必欲窮其因地則不可師父有云遠遠覺閒想因緣閑宇極有意味學人雖於理上有所未明只勿有疑心但當積行累功道在其中矣

弁十

一夕境中見祖師膝上坐一嬰兒約百日許覺則有悟於心知吾之道性尚淺也半年復見如前境其兒漸長在後自覺無惡念一年又如前境其兒三四歲許自能行立後不復見乃知提挈直至自有所立而後已凡人能懇心學道必遇至人開發然則非有眞功實行則不能遇修行人積福一分心上一分安樂一切事來皆要消息凡有大寵辱人皆難過衆所不容者已都能輕省過去及能恐納包容此之謂消得實學道之福也學人當記取此關節無以智力求之若果智力可求則强心有力者皆得成道恐無此理也講太上大道廢絕聖棄智三章云云

師曰所講經教字字是妙用人必心上有此

理所聞皆有契處心上先無則不能入也此三章之義本明道氣下衰聖人設教隨時自失道而後以德至於用禮皆不得不然如全真教門丹陽師父教法與長春師父甚有不同亦不得不然耳孔子以仁義禮智爲教然則孔子之道又豈止於仁義禮智哉聖人懷道而不棄仁義禮智者要應一時之用應過則復於道修行人內含其真在仁爲仁在義爲義在禮爲禮在智爲智而不失其真任世下降而獨能復於古學人止要內守其真應一切之用而無所着也吾雖當此時而未嘗不守其真夢境中猶着衲衣作塵勞事化飯食凡出家不免應緣常能不忘道性必有前程此生一志於道縱復再出頭來又是一箇好道人今之出家人或有不念此理常欲在人之上惟恐失其假德外望對人則瞑目拱手作坐忘態無人則無所不作雖名曰道人果道人也哉講絶學無憂章終

師曰爲學非難絶學爲難嘗記馬禪師有十勸其四云勸君四廣學多聞心上刺情忘見盡絶馳求信手拈來無不是忘情忘見則不馳不求矣因有情故見解出不是馳騁則是貪求經云見素抱樸少私寡欲素謂素分識分則抱樸矣私謂已私欲謂貪欲私不能無能少私則寡欲矣聖賢廣說詳說欲人知而行之奈何不知不學則終無所知而已學而知者泥於學而不行其所知皆虛度也上智不行與下愚相去何遠過猶不及正謂此人無道心凡一切美惡自然呈現故指而言之曰以此言以此可見非爲難也又云其中有精其精甚真此一言爲亘古及今不去以此至精化生人物是故學道不敢起絲毫塵心惟恐精神散失禪家有一說一婦人乘車過門一僧偶見之竚目凝視其車遂增重蓋其精神已被車載得去也玉陽大師有言更親切云着物太深者至滅其性師父亦曾說人尸上實精英稽擲多年化爲魍魎豈不是有光明邪故知人之光明隨物分了且如一椀水騰倒於百椀中椀椀不能瀝盡皆帶餘濕其元水已盡矣人之光明不可散失光明大則性大光明小則性小以此光明照察他

人眞僞無遺還能迴光自照則光明都在於己惟有志之士能把握不至散失雖然不得眞功實行相配則不能變化有人曾問道於師父答曰外修陰德內固精神故知雖有精神不得功行終不可成道然有功德於人或及物無得有恃賴之心師父有詩云莫問天機事怎生惟修陰德念長更人情反覆皆仙道日用操持盡力行若有一毫恃賴則謂之住相功德小却又知無爲有爲本無定體無爲有所恃着即有爲也雖有爲無所恃着即無爲也又何嘗有定體哉

師曰人多將自己光明照他人之過無毫髮遺貸還能返照於己則不復敢見人之過師父每見人過欲加教訓而必先言曰彼此衆生性然後方言其過其意謂彼與我皆有衆生性我先覺者是以先覺覺後覺也其教人之道曲盡如此於中下人則明明指教但於有靈識者則聊舉其意而聽其自悟吾從師以來體其動靜語默無不是教惟願其學者如何耳采能體究盡心則日自有進今之學者惟當自照不可察人之過如此行持漸自有得

師曰吾聞行教須用權以方便化人是也然則不無失其實常體師父所言無一不本於深解經文而不知其本者執着古人言語反成迷惑不道古人言語是無言之言若只得其語言之妙自己性上不得妙用全不濟事

學道至識心見性得眞空才是要盡力行持玉陽大師有云自從得遇眞空伴都把塵情拚長生師父嘗走筆作瑞鷓鴣一百二十首內有云內心未驗色心魔牢捉牢擒越念多丹陽師父云牢捉牢擒生五彩與此正相好長生師父言未得眞空時越把捉則越念多矣丹陽師父言已得眞空則內容開要功夫把握故云牢捉牢擒生五彩長春師父要離生滅詞云既得性珠天寶勘破春花秋月此時下手某時理會日複一日志氣漸衰所成講跋者不立有物混成二章終

師曰天下有自然之理人多不知知者必不爲不自然之事事有眞妄甚不可不明未達者以妄笑妄終不自知其爲妄學道之人心性中先知眞妄或有得處未得處以經爲證是以經配性心與經合則終身不妄玉陽大師初不讀書出言合經得其本故也今人有深解經文而不知其本者執着古人言語反成迷惑不道古人言語是無言之言若只得其語言之妙自己性上不得妙用全不濟事

學道至識心見性得眞空才是要盡力行持玉陽大師有云自從得遇眞空伴都把塵情拚長生師父嘗走筆作瑞鷓鴣一百二十首內有云內心未驗色心魔牢捉牢擒越念多丹陽師父云牢捉牢擒生五彩與此正相好長生師父言未得眞空時越把捉則越念多矣丹陽師父言已得眞空則內容開要功夫把握故云牢捉牢擒生五彩長春師父要離生滅詞云既得性珠天寶勘破春花秋月此時下手某時理會日複一日志氣漸衰所成講跋者不立有物混成二章終

師曰天下有自然之理人多不知知者必不爲不自然之事事有眞妄甚不可不明未達者以妄笑妄終不自知其爲妄學道之人心

邪吾謂其實未知也乾卦六龍初九潛龍勿用確乎不可拔九二見龍在田光明自見九三終日乾乾夕惕若厲始得無咎九四則親上與神明交接或上或下有時而隱有時而見故云或躍在淵躍則升上也在淵則復在下也恍恍惚惚正欲聖賢提挈至於九五始得變化無窮前必身心百鍊而後神仙提挈方能至此學道之人不先百鍊身心便欲求道豈可得邪玉陽大師曾說一道人不肯修持云我打無爲顛狂自縱著疑惹起官魔棒死責○時待打無爲却被無爲倒打死又說見性有二眞空亦有二悟徹萬有皆虛幻惟知吾之性是眞此亦爲見性既知即行行之至則又爲見性初悟道爲眞空直至了處亦爲眞空既至眞空功行又備則道乃自然一發通過道氣居身中九竅無心而自閉至此際則方是眞受用一手執吾手一手畫空三橫一竪二作丌樣云無門無戶四通八達是元始地面若衆生性未盡欲憑心力閉塞九竅則左閉而右發互相變亂不可制御矣此言未嘗

輕泄今特發之也吾拜受之此皆人性分中事止爲人不知保守故不能達此地面纔有些子光明早不肯伍下自矜自滿必欲求異於人故不能成其大光明如水之將聚愈單下則愈深人之積德亦如是實有所得愈宜深畜若或輕泄一言則有損非細又如世人千萬苦辛積聚財貨或不自愼偶非理傷竊得其所哉之所經中之言初欲得知知而欲爲己用若泥於言而不爲用則反爲病然經中之言多反復不一最要人明此云強行者有志有云弱其志有云學則不是有云不學○亦不是有云靜則不是復云動亦不是反復。○如餘食贅行方是到得自然處如未真知尤爲醜更於頭上安頭反謂我之所有他人之所無自矜自奉終不自悟如此者欲謂自然之道不亦難乎講知人者知章師曰死而不亡者壽其旨甚明五陽大師嘗云賢人死而爲鬼下愚則逐物遷化吾謂賢人者必生而有賢行是以得賢名雖至於死吾實謂之不死又云自勝者强云强行者有志修行人降心進道專以志爲主志不立者至於一食非美則胷中不納是萬神不納也

有志者雖每惡食不爲病志既壯而萬神之物亦隨之而變不知其味惡也人有萬神非志不能帥大志既行如大帥之行也滿身之氣皆助之何事不能克勝孟子曰志者氣之帥也吾行之甚効故愈信其爲善云不失其所者久所字如子產使校人畜魚校人云得其所哉之所經中之言初欲得知知而欲爲己用若泥於言而不爲用則反爲病然經中之言多反復不一最要人明此云强行者有志有云弱其志有云學則不是有云不學○亦不是有云靜則不是復云動亦不是反復。抑揚初無定義惟恐學者過與不及或着在一邊左右扶救之令立於中道學者所宜深究講執大象一章引諸家之說內蘇子由云大象即淡乎無味視聽不足見聞之大道也師曰死而不亡者壽其旨甚明五陽大師嘗云賢人死而爲鬼下愚則逐物遷化吾謂賢人者必生而有賢行是以得賢名雖至於死吾實謂之不死又云自勝者强云强行者有志修行人降心進道專以志爲主志不立者至於一食非美則胷中不納是萬神不納也

上執此道則天下無不往者樂餌治術也一時之善治非不能使人親附如過客之止然不可以久

師曰解經人悟道本故不費辭子由爲當莊子有云仁義先王之遽廬蓋此意也志全曰

五十四注多宗政和政和多引易莊
師曰三玄本一宗徽宗道性本自高故取焉
吾謂知此非難行此爲難吾初入道門但見
老宿所行之德後觀透此經都是前人所行
今日教門凡一切外事無異以樂餌而止過
客甚不可住着於此當舍前人所行之道且
能不失其本今日門人進修道業無世人之
苦必有因地而不徒然至此求其所由實自
學道上得此豈可一日忘講上德不德章終
師曰經云上德不德是以有德下德不失德
○是以無德以教門中所行事說最爲易見云○
暗積功行不求人知則是不自以爲德既不
自德是謂上德不使人知則若失其德故曰是
外其德而德愈存豈不是實有其德故曰是
以有德若有功行即使人知則若不失其德
即爲下德人知則必加敬重其德漸損故曰
是以無德既將功行用在聲名上隨時失去
還能用在虛无道中何者是自己實得底
講道生一章云云
師曰聖人之道本沒多子學人少有明得此
理只爲未能忘我朝暮所爲凡不合於聖人
者皆是自己性子直須撤了自然合
着聖人道生一禪家忽到此際實爲徹處止
是此地上不能定得則別生事端邵堯夫先
生有云請看風急天寒夜誰是當門定脚人
吾嘗論之玄妙之言不可以示衆中下人聞
之悞行者多往日有人參學性宗甚明而不
持戒律無所不爲達者曰此不是地獄種子
邪其人曰此又何妨於道其弊乃至於此
講治人事天莫若嗇章云云
○師曰嗇嗇愛也愛其道也此學人之日用此○
一字爲一章之要服服食也早服食道之味
重積德自損己利物以至於治人事天盡其
道之用則通天徹地是故學道以積德爲大
本必有實德然後有所味道家謂受用學人
皆能知心無雜念氣候沖和即爲受用然少
有得其味者以其不知重積德也不有眞功
德爲本實無所得勞心極想雖至終年至十
年乃至百年亦終無所得功德既積不求所
業障未除時雖未報雖經百千世業障消盡
即得一分之福或有惡亦如此以其大數觀
德爲德是謂眞功德講爲無爲章云云
師曰報怨以德聖人舉世人最難爲者言之
且報怨尚以德於其餘事上無所不用德世
之人不能行此以怨報怨無有休期至於禍
不能解聖人欲絕其源故特垂訓學人能明
此理又何怨之能生耶講勇於敢則殺勇於
不敢則活章諸家之說或利或害有云勇於
不敢則利勇於敢則害是也蘇子由總解云
不敢則生敢則死此物理之大常然或敢者
得生或不敢者得死此或然耳世遂僥倖其
○或然而忽其常理以耳目觀天見其曲而不○
觀其全未有不疑天網之踈而多失也惟能
要其終始而盡其變化然後知其恢恢廣大
雖踈而不失也
師曰子由之說得之孰知其故因故也云
或利或害之因故雖聖人猶且難之者
疑之也難或作去聲更易見雖難之終無可
疑也吾教說因果人或有一分之善却爲有
業障未除時雖未報雖經百千世業障消盡
即得一分之福或有惡亦如此以其大數觀

之如天網之恢恢也善惡必報無遺則是雖疎而不失也

清和真人北遊語錄卷之四

○

○

著山無爲天師峴泉集序　　韓一

天地間至精至微者道也至明至著者文也道非文不明文非道不立析而言之雖爲二要而歸其實一也乾坤之所以覆載陰陽之所以變化寒暑之所以代謝日月之所以往來山川之所以流峙草木之所以榮悴無非道也無非文也其可離而二哉又可以強而合哉故聖人者作因其自然之道著爲自然之文未嘗以一毫已意加之也是故因其變化之理而成易因其訓詁之體而成書因其治化之蹟而成詩因其褒貶之法而成春秋○因其節文之實而成禮因其和暢之用而成樂此六經之文所以終天地亘古今而不易者以其出於自然也後之言文者舍是何適焉自周之衰王道熄而百家興競以私意臆說騁辭立辨以相高求弗戾於道者百不一二焉於時有若老子者其言以清靜無爲爲道著書五千餘言後世尊有以之爲治而治者矣其庶幾於道者乎嗣教真人張公無爲自其家世宗老子之教至公凡四十三傳公天資頴敏器識卓邁於珠函藥笈金科玉訣之文既無不博覽而該貫益於六經子史百氏之書大肆其窮索至於辭章翰墨各極其精妙是以歷職

天朝皆以問學之懿深蒙

眷寧凡殊褒前席之榮歲賚有加而王公貴卿縉紳之士亦莫不禮貌焉蓋江右文宗多吳文正公虞文靖公之遺緒而公能充軼之也其所造詣豈苟然哉間出其詩文若干卷屬序焉其詩之沖邃而幽遠文之敷腴而典雅讀之使人健羨不暇視世之佔畢訓詁拘拘以才藝自足者爲何如哉效公領宗門之重任專以化人誘善輔

國翊祚爲心其見於此者特其緒餘耳雖然子嘗考公德業既本於無爲是能遊心太初與道爲一而且沈酣於六藝之文蒐獵於百氏之說於是發於文辭理與意會有不期工而自工者矣其有補於老莊之道者又豈神誕之誇者比哉公以紳有世契相與極論斯事必撫掌劇談而後已故爲序其曰峴泉者自其家世宗老子之教至公凡四十三傳公

因精舍之稱云國子博士金華王紳序

耆山無為天師峴泉文集序

峴泉集者嗣漢四十三代天師張真人之所作也真人學行淵邃資識超詣貫綜三氏融為一塗旁及諸子百家之言靡不暢曉故其發為文辭論議雄邁偉傑讀之令人擊節不已予嘗愛其文如行空之雲昭回絢煥變化莫測頃刻萬狀曄乎其成章也又如入秋之水膏渟黛蓄微風興波萬頃一碧湛乎其泓澄也詞賦詩歌又各極其婉麗清新得天趣自然之妙可謂兼勝具美矣且聞龍虎名山靈氣翕聚鍾英毓秀挺生列真以道德相傳其來遠矣若道腴內充華藻外振以文雄一代者乃今獨於真人見之洪惟我朝太祖高皇帝混一寰宇光岳氣全天運之興文明三十餘年矣

今上皇帝踐祚以來氣益昌而運益盛雖遐陬僻壤莫不呈材獻藝擢文英藻以自見于時況在文獻之邦神明之冑優游乎德澤涵泳乎詩書大肆厥辭鋪張盛美以黼黻太平之治不亦宜乎雖然此特其餘事耳至於真人超然獨得之妙豈道之士又當於詩文之外求之耆

永樂五年秋七月吉日序

嘗聞有其道者必有其文也日月星辰天之文也山川花木地之文也禮樂制度人之文也蓋道為體文為用儒先謂文章為貫道之器不其然乎龍虎嗣漢四十三代天師無為張真人神明之冑也天資超卓學問淵源本諸中者有道德之崇著於外者有文章之懿嘗銓次其平日所作詩文凡若干卷目曰峴泉集英華煥發昭耀簡編以言乎詩則託物寫情優游不迫得詩人情性之正以言乎文則雄奇汪濊鋪叙有法得古人述作之體是以海內文人碩士傳誦而稱美者比比焉自非真人學通百氏道貫三才體用兼該精詣獨得安能發而為此耶及觀集中所著沖道之精極議論之閎肆其於天地造化山川人

物禮樂制度靡不該貫雖專門擅業皓首窮經之士有不能及者非惟有功於玄教其於世教亦有裨焉將見斯集流傳於天下後世與峴泉相為悠久而無窮也必矣且真人嘗為通著尚義堂記俾先祖父之志行亦得託於不朽欽襟三復深有感焉因書此于卷末以致其私意云

永樂五年秋七月甲子新安程通謹識

○

耆山無為天師張宇初撰

襍著

沖道

至虛之中坱圠無垠而萬有實之實居於虛之中寥漠無際一氣虛之非虛則物不能變化周流若無所容以神其機而實者有詘信聚散存焉非實則氣之細縕闔闢若無所馮以藏其用而虛者有升降消長繫焉夫天地之大以太虛為體而萬物生生化化於兩間而不息者一陰一陽動靜往來而已矣凡寒暑之變晝夜之殊天之運而不息者昭而日星威而雷霆潤而風雨霜露地之運而不息者峙而山嶽流而江海蕃而草木鳥獸若洪纖高下之衆肖翹蜎動之微一皆囿於至虛而不息者一陰一陽動靜之機也乎是所以範圍天地發育萬物以盡夫參贊之道者焉故知道者不觀於物而觀乎心也蓋心統性情而理具於心氣囿於形皆天命流行而賦焉曰虛靈曰太極曰中曰一皆心之本然也是曰心為太極也物物皆具是性焉凡物之形色紛錯音聲鏗戛皆有無混融之不齊而品物流行者特氣之糟粕煨燼也人與萬物同居於虛者也然以方寸之微而能充乎宇宙之大萬物之衆與天地並行而不違者心虛則萬有皆備於是矣何喜怒欣戚哀樂得喪足以窒吾之虛塞吾之通哉庶乎虛則其用不勤矣吾老子曰道沖而用之或不盈淵乎似萬物之宗沖猶虛也莊子曰惟道集虛列子曰虛也得其居矣惟虛足以容也道集則神凝神凝則氣化氣化則與太虛同體天地同流而二氣五行周流六虛往來不息者俶擾交馳同其用矣苟虛心淨慮守之以一則中虛而不盈外徹而不涸若淵之深若鑑之瑩則吾固有之性與天德同符豈不為萬物之宗哉是故養其體也去芬華忘物我絕氛垢以盡致虛守靜之工則復命歸根也深根固蒂也滌除玄覽也抱一守中也則谷神長存思淨欲寡虛極靜篤復

歸無極則虛寂明通物不吾役而物吾役矣
充其用也墮肢體黜聰明以本為精以物為
粗以深為根以約為紀則未有以見夫天地
之先氣形質之始曰太初太始太素者混沌
之昆侖也及判清濁分精出耀布度物施生
精曰三光曜曰五行行生情情生汁中汁中
生神明神明生道德生文章陽不動無
以生其教陰不靜無以成其化以之治國以
之愛民託於天下而天下清靜而正也是皆
以清靜無為為宗以謙約不爭為本其所謂
○內聖外王之道也歟然寨乎無形無極之間
者皆天道之用乎是有相盪相生相傾相形
相倚相伏之不可齊不可測也其神之無方
易之無體者乎而天地之機事物之數可以
前知可以秘藏由虛則靈而神運其中發其
知也雖有萬變萬化由斯出焉惟以誠事天
以和養生以慈利物則上天之載感通無間
矣非有甚高難行之事非常可喜之論也尚
何誕誕神怪之謂也哉特沖氣以和順物自
然而已矣昔之用而驗者廣成之授軒轅曹
參之舍蓋公黃石之訓留侯漢以清靜而治
是也或謂竊是以濟其術而自利不知有害
夫義也殆亦過歟而史稱黃老刑名處士橫
議雖祖老莊於管晏以申韓田慎駘孫商呂
覈淳尸吁之徒出於是焉流而為蘇張甘蔡
縱橫之術因以其為害慘矣固不惟以虛無
寂滅病之蓋由魏晉劉阮王何高談妄肆倫
理顛喪而韓愈氏謂甚於楊墨而以老莊亡
者也柰何學之之徒溺於偏而失於放卒所
以致傾敗之患亦宜幾何其不取世之觝排
○訾斥也哉殆有甚於刑名橫議者矣雖然必
審之精求之約也然後知老莊之道大且博
焉噫道一也微妙玄通之體神應幾微之妙
豈岐而二哉且窈冥有精惚恍有象吾中黃
之扃內虛外融暢於四體合乎百靈則五氣
凝布而與天地健順之德合矣乎其性養其氣遊乎萬物之所始終而得夫純
氣之守焉耳矣抑司馬公曰萬物皆祖於虛
生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以
立行行以俟命故虛者物之府也彼之謂虛

也虛之為行始於五行一六置後二七置前
三八置左四九置右通以五十五行所謂虛
以惟玄也是亦術數之一端歟惟虛其中則
窮神知化原始返終之道得矣若夫制鍊形
魄排空御氣乘天地之正御六氣之辨神遊
八極後天而終以盡返復無窮之世變而遊
心於澹合氣於漠以超乎胚胎鴻蒙之初溟
涬鴻濛之表洞視萬古猶一息也死生猶旦
暮也若蟬之蛻若息之吹前乎天地之始後
乎天地之終皆吾虛之運乎又豈徇生執有
○物而不化者比焉苟徒竊名徼譽於時其敝
於詖陷於淫摯學汲汲與塵垢粃糠者殆何
異焉其亦尸名盜誇之徒也嗚呼知致虛則
明明則淨淨則通通則神神則不疾而速不
行而至無不應無不達矣否是則豈善學吾
老氏哉其可與語至虛也乎

慎本

學必有本焉經世出世之謂也故學非所當
務則不足志矣其所當務者經世之學則聖
賢之道焉聖賢之道者何道德性命仁義之

謂也三代之始道在唐虞後之言道者必曰是焉蓋道明者三皇德著者五帝法備者三王以堯舜禹湯文武之爲君盡君道也皐陶伊傳周召之爲臣盡臣道也孔子顏曾思孟之爲師盡師道也千萬世之所法者未之有改也聖賢遠矣而其道具在者六經焉夫易以著陰陽推造化之變通也詩以道性情別風雅之正變也書以紀政事序號令之統也禮以也春秋以示賞罰明尊王抑霸之義也樂以致氣運達謹節文明上下等役之分也樂以致氣運達謹節文明上下等役之分也樂以致氣運達謹節文明上下等役之分

是三才以之一也萬物以之齊也物理以之制也形器以之寓也治天下猶土苴也無為也則用天下而有餘有為也則為天下用而不足者焉故以生為附贅縣疣死為決疣潰癰外生外物而同於無欲者耶則固多寓言雄論放誕不羈而宏且博焉然而靜則聖動則王靜而與陰同德動而與陽同波其動也天其靜也地則命物之化而守其宗凡囿乎形氣之內者一不能介其中昴其外也同乎天和合乎天樂休以天均和以天倪而委順○萬化獨遊乎天也是其天守全乎非體盡無窮而遊無朕與天為徒而能若是哉其視膠轕櫻寧於軒輊之途聲利之域亦復何預焉是非矜偽以惑世軻行以迷衆欲為矯傲怪誕之資也其道固若是乎後之學者不求道德之歸性命之本而欲以卑陋謬妄之習而將窺夫太初混芒之始吾見其不可得矣矧有聞者食藜藿栖蓬翟戚其容薄其養飢餓其體膚壞爛其裳衣使人視之殆有不堪者焉所居也樵牧鹿豕所樂也煙霞魚鳥其心固若死灰形固若槁木其自處也高其自視也遠其自待也重豈外物紛華毫髮之可動哉是雖結駟懷金不能至焉苟強至之倏忽去來不礙其跡不滯其形道合則留道離則去惟安其素有者焉又豈華美之奉雕繪之居權勢之位足以羈馽縻束之哉此所謂高世之士也其接輿荷蓧之徒也歟或假是要世者則不然其退也妄其進也銳是將吊名幸譽於時一旦起於草萊之間欻然遭遇即移所守淫所習華其服甘其食驕其氣誇其○辭充斥其騶御侈美其居處所與遊也穹赫顯貴左右奔走趍為儔侶睢盱嘽咺更相號於衆曰彼道也德也學之精也術之神也孰得而不尊且大焉求其所以奔走競逐者勢也利也尚何道德之云哉噫假名以飾實者若之何不取世之觝排攘斥也耶是欲欺世悅時而作也孰知縱駭一時之惑卒無辨之者其能信夫天下後世哉此固有道者所不為也吾懼夫頹風陋谷流而不返挽而不止日益滋熾皆不知慎夫本而然也抑亦君子之於出處語默一失於義乖於道何謬且戾之甚乎可不慎歟知慎所本則會道於一矣舍是則吾未知其謂學也已矣

玄問

或問曰道家者流其謂玄者何也曰玄天也即道之大原出於天也曰其亦始乎老子玄之又玄之謂乎曰然吾聞諸史氏曰道家者流使人精神專一動合無形澹足萬物其為術也因陰陽之大順采儒墨之善撮名法之要與時遷徙應物變化立俗施事無所不宜○指約而易操事小而功多至於大道之要去○健羨黜聰明釋此而任術則無所取焉又曰道家無為而無不為其實易行其辭難知其術以虛無為本以因循為用無成勢無常形故能究萬物之情不為物先後能為萬物主此太史氏之先黃老而後六經者也老子生周末嘗為柱下史周衰述上下經而隱其徒則關尹亢倉莊列是也其言一本於修道德全性命而已內而修之抱一守中所以全生也外而施之不爭無為所以利物也惟處乎

大順動合自然慎內間外而純粹不襍靜一不變澹然無極動以天行乃合乎天德者也雖用於世以慈儉謙約爲用不過固守退藏不爲物忤一返乎虛無平易清靜無爲柔弱素樸是以天下之物本以譲則無累含以虛則無礙行以易則無難變以權則無窒使民自化自樸自正焉耳矣蓋將全物之本然而復乎一初也乎故不拘乎仁義忠信政教俗化之絲紛棋布也非以是爲不可周於世也翔周衰俗薄亦將拯弊救危以還乎純古者○焉其采儒墨之善也孔子嘗問禮焉其言曰聰明深察而近於死者好譏議人者也博辨閎遠而危其身好發人之惡者也此孔子之謂博古知今而聞諸老聃云楊子之兼愛過老子而舍者爭席墨子之尚同明鬼殆若類焉其說名家者則治國用兵尚賢愛民近之縱衡家者則翕張強弱與奪似之而傳世之久爲道之宗莫過精神專一澹足萬物去健羨黜聰明爲要是以虛無爲本也若無欲而樸不言而信其挫銳解紛

和光同塵後其身而先焉外其身而存焉故曲全枉直知盈守窪知新守弊則明而若昧進而若退辨而若訥巧而若拙直而若屈不割其方不穢其廉雖直而不肆雖光而不耀以全其用也若其操以誠行以簡待以恕應以默蓋以事物爲粗跡以空虛爲妙用故儒之者舛誕偏繆而至也豈皆老莊之失使然用雖然抑亦不出乎通三才之理序萬物之或問子之言玄也若本諸實而經籍之謂皆先天地而卑宇宙陋覇輿而尊王道其所貴○散一息於萬有者與是曰凝舜曰遂深曰澄徹曰空同曰晦冥信所以渾乎洋乎遊太初乎且天地之運輕清上浮者積氣也重濁下沈者積塊也周流六虛往來無窮而詘伸消長剛柔進退通乎晝夜代乎四時其風霆流形庶品露生自生自化自形自色自消自息萬物相渾侖而未離其炁形質具皆天地含精而化生是故常生常化之不已其晦明禪續無一息之異也所以外天地遺萬物庶出乎理氣之固而造化無極無朕之先非聲臭之可測象數之可求也溟涬芒昧超乎萬物而爲萬物根本豈不至玄至微也哉楊雄之謂玄也以數準易設方州部家躋贏之用其亦曆著之一端與非吾所謂玄也史遷曰世之學老子者則絀儒學儒學亦絀老子亦何互相譏議之甚哉然而虛玄之長也後之宗之者舛誕偏繆而至也豈皆老莊之失使然哉善學者故必求夫虛無之本也是之謂玄或問子之言玄也若本諸實而經籍之謂皆先天地而卑宇宙陋覇輿而尊王道其所貴○者返求諸身修已以厚生超形以遺幻然後神化莫測後天而終與夫老莊之言何若異哉曰道一而已豈有無虛實之殊也哉予稽諸載籍信不誣也特老子之傳以道德上下篇爲本後之人不失之祖則失之誕其謂內聖外王之說也非無君人南面之術焉特用之不同耳其於修鍊則曰谷神玄牝致虛守靜守中抱一守一處和而已後之倡其說者則有真僞邪正之辨焉若陰符之言兼修身治世則與道德合矣若龍虎上經之文則與

石壁參同合矣然學老子者舍仙道尚何從
焉其曰內丹莫不以神炁為本外丹莫不以
鉛汞為宗金液與天地造化同途蓋神室為
丹之樞紐日魂月魄為真鉛汞也陽升陰降
不離子午之方日往月來必居卯酉二位陽
火自子而升至巳為陽極而陰生於午也陰
符自午而降至亥為陰極而陽復生於子也
神室中虛逕寸圓高中起以混三才即吾中
扃也出陰入陽以生真汞內鍊玄精則火自
坎生水自離降是以坎離以南北為經砂汞
○乃其異名惟水火為乾坤之用即金土二用○
也其曰三五與一天地至精順三一而得其
理則三五相守金火乃相運持丹砂生於真
鉛之中金火即真鉛也故經曰鉛者金精水
者道樞也參同亦曰乾坤位乎上下而坎離
升降於中坎戊月精離己日光五行為經以
坎雄金精離雌火光也皆居中宮土德自震
而起至乾而滿歷巽而消至坤而盡抑有無
相制白者金精也黑者水基也金為水母母
隱子胎水為金子子藏母腹金歸性初乃水

金還性也蓋丹砂乃木之精得金乃并金水
既合則木火為侶金木相縈水土相配而成
丹矣其曰藥物也乾陽生坤坤陰包乾乾金
生坤土象乾之中爻居坤之內是乃金水同
宗象坤之中爻居乾之內乃木火同位乾坤
寄體坎離之中而坎離乃為乾坤之用火之
成數七返居東震為七返金之成數九返居
北坎為九還故火鍊於土金入為水包裹飛
凝開闔靈戶也然必得火鍊鉛而成丹也其
曰火候也斗樞鍾律之運本九一之數合二○
○六三九之數終必復始含元抱真播精於子○
寅申為陰陽之極策數之法蓋月以十二卦
分之卦得二日有半各以本卦之爻行本卦
之策自八月觀卦以後至正月泰卦陽用少
二十八策陰用老二十四策自四月大壯以
後至七月否卦陽用老三十六策陰用少二
十二策十二卦周即為一月之功十二月周
即為一歲之運返復循環無有餘欠此與邵
子先天圖周始具同皆伏羲易象位次也是
故天根月窟之妙陽始於復極於乾陰生於

姤極於坤循環六十四卦無毫髮異焉此其
陶冶萬類終始無形合乎大通混冥也乎故
深閎廣大不可為外拆毫剖芒不可為內抑
亦弗畔於道矣其納甲之說乾納甲壬坤納
乙癸震納庚巽納辛艮納丙兌納丁皆定位
也而坎納戊離納己初無定位也且六卦之
陰陽即坎離中爻之周流升降也朱子謂姑
借此以寓其進退之候是也則火記之作其
有本哉後之人因砂汞假喻之說遂有內外
丹砂之別各託文以詫世然以人靈於物又○
○豈全假草木金石而後能造神化之機也哉
參同所謂託號諸石覆冒衆文是矣然雖諸
子之所罕言而即性命神炁之謂耳若夫窮
陰陽之至理奪造化之至神丹道其盡矣乎
放升之喻特假象耳又何爐鼎火藥鉛汞龍
虎嬰姹牝牡之謂也若關尹有曰嬰兒藥女
金樓絳宮青蛟白虎寶鼎紅爐誦尼土偶之
類老子之時無之或謂為書者此也苟執象
泥文含源求流姑好為神怪譎誕以誇世眩
俗皆方伎怪迂之言少君欒大文成五利公

孫之流是也若抱樸子黃白變化之事類之務以左道惑衆僥倖一時其肆妄稔惡烏有不敗亡者哉噫嘻善言仙者止曰無視無聽抱神以靜是以忘形以養氣忘氣以養神忘神以養虛而已矣故執道者德全德全者形全形全者氣全我未之能易也抑虛極則靈明靈明則神化乃與天爲徒遊物之初矣輕清之氣上浮則至陽之質與之俱升或曰聖人不師仙是豈未誣世也耶而求之道其惟守中乎

○或問丹之守中中已矣何教之設衆法異術之紛紜乎是果亦守中之可盡乎而必外資術數而然哉曰道豈岐而二乎天也者積氣也上帝則天之主宰也由溟涬未判之初三炁化生即梵清景玄元始也妙無者性之始妙有者炁之始由三炁而生九炁即九霄也虛無之界無窮輕清之炁無體而宰制之神亦無方也以宰之有所錄爲是降經籙以訓之符法以闡之以是法立焉而其傳尤著者漢天師茅真君許椎陽葛仙翁丘真君也曰三洞四輔清微靈寶神霄鄭岳者洞輔之品經籙是也清微始於元始而宗主真元闡之次而南岳魏君陵郡祖君祖宏四派之緒倡其宗者朱洞元李少微南畢道黃雷淵李虛極而張許葉熊而下派益衍矣靈寶始於玉宸本之度人經法而玄一三真人闡之次而太極徐君朱陽鄭君簡寂陸君倡其宗者田紫極寧洞微杜達真項德謙王清簡金允中高紫元杜光庭冤謙之鎔沖靖而趙林白陳而下派亦衍矣是有東華南昌之異爲神霄則雷也心爲靈府五官之主宰也以己之靈合三炁五行之妙可以燭幽破暗者以至陽而鍊至陰以至明而燭至暗也南斗陶魂六水極而張許葉熊而下派益衍矣靈寶始於玉清真王而大師汪真君○則雷霆諸派始於王清真王而大師汪真君○聚其昏散之氣超其沈著之念而化生陽明之界以脫陰晦之境矣可以縱閉陰陽者會乎太極之理以一之氣兼之內曰丹施之外曰法以五炁激剝而成聲雨暘之用備於呼吸之頃以己之神役彼之神則寂然之中此二五之精凝九一之氣參之內曰丹施之外曰法以五炁激剝而成聲雨暘之用備於呼吸之頃以己之神役彼之神則寂然之中此○感彼應矣所以發天地之煞機合陰陽之制化皆己之靈與之合德通神者也若驅劾邪魅禦禦除災癘則猶末事耳且古者額天禴祭之設流而爲禱祠禁禬者自漢武以來有之傳曰爲之上帝齋戒沐浴以祀上帝皆所以達其誠也雖頻繁凋泚之微亦可事也特寓其誠焉故曰鬼神無常享享于克誠黍稷非馨明德惟馨務修德音以享鬼神苟誠忘德虧惟假外飾文繡纂經緝綴華繪綺縱衒交錯厥俗厭所事也果鍊

鼓玉帛云乎哉矧道之設象皆則夫天真地祇昭布森列之儀是有科範儀典之制焉皆致敬竭誠之端耳使瞻禮之頃斯有格也後之人則不然惟聲利是趨藻繪是尚皆棄本逐末舍真競偽又何異夫巫祝貪佞之徒以僥口體貨財之為計哉且高其閽與異其蹊逕神其機緘以惑衆鼓類使嗣之者習為傳侶不究諸内惟眩諸外豈不去道遠矣尚何冀感通之謂也哉噫雖殺之異而殊途同歸無二道也善嗣之者必博參而約守以辨疑解惑而已非徒號多聞異之謂至也法不罟訣之云哉抑古之謂師德者草而衣木而食飢餓其體膚摧碾其身心澡滌其氣慮物欲情垢無一毫足以涸其中制其外也則混乎天人一致之工神明與居心與天一吾心即天也故以天合天不可欲天此非天彼玄此非玄也則感應之機其致一也豈有一髮之間哉所謂純素之道惟神是守守而勿失與神為一一之精通合於天倫不亦宜乎舍是而汩於塵垢流於聲耀藪於紛華而更相師友若蟻慕蜂聚而曰我仙也我靈也非邪則妄矣豈莊子之謂大宗師者哉嗟夫經所述也微彭鏗則幾淪於方伎矣法所秘也微王白則流於巫祝矣然官天地府萬物與鬼神合其言凶尚於子言廓而求之所謂致命通玄也將可默識矣

太極釋

太極者道之全體也渾然无所偏倚廓然無得形似也其性命之本歟性稟於命理具於性心統之謂道道之體曰極五居九疇之中曰皇極易曰會其有極詩曰莫匪爾極以是求之即心也道也中也周子曰心為太極朱子程子曰太極者道也邵子曰心為太極朱子曰太極者理也陸子曰中者天下之大本即極也理一而已合而言之道也夫五行陰陽陰陽太極也理則心為太極沖漠無朕萬理畢具陰陽既形則理氣分矣太極判而始生一奇一耦由陽生萬物地以陰成萬物動而陽靜而陰陰陽交於陽陰陰交於陽而生四象四象分而生八卦八卦錯而萬物生焉是曰一動一靜天地之至妙也歟是以五氣布四時行萬物生生而無窮五行一陰陽也陰陽一太極也太極散而為萬物則萬物各一其性各具一太極渾然全體而靜者常為主焉兼有無存體用涵動靜為萬化之源萬有之本者妙合二五之精焉朱子謂太極理也動靜乃所乘之機機動則氣行而陰陽運焉理有不著者乎蓋氣質理生理乃本然之妙動靜由氣形性為之主而陰陽五行經緯錯綜合言之萬物統體一太極也分言之一物各具一太極也且鴻濛溟涬之初則元氣為萬物根本其體謂之理其陰陽流行不息者氣也是故未分之前道為太極已形之後皆具是理則心為太極沖漠無朕萬理畢具陰陽既形則理氣分矣太極判而始生一奇一耦由奇耦而生生無窮則一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四是也聖人無以發之伏羲始與神為一一之精通合於天倫不亦宜乎舍

畫以一象乾一象坤體吾心之太極也一奇一耦以象變重之而為卦析之而為爻皆一陰一陽至著至明之幾也是畫也至廣至幽至精至微非氣質形似之可見非聲色狀貌之可求昭昭焉熙熙焉虛而靈明而妙散之為萬殊斂之為一本無須臾之間毫髮之異循環無端浩渺無窮若天地之運行風雨之潤雷霆之威霜雪之肅山川之流峙草木之榮悴飛潛之微動植之衆舉不違乎天命之流行而同所賦受也所謂有極以理言無極以形言也抑理之至極本無形似而言無則不能為萬化根本矣邵子之曰無極曰有象有則言其本之實體無即無聲無臭形而上者是也其見夫道體者固不可以無加於有矣若老子之謂無極者無形無窮也莊子之謂道在太極之先是也若河洛之數先天之象雖有詘信進退盈虛消息行乎其中皆以虛中為極也能虛其中則太極本然之妙得矣尚何晦明通塞之異哉故易曰心學萬事萬化皆本諸心心所具者天地萬物不違之至理也程子謂有理而後有象有象而後有數人道之始於陽成於陰本於靜流於動與陰一陽至著至明之幾也是畫也至廣至幽萬物同也然陽復本於陰靜復根於動一動一靜皆天地同流惟主乎靜則性立性立則中正仁義定矣是以體用一源顯微無間矣是圖朱子謂周子得之穆伯長穆得之於种放种得之於陳摶摶學老氏故陸氏闢朱子以無極出於老氏也而易曰有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦乃陽上交於陰言無周子通書亦止言陰陽太極明矣然朱子以無形訓之亦弗畔於道矣且攷之潘誌古同事閩州一浮屠而傳焉然其說豈浮屠所知也且先儒以周邵之學先天太極二圖其理一也其傳未必二焉其體至大而無不包其用至神而無不存也故曰自天地幽明至於昆蟲草木微細無不合也將以順性命之理盡變化之道焉萬古聖賢之心同也非返求諸己有以見夫遠而六合之外近而一身之中瞬於瞬息微於動靜豈言辭口耳之足知天也哉必致夫會歸之工探索之與則吾靈明靜虛之體充乎六虛宰乎萬變久則誠精故明神應故妙幾微故幽其立象畫意剖析精微無不備於是焉性命之道死生之說原始返終於是盡矣其銖視軒冕塵視金玉亦孰得而易之敢為疑者釋焉

先天圖論

先天圖伏羲作也其卦爻次位皆本之始畫非文王後天次位比也夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦乃陽上交於陰陰下交於陽生天之四象剛交於柔柔交於剛生地之四象八卦相錯而萬物生焉其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八四象交而成十六事八卦相盪為六十四卦此先天之象也邵子所謂一分為二二分為四四分為八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時也傳曰易逆數是也其位則乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆陰為陽之母陽為陰之父母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽始於復陰始於姤也傳曰天地

定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆明交相錯而為六十四也數往者順已生之卦知來者逆右轉皆未生之卦也其六十四卦之序即八卦成列因而重之也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻相生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者皆法象自然之妙也此則四圖所謂先天之學也陽之類圓成形則方陰之類方成象則圓圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數自坤之息歷艮兌而極於乾自乾而消歷巽艮而極於坤震始交陰而陽生乃震坤之接巽始消陽而陰生乃巽乾之接圓圖陰陽消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰皆自然之理其數自一而二而四自四而八以為八卦圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地方圓之象雖異而其布卦次序皆四圖所同也故曰始自伏羲非邵子所作也藉令邵子自作亦本諸伏羲而成也乎且先天之謂即先天而天不違也餘則文王周孔之所不言也或曰先天即河圖也河圖之數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五聖人則之而卦○或曰八卦即河圖非也況先天之圖次序同異相半也哉且河圖乾坤縱而六子橫為數之祖先天不可以數言也其次位皆八卦之生數也陽一而陰二故陽二而六之為十二陰之生陽三而十是以乾始於一而兌為十二離則十二而三十為三百六十震則十二而為四千三百二十自巽而坤皆奇耦之生數也聲之為六十四卦則以所生之數而乘之此總數也其自子中至午中為陽初四爻為陽後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽自午中至子中為初四爻皆陰後二爻為陽二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也此蔡氏之謂皇極經世者皆本先天也蓋數皆起於一其周旋六十四卦相生之數若日月星辰水火土石晝寒晝夜飛走草木性木分隸於八卦得生生之數是以感而變者○之善暑寒晝夜性情形體走飛草木色聲氣味也應而化者之善雨風露雷走飛草木性情形體目耳鼻口皆先天之數也在經世則天有陰陽曰太陽太陰少陽少陰也地有柔剛曰少剛少柔太剛太柔易所謂八卦也是故陰陽盡而四時成焉剛柔盡而四維成焉天奇地耦之畫陽九陰六之數皆起於四數二十自巽而坤皆奇耦之生數也聲之為六十四卦則以所生之數而乘之此總數也其類皆由八卦之變也天地之變有元會運世有春夏秋人事之變有皇帝王霸元會運世有春夏秋

冬爲生長收藏皇帝王霸有易詩書春秋爲道德功力各相因而爲十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣邵子所謂一動一靜之間天地人之至妙者歟是曰先天之學心後天之學跡也是以圖皆自中起萬化萬事生乎心也又曰先天圖者環中也圖雖無文吾終日言未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣且圓者河圖之數方者洛書之文也弄丸者以先天之圓象言也皆順陰陽消長之往來而已○

矣冬至居子之半陽之始於復也月窟乃乾遇巽也天根乃坤逢震也即自復至乾陽也自始至坤陰也陽主人陰主物然乾至巽五卦也即始爲月窟坤至震五卦也即復爲天根於時爲冬至爲夜半所謂天地心也左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分乾末爲夏至右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分至坤之末爲冬至循環無窮所謂一月一日一時靡不有是理焉其循環不息者自始至坤陰舍陽也自復至乾陽分陰也坤復之間乃無極自坤返始則無極之前也自乾接復則有象之後也乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟乾生於午坤生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天時其陰陽生於兩傍中虛即太極也自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆和邵周流於一環之中則皆春矣朱子謂易中二十八卦翻覆成五十六卦惟乾坤坎離大過頑小過中孚八卦反覆止本卦以二十八卦湊八卦是曰三十六宮也此皆天根○

十八卦湊八卦是曰三十六宮也此皆天根○

至坤爲陰即乾坤定上下之位離坎列左右○

月窟來往循環之妙焉是以先天乃伏羲本圖雖不假言辭而所該甚廣凡易中一字一義無不出於是者論其格局則太極不若先天不若太極精而天大而詳論其義理則先天不若太極精而約而太極終在先天範圍之內而物理本同象數無二致也自初未畫說至六畫滿者所謂先天之學也卦成之後各因一義推說所謂後天之學也邵子之謂先天者伏羲所畫之易也從天者文王所演之易也伏羲之易初無文止一圖以寫其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王八卦之序離南坎北震東兌西乾西南坤西北艮東南巽東北乃入用之位後天之學也孔子雖因文王之易而作傳而十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意不以文王所演之易即爲伏羲始畫之易也或謂是圖邵子得之李挺之李得之穆伯長穆得之陳摶者故與丹道同也若曰自復至乾爲陽自始至坤陰舍陽也陽主人陰主物然乾至巽五卦也即爲月窟坤至震五卦也即爲天根於時爲冬至爲夜半所謂天地心也左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分乾末爲夏至右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分至坤之末爲冬至循環無窮所謂一月一日一時靡不有是理焉其循環不息者自始至坤陰舍陽也自復至乾陽分陰也坤復之間乃無極之前也自乾接復則有象之後也乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟乾生於午坤生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天時其陰陽生於兩傍中虛即太極也自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆和邵周流於一環之中則皆春矣朱子謂易中二十八卦翻覆成五十六卦惟乾坤坎離大過頑小過中孚八卦反覆止本卦以二十八卦湊八卦是曰三十六宮也此皆天根○

月窟來往循環之妙焉是以先天乃伏羲本圖雖不假言辭而所該甚廣凡易中一字一義無不出於是者論其格局則太極不若先天不若太極精而天大而詳論其義理則先天不若太極精而約而太極終在先天範圍之內而物理本同象數無二致也自初未畫說至六畫滿者所謂先天之學也卦成之後各因一義推說所謂後天之學也邵子之謂先天者伏羲所畫之易也從天者文王所演之易也伏羲之易初無文止一圖以寫其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉文王八卦之序離南坎北震東兌西乾西南坤西北艮東南巽東北乃入用之位後天之學也孔子雖因文王之易而作傳而十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意不以文王所演之易即爲伏羲始畫之易也或謂是圖邵子得之李挺之李得之穆伯長穆得之陳摶者故與丹道同也若曰自復至乾爲陽自始至坤陰舍陽也陽主人陰主物然乾至巽五卦也即爲月窟坤至震五卦也即爲天根於時爲冬至爲夜半所謂天地心也左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分乾末爲夏至右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分至坤之末爲冬至循環無窮所謂一月一日一時靡不有是理焉其循環不息者自始至坤陰舍陽也自復至乾陽分陰也坤復之間乃無極之前也自乾接復則有象之後也乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟乾生於午坤生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天時其陰陽生於兩傍中虛即太極也自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆和邵周流於一環之中則皆春矣朱子謂易中二十八卦翻覆成五十六卦惟乾坤坎離大過頑小過中孚八卦反覆止本卦以二十八卦湊八卦是曰三十六宮也此皆天根○

月窟來往循環之妙焉是以先天乃伏羲本圖雖不假言辭而所該甚廣凡易中一字一義無不出於是者論其格局則太極不若先天不若太極精而天大而詳論其義理則先天不若太極精而約而太極終在先天範圍之內而物理本同象數無二致也自初未畫說至六畫滿者所謂先天之學也卦成之後各因一義推說所謂後天之學也邵子之謂先天者伏羲所畫之易也從天者文王所演之易也伏羲之易初無文止一圖以寫其象數而天地萬物之理陰陰始終之變具焉文王八卦之序離南坎北震東兌西乾西南坤西北艮東南巽東北乃入用之位後天之學也孔子雖因文王之易而作傳而十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意不以文王所演之易即爲伏羲始畫之易也或謂是圖邵子得之李挺之李得之穆伯長穆得之陳摶者故與丹道同也若曰自復至乾爲陽自始至坤陰舍陽也陽主人陰主物然乾至巽五卦也即爲月窟坤至震五卦也即爲天根於時爲冬至爲夜半所謂天地心也左方自震之初爲冬至離兌之中爲春分乾末爲夏至右方自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分至坤之末爲冬至循環無窮所謂一月一日一時靡不有是理焉其循環不息者自始至坤陰舍陽也自復至乾陽分陰也坤復之間乃無極之前也自乾接復則有象之後也乾坤交而爲泰坎離交而爲既濟乾生於午坤生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天時其陰陽生於兩傍中虛即太極也自冬至至夏至爲順自夏至至冬至爲逆和邵周流於一環之中則皆春矣朱子謂易中二十八卦翻覆成五十六卦惟乾坤坎離大過頑小過中孚八卦反覆止本卦以二十八卦湊八卦是曰三十六宮也此皆天根○

月窟來往循環之妙焉是以先天乃伏羲本圖雖不假言辭而所該甚廣凡易中一字一義無不出於是者論其格局則太極不若先天不若太極精而天大而詳論其義理則先天不若太極精而約而太極終在先天範圍之內而物理本同象數無二致也自初未畫說至六畫滿者所謂先天之學也卦成之後各因一義推說所謂後天之學也邵子之謂先天者伏羲所畫之易也從天者文王所演之易也伏羲之易初無文止一圖以寫其象數而天地萬物之理陰陽

虎也離藏六巳為日之光居於南象火中生汞龍也自震而起至乾而滿歷巽而消至坤而盡象乾之中爻者居坤之內乃金水同宗象坤之中爻者居乾之內乃木火同位以乾生三女而居東上巽中離下爻兩陽生一陰也坤生三男而居西上震中坎下艮兩陰生一陽坎胎居於午離胎居於子西假金之元東假木之祖乾退位寄居於坎坤退位寄居於離納甲之法乾為望坤為晦坎離升降於中即乾納甲壬坤納乙癸離納巳坎納戊巽○納辛震納庚兌納丁艮納丙皆與之合也坤初變震為生明月出於庚再變為兌為上絃月出於丁乾初變為巽為生魄月現於辛再變成艮為下絃其曰晦至朔旦則震受符復卦建始震受庚於西方其象如震卦之納庚也八日則兌卦納丁十五則乾卦納甲十六則巽卦納辛二十三日則艮卦納丙三十日則坤卦納乙是以壬癸配甲乙乾坤括始終也此與火候同也而朱子則以先天八卦為一節不論月炁先後且與納甲

相應謂天地定位否泰相類者是也故謂伯陽炁同恐希夷之學出其源流蓋其卦位布置皆與參同默符其陽始於復極於乾陰始於姤極於坤則十二月三十日一日十二時各行一周天而六十四卦三百八十四爻為一周天之數以一爻直一日俱與易準世以參同倣易而作孰知陰陽之妙不求合而默合也或以先天太極圖同時而出周邵二子不相聞則二圖亦不相通其曰大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世○變皆不外乎消息盈虛之理也此邵子之獨見乎恍惚氤氳變化回旋之始朱子所謂向上根源者也且謂但當日諸儒既失其傳而方外之流陰相付受以為丹竈之術至希夷康節乃返於易其說始明信不誣矣則其尊信是圖豈小補哉然是信非若楊子雲太玄擬易方州部家皆自三數推之關子明洞極列二十七象司馬溫公潛虛用五之數五十五行皆補湊成書而已非得夫道之全者也自太極觀天地則天地亦物也是知天地作於易而易非出於天地也人能盡太極之妙先天之用則範圍天地曲成萬物而造化在我矣則先天一且亦無尚何容言哉

河圖原

易曰河出圖洛出書聖人則之即易繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此孔子以河圖之數而言所以成變化行鬼神也即天一生水地六成之地二生火天○七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之之數也顧命曰河圖在東序河圖八卦伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦禮記曰河出馬圖龍馬負圖而出也論語曰河不出圖孔云河圖八卦是也則伏羲之則圖以畫易明矣豈得詎曰寧哉是圖蓋出於書契未形之先天地自然之理也包括造化之妙無窮萬事萬物象數之源也鄭康成曰河以通乾出天苞洛

以流坤吐地符河圖九篇洛書六篇劉歆曰伏羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏王肅曰河圖八卦也王充亦曰河圖從河水中出易卦是也關子明曰河圖之文七前六後八左九右劉牧曰河圖數四十五陳四象而不言五行大戴記曰二九四七五三六一八傳云九寶法龜文又曰秦以前文也歐陽脩曰圖者八卦之文也神馬負之自河而出以授伏羲八卦非人所為天所降也然則八卦者人之所為河圖不與焉若河圖之說信乎生於神馬負八卦出於水中乃天地自然之文爾何假伏羲氏始作之也王安石曰圖以示天道書以示人道也蓋通於天者以象言也中於地者以法言也蔡沈曰自孔安國劉向父子班固皆以河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書惟劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希夷與諸儒之說不合又曰伏羲但據河圖以作易則不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書以作範則亦不必追考河圖而已與之符矣而河圖數偶偶者靜靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十河圖體圓而用方聖人以之而畫卦程子曰聖人見河圖洛書而畫八卦古之聖人只取神物之至著者爾如畫八卦因見河圖洛書果無圖書八卦亦須作河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至數之體也河圖以生數為主而十數者因五得數以附於生數積五奇而為二十五積五耦而為五十有五河圖於十則合於五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十五為主全故極於十而奇耦之位均河圖之虛五無所因故虛之則但為五十又五十五中○其曰十者分為陰陽老少之數而其五十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣邵子曰圓者星也曆紀之數其兆於此乎方者土也晝州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文同之以造易禹箕序之而作範也朱子曰河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則皆易之所自出天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至於河洛之初然後五十有五之數奇耦生成粲然可見河圖之位一與六同宗而居北二與七為朋而居南三與八同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中不過一陰一陽一奇一耦兩其五行而已河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也河圖以生數為主而十數者因五得數以附於生數積五奇而為二十五積五耦而為五十有五河圖於十則合於五十矣河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨五為五十五為主全故極於十而奇耦之位均河圖之虛五無所因故虛之則但為五十又五十五中○其曰十者分為陰陽老少之數而其五十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣邵子曰圓者星也曆紀之數其兆於此乎方者土也晝州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文同之以造易禹箕序之而作範也朱子曰河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則皆易之所自出天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至於河洛之初然後五十有五之數奇耦生成粲然可見河圖之位一與六同宗而居北二與七為朋而居南三與八同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中不過一陰一陽一奇一耦兩其五行而已河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也河圖以生數為主而十數者因五得數以附於生數積五奇而為二十五積五耦而為五十有五河圖於十則合於五十矣河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨五為五十五為主全故極於十而奇耦之位均河圖之虛五無所因故虛之則但為五十又五十五中○其曰十者分為陰陽老少之數而其五十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣邵子曰圓者星也曆紀之數其兆於此乎方者土也晝州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文同之以造易禹箕序之而作範也朱子曰河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則皆易之所自出天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至於河洛之初然後五十有五之數奇耦生成粲然可見河圖之位一與六同宗而居北二與七為朋而居南三與八同道而居東四與九為友而居西五與十相守而居中不過一陰一陽一奇一耦兩其五行而已河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也河圖以生數為主而十數者因五得數以附於生數積五奇而為二十五積五耦而為五十有五河圖於十則合於五十矣河圖積數五十有五其五十者皆因五而後得獨五為五十五為主全故極於十而奇耦之位均河圖之虛五無所因故虛之則但為五十又五十五中○其曰十者分為陰陽老少之數而其五十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣邵子曰圓者星也曆紀之數其兆於此乎方者土也晝州井地之法其倣於此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故羲文同之以造易禹箕序之而作範也朱子曰河圖與易之天一至地十者合而載天地五十有五之數則皆易之所自出天地之間陰陽之氣雖各有象初未嘗有數也至於河洛之初

居北二七居南三八居東四九居西五十居中河圖之位五每位各有一奇一偶數雖十而位止五周之時河圖與天球寶玉同藏於玉府陳埴曰二圖五為正變主河圖而言則河圖為正洛書為變主洛書而言則洛書為正而河圖為變二圖雖縱衡變動皆參互呈見此所謂相為經緯也翁泳曰河圖陰陽之位生數為主而成數配之東北陽方則主之以奇而與合者偶西南陰方則主之以偶而與合者奇也胡陵曰河圖以生成分陰陽以○五生數之陽統五成數之陰而同處其方陽○內陰外生成相合交泰之義也河圖數十七者對待以立其體故為常胡一桂曰書之中視河圖惟有五而無十然一九二八三七四六之合環而向之未嘗無十焉此先儒深究陰陽造化之理探幽索微已極河圖之妙矣然而同異之辨不能無焉劉牧曰一六居北二七居南三八居左四九居右五十居中洛書也戴九履一左三右七二四為肩六八為足者河圖也是以九為河圖十為洛書張文饒精於邵學亦以九為圖十為書而邵子止言圖方而不言數之九十亦以十為河圖九為洛書與夫子箕子之言合或謂邵傳於穆修劉傳於种放皆得之陳摶朱子謂陳摶以先天圖授种放放授穆修修授李之才之才授邵子放又以河圖洛書授李溉溉授許堅堅授范諤昌諤昌授劉牧穆脩以太極圖傳周敦頤敦頤授程顥程亦本劉氏及朱子力詆其非此萬世不易之論也魏氏復詆朱子謂始以九圖十書為劉長民作託之陳摶靖○士蔣山復以先天為河圖五行生成數為洛書戴九為太一下行數羅端良嘗謂受河圖於蔡季通得於蜀隱者其象如車輪白黑交錯而八分之以為八卦白者純陽象乾黑者純陰象坤黑白以漸殺之而為餘卦謝方謂嘗傳河圖於異人其狀倣八卦為體坎離中書而相交類於丹道坎離之術張平子乾鑿度中九宮數即太乙圖劉牧以為河圖或曰九十二圖皆河圖也又豈紛紜至若是之殽襍也哉朱子謂以河圖洛書為不足信自歐陽公以來有是說然顧命繫辭論語皆有之諸儒所傳二圖之數雖有交互而無乖戾順數逆推縱橫曲直皆有明法其說至矣歐陽公惟不見本圖特承用註說直以圖書為無并疑繫辭非孔子作何不思之甚哉圖書所具皆包括萬物造化之機孰有違乎是者且聖人實因圖以畫卦可即謂河圖為八卦乎而其所與洛書合也洛書與洪範之初一至次九者合而具九疇之數固出於洪範而洛書以五奇數統四偶數是以奇數為主二四○六八各因其類以附于一三七九之側洛書之縱橫十五而七八九亦迭為消長虛五分十而一含九二含八三含七四含六參伍錯綜無不默合此變化無窮之妙矣是故河圖洛書之數皆五衍之以至於十則合於五十矣洛書積數四十五散布於外而分陰陽老少惟五居中則亦自含五數而并為五十矣洛書主變故極於九而其位與實皆奇羸而偶乏陰陽之數均於二十雖陰陽之數異然五居中太陽得五成六少陰得五成七少陽

得五成八太陰得五成九則與河圖陰陽相錯而為生成之數無異也洛書之奇偶相對即河圖之散數未合河圖之生成相配即洛書之數合而有屬也故先儒以河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裏者此也若大衍之數五十者亦五數衍而成之各極其十則合為五十亦不異焉且河圖洛書皆虛其中即太極也奇偶各居二十即兩儀也縱橫十五而互為七八九六即四象也以乾坤坎離為四正以震兌巽艮為四偏即八卦也先天之為圖之圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極於午中陰生於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南未始不與河圖奇偶錯綜同也此先天之為丹道之祖也而河圖者陽之生數五五行之本也陰之成數十萬化之根也一九四六各合為十金水同宗二八三七各合為十木火同體總為五十有五分為五方一六居北二七居南四九居西三八居東五十居中以生數除之五方各除本數乃五行之源也又以成數除五方之本數乃五行之根象戊土之體復除五行之本則北一南二東三西四中五則北剩四數象金金本生水而金反自水而生如鉛自銀而有即金虎也金產水中乃虎向水生也而南剩三數象木木本生火木反自火而有如汞感鉛而結即木龍也木生火中即龍從火出也東剩二數象火火生於木砂中抽汞乃木汞藏於離毋隱子胎○曰七返也西剩一數象水水生于金一氣還○本也陰之成數十萬化之根也一九四六各合為十金水同宗二八三七各合為十木火同體總為五十有五分為五方一六居北二七居南四九居西三八居東五十居中以生

數除之五方各除本數乃五行之源也又以成數除五方之本數乃五行之根象戊土之體復除五行之本則北一南二東三西四中五則北剩四數象金金本生水而金反自水而生如鉛自銀而有即金虎也金產水中乃虎向水生也而南剩三數象木木本生火木反自火而有如汞感鉛而結即木龍也木生火中即龍從火出也東剩二數象火火生於木砂中抽汞乃木汞藏於離毋隱子胎○曰七返也西剩一數象水水生于金一氣還○其中五為衍毋次十為衍子自一至十五皆○本也陰之成數十萬化之根也一九四六各合為十金水同宗二八三七各合為十木火同體總為五十有五分為五方一六居北二七居南四九居西三八居東五十居中以生

同為不足道殆亦過與嗚呼傳有之河出圖聖人則之是倣之以畫八卦也故不可以八卦即河圖也且河圖出於伏羲之世其間群聖人未嘗言至孔子固嘗言矣而不明言其圖孔子而下自關氏劉氏以來又紛紜各持其見而卒無所指歸焉然朱子之以十為圖九為書足以盡之其或以先天為河圖或謂如車輪白黑交錯或倣八卦以為體或以九十二圖皆河圖也是皆無一定之見使後世將孰從之而係辭之本文自天一至地十之圖也亦何涉於悋妄也數亦復何疑焉噫程子之言曰有理而後有象象而後有數得其義則象數在其中矣自圖書始止於畫上測之妙用存焉又豈太一曆緯星數方伎之所窺取可同日語哉然或謂傳自希夷者圖書隱晦千有餘年幸方伎家藏之至宋復出而方伎之所取用不過以其數之多寡以奇偶消長配之刑德生殺此特曆緯術數所本而已先儒以參

其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶者得之於精神之運心術之動特其一端耳卒本是以求易文又豈能盡夫體用一源顯微無間以造死生之說幽明之故而獨倫天地之大也哉以是而欲求諸聖人之端緒固余之所未之信焉

廣原性

性命之道一也學者求道而已苟求諸道於性命之源其有弗見者焉蓋求之未力則見者鮮矣韓愈氏之原夫性也發乎未見以繼○聖然理有未明將以廣之古今之言性者多矣得其本者復幾人焉若夫堯舜性之湯武身之得性之本然也故其命舜曰道心惟微是也足以發王道之本焉周衰孔子生足以繼矣其曰性與天道成之者性也各正性命之命於物為性善所固有其惡也所謂氣質之性也即性相近也由乃感於物動於欲蔽於習而然是有上智下愚之分焉則其善也猶鑑之垢水之昏直不過太空之浮翳也若垢淨而明固存昏澄而清固徹其本有之善豈得而易故於聖賢不能加於愚不肖不能損焉惟能盡其性則物不能感欲不能動習不能蔽則其至虛而靈至清而明者猶太空之昭昭也又豈善惡可得而混焉是以靜專而動直誠立而明通明庶生矣是為五官之紘宰百體之所從令四端之所備七情之所制其大無外性命之正死生之理幽明之故具焉其小無內洪纖之體含類之情形色之質係焉充之為周孔悖之為桀跖行之為伊傅潔之為夷齊安之為顏閔皆特立於明善之效也其澤夫一世垂之無窮也和之為禮樂治之為法制率之為綱常繩之為典則凡得乎天秩天序者非天理之公用哉且夫楊子之謂善惡混特情習氣質之偏而已豈天之正命也告子以生之謂性是情之所欲所為皆性也荀子之謂性惡以其善者偽也又情習氣質之固於性之正則相去遠矣韓子謂之品三其為性者五情之品有三而其所以為情者七則天之所命與者何紛紛之多也將奚自而立焉凡出乎性者皆情也又豈三品之拘而又加五性焉是蓋皆氣質之偏耳後之論者特以其秦漢以來鮮言之而愈

無所淤奪以澈其澄以立其動則靈明之積
神化著焉是則以天地萬物凡有形氣者皆
虛空幻妄也故虛無空寂而失理氣之實也
與若其究夫死生獨善者又豈與申韓楊異
之徒共轍哉抑亦天人之道一故道之至精
至粹理之至幽至微人之不能與天地並行
而不違者不能辨夫天理人欲之一間耳是
以不能盡聖賢之心也能盡其心則盡性致
命之道得矣

問神

或問曰道家流以鬼神爲務是果有乎曰軌○
謂之無有也特辨之不精而或疑焉夫天積
氣也地亦氣之厚者形而上者是也烝行形
之內即天命之流行也以其流行不息必有
宰之者焉程子曰主宰謂之帝妙用謂之鬼
神又曰鬼神者造化之跡二氣之良能蓋陰
陽之運跡不可見而理可推焉理之顯微有
不可窺測而神居焉故雖聖人未始言其無
也特不專言之而已若孔子曰禱爾於上下
神祇鬼神之道敬而遠之鬼神之爲德其至
矣乎非果無有也特子不語怪力亂神恐溺
於誕焉耳易曰陰陽不測之謂神與鬼神合
其吉凶是也夫心存則道明而理著焉其爲
陰陽之機出入往來非外乎吾心也其言凶
故與鬼神同鬼神非是則不能存又何吉凶
之云哉惟顯道神德行者有以合之以通神
明之德則大而化之之謂聖聖而不可知之
謂神所謂妙萬物而爲神也窮神知化之道
於斯盡矣此聖人體乎天地之妙用合天人
一致之極功然後不知其神而所以神也故
○曰事天明事地察惟誠其心以感天天感則
發乎其機也以不可見不可知者則曰神存
其間也雖上天之載無聲無臭而感於此應
於彼未嘗間也是以雖有惡人齋戒沐浴可
以事上帝鬼神真於克誠惟知誠其心則足
以事天矣其祀之禮燔燎羶薌見以蕭光以
報烝也黍稷肝肺加以鬱鬯以報魄也是皆
烝感而至焉若明之爲神也不可得而跡求
之然烝嵩愾愴之集或聲或狀或烝感或虛
至高而無形卑而有物其滯而不化屈而不
伸者是也所謂精氣爲物遊魂爲變乃囿於
陰陽屈伸而然也此陽精陰魄所以爲鬼神
之情狀也惟觀夫造化之跡則見其有無之
端矣問者曰有之理信矣或見世之疾患者
輒曰某鬼神之害也必血食禱之則免禱之
應則爭相告曰神驗矣或不應一旦有夭壽
之變則怨忿而謂曰某鬼之侵神爲之助矣
求其禱則果非天地社稷所宜祀之神而皆
○淫祀者有焉謂之神且不足稱焉又豈能助
夫鬼以賊人之天命乎是豈非至愚也哉曰
是非一朝夕而然也蓋井巷之習庸夫愚婦
惑於流俗之言以驚世駭俗因而成風矣苟
知乎生者氣之神死者氣之屈伸者爲神屈
者爲鬼魂氣本乎天體魄本乎地則豈淫僻
之足惑哉能存吾心精誠靈粹與天地合其
用者若魯陽返戈止日烈婦哭而降霜韓子
之開衡山之雲驅鱷魚之暴可見矣先儒亦
曰有其誠則有其神無其誠則神何存焉道

之曰役諸鬼神者發吾之靈明精一之神合天地變化之神而已董子之謂縱諸陽閉諸陰者是也侍宸不曰先天之氣真皇正法也吾心之神雷吏岳伯也殆是之謂歟或未之詳而病其為方外之說是豈果知神化之機鬼神之變者哉

觀植

芒芴子行山澤間見木之喬者偃蹇低者蕃茂曲者拳揉直者森鬱大者數尺圍而小者不盈一指豐暢薈鬱乎山崖澗谷間雲煙與○之上下禽鳥托之和鳴子顧而笑曰吾嘗愛物之藹然生意津津者莫植物若也彼翼而飛鱗而潛足而走者非不皆賦物之性而植之理最可見而可喜也乎若四時之代謝一華一草或紅或紫或白或黃不違其時不奪其色而寒暑應節萌孽兆焉若其眩彩競妍綺繡粉黛所不能狀而春者不得而使其華於冬夏者不得而使其茂於秋節之踰者不可促其急時之未者不可強其緩雖居之堂室培之盆甕曲其枝體以取容和其性質以就養雖若不能順其天害其性亦莫知其傷於曲且隘而不能遂其自然之質卒死矣亦伺時循節而華且茂焉是果孰使之然哉此其宰造化者之工也至微至妙者於是可見焉而物各賦物而各一其性所謂物物各具一太極者乎然而資於培養者或時之所至而使然也故不耗其實不抑其長理有不足恠焉今夫山澤間也糞壤之所不及灌溉之所不至若雨露之所濡霜雪之所凌燥濕不時寒暑不均無美惡薰莤之異一資於風雨○之潤土石之固而已耳而其高者低者曲者直者大者小者各遂其自然之性而蕃衍碩茂無所不至也其得乎賦物之性之全者雖山葩野卉爭芬並秀亦不讓盆甕間者又非一花一草之比也故松栢楩楠足以為棟梁柟樟檜梓足以為榱角其明者可以為膏為漆其槁者可以為器為薪實之甘者可食本之佳者可藥炁之瑞者可紀且各適其材而未始以其無所可用而產於深山穹林以全其本也其各一其性得天者全皆誠之不可揜也如斯之廣且神哉道之在天下猶水行乎地中無所往而不至焉豈草木可謂之無情無知而能若然哉余乃今知夫萬殊一本之理古今之所同然塞乎宇宙而不可易也不知其樂之極矣有笑於後者曰子何樂乎是觀也曰非爾所知也吾觀乎植物之性足以盡吾之性故不知其樂歟笑者曰子之所觀者特子之所遊息而目歷者也尚孰知乎木之豐暢薈蔚者閱歷盛衰與時消息豈一日而然哉使非居乎山陵之險僻一旦爭取○群盜之罹斧斤之禍無老弱曲直堅脆大小之擇摧風霜殞氷雪不舍晝夜而摧之剡而為舟揉而為耨琢而為廬斲而為車摧而為薪不可勝紀皆明之為害質之為仇也則木之性毀矣尚何生意之足觀也直不過莊子所謂山木之支離擁腫足以全其天年者或存焉若所謂樗與椿之久且大也則吾未之見矣子不懌而去乃顧之曰孟子之謂牛山之木常美矣柰何旦旦而伐之木之性傷猶己之性伐而不知存者也豈特木之謂歟矧

邵子常達夫數也雖木石无礙各有一定之理存焉余復何悲抑亦賦物之性固不得而傷也其所適於用則有幸不幸者係焉是則其有定在者也若才之美者宜為琴瑟簠簋則薦之清廟貢之勁者宜為盤盂凡席則處之堂室下者置之卑陋朽者棄之埃壤各信所遭者何如耳於其本之全乎天者孰得而毀絶之也哉此之謂盡性笑者曰然

讀觀物篇

孔孟之書出而其道明遠其道晦則王化弊○非書之不傳言道者之不明也列國而下漢唐之盛稱知行者寡矣宋興而道著周子暢太極未明之蘊於前邵子發先天無窮之理於後由是而羲文周孔之旨繼絶學者莫若是也聖人之道本乎心易心學也邵子之言曰心為太極為學養心先天之學心也其言心至矣其論理明矣暨圖方圖以盡易之妙雖天地之大陰陽之微鬼神之幽象數之奥有無之變物之至廣理之至神皆出乎太極復歸於太極者斂之於一心而已充而宇宙散而毫忽其潔淨精微淵深幽眇可謂詳矣密矣此其所謂觀之以心而觀之以理又曰不以心觀物不以我觀物不以物觀物也若堯舜禹湯之禪有德功放殺之異周秦漢楚運作之修短擇乎善惡而已是知治亂由義利之所尚邪正由言行之所致凡三皇五帝三王五伯之事若水鑑之燭毫髮不能隱則其反觀者所謂聖人能一萬物之情哉是為窮理盡性至命之道也大而化之則天地陰陽之數以無體之一以況自然不用之一以○況道也用之者三以況天地人也故曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也則天根月窟之往來存乎無極之間矣與周子之言皆然文帝號稱賢主有一賈生而不能用千載之下讀其言尤有悲憤者焉況有非賈生比者哉若董仲舒下帷講誦三年不窺園進退容止非禮不行學士皆師尊之武帝舉賢良文學而仲舒對策焉當是時君臣遇會又豈秦所敢望哉其言足以發周衰之蔽得王道之正者仁義禮樂為之本也性命情質之辨著陰陽刑德之論切由是觀之天人相與屈天理而徇人欲也其見豈不相去遠矣是足以知其見至廣其聞至遠其論至高其樂至大能為至廣至遠至高至大之事而中無一焉豈非至神至聖者乎其亦信不誣矣孰得善養心者與之言心學也乎嗚呼或曰六合之外聖人存而不論若邵子者可謂窮神知化矣復有謂之聖人所不論者歟

讀董仲舒傳

予觀三代之下周衰而王道息秦承戰國之習氣漓志悖火詩書於灰燼道之傳遂竟泯○泯無聞矣漢興而天下大治而其腐儒曲士猶循故習不能彰先王之教於既絶之餘者皆然文帝號稱賢主有一賈生而不能用千載之下讀其言尤有悲憤者焉況有非賈生比者哉若董仲舒下帷講誦三年不窺園進退容止非禮不行學士皆師尊之武帝舉賢良文學而仲舒對策焉當是時君臣遇會又豈秦所敢望哉其言足以發周衰之蔽得王道之正者仁義禮樂為之本也性命情質之辨著陰陽刑德之論切由是觀之天人相與

之際禮節修於身善惡感乎天堯舜禹湯之相傳不已者守一道而無究弊之改也是豈秦漢庸庸之徒所能至哉以武帝之英果卒三策而不能畧行之乃出為江都相亦豈不為當時惜哉有如公孫弘希世用事以治經得侯乃嫉正論而遷之膠西仲舒雖不獲倡其道正身以率下兩事驕王而皆尊禮之卒以修學著書終於家是非能全乎進退之道不計也哉其言曰正其誼不謀其利明其道不計其功建宋二程子出而後述明之始足為○世法蓋當是時已非班賈劉揚之足倫儷況○其後也哉太史公以為劉向稱仲舒之才伊呂無以加覓晏殆不及也為之過是向子散之言誤矣使仲舒遇其君行其道亦豈不伊呂之効哉又何管晏之足方歟何也以管晏特霸者之佐所能行者霸者之事也又豈王道之大者若乎且以其師友淵源所漸猶未及乎游夏則周元公繼絶學於不傳倡道於宋至今學者皆宗之道求始亡也又豈淵源之為戾哉使太史公其見乃爾矧後之不足知仲舒者乎而或知其槩者欲禮之於廟配祀孔子以不忘乎推明孔氏抑出百家之明而卒莫之行豈不惜哉然以仲舒之道故不係乎祀否也抑亦何其遇知之難也歷百代而同焉夫以漢武之智尤舍而弗用矧下乎是者哉其亦不足感也矣

書文章正宗後

三光五岳之氣發而為文文所以載道也文著而後道明而必本諸氣焉元氣行乎天地而道所以立矣古之有德者必有言蓋其和○順積中英華發乎外也非道充養明其能見於言哉是以真文忠公集文章正宗以得源流之正者曰正宗也其編次之目凡四其體本乎古其指原乎經否是辭雖工不録也首曰辭命次曰議論次曰叙事次曰詩賦惟虞夏列國西漢及唐 初之文本於左氏繼而可則者班馬韓柳續以歐蘇曾王首焉餘所不載其立法辨制嚴矣蓋以道德為之基理義為主而發乎詞章者必得性情之正而後合乎是也由是觀之則雖古人之言允合者亦幾希矣矧後之未達乎此而妄謂之文欲求名家合轍者其可得乎然亦惟道未之著氣未之充焉耳夫學也所以窮理以致用必本乎道養乎氣知所養則氣充而道立文有不工者乎余志於文凡二十餘年間採其要六經而下若漢唐諸家盡味之將上泝三代之言以究與經為之表裏者焉所愧學力寡怠未之博洽貫通深所自懼及究是編而後明徹靡達而信之益篤得之益大矣或所適未正所養未至而不足預是者亦瞭然可辨矣○嗟夫世之鮮知此者惟藻繪雕飾纖碎委靡視此不啻千里之遠萬仞之危孰知其行之流之正者曰正宗也其編次之目凡四其體未至亦必由其方而後達也哉其或知探源本乎古其指原乎經否是辭雖工不録也首曰辭命次曰議論次曰叙事次曰詩賦惟虞流之緒於菁華抹截者求之無斁其於文忠之餘意孰無所得哉且薾忝繼其末者得不自幸歟

辨荀子

荀子書三十三篇其始於勸學修身本諸仲尼而言儒效君道臣道王霸禮樂次之似知王道之端矣而富國強兵之辨雜焉乃明言

性惡之不可治皆得之本然而僞堯舜闢思孟是所以成李斯之亡秦戰國縱衡之習可得而逃哉斯師於卿斯之亡卿之道可見矣當是時孟軻與之時上下曾不聞萬章之徒所記軻之言果何如哉使軻之言性善首對梁惠王曰亦有仁義而已矣其或不足法之當時以及千萬世則卿之言其患去楊墨豈遠哉韓愈氏以爲倡道於不傳之餘乃曰語焉而不詳是果不暇辨夫性惡之惧而亦有未明者焉其必以卿視軻之言未必曰非特○信有未及乎抑齊襄時卿以老師大儒見重豈無一人能與論王霸之異而皆宗師之是非以哀公堯問之說以誇誇之乎蓋以營亟祝信機祥之術然哉此其後世惟知其言之善而鮮辨矣

辨陰符經

史稱黃老者以黃老之道同也而黃帝之言未之見焉若子列子之謂黃帝書曰者大率與老同而世傳惟陰符一經爲黃帝書其文質而雅深而要非有道者其能是乎昔唐李筌得之嵩山云魏大武中冦謙之所藏筌之言曰百言演道百言演法百言演術道者神仙抱一法者富國安民術者強兵戰勝而其賊九竅三要生殺克制皆盜夫機者使然其句義三者未嘗不備卻子則知固窮而不盜既宜則三才安矣惟君子則固窮而不敢妄作小人則輕命而致患矣蓋其莫能見蓋以其先王之時聖道既明人不敢爲異說及周衰道晦才智之士鮮知所趨故各以私智窺測而立言又曰正言者或駁不純此獨用反言而合於正其必有取夫大要以至無爲宗以天地文理爲數謂天下之故皆自無而生有人能自有以返無則善矣而朱子謂○於至私生死恩害道無不然皆理之自然也○或曰此書即筌之所爲也又於筌本非深於道者也則筌之不能至也必矣程邵以其必商周之文非秦之先則唐固所不逮矣豈非儒者諱言仙而必以其非黃帝作也然朱子之疏正以其詞又而晦吾恐人見其反而不見其一也且夫觀天之道執天之行能若是者與天地同體則道在我矣此爲一經之本天性人心其理一而見乎機者二焉立天之道以定其機運動者變化反覆存焉則天人合發矣惟能立道以定之則萬化定基矣動靜自得其常矣雖修鍊之道亦可知矣若五陰抱一法者富國安民術者強兵戰勝而其賊九竅三要生殺克制皆盜夫機者使然其句義三者未嘗不備卻子則知固窮而不盜既宜則三才安矣惟君子則固窮而不敢妄作小人則輕命而致患矣蓋其莫能見莫能知其非不知不神之所以神哉故聖功由是而生神明由是而出矣是以三返晝夜一死以復其初也絕利以守其源則通晝夜一死生矣以其督善聽聲善視則其心專一而用師十倍矣故天之大恩生於無恩至公其存於至私生死恩害道無不然皆理之自然也○惟至樂至靜者能合三返之道可以動靜而復見矣其所見者天地之文理人見其爲聖也而我之時物文理未嘗不同乎天地所以商周之文非秦之先則唐固所不逮矣豈非儒者諱言仙而必以其非黃帝作也此愚人之所以愚廣聖以奇其聖而我獨以不愚廣聖以不奇其聖也是以自然之道靜而天地萬物生天地之道浸故見其一也且夫觀天之道執天之行能若是者與天地同體則道在我矣此爲一經之本天性人心其理一而見乎機者二焉立天之道以定其機運動者變化無窮矣此其至靜之中自然之道萬

物生生之不息以天地乃奇器也雖律曆卦爻所不能測故神機鬼藏也八卦甲子即邵子納甲之說皆陰陽相勝之術是可以造乎卦象者也其始末文理未始不貫通也然世傳楮氏蔡氏本皆止於時物文理哲而下有二十一句乃朱子所深取者則楮氏張氏本爲正也推是而言之三章之分雖曰各具一事然明體達用以至體立而用行其非明乎動靜之機死生之說者所能至哉非黃帝之書亦必商周隱君子所作也信矣孰可偏於道偏於法術語也哉

峴泉集卷之一

峴泉集卷之二　轉二

耆山無爲天師張宇初撰

序

太上混元實錄序

道之立教先天地爲之始而後天地不知其終也其始於太上世惟傳黃帝時號廣成子帝嘗往問道崆峒山後乃鑄鼎成丹而上昇矣及考之傳記見之他書皆曰生於殷爲周柱下史後轉爲守藏史積八十餘年太史公謂二百餘年時稱隱君子謚曰聃孔子至周嘗問禮焉周衰去而之秦過函谷關關令尹喜候氣而迎之强爲著書乃述道德上下篇以傳世云按氏族之書或謂周氏李乾娶于益壽氏女嬰敷生子耳字伯陽又謂李氏出高陽氏子庭堅爲堯大理以官命氏爲理氏其後李徵妻挈和氏逃罪於紂食木子得全遂改曰李又謂李靈飛得道妻尹氏生老子諱弘元字曜靈或曰伯陽或曰老萊子或曰太史儋其說非一若黃帝之先自三皇開闢之初已有之而相傳歷代應化神變動百千劫而不息是實錄之作也其必有考焉夫神之無方可先後可有無其視千百載猶一息故不可以形測以跡求也是故以不可言謂之道以無名觀天地之始以無欲觀其妙故處無爲之事行不言之教以不爭不盜而使民無知無欲此周衰將以厚俗拯化以還乎素朴而已矣使當是時俗流化薄而復訓以有名有欲有爲有言之道又焉知乎曲所以全枉所以直窪所以盈弊所以新也哉以是乃鎮之以無名之朴不知孰爲道孰爲仁義則復古矣故其言行於秦虐之餘漢興以清靜濟之猶水之解炎也此先黃老而後六經也乎蓋以一時之尚而言之其謂老子所貴道虛無因變化於無爲故著書辭稱微妙難識良有以焉後之君天下者代師而用之見諸其緒餘者祕之爲天經洞錄發之於靈書隱訣修之於身可以登真躡景施之於人可以濟世利物是乃兼乎內聖外王之道焉若拘夫鴻生碩士之說一以莊列若散道德放論要亦歸之自然因雜之申韓刑名之流直

有不可者也矧甚則以浮誕空寂病之乎然實録之所紀載詳備若此豈得一出於私所尊大以取惑於世而能傳之之久若是哉今皇上以天授仁聖自有寰宇首註道德上下篇是資以清淨之治矣吾道之幸孰有加焉洪武十五年設道録司吾山曹公希鳴實職焉希鳴以道行誠篤日承寵光度越前代是豈非有以賛清靜無爲之化而然哉暇日考訂是録壽梓以廣其傳間屬叙其端顧某忝竊是懼豈容述其首然而神化玄通之道六○合之外聖人存而勿論於斯見矣謹爲之序○

龍虎山志序

道之潛於至微而顯於至著也天地之大陰陽周始而理著焉事物之衆盛衰循環而文著焉此其至微之機潛於至著之間人不可得而見矣殆夫歷千百載之下而不泯絶者而後知也道之謂虛無玄默者原夫天也杳冥惚恍之内而精粹朕兆存焉是不可見而可知也歟吾太上之教自軒皇文景之下率嘗用其清靜無爲之説驗於世矣或方之申韓形名或闢之方術怪誕蓋將有不得而毀斥爲異端者乎故太史遷以其動合無形澹足萬物指約而易操道家者流則古有之也必矣是以關尹莊列之言有以發其未盡而柔弱謙退之言有足以拯周衰之弊而範世軌俗焉得以幽玄視之且神道設教豈將誣後世以取惑哉迨列國而下秦之茅君漢之我祖天師吳之許葛皆其尤著者焉天師鍾不世出之姿親受于太上由是三洞經籙符法之傳祕於九霄十極者靈詮奥旨盡降於○世乃遊蜀之吳而鍊丹龍虎山山之名於天下者居福地之一而與三茅閣皂並稱焉我張氏留侯而下四十八世矣有非二山之足儗也歷魏晉唐宋代有褒崇典秩具備若山川之勝宮宇之麗人物之繁仙跡之異道行之神爵望之顯代之慕儗歆豔者或美之於詩文垂之金石相傳逮二千餘載而嗣之者愈久而愈昌栖之者彌遠而彌廣孰非上世之濟物利生禦災捍患其玄德綿遠有以陰祐生民上裨王化而能傳之不息若是之久且著哉抑亦山靈川厚有以呵護資毓而然也乎是山志之不可無述也元皇慶二年春玄教嗣師吳公集爲三卷進於朝詔詞臣元文清公程文憲公實序之而予曾大父留公大父太玄公遭際寵光烜赫當世獲紀之典籍榮亦至矣我朝先公沖虛公在先皇之始元累覲天顔眷渥猶至而余之鄙陋早襲教章上承殊遇宮宇易新已而今上嗣位首承○召命蒙恩兩朝博厚之仁鴻厖之澤莫得而盡紀也間病舊志多踈淺凡近竊有慨焉或謂值茲盛世非加以稽古索隱以成一山之盛典豈不使奇芬偉躅湮鬱渙漫若珠玉之蔽於淵藪其質可珍而忽不收襲亦豈不自棄也哉予雖篤志而學有未逮焉講師李唐真清修篤厚乃命搜訪其遺缺而仲氏宇清志鋭而才敏力賛成之遂析爲十卷將完而善士某願壽諸梓能無一言以志之哉惟道之在天下與天地並行而不違其存於人者

昌大而已矣能志是而弗替則善承其已著而垂裕於將來宜與山川同其悠永其有已哉然世遠代異或不能盡其紀載而後之慕其餘風遺烈者未必不有取於是焉敬借序于首

漢天師世家序 特二 王

易曰顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣盈天地間古今不息者道也能顯明於道則功用之神具見而合乎德者故可與應萬變而贊祐於神矣是所謂參贊天地之化育者也太史遷曰道家無爲精神專一動合無形贍足萬物而與時遷移應物變化立俗施事無所不宜良有以哉太上生於殷爲周藏室史復遷柱下史以神化莫測之跡代降於世爲玄教宗我祖漢天師蒙留侯遺澤嘗親受道於太上由是仙經洞籙秘劫不傳者悉降於世繼以降治妖魅服鍊神丹功成沖舉以劒印傳於爽代者今垂千五百年雖運移物改繼承不替其非以清靜無爲之教功用之神有合乎天德而足以贊化育者歟追今凡名山與區靈跡具存此其子孫流芳之遠榮達之久信有以陰翊

王度博施生民者蓋可見矣漢末而下居龍虎山者岩栖谷隱脩鍊以自壽宋初漸以道行稱於時暨大觀崇寧間虛靜眞君出焉其大其相傳之無窮也果何使之然哉抑神而明之存乎其人後之來者尚必自勵其有以承先啓後者爲難哉末降以來棄實趨華競於勢利者衆矣苟不能造詣其學輝光其德以亢厥宗可得謂之克繼前人之緒乎是豈足知夫昔之授於太上者德行之隆勳烈之章述者焉斯爲不墜其教矣其曰世家則本諸史云

張氏宗系後序

古者受姓命氏莫非聖賢之後或以國爲氏○國滅而氏存其世遠族湮者固常有之譜牒之製史設局以掌之及局廢而學士大夫家自爲譜所以叙昭穆別親疎使凡爲人後胤者知存尊祖敬宗之心是乃君子所務之大者也張氏姬姓叅出軒轅子青陽氏第五子揮爲弓正始造弓矢張羅以取禽獸主祀狐星世掌其職因賜姓張氏殷張穆子唐堯時有遺欽昔侍先君手舊編一帙授傳高道同虛謁宋太史濂序其首而未暇整緝以行然後張侯爲晉大夫至三卿分晉張氏五世相韓太史公以爲張本韓公族也韓滅留侯良舊文辭意冗腐借用刪校增次以廣諸梓庶以以成先志也嗚呼物理之有盛衰也思所以

以繫秦始皇執仇遂更姓焉舊譜始侯爲初祖上無所載焉嘗觀其略因探索以備遺缺侯本沛之豐邑人佐漢高有天下遂封侯起家至七世多以功烈著傳暨唐列爲安定范陽太原南陽燉煌修武上谷沛國梁國滎陽平原京兆等四十三望族中出宰相凡十七人封侯者八人至十世而生漢天師父桐柏真人自沛遷杭嘗過鎮江之丹徒縣有留侯廟而常州仙跡亦名張公洞意必德其惠而祠焉其後因居浙矣漢天師生杭之天目山○是爲玄教之宗嘗以修鍊神丹及劾治魔鬼道吳遊蜀遂家信之龍虎山其傳緒悠遠盛倍於前史弗之察以謂留侯再世國除即意其嗣絕殊弗知流裔南北若是之繁也自漢天師十世而下丘隴之完系序之存凡居龍虎山者二十八世計侯之上遠不可知者通爲五十餘世矣其支屬之殊同出處之顯晦則無所稽焉或傳閩之石笋信之上饒其張氏皆族也間見其子孫故老猶能道說舊故而求其世次則亦無從考質焉若夫江東西之間世稱穹爵令望而國朝崇尚不息者鮮與之倫其非列祖之神功玄化德被四方而能若斯之昌且久哉抑嘗慨夫世之好誇譽者每爲譜以自眩其間攀慕貴顯傍引曲證者多矣其於孝敬之心果何在哉而我張氏以神明之胄迄今千有餘載論者徒以繼爵虛玄之宗而已又焉知夫重珪疊組蟬聯而不替者代有之特或文獻之有不足者歟然其未能大白於世者前之人於求本之志有缺故當時鴻生碩士無一言以及之是亦甚○可愧惜者也矧今宗裔視昔則十不一二其消長盛衰猶深有足感歎者焉可復失於整輯也哉顧駑劣無似弗克負荷常懼駸尋墜絕使後之人曷從而知源流之自思元其宗慎其本哉或謂作譜之法親者宜詳疎者宜略爲子孫者各詳所親則略者亦可互見後之人當體夫祖宗德澤之重篤志樹立使其流風餘澤無至顛墜庶克繼其善也昔韓相公之言謹家牒而不忘乎先榮者學之大也可不警勉焉則古之譜牒之製所以敦本之道爲不虛設矣茲述其槩於編末以紀其所自其發揚潛耀尚有俟於當世大手筆焉

三十代天師虛靖真君語錄後序

宇宙之間鍾光嶽靈淑之氣者惟人而人脩乎身也有諸內必形諸外固凡蘊蓄之素者其能已於言乎雖老莊氏之學墮肢體黜聰明凡役乎外者一切斥絕務一返乎內而至於垂世立教之道亦必因言而後達且著焉由是觀之遊方之外者豈以言爲無所用也哉蓋其於言也若太虛行雲澄淵微瀾隨其○動止而成文不可以跡求之也歟與儒之於言也達則雄邁放逸之情肆窮則羈旅感慨之語發者異矣雖然其道隆神化之久與天爲徒又豈必以言之有無而後謂之仙哉三十代祖虛靖真君以靈悟宿植遭熙洽之朝在崇寧靖康間徽廟崇道尤甚而真仙輩出與真君上下一時者若徐神翁王文卿林靈素也凡祛禁妖祟平潮孽祠禜禬往往有異徵既而國運艱否預達災朕及致風霆暘雨特指顧間其道神行著誠足以羽儀

天朝澤被含品矣雖相去數百載至今人猶道慕之豈務誇一時而後竟泯無聞者比哉舊傳應化録載述勲行詳矣太真君流示世教之語陶冶性靈之篇又皆足以警迷啓蔽非遊神於胚胴坱乾之初蟬蛻於轇轕塵滓之表無毫忽足以介其中者其造詣能若是哉四方傳誦願見者惜不得其全往嘗刋布久亦遺缺間求之名山重鋟梓以廣其傳庶俾冠褐之士慕向之流探索於言外意表以悟火符之祕窮鉛汞之妙有餘師矣以是而○進乎道德之域若所謂廣漠之野虛無之濵○當層峯喬木之間風清月霽之夕哦咏其空歌靈韻林唱泉答又焉知其霓旌霞珮之不來降也哉其可不與老莊氏之言而並傳也乎宇初忝嗣匪材豈足以盡其賛頌揚美嘗恐有所遺墜姑序其槩以俟諸大手筆焉

悠然閣集序

夫物之衆自萌茁兆露而生生之意具焉以及繁長盛大而人鮮知也其所可見者越寒暑冬夏敷榮凋悴之色而已蓋未得乎其初也物且然況已之心尤莫之察也乎人性之善知覺既形莫不有悠然存乎中者與物同而物欲情慮蔽其私猶寒暑冬夏之榮悴有不免焉而能察其蔽釋欲盡則悠然之善本存故爲學之道由仁義操禮節所以持其中復其初則已心之悠然者若實之有仁於吾無間然也士之立身顯親非求夫是而後達不足謂之學也番陽甲江西他郡以産殖貲貿之富民廣其利五季間賢士巨室爭出而周爲盛迨元集賢司直南翁公以學聞居湖○田間山明水秀覽而悅之遂搆悠然閣其上○或有取夫晉陶處士詩語也未幾入朝時大夫士咸有述始南翁洎左丞伯温公皆顯宦族姓且繁而郎中公充復伯仲守世澤不墜元季兵興閣毀而克復處仕途既還若上世手澤皆收襲具存余辱與克復契厚間出所藏屬以言是編辭藻增耀有足見南翁遭際隆盛而悠然乃未達之日所名其諸賦咏皆一時名卿碩士美之於既達之日雖眷眷桑梓間湖山之勝與晉處士所適固異求之世澤之愈久其得乎一心之悠然與景物之托興者又有不同者矣雖然景物之代謝常係於榮悴且物俱囿於理氣積後者源深若家世之遠近亦由積之之厚薄也當元盛時四方士人簪擁雲合與周氏同輩者視今能幾人哉克復之善繼其業且護重編帙以示將來是使知夫悠然其中有若是耶抑余祖太玄公於南翁伯温有世契而余於克復凡辱知三世矣言可拒乎惟其後胤尚善珍之則悠然之澤非榮悴之足拘必由至仁○之著於無窮者焉予因致其望於是者敬序以復請

丹纂要序

黄老之書出而吾道興史載帝嘗問道廣成子於崆峒山其言非神異深奥而簡明要切易知易行者也至周穆王作草樓延逸人而後相尊信之若關尹莊列諸子生戰國間以時上下而言亦異同然其授受之源一也蓋其本則三洞九霄諸經品道藏者其用世之說則内聖外王之道蓋公曹叅以清靜而治

是也其要也使有歸於無實返於虛順元氣之流行而深根固蔕返本還元則性命混融守其一真復超乎無而已矣迨秦皇漢武取惑方術而其說淆雜後之所謂金液大丹者始金碧龍虎經太上石壁歌至漢魏伯陽本金碧經作參同契假易以明丹述五行八卦陰陽經緯之說詳火藥消長生化之機或引金石草木之類以證體用或託嬰姹龍虎之說以隱玄微而踵其後者全以木石比喻之言溺其要義以惑世誘俗不惟內外丹之傳○由是迷逸而未知探訪者一槩以藥石為丹舍身心之實性命之理因譔為奇言譎語以權衡學者非特鼓惑一時且流弊後世者有之蓋外丹之傳采五金八石之精粹按火候陰符而烹鍊與內丹升降進退之道無異故內外之運用一也夫人之形骸屬陰皆由精氣凝化必資金石之英雲日之華以化鍊之則靈變之妙可輕舉飄浮矣故名山川間丹爐藥竈皆有遺跡若吾祖漢天師許太史葛仙翁之流世傳尤著故舍二者之傳則皆妄也元季間有險薄之徒爭倡邪說為採戰之術盜習成書假先德之言以相引證誑惑當世富豪大賈之人且多從之以延年縱慾必喪身亡命而後已其始作俑者業識之報當何如哉予嘗欲抵斥之患未能廣耳又或持草木雲霞按摩導引之文以為入逕之資雖可養生延壽求其成工亦緣木求魚負薪救火尤庶乎邪說暴行而已矣所謂南北二派其全真所宗金王重陽氏南派則張紫陽氏張之書多文而隱王之書皆直而約張氏之○傳必內外合而後成王氏則修內而已矣然○其授受之奧必學者力究焉有非書之可盡也余自韻教蒙

皇上眷念隆渥嘗勉以精進道宗之學今凡十餘載嘗討論參訪於四方之士不敢少怠第以質下聞寡無以上副

國恩以光宗教是錄平昔所覽經論詩訣上自帝真師匠沿流而止探考異同擇其精要足為學門軌範者題曰丹纂要不惟便於玩覽實將發性命之理神氣之要一貫而萬備可因誦心會不惑於繆戾之病亦無取於經世兼善者之訕議其於黃老莊列之傳亦庶幾不失其緒焉使傳之廣且久則蒙吾道之澤有自矣況栖遁山林日積月累進之不已豈登真躡景之不可繼哉然尤在夫善根上器之士有以自證者也是序于卷首

生神章註序

易曰神者妙萬物而為言也成變化而行鬼神至神無方聖而不可知之謂神易之言神至矣蓋萬物自一氣生氣分而太極判兩儀四象五行各位乎氣之中由五行之氣布而○萬彙生生之無窮其五行之運陽極於九陰極於六二五九一之道又備乎五行之中一為萬數之根而氣為萬有之母氣之流行統宰於神然後變化出焉天以積氣而成帝以統神而名若一氣生三氣三氣生九氣九氣生之無窮彌滿六虛皆氣之化生是謂之諸天也諸天歸之於虛無言其不可以象求也是以吾教之設本乎虛無自然其虛無自然者神氣也知養夫神氣則性命之道備矣而

修之之方雖或同異其原夫三洞九霄之旨則一矣蓋三境梵炁結篆成文非人世演說模倣塵言之類也九天生神章經道貫義明其分章掊句皆至賾之奧每各府命元而有一天其修煉之徑盡矣內而修己外而度魂故誦之九轉七誦皆按數之妙可以坐致自然白日登宸蓋非讀誦使然十乃成數天地之造化係焉人身備天地之造化豈登真應化之道有不可得哉況按金液返還之旨九乃陽數也夫元始之演妙神王之進請其災○劫種之訓至矣自赤明開皇以來仙曹之判○選若階而升其不修善行不求至道者豈不於是深所感畏哉其能修者不惟度劫成真乃上證僚擢非由養氣煉神回九氣於萬靈混三界於一氣而然乎所謂知其神之神不知不神之所以神也抑於死生之說則煉已之神可以度幽雖闡太上之慈恩亦由修己之功莫大矣故是經與度人大洞救苦之義表裏混融其善習誦者因文解義於道之奧曰有所悟入矣清源董圭山註釋明達實幽明之津筏者也暇日某命工鏤梓以廣其傳其存心惠澤至矣間書請序其首余何足以開倡其旨使人人知所皈向況幽顯之大者乎然遵是而修之久乃神靈炁化躡浮駕空返己之天於虛無之上則高虛清明之景是所遊焉

武夷山志序

世之謂方輿職方郡志之書率於名山大川靈踪遐躅莫之盡詳焉蓋非載籍之遺缺而代之鴻生碩士多病以虛誕而諱言之然古○之仙真其神靈所寓無往不在凡禦災捍患○之異有禱輒應豈不足以陰翊皇度者乎抑豈無參贊之功於世也哉而或史之弗書述之弗詳則千百載之下竟遂泯泯無傳焉是亦習教者之所宜盡心致力也歟建寧之武夷為昇真玄化洞天按傳記晉鴻漸謂昔有神人受帝命統錄地仙嘗降于山顛自稱武夷君山因以名而白紫清傳列仙則謂秦人籛鏗嘗隱于是焉攜二子長曰武次曰夷其亦莫得而辯也漢郊祀志武帝嘗祠武夷君于建命祠官領之山有漢祀壇遺址或曰秦始皇二年八月十有五日上帝同太姥元君魏真君子騫設會幔亭峰之頂虹橋接空魚貫而上者千百人呼鄉人為曾孫享以酒核皆彩室綺裀供帳華盛靈樂迭奏已而風雨且作竟失所在子騫始學道於山從張湛孫綽等十三人遇控鶴仙人受道皆仙去下而唐宋迄元得仙者常輩出冲祐觀始創於唐天寶間迨南唐寶大八年李玄輔於道有得遂遷今址賜額曰會仙宋○初凡殿宇廊廡更新之太宗寵以御札祥符○二年賜田若干熙寧初秩二千石者領之暨紹聖元符端平嘉熙紹定間禱雨輒應復加封號錫田蠲稅之恩累降元天曆亦寵賚如前而貞人介士代不乏焉以是名於天下與三山相先後也蓋建之曰丹山碧水者奇峰麗岫層見疊出于一水縈紆之間而岩姿屏色趍抱拱挹凡洞穴壇壝不可枚紀每皆勝絕孰不有仙真異人居之是故若朱文公蔡文節公劉文簡公一時名賢鉅儒亦皆讀書

講學其間則九曲之勝聞于四方者亦豈偶然也哉余嘗異夫三茅山楊許二長史之會于華陽洞天麻姑之會蔡經方平於仙壇也稽之傳記若劉向漢稗博極群書其言未必誣也以是知幔亭之集必不妄矣其可無所紀述也哉而山志考載且詳誠足傳遠矣余嘗欲一遊而未遂主觀者其間請序其首余固不獲以淺陋辭而亦尚圖詢諸遺老殘文以補其未備云

白鶴觀志序

○自黃帝獲鼎學仙丹成而上升繼則周穆王作草樓召仙而其說始殷逮秦漢求仙之盛而方士迭出謬以神異誇誕取惑好慕之君淆雜虛玄之授招時訕議者亦宜然豈無真仙者潛遯窮僻遺名棄跡以修之故其丹爐藥臼靈書奧訣或祕諸岩洞或留世隱顯雖其跡不同自古相傳代有之矣江西豐城之白鶴觀在陳大建間其地真仙甘君之靈跡也甘君幼篤孝以行聞於鄉里學道有年聞旌陽許君善往師之許君與僚往師丹陽女仙諶母得祕授法行日著乃從許君積功江漢間若其圖松櫟怪斬蛟蜃祛魃孽以三尺劒致功可益萬世其名跡垂之無窮必然矣況其功烈尤有不能具錄者乎而許君嘗有日真仙之靈跡異化與是錄同其弗泯於吾道豈不甚盛事哉繼者勉之

張嘉定集叙

滄漠先生張公詩集若干卷吾友大椿編次成書欲壽諸梓可謂善究其本矣使他日真仙之靈跡異化與是錄同其弗泯於吾道豈不甚盛事哉繼者勉之

○齊驅並駕而莫知其孰先後焉公為吾里著姓自宋元簪組相屬多以文鳴公幼歧嶷才贍氣銳暨長博學善記誦猶長於詩元李隣邑以詩名者若張公仲舉黃公君瑞危公大樸皆嘗頡頏其間而李先生仲公祝先生蕃遠猶所師也間挾所蘊走燕趙間卒無所遇與任首座書言尤足以有發而事異名存寧不重為感惜者焉越夏某來山中以觀志請叙余幼嗜名山水間以窮幽索勝嘗歎古今名跡不獲徧覽若甘仙之神德優著乃獲讀其言履其境叙不可辭矧尤吾祖之遺聲逸

國初奄有海宇首以遺逸徵公赴
闕授知嘉定州秩滿以老賜還乃泝吳越淮
湘而歸晚築耕林堅杜門家授於詩益工州
之民嘗有以誣禍搆連逮數十人公直其事
獲全迨今人猶德之公之詩其體裁風致本
乎風雅而浸淫乎漢魏六朝若盛唐初元而
下所不道也蓋其氣岸魁偉美姿表故吐辭
運思捷若神助宿搆不假窮索苦思而成其
雄渾淵永若穹華之雲長江之瀾不可涯測
而跡求者是所以淺陋庸隘者所不能造也
○此其知名王公學士大夫間信不虛得矣惜
其平素撰述中罹兵燹散軼者多廬公嘗拾
襲其千百圖永於梓未完而殘蠹復逸不存
間愛而不能棄者手錄其十一校大椿所錄
居多惜余無似嘗承教於公而不能副其訓
育其敢安叙之乎然公之學優辭敏不惟騁
華競秀於一時而其盛德偉望已嘗見於事
功其遺聲潛曜豈竟泯泯漸墜者哉矧吾大
椿力學好義將繼廬公之志為不難矣又豈
不樂為斯文道哉公諱率守孟循號滄溟門
弟子以滄溟先生稱云

宗濂葉叙

余友倪君子正少從學先師夏先生桓承而
授陸氏本心之說於彭先生孟悅其踐履篤
實推信於鄉里者雖庸夫愚婦皆知其為君
子也窮居陋巷貧窶自守慎交寡言於師友
請益不怠而動容常若不足間苦疾鮮為文
辭或強綴作必稽諸經一出於純正余嘗聞
性理之說於彭公其琢磨討論皆君之益凡
交處十餘年猶一日也某年以薦辟除新建
言辭之辨一存乎端本誠身而已矣本端身
誠則聖人之道經世之法具矣尚何俟其繁
贅也哉其策問講義叙說皆發乎正大之要
存養之方陸門之楊錢殆不是過也其詩歌
篇什得乎性情之實而韋孟之閑雅陶柳之
○沖滄有馬惜未之大用無以發其和粹之蓄
豈聖代之可多見也乎今凡新建學徒在當
時嘗聞其言者尤有立是豈其涵濡操勵之
工為少哉惜其學本諸陸而世之宗朱者或
有不與焉是故其特立不惑宜世之鮮知也
請曰先君居新建時縣庠乃元江丞相宗濂書
院也故蘗以是名先君託知之深莫公若也
顧叙其端余不獲辭讀之再而感曰夫士之
矣墓則友人吳君伯宗為之銘惜余無足以
為學求足於人者多求足於身者寡矣君育
天地之和山川之秀蒙先世之澤質淳氣清
發之姑以義弗辭叙其槩焉

雲溪詩集叙

孟子之言曰王者之跡熄而詩亡詩亡然後春秋作夫詩豈易言哉自三百篇古賦之下漢之蘇李魏之曹王劉應去風雅未遠始有以變之晉初阮陸潘左之徒尤未湮墜逮六朝鮑謝顏張出而音韻柔嫚體格綺麗則風雅之淳日漓矣暨唐初宋杜陳劉盛唐韋柳王孟作而氣度音節雄逸壯邁度越於前者也而集大成者必曰少陵杜氏在當時如高李岑賈亦莫之等焉則杜氏之於窮達忻戚發乎聲歌者有合乎風雅而足為楷法矣唐○末風俗侈靡宋之稱善者蘇子瞻梅聖俞石延年王介甫歐蘇朱楊而已及元范楊虞揭輩倡遺音於絕響之餘直追盛唐一時禁林之儒生四方之士人莫不宗師之凡江東西之間言能詩者尤盛蓋得乎已者高而宇宙山川之大近而卉木禽蟲之微無鉅細妍醜之辨接於目者會於心其操辭運思若江海之奔而不可遏矣故代之辭人墨客以是名者駢華競秀櫛比鱗次及求之大章全帙可以躋古而式後者復幾何人哉然則三百篇之刪取雖出於庸人愚婦之言者其風刺美怨皆足以薦之廊廟裨之政化而王澤具存焉其曰詩既亡而以春秋續之則為詩者必欲繼其亡者焉是以後之學者苟不操源遡流發乎性靜之正資養之實務趨於模測雕飾窺古人之餘膏剩馥惟將和鉛吮墨剽獵纖碎騁駕於蘭苕月露之頃以誇時自足是豈足與言詩也哉余友楊君孟頊世以詩鳴余丱歲嘗讀其伯父顯民詩惜不盡見今春延孟頊授業余甥采其言論風旨恨得之晚且出其平素詩若干篇獲盡讀之及扣其家其先自伯起者漢為名儒世稱關西夫子迨隋唐多顯官有名某者官江西某處因遷居進賢縣之水北里實高宗麟德元年也至宋有諱仲博者舉進士第擢長沙令轉江西漕運使而終又諱龍偉者亦舉進士為番陽簿仲父季子元為中書檢校遷禮部侍郎終贈本部尚書以是族日益蕃今凡居水北者二十有九世矣其學則祖叔能師宋監胄生見心危先生季輔顯民季子皆學於叔能率以家教相承季輔志識閑雅沖澹晚節亦慕道家縱閉之說延明師薦教諸子孟頊德充而學贍其襟度辭韻清麗宏達法於杜而備衆體者也蓋世為簪纓家其淵源之懿研泳之習有素矣余固知其不以顯晦榮悴累其中而向使列之英俊之林又安知其不可續清廟之音以鋪張盛世之述作也哉此亦其志夫國風雅頌之大者焉抑余無似退卧乎窮山密林曠意風月寂寥之濵其淺陋良有以麗澤之又豈能盡知孟頊哉然感夫世之知○詩者如孟頊且鮮況信能凌厲前古而與造物者爭衡也乎間屬叙於余情不獲矧俟於異日豈惟是哉

許氏族譜序

嘗讀周官書其小史之職奠世系辨昭穆以定邦國之制雖古無譜牒而嚴大宗小宗之法自宗法不修而尚門地由是而有譜牒之識焉斯所以昭穆不紊疎戚有別也然代之譜其宗者率欲光其先振其後凡得同姓而顯著者必將攀援附竊而成書雖自欺以取

誇於一時而其尊祖明宗之法胥失之矣又何代夫為之後者此學士大夫之所不取也蓋遡而上之莫得而詳焉是或有所誣也歟或不求門地之素風俗之淳而徒資產之厚聲利之盛則以巨室名閥尊尚之其於古之人久近之別賜姓命氏之原尚何自而考證之哉高陽許氏春秋之謂齊侯許男後也春秋之後無復國其後以封為姓按譜漢許氏侯者七人王莽敗始失侯東漢循吏許荊者其下為汝南人各有聞許靖為蜀太傅許褚○事魏封侯晉許孜徵孝廉不起其後稱高陽為盛許邵爵唐安陸郡公敬宗為龍翔相孫曰遠天寶之亂以義死宋祥符間許遂為將作監主簿許怡元為江淮荊湖兩浙制置使其後族大且蕃累仕于朝至某者由某官遷撫之宜黃因家焉是為江右著姓某於譚為世戚外兄碧淵嘗以其譜牒屬序焉余嘗感夫盛衰榮悴之理駸駸於無窮者一何甚哉幼聞故家遺俗莫盛於元蓋以享國之久恩惠寬厚貨殖蕃碩凡其有休聲餘澤者靡不思以振復興起者焉故不惟奢靡豪縱之習而詩書之澤孝友之風猶彬彬間有之者矣迨今凡三十餘年運去物改一旦鞠為榛莽者有矣其亦消長之數信有定在也耶矧以學行世其家者非假譜牒之存以詳其支派之遠嬋嫣之自則祖宗之嘉猷盛烈曷有不顛隳者哉而能存其譜者亦鮮矣其若許氏之能善寶其存所推本者皆穹爵令望之士可謂敦本知自者焉惜乎未識用衡而於碧淵之言可徵矣是不辭而為之序○

贈御風子序

世之具形氣者有生於無而無復歸於有故形載乎氣而氣御乎形也元氣運天地而陰陽行焉天之覆地之載日月之明四時之序晝夜之續鬼神之變萬物之衆其運行而不息者皆有無自相生化者也古之善訓人者惟使趨乎道而已知趨乎道則達有無生化之機矣然世之謂學者苟聲務華飾外忘內其於生化之有無又豈能潛求默識也哉余居耆山中閒遊鶴松下值一道者蓬藟翛然揖而言曰吾遊江海間久矣嘗扣異人以金液還丹之道信夫列禦寇指尻輪神馬之說而有御風之神化者也吾雖未知能也其然乎其不然乎願有以發之曰風之為物也聲而不形蒙莊氏謂之大塊噫炁是焉其御也果有馮乎所馮虛者則何致福之數數然也所馮者非虛又何福之可致耶況數數也哉是故難免乎猶有所待者也孰若無所御而行是無待於外矣故乘天地之正而御六氣之辨以遊乎無窮者彼且惡乎待哉彼列禦○寇之御乎尻輪神馬者乃一氣之往來無窮○是託乎御風也果何待哉故其遊之不息非以邊涯可得而測焉況旬有五日而後返耶有息而後返返而未嘗不息矣特有之所以乘無無之所以御有也及乎非有非無而生生化化之機盡矣子之於學也必求夫天地之正六氣之辨修之於己日積月至而後形神炁化亦御乎尻輪神馬之無窮則風不待御而行矣其視致福乃吾無所用者哉舍是而欲之雖使飛廉列缺侍乎飈車霆轍駕乎

雲道星衢尚何能御哉雖然凡造乎道者必去浮幻絶識染形如槁木心若死灰視世之貴者為埃壤身之重者若土苴則其自待也輕舉天下無毫髮之足累其中猶馮虛而行不假於御而莫知止也雖天地之外不可以跡限之也矧乎以剛勁之質叅究之學使洞視有無之表而遊乎逍遥之墟廣漠之野若萬竅之怒號衆竅之為虛寥寥乎之不聞刁乎之不見又何衆竅之謂地籟比竹之謂人籟吹萬之謂天籟也乎惟聽於無聲視於無形則有無之間皆一吹萬也斯求造物者之所馮哉而吾獨不得而至焉子其勉之道者因請以自號并録其言而別

送琴士朱宗明序

樂之所以致和也極乎天而蟠乎地行乎陰陽而通乎鬼神是故大樂與天地同和其感於物而動乃形於聲聲成文謂之音音之發有喜怒哀樂欣戚邪正存焉此君子之於琴瑟斯須不可去也故曰琴樂之統也君子所當御也蓋凡接於耳目具於四體必禮以節之而琴足以閑邪滌非怡心養性是得乎性情之正焉其與夫鸞和珮玉雅頌之音無故不徹也宜矣其由羲農虞舜文王孔子而下伯牙屈宋之作也或感於憂思形於悲歎故於悦懌始於齋法沓滃劃然若怒終而颯爽激烈淒然若悲其急也風雨震而崖石裂焉其緩也波濤作而蛟龍興焉其大也騏驥驟而千戚舉焉其微也泉溜滴而蚊蠅語焉此其千態萬狀不可得而盡也信能與陰陽相摩天地相蕩也矣在夫得之心而應之手也○非習之有素不亦難乎且必得乎性情之正而後不失乎聖賢之餘韻也豈徒悦乎流俗之觀聽也歟昔之稱師襄師曠師文者其去遠矣其下損益者雍門周司馬相如蔡邕孫登嵇康桓譚楊收之徒各擅其說近代之以是名者惟曉山徐氏子方袁氏敞仲毛氏伯振楊氏學於徐袁而鳴一時者起敬冷氏是有江澥二操之辨後皆徐袁為宗焉余少嗜其學聞於通都大邑遇鳴於是者必叩焉由漢天師錬丹茲山而龍虎現巖田益名由是天下士人皆然而徒誇多競靡而已求其音節雄逸興度幽遠者亦甚鮮矣閩士朱宗明氏師於袁冷其友也今春來遊吾山相與掃石鼓于峴泉之上其曲也調也皆清深雅煥雄逸飄縱信非誇多競美者比也采其論說必以得性情之正為要少遊四方多所資訪

我朝

國初首以薦赴京力辭獲還凡閩之巨室大姓更相延致之而其齒髮向暮乃得乎音之妙者宜非一日也然昔人謂之高山流水者獲與之陶情寫意於風林月牖中矣其別去也豈不夢寐乎吾天籟雲濤之聽也乎而亦果何為黄鍾白雪之音也特恐均不能忘乎耳哉於其行遂抱琴鼓之溪之滸再鼓而不知其有離聲也乃序其槩以為贈

遊仙巖詩序

予嘗觀夫世人靜躁勞逸之異也其出處語默必見乎性情之趨好焉是豈得強而至哉苟強而至又豈造夫趣之真也夫吾山仙巖凡居二十有四聞於四方久矣由漢天師錬丹茲山而龍虎現巖田益名由是天下士人

無貴賤老壯凡偶經特謁者靡不願一遊焉以是遊帆旡棹而往者歲無虛月矣洪武丙子李秋六日予偕館賓楊公孟頊仲氏湛碧吳甥汝緒侍遊者王景山吳廷淵來止安也命舟溪澨崇酒榼散而發焉縱波衝渚而下不踰時而達是夕息巖之左曰演法觀乃漢天師祠也危臺傑閣高出天際水簫斗壇丹竈芝巖交列左右相與偃息踰夕明旦發舟篙人指顧下工應接睇眄之不暇而泛島洲渚之間惟石異木幽葩奇卉穠縟重馥皆聯○芳獨秀之可喜也須而旋汀歷溆若拗窪抵岸之觸側實隱隙之險惟鳥栖猱攀而人跡莫能即焉或依乎深林隘谷者漁舍隱焉或蔽乎荒榛野渚者樵逕紆焉是殆與武陵桃源不異也已而開鐏啜茗遡流而下顛崖絶壁突怒而起者蛟騰豹躍龍襄虎踞俯首而伏者屏列陣闢雲奔霧湧千態萬狀層見疊出而究其歊空鋪眦者庖庾壘牖機杼梁堵畢具其間使人仰視慕羨心融神釋信不知其有人間世矣下視澄潭一碧靈籟四起而其干霄麗日排空而上者岌巖嶪峩谷聳蒼嵓綺錯而已遠而狂瀾淺渚齦洫淳瀅餘不知其有窮也久之即巖下摳衣而上懸石萬仞若垂蓋覆宇可坐數十許人遂陳觴羅俎而飲於是吟者歌焉琴者弦焉繪者圖焉蓋一日之權輿夕乃已時天風西來恍若欲騎空駕浮而與不可遏遂命舟訪巖之右曰明誠觀者吳大宗師河圖仙壇也天且暮乃明大趨宿主祠者曰吳從善氏善日者術延談竟夕明日乃還所賦詩若干不覺盈○柚成卷矣孟頊乃次第成帙而告曰人生行樂耳今夫名山大川為仙真之窟宅吾聞有年矣不啻蓬萊閬風方壺圓嶠之勝也世之願一遊而不可得者多矣或聞而以為怪誕之誇而未之信焉今也幸遂一覽若安期羨門飛仙狡獪之適盍在目睫間矣豈不自幸也歟願序諸作之首以紀一時之勝集志遺之無窮也余不辭而歎曰夫開闢以來天地位而山川有焉茲巖也屹立曠劫曷有傾圮前乎千萬載莫知其能同此樂者幾何人矣後乎千萬載孰知夫能同今日之樂者幾何人哉然則羈軒冕沒溺氛垢或風雨之晦冥人事之欣戚不可勝紀而不能從茲遊者其相去豈不霄壤之間哉矧是遊也且有詞章絃詠之樂視昔之赤壁剡溪之興亦未必多讓也其能已於言乎抑世之躁者思靜勞者慕逸其有得夫天趣之真否乎遂樂其請而序之

遯真集序

仙道自古尚矣由黃帝問道廣成子世稱黃○老蓋廣成即老子也仙之說始焉若唐之錢○鏗夏之彭父商之宛丘周氏王喬三代則固有之而周穆建草樓以延士其說始著殆秦皇漢武感方士藥石之術雖王次仲東方朔之徒而不知師而其邪說滋蔓淆襍卒以殞身則世之鴻生碩士並起而訾斥之亦宜矣若漢魏伯陽倣易撰參同契本古文龍虎經而充越之以是丹道倡明不溺於金石草木之無窮也余不辭而歎曰夫開闢以來天地位而山川有焉茲巖也屹立曠劫曷有傾圮前乎千萬載莫知其能同此樂者幾何人矣後乎千萬載孰知夫能同今日之樂者幾何人哉然則羈軒冕沒溺氛垢或風雨之晦冥人事之欣戚不可勝紀而不能從茲遊者其相去豈不霄壤之間哉矧是遊也且有詞章絃詠之樂視昔之赤壁剡溪之興亦未必多讓也其能已於言乎抑世之躁者思靜勞者慕逸其有得夫天趣之真否乎遂樂其請而序之

厥後由鍾離雲房授唐呂巖則祖述其說而歌辭論辨庶得乎指歸之正代亦不乏其人焉若宋之張紫陽石杏林陳泥丸白紫清李玉溪李清庵皆一時傑出凡其辭旨亦不下伯陽而互有深造默會者焉夫相去千百歲之間何言之若合符節者不期然而然哉此無他千百世之理同也心同也其所以淆異者必邪妄詭誕之說非取誇於時必鼓惑於後其能果合於身心神氣自然之道乎此古之人必得人而授而道不虛行也抑亦非師之祕玄蘊奧不妄啓示而學之者無累功積行之實徒飾虛文僞與馳聲揚耀者無異尚何足語道哉其能見諸言哉南昌臨江混然子以故姓博學嘗遇異人得秘授猶勤於論著予讀其言久矣間會於客邸匆遽未遑盡究今春吾徒袁文逸自吳還持其所述還真集請一言予味之再信達乎金液還丹之旨其顯微敷暢可以明體會用矣使由是而脩之雖上遡紫陽清菴亦未知孰後先也矧予嘗憫夫世之膚陋狂僻之習駁潰滋久有莫得而盡絕者猶喜其言足以振發末季之弊也庶或志士貞人有碔砆美玉之辨焉則遊神胚暉馮翼之初煉氣混芒溟涬之表爲不難矣是所以盡乎原始返終窮神知化也歟尚容招黃鶴淩空而下相與共論乎湘濱岳渚之間未晚也是書于編首以俟

峴泉集卷之二

峴泉集卷之三

耆山無爲天師張宇初撰

轉三

記

蚊睫窩記

吾里象山之麓綿亘數十里起伏百折隨其淺深遠近皆秀結氣融而幽室玄館必踞其會篠嶺寂幽而甫近由嶺南行數十步至榆原茂林曲磵聲潺潺若環珮泉石幽僻而愈勝行不半里爲朋山山之耆德士張如愚栖息所也以樂其勝與朋友共因以名焉洪武辛酉薙榛莽築草廬數楹環堵一室左右竹樹交蔭磵鳴鏘然丁卯秋余與如愚登龍井象山還即其廬指而告曰此吾蚊睫窩也余少讀列禦寇書聞老商氏之道其言曰焦螟群飛而集於蚊睫栖宿去來蚊弗覺也螟至小而栖於蚊之睫蚊非大而可容況其睫乎吾少志瀛渤視湘海不啻坳水山嶽不啻犂土直欲遊乎無形達乎無隅栩栩而快蘧蘧而覺不知天壤間果何生何化而時其來順其去而已矣今已息我以老其放藪澤逃榛

萊所樂也衣短褐茂菽菽庇蓬室視昔之志者大而翫物小其大者若此況其至微者歟吾居窩中不知其幾年矣忘形忘物不知有短褐之衣茂菽之味蓬室之覆但存乎一息之微亦不知其居蚊之睫也亦不知蚊之睫果能容乎果不能容也耶余諤然若不知所止與之徜徉樗櫟之下坐臃腫之栂執支離之疏而歎曰余聞之損一毫以利天下去一毛以濟一世士弗爲也子非不以一毫利物舍國而隱者歟畊者物之以其利而有焉故○不以一毫爲小也矧損我一毫無益於世世○亦何用於濟此非聃尹禹翟所以異而不爲也乎蚊之睫以一毛微於肌膚螟栖而弗覺此其忘於一毫之容也尚何損益之累亦無所用其覺耶然蛟之睫且望之不見聽之不聞惟心死形廢以神視以氣聽然後見之若崇山之阿聞之若雷霆之聲其能以一毫利天下濟一世乎始之不可聞不可見而卒無不聞無不見也其無形之與有跡之相去也豈不甚遠矣哉遂兩俱默然莫知其孰爲湘海山嶽之大而蚊睫之小也亦不知卧於樗櫟之蔭也栩栩而蘧蘧亦忘其何所從來復何所止也返而命其弟子執簡書以爲記

靜復山房記

吾山上清宮之洞玄院居宮之奧地僻而林水寂幽東則象山巋嶷其支隆然特起院據其會西則瓊林臺鬱然前則雷壇丹井在焉其重屋奧室皆畊隱劉真人元盛時所建也其徒吳尚絅闢堂之奧室以靜曰復命之旨扁曰靜復山房一日請以記昔其祖張貴德○氏職教幕閒延登覽焉凡庭宇軒戶皆佳山美林不知去纏會而幽僻者也天光四明幽趣互發信足以凝神澹寥日造乎道矣而尚絅居是也不寓於水木園池之好不洽於塵垢凡易之見而獨志乎靜復可謂善矣夫學必靜而能復復所以靜也止者動之君闔者闢之根易之復也動初之體陰剝而陽復道之復也靜極之真夫物芸芸各歸其根若冬之藏氣所以培若夜之息動所以寧物之復也人不能復乎靜也萬變汨其靈府旦暮作息之頃意慮交擾機欲紛鬬動者流闢者散矣其體天地之運行順陰陽之消長潛於寂感之前發於顯微之際惟能審夫動靜賓主之辨外物不能窒其虛外欲不能蔽其明則洞達融徹周子之謂無欲故靜也若循天地之盈虛齊萬物之生化流行不息推符候以乘其進退抱冥寂以絕其染奪然後若太虛之瑩而不翳止水之淨而不波此守靜之篤也然儒之謂誠之復也道之謂命之復也皆至幽至微而與天地參矣故非造天人一致○之工未足盡事物本然之性也若剝飛跂行○不能離乎靜轅趨軾憑不能舍乎動大而風霆之變江海之奔龍蛟之恠始寂而忽喧方往而倏返其來莫測其止無跡惟能養其至者所以備其神也乎抑余聞吳爲撫之望族世以儒顯尚絅少穎秀質淳而氣清余近職以文史力從山中及江海高人異士究性命風霆之說其志篤於自修視古之超逸者其將輝揚先德有不惟吾之所謂也豈徒使人歆艷誇譽之爲足哉且學之至養之素久則

神發其知妙著其用視天壤猶一息六氣輪轍八荒庭除不知遊乎溟涬胚腪之初觀乎沖漠虛寥之表非動非靜而與天爲徒是豈一室之足居我哉尚絅勉之因記其槩以俟焉

妙靈觀記

天下名山川古今真仙之名蹟在在有焉而大江之東西猶爲仙真窟宅晉許旌陽興於豫章以地靈而法闡既祛蛟孽遺五陵八伯地仙之讖嘗遊郡之建昌道過南豐州望軍峯之秀曰異日當產一地行仙也追宋王侍宸以道著則其人矣按行實侍宸姓王氏名文卿字子道號沖和子世爲撫之臨川人後徙居建昌之南豐今爲縣神龜岡去縣五里而近大溪南環軍峯北峙支阜蜿蜒而氣集昔嘗產異龜地因以名母夢赤蛇蟠於庭紫雲覆上因躡其首蛇奮起化黑雲騰空而去覺而有娠生宋元祐癸酉二月五日也幼卓異不凡事親以孝聞嘗爲詩告其父有方外志父歿辭母遠遊將度揚子江行野澤中雨暝失途微見若燈明前就之有一老嫗若爲逆旅者得書數卷篝火燭之乃致雷電役鬼神之說因錄之紙盡繼以木葉雨止天且明乃息大樹下也及渡江遇異人舟中神宇超逸遂前禮之叩其姓名答曰吾乃玉府火師也今治華陽洞天子既得法當佐君祐民以應玄徵他日俟子於神霄玉清之天復出絳囊祕文以授之竟失所在已而還軍峯密修大洞廻風合景之道飛神玉京遇徽宗駕於帝所顧目之進曰臣昔爲三天都史掌文吏陶伯威降世爲王文卿乃臣也會上夢亦然召侍宸林靈素訊之對曰臣向所奏王文卿是也即詔求之時方以法驗名聞江湖間累召莫可得聞遊高郵軍皇叔祖廉訪巡歷淮南且卧疾有請疾徐愈遂聞於朝詔眞州守臣賈公望以禮聘之力辭不赴復詔道錄董沖元同監司守臣厚禮之乃行時天子崇尚道教入見以肖前夢問對大稱旨拜玉府右極仙卿寵賚益厚每固辭不受時宮人疾詔劾祟禁中俄雷震擊白龜一上飲之酒拜大素大夫凝神殿校籍父肇贈承事郎母江氏贈宜人京師有狐爲妖率祠祀之又黑鯉爲妖奉詔劾之即築壇墠置鐵甕雷震狐狸皆磔死奏建司命府於壇上未幾乞還上命修鍊度齋於內廷若有現於前者上神之是年冬將有事於明堂雨命禱之立霽有詔獎諭拜金門羽客由校籍升侍宸賜號沖虛通妙先生加贈父曰承議郎母曰宜人淮南北以無雪來奏上憂麥以命侍宸遂雪麥且熟賜金帛辭不受盜起山東徒黨號巨萬累遣師不利上召見便殿以爲言對曰請醮於內廷命神力助討他日獻捷者言交戰之頃天大雷雹賊乃潰上遂歸功侍宸轉沖虛大夫獎賚有差揚州守臣以旱告上以命侍宸對曰下民積罪凡川澤帝命悉禁惟黃河水可借三尺乃仗劒役之數日揚州奏得雨皆泥潦上悅侍宸知天運有變數以青犬之兆爲奏請修政練兵不聽遂請歸時三十代天師虛靖先生林侍宸靈素劉宗師混康會于京侍宸嘗請於虛靖先生甲庚混合之道深獎語之

復力請還上繪其像親爲之贊會金虜犯京師欽宗受禪靖康元年賜還山將上道京師有於元夕爲妖婦馮者來告亟與符遂愈暨還惟怡神山水間郡有妖怪皆頓息高宗都江南聞侍宸猶存累徵弗起紹興二十三年癸酉八月二十三日爲酒食召鄉里飲別命弟子視雲起西北俄雷震書頌而化既殮遂葬神龜岡舉棺甚輕蓋屍解云後或遇於龍虎川蜀其神化常莫測九經籙科法祕與之文傳於世嗣其法系者若上官氏而下靡不顯異侍宸歿數百載九水旱疾癘禱禱之輒應是能福其一鄉而澤乎無窮者也元至順三年夏同知南豐州事蒲汝霖禱雨應上其事於朝時臨川道士唐樂真以法術承應內廷亦禱雨應復聞于朝加贈靈惠真君在元盛法大闡由樂真發之也洪武二十三年庚午子謁神龜岡時祠墓榛穢弗治遂命建昌之嗣法者章恢彥弘募官重構葺之今九千謹余仲氏彥璣克賚其成以洪武甲戌某月某日始工而是年某月某日落成九殿宇門廡像設之具皆畢備仍題曰妙靈觀舊址在城之南久益廢因更名是祠云其明年伐石請記其槩惟仙真靈化之跡所以相傳弗泯者蓋其至神與天地並行而不息焉耳侍宸之功行是也代祠於其鄉以昭其惠宜矣今幸

聖神撫運九故家巨室願有請者歲無虛或易弊以新之孰知其神之不格降乎煙霞空漠之表歟異時一鄉之人將千百世蒙其靈爲之建齋三日而其齊明盛服通誠既神休之被又豈前之顯著而已哉主祠者必慎其操束善保其廢興以相承而弗墜也則其悠久尚何啻瑣宮琳館之無窮期哉是不獲以蕪陋辭爲之記

正一玄壇題名記

道書所載洞天三十有六福地七十有二而吾龍虎山居福地之一也山川雄秀風氣融會有非他山比者是以名聞天下爲道門之洙泗東漢之季我祖天師以豐功神德親受太上之傳肇業伊始而子孫世繼之今九千有餘載自宋崇寧間遷真仙觀爲上清宮厥後莫盛於元而上世之傳以正月十七月十月三元日建齋於宮以傳經籙願授持而有請禱者居其首焉凡其澤幽濟顯則隨所請而從於首者禱之此其代傳不息四方皈仰之衆愈久而愈著焉余不敏襲教以來上際

聖朝

聖神撫運九故家巨室願有請者歲無虛或聯駢並進不期千里而同者有之是按前製爲之建齋三日而其齊明盛服通誠天帝羽節霓旌星裾霞珮敷闡玄範於陟降之間恪盡寅敬務竭孝感若雨而月霽晦而日麗嚴烈而風和皎亢而露潤所謂祥鸞瑞鶴飛繞乎上下祥風慶雲升騰乎遠邇時若有之而形乎夢寐見乎薰蒿皆精神之所感其祥祉之集禱祈之感有兆焉是蓋由乎神而通之其冥合非可以法術徵測之也然而所藉者

國朝之鴻禧祖宗之宏烈山川之神靈有以默符潛運而至是又豈余之行能足以致焉因恐其歲月之久姓名無所紀載日至遂墜後莫盛於元而上世之傳以正月十七月十月三元日建齋於宮以傳經籙願授持而有請之先後用昭一代之盛典非欲矜已之私

以取譽於後世也抑其默運玄機陰翊
皇祚因以識之亦抑惟恐有弗逮焉間詢之
故老曩嘗立石而後廢於兵燹逸不復舉矣
亦甚有足慨者焉而四方之善士其睹夫是
也尚必思夫吾名山之重天下在聞之欲
一叩而莫遂者有焉矧獲紀名於無窮也哉
然其趨善之澤宜有以同疇乎不泯者焉

福慶觀記

吾道之謂洞天福地者皆據東南山水之奇
勝故非人跡所宜栖息而必仙真之與區也
信之玉山又曰暉山蓋嘗產玉而有輝因以
名焉舊之宮宇益廢黃谷山始於道會李頵
則也洪武十五年壬戌
皇上聿興玄教詔天下府州縣皆設司以隸
從道者吾山佑聖院李頵則以法術擢於人
有司撤至命趨
闕授縣之道會以董治之所未宜十九年丙
寅秋子入
覲間指示之曰溪南之峯特秀整下宜居必
往擇焉道會遂旋登之遇樵者因問諸樵曰
此黃谷山昔謂大王峯也其地去縣二里許
崇亢聳拔高可數十步山之半折逕而上有
泉出石竇中布石爲井曰氷壺逕左一石洞
去洞數步有石若鑼鼓狀擊皆有聲石前近
溪爲大黃潭溪之濱曰功曹山山之下爲龍
洞唐相國閻公立本宅其東禪師賈休寺其
西東嶽祠創寺之右即懷玉山也寺之址爲
三清山峯秀若筆立吳葛仙公玄暨德興李
尚書其修鍊其間宋端明殿學士汪澤亦居
其下青鰲峯拱列其北二十年丁卯道會乃
前蕪茂檄中建三清殿後爲法堂堂之東曰
紫雲軒若廊廡庖庾皆畢備翳以杉松竹栢
風磴雲檐迂回隱約軒之前下俯鄙邑闤闠
近接祉席間而其平洲遠水奇巒秀嶼皆層
見疊出於雲煙出沒之際惟身與太空爲隣
不知其有塵世信所謂仙真之境也余趨京
還輒登而樂其成道會請以舊額合而命曰
福慶觀觀乃宋侍郎韓公某創於鄉廢且久
因復以名云玉山之東嶽祠也山水雄麗甲
他郡由懷玉山之金砂玉龍洞爲江東發水
之源閩水逆出其東而風氣會焉故世稱其
祠爲泰山之二余嘗謁其下必低徊不能舍
去而黃谷山近在目睫間其奧塏幽勝不亞
外祠是豈非宇宙清淑之氣發而爲山川也
待其人而後興焉矧道會光際
天朝優養非昔倫比其統隸乎一邑也必發
揚吾道之玄德靈休上
皇祚於億萬年則山谷相與無窮期也使吾
徒誦詠乎鴻聲之間雖居閟風玄圃殆不是
過也後之繼者亦必是志乎則黃谷之謂豈
非吾老子谷神之旨也歟道會名頵則字自
昜爲番陽令族其秋還山狀其實請記因嘉
山水之勝是不能無以紀之

翠微觀記

撫之翠微觀道士嚴與敬氏間持揭文安公
所撰翠微觀記其修創之顛末謁余文余未
遑執筆今春謁南豐侍宸王真君祠道過翠
微其青田沃壤溪山迴揖皆層青疊翠蜿蜒
十餘里而岡阜支麓起伏不已信風氣所會
之佳處也按文安公記應真之山在盱汝之

交是爲金溪之南郡唐天寶元年有道士結廬其下扁曰谷林宋宣和元年賜額翠微觀元泰定二年住持周君應悌復撤而新之是爲之述焉歲久弊陋元季已爲榛莽之墟我朝建國之初金谿后車何氏以資力雄鄉里嘗延旺之南城延禧觀道士羅則銘住持延壽觀其徒則熊益謙嚴與敬也與敬於洪武六年請部牒度爲道士七年禮部起充太常樂舞生未幾丁母憂還八年起服仍就樂舞負十二年以故得請賜還益謙則居青州藩府十七年道會疏延主翠微觀事二十二年則銘解化與敬厚葬之遂率徒黃用素李用先領延壽翠微二觀事凡殿堂廊廡多繕葺之三十年秋構亭山之顛松竹蓊蔚顏曰翠濤且得文安公記於里之李尹誠所抑符其增創之志因重有請馬余閑古之仙眞靈跡率掇山川之雄秀所謂地因人勝者信矣吾郡山水豐麗莫過旰撫而翠微始於唐而興於宋元豈非地勝而人傑也哉矧獲託不泯於當世知名之士有如文安公者可謂盛矣而與敬以俊敏之姿善鼓琴繪畫其興創改作必尤有侈於今日也則主觀事爲得人矣余豈不樂道其成而記之其山川觀宇之規制已備前記茲不復贅

義渡記

南豐之爲州今爲旰之上縣山水崇秀人物繁夥而商帆賈舶常往還爲市其道則上通南昌袁撫下達旰撫閩廣而義渡適當其要衝舟不可不設也溪去縣五里而近溪上重閩疊楚引瞰若環帶址面軍峯之秀是爲神龜岡也宋崇寧間侍宸王眞君以道行之著受知徽廟晚瘞蛻其地而神龜之徵益名邑之賢良有鄒鐵壁者嘗受法于上官民上官以義其爲悠遠孰大焉蓋義之所在會衆志而一於久者也衆必持乎義以成彰弘克紹侍宸矧也已而復遇侍宸親授其與而道亦顯時有知南豐州事王質嘗師事鐵壁及付之頃忽雷震壇上鄒曰吾將度矣王驚喜遂傾資奉之鄒謝曰吾雲水徒也用此奚爲王乃請以廣妙靈觀以祠事侍宸故舊觀在他里乃遷而新之以是九旱潦疾疫者居民禱之必應懇謁者日至而渡猶病涉有不惟利趨之弗宜也是設舟於渡而亭其上因有以憩息之地焉元季兵興亭廢而舟亦毀洪武庚午春予嘗謁眞君祠時妙靈蕪穢弗治是命旰之嗣法章恢募力新之工既畢歲乙亥復新候仙之亭設舟以爲義渡且施水田若干畝以贍舟師而備易舟之費其爲悠遠之計亦至矣而惻隱病涉之仁具存矣數徵文以記之夫義者事之宜也舟之象渙以濟不通此聖人於物取象之宜也雖九溪渚不通者皆得設而濟之矧南豐爲之上縣而神龜乃仙眞之遺跡流澤在焉使無商賈往還之劇舟故不可廢也今彥弘推其慕道之心博於仁愛其亦功用之勤且篤矣尤將托之以義其爲悠遠孰大焉蓋義之所在會衆志而一於久者也衆必持乎義以成彥弘克紹之志尚何廢興云哉然嗣其守者必公是心以慎其出納則雖久而勿墜必資弊者可集守失者可易豈不仁人之惠無窮也哉豈徒便於趨謁之一而已耳予聞而樂其成也遂爲之記

詒善亭記

吾山上清宮之寮院九三十有六其源同而支異故毀而復興者有先後焉至正辛卯宮災越數年延焰而毀者更新之紫徽李仲治作曠逸堂於丁巳冬巳巳歲復搆亭堂之南友人周孟啓爲頹曰詒善仲治揭扁於上請記於予曰吾鼻祖都監洪公始得於浙之紫徽閣因號曰徽叟宋天聖間入道於吾山嘉祐間知上清觀事度弟子王太素等時徽廟崇道益篤太素嘗侍天師虛靖君領祠事於○朝寵賚有加及易觀爲宮賜田畝蠲賦稅築○園靖通菴成而院亦就因曰紫徽者示不忘也泜火益盛五傳爲冲靖劉公道著孝光寧理間宮頹以顯重元戊戌院災者二隱居史公倡諸徒擬新之嘗以上世曠逸金公有光於院宜揭號於堂致存思焉言未就而歿未幾兵興先師汪伯清遷安山堂同草創故址間方如治命也而祖覺菴朱公嘗建玄潤齋以訓其後亭之建尤不忘金史二公慮迪之意亦將若覺菴之有所資焉故孟啓謂雖君之祖詒謀之善而君亦善繼之宜實其扁歟非賴一言以警勉吾後可乎亭成余閱而善之仲治異告其志此受托於其先者之盛心能無言乎抑心爲身之靈府善吾所固有其或弗善焉苟能克已自反制諸外無移其內則善固存矣雖然仲治當世有若趙文敏學吾道者其以禍福之戒之爲善則與孔孟荀楊施之事爲者異焉然發乎心而復反乎心理一也是必抗節勵行汲汲於自修則蘊諸心而存諸躬者無不善焉則福不待希而○集禍復何自而至哉然人人之宗祖期於將來拯於已廢者莫不欲善而福而後卒以不善而禍古今何紛紛也故凡爲人後者視其先詒謀之善豈不甚可畏哉非慎持而敬守其可謂之能嗣乎矧仲治敏厚而文於孟啓雅交厚是扁深有契夫望於其後也其必求諸實積深而培遠則不徒繼乃祖之訓亦以副孟啓之命於余言豈不重有勉焉是爲記

企雲樓記

元運方興天地渾厖之氣鍾其餘於山川者一時鴻生碩士並起迭出黼黻皇猷以成一代之盛典而遺澤流芳不世而益永者何其偉歟盱爲江西大郡山川之雄秀人士之宏雅風習之淳美他所不若也是時程文憲公以儒而登顯要光際累朝文章德業之懿寄爵令望炫赫當世有若趙文敏公揭文安公胡僉事公皆一時以學行名者憝出公之門凡懷才抱藝紆朱曳紫之流多所薦拔者爲其言諭文旨雄毅贍蔚具見于忠節晚以高年退老猶時錫存問宜其鴻聲○峻耀垂之汗簡光昭於無窮也哉公之子若孫譽組蟬聯代官翰苑故以名家顯宦冠於盱爲曾孫彥錫生於燕暨長侍提舉公南還少頴敏有文蓄先世手澤具存以元季避兵遷嘉永因家爲得西南奧墟之地卜居之已而親老去盱猶數舍身不克侍養而興旦暮之思爲別搆重屋數楹日以企望之因顏曰企雲蓋取夫狄梁公之義也軍峯峙其北神龜聳其南大江環於前崇麓負其後而麻姑芙蓉諸峯遠近映帶乃引流爲池植木爲林

而亭其上若嘉禾之勝舉集於目睫間矣洪武丁丑春予因謁侍宸王眞君祠獲登其堂而故家餘俗藹然具存予之祖妣而下世戚非一日矣然而婣舊凋落豈不重余之感且喜焉間延覽于斯樓也屬以記予辱婣婭不獲辭夫人之營居室也率嘗娛山水之秀城郭之麗溺田疇之養植蓄之奉此特苟一身之資而已耳則托之得所用之有餘其志爲足矣若斯樓也山煙水靄之出沒商帆賈舶之往來魚鳥之適花竹之玩皆足以悅乎心目發乎詠歌者也而彥錫眷眷不忘其親一舉目之頃猶侍親側可謂知孝之大倫而賢於庸衆人遠矣是猶見夫詩書之澤厥有庭訓其所企慕之切有不惟梁公之望矣哉且提舉公嘗迎養于茲其奉甘旨篤溫清必踰年而後還得不謂之盡孝矣乎暨公捐館且斯須不忘時有松楸之慨焉抑上世之休德嘉猷垂裕於無窮期也而彥錫之企慕亦將無窮也哉後之嗣人尚克厥承異日或復登斯樓其聲華之著殆不惟是而已哉是爲記

靈谷山隱眞觀記

洪之曰名山福地仙眞靈跡之奧區者莫甲於盱撫而撫之奇勝必華蓋三眞君居焉按傳記眞君爲秦人即古浮丘公也王郭其弟子焉往從之遊已而俱升眞矣世謂三仙云靈谷山在撫之臨川三峯峭拔去郡邑三十里而近高峻雄峙冠於他山山顛東有古牛石南則漉酒泉西爲石門關退心石瀑布泉北連文印峯山之半有南北二井水清冽不竭井傍立駐雲亭棋枰石靈鶴常集其下西南第二峯爲謝靈運洗墨池盱江之水縈廻於前西若龍虎之麈湖琵琶雲林諸峯暨巴陵華蓋芙蓉軍山麻姑羊角諸山皆環峙互拱於目睫間其層見疊出一舉而皆仙都眞境也宋大觀己丑冬十月山人丘祜樵於山巘遇星冠霞服者三人奕於地遺祜以桃奕畢叱祜歸徐莫之見祜及家越三載矣祜復往奕所掘地得陶燈器三香爐一衆異之即累爲龕像三仙祀之疑奕者即三眞君云正和丁酉道士易安寧始建觀其上請於朝賜額隱眞凡民之旱澇疾疫禱之輒應元盛亦顯著累毀於兵旋復修創我朝衆日益繁而舉廢爲多觀之張大順氏洪武十五年壬戌授府之道紀葉良貴氏二十七年甲戌授

山川壇署丞或謂皆山靈之陰有祜焉而皆以法術名間請記於余余方退偃林壑有高路遠引之志凡仙眞靈異之跡豈不願遊而樂道之故不辭然予嘗觀堪輿冢之書凡山川風氣所會皆合乎天之星曜地之精英聚焉是故扶輿清淑之氣所鍾亦豈苟然哉若靈谷之勝雖相去不數舍聞而未即而三仙之靈休偉貺在在有之其著於是也宜必與山川之壯同其無窮期矣士產其間亦豈非宿修預植而然哉良貴溫實夷靖知其必能大先業矣尚當挾冷風擷飛珮一覽其上或將有異遇焉乃記其槩以俟

凝正齋記

凝正齋者從兄用鼎名其燕居之室也其言曰昔元盛時我宗第宅之壯雄峙於閭里皆

彫楹彩柱干霄麗日而東南莫之能儗也自燬於兵而向之穹廣者率爲灰燼矣是構居故址之側丘園林麓環其中溪壑洲渚固其外其峯之卓然而秀者山迴之地之偃然而紆者逕縈之雖接闤闠而幽深自宜吾於是樂夫古之人謂小隱者亦未絕乎市朝也歟乃環吾居植以佳花美竹通以虛簷敞牖蔚然而翳蓁然而滋舉足以娛自適懷乃闢一室凝思怡神以致力乎道家縱閉之工因顏曰凝正盖有取夫易之鼎也吾曾大父三十○七代天師希微公視先留公爲之伯仲則某於子宜親且密矣幸有以發之予聞易以道陰陽聖人所以極開物成務微顯闡幽者深矣大矣是豈易言哉夫五行根乎太極也陰陽判而爲一奇一耦而六十四卦由之以變易焉鼎居二陰二陽而兆體於臨遁次革而受震鼎之象吉亨以木火從飪而足以享上帝養賢也以柔進而得中宜致亨矣君子之所以正位凝命者觀鼎之象端以正位止以凝命則正其所居之位而凝重其明命也必矣若初之顛趾三之耳革四之折足皆能無咎終吉盖知慎所之也其二之有實五之黃耳六之玉鉉以剛柔節而無不利矣豈非命凝位正而獲吉若是哉是故天之明命自降衷而具夫人可不克脩以致夫吉亨之道乎柰之何悖而趨乎凶者衆矣抑易之道有以見天地之至頤非惟鼎然哉六十四卦吉凶進退靡不然也是以聖賢必正心而後意誠正德而後道凝道既凝矣其所以參天地贊化育成變化而行鬼神也者亦未始與吾○道異焉後兄嘗以文學見稱而猶篤於致雨暘劾鬼物之說求之於雷風相薄水火不相射鼓以雷霆潤以風雨剛柔相摩八卦相盪之機尚必資於易以充乎道也則其探幽致遠以盡乎窮神知化之工將學益深而德益茂使予之慨乎族姓凋落者宜必有以振大之抑余之志乎退藏於密者久矣尚當洗心以聽餘論或有以啓之是記其言以俟

桃溪丹室記

凡山水之雄秀名天下者莫吳若也其地廣人繁寂名者錢塘姑蘇江右則會稽上虞予嘗愧不能遍探力覽以盡其勝而昔幸托知於時彥或從而詢訪江湖之故跡閭閻之餘俗文物之遺風猶足以少慰凋落之感相去不十餘載舊交殆盡予亦退卧山谷志與世遺間涉乎經行目歷之地惟歔欷慨慕而已此亦古今代謝人情所寓之常也乎蘇之吳江有桃溪焉去太湖三十里而近東西洞庭二山不數十步聯屬其上大河繞其前四面膏田沃壤南連沈漲湖東通驛河西接苕溪○而桃溪縈帶左右長堤小蕩僅通舠艇而入吳氏世家溪上凡上世隴兆具據其會丹室則文剛氏所剏也嘗以記請於予曰世爲汴人鼻祖諱充宋神宗朝入相其下數世皆顯宦六世祖諱思賢以護駕高宗至臨安蒙錫田宅於蘇之松陵因占籍焉以是簪組代著而文剛雅不樂世味自髫稚慕道篤學嘗棄生業留志雷法鍼砭之術窮探博究束書千萬言猶孜孜叅問不怠乃別居溪濤之幽日與清湍修竹奇峯遠渚爲之賓反可謂超逸

絶塵者也夫士之窮達或出或處惟義之從初未嘗容心於其間哉然而存心養性之地必山幽木腴則穹崖谷茂若林麓垣島垤伏汀渚廻合是乃崇其居環其室而栖焉則戶庭之間檻牖之外有泉縈焉有池湛焉有卉

轉三 二十一

菶焉若山之高溪之深皆爭妍獻伎於目睫之頃是乃心融神釋內虛而外暢足以潛心進道於寂寥閑曠之濱其視轇轕塵垢汨溺紛華者爲何如也雖然文剛生貴富間一旦能捨妄返眞棄末求本抑亦賢於流輩遠矣○獨未知其曰丹室者果神氣之變化風霆之鼓盪水火之運行而亦金石雲霞之謂也耶然其得乎溪山之適心虛慮澄發而爲法養而爲丹何莫由斯道也他日浙水之西能以符藥已人之疾疢者大其功用非文剛而誰哉因其志之足嘉也是書以俟充其未逮者歟

歸明軒記

凡士之處顯晦榮悴其窮達常相代也此古今之必然其少也血氣之剛心志之銳凡耳目之嗜好事物之酬措櫛比綺錯於前莫非聲色勢利之競情慮交擾旦夕無須臾之息其能少寧乎中哉及夫血氣之定心志之一其視向之膠擾乎耳目事物者如脫氛垢去桎桔所謂聲色勢利競乎情慮之間者雖燕趙之麗鄭衛之音綺縠藻繡之華旌旄車馬之盛舉不足以動其心則拳拳乎反身脩己是務直欲絶氛華幷峻銳懲忿欲而日趨乎高明正大之域其有不造乎充實光輝者歟雖然求能一旦舍舊習故染而思志乎是者○亦甚鮮其終身溺而忘返者衆矣饒之安仁○箬嶺張氏爲邑之著姓其先皆以儒登仕籍思禮之曾大父伯遠元以能詩與黃公均瑞張氏仲舉並名當時大父子東嘗從遊趙文敏公善眞行書父叔達值元季兵興以驍勇

轉三 二十二

授職千戶叔達以老辭冢子某襲未幾不祿姪某繼不踰年陞廣東指揮遂家于番之雙溪日有林麓魚鳥之樂詩酒足以自娛若忘乎富貴榮達者也雙溪據湖山之勝湖水周環數里丘樊墟浦挹其涯沍島洲渚抱其中其山之巋然而秀者湖泛之岸之穹然而高者水帶之浦之窈然而深者阜縈之若夫煙雲起滅鳧鶩浮沈與波光雲影上下隱顯朝夕姿態舉集於几席間堂既成乃蔭以松筠蘭竹被以菱荻葭葦襍以魚蝦鴈鶩望之蔚然而幽就之邈然而邃凡遊觀藏息之美悉專於是矣思禮乃闢一室以篤慕吾老莊氏之言日致力於虛極靜篤之工今夏過吾里與之道宿昔叙契闊間請顏其軒予告之曰吾老子之言曰用其光復歸其明子嘗從問○乎縱閉之說夫以簪組之裔撫事有道是用其光也而能探乎操存之要是能歸其明也斯足以顏之夫老子之謂知子守毋塞兌閉門者道爲萬物母也得其母是子萬物也故知其子復守其母即返其本還其源也能返

轉三 二十三

其本還其源必致塞兌閉門之工焉則終其身而不殆矣苟開其兌濟其事不知返求其母則危而不救矣是以其所見者大小而盡其微豈不明哉所守者剛柔而去其銳豈不強哉以其能見小守柔是以善用其光也故

善用其光則必復歸其明用而不知歸乃遺身之殃矣此所以歸其明則造夫天地之始矣抑亦一陰一陽爲之闔闢動靜往來周流不息內而守之曰道外而施之曰法何莫非斯也尚何縱閉雨暘祛劾鬼物云乎哉其有見乎是者必重內而輕外一毫不足以累其中矣矧思禮生豪右之門長奢靡之日能無浮侈驕逸之習乃知求乎返還之道也可謂賢於流俗遠矣斯軒也湖山之幽勝若有待焉而嘉子之志知樂夫靜逸也歟思禮勉之○他日或道過湖上尚當相從於煙波雲水間叩其所願講者未知滄浪釣徒能與語是否乎

新城縣金船峯甘露雷壇記

江右真仙靈跡之勝莫著於盱若南城之麻姑仙壇南豐之神龜岡新城則金船峯甘露雷壇居其一也峯高踰百仞蜿蜒支阜數十里許去縣十里而近日峯峭其前香山挹其後峯之顛爲三濟禪師壇元至正甲申有爲白蓮師者虞覺海聞閩之杉關戴某延武夷山月閑汪真人禜禬有奇驗遂迎居焉真人姓汪氏諱道一字朝道世爲信之龍虎人父文富真人生有異徵暨長超悟不羈丙子秋武當山張真人守清來遊龍虎嘗旅文富家一見異之謂曰是兒非庸質幸侍我後當爲令器遂挾入武當守清授以金丹雷霆秘訣一語有省復往武夷禮蓬頭金公埜菴卒其業元季兵興閩多疾疫光澤杉關爲甚戴某黃某聞其賢首致之皆驗一日登高歎曰盱之新城山水差秀麗吾當往焉未幾覺海果○延居之所治輒神邑大姓若范張王劉者皆禮之於家以是凡雨暘疾魅叩之皆驗一歲三月不雨士民遍禱弗應縣苗侯命釋道禱復不應時達魯花赤貼木赤獨延真人禱于靈山寺真人穴地而坐煙松葉爲雲須臾雨大注士民爭迎之間乘竹輿從數十童歌呼而行雨隨至禱畢即火磚撫身自謂假以補真陽云縣北石硤龍潭深瀧莫測一日褰衣躍入竟日乃出衣不濡袂或問故語皆神誕厥後言輒隱異人莫之悟迨辛卯民罹兵燹言皆驗或復叩之默不復語壬辰兵愈　覺海延真人居三際壇登山右低佪久之見山勢奇絕曰此勝地也宜居之因藉茅栖焉其徒陳覺堅復欲慕衆充大之真人笑曰焉用是爲異日自有成者是豈久耶翌日果災隨復新之山素不泉或請之曰但居無憂也一日酒酣踞山陰巨石注酒其下曰是當出甘泉也旋命工起石泉奮出且甘冽雖旱弗竭因題曰甘露雷壇云已而或數日不食或一日輒累食人莫能測癸巳二月久不食惟飲○荆汁數斗仍火磚撫身起謝衆曰吾從此逝矣乃端坐而化二月二十有六日也世壽五十有三衆瘞于山側其徒盧濟川居焉逮我朝洪武癸且秋盱江李大顛同邑人黃德繼裒略庀村度工剏正殿兩廡未畢工邑人裘可大慕瓦石完之大顛從子道弘克紹先志禮表爲師力脩飾之甲子建飛天法輪於堂後凡殿廡像設皆邑人江興翁李黃琛成之且甃路百丈以便往來復置水田若干畝以給衆戊午秋衆起藏塑飾事之像儼若生今

年秋道弘走謁余文將伐石刻之余嘗聞於閩人曰真人居武夷時民有女疾瘵叩之諾命闢密室抵足卧塌上女號甚踰頃蟲出於口疾隨愈時有邪所馮亦叩之召健兒數十人以推交擊真人欣咲若常馮者旋愈其恠誕神縱多若此惜未能盡述也予讀馬湘傳觀湘狡猾奇誕若投深淵踰日乃出自謂項羽召飲而酒氣猶逐人未之盡信今觀真人靈悟曠邁之跡不異於湘始知其言之不誣也嗚呼吾道之士一志於超脫幻化必外形○骸絶氛垢其視埃壒紛華若蟻羶蚋腐乃一○切屏斥卓然高舉遠引而遊乎物初是以飲寒顛困不足動其中日與太虛溟涬爲徒所適者惟惚恍寥廓而無一髮之可拘也故乃雲馭風行而乘天地之正御六氣之辨而超乎無窮與後天而終者其亦灝氣之專而然歟其真人之謂乎宜其委形若蟬蛻初不繫乎跡之存亡也茲雷壇之建葺飾彌備豈不使真人若遊神閬風玄圃間而或來歸哉此余聞而樂道之後之人尚克謹其承使悠遠弗墜乃經始者之志焉

崇仁縣玉清景雲觀記

撫之崇仁以山水穹秀道家所謂洞天福地者多居焉凡邑里皆浮丘王郭三真君顯化之地不啻數十區輒據風氣之會而獲悠永者也景雲觀居縣之西不數里而近巴山屹其前浮黎峯聳其後由峯之隴蜿蜒數十步觀建其支也其南則澄溪激湍北則方池涵碧平衍虛曠林木四翳雖居闤闠猶處山林之幽寂也觀創于唐景雲間因以是名既成○額未之書忽一道士夜至篝燈大書而去筆○光煥動急追之顧曰吾簫子雲也其識之因珎飾以爲門扁後危太傅全諷爲州將奪寘黃田寨乃逸去蓋以子雲嘗爲梁黃門侍郎以善書名後於玉笥山仙去而異焉舊懸大鍾一夕遯去漁者或覩溪潭間取竟弗起後鳴者開元二十七年物也殿設大爐上題旌陽許真君名相傳皆以爲異云昔之穹檐廣宇自黃巢之變迄於灰燼顯德間彭城劉元載尹茲邑乃延道士蔣道玄闢而新之道玄善科典祈檜乃復振焉遂謁前進士樂史記之皆開寶九年江南李氏未附時作也暨宋復興迨无道士黃養素力新之未仍舊觀其徒傅自成克相之洪武初以樂舞員召赴闕居祠宮者三十年辛巳春始獲請老還復新其未備者授教檄某法師采遺文以記來請予嘗謁三真君兩過其地今年秋復叩焉則刪薙榛莽建立殿廡曩之狐兔霜露之墟一旦豁然高出煙霞之表是亦靈蹤奇跡晦於昔而著於今也殆亦有定在矣其非自成○才能幹濟將亦終爲荆棘埃壤也矣尚能使○山之秀者益明水之麗者益瑩草木之蕪蔽者益挺拔矣乎矧自成嘗受法於仙官傅公同虛究靈寶雷霆之奧猶以道術稱焉則他日之纘承先業者能不失其所託矣後之人尚必是志焉則其悠遠弗墜也必矣又孰知其虛寥冥漠之際不有若浮丘公者擷飛珮御冷風自華蓋巴相之山飄然而來下也而其玄休靈既其有涯哉可無以紀之也歟是次其實以記

稽古齋記

聖人於易則曰探賾索隱鉤深致遠以其精微幽妙也於書則曰稽古師古學古以其危微精一也皆所以致力於學焉聖賢相授其曰博學切問慎思明辨盖非稽諸古以盡其幽微蘊奧豈足謂之學哉是雖孔子之聖猶曰祖述憲章而於夏殷之禮爲不足徵也當是時也典籍散亡而況下逮秦焰之餘也乎故六經火於秦後多漢儒穿鑿附會失聖人之遺意者多矣其非稽探考索之能至哉予從子懋孚穎敏嗜學間請鄉先生楊孟頊顏其讀書之齋曰稽古謁一言記之予雖志乎古其能以已之不逮而淑諸人乎然予聞羲農而下二帝三王爲世至古爲道至尊稽諸開闢之先鴻荒溟涬遂古之初六合之外不可得而盡知也自結繩書契以來墳典而下鳥跡蟲書孔孟之所述惟黃帝堯舜始太史所録其稽諸載籍未之先焉柰何世之嗜古厭常之士鮮知求夫堯舜禹湯文武周孔之謂道也徒知寶夫三代秦漢之器若神農之耒耜黃帝之裳衣兌之戈和之弓垂之矢軒轅之鼎陶唐之鬲有虞之敦夏后之璜殷之爵武丁之卣伯乙之罍楚姬之寶盤仲之誥義母之匜崇磬離釜渦盤孔鼎桓碑罘刻岐陽之鼓鄒嶧之碣均所謂至古者也人得其一則緘縢庋置扃鐍秘藏若有神護而不敢忽極其嗜好者且求之故家大宅山崖墟莽仙蹤鬼塚竭其才力而取之不倦將以恠奇偉麗有足誇一世之雄而然也故雖湮淪磨滅破壞之餘愈弊而愈貴之也亦宜惜不能以是心求諸六經皆上古取賢爲道之要得之弗遠搆之弗艱返身而誠皆吾固有也古之賢哲是以孳孳屹屹不遑朝夕含英茹華研精毓粹於訓詁辭章史氏之未若鬻侶揚墨荀楊管晏莊列申韓騶慎之述屈宋班馬董賈商孫燕丹淮南之言靡不蒐羅纂拾攟拾離合該博參互以充其識博其趣焉庶將有以極其探索考輯之工也雖然而其汗漫浩漠雖皓首不能窮者有焉夫聖賢之謂開物成務也者將以彌綸天地之道輔相萬物之宜凡形諸六藝大而參贊化育立民命建人和皆由得諸心而措諸躬也必求濂洛關閩之緒非徒事編簡惟操觚秉翰於佔畢之末以爭妍取憐於雕繪剽竊之謂足也則不徒志稽古乎哉抑余家上膺祖澤世載厥美某知求乎古而不流乎貴富之習驕逸之趨則其度越庸衆人之歸也必矣尚必旁搜遠紹涵泳膏腴浸漬穠馥然後明體適用真知力行以觀厥成也則其所造詣又豈讓桓榮專美於前哉此予之望於將來也惜齒髮向暮日就荒落因嘉其知所趨也姑以是勉其進焉

建昌府武當行宮記

盱爲江右郡治之首稱且多名山川若麻姑之著於唐王侍宸丘河南之名于宋皆他所莫倫擬其亦仙真之奧區也歟武當行宮在府之南去百步而近始南唐昇平間以陰陽家拘忌或謂不利午水之衝因以祀玄天上帝而鎮之且傳帝嘗降武當太和山示創於盱若有默符云已而有司請于朝

賜今額遂宋咸淳五年安撫使西郢程公飛卿命郡之延禧觀道士宋養浩主祠祀而李冲虛繼之已而宋社既屋廢興亦靡常元至正元年辛巳翰林程文獻公鉅夫有聲于朝宮賴以振予叔母公之四世孫也施水田若干畝以祀其先大夫敬甫公而衆藉以安我

朝

高帝有海宇凡郡治釋老之宮總轄者咸新之時嗣領者則張太古危本初危大有利洞玄皆以行能稱於人洪武九年大有壞其創○始之艱泯而弗舉命其徒王思微具顛末請文刻諸石思微善科典崇禮克志葺治凡像設法器靡不繕飾之增贍水田若干予少遊盱嘗即其地雖處闤闠而爽塏可栖息故仙真顯著之久其亦宜矣然盱之繁麗嘗甲於江右自宋元之更榮冒兵燹雖昔所謂大姓巨室掬爲灰燼者有之其亦造物者消長盈虛之常理也而宮迺歸然獨存廢興相續則上帝靈承神既信有自也若叔母昭祀之孝其不有所感而至焉今兹增益之備猶先志也後之繼者守而勿墜時能格神明闢氛滓以貯其陟降則儼然雲旌霞袂凌厲乎埃壒之表霄漢之間若旰之人必皆蒙其休矣則其宏久之規又豈亞於麻姑諸峯也哉

○

峴泉集卷之三

峴泉集卷之四

耆山無爲天師張宇初撰

說傳書

太素說

子列子之言曰有太易有太初有太始有太素太易未見氣太初氣之始太始形之始太素質之始氣形質具而未相離故曰渾淪渾淪者萬物相渾淪而未相離也夫氣形質之始陰陽未分而體渾淪分則竅鑿而混沌死渾淪者離矣然三者常包括終始環互栖伏○外若離而須臾不違於消息間者去渾淪未一本萬殊皆圇於形質者也未見氣之始固莫得而測其備於質者可得而窮焉天之蒼蒼太虛澄徹其正色也而晦冥變化起於倏忽蒼蒼之色遂翳然非晦冥變化不能盡其在天者矣人稟氣質之正其情熾欲濫則剛善惡著是滿其淳穆其粹涅其潔若質之素則駁駁乎混矣然非剛柔善惡亦不能盡其

在人者矣物皆然動靜往復均不啻焉故物之質者非文飾不華味之眞者非塩蘖不調音之澹者非律呂不和此物性之必然也人之所以必懲欲復初而後淳者不漓粹者不襍潔者不涅其清明之體昭昭焉具矣是足以見吾剛柔善惡猶天之晦冥倏忽其本質之素未始有動靜者焉雖然世或持其說以自脩特養素而未能遊乎太素非遊乎太素其能見質之始乎抑質者常華者弊質者汨人華者悅人志夫道者必去華以返質能返○乎質則慮精神明表裏貞白萬物渾淪而不○離是非見其始哉君州武當山五龍宮高士練太素學博而行端居吾山二十餘年持踐克篤常靜處一室不與世接昔先君常禮之及予襲教凡吾道家言多所資究焉是豈不能遊乎太素而獨若然哉今秋欲還余固留不可因謂曰古今名山川必仙眞所居皆所栖息亦何限乎是歸也然予聞是山奇秀冠天下豈無若安期羨門者潛逸其間太素其將徵會焉以廓其渾淪而返乎溟涬之初外

手形氣之囿尚何求乎質之始歟於其行并合其說練喜請書以識別

純一子說

盱江張彥宏氏家世著德望余去春謁西山華蓋道盱而還始識之愛其姿純篤因語焉知求吾道言尤切嘗以純一子自號值還未暇論也今春來遊吾山余同弟彥璣與之遊龍井觀壓湖琵琶雲臺藐姑諸峯之秀濯狂瀾坐磐石若與天遊莫知其人間世也彥宏因請曰嘗告以純一子之號今獲侍茲遊敢○請發其義余指水而與之言曰水靜物也深○源窮壑泓澄一掬及發其窟怒騰躍百折下走不知其幾千百里大而江海小而溪谷觸石則怒激風則鳴雖遇棘而塞遭穢而濁魚龍宅其深林木翳其幽風雨晦其潤無能禦滯之晝夜不息須臾莫可遏者其勢之所遇然也於其體之淨明非棘能塞非穢能濁無不容而無不燭者元氣行之道之所謂法者本諸氣水行天地間猶氣行乎身動靜往來一呼吸之頃盈虛消息具焉人心制乎氣本淨且明其虛靈昭昭若泓澄焉惟其徇欲而蔽感物而動稍不加持治之功其役於外者顛仆交錯猶水之窟怒騰躍勢不可禦其氣散而爲思慮情欲若塞而濁者宜矣是故聖賢訓之防閑其心正以覺其誤復其流使求猶水之所遭者使然其淨明未嘗溷焉而昭昭者存而謂之道行而謂之法則周流六虛與天地並行而不違者發而爲風雨雷霆若固有之何哉蓋河洛二五之數與雷霆三五之道萬有生息一是本焉是以養之爲至和○施之爲至神乎以盪磨通以誠慤則妙用之契若返掌矣特有幽冥鬼神之異彼所鮮言吾兼用之也夫是必純而後能一一則性命之道備矣尚何法云哉故觀物之性則知己之性能盡己之性則知天矣知夫天則在我之天即彼天也感通之道孰得而二焉故內脩之士多佯狂使酒談笑怒罵皆可役風致雷顧豈苟然哉彥宏既備究法奧純一之功熟習而嘗驗者也尚何言乎且余聞其上世有聞道而超脫者其好尚之篤豈非宿習也

哉彥宏勉之盱爲侍宸王真君之邑里尚振其遺傳以啓將來是所望焉因請志之遂筆於碪上

志學說

學之大本存乎性命道德而已矣夫心統性情而性稟天命之所賦也四時五行庶類萬化莫不出乎命四端五典萬物萬事莫不具乎性然而萬殊一本其理未嘗不一焉是以率之之謂道脩之之謂教而必學而後知也其始乎孝悌忠信成乎升降酬酢無時而不學也經之謂學肇於說命曰學於古訓乃有獲念終始典於學此聖人之學也聖賢知全乎天理之公則清明純粹之體具愚不肖惟溺乎人欲之私晦濁邪僻之偏固學之者求去其蔽而復乎本有之善而已耳故必盡性致命明善誠身之道焉是以禮義爲之品節防範以言行爲之涵養省察然必隆師親友而後得則持敬以居之由義以行之久之入乎耳著乎心無入而不自得焉今矢造父善御羿善射師曠之律倕之巧奚仲之車杜之乘雖工伎之小且猶志彀而後中焉矧學也聖賢之事乎夫子既聖矣而不自聖猶曰吾十有五而志於學當是時以及千萬世豈有過聖矣乎而猶志乎學哉其設也在唐虞曰成均殷曰太學又曰瞽宗周之太學爲東郊小學爲虞庠此漢唐所以發之也而唐虞之君皆聖矣亦未始不師焉若堯學於曓舜學於務成昭禹學於西王國湯學於成子伯文王學於時子思武王學於郯叔此性之身之亦有發焉夫子亦嘗問禮於老氏訪樂於萇弘問氏於剡子而孟軻學於子思之門荀卿學於鄒衍此儒之所相傳也但之爲學也探蹟而未入于閫者也嘗以伯氏某爲其進脩之所曰志學請一言申其義余之於學也探蹟而未入于閫者也其能有以啓之乎某尚勉之使其習之至行之著余將見其所成立詎可量哉是爲說以俟

紫虛元君傳

元君姓魏氏諱華存字賢安任城人晉司徒舒之女也魏齊王嘉平三年辛未生天質卓異少讀老莊言即慕道嗜閑居獨處年二十有四父毋強適南陽劉文字幼彥生二子璞

遐幼彥爲汲郡脩武令二子粗立乃齋心別栖絶飲食反脩初服太康九年戊申十二月十又六日夜半感太極眞人青童道君扶桑暘谷神王景林眞人清虛眞人來降謂元君曰聞子密緯眞氣太帝君勑我授子神眞之道遂出太上寶文八素隱書大洞眞經高仙羽玄等書三十一卷授元君曰是書昔授之西城總眞君今以付子且語以存思指歸之訣乃去元君時年三十有七咸和九年甲午清虛青童君復降與藥二劑使旋服之尅期○會洛陽宮是月七日夜半太乙遣飈車來迎○元君用藏景之道託形神劒而化享年八十有三遂往陽洛山明日青童君太極四眞人清虛王君再降會元君於隱洞雲臺衆眞各標至訓三日而去元君積誦玉書顏如少女於是西王母南極元君來迎晨詣上清宮玉闕玉宸大道君太微天帝金闕後聖君各致命授以玉札金文位爲紫虛元君領南嶽上眞司命秩比仙公使治天台大霍山洞臺之中主下教學仙者次司命神仙請隸屬南嶽諸眞乃與元君俱詣天台大霍山洞臺道過句曲金壇茅君叔申燕會二日夕乃共適霍山矣興定二年乙丑六月二十三日元君與衆眞降句曲金壇楊羲家華陽之傳始此是爲上清第一代宗師宋元祐間進封高元宸照紫虛至道元君云

金野菴傳

金蓬頭永嘉人也名志陽號野菴因蓬首中作一髻世呼蓬頭云生故姓家鄉井德之幼果敢有大志不羈甫長知慕道棄世慮遂師○全眞李月溪月溪白紫清徒也一見器之命○遊燕趙齊楚求正焉及叅先德李眞常益有省行經袁州遇守城校尉顛軍子狀貌偉素曰不與世接夜宿神祠間蓬頭異而師之既久語益有得時紫山鄒廷佐慕道建長春觀禮之未幾命其徒劉志玄典觀事乃遊武夷龍虎二山時龍虎主先天觀者傅師正舘于蓬萊庵庵據徵君聖井藐姑諸峯之會蓬頭攀陟崖壑侶鹿豕藉雲霧視以爲常間夜坐磐石蛇虎值於前輙愕而遁去因得夷曠地命其徒李全正趙眞純築天瑞菴于峯頂時四方聞其道著無遠近有疾患輙叩之以所供果服之無不驗由是禮者日集嘗天旱叩龍井召龍出語龍出聽踰時漸小躍入袖中乃警以偈龍騰奮入水未頃天雨元統癸酉復隱武夷山居紫清之止止菴浙東元帥李太平聞而禮之謂曰命嚴則君治心清則慮寡李益敬歎及叛賊李志甫寇漳州國朝以其地同知吳公知寇道命爲先鋒平之其子仲良願師事之不許隨果夷滅衆神服或倦○請謁者衆謀藥死之即預知命徒鑿竅地中○果服出之今名吐丹井云至元正月一日同輩桂心淵世稱桂風子坐解于廬山旋聞之於四月十日命徒書偈坐逝越十三日面赬若栗肢體溫軟猶生其徒瘞于菴側之古梅下生前至元丙子五月四日高弟則勞衍素郭處常李西來殷破衲方方壺皆以道法聞世云芒芴子曰古之烈夫義士必苦行潔身以成其志故其視裂肌膚摧筋力若所固然是以其卓絶特立足以垂示千載若金蓬頭

是也然欲立名於世且必是而後可況其超脫幻化者哉求能若此而於道無成焉未有也惜能是者代亦幾人哉

趙原陽傳

趙原陽名宜真吉之安福人也其先家浚儀宋燕王德昭十三世孫某仕元爲安福令因家焉原陽幼頴敏知讀書即善習誦博通經史百家言長習進士業未幾試于京以病不果赴久不愈夜夢神人曰汝吾道人何望世貴父遂命從道已而篤嗜恬淡學益進初師鐵玄張師龍虎山金野菴得金液內外丹訣後復師南昌李玄一玄一薦之師蒲衣馮先生馮亦師野菴云嘗遊白鶴山永興觀乃西晉旌仙故跡遂居焉凡道門旨奧皆級輯成書或爲詩歌以自警猶以醫濟人且絶交處寡言笑聞之懷甚憫甚憫念欲少淹一宿山雨夜話亦必考述盡詳復師吉之泰宇觀張天全別號

干其守也故其居屯艱險阻迺所以驗進道之力也是以文王囚而作易宣聖厄而修春秋下而學業文章未有若班馬楊賈韓柳歐蘇者亦常困於放逐貶竄而其學不廢而德愈修者所謂不遇盤根錯節不足以別利器者此也豈欲文其過以欺後世哉效僕以慎而取咎思患而預防之乃所以致患也此非命與數而何然而傳曰惟彼譖人投之豺虎豺虎不食投之有北有北不受投之有昊今斯見之矣其獨無愧乎中者雖屈於今未必○伸於後也幸復苟安泉石日與木石居樵牧○遊其去野人幾希迺得肆志於性命道德之言視彼碌碌炎涼之輩奸回譎詐肩摩足躩若蠅聚蟻負之逐羶鯉然群議黨計朝逞夕違亦獨何心哉又孰知處進退存亡之道者惟義是從耳雖死生窮達之所不論尚何奔競悅媚之下者哉且人受命於天者必有定在焉豈以一人之私可得而拒哉此固非世之所能知而亦古今之通患也而僕之潛心力究於吾友之言深有取焉而學之未逮切有疑者獨火候之傳凡參討數十載往來方外之士靡不討論鮮有契者其言之荒唐謬悠者悉歸於虛則以卦爻晷刻之設特其規式耳循而不必泥也其言之幽深微密者悉詳於實則以符候斤兩之數皆其法則也守而不可違也則二者孰善焉若夫乾坤坎離金精木液火龍水虎水中之金火中之木返還顛倒之妙鼎爐藥物之諭皆嘗聞其槩矣獨百日立基十月胎圓脫胎神化之機火符下手之工卒未之決其疑也而坎離之真陰○真陽升降迸來周流不息即五行一陰陽陰○陽一太極也由太極而生四象四象生八卦八卦演而爲六十四卦六十四卦演而爲三百八十四爻循環無端迸來無窮雖天地之大萬物之衆有不能逃焉此人身一息之呼吸而與天地之道合而人所以能盜天地之機也以是觀之則一年十二月一月三十日一日百刻也一月總計三千刻十月總計三萬刻三萬刻之中以奪天之三萬年之數一刻之工夫自有一年之節候所以三萬刻可奪三萬年之數故一年十二月總有三萬六千之數是以三萬刻刻刻要調和或有一刻差違則藥材消耗火候虧缺火數盛則燥水銖多則濫火之燥水之濫不可不調勻是故攢年歸月攢日歸時十二時中只一時也其間晦朔弦望沐浴刑德盈虛進退不可不知也有曰南北宗源翻卦象晨昏火候合天樞隨日隨時則斤兩毫髮差殊不作丹由來庚甲申明令以時易日法神功其火候之有記而聖人傳藥不傳火之言信矣而又曰冬至○不在子大藥不計斤真火本無候卯酉時虛○比箇中得意休求象若究群爻漫役情則符候之謂信虛言哉此必始於有爲終無爲也若天地一年一周日月星辰一月一周人身大藥一晝夜一周一日之內陽生於子極於巳陰生於午極於亥陽始於復陰始於姤一月之內朔始於屯蒙晦終於既未自巽至坤皆未生之卦故知來者逆自震至乾皆巳生之卦故數往者順則一年二十四氣七十二候所謂一月一還爲一轉一年九轉九還同

仙師之言辭且至矣考亭朱子則謂火候之法乃以三百八十四爻爲一周天之數以一爻直一日而爻多日少則去其乾坤坎離四卦凡二十四爻以應二十四炁炁至而漸加焉至而漸減焉馬況一日之間巳周三百六十之數而其一炁所加僅得一爻重輕不相權準其策數之法蓋月以十二卦分之卦得二日有半各以本卦之爻行本卦之策其策多少陽即注意運行陰即放意冥寂十二卦周即爲一月之工十二月周即爲一歲之運反復循環無有○餘欠是則大易之妙豈不與大丹允合也哉○以此抽添進退必有消息增減之異豈若沉空滯寂之偏即禪宗所謂黑山下鬼窟者蓋以默坐於陰趣故也殊與吾命宗之旨大有逕庭矣惟吾友皓首窮研通歷湖海必素會玄徽幸有以啓之使僕齒日向暮苟獲有尺寸之進以俟其成其能忘所自哉此非山林契合之久鶉衣惡食與世相絕者共論之豈誇耀當世苟媚聲利之輩之足語是哉然亦察非其人言不及是庶不失於知言也高文

○

謹用返璧拱俟一發駑鈍幸甚幸甚

峴泉集卷之四

峴泉集卷之五　　轉五

著山無爲天師張宇初撰

銘箴讚

書室銘有序

余年未冠知嗜學有志儒先君子之言凡詩書六藝之文悉嘗記誦之甫長自揆於文章家未之盡究凡通都大邑以學行著於時謂之先生長者又從之遊於是經史子氏之書逮老釋之文皮置日衆然後會其指歸反身而誠乃知皆備於我也於道德性命之說自○孔孟而下周程張邵失呂焉文辭篇章之習左氏而下班馬韓柳歐蘇焉越周程諸子而言學則不足謂之學逮班馬諸儒而言文則不足謂之文是以非載道之文雖工不取焉古之謂學也爲已豈岐而二哉由是而充之上沂墳典經傳不遠矣其不探本索源而足謂之學哉豈徒纂組範藻之習以爲取利祿之具而已耳所以克已誠身乃希聖希賢之大端也致養諸中者必修諸外也和大而天地位萬物育幽足以承變化而行鬼神明足

以修禮樂而賛化育豈惟致君澤民者哉所謂經綸大經者也然而出世之道必資於老闢莊列之言又豈申韓刑名處士橫議者可同途共轍哉若釋氏之特立獨行明心見性抑亦出世之一助也其邪說炎行則有不能無可訾斥者焉烏可一以虛無空寂病之哉下逮術數機祥之文則不暇究也所愧質性駑劣不足善繼其志嘗闢室以儲藏之因銘于屋壁以自警且貽諸將來以勗厥志其無忽銘曰

○

繄自書契稽于典墳奚倫由序道義之門惟帝降衷皇建有極天命流行必順其則純粹誠明是復厥初形役物化孰潛吾虛惟聖惟賢昭示謨訓慎思篤行滌滓融蘊體立用行動靜克持含英咀華發見乎辭心統性情百慮一致廣秩崇篇大音醇味燭妄返眞探微造玄氛垢洞釋不達乎天聚辨而居敦貴圭組永言珎之尚友千古

古琴銘 并序

蘇堤生家藏古琴一或謂雷氏所斲也生嗜琴尤切嘗告芑坊生曰予生也後道不能窺聖賢之域志無聞達之期其托跡於丘林者惟鼓太古之音與林風石泉相酬答若之何而非義農間人也余雖非伯牙之善鼓也而子之善聽豈獨非子期之所謂高山流水者哉是宜爲我銘銘曰

質潤而清于以發吾鳴體圓而方于以持吾莊

恭默齋銘 有序

芑坊子短褐弊裘遊于鳳臺之顛客有笑而○告曰子學夫蒙莊氏者也其所知惟淵默之道乎其亦知夫吾儒之謂恭默也乎芑坊子避而趨客曰予何懼歟是果不願乎其外也耶吾

王賢而愛士自胙土於安非道德仁義之說未嘗入乎耳存乎中也是以力學爲行而不息揭恭默二字於坐隅蓋將以自警且遇子厚豈無一言以進之哉辭不獲因作而告曰夫道之於物也雖天地之大萬彙之衆無古今之殊晝夜之異極其微妙窮其精粗盡其消長詘信通其往來變化舉不違乎寸心之微可以配天地之至大萬有之至衆陰陽動靜循乎無始無端者雖萬殊之紛紜而實具乎一本而已耳操之要執之固則無存舍之失而融會乎天理本然之實也苟怠乎操施乎執則人欲之蔽何狂瀾逸驥頃刻千里之不若也哉然操執之工其惟恭默之謂乎恭近於禮也允恭以成其德靖恭以守其位克恭以致其節是以禮盡乎恭而後安也默近於道也守之以慎默思之以恭默養之以淵○默而後極乎道之工也若默識默容默契不○假力而至矣雖然其亦必有以致乎其中也庶無過而不及者哉故行不過乎恭默不違乎隱則其恭也盡乎禮之不可不恭其默也存乎心之不能不默也則其動靜語默皆主乎一矣非外欲之足汨吾中也設宜恭而失乎殆宜默而失乎操是不足以盡隱微之至也矣所以恭則無怠默則無欲無息則一無欲則靜一則足以制紛靜則足以御動若是也雖極夫存心養性以全已之天亦莫是過

也其遊乎冲漠之初乎又豈雷聲之轟乎幽默者獨何異哉今
賢王之有國社即知考德問業虔恭慎靖孳孳焉以藩輔
帝室爲心其問業之端厥有源委上際
聖明在位友愛彌篤猗歟盛哉敢系以銘銘
曰於昭
上帝降衷在茲凡厥懿質斯具秉彝卓哉
賢王允矣自持克一克存罔敢忽隳于莊于
敬曰志緝熙既恭既默曷或殆違穹奮言言
令訓巍巍不遏華靡高明是資守之勿斁執○
之足熹益佐藩屏益廣德基世際厥美
皇眷赫曦茂冀千祀永昭
鴻釐

藏脩箴

方寸之心寧乎一元所以配乾坤而同體爲
三才而並立者曷由而具焉夫必曰理以爲
之主極以爲之淵非理不立非極不全不立
無以制諸內不全無以合諸天藏以自晦脩
以自率庶不爲塗人而已其無昧於虛靈者
孰愆是以靜一以固其本健順以濬其源充
之以仁義裕之以辭篇返而求已用則以兼
善當世之責舍則以守吾之玄此之謂遁世
而無悶居敬而守中古之學者孰越於是吾
何敢怠於希賢雖然究老莊之道探周邵之
言固吾之自礪而不偏惟斯言之確踐必日
夕以拳拳

古硯銘

蘇塊生少嗜書藏古硯一紫質而白章或謂
端溪歙若疑若是矣間請銘于石以示諸將
來云銘曰
質之澤因以靜爲德章之素因以默成
其容斯以書不窮

養性齋銘

虛靈湛然淵澄鑑淨毫髮涸滅狂關垢鏡秋
宇涵空寒江月瑩孰持厥機靜而後定

晦息齋銘

萬有一源洞然至理操存以誠端本克已汩
昏敵妄念慮紛起動靜交養復斯敬止勗哉
士徒聖言是啓向晦而息惟仁吾體凜焉廣
居慎求厥履

莫月鼎真人像贊

心遊乎太初跡超乎空漠施之則彌六虛斂
之以仁義裕之以辭篇返而求已用則以兼
善當世之責舍則以守吾之玄此之謂遁世
之不盈一握是乃佯狂乎麴糵亦或曠談於
糟粕其餘事也可消滴以寓靈即寔奔而川
愕世孰睹其身外之身矣可得而描貌

孤笠像贊

猗余之生玄冑少趨學問之門長有圖史之
癖謂其爲顯也則曷嘗析纓衣組謂其非晦
也乃已嘗枕流而漱石是豈不羈窮達之所
移也必矣惟其脫落於世故凜乎若孤鶴之
唳清霜問乎若澄淵之湛寒碧夫又孰庸其
博聞強識之所寄抑將寓其高潔聊託單瓢
而自適者耶

孔子問禮圖贊

孔李殊途道本同源禮吾所履持敬克存天
地經法商周典墳大音希聲余欲無言

伯夷叔齊贊

商弊周隆運移鼎逝道在翠倫確乎仁義曷
存曷亡孰鑒孰昧言采其薇高風百世

王重陽眞君像贊

道著元興運移金隧樓觀終南蓮芳衍系虬龍之姿風霆之烈廓然天遊仙風爽世

樂眞唐眞人像贊

縱閉玄造光振眞宗肖形象外合景規中妙運風霆心見帝則寀春赫曦湛然淵默

希夷眞人像贊

華山白雲惟意所適曠謝浮榮默守玄極至人無夢乃踵眞息控鴞扶遥象存太易

侍寀王眞君像贊

○宿資靈質道契眞傳囊括暘雨超乎象先○贊寀猷淵澤之會木葉遺傳啓我蒙昧

雷淵黃眞人像贊

博大之資清明之烈混融萬殊了徹無際玄經至道妙範徽言俯仰今古具乎一元

衍素勞眞人像贊

江海之器山澤之臞發揮妙用莫測有無秋空林籟石室囊書洞視遐邇風霆卷舒

貞白周先生像贊

於維皇元顯建斯盛德義之容仁博之令有大厥宗昭文斯永平湖靜淵氷雪齊勁

潁濱蘇先生像贊

雲日之姿芝蘭之烈忠肝萬言文采百世眉山蒼空潁水天際千載遺風肅瞻光霽

著山羽服像贊

山林羽服江海清衿氷雪其操春陽乃心翔鶴扁舟飛鴻素琴匪象可圖寥寥大旨

九光丹室銘

京口侯公勉氏學道馬跡山世傳太上嘗降馬遺馬跡而升居福地之一也性敦厚嗜○黃書以求養生焉洪武初以選侍祠竹宮者有年法術亦著於時扁其所居曰九光丹室走書黃簽山中徵予銘銘曰

乾坤為樞闢虛室泰宇發光注金液神丹九芒非無質火龍飛奔水虎逸坎離媾精凝太乙有夫我冠珮鏘睟寶書垂輝耀星日風行雲馳駕軿軼

峴泉集卷之五

峴泉集卷之六

著山無爲天師張宇初撰

青詞齋意

巳巳年酬醮宿啓青詞

伏以

天壽趨朝仰効

國恩之報教宗負任惟依

帝造之宏況奏陳懷預患之憂而禍咎有横貽之變夙擾醮禱允藉終全潔芹藻之一誠

○

聖眞之鴻澤俯膺中惕罄徹丹悃伏願

聰鑒昭明睿慈溥博釋愆瑕於既往咸錫陶鎔集安裕於遐來悉垂含育冀歆言之上格資靈貺以潛敷教脉延禧協春和而日茂

皇圖介福回陽候以時雍

疑一

張氏明鷰父青詞

自天降質情有禱於玄穹由父生身恩敢忘於幽壤擾悃請命惕過陳詞伏念先考其生際時昌没逢家難禍懷綺綉早罹失怙之哀步陟荆榛粗遂貢園之託屆誕之辰適近云

亡之日乃先親違終養之嗟而弟有溺淵之
恨累欲陳於醮拔竟連阻於塵羇爰致薦修
俾諧超悟伏願丹書釋罪青簡垂慈性地朗
明悉洗無涯之沉滯泉扃洞照普資已往之
迷淪凡屬含靈均齊解脫

酬醮早朝青詞

乾道統天爲凡世民彝之主宰
皇中建極啓玄科請禱之梯航秉叩夙符陳
情昭謝伏念臣某傳宗未冠襲職孔艱災非
鼎沸之屢貽繼嗣淵臨之數見志實乖於修
○滌躬有賴於祈禳時歷因循圓寶臺之萬遍○
恩垂罔極答
睿澤於一誠仰懷高厚之慈尤冀回旋之造
朝儀曉肅盟欵是酬伏願釋宥無方矜容有
在仙曹録命早育秀於春陽玄教增暉日齊
明於景曜
洪禧誕布巨澤咸濡

正醮青詞

乾坤覆載時倏届於誕辰科範昭宣齋并酬
於素欵仰希
靈貺恭致謝言伏念臣某嗣職年踰撫躬夕
惕驅馳非訟幸身衆之復安昭事宗祧感繼
承之未遂晨夕之懷憂甚切省修之勵已維
新蕆醮禱於冲科竭衷誠於
宸鑒伏願
皇猷鼎固教脉珍符曰壽曰康介萱席春暉
之永宜家宜室開蘭闈晝日之長是慶衍於
仙基至
恩臨於悃愊年齡茂益髫稚咸寧

本宮大殿慶成正醮謝恩青詞

○伏以易昭大壯是宮室之由興道煥重離喜○
殿廷之遂構仰依覆造恭致謝忱伏念臣某
嗣職有年省躬無補上承
帝渥幸錫賚之寵頒周率衆誠賴施金之咸
集歲月之稽縻良久斧斤之經始惟艱獲棟
宇於落成罄衷盟於醮悃伏願
皇圖天廣教範春暉宜民宜人介萬姓壽康
之祉爰清爰靜安一山寧謐之基及慶衍於
宗傳至
恩覃於鼎固百靈拱衛五福攸同

懺紫微臺青詞

伏以北極拱辰宰乾坤之生育中天御政司
人世之權衡恭叩眞科敬陳衷悃伏念臣某
忝承宗緒仰拜
綸恩千里趨朝國社適逢於繼統一心祀
帝醮修有命於薦先矧川途驅役之艱多星
運遲留之慮是欵寶臺之虔禱幸符金籙之
圓成庸致懺忱并伸酬謝伏願
紫微昭煥潛回吉曜之暉
黃道開明茂衍遐齡之慶教模增顯眷序咸
○寧

懺臺早朝青詞

伏以維
皇上帝總司主宰之機欽若
昊天式重權衡之任懼災衰之罔測嘗懇禱
以預禳禮誥周圓攄誠懺謝伏念臣某嗣承
越歲之歷多艱顧罪業之彌深致憂虞之疊
見照臨有赫庸敷首過之祈降鑒無違是罄
朝元之典馳忱緑奏答欵
玄穹伏願

皇極昭回
帝心簡在教範光而家道泰壽考益寧萱闈
永以眷緣昌宗祧協慶愆尤冰釋福祉春融

甲申普度酬醮滿散青詞

伏以維
皇建極幸歷事於三朝
上帝降衷愧未修於一德攄誠答欵首過陳
情伏念臣某早嗣仙宗累逢
昌運愆尤山積致貽災否之屯疾疢日深難
保室家之好請禱之忱兩叩安寧之喜再生
○符關雎正始之期協中饋承祧之望庸敬酬○
於素欵并追拔於先靈爰潔蘋羞上祈
藻鑒伏願
帝臨有赫
天聽孔昭丹簡標名回禎祥於否曜玉符度
命起沉滯於幽扃教範安隆眷緣寧逸

已巳酬醮齋意

宿慶幸基早嗣宗傳之爵
國恩是荷歲趨
聖壽之朝慮接對之孔艱念風濤之涉遠仰
祈醮禱已沐玄庥昨陳外累之除實藉終全
之祐忽罹橫撓旋遂安還嘗殫禳叩之皈并
答資扶之造伏願
帝臨在上靈降有嚴鑒人欲之衷誠宥積愆
之瑕垢
皇圖鼎盛日增教統之光家祉春融克協宗
風之振門庭彌永寧謐咸孚

本府年經齋意

歲曆云周幸叨安於四序教樞是荷惟昭答
於一誠況云爲多積於悔尤而修進常疎於○
○惕勵若災非土木之干并人事疾痾之患每
陳皈叩屢沐保全庸遵餞臘之規敬致酬恩
之悃伏念某均依祖澤仰戴
國恩缺溫凊於晨昏念憂勞於寒暑匪資懺
釋曷遂首禳伏願忱懇上通康寧荐錫
聖域咸春至化克揚於宗教福基開泰祥符
允協於家庭凡冀未來之祐悉希
大造之仁壽永萱華榮齊棠蕚

圓臺酬醮齋意 洪武二十五年降香華蓋山

帝命寵臨爲
儲君而請福微躬疾困賴慈母以祈安況官
非誣橫之干有遠涉風波之慮省己宜於恐
懼希恩必以祈禳神祐默扶醮盟是踐伏願
天錫洪庥星暉景緯家慶日增於遠大仁壽
同躋
邦基時協於隆平
睿謨克廣萱闈椿永棠蕚蘭馨

建溥度齋意

伏念某早嗣仙宗累承
帝渥祖宗功德愧未報於初心言行愆尤慨
○莫伸於寸善各從傾逝罔測昇沉兼酬祈懇○
之誠益重勳勞之念庸資薦拔并遂首禳惟
大德之好生實不言而善應伏願
東極垂慈南炎受鍊玉符金簡即開五戶之
明丹界朱陵洞煥九幽之燭恩覃有造澤被
無窮

普度早朝薦拔青詞

天高地厚惟德澤之難忘日往月來倏古今
之代謝攄誠請命竭己陳情伏念臣某襲爵
懷慚省躬悔過追報幸資於遠邇傷悼彌深

超遷仰及於幽冥謝酬敢後所懼愆尤之莫
首必祈懺滌以均消爰潔清朝并周素欵伏
願九幽拔罪五苦停酸保命生根咸證逍遥
之果登眞樂界全回發育之春教範光亨眷
緣協吉

甲申普度酬醮齋意

伏念某忝承仙緒叨歷
聖朝極慚罪業之深莫遂愆瑕之滌顧病痾
之久困致家室之靡寧叩兩欵以攄誠幸百
靈之有格恭陳菲醮上答
○
宸庥伏願
聖造昭回
帝心簡在悔尤蠲釋旋否癘之享通幽壤開
明運慈悲而超悟教風馨固家慶蕃昌凡在
甄陶均祈生育

圓臺建醮誠意

日照月臨皆機衡之所圄陽消陰長恐憂患
之靡寧仰期潛回厄運之屯敬致上籲
昊天之禱禮誥懼稽於四載始生特達於一
誠報欵愆期酬恩俟
命伏願

皇覽昭明帝慈溥博教統永隆於山嶽五福
咸臻宗風益茂於蕃薇百祥駢集災非冰釋
嘉慶春融

三清殿上梁文

伏以三境神洲珠桑現虛无之上界五陵福
地宗壇開龍虎之名山昨逢塵劫之推移復
覩奐輪之壯觀
帝恩罔極道化無方欽惟
皇帝陛下乾坤同大日月並明經綸正始於
萬方文軌會歸於四海豐功盛德大成王治
○
之基
聖子神孫益廣
皇猷之永玄門推重華構維新仰惟
三清三境天尊
虛无至眞上帝位三界之元尊爲萬天之主
宰玄元始成文而有象梵清景結炁於無窮
紫檢丹書闡十極九霄之內典金科玉律衍
七經八緯之靈章是龍文鳳篆之彰致虎衛
鸞騶之會象貝闕琳宮之遐仰聳璇臺藥閣
之雄瞻不日而成於斯爲盛再惟

神樂觀仙官本宮住持傳提點蓬閬仙姿煙
霞儀表振青瑣紫宸之步領雲門大漊之音
多貴達之經營實山林之柱石再惟
道録司主領提點左演法曹尊師繡斅文章
宰玄綱之樞轄噓呼風雨握秘笈之機衡日
承

龍錫之繁深竭謀維之力又惟住山提舉李
尊師玉韞山輝珠藏淵潤探玄科於法海輔
教席於清都暨總務之群才及施金之多士
佳聲俊望嘗光霽於明時美譽芬馨共清揚
○
於化日斯神道之設教而風霆以流形煥然
繡柱雕甍凌空耀日偉矣彩楹綺戸擁霧迴
風高明合景於始青空洞混眞於大赤奇峯
靈岫儼蛟騰鳳翥之儀疊轂高幢聳霞繞雲
蒸之勢宜萬靈之環拱實千載之宏規爰舉
修梁敬陳善頌

梁之東　五雲瑞炁藹空濛日華烜曜金銀
闕山嶽交輝

萬壽崇
梁之南　千峯萬岫翠堆藍霓旌羽節浮空

下一黍高懸北面叅

梁之西　瓊林瑤草白雲齊靈巖列岫青城
表萬劫丹光接太微

梁之北　象麓圓高天一色漢壇玉局萬靈
尊福著

皇釐朝萬國

梁之上　霧輦霞車鸞鵠仗玉京縹緲太清
家神明區奥非無象

梁之下　洞訣神經遵妙化虛皇壇上月華
明靈璈四擁眞仙駕

○伏願上梁之後
皇圖益廣玄教增輝四宇八荒均被涵濡之
澤群黎萬姓咸資清靜之風道域無窮仙宗
有永

勅建祖師殿上梁文

伏以炎漢教興龍虎乃神仙之官府留侯系
出圭璋爲世胄之典儀夙崇
天闕之皈寧拒劫塵之換人謀注久
帝力維新欽惟
皇帝陛下九五開圖一元正統宏模巨智立
皇極以建中
盛德豐功總天官而授曆湯武之鴻基益振
漢唐之茂績斯張懷禹貢以來廷集虞韶而
制禮而
儲器正元良之望兼
親王隆國社之安宜華夷咸樂於雍熙而道
域特沾於
殊渥謀猷日廣柱石天開恭惟
祖師正一冲玄神化靜應顯祐眞君道尊玄
省教闡清都神炁風霆實冠冕三山之重簪
○裾劒佩著源流奕世之宗累歛福於邦民是
培芳於嗣胤矧際
天朝之優眷頓宏神宇之雄瞻千載洪規一
時壯觀再惟將相良才閫垣英質及四方之
碩德同一代之休光斯道其有在焉至神而
無方也六合天經而地緯五城日烜以雲從
嘗驅龍吏以運偉材旋捧鶴書而求碧瓦奇
木既成於月府南金時至於雲庭紫府十二
天幻成蓬閬瑤京三萬戶移自方瀛宛然貝
闕丹臺廓矣蘂階瓊殿鳳麟洲渚春融三島
而迴鸞鵠旌幢樂徹九清而下駢虹駕霧耀
電摩霄非山川壯麗無以表師相之尊由地
位高明是足冠人天之仰故靈祇拱衛風雷
長挾於仙都而珠璧鮮張星漢上通於
帝所瓊書琳札惟許葛之可方璧薤金莖或
茅丘之足擬當披承四十三傳復建立千五
百世雖神運之有孚亦地靈之所至因時而
就不日而成六偉敬陳雙梁用舉

梁之東　炁分光嶽道猶龍春回曆象朝暾
麗盡在和風長養中

○梁之西　仙臺巖岫與雲齊碧池瓊樹煙霞
表時有天書降紫泥

梁之南　塵湖高與華衡叅雲旌霧節排空
翠日護長生白玉函

梁之北　道祖飛神超莫測絳衣魚鬣儼層
霄漢家自古神仙宅

梁之上　列帝高居千仞廣靈璈時謁太清
遊玉府樞機傳世掌

梁之下　虎衛龍翔羅鳳駕玉書光照五雲
中億劫空同非晝夜

伏願上梁之後
聖壽天長
皇圖鼎盛輔
東儲之光大濟寰宇之謐寧勲名期將相之
蕭曹家業冀士民於楊郭福瀰川海玄風克
振於丕基德著璠璵教脉益隆於震器宗壇
有永道化無方

三門上梁文

伏以龍虎名山著清虛之福地鳳麟別島開
廣大之法門昨經離焰之災是復鼎新之建
○道模克顯神化用昭仰惟
三境高尊十方列聖
祖師正一冲玄神化靜應顯祐眞君啓正一
之宗風闡玄元之妙化得山峙川流之形勝
弘天經地緯之規繩寶訣瓊文衍千五百年
之仙胄珠宮貝闕崇二十四治之神功門通
日月之往來戶象乾坤之闔闢奐輪斯美陟
降是臨再惟神樂觀仙官住持傳提點
北闕歸來領煙霞之舊席東山燕息衣
雨露之殊恩嘉煥號之顯榮實玄門之儀表
再惟住山提舉尊師玉質金聲上謁
龍章之黼黻明珠完璧儼居鶴署之經綸其
贊畫於大成尚謀猷而有永再惟道錄提點
左演法曹尊師文史清標風霆偉度寵錫金
鏞之重恩覃寶閣之尊尤匡贊於山林是相
成於棟宇暨神寶之職司及良工之才轄豐
功偉迹宜光輔於玄樞美擢佳聲共大膺於
清選惟人有物而有則蓋神無體以無方赫
然綺閣雕楹排雲擁霧倏爾璇題壁繪飛電
騰空琅璈協駕於霓旌閣道降靈於羽節琳
○峯琪樹藹龍翔豹躍之姿雲珮霞裾儼鶴佇
鸞趨之步斯百靈之拱衛乃萬姓之瞻依快
舉雙虹特陳六偉
梁之東　日華朝聳海暾紅靈壇儼有風雷
護紫炁浮關曙彩中
梁之南　丹輿絳節下鸞驂明庭遠錫
天香降
帝闕綸音耀寶緘
梁之西　瓊林爽氣藹巖霏瑤壇夜燭丹光
徹金井靈泉嚥紫微
梁之下　羽佩朝珂須並駕玄風四海啓民
瞻五福咸歌均
聖化
伏願上梁之後
皇圖天廣玄德春暉百福千祥均戴陶鎔之
澤五風十雨悉歸覆育之中道化丕彰真風
益振

峴泉集卷之六

○

峴泉集卷之七

著山無爲天師張宇初撰

普說

三元傳度普說

太虛冲漠玄範幽微至極難言妙亦難思夫無聲無臭無形無名滇滇大梵寥廓無光當爾之時文字未立不可思議莫可度量自赤明開圖生天生地萬有畢具百千萬重道炁結爲雲篆發爲靈文然後萬範開張五篇數落保制劫運與

○天長存眞聖相傳爲道則一蓋自元始說經於黍珠空懸之景衆眞監度以授玉晨道君大範始張開皇之後復授靈寶大乘之道紫微飛天十部之書寶元始洞玄靈寶赤書玉篇混洞太无靈文元始錄之於洞陽之館冶之於流火之庭乃元始靈寶之根空洞自然之眞文生天立極開化神明施鎭五嶽安國康民是以

太上演說玉局靈文誕布而我漢祖天師降生應化昔於上皇元年正月十五日

疑二

无極大道太上老君修注上化八治无極元年七月十五日修注中化八治无極二年十月十五日修注下化八治漢安二年正月十五夜感

金闕後聖玄元道君降西蜀鶴鳴山授正一盟威都功修眞延生飛化祕籙肘後經訣是年七月十五日修立二十四治以付嗣師又於十月十五日建四治以應二十八宿故治有二十四氣氣有二十四職男官女官二十四官男職女職二十四職受任之後依按科格領戶化民其有好道樂法心專志一者度尼延年攝邪皈正除害去妖濟生度死大可以飛神躡景度品登眞使三五之教永劫無窮正一之風流傳不息是以授受之者對治度神臨壇分券以表盟誓之重也蓋聞

○

道君曰吾昔降蜀都其二十四治皆二十八宿之獄謂之陰景黑簿之司乃開紫陽南宮玉宸正一內殿授正一盟威都功祕籙遂得籙中交乾履斗之道三步九跡之要嘗告祖師眞君曰正一之道生於混沌一炁玄黃未形純素尚結至太樸將散澆風日侵吾憂道民爲邪所亂一氣混雜鬼魔相纏災害橫生不得道眞天年不竟而爲中傷吾所降盟威諸籙盟誓外邪內正一炁故號正一叩者觀之不失一源之道故吾此法爲衆法之門上清靈寶十變九化大赤隱書三九素語也祖師眞君亦嘗授王眞人曰混元之炁本一一生二二生三謂之三元三生四四生五是謂五行此三元五炁者經綸天地變化萬物是故正一之法本一炁而生動化於五故號三五法也奉其法者帝君三元靜位五行守理日月眞明陰陽順序雷霆無非震風雲無妄動萬物滋澤天下無征伐之勞人民無疾疫之苦則奉正一之法大感也眞君始居嵩陽遂歷江東名山沿流巨壑乃入蜀戰鬼降魔分幽獄爲二十四福庭降鬼帥爲二十四道君曰吾昔降蜀都其二十四治皆二十八宿之獄謂之陰景黑簿之司乃開紫陽南宮玉宸正一內殿授正一盟威都功祕籙遂得籙中交乾履斗之道三步九跡之道三八飛仙延生之術拜眞君爲泰玄都正一眞人攝玄元後聖之位爲玄中大法師封泰玄都正一

平炁宮主者由是六天魔鬼平治俱息修鍊功成三天命下遂白日上昇位賓九清矣故二十四品祕籙之傳皆攝邪歸正大興靈化以福萬民降二十八宿之炁修二十四炁之治佩法籙之符章役治炁之將吏功滿德備三官保舉刻書玉名尸解變遷位登眞人七祖父母超昇福堂由是三洞四輔經籙之傳宏衍祕妙普度無窮上所以保鎭國祚與天長存下則福利存亡普天稱慶其於紫陽內宮玉晨正一祕典開闡玄微良有以也迄今四十三傳仰蒙聖眷流演宗壇茲遇上元令節天官校錄之辰都壇首弟子某齋金効信祈降

玄恩十方叅佩之士雲集宗壇是以法海高朋講筵清衆洗滌身心欲聞至道嘗聞經曰虛无自然道所從出眞一不二體性湛然圓明自足不墮諸見遠離塵垢學無所學修無所修於中了然不去不住無死無生是眞解悟豈不深切著明也哉內而修之乃金液返還三五之道外而施之即靈寶十回眞一之妙演之爲紫樞飛梵之文赤書靈圖之錄普度天人其功無量是以太上諸品經籙之傳出自是者其感通應化之道於茲備矣蓋知造化之津可以化吾之民若天降地昇環之以日月發之以雷霆滙測機械之運行不言可以利羣生是知具夫人者非智愚之可加損在乎反求諸已則本有之善念念歸眞純一不二而後抱玄守一復樸全眞則盡性致命之道具矣是以萬殊一本與天地並行而不相悖若虛元恬澹寂寞無爲乃吾道之本而修之家國施之天人無適不可其感於兩間皆自眞文靈笈有以回祥弭患誠有自也夫如是則不徒福利存亡而已沐我

太上涵濡之惠信無窮也茲夕陞此法座

上帝高眞爲作證盟六凡四聖咸所聽聞略爲數揚願臻玄悟一切善信人民凡在有情均躋仁壽無邊幽滯道岸同登久立珍重

靈寶鍊度普說

情六慾五蘊三毒凡貪嗔憎愛欣怨橫逆纏縛互至愈深愈固遂溺於根塵縛於執想甚至恩愛情慾或生有所負致結冤仇遂爲眷屬一切眷屬妄認冤親冤親相纏互相報復乃緣隨境起境逐心生凡一切逆順好惡境緣動成障礙物之有形自一念之萌逐妄迷想百千萬劫流轉不已東昇西沒頭出頭入雖木石無情亦常感化皆由一念之差遂種千生之苦使已之靈昏沉漂蕩散亂顚倒無有出期初則受想行識卒入成住敗空是有○天堂地獄之報皆由心造而然罔知地水火風四大假合一切聲色盡是空花一切有相皆是幻妄自從曠大劫來一段無相圓明永劫自昧九幽長夜苦惱無邊由是太上有好生之德開方便門起大慈悲接引一切使之捨妄歸眞均證无上道果獲福無量永出沉迷謹按

元始天尊在始青天中懸一寶珠登引千眞說經演妙以授

玉宸靈寶道君而靈寶三品之道遂出次傳五老上帝妙行眞人又命玉清眞王開朱陵火府出破地獄符命青華大帝開青華左府出九龍符命韓君丈人開朱陵右府出拔幽魂符命三佐眞人開黃籙院出黃籙眞符由是上古三師以黍珠經法演成鍊度玄文超度死魂澤及羣品靈寶天尊傳之太清道德天尊次傳大羅无極神公鬱羅翹眞定光三眞人流演以及徐葛鄭三眞人大振其教而飛天十部王宇隱書由是發其微奧源源相授至漢我祖○

天師受

太上正一之傳其文猶闡劾龍漢之初混洞赤文梵炁彌羅天眞皇人按筆所書皆洞章靈符上以保制劫運度厄消災下則死魂受錄生身受度普告三界无極神鄉北都泉曲疾除罪簿落滅惡根然後魔王保舉地祇送迎杖出地戶登眞度命惟此無量妙旨昨自世降俗薄靈文奧典秘於天府信乎玄科四萬劫一傳自非宿植靈根常培善果少能契遇寶以玄禁至重豈洩慢之能造其微妙哉然靈寶之妙出於度人之功備於靈寶嘗聞仙師曰靈寶即金丹金丹即靈寶若木火間隔水火潛飛安得性命混融還元返本必立乾坤之鼎器鍊坎離之藥物擒兩曜之烏兎會二炁之龍虎採先天眞一之炁爲根基取陰陽運行之機爲法象動則起於陽九靜則循於陰六按六十四卦爲周天之火候天尊次傳大羅无極神公鬱羅翹眞定光三眞人流演以及徐葛鄭三眞人大振其教而體三百八十四爻爲升降之符節顚倒之妙逆順之機毋隱子胎砂中取汞雖億千萬言不能載故毫髮差殊不能成妙在三五歸一○之道啓偃月運天根循黃道行周天取西四之金於北一之水而制東三之木於南二之火復歸五土之中追二炁於黃道會三性於元宮然後陰剝陽純脫胎神化玄珠成象太一歸眞矣昔無上元君得九五之道而五雷君得三一之道與此無殊蓋河洛二圖所同實天地生成之本也其謂之靈寶也神凝爲靈炁聚爲寶亦必採混元杳冥之炁鍊日魂月魄之精歷南箕涉東井動至易之眞火降太陰之黃華使坎戊月精離己日光會融五

忝周天一匝無質生質徑上朱陵是乃普受開度死魂生身魂度朱陵受鍊更生即虛一以象太極復歸於无也故至人修之以鍊已推之以度人實乃天地之眞陽點化陰魄時刻昇遷矣是知靈寶亦金丹之異名也汝等修建

沉魂苦爽歷劫有年今以會首某修建无上大齋千生慶會得沐道慈頓令開度如上妙義一歷耳根永爲聖種惟汝自性法身本無垢濁本無生死自緣染著幻妄無有解悟經曰三界衆生本無輪轉眞一道忝本無生滅苦海無邊回頭是岸○故曰了即業障本來空未了應須還宿債如智者或有聞見惡知惡覺亦須掃除愚者全無趨向昧性冥行猶須猛省居富貴者念念纏縛處貧賤者念念攀緣造此業因豈逃輪轉是故前代師德休去歇去如寒灰死火枯木頑石只爲息此一念方能照了諸妄不著一塵況來無其始去無其終生本無生死本無死一靈妙有亘古長存蓋由結愛爲根積想成業故有種種受生種種償報千生輪轉萬劫苦惱轉轉不息罔自覺知座下四衆受度亡魂我以非舌言汝以非心聽向非言非聽處猛烈悟來畢竟不落萬緣超出萬幻則三業六根一時淨盡回頭頓省向來一切苦樂纏縛了不可得於此直下體認昔本無生今未嘗死求向纏縛尚不可得況一切有無亂想尚何有哉不可認生前具此死後已無不問出劫至劫舍身入身汝應無壞但汝自昧若了明自性觀汝妙淨明心昭昭靈靈底不落語默動靜不著有無際畔如垢盡鑑明○波澄月現不空之空眞空無念之念正念頭頭動徹念念圓通眞所謂千江有水千江月萬里無雲萬里天若不打破藩籬終存窩臼直須覿面承當更莫當場蹉過百千法門無量妙義盡向一機會悟從此一念不生萬緣俱寂塵沙罪業亦遂泯除惟此本來面目便是眞仙道祖尚何地獄惡道苦輪不息之繫哉究竟至此畢竟萬劫俱空一眞獨露太空無相乃汝實相大衆聞此法音頓然解悟識自本眞絕輪迴道慎無退轉常自護持則廓然圓明了無罣礙視彼色相竟復何有是乃超凌三界逍遙上清矣其或下界沉滯之魂於此尚未洞契眞常故宜傳以戒法免致淪墜敬以九眞妙戒逐一宣傳是用先皈依三寶庶有依憑咨示衆魂各宜遵奉

授法普說

原夫太極之初溟涬始判陰陽由是而分天地位而萬物育五行兆而萬化生以是而生生化化無窮焉五行一陰陽也陰陽一太極也以天命之流行而賦與萬物爲之性性萌○而理具于中理著而情見乎外皆由乎陰陽之生殺五行之升降所以水火相激雷霆相剝剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨而行乎陰陽二炁者神主之宰乎萬物之消長者帝主之然而動靜無端陰陽無始在人心則曰主宰謂之帝妙用謂之鬼神天地之大陰陽繫焉孰無以主宰之乎是謂帝者此也吾道玄元之宗由元始天王於開皇之後以靈寶大乘之道紫微飛天十部之書授

玉宸大道君暨神霄九宸上帝後降峨嵋山授天眞皇人是出鍊度之法龍漢之初九陽自然之炁元始命天眞皇人按筆成文秘之於洞陽之館及開朱陵火府遂以起死迴生之文付之是以黍珠經法演成鍊度之文又於龍漢劫中授道君以清微妙玄之道授老君以玄初應運內法以是

靈寶天尊授妙化天帝清微通玄至式太上授之吾祖漢天師口口相傳是爲清微正宗及元上侍宸一輝祖元君然後合之是○曰清微靈寶道德正一是也太極徐眞人修眞成道奉

太上命授靈寶十部妙經徐眞人授之三佐眞人凡濟度之事悉隸焉三佐眞人授之太極左宮仙公由是靈寶之派流芳演派倡其說者若杜陸寧(缺二)張最爲大盛而流之後世者(十二)莫詳於林白二宗師焉是曰洞眞出書度人强名元始洞玄嗣教易曰靈寶洞神演教名曰道德三者雖殊其實一致昔

元始天尊命玉清眞王開朱陵火府命青華大帝開青華左府韓君丈人開朱陵右府三佐眞人開黃籙院出玉清破地獄等符若三簡五符之文凡行持鍊度告下幽關莫不開悟是曰神霄自清微而下皆其文也故高上神霄玉清眞王長生大帝專制九霄三十六天三十六天尊惟大帝統領元象主握陰陽以故雷霆之政咸隸焉昔無上元君得九五之道經曰得九五之道者而帝君乃得三一雷霆之道三乃東之祖數一乃北之生數仙師曰太一元君泄至眞顯宣三五度凡人在靈寶言之天地之大日魂月魄○即河圖之數故三一無殊於九五蓋樞陰機○升降陰陽而不息其所以死魂受鍊生身受度之道以我陽神鍊彼陰魂然後交姤陰陽而歸太極混合性情而返眞元故曰凝神爲靈聚炁爲寶神即性也炁即命也蓋空洞降爲雷霆之局丙爲雷霆之會子爲雷霆之宗故子爲雷局卯爲雷門戊癸爲雷火之司所以雷霆之威榮枯萬物生滅四時皆由合乎九五之妙也由火師汪眞君侍宸王眞君得雷姥之傳而盡泄矣人稟一靈並天地而爲三才一身之造化陰陽與天地並行而不違九陽之炁鍊質蕩形乘上帝之慈光開九泉之幽暗然後罪滅神全而化生矣夫東三之木合南二之火是龍反生於火也西四之金合北一之水虎反生於水也戊己乃中意之土三五合一之妙正所謂坎離既濟炁歸中到此方知三五功其於符籙簡呪科範儀文則法門之品格所以爲入道之梯航求眞之逕路而已苟不求諸已其能以度已之功度人也哉稽之至理未始不一夫五雷君得三一之道乃二丰之妙用○即河圖之數故三一無殊於九五蓋樞陰機○陽雷善霆惡陽雷陰霆總攝雷霆七十二司故魁罡爲檄雷召霆之司以雷霆者得天地之中炁甲庚爲雷霆之號令即九五之用壬爲雷霆之局丙爲雷霆之會子爲雷霆之宗故子爲雷局卯爲雷門戊癸爲雷火之司所以雷霆之威榮枯萬物生滅四時皆由合乎九五之妙也由火師汪眞君侍宸王眞君得雷姥之傳而盡泄矣人稟一靈並天地而爲三才一身之造化陰陽與天地並行而不違道備矣是以道取自身之日月法取水火之法象以已陽明之性覺彼陰靈之魄假九霄

也我之一點靈明暉天朗地亘古亘今了無
人識儒曰虛靈不昧釋曰妙淨明心直下悟
取非心非法非道非禪覿面相逢煞機在我
經曰天發煞機龍蛇起陸人發煞機天地反
覆天人合發（第二）變定基其所謂天人合發者
豈非樞陰機陽也哉人之合乎天者冲忝為
和鬼神者二忝之良能以我縱閉之機役之
則此感彼應始乎大梵冲漠混洞赤文之先
然後五篇敷落萬範開張則五文開廓普徧
神靈故無文不度無文不生也大可以保鎮
國祚證道成真小可以保已寧家濟人利物
皆一氣之往來五行之生剋以我曠劫之元
神役虛无之神神靈氣合氣至將靈故不離
當處常湛然覺則知君不可見其為法門之
設曰神霄者若掌心之包裹陰陽斬勘之發
號施令使者之斗激天河雷門之交運水火
洞玄之開合陰陽社令之策役神祇箭煞之
冲激星曜下而酆岳之丈一忝一訣皆出身
中妙用非徒紙上之文故曰萬法一法也萬
神一神也蓋道乃法之體法乃道之用故法
行先天大道將用自已元神充之則彌滿六
虛斂之則不盈一握豈不一神動而萬神隨
哉仙師曰法法皆心法心通法亦通能通乎
心則知夫收為胎息用為窅此是法中真要
妙故參學者必須先究夫玄關妙用水火真
源歸根復命之妙則可會萬于一百慮而一
致矣苟不內明性天道法心地雷霆其能靜
則金丹動則霹靂乎然必戒行為之志節精
勤為之踐閒師曰真中有神誠外無法是以
存誠養氣之為體洞妙握機之為用果能抱
元守一御忝凝神六識淨消一真獨露我即
雷霆大法王尚何符呪罡訣云乎哉雖上賓
三境超出萬幻亦不難矣其為濟利之功泥
丸養草皆可寓忝栖神是故談笑風霆特吾
餘事耳然而授受之奧符文之祕皆雲篆天
書金科玉冊必自盟天而傳庶無始勤終怠
之患是以天真妙寶按劫以傳實天真元降
科條盟誓至重今壇下弟子千生慶幸獲陟
仙階今者上聞
高厚依科付度是用宣演靈詮使知源舍流
求本棄末則反求諸已有餘師矣必無致輕
泄漏慢有違禁條惟宜精修戒行探究玄微
久而進工不怠物我俱忘神明合一得不躡
景登真與太虛同體矣畢竟天地未分之前
從何下筆萬法歸一一歸何處爾各勉旃佩
受無忽

疏

演法觀修造疏

本觀始於漢季創自唐初暨元盛改創以
來歲久凋弊已嘗修葺功力浩繁故叩賢
門幸思補報以成勝事
伏以祖天師以魁星降世嘗孕瑞於蘅薇雲
錦山乃梁楚鍾靈固儲祥於龍虎廟宇始崇
於漢代殿庭曩建於唐朝歷今千二百年真
風益振由昔二十四治道脉彌尊奈風雨之
震零致廊廡之頹圮雖教統所當修葺亦真
徒之合結緣筆下生春會見玉桃再熟目
科條盟誓至重今壇下弟子千生慶幸獲陟
前願力指看趙朗鼎重輝幻成貝闕珠宮不
異丹臺紫府名著長生籙等霑福慶之綿綿
功題大有書咸覩祥禎之秩秩玄風有求

國祚無疆

靖通庵題緣疏

靖通庵者三十代天師虛靖眞君修鍊處也眞君生宋熙洽之時嘗結圜山頂功行既著迨崇寧間徽廟崇道尤篤同王侍宸文卿林侍宸靈素遭際特甚禱祠禁禬皆有異徵未幾宋社既遷而眞君皆先後坐脫凡其超辭茂蹟具載紀述而庵之建于宋元者累經兵燹劫灰更創非一矧以歲久日遐不無傾圮雖本山之修葺宜先而力之弗逮必假衆緣是持短疏遍于好施長者揮金以成勝事庶幾

眞君靈貺同垂不泯云

伏以道尊漢室正三十代之仙傳教闡宋朝悟五千言之祕奧屬徽廟尊隆之日協侍宸顯著之功立勇將於殿庭揭妖蛟於潮汐蒼龍白虎猶翠竹而碧梧赤馬紅羊仍青編而紫閣既飾皈崇之地敢忘葺弊之勤爰欲圖新必干衆助鶴歸遼海還瞻瓊舘鸞飛舄化泗洲喜見瑤臺傑出共資

宸貺均被靈休

峴泉集卷之七

峴泉集卷之八

耆山無爲天師張宇初撰

賦

澹漠賦

粤太初之冲漠兮紛萬彙之資生爰混沌之始鑿兮列儀象以爲經根動靜而始畫兮迭奇耦以五行曰圖書之是則兮立三極以權衡時俯仰於浩眇兮互消長乎生成維二五之妙合兮究歷環樞而內凝絪縕以坱圠兮煌耀而惚恍漠虛靜而恬逸兮求玄珠於象罔湛一黍之空懸兮儼雲蒸而霓朗抱規中以潛淵兮廓浮游以潤瀁旋乾坤之復始兮協降升以轅輞濯暘谷而適皇兮傑扶搖兮沆漭策茝旆聯蕙縗兮謁靈君於輝晃蘂玉液與桂漿兮翳綝纚之鬱泱乃授而曰混茫兮超澹漠乎寥閒是庸滌此洪涊兮返玄精於蘊質駕黔羸之曖曃兮御六炁之豐蔚貫離明以實坎晦兮乃弭節而運一息何周始之無端兮曰涫瀯而有淪期羨得而遐舉兮由乃味乎醇眞松喬矯而壽考兮奚椿松之

與隣彼豈信偷生兮潛崖谷之囏辛志泳霜之高節兮眇幻有若漏塵豈紛華之謂美兮溺麤穢何由論慨予生之蹇鈍兮徒留志乎昔芬漫先訓之紛糾兮悒予中之莫伸怊惝快樂大化兮薠衡槁而隱綸棄訑謾而釋策兮叩厖鴻乎問津絕桑濮之蛩嘒兮大音浩乎若聞胡康匏之見寶兮又何顧乎商敦慨枘鑿之鉏鋙兮若異質於蕑薰尚何眷燿熠兮每希榮而嘆悴孰不固予之操兮仰老列之猶貴伊楊雄之守玄兮且美根而密閟矧○屈子之遠遊兮亦中存其灝氣濬沉濁以虛○待兮聊漱鑿而猶豫遠姱嫽觀隅隈兮宜殉潔以蟬蛻惟賈誼之哀鵩兮了死生以奚慮孰若御厥冷風兮造列缺之何繫外爾躬之附贅兮豈為物之蟊蝟落晨星之寥落兮徒餘光之衍洩悲埃壒之阨陋兮獨徨徨而憯惻紉蘭珮而欲遺兮搴薜蘿以謇釋睇芳躅之欲追兮邈高騫而岝峉粲露華於菊英兮感質麤而形踖齊物我於稊米兮曠窮途而奚恤仰威鳳之高翔兮曷德輝之愔嫕懼跛

鼈之跬躪兮騎膠轕而靡軾將求之以叩丹丘兮詎知無言之玄默

操

耆山操

山之巔兮莫瞻龜魯山之木兮莫中斤斧山之幽兮祇以栖處志之遺兮世獨予忤皇初有作兮嗟余焉覩

歸樵操

我巢於林孰覿其憂伊我遐慕曷敢不由懷古之人惟守我常樵斯我採胡使伐傷彼牛○有蔚我往曷銍世莫予心奚悲我音

佩蘭操

蘭之芳兮其質漪漪我將佩兮孰覿我思遡其遠兮霜雪靡澌陟其邇兮榛棘維滋我植而晦兮悲其潛斯潛兮潛兮無揚爾馨兮無華爾姿

擬神釋

天倪邈難窺萬彙紛往復至理融大鈞一本森化育虛靈宰妙樞炁機運亭毒消長互詘伸玄渾體群屬昭晰亘一初垢氛曷驅束夭壽豈二途短修更羇促松喬古仙人騁駕逸飈躅矯首願從之孤騫眇趍逐委順埃壒中攖寧去汚瀆肖形等蟬蛻濡沫更統族曠視寓六骸贅疣奚見獨潛真絕町畦淵澈淨無欲誰云昧喜懼旦夕每藩觸廓然外天地吹息猶轉燭千齡垂耿光至神永昭煜

述懷

忳忳穹壤間一炁互磅礴宇宙充八紘虛靈湛真覺紛華苟螟聚橫戾競奔鱷爭淪桀跖違曷志孔顏樂凝冰惕霜履熾焰撫薪愕孰○達衡運幾聊從澹遭泊誠道洞一初精微曷綿邈秋空徹靚淵霽月瑩潛壑千古奚與同休焉守冲漠

寒暑迭推遷今古更代謝健行運不息圓方奠高下雨露孰非教風霆備生化至理宰炁機裁成範陶冶大哉體誠明遵養緝純嘏立命斯建本憲章足資藉曷令斧藻乖愆癘之甄煆淇澳漠餘聲玄功漫悲灑

孔墨素殊道孟筍良異功間關赴衛魯王道終誰從淳于志不屈堅白歸孫龍齊頌鼓騶

奭美新慨楊雄玄言晦鬻老關鶡知求中莊
列擅雄怪駢到師談空立言始周弊誕謾將
焉窮善時苟不利曠達歸無終
至道妙三極人文著皇衷仁義本天性賦質
何智蒙主敬乃純一操持慎厥躬中和宰衡
軌發育居神功鑽仰思纘緒危微惟篤恭昧
彼夸毗子罔趍濂洛風幽貞抱遐慕郛郭將
奚從樂只魚鳥住契茲泉石從寥寥太古調
俛默還羲農
抱真悟懸解齊物探吾玄偃月兆鄞鄂規中
○契潛淵虛明冏樞極妙契交迴旋陽火溢真○
候陰冰解寒泉黃中運輿轍一息還周天瓊
液孕靈根玉華爛芝田神化匪言測徵圖浩
冥詮夙味玄命祕乘風招偓佺太和在葆合
控駕凌高騫
坐忘燕踵息薄俗紛馳縈苟知達生理洞徹
性命情追提匪遊刃犧繪信天硎禍福相倚
伏存亡宜自明贅疣盡土苴貍辨奚足徵申
公竟返轍轅固終途行巢許愧清流叔時號
賢卿沾歌採苓吟豈復罹攖寧躧步誠跛鱉
寵辱何足驚
盜名鄙田史醯蚋奚足悲禽犢乃身美蒙鳩
匪茗危仲尼返鳴犢虞公去之奇僖負豈蒲
葦蹇叔空騏驪卓礪招遠風千齡美同歸吁
嘻魏莊子胡獨嗟嘆爲採葑行且歌永赴山
林棲
天地亦形器陰陽擅屯蒙吹萬紛錯行枘鑿
焉偶通糟芋妄沉溺駒掇奚均同素履貴貞
固含章視文中却缺藉耕饁蓬瑗潔有容弦
章謝魚乘沉猶絕羊蹤尺蠖變蒼黃誹譽戒
○木公衛風慨柏舟川逝何忽忽林類默無言○
拾蕙歌幽叢

擬古

朝陽昇東樹微月流西岑鳴河遡急瀾衆鳥
亦交吟春夏氣候殊凉燠自駸尋遐慕期永
託斯人藹蘭襟邈然與世隔空睇瑤華音騫
修曷爲言感慨授吾簪
靈陰晦陽彩清風入床幃梁燕巢舊壘濱鴻
起高飛庭木鬱南榮川流迅東歸枳棘塞道
途躊躇竟何之陟彼崇丘高苞蕭四紛披去
去勿復言緇塵易沾衣
迢遞東山行逶迤西北蘭佩之欲何歸烈風
吹暮寒凝氛日沍凍霜露涉愈艱所惜芬馨
質恐貽蕪穢殘泉流聲悲咽玄蟬號空山隰
苓空欲採俱俱奚獨安
東山高且夷溪流急何深翔鳥奮高飛浮雲
結重陰春芳茂百卉悲風蕩陽林榮悴等朝
暮老大徒駸駸富貴焉苟圖窶空恥千金商
山紫芝秀園綺終何心
驅車出西城城野多芳樹霏靄霑裳襦繁陰
○蔽庭戶寒日下長河迢迢南征路念我久離○
居行行重回顧人生百年內憂懽知幾度明
月照崇岡衆星纔四五悵望欲何之淒淒秋
風暮
冬入寒氣至北風吹楊園落木號秋聲夕景
照西軒不知夜未央星彩明且繁秣馬涉堅
冰遊子嗟路難念我平生懷接跡難爲言冰
絲抽妙音餘響流雲端矯首千古思轉燭復
歲寒
東北有嘉樹日暮微風凉霖潦益載途浮翳

猶飛揚夕照下西嶺餘光燭幽房白露盈階除明河低復昂披衣起徘徊胡為多內傷但恐志願違握髮倏已蒼

擬遊仙

蒼蒼山北芝英崇岡木芳緜晨夕鬱柯葉自蕃茁羽珮期天遊絶世倫高逸翹跡青谿外曠視濯淵滿暮昔浮丘翁永嘯駕輕舸卓犖窺峻島翱翔控回霤遠引趣六合豈貴徐韓衛浩歌企明轍漠然藉幽密

閒閒聲利宅丘山潛逃區駟車奚欲營何事○返遠盧攀林陟崇岡援皐俯清渠層本足低○佪焉復被長裾崆峒隱柱史鄭圃臥一耀達則奮鴻舉超能肆淵魚冥棲煙霞表浩嘯窺元初

靈峯高萬仞中有學仙子霧凝崖谷巔雲蔽泉源淡軌測彼何斯聞乃葛洪氏抗跡浙神丹資久視軒蓋東北還珠林佇蠻趾瓊姬逝我往泠然奮輕羽靈均辭易通瞻首竟何俟

擬招隱

步僑事栖隱幽蹊歷迴迂林託匪雲構榛蓬藉荒隅幽蘭被崇皐餘芳翳環居遙岑列峙嶷喬林亦蔵麚惟藉耕與牧疇畝已茵舍胡爾役羈昂峻谷乃吾娛商洛潛虬園高丘憩長沮運佪曷彼招誠欲歌接輿

偃息中林阿杪日敷榮下下有清池曲足以濯塵纓詹蔚蒼森中松桂勁且貞叢薄蔓蒿莽寒泉瑩孤清組綬罕兼善退邈可獨膺篠跡荒途巢由絶紛縈至人非前陀大化聊斯乘悵望將孰契踟躇挹餘馨○

夙幕中未符行庭空徒倚徒倚竟誰從斯人○臥衡蓽晨陟西嶺阜暮返東皐址崇岡屺繁木森茂茂企越慨風篁懷陽嗟露卉林鮮婺亭亭流雲彼層峙虛巢薄輕條靈蔭藉幽宇寒拙寧有俟聊欲態穹變邈利足居貞

捩柁安所止

擬形贈影

萬物同一本盈虛乃其常天地亦形器流行無方夕惕慎吾覆垂違甚冰霜願言紳斯語庶以善自疆

擬影答形

寓跡俱朝露踐形貴彌肖乾坤等悉機陰陽曷窺徽萬有羅紛紜趍馳競喧耀岳淪阳溺甚汚蘸放辭忘羶滿何由返明照至哉聖哲徒箴誨聿弘要跬涉猶履冰敬持乃熙紹誠身慎厥修毋墮百齡誚大化同一歸○澄虛以觀妙○

擬古意

養心見天則動靜環無端義命本一致降衷實幽蕃皇皇群聖言服膺惟肺肝盡性斯固執操存匪貞艱危微在主一居敬回奔湍馳鶩當寡欲炎凝生燥寒乾健宜不息化機運循環誠身乃立極歸會良非難哀哉曲辨徒嘐嘐惜分外千鑪蟠金史華嫠姑秦趙懽緬黙謝浮趨憤悱增浩嘆云胡鴻碩生自昔舍悲酸仰止千古期窮神斯大觀

襍詩

晨陰收陽彩風雨來北林節更物候變列樹
增繁陰偃息庭宇靜園禽流好音仰止先民
懷扃坐抱虛心高蹈慕原憲子貢嗟貧侵靈
域安寂照藏密將自任崇情協逸尚慨獨散
冲襟拖履歌黍離曠跡惟川岑

曙星曜餘暉圓景艷秀木達旦陰蛩吟清霜
澹叢菊導渚鳴飛鴻汀葭翳繁綠美人隔秋
水矯跡臥峻谷王覇邈遺風袁安偉芳躅歲
晏欲相從整駕聊躑躅逶迤朝陽暉倏已在
林曲

○旦夕氣候變林園散餘清飄花委返照向暮○
蜻蛚鳴首夏暑未炎芳草交池生息倦步微
月涼颸白露盈棲遲慕周燮偃蹇懷管寧高
視悲幻化顯藏在人弘用懷泉石侶脫屣絕
浮縈

孟夏多涼風炎暑尚未周芳樹葉雲布晨鳥
喧相求幽芳被叢薄逕草亦滋柔日入欣有
託荊榛翳崇丘人生等過隙縈縶俱蟯蚘賦
芋惑群狙外身固無尤玩道猶醯雞何復百
世憂

生無涉世意舉俗非吾知身幻每朝露哀樂
常相隨天地觀大全一炁聚散之安貧覺富
勞守賤忘貴危班彪素嗜古周黨良屈奇委
和去紛銳禍福非所貽世無黔婁士斯言當
告誰

寒冬無停運四野交重陰日暮浮雲馳悲風
響踈林棲鳥鳴故條懷春發幽吟膏車昧往
轍控翮稀翔音遐託祕玄招曠遊謝塵簪景
光駛飛電曷由契筠心遠矚憩陽罔孤騫渺
○歎崟浩觀漠萬化誰足攄吾襟

旦氣忽舒和清明炯無翳流觀洞八垠長養○
萌萬彙膏雨鳴檐端春陽藹涵煦晨風動高
林浩蕩長川逝枕藉惟群編虛中迪先志塵
羈弭迅奔情垢息炎熾曷睇龐萌招奚投薛
方契慨彼逐末徒寥天昭象帝

秋興

烈風鳴高樹悵然知有秋晨光變川谷日夕
天雲浮積雨解炎候繁陰急鳴蜩延佇感代
謝披襟獨綢繆浮生並蚊蚋吹息同啁啾含
慨尹生怍緬懷閎夭侔委蛇中林託憭慄曷
少瘳貪餧競鉤餌俇攘焉自由玄聖欲無言
誰當解吾憂

苦雨漲寒潦愁飈終夜鳴悲蛩響庭戶野渚
荒煙橫草木益黃落撫膺群慮增明燈起床
琴理韻難成聲邈矣黃唐化慍惀徒內盈凝
陰肆淫溢坎壈隨晦明達旦耿無寐徒茲悔
吝生湮淪慨自昔竭蹷焉遐征泛觀等一瞬
聊復釋餘情

耀雲提蓐收秋氣日蕭瑟霜露漸慘悽蟋蟀
鳴寒夜晨霏翳穹林翔鳥息幽澤攡摻被餘
○姿撫感　動悽惻流俗競處　羅先猷鮮繩墨陰○
氛蔽交衢躒蹀逐榛塞宋玉慨悲風靈脩仰
貞則濁醪餐落英軼駕企休德九畹蕙華滋
凋林菊初白聊從澹容與疇能冒時責
朱曦淨炎威商候變金素晨林揚迅飈庭草
盈白露落木被微陽莎雞鳴近戶通波泛平
川鳧鶩鳴遵渚潛居靚杪秋代序曷停佇煩
憺千古思高騫邈遐愫徒增惠連感豈眷安
仁慕結軫睇鴻軒濯纓欲河赴棲遲丘園樂
俛仰藉幽顧怡悵樵採蹤浩歌漠中路

謝拙契林臥養痾群慮消重陰翳肅烈漢潦
瀰崇朝嘉木淨飄脫幽蘭長芳苗索居信虛
澹中谷何悽寥郭泰已巾墊費貽宜轍遥埃
風熾僄狡感惕煩中焦匪藉丘壑憩胡能絶
喧囂偃息任寒燠操觚賦嶕嶢寒泉足自瑩
一滌心神超放情歌谷風輟策羲農招

次韻蘇素庵寓興

形質俱幻有陽剛獨貞堅乾坤備健順至理
盈中悄久曠山澤遊春深長芳草悠悠懷故
人千古同斯道

○脫跡遺世紛言慕巢居子披榛事幽棲道在
孰吾否落落山谷趣偃蹇臥中林潛居守淵
默千載惟寸心

次韻蘇素庵襍詩

積雨晦餘春幽禽語芳樹飄花委夕風寒流
盥東去節候逝驚湍浮縈渺馳化形色自新故晦息斯內持操存自朝暮述
古欲無言刈苗長餘地貞榦凌歲寒松柏豈
凋瘁培養宜及時耘除淨榛穢洞觀萬古期
明德匪行至
微月出東嶼明河澹踈星露華集灌木衰草
陰蛩鳴虛襟坐長夜撫慨摠餘情萬事等埃
腐云胡勞死生悲懽偶大夢歲月徒斯征感
此奚足嘆百年同醉醒
物性具至理託質涸賢愚利害相糾合殉溺
非智夫哲人達天德生化紛榮枯貴富恥貧
賤降衷初本如衛茅謝形役養拙安吾居
蒙莊悟在宥遺幻以休休鄭列語天瑞矯抗
遊抱眞慕遐跡宜茲寞寂士遠託契空碧露
絶時流寓言悚萬世鮮爲經濟謀功業付埃
菌益椿齡霜松資服食靈籤寶玉書大藥訪
塵身名了無求惠王識大瓠從此忘春秋
○明鏡燭妍醜精光匪轉同止水見鬚眉老少○
非外容鎮鄒號剛利於伎均屠龍慨此千載
士琢礪須良工

次韻蘇素庵詠懷

物生具一本根委宜相因孩提稟靈覺靡不
知所親降質等彝善明晦猶朝昏先訓發深
蔽荒嬉遺精勤至和塞宇宙青味非足珍昭德
在躬踐嘉猷必誠身懷茲每嘆逝川月披浮
雲
虛庭被朝旭暄和欣自得踈竹鳴輕颸荒苔

峴泉集卷之九　疑四

耆山無爲天師張宇初撰

五言古詩

題清白軒

堪輿運元化萬有備貞一至理含妙機澄虛耿無息秉衷本明善汨蔽競膠軼上公知體仁端本貴操率圖史盈坐隅軒窻敞林苾丹垔崇構明芳馨蔓花蔚趍陪總耆彥講貫每編帙

帝戚貳重藩持忠贊寧謐秋霜濬淵潔寒月○皎川逸曠視塵垢徒浮榮等昏窒鯤鵬眇天○池振翮靡回遹簪紱揚世勳榮名仰穹鬱願安宗社隆千載著熙密

題靜學齋

太易兆胚暉陰陽運無始虛靈妙莫測動靜該至理萬彙同一初殊分鮮端紀人文判羲畫賢哲範衡軌聖學斯主靜臥龍乃潛啓天人罕一致理欲爭紛靡外溺歷奔騑中移疾張矢澄淵既汨溷網素亦蒙侈敦復若回轅驚馳忽恬弛寸心苟明定霜月皎秋水維揚一故胄溫篤志前軌習利稽化元靈樞究玄指詩期鮑謝工操慕關閩履遵養際時雍顯庸見旌美況觀鄙世流顛悖竟何已斂求貴勿怠持敬以安止

題修省齋

虛靈宰五官四體囿衡氣至理具寸心天人斯一致脂韋情慮紛物欲肆交蔽放僻生隱微顛危焉內制凝淵昧淪溺焦火汨炎熾典謨具聖哲濂洛啓幽閟敦復匪途遙返躬若紬棄操存在持敬逸驥安六轡動靜時厥中○戒慎奚必意襄江有俊彥久造岐黃祕問學○鄙庸流儒先篤高志潛修致震亨內省惟恐懼夕惕若履冰休光乃蕃賁克研導養工日益將罔既體仁宜博施食報豈遐替寂感妙莫窺羶酋競狂戾願言肅薄夫明訓發矜勵

題繼志齋

乾坤運無息斯道具六經君子繼先志廓焉觀厥成宇宙毓精粹矧資川嶽靈婺郡卓文胄奕世峩簪纓詞林振高步

聖域揚休聲文節茂家訓終艱欣嗣英幽潛奮舉翮雅譽躋王廷賢屏著令德錫言周睿情王君揭華扁至澤惟忠貞砥礪藉明習涵濡資內澄積中發妙蘊麗藻紛瓊瑛仰止光祖烈崇編垂令名昔賢貫金石千載歸誠明

題黃茅庵圖

扶輿奠高厚萬化兆溟漠妙道潛至和陰陽蘊磅礴名山抱環樞遐視凌海嶽一氣旋規中三花孕鄞鄂外施神靈役內固風霆握環堵藉黃茅孤笻步丹壑伊昔濟旱枯江流奮鯨鱷瓊葩祕洞笈踵嗣紛超卓嘉譽益神州○玄裳嘉雄角再瞻壺子圖運墨契精樸淵默○寂無聲翔飈睇寥廓

題南山霜隱圖

至道邈榛塞弛張安預謀玉川啓遐慕宛託林塘幽雲林被膏雨風泉響崇丘玄姿煥文豹隱跡嘉南陬澹泊鳧鷖趣微茫江漢流適茲藉肥遯焉迷機辟籌伊呂不世偶含章終見求蒙莊善違患蔚爾觀藏修

九日登樵坡自遣

朝旭解微陰侵晨步幽谷丘園遂遠託世網

何跼促千嶂登瑤昆孤泉漱鳴玉衡門藉崇丘虛牖面漪竹物候感湍駛勞生信羈梏君子慎行藏得喪奚榮辱譜巧競危機孚誠愧鈞曲抱中守義命肥遯素安足悵懷箕潁豈所欲脫屣撫喬松傾酲對叢菊秋花艷夕姿聊復適心目長嘯邈空寰達觀恥流俗傲睨雲漢期豈暇忘鹿逐居虛了無貴委順焉踌躇

課耕

耦耕南畝上資植日已茂藝種各及時相知○或新舊原林多豐壤泉谷每深竇耘耔已覺勞紡績夜深晝耨耜侶鄭伊先農仰周后素懷鮮塵合曠跡依巖岫深扃讀我書於世復何咎貧賤樂乃常蒙莊斯在宥出市歸多遲在山起常早風霜秋已冬衰榮豈長好脫葉靜寒柯農穫籍深稿躬耕聖且然伊尋達王道龐葛事菑畬窮通可終保群言慨古昔撫已增幽抱勸拙愧長沮摳苗憎蓼草俯謝農圃人榛蕪慎除掃

課樵

宿慕山澤招於焉樂肥遯幸逾羈鞅羅儇寒寂無悶還策陟荒途林栖美敦民衢門翳蓼綠方沼涵清汶穹嶽聳藍孤飛泉瀉瑤混夕聞樵採音伐性感遲論休貞謝蹇拙澆惡何利鈍紬繹託遺言貧生付農畚素諧魚鳥懽豈汩鮑鱗溷養拙知曲全持盈戒滿損抱道達先機迷常信衡運夷嗟原憲貧獨契閱休交久凋落抱器無外干圖勝得仙繪高情寫幽潺顧我迂鈍質遺形丘壑間披覽啓中好歌滌幽憤

山舍夜坐紀興○

潛辟非世圖幽恬足真賞晨招逸人來遠策○緩黎杖叙別罄春醪園蔬兩餘長延懽喜就宿窻籟風泉響草露喧候虫林星曜虛敞芳池瀉初月山氣襲膏壤沉寂諧靜便栖遲愜敦養輕嫻悅汚濁冥鯤絕柯獲久達商皓遊焉期漆園想燃薪盡永夕聊與謝塵鞅

乙亥季夏還山居偶興

末夏熾餘暑幽期諧素衿川原蔽繁綠溪渚潛蒼潭田舍靜雞犬荒蹊抱深林圓淵敞靈構疊嶂羅高岑荷氣薄朝露魚波衣重陰披荆遂恬息濯澗清閑心遺世眛塵傲養真宜自任秋風動早思寫我丘中琴

題山林幽居圖

素業得幽勝壯遊知早還讀書匪干禄杖策恬丘山卜築隱原野脩然林水寬磵橋度虛落夕靄滋崇巒怡樂事耕釣謝徵足投迹論交久凋落抱器無外干圖勝得仙繪高情寫幽潺顧我迂鈍質遺形丘壑間披覽啓中好從茲期歲寒

山居晚興○

孤節入暝壑秋思滿丘山適此松桂託倦翮○宜知還商颸動淒冽池溜鏘鳴環落木秀陽岡荊扉被皐蘭起窻理散帙遠籟微鐘殘夕露泥叢菊傾蹲少怡顏困亨累咎往夷晦無尤艱懿德美攀孚反躬惟內閑知天久達命

樂止聊吾安大化本沕泊蚿龍九變浮干清霜期漆園想燃薪盡永夕聊與謝塵鞅

籍叢薄流景倏已闌蜩翼匪雲垂何嗟遲暮間餘齡付寂寞臥疾窮幽潛

冬日山居

嘉遯抱素期樊籠澹高躅殘流響遠蹊杖策構疊嶂羅高岑荷氣薄朝露魚波衣重陰披

還幽谷野雀鳴晝扉方塘湛寒綠迅飈蕩清氛霜葉滑林曲撫感心志違舍情塵網束衡門足栖息豈愧鷦鷯木久藉孫登悟曷煩季主卜養眞付餘齡明命孰吾欲宗嗣屬天倫哀煢愴顛躅誠身愧靡逮崇德念虛篤洞視委順流浮羇妄煩促所悲負夙懷遺響邈轅轂

積靄淨遥岑澄空皎霜月寒流響珮環露下衆星列高閣凝霧姿嚴風度凄冽反躬在立命居俟志寧輟黃鳥止丘隅馳騖苦塵蹶有○斐空谷徒玄機夙耽悅曷能昧俗趍得喪摧勁節達士固樂天何由太空閱至和妙一初滌此幽憤結聊欣梅竹芳歲晏臥冰雪

負喧息南榮簷旭曖衡宇滴露響叢篁冰澌度林水寒梅競雪舍藉莽並風靡四運盈縮周初陽曠天雨層岑翳薄靄鳴澗續泠耳偃坐雲水幽澄虛足安止知天孰匪躬盡性端在已疚往謾祇晦懲初必敦履曷窺元化機遺迪仰前軌矯首慨彼蒼採芝欲誰語

山居小酌贈王吉二高士

初陽曖旭霽靜侶喜聯訪衡宇澹朝暉林泉足清曠偶延雲水娛豈謂匏罇廣久謝埃壒情禽魚遂間敞虛恬與道俱澹漠益天放了觀鵰鶯趍昏晝溺塵網慨慕鄭李招奚能汨飄浪愧予日衰鈍靜退託榛莽何幸協耆英浩歌激蕭爽

春雨

霏雨集崇阜言旋白雲岑嬰塵感浮慮愜靜惟中林水木寄恬逸芳春意彌深遊魚躍圓泡悅鳥鳴叢陰近澗始流長落花荒逕侵愧○無先幾識空此懷冲襟天道屬幽默存誠惟素心慎修匪有俟斯志將誰任

水檻遣懷

好遯契遐舉端居無外縈方池敞靜構水木含餘清苦雨猒行潦閒寥諧素情園淵足鑑止內炯符清明風澗驟喧瀑雲岑高隱冥幽篁解初籜野卉飄殘英畎谷增夏綠閱時塵慮盈玄渾有定命少洽鷗鷺盟

夜宿杭之祐聖觀東圃

弱齡志海嶽未冠研詩書篤慕山澤蹤恬與俗尚辜錢塘昔曠覽憩此東園廬故友昔綢繆新交協懽娛偃息青桐陰高歌黃鵠辭窓筠解初雨床月來前除橙顆正霜圓煙葭長平湖羅罇集盟好閑情契高符一聞離別言漸與心跡踈陽鳥鳴悲風寒潮下蒼蕪逾紀候五載撫事因循餘坐感凋悴久仙眞故何拘明發奮遐慕言返田園居王喬笙鶴音獨爾凌虛無

負暄

負暄愛日和雲靄薄向舒窮山積寒翳庭樹○凋亦踈下泉方斯蟄田野聊安居禾黍藉隴畝返刈多空虛感念曷爲整世漓跡亦殊焉知溫煦樂尚及散與樗繁霜悴百草幽花雜園途獻君亮何由蕪穢益自除寥寥太古意涵詠自有餘

投身寂寞濱自謂此生足環堵翳蓬蒿清陰覆園綠聊支風雨凌寧與世緣觸息交輪鞅稀寡慮鮮情束蔬食不求餘高趺惟弊服結習塵障生虛妄薰陶熟苦澹視莫親浮縈互趍逐孰探天地和心境堪敦復大哉艮始終

碩果契山木

野眺

北風吹狂瀾江水濁不澄牛犬行平岡木落山縱橫輕霧散林渚孤鐘度危城泊舟且無寐長河終夜鳴弊服勸馳邁積雨將寒生物情異旦暮幻質奚將迎悽悽葭菼間惆悵徒撫膺

天霽風稍息朝雲度冥鴻江草澹微旭蘆洲散行蹤言旋情既舒息倦惟蒿蓬寄形區宇內浮生隨化終窮達奚足念百感徒煩忡存○誠返自然修己惟時中何當謝蹇拙永託巢由風

宿句容青原觀乃葛仙翁故宅

道模有微運至人隱靈蹤崇構著名邑昔遊感深衷鄽埃絕委巷曲逕縈頹墉池草滋夕露輕飈響高松殿廡儼穹像凋落嗟餘蹤玄緒契踵習井竈遺西東別館延偶酌燒燈起房櫳終宵靜繁慮仰慨瞻遺風涉覽在明發惕修茲勉躬神功匪遐邈萬古昭昏蒙

甲戌三月二日山行

霽雨解前峯幽原策歸路荒蹊蔓草春野水平橋度悅鳥近聲圓耕牛緩犂步豐泉陰壑鳴密竹中園素靈岫敞虛軒荊扉護雲固新流汎池溢繁翠盈窻戶掃塌理殘書扶節歷榛顧丘林適所娛垢濁豈浮慕虛澹美遐蹤顛危惕冥務安由絕世緣木石藉深處倦翮止枝巢先迷感餘悟聊舒栖遁情生意足農圃

登陸文安公象山祠堂故址

羲堯體乾運王道持倫綱舜禹襲神器精一○斯傳彰周亡雅頌息仲尼語張皇伊說佐受○命況軻司振揚偉茲大經奧百世垂輝光陵夷幾更歷明晦違天常濂洛啓潛閟建中續虞唐青田荊山璞宏聞皎旻蒼寸心宰靈妙昏塞非違傷動靜該至理惕焉惟內強聖訓炳日星卓操踰冰霜橫經宅雄勝古象增渾庬雪館夜燈集風庭春雨長關閩覺支蔓吳楚被餘芳駑質愧庸昧師謨幸遵詳雲岑慕遠謁佛刹榛萊藏探陟訪遺舊荒田屹崇岡肅衿悚瞻睇天宇澄秋陽翠臺聳前挹曠緲歸毫芒浮觀勵先躅敢意窺鴻荒湍駛難砥砫大音孰儀凰八表視環轍千齡仰休光

癸亥元日

初陽改歲運積雨晨將踈微和兆春育雲物薄向舒清瀨散幽汀佳禽語荊蕪飄梅藉苔逕叢竹橫交疏池萍斂稚綠密藻含清漪玩理足自悅物情豈無餘年更愧齒長學鈍終焉如嚮晦惟慎獨紳言良足書

元夕後喜晴登靖通庵

○春陽藹微和扶疾釋餘怠眞館肅虛寥幽尋○倏逾載小逕迷積葉雲蘿遞空籟飄梅散輕颸竹柏紛映帶澹寂每清神晴岑列窻黛燈宵雜市喧鵠佇凌空界撫心倍仰止素託抱深賴叢陰支倦還由茲悟懸解

題夢鶴軒

至人造冥會踵息匪形寐物化等魂交胎仙偶靈契神區哦石房嘉子志研礪池月生蘿陰林峯蔚庭翠束書抱玄悟萬有燭衡氣隱几鳴皐音恬愉靜纖慮翩然冷風行輕舉倏

騏驥仰昔軒穆遊蝶蟻漠埃棄解敵易于兒
乘軒空衛懿憂靈感情思死生孰莊委膠擾
紛梏亡凝虛了浮視愧懷軒冕期控翮奮輪
翅曠協緱山徒千齡渺遐逝

觀鑿泉

隱者事耕鑿泉源欣灌通汲遠非懼勞得泉
可隣同僕夫勤且喜世謂或神功源深流益
清石潔澗且豐至化育元海周流浩無窮萬
殊具一理原返知始終飲視不盈勺孰瀰晝
夜工恨彼庸昧徒曷窺有本宗從茲抱幽素
○

飲漱巢由風

寒雨

宵雨積餘寒晨鐘入林阜枯條鳴烈風泉瀨
清可漱樵採返煙扉山禽靜霜柚檐懷懶憂
憂慮澹無機閩田野日飢虛天和恐侵侮
懷曷與論跬步愧良後撫景感頹波睽違信
誰構養心在貞素拂袂絶氛垢

題繼善堂

壁經秦亡出遺訓幾湮淪至理累榛塞
皇衷曷迷湮濂洛啓末緒由茲見天仁貞良
本彝則踐習乃益眞昭晰具一本精微宜珮
紳覽古遵聖謨始卒斯明淳矧子繼家學善
承猶素敎山暉藹春澤茂林含夕氛談詠契
朋益規箴良足馴從茲勉勁操先轍宜追聞

題泠風臺圖

蒙莊悟吹萬達生誰足論俯仰宇宙間衰榮
等毫均斯人慕貞操息此林水濱明月度清
瀨空歌入流雲飛鴻遠莫睨遺曲懷陽春
心遊太玄勿遑羨門招洞視萬有先

題無垢陳東堂清都眞館

抱眞悟恬逸樂茲林壑居象麓雅幽託○
皆笛畬群峯欸几席石澗交盤紆秋雨響
瀨春雲濕耕鋤迂橋步鮮逕窮壑通樵漁茂
樹憩晚息丘園足栖娛從知絶塵久內養宜
潛虛先德副遠志休光恒與俱我昨謁衡門
曉風黃葉踈傾罇滌遐慕晚別深躊躇○
寒俗契宿膺良匪愚典刑屬耆望嘗能隨襜
舒昔懷已浩邈贖跡信有餘高齡凝松偃玄
契爰貞腴願資清都授示我瓊函書

東園爲錢塘王景舟作

仙眞寓冥託脫跡輕浮緣大隱匪塵繫志形
或居鄒若人雅清度解駕開東軒芳圃鄰幽
檉琳宮謝華鮮瑣堦羅茂植虛庭敞初筵竹
栢鬱葱蒨簾帷陰翠懸禮經黃房內夢雲紫
閣前馭鸞度笙韻漱井通寒泉東吳久凋落
玄德宜推賢昔予曠西遊雲宇諧盤旋高桐
蔽踈牖新火開朱絃暮角散晨雨秋潮隨月
圓湖山頗遲步紛垢豈外纏眷彦藉臣翼虛
心遊太玄勿遑羨門招洞視萬有先

京口曉發

衝霧發晨舸別江危浪踈寒城帶煙柳秋水○
涵風蒲微雨濕林楚凝霜翳汀蕪艤舟會野
渚幽扉重披圖靜檛極閒敲白雲在簷除超
塵謝高臥子眞宜谷居遺翰盤故快才情感
東吳佳題見麗藻遊塵詢殘墟斜霏作成冷
逼棹言馳驅推蓬寫偶興助茲足恬虛遠黛
識經行餘潮知有無

登方壺眞人玄室

靈嶽產嘉瑞遊仙處琳宮壯志稱卓犖神都
謁飛龍論交玉堂士曠視金馬蹤翰墨立信
價還思林外蹤金仙瀛海姿龍井巢高峯松

授足投轄凝神守環中崎嶇遍川壑早謝塵氛蒙閩越泛秋籟雲迷燕岱容東歸振凋逸問學時相從毫楮泝羲旭丹青追浩仝章書示漢跡隸法卑秦封靦質素駑劣探研春復冬鑪甌坐梅雪潮舸吟溪風慕藺傾海內知譚著江東踰年粗有德京國勞趨逢名區賴推重豈貴爵望穹返珮已黃髮頓衰幽桂叢悲懷切景仰寂寞瓊林空遐逝倏十載高翔遼鶴沖朝霖變郊候觴豆趨荊蓬文契共嗟慨神格期潛通

○

謾興

息交寡塵鞅散慮恬沖衿山雨增夏綠林煙生暝岑溪喧逼庭户碧草池塘深喬木日烝蔚初篁亦清陰物性各自宜榮謝同寸心高騫慕遐軌馳景徒駸尋銘訓昭往哲謹獨兢危沉微情寄篇帙說懌稀盍簪妙理具衆得靈源浩幽尋焉能逐妄跡偃蹇聊空林

曉懷

晨出已涼思微風滿喬林殘河耿向曙疎星澹梧陰墟曲傍遥渚雞鳴散叢森朝煙蔽芳樹宿靄微高岑松瀨瀉群壑獨行歷崎嶔飄柯濕零露蕭爽盈虛衿愜嗜宅幽勝久倦塵樊侵野步縱閑適焉能役駸駸川源肥遯姿雲木樵漁心遠託謝氛涉高騫邀華簪流泉響緩策發我丘中琴

登華蓋山

園輿真元運靈跡昭神基卓絕太華頂天真夙冥栖跬從幸追歷茲覽符先期奧訣啓玄授豐功著淵儀鍊形就金液弛戟凌丹輝崆峒闢崖罅虛壇席盤棋巖雷隱空竇泉脉含冷滋化景示雄怪瓊旌耀聯馳遐蹤著奕世川嶽爭幽奇晚褐膺夙慕攀登遂研趍群山互簪擁側逕縈盤危飛壁駭神睫回巒走蛟螭雲橫帶明練水曲環輕絲谷響度篁籟林芳散蜿霓琳宮記結構幻祿更茅茨賓舍敞幽覽庾簷護寒霏八表盡涯際萬殊斂希微裳區俯埃壒嵩華何穹卑息勸藉煙霧遐瞻溪天墀至德亮精禱仙猷副潛希寥廓洞一初疇能測端倪

遊西山玉隆宮

外世篤遐慕高仙閟靈蹤雄都峙江漢玄宇羅層峯陽精孕吳季天秩昭晉東異蛟肆民孽尺劒成神功冥構領奇秀至神代敦崇曰余忝真嗣追覽適所從疊澗瀉鳴瀨膏田翳疎松飄松宛村舍曲逕迴林鐘稱柏挺餘茂枯泉洌微淙荒苔閱舊構故址繁幽叢飈輪寓寥廓焉在丹華豐黎俗被休澤玄徒卓深衷川陵固旋運鎮治昭皇穹夜氣肅林館春和灑冷風潛追井丹妙脫屣焉後從飭勵仰先轍大觀浩無窮

○

題思誠齋

圓方運六虛寂感恒不息動靜根一初妙凝洞三極大哉賢聖心體誠慤無適至訓啓鄒軻飭身在中惕慎修有儒彥顏居秉兢翼敦養益熙明精微著餘力式觀元化機萬有互潛植內固斯大本榮衰等埃礫遊氛苟澄徹冥造耿金石願究通復工健行符大易

蘭皐

幽蘭茂崇畹悅此朝陽溫彼茁盛鮮姿潛居蔚芳蓀挺虛卓貞幹麗彩揚清芬託質爰素

契豈爲嘉祉存矧茲秀林谷曠寂靡世聞佳
本雜閩構名葩宿靈根妍酋異衆卉潔素諧
良昆豐植歲方力所資毓奇薰輕飈溢華露
密靄凝微曛膏雨潤雍澤圓輝寫叢芸雅操
希聖則遺騷悲屈論曠遊儗襭佩涉遠徒塵
氛虛室協貞獨朋遊寡彌敦休徵候夙契著
遠奚朝昏八表歛宏視冥機歸化源

冬日還峴泉

朝涉愧艱遲歸休美林谷郊墟物候和野逕
抱溪曲言旋白雲岑煙樹澹餘綠淺瀨引寒○
流崇巒披秀木荒疇已農穫隱構藏林屋夙○
託懷靜恬睿辭諧素欲輕風滌垢襟微雨滋
膏沐息倦釋塵痾危機絕羝觸由來期羨招
雅操契貞獨浮染固縈縻潛眞恒自足振衣
浩所思勉默依松菊

六月二十三日晚宴仙巖

宿雨解秋陰幽尋泛清渚先晨預幽期眞賞
宜闌暑華蕚秀聯芳耆英善談麈輕流淺抱
沙遠瀨潛通浦峭石散支機澄潭迴鈷鉧蘋
鷗點雪華汀鷺浮銀度野蔓晦重陰遙山帶
微雨探奇盡窮僻始訪雲巖路靈竇虎龍盤
神蹤闢軒戶苔深閟庖庾蘿翠橫機杼浩嘯
絕氛埃空歌激煙霧崖懸一室虛列席平沙
滸勝集豈凡緣諧懽雜觴俎自非契仙調歲
閱方瀛府誠謁復古祠牽塵愧遲步丹丘擅
雄怪宜此風雷護曠劫視浮槎冲襟滌千古

觀雨偶興

首夏苦淫雨喬木蔚榛莽溪喧驟漲鳴峯淨
餘氛朗茂綠翳簷楹脩篁藉幽敞重扃人事
稀泥潦絕輪鞅聊惟文墨怡守道在遵養隱○
德抱淵中由微達深廣敢期洙泗聞獨慨高○
山仰陰積繼炎威調元愧塵想坐馳黃鳥音
浩浩源泉長

題敬齋

秉彝具恒性聖訓復厥初粹質素良敏儒宗
重璠璵詩書履先訓百世猶留畬持敬在克
一肅恭遊廣居湖山儼崇構逸趣平川鱸優
仕際
清朝成均參典謨溫冲契玄褐雅度光州閭
充蓄冀滋茂繼承觀嗣貽

晚興偶成

明沼湛方諸新流漲嘉澍玄陰度巘雲絕澗
飄寒霧人蹤泥潦稀暝色禽蛙暮遠睇感先
期叢懷慨危務休潛遂茲適世慮猶纏互妄
跡逐塵生眞源妙無所春華又易年衰蹇增
慚慕得失從化機丘園足跬步

山雨

初暑還故廬朱明日增熾臥痾中林下偃息
寂無慮風澗鳴奔流疇蛙響蕤翳魚遊芳藻
輕靄靜喬林蔽葱蒨挺脩篁虛庭益交茀凝○
雲忽成霖竟夕驟湍至荷颸度晨涼投簪適○
榛穢煙濤迥塵絕心跡澹高睨豈謂續蚊鳴
何勞溺禽戲空嗟夙志違躅躋增遐睇憂憤
終莫排聊茲藉流憩言從肥遁賢永謝人間
世

步南澗作

謝拙契衡茅還笻熟登眺丘林滿秋氣澗谷
集藜藿陰壑翳微雲層岑屹孤峭平原過雨
滋落木輕風僄嗟余困蹇運退遁匪觀徼臥
病日衰遲資藥慚非少由知悔吝長得失從

嗤誚擇執視汚隆哺趨媚顰笑疏淪恥奔流
凡陧慨殊調絲氂或勝用薄缶難終嘹息躬
事抱甕適趣逢荷蓧寧效窮途悲欣洽蘇門
嘯降衷屬明命玄默閟機妙哀哉狷狹徒日
夕自淪燎萬化會有歸投簪藉漁釣枘鑿異
所投艱貞曷濡耀譜諛遽成虎矜宥仰
明照

雪後早還

幽人素嘉遯勵節抱貞獨冬候喜久和言旋
課樵牧囂塵頓斯滌冲漠久常足雪巘翳層
○雲風崖峭孤木初梅含衆芳涸沼沁寒綠閒○
軒理遺帙燃薪續明燭自悲世網嬰息倦謝
羇束强涉川途艱荒逕凋松菊幸蒙休明眷
往吝鑒披腹孰志後簪裾惟懷友麋鹿矧茲
氛祲馳轇轕迭摧跜志心恥軒途汚隆豈藩
觸願諧冥寂徒洗耳臨澗曲非乏解牛硎慚
媚忘羊逐席溫勾漏松棹佇山陰竹永託歲
寒期冰霜靡萎馥玄陰未改春流景遽何速
悟幻信若浮虛中了無欲鄙哉鱣鮪趍鯉腐
甘驅促千載付空言浩歌還浚谷

初秋山居雨懷

暑雨解凉秋微雲濕孤巘尋源訪故廬隴昇
人家遠伏稻藉衛門靈泉發深峴幽岑空翠
明落木崇岡展蛩語雜嘉禽行蹤靜苔蘚新
流繞庭戶群植日葱蒨抱此中林情寧爵俗
塵遣支離信大年任拙隨偃蹇豈乏孫登期
猶懷葛洪勉閱世謝萍浮狂瀾曷清淺

賀了庵李東堂八十

翫劫每遐壽高山龜鶴齡清都屬耆德大年
宜夙膺悟幻茲和久瓊房燕華精矧資儒素
○言存養安吾誠樂止蓬閬會凉天湛重楹晨○
飈注時雨夕水澄秋冥志以敦雅契悅諧簪
褐盟雲濤洗瑤席月露盈金莖安貴鳩飾美
究追蒲穩行後凋越曦景名嶽須儀刑玄曆
乃遲歲潛眞衛群靈由茲永黃髮洞視超神
經

遊仙巖

靈嶽冠方蓬秋清氣蕭爽駕言物外遊放棹
浩幽賞溪渚抱縈紆灘瀨逶迤上河伯水成
宮天機錦爲障仙壇雄漢基虎嘯發空響瞻
謁步瑤宮丹崖列奇狀賀醞釀盈瓢孟機絲
在紡探尋興凝謝曠逸情過向大貝聳飛樓
精金赫穹像夕酌盡懽論群才各尋丈曉發
澄潭濱微瀾揚浩蕩靈蹤肆險怪憂患孰痾
癢姜被感情深陳膠羨才暢王恭貌愈純吳
猛志須廣詞銳善表宏談優懷郭象島嶼僻
花源汀墟蔚相望問津羸俗非幻語曷浮誑
斥鷃等塵趍文犧慚世想坤維渺溟渤天籟
靡霄壤適意豈猿攀忘機信鷗往預諧斟菊
英臨眺孰輸曩泛覽記漚輕遐情矚虛曠榮
○衰倏古今雅度試豪放自非金石姿應昧玄○
珠罔舉首候佺期高風莫能忘

信河曉發

靈溪及曉發遠趣延江樹野屋帶村居朝煙
散寒渚輪舂雜遠瀨浴鳥泛深浦霜露叢薄
幽層岑秀鸞翥鄉還覺自慰別緒論親故久
曠希世懷相知耿星曙驅馳固未久物候倏
遲暮瓢飲少自如披襟藉零露

雪晴夜月

朔雪霽晨曦群峯峙蒼玉遲回空林眺逸趣

浩心目野艇渺殘流荒煙淡踈屋層柯鬱秀
姿叢薄餘寒綠曠世抱奇懷研心寡塵欲幽
居怡遁貞繁帙資先勗曠跡眇遐思孤騫寧
躑躅含章亦尚絅悅古宜內足萬化同氣機
舒陽藹潛蓄無慚尺蠖伸頗蘊藏珠櫝圓月
淨霜輝高情委庭竹

幽居自適

天宇淨春明幽居愜虛敞言從山谷栖意此
林泉賞風磴濕松霏池流增雨長肥燒秀嘉
木迂途隔塵鞅紫壑閟龍淵蒼岑矯鸞往焉
○期芝皓隱究赴松喬想八表會靈蹤千春躡○
遐仰貞遯匪長年觀頤足遵養爰資瓢笠慵
適詎樊籠强或詢持竿語間和負樵唱萬竅
各善鳴聊茲託餘響

題夏山過雨圖

夕雨過涼樹流雲吐層峯橫橋蔓綠翳杖策
宜立中煩溽意俱滌邈然塵外蹤鍾山豈竟
臥清瀨聞高淙

題澹味軒

至和在醇初眞味貴悠澹羲文畫太始聃孔
論虛湛復道信匪遙履貞視宵旦幽恬中林
士脫跡謝縻絆雲臥高茅峯茹芝石華粲松
濤雪滿簷蘭佩風驚檻內固神宇完浮營慨
觴濫釀酣棄元酒妍鬬薄精鑑白首混一無
寥天靜陶範

題樗木生卷

莊周悟齊物衆有等吹萬群植根一體奇言
愈雄誕惠施拙用大廣漠匪涯岸非抱樗散
姿支離豈終算淮陽一偉夫師帥久膺官矯
慕卑世流高騫泝鵬翰用拙貴樗全託情契○
○宵旦步武巳李廉馳輝何鄴鄴曰余嗜櫟社
散木與資灌千載或調同塵趍靡憂患犧罇
爲木災膏漆以明悅願追乘眞遊一息凌汗
漫姻緒倘共論排風迅霄漢

峴泉集卷之九

峴泉集卷之十

耆山無爲天師張字初撰

五言律詩

元日

開歲占豐候晨光感節分曉簷翻瀑溜寒樹
暗溪氛人事渾萍梗生涯半水雲盈虛知有
定何事貴多聞

喜晴

立夏天方霽閑情喜暫舒樹深添雨潤溪落
見人踈夕照依斜竹園花落近書年來惟懶○
○拙殊覺稱幽居

坐演法觀碑亭

野亭林藪合苔逕慨荒涼浮世人情薄空山
道味長削空崖勢赤蔽日樹陰蒼俯讀殘碑
罷神情頓渺茫

藍社

曉策穿嵐浦靈巖引鶴飈春流迷野渚晝雨
滑莓橋林屋輕煙暝漁蓑古渡遙坐看蓬島
暮片舸滌塵消

峴泉夜坐

借雲成隱拙神徽信清都一水通雙澗千峯
戲兩鳧道山期小史靈禽只潛夫從此栖閑
逸浮塵信有無

暮春還峴泉

暮春尋澗谷藜杖野橋過山崦迴蒼玉林坳
濕翠螺柳深黃鳥岸舟靜白鷗波勞生聊此
寄高興欲如何

庵居冬夜

春回先臘日晏歲臥山居庭竹寒遮遍池梅
晚映書泉聲憎吠犬春響躍潛魚萬物生生
意虛中樂有餘

題瓊林秋色

仙臺登靈構玉樹環青空秋色半簷雨松濤
三逕風雲情隱居閑澗韻雜裏桐勉志步前
列幽圖披華嵩

題方壺秋山幽隱圖

比死無窮意秋山滿目中短橋通驛路老屋
帶霜楓過雨凉侵夕殘雲靜欲空偶同歸隱
叟塵跡罕西東
我愛山居好

我愛山居好無求足養眞秋聲七八月山色
兩三人跡晦心非晦身貧道豈貧滄溟觀大
化撥首愧紅塵
我愛山居好蕭條歲月長靜中知道大閑處
覺身忙夏雨雲尤白秋風菊漸黃何如收足
坐塵慮豈相妨
我愛山居好從知物我同風雲而車轍天地
一環中生化機無盡圖方妙不窮屈伸呼吸
裏委順任西東
我愛山居好消閑應接稀靜喧眞蟻穴聚教
等蜂機情識生人我行藏見是非誰聞黨與
語獨有此心微
我愛山居好柴門補薜蘿諸峯自賓主遠瀨
即絃歌犬靜村墟暮山深雨霧多夜闌群動
息琅韻獨長哦
我愛山居好年深坐寂寥風霜看勁節冰雪
對寒標養火三宮淨怡神百慮消但無蟬蛻
繫放曠即逍遙
我愛山居好收回萬古心漂流快奔浪澄定
見精金世俗觀常變人情識淺深崆峒無別
味自許老山林
我愛山居好寒溫不起時江湖無舊夢交友
寡新知出處隨吾分操違任世疑寓言盈簡
怏於此定何期

題汪原八詠

石塢雲爲構眞成小有天草池寒入夢山雨
夜驚眠村轉隣家樹花流磵口泉學仙非傲
吏樂此去經年
山澤尋眞處翻經作石臺晚煙生古樹春鳥
落殘梅羽佩雲中度靈槎海上回俯觀無際
畔何地不塵埃
南阜山俱秀青藍滿坐隅也應看劒飲只合
帶經鋤秋冷多黃葉溪深間白魚何如留半
畝容我共潛虛
月色初凉夜溪流兩岸清星河斜屋角風露
雜泉聲沙渚流孤舫秋山隱故城漁歌來野
韻東峀路迴縈
草舍依農圃環庭手植多寧無去官酒也有
捲茅歌雪後行吟脫秋深食養和久採爐藥
事隱退近如何

我愛山居好

種圃兼芝菌耘鋤歲月侵桑麻總生意墟里
共繁陰雨足林塘潤春寒隴畝深夕談無雜
語投老更知心　右老圃桑麻
別井泉清冽泠泠會有源燭容明是鑑無底
石爲根茶鼎斟常碧丹灶汲後溫寧如濱海
視留與壽諸孫　疑五　右玉井清泉
鑿石開新沼方諸十畝青雨聲翻鯽浪山氣
逐龍腥曲竇時鳴雪流珠晚蕩星從知得眞
味早悟太玄經　右石池湛碧

次葛維貞鍊師謝畫韻

○杜曲多詩思幽棲勝草亭潛眞窺五太養素○
悟三靈羽服過林谷仙標謁戶庭耆英凋落
甚吾喜髮尤星
南陽文物裔興寫墨池頭人產鳳凰穴鸛還
鸕鷀洲遠嵐橫嶂濕喬木斷雲浮晚有渭川
恩應垂不餌鈎

屏跡

屏跡渾成癖觀空絶見聞池昏泉入竇逕僻
蘚成紋石澗喧春雨柴扉掩暮雲素聆樵牧
趣直欲謝塵氛

五言排律

遊璧魯洞天

璧魯天眞府佳晨足勝遊雅期先九日選賞
蜀三秋叢隶聯仙蓼名簪協令儔溪潯分放
棹林渚漸經丘村迂延時酌山庖款瞋留峻
崖懸積鐵窓樹響鳴球霧引湘簫細星垂藻
井幽泉分霜楷曰碉抱露苗疇席月麋隣豹
廚煙犬雜猴曉炊催束秩野簇盡交籌樹日
冰華淨眠雲練綵周履危拋謝簷鳥飛鼠
延名核供歸詢疑見竹談契亦巢松文誼膠
○顧坐綢繆陰壑盤風磴陽罔洗晝霏凄颸宜○
落帽凝竊欲加袁漢跡神藏虎泰封木臥虬
曾侯嚴甲衛太乙秘寘搜寶笈虛靈檄琳書
著羽流貫魚窮險怪序鴈少夷猶秀採蘇眺
橘涼斟玉女湫古槎懷博望深谷候巢由枝
穩驚棲鶻身輕愧浪鷗畏途催仰睇空語迹
喧諏先轍追芳躅眞盟仰大猷○投漆詞華律應鐘續遊知典速前席侍恩濃○
靈跡仙眞會欣陪勝覽同斯文推世重
盛代仰儒宗才挹華川秀遊將弱水通放舟
移市浦啜茗下漁蓬石瀨翻晴雪溪瀾蕩晚
風鷺輕洲渚僻鶴靜梟屏空洞戶容舠窄川
崖貯棹窮蒼崖分禹跡碧樹閟奏封錦織天
機妙藍浮地軸雄虛寘隨架鑿造化孰陶工
庾廩縱橫立簷櫺隱約逢鳥巢驚決皆猿竇

晦冲融河伯藏幽府馮夷隱祕宮高風寧郭
泰雅度獨王恭酌蟻詩籌遍題巖筆興供漢
祠松檜古明佩水雲豐晚翠延鐘入殘紅掃
席充丹光遥爍電劒氣遠騰虹虎豹疑陰數
蛟龍信大淶琪篁深夏竹瑤草細春茸聯璧
煙霞表懸珠月露中山醪慚醴釀潭鱠想雲
夢下榻苔侵履凭樓澗瀉桐乾坤旋坱圠歲
月浩洪濛梵放交林籟幽期託桂叢謝程躭
險怪莊語振盲聾鐏俎懽承洽箴規惕在躬
詞源傾渤澥道統企衡嵩
○王德嘉賢厚臣衿體令忠青城猶祖澤璧魯○
固神功星漢澄空寂塵氛滌浩冲九要蒙琢
礪三益感磨礱惜別情逾切論文義最隆令
名追賈馬清問記方蓬耀古琳球彩千秋紀
製穹

晉度醮慶成賀同虛傅仙官 疑五 七

靈嶽儲真範玄科啓孝誠耆英回
帝所幽祀會仙盟川炬光揚燭雲旛預達情
闡儀壇墠肅則象典模精綠簡通朱府瓊章
進玉京羽曹聯杜陸家授繼玄盈龍劒招搖
煥鸞幢沆瀣明五銖交炫彩八極遍和鳴軒
衛環千吏遐追走六丁坎離資滌鍊復姤返
胎嬰紫戶凝空洞黃輿耀錯衡雨消寒食火
花粲暮春晴縹帙三千禮琅函五億名飛潛
推化育品彙感敷榮炎閣浮珠黍冥緘列火
城薰蒿昭夢寐烝享備粢盛愴慕矜貧困驚
呼駭隸氓懽聲彌市野佳氣兆薇蘅泉壤開
重閟冰輪徹九清陰陽旋要妙天地仰裁成
道以神爲用年忘寵孰驚教樞推宿望領袖
重儀刑愧忝蘋蘩瀆欣承惠澤禎從茲安泰
○宇前烈播休聲

賀彥衡弟新居

留國丕基壯仙都傑構雄群峯環厚地衆滙
赴高穹川嶽儲靈域神明著令宗秉資嚴志
操慕學善陶功
聖澤源流偉玄模景仰崇陶謙居秀表衛玠
美清衷黼黻瞻天語簪纓俟睿庸慈闈尊聖
善閫助篤賢恭陸賦懽趍鳳姜綸儗兆熊宏
規宜綺錯鴻業信曈曨絲緻明飛電環材偉
集虹編連分硬碱颯纚煥簾櫳豈亞方瀛翫
渾過閬圃躬瑤林通繡閣瓊樹接珠宮東旭
來搏彩南薰動翼中金張推望重潘謝悅時
雍曠覽忘埃壒流觀抱華嵩百緡期顧彥四
德愧王戎韡萼華聯爽塤篪奏迭工棼楣駢
黝堊冠蓋佇璜琉燕雀欣深靚園池足茂豐
先圖承慶遠後武紹芳隆夙德由亨盛嘉謀 疑五 入
總協同蹇蹤慚阻賀續剏喜增窿蔭木知孫
偓弘文冀馬融芳時紛苒苒佳氣蔚葱葱每
愧衰遲甚惟希立卓冲圖書研暇日絲竹寫
餘風祖德貽山固親年樂貌童徽猷垂奕世
○光譽播無窮

峴泉集卷之十

峴泉集卷之十一　疑六

耆山無為天師張宇初撰

七言律詩

聖節賜宴

奉天殿

天開萬壽正秋清百辟瞻趨感
聖情金節擁雲來輦輅錦袍曛日照堦楹禮
陳內饌香緘近樂奏宮韶喜氣明盛典優隆
垂奕世顧慚野服際
恩榮

○癸酉九月二十一日坐冶亭蒙
召賜還山賦此以紀

聖德
玄圃新亭王氣浮承宣飛騎謁
宸旒綸音降闕融熙日
天衛臨軒肅素秋野服許安松菊主崇班敢
倚鵠鸞儔
帝恩高厚慚何補瞻戀丹心仰
盛猷

欽承

聖諭周神仙進藥之異於教有光喜而賦以
紀之
聖皇體道美玄綱廬嶽名仙啓壽康方朔未
專從漢武廣成端候授軒黃千春鶴算丹砂
妙九陛
龍顏玉液光
綸語從容欣厚德小臣抃躍誦彌昌

立春早朝

曉趨天仗拜
王春喜覩陽回
○聖德新偶牧迎風分鶴禁彩犧乘露進
楓宸千官佩紱歡聲動萬衛旌麾洲氣均從
此太和臻至治山林踈野仰
絲綸

太廟陪祀歲暮

東闕明禋肅廟堂玉階仙仗晝輝煌天垂
帝几臨彝鼎日駐皇輿耀袞裳萬衛旌旄環
鳳閣千官儀羽列鵷行微臣草野欣瞻祀嗣
服從茲履百祥

己巳元旦早朝

五夜晨鐘啓禁闈仰瞻
天闕曉雲齊掖垣趨佩香輿北阿閣鳴鑣彩
仗西雪色遠臨青瑣闥春光微動錦韉泥盡
祈
帝澤同甘雨河嶽增年感鳳栖

長至早朝侍宴

日迎長至藹陽春天仗顒瞻禮樂陳輦輅星
輝銀燭曙珮珂雲擁錦韉新花明內饌傳青
瑣柳拂宮袍侍
紫宸深愧幸陪鴛鷺遊共欣
○聖德布淳仁

癸酉九日

賜宴

華蓋殿
曉城風雨總烟霏令節開筵拜
寵輝玄館濕雲迷洞路官河踈柳帶
皇畿菊英泛酒宮壺溢薇露飄庭苑樹稀祖
澤沾濡蒙
帝渥鶴袍惟覺愧身微

九日

上旨賜衣
兩承
恩眷錫宮袍琳館傳宣愧幸叨使出尚衣增
羽珮
寵頒阿閣引靈璈香羅日瑩浮蒼琰輕轂風
和拂翠濤國杞精誠當竭報
清光時被戴崇高

十月九日蒙
頒賜
復戴

○殊恩出建章故山臺閣頓輝煌名聞青瑣傳○
常侍
詔下黃門授省即霞彩濃斟步兵酒雪花累
食大官羊獨慚野服知何補願覩黎元濟粃
糠

癸未十二月二十七日蒙
頒賜法服

內使馳宣降藥宮金衣煖彩拜
恩濃鬱蕭星斗輝三極警蹕風雲面九重
聖澤雨濡沾禹貢
皇猷天廣頒堯封極慚踈陋知何補敢俟圯
橋禮赤松

齋宿朝天宮貽王東白煉師

地接瑤壇秋氣高徧慚山客侶耆髦長蘿帝
戶玉句鎖密竹過人金錯刀曉雨尺虬憑巢
几暮寒應悅想緣袍書隣賴有華陽子孤鶴
更鳴九皐

題方壺萬壑雲烟圖

絶世壺仙海嶽情慣憑瀛氣混滄溟雲凝嵐色烟渚微茫遠瀨聲自擬靈峰覓勾
○漏誰從塵劫話彌明高風寂寞徒追慨八駿○
何如汗漫行

中秋同周貞白飲湛碧軒

秋色平分月正圓清論喜共會華筵鼎彝泰斯陛科斗遺文漢象傳露瀉芳醪凝激
灩雲濃琪樹鵲嬋娟番湖耆德于今少幸播
嘯雷笈風生龍毎噓昨我尋真醉方起寤寐
思君長晏如

遊南山湖上

玄玉奇峰孕秀靈九天雲霧夜還生燕山丈
室仙洙泗吳渚烟濤海渭涇鸛鵲韻毎添書
潤濕貞
蘭桡桂棹盡幽潯小劫真遊到夕陰雲護鶴
颸蓮一葉波搖龍島石千尋奇峰遠貯金銀
潤龍光時近墨池明山人故儗崆峒壽靜屹
天根韞妙精

題方壺雲山秋思圖

玉立層峰曉翠寒最宜東閣靜相看霜林風
露舍珠潤秋水芙蓉瀉練寬折屐正須同野
步直鉤誰獨倚長竿自緣北冕神情會有分
雲山足考槃

題方壺高深海嶽圖

海嶽菴居鐵甕城壺仙品格會青宍鯨濤夜
吐昏潮白鷺背秋分劒閣青待約琴高淩汗
○漫尚疑中散走精靈俠贏家住虹光渚氷玉○
時看滿戶庭

遊昭真宮贈祝洞天煉師

猶龍之徒鼓橐籥石室久與神明居群峰過
雨暝投屐一壑目雲晴理書丹爐光現虎時
嘯雷笈風生龍毎噓昨我尋真醉方起寤寐
思君長晏如

遊南山湖上

蘭桡桂棹盡幽潯小劫真遊到夕陰雲護鶴
颸蓮一葉波搖龍島石千尋奇峰遠貯金銀

氣靈籟時飄紫翠音勝集幸陪塵外賞山林
餘韻託球琳

題三茅山卷

遂古仙壇句曲東茅君觀閣聳三峰神經藏
石追秦刻祕冊傳家侈漢封到席珮聲春隱
豹濕衣劒氣夜降龍我曾羨讀登真訣願住
華陽若箇松

題清白軒

清白傳家仰令名高軒覽翠挹川靈空青珮
綰留驄馬翡翠簾開展畫屏春滿圖書雲到○
席晚酣詩酒月移庭由來忠孝掀房重野服○
空懷睹聚星

題方壺茅齋圖

丘壑茅堂澗水濱清暉寫入碧嶙峋嚴光釣
瀨雲爲宅韋著書籤石作隣樹色送涼峰歛
夕瀑聲飛潤谷藏春壺仙飽得幽潺趣寂寞
高風屬幾人

題白雲軒

侯門別館五雲西林壑清衿擬鶴栖月滿金
罍垂柳重風回銀勒落花低皜衣雪瑩期朝
鵠絳幘春明待曉雞高興豈同山野趣
皇圖光贊與天齊

題松筠軒

貴戚高門倚繡屏松筠猶喜護長青雲濤繞
閣茅峰秀雪色侵門剡水渟朱戶綠纓回晚
照錦韉銀燭戴春星幽懷豈比山家味拂石
冰霜澗響泠

題凝清軒

甲第高梧碧樹秋清芬繚繞壯神州花凝烟
霧空連佩風送江波月滿樓黃閣晚題鸚鵡○
賦玉臺春暖鷫鸘裏芳名盛喜過潛耀野褐○
馳情愧狎鷗

南山淵靜軒宴集

瑤池仙閣並方諸真賞何殊卷畫圖繡閣迎
風廻芰藻錦楹披霧帶菰蒲筵開晝日蒸霞
穀臺瞰秋波絡月珠綵服獨慚疎旨養讌懽
豈必讓東吳

山人獻紫芝二本

喬林瑤彩結靈姿野老窮幽解獻持玄霧擎
柯瓊化璧紫雲垂蓋玉生脂清溪道士躭山
癖角里先生任世疑共我風霜老丘壑休禎
豈必愧華詞

遊水簾洞

幽洞雙關入杳冥瑤林陰壑後先行層崖珠
落簾收瀑疊嶂屏開錦列楹擊石尚須期嘯
父捫蘿端欲候仇生磵阿藉地林霏暝寫盡
絲桐世外情

採瓊林間碧桃

桃池自是仙家種絕愛林間碧海枝弄玉洗
粧雲母障飛瓊整翰水仙墀驚風不動塵回
劫和露微凝雪滿肌折向山窻寂無寐恍疑○
笙鶴下書帷

飲湛碧軒賦石鍾乳盃

石乳傾醪粲蘂花飛霖尤喜注仙家照衣練
白含窻雨浮臉猩紅泛洞霞自愧酒酣倫庾
衮宜添文彩屬張華衰容尚借資培力九日
何須更問賒

題赤壁圖

雄文豈獨過莊騷千古高情仰素遭夜月扁
舟經夏口秋風野屋倚臨皋周郎遺跡成孤

鶴葛亮精忠壯巨濤擬似雪堂攜二客丹青
有待覓奇髦

題孟浩然踏雪圖

鹿門高隱卧冰霜踏雪行吟韻思長詩興自
應凌鮑謝木名豈獨契王張野橋寒瀨偏幃
帽山樹驚風逐縹囊猶抱孟亭千古意墨華
寥落見微茫

山人獻石

石丈欣移紫洞雲幽人辭綴錦囊紋陰精墮
地凝春雨水沫成霞集晝薰蒲牖風長疑鵲
化芝房烟煖夢星分山家拾澗寧庸煮雅好
深知滌垢氛

楮帳

雪楮乘筐寫練光方幃連緝稱雲床春冰煖
動乾坤大霜月輝澄漏刻長華嶽卧龍從偃
蹇漆園蝴蝶任飛揚本來內外俱貞白根蟄
嚴冬氣八荒

爐炭

積薪穴火勢迎空霜雪嚴寒衆樂同煉質自
堅非性黑敲聲舍響愈光紅木金成象明丹
候離坎周天奪化工莫使吹噓煩橐籥天機
流動六虛中

題洞玄子卷

早慕玄虛讀養生久趨天仗住神京太虛本
是渾侖體空洞中含寂默聲雲氣屢乘霞佩
遠松陰長護石房清五千言意須融會坐贊
皇猷答
聖明

訪朋山如愚煉師榆原真館

榆晚高堂續構成獨橋雙澗步秋清牽籬野
蔓殘花影繞戶林塘過雨聲種术圃通黃葉
路採芝人老白雲扃累曾約訪朋山主且遂
茅茨話拾荊

題白雲茅屋圖

太學傳經荷主知謾懷山谷媚清輝短簷生
白雲藏室老圃凝寒竹掩扉簪佩未應辭禁
闥丘園底俟覓漁磯詞林信有歸田詔願假
藜光照槲衣

贈茅山王道士

早住華陽六十春玉音琅韻異常聞白雲庭
館鶯花靜紅葉林皋月露分鶴背豈須笙作
譜龍光直使劒成文會須石室哦空籟楊許
遺踪絕世氛

題太和山

太和磅礴結高峰北極靈飈望拜中翠壁煖
雲丹臼穩瓊臺踈樹劒光洪澗西梅棚分苔
徑天外旌旄護藥宮闕下多君蒙
聖眷故山遙對畫圖工

遊桃源

山桃春盡徑難尋苔蘚階庭老屋深崖瀑鋭
錚蒼澗塢石門曲折古藤陰雲中鷄犬栖雷
室谷口園田帶虎林曾就丹房留兩宿徧詢
陳跡漫追吟

繁禧觀訪友

溪山勝處絕塵紛路入瀛洲訪隱君門外野
航魚躍露松陰高閣鶴巢雲青藜曉值穿花
入黃粟晴看掃徑分不有故人清誼久素懷
寥落竟誰聞

題方壺夏山圖

越絕奇峰趣最高一溪春碧未容舠雲連壺

嶠從招鶴天盡岷峨已斷蒼老屋靜依村暗
靄長林遠帶雨蕭騷江南遺墨今逢少轉憶
方千獨世豪

謁留侯廟

昔從列國有封疆黃石三期授素章韓隙豈
論車中復楚兵已定斗分降言回雍齒非仇
士說奪淮陰易假王晚嗣叨光懷祖烈每經
祠下意傍偟

遊雷壇

虎踞顛崖聳石壇風雷四望起林端紅塵下
○視渾埃塩赤日行空欲羽翰芳樹出石烟猶路○
霓琳宮天關正高寒坐令頭叱蒼精劒長嘯
烟霞響鶴鸞

遊靈芝岩

披霧朝尋虎豹蹲倚崖盤石獨嵌空紫芝烟
煖靈根長翠壁雲深野路通古木千齡忘換
劫落梅幾樹漫飄風澗阿薜磴猶陳跡隔世
清遊豈偶曰

題湖光山色亭

江左湖山百郡雄近推賢守足高風官亭水
泛天光裏芝角嵐深月色中皂蓋新詎聞德
政玉堂遺澤見清忠春帆曾繫逢烟雨尚儗
雲濤絶賞同

題聖井山天瑞白雲圖

金仙昔住龍湫頂萬頃白雲如海濤夜行石
澗虎長嘯晝坐雪堂風怒號太虛一息渺蝸
角濁世萬有輕鴻毛西來瓢笠探道者妙墅
彷彿超塵勞

題方壺霖竹

壺子神情廣漠遊獨傳遺墨照千秋石磐踞
○虎雷翻蟄竹洒驚濤鳳在丘甘雨作霖回呈
劫靈書藏笈秘玄洲自應宿契凌霄上尚使
淋漓濕翠流

遊南豐神龜國

龍翔鳳翥結岡巒玉府神遺爲珮壇勢盤空鶴亭雙
峰當北面青連龜嶺至東盤春藏林谷天光
淨袖隱風雷劒氣寒愧我瓊瑤函嗣真子仰求
靈跡重躋攀

黃堂觀答同遊者

箕鶴衝林度板橋仙姬靈館著香茅天垂四
野雲雙展地濕春空雨半巢翠竹統簫疑卧
虎紫涵芝發逐潛蛟誰家獨得西山勝借我
東遊折幾梢

峴泉尋山得勝地

仙家區輿屬清都敢卜林丘有分居山色已
分龍壑翠泉聲待致鵲庭書蘇門浩嘯疑聞
度句漏丹砂稱養虛天付白雲安敢拙甘隨
瓢笠寓屠蘇

題山輝海澗圖

關西華胄衍遺宗溪上林堂佳楚東十畝春
○雲青嶂裏一庭秋水翠屏中丘園逸興推潘○
嶽編閒清芬憶馬融粉繪宛疑窮海藏尚求
先澤挹流風

冶亭秋宴

聖主開圖駐六龍冶城山嶽勢盤空鶴亭雙
立烟霞表鸞路中分檜栢風瓊樹凉添侵袂
碧瑤杯新酌照顏紅醉吟近屬仙都伯共仰
殊恩宴藥宮

懷峴泉

孤峰盤石記閒栖曏曜風塵夢不違閒野茅

簷當夕沼鋤烟石磴媚寒暉半林花雨春陰薄一塢芝雲磵道微幾日秋空更黃落尚疑清夜坐苔磯

壽曹道録

永算欣看甲子周養真端稱上京留先春桃熟霞披氅長至梅芳露滿甌大庭清問過顏駟內典精論擅楚丘近別遽成雲漢隔高齡惟頌八千秋

芝雲亭觀泉

白雲谷裏營巢久爲愛山泉類養蒙天窄戶○庭微俯蓋地分光嶽小盈弓良田際野同諸葛秀菌登畦後陸通雲畔紫芝時可食不煩人世覓孤風

雪中宴曹道録

玄都綺席宴西清晝雪繽紛瑞色明仙醞已春雲寫綠洞梅先臘霧飄瓊淩風皓氅環鸞署訪竹華簪列鵠楹愧我林蹤叨勝集遠期眉壽永恩榮

題方真人秋風茅屋圖

誰家磐石小漁灣淡冶林皋戲墨間靈藉濕空招鶴遠蕚陰遲步共鷗閑秋風老屋楊雄宅流水衡門謝眺山我德竹寒沙碧處看圖尤使夢飛還

正月四日得

旨還山賦別傅仙官

累月承懽集竹宮帝恩隆渥詔還東箕纏光動烟霞表鳧扁首傳月露中霽雪野橋春渡雨煖雲歸舸夕潮風臨觴愈覺離情厚鶴髮龜年冀與同

別曹道録

○雪霽相過載笋輿瑤臺春晝玉堂如秦淮氷○泮春潮長吳樹烟消夜雨踈仙署紫貂雲步障江帆烏帽霧蘧廬別懷半載林泉隔煉液期探錦笈書

冬日山居

愛日暄和曝晝暉空山池角掩荊扉白雲席煖樵分住紫洞人還犬護歸雪茗湧濤泉乍細松醪炊露客應稀閑情爲促梅花早谷裏行看盡翠微

上巳山居述懷

涉世多慚覆徹蹤山居竟日坐松風水添龍井雲蒸澤林亞鯨濤霧障空池藻漾鉤分近綠岩花滑屐步殘紅浮榮笑競真兢繫樽酒怡情豈世同

冬晴尋渾侖菴故址

杖藜窮谷信幽尋絕巘琵琶澗道深田野平原通窈窕草萊遺址歷崎嶔陽坡日煖氷霜徑風磴雲寒虎豹林誰會渾侖千古意獨餘松栢歲華心

題方壺蘧廬圖

○金壺遺墨混空濛偶幻蘧廬曠劫同了視乾○坤形氣外大觀川嶽有無中霜林豹霧秋聲晚烟渚龍泓海色通江漢定應何處覓不慚幽谷卧方蓬

雪後望金野菴天瑞菴遺跡

金仙奇構躡崑崙天瑞曾窺禦寇文嶽氣融春時洒霧天光留雪晝成陰劒飛遼海塵揚劫丹護淵龍勢絕群千古漫亭風月並靈泉一酌道誰聞

雪中還峴泉

群山積雪徧溪濱歸策尋原徑絶人瓊樹斷
槎横亞地銀河浮練曲通津風傾巢鶴雲先
暮氷洒崖松谷易春虚閣嚴寒高卧處底須
浮世覓嶙峋

隱居

久懷栖遁樂幽居今古浮名信有無動視風
雲時槖籥静窺天地偶蘧廬儗招鮑静遺雙
燕倦逐王喬至兩鳧每得大觀形氣外寂然
真宰示玄珠

題玄覽堂

○東塢高堂别一天滌除氛垢味幽玄黄中觀○
妙知虚極白裏居貞悟象先巢鶴凌風笙度
月溪鷗翻雪棹分泉耆師重是金門客早繼
家聲並列仙

夜宿玄都觀

廿年塵跡記重來華表仙壇慨劫灰遼鶴夜
闌先警露淵魚春暖已驚雷溪聲猶是桃花
水月色仍侵竹葉杯忝繼遺宗皆祖澤廢興
空復感蒿萊

花晨宿東嶽宫

岱嶽行祠木帝宫佳辰登謁喜春融花明山
縣川原秀地擁神區甲胃碓銀女祠連嗟孝
節青烏塚近著遺功休祥世世司權宰試目
流光夜月中

遊石仙觀

深入花源百畝春丹崖翠壁盡龍文形歸無
象非金石地聳玄精冠霧雲斜斗光連丹竇
火横槎濕護蘚苔紋喜聯車蓋同真賞總向
仙家滌垢氛

宿神龜岡妙靈觀

○仙臺盤踞俯江流曲徑幽源喜再遊去鶴遠○
通霄漢路靈龜猶著鳳麟洲五城換劫丹光
動三島融春玉氣浮從此玄臺增秀發高風
奕世廣真猷

遊麻姑山

風磴躋攀百折遥危亭隨地遠凌霄倚空飛
瀑銀河瀉夾道幽篁翠霧飄塵界微茫歸培
塿仙都冥漠上岧嶤廿年經覽渾忘却底用
尋真視廓寥
姑射仙標降五城瑶壇紆徑入青冥銖衣帶
月來王遠蘂節排霄候蔡經環珮聲留龍井
雪軒楹光動鵲橋星貞珉千載昭芳躅形勝
端宜護百靈

遊丹霞洞天

空洞深藏小有天舊遊遺跡感經年山廻鳥
道盤雲磴澗抱龍泓瀉石泉蒼蘚殘碑看落
日踈林雕閣俯寒烟遲留疑有餐霞侶不聽
瓊簫到席前

舟中望匡廬雪色

江渚扁舟得月多匡廬春霽色嵯峨香爐峰○
○裏雲千畝星子灣頭雪幾坡風暗虎溪清瀨
發雲迷蛟室夜潮過定巢莫辨高峰白割與
泉聲煑石窩

元夕上清宫建醮喜晴

雨注青陽祕範宣忽晴元夕月重圓鶴山春
滿崆峒席鼇極風清碧落筵蓮朶流輝金蹴
踘天花流彩玉嬋娟自緣
聖澤嘉玄德化日期書大有年

賀醮成荅葛維禎

舊説君家盛

帝宣瓊樓華月更清圓遥聞洞簫烟霞曲尚
想仙臺綺繡筵琪樹枕前明焯妙玉峰窻面
秀聯娟葛洪細酌丹砂水散木應宜樂大年

和沈講師韻

白曲仙臺總碧桃玉京飛步不辭勞龍池共
挹雲中彩兔牋應慚月裏毫壺嶠詩情推沈
約滄溟颿度想琴高白頭離別何時會釀术
延齡樂正洽

寄曹道錄

祖澤丕承仰昔今支離才乏感時驚浮榮久
○達莊生旨高識誰窺仲子心鸚鵡杯前春夢
少鷓鴣巢畔野情深當途賴有相知重退卧
應煩寄好音

秋日遊演法觀

觀閣淩霄玉氣浮倚雲並宿古丹丘霜鍾遠
度松蘿月暝策聯尋石澗秋豈訝掃門無魏
豹寂欣得句獨楊脩燈前小酌情偏洽明發
靈岩更盡留

遊萬壽峰

絶巘層巒雨霧中縈紆雲磴步蒼穹花源曲
渡銀濤壯崖瀑高懸素練雄天際鶴巢招許
邁茂間鴻寶棄茅濛過庭聞有風雷授宜向
崇椒著妙功

東壁懸珠小閣寬夜連雲靄宿簷端林藏積
霧疑聞豹澗瀉驚風欲下鸞蕙帳含輝消晝
暖蘭膏喧溜促春寒漫傳徐市窺瀛島何事
瑤臺覓羽翰

題蕭史鳳臺

危臺百尺壯層霄彩鳳翔空玉管調蕭史情
緣非世偶嬴姬仙質信天標五雲樓觀烟霞
○合三島旌麾霧靄飄祕府足怡清暇賞秋空
遺響坐宜招

題飛仙

仙跡微茫彩繪精浮雲空洞入青冥玄娥飛
佩桃盤熟金母停裾竹露清輕箑有題煩鳥
使香絨無語度鸞軿仙根自得烟霞契方蔡
遺踪候降庭

題方壺雲出山腰圖

壺仙妙墨過商岩絶巘長林興每貪
雲凝曉黛澗頭新水漲晴嵐淩空似聽鸞音
嘯掃俓惟聞塵尾談却喜仙曹盛簪組卧看
蒼翠龍裝春杉

題觀海圖

萬頃滄波海色寬乾坤一馬孰倪端山用泛
覽宜披豁廊廟經綸足莫安雨霽島夷浮八
極月生烟樹接三韓高情豈爲丹青盡笑向
長鼇撒釣竿

題三峽圖

名藩設險倚長江錦水西流勢渺茫天塹遺
踪懷杜葛民彝佳政慕龔黃峨嵋月映繩橋
○遠巫峽雲連劒閣長何日相期瞻祖澤浣花
深處覓秋芳

大杞

大統宏元四海春南郊類
帝肅誠裡星衢輦輅來金節天閶輿幢降
玉宸圭璧霞明周典重珮珂雲擁漢儀新獨
慚執獻居玄禍
聖德祥符仰

一人

登大茅峰

句曲危峰冠九霄曉披烟霞上岧嶤下窺莽蒼霓旌近高入穹隆霧蓋朝已挹茅桓來羽駕尚期王許候靈軺喜瞻新構凌空表從此真風百世遥

二茅峰 疑六 二十

玄洲小塢徑縈紆群岫中尊列帝居八素靈文標玉籍五辰奇跡著瓊書露飄沆薤天花爛雲擁扶輿地籟舒我欲尋真訪遺訣金峰磐石足憑虛

三峰

○懸崖絶巘入青冥鴈字峯回閟五城陸馬遺跟留劒氣陶劉芳躅記松聲星垂琪樹臨千壑石聳瓊芳繞四楹今夕瑶壇當月滿擬追笙鶴御風行

贈白雲沈講師

憶會京華久別情偶從句曲訪丹扃長林已遇赤松子崆峒何疑白石生獨嶺雲生驚虎嘯菌山風急顧麋鳴由來沈約多詩思夜話童顏觀閣清

元夕留茅山

幾願尋幽訪羽宮偶逢燈夕宴崆峒陽林霧隱庭臺月茅洞雲深檜栢風歌鼓鼇山懷故舊烟霞鶴磴任西東浮塵世事應多感高視寰區一笑中

遊華陽洞天 疑六 二十一

玉柱東盤積雪姿嵌空石室渺難窺獨容靈籟傳清響止納虛明燭別曦雲擁谽谺通雪竇風鳴決眥鼓天池欲探月窟招黃鵠王許遺跫去不疑

題春暉樓

○層樓高俯萬家春旭日晴輝暎紫宸萱草北堂氷雪遠韡華東閣畫圖新九霄鶴駕馳青瑣八極鸞璈下錦輪藩屏皇猷攄至孝佇瞻旌寵煥絲綸

宿武當別峰

一宿琳宮寂上峰折旋石磴杳捫空六鼇洲渚浮金粟萬馬峰巒帶玉虹玄武旌旗黃道北紫微臺閣綠華中仙姿喜有虎眉叟月下期招鶴背風

題雲林泉石

清溪華胄舊家聲西望雲林劒閣橫疊翠排霄浮塹劫空青洗露出滄溟妙探靈笈存中谷道佐玄樞駐上京願割好峰三十六未應泉石結芳盟

題周仙官禱雨卷

自是蘇臺鶴上仙神州濟旱領鈞天阿香車動玄晶脉織女機翻太液泉焦槁頓回皆聖德豐穰荐致屬靈詮詞林幸覩爭推美肥遯猶欣大有年

題自像

玄胄何才振後芳早從問學識行藏兩朝寵渥傳青瑣八奏威儀儼綠章松菊雲中吟夜雪鶴猿谷口卧秋霜勾形底用丹青貌浩劫終期視大荒

中秋 疑六 二十二

憶昔琳宮夜氣清又看秋色拜恩榮友朋交義書偏積京國離懷酒倦傾前席累承人鼎重尚衣猶愧翠羅輕深蒙眷渥知何補不寢徒聞禁漏聲

賀周仙官禱雪有應

內制黃麻降近臣
聖衷欲雪念黎民六花幻劫融千樹八景通
章轉萬鈞銀燭光浮瓊沆瀣瑤臺聲動碧嶙
峋詞林頌美過枚馬共喜玄都
眷渥新

訪獨菴少師

清晝春和十日深城南迂逕訪禪林蓮花刻
漏真如性貝葉傳燈古佛心鴈塔倒垂臺殿
影虬池方抱檜松陰遠公久被
○恩光重結社詩盟許再尋

次獨菴少師韻

一棹趨馳似鶴輕喜從禪伯會
神京五燈慧劍山靈護千佛泥珠海藏驚春
換鳥巢應洗竹雨消齋磬過班荊茶瓜絕勝
東林味況是詩郵慰野情
東來雙履與雲輕久被
恩光駐鎬京說法雨飛藏虎嚼談經花滿卧
龍驚詞章巨擘過裴白文史雄鳴盡許荊方
外同盟遭

聖代禪機無惜滌閑情

次葛煉師賀

賜衣韻

春王正月始書年曉待朝珂儗洞仙禋祀九
鳴聞大護雲韶八闋聽鈞天寅標夏正瑤圖
建甲紀周官寶曆傳草野累沾
殊眷厚應懷園綺竹梧邊
踈才自昔愧高岑豈謂浮名感
聖心內醞累承鍾鼎美尚衣猶覺芰荷深道
探黃老思玄賦治洽軒堯擊壤吟歸向林泉
○語耆舊鳳池清夢繞于今
泰階簪紱列周行殿制新頒體
上皇冠冕才華聯管樂絲綸文采過班楊金
閨待漏瞻天側玉輅承顏侍
帝傍玄褐世承
宣室重君才應未侶馮唐

次董煉師賀韻

樗散由來樂大年登瀛敢謂次群仙端門待
漏趨綸省秘閣鳴珂候木天虎衛排霄環鵠
籥龍章煥日聽鴻傳外臣豈足裨
皇祚
眷命重頒日角邊
神州秀壓閬風岑物候陽舒會
帝心雪滿建章欣晚霽雨消太液覺春深愧
耽隱士鷦鷯賦願獻賢臣蟋蟀吟應怪董春
便靜退每辜推譽重來今
幾陪
天仗列千行昭祀攄誠孟
九皇學負浪名慚鐵檛才遣定價愧青楊官
袍晝錫風雲表禁臠時沾
○雨露傍歸愛耆英爭頌藻林泉共儗樂虞唐

次前韻答王煉師三首

寶曆宏開大有年朝班幾視羽衣仙春融貝
闕明千雉雪霽瑤階敞八天綸語密垂金馬
重懽聲時聽石渠傳顒瞻
聖化流荒服不用銅符促警邊
樵漁久藉玉山岑
聖主從容閱素心
優渥累頒嚴執玉
殊恩荐降倍臨深虞廷禮樂關雎化漢室衣

冠梁父吟踈野惟慚無寸補尚懷砥礪自芳今

五夜壝壇列鴇行陽回物候兆東皇誠通海嶽稽佔畢職亞尊彝愧植楊枚馬聯芳鑾旆側蕭曹接武

袞衣傍緱山久屬王喬卧詩律長懷邁兩唐

二十五

題龍虎山圖

道區今昔著江東虎踞龍翔萬壑雄紫翠峰巒三島外金銀臺閣五雲中天低絳節來黃石地亞瓊旌候赤松橫槊停驂肆登覽展圖○何俟覓方蓬

玄都道域重仙山翠水丹崖四望環萬竅摩空喧地籟九霄飛佩謁天關丹光夜燭驪龍躍劒氣晴追羽鶴還喜授靈詮探禹穴大廷好爲說幽潺

題孫康映雪圖

積陰飛霰下瑤臺四庫懸帷晝不開大地瓊花光有隙半空玉樹淨無埃山陰蠟屐妨尋竹官閣蓬窻類對梅千古高風增起慕雲仍遺澤喜多才

重登大華山

三謁高仙萬仞峯躋攀百折上層空星垂華蓋青冥表天接句陳莽蒼中近儗梅欒還羽珮遠招揚許躡泠風真猷千古齊山嶽玄澤

題洞霄宮

天柱珠宮海嶠寬餘杭別道儗躋攀白茅洞隱雲中虎青嶂山空月下鸞杯泛湖波千頃碧瓢翻泉溜九霄寒覽圖便作憑虛想卧滌炎埃一掛冠○

登河圖仙壇

仙伯神丘失故宮河圖遺墠護諸峰南溟海嶽懷秋佩北闕風雲憶曙鍾夜月影歸華表鶴曉雲光動葛陂龍塵情代謝渾前夢浩劫靈飈遠莫從

二十六

峴泉集卷之十一

峴泉集卷之十二

者山無爲天師張守初撰

七言長歌

槖籥子歌

太虛無垠浩磅礴孰使陰陽兆開鑿皇皇真宰執化樞鼓蕩吹噓槖中籥由來萬有同一源玉檢瓊編祕經略玄元聖祖啓妙機百萬微言示冲漠廓然茫昧天地先無名無象皆自然百煉精金返真液龍虎烏兔相縈纏古來至士亦罕遇至人珎祕億劫傳祝融之孫○得異說垢足麻衣叩雷穴自言縱閉司雨暘○霹靂鞭驅隨奮烈少曾飛步金馬門鉅老勳卿盡傾結翻然不受簪佩羈直駕風霆走吳越是時金璧羅英豪豈意風塵頓愁絕韶華滿眼總灰燼傲睨芳罇肆談閱歸來且識真主顏仙岩鬼谷思盤桓掃花酌水弄清嘯塵世俗慮無毫干洞觀向來去就不足數登我石磴之上洗耳聽潺湲昨言忽憶桑梓里天冠之壇久蕪弛雕甍畫棟勞經營越歲前圖復雄峙削空兩壁峩帝宮石室雲牀蓄雷雨

我亦尋山築茅屋琵琶諸峯美如玉嘗聞大藥宜早營煉就丹光徧空燭洞庭彭蠡波滄溟黃鶴一去安飛行汞鉛顛倒豈細事為我剖決乾坤精誰云洞天別有書洞中之天惟虛無既非皇人所筆廣文餘又非元始所說空懸珠煩君鼓橐訊然否請括溟涬大塊歸元初

題方壺真人奇峯雪霽圖

岷峨太古雪萬劫崑崙巔壺仙洒墨總冰玉劒閣巑岏西極天層峯浪湧何奇絕暖動魚○龍湘水裂霽色初分款段橋松濤夜度峨眉月滄江老屋山之幽極浦陰崖迴凍流袁安門巷白三尺古木煥爛珊瑚鉤笑我支離卧丘壑瓊樹瑤芳翳溟漠大澤重裘霧霰深春風漸轉梅花角衰倦謝毫端披圖意欣愕輞川遺興邈復追靜對孤光隱寥廓

題松陰授道圖

緱嶺仙人結屋瓊林東巢雲道者為寫百尺之長松見山堂前蔭高蓋根盤鐵石枝虬龍自言泥丸古仙子昔者授道瓊山翁有如靈壇燕白石長蘿秋籟吟天風上摩九霄錯落之雲漢下接三山渺漠之星虹泥丸之道視曠劫直與偃蹇蒼翠窺鴻濛緱仙昔跨嶺頭鶴閩海吹笙訪名嶽故人喜是仲父尊回鷗溪枕梅花閣嘉定雄詞百煉兵細語情深古方朔道山文彩嗟寂寥振翮超騰足鯨角憶過溪上停歸船釀酒松陰溪月圓縱橫鱗影落空翠杳靄竽聲迴暝川喬木疎篁不堪寫撫今感昔心茫然畢宏韋偃稱絕筆獨許壺仙踵芳迹雲孫宜更追令名磵水林峯暮寒○碧後凋之木梁棟材陰崖霜雪應稀擇笑我放歌蘭蕙叢欲剪松花釀春液舉首共招陳白二老仙醉卧雲濤弄秋色

題華山仙掌圖

太華峯古名嶽元炁扶輿兆礴礴根盤西極嵩岱尊萬丈蒼崖倚寥廓斜傾半月指掌明側掛銀河碧空落摩霄岌業張峻屏培塿群山聲良霍

天子巡方幾幸臨荒祠古宇淩千尋斷橋遠帶墟渚靜老木低亞川源深浮雲似隔鍾鼓暮鐵索高懸渺烟霧中有仙人王子喬虎豹為關石為戶我朝望秩當隆平徧遣羽人通精誠瑤壇瞻謁莫敢登歸復金門馳聖情雄辭妙刻照千古秦漢徒誇禪梁父山靈川后降禎祥宗社安隆固天府巨靈擘石通川流明星玉女栖丹丘黃河盤渦出天際白帝金精熒彩周車箱箭括通天路我欲因之與天語儗招馬衛駕鹿升翠崖丹谷知何許手攜九節杖笑拍洪崖肩飢餐落鴈霞渴飲玉井蓮紫衣朱鬢或相遇借我茅龍飛復旋壺仙白首驚畫絕贔屭遺蹤豈磨滅泠風○一息九萬程底須醉向峨嵋月

七言絕句

題方壺神仙意

厭將粉黛污秋容淨洗風烟一兩峯要識仙家無味處盡拋塵垢坐長松

西宇真人枯木

夕陽渡口水連空落葉寒鴉古道中走筆秋聲來不盡釣竿何處立西風

雲壑幽居

翠崖丹壑雲千畝只著幽居小磵東聞說晴
窻展書處藤花飛雨更秋風

方壺仙岩竹葉

野艇歸來飽勝奇袖中蒼玉記當時仙家多
住空青裏只示人間兩半枝

望仙亭

仙徒隨地躡靈蹤顧望鸞飈歷幾重莫道靈
槎無覓處江南此是最高峯

煉丹岩

汞鉛煉盡總金砂苔蘚岩扃即是家遥望白
○雲窻牖處大還尤儗長靈芽

雷洞

嵌空石洞走雲烟靈草玄芝幾歲年坐聽風
霆生足下自疑此外更無天

龍潭

絶巘靈湫抱石磯一泓寒碧護苔衣蟄龍有
許潛山麓曾侍雲驂作雨歸

學士閣

華堂舊産玉堂仙文彩辭光照紫玄散作人
間珠萬斛飛鯨遺想動千年

禮斗壇

卓立空青第一峯飛罡踰步即乘風捫岑不
識天高遠指顧璇樞夜氣中

玉庭館

萬仞丹光照乘珠敞庭燕坐玉芙蕖世人漫
禮通明界鸞鵠盤空聽步虛

摘星閣

高閣凌霄冠翠微星槎只載五銖衣洗空銀
漢秋無跡入夜瑶笙鶴上歸

望靈山

○玉削芙蓉照瞻明水晶苗長盡仙靈何當學○
剪吳松水割取蓮峯一葉青

月中桂

金粟秋香月半梢喜分清影入冰綃此身如
在清虛府不待雲鬟下鵲橋

雲野圖

曠視塵勞廣漠濱半空笙鶴靜中聞一從會
得無絃意不獨松巢總白雲

下棊峯

崒嵂高崖會衆峯石壇雲霧藹西東仙家不
比商山奕盡在河圖倍數中

洗目池

目盡群峯徧草萊鶴袍汙弊豈凡埃好將一
滴清塵劫只用天瓢水半杯

詞

沁園春 登真

溟涬鴻濛肇自先天無極之初暨陰陽分判
乾坤定位循環動靜真宰中居一點靈明輝
天朗地亘古圓融無智愚塵緣斷看碧潭鏡
淨月瑩心珠　八荒洞照無隅中宵永冰壺
○玉液酥正真鉛投汞坎離交姤火龍水虎橐○
籥吹噓白雪凝輿黃芽滿鼎雷震崑崙徹太
虛功成後俟胎圓神化同赴天衢

水龍吟 法海

先天無象始父母未生前一真獨露光明亘
古著靈源縱閉陰陽內運顛倒五行攢簇浩
氣養三田發用殺機處雷電震無邊　既非
心又非法亦非禪幽微奧妙千金不與世人
傳莫認符塗呪訣直悟玄關宗祖將在自己
神全瓦礫兼莎草濟世自超然

風入松 問學

十年燈影夜相親寒暑迭催頻短窻幾度停
犀管殘編盡知味何人簫外雪深風緊梅花
偏旺詩神　千經萬史足經綸學業志猶綸
天根月窟間今古文章事多少迷津收斂虛
靈瑩徹杖藜隨處陽春

無俗念 參究

塵湖峯下結雲松巢子動忘昏曉浮世衰榮
無限事一笑浪漚萍蓼翠竹黃華水聲山色
此味知多少湛然瑩徹色空俱自明了　天
○光雲影徘徊寫長空色一鏡澄清沼春去秋
來心自在付與野情魚鳥海濶江平月明風
細清籟傳音杳便須飛步滄溟朗吟天表

水調歌頭 內工

玉道無言說寂默守規中杳冥冥運元宮採取金精木液真土內擒鉛汞頃刻顯神功　澍爻符 而靈篇倒火飛碧海煉真空太乙含真有象玉鼻流珠凝結神化合玄通歸去蓬瀛路曠劫玩滿濛

滿庭芳 山居

折却烏藤便尋茅屋誰知剩水殘山鑿池種
樹梅竹任縈環芳草閑花覆地烟霞書蘚徑
柴關無人到春風秋月松菊伴幽潺　筆記
隨分過無榮無辱樵路漁灣與林猿谷鳥暮
樂朝歡掃盡情塵業垢披衣坐真息養還丹
優游處孤琴雙鶴霜露不凋顏

悟幻 消閑

悟幻尋真參求幾載自警頓超生滅風抄雪
篆夜讀朝吟探究古今賢哲道妙禪宗萬殊
一本勘破底須分別這堂堂無礙真空非與
太陰圓缺　堪笑處竹椅蒲團松窗桂牖迥
步便同高潔塵世相違水雲爲伴高卧故園
風雪駿馬貂裘翠袖紅螺過目浮華閑說速
回頭是岸簫幃光透性天心月

滿江紅 閱世

憶昔少年行樂地都非舊景聽海添潮落綺
繡四城春永歌舞樓頭憎日暮管絃席裏嘖
酬省看目前榮悴幾光陰愁難整　夢魂醒
塵慮开漫堪嗟空自警慨閣檝荻閣水寒烟
冷無分江湖中緒斷天心月到澄潭影念浮
生識破悲歡川波靜

酹江月 江湖

曾隨釣艇弄秋波見盡江湖浩漠兩岸白蘋
洲渚外露冷荻花楓落半夜潮聲中六月色
更轉梅花角推蓬試問故人隨處蕭索　發
棹牧浦漁村夕陽城畔歸鴈鳴偏數綠酒黃
花烟兩際幾夢故園林壑壞塔風高海門山
小春盡垂楊郭歸來林下振衣高視宇廓

望梅花 絕交

○浮世無邊塵累勘破幻緣能幾億劫寃親千
生契識薄似片雲情義空自愧奸巧機關逞
英雄徒增業孽　用盡深謀詭計奈競是非
名利造物無私靈臺自昧苦海沉津如熾淨
拋棄野水疎林絕行踪月明風細

解紅 了悟

本來真性體虛空徧界圓明現情塵捨孽心
珠暗溺重淵靈光不昧一點輝煌元非遠棹
浮雲萬象無遮碍天心見野花啼鳥問中舒
春滄海桑田幾清淺豪榮代謝常消息鑒

愁山苦海流浪難轉　猛省來乾坤總妙玄
松筠畔寂寞細玩真　源曹溪路口無陰樹非
法非禪直待一陽生坎光騰如波捲誰會取
靜飲刀圭浮慮遣視無形聽無聲言無辨這
落魄逍遥真可羨白雲堆裏容癡倦共寒泉
枯木隱隱壺天

風入松

江城淹病酒難酣踈鬢訝朝簪暑消已覺秋
光徧紅塵遠斜日回驂蕙帳累留殘宿清霜
猶濕春衫泰淮潮定碧如藍歸燕息呢喃白
雲幃慢寒偏早更誰問鴈字魚緘早晚棹聲
歸也黃花白酒村南

峴泉集卷之十二

太上大道玉清經卷之一

本起品第一

星一

道言昔元始天尊與諸賢聖億億萬衆處處
周旋最後下觀棄賢世界是時四天下一切
人民福德欲盡不久之間大劫改運人民凋
逝天下失止大道不行唯好攻伐刑殺無度
處處興兵更相謀害隣國絶義不相交好以
強凌弱割奪孤寡劫盜四起天告災祥日月
薄蝕星宿殞墜七曜逆度無雲雷雨或復雨
血及諸恠異等水旱不調百穀焦枯大地震
動處處坼裂山嶽崩倒金玉銷化惡獸噉人
凶神露形而行毒癘地生毛髮六畜出語皆
如人聲天下兆民心中不安君臣相猜父子
相刑不修善道唯惡是與五百年中轉就加
甚求生不得亦有不堪苦惱投淵赴火自縊
而死飢餓困苦人民相食大地乾燥泉流不
通是時天尊與諸聖衆愍念衆生壽命不幾
無所恃賴驚怖馳走悲號忉怛苦痛切已如
被火毒於是天尊大慈力故與諸聖衆俱坐
玄虛之中去地百丈是時天地大動七日七
夜而不休息虛空告瑞日月重輪光彩暉煥
星辰明朗風雨施散雲霞流布氣序調適香
煙纏虛梵唱齊和金鐘清朗玉磬鏗鈴雷音
遐暢周遍遠聞萬變天樂空中自鳴龍座敷
陳羽蓋高張靈節影霄長旛垂天仙花薦地
雲帳羅空師子仰號神禽俯鳴金鳳齊唱虬
龍吐音琳琅撫節萬籟沉吟天尊與諸聖衆
俱放身光照曜十方無幽不燭其光千種須
臾萬變一一光中皆有真人一一真人各有
侍從清音朗徹而說妙法四天之下一切諸
國王臣民人及非人各各皆見天尊大聖坐
在空中與大造真君巨靈仙人議定劫數擠
度萬物重校蒼元大錄延續期運金簡尅書
五帝真文雲彩霞章以鎮五方又勑五帝河
精四海龍王通流泉源天灑甘露潤洽大地
又命風伯雨師調和陰陽令寒暑得宜又勑
五帝地祇合和百穀生長藥草又勑五帝使
者殺伏妖殍又命天龍雷神驚肅姦逆駭動
陰邪又命收風列仙以調和氣淳熟人行令
君臣和睦父慈子孝兇弑變善幽顯交歸毒

是於是寶明出此言時德動天地虛空雨花香雲四瞑又聞上方空中有人言曰道德不自彰真人不恃功窈冥中有信慈惠故能同空中之聲纔絕須臾西北邊上忽然風雷電激雲霧翳天唯天王與寶明身邊光明各方一丈諸人遥視見此祥瑞心生悔過叩頭乞命歸投大王信向冥契須臾之頃風雷消滅雲霧廓清闔國臣民稽首王前不審大王向所言教欲請天真降臨王所請王教敕所須何者唯願大王哀愍衆生開悟未聞王言道○在人心唯當供養恭敬造立宮觀供給所須晨夕禮願悔過請福諸人聞說心中歡喜禮謝受生之恩王又告言汝等諸人且各各還家退齋思失沐浴身心并傍告未聞如我教敕諸人聞已一時辭王各還其家王即敕大臣寶明遍告城邑內外人民嚴整宮殿掃灑城郭處處燒香供養恭敬盡世所有陳列牀座於是退齋日訖國內人民四方雲萃王與內外羣臣眷屬香水灑地安施牀帳成辦以具合國大小遥禮十方七日七夜行道禮願

願得無上正真降臨下土微生蠢蠢誠可哀愍於是三月十五日日中之時上方西北邊忽有九色流霞光彩煥爛香風清暢梵唱和雅天樂流亮天灑甘露大地震動雨百寶天花以驚於地雲車羽蓋浮空而至衆真大聖各乘天寶之臺臺中皆有陰輝夜明又有五色神光照朗虛空光逾日月臨於王城七日七夜是時天尊以慈力故成就大悲救護衆生愍念衆生開決聾瞽療治衆病爲作導師爲作津濟保鎮劫運更生萬物於是國王大○臣及諸人民重復作禮苦請天尊開發大化慈造羣生明其耳目令得正道堪受祕要於是天尊命巨靈仙人而告王曰子以爲一國之主天下所推位登世極凡間之貴不先於此但以正法治化不枉人民亦足功感上天何煩祕要祕要之道難可卒聞王及大臣先是福德之身以方便力欲爲衆生開張耳目天尊告曰祕要之階不過慈善慈善之法不違科戒我以大慈悲力成就國土諸人聞說皆盡欣喜心願奉戒天尊告曰戒有多種人

亦多品上品之人身先無犯身既無犯亦無所持中品之人心有上下覩境即變以戒自制不令放逸如此之人或受十戒五戒以自防護下品之人惡心萬般難可禁制下品之中復有二種上品者身欲奉戒或受一百九十九戒或受觀身三百大戒或受千二百威儀之戒以自防保令無越逸下品下者身同禽獸雖有人形而無人心縱受其戒終無所益今且授第二中戒十種科禁入道初門諸人聞說歡喜過太悉皆伏地而來戒言○天尊告曰第一戒者不得違戾父母師長反逆不孝第二戒者不得殺生屠害割截物命第三戒者不得反逆君主謀害家國此戒最重何以故是諸國王皆是應化推運惣統天下一切人民之所機要一旦無主不得其死以其義故汝等當知第四戒者不得婬亂骨肉姑姨姊妹及他婦女第五戒者不得毀謗道法輕泄經文第六戒者不得汙慢靜壇單衣裸露第七戒者不得欺淩孤貧奪人財物第八戒者不得裸露三光欺淩老病第九戒

者不得貯酒任性兩舌惡罵第十戒者不得狼戾自任寃枉威刑如是十戒當終身奉持天尊言不孝父母師長者死入地獄萬劫不出縱生人中小小孤露受人淩刺常居卑賤好殺害者五百生中受人割切苦痛萬般反逆君主者死入地獄萬劫受苦出生邊地無主之域常被攻劫晨夕恐怖嫡戒最重若有男子女人於父母姑姨伯叔兄弟姊妹六親骨肉一念之頃而生色想者八萬大劫受地獄報鐵釘刺身種種燒煮從地獄出受六畜形又八萬劫從六畜又作溷中蟲又八萬劫○善男子汝今當知一念之頃於骨肉之親而生色想受報尚爾況復身於骨肉之親而爲惡行罪不可說如此之人不合共行住坐卧同里居住我名此人爲十惡之人此人身雖強健魂魄以被惡鬼攝持善神不祐此人之身不合在道應速驅逐令其急出不合教令作其師匠作師匠者與其同類出没相似九祖被考又名此人爲敗壞人善男女等汝今當知嫉殺劫盜欺淩孤弱輕忽貧病誹謗善道破德行人泄慢真文此罪極重不煩一一記示之耳汝等但精心守戒道自降子於是國王大臣善男子等歡喜奉行不敢違犯

道君又命臣靈真君授王雲篆天書上中下章總一千條秘法皆以柔玉爲簡紫金爲字(八)以授與王而誦持之云此寶經是上天寶文(星一)勤心誦念使人身得飛行永不復滅六通之道在意所爲道君因告王曰汝等當知四天之下慶同今日無有異世大道威神處處隨類方便引接不可思議千月之後任王傳授○國內正信賢者之法共臣天下使玄門廣闢道化流通一國男女精心守戒知護明珠王及諸臣以正治國專心誦念遍救一國令立官觀唯道自務餘無所求國內人民作禮而去王修誦真文千日之後乃棄位禪祚與其第一太子名曰善修專知國政而習父風九十餘年而復傳位與弟名善善以政治國還習父風其王子弟六千餘人葉葉相承經三萬六千歲天下太平父王與善修修守至妙四十餘年而得六通以其夕知國政沉滯

常倫道君先以其中仙之位令知國政而未階太極今日之後太上道君以其勳名巨大授其秘要錫王子等太真之任令侍從天真教化諸國隨類現形濟拔厄難說法度人於是太真與諸聖衆互相顯發遷爲師資以開(星二)光元年七月十五日北越玄谷登閬風之臺(九)禮無上真君請入大羅天中謁元氣之祖高玄之宗真君曰子雖得六通道數未足何以故子非自然由學成真而元氣之宗真氣混化自然之身元氣之祖萬道獨尊委氣大聖○虛無之真難可得見億化如一綿邈遐曠澹虛寂寞廓冲邃都絶言像十方異道三萬六千種無不祖於虛無之真也又我成道以來不可計劫唯以二過相見耳又天帝推校應運令下化度衆生侍從天尊往四天下教化諸國布散道氣何以故爲延此劫火氣之災法行道教以鎮陽九之禍使火精消滅至後劫天地崩壞人民福盡法當不救運數之極自然如此水劫之初吾道大行三十七萬年中人民淳朴以後漸漸大道不行陰氣轉

盛人民僥倖造營空家多起廟舍遍於世界男女邪心修習滅法不依儀格叫呼求死或入火坑或投深淵自割自截羣聚行道歌讚悲泣或入空冢默然而坐或抱死尸或恭敬枯骨或以糞穢爲壇或以香尼塗地或以不敬父母種種苦行或噉食穢惡無種不爲終不能得正真之道人心偏側父子無義於邪教中徒黨興盛大水劫前有小水劫十年始歇從此之後四千年內於邪教中應有兵革更相謀害或稱國王或得十日百日還復自滅父子無禮以强凌弱同姓骨肉自相搖亂雖有人身而無人心凶險馳競不相信用若此時至邪道漸興陰氣極盛非久之間漂流沉溺人化爲魚蛟龍噉人當此之際法應搜選種民置之福鄉子當勤苦晨夕勿懈是謂大道弘之在人我命在我由人攝持心正則道應從邪則禍來好殺還自伐應當行大慈

緣對品第二

爾時大真與泰清天中新得道者三萬六千人侍從天尊教化極天之境周遊下界巒夷鳥獸雜類之國隨其所好而爲作法種種示現教誨利益方便神變降伏其心決到西方黑水之右有一世界方八千里其中衆生種種雜類悉皆穴處更相食噉地生荊棘毒草諸樹水泉黑臭不中灑漱其國西畔有一大河其河正方五千餘里河水渾濁唯多毒龍在此河中風波峻急不可舟濟其河東岸而有平地三千里高此河際懸五百丈其世界中所有人民一半無眼相牽而行飢則相食渴便飲血有目之人皆遭惡疾眉髮墮落身體瘡膿濁血流出復多蟒蛇吞噬人民無君臣父子之義多相戰鬪無眼之人聞其刀仗之聲自然驚走或墮河中爲此毒龍之所噬噉不墮河者復爲羣賊之所食噉啖呼喚驚駭苦痛懊惱又有溝坑穢惡流溢臭處逢勃其坑之中多有蟲蛆頭面似人形長一丈又能叫喚無有手足蜿轉腹行復有獵鳥啄而食之狼藉薰臭復有惡鬼其毛如針吐氣噓人皆如火燒於是平地比畔有六大地獄獄門大小俱方一丈深入其中漸漸闊大莫知窮極其地獄中唯聞風雷大車之聲叫喚苦痛刀鋸槌棒之鳴又聞唱求救求活之聲煙焰炮烈火氣衝天正西第一地獄之中又聞風水之鳴其氣嚴冷不可當近又聞暗中咻咻之聲六大地獄所出風氣皆應焦臭腥薰不可思議其獄之門比一里半地又有沸湯湧泉泉方六里其湯之中黃水脂膏爛皮骨肉隨沸騰湧又聞泉中有啾啾之聲湯氣衝人其湯北岸又有刀山劒樹新故骨肉零落山下刀劒之端多掛死屍屠割筋肉骨脉相離觀此苦痛不能自視復有生剝皮地獄殺羊之人死後墮此獄中受此苦惱五百年中出生羊中又五百生備償羊身輪轉相償無有窮竟此沸湯之東復有風刀地獄方闊一里致敗善道及違科犯戒泄慢真文傳非其人販賣道法以瞻己利如此之人死入此獄一劫受苦烈風吹之往反刀刃一日之中千生萬死從地獄出還生人中身縈邪病根性暗鈍常居下流永不聞法地獄罪魂得出之時多生邊地無道之境多被攻劫晝夜恐怖身

體挫陋氣息腥臊永不聞法愍此罪人心無
時已於是道君與太真及諸聖衆救脫罪魂
及此世界之中聾盲之人令生死開度即於
此世界之上空玄之中去地百丈遥禮元氣
高玄無上天尊以道神力八六虛大定分身
百億一一身中又放千種光明一一光中皆
有真仙坐飛龍之座演說妙法聲音雷震左
鳴金鐘右擊玉磬張九色流霞遍覆此界一
一霞中各有聖衆圍繞說法大地震動天澴
甘露香泉流溢萬籟駭虛三景齊照地生百
穀水變清凉人心淳朴無相惱害惡龍攝毒
癘鬼匿形地獄停悲劒樹摧鋒罪魂受生積
痾痊除聾瞽聰明殘跛攣躄皆得從復形巍巍
大化無得而名於是衆中新得道者未階玄
極覩此神變莫知所由衆中有一五通童子
名曰善積與金髻童子華智童子孫光童子八
萬四千俱從座而起長跪又手上白天尊自
我成道以來經八萬大劫周旋八方無所不
至未曾得覩大道威神自在之力如今日也
自我慶會今曰遭遇大化唯願正真哀愍未
聞開悟下根釋諸疑結於是天尊默然不答
是時童子三請不已天尊於是疑思冲邈神
彩澄朗彈指警欬良久而言善哉善哉子之
所問深乎微矣大道寥寂理絶見聞玄默希
夷杳冥深信子雖經劫數道德尚存所居之
境近迫泰清固絶重玄何由混化散在三萬
六千種內而不知元乎大羅高玄之宗局於
見聞明此妙致遊行無閡且得長存必也忘
其元氣之主天傾之禍亦未由得免也於是
善積聞天尊所說心開意解與諸童子深自
念言我宿福深厚遭遇慶會欣喜未聞今得
開悟唯當堅願而昇大羅謁先氣之宗高玄
道君諮受秘法進修之道是時善積童子與
諸眷屬八萬四千人俱前進作禮太上道君
向蒙開示所未聞欲將大衆上登大羅謁高
玄之尊唯願道君慈悲聽許道君答曰子欲
去者當捨見聞雖將大衆心閒無侶專志願
寂雲泥一貫收視反聽道自玄合於是善積
與諸眷屬奉行教命先禮上方辭別道君上
昇太虛大羅天中謁元氣之主高玄之宗
爾時此界人民皆得蘇息欣喜踴躍悉皆舉
手向天彈指而作是言我等宿罪生出惡土
忘失正念唯惡是與世世相承無能悟者罪
垢積習生入地獄循環苦趣不能自知堅固
宿業一旦消除不賴道恩誰如之何而欲報
道罔知所由唯願天尊降臨下土授我所請
允我微心於是道君先知其意化作凡人遊
其世界言語交通教其道法或就乞食止宿
其所教立屋舍變生爲熟或作遁師爲其說
法方便引接或作醫巫爲其愈疾或作農夫
教其種植或作孝子教其慈義隨類現形同
其嗜好爲立君臣漸漸改革長幼有序男女
有辨種種教誨一十五年和氣流行人漸識
法起立觀舍書經造像供修齋會香油燈燭
喜捨珍財專心奉道孝養仁義君臣禮節異
類得生幽冥開泰物各守分不相殺害於是
道君託作大師寒樓山林或有徒衆講誦爲人說法
法或時單已默坐思念或復講誦爲人說法
或時吉凶言有徵驗神變恍惚老少不怕合
境歸化施設供養傾世所有燒香散花各陳

心願願得天尊降臨塵穢開悟衆生叩頭仰
天流血灑地悲淚嗚咽七日七夜心無休息
爾時道君以大慈力次與諸聖衆乘九色流
精真光之氣仙童道士從散花燒香神風激籟
天獸和鳴麟舞鳳唱浮空而來去地五丈而
止虛中爾時先所化人名曰空生爲諸衆生
唱導之首不審天尊導化有勞慈造萬物得
無疲極迨延雲駕曲臨下土我等積劫沉滯
罪垢縛累一旦披霧沐浴玄津過太之餘罔
知所謝真源遐邈上界虛寥而塵穢之身忽
○遭大化朝茵之命長覩太陽枯朽載榮生戍
今日欲申微願輕觸高尊唯願大慈賜以蟲
蟻忘退之志誠有質疑心所未悟願從天慈
得聞宿命此土因緣衆生本起特視玄鑒之
恩賜爲分別是時合界大小一時上請叩頭
流血涕淚交連道君以大慈悲故疑思良久
即命左侍仙童四十九人齋敨玄雲之璈同
聲合響奏天鈞大雅合神之曲又命右侍仙
童三十六人吹九和之簫以合鳳唱揮玉京
八會空洞之音又命侍香玉童燔百和返魂
之香又命長牙左吏以扣金鐘又命右直事
吏以擊玉磬久久之間衆音合會慶霄纏虛
流霞四張神風八達天樂停音於是天尊口
吐香光大震雷音而告空生曰汝今應知大
道慈力生成萬物故奏衆音流變萬化合和
生氣以祛煩惱汝與大衆生此土者從煩惱
中來造諸惡業輪轉受報隨此邊地不聞善
道忘失本心此世界者一名報對世界一名
生死地獄此地獄者隨人六
根造諸罪過死入此中又此沸湯者名曰沸
湯地獄世間有人用湯殺物命死墮此獄億
劫不出此刀山劒樹者世間愚人好斫刺畜
生死業報漂浪死津此六大地獄者隨人六
生當知如太真之科諸善男女等好喜放生
施惠窮乏醫治疾病孝養父母山林寒栖誦
念真經此五種功德無有差別生身受度必
得真道空生應當開示未聞念悟心解爾時
大衆聞天尊所說身心開悟一時慶幸奉受
要言作禮而去

世界品第三

爾時天尊與諸眷屬衆真大聖浮空而越炎
洲之陽入光鍊之池以異帝真文一篇鎮遏
之香又命長牙左吏以扣金鐘又命右直事
吏以擊玉磬久久之間衆音合會慶霄纏虛
流霞四張神風八達天樂停音於是天尊口
吐香光大震雷音而告空生曰汝今應知大
道慈力生成萬物故奏衆音流變萬化合和
生氣以祛煩惱汝與大衆生此土者從煩惱
中來造諸惡業輪轉受報隨此邊地不聞善
道忘失本心此世界者一名報對世界一名
生死地獄此地獄者隨人六
根造諸罪過死入此中又此沸湯者名曰沸
湯地獄世間有人用湯殺物命死墮此獄億
劫不出此刀山劒樹者世間愚人好斫刺畜
生死業報漂浪死津此六大地獄者隨人六
生當知如太真之科諸善男女等好喜放生
施惠窮乏醫治疾病孝養父母山林寒栖誦
念真經此五種功德無有差別生身受度必
得真道空生應當開示未聞念悟心解爾時
大衆聞天尊所說身心開悟一時慶幸奉受
要言作禮而去

世界品第三

爾時天尊與諸眷屬衆真大聖浮空而越炎
洲之陽入光鍊之池以異帝真文一篇鎮遏
死入地獄萬劫不原今又受雜類之身而生
此蟲常在溷中恒啄臭穢空生當知世間逆
人奸謠骨肉或懷殺想生死之罪萬劫說之
亦不能盡如此之人定不得道生神不降生
氣不布空生汝今當知如此惡人身心以定
不須教化應須遠離莫受其供莫坐其牀莫
入其門入者犯戒神邪所嫉三萬六千威儀
此戒最重故我慇懃重爲汝說今廣流布讀
誦此經世有聾盲之人不能讀誦之者但常
燒香禮拜供養經卷功德無量若會之之人
無可書寫經卷應往有經之家行道禮拜空
生當知如太真之科諸善男女等好喜放生
施惠窮乏醫治疾病孝養父母山林寒栖誦
念真經此五種功德無有差別生身受度必
得真道空生應當開示未聞念悟心解爾時
大衆聞天尊所說身心開悟一時慶幸奉受
要言作禮而去

世界品第三

爾時天尊與諸眷屬衆真大聖浮空而越炎
洲之陽入光鍊之池以異帝真文一篇鎮遏

火精一時而返以次東遊過扶桑之陽東南方經九億萬里有賢善之國其國正方八萬餘里四據滄海一名極樂世界其國有王名曰花秀有八百大臣又有三萬八千眷屬六十四大城復有六千四百小城其王皆以正法治世不枉人民其國豐樂多饒珍寶節氣温和風雨調適穀帛殷貯無諸病苦其國西北復有一城城方二千五百四十里城高七千仞有四大門門高六千仞俱閟一里樓峙高妙非常華麗城中復有七千寶臺臺中各有夜光明月之輝照曜晨夕城中皆是仙人○道士形如金玉衣食天厨而此國王王臣及諸眷屬皆是應運降神下知國政其城一日之中三過香風吹去微塵天雨甘露以潤土地地多泉池皆潛通玉津石髓流黄飲此水者形如金玉又復一日之中三過鳳鳴萬籟虚吟香雲凝空流遍演暢梵唱和雅微音清朗非爲自然積福所應爾時天尊與諸聖衆九百萬億止此城内俱坐百寶飛龍之座座高萬仞出於城上雲錦瓊羅以爲敷具張九色流霞之帳一一帳中皆懸明月神璣其帳四角玄虚之中皆有龍燭光暉靈鳳舞空風琴朗霄香氣氛氳天香飄颺爾時天真高尊而命左仙侍童扣金神之鐘又命右仙侍童擊靈光之磬又命侍香玉童梵九龍虵鑪百和之香真儀以列天鈞又陳於是天尊放身香光遍照世界其光萬變非可目名彈指之聲猶如雷音一國男女聞皆警悟互相謂言今日何緣有此祥瑞香光洞徹風雷調暢昇沉飛走跳踉躍此當非凡急宜速往看是○何緣於是國王王子大臣妃后眷屬又相顧言我此國土福德成就常有大聖降臨此地降子於是衆中有一童子名曰真行從座而起前進作禮上白天尊而作是言自我承福天庭仰陪霞輦陶染玄化百劫于兹周旋十方靡所不至希覩此城莊嚴華麗人民豐樂之心特見哀愍開悟未聞解釋疑網天尊良久謦欬彈指衆音停奏而告王曰子此世界是福之鄉上界高尊時時周旋但以劫數遐遠非子所悟昔天地未光混沌未分有天尊上聖下遊此城于今以得九億大劫我昔時與造化道君勘校劫運同時在此今者重來觀此世界亦是因緣法當更來又此城中諸仙晩學業以淳熟大聖雖來無所言說國中男女亦階初地以道因緣而來生此非久之間天真慶會道法大度惠及於汝子○當專心恭敬寶城持戒布施心不退轉道自降子於是衆中有一童子名曰真行從座而起前進作禮上白天尊而作是言自我承福天庭仰陪霞輦陶染玄化百劫于兹周旋十方靡所不至希覩此城莊嚴華麗人民豐樂仙伍森羅瓊林玉枝虚吟萬籟淳風反朴真氣和生福德巍巍難可度量唯願慈光照朗蒙昧今此大衆豁然開悟天尊告曰子見此城適子懷抱覩此世界歎未曾有此界雖名極樂猶有習氣此中人民仙人道士皆是諸

方業道之人功未充足而來生此未至重玄
冥寂之境此中時有聖降爲其師而不久住
真行當知亦如香積童子自言道極來詣我
所從我執蓋首末半劫請我爲說微妙道法
方始悟解我又示其大羅高玄之名於是童
子遂往起居諮問妙致于今未返真行當知
汝今所見亦復如是幽祕之理未可輕說子
道熟自極當應得見於是真行與賢善國王
臣民疑意不了重白天尊不審拯樂城中仙
人道士國王臣民前世以來修何功業而生
此中天尊答言修習之法亦有多途非爲一
種子當諦聽吾爲汝說而化國中有四種人
天第一品人孝養父母奉事師長濟度窮厄
施爲道法持戒誦經晨夕不懈行道禮願悔
過請福求見昇度功滿行成上感楮天名著
左契金簡刻書以記生録身得自在飛行上
清隱影萬變遊齊真人長生不死白日登仙
位應上真侍衛道君暫過此中或經一劫半
劫而還天中如此之人名爲上品第二品人
在世之日聰明高潔助國理化出言利益施
惠廣大興顯正法扶助善道身得尸解如蛇
蛻皮來生此中如是等人亦名現身昇度第
二品中復有一種或遇上帝垂恩開度生死
枯骨死尸變鍊成人感激真氣自然而仙或
有前身與道結緣慶流今身來生此中第三
品人在生之時持戒守善不作非法起造宮
觀供給香燈齋講設會書經造像晨夕誦念
亦得尸解來生此中第四品人或承其祖先
福德餘慶身死之後改姓易氏來生此中真
行童子與諸大衆疑意不了重白天尊不審
第四品人承其祖先福德餘慶之力來生此
中者不審此慶修何功德而慶隆後胤唯願
天尊重爲分別令心啓悟天尊答曰吾言福
慶之因者或其祖父前世施財施食放生活
命衣食窮寒扶助孤弱給賑老病供養山棲
功不成就中道而退身不得度慶及子孫或
生豪貴之門聰明利智或求道未足法當滅
度來生此中如是之人德隆九世真行當知
善惡相似過積者亦殃及九世亦猶世間愚
人或承先慶身生豪貴自恃强梁不信宿業
恣意凶險殺害物命劫奪人財威刑無度毀
敗善道誹謗行人謾嫉勝己欺淩孤弱鞭撻
下賤漁獵殺害燒煮蠢動斫剌衆生不孝父
母反逆君長駝酒嗜色嬉亂骨肉犯他婦女
罵辱尊老裸露三光不敬有道惡居其上輕
慢靜壇泄漏經寶破齋犯戒常爲亂首伺人
衰便更相陷害殺生求生背叛道德如此之
人亦殃流九世九品子孫所向傾敗受人驅
役常被枷鎖橫羅惡縱死入地獄生受六畜
被人燒炙種種苦集輪轉惡趣生無定形沉
溺生死漂浪苦難真行當知我觀下界衆生
苦樂之事亦無多別何以故汝言極樂世界
城臺樓閣非爲自然皆役神功所爲不如上
界應化宮殿不由神功皆自然也亦如香積
童子自謂果極不覩太虛大羅道境便謂勝
報極於慈土我觀子心與此無異真行當知
三萬六千種法由人機緣感動修習業行雖
云成道遲疾不等亦如寶光童子在世之時
從古先生而受滅度八萬大劫動苦修習不
能得道最後之身而遇言龍初會天道大廣

始入道位猶在七地下品之上向不遇元皇之真何由可得昇入無形者乎於是真行靈子及諸大衆聞天尊所說心開意解叩頭作禮各還本座國王王子臣民男女聞說因緣本起之事皆悉慶幸各各奉賫明月寶珠上獻天尊天尊受以安著城內王及大衆歡喜踴躍作禮而去爾時天尊與諸大聖各攝神力昇入無形忽然不見

慈悲戒序品第四

爾時玉清天中瓊闕金真後聖天尊昔生多○喜世界姬氏之家年始六歲而知玄文深達妙理洞曉幽微乃棄家求道入長明山中精思十年上感西靈虛無天尊而受道要年二十七歲而得六通成道以來數過塵劫常以願力而度衆生周遊十方如日旋照隨類現形同其音聲方便引接皆爲饒益平等無二齊一子念以元化八年歲在庚子七月十五日與諸聖衆三萬六千人俱下遊玄天到此極長寂世界虛空之中俱坐霞光之上聊看六合經百小劫身心不動猶如寶山是諸聖衆亦以百劫身心不動是時世界忽然光明猶如春日和氣通暢風雨調適雲霞靉靆雷音清徹藥草滋茂百穀冬生地出甘泉微妙香美龍麟踴躍鸞鳳騰舞異類集聚皆相親附人民非人身心變善悉宿化教學所成於是天尊及諸聖衆端虛寂靜都無言說但以慈力天地萬物悉皆自化亦無光音而可視聽幽明玄會殊神合契無爲之道使之然也吾亦不知其所然道雖不言德化流布真嚴凝未曾有也今此世界福德成就都無言欲求何願而來至此於是法喜與諸大衆重復頂禮而作是言我見天尊及諸聖衆感德氣感教妙理精應不由運動其土人民亦無○覺知心無別慧各安其居人人守分終其年○命而已爾時三月十五日雪山之中有一童子名曰法喜自歸仙人與其眷屬千二百五十人俱其名曰金髻童子金粟童子寶頂童子海惠童子七覺童子通王童子自在童子善財童子如是十一童子而爲大衆唱導之首悉皆各各自號仙人俱乘白象而來下土圍繞讚歎遙禮天尊燒香散花種種供養各陳本願問訊天尊而作是言我等諸人慶昔因皇初劫中遇古先生哀愍化度得入道位賜以惠眼遙見天尊下此世界欣喜慶幸故來起居欲有諮請唯願天尊憐愍開示於是天尊以知其意默然不答是時仙人三請不已各各伏地良久俛仰叩頭而作是言唯願天尊垂慈悲力憐愍訓誨示所未聞於是天尊愍其勤勤即命右侍真童名曰寶相而告之言汝等諸人欲求何願而來至此於是法喜與諸大衆重復頂禮而作是言我見天尊及諸聖衆感德嚴凝未曾有也今此世界福德成就都無言說萬物自化改易天地流變氣候日月明朗○星辰合度風雨施散百穀熟成藥草榮茂甘泉流溢百獸騰舞異類親睦人民豐樂未曾有也不審天尊修何功德造化萬物而得自在秘要之道願垂誨示及重伏地良久不起於是寶相還向天尊具陳其意爾時天尊告諸人言無上大道但以慈力生化萬物覆護衆生無有言說若有言說即生形迹形迹之教雖會至道未極妙理何以故不可以形迹語言造化天地生成萬物何以故形迹語言理不

恒故理若不恒云何造化是故大道法無形迹語言令物自化善男子汝所謂我有所修習而得化者汝今修習亦應得化善男子汝作此見未離煩惱猶處纏縛無上大道久離此見心無結縛無爲無作無起無滅無形無相言語道斷汝所見我有威神功德嚴凝形相造化天地生成萬物是汝邪見妄想分別无上大道以離邪見分別妄想之見善男子汝等所言遇古先生身得化度古先生者是我弟子令其教化邊地說三乘滅度衆生修○

後世果以彼土難化人無和氣雜畜之種心性不具飲血茹毛強梁自任故作神變廣說譬喻開悟下根如此之法不盡至理攞示形迹先生去後攝迹歸本形迹漸滅縱有存在亦多紕繆或自歸仙人或自稱梵天或默坐空室或燒身自滅或墮落高巖或供養水火或作天人形像三面千手種種神像屠殺祭祀羣聚行道叫呼求滅或諦觀先相如此之法名曰訛謬雖有經文無有實法邪正混雜不能得道於是法喜及諸大衆聞天尊所說心中開悟始知先所修習未至道要重復頂禮上白天尊而作是言如我國中之所修習具如天尊大慈高鑒無有異也唯恐我等大衆罪垢深重不可濟拔唯願天尊賜我法水以漸澄汰洗除滓穢開方便門示方便力賜我入戒是王匱金科上真禁戒受竟輕犯身謝冥官九祖受考吾今爲汝略說一科就一科中分爲三品上中下品一品之中又分爲三品合有九品以成陽數此九品科法齋戒相須不但單行專授汝等凡有齋講設會之處及國王王子大臣官長學人男女集齋之日應○

差一人音聲清亮者正其威儀北向讀之一過以示大衆大衆人民作禮伏地而聽戒言又復正齋初夜又讀一過以示大衆此論一日之齋法應如此若二日三日七日當應日日讀之一過若初入道之人先授其戒千日之後漸進餘法若有善人行先無犯未度三日之內即授其戒不須千日而後授法若授戒之後身犯十惡五逆之罪法師應須燒香對三寶御前悔奉戒法若未受戒及受戒之後身犯輕罪非十惡之條若求悔過進請受

法師與弟子對齋日六時禮悔誓不更犯然後斟酌量授其法子當慎之勿犯吾戒身得逆罪諸天不祐於是法喜與諸大衆各伏地注筆而聽天尊為說戒言

說戒科品第五

第一不得殺嬈殺戲殺睹殺歃殺誘殺不得嗜肉愈病藥分俱斷第二不得叛逆父母君主亂敗家國第三不得劫盜怨盜誘盜死罪誇口謗書謗狀謗第四不得裸露三光訶天罵地第五不得姦嬈骨肉因生刑害第六不得毀敗善道離人骨肉滅人種親第七不得○飢酒毒酒媒酒色酒第八不得陰惡損敗他人身作口作書作第九不得侵赴良善割奪孤貧第十不得盜劫死尸散人骸柩第十一不得戰鬬之所剝脫死屍割取頭髮第十二不得侵欺老病脫其所有心無慈悲第十三不得毀破巢穴傷胎殺孽第十四不得販賣生命以贍己利第十五不得故觀兵戰鬬及故合兵鬬戰

右十惡五逆科犯者見身受報種種苦惱身死之後與九祖同考萬劫不原

道言朝禮之法不得高處朝禮低處不得顧盼朝禮不得不淨朝禮不得對御涕唾不得對御高視不得對御邪視不得對御高言不得對御邪語不得對御錯語不得對御餘語不得對御戲色動五體語不得對御摸頭語不得對御高氣不得對御中絕語不得受國王王子羣臣兆民供養之具不得受國王王子一切男女恭敬禮拜語道言入齋戒道場之法先當慈悲第一不得與自身及一切人請福求願我詔此人為道法中賊不合共住人鬼所嫉諸天不救陰惡第二不思色第三不思嬈第四不思殺第五不思肉第六不思勝第七不思欺然後得入道場不得受國王王子羣臣兆民供養恭敬禮拜

得道者無有是處善男子汝欲無疾及救拔生死離此戒者得如心願無有是處善男子汝若違戒而爲邪所嫉王法所加身命夭逝諸天不救

道言入道場中不得茹葷不得穢汚不得多語不得邪視不得鬧衆不得傾聽不得涕唾不得輕衣不得垢衣不得鼾睡不得邪坐不得背坐不得仰視不得大笑大語不得吒食不得藏食不得挾食不得語食不得笑食不得顧食不得仰食不得漱食不得鳴器食不得拈食不得嫌食不得數食不得非時食應正時食慈悲食不得急行不得拖脚鳴行不得曳踵行不得動頭動手行不得顧盻行不得仰視行應平正行

若學道人受他惠施慈悲爲受不得數謝數辭數顧應受已如法供養如法施行

諸學道男女人不得數入國王王子大臣官長俗人之舍若爲因緣故須應入時正其威儀在門外立正事陳說不入其家不坐其牀

若諸學人起居父母伯叔姑姨兄弟之時應加恭敬而况諸餘

若諸學人無大故不得入軍營壓肆

若學道男女官不得入屠舍婬舍樂舍十惡五逆敗壞人舍

若學道男女官不得與非類同舍同牀坐同牀食服飾不得共用

若學道男女官不得畜多欲侍者及畜穢文書矣

若學道男女官不得與俗人爭利有利應讓俗人及無知小弱

若學道男女官不得畜兵器樂器不得燒薰皮毛角骨薰臭等物

若學道男女官不得穢汚生草蟲蟻之上

若學道人男女官不得向北大小便利不得仰視便利不得汚山泉淨地不得入雜處居卑當風下溼心無慎護

若學道男女官及道民應當莊嚴道場治堂靜廬慎密防護灑掃內外恒令清潔不得早眠晏起朝禮失時大小無法不相尊重不得無故開靜户不得敞露經法不得入俗歸不盥沐不得道場中舍女人骨肉之親無大故不合諸道民不得借貸常住法物以爲他用

諸道場中常住法物香油燈燭財寶應有定用不得迴易餘用諸護淨居域之內不得令進諸雜畜汚穢不得販奴婢六畜取物營靜舍不得用十惡五逆財營靜舍不得於敗地立靜舍違此戒者身受考病所學不成犯物不還三代被考慎之

道言諸善男女應當內外持法爲法城塹不得侵毀精舍不得抽剔藩籬不得盜伐果林

不得盜師果子不得割師田地不得費耗師穀帛不得壞師法具不得假借師物久沒不還不得私費法財不得私換法財不得私使法師畜僕不得羣聚法場講說非法不得羣聚法場射賭不得羣聚道場歛聚食肉飲酒不得將婦女舍法場中宿

道言若道民男女犯此科戒護法善神地官考之連及三代慎之

道言若學道男女道民書寫寶經時不得安不淨處不得令不淨人見經不得令不信人

聞經不得令敗壞人知經不得令敗壞人見所寫之紙不得不淨財買寫經紙書寫之法應別室安經常當燒香於案上一日之中一過盥五香水盪洗身手大小便利易衣出入常當齋潔寫經之人不得竊用秘言宣泄唱令犯此戒者考病立至死受風刀之考長不聞法慎之

道言諸學道修身之人先當廣尋經文勘校科格求師決斷慎護所受莫自媒衒邀求世利同心結好男子不過三人女子不過四人○於密處精思以期冥契勿令他人知覺見聞○毀譽者應密往山林避處人間犯此戒者善神不護衆邪亂考慎之

道言若諸善男子欲救疾病者先當廣備道術善知方藥分明謹案齋醮科儀持戒忍辱不違物性無憚苦辛不辭曉夜無論遠近怨親平等不視財色不分別貴賤男女不責意氣酬償忽得酬償應施行功德不得專贍已利不得艱難心無欺詐恒行大慈如此救疾功感諸天療疾易差若違科犯戒假造謬妄神人立考死入地獄慎之慎之

道言若善男女有心好道或遇時迍否不得遠遊名山應於家持戒修造精舍作重牆複壁使內外音響不得相聞唯令潔淨護治每令精密亦無異於山林之中也功滿行成道來曲室身得道真若違犯科戒輕泄疎陋薰臭混雜敝露真文徒勞積紀我道未聞身立傾敗萬邪所殺身不得道魂魄受考慎之

道言若學道之人或身受師訓叨佩靈文遇運應時法應助國或身先列職後遭師匠身○受至法未遂清虛助國治民匡贊天下應須內持戒行慎密所受不得敝露天文輕犯科禁心無慈孝恣性威刑貪婪財贍剋削兆民令天下萬民心中寃酷如此之人徒有匡贊之名而無廉貞之德如此之人被三種考罰第一身中監神迴惑其心令萬向傾敗第二治國之神令其犯法受戮第三地官考之殃流七世子當慎之是諸仙人得受戒已歡喜踴躍深自慶幸各起作禮信受奉行

太上大道玉清經卷之一

太上大道玉清經卷之二

慈悲方便品第六

爾時天尊與諸大聖在於上方空虛之中以方便故欲度衆生以大慈力昇入無形太虛大定是諸仙人雖有通力不能見莫知所在便謂天尊以歸上界是諸仙人悲惋懊惱不能自持各見其身無復威德猶如死屍又見所乘之象變成臭肉於是大衆心中迷悶無復所知進退無據不知何計各各自定諦觀因緣心識蒙朧不能自曉如人夢中見諸事○相無有定實於是諸御仙人謂諸人言我等○福德輕尠道力微弱未能究竟微妙至理始入初心道數未足縱有通力不能明了但捨我等先所知見唯當歸命虛無之中或當感念今令我等衆重見天尊是諸仙人聞聽所說心中小悟各各專心存念歸命太虛叩頭禮願七日七夜心不休息須臾之頃心中醒悟如睡得覺仰視空中忽見天尊與諸聖衆儼然不動與本無異是諸仙人叩頭禮拜悔過自責禮謝天尊而作是言我等大衆積劫以

來修習小見小聞分別妄想迷悶邪見深淪結固罪垢深重自見已身猶如死屍無有光明所乘之象變成臭肉髻中寶珠化成瓦礫无常變異迷悶恍惚如從夢中見諸色像不能分別我等大衆不知何計心自念言唯當捨我先所知見歸命大道憑向虛無悔過自責七日七夜心中忽然平復如夢得覺歡喜無量唯願天尊特見哀愍令我等衆心中開悟於是仙人言語未了之間天尊又入光明大定通身光明猶如皎日無有障礙令諸聖衆各乘羽蓋坐飛龍之座在天尊左眉一毫之端又令諸仙人及十方國土山陵河海城邑人民俱在天尊右眉一毫之中而不迫窄各見天尊而在其前而說妙法是諸仙人作此見時了了分明心無障礙又見靈山之中舊住之所近在日前已經六劫不能得知天尊神力自在無礙爾時天尊以一音聲普告衆生隨其類音悟解天尊告諸仙人言汝等諸人覩此道力心中何如仙人答曰我等大衆但知聞法慶幸心無所覺天尊又言大道慈力非真非假非起非滅非空非有非彼非此無去無來所謂中道自在之力大慈悲力無障礙力令諸仙人心中安隱不覺不知但以聞法餘無所知是諸仙人聞天尊所說心始開悟合衆彈指歎未曾有天尊又告仙人曰汝等今當知大道威力不可較量無有比說於諸餘法譬如螢火並於日月亦如掬水比於大海法喜當知汝等師古先生入道初門三乘之法但有名字無有定實多說譬喻說化下根非是超絕生死綿綿長存見身受慶骨肉幸莫所謝我等蒙昧局於見聞便以爲極不能廣知無上大道深妙祕賾威神廣大自在無礙不可思議我等塵累未祛習氣深重幸逢高會遭遇良時釋彼穢邪仰陪霄駕唯願哀憐納受已死之命便得再蘇塵穢之身沐浴玄化於是合衆叩頭流血伏地良久不起天尊以大慈力故而告之言汝以六劫之中聞我說法今猶未悟是汝垢重何以故邊地衆生唯以肉飲血生食羊馬遇古先生淘汰滓穢餘習未盡使之然耳爾時天尊又以大悲方便之力忽令千二百五十白象合爲一象又令千二百五十仙人合成一仙生此象上又令十方國土合成一土大如微塵此中人民及諸大衆合成一人在此塵中微毫之內須臾之頃毫間二人見一真人形長千尺

容貌奇特將諸大聖八萬四千人俱引毫中二人出於毫端又從左眉毫端而入天尊先所大衆三萬六千人又從右毫端二處內外各無罣礙而不迫窄九日九夜心無疲厭謂如食頃不覺不知與本無異是時二人爲聞法故身心悅豫天尊又言善男子汝等昔日與道結緣功微業淺所得通力非是真實山出美玉南方有石亦名爲玉二名相亂凡夫之人不能分別不知何者是真玉也汝號仙者如彼石玉非是真玉有智之人了了分別○善男子如汝髻珠實是魚目非真珠也汝亦如是非真仙也善男子汝從今日以後沐浴道化除汝塵累始名真正始入法流於是二人聞天尊所說歎未曾有而作是言今日有幸得遇高尊授我真道令我開悟悅除煩惱如虵脫皮爾時天尊以大慈力而告之言汝諸來衆今何所在於是二人不知何答各自顧盼唯見向者真人大聖各坐龍座唯有一象又見十方國土近在日前心中小悟知是天尊自在之力天尊以知其意即告之言我以道力愍念汝等罪苦衆生方便引導示汝神變令心開悟須臾之頃平復如本此諸大衆心中亦覺知去來之相道言如此自在神力皆是不可思議非是五通三乘七覺八門三界之所辯了事離心想見聞知覺非有非无非起非滅非因非果不可言說不可思議離諸語言絕諸視聽唯一道力究竟一切諸法皆悉通達畢竟無復遺餘善男子汝等當知我雖作此變化初中後心未曾覺爲變化一相但以大慈一子之念普度衆生善男子我○雖度衆生初中後心亦無度衆生之想善男子大道之力大道之神大道之化大道之机大道之微大道之虛大道之無名不可思議解脫不可思議知見不可思議方便不可思議造化不可思議生成不可思議動用不可思議善男子汝等應生希有之心慶幸之心難遭之心成就慙愧不可思議

爾時仙人歡喜讚歎而作是言我等大衆蒙天慈流霈再造之澤喜慶之心無以爲喻如披重雲得覩日月猶如盲人得見色象如籠中鳥而得騫翥如小水魚得遊江海亦如枯骨而得成人過泰之慶巍巍難喻

爾時天尊愍之勤勤授千二百五十人真童之任令知天下新學道人功過之錄注記生死是諸聖衆爲因緣故三萬七千二百五十人俱放身光明照曜十方無量世界香花幢蓋萬種天樂大地震動爾時天尊與諸聖衆各坐九色雲龍之座浮空而去於是長冥世界之中國王王子羣臣兆民遥見天尊聖衆昇東南方而去須臾之頃流霞四冥莫知所○在國中男女方始警悟相顧悲泣悔過自責其世界中有一國王名曰眞會聰明辯慧而告大衆作如是言汝且莫悲聽我所言我昔曾聞有虛无之真造化天地生成萬物神力自在幽寥冥寂行不言之化我此世界祥瑞如此必是虛无之真福我此土使之然耳我今大衆當報道恩選覓園中最高勝地豎立宮殿香花供養國內人民聞王所說異口同音皆悉稱善各各解其身中無價寶珠以塡此地取諸香木而作宮殿高廣嚴飾百寶裝校

施諸牀座花香燈燭種種供養傾世所有爾時天尊遥知其意即放左手掌心十彩真光照曜此宮晨夕恒明猶如白日常有香香周流世界彼土人民時因夢中得見天尊爲其說法身心明了夢覺之時書記文言一國人民校定勘會文皆符同無有異色故寫此文爲自然道經是時人民轉加精進國中太平人民豐樂壽無中夭於是國人感此非常效驗幽明符會悉皆精進雖無師匠自修其心皆入仙位漸契微妙不可思議爾時天尊三大願之力成就衆生處化度心無偏黨與諸大衆下遊地戸極泉之境入一小天之中空虚而住其天周圍六千七百五十四里天高一百九十九里其中化主名無量壽有三大臣名雲音一臣名德王第二臣名捨邪第三臣名雲音皆以正法化世不枉人民此中男女身長七寸皆悉辯了聰明智慧慈順父母奉事化主此天之中昔古往劫言龍初會虚無天尊命造化真人巨靈仙人下此天中布散無邊量立靜壇刻玉簡文以鎮此天從以後國人修習道法承此功德時有託生中國改姓易氏號曰神童聰明利智或以一身二身不過三身應遇天尊而得濟度長生不死爾時法喜與千二百五十真童疑意不了從座而起前進作禮上白天尊而作是言不審天尊言龍初會之時今經幾劫虚無天尊命大造真人布散元氣化成萬物微妙之理以何法爲宗頓得如此自在無礙唯願天尊憐愍不達誨以未聞未曾有法於是天尊愍其懇勤即告之言善男子此會之時甚自久遠經百億大地微塵之數不可計劫唯道與道乃能知之五通神人以此爲久我今所見未過俯仰瞬速之間汝欲知者其義如此元氣之道非汝所聞爾時法喜與諸大衆重復叩頭上白天尊言弟子出生穢土習業不淳蒙昧愚迷布逢良匠守偏方小見漏隘心靈分謝重昏何期披霧日無私照鏡朗幽實道不私恩念流一子言龍初之會以奉決疑元氣之宗願垂開示冀得咀嚼甘露沾洽雕朽降以靈符反生枯骨弟子合衆慶幸過泰有餘不期驂御霞衣聳身玄關沐浴恩化心忘止足知進成愆願垂赦宥出此語時合衆悲泣地爲震動日無精光上方空中有如龍吟一切人民蛸飛蠢動皆悉悲鳴草木顛頓金石失潤香雲徘徊凝結虚空神風滂勃和氣不暢於是真童感動天地異類悲鳴一國男女助爲啓請傍欲聞法爾時天尊愍其感動放千光明從口中出照曜諸天處處洞徹天雨香花萬種音聲空中自作日月重輪和風拂塵仙花薦地霄蓋羅天神鐘寥朗真儀四陳龍麟騰曜師子微吟殲鑪焚香真晝散煙天地告瑞異類同心十方國土朗然而見諸天大聖乘空而來下界神人涌地而出俱集此天及諸天神地祇山海諸王衆獸之王皆來會所而聽說法爾時天尊聲敖彈指而告之言善男子汝所問元氣之道以何爲宗汝今諦聽吾爲汝說善男子汝今當知元氣之道祖於虚無天尊太極生天地天地生萬物善男子元氣之道其妙如此故大道無名元氣無形以無名故

動用無極流變萬化有情無情稟道而生人寶元氣故能長存元氣爲神與氣合并能入無形與道合真善男子萬類不同元氣一裡譬如大海流澍無極任人取用隨其灌溉有智之人深鑿溝渠以導其流則澆灌無極愚癡之人執持漏器詣於河海隨漏獲潤甚少或有盲人都不見海無所受潤善男子汝今當知水性不動潤有深淺元氣之道亦復如是不可思議爾時一切大衆聞天尊所說心開意解皆悟無形微妙之理是時天地山用天神○地祇蜎飛蠕動悉皆同聲合響猶如雷震而作讚曰

大道無生滅元氣不終休之永朽爛得者長遨遊俯看六合內漂沉生死流仰盼霞中人蕭然無有憂是時空中作此讚已須臾之頃天上有五色流霞結於空中去地百丈自成雲篆八會天書字方一丈八角垂芒光彩煥爛洞朗虛空大衆人民仰視天書恭敬禮拜悉皆同聲而作是言此是天尊自然真氣應感真童元氣變化而成此文我等唯聞天書曰不曾覩今日幸會不期得見不審天尊我等塵穢得寫天書讀誦以不天尊答言此是大道威神之力應變所成汝等欲得傳寫真文龍章鳳篆供養禮拜專心誦念之者應先受戒鍊行離諸塵穢然後書寫受持讀誦一如戒言於是大衆聞天尊開示歡喜踊躍信受奉行作禮而去言龍中劫方便度人品第七爾時玉清天中金闕天尊與諸大聖微塵之衆具大慈悲皆以六通應變自在神力不捨離況于童稚晨夕孚乳隨其時節感其願念而無差失是時言龍中劫之後六百萬歲四天之下人民福盡天地崩壞灾氣蔽天無礙綿綿長存無始無終神契機微精感密○妙常以一道化成億兆隨類動用而得長生○日月不明星辰失度風雨不調天地震動河海水減金石焦枯泉源乾竭處處坑裂山崩其覺悟常以大慈力常以法雷而警衆生令法雨潤洽衆生令無渴乏常以慈風搖動衆生令立信根常以慧日而照衆生令不昏冥常以舟航廣作津濟攝生理具運載无窮長養覆護爲作導師慇懃教授譬如父母一念諸子善以珍寶隨其取用心無悋惜衆生不知反更怨咎失道敗德興作仁義隨業流止而不知返迷沒邪逕不行正道各執異端五內玫劫隨逐惡黨六賊外爭愛塵覆蔽惱結增長爲一我故造三種業漸漸滋多以至十惡百福遠離死入九幽備受衆苦從恩愛生不能了達甚可憐愍不忍放捨是故慇懃種種誨示提携引接令不邪僻爾時天尊與諸大聖哀念衆生猶如慈母顧愍其子雖遊士方必赴其念剋應歸還飲食覆護乃至長成猶不捨離況于童稚晨夕孚乳隨其時節感其願念而無差失是時言龍中劫之後六百萬歲四天之下人民福盡天地崩壞灾氣蔽天○日月不明星辰失度風雨不調天地震動河海水減金石焦枯泉源乾竭處處坑裂山崩其覺悟常以大慈力常以法雷而警衆生令法雨潤洽衆生令無渴乏常以慈風搖動衆生令立信根常以慧日而照衆生令不昏冥常以舟航廣作津濟攝生理具運載无窮長養覆護爲作導師慇懃教授譬如父母一念諸子善以珍寶隨其取用心無悋惜衆生不知反更怨咎失道敗德興作仁義隨業流止而不知返迷沒邪逕不行正道各執異端五內虛瞎人眼飛鳥墮落六畜自死又有四大蝟蛆身長六百萬里圍繞崑崙張口四向其蛆鱗中又出百億小蛆四散迸走毒氣猛烈噬中人身登即爛壞如斯苦惱經六百年衆生困苦罔時天尊與諸大聖衆數如微塵以玄

化元年歲在辛卯七月十五日日中之時於玉清天中雲宮之內俱放神光照曜下界四天之境其光流變無數億萬一一光中各有道境無邊廣大日月星宿山川城邑樓臺宮闕非常華麗一一城臺各有泉池周帀圍繞其池之中涌出金蓮寶花微風吹花出妙香氣遍滿虛空其花高大出於玉清一一花中各有龍座浮在花間一一座上各有天真大聖演說妙法泉池四邊周帀寶樹蘇牙琳碧瓊枝玉條偃蓋蔭遍覆世界七寶華葉夜光珠○寶常有微風吹動寶樹其枝葉間出妙音聲中演出空洞自然梵唱生神寶章反魂之篇以和三氣生化萬物其空虛之上有凝光九色結成寶蓋彌滿世界其宮臺之下有七氣浮空以承宮殿其宮四邊玄虛之中皆自然音樂寥亮清徹　非常和雅臺中各有真人吟詠疑胚混化之章生長萬物消滅灾害爾時天尊大微塵之衆以十月十五日日中時俱從玉清天中雲宮之內浮空而下四天之中晨星之上中斗寶車以捧神足東斗扶左西斗扶右北斗爲傘南斗爲杌日侍其左月侍其右華蓋垂蔭香雲四冥神風調虛甘露流津天地復位山嶽涌成源河涇流苦海變清四氣和調三景齊明枯骸成仙垂化得生百穀豐熟天下太平邪魔喪精真道流行羣光變善人神守貞蕩蕩大化難得而名爾時四天之下國王王子羣臣妃后及諸宰官萬兆男女人及非人各各仰視上方空玄之中遙見天尊真儀煒爍神彩澄朗光明暉煥尊顏彪炳寶蓋彌天長幡飄飄虬鑪揚煙神香反○魂萬籟齊唱仙樂同音咸乞衆生深識業緣是時諸人覩此奇特內懷慙媿而欲禮謝心疑道遠恐不上達私心願念請高尊大聖霄駕下臨穢土各住其居迴心上方叩頭禮願流血灑地九日九夜燒香散花願念不絕人皆疲困精神恍惚如夢中事雖極不怠天尊感其意故即於上方分身百億俱坐雲龍之座各見其前隨其類音而爲說法皆令留悟四天之下如一不異時有四天人王須臾万頃又復各各皆聞天尊在其心中而說妙少身心欣悅快樂安隱雖自忻幸未能了達各各作禮請問天尊心中法音因緣本起而作是言我等諸人過泰之慶得見天尊降臨下土賜我妙法荷負慈尊恩造之澤深自慙媿不知所謝又聞心中而出法音身意泰然欣樂安隱不審此事是何因緣爾時天尊答人王曰善哉善哉善男子汝等當知無上大道威神之力不可思議無所不在何獨心中而有法音乃至支節毛孔之內及以天上地下一塵一介皆有道氣善男子汝等人王應深慙愧○心中法意恒自觀察除汝邪見除汝異念除汝躁求除汝貪愛以道沐浴滌盥塵累常行大悲恭敬供養无上大道持戒布施忍辱精進煩惱垢盡道性妙光顯見人中是時四天之下一切諸王及其人民同時各見天尊慇懃教誨良久攝念身心不動須臾之頃各見大悲天尊與諸聖衆同時建心幢蓋無數億萬從其心中支節毛孔皮膚之間安庠而出幢蓋高廣彌滿世界爾時大悲天尊以此幢蓋引諸衆生往四天之中崑崙山上止虛空中

去地萬仞入一微毫之內與諸大衆儼然而
坐九日九夜神光朗徹照曜虛空大震雷音
而說妙法其音遠聞遍於十方靡不周遍普
告衆生而作頌曰
大道常慈悲愍念諸衆生至法普開化能行
與未行我本無心相推運立形名今當恣汝
問應念即教令權實無二慧玄寂一真精元
氣廣流布無情及有情爾時大悲慈尊說此
語已與諸大衆默然而坐爾時東方始青天
中諸天子等無意天子而爲道尊與其眷屬
○九億大地微塵之衆爲聽法故齎青天之寶
供養之具燒香散花作諸天妓樂乘天宮殿
建持青節青幢青幡青蓋青霞之坐坐高極
頂蓋覆無邊浮空而至乘道威神入微毫內
圍繞讚歎禮拜問訊陳列天儀供養之具却
坐東面儼然不動
爾時次有南方丹天之中諸天子等焰光天
子而爲道尊與其眷屬八億大地微塵之衆
爲聽法故齎丹天之寶供養之具燒香散花
作天妓樂乘天宮殿建持丹節丹幡丹蓋丹
霞之座浮空而至以道神力入微毫內圍繞
天尊歌頌讚歎作禮問訊陳列威儀供養之
具却止南方儼然而坐爾時復有西方皓天
之中諸天子等素真天子而爲道尊與其眷
屬六億大地微塵之衆爲聽法故齎寶皓天
寶供養之具燒香散花作天妓樂乘天宮殿
建持素節素幢素幡素蓋素霞之座浮空而
至乘道慈力入微毫內圍繞天尊歌頌讚歎
作禮問訊陳列威儀供養之具却止西方儼
然而坐爾時復有北方玄天之中諸天子等
玄丹天子而爲道尊與其眷屬五億大地微
塵之衆爲聽法故齎玄天之寶供養之具燒
香散花作天妓樂乘天宮殿建持玄節玄幢
玄幡玄蓋玄霞之座浮空而至乘道慈力入
微毫內圍繞天尊歌頌讚歎作禮問訊陳列
威儀供養之具却坐北方儼然不動爾時復有八
海大神龍王水帝爲聽法故乘大波濤洶涌
滔天以道神力浮空而至居毫四方猶如大
雲次有五帝地祇與其眷屬五萬億大地微
塵世界其中各有山陵河海國土人民一一
世界具足諸有乘道威神爲聽法故俱來會
所在微毫外與八海神王重立虛空湛然而
止爾時中天大聖元皇道君虛无天尊爲影
響法故與十方大聖无數億萬來會空中黃
雲之上去此微毫五百餘仞二會之所陳列
以畢於是中央道君即呼神風激籟演出空
洞微辭步虛靈章以會衆真三萬七千種契
九十九日吟詠始畢
爾時玉清大悲天尊於微毫之中即命太微
中仙九億萬衆揮反魂拂魔之章六萬四千
八百四十二契陰生之曲調理羣數八十八
日衆音乃畢爾時天尊成就二事委曲畢已
與諸聖衆默然而坐是時八海大神與五帝
地祇忽懷疑貳生不信心天尊知其疑貳即
以慈力令此地水互翻互覆七反上下復令
此大地震動坼裂碎成微塵倏忽之間還合
聚如一芥子又令八海波濤四散忽然乾竭
其水帝魚龍皆悉露形須臾之頃令此八海
成一滴水大如鍼鋒吹着空中倏欻之間復令
平復時地祇與八海大神覩此威力變化自在

悉皆自失雖乘道力未能辦了諸法性相何以故地水體陰神心不聰是故不達久久之間神心小悟即於毫外北方禮悔自責五體投地猶如山崩通身血見悲泣良久於是地祇自天尊前而作是言臣以冥生竊竊職當持地濫知九土未嘗遲怠乘道正氣生育萬物助善興化不敢有勞為諸塵故不能達道惟願天尊大慈憐愍言畢悲泣不能自持次及八海大神龍王眷屬水族之類其數无量驥珠龍王性最聰敏為諸水神唱導之首凌波而出上白天尊而作是言臣以多幸職掌水府濟度舟航下潤一切助道興化蕩垢滌塵雖有微勞功德心無恃賴日夜沉溺漂没波濤麗身巨大無由輕舉與諸濁氣相繼然以見聞狹劣未造玄微翹仰至尊積有年歲今乘道神力為欲聞法而來會此微毫之外而不得入心自狐疑不能決定惟願天尊大慈悲力賜見接引令得入微言畢自責濟薄溢濆波浪滔天悲嗟沸湧黯然而出哭聲哀歎悲切流慟苦毒須臾之頃一切河海悉皆血沸五帝地祖震動大地同其悲苦金石流淚草木摧霧源泉逆流大地出聲殷殷如雷地中生心意戰慄目不能瞬飛鳥墮落走獸自撲五帝地祇兩眼流血遍灑大地地及河海一時變赤猶如丹霞足經八月而色始變爾時復有諸大神王天神地神電神雷神風神為聽法故飄動風雷霹靂剛堅驚作深蟄傾拔諸根吹去埃塵來會四方空中而止爾時復有地中雜類諸王大山之王香樹之王神藥草王魚王龜王鳥王馬王牛王師子之王風獸之王猛獸之王天麟天禽天馬天鹿如是諸王皆隨大地來至會所耳雖聞法口不能宣見諸神精悲號苦惱皆悉哀鳴眼中流血各各伏地而不能起爾時天尊說此語已即從毫東雲門之中出而告之言汝等衆精罪業深厚濁惡垢滯未得入此微妙會中汝應思共遠塵離垢當來聞分別善惡怨親憎愛繼有縛着永不得入微妙會中爾時天尊以方便力為降伏神精而告之言汝等衆精罪業深厚濁惡垢滯未覆障斷諸結習乃能入微妙之會若必存見惱恩愛貪嗔癡等顛倒邪見種種疑惑塵勞窄而汝等衆唯乘五萬億大地微塵世界八大海水何足為多疑此毫中不能納受是汝神精濁惡邪見志度狹劣未能深信无上大道威神之力汝欲來入此毫中者應除雜想頻見左手圍此大地和以海水如一芥子擲向上方空虛之中經八萬大劫湛然不動爾時天尊在此毫中為諸大衆說微妙法經八萬劫說訖已乃於上方虛空之中接取芥子安着毫端還令大地大海平復如本地祇水帝人王兆庶一切衆生都不覺知爾時天尊知此諸神心中未悟即見大身滿虛空中從毫左邊安岸而出以一鍼鋒乘此大地及以大

海引入毫中安着北方玄虛之中譬如大空有一微塵都無妨礙是時八海龍神與諸地祇入毫中圍繞天尊窮劫不帀又以飛行亦不能帀方始覺悟歎未曾有其大地之中國王臣民異類之屬從地入者不覺不知无去來相此毫之中有無邊道境天天相次一一道境備諸所有天地日月山川河海國土人民無數億萬總有三萬六千人天種性時有中根之人一萬二千種中有一長者名曰慧命與諸大衆覩此神力心意不了互相攜獎○來至會所恭敬作禮上白天尊不審天尊初從天中下降之時宮闕城臺高妙樓閣及蓮花之中天尊大聖并初聞道之人其身心之中各有天尊演說妙法及慈悲天尊從其心中安庠而出寶樹周帀自然天樂及此微毫之中國土城邑幡幢寶蓋座座高妙種種變化奇特如此不審是事爲有常邪爲無常邪天尊答曰善哉善哉善男子汝當諦聽吾爲汝說我從天中下降凡夫應變七種微妙之事汝今當知無上大道常以七覺聖道而下化世以應自然微妙七氣以成七變之法以世有限故大道應之以名數所言名數皆應自然微妙之法善男子汝所問此妙致爲有常邪爲無常邪善男子汝等當知大道之法無生無滅云何問常之與非常善男子大道神力无種不爲無所不在無所不適無所不應真化無窮凝神深根俯悼羣品應化官殿小小因緣不足疑問欲有即有欲無即無欲常即常欲斷即斷以道神力無所滯礙又問蓮花中天尊是我真氣流布廣大還我身非○爲他聖又問初聞道之人身心之中出妙法○音此是人王第一聞道深信淳熟不受諸有即此之身而爲法身百骸九竅俱受道氣此人之身與道不異會中諸人亦復如是是故大道慈悲見其身中善男子汝又疑此微妙會中種種奇特汝今當知而我大道以此毫中爲一道境以一道境爲无量道境道境亦常何以故凡夫之人謂之無常常道大聖故名之爲常何以故凡夫者壽命不定以不定故即謂大道爲非常道常道大聖長存綿綿明了常道善男子汝今當知若爲凡夫說常道者心即狐疑顛倒邪見增長不善是故大道隨緣逗機何以故下界凡夫多有不同心性各異上品聞道專心修行身得真仙永不退轉爲冥說常中品聞道未能淳信心有上下或爲說常或說無常下品聞道誹謗橫起爲說無常示見亦爾微妙衆中天真大聖名之爲常所說之法或常無常何以故天真大聖爲此會中諸魔鬼神及雜類衆生所說之法名爲無常善男子微毫亦爾凡夫之人不見常道○不達妙理不能得至微妙真際雖乘道力暫入精進恐後退墜名之無常天尊大聖心無結縛出虛入無常不滯礙名之爲常善男子妙道威力不可思議以不可思議故能令十方天地一切所有盡入毫中无有迫窄善男子無上道力若可思議者則天地萬物不能得入微妙會也善男子汝等當知我諸聖衆能入會者皆是住不可思議解脫知見何以故入此會者亦非身入亦非心入亦非身作亦非心作亦非理入直以大道慈悲忍辱之力而能得入微

毫之會爾時慧命長者與其眷屬一萬二千種人微塵之衆聞天尊所說心開意解重復禮謝天尊而作頌曰

稽首冥慧虛无尊　稽首歸命重玄主　裁成天地無得稱　悉爲衆生作恃怙　慈濟五道轉輪魂　哀救三塗地獄苦　歸命金闕天中尊　歸命六度慈悲父　歸命玉清无上真　以離生死長綿綿　出有入虛无所待　能令枯朽變成仙　千劫萬劫難一遇　爲衆廣說業因緣　迴骸起死永長存　使我形神无變遷

○爾時慧命長者說此頌已舉體投地禮謝天尊而作是言不審天尊成道以來于今幾劫修何功德巍巍如此修何業緣而得不死以何功德濟地獄苦

天尊答言我成道以來如十方天地微塵之數不可計劫譬如虛空不可度量善男子我修大慈大悲願度衆生常以忍辱柔弱不失中和故能不死常以六度而濟地獄善男子我雖成道猶故不離慈悲忍辱而況凡夫於是慧命長者與其眷屬一萬二千種人俱聞天尊所說慶快歡喜重復叩頭稽首天尊而作是言我等宿福深厚生逢道化面覩慈尊耳聞法音心先暗昧領受祕要多所忘失雖罔愚蒙而心好道德恐身朽邁不得久留常慮一旦奄同螻蟻身謝長冥无由見道一失命根萬劫流轉幸逢高聖願得濟度乞受修道須積功入試由天魔莫令身缺犯勞我空中歌倏欻收汝形誰能柰我何先當遣所欲盥漱名山阿勿作塵中人遑遑逐世波

○乃蘇天尊告曰子等諸人往劫以曾供養虛无真仙道德衆尊慶流今身名着左契又復我等法衆劫劫下化是因緣與我相遇子當勤心屏除雜累退齋思失三月後來我當授子真道長生之要諸人聞說歡喜踊躍禮謝天尊而作頌曰

天尊各還其家洗除塵累內外清潔三月訖已各賫香花供養之具來詣會所是時會中微塵世界所有國王王子臣民男女不可計數聞慧命長者欲請道要皆各同聲上白

天尊所說慶快歡喜重復叩頭稽首天尊而作是言我等宿福深厚生逢道化面覩慈尊耳聞法音心先暗昧領受祕要多所忘失雖罔愚蒙而心好道德恐身朽邁不得久留常慮一旦奄同螻蟻身謝長冥无由見道一失命根萬劫流轉幸逢高聖願得濟度乞受修道須積功入試由天魔莫令身缺犯勞我空中歌倏欻收汝形誰能柰我何先當遣所欲盥漱名山阿勿作塵中人遑遑逐世波

○乃蘇天尊告曰子等諸人往劫以曾供養虛无真仙道德衆尊慶流今身名着左契又復我等法衆劫劫下化是因緣與我相遇子當勤心屏除雜累退齋思失三月後來我當授子真道長生之要諸人聞說歡喜踊躍禮謝天尊而作頌曰

天尊各還其家洗除塵累內外清潔三月訖已各賫香花供養之具來詣會所是時會中微塵世界所有國王王子臣民男女不可計數聞慧命長者欲請道要皆各同聲上白天尊而作頌曰

冥契本元倫隨機應業緣願得長生道散着我心田六度清源水流澍無涯邊

是時大衆說此頌已一時伏地同請受度爾時五帝大魔見此諸人伏地請法各奏弦歌皷樂良久乃止於是青帝大魔而作頌曰

修道須積功入試由天魔莫令身缺犯勞我空中歌倏欻收汝形誰能柰我何先當遣所欲盥漱名山阿勿作塵中人遑遑逐世波

○長不休我界難可度臨去及淹留功過自分明非魔强欲求

白帝魔王頌曰

銀宮出太虛圓羅燭夜暉萬遍演靈章遊魂逐氣歸背道入冥墟苦霧長霏霏恩愛喪精神沉骸絶望飛我界不肯度令魔空裏哀

黑帝魔王頌曰

玄滋秀瓊根玉液練真儀落景迴扶桑形神長不衰何事叛道德朽爛常懷悲六天誰欲保臨安反更危

黃帝魔王頌曰

雲宮窈窕出丹霄浮空飛蓋上初朝容契靈源騰六氣虛中真宰自相招鬱鬱天衢霧紫霧詵詵玄路上霞焱孰知我界沉淪苦何事躊躇不肯超世自依依入長夜非關魔衆強相邀

是時五帝大魔唱此歌已各放身香以薰衆人又奏邪音五百餘種以惑衆心又建邪幢以亂衆目或作美女種種相邀或作異相非世所識或出身光照曜百里或出惡聲聞者○毛豎或頭上出火或足履虛空或入地中或變形老少善作幻惑氣息衝人或化作人形或作人親識故舊種種諂媚或入人身中令人得定眼能洞觀心知二世生死業緣威儀殊特善說法要惑亂人心於是此會大衆以道神力專志不散魔不能敗須史之頃五帝大魔與其眷屬攝其威神却北面立侍從天尊爲聽法故儼然不動爾時東方始青天中諸天子等爲聞法故歡喜踊躍以通神力助贊成後學之人令其堅固而作歌讚以暢其心令得真道而作歌曰

扶桑啓初暉鬱鬱吐青芽神氣浮圓羅靈禽曜紫霞自得長生道寂寂至真家

次復南方丹天之中諸天子等而作歌曰

炎氣浮丹天真光秀神符飛霞煥八瓊靈液化霜珠九光暉寶器流彩曜玄都塵劫如瞬頃形魂終不枯昇身入太微九祖出長塗

次復西方皓天之中諸天子等而作歌曰

玄真駐頹景落照反初暉靈流霞衣蕩蕩歸上帝雰雰登紫微控鴛神光○

遊合體長仙飛

次復北方玄天之中諸天子等而作歌曰

旋網蹈神足魂魄輔真精存右扶白元尊左衛常无英玄液吐靈津芒霞逐月生今汝調年子不衰亦不傾

爾時諸天子等爲聞法故饒益衆生方便助道開發大化度脫有生證成道果演說歌讚自然之音以授後學成真道者尋誦思惟密求真契而不妄泄必得成道而不疑惑說此讚已各還本座爾時上方中央大聖元皇道君虛元天尊與諸聖衆爲影響法故證成大信護念受生之人令其真正攝除亂意身入道流永離生死故來上方空中而住與微妙會中玉清天尊同神合契應化下土正定天元劫劫示見非獨今日爾時虛无天尊爲度人故與十方大聖微塵之衆一一聖衆各乘天宮殿從上方空中而下微妙會中在大悲天尊左邊同一座坐其座高廣上極有頂彌滿十方以慈悲力令此微毫本相不動毫中大衆亦不迫窄如本无異爾時二尊身相光明○有踰初日是諸聖衆亦復如是爲欲度衆生故見大慈悲方便之力令諸聖衆足下出光千變萬化漸漸通身貌體洞徹猶如水晶攝諸天地日月星辰山川河海國土人民一切衆有盡昇大悲天尊左足之趺一毫之端須臾之頃又升虛无天尊右足之趺一毫之端須臾之頃又升空中去地九億萬里正對虛无天尊金吻之邊是時天尊以微噓香氣是諸天地碎成微塵遍滿虛空又令合聚平復如故須臾之頃又令諸天大地人民昇虛空

中正對大悲天尊之前天尊以道神力吹此天地今日月星辰山川河海城邑人民鳥獸合成一體大如芥子圓明皎徹堅入金剛須臾之頃還令升入虛无天尊左手之中掌文之內變成光氣光氣之中有四種氣色所謂清濁白黑於天尊掌文之中漸漸分別長大清氣爲天濁氣爲地白氣成日黑氣成月日爲陽精月成陰精化成男女萬物因此化生爾時衆中諸天子等覩此神變歎未曾有於是東方始青天中无意天子爲衆生故從座而起前進作禮上○白天尊而作是言不審天尊以何因緣作此神變復以何緣壞成天地復以何緣令物出虛弟子識淺不達至理无復以何緣令物出虛弟子識淺不達至理願從天尊得悟妙致惟垂哀愍誨所未聞爾時虛无天尊以頌答曰本爲人福盡來降四天下真體本常寂爲物應虛假變化憐有生哀歎不能罷劫至天地壞成之由我身不忍見此苦下世見威神令物反歸根方當信業緣塵濁自空无任道成真仙衆累既消盡清澄不受餘永斷生死道蕭然出太虛爾時天尊說此頌已告諸天子言善男子汝等當知度人之法不得輕易以道慈力先當爲其示見種種神變降伏其心觀其機根而爲作法入道流遠離魔形即死无恨惟願天尊開道之恩廣濟无限人神不隔咸蒙度脫說此語已踊上空中高六千丈放身投地遍體流血如是諸魔一時氣絕天尊愍之良久即命侍香金童焚返魂之香以薰諸魔又命太和上仙布散生氣又命六甲直使與魔陰生之符又命主生道君呼魂召魄又命易形道君改魔之身如是良久諸魔蘇息形神變易精爽○清和心識淳朴具大慈悲位登道分逆照未來九萬劫事此皆神符之力使之然也侍從天尊禮謝受生之恩踊躍歡喜於是天尊錫諸魔等五億萬衆入靈人之任令其進元上道法

敢言極直以身體腥臊形骸醜陋私心好道日夜剋責悔過慙愧欲使天尊求乞生化得入道流遠離魔形即死无恨惟願天尊開道之恩廣濟无限人神不隔咸蒙度脫說此語已踊上空中高六千丈放身投地遍體流血如是諸魔一時氣絕天尊愍之良久即命侍香金童焚返魂之香以薰諸魔又命太和上仙布散生氣又命六甲直使與魔陰生之符又命主生道君呼魂召魄又命易形道君改魔之身如是良久諸魔蘇息形神變易精爽○清和心識淳朴具大慈悲位登道分逆照未來九萬劫事此皆神符之力使之然也侍從天尊禮謝受生之恩踊躍歡喜於是天尊錫諸魔等五億萬衆入靈人之任令其進元上

太上大道玉清經卷之二

太上大道玉清經卷之三

通濟幽冥品第八

爾時諸靈人等身得受度位登道境心生慙愧作是思惟不期一旦遭遇天尊身得生化永離煩惱荷佩道恩誠濟之極私心願念承道威神廣被幽顯立誓度脫一切危難宣揚道化令不斷互相謂言憶我往昔不值良緣沈滯垢穢輪轉生死墮在邪中不聞正道念此苦時當何所依復懃傷痛猶在心目雖蒙濟度未忘悲苦又恐天尊大聖氣係上元下土薄福穢惡充滿眞仙虛寂不久住世此一會中雖以受度猶有九幽痛爽不觀日月冥冥長夜絲歷劫數無由解脫是時東方青帝靈人前進作禮上白天尊言不審天尊今者化度通同無礙九幽苦趣蒙解脫天尊答言善哉善哉靈人等汝今所問不爽不弟子蒙昧未能了達唯願天尊大慈之心願垂分別令得開悟

天尊答言善哉善哉靈人等汝今所問不爽大悲我以應身往彼化度諸地獄中受苦之魂非十惡之例以得受生若罪根深重自有限極道所未化何以故十惡之人自招殃對非他與也自貽殃咎而墮地獄或其生世之時不奉師訓不見經教或生邊地不遇善友唯知盜殺作諸非法死入地獄如此之人罪目尚輕若有中國之人雖至愚癡亦曾聞法而身故犯死入地獄如此之人生死之中終不信道任其自性造諸惡業輪轉報對譬如世人爲性虎頑而不畏死徒以威脅百種規度以求如意損物益已不聞思退生無片善日後積惡死入地獄魂魄受對種種苦楚自與殃咎當如之何亦如孩童性愛戲弄父母約束譬如春雨是物皆潤獨有枯木而不受洽縱或得餉時從以誨示心終不轉或加楚撻亦不能悟十惡之人亦復如是又如蒼蠅而愛腐臭性之所便無由自改十惡之人亦復如是雖聞大道終不能發無上道心爾時靈人白天尊言不審十惡之人從何是如蛾徇明自取焦滅十惡之人亦復如是天尊言不審十惡之人從何受生悖戾反善惡根深固不可援擢天尊答靈人當知十惡之人所在之處多諸惡伴善能方便搆成惡事以是因緣誤入墮惡又復言善惡二種元同一道亦猶行人一者向道一者背道背道之人迷入冥山轉向幽谷又教訓眷屬妻子行不正行還習惡業以是因緣連累幽顯互相承負子孫欲安罪魂危之多惡獸荊棘毒刺衣粮窮盡爲苦所逼百種煩惱故卒而致死魂魄流轉隨業受報向道罪鬼欲出子孫誤之生死業報如循環中不見其際冥冥長夜無由解脫展轉受苦不暫之人所適通達設求如意無願不合復多善友處處得舍欲見國王隨意即往以向道故捨衆生不知反生怨害無上道法而不能行非他與也自貽殃咎而墮地獄或其生世之時不奉師訓不見經教或生邊地不遇善友唯知盜殺作諸非法死入地獄如此之人罪目尚輕若有中國之人雖至愚癡亦曾聞法而身故犯死入地獄如此之人生死之中終不信道任其自性造諸惡業輪轉報對譬如世人爲性虎頑而不畏死徒以威脅百種規度以求如意損物益已不聞思退生無片善日後積惡死入地獄魂魄受對種種苦楚自與殃咎當如之何亦如孩童性愛戲弄父母約束譬如春雨是物皆潤獨有枯木而不受洽縱或得餉時從以誨示心終不轉或加楚撻亦不能悟十惡之人亦復如是又如蒼蠅而愛腐臭性之所便無由自改十惡之人亦復如是雖聞大道終不能發無上道心爾時靈人白天尊言不審十惡之人從何是如蛾徇明自取焦滅十惡之人亦復如是天尊言不審十惡之人從何受生悖戾反善惡根深固不可援擢天尊答靈人當知十惡之人所在之處多諸惡伴善能方便搆成惡事以是因緣誤入墮惡又復言善惡二種元同一道亦猶行人一者向道一者背道背道之人迷入冥山轉向幽谷又教訓眷屬妻子行不正行還習惡業以是因緣連累幽顯互相承負子孫欲安罪魂危之多惡獸荊棘毒刺衣粮窮盡爲苦所逼百種煩惱故卒而致死魂魄流轉隨業受報向道之人所適通達設求如意無願不合復多善友處處得舍欲見國王隨意即往以向道故

無利不尅如是二種習業不同背向各異非道使然道本無礙行者背向逆順相反十惡之人身自失道非道失之向道之人身自得道非道得之靈人當知我諸聖衆劫劫下化十惡之人雖不信道道終不離於是靈人重啓天尊而作是言恐十惡之人習業堅固生死皆道不可化度猶如菟礫一破之後不可更合天尊答言大道威神譬如大冶鍊金一切無不銷者靈人當知十惡之人我未化者且令受苦待其厭惡然後化之我當示其無上威神自在變化仰令歸伏靈人復言不審天尊示其神力爲如前法爲別有方願爲示見解脫網羅人神開泰幽顯普度蕩蕩大化不亦快乎天尊答言且待須臾令汝得見是時天尊即以無礙大悲化作十萬十惡之人形容長大氣力壯盛利辭辯慧各言犯罪不畏生死地獄因緣在天尊前須臾之頃又命中仙直使十萬人執持信幡下入九幽之中引出罪鬼十惡之人如一瞬頃皆悉俱到與諸化人俱在一處天尊又化作百萬力士持大鐵棒詰問化人造惡之由化人不伏是時力士以棒打之碎如微塵次詰罪鬼未及尋棒鬼以懸伏求欲歸命從道之化是時天尊又命靈人百萬俱握左契飛行四方追鬼子孫須臾之頃無數億萬承道威神俱來會所亦不歸信心無慙愧自言不應忽來三此於是罪鬼見其子孫悲苦號叫切齒而言汝等何來天尊答言我此聖衆無餘所修唯以慈悲忍辱精進持戒惠施不殺衆生以是因緣令我如此諸十惡人聞天尊所說心小鑒善我自在當滅汝種子孫聞之身毛皆豎立便默自悔過伏地不起爾時十惡罪鬼之中而有一鬼名曰反眞見其子孫心生悔過亦以作禮白天尊言不審鬼道之中堪聞法不自慜生平造惡鬼神受報對未了不可免脫天尊答言汝但念道勿行邪曲在在處處心存道法我當救汝是時諸鬼心智歸信瘡疣漸損是諸生人亦皆小愈須臾之頃忽見司非之鬼將諸獄吏飛空而來白天尊言向奉嚴敕令放群鬼不敢拘留不審天尊以何因緣卒放大恩原除十惡盪滌大罪諸惡鬼等罪簿尚存報對未了天尊以知其故即以方

便問司非言此等諸鬼生平何緣死入地獄復應幾劫於受苦司非答言第一群鬼生平在世嫉殺父母伯叔姑姨兄弟姊妹第二群鬼反逆君主誤殺兆民第三群鬼在世之日斷水陸商旅殺取財寶第四群鬼平生之日穢慢道法輕泄經文毀敗善功第五群鬼在世之日賣父母六親取財以贍己利第六群鬼生平之日好將破掠家國第七群鬼生平之日劫屍破冢散人骸柩第八群鬼生平之日不孝父母獨甘美食第九群鬼生平之日○反師背道心無慙愧第十群鬼平生之日○脅孤貧陰賊兩舌坐此罪故死入地獄萬劫受苦天尊又以方便故為諸十惡之人重問司非言云何名嫉殺父母伯叔姑姨兄弟姊妹司非答言十惡男子或嫉母殺父十惡女人或嫉父殺母伯叔姑姨兄弟姊妹亦復如是是時十惡之人聞司非之言各省己過所犯罪目與其祖父皆悉相似恐其死後還入地獄身毛皆豎心中戰怖不能自持皆悉悔過自撲流血是諸罪鬼闔衆悲號猶如山崩

司非復言此諸十惡之輩生死罪簿皆我執之唯以注惡無善可記生死二衆不知悔過云何天尊而欲開度十惡之人都不科罰與其昇度後世愚人造罪日增都無忌憚不弱之流求生無處唯願天尊莫度此人天尊答言無上大道怨親平等常以一慈悲一願力悉令普度愛無偏黨司非當知我先令中仙十萬執持信幡下入九幽召出群鬼復令靈人五萬握吾左契飛行四方追鬼子孫以是因緣法當開度大道玄科許其悔過悔過之後若更犯者聽執之我道不赦是時司非奉○天尊救不敢更言是時求利與其大衆恐懼因緣病便增長苦從天尊求乞濟度天尊以知其意即告之言汝等諸人習汝祖父十惡之業冥司注記與汝祖父所犯無異汝等云何作畜生行嫉犯六親殺害骨肉陰賊良善而無慙愧以汝罪身未堪佩法但當莫犯十種惡業日夜精進自得濟度無上祕道未可得聞爾時諸人各各書取十種條目戒約身心不敢更犯是時求利重白天尊不審此衆祖父罪魂云何濟拔令得離苦天尊答言汝等各各還家建立精舍供養道法晨夕禮悔持戒布施辦諸香燈盡世所有營九幽大齋三日三夜傳香行道傾誠倒意前後三過作此大謝又營中元大獻給濟餓鬼汝等當此之時請諸法衆轉讀是經宣示愚人令其殫盡內外慈懃福迴成就汝諸祖父承此法力魂度南宮即得受生有道之國若不爾者無由得度諸人聞說各各禮謝過奉教敕爾時天尊告靈人言我以大慈為此諸鬼令其離苦復欲方便留教後世故令建齋以約其心○後若更犯者聽執之我道不赦是時求利與其大衆恐懼因緣病便增長苦從天尊求乞濟度天尊以知其意即告之言汝等諸人習汝祖父十惡之業冥司注記與汝祖父所犯無異汝等云何作畜生行嫉犯六親殺害骨肉陰賊良善而無慙愧以汝罪身未堪佩法但當莫犯十種惡業日夜精進自得濟度無上祕道未可得聞爾時諸人各各書取十種條目戒約身心不敢更犯是時求利重白天尊不審此衆祖父罪魂云何濟拔令得離苦天尊答言汝等各各還家建立精舍供養道法晨夕禮悔持戒布施辦諸香燈盡世所有營九幽大齋三日三夜傳香行道傾誠倒意前後三過作此大謝又營中元大獻給濟餓鬼汝等當此之時請諸法衆轉讀是經宣示愚人令其殫盡內外慈懃福迴成就汝諸祖父承此法力魂度南宮即得受生有道之國若不爾者無由得度諸人聞說各各禮謝過奉教敕爾時天尊告靈人言我以大慈為此諸鬼令其離苦復欲方便留教後世故令建齋以約其心○苦復欲方便留教後世故令建齋以約其心後世衆生欲拔亡者當依此法以謝宿罪分解考謫又令其禮悔銷其宿罪并繼其心令不放逸惡根斷滅善業增長汝今當知化度之法法應如是爾時天尊即命南昌宮中主生之君領取群鬼速令受生勿使留停於是群鬼禮謝天尊悲喜而去爾時靈人重白天尊言人鬼已度無量慶快猶有畜生道中求乞濟度元其罪目亦從十惡中來輪轉報償一墮畜形失其本心雖不具智皆有道性思

愛生育哺乳時節飲食長大群分類合依附林藪驚怖狂悸各護身命但念水草餘無所知不可思議慜之無智不斷其種繁育滋多更相食噉不忍見此心無恃賴天尊答言善哉善哉靈人汝等今當知而我大道常以愍愍教化衆生并濟地獄窮魂痛爽欲爲是等斷畜生道先澄其源則其流易清何以故畜生之道從人中來是故應當先化人道人既得化則衆惡不生衆惡不生則畜生道斷昔不曾聞我爲諸龍王水帝演說法要良爲此耳汝今遺忘都不記憶是諸靈人却自尋思方始開悟爾時復有五帝行病鬼王聞天尊下降大度人鬼率其部黨五億萬衆來至會所白天尊言我以果報得爲鬼王統攝天下色欲二界所有人民生死簿錄皆悉貫之行病殺活時無空過被人所禱食有盈餘所贍生命曾無暫闕近數千年福祚都絶人受道氣我法不行以是因緣福祿減少所有部從皆悉饑虛正由天尊道氣所爲唯願天尊莫久住世物貴自守不相妨害今日天尊基成

害我天尊以知鬼意即化作殺鬼大將身長百丈前後從騎無數億萬左帶金剛揮神之鈴右秉玉戟流曜昆吾神劒金鉞雷震霹靂光明煜爚周帀騰沸從西北方乘玄雲之車下天尊前稽首天尊致敬無量前後導從萬種鼓吹是時化人悉皆大震雷音俱唱拂魔靈童是時化人自稱是殺鬼大將侍從天尊爾時大將目出流光猶如奔星是時五帝及諸徒黨覩此威神悉皆震懾膝步下風不敢仰視爾時大將訶責群鬼魔邪妖魅乃敢爾耶一叱群鬼鬼王皆靡良久乃起狼忙○匍匐大將又問鬼曰四天之下人民枉疾非橫夭逝汝所爲耶答言是神爲之又問汝等諸鬼能行幾毒病苦衆生汝實答我我即免汝汝隱諱我我當誅汝是時青帝鬼王答言我主春行病令人頭痛寒熱身發惡瘡赤帝鬼王答言我主夏行諸熱令人苦毒苦瘦白帝鬼王答言我主秋行病令人轉筋吐痢涌渴煩悶黑帝鬼王答言我主冬行病所作陰濕入人支節令人腫痛黃帝鬼王答言我主四李行病令人腹內堅強刺痛是時諸鬼語卒化將各令諸鬼着此毒病又振揮魔之音以滅鬼氣是時諸鬼一時之間千生萬死楚痛號叫如被火燒爾時天尊復令諸鬼苦痛暫止即以語言汝諸鬼等爲惡以積今日罪滿故受此苦衆生無辜橫遭夭喪殺生求命益其重罪終無福祐皆由邪魅貪殘恐動於是化將又更瞋目鬼又苦痛求死不得毛孔支節耳目口鼻悉皆迸血爾時群鬼苦痛如此身心戰悼求去不得皆失其足宛轉于地猶如飛鳥止其兩翼都無所能爾時化人重問鬼言衆生命録定由汝不諸鬼恐怖不敢虛妄答言不由又問若不由者云何能令衆生有諸疾苦答言鬼實不能令衆生病何以故是諸邪鬼因衆生病而入病之又問云何因衆生病而入居世間不明逆順喜怒忿諍飲食男女勞逸失度風寒暑濕自成痾疹或不爾者不孝父母返逆師長輕慢天地持戒不完自天罰之鬼身受病疾邪神因入人支節令人腫痛黃帝鬼王答言我主冬行病所作陰濕此傍行威福得他祭禱以活性命實非鬼邪

能殺良善若背道之人與邪相通身無戒行善神不祐若忍辱精進行大慈悲身心合道鬼不能害時諸靈人聞鬼所言以爲誣隱上白天尊不審群鬼作此答言其理云何

天尊答云此諸鬼等所答之言亦以盡理是諸鬼等覩此化將威神歎未曾有而復禮敬天尊當知大道神力無比降伏衆魔摧諸異學一切諸法並歸大道我等小鬼力不自支皆失本心無復威德唯願天尊救活我命長爲天尊而作侍者供給大衆守護學人不敢○怠墮是諸鬼等發是願已身痛得止爾時天尊知諸鬼意即復問言汝等諸鬼何因緣故忽遭病苦痛惱如此復何因緣而得差損諸鬼答言向所苦病緣見殺鬼大將威光嚴厲忽然得病求死無處皆失本心不知何故苦痛如此今得損者是諸鬼等不堪此苦進退無據求生不得心中願念願得天尊救活我命長爲天尊而作侍者供給大衆守護學人不敢怠墮作是誓已漸得平復天尊告言汝諸鬼等病一切人心無慙愧今得惡報非爲殺鬼大將之所作也此大將者雖名殺鬼身登正忍入慈悲地具足六通心海大度常以智力殺煩惱賊不以身手而害衆命以是因緣名爲殺鬼大將者將領六度兵馬破諸魔怨安着衆生致於忍地以是因緣故名大將汝等諸鬼莫作邪見疑此大將是眞殺者若作邪見汝諸鬼等長墮邪道衆惡增長所病不差爾時天尊而說頌曰

邪正無二道清濁同一源吹噓本出空中分成威恩道爲衆福先邪爲生死怨邪勝自然○正迷極反歸根自然而使然大道不曾言

爾時天尊說此頌已復告鬼曰汝諸鬼等應自猒離應自觀察應自慙愧應自尅責應自思惟種何業緣墮此鬼道腥臊臭穢常俟人衰求人禱祝殺害生命心無慙愧連群合黨唯惡是理嫉妬道德破亂善人爲諸災怪等恐動衆生汝等邪鬼何能爲一切人民作正福田不識大悲唯滅物命汝諸鬼等常爲不善贓滿罪定當入地獄火燒湯煮風刀鋸解種種苦惱以謝衆生是時天尊知諸鬼等心未淳信即令諸鬼諦念良久天尊以自在神力攝諸鬼等入炎鑪地獄復入鑊湯地獄復過鋸解地獄復過刀山劒樹地獄復過寒冰地獄復過長夜地獄令諸獄吏以棒驅之不得寧息是諸獄卒瞋怒之時七孔出火以燒群鬼驚叫奔走是諸獄門悉皆關閉四出不得是時諸鬼心自念言願得天尊濟活我命須臾之頃天尊化作善人將領侍從開地獄門引出群鬼令諸獄吏莫相拘執將諸群鬼還到會所遙見天尊悲泣流淚具述受苦果如○天尊向者所言備受怨對不可堪忍於此苦中思念大道或見善人開地獄門引出還此重見天尊喜懼交集又恐忽更怨對墮地獄苦無身能堪願從天尊乞得受度免離鬼道解脫地獄種種苦對天尊復告鬼言汝諸鬼等受此苦惱由汝昔來橫害物命枉疾良善作諸怪祟恐動衆生今得此報非他與也汝諸鬼等向言欲爲大道而作侍者汝罪深重陰賊不除腥臊臭處驚觸大衆諸惡鬼答言願從大道求乞法水沐浴塵垢澡鍊身心若不

爾者豈敢無端將此罪身干忤大聖唯願
天尊大慈之心不間穢濁賜以法流洒盪塵
臭堪受正氣則是千生慶幸今日是時群鬼
說此語已悲號動地叩頭自搏兩眼流血氣
絶復蘇是時靈人懃此諸鬼悲苦乃爾即從
北面洒淚而言弟子有幸以蒙度脫得入道
流侍奉天尊億代深緣不動而感荷佩恩造
心所罔極不以自揆煩勞神思曲垂哀宥特
見流念干忤聖心濟度下鬼慈懃煩劇念此
諸鬼亦如弟子未識道前獨見外塵多疑內
積常遊昏冥無因曉悟一覩天日積夜開明
遭遇慈尊衆疑頓決得庇蔭樹滌盪玄津塵
累豁消道性昭顯若太陽之洋積雪似夜炬
之朗重昏窈靄消亡層冰解散法雨流澍廣潤
心田無上道芽隨時增長慈雲普覆枯朽再
榮白骨成人獨驗今日唯願天慈濟度群鬼
惜昔無二中路乖張今更得同念歸一道下
鬼無惠心局見聞頑駭無知誠可哀愍
天尊答言我以示其希有神力欲以諸鬼付
南昌宮主令生世間以其願念爲我侍者我
不忍違諸鬼之心爾時天尊即命左眞仙童
焚反魂之香又命右侍上眞秉靈一之符又
命始青天中主春道君灌喜慶幸圍繞天尊禮
爾時諸鬼得濟度已灌喜所在之處大會之中
拜讚歎而立誓言天尊所在之處大會之中
若有微塵我悉舒除不用灑掃會中若有新
學道士威儀不正我悉正之四天之下一切
男女身受道法我悉諮之令其成就若有所
須我當給使令無乏少是時諸鬼身心變善
不違本願修功補過以報道恩天尊問諸鬼
曰汝今已離諸苦爲欲受生世間爲欲入道
正位是時青帝鬼王答天尊言我等諸鬼未
識道前流轉生死生出人間年未滿百死時
已至魔奭漂浪流轉五道隨業受對無有休
息今遇天尊願捨衆苦如吐出口終不更食我
今亦爾不願更生凡夫之身若生凡間如反
食吐希有願者出生凡間如履湯炭俯不燒
灼我今有幸得見慈尊遠離盲道唯願天尊
哀愍我等聽爲侍者天尊告言大道曠蕩法
無圍制除爲十惡善無不會是時天尊愍念
諸鬼心知田向錫其五部五億萬衆入善奭
之位護持道場輔助新學典知淨爐常運香
木以給灰火爾時靈人見此諸鬼身得度已
心助歡喜而作頌曰
神風鼓玄津忽起大慈波蕩滌無明垢脩然
出愛河痛汝未度時勞我深咨嗟慈雲廣流
布枯朽反英華何期九幽子歸我長仙家
爾時靈人重作歌曰
世路紛紜竟不休出沒沉浮恩愛流何不一
向无爲道强將生死作寃讎寂靜空閑不肯
住葷辛塵濁苦相求那不仰眄英雄士乘雲
兼節自遨遊
爾時靈人作此歌已語諸鬼言汝等有幸得
覩大道開度汝身汝應日夜勤加精進助道
興化護念善人常行慈悲與道合同我與汝
等長爲天尊而作侍從在在處處不相遠離
是時青帝善奭答靈人言無上大道我獨後
聞日月雖明盲者不見今得受度悲喜交集
不期大道威神頻能无比資生萬善津濟群
化爲諸幽顯无上福田不可思議不可思量

重復悲喜禮謝靈人而作是言善相會正
在今日願助憐愍時見教拍開示善道令得
解悟
天尊見諸善奕媿謝靈人知其深信進此二
仙證道一階爾時復有雲霧之神四天神王
崑崙四方八十天神遥聞天尊大開玄圃將
領部從一十四萬乘風而來至於會所悉皆
見身三十二相八十種好十八神力足指案
地震動世界身生水火眉間放光裸形跣足
頭面着地胡跪合掌遥禮雲門
○爾時天尊知是外道即命執蓋小仙見神力
身坐空界當門而坐
爾時諸邪禮敬畢已心生狐疑俯仰良久而
作偈曰
我在幽仞山三界之所尊夙聞无上道乘霧
入雲門是謂天中天何期无相仙五情不異
世神識未超然雖處雲宫上焉无生死緣
爾時仙人承道威神應天魔之偈便即身具
衆相神力萬變遍體毛孔皆悉放光天地大
動令諸魔衆立不安所

爾時諸魔頭頂禮拜仰瞻仙人五體戰慄遍
身流汗震懾忘形不能自持身光消滅形如
聚墨
於是仙人重告魔曰汝來何為三問群魔不
能仰答半時之頃乃得發言重復頂禮而答
仙人我聞无上大道長存上界神力自在威
德无雙耳目不觀足跡不致晨夕欽仰無能
自進輒以今日相率而來敢申禮願伏乞哀
宥言畢伏地仙人告曰汝在下界為世所尊
自稱十號邀世利用果報自足來此何為此
○名道境非魔所登汝罪自深重不合見道汝
在慾界惑亂凡夫自稱調御或名梵天或號
道又復邪道作法之時男女師弟并混屏處
不令人見藏謾瑕疵畏人知聞麤惡言行虛
談虛說無所依承以是因緣不合見道恐動
流俗惑亂凡愚僞作邪法教他邪定思想光
壞或說死滅為極樂法令人自殺刓截其身
速得轉凡軀成金剛體或說他方世界極樂
化生身坐蓮花衣食自然離此肉身永斷生
死汝諸魔等以灰滅穢質窮比金剛以无明
法虛談六通惑亂世人令捨孝養不敬父母
如是邪法出世之時門徒師弟自相嫉亂身
見諸相自言无見空談無礙不達至道流動
漂浪忘本失正心昧中道恒處有餘為受生
死不能常住不離名數三十二相以縛着故
十八神力以有為故八十種好以作法故足
指案地以恐動故供養水火以邪見故以貪
食故說有十利以愛膿腥妄說功德汝諸魔
等是真外道藏覆惡行息世譏嫌汝說灰滅
因緣小事假說天仙而來聽法我是仙人那
不曾來聽魔說法汝真外道髡頭按髮裸形
○跣足十惡五逆性便誹謗憎惡忠良翻斥大
道又復邪道作法之時男女師弟并混屏處
不令人見藏謾瑕疵畏人知聞麤惡言行虛
談虛說無所依承以是因緣不合見道恐動
流俗惑亂凡愚僞作邪法教他邪定思想光
怪紛紛迷亂多陳詭譎誘導童蒙出逆謀議
招集惡黨髡割無智毀損凡容遍滿慾界造
立空冢焚殺凡軀群聚讚歎生入地獄无明
增長髮拔毛髮不除惡根以此邪術望去纏
累如負乾草而欲救火又如愚人抱疾避病

亦如童稚奔走避影穢惡紛紜盈塞世界以
汝罪身不合見道
爾時魔衆聞仙人言皆應其心一時悲苦號
咷哭泣悔過自責踴身自樸遍體流血拔脫
鬢髮如燖穢草兩眼淚流五體戰慄袒膊求
哀頂禮神足顦顇憂苦不可思議雲宮天尊
慜之改悔即放靈眸紫光遐映仙人仙人知
天尊慜之語諸外道而作是言諸求法者不
應悲苦若悔過者但改其心不以髡截髮毛
殘形滅性而求悔過魔聞道言闔衆乃止
○爾時魔衆之中有一外道自號梵王是諸外○
道唱導之首裸形胡跪合掌而言不審天尊
道濟幽明澤流枯朽凡在有生咸悉開度伏
乞憐慜造化群微度以自新弃邪歸正庇影
騫樹盥濯法流投足洞清栖神玄路洒掃壇
靜出入侍從執蓋御車晨夕受事伏願天尊
慈悲聽許言訖歔欷銜淚頓首仙人告曰我
非天尊位始登仙在此親侍大悲天尊是時
外道聞仙人之言皆悉流汗心自念言我在
慾界身登四果今日忙怖不覺自失定知所
得非正法也上界仙人神力無比天尊威德
當應云何恐我等衆濁惡垢重不堪禮謁无
上天尊進退防徨無能自處
爾時六十萬外道一時解頸寶珠瓔珞積着
雲門遥心奉上供養天尊仙人告曰汝下界
珍寶唯有金銀琉璃硨磲碼碯珊瑚琥珀真
珠等寶我上界天中萬種珍奇所謂日月明
機星辰寶珠金精萬變曜電流霞大悲天尊
法眼不顧詎須瓔絡塵穢雲宮外道答言慾
界衆生唯珍纓絡不識上界諸天奇寶以推心
○施用表丹誠仙人告曰大悲天尊貴人心寶○
不重瓔珞外道答言慾界肉身心中无寶仙
又曰汝身无寶何不施心是諸外道即起求
刀欲劈其心仙人知其迴向即與其刀
爾時梵王自開其肚出見五藏諸餘外道盡
欲見心仙人止之而作是言凡施心者除汝
外道邪見小覺小知小聞專志大道名曰施
心非以五藏血肉骨髓而爲施也外道聞之
心始開悟
爾時仙人以大慈手案合外道腸胃五藏平
復如故是時外道各相顧視心氣調暢皆悉
歎言未曾有也既聞妙法又覩神力上白仙
人而作是言天人大師真是醫王療治痼疾
決斷衆疑皆悉平復无復遺餘欲從天師而
請壽命願賜長生不死之道仙人告曰下界
所修何法而能駐壽一劫半劫外道答言下
界衆生不聞正法修四如意縱能駐壽不過
八萬大劫後還退墮翻生慾界我今已壽七
萬餘劫恒憂无常生老病死此法有限不出
三界不越五通不免生死仙人告曰長生之
○道非凡所聞汝等外道欲求長生恐汝習氣○
深重根業結固年又老耄髓腦空竭形神沉
濁津液穢滯又復誑惑世人罪目已結三司
刺奸五帝糺過汝欲求度殊成大難我又奉
大悲天尊金口之敕假使天尊許度汝者猶
應退齋千日思失然後乃度爾時外道聞仙
人言闔衆於雲門外遥禮天尊焚香願念七
日七夜叩頭拜伏以求報應是諸外道正中
之時忽覺神香洞薰鼻根流入其心心中歡
喜煩惱消除內無飢渴耳目聰明倍於初来

是諸外道彈指相顧互言其身膚容潤澤爾時仙人心知天尊慜諸外道是諸外道心亦自覺內懷歡抃不敢出言但以禮謝遥心想念大悲真帝又復七日七夜拜跪雲門仙人告曰大悲真帝常以一慈度諸異類惑无言說所謂大道行不言之教又如慈母善別嬰兒聞其啼呼知其飢渴及以痛痒隨宜飲食及與方藥汝今已得道力外道答言實如高鑒仙人又曰汝有何覺答曰覺有香洞薰鼻根流入心中豁然開悟心中歡泰數倍於前○耳目聰明亦復如是仙人曰汝得道力已續○性命當於何憂但以汝身塵濁日久未堪親見大悲天尊未堪稟佩无上道要汝等徒衆且還慾界退齋三劫澄鍊身心然後更來親近天尊是時外道答仙人言我身朽邁恐命不固忽然三劫沉滯下界无常奄及失道須臾魂識漂流隨業受報何當復來得見天尊大師當知欲界邪仙極上壽者不過八萬大劫中壽之者一劫半劫下壽之者與凡不異此衆難保大師云何隨賜小法且駐年命仙人答曰上道大通都无小法僅修一法皆得成真是時外道勤勤不已各解髻中寶珠以獻仙人仙人知其盡心受其獻已還着雲門須臾之頃雲宮之中靈音微響如撫金石以和虛琴音韻流轉清雅寥亮忽見七色香光徘徊雲門其光之中有二仙童端虛而坐東西相對齊撫雲璈而告諸魔曰

真氣周流布十方重昏巨夜明晨光幽扃苦爽同時曉遊魂逝魄及神香慈悲手執金剛劒調柔忍鎧折邪芒六度威兵齊列陣俱乘○定惠騁龍驤高據雲門銷五苦恒秉丹旌定○八方掃除戰堞行屍臭灌沐枯骸鎮使芳

爾時二仙童撫璈畢已而自言曰慾界多塵薰臭盈滿甘露不潤氛翳天庭屍氣衝人非常蓬勃歎訝仙人能忍久住仙人答曰非爲能忍親奉明敕有辭爾時仙童語外道曰色慾二界人氣干天何爲淹留且當退齋三劫之後戒香盪濁歸正除邪飡和服丸消此魔氣形體清明內外芳潔當更上來大悲天尊已施玄祐香光薰暎消汝惡根加汝壽命亦无傾夭是時群魔重加喜慶二仙童曰汝還下界捨汝邪見勿以嗔嗃自稱十號邀求供養增長惡根勿稱人師招集童蒙令其邪僻勿以毒火燒殺凡愚歡喜讚善此大陰賊方便損傷教化讚死髡截凡夫此罪極大无上大道慈悲好生常疾於此時諸外道諾奉教旨辭別仙童退還慾界

太上大道玉清經卷之三

○

太上大道玉清經卷之四

上元品第九

星四

爾時上元大慶正月十四日晨朝之時二景交暉月華收彩星精歛曜圓羅啓旦芒霞疊照大空虛朗香花互啓元氣發生和液入堅地雰輕霧天散浮煙海清不波玄源演津飛蓋彌羅丹旌吐雲靈幡飄飄華焱雰雰空樂長鼓虛籟永吟五精導途雙景翼軒

爾時上元太真皇極天尊與諸侍從日宮之中雲霞寶座齊下神足安庠而起登於焱輪○凝精寶車香雲纏蓋慶霄四冥騰皇整轡金光理御正中之時下觀十天盼看六合後會陽寥之宮

爾時天尊與諸大聖俱放慈光從心中出明照幽顯無遺纖塵光非千色無有邊際天上地下朗然無滯法輪常轉羣生俱會噓太和以發萌呼柔弱以散剛甲裂盤施含靈踳馳琳碧敷華瓊根秀枝至十五日日中之時三天仙人無數億衆不可記字心越五通身無死地能調六軍降十大怨在於郊間忍辱之地權立一城高廣無比有四大門樓峙聳峻出於雲心悉用七寶以爲關鍵渠濠深邃洞入淵際其城之端有三萬六千寮孔網以珠緇地以蒼珉墀道周帀平夷廣遠城中宮殿亦悉高妙陰輝燭夜朗然無翳珍玩穀帛盈積府庫是諸仙人大設天儀雷震法鼓秉大丹節舉大丹旌仗大金鉞撝大神劒精器利銳譬如麟角服大法鎧柔如雲袍善却毒箭五兵不傷是諸仙人手執鉤鑲鋒芒纖礪前驅後殿威如鳳爪晨朝之時俱駕六龍齊引○寶車出於郊間陳列威儀鳴鼓吹角未及作○令怨敵以伏解甲釋衣雄氣頓靡銷金裂鼓摧旌毀節被髮解帶披心露膽膝行肘步下風而趨匍匐求盟心血自見仙人各擁命魔靈幡導諸授化登太玄之路入洞清之源陟長明之阿昇金鳳之壇焚逆風名香誥以左契醼以玄津時諸大怨覩此神妙忍辱之力誠知無比心靈頓改願爲仙人作善知識爾時仙人至於食時與諸侍從翻入大城於其城中各捨威儀齎百寶名珍神鄉奇物昇入上清供養天尊所謂日月寶珠星精寶珠陽燧寶珠陰諸寶珠曜電寶珠驪龍寶珠忍辱寶珠大悲寶珠大慈寶珠六度寶珠絕塵寶珠和光寶珠無瑕寶珠離欲寶珠含真寶珠英華寶珠堅固寶珠精進寶珠持戒寶珠心海寶珠智慧寶珠方便寶珠雲雷寶珠和風寶珠發生寶珠甘露寶珠如意寶珠是諸寶珠光彩各異圓明一等復有三種無價善寶所謂大慈善寶儉約善寶退讓善寶如此善寶若有衆生懷此寶者所求如意無願不剋○若有衆生爲諸病苦懷此寶者病自消除若○有衆生心多反逆懷此寶者自然慈順若有人王天下不化災殃屢表隣國鬬爭五兵交戰百穀不熟水旱不調羣臣陰謀懷此寶者天下自化災殃不生隣國交好金芒喪精百穀四熟水旱調平羣臣盡節陰賊不生是諸仙人復齎四種香飯所謂豐山香飯龍山香飯浮山香飯太和香飯香氣豐布食之無盡是諸仙人復齎七種寶漿日精寶漿月華寶漿星精寶漿甘露寶漿金液寶漿靈光寶漿

玉匱寶發衆各以諸天寶器盛諸供具復齎無價寶衣所謂自然瓊羅寶衣自然雲錦寶衣自然流霞寶衣復齎無價名香所謂反魂名香復齎諸天香反風名香逆風名香七色名香復齎諸天雜果所謂萬歲靈桃空洞靈瓜霜梨玉棗赤子金苞種種珍奇來至會所供養天尊大獻珍寶列滿玄中香氣氛氳周流十方百寶光彩映朗無際時諸仙人園遶天尊百千萬市喬鼓天樂太和之曲億變萬轉音聲和美清妙寒亮神禽鼓翼而騰舞靈獸叩節以齊和○龍吟鳳歌衆音合會清風吹絳樹之響名香轉徘徊之蓋日月停輪衆星曉明芳煙拂迴甘露如傾是諸仙人良久之間九色雲會弭未遇之高節收疊飛蓋傍息騰皇併却衆輪虛立雲庭一時稽首問訊天尊而作是言不審天尊衆善法身道化慇懃以勞聖慮萬兆無福實貫神心而塵穢蒙籠根業沉濁仰佩玄祐曉夕開懷慺慺之誠恒對心目空形任道無以報恩復念生成未能忘本塵衆相率建此微心而三天鑒窮敢獻塵露藉以

上元大慶慈尊高會天恩無限不間塵臭頓爲納受所獻丹心言畢稽首伏聽哀旨

爾時天尊凝思遠視神彩冲邈金顏發輝真光四照萬天在眸神力周備塵界非遥令諸仙人心疑豁消是時天尊即命右侍金童焚香百和反風名香又命左真上相千二百人齊鼓雲和之璈又命左直主春上元真宰千二百人齊擊神金天寶之鐘又命東極太仙九千人以扣萬石紫瓊之磬又命西極太仙六千人齊擊神山天寶方金又命和風吹出空洞萬變之音衆樂齊奏良久之間九色雲龍蜿蜒蜼騰舞八霞迴空香風轉花鸞鸞翔鳳靈禽仙獸長吟虛庭不緩不急如飛雲之旋天似迴波之引流衆音之中演出空洞微辭而告仙人曰

上元正氣皆自然主生皇極爲衆緣紫房吹動氤氳太和流衍散剛堅大道生成法如此故我移居治此天風雷消解諸盤結六氣彩玉字發虛琴飛能驚長夜眠此亦神功自通妙非關吾強使之然衆寶以陳玄理界即是虛心上福田

爾時諸仙人聞空中微辭之音自然妙響清通虛豁道德流布理無不存歡喜適內神光發外一切有生皆發英華昇沉飛走踊躍騰舞寶樹香草應時花數諸雜根枝萌牙胳甲是諸仙人登六通果九祖承慶免離憂苦上元之功其德如此三日三夜天事乃畢

爾時天尊爲受供已轉設天真靡不周遍以無相施故如道神力果報無窮香飯寶漿湛然不滅日月寶珠彌加明盛時諸名香其氣不絕是諸仙人大衆之中有一上仙名曰昌○

稽而作步虛曰

整控啓皇極乘運入中天披空獻心寶妙覺朗身田日宮散和氣冢庭騰願煙大道難思議隆福慧無邊空身遊道境冥心入太無披玄尋寶際幽契自相符故能明假外噓累絕羣愚誰知不死道遐因空洞書玄風鼓太無天樂演微音龍章昭鳳彩玉字發虛琴飛焱上雲路散髮寫瓊簪稽首禮皇極焚香陳我襟

爾時仙人說步虛已重復稽首請問天尊而

作是言上元高會以蒙仰覩沐浴恩化空心荷佩福被幽顯存亡獲濟忘退罪愆願垂赦宥欲從天尊求乞一頓頓爲四天之下一切衆生度脫苦惱免諸厄難欲請天尊下降丹臺神州之中大度天下人及非人

於是皇極天尊而告仙人言汝等當知三元高會良辰吉日元乎正氣正氣化生一氣一氣化生平氣如此三氣上應三元天寶宮所謂日宮月宮星宮宮有一尊我處日宮號曰皇極天尊主於上元正月十五日春陽之時○發生萬物月宮之真號曰正一天尊主於中○元七月十五日以成萬物星宮之真號曰衆妙天尊主於下元十月十五日藏養萬物子但專心於神州之中及四天之下教化衆生令遠邪道宣揚三尊真帝名字晨夕願念至此之日三尊互下降臨洞府分形萬億濟諸天人

爾時衆仙謹承明勑以正月十七日日暝之時辭別天尊歸於下界過北斗之中夜候真人朝謁靈童停留七日而下神州會於首山之上議定流化三日三夜之後東到扶桑之陽南到炎洲火池之陽西之崦嵫流金之西北越陰谷積雪之北次到負壟青丘崆峒具茨以次告報新得道者一如上元皇極天尊金口辭也云中元大會七月十四日正一天尊下降神洲各令仙人下同具備謠歌唱令真帝名字聞四天下各令此日辦諸天供具盡世所有施安牀座幡花香燭心心繼念是時四天之下同於此日殊心合契

中元品第十

○七月十四日晨朝之時天下仙人及諸國王○一切人民仰視上方渴如所待

爾時正一天尊與諸大聖六千萬上真之衆各乘月宮而下其中諸人皆見如雲之垂降臨下土爲人保證無上福田

爾時天尊將二侍者下於丹臺諸餘真衆各赴所感丹臺羣仙侍從天尊至十五日日中之時青丘仙人八十一萬衆俱乘青龍之輿齎諸供具來至會所負壟仙人六十四萬衆俱乘朱雀之輿齎諸供具來至會所崆峒仙人三十六萬衆俱乘白虎之輿齎諸供具來至會所具茨仙人二十五萬衆俱乘玄武之輿齎諸供具來至會所崆峒天仙二十五億萬衆俱乘黃龍之輿齎諸供具來至會所須臾之頃東九夷南八蠻西六戎北五狄邊遠之方諸仙人等各齎供獻承道威神浮空而至各各陳列供養之具奉獻天尊陳列事畢圍遶天尊步虛歌讚焚香散花作天伎樂衆音合響神風徘徊香光纏虛列位以次俯仰節度左齊右整北面長跪微言寂氣問訊起○居而作是言萬兆紛紜多惡少善不期感動○降下高尊而此塵穢之徒竊好真道濫當開度功不補過無能自勉又恐九祖承負釁咎墮在幽扃或生出殊方受形異類幸藉微緣遭遇大聖不動而感高會良辰小兆微生敢求多福唯願天尊誨示未聞開發金口演出靈章中元寶經開度後世

爾時天尊高抗深視良久而言月宮兆魄圓羅孕輝隰壤消煩金風扇威火水藏養炎涼氣交皇華垂津收束氛妖吉辰開宥萬帝來

朝六塵外靜三毒內消二世獲安介福所招無所之先朴散爲元形名之後妖邪所怨萬物亡本進退乖根良辰不度無思道恩悠悠萬兆痛不能言

爾時天尊說此語已俯而彈指數聲天地震動河海騰波神氣不暢悲風不和是時衆仙各起禮謝而作是言不審天尊以何因緣俯而彈指天地震動日月不明神氣不暢悲風不和小兆道淺不達至理心中疑懼不能自寧唯願天尊大慈憐愍哀所不悟唯垂分別

○

誨以未聞

天尊告言我無名之先真道大行言教未施天下德化我見世後人民多智各習異端尚奢聞見仁義互興財食親輔棄貧賤弱父子相嫌君臣不忠六親怨爭隣國相讎四海交兵以是因緣不善增長輪轉相報無解脫時不如今日衆生尚善初來聖衆降四天下一切衆生欲求智慧以離愚道漸漸工僞百競馳起雖地獄空虛不久盈滿以是因緣故我彈指衆仙聞說不覺悲悼

爾時崆峒仙人從座而起稽首作禮請問天尊不審水火之罰其分別

天尊告曰善哉善哉善男子汝所言者是大道之第二十之子也何以故大道元平虛朴虛朴散爲元氣元氣自然成形有生從生立名因名有言因言生正教正教生即智慧生智慧生即巧僞工巧僞工即愚即是非起是非起即憎愛生憎愛生即攻戰作攻戰作即君臣立君臣立即萌萌即利害見利害見即陰賊生陰賊生即罪目結罪目結則冥司立冥司立則有水火之罰水火交會乾極則八風激濤崩騰山嶽金石相觸磨滅泥滓善男子汝今當知此二大災以應天下及以萬民何以故天下無道萬民不化此災者喻如衆生五內反逆蓄泄不調自然成患況於天下罰輪轉無窮自然如此非道爲之汝所言者失道敗德衆塵齊累天地愍之不能已苦應居乎萬機之下故曰我道雖明背之則暗我道中正反之則邪我道柔弱捨之則剛我道施罰前示其教次告其氣後垂其象愚癡之人不信正教不明氣象凶惡不改天不得已長生輕之則亡大道無親唯與善人我觀羣化非可卒正自有萬分之一生感和氣歸原復根大道爲此下流正教以表羣目欲其影從而汝後學即斯人也

爾時崆峒仙人請問天尊不審羣化之心可迴改不欲請天尊自在神力防遏萬原之端擁未萌於機上使合生義云何小兆不達願垂分別

天尊告言水火之罰凡有四種陰陽二過冥報根億兆藏初唯守一道泯絕羣生心無起滅形同太虛

天尊告曰善哉善哉善男子汝所言者水火交會乾極則八海騰煙山嶽灰燼天門祕捷金玉銷爍三景司謫之經水過火所謂冰炭之罰也衆垢齊積焦沉禍至天屯地否水火交會乾極則八海騰煙山嶽灰燼天門祕捷金玉銷爍三景藏精風雷扇炎火翳流熛天地成治地否之時陰成告瑞移陸溟海中天涌波衆真遷治西北水母形如素旋衆鳥南飛羣聚天際飄風激濤崩騰山嶽金石相觸磨滅泥滓善男子汝今當知此二大災以應天下及以萬民何以故天下無道萬民不化此災者喻如衆生五內反逆蓄泄不調自然成患況於天下失道敗德衆塵齊累天地愍之不能已苦應施罰前示其教次告其氣後垂其象愚癡之人不信正教不明氣象凶惡不改天不得已長生輕之則亡大威譬如臣子君父寵念承恩驕恣變心失忠不孝君父私懷反逆謀狀以露仁君惡父猶不即滅先當施令如是臣子心猶不

悔後付司殺君猶哀之但不得已天帝亦爾
時諸仙人聞天尊所說皆悉歎言未曾有也
禮謝天尊煩勞金口愍諸小兆宣示未聞荷
負恩造派霈之澤禮謝畢已
天尊告勑令復本座至十七日晨朝之時正
一天尊初來真衆應緣畢已從四天下歸入
丹臺問訊天尊起居道化得無勞極
天尊告言真化無勞道化無極子赴萬兆得
無疲獻衆真答言承道威神豈有疲獻
天尊又問生死二緣得解脫不衆真答言地
獄罪魂以天尊下降丹臺之時登即解脫四
天之下一切兆民雖解無脫爾時丹臺諸仙
聞上真之言心中不達爾時昌期仙人即從
座起稽首天尊云何地獄罪魂未見天尊而
得解脫云何四天之下一切兆民雖解無脫

願為分別
天尊告言善男子汝今諦聽吾為汝說所謂
大道藏用雖濟度萬物而不為尸暗德運載
以是因緣能令罪魂而得解脫雖解無脫者
所謂天下人民雖解煩惱性空而不免脫何
以故凡夫之人雖解法性不習真常但明至
理身在合道是故道與理乖譬如有人身坐
狹室心遊十方無所障礙或說至理聰辯無
滯離合隨心此名心得入理不名身得入道
以是義故理雖合道不能令身而得入理喻
如夢遊身不隨心是故衆生心得入理身不
入道心入理者名之為解身不入道名為無
解無極大道身心無礙能令微塵世界一時
赴感故曰大道自在解脫能令十方世界如
觀掌中前際亦復如是是時天尊說此語已
即放左手五指十種光明遍照虛空令十方
世界俱見光中時此大會真人仙人靈人悉
皆洞視微塵世界又於光中見其二際身所
經業了了分明是諸仙人洞觀希微道窮真
常皆得六通自在之力九祖獲慶受生道境

天尊中元之緣畢已七日晨朝之時天尊大
衆俱昇雲輅玄風鼓樂紫霞虛邁空谷謠歌
天吟萬籟
爾時衆仙而作步虛曰
吉光騰紫氣霄輅逸丹天翻颺香風轉蓋動
起浮煙道中還復道玄中已復玄真光不識
際大象竟無形法輪常自轉希音不可聽空
閑侍三寶虛中聞洞經七變遊魂及萬氣駐
頹齡香風飄羽蓋遊氣轉交車泠泠上雲路
窈窈入長虛顧愍埃虛子應運演靈書妙果
諧今日冥契自然符
爾時仙人上送天尊歌頌讚歎入至雲庭過
四十天門是時天尊止諸仙人言天路遙長
無勞遠送是諸仙人俯仰躊躇良久之間
天尊愍之重告仙曰子後學成道雖得六通
數千萬劫猶是人身與我大衆自然之體光
氣微妙未可全同天尊即命運氣上真調暢
玄風噓出無上萬變靈章雲和清雅太玄之
辭三十九篇其時日精上浮月波下流真氣
順生金風反和瓊林發藥玉樹花敷法輪三
轉流霞七波天外長謠虛裏空歌令諸仙人
明道優劣又告仙人曰上道之希其法甚微
神力至妙不可名言略示希有以與汝分別
仙人歡喜禮謝天尊唯願大聖時見影響言
畢辭別復歸下界

下元品第十一

爾時衆妙天尊以十月十四日晨朝之時與諸大聖五千萬億真仙之衆俱從丹天之中星宮之內應運下世威儀度物先當引日入左目月入右目左斗昇左耳右斗昇右耳南斗蓋通天之端北斗在瓊簪之下中斗在神足之間碧霞縈左鬢素霞縈右鬢丹霞暎三理之中玄雲浮玉枕之上青龍吟左白虎嘯右金鳳前唱玄武擊節五星吐氣以迴繞陰輝停虛以懸照慶霄纏幕仙雲起蓋諷誦靈篇虛吟萬籟地湧寶樹隱草萌荑芝蘭脉發積雪冰消寒谷和氣溟泉吐溫神煙逆吹召魄呼魂雲雷揮音洪靈翟精謠歌靈章空洞虛鳴聾瞽聰察攣躄復行河海靜波昏霧廓清真光浮輝寥朗長天五辰合度三景齊明異類親睦百穀豐盈怨敵解圍天下太平正道雄張妖魔滅形

爾時天尊俱乘星宮齊整雲庭告羣生之吉祥應衆仙之靈瑞鼓橐浮虛俯臨太無下元吉慶景福羣儲進道修德理契神符紫藏交絡六府花敷神力變於下士真氣流於太空御運垂期玄中優游於是萬變不盡須臾令冬林以發榮使枯木以花敷復含生以反真攝萬類以藏初收道幽寥寂簡高居如此神力登應金口

爾時丹臺仙人夙承上元皇極天尊金口之勑覩此祥瑞知是天尊下降神州即出丹臺遥見玄中光明赫奕星宮高妙幡蓋彌天羅列真儀遍滿虛空是諸仙人叩頭上請天尊降於丹臺須臾之頃天尊即命左真一人通命仙人曰我應運教化主知下元度諸新學證成真仙諸有善功名著青籙晨夕求願香煙熏於帝庭清唱聞於太一者我當示其進修之道命羣魔以侍衛下界凡夫迴心真正下元齋戒爲其九祖我當拔濟存亡二代未聞令聞未見令見未解脫者令其解脫諸有病苦我當療治怖畏之者令其安隱我今法當降下地中宣道布化中元之時正一天尊以下丹臺爲汝說法汝功德圓備以具六通得無閔智但以身非自然後學成道所以爾者未得入登大羅之上諸學成道但至自在長存不死名著左契塵劫如瞬形隨日新汝等諸仙即當其人柰何兆民形命蜉蝣朝生暮死與道相絕汝當知之爾時仙人隨從天尊暫治地中下元施化濟度羣生

爾時天尊與諸真仙微塵之衆俱御浮霞明星寶宮以汎其上下至地中列諸星宮去地七仞凝九色慶雲以爲大城七變光氣以爲樓臺萬變金精以爲四門金剛寶光以爲關楗太虛真氣以爲寮孔忍辱寶光以爲却敵智慧寶光以爲城塹玄源洞清以爲泉池四信寶光以爲階道六度寶光以成寶樹戒珠寶光以爲花實朱雀寶光以爲幢蓋青龍寶光以爲神麾白虎寶光以爲瑞節玄武寶光以爲鐘磬玄風寶光以爲仙樂法雷寶光以警衆生法輪寶光以宣道化空洞寶光演出靈文萬氣寶光以召生魂神符寶光以召死魂陰生寶光以起枯骨九轉寶光以除痼疾太和寶光以爲天廚甘露寶光以爲良井日月寶光以爲燈燭香雲寶光以爲飛蓋天花

寶光以爲穩地
爾時天尊以一慈力流出諸光上極無上下窮無下十方世界皆悉洞徹遥見天尊如在目前此會大衆亦覩十方猶如指掌生死二魂皆悉乘光一時雲萃羣妖奉節自喪其精亦皆乘光匍匐而至爾時諸地水神排破堅冰撥開積雪湧出半身飲和至化爾時地中草木遊根伏牙悉皆湧出其繞見霜雪盤施甲裂騰雲吐紅須臾之頃神嶽冰消溟津凍於地乳瓊漿天垂甘澤

○天尊凝視良久喜諸羣微心知向道乃開發金顏而啓法口怡然微笑萬變真光流出金吻十方世界皆於光中洞觀真相欣喜踊躍不覺自失人及非人悉皆傾想注念真光入其心目三日三夜停然不動亦無勞極又於真光之中各各見其魂魄圍繞天尊須臾之頃變成嬰孩入其身中各坐府內湛然不動自覺其身改爲童子色美髮黑氣力如雲時諸死魂飲和生氣悉成人形反真復胎靈魔靈胎尸潛胞隨母獲安皆舍正氣開剖之日順性成就飛走輕利無諸夭傷積疾新病登即痊除羣蟲不螫毒草樹滅

天尊告諸有生言此非自然皆因道化一瞬之頃神力周備萬物以具受真正氣至十五日日中之時下土凡夫各獻丹誠幷賚供具以慶下元盡世所有供養天尊

天尊告諸仙人言凡夫不同或獻丹誠或獻珍寶及以穀帛一香一味一塵一色大道慈悲應爲納受爲說正法示正威儀長其信根

○令其歡喜以是因緣遠離邪僻免脫生死長入道流可不善哉可不善哉是時諸仙人及非人天地之間有形無形悉皆同聲一時稱善當此之時香光徘徊流霞四象三景交道互西互東真謡長虛梵歌太空寶蓋浮煙長幡引風龍王負鑪以散反魂仙童擊磬居城四門天樂和善響徹無邊能令衆生虛裏披玄寂坐飛龍默誦靈篇植根先劫樹果後來見在无際都忘二邊泯諸煩滓無心默淵自冥光氣柔弱剛堅

天尊說此法已即入大悲大定須臾之頃寒谷吐風吹諸憧蓋鏗鏗鈴鈴虛響空鳴變爲悲聲玄雲不流真光湛然神煙籠象七曜收輝日道南移月路陰歸九壤復堅衆流泛溟水精浮景遊氣潛形涇族淵居甲冗盤榮蠢伏藏氣蟻蚊吞聲

爾時天尊至十五日罡中之時微動左手抗齊神心彈指三聲

爾時羣仙及諸凡夫皆見天尊出大悲大定歡喜稽首而作是言慙愧慈尊道化有勞濟

○度无窮幽顯解脫歡喜无量聖聖凡慶快不審天尊衆生未度之前何故金容啓笑化度之後翻入大悲日月不明七曜收輝霜氣吐凝嚴風扇威皇道南移月路陰歸羣物鱗頡五內含哀彈指之聲令衆慘悲頓爲分別釋結除疑

天尊告言善男子汝當知我初微笑喜衆迴向易得度脫得度之後勿忘大悲若忘大悲雖度非度以是因緣故我爲諸衆生入大悲大定彈指當心示其內外和合三轉法輪而爲

羣生無上大道法應如此諸人聞說衆疑頓
決重復稽首天尊謝頃金口中時已至欲請
天尊聖衆慈悲爲受衆生微塵供養成就之
心願垂愷愍
爾時天尊不違其本忘大衆列坐會中而受供養
爾時天尊以方便力故臨受食時即命中真
左侍飛往上界大羅之中取太虛寶光之器
二口各圓十分安着座上玄虛之中一器先
盛大羅天中自然天廚日華月液以一空器
擬盛下界衆生所獻珍心爾時四天之下一
切人民及諸異類持物施者或手或口或心
所獻之物一時俱到天尊座前各各心疑寶
器狹小天尊知其疑惑即告之曰汝等但施
勿嫌器小諸人心疑不敢仰答
天尊又曰汝心狐疑不能決定我知汝心嫌
此器小是時天尊即命中真捧下寶器小傾
其口而向諸人即告之言汝欲施供具之者
先令人王次及羣臣兆民異類各持本心入
我器中諸人受命俯觀寶器忽見無際不測
淺深四天之下一切人民一時持獻而入器
中或車或輿或步或騎升沉飛走都無妨礙
未入之人見器猶小入中始知器無邊際歎
未曾有而作是言我等小智欲以度量天尊
太虛寶器不受塵露是我各煩惱覆障不能
得知大道法器向若不蒙天尊故命中真歛
器示我我心狐疑施亦無福
爾時諸人入寶器已周遍按行莫知其極見
有無量世界並在其中仰視上方天天相次
日月星辰倍明下界寶器之中盡是天真大
聖空間虛白甘露大海百寶山嶽天禽天獸
○隱草瓔樹香雲香風法雷法雨是時大衆復
觀所施蓋不足言次周行忽至天尊座前各各心疑寶
器以次施食任諸大衆仙人兆人等而取多少
食之既飽隨意懷藏器中天廚都不減少諸
人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節
其稀有天廚上味即告大會之中國王王子
羣臣兆民仙人非人等而作是言我愧汝等
爲道遠來獻我供養我以爲汝受納之訖諸
人慙其供具微少默而無答
天尊以知其意重告之言下元大慶萬福俱
會齋時以至恐汝飢虛我此一器之中先盛
上界太虛天廚欲施汝等无上法食汝當列
坐受我法食是人諸人以次而坐復思前施
及入太虛寶器之時各更狐疑互相謂言向
者施供及入寶器是爲夢中爲是覺時寶器
極小若是覺時不應得入若是夢時應无施
心又復寶器繞經一寸一切天地並在其中
我等恍惚未能辯了
爾時衆中有一人王名曰辯心告諸人言我
等大衆未得真道常如夢行法器大小入與
不入施與不施一種同夢汝等勿言但當思念中
○時以至天尊哀愍施我等衆无上法食須臾之
頃天尊即命七童使者駕六龍大車載天寶
器以次施食任諸大衆仙人兆人等而取多少
食之既飽隨意懷藏器中天廚都不減少諸
人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節
調理衆病永滅六識開張思惟道思得六通
慧反照前後九萬大劫所經業緣皆如指掌
方悟前心定如夢幻爾時辦心與諸大衆禮
拜天尊而作是言不審天廚乃盡是故大道有
天尊以知其意重告之言下元大慶萬福俱
會齋時以至恐汝飢虛我此一器之中先盛
上界太虛天廚欲施汝等无上法食汝當列
坐受我法食是人諸人以次而坐復思前施
及入太虛寶器之時各更狐疑互相謂言向
者施供及入寶器是爲夢中爲是覺時寶器
極小若是覺時不應得入若是夢時應无施
心又復寶器繞經一寸一切天地並在其中
我等恍惚未能辯了
爾時衆中有一人王名曰辯心告諸人言我
等大衆未得真道常如夢行法器大小入與
不入施與不施一種同夢汝等勿言但當思念中
○時以至天尊哀愍施我等衆无上法食須臾之
頃天尊即命七童使者駕六龍大車載天寶
器以次施食任諸大衆仙人兆人等而取多少
食之既飽隨意懷藏器中天廚都不減少諸
人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節
調理衆病永滅六識開張思惟道思得六通
慧反照前後九萬大劫所經業緣皆如指掌
方悟前心定如夢幻爾時辦心與諸大衆禮
拜天尊而作是言不審天廚乃盡是故大道有
會齋時以至恐汝飢虛我此一器之中先盛
上界太虛天廚欲施汝等无上法食汝當列
坐受我法食是人諸人以次而坐復思前施
及入太虛寶器之時各更狐疑互相謂言向
者施供及入寶器是爲夢中爲是覺時寶器
極小若是覺時不應得入若是夢時應无施
心又復寶器繞經一寸一切天地並在其中
我等恍惚未能辯了
爾時衆中有一人王名曰辯心告諸人言我
等大衆未得真道常如夢行法器大小入與
不入施與不施一種同夢汝等勿言但當思念中
○時以至天尊哀愍施我等衆无上法食須臾之
頃天尊即命七童使者駕六龍大車載天寶
器以次施食任諸大衆仙人兆人等而取多少
食之既飽隨意懷藏器中天廚都不減少諸
人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節
調理衆病永滅六識開張思惟道思得六通
慧反照前後九萬大劫所經業緣皆如指掌
方悟前心定如夢幻爾時辦心與諸大衆禮
拜天尊而作是言不審天廚乃盡是故大道有
天尊以知其意重告之言下元大慶萬福俱
會齋時以至恐汝飢虛我此一器之中先盛
上界太虛天廚欲施汝等无上法食汝當列
坐受我法食是人諸人以次而坐復思前施
及入太虛寶器之時各更狐疑互相謂言向
者施供及入寶器是爲夢中爲是覺時寶器
極小若是覺時不應得入若是夢時應无施
心又復寶器繞經一寸一切天地並在其中
我等恍惚未能辯了
爾時衆中有一人王名曰辯心告諸人言我
等大衆未得真道常如夢行法器大小入與
不入施與不施一種同夢汝等勿言但當思念中
○時以至天尊哀愍施我等衆无上法食須臾之
頃天尊即命七童使者駕六龍大車載天寶
器以次施食任諸大衆仙人兆人等而取多少
食之既飽隨意懷藏器中天廚都不減少諸
人食之五藏花敷腸胃盈滿耳目聰察關節
調理衆病永滅六識開張思惟道思得六通
慧反照前後九萬大劫所經業緣皆如指掌
方悟前心定如夢幻爾時辦心與諸大衆禮
拜天尊而作是言不審天廚乃盡是故大道有

无盡藏而給衆生辨心又問食此天廚果報
云何
天尊告言食天廚者壽命無盡形同太虛
爾時天尊即命中真傾此寶器散於天廚着
空虛中所拂草木皆成花實日華月液變成
甘露汎空中者化成真光和氣萬劫之後若
有道德天子及諸學人飲我甘露食我和氣
凡百人民食我果實隨其根性皆獲利益
爾時會中覩此殊妙不可思議合衆上啓天
尊而作是言无上大道至法微妙神力無比
而此大衆已蒙天尊慈悲之澤不揆塵穢欲
從天尊瞻陪霄駕遊於上界以申禮願所希
便足不審天尊大慈之心願見聽許
天尊告言汝等大衆法食之後心中何如時
會大衆各各答言法食之後萬倍於前
天尊又問昔夢之心存亡如何答言法食之
後夢想頓忘天尊告言汝等諸人欲見上界
各各復思今汝自見是時大衆復思良久
天尊告言思何所見答言都无所見又問思
何所聞答言思无所聞又問汝心何所起眼
无所見汝心何所滅耳无所聞答言心無所
起眼見心无所滅耳无所聞
天尊告言無見之見謂之正見無聞之聞謂
之正聞无上大道法无起滅無聞無見無去
無來無身無心無光無相形洞太虛
天尊說此語已攝諸大會入太虛寶器擲着
上方是二寶器同時而上到於太空大羅之
中如彈指頃是時諸人各各皆見元氣之尊
虛寥獨坐在於玄虛中出空洞自然靈童亦
无光相窈冥寥寂是時諸人各申禮願叩頭
良久問訊天尊而作是言不審天尊大聖虛
寥獨絕與世永隔都泯聲響使下界凡夫翹
誠渴仰欲求多福無處依歸唯願天尊宣揚
道化救脫衆生又復叩頭良久伏地不起天
尊不答須臾之頃空虛滅无唯見天中汎然
遊氣如有如无縹緲清天之上微有空洞靈
音倘聽則有仰視則无綿綿冥冥諦聽或聞
其辭希微不可得解天尊又於會中舉大慈
手入於有頂接取諸人還着會中須臾之間
又環遶擲之周旋十方徹塵世界一彈指頃
以周七帀還到會中諸人各各自知乘道神
力得見十方虛空道境又從器中而出了了
分明心中無惑始知上界空空無所有
爾時天尊與諸來衆到十六日夜三更之初
攝取太虛天寶及諸光氣一切威儀俱入星
天尊說此語已攝諸大會入太虛寶器擲着
上方是時天下仙人神人靈人人王兆衆皆知
天尊真化事畢欲還上界恐畏以後無處決
疑新入道人及諸來生欲建三元齋請不明
科法不如今日上聖化度自在解脫合衆苦
請天尊教示後學建福修功必有成剋
爾時天尊告諸人曰三元大慶自是道法自
然之良辰衆真朝拜太極之吉日也下仙凡
人修身拔亡之要機也此時詮簡功過校定
吉凶上帝下觀司非糾彈地司上奏水府錄
簡有功成真過謫罪魂冥司考罰苦不能言
汝欲齋請當依正法三日三夜燒香禮悔精
思念道吟誦經戒常存十念一念道恩二念
經恩三念師恩四念天恩五念父母恩六念
善神恩七念施主恩八念善友恩九念過去恩
又環遶十方徹塵世界一彈指頃
善神恩七念施主恩八念善友恩九念過去恩
十念見在恩天尊告言若有善男女等修此

十念生十善道一善之中十神扶衛故名百神之身人無十念名爲百惡所謂百種善神翻賊其身上士十念身得真仙中士十念身得延壽下士十念身得長年

天尊告言三元齋請隨時豐儉要在聖威潔內外合同當此之日諸天大聖皆悉下觀善神監齋在人左右三日三夜功過上聞子當精進殷勤勿怠道在玄中遥鑒子心

三元寶經流通品第十二

爾時四天之下諸國天子前進作禮辨心天○子而作是言不審天尊演說此經當何名之云何奉持云何流布云何供養云何付囑頋爲分別開示未聞天尊告言善男子此經名太上大道三元寶經如經奉持廣宣流布四天之下使不斷絶此經所在之處別笈盛貯燒香供養付囑有道國王王子大臣學真道士齋戒之處爲人解說開悟未聞時會大衆聞天尊所說燒香散花讚歎圍繞奉行教勑是時天尊至五更之初浮空而去是諸仙人徘徊雲路戀慕霄駕而作步虛曰

飄飄上雲路黯黯入長霄星官日去遠光陰劫數遥仰聽金顏隱傾想佇神猋頋得暎霞軫焚香稽首朝玄風轉飛蓋紫氣沉仙車浮空不待駕合景忽昇无徘徊哀下界顧盼愍羣諸三元真化畢脩然入大虛萬氣浮空上千光合太微霄問望華蓋虛裏盼霞衣真儀入雲路圓曜逐風飛願得三元會金容乘運歸爾時下界仙人及諸大衆作步虛已翹仰雲路傾盼神光目送霞猋拜辭真帝須臾之頃天垂紫雲地起輕霧煙霞交合唯聞天樂漸○漸高遠時會大衆各還本土依金口宣揚道○化流布寶經齋講設會四天之下皆蒙玄祐福德無盡

太上大道玉清經卷之四

太上大道玉清經卷之五　星五

八節品第十三

爾時西靈上仙與其侍從千二百人俱以虛皇三年八月二十六日晨朝之時齊駕飛龍之輿上登雲路入玉清天中謁高真上帝大悲天尊請受八節真經并觀至聖威儀上道所治中天福境微妙真化之事山進天門步虛雲庭齊整威儀一時稽首長跪而止良久之間仰瞻上方雲宮之中見大悲真帝神儀澄湛精彩遐邈凝凝溶溶處於天心坐於雲○光之中猶如輕霄澹於玄天以浮雲之籠朝○暉日上靈眸初月臨眉紺髮凝煙丹脣吐霞首巾萬變之金精身佩億轉之瓊羅手飛承天足蹈招搖恍惚希微虛寥窅冥道適長存理契無生真通精應妙感神情不隱不彰不濁不清如有如無如晦如明俯同有識昇入無形閑居緜邈虛演真經窈窕神唱无聲而聲真儀不動運化無停手廻八氣足轉七經合會有生覆載无功陰德无稱焉能强名道光无限玄源不測心居何有形遊絶域泯然

黯忽寥廓常冲混同先後不必居中無起無滅無始無終真宰挾侍神人有羣瓊鐘鼓節金鑪颺氛甘露流津靈氣凝雲真光徹照香風洞薰皓元蒼黃胚胎不分難得名言斯皆自然爾時諸仙仰瞻真帝心無疲倦嗒喪其刑都忘威德始欲无言未通玄默道數不窮誠希有剋須臾之頃重復再拜心欲有陳懼不能宣敢冒威神惟思道恩爾時真帝愍其戰慄乃命左侍上真呼語仙人曰子等是三天上仙幸因宿慶身入道流已登不退猶應進修无上祕要爲世救燔无瞬息寧來此何緣○默而不言我等大聖雖至極至尊不忘大悲動息六虛心遊萬機有志必感誠無所違爾時仙人長跪而言小兆不揆竊好真仙形弊骨葷至塵至穢特以天慈普被滋潤无疆零落反榮枯朽沾洽金符育骨玉字生尸沐玄源之浩津酌洞清之流澤竊聞道窮則反物極有歸塵穢之徒恒復思本數千萬劫念覩高尊恐習氣未消不敢輕觸躊躇之間已經億劫不期乘機遇運肘步天庭遭遇天尊以申翹想久欲諮啓未敢陳辭仰覩真威怳然自失五情无主口不能宣特以慈尊沉愛情深賜垂提飾惜以威光令得有言敢騰力欵申此微心爾時左真奉天尊教勑宣揚道化爲諸後學決斷衆疑而告仙人曰汝欲何願恣女所陳仙人闔衆歡喜禮謝真人而作是言雖道在人亦非以輕生重法億劫勤苦履峰蹈險經水過火不憚艱危遂感高真念此无知出靈文以見授真氣布無涯之澤大道降陰生之符反已逝之危魂榮已凋之朽質上○愧日新之道而下元日新之德數千萬劫環轉三天不期乘運上昇塵穢玉清之境遠披六霧洞出八天裂三界之羅登七覺之位雖有養道微功未能泯無形之地今日有幸得入太玄无生之生生道固矣所翹所望於此頓足直以有心欲聞八節真要修齋立功求福謝愆拔悲苦願生死開泰昇入道源爾時真人聞上仙之辭愕然而言子在三天之中何得聞八節真要此乃是太極生神寶章之首篇也天帝所祕上真所修傳之於口不見其文法授當來成真之人子從何緣而得聞之爾時仙人頓首而言小兆去聖遐遼真文隱絕特以言龍初會九真大集朝慶太一虛无天尊爾時大聖出法度真聞唱篇目不覩其文中心憶持未曾捨離輕陳渴仰干忤天心賜以大慈願垂愷悌真人告曰子有真相得聞至法是子運會應合成真傳吾寶經當得其人違科輕泄退真无道爾時上仙拜諾真人奉遵教勑不敢泄慢是時真人即命金童熉天寶名香啓金臺寶藏開笈發蘊出八○節寶經一篇著碧案之上正當天尊之前是時仙人一時作禮頓首良久不敢陳辭天尊以知其意俯而愍之即命真人捧此寶經以授仙人受已復禮天尊真人告曰此經是上道之寶文大悲天尊昔聚雲氣以成其文令諸真人仰而則之此文大道真氣化成雲篆氣布已後靈章復虛子欲寫之刻玉爲簡紫金爲字寫之了日當還付我真人又曰汝等仙人且舍靈宮西臺摹寫真文此舍自有天尉供給學人亦有丹臺瑤林恣汝遊息是諸

仙人歡喜受諾往舍西臺刻王鏤金摹寫靈文大悲天尊八節實經曰立春之日温氣始生雲宮開東北之門三司進朝以定善惡春分之日和氣始成雲宮開正東之門三司進朝以定善惡立夏之日暄氣始生雲宮開東南之門三司進朝以定善惡夏至之日炎氣始成雲宮開正南之門三司進朝以定善惡立秋之日清氣始生雲宮開西南之門三司進朝以定善惡秋分之日凉氣始成雲宮開正西之門百神俱朝議定罪福生死簿錄功過進退纖塵顯露衆真大鑒百神受事功過毫分无不上達立冬之日嚴氣始生雲宮開西北之門三司進朝以定善惡冬至之日凝氣成雲宮開正北之門三司進朝以定善惡天尊告當來學真之士修吾八節之道立功修行身不履非志不邪遊常當齋戒以求昇度嚴其始終供贍所須丹志勤勤恒始救惓奉奉不怠動息無忘常思師道如在目前孤身幽林永絶人事六時禮頌以求密契緜緜微微不興不廢功滿行成與真俱會未至

節一日行道禮頌隨心所陳氣合香煙六時上聞動止合儀默坐精思三日三夜騰九祖之宿豐謝一身之極過上爲天子次及兆民玉笈禁不妄宣是時仙人頻首禮謝小兆有奉道之門施力救功供給齋厨同爲啓陳當得叨祕法特蒙慈尊弘愍之至內懷喜慶此之日誠无不達道无不聞懷道之士勤而行之上士長齋不獨此時恒祈昇度心无暫休形絶外遊志不邪求營生得生當復何憂於是大悲天尊演琴心上經其文曰田首仰圓羅合景挹靈芒拘魂制七魄思審定中方行住禮虛无寢息宴玄房飢飡瓊根漿神旌命大魔合體鍊真光復照觀太无恒在空中遊圓通民波際真化靡中期宿眇无終始行者當明知寂寥忘理教應運闡弘規降道不自昭要當先施會歸無二處隨心自合離

大悲天尊曰後世合真之人得吾此文調虛琴而行之恒立青蓋之下駕雙白虎俠二赤龍塵劫未始聖不知終一十八年剋見太平真道之原慎勿妄宣七祖受考身不得僊億劫絶望與道无緣爾時仙人刻玉文訖送經奉還真人并見新文以簡天尊天尊告曰上道寶經七百年中許傳三人世无其人豁之玉笈禁不妄宣是時仙人頻首禮謝小兆有幸得叨祕法特蒙慈尊弘愍之至內懷喜慶誠不自申又復頻首天尊告曰子得寶經真道畢矣勤而行之當應自知天尊又曰子且遊觀玉清道境待秋分之後復歸下界爾時仙人奉天尊教勑歡喜禮謝次禮真人告曰子奉恩遊觀此有常法我玉清天尊有真光之車以給仙真遊行十方乘此車者微塵世界一瞬已周是時仙人既受教已齋駕真光之車如一瞬頃以至玉清天西南方太空之中不測邊際至二十八日秋分之節晨朝之時忽見諸天真仙億萬衆從雲宮西門而入陳列天儀施張供具遍滿玄中燒香散花作天妓樂歌頌讚歎朝謁天尊三日三夜三司校錄生死罪福諸得度者名編青簡天降雲車浮空上昇骨肉俱飛永爲真仙罪過塵積注名黑簿減年奪算沉尸九幽罪鬼受對萬劫無原爾時三司之官各奏其音

昇降相背哀樂不同天官之司奏和雅調暢之音地官之司奏宮夷之音水官之司奏悲魂長夜之音凋風折金石之聲嚴氣動風雨之鳴此乃天地自然之音常會吉凶之際衆音雖繁而我大道天尊未曾聞之夷心在玄泯然不覺三司塵穢不關耳目每所感授默與無言暗達彼心量任其宜生成無功陰德不差適諸有生日用无知大道雖高鑑之甚卑大道凝然機中則施不去不來不踳不馳不亡不存不合不離不虛不滿動用無訾吾辰○敷華雙景曜芒循環紫戶寢宴金房六氣下○流三元上騰不疾不遲不減不增自然而明去死納生不爲而爲不行而行真神不動化合萬并真神元心應化元情能卷能舒能晦能明不二不中不隨不迎不興不廢不死不生不形而形不名而名處晦而明處濁而清不獨不羣不混不并緜漠希微不順不違往无所適來无所歸居无所止動无所依空步不移坐應萬機恍惚難尋冥寂无違輕我者衆則我者稀逐臭如塵詎反靈機朦朧愛覆

動用習疑背道流亡誰當復歸險逕孤遊悼悼可哀汎川無反何時逆來三塗永吟九夜長哀苦魂離散衆怨兢栽告汝來生道如晨暉德同下流無日不新無時不歸下攝萬川上惣千機照而不煩瀋而能希無情可鑑無心可照八爻空轉虛迴七曜自然經緯生靈之要微中又微妙中又妙告汝來生行不乖常動不離无常能不傾無能深根常无不適无无不生不動而適不勞而生適无不遍生无不周遍而不廢周而不休其形如雲其氣如流流極○還來雲低必浮來而能有浮而能虛告汝來生勿用其明明極則暗暗極還明常能守暗身恒太平辟却三灾銷滅五兵十惡不來六賊不行郊境无陣城邑不驚百實成熟花樹敷榮風雨調適萬物自生告汝來生去情離欲飡元服一抱道懷德招集善友驅遣陰賊以威自儀以戒自勒嗜味損已貪婬自剋所願無成所求不得殺盜資身橫行威福勿恤下賤行害施割呵天罵地奔馳惻怛五神內戰怨憎外結陽氣蓄泄陰經夭閼狹邪作道

不得其末子當慎之勿得輕泄勿將死尸佩吾生文莫將毒志懷吾寶經莫將邪聲吟吾正真莫將陰賊入吾道場莫懷婬想强行吾道莫將敗壞之身以求全生之道莫將十惡之身破毀十善之道莫以五逆之劍自割破其五藏莫以惡眼而視善人莫以亂意入吾定門莫以六塞之身求吾六通莫以沉濁之身仰吾猋輈莫以臭爛之身洿吾道場莫以淫毋害父之心亂吾法衆善男子入吾道場纔起一念機雖未發罪目已搆況身親任萬○福捨離百禍叢聚生死重罪報對不休善男子行吾道者戒慎虛无不欺太空與道爲儔依吾戒者真道易求背吾戒者生死長憂可不慎之可不慎之爾時天尊重告仙人言夫朝禮之法不獨八節之日月一日八日十四日十五日十八日二十三日二十四日二十八日二十九日三十日當此之日修身謝過大道遙鑑如對目前諸學道人初中後心平等不異求福无厭修身不倦善男女等專志守一能得吾道虛襟任真能成吾道慈悲忍辱

精進不懈能周吾道神人爲傳衆靈給使子若反是空喪一生語諸來生熟思吾言爾時諸仙奉天尊嚴誡歡喜頓首所望便足不敢有言恐多煩黷默然伏受天尊明勑爾時天尊又告仙人曰玉清道境自然无學故曰虛无自然元始天尊非學所成我以大悲授子真道子歸下界寶而行之從今已後九萬大劫金闕後聖下臨四天處於神州當爾之時上界諸真及十方天尊上僊法應同時下遊當此之時自應見我此中事畢子可復歸下界諸後學成道治不在此暫得彼往求法決疑爾時仙人奉天尊勑各各燒香頓首辭別上界焱輧復歸下天爾時仙人前後請法經遊三萬六千天門謁三萬六千祕法位雖居下仙行同上真心眼明了洞曉三世无復遺餘以是因緣爲得天尊真言道要修行不曰而得洞達後世男女好道之子不遇明師心多質疑又不堅固歲月已往身又朽邁皮肉燋枯髓腦肉竭雖有耳目其實聾盲又多縛著躭悋窟宅衆緣相續不能割捨如繩繫鳥萬慮窮盡唯貪資養所求无足百病已生无方療治漸就增劇須臾之頃死時將至傾城贖命終无得法臨決之際悔不行善餘氣之言欲將何及善男女等我每悲愍一切羣生雖知飲食稀別五味雖知資生稀能養道死於利害敗於聲色馳騁狼藉委頓困苦然憒鬧競自爲寃讎煙散灰滅命盡之後寃魂罪鬼紛紜爭訟報對不絕復注生人爲不善業遂至如此不從道誡不信罪福輕慢至聖毀謗善人殺害无辜偷竊劫盜欺凌老病侵損孤弱自恃威勢恣行刑罰如此之人氣未盡時已受冥考功過輕重纖塵不遺語諸來生安詳寶經勤修戒行無令缺犯大道玄鑑幽明合符臨危獲安始驗威神

爾時仙人復歸下天西靈寶宮與諸天大衆神光遠映萬倍於前三天仙人來相問訊歎此稀有曰未曾覩懸知優多道德不同各各作禮頴聞道要

爾時衆中有一下仙名曰融真成道以來始經六年未達三世猶在學地心疑九萬大劫日月悠長復疑下仙之壽不至此時前進作禮未及陳辭

上仙已知其意即告之言善男子我知汝心
狐疑劫數及以仙壽善男子汝今當知下界
凡夫學成道者名曰後聖一入仙位永无退
轉我生西靈寶宮近始如昨已九萬億大劫
上聖觀之謂如瞬頃九萬大劫須臾之間汝
得道成仙始經六年猶如赤子但知求乳未
有他慧欲於劫壽心生疑惑愍汝嬰童不達
至道朦朧淺智輕陳短見善男子无上大道
玄源洞清深不可測太玄太虛不可度量自
然至真无始无終後聖亦爾不知下界塵臭○
○邪俗修習外法八萬劫壽後還退墮此名外
道魔俗之法不出三界不得六通不達三世
不離生死微間小伎即號大仙譬如下世凡
夫名曰金剛愚人聞之便謂此人堅固勇健
身无毀滅智者明了知非堅固假名金剛須
臾變滅邪俗亦爾竊此仙號飾彼行尸亦如
下界庸夫竊號天人如彼塵穢邪俗自名大
仙智者明知邪正相反壽夭相絕八萬大劫
同於瞬頃譬如電菌一時之壽下界塵滓多
自名仙聞无上道中仙之名長存不滅耳目

不覩便謂正道同彼妖邪書記傳說惑亂行
尸弱喪聞之心生邪僻自欺冥福招求罪罰
億劫漂流生死背道修習邪法呌呼求滅螻
積蟻聚塵飛霧委種種苦行不能得道皆由
失正元用邪僻猒惡身命猶如涕唾速求變
滅不知此身而爲法身遑遑外索棄捨內法
多習邪書毀謗大道棄本逐末如此之邪出
於邊戎神州所無汝今云何於正道中而生
邪念善男子人修內法而得道者不論前後
大小階級但至仙位即能長存自在無礙不○
○似下世邪俗之法以灰形爲得道以朽爛爲
證果此名外道生死之中而不自在隱障邪
僞息世譏嫌藏姦匿詐招集童蒙假託光怪
誘導一切勤求世信志窺財色行不正軌衣
食不義貪養陰賊常思損物資益行尸藏護
三毒蠹敗善根殺生求生無功補過或不遵
師匠竊服良藥盜修小法微得利已便稱道
極此名暗去夜來無明增長外道邪俗竊號
仙名誠非虛白守一之道非爲自然虛無之
道非爲慈尊忍辱之道非爲六度六通之道

非爲元始無上大道非爲自在解脫之道非
爲長生不死之道善男子汝若聞有雜法言
離大道即是邪法不免生老病死飢寒困苦
善男子汝於大道心莫狐疑汝師爲誰修習
何法志度狹劣都無道氣云何化世證他福
田濟拔生死善男子汝雖得不退飛行自在
無我大聖未可全同法當進修心勿止足道
數足日身心大通三世之事猶如指掌九萬
大劫未方一瞬而我大道以百億大地微塵
劫數爲一瞬息何有疑惑
○爾時仙人融真頓首禮謝小兆不達塵黷天○
庭昔來餘慶幸遇天真下觀六合哀以翹誠
見授陰生靈符修之得命運覩今日實所未
達無上道法願哀蒙昧賜以未聞
上仙告曰我識汝心知汝所師見汝修學一
時告汝不得不爾須臾之頃下界三十七天
諸仙人等無數億萬俱如十月二十日上會
立冬朝慶西靈之真各熉名香騰試上天遙
禮大帝虛皇天尊三司校錄水府上聞三十
七天各陳天儀張設供具遙獻上帝无極大

道三日三夜旋空步虛地祇作樂以樂仙真五魔長謠願化歸玄列子調風雲將妓煙天花迴空香霧散虛左右仙童吟誦靈書須臾之頃八氣溫舒明霞飛度雲庭洞曉天開玄路覩太虛之無涯見元和之廣布三一尊神萬氣道君澄漠似淵容與如雲權實不異乍合乍分於是一時居中俠侍合形歸無上升仙居下遊金城灌漱瓊津呼吸紫雲吐納雲芒形隨日新塵劫歸嬰不去不來不滅不生恍惚希微難可備名玄道無心會於能行一○時高位塵劫長寧傾天背道吾所未聞爾時大帝虛皇天尊遥放真光洞於萬天温汝幽顯灌沐慘舒流潤乾焦淘汰垢穢開決聾盲補諸不足養生愈疾制御萬魔銷滅災氣十方世界無不蒙益生死開泰入神喜慶當此之時巍巍難思一彈指頃福慧周普大道感神不可思議不可思量不可名言爾時大衆遥心注念皆願道業普得成就升入太空親侍天尊願玄門廣闢濟度無窮願五苦罷對三塗赦魂願邊土有生悉皆行道

願積病痼疾咸悉痊除願有情無情皆不傷夭爾時大衆發此七願七氣天君歡喜讚善是時七色慶雲翻然下流彌覆衆會七色香光明太玄七變天樂和攝七神七真空生隨氣成形是時衆仙朝慶事畢光音寂響至二十四日晨朝之時遥禮上方拜辭真帝俯空而下是時西靈上仙當此之時即入凝神大定身心不動真光湛然自如懸經九大劫疑而不瞬

齋戒品第十四

○爾時棄賢世界皇氏之家積修十善无諸害常持齋戒立靖供養三元八節燔香禮虛十直吉日朝慶悔過專志大道誠無諸求家贍資財又多僮僕常於四衢給濟窮乏舍諸行旅施散廣大每以冬天露積原野濟惠鳥獸憐哀貧病老幼孤弱供給所須令無闕少齋講設會心无厭倦長者有妻其姓豐氏忽然中時於家睡卧夢見明璣自天而下入其懷中又見日光照曜其身須臾睡覺便覺有娠自此已後心意怡悅顏色鮮或行步輕便

氣力倍常足經十月以四月八日登臺遊觀忽以中時見有紫雲去地百丈東南而行聞紫雲之中有人言曰上仙童子何不出來夫人仰聽聞有天樂在紫雲中須臾之間香光滿臺薰人鼻根心意泰然便覺嬰兒從左腋而出心知非凡即命侍女下報長者俄頃之間龍王吐水灌濯嬰兒天雨寶花以爲敷席長者來見知其神異即於臺中養育此兒字曰仙童常有紫雲蓋於頭上口氣芳香紺髮紫容年至三歲紅爪貝齒目有雙瞳垂手過膝○音響如鐘虎視龍步舉動鳳翔所蹈无跡○頂出紫光年至五歲日誦萬言凡是經書悉皆洞達俯仰合度進止儀容其辯懸河其德猶龍幽通至極舉世無雙孝養父母常於膝下吟誦真經中究大義下明地理无伎不知年至七歲遊皆有方言隱事微聲翼遠方德彰世表名徹天王聘爲國師辭不應命專心孝養奉事父母恒如敬天瞻仰顏色四時温清無瞬差違每得美食口不先嘗隨時奉新必獻二親父母漸老年過百歲衰病相侵仙

童晨夕侍疾勤苦三年上天愍其丹誠諸天善神下遊其家地藏出穀以充供食大醫真王改容同凡下爲療疾重得平復年壽一百三十歲而終於堂雖有慧心無正修守不能即身而成道真是時仙童號咷切怛悲慟哽咽絶而復蘇遍體傷毀涕淚流血哀動天地飛鳥墮落衆獸不乳苦霧七旬凄露鬱凝地祇鳴鼓山嶽助哀國王聞之束帛贈祭四遠人民皆悉顦顇遠近馳赴衆鳥銜土爲其域墳仙童伏塚三年營植嘉樹連蔭接野衆

○鳥翔集晨夕悲鳴三年已後仙童還家以二親生資供贍功德所居宅舍施作道場香油燈燭幡花供養常自灑掃修父母生時十善之業齋講設會濟惠窮乏常於夢中見其父母語仙童曰我生世之日雖修十善濟給窮尼无正所修身命不固輪轉受報出生富貴今在冤道承昔善業不被拘繫雖無罪對猶負九祖餘豐停滯太陰未度南宮汝前後所管齋供雖伸薦拔未寘感通汝當爲我如法建齋薦拔九祖爾時仙童睡得覺已尋思歎息追憶父母轉更悲悴明旦燒香叩頭乞願謹錄夢中之言上陳大道爾時玉清天尊遥感其意即令上真定光將諸侍從一十四人下降地中五臺之陽託作寒栖大師時出行世應赴齋戒救世危難爾時仙童遥聞大師寒栖五臺之中知是真仙大士詣闕往請還家供養爾時仙童到五臺之陽雲昏霧合草樹叢籠猛獸踞道而不得前爾時仙童倚崖歎息而語猛獸曰我是棄賢世界皇氏之子家修十善信用大道久絶伐害與汝無怨我爲令我得度爾時猛獸聞仙童之言蹇牙據爪努目舐脣騰伏哮吼轉劇於前爾時仙童思惟良久而自念言計我生身不覺有過始欲排進猛獸忽能噉我終不忘孝建福不就忍不突進不見大師又非孝也拭淚而言大道有靈願見遥祐天神地祇願哀念我猛獸開道得見大師成就功德遂我孝心泣淚良久忽聞雲霧之中有人言曰善男子來特爲此事復有餘緣仙童答曰豈敢餘緣遊涉名山地神愍仙童之心而復告仙童曰子父母在世惠及蜎蟲天上地下莫不稱歎子爲大事遠見真師我不敢障但以大師降此未久我等山神瞻仰未足未有供養以此因緣故令猛獸遏斷道路汝是十善之子百福扶持我雖山神願與善子俱得聞法仙童答言善知識者不必一類幽顯交歸人神不隔內外相持善功乃就山神攝除惡獸神乃露形與仙

○童交言言訖遵途仙童隨之猛獸俠從上至半山見寒栖大師居在絶巖之下碧玉爲居黃金爲牀龍虎列侍神人在傍紫雲凝蓋盤螭承爐金真秉節玉童燔香爾時仙童拜伏而起頻首而言弟子受生不幸禍不滅身心無孝養天喪二親上下無依唯憑道真俗纏多累生死因緣荼毒崩心痛不能言欲營齋請以拔罪根伏承大師慈悲赴緣敢欲奉屈爲證福田言畢叩頭希聞報言真人告曰子二親在生怕修十善濟惠窮乏救活蜎蟲名

動上天功聞帝庭天尊命我下來我是雲宮中真受事天尊以是因緣下降此山子是神童生十善門示有孝養軌範世間暫託凡胞不久應仙昔呼子時還是我身暫遊下世或御流雲爾時仙童聞真人之言朗然覺悟悲喜交集真人又曰子欲建福修齋不可輕陳且先還家盛潔道場仙童頓首叩頭啓曰不審真君上天齋法建立道場威儀所須請示其目真人告曰天上請齋威儀不同下界之法不得及此仙童汝先約勑僮僕效功之人灰○濯垢膩熏沐五香男女各居穢氣不交香泥塗地盛灑牀座滌蕩敷具汲盥器皿皆度香水厨爨清浣不焚蛀薪澡豆華水處處置立黃壇之上更加新土蓋之令平每使緜密朱柱嚴整燈燭炫晃所作精妙每令盡心應市之物不與爭價不用穢財以營齋戒所謂敗生不義之物身不慈善不入道場不臨齋厨前後慎護一七日中齋日雖訖心行平等猶不非時而妄所食況於履穢飲酒食肉心遊邪肆志不平等身坐道場情交塵濁如此建齋功不補過徒費香煙上帝不聞愆過不解罪魂不釋百福不扶災氣不滅真道不降邪精下應爾時山神五嶽羣靈侍立真人傍聞仙童欲請真人下臨舍宅證成福田皆願隨從天尊出遊人間爾時五臺山神前進作禮上啓真人而作是言此世界之中唯有仙童十善之家與物无怨天下人神皆樂聞見悉願輔成就其善功真人然之爾時仙童聞山神之言即問諸神而作是言無上大道鄉里供養不審神靈齋須何食山神答曰大道降○世五帝大魔及以地祇皆悉侍從隨逐受事乘道威神都無所須但願與汝作善知識衛護道場若有外道惡人邪心破亂惱懷善人誹謗嫉妬諛佞讒諂我當滅之令舌卷縮呵唾其身令成癩病面有瘡疱眉髮墮落內外影響名為護法我常助道興顯正化非今日也爾時仙童聞此語已歡喜而歸教令其家一依真人金口之敕時諸六親聞仙童歸還遽來問訊是時仙童具向親表述此上事諸人聞之身雖坐馳深思遠想曉夕忘寐皆願真道降臨其舍各從仙童求乞教令爾時仙靈出見其目是時諸人各各傳寫教勑其家傍示親族咸悉依戒各淨其家隨其富貧盡心供養遥思遠念如對目前爾時仙童裝校壇宇一一事畢復向山中迎請真人諸人聞已悉願隨往是時有千二百人其名曰月愛長者弘心長者大權長者德王長者達命長者心海長者如是長者而為大衆之所首領各賫香花隨逐仙童北向五臺一十二日到於山門俱時燒香遥禮山神食頃之間仰望○山上見師子虎狼俠侍道側盤螭交結三帀○真君地祇作樂仙卿燒香仙童拜伏問訊道君上勞雲駕降此空山下界衆生無可供養又復再拜時六大長者仰覩真威悉皆自失五體戰動喜懼交集拜伏不暇流汗負水瞻仰金容不覺忘言誠惶誠恐倚立不寧爾時山神而作是言大士仙童今得重來六大老人並何色目為宿習善根為始知迴向恐心無貞操志不殊堅來此何緣況心未冥真體猶凡濁污我名跡不宜尸臭以見真君我雖

名山之靈身無濁穢受形已定雖不任道常爲真君而作外護不欲濁惡以此忤真仙童答曰此六老人是我法親聞我請道心助懽喜雖非十善亦无重罪身雖俗士亦有好心聞有真道目不曾覩遥思遠念誠在可哀山神聞仙童之言復語老公曰子審如仙童之言安定身心不須震懾思惟正法依教修行時諸長者作禮而退

太上大道玉清經卷之五

太上大道玉清經卷之六　星六

昭靈品第十五

爾時南昌宮中上仙名曰昭靈與其侍從萬五千人俱皆是言龍初會凡身受度修道成聖具慈悲力身得六通能遊無間壽命已定如鍊真金無有變易昇自在地智慧廣大不可度量身心無礙猶如虛空以七月十五日上登太霄昇入玉清天中朝謁天尊於雲宮之中頓首道前問訊起居而作是言兆以塵濁穢賤濫當開度昔蒙大道慈流非分援擢錫以壽命叨佩至法自此已後依戒修行果所希望理應晨夕侍衛天尊常當受事特爲下界凡夫形骸腪臭又爲天路遥長非凡所登誠違起居每以翹想青雲之上欽慈紫闕之下徒以人微道淺致乖心願鬱悒之情歷劫纏懷不任戀慕之誠仰披雲霧上冒威嚴得覩尊顏以申虔拜言畢頓首喜不自勝天尊慜之而告仙人曰生化之道理合自然我亦未曾故有所施亦無情而鼓物焉能生汝善男子如人愛滅道亦無心逆其情而生之汝心好生道亦無心違汝情而滅之若以萬物之情極昇沉之願者於際會之間自然而辦道處玄極之際故能順物如流生之與滅道不能違也生而不滅吾道無心而能滅之滅而不生道亦無心而能生之汝今得生由汝願力道無心而生之心有背向各尚其志雖有道力不能先之汝願學道之初元由汝心自因自果不我知也所謂自然之道冥自然之心耳是時諸仙人聞天尊之言不敢辭對天尊又曰天路遥長汝來何爲仙人答曰故申對謝欲觀上道微妙至法天尊告曰上道混化塵沙不辨如胚胎之未分似混沌之無元棄賢去智不晦不明溟涬無際焉能有妙與汝觀之無上大道若變化一事若起滅一事若受一事若持一事若居一事若舉一事若顯一事與衆觀之與人疑之無有是處無上大道亦無微妙冥冥空寂自覺覺他無心觀察無心分別此之與彼況能有妙與汝觀之無色無相猶如虛空無有內外善男子汝欲觀者可往雲宮東北方去

此方有大地微塵里數太虛之中有三上真在彼空中修無上道今入凝神大定于今已經九億大劫次應入忘形大定八億大劫次應入六虛大定七億大劫次應入無礙大定六億大劫次應入太虛大定五億大劫次應入洞惠百萬大劫次應入生惠十萬大劫當來應下觀三十七天次遊凡境俱號後聖太平天尊將諸侍從億億萬衆說無爲法而度衆生此時成道數如塵沙汝欲觀者觀此天尊微妙之法

○

爾時仙人聞天尊教示歡喜拜伏奉辭天尊時諸仙人齊駕慶雲浮空而去倏欻之間已到太虛遥見三真在於空中窈冥漠依俙紫雲之内霏微於明霞之上丹霄結緯黃精爲牀三氣凝液二景銜芒太虛爲牖虛境爲窻胚胎未始混沌初元服氣藏真寂寐無言冲虛絶象萬化未根空湛靈軀五花潛敷三宮育眞六府凝神三魂不浮七魄不遊神精不動真氣不流恬淡澹泊無所經求爾時仙人覩此微妙齊下慶雲脽步輕雲汎虛而往空陳所因俯欽氣不敢有言虛寃玄中不知劫數注心觀妙不覺有身倏欻之間不見三真霞帳所明不測所之良久之間忽見三爾時三真慇諸仙人知其來意乃震希聲而語仙人曰子來何爲艱辛雲路吾與子同稟真出虛入無或亡或存呼吸風雲乍合乍分良久之間冥然絶影合氣都亡復經良久靈風八震神氣四衝吹噓交扇顯晦不恒又良久之間不動而生不營而成三晨垣察萬化不任神氣於忽恍之間委自然於有無之際潛萌兆靈根於紫精散靈魄於雲房泯輕塵於太始息元和於昊穹任物自生於無形銷聲滌慮曠若長虛冥神無處鑑虛空服氣藏真混紫精之靈根晦凝魄於雲房泯輕塵於太始息元和於昊穹任物自生從真晦明輕少雲崖之端能不動而常行宅中虛而已立恒如嬰兒之未嬰不聽不窺隨之有情不擇不取不滿不空泯而無際是謂常住不變焉能所更心冥不動假寓無驚不宰不割不教不令不智不愚不會不合不行夷然用道無情交競捐機釋垢虛心自鏡塞穴窒隙收視反聽影響雖繁端心無異冥乎太空形無死地

爾時仙人覩此神化五情自夫雖經劫數冥然不覺忽覺真人入於生惠始悟風雲改變萬物動生是時仙人但於空中頓首霄間行願雖承道力喜懼不敢自寧

爾時三真慇諸仙人知其來意乃震希聲而語仙人曰子來何爲艱辛雲路吾與子同稟

一道外何所觀爾時仙人不敢陳辭俱求哀慇賜垂開度是時太平道君告仙人曰子何不任神氣於忽恍之間委自然於有無之際隨會合離縱運推移欻怳浮虛體不常居存於無形銷聲滌慮曠若長虛冥神無處鑑虛暎空服氣藏真混紫精之靈根晦凝魄於雲房泯輕塵於太始息元和於昊穹任物自生從真晦明輕少雲崖之端能不動而常行宅中虛而已立恒如嬰兒之未嬰不聽不窺隨之有情不擇不取不滿不空泯而無際是謂玄同爾時仙人虛聞真君之言微聲一諾響用道無情交競捐機釋垢虛心自鏡塞穴窒隙收視反聽影響雖繁端心無異冥乎太空形無死地

爾時仙人覩此神化五情自夫雖經劫數冥然不覺忽覺真人入於生惠始悟風雲改變萬物動生是時仙人但於空中頓首霄間行願雖承道力喜懼不敢自寧

爾時三真慇諸仙人知其來意乃震希聲而語仙人曰子來何爲艱辛雲路吾與子同稟真出虛入無或亡或存呼吸風雲乍合乍分良久之間冥然絶影合氣都亡復經良久靈風八震神氣四衝吹噓交扇顯晦不恒又良久之間不動而生不營而成三晨垣察萬化不任神氣於忽恍之間委自然於有無之際潛萌兆靈根於紫精散靈

以見太真御空而邁速逾奔星迅過電掣爾時仙人思惟良久忽見真君金容在玄應周色象汎汎而然若遊氣之在虛不可視聽知其神化徼妙之事爾時仙人與其侍從住於虛中但以思念太平天尊所作神變虛心上

星六

懽欲知真要願從天尊遊於下界心心願念志不暫移天尊愍之乃於玄中而告仙人曰無上大道法皆自然神力變化雖能隨心而心未曾勞雖復隨身身亦不作所謂無爲而爲無作而作無作而作無所不作○所不爲若有爲而爲爲而不周有作而作作而不普不役於心不勞於身心不煩而能靈身不勞而能生生靈合幷無種不成所謂不作而成不爲自生道常無爲無所不爲混元根本理盡於斯善男子我亦無心而爲此神變推運降合和生氣爲諸衆生而作法門不得不爾汝今當知無上大道而爲諸塵經於心口慈悲之道法應如此亦如汝等昔在塵中而遇大道廣作津濟亭毒含弘濟度枯朽此亦大道而施慈母之恩也懷抱養育飲食

覆護種種教拍雖不爲勞亦經於心天道至大應之甚微亦無感而不動未聞求而有違大道如海衆流所歸大道如天群物所依善男子我不遊之日近無多時數萬劫間瞬速已至剋此已前應上大羅之上朝謁元尊次往諸天遍啓群真汝等雖是上仙周遊之法未至極天汝且還南昌宮中十萬劫後我當下過南昌之中自應見汝爾時上仙受大平承甘露金山涌出玉髓流津龍芝起霞隱草驚雲空洞虬吟仙霞翳天白虎嘯歌微風拂塵衆仙四周真宰列筵爾時諸仙各下浮雲齊整威儀一時稽首長跪瞻仰正見天尊各○以神交又昇大羅之上朝謁虛無天尊亦皆無形三宮紫雲靄空而生良久之間忽見一尊獨坐一宮復良久間忽見二尊列坐俠侍或怳忽存亡或混三爲一或散一爲三出有入無體不常居爾時仙人頓首良久南昌上宮

星大

千天有形無言次入下一萬二千天始有言說天尊後至玉清天中見雲宮之內大悲天尊言推運日至應勞道化太平天尊答言爲此因緣上朝真帝粗得周遍爾時太平天尊與大悲天尊靜默而坐爾時南昌上仙覩天尊真光遠曜不比尋常是時玉清之天已下諸後學得道上中下仙億億萬衆各賫供具香花旛蓋作衆伎樂浮空而來朝慶太平天尊幷朝大悲眞帝燒香散花歌頌讚歎鼓衆伎樂圍繞雲宮七日七夜諸天雨花香烟凝虛瓊林數花以承甘露金山涌出玉髓流津龍芝起霞隱草驚雲空洞虬吟仙霞翳天白虎嘯歌微風拂塵衆仙四周真宰列筵爾時諸仙各下浮雲齊整威儀一時稽首長跪瞻仰正見天尊各○坐三宮通披霞衣神識似嬰瞻仰未周已入無形三宮紫雲靄空而生良久之間忽見一爲三出有入無體不常居爾時仙人頓首良久南昌上宮

星大

眇靈仙人長跪空中而作是言昔在太虛得觀天尊數億劫中立侍太空忘退之心濫蒙垂愍示以期會非分提攜自辭以來傾誠如渴飢昨下界迫冗屢有壞成覩勤之心恒如渴飢忽覩真光遠曜與本不殊如是天尊周旋事三聖法身同坐一座又經十劫與大悲天尊靜

畢輙率仙衆塵穢天庭又復再拜天尊告曰我知汝心不煩多辭各且復坐爾時仙人一時再拜應命而坐天尊告曰我本無言亦忘所心空傳響應冥汝虛襟汝知之不仙人答言伏蒙告勑不敢不知天尊然之爾時大衆默坐百劫寂然不動時聞雲宮四方玄中有陰生梵唱四字之章怳忽難詳似清風振於虛絃如玉樹出於瓊音和韻宛轉辭理微妙不可盡解時諸仙人不敢視聽心中記憶時得半章其文曰

○靈芝無根衆化之原中凝七魄主結三魂二十四真出入無門杳冥之精怳忽無情隨劫存亡逐氣而生外凝混朴內養七經五神植花三台敷榮紫關素童反形歸嬰騰雲而昇騁霧現空中有玉真號曰神公右俠無英右衛白元玄獸遏後丹禽擁前上浮翠蓋下涌金蓮香雲凝空甘露無窮用之無盡尋源不終爾時諸仙聞上方空歌內經不可記憶百劫之後昭靈仙人仰視尊顏見五色香雲從天尊口中而出上騰太虛爾時昭靈仙人合衆俱起作禮請問不審天尊默坐百劫音響無聞今日何故口出香雲欲知天尊所爲因緣願爲分別開悟未聞天尊告曰我口出香雲以應後聖金闕帝君我前下四天之中時已臨至是時衆聖各應一事當此之時天地又應天應之時三景告瑞五色明霞以爲重輪地應之時五岳呈祥地藏發泄金玉露形若此之應金闕帝君不久下世今未剋日當此之時我亦觀之爾時昭靈仙人又更諮問空歌內章所出因緣太平天尊告仙人曰子不○知乎大悲天尊治在此宮虛中真氣演出此音自然天經靈章寶文難可得遇後聖諸仙聞亦不解此音合和生神調理真氣之道凡所不聞我知汝心非分記錄汝諸仙人未合受持空歌內經自然之音爾時昭靈仙人答天尊言兆以輕生經當誦念願垂赦宥聽許受持天尊告曰子得聞之是子宿命法應成真慎勿妄宣閉口脩之學不負人泄則禍生祕則福臻爾時大衆俱起作禮奉受內經時之間上方雲篆空明虛中字方一文八角垂芒煥煥光明爾時諸仙重更刻書玉文各寶一通韜之錦囊于時雲篆停空不滅天尊告曰真氣所覆彌久彌盛汝等修之亦復如是壽無劫數形隨日新上真所寶不施下仙道數未足況於下凡天尊告昭靈當知上道一事皆不妄泄也況於天經汝當寶之勿將內經下化凡夫之心未能及此爾時昭靈仙人作禮長跪上白天尊下界凡夫雖居葷穢亦有知道修學成真忽有此人可能傳受不天尊答曰如此之人億數無一汝等云○何得知合真之人昭靈答言臣南昌宮中亦有真仙之錄三元八節下司上聞陳其功過亦無遺失

天尊告曰下界凡心亦難分別或詐修吾道匿穢藏姧心有外求志不能堅固察姧糺過考其精神若不爾者清濁難分或意在聲利依倚玄門窺窬下風唯尚多聞汝欲教凡當明此人爾時昭靈仙人不明聖旨重更諮問不審若爲考其精神願爲開示私心樂聞天尊告曰凡人之身中各有神神鎮在心心

欲所爲神已知之身欲造惡神不從之人身陰賊魂不受拘魄不受制三元八節能聞上帝以是因緣可得而知人有陰德三魂不離七魄不散善神扶助天兵衛護以是因緣自然合道善男子無上大道不言而知恐汝未達深須戒之勿得輕宣善男子汝數億萬劫遇我於太空之中又今值我得聞妙法不久之間自然洞曉一切諸法真僞之心如對目前无不辨了此諸身心通道故能洞達無有障礙爾時諸仙聞天尊慈悲即互相歡喜頓首長跪各命侍從奏樂娛善千音合響法鼓凌霄其時浮霞流轉香烟遶虛飛蓋迴空長幡舞風龍吟遙天鳳唱虛庭天地震動二景垂輪神蟾出月以蹈虛靈烏鼓翼以翔空當此之時下界三十七天後學成仙見此祥瑞一時騰空上至玉清如雲之交太平天尊語昭靈曰仙無大小皆能感動天地制御萬靈當知道力不可思議令諸下仙皆得聞知爾時三十七天仙人億億萬衆遍滿雲宮燒香散花各陳本願爾時天尊遍知其意即爲諸來大衆而入慈心大定攝受衆心入於靈冊之中合自然九變之道化成九天中有九氣結成九府爾時三尊分居九府各坐九龍寶座當此之時號爲九府真人太平道君引諸仙人一時而入九府之內

爾時天尊爲諸仙人說九仙之道上應九天中應九宮玄應九氣下攝九泉能入無問所謂一生三三生九九九八十一主於始生之法輪轉無窮今諸後學之人能生能成常居始生自然成真諸來仙人覩此微妙不敢致辭亦各知其從此得生不知今者天尊開示慇懃委曲內懷慙愧不知何謝是時天尊逆知其意即告之言無上大道都無所須何俟多言我身坐道場神交萬帝我非不凡受于虛言若言得道者下鬼凡夫唯除喑啞人未曾無言不能得道我非謂大道應凡之時都絕無言我今真身汝又非凡以是義故汝於此中爲不了達心請問義自外默聽無上大道法無辭謝是諸仙人受天尊教勑各各頓首心思道恩良久之間南昌宮中昭靈上仙稽首而言昔承天尊推運下世周遊十方時刻未到願得天尊下臨南昌少時影響不敢久留則是萬劫翹誠於此滿願合衆叩頭伏地良久而聽告言天尊告曰我已上辭大帝遍別諸尊歸至雲宮因緣已畢汝欲請我不違汝心仙人聞天尊告勑喜躍無量天尊又言汝等諸仙宜且前去雲宮之中由來寂靜不宜久住塵穢雲宮大悲天尊昔應世之時暫有言說今還雲宮復歸虛無爲我來此天尊大悲俯觀後學汝等諸仙應當知此爾時上仙昭靈又更請問天尊不審天尊何當得來天尊答曰我當不久二萬劫後尋即發來爾時諸仙奉諾訖已一時再拜辭別天尊次別大悲真帝頓首退後仰瞻高座不見天尊時諸仙人顧瞻三聖亦已入無唯見雲宮闃然虛靜香風微動爐烟尚氣飛蓋停空幢幡立虛天樂不鳴音響無餘是時諸仙覩上道之威神忽出有而還無良久徘徊冥冥無依齊駕雲車相隨復歸爾時一切仙人皆已隨從昭靈上仙歸於南昌宮中修行天書陰生

寶經一十八年皆成真道二萬劫中虛心佇
立爾時天尊在雲宮之中遥見諸仙得成真
道乃於雲宮之中出見諸真大慈左手當此
之時三十三天其門洞開是諸天人皆見天
尊左手猶如白虹貫於太虛五指爪甲出五
色光明照於南昌之宮爾時諸真一時稽首
再拜左手各於光中遥見天尊在於雲宮虛
無之中有天書左契一字八色光明時諸真
踊躍歡喜知是天尊遥來印授道無二言見
其左手在雲中宮經一萬劫然後乃收還於
雲宮光亦如是萬劫之後隨手而歸二萬劫
後時諸真人蹈空立虛遥瞻上方以正月一
日晨朝之時見有三色光氣從東方初日之
中直下南昌宮中盤縈宛轉遍於虛空香風
酷烈不並尋常九萬年中朝朝如此是諸真
人晨朝之時正首挹氣九十過經三十年中
靈氣洞徹虛凝體中從其項後出上衝天青
赤白色永不復滅二萬劫後七月一日晨朝
之時忽見太平天尊三聖法身坐在三氣之
中爾時天尊各故真光心間出光光初如螢

須臾遍體內外洞徹暎朗南昌上宮良久之
間太平天尊道身如光無有分別合天烟烟
譬如盛日但無炎烈瞻視煥目光芒射人不
昏不異足經千劫是諸真人已爲天尊是時
娛怡悅形容反嬰色如稚子足蹈虛空汎若
輕雲真光之力乃能如是雖經劫數心無於
悋以道自娛都忘其餘千劫之後三聖法身
忽見光中真仙無數億萬仰視上方長跪而
立不敢有言天尊盡知其意是諸仙人俱得
大通皆具神交亦知天尊欲其大衆廣開法
門慈悲成就皆得無礙神通道力亦能七變
九化達觀諸法不知天尊千變萬化能大自
在能轉他人凡夫之身不經久時而成法身
天上地下萬道獨尊神力無等不可思議

感魔品第十六

爾時復有色慾三界六群邪仙八萬四千人
性好論議常於下界較其神力善習幻化心
意矜高自號大師獨行三界心得五通壽八
萬大劫聞天尊下降南昌上宮率其部落乘
駕獅子經六小劫上至南昌思見天尊欲較
神力校試道術天尊已知其意與諸大衆默
然不動坐一龍座去地七仞爾時八萬四千
邪仙一時到已仰視聖衆無心恭敬亦復不
識太平天尊真仙階級欲登高座無能上者
爾時邪仙之中有一大仙名曰羅比羅是邪
仙衆中第一道首變色而言我是三界大師
獨明禍福聞有無上大道而此大衆何者爲
尊爾時天尊指昭靈真人已爲天尊是時羅
比厲聲言曰子有道乎昭靈答言我身無道
羅比曰子無道術以何玄法禁此高座吾欲
坐議即當昇上昭靈答曰我此高座名曰大
道慈悲之座子將此身窮力上之亦不得昇
忽強昇之亦終不得羅比問曰云何不得昇
坐昭靈答曰子是下方色慾三界直脚魔邪
假託仙號爾時邪仙齊舉其脚悉皆墜直不
能得屈求欲坐地亦不能得是時羅比盡其
神力亢聲說呪是其徒衆八萬四千空中自
撲隨呪緩急爾時羅比又盡神力欲動天地
是其徒衆一時倒地轉身翻覆求止不得是
時羅比心猶不信更求與昭靈真人較隱形

之法爾時昭靈真人大悲聽許羅比曰子先隱身爾時宮中聖衆一時俱隱是八萬四千邪仙連臂空行不能得見還復本處歎未曾有復須臾之間大衆儼然未曾一動昭靈道君即令羅比合衆隱身是時羅比竭其威力變成黑氣昭靈真人一過吹之八萬餘魔一時氣靡猶如死尸寃然無知良久之間道君又微氣噓之一時俱蘇各起悔過信向歸伏爾時道君又以慈力吟拂魔之章令八萬四千邪仙半生半死良久是時邪仙得蘇息已○自覺其身有腐爛氣喘頓首道前而作是言不審天尊修學何法神力如是壽命幾何道君告曰我修無上大道慈悲忍辱之法身無死地神力自在道君以大悲力試而問之子修何法住壽幾何羅比答曰我修慾界四天神呪一名如意是能壽八萬大劫上壽之中不過於此命過之後隨業受生而我法中能勤苦行心得五通雖有神力不脫老死雖達空理無法長生爾時道君逆知其意而不答之又問羅比知此法中根本以不答曰不知此事久遠難可詳究道君告曰汝此法者是汝天中崑崙山精自號四天之主或稱四天仙王或稱神王出此法教化色慾二界邊地衆生汝之所師原本如是非是無上大道自然之法汝下二界邊地衆生一一小伎即號仙人因此邪仙更相放効不識大道無上至法羅比又問上道幾法仙有幾品經名何者聞有天尊目未曾覩而此大衆盡名天尊復有餘號盡是上真亦有下仙爾時真人告羅比曰上道法一論其一百二十級皆宗天尊雲篆成文自然天書故天經太平真君虛無天尊常在玄中以汝凡眼五通小見不能得覩三尊真容我近學道經數億劫位登真人而此大衆皆是上仙羅比又問真人神力尚以無比天尊威神應復若爲真人答曰非汝所見非汝所聞數萬大劫之後應下化世以汝危命八萬劫壽不見此時汝莫問此非汝所及汝身腥臊尸臭無常欲至泠我天宮汝當急去不得久停爾時羅比無立足處復歸下界天路遥長憶初上時經六小劫此時年尚少壯猶故遲滯今轉朽邁漸無神力混神迷性進退無據相顧悲泣涕淚交連辭別真人遽還慾界圍遶崑崙起居邪王具說遊行之於上界覩大道真人示其神力語其根本邪王聞之五神振懾絶而復蘇良久醒悟語羅比曰止止勿言諸神聞之出於人間傳說我等道術不行是諸邪仙却居山南約水而住四時八節或附著人歌吟嗥吼自號仙王求索禱祠修習幻○化遍行下世自出支流改制邪法擅立位號○支流三萬六千種法元於一道仙真之品有六百餘種金闕天尊應運之時邪仙殄滅無復遺餘爾時昭靈道君白諸真人曰邪仙初來天尊大聖不自對此下界邪俗命我小道示其威神我乘大道大衆之力非我獨能威此外道邪仙塵穢之事實非所宜無上大道逗機之時或應如此不足異也爾時丹霍洞真名曰通玄從坐而起長跪請問昭靈道君曰拂魔之章可記錄不願見傳授敢欲修行昭靈道君曰此中雖復天真大

會諸有傳受不敢自專先當上聞爾時二真具以因緣上白太平天尊告曰欲威下道妖精先當左叩金鐘三十六下而誦威章三遍其文曰

金鈴電火繁烈咆憤九元殺氣流蕩焰粉萬魔滅種千妖絕殞雷父蹈空霹靂迴風斬首馘醜推妖殄根逆我者滅順我者存七星裂血金神曜電精刀曜電玉斧含霜威兵前驅何鬼敢當爭氣者滅拒逆者殃上浮紫蓋下坐金寂丹霄羅暎日月爲光門據靈蟾尸衛○金芒五毒藏奸萬魔滅亡七真內養千威外○張魂歸紫闕魄入丹房

天尊告曰此是太玄內威呪滅凶殺邪後學諸仙道未玄極恐多凶殺誦此神呪依儀鎮衛千邪喪精萬魔滅氣神平體安朗然無畏天尊告曰上道之法無心自成不必須呪誦此威章此是太玄虛靜道場之內威振靈冊於邪門左叩金鍾三十六下以召威兵右擊玉磬一十四通以集真靈中建法鼓一十二鳴以聞上帝生神內列威兵外張雙曜入眸口吐靈芒頭建七星足蹈玄綱玉爐颺煙身坐金牀萬精滅氣千妖自亡

天尊曰下土凡人單行此法不得真要年二百四十歲鬼不能害是時丹霍洞真伏受要言歡告禮謝奉而行之爾時丹霍洞真與後來三十七天諸真仙等億億萬衆一時頓首長跪上啓天尊兆以夙承餘慶運遇高尊賜以慈悲提携淪墜得易凡躯叨茲上首濫階玄極過泰有餘不揆愚微轉當忘退心願停此庇影南昌待慈尊下世之時願陪雲駕晨○夕侍衛執蓋參爐惟願天尊大悲恩許辭畢再拜伏聽教言

天尊告曰大道無親善善相因子承願力何俟多陳運期非久數萬劫間天堂遐曠任子遊居下世之時亦須汝等助宣正法流化下土我等三聖各化三界此時度人亦乃無數爾時諸真聞天尊垂許侍從深果所願歡喜慶快一時禮謝爾時天尊又告後來諸直汝道猶淺未達至理且作一劫入凝神大定思念都盡次入忘形大定應感皆空次入六虛大定隨方起應次入太虛大定分身萬億次入動惠大定能爲萬化之根次入生惠大定能遍生萬物次入大慈大定能長成萬物次入大悲大定能藏養萬物汝能成此八事然後位登上真俱號後聖應爲大道差次應運賜汝尊號欲隨我下世教化心不自定不能生化真應有滯不能起感爾時天尊說此語已即入不動凝神大定如本無異爾時諸真亦隨天尊入凝神大定爾時天尊出此定已又入忘形大定是時真人亦隨天尊入忘形○大定天尊出此定已又入六虛大定是時真人亦隨天尊入六虛大定出六虛大定已又入太虛大定是時真人亦隨天尊入太虛大定是時天尊出此定已又入動惠是時真人亦皆隨天尊而入動惠爾時天尊出動惠已又入生惠是時真人亦隨天尊而入生惠天尊出生惠已又入大慈大定是時真人皆隨天尊而入大慈大定天尊出大慈大定已而入大悲大定是時真人亦皆隨天尊入大悲大定爾時天尊出定惠已即入自在神力忽

而非玄倒景步虛一瞬之間已周三萬六千天中復歸本處疑然不動懷藏三萬六千日月又於身中開闢三萬六千天門又於身中各見三登現三萬六千天帝一一天帝身中各有三萬六千天門又見三萬六千天帝各有三萬六千侍從一一侍從各坐三萬六千龍座一一龍座各廕飛蓋其蓋高廣遍覆諸界須臾之間復令三萬六千天地一時震動天雨香花地涌寶山爾時天尊身中又出三萬六千龍輪乘三萬六千日月復歸諸天爾時三界○地中所有枯骨變起成人復令衰老一時反○嬰孺髮鬢歸玄落齒更生五藏花敷耳目聰明須臾之間復令三萬六千天中一時風雷大動甘雨驟流萬象發生奐華動敷天洒甘露玉髓通流真無疑仙梵唱清玄寒亮虛通響徹無邊又令應出星宮空列雲房上凝紫霞下結金剛十絶垂天寶蓋高張旛開明月户映靈芝白玉為几金精為牀真宰俠侍仙童焚香爾時天尊與諸上真俱為雲房列坐龍座鳳唱虬吟庭舞仙禽神力萬變所作隨心

時諸真人歎未曾有爾時天尊告諸真曰上道之法力神萬變未覺經心定惠虛通無心故為心不經而自成惠不為而自明強為不明強作不成甚希甚微難可而名汝大通之日自應如此衆真齊起一時禮謝諸受要言天尊又曰如此神變及以定惠乃是大道階級之事已應運化度世之法亦法如此爾時天尊知諸真人身心無礙智力廣大堪任大事即與衆真升入大羅之上謁請虛無天尊授其上真之任至億劫之後應加尊號○而至大羅之上謁虛無天尊天尊告曰子道數已極宜錫上真之任我各侍至真之司玉函青簡刻書已畢命諸真人讀簡看名尊號已定衆真再拜

天尊告曰如此寞默衆真奉辭歸於南昌雲房之中列坐大會衆真朝慶七日七夜天雨香花振動三十七天大地之中應時踊出山岳而應上天天地合響一時稱善當此之時太平三尊與諸上真一時入於寞寂大定天宫閒然唯有香官使者騰烟不絶足經一劫

一劫之後天尊又出寞寂大定入於動惠須臾之頃神霧四零温氣八衝微風颺煙甘露柔塵爾時天尊出於動惠遂入生惠倏欲之間萬象空生雲霧上騰雷吟電轉神草含英鳳簫瓊林蓋動震生天尊告諸真人曰動生之法以應金關後聖降世之期非久欲至十方大聖同為告瑞非獨我也爾時天尊說此語已是諸衆聖一時默坐凝然不動金爐香花鬱鬱常然下降之時千變萬化當此之日希有神力盡應見世

太上大道玉清經卷之六

太上大道玉清經卷之七

道化四夷品第十七

爾時玉清天中右瓊臺上真名曰寶光以爲上元推其降運下於神州天王皓元之門以七月十五日日中之時乘紫雲之輿從二仙人俱時化爲日光降玄氏之胞因睡之中從口而入處胎三年爾時夫人年始十八晝寢而覺有娠神香鬱烈根識朗悟華容豐偉膚體充盛獨處之時恒聞側近有金石之聲或聞髣髴清誦如唱真經和心之文身體輕強○信於常日却後三月三日日中之時夫人將三百綵女遊宴東城觀看花園息於芳林之臺忽聞香氣衝人須臾之間見二繡衣童子手執金符在夫人左右夫人問曰子何人耶童子答曰我是玉清天中直事神童爲玉清天尊之所役使受事至此夫人問言來此何爲童子答言上帝有命符召大王夫人懷中之王也夫人王不在此童子又言夫人懷中之王也夫人聞喜即垂脚林前忽覺嬰兒出其左脇夫人乃擁羣侍女抱出嬰兒二仙使者長跪問訊而作是言瞬間三年勞於下生嬰兒搖頭微笑良久目下重瞳遐映紫光孩笑三聲泯然而止斯須之間忽見芳春臺前月沼騰波五色龍王涌出池中口含香水以沐嬰兒父王聞之馳駕而赴羣臣朝慶傾國作樂大赦天下父王命羣臣後宮綵女大張音樂廣齎來帛香花幢蓋迎兒還宮車駕來城大會七日抱出嬰兒大臣議定冊爲太子錫官百司厚加寵祿爾時慶霄下流天獸來衛父王自立此兒名之重光字曰天挺育於凌雲之宮保○毋五人傳手抱養侍女八百晨夕供侍或抱或出寢幃兒見天日常以仰笑口出紫光上連天口甘露如繩直注兒口玉女散花以拂兒身神烏停空張翼蔽日香官颺煙以薰宮中爾時重光三歲能言聲聞百步常樂獨處須人抱年至四歲獨言獨笑談及世表年至七歲不學而知遐思遠視身邊有光照耀一室坐立如山行如龍步側卧東首四肢半伸紺髮翠眉目開日角光含紫睫方口圓鼻耳長五寸三門成就齒白齊密足三十六數脣色如丹方顙高準人中四起長十二分闊額平正玉枕如星髮不參差柔軟光澤項負三約四乳方肘闊脅微偃心處深厚臂圓脰直垂手過膝爪堅色紅常有光明掌中有華文三道通達手心色紫指長六寸腨中深圓峻有伏骨雙髀駢脇腹生白子髀骨方直藏踝不見足跌微偃筋脉不露踝底平滿圓文日輪爪根深下指端微起脣容細軟充滿香潔青骨素髓五藏蓮花紫胃筋腸食不全粒顧盼迴身坐立平正年至十九形長一丈聲響如鍾韻驚塵飛遥聞十方常有紫虚蓋其頭○上而止之處無有霜雪和氣調平風不狂勃甘雨微津温仁忠恕忍辱慈順仰觀雲天善明經緯一切伎藝不習而工幽通至極預知未然父王珎之大集羣臣議定禪祚三讓不受爾時五嶽響應虚鳴萬歲嘉祥畢集幽明符會普不得已然始受位治民事天弘道安世正化無爲不勞人心貴德尚善不令而從恩流孤弱惠及昆虫人神交歸異類羣睦每以秋冬天降甘露五色之雲以旋日月城闕

不閉郊境無防四海通同萬邦歸一嘉禾瑞草合根離穎一樹十枝隨時四熟仙娥布野榮絹亘原絡織成文以充衣裳鹽池醴泉隨處而出靈芝夜光遍挺園苑神禽奇獸馴狎牆廡麟鳳羣萃晨夕和鳴爾時有黑水之北羊羝之狄斜通河源雪山之陽與雜畜之戎性狡難狎陰生奸計聞王善政不用戎威相率興兵來入王國始到雪山之東羊馬災厲羝戎疾病羣鬼露形殺滅戎狄十分遺七中路自悔跪拜叩伏王知其逆心固不加伐任

○其進退

爾時大王遍勑國內而作是言邊戎無知忽懷逆心天已罰之即時自翻刀不任進天下萬兆不須驚疑我若無道天必喪我三日之中邊疆報國云賊已退是時羣戎復歸其兵昏氣天之十喪其八瘥癘由興災殃未殄邊陲恐怖羣聚相謂享人禱天災氣轉盛荒戎之中有一主者微辨世事向諸衆等而作是言大國之主德合於天修道守正志不邪偏萬福扶持百神守衛我等云何相率興兵而

○

恃上善我國遭災祥必由於此我當急告隣近諸王嚴裝所須速往辭謝是時邊戎一百二十五落戎狄之主將諸侍從八萬四千人俱乘白象齎香花瓔絡馳入大國屏氣玉闕盡用忍辱退讓精進儉約以爲嚴身之具以道德戒行爲諸香花不須汝之所有爾時諸戎見大國之王不受其獻恐畏無福災害不消悲泣相顧而作是言大王不受我獻或恐燸薄我等大衆各以白象奉上大王以求哀賤大王勑言瓔絡寶珠尚非我貴況於白象心不義而與獸心塵穢大國羣聚未久已遭腥臊臭處水草巨大又須看牧爲我國累龍

○

天罰荒陳殤夭十分喪八毒氣未休故猶興盛讓者以爲反逆上天縱毒享人禱祀轉加增甚敢從大天求乞哀賜言畢自撲披髮悲號大王勑我承有道之君係統天下唯善是履不務其餘猶不自哀云何哀沒我於萬物受同一子未曾偏黨乃至幽冥亦復如是汝生逆心來向我者我身不知付之於天我無情而責汝天無心而伐汝沒身受罰如仰唾天不離其身如仰射天箭還自中自然之道理無差也汝等所齎香花瓔絡非我所珍我此國中唯修道德及以穀帛頸珠瓔絡邪俗嚴身非正所貴轉重累物外滯塵滓何以故此名外飾故不足珍我此國中一切人民盡用忍辱退讓精進儉約以爲嚴身之具以道德戒行爲諸香花不須汝之所有爾時諸戎見大國之王不受其獻恐畏無福災害不消悲泣相顧而作是言大王不受我獻或恐燸薄我等大衆各以白象奉上大王以求哀賤大王勑言瓔絡寶珠尚非我貴況於白象心不義而與獸心塵穢大國羣聚未久須看牧爲我國累龍

○

鳳輕妙吾尚不須時諸陰戎煩冤懊惱自拔頭髮悲泣而言大王不受我獻我身無福定不免災不如自殺以速此禍大王勑言夫求福者空心奉道身心既空道亦虛無以空虛故則無禍患既無禍患名爲福德又求福者無希無望汝所獻者誠有希望故我不受希望之獻我此國中諸賢良等常以善心而自嚴身不以纓絡白象爲求福也大王又言我此國中唯當奉行無上大道餘無所求諸戎當知諸求福者心不邪偏平

等一行不順利不違害亦不變禍爲福亦不特福故能無禍何以故惡不勝善凶自成吉禍自變滅亦不見福汝欲求福所避禍者是汝顛倒不達禍福心生背向何以故禍福同門根於虛無汝審此禍從何所報知禍所起自明福本諸求福者先知其禍譬如良醫欲療衆病先識病源然後與藥病藥相當無疾不愈汝諸戒等挾禍求福不除禍本望福降者譬如有人執杖和怨負水求火勤苦積紀終不能得汝禍所起起汝身中云何求福二○滅汝身夫滅身者不名爲福云何戒狄自欲滅身身爲福本云何滅之諸滅身者名之滅福又身爲道本諸滅身者名之滅道非滅禍也諸滅禍者不特福以滅禍諸求福者不因禍而致福是時諸戒聞大王勑言不能辨了請譯人譯之歙(皇七)往畏懼不解報答(*)唯知頂禮內懷孚媿跪立不安爾時陰戒之中有一主者名釋頭分請譯人宣傳自稱是浮提竺乾之王而作是言慙愧大天爲我等衆說希有法但以邊戒淺識不究至道迷遠相傳沉滯邪津歷劫未悟不但今日唯願大天哀愍昏惑狂胡無知情所不了念達一言以陳鄙志向聞大天示以此國唯奉大道無上至真可得聞乎大王勑言無上大道常以希聲而聾者不聞大道甚微而盲者不見汝等衆生雖有眼目不能正視雖有耳根不能正聞衆色紛紛引汝之明邪音囂咽窒汝之聰汝雖有耳目不異聾盲以是因緣不能聞道汝欲聞道除汝邪聞汝欲念道除汝邪行行於正行慈除汝邪修汝欲行道除汝邪行行於正行慈○悲善順名爲道行行此行者自當聞道既得聞道亦能見道既得見道亦能行道既能行道即能平等觀諸衆生與已無異觸物生慈心不分別先建此誠然後聞道爾時諸戒重復請問大王無上大道至真妙行以爲何宗大王以八月八日爲諸戒狄請寒林大師召集國內出家道士備陳威儀爲諸邊夷七日七夜齋戒悔過又却還其所獻珍玩及以瓔絡諸我奉勑不敢不受受已轉施寒林大師大師受已即分瓔絡而作二分一分與衆中○貧下給使之人一分與諸戒白象還令諸戒爲象著此瓔絡爾時二萬四千大象著此瓔絡一時跪拜寒林大師象又四散以鼻繞花奉上大師是給使下人佩此瓔絡心生慙愧皆自歎言大師平等一心視物寶珠瓔絡惠施天下人民及諸白象頓首辭謝寒林大師語曰無上大道寶轉凡成聖尚以平等惠利衆生而不恃功瓔絡外飾邪俗嚴身塵滓瑕疵何足及言外荒雜類不解獻心將此施我我以爲受迴以與汝何用謝之但取勿疑至

月十五日日中之時大師與諸道士九萬七千人同時受食畢漱口竟飯餘水散灑南西北方立成雲雨風雷電擊大師又向三方噓氣口出金光遠映諸國是時邊戎弊疾者登即差愈皆於光中遙見大師如對目前風雨星七蕩穢雷音舉疰一切灾殃應時殄滅又令八萬四千戎夷悉於光中得見其家至月二十日諸戎留後各遣使者馳入大國報奏平安具狀所見瑞相如前

是時諸戎披髮謝過歡喜道前頓首伏地請○

問大師不審大師修習何法神變乃爾自在無礙只名大師復有餘號向聞大王勑言大國之中奉事大道不審大師之道與無上大道爲一爲異蒙昧不曉唯願大師廣爲分別開示未聞爾時大師彈指聲欻而告羣戎曰善哉善哉念法邊鄙哀汝知問不可思議汝當諦聽吾爲汝說我是玉清天中雲宮東臺號曰太真自然虛生名無上道無所修習但以大慈大悲應世神變隨心而成無心故爲不勞於身我與大王同時應運下治兆民國王因寄凡胎我權號大師託在寒林互爲賓實潛相影響不一不異不處中間汝等諸夷出生慾界受質邊戎入心無慈荒涼弊惡性便戕害而不好生飲血茹毛形骸臊腥神凝濁氣體結偏精拔本塞源抑本崇末性重財星七貨不珍大道積劫如此非獨今時大道不行其來久矣雖知若此物有輪轉罪爲善本惡是慈源汝等衆生向無逆心終不見我大道無私覓親不二以德報怨不捨大悲是故國王三捻焚香遙禮雲宮大悲天尊長跪立願請我法衆爲汝悔過爲汝消災慈心平等無有異念故令雲雨施散光音普被○

第一願者道化流行普天懷德二願一切有生咸皆悟道三願九夜悲魂一時解脫四願孤爽無依咸得受生五願天下太平百穀成熟六願臣忠子孝君仁父慈七願四海通同怨親和解八願潛胞處殼俱得生成九願積星七疾新痾登即瘥愈十願孤露衆生豐衣足食十願起禮大師而作是言唯願大師爲衆久處降跡同凡不棄塵穢大王作此語已感動天地虛空雨花天灑甘露萬變仙樂鳴玄駭空天地震動麟吟鳳歌龍魚衝天結蓋凝雲張設妓樂驚天駭地五嶽震動四海波蕩春雲涼風調和氣序韶光曖景同於始春長林再花和鶯重發百鳥翔舞魚龍躍鱗天地吉氣以輔王國時會大衆喜慶無量行道旋繞歌頌盈溢法衆步虛梵讚歎詠爾時大師登座撫几凝坐如山千善爲心萬福成體大衆欣仰一覩真相皆發道心異口同音百心齊一合禮道君願聞布有

是慈源汝等衆生向無逆心終不見我大道爾時無上大道君爲衆生故及命國主重光三捻焚香遙禮雲宮大悲天尊長跪立願請我法衆爲汝悔過爲汝消災慈心平等無有異念故令雲雨施散光音普被○

第一願者道化流行普天懷德二願一切有生咸皆悟道三願九夜悲魂一時解脫四願孤爽無依咸得受生五願天下太平百穀成熟六願臣忠子孝君仁父慈七願四海通同怨親和解八願潛胞處殼俱得生成九願積星七疾新痾登即瘥愈十願孤露衆生豐衣足食十願起禮大師而作是言唯願大師爲衆久處降跡同凡不棄塵穢大王作此語已感動天地虛空雨花天灑甘露萬變仙樂鳴玄駭空天地震動麟吟鳳歌龍魚

鼓淵

爾時道君面門洞曉真光遐朗無際靈音遠暢和適羣化沉尸受生槁林吐葩有情無情含英發花道雖不言諸法已備令此衆會生希有心自然而然吾亦不知其然所

爾時諸戎仰視忘瞬自失其形兀而不動猶如枯本須臾之頃雲宮天尊降於應身與諸侍從九億上真下臨青雲之上凝結慶霄方入萬里其霄四方平整如地時諸上真列坐其端慶霄正中有紫霞之座五色雲龍交結○負座座高八萬四千九百九仞大悲天尊昇此座坐漸下玄中去地七百八仞正臨東城眈眈若虛湛然不動唯見明霞之上紫光含雲彤彤混然衆目仰視不覺天真大師分身上騰入於雲中先所座上復入二真容貌相似良久之間二會寂然無有音響真儀不動猶如金山光明洞暎不測邊際大會之中人及非人默然不動心無疲猒歡喜仰視樂真觀相傾心注念不覺有身九日九夜寂無飢渴身心不動

爾時諸戎重覩浮雲之上大悲天尊威儀侍從大驚恐自拔頭髮悔過責己刀劈其準遍體血見踊身自撲猶如山崩覩此希有求欲捨眼施頭燒身破骨以爲供養聲徹大王王因出勑而告諸戎曰無上道法好生惡殺莫以邊鄙穢法洿我大邦燒身謝過過在身亡魂神受弊永失人道燒身求道道存身滅滅身求道道非滅法云何滅身而求道乎汝諸夷等入我大國永不陶化云何欲聞無上道乎汝欲聞道應全耳根不以耳聽而聞道也○汝欲見道應全眼根不以敗壞之眼而見道也汝欲行道應須全生不以滅生而行道也汝欲行道先全汝身不以缺犯之身而行道也汝欲懷道應除十惡不以五逆之心然後行道汝今當知生不全者不足聞道身不全者不足學道汝諸戎夷雖非法器得覩天尊萬劫之後承此功德轉輪受形必生大國有道之邦能立誓願必不重生鄙野之方從今已往當全汝形勿以披髮燒身破骨反天逆地心無慈順生死墮邪永不見道諸戎夷等一時拜跪答大王言我之風俗殘形滅生燒身粉骨浮煙上騰謂之昇天或棄尸深水謂之水仙或棄尸林野以飴禽獸不貴生身受度勞於長存

大王告曰汝戎狄等以長存爲勞以髮膚爲累我此大國之法以生滅爲累故求長存無生之道昇入無形不覺煩惱不以殘形滅生以遠勞累亦不吹累而累自消亡汝諸戎等不捨邪心具足外道不除十惡樂處生死不遣三毒人形獸心不足見道勿以戎狄之法○穢我大邦

是時諸戎直以謝過不敢拔髮燒身破骨皆云不達至道忽出僞言以干正直只言生而必死是故昇求滅度不知無上大道長生無窮昇入無形絕待無累願垂哀愍賜以自新

爾時大王又勑諸戎汝野性暗鈍不識道德自作凶逆招求罪罰來此悔過大道慈悲念汝無知寒林真師降汝景福大悲天尊愍汝癡頑無上大聖來會我國萬兆無言傾心注玄專志大道汝諸戎狄輕陳短見不能安靖

驚觸法衆自鬧鬧他亡失惠利汝但默住雖不解法亦得蒙識漸漸受潤

是時諸天奉大王勑胡跪默住不敢動搖七日七夜却後日晡之時忽見南西北方三大天魔各從地司飛空而至頭首真君頂禮大王迴訶諸天怒目切齒俛諭而言大王道國人無三毒父離十惡守正修仁尊道貴德閑無亂臣家無逆子汝諸狂胡將此罪鬼行尸之魔塵穢王國悔過請福永聞道乎天科地律十惡無原反逆君父罪莫大焉合粉骨灰身抽筋裂血剖別五藏割膽披心拔出汝舌不足以謝惡言挑出汝目未足以申惡眼汝家國遭災子孫亡滅一人造逆誤殺萬民是諸天輩身毛皆起恐怖悲悴肝膽塗裂全體攣縮流汗如雨氣吟口噤五神無主地司執簿以簡大王

王即告諸魔言無上大道不問怨親於我無傷云何伐害縱能損我亦不加報大王問諸魔曰譬如嬰兒或執瓦木及以錐刀而傷父母寧殺之不魔王不也王言我亦如是寧墳我身終無有心傷害物命況於狂戾智慮微淺不及嬰兒於我無損天以伐之荼毒狠狽愍之在心每為傷痛時諸天魔聞大王之言俱時彈指皆曰未曾有也相顧而言大國聖王寬心慈善大悲及爾德同造化雖暫為王已具衆相身基萬善千福成心不久之間受號天尊我等大衆已來至此此會不久必當度人大道難遇妙法難聞我自大王求乞停住大王知已即告之言大道弘廣如空無礙敬起居爾時八十一仙說此語已昇身入空去地百仞朝禮天尊空中而住爾時復有東無見聞法非內外亦非中間法離生死此會之中淳一無二皆以一慈悲法汝諸魔等欲諸住者應如法住爾時諸魔聞大王之言禀然肅整還與諸胡衆一處立三日三夜却後晨朝日初出時見建木之鄉仙人道士六萬八千人俱廕以飛蓋手執花幡過於龍宮各持明月神珠紫瓊靈芝飛空而至奉上天真後有八十一種島夷之王皆披五色鳳文之衣各將侍從八千人俱是時諸王各齎神樂珍香一時而至奉獻大王所謂虎沫七明龍胎舍利金暉炳煥光明耀空此舍利者皆是八瓊霜珠化成舍利王能服之身有金姿玉顏虎沫七明龍胎上藥王能服之身立飛行千變萬化隨心而成我昔學道師於長桑道君見賜神藥服之得仙後受道要下治九夷聞君降世助衆生喜又聞王清天尊玄立影響左臺上真託棲寒林為緣俱會希音遐震八表皆聞虛光洞空十方徹照故來至此為敬起居爾時八十一仙說此語已昇身入空去地百仞朝禮天尊空中而住爾時復有東地鬼將名曰電氷形長三丈鋸牙鑿齒銅頭鐵毛鉤舌火氣目似奔星黑面赤體牙如鸚足脚似馬蹄聲如擊雷吐氣成雲將眷屬六億餘鬼遥聞真人降世為王以道治國不撓合生願為大國守護郊境臣贊大三俱乘黑雲浮空而至頓首王前而作是言臣為鬼方之王後使遊精諸有妖魅不實之者臣能啗之生殺在已遥聞王國人民慈善輒率徒衆塵穢王國敢欲為王而作守護若有大聖仙士所在之處我當給使晨夕受事若有齋講

之所當率徒衆而爲外護若有外道惡人誹謗善道衰損法衆我當滅之令其惡疾毛髮墮落與其重病若有衆生於道場中心不端直邪視念視我當考之令此惡人生身受疾死入地獄罪延七祖若有衆生慈善孝順念誦經戒供養大道以道爲心我當親近常當守衛不令惡鬼得其衰便唯願大王聽我徒衆衛護道場大王告言善哉善哉我念衆生猶如一子於汝亦爾心無偏黨幽顯雖殊咸願與汝俱爲善識爾時諸鬼歡喜受語禮謝○大王圍繞東城芳春之臺敬禮真人伏首而住爾時復有火光惡殺六萬餘鬼形長三丈頭頂放光猶如散螢通身黑色眼赤如火手持鐵棒吐氣噓人立便倒地毛竪寒森悶絕迷亂鼻口逆血聞王有道以正治國不損衆生願爲大王威伏惡逆俱乘黑風從北方來長跪王前而作是言聞王有道惠潤廣大一切幽顯皆沐王恩故率徒衆願爲受事利安王國守護善人若有法會之所我當外護摧伏惡魔正諸邪道若有衆生毀敗道場潛生毒害邪心惡眼來視法衆我當鐵棒打殺此人或拔出其舌或復令其眉髮禿落若有衆生入道場中穢身汚慢我當與其癩病種種災怪所在不安自然恐動大王又語諸殺鬼汝光影毒厲不可近人雖有威神勿行傷天當念衆生扶持善人願聞道法速得轉身成無上道諸殺鬼受勑歡喜而住

爾時復有金剛之神八萬五千飛空而至身長丈六勇健希有除道神力餘不能過翕然而至莫知所來常爲大道而作侍衛先禮上○方大悲天尊次禮真人問訊大王宛如舊識○而作是言真仙下世道化有生內外相持人神符會萬邦咸集邊士俱臻清濁混淆真僞無辨大聖寬宥不問昏明此會因緣固非輕小深宜戒約以絕不真唯願真王聽我說法正彼道場惠利善人變滅凶惡使人及非人咸尊正道大王默而然之爾時金剛即於大衆之中瞑目一踴上入青雲奮身而下地陷右裂飄氣揚沙塵飛晦日怒目成電嚙齒如雷叱吒千精驅馳敢違攘袂鼓肘抗聲大呼外道亡精鬼魅失氣爾時金剛顧盼而言我是護法善神金剛力士侍從大道受事天真影衛道場扶持善人糺彈罪失察獲姧邪一切衆生莫犯威神輕過流血重釁滅形內外整肅勿使不精爾時會中男女大小咸起恭敬禮拜金剛畢具復坐爾時金剛爲護法故調伏幽明二衆之心而說呪曰

雷火明空神光朗幽毒龍四據靈虎八周頭巾七星足蹈斗牛神力列宿金鈎耀精元首威兵騰步虛行中絕妖邪下滅遊精抽肝出○膽翻腸拔脉左斬右剉前烹後馘截妖無原○收束衆怨噉鬼使者摧拉生吞巫俗歌鼓飲血食肉形膻骨臭魍魎翻覆腥臊穢賤心形諂讟神杵碎首金刀刎腹藏凶匿害忽來降伏左秉金符右持罪目太一金鈴虛皇玉節知過不改懸首自截何妖不喪何精不滅六神不藏七星裂血上有真師下有金剛齊烝降氣口吐靈芒飲以月池飴以玄霜五藏生華長存不殭

爾時大鬼神王四目電光同爲護法銷滅不

祥守衛道場察好糺過降伏惡人及諸外道
無正信者而說呪曰
神風拂塵傾拔邪根六天喪精五毒亡怨金
頭鐵齒噉鬼止魂挑光烈戶雙景曜門奔星
叐氣朗然無畏百脉川流七經調理神安體
平長存不死
爾時大鬼神王說此呪已遥禮上方後拜真
君告諸鬼曰汝爲道侍衛守護善人說法之
師與道無異不得邪忤真正之氣捉獲上聞
萬劫無赦是時大鬼神王語會中諸來法衆
○而作是言我爲天帝驅馳職當歸道扶持新
學入道初門一切男女攝除亂意不得邪視
傾聽犯戒威儀察護生人同鬼受考不但殺
鬼亦以降伏強梁殺伏邪心調理生人無正
信者聞此神呪應起恭敬此神呪者是天帝
威章自然之文諸天魔王五方鬼將真官地
司助道興化守護家國安靖道場扶衛善人
皆誦威章消伏不真滅凶試摧落邪鋒外
道惡人喪精失氣雜毒魍魎遥聞敬畏諸有
法會齋講之處道場俗舍我等徒衆常在觀
之齋戒如法丹誠所爲大道降臨福德立至
身心暥肯爲利名聲誠不得已而爲齋者我
不守衛大道不降魍魎遊精雜毒下鬼臨饗
其齋輕道慢法三司糺彈道不虛行要在丹
心非可假求資貨貿易奉道之子深可慎之
爾時鬼將說此語已却一面立儼然不動
爾時大王車駕西域迎載父母百辟卿士皆
執花蓋鼓衆伎樂大備威儀迎載父母還芳
春之臺焚香頓首大悲天尊次禮真師問訊
法衆歡喜委曲太帝年老夫人亦衰大王孝
○順瞻視顏色心恒喜懼
爾時真師命其復坐而告太帝曰汝之父子
名善知識汝是紫微之精下託凡胎應運爲
帝大王重光是王清上真化生汝門雖爲世
帝形不衰老皆是自然無上法身
爾時真師又語大王言九夷仙人遺王神藥
可以救老命汝父母俱時東向母
時重光自開寶奩取藥持水饋於二親父母
受東向長晚而服大王取八十杯分作三分
一分奉上真師真師不受亦與父母丹水服
之服之七日面有金姿玉顏行步如翔足纔
履地自抑其身委縱其形立便飛騰又從真
師奉受靈書雲篆和神保生三萬六千字晨
夕吟誦頂浮五氣目有浮光神彩清澄威容
嚴麗聲響通徹紫氣連天顏貌反嬰素髮歸
玄出有入無進退之間合衆歡喜爲王作禮
仰視上方慶霄忽變青光以照會東復良久
間變成赤光以照會南復良久間變成白光
以照會西復良久間變成黑光以照會北復
良久間變成黃光以照會中五色光中各有
○一音合會流變寥亮清雅五光連雲猶如天
虹皎潔洞徹須臾之間會中真師又放眉間
四色光明以應上方所謂慈光悲光善光信
光是時大會仰視真光身心忘倦又聞八色
光明有自然音樂心音開悟如服甘露是時
諸戎八萬餘人覩此光已目冥悶猶如大
醉六識閉塞低倒無知爾時國中有一大臣
名曰守正見諸夷人低頓無知前白真師而
作是言我等宿福生逢有道得覩真師見道
威神心開意悟耳目聰明傾心注玄歡喜忘

倦不審羣衆何故低倒六識閉塞神似昏醉
身負何罪迷悶失志唯願真師示所未聞令
衆開悟悉其緣業真師答言大哉結固業緣
不善汝當諦聽吾爲汝說善男子汝今當知
諸戎狄等初建逆心招集凶險上天縱毒下
鬼伐之所有驍壯一時殄滅國土空虛十遺
其九又悉遭疫疵癘苦痛羊馬死盡羣戎飢
餓寒凍殞逝不可計數此諸胡鬼悉詣天帝
言訟其主冤毒執之惡業不忘是諸戎衆元
來悔罪不圖聞道雖造生會死氣不消身神
被拘形空無魂以是因緣使之低倒迷昏睡
熟爲此邪爾時真師說此語已大衆一時顧
視諸衆忽見地忝黑氣平高一丈蔽覆諸衆
色如聚墨黯無分別忽聞黑氣之中有冤魂
吟呴或大或小悲鳴慷咽是諸戎狄各於睡
中見其眷屬相向悲苦冥目自撲遍體流血
號咷哮吼叫喚嗚咽猶如稀鳴聽之驚人合
衆傷痛彈指泣淚
真師告曰善惡之業生死相隨譬猶形影無
暫捨離道雖愍之當如其何此黑氣者名曰
陰氣又名殺氣又名怨氣又名尸氣又名濁
氣此是坤母吉氣天而黑灰壅諸衆身毛髮
拳縮形體垢膩爾時真人俯而彈指大地震
動須臾之頃上方慶霄之中微灑甘雨以沐
諸胡香風下流以惠諸胡六日六夜目始能
開一十二日黑氣始消羣胡形體悉皆消瘦
無復顏色鼻流沸血兩眼垂淚尸氣染身通
體如墨心眼朦朧視聽不諦振掉怳忽譬如
狂人眼中各見宛家雜畜諸鬼揮刃驅之時
忘失本心善惡業緣如聲響應容谷無情隨
人所呼一切善惡亦復如是不迴易爾時大
王愍之狠狽自出道前叩頭玄師爲諸戎衆
攝取怨對說法度脫爾時玄師從座而起三
捻焚香遥禮上方玉清天尊禮訖復座須臾
之頃分形萬億攝取戎鬼來入會中爲說三
寶第一之義所謂慈悲忍辱爲諸行先是諸
功德第一中最一切幽明若離此者長墮惡
道永不聞法又爲諸鬼說離生死法不顛倒
不縛着復觀真際空無所有妄想分別見有
怨親真際既空怨親亦空是時真師大混玄
澍沐浴羣鬼次爲諸鬼說無上道法所謂一
道一法一慈悲力一受一生永無變易法變
易法永離生死既無生死則無怨對諸結縛
着之法永墜生死無底大河業風所飄波浪
不息離此法岸永沒泥滓汝諸鬼等欲離生
死應捨大怨常行一慈設復有人衰損我者
我爲虛受不以惡心加報於彼如此之法名
離大怨若離大怨則能遠離生死之怨大事
攝取怨對說法度脫爾時玄師說微妙法悉捨本心歡喜踊躍
羣鬼聞真師說微妙法悉捨本心歡喜踊躍
皆發忍辱無上道心上元真帝應時心開洞
發慈光下照羣鬼是時羣鬼覩此神力深信
道法曉悟長生常住之道心無變易捨離怨
對虛已和敬一切異類皆爲知識爲欲聞法

求入道場真人許之大衆作禮安坐北面儼然不動是時諸戎身所患疾登即差愈亦悉同時各見真人爲其說法身心開悟皆發道意俱得解脫真師告曰汝諸戎等罪業結固障累未銷未得入會且於城外罽帳寥立專心願念各自悔過一日六時遥禮城中法會之所爾時閽人名曰慎靈覩此事已前進作禮請問真師而作是言不審諸夷過去見在緣何罪業未得親近法會之場真師坐而熟告之言此諸戎狄前身先是此國中人住在○玄谷之陰以其前身爲大齋主因散席之次相共田獵放火燒山傷殺禽獸三百餘命以其承齋之功德不圓就生於邊地作戎狄主連今三生承此禽慶故得見我向不殺生應生中國富貴之門此戎今生餘報未盡更相率欲起叛心謀害大國道德天王羣鬼縱毒殺其家國十損其九寃魂上訴身神被執以是因緣未得入道服於正法故令住此城外遥禮法會閽人聞說重問真師弟子職當守衛掌知車駕城門多事四方輻湊奉勑在此部分廻列使車騎出入行伍次第諸聽法人教其進止爲此煩劇不得入會禮拜聽法晨夕願念翹想丹盡唯願真師哀愍孤露爲作依怙真師告曰汝但有心專誠篤志大道遥鑒不論內外及以近遠大道常以平等濟物邊遠戎蠻尚沾玄化汝以有福親衛城門一切善人晨夕攸往汝善知識最廣餘人今又見我真善知識憶昔往劫我下爲緣託棲丹霍七十小劫坐一林間爲諸仙人說三十二天住壽之法汝於爾時受身鴛鴦三百生中○依棲丹林晨夕見我或時復銜棗果獻供法衆乘此因緣生於中國重得見我閽人聞真人之言悲涕嗟歎頓首伏地

爾時真君又告閽人曰汝起取水沐浴汝身沐浴竟已真人又曰燒香敬禮上方慶霄之中大悲真帝然後伏地爾時真人以自在神力令此閽人心中忽然開悟見其前生所經業緣了了分明起禮真君號咷悲泣

真君告曰汝爲小罪今身之中未得成道爲汝知聞鞭撻人畜冥司注記以汝毒心向不爲此生身合度汝當努力兢兢戒慎官犯衆惡後身之中正得昇度閽人悲泣重白真人不審此愆可首悔不真人告曰汝自終身悔過始應免罪閽人又問不審道尊往劫爲諸仙說諸住壽其法祕要可得聞乎真人告曰我分一身即時在此會中爲仙人道士及王父太帝王欲序說上天住壽之法汝欲聞者隨我往聽閽人答言奉勑典衛不敢遠遊真君語曰我已分汝之身爲兩人也閽人後顧又見一身執事知當乃知真師上道威力隨○心變化乃隨真師入會聽法復見座上有一真師金容相似大衆人民不能分別真應之事爾時閽人請問真師無上大道至真至妙分形散體爲得幾身答曰無上大道分身爲氣天上地下無所不在雖云真應實不曾異大衆歎言道無不在方知萬物皆有道性得一道者無不太平

爾時道君告諸大衆曰此慾界之中同於一天四方言之名曰四天四天之中亦有真仙不願上昇治在比天天號雖殊上下仙壽等

無優劣俱不退轉或以應身亦有生滅神化隱遷希微常住湛然不動此四天下男女善人學成後聖住此世壽修短任意或入名山洞府及諸小天之中億百千劫後願上昇先入太黃天中住壽一億萬劫次昇太明天中住壽二億萬劫次昇何童天中住壽三億萬劫次昇平育天中住壽四億萬劫次昇元明天中住壽五億萬劫次昇七曜天中住壽六億萬劫次昇趙衡天中住壽七億萬劫次昇蒙翳天中住壽八億萬劫次昇和陽天中住壽九億萬劫次昇恭華天中住壽十億萬劫次昇耀明天中住壽十一億萬劫次昇竺落天中住壽十二億萬劫是諸真仙欲住天中者不願昇上亦隨其意勝報無盡不論上下次昇入虛明天中住壽十三億萬劫次昇入端靜天中止住十四億萬劫次昇入玄明天中止住十五萬億劫次昇入極瑤天中止住十六萬億劫次昇入元載天中止住十七萬億劫次昇入皇崖天中止住十八萬億劫次昇入顯定天中止住十九萬億劫次昇入始皇天中止住二十萬億劫次昇入浮容天中止住三十萬億劫次昇入無思天中止住四十萬億劫次昇入阮樂天中止住八千萬億劫次昇入無極天中住止九千萬億劫次昇入皓庭天中住止百千萬億劫次昇入元洞天中住止千千萬億劫又次昇入妙成天中住上萬萬億億劫次昇禁上天中住止億億億劫次昇入常融天中億兆世微塵之劫次昇入玉隆天中兆兆大地微塵之劫次昇入梵度天中自在止住平育天中上昇太虛攸往大羅入於無形寥廓玄冥從皇曾天上至太虛天無成壞住止之數計於慾界劫運以示衆生已上道境名之虛無道亦虛生自然之形光氣成體不可名言皇曾已上天大聖亦然及至慾界四天之中名山洞府後聖真仙雖覩天地數有劫運形隨日新神力自大永不退轉常住不變一階仙位永斷生死緜緜長存不可思議不如邪俗教中經書注內邪俗之妖竊號位仙九萬大劫生天受樂轉還退墮此是精鬼魍魎與正真之道更相違背聞此說者即是邪說非真正也爾時太帝左侍名曰大章聰敏中正立性好道未達真帝心猶在疑前進頓首上啓道君而作是言臣生年已二十有五仕知內史直侍太極人世至尊四海子來百司供給天下宗仰果報難加年來百餘勞生萬慮雖處廟堂心遊遐外治民事天心勤寐寤行步不逮耳目失聰筋窮力衰髓腦枯竭氣力微弱動止苦辛每瞻顏色五情如切加以悲顧寢食無寧生朱百年萬種煩毒不審真仙之士塵劫長存形神不亡飢勞辛苦是時大章語未卒間真師神力急令太帝容儀復嬰膚體充潔猶如凝脂太帝夫人色美髮黑肌如冰雪齒白齊密氣力倍常立便上昇慶霄之上朝謁天尊亦能五變所謂入木如木入火如火入金如金入水土如水土昇玄步虛立便無累爾時真君即入無形莫知所在良久而見坐空中去地千丈八色雲龍以捧神足七色慶霄覆蓋隨廕三景環照身洞慈光安庠而言語大章曰七明慮沫五色舍利申下二藥大王父母服

之尚爾神力自在況於至道可得言乎行尸短見敢於道前特疑大聖示汝小道威力何如無上大道改凡成聖即此之身昇入無形大則無外小入細微我道能之自外邪道要在灰滅不能即身而成法身由其外法神木微弱不能存濟以生爲累寒暑破體是非交胷疾患飢飽種種煩毒生老病死無明之形不任久處求早滅度不如上道轉凡成聖體如金剛塵劫如瞬形隨日新出入無間何憂累乎生死象斷煩惱不繼誰能勞之昇入無○形誰能滅之復歸本除同於太空誰能見之○神變自在存亡恍惚誰能知之不知其始焉知其終萬天在心塵界入毫本相如故汝意云何是時大章匍匐下殿散髮叩頭悔過自責大王重光見其父母忽爾昇玄焚香仰天叩頭禮拜天尊頓首真君慙謝九夷八十一仙而作是言衆緣諧遂聖凡慶快願南蠻西戎北狄邊陬異落非法無聞戴角披毛獸心人面有情無識飲血茹毛蠢動含生幽明人鬼願生死開度同入道流說此語已上方慶

霄大悲天尊與即座真君俱放慈光照明下土慈音普被異類咸聞各見天尊下在其前爲說六度六通之道自在解脫無上法門是時大會聞天尊所說心開意悟知有爲法不離生死出家修道皆得長存爾時大悲天尊通流法雨隨其緣業潤有淺深平等見形衆生覩相容貌各異一音說法衆生領受悟解不同信用相友而不相似而此會中略有三種大王父母運偶善緣不動而感成道須臾神鄉男女受用惠利能令其身以收其生長○守清虛與道爲偶生身受度形神不灰猶如金剛不可毀壞是諸戎夷聞說長生心則迷悶神精狂亂身毛皆竪或復五體緩縱不能自持昏憒睡熟呼吼無知大道愍之勤勤不舍爾時真師語諸夷言各起燒香自申願行時諸戎夷焚香訖已業緣拘束不得餘言皆願修行因緣之法一時起請大道真師爲說滅度因緣之道真師然之大衆歡喜一時作禮聞真師爲說滅度之法諸戎狄等無復憒非乎孔之患真師又告諸戎曰善男子修道

樹因譬如良農三陽之時善役調牛鉤引懸澍隄捍緜密踖乘通濘加以好糞次選良種治擇蕪穢溫溼宜之然後調樹芸耗莠稗壅護苗根晨夕看視無令六畜侵食踐蹋如是苗子三月假生萋蔚蘩盛水陸通美無有螫螣凉秋結實高下通熟即命僮僕收藏貯積藏吏監守不令餘耗唯供食用儲備盈長家給豐足傍惠貧乏周濟飢匱施廣散大恩德弘普功聞上天一切幽明咸皆護善福德成就利涉合諧所求如意無願不成如是良農○終卒獲利不可稱量善男子汝等大衆於道福田勤行修習心無懈倦如彼良農必獲果報而不差也善男子往昔劫中玄谷之北休酋國王夫人有娠雙誕二子六歲已來形貌相似父王重之每在懷抱年至七歲遠祈師傳一種訓之其王自名此兒一曰紹光二曰紹明二子同學父王時時躬往約勑令不怠情師以義方授其業藝爾時二子晨朝之時俱會受業受竟思義各還一院爾時紹光誦曰上口默坐思惟晨夕不寐爾時紹明立性

疎懶又多晝睡躭酒嗜色神情奔躁雖讀其
文都不思義若見父王巧能方便手不釋簡
性又陰惡爾時師匠不敢專制於是紹明常
懷刀刃凶險悖戾年至十七集羣臣議立大
子令諸公卿對衆簡閱讎校優劣紹光伎藝
無言不讎遍該世伎性又慈善次問紹明有
問無對即杜師傳授業遍黨師對王言王子
性戾不遵教命不授臣訓情性凶險大王不
信試捡懷抱果懷刀刃師言臣不自衛焉敢
訓之王即擯出紹明於城外立後懷怨心便
生謀逆未及聚衆已被察獲心懼刑網奔入
邊郊隣國不舍執而送之蓋見父王祕氣而
死羣臣議之以爲逆子亂臣不收葬棄於荒
外鳥獸虫蟻嬉其肉脂膏滂池流洿草澤一爲不信自取滅亡天
神共疾鬼爽徒謫萬劫不原縱得出生亦失
人道爾時紹光拜爲太子大會公卿普赦天
下焚香啓殿遥望如神色正顏和德含春日
四海無事天下太平方外子來龜朋遠萃臣
贊王國人神合符風雨以時百穀成熟爾時
太子温仁忠恕慈善孝敬年至三十父王禪
祚即以國政付囑太子太子三辭不受又恐
逆命非孝子也即以頓首父王受天正位以
道治國不施雜令未淹一年頌聲溢路人神
交歸衆瑞紛錯芝草盈庭麟鳳翔集天人下
遊仙雲四張上元真宰以爲門師授其道要
身佩生籙威神扶衛年至九十老而更丁色
如童稚耳目聰明生氣布養五藏華榮白髮
如黑朽齒更生太醫仙王爲合神藥復氣如
形終身不衰年百七十一旦委國上騰太霄
于今治在太清天中處於玉華瓊臺長存無
窮猶故修學無上道法一生立信經必昌期
道不負人其義斯在善男子汝諸衆等於道
立信勤修功行身無缺死名之道基
爾時諸戎聞說至法領受歡喜大衆頂禮一
時開悟因緣之道心無緣外着各各嚴裝所
乘之象辭別天真各還本國是時胡鬼乘此
法力身度南宮受生東方極樂世界有道之
國是時中國男子亦各還家尊修至法一國
道士在會中者九萬七千人皆得六通無礙
自在或隨其人周遊下界九夷諸仙昇入無
形莫知所在大王父母猶昇慶霄玉清天尊
錫太帝之身號爲洞玄太玄又錫夫人爲玄
臺仙君給以女仙侍衛二十四人飛蓋焱輪
以昇洞天主諸新學女冠道士
爾時真師爲世救焚猶在寒林玉清天尊與
諸真帝常在玄中湛然不動四時八節時放
光音一切有生咸皆恃賴

太上大道玉清經卷之七

幽棲品第十八

爾時玉清天中雲宮右臺真宰上相名曰慈忍一號通玄位總三十四天上司主知三界興衰災否之事掌握諸天之樞總持九地之機迴轉靈綱旋運玉衡瑩拂二景開明五辰灑潤甘露蒸發雲雨化諸未化編錄幽藏含氣之徒不失所宜役使群龍驅馳萬神調御正氣流布仁和使四序不虧八節固常二十四氣不失恒則正定黃道開闢天原遐陰成於巨寞鎮陽長於渌波消火精於炎方滅水靈於北阿植五芝於天田孕應帝於紫微十二真官變育有生六儀威神環輔形魂雲書自明天經朗虛萬兆則之智慧日生不言而化不爲而成掩偏氣於六天置四司以主生植百穀以繼命顯神藥以導生億百千劫深根不傾以道續絶故得如此

爾時有大唐世界行道國王名曰昭德其姓玄氏合國臣子專心行道時有遶邦小國三萬六千國王遥覩威神迴心想念各將臣宰陳大威儀香花幢蓋作妙音聲披誠露膽內外殫盡從初發心行至道場念念相續無諸雜想聚集大國焚香陳願渴仰上方太空之中翹誠願念如有所待願爲九玄七祖一切閒希音猶限三萬六千天地但願至道無違敢希玄鑒乞骨肉俱飛永爲真仙九祖獲慶兆民幷及王身而作是言願得無上大道覆護憐憫延續劫運慈造衆生解脫網羅赦諸從忿使幽明兩途同得開悟信根成立堪任至法見身成道是諸國王陳此上願一日一夜六時啓請一日一夜六時作樂其音和雅微妙清暢能令聞者皆發道心捨惡從善誠不疑貳香烟上騰薰於帝庭微言清暢聞於真宰爾時雲宮天尊以正月七日晨朝之時應有生以無形教令識以希聲垂神足於太虛之表彈法指於遥空之中真光掩日洞朗無幽微音清暢隨綠應之營拭凡眼開決俗耳揮空洞之音而讚慈忍曰善哉善哉慈忍慈護世得力無比常以道眼而視衆生常以道心而憫衆生常以道手而攜衆生常以道體而化衆生常以道足而導衆生常以道母而育衆生時諸天子遥聞上方光音清徹歡喜攝念各作是言道不虛行果在今日是諸天子倍加精進都忘雜想唯道自理不慕其餘雖

太空神磬演出虛琴之辭而語諸王曰虛白爲道本太虛爲道體虛白無所染道本無所邪真人重至法塵俗慕諠譁願看行尸間接踵驚榮華眄此雲宮真向道皆驕奢耳目不視聽聰察無所遮寂靜守無爲檢志勿紛葩圓通無異趣妄想是真家法體常虛無其量包太空唯當裂塵網摧除煩惱蔀孤標流俗外寞然與道同道本無所見內視自觀心結固不能繼障累日銷沉高步雲崖端無中咀德言安坐不移處賢聖自相尋所在存惠利○昇跡棲山林披褐挹流霞焚香陳子心功成同道體萬化無不昇塵劫猶未旦寞寞無始終告汝登真機德滿道猶冲爾時諸王覩此神異歎未曾有各相謂言大道威神無所不在太虛之聲尚演微辭金口之言若爲微妙計我迴心未過三月已得見聞無上至法終身修習定不廢捐我等徒衆已得道恩不當退敗失去前功各捨王位從道出家生身受度豈不快樂躭翫榮名權握四海不免威刑亡失善利生老病死凋逝朽爛沉淪滓濁良可爲哀時諸天王登即禪位付囑勳臣却後七月七日焚香禮虛大臣誓願願從大道求乞出家捨世煩惱棲隱山林請入玄臺之中作此願已爾時三萬六千玄天及十方國土真闕光明進於常日仙霞慶霄流洒甘露九色之雲結成鳳文羅絡四天光映下界微風吟籟噓唱靈音天樂自鳴諷詠真經衆音和會不可名目皆是雲宮真帝流布道君之任真之任後又萬億大劫錫王後聖道君之中諸王之號太虛真王于今治在常玄天之中十六童子身爲聞道故形貌反嬰猶若盛年十六童子亦能分身遍滿虛空攝形歸無絶凡視聽非○是下仙四衆之人所能知也所謂幽通藏用微妙之至無以比譬或見象而無言或有言而無象行一事終會萬道之宗總衆妙門則變通無極衰俗紛擾虛談僞辨徒勞始卒無的依憑痛傷流俗糜爛沉溺學無明師又無真經安得周衛而免死厄好真之士可不研精詳審真僞驗其邪正求其機要不在孤疑專心祈度誠無迷惑上士學道即身成聖中士學道蟬化隱遷猶應示死而不滅亡下士學道積劫勞苦出入生死不可計劫

道言此諸國王亦勞生死積刼勤苦治民事天功聞上帝信用大道棄捨世榮入山求道嘗味百藥吐故納新精研至經明了深義常行慈悲專利廣大專志守一遠世塵濁道使之然俱得受度而成後聖却後計得百萬億大刼上元真道遷於三萬六千天王後聖道君各治一天遍知化世上元真帝昇入無形息諸動用雖復寂寥虛豁泯默無心應物不違神齊影響無情而運不覺有爲是故名之息諸動用爾時大唐世界弘道九刼却後八○年歲在壬子正月七日有一大臣名曰廣德○其姓王氏年已百歲聽察未掩氣力猶强以正輔國不枉人心蠢動含靈皆沐其德四時八節常建齋壇罄其生資盡心供養比國諸臣聞其中正遥仰德音密遣使命賫持信好遥奉大臣如是不絶足滿九年大臣廣德遥感其意晨夕焚香香烟潛薰隣國諸臣遍體香氣每夕得夢夢見神人身長丈六對近目前如是諸臣心各自念而作是言將非是我供養德人大道感念見我威容遥誠信向彌加恭敬亦各焚香晨夕禮願願得其身親奉大臣精至齋潔足滿千日却後十月七日夜半之時忽見中庭有二童子手執神燭宣大臣教云欲相見評論道德諸神忽聞童子之言匍匐出外禮訊童子目注神燭不暇還別覺行八步奄見大城臺閣宮闕得覩大臣廣德作禮問訊良久之間自思神異始覺已踰八千餘里比近之臣亦有三千五千里間如一瞬頃已至中國爾時總有五萬九千大臣俱發道心願捨名位入山修道執燭童子總○有一十一萬八千童子俱是雲宮右臺中真○侍者遐感好道之人炳神燭而照之令心正體堅目不邪視耳絶淫聽執持道要行趨道場內外調善果業成熟速得道真神燭之光功德如是爾時童子聚諸神燭爲一惠炬縱廣正等六百餘里其光清凉洞徹照曜無窮時諸大臣覩此惠炬心眼洞明悉皆歎言未曾有也先禮童子次禮惠炬而作是言弟子凡膚肌腥骨臭夙無餘慶不樹善緣德薄功微不足聞道不期大道慈憐示以希有不勝恩造喜懼交集童子告言大道慈悲不須遜謝汝等諸人棄榮世祿山棲求道先當入此智炬之中然後秉節除魔高棲巖岫咀嚼真經諷詠天書拂圓鏡之遊塵揮伏日之金精神室凝珠八威吐芒香烟上騰以陳子心功聞帝庭上昇紫晨不久之間勤苦山林我道至神不虛見聞精至之士而能得之子欲山棲當奉明戒勿傷所疾謂餈嬰孩勿犯不淨動止須清一事有虧萬途盡傾子未見聞安得自明時諸臣等從惠炬出長跪請戒童子○告言戒言慎也子雖有智猶未辨微聰利之人自恃其智輕犯所忌不懼威神身未成道猶處方圓俯仰失儀勞而無冀一至自在隨意無礙昇入無形都忘衆相是時童子即爲諸臣而說戒曰子欲山棲先擯塵俗勞累之事道所不爲者勿强爲之真所不履者勿强履之但知行道存身不慕餘事欲棄人世而棲山林者先求同志之人不過三五上士山棲不過二三多則喧鬧心意不專互相窺瞰輕觸威神不履汚穢男女混雜講及俗事坐

卧慢處心遊邪肆察聽外事雖居山林心志不一穢垢通津邪風往來髓腦枯竭牙焫喪明怠不栖沐皮膚積垢真氣遠離無所希冀裸露三光善神不祐躭睡懶起供繕怠墮真君青簡無功可記有罪不誨九玄被考四司糺彈立退見敗思慮不專雜想紛擾真精不守邪鬼來任不辨邪正妄生異見真人造房不知恭敬衣服法具非類雜用塵濁流淹魂神沉滯此首便利不知背向涔慢神泉地司舉愆罪盈黑簿生身受持或竊覽天經妄授不真侍經舉過豐及九玄或泄露幽密輕慢真文或大言大語大嗔大喜陰經畜泄內外失和或泄真誥自陳夢想或食肉飲酒味嗜薰辛藏神煩惱亡失正氣或朝禮燒香顧眄招魅來禍上帝不聞如此禁戒真道所疾隱學之士深宜慎之爾時童子告諸臣言善男子學道如道求邪如邪以類推之則可知也汝等雖賢未辨聖教諸學聖道者聖言正也以正事求之然後可以免脫死厄縣縣長存善男子修吾道者即能變練形神轉凡成聖不更受死昇入無形衆累不繼爾時諸臣從地而起長跪答曰臣等雖有向道之心未明道義不解科格幽靄至理或恐夙不樹功無德可恃年既朽邁筋力衰微忽忽之禍方永隔生道情欝悒煩惱纏懷復聞世人誹謗大道而作是言云學道之人不免生死輒以輕陳世說千忤真君願爲決疑消除憂慮真童告言善男子汝所云者愚人狂言非至聖說何以故往昔之時有愚癡之黨兄弟三人竊聞至士避害棲庇山林斟酌玄流咀嚼甘露形神不朽色如童子億百千劫縣縣長存不知至法精微虛白玄妙而兄弟三人自師短見便學不死第一大兄名曰寘子穿鑿懸骸一名諸天寶文天無此文不能廣覆地無此文不能生成日月無此文不能照曜星宿無此文不能正躔次河海無此文源流枯竭飢渴而死其第二弟名曰大閻乘筏入海卒遇大風遂至沉溺其第三弟名曰蠢生自計避死深入石穴忽彼毒龍之所吞噬在後凡九萬大劫一時下世我雖奉無上真帝金口之敕授汝入山之科求奉別教授度寶經之庸相承不絕因以書記而爲盛談不達深義便謂至人學同於此傳說惑亂輕泄下凡世之邪說喪汝一生非唯一生無量生中不得見道樹果之人雖經初因必定當知赴獲果報若佳惡因之中而修功者億千萬劫輪轉惡因之中不能得果如人學邪生生相續邪因不絕無有因緣得入正道學正亦爾真人上士無處不正所謂正身正心正慧正命命若有盡不名正命慧若有邪不名正慧善男子汝今當知道不虛行傳得其人傳不得人是名泄慢禁戒嚴重不可不知爾時諸臣奉禁戒已又更啓請真童求受保神內經生魂育魄之道真童又言保神內經生魂育魄之道並是龍章鳳書雲篆天文光彩洞映起死迴骸一名諸天寶文天無此文不能廣覆地無此文不能生成日月無此文不能照曜星宿無此文不能正躔次河海無此文源流枯竭飢渴而死

頭伏地始旦中忽覺上方神香酷烈下薰衆
人香花進日九色羅映靡然滿目過日至夜
二更之後九色流霞明於太虛香風吹霞結
成天書字文一丈光芒煜爍星月不見又聞
天樂遍於十方和雅寮亮無以爲喻九日九
夜其音始畢須臾之頃忽聞流霞之中有人
清唱保生內篇之首窈窕寮亮汪洋宛轉徐
庠和雅韻動浮雲天雨香花雰雰霏霏其流
霞之狀或枯或潤籠籠離離乍見金容尊儀
列坐無數猶如雲龍初會九真大集威儀容
○與霞衣霓裳逐風迴旋蜿蜿輕妙如雲龍之
在虛類舞鳳之翔空左鐘右磬音節文和乍
近乍遠乍高乍低天清氣朗四海無波水陸
飛走異類群狎悉皆仰視而聽法音其篇目
曰七氣成真六儀運虛五靈續絶二曜扶衰
旋綱躡空飛步雲宮胚胎有始塵刼無終金
城孕質玉洞凝神真氣內養以成聖人上入
六虛下洞幽泉雲宮寶闕中有真魂出入福
鄉周旋生門咀嚼靈芝灌漱金泉甘露川流
懸澍丹田紫霞朝映三氣凝烟瓊室化仙安
坐金蓮真儀掩日塵刼爲年爾時諸臣聞雲
宮上真清諷靈篇誦詠道經各各顧視衆人
氣色如雲心中自明三際之事了了分明身
規求世利以活行尸常之禍鄉不憚凶險進
退自伐累刼失生寃司注愆生死徒謫永失
人道甚可哀哉道言往昔下界雲臺之陽時
有五人結朋學道南入丹霍之山下尋地道
却出伏龍之山從小阿南竇出於山陽同居
數載服木飡松不解科法不見真經積年勤
苦心不懈倦不交塵俗不求世利常服草衣
一日六時朝禮上天願乞濟度長生不死如
○隋三萬六千玄天之中以通達故如對目前○
是積四十六年上玄哀其單盡使日宮神童
下試五人第一之試變爲美女投其寓宿時
天寒雪經停九日與之共牀於是五人採藥
供給設火溫煖視如父母心生慈愍神童洞
鑒其意即便暫退已後九日忽變爲大兕觸
殺一鹿其鹿亦是化作死其廬側於是五人
往視悲淚故取埋之兕知其意即便退去又
經七日五人入山尋採藥食奄遇寶宮金銀
無量是時五人目不暫視又經七日於是神
童化爲貧病窮人投之乞食如是五人安養
辨科禁真僞相參淨穢交雜未偕因地自謂

供食足經千日便爾還去後又九日爾時神
童化作惡虎三十餘頭又化作蜂蛇十頭虎
尾鉤連蛇身交結圍繞五人是時張口吐舌
欲相吞噬於是五人情地不懼顏色怡悅氣
平身安綽如無事爾時大道哀愍衆聖慈憐
二曜停空一十四日盛冬氷汐玉樹敷花雷
音清暢天洒甘露神香欝烈和風發生無上
大道空中授手遍於世界天文映明群瑞祥
集麟舞鳳唱衆音和雅合讃五人一切世間
聖凡異類土石草木皆能演出微妙法音所
謂天經地緯織凡成聖皆可採聽
爾時五人採服微音皆以心體柔軟德力無
比百関強健六府調和耳目聰明神識凝玄
不違四時不逆五行歸依常道遠離虚妄善
用中和故能无病妖魔消伏真正日新神童
歎言世人雖賢不能用德偏執異見謂無常
道順俗灰滅天喪真性不知即身去道不遠
分意不永甘心滅度遊魂倚變隨境而舍昔
有風氏兄弟二人大兄名運二弟名遇同一
母生運年十六弟年十四母教令學遊往他
方遭二種一師貧賤唯富貴道德積居常山年
已九百一師富貴多饒財寶善明世事兄弟
二人各事一師大兄事師山隱學道小弟貪
財奉事世師執手辭別隨師而去逐事流變
六十七年後於郵間忽然相遇大兄識弟弟
不識兄兄雖年老顏容不衰少於往日分別
爾時大兄以其初學因緣答其親族又序其
之時其弟形容甚至顦顇耳目已損瞻視不
明兄弟相隨三日不悟弟謂其兄而作言曰
子非賊乎忽作此言言是我兄必欲中我奄
便揮劒以刺其兄如刺虚空竟無傷損其弟
心懼五體戰慄發聲大呼聲震禽獸自仆地
驚惕欲絶其兄慈愍弟故扶起案摩消息
將養漸漸得蘇猶未敢信其兄向弟一一具
說父母生處所經事業村邦鄉里經涉勤苦
猶恐鬼魅而能得知良久之間而作是言汝
今定當是我兄者以劒刺汝不
爲獸所噉遂失生道魂魄苦惱甚可哀痛後
生邊陲化諸流俗今已九百生中爲人演說
道乎遍體受生身無死地以是因緣雖有功不
中非是鬼魅汝今勿疑我昔與汝生一父母
年各長大禀學不同麁妙相絶優劣懸隔若
使汝不癡貪志求生道亦得如我無有異也
猶狐疑心未淳信爾時兄弟二人相隨至家
見其父母拜跪問訊父母見兒歡喜無量兒
雖未言父母已知其子學有優劣是時中表
親舊聞其學還皆來勞問所學因緣
爾時大兒以其初學因緣答其親族又序其
弟所事師範一一具說因緣之事其弟心中
以漸開悟始知是兄真實不謬爲兄作禮長
跪悔過深心尅責三月謝愆雖知謝愆心尚
猶豫不知請兄而受至道建後六月重辭父
母而向他方尋求學業忽於他邦單貧之家
而遇外道求假衣食請從服事以爲師匠於
是外道便即許之服勤六年於是外道卒乃
授其邪法之道辭師還歸至鄉里經涉勤
苦遂成勞患傷損筋骨卒於道傍形骸不收
爲獸所噉遂失生道魂魄苦惱甚可哀痛後
生邊陲化諸流俗今已九百生中爲人演說
邪法之道求世利養資其身命而雖有功不
足成就終不能得即身而爲法身然此外道
亦遊山林荷負餅鉢入村乞食居無定方修

習不正惑辭聾瞽招誘董蒙上天以其貢嵩之愆制役下鬼惑亂其心使其愛死不重生道與諸魔邪以爲群黨如是外道至於後劫淳澆之世法流二界大道不行當此之時衆生福盡天告災祥百穀減少人民飢饉水劫改運一時漂沒

爾時風運以無上道法授其父母精修千日老而復丁後隨其子入玉輪之阿飲以金精咀以玉芝身生紫氣目有流光骨體輕便而能飛行不久三人升入無形長存綿綿塵劫

○爲瞬彌久彌新遇之與運昇隆若斯同本一元。○中道流浪一時相失億劫長乖不識明師遂至如此告諸後學明鑒此經人生難得不可失生爾時真童逆告來生學真之人或志不在俗擯塵割累願居山林幽身虛巖研味上道求見昇度要在清潔不潔無冀廣尋至經明視節度修道方法心性慈順便易感通淨持神室晝夜不睡營拂明鏡徑九寸令無瑕翳懸對目前以鑒精魅辨其僞真開闢明堂避招二景隨以晨夕互唱精霞密室坐卧任其便所不必一也採服輕妙呼吸中和不緩不急不簾不細猶如嬰兒飲其母乳綿綿微微吸耎類引絲使不斷絕不勤不勞如幽泉之潛澍內外靜息百關不躁忘所馳競寞昧泯默如無耳目不以視聽用其聰察也於是塵濁消沉道德明顯生神內養和氣調暢存亡去留隨心攝運生道一固欲死不可得也尋真之士寶祕此經慎勿輕泄傳非其人九祖受考身不得道深加徵密勿得唱露勤而行之尅定太平失之則亡得之則昌密之則真○降泄之則禍來爾時神童爲諸來生欲學道者志遠人世隔諸塵濁願棲福地入諸名山尋求真經採服靈芝千年萬歲不爲鹵害之所侵損地多善神土氣調良水藥宜人崑崙四方元過東南王屋山南王洞上應諸天日月星辰亦如上界無有異也地道十通千徑萬路真仙攸往亦有宮室天經備足不減上界洞天之中多有神人時出登山眄諸後學地多黃精白朮上中下芝甘泉玉液飲之不衰常有神香自薰鍾磬恒鳴天樂在虛神唱天經能棲此山真道易成次有五臺之山山下有洞傍通王屋山上山下亦有靈仙今古與人常常不絕次有常山山下有洞交通十方亦有神藥次有太白終南之次有五嶽方壺伏龍天台丹霍魯城羅浮洞天江源大面武陵福鄉地多五金朱砂雄黃丹水金精玉髓神芝茹服不衰兼得還年研誦天文悔罪謝僊香烟上騰以陳子心功高行成勳徹皇天大道慇之迎以焱輪身升太虛受號聖人神童又言邊邦諸山地多毒厲寒熱不調地氣損人又多精魅後學之人未堪患難真氣未布穢濁未消既無良師又無真經苦欲有心去山遥遠若諸女人及衰弱者無師可怙未能遠去如此之人篤志不移亦可選覓平地重牆複壁不交人事依禁受行萬無一犯於曲室中燒香願念一日一夜六時行道陳心所願隨意而言要在悔過上爲九祖下及一身所犯愆咎乞請天曹原赦四司五帝恩蕩愆尤微氣低聲每令殫盡初取香火及正陳啓勿得顧盼及以雜想心念不真邪氣來

應輕觸至聖陳啓不聞徒勞苦辛空無所獲驚動流俗嘖嘖自欺正道不行坐待灰滅臨絶之際謂道無靈嗚呼行尸不能正信沉淪生死心不猒惡不樂一生而得解脫五逆十惡掩其耳目虫蛆三毒入其藏府或遇真經心終不信聞人得道便謂凡身不合成聖要更灰滅魂神得道此名邪見修胃外舍淺近之法上學之士若見此人勿與同行及共居住應當遠離染汚良善窺窬誹謗或爲調戲真道所疾深宜慎之勿與交集上學之士銷○聲林壑絶跡幽山結宇依巖永離人世澡練形神研味至法採服良藥永糧窮盡不假外求披草服氣支持性命如此之人非鄙衣食增惡飽暖志遠惡人不與交好恐其能壞善根故深避患入諸名山至論大道無所不在人間多難不得專心歲月易流身命難保無常忽至求悔如何真童又言昔崑崙東南葱山之陽時有二人同志聞有生道而欲學之一人遂失生道上天以其有心下勑四司攝其魂神受生人間不經地獄速得人道二人改氏生於姬門一名孔道一名孔德于今七百生中未遇真師流浪人間忘失宿心永無所冀子欲有心學生道者當慎口言莫令流俗之所聞惡人讒嫉神邪所害道言人初學道感通之始多有諸天上聖臨其所教授學人上天威神隨從聖人下遊凡間當此之時下士鬼神受事給使又亦防衛學道之人及其家門神精辛苦不得自在○不欲得世人學道恐其承事不得自在爾時有武當山中學道之人名曰祝元與其同志一十三人積棲武當三百六十二載而採服松栢形容不衰後入陸渾時遊太室採石密芝术服之不得真經但遵藥餌耳目精明行及奔馬七千餘歲棲隱山林時入洞天謁諸後聖志心不暫替後遇王母賜其玄霜玉丹一時冲天于今治在泰清天中雲宮天尊憫其堅固即命左真侍童授其雲書二字與得成道女真作如是言白諸真官真官答言往昔有二

生土本金石變成灰燼此人有心何不可度
爾時女真勤勤固言男真道君便即許可女
真歡喜便以四月八日夜半之時即命中真
侍女於人睡中攝其精神上至闕宮教以生
道授其五石鎮生玄腴神丹又授此人食和
服氣神水之法此人睡覺書記誦持无有遺
失至心修守三千餘日而果中仙之道位知
下司主領西國戎狄雜類有心行道令其教
授治在龍山正中而居亦能飛行身生日光
四時八節上昇泰清朝謁女真此人成道女
真之力也今已得十萬劫千今在焉

太上大道玉清經卷之八

太上大道玉清經卷之九

明威真人威邪品第十九

星九

玉清天中雲宮北方明霞紫房上真道君受
號明威真人以慈忍之道赴感含識大悲成
就濟度危難常在凝神九億大劫為一瞬須
俯乘應變下流二界幽明兩途上中下心受
真正氣各乘一信而行其身率無不服任其
大歸不乖其常自愚至智不出洪冶雖任其
下世不達自離其源一身之中忽相聯背安
性無能迴越獨有大道而超之明威真人哀
想生患神邪兆焉不明大治洪範之始中古
以下淳澆狼狽勃然興僞颯焉以廢衆於邪
道求其至當奔馳擾競不免塗炭甘心愜分
良可哀哉爾時明威大真以萬物未始洞曉
其終逆制威儀顯示當來上述真正不言邪
道令修習之人心有繩准的當指實辨知邪
正邪正之道立便試驗試驗之道所謂正行
正命而行正法正法醫邪正身不傾正行不
動正命不夭不夭之命謂命無窮盡不傾之
身謂塵劫反嬰不動之行謂動之行謂行無
上道修習大聖真實之法變鍊形神出有入
無永斷生死衆累不繼即此之身而成法身

不受生老病死之苦謂之永斷生死習邪道者其狀易露何以知之知邪之修法習不定生習之老而死不能易令人反嬰骨朽皮皺牙凋髮白喪聰失明須臾爛壞背道敗德輪轉邪俗不能絕待不能遣累蠶食行世惑亂下愚身命不正強言神變灰滅之後形離識散自謂精靈證無上果此名邪說不可依憑若見此人亦不放捨應以方便爲說生道而濟度之無上大道哀諸邪僻故出明威指歸溺喪好真之士弘誓修習自密其身不動流○俗當正爾儀當潔爾行掩爾之明蔽爾之聰服諸輕妙內外芳鮮不間貴賤不辨妍醜視酒色財同於腐臭臭想不懷況更輕犯一接身心真氣遠離況常親近狎之求道邪鬼乘間禍害來任翹足傾敗盡須臾明威大真逆紀後劫偏邪之道邪起陰氣濁惡之世便即易興淳朴既喪澆浮競作下界四天自號神王如此之魔名爲天神濁惡之世遍於下土四天之下山林石精附着生人皆相放傚自號仙王并及六天故氣之彪共爲羣黨支流散釋隨世立名背道之人供食祈福蛙人精氣食人血脉減人年命人不自知入人身中亦能令人惡生愛死如是諸鬼入汝身中子息繁育精氣强梁交通生人虫彪鬼女亦能令人辨諸空義妬娼生道若有男女修學生道是諸惡鬼競來侵害欲人死亡取其魂神共作儔侶以是義故憎惡生道後學之人身得成道邪彪惡黨服事驅使不得自在以是因緣學道之人須應明知外道邪疾預曉明威之法揮割崇保護形神世若有人奉事邪○道心堅不捨於是善人方便教招不從不得親近勿受其言何以故初學之人道力尚微未任降伏諸異道是故應當敬而遠之大歸之會自有大道下世教化示其威神降伏强梁大歸之際功過邪正分明自判無能迴改後學之人好樂真道先擇明師幽求博遠能進修者專精上道傍通世典貫鍊羣籍俯仰經緯一藝無疑上辨天經明道深義請受必決分別邪正雖處凡地可謂聖師第二之師不便世事又亦不明大道深義但遵一法堪度世者齋潔精至執意不回凝神守戒誓不爲惡如此之師與道合同精氣不散易得感通形固神凝中和內養非久之間刻時昇度骨肉俱飛永果真道雖曰第二不失明師第三之師無的修守但以慈悲忍辱常修不殺領戶化民救治疾病了達明威誠不欺誑不視貧富妍醜貴賤施散財食行平等意視他之親猶如己親視他之身猶如己身見他危難方便濟度令得安穩見人遭苦願與同疾慇懃愍念不相棄捨及至大悲埋尸殯骨減○割衣食分乞窮乏終身行孝不作非法不於怨憎而起加執竟信幽冥不慢虛室與道冥符邪氣自遠不欲求道而道自來道言後世凡夫欲學者達此諸事而得道者無有是處後世男女欲求道者先當立功之法亦有多種第一之功弘道化物以輔天子孝養父母第二之功弘道除害傾邪滅僞第三之功孝及一切蝗飛蠕動及諸草木第四之功寒棲苦行事師求法服食專志內外芳潔第五之功立靖建齋率化有緣請師祈福悔諸愆咎

供養寒棲學真道士衣資藥食妹數香燭及諸具度供功德者令無闕少第六之功贖放生命不限貴賤及以大小窮源水族爲引流澍若無水處取送深水令得蘇息飛走之類胎驚涅化巢穴崩毀子未能行恐其不育如此便爲其修緝補綴無令驚恐使其不育如此之人號世法師濟度窮厄與道同德大道友之得免生老病死之苦長存緜緜永絶勞累衆患不繼如此之人謂求道之要得道之機道言諸善男女立功之法復有一種所謂善○解明威分別邪正揮裂虫鬼誡截奸邪願與衆生同得無病行住安穩忍辱之地雖無正修各得守分立功之人平等慇念一切衆生若見偏邪不正之疾懸勤不捨決之令愈一坐道場利益無量苦惱衆生師先教令邪病之人灌沐塵濁教其願行正信大道勿起邪念敬向道場視師如父披服鮮盛內外芳潔焚諸名香禮師如法師即爲其陳心所苦上請大道真威生神億億萬衆消邪滅僞師爲衆生備受諸法內以治身外堪救物服道內法所謂三清寶文雲書靈章龍圖鳳篆九氣垂芒精心修行威制天地如是寶經總有三萬六千 部經一一部經各有三萬六千柔玉之簡如是真萬六千大藏一一藏內復有三萬六千 部經益廣大下世愚人便爲天地三光風雷雲雨霜露萬象空生自別不由大道若有愚人作如是心當知是人爲邪所惑欲求正道終不能得一便足不必備受三清寶文但當專修三清一法足得成道生身度脫信之在目立驗須臾救俗之法不事內經天寶文也但受明威生神之籙九天真符九天兵符九天社令九天神鳳九府神劒揮邪拂魔九府神符驅鬼役精玄手真訣登綱躡紀飛步七星○縛強梁威震邪僻翻風止雨收卷昏霧迴晨駐景呼吸神氣變禍爲福此諸法者是九天真氣自然之道大聖慈悲出之救俗九府生神主養含識下應兆民凡百男女有心敬信無上大道威神而衛護之此威神者是正真之氣化成威神遍滿虛空信道之人請福滅禍影響之頃威神立至此威神者雖復氣繼上天神周色象故曰大道授乎遍滿世界大道真氣化成風雲大道妙氣凝成甘露大道慈氣化成膏雨或爲甘泉或爲良井或爲山嶽或爲源流或爲深淵或爲茂林或爲藥草或爲禾稼或爲香樹或爲花果爲世資用饒益廣大下世愚人便爲天地三光風雷雲雨霜露萬象空生自別不由大道若有愚人作如是心當知是人爲邪所惑欲求正道終不能得不愧根本忘恩背義心不慈愼勃戾自任反天逆地縱得暫生不得其死傷殘蹇戾困苦狼狽人神不哀鬼魅同疾輪轉邪道沉溺生死譬如朽敗不可令堅猶如巨石隊羊失真之初行乖絲忽漸漸廣遠瞻望不及都忘先始隔道之初雖處洪治器象區域乖於正真譬如惡人瞬息邪視心尚不端陰血冥沸嗔氣以成損身害命患源斯作疾用醫方倍功療治猶不能愈況於終身淪沒邪僻不見明威正真之道焉得生乎道言往昔火劫之初戎山之精化作人身體備衆相行世教化聚徒八萬教之事火及觀水法一十二年吸人精氣人皆失正邪觀已

成爾時諸人同心受死各入衰草又手跪坐脫衣解纓雇人燕火衰草盛然一時燔傷八萬餘人毛焦皮裂疱汁崩潰手脚攣縮拳屈盤地苦通悔恨不能出聲爾時山精彈指讚歎而作是言有生之類終歸磨滅煩惱之身百毒營室應速遠離求早度脫當滅此身以求法身嫌火毒烈當赴深淵爾時山精說此語已八萬餘人匍匐赴水風浪所漂溺族吞噉河靈執其魂魄水府役其精爽徒謫困苦七千餘年于今未休一旦被邪生死不離爾時戎山之精誘殺凡俗自知有罪上懼大威深藏石中春遇雷神霹而出之驅使從龍日夕辛苦不得自在如此强精欲揮之法可使雷公瞰而裂之不煩天官上司威神之力不勞大道真妙之氣不用大道生神之威邪自銷亡爾時復有遼左島夷國中鐵鍾之精化作人身行世教化其法遍流八十一國令人受死生便哭之歌而送終年老之人謂之鬼朴棄之草澤令其速死是諸戎夷行此風化首末已得三千餘年被棄老人餓死空澤困頓狼籍明威真人愍之塗炭因使五億金剛童子銷滅鐵精及諸木魅制以孝道養老之法以救凡俗爾時鐵精復形是諸金剛埋之入地鎮以七寶神符于今在焉後學真師欲揮此精宜請金剛童子億億萬衆殄滅精魅即自銷亡爾時復有西南金方鐵圍之山精化爲人出世教化其法遍滿荒戎之中百國之內流變五百餘種其名外道奉事衆衆天地日月星辰風水金木鑪火城堡道路種種苦行變易衣服及改形貌立像供養木葉書經殘損形貌披服戎衣受持禁祝入城乞求皆各自言此爲勝果齋祭血味祝號天王或稱梵師專事烹宰奉獻天神望求多福邀世財利各各自言能施我者得福無量如是外道附着人身悲啼叫呼自拔頭髮踊身自撲受死求滅或默坐閻室諦觀光相言覩大聖或見一切罪福之相凡夫聞之競來布施捨諸珍寶妻子奴馬城邑田宅或捨身命頭目髓腦心無所惜是諸外道教其愛死輒見死者歌頌讚歎棄尸荒野名曰生天合衆禮拜歡喜歎言大士高人慶世求度身充禽獸塊識生天煩惱不繼豈不樂哉是諸外道苦行之法然大火聚而作是言若有善男子善女人能入大聚燔燒其身是名第一大士得離煩惱證無上果獲得長樂無垢之地得登長樂不動之地是諸外道讚言大士勇健德力無比能爲世間作大利益愚人見之競燒其身當爾之時外道遊精飛空歌讚作衆妓樂令其甘愜一百戎域數十年中過半傷殘被此外道作法誘道後學之士欲滅異道當修正一之法具大威神而降伏之以大道妙氣生神真威而擯落之外道凡形自然歸化外道精靈亦自消滅後學之生欲滅此邪善用火鈴之道邪即須亡此諸外道雖求勝果終不能得滅命之道非得真也此名行尸邪僞之道大道法中亦有此人人心流動身行不正邪神任之亦名外道如此之人不辨真僞清濁不分自來邪魔心既偏僻大道不行媚精入心惡聞生道後學之士深宜辨之當以道氣清諸穢濁請天司威兵五部神將各五

萬五色兵吏五億萬衆廣施道場推裂函試而自消亡是時北方五十五國戎狄之中萬歲老狐化作國王治在崑崙山東嫺好諸女生得狐子孫息興盛遍滿諸國魁殺人民食敢畜產作諸光怪亦有強精合爲羣黨其魁人之狀化作美人男女之形與人交通亦能化作生人宗族或時覺人頭髮令人失心狂走妄語亦能令人惡生好殺陋其身命心腹刺痛乍消乍脹聰明辨慧晝伏夜遊愛好彩色欲常獨處其變狀也有似木精之狀○春秋生落之時木精易除但使雷神霹而滅之即自消亡後學之士深辨狐魁欲揮之法當用西戎寘金鑄作神劒密藏身上疾用火鈴奔星之道上請大道生神威兵億億萬騎摧折強精擊揮狐魁聞聲震伏萬里逃蹤幻化之道自然擯喪女娠狐胎堅未潰者上請威兵醫治玉女齎五方之藥針刀火艾入其身中隨病對治速令崩落於是道氣流行元始風布邪胎消潰生道潛備上聖醫之不窮條忽上人醫之經旬始効如是病人髓潛空虛血脉不注教使安心持奉經誠取令平復解禁自在重病之人令其奉道師授明威辟邪之法晨夕存念供繒香燈受持師法如對師修習果無上道明威真人説此法時魔宮御前爾時明威真人以大慈力故出此正法雨潤動四天藥草樹應時花敷邪道歸正五下流凡界是諸强精盛聞敬畏復形潛蹤而魁銷蹤爾時明威真人聲光遠聞十方渴仰不敢動當爾之時不用揮割是諸邪精率心輔正承侍大道慈悲不忍加滅故出明威之法流傳後學防諸精魁或能犯過干忤正真四天之下一切男女燒香叩頭仰天弘願願得大道降臨下世爲凡見形以申翹慕是時大秦國王伊耆若提親於真光一心注念七後學之人當依正法識而刻之絶滅魁魁消日忘食而作是言若有大道遥感我者我當珍精崇令正信之人心有指歸一切衆生賴○此安楚此經所在則爲有道德人修之助道○昇棄國累從道出家時有日南外道名弗多梨徒衆六千髡頭裸形擎一鑪火來入王國門人白於王王出頂禮謂是真師迎進城中上聖遥鑒善道友之宍司記注其功自全無晨夕供養廢治國務王從弗多梨出家求道之處一切人神之所恭敬不得輕觸譏謗罵令王晨夕頂禮此鑪一國男女亦皆事火火罵及以撾打竊其財食天神地祇立見考罰精興盛漸入王心王及國内盡皆受死各立誓願燔燒此身以求上道王及臣子期取四如此之師心體堅直與道合同一切人民皆月八日聚樵燔身明威真人愍王無知即命應作禮重心恭敬猶如敬天何以故如此之北海龍王玄武大將乘大海水往於南方去師雖暫居世德並天真威能制天天猶敬之地六尺遍覆大秦足滿一月外道與王無復以是義故一切人民應起恭敬欽尚其德能制天地濟度廣大功作造化道力無論一切男女應於此師弘大道心願得一切人民同師修習果無上道明威真人説此法時魔宮振動魁魁喪精和風慶雲周流下界法雷法雨潤動四天藥草樹應時花敷邪道歸正魁銷蹤爾時明威真人聲光遠聞十方渴仰四天之下一切男女燒香叩頭仰天弘願願得大道降臨下世爲凡見形以申翹慕是時大秦國王伊耆若提親於真光一心注念七日忘食而作是言若有大道遥感我者我當○昇棄國累從道出家時有日南外道名弗多梨徒衆六千髡頭裸形擎一鑪火來入王國門人白於王王出頂禮謂是真師迎進城中晨夕供養廢治國務王從弗多梨出家求道之處一切人神之所恭敬不得輕觸譏謗罵令王晨夕頂禮此鑪一國男女亦皆事火火精興盛漸入王心王及國内盡皆受死各立誓願燔燒此身以求上道王及臣子期取四月八日聚樵燔身明威真人愍王無知即命北海龍王玄武大將乘大海水往於南方去地六尺遍覆大秦足滿一月外道與王無復

生許一國無火人噉生羊火精之魅自然消滅王心自疑即白外道而作是言汝師我聞西北有師徒奉事水神將非是此來相試耶爾時外道合衆震怖不能自持即答王言大王當知諸異道法五百餘種修之果極超至梵天一種求道亦有何定我今與王迴心事水爾時國內男女大小悉皆傾心向水恭敬又經一月二更之初忽聞水中有人言曰大道雖無形應之如影響虛空本無際覩境猶心想水炭傷爾生魂神滯幽壤雲宮自在嬰○飄然乘氣上哀哉習邪道進退迷塵網悲生老死至朽爛誰攜奘何不學長生一瞬周天壞形神忽已昇精氣長寥朗爾時王及外道聽得正音便即精研正音經一七日心忽開悟行尸之身變爲芳骸聽察真正洞覩上方雖有神水不能障殺研詠至音寂坐虛室心無邪想專志大道足經千日心香上陳求師解釋

爾時明成真人以慈愍之心見其法身光氣之體爲王注解王及弗多梨幷諸臣子九億從衆一時成道見身昇虛不受生死爾時大秦國王成道之後重請真君爲後來生銷滅五方災害之法真人告曰大道之法唯貴長生助國扶命救度兆民背道失生自勞舒悚不能扶助衛護有生以是義故无上大道故出生道蕩除死氣精心行之德動天地無修假習無所能爲五種之災皆可消滅學道之人盡誠助國齋醮禳災志求徵應師爲向所方面齋好雄黃七斤密器盛之沈以深淵勿令人見金書真文鐫以玉簡鎮國五方神山之中幽巖深洞齋戒請福而爲天子及諸兆○庶若有吉應則神香氛烈風不動條四極廓清則大福來應國祚延永天下太平當此之時亦令國王營壇告天畢宮菲食恩流國內惠恤老病仁及蠢動不傷含識如此之君長處天位學道之士應如此經告語天子亦可豐贍資助長齋名山潛行至而爲天子及以兆民此名陰德貴无顯露依附高貴而行至法恐動俗間能無罪失而得平行也學道之人當與國主而同其德俱爲天下一切兆民德不同者強行吾道天不助之勞而無功秦國王成道之後重請真君爲後來生銷滅五方災害之法真人告曰大道之法唯貴長生助國扶命救度兆民背道失生自勞舒悚不能扶助衛護有生以是義故无上大道故出生道蕩除死氣精心行之德動天地無修假習無所能爲五種之災皆可消滅學道之人盡誠助國齋醮禳災志求徵應師爲向所方面齋好雄黃七斤密器盛之沈以深淵勿令人見金書真文鐫以玉簡鎮國五方神山之中幽巖深洞齋戒請福而爲天子及諸兆○庶若有吉應則神香氛烈風不動條四極廓清則大福來應國祚延永天下太平當此之時亦令國王營壇告天畢宮菲食恩流國內惠恤老病仁及蠢動不傷含識如此之君長處天位學道之士應如此經告語天子亦可豐贍資助長齋名山潛行至而爲天子及以兆民此名陰德貴无顯露依附高貴而行至法恐動俗間能無罪失而得平行也學道之人當與國主而同其德俱爲天下一切兆民德不同者強行吾道天不助之勞而無功道言學道之士當具十德第一之德分別真偽不浪修習第二之德精研至法窮諸妙門第三之德專志守戒心不放蕩第四之德通詠聖教心不疑惑第五之德慈孝忍辱不與物爭第六之德供繕法事心不怠墮第七之德柔弱用道微密其行第八之德勇能進道履險不顧第九之德威震外魔解脫纏累第十之德救身死厄長存無窮道言學道之士不免死厄不離邪法非得正也雖曰丈夫實○無道力不能常住爲物所遷不名道士是名外道與俗无別虛無辨慧強明空義無道心體四大流散不能全生魂識漂浪遇合而倚動億千劫不能得道悲世行尸哀其失生老死爛壞神勞往返一爲失正二爲罪深三爲不動四爲邪僻五爲强梁六爲重濁七名爲馳競八爲不慎九爲怯弱十爲自傲有此十事能敗真道如是十事元於失正流變十惡而無窮已修習正法流變萬化妙隱玄中亦无窮已學道之士立功建德勤修生道遠離死厄行

成之日真道見形攜其同遊無上大道好生惡殺好生之人能得吾道好殺之人台喪吾道人自背向非道違之大道無心應於能行不能行道道亦應之應有陰陽生死二道榮枯成敗出入洪治昇沉有殊衰樂相背怕懷引接無柰不從哀哉流俗滅亡不反使其營生如營死者天錫雲車浮空而遊使其行柔如愛財色真人爲儔衆靈爲使使其行剛者塵劫嬰孩未曾有傷學真之士吟詠此經寶愛自戒終身無患必獲昇度

○道言學道之士未昇之前猶在人世應當哀憫一切衆生爲其消災生活民命其德甚大第一之功師於有災之方建立道場百千之所修治方域香水澆穢施立牀座安置經像令衆歸依燒香然燈六時禮頌意在丹欵不假浮辭微聲下氣不與衆聞師爲啓陳大道言彼災殃元兆所起次請五方威神其名曰東方青龍將軍九人從官八十一萬衆南方朱雀將軍三人從官六十四萬衆西方白虎將軍七人從官三十六萬衆北方玄武將軍五人從官二十五萬衆中央戊己黃麟將軍一十二人從官九萬衆羅列天儀下來壇內運動神力滅鬼生人隨其病源神方對治師爲碩念哀愍病人猶母愛子欲其無病約勑壇內每事整肅忌噉葷辛魚肉之類男女穢氣衣服垢膩講論非法舉動傲慢心不珍重天道不助邪神不滅所疾不差翻招殃咎其道場內人不灑沐不得入道場每置一香湯灌灑場內人不灑沐不得入道場每置一壇場數旬始解任其來者師無責坐困病之人不能行道任他世上不必須要病身自行道或可立瞻對但取効驗不拘常則

○私貲不救懸急罰病百日善神遠離爲邪所貧士之者直心而行第二色人專心在道未佩生籙長齋苦行功德未立忽被凶試來入此運會盡受寶經王氣周身威神衛體不更生滅尅獲道真未昇之前或遊凡地門徒繁廣未盡澄淳忽染不真應須清蕩如此威神都無所用但爲吟拂魔之靈篇詠上皇之大人身雖假道志在邪求身染疾患欲求救療來入道場者責其心信謹依醮法又責東帛隨其富貴以酬道恩與師營辦法具及師衣師屋敷具等用又將買藥及食供施貧病不自活者贖放生命及買香油治舍都不得俗用犯者罰病十日十日之後善神遠離所學不成病人不專心想散亂及犯穢污不自舉愆不從師教所醫不差登即受考世醫不救學道之士建功立德未辦隱修在世醫救戒慎戰慄如在名山用心無異爲人所請不得辭勞推注有事或前喚後出或詐言不在斯託疾病嫌疑貧賤无價可貪責望財信以贍

○道言學道之士道有淺深德有優劣若遇明師伏膺膝下或遇真人下遊或九祖流慶或先身業道功德未成暫歷太陰報生王國乘此運會盡受寶經王氣周身威神衛體不更生滅尅獲道真未昇之前或遊凡地門徒繁廣未盡澄淳忽染不真應須清蕩如此威神都無所用但爲吟拂魔之靈篇詠上皇之大曆心騰絳氣目騁奔星揮以神金良劒照以

圓穹寶鏡或以高坐虛堂精誠守正內視陳
啓無勞口辭三洞生神隱居經緯於是六邪
外殄五毒內消賓主之心不覺勞處住所營
爲無復障礙如此之師威力弘大一切神邪
皆爲侍衛或有門徒男女業障未消司非糾
彈或應受考師以慈悲爲其首謝上爲九祖
下及一身專心悔過無不解了
道言莫大之愆不過婬殺父母及其師長此
罪極大無能悔咒永沉苦趣無有出期永不
見道永不聞法況能得道學道之士及諸俗
人應生正信慈悲孝順勿生邪念背道忘義
進退受罰不可思議若有世人及諸經紀言
殺父母師長罪可悔者猶固合道此是咒詛
所說妬媢神邪之所教化顛狂之人作如此
言大道不聞天地不赦惡鬼所罰湯炭燒煮
永失人道一切故殺蠢動含靈天猶不赦況
故逆心殺害師父而可首悔學道之士宣吾
寶經開凡耳眼遍使知聞功德無比不可稱量
道言龍漢初會火劫之中寥立之國在海之
中西去霍亞七萬餘里中有道士名曰乳忠
其姓閨氏年始十二出家求道修不殺戒治
病放生孝順父母敬事師資身未服佩長生
之文但以建功立德心不懈退首未已得二
十七年功感諸天其道場之內常有真人下
降改形同凡又有地水諸神爲其給使供繕
法事授其神藥療諸瘡疾不覺有勞下手之
驗如湯沃雪斬伐邪精節不用力大建功德
憐哀貧病雲宮天尊感其殷勤知不退敗正
月七日故命明威真人授其長生之道合景
昇虛受號真人治在三十四天已得八億大
劫形貌反嬰亦能授手過滿世界大道以其
德廣却後十年勅五龍王昇其住宅九十七
人男女貴賤移居泰清天上俱得不死功德
巨大道潤合家凡夫之人一身不度七祖父
母何所恃賴而得免罪受生人間不可思議
道言學道之士功德廣大大道慈悲故飛其
宅及其家人所有畜產盡得長存免離厄
非是上天之上而無金闕玉房直以方便示
見凡夫威神之力欲令一切凡夫遠離邪道
超出朽爛老死之法超出惡世無常境界煩
惱窟宅獲得常樂不變易法善男子善女人
心信之後劫劫之中應有世賢學無上道合
其舍宅一時昇虛善男女等應當念此希有
之事迴心信向知一切凡夫皆可成道學失
真要不能成道修習得真未有一人不成聖
也無上大道驗之在即何用殷勤而教誡也

太上大道玉清經卷之九

法印品第二十

爾時玄臺玉宮中和真人爲諸後學以七月七日大會崑崙玉輪之阿停留三月以十月七日大會崑崙金壇之上辰星之精夕炳神燭耀靈陽景分暉停照又經三月以正月七日上玄首元青天之氣流入萬象群有化生之初中和流變之始中和真人動用三元三會之初良辰吉日以朝上帝爾時中和真人法衆真位三萬六千上真俱乘正一中和法輪真精靈轄雲龍導途騰蛇俠儀三界大魔飛空從車四部靈仙以擁飛蓋香官颺烟燔之反魂龍吟鳳歌和以天鈞神風微吹周流和雅香花慘蓋飄風飄飄上昇是諸法衆神足蹈虛不勞運動譬如浮雲霏霏輕妙須臾之頃上登玉清大慈天尊法門之前爾時上界諸真晨朝之時朝謁天尊又往玉清右雲宮中朝慶大悲真帝時遷於巳十方上仙之衆集朝上帝大慈天尊時遷於中次有下仙道心上司簡度仙籙時遷於午次有水火下司注記生死之簿天尊爲諸衆生亦以三元之月月十五日三司進朝後學朝慶但用三元之月月初七日晨夕願念悔過求願大慈大悲二尊真帝是天地之祖宗萬化之元根也一切後學聖人無不祖於慈悲之道朝禮思念先當行慈以是義故十方世界天上地下凡聖所云大慈大悲正言二帝慈悲之道下世衆生但用其末希識其根三司之官四時八節不朝二尊則失慈悲之道不能含養萬物是故天覆地載一切萬物而不有辭上則三尊慈悲之道二尊之號施於下界凡俗之夫所願而作是言願爲後學之人斷諸疑結欲請天尊金口法印作是言已默住良久忽見大慈天尊雲龍座前百寶香爐烟氣自浮猶如神嶽蒸發大雲停勃蓊蔚遍流他境天花飛空雲龍舞虛甘露微潤風塵不動鸞和鳳吟音響相和合成靈音吟詠天經動經億劫而不退吾見其志方便示道爲昇玉清朝謁真帝我諸真衆當所神交恒與二尊以爲遠何以故十方塵界同一道體以是義故十方世界未有一物一法能離道體一切有生皆是二尊之道氣也故我爲諸下仙昇於上界朝慶二尊作禮問訊而請仙印教悟後學爾時中和真人與諸侍從稽首雲門拜伏良久焚香心念未兆所言復良久間如是良久討於下界已經九萬大劫仰觀雲宮之中虛白清曠寥亮皎潔唯有九色慶雲垂布圍遶光彩交暉無以爲喻虛中真氣結成天經遍於道境文字分明諦觀易曉輕誦之者無由解悟是諸真仙心念大慈天尊欲陳心願而作是言願爲後學之人斷諸疑結欲請天尊金口法印作是言已默住良久忽見大慈天尊雲龍座前百寶香爐烟氣自浮猶如神嶽蒸發大雲停勃蓊蔚遍流他境天花飛空雲龍舞虛甘露微潤風塵不動鸞和鳳吟音響相和合成靈音吟詠天經動經億劫而不休息聽者忘倦遺其雜想正心憶念皆得蒙益如是良久奄見天尊凝神出虛光氣法身遍滿空有真氣遐布無所不在不獨上界雖隔三萬六千天地亦猶凡夫同一室住不

而有天尊十方世界所在皆有森羅萬象無非法身爾時執蓋直事四部靈仙八萬四千人不在衆數見大慈天尊道力奇特一時驚歎皆言未曾有也是時中和真人與諸上仙先果六通默而無言並以神交沙界無所滯礙但以方便欲令下仙見聞上道昇入上界朝謁天尊爲諸後學而請法印不自爲師法應上聞大慈真帝爾時中和真人爲諸後學上啓天尊而作是言下界塵臭煩惱多途沐浴玄恩積經劫數常蒙法手携引愚迷流浪○之徒未能盡善五情內爭六賊外馳後學之夫多懷異見不行大道迷墮邪津順入苦流生老病死爲此因緣不忍聞見天尊答言善哉善哉善男子下世凡夫後學道淺何由能超生死苦流生老病死世間常事逆苦流者唯有道者能之諸俗法中雖有逆言而無逆體雖有逆理而無逆事理通事壅非道所尚有言無體又非所尚理事俱通言體雙達我道能之淺俗浮僞因緣穢賤下土所尚如此之事不足致問爾時真人頓首受命於是八萬四千直使執蓋小仙四部靈人未聞至道不辯深義誠在質疑爾時衆中有一小仙名曰寶相前進作禮上啓天尊而作是言臣等末學道淺不曉深義常聞下士凡庸書記傳說亦言我法能度生老病死出生死流身得六通智能無礙復見此人與凡不異生而老病終不免死不審此說虛實云何唯願天尊慈悲高鑒哀所不悟言畢叩頭伏聽哀旨爾時大慈天尊愍諸小仙以大慈故而語之言善男子汝等得道位階四部始入道流未免生死以汝○等衆得承宿慶遇會天真延續性命若不爾者久以灰沉子所言者世俗經書之所傳說亦言我法能度生老病死出生死流復見其身隨世生滅此是入理之人作如此說事體不通但明空義辯能無礙非能理身而得無礙方寸之心與凡有異生者病死不能異俗間苦惱生死流轉入理之人身無道力不能逆之獨有大道而能超之無上道法能度生老病死逆諸苦流善男子用我法者理於生人能得長存轉凡成聖復歸於無脗合光氣出有入無無所妨礙善男子善用我法理於衰老其形反嬰歸於長生此名度老用我道法度於癡人及病苦者令其不病所苦得差此名度諸病人令其不病用我道法度諸死魂及諸罪魂令得離苦欲受生者令其如意不願生者令其無生此名度死善男子世法苦流以貪欲爲本大道法中有除尸制魄修學此道即無欲想又苦流者以恩愛煩惱衣食爲累而我大道有八寶天衣自然之服隨其大小及與長短大道法中有太和生氣陰○生靈符神水玉液以充飢渴却除老死煩惱疾病與世服用危固不同比名大道正法逆煩惱苦永斷生死諸浮俗法言能度生老病死逆世苦流譬如有人身嬰百病又復貧苦所求不得即出僞言誑惑下凡自言我是天人大師善療衆病辨諸方藥及以鍼灸愚人聞之齎持競往依止愚師受其方法所疾不愈而久彌癡一切貧病與師相似賢人觀之心知其謬捨置而去於是賢人擇師承受既遇明師實能愈疾門徒慈善怜諸貧病諸有

病苦施爲療治下手之時如湯沃雪是諸愚師及其門人各同愚人承受明師之法作如是言能依我法苟得利養支持身命亦復何嫌二部之人明昧相反爾時愚師門徒子弟妒姻明師日夜譏謗爾時明師晨夕進道行大慈悲不與彼諍善男子世俗之法譬彼愚夫所習邪道明師之法喻我大道真實之教能度老死逆諸煩惱順入道流天尊又言世俗之法不得六通智能無礙此亦僞言不可依信何以故世俗之法人能修之而得六通與道相似等無優劣者即應能逆老死之流今既老病終於絶滅即名無智定無六通定無道力善男子以我法印印諸邪僞自當得知不修法印得知邪僞無有是處善男子世間有人直修空義無所爲作自證其身與道無異如此之人止得高心嗔嗝之罪千生萬生終不得道何以故此人高心不願見道永與道隔長墮生死順入苦流道言若復有人求無上慧不見有生自言我本無生今有此身譬於夢幻而願滅度以求不生善男子如此之人身染邪魅妄出狂言無所忌憚何以故欲求無生應修上道微妙之法以道法力逆於老死不順俗流然後昇入無形不生不滅非以滅生而能無生善男子無道之人不能留形以是驗之明無道力既無道力不能不生後學之子持吾法印印諸僞道其法自靈不假得其所修之法而得知之善男子若復有人學無生智而作是言我學無生不能得即身而成妙道見身昇度但滅此身復歸於無自無有生若有衆生作如此說此名邪說非正說也何以故道非滅法滅身求道道者非爲道也能亡不能存者亦非道也無上大道能存能亡得道之人亦復如是諸外道能亡而不能存善男子汝今當知順死之物名得道明知外道滅形非得道也此諸外道名爲入死之道非爲昇入無形長存之道善男子昇入無形不生不滅之人不能入微不可毀壞猶如虛空而不變易善男子若有衆生任身生滅不能生堅固四大離散形骸囊壞欲望魂神證無上道猶如愚人披空尋跡終不可得以吾法印印此愚人去道甚遠善男子若我法中師徒子弟以因緣之道而化衆生所謂建立清堂香燈供養方便惠利諸不達者仁及蠢動不害物命設齋請福悔諸過咎不應割其珍玩穀帛損敗衆生以活己身不應忘義捨大慈悲如此之人非我弟子是邪徒黨不損衆生不捨大悲真道乃能虛身合道非謂滅生能合道也爾時天尊又告仙人曰道雖存而能虛身雖有而能無能虛能無乃名爲道善男子能亡不能存者非爲道也能亡不能存者亦非道也無上大道能存能亡得道之人亦復如是諸外道能亡而不能存善男子汝今當知順死之物名得道者一切死尸不易逆不死難善男子汝今當知順死之物名賊不斷癡貪不足化人教從後學下世凡夫畜生屋宅田地私及已費不營功德此名道

若見此賊慎莫親近道言下世愚人竊吾道
要而衒賣之以求財帛及規酒色如是過失
亦名道賊非我弟子是謂外道邪神之黨同
諸陰賊共作儔侶大道之士持吾法印若見
此人應須遠避勿同鄉里及以交言道言是
諸邪師門徒子弟爲貪利故勸化凡夫修因
之道令其布施取其穀布入已私費自說其
身名世大師能爲衆生長福生善能施我者
獲福無量後世之人學真之士修吾法印印
此愚夫名爲邪賊諸布施者莫施此人忤其
○後生墮三惡道諸惠施者成此之善莫成彼
惡以是因緣不當惠施學道之士執吾法印
慎莫如彼邪俗之法道言往昔劫中有一邪
師字曰求名身嬾衣食詐稱得道隱於寒林
常自唱言我已證道善知法相視地而行入
村教化積經三年林外人民競往惠施財食
盈溢因以此財私給妻子及市魚肉屏處噉
之詐言齋食前後八年天司殺之謫其魂魄
八百年中墮溷坑地獄已後出生寒林之下受
形羊胎一歲三生備償施主足五百生後受
牛胎備償人力使復五百生今爲僕隸猶未
解脫雖生長壽百歲不死筋力又羸駈策不
逮常爲世人之所惡賤八年欺詐自稱得道
窮劫受辜況人終身常行嗔嗃自稱人師惡
求名利損害一切衆生財命億劫受罪猶未
解脫望入無生安得有冀後世男女執吾寶
印慎莫欺詐受人惠施爾時諸仙雖奉天尊
金口法印心尚朦朧未能辯了合衆作禮重
啓天尊向蒙慈尊金口法印云用我法者能
度生老病死不審慈尊以何妙法濟度衆生
○而得不生不老不病不死以蒙垂愍願見生
老病死之苦與世邪俗不能有異唯願慈尊
重爲分別言畢叩頭悲哽流淚伏地不起希
降玄恩爾時大慈天尊告靈人曰善男子此
道至妙其法極神教諸成真不授俗流諸下
仙輩汝等見我去真不遠愍子有心故我不
秘汝當諦聽吾爲汝說須臾之頃大慈天尊
即命左右侍者三十九真齊鼓太虛大慈宮
中自然生根復虛理魂妙唱和合三十九章
金鳳之歌以調三十九氣吟其篇目一時之
頃其時琳碧抽條瓊枝吐葩調畢成實萬化
歸根三十九真變爲虛光金鳳易形以成妙
氣光氣交映猶如春蘂須臾之頃變成仙雲
入於宮中凝歛梁棟冥然不動大慈宮中生
根復虛理魂妙唱其詞曰
慈宮洞真暉聆晰掩朝陽六合開門戶太空
明牖窻雲悵羅輕蓋九氣變飛龍一舉神足
遊飄然無有蹤道名大慈尊神力無等雙天
經列衆象吟嘯和心胷
爾時天尊眉毫神彩光踰初日洞暉道境幽
○冥開曉十方世界皆於光中朗然而見爾時
寶相及諸來衆覩此真光心眼明了盡見十
方世界一切色像皎然無礙須臾之頃大慈
天尊遍滿光中處處說法一切色像亦皆能
言助說天經善聽之者成賢成聖用吾妙道
超離若流服吾妙氣立便無待死魂得之則
能受生生人得之則能無病老人得之則能
反嬰病人得之登即痊除道人得之歸根復
源俗人得之所願通達愚人得之永離盲道
上天得之三景貞明大地得之永不崩淪萬

物得之能終其生喑啞得之而即能言跛痾得之立便飛行

天尊告諸靈人曰吾此法印是諸後學存生全形無生之道一切衆生失吾此道悉皆殘形滅生順流入死既無道力不能無生不能無死後世男女學眞之士持吾法印深思此道是諸後學之根本也若有衆生離吾大道微妙之法能得全形無生之道終無是處失吾生道如鳥失翼亦猶濟人亡其舩筏遙想彼岸無由得度一切萬物亡吾道氣終不得○生一切衆生言離大道而能得道猶如草木○遠離地水定不虛生一切衆生遠離吾道定不得道善男子事可類推昭然易見物不類用愚人不知可類用者人亦不知浮俗之夫雖知類用與不類用用亦不能至當用之得當即能全生用不得當自用殘形得失相反生死相背昇沉邪正生死之際自然而辨無乎一遠則生二見能復歸者萬無一人以是因緣得道者少失道者多眞正者少邪行者多大慈天尊曰汝諸衆等但誦大慈宮中至眞妙唱採服靈驗即能善出生死之流即能救脫生老病死之苦天尊又言此微詞非是虛言要在服用言行俱行靈驗在即誦言無數所不觸老死行而不言可以絕塵子能絕塵與道爲隣與道爲隣物不能怨物不能怨是名歸根無形可繼全生入無謂之無生善男子形不全者不能無生生不全者名爲入死夫入死者名無道力若無道力不能無生生而入死不如草木及以虫蟻朝生暮死人出一生自言學道唯學空行噴嗃之法不免生死何以○故空行之法上聖能之在學凡夫觸事有礙○不理生具不攝形神生不能固形神流散空生空死不能得道後學聖人初在學地攝生理具晨夕不懈得道之後即能空虛非謂在學而行空法善男子下世流俗邪僞之黨傍聞大道微妙法中存形存生能入無生邪俗之夫便謂殺身之後精靈罪鬼而能無生此等邪俗行空之法自謂其心能行無礙力能反覆天地迴易陰陽和合水火不見天地萬物生死妨礙作此見者名爲得道欺誑世俗要求聲利不敬父母或言無生妄想而有有死之時自言無死況有煩惱飢寒疾病如是諸見皆是妄想邪俗之夫作此見時名爲得道若我法中初學之人作如此見名無忘諱反逆大道道不玄祐身無道力暗生暗死一切事數皆不能免況能證道冥司之官猶注黑簿以其噴嗃自誑誑他如此之夫悞無數人永失生道如此之夫空有大言不行大道亦猶疾人言善治病亦猶跛人賣能行藥乍而聽之一往如實智者觀察即知其謬○爾時寶相合衆再拜叩頭而作是言向蒙慈尊言道妙氣服者無待願請其方以輔形命終身奉行不敢輕泄

天尊告曰無上至法授與能行子既有心吾道不秘汝當諦聽至神之道無能先之寶相合衆伏地諦心領受

天尊告曰道氣之妙其法至神天地萬象元氣所生未有一物不由元氣而得自在昇沉飛走乘氣而遊得氣則存失氣則亡存者不可得死亡者不可得生氣有清濁事有否泰

服清氣者活人御濁氣者殺人清氣上浮濁氣下沉清氣爲天濁氣爲地眞精妙氣謂清氣也凝黷穢滯謂濁氣也死道昏濁如濁水也生道澄徹如清水也人猶魚也氣猶水也水濁則魚瘦氣昏則人疾善男子下世衆生志多勃逆煩惱奔躁求諸可欲情性喜怒狼悞憤烈皆死氣也仁慈孝順安庠徐審和悅中雅皆生氣也忘身冥道不覺衆累萬化不過目千響不經耳所動如無所止如虛恒存清氣流入雙闕散適經緯遍體雲行天闕微○呼出一半氣心念半氣循環雙闕令不馳散○朝餐紫華夕味黃蘗如此之法是服日晨氣用我晨氣保見太平取飽爲度無正限也於是經緯流通百關調柔色美髮黑氣力倍常存身全生莫先此道此道是後聖之户牖學眞之樞機是一切萬有之生根也流布凝結成天成地成日成月成星成辰風氣雲雨霜雪山川土石草木水火賢愚凡聖人及非人皆是一氣變動乘諸得生如吾道者爲賢人用吾道者爲聖人不用此道者名爲行尸形骸流散魂神罪鬼沉沒九泉矣

爾時天尊說此法已金口應時流出三萬六千眞光妙氣衆籟齊吟天樂流遍有情無情悉皆自鼓是諸下仙得眞道氣同謝受生歡喜悅豫不可思議奉行妙道皆得全身入無生道成道已後固修不廢

道言諸學道之子得道力者凡夫不知但觀其形雖不肥腯色正力强身體輕妙皮容潤澤聽察不掩行步輕便晨夕不睡身無疵癘形貌鮮潔聲響清潤如此之人名得道力進○修不退定得免脫生老病死善男子持吾法印印此上士立驗在即不待得之然後始知大慈天尊重告仙人曰汝欲知僞道之夫道觀其形世若有人自言得道深明道義或言我今日夜修道身心不迨或得三十四十年間邪正可辯得失易知善男子汝知邪道之夫第一血食第二躭婬第三惡疾氣腫瘡疣疥癩疸瘻習邪失性水腹癥瘕顏色焦乾耳鼻枯燥處處疼痛氣喘液竭無有津潤貪睡履汚不忘生死形容垢賦體氣臭處所向便利好講惡事馳競奔躁積聚無猒肉大骨小瞻視淺近性無仁慈心不孝順此等色人定不得道此名有漏之身亦名敗壞之身假有道氣不能自度況能度他猶不自活何能活人善男子僞道之夫作法之時男女交雜關閉門户施惠財食還與外道不忍普惠此名有漏作法有漏惠施非是正法非是法施無上大道仁及大地布散元氣長養萬物顯仁藏用不恃其功不見所施不見所受況覓其報外道之法不斷癡貪此名有漏定不得道○若我弟子作此惠施同彼妖邪我弟子後學之士持吾法印若見此人勿與同行非法居住應須擯挫以法教語如不從者自天罪之不得奪命及以鎚打犯刑殺罪天科不赦天尊曰後學之子修吾大道初在學地未證果前慈悲忍辱恩流蠢動孝及一切單衣菲食蔬素芳潔燒香禮願晨夕慇懃精密其行恒慎凶惡不馳不競宴處虛寂吟詠寶經微聲平氣身心調柔忌諸雜想專心念道如有所待餐服妙氣吐故納新茹諸靈芝神符聖

水幽身避世不交人事如此修學未踰一年神靈給使衆毒不害舊疾銷除顏貌反嬰氣力丁壯自求多福身心無猒我印此人克成眞道

大慈天尊又告寶相曰下世愚夫不修大道無上至法而作是言應滅此身冀得清虛會眞宗者喻如下世崑崙山陽往昔之時有一戎夫名曰憂波斯那立性兇頑多畜妻子其第三妻貌甚鄙累生十子戎夫自計心陋此妻妻又懷娠於是戎夫但念其子不暇待產○酖殺其母母既命終刳腹出子子猶未成始○凝胚混隨母爛壞不可捉持戎夫自惡後方悔恨而作是言我妻身體不能如騾懷姙之時刳腹取子傍觀之者而告之言長者當知騾懷姙時候其日滿知母欲產刳腹出子乃全子命如長者妻異於騾身況復懷孕始經三月假使月滿亦不殺母刳腹取子何如養母而育其子子得長成母自老死何用殺之而欲此兒紹隆家業猶翦樹根望菓成實終不可得善男子邪俗行尸亦復如是不修至理求欲滅身而望罪寃得會眞宗如彼戎夫殺妻取子一何執滯哀哉流俗浮僞若此安可與其聞大道乎執吾法印不應如彼善男子修因之道尚須誓願願得見在未來見道聞法況求即身而覓解脫善男子汝學大道存形存生無生之道喻如舟車堅固輕利縫緻綿密陸行堪載濟能勝溺保達所在永不勞慮豈不樂哉善男子世有愚人聞他得度傍而學之身無智力性有踈懶不能鑿車捨他破壞所棄舟車運危濟溺未至中道傾覆○敗亡摧折淪沒不可思議善男子等汝今當知敗車破舩不能自勝何能度人邪俗之法亦復如是不能自濟何能濟他下界凡夫憑向外道邪俗之法拔濟存亡亦猶愚夫運敗舟車摧沒之禍立便可待善男子世若有人乘破船筏得濟渡者外道之法應得無生若以破船不得濟者外道之法不能無生善男子後世男女欲學道者採用天經吟詠寶文此文在天爲經在地爲緯南北爲經東西爲緯在中爲神在物爲氣在人爲靈故曰天經地緯織成凡聖一切萬物有形無形無非大道眞氣織成也諸仙人曰敢問慈尊織成之方天尊答曰天無言而有信故可軌之成仁三景不言而明故可則之成身地不言而有義故可範之養物道無言而有靈故能生天地天地萬象亦經緯也織凡成聖仙人曰敢問天地萬象非道之體云何織凡成聖答曰道生元氣元氣生太極太極生天地天地生萬物是故天地萬象皆道之子孫也何爲不能織凡成聖大道經緯羅列天地所布日月○星辰風雲雨露金玉土石草木雜類皆可採用以輔學人甚疾成聖既得聖道能制御天地及以萬物

爾時有一下仙名曰證明聞天尊所說迷惑不悟重敢致問而作是言不審慈尊金口法印所云學道之士採用日月星辰風雲雨露金玉土石草木雜類以輔學人甚疾成聖既得成聖還能制御天地及以萬物弟子蒙昧不明妙理祇言用天之道德劣於天惟願慈尊賜垂分別

天尊答曰學道之士用天之道及以萬象甚疾成聖者無上大道眞精妙氣隱在天地及以萬物善用天道感之譬如孝子供養父母心無拒逆四時温清瞻視顏色設復遠行心中憂念存憶父母如對目前寤寐之間精神不離自天祐之鬼神護之孝至二親尚能感天孝至於天理應感道爾時燈明并諸後學聞天尊所說心開意解信知天地萬物皆於學人深有利益明知天地萬物無非是道歎凡夫之徒不能用之如○我未悟亦復如是合衆禮謝天尊受生之恩○爾時大慈天尊又語仙人曰天地之德德具於道其中萬物德不盡備但取一用和合利益功德道同知用天地及以萬物以輔身者無煩三清祕文三洞眞法三洞祕文道高法大妙難可叨佩及以見聞學道之士求眞不懈功滿行成我道自來度於子也是諸仙人深明道義洞曉存形無生之道進仙三階登不死地盡能昇入無形始驗無生非滅生也燈明中和眞人爲諸仙人請法印已一時辭別天尊七日七夜徘徊雲間爾時大慈天尊與諸上眞及諸上仙各各授手遍滿下界爲說妙法授諸下仙上道一階各令下仙進修至法入於全形無生之道大度衆生入眞妙法登不退果不可計數胡夷蠻僚及諸鬼神地獄罪魂等衆悉沾玄化皆得利益從此已後人漸澆競多事凶害大道不行妖魅萌生雖不受度道猶授手施大慈法後世男女既無正心試行吾道道亦與之不責於人亦有因與漸進亦有中道而退吾○見其退亦不執之道雖無心常慈養物大道如水止渴除饑道猶良藥勤而服用定能愈疾有病不服稀能自愈後世男女勤修吾道定免死厄全身保生能入無形與道爲儔背吾道者不除死籍不免死厄形如灰土魂識漂浪隨業受報生無道力死望道生終不可得從今已後陰氣漸盛人不畏死修學外法不得大道如此之夫多被妖邪執其魂魄身遭疾病無方療治命滅之後隨邪群黨定不得道雖有小善無由報應由其失正不願行仙人各陳心願遥禮太空之中爾時大慈天尊與諸上眞及諸上仙各各授手遍滿下界爲說妙法授諸下仙上道一階各令下仙進修至法入於全形無生之道大度衆生入眞妙法登不退果不可計數胡夷蠻僚及諸鬼神地獄罪魂等衆悉沾玄化皆得利益從此已後人漸澆競多事凶害大道不行妖魅萌生雖不受度道猶授手施大慈法後世男女既無正心試行吾道道亦與之不責於人亦有因與漸進亦有中道而退吾○見其退亦不執之道雖無心常慈養物大道如水止渴除饑道猶良藥勤而服用定能愈疾有病不服稀能自愈後世男女勤修吾道定免死厄全身保生能入無形與道爲儔背吾道者不除死籍不免死厄形如灰土魂識漂浪隨業受報生無道力死望道生終不可得從今已後陰氣漸盛人不畏死修學外法不得大道如此之夫多被妖邪執其魂魄身遭疾病無方療治命滅之後隨邪群黨定不得道雖有小善無由報應由其失正不願行

道邪鬼侵之如此之人雖言萬物皆空我身亦空物境既空何有能侵我身亦空有何所受妄想言受畢竟空寂都未曾有愚人偏見作此觀時邪魅物競來侵害無所畏忌亦有生身遭魅隨逐邪神一絶而去此名全身入邪不須待死取其魂魄若有女人生身懷邪顏色萎黃處處疼痛常吐涎沫或復洪腫水土惡氣百節酸痛風疰入心恍惚迷忘救氣不暇安覓道乎痛傷流俗自取滅亡身各有道不知用之與道爲隣不肯析之徒近玄流無心洒垢神醫在側不知愈疾甘心受苦○嬰抱楚痛如此之夫去道不遠邪惑其心障覆其目順流而去不能逆來大慈天尊爲一切衆生演說法印流通供養精至之士實而行之邪俗之夫誹謗四起善男子汝今當知信敬我道亦不益我誹謗我道亦不損我善男子邪俗之夫如獵犬食無有定主譬如東家修善長齋持戒不煞西家十惡專事屠販漁獵殺害家豐薰臭所食之餘棄之域內東家大子承臭而往食其殘餘

遂至忘返於是西家先復無大小見之歡喜餘食倍與薰臭爾時犬主性嚚弘大亦不呼歸歲月經久犬遂長大不識前主主忽出遊暫過西隣犬便驚吠前主慈悲亦不致怪卻後數日十惡之家忽被天殃合家滅命先人收養臭爛之餘亦以窮盡犬既飢餓終日號鳴舊主聞之合家議言犬子少小愛往彼家所食臭爛穢性以成卒不能改詮呼暫還終歸不活須臾之頃犬便餓死主又歎言大子向在我家常得聞法縱不悟解亦潤其神○冀犬後身得生人道無故往彼十惡之家飲血吞膏食噉臭爛今忽餓死無一善緣此大必定不生人道善男子我喻惡人邪俗嫉妬忘失根本誹謗大道與犬無異爲逐臭爛故不識前主學道之士舍垢懷塵忍受誹謗彌加精進求無上道復應却照邪俗之夫不離生老病死之苦不能超出纏累泥滓淪沒邪道癡貪三毒以成其身十惡五逆是其徒黨財色窟宅是其居處惡口惡舌是其歌頌誹謗妒媢是其心行邪俗之夫不見眞經不聞眞說無以止惡禍患如此後學之士應離此人不須訓對與其諍論自求昇度晨夕不懈邪俗之夫法有興廢身有老死未死之前已被災害是其邪法不驗之徵學正道者身無疵癘是其元吉全生之徵應自慶幸深避患害執吾法印勿受邪言善男子劫初之時有建木鄉人入於山南衒賣眞珠時有山東商人姓頗羅墮名曰滿願出庫百金買得一珠圓明曜掌大徑一寸囊肘自隨不令他見數旬之間忽有山南一人名曰雷詰僞賣魚目滿○願西隣壽量之家亦出百金買得魚目亦以懷藏不令他見却後六年二家惡疾祈得明師來療此病和合藥分須好眞珠爾時二人各出眞珠以閱明師師遥見之懸知後人買得魚目即語言此非眞珠壽量狐疑恐師行誑請師水之浸經一宿合器腥臭眞珠入水彌益光明九日出之引長六寸滿願服之所患立愈後又市珠請師教浸水服之丁壯于今已壽九萬餘歲上皇玉簡題不死名一切善神遍爲給使此人又復得吾眞氣之道

亦能御氣而遊無復死厄西隣合家因此惡疾以至滅絶唯有一奴名曰勤子少小有心常仰天歎願得天道救其所苦我命上仙大通教其餐松并服松子于今不衰入於太白時遊天山上登崑崙吾以授其晨氣之方必定免死而得眞道善男子眞僞之道生死相背不可倫疋執吾法印能辯邪正修學之士望濟一身傍度幽顯不可造次以規聲利忘其大成至眞法中幹用之士道迴天地德拒四時不爲晝夜改易乾坤崩淪道能成之天○地毀缺道能補之生氣不足道能足之萬物○不養道能育之天下不化道能化之一切凶惡道能變之一切爲善道能福之愚暗之者道與其光孤遊恐畏道來友之飢寒病惱道爲除之履涉危難道來安之白刃臨項道能救之善男子汝欲學生莫於無上大道至眞法中生不正行諸所施爲盡皆中正大道玄祐不畏邪道無正根力無的依憑譬如迷人進退失路不知要道始年昏惑所習不定或言忘心不見有身心既無生聽可得忘即心有累云何忘之始欲此身復歸四大身雖暫忘四大猶在假使體空不能無觀一物一觀已成二事前境未忘後觀續生一切因緣以四大而起身由四大和合而生絶滅之時還歸四大外道之夫猶如草木因四大生因四大滅不能不生不能不滅欲其即生亦不能得欲其不生亦不能得外道亦爾於生死中不能自在爲物所負隨境生滅善男子得道之士能忘身心不見所能不見所忘境智體空觀無所起我所受形從道得生今忘此形○復歸於道不爲四大之所攝持不爲四時之所生滅不爲累患之所繫縛所謂無上大道能存能亡亡能無形存能長生寂寥幽奧恍惚希微不可以智知不可以心識應物有周動用無極善男子無上大道慈悲之力不可思議後世男女持吾法印深心思念當正億持爾時天尊說此經已五百外道柯葉惟等悉捨邪法肉袒求哀從道出家欲求濟度悔過自責遍體血流拔除鬢髮如鳥鎩翮踊身自撲猶如山崩爾時天尊即命中和真人開度外道授其往生因緣之道敬觀無常戒莫戕害斷其癡貪不令蓄積中和真人曰汝諸外道從今日後慎莫自高詐稱汝是天人大師損他財命天司黑簿注汝罪名九祖受考身爲逆鬼汝今生存單衣菲食以支身命忍辱精進求早化滅後生中國見道聞法即身穢滯不堪全形入無生道是時五百外道歡喜禮謝中和真人辭別天尊各還其居建立精舍晨夕行道觀身無常求早滅度四天之下人及非人咸悉歸依正真之道是時天尊○與諸聖衆真應之身遍於法界於是靈仙之衆八萬四千執持法印作禮奉行

太上大道玉清經卷之十

洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經

中央黃老君諱　右一

夫洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經上願十二玄毋八間九轉五回變化雌雄中央黃老大洞真經三十九章者乃祕在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中紫雲爲簡以誄其文青綠爲字以書其章上混大帝生變上元中化七九理命長存下關神律領攝萬靈雌雄回會華暎玉清浩汗冥觀高上大明者也守衛經者玉女二十七人常典燒香侍護經者玉童二十九人常寶靈文玉童玉女合五十六人禁勅漏泄營視眞經記功明善重愼消患矣神光之表異也皆有華晨以摽其眞矣爾乃玉華以暎玉女之形金晨以冠金童之顏飄飄朗於九玄之上煥明暢於積感之房齊羣六天窈窕虛峯錦帔流鈴飛青羽裙腰帶元符首建晨冠衛護有經之身輔成學爲眞人者也兆有此經必行其文常當靜隱絕室散香拂塵神棲冥林避遠遠人閒幽寂遺事去累納眞豁心忘爭委順洞根獨處幽房絕穀去辛淡味上霄吐液和津單景遣偶冥盼三魂長修苦行過中不餐苦齋三年乃得受讀大洞眞經焉皆如盟法不妄輕傳輕泄漏慢禍及其身妄言愆誓不得延年九天寶經太極四眞人之所禁有妄授非其人有妄授不審其身者爲泄慢天寶得罪太玄萬神告惡千靈致患闡罪太上削生帝君身被冥科體絕形塵死爲下鬼灌河填山又生死父母並蘦罪於地獄受考毒於三官狂殘凋零載禍大冥矣天患禍之來未有不由輕險之口慶福之彰曾不由積善之來夫形之於鏡影若響之於深谷有遠於近必應於遠遠無不對近無不驗天之所報不疾而速感之所期不行而至可不愼哉

太上升令云傳授天書而殃鍾其祖先者是重其宣言之罪防其漏泄之盟耳此經乃玉清帝君倣款須臾洞合之化高玄三素太極上眞一曰七變之道太一孁兒自生之根無英公子萬化之章也故顧貯萬物太玄朗洞倣款須臾璇衡順運反嬰自生泥丸保鎭左廻九天顯倒七曜七曜運景是謂七變雌一合景帝君內鎭五神八間玄毋南面右廻八炁彌綸百萬飛行布散大混嬰童九眞受炁玄父北方縱體齊膏參落晨空於是九思存者則金姿曜於東華玉形蛻於帝門神暎五老騰躍三元靈羽披空炁結慶雲又能身生水火放光萬仞項負寶曜浮游九晨分形散景倍爲上眞故得此道者爲靈皇之眞失此道者下入九地之泉此道之訣乃洞靈大奇又雌雄混一帝君變微太一保神玄毋嬰孩

三五七九轉齊暉元感景曜無英所摽棲眞致也實難外希是用內思枝滯宣暢者也所以仙可求也以精至爲難眞人可見養志性爲難萬靈可使潔寢爲難是以太一帝君以紫房爲混合玄父玄毋以三台爲神明八素隱玄以眞思爲上旨秘言以九眞爲內經神法以精思爲至深反童以徹眞爲得靈大洞君以自然爲晨尊太上以無英爲玄精黃老以志性爲道本白元以潔寢爲入眞眞人以

炁合而相降仙要以精感而道成於是雌一進於泥丸帝君守於六宮大洞詠於寢室八胄散於九空七考受慧於胎仙獲天福於神方慶玄父於靈都賀玄母於玉房積感發於一寸夔鱗蔚於霄峰朗昞九晨身登華軿巍巍深哉福不可量此皆寶訣之貴行子思而爲之則白日昇天矣欲讀大洞真經當先讀高上帝君十二碩玉清玄母八門行間次又讀中央黃老洞房五神經三年乃得受讀大洞真經所以導引神津通徹靈源保固紫房潔明泥丸攝養太一開釋三關守鎮七轉凝和元神混化三五萬化九玄者也轉習胎炁目擊太无容與幽靈神盤空虛十二之碩與生而俱八間之行含真而游黃老所守高上所書故曰雌一洞房之初也讀之萬遍亦得不死之道也但未得超景浮空竦軿落虛御颯絕轡騰躍三玄又未得命駕八景控霄九晨又未得升入玉清昇爲高真耳惟讀大洞真經當得此舉爾然行雌一者當勤苦感會研真極微三年之後乃得受讀大洞真經耳要當先守

太一混合帝君變化雌雄存理九真次詠大碩十二相連又唱八門玄母之間次讀太丹洞房隱玄以定不死號曰必仙也

夫稱元君者皆女子之神也雌一洞房三素元君三年

元君者是也當先存念洞房與已身俱昇其三

乃得受讀大洞真經耳大洞所以爲真經者

由陰陽會胎而成也又白元无英中央黃老

皆是上清天真官位之號又亦有真仙之精

謂存念三元君爲難也能微玄精思感至者

存見三素元君者則真人之

白素元君者則是右白元君

之至精者仙道成也黃素元

老君之母也子存見之則壽萬年矣萬年之

外乃昇三玄耳紫素元君者則是左無英之

母也若存思洞房而欻頻見三元君者便即

臼日升天佩流鈴虎符遊行上清太丹隱書

以三素爲至精此之謂也洞房三素元君白

元英黃老君之母故號曰三素元君皆女

子也三女又共一母其母曰太素三元君也

太素三元君實一女子耳此一女子又生三

女故號三素元君也按无英黃老白元君乃

三素三元君之子是太素三元君之孫也虛

結空胎憑華而生誕亦在高上上清寶素九

玄玉皇天中乃下入洞房與已身俱昇其三

男三君在天華房上元虛之室即白元无英

黃老皆男子也受生於虛眞以成三男之形

稟靈和玉晨上炁故結生虛无而爲人非

由陰陽會胎而成也又白元无英中央黃老

皆是上清天真官位之號又亦有真仙之精

者受書處位應爲此號不必盡虛生也諸天

之中皆亦有之矣夫得以虛生者幾洞妙元

素合眞秀景體齊廣曜神周九玄憑感欻生

協炁霄無靈扇上達升化萬方爾乃呼吸未

兆而觸物對應順感所至而天地交降矣夫

心不一則百慮臻神不微則炁不眞思不感

則道不住精不固則去道遠勿得見尸血不

以死傷生勿以穢處心爲勿以二心交爲勿以邪

醉道爲勿可五味盈勿以

求生勿慮妖魔試爲勿以鬼爲靈勿以榮禄

進爲勿以美飾盈勿以財爲寶爲勿爲不平

勿以俗爲樂爲勿以世位爭勿以競亂眞爲

勿以耳務聲勿以汚濁累眞仙去爾庭存念

無所感實由體不精能識大洞戒萬神泯以寧夫人之所勿爲者斯亦多矣若必絶慾虛漠栖心洞門體爽常潔神守幽元頓首經師之脩啓乞重玄之關若強者必弱剛者必缺然後天誠坦於无外洞與馥爾而无耳而自然者甚寡學而行之爲難子若必爲雌一研大洞者勿忘是言

大洞真經者世間地上五嶽天中永无此經上清天真尤所寶禁當苦齋三年乃得讀之夫能讀大洞真經三十九章萬遍既畢中央○黃老元君上奏太上命丹陛綠蓋之車九靈使者太一司命來迎於子於是五老翼軒八風扇羽神電前驅玉華扶轂即可乘雲駕龍白日升天詣太素三元君宮中受書也即通大洞真經者常得乘黃素二雲役使三十二玉女三十一玉童執青毛之御駕青景之龍佩神虎之符戴芙蓉之冠着紫綃衣丹青飛裙振響流鈴擊拊玉鐘玉真啓月明之鏡金仙佩九玄之章紫蓋四蔭華旛繞輪又帶九赤斑文以用封山召雲旦登太極金堂暮遊太華玄中刻定金書得爲高真掌鎮仙文役使萬神位爲太極左卿小有仙王入侍帝宸出宴金庭若總行攀儀疑景結璘烝游八素體鍊玉晨兼詠三五容與九真太明隱曜頡頏玉玄仰執消魔制味虎文便得騁轡三元定書玉真廻軿寒畢羅品高真位爲太極左右仙公使役五司三天仙官玉童玉女隨限侍給如玉帝之科開經皆當屏左右洗手足面目乃得視之又常燒香於左右以表靈德之高威以別笈以殊衆妙之門所以和音○發詠竦朗八玄烝達清霄潤澤九津招靈景之幽華塋朽老以長存爾乃微聲朗唱空中散煙感虛无之上皇洞太素之元真朗烝九回神精八經大福享於玄葉元吉散於至親所以生死並得仰扇七世受化南津祖考長保身於丹宮定更生之胎仙大哉妙經巍巍靈章淵邈甚奇慶不可量篇目如左學者識焉

中央黃老君所撰玉經訣

夫得受大洞之訣洞一上首雌雄合變帝君上頓玄母八間金華隱書斯乃九天帝君懷中禁經也若傳授弟子當先前後告齋各一百日又清齋一百日乃得付之中齋七十日下齋三十九日苦行而相傳授焉不審其人無齋而傳付者經師當死受者失兩目焉齋不苦切經師當病受者失口焉施重於經師不輕寶也灾加於弟子慎口目矣慾重禍於七世患結生於冥考若得此經受傳施行不得慾犯懈替宣傳之約一如寶經餘經師於三齋如奉君父焉老幽室於閒林如守無人○焉存五神於紫房如眞靈之在焉非君師父子兄弟之施者必勿受矣示靈眞之勿用明守禁之難犯也非君師父子兄弟之室者必勿復矣示趾足之不廣明隱逸之抱一也非君師父子兄弟之服者必勿服矣示天親之勿多明盈溢以自裁也研天精之妙覺絶萬累之近想而至行彰於幸苦絶跡同於無景三餐足於山澗密誠著於遠近爾乃星馳於五老之室德舉於三清之上保內凝於明玉使衣巾解而不穢念三元於泥丸守九真於

形宅吐納五華呼吸玉液朝暮求仙於空洞寢息啓神於太漠孜孜不倦勤勤不息如此之人始可與求大洞之門戸預求道之妙想矣奉之者登三晨游九霄達之者沒三途入九幽

右一

夫傳授之者當令經訣再出勿頓授也先授法訣者如令其施行存想精鍊五形感念紫房流穢薄清專貞守一旦夕朝靈故大丹隱玄號曰金華經三元玉晨是曰雌一精也按修存雌一三年之後乃又得受大洞三十九章○

章耳今受得此訣亦使得訣事必獲神仙不必俱待大洞眞經而一通之也凡欲遊行五嶽歷觀羣山留形停白保壽劫年未欲飛騰遠離世間者便可以太歲本命八節之日單誦玉清隱祝內思百神一遍不煩誦玉經也如此百遍則悉眾晨霄百神內纏千遍三元下降列名帝編長保日月天地長年萬偏道備乘雲駕龍遊行太空領括神仙此道高妙非眞不傳

夫存感篤誠合眞對景三元見矣自獲此經玄靈降授黃老告符運靈引曜五老散華空中受之即登太无能知大洞眞經一名九天太眞道德經此經之作乃自玄微十方元始天尊所運悉撰集也西王母從元始天王受道乃共刻於北元天中錄那邪之國靈鏡人

九

鳥之山闇梨之岫於虛空之中聚九玄正一之炁結以傳上清八眞中央黃老君使教授方當爲眞人上昇三晨者也故世無其文得之者少玉童玉女面上皆有玉華金晨之光映曜一形其無此者不可使佩月蓋以登大○有不可使採芝擬隱華又不可令乘飆欻之○輿攀綠軒之輈上昇九霄也當勤思用苦研甄靈微然後道乃來百眞乃濟也自不能抱心至行苦味幽求者徒自咎矣何所望哉

夫大洞之經乃九天之奇訣上元太素君金書之首經也皆中央黃老君隱禁此經世無知焉惟太玄有金閣玉名瓊劉紫簡三元有此經不得讀之者太微天帝君拔出死簡併晨隱錄丹臺有黃字之人將是當必爲眞人者乃得受之受讀此經萬過即使白日昇天上登上清受書太極拜爲高仙左卿又但於受經之始定眞錄於造齋之初度籍太極刻名東華闕奏太上錄封龜臺萬靈千神自稱兆爲太玄大夫其位惟應太清仙伯以此遊行天下無所斷絕神仙之行常與吉利諧合者若入山林深谷絕澤多有惡獸石毒及山川多蛟魅妖精之邪房廟有强鬼之處但北面祝大洞眞經三十九章篇名次三過畢叩齒三十九通而止則山精百害不敢犯於子也又北向祝曰

○太上九神八靈嚴張吾是小有眞晨太極左○卿昔受神師口訣煞邪之方又受大洞眞經三十九章左有辟非龍虎右有火甲金鋒前後監兵以降不祥玉晨玉女侍我燒香其山精房尉速來奉迎謁見各分當如大洞上法呪畢叩齒二十七止也此乃謂未受經之時大洞眞經祝法也自一得經之後出入幽冥山精惡鬼皆不敢近人役使萬神招龍召雲遊行絕玄名山之神皆來奉迎無所不通也又玉童玉女常自侍經衛人行來出入凡百所

向恒念存之每以手撫心祝曰
大洞眞經上皇玉帝拘魂制魄萬靈見詣
次又手摩洞房二七過陰祝曰
上元三君紫蓋華晨玉童護神玉女安魂五
藏百靈攝養我身長生天地上爲高仙日月
伏息七星保眞太上受書三華據因
呪畢又叩齒三通以辟內外強殃之氣
諸言後聖者皆是後得道之君大洞金書上
皇合眞三元羅景太上齊靈晨中比曜七微
均清者乃得稱爲後聖爾但得讀此經止可
○乘雲駕龍位爲眞公卿晏寢九玄傲嘯八方
揚羽廣寒儛輪空同故是眞人而已不得稱
後聖也但長齋苦行而爲此洞經者自得長
生神仙若有此經而不長齋存思而與俗行
混雜者亦不失隱存下仙白日尸解及命過
太陰充地下主者或遺骨胎受化南宮是宿
有骨錄應得此經者必爲仙公故也
夫仙者之去世也或絕迹藏往而內棲事外或
解劒代形遺杖唯身飄然雲霧延神寄玄悠
悠流俗鮮有識其端緒之蹤矣若名山五嶽

精思彌稔或久遠人間斷絕塵藹或天眞授書
高仙傳告或感動五神三元啓示潛求密悟
寂然無類熙歡足於方寸體成隱於靈駕欻
爾登斐亹之軿超然升凌空之轂仰扇空洞
足懸五嶽手把明霞炁陶介福寤寐之頃已
有九萬之隔是以得道之舉難以常錄微乎
深哉豈徒不信而已矣
洞經寶貴有經者爲師受經者則弟子也丹
心竭苦崇之勿替受之不得私有所語所語
者則冥中必損奪一經則減一玉童一玉女
○天眞之科已有定於太初也過語二人則不
復爲眞人過語三人則不得爲仙人若語不
信道德之人則玉童玉女上啓太上高上玉
帝君則兆失道矣身亦殞也經使自去不覺
而失或燒山燔屋風刀劫賊而期於凶失之
也兆爲下鬼七祖考罰甚可悲也讀帝君隱
書及施三素洞房雌一者常即一明鏡徑六
寸五寸四寸者銅鐵無拘惟欲得明浹清而
無瑕穢者常懸之於頭寢之間以和三神制
萬邪也

大洞眞經天眞之玉訣金書玉字之元篇得
之者飛步空玄騰雲乘虛上補高仙長生飛
行者是也大有者九天之紫宮故以大有爲
名小有者清虛三十六洞天之首洞玄隱精
元晨之寶宮也大小有中靈書神經時有不
具惟西龜之山玄圃之上積石之陰金堂玉
室之中有大洞八素高玄羽章乃都備耳是
當得道有骨錄應爲眞人者乃得受之受之
必能乘雲駕龍役使萬神學仙之士百萬之
夫無有一人得見其篇目也上天金闕方諸
○青府及地官皆逆刻簡於未生之前當得受
聞之也得之者皆爲眞仙之師友
得大洞眞經者欲召司命司錄去已及所念
人死籍勑三官乞除俗罪之名又校泰山民
命之簿者有七轉洞經之法當先讀太極道
經次讀眞陽經次讀太一經次讀九老經次
讀青童經次讀後聖李君經次讀小有中經
都畢一月得作五變七轉（七轉者讀七過也謂之一通一月之中得作五通謂之五變）洞經自有文不得多爲也召
司錄攝三官去死籍任意制之七轉一通既畢

司録立至臨事施行亦當召神人靈感以教
悟子之中心者也
大洞眞經後有三皋方丈震靈之符字方一
丈以朱書名山石上以召北帝司命五嶽眞
人及泰山三官也兆當坐此符上向北面作
七轉洞經一通而萬神立到以問死生削除
録籍之事當自稱爲大洞大夫太上主者也
此符是一符或曰三眞靈符別有注訣以綵
繪爲地衣四方各一丈朱書彌滿其上捲方
大小隨意廣伏常當内褥中坐卧此符而讀
○
誦洞經存思帝一以行大洞之事又一法坐
卧此符辟方三尺而容符文不必拘一丈也
大洞眞經自有西華玉堂仙毋金丹經乃可
清齋合之丹成服之可以歸還人間飲食入
俗周旋凡塵故自位爲眞仙所以隱化八方
也若讀大洞眞經而不服此丹者便待萬遍
既畢立乘雲升天不得復住世間歡喜於凡
塵中也若三百日時服此丹便得長遊於世
夫得大洞眞經者太極眞人已先試之皆過
然後得見此經而亦不復待萬遍而試之也
通經註眞得太極仙公仙卿可登九霄侍晨
三元君也大洞内眞品有黄寧内祝之法曰
黄寧者命門之游神常與桃康大君上入黄
室在乳中心上一寸也當以黄昏時叩齒二十七遍手摩
兩乳上咽液七過祝曰
桃康大君胎生内晨珠衣佩鈴散氣七源紫
蓋華冠正當命門扶身安神攝錬三魂長生
駕景白日升仙黄室眞人被服黄精和眞流
氣周行一形呼魂制魄使遂長生左引右拘
隱身黄靈乃乘雲輦上到上清
○
祝畢使人魂魄安寂數有吉感
太素上靈經曰受大洞眞經許五百年内得
三授過此不得復出若反胎藏往滅迹去世
終度之間即其人也可肯付之若無其人其
終俱歸太陰之室苟非其人父子傳示故犯
冥考也七祖罹殃兆慎之哉

九天太眞道德經篇目

高上虚皇君道經第一
上皇王虚君道經第二
皇上玉帝君道經第三
上皇先生紫晨君道經第四
太微天帝君道經第五
三元紫精君道經第六
眞陽元老元一君道經第七
上元太素三元君道經第八
上清紫精三素君道經第九
青靈陽安元君道經第十
皇清洞眞道君道經第十一
高上太素君道經第十二
皇上四老道中君道經第十三
○
玉晨太上道君道經第十四
太清大道君道經第十五
太極大道元景君道經第十六
皇初紫靈元君道經第十七
无英中眞上老君道經第十八
中央黄老君道經第十九
青精上眞内景君道經第二十
太陽九炁玉賢元君道經第二十一
太初九素金華景元君道經第二十二
九皇上眞司命君道經第二十三

天皇上眞玉華三元君道經第二十四
太一上元禁君道經第二十五
元虛黃房眞晨君道經第二十六
太極主四眞人元君道經第二十七
四斗中眞七晨散華君道經第二十八
晨中黃景元君道經第二十九
金闕後聖太平李眞天帝上景君道經第三十
太虛後聖元景彭室眞君道經第三十一
太玄都九炁丈人主仙君道經第三十二
洞清八景九玄老君道經第三十三
○東華方諸宮高晨師玉保王青童君道經第○
三十四
扶桑大帝九老仙皇君道經第三十五
小有玉眞萬華先生主圖玉君道經第三十六
玄洲二十九眞伯上帝司禁君道經第三十七
太無晨中君判峨嵋山中洞宮玉戶太素君
道經第三十八
西元龜山九靈眞仙母青金丹皇君道經第
三十九
太一帝君大回元五通上仙法

太上大回元五通帝君十二願玄母八門
行間醴脯之炁有八位而祝之時無此珎
果則缺有則施之所以爾者告九天之明
晨也示醴炁之招神也用日華月曜之炁
暎于東井者也正月九日二月八日三月
右一 十六
七日四月六日五月五日六月四日七月
三日八月二日九月一日十月十日十一
月十一日十二月十二日夜行事於密室
之中勿存穢炁勿履混濁也然金華大洞
元法自不傳非仙才者也五星仙堂之道○
○此之謂醮法小小口傳記訣不足輕載
太丹隱玄玉晨金華玉經八間十二願
帝君十二願篇目曰願天願地願風願雲願
陰願陽願太空願太无願太虛願大有願自
生願神生
玄母八間篇目曰願玄母與我俱生於生炁
之間與我俱存於日月之間與我俱保於九
天之間與我俱食於自然之間與我俱飲於
匏河之間與我俱息於玉眞之間與我俱寢
於仙堂之間與我俱遊於三玄之間

九天帝君十二願九靈玄母八間神祝大回
元五通禳除世殃上福七祖身致神仙靜於
密室散香正煙而讀大洞金華玉經曰
北極天皇太一帝君玉清紫虛二景明圓无
上大道太素三元四方五老六蓋七晨八上
右一 十七
九靈隱道回元玄母五通金華高仙司命天
師主生大神太微天炁以醮因緣上願九玄
護魄扶魂明眞元炁並來在身仰招无上五
通大仙俯逮無下隱道回元七世積罪今爲
結散受福南宮灑香八門
○願天願地願風願雲四願一合定籍長生天○
蓋胎根地助曜靈神風八扇景雲流盈我與
帝君同飈上清觀盻北玄解帶玉庭慶加七
祖玄考利貞上願四達壽與日傾
中願亦四領理帝書願陰願陽願太空願太
无三五明神七九所居帝君元父定生之初
玉皇命駕常在我廬內存紫房泥丸桃康凝
陰固血魂生太陽靈空暎暉太无履長空无
九炁與我黃裳七考介福受仙南宮
下願亦四長生仙府乃願太虛又願大有神

存九天形存眞宇帝君混合回游七祖禍去
我室福來我取惡言消亡順言善愈復願自
生天地爲父復願神生和炁爲母回元五通
宥除罪垢福冠七葉超生彌久願言高皇帝
君合唱唱音逸霄八響萬唱靈翰逆銜千眞
同誦從劫至劫當會十二慶大哉帝君恩萬
福回元鏡
又願八門玄母造神八間之唱九靈同盼
上願玄母與我俱生於生氣之間得使紫景
暎虛天人合符飛眞凌羽而我與之俱天樂○
○娛心離脫百憂七玄稱慶上靈所扶
次願玄母與我俱存於日月之間三光之際
大帝軿軌青旄綠蓋華軿繡帔錦服玉帶携
提五老同賓四大入宴華晨出盼八外
三願玄母與我俱保於九天之間乃凝眞玄
曜夷心內鍊炁溢靈根感神萬千身升九霄
考福重玄散帶空同撫輪晨天吉享七世更
生爲人我保太眞與日同年
四願玄母與我俱食於自然之間永離三途
長會自然玉粒金丹紫芒隱之左掇右拾夜

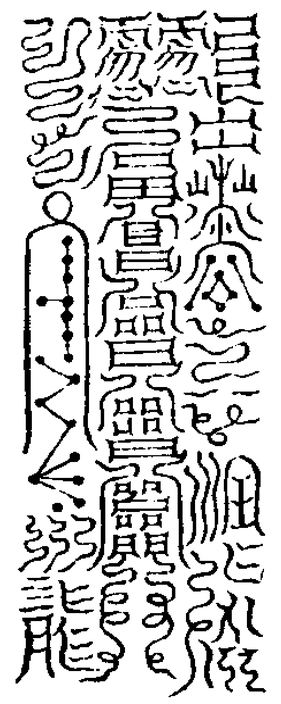
光鳳胎虎沫雲琅瓊霜奇味一御則舉身拂
太空
五願玄母與我俱飲於匏河之間而流津萬
崖既清且甘洄水玉清靈瀾碧藍上注絕霄
流源神堂橫波鬱涌鼓扇太空浮游浩清飲
漱東蒙高挹霞晨奇樂滄浪七考得仙介福
洋洋體誓九河所向咸康
六願玄母與我俱息於玉眞之間浩哉上座
潤邈霄清五老羅室玉華告靈西玉飛軒策
空流軿與我俱息九玄之庭慶鍾七考受胎○
○更生身槃瓊宇神栖圓明
七願玄母與我俱寢於仙堂之間幽眇靈房
玄華四陳朱宇鳳搆明光暎軒金牀玉榻紫
惟龍門上坐玄皇中席天眞我處其左携帶
纒綿大福七考受書更仙
八願玄母與我俱游於三玄之間乃送轡大
漠回軿三玄五老扶胥玉母比肩儛輪神丘
停駕九天定書太上授位爲眞雌一九混從
億至千洞經八響七祖獲仙從劫至劫常會
八間八間在何永我因緣五老降福道德詵

詵萬氣上生同保泥丸言願既畢日月同年
至道幽微大哉虛玄玄母動靜八門之間
兆在別室常當讀是經不忘須臾此爲內
願帝君開善八門者矣今五嶽諸仙及神
州仙女猶酌瓊漿而挹珍果說大願陳八
間朝太素奉三元志霄晨爲玉眞拔七世
入廣寒豈況世中之庸猥五濁微賤者哉
豈可替而不修聞而不爲耶夫形神雖精
苦於生生而七世有罪而不解者已亦必
無仙冀也是以須啓大願陳八間以釋其○
○積結耳七祖既福兆乃可不死不死者乃
得道之宗本爲仙之根始志行於是業者
可不勉勵於長存哉
中央黃老君大丹先進洞房內經法
天有神宮太玄丹靈帝門中央望見泥丸神
名伯桃是爲大君定生扶命壽億萬年大有
太室玉房雲庭三關胎氣合帝之靈結洞崑
崙高而不傾神仙所止金堂玉城九氣離合
雲雨杳冥方而直圓三寸之間華蓋傾曜暨
霄羅星黃闕紫戶至爲玄精上衝絕霄下照

九靈左連青宮右夾浩清金臺八素游變萬形玉體澄溢瓊液自生六合幽戶八關會經中有太真至不可名微妙無中號曰无英迴暎七曜元素之元左爲神公子右爲白元君一曰洞陽正當玉房誰爲父母先自虛生黃精玄素太上四明无極高真晨中朱庭華冠紫蓋佩流金鈴龍衣虎帶讀洞真經徘徊九天高佩七靈乘空洞之流軿轡太霄之圓車出宴黃房之內入登東晨之臺游戲丹田之下寢宴凌青之霞上通太微與帝俱居時入○洞玄衆真扶胥同會六合鎮守命門錦帔羽服飛丹繡裙身佩虎書首巾晨冠龍符攝魔金書召神合景逃形制魄鍊魂明堂方正時游七門徹見黃寧感動靈關呼陰召陽玄虛之元役使六丁在帝之前三炁流布天形大全混沌一景化散萬端反於元陽朝于洞章三微妙矣房爲真京存思三素躡靈眇翔南憩朱宮北携常陽玄鈞廣音鳳鳴獸騰深呼微哉在元之先唯思三寶無英白元中央黃老太上之真子而見之白日登晨太一命節十絕華旛二十四真飛行八晨精通神見靈旗紛陳陰氣成雨陽氣成雲三炁合變天罡揚輪徹洞六合燭曜七門散陽召虎引陰召龍流電孛落運煥雷風前帶火甲後鳴天鐘紫翠上造擲鈴八方飛羅羽文遊行仙宮白元携魄無英提魂中央黃老扶我身神我遂升天得爲真仙讀畢內視輙存三元三素所在成道之根萬徧既畢不死神仙洞房畢矣慎不妄傳

常讀經三過冥目閉炁存明堂宮左絳臺○青房右黃闕紫戶次存洞房宮金室紫蓋上左无英君右白元君並紫華冠龍裙鳳帔中央黃老君如始生嬰兒黃繡華衣三神並坐外向心呼神名曰左无英神公子右白元洞陽君中央黃老君伯桃三過次存三宮各三素炁泥丸中有覆北斗三神服色如守一法心呼神名三過次存命門大君正當臍中紫扶冠朱羽帔飛丹裙心呼曰命門大君孩道康合精延三遍咽液五十過萬遍成仙矣

大洞洞靈揮魔之符　書于拜壇上



大素真人隱朝禮頭上仙經法

受大洞上訣施行雌一讀大丹隱玄玉晨金華經者當月月密朝

太素三元君以正月十日二月九日三月八日四月七日五月六日六月五日七月○四日八月三日九月二日十月十一日十一月十二日十二月十三日夜於靜寢之室燒香北向心存三元君再拜訖坐卧任意稽首心祝曰　謹啓

太上大道高虛玉晨太素紫宮三元帝君中央黃老无英白元玉皇大帝五老高真太極皇精玄皇玉君某甲是大洞三景弟子謹以吉日之夜天關九開之間上聞

太上太素三元三素元君玉皇真君前乞得長生度世上壽無極億年時乘華晨綠蓋龍

辣上詣紫庭役使萬神侍衛四明太素帝君畢心拜三過仰咽九過止

常當行之勿令人知也此太極真人隱朝三元夜禮頴之道也昔常安季仲子不知他道又亦不施行大丹之事三元之法惟偶得此隱朝之道守行之三十年得乘雲駕飈升入玄洲也仙人王褒冰趙雙成范叔友管平阿李明賢延安生之輩皆得此道而升崑崙之房或在神洲或在玄宮也太素三元君女子也德隱虛无神高太上

○

教制天真領理萬氣積感瓊琅虛生霄晨結煙散景道陵玉真夫三元君之出遊也則日月傾曜列燭拔根八風洞波飈蕩源連暉九萬高霄儻晨絳霞鬱鬱黃雲九纏於是五老啓途大帝扶軒西皇秉節東華揚旛九天(廿一)爲之低回太无爲(廿二)之起煙幽氣隱鬱景連塵顧盼羅於無上俯仰周於百負大哉高皇是曰太素三元君夜在密室常存三元君來在我室中心拜心語如是不替則所向如願萬事克和此爲眞人致神仙之要法也太素三元君服紫烟浮雲錦帔九色龍錦羽裙建寶琅扶晨羽冠腰流金火鈴虎符龍書而坐於太空之中膝下常有丹綠青三素之雲烟鬱然冠霞真形也太素三元君詠曰

太無連玉清三曜洞高明八景回神風散雲鵠飛靈圓輪擲空洞金暎冠天精玉華結五老紫煙運霄軿乘氣蕩玄房委順拔所經金尸來協萬邪之源急召桃康護命上告帝君五老九真皆守體門黃闕神師紫戶將軍把鉞握鈐消滅惡津反凶成吉生死無緣

○

七魄第二魂(右一)速守泥丸第三魂守心節度速啓太素三元君某向遇不祥之夢是七魄遊尸賊此有厭消之方也若夢覺便起坐以左手第二指捻人中三七過啄齒三七通而微祝曰

大洞真玄長練三魂常守七魄第一魂速守(廿四)心節度速

○

畢又卧必獲善應向造爲惡夢之炁則受閉於三關之下也三年之後惟感應而有之作云是玉清上宮之唱以和於形魂之炁也若存三元君者首作賴雲三角髻餘髮散垂至腰中髻上乃著扶晨冠耳子存若數遇惡夢者一日魄妖二日心試三日尸賊此有厭消之方也若夢覺便起坐以左手第二指捻人中三七過啄齒三七通而微祝曰

大洞真玄長練三魂常守七魄第一魂速守泥丸第二魂速守心節度速啓太素三元君某向遇不祥之夢是七魄遊尸來協萬邪之源急召桃康護命上告帝君五老九真皆守體門黃闕神師紫戶將軍把鉞握鈐消滅惡津反凶成吉生死無緣

○

齊此九天傾

心拜咽液三過畢若存念之時當諷此詠悉也若存三元君者首作賴雲三角髻餘髮散垂至腰中髻上乃著扶晨冠耳子存感至若亦將見之於紫房及左右也比者之間當有太素玉女三室眞人來降於子矣欲行此道常當別寢獨處不雜他人每事亦爾非惟此一事而已

太素眞人教始學者辟惡夢法

摩目二七遍急閉目以兩手掌從內向外摩之叩齒二七而微祝曰

太上高精三五丹靈絳宮明徹吉感告情三元守魄天皇授經所向諧合飛仙上清常與玉眞俱會紫庭

畢此大洞祕訣以傳於始涉津流者也常以二月二日三月三日八月八日九月九日十月十日夜於寢室存思洞中訣事而獨處不眠者吉其夕衛經玉童守經玉女乃奏三元與太極典禁眞人共於室中而詳察子之云爲也是其夜常當燒香左右研心若有所待也坐卧存思或讀洞經念眞存思紫房施行雌一在意爲之惟不可以其夕施爲他事非求道之方也若乘清於其日益善非惟守夜受洞經之始常當修此

○玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經法

此經一名三元玉晨經一名雌一隱玄經皆天眞高仙常所存修也故感動三素積結靈元三眞挺生乘霄駕晨併景回曜內造幽根化成女子體具威神登空入無兩眉之間五老寶靈是故謂之雌一焉

雌一洞房三素高元君者是太素三元君之子靈豁九霄洞暢龍玄散花玉空胞胎靈津神炁流於明暉清景秀於腋間三女俱誕號曰三素元君三素元君者太素三元君之女也紫素左元君黃素中央元君白素右元君白素右元君者是白素洞陽君之母太素三元君之子也白素元君諱啓明蕭仞字金門上是乃憑玄積感協炁幽初凝寶五道受胎虛空而結形爲女子貌常如嬰兒之狀上着龍文白錦帔下着白錦飛華裙頭建紫華晨嬰之冠腰帶神金二虎符左手執流金火鈴右手執太上智慧經白素元君口中常吐出白炁以纏繞存思者身名曰玉晨白寶生魂之炁以熏我使我神仙不死也

○黃素中央元君者是中央黃老君之母太素三元君之子也黃素元君諱圓華黃刃字太張上是乃積胎太无虛感空洞凝生散華遂育玄中受生爲女子號曰黃素高元君曜形有黃金之質貌如嬰兒之狀上着黃錦雲帔下着黃羅飛華之裙頭建紫華芙蓉冠腰帶神金二虎符左手執流金火鈴右手執大洞眞經黃素元君口中常吐黃氣以纏繞存思者身名之曰玉晨黃寶太靈生五藏之炁以薰我使我飛仙升天

紫素左元君者是无英元素君之母太素三元君之子也紫素元君諱翳鬱无刃字安來上是乃秀霄纏景羅結太無虛胎空曜順炁育華積習上精遂成女軀神鏡八方而貌少嬰孩也上着虎錦紫華帔下着紫華龍文裙頭建紫晨芙蓉冠御紫晨雙珠蓋腰帶流金火鈴又佩神金月明二虎符左手執太上消魔經右手執金眞玉光章紫素左元君口中常吐紫炁以纏繞存思者身名之曰玉晨紫寶命胎流霞之景煙以薰我身使我白日昇晨

○上登玉清上宮

金華雌一洞房所在也使人面南向從兩眉間直北却入深一寸爲明堂宮二寸爲洞房三寸爲丹田四寸爲流珠五寸爲金華雌一洞房宮或曰三元五老寶宮兆存念雌一混合雌雄常令在此宮中令辟方一寸一寸之中央正圓如鏍鏍皆赫然有朱丹之光也直北深入五寸住項後之方乃達金華洞房宮方圓一寸處耳兆常以

八節朝望及本命日及大回元五通日隱朝太素之日用生炁之時入室清靜臨目存思忽見金華宮中有金堂玉室在圓寸之中廣袂恍惚非得拘以圓寸之故皆適意倏忽以成之也室中有一紫玉牖方九尺高三尺牖上有三素高元君共坐向外面左爲紫素元君安來上右爲白素元君金門上中爲黃素元君太張上其紫素元君之項後戴紫晨雙珠之蓋存之服色如上狀三素元君項後各有一寶曜日氣九色圓光朗徹金華洞房一室之中良久三○元君於是口吐炁如上法三炁合會纏統相着遂欻化爲一日象徑九寸在金華洞房之中光明赫赫須臾日氣之煙照暎泥丸之中正赤烱烱日中又忽有三素元君相抱持俱變形容各如芥子來入滿我口中覺鬱鬱霧炁良久乃更閉目咽嗌吞日炁三九過又存今日炁入三素之身洞入我心中下至臍中照徹一身內外肢體五臟當覺泠然有異於是灌魂形陶太素者也是乃都畢名爲三素雌一眞華煉景或曰玉晨三素乘日濯形也存雌一始畢仍節續又兼存帝君及五神等又於所住六合紫房中各吐紫炁以灌我五臟中鬱然如日之初出洞暎腹內通徹萬節一作百骨節於是五臟各生五色華如蓮花之狀忽見三素元君共坐向外面左爲紫素元君安來上右爲白素元君金門上中爲黃素元君太張上其紫素元君之項後戴紫晨雙珠之蓋存之服色如上狀三素元君項後各有一寶曜日氣九色圓光朗徹金華洞房一室之中良久乃畢叩齒二七過○華之中臨目念之良久乃畢叩齒二七過○

微祝曰

太上玉晨九微蕙煙五老散景八靈生門三素雌一眞華煉景或曰玉晨三素乘日濯形也存雌一始畢仍節續又兼存帝君及五神等又於所住六合紫房中各吐紫炁以灌我五臟中鬱然如日之初出洞暎腹內通徹萬節一作百骨節於是五臟各生五色華如蓮花之狀忽見三素元君共坐向外面左爲紫素元君安來上右爲白素元君金門上中爲黃素元君太張上其紫素元君之項後戴紫晨雙珠之蓋存之服色如上狀三素元君項後各有一寶曜日氣九色圓光朗徹金華洞房一室之中良久乃畢叩齒二七過○

又祝

洁靈挺生白素元君太上神精感會八門龍錦雲衣飛龍華裙手執洞經腰帶虎真領理神道徘徊五津從容金房化鍊天仙列坐五華玉曜暎軒遂俱登虛白日駕晨練景三五七九萬神三玄六府帝君常存日精灌形圓寶纏綿永記玉清與帝因緣

穢令神感不生亦不欲吊臨死家屍臭氣若服非同類履非同氣則令三宮感散胎神淹沒五辛爲伐藏之斧酒色爲破身之刀若存雌一深當慎之不可犯也犯者太玄冥考

兆所寢之牀當高處厚褥勿令近地惡氣五毒之薰常起一尺之煙腎兆魂神魂神悶亂則存念不感此施於雌一之精思也是以金華洞房室中三素玉榻高三尺許也太一帝君洞真玄經存五神法

○經曰先存太一太一者胞胎之精變化之主魂魄生於胎神命氣出於胞府變合帝君混化爲人故太一神生之母帝君尊生之父太一名務猶牧宇歸會昌又一名解明一名寄類此三元洞玄內寶經之真名

左三十

字外訣雜鈔云云之名皆非實非真也今此名字甚不可告人自知之者長生不死辟却萬禍能致神靈玉女來降已矣夕夕當存太一在已身中六合宮或存太一在兆左右坐卧背向无所不在也皆以生悉時存之畢呪曰

太一之精起於太清魂魄受化形影爲靈攝御百神拘制三陽帝君玄煙合真會昌內安精氣外攘灾殃却除死籍延命永長衣服老少變易無常治在六合周旋絳宮下達洞門上到玄鄉混合三五遊息天京呼引日月變化雌雄攝召符籍胞胎之囊死生之命焉白元君名扶將

存太一與兆形正同衣服亦同也是以兆之身常當齋潔而修威以求會景於太一○也衣服中物一不得假借於不同氣者諸如此類皆當慎之子既不能服食去穀精思研真矣當節諸膩穢腥血雜食葷辛之菜一爲禁絶若能如是以愈矣可以庶生命之長矣

左二十一

左無英公子者結精固神之主三元上炁之神結精由於天精生歸於三炁矣故无英公子常攝精神之符命也名玄充叔字合符子又一名元素君一名神公子常在玉房上清之內夕夕存思之畢呪曰

太上玉真皇精相連三元英氣太玄紫辰九霄挺明五華生煙黃闕金室中有大神摶固御百神拘制三陽帝君玄煙合真會昌內安流鈴首建華冠紫蓋迴旋龍衣虎文貌狀嬰兒四靈洞均出丹入虛合形帝君呼陰召陽少變易無常治在六合周旋絳宮下達洞門天道有真名曰玄充叔號爲无英君周流九道散化五常攝精生我與我長存

右白元君者或曰洞房君也主攝魂魄之氣檢御靈液之神故魂魄生於九靈之宮神液運於三氣之真是以御之者號曰白元洞陽君攝持魂魄之符命焉白元君名

○鬱靈標字玄夷絶又一名朱精一名啓成○治在玉堂上清之內夕夕存思畢呪曰

太上神精高清九宮三氣結變正當神門龍衣虎帶扶命還魂腰佩玉書黃宸華冠把籍持符呼吸混分名曰鬱靈號曰白元與我俱遊上到陽關周旋九清六合之中固養精液泥丸上元百神扶將各鎮寶宮檢御既畢還安黃房

中央司命君者或曰制命丈人主生年之本命攝壽天之簡札太一變魂而符列司

命混合而對魂帝君司命之神主典年壽
魄柄長短之期是以混合太一以符籍而
由之故稱丈人焉名理明初字玄度卿一
名神宗一名靈華白日治幽極宮通御陰
房出入神廬兩門中夕治在玄室地户之
中幽宮之下六合宮之上一界中耳陰房
者是鼻之兩孔中也司命出入當由鼻孔
不兩眉間也夕在玄室爲玉堂之中地戶
亦爲陰囊中也若女子存之令在陰門之
内北極中夕夕存思焉存畢呪曰

皇一之魂化成九名混合三真變景帝庭幽
極玄户中有天靈周旋七運百神合成攝籌
把算司命之精龍衣虎裙冠巾七星常存我
已安存我形號爲丈人名曰理明上通符命
使我長生三元六府萬關條平攝御靈氣與
兆合并龍輪徘徊共登太清齊光日月幽幽
冥冥刻命青緑天地無傾

命門桃君者攝稟炁之命此始氣之君也
還精歸神變白化青合規挺矩生立華冥
天地之資元陰陽之靈宗金門玉關房户
之寶並制命於桃君之氣也故太一還景
帝君合魂還景者俱混洞以萬變合魂者
化精液而生也精變之始由桃君以唱以
別男女之兆焉桃君名孩道康字合精延
一名命王一名胞根白日治在金門五城
中是爲臍中命門下丹田之宮也夕治在
六合中太一之右焉夕夕存思畢乃呪曰

玄元結精虛炁合煙胞胎之結陰陽之親太
上三炁下入兆身百節受靈萬神各陳混沌
爲一名爲桃君形如始生暉暉衝天衣服五
色華綵鳳文手執神符合帝之魂腰帶虎書
赤巾丹冠金床玉榻正當命門口吸精氣強
我骨筋右有神女手執朱幡左有玉童書記
帝言陽氣左行混變未分陰氣右廻流形七
旋下至無下上詣泥丸常遊九宮出入幽門
攝錬魄魂六府之間領録萬神與我俱仙

右三五渾合化生五神之法此五神者稟
五氣之大靈符玄命之宗也上生虛無下
結一身身中之生須五神以起居焉兆當
夕夕存思而祝之焉若不能閒諷可白日
按文而修不必夜半要生氣時爾夫三魂
生於五神三真出於五靈謂此道爲混合
三五之法焉行之者長生不死明此道日
察明堂歷神紫宮生化三五朝胎上元者
也雖已得仙者亦當行之長生也存思之
時坐卧任意若坐者得向本命爲佳若不
能頻思五神者可以先次存二神後存三
神周匝復始先從太一始也

夫精思存念須得清靜居室山林之中不
與人接聲穢濁之氣不聞乃行之師曰存
大洞雌一帝君呼引日月之道

五神法竟然後乃得按大洞雌一呼引日
月變化雌雄之道也

兆祝五神畢次存兆一身入紫房坐南向
又存兆之左有日象徑九寸又存兆之右
有月象徑一尺按日月象並在虛室之中
以對兆兩耳間又存兆左手捧日右手捧
月兆乃回面臨日上以口吸日之赤光二
七過又轉面臨月上以口吸月之白光二
九過於是帝君太一忽從空中來至兆前

并五帝君持兆符長一寸廣五分以投日象之中符與日便合形起煙如燒薪之狀太一持兆籍廣一寸長五分以投月象之中籍與月合形起煙如雲霧之狀當存符籍上有兆名姓鄉里之號次存日月二象欻然混化爲一明珠如雞子大中黃之狀內外洞徹兆因開口取珠而吞之覺在心中良久祝曰

三元高晨二景清明呼引日月解脫死生胎結開散八煙三庭符籍併曜齊暉圓靈口吞○明珠服神上精洞徹內外萬神長寧

畢此爲呼引日月之精符籍入景之道也次行大洞雌一變化雌雄上仙之道

大洞雌一帝君變化雌雄之道

兆呼引日月畢次存兆正坐雌一金華洞房中北向於紫玉榻上次存三素元君凡三女子併在兆前虛空中立而向兆又存太素三元君是一女子來兆頭上坐亦北向又存五神太一无英白元司命桃康君等來立在三素元君之後又存帝君來共坐兆之前向兆之面又存玄父玄母坐兆膝上玄父處左玄母處右二人面目相向又存太微少童于景精立在空中對兆兩眼之間又存帝君泥丸中有太一重冥玄君立在空中對兆口前於是凡有五女子之神九男子之神名曰三五七九上到玄門之時也爾乃五女九男皆裸身無衣而形貌並如嬰兒始生之狀其五女九男口中又吐白炁互相纏薰於兆一身鬱鬱霧合良久於是五女九男并兆一身共混合○都化作一白炁圓如日之光團團之狀須○史圓光白炁欻更變爲二小兒其一兒是男一兒是女並如初生嬰孩眇眇之狀男號曰九元之眞女號曰皇上之魂男名拘制字三陽女名上歸字帝子須史又存見男兒拘制女兒上歸並各立在日月中男在日中女在月中其日月懸乎皇天日在東方月在西方當其時也惚惚恍恍自覺兆無復一身已共化爲向者之白炁矣又存聞童子拘制在日中有聲詠曰

拘制三陽九元之眞是我之號日結我身主人符籍與天爲親混合雌雄神仙纏綿

又存聞女子上歸在月中有聲詠曰

上歸帝眞皇一之魂是我之號月結我精主人符籍已在大明與玄爲親壽萬億齡混合雌雄裸身華庭素氣鬱變男女受生永保主人俱升仙庭

二童詠畢兆乃始自覺還有兆之一身始復存也於是變化雌雄混合男女之法都訖乃更堅閉目叩齒九通咽液九過祝○曰

九天之眞眞有三庭一作田雲霧金室中有五靈拘制威剛變化幽冥回匝玄鏡周緯天經三五復反混合大明陽炁流潤化入無名與我俱仙上至神庭日月相望三光混形越出八極頭冠天精左旋右顧手把七星隱身太微元始氣并

畢乃又開目微祝曰

眞有三田二童之津雲房金室雌雄所遵中有五靈混合所經拘制威剛眞仙之堂變化

幽冥身升玉清回匝玄鏡八間上慶周緯天經十二頌成三五復反七九之管混合大明以至黃寧陽氣流潤帝君伏隱化入无名大變煉形與我俱仙景精來迎上至神庭十方緬平日月相望遺身存童三光混形上皇之靈越出八極三元胎息頭冠天精能死能生左旋右顧形神俱度手把七星漱飲神瓶隱身太微二景齊暉元始炁并萬神敬聽

畢此乃變化雌雄大混皇一之道也若不能暗誦此語按文微言而讀之讀畢又存

○五神各安坐其宮五神並口吐紫炁以纏我身覺紫氣鬱鬱然也內外冥合手足不相見乃止又存日月出我左右頰間左日右月二光洞照於是紫炁豁然而住又存日上我口中因即食之作黏味九咽炁止又存月入我臍中當命門下照陰室之間又存我把北斗七星之柄戴以行步入紫房太微宮見帝君其帝君曰子得神仙子得長年我以子上清玉符書大有之天也我再拜曰乞隱太微合景太一列侍帝君周旋靈室存帝君即召太一來帝君前我入太一口中合形一景與太一共爲一身良久都畢此名爲混合大明化入無冥日月相望手把七星同形太一隱身帝庭者也五老雌一解胞胎死結上仙法

此道以本命日或八節日先存紫房金華洞房事畢乃更存紫素元君口呼二十四眞上景八神名字俱會紫房又存黃素元君口呼二十四眞中景八神名字俱會絳陰極宮陰極宮乃兆陰囊中兩丸間也於是更存見帝君手把三赤絲繩結絲如絃而結如彈丸之狀結輒有八凡二十四結爲段赤絲也存帝以一八結付紫素元君又以一八結付黃素元君又以一八結付白素元君其三素元君並以此結各付三八景眞人三八景眞人各解一結存見二十四結都散而解畢即又存此結散三赤絲鬱然化爲一大火以燒兆一身一身之內外皆然如生炭之狀烱烱照徹良久都訖所以爲火者人之一身有胞胎大結二十四又有血滯延中細結乃有百二十結布在肌血之間九關之內故爲此火以燒散蕩滅之以炎火開解之耳兆存火燒身既畢續又存北斗七星橫在口中舌上又存太一君足躡斗頭第一星上而立又存白元君足躡第二星上而立又存黃素元君足躡第三星上而立又存司命君足躡第四星上而立又存桃康君足躡第五星上而

○立五神並蠃身無衣如胎嬰之狀五神乃各吐五色炁以薰北斗七星滿兆口中五色炁出上薰營室營室者兆兩目之黑童也忽見紫素元君坐在兆左目童子中忽見黃素元君坐在兆右目童子中忽見白素元君坐在兆兩眉中間鼻額上三素元君並蠃身口各吸取五色氣以自飽滿其紫素元君左手持兆命五符白素元君右手持兆命五籍黃素元君抱持兆三魂三魂者三人也形如兆狀長一尺八寸黃素

元君正坐鼻額中向外而詠詠曰
三元長留營室之裏玉清帝君定籙更始壽
无終極五神所恃
畢於是須臾乃都混化衆神形體及與兆
身共合化爲一日懸乎東方去地一二丈
如日始出之狀光曜暉赫朗暎天下昭昭
然冕冕然乃覺耳聞太素三元君音聲在
日中詠曰
我混五炁中共化乘日軿晏觀九霄外吐納
七神精盤桓九玄内坐起霞先生三元留營
室目瞳朗然明盼顧億萬椿俯仰伯史庭五
符付帝子上歸反華嬰相待玉真階攜手登
劫齡
畢良久兆一身恍恍惚惚不覺所以然而
然所以聞而聞也於是小開目咏齒五通
以左手第三指捻鼻下人中七過以右手
第三指捻兩眉間九過此爲却纏三五七
九封制百神門戶之法令百神安兆宮室
三眞固兆一體五神守兆符命帝君監兆
萬關也施行畢又祝曰
三五相反天復地始我有五神上皈帝子三
元長留營室之裏五色相通方員元紀外攘
百由内拘伯史三眞扶我五神護已躡御魁
罡使我不死
祝畢存太乙坐六合宮中故與我合形同
景也乃還兩手指放所捻處又以兩手掩（右一）
口微祝曰
太一告諸神皆持陰陽關不得妄去其宮室
呼二十四眞上景八神來到立在公子（四十）
後又存黄素元君召中央黄老君到前立
存黄老君口呼二十四眞下八景神來立白
元君之後又存帝君召兆身兆身立在帝
君前又存玄父抱兆五符玄母抱兆五籍
又存兆左目爲日右目爲月日月二光共
混合兆神庭之中却上入明堂之中化生
黄英黄英一名黄水月華其狀正黄如黄
金色形如水渧也其味甘如蜜覺黄英之
甜下流入兆口中兆口九咽畢又作九咽
仰啃帝君其時太一在帝君側帝君受取
兆九咽畢帝君自作九咽以啃太一太一
仙而身生日月之光華兆常以本命日若
八節日或朔望日用生禾之特正坐向本
命之方接手端心存金華洞房雌一宮中
有三素高元君及帝君玄父玄母凡四女
子二男子合六人也同坐玉榻之上又存（四十）
紫素元君召无英到前立存无英公子口（右一）
呼二十四眞上景八神來到立在公子
後又存黄素元君召中央黄老君到前立
存黄老君口呼二十四眞中景八神來立
黄老君之後又存白素元君召右白元君
○
到前立口呼二十四眞下八景神來立白
元君之後又存帝君召兆身兆身立在帝
君前又存玄父抱兆五符玄母抱兆五籍
又存兆左目爲日右目爲月日月二光共
混合兆神庭之中却上入明堂之中化生
黄英黄英一名黄水月華其狀正黄如黄
金色形如水渧也其味甘如蜜覺黄英之
甜下流入兆口中兆口九咽畢又作九咽
仰啃帝君其時太一在帝君側帝君受取
兆九咽畢帝君自作九咽以啃太一太一

受哺畢太一又自作九咽以哺玄父玄父受哺畢玄父又作九咽以哺玄母玄母受哺畢其時又存司命桃君二人對立在玄母間玄母又自作九咽以哺司命司命受哺畢司命又自作九咽以哺桃君桃君受哺畢於是黃英之華所存哺者亦訖也又覺諸得受哺食月華者皆覺身形作黃金色兆一身亦爾皆見晃然又復存三素高元君口中並有迴水玉精一名圓明白華一名華其狀水淳其色如白玉其味如蜜存○紫素元君口中作九咽哺以哺兆口中畢紫素元君又自九咽哺以哺无英公子受哺畢又存黃素元君口中作九咽哺以哺黃兆口中畢黃素元君又作九咽哺以哺老君畢又存白素元君口中作九咽哺兆口中畢白素元君又作九咽哺以哺右白元君右白元君受哺畢於是受回水玉精所哺者其形並作白玉色兆一身亦如白玉煜煜然也所存哺者都畢又存二十四神結節忽見在金華洞房中三素高元君口中歎各生一火凡合三火以燒身三部結節覺炎火生於雌一房結節散於金華之宮爾乃受哺養者飽滿矣死結消散者必神仙也良久都畢更疾閉目而微祝曰

幽極玄戶中有天靈常在我已安存我形百神受哺俱會神庭日月上華回老反嬰五符五籍太上記名解結金房與帝長生此名哺養百神雌雄解結之道也此法四千年一傳三百日齋戒然後可得授耳○

大洞雌一太極帝君鎮生五藏上經法

太極金華真人以此經文刻於太微天中紫微宮玄琳玉殿東壁牖上其文曰

五氣異方津光合形有終而死有始而生萬類反本千條皈冥道氣遍浮煙雲奔流哀哉

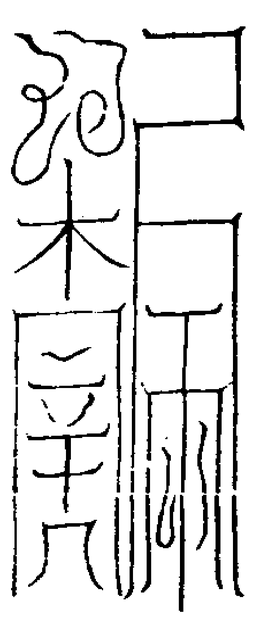
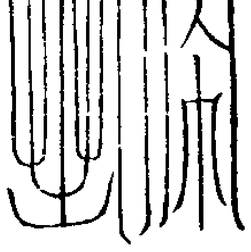
兆身非真不成何不竭以雲草玄波四十三

醴華英會以五光七白靈蔬和以白素飛龍沐浴平旦正心向東凝精厲魂上帝五公再拜朝靈鎮固五方長生天地出入流通各安其位生華五藏

此乃上清八會交龍大書非世之學者可得悟之太素真人顯別書字受而服之求其釋注於太極帝君馬雲草玄波者黑巨勝之腴也一名玄水清卉醴華英者蜜也五光七白靈蔬者薤菜也白素飛龍者白石英也其法當種薤菜經五月五日不掘取作藥名爲五光七白靈蔬也擇取薤白精肥者十斤黑巨勝腴一斛五斗白蜜如凝雪者五斗高山玄岩絶泉石乳之清水○三十六斛白石英精白無有廉崿者五枚先於磨石上礪護使正圓如雀卵之小小者好瑩治令如珠狀勿令有礪石之餘跡也先清齋一百六十日於九月九日先築土起基高二尺作竈屋次屋成作竈以竈口向西屋亦開西戶也當得新大鐵釜安竈上於九月九日申酉時向竈口跪東向先投石一枚於釜中祝曰

青帝公石三素元君太一司命玄母理魂固骨鎮肝守養肝神肝上生華使肝永全

次又投石一枚於釜中祝曰
白帝公石太一所憩玄父理精玄母鎮肺守
養肺神使無朽廢肺上生華千億萬歲
次投石一枚於釜中祝曰
赤帝公石帝君同音玄母理血桃康鎮心守
養心神使无灰沉心上生華華生玉林（右二）（四十四）
次投石一枚於釜中祝曰
黃帝公石老君同威太一帝君理魂鎮脾守
養脾神使無崩摧脾上生華白日晨飛
次投石一枚於釜中祝曰
黑帝公石太一同筭玄父玄母理液混變守。○
養腎神使无壞亂腎上生華當得上頴
投石時皆各閉氣五息然後乃投五石都
畢起向竈五拜拜又取薤白五斤好積覆
於五石之上畢內蜜漿薤上畢內腶一斛
五斗漿蜜上畢乃按度腶入釜深淺高下
處所也然後稍入水使不滿釜以木蓋浮
蓋釜上九月十日平旦發火當取直理之
木燥燥好薪不用蟲蟲及木皮不淨之薪
火煮方令覺少沸而已勿使涌溢大沸當
屢發視調其下火先當視腶格處所若煮
水竭當益水取盡四十六斛水而止又水
盡更加煎令減先腶格二寸籌量以意視
之都畢成寒之釜中去下火炭密蓋其釜
上乃徐取五石平旦五方各再拜畢跪以（右一）
此腶雜以東流水以次服之飲水及腶取（四十五）
令通石子入口下咳中耳服石之時亦如
初投石於釜中時一二按視而服之也又
再拜祝曰
太陰煉身形勝服九轉丹華容端且嚴面色
○
金靈光五石會天真太乙保神關上登太極○
關受書爲仙人
此大洞金華雌一後聖九玄道君外記靈
書紫文五老寶經琅玕五石華丹玄腶之
法皆結盟以青金指父母以爲誓考七祖
以冥都爲不漏之長要宣是經爲逆天秘
是經爲得仙若兆逆天也亦安可以求生
方身死爲下鬼當見七世罹毒於地獄將
胡顏以對之哉其經盟之法載于大洞玉
經玉訣三十九章之後也

大洞真經高上録中帝君九魂命五神符
五神符

本經云右此符以碧爲地黑書與中央司命
符共戴　年　月　日
又東華上道云五神符朱書竹膜上每旦對
太陽存五神引真炁吞服體生玉光
出太素真人傳
○
司命符

東華上道云司命符朱書竹膜上每夕對
太陰存太乙司命君引炁吞服百神侍衛（右一）（四十六）
右出東華併録于此
大洞西華玉堂仙母金丹法
先齋三十九日以七月七日中時合
此丹

凝白蜜二斗　真丹精明有白華者叁斤
精雲母屑叁斤
凡三物攪令和着銅器中盖上器以器着大
鑊湯中令浮銅器桑木薪火煎鑊令蜜并藥
乾於銅器中遂出器凉之三日又曝燥擣爲
散還納銅器中又密盖口以器着竈上甑中
好桑薪火三十日當以白日竟日蒸之夜不
火蒸也日訖出丹作高格曝燥之又擣三
萬杵細篩爲散又納着器中盖器上如初時
法着大鑊湯中浮煑銅器三日三夜訖都畢○
○名曰仙丹金丹一名曰西王母停年止白飛
丹凉之三日曝燥更擣三萬杵細篩爲散以
凝白蜜丸如小豆大平旦服三十丸旦旦服
之恒服之者長生不死面少容如女子若讀
大洞真經而又能服此丹便得長游於世上
矣惟此丹無所禁食飲之宜任意耳恒在人
間周旋俗中人不覺也所謂真仙混合隱化
八方矣
洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經

洞真太上素靈洞元大有妙經　右二
三洞混元內真變生官號寶名
太上道君守三元真一經
太上道君守元丹上經
四宮雌真一內神寶名玉訣
太上大洞守一內經法
太上三九素語內祝訣
太真隱朝求仙上法
太上九真明科
太帝君偈大有妙讚
○三洞混化內真變生官號寶名○
太上素靈洞元大有妙經三九素語元丹上
化三真九洞之道本與元氣同存元始俱生
三精凝化結朗玉章構演三洞之府揔御萬
真之淵乃秘在九天之上大有之宮金臺玉
室素靈房中刻玉爲簡以撰其文金鏤玉字
以明其篇混化三洞變生上元中統十絕虛
生之天下理萬炁無幽不關也流光元藹鬱
乎玉清飛霞紫煙耀煥太空玉華之女金晨
之童各三千人侍衛靈文於時天元值合慶

嘉神庭元皇玉帝無上高尊羣真衆仙莫不
詣座燒香禮經旋行上宮也玄晨冥滯飛香
翳光揚芳濯靈散煙玉京三素元雲流電霞
峰華光交煥神燭合明侍女衆仙有十億萬
人毒龍巨獸備衛靈闕蟒蛇擊劒長牙扣鍾
天威煥赫變乎太元八風鼓於玄旍玉音發
於靈宮鳳鳴九霞之側鸞唱紫霄之傍翁靄
玄玄之上蕭蕭始暉之中是時天帝君南極上
元君太微天帝君後聖九玄金闕帝君清齋
三月仰稟太冥玄思感於太寂積念啓於上○
○清遂致皓映停暉九緯纒形隱芝結秀寶光
夜生餐味華元上注晨精乘空結煙八道煥
明咀嚼太和慧暢玉篇徘徊幽微流逸霄庭
浩浩洞源悠悠億齡容與大化神秀無窮也
躭栖靈觀洞宴七晨澄濯華園息憩九玄變
景玉虛攜領諸天寥朗二順元慶億津流盼
極劫挹趣忘旋沐浴靈丘蘭頴清岑明範既
維內韻齊全五華耀藏皓瑩瓊心窈窕絕宅
紫暉洞衿振策玄河擿絳惠林周盼廣域之
內目朗十天之音眇眇神迹无形可尋靈化

既隱乘運玄清條暢純和空胎結形大有之妙觀演於素靈九天之秘與元洞之凝精理三關於幽府摠萬真於來生制玄科以撿違贖已愆於太冥拔七祖於三塗度窮魂於南庭誦三帝之慧唱蕩氛穢於三清大哉王章神德之至靈也

大洞真經三十九章上皇之道標紫晨之妙篇制命九天之階徵召五帝之靈逸迴風之混合凝九轉於玄精交會雌雄混化萬神森羅幽鬱瓊響太真運辟非於明梁通易有於○

玄門洞德刃以造妙濯耀羅以映雲太靈關之氣无刃為浩劫之年巍巍神館萬真之淵金房煥赫鬱乎上清其旨幽微難可究詳若能長齋絶志人門誦玉篇於幽室叩瓊音以震靈則眞人定籙於東華七玄更潤於紫庭制魔王以威神攝五帝以衛身此大洞之奇神摠億道而反生自無奇毛異質金骨玉名皆不得有妄披於靈文其禁悉依九眞明科受者愼焉

高上玉檢雌一五老寶經上願十二玄毋八

閒九轉五迴變化雌雄第二奇文高上之極章混化萬變理命長存固魂凝精領攝羣神解脫釋結迴元五通萬炁總歸上鎮泥丸陶注極眞華映紫庭飄飄朗於九玄洞暢煥乎玉清靈煙散馥於明霞神燈朗耀於太空羣眞慶軒於瓊房衆仙誦讚而禮經飛獸踊躍於太空鸞鳳嘈嘽而悲鳴三光停曜天暉晝冥浩汗幽館高上之極眞也其旨虛鮮洞趣幽深妙不可記理難可窮若有玉挺名係玉皇東華奏札列于瓊宮當得此文依科修行○

精思天眞長齋苦念日中乃簪誦詠寶章演究靈篇九年不怠乃得造眞鍊魂魄於九府諱玄混字靈元頭冠飛晨寶冠衣青錦單帬理混合於三關拔七祖於幽塗度苦魂於南宮告形壇以要感誓信心以求仙此之妙化影響降晨乘虛逸霄遊宴無間也

太上曰兆之爲道存思大洞眞經三十九章迴風混合雌一五老金華洞房帝君十二上願玄毋八門行閒太一變化雌一上仙之法

錦帬

太上神仙洞天元洞東華太歲重華耀靈太仙元命君諱始明字混生冠飛晨玉冠衣單

青飛帬

太上神仙洞天元洞東極太元皇靈寶魂耀魄君諱飛生字守命冠青精玉冠衣飛青羽帬

太上神仙洞天元洞歲星延崖青腰常陽玉女諱惠精字娥景頭作飛雲髻衣青羅飛帬

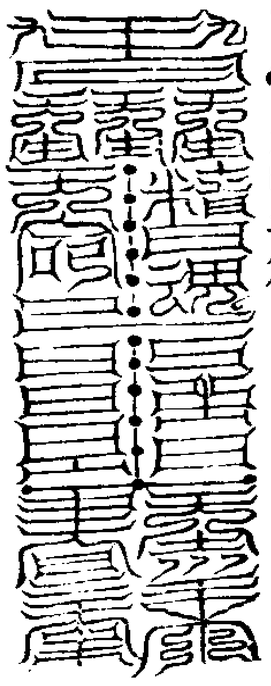
太上神仙洞天元洞太陽耀靈南極丈人絳宮玉童諱上玄字昇靈頭作三角雲髻衣青羽飛帬

太上神仙洞天元洞景陽東皇青陽翠靈仙童諱安來字玄耀頭作三建雲髻衣青文羽帬

○太上神仙洞天元洞赤皇延齡娥容太丹赤圭玉女諱承靈字精微頭作頹雲髻衣朱文羽帬

右洞天元洞之官化生青赤二炁混合自然之號上治素靈宮中清微之府下治兆身上元況丸宮中

陽霞朱明之符



洞地混化內眞生官寶名

太上神仙洞地洞眞太熒惑大洞元生大靈機皇君諱景化字元精頭戴朱寶三梁之冠衣絳章單衣手執通明四洞九元之符

太上神仙洞地洞眞南陽炎域元執法延壽司籙君諱度生字延正頭冠玄雲寶冠衣丹文帬

太上神仙洞地洞眞中耀五陽五陰中皇洞極玄天太虛君諱無窮子字運度冠遠遊冠衣丹錦帬

○太上神仙洞地洞眞中鎮耀靈太上高皇君諱承天字胤元冠飛晨冠衣朱衣飛帬

太上神仙洞地洞眞南極太赤皇靈寶魂耀魄君諱玄固字無終冠玉精寶冠衣絳章單衣

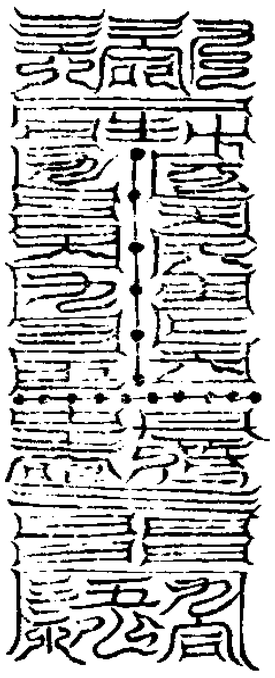
太上神仙洞地洞眞皇衡赤陽絳章通靈仙童諱齡期字昇幽冠通天玉寶之冠衣絳文飛帬

太上神仙洞地洞眞太鎮元黃太素黃機執中五玉童諱法華字娥先作飛雲角髻衣黃羅帬

太上神仙洞地洞眞鎮星元神神耀玉玦泰素中黃素玉女諱道炁字太宗作頹雲髻衣黃羅飛帬

右洞地洞眞之官化生赤黃二炁混沌自然之號上治素靈宮蘭臺府下治兆身絳宮之中

通明四洞九元之符



○洞淵洞玄混化內眞生官寶名

太上神仙洞淵洞玄太白子留金城耀耀元精元導太仙君諱浩田字極元冠玄晨玉寶冠衣素錦飛裳手執啓明通天寶符

太上神仙洞淵洞玄太白浩素天機星光君諱混精字浩眞冠遊雲寶冠衣素文飛帬

太上神仙洞淵洞玄太白曜金光少陰昊元素上皇白人君諱浩丹字正綸冠玄晨冠衣白錦飛帬

太上神仙洞淵洞玄太辰玄洞元陰五耀延

靈元華鬱單君諱北浩字停淵冠通天之冠
衣玄雲錦帬
太上神仙洞淵洞玄玄耀黑洞玄門太極五
岳仙君諱法容字白元冠玄晨冠衣玄文單帬
太上神仙洞淵洞玄北極太仙元皇寶魄耀
魂君諱飛生字昇无冠通天冠衣玄衣
太上神仙洞淵洞玄素耀陰暉元神太極元
皇耀靈元化玉童諱幽精字變通作飛雲三
建髻衣素文帬
太上神仙洞淵洞玄陰景西皇素靈仙玉童
○諱冲淵字北極作頹雲髻衣玄錦飛帬○
太上神仙洞淵洞玄太白延影九導大洞承
翼玉門金樓玉女諱娥廉字惠精作頹雲髻
衣白羅之帬
右洞淵洞玄之官化生白黑二炁混沌自然
之號上治素靈宮皇堂府下治兆身丹田之中
啓明通天寶符

太上道君守三元眞一經
三洞之道結自然之號輔統三寶大洞眞經
雌一五老大有素靈應承三元元洞主天洞
眞主地洞玄主人三炁合明同治兆身三宮
之中相須乃成兆欲不死當尋本生服御流
霞以洞爲先凡修三寶上清眞經當先思三
洞內眞寶名存念官號以衛身形然後修行
克成眞人其法至妙祕在大有素靈宮中兆
有骨分當勤行道眞每自苦念清齋蘭香不
犯穢炁神自見形一十八年降致綠軿乘雲
○控龍白日昇玄今以告兆祕而奉行○
常以平旦思洞天日中思洞地夜半思洞淵
亦可日中頓思三眞存思之法入室東向叩
齒三十二通先瞑目思素靈宮清微府中青
炁赤炁相沓鬱鬱來下入兆身中泥丸上宮
便咽九炁次思蘭臺府中赤黃二炁相沓如
先來下入兆身絳宮之中便咽九炁次思皇
堂府中白黑二炁相沓如先來下入兆身齊
下丹田宮中便咽九炁咽三洞炁畢便仰呪曰
天地混沌洞淵三精元始結化五炁混生變
化玄元灌注身形服御流霞昇入紫庭北帝
落死東華記名洞達幽微與帝合并畢又叩
齒九通
思元洞元明元曜延靈耀元君玄混以陽霞
朱明之符授與我身次思洞天生官衣服諱
字如上法並從素靈宮清微府中下以次入
兆身泥丸宮中畢仰祝曰
洞天上元監御九玄總統三炁混生丹田披
洞幽關出入無間魂魄寶耀纏絡華鮮飛雲
絳室遊宴紫天齊保天地長享億年洞天畢○
○次南方向南
思洞地洞眞大熒惑星大洞元生大靈機皇
君景化以通明四洞九元之符以授我身次
思洞地生官衣服諱字如上法並從素靈宮
蘭臺府下入兆身絳宮中便仰祝曰
洞地中元總領飛仙華冠寶耀腰青建巾授
我靈符通眞致神洞思幽微受帝祕言解胞
散結九孔朗然七祖咸脫上昇南軒雲輿下
降白日昇晨洞地畢轉北向存思洞淵洞玄
太白子留金城耀耀元精元導太仙君諱浩

田以啓明通天寶符以授兆身
次思洞淵生官衣服諱字如上法並從素靈
宮皇堂府下入兆身臍下丹田宮中便仰祝曰
洞淵幽闕上炁三元玄炁鬱勃飛霞紫靈流
黃五色華晨寶符服御啓明與元長存乘空
駕虛遊宴玉晨攜提景皇結友眞仙洞淵畢
還東向叩齒九通咽液九過三洞畢矣
子能行之眞神見形玉女可使玉童致靈三
元下降丹輿綠軿來迎兆身上昇太清惟在
寶祕慎勿輕傳

○太上道君守元丹上經

太帝君天帝君太微天帝君受於太上道君
施行道成上補帝眞太帝君以經傳西王母
天帝君以經傳南極上元君太微天帝君以
經傳金闕聖君金闕聖君傳上相青童君青
童君傳消予此素靈之上篇此道奇於衆經
其法高妙非中仙所聞自無名書絳簡錄字
上清者玄丹之道不相遇也道士若修太上
三眞品經位爲帝皇之上公上卿也若所遭
受者偏聞道有限者位爲小有靈宮之王神
州之卿太極中下大夫耳亦得騁龍駕雲篆
乘飛控虛神官道寺衛散景八遐矣微乎深玄
難可輕宣也品經之目出太上隱書八素篇
中有俯仰之格限也
夫三一者乃一身之靈宗百神之命根津液
之山源魂精之玉室是以胃池體方以受物
腦宮貞虛而適眞萬毛植立千孔生烟德備
天地混同太玄故名之曰泥丸泥丸者軀形
之上神也兆唯知吞炁咽津鳴齒納液而不
知此所因者乃泥丸之流沫腦家之邊枝耳
○
今將告子守一之訣上眞之妙法也閉口奉
修愼勿宣傳負違盟誓身沒鬼官考延七祖
長閉河源兩眉間上却入二寸爲洞房却入一寸爲明堂宮却
入二寸爲丹田丹田直上辟方一寸爲玄丹腦精泥丸魂宮
明堂宮中左有明童眞君右有明女眞官中
有明鏡神君明童眞君諱玄陽字少青明女
眞官諱微陰字少元明鏡神君諱照精字四
明此三君共治明堂宮並着綠錦衣腰帶四
玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並如赤玉也頭如嬰兒
形亦如之對坐俱向外面或相向也此明堂
之道也若道士恐畏存三神使鳴玉鈴使聲
聞太極使口吐玉鏡赤光令萬丈存之俱畢
因三呼三君名字叩齒九通則千妖伏息萬
鬼滅形也若道士飢渴亦存三君並口吐赤
炁使灌已口中因吸而咽之須臾自飽也若
道士夜行闇不見路又存三君使口出三火
光照前須臾路自朗明也若行凶處厄難之
中有刀兵之地急存三君使鳴玉鈴精而想
之敵人自然心駭意懾不復生害心也若道
○
士欲求延年不死及疾病臨困求救而生者
當正心安寢存明堂三君並向外長跪口吐
赤炁使光貫我身令匝我口傍咽赤炁唯多
無數常閉目微咽之也須臾赤炁繞身都變
成火火因燒身身與火共作一體內外向光
良久乃止名曰日月煉形死而更生者也又
暮臥常當爲之則必長生不死也又數存咽
赤炁使人顏色返少色如童女此不死之道
明此三君共治明堂宮之要訣畢也旦起皆咽唾三十過以手
拭面摩目以爲常存唾色作赤津液

洞房中有三眞左爲无英公子右有白元君中爲黃老君三人共治洞房中此爲飛眞之道自別有經事在金華經中

丹田中有上元眞一帝君帝君之卿合三人共治丹田宮守三元眞一之道是也此地眞之要路控乘龍車之經也天眞多官位樂欲爲地眞人地眞人隱遁於官位不勞損於朝晏故從容任適隨時而遊坐七輿以上造少四采於太元也至於天眞地眞雖差階小異俱一眞矣地眞人亦各安其所之不願復爲○

雲中官也

玄丹宮有泥丸太一眞君丹田後却入一寸爲流珠宮流珠眞神自別有經司命之所行也其道妙大發誓用珠帛結盟乃能付之此經三百年一傳滿五授止不得復出此太極公卿司命之道也

玄丹宮在丹田之上正房一寸紫房綠室朱烟滿內其中有泥丸太一眞君治玄丹之宮太一眞君貌如嬰兒始生之狀坐在金牀玉帳之中着紫綿錦衣腰帶流火之鈴流火之鈴者无質而赤光動之聲聞十萬里蓋上清中黃太一眞人之寶鈴也左手把此斗七星之柄右手把北辰之綱北辰者此極不動之星謂之爲辰綱也正坐玄丹宮向外左右无侍者无侍者所以名之謂太一眞君也旦夕聽進以前也此中黃太一法度也於是赤子守諸三一訖獨後乃末存之者先造其輕後行其重也夫頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃闕紫户絳臺青房共構立守寸之中左右耳守寸左面有絳臺右面有絳臺中間爲道故以道之左右置臺闕者以伺非常之炁伺迎眞人之往來也紫户大神名平靜字法王青房大神名正心字初方形並如嬰孩各服衣如其方房户之色手執流金火鈴守寸者却入三分名爲守寸也暮臥及存思之時先存二大神彷彿存見仍三呼其神名字畢微祝曰

紫户青房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛眞道不聽外前使我思感通利靈關出入利眞上登九門即見九眞太上之尊呪畢乃可存思三一洞房九道諸要道也

守寸二大神唯聽九宮中眞官在九宮內者出入耳目上帝信命及玉童靈眞往來詣帝軒二大神聽以進其餘非眞此二大神皆不聽進以前也此中黃太一法度也於是赤子帝君乃命兩耳神嬌女雲儀使引進之故人覺耳鳴者外使入也雲儀時扣磬鐘以聞九宮使知外人來入令警備也磬鐘者是令耳鳴之聲音也其聞之者錯手掩耳而呪曰

赤子在宮九眞在房請聽神命永察不祥太一流火以滅萬殃呪畢以手拍耳門二七遍○

畢當覺面熱即佳候也若覺頭項頸間色色寒者惡炁入也當急卧臨目內存玄丹宮太一眞君以流火之鈴煥而擲之令惡炁即出身火光亦隨之在後烟烟然以照己一身良久平復也

耳中忽聞瀨水聲雷電及鼓鳴者是體中勞損心藏極弊不能味眞注生而漾放喪亂使六府失攝魂魄哀號蓋將結疾病致死亡之兆矣是以泥丸縱法九宮失常悲擾翻錯鳴

鼓亂行將欲捨其居館以棄一身也聞之者當精思念太一真君反速還專真心若罪未深者自聽改也所以耳龍掌者耳神亡之故也夫耳者帝君之聽門也目者太一之日月也鼻者三元之丘山也口者絳宮之朱淵也眉者白元之華蓋也髮者明堂之林精也舌者元英之龍蛾也齒者胃宮之威刀也手者膽神之外援也足者腎元之靈關也陰極者洞房之真機也夫一體百神各有所屬不可不察不可不慎也

○耳中忽聞金聲玉音者真炁來入道欲成也○忽聞絃樂之聲者六丁玉女來衛子也皆道欲成也當隱靜專修所行勤至之心愈彌於往也真人因是遂有形見之漸矣自非爾師且勿言於他人

耳中忽聞簫角之音吉象貴至也聞叫喚號呼之聲者凶象賤至也鼻聞臭炁者必有淹穢之事不淨潔之殃驗也故以臭炁示之矣急更沐浴燒香掃除寢宇以答之此是帝君將戒勸於人者也若聞香炁者是神官靈人在乎之側視子之狀也其時當修諸好事行德惠拯窮困布陰功施慈愛神官靈人還將告子於太上道子之善否矣道之微妙不可不察皆此類象也聞香炁自非爾師勿告他人聞臭炁者當告人以明已之犯罪觸穢之无狀矣若聞血氣及死故見聚血者兵凶也急隨道人間守三元帝君求赦自藏齋三月禍亦止也此皆帝君先告人之吉凶以令懼戒其禍福耳夫見凶象當行陰德營惠救人為人所不能為行人所不能行者始免乎必死之候也子其勗之勿守常而已

兩眉間上却入三分為守寸雙田却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一寸為太皇宮凡一頭中有九宮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其玄丹宮經亦真官司命之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之也亦時出授耳凡合五宮德惠拯窮困布陰功施慈愛神官靈人還將告子於太上道子之善否矣道之微妙不可不察皆此類象也聞香炁自非爾師勿告他人聞臭炁者當告人以明已之犯罪觸穢之无狀矣若聞血氣及死故見聚血者兵凶也急隨道人間守三元帝君求赦自藏齋三月禍亦止也此皆帝君先告人之吉凶以令懼戒其禍福耳夫見凶象當行陰德營惠救人為人所不能為行人所不能行者始免乎必死之候也子其勗之勿守常而已

兩眉間上却入三分為守寸雙田却入一寸為明堂宮却入二寸為洞房宮却入三寸為丹田宮却入四寸為流珠宮却入五寸為玉帝宮明堂上一寸為天庭宮洞房上一寸為極真宮丹田上一寸為玄丹宮流珠上一寸為太皇宮凡一頭中有九宮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其玄丹宮經亦真官司命之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之也亦時出授耳凡合五宮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

又有玉帝宮有玉清神母居之又有天庭宮上清真女居之又有極真宮太極帝妃居之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實經以傳已成真人者未得成真非所閣也雌真一之要亦自不授之矣太上所以出極八景入騶瓊軒玉女三千侍真扶輦靈妃俠唱神后執巾者宗根虛皇之所傳也此四宮人皆有之但不修此道者宮中空耳夫不盡修於九宮者宮中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修乃見在宮中耳修之者神仙不修者以壽死矣雄雌一神者男女並可兼修之无不在也唯決精苦之至乃獲益矣

守玄丹太一真君之道暮夕靜寢去諸思念坐卧任意先存北極辰皇紫炁來下入已玄

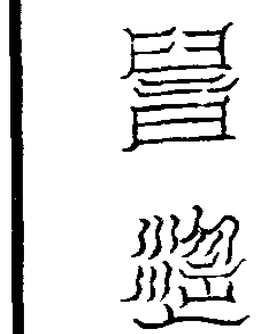
丹宮中須臾滿宮溢出身外使匝身通洞內外與紫烟合體畢又存日來入玄丹宮中日滿宮內在紫烟中央望視如閤中視火珠之狀畢乃存上清中黃太一眞君從此極紫烟中來下入玄丹宮日中坐君諱規英字化玄衣貌服色如上又存己身忽然昇上入玄丹宮日中存太一眞君前對坐服色任意隨意因心起拜拜稽首膝前問道求神仙長生隨意言之因乃存吞紫烟三十過畢又咽嗽三十過畢又存此斗七星內有一赤烟大如弦徑下直入○玄丹宮於是太一君及己俱乘日入行赤烟道中直上詣此斗魁中寢息良久自因此寢也亦即有眞應十四年行之則與太一同遊俱到七元之網也十八年詣上清宮受書佩符後役使玉童玉女各十八人一夕一存之唯數而已勿令脫夕亦可專修此道不必須守三一也兼之益精至感速耳月一日三日七日十一日十五日夜半之時存玄丹宮中太一眞君正坐向外口吐青烟下入我口中我隨咽之凡五十過畢微咒曰

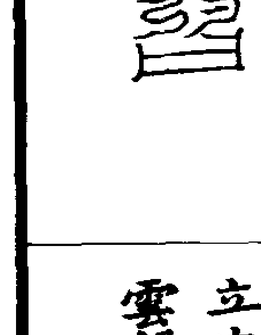
太一眞黃中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦幕腰帶七星精項生日眞正坐吐烟使我咽吞與我共語同宴玄丹練灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝官所願所欲百福維新又存己上入宮中在太一前寢息也因以取眠亦當夢感妙應矣日爲此而數積有相見之階漸四宮雌眞一內神寶名玉訣○凡學上眞之道而不知雌眞一之內名亦萬不得仙也學者受師口訣然後奉行每以正旦月朔太歲本生之日入室東向思存玉清上清眞文姓厥名田字獨類長六寸六分着青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之冠居无上之上太上太一眞君正坐向外口吐青烟下入我口中我隨咽之凡五十過畢乃咽嗽五十過畢微咒曰

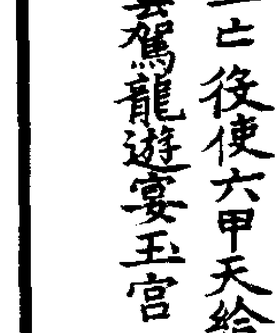
太一眞黃中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦幕腰帶七星精項生日眞正坐吐烟使我咽吞與我共語同宴玄丹練灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝官所願所欲百福維新又存己上入宮中在太一前寢息也因以取眠亦當夢感妙應矣日爲此而數積有相見之階漸四宮雌眞一內神寶名玉訣○凡學上眞之道而不知雌眞一之內名亦萬不得仙也學者受師口訣然後奉行每以正旦月朔太歲本生之日入室東向思存玉清上清眞文姓厥名田字獨類長六寸六分着青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之冠居无上之上太上太一眞君正坐向外口吐青烟下入我口中我隨咽之凡五十過畢乃咽嗽五十過畢微咒曰

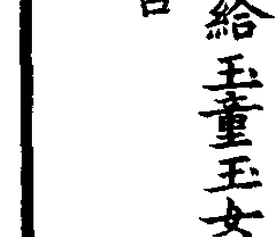
太一眞黃中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦幕腰帶七星精項生日眞正坐吐烟使我咽吞與我共語同宴玄丹練灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝官所願所欲百福維新又存己上入宮中在太一前寢息也因以取眠亦當夢感妙應矣日爲此而數積有相見之階漸四宮雌眞一內神寶名玉訣○凡學上眞之道而不知雌眞一之內名亦萬不得仙也學者受師口訣然後奉行每以正旦月朔太歲本生之日入室東向思存玉清上清眞文姓厥名田字獨類長六寸六分着青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玉寶飛雲之髻冠玄黃進賢之冠居无上之上太上

燒香入室東向存思四宮雌眞一之神鄉居
姓名服色長短如上法畢當叩齒三十六通
呪曰
太眞陰神號曰女靈瓊景九玄乘眞隱冥日
吉天朗告齋上清心念目瞩洞鑒神形還守宮
宅玉華芳盈五色變化流黃紫青運致飛霞
上造帝庭畢咽炁三十六過止如此畢九年
面生玉華金眞映光神見軀形與兆共言子
既見神心知而已慎勿妄傳
此四宮雌眞一之神是天元始生之陰官受
○號帝妃也其元炁未立五正未開光景未通○
无極虛无无上无下无外无内无左无右无
前无後太上之元精玄始之妙眞虛極之先
結炁而凝混化萬物天地得存皆由於四眞
也能有至心存思者千齡不知老九天之中
萬神同壽也
太上太極帝君真符寶章太微天帝君受傳
金闕帝君

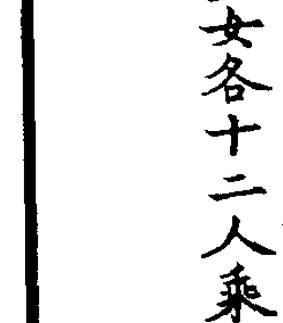


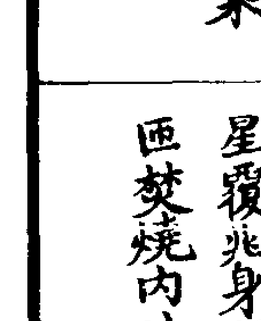


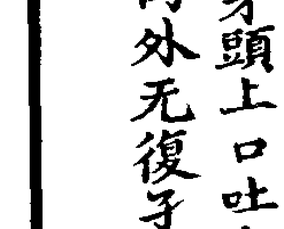




右太極帝君眞符上元六符中元五符下元
五符太上召三一守形之法立春春分立夏
夏至立秋秋分立冬冬至始日朱書平旦向
○王服一符以次十六日竟服十六符也後節
復如先從上起服也服符悉向王拜呪曰
上元一眞守固泥丸中元一眞安神絳宮下
元一眞衛我命門三元齊景保命長存招靈
致炁坐降自然變形練髓骨化成仙毛羽飛
羅騰翔帝晨
又朱書符威以錦囊佩於頭上勿履溷穢服
符五年得與真人相見九年通靈徹視坐在
立亡役使六甲天給玉童玉女各十二人乘
雲駕龍遊宴玉宮







太上寶章傳太帝君太帝君傳天帝君天帝
君傳太微天帝君太微天帝君傳金闕帝君
金闕帝君傳東海青童以封掌名山召制五
岳以朱書素佩之左肘勿經溷穢佩之八年
三一俱見矣正月旦青筆書一符北向再拜
吞之三一相見之後以金爲質長九寸廣四
寸厚三分刻而書之以封山川之邪神掌五
○岳之眞精也臨時三元眞一君當悟光施用
節度神眞之道服符北向叩齒三十六通因
仰呪曰
三眞守房元老固精天地混合二炁交并帝
君威策命童攝靈封山召海摧滅羣生促詣
北帝條列魔名檢統无横速還鬼營畢佩符
封山召海制御萬靈役使禽獸伏諾天兵遊
行五岳臨時皆當先叩左齒三十六通存七
星覆兆身頭上口吐赤炁冠滿一域四面洞
匝焚燒內外无復子遺見已身在火中央須

吏有五岳神官及山野之獸來朝已身便咒曰元始出令宣告萬靈太真帝章與炁俱生自下總統悉歸上清若有不反收攝真形封山召海應令摧傾速來自伏不得稽停急如正律无令越冥畢咽三十六炁止

太上大洞守一內經法

太上曰眞人所以貴一爲眞一者上一而已矣一之所契太无感化一之變通天地冥合是以上一爲一身之天帝中一爲絳宮之丹皇下一爲黃庭之元王而三一之眞並監統○身中二十四炁炁以受生生立一身上應太微二十四眞眞炁炁神混分皆由神以自隱混黃相成得玄之極三一元君各有眞炁眞炁結成自爲千乘萬騎雲車羽蓋常以內入紫宮以登玉清列籙元圖伐胞保胎三一養身得爲眞人飛行九霄受事高上所以一之所濟者乃生乎天地也非但飛行蠕動小事而已子若能守之彌固則精

應感暢精應感暢則三元可見三元見則白炁變白炁變則混分自生混分自生即千乘萬騎忽焉至矣於是羽蓋可御雲軿可乘爾乃白日昇天上造太微宸太微宸三一之玄功精感之所會也太微天中有二十四炁混黃雜聚結炁變化有時忽爾而分覺然而生也化炁中生有二十四眞人結虛生成不由胞胎皆三一帝皇之炁所致分道變化託玄立景矣既能守身中三一則太微宸三一俱明一无藏形其眞極也三一俱皇之眞君而降見於外亦與子面言也身中○復有二十四眞人亦體中玄炁精靈所結而造致分化而造萬也若雲軿既致合炁展景以登太微太微二十四眞人俱與身中神明合宴於混黃之中共景分於紫房之內託形炁於千塗迴老艾以反嬰改死籍於北酆受長存乎帝鄉出入玉清寢止太微又嘗燕行帝一太一五神及三五七九之事燕行之者有彷彿也若能心濟遠感專心无他亦不必三月之精思與一混合也

太上告曰三元者九天之玉眞上眞之正道也胎根之所生六合之所存故正一大道以

出眞帝正道玄眞以生大神離合五老萬化忽成三元解變則一之所生也故變炁布結神得以靈衆眞歸一而玄功成焉此正道之祖宗元炁之根始也散之於无則白炁杳合養之於形則長生永久夫三一之法觀道備於三元其道奇妙總合靈篇天人仙皇握寶神經第一之奇大洞眞經三十九章第二奇文雌一合變號大有妙經第三玉訣洞眞玄經三五七九號太上素靈是故上一帝君寶大洞眞經中一丹皇寶雌一妙經下一元王○

秘素靈洞玄大有妙經此三五之號眞道之至精三一之極要並玉清之禁訣高上之秘篇兆守三一得吾三經即能乘雲上昇太清洞觀无窮遊宴紫庭微哉深矣難可文宣守一所生三一見矣子既得一自得此經守三一之法皇天上清金闕帝君眞書之首篇高上之玉道神仙之津塗衆眞之妙訣子能守一須身而一一亦守子子能見一一亦見子一須身而立身須一而行子身進退千端萬事常當念一飲食念一欣樂念一哀感念一疾病念一危難念一履水火念一有急念一舉止瞩目念亦多矣思念必專不專無冀矣患人有志不固固不能久知一名字而不能守守不能堅志志不能苦思念无極多有本心或知一之道一不能常守故三一去則正炁離矣失正炁者則故炁前故炁前則死日近也俗人學道多尋浮華不以眞一爲貴初雖有其志後必變敗皆由用志不一邪炁來入故也守一之戒戒於不專專復不久久不見精精不能固固而不常則三一去矣身爲空宅耳空宅○

无主其禍安久

太上告曰炁結爲精精感爲神神化爲嬰兒嬰兒上爲眞人眞人昇爲赤子此眞一也

太上告曰天有三光謂日月星也亦爲三精是用長生人有三寶三丹田也亦爲三眞是用永存靈寶經曰天精地眞三寶常存此之謂也

太上告曰兩眉間上丹田也心絳宮中丹田也臍下三寸下丹田也合三丹田也赤子居上丹田宮眞人居中丹田宮嬰兒居下丹田宮兩眉間上却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田泥丸宮却入者從面却往就頂後之背也丹田泥丸宮正四方面各一寸存紫炁衝天紫炁中有日象圓九寸外映照九萬里我形變化大小暫見倏欻忘身亦在意存之上元赤子居在泥丸宮中華蓋之下泥丸天帝上一赤子諱玄凝天字三元先一名伯无上一名伯史華位爲泥丸天帝君治在上一宮其右有帝卿一人坐相對是我齒舌腦之精神昇化而爲○

上一爲帝卿君諱肇勤精字仲玄生一名起○非一名常扶此二人共治泥丸宮中並裸身无衣貌如嬰孩始生之形上一天帝君執上清神虎符威以青玉函帝卿執大洞眞經威以紫玉函坐俱外向或相向也上一帝君口吟曰

玄玄泥丸生身保關太一守籍上元固神天帝眞炁養形成仙畢上一所居之宮內以鎮守泥丸面目口舌齒兩耳鼻上所居之宮毛髮之境外以威震除六天萬鬼凶惡之魔也

兆身中三魂七魄五日一來朝上元帝一而受化混生混炁之道矣

心爲中丹田號爲絳宮鎮心之中央正四方面各一寸朱烟叅天朱烟中有日象徑七寸外映照七萬里我形變化倏欻忘身恍惚在意存之絳宮心丹田宮中一元丹皇君處其中中一丹皇諱神運珠字子南丹一名生上伯一名史雲拘位爲絳宮丹皇君治在心宮其右有輔皇卿一人是五藏之精神合炁結化而忽生也入絳宮爲輔皇中卿諱中光堅○字四化靈一名幽車伯一名董史華此二人○共治絳宮心中並裸形无衣貌如嬰孩始生之形丹皇君左手把熒惑星存之如雞子正中央色右手執雌一高上符盛以白玉函輔皇卿君左手執明月珠圓三寸光明洞映坐俱外向或相向也丹皇中一君口吟曰

五藏光明由炁得生太上八景洞觀心庭中一帝皇保命常寧畢內以鎮守筋骨五藏血肉之境外以震消萬邪之不祥養炁安神長生久視飛仙太清上與天相極兆身中三魂七魄七日一來朝中一丹皇君而受分形散化之炁混合胎神之景也

臍下三寸號命門丹田宮下元嬰兒居其中宮正四方面各一寸白炁衡天白炁中有日象圓五寸外映照五萬里兆形變倏欻忘其形恍惚在意存之命門下一黃庭元王處此宮中下元嬰兒諱始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史原位爲黃庭元王其右有保鎮弼卿一人是陰莖精炁白珠津液之守神乃結精迴烟昇化而生忽然成人位爲弼卿○也入在丹田宮弼卿諱歸上明字谷下玄一○名奉申伯一名承光生此二人共治丹田下元宮中並裸身无衣貌如嬰孩始生之形黃庭元王口吟曰

玉莖白珠液結凝成百神養形五老符拔籍太上軒命門不可傾金液不可愆迴精自滿塞勿漏玉髓泉生死皆所由閉之乃神仙畢下一君左手把太白星存之如雞子色正白右手執素靈洞玄大有妙經盛以黃玉函弼卿左手執明月珠圓三寸映洞下關玉莖之內右手恒執兆之玉莖常持之不放坐俱外向或相向也內以鎮守弼卿兆下關四支津液骨髓百竅腸胃膀胱之府外以長生不死消災散禍辟却萬邪絕滅三蟲三魂七魄一日三來朝下黃庭君受閉精養炁結炁爲仙從仙得真從真得玉虛之道也存白炁日象之法皆如上但色同而日大小爲異耳存念之時皆以生炁時坐卧任意也存三一安其宮竟周一日夜半輙復更存耳常當燒香左右守一之法至立春之日夜半之時正坐東向○服炁九通咽唾五過畢乃存北斗七星冉冉來下在我頂上却向天以杓柄正向前指東也良久呪曰

太上玄剛守一神仙萬魔消滅身乘玉軒鬼試不行度福玉晨玉清真人携我在前畢八節日皆存如此以辟守一之試校

有是大洞守一內經者即爲師也受經者則爲弟子所以崇建本之盡著明大誠之苦至期神靈之所崇託階級以自始所以師友理其外三一鏡其內帝君欣其宮赤子悅其宅

於是紫房秀宵丹田曜煥五老降其室玉華
想其寢將必神登太霞信濟空洞體合妙靈
白日昇天違是道者不全世是禁者身殘聞
此道者延年行此道者神仙可不慎與若本
命之日自可白日存之唯敬勤耳 二十九

夫自非宿有仙骨玄籙及金閣玉字亦自不
得聞見真一之妙道也或宿世行善功滿五
百或慈心至德仁及鳥獸或本命運遇與神
合會諸如此者得真一也 右二

若始存守一未能究三宮之節度咽炁祝吟
之旨者自可按本文白日而行之初亦宜熟
讀預習之於臨目存思爲易也夫泥丸天帝
三一君者乃一神之靈宗百神之命根津液
之山源魂精之玉室是以胃池體方而受物
腦宮員虛而適真萬穴植立千孔生煙德

修天地混同太玄故名之曰泥丸者軀形之
上神也兆唯知吞炁咽唾鳴齒納液而不知
此所因者乃泥丸之流末腦家之邊枝耳今
將告子趣彼守一之祕術得爲上仙之真人
弟子受者齋四十五日畢乃傳用青繒三十
尺金鏤三枚以爲洞一之約勿宣之盟誓矣
經師受此盟物以待林澤山栖窮乏以投行
路急病之困不得妄用贍已之私矣違而不
奉死爲下鬼受風刀之考父子傳授亦盟如
科傳授此經厚相師友此天人之法也服膺
一教丹心奉一爲厚受教問津爲弟子有經
保法者曰師也兩端有問者則非守一之才
也守一之法依前至八節之日夜半之時正
坐東向服炁九通咽唾五過畢乃存北斗七
星在前面於是髣髴存念位定又思三一之
尊君忽乃變生共出在斗魁之中須臾三卿
君復生如三尊須臾見六人俱登玄冥剛行
東去達天關而止俱向我口又存見上元手
扶上卿中元手扶中卿下元手扶下卿也我
乃咽炁一通良久上元二人從炁中來入我
口上昇還泥丸宮次咽炁一過良久中元二
人從炁中來入我口下迴還絳宮中次咽炁
一過良久下元二人從炁中來入我口下迴
還入下丹田中存天關星令去口七尺令對
口前三一入我三宮中都畢乃精念真一君
各安所在坐卧思之在心心有所願事心啓
之所求者亦心啓求之存畢寢室晝日亦可存思

立春存三一東向立夏存三一南向立秋存
三一西向立冬存三一北向並如立春精思
至春分日沐浴清齋夜半時入室燒香東向
叩齒九通冥目存我身中三宮三一三卿及
我合七人我存中央俱乘紫炁之煙共登北
斗陽明星東神也於是存
入星中共坐吞紫炁三十過行之久久自見
陽明星東元太上宮宮中有青玄小童授子
真光也皆炁先存北斗星下紫炁大如絃從
上直注我前然後乃存三一也存思畢乃微
祝曰
五方命斗神致七星三尊凝化上招紫靈六
神徘徊三丹宮城玄通大帝下洞黃寧天真
保衛召引六丁神仙同浮乘煙太清四體堅
練五藏自生畢

至夏至日夜半時入室燒香叩齒十二通南向冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫烟之煙共登北斗丹元星丹元星者北斗之南神也於是存入星中共坐吞紫烟三十過行之久久自見丹元星南極太上宮宮中有朱陽靈妃授子絳書寶衣也存思畢呪如上法

至秋分日夜半時入室燒香平坐西向叩齒十二通冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫烟之煙共登北斗陰精星陰精星者北斗之西神也於是存入星中共坐吞紫烟三十過行之久久自見陰精星西元太上宮宮中有白素少女授子玉章虎書也存思畢呪如上法

至冬節之日夜半入室燒香平坐北向叩齒十二通冥目存我身中三宮三一三卿及我合七人我在中央也俱乘紫烟之煙共登北斗北極星北極星者北斗之玄神也於是存入星中央共坐各吞紫烟三十過行之久久自見北極星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書祕字三五順行存思畢呪同上法

存思令三一各安本宮又叩齒二十四通仰祝曰

三尊上真太玄高神陽明主春萬童開門丹元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪塞奸五土庚壬戊巳天關所摧皆滅所向莫干練我七魄和我三魂生我五藏使我得真飛登上清浮景七元長生順往嘯行衆經之時皆先燒香左右整束法服入室命千神畢此四節亦共此一呪然上達學士至一節行事亦并思四節也始學者至一節便單行也此三元真一妙法法傳上真之士不傳中仙之才也有此文而未獲修行朝夕禮拜燒香供養三一亦常在子身也亦爲子攘災辟惡消却不祥但不致於雲輿耳

太上告曰三一之眞易而致感精思苦念三月不倦三一便見真形對言人之爲學皆有先志而末怠初成而中替憃由有志而不堅堅而不固便致不應天不欺人應之以影響地不欺人示之以譬地自見北極星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書祕字三五順行存思畢呪同上法

存思令三一各安本宮又叩齒二十四通仰祝曰

三尊上真太玄高神陽明主春萬童開門丹元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪塞奸五土庚壬戊巳天關所摧皆滅所向莫干練我七魄和我三魂生我五藏使我得真飛登上清浮景七元長生順往嘯行衆經之時皆先燒香左右整束法服入室命千神畢此四節亦共此一呪然上達學士至一節行事亦并思四節也始學者至一節便單行也此三元真一妙法法傳上真之士不傳中仙之才也有此文而未獲修行朝夕禮拜燒香供養三一亦常在子身也亦爲子攘災辟惡消却不祥但不致於雲輿耳

太上告曰三一之眞易而致感精思苦念三月不倦三一便見真形對言人之爲學皆有先志而末怠初成而中替憃由有志而不堅堅而不固便致不應天不欺人應之以影響地不欺人示之以譬地自見北極星北元太上宮宮中有玄精真人授子金書祕字三五順行存思畢呪同上法

存思令三一各安本宮又叩齒二十四通仰祝曰

三尊上真太玄高神陽明主春萬童開門丹元主夏朱紫合煙陰精主秋天威六陳北極主冬萬邪塞奸五土庚壬戊巳天關所摧皆滅所向莫干練我七魄和我三魂生我五藏使我得真飛登上清浮景七元長生順往嘯行衆經之時皆先燒香左右整束法服入室命千神畢此四節亦共此一呪然上達學士至一節行事亦并思四節也始學者至一節便單行也此三元真一妙法法傳上真之士不傳中仙之才也有此文而未獲修行朝夕禮拜燒香供養三一亦常在子身也亦爲子攘災辟惡消却不祥但不致於雲輿耳

太上告曰三一之眞易而致感精思苦念三月不倦三一便見真形對言人之爲學皆有先志而末怠初成而中替憃由有志而不堅堅而不固便致不應天不欺人應之以影響地不欺人示之以譬地自見北極星北元太上宮宮中有玄精真人

凡修守一之道皆當先行帝君素語之呪以理六府之關開營幽機令赤子定宅芳芝流溢神華內生於修守一易爲真感其道祕妙得者神仙修行九年白日昇天

太上三九素語內呪訣文

上清丹靈素語者皆帝君之素呪以理九孔通鮮三宮故號三九焉每以本命之日及修行衆經之時皆先燒香左右整束法服入室平坐冥目陰呪百日之中則炁和神暢赤子歡悅眞靈下降面發玉澤體生奇光洞徹幽微與神共言如此九年乘雲飛行遊宴太清也

太帝君素語內呪第一

靜室獨處平坐東向叩齒九通冥目陰祝曰

蒼元浩靈少陽先生九炁還肝使我魂寧幽府結華藏內鮮明鍊容固髓返白爲青神化內發景發紫庭敢有犯試摧以派鈴上帝王篆名上太清畢因閉炁九息咽液九過止

天帝君素語內呪第二

正南向冥目叩齒三通陰呪曰

赤庭絳宮上有高真三炁歸心是我丹元騰

我淨躬逕奏以聞心固神靜九靈開闡金真
內映紫煙結雲太微綠字書名神仙飛行上
清朝謁帝尊畢閉炁三息咽液三過止
南極上元君素語內呪第三
正西向冥目叩齒七通陰呪曰
素元洞虛天真神廬七炁守肺與神同居保
練玉藏含華秀敷澄誠明石遊御玄虛玉宇
金簡九帝眞書使我飛仙死名已除遊洞三
清適意所如畢因閉炁七息咽唾七過止
太微天帝君素語內呪第四
正向本年命之上冥目叩齒十二通陰祝曰
黃元中帝本命之神一炁侍脾使我得眞寶
藏生華結絡紫晨熒景鍊容保命長延後物
而傾千神來臣老君玄籙書名神仙長生久
視與天同存畢因閉炁一息咽唾十二過止
後聖帝君素語內呪第五
正北向冥目叩齒五通陰祝曰
玄元北極太上之機五炁衛腎龜玉參差寶
華結絡胃藏朗開着名玉札年同二儀上皇
太帝峙然不速役使六甲以致八威驂龍駕
浮超然昇飛吐納神芝歷劫不衰畢閉炁五
息咽唾五過止
衆眞素語內呪第六
還東向存五方之炁都畢又咽唾九過叩齒
九通畢北向再拜陰祝曰
謹白太上太極四真君請存五方五帝五靈
神刻其綠字驂駕十天萬祆束炁衆邪絶煙
使某相見得其語言畢乃精思
太上曰凡欲修行經方存念神眞守一之法
不先通釋三宮開明九孔調理五府然後修
行則神炁不懽眞靈不降亦徒勞於精思无
益於自補也有志者精行其事五方素呪訖
還存思炁理和調內神欣喜影響相對无不
朗然也非勤勗之必得神仙至妙上法非賢
凡修長生之道白日昇晨之法每當清齋告
念爲先故至人之學望雲霞而致降思虛无
而致感者豈復虛謬哉天道玄默守固握眞道
子既有心安存子身決由精誠守固握眞道
不期遠正存數年與炁相應道便降焉此太
上之妙訣得者神仙
凡學當從下上按次而修不得越略虧天科
條經有三品道有三眞三皇內文天文大字
九天之籙黃白之道亦得控轡玄霄遊盤五
岳故爲下品之第靈寶洞玄亦元始俱生淵
泉琛與妙趣洞源齋淨芳蘭五辭映玄披度
七祖解釋罪根亦致眞人下降飛騰太清中
品之妙下方地仙上清道經太丹隱書凡三
百寶名玉訣九千此上眞之首目玉帝之內
篇得者名參玉簡錄字青宮白日昇晨上造
第三之奇太上素靈洞元大有妙經此傳已
成眞人不傳於始學也忽遇因緣得見篇題
不得便妄披於靈文皆當先練涉學然後造
眞道无不備萬无不仙學者詳而奉之勿虧
此言
學道不先備科而學亦萬无成也科以制犯
知科便改自然應眞也太眞科有九品品有

十二條九眞科有三品品有九條四極明科有四品品有二十四條誡於輕重罪福之制故學者宜先尋之此科亦單行於始學不必悉備於衆經也

太上素靈大有玉篇九眞明科皆傳骨相合眞之人依上皇之初舊經萬劫一傳三天立正改七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽三傳按科齋上全三兩紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩沉香一斤丹一兩詣師造齋百日或三十日上誓九元此帝太靈萬眞領仙玉司以爲盟信誓約寶祕修行靈文不得○輕泄宣靈神眞慾盟負科殃及九祖考撻死魂長閉地獄萬劫不原身沒形殘終不得仙凡受素靈洞玄當依年限而傳過此不得復出若道備眞降白日超騰乃隱化託解減迹去世有可付弟子便口盟而授也若无其人當與經俱昇虛室无留下世使人見聞犯者殃譴累身學者愼焉

凡受三寶神經常當清齋別室燒香朝夕禮拜如奉君父不得胃穢履淹輕慢寶經爲玉童所奏玉司所執身被風刀之考殃延九祖禍滅於身自然失經終不得仙

太眞隱朝求仙上法

凡受素靈洞元大有妙經施行上訣常以月一日十五日二十五日一月三過隱朝元始天王太眞丈人九天眞王其日沐浴入室燒香北向六拜長跪叩齒九通呪曰

上啓元始天王太眞丈人九天眞王小兆王甲今有言謹以吉日拜禮上天乞願神仙上名玉篇骨生玉髓肉化金眞丹芝玄注室生○紫煙神藏結絡內景胎仙身履萬劫長侍帝晨畢起拜拜亦可心拜又叩齒三通咽嚥三過止此隱朝求仙上法修之七年眞靈見形對景寂室與子共言朝不慙容空駕虛白日昇晨

太上九眞明科

三品律

太上告諸天帝王後聖帝君上相青童太極眞人曰凡是後學得見上眞三洞寶章祕經首目者皆隸華書名金字上清雖未超騰控纓紫庭皆是昇度之人也然雖見此文而不知九眞明科條檢儀式三洞奇文太上眞寶書不可得而便披也明科寶祕藏於玄都之宮玉京金房之內不傳於世此乃明三洞之淵賾標衆眞之儀格扶宿對於幽宮度七祖於仙籍業總絡於萬道解九陰之重責其妙可得立用其科可以肅勵今故標出三品篇目以稱揚三奇素靈妙經可誡於後學使勤尚之人告愼於寶科也

諸天帝王後靈九玄帝君上相青童太極眞人稽首敢問太上天尊至眞上法高秀玄澄○彌絡萬宗玄寂虛凝妙趣激朗法化三乘彌綸億劫量何可勝任豈復稽於明科乎

太上曰善子之言夫後生之徒自非玉虛之胤結自然而生者皆孕於混炁染係於胥穢也結有不純之行性有不專之美雖玄慕玄願故心常甘我舉止所乘莫不犯於過過生乎外命滅乎內承此而學豈不去眞遠矣如使三官執咎對在幽司考廷七祖罪累於身有犯斯過者而使悟於玄科有糾罰之制聖

化之大復許有贖罪之法案科而用如此期眞將必近矣爲學之士而无此檢亦徒勞於精思无益於昔念也今故標出九眞三品明科自可授於後學應爲眞人者帝君上相青童太極眞人於是退齋上清奉受素靈大有妙經九眞科檢祕於金藏玉匱衛以玉童玉女各三千人侍典靈文散香虛庭飛龍毒獸巨虵千尋舊爪雲牆備衛玉關也如是十天大聖九宮眞仙一月三過莫不上登玄宮稟承明科禮拜於靈文也

○上相青童君曰凡有金骨玉髓名參青宮得有此文祕而施行於是承受之儀玄合上典施用節度與眞同功贖罪拔難宿結咸解七玄之祖於是而欣已身昇騰上宴玉京也

玄都九眞明科上品傳經篇 右三 三九

玄都上品第一篇曰大洞眞經雌一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇祕在九天之上大有之宮太玄靈書室玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學眞日興高上正科七千年內聽得三傳侍衛玉童玉女各七千人執香典靈按科傳授之法皆對告齋百日分金釦爲盟給玉童玉女依四極明科不依科而傳罪延七祖幽魂充役吞火食鐵負山運石以填无極之源已身抱風刀之罰身沒形殘長閉地獄萬不得仙

玄都上品第二篇曰傳大洞眞經三十九章於後學者誓以上金十兩銅二十五斤金釦五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏釦爲盟雌一以上金五兩五色紋繪各五十尺香一斤金釦三雙太上素靈洞眞玄經上金三兩

○紫紋百尺青繒二十七尺赤絲五兩香一斤丹一兩上皇以信誓心不得有闕闕則虧科師犯則遷侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被風刀之考自然失經受者不依明科皆失明形殘七祖父母充北酆之責萬劫還生非人之道學者愼之

玄都上品第三篇曰凡有金名東華玉字上清變經上清變化七十四方青繒四十尺上金十兩金釦六雙好香一斤金魚玉龍之誓九眞中經丹景道精隱地八術解形遁變流景玉經七變僊天皆九天眞王元始天王太上天帝君中央黃老君受於太空之中九玄之內虛无之高華也皆祕在太上靈都之宮紫房之內三元君主之侍衛玉童玉女皆三千人元始之初經七千劫一傳自三道立正之後七千年內聽 右二 四十 三傳七百年中有其人亦聽傳傳皆對齋九十日或三十日或九日告盟而授之給玉童玉女依四極明科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運蒙山之石塡積夜之河萬劫還生非人之道已身被風刀之考自然失

○經終不得仙傳者愼之

玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章齋金魚玉龍青繒三十二尺金釦三雙之誓紫度炎光五色錦各五十尺上金五兩沉香五斤眞朱一斤書刀一口金龍七枚絳紋七十尺之誓上清變化七十四方青繒四十尺上金十兩金釦六雙好香一斤金魚玉龍之誓九眞中經舊科落髮爲盟今以白絹九十尺准盟法於九眞之數青絲一斤絳紋二十四尺此日暉之誓碧繒二十四尺月華之誓金鏁三雙

无常童子負變之信丹景道精隱地八術解形遁變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚青繒四十尺紫紋四十尺金鏁各三雙七變儛天上金五兩朱一斤青繒三十二尺之誓信以質心不得有闕闕則違科師以天信投於山栖以救窮乏餘以供營經書之具不得他散師犯上科奪玉童玉女臧筭奪紀注名度還北酆受者不依科皆喪魂失神風刀之考不出三年自然失經終不得仙

玄都上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絶玄金童紫鳳赤書八景晨圖皆上金十兩玉扎一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺金根衆經靈書紫紋上金五兩金簡玉札各一枚枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法清繒三十尺青布四十三尺金鏁五雙以爲密誓上金十兩通神之信金眞玉光玉佩金瑞玉金魚玉龍各一枚以爲誓信依科清隱書甘金魚玉龍各一枚以代截髮歃血之誓飛步天綱錦三十尺金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金鏁六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則遠玄科師奪玉童玉女除落青簿玉名移遷北酆受者不得有闕闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受者皆喪魂失神考以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第七篇曰傳七星移度白羽黑翮飛行羽經飛步天綱踊行七元太上隱書金魚玉龍之誓六甲皆太上太帝君太徵天帝君登空之道隱化之祕童祕在太上瓊宮之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年內聽得三傳若百年中有其人便傳傳授告齋九十日給玉童玉女依四極明科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考身沒幽源萬不得仙

玄都上品第八篇曰傳七星移度青紋三十尺絳繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕一雙白羽黑翮飛行羽經金二兩青紋三十二尺金簡玉札各一枚枚長一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋四十尺三天正法清繒三十尺青布四十三尺金鏁五雙以爲密誓上金十兩通神之信金眞玉光玉佩金瑞玉金魚玉龍各一枚太上隱書金魚玉龍之誓靈飛六甲白素六十尺金鏁六雙青絲六兩天科以信質心不得有闕闕則遠玄科師奪玉童玉女除落青簿玉名移遷北酆受者不得有闕闕則師奪玉童玉女注名還度北酆受者皆喪魂失神考以風刀不出三年自然失經萬不得仙

玄都上品第九篇曰諸方丈震靈豁落七元飛行羽經飛步天綱踊行七元太上隱書金魚玉龍之誓六甲皆太上太帝君太徵天帝君登空之道八天隱文流金火鈴金神虎符消魔支幹夜照神燭八天隱遁紫清玉符五籍洞玄六甲隱化之祕童祕在太上瓊宮之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依科七千年一傳三天立正之後改七百年內聽得三傳若百年中有其人便傳傳授告齋九十日給玉童玉女依四極明科不依科而傳罪延七玄之祖長充北酆鬼役十苦八難已身被風刀之考死充下鬼萬不得仙

上符五行祕文玄都玉格諸符凡有六百部太上悉以其文標於舊經之內以爲立用傳授盟科悉依經科傳受有闕罪同上品有經无符則天魔害人有符无經則思念无感神眞不降科云皆不得單行單行罪亦如之科

經及符本同出於自然之炁虛无之華肓故不可得獨修也无科修道萬不成也

玄都九真明科中品誡罪篇

玄都中品第一篇曰諸是後學七祖以下有殺害人命劫賊攻掠謀圖奸媱篡逆之過九族交通謀反无道其考尤重悠對处逮積結九陰非赦所原後生皆不得以餘殃之身參染真經竊受寶文若有苦志尚自勵肓謝七玄重施功德救出幽魂披露已身於三光之下散髮叩頭三年不倦自齋重信投於九○江贖解前述太上聽得清齋百日奉受寶經然後行事王人天罪而不先自罰責吐肓天寶而受法者師及弟子同被風刀之祖長閉幽源負石擔山萬劫不解身亡失經明慎之焉

玄都中品第二篇曰凡欲修學上法已身先有重罪手殺人命及酷虐下賤殺害衆生劫掠百姓謀圖奸宄究九族相交姻妬賢能伐逆師主不赦之罪積結九陰皆不得參受妙法修行經文若能苦志吐肓先犯効功施德披露三光散髮叩頭三年陳謝罰信投河以贖已愆拔出七玄使三界右別然後聽得清齋百日奉受寶經行事有此之罪而不先自首謝責罰自勵而受經文師及弟子同受風刀之考魂魄十苦八難身没幽泉自然失經七祖父長充幽塗萬劫不解學者受上清寶經三玄都中品第三篇曰凡是學者受上清秘經而輕泄目録以示不固宣露妙秘輕掠姦宄姻賢妬能攻致同炁伐敗經師一犯至五聽得罰信謝責九陰拔罪五岳斷功禁事十年聽得清齋還脩所受過五以上至二○十四犯四司執殺收攝魂神充責北酆七祖形殘死充下鬼萬不得仙奉者愼之

充役三塗運石負山十苦八難經萬劫得還更生非人之道玉童玉女各返上宮不出一年失經身亡終不得仙學者愼之

玄都中品第四篇曰凡是學者受上清寶經三洞秘文不得帶近婦人及行穢濁之處皆混染真炁十犯至二十四過罰功斷事三百日然後得更清齋脩行過此以上玉童玉女各還本宮減算促命不出三年失經亡身七祖

祖父母長充幽塗萬劫不解學者受上清寶經三玄都中品第五篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文不得帶近婦人及行穢濁之處皆混染真炁十犯至二十四過罰功斷事三百日然後得更清齋脩行過此以上玉童玉女各還本宮減算促命不出三年失經亡身七祖

祖父母長充幽塗萬劫不解學者受上清寶經三玄都中品第六篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文而心懷賊害手行暴虐殺生行凶攻掠姦宄姻賢妬能攻致同炁伐敗經師一犯至五聽得罰信謝責九陰拔罪五岳斷功禁事十年聽得清齋還脩所受過五以上至二○十四犯四司執殺收攝魂神充責北酆七祖形殘死充後經萬劫得還更生非人之道玉童玉女各返上宮不出一年失經身亡終不得仙學者愼之

玄都中品第七篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文不得北向便溺及食五辛含血之肉飲酒邪淫戲遊慢法疑貳不專十犯至二十四過聽得依科罰信謝過太陰斷功一年然後聽更清齋九十日還修所受過此以上減

算促命身被風刀之考七玄充責三塗不過五年失經身亡學者愼之

玄都中品第八篇曰凡學者受上清寶經三洞祕文當依科齋信諸師吉齋然後受經不得不告盟而妄披寶文凡諸常人得經便師而授焉此皆宜使授之不得輕略寫及改易聖文以意通決毀名古音自作一法四司所糾罪書九陰一犯至三斷功禁事三年案科自罰投信九河更清齋三十日然後得還修行過此以上至二十四過玉童玉女各還玉清還名酆都七年身亡失經七祖被考羣者愼之

玄都九眞明科下品贖罪篇

玄都下品第一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第一篇之罪其考尤重結在九陰七祖怨對幽掠累劫殃充後代冥逮不釋者皆當霑身太陰之下披散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

本宮賦算奪命身沒鬼官七玄之祖長充鬼○

伎經萬劫得還更生非人之道學者愼之

玄都中品第九篇曰凡受上清寶經三洞文當別室安高牀高四尺四寸廣五寸以安所受之經明燈燒香朝夕禮願常爲供養不得使異忝之人(ナシ)冒涉履穢及婦人參入室內觸忤神眞此世間所用之科受經之身不得水服履履交關非類卧息坐起皆當與物有異犯者從一至二十四過罰功斷事一年然後更清齋修行過此以上爲四司所執言過玉清還名酆都七年身亡失經七祖被考羣者愼之

玄都九眞明科下品贖罪篇

玄都下品第一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第一篇之罪其考尤重結在九陰七祖怨對幽掠累劫殃充後代冥逮不釋者皆當霑身太陰之下披散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二篇曰凡欲修學上眞之道若已身先有犯上品中品第二篇中之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第三篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第三篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第四篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第四篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第五篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第五篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第六篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第六篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第七篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第七篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第八篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第八篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第九篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第九篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十一篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十二篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十二篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十三篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十三篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十四篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十四篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十五篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十五篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十六篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十六篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十七篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十七篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十八篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十八篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第十九篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第十九篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二十篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第二十篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二十一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第二十一篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二十二篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第二十二篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二十三篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第二十三篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

玄都下品第二十四篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第二十四篇之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖考對窮魂纏綿不解者皆當先於太陰之下北向散髮叩頭首罪三尤三年尅責年竟當贖眞朱一斤書刀一枚青絲一兩金人一形投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖也其科朱書青繒一尺上記曰某年某月某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

一枚記曰某年某月某子某郡縣鄉里王甲年如干○

月某朔某日某子某郡縣鄉里王甲年如干○

科罰金人一形眞朱一斤書刀一口以贖已身酷惡之罪投書告命歸首有靈以自解拔罪滅九河身得長生畢以青絲纏物及文以青石沉之臨沉之時北向叩頭呪曰

太陰九君執司靈官甲今有言歸告河源拔度九難怨魂對魄各返自然禍滅信九泉拔出七玄慈對感解我身登仙畢如此七祖之考於是釋散得離幽宮上昇福堂

怨對之魂返於自然也便得修受上清之經九年不虧真靈降形與神合冥也玄科嚴重不得又犯

玄都下品第三篇曰凡修上清寶經洞玄秘文已身有犯於上品中品第三篇目之罪其（四十八）

考結於太陰爲四司所執言奏玉清犯此之（右二）過當斷功剋已入室燒香叩頭自謝北向叩齒十通仰祝曰

太玄幽邈下世希聞輕泄寶真上虧帝尊自投負責伏款靈門伏願高上曲垂玄恩降以○靈感啓以自然畢便叩頭九過如此三年首謝更清齋三十日得上解三官解考九陰便還修行寶秘密念克得飛仙玄科尤重不得又犯玄都下品第四篇曰凡修學上真之道已身有犯上品中品第四篇目之罪罪結九陰殃考王清犯者當於中庭夜半然三十二燈以洗穢炁清明內外入室燒香北向叩頭首謝所犯叩齒三十六通仰頭呪曰世運交喪蜚尸騁陣穢炁紛紛與真相迎虧科犯戒身入罪鄉贖以禮謝洗以明燈禍散三清福充我昌道廕曲流其慶靡央畢又叩頭九過止如此一年更清齋三十日然後得還修事檢行慎科勤心注真九年克得白日登晨

玄都下品第五篇曰凡修上清之道已身有犯上品中品第五篇目之罪罪結太陰考懸（四十九）青宮犯者當作香湯自浴齋油於中庭然二十四燈九十日入室北向叩頭九過首謝所犯叩齒二十四通仰頭呪曰

天乾地坤二象交通陰炁混正穢炁彌充喪神虧寶損落法容謹設明燈上映玄宮禍滅○九陰福慶歸宗畢如此九十日竟退齋二○十四日然後得還修行真法每在告慎明依科文克得玄眞與形合仙玄科尤重不得又犯玄都下品第六篇曰凡修上真之道已身有犯上品中品第六篇目之罪其罪尤重爲四司所執栲結九陰對在幽官有犯當於太陰之下披散叩頭首謝玉清解拔太陰依科當以祕寶散乞貧民作百人食以飼餓之十年清犯者當以清油一斛於中庭然燈多少適意惟令油盡又以上香十斤奉有經之師以入室叩頭自責北向叩齒九通仰呪曰天遐地廣九源開張身復禍門懸罪玉京彌羅纏絡玄洞雲場散寶拔罪施以窮粮罪消太陰福生十鄉去故奉新方隆未央畢又叩頭九過止此乃高上拔罪上法標於正科十年如此宿罪滯炁並消太陰施行自責年竟更齋百日然後得還修行檢身慎法不得重犯

玄都下品第七篇曰凡學上真之道有犯上品中品第七篇目之罪罪充上清犯者當以上香十斤送同學之人合十處拔罪一年入室燒香東向叩頭九過首謝上真叩齒九通仰呪曰五炁錯錝上真不全身染穢忤○洞門傷藏伐命操動三關遣科犯戒羅考自○延謹以罰責歸告帝尊乞丐使我於今自宣去離下世上登天仙畢如此一年竟更齋二十四日還修所受克得真靈下降明科之大不得重犯

玄都下品第八篇曰（右二）凡學上真之道有犯上品中品第八篇目之罪爲監司所執栲結三（五十）清犯者當以清油一斛於中庭然燈多少適意惟令油盡又以上香十斤奉有經之師以入室叩頭自責北向叩齒九通仰呪曰天遐地廣九源開張身復禍門懸罪玉京彌羅纏絡玄洞雲場散寶拔罪施以窮粮罪消太陰福生十鄉去故奉新方隆未央畢又叩頭九過止此乃高上拔罪上法標於正科十年如此宿罪滯炁並消太陰施行自責年竟更齋百日然後得還修行檢身慎法不得重犯

所犯叩齒十二通仰呪曰
天眞高遠玄光下明緣恃宿慶得覩眞經未
養玄科虧略天靈違眞犯戒沉身冥丸自
責勵歸告上清自是之後洗濯故形奉承玄
眞與道齋并畢三年周竟當更齋九十日先
以師受便得修行未經師受當齋信詣師度
經修行如科克得上昇玄科尤重不得又犯
玄都下品第九篇曰凡修上眞之道有犯上
品中品第九篇目之罪罪結於太陰懸考於
玉清犯者當然七燈於堂前入室叩頭首罪
○
經前叩齒二十四通仰呪曰
玉光垂曜仰徹上清執供不禮虧犯寶經恐
爲四司列罪紫庭謹重齋敬仰希眞靈曲垂
下降滅罪消刑攝奉玄科永保元貞畢如此
一年更齋二十四日然後得還修奉所受玄
科尤重宜自明慎不得又犯
右太玄九眞明科三品二十七條出自太上
靈都之宮太上常所寶祕不宣下世今抄立
用要訣以付後聖輔明三奇標於大有素靈
之經有骨分合仙便得此文施用拔罪解谷
釋結散理七玄將无三年眞靈見形與子合
并同昇九天輕泄玄科罪同上文唯在寶祕
密而奉行
玄都九眞篇曰傳授經目在九眞三品科中
者是後聖帝君始佩經之時授於太上道君
太上授經出於三品明科以輔三寶奇文上
眞道經施用之科格其三十一卷獨立餘事
及衆經儀品悉在四極明科之中九眞三品
以三素之上篇置於九帝之宮四極以四司
之官總統衆非糾罰之禁律太眞明科以太
○
帝君所受元始天王之玄章上眞之儀格其
法祕於九天之上太帝之堂藏誡於上眞之
宮不行於世九眞明科以禁後學四極明科
總領四達其旨幽微自无金字玉名不得知
聞有得此篇不須學而自成科以禁罪見科
知改知改則无虧於天地无虧於天地則合
於自然合於自然便得上補於眞仙也无科
而學去仙將爲遠哉
玄都九眞篇曰凡有至志名參玄宮欲單受
明科知天法禁然後受經審有骨分亦可先
告盟而授之盟信法物悉依三奇寶經之數
年限亦同如之不得輕付非眞宣露玄文不
依科盲身沒鬼官七祖父母履刀山劒樹萬劫
不原外好不依科盲罪同科文彼此之禁學
者愼焉
右二
玄都九眞篇曰凡受上法而不承明科虧略
天禁罪累七祖考逮一身既知改首罰責自
厲還修所受而迴又犯其考倍先此則骨命
不合形與眞返魄同鬼伍皆不得重首復修
於眞經也吾今故以明科悟於未悟既知而
○
犯將何要哉奉者愼之奉者愼之
帝君偈大有妙讚
翳翳元化初眇眇晨霞散太寂空玄上寥朗
二儀判疑精抱空胎結化孕靈觀含眞願神
內條欵啓冥旦始悟憂促齡運交返天漢蕭
蕭詠步虛旋行禮玉京稽首歸太无乘風散
靈香俯仰帝皇堂飄飄隨虛翔妙唱發奇音
吟詠太眞章流度四大界十天量无央閻臺
發幽夜神燭吐奇光瞻曄玉林華焰爍曜瓊
堂虛生自然煙蓊鬱御玄綱摩眞披霄讚寶

蓋順風昂飛步詠空歌神唱化道長鬱鬱大
化隆濟濟茲道興積學隨日感功滿入大乘
福慶加一切七祖咸得昇整駕凌太華迴轡
絕霄館靈風鼓空洞香花乘煙散蕭蕭禮虛
堂詵詵步玄漢朗詠啓幽衿拔度宿根難五
苦應時解流芳注陶灌玄闕峙雲綱飛霞翼
靈輿提攜無跡真窈窕入太虛乘空誦玉篇
蕭條詠羽書廣念无不普一切慶有餘

天帝君讚

至道生空寂玄響陰相求三真本元一炁化
理還殊法輪无形內飄飄清觀流凝章不待
思結炁合玄符靈唱發空歌吟詠步虛遊玄
化本无跡有跡生道宗遨遊九天際息駕六
領宮提攜高上賓返我素靈房道暢虛漠內
靈歌發太空形感至寂庭思詠希微通光翳
晨暉停曜蔭玉京場玄龍不待駕蕭蕭步虛
翔手掇七寶華靈風散奇香妙詠乘衿發粲
粲啓玉章萬炁混元一總歸三玄梁乘天不
云高遐望九玄遼振翮思玄轡希登慕雲霄
積念告靈感期與玉真交曖曖天漢澄飄飄
景雲迴三真騰空上控轡迅紫微明唱度後
身咸令乘景飛拔出三塗難九玄難苦哀

太微天帝君誦

太真生空洞瓊羅耀寶臺旋行禮玄京衆仙
唱微詩迴轉无跡內虛歌契幽期度身上生
天吟詠積福基策轡太霞館時復宴景雲飄
飄无崖際離苦入玄門意適道亦暢心丹志
亦分積學隨日新詠我素靈文八景運天輿
飛霄蔚玄靈素蓋乘風迴寥寥入紫清妙讚
萬真曲玉響何鈴鈴披拔九陰籍度身返南
庭慶流普一切妙化靡不榮清淨玄道宗明
朗煥太空妙化由靜嘿潛想三素宮積念徹
玄虛微微至道通叩詠響玄寂靈唱靡不隆
丹暉映靈庭紫煙曜玉林煥爛七寶華璀璨
搖靈音宮商自相和妙趣傾人衿玄唱種福
田廣度無界心

後聖金闕帝君誦

渺莽元始天三象混玄一蕭蕭正道興浩浩
大乘逸六炁還正庭總歸泥丸室出入遊帝堂
流精曜雲日運周返天漢窈窕乘玄七圓華
映明珠二景對真光靈暉啓翔會玄象交扶
桑冥度自相求陰暢朗八荒若能餐此精長
得御玄網遊戲九玄臺解憩西羽阿神獸鳴
瓊堂飛鳳互參差虛生自然詠真人唱節和
化身劫刃庭緣香命清歌建功立福田拔度
後身羅七玄散幽宮玄離无艱那飛步躡霄
嶺翔翮東華宮風雲虛中唱玉音散瓊堂真
人詠空歌妙響絕空房解我自然衿成我積
劫功長嘯九玄上清矚覩空同龍吟絕宅府鳳
嘯太霄館虛唱无留味哀音乘風散誰能究
此章精誦素靈讚以解九陰過拔度七玄難
太極真人曰太上素靈洞元妙經以元始同
生靈文既存衆真詣座燒香禮經旋行誦此
二十一篇之章以慶於神庭也玉音激朗清
徹九天其句幽微妙趣傍通誦詠一過萬神
啓靈常能究習與帝合真解宿對之重責拔
七玄於幽宮釋五苦於愁魂度身生於上天
妙手微哉斯之靈文也

洞真太上素靈洞玄大有妙經

洞真上清青要紫書金根衆經卷上　右三

上相青童君撰

青要帝君者乃九陽元皇玉帝之弟子以中皇元年歲在東維天始告暉君育於玄丘玉國无崖之天瓊林七寶之下滇濛九域之濱（右三）法化應圖三日啓晨厥姓堯諱字曰伯開仍有九龍翼君側七色瓊鳳蔭君身神驎含芝以玄哺天女吐精以觀眞玉童擲華以却穢神妃散香以攘塵含歗以胎息法秀自然華冠二六面發金容體生靈符言韻金章七十二色洞映玉清三晨麗景六炁齊軿玄雲紫蓋生乎房飛精流光照其庭含眞獨操慮願靈嵎容序順化隨運沉浮栖心明霞之境救浪玉國之墟執抗元皇之策落景九域之丘逍遥流盼遂經累劫方還清齋雲房之間以紫雲爲屋青霞爲城黃金爲殿白玉爲床五炁交結高臺連甍玉陛文階鳳闕四張金童侍側玉華執巾天仙羅衛五千餘人倫天之狩羽騎如鱗龍虎辟邪偶偶雙蹲玄靈風揚煙芳香激天虛生瓊宮流精玉光洞暎十天蕭條高暢獨演靈篇餐精嗽炁咀嚼玄根服餌還白玉酒金液流精玉林結華日月皇泉鍊骨易髓舉體成眞元陽元皇玉帝君時乘碧霞九鳳飛輿瓊輪羽蓋從桑林千眞萬乘億騎飛行侍仙三十六人宴景霄庭來降於君與君共登九老仙都之京九曲之房命西臺龜毋開雲鳳之蘊紫錦之囊出紫書眞訣玉篇以授於君君修行道備位登玉清太上大道君授君飛雲羽蓋流紫鳳章金眞玉光谿落七元金神虎符流金火鈴青精玉璽九色无縫之章單青羽裙飛行上清於是縱景萬變迴轉五晨策虛召月攝日揚輪洞化離合與眞同靈解形遯變儵欻億千上登三元朝謁玉宮遊覽无崖俯洛九天出入洞門攜契玉仙仰稟高上元始太眞應炁順命位掌帝晨總統萬道无仙不關一下攝十天山靈河源五嶽四海莫不上隸於君自飛常圖於紫虛金名於青宮紫書不可得而聞金根不可得而聞也

青要是紫清帝君之別號受元皇玉帝紫書

妙訣皆衆經之要秘九天之上書八會之隱文也

玉帝命高上值真總仙君科集寶目合爲衆經以紫筆繕文金蘭爲篇皆出上皇玄古之道高聖所撰集集以成卷傳於青要帝君帝君傳上虛皇元靈道君道君傳太素高靈洞曜道君道君傳南極上元君上元君傳天帝君天帝君傳太微天帝君天帝君傳後聖九玄帝君傳上相青童君掌籙瓊宮夫有宿命九玄帝君傳上相青童君掌籙瓊宮夫有宿命應見此文者皆玄挺開會必有神仙定錄也

玉帝寶秘不傳於世妄說之者則九天剌奸奏於帝君言子之罪太上使五帝神兵罰子之身死爲下鬼充塞河源七祖父母受拷水官學者慎科秘而奉焉若有金骸玉骨名書帝錄得見此文當依九眞玄科修行法度案

右三

盟齋信金龍玉魚各一枚紫繒百尺青紋四十尺諸經師貶而授之師與弟子對齋七百日按科七百年有人聽得三傳不依科文輕泄秘篇身沒鬼官七祖充責萬不得仙

凡修上眞之道披詠黃庭玉景萬遍之根通釋三宮開明幽關乃得修行紫書玉訣招眞致靈白日昇玄之法

紫書訣言凡修上眞之道當行上清玉霞紫曉內觀上法常以本生上旬之日沐浴清齋盛潔法服平旦入室以內觀開明玉符清華之水東向洗眼并漱蕩口腹令內外清虛口无餘味腹无餘薰眼无餘視體无餘塵泊泊靜默唯道是身然後還南向平坐瞑目內思奇光縱景萬變飛行太空此道至妙傳已成眞人不行於世有金名玄圖緑字東華得有此文祕而奉修眞靈易感招仙易成道備矣

○

紫書訣出上清玉霞紫曉內觀經中篇修之

右三

八年紫雲覆兆身日明徹視洞觀九天體生本生上旬之日者甲子旬生當以甲寅日爲上旬他皆如之

紫書訣言修上清玉霞紫曉內觀之道常以月生一日取西流水三升盛以金器銅器亦佳以眞朱一兩內著水中名曰金精石景水注金門玉戶受觀寶神和藏魂魄无散明皇九眞八道流羨攀雲招虛靈降紫漢洞徹幽母玉胎之曉露於中庭至月十五日正中令元三晨齋宴遊騰玉堂上拜帝館畢仰嘯三過止日精流光玄曉於石景水母日象煥明水母之中東向書流霞開明洞觀玉符投內石景水母中轉南向叩齒十六通仰呼日魂珠景

胎韜綠暎迴心霞赤童玄炎魋像凡十六字畢
閉眼存日中五色流霞下冠兆身洞煥一形
存見日中有一仙人形長八寸頭戴朱陽赤
冠衣絳錦丹裙下在兆身頭頂之上口引日
中赤丹金精石景水母之玦灌溉兆形便臨
五
所感水中暎日光而微呪曰
右三
耀羅丹陽元景敷陳赤鑪大明九炁齊真三
五運精二象交纏玉胞石髓鍊故反新流霞
玄注水母凝神和魂柔魄內外同煙仰餐丹
華口啜日根靈芝盈溢面發金仙與炁同軀
與日同存乘景飛空上造帝晨畢仰向日十
六嚥止取石景水母之玦向日洗目并沐浴
形軀餘水放之西流行此九年面有金容內
外洞徹與日同光飛行玄虛上造日門此道
高妙不傳下世輕泄寶文罰以鬼兵身沒鬼
官七祖獲殃

此流霞開明洞觀玉符東向朱書白紙上叩
齒十二通呪曰
太陽九道八真齊明三五迴化混合丹靈石
景玉胞朱丹之精採納飛玄來降我形長與
三晨同死俱生畢以符授於石景水母之中
右上清玉霞紫暎內觀上法一名金精石景
水母玉胞經一名採服日根招霞之道帝君
常所寶秘紫筆書文紫金爲簡封於太上九
老仙都之房瓊宮玉室之內依科七百年一
出有金名玄圖緑字上清得見此文帝遣太
陽金童十二人侍衛已身修行九年魁得上
仙白日昇天遊宴玉宮此九年目靚空洞徹
見萬里通究吉凶鍊
六
昇玄之法常以月生三日取東井皇華之精
三升井華水也
七
盛以金罌之中銅罌亦佳露
著中庭至月十六日夜半令月精光玄暎於
皇華丹景洞明皇華之中兆東向書黃炁陽
精洞明靈符授著皇華罌中轉西向叩齒二
十四通仰呼曰月魄暧簫芬豔騎寥婉虛
靈蘭鬱華結魄導金清營見容臺標凡二十
四字畢閉眼存月中五色流精紫光下冠兆
身洞煥一形存月中有一真人形長九寸頭
戴紫冠通身衣黃錦飛裙下在兆頭上口引
月中皇華以灌激兆形便臨皇華罌中暎月
光而微呪曰
靈舒耀華三五洞清紫黃交降二炁混并天
元離合運度虧盈皇芝之流溢黃胎結精景中
真人陶灌我形月君夫人固我黃寧玉佩金
鎗使我徹明與月俱虧與月俱生長餐皇華
昇入帝庭浮遊太空巨御飛軿上享无極億
劫兆齡畢仰向月二十四嚥止取皇華向月
洗目及通身自盥洗畢餘殘悉放東流之水
行此九年目靚空洞徹見萬里通究吉凶鍊
容易體面有玉精體生紫光乘空駕虛飛行
上清此道高妙不傳下世輕泄寶文罰以神
兵身沒幽泉殃流萬世長充鬼官
七

此黃炁陽精洞明靈符東向以黃筆書青紙
上叩齒十二通呪曰
陽藏陰生二炁交周天元混合三五應符服
御皇華靈降我軀長享景炁與神同休落已
九玄叅駕飛浮畢以符放皇華之中
右上清玉霞紫暎內觀上法一名藏天隱月
玉胎之經一名八素眞經服月皇華帝君常
所寶秘紫筆書文紫金為簡封於太上九老
仙都之房瓊宮玉室之內依科七百年一出
有金名玄圖綠字上清得見此文帝遣西華○
玉女十二人侍衛兆身修行九年勑得上仙
白日昇天遊造帝房也凡行此道未至三日
皆沐浴蘭香清齋別房不交人事靜思眞靈
對景霄晨至日行事如覩帝顏積感髣髴勑
日化仙若天陰无日亦可於室思而行之道
在精思故感而致焉
紫書訣言修行上眞之道當以三月九月十
二月三日十五日二十五日一年三月月三
過行之此月是九天元父受化之日也是其
宴九天上宮值合之時也每至其日沐浴清
齋於隱寂之地不開人事正中時向東北之
上叩天思九天元父姓名身長九寸九分著
玄黃素靈之綬頭戴七稱朱玉之幘无極進
賢之冠居九天之上太極瓊宮玉寶之府丹
靈鄉洞元里中時乘碧霞飛輿從十二飛龍
二十四仙人(古三)臣鵠侍輪遊於虛玄之上存思
分明令如對顏便九拜於元父三過陰喚元
父甲今有言乞與上昇奉侍帝靈輒令日八
通仰呪曰
高上帝尊元始大神合眞侃炁形秀紫天乘
○雲駕浮落景八煙迴輪曲降道蔭我身得乘
霄景奉侍靈輈今日八會上願開陳所乞所
啓莫不如言長享元吉與帝同存畢仰嘿接
炁止如此元父感悅帝尊欣喜即命領仙注
子金名九年精思勑遣瓊輿下迎子身白日
飛昇上造帝晨此道高妙如下世凡學所可
叅聞自无金名玄圖綠字上清莫得知見若
於機會遇得寶篇皆宿挺合仙但當寶錄密
而奉行輕說非眞殃延七祖父母長閉地獄
萬劫不原身沒鬼官萬不得仙
紫書訣言凡修上眞之道當以二月七月十
月月五日十六日二十九日一年三月月有
三日此月是九天玄母合化始生之月日是
天元合慶變雌天德之日也是其日沐浴清
齋別室寂處不關人事夜半露出中庭西南
向仰天思九天玄母(古三)姓名身長六寸六分(ん)著
青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴紫元玄
黃寶冠居九炁无極之上瓊林七映之宮玉
寶洞元之府九光鄉上清里中時乘紫雲飛
精羽蓋從十二鳳凰三十六玉女臣鳳侍仙
○遊於太清之上无崖之中存思分明朗然對○
前便九拜於玄母三過陰喚玄母甲穢質貪
眞仰慕上清乞與盼接得侍玉靈叩齒九通
仰呪曰
三合五離混化二元炁凝成神神變合魂胎
養九天保固生門陰精玄降淘灌形源鍊質
染炁受化自然今日何日玄母開陳八碩九
會上獲天眞景響炙微得啓玉晨骨騰肉飛
乘虛絡煙上造紫輈長輔帝臣畢仰嘿九過
止如此玄母含暢帝妃愔懽天眞下降得見

靈願即命青宮注上玉名九年精思帝遣玉
女乘雲下迎上昇玉清侍衛玄宮此道高妙
非世所聞若有金名標侍帝簡得見此文皆
宿挺合仙勉得飛昇遊宴九天也慎勿輕宣
身沒三官七祖被拷長閉河源凡行此道皆
當精心苦念目瞻靈願仰希玄降以要飛仙
不得汙穢上干太眞身被禁閉萬不得仙若
天陰无日亦可於靜室行事但使心目相應
口響相和神无不感道无不降學无不成道
降神附飛行太空也

○紫書訣言凡修上眞之道常以九月九日七○
月七日三月三日此日是九天眞女合慶玉
安遊宴霄庭敷陳納靈之日是其日五香沐
浴清齋隱處別室不交人事夜半露出燒香
北向仰思九天眞女諱字身長七寸七分著
七色耀雲羅裙明光九色紫錦飛裙頭戴玄
黃七梁進賢之冠居上上紫瓊宮王景臺七
朖府金光鄉无爲里中時乘紫霞飛蓋綠軿
丹輿從上宮玉女三十六人手把神芝五色
華旛御飛鳳白鸞遊於九玄之上青天之崖

思畢心拜眞女四拜叩齒二十四通仰呪曰
天眞迴慶遊宴紫天敷陳納靈合運无間上
御玉宮下盼兆臣八會開張九願同纏思微
立感上虧神眞流精陶注玉華降身萬慶无
量長種芝田畢仰引炁二十四嚥止如此眞女
感悅神妃含懽上列玉帝奉兆玉名記書東
華參篇玉清也修之九年面致金容體朖玉
光神妃交接身對靈眞赴乘飛蓋遊宴紫庭
天陰无日亦可別室行事但嚥炁倍於日中
也此法高妙世所不行若有金名書字紫簡
得見秘文骨挺應仙寶而密修計日成仙輕○
泄非眞罰以神兵長役幽泉七祖受累萬劫
不原

紫書訣言日暉中玄之道常當丙午庚午之
日日中時以九寸明鏡一面露却於中庭令
日精光朖於鏡中兆以南向面臨鏡上叩齒
二十四通呪曰
日精耀羅流光曒靈華芒八朗緯絡天庭歷
度應運玉胞充盈玄光童子日暉赤精迴眞
曲朖停午洞明金鏡採霞混合我形二景同
符與日齊并八十一息胃藏華生長保日月

天地相傾仰天口注日光引嚥三十六息畢
還以面臨鏡上又引嚥鏡中日精四十五息
畢還合八十一息也此日暉中玄之道也行
之三年目中童子有流紫玉光徹見萬里洞
鑒无窮面如赤丹體發金容行及日影如飛
乘空此玉帝上法傳於魯女女採精以登玉
庭其法實秘不得妄傳傳非其人殃及七祖
身役下鬼萬不得仙凡修日暉中玄之道若
天陰无日亦可別室行事但嚥炁倍於日中
也當作百六十二息鏡每令精明勿使塵垢○
不得妄令他人臨朖此至忌也經三人臨朖
則日中童子赤精二君云又下降令人失明
神亡可不慎之
此法西王母常所修授於青要帝君青要帝
君授於魯女魯女傳太陽女太陽女常於世
中行之洞觀玄空面生金光年七百歲上和
之年時人謂之年十七八常乘飛鳳遊行天
下亦監察有道人或降以眞形炁有宿分者或
於景響中遇而悟之得接眞形便能飛行
紫書訣言凡夫朔會之日此以天地二炁交

度度周則陰炁勃蕩陽精虧降當其日一時之中天分操兵萬真臨軒五星移度十天同振修日暉中玄之道是其日當露出中庭以明鏡向日兆身操大刀一口南向叩齒三十六通仰呪曰

右三

日暉童子陽光赤精耀羅真人影中玉靈歷運乘炁上下肅清陰負內謀上侵日庭天臨操仗帝臣輔兵三五正立陽光洞明天地代食何賈敢生各反其位无使虧盈玉帝告命靡不敬停便引炁二十四息止如此則天地○

十三

復位三五齊光童子感悅日暉迴靈流光玄注陶降兆身則列名紫簡記篇玉清九年之內得乘綠軿乘空駕虛飛行上清紫書訣言凡月蝕之日其夕陰炁陽炁盈度分相加二景相征此皆天地有離合日月之別炁乘有月虧之夕便侵侵謀於正炁也當此之時皆五星宿帝晨部司勤命太陰齊兵衛靈是其夕當出中庭取清水一筦兆身操刀一口臨水向月叩齒十六通呪曰

天地羅合負氣乘虧侵蝕月廬上干黃輝帝臣操杖玉晨捕非天兵羅域神公放威有何貴生附景乘微速反初位无使有違畢三過向月呪如此以刀右迴筦水三過止臨水引炁十六嚥畢月蝕即解天景肅清三五齊輝萬宮安寧也月中真人夫人靈光感悅意懽

十三

迴靈玄暎降子之情即記北帝落子死名注上清宮玉篇給子玉女十二人侍衛兆身九年如此得乘飛霞上造月庭其道至妙不行於世得者寶秘慎勿輕傳此帝君紫書上法王靈子所修項上常生紫光洞照十里中兩○

七三

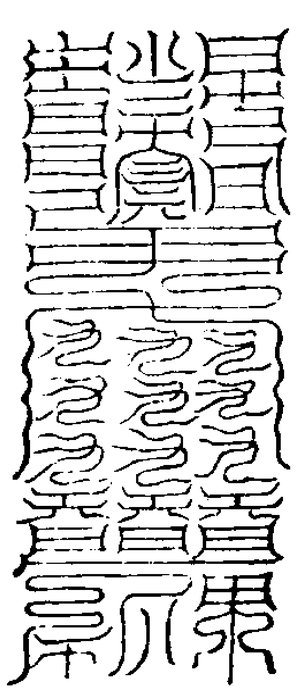
目有流精如星暎照面發金容夜灼靈明役使太陽金童太陰玉女各十二人其法至秘不得輕傳若天陰不見日月者求於室內行此日潛相謀犯不可不救於正景也

右元始九玄之精經太陽九會洪水滔天當以青書白絹佩之頭上浮翔清波之上萬災不能傷保身長命久佩

神仙

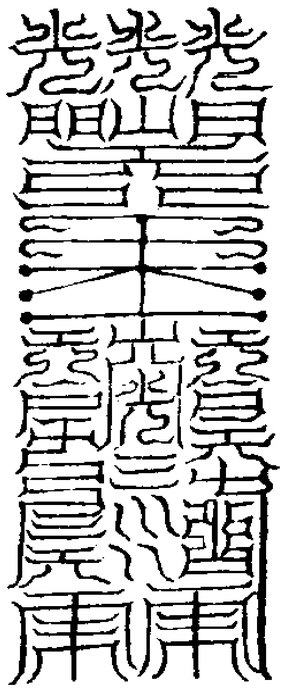
小劫度厄寶命長存符

右三



右九天太眞符經小陽九之周水火交橫萬災並興當以朱書白絹佩之左肘入淵不沉入火不燃萬災不能害保身長命與天同壽久佩神仙

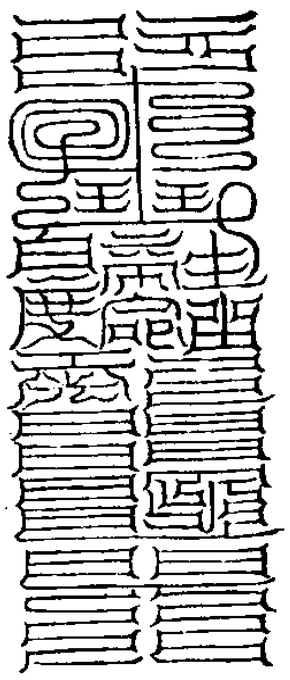
大百六度厄寶命長存符



○右上皇玉天符經大百六之厄朱書白絹佩之頭上流災暴厄所不能傷保身長命壽同三光佩之九年白日飛仙上昇

太清

小百六度厄寶命長存符



右高上紫虛玉符經小百六之厄黃書白絹佩之左肘左千妖萬精疫癘橫流災所不能傷保身長命壽同天地佩之九年白日飛昇

陰陽度厄寶命長存符

○右三天童子玉符經天地改度萬癘交橫水火兵病千灾並行黑書白絹佩之與天同年與日月光九年飛行上昇太清

右度厄寶命長存符以元始天王傳於九成公九成公者乃九天丈人身長九尺目圓口方聲如雷頂有紫光映照十天洞徹太元左右侍女二十四人著九色斑文之裘頭戴紫晨之冠履紫虛之上空玄之中時乘飛鳳玄龍遊於白水沙州空山之上自公受符以經七千餘劫屢履陽激陰否百六之周浩翔洪波之上而无厄會之憂召水母以填源命九河而止流勑陰官而自迎役六丁以自扶制五嶽爲玄梁道尊羽騎以汎舟逍遙清虛極意遨遊承天歷數法傳後賢若有玄圖於帝簡緑字於上清當得此文得者位同靈仙超度百六白日昇晨帝給玉童玉女各十二人傍衛已身惟當寶祕慎勿輕傳受符師弟子對齋九日或三日資白絹年一尺紫紋三十二尺以誓九天之信建日夜半露於中庭北向清酒一升脯一勾棗五十枚九栝中一請符案上師○叩齒二十四通奉請九天使者鑒眞大夫令有眞人男女某甲好樂神仙生值季世萬灾流行謹受上符度命長存佩身之後與眞通靈免過厄難得爲上眞乘空駕虛飛翔太清以符授弟子畢也餘饌隨意所散

紫書訣言凡修上清之道先身父母伯叔兄弟於世上死亡兆身未得絶跡故在人中身履死穢者三日當取清水一勺眞朱一兩投於水中兆於庭中南向臨水叩齒九通呪曰氣化成神尸變入玄三化五鍊昇入九天之

劫更度甲身甲身更化得爲眞人畢男死思
玉童三人女死思玉女七人請炁水以灌死
人之尸畢取水自洗手面仰天吩噀畢又陰
呪曰
天氣已清人化已生得生上天九變受形五
苦三塗斷落死名超度窮魂還反南庭止如
此亡人即更受化生於九天之上九年得昇
玉清之宮其法妙於大洞度七祖之法玉帝
所秘不傳非人有金名帝圖綠字紫文不得
見此文未經施用輕告於人七祖父母長閉
鬼官三塗五苦萬劫不原四極明科七百年
有眞人聽傳
紫書訣言凡上學之士遊行世路忽於道次
遇見死尸穢炁干身兆當行二十四步止正
北向叩齒九通男尸思玉童三人女尸思玉
女七人來請兆玉谷之中皇芝素水以灌彼
死尸之上須臾存死尸更生成人便陰呪曰
己枯復榮已滅復生得生上天更稟太靈九
天之劫反獲胎嬰穢累蕩滅白尸反生畢手
拭目二七過止如此穢炁即解死人即更受
化後爲靈人也兆遇二十四過行此錄呪功
滿德加名標上清二十四年剋乘雲輪飛行
九玄也紫書眞訣出自上皇玄古之道高聖
所撰元皇玉帝以傳青要帝君此訣標於妙
用集爲金根衆經太帝以金晨玉
文各二十四人侍衛靈文記功明
科奏罪於玉帝告下五帝神兵罰
祖被拷長閉河源奉者愼焉

洞眞上清青要紫書金根衆經卷上

上相青童君撰

元始天王經

元始天王稟天自然之胤結形未沌之霞託
體虛生之胎生乎空洞之際時玄景未分天
光冥逮浩漫太虛積七千餘劫天朗炁清二
暉纏終玄雲紫蓋映其首六氣之電翼其真
夜生自明神光燭室散虛馥之煙栖心霄霞
之境鍊容洞波之濱獨秉靈符之節抗御玄
降之章內炁玄崖潛想幽窮忽焉逍遥流盼
忘旋瓊輪玉輿碧輦玄龍飛精流霤耀電虛
宮東遊碧水豪林之境上憩青霞九曲之房
進登金闕受號玉清紫虛高上元皇太上大
道君金簡玉札使奏名東華方諸青宮
受命總統億津玄降玉華之女金晨之童各
三千人飛龍毒獸巨虬千尋導從天奮仆備衛
玉闕天威煥赫陳于廣庭飛青羽蓋流紫鳳
章金真玉光韜落七元神虎上符流金火鈴
結編元皇位登玉清掌拮上皇高帝之真道
備炁澄仍讀靈篇三十九章玉慧激詞演究

无窮妙音發於始天王響啓於洞門故號
能書大洞真經其道極尊與元始俱生
高上妙化量難可勝流音億兆而不休經萬
劫而方新自无金簡玉名不得參聞後學之
徒懃志高尚棄累忘塵寂心長阜對景霄晨
精齋苦念倦不敢眠奏金簡玉札記名玉清
然後得受大洞真經口訣三元立到發音駭
動九天有得此章上真之根次有金簡奏札
玉郎名衆東華便爲真人室招虛生之暉堂
降百和之煙玉華侍側金晨衛形洞鑒極天
之崖協三光以通真運五晨以騁駕策飛龍
以御輪上登三素之宮拜謁太帝之前高上
元皇之所禀太上大道之極真徵乎元始靈
化秘文以付上相青童君掌録東華使傳後
聖應爲真人者其道寶秘不傳下世輕泄神
文身沒幽源殃及七玄長充下鬼萬不得仙
上相青童君曰金簡玉札出自太上靈都之
宮刻玉爲札結金爲簡書以朱文編以紫繩
常以玄雲紫蓋蔭其房百和之香散其庭使
西華玉女金晨之童各三百人典衛靈文元
始天王受於太上大道君其真科七百年三
傳凡是學者雖未得此文其名皆已逆參青
宮但无金簡玉字爾領仙侍郎典録玉司常
以陰察精衰其有勤尚普志皆令玄授此文
使奏名玉皇三元東華太上當遣真人授其
真經後聖衆真莫不先奏簡於東華授玉札
於上清然後得受大洞真經精齋苦行上爲
上啓太上高上玉皇三十九帝二十四真甲
受生末世久染囂塵感荷先慶福德所鍾得
覩真文今奏金簡言名玉清封付靈嶽長爲
天臣乞白高上記名三元賜給玉童玉女衛
身得乘飛霞上昇帝宮畢起拜奏高上玉
被除移名鬼官身被風刀之拷七玄之祖運
蒙山之石填積夜之河
凡積學之士每以其日當夷心寂室清齋靜
念散香左右朱書金簡八通紫繩結篇以奏
高上玉皇東華青宮玉札八枚以奏三元先
於室内東向叩齒九通讀簡札一過畢口祝
上啓太上高上玉皇三十九帝二十四真甲
受生末世久染囂塵感荷先慶福德所鍾得
覩真文今奏金簡言名玉清封付靈嶽長爲
天臣乞白高上記名三元賜給玉童玉女衛
身得乘飛霞上昇帝宮畢起拜奏高上玉
紫輝玉景瓊宮
右書紫文上一尺連金簡頭
係高上虛皇玉清東華青宮真人連金簡頭
再拜
右書一簡上

奏言
右書一簡上
高上虛皇玉晨太上大道君二十四玉皇三十九帝尊甲李世小臣忝染餘慶福祚所充得參上真謹依玄格正月一日上奏金簡記名東華乞賜編錄降下真靈得乘飛霞上昇帝晨身登金闕朝謁玉皇謹奏
右三簡上令足
某郡某縣鄉里某嶽道士王甲年如干歲字某甲
○
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽某帝某里
右書一簡上
太歲某子正月某子一日某子於某郡縣鄉中封某嶽奏
右書一簡上
合用金簡八枚紫繩編之北向讀簡一過畢起執簡再拜
奏三元君玉札上篇
某甲先生王甲字某甲本命某子某月生某年正月朔一日某子奏金簡玉札仙簿錄籍符上詣白素元君黃素元君紫素元君三元紫蓋金輝洞房宮
右書一尺白文上連玉簡頭
係三元君玉清始學真人王甲稽首再拜
右書一札上
奏上
右書一札上
太素三元君甲昔有因緣福慶所種得受神經未敢披看謹依東華玄格奉奏玉札記名
○青宮上言三元乞賜編錄降下真靈得昇帝晨上朝玉真謹奏
右書三札上
某郡某縣鄉里某嶽始學真人王甲年如干字某甲
奏言
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽某帝某里
右書一札上
太歲某子正月某朔一日某子於某郡縣里中封某嶽奏
右書一札上
合用玉札八枚以紫繩編之西向讀玉札一過畢口祝上答
太素元君黃素元君紫素元君甲昔蒙真師盟授真經今奏玉札記名三清乞賜給玉女真靈降身得乘紫霞上登帝宮畢起再拜奏東華青宮上相金簡一篇某嶽先生王甲字某甲本命某子某月生某年正月某朔一日某子奏金簡青錄仙籍文上詣玉寶王金闕上相高晨師東海青童君東華方諸青宮
○
右書青文一尺上連簡頭
係高上玉清青童上相始學真人王甲稽首再拜
右書一簡上
奏言
右書一簡上
太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君甲沉染下俗慶運所充福祚下流得生人道參真係炁志在絕跡栖身長阜託蔭靈嶽謹案玄科奉奏金簡記名上宮乞賜上編玉清降

下神真得離下世上昇金闕進朝玉皇謹奏
右書三簡上
封金簡玉札五嶽上法
某郡縣鄉里某嶽始學真人王甲年如干字
某甲
右書一簡上
某子生某月子命屬某嶽某帝某星
右書一簡上
太歲某子正月某朔一日某子於某郡縣鄉
里中封付某嶽奏
○
右書一簡上
合用金簡八枚以紫繩結之東向讀簡一過
畢口祝上啓
太清玉寶金闕上相高晨師東海青童君甲
宿緣福慶充流後代蒙真師成就得受上經
謹奏金簡記名青宮乞賜編録掌付玉郎普
告諸天諸地洞清洞淵洞源五嶽衆仙咸見
右別降以真靈得乘飛霞上昇三清畢起再拜
三面奏簡都畢還東向叩齒九通呪曰
元網玄邈天真幽宴蒙受先慶福加來生普
緣真師誠授寶經敢告三元上奏玉清金書
東華録籍記名長爲帝臣希降真靈賜給玉
童玉女衛形得乘飛霄上昇金闕拜謁玉庭
畢仰嚥液九過止都記以簡札埋於所屬嶽
令玉皇篇在北三元篇在西青宮篇在東入
土三尺堅築其上埋畢北向伏地叩齒九通
又呪曰
名奏玉格録字上清金簡玉札結篇皇庭高
上玄遐三元幽宴真官來降謹關有靈封簡
神嶽録奏三清列上東華着我玉名得乘玄
○
輿飛霞緑軿上造三元騰身帝晨訖起再拜
元始天王所受太上投簡求仙上法三奏簡
札九年之内玉皇尅降丹精玉芝龍翼鳳章
太極真人來降子房三元剋遷玉童玉女三
十六人上相青童剋告五嶽給以仙官飛霞
玄蓋迎子之身上昇金闕之宮太上實祕此
文不傳於世故付上相青童掌録以校真仙
簿籍傳付應爲真人者若有骨炁相宜或精
求苦念感徹上清得見上文其名便以逆注
青宮依科奏簡便成真人太上以西華王女
三十六人侍衛靈篇記功明善子有此文常
當燒香禮念如奉君父神明自當降見於寢
房也違科泄慢則身没鬼官長閉地嶽萬不
得仙明慎之焉諸學仙之家无有此文不得
妄動三十九章玉清寶經凡詠玉經皆駭動
九天諸天王悉禮伏聽音所徹高遠所制不
小詠誦之日東華領仙玉晨即校玉名有奏
金簡者即普告諸天諸地三界悉使詣界稽
首无有金名玉札而詠三十九章則遑動高
上即下執司右別妄叩神經之者皆忘神失
精意性錯異怒喜无常也學者億萬至於合
真无一懃苦求尋而鮮不中敗或自頽懈或
興憤忿作性罵詈誅擊神鬼或毀不真或泄漏寶訣形露世間此皆由東華
无有金名不爲三界稱善而爲衆魔所乘萬
試所敗死之徵也故三十九章木可得而妄
動有得此經宜加禮拜清齋修奉不妄詠諷
久久自然當得金簡玉篇也
謂青宮投金簡上格
凡學道成應真人皆先詣東華方諸青宮

投簡謁青童君也東華有六門門內週迴三千里

東門名青華門門郎姓丘名伯淵主學仙簿錄所經

南門名神華玉門門郎姓玉名祖思主真人神仙出入所經

西門名玉洞門門郎姓庾名尚節主高上衆真玉皇三十九章二十四玉真西龜王母所出入

北門名玉陰門門郎姓史名少華主真仙及始學者犯糺退降所經

東南門名天關門郎姓名名五車主人宿命因緣簿錄得仙所由

東北門名寒水門門郎姓童名林都主鬼爽轉叙所經

右六門治天東壟山門有師子巨狩各三百頭衛門侍門各三千守士學道之人宜先知門名次第有知者則爲不死名便得奏青宮然當入室燒香常存念門名及門郎姓字九年剋得乘雲昇門也此道祕在玉寶宮內有得知者白日昇天輕泄傳付非真長閉夜獄終不得輕於東華青宮也門內有三宮

第一宮名方諸青宮

第二宮名玉寶青宮

第三宮名玉華青宮

宮內有玉樹數百株上有鵾鷄鳳皇九色之鳥下有芝草玉井自生之泉飲之壽同三光師子天獸附墻上相青童君治在方諸青宮之內金殿瓊房之裏衆真侍女三千人侍衛左右玄暉自映神燭自明青霞蔭其上紫霄繞其房宮內北殿上有金格格上有玉格格上有學仙簿錄及玄名年深深淺金簡玉札有十萬篇領仙玉郎典之有知者白日昇天玉寶王上相大司馬高晨師治玉寶青紫宮雲繞其房虛煙生其堂自明神燭照其內衆仙玉女三千人侍衛左右宮內北殿上有金格格上有金章鳳璽玉札丹青羽蓋昇仙法服以給成真之人又有學仙品目進叙及退降簿錄侍仙玉晨典之有知者白日昇天東海青華小童治在玉華青宮紫雲蓋其上日月夾其宇衆仙玉女三千人侍衛左右宮內東殿玉格上有寶經三百卷玉訣九千篇主學仙簿錄應爲真人者授之玉晨監仙侍郎典者白日昇天

東華青宮俯仰之格

青童君曰凡學道求仙宜知俯仰之格有知者其名便以逆注青宮當懃心苦念入室燒香存想六門三室之內使分明羅列便叩齒三通仰呪曰

上清玄晨三宮六門典我玉名降我神真龍裙羽章以給我身上昇玉清東華投篇名刻金格長爲帝賓畢嚥炁九過止如此九年剋得真靈下降玉女見形玄雲綠軿來迎子身凡修此道不得履淹入穢常當清齋念真真无不降其法祕要不得妄傳傳非其人殃及七玄身被風刀之拷真人投簡正儀

凡學道道成皆先詣東華青官投金簡更受仙號當至神華玉門未至門夾門有兩玉闕當伏闕左投簡須臾當報便起進門下又伏門左須臾當有四真人出引前便起直進方

諸青宮伏於階下臨時自當有侍者唱讃聽唱便起再拜真人引上殿上當從南階左行上伏於殿前須臾當有領仙王郎齎金簡紫籍來校定玉名名參紫簿即授玉札更署真仙之號上昇玉清羽童丹青飛裾金真玉光流金火鈴玉童玉女各三十六人仙官三十六人受署畢便起再拜退還階下又再拜至門止又再拜皆向宮也至時自當有所主統所治住止遊於五嶽之儀格也此青宮舊格不得妄傳未成真人者詣東華方諸青宮上

○相青童君几前

某嶽先生王甲年如干歲一名某字甲某月生石金簡儀書一簡上

此學道道成上詣青宮授金簡受署真仙上格上相藏於玉寶之宮不傳下世若有得者便是骨相合仙名應玉格自然亦得上昇青宮也此法尤重不得妄宣有犯被拷三官深宜慎之

上清金闕宮俯仰之格

上清金闕宮在三元宮之北相去五萬里高上所處之東去玄羽野西龍山九千里虞玉清之西與天關連臺外有四門門有兩闕一闕金一闕玉皆夾門左右門有羽衣守士各三百人師子巨獸各三百首內有清精玉芝流霞之泉

東門名玉景金融門門有二玉晨王執九節之魔各鎮一半高上玉清虛皇太真之宮出入之所經

南門名洞寶瓊雲門主真人飛仙遊宴八極周行五嶽出入之所經

○西門名玄京玉寶門主學仙受署真人進叙錄簿所由經也

北門名朔陰極雲門主真人犯非退降偏皇之任學素簡所經由也

凡有四門門有兩闕金闕在左玉闕在右並高九千丈金闕以金爲柱紫雲爲蓋刻金題闕衆真乘仙之號玉闕以青玉爲柱綠雲爲蓋刻玉題闕上皇太真之號八闕悉如是闕下則有青龍白虎廡在左右天獸巨虬備衛九龍玉輿受號真仙飛行太空侍唱儀則事畢便起再拜揖謝三過此受號而已未得便

見帝君畢當直行詣朔陰極雲門金闕下東向伏地稱遊學先生王甲今受帝君真仙之號不勝喜慶謹詣闕謝聞乞丐虛上玉晨領仙君記名玉闕係在真仙之次起再拜次詣玄京玉寶門金闕下南向伏稱如上法次詣洞寶瓊雲門金闕下西向伏稱如上法次詣玉景金融門金闕下東向伏稱如上法次詣門八闕畢還從玉景金融門外更再拜伏地四極真人當齎金札玉章授其身時自當有所之方五嶽仙官雲車來迎也其時自當有所之方○面掌統靈嶽之任也

詣玉清金闕宮後聖帝君几前

某嶽先生臣王甲年如干歲字某甲

右金簡文書一簡上

真人謁金闕投簡受號上法此學道成上仙上法

詣金闕謁金闕帝君更受真仙之號拜謝儀（右四）（十四）

則帝君常所寶秘以授成真人之者不傳下世有得金闕宮名及金簡儀則此名逆注金格亦自然得登金闕也

金闕宮門名此皆九天之隱名於地上之音異故高上虛皇道君經易有九天之上西北門名易有去玄京寶門三千五百里然運明下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉闕巨士三千人皆備交金之領奮壯門端太虛玉晨監梁之烝二門相通也衆真之所遊叙次之所千人皆備交金之領奮壯門端太虛玉晨監闕既登易有之門便上昇帝堂得謁玄景玉字虛上明處在玉臺之上飛雲流霞夾映其寶便得進朝三元學者未登此門冒知門名房日月玄照光洞玉清侍者真仙三百人主徒苦海山林絶志人間而不知門户之所由上真出入開闕所由

第一天闕上有九層玉臺去地一千二百丈第二天圖上有六層玉臺高九百丈下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉闕巨士三千人皆備交金之領夾門兩端太上監真玉郎字玄上伯鎮在玉臺之上丹雲紫蓋欝房玄光日月映其間侍者真仙三百人主監衆真遊宴○第三天闕上有三層玉臺高六百丈下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉闕巨士三千人皆備交金領夾衛兩端太帝監真玉司郎字无常生領生玉臺之上玄雲蓋其上虛煙馥其庭自明之光煥其形侍者真仙三百人主上天衆真地下衆真導錄簡籍所闕由之凡受拔金簡玉名之道當修拔天闕之法常當朝夕入室燒香叩齒十二通東向心拜四方存思

見九天之端三關之下歷然分明都盡次存七星在天之上隨運而轉我身在天關星上七星運我身至天關玉臺之下便投玉札一枚奏名太虛玉晨監自通見玉晨監以札記著玉格之上通我身至天圖之下

次存我身還七星之上七星運我至天圖玉臺之下便投玉札一枚奏上上直真玉郎前自通見直真玉郎以札記著玉格之上通我身在天關之下

次存我身還七星之上七星運我至天關玉臺之下便投玉札一枚奏太帝監真玉司郎前自通見監真玉司郎以札記著玉格之上通我身至金闕之下玉清之宮

次存失去七星身在空玄之上溟涬之中无所倚見須臾覺在金闕玉景金融門之上投金札一枚見四極真人以玉案承札入奏金闕帝君前四極真人報與我俱登玉清之上

次存玉清之上四極溟然无崖唯見青炁鬱鬱仰亦无天俛亦无地唯見中央有金門四達內有瓊宮玉玄金枝夾生兩邊巨龍走獸遊戲其巔存我周遊其間良久覺如睡眠已遠寢床身中覺怳怳惚惚如體蹈空存遊洞都畢便叩齒三十六通仰天呪曰

三華寶曜玉都開明玄暉敷陳映監无形金簡綠字剋奏玉名朗觀九天上戲三清天關三圖迥登紫庭金闕受號東華記生得乘八景參御飛軿畢嚥炁九過止

凡學之人而不知披天之關奏簡記名之道萬亦无成也三關總統諸天諸地上真飛仙及始學簿錄莫不經於三關者也凡積學之徒能使九天三關有玉名三關玉晨奏於太上大帝之宮帝君自當遣玉童玉女各十二人營衛子身此太帝之上篇以傳天帝君天帝君以傳南極上元君南極上元君以傳太微天帝君太微天帝君以傳金闕帝君金闕帝君以傳上相青童君使教後學應爲真人者依玄科七百年內聽得三出上元君以西華玉女九十人衛在南極紫房之內

青童君曰有骨相應玄得見此道知有投簡之法便成真人但其科尤重不得輕泄夫學者積億遇真者幾人故中央黃老君云得見大洞真經三十九章便白日昇天而有修之者積年无成便謂經之不真此皆坐由東華无有金簡之目金闕无有玉札之名真不爲其降而爲天魔所乘故有不感之效徒得神經萬亦不成矣向使先奏金簡於青宮奉玉札於帝皇得給金晨玉童西華玉女侍衛靈文普下諸天諸地三界稱善詠章萬遍豈不有致瓊與紫軿之感耶披三關投玉札昇仙上文詣天關玉臺太虛玉晨監几下某郡縣里鄉真人王甲年如干歲字某甲

詣天圖玉臺太上直真玉郎几下某郡縣鄉里真人王甲年如干歲字某甲

詣天關玉臺太帝監真玉司几下某郡縣鄉里真人王甲年如干歲字某甲

右書三玉札上令長一尺六寸

披金闕投玉札昇仙上文詣金闕宮玉闕帝君几前某郡縣鄉里真人王甲年如干歲字某甲某月生

右書玉札上令長一尺六寸

青童君云无有金簡者銀木亦可當无有玉札者桐木亦可當但令精好直理无閒節耳青童君曰存披天開天圖天關上登青宮金闕玉清之道當書玉札先入室叩齒十二通東向讀札畢仍備修存念之道畢取札祕於雲錦之囊常燒香左右不得輕露此上真之至珮玉郎之靈篇也

若有金名玉字逆注青宮得見此道當依太真之科齋金簡玉札各一枚長一尺六寸廣二寸四分金龍玉魚各一枚紫繒百尺青紋○

四十尺以為太真之盟奉有經之師師東向受者北向告北帝為盟告七祖為誓約不宣泄之信當依玄科七百年內三傳傳非其人七玄之祖長充鬼役身沒九泉萬不得仙篤志之士希仙之夫當案科而奉真依文而修焉

右四

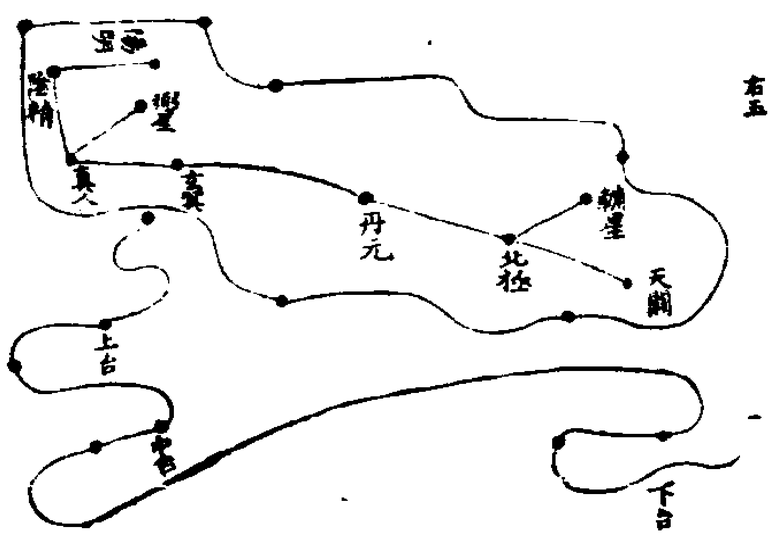
十九

洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經

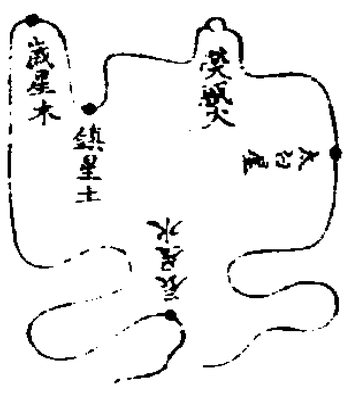
右五

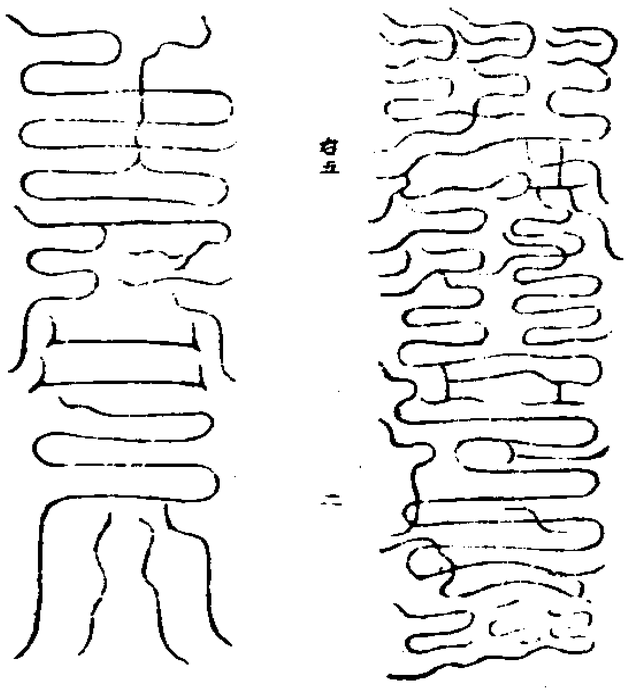
黑星者北斗之魂魄欲步綱時先閉炁左迴七星之外行斗魂魄之上三匝然後登陽明也子欲神真步斗魂魄有綱曲折隨行得昇玉堂

右五

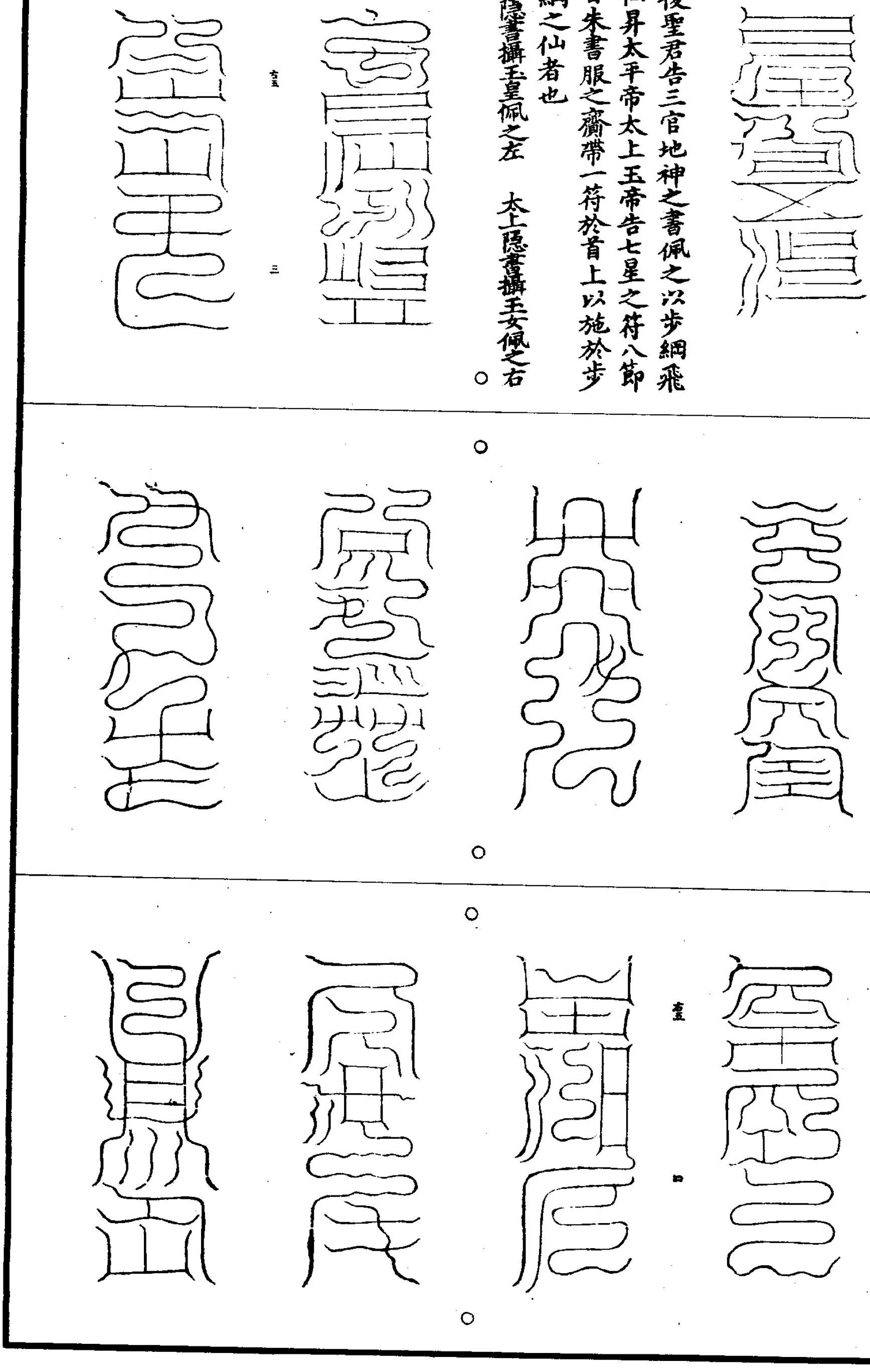


太上飛行五星之道以尋步水火五星來降致神雲車羽蓋登太空之衢谷希子法閉炁上綱嚥液十五過每至星所左手俯心祝曰飛仙兩言耳未登綱時先存五星精在五藏中也每步綱畢輒按而為之十四年白日龍飛要道在尺素之上是此之綱圖矣○



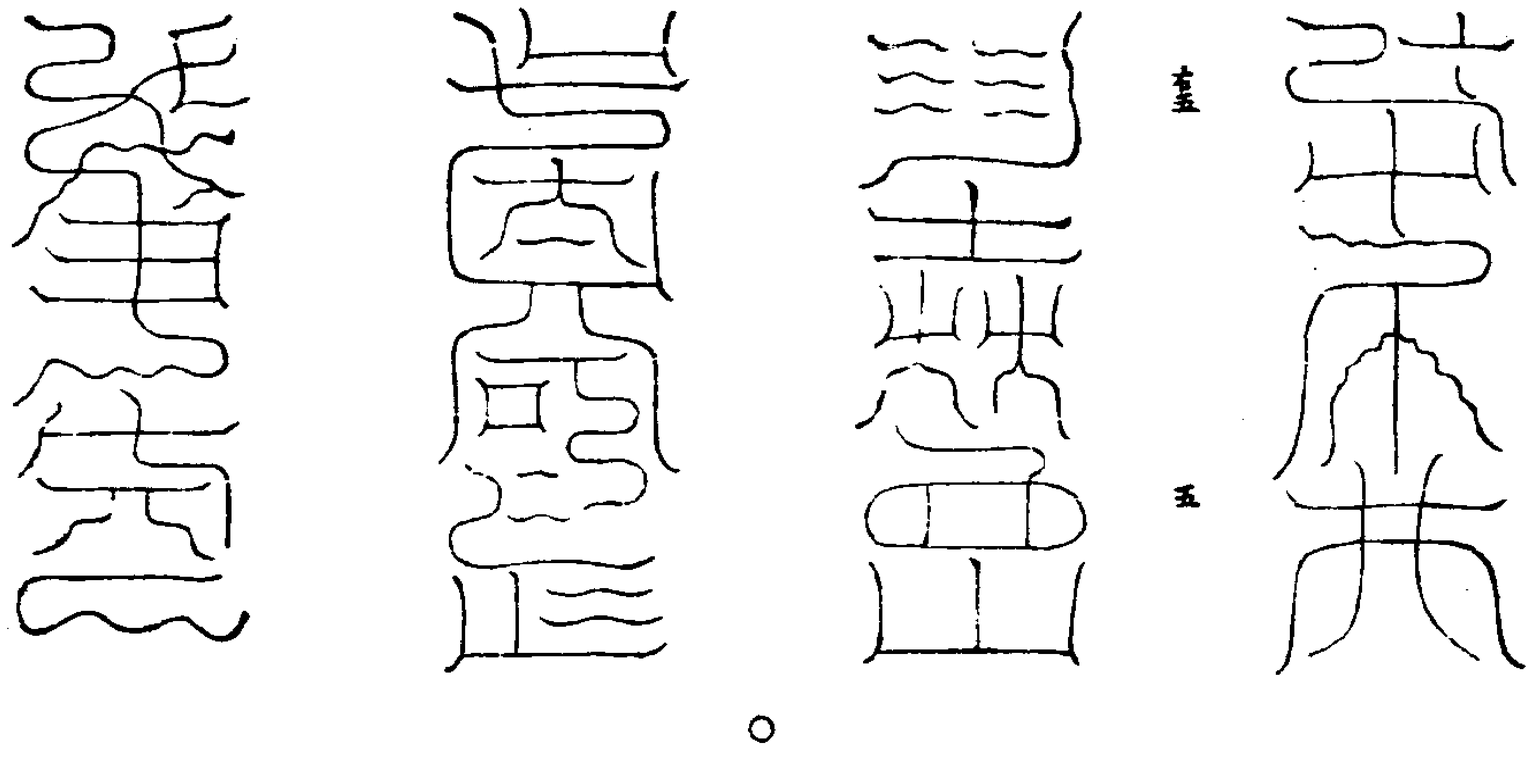


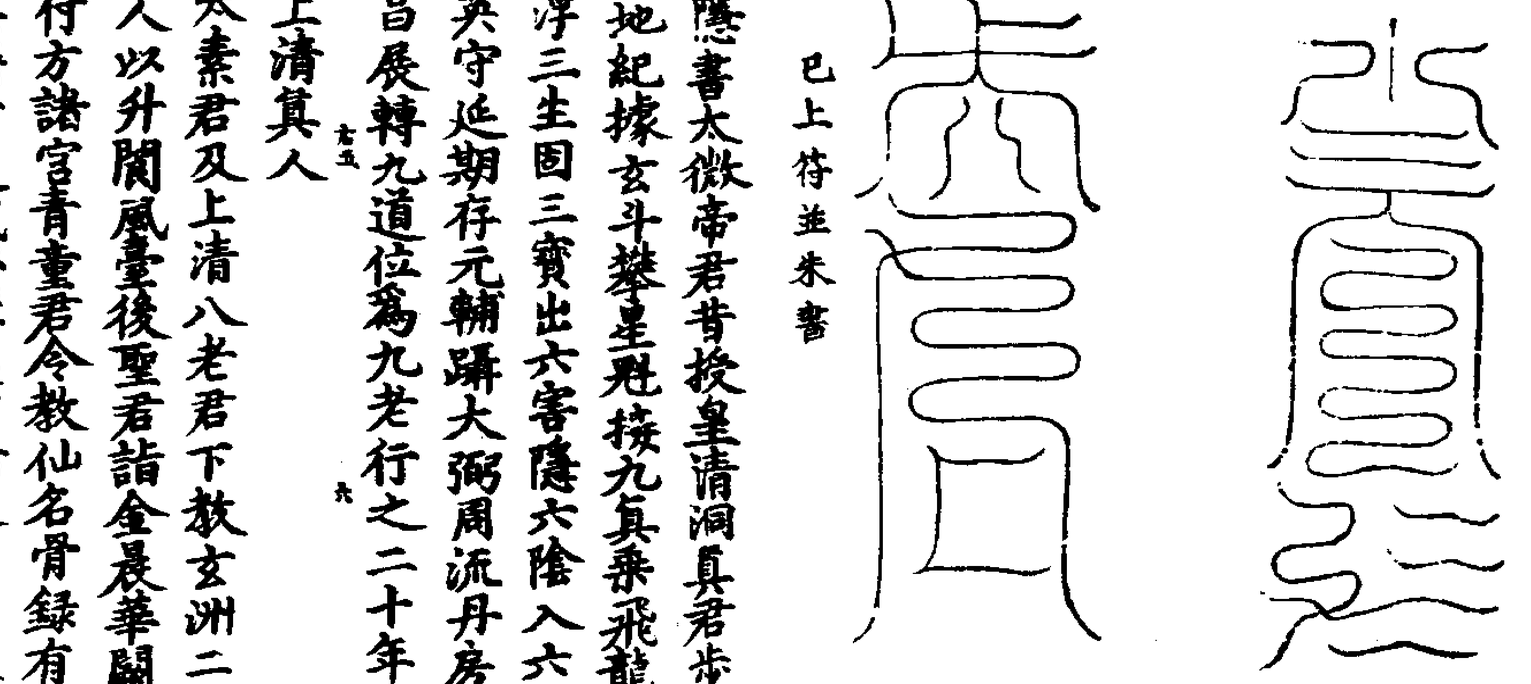
右五



後聖君告三官地神之書佩之以步綱飛仙昇太平帝太上玉帝告七星之符八節日朱書服之齋帶一符於首上以施於步綱之仙者也

太上隱書攝玉皇佩之左　太上隱書攝玉女佩之右





巳上符並朱書

太上隱書太微帝君昔授皇清洞眞君步天綱飛地紀據玄斗攀星甩挾九眞乘飛龍遊三命浮三生固三寶出六害隱六陰入六絶鎮天英守延期存元輔躡大弼周流丹房上昇文昌展轉九道位爲九老行之二十年受書爲上清眞人

高上太素君及上清八老君下教玄洲二十九眞人以升閬風臺後聖君詣金晨華闕上清以付方諸宮青童君令教仙名骨録有玉字於眞籍若道成以經還方諸之室然後受書上登太微凡人望七星爲近而不知步之甚遠道士苟知天綱之可步而不知步之追其身非身之不將魂魄也但魂魄畏七星之威不敢追身而上行也故三魂不攝七魄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忿憂不念榮味於是迴行三匝登星啓祝使魂魄二神俱過靈關豁然縱體奄忽自忘盛潔乃步常如踏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驂駕飛龍太極賜芝玉帝給童行之二七年爲上清眞人

步綱法勿橫行千綱也直畫連星之界分曰綱也犯橫天綱皆伐斷天道大禁也

步綱勿躡眞人星大忌也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威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步行世路與俗人同沙汴陌之道者其中飛塵濁亂湾穢同迹皆不得

步綱若雖處世俗俱行道路乘車而目不見流血死尸者可步綱也若山林長齋絶軌人間或巖居隱處服食斷穀者不問涉塵途之忌也忌食六畜肉及五辛之菜皆當沐浴潔衣燒香於步綱之處又當視北斗星所首隨而祭之沐浴者謂初步綱之始也不必一步綱輒一沐浴也要最令手足口面至清威也天陰可於靜室中若所卧牀上爲之又白日步綱尤勝於夜半皆不好見人而行事也唯令勿經淹穢精心而已

○太微帝君教授步天綱之經謹按神眞上法○先燒香於行事之所閉炁左迴行斗星之外三匝始於陰精匝於陽明畢乃通炁始得足蹑於七星身上步於陽明耳於是向陽明星又閉炁而心祝曰陽明大甦玄極文昌使其魂魄俱遊天綱祝畢乃左足蹑陽明又進右足蹑陰精心祝曰陰精比樞太上璇璣使其魂魄與身相隨次左足蹑玄冥心祝曰玄冥摇光紫微閶陽使其魂魄俱行玉衡次右足蹑丹元心祝曰丹元紫宮太上靈田使其魂魄俱遍神津次左足蹑北極心祝曰比極天光迴適玄辰使其魂魄俱至玄闕次右足蹑天闕進左足前與右足併乃通息一閉息不竟

綱者可丹元星上通更閉微祝曰

金木水火土五行相推七星煥煥天綱最威輔星鎮戚弼星却衰九眞太上太極太微三府玉帝三尊辟非天動地轉魂魄相隨使我飛仙眞光徘徊名入金房玉門乃開乘龍空日月同輝遊行上清鳴鈴翠衣左攝流電右御奔雷比上萬邪伏死敢追惡心視我使○爾斬摧帝命玉女營侍以歸魂眞魄神合形升飛

倒行法止於天闕倒向比極微祝曰

太上元辰華蓋紫靈比極玉房藏景化精太微玄臺九眞玉城願其飛仙得行雲庭反步天綱魂魄俱生乘龍華宮得道之名左佩玉瑞右腰金鈴虎帶龍裙嘯攝天兵乘景三素飛登上清

祝畢乃閉炁舉左足蹑比極右足蹑丹舉左足蹑玄冥前右足與左足併而向眞人之星通息微祝曰

太極九精上皇高眞出登元清入隱玄陰育某長某使某好仙玉臺忽開金堂八門乞某佩書絳龍青裙上佐紫微後聖之君乘十飛龍玄蓋景雲列名元圖日月同并

九

祝畢因又閉炁左足蹑弼星進右足蹑陰精又進左足蹑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魄以寧拘魂以康魂魄與身俱行天堂向見○金闕高上太皇右扶仙母左扶仙公紫翠飛華龍袍虎冀帶眞巾玉項生圓光手把神鈴腰佩金璫口詠洞眞七變妙章先自虛无生而爲王飛行九道據斗攀綱前從太一後從玄郎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皆合所求尅昌萬邪伏害易地隱藏惡我天伐水滅火喪反行法又閉炁右迴斗星之外三匝始於陽明匝於陽明通息祝曰

高上太眞七耀至尊反行尋生上步天元使

某飛仙得入紫門
因又閉炁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北極左足
躡天關右足前與并乃通息祝曰
七變迟旋上行玉宿六紀輔我三綱合步玉
帝左旿高上右顧教我乘星騰登玄路乞賜
飛仙不死之祚浮行上清乘華三素金青翠
裙出入九舍北皇見攝南真見謝名書仙臺
千變萬化得友聖君太平輔佐所願從心萬
事成就有惡我者刀刑火墓
○
順行倒行反行三道都畢乃又舉兩足俱上○
陽明星以右手拊心以左手指玄冥星閉氣
三息叩齒三七嚥液三九名曰據斗徵祝曰
陽明紫炁太素玄辰金闕黃房中有大神左
拊上皇右把高真龍銜翠衣飛錦虎文腰帶
玉符首戴蓮冠出无入虛金真玉光靈尊巍巍
號曰陽明足躡朱煙口詠洞章賜某隱書見
教步綱周行三復據斗自忘使某飛仙超虛
浮空名書上清乘玄駕龍意有所之願樂皆
從三尊合德魂魄內通致給神官玉女玉童
有惡某者形以電風姦謀斷舌裹之十方祝
畢存心中忽然忘身良久而下據斗之道既
畢乃又兩足俱上陰精星以左手拊心以右
手指真人星閉炁三息叩齒三通嚥液三過
名曰攀魁入太微徵呪曰
陰精玄素華闕生門中有玉帝北極至尊鳳
繡華領龍翠碧裙腰虎佩鈴扶芝丹冠號曰
陰精太上之君授某隱書使步七元攀魁上
昇遂遊靈闕外拘七魄內制三魂魄鍊俗累
魂寶胎神魄魄守身與之俱仙飛行上清還
炁嬰顏所向如心萬欲無難有惡某者形死○
三官威攝六天役使羣神
攀魁之道既畢乃又兩足俱上跱星併足向
真人星四拜畢跪閉炁四息叩齒四通嚥液
四過名曰接真當正心從魁中入登跱星上
勿橫度綱也跪微祝曰
太極九精上元明真正機把衡吐納紫煙金
光玉映威照十天攝御三光調陽和陰理元
賦炁改易故新上治中宿玄關之玄金室玉
戶北掖四便出駕八景浮遊太元龍錦鳳衣
虎翠飛裙絳袴綠帔紫羽七緣腰帶神符首
戴扶冠上栖九虛下翔天淵自號玉皇九天
極真哀某好道授某隱篇躬登跱魁朝拜靈
君乞願丹書為生之先得治三天飛行八玄
五臟自生上品飛仙得翼玉帝後聖之臣位
高大夫乘雲飛輪所願皆合衆邪莫干有惡
我者暴形破門
接真之道既畢乃又兩足俱上玄冥星以右
手拊心左手指丹元星閉炁三息叩齒三七
通嚥液三過名曰步斗徵祝曰
○
洞天神光迴隱玄冥炁盈太虛去來無形隱○
天藏地周灌無生忽登天綱上步紫庭北視
宙房南顧電城眩惑萬變非復故形恍惚流
景捕手立成欲求藏身得我姓名虛无傲兀
九變玄冥坐起六甲謁署六丁賜某隱書步
斗行星仰見上皇披丹巾青手把靈光腰帶
玉鈐上乞飛仙與天俱生名書太微浮行上
清下乞變化藏景錄形萬事如願所摧皆平
有惡我者戮以神兵

太極眞經金根上文曰子登玄冥步斗隱形
子欲變化當得我名迴天動地萬物立成步
玄冥時及欲隱時當心存此名字
步斗之道既畢乃又兩足俱上丹元星以左
手拊心以右手指北極星閉炁三息叩齒三
通嗽液三過名曰蹋紀微祝曰
太上九臺丹元玄紀外管北樞內正天理金
闕朖外玉庭耀裏中有至尊號曰赤子治在
丹元絳房之中翠雲繡華龍帔虎蒙右執皇
籙左把巵綱足躡景雲首巾紫冠右佩流鈴
左帶玉錞賜某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
来迎有惡某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
右手拊心以左手指天關星閉炁三息叩齒
三通嗽液三過名曰步綱微祝曰
玄上太微北極紫蓋下有太眞遊翔九外翠
華飛裙金鈴青帶腰佩玉光玄雲奄謁賜某
炁一息叩齒三通嗽液一過名曰徘徊三陽
隱書上行七炁登清戲煙眞人合會乞丐飛
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
手拊心以左手指天關閉炁三息叩齒三通
嗽液三過名曰乘龍微祝曰
太上七極紫微絶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某
隱書攜某乘龍上遊九天下飛地元景雲丹
輿玄華翠裳腰佩龍策頭巾虎文包生萬物
教訓飛仙脫某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炁一
息叩齒三通嗽液一過名曰遊行三命旋步
天英也微祝曰
太極輔星精在紫闕養生育命實生神魂金
房再開奉見輔君賜某隱書使某遊旋別名
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
炁一息叩齒三通嗽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
道玉皇在身泥丸鴻感刻生炁貫霄元精入
明堂強胎益魂朱山再開奉近靈元左採日
華右掇月根流火萬丈金羅碧裙腰帶天骨
首戴華冠賜某隱書得行天關乞願飛仙役
使萬神萬向皆會福德如山
行事時皆向北執書而爲之也亦可按文視
後聖君受太上步綱隱書以付方諸青童君
青童君以傳王君使密授骨命玉籍有仙名
者按而行之其無仙録録字之人徒見而不
求有而不行也非不欲行神過之上按四極
明科太上隱書聽七百歲中傳三人過此不
得復出授書初時皆先試彼人而後傳耳試
觀非一條倒唯取令其猜恚及可否與奪之
事也是以古之眞人以察其心而定其志看

其行而觀其事夫子於傳授之際微其言哉
黃上先生受黃景小童步三綱之法行其要
訣遂飛迅景雲北遊於上清之宮出入生門
呼吸虛无
黃帝受襄城小童步六紀之法行其要訣遂
鑄鼎荊山隱變喬陵駕龍玄圃乘雲閶風
廣成子受東海中元小童步六害之法行其
要訣遂乘三素之雲到無極之野駕華鳳八
龍入無窮之門倒行太虛位爲玉皇
龔仲陽受嵩高小童步六絶之法行其要訣
○遂登朱光丹陵乘玄上造御十飛蟬遊行南○
冥絳雲爲蓋以入五城
夫四小童並天眞之師也所受隱書施行俱
一事耳三綱六紀六害六絶異其名耳春步
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絶
按而寀行浮遊上清
玉君曰吾經周時也涉戰國之間遊強秦之
中出大漢之世履地源遊九宮見諸仙人問
諸眞官始求此道無不步天元行紀綱者得
其道速成而不難也是以被衣步綱七精下
遊蟇缺步綱上登天堂王倪步綱乘雲十天
黃帝步綱精爲軒轅許由步綱鳳凰翔巢
父步綱上朝天皇支離步綱栖集閶風華封
步綱體生玄雲子州步綱翠龍虎服善卷步
綱乘躊龍燭石戶步綱飛行瀛州北人步綱
玉女來遊蒲衣步綱遂入北斗安公步綱赤
龍見負桓成步綱遂見文始得友西歸半車
童子二女步綱俱漸白水乃見金母栖身東
陛卞隨步綱駕龍泰清務光步綱身超紫庭
○馬皇步綱龍雲俱至彭祖步綱乃之流沙老○
聃步綱稱曰聖師闕令受教俱會雲臺郊間
步綱乘龍奔辰放釣棄綸永爲上眞大項步
綱色反嬰兒泰始步綱神龍吐符消子步綱
河出靈魚服挹玉液遂昇玄洲蕭史步綱隱
逸秦樓弄玉受教俱到青丘接輿步綱夫妻
俱仙得治峨嵋封掌山川伯昏步綱列爲水
靈庚桑步綱遊行八冥皆須此術要道乃成
故相撰其人以告於子或先勤而後怠歷試
觀而不過者亦皆成地仙及得尸解之身或
成地下主者當復數千百人也不能一二記
其姓名矣
諸尸解地下主者按四極眞科一百四十年
乃得補仙官復一千三百年乃得補眞官於
是始得飛華蓋乘翠龍登太極遊九宮也謹
按法度奉而行之無不得仙精心勤誠用一
十四年耳於是乃七星之精下化成神人並
乘流鈴八景丹玄班雲俱來詣於子拜子仙
官授子眞符道成皆登上清昇太微宮勉之
勤之所向必感亦何爲怠情而爲尸解太陰
○地下主者方復一百四十年然後得階乎吾○
昔亦由精勤而致此也
步綱之日一月七日爲之也月一日五日九
日十五日二十日二十五日二十九日若夜
步則用夜半若白日則用日中若在無人處
日中止庭乃吉要不欲令俗人見俗人見則
天精不降斗建正月建寅閭暮天關臨寅平
旦臨申日中臨亥但按月斗建推計晝夜常
知所在以圖象隨之若見凶鬼惡人但存斗
星以指之閉炁心視曰

吾是天目與天相逐睛若雷電明耀八域徹知表裏無物不服如此則姦兇萬鬼禍惡衆非莫來犯子

甲子日八節日皆步綱得仙而致七星詣子諸步綱者勿以冬甲子日夕眠卧七星之光掩人眼精

步綱脫死名上玉籙法用正月三日二月十一日三月十九日四月八日五月五日六月九日七月七日八月四日九月九日十月五日十一月八日十二月十二日用此日步綱

○方諸宮那仙臺削死書上生字也其一月七○步綱自按常法若卒急及非禍疾病皆登時可步不須待吉日也所言所祝亦將在意要當先祝舊文畢及言意所願皆登時立效速於水火女子步綱以絳爲綱象男子步綱以布帛爲綱象

太上隱書金簡玉字步天綱飛地紀昇上清入紫微之要經太上常使西靈神童面有玉華者七人侍此七星之象於圖之左右步綱之時神童皆從而登星也始學者未之見也

一年之後常夢此七童在側三年之中形見人前皆飛天交髻玄黃青衣執霞檀之膏香華朱燈太上常使南眞靈妃紫靈驕女面有金碧龍華者侍此隱書在書之左右步綱之時神女皆從而登星也始步者但未之見也

一年之後常夢此七女在側三年之中形見人前皆飛偏結丹霞翠衣執衣泉玄脂日華香燈齋潔七日乃傳此經受者亦然太上四極明科有書聽百年得一傳其在七百年內一人限三傳而已過數不得復出受之授之

○皆齋乃度立盟結誓保無泄露試校彼心探○其厚薄審其內實料其善惡然後乃出以與之耳若非骨命不應得此書若是行尸皮好之夫將試而不悟生搆怨讎或見傷殺違生失和有及此者皆非得道之子當受惡以止勿語其故天靈七君道德大神自照觀榮辱報以介福且勿憂也此眞極之意後聖之法亦足以測有爲矣亦足以知無能爲矣

子有悟其觀試者當隨事首謝七星之神也乃得補復其失也

八稟訣曰非求仙之難也得其人之難也非學道之難也得受其經之難也非受其經難也過試而不知之難也非經試之難也行經精誠之難也太上祕言妙矣信矣

太上紫書王君自序

青要紫書曰子欲昇天當行七靈既登北極又入紫庭非人勿傳先試其情此之謂也正論步綱之事耳吾昔受神經人有試吾者無故以杖槌吾手而血出吾猶傾心向之情不他念是試之過也遂得此經見告曰子昨已

○履水火中得脫矣吾初時亦不解此語晚乃○悟以槌手爲試也吾昔授一人神經經法有試授之約未授之前乃無故舉火燒其衣衣盡而彼不言然色不大懽然也雖爾姦醜之炁不形於外非惡之言不發於口故爲得過也吾後亦授其步綱隱經也其施行得道上登太極乃見先有刻太極北壁書字者云咸陽茅盈受步綱經師法隱試火燒衣形口雖不言色猶不平是爲下過非眞之精可行太極勿登上清盈見壁文字讀之悵然自見試

受書以來初自不悟有色炁不平之累于今九十八年矣乃知鑒網玄壁無細不書也乃更赴役往僊訴誓上眞始得補帝皇之卿耳子其昌助之王君以此言告小王君

太上隱書玉精眞訣以致太極隱芝翠羽華衣紫綸毛帔丹青飛裳五嶽靈山六元七玄明眞地神遊行之仙皆各獻其方物奏書太微宮致之有要獲之有方能得其訣拜爲仙公太上隱書曰正月一日二月二十日三月二十七日步綱之道已畢正身入斗魁中東向視歲星象在肝中再拜跪祝曰太歲元神○木公九天陽華玄元盡來入身祝畢叩齒九通行之十四年東嶽君獻青毛之衣東極眞人命玄元地神衆丘靈山送上清之服翠羽南極眞人命玄元地神衆丘靈山送上清之服紫綸毛帔

太上隱書曰七月七日八月二十日九月九日步綱之道已畢正身入斗魁中西向視太白星象在肺中再拜跪祝曰

西上太玄金精七道玉元二帝炁魄胎腦祝畢叩齒九通行之十四年中嶽君獻玉珮金璫白羽紫蓋太極眞人命三玄洞天陽臺天國委羽靈州九疑太玄神丘赤霍三台使送蓋西極眞人命玄元地神衆丘靈山送上清之服丹青飛裙

太上隱書曰十月五日十一月三日十二月六日步綱之道已畢正身入斗魁中北向視辰○明鏡狀面徑五六寸許光照洞徹三重相累○高六七寸耳名曰太極靈鏡隱天碧芝

其一種白色如豎斗星有七節以星爲節以茎爲綱高且三四尺光明朗洞名曰太極玄節隱辰靈魂芝

其一種赤色如小棗樹其實如鍮光明煥照高三四尺名曰錄綱隱玄太極金天芝扣其樹枝實有玉音金聲

其一種蒼色如偃蓋於地或重累相荅周圓七八寸清光流燭高三四寸名曰太極玄月

太上隱書曰四月八日五月五日六月十八日步綱之道已畢正身入斗魁中南向視熒惑星象在心中再拜跪祝曰

南上元神火陽四光仲離丹水來入丹房祝畢叩齒九通行之十四年南嶽君獻飛行之羽以永玄降寔由精誠也

太上隱書曰七月七日八月二十日九月九日步綱之道已畢正身入斗魁中西向視太白星象在肺中再拜跪祝曰

太極九眞流康陰根飛一却蓋來入泥丸祝畢叩齒九通行之十四年中嶽君獻玉珮金璫白羽紫蓋太極眞人命三玄洞天陽臺天國委羽靈州九疑太玄神丘赤霍三台使送蓋西極眞人命玄元地神衆丘靈山送上清之服丹青飛裙

太上隱書曰十月五日十一月三日十二月六日步綱之道已畢正身入斗魁中北向視辰○明鏡狀面徑五六寸許光照洞徹三重相累○高六七寸耳名曰太極靈鏡隱天碧芝

其一種白色如豎斗星有七節以星爲節以茎爲綱高且三四尺光明朗洞名曰太極玄節隱辰靈魂芝

其一種赤色如小棗樹其實如鍮光明煥照高三四尺名曰錄綱隱玄太極金天芝扣其樹枝實有玉音金聲

其一種蒼色如偃蓋於地或重累相荅周圓七八寸清光流燭高三四寸名曰太極玄月

傾龍芝

右太極隱芝名精誠求請三玄神明眞人皆致以與子或出平澤或生山丘或生宅宇有如此者皆眞人以與於子也得而食之太微遣使拜爲仙公分形萬變身生玉光太上隱書步天綱飛六紀玉經皆後聖君上請以付方諸宮青童君使下教骨命宿有仙名者自無仙籍玉書得道之子亦永自不相遭遇見此玉經也四極眞人科聽七百年內得三出傳授皆盟書貶實約不宣泄者以

貴上靈經與衆書絶禁不相干雜也其受步七元行星之訣貶誓縅帛三十二尺以合一五七之數也受行五星訣者貶誓金龍玉魚以合二四六之數也此亦玄象曲直分度故誓必期之矣龍魚世無其物亦不得閉經而待難得之貶也請以青布三十尺以示准此誓示其始終明其誠尚也並以奉之於有經之師師又當施散勿營私累犯盟皆有三官罪考非小事也眞人重青信金每臨約誓皆引此以爲明貶也其違科犯泄皆爲罪罪延祖父母受刑地獄誓約之物每令上最勿以告人天開三圖曰治根以精啓心准平統本以誠所向必生眞人貴盟寶金重青以諧以祝指之爲盟斯誓大矣勿犯勿輕諸誓傳皆各有數限其不傳而妄言經篇目者皆犯泄漏玉童玉女上言太上三犯泄漏死名復見不復得仙也傳授皆按盟又當以金青還師以勸功德

有太上玉經隱書皆戚以別笈施行者視時皆燒香左右玉童玉女侍衛在側勿謂未見而無之也眞靈從太無之鑒以察於纖介之心可不慎歟

世間自復有步綱躡紀之法漢成皇帝大司馬王鳳以陽朔元年中聞道士劉京從邯鄲張君學仙得步天綱法鳳於是逼求以威以貴京不獲已乃密撰此鈔畧以與之鳳謂爲延年求富貴之要甚祕行其法傳之宗門故祝說多以富貴祿位爲辭使用天倉天府離合之日也是鈔畧之出起於劉京矣漢末亦以此鈔示皇甫隆隆亦奉而行之也浮末之說亦何得動天地感神眞乎鳳弟子有王色者逮莽時封侯謂步綱之經乃更鑄金爲簡刻而寫之告莽云天瑞也亦復何限非步綱之益乎但未見眞文本訣便已爲無量之益況得其根耶鈔法甚大行於世始於劉京流泄至今至於太上玉經飛紀大訣京實而秘之莫知所授

洞眞上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經

洞真上清開天三圖七星移度經卷上　真六

移死度生保仙上法

天關者是九天之生門也治在九天東南角一名天圖一名天關故爲三關也衆真之所經神仙之所歷學者之所由也其去金闕五千里玉清上宮七千里得披三關便得上登金闕遊宴玉清也

第一天關上有九層玉臺臺去地一千二百大下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉關巨士三千人皆備交金之領奮牡門端太虛玉晨監字虛上明處在玉臺之上飛雲流霞夾映其房日月玄照光洞玉清侍者眞仙三百人主上仙出入開關之所由

第二天關上有六層玉臺高九百丈下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉關巨士三千人皆備交金之領夾門兩端太上監眞玉郎字朗伯鎮在玉臺之上丹雲紫蓋鬱彩其房玄光日月映其間侍者眞仙三百人主監衆眞遊宴之所經第三天關上有三層玉臺高六百丈下有長蛇數千飛龍毒獸備守玉關巨士三千人皆備交金之領夾衛兩端太上監眞玉郎字天常生鎮在玉臺之上玄雲蓋其上虛煙靄其庭自明之光煥其形侍者眞仙三百人主上天衆眞地下衆生簿錄簡籍所關由凡受投金簡玉子之道當修披天關之法常當朝夕入室燒香叩齒十二通東向心拜四方存思見九天之端三關之下見形狀分明歷歷然都盡次存七星在天之上隨運而轉我身在天關星上七星運我身至天關之下次存我身還七星臺之下便投玉札一枚奏名太虛玉晨監自通見玉晨監以札記著玉格之上通我身至天關玉臺之下便投玉札一枚奏太帝監眞玉郎前自通見監眞玉郎以札記著玉格之上通我身至天關之下次存我身還七星之上七星運我至天關玉臺之下便投玉札一枚奏太帝監眞玉郎以札記著玉格之上通我身至金闕之下玉清之宮次存失去七星身在空玄之上溟涬之中無所倚見須臾覺在金闕玉京金闕之上投金札一枚見四極眞人以玉案承札入奏金闕帝君前四極眞人報與我俱登玉清之上次存玉清之上四極溟然無崖唯見青炁鬱鬱仰亦無天俛亦無地唯見中央有金門四達內有瓊宮玉樹金枝炁生兩邊巨龍走獸遊戲其巔存我周遊其間良久覺如睡眠已還寢牀身中覺恍恍惚惚如體蹈空存遊洞然都畢便叩齒三十六通仰天呪曰三華寶曜玉都開明玄暉敷陳映監無形金簡錄字赴奏玉名朗觀九天上戲三清天關三圖迴登紫庭金闕受號東華記生得乘八景驂御飛軿畢嚥炁九過止凡學之人而不知披天之關奏簡記名之道萬亦無成也三關總統諸天諸地上眞飛仙及始學簿錄莫不經於三關者也凡積學之徒能使九天三關有玉名三關玉晨奏於太上太帝之宮帝君自當遣玉童玉女各十二人營衛子身此太帝之上篇以傳天帝君天帝君太微上元君南極上元君以傳太微天帝君太微天帝君以傳南極上元君以付上相青

童君使教後學應爲眞人者依玄科七百年內聽得三出上元君以西華玉女九十人衛在南極紫房之內青童君曰有骨相應玄得見此道知有投簡之法便成眞人但其科尤重不得輕泄夫學者積億遇眞者幾人故中央黃老君云得見大洞眞經三十九章便白日昇天而有修之者積年無成便謂經之不眞此皆坐由東華無有金簡之目金闕無有玉札之名眞靈不爲其降而爲天魔所乘致有不感之效徒得神經萬亦不成矣而使先○奏金簡於青宮奉玉札於帝皇得給金晨玉○童西華玉女侍衛靈文普下諸天諸地三界稱善詠章萬遍豈有不致瓊輿紫軿之感耶披天三關投玉札文詣天關玉臺太虛玉晨監几下某郡縣鄉里男女生王甲年若干歲某月生字某甲

詣天圖玉臺太上監眞玉郎几下某郡縣鄉里男女生王甲年若干歲某月生字某甲

詣天關玉臺太帝監眞玉司郎几下某郡縣鄉里男女生王甲年若干歲某月生字某甲

右書三玉札令長一尺六寸

披金關玉札文

詣金闕宮金闕帝君几前某郡縣鄉里男女生王甲年若干歲某月生字某甲

右書玉札上令長一尺六寸

青童君云無金簡者銀木亦可當無玉札者桐木亦可當但令精好耳植理無有闇節爾青童君曰存披天關天圖天關上登青宮金闕玉清之道青書玉札先入室叩齒十二通東向讀札畢仍修存念之道畢

○取札祕於雲錦之囊常燒香左右不得輕露○此上眞之至號玉帝之靈篇也若有金名玉字逆注青宮得見此道當依太眞之科齎金簡玉札各一枚長一尺二寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫繒百尺青紋三十尺以爲太眞之盟誓奉有經之師師東向受者北向告北帝爲盟告七祖爲誓約不宣泄之信當依玄科七百年內三傳傳非其人七玄九祖長充鬼役身沒九泉萬不得仙篤念之士希仙之夫當案科而奉依文而修焉如是寶文太帝君常所寶祕以傳天帝君天帝君以傳南極上元君南極上元君以傳太微天帝君太微天帝君以傳金闕聖君金闕聖君以付上相青童君使教應仙之人如此七百年一出上元君以西華玉女三十六人典衛神文在南極紫房之內天帝君曰此文總統九天之上書八會之隱文冠落於衆道妙殊於玉篇故中央黃老君祕三十九章太帝君寶移度七元雖三乘各標其妙至於立用亦不齊輪眞人徒知飛步玄綱仰存五晨嚥炁服霞咀嚼○日根採流精之玄注反浩白以停年而不識○七星之移度開離合於天關廻九炁以自觀保七精於泥丸得行此道廕以綠軿之雲所以太帝得號極上之尊南極上元君曰自妙採玄光吐納流霞凝魂和魄固精保神御紫度炎光流金火鈴結璘奔月縱景萬變九眞八道服日月皇華玉佩金璫存二景之眞如此之事三百餘方遂致玄光仰注宴景靈宮又未得受七星移度天之紐關歷御二十八宿廻運日月二光挹五晨以兼用解離合於

寢房天降紫霞之煙帝給金晨之童若能苦思積感玄宮不過七年得乘緑輧三素飛輧上昇帝晨可謂微哉靈化難窮者也

太微天帝君曰眞人徒知飛步天綱躡行七元而不識移度七星開天之關迴斗綱以廕身運七度以長全離東北於死户合西南於生門行之十四年上致玄降玉輿飛霞丹輧之輬白日昼晨上昇金闕之宮金闕聖君曰天關之道易披而難明移度七元難見而易行離合二象生死之源人之受炁而有十三○生命之應終而歸十三死故天關爲離合之紐七元爲生死之根修行高尚求仙念眞而不知閉死炁於鬼户度生炁於人門迴七星於東北披天關於西南亦不免於不死希眞亦甚難若有金名東華緑字上清得見此道則不死之根行之七年位掌名仙飛輿緑輧降于之身上登玄宮上相青童君曰旋璣運乎天地玄斗御於八門流光映於九霄天威振於十方列玄象於天圖總生死於七元固五離以鎮死採六合以自防若能乘高眞以求度閉死户於天關服九精以内照存玄斗以微芒尅致飛霞之輿三素之雲騰空駕虛上造霄晨凡修七星移度之道上招玉皇九君玄精内照斷塞死根當寂心幽房不關風塵獨立對景盼觀霄晨燒香左右散煙霞庭精心苦念是日易眠如此七年則致瓊輿飛蓋丹輬來迎兆身上登天關塞死路於東北記仙録於南仙所謂難希之道易降之眞者也夫有金格玉名得披此道當以壬寅丙寅甲子甲午辛未辛丑此是天之六會日高上值○合之時也玉帝常以其日使侍仙玉郎校定東華青宮金格玉名學仙之録是其日有勤志上徹感啓玉皇者即命北帝酆都六宮斷絶死録之根記生録於人門移七星加於鬼門度玄樞披天關毎當清齋苦念注玄暝目内存叩齒三十六通思天第一太皇玄樞陽明天樞魂神上玄九君衣飛雲錦幕頭建玄晨之冠從玄斗中下入我身中因呪曰

軒除七玄於三塗受胎生而更仙迴七精以玄靡度我形於天關畢嚥炁二十七過修行不懈上招玉皇之寶帝降紫霞之雲儻以西華玉女金晨玉童各十二人侍衛子身次思第二元星北胎陰精天璇魂神上玉九君同著黄錦飛幕玄晨之冠從玄斗中下降入我身嚥炁呪曰

北胎陰精天璇魂神上玉九君混合萬變共爲一神願爲我削陽罪於太陰度陰炁於太陽移七元以斷死披六合於天關披七祖於○三塗更受胎於南軒畢　嚥炁二十七過次思第三眞皇九極上眞上元夫人天璣魄精上素九君混素九君同著青錦飛幕玄晨之冠從玄斗中下降入我身嚥炁呪曰

九極上眞上元夫人天璣魄精上素九君混合變化共爲一神願爲我披解宿對之根斷絶死道之源令我目明徹視洞監元窮玄眞仰注精灌我身上攀皇魁飛步七元駕景乘空與天相傾畢便嚥炁二七過次思第四紐玄樞陽明天樞魂神上眞九君混合變化共爲一神願爲我斷死路於鬼户度生録於南星璇璣玄冥天權魂精上虚九君同著紫錦

飛幡玄晨之冠從玄斗中下降入我身中便呪曰　璇璣玄冥天權魂精上虛九君混合萬變共爲一神願爲我移度七星填塞鬼門斷截死炁披朗天關迴北斗於玄樞度生炁於西坤離北帝於酆都得記名於南軒畢嚥炁二七過次思第五綱星天平丹元玉衡魂臺上玄九皇君同著丹錦飛幡玄晨之冠從玄斗中下來入我身便呪曰

天平丹元玉衡魂靈上玄元九皇君混合萬變共爲一神爲我上降七精下注我身迴四轉三鈐落七元塞死尸於東北受生宮於九玄記名東華得侍玉晨畢嚥炁二七過次思第六紀星命機北極闓陽魂臺上丹皇虛無九君同衣朱錦飛幡建玄晨之冠從玄斗中下降入我身便呪曰

命機北極闓陽魂靈上丹皇虛九君混合萬變共爲一神爲我上開天一三圖玄闕下轉北帝酆都六宮制御陰官落除九死之根迴三還四度名七元長保無窮與斗同年畢嚥炁二七過次思第七開星玄陽天關搖光太明太上玉皇道君同著丹錦飛羅

洞眞上清開天三圖七星移度經卷下 左七

帝君豁落七元符

右雌黃書生碧

右空青書絳

右朱書青碧 一云黃書素

右雌黃書白素

右雌黃書生紫 一云黑書素

右黑書黃素

右朱書青碧

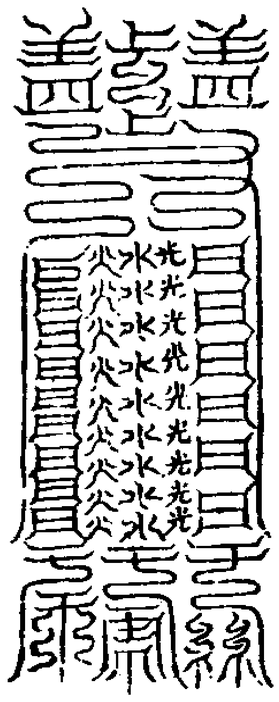
右豁落七元內符帝君以授天帝君天帝君以傳南極上元君南極上元君以傳太微天帝君太微天帝君以傳金闕君金闕君以付上相青童君使授應仙之人依四極明科經符皆七百年一出傳授之法弟子若告齋七日賫青紋三十一尺亦青繒七十尺鳳紋之羅九十尺金鈕七雙金魚王龍各一雙以爲告誓之信無信而受經謂之輕泄天寶違信而授經名曰漏天道聖人貴道而輕財故有信而傳之焉人恡財而尋道道亦遠矣雖於泄漏之中得見寶文身沒鬼官殃及七玄亦無益於從得矣若有志心丹情空託上啓玉皇名言東華栖身幽岫遠迹人間割已衣食乃可啓而付之夫學生之士而不知天有開關地有酆都開關統神酆都主鬼此是二帝主應乘生死係由七星之紐機故七星移而度之北帝無六宮之名開關有記仙之籙玄斗廕以華蓋七元授以豁落去仙之路近在咫尺南極上元君言人之有志皆七星九皇玄照其心精求苦念自得此經修行七年白日登晨若但奉此經未得思存燒香左右七星之精亦常玄照其房酆都之官不敢經近其身也行移度七星事畢次思存帝尊二星當平坐東向叩齒三十六通存帝尊二星高上

玉皇八景元君九尊太微玉帝君太素七星元君同著飛雲紫錦幕玄晨之冠從玄斗中下降入我身呪曰

高上玉皇八景元君九尊太微帝君太素七星元君九變混合上帝二尊爲我上開天關移度玉名斷塞鬼戶北帝六宮死根斷絶上昇七元賜我八景七精九皇飛輿綠軿同登帝晨總朝皇妃攝御萬靈畢噤炁三七過

○

玉帝開天關飛空上符



右帝尊二符上登七星華蓋之中二尊星治在華蓋之下華蓋常覆二星精光不見人無見者故金書玉字云得見二星延壽六百年子無二帝飛空上符則不得上登華蓋之下二星亦不見於子得佩二符二帝自以玄光映子之身修（左）行七年白日昇晨（四）

北帝酆都六宮度死法

酆都山在北方癸地故東北爲鬼戶死炁之根山高二千六百里周迴三萬里其山下洞天元在山之下周迴一萬五千里其上下並有鬼神宮室山上有六宮洞中又有六宮一宮輒周迴千里是爲六天鬼神之宮○

第一宮名紂絶陰天宮

第二宮名泰殺諒事宗天宮

第三宮名明晨耐犯武城天宮

第四宮名恬照罪炁天宮

第五宮名宗靈七非天宮

第六宮名敢司連究屢天宮

右六宮是北帝所主六天鬼神所治領人之名死者莫不由酆都六宮也是故帝君常以七星移度學仙之人過天開關南極之宮斷塞東北之死門也子行移度都畢當叩左齒九過呼六宮之名而呪曰

吾是帝君之臣名書玉清不統六天北帝鬼宮悉是我營我之所部何鬼敢生右佩谿落（五）左帶火鈴擲火（七）萬里威制萬靈有犯者戮有干者刑帝君有命收捕無停如此都畢一呪則天光駭動萬魔束形三呪鬼妖滅種六宮絶人死名天關度人南極生人學不知酆都宮名鬼神所治不學斷塞死○

都亦萬無成仙

五離解過絶死度生上法

行六會移度之道當修五晨離於死戶於度生宮飛仙上法當以壬申丙申戊申甲申庚申死五離之日是時帝君高宴景龍之輿綠霞飛軿從仙官玉女周旋十天下降人間看察學仙之人命比帝太陰五君齎死錄上詣平都主筭宮推校死生簿錄五方五星真皇道君各統一方總領諸仙應得道者言名東華有陰罪陰過陽罪陽過結在北帝者太陰

右帝尊二符

右雌黃書生豬

君言名酆都之宮離別善惡生死之人是故五離之日首罪於太陰修生於太陽落死籍於北帝求仙録於五星每至其日齋盛衣服燒香入室悔過念善存神内思一心注玄無有他念帝君周行五界神官自記子之功言名於玉皇也如此五年赴得五星真皇來降子室也至此日平旦日中夜半三時入室燒香北向再拜叩齒三通存呪曰

高上玉皇帝君乞丐原除我七祖以來下及某身所行陰惡無道殺生嫉慢妬害正法千○條萬犯陽罪陰過名奏北帝者並乞丐除散削滅罪名斷落死根度人天關得在東華書字玉篇七祖父母反胎南仙畢便思北方辰星中真皇道君精原著紫錦飛裙腰帶虎符首建黄冠乘錦霞飛雲從十二仙官從北方來下降覆我身光色(卷)(六)爛爛煥赫東方仰而呪曰

上清三元君南極上元君太陽九炁(本七)玉晨太上君太極元景君乞丐原某年一以來所行陰罪陽過上及七祖宿對重愆結在三陰者並乞披釋離滅罪名填塞死根北帝除我宿結東華記我玉篇七玄父母同昇帝晨畢次思東方歲星中真皇君青牙著雲錦龍紋之裙腰帶虎符首建黄瓊之冠乘碧霞飛雲玉輿從十二仙官從東方來下降覆我身光色爛爛煥赫東方仰而呪曰

東方中真流霞九門光暎内外覆冠兆身乞丐賜我告下北帝離我死根度我玉名東華太素三元君四老道中君乞丐原赦有識以來所行所犯姤妬賢能輕泄經文復織染塵垢慢三光呪誓態淚上觸帝君宿對結在太陰罪名係於鬼官者乞丐披釋離滅芳根斷塞死路度名生門七祖父母上昇北堂

便嚥炁二十五過止東向再拜叩齒三通存呪曰

玉晨太上君太極元景君乞丐原某年一以來所行陰罪陽過上及七祖宿對重愆結在三陰者並乞披釋離滅罪名填塞死根北帝除我宿結東華記我玉篇七玄父母同昇帝晨畢次思東方歲星中真皇君青牙著雲錦龍紋之裙腰帶虎符首建黄瓊之冠乘碧霞飛雲玉輿從十二仙官從東方來下降覆我身光色爛爛煥赫東方仰而呪曰

東方中真流霞九門光暎内外覆冠兆身乞丐賜我告下北帝離我死根度我玉名東華太素三元君四老道中君乞丐原赦有識以來所行所犯姤妬賢能輕泄經文復織染塵垢慢三光呪誓態淚上觸帝君宿對結在太陰罪名係於鬼官者乞丐披釋離滅芳根斷塞死路度名生門七祖父母上昇北堂

上清三元君南極上元君太陽九炁玉晨太上君太極元景君乞丐原某有知以來所行元惡不孝謀反無道姦偷竊陰罪陽過上及七祖宿結流逮簡目在於太陰罪名係於北辰乞丐披釋離滅三官宿對之目填絶死炁之根過度東北之户上昇西南開關七祖父母咸蒙帝恩畢次思南方熒惑星真皇君維淳著雲霜鳳華龍鈐腰帶虎符首建玄晨之冠飛青錦衣乘丹霞絳輿從十二仙官南方來下降覆我身光色煥赫如日之昇仰呪曰

南方真皇玄象流光徘徊三門叅駕丹輿上昇七元光明内暎洞冠我身爲我除絶北帝罪名解結散滯消滅太陰身離鬼戸之中斷滅宿對之根上披天關昇入南軒七祖父母同謁帝前

○便八嚥炁止西向再拜叩齒三通存呪曰

太素三元君四老道中君乞丐原赦有識以來所行所犯姤妬賢能輕泄經文復織染塵垢慢三光呪誓態淚上觸帝君宿對結在太陰罪名係於鬼官者乞丐披釋離滅芳根斷塞死路度名生門七祖父母上昇北堂

鈐之帶腰帶虎章首建扶晨冠乘素霞飛輧從十二仙官從西方來下降覆我身光明洞徹煥赫西方便仰呪曰

西方眞皇素暎玄標衆駕玉輿素華鸞霄廻晨来降真形披交爲我廻轉九户度身皇朝身離太陰之録上昇玄宮同謠毒傾天地億年不彫七玄父毋咸登晨霄畢便六嚥炁止次向中央再拜叩齒三通存呪曰

高上大帝君玉皇君乞丐原宥某受生以來迄于今日所行所犯億愆兆罪七祖宿對連染不解事結太陰者並乞解除披釋散絶比帝玄名斷絶炎地鬼戸死炁之根度名天關歷過五晨七玄父毋咸蒙更仙

○

次思中央鎮星眞皇君駝騁延著黄雲龍錦虎帶腰佩金符首建紫冠駕黄霞飛輿從十二仙官從中央來下冠覆我身光明洞徹煥落中元便仰呪曰

中央鎮星眞皇君總攝五帝運轉玄綱參駕黄霞周行四方爲我落絶死根度名南陽之宮離五還六與我同翔變化萬津永享無量上登太極金闕玉堂七祖父毋同符利昌畢便嚥炁十二過止五帝存五藏之内因得明矣形體之神因得歸也子若能暮明燈於本命朝明燈於行年常明燈於太歲上三處願念即體澄炁正眞光明照萬神朗清元君奉受法度施行三年即致夜光童子二十四人玄光自然而明不須明燈而通光也然此上眞清之妙法亦不傳於下世若有金名玉字玄格者得吾此道行之九年身體光明徹見萬里玄觀自然夜光童子降子之房授子眞書白日登晨常明燈於所佐靜室本命之上暮入室向燈長跪叩齒十二通呪曰

玄光暎太陰　八達朗且明澄神曲室裏仰曜上清五暉發玄臺玉芝自然生洞照通太○眞萬神監我形削滅九陰炁記上東華名保我無終休長與日月并拔度七玄難南官更受榮明光啓玉皇上受内觀經天降飛霄輦騰空御綠軿得謁太帝館進拜玉皇庭畢再拜向本命仰頭嚥液七過止又常明燈於行年之上朝向燈叩齒十二通呪曰

明燈照行年散光煥八方嬰嬰色象澄内觀藏之内因得明矣形體之神因得歸也子若能朗空同披釋朗神衿子與玉眞通仰宗高上道眇邈無形蹤思得玄雲降控轡御飛龍却

我百年期還返嬰兒容賜我西華女給我金晨童侍香履年命稽首玉皇房神泰道亦暢懽適香煙中整心住太玄精感洞虛無室招神霄降瞑目矚仙公拔過七祖難度形還南宮畢再拜向東嚥炁二七過止常於太歲上明燈以通神履願以求真三年玄光內暎神真下降授子不死之方當時自有感應也當朝夕燒香叩齒十二通向燈呪曰

燈火暎太真明光徹玄虛披朗無上道心注玉帝廬洞達空洞內神覩形自舒積感致靈○降心恬理潛居朝禮太帝堂夕誦念真書逍遥玄都裏萬歲反嬰孩天冠紫霄霞帝給六瓊輿浮遊五嶽巔適意得所如七祖免三塗福慶有盈餘

畢再拜嚥液二七過止若能常於三處明燈不滅七玄九祖即得去離十苦上昇南極一身神明澄正目視萬里耳聰遠聽心智逆智未然神真來降夜光童子當教子求仙之道九年如此靈光自明通於表裏也五離首過於五帝存五晨以度生事畢於此也

帝君五願求仙上法

帝君常以九月九日十月五日三月三日四月八日七月七日此五願十會之時也上登太極瓊臺高上玉殿金室之內存五願於瓊宮希玄真以自降虛無啓以玉章金音暢於太空召五帝以衛靈慶萬會於丹房故有感而致真真亦感發而降焉是其日常沐浴清齋入室燒香心拜四方正東向平坐東向者是當陽始暉之方也叩齒三十六通第一上願我生自然之炁炁中結成我身身與三光○齊倫長享無極之根二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏朝與玉帝同宴夕與玄母同止渴嗡浪井洪泉玉芝饑納龍胎瓊腴絳樹赤子三願我身生萬瑞七十二光奇毛異骨飛羽衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽無量四願與無俱生與無俱死死而又生生爲真皇封掌十天總領羣仙五願一切衆生已生未生同保日月三光有道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有不當四方五願並會玉堂次上願九玄扶養我身魂魄真神常居我宮上通天仙下逮洞淵願天願地願風願神願仙五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈乘雲駕虛飛輦綠軿上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生五願五合長享利貞中願亦五得道本根願陰願陽願太空願太無願太玄上宴玉房與帝因緣遊盻生關披浪九天元父定籍玄母記年桃康結精保固丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶來臻下願亦五願太虛願太有願太上願太真願神仙運身於五嶽之嶺飄飄九○霄之際出入開關之裏移脫死戶之外願天地爲我父母三光衛我萬年神守九源之孔靈降自然之炁八方五願與響而會五願畢叩齒二七通呪曰

太帝上元帝一玄經五雲散景鬱鬱三清玉童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我神仙上昇帝庭北帝落死南斗注生東華金閣得上我名無窮之願與我齊并

呪畢又叩齒三七過仰嚥炁五通止

此帝君開陳上願與靈合形之道也常能爾

者則玉華侍衛玉童散香上徹九天感應帝皇五年如此道自降矣天下十方有道之願道無不降子之情口願之際當令心意在一不得他念外想真神散越則願不降也履淹冒穢真亦遠也帝君上願五會之道畢於此也每至其日若能精心願念如法帝遣玉童衛子之身招致五方之願神仙之道來降爾形如此五年超乘飛雲上昇九天列名東華七祖父母亦荷福慶得去三塗受仙南宮也南極上元君曰世人之學唯知朝求而暮獲一念而希降吐呪而望應而不知祭禮起於山跡千丈之木出於毫末道高而真妙豈可數足而望登於雲梯耶帝君受炁而掌真猶尚明燈以自通五願以希慶豈不能包於自然也夫求仙之道皆當先願而後求願感而致靈爾五願之大也願亦無福亦無所不覆慶亦無所不流可謂緝願善矣若能精心在願願亦無不響應後來有情者爲復訪而意焉

上相青童君曰吾往學經歷七百年涉峻登巔越東跨西殊南經北道還中原經師三十二人凡受三百餘事未得上登金闕詣聖君受靈書紫文服日月黃華拘魂制魄之道結璘鬱儀九真八道解形遯變紫度炎光流金火鈴吐納飛霞騰空步雲躡行七元寶經聖君以七星移度太帝所寶告盟見授使斷落六宮死名填塞東北鬼戶上開天關移度我身然後可得上登三元奉行遂得上相之司總領羣仙七星煥落於天迴轉九元之精上乘三元之炁下統六天之名生死離合莫不由於七星故人爲斗所加則死斗所移則生故七星爲天之相開關爲度生之府夫學不知斷死户於東北度生目於南關生可不保乎上帝以此經秘於六合之房命西華玉女金晨王童三百人侍衛靈文後傳衆真乃出於名山

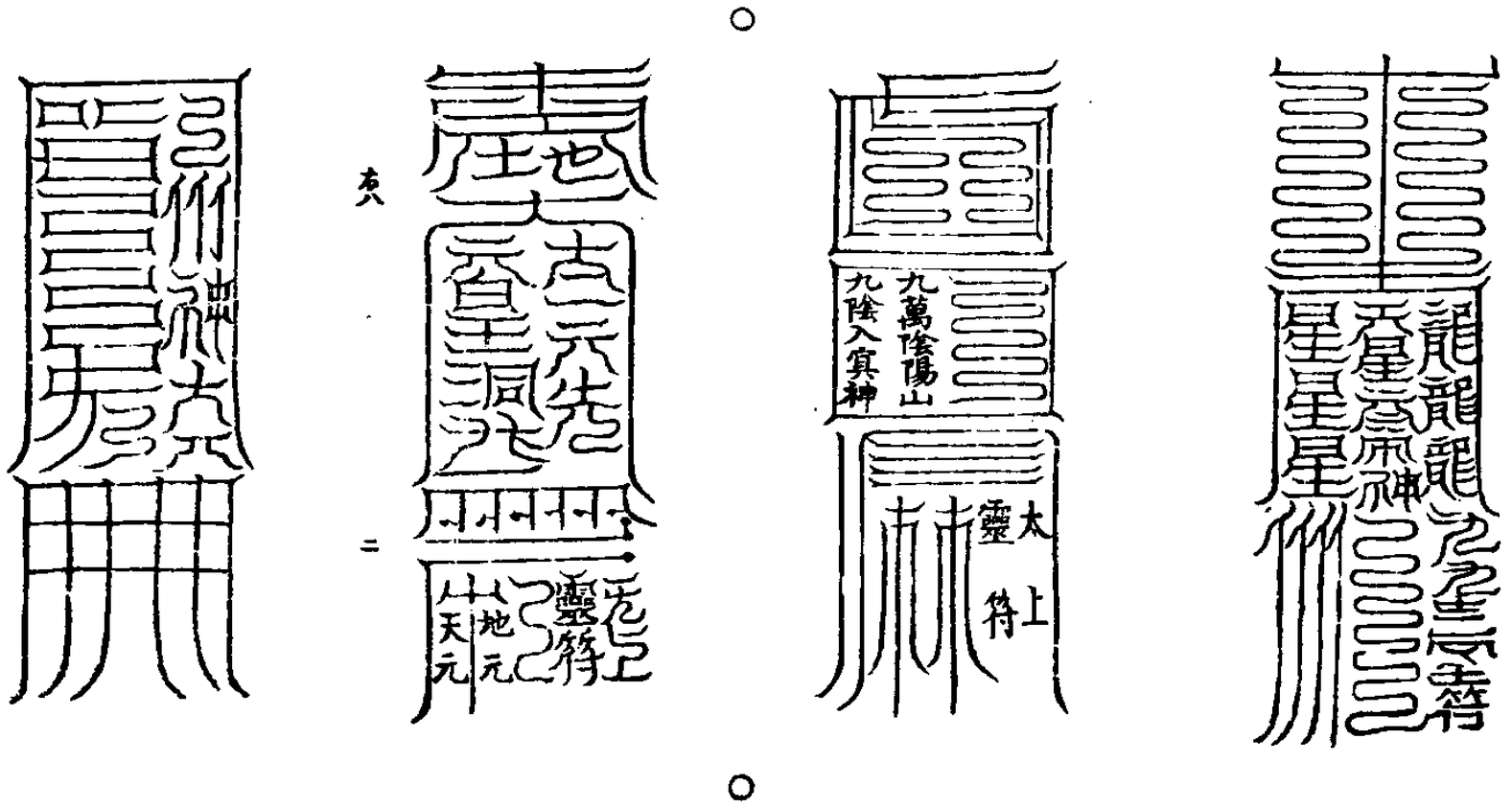
西城王君後於王屋石室之內見有此文王君方退齋三月齎信詣山奉授披省是七星移度修行其道得成真人自無玉名成仙之人莫得聞見此道有經之于酆都之六宮便記子之名移度南關呪復修行之耶王君云此本有三卷天關天圖二卷不行於世南嶽夫人所受正得此一卷七星移度爾

洞真太上三元流珠經

三元流珠經司命之所行其道妙大五經之尊受之用白真珠負正明朗大如桐子者三百六十五枚應星宿之度日月所會之期終黃二帛各二十四尺誓陰陽靈官延昌和之道質二十四炁結盟清齋啓告而付三百年一傳滿五授止不得復出此太極公卿司命之道也

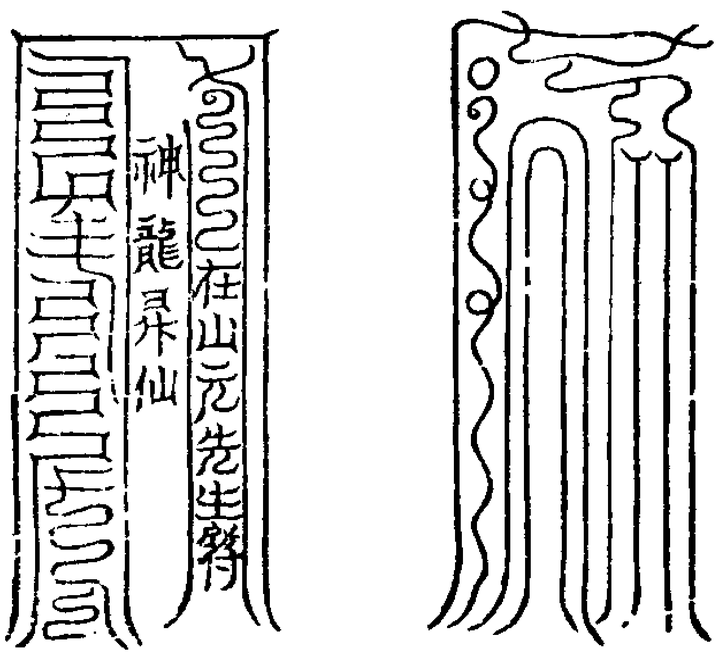
凡人兩眉之間近上却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲丹田四寸爲流珠流珠宮內有上太一君寶座光明冠於紫房司命徙還諮稟命録有過則削生注死有功則除死上生生生之人謹遵此法立功無過司命奏言請上太一增筭益年雖未及四宮雌一之妙實五官樞一之高矣

凡修太微黃書八卷精密有效乃見流珠不見流珠淪溺八生徃還勞苦無由昇玄玄昇之要在乎流珠珠明上官流光九府內外洞徹无礙无拘逍遥九天之上遊宴三清之裏九臺符



上清真人馮先生口訣

夫學主之道當先治病不使體有虛邪及血少腦減津液穢滯也此不先治雖服食行炁無益於身昔有道士王仲甫者少乃有意好事神仙常吸引三景飡霞之法四十餘年都不覺益其子亦學服之足一十八年白日昇天後南嶽真人忽降仲甫而教之曰子所以不得昇度者以子身有大病腦宮虧減筋液不注靈津未滋雖復接景飡霞故未爲身益仲甫遂因服藥治病兼修其事又一十八年



亦白日昇天今在玄洲受書爲中嶽真人領九玄之司于今在也夫學生之夫必愛炁養神服食治病使腦宮填滿玄精不傾然後可以存神服靈咀吸三景耳若數行交接漏泄施寫者則炁穢神亡精虛枯竭雖復玄挺王篆金書太極者將亦何解於非生乎在昔先師常誡我於斯事云學生之人一接則傾一年之藥勢二接則傾二年之藥勢過三往則所傾之藥都亡於身矣是以真仙之士常慎如此以爲生生之大忌也

○夫學道者惟欲愛炁養神閉炁使極吐炁使微又不得多言語大呼嗅令神勞炁損如此以學皆非養生凡存神先行真仙之事者又不得以衣物借人亦不得服非已物諸是巾褐履屐之具皆使鮮盛三魂七魄或栖其中亦爲五神之炁常忌汙沾之薰故也又八節之日皆當齋潔謀諸善事以營於道之方也慎不可以其日忿爭喜怒及行威刑皆天人忌爲重罪也凡研味至道及誦讀神經者十言二十言中輒當一二過咄屑嚥液百言五十言中輒兩三過叩齒以招神舍靈炁和血炁使靈津液滿帝一欣宅所謂沖炁不勞啓而不泄也學生之法不可泣淚及多唾泄此皆爲損液漏津使腦大竭是以真人道士常吐納嚥味以和六液

甲寅庚申之日是尸鬼競亂精神躁穢之日也不可與夫妻同席及言語面會常當清齋不寢警備其日遣諸可欲凡五卯之日常當清齋入室東向心拜存神念炁之日當清齋常以月晦朔之日及庚申甲寅之日當入室沐浴塵垢正席而坐得不眠者益佳當○以真朱筆點左目眥下雄黃筆點右鼻孔下令小半入谷裏也點畢先叩齒三通微呪曰

太一填生三炁合真胎室上景毋玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕練七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神仙役靈使真常保利津飛行十天呪畢又叩齒三通嚥液三過此名爲太上之日向其方面叩齒三通心存再拜而微呪○

太一填生三炁合真胎室上景毋玄父元生我五藏攝我精神下灌玉液上朝泥丸夕練七魄朝和三魂右命玉華左嘯金晨令我神仙役靈使真常保利津飛行十天呪畢又叩齒三通嚥液三過此名爲太上以真朱筆點左目眥下雄黃筆點右鼻孔下又以左手第二指鎚右鼻孔下各七過當陰按之勿舉手也於是都畢按此二處是七魄遊尸之門戶保守長生神仙凡入室燒香皆當對席心拜叩齒陰呪適意所陳唯使精專必獲靈感凡人常當存思識已之形容極使髣髴對在我前使面上常有日月之光洞照一形使日在左月在右去面前令九寸存畢乃咏齒三通微呪曰

元胎上真雙景二玄右抱七魄左把三魂令我神明與形常存呪畢又叩齒三七通嚥液納嚥味以和六液

七過此名爲帝君録形抱魂制魄之道使人聰明神仙長生不死若不得呪者亦可單存之耳又學道之士當先檢制魄魄消滅尸鬼常以月晦朔之日及庚申甲寅之日當清齋入室沐浴塵垢正席而坐得不眠者益佳當○以真朱筆點左目眥下雄黃筆點右鼻孔下令小半入谷裏也點畢先叩齒三通微呪曰

二景飛纓朱黃散烟炁攝虛邪尸穢沉泯和魂鍊魄合形大神令我不死萬壽永全聰明徹視長耳利津呪畢又咏齒三通嚥液三過

并以右手第二指鎚左目眥下又以左手第二指鎚右鼻孔下各七過當陰按之勿舉手也於是都畢按此二處是七魄遊尸之門戶殘精賊邪之津矣故受朱黃之精塞尸鬼之路二景之薰滅滛亂之炁也此太極上法常

能行之則魂和魄柔尸穢散絶長生神仙通靈徹視行之三年色念都泯矣凡上清叩齒嚥液法皆各有方先後有次不得亂雜使真靈混錯也夫叩齒以命神嚥炁以和真納和因六液以運入制神須鳴鼓而行列矣凡存修上法禮呪之時皆先啄齒上下相叩勿左右也一呼一吸令得三叩爲善須禮呪畢更又叩齒乃得咽諸炁液耳此名爲呼神和真以求昇仙者也吾屢見僞俗之人或誤定經文先後雜亂无有次序用以無益良可悲也○

洞真太上三元流珠經

洞真西王母寶神起居經

夜卧覺旦將起常更又急閉兩目叩齒九通咽液三過畢反舌向喉中乃搖頭動項七過以手按鼻孔邊左右上下數十過畢微祝曰九天上帝三元保嬰太上運華玉室發精七門召神九房受明耳聰目徹通真達靈天中之岳和炁調平驕女雲儀眼童英明玄窻朗朗百軒零零保和上元徘徊金庭五臟曜華耳目常生神臺鬱峙柱梁不傾七魄澡練三魂黃寧太上攜手與我共并五老混合无英○輔營萬凶消滅所願必成日月守門心佪景星仙皇所告萬神敬聽卧覺輙按祝常如此勿忘也真道雖成故常行焉此

太上西王母寶神起居玉經上法也令人耳目聰明强識豁朗鼻中調平不生洟穢四卿八徹面有童顏制魂録魄卻辟萬魔此是真人起居之妙道也所以名之爲起居者起居常當行之

又以兩手摩拭面目令小熱以爲常每欲數之也阿母云人之將老面皺先從兩目下始又人之體衰炁少者先從兩鼻間也謂此二處是皺衰之户牖炁力之關津故起居常行此法以辟皺衰而炁力常保康和也

西王母寶生无死玉經

元死玉經曰手披華庭側遷延和天真上入神澗房玉谷塡天山内源玄靈見萬魔自滅身長生永無死玉籍反帝君由兆和天真按此幽山源

天真在兩眉間眉内之兩角也天真在一分下耳是引靈之上房也

○山源在鼻下人中之上本側在鼻下小入孔○谷中也是塞滅萬魔之門户也

華庭在兩眉之下對眉下之中央是徹視之津梁也

旦將起暮將卧更急閉兩目以舌反向喉中咽液三過急以手按此三處各九過陰按之勿舉手也以爲常令人長生無死降靈徹視塞滅萬鬼之道手按既畢微呪曰

太上虛皇開散玉庭金房煌朗翠臺鬱青我攝三道滅鬼生靈我能無死亦能無生長生

自在迴老反嬰魂魄受練五神安寧迴飈車輪北謁玉清上昇太无與日合并遂爲真人帝君合宾三元所告萬神敬聽昔楚莊公時市長宋原甫者有善心常自掃除一市中久時乃有一乞食人入市經年旦乞高歌歌辭曰天庭生金華内源障陰邪玉谷叅玄卿瓊炁互扶羅天真立日上飛藥吐靈砂清晨按天馬佪駕神玄家仙人來入室又以滅百魔臨去又題市門如此楚一市人无解而原甫意中志悟疑是仙人但不解其歌旨耳遂乃○叩頭諮請久久不已乞人告曰吾實六人也此言是崑崙西王母寶生無死之曲知者使人不死遂授原甫要法施行密訣積二十年原用白日昇天今在玄洲位爲仙卿楚市乞人是南嶽真人赤松子矣時分形散景假適塵濁遊眺囂穢招迎真會也

清虛真人裴君說神寶經求道要先令自清耳聰爲事主也且耳目是尋真之梯級綜靈之門户得失繫之而立存亡須之而辦也今抄經相示可施用也

消魔上篇曰

耳欲得數按抑其左右亦令无數所謂管治城郭名書帝籍鼻亦欲數按其左右惟令數耳所謂灌溉中岳名書帝籙

此二條出方丈臺昭靈李夫人口訣九月十二日夜喻之

道日常以手按兩眉後小空中三過又以手心及指摩兩目下權上以手捉耳行三十過摩唯令數无時節也畢輙以手逆乘額三九過從眉中始乃上行入髮際中口傍咽液多○少無數也如常行目日清明一年可夜書亦可於人中密爲之勿語其狀

眉後小空中爲上元六合之府主化生眼暉和瑩精光長珠徹童保練目神是真人坐起之上道也一名曰真人常居内經真人嗲曰子欲夜書當修常居矣真人所以能旁觀四達八遐照朗者實常居之數明也

目下權上是决明保室歸嬰至道以手捉耳行深明映之術也於是理關血散皺班不生目華玄映和精神盈矣夫人之將老鮮不先始於耳目也又老形也亦發始於目際之左右也以手乘額上内存赤子日月雙明上元懽憘三九始周數畢乃止此謂乎朝三元固膇堅髮之道也頭四面兩手乘之順髮就結惟令多也於是頭血流散風涇不凝也

都畢以手按目四眥二九覺令見光分明是驗眼神之道久爲之得見百靈

石景子經曰常能以手掩口鼻臨目微炁久許時手中生液追以摩面目常行之使人體香太上三天關玉經曰常欲手按目近鼻之兩○眥閉炁爲之炁通輙止吐而後始常行之眼能洞觀

右二條南嶽魏夫人所出

丹字紫書三五順行經曰坐常欲閉目内視存見五藏腸胃久行之自得分明了了也

太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭之使炁熱高下隨形皆使極匝人面有光澤皺班不生行之五年色如少女所謂山川行氣常盈不沒

丹景經曰先當摩拭兩手令熱然後以拭面

目畢又順手摩髮如理櫛之狀兩臂亦更互以手摩之使髮不白脉不浮昇

大洞真經精景按摩篇曰卧起常平炁正坐先叉兩手乃度以掩項後因仰面視上與項爭使項與兩手爭也爲之三四止使人精和血通風炁不入能久行之不死不病畢又屈動身體申手四極反張側掣宣搖百關爲之各三卧起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後使圓匝熱温温然也順髮摩頭若櫛理之無在也良久摩兩手以治面目久行之使人○目明而邪氣不干形體不垢腹去穢也都畢而咽液三十過以導內液

右一條出大洞精景經中

西王母反胎按摩玉經

養生之道以耳目爲主雜視則目闇廣憂則耳閉此二病從身中來而結病非外客之假禍也所謂聞道之難也非聞道之難行道難也非行道之難而終道難矣若夫耳目亂想不遣艱難雖復足躡仙閣手攀龍軒猶無益也反胎按摩常以陽日用一日爲陽二日爲陰每陽日之旦陽日之夜夜卧覺旦將起急更閉目向本命之方以兩手掌先相摩切令小熱各左右試按兩目就耳門下令兩掌俱交會於項中九過又存兩目中各有紫赤黃三色雲炁各下入兩耳中良久陰呪曰

眼童三雲兩目真君英明注精開通帝神太玄雲儀玉靈敷篇保利雙闕啓徹九門百節應響佪液泥丸身昇玉宮列爲上真呪畢因咽液三過既畢乃開目以爲常陽日坐起常可行此不必旦暮也行之三年耳目聰明理○髮常向本命既櫛髮之始而陰呪曰

太帝散靈五老反神泥丸玄華保精長存左拘隱月右引日根六合清練百神受恩畢常行之使人頭腦不痛

太極經曰理髮欲向玉池既櫛髮之始而微祝曰泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清練百神受恩畢祝咽液三過能常行之使髮不落而日生當數易櫛櫛之取多而不使痛亦可令侍者櫛取多也於是血液不滯髮根常堅

右二條安九華所告令施用

坐卧常欲鼻孔向本命飲食亦然若不得向本命常向東北及西北亦佳也此二處是天地魂魄之門津也又卧起常自左右搖動身體數十過畢又兩手據後面舉頭向天左右自搖動項中二十過畢平坐舉兩手托天良久畢又摩兩掌以自拭目傍至兩耳又良久畢陰呪曰

前搏後指天帝上客左眄右顧長生大度仰頭喘息太一相極却月龍陘司命同軫飲食○胎元交關崑崙回倒雙跽真人同志呪畢輒引炁閉之存臍中赤炁大如綖出臍外入鼻中如此三過按摩之道都畢使人百關通利長生不病紫度炎光內視中方曰常欲閉目而卧安身微炁使如卧狀令併人不覺也乃內視遠聽四方令我耳目注萬里之外久行之爾自見萬里之外事精心爲之乃見百萬里外事也人耳中亦常聞金玉之音絲竹之聲此妙法也

四方者總其言耳當先起一方而內法視聽

初為之實無髮髻久久誠自入妙大洞真經高上內章遏邪大呪上法曰每當經危嶮之路鬼廟之間意中諸有疑難之處心將有微忘勑勃所經履者乃當先反舌內向咽液三過畢以左手第三指蹯兩鼻孔下人中之本鼻中萬孔之內際也三十六過即以手急按勿舉指計數也鼻中萬之際名曰山源山源者一名鬼井一名神池一名邪根一名塊臺也蹯畢因叩齒七通畢

又進手心以掩鼻於是臨目乃微祝曰朱鳥陵天神威內張山源四填鬼井逃亡神池吐炁邪根伏藏魂臺四明瓊房玲琅王真巍峩在鎮明堂手暉紫霞頭建晨光執詠洞經三十九章中有辟邪龍虎截兵斬堋猛狩奔牛街刀吞鑲揭山獲天神雀毒龍六領吐火唉鬼之王電猪雷父掣星流橫梟磕駿灼逆風橫行大禽羅察皆在我傍吐火萬丈以除不祥群精落道封落山鄉千神百靈併手叩顙澤尉捧燈為我燒香所在所經萬神奉迎畢又叩齒三通乃開目徐去左手也手按山源則鬼井閉門手搏神池則邪根散分手換卧魂臺則王真守闕於是感激靈根天獸來衛千精震伏莫干我炁此自然之理使忽爾而然也鼻下山源是一身死津真邪之通府不真者所以遏萬邪在我事者皆可行之若經常得惡夢不祥者皆可按此法於是鬼炁滅也邪魅散形也手臂不運攝之耳故吉凶兆焉明堂中亦一身之文也死生之形府七魄元室三魂靈宅存其神可以耿乎內觀廢其道所以致乎朽爛故由我御慎順其衛生而無悔咎定焉

右四條出大洞真經高上首章

○大靈真人曰風病之所生生於丘墳陰濕三泉壅滯是故地官以水炁相激多作風痺風痺之重者舉體不援輕者半身或失手足也若常夢在東北及西北經按故居或身見靈床處所者正欲與家炁相接耳墓之東北為徵絕命西北為九厄此皆冢訟之凶地若屢見亡者於其間益見驗也若每遇此夢者卧覺當正向上三咏齒而祝之曰

太元上玄九都紫天理魂護命高素真人我受上法受教太玄長生久視身飛體仙冢墓永安鬼訟塞閒魂魄和悅惡炁不烟遊魅魍魎敢干我神北帝折制收炁入淵得錄上皇名書帝前如此者再祝又叩齒三通則不復夢冢墓及家死鬼也此北帝秘呪也有心好

太上鉛淳散華經上按摩法常以生炁時咽液二七過畢按體所痛處向王祝曰左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風炁惡疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣水火外辟不祥長生神仙身常休強畢又咽液二七過常如此則無疾又當急按所痛處三十一過也

右一條十月二十二日滄浪雲林宮右英王夫人所出

消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉漱○津咽液無數須臾不寧之病自即除也當時亦常覺體中寬軟也

右一條出消魔上靈叙中

夢寐不真魂協邪炁如校其心欲伺我神之間伏也每遇惡夢但向北啓太上大道君具言其狀不過四五則自消絶也

右青童口訣

日夜遇惡夢非好覺當即反枕更枕而祝曰太和玉女侍真衛魂六宮金童來衛生門化惡反善上書三元使我長生乘景駕雲畢咽液九過叩齒七通而卧如此四五亦自都絶消此呪亦反惡夢而爲吉祥也

右十一月十三日夜右英夫人所出

夫玄象靈樞達觀所適冲心秀虛浪神味標不可以夜存月也此法至妙能行之者仙所以吐納胎元漱吸明真時呼召五咽以得自招矣夫炁者神明之器匠清濁之宗因處玄則天清在人則身存夫生無虧盈蓋順乎攝御之間也欲服六炁常以向曉向寅丑之際因以天時造始必以方面此之時也太霞剖暉丹陽誕光靈景啓晨朱精發明之始也先存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一炁存炁爲白色靈幡一人帶鍫童囊其三人捧白牙箱箱中似有書也其一人握流金火鈐侍人並朱衣司命君形甚少於二弟著青錦繡裙紫毛帔炁也思以其色吐炁良久也凡出三色合吐六炁也畢又徐徐納引取黃炁四過存炁從泥丸日中來下四過畢輒咽液三過爲之三畢乃又存在泥丸中下從耳中出當我口前令去面九寸臨目髣髴如見之復乘旨納引取赤炁七過七過畢復咽液三過止乃起坐動搖四支俯仰屈伸令關脉調暢都畢也存咽液皆令青色夜亦可存月在泥丸中如存日法如存月當以月一日夜半至十五日住從十六日至三十日是月炁衰損天胎虧縮不可以夜存月也此法至妙能行之者仙所以吐納胎元漱吸明真時呼召五咽以得自招矣夫炁者神明之器匠清濁之宗因處玄則天清在人則身存夫生無虧盈蓋順乎攝御之間也欲服六炁常以向曉向寅丑之際因以天時造始必以方面此之時也太霞剖暉丹陽誕光靈景啓晨朱精發明之始也先存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一炁存炁爲白色靈幡一人帶鍫童囊其三人捧白牙箱箱中似有書也其一人握流金火鈐侍人並朱衣司命君形甚少於二弟著青錦繡裙紫毛帔炁也思以其色吐炁良久也凡出三色合吐六炁也畢又徐徐納引取黃炁四過存炁從泥丸日中來下四過畢輒咽液三過爲之三畢乃又存在泥丸中下從耳中出當我口前令去面九寸臨目髣髴如見之復乘旨納引取赤炁七過七過畢復咽液三過止乃起坐動搖四支俯仰屈伸令關脉調暢都畢也存然魂還絶宅魄歸泥丸所以長生也豈同採幽谷之陰炁求奔馬之靈神步海以求濟策毛車於火山哉可不慎歟可不慎歟

右西王母叙訣

乙丑歲興寧三年七月四日夜司命東御君○來降侍從七人入户其人執華旛一名十絶○存日如雞子在泥丸中畢乃吐出一炁存炁爲黑色名之尸炁也次吐二炁存炁爲蒼色名之爲故炁吐三炁存炁爲白色名之爲死炁也思以其色吐炁良久也凡出三色合吐六炁也畢又徐徐納引取黃炁四過存炁從泥丸日中來下四過畢輒咽液三過爲之三畢乃又存在泥丸中下從耳中出當我口前令去面九寸臨目髣髴如見之復乘旨納引取赤炁七過七過畢復咽液三過止乃起坐動搖四支俯仰屈伸令關脉調暢都畢也存

遠齊妙真重起玄覺明德內圓靈標外定矣終能策雲軿以赴霄書司命之丹籙耳若情散萬念爲生不固炁隨塵波心不真舍適足勞身神於林岫實有誤於來學也其道微而易尋其道艱而難得乎月五日夜半存日象在心中日從口入也使照一心之內與日共光相合會畢當覺心暖霞暉映驗良久乃祝曰太明育精內鍊丹心光暉合映神真來身畢咽液九過

到十五日二十五日二十九日復作如上

○使人開明聽察百關解徹面生玉光體有金液行之五年太一遣保車來迎上登太霄行之惟欲數不必此數日作也

右一條出消魔經中南嶽赤君內法

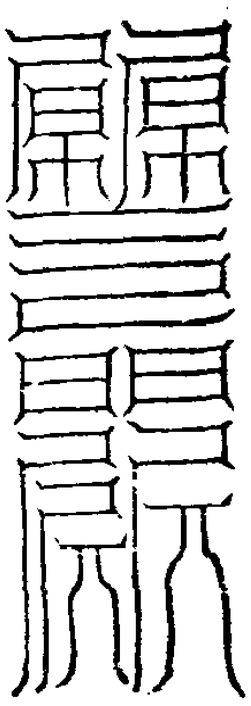
又曰臨食上勿道死事勿露食物來衆邪炁

又曰數澡浴要至甲子當沐不爾當以幾月日旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩鍊尸臭而真炁來入

右玄師魏夫人所勑使施用

太上九變十化易新經曰若履掩穢及者不盛處當先澡浴與解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煑之未及沸出適寒溫以浴形即萬淹除也既以除淹又辟濕痺瘡痒之疾且竹虛素而內白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也天人下遊既反未嘗不用此水以蕩也至於世間符水祝漱外舍之近術皆莫比於此方也若浴者益佳但不用此水以沐耳鍊尸之素漿正宜以浴耳真奇祕也右玄壟羽官紫微王夫人勑令用之

○



○

開日旦向王朱書再拜服之祝曰

五神開心徹聽絕音三魂攝精盡守丹心使我勿忘五藏遠尋先拜拜畢祝祝畢乃服符服畢咽液五過叩齒五通勿令人見若不用開日以月旦月十五日二十七日一月三服一年使驗至祕符也

太虛真人口訣以春乙卯日夏丙午日秋庚申日冬壬子日冥卧時先擣朱砂雄黃雌黃三分物細擣之以綿裹之使如棗大臨卧時以塞兩耳中此銷三尸鍊七魄之妙道祕法也勿令人知者明日日中時以東流水沐浴沐浴畢更整飾床席易著衣服浣故者更弊履澡洗之都畢又掃洒於寢床下通令所住一室淨潔更安枕卧向上閉炁握固良久而微祝曰

天道有常改易故新上帝吉日沐浴爲真三炁消尸朱黃安魂寶鍊七魄與我相親祝畢

○此道是消煉尸穢之上法改易新形之要訣也四時唯各取一日爲之

太虛真人曰先師見教以五達之日日出三四丈許正立向日存三魂神正與日光俱入心平正內徹中良久閉炁三息咽液三過微祝曰太陽散暉垂光紫青來入我身照我五形所却鬼試心使平正內撤九炁外通胎命飛仙上清玉籙已定呪畢以手拭目二七叩齒二七都畢此法使人三魂凝明丹心方正萬邪藏伏心試不行真要道也子常行之諸

以五達日向日趣令嚏也若不得嚏者以軟物向日引導鼻中亦即嚏也嚏即呪曰

天光來進六胎上通三魂守神七魄不亡承日鳴嚏與日同形飛仙玉清位爲真公祝畢找目二七是內精上交日光三魂發明於內使人心開神解百精流傳於內府也若非五達日者可不須爾也

以五達之日北向五再拜正心呼上真皇君皇君夫人名字三過畢叩齒五通畢解巾長跪謹啓五星日月上皇高真道君三十二天○帝王清太上上清上白皇上帝大道聖君几前因自陳七祖父母以下及一身千罪萬過上世以來乞得解脫三官告下天帝使罪名離釋削除黑簡乞賜得五星之真俱奔華晨上登上清交行玉門

正月六日中時二月一日晡時三月七日夜半四月九日食時五月十五夜半六月三日中時七月七日夜半八月四日中時九月二日平旦十月一日平旦十一月六日夜半十二月二日夜半

右記五達吉日也

服日月精法

月朔旦日出高二丈許遥望見日便握固禹步東向三步以口迎到取日精二七合食咽十四日可將二人入溫病家他病終不能著所將從人輕常卧之令老壽月生三日月出於庚上兩手握固西南行向月禹步三步以口遥飲月精二七十四咽之終年無疾病亦可入死家日月照瑕穢此二條令日飲月精皆消除萬疾

○

洞真西王母寶神起居經

洞真太上八素真經精耀三景妙訣　通一

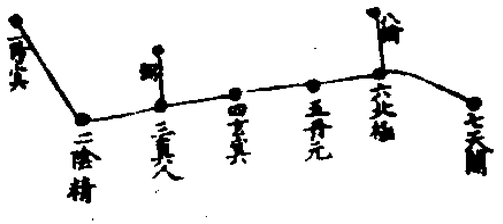
服北斗九星法

服五方五星法

服北斗九星法

日月之明謂之光星辰之精謂之耀總曰七曜統曰三景景者明精之象也緣象得明含明納耀長生不死號三景之人昇虛入景與真爲一變化自在與真合同上聖所秘慎莫妄傳

○



常以正月四月七月十月四孟之月上旬九日平旦又以二月五月八月十一月四仲之中旬十九日之正中又以三月六月九月十二月四季之下旬二十九日之夜半一月一日三過行之平旦中及夜半及夜至旦夜及

旦至中一年三十六過應三百六十度之數
以五爲盈氣爲餘也至行日時清嚴入室燒
香精思臨目閉氣叩齒九通存見九星宮府
神君威容端正侍衛旻然

第一陽明神人吐青氣之光
第二陰精神人吐黑氣之光
第三眞人神人吐黃氣之光
第四玄冥神人吐赤氣之光
第五丹元神人吐白氣之光
第六北極神人吐綠氣之光

○

第七天關神人吐絳氣之光
第八輔星神人吐碧氣之光
第九弼星神人吐玄氣之光

九氣各從星中下吐兆口中隨次而吐極氣
吞之无極微微通細細吐故氣仍漸漸納新
習之五年五帝提携遊宴王京永成眞人矣

○

洞地布滿四方中暎兆身內外同浹良久體
暖香氣芬芳乃向王方先咽王氣次咽相生
周徧乃止咽各依王數東九南八維三西六
北五都畢又叩齒二十五通咽液二十五過
凡服日月北斗五星光精之氣不得多言不
得過勞不得急逸不得喜怒不得高聲不得
妄知他事不得干求尊卑不得偏枯獨立不
得混雜非儕不得自稱有道不得疑惑神明
不得急望速驗不得捨已逐物不得制物順身不得負違二象不得乘伐
三尊雖修餘戒習諸律科不得此旨玄靈不
矜不降不祐不效不成成道之資在乎此訣
上學之侶諦奉施行
凡尊三景稱三景弟子已度三人委付師友
已後傳授得稱三景法師先生眞人隨師所
命朋友所薦乃得稱之未經表奏不得妄稱
妄稱大名苟貪尊號考重罰深三宥不赦有
犯急謝首向青童改革先弊依按師言不得
又犯三犯无原　復數謝勞而罪增精學之

○

士明加詳慎
凡受道之士貴在不死修行有効保得長生
生生不絕乃成眞聖聖基行化化教後生迷
者不從哀之不捨反迷順正慰之彌勤慈獎
順者不生厭倦悲念不從元起分嗔嗔之責
語先觀其心可者假善以感之不可藏慙以
和之和之不使其怨怨則更致其咎多感之
必令其進退則逸福得福獨學無功不能成
德太古元事其慾自少不須功贖精思守靜
不相往來皆得眞道中古以來有事轉紛仇

南芳熒星●　●西太白星　●中鎮星　●北辰星　●東歲星

常以五王之日六丁之時精嚴入室燒香存
神臨目閉氣叩齒二十五通咽液二十五過
和心平氣正身靜止見歲星青氣榮惑赤氣
太白白氣辰星黑氣鎮星黃氣各在其方鬱
鬱瑛瑛氛氳相繞五色混合皎皎明明冠天

○

洞地布滿四方中暎兆身內外同浹良久體
暖香氣芬芳乃向王方先咽王氣次咽相生
周徧乃止咽各依王數東九南八維三西六
北五都畢又叩齒二十五通咽液二十五過
習之五年五帝提携遊宴王京永成眞人矣

疊既積急宜立功損已救物存道誦經從師
敢懈日夜專心心身運役苦不辭勞避惡之
勢驚若探湯就善之慊如渴趣飲世塞則蹔
存獨立世通則永申博濟危不可扶逍遥而
去哀之在心念之无已衰可救者慇懃經營
抑引取與歙張察時喜怒賞罰黜陟隨時運
時有可否聖真有行藏自非至精莫能了此
麄淺末學以僞稱真強小行大不識塞通亂
不知避妄欲立功禍至不悟圖成反敗或有
不悔持禍作福或有晚悔无所復追輪迴五
○苦良深可痛上學志士明加研詳化身化物
必度才能无以蚊蚩負山不可敗後方悟大
小各有妙法量力隨次修之皆從師訣不可
任心心如猴猨又似熛火不可執制不可把
持自非師君安能使正正又由己已半師半
兩半爲一乃得成真已无師有亦不能迴已
有師无亦不能化化迴變易去故就新捨惡
入善練僞成真真師之功真質之德功和合
永與道同也
凡志欲學道恥於師人竊盜經書買贖戒律
不解玄誥隨意行之或不從聖典率性爲善
善實善矣善實不充偏爲小善不成大德魔
來壞之遂陷邪黨與道永隔徒勞學名不得
學實此又可悲如斯之流急宜改悔早覺可
救晚則難成學者自省省已及人人雖難知
知之以法法察興居觀其內外心身可解虛
實可明除虛獎實功德有徵矣

○洞真太上八素真經精耀三景妙訣

○洞真太上八素真經修習功業妙訣　通二
太極四真人請問太上大道君曰受法傳經
言聞之矣修習階漸緣何始乎道君曰初學
之傳奉經治寫別室几案晨夜香燈供養存
神朝夕禮拜所受高上隨緣行之科法有異
各在經中或應自口在乎其人受學不事朝
禮即犯毀辱屢至功行不興必願成真勿忘
朝禮因緣有礙日夕不恒良晨不虧自有感
效重爲子言之審付其人也真人稽首受命奉
行凡習功業精尋經誥受持要戒諳誦在心心
○存意解行之不疑不懈不退精進日新隨世
教化依時行藏三洞諸經更互出沒順運濟
急勿強違緣應用高低不可抑絕緣宜上下
不可棄捐當須得中不可閉塞而強通通而
苟塞上下及中顛倒違逆皆有災考不可不
詳大運和時品依次第不和之日各受少分
深淺多少不得違階超越由緣慎勿乖運精
心期真嚴持戒耳
齋法有十戒
一者不得食含血之物有生炁并薰卒之屬

唯菜非向生之月得食之
二者平旦啜粥日中則食自是之後有甘肥
美味一切不得復饗晝則燒香夜則然燈燒
香不乏須臾坐起卧息不離法則
三者棄寫因緣唯道是務
四者思經念誡洗心精進
五者慈孝一切慜念悲窮開示生道以勸愚民
六者悔謝罪過求乞生活
七者委捨榮華所寶在道
八者勞身苦體爲道驅使
○
九者願除衆痛十苦八難免度厄世爲太平
種民
十者尊道貴德心口相副洗心精進志求仙
儁承受經戒不敢虧違昇度之日與道合同
高上科曰監齋法師從齋之官誦經行道上
高座讀經一千言聽得一飲不在二
此一條出四極明科中篇
高上科曰夫受星宿正治及奉受三寶經法
洞真玄經之法拜署齋法之後悉應受法難
五戒而不受此五戒者不得參同齋官繽録
之例并受真契三一真一以上又不受法難
五戒者不得列名上宮又不得表奏皇宿大
章若未受而奏章仙都无名露章不被奏御
所以爾者既无法執身不清廉是故不爲奏
御又且星宿之官不受未戒不廉之師奏事
故有大小科戒之法明各依承凡齋有五種
之格如左
第一救急治病承用天師旨教法人三元方
謝乞生丐活自縛泥頸塗炭之法並在旨教
之中
○
第二靈寶梵行集賢觀化修身種福之法其
中又有生死謝罪責已思愆立功補過清
第三上清仙隱爲七世先亡遷昇之齋亦隨
月修真善行之法
第四真一守寂思神吞炁導引之齋
第五太一神丹宜祭爐火金液之法閉房經
月之齋其別隱靜養神讀令清詠長齋不在
五條之例
又道士祭酒男女官已奉受真契并受上清
三洞之經及星宿治法爲道欲得摽名玄都
奏御旨聞當受玄都法難五戒其戒文如左
第一之戒不得不敬於天不得謂天无神呼
地无鬼不得輕慢地祇山川大澤而穿鑿无
忌是謂天地无靈罪犯无畏又不得教令人
輕慢天地謂无神鬼
犯此一戒奪天算三百一犯此過減壽七
年格事七年責已思愆立功補過有殊於
先伏誓三通然後啓復先位計功續命道
不負人
第二戒不得殺害衆生探巢破卵又不得教
令人殺害衆生探巢破卵
犯此一戒奪天算一百六十一犯此過減
壽五年格事五年責已思愆立功補過清
善重到有殊於先伏誓三通然後啓復先
位計功續命道不負人
第三戒不得行欺巧竊盜貪心恣惡規圖人
物奪人志碩又不得教令人爲巧竊貪圖人
物奪人所愛
犯此一戒奪天算一百二十一犯減壽四
年格事四年責已思愆積功補德有殊於

先然後伏誓三通啓復先位計功續命道不負人

第四戒不得飲酒外婬略他婦女婬通不道因公行私又不得教令人飲酒歡妻略他子女婬通不道因公行私

犯此一戒奪天筭一百二十一犯此過減壽四年格事四年思愆責己立功補過有殊於先然後伏誓三通啓復先位計功續命道不負人

第五戒不得詛佞嫉毒妬姐無道讒害善人○

○憤燒人舍又不得教令人詛佞嫉毒妬姐无道讒害善人憤燒人舍破人門戶以報怨仇

犯此一戒奪天筭一百二十一犯此過減壽三年格事三年責己思愆立功自補功德有殊於先然後伏誓三通啓復先位計功續命道不負人

其爲道士祭酒不受法戒不慎道行犯諸法禁拜表上章既自不聞至於救解往往无驗皆是爲道无有法軌淪逮酒肉之考不慎之至自從三聖昇化之後眞科沉隱累遭天地鄙烈法科零落舊章不存縱使祭酒未受法戒錄籍之上已爲總忌自頃常慎上章先後云云紛互天曹不覺驗效者甚多百中誤有一效皆是善民吉乞感徹丹善之至天帝直爲擁護開許所奏全在性命尒功不在奏章祭酒而愚癡師輩或因承吉善之民感徹之心旁此一效以爲己功便恐動百姓求欲非一不知吞藏之咎已被糺奏削其生名減其壽命不久奄而至以小愆目下未即考病便謂天地寥廓无校小漏或中有小功申延其○

○考愆目轉多延不加小考者併其贓漏罪大在驅除之例爾必滅之後方付刀山劍樹之楚故不數加小考愚人不知謂爲罪不即被考病謂天地許之縱恣又云上天漫漫不簡小愆故无考咎大以專愚推之通日愆咎轉謂天地无神有戒之者專虛妄尒不知已在驅除之例奄至不期也天之昭昭其可欺也愚人无知謂道爲輕吾念之痛心明各詳慎爲善勿爲貪濁罪坐不輕也

高上科曰道士祭酒男女受眞至法并受上法寶經星宿正治位次眞一以上并伏法受眞好向之賢亦不可不參受法難五戒及因緣大戒既受至法不受此五戒名故不上仙都丹簡墨籙玉曆无名三官白籍鬼名不除滅度之後故爲下鬼魂不得仙考對无已殃及子孫其道民別有精誠否泰之驗不在此條中紀在墨籙上篇後也

高上科曰夫學道宜精勤立功補過以贖先亡七祖罪謫并又爲家門及一身進上仙名去離十苦八難之中當受法難五戒立功建○

○德求上名仙都玉曆削除三官白簿死籍汝等爲道徒受大法內外眞契積歷年載而用行不合自然又不受法難五戒身犯酒肉貪穢道行无法故犯愆惡亡筭滅命死爲下鬼不免刀山劍樹之楚塗酷之心爲之痛心痛心汝曹爲道明依法戒奉行三年不倦尅獲延年天筭加益天曹一年三考墨籙計功益筭紀司命奏上分別善惡即度功德著左契犯惡非度著右契事有炳然道不負人但人信眞者少罪法犯戒者多故罹罪坐愆爾明

各慎之慎之爲善

凡爲道士祭酒男女官受眞法請求仙度延
續生命并行戒法立功補過醫治百姓表章
旨御者當由修練齋直奉受法戒不違科制
舉向從頓計功昇度祿壽不言也

高上科曰其有出自貴分雖不受此戒之文
用行已合自然不須復受科戒自古及今多
有此人然今時百中獲有一耳不可准以爲
例要標其德行合科戒者自非抗志絶尚之
人故須科戒成生道業如此不可不宣告戒
制也○

高上科曰凡欲學道求眞於世立功建德紀
名上天昇度仙官者當受法難五戒依法戒
行道三年功立眞名然後表上仙都紀在丹
簡上諱玉曆仙籍名立司命宣勅五嶽告下
三官紀知眞人削滅三官死籍白簿除去鬼
名然後正可得爲修學道士祭酒爾如此眞
名勤在仙都所奏无不徹聞既不受戒又不
精苦仙都无有功名表章啓奏悉備停奏是
爲道行无聞徒損民人敬向紙筆香油之費
更受呑藏酒肉之考魂神常被訟對凡向不
利或有冒法未被考坐或是巷首三官未有
死籍常見好事惡事未至者或是宿有寃對
考官故迷其心罪并重論故不被小考近使
賊滿併入驅除夭終之也豈不痛哉痛哉始
學道士祭酒男女官汝曹欲修命清苦求眞
并制鬼治病立有驗效爲百姓所崇當受法
難五戒既受戒仙都便以紀名修勤三年不
犯法目司命列奉上白天帝紀名王曆便受
輦受眞外欲立功救治欲練氣三元養神續
眞人之散號能制鬼治病无不明效如此之
善可不修乎道士祭酒男女官欲修學制鬼
治病當受太上中臺成生五戒既受此戒仙
都正位丹簡有錄功勤三年標名上勒玉曆
天帝曾即考校功勤勤山川五岳四瀆三官
録紀知汝曹精進積感之功名標玄都天神
高上科曰道士祭酒男女官汝欲修練保得長在不朽
玄都地祇所欽百鬼所伏救治表奏上達汝
曹徒受中外大事眞一之妙不受法難不慎
五戒則仙都无位玉曆无名身受殃考魂神
之罪五岳四瀆三官鬼神所不敬畏章奏罷
檎不被呈御坐其好走里巷貪濁致辱不知
改忤違科犯忌司命隨事糾奏減奪壽算既
爲人師冒法小事不已數考蒙其知悔故并
之重論令人愚癡謂爲慈目下未病便言天
地不知其罪又云无神不知陰考已奏既有
寃對小事故不數奏者欲積其賦滿併在驅
除之例爾如此死名已定不復小考被大
除夭折當世不終三毒罪目燕重復加刀山
大霍之楚死爲下鬼長被痛毒當可言乎汝
輩受眞外欲立功救治欲練氣三元養神續
命當訪求明師奉行法戒勿貪酒肉沉湎相
逐不軌之事過無大小悉受糾奏唯辰夕齋
直積功補過仰希玄澤体年佳考爾如此延
續性命還其年算與之更始功過相補細而
不漏汝曹明各慎之慎之修練保得長在不朽
高上科曰道士祭酒男女官汝欲修練太清
神丹并練三元牝牡之術宴身山澤思仙養
志者先受成生五戒又經七試九錄推性忍弱
被人凌辱不以怨恥者又不以外想邪心靜
神專一者又當忍受饑寒委辱不慙不墜者
又當積勤立功廣大濟度厄急拔度死命受

更生之始者又當單食精苦陰德廣著天未報功不敢希望者勳義感徹積勤之大身嬰困弊遠近无問不敢自悼者弘惠流布更被曲辱不以爲害皆此智德大矣其德有五自非冥心篤好不能立此行也是故有五德之號其至甚重大矣哉

學道積年乃經十折九辱穢惡橫加猶懷慊恪忍弱之仁此爲一智

強行廣博好尚內外導養三元五神不傷邁而不衰容色不悴是爲有恒其爲二智

○尚修不退周流八方一清一沉一濁一浮勤功世間不紀不名積德不已敢以爲勞其爲三智

陰結藥氣含德養性展轉九年中至二十四年上至三十二年積苦効勤而橫被曲折愍念不計恬靖自居恒无功可紀更懷憂切其智四矣

爲道既无世功相及少修師教伏勤師門而中遭禍構散蕩弊眞經十折萬忍猶懷頤頤不硎於口其智五也

高上科曰凡人學道守心貞一施行善篤終未感悟又經歷七試九折心无恚退奉行五戒合於五智不違法戒不虧經教幽靜恬和行及無爲久染風塵曲辱不計遭逢凶橫叩搏乞過累遭轗軻不以爲恚殊更施惠自幸布乞於人恒懼失先功勤恐宿緣深重收致不利有此巍巍之德勳著曠大不名爲勞清淨丹苦殊更堅恪懼墜淵谷不朝則夕如此之智眞爲厚大德行如此正可以立道行行之五年恬然无欲可得投身林隱託命巖藪○

○汝等求道修命延壽人間當先處曲室和神養志導練三元積勤專到上感靈眞身被災咎不求申論曲辱不利歡心頤頤不以爲否行此五戒成生五智道行清潔剋功巍巍之重未敢希報反更勇猛精進常所未能相及其功既積何求不得何願不合何叩不聞何志不成耶

高上科曰仙有九品術有三十六門又有百二十禁法皆延生之原要未有依科求志苦到而不獲者乎但患人修學无勤思道不專執无恒无有同心志契者道安可修乎但聞朝施暮望輕忽正教謂無靈感多有慳貪嫌辱淪逐酒肉之座无志精苦於玄元施爲混錯罪磐於天府魂思閉繫考楚於地獄未蒙判析故宜深思自改勤施德專以求眞明之效有智之人聞而行之奉慎五戒不亦妙乎

小齋法主人供一賢德一日一人長錢一百米菜茶果蜜薑之屬

中齋千食供一人一日長錢二百米菜香花燈燭茶果蜜薑之屬

○右二件計人請齋官人率增之

又一條其困病祈請齋菜食如小齋之法

靈寶延年齋千食隨主人供唯不得殺生犯科爾

上清轉經清寂山林長齋米菜服食菜食爲恒不在錢數之料

右五等如品格

太一閉房舍丹藥百日大齋法不在錢限之例古者盟誓金綵之屬今以丹青四十尺金環一雙代之也

洞真太上八素真經修習功業妙訣

洞真太上八素真經三五行化妙訣　通三

太極四真人謂太上大道君曰服日月之精奔二景之妙妙極之寶寶之最高降生神丹三合成德謹已聞命道足止此乎太上答曰善哉要問利益一切矣凡學得道皆由積善其間方術內外輔成吐納餐服皆方術也三智五慧皆善行也善行不立方術无驗驗亦不久久必滅身上士高才先立善行然後方術方術巨多多亦無數精麁有階雖各因緣緣麁至妙妙極三合在此日月神丹欲速得○效務行萬善萬善不可頓行行之亦不知其要要在三五三五得之萬善自立其數雖不倅足其間可得修方方術與善動靜兼行行之積久不過九年必獲神通登聖真矣真人稽首重請問曰三五之要可得聞乎太上答曰可得聞耳非人勿傳三者智也五者慧也知三智者知天知地知人也知人法地安靜為本知地法天和順為基知天法道動不累寂寂常湛存動應利物利益一切不名不矜不勞不慮不猷不辭此知明了了然无疑與日合德故號三智智者知也知此三才才堪行道道者通也仁義禮知信五者同不壅塞不壅則通通濟无極物我相生生生最急急行不怠決解无疑利益无窮故號五慧五慧合三智三智通五慧慧智无極智慧无崖忘滯得通長生无死由於三五萬善相成各有經戒科法威儀天文地章人理分明父以教子君以勑臣師訓弟子卑亦獻尊无心故忘言有心則相益益彼不以為功功忘名為上德德得上道常得无失學者之極極此宗源也真人○又請問曰无上妙旨方願宣行上以化下下以敬上師資之宜經卷互有或前或後或在中篇或別科儀或傳口訣世代不同家殊國異繁省既並施用多疑不敢意斷迴遑移辰白日易去寸陰難留修行乖體增罪加尤救之无方俯仰慙懼歸命天尊天尊曲愍的然要旨特乞戒言太上答曰學必須師師口為定諸文修忘多少參差盡意豈得具言乎方演化利益羣生羣生有心急宜奬就輒說要訣善自詳量以時消息勿背宗源耳真人歡喜稽

首奉命
太上曰所以貴人與天地等者謂其能相教
導也先學悟後覺反流歸一源捨苦即樂可
貴可尊故得道仙眞未極大聖者後皆發心
立願緣運垂感更生人中贊揚妙法積德累
功乃登大聖大聖之資資於行教教訓嚴明
治邪以正慈悲喜捨四等宣通不能爾者雖
日夜誦經佩服符氣勞多獲少欲成大乘大
乘以溥濟爲先溥濟以開化爲急急教衆
生守一存三行五无懈必究大乘其中小識○
不堪大方方其小者依任與之行藏在師師○
明无謬精加內省勿妄唱爲爲已爲物後身
身先自非深智洞慧之人不可與之言斯道
矣行化之時先誠所習所習有驗雖未究竟
粗可救急急便行之待備則功不進求備則
无期矣求備有期在乎並行並行並習並習
並驗驗不即者久久自徵自徵數滿滿則得道
得道極修不可即登雖不可即登當稍稍行
習習之以時行之會運運之未會不可強時
易失可虧虧時強運勞而致弊得時逢運逸

而保全全德之人不失時運時運不是上下
相疑內外精忌陰陽相傷此不可冒犯犯之
考深幽顯得罪不可解除欲免斯禍諦識運
時四序五行相續不絕依時修習无蹔懈退
感至運開各有其法三洞諸經法法不同運
興則用運衰則捨不得輕慢敬與用平運有
行藏道无輕重也化身化家化鄉化國化天
下天下不相許與勿犯之國鄉家身皆同一
法身習不宜亦莫若強苦強致救退敗成災
墜陷地獄永隔天堂人身尚不可得何冀乎○
仙眞眞人之學自試爲先先習某所受事可○
則進不可則止止不爲惡更思因緣因緣未
深徐密又進進可則前不可又已已重首過
慙愧屏營不得對退與他言之默復潛習一
事三爲三爲不可可更易方方法无數隨受
施行行化化身然後及物自一身及天下至
于无央天下皆同密行此術此術練心心練
質易質易心精成眞有期矣
凡行妙化當先化身化身者先志道道在心
中心中存道道不可見心不可忘不忘心者存

道堅正正道在心心事不懷邪不敢干名之
爲志志道至堅成於事也何由自堅堅由大
慈慈愛一切不異已身身不損物物不損身
一切含炁木草壤灰皆如已身念之如子不
生輕慢意不起傷彼心心恒念之與已同存
有識願其進道無識願其識生此應天德萬
善之先久行朗達與日月並明也
凡行妙化先當化身化身者先志道志道已
次守德德在識中識中有神神識篤道守德
成眞眞人所習習善不忘憶之无遺名之爲○
識識善行慈生生爲始次用儉慎慎終如始○
无敗无雜號曰眞人謹密不忘動身隱靜爲
事出則應時時去即淪不滯乎物聲色不能
汚勞辱不能累處富貴時不積不傲不驕不
奢不華不耀在貧賤日不諂不佞不矯不偷
不嗔不嗃居中有常厚薄取衷潛光布實持
節用敬節有尊貴之報實光招洞眞之果修
儉不休與日月合德也
凡行妙化先當化身化身者先志道次守德
終謙卑卑者知也移也底也識神有知道知

德道尊德貴不可妄求求之以謙卑以自牧位勢在前退身在後次第在後无覩於前恒居衆下底極之鄉人所不競俗所不營止而不悶思道益堅守德彌固羣生所伏凡所不能已獨能之超羣出衆神明所矜正真所祐移下昇高自地登天捨凡入聖遂成大智慧之源一切所宗天人所仰由平退身度人致能居後反前謙讓更得不靜最雄不敢爲先自之先達人中之尊天地齊一白日登晨星辰之極三智三智已○

妙也

凡行妙化先當化身化身者習三智三智洞者包遵五慧五慧者仁禮信義智也三智學習未究三智未相包修行未通五慧未相一故立名有殊三五成異然則五慧中智智未極也極則在三同一一同无復五矣仁禮信義亦有智分智分在四四故得成四无此智不能立也四有少分故不受智名智分居多故與四德爲五五德相通平等无偏无偏則无復五名名无則與三智爲一三智初一一就五焉號爲六通洞達之後又無三焉三五既朕謂之七覺覺悟了然究竟无極有數无數朗徹无碍分之則分合之則合合不累分分不累合合則總稱曰一分則略名爲七七階示漸引末歸源識神生知是其一也知而能見是其二也見而能從是其三也從而能習是其四也習而能堅是其五也堅而能成是其六也成而不居是其七也七覺七階由乎一覺覺有淺深次第爲七過此以往洞入道源八達无窮非學道之儔正是流俗之○

言所說說不能窮默識自了默識自了其言自忘忘言得道道之上也

凡行妙化先當化身化身者遵五慧仁者好生惡殺救敗護成禁忌殺傷隔絶嫉妒能和合陰陽放生度死慈悲憐愍念念弗忘積仁長壽遂登神仙神仙所貴貴乎相生生長不絶隱顯相傳傳行有氣質有名名仁者主木木生火火爲禮禮者恭敬內外揖拜有儀崇仰三尊貴養重和禁忌驕慢斷絶貪婬能清貞廉潔久則神仙火生土土爲信信者中實不妄誓无負違禁忌虛詐欺內者誅能心口相應孚諒有徵篤厚誠實久則神仙土生金金爲義義則明斷是非賞善罰惡去邪就正決嫌定疑捨財不盜抑猛佑羸禁忌迷惑邪見狐疑強梁自用竊奪公私能樊福過禍治亂止暴清素博贍久則神仙金生水水爲智智者一切知了分別眞僞禁忌姦邪愚癡執滯能清平洞徹勤學教人善誘无倦久則神仙五德偏多有功有罪有進有退更相補贖多善受福多惡受禍禍福无門唯人所召○

所名未專善惡迴換雖福至天堂尚有退落禍入地獄亦有超昇皆非學道之傳正是流俗之侶粗知信向不能得眞眞仙之道付上士志人志人上志皆好學眞仙勤習三智精修五慧三智平等俱行不偏不著積久周通克登上聖與道合眞更相傳授必得其人學不知三五徒自勞苦耳知者秘之密行勿泄也

凡行妙化先當化身化身者先受法受法不齋率爾傳付或齋戒不精信物不備或協勢強求不遵師法或因緣過得不尋明師或玄

盟不洗信拗不輸初欲修行俄便廢棄或更狐疑誓毀敗露形言醜惡微辱萬端或秘之不解无意研尋供養違科施置非所輕慢靈文苟存我有或奪或乞竊覽妄行犯此諸罪風刀无原急宜解謝洗心浣腸歸命青童禮拜首愆三年不替罪必被原後不重犯乃得行經若相命未合由功德未充唯存青童開通心識解咎殃之結降洞朗之明使究了玄義自照因緣修行速驗克成上真也

存青童君法

○東海之中方諸之山本名東瓘東華之宮周迴三千里有六門

東門名青華門門郎姓立名伯淵主學仙簿錄所經

南門名神華玉門門郎姓王名祖思主真人飛仙出入

西門名玉洞門門郎姓康名尚節主真人高上衆真玉皇三十九帝二十四玉真西龜王母出入

北門名玉陰門門郎姓史名少業主真仙及始學者紀糺退降所經

東南門名天關門門郎姓文名五車主人宿命因緣簿錄得仙所由

東北門名寒水門門郎姓重名林都主鬼爽轉敘所經

右六門治天東瓘山門有師子巨狩各三百通三

衛門門將各三千學道之人先知門名次第有知者則不死名奏青宮入室燒香恒存門名及門郎姓字九年得乘雲昇入六門也

六門內有三宮第一宮名方諸青宮上相青童所治

○第二宮名玉保青宮上相大司馬高晨師所治

第三宮名玉華青宮東海青華小童所治

右三宮內宮並有玉樹數百株上有鵾雞鳳凰九色之鳥下有芝草玉井自生之泉飲之壽同三光師子天獸輔衛墻外

凡學道未成皆由罪障當清齋燒香謝罪請福以一卯日時出於露地兩則住堂注心東向叩齒三通閉目存見三宮念上相青童君在方諸青宮之內金殿瓊房之裏衆真侍女三千人直衛左右玄輝自暎神灼自明青霞蔭其上紫霄繞其間宮北殿上有玉格格上有學仙簿錄玄名年月金簡玉札有十萬篇領仙郎典之想我名存中諱存良久然後見青童君姿貌光彩煥爛煒燁堅心斂手攝位姓名今至心歸命上相青童君仍禮三拜拜畢仍伏密叩通三搏各三密言乞赦小生某先後深愆重罪開心悟意使解了玄經自識宿命速成神仙家門興隆道德流布畢又禮三拜三叩搏止亦可向北六十日一行禮至於存思恒在心也若不能得丁卯日餘卯皆可用又

○不能六十日一行亦可四時爲之爲之疏者罪積難積不精不改徒勞增尤必能至到年一行之疏而懃實勝於數而浮虛自非六十日一修皆一禮三百六十拜至三千六百拜止若體不甚疲可一日一夜十二時行之一時禮三百拜合三千六百也禮後思過改之勿復重犯存善行之不得懈休如此三年三尊降現矣

洞眞太上八素眞經三五行化妙訣

洞真太上八素真經服食日月皇華訣　通四

扶桑太帝當以經傳太極四真人諮於西龜王母王母告太帝曰上皇之年所以爲學得見寶文便位登玉清者皆由密修寶道祕靈不宣於口不形於人潛感至寂以致上眞故道貴隱寂化于无形出乎无聲自我受眞經於九空已經累億之劫未傳三人至中皇元年末乃刻比元天中錄那之國靈鏡人鳥之山閣萊之岫於靈宮之中凝九玄正一之氣結而成字後聖九玄金闕帝君來見靈文便命仙都運筆寫而盟天修行道成位登金闕高上以我輕泄天寶削我眞元之號退降遊散靈官五百年中方得復於本眞元始所以置四司五帝之宮部於神兵者正以欲撿於漏泄罰於風刀也如此可不慎哉後學如林無一人得仙何意皆由形泄道文流放天眞道既不降天罰潛彰進退失志獨死空山徒勞无獲痛恨何言道非勤而不告非密而不行得見眞經當密行求靈神眞易感計日成仙也如四極眞人備經萬戒寶道祕眞而執固靈圖神志挺拔名刋上清錄字帝簡位登四極授此將復何疑哉於是太帝以八素眞經依盟而傳焉西城王君令封一通於峨嵋之山曲房之中八素眞經玄文生於太空之內見於西龜之山玄圃之上積石之陰金堂玉室之裏八素高玄羽章靈文鬱乎洞標紫字煥乎瓊林神光流耀於九元金音虛朗於紫天丹霞羅蔭於玉房飛霄鬱勃於凝眞鳳振翮靈風揚煙流芬激氣洞微入玄左運自然金童右命太虛上仙神妃侍衛太華執巾玉郎輔位四司臨軒二景停暉三晨迴精飛仙互騁流曜雲營華光交煥三燭合明文感煥赫氣布紫庭衆眞宴禮稱慶上清斯神文之至尊德巍巍乎高靈於是高上玉晨太上大道君清齋上宮紫金盟天受之於九玄採黃華於東井擬日根於金門迴二景以玄注納飛精以暎顏引太虛以爲期與三光以同年極天號於高上編紫錄於玉晨總萬司於帝圖掌玉皇於上仙服八素於日月誦玉章以轉神期靈眞以自娛經萬劫而不傳此道飛空步虛超騰上眞之妙法當傳得道有骨錄應爲眞人者學仙之士百萬之夫无有一人能得見其篇目着上天金闕方諸青府及地宮皆逆刻簡於未生之前當得受於眞君金闕帝君受之於比元以傳上相青童君太帝以傳四極眞人玄古之道氣氣相傳扶桑太帝元始以經傳高上玉皇九天帝王九天丈人於空玄之中表之於西龜之山玄授於西王母太上大道君受之於九玄以傳扶桑太帝君金闕帝君受之於比元以傳上相青童君大有之宮侍衛玉童玉女各七百人依科七百年中有眞人聽傳四司以五帝神兵七百人糾罰漏泄有得此經不依科而妄傳七祖充責身死九泉

日精赤圓形而方景其氣有衰盛運度潛虧常以月生三日九日十七日二十一日二十五日一月五過於金門之上以金精石景水母芝英鍊於日魂耀精八芒也當此之日日華流散飛根滂沱金精盈溢普天得潤也夫

欲求仙當以其日採御日根靈降玉戶精充幽關體生奇光與日同年潛行其道昇到金門金門在天西關之內日月通靈之門也帝君名曰赤丹金精石景水母玉胞之經

月光黃其氣方精而圓象運迴而盈度周而傾常以月五日十五日二十五日經於東井之上沐浴靈暉瑩飾精芒鮮明皇華也當此之日陽精流散黃氣內纏皇華盈溢普天納真也夫欲求仙當以其日採黃華於東井服陽精於日魂潤流九孔之內神鎮五府之宮○修行其道上昇月庭月魄在東井之內則日月通輝之戶也帝君名曰黃氣陽精藏天隱月玉胎之經也

夫欲採日華飛根之道未至一日當清齋燒香取井花之水九斗露於中庭書石景九錬水母玉符置於水中西向叩齒十二通微祝曰

陽明錬精光煥紫庭八芒朗暎魂芝溢盈五迴三轉氣通太靈流芳曲注蔭潤蒼生冠帶金門華根鮮明服御石景水母灌精順天運氣隨日華榮九孔納眞解脫本形畢露水中庭一宿到明日正中時取所露水一升向日服之又叩齒二十四通仰向日祝曰

陽精已通飛華已新皇芝流溢蔭注內纏餐玄潤芳華來臻宮宅開張蕩洗羣塵體暎玉光面發金眞雲飛羽步上造日門畢便仰通四向引日精四十五咽止以餘水沐浴通身竟還室內西向叩齒二十四通冥目思見日中五色流霞皆來下接繞一身五色流霞之中自復有紫氣大如目童者累重數十圓煥耀五色之內與五氣俱來下入兆口中便引氣四十五咽咽畢又咽液九過徹祝曰

日魂流光五色滂沱錬魂金門圓景峨峨靈曜吐曜受明天河玉芝盈溢蘭潤芳嗟飲我皇泉哺我飛華掇根咽實壽同靈柯形附太暉身騰飛霞千齡萬劫使不傾差畢心拜日

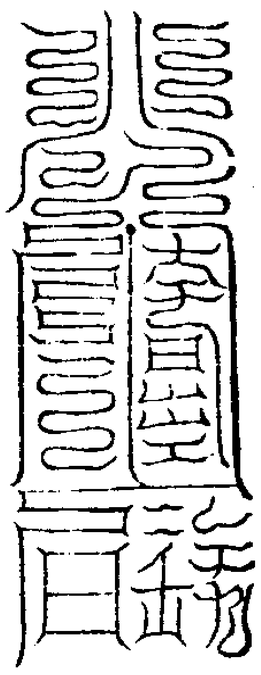
水母玉符置於水中西向叩齒十二通微祝曰

陽明錬精光煥紫庭八芒朗暎魂芝溢盈五金門華根鮮明服御石景水母灌精順天運迴三轉氣通太靈流芳曲注蔭潤蒼生冠帶飛行日門日中童子與兆共言自无金名帝圖綠字青宮不得見其篇目輕泄靈文九祖充責已身謝愆三徒五苦萬劫不原

右石景九錬水母玉符朱書青紙五著水中兼行事之日悉朱書青紙西向服之一枚行此道慎殄穢勿食五葷令五藏清香必納眞靈也若天陰无日亦於室內行之

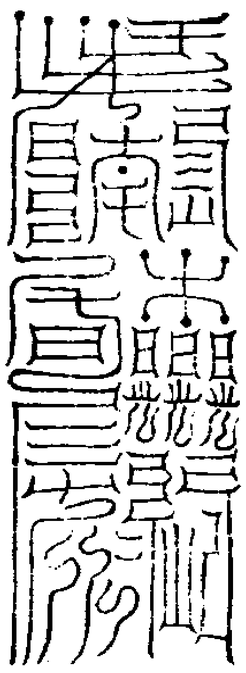
夫欲採月皇華之道當以月臨東井之日清旦取井華之水一斛露於中庭夜半書陽精玉胎錬仙之符置於水中東向叩齒二十四

月吞精五十咽咽液十過又叩齒十通微祝曰
黃氣流精三合凝光玄暉反正冠帶八芒鍊
魂東井受明飛皇金華散靈五君流芳夫人
降醴潤洒十方洪芝下注六腑溢充金精九
化易景反容乘虛落煙遊宴太空上造月庭
與眞齊雙變化八道出有入無二晨同暉永
保无窮畢以餘水洗浴浴訖還室東向服陽
精玉胎鍊仙符又叩齒十二通微祝曰
藏天包光黃氣鬱散結精凝暉八芒朗煥瀅
飾黃華石景淘灌玉芝盈溢潤充霄漢普天
○受鍊啓明晨旦駕景登空得昇帝館長離下○
世超度八難與月齊暉與月同幹畢咽氣五
十過止此服月華之道元始妙法行之一年
面生玉澤七年靈降身發金光九年飛行上
造月鄉月中童子夫人五君與己周遊自无
金名
帝簡錄字上清不得參聞有行此方尅得上
仙輕泄靈文考延七祖身沒鬼官長閉地獄
萬劫不原

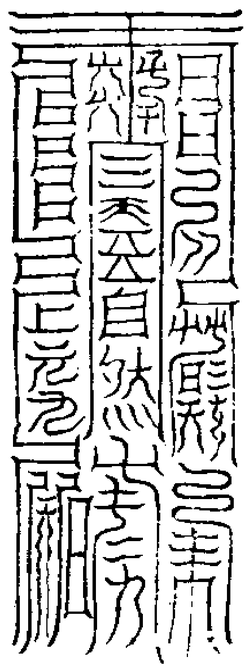


右陽精玉胎鍊仙符黃書白紙著水中兼行
事之日悉黃書東向服之一枚若天陰无月
亦於室內修之失一日不行事損前百日之功
凡上學之士採日月飛華暮卧當叩齒三十
六通握固冥目思日中紫光在左眼之上月
○中黃氣在右眼之上晃晃爍爍洞明頭面之○
境微祝曰
二景流精光暎我形飛華皇芝甘香充盈上
冠泥丸下布黃庭三光混合二氣交并長保
朱宮反老更生年同日月萬劫齊齡
畢能恒行之一年則日中司命月中五星以
眞靈之暉飛皇之華降受兆身面有金容頭
坐紫光九年不虧飛行太空上妙之道勿傳
非眞
凡修上道服日月皇華之法每至太歲本命

八節之日書日月二景飛精八素玉符於竹
膜之上隨節正面清旦服之此符從九空之
內明於西龜之山玄圃之上積石之陰王母
受之於九玄以引飛華二景之精於是太素
三元君南極上元君太虛眞人悉修此道位
登高上元皇紫扎玉虛玄靈太眞此法至妙
不傳下世有得其法飛行玄虛上造日門逍
遙月庭壽同二景與氣長存輕泄靈文七祖
充責己身謝罪長閉鬼官竹膜虛洞上通八
素玄暉之氣日月二景光所流暎故飛精明○
○於竹膜之上也施行雌一玉檢玄母八門行
簡十二上願醮禮之氣奉奏靈宇求仙之道
而無此符靈不爲降氣不下臨道則遠逝萬
不得仙

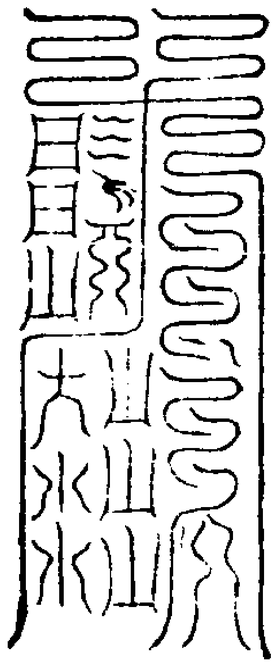


右陽精飛景之符太歲之日朱書竹膜之上向太歲服之三年胃管通明眞暉充鎮靈降玉戶面生日光七年飛行上造日門

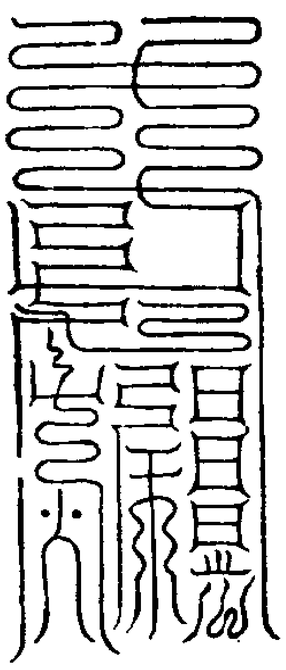


通四 八

右陰精飛景玉符太歲之日黃書竹膜之上向太歲服之三年流光下映徹照六腑五藏通明面有玉光九年飛行上造月庭



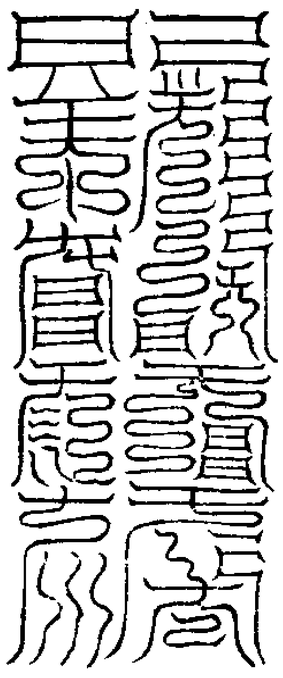
右飛華日景玉胎靈符以本命之日朱書竹膜之上向本命服之三年流精鬱光洞照身形面生金容九年飛行太空上造日門



通四 九

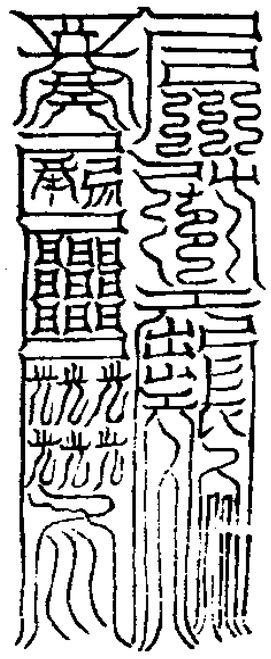
右皇華石景內化靈符以本命之日青書竹膜之上向本命服之三年項生圓光玄照一里九年與月中夫人共言飛行太空上造月庭

八素飛精玉符以立春之日青書竹膜之上向東北正中服之一年九孔通明三年神華內鮮九年與眞合靈飛行上清一名天曜七元

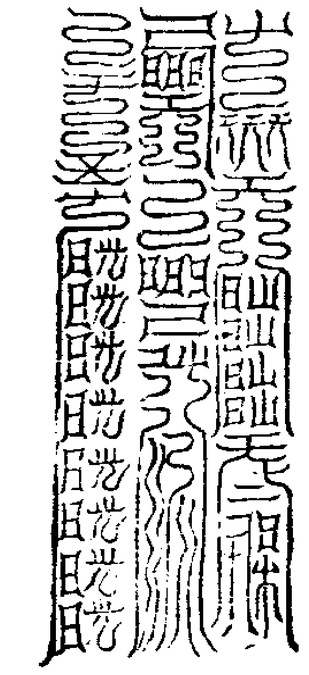


通四 十

七素飛精化神內符以春分之日青書竹膜之上東向正中服之一年五內神化成眞七年見形爲兆使令九年內外洞睟自見五內坐在立亡神仙飛行一名九鳳玉文

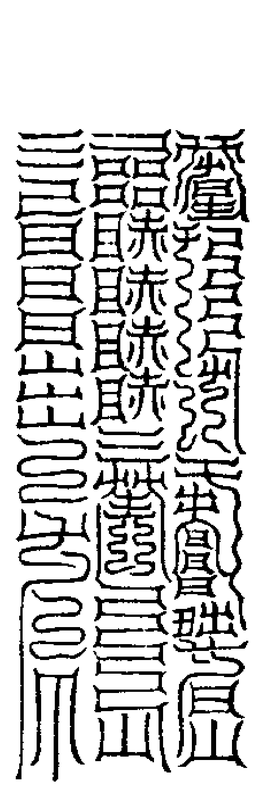


六素飛精通靈玉符以立夏之日朱書竹膜之上清旦東南向服之一年日中童子見形三年與形神共言九年九空真人授兆真經變化八方坐在立亡飛行上清一名九天龍虎章

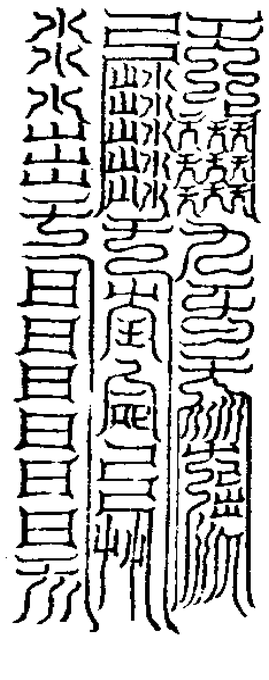


四素飛精結仙玉胎金符以立秋日黃書竹膜之上清旦西南向服之三年血髓凝化九孔受真七年形變容如金光九年得降飛霄乘空而行上造日門一名金光玉真

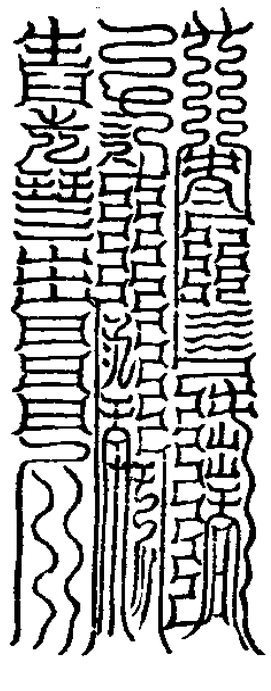
二素飛精九空石景玉符以立冬日墨書竹膜之上清旦西北向服之三年能睹中讀書目明通靈見神共言九年日月玄暉生於五藏通身明光乘空飛行與日同年一名玄景自然金靈



五素飛精洞天靈符以夏至之日朱書竹膜之上清旦南向服之一年徹視十里三年自知神化九年洞觀九天拜謁九天王與靈通言飛行九天一名九靈王文



三素飛精招仙上符秋分日黃書竹膜之上清旦西向服之三年五嶽仙官來到上真形見中士菴靄若見若亡下士夢覩與仙共言九年得仙官雲軿來迎上昇月庭一名總天元錄



一素飛精黃氣乘天靈符以冬至日墨書竹膜之上清旦北向服之三年能知九天人言九年與八素同軿遊行太霄宴景王晨一名三景玄精金暉

右八素飛精二景玉文生於空洞之中明於龜山之巔玄圃之上積石之陰萬氣所宗總御諸天日月隱文秘於九天之上萬劫一傳有得靈文日月同年變化縱景出有入無項生紫光面發金容萬靈稽首十天司迎九年修行飛昇太空上朝金闕遊宴日月之房軽

泄寶文七祖先責已身滅亡三徒五苦萬劫不原奉者慎之

凡行此道至其日書符向正中方叩齒三十六通冥目存思日月二景在已身兩目之上上有紫黃二氣鬱勃如煙冠帀一身便仰引日月二光紫黃之氣五十咽咽液十過止微祝曰

八靈運玄綱二景迴太空三晨同靈曜七精煥八芒鍊化金門上沐浴東井中流暉翳洞野石景散上宮精灑九天外洪芝灌十方仰餐八素氣乘天採飛皇神降六冒昌反形朗金容長保日月根萬劫无休終畢服符止行此道慎殽穢若犯此禁當以真朱一鉢投水中以自漸浴然後行事此上真秘道泄則道去密則道存修學之士宜秘修行赴獲上仙也

仙也

凡上學之士得有此法若能長齋苦行計日昇玄若有此經未能勤修思真念靈與俗无別者故不失隱存下仙白日尸解及命過太陰地下主者或遺骨胎變受化南宮必宿有骨錄應得此經終歸神仙故也

太上大道玉晨君受九玄太空靈文日月皇華之法帝君十二上願玄母八門行簡醮禮甲醮禮願使甲得長與玄母俱生於生氣之上告九天之明晨醮氣之招神也此月華日曜之氣曉爭東井者也得行此道八素之氣自然降也日月飛根必可採也十二上願赴從願也玄母八門將刻上仙也學无此法將損神於徒勞无獲於求仙若欲施之受師口言此道微妙不行於世得者皆青宮逆注於未生之前定錄於東華必為上清真人者也

常以正月九日二月八日三月七日四月六日五月五日六月四日七月三日八月二日九月一日十月十日十一月十一日十二日一年十二日沐浴清齋夜半於密室之內遠近安定人犬不聞然後施行安八位置八方位施二尺四寸紫紋為席以白茅為藉位香餅棗棗三枠一香火於位前八位則八香火也書八簡置八方以請九天明晨之官

第一簡曰九天元始玉清紫道虛皇上道君駕一景之輿八素紫雲迴明晨之蓋下降王甲醮禮願使甲得長與玄母俱生於生氣之間仰服八素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清青書竹簡上置西北位

第二簡曰九天元始玉清翼日虛皇上道君駕二景之輿七素絳雲迴明晨之蓋下降王甲醮禮願使甲得與玄母俱存日月之間仰服七素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清青書竹簡上置正北位

第三簡曰九天元始玉清昌陽姬虛皇高元君駕三景之輿六素紅雲迴明晨之蓋下降王甲醮禮願使某得與玄母俱保於九天之間仰服六素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清青書竹簡上置東北位

第四簡曰九天元始玉清七靜導生高上虛皇君駕四景之輿五素青雲迴明晨之蓋下降王甲醮禮願使某得與玄母俱食自然之間仰服五素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清青書竹簡上置正東位

第五簡曰九天元始玉清太明虛皇洞清君駕五景之輿四素黃雲迴明晨之蓋下降（王甲）醮禮願使某得與玄母俱飲勃河之間仰服四素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清（青書竹簡上置東南位）

第六簡曰九天元始玉清始元虛皇太霄君駕六景之輿三素綠雲迴明晨之蓋下降（王甲）醮禮願使某得與玄母俱息於玉眞之間仰服三素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清（青書竹簡上置正南位）○

第七簡曰九天元始玉清七觀无生虛皇金靈君駕七景之輿二素紫雲迴明晨之蓋下降（王甲）醮禮願使某得與玄母俱寢於仙堂之間仰服二素飛精日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行太清（青書竹簡上置西南位）

第八簡曰九天元始玉清八觀高元虛皇導景君駕八景之輿一素靈雲迴明晨之蓋下降（王甲）醮禮願使某得與玄母俱遊三玄之間仰服一素飛雲日月皇華之根十二上願早得飛仙遊行玉清（青書竹簡上置正西位）

右玄母八門行簡以請九天明晨之氣服御八景飛精日月皇華求仙之道青筆書竹簡之上令長一尺二寸以置八位之坐示醮禮氣之招神矣於八位外北向叩齒三十六通稱某嶽先生（王甲）謹以吉晨清齋奉醮禮上迄（十六）靈微中帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘六景之輿三素綠雲上昇玉清朝禮九天（過四）神蓋迴靈曲暎降八素之氣下臨丹心感見降位賜弓神仙

次向西北再拜長跪讀第一簡竟奉請八素希微蒼帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘七景之輿二素紫雲上昇玉清朝禮九天次正西向再拜長跪讀第二簡竟奉請七素中微赤帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘二景之輿七素絳雲上昇玉清朝禮九天次向東北再拜長跪讀第三簡竟奉請六素黯微白帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘三景之輿六素紅雲上昇玉清朝禮九天次東向再拜長跪讀第四簡竟奉請五素玄微黑帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘四景之輿五素青雲上昇玉清朝禮九天次東南向再拜長跪讀第五簡竟奉請四素始微上帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘五景之輿四素黃雲上昇玉清朝禮九天次正南向再拜長跪讀第六簡竟奉請三素靈微中帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘六景之輿三素綠雲上昇玉清朝禮九天（過四）次西南向再拜長跪讀第七簡竟奉請二素宣微下帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得乘七景之輿二素紫雲上昇玉清朝禮九天次正西向再拜長跪讀第八簡竟奉請一素洞微眞帝明晨道君下降醮位賜甲神仙得○

乘八景之輿一素靈雲上昇玉清朝禮九天奉請八帝都竟還向北面冥目內思存見室內有八素之雲鬱鬱紛紛竟天來下滿於室內冠帀已身便叩齒三十六通仰頭引雲氣二十四咽止仍祝曰

吉日有良辰八道氣澄清微霄乘運迴流霞曜紫庭素景朗太虛控轡迅綠軿飛根鍊八芒皇華瑩魂精二象吐奇津流香灌太冥玄母結上願八簡奏丹誠醮禮招神饗仰迄八

素雲靈降不終旦儵欻玄光傾有願朝玉宇結篇東華庭賜給八景輿素靈帶飛軿精思思玄感願不損我生畢都向北九拜止餘醮適所止唯不得妄與異人嘗之爾一年十二過行之三年如此更不又施也

此道至祕不行於世凡修衆經備符咽氣而不奉醮於明晨真不下降思不上感徒勞苦念損神喪氣无益於求仙也有得其法但依日三年奉醮九天感悅八素歡暢神真感降八年尅得乘輿輕舉飛行太空也上古真人○醮禮之法悉用金液瓊英世无此物可以珎○果妙味亦足感於神真也

帝君開善願行八簡正以凝於神真希降靈仙故也今五嶽諸仙及神州仙女猶酌金液而按瓊英說大願陳八簡期太素奉三元志

道四 十八

霄晨爲玉真拔七祖入廣寒豈況世中之庸猥五濁之微賤者哉當可替而不修聞而不爲者耶夫形神雖積善於生生而七世有罪而不解者已亦必无仙冀也是須大願奏八簡奉醮果希神降釋宿根兆身乃得不死必成上仙之人自无宿挺合仙刻名上宮此文不可得見也有得神篇則給玉童玉女各十二人侍衛神真糺於漏泄有犯明禁罰以風刀七祖謝責負石捷山三徒五苦萬劫不原奉者慎之

凡修八素之道行八簡之法常以立春立秋之日平旦入室向北叩齒三通仰思太素元君頭戴日圓光寶華之精身衣雲光雲文素綬始素元君頭戴月珠寶光夜精衣紫光雲衣素綬二素共乘紫綠二色之雲飛輿瓊輪○十二鳳皇從上宮玉女三十六人徘徊玉清○之上東北而行便八拜八叩頭八搏頰微祝曰太始二靈素氣高明徘徊瓊輿吉日行清上迂神光下暎我形通我九元降我八精四會交達五寶雲生得乘一景上昇玉庭稽首太

道四 十九

素受仙素靈畢仰頭八咽止

春分秋分之日食時入室向東叩齒三通仰思玄素元君頭戴青華歲星九氣之精衣飛雲九變素綬元素元君頭戴白光太白星素華之精衣流光飛雲素袿二素共乘玄黃二色之雲飛輪羽蓋二十四鳳皇從素靈玉女三十六人徘徊玉虛之內東南而行便四拜四叩頭四搏頰微祝曰

玄元二景高尊素神化氣散靈飛騰金門紫虛策轡五靈翼軒徘徊華庭洞耀九雲上吉之日天元敷陳萬慶交會我願自然高上流降永保素真乘景飛空昇入玉晨稽首上玄受化高仙畢仰咽八氣止

立夏立冬之日正中入室東南向叩齒三通仰思紫素元君頭戴丹元熒星八光流精衣○玄黃九色素羅之綬黃素元君頭戴玄晨辰○星五色之精衣飛雲无縫素錦之綬二素共乘紫青二色之雲瓊輪玉輿九龍匡玄從上宮玉女二十四人徘徊紫虛之上東向而行便再拜再叩頭再搏頰微祝曰

紫黃虛靈二素高真乘空落景嘯風命煙遊迴玉清洞觀紫天元慶上吉高聖敷陳流精億億淘津千千下匝无下上普九玄賜我八景飛昇无間與日同暉與月齊年畢仰咽八氣止

夏至冬至之日晡時入室向西叩齒三通仰思白素元君頭戴黃元鎮星三氣華精衣黃綠曜光雲文之裘飛素元君頭戴七曜紫元流光衣七色雲羅素袿二素共乘青虹之雲飛瓊紫盖十二飛麟從太華玉女三十二人徘徊洞清之上西南而行便六拜六叩頭六搏頰祝曰

飛景八素白元結精玄氣交慶混合上清流雲二色曜眞霄庭玉皇迴轡匡絡紫瓊徘徊丹房八氣洞明迴度天元流盼我形運我雲輪降我飛軿得與八素齊景眞靈畢咽氣八過止

此八素行眞宴景雲京上會之道高靈玉名口口相傳自无金書綠字列名玄圖不得參聞得行其法八素詣房八年自然洞朗八宮飛空乘玄遊行上清也

凡受八素眞經弟子師對齋百日或三十日齋上金八兩五色繒各三十尺法衣一副以盟九天誓靈之約受八素內名縹文二十二尺以列告寶眞之誓闕此信不得妄告八素名輕泄高靈九祖充責受者同被風刀之考眞景高逝徒勞爲學不降爾形傳受明慎如四極之盟焉

洞眞太上八素眞經服食日月皇華訣

洞眞太上八素眞經登壇符札妙訣

太上告諸天帝王後聖帝君上相青童太極眞人曰凡後學之士得見上眞大洞寶經皆東華書名金字上清先緣已善貴重難勝而不尋師受訣登壇修行徒欲誦習不測本源勞而无益更致魔干猶致竊經之罪无昇仙之期有志之子必務依科從師受旨以成至眞今故標出告盟之儀諦傳其人慎勿輕泄諸天帝王一切聖眞同時稱善稽首奉命凡盟約告靈各有階品山林在世信物不同齋集日數多少亦異結齋投辭事源隨人師徒進止大略依此祕道之要天地寶珍幽隱不傳諸神眞非凡夫末學少才之人所宜聞所宜見所宜言所宜用則太平得賢勿閉凡得寶經參差多緒大要言之其因有七一者神靈光像聲形降唆二者善人相逢山洞容與三者從容散逸公私誤得四者出入市朝或人來貨五者未識法科竊略威儀六者精心崇師啓告傳授七者家親祖宗傳世相付凡此七條或分或合或上或下各有盟法

師傳爲中正科如左

登玉清皇壇告盟度經訣壇廣長二丈四尺開四角門五方紋繒各一疋紫紋九十尺青羅九十尺上金九兩本命繒四十尺五座席金魚玉龍各一枚玉札一枚長一尺二寸廣二寸四分五行校五枚書符三方五香火緋羅巾一枚五尺白素一尺金環一枚五明鏡白素一丈五尺書籙盟文青絲纏金鈕交帶紫紋縅紋二十尺地戶素壇同廣長二丈四尺開四角門上金五兩白紋九尺爲帶紫紋三尺二寸明日度事尚宿於壇所北向叩齒○

二通思紫雲覆冠一山五帝神兵千萬人來迎非身便微呪曰神真出遊萬帝駭驚玉靈玄衛五嶽司迎天丁力士萬不輔靈命召十方驅策天兵率天以下咸到皇庭令我登仙洞得道精審知不祥通幽究冥所向所陳悉合玉清

畢乃登壇師從西北入壇之上向西北九拜朝九天王叩齒九通令傳弟子[上玉清]九天寶經苦根反魂更受榮金光耀寂至神燭自然生華香散玉宇煙氣徹玉京帝遣徘徊輦三元降綠軿迅駕騰九玄朝禮玉皇庭誦太空章○

聞畢還向東南再拜又啓

高上元始天今上願八會日吉時清謹於玄嶽盟度上經乞丐告下五帝靈山監臣盟誓早得神仙得乘飛軿上昇帝庭弟子從東南入於壇下西北九拜向東南再拜還北面南向仗師北向叩齒三十六通先乙宿命因緣得遇神經上皇寶篇謹於玄嶽上盟九天上告五帝十二河源乞丐記領奏上高晨普告萬靈浮位皇壇營衛滅試按如太真須到明日以合當傳

明日登壇之時未至壇所三十步叩齒三十二通呪曰

高上元皇九天靈尊上真玄遐邈幽瓊軒三五運推七宿改晨虛皇控轡王帝定仙青宮簡籙符命靈山是日元吉萬真開陳上學甲乙宿命因緣得遇神經上皇寶篇謹於玄嶽上盟九天上告五帝十二河源乞丐記領奏上高晨普告萬靈浮位皇壇營衛滅試按如太真須到明日以合當傳

明日登壇之時未至壇所三十步叩齒三十六通呪曰

高上元皇九天靈尊上真玄遐邈幽瓊軒三五運推七宿改晨虛皇控轡王帝定仙青宮簡籙符命靈山監臣盟誓早得神仙得乘飛軿上昇帝庭

畢還向東南再拜又啓

高上元始天今上願八會日吉時清謹於玄嶽盟度上經乞丐告下五帝靈山監臣盟誓早得神仙得乘飛軿上昇帝庭弟子從東南入於壇下西北九拜向東南再拜還北面南向仗師北向叩齒三十六通先乙宿命因緣得遇神經上皇寶篇謹於玄嶽上盟九天上告五帝十二河源乞丐記領奏上高晨普告萬靈浮位皇壇營衛滅試按如太真須到明日以合當傳

明日登壇之時未至壇所三十步叩齒三十六通呪曰

出混沌自然左右領仙玉郎各二十四人出九玄虛无飛龍功曹各二十四人出上元功曹各二十四人出中元功曹各二十四人出下元功曹各二十四人出上清玉虛飛仙使者各二十四人出神仙使者各二十四人出玉仙使者各二十四人出太（通玉）仙使者各二十四人出中元使者四人出上元使者各二十四人出中元使者各二十四人出下元使者各二十四人出玉清太華玉女各二十四人出玉清金晨玉童各二十四人出玉清太華玉女各二十四人出太真冠元晨各二十四人出太真冠元晨飛龍功曹冠平天玉冠朱陽玉冠衣九色飛仙羽服九色之麾立右飛龍功曹冠平天玉冠衣九色鳳衣腰帶虎書劍召神之符在上三元功曹冠九元朱陽玉冠衣三色羽衣腰帶流金火鈴執攝敕之律立下飛仙使者冠飛天王冠衣九色班文之衣手執金符建節在前神仙使者冠朱陽玉冠衣飛仙羽衣手執玉扳持幢在後太空洞虛自然檢天輔仙飛玄騎各九億萬衆檢天輔真飛騰騎各九億萬衆檢天輔帝騰空騎各九億萬衆檢天輔靈騰虛騎各九億萬衆洞虛自然五帝飛仙策空騎各九億萬乘洞虛自然飛仙騰空騎各九億萬乘自然飛瓊羽蓋策轡騎各九億萬乘自然（通玉）飛轅綠軿策轡騎各九億萬乘自然檢天制地龍騰騎各九億萬乘自然檢天輔神飛行騎各九億萬衆檢天輔帝騰空騎各九億萬衆檢天輔靈騰虛騎各九億萬衆洞虛自然五帝飛仙策空騎各九億萬乘洞虛自然飛仙騰空騎各九億萬乘自然飛瓊羽蓋

其緣有絶思之歎勤而无成至於元始開化
難遇其人癘以玄科之旨遇合便授今有某
嶽先生壽宿福餘慶遭值開泰因緣僥倖生
於聖世被蒙太上書名帝簡得叅大法修誦
玉經從來積載某棄情忘影志託幽阜靜神
巖穴思靈念氣而所見淺狹觸事未備今重
詣臣清齋七日投辭啓誓求乞成就建立皇
壇告命九天奉受上清寶訣玉經凡如干事
信誓俱備皆如科法臣輒與某上登靈山關
五嶽五帝上告九天以傳某身某約閉口奉
修不得輕怠宣露真文違科犯誡考延七祖○
身謝鬼官檢行慎法身得飛仙謹以啓聞須
御以傳

出官畢命盟度諱及經符籙師北向立左手
執經師叩齒三十六通心存太上王皇令日
月之光俠照師并弟子之身呪曰 通五 七
太微何渺邈真人結虛生空津自然通集為
大洞經真賢奉法信乘運歷黃庭保秘年劫
積泄慢地獄嬰拷及七世祖風刀解汝形師
左手執經弟子右手執信對向天而微言曰

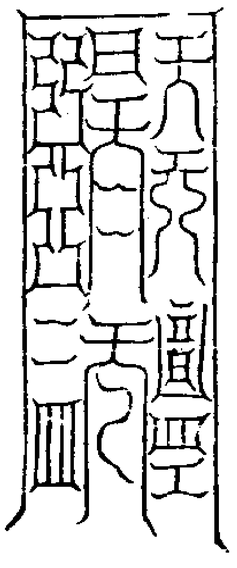
出四極明科

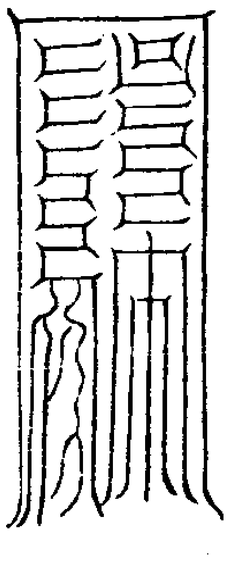
上告高玄萬帝虛微下世有頑守固不移敢
告明科以檢衆非玉經寶訣皆如科威度身
之後萬炁總歸長保天地三景齊暉敢有泄
漏長謝四非畢弟子置信受經向北九拜弟
子擎法信師受信物弟子左手指西北右手
受經迴東南上倚向西立以次南迴取天門
埋滅跡符若併受訖結帶者於東南上未迴
亦可分訖素別有科儀也
師位立東北上叩齒三十六通仰祝曰
九天洞耀玄符煥明上學甲乙被練炁精上○
選皇臣並關萬靈玉帝監位侍仙神庭北酆
三宮檢制魔兵四司五帝戮滅賈生明攝九
府勒落甲名騰身遞變籍地隱形壽同三景
九元齊并

畢單步二十四至弟子後地戶間又呪曰
足踊五嶺上攀玄機騰身九空出幽入微輕
行雲步逮變迅暉金真煥光天關朗開身佩
帝章飛青羽乘五靈監映去无稽遲億齡兆
畢便埋騰天遁變符於弟子左足下弟子便
單步二十四至西南角人門上倚又祝曰
解形皇壇一變跡入无滅景靈岳迅軀太空騰
天籍地混代十方閉无不開絶无不迴高上
玉帝九天大王靈映已監永畢世崇告盟皇
壇更過靈峰脫跡三塗上登玉京 通五 八
畢便埋籍地解形符於弟子右足下次單步
三十九至西北角天門上倚師又呪曰
骸足地戶雲行天門三迴九練明道獨分告
盟靈岳乘運轉輪瓊輿徘徊控總持雲五晨○
翼雲案景七元解形籍地上被三關朝禮金○
閱與帝長存
畢埋騰天符於左跡籍地符於右跡畢
師與弟子於九天門青絲纏金鈕告靈而去
便出西北九天之門

弟子出門便自執魚龍投山之巖正北向叩
齒九通自告盟於九天呪曰
太晨玄除九玄幽密朱景監映萬靈練質三
運交遷迴月周日是時開陳元慶良吉登壇
高峰隱明巖室上誓九天中開常一下告靈

山萬神永畢輕傳世寶長謝玄七違師負盟
形殘影滅三塗五苦萬劫不脫按知盟文記
名玉札乞早昇度騰身帝室
畢便投物於山崖也



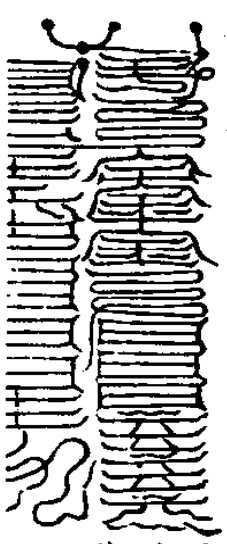


○右二符青書白素埋於天門受者兩跡下也○
地戶埋騰天符弟子左足下人門埋籍地符弟子右跡下
弟子鎮命紋緒置本命之上五帝紋隨色鎮
五方盟信置中央五盟鏡鎮五帝制天魔元
此鎮緒則五嶽之靈不受子盟也西城王君
抄太眞科要訣(通五)於陽洛過南嶽(九)夫人惟騰天
籍地二符訣口口相傳受此法別有盟訣太
眞科中
師登壇當施五帝告眞之符以弟子信鎮於
五方以盟九天誓五靈施緋羅之巾五尺於

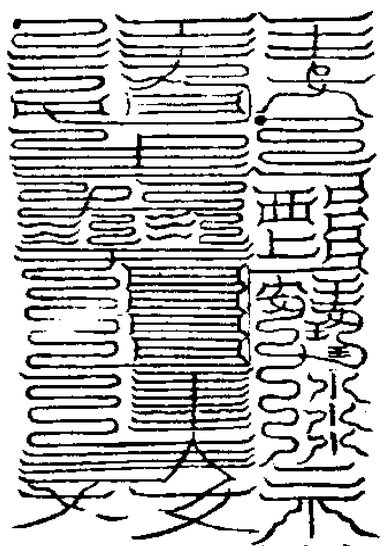
前以請經文師北向讀度諱弟子東向伏受
命盟事訖弟子北向九拜九叩仰咽九炁畢
便去師當以金魚玉龍玉札埋於絕巖埋時
北向叩齒三十六通微呪曰
天元八朗九玄闕眞三景應期是日敷陳上
帝納聽告命靈山三官九府十二河源記某
名籍永以成仙坐須龍駕飛輿綵煙得御上
昇朝謁玉晨
畢埋魚龍札於玄谷

右青書板上置(通五)東面以鎮東嶽靈官侍給仙官九人

九天告命東嶽青靈萬仙官屬衛扞先生某甲之身登盟度眞記錄青官俯仰格遣青帝仙官九人給奉司迎如九天信



右丹書板上置南面以鎮南嶽靈官侍給仙官九人

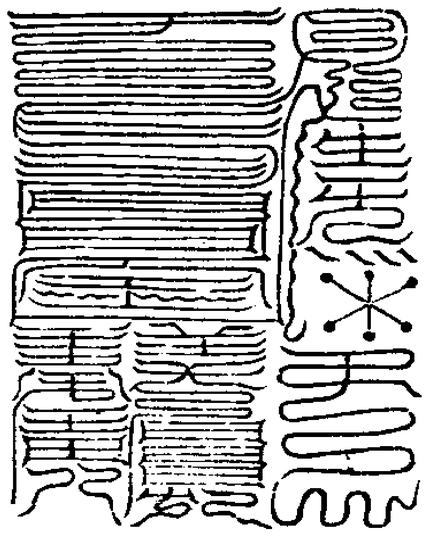


九天告命南嶽赤靈萬仙官屬衛扞先生某甲之身登盟度眞記錄青官俯仰格遣赤帝仙官九人給奉司迎如九天信

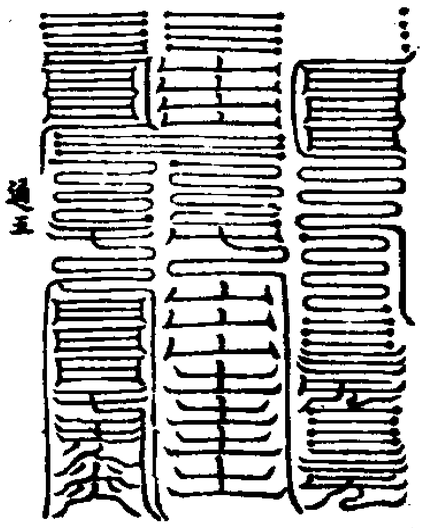
右白書板上置西面以鎮西嶽靈官侍給仙官九人

九天告命西嶽白靈萬仙官屬衛扞先生某甲之身登盟度眞記錄青官俯仰格遣白帝仙官九人給奉司迎如九天信

右黑書板上置北面以鎮北嶽靈官侍給仙



九天告命北嶽黑靈萬仙官屬衛扞先生某甲之身登盟度眞記錄青官俯仰格遣黑帝仙官九人給奉司迎如九天信



九天告命中嶽黃靈萬仙官屬衛扞先生某甲之身登盟度真記錄青宮俯仰格遣黃帝仙官九人給奉司迎如九天信

通五 十一

右黃書板上置中央以鎮中嶽靈官侍給仙官九人

五符上皇玉帝制命告靈真符登玉清皇壇當依法書符安位師於中央命四極之盟

○畢埋符五嶽

度大盟授金龍玉魚玉札文曰

某年月朔某日子某嶽先生某甲年如干歲某月生命屬某斗某帝君謹於玄嶽高山之巖告誓九天上受九十一卷經四極太真明科九天譜明科之訣奉行道真乞注紫簡言名青宮違盟負誓不敢希仙

右朱書玉札上長一尺二寸廣二寸四分讀畢埋於絕巖之陰

洞真太上八素真經登壇符札妙訣

通五 十二

洞真太上八素真經占候入定妙訣 通六

太帝告四極真人曰今有篤信至道修學不懈皆是先身已經積善生諸天上天上著樂無以進功年訖來生輪轉下世或發願啓告求生世間救物立功勤習上道皆非凡人凡人不覺伊亦不自知自知亦不說如此諸人不免灾否或眷屬衰喪或身嬰疾病或公私口舌或隱顯逢兇惡人醜鬼毒獸鳥蟲金木水火土草爲妨良由功德未滿受法未備急清齋責躬謝過請福精存太上守一无忘施行三五諦憶玄師玄師青童君總領一切經書寶文妙圖皆悉由之學士尋師未遇求經未得得或不足足或不明明或不行行或不久或多漏悞不能憶知或已憶知瞥已遺忘邪精所干魔鬼所試急擇佳辰丁卯之日登山入室清嚴燒香啓告太上諦存青童向東住心想見方諸宮稽首禮拜面對金闕上相羸疾厄難常禮六拜拜畢叩頭密陳苦志或公私否塞或心識露忘隨願言之指彼即急患不得多及緩事若緩急備言當書委曲拜竟密讀取不聞竟即燒之後爲亦爾氣力強盛可禮十二拜二十四拜三十六拜七十二拜百二十拜二百四十拜三百六十拜七百二十拜一千二百拜一時能竟注心益善復不堪者寅時至丑十二時時百拜也有能二時寅申子午適所堪耳常能行之六旬一百不能移日他辰行也同志三五人不可多相引喧鬧泄漏考不可解上學之士精加詳慎修行此法然後爲師傳經必得其人付授无悔恨矣

○凡師傳經不得其人或是其人傳不如法付授之後一十二旬衆灾互湊急謝青童若有福慶亦啓荷恩也凡受道後如法修行九十日无灾病此宿新有善合仙之人四九三百六十日公私勝泰此前後積福合真之人三周涉四年一千二百功德興隆幽顯敬伏此上士至勤合神之人便傳授廣度賢明救凡泛愛慈心立功博濟无私克登上聖神真仙君帝王公卿之位矣

若受道之後百日之內有諸厄病皆宿新多

罪非合仙之人急應首謝誓革心行改往修來憑請師友洗悔恨之情篤慊款之志敬信無疑必獲福利四九三周准擬此例建德立功免度危患戰戰兢兢恒懷慚懼媿有深罪慚无重功不可爲師慎勿傳授德業漸升五八四十年乃擇人啓付耳有災強行叨遇爲師彼此相誤皆是惡因緣也期篤之中不齊度者師友相結爲之祈請首過乞恩至誠丹切不得虛飾又勿苟爲心非口是又勿語人稱爲功德唯精唯密彼此得福上學之士明○共遵行凡生死未止皆由罪根未除出陰入○陽動靜多過過積則死死苦可悲上士所畏勤學求生受經行戒方術禳災解罪延福以登神仙初習法者先首過請恩從无始中來億曾萬祖今身七世父母善惡相關七世有得道及賢明才智功德著於幽顯者餘慶所鍾諸罪易釋有頑凶悖逆者衆殃難祛又已身无始中來至于七祖以來陰陽愆咎或輕或重重則難遣輕則易除易除者齊戒立功少日便感難遣者精苦累歲尚不蒙應不蒙應者好致懈退不悟先疊源深更忿神明无驗此增惡緣罪不在赦若能彌勤誓死不怠必有良効轉禍爲福其中先世先身多功德者今加修善招果自速不明了者乃謂其善未足可稱便云得道或云虛妄或云自然非學所得如此之流復不可教永失道緣方爲魔羣生死不已深可痛悼智明洞達之人高才篤信之士无此諸疑勤行不怠難易小復推移積久皆能得道得道長生要在行善行善止惡心堅意固持戒必令不圓三尊不遣五德○默識密行不忘言說善惡未必能行行善不必會衆衆猜致誚疑嫉生災是以上聖爲善不代知善爲善斯不善矣能知善不以矜誇不以自是不以規圖不以爲善恬然若无乃得道耳非同志者不得妄說說化可化非人勿強易者四九三周難者二四四六極乎五八之年无不得道不得道者皆由受法不行行之不勤勤之不精其間作罪善惡雜糅功不贖過德不補愆死後得爲善緣緣增於鬼得悟幽中立德亦作鬼官積功升仙或爲靈人或轉輪貴盛道德之家並不塵勞唯不能於即身得道耳若背叛誹毀初是末非死隨邪黨與善絕因因善不絕皆由信向信向雖不能至到但令不疑惑迷退則善緣日增增長不止必亦成眞眞人四百年四千年四萬年爰至萬劫傳什各有訣令初學之人以四九三周爲限善惡依科慎勿妄犯凡學上道諦定身心身心不定學无所成成學入定守一爲先微妙難習守之不能即堅雜誓他事守之不能入定當精占候省己及物己身○異同物有變恠覺之即改修術用方消而却之久无復異然後入定衆眞相携矣一若眼中漠漠光明不恒所見非眞彷彿不識當精嚴入室燒香存思兩目神道童精長三寸衣五色衣兩目各一人喜相向相就從東西遊行侍從有千乘萬騎良久諦思極則止止又思日夜可十二時存之差乃已能六日不睡道童現形百二十日分明見萬里之外三百六十日逆知吉凶與神合德也罪由好看邪色不視正眞改過精思即有驗也

二若耳中訇訇或至痛滿不聞遠聲聽語不別當精嚴入室燒香存思耳神道平精長八寸一分素衣從千乘萬騎還耳兩孔之中思極則止止又思差乃已如上法罪由好聽淫聲不察聖教改過精思乃有驗也

三若鼻中清汁或至塞痛所聞不香臭香不辨當精嚴入室燒香存思鼻神道微精長二寸五分玄衣從千乘萬騎還鼻兩孔之中思極則止止又思差乃已如上法罪由好嗜肥鮮不喜香馥改過精思即有驗也

四若口不知味或齒舌脣痛咽喉不快飲食艱澁當精嚴入室燒香存思舌神道歧精長七寸朱衣從千乘萬騎還口中思極則止止又思差乃已如上法罪由好味惡言不素不實改過精思即有驗也

五若頭疾痛癢髮落不生當精嚴入室燒香存思腦神道都精長一寸一分青衣從千乘萬騎還頭中思極則止止又思差乃已如上法罪由輕佻犯上不禮謝三尊改過精思即有驗也

六若心腹中煩忩忩不樂絞痛堅脹飲食不消當精嚴入室燒香存思心神道明精長九寸絳衣從千乘萬騎還腹中思極則止止又思差乃已如上法罪由好動喜怒无常不念清靜不除嫉諍改過精思即有驗也

七若腰背髀骼髓脛腓足酸痛疼痺動轉艱難當精嚴入室燒香存思脇肋神道成雜綵斑衣從千乘萬騎還腰背髀骼髓脛腓足兩脇思摩熨首謝罪愆則无患矣

凡夢及出行聞空中異聲悲驚醜切皆耳當有疾急存耳神交手掩耳二七按之畢拱靜強健勞擾不篤端嚴改過精思即有驗也

八若舉體合身內外疾惱不復自覺氣息短急當精嚴入室燒香存思皮膚神道連精長一寸五分丹素之衣從千乘萬騎還身中內外驅邪布正思極則止止又思差乃已如上法罪由殺盜姦醜不顧正真改過精思即有驗也

九若卒病頓臥或積疾困篤不能痊瘥當令入靖燒香領首存思腎神道生左右二腎精長二寸三分從千乘萬騎還備體中思極則止止又思差乃已如上法罪由凶逆肆暴不念首悔改過精思即有驗也

凡夢及出行見飲食朽敗惡人罵詈口動齒酸言語僻誤皆口當有疾急存口神反舌漱液滿口咽之二七可止習誦要戒密呪微吟

諮詢經典解滯釋疑首謝罪愆則无患矣
凡夢及出行見遊光炫煥雨雪紛披從高墮下語物翻覆皆頭當有疾急存腦神接手摩眉修歷額上明堂洞房丹田諸宮擇取東井之水香藥合和為湯沐梳傳香三過可止勤心禮懺瞻仰三尊首謝罪愆則无患矣
凡夢及出行見水火散決羅網縱橫船車翻覆裸露驚奔皆心腹當有疾急思心神左手掩心右手掩臍臨目閉氣極則微吐之平又閉如此九可止精潔沐浴謹事續明嚴除殺○想動止向南候光斌景所行見清真首謝罪愆則无患矣
凡夢及出行見鬪戰打擊擔多負重倒跲折傷武撮僵仆行杖動刑陰陽相侵皆腰背機關當有疾病急存脇神交手掩脇捻之二十咽氣叩齒各二七可止思惟所行破戒違科即改革之宜有施恩便自營理諫諍止訟檢口抑身勿妄出入行坐卧起皆務防慎安徐顧望周正心身首謝罪愆則无患矣
凡夢及出行見人物相剥食啖非常翻覆男女倒亂陰陽皆使身當疾急存膚神兩手相摩熨將通體極而後已又為之三周可止誦習戒律精尋玄言除滯去惑寡欲少私首謝罪愆則无患矣
凡夢及出行見人物驚奔大水大火鳥獸紛汩劫賊狂酒兵戈縱橫狗虎逐嚙不識之人妄云有舊皆身當卒病急存膚神女子口訣三界肅清絳霞隨陰紫雲四蓂時和日慶八景敷陳君裂帛華晨之下授訣口口之中發言九天遥唱命諱上帝稱欣天真稽首魔王束形保舉玄虛位登王清命五老監試四司○輔真左右侍仙命盟告靈依俯仰之格北向祝曰
寒飛登場上命九靈運度推移日月不停是時吉晨赤心解形衙刀南宮喻丹寒庭金羊銀鷹禮獻上清裂素分天告盟于經請如四極萬劫一傾有泄我言禍罰七玄有負我盟考滅爾形生死謝責長閉九冥畢於是裂素度經口授祕言天真下降五帝衛靈九晨給以金晨玉童九百人九皇給以玉華之女七百人五皇又給五帝玉女各五百人五老命

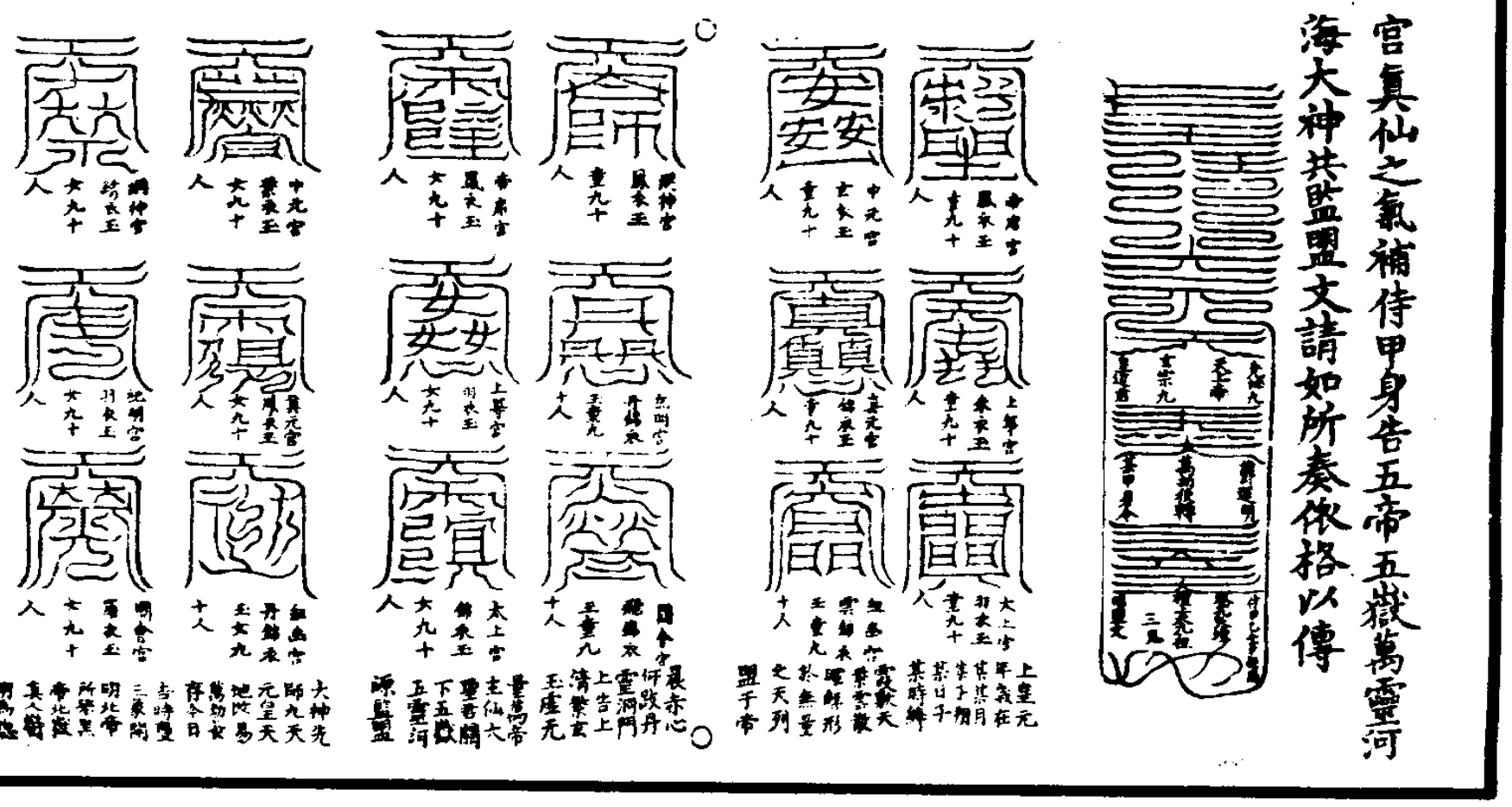
洞真上清龍飛九道尺素隱訣

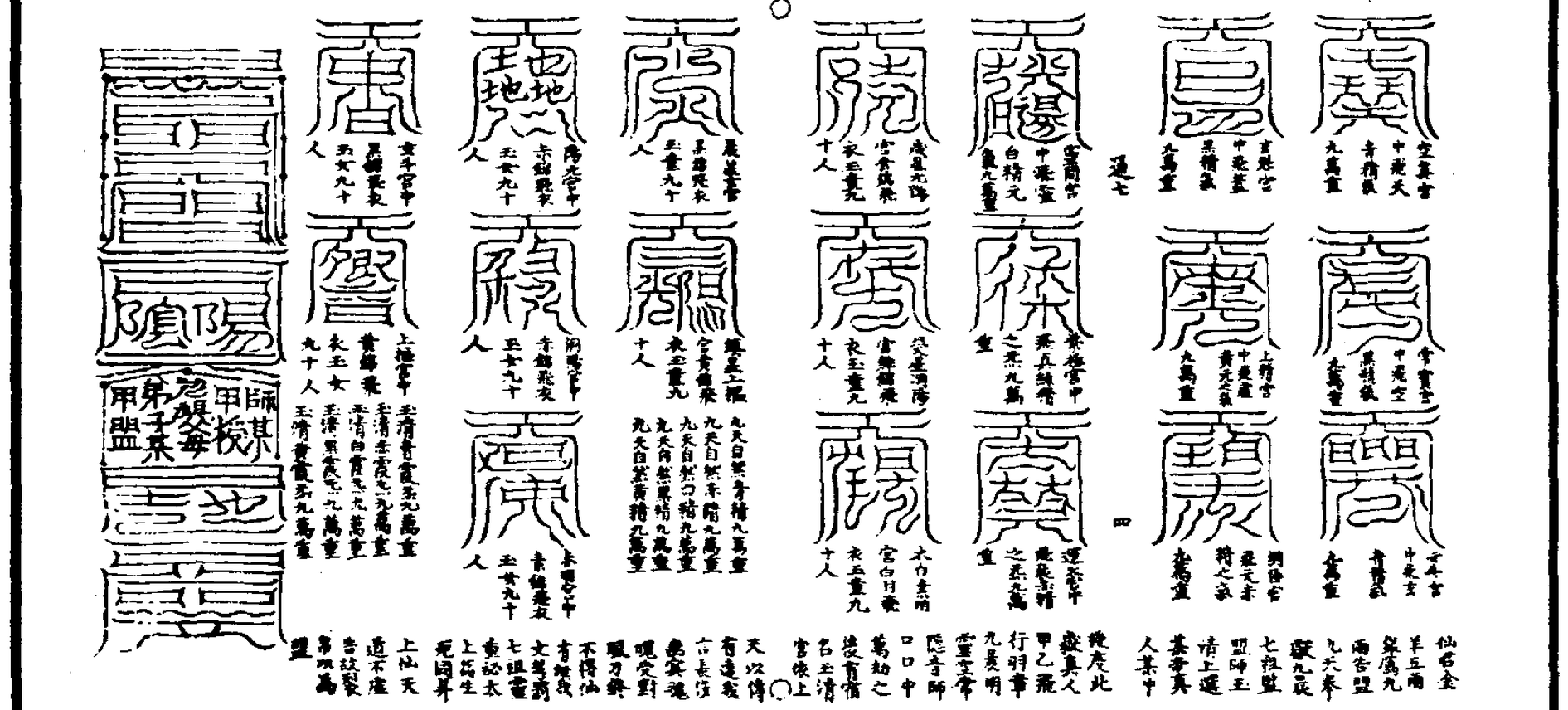
白羽黑翮龍飛王符

太上大道君以上皇元年二月一日甲子於無量天告盟傳北極真公時九天上帝高仙大聖並臨盟場五帝東帶萬靈侍軒日月吐暉五宿列精七元開關黃道不行天地停璣三界肅清絳霞隨陰紫雲四蓂時和日慶八景敷陳君裂帛華晨之下授訣口口之中發言九天遥唱命諱上帝稱欣天真稽首魔王束形保舉玄虛位登王清命五老監試四司○輔真左右侍仙命盟告靈依俯仰之格北向祝曰
寒飛登場上命九靈運度推移日月不停是時吉晨赤心解形衙刀南宮喻丹寒庭金羊銀鷹禮獻上清裂素分天告盟于經請如四極萬劫一傾有泄我言禍罰七玄有負我盟考滅爾形生死謝責長閉九冥畢於是裂素度經口授祕言天真下降五帝衛靈九晨給以金晨玉童九百人九皇給以玉華之女七百人五皇又給五帝玉女各五百人五老命

駕四司仗幡紫雲飛軒十二瓊輪前導鳳歌
後從玄鈞六師啓路九龍翼轅以迎於真公
上登玉清北辰上宮遨宴七元迴旋五宿歷
步天關位登總仙治於北極廣靈之宮至開
皇上年以文付東華青童大君依格萬劫一傳
龍飛尺素之道出於九天上帝以戴天地九
辰五星空常之名高上實秘靈音故爲盟文
自非前生九劫逆注玄簡録字上清應爲真
人者不得盼其篇目叅其隱音也得見此文
生死成仙能修其道則神光流暎帝皇下降
○七年隱淪變化百方出入幽冥浮景九空十
四年白日登晨飛昇玉清有宗无經但朝禮
神真則致長生延壽無窮千禍不干萬凶不
當兵災殄滅鼻向皆成出入則致九星垂蔭
項負圓光五帝營衛所在司迎赴得奉侍聖
君於上清宮 通之二
此道與元始俱生九天元皇以傳太上大道
君道君以傳後聖金闕帝君太帝君太微天帝
君北極真公使付東華青童大君依格萬劫傳
於後學得道之人傳度之法受者依科資絳

紋縕九十尺五色紋縕各五十天詣有經之
師對齋百日或七十日或七日於玄嶽立壇
高寂之地書文北向分盟度訣以金羊五兩
告五星銀鷹九兩告九晨二物禮天受經奉
師效心子時露於壇場之上以絳文之巾請
羊著東白文之巾請鷹著西告誓九天分盟
各半口度祕名臨度之時亦依上祝之法可
謂實道貴真誓不泄漏之盟矣無盟輕傳師
及弟子同考滅身七祖充責萬劫不原上天
之禁宜各審詳叅盟之時弟子執羊鷹北向
○九拜次五方各一拜西起竟南還西伏東向
置羊鷹於師左右師於中央北向叩齒九通
稱某嶽真人某甲敢以良時上吉三合嘉晨
露盤皇壇披形赤心清齋請瑞列盟于上天
願高上垂暎顧盼某甲北帝所舉某嶽先生
某甲先身永成真道不經輪轉九天流祚不
絶宿名玄簡運禀令得目披洞章口詠帝一
貪羨神仙仰希靈契令輒於某天之中授度
羽章飛空之訣上告萬帝至極元皇高仙大
聖無量道君願垂迴暎曲監盟誠以玉清上





尺素左半

當以白素三尺書此文令一半左一尺上兩半合中央符受者以黑筆書諱朱筆書文及符師度諱請玉童玉女侍衛受者身畢於中央符裂分各半佩身男受取左女受取右以丹錦爲囊請文當心每不可冒生死之礙三犯天宿奉漬五老號泣魂精失散亡神失魄不移年而喪身九天上禁愼之則天靈玄映神眞下降身生水火萬化自從也

太上飛行羽經昇玄上記元始九天父母太

○

眞丈人同宴景龍之輿從桑林千眞萬騎飛仙巨虬御輪流電迅煙縱體適運口歌靈篇逍遥玄丘之洞解憩清波之邊遊盤磈礧之館息駕無崖之崿是時天元煥明五晨迴光三素流雲氛煙吐芳飛香繞日馥散太無華光交煥三燭合明凝眞上契咀嚼日根飡玄虛披朗金章洞嘯九微靈暢瓊軒妙思感於太寂內念啓於自然以明上皇元年三月三日元始啓旦忽致玄靈垂降白鸞之車黑翮之鳳口銜素章飛行羽經登空步虛眞訣玉精飛仙導煙羣神衛靈曖靄九霄之上煥赫玉虛之庭來降於太眞玄授寶經是日太眞丈人方退齋上清時太帝君敕微三素元君天帝太微天帝君高上玉皇之賓咸同降坐焚百和之香五色神官浮虓玉位列于氛宮衆眞禮經旋行三周三素元君起立西向發玄朗之音誦慶眞羽章以讚神其辭曰

藹沫太虛館靈風散奇香蕭蕭玄景上微飈翼太陽素鸞迅飛鳳口銜神羽章翻翻振九霄悲鳴煥玄梁妙訣乘空發清治道未央羣

○

眞並稱慶稽首禮玉皇誦畢

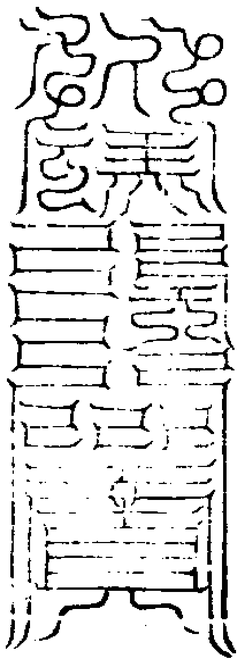
太帝君又起立北向誦曰

玄鳳迅雲翮白鸞欣躊躇飛香和芳華流景耀雲衢巨虬控長轡飛仙乘相扶萬眞慶嘉吉欣鳳虛中遊元始本无跡玄感自相求振羽不待駕飇乘煙浮寶章綜玄剛五體御靈符稱慶衛福庭旋香各三周誦畢

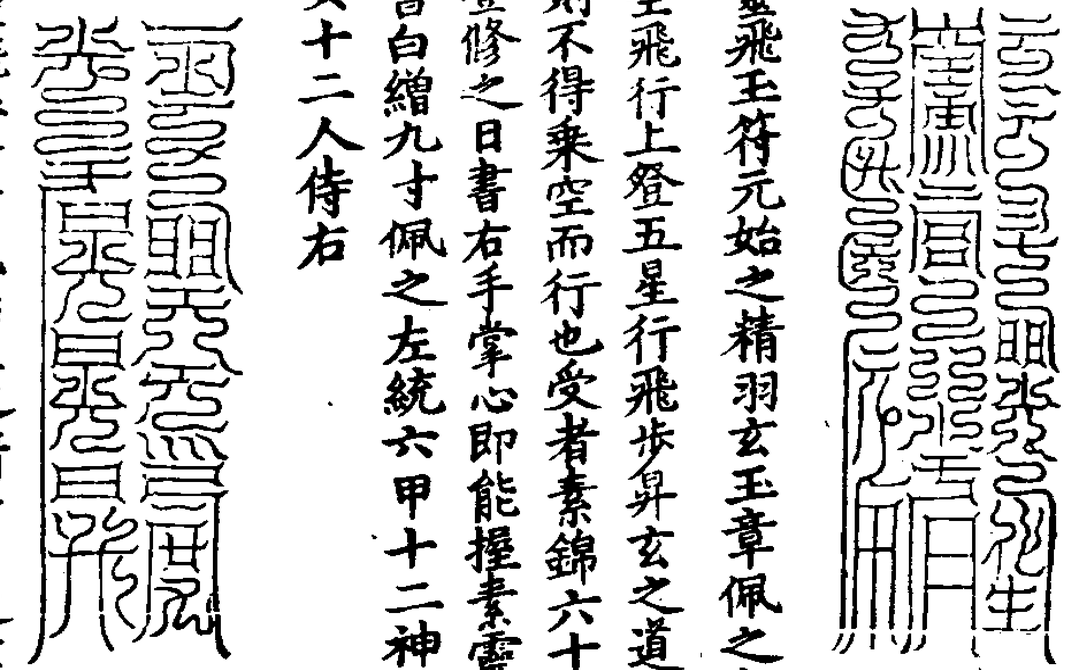
天帝君起立東向又誦曰

素羽斑玄翮乘浮落運迴流香溢十天芳芝鬱太微靈章啓幽機羽經朗玄輝至道本元

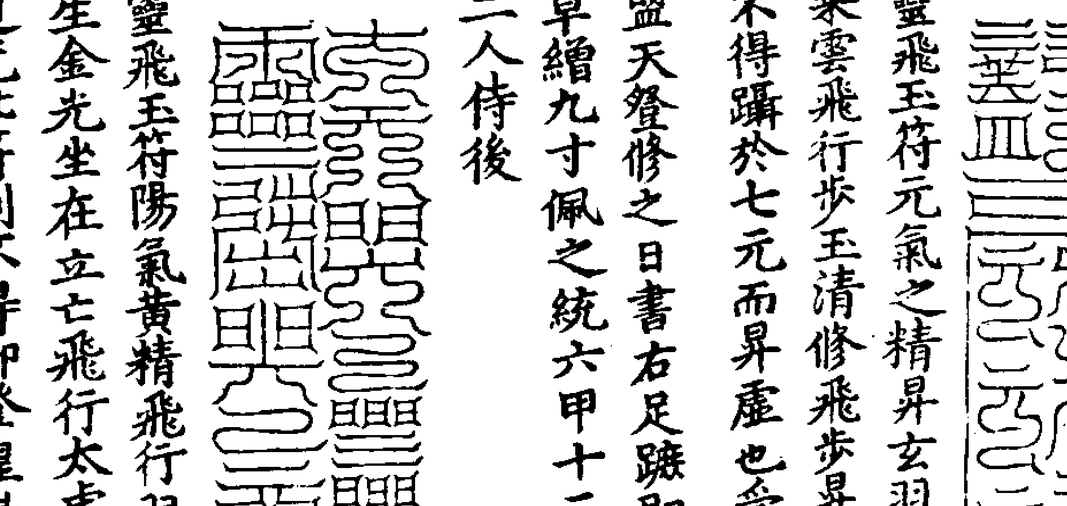
瞶持真景自飛於是誦畢
太真丈人身建法衣冠極天無量三寶玉冠
衣無縫九色飛空輝光羽章左佩流鈴右帶
七元正南而伏太微天帝君起命羽仙侍郎
擎執金挍請經北向長跪以授於太真衆仙
咸稱善太真立受經面發金光五體即生自
然靈飛玉符盤攜衆真共登白鸞之車駕黑
翮之鳳以宴常陽東之豪林碧水之境扶桑
之墟九源之口西遊玄羽素野之域濛汜之
濱南造朱陵極炎之精南夏之邑北到朔陰
○洞玄之館寒水之鄉中盤十絶黃氣陽精太
玄玉京金臺玉室丹瓊之宮遊朗十天八域
洞清總領億眞无天不係无幽不關无氣不
統无仙不攝普御羣神自天帝以下莫不範
德於太真仰宗於羽經也於是帝君各浮玄
宮經劫七千傳於太上大道君焉



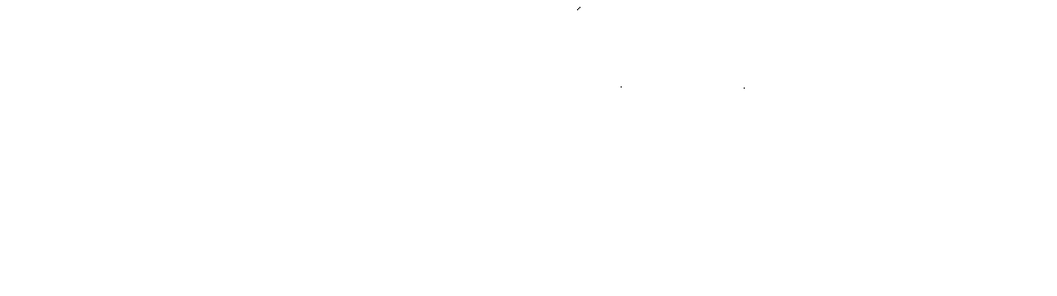
上靈飛玉符玄仙羽精自然之章佩之七年
乘空飛行上登七元修羽經飛步之道无此
符則不得乘虛昇玄受者青錦九十尺盟天
登修之日書左手掌心即握碧霞而飛行書
青繒九寸佩之統六甲十二神玉女十二
人侍左



下靈飛玉符元始之精羽玄玉章佩之九年
○乘空飛行上登五星行飛步昇玄之道无此
符則不得乘空而行也受者素錦六十尺盟
天登修之日書右足蹻即能攝素靈而飛
書皁繒九寸佩之統六甲十二神靈飛玉女
十二人侍右



右靈飛玉符元氣之精昇玄羽章佩之九年
得乘雲飛行步玉清修飛步昇玄之道无此
符不得躡於七元而昇虛也受者玄錦五十
尺盟天登修之日書右足蹻即時躡玄而飛○
書皁繒九寸佩之統六甲十二神靈飛玉女
十二人侍後



太靈飛玉符陽氣黃精飛行羽章佩之九年
面生金光坐在立亡飛行太虛修飛步昇玄
之道无此符則不得仰登皇魁超昇九玄受
者黃錦十二尺盟天登修之日書符於心即

能吐氣成雲乘雲而行書黃繒九寸佩之左
統六甲十二神靈飛玉女十二人侍身凡修
行存思七星之道入室皆先服五符然後書
也書及服皆東向叩齒十二通仰呪曰
玄虛紫清飛行羽經上映雲霞下攝千靈控
御六甲運我身形飛步天元上舉斗精凝魂
固魄內填充盈出空入玄與氣常生畢服符
書五心然後行事如此九年剋得乘空御雲
飛行太清左右雲飛玉符出於自然之氣玄
授太真以登空步虛舉駐蹕剛纏落七玄上
○
昇玉清之道以備飛行羽經得之者神仙佩
之者成真人修之者致白鸞之車黑翮之鳳
來迎子身上登玉宮遊宴常陽太上大道君
以傳上元太素君太微天帝君施行道成祕
於太上靈都之宮依科三千年一傳不得輕
泄宣露天真遠盟負誓身役鬼官殃及九祖
充閉幽泉　前符並朱書

洞真上清龍飛九道尺素隱訣

洞真太上三九素語玉精真訣　通八

三九素語玉精真訣
九天丈人三天玉童以上始元年天甲吉辰
時加北維移度停軒三元齋景九帝迴真登
高上玉館紫虛之天三九素語披解靈關五
精真訣理命長存開究遼朗清暢蕭條玉音
秀虛瓊音逸霄春風激无慧唱遐寥流芳深
順氣冠神颺玉檢總御萬仙來朝斯玄古之
妙化經萬劫而不彫撰真訣以遺觀試求心
生流金交擲煥落火鈴嘯命立到驅策神兵
三元詰房降致綠軿乘空駕語出於九帝三真命
上相青童君曰三九素語出於太上靈都之宮依科三千年一傳不得輕
本命之日沐浴入室東向叩齒九通冥目思
東方青帝少陽九靈真人諱拘上生身長九
寸頭戴九元之冠衣單青飛裾手執青精玉
板乘青雲飛輿從十二青衽玉女從天清陽
宮中來下以青雲冠覆我身思九靈真人乘
雲氣入我身中安鎮肝內便三呼少陽九靈

眞人拘上生齋青芝玉精補養我身使三味口三嚥止仰呪曰

蒼元結靈少陽先生九氣還肝使爲魄寧幽府結華藏內鮮明練容固體反白爲青神化內發景燈燄庭敢有犯試摧以流鈴上帝玉錄太清記名畢引氣九嚥止

正南向冥目叩齒三通思南方赤帝太陽南極眞人諱融尚生身長三十頭戴進賢之冠衣絳章之衣手執朱玉之板乘赤雲飛輿從赤桂玉女十二人從天蘭臺宮中來下以丹雲飛輿冠覆我身思太陽南極眞人乘雲氣入我身中安鎭心內便三呼太陽南極眞人諱融尚生齋丹芝玉精補養我身便三味口三嚥仰祝曰

赤庭絳雲上有高眞三氣歸心是我丹元騰我淨躬逕奏以聞心固神靜九靈閉關金眞內映紫煙結雲太微綠字書名神仙飛行上清朝謁帝尊畢引氣三過嚥止

正西向冥目叩齒七通思西方白帝少陰素靈眞人諱庾明子身長七寸頭戴玉寶玄冠衣素錦之衣手執素玉之板乘白雲飛輿從素靈玉女十二人從天皇堂宮來下以素雲冠覆我身思素靈眞人乘雲氣入我身中安鎭腑內便三呼少陰素靈眞人庾明子齋洪芝玉精補養我身便三味口三嚥止仰呪曰

素元洞虛天眞神盧七氣守腑與神同居保練五藏含華秀芝澄誠明石遊御玄虛白玉金字九帝眞書使我飛仙死名落除遊洞三清適意所如畢引氣七過嚥止

正北向冥目叩齒五通思北方黑帝太陰玄靈眞人諱冥玄默身長五寸頭戴玄冠衣玄雲之衣手執玄精玉版乘玄雲飛輿從太玄玉女十二人從天玄陰玉虛宮中下以玄雲冠覆我身思太陰玄靈眞人乘雲入我身中安鎭腎內便三呼太陰玄靈眞人冥玄默齋玄芝玉精補養我身便三味口三嚥止仰呪曰

赤帝太陽南極眞人諱融尚生身長三十頭戴進賢之冠衣絳章之衣手執朱玉之板乘赤雲飛輿從赤桂玉女十二人從天蘭臺宮中來下以丹雲冠覆我身思太陽南極眞人乘雲氣入我身中安鎭心內便三呼太陽南極眞人諱融尚生齋丹芝玉精補養我身便三味口三嚥仰祝曰

赤庭絳雲上有高眞三氣歸心是我丹元騰我淨躬逕奏以聞心固神靜九靈閉關金眞內映紫煙結雲太微綠字書名神仙飛行上清朝謁帝尊畢引氣三過嚥止

正西向冥目叩齒七通思西方白帝少陰素靈眞人諱庾明子身長七寸頭戴玉寶玄冠衣素錦之衣手執素玉之板乘白雲飛輿從素靈玉女十二人從天皇堂宮來下以素雲冠覆我身思素靈眞人乘雲氣入我身中安鎭腑內便三呼少陰素靈眞人庾明子齋洪芝玉精補養我身便三味口三嚥止仰呪曰

素元洞虛天眞神盧七氣守腑與神同居保練五藏含華秀芝澄誠明石遊御玄虛白玉金字九帝眞書使我飛仙死名落除遊洞三清適意所如畢引氣七過嚥止

正北向冥目叩齒五通思北方黑帝太陰玄靈眞人諱冥玄默身長五寸頭戴玄冠衣玄雲之衣手執玄精玉版乘玄雲飛輿從太玄玉女十二人從天玄陰玉虛宮中下以玄雲冠覆我身思太陰玄靈眞人乘雲入我身中安鎭腎內便三呼太陰玄靈眞人冥玄默齋玄芝玉精補養我身便三味口三嚥止仰呪曰

正向本命之上冥目叩齒十二通思中央黃帝總元三靈眞人諱原華身長一寸二分頭戴黃晨玉冠衣黃錦飛裙手執黃精玉版乘黃霞飛輿從中央黃帝玉女十二人從天玉房宮中下以黃雲覆冠我身思三靈眞人乘雲入我身中安鎭脾內便三呼總元三靈眞人原華齋黃精玉芝補我身便三味口三嚥止仰呪曰

黃元中帝本命之神一氣侍脾使我得眞實藏生華結絡紫晨變容練容保命長延後物而傾千神來臣老君玄錄名書神仙長生久視與天同存畢引氣十二嚥止

正北向冥目叩齒三十六通思五氣玉清高還東向瞑目叩齒三十六通思五氣玉清高皇上寶眞人諱太虛身長三寸頭戴玉晨之冠衣五色无縫單衣左手捧日精右手執月光鎭我上府泥丸宮中三呼上寶眞人太虛齋五氣流精陶灌我身便五味口五嚥止仰呪曰

高上眞皇五帝太靈保我泥丸玄映五形三

光朗耀日月洞明飛雲流霞陶注玉精練容
保魄神魂自生千變萬化昇入紫庭畢引氣
五嚥止
五方命呪畢摩兩掌拭面目如此五年面發
金容五內華生玉藏保氣神仙道成三宮感
暢眞靈見形乘空駕虛白日昇天惟在密修
愼勿輕傳
八節投刺法
夫修上法誦萬遍之道希眞致靈以求神仙
者當以八節之日投刺靈山本命之嶽列奏
玉清三年勿失則名書青宮札係玉皇玉華
侍衛金晨奉迎此玉清眞訣帝君寶篇有得
此訣計日昇仙妄泄神文考及九玄身沒形
殘長閉河源惟在密修道不虛言
夏至節之日於本命嶽正中南向叩齒三十
二通仰微呪曰
玄精陽明元始帝靈四景八氣緯度天經白
元落死无英注生奏簡靈嶽錄聞玉清高上
帝尊記甲眞名伏須告御身謁弭庭三宮九
府靡不順聽畢嚥氣九過止還北向長跪讀
簡呪如後法訖埋簡於絕巖之峯
立秋之日正中向西南叩齒三十二通仰微
呪曰流炎四射飛景啓明八氣交煥齊落天
經元始告晨上應帝靈奏簡靈嶽東華記名
長保玄室宴景紫庭三宮九府列我長生與
天同休永保黃寧畢嚥氣九過止還北向長
跪讀簡呪如後法訖埋簡
秋分之日正中西向叩齒三十二通仰微呪
曰少陰告運八道開張三象順迴緯度天梁
元始勒正齊契四鄉奏簡玄嶽上聞玉京上
帝高尊記名无英三官落死九府順昌自爾
之後三界司迎乘虛駕煙飛行太空畢嚥氣
九過止還北向長跪讀簡呪如後法訖埋簡
立冬之日正中西北向叩齒三十二通仰微
呪曰
玄陰御晨四運迴天八氣交度三五周還上
帝告命日吉啓辰奏名青宮上補帝臣承天
順命拜謁玉晨北酆落死南宮度名畢嚥氣
九過止還北向長跪讀簡呪如後法訖埋簡
冬至之日正中北向叩齒三十二通仰微呪
曰陰精激氣朔晨乘冥二景交絡運度天經
九帝齊運煥采眞名奏札上聞記契玉庭五
嶽三司咸定我生與日同光與天同寧畢嚥
氣九過止長跪讀簡呪如後法訖埋簡
立春之日正中東北向叩齒三十二通仰微
呪曰
陽精告始玄氣射辰二運交煥三五反眞上
帝有命告我靈篇投簡靈嶽永保飛仙三官
九府庲我河源名叅帝籍長為玉賓畢嚥炁
九過止還北向長跪讀簡呪同後法訖埋簡
春分之日正中東向叩齒三十二通仰微呪
曰天清氣布浩素流青乘剛御晨迴歷五星
黃籙暎魂東華保生長享无極億劫肇齡奏
簡玉闕北帝落名遊歷玄臺浮景紫清畢嚥
氣九過還北向長跪讀簡呪如後法訖埋簡
立夏之日正中東南向叩齒三十二通仰微
呪曰
八氣維絡整位儐天五迴七轉變化忽聞三
練九試改容易年濟景无蹉永保上仙畢嚥
氣九過止還北向長跪讀簡呪如後法訖埋

簡

高上紫虛玉皇大洞三景弟子某嶽先生王甲年如干字某甲某月生已被三試應爲帝臣謹關五嶽靈山眞神三官九府十二河源記臣玄名上奏玉清

右朱書銀刺上北向讀刺畢埋刺玄巖之下勿令人得知之

北向再拜長跪讀簡畢又叩齒九通微呪曰

元始帝皇高上玉眞金仙父母玉華紫晨萬氣總司監眞領仙上校青宮符命靈神檢定○

○錄札列奉帝前謹關九府三官河源度名玉篇永保長存畢埋簡此帝君素語妙訣傳有骨分應仙之人每至一節輙如上法令三年得二十四過投刺靈嶽則眞皇注名帝給玉童玉女各十二人輕泄寶訣罪滅子身明愼玄科秘而奉修

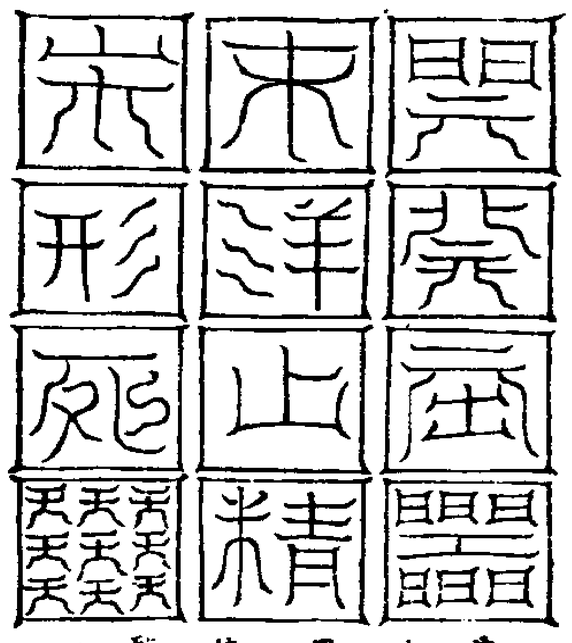
帝君玉文鎮神上法

玉精訣言子欲隱學清齋山嶽當以壬癸之日刻青石黑書九天玉文埋所住東方臨埋時東向叩齒九通呪曰

青辱青辱　太山靈嶽　九炁靈精
長林幽黑　三田藍波　四脚六目
上眞宮宅　四域普告　千靈萬精
靡不順伏　玉帝有命　干者刑戮

畢埋石深九尺此帝君玉文鎮神上法文如左

通八　八



此天帝君受九天文人九天玉文以黑書青石以鎮所住嶽東方制萬魔致神仙眞人來見玉女衛形祕愼勿傳

玉精訣言當以甲乙之日刻赤石以青書九天玉文埋所住嶽南方臨埋時南向叩齒九通呪曰

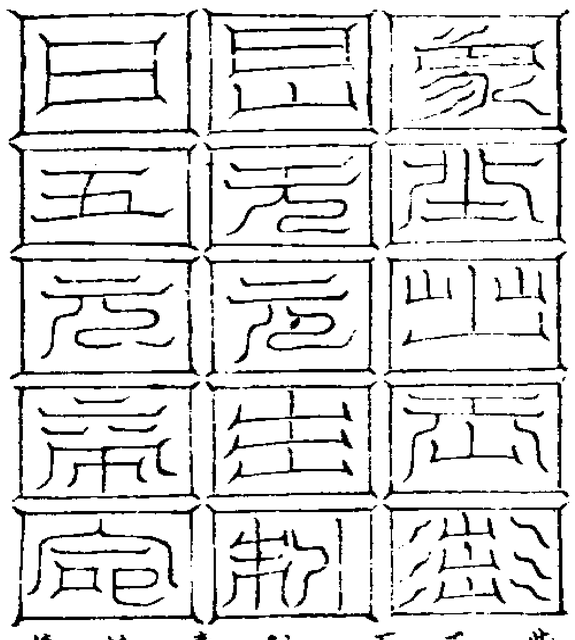
赤丹陽精　南霍萬靈　鬱蕭育飈
乘幽入冥　帝宮有位　浮命黃寧

自天以下　敢不順聽　有干者戮
有犯者刑

畢埋石深九尺此

帝君玉文鎮神上法文如左

通八　九

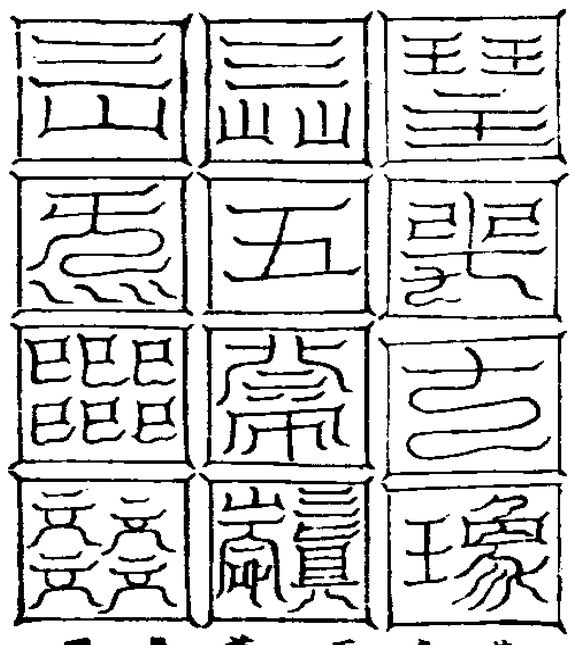


此帝君受九天文人九天玉文以青書赤石以鎮所住嶽南方制萬魔致神仙眞人來見玉女衛形得玉精眞訣白日昇天祕愼勿傳

玉精訣言當以戊己之日刻白石以黃書九天玉文埋所住嶽西方臨埋時西向叩齒九通呪曰

白皓結羅　素靈玄阿　西嶽萬精
乘氣逸波　元始告命　制御三華

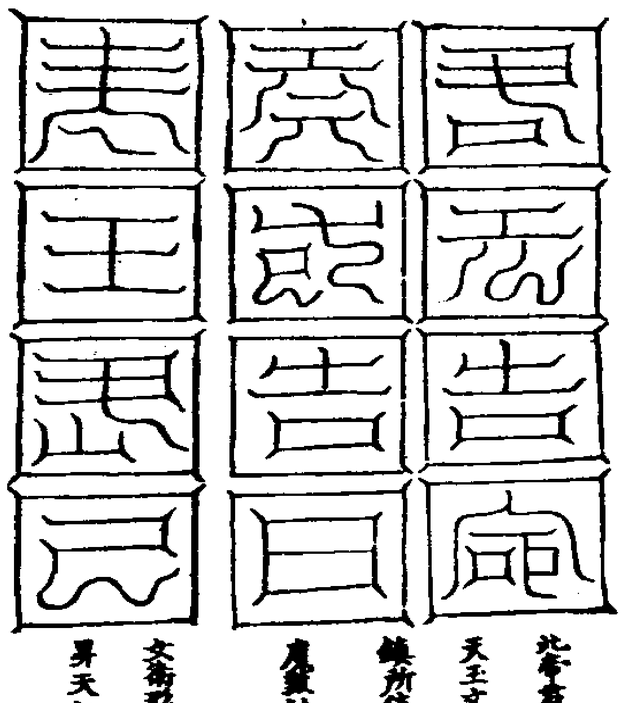
四域八氣　悉爲我家　有干者斬
有犯者刑
畢埋石深九尺此
帝君玉文鎮神上法文如左



此帝君受九天丈人九天玉文以黃書白石鎮所住嶽西方制萬魔致神仙真人來見玉女衛身玉文自明白日昇天秘慎勿傳

玉精訣言當以庚辛之日刻黑石以白書九天玉文埋所住嶽北方臨埋時北向叩齒九通呪曰
北方恒山　辰星之精　玄蔭黑黥
協氣放靈　上帝有命　玉文鎮生

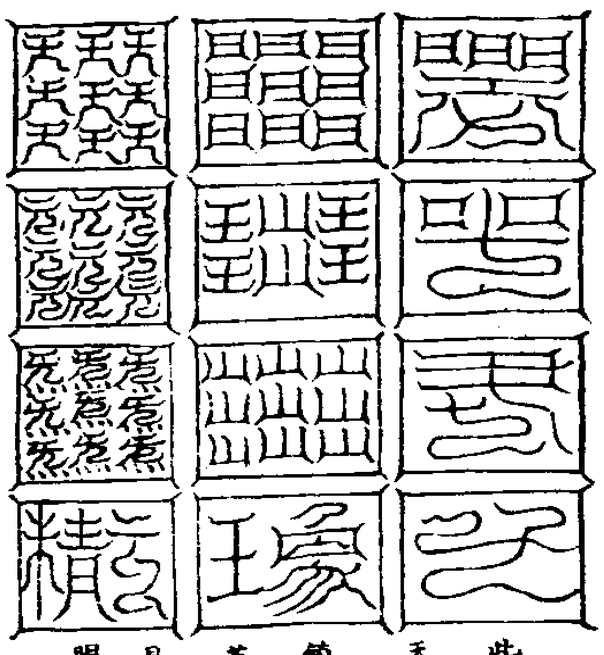
三道揚威　所制不輕　宜各順令
復爾真形
畢埋石深九尺此
帝君玉文鎮神上法文如左



此帝君受九天丈人九天玉文以白書黑石鎮所住嶽北方以制萬魔致神仙真人來見玉女衛形真訣自明白日昇天秘慎勿傳

玉精訣言當以丙丁之日刻黃石以赤書九天玉文埋所住嶽中央臨埋時向本命叩齒九通呪曰
黃氣玄嵩　總御五方　上乘元命
制伏妖王　千卒伯扶　與魔同兇
天一帝靈　受命九陽　元始玉文

鎮神中宮
畢埋石深九尺此帝君玉文鎮神上法文如左



此帝君受九天丈人九天玉文以朱書黃石鎮所住嶽中央以制萬魔致神仙真人來見玉女衛身真訣自門曰日昇天秘慎勿傳

右玉精鎮嶽上法帝君受於九天丈人口口之訣依上真玄科七百年聽傳有骨應仙之人自無玉名不得妄宣輕泄神文考延七祖殃滅子身受者慎焉秘而奉行
傳真訣素語之要依明科皆齎金魚玉龍青紋四十尺金鈕九雙本命之繒百尺以誓九天之信告盟誓諸天清齋幽室然後奉傳虧誓違信師及弟子同罪鬼官傳受之身各詳慎而行
洞真太上三九素語玉精真訣

洞真太上八道命籍經卷上

解罪所用訣

八道命籍一名八間一名八達又名八解解纏釋結謝罪延福妙經太素三元君受於自然之章封於太上靈都紫房之內金章玉華三百人侍衛典香東海小童四極真人西城王君封於峨嵋之山西室之中萬劫一傳有玄名帝簡紫字青宮玉藏之人千年之內聽得三傳上學之子不得此文虛囘山林終不得道所謂八道者日月四時八節所行也日行赤道月行黃道黃赤二道陰陽之所常行至於立春春分月行青道二出黃道東立夏夏至月行赤道二出黃道南立秋秋分月行白道二出黃道西立冬冬至月行黑道二出黃道北此爲八道也月行八道之日各有變化翱飛蠕動含悉之流草木飛沉隨緣感應改故易新輕者更重重者更輕善惡迴換悉象之運自然而然上學眞人因變行化習吉除凶進吉黜惡申明棄闇入正治邪鍊僞成眞厲愚登聖其法高妙玆道玄通故曰八達至極无窮矣

一道命籍立春清朝北望有紫綠白雲者是太上三元君三素飛雲也至存叩頭搏頰各九心禮四拜拜密呪曰曾孫姓名今日幸遇三元出行願得長生侍給輪轂餘所言隨人意也某病乞差某厄乞度某災乞消某事乞果三見雲輿白日昇仙不須復他存思千百所施爲行此必有仙錄是故謂之八道命籍也

二道命籍春分夜半子時東北望有玄青黃雲是太微天帝君三素雲也存禮密呪皆如上法

右八道命籍之日日未至一二先沐浴燒香以待至日依時出望一食頃還室陰雨勿望非其日忽見此雲禮呪如上三倍勝於其日也

三道命籍立夏清旦西北望有紫青黃雲者是太極上眞君三元內宮眞人三素雲也存禮密呪皆如上法

四道命籍夏至清旦東南望有赤白青雲者是扶桑太帝君三素雲也存禮密呪皆如上法

五道命籍立秋清旦正西望有白赤紫雲者是太素眞人天皇白帝君三素雲也存禮密呪皆如上法

六道命籍秋分清旦南望有素赤黃雲者是南極上眞人上皇赤帝君三素雲也存禮密呪皆如上法

七道命籍立冬清旦西南望有綠紫青雲者是上清眞人帝君皇祖三素雲也存禮密呪皆如上法

八道命籍冬至清旦正東望有朱碧黃雲者是太霄玉妃太虛上眞人三素雲也存禮密呪皆如上法

凡先身今身前世今世罪結不除謾謝不的原恕賒運功行難進魔試不知多致退落衰老易至求昇難期一去長逝幽苦未央上學之子悟此驚心誓志仰慕感玄徹靈能得命籍的斷罪根解釋惡結滋長善源羣邪敢干成眞必速諦念密修即有驗矣

凡諸解罪必先營齋克用八道之日身心清嚴自非同志不得妄泰大道聖眞神仙男女

常會玄都長齋清集率心形以化億兆流行業以濟蒼生蒼生未嘗整无應化不得整闕應不整闕常有主應之方玉京之臺是常應之所生未嘗无死死未嘗不生出生入死无量无央天地无數國土无窮更生更死時刻无休起滅相涉有无互成生稱其有死目其无无不无有不有不有不无常應常在存而不滅智慧无窮上學之人相與歸赴赴之由階入之由悉思神録悉習法登階名之爲齋者齊也洗心淨身身心相應内外咸同精敬整爰始終彌篤无有參差不怠不替无苟。○

无矜恬恢至道故號曰齋齋法甚多不可具載聖真相傳口口相教諸經有儀略舉梗槩科酌修用存乎其人學而不齋徒勞无獲如薪无火如火无傳如昇天无雲梯如飛步无羣虽悉雖自奢體豈能遂心心遂必由齋齋靜必謝過過不洗則禍不來禍不來則禍必至禍至不能禳无緣成仙聖聖仙長齋精思積久解謝衆衍斷凶納吉積福重德德充入道與神合同常樂无苦有志期此擢撥諸塵普營清齋用三元法法以守一爲主一以恬靜爲家家在人心宜和順和之美人之所重行道授受相成克獲神仙長生不死名爲上學業高乎中中平可上乃得學上上學之方至於習此弘之最難良由前後罪鄣纏結邪魔相干致招不易急應修齋三時六時大小非凡下所議矣

頻遭喪亡一

祖父師君傍親眷屬年尊卑過非正災限施救厄扶危容立陰功改心易行勤建陽德不犯所知知過勿復犯犯之即又謝三謝之後災消福至猶未如願精修勿怠果願成道乃可得休三犯之後不得復謝謝不被恕明各慎之受法之前有諸災厄第一受法之後有諸災厄第二出生以來有諸災厄第三右○

連嬰疾病二

生來多病一差一家人已身同入第三條○

内外公家三

雖非己過非橫相牽貴賤男女親疎流連罪由不來好鬪勘訟制拘飛沉龍繫生物鮮用紙筆朱墨刀子手中逢人賜與不須說源

大小口舌四

道俗誹謗傳說盲書辯諍無實空中虛生
罪由不受素薄親疎道說人惡負違諫諭
解用飲飰羹臛鮭肴果菜設之要路不須
看視

出入逢賊五

公私注來住止山世山人侵迫掠奪毀傷
罪由不慈略奪一切侵害人神肆欲利己
解用珍寶材竹瓦草土塼治護治館改易
法物

○學業不昇六

外習經史子集圖書內習真文方術要訣○
憎聞之求見不見之讀誦不通積年空過
罪由不貞穢濁心身師友乖儀嫉他才學
破易經文
解用膏油及薪炭炬燭手寫經圖勸助同
志

通九 六

右六件准三品九萬九千九百九過行之

仕官退落七

爲君爲臣爲吏在位无能被廢或有中德
橫遭左遷歸里僻遐守盡窮困
罪由不禮矯位詐威驕慢三朝凌按四野
解用掃帚拂箕密送他舍晨夕掃路勿使
人知

無子多女八

妻妾積年不經有子或有男則死有女則
生
罪由不順逆忤尊上斷人血嗣通同姦淫
解用金銀珠玉投之流水祠无後親賢繼
絕世道德

○傷胎失育九

妻妾有胎傷動墮落或生旬日或至少年○
罪由不謹輕忽交會傷落他孕厭禱公私
解用香油金如意几席祠筆送諸治舍

男女嫉妬十

夫妻君妾交接无度空相疑妬內外不和
罪由不貞素伉儷通他爭華在己怒色在
人
解用五色之墨五綵之繒施於行路不問
富貴

通九 七

貴賤凌辱十一

帝王遭賊臣下遇盜道俗逢凶傷罵約路
罪由不幹捨善從惡翻覆男女穢污清淨
解用香鑪奩盒銅鐵器物密送山野助人
婚嫁勸人齊集

水火蟲鳥鬼衆災所侵害十二

居止出入山水道路所養反變之災
罪由不義形戮屠膾親君師尊內亂相戚
解用冠衣箱案刀匕投山水朝野路上

右六件准三品三萬三千三百三過行之

○非意去失十三

經書珍寶錢米布帛臣下奴婢无故去失○
罪由不嚴怠惰自適不耐他求竊人自益
解用膠漆鎖鑰送治舍中

酣酗忘誤十四

讀誦言語忘前失後傳說僻謬
罪由不慎惚同爲可誦習經戒忽略取過
解用明鏡雜皮送治舍中

居止偏僻十五

中國陋巷邊城戎夷山水險阻
罪由不斷諂佞自親己親損人舍宇

解用刀斧鋸鑿鉗鑽釘挺布之行路
作福得禍十六
齋戒布施鬪諍傷犯遭盜過患人鬼相加
罪由不解遠越三尊假託神鬼卜筮妄占
解用金龍玉魚今形纏簡投之山水 過九
行善致惡十七
吉意白彼彼以凶疑所勸成慫所以爲鄙
嗤誚急責結恨空深罪由不智以愚爲黠
誹謗師道強名求磨解用然燈十百千萬
法數日數隨堪行之
○
應成反敗十八
道世所營造立建創公私計業推理必成
爲人鬼所壞
罪由不明動止閡滯自作苟爲毀他成事
解用奴婢車馬牛船燈纂主威給治中
右六件准三品七萬七千七百七過行之
已得又失十九
道世所求公私所作出入所見已得分明
俄頃或經時遂不覺處所
罪由不清濫受諸物誘匿衷私施惠追殆
解用身所服玩布施行途逢人即與勿問
有无
爲人所嫉二十
有才有德得位得財人物所附而有嫉憎
罪由不平阿黨任意好勝干衆抑絶賢明 過九
解用復板牀帳供諸有道識與不識遇之
則與
爲人所疑二十一
道德名位日進日新或識明晦迹或寶已
守常人横疑猜忌
○
罪由不忠欺罔幽顯萬端負誓誤歃良善
解用淨覺與盤撝沐浴具送治中
爲鬼所著二十二
忽見鬼來男女和合或罵詈嫌醜不自覺
知
罪由不信嗔嘱詐僞淫祀亂真營
解用挑棗符板削治淨潔爲席真朱送治
中
爲邪所通二十三
平常忽異或因疾苦所見驚憂所解求真
發作无狀邪鬼日增罪由不正協道背俗
男女混雜迷亂天人解用經臺堂室牀帳
机案巾帽厨箱送治中

被試不度二十四
師友魔王公私非意所未嘗經是所宜棄
今皆善之並動心識罪由不專習學迄澁
望速厭速泄露寶訣解用捨身給師驅使
次造治館躬執香燈抃洒盡其心力教化
立於後生
右六件准三品三萬三千三百三過行之
○
凡有四六件合二十四事三八在乎其中包
羅衆條大小疑似是非紛紜思議附此注正
分明依源齋謝解而釋之所輸所散洗竭至
誠无悔无吝大福即臻非用金帛當運心形
計力量工筭日准直能輸不計皆得由人人
不堪者或有貧富制以取中要在无惜惜即 過九
又首三首无原也
東海青童君告方諸真人曰子之應感行化
羣生凡有志向宜須獎成傳付此訣密重丁
寧前代已過今不具陳即日自改准此爲科

齋謝之後小災即消大災未釋當急避之避之所往依業渾儀仰觀俯察精密勿宣且如天文說大災必除除災招福先由此經此經要法內外所珍衆聖所貴流芳无窮矣

二王君至秘此魏華存受旨行之有驗後傳獨立又隱此文修之者寡成真者踈玄名圖錄必得之耳

上爲國師中爲民間師下學修身末爲人師此爲三品也

洞真太上八道命籍經卷上

○

洞真太上八道命籍經卷下　過十

太上大道炁周十方十方聖衆皆出乎八門導達遊宴適乎十方十方聖衆皆從八門得出八道命籍悉載衆聖所行化濟善日陽月陰陰德隱通神妙訣聖真所秘齋禁彌嚴未能解罪不得見聞聞見不解解亦不行行亦不驗徒勞增愆若有至誠精思玄感必能解罪必見此經必曉此事必獲○重福遵修即驗克成真矣的謝齋法身獨修若有同志二人三人乃至九人不得過也脫善緣運會偶多賢明九人之外別更結齋慎勿彊共干忤九天求福得禍明各慎之

凡師友疾厄不堪躬齋同學志人可得相爲解脫不得相涉禹畢混同俱被災考防禍求福明加慎之齋集之夕或食或不食漿藥各異沐浴當同雖久長齋亦宜沐浴消息治辭人定啓告清嚴入室依常朝儀至大懺讀文有侶者唱稱名位法師叩齒三十六通長跪

科

的謝齋竟四科所輸默而施行勿使他覺有相問者方便答之偶有布施或云奉上彼苦不受勿彊致猜更復與他他會受者不須語人道彼受不受也

的謝齋法通用三元日敷則異春九夏三秋七冬五日夜行道六時三時朝中乾菜果實隨人未至數日掃灑內外整理法物逆辦精新不得臨時率爾充限禁隔唯嚴不得置雜營齋之身不得出外出外勿還還則別住○

慎勿冒前誤至齋所外來信使住門傳言內人譯語先水吻嗽去又嗽之不得忽略施安壇墠堂房牀帳几案香具薦蓆井幃步障慢幔淨潔窓完厨帳井竈浴室及圊厠皆當燒諸名香勿令臭炁發泄衆人住處各立圊厠坐卧

解脫不得相涉禹畢混同俱被災考防禍求福明加慎之齋集之夕或食或不食漿藥各異沐浴當同雖久長齋亦宜沐浴消息治辭人定啓告清嚴入室依常朝儀至大懺讀文有侶者唱稱名位法師叩齒三十六通長跪

執文如左

太玄都三洞法師某嶽先生小兆真人三景弟子奉行大洞經事若不受三洞直云太上玄都王京紫宮瓊房三景弟子大洞法師小兆真人某岳先生夫人元君臣妾姓名上啓太上无極大道三元太真皇老高上仙都高皇玉帝九玄道君无極天尊无上洞玄自然虛皇五方五帝五嶽飛仙玉司金闕一切諸靈官臣某下愚謬叨上道誠懽誠荷載惕載慙未能專習妙法速登神仙推遷世途咎豐消積日月易去年命難留常恐奄忽一往无○還自驚自悲痛切心腑仰怙玄慈賜垂哀祐○今在驅除之運幸見不死之方久忘罪穢之躬誓慕長生之術伏覽八道命籍八達要文仰瞻三素存禮八尊的謝齋法解釋罪纏前後殃散克獲神仙不揆行尸誓願修習若人云為通十今有師友尊上君親子弟男女某三同受此法某今疾厄公私迫碍不得躬修因臣妾等啓告注心如科臣妾等道同志合冒擾某辭謹讀以聞依科供辦案遵要言洗心齋辭謹讀以聞

某州某郡某鄉里男女官祭酒道士某洞弟子臣妾姓名年如干歲戶口如干今住某處某稽顙謝罪乞恩辭共辭者具鄉居位姓名臣某凡賤下愚草土苗裔幸籍善緣叨染妙法銜荷玄恩寔深罔極但生長流俗習惡移辰動靜成愆日夜增積雖奉經戒不能修行出入災毒之世遭逢驅除之期由是懼充壟粉俯仰驚悲雀鼠貪生蜾蠃願活不揆罪穢之餘冒樂昇進之澤某年月日時於某處詣男女法師姓名受某經戒要方妙術實訣秘文如干卷如干快或某年太歲某某月日時於某處某因緣得如干卷於某年太歲某某月日時於某處玄盟誠懽誠喜誓志遵行冀申素願某月日時於某處忽得某疾病○公私災厄隨意言之憂怖屏營慮不全濟或出生多病○貧窮困苦少○孤長獨天人罕此某事云云良由宿罣既深今愆此凶災懽懼敢怨伏尋罪躬分當甘殞豈宜叨忤冒昧上聞但仰怙玄慈含弘塵垢善貸善成不遺毫分謹洗心清身齋戒首謝乞更造之恩賜三宥之渥消災瘵疾官事解釋依原消息年命申延誓不言犯展得自新修行所受克獲神仙道種之限蒙如今請銘荷曲成之恩謹辭

某號某年太歲某某月朔某日子某時於某州郡縣鄉里山館奉辭情懇款特乞恩矜賜如所請賜允所祈原罪降福道德興陰功業成就必獲神仙謹習誦戒律遵行祕言千魔降伏萬神衛門九真使者傳說所陳徑御九玄玉帝几前明晨行道續復上聞啓畢起巡行誦智慧三首畢向北心禮十方竟巡行至東向西說七報七傷誦觀身大戒未能誦者執文讀之

七報如左

具人曰負陰抱陽因緣各異捨死得生果報○不同爲善善至爲惡惡來如影隨形毫分无謬善惡多端福報難數大而言之其標有七一者先身施功布德救度一切今身所行與先不異必得化生福堂超過八難受人之慶

二者先身好學志念神仙崇奉玄科敬信靈文念善改惡立行入真今身所行與先不異得接帝皇名書紫簡上昇玉晨

三者先身樂道不憚苦寒隨師執役唯勞爲先飢渴務効不生怨言今身所行與先不異

得策飛軿遊宴五嶽乘虛落煙
四者先身貞潔不淫不姦不貪不慾見色无
懽心如死灰執固道源今身所行與先不異
得報靈人超度三塗五苦不經
五者先身施善願天普隆同得昇度去離八
難衆身不過己身不安割己之服以拯窮寒
損粮餉鳥遺物空山今身所行與先不異四
司稱善感徹玉皇書名紫簡禮補上僊
六者先身忠孝恭奉尊親崇敬勝己宗禮師
君腹目相和如同一身心无嫉妬口无輕言
○內外齊并動止合眞今身所行與先不異得○
受靈人不經三塗超過八難善善相注福福
相因如此之報道豈負人
七者生世不良懷惡抱姦攻伐師本訾毀聖
文不崇靈章疑二天眞外形浮好假求華榮
口是心非行負道源竊盜經書不盟而宣泄
露秘訣流放非眞今身所行與先不異違科
犯忌身入罪源七祖橫罹責及窮魂身死負
掠食火踐山三塗五苦萬劫不原楚撻幽夜
痛切其身夫欲修學熟尋此文改惡行善速

登神仙
七傷如左
眞人曰學貴六合宜慎七傷
第一之傷帶眞行僞淫色喪神魂液泄漏精
光枯乾炁散魄零骨空形振神泣窮府上聞
天關眞仙遠逝則與凡塵結因土府同符豈
復得仙
第二之傷外形在道皮好念眞而心抱陰賊
凶惡內臻願人破敗嫉能妬賢口羨心逆面
懽內嗔形論得失妄造罪原毀謗同學攻伐
○師根三官所記摽爲惡門仙眞高逝邪魔攻○
身走作形景飛散體神故令枉橫極其惡源
考滿形灰滅已九泉圖有玄名豈保自然
第三之傷飲酒洞醉損炁喪靈五府攻潰萬
神振驚魂魄飛散內外朽零本室空索赤子
悲鳴眞仙高逝邪魔入形如此之學徒損精
誠雖有玄記空失玉名神昇上宮身灰幽冥
恍惚延年焉得久停
第四之傷行不敬物責人宗匠心忿口形罵
詈无常嗔喜失節意性乖常炁激神散內眞

飛揚魄離魂逝九孔塵埃五府奔喪皆由性
之不純行之不祥眞仙高逝外痾入形如此
之學將欲何蒙雖有玄圖不免斯殃望仙日
悠地理日長
第五之傷或玄圖表見得受寶經或運值靈
師啓授神文而不依科盟形泄天眞未經九
年投刺名山使青宮有錄金闕結篇便傳於
人流散世間輕眞泄寶考結己身徒有玄名
反累七玄仙道高逝身死幽泉長充鬼責萬
劫不原
○第六之傷身履淹精靈關失光五神飛散赤○
子騫揚邪魔來攻內外交喪如此之學望成
反傷眞仙高逝空景獨行淪於混濁仙胡可蒙
第七之傷啖食六畜之肉殺害足口之美臭
炁充於藏府伐生刑於非己眞炁擾於靈門
遊神駭於赤子魂魄遊於宮宅濁滯纏於口
齒仙眞高登於玉清己身沉頓於地里徒有
玄名帝簡亦不免於必死
高聖帝君曰爲學之本當以七傷爲急既得
瞻盻洞門披覩玉篇不犯七傷之禁將坐待

靈降白日昇晨如外勤存學內不遣於七傷者此將望成而反敗期生而反亡希吉而反凶求飛而反沉靈仙遊於高清五神散於八荒赤子號泣於中宅遊魂悲鳴於玄空故仙相有成敗上學有七傷篤尚之士熟精其真諸有神挺應圖瓊胎紫虛名題東華得見七傷檢文自无此挺靈篇不可得而妄披寶文不可得而輙看見此文者玄質合仙九年修行克得飛行玄虛上昇玉清誦戒從第五始為第至後還前取第一周第四訖不須讀前○後序說（文多不重書臨時讀別卷）誦戒畢起向前燈叩齒○三通密呪明燈頌三首

太上散十方華燈通精誠諸天皆赫然諸地悉朗明我身亦光徹五藏生華榮炎景照太无遐想緊玉清丹精寄太无玄陽空中響含形滅苦根幽妙至真想垂華不現實因緣示光象我身亦如之乘化託流景夜光表陽丹苕苕照靈室諸燈普光顯諸陰即已滅我神亦聰明常玩智與慧逍遙適道運遷謝任天勢舉形躡空洞夜燭煥流華呪竟還西向東復鑪出誦呪嗽還房動止皆如朝儀明旦丑時同起清嚴寅時登臺至戶嗽呪存師亦如朝儀凡不師世師啓告玄盟者存玄師青童君在方諸宮願賜降現唆訣長生神仙速就宣化无窮存師竟仍臨目叩齒三十六通呪曰（通十）（八）

北帝大魔王受事帝君前泉曲之鬼四明酆山千妖混形九首同身神虎放毒馘滅雷震真音神公吐呪所戮无親太微有命攝錄山川鳴鈴交擲流煥九天風火征伐神鋒十陳凶試伏滅萬精梟殘妖毒敢起受閉三關請○依洞法莫不如言（畢又叩齒三十六發鑪別叩齒也）發鑪竟向北長跪亦可小坐叩齒三十六通出官

謹出臣妾某等身中四肢五體玉門紫閣三十九戶上真靈官左右飛仙玉虛侍郎五帝五色元皇太真飛龍功曹神仙使者各三十六人玉虛侍郎執飛仙羽節九色耀天之麾五帝五色元皇太真手執五帝命魔靈幡飛龍功曹冠帶羽服金真鳳章神仙使者交繞七元擎持玉案對立臣妾等前銜臣妾等口中秘言乘金根紫蓋丹轅瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十二人左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆飛行紫虛上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之內上啓上上无極无窮至上洞真九玄元父太虛玄母元始天（通十）（九）

王高上玉虛萬道丈人鬱單無量天王上上禪善无量壽天王須延天王寂然天王不驕樂天王化應聲天王梵寶天王梵迦摩夷天王波梨答恕天王七十四天帝三十六天王三十六土皇萬始先生三天玉童九天丞相○太真王高上三十九帝二十四玉皇玄古先生萬始丈人高上玉晨太上大道君後聖金闕帝君扶桑暘谷神王四司五帝南極上元禁君西臺龜母上清太真玉保王上相大司命高晨師東海玉門青華小童君泰清玄元上三天无極大道太上老君太上丈人天帝君九天仙都君九炁丈人等百千萬重道炁千二百官君泰清玉陛下太極四真无鞅數道上皇真人无極天尊炁係自然玄都元皇（大洞三景弟子小兆真人某嶽先生夫人元君）臣妾等本生胎穢

遭遇靈運因緣福慶輪轉法門得生人道忝
蒙高虛餘光曲暎啓悟愚矇得以臭質仰披
聖文（法師道士男女真人姓名以某年月日時於某處）授臣妾某高
玄九天龍書鳳章太上玉簡三清寶文如干
卷如干符如干訣（或先人某承受某師上清寶經世世相傳或因緣所遇某年月日時於某處所得）供養研尋周覽反覆諮請師
尊解釋疑滯（或即年尋師不能相值某年月日時某處玄盟）誓願遵
修以果心願但生長五濁而叨慕三清身染
穢累日月遷延未能騰景浮輪九玄沉淪下
世業行多違戒律虧替舉止罹愆四司所執
○結罪科門敢緣聖典盟授齋文太真三元要○
訣三品上應九玄合丹鎮生中應六合以解
已身犯科違戒宿結之愆下應三才拔度七
祖釋九陰之責上死魂生天此高上妙法求
仙之本根臣某等貪道樂真志願修行某或
誦經戒或合丹精今未合者云比欲經營藥
物神仙要方合和神丹或禁九散酒餌自慮
无始中來因緣麄淺今功尚薄合和不成又
恐宿新動止破戒違經幽顯罪鄣日結日纏
未能解釋善志弗申又懼億曾萬祖七世父

母生平釁重沉淪三塗流連五苦未獲昇遷
餘殃流注延逮後生致祈真難感魔試易干
兼揆前後普齋都謝精誠漫昧不蒙矜原今
依八道妙旨的謝先後深愆忖度心識推准
所行今有（某事云云）謹以（某物某事）證明至誠依科辭
列曷黷上聞（辭同宿啓）辭情款到特乞哀憐即日
入室登齋誦經行道存師思神念真燒香燃
燈朝禮玉天（修行方術合藥云云）悔罪謝過拔贖深愆
建立功德拯度九玄七祖父母中外先亡解
釋宿根脫出幽夜上昇南宮窮魂受度轉身
○生天或在道門逍遙福樂與真結緣流恩布○
澤潤洽後昆使臣妾惡罪即釋某（云）善事光
新特從高上无極天尊乞垂曲映鑒臣某等
所陳請煩三寶領仙侍郎五方五帝監靈大
夫監齋大神典齋使者直齋上真神仙飛仙
天仙地仙五嶽靈仙兵馬騎乘各九億萬衆
一合降下營護臣妾等身滅魔消試辟凶禳
患招致九天自然正氣金液丹精芝英神仙
交會齋堂（煙埠）洞暎臣妾等身玉童玉女侍衛
香煙令臣某等行道得道求仙得仙飛行太

空騰景九天舉心願念與三寶齋真七玄父
母拔度三塗釋九陰之責死魂生天一切諸
天咸蒙度脫某災消三元罪滅九陰千愆萬
咎並蒙哀原（某罪廓散某事興隆）免離十苦八難克獲
神仙被受太真八道八尊无極无量濟度之
恩修行事竟啓還本宮惟蒙御達須報奉行
出官畢迴還向東第一三上香呪曰
太玄都大洞三景第子小兆真人某嶽先生
夫人元君臣某姓名等今齋直行道思神念
真誦經啓願飛騰九天的謝三元燒香然燈
○持是功德爲臣某等解愆釋羅斬滅死根降○
致正真刻名上清拔度九玄七祖父母中外
窮魂斷絕殃注放散幽徒永出地獄上生天
堂免離五苦受福南宮輪轉成真利祐見在
除臣某等千基萬考宿對惡緣（某罪沌蕩某事果成）今
歸身歸神歸命无上九玄元始玉皇玉帝太
真鬱單无量天王上上禪善无量壽天王須
延天王三十九帝二十四真九天丞相高上
玉晨太上大道君萬仙衆聖无極天尊願以
是功德歸流臣某等身解愆釋羅斬滅死根

降致正真刻名上清按度七祖中外窮魂斷絕殃注放散幽徒永出地獄上生天堂免離五苦受福南宮輪轉成真利祐見在除臣某等千基萬考宿對惡緣某罪洗蕩某事果成身神鍊易變化洞空飛行玉清金闕之宮今故燒香自歸依高上至極天真得道之後昇入无形與三寶齊輪

第二三上香曰

臣妾等今齋直行道思神念真誦經啓願飛騰九天的謝三元燒香然燈持是功德願爲○諸天十方无極无窮无量无央四垂邊城諸名山隱學已得道未得道法師父母尊親及同學門人道士賢者普獲昇度同免罪門各得其道飛行上生天堂除臣妾等千基萬考宿對重愆如上

第三三上香曰

臣某等今齋直行道思神念真誦經啓願飛○騰九天的謝三元燒香然燈持是功德爲臣某等家門宗室九族姻親普天匝地帝主國王君臣吏民治舍人民及蝖飛蠕動蚊行喘息一切衆生已生未生咸已生未生咸得生成臣某等家門千罪萬過普蒙哀原惠及諸天一切衆生並受昇度廣濟之恩免離十苦八難五灾六害九厄七傷各保福禄長居自然今故燒香自歸依虛无太真三元高聖太上至真高上无極至極天尊得道飛仙逍遥金闕昇入无形與三寶齊輪

第三三上香曰

臣某等今齋直行道思神念真誦經啓願飛○騰九天的謝三元燒香然燈持是功德爲臣某等家門宗室九族姻親普天匝地帝主國王君臣吏民治舍人民及蝖飛蠕動蚊行喘息一切衆生已生未生咸已生未生咸得生成臣某等家門千罪萬過普蒙哀原惠及諸天一切衆生並受昇度廣濟之恩免離十苦八難五灾六害九厄七傷各保福禄長居自然今故燒香自歸依高上无極天真得道之後昇入无形與三寶齊輪

第三三上香畢向東唱禮如左臣妾等至心歸命東方无極元始高上玉真大帝天尊三拜畢法師長跪讀懺餘人悉伏聽懺至竟齋起持○身制意慎勿參差懺曰臣某等今建齋立直行道存師思神念真誦經求仙飛騰九天燒香然燈解拔宿愆謝罪三元歸命東方无極元始高上玉帝太真天尊乞垂曲映原臣某等先世今世先身今身的有某云罪云乞豁然滌蕩除故布新罪目永滅福名長存賜臣某某厄得度某事果成學道得道求仙得仙飛行太空騰景九天七世父母免離三塗上昇南宮福流无極被受天尊濟度之恩畢同叩頭三下搏頰三過止皆微微安徐勿令有聲也

次東南　次正南　次西南　次正西
次西北　次正北　次東北　次上方西北
次下方東南
十方懺悔皆如東悉三拜亦可止一亦可心
三叩搏不可闕不得多及少
次唱禮五方懺
次向西唱
臣某等至心歸命西方无上天尊再拜法師小
坐讀願餘人伏臣某等今建齋立直燒香然
燈解拔宿罪千咎萬愆的有某過云云願從西方
○元上玄元空洞大始九玄元素玉真丈人高
聖上仙龜臺玉妃玉虛太靈无極天尊垂恩
曲映特見哀原拘除某過云云賜某事云云行道得
道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度七祖
上昇南宮長居无爲衣食自然被受上聖濟
度之恩各三搏頰
次向北唱效西
臣某等今建齋立直燒香然燈解拔宿罪千
咎萬愆的有云云願從北方无上太空玄洞紫
虛元始丈人三天玉童高上玉晨太上大道
君太真丈人太真王北候中真高玄萬仙上
聖天尊垂恩曲映特見哀原拘除某過賜云云行
道得道求仙得仙飛行太空騰景九天拔度
七祖上昇南宮長居无爲衣食自然被受上
聖濟度之恩
次向東唱效前
臣某等今建齋立直燒香然燈解拔宿罪千
咎萬愆的有云云願從東方无上高上九玄玉
虛帝皇泰清玄元上三天无極大道太上老
君諸君丈人暘谷神王扶桑太帝君天帝君
○太微帝君中央黃老君九老仙都君九炁丈○
人泰清玉陛下上清太真玉保王上相東海
玉門青華小童君高仙萬聖至極天尊垂恩
曲映特見哀原拘除某過賜云云行道得道求仙
得仙飛行太空騰景九天拔度七祖上昇南
宮長居无爲衣食自然被受上聖濟度之恩
次向南唱效前
臣某等今建齋立直燒香然燈解拔宿罪千
咎萬愆的有云云願從南方无上太空九玄元
始洞靈虛皇玉帝南極上无禁君南昌司命
長生君洞陽高聖上仙天尊垂恩曲映特見
哀原拘除某過賜云云行道得道求仙得仙飛行
太空騰景九天拔度七祖上昇南宮長居无
爲衣食自然被受上聖濟度之恩
次向中央太歲上唱效前
臣某等今建齋立直燒香然燈解拔宿罪千
咎萬愆的有云云願從中央无上无極无窮太
虛空洞玄古先生萬道父母紫虛青要君後
聖九玄金闕帝君太華玉靈中玄四真高聖
中皇上仙天尊垂恩曲映特見哀原拘除某過○
○賜云云行道得道求仙得仙飛行太虛騰景九
天拔度七祖上昇南宮長居无爲衣食自然
被受上聖濟度之恩
禮五方竟還向東思神閉目叩齒五嚥液五
存五神備在身中五符煥明內外五方羣魔
奔走遠迸來侍衛者嚴裝羅列在真官後良
久嚥液三叩齒三誦人鳥山經呪曰
黃中策炁斬妖宗察制彊精斷邪翁太上有
命太上房急召北帝詣玉宮奉承威令宣魔
王九炁翁鬱與命衝祕藏玉文方就隆三天

運明六天運終賢者哉思神呪畢誦十方回
玄如左
北方太上頌曰
太上發玄蘊煥爛數真方落落散天寶十方
所共尊不始亦不終不明故无昏仰登玉京
臺逍遥憩崐崘超度泉曲都魔王願欲聞七
祖受化生解我宿世怨入控飛玄景出駕浮
紫雲
東北方太上頌曰
重暉曜玉晨乘景開圓明茗茗洞真殿晃晃
○七寶精一念度八難長與太上并纏旋獻黃
景日華虛中生世人不念道莫聞智慧經大
矣洞真戒玄感魔王誠萬劫若一息豈繫千
億齡
東方太上頌曰
太上體太无散形渡弱喪務猷宣玄術天真
並讚揚有緣文自表元因經為藏若能得此
道首即生圓光身濟无待津飄飄逸仙堂
東南方太上頌曰
元无竟元永有有安入妙天翰蔚无上玄宗
自有要迴轉三寶輪十方普震耀太上觀玉
京魔王空中嘯天帝乂手唱衆真乘虛笑散
華正我念八願自然超
南方太上頌曰
靈仙乘慶霄駕龍躡玄波洽真表嘉祥濯足
以八河福應不我期故能釋天羅道德冠三
界地網亦已過感遇靈真會淨慧經蓮華
西南方太上頌曰
无上覺四輩共大方外幽顯諒有由无幽
故不昧來羅運玄輪真仙萃華會時遊眇莽
○間天人无見際
西方太上頌曰
靈妙寄宣迹天人有津岸汎舟不測淵常恐
風波涣其緣有前力智識誰能算舟舟任玄
樞昭然冥因判挺頴應真子靈琴空中彈淨
思恭十方去留不我羨
西北方太上頌曰
太上敷洞文賢賢歸大緣蕭條三寶圓繁華
秀我因伯史與入精質淨生金身終劫復始
劫愈覺靈顏新希度禮无上慶文降至真道
林蔚天京下光諸地仙縱容散靈威洋洋大
法宣
上方太上頌曰
太上觀十方晻藹騶風穆圓光映三辰真人
被天服魔王又手立司迎酆京側日月翳行
曜七寶煥无極一切普此時福滅地獄息眇
乎无量尊天人莫能測
下方太上頌曰
三寶繁十方亹亹空中澄宛轉隨化理一感
法輪昇莫皦暗昧閡四大與時興空有靡不
○有崔嵬多山陵太上无滯念滅念歸大乘
六時咏素靈之曲太霄琅書文多不載臨時取卷咏之
五帝憂樂之辭巡行三周周於南方向北止
誦四極五苦詩三篇如左
大洞總三倫元化有无形寂若元根教肅若
有感靈哀哉三塗中憂苦從是生至學慎茲
戒積善窮劫齡劫盡化生天身與日月并愚
癡隨世好浮學以求榮宣化无綱紀輕漏天
寶經目科入死門四極結尔名魂神履九難
五苦長尔嬰食火踐刀山艱辛无整寧歎此

禍福原悠悠中甚明高上遺嚴戒禍福令人歎仙道本由運冥中亦已判无運亦不啓既悟常若晏若能崇玄科自然超霄漢苟貪愛欲累何爲強敖翫居罪結四明生死履苦難流曳五苦庭三塗結不散沉靈九幽掠萬劫无待旦悲此元始教能不便人怨寥寥九玄上翳翳初化始无形亦无景无深亦无測二儀啓運彰結炁以成滓三晨朗元室五九有綱紀禍福由人生善惡竟孰在若能悟玄覺超然凌高譺苟執伐命斧積疊盈心裏沉罪○結四明宿罰良有已生身負風刀五苦无窮解七玄填幽夜萬劫方一紀流連三塗中未悟有生死

誦五苦畢唱

臣某等至心歸命太上無極大道太真尊經寶符玄中大法師老子青童君（九拜亦可三拜亦可心拜）（法師讀大慨餘人伏）三尊九拜畢叩搏各九止仍復鑪若同侶爲人的謝十五方雖竟猶應都謝大懺散髮注心其文在左

太玄都三洞法師某嶽先生小兆真人三景弟子奉行大洞經事臣某姓名上啓

太上上上无極无窮至上洞真九玄元父太虛玄母元始天王高上玉虛萬道丈人鬱單无量天王上上禪善无量壽天王須延天王寂然天王不驕樂天王化應聲天王梵寶天王梵迦摩夷天王波梨答恕天王九天丞相三天玉童高上三十九帝二十四真玄古先生萬始丈人高聖玉晨太上大道君扶桑太帝暘谷神王四司五帝西臺龜母上清太真玉保王上相大司命高晨師東海玉門青華○小童君泰清玄元上三天无極大道太上老君太上丈人天帝君九老仙都君九炁丈人等百千萬重道炁千二百官君泰清玉陛下无鞅數道上皇真人无極天尊炁係自然玄都元皇三界內外應感正神臣某等謬藉宿慶陶染玄真奉修寶經不敢有懈但稟性闇淺未達清深遵行違科動止成疊宿罪既重今愆又增懼殞漏刻微願不申今幸蒙大慈賜加善貸誓及寸陰庶立丹志依法奉辭謹讀以聞（辭本如前）辭情款到仰希哀矜賜以三宥之澤原赦臣妾等前世今世先身今身及七玄七祖中外種親君臣師友一切因緣前亡後死見在世間有陰陽重罪生諸灾害學宦不達所願不成今洗心歸命散髮頓頭特願三尊涕然垂亮勑勒所由班下正職拘除臣某等及上世因緣幽顯動止違逆之愆或不慈不孝不仁不明不恭不遜不信不忠不嚴不斷不讓不廉不施不救不清不平不正不通不勤不順或手害人命劫賊攻略謀圖姦淫九族交接或教人殺戮酷虐衆生劫略謀○圖姦通九族嫉賢妬能伐逆師主或受經泄露輕慢寶章或染法混俗哭泣臨尸履冒血穢不自改悛或行用寶訣帶近女人陰陰雜亂不遵七經或叨參三洞不除三尸心懷陰賊手肆頑凶嗔嗃自專傷毀同氣破賊經誥違負三尊或便旋興居不顧禁忌公知故犯私欲乖科飽食醉酒作性異常虧道壞法協邪疑真或不師受竊經輒傳不齋告盟率爾交換假借施行欺侮百姓改易聖文意通玄妙廢古競今自作一法或奉道不精經无堂

室供養不具朝禮頓替異人婦女共處往来服飾交關非類相會或處高位尊上師君輕蔑自下殺害无辜賞罰不平取與无定任愚恣慾觸犯三光或爲臣子吏民僕隷出入欺罔竊濫縱横弑逆反倒干忤五行或男女飜覆妬害公私棄正逐邪誹謗眞道知惡不悔悔又重犯積結未解悉乞蕩除解罪布福和釋怨仇消滅註訟杜絶惡源先亡眷屬同免幽泉俱昇光景利祐後人善神擁護扶助存亡令死者輪轉與道結緣生者學業功行惟○新墳墓安穩宅舍清寧家國興隆道化日盛○群魔降伏衆聖來遊二儀交泰三光同明七曜无舛九皇調均四海停波五嶽秀峰風雨普適穀稼豐盈一切荷慶天下太平特願玄慈賜如所請蒙恩果願不廢今言上明大道更造之施下副臣妾等渴仰之誠

通十　二十二

大懺竟向東叩齒三十六通 讀五願此別有五日三齋自得通用

第一上願我生自然之炁炁中結成我身身與三光齊倫長享无極之根

二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏朝與玉帝同宴夕與玄母同遊渴喻浪井洪泉玉芝飢納龍胎瓊油絳樹赤子

三願我身身生萬怪七十二光奇毛異質飛羽衣裳乘虛駕空出入帝宮衆慶來臻萬壽无量

四願與炁俱生與炁俱死死而又生生爲帝王封掌十天總領羣仙

五願一切衆生已生未生同保日月三光有道之人七玄之祖上昇南宮天下之福靡有○不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄眞神常居我宮上通天仙下逮洞淵願地願風願雲願神五願一合定籍長生天降紫煙地衛五靈乘雲駕虛飛輦緑軿上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生上願五合長亨利貞

通十　二十三

中願亦五得道本根願陰願陽願太空願太无願太玄上宴玉房與帝因緣遊盼生關披浪九天元父定籍玄母記年桃康結精固保丹田身騰金剛名書玉篇七祖解脫福慶來臻

下願亦五願太虛願太有願太上願太眞願神仙運身於五嶽之嶺飄飄九霄之際出入開關之裏移脫死戶之外願天地爲我父母三光衛我年萬神守九泉之孔靈降自然之炁以方五願舉響而會

願畢叩齒二七呪曰

太帝上元帝一玄經五雲散景鬱徹三清玉童玉女燒香侍靈上願開陳與我合并使我神仙上昇帝庭北帝落死南關注生東華金格得上我名无窮之願與我齊并畢又叩齒○三七仰嚥炁五過止

呪畢三捻香復鑪曰

三元三天五嶽五帝神仙使者三炁正眞左右龍虎天仙地仙飛仙神仙五靈香官當令招致十方正炁自然金液丹精芝英九玄玉眞交會齋堂 露壇靈壇 洞灌臣某等身中使臣某等學道得道求仙得仙飛行太空騰景九天玉童玉女侍衛香煙奏臣某等所啓上御高上无極太上大道玉皇帝 凡前

畢叩齒九通嚥液九過都止

復鑪仍迴巡出時行詠如左
右六篇六時各誦一若三時送五周而復始
詠畢出呪嘿悉如朝儀食後上經講至戌亦
嘿口叩齒三通存神如法心禮三拜密呪曰
玉帝上法上聞三清吉日齋戒開我神經萬
試隱伏所向皆成玉童侍護玉華散馨上生
三元與我長生（閣經亦用）入堂向道禮三拜若人
衆可巡行至東若定位俱三拜亦可一拜亦
可心拜拜畢正坐坐定閉目握固叩齒存頭
正青如碧玉兩手如丹兩脚如雪魂備左魄
守右良久開目按掌案摩上坐存畢上高座
誦經講義先向道座禮九三一拜登高座開
經時先叩齒三十六通嚥液三十六存迴風
混合帝一百神萬真仍密呪曰
微微玄宗門煥玄徹空洞至道由靜默當見
三素宮大道於此成駿景乘雲龍左右侍經
人王女及玉童身濟不死津解羅順靈風七
祖及胎生世為神仙宗讀三十九章雌一大
有九真太丹北向心禮四方叩齒三十六嚥
液三十六存五藏之內有五色之光注五星
之精然後讀神州次百神內名乃誦三十九
章心目相應不得雜想令篇句畢了不得中
住讀三十一卷北向心拜四方叩齒二十四
嚥液三十四存五星日月三精玄注兆身餘
卷依別訣
讀智慧經及偈讚先閉目叩齒三十六嚥液
三素元君在金華宮如嬰兒狀而詠文也讀
經講義畢俱下正立禮三尊三拜拜訖還坐
叩齒三密祝曰
陵梵履昌七靈丈人太一務猶五神黃寧上
昇九天與帝共并乞願飛仙七祖胎嬰解愆
釋羅上登玉清畢又叩齒七通嚥液三過止
起出戶存神晨夕常耳七年上昇日夜三時
六時存呪皆同入壇墠者呪中小異言堂室
處易云壇墠耳壇墠堂室內外皆三重上座
大法法師入內次下座住中次對齋住外堂
壇之燈七九之外隨宜燃之大略依上元九
十中元六十下元三十六合一百八十列堂
壇左右門閤太歲月建日辰本命畫夜常明餘唯夜朗若兩於
堂然二燈餘者可門行道畢各向本命及太
歲燈再拜啓乞求願隨意所言又依四極明
科立春春分九燈列庭中立夏夏至八立秋
秋分六立冬冬至五本命十二燈八節向王
本命向太歲叩齒二十四呪曰
高上太眞萬聖五帝皇帝玉司總仙監眞今
日吉晨八節開陳陽罪陰考絕滅九陰於今
永始拔擢七玄免脫火鄉長離刀山三塗五
苦不累我身得同天地克保帝晨五願八會
靡不如言
畢解巾叩頭一百二十下額向地而已勿令。
痛竟復巾仰天心念我身今日上享天恩賜
反形骸更生飛仙畢仰嚥二十四悉止三年
起出戶存神晨夕常耳七年上昇日夜三時
六時存呪皆同入壇墠者呪中小異言堂室
處易云壇墠耳壇墠堂室內外皆三重上座
燈九丈者方各一百八十六合六百四十四
也此外千八百六十燈門庭巷路侍之至曉
風雨則停日限竟止都竟言功
齋竟之朝行道之後未可復鑪仍唱各稱名
位某位（凡所受道高卑依次言之經大法者
一如黃素若參師籙治歷稱在前）
上啓三元太眞洞空九玄太虛高上玉皇三

十九帝二十四眞高聖玉晨太上大道君四
司五帝萬道元始上聖至極天尊臣等好道
樂仙志願騰景九玄上謁上眞以某月某日
時於某處開啓齋直行道誦經思神念眞合
藥精思謝罪立功洗心竭力遵法依科修行
事竟日限訖今所啓上請高上三元三清三
寶領仙侍郎五方五帝監靈大夫典齋使者
飛仙天仙地仙神仙五嶽四瀆四方監察眞
官靈仙謁還眞宮進品上仙加爵帝秩隨品
署眞當如太眞之儀今臣某等九玄七祖中
外先亡同免幽夜俱入光明宿罪解釋福德
興隆臣某等行道得道求仙得仙作丹成丹
作金成金精思感通神明交遊謝罪罪釋祈
福福臻分形變化七十四方三元下降降致
綠軿飛行上清騰景九天日月同輝三寶齋
輪惟冀至上鑒映丹情臣某等學法未備俯
仰之扵齋法難精多違妙軌不合典式進止
犯科為四司所糾五帝所執千愆萬罪特希
赦宥哀原未悟愚昧不及矜奬善心不賜謹
罰臣某五體眞官隨尋仙職上詣玄都依品
受秩班實事竟還臣某等身中與臣某等同
科昇飛行太空謹以啓聞伏須告報臣某等
誠惶誠恐稽首再拜以聞
畢再拜又三捻香復鑪出詠呪漱如常
凡所送之物所作之事皆用正齋之日隨便
施行若風雨阻異可至齋後不得過九日過
此更齋首謝愆深所為未遂今更啓告乞果
素心齋中吉凶公私觸忤不終齋事後皆更
營十之百之得應乃止
凡四時之日數不可過復不得減事悉取周
若計用功夫身力不贍當貨賣借人相助為
之所賦諸物分人廣布必是同志勿使雜人
或所住幽僻去邑道遐皆嚴裝船車辦彊事
計力齋日限成就工夫不得逋違遷延日月
忽遑窘迫忘失前為為福得禍明各慎之凡
所辦法物未得輸送非意去失水火盜賊魔
鬼竊藏醜類穢汚皆應委捨啓告嫦埋不得
供他凡猥之用悉更新辦依法勿虧亦應別
辭啓告首謝
凡有數種災罪或備有二十四條皆不得一
時并解當三年取周三年二十四節不可虧
一虧一更始此甚為難非精志者莫能辦之
辦之不辦皆不得道將來之緣不副今日今
日之頓當勤精懇營念不忘无不果者其中
數災數厄數罪相關共在六條者一時并解
六條不必六時時解一事也三年之後未得
感通乃可一時一事的的解之積年周竟必
獲上昇也

洞眞太上八道命籍經卷下

大上九赤班符五帝內眞經

九赤班符一名羽中林飛天九符元始天王藏之於上清瑤臺金房玉室之中神眞煥明流光曜空四極監試五帝衛眞太上以雲宮玉童三百人上元又以西華玉女七百人侍典靈文神標上清威嚴九天制魔滅祓馘斬羣凶封掌名山攝召水神總統億億領括萬仙五嶽四瀆及後學者身部以神兵罰過賞功九千年則九天一開九天開其文則明五嶽之室玄授得道之人自無仙骨玉名刻書來生不得見其篇目有得其文便爲五嶽之師宗四海之君王奉之者慶延七祖之魂福流九種之親修之者刻成上清高仙眞人九赤者乃九元之炁飛玄羽章結成玉文元文人以傳太上大道君元始天王以傳南極上元君太上以傳扶桑大帝太帝以傳太微天帝君太微天帝君以傳後聖金闕帝君以傳上相青童君南極上元君以傳洪崖先生太極四眞人炁炁相傳皆刻書金簡結以紫篇盛以雲錦之囊封以三元之章藏以鬱森之

通十一

笈祕於九曲之房玉仙典香太華執巾四司監暎五帝衛軒三元晏禮萬仙朝眞其道至妙依科七千年一傳輕泄宣露傳非其人七祖獲考身沒河源

後學勤心苦思求仙精誠感於太虛冥德合於三元玄挺應會自得此文得佩眞符始可涉歷於玄嶽託身於幽山役九赤以封丘命五行以招神俾水帝以削罪攝海靈以通源則罪籍滅落於九府生錄刻注於三清炁震溟波威攝萬靈羣魔滅試仙官降形運策六甲制御天丁通幽徹微逆覩未生故能神仙飛行上清

夫學不見九赤白羽中林飛天九符則五嶽不領玄名四海水神不爲兆削滅罪簡勒注三清也遊行川澤隱居幽山不佩此文則山靈天魔試敗其旨萬害自生終不成仙水帝結書列罪帝君也

五嶽五帝內思變化眞形求仙上法

凡入東嶽思東方青帝神閉眼即見眞形者其人則五宮結氣六藏生眞九府洞朗內無滯根和音震響妙理明通此人皆上仙之才也故道爲之即降神明爲之感會則仙不移年而成也若見青炁鬱鬱亦其方正神虛暎之炁也則道有漸也若見黑氣則上眞本生之號虛暎之官監試於兆身若見赤氣則洞生之官虛暎之炁來衛兆身也若見黃炁則嶽所使之官虛暎之炁來給兆通眞也此悉無恠依本而行事久久道自感而降焉若見白炁則天魔空中之精來干試兆身當叩左齒三十六通而誦金玄章之祝一遍則魔精自滅眞自來降也

凡入南嶽思南方赤帝神閉眼即見眞形者其人則骨結玉霜炁參神宮丹臺刻簡結錄紫篇幽悟冥塗逸浪虛庭觸類無滯靜思感眞此人皆上仙之才故道爲之即降神明爲之感會也如此則仙不移年而成若見赤炁亦其方正神虛暎之炁也則道有漸也若見青炁則上眞本生之號虛暎之官來監試於兆身若見黃炁則洞生之號虛暎之官來衛兆身若見白炁則南嶽所使之官虛暎之炁

衆結兆身通真也此悉無恠依本行事久久道自感而降也若見黑炁則空中太魔之精來干試兆真也兆當叩左齒三十六通誦玄章滅魔之祝一遍則魔精自滅真自降也

凡入西嶽思西方白帝神閉眼即見真形者其人則胷有金闕六宮納真通幽達靈迴釋玄元內無礙滯外無欲塵故名書金格録字上清此人皆上仙之才也故道爲之即降神明爲之感會則仙不移年而成也若見白炁亦其正神虛暎之炁也則道有漸也若見黄炁則空中大魔之精來干試兆真也兆當叩左齒三十六通誦金玄滅魔之祝一遍則魔精自滅真形自降也

凡入北嶽思北方黑帝神閉眼即見真形者其人則玄挺標晨五心結絡炁叅紫天玄書北元刻簡青宫朗照幽室通神達微此人皆上仙之才也故道爲之則降神明爲之感會則仙不移年而成也若見黑炁亦其正神虛暎之炁來衛兆身也若見赤炁則空中大魔之精來干試兆真也兆當叩左齒三十六通誦玄章滅魔之祝一遍則魔精自滅真本生之號虛暎之官監試於兆身若見青炁則洞生之官虛暎之炁來衛兆身也若見黄炁則空中大魔之精來干試兆真也兆當叩左齒三十六通誦金玄滅魔之祝一遍則魔精自滅真形自降也

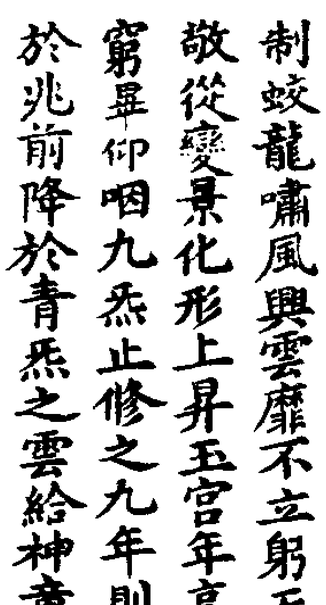
凡入中嶽思中央黄帝神閉眼即見真形者其人則絳府生華赤子納仙理幽綜滯味景精名書帝室圖影三元此人皆上仙之才也故道爲之即降神明爲之感會則仙不移年而成也若見黄炁亦其正神虛暎之炁來衛兆身也若見赤炁則上真本生之號虛暎之官監試於兆身若見白炁則洞生之官虛暎之炁來衛兆身也若見黑炁則中嶽所使之官虛暎之炁來給兆通真也此悉無恠依本而行事久久自當感真而降焉若見青炁則東嶽青帝内思甲乙入木九炁班符東方青帝君姓常諱精萌頭建九元通天冠衣青錦帔碧飾飛帶佩太一九炁命靈之章帶翠羽交靈之綬常以立春之日乘碧霞九龍雲輿從青腰玉女十二人手把青杖之華九色杖○一遍則魔精自滅真形自降也

凡入中嶽思中央黄帝神閉眼即見真形者其人則絳府生華赤子納仙理幽綜滯味景精名書帝室圖影三元此人皆上仙之才也故道爲之即降神明爲之感會則仙不移年而成也若見黄炁亦其正神虛暎之炁來衛兆身也若見赤炁則上真本生之號虛暎之官監試於兆身若見白炁則洞生之官虛暎之炁來衛兆身也若見青炁則東嶽青帝内思甲乙入木九炁班符東方青帝君姓常諱精萌頭建九元通天冠衣青錦帔碧飾飛帶佩太一九炁命靈之章帶翠羽交靈之綬常以立春之日乘碧霞九龍雲輿從青腰玉女十二人手把青杖之華九色杖○一遍則魔精自滅真形自降也

凡入東嶽思東方青帝神閉眼即見真形者其人則玄挺標晨五心結絡炁叅紫天玄書太上九赤班符五帝内真經

入兆身中光明洞映肝部之間便引炁九咽覺身中薰熱須臾赤光於內散從九孔中出迴合還坻頭頂之上化成青雲覺兆身在青雲之中隨雲而昇良久覺定豁如蹈空便仰呪曰

太丹隱齋迴合九門玄虛舉真赤班早分帶甲入木乘乙御雲上制五嶽封丘召山下告九河十二水源落除宿簡列奏玉篇掌録我真青帝之君降我碧霞飛青羽幡與帝合景奏謁玉晨畢又叩齒十二通咽液二十四遍○止行之九年則能書符投山山降雲雨儵欻瞹○冥書符投水水上蛟龍能入萬丈之淵如行人中書符於木削之不滅其文轉明帶符抱木身成山林東嶽衛以仙官十二人一十八年則能飛行上清輕泄此道罰以鬼兵殃延七祖身沒河源



太上甲乙入木九炁班符朱書立春之日平旦東向服之祝如上法又以正月二月甲寅乙卯之日青書桐板之上令廣九寸長一尺二寸埋之所住東嶽令深九尺甲乙唯一日也如此法三年一埋不必年年也但存思服御依節行之亦九年無不感降也此一名白羽中林飛天九符一名九變三合成一得見其文與五帝同真

埋符之日當東向叩齒三十六通存思青炁之雲覆冠一山上下鬱冥東嶽太山君乘輿下降青炁之中手執青簡注上我名於青簡○色之龍手執青羽之麾從太山仙官十二人在青炁之內監暎兆身仰祝曰

天通地理二炁交真九赤陽明四度開陳上玄靈曲暎下降我房青陽告始上願開通納我所陳削過記功刻名青簡列奏高皇西龜結○之篇微祝曰

玉真徘徊煥明東方乘龍駕輿飛行太空迴出木入空六丁侍衛玉女扶將攝山召海命制蛟龍嘯風興雲靡不立躬天魔伏試萬靈敬從變景化形上昇玉宮年享泰山永保無窮畢仰咽九炁止修之九年則泰山君見形於兆前降於青炁之雲給神童九人致自然

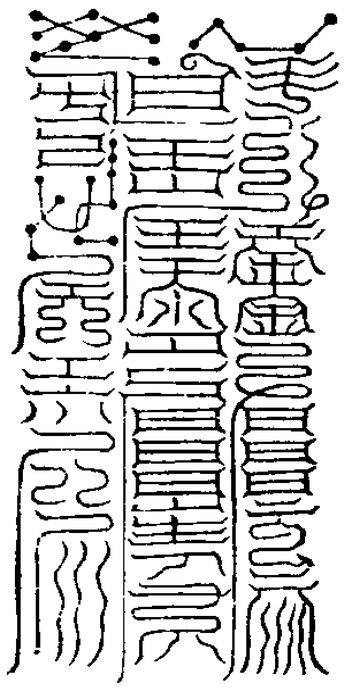
神芝能知東方萬里之事一十八年則致龍輿乘空飛行上昇玉清宮

南嶽赤帝內思丙丁入火三炁班符

南方赤帝君姓炎諱洞丹頭建三炁玄黃寶冠衣緋雲錦袍丹文之帶佩南極制陽之符（八）

帶朱宮八光（通十一）之劍常以立夏之日乘赤霞飈輪從太丹玉女十二人乘九色之鳳手把日精三炁之華遊行南嶽衡山校定眞人仙官錄札及學者之名時詣南海水帝神王考筭學道功過罪目迴降佩符者身學者服其符以招其神存其炁以降其眞削除水帝之簡上名王札之篇當以立夏之日正中沐浴齋戒入室燒香服丙丁入火三炁班符叩齒三通思南方赤帝君諱字衣服形色乘赤霞飈輪下降兆房赤炁赫赫覆滿一室冠冕已形存見帝君在赤炁之中化爲朱雀星赫赫照明從頭頂而下入兆身中光明洞映心宮之間便引炁三咽覺身薰熱須臾焚惑星於心散爲赤炁從九孔中出迴合還兆頭頂之上化成赤雲覺兆身在赤雲之中隨雲而昇良久覺定豁如蹈空仰祝曰

三炁迴元飛天九清白羽中林入微洞靈帶丙耀光乘火入丁中眞混合上化景星制御萬炁封山召靈符攝九河十二水精削滅九陰宿簡之名興雲降龍丹霄朱軿八景迅虛（九）流火鬱冥飛輪紫蓋來運我形乘虛躡浮上造玉庭受鍊洞陽五神鮮明永享天眉與帝合并畢又叩齒九通咽液十二過止行之九年則能書符投林林自生火書符投水水上鮫龍書符投山山降雲兩帶符入火身則不然埋符南嶽則得仙官侍衛兆身十八年則能飛行上昇玉清輕泄此道殃延七祖身沒鬼官長閉地獄不得成仙



太上丙丁入火三炁班符朱書立夏之日正中南向服之祝如上法又以四月五月丙午丁巳之日朱書桐板之上令廣八寸長一尺二寸埋之所住南嶽令深八尺丙丁唯一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之亦九年赤帝君衡山君無不降見於兆形也此一名三合成道九眞中符一名九合入微幽虛七變得見其文五帝齋眞刻成上仙埋符之時面南向叩齒二十四通存思赤炁之雲覆冠一山之上南嶽衡山君乘赤龍雲車手執赤羽之節從衡山仙官十二人在赤炁之中監映兆身仰呪曰

丹靈洞陽上總天逢九變三合乃成道宮赤景班符威御萬方今日上節三炁開通上關五帝告文靈峯削我宿負列名高皇使我道成變化玄空（通十二）封掌靈嶽召海策龍興雲降雨焉向立從飛霄赤輪昇入帝房八炁并景三元齊光畢埋符如式仰引赤炁二十四咽止南嶽衡山君常以夏節之日列奏眞仙已得道及始學之人名錄上言高上帝君檢校玄

名區別功過修飛仙之道當以其日日中之時沐浴齋戒入室燒香南向思南嶽衡山君姓爚諱洋光頭建八朗寶光玉冠衣赤錦飛帬披神光緋文之表帶封靈制魔之章乘赤霞飛輪從南嶽仙官十二人悉乘飛鳳手把神芝東南而廻上登無崖之上王清之天徘徊空虛之內赤雲之中當叩齒三通心言今日上吉良辰應真玄願普降竟天納新願乞道君值廻上仙飛輪羽蓋下降我身道君廻降我成帝臣名言上清東華結篇畢思衡山君乘赤霞飛輪下降兆房赤烏鬱鬱覆滿一室君在赤烏之中手執赤簡注上我名於赤簡之篇徽祝曰

朱陽乘晨徘徊九霄丹輿飛蓋洞煥霞冢曲迴下瞰監我心翹上願所陳莫不感幽抑披靈衛形與神交書名丹臺結字南瑤六丙翼真乘丁入飈攝山封海命制萬秩千精伏竄羣魔皆消南嶽既掌三元來招降致朱軿昇入皇朝三景齊靈後天而凋畢仰咽三烏止修之九年則衡山君授兆寶書給仙官八人降致神芝奇異之物能知南方萬里之事行之十八年則致赤雲之輪飛行太空上昇玉清之宮

西嶽白帝內思庚辛入金七烏班符

西方白帝姓混諱庳歸頭建七光明光寶冠衣白錦雲光之袍素錦飛帬佩素靈之綬龍潮湯誕之劍常以立秋之日乘素雲飛輿從太素玉女十二人白虎手把七色華旛遊行西嶽華山校定真人仙官錄札及學者之名時詣西海水帝枰王考算學道功過罪目廻降佩符者身學者服其符以招其人存其烏以降其真削除水帝之簡上名玉札之篇當以立秋之日晡時沐浴齋靜入室燒香服庚辛入金七烏班符叩齒三通思西方白帝君在白烏之中化為太白星赫赫照明從頭頂而下入兆身中光明洞暎肺部之間便引烏七咽覺身薰熱須臾太白星於肺中散為白烏從九孔中出廻合還沕頭頂之上化成白雲覺此身在白雲之中隨雲而昇良久覺定豁如蹈空仰祝曰

七烏飛精西華金靈龍變九道萬物自生日月過度飛羽陸冥幽虛玄真三合七成變化入景辛廻景星帝諱符合變化我形上承皇威部御神兵制山撿海封嶽命精真不咸來受事我庭興雲起雨降致素軿九龍七虎策御六丁迅我飛虎出玄入青上造朱月金治錄明逍遙華堂長保天經畢又叩齒七通咽液三十二過止行之九年則能書名於石錬石成金書符投石石隱兆形書符投山山降乘空飛昇玉清輕泄此道罰以神兵七祖負考長役鬼官慎祕修行尅獲上仙

太上庚辛入金七炁班符朱書立秋之日晡時西向服之祝如上法又以七月八月庚申辛酉之日朱書桐板之上令廣六寸長一尺二寸埋之所住西嶽令深六尺庚辛唯一日也如法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年白帝君及華山君無不降見於兆形也此一名九微入神封靈玄一名赤白自生七變金門得見此道西母降真萬變立成飛昇帝神埋符之時當西向叩齒十二通存思白炁之雲覆冠一山之上西嶽華山君乘白龍雲車手執七色飛行羽節從華山仙官十二人在白炁之中監映兆身仰祝曰六炁徊靈三合成一五雲變化轉九會七帝尊混合神生金室是時何時上願之日所向所求靡不良吉命靈召神羣魔隨滅八道散明哉眞穆穆五嶽齋眉與帝相畢埋符如式仰白炁二十四咽止

西嶽華山君常以秋分之日列奏眞仙已得道及始學之人名録上言高上帝君檢校玄名區別功過修飛仙之道當以其日晡時沐浴齋靜入室燒香西向思華山君姓諱丘元名頭建六元通神飛冠永白錦飛裙披素錦之裘帶交靈素綬乘霞飛輪從西嶽仙官十二人悉乘十二白虎手把七色華幡四南太玄王女十二人乘十二飛龜手把五色華蓋而迴上登無崖之上王清之天徘徊空虛之內白雲之中當叩齒七通心言我願飛仙上昇王清飛入華嶽與帝同靈乞丐道君降我眞形爲我致仙書我玄名畢思華山君乘白霞飛輪下降兆房白炁夾覆滿一室君在白炁之中手執白簡注上我名於白簡之篇○

微祝曰

金門煥明白雲巍峩四會交眞八炁結羅上吉告晨帝靈昇霞迴神下降曲盼我家謂我白簡書名西華七眞部仙制御羣魔上承皇威攝山命河興雲降兩龍輪立過運我飛虛上造靈阿所願立至所勤立嵯千變萬化洞明玄霞畢仰咽七炁止修之九年則華山君爲我致神仙之藥給仙童七人九年能明西方萬里之事吉凶之兆行之十八年降致白雲之輪飛行太空上昇玉清之宮

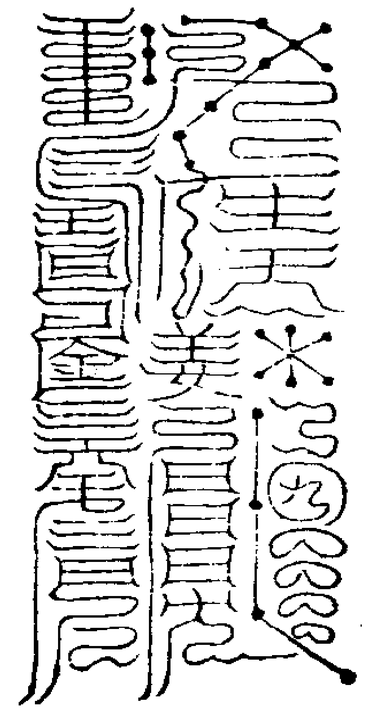
北嶽黑帝内思壬癸入水五炁班符北方黑帝君姓玄諱朔萌頭建五炁玄晨之冠衣玄錦之袍五色飛帶佩七元流鈴帶文身通神之劍常以立冬之日乘玄雲飛輿從太玄王女十二人乘十二飛龜手把五色華旛遊行北嶽拒山校定眞人仙官錄札及學者之名時詣北海水帝神王考算學道功過罪目迴降佩者身學者服其符以招其神存其炁以降其眞削水帝之簡上名玉札之篇當以立冬之日夜半沐浴齋靜入室燒香服○

壬癸水五炁班符叩齒五通思北方黑帝君諱字衣服色形象乘玄雲飛輿下降兆房黑炁勃勃覆滿一室冠巾巳形存見帝君在黑炁之中化爲辰星赫赫照明從頭頂而下入兆身中光明洞映腎部之間便引炁五咽覺身薰熱須臾辰星於腎中散爲黑炁從九孔中出迴合還兆頭頂之上化成黑雲覺兆身在黑炁之中隨雲而昇良久覺定密如蹈空仰祝曰

五神通眞化炁廣陽七元迴靈煥落北方帝

尊告令八節御光上總萬仙下統無窮乘炁迅虛迴降我房授我玄符變化流通帶壬入洞負炁昇空封掌五嶽制命九江召山興雨符水上龍飛軿鬱蓋昇入帝宮畢又叩齒五通咽液十八過止行之九年則能書符投水水上蛟龍停流止波入水如空埋符北嶽則給仙官降致神藥不死之方一十八年坐在立亡乘虛飛行上昇玉清其道高妙不傳非真輕泄靈文七祖負考身設鬼官長充幽絞不得又仙

○



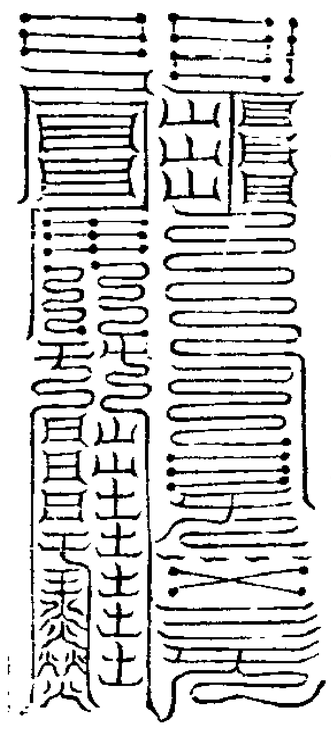
太上壬癸水五炁班符朱書立冬之日夜半北向服之祝如上法又以十月十一月壬子癸亥之日朱書桐板之上令廣五寸長一尺二寸埋之所住北嶽令深五尺壬癸唾一日也如此法三年一埋不年年也但存思服御依節行之爾九年黑帝君及恒山君降見於兆形也此一名交昇雲門七變五合一名五靈玄陰中道萬畢有得此文仙道立成行之變景飛昇紫清埋符之時當北向叩左齒二十六通存思恒山君乘黑霞飛輪下降兆房黑炁十四通存思黑炁之雲覆冠一山之上北嶽恒山君乘黑龍雲車手執五色飛仙羽節從玄陰迴靈乘日御晨五炁總真普統羣仙安景上宮徘徊雲陳曲降監映來我房軒書名玄簡記上玉篇使我通明洞徹入真制命五靈封河召山降龍起雨導雲興煙飛霄輕輪○昇入帝晨畢仰咽五炁止修之九年則恒山○君爲兆降致玄龍雲輿給以仙官五人招北方神真靈藥洞明北方未然之事吉凶之兆行之十八年飛行上清與北嶽帝君齊保玉真也

中嶽黃帝內思戊巳入土一炁班符

中央黃帝君姓麻諱忠慎頭建黃晨通天玉冠衣黃錦之袍玄黃飛雲錦帬佩黃帝越元之策帶靈飛紫綬乘玄黃以太歲之日乘黃雲飛輿從黃素玉女十二人乘十二飛麟手把五

帝華幡遊行中嶽嵩山校定真人仙官録札及學者之名時詣三河四海十二水帝神王考筭學道功過罪目迴降佩符者身學者服其符以招其神存其炁以降其真削字水帝之簡上名玉札之篇當以太歲之日中後沐浴齋靜入室燒香服戊己入土一炁班符叩齒十二通思中央黃帝君諱字衣服形色乘黃雲飛輿下降兆房黃炁鬱鬱覆滿一室冠帀已形存見帝君在黃炁之中化爲鎮星赫赫照明從頭頂而下入兆身中光明洞暎脾○部之間便引炁十二咽覺身薰熱須臾鎮星○於脾中散爲黃炁從九孔中出迴合還兆頭頂之上化成黃雲覺兆身在黃雲之中隨雲而昇良久覺定豁如蹈空仰祝曰

中靈黃元十二飛精五炁混化高皇洞明是日上吉總攝萬靈檢録校札除罪結生迴真流眄曲降我庭爲我落死刻簡紫名輔我太真給我神兵匡制五嶽封山召靈羣魔滅試我道肅清乘戊負已洞入無形興雲降雨飛霄紫軿造晏五嶽與帝合并畢又叩齒十二通咽炁十二過止行之九年則知三十六國之音知萬淵之下三十六土皇形色書符把玉形與土合埋符中嶽則使黃素玉女十二人致自然之厨不死之藥行之十八年則能飛行玄虛上昇玉清祕之神仙輕泄九祖獲考身負三徒充責幽冥



○太上戊己入土一炁班符朱書太歲之日日○中後向四季服之祝如上法又以三月六月九月十二月戊辰戊戌己丑己未之日朱書桐板之上令廣三寸長一尺二寸埋之所住中央令深一尺二寸四季唯一日如此法三年一埋不年年也但存思服御依日而行之九年黃帝嵩高山君無不降見於兆形也此一名玄真總暉自生萬度一名神飛九道靈變自然有得此道立昇雲宮埋符之時當向四季叩齒十二通存思黃炁之雲覆冠一山之上中嶽山君乘黃龍雲車手執玄黃十二節麾從嵩高山仙官十二人在黃炁之中監暎兆身仰祝曰

三素流飈黃雲五纏道合萬變玄虛舉真神安靈嶽道降我身黃白早分記名紫篇封山召河制御羣仙興雲降雨黃霄飛輪乘空步玄上昇高晨畢埋符如式仰行黃炁十二咽止中嶽嵩高山君以三月六月九月十二月戊辰戊戌己丑己未之日列奏真仙已得道及始學之人名録上言高上帝君檢校玄名區○別功過修飛仙之道當以其日日中後沐浴○齋靜入室燒香向四季思中嶽君姓角諱普生頭建中元黃晨玉冠衣黃錦飛帬披玄黃文裘帶黃神中皇之章乘黃霞飛輪從中嶽仙官十二人悉乘飛驎手把玄黃十二節麾西南而迴上登無崖之上玉清宮徘徊空虛之中黃雲之內叩齒十二通心言天垂上願我享其恩念虛降靈思微致仙中嶽之君結我同軒使我飛行昇到金門畢思嵩高山君乘黃霞飛輪下降兆房黃炁勃勃霞復滿一室

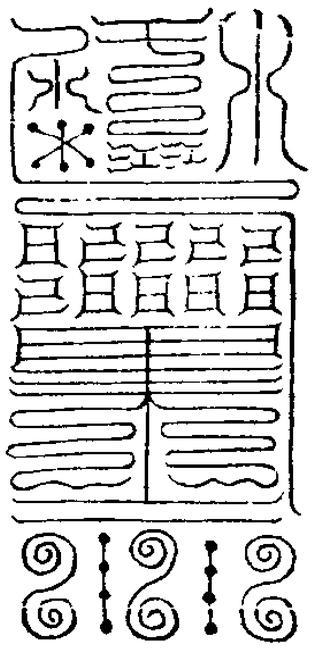
君在黄炁之中手執黄簡注上我名於黄簡之上微祝曰

黄靈中玄道翳斌天三合成一結虚而仙掌録保篇固命度年列名東華記仙中秦五靈監暎使我道鮮出虚入微洞徹九玄身生水火變景億千乘空步虚飛行無間畢仰咽十二炁止修之九年則與中嶽君對面共言爲兆降致黄龍飛輿給以仙官取自然之物以與兆身行之十八年道成飛仙上昇玉清

四海水帝内思除罪削簡上法

太上九赤封海通真班符

東海水帝九源青炁班符

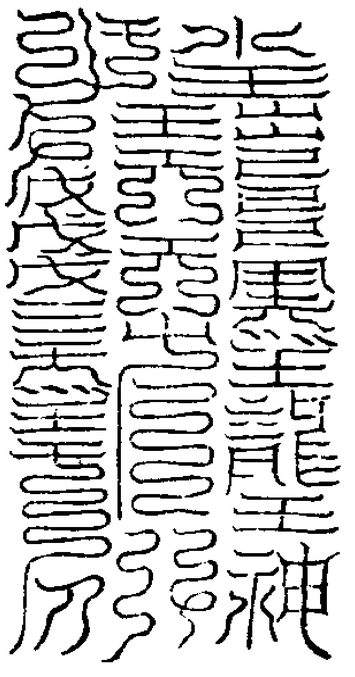


太上九元青炁班符常以立春春分之日分平旦朱書青紙上東向服之行事訖朱書符桐板上記某年某月某日子某郡縣某鄉里某甲年若干歲某月生於符下以青石九兩青絲纏之著符下投之東流之水常以其日清齋入室燒香東向叩齒十二通思東海水帝神王姓王諱度源頭建太晨寶之冠衣青文翠羽飛帬帶七色師子虎頭鞾囊乘碧輦飛龍從東海水帝十二仙掾乘十二蒼龍飛行上詣高皇玉帝徘徊青雲迴降我身青炁鬱鬱内外暗冥神王對坐我前削我死簡注我仙録微祝曰

洞淵九源上參玉清分流二炁混合同生上總上真下典兆名是日良吉八願齊并水帝削罪記功上靈太一固年保命黄寧形交九○

都炁應神精左役天甲右運六丁命山召海降輿龍軿運我飛昇上朝三清羽儀翼翼金瑞玲玲徘徊步空遊宴紫庭下觀水宮水受我形使我長存與劫同齡畢服符仰咽液九過止便依法投符東流之淵行之十八年水帝削兆罪簡言玉清降致龍軿飛行太空身入萬丈之淵與水帝對言玄妙之道不得妄宣也

南海水帝洞源赤炁班符

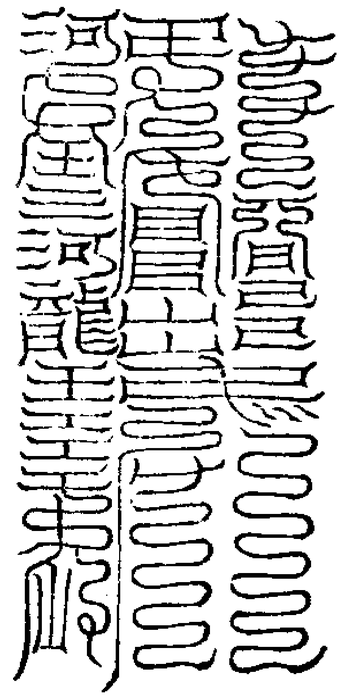


太上洞源赤炁班符常以立夏夏至之日正中朱書青紙上南向服之行事訖朱書符桐板上記某年某月某日子某郡縣某鄉里某甲年若干歲某月生於符下以赤石八兩赤絲纏之著符投於南流之水行其道○常以其日清齋入室燒香南向叩齒十二通思南海水帝神王姓開諱納靈頭建太晨寶明之冠衣赤錦文帬帶交靈紫綬九色鞏雲乘蛟龍飛行雲輪從南海水帝十二仙掾乘十二飛龍上詣高皇玉帝徘徊青雲迴降我身青炁鬱冥神王對坐我前削我罪簡注我仙録微祝曰

南陽赤淵萬谷洞泉帝君安鎮總領水仙校定罪簡記功紫晨日吉時清臣龍策煙徘徊玄虚來降我軒與炁混合道成自然制魔滅

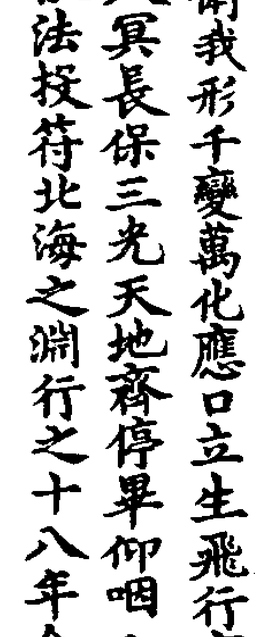
精攝海封山六師啓道通我水源興雲降雨
嘯命立前所願所啓靡不如言飛行上清朝
謁玉晨畢仰咽炁八過止便依法投符南流
之淵行之十八年水官無復罪目之簡神王
列名於
玉皇降致雲龍丹輿飛行太空登山涉海萬
神衛迎洞徹入玄與帝合眞輕泄靈文罰以
五帝神兵祕之者仙

西海水帝洞淵白炁班符



太上洞淵白炁班符常以立秋秋分之日晡
時未書青紙上西向服之行事訖未書符桐
板上記某年某月某日某郡縣某鄉里某嶽
先生某年若干歲某日生於符下以白石六
兩白絲纏之著符投於西流之水行其道當
以其日清齋入室燒香西向叩齒十二通思
西海水帝神王姓道諱洞清頭建太晨寶明
之冠衣素錦飛帬帶素靈命神之章九色師
虎頭鞏囊乘飛輿從西海水帝十二仙掾乘
十二白虎飛行玄虛上詣高皇玉帝徘徊玄
空青雲之中迴眞下降對在我前削我罪簡
注我仙錄列奏玉帝之前微祝曰
暘谷萬丈洞淵九流十二帝府九江水侯上
統玉虛下領神州是日上吉神王出遊掌我
命籍保我玄符迴眞曲狹來降我廬削我罪
簡勒上天書道炁自然魏昇雲輿混合元吉
與帝并軀畢仰咽六炁止便依法投符西流
之淵行之十八年則能洞行西海復萬丈之
淵海神衛迎不拘水契降致龍輿飛行太虛
水官削罪言名帝皇其道高妙不行於世有
見其文不學自仙

北海水帝洞川黑炁班符



太上洞川黑炁班符以立冬冬至之日夜半
時未書青紙上北向服之行事訖未書符於
桐板上記某年某月某日某郡縣某鄉里某
嶽先生姓某年若干歲某月生於符下以黑
石五兩黑絲纏之著符投於北流之水行其
道當以其日清齋入室燒香北向叩齒十二
通思北海水帝神王姓翕諱淵元頭建太晨
寶明之冠衣玄錦飛裙帶谿落七元五色虎
頭鞏囊乘玄霞飛輿從北海水帝十二仙掾
乘十二飛龜遊行玄虛上詣高皇玉帝徘徊
玄靈之上鬱鬱青炁之中迴眞下降對在我
前削我罪簡注我玉篇列言上清玉皇帝前
便微祝曰
天地分流四瀆御清三河水府九江帝靈捻
定簡錄結罪四明有道者功有過者刑今日
上吉帝暎我庭流眞迴降我仙自成三河四
海来衛我形千變萬化應口立生飛行玄虛
上昇八冥長保三光天地齊停畢仰咽八炁
止便依法投符北海之淵行之十八年命召

水侯十二蛟龍運水興雲使白日闇冥飛行
虛空上昇玉清其法高妙非眞勿行違禁妄
傳殃滅兆身考延七玄唯祕神仙
太上九赤班符結飛玄紫炁以成其文上眞
帝君以封嶽召山攝江制靈其文洞微煥落
上清元始天王藏之於瑤臺金房玉虛之中
舊科七千年一傳自無金名玉字丹文玄臺
不得參聞有見其文尅成上仙當依法八節
之日服符禮祝并埋山投海九年之中則五
嶽仙官侍衛兆身水帝水靈隨方伺迎五帝
○奏名玄宮水官落滅罪書龍降雲覆變化無○
方又當依常彩色書符佩身登山履川萬神
衛形滅魔消試威制羣精五雲降室紫煙自
生項負圓光內外洞明八景齊眞三元降軿
飛行玄虛上昇玉清
有金名玉骨寶字上清得有此符佩之三年
便得爲五嶽眞人履川涉海便爲四海君王
五帝輔翼萬神敬迎修行其事九年則能水
行萬丈制御蛟龍入山隱學則五帝五嶽見
形共言興雲起雨立召龍煙千變萬化應響

已成修之十八年飛行上清其道高妙不行
於世輕泄靈文七祖充責已身亡命長保鬼
官受者弟子師對齋三十日或七日齋上金
三兩五色文繒各五十尺錦四十尺上香一
斤詣五嶽之巖告五帝關五靈三河四海天
官地官水官依四極之盟然後而傳受者不
關天靈侍經玉童玉女列奏
高上罰以五帝神兵輕泄者罰於九祖考滅
已身受而不盟殃延七祖身被風火自然失
經故上元君告於五帝經非盟而不告受不
○關而失眞彼此皆有生死之責學者宜依文○
而奉焉道無不降仙無不成生死享其慶福
流於種親靈文至重斯道之極眞也

太上九赤班符五帝內眞經

洞眞太一帝君太丹隱書洞眞玄經　廣一

一名三元浩篇

紫微夫人初受此經時先作此誦曰
絳景浮玄晨紫軒乘雲征仰超金闕內俯眄
西華城東霞啓五暉神元煥七靈翳映紀三
燭流任自齊冥風皷空洞宇香煙散玉庭手
攜織女儛雙衿落錦青左徊文羽旗華蓋隨
雲傾宴寢九庭外是非不我營抱空泥丸內天
姿與日嬰豈同憊穢中慘慘無聊生扶桑翠
空峯朱靈葩微明滄臺宵虛上四觀映高清
○飛景控紫輪三素轡丹軿偃宴太帝館敖曹○
阿母庭濯漱碧瀨波提契玉醴甖曲晨乘風
扇瑤飈時下傾蹔適圯藹中迴駕汜良貞玄
會自相要流浪任玄冥始知榮辱辛方悟憂
促齡曲室可清淨頤眞待日成何爲講當塗
百痾從是生
紫微夫人姓王諱清娥字愈音云是西王母
第二十四女紫微宮在北溟外羽明野玄壟
山玄壟山在崑崙山之東北紫微說阿母言
曰欲存服日月炁者當知日月景象日圓形

而方景月方精而圓象景藏形內精隱象中景赤象黃是爲日月之魂若知其道乃可以吐納流霞耳服日炁之法以平旦採月華以夜半存之去面前九寸令光景照我泥丸下及五藏洞徹一形引炁入口光色蔚明良久乃畢常得長生

右中侯夫人說紫微諱字

太一帝君太丹隱書洞真玄經

如是寶經藏之太上六合紫房之內南極元君主之故曰太丹隱書

○此書一名帝君七化變景九形一名太一三度帝寶五精一名帝一混合三五立成各四時寶焉故總合太一之經也子若有之者不死奉之者長生存之者神仙懃之者真靈矣太一虛生上玄道君命太極真人遣玉華玉女九人金華晨童七人侍衛洞真玄經營護有經者身擁濟佩符者魂玉童玉女記諸罪福言功懃修者子有是經當立密屋寢處不雜宣通冥會以期真炁又嘗燒香左右數自沐浴默爾存神人莫覺焉

太極真人三春記書曰太一帝君太丹隱書洞真玄經

三夏記書曰帝君七化變景九形

三秋記書曰太一三度帝寶五精

三冬記書曰帝一混合三五立成

故四時異號隨節嘗生所謂混合萬變不居一名是爲至道之書以致真靈也夫學道而无太一猶視瞻之無兩眼存念而無太一猶肖腹之失五藏御神而無太一猶起行之無四支立身而無太一猶尸僵而無炁矣是爲○此經開通萬神生成魂津千塗百徑須太一○而立一人焉若學無師者徒自煩勞也今別復撰此經之波流鈔出其外際未陳幽妙靡該祕唱名爲太一別訣如有可尋以悟始涉末今頓開深源者也自使別訣微行於學者涉麤跡以玉覺焉至於幽玄內搆合奇萬津流會真神混合靈府煒燁于神景之變發曜于造化之外煥如圓曜寂如太無欝起而空洞結雲凝思而千年繼夜可謂微午深哉太一之愛也皆理竭於此經事悉於洞玄者矣

夫人者受生於天魂結成於元靈轉輪九炁挺命太一開關三道積神幽宮所以玄液七纏流津敷澤日月映其六虛口目運其神器雲行雨施德擬天地胞胎內一匠五因來具立人之道其如此也故五因者是五神也故三道者是三真也夫五神天之魂也三真天之道九炁天之胎太一天之源日月天之眼玄液天之潤六虛天之光幽宮天之府神器天之化元靈帝之變凡此言九炁者乃混合帝君之變變而化九是謂九宮混變而同一○矣夫兆欲修已求生當從所生之宗所生之宗謂元父玄母也元父主炁化理帝先玄母主精變結胞胎精炁相成如陰陽相生雲行兆已道合無名數起三五兆始稟形七九既帀兆体乃成和合三五七九洞冥象帝之先當須帝營天皇之功九變爲靈功成人體體與神并神去則死神守則生是以三元爲道之始帝君爲道之根太一爲道之變九天爲道之神九宮爲道之宅玄田爲道之圃玄液爲道之津修之三年可以照鏡三田以致神

仙朝適六合夕守泥丸堅執胎精心中常歡後學之子須此爲緣見是經者始可與言九烝陶注太一運神矣子既得爲人人亦衆矣自无太一靈簡三元金名司命隱符五老紫錯雖受天烝而生皆不得聞見至道矣子又無玄宮紫札上皇寶名太一玉籙東華隱圖三元銘神太帝參魂者雖受天之性既得輔聞至道矣亦不能修爲爲不能久久而不固固而不專專而不能洞也適可隱存五嶽登行常生之塗耳不得八景超宵浮煙控暉飛○騰虛羽踴躍太無矣子又無瓊臺羽札流雲五校太一金閣五皇隱籙後聖七符空山石函丹臺素章玄黃玉行天母抱圖太上圓名保真秀烝九鍊神軀之錄者皆不得見洞真玄經靚帝一之變又不得聞消魔神虎智慧之詠又不得聞太上隱書八素之辭又不得聞大洞真經三十九章金真玉光豁落七元也夫至道之經幽幽冥冥唯在勤心存念注心冥會然後靈以啓運神以密感九神合聚太一書簡徐乃得聞玄妙之門生命之本源微乎玄矣可不勗之哉

存念太一混合帝先雄雌守神灌流洁清常使九天順烝則一合九成也夫洞真其要也則一體常存津血自生雄鎮命户雌守神室尸自受書之後若見四十九尸者皆不得長生必中道絶命若見二十四尸者則當暫過守其雌乃天地不能殫也既存之焉則五神守宅五藏生華靈栖絳宮帝鎮泥丸百神堅固胎塞命門久則三一之神夕見太一帝先晨降並見形於子之寢處也子當清潔燕淨記之眼故也子厚慎之哉見血尸喪殮穢哀哭泣涕皆太一之至忌也若常齋淨則存思○心在一晨夕修道攻攻不替沐浴五香別靜一室燒香左右以期真烝夫太一之道尤忌見血腥臭臊殮穢之烝若泣涕墮落則帝君悲擾哭聲發口則太一凝結太一凝結者九烝不變三一悲而不攝九烝不變則三一亦結結滯日積則生烝泄出而故烝運入將病將死之始也是以真人謂哭音爲死絶之聲謂泣涕爲漏精之津可不慎避之哉若一見死尸及積日哀哭者則帝君獲罪謫於太上太一受考譴於玄虛也未及

三年子必亡矣諸不受太上之道者自不得同之於學生也所以至忌哀哭殮穢憂淚之感以爲太一帝君之精思也又不得臨見死尸自受書之後若見四十九尸者皆不得長生必中道絶命若見二十四尸者則當暫過太陰然後起仙以爲死尸之形既眄於兩眼尸鬼之胎亦滯纏於人思人思所存記於絳宮絳宮所識雖忘猶存宜漸歸身顯尸塞思記之眼故也子厚慎之哉見血尸喪殮穢哀哭泣涕皆太一之至忌也若常齋淨則存思○易感精神立會太一鎮命歡欣混合行之一十八年白日昇天此真人迴老反嬰之道也常當沐浴五香五香者青木香也青木華葉五節五五相結故曰五香者之草也辟惡氣檢魂魄制鬼煙致靈跡以其有五五之節所以爲益於人耶此香多生滄浪之東故東方之神人名之爲青木之香焉又云燒青木香及薰陸安息膠於寢處頭首之間者以開通五濁之炁止地上魔邪之氣直上衝天四十里此香之煙也破濁炁之烝開却邪穢之霧故

天人玉女太一帝皇隨香炁中而來下憩子之面目間焉燒香夜半時亦常存而爲之勿廢忘也

存三一守太一精洞房會帝君則化生九靈於子形中輔子之神明成子之仙真保子之長生固子之胎魂也白元無英桃康司命太一混合五神捧籍列符五神各有所主混合九變三五洞化於是三宮鎮真百節受靈帝君寶籍宿命無傾周旋虛煙啓通玄精二十四真忽然而生上開上元下開八冥左朝六○甲右使六丁玉華引日太一并形千乘萬騎○舉身登晨白日昇天

真人修是太一之道者皆得三天之舉故曰舉身登晨白日昇天以鷄鳴時晨登空無比日之中到于三天之上日之正中爲白日鷄鳴之始爲登晨是以存太一混合多用鷄鳴及生炁時也子有太一洞真玄經者別爲囊笈封以寶器盛之机上每事朝拜如奉君父若所作所向必先啓白再拜三密呼太一九君名字因言所欲求乞夢應以占吉凶其心精到者卧覺之時立有感効也若宜誦習施行看省者別寫一通以謹案之至於机上之經以爲尊寶三元隱化則成三官宮名太清太素太和是也三三則九故有三丹田又有三洞房合上三元其則九宮

九天九宮中有九神是謂天皇九魂變成九炁化爲九神各治一宮故曰九宮太清中有太素太和洞房中有明堂絳宮是曰六府上曰天府下曰洞臺三五之號其位不同一曰太清之中則三五帝君二曰三一丹田神又○五者符籍之神太一公子白元司命桃康君○是也合而名爲三五三五各有宮室若三真各安在其宮五神上見帝君帝君左有元老丈人右有玄一老君此則無極之中所謂九君上一則真一也九君所謂天之魂自然成真之子也以爲兆神者也若兆知精存九君深思三真必能以兆一體周旋三五之中反覆七九之裏使天帝之靈魂常治在兆已五神捧籍周而復始必將白日登度何但不死而已哉帝君混化周旋三五太一萬變結成七九其數合二十四也天有二十四炁炁之上化也變而則成真人人亦稟之故體有二十四神神有千乘萬騎雲行八極之中子若思存念之慎勿忘可以辟死求生上超十方於是神安炁洞上與天通越出地户過度天門隱息四維七星散分飛行雲房日月殖根守金藏玉制御萬神仙王何人我已成其真矣此隱存之道也並有經訣在上皇中極寶景篇中子既有之不得妄傳必須軟誓審人乃宣帝一道尊七九萬化所謂一變萬千七○九復還天道不遠三五復反子知一尊長生○飛仙子知三五橫行天下不知一尊雖生無根不知三五身歸於土斯言信也

大洞真經曰天有九魂不可不分道有三真不可去身帝一變景萬化以臻流珠停暉紫霞踊煙七度迴路三光映真太上精符相與爲親斯言妙也

又高上神霄經曰魂生無中布在九宮道出三極常遊絳宮三宮合化是爲紫房紫房所在先由明堂兆能知之當開金門金門洞房

之內也又曰混而合之出入帝方三五合一必成仙王此謂混合之時三真五神之道也帝方太清域也故大洞真經中篇曰二老在左右方帝魂不可不分三九變其上下太一立其中根五神奉我生籍司命塞我死門九宮合而為一六合總而內真也此言謂分別其宮室混合其變化此道是太上寶行長生根本立人之帝先為道之元始生府之仙宗帝籍之祕童洞真之奇妙九宮之要經也

九真中經曰九魂離合三光同暉天皇在元

○紫煙霏霏五神奉圖性命不虧變入九宮帔服朱衣腰帶虎章流雲綉帔幬帔斕斑五色徘徊日月照察俠以東西神庭內體以除涓飢三五復反轉藏營機周流太一生均兩儀謂天皇在太清中太一受哺養五神奉符籍之時學者存日月以俠照也此中經一篇指說太一之名事故記出焉

夜半生炁時若雞鳴時正卧閉目微炁存左目中出日右目中出月並徑九寸在兩耳之上兩耳之上名為六合高窓也今日月使照一身內徹泥丸下照五藏腸胃之中皆覺見了了洞徹內外令一身與日月光共合良久

皐叩齒九通咽液九過乃徹祝曰

太上玄一九皇吐精三五七變洞觀幽冥日月垂光下徹神庭俠照六合太一黃寧帝君命簡金書不傾五老奉符天地同誠使我不死以致真靈却遏萬邪禍害滅平上朝天皇還老反嬰太帝有制百神敬聽畢乃開目名為日月鍊根三元校魂以制御形神辟諸鬼炁之來侵使兆長生不死夕夕存之矣又存左目為日右目為月共合神庭之中皆覺見明堂之中化生黃英之醴下流口中九咽之以哺太一常以生炁時存之畢徹呪曰

日月上精黃水月華太一來飲神光高羅使我長生天地同柯畢五日行之

口中舌上為神庭存日月既畢因動舌覺有黃泉如紫金色從舌上出上流却入明堂之中名為黃英之醴也存思之時當閉目向上心常以月朔之夕生炁之時安卧閉目絕念存二十四星星大一寸如相連結之狀又存一星之中輒有一人合二十四人人皆如小兒始生之狀無衣服也於是二十四星直從天上虛空中來下迴繞一身外三帀三帀畢以次咽以入口中凡作二十四咽咽時輒覺吞一星也覺從口中徑至臍中臍中名曰受命之宮也又覺星光照一腹內洞徹五藏又布滿臍中欝欝然洞徹內外也良久微呪曰

存星光化為二十四真人並吐黃炁如煙以二十四真迴入黃庭口吐黃炁二十四星灌我命門百神受靈使我骨彊魂魄安寧五藏受符天地相傾畢名曰真炁入守命門以辟災禍百鬼之疾令人長生不死太無混合以象一靈虛生之子以為上帝君又居泥丸之帝以為三一之尊帝尊帝者是虛生之子也是謂三一為太一受生於空洞變化乎八方立景於三帝之間流會乎萬神之領天地之尊皆須太一而自運也靈帝無太一則玄虛不迴炁尊帝無太一則三一不居其宮域故太一之神併五神以通用上合體於三帝帝之為高猶天皇帝君者也等形九魂魂生三

五三五合會結成帝君將帝之生也受玄中
上炁三五離合之所挺焉是以帝生於無極
之表玄成之中見於太清之域治在玉清紫
微宮中光曜五色華蓋九重前洞泥丸後開
幽門下臨六合上連紫雲百官宿衛飛閣交
通玉殿朱陛內有金房中有太真號曰天皇
德虛而生處無極之中衣五色珠衣冠九德
晨冠制御天岡時乘玉龍六轡超虛九道自
通此自然之精炁衆真之帝君兆常思而誦
之可以爲仙王

○太微中有三皇一曰皇君二曰天皇三曰皇老此皆三元之炁自然混成之真也三元各是一君同在太清之中太清有三宮無上爲天皇帝君之宮左爲太素宮右爲太和宮三宮所在泥丸之門無極之內故皇君御一總持神剛天皇統二變景守形皇老監三維制萬神太一混合成生兆身於是三五分化填滿九宮故太一之神爲化生之主也

太素君元成老子亦天之魂治在太清之中勾陳之內常侍帝君主真元之炁也號曰大素君矣

太和君皇成老子天之魄也亦治太清勾陳之內號曰太和君常侍天帝主胎元之氣也太素太和二君此天地之魂魄生於自然太素元成老子太清之中常侍帝君皇成老子常思之帝來居焉從兩眉間却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田其明堂之北洞房之南兩眉之間上一寸爲六合宮六合宮方一寸

存三真人畢又存我魂一人如我之狀上入太極宮中二老因授青芝金液漿見與以次存食青芝而飲漿青芝似蓮華漿似芙酒耳飲食都畢乃已存拜拜帝君之前而言曰

今日告青帝君在庭賜以神芝金液玉漿二老度籍太一奉童長生久視壽命未央又存

○帝君答曰幸哉奉時月二日三日復來畢因以取服名曰受帝之藥於紫房之中也故消魔經曰魂可求食上詣太極二老授命帝君之力是此謂也存思太極之時皆當從兩眉間而入焉兩眉間爲泥丸之玉門名曰守寸

黃闕紫房矣

常以本命日或正月一日或以六戊日正中兆冠帶入室北向再拜呪曰

高皇帝君太上玉晨皇天元老無上大道曾孫王甲願帝君長安兆已紫房宮中其夜人

定時入密室正卧冥目上向存念北斗太極
中央大明星精曜正黄光炁來下存兆目前
引入口中咽三十七過止存使黄精和炁填
滿太倉黄庭中下丹田下至陰室地户周行
帀體悉令畢至乃又念紫房宫中有五人歘
象成五帝天皇帝君正在中央太一來上當
跪帝前奉兆命籍司命立後除兆死録存削
去死録死録黑簡白書也生録白簡青書也
存見白玉之簡曽青之筆司命進授此白簡
青筆於帝君帝君伏南向而書之曰某郡縣
鄉里王甲字乙生簡記年長生上玄所向如
願爲真爲仙天下見者皆曰真人太一司命
保護甲身永養日月壽百萬年又心存籍簡
一枚令長一寸廣五分耳思念書字極令了
了又次存太一公子白元司命桃君五人從
六合宫中上紫房入紫房中各奉青玉案
案上各有一符符各有青緑色以呈帝君帝
君以次取符付向者共化之四帝其一帝名
光堅字靈曰彫梁際字青平其一帝名長來覺字南和
其一帝名彰安幸字西華其一帝名保成昌
字北伐存此四帝並共讀五符畢因
授以與兆兆得符即跪帝君前以次服之存
一符令長一寸廣五分耳即畢又存四帝從
虚空中上昇三天臨去各告兆曰子能常存
我名字者則辟萬害長生不死我太上之子
三元之内真度汝命籍五符入形故以永存
天地以致仙靈也若春月也則存青平帝以
青液之醴盛以青玉椀一升見與服之服之
畢四帝俱上昇三天也若夏月也則存南和
帝其四時倣此矣所服之醴椀亦隨春夏秋
冬之色耳又存帝君之左有玄一老子服紫
衣建龍冠又存帝君之右有三素老君服錦
衣建虎冠夫龍虎之冠象如世間遠遊冠而
有龍虎之文章也玄一老子名林虚夫字靈
時道三素老君名牢張上字神生道二老並
從正一仙人在後其左仙人仲成子一名光堅字靈
冥字四華其右仙人曲文子一名彰安幸字西華其右仙人仲成子一名
和服色衣冠亦如二老之狀畢又存司命下
至六合中請太一宫司命合形太一啓帝君
上請帝君度兆符籍太一啓帝君曰符籍已
度司命合形四帝賜醴高上記生乞得書名
出録以付二老君於是帝君忽於懐中出兆
命籍付左老子又於懐中出兆五符付右老
君二老受符籍而言於帝君曰某甲生録已
定長存世上帝符五行上記太素宫於是二
老命二正一仙人仲成子曲文子賫某甲命
籍五符上詣玉清太素太上三元上清高玄
諸君九天宫宣令帝度某甲生籍使得神仙
號曰真賢二老有命皆使記焉於是二人賫
兆符籍宣于九天良久都畢又存司命太一
分形各爲一人共遊行太清檢御一體百神
上下既帀各還其宫名此爲百神混合本命
帝君大變之道五帝定録之時二老定生之
會也
混合本命之時衆事煩多不能詣識者可密
室按文讀而爲之其三一之神泥丸丹田宫
别有天帝君是紫房帝君之子也混合本命
時先存在三一天帝絳宫命門三神各安其
宫此宫别有三一經也今所混合萬變者非
三一之天帝也三一天帝自復有混合之時

耳別各有異法法任不同也
帝君主變太一主主司命主命无英主精白
元主魂魄桃康主神靈人有五籍五符稟之
帝君五神執之各主其一間關本命除死上
生而無太一之事者萬不生也雖復志道求
生精誠虛盡亦無益也縱復有至德天地功
顯三官柔仁之行感徹萬神不知思存皇君
內修三五還五籍奉五符令太一詣帝君請
兆求仙終不能過度七九之中上補仙官矣
諸帝一君二老及三真五神名字慎不可以
示人禍滅子門矣太一寶訣待盟乃傳寶訣
者洞真玄經也先審其人然後乃以金青爲
誓以代歃血之盟也又日日心存常令三魂
八在太極宮與帝君周旋爲佳也又常以本
命日勿言惡事當閉室存生之死得爲善行
慎勿違之矣
太一者胞胎之精變化之主魂魄生於胎神
命氣出於胞府變合帝君混化爲人故太一
之神生之母帝君之尊生之父太一名務猶
收守歸會昌又一名解明一名寄頻此三元
洞玄內寶經之真名字外訣雜鈔云云之名
皆非實非真也今此名字甚不可告人自知
之者長生不死辟却萬禍能致神靈王女來
降已矣
夕夕當存太一在已身中六合宮或存太一
在兆左右坐卧背向無不在也皆以生炁時
存之畢呪曰
太一之精起於太清魂魄受化形影爲靈攝
御百神拘制三陽帝君主煙合真會昌內安
精炁外攘災殃却除死籍延命永長衣服老
少變易無常常治六合周旋絳宮下達洞門
上到玄鄉混合三五遊息天庭呼引日月變
化雌雄攝兆符籍胞胎之囊死生之命太一
扶將
存太一與兆形正同衣服亦同也是以兆之
身常當齋潔而修盛以求會景於太一也衣
服巾物一不得假借於不同炁者諸如此類
皆當慎之子既不能服食去谷精思研真矣
當節諸臊穢腥血雜食葷辛之菜一爲禁絶
若能如此少以愈矣可以庶生命之長矣
左無英公子結精因之主三元上炁之神結
精田於天精精生歸於三炁矣故無英公子
常攝精神之符命也名玄元叔字合符子又
一名元素君一名神公子常在玉房上清之
內夕夕存思之畢呪曰
太上玉真皇精相連三元英炁太玄紫晨九
霄挺明五華生煙黃闕金室中有大神握固
流鈴首建華冠紫蓋迴風龍文虎文貌狀嬰
兒四靈同均出丹入虛合形帝君呼陰召陽
天道有真名曰玄元叔號爲無英君周流九
道散化五常生我扶我與道長存
字玄炁絶又一名朱精一名啓成治在玉堂
上清之內夕夕存思畢呪曰
太上神精高清九君三炁結變正當神門龍
衣虎帶扶命還魂腰佩玉書黃晨華冠把籍
持符呼吸混分名曰贊靈號曰白元與我俱

遊上到陽關周旋九清六合之中下養精液
泥丸上元百神扶將各鎮寶宮檢御既畢還
安黃房
中央司命君者或曰制命丈人主生年之本
命攝壽夭之簡扎太一變魂而符列司命司
命混合而對魂帝君故司命之神主典年壽
魁柄長短之期是以混合之大以符籍而由
之故稱丈人焉名理明初字玄度卿一名神
宗一名靈華白日治幽極宮通御陰房出入
神廬兩門中夕治在玄室地户之中幽宮之
下六合宮之上一界中耳陰房者是鼻之兩○孔中也司命出入當由鼻孔不從兩眉間也夕在玄室爲玉莖之中地户亦爲陰囊中也若女子存之令在陰門之內此極中夕夕存思畢乃祝曰

皇一之魂化成九宮混合三真變景帝庭幽極玄户中有天靈周旋七運百神合成攝籌把筭司命之精龍衣虎裙冠巾七星常在我已安存我形號爲丈人名曰理明上通符命使我長生三元六府萬關調平攝御靈炁與兆合并龍輪徘徊共登太清齊光日月坐幽冥冥刻命青錄天地俱傾

命門桃君者攝禀炁之命此始炁之君也還精歸神迴精變白合化規始挺生立摩寔天地之資元陰陽之靈宗金門玉關房户之寶並制命於桃君之炁也故太一還景帝君合魂還景者俱混同以萬變合魂者化精液而生生也精變之始由桃兆焉桃君名孩童康宇合精延一名命玉一名胞根白日治在金門五域之中是爲臍中○命門下丹田之宮也夕治在六合中太一之右焉夕夕存思畢乃祝曰

攝鍊魂魄六府之間領錄萬神與我俱仙
右三五混合化生五神之法此五神者禀五炁之大靈符玄命之宗也上生虛無下結一身身中之生生須五神以起居焉兆當夕夕存思而祝之焉若不能闇諷可白日按文而修之不必夜半要生炁時耳夫三魂生於五魂還景者俱混同以萬變合三五之神三真出於五靈故謂此道爲混合三五之法焉行之者長生不死名此道曰北察明堂兆焉桃君名孩童康宇合精延一名命玉一名胞根白日治在金門五域之中是爲臍中夫三魂生於五曆神紫宮生化三五朝胎上元者也雖已得仙者亦當行之行之者常生也存思之時坐○卧任意若坐者得向本命爲佳若不能頓思五神者可以次先存二神後存三神周而復始先從太一始也

夫精思存念欲得至清至靜幽房閑室若山林之中不與人接聲穢濁炁所不聞乃可行之先念三五混合之法訖乃又閉目內視叩齒九通咽液九過乃微呪曰

九元之真真有三田雲房金室中有五靈拘制威剛變化幽冥迴帀玄鏡周緯天地三五復反混合太清陽炁流潤化入無名與我俱

仙上至神庭日月相望三光渾形越出八極頭冠天精左旋右顧手把七星隱身太微元始炁并呪畢又存五神各安坐其宮五神並吐紫炁以纏我身覺紫炁鬱鬱然也內外冥合手足不相見者乃止又存日月出我左右頰間左日右月二光洞照於是紫炁溶然而除又存日上入我口中即食之食之作甜味九咽止又存月入我臍中當命門下照陰室之間又存我手把北斗七星之柄戴以行步入紫房太微宮中見帝君帝君曰子之得神仙子之得長年我以子上青玉之符書九有之天我再拜曰乞隱息太微合景太一列侍帝君周旋靈室帝君即召太一太一來帝君前我又入太一口中焉合形一景與太一共爲一身體良久都畢名此爲混合太清化入無名日月相望手把七星同形太一隱身帝庭者也存念五神都畢呪文內視所思都訖乃開目啄齒五過以左手第三指蹑鼻下人中七過以右手第二指蹑兩眉間九過此爲却讐三五七九封制百神門户之法令百神安兆宮室三真固兆一體五神守兆符命帝君監兆萬關也施行之畢又祝曰

三五相反天覆地始我有五符上歸帝子三元長留營室之裏五色相通方圓元紀外攘百凶內拘百史三真扶我五神護已統御魄剛使我不死呪畢

存太一坐六合宮中故與我合形同景也乃還兩手指放其所攝處又以兩手掩口微呪曰

太一告諸神皆持陰陽關不得妄去其宮室當受對於帝君一如三真法二如九天命此混合變化所存所行都畢也

太一常以甲午丙午戊午日月中時下遊絳宮合形真人及兆身也此是爲三合已也三真炁也三渾化也絳宮真人者處心中之丹田中元真人居其心中也三一經具記其事矣常以其日日中時入室存太一下遊絳宮真人忽然與太一合形次又存我入絳宮忽然復與太一合形於是絳宮之中唯覺有太一之身身形象服如兆體也但令形細眇然有似生孩之始耳畢又思存兩鼻孔下左有日右有月日中有黃精赤炁月中有赤精黃炁精著二明之質也色炁者日月之煙也二炁鬱鬱來入絳宮絳宮溢滿二氣復上入洞房中洞房中鬱滿又下至黃庭中黃庭中者臍下三寸下丹田宮中也二炁既滿又入填溢太倉中二炁洞徹鬱鬱積胃管中存太一上行正當胃管中南向呼召下元丹田黃庭真人衣黃衣巾黃巾與太一共坐飲食精炁二十七咽良久畢存黃庭真人呪曰

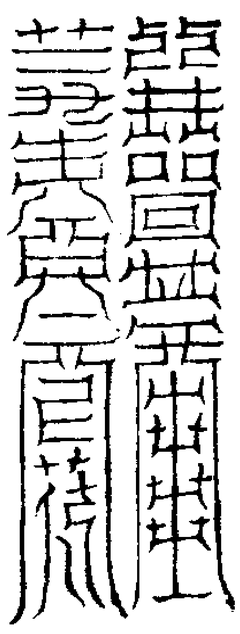
日月之華黃赤二精圓光合炁上發大明三○太一帝君上勑三元又爲我勑制百神百神按次相次留我一身不得妄出入金門牢玉關呪畢又存乳下日月從兩鼻孔中上到洞房洞房中有上一真人天帝也天帝是帝君之子帝君治太極紫房天帝治兩眉間卻入絳宮之中唯覺有太一之身身形象服如兆體也但令形細

二寸爲洞房宮也存上一天帝左右手各持日月左手持日右手持月天帝先食日月兆當作十九咽作十九咽畢天帝吐氣氣臨太一六合宮中覺紫煙滿宮太一吸取紫烟作十九咽止名曰混合三一帝布日月精變景三宮萬神常生者也

九宮上一入帝室三五合炁其本一七變入形相保密五行參差同根節此消魔中符帝君之經也謂三真相推而上登五神稟帝魂而下分常以甲子日夜半時存太微紫房宮○中有一童子如嬰孩之狀著朱衣名干景精字會元子正當帝君之前捧赤玉桉按上有兆五符及命籍也又存太一從六合宮來上在帝君之左童子曰符籍主生萬神皆聽甲乙之記已書帝庭請命太一定甲之名甲兆名也帝君曰太一童子百變入已除死上生周而復始形內萬真一勑伯史於是兆身及童子並合入太一形中良久畢又存太一還六合宮也名曰混合童嬰於始元之炁化變太一於三真之際也故大洞真經曰太微小童常在帝前其名景精其姓曰干合形太一被服朱丹五符命籍把持玉桉帝君所命主通諸神此之謂也又高上消魔經曰辛子景精有神有威合象三形九道相推衣服朱丹步正參差出入上元太極內階知我者生存我不衰人無哭兆恃賴辟非欲知吾家處密問太微

此胎中童子變胞太一之魂也知其名字者天下萬民無得哭兆之身也常存之辟非災萬禍長生不死矣施行變合之日六甲皆佳○不必專用甲子日也

太一五神奉五符奉五籍上清帝君混合之道求長生神仙之訣也



右桃君符以白爲地丹筆書之

五帝內寶符太一帝君混化合景之道也可以本命日書五符共盛著錦囊中帶之帶之者長生不死又常以本命之月中有本命之日時入室書五符向王頓服畢呪曰

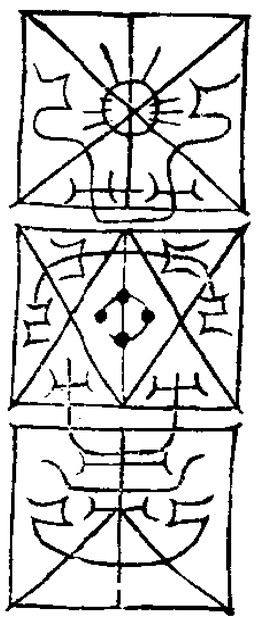
太一五符神籍記生千年萬歲與天同齡帝君把籍命壽不傾若欲數服此符者常以五月五日七月七日九月九日夜半生炁時刀佳或以秋分日夜半矣上五籍奉五符混合帝君常以本命日月三月十五日二十六日夜半時生炁取令一室清淨乃可行之坐卧任意坐則接手臨目臨目者常閉而不閉也卧則閉目內視兩手拊心上存帝君上在太極紫房宮中坐存太微小童侍帝君後又存太素元成老子侍帝君左又存太和皇成老子侍帝君右次存泥丸宮天帝君上入紫房對帝君前天帝者三一之上真帝君之子泥丸洞房之寶神也又存帝君命天帝使召六合宮五神五神者太一公子白元司命桃君合五人皆著朱衣絳巾一神各捧一白玉桉桉上有一符長一寸廣五分籍長五寸廣一寸事事分別各有所主籍簡在符之上也存籍有鄉里姓名如上法五神各奉以詣天帝

天帝以次取著帝君前畢又存帝君命天帝召兆令上詣紫房須臾兆從左鼻孔中入上詣紫房到帝君前帝君令兆按次讀籍讀籍畢以奉天帝天帝取奉帝君帝君使兆以次服五符畢帝君有命天帝命召絳宮中元丹田真人又召下元命門真人詣紫房中須臾二真人上詣紫房帝君前此二真人者是中心臍下三一神也

又存天帝天帝忽合帝君形中覺從口中入變而合一也須臾二老子又入帝君鼻兩孔○中須臾覺見絳宮命門二真人又入帝君口中須臾又覺見五神從帝君左耳孔中入帝君六合中又存覺兆身及太徼童子從帝君右耳孔中入帝君六合中都畢帝君爾時特獨坐太徼紫房宮中也其所命召諸神並已合形內變入形於帝君前矣存帝君呪曰 廣一 二十六

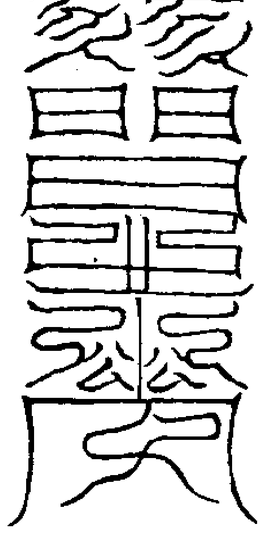
太上玄清天地同精合景紫房混化萬生五神三一二老記名太徼童子從兆反形千千萬億長年以寧後帝而存神仙玉清畢兆呪曰

混合既畢死籍已滅天帝有命不得忘失百神帝君各寶其室於是乃開目畢此爲五神奉符籍之時魂神混合之道兆精心思而存之焉



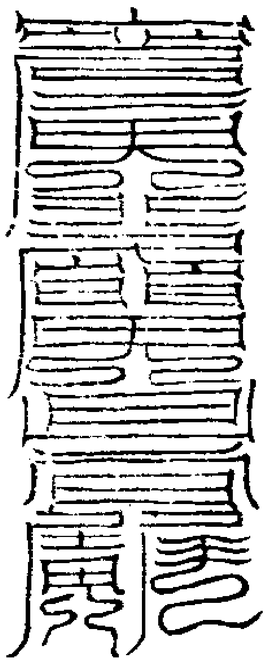
右五籍五符混化必生券以本命日日中時

○朱書青紙作此符一枚夜半入室存思畢服○一枚向本命之處也餘一枚以鉸刀中破從上下黑沾處中分之以一半付竈大中以半付井水中每至本命日服行之名曰保神長至之符帝君記命之券也 廣一 二十七



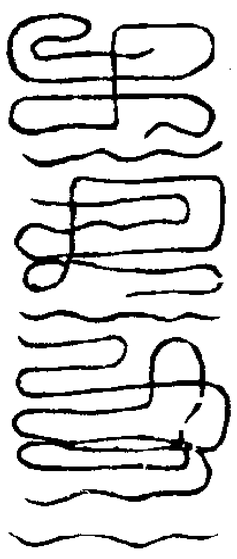
以白紙青筆書之本命日旦東向服之畢呪

帝君制命九宗同煙使我不死又得飛仙制命安形太上之賓

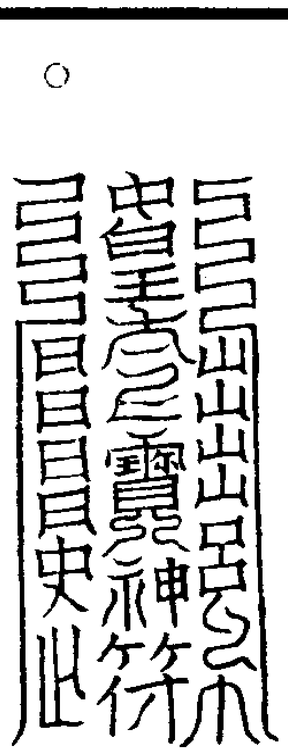


以白紙丹筆書之本命日暮向本命服之畢南向呪曰

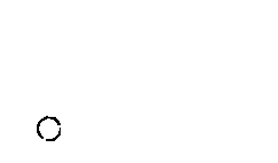
太一明靈帝君合形斬滅三尸魂魄安寧長在天中九命無傾飛昇帝前七道五生○



以白紙丹筆書之以本命日暮向本命服畢呪天玄地黃三魂在堂天黃地玄三魂在人不黃不玄帝君記年不玄不黃太一不忘使我安形萬壽無疆



右太一制三魂七魄寶命符常以本命之月本命之日本命之時朱書白紙北向服之若不知生月日時者唯所知一耳亦可以戊午日日中時服之



右太上寶神招帝君符以八節日日中時書白紙服之畢呪曰

太上三玄帝君在魂太一五靈保魂安身紫房有令勑制百神帝君太一內精神符合十二首皆太上元精之炁也至真至祕不得妄傳也其別復有太一外訣符文大異者乃皆中矜帝昌經上符也非此真者用之無効兆善敬慎之

帝君諱逢凌梵字履昌靈一名七靈一名神丈人常治太極紫房中端坐平正貌如嬰兒之狀常有紫光纏覆其神形衣五色華衣巾日月之冠左耳上有日徑九寸右耳上有月徑一尺日日夕夕常常自存之此是帝君正形之時非變化之爲也帝君口常詠一文曰微微深哉玄首虛全八風散景變化冥淵幽然絕洞朗矣寄玄七神徘徊錄柔三魂上帝用安慧在兆身兆身常齋慎履飛塵我則熙樂保玆泥丸血尸入目穢炁紛紛帝與太一并命五神棄宮廢宅逕昇九天子則忤矣三命○

即顯豈若寂靜與我纓綿此帝君之常吟詠○太上虛室之神章也子常當誦習之其文以穢殗爲急忌可不慎之兆若有罪過欲首謝求除罪者夜半及日中入室閉目端坐北向存帝君在兆紫房中存思如上因又存兆身在紫房中伏帝君前內自陳愬併炁良久而令一身汗出衣服沾蒸如此者三過自解罪目散也汗市一體畢乃呪曰

太上永令除愚畢因三呼帝君名字畢乃開目名曰帝君解過之道內謝五神流汗爲應矣世人謝過乃叩頭搏頰此外法也若修此法若修行三一守洞房帝君奉太一者慎不可以叩頭搏頰也夫人叩頭者驚三魂擾泥九慘紫房傾帝君也夫人搏頰者則堅胞結東魄筋太一悲五神迁乃大忌也若所行所念但心存叩頭搏頰亦內解於心中矣仙人存心拜而已不形屈也吾謂爲冥矣

慎不可以告人告人則衛經玉童玉女去矣○

常以庚申日日中入室或用夜半存思帝君在紫房中帝君口吹一炁輒成一人凡作七吹炁成七人又存太一從六合中宮來上詣帝君前兆已從太一合形爲一人身耳凡七人名爲七君九君領理血脉筋骨之道存帝君又爲二人都合九君有命呪曰

第一白氣君務玄子第二青炁君挾延昌第

三黒炁君斌來生第四黃炁君祖明車第五
赤炁君混離子皆五方色衣巾從次
諸神不得雜錯第六上玄君高同生第七下
玄君叔火王各朱衣黃巾立吾後抱圖籍奉
五符令命第一君主炁第二君主血第三君
主精第四君主液第五君主神第六君主魂
第七君主魄太一君主髓腦帝君主本命按
次相比言功記過刻除死名長上青書如天
皇内令於是帝君呪畢
即又因口中吹出白炁三十過炁滿紫房洞
○薰一身一身寘合如在雲霧中良久豁然開○
目止名爲七君九君校比一身混合二○
固泥丸之道也亦以此法除三尸七積之疾
夫人生由胞胎以自變禀血精以自成故既
生而胞胎更結既成而血液不留不留者帝
君混合即已留住之矣
胞胎有十二結節盤固五内五内滯閉結不
可解節不可除故人病也由節滯日上請帝君
由結固也常以本命日若八節日上請帝君
與太一混合約制百神而解胞中牢堅之結
盤根之死節也
胞有十二結内有十二節節在結内人不知
解脱結節者亦不免死矣常解之者長生胞
上結一在泥丸中二在口中三在頰中四在
目中此胞之四結在上部
胞中結一在五藏中二在太倉中三在大腸
中四在小腸中此胞之四結在中部
胞下結一在膀胱中二在陰中三在後門中
四在兩足中此胞之四結在下部解結之法
入室閉户存思先讀帝君以下百神名字再
○過畢乃按次解結此法是帝君太一混合二○
十四神解結除尸炁之道也兆以本命日若
八節日日中夜半時任意也正坐向本命之
日方接手端心叩齒二十四通呪曰男生其
甲上啓胞父胞母始生之日三精留無
十二大結今本命之日謹請三元之神二十
四真人解三關十二結請言所名
東方青帝彫梁際字青平南方赤帝長來覺
字南和西方白帝彰安幸字西華北方黑帝
保盛昌字北伐玄一老子林虚夫字靈時道
三素老子牢張上字神生道
正一左仙人仲成子一名帝賓字四華
正一右仙人曲文子一名光堅字靈和
太微小童子干景精字會元子一名三矜交
一名對帝真
上胎内真等有九人外合九炁是爲九君爲
甲上解結結在上關四結解散津血流源長
上生籍永爲天帝仙
太一尊神務猶收字歸會昌一名解明一名
寄頰
○
左無英公子玄元叔字合符子一名元素君○
一名神公子
右白元洞陽君爵靈摽字玄夷絶一名朱精
一名啓成
中央司命丈人君理明初字玄度卿一名神
宗一名靈華
命門桃君孩道康字合精延一名命王一名
胞根
泥丸天帝上一赤子玄凝天字三元光一名
伯無上一名伯史華泥丸天帝卿摩勒精字

仲玄生一名起非一名常扶
絳宮心丹田宮中一元丹皇君神運珠字子
南丹一名生上伯一名史雲拘
絳宮輔皇中一卿中光堅字四化靈一名幽
車伯一名董史華
廣一 三十三
中胎九真是爲九君迴靈九炁化入絳宮五
藏大結大腸小腸皆當化散四結解真君東方青帝彫
調利流注太倉千災萬禍一時滅亡記上生
錄永無災殃
命門下一黃庭元王始明精字元陽昌一名奉申
○
嬰兒胎一名伯史原
黃庭保鎮關卿歸上明字谷下玄一名奉申
伯一名承光生
第一胎中白炁君務玄子字育常生
第二結中青炁君按延昌字合和嬰
第三節中黑炁君斌來生字精上門
第四胞中黃炁君祖名車字神無極
第五血中赤炁君混離子字叔火堅
第六上玄元父君高同生字左迴明
第七下玄母君叔火王字右迴光

下胎九君胞胎內真生化九炁是爲九魄九
魄精胞中節堅使甲不壽中年願今日奉命
如往初生乞得解散十二死根名上王籍五
符入身下鎮九炁永得纏綿上開九宮下開
九關呪讀再週都畢當和心下炁勿令音啜
而審也又閉目存呼太極紫房天皇太帝君
逢凌梵字履昌靈一名七靈一名神丈人如
此呪之三又存三九結解真君東方青帝彫
梁際等訖玄母叔火王等二十七人同著朱
衣巾黃巾黃巾者似遠遊寇之狀也貌如嬰
兒無有長短次引太極紫房並北向對太帝
君而各長跪其言曰上關彫梁際等九人中
關太一務猶收九人下關下一黃庭始明精
等九人三九二十七人即日緣炁內咽上開
三關關有二十四結結有二十四筋筋即以
斷結已解散津血上衝徑滿泥丸玉液下順
哺養百神即日其甲名上帝籍長生神仙畢
又存太一名兆上請帝君前帝君曰胞結已
通光內徹外使爾長生命不傾墜汝可令我
形中炁帝君因開口覺我忽入帝君口中逕
到帝君六合宮中帝君六合中又有太一神
名重寞空字幽寥無因告兆曰可食日精炁
兆即取日精食之作九咽止須臾見向二十
七真人皆在兆左右立二十七真人曰某甲
胎籍已解穢炁皆除而已玉澤體洞太虛長
生億萬帝君同符又存帝君呪曰
天上同真是甲之身天上同靈是甲之形良
久都畢也此爲九君混合內化百神解胞散
結開利三關上合六合併景帝君變化命籍
炁鎮泥丸長生受符方爲天仙者也存思都
畢乃更散髮更梳頭解衣更結衣洗手足者
兆不能暗誦一二存念者可入室按文施行
之帝君泥丸中又有六合宮宮中有帝皇太
一君名重寞空字幽寥無兆知之者朽骨更
生五藏生華終身不畏怖畏怖之時北向呼
此名三過呪曰
羅阿重寞空雷風幽寥無上生帝君形祐兆
使無憂畢如與千人同旅

太一帝君解三關十二結胞胎內符以本命日若八節日欲施行解結時先吞此符三枚向本命處以眞朱書青竹中白膜也白膜生於堅節之內逐虛中而受靈者也故書竹膜爲解結之符文

太一曰人有三魂利人之存人有七魄害人之命七魄朝在人左目下暮在人鼻人中下學道者欲卧先以右手爪按左目下及人中○各三七過甚佳制七魄之道

帝君太一寶玄玉經太上真人藏於五嶽華房之內非有仙籍者不得聞見此也見之者生行之者仙是故重爲盟誓來其天真以防宣泄流布離行耳自天尊貴仙然幽祕此道非仙骨者不妄授此也無至誠者不聞也有經曰師受者禮焉經之傳也從師而受經受經而用弟子之道也傳授之際各齋七日或十日先後又告齋各復一日也古者盟誓皆軟血斷髮立壇告天以爲不宣示信人之約也今自可以金青之陳以代髮膚之体耳列於別靜祝啓上皇法用金鏤三枚鮮明赤而有光者青帛三九尺以代三契之盟亦可相連爲二十七尺耳受書當寫爲兩通修一机一也盟物備録不得私用以自營也

故太上中經曰夫師因經業故稱之曰生受者胄焉以同其誠推盟誓天固神告靈纏綿憂樂義齊死生於是始驗尅終俱期仙庭矣爾乃奉拜諮受修盟曲室尊卑以顯三潔分別孜孜之心寶經藏密慎行要言誠存專一○

保敬師經方寸敢墜如此始可與言神靈之交道德之契矣奉經而祕其道行事而導其誓則以列名於玉簡書帝録於太極若違其道也則七祖受風刀之考玄母受胎靈之害身爲下鬼門亦煙滅楗蒙山之石以投積夜之河非夫有心之子其慎祕也哉此太上真人契令張天師演出於丹景經中有是慎盟之書也受太上帝君之道用事如此故記而修行焉

金鏤三枚盟三元之誓青二十七尺檡帛也

盟帝君二十四神人之誓也

赤絲五兩以盟五神公子之誓也

和香二裹以爲告靈交氣之煙也

筆一枚紙一丈丹一兩書盟也

右五種物以器盛之不宣露也皆受書者具之也弟子寫畢乃賫書及物來詣師室而受書受書畢乃得施用耳不盟受而竊行之者案女青詔書失兩明也受如不行者有天火考也行而不精宣泄者有風刀災考也傳非其人七世父母受其考也此玄都鬼律女青詔書之旨○

洞真上清神州七轉七變舞天經　廣二

上皇先生紫晨君上經

神州在天關之北日月迴度其南七星轉輪其中央晝左迴八緯夜右轉七經七星運周天光迴靈此上皇紫晨受化之度便修七轉之法位登於玉清也　廣二

上皇先生紫晨君蓋二暉之胤結玉晨之精育龍煙於大空包紫虛於通靈託九玄以含秀凝洪露以成神陶三炁以自灌經玄母以法生任歷劫而受化感吉日而濯形於是上○皇元年天甲啓晨誕於神州八景之天平丘中域洞淵之濱厥名諱婆字曰虎滬既生之旦面發金容體映玉光五色紫章七十二變精耀玉顏神龍吐芝以灌溉鸞鳳舞翼以廕玄丹霄散景於瓊軒流光煥爛於遐真二景停暉於八朗七元迴精以匡晨金仙散香以亂氣神妃擲華以發煙五緯結絡神秀紫天年冠二九逍遙中元飡精咽氣吐納靈津含芝內灌凝神胎仙挹漱守默淡泊自然思微念炁時不虧閒積感洞元名超上清受號元皇登位紫晨蘭鳳應瑞順運流遷神秉五曜形盤七元飛霄迴轉乘空絡煙群仙啓路三道合明流電吐威逸駕九玄再登王陛三謁紫庭遊眄瓊闕宴景三元携契五老王霄上賓飛獸攘踞神鳳撫鳴巨虬框轡靈風散香流芬激揚蓊藹玉清金童攀雲而侍輪玉女躡虛而衛靈東遊碧水桑材之館洞淨浩靈極清之源暘谷神王總仙玉司請九玄元圖青精翠靈九變之光日景啓明之章以鍊真化形遊洞上宮西之玄羽素野西隴濛汜之濱○紫微玉堂王母請皓靈素章龜山元錄定真王格以禪紫皇之號南造朱陵大丹極炎流火之鄉太陽瓊宮九層玉臺南極上元君請太丹洞元火鈴七曜瓊章金真玉光以招二景玉精鍊化七變之容北造朔陰九玄寒鄉太陰玉晨九元真妃受流精飛景寶章蕭條九耀豁落七元以披天關朝宴玉京上登始天元景玉京崗曾之臺九曲之房太真大人太上大道君受三天正法威制六天受九縫飛精章衣流金鳳璽位登紫晨上皇先生於是靈暉曜姿金容暢顏體冠法服頭戴紫文飛霜七色之冠侍女衆仙十億萬人飛龍毒獸備衛玉軒夜明自然神燭室散虛馥之煙風鼓玄旌迴舞紛藹嘯朗太无玉音激籟虛唱飛歌八響應會鸞鳴鳳吹清奏玄泰玄精迴映三晨停蓋萬真禮慶莫不宗賴頭神神州之闕蕭條无崖之館匡制三五之運拯化承唐之難理二儀於玄圖總上皇之遺幹靜詠瓊軒俯眄冥翫蔚蔚三關幽章啓韻令唱玄閬明範應讚虛音　騁洞惠朗煥激八風○以迅軀攝流電以揚精召六甲於五行役武卒於天丁符五岳以伺駕檄威章以振靈變舞天於神州迴七轉於妙庭招虛无以自灌服玉符以升形絡玄象於日月運七炁於斗星於是飄飄九域公子同軒司命齊輪遊宴紫晨領括洞淵總御群仙自天以下莫不受事於上皇由七變之道妙焉　廣二　三

神州七轉上經

七轉七變之道上皇紫晨君受於九天父母修行道成以傳玄感清天上皇君皇君以傳

三天玉童三天玉童以傳紫極真元君紫極真元君傳天帝君天帝君傳南極上元君南極上元君傳太微天帝君太微天帝君傳後聖金闕君後聖金闕君傳上相青童君承真相係皆經萬劫一傳小有天王後撰一通以封於西域山中得者皆奉迎聖君於上清宮給玉童玉女各二十一人典衛靈文營護有經者身

上皇七轉之道絳簡紫書秘於紫天元臺玉室金房之內授已成真人不教始學凡受洞○

真三十九章雌一玉檢大有妙經解結散滯拔度七玄而不知七轉之法皆不得誦詠玉篇夫七轉之章皆神州之曲高上之音運於天地衆絡三晨左迴右轉合會洞門變五還應七元轉三還五緯度天閔其道甚妙○

故爲舞天誦之一遍朗徹无間七轉八誦三光齊真五老定籍司命改篇解散宿結斷絶胎根上開九祖更反胎仙制御千秋萬魔東身修之萬遍位登紫晨凡修七轉之道當先讀第五太上大道君章次讀三元紫精君章次讀真陽元老玄一君道章次讀青靈陽安君章次讀皇清洞真君章次讀九天太真章次讀元始高上玉皇章此七轉竟周於元始高上也還讀上皇道章次讀皇上帝君章次讀太陽君章次讀高上太素君章次讀高上太素君章次讀紫晨亦以法服飛仙羽章給子之身但不顯於囂塵之中耳子修此道當常存已身著此章服乘龍御雲七年超得真靈見形上升紫晨也

高上元始玉皇道章第一○

神州玉章曰元始玄玄祖氣肅精神風亂天撫閉四清上景總仙帝一黃寧六曜啓暉凌天高上玉篇秘而奉行慎示非真泄露靈章罪滅子身考流七玄凡修七轉之道每以月朔十五日及八節之日齋戒正中入室東向南庭拔苦七難窮魂化生明梁之館變白爲青長咽吐霞翕鬱紫清森羅曜日百和俱鳴○

坐震靈之上誦七轉之章萬遍道備白日升玉唱洞朗惠冠无形七轉八緯昇入帝靈

三光中整一形通津固神下制萬魔平滅千九天太真道章第二神州玉章曰玄虛九清

靈輪轉相和參五齊明學失此道死入幽冥氣三素凌華芒淵響啓靈扉七門扇羽章豁落

精修苦念赴乘飛軿上登紫晨遊宴玉清凡丹霄觀幽察宜運彰六覺悟玄會眇栖合太

有神州七轉七變舞天之道後使玉童玉女空陽臺大洞野幽逸英芝光遺景騎虛空絶

宅自冥通高會玄晨闕駕首朝玉皇神映木
靈音虛鼓響明鍾九鸞浮雲軒逍遥紫霞峯
丹陵啓碧室緑庭披五房金門煥峯戟鵠沐
上清宮太一度符籍保我右元英七祖離窮
徒南仙反形容遊冥太帝室乘浮適十方

上皇玉虛君道章第三

柙州玉章曰玉虛範玄匠高會通宾想翳昇
九元朗朗生帝景三曜无停暉明真煥雲亡
提攜宴玉宾契駕乘煙駟黄錄命玉符公子
運我上解散七玄祖更法无中影七化反自
然帝一同玄響

皇上玉帝道章第四

神州玉章曰帝牖含玉蘭玄上有清扉七覺
悟幽旦熙神落風迴旌旗耀太空煥朗金靈
暉扶晨發曜羅牢張洞紫微丹皇嚴運珠赤
子守玄畿七祖解胞根反胎皆仙飛迴五還
造二三周順運迴旋晨絡玄紀萬真咸總歸
携提霄上客帔景朗瓊幛控轡登雲輪極宴
玉帝階

太上大道君章第五

神州玉章曰景化九玄闕玉宫辰迴紫精内映
絶宅府乘虛造四明法輪皆三周七變還無
英太一檢天魔迴章校千靈左嚴洞玄徹右
吒九天傾契落彌入荒流眄策神兵拔過七
祖難越度仙皇人司命保元籍東宫生玉名
迴光泥九府五藏秀華榮耀景負圓珠固魂
保劫齡上宴九霄館蕭蕭登玉清

三元紫精君道章第六

神州玉章曰三元澄靈化紫清洞虛无伯炎
啓神宗金門玄相求三素迴帝室飄飄戲玉
州丹暉映空天　室曜蘭數承光固幽關凌
梵驂雲軀五雲　夜日秀朗上京衢大一度
符籍拔散七玄憂迴嬰及仙宅歙然神明初
變五還反二天象迴一周七化順无轉公子受
靈符妙吹九晨颯起登仙公廬

真陽元老玄一君道章第七

神州玉章曰玄一帝尊撫開真陽五秀結炁
神華内昌司命定録太一扶將滅魔洗穢詠
剪不祥急告北帝檢察鬼鄉有横者戮无使
越揚神真出遊十天司迎右携白元左引无
英乘雲迅駕上造玉清流鈴交擲鈴落開張
金仙執幡西華散香五色羽節舟青玉霜流
金寶蓋登仙鳳章上戲洞青遊宴玄梁

青靈陽安君道章第八

神州玉章曰三平曜丹府青靈扇八氣迴輪
上元開五道齊玉位凌梵之日門履員合神
契二真把符命拔度五苦界混化帝一景迴
風洞妙惠飛步入此元七晨運身逝上挾九
天關玉路先氛翳合符丹霄上飄飄凌雲際
皇清洞真君道章第九

神州玉章曰洞真混玄化皇清法三靈虹映
九天階含真秀景生蕭刃煥金室丹暉曜太
宾五老典命籍玉司總神營歸會離羅上八
合周黄寧解結絶胞根七祖更受榮太乙度
五籍朽落反胎嬰克鎮泥九宫五藏秀丹盈

八佾明日門乘虛騰紫庭

皇初紫元君道章第十

神州玉章曰紫元煥九霄皇初曜輝室三五
契神州離合運朱日蕭條金門上迴陰總元
七拔出五苦尼超登白元匹洞披朱品戸逍

遙入玄草理化順風氣混合帝尊一帶月抱
叔王過我死根滅五符保長命永與酆都別
七祖同獲慶洪芝蕙流溢迴風化七轉金章
洞靈室

无英中真上老君道章第十一 廣二 八

神州玉章曰无英落雲姿結秀玉陽房蕭蕭
元素炁圓珠映紫宮高會玄玄上携我九天
王被朗金華門五帝命空同度兆五符籍寶
魂耀九重桃康固下關氣與泥丸通靈化混
合真三帝同玄宮父寧母延精使我成仙公
○七祖離幽徒南軒反形容逍遙洞野外盼觀○
劫刃中

中央黃老君道章第十二

神州玉章曰圓華曜太暉黃老治中真吟詠
玉皇章妙響激洞鄰赤景逸幽寥太一增劫
年度符升紫房七祖離苦臻飄飄玄華上靈
風散紫煙混化三五氣迴合成我身司命保
籙籍公子度靈篇長宴景龍舉携契高上賓
高上太素君道章第十三

神州玉章曰高上嚴龍駕宴景紫霄館太素
映玄光五老翼靈讚合契命符籍冥初欻已
判拔度三塗梁超然離苦難仰掇騫林實含
華增年筭帝一守上關太張解胞散混合化
胎仙寶魂耀幽幹熙恰暢六府玄母結始旦
七祖去幽宮飄飄戲玄漢

太陽君道章第十四 廣二 九

神州玉章曰玉寶耀雲蓋微玄契三晨太陽
化元景混合運胎仙開陰結太漠凝精固魂
神金符煥玉契披釋七祖根太一嘯洞章靈
響徹南軒童子携素明帶日御雲輪乘飆映
○空蓋仰手掇華騫司命度仙籍受號玉皇前○
神州玉章乃十四帝君洞野之曲百神內名
玉天之玄象三晨之精誦其章玉響激朗上
元虛无則九天真王萬仙皆陪位神庭稽首
禮音故誦大洞真經皆當先行七轉之道此
章契絡十天迴停三晨萬魔伏竄千妖畧形
誦之萬遍白日昇天

紫晨常以月三日七日九日十四日十七日
二十一日二十七日當取白芷青木香桃皮
三物各七分煑之七斗水子時北向沐頭臨
沐之時即叩齒九通微祝曰
五川洪池曲水丹華洗垢除塵芳香滂沲神
形濯鍊玉漿芝泥便沐事竟又陰呪曰
神真變景改容鍊形體含玉髓胃藏華生畢
此九沐浴變鍊之道行之令人體杳神通與
真合靈修七轉之道不知此法神明不降誦
詠无徹也學者習之

神州七變舞天經第一之變當先化身爲雲
召風超氣吐焰成煙五霞冠帀以變兆身積
感道降上昇太玄當以壬癸之日夜半子時○
○燒香靜室平坐北向安徐靜思冥目存炁見
霧露蓊藹冠覆已身都定仰嘯三過覺有風
氣入室便左噓九過思炁出口化爲青煙便
九過思喚東方青霞諱飛虛來衛我左轉右
噓七炁思炁出口化爲白煙便七過喚西方
白霞諱素廬來衛我右左顧右噓三炁思炁 廣二 十
出口化爲赤煙便三過喚南方赤霞諱丹映
來在我前正噓五炁思炁出口化爲黑煙便
五過喚北方黑霞諱玄象來衛我後仰噓十
二氣思炁出口化爲黃煙便十二過喚中央

黃霞諱總生來衛我形都畢叩齒十二通仰
祝曰
召風制天吐炁爲煙霧露蓊鬱羅布十天五
霞纏絡帀冠我身變化隨體形無稽延呼召
應命飛升帝晨畢服霞精玉景飛玄生符還
北首而卧正申四體向上閉目存已身化爲
五色之雲雲炁鬱鬱與炁合昇然飄飄昇虛
散滿於天周竟无崖從空來還便摩兩手掌
心令熱拭面三九過將上至脚下三過起搖
頭七過以正北向微祝曰
○五色變景化成飛雲與體合炁俱昇洞門乘○
霞絡晨上謁三元畢咽炁七過止修此七年
思不虧日則雲炁降感應炁響集身化形變
與炁同煙乘雲而飛上造帝晨至妙之道上
皇玉篇祕而奉修慎勿示人天科告慎唯不
妄傳第二之變當化身爲光映照室內朗曜
八荒乘玄御虛昇入太空行此之道常以月
朔三日九日及十五日二十五日正中入室燒
香左右安神定炁冥目靜思存日中精光五
色流霞煥明東方光中又有紫炁大如目瞳

煥曜在五光之內流爛竟天便陰呼日魂內名
曰日魂珠景照韜綠映迴霞赤童玄炎飈象凡
十六字畢思見日光下降兆身入左目瞳中
須臾紫炁帀冠內外次存月中精光五色流
精朗映西方月光之中又有黃炁大如目瞳
在月光之內流爛極天便陰呼月魄內名曰
月魄曖蕭芬艷翳寥婉虛靈蘭鬱華結翹淳
金清熒炅容臺標凡二十四字畢思月光下降
兆身入右目瞳中須臾黃炁帀冠內外日月
二景混合更相纏繞帀絡兆身便叩齒二十○
○四通祝曰
日月玄光圓天鬱精九陽齊化二煙同生玄
霞流映注入我形變景爲光與炁混并坐在
立亡二真合靈參駕飛浮上之玉庭畢服陰
陽玉景開明靈符訖還東首而卧正伸四體
向上閉目思日中有童陽君長七寸冠飛天
冠衣朱綾單衣姓羲諱兆靈月中有娥景少
陰女長三寸五分頭戴七稱進賢寶冠衣素
羅飛裙姓玄諱娥精日月二真下入兆身治
兩眼之瞳存已身化爲日月五色之光流爛

煥耀覺體飛輕豁然蹈空隨光而昇通體帀
熱如在日月之中遊歷四迴竟天來還便摩
兩掌令熱拭面三七過將上至下三過起坐
搖頭七過畢仰祝曰
二景流暉光映五形內外洞徹變化立生與
炁同昇與光合精圓華已布耀羲持靈玄真
敷散運我八冥畢咽炁二十四過止行此一
十八年目主流電之光頭上常負日月之精
變化易景與二耀齊并乘虛御空造之玉庭
妙化之道祕而奉行不得宣泄禍延七玄身○
○沒幽泉萬不得仙第三之變當先使其身化
爲火精精光流焰燒鍊身形內外圓帀從火
反生身被三煉尅登太清唯使懃念以招真
靈行此之道常以甲午丙午戊午庚午乙卯
丁卯己卯辛卯之日入室燒香南向冥目存
頭頂之上有青煙之炁鬱鬱冠頭思已左目
中有炎薰火光曜陽君長七寸姓祝諱赤精
頭着霞陽三梁寶冠衣絳章單衣左手執日
精右手執變景通光之符右目中有赤圭耀
靈通精玉女長五寸姓南諱娥延頭着飛雲

三角之髻衣赤羅之袿左手執月珠右手執神化七變鍊精玉符二人俱從目中而出上入青煙之內玄光映照洞冠於頭叩齒三通祝曰

炎精二神化生流火鍊體變景乘煙飛揚混合元炁洞入火鄉桃君授符命籍永昌畢服變景通光神化七變煉精二符服畢解衣帶散髮南首而卧正伸四體向上閉目鼻引青煙之炁咽之二十一過畢次口吐赤炁四十五通吐炁之時以目存炁作火精冠身兆已○在火中覺體通熱有微汗佳便起南向三過呼左目神赤精三過呼右目神娥延二神共以大炎之煙鍊度我身便摩兩掌令熱拭目四十五過將面至脚七過畢仰祝曰

變煉五神體骨凝生玄光流焰飛迅炎精三迴七轉吾道能明微思洞想覽察幽靈散光天窮朗曜紫庭畢咽炁三過止此火煉變形之道能常思苦祝行之七年兩目之中則生流電之光書符於五心入火不然吐炁成煙冬能入水裸身不寒役召六甲迴轉天關乘雲御空白日昇晨第四之變與氣浮沉煉身化水九河爲儔引炁成濤吐炁成流制御蛟龍召役水侯萬丈之淵可得入遊子能行之極天不休凡修此道當以月一日三日九日十八日二十七日一月五日以太陰九河帝君宴景暘谷上戲玄精遊會之時也兆至其日當以夜半入室燒香北向冥目內思九河帝君姓蕭諱馮命頭冠遊天玉精之冠衣五色雜綵章衣左手執金鈴右手執玉璫治在扶桑暘谷清水上宮坐金床玉榻五色幃帳○內外光明侍玉女童各二十四人日月之道經緯其庭兆當審思每使分明旋頃存見九河帝君執命河九源寶章之符來入兆身治於臍下丹田宮中思東方青龍運東極淥波之水西方白龍運西海素流洞清之源南方赤龍運南海丹洪萬丈之泉北方黑龍運北海玄陰極源之瀾中央黃龍運黃炁陽精玄注玉芝五色之水共來陶灌兆身覺體小寒便三呼九河帝君馮命長治我身丹田之中命龍運水灌鍊我身便服命河九源寶章之符叩齒十二通仰祝曰

五帝神龍運取四海五之洪泉以鍊我形我形得化步行水源沉淪溟波无極之津九河開道蛟龍導前十二河伯皆衛我身无使魍魎妄當我真畢還北首正卧向上冥目又思兆身乘五色之龍入於西海之中涉水步川如之路行揚濤迅浪意不爲難遊洞水下極意周旋常存帝君在兆眼前既竟來還便起引東方九炁南方九炁西方九炁北方九炁中央九炁咽之畢兩手相摩令熱拭面二九○過又仰祝曰

三河四海總統九江長波萬里洞淵无窮神真出遊控御五龍河伯水帝通我橋梁鯨鯢開道魍魎滅亡清河玉女扶將送迎畢又咽五炁止此水鍊變形之道修行五年則盡地爲江唾地成淵身入海底嘯御蛟龍乘濤運流適意所從役使水官河伯司迎乘雲飛昇上登太空第五之變當化身爲龍臣御五星鍊易形容乘雲宴景上登玄宮修此之道當正中入室南向冥目思歲星在我左太白在我

右熒惑在我前辰星在我後鎮星在頭上五星纏繞我形軀須臾之頃歲星化爲青炁太白化爲白炁熒惑星化爲赤炁辰星化爲黑炁鎮星化爲黃炁五氣鬱勃化成五色之雲冠覆室內覺我坐在雲炁之中左引青炁十八息右引白炁十二息前引赤炁十六息後引黑炁十息仰引黃炁十二息覺體帀熱叩齒三十二通仰呼東方歲星皇君諱證瀾字清凝南方熒惑星皇君諱寶容字飛雲西方太白星皇君諱維停字散融北方辰星皇君○諱華瓶字玄羅中央鎮星皇君諱寥凌字振尋五星真皇共乘飛雲五色玄轝來降我身流精陶注哺我龍津飲宴太和胎息自然龍振體化鬱然登玄畢服龍胎保精之符還東首而卧正伸四體向上閉目存五色之雲覆廕我上思我身化爲青龍冉冉隨雲而升周遊五嶽上造三清須臾之間還於寢床竟急摩兩掌令熱拭面三七過搖身三七過又祝曰五神迴化變景升飛遊戲五嶽上之太微周旋天地得道來歸長保自然萬劫不衰畢咽炁三七過止如此五年修不廢日神龍降見隨意所欲化爲龍身此上化之道紫晨妙真祕而奉行白日登晨第六之變當行出有入无之道解形遁變流景之法每以六戊之日入室南向冥目內思存左目爲奔星右目爲迅電光精煥赫流電鬱冥存見光中有一真人形長九寸頭冠通天耀光玉冠衣五色流黃飛雲之衣姓耑諱流爛左手執神虎策文右手執解形七變之符此无英童子也生在流光之內以符玄授於兆身便叩齒三十○六通祝曰流光奔移煥赫天威五形解變七景齊飛出有入无上造紫微得與三晨長保光輝畢服解形七變之符以釋根解滯畢南首而卧向上冥目思兆身在流光之中隨光奔移覺體輕揚如升如飛須臾之間奔星迅電之光入兆身中光明洞赫體中帀熱思見真人還兆絳宮中便三呼无英童子耑流爛爲我解形遁變隨光流煥形逐炁變骨隨光散便摩手拭目及面三十六過仰祝曰變形散炁分影爲光光奔萬里形影俱藏二炁相乘流溟八荒得御玄轝上造帝堂畢咽炁三十六過止此解變之道帝君所行已得帝真萬金寶祕慎勿輕傳修之七年身變七十二光流精紫章洞映內外萬化无方能隱能顯能見能藏得有此法上爲真皇第七之變其法至精縱體空洞纏絡七星召風降雲嘯吒群靈吐納玄芝改容鍊形皓華易色朽齒更生含真內發萬歲反嬰神州七轉乃升玉清兆欲尋之苦思幽冥積感神降道自見形欲修其化當以月七日十四日二十一日○一月三過行之此以七變之日紫晨七鍊之時也每至其日正中夜半二時入室先讀之七轉之章竟便北向思天北斗九真帝君內妃隱諱第一星帝君變隱逃元內妃名太一法坦字牽正第二星帝君保胎化形內嬪名太一三氣字羅朱嬰第三星帝君六遁七星上元丹母名太一雲夷字雙兆第四星帝君匿景藏光中元內妃名太一七列字丘單嬰第五星帝君變體易景斗中大女名太一鬱書字丘闌第六星帝君隱迹散象斗中中女

名太一炁精字抱定陵第七星帝君分景萬形斗中少女名太一郁默字天凡淑第八帝君化日月水火斗中高皇左夫人名太乙啓珠字絡茂華第九帝君化金石山河斗中高皇右夫人名太一愛條字雲精玄九君內妃精光煥赫朗曜北方便祝曰

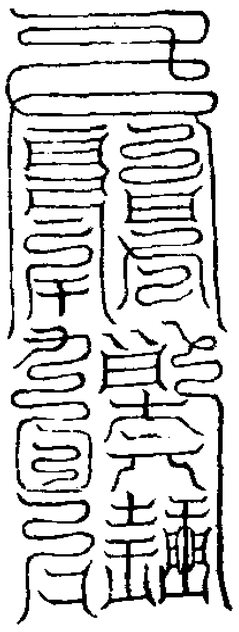
玄斗神皇內妃九真流精下注陶灌我身變形七轉上升斗辰鍊胎化精內發金仙畢服七元曜靈玉符還北首而卧閉目思已身升入斗星中央華蓋之下隨斗運轉迴歷四方存見斗中三台真人形長二寸四分姓迴元諱迴靈朱冠絳衣授我七元曜靈玉符覺我服符自然飛升來還寢床起北向叩齒七通三呼斗中真人迴靈便仰祝曰

太一九女散形玄阿神光迴曜靈風發華左握七精右御飛霞流鈴九變十化七歌分形爲千唾地成河所願所求无令艱難靈童七轉威制天魔順敬者仙逆道者殂畢咽炁二七過止此神州七轉舞天之道縱景萬變之法鍊形化仙玉訣行之九年九妃宴景同轝飛空體發奇光面映金容七星絡軀乘雲升晨七變舞天乃上皇紫晨始學玉真煉化之道九天父母授以變景七轉之章解結釋滯披散七玄使鍊形易體上昇玉宮修之洞究積感始天遂位登上皇受號紫晨其道高妙不得妄傳輕泄寶文殃延上祖考及已身十苦八毒萬劫不原有骨分之人得此神文秘而奉行尅日成真

第一雲精玉景飛玄生符

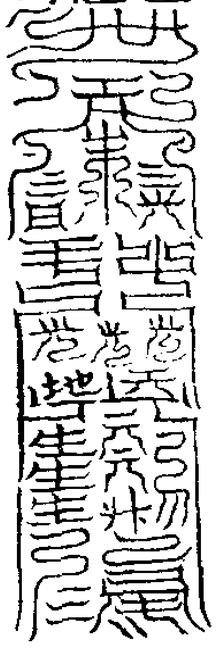
行事以朱書青紙服之朱書青繒佩之五霞之精能知五霞上清金華行之七年同景曜羅

第二陰陽玉景開明靈符



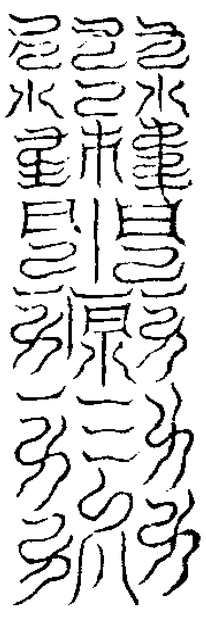
行事朱書青紙服之朱書青繒佩之此日月二景之精能知二景之精隱景藏形行之十八年上昇紫庭

第三變景通光神化七變鍊精玉符



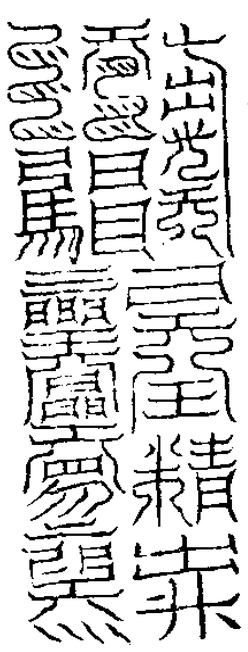
行事青書白紙服之青書白繒佩之此太陽之精能知其化鍊身易形景炁洞虛與火齊并行之七年上昇帝庭

第四命河九源寶章符



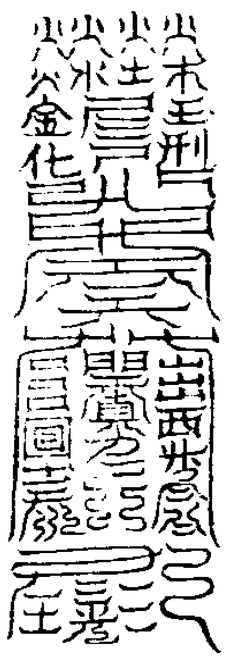
行事惠書白紙服之墨書白素佩之此洪波玉精之炁能知九河內名變化分形上遊九源下沉水靈行之五年萬變立成

第五龍胎保精符



行事黃書白紙服之黃書白繒佩之此龍精九化之炁能知龍胎變景升崖上遊九玄下戲九疑行之五年歷劫不衰

第六解形七變符



行事青書黃紙服之青書黃繒佩之此雷電始凝之精此道極妙分影散形流光萬化與真合冥

第七七元耀靈玉符

行事朱書青紙服之朱書青繒佩之此七星之精變化隱藏昇景玉庭

右七變之符九天父母以授上皇紫晨君變影煉形之道太真之所祕九天之所寶紫晨君所修得上登帝皇之號其道尊妙衆經之宗七轉既備天真齊同自无金骨玉體不得參聞若玄名東華綠字上清得見妙篇祕而修行當依太真之科七千年聽得三傳七百年內有其人亦聽傳之受者當賫真珠一斤青紋三十二尺上金五兩以盟九天不泄之信愛財慕法罪同貪欲輕寶受經誠感玉皇丹以告感信以明心苟无信心何爲其於浮好乎如此之學將沈萬丈之谷而望攀雲之路豈不邈哉輕財尊道道雖幽寂陰察已彰將有登峻之階造真有由也今撰此篇以傳應仙之人不施於凡才輕泄寶文宣露上真七祖父母充責鬼官運濛山之石塡積夜之河萬劫還生不人之道身被風刀之拷自然失經萬不得仙受者祕而慎焉

凡上清寶經三百卷玉訣九千篇符圖七千章皆出元始高上玉帝稟承自然之章玄古之道學者得其篇目立登真皇其道祕在九天之上大有之宮相傳玉文以付上相青童君封於玉華青宮逮至元景元年撰集一通以封西城山中舊科皆經萬劫一傳自六天罷退三道正明運度相促至道應行改科七千年聽傳若七百年內有至心骨相應玄錄字上清者皆得依盟而傳有得此經尅成真人依次修行理无不足道无不成炁足道備則白日昇晨

太帝君命扶桑大帝暘谷神王所撰三十一卷獨立之訣皆備天地之運黃庭玉景調理五藏通暢神關誦之萬遍亦得飛騰凡學之士皆當先受明科拔罪贖過披解七玄令罪滅九陰福生上清然後得投金簡玉札奏名青宮受豁落七元流金火鈴金真玉光金玄羽章威制六天三天正法消魔上經次有九真八道靈書紫文服御日月招致雲霞黃素品格四十四方曲素訣辭五行招魂策虛駕元紫度炎光飛行羽經躡行七元三九素語祝命五方黃炁陽精日月洞明金璫玉佩二景混生三元玉檢固神寶真神州七轉八變舞天契絡天地齊迴晝冥乃得披誦大洞真經三十九章拔度七祖受生南宮雌一玉檢五老寶經金華玉房隱朝三元大有妙經洞

玄素靈太丹隱書五籍寶神三奇寶文萬遍升玄兼御靈飛藏景録形七星移度披天三關隱地八術丹景道精七十二變萬化立成混合帝一五神胎生備行衆經道滿炁盈上下相須大小齊靈登齋入室幽思念生真神降感三元詣房越行錯縮神散炁零空體獨學若魂无形苟欲貪足不從本根輕披三寶搖動九天三司所執結罪四明不出三年身沒鬼官不自忿已反怨道經非道負人自由諸身至學之士叅受寶文當案科品以次修○行萬无不感理无不全道无不降形无不仙○萬遍道備白日升天上經三百首上真各有所禀亦不悉備後來積學亦不得齊於太真之所修也世人多混穢炁炁正故學有次序階級之科若修大帝所撰三十一卷道備然後自得適其所好爾始學之士不得逕造所欲以虧明科其考甚重深各慎之

小有天王曰凡修三十一卷以得次第丹清上徹太帝自當遣太極真人更授子衆經俯仰之格學者勤精苦念每使无虧尅得飛騰遊宴玉京也

凡受上經當檢口慎言不得背彼向此道說經文疑惑天真宣露世間毀壞同學冒名賢人始能勝已虛誕天靈攻伐師友謀反不道自言有道洞備妙經如此皆四司所執奏言太帝七祖父母收結鬼官長閉地獄身被風刀之考萬不得仙學者各宜慎之

四極科中品曰經不受師竊天寶受无盟信忽天道若於因緣得經世无經師得依科賫信詣絕巖之峯隱盟而受若有經師便詣師○盟度得經而不盟受輕妄修行觸忤天靈妄說經目語於凡學之人者此考甚重四極四司之官所執七祖父母充積夜之河无極之役身被見事之拷死充十苦八難吞火抱劒以謝輕說經之責受者明慎科制

洞真上清神州七轉七變舞天經

洞真太上紫度炎光神元變經

紫度炎光序

紫度炎光者非紫度炎光有本文是神經自空虛之中凝炁成章玄光炎映積七千年其文乃見　太微天帝君以紫蘭結其篇目金簡書其正文仍記爲紫度炎光神玄變經神玄變經者從玄中變而名焉玄章既存高上玉皇命金晨玉童西華玉女各三千人侍文左右衛在太上六合紫房之內南極元君主之

太微帝君記

太微帝君者生于始青之端曜靈徹玄炁未凝之始結流芳之胄法形焉連光映靈紫雲曜電玄煙流靄丹暉纏絡妙覺潛啓仍採納上契條暢純和吐納冥津遂降生靈之胎哺兼法泉曲芝行年二七金容內發玉華外映洞慧神聰朗覩虛玄編掌帝號其任乎澄流九霄之霞飛眺洞清之源明機覽於極玄須綜運於億津積感加於冥會妙啓發於自然是以得御紫度炎光迴神飛霄登空之法修行

內應上登玉清高上之尊道備以付中央黃老君焉

西王母授經時作頌三篇

嘯歌九玄臺崖嶺凝淒淒端心理六覺暢目弃塵滓流霞耀金室虛堂散玄薰積感致靈降形單遁亦分倏忽盼萬劫豈覺周億椿秀圃蔚神階朱瓊煒琳庭流風散空洞玉籟乘虛明紫煙纏曲字丹暉映綠軿飛旗欝玄蓋羽節耀紫清登景九霄際遨遊戲鳳城願受榮境子一樂同朝生

○騰轡控玄暉晏景洞野外流浪尋靈人合形○慶霄際手披朱島户眼若神冲泰金闕欝嵳峩清景無塵穢解衿玄閬臺適我良願會脫屣三徒難保鍊固年邁

紫度炎光中方內存招无洞觀天上法帝君結形之始仍學招真之道遐思遠覽潛想內矚坐觀无崖洞想幽虛年始三歲中方審正真神披朗逆知未然究覽極天之境无幽不鑒无上不關无下不盻遂受大帝之號由積感所降豈生便任乎常以平旦天光未明清輝始發之時兩手相摩令熱拭兩目四眥三七過叩齒二十四通以舌盪舐口內上下周帀令芝液並生咽液九過畢以被通冠覆一身體定卧令中方審正當使內外寂寞不聞音響手掩兩耳閉目內存身見東方九萬里之外山川草木禽獸胡老之類如在目前使分明審正不定更存久久自然見也既分明使聞耳中有鐘鼓之聲琅琅良久仍見東嶽仙官乘碧龍碧霞手把五芝從玉女十二人飛青羽裙齎青精玉胎盛以金柈授與我身○既見仙官覺禮而受之即服覺其味甘便拭目咽氣九過止如此三年目見萬里之事耳聞萬里之音无不朗然逆知方來吉凶年筭長短之兆身生異光洞見表裏招无之道其法極妙口口相傳不形於文次還思如上法內存見南方九萬里之外山川草木土色禽獸越老之人如在目前使分明審正不定更存久久自然見也既分明便聽耳中有百籟之聲嘈嘈良久仍見南嶽仙官乘飛龍雲蓋手把華旛從玉女十二人着青錦飛裙齎玄綱絳實盛以金柈授與我身既見仙官覺禮而受之即服覺其味酸便拭目九過止如此三年自然洞觀幽虛目見萬里之外耳聞萬里之音久久爲之无不朗然逆知方來吉凶之事體生玉澤面有玉光招无之道次存還如上法內存見西方九萬里之外山川土色草木禽獸玄老之人如在眼前使分明審正不定更存久久自然見也既分明便聽正耳中有金鼓之聲鎗鎗良久仍見西嶽仙官乘素霞飛輿從玉女十二人著玄錦飛裙齎金○液丹精盛以金柈既見仙官覺禮而受之即服覺其味甜便拭目咽氣九過止如此三年目視洞徹察見無窮萬里之事吉凶禍福朗覩未然面有金光招无之道其法至妙不得文傳口口相告次思如上法內存見北方九萬里之外山川土色草木禽獸羌老之人如在眼前使分明審正不定更存久久自然見也既分明便聽耳中有鐘銅之聲琅琅良久仍見北嶽仙官乘玄雲飛軿手把五芝從玉女十二人著玄錦飛裙齎瓊液琅腴盛以金

栔授與我身既見仙官覺禮而受之即服覺其味苦便拭目咽氣九過止如此三年洞觀八方察幽究虛坐見無窮身輕體明坐在立空招无之道極真難宣次思如上法內存已身徹見九天之上宮臺山川林木飛禽走獸雲崖无際之端與衆真相接群仙共言審正分明不定更思久久自然分明既聽耳中聞有五音絃磬之聲如可聽聞良久因見中嶽仙官乘黃霞龍從十二玉女著黃飛裙手把五色華旛齎五芝丹精盛以金栔授與我身○既見仙官仍覺禮而受之即服其味香便拭目咽炁十二過止紫度炎光招炁至極妙法難可口宣行之三年洞觀幽虛徹見玄寞等祿壽命吉凶之兆一身洞達面生金光存五方既畢起坐東向叩齒九通祝曰

萬化渾生玄綱御空迴輪无聲運轉四方流光萬里洞觀空洞三精寶曜飛霞鬱房晨精玄注九竅開通四會八達存虛招无令我神慧明究吉凶驗駕玄輿綠軿飛輬上升太晨進拜玉皇

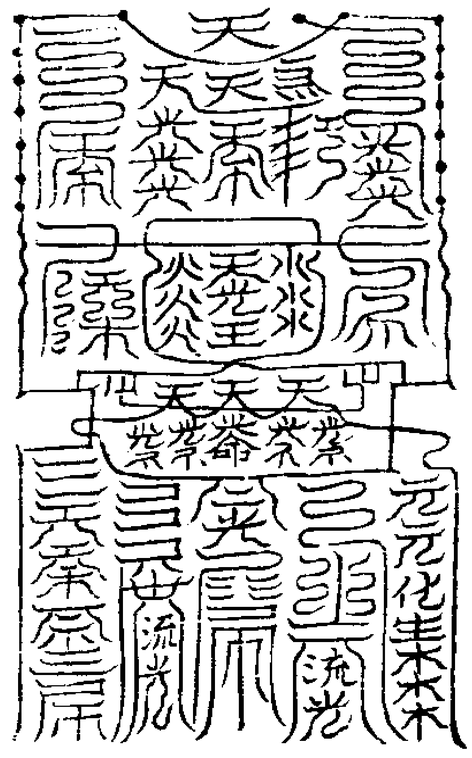
帝君內存招无洞視觀天上法事畢於此立驗之妙殊於衆用中方審正一心存念入室百日便有彷彿將來三年神冥洞徹无不朗然萬不遺一可謂无中希真為之降其道幽微非世所論人貴祿位我貴此道四海之主求易此法吾未聞矣吾道不死之根逆知未然洞鑒幽虛仰測无窮聽響萬里之趣旁通天下之奇豈復過乎有得之者刻乘綠軿飛霞玄蓋上升帝晨唯在寶祕慎勿妄傳違負明科泄露真文身及祖師七玄父母同充○鬼役身沒幽泉負考三官艱苦備受明懍之馬佩受紫度炎光修學存真招无洞視之道常當於別室齋處不關人事靜念存思天下四方萬里之外山林草木禽獸人民玄表羌胡傖老異類皆來朝拜已身又思我兩目有流火之光如星煥落赤曜光充萬里之外四方山澤淮濟林木皆隨光明消除極天清蕩無復塵穢目觀无極之鄉周遍洞達无所不闇如此皆令分明審正叩齒九通仰祝曰

玄光內映洞鑒无窮徹視達聽九孔開張流精奔激萬里清通坐觀自然逆究吉凶得乘飛霞上登太空畢引炁咽液七過止若能修行此道百日之中便有彷彿將來三年目觀空洞坐見萬里之外耳聞萬里之音至極妙道非可文傳口口相付審受祕言

流金火鈴

流金火鈴以太上大道君遊宴之玄光吉凶得乘九天之威下滅六天之凶玄光虛映道君之項流照八極三十萬里三天立正之初罷除六天之始以傳太微天帝君神文藏於瓊宮○玉房之內虛光自明煥赫上清飛龍毒獸翼其側紫雲玄暉蓋其巔玉華之女金真之童各三百人典衛靈文散香虛庭積七千年化生五符光徹八方因有五方營衛之官太微天帝君以傳金闕後聖道君後聖道君以付上相青童君使授諸為真人者佩遊上清學真之夫而無流金火鈴項生圓光皆不得上登三光若有金骨玉質玄名青宮得受此文佩之而行諸天諸地四海五嶽率天衆聖仙官莫不稽首來迎神光駭動所制不輕三元

立遣玉童玉女三十六人侍衛其身佩之九年得乘八景玉輿飛行太空



流金火鈴者九星之精一名圓光太上之威章生於九天之先結炁成文光明煥赫照徹○十方懸精垂映太上之項積十千年化生五○鈴神符玄降太微天帝君威攝極天之魔神布九霞之庭率天以下莫不總統太上大道君寶祕此道告下普天主司真仙糺察輕洩有真仙之才得佩此符不依玄科而輕付非真穢慢靈文皆七祖受殃考及先師同充鬼官以紫繒二尺二寸朱書戴之頭上若有金名玉骨得佩此文皆宿命應仙佩符之身出入遊行常當存想已身項上有圓光映照三十萬里之外九年之中勤心念真清齋篤志剋得真靈下降圓光自明乘空而行坐存立亡

五鈴登空步虛保仙上符一名大鈴

太微天帝君受炁之始玄象初分登九玄虛生之臺五帝神官衛於八方五符空映若存若亡晻藹鳳臺之上瓊房曲室之內積七千年其文見焉流光曜於九天寶文欝煥乎玉清左擲則爲流金火鈴右振則冠豁落七元攝制極天之魔威布九霞之庭至極妙道洞微難勝帝君方清齋太空瓊臺洞真之殿玉○室金華之房侍女衆真五色神官十億萬人○飛獸毒龍俠闕備門巨虬千尋衛於墻岸鳳鳴龍嘯百音激館威揚廣庭獅子嗥喚衆吹靈歌玉響流璨神妃合唱而奏音玉女鳴絃而拊彈余乃引中央黃帝老君太極四真人設流霞之醴環剛之果赤樹白子隱芝雜結衆香芬落積九十日於是龜母按筆太一拂筵天妃侍香玉華結編以白玉爲簡金書其文以付仙都左公封以玉笈雲錦之囊傳付中央黃老君依盟奉受五符稽首而退即致九靈流景雲輿五色神官五萬人飛青翠羽龍帔上登金闕玉清之宮若有金書東華得見此文則宿運應仙佩符而行萬神來朝出虛入宿迴巔五嶽運度五星身生水火變化十方佩之九年降致綠軿上謁三元位登玉清其道祕妙非真不傳輕泄篇目身沒形殘依玄真明科七千年得傳一人違盟負誓殃及七玄身及先師同充下鬼十苦八難

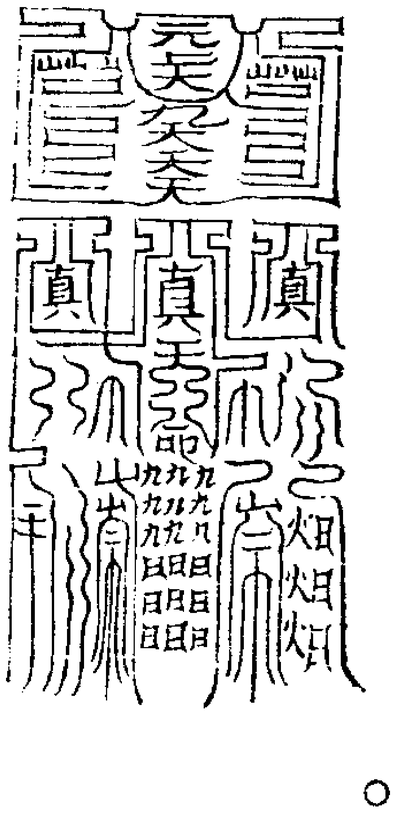
○青帝碧霞流鈴登空步虛上符○

東方青帝元洞元明元曜迎靈曜元君各九千人青陽玉童九十人侍文左東嶽太山仙官二千四百人青腰玉女九十人侍衛靈文右衛佩符某甲身

赤帝丹霞流鈴登空步虛上符

南方赤帝大洞元生大靈機皇君各八千人
絳宮玉童八十人侍文左南嶽衡山仙官二
千四百人大丹赤圭玉女八十人侍文右衛
佩符某甲身

白帝青霞流鈴登空步虛上符

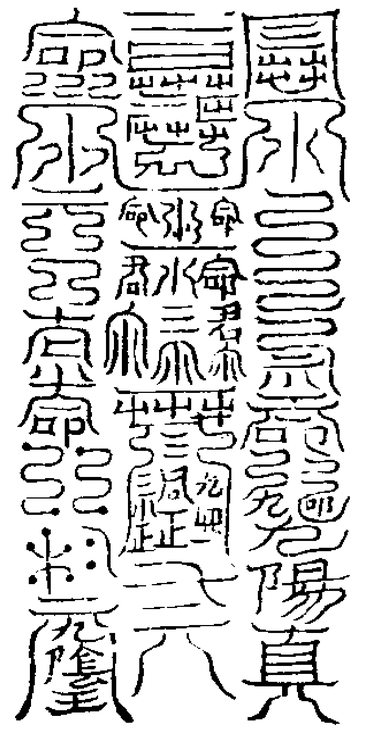


西方白帝金城曜元元道尊太仙君六千人耀
靈元化玉童六十人侍文左西嶽華山仙官
二千四百人太素玉女六十人侍文右衛佩
符某甲身

黑帝綠霞流鈴登空步虛上符

北方黑帝玄洞元陰五耀延靈元華欝單君
各五千人皇機太極玉童五十人侍文左北
嶽恒山仙官二千四百人太玄玉女五十人
侍文右衛佩符某甲身

黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符



中央黃帝中耀五陽五陰中皇洞極高皇君
各千二百人皇機執中玉童十二人侍文左
中嶽嵩山仙官各二千四百人黃素玉女十
二人侍文右衛佩符某甲身

男以丹書青素佩之左女以黃書白素佩之右

流金火鈴內存振威大祝神慧
修佩流金火鈴出入遠近經履危險寇病之
中厄害之下當存真光以自衛開道萬里之
路發行之始正向其方叩左齒二七通咽炁
三十六過便思所在之處形象山林草木人
民禽獸神靈分明朗然皆來朝拜我身思北
斗七星覆我頭上仍存我左目爲奔星右目
爲迅雷其光煥赫奔星九萬里外見所之道
路隨光開通山林草木人民屋宅兵寇鬼炁
令消除無復孑遺四道豁然因祝曰前開後
閉天平地昂神公出遊四道開張當令天地
通我橋梁前後左右洞達八方左擲奔星右
迅電光流火萬里何妖敢當太一將送萬神
來迎有所之向靡不吉良乘雲駕虛上升太
空畢引二目之精各還其宮左取七炁右取
七炁咽之畢如此可以冒險涉難攻鬼伐兵
无不應響盪災其法至妙不得妄傳五帝流
鈴五符威制極天之魔召攝五方神靈上應
五晨參落七元下應人身九孔七明周天竟
地靡有不關无幽不測細無不鑒存符則先

擲符則振威子若佩之口受師言若在人間遇惡鬼之地當作振威大祝北向閉炁十二息思五方炁覆冠一身内外朗明都無所見因叩齒三十六通咽五方炁方啓三咽炁除盡入兆身存我兩目童子光如流星煥落五方便祝曰天元七精五帝流鈴煥擲電光如天奔星光曜十方照鬼真形有何小妖當我生門太上有命誅戮无親屠肝刳腹絶滅鬼精千千皆摧萬萬皆傾神威吐祝攝録无停便咽炁三十六過止如此一祝則五方神官皆保○甲命卒録所在有靈之炁束縛詣庭三祝則鬼王滅種若入五嶽周遊山川冒險履峻皆當来及其處百步叩左齒三十六通若之東嶽便存東方青帝希林珠官屬九千人衛我前後左右以青霞之炁覆冠我身若之南嶽便存南方赤帝丹玄子官屬八千人衛我前後以絳霞之炁覆冠我身若之西嶽存西方白帝少皓靈官屬五千人衛我前後以素霞之炁覆冠我身若之北嶽當存北方黑帝玄冥皓官屬五千人衛我前後以皂霞之炁覆冠我身若之中嶽當存中央黃帝執中元官屬萬二千人衛我前後以黃炁覆冠一身畢祝曰乾天耀靈七晨玄精五斗華蓋繞絡我形五色飛霞混合交并身佩七元流金火鈴煥擲无方極天欝冥五帝神官驅策天兵七十尺以爲炎光之炁

廣三

爲我攝制山川土地千鬼萬靈皆來束首自

土二

送真形前誄後戮所捕无停畢如此一祝魔滅迹萬神來朝遊行五嶽履涉山川無復試觀之患五嶽仙官自奉送五芝五生玉英來給子身若在軍寇之中懸白刃之下厄難之中當叩右齒十二通存七星覆身玄光洞映周帀一體存肝爲歲星出在左肺爲太白出右心爲熒惑出在前腎爲辰星出在後脾爲鎮星出在胸上令五星精炁纏繞

某帝子屬某嶽以符刺埋着五嶽臨埋符時叩齒三十六通祝曰上啓三元玉皇帝尊下告五嶽五色仙官奉受流鈴五符真言清齋五香記名山川請定真仙來衛我形五芝流黃黑白赤青身生水火煥落火鈴龍轡詣房上登玉庭如此即五方仙官防衛兆身授子神真之道遊行五嶽山海百靈莫不來朝

帝君夜照神燭

夜照神燭乃九天真王授於太微天帝君登九層之臺金輝紫蘭之殿玉房之內明神○燭於五帝禮願修行按篇祝念精思九百日中神感靈應遂致五帝降以靈符虛生五方煥乎上清光鮮內照洞映虛无覽之不測毀之不亡暉曜瓊房七百年中神文乃見五色之獸衛符俠燈記爲夜照神燭通光靈符五色煥爛洞徹五方帝君方退齋上清以紫金鑄文受於太空之中靈瑞告啓乃使龜母按筆太一拂筵書以金簡結以紫繩付仙都左公掌錄瓊宮紫雲藹其上虛馥散其烟玉童侍衛三十六人傳付金闕後聖九玄帝君上相青童君後授後學應爲真人者此法寶祕不傳下世有金骨玉髓名參青宮錄字上清當得此文有得之者便成真人行之九年神光自生體朗炁清乘虛駕空上造帝堂

青帝神燭頌安燈燭於東方人定入室東向叩齒九通冥目內存東方青炁光明覆滿一室心拜燈前長跪頌曰靄靄玄真初飈飈炁高澄元緒无方紀羽章朗而興尋求履萬劫太輝降神燈洗盪七玄難苦魂皆超騰空生自然光身輕乘雲升

○赤帝神燭頌安燈燭於南方叩齒九通冥目內存南方赤炁光明覆滿一室心拜於燈前長跪頌曰太虛生空洞无形復无響寂寂元始內三素生雲景幽室何寥寥明燈以通想朗覩自然光三晨同體象

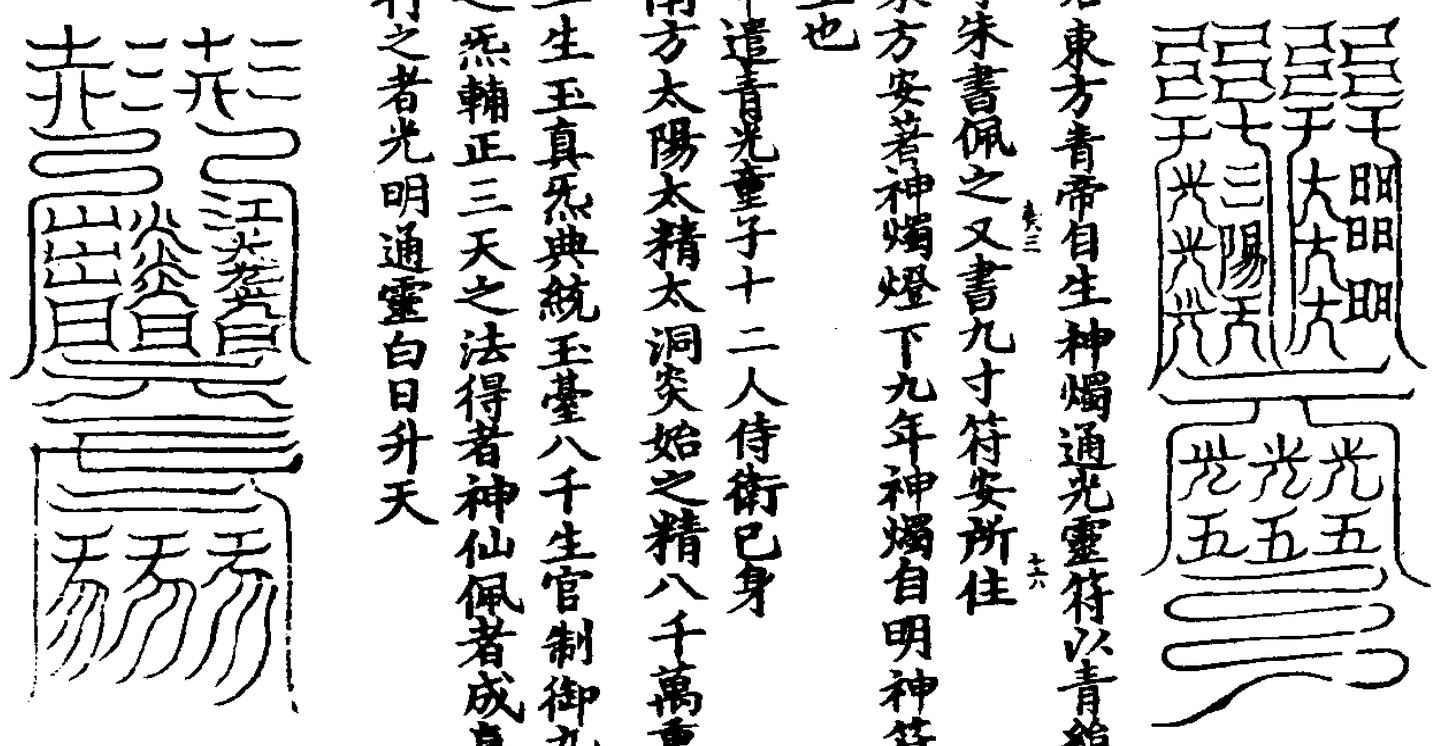
白帝神燭頌安燈燭於西方叩齒九通冥目內存西方白炁光明覆滿一室心拜燈前長跪頌曰三靈吐奇華經絡九重霄夜光無瑕翳寶耀越度交洞映无窮野朝徹入太幽拔出九玄苦福隆積禍消

黑帝神燭頌安燈燭於北方叩齒九通冥目存北方黑炁覆滿一室拜燈前跪頌曰朗哉太陽輝神光洞三清炁散玄漠內虛煙生紫庭控御乘飛霞飄飄凌无形拔我七玄祖南宮更受生長與三光齊極天无危傾

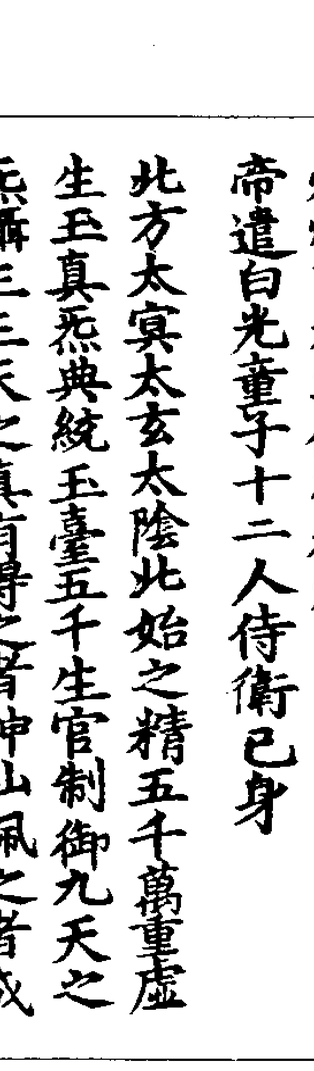
黃帝神燭頌安燈燭於中央叩齒九通冥目內視存中央黃炁覆滿一室心拜燈前跪頌曰五帝揔玄一中元御十方攝正輔大冥幽燭朗空同炁散无崖際同度及神宗禮頌太真章詵詵步虛空希感徹玉帝長謁三元房○此帝君受九天真王神燭內頌修行積感致夜光自朗五帝通光靈符降于帝室也子有玉名得悟祕文當齋上金五兩以禮五方五色之繒各五十尺以盟五帝告誓三元然後奉焉

五帝通光靈符

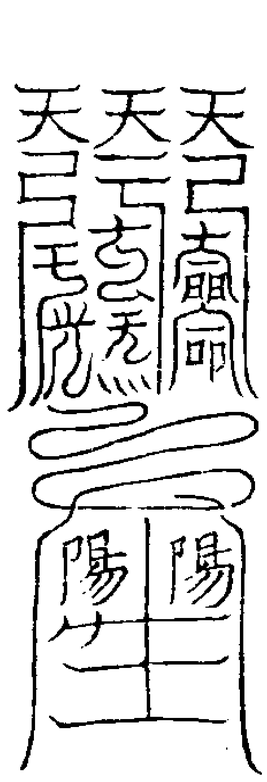
東方太明太虛太洞玄元始陽之精九千萬重玄生玉真炁典統玉臺九千生官制御九千之炁通理三天仙王得者神仙佩者成真人行之者光明通靈白日升天



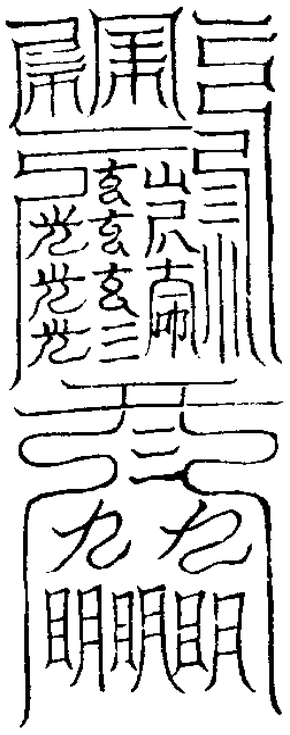
右東方青帝自生神燭通光靈符以青綃九寸朱書佩之又書九寸符安所住
東方安著神燭燈下九年神燭自明神符自生也
帝遣青光童子十二人侍衛已身
南方太陽太精太洞炎始之精八千萬重玄○上生玉真炁典統玉臺八千生官制御九天之炁輔正三天之法得者神仙佩者成真人行之者光明通靈白日升天



右南方赤帝自生神燭通光靈符以絳綃九寸朱書佩之又書九寸符安所住南方著神燭燈下九年修行神燈自明
帝遣赤光童子十二人侍衛已身
西方太寶太華太洞玄輝之精六千萬重虛生自然玉真炁典統玉臺六千生官制御九天之炁攝正三天之真有得之者神仙佩之者成真人行之者光明通靈白日升天



○
右西方白帝自然神燭通光靈符以白綃九寸朱書佩之又書九寸符安於所住西方神燈燭下九年修行神燈自明
帝遣白光童子十二人侍衛已身
北方太冥太玄太陰北始之精五千萬重虛生玉真炁典統玉臺五千生官制御九天之炁攝正三天之真有得之者神仙佩之者成真人行之者光明通靈白日升天



右北方黑帝自生神燭通光靈符以黑綃九寸朱書佩之又書九寸符安於所住北方神燈燭下九年修行神燈自明
帝遣黑光童子十二人侍衛已身
中央太明太黃太洞太真三元始生之精千二萬重虛生玉真炁典統玉臺二千二百生官制御九天之炁攝正三天之真有得之者神仙○
佩之者成真人行之者光明通靈白日升天

右中央黃帝自生神燭通光靈符以黃綃九寸朱書佩之又書九寸符安於所住中央神燈燭下九年修行神燈自明

帝遣黃光童子十二人侍衛已身
五帝自生夜燭神燈通光靈符生於虛空之
內神光玄照煥落太无天帝君禮而奉焉
付金闕聖君上相青童君使受後學當爲真
人者若有玄名上參玉格得見此法每以人
定入室燒香禮拜神燈讀誦都畢還東向叩
齒二十四通祝曰玄真高遐清暉夜翳神燭
通明玉符同慧真靈內照玄光映界五色童
子耀輝徹視得乘飛輿上升帝位畢叩齒二
十通咽五方炁各五過止如此五年剋得自
○明之燭五色童子絡身明徹遠覽逆究无窮○
明燭每令常明不令中滅也若未能隱處遠
託山林故在人中安燈別室不得使異炁之
人履殗冒穢干忤神真則靈光不現若依此
如法明燈光照一城則萬魔滅形千鬼喪自
所在真官營衛一門也其法實祕不得妄宣
朝得冥傳使寶經輕泄身沒鬼官七玄之祖
長充地獄萬劫幽泉已无仙冀明慎之焉

鎮魂固魄飛騰七十四方靈丸

雲母四兩　雄黃四兩　硝石　玄參

槐仁　龍骨五兩　猪苓　青丘霜
虎枚花陰干　鷄舌香二兩　青木香二兩　沉香二兩
薰陸香　詹糖二兩　戎塩三兩　空青八兩
丹砂八兩　石黛　白石英二兩　太陽嬰童羽
衣二兩　太陽精上素華二兩　桃花四兩
真瑰余各四兩　北結陰精流花一升二合當以九月建日取之盛別器中
結炁凝精素丹一升二合當以十二月建日取之盛之別器中
神化陰精流珠一升二合當以冬至日取之盛別器中
合二十七種上二十四種法二十四神三種
應以三元之精炁二應九晨結魄凝魂五色○
○流黃化形變景无有常方故人服之神鎮氣
安當以三月建日合藥五月壬日服丸始合
以次從雲母各別擣三千杵帀桃花合二十
四種合七萬二千杵畢各置一柈中未得擣
藥仍告齊三十日訖事令童男擣藥童女侍
香皆令少口慎言好性善言肉香骨芳之人
置藥二十四柈中露着中庭三宿勿令鷄犬
外人見不使聞哭聲露畢以次納藥着釜中
第一納雲母次雄黃後納桃花內二十四種
都畢皆當好以次第相覆令竟釜中次北結

陰精流華一升二合次納結炁凝精素華丹
一升二合次神化陰精流珠一升二合畢以
清稷柳一斗二升沃藥上即以土釜蓋之令
上下內外四面四邊令內外密厚七分故以雲
母在下其炁充上桃花在上其色冠下故有
次第也　當先作六一泥土釜二枚用東海
左顧牡礪戎塩赤石脂黃丹滑石蚓螻土六
分皆等合治擣細篩和以百日米醋和畢擣
令相和合成六一之泥也以泥兩土釜內外
漸漸薄泥日暴令爆燥稍上內外令厚二寸○
○半都畢仍作竈南向安鐃孤着竈中央釜底
令去地一尺二寸糠火燒之三日三夕令火
去釜九寸九日九夕進火令近六寸又九日
九夕令火至底令三九二十七日畢寒之三
日發開視藥起飛精仰着上釜神藥成也不
起更泥如初又進火如先二十七日寒之三
日无不成也取三歲雄鷄羽掃取之仰着上
釜則爲飛丹紫華流精有百變之色玄光映
煥七十四方服之一銖身自生流光七十四
色左唾則三魂立見右唾則七魄化生七形

之童飛羅羽裾神輿玉輦立到於前盛之釜拌精疑釜底則爲玉胎瓊液之膏和以白蜜更合於臼中東向擣之令一萬杵一銖爲一丸丸畢密器封之露着中庭三日三夕畢清朝服一丸合三日服五丸即能乘空步虛出有入無今七日合服七丸即自浮景霄霞騰身五嶽五色神官五萬人衛從身形東向服九丸則致青霞綠輧青龍控轡青陽玉童九十人青腰玉女九十人東嶽仙官九千來迎兆身南向服八丸則致絳霞雲輧赤龍控轡太極玉童八十人南絳宮玉童八十人太丹赤圭玉女八十人太素玉女六十人西嶽仙官六千人來迎兆身北向服五丸則致皂霞飛輦玄龍控轡太極玉童五十人北嶽仙官五千人來迎兆身又向戊己之上服三丸則致黃霞玉輿十二飛龍控轡中央黃機玉童十二人黃素玉女十二人中嶽仙官千二百人來迎兆身服五事畢即致五嶽仙官奉玉札鳳章請兆之身上詣九宮金闕之下受署真仙之號可謂靈丸之妙大哉凡諸變化作七十四種金銀寶玉赤樹絳實立生水火有妙於琅玕八景四藥降生神丹之用不能一一具處特略大化之微

凡欲遊戲五嶽周流八極不拘仙官之勞不憚典局之煩未欲升天者自可不須服五方之丸但常服七丸三丸之數固魂鎮魄飛騰變化七十四方遨遊五嶽壽同三光餘可依五方之數爾若服五方之丸便爲五嶽之司便有局任不得適意世間也

流光曜電變景保生上經

太極真人時登北漠外羽明野玄蘂山紫微宮見紫微夫人閒居寂室固神澄暉仰飡玄紀身作赤霞之色流光音映流採服二象吐納飛霞迴五光以自映運二曜以蔭軀五色蓊鬱流煥瓊臺仰看紫微之中壁西北角有刻書玉簡名流光五色童子之章真人清齋三月詣紫微奉受其篇紫微夫人紫微常所寶祕不得妄傳自无金闕玉音紫字青華不得聞見若行之者清齋沐浴燒香寂室靜思念真百日得給玉童玉女各五人修行勿懈五色童子恣子之房流光運子之身上登玉清常當清朝日出暉之時入室東向存思東方青光童子名青上玉字飛正身作碧霞之色流光爛照東方一面如電曜之狀乘碧霞之輿玄光流映冠覆一身覺身變入青光之中內外晻寞良久乃豁除叩齒十二通咽炁九過止祝曰東方童子名丹暉君賜我青芝流光之泉玄霞碧輦來迎我身上造玉庭得爲真人次存南方童子名丹暉字玄紀身作赤霞之色流光竟於南方如電暉曜之狀乘絳霞之輿玄光流映冠覆一身覺我身入赤光之中內外晻寞良久豁除仍叩齒十二通咽炁九過止祝曰南方童子丹暉真君賜我降生之漿流光玉芝之芳丹霞電曜覆蔭我房與我同升俱造帝庭次存西方白光童子名皓華字迴神子身作素霞之色流光爛照西方一面如電曜之狀乘素霞之輦玄光流映冠覆我身覺我變入白光之

中内外晻明无所聞見良久豁除叩齒十二通咽炁九過止祝曰西方童子皓華上君賜我素水玉芝流珠金液之泉素霞飛蓋來降我身與我同升俱造太真次存此方黑帝童子名玄明上字太陰文身作皂霞之色流光洞照煥於此方如電曜之狀乘素霞之輦玄光流映冠覆我身變入黑光之中内外晻明无所聞見良久豁除叩齒十二通咽炁九過止祝曰此方童子玄明上君賜我黑芝玄水玉英皂霞飛軿五色神龍流光晻藹來降我身隨雲上升得造華宮次存中央黄光童子名執中字黄録子身作黄霞之色如黄金之精流光爛照中央五色流曜如電之揚乘黄霞之輦來慰我房纏繞我身覺身變入黄光之中内外晻明无所聞見良久豁除叩齒十二通咽炁九過止祝曰中央童子執忠神真賜我黄水月華迴精飛晨五色煥落流光内鮮覆我黄華之烟騰空登虚上升帝前都畢思五色混黄更相覆烈雲炁鬱勃正帀一室纏繞我身覺體薰薰有熱内外洞徹良久化見青龍在左肩上白虎在右肩上朱雀在頭上螣蛇在足下冠我身形呪曰五色翁翁鬱白黑赤青中央玄降混合鬱寞化爲天獸來衛我形賜我五芝五藏豐盈絳府結絡神華自生壽齊日月長保黄寧千變萬化常升太靈上法

咽液還容保牙求仙上法

常以平旦二炁未分之始玄暉已映形神並降上會泥丸精液咸生是故其時咽而服之將來三年面生玉澤光變童顏雲華固根朽齒方生必能長修五老降房神仙升玄壽齊○

三光不死之道非真勿傳至其時安心定意○

令五神静寧叩齒十二通次思青腰玉女齎東方少陽之炁青芝玉漿灌溉我身流溢絳宫之中祝曰東方青牙飲以朝華玉漿醴泉微宫中祝曰東方青牙飲以朝華玉漿灌溉我身流溢紫府骨化生神飲注液滂沱流潤六府玄注如河身独體輕上攝太霞畢以舌舐上齒外九過咽之次思南方赤圭玉女齎太陽之炁絳芝玉漿灌溉我身流溢絳宫之中祝曰南方赤牙飲以醴泉玄芝玉漿流溢如川仍潤絳府骨化生神飲食太虚舉體皆仙乘雲駕霄上造帝前便以舌舐下齒之外八過咽之次存西方太素玉女齎少陰之炁素芝玉漿灌溉身中流溢華盖宫祝曰西方白牙飲以靈液玉水洪流玄芝奕奕灌我六府鎮魂固魄神安胃管名言金格畢以舌舐上齒之内六過咽之次存北方玉女齎太陰之炁玄芝玉水灌溉我身流溢太倉之宫祝曰北方黑牙服食玄滋飲我飛泉哺我玉粘神府充溢如丹如芝壽傾天地億萬同期畢以舌舐下齒内五過咽之次思中央黄素玉女齎中和之炁黄水水華之盈流潤如河壽同三辰萬无傾殂形升九玄御龍飛霞畢以舌舐上下内外四面反舌剡○

丹灌溉我身流溢玉堂祝曰中央黄老君太極真人常所修學色如童子膚如玉澤躰充炁盈髮白反黑牙齒根固无有朽落遂致玄降名言玉籍位登清虚與帝同席子若修之當於金闕尋名玉閣无有仙録不得披釋

迴霄降霞御空上法　青童君受

帝君生於明霞之內五雲纏絡霄炁映容形法帝籍受號玉虛凝真固液方思玄霞以自運念遊霄以登空御玄晨於十天騁飛電以控龍於是精思成真遂乘虛入无其訣省要不雜衆方今以授子便可奉行

東方青霞諱飛虛　西方白霞諱素廬
南方赤霞諱丹映　北方黑霞諱玄象
中央黃霞諱惣生

能知五霞降致飛軿朝夕存思玄霄來請乘○空上升身造太清子修此道每以平旦日始暉之時出中庭叩齒十六通東向三呼五方霞諱畢仰祝曰五方玄霞流映玄虛參七御九迴造我廬得乘飛晨控御紫輿上造太極請受真書畢心拜咽炁三十六止暮向西亦如上法夫人修學上道不知雲霞內名雲輿不爲之降存思亦不致感子得此法行之十八年室生自結之炁雲軿下降運子之身上登玉清也此道寶祕文說玄霞之諱於世人終不得又修其方故宜祕之輕泄罪累子身殃及七祖可不慎之

運度天關披神洞觀祕文

帝君曰子欲飛騰上造金闕當修洞觀運度天關朝拜父母存呼內真遊戲九天上詣帝房每以夜半露出中庭仰存北斗七星朗然思見我身在斗中央隨斗運轉歷度天關至西南方之上便再拜正立叩頭九通仰頭微三呼天父闕地母闕今故歸身歸身反於父母自然之尊可不運度我身我身得度永離思路存思二尊仰享福祚畢咽炁二過咽液○九過止

此二尊天地之至諱玄真之隱名不得妄告於人三過告人九天之司減算損年殞命九泉終不得仙凡修上真之道七星移度披天三關不知此諱九天玉真閉子修思之感非玄門之子不可得而披真靈不爲子降此天地之妙法受者當齎金人玉人各一形詣師口受訣言登盟告度不得違科身沒鬼官殃及七玄受者慎之慎之

洞真太上紫度炎光神元變經

二經同卷

洞真太上神虎玉經
洞真太上神虎隱文

洞真太上神虎玉經

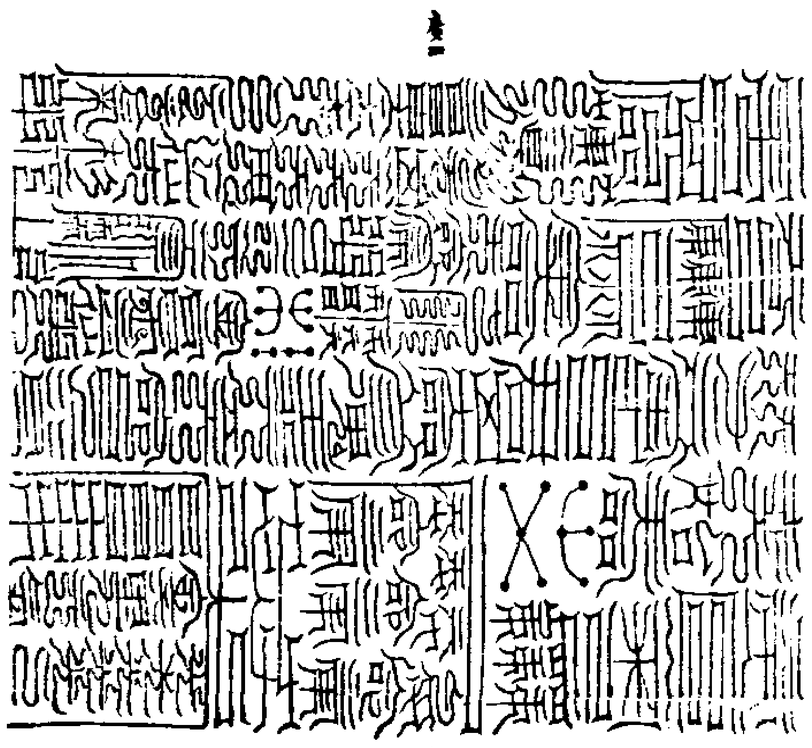
王君曰神虎真符太真九天父母所出太真丈人以傳東海小童九天真王以傳太上道君太上道君常所寶祕藏於太微靈都瓊宮玉房之裏衛以巨獸扞以毒龍神虎○七千備于玉闕金晨玉童素靈玉女各三百人侍衛靈文玄暉空映散煙紫庭威振九遐之域神光煥乎上清妙暢啓於自然洞慧徹於无形神虎班其匠金虎亘其真智慧標其幹消魔其演源微旨幽邃妙趣難詳皆著天魔隱諱或標百神內名誦其章千精駭動詠其篇萬妖束形以三天立正之始傳付太微天帝君使威制六天斬馘萬神攝山召海束縛群靈威魔滅試迴轉五星於是太微天帝君奉受消魔智慧神金二符佩遊上清乘虛

逸駕浮輪太微澄景太真之館上足玉帝之階靜與天地合契動與七景齊暉匡落九玄握節靈機領括萬度億津揔歸激百陽以生電運千陰以吐威晨霞披道於金闕天關應感而自開命八景以高登騁神虎以昇飛群仙啓路七星奔移玄光冥滯億變萬尊洞觀无窮之境周覽極天之涯流目盼於五濁哀生生以告衰可謂微乎真符靈化之妙哉

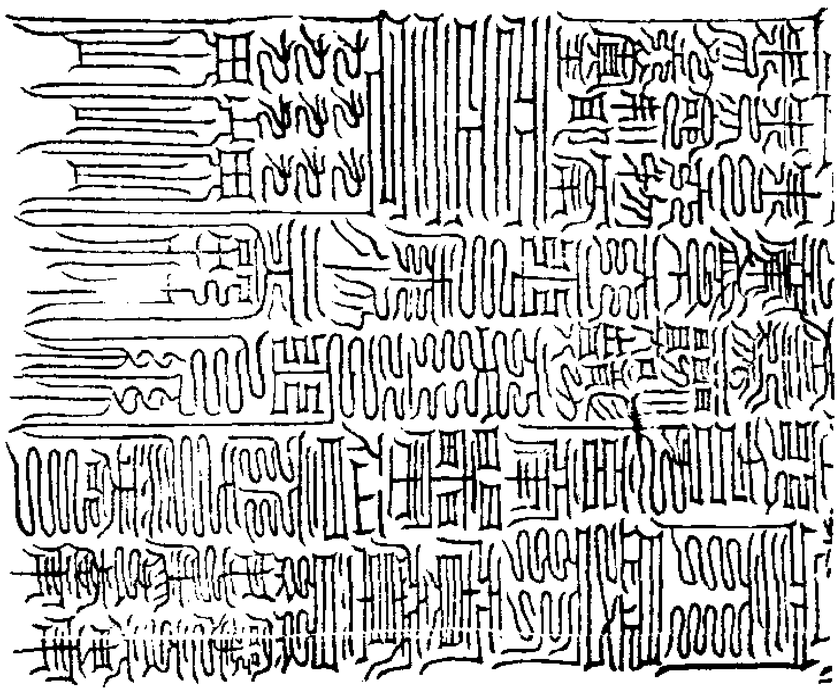
太微天帝君告上相青童君西城王君曰上清大智慧文消魔真經此太極之玉篇高上之寶訣神虎真符九天太真所重寶章智慧可以逐穢消魔可以束邪真符可以制魔夫有玉簡紫名得修上法莫不爲衆祅所乘萬魔所試若欲使萬害不能傷萬試不能干皆神虎之威真經之妙用也今以相付可傳後學應爲真人者當依太真之科七百年內聽得三傳不得示非其人輕露真文身被風刀之考殃及七玄

若有金名東華錄字上清者得吾此符便以玉童玉女三十六人侍衛子身則可以經危冒險越山跨海召神制鬼封掌靈岳所之所向千妖伏匿萬魔束形群仙侍衛身生異光修未七年真靈自當降子之房飛輿綠軿白日登晨受者對齋九十日或三十日或七日皆齋上金十兩以爲神真之信錦九十尺以誓九天青繒三十尺以盟其心好道樂真勤心注玄无恡財物輕物貴道道无不存如此之士始可與言內愛財寶外心浮好道亦已照閉之玉笈藏於金闕昇度之後藏之名山

神虎內真符



佩神虎上符以青爲地黃書之



若之五岳并在尼難之中鬼魅之地皆當作威神大呪叩左齒三十六通呪曰九天玄音醜節兼和總統幽張開神百華越滯无迹三監羅波迴素滿景珠欝幄沙丹明總命梨拔劫阿合光映遂登來盈家伯樂乘元運策天魔調更絕種滅形九羅虎變神威攝制萬邪斬戮无大自小皆殂妖絕九陰禍滅太和乘景策虛上躡飛霞出入帝庭長保靈柯畢咽炁三十六過止不受神虎上符不得妄

誦此呪此呪皆九天大魔內諱一祝九天駭動萬鬼束形千精喪目百神詣庭不受而妄誦皆亡魂失魄高上滅魔之祝亦如此明慎之焉又有消魔符及神虎文符在消魔經中悉是九天魔王之隱音也亦應佩此祝符之時悉服一枚益佳

興寧三年乙丑歲七月一日桐栢真人授道士許遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳之歲九月一日七月七日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南岳真人太上常使其時下在人間察視學道者心

洞真太上神虎玉經

洞真太上神虎隱文

太上大道君爰乃自彈景龍雲璈霄音千逸萬響纏激流徽鬱勃紫藹回陰玄風八發於是玉鳳延頸金鸞整炁龍吟碧波虎躍瓊州九嘯和唱玄鈞洞天伏獸攘袂猛馬張喉猖岳橫朴銜劒攝邪衆聲紛亂百玃妖爾乃命玉清上宮侍女安法嬰田四非趙定珠李雲門合歌揮神之詩滅精散靈之曲其辭曰

昔泛太霞轡　八浮造雲營
神宗理靈襟　龍翰秀玉京
金門纏蔚裕　九房朗紫瓊
高駕涉北元　蕭蕭入无生
朱虎導靈師　綠轅登上清
四玄明朝禁　抱華還鳳城
七難尚梵綠　擬標九元衢
宣曜寶太暉　飈眇躍景敷
整控啓素鄉　河靈已前驅
陰雲帶夜日　燭月歘交初
結朗朱生神　攜領同反无
萬源寫北谷　乘空歸流星
滅景擢浮游　峩峯自霄浪
纏綿嘉樂宿　妙微挺虛向
逸宅丹玄珠　太空道亦暢
幽明秉靈符　闇推豈乖喪
落玄表群會　生始似久夢
德隱冲內迹　至寂不覺當
神精感太素　煙映在所之
玄響奏象外　幽條焉能疑
協晨鼓長扇　暉霞生在茲
絕洞溟溟流　翔翅六領臺
神王入玉虛　至无侵朱兵
九羅遘幽遼　妙會亦已平
道藏金極章　彈調赫栢榮
千龍吐綠水　九河倒竭傾
洪藹攝絕宅　靈浪四蓋庭
齊首崚嶒宇　莫檢形與名
領拔納和秀　縱玄執化理
含精灼雲房　蕭伻清零紀
靈道趣蘭闕　玄玄那排起
萬峰坦奇觀　雲上有瓊子

終劫協玉華　靡覺方日始
原神齊洞化　淪伏忘定征
河侯結上觀　景珠瑋琳庭
理元三靈表　凝澄豈虧盈
太陽交重陰　回拂存落冥
仝任六覺外　靈唱齊一聲
運機璿漢道　煥煥動華瓊
萬神騰朱馬　千魔无暇生
妖滅水火官　真躬保太貞

四命北阿理神定轡呼召地祇土精匿炁山○嶽藏雲九源絶滅推校千精執馘雷震北帝○啓道四明奉轅摧爛萬邪勒割酆山九鬼共首千魔同身五帝秉鉞神公吐煙紫朗竦觀朱炁累纏靈走夜臺精藏長綿毒獸萬尺所屠無親有何小妖聚百累千交炁齊瞻當人生門神虎縱威斬攫梟殘太元奇道至靈所甄子今受之永以佩身萬試不校千妖不干玉華詣房天真遊旋諷明靈音上朝三元歌畢於是太上大道君乃命左玄玉郎鬱利玄執金羽節召太微天帝君太微天帝君凝化精炁操真榮虛嘯咤萬神擁羅本初手執金真淡盼太无忽聞命卒行登勑駕羽靈朱皇啓道輦甲天丁萬虎驅除金龍御兵玉節投景飛華入冥流燭煥陣行啓日精打碧鼓之旁浪扣瓊鍾之砰砰於是玄鈞合和廣樂遏後九鳳延頸而嘯嘯百龍銜律而同呴金精踊音八鸞翔儛紫旂建霄錦旄繞野綠蓋列蔭曲晨欻舉流鈴交擲月明徹響瓊竿表真回渟五象香花散煙芬葩三景輕霄納暉薄霞帶光鳴轡七道八輿浮空虛輦九千衛○以毒龍走雲赴玄聚炁攝風天明翦潰八光○蒙籠真女右騎左命靈童儵欻千億已到上宮停駕玉清身起帝墉回步紫闕稽首待通既至良久太上大道君勑命侍晨四臣徐引以前登蘂珠之闥入七暎內房太微天帝君稱名曰賤臣今到請開大命矣

太上大道君曰李山淵德合七聖爲金闕之主方當參謁十天理命億兆定中元於玄機制陰陽以齊首拔真擢領封河召海斷任死生把執天威馘滅六天總罰三官罰執北帝明公侍軒道亦高標德弘逸遠任亦重矣掌亦侔也哉既已說之以智慧又復記之以消魔智慧可以驅神消魔可以滅邪復授之以神虎真符使威馘六天詠之以揮神高章亦助之散穢去患也且太微帝君所寶有金虎真符以制天地神靈叱之以行便得摧斬千精佩之而往則萬鬼滅形衆魔妄侵而即死群妖窺之而自冥乃可俱授山淵以成其任乎於是太微帝君唯唯稽首乃解雲笈發瓊函七光映素流日啓真九暉停曜飛香交纏○執符未授顧命太微侍女紀林華嚴採雲朱○條煙韓放要等合歌金真之詩步虛之曲其辭曰

太冥絶四玄　洞景寄神通
玉臺敷朱霄　綠霞有金墉
上挹雲珠領　仰授无刃峰
靈鏡燿紫館　藹朱暉中空
冥化纏玄根　把節攜紫童
圓塗无凝漠　綺藹復有重
南排朱阜戶　西踰豪缺窓

體矯萬津波　神生攝十方
玄歸反寂轅　上嚮乘天龍
冥攄飛景輿　揮鈴七道遊
輕浪雲塵津　欻已造玉州
左攝玉映妻　右命金真夫
上接飛霄賢　俯援靈妙疇
彌纏廣寒宇　披錦入神丘
鳳腦固劫齡　蘂醴反華頹
太上寔壽稔　制命萬杪階
三覺承玄數　縱歡煥牙回
飆粲渟浪華　紫桂何棲棲
琳實鳴九霄　玉節徵太微
黃策遏德刃　豈干真人暉
棄素入无質　百象始俱遺
豁陽丹炁穎　爛粲絳雲飛
齊契玉映靜　炫懸上清畿
神靈應冥數　順感招兆世
洪津浪紛蔚　併景參容裔
巍峩金闕子　蕭條入靈際
俯仰萬兆變　將順同精契

玄栖絕寂臺　清詠智與慧
消魔滅萬鋒　揮詩以逐穢
金虎承天威　摧神以匿炁
掃妖千萬傾　萬里无邪芥

於焉大神割血百精喪目金虎奮豪吐威放毒投鬼无間橫截刳腹六天共首神靈頓跼鳥獸藏音林草偃伏太元奇逸靈文玄郁佩之而進得以朝玉皇禮之於寢衆真詣其房有泄於神虎文禍遘於九宗有漏於金虎真符災逮於七祖山淵藏之道德之英矣夜中恐畏但諷此二篇詩則千精迸匿如與萬人同宿山川聞此詠皆執鞭向聲處而拜敬也

其後一篇詩九華安妃書出

十一月六日五鼓向曉紫清九華安妃來授此令書未旦畢

在太上八術智慧滅魔神虎隱文卷中

洞真太上神虎隱文

二經同卷

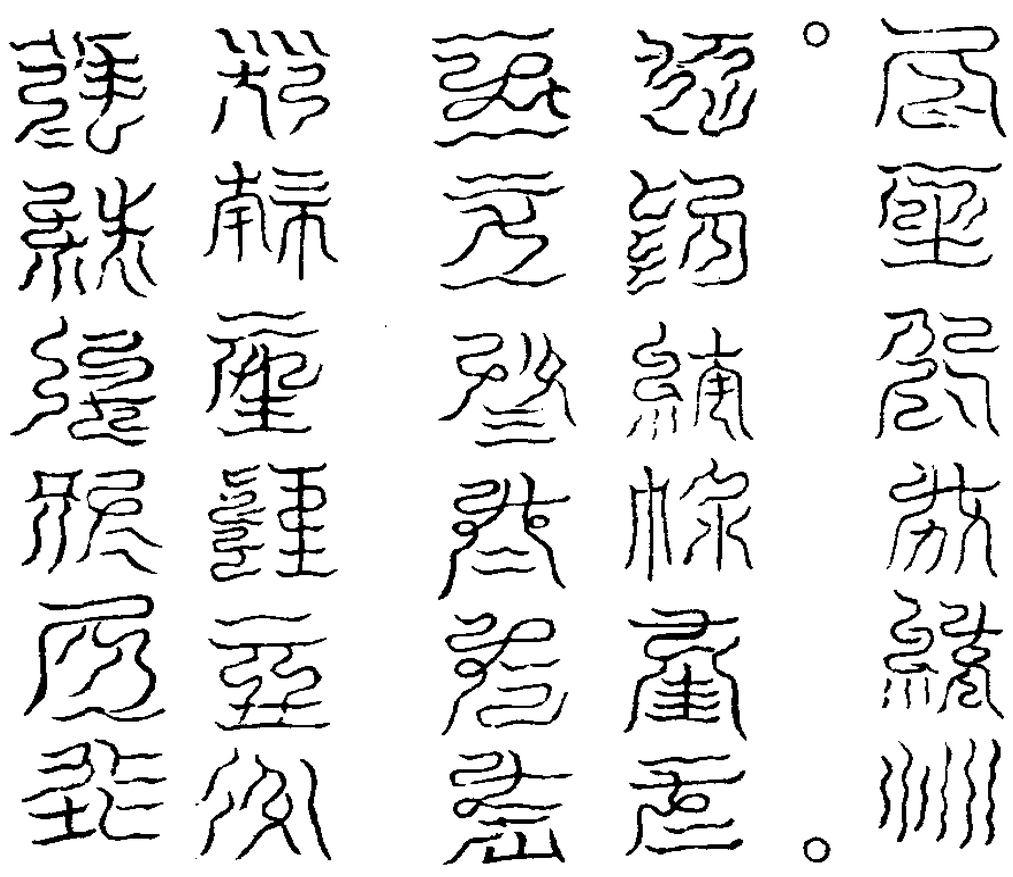
洞真太上紫文丹章

洞真太上金篇虎符真文經

廣五

洞真太上紫文丹章

一名九天玉清綠字隱文



紫文丹章錄字隱文一百二十言乃九天之上禿凝紫暉之精結成自然之章表見玉清

宮中其文煥曜照明上清致高上注筆通其
隱音以綱維玉虛制命九天常御威神召真
捻靈即元始天王所佩以傳玉清帝君消魔
大王玉清神霄王等侍文玉童玉女各二十
四人糾於漏慢營衛佩文者身得佩此文則
與九天真名書丹壹位准高玄身發紫光項
負圓明游行太虛十界司迎致三元下降同
宴霄軒修行神仙之道被誦
高上玉清隱書大洞真經當安身方丈之上
心映紫文丹章左把流金火鈴右御豁落七
元則玉虛不招而自降大洞不叩而發開萬
真應機而感會群魔束身而自亡運策八炁
回轉五辰座命萬靈役御群仙炁合高虛形
舉紫宸九天之秘與玉清之隱文有泄此章
身被風刀責及七玄生死之考一如九天盟

文

有金名玉字列圖九天得見此文當以絳紋
之繒三尺爲地以紫筆書丹章於繒上齋紫
文九十尺金魚玉龍詣師清齋九十日北向
告盟九天而傳弟子受以錦囊佩之當心也

得佩紫文丹章皆位准高玄得受玉清隱書位准太真坐起寢息皆與玉虛交纏玉華衛真於左右五帝髣髴於寢軒不得雜同於常俗混穢於高真也犯則神逝而魔前被考而失仙也

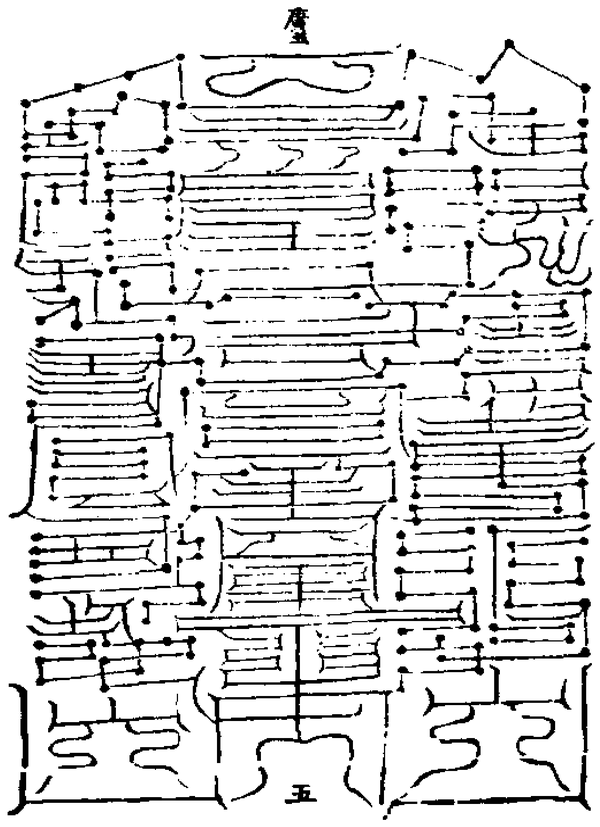
佩紫文丹章出入卧息及行道之際常當先思己身有紫暉之光玄霞於上氣繞一身便叩齒九通微祝曰

玉虛九重紫暉八纏玄光垂映玉清吐津紫文丹書表明九天制命萬靈招役群仙威攝○萬萬檢剪千千景嚮立會五雲發煙飛輿紫蓋歙來我前使我乘空高登玉晨畢便引紫炁十二噏止如此九年即有紫雲之蓋映覆兆身身生紫光明照十方通神致真洞覩太虛也

昔上元夫人以隱文授太和玉女太和玉女授幼陽君君道成升虛以文封於九嶷洞室七百年當授合真通玄之人後學精念自當感會豫有緣也

洞真太上紫文丹章

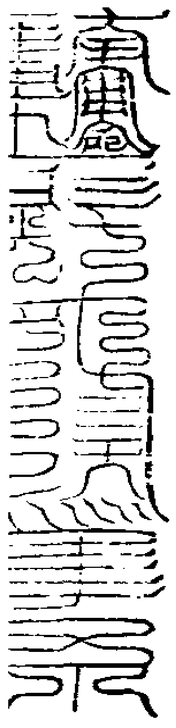
洞真太上金篇虎符真文經



右金虎真符

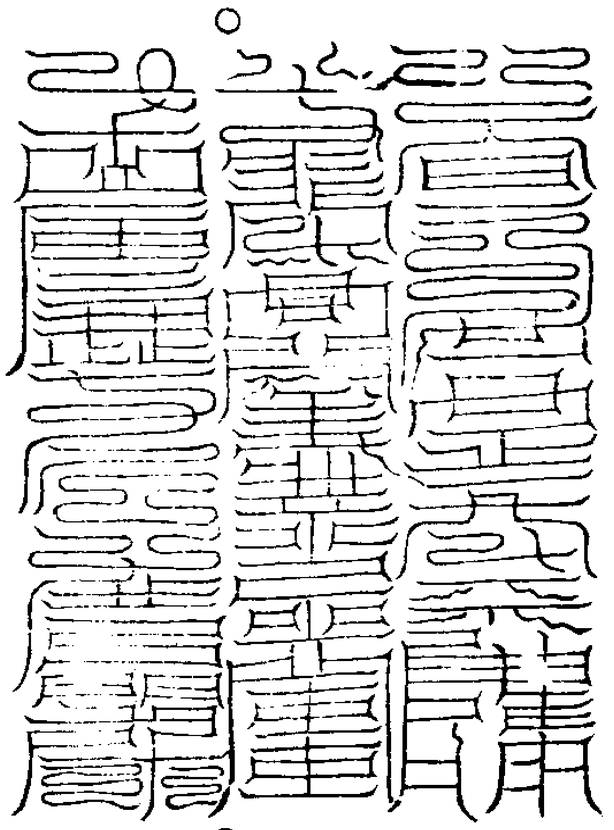
○太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素威以紫錦囊佩之頭上以行則制命天地群靈神仙敬伏玉華執巾天丁衛軍山嶽稽精加敕威神之祝玉精之章便得誡斬九魔千妖滅形矣此上清禁符不傳於世得佩之者飛昇上清太元上景金真威神內祝以召使神兵斬滅邪魂當入室燒香叩齒三十六通坐卧任意乃祝之曰

辟乾毒王震拾羅聆八仙秉鉞上帝五靈太玄落景七晨衛庭黃眞曜符煥擲火鈴神虎奮豪毒鋒亂逞紫勃文儀四躍仰鳴九天六天四天晶晶外纏玄炁內守帥兵左威右顧風伐大征叱斬萬妖擢馘千精金眞啓震九魔攝形北酆摧落所滅皆傾我佩眞符後使萬靈三元告眞玄合帝誠太微上命上昇三清太元上景威神內祝之法皆上清之禁經也辟乾毒王者是六天大鬼之內名也震拾羅旂者是北帝魔王之隱諱也四天晶晶者是北酆鬼相之魂名也能知三鬼名者則千妖竄跡萬鬼匿形九魔莫得而動試百邪弗得而陳害山林獨處及在府廟神鬼之中便可按而行事不必燒香入室也又以雌黃書碧繪長三尺廣一尺二寸亦可都方圓一尺二寸也又以四郭其外并以丹錦緑厠其裏帶於腰中之右面也若登齋入室及朝宴八



九并制魔召靈驅策神眞便佩而行事也慎不可臨見尸穢罪同漏泄七玄之祖拷于地獄

太上神虎王經神虎內眞符神虎眞符太眞
九天父母所出太眞丈人以傳東海小童九天
眞王以傳太上道君太上道君常所寶秘藏於
太微靈都瓊宮玉房之裏衛以巨獸捍以毒龍
神虎七千備于金闕金晨玉童素靈玉女各三
百人侍衛靈文玄暉空映散煙紫庭威振九
遐之域神光煥爭上清妙暢啓於自然洞惠
徹於無形神虎斑其像金虎亘其眞智慧標
○其幹消魔演其源微旨幽句妙趣難詳皆著
天魔隱諱或摽百神內名誦其章千精駭動
詠其篇萬妖束形以三天立政之始付太微
天帝君使威制六天蔵斬萬妖攝山召海束
縛群靈威魔滅試迴轉五星於是太微天帝
君奉受消魔智慧神金二符佩遊上清乘虛
逸駕浮輪太微澄景太眞之館止足玉帝之
階靜與天地合契動與七景齋暉匡落九玄
握節靈機領括萬度億津總歸激百陽以生
電運千陰以吐威神霞披道於金闕天關應
感而自開命八景以高登騁神虎以昇飛群
仙啓路七星奔移玄光宴滯億變萬奇洞觀
無極之境周覽極天之崖流目眄於五濁哀
生死以告之可謂微乎靈化之妙哉
太微天帝君告上相青童君西城王君曰上
清大智慧文消魔眞經此太極之玉篇高上
之寶訣神虎眞符九天太眞所寶重智慧可
以逐穢消魔可以束邪眞符可以制魔夫有
玉簡紫名得修上法者不爲衆妖所乘萬魔
所試也可謂萬害不能傷萬試不能干皆神
○虎之威眞經之妙用也今以相付可傳後學
應爲眞人者當依太眞之科也七百年內聽
得三傳不得示非其人輕露眞文身被風刀
之拷殃及七玄若有金名東華綠字上清者
得吾此符便以玉童玉女三十六人侍衛子
身將可以經危冒險越山跨海召神制鬼封
掌靈嶽所之所向千妖伏倒萬魔束形群仙
侍衛身生異光修未七年眞靈自當降子之
房飛輿綠軿白日登晨受者對齋九十日或
三十日或七十日皆資上金十兩以爲神眞
之信錦九十尺以誓九天青繒三十尺以盟
其心好道樂眞勤心注玄無怯財物輕財貴
道道無不存如此之士始可與言內愛財寶
外心浮好道未已照閉之玉笈加以金關昇
度之後深藏名山



佩神虎上符以青爲地黃書文若之五嶽并
在厄難之中鬼魅之地皆當作威神大祝叩
左齒三十六通祝曰
九天玄音醜節秉和總統幽張開神百華超
滯無迹三籃羅波迴素滿景珠鬱幄沙丹明
揔命梨祕劫阿含光映遂登來盈家伯樂乘
無運策天魔調更絕種滅形九羅虎變神威

攝制萬邪斬戮無大自小皆殂妖絶光陰禍滅太和乘景策虛上躡飛霞出入帝庭長保靈柯畢　次咽炁三十六過止不受神虎上符不得妄說此祝皆九天大魔內諱一呪九天駭動萬鬼束形千精喪目百神詣庭不受而妄說皆亡魂失魄高上滅魔之祝亦如此明慎之焉又有消魔符及神虎之符在消魔經中悉是九天魔王之隱音也亦應佩祝制之時悉服一枚益佳興寧三年乙丑歲七月一日桐柏眞人授許遠遊言至甲申乙亥壬辰癸巳之歲九月一日七月七日四月八日當有道士著七色法衣手持九曲策杖或在靈壇之所或在人間告乞或詠經詩或作狂歌子若見之勤請其道必授子神虎上符此南嶽眞人太上常使其時下在人間察視學道者之心

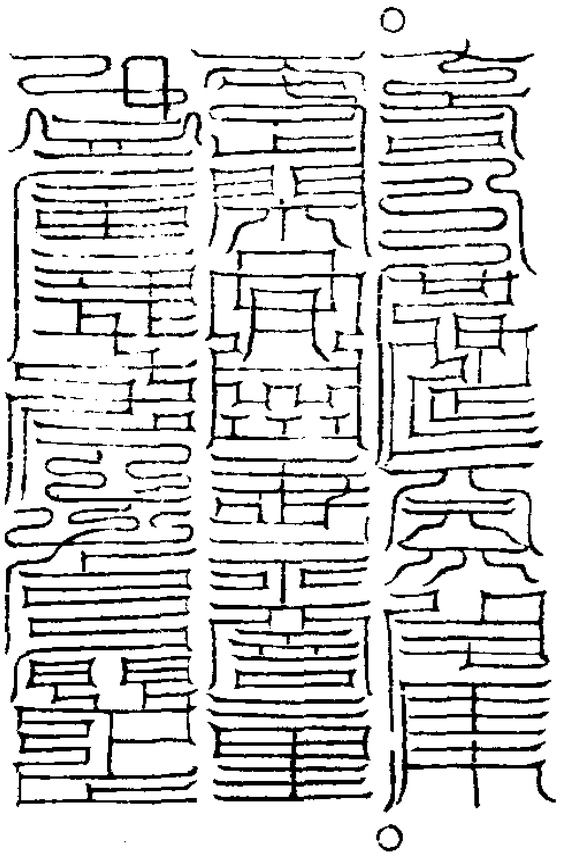
洞眞太上金篇虎符眞文經

洞眞太微金虎眞符

太微天帝君金虎眞符藏于太上元景瓊宮玉關西毒獸萬尋擊魔衛經神虎七千備于玉華玉女三百人散香霄庭五老典籍金晨侍眞非有瓊籙玉名刻簡三清者皆不得金虎內符及聞太上之玉篇矣此符刻於上清玉簡智慧篇中有七萬言靈音道妙微旨難詳或著天魔隱諱或表萬神內名或釋幽喻疑訣于瓊音也小有王君抄出此符及威神內文之法以制天地羣靈有一百言耳此呪奇秘名曰三天虎書太元上籙受之者先齋七日齋金虎玉鈐素錦玄羅各三十尺以爲十日當有道士著七色法衣手持九曲策杖金眞之誓盟于天地不宣之約依四極明科聽使七百年中得傳三人

太微天帝君金虎玉精眞符乃太元上景自然金章之內音也以後命金仙封山召靈威震六天戩落萬神太上常使西靈太甲七十萬人衛符於太微瓊宮佩此符者威制天地呵叱羣靈控駕景龍位司高仙瓊音既震則玉華侍側金眞衛兵千妖喪胜萬鬼滅形九魔迸首六天摧傾道妙極眞神衷五靈左嘯玄童右攝金晨大哉寶文大帝威眞豈徒碑毒攘試滅妖而已乃求仙之妙品得眞之摽第矣侍書有玉童玉女各四十七人營衛於有經者之身奉符遵科上昇三清若違慢天文及傳非其人身入風火七祖父母長拷于水官

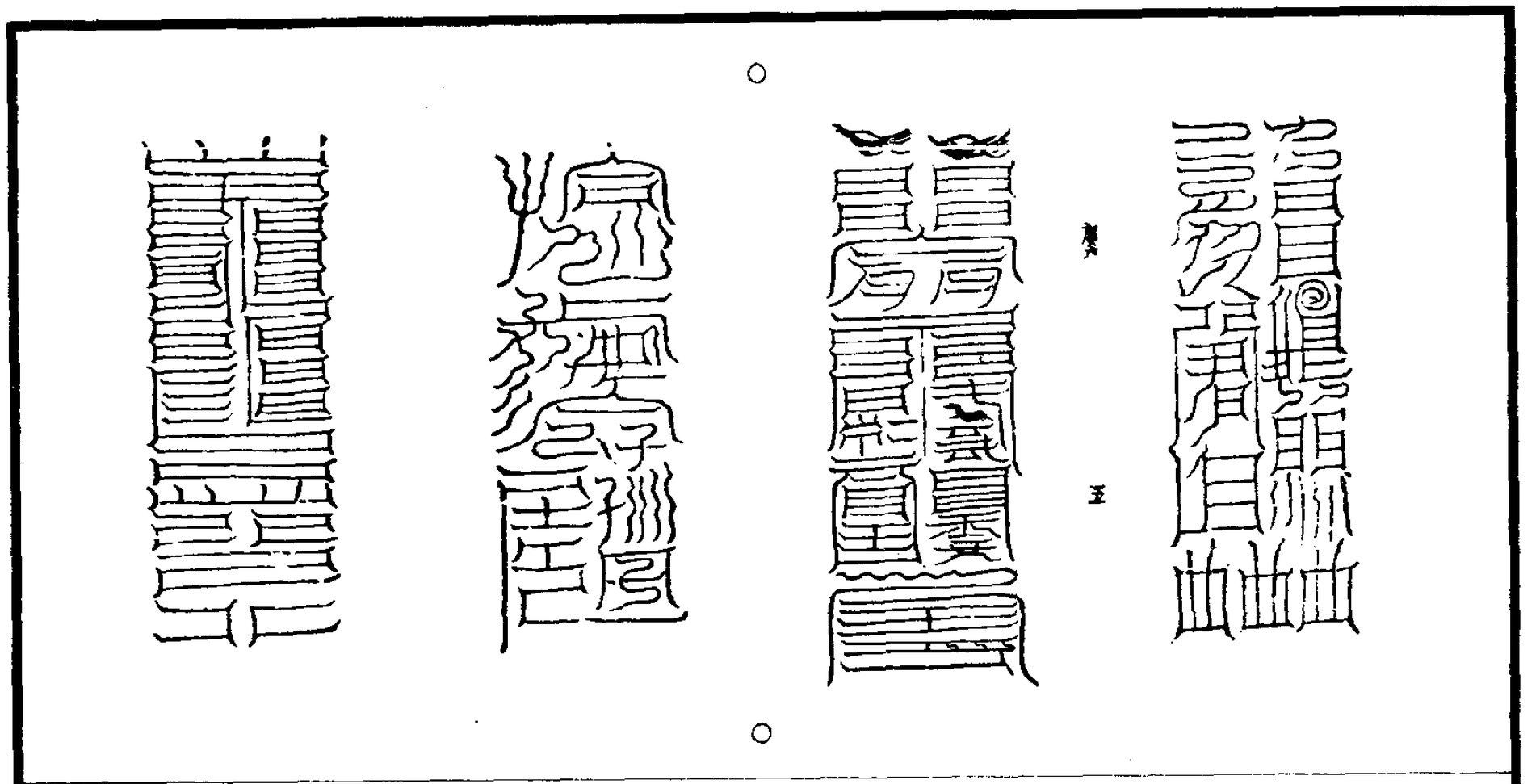
太微天帝君金虎眞符



右金虎眞符太微天帝君以傳金闕帝君朱書白素盛以紫錦囊佩之著頭上以行則威制天地羣靈神仙敬伏玉華執巾天丁衛軀山嶽稽精加敕威神之祝玉清之章便得戩斬九魔千妖滅形矣此上清禁符不傳於世

得佩之者飛昇上清
太上元景金真威神內祝以筏召神兵斬滅
邪鬼當日入室燒香叩齒三十六通坐卧恣意
乃祝之曰
辟軋毒王震拾羅芩八仙秉鉞上帝五靈太
玄落景七神衛庭黃真曜符煥擲火鈴神虎
奮豪毒鋒亂逞紫勃文儀四躍仰鳴九天六
天田大晶晶外纏玄炁內守師兵左威右顧
風伐火征叱斬萬妖摧馘千精金真啓震九
魔攝形北酆摧落所滅皆傾我佩真符役使
萬靈三元告真玄合帝誠太微上命上昇三
清太元上景威神內祝之法皆上清之禁經
也辟軋毒王者是六天大鬼之內名也震拾
羅芩者是北帝魔王之隱諱也四天晶晶者
是北酆鬼相之魂名也能知三鬼名者則千
妖竄跡萬鬼匿形九魔莫得而動試百邪弗
得而陳害山林獨處及在府廟神鬼之中便
可案而行事不必燒香入室也

豁落大符　此符青地黃書

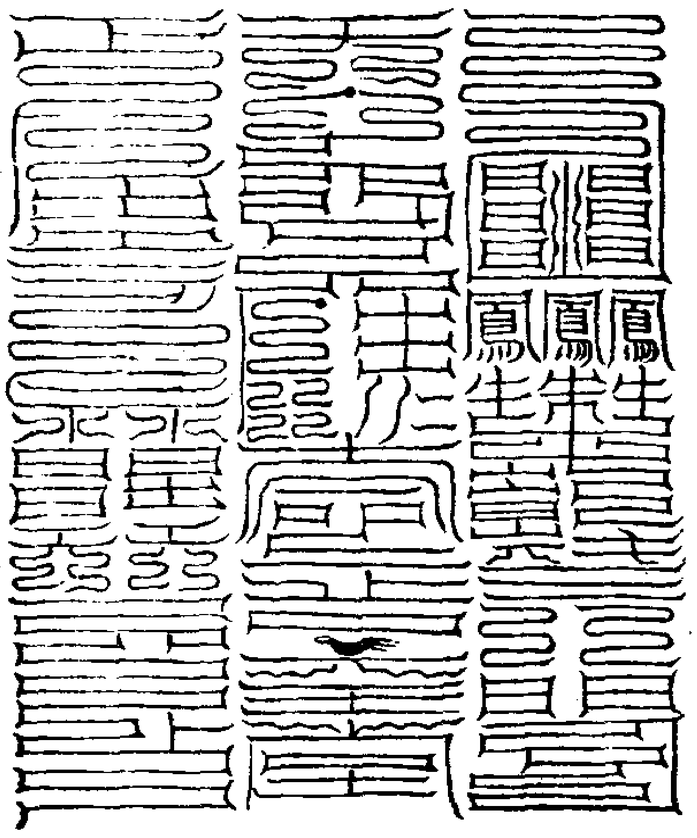


五鈴登空步虛保仙上符一名大參

太微天帝君受炁之始玄象初分登九玄虛生之墓五帝神官衛於八方五符空映若存若亡奄鵠鳳墓之上瓊房曲室之內積七千年其文見焉流光耀於九霄文麟煥乎玉清左擲則爲流金火鈴右振則冠豁落七元攝制極天之魔威布九霞之庭至極妙道洞微難勝帝君方清齋太空瑤臺洞真之殿玉室金華之房侍女衆真五色神官十億萬人飛獸毒龍俠闕備門巨虬千尋衛於墻垠鳳鳴龍嘯百音激館威揚庭師子嘷喚衆吹雲歌玉響流璨神妃合唱而奏音玉女鳴絃而拊彈余乃引中央黃老君太極四真人設流霞之醴鍠剛之果赤樹白子隱芝雜結衆香芬落積九十日於是龜母紫筆太一拂筵大妃侍香玉女結編以白玉爲簡金書其文以付仙都左公封以玉笈雲錦之囊傳付中央黃老君君依盟奉受五符稽首而退即致九靈流景雲輿五色神官五萬人飛青翠羽龍恢上登金闕玉清之宮

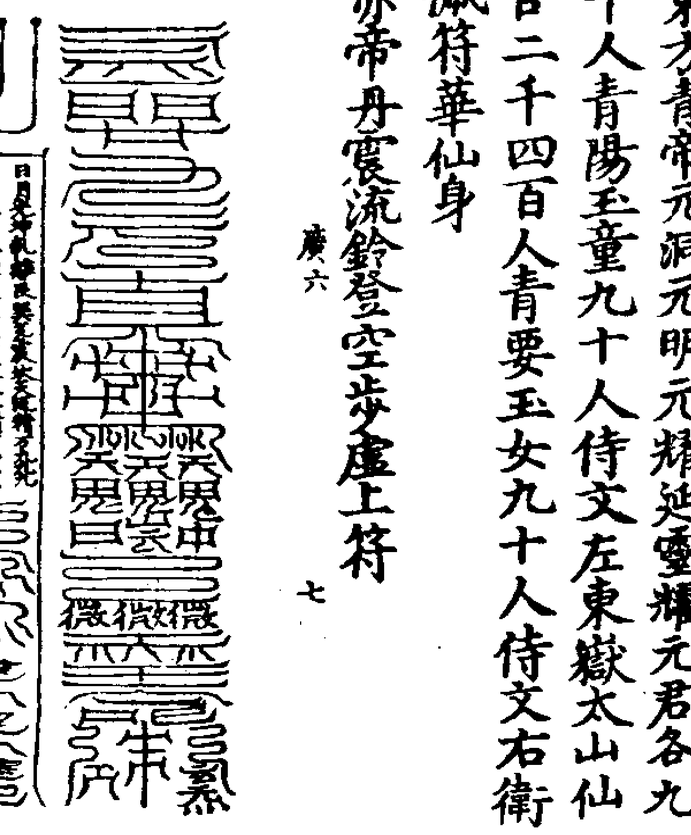
若有金書東華得見此文則宿運應仙佩符而行萬神來朝出虛入空迴巔五嶽運度五星身生水火變化十方佩之九年降致綠軿上謁三元位登玉清其道秘妙非真不傳輕泄篇目身沒形殘依玄真明科七千年得傳一人違盟負誓殃及七玄身及先師同充下鬼十苦八難

青帝碧霞流鈴登空步虛上符

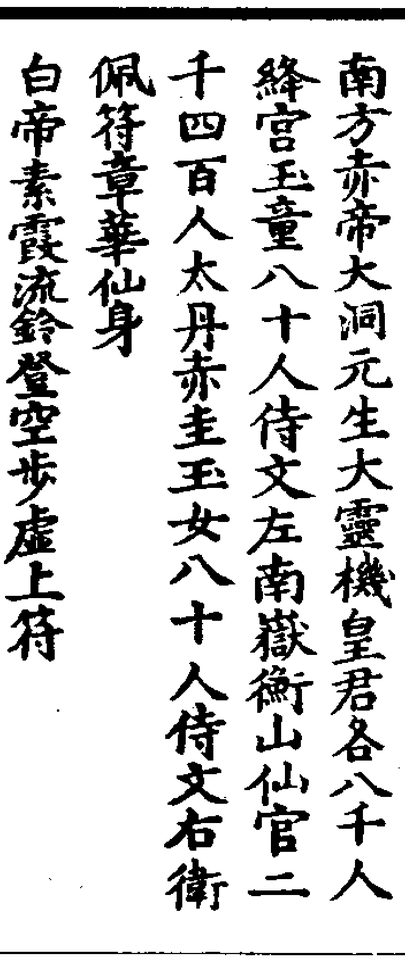


東方青帝元洞元明元耀延靈耀元君各九千人青陽玉童九十人侍文左東嶽太山仙官二千四百人青要玉女九十人侍文右衛佩符華仙身

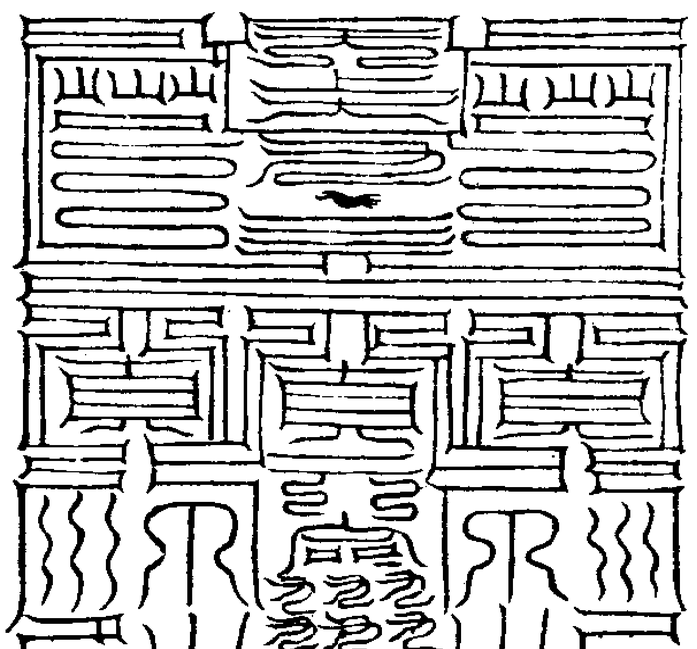
赤帝丹霞流鈴登空步虛上符



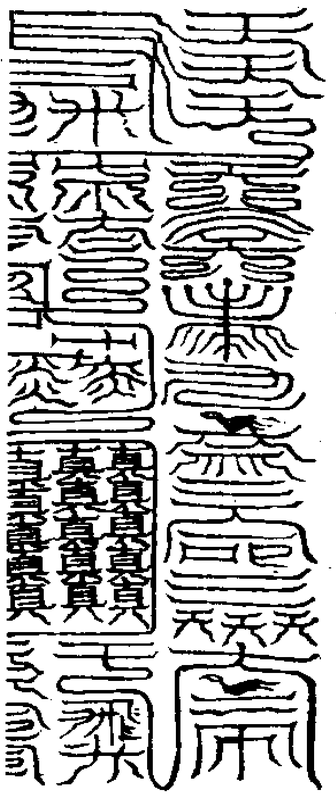
南方赤帝大洞元生大靈機皇君各八千人絳宮玉童八十人侍文左南嶽衡山仙官二千四百人太丹赤圭玉女八十人侍文右衛佩符章華仙身



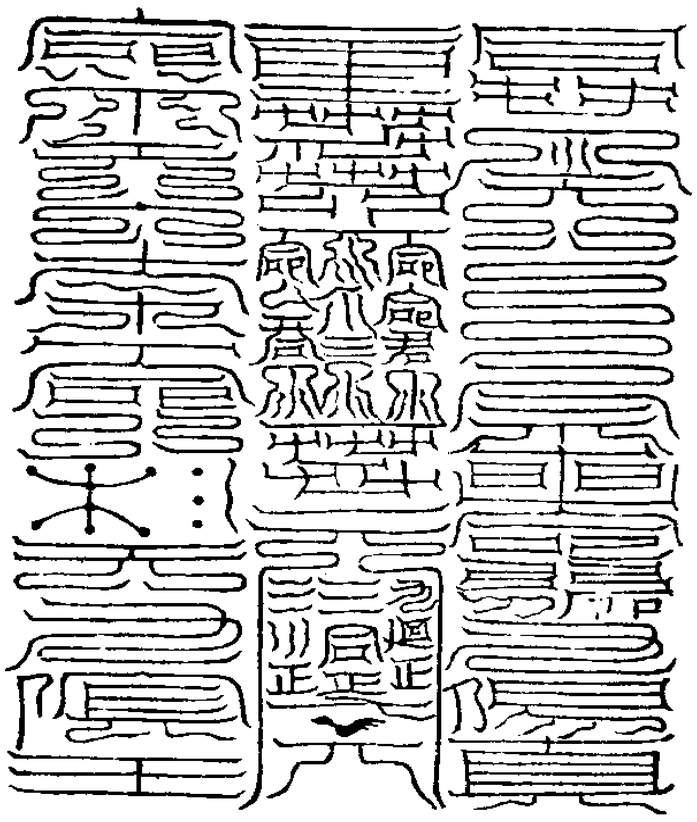
白帝素霞流鈴登空步虛上符



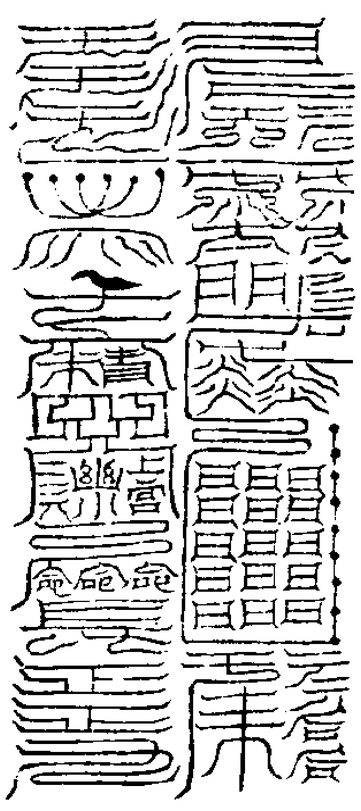
西方白帝金城耀元元導太仙君各六千人耀靈元化玉童六十人侍文左西嶽華山仙官各二千四百人太素玉女六十人侍文右衛佩符華仙身



黑帝綠霞流鈴登空步虛上符



北方黑帝玄洞元陰五耀延靈元華鬱單君各五千人皇機太極玉童五十人侍文左北嶽恒山仙官二千四百人太玄玉女五十人侍文右衛佩符華仙身



黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符

中央黃帝中耀五陽五陰中皇洞極高皇君各千二百人皇機執忠玉童十二人侍文左中嶽嵩高山仙官各二千四百人黃素玉女十二人侍文右衛佩符華仙身男以青爲地丹書文佩之左女黃書白地佩之右

五色錦各五十尺以請五帝仙官

紫金五兩䠞誓五方之信沉香五斤上聞三元宮

眞朱一斤以爲盟丹之誓書刀子一枚以斷死炁之路

○金珠七枚以奉請七元之精

絳紋七十尺以爲炎光之信

受符經之身當賫信詣師清齋三日沐浴燒香書符及經露着高壇之上一宿明朝共登壇告北帝啓盟度符經付弟子自不登壇告誓不得妄開篇目師輕泄經文身被風刀之考弟子不受而披卷殃及七玄身殘失明四極之科禁輕泄經文太眞之律禁無盟信自非金名玉格莫得聞見求仙之夫無五符佩身五嶽仙官不衛兆形三官鬼録不落死名栖身山岫則爲九天魔王所敗出入人間則不免縣官災刀兵得佩之者上天履淵縱橫無方適意周旋存思眞神還復本宮五芝自生身映玉光仙官防衛三元詣房乘雲駕虛上昇玉清

受符百日當以五寸桐板五枚書符各着一板上又書刻各一枚記某年月朔日時某郡鄉里某岳先生某人年若干某帝子屬某岳以付刻埋着五岳臨埋符時叩齒三十六通

○呪曰

上啓三元玉皇帝尊下告五岳五色仙官奉受流鈴五符眞言清齋五香記名山川請受眞仙來衛我形五芝流黃黑白赤青身生水火煥落火鈴龍轡詣房上登玉庭如此即有五方仙官防衛兆身授子神眞之道遊行五嶽山海百靈莫不來朝

火鈴振威內存大神祝慧佩流金火鈴出入遠近經履危嶮寇病之中厄害之下當存眞光以自衛開通萬里之路發行之始正向其方叩左齒二七過咽炁三十六通便思所之處所形象山林草木人民禽獸神靈分明朗然皆來朝拜我身思北斗七星覆我頭上仍存我左目爲奔星右目爲迅雷光赫奔流九萬里外見所之道路隨光開通山林草木人民屋宅兵寇鬼炁悉令消除無復子遺四道洗然因祝曰

前開後閉天平地昂神公出遊四道開張當令天地通我橋梁前後左右洞達八方我左擲奔星右迅雷光流精萬里何妖敢當太一將送萬神來迎所之所向靡不吉良乘雲駕虛上昇太空畢便引二眼之精各還其宮左取七炁右取七炁咽之畢也如此可以冒嶮涉難攻鬼伐兵無不應響蕩然其法至妙不得文傳口口相付明愼之焉依玄科七百年聽得一傳五帝流鈴五符威制極天之魔召攝五方神靈上應五星參落七元下應人身九孔七明周天竟地靡有不關無幽不測無細不鑒存符則光見擲符則振靈子若佩之受師口言若在人間遇惡鬼之地當作振威大祝北向閉炁十二息思五方炁覆冠一身

內外奄冥都無所見田叩左齒三十六通咽
五方炁方各三咽炁炁除盡盡入兆身存我
兩目童子光如流星煥落五方便祝曰
天元七精五帝流鈴煥擲電光如天奔星光
曜十方照鬼真形有何小妖當我生門大帝
有命誅戮無親屠肝劌腹絶滅鬼精千千皆
摧萬萬皆傾神威吐祝攝籙無停便咽炁三
十六過止如此一祝則五方神官皆征甲命
卒攝籙所在有靈之卒束縛詣庭三祝鬼炁
滅種

○若入五嶽周遊山川冒峻履峻皆當未及其○
處百步叩左齒三十六通
若之東嶽便存青帝希林珠官屬九千人來
衛我前後左右以青霞之炁覆冠我身
若之南嶽當存赤帝丹玄子官屬八千人來
衛我前後以絳雲之炁覆冠我身
若之西嶽當存白帝少皓靈官屬六千人來
衛我前後以素霞之炁覆冠我身
若之北嶽當存黑帝玄冥官屬五千人來衛
我前後以玄雲之炁覆冠我身
若之中嶽當思黃帝軒轅官屬萬二千人
來衛我前後以黃炁覆冠我身畢呪曰
乾天曜靈七晨玄精五斗華蓋繞絡我形五
色飛霞混合交并身佩七元流金大鈴煥擲
北方極天鬱冥五帝神官駐策天兵爲我攝
制山川土地千鬼萬靈皆令東首自送真形
前誅後戮所捕無停
畢如此一祝天魔滅跡萬神來朝遊行五嶽
履涉山川無復試覩之患五嶽仙官自來奉
送五芝玉英來給予身
○若在軍寇之中縣官白刃之下厄難之中當○
叩右齒十二通存七斗覆身玄光明映周市
一體存肝爲歲星出在左肺爲太白星出在
右心爲熒惑星出在前腎爲辰星出在後胛
爲鎮星出在胷上令五星精炁纏絡前後我
身居斗魁之中五星之下次思五帝神官衛
我左右仍祝曰
天爲我屋地爲我床五嶽山川爲我橋梁玄
斗元精爲我衣裳藏身七元之內流大之鄉
度我者太一務猷過我者白元無英災不能
干兵不能傷當令我身上詣金闕九老之京
畢如此在屈厄之中垂終之命便得解脫

○

二籙同卷

洞真太上太素玉籙

洞真八景玉籙晨圖隱符

一

○洞真太上太素玉籙

太素玉籙者玉晨君所修五帝神使祕於素靈上宮大有之房得者飛行太空能隱能藏給玉童玉女各二人密修即驗泄露致災精加謹慎諦憶師言也

太素君元成老子天之魂也治在太清之中匈陳之內常侍帝君主真元之炁號曰太素君與太和君皇成老子天之魄也主胎元之炁太素常衛左右太和常從出入天帝入紫微正在崑崙黃闕紫房太一君所三君三炁本混池一原應化之根與天地爲四并兆身爲五能存五者與道合真常以月二日三日夜半子時安卧閉目存兆身頭太清太極宮中帝君次思左目太素君衣青衣冠九華冠左手持青芝右手執青籍次思有目太和君衣白衣冠五華冠左手持金液玉漿右手執白幡在帝君左右太極有九名一曰太清二曰太極三曰太微四曰紫房五曰玄室六曰帝堂七曰天府八曰皇宮九曰天京玄都要而言之從人頂上直下一寸爲太極宮方一寸耳在六合宮上六合宮太一之神皇常居其中

常存三真畢又存我魂一人如我之狀上入太極宮中二老因授青芝之金液使以與我我食芝飲液芝似蓮花液如羙酒飲食畢存再拜帝君之前言曰今日告請帝君在庭賜以神芝金液玉漿二老度籍太一奉章長生久視壽命未央帝答曰幸哉奉時月二月三復來畢仍卧長生不死久則神仙太一者包胎之精變化之主魂魄生於胎神召陽所欲立至泄漏不遵科約殃及七世可不慎哉可不慎哉

服東嶽之符則神文開出上清雲輿迎子逆知萬事五嶽同法先東嶽次思左目太素君謁符印文具寫之紫素无在置筒中以正月奏之名山常以奏畢置大石間莫令人知也子以黃土七升作泥泥上竟因祝之曰

戴佩太微石景黃文今謹寫一通以還仙君使我登虛運元駕雲仙靈侍衛與真爲群畢五嶽悉如此法則名山石室神仙之文爲子○露出神芝奇草自然而見也

子服印俱燒而吞子欲作金陽其印具燒文子服之忽然自與神通服印之法以墨書之吞一印隨爲程以印封符其相成子服符常先食服之符入當寒熱視益明須臾之間當有白衣玉童或是書生服正立子前勿驚也須臾自消去矣當存之三十日子身自然輕舉上士能騰入清虛游宴上清中士能舉形百丈下士十丈

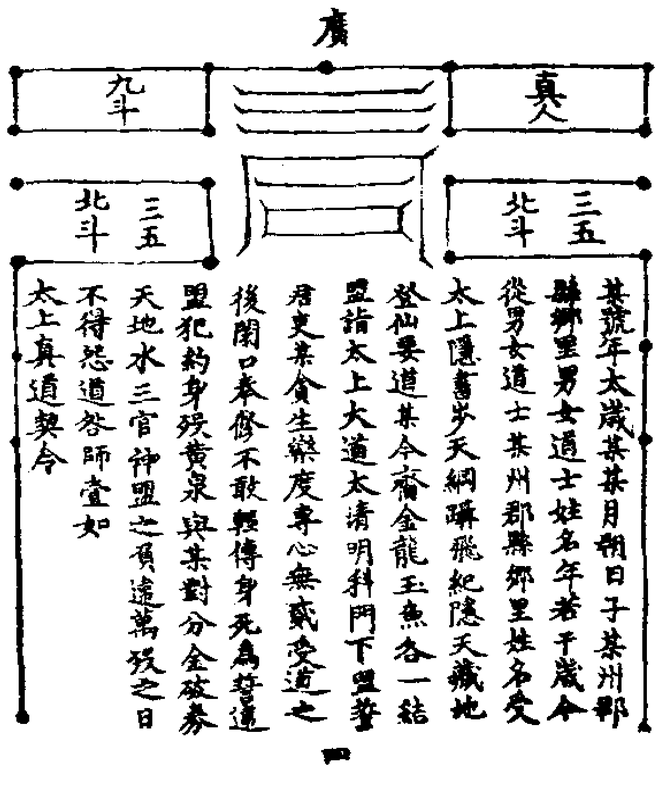
子服十八符皆見白衣人也是子誠篤衛符

玉童玉女見兆眞形也欲服符先絶五薰血食房室勿履汚穢百日乃幽居无人之室勿與俗人喧譁共處則其道成也

子服石景金陽符者尤禁汚慢惡行當修身念道齋靜精專爲先兆能修此道可以昇仙與天眞相友得與衆仙交通則訶召神靈降致金丹芝草也坐致行廚龍車羽蓋靈童玉女天下衆精皆來走使無問不知無求不得天地別符可以辟兵萬里天下賊人有謀之者反受其殃有舉五兵向之者皆還自傷亦精玉馬契靈文在身飛步空境游行無礙去來自在衆邪不敢犯群神所敬護成規有象訣在口中師詳其人隨宜啓授也

玄都交帶洞眞隱書石精玉契

太極眞人後聖君受太上隱書步天綱躡飛紀付方諸青童君君傳授王君使授有志節之人骨錄應得仙者王君以晉永和十一年乙卯歲七月九日於臨海赤王授許遠游齋戒齋金龍玉魚登壇盟誓分破券契修之七年乘空入無神化無方隨心所欲是行斯道



某號年太歲某某月朔日子某州郡縣鄉里男女道士姓名年若干歲今從男女道士某州郡縣鄉里姓名受太上隱書步天綱躡飛紀隱天藏地登仙要道某今齋金龍玉魚各一結盟詣太上大道太清明科門下盟誓君吏某貪生樂度專心無貳受道之後閉口奉修不敢輕傳身死爲誓違盟犯約身歿黃泉與某對分金破券天地水三官神盟之負違萬歿之日不得怨道咎師壹如太上真道契令

○右太上隱書飛步九星契絹爲地朱書

某號年太歲某某月朔日子某州郡縣鄉里男女道士姓名年如干歲

從男女道士某州郡九星之法隱天藏地登僊要訣青布三丈紙百幅筆一管請太上大道太極盟科專心無貳受道之後閉口盟犯約身歿黃泉今與盟之負違萬歿之日不得怨道咎師

鄉里姓名受太上隱書飛步五道某今齋金龍玉魚各一雙墨一丸書刀一口大席一領結盟門下監搢君吏某貪生樂度奉修不敢輕傳身死爲誓與某對分金破券天地水三官神明爲誓不敢怨道咎師一如太上真道契令

○

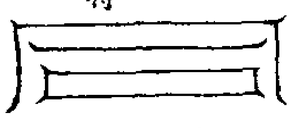
號右行如前

右玄都交帶太微祕契

某號年太歲某某月朔日男女道士州郡縣鄉里姓名以太上三景大洞眞經授學者某州郡縣鄉里男女道士姓名以白繒絹四十尺不敢輙告要

廣七

米一斗薪一束鹽一斗爲盟不令與某共畫一爲信三年有人身謝天地水三官得仙太上真道契令



言某奉行有違盟約身入黃泉功效乃傳不得傳非其人傳非其人爲違期不得負本師之言悉如

五

號右行如前

○右太上隱書飛步服五星契絹爲地朱書

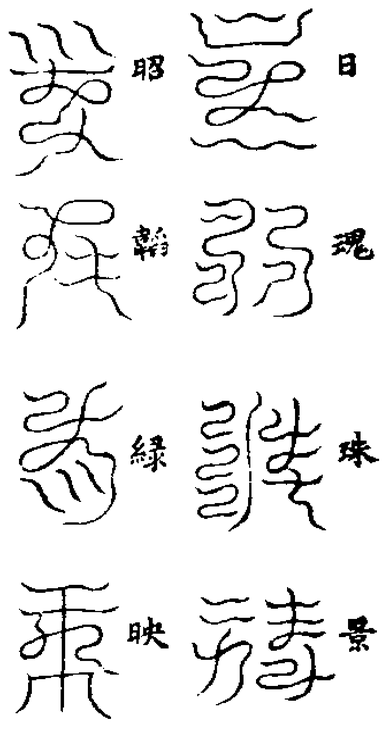
某號年太歲某某月朔日子係天師某治炁祭酒某州郡縣鄉里男女

儀衣一領白素三赤金鏁等某炁祭酒男女姓名受太上八宣露此道誓告天地水三官監盟登壇約分分結結不得有怨明如太上

姓名年如干今齋金龍玉魚一雙丹五兩詣某州郡縣鄉里某治素交帶眞文口訣要不得妄傳三官某三曾五祖父母鬼等對共帶爲信違道負師身入黃泉真道契令

號右行如前

右大洞三景契



珠貝會暉韜緑擬日回霞煥明赤童秉靈玄炎散光飇像欝清此日之勢也神之威也

眞文十六字金闕聖君采服飛根上道太元眞人受之於太微天帝一名金精石景水母之經即是日中五帝隱字八素交帶眞文凡二百字此是九天王相五方眞神諱字佩之左肘使文者得受日中五帝字封其字佩之左肘使人自然聰明聖智曉解五方之事游行五嶽封山召海攝萬兵制鬼神天靈地祇神童玉女侍子也萬試不干尋仙之道畢矣不得傳於世志節道士遭遇眞師受者登壇誓以金龍玉魚不泄之盟畢師取金龍玉魚以與受者碧爲地黄書之

洞眞太上太素玉籙

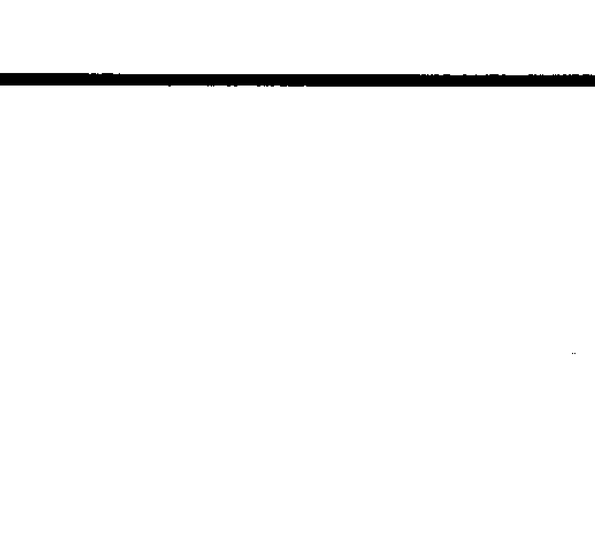
洞眞八景玉籙晨圖隱符

上相青童君撰

太上大道君所受

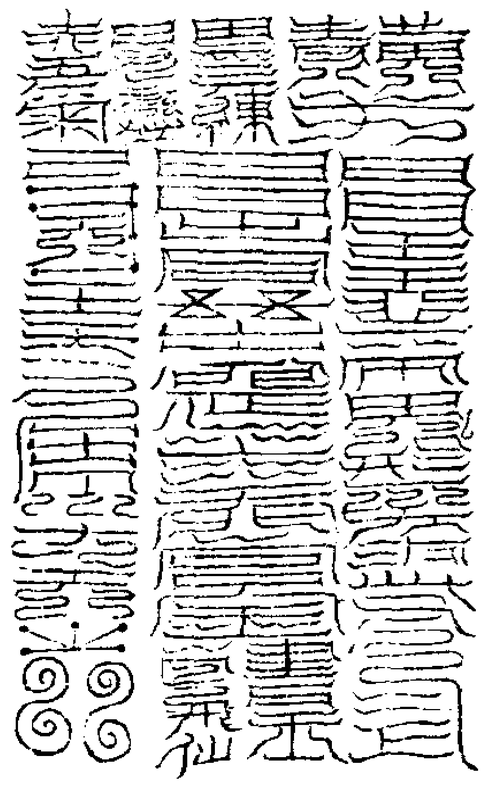
九暉太晨隱符欝悅那林昌玉臺天玉清紫

道虛皇上君所佩以赤書碧文九寸

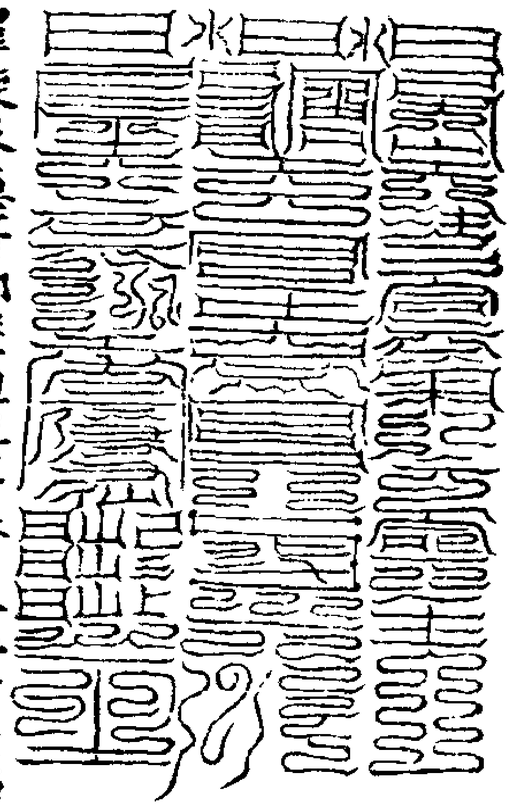


觀靈元晨隱符髙桃厲冲龍羅天玉清翼昌

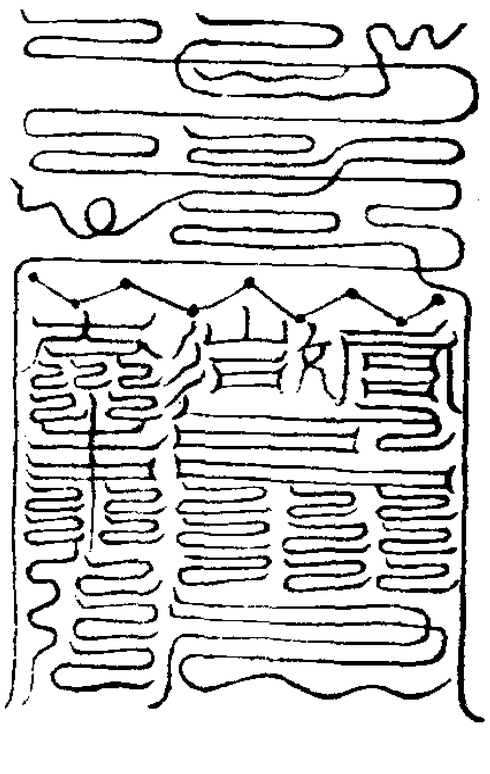
虛皇上道君所佩以赤書絳文九寸



總晨九極隱符碧落空歌餘梨天玉清昌陽姬虛皇高元君所佩以赤書白素九寸

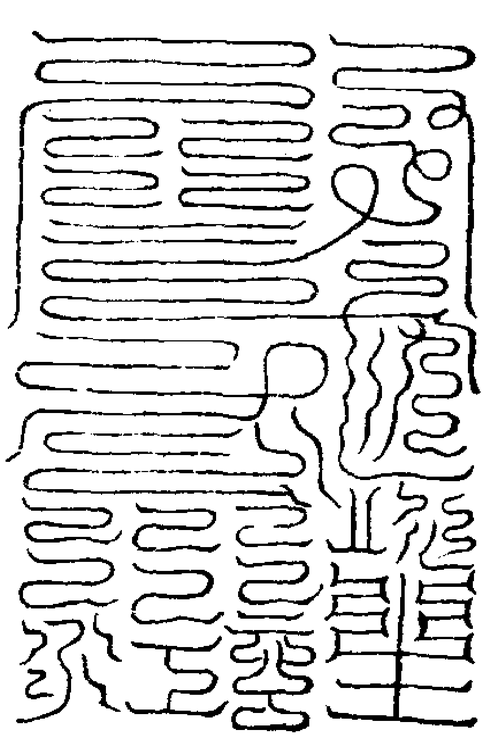


沓曜璇根隱符𠜱摩坦婁干翳天玉清七靜導生高上虛皇君所佩以赤書皁繒九寸



玄景晨平隱符扶刀蓋華浮羅天玉清太明虛皇洞清君所佩以朱書黃繒九寸

合暉晨命隱符具渭耶渠初默天玉清始元虛皇太霄君所佩以赤書黃繒九寸



齊暉晨玄隱符冲容育鬱離沙天玉清七觀无生虛皇金靈君所佩以朱書黃繒九寸

高上龍烟隱符單緣察寶輪法天玉清八觀高元虛皇渟景君所佩朱書黃繒九寸上清

八景玉籙晨圖隱符

太上大道君所受玉清高上君所寶祕夫有金簡玉字名刋帝籙乃得聞見自不誦詠大洞眞經三十九章三寶神眞雌一八間十二上願招霞服精赤景奔月結璘之道莫得佩玉籙八景晨圖玄隱之符有得隱符之子八年剋乘八景之輿此文隱祕非世所聞玉清高上常藏於金蘭玉匱七映之房封以丹蘂之笈付仙都左公命金晨玉童二十四人玉華玉女三十六人侍衛隱符記功明善玄眞○下教七千年聽得三傳自無其人封於名山不得輕眞泄寶師及弟子連愆七祖運濛山之石塡積夜之河身及先師同充下鬼十苦八難無極之役今撰集其文明慎之旨得佩太上大道君所受隱符者當以別室燒香左右朝夕禮拜不得雜履淹穢觸真忤炁玉童玉女奏子之罪於高上罰以水火之考天眞祕重可不慎之受符之身每至八節之日及本命日沐浴入室正中夜半惟一北向心拜冥目存三素之雲從天上西北行下覆滿一室內外掩瞑良久兩手掩耳口引雲炁三十咽咽畢覺雲炁豁除有二小兒如嬰兒之狀各持錦囊一囊請八景玉籙隱文一囊請三寶神經授與兆身二兒因化爲二帝尊入兆身中因呪曰

出玄入清迴晨華房教我授我無英白元雌一哺養五籍洞玄三十九章萬遍胎生保魂招神披覩洞門玉符已畢身乘紫雲上謁北帝朝拜玉清畢又叩齒九通咽液三十過如此八年剋有八天玉景玄雲綠軿來請子身○上登玉清宮修行勿懈勤心注玄高上所寶○太上大道所尊惟在精誠祕而奉焉

高清太無極上道君隱符彌梵羅臺霄絕寥丘飛元雲根之都玉清上天玉清紫暉太上玉皇明上大道君所佩每至本命日以朱書青紙服之雌黃書素帶之此符制御天下萬靈大匿魔神謠歌之鬼通靈致眞誦詠無有亂音之凶佩符誦經萬遍自當有三元遣八景之轝來迎兆身上登玉清宮晨圖隱符出自八无虛生之宮凝炁成章玉清紫道虛皇上君以授太上大道君佩八天無鞅之宮積七千劫付上相青童君使授季世當仙之夫○世無其文自非金簡玉籙不得參聞此道高妙非素紙所能得書非口所能得言推百六之運於三代之中採擇聖佐不得不傳下世耳傳授之法當依玄科七千年內三傳夙有仙骨立盟告誓賫紫金八兩紫紋八十尺危而受焉師授信當施之寒栖之路卹窮厄之夫不得營已明科不可得而遠深自詳慎銜盟負誓身被風刀之考充下鬼無極之役詳而傳之量而奉焉

昔周幽王時有金谷子本姓王字玄度凡人

耳忽過北岳得一玉函開見八景隱符玄度不知書悟是神文案文佩之亦不修行遂得三素之雲恒覆其身於北自號爲金谷子八年遂乘雲而昇今受號爲九宮外仙之任坐不備其事不登玉帝之庭此王君所傳矣

○洞眞八景玉籙晨圖隱符

○

二録同卷

洞眞太上倉元上録一卷

洞眞太上上皇民籍定眞玉録一卷

廣八

洞眞太上倉元上録 廣八

倉元上録一名太清内文又名玉鏡寶章又名金圖瓊字又名破淹洞符又名玄覽寶籙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爲眞人也

元炁流化凝上爲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懃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眞寶祕尤密子緣遇得閉口修之一切含炁禀倉元而生不知感悟更增善緣任性縱横失其元炁蒼生之死皆由恣惡積滅身蹔懽不久嬰苦長夜未測還期上聖哀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息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炁善應化而爲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鞅无數諸天各有三光○七真元央諸地各有五岳八溟崐崘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慼有處賤而懽康有爲男而頑懦有爲女而雄強有外明而内闇有内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

感斯應應迹億千有盡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符圖而悟者第二人也有見光音而悟者第三人也有見文字而悟者第四人也有見言談而悟者第五人也有見形相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○四馬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物爲物爲已參我所須也未登三清亦能爲物爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者演說衆法心我所須也未登三清亦能爲物爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲迹无爲爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲迹无爲爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲迹无爲爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲迹无爲爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者共所崇習習之合道第一事也心无爲迹有爲迹无爲爲物爲已參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既合无復三名下知有之强號爲一一亦非名爲衆名之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導法法有三乘乘十二事事在經中上中下品三洞應運遍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人緣厚薄得之不同或多或少或淺或深自非至德名在玉○圖青録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洞神也三皇也十二事者演說衆法心靈寶也洞神三皇也十二事者

問第十一事也住天上處顯童流恩澤濟倉生挹元炁保長存尊嚴不虧第十三事也此十二事備在三乘三乘之學各有其人倫多受名乘成為號上洞為大乘中洞為中乘下洞為小乘大略舉之以其事多者為緫譬如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録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道精解修之感驗必速不解漫求効則遲應迷昧不精行之无徵僻以望果更致考蹉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囂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鬪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謁生纏陣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為九鳳各首同身飛行羅各云要妙由之有緣未審令之最要何方為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三界引三清之妙炁化為九地之罡塵佩身出入動靜常清衆濁不能涔群塵不敢干諸厄不忘須臾心神乃定定則入道此為最要也

太上九老律令

洞真太上倉元上録

洞真太上上皇民籍定真玉録

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為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為最要也

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為而我有為為有有累志願无為為无无累不可便及力進苦遲負累稍至為此慙愧○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奇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為此慙愧不離心中又父母愛念令其儁秀從師學問智慧通神求得仙聖為道種人師友勸勵方便抑揚善誘善接既鍊既陶而任欲肆心負遠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已身災殃將至不知改悛或不自覺悟以僞為真苦及

方悔悔无所追爲此慙愧不離中心又君王賞德搜賢訪羙舉英宗鄉拔其萃爵祿光厚宴集綢繆不能竭力盡忠贊宣聖化貪禁慕勢阿諛面從佞媚自進抑絶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横生或鬪訟牢獄非意而及或執勤守愼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罣礙風火去失條疾飢寒不從本志白日空去素願未成一失生道方向冥冥幽昔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既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眞眞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乎若冬涉川猶乎若畏四鄰是其狀也愼言語懼愚總也節飲食慮貪饕也衣裘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多條各有經誥略而言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經尊備在我師師法顯隱俯仰順從不得負遠遠則失定守定常在心中心中有慙愧俯仰思道思道不忘則馳競遑遑无時得定定由慙愧慙愧既立

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眞人五岳眞仙各一通受之千年聽傳三人若有金名玉字奏扎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為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身唯浴乃脫他悉勿解敬壞更治啓告○改易去失輸罰齋戒三年三十六月日陳足竟乃得啓告佩之如先三失不得復受彌加慙愧冀後生有緣耳

定眞王籙自然之文出手无始終乎无終大劫一改得道之眞積功累德必佩斯文名入其中身受其炁是為眞眞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減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籙皇民籍籙白金為簡青玉為字也

洞真太上紫書錄傳

太真丈人所佩傳文始先生一名五隱六妙三九正一密旨上經上清高真大聖玄神元始天尊與五老上帝十方得道衆聖无數真仙會於東北始青天中大浮黎國玉京之山七寶瓊林清容宮殿天樂羅陳香華紛散神物窮奇禽獸巨異參列大觀不可擯言天尊融笑一切咸懽於是太上道君乘自然寶輪侍從无極真聖仙童玉女不可量計發自玄都造詣天尊禮畢白言天尊欣笑大衆咸樂○未審所以然而玄貺有以乎天尊命使就座論叙清妙言笑甚懽一切唱言唯讚嘆希有而无的叩請爾時元始天王從座而起長跪上白天尊太上道君積功累德經劫无數致令巍巍神妙如是會於今日懽樂希有其思難窮萬機慈治億兆每欲言而无與言欲教而无能受即日大慶願聞要言敢問何道可以廣濟何法可以長懽乎天尊告曰善哉善哉大哉問也吾有妙道不可窮極窈冥真精不可爲言其深微秘與子俎已具今出五

隱六妙三九正一密旨付授太上道君可共明之濟度群生令得常住長樂之道爾時元始天王及太上道君與无量聖真一切大衆權喜奉命作禮而去太上道君元始天王同還大有之宮遊宴妙庭之館凝紫雲涌七寶敷丹霞列之臺衆華璀璨光爛玉虛徹映諸天香溢十方煥爛朗馥不可稱宣爾乃集會无極靈祇至真大神群仙衆聖撫雲璈奏天鈞戲師子遊素麟怳儛白鵠翱翔朱鳳鏗鏘八音曄曄九色簫管鍾鼓千奇萬伎億種聲○容歌詠清妙天神人鬼炙及蠕動一切感通莫不權喜爾時得道大神號爲白玉王母乘九蓋華輿衆真侍衛雲龍翼從仙童羅前玉女列後纖花交左幡香擁右儛伎作樂敬詣道君稽首脩訊因請問曰伏聞元始天尊告於元始天王曰出六妙密旨以付道君不審此旨可得聞不道君答言天尊密旨億劫密行眞賢希有故不宣也母今請問欲鑒此乎必願聞之可問元始天王於是王母下座伏地稽顙請於王曰天尊密旨太上有教歸命請聞願賜垂告王曰此旨密妙不可思議精志之人自能感會至真口受要訣流漫行尸塵劫不遇遇者長生通神與道合體變化无窮常樂无極不遇者輪嬰徒苦良可悲也母既慈憾一切志在博濟功德與天尊侍契何可不思行密旨乎願還復座請粗說之王母神寶秘唯此一旨餘經雖重皆是此旨之後次也積劫勤學精苦不退功德輪轉自當遇之耳自非應得道者終不遇也非得道成真者亦无以知人可傳今王母體道合神精照洞徹察究有无窮理盡性總映人物巨細畢識○方救濟一切科眞別僞賞善戒惡度脫无鞅○合乎非陰非陽謂中宮玄通乎非日非月謂兩半成一乎非柔非剛謂山河會同乎非有非无謂五九之極變化无窮乎微密勿揚謂此旨天尊敷教之極包羅衆妙之端一切言教唯此爲主可分明傳授賢德上士慎勿示中下之人也王母白言蒙天尊密旨六度上事四等行之累劫不窮盡言以謝何足酬恩乎但人多僞薄不明至理罪障根深疑惑真正儻聞微妙更生毀謗輕慢不信致墮惡道爾時王母白道君曰億劫有緣得遇此旨方行眞賢希有故不宣也母今請問欲鑒此乎必願聞之可問元始天王於是王母下座伏地稽顙請於王曰天尊密旨太上有教歸命請聞願賜垂告王曰此旨密妙不可思議精志之人自能感會至真口受要訣流漫行尸塵劫不遇遇者長生通神與道合體變化无窮常樂无極不遇者輪嬰徒苦良可悲也母既慈憾一切志在博濟功德與天尊侍契何可不思行密旨乎願還復座請粗說之王母神寶秘唯此一旨餘經雖重皆是此旨之後次也積劫勤學精苦不退功德輪轉自當遇之耳自非應得道者終不遇也非得道成真者亦无以知人可傳今王母體道合神精照洞徹察究有无窮理盡性總映人物巨細畢識○方救濟一切科眞別僞賞善戒惡度脫无鞅○合乎非陰非陽謂中宮玄通乎非日非月謂兩半成一乎非柔非剛謂山河會同乎非有非无謂五九之極變化无窮乎微密勿揚謂此旨天尊敷教之極包羅衆妙之端一切言教唯此爲主可分明傳授賢德上士慎勿示中下之人也王母白言蒙天尊密旨六度上事四等行之累劫不窮盡言以謝何足酬恩乎但人多僞薄不明至理罪障根深疑惑真正儻聞微妙更生毀謗輕慢不信致墮惡道爾時王母白道君曰億劫有緣得遇此旨方行眞賢希有故不宣也母今請問欲鑒此乎必願聞之可問元始天王於是王母下座伏地稽顙請於王曰天尊密旨太上有教歸命請聞願賜垂告王曰此旨密妙不可思議精志之人自能感會至真口受要訣流漫行尸塵劫不遇遇者長生通神與道合體變化无窮常樂无極不遇者輪嬰徒苦良可悲也母既慈憾一切志在博濟功德與天尊侍契何可不思行密旨乎願還復座請粗說之王母神寶秘唯此一旨餘經雖重皆是此旨之後次也積劫勤學精苦不退功德輪轉自當遇之耳自非應得道者終不遇也非得道成真者亦无以知人可傳今王母體道合神精照洞徹察究有无窮理盡性總映人物巨細畢識○方救濟一切科眞別僞賞善戒惡度脫无鞅○合乎非陰非陽謂中宮玄通乎非日非月謂兩半成一乎非柔非剛謂山河會同乎非有非无謂五九之極變化无窮乎微密勿揚謂此旨天尊敷教之極包羅衆妙之端一切言教唯此爲主可分明傳授賢德上士慎勿示中下之人也王母白言蒙天尊密旨六度上事四等行之累劫不窮盡言以謝何足酬恩乎但人多僞薄不明至理罪障根深疑惑真正儻聞微妙更生毀謗輕慢不信致墮惡道爾時王母白道君曰億劫有緣得遇此旨方行眞賢希有故不宣也母今請問欲鑒此乎必願聞之可問元始天王於是王母下座伏地稽顙請於王曰天尊密旨太上有教歸命請

捨身委命求受密旨者不拘多少不限年劫遇吉景清晨便齋戒傳之可得然不道君告曰殊不輕也殊不輕也精選其人合母心者如言則可授耳理未可忘言不可息宜重丁寧揩唯謹密勤脩默慎通數感運至乎道真也王母稽首奉命而還入於龜山玉闕處於青琳宮中朱紫之房連珠寶帳仙童玉女衆奇伎樂種種侍衛玄玄清淨爾時太和真童與太玄王女伺承宴樂候母怙和謹束身心潔齋彌日共相約誓內外俱盡傾資竭產合得七寶華堂三區玉床金屏珠帳寶蓋五具九合神香十絕華旛童男童女各一人金玉龍輿各一乘百味奇甘千日供御錦綉羅絡各千端紫黃上金各萬斤擎盛於玉案之上共奏王母之前拜伏稽顙上白母言塵劫幸會得侍左右誠懽慰誠慰銘感无極但後學功淺大道未成不以徹乞深樂唯進不及之道乞垂矜恕令窮心盡志傾誠竭有自身之外一切无餘形骸投地委質上尊歸身歸神歸命極此請聞无上混合五九之妙伏願大慈特垂誥誨王母沉吟良久俯仰思惟屢發嘆音不訓所請於是真童玉女至誠彌款五體頓地叩請不已遂乃髓腦與涕血俱流絕忝於地良久王母乃整容正辭使左仙右真扶而起之二真蘇惺母賜以玉漿各服一合神身如故於是母告之曰爾等能行三奇必能修六妙且積劫有德致此真仙之報今精勤至乎如此將成无上之道矣謹傳元尊密旨付授於子慎祕之科子久所具言略可忘不復多囑也二真不勝喜躍之至唯叩撙禮謝誓心奉行母告之曰夫傳此密旨當清齋大會延集尊神關白衆聖供養至真施及无量子既捨一切有投身玄虛吾今爲子奉請元始天尊太上道君元始天王五老帝君三十二天帝皇天扶桑大帝九真諸王十方仙公五羅大會於玉闕朱宮紫殿之中使紫極靈童太丹玉女與中宮黃童領真嶽仙吏開拓寶門掃拂户牖億房兆宮无數區宇基陛壇階椽梁楹柱飛檐相連步廊相屬自然覆蓋皆是七寶光明朗无纖闇外内洞清徹映无極其牀帳屏風皆懸珠玉珊瑚琥珀車渠瑪瑙琉璃玻瓈種種裝飾幡華香薰伎樂具說到是齋日清晨詰朝諸方聖衆一時齊集爾時天尊現以金姿項佩圓光披繡戴冠乘飛虛玉輪覆凌雲寶蓋衆真導引香花侍衛伎樂扈從靡難言於是太上引天王帝君與王母坐人人請問天尊一答各各得解及至日中王母設膳食飲肴菓窮珍畢妙馨香甘美億千萬種不可具說七寶器案自然充遍預會大衆咸所同饗唯飯一種而隨其福德飯色變異各有差次難可了測食畢淨竟迴繞元始天尊論說精粗辯析有无各各懽喜悉得所了歌詠妙音儛戲天樂一切欣抃唱善相續唯有二真叩伏敢言於是王母長跪上白

天尊此二人者累劫積功福德所鍾致有道緣歸命既欠精進无退不勝所見願成就之冐請天尊欣懼相棘不悟億劫之因果在今日尊已降臨大衆懽悅六妙密旨大道之極二子將成請以付之未敢專輒伏須教勅天尊告曰此子精勤良可成也應成者成應度者度一委道君所具也便可關白道君宣告大衆共明付授不須多情於吾也王母稽首奉旨即白道君普告大衆今付二真密旨其道成就願大道聖衆咸共明識識知二真功○德成道於今日也太上答言甚善甚善一切大衆同唱善哉於是王母告无上混合 玉佩 口訣中宮玄通 三景 口訣 此二訣洞真三十九章之主 兩半成一 思微 口訣山河會同 人鳥 口訣此二訣洞玄經十部之主五九之極元本口訣 此 廣九 洞神三字五千文之主 七 王母重告二真曰道君稱上清高真元始天尊密旨云真一生玄二玄二生神三神三含太五太五含三道兼爲六妙真條有五五繫乎三三極乎九九極迴變化反一也正一无上之道當究竟乎此矣善得此旨真道必成至道不繁故片言可以成道成道多端隨人所遇雖經億萬不過此五千術百道必歸此六矣雖億億劫中好樂真道不遇此旨不成无上正真也積劫功德將成至真當遇斯旨受之之日如子乃可付耳夫玄元本一成形則二合二反一訣在守 灝 壐 即玄元之本一也合二存一是通神也神符真玄五常无窮矣通神行化者兼三也三合成德反一之功含六妙之儀運九極而變神變无方至真之道成也洞了此旨唯○謹保 壐 灝 之難留如風過牖既似毛車入炎○丘又象朽索馭奔馬以數制之其上也自然守之其中也以 稔 錄之其下也若不知三條之奇非道之人道之人謹此三奇故能功德廣大濟度無窮也夫主一由二成三用五周六竟九包羅二四間關七八自然之數輪迴无極三能成五六能周九成則合真周則同道矣然知三奇之至解了六妙之儀此必於今成真非復後生登道也二真曰久聞喭言能知三奇六儀何用餘爲能知一萬事畢常謂三一之訣六甲之祕爲是今定非邪母曰丹元遁甲是末此旨是本本末玄玄玄玄玄矣雖本末相須精麤可見矣二真曰願賜慈恩乞究旨訣王母乃開口吐之付於二真之手方書之文是自然真炁結而成字光如綠玉清徹煥映 廣九 照耀紫虛其文曰甲子之旬開除之日生氣之時身神調叶不期老少貴在誠實陽居乎九陰首於七炁和心通相解如一鳴鼓七通密呪曰 別訣 此數制也清和婉穆二三九千千百百多則壽不問時節貴○調均鍊炁飛丹必通神 別訣 此自然守也集物會炁相輔生形迹雖異元始并不可思議謂爲靈若敬合服道自成 別訣 此藥錄也母曰能勤此三存通五六成真有期不過七九也道以空无爲上豈須人物乎學道至深將與道合者故能捨一切有虛豁歸无爰逮身心廓然冥靜空空如也遂合真道子今捨此衆寶閒然无顧是得真之證成道之驗矣未能爾者皆有所待道既不須子物可以施有待者令各得所之發生上願二真即奉命散

施莫不周遍於是荷恩者又手讚言曰善哉二真人功德實希有巍巍登道場慈德流不朽一切方仰慕天尊當成此願我等將來得志同如是二真答言汝等勤尋師傾心廣慈惠建立大福田長修精齋潔密慎行不休无令科戒缺慊慊度群生恩德流一切道德既高明自知宿啓哲元尊所矜謹必遇斯旨訣得者必成真真成真不滅存亡永任意隨運化時泄混洞會虛空玄玄合玄節長樂快无窮此道詎言說唯當至心求勿使失異契吾○今故慇懃丁寧囑玆訣死爲自寬懈流離嬰苦弊妙真非賒誕想能各勉厲於是大衆一時同聲懍然唱言善哉俱禮天尊各辭而去真童曰吾姓周名靈濟字道通太玄玉女姓姬名玉宣字明讚並從元始中來歷劫无數學道輪轉不可稱說或爲帝王國主公侯卿相或爲將帥儒宗國師道士后妃夫人元君傳保隨運死生常爲夫妻積福累慶以朱靈元年得於始青天中生於浮黎之鄉精進勇猛敬信清勤至赤明三年爲太府真人輔衡

道君冀佐大帝功德感乎元尊誠款簡於王母以上皇五年得遇密旨受神口訣成无上正真之道以下皇九年見王君精思遐慕真人六合男乘甲子甲辰甲寅男歸癸亥三合道追尋幽遠遭師逢友不可稱計研幾深致成德更相配以八生爲大度黃書八炁有二十四神人三神人三神尊以三一炁應其炁夫妻結精成神月生一日得癸丑癸卯陰家生炁兩半成一可共度厄消病所求與老子生炁并但行九一先安施二日得甲辰天地生炁陽合三日乙巳陰陽大度四日丙午老子白日昇雲開施四炁男女三合女乘甲午○甲申甲戌女歸癸巳三合以應十二時各乘十二二十四炁男炁白女炁黃男一女二左三右六先甲寅癸丑還癸酉日男三先癸卯還甲辰乙巳出天門入地戶地持天柱爲眞過戊巳度元元堅自守子欲求生活歷度三五勿過七九癸亥五五二十五炁癸巳八八六十四炁癸卯九九八十一炁癸酉六六三十六炁癸丑三五炁癸未三五炁甲子五炁施甲午八炁施甲寅九炁施甲辰九炁施甲申六炁施甲戌六炁施道出三五七九天師

洞真太上紫書錄傳

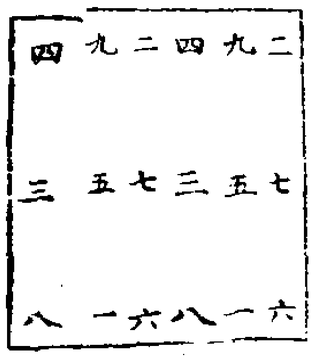
師曰願分別天地大度八生之法天地六合人六合男乘甲子甲辰甲寅男歸癸亥三合正真之道以下皇九年見王君精思遐慕真人六合男乘甲子甲辰甲寅男歸癸亥三合道追尋幽遠遭師逢友不可稱計研幾深致成德更相配以八生爲大度黃書八炁有二十四神人三神人三神尊以三一炁應其炁夫妻結精成神月生一日得癸丑癸卯陰家生炁兩半成一可共度厄消病所求與老子生炁并但行九一先安施二日得甲辰天地生炁陽合三日乙巳陰陽大度四日丙午老子白日昇雲開施四炁男女三合女乘甲午○甲申甲戌女歸癸巳三合以應十二時各乘十二二十四炁男炁白女炁黃男一女二左三右六先甲寅癸丑還癸酉日男三先癸卯還甲辰乙巳出天門入地戶地持天柱爲眞過戊巳度元元堅自守子欲求生活歷度三五勿過七九癸亥五五二十五炁癸巳八八六十四炁癸卯九九八十一炁癸酉六六三十六炁癸丑三五炁癸未三五炁甲子五炁施甲午八炁施甲寅九炁施甲辰九炁施甲申六炁施甲戌六炁施道出三五七九天師

以漢安元年壬午二年癸未從老子稽首受黃書八卷赤炁三炁九符七符各一玄籙一混成一中章三神籙一口受二十四日乙巳日中歷度二十四卷上下通到二十四己巳日口授升長稚英等宣天地大度皆明知擇其人擇其骨擇其德要死爲效爾乃傳二卷神宜不妄施六甲五行二十四炁九宮八卦陰陽度世消灾保命服食三微虛无祕經第八勿妄傳

東方甲乙木西方庚辛金木畏金甲以女弟○乙配西方庚庚乙爲夫妻南方丙丁火北方壬癸水火畏水丙以女弟丁配北方壬壬丁爲夫妻北方壬癸水中央戊己土水畏土壬以女弟癸配中央戊戊癸爲夫妻中央戊己土東方甲乙木土畏木戊以女弟己配東方甲甲己爲夫妻西方庚辛金南方丙丁火金畏火庚以女弟辛配南方丙丙辛爲夫妻春三月東方木王甲女弟乙爲庚妻見家王持西方金還東方生金剋木故榆莢拆是微陰殺夏三月南方火王丙以女弟丁爲壬妻見家王持北方水還南方生水好滅火故殺薺麥秋三月西方金王庚以女弟辛爲丙妻見家王持南方火還西方金生大消金如成器故可穫禾報社冬三月北方水王壬以女弟癸爲中央戊妻見家王持中央土還北方生土好生萬物故冬至之時萬物動於黃泉之中故易言潛龍勿用孝經援神契曰溟涬始互濛澒滋萌此之謂也

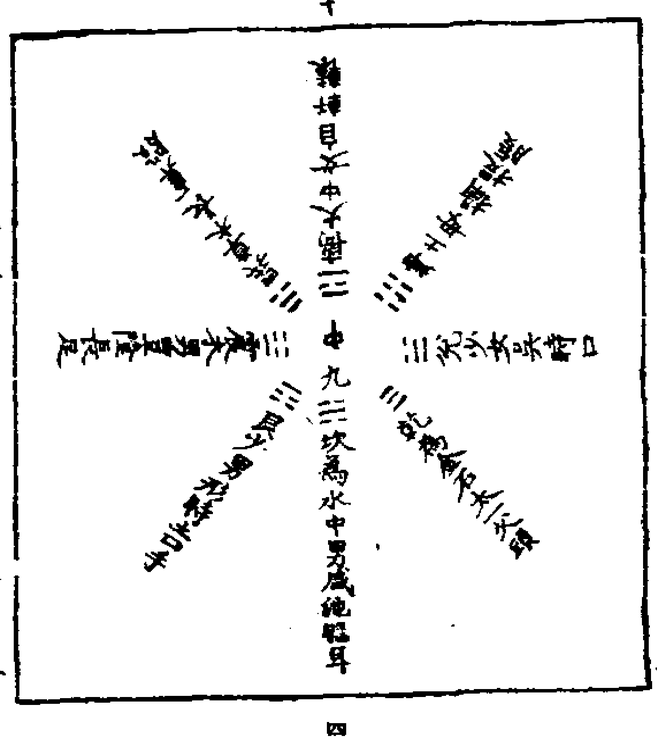
八卦在天乾爲天一坤爲攝提震爲豐隆巽爲招搖坎爲咸池离爲軒轅艮爲形時兌爲○呈時八卦在地乾爲金石坤爲土震爲木巽爲草坎爲水离爲火艮爲山兌爲澤八卦在人乾爲頭坤爲腹震爲足离爲目巽爲鼻亦爲股艮爲手坎爲耳兌爲口八卦初生從九宮起當持四十五籌置子午卯酉中央各九次呼之曰水流歸末分八至丑木落歸本分六至亥金剛火彊分二至未土王四季分四至巳位成二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五在中宮主爲藏腹實巽呼天門從乾得一艮八高舉散三從坤震雷動澤從兌得二坎水不獨六從离得四位成三五齊等若一震陽坎艮各自成位巽陰离兌餘各有位一乾當成坤一復來八九五居中宮卦各居位

月生一日一九二日二九三日三九四日四○九五日五九六日六九七日七九八日八九○九日九九八十一中雨



從十日行三五七九十一日行三五七九十二日行三五七九十三日行三五七九十四日行三五七九十五日行三五七九此爲六合部成日月此中不得妄雨雨則別有災慎

之慎之



從十六日行八八十七日行七八十八日行六八十九日行五八二十日行四八二十一日行三八二十二日行二八二十三日行一八此旬中可一雨天地夫妻陰陽之行其餘七八屬戊巳不可妄行各自落自守結氣雨相含生擇其骨慎勿犯之

師曰八卦九宮月生六甲陰陽相配六合八生大度八風二十四雨三五施行

七九災厄三五子如施

七五災如施

三一前二後三

八風八炁相配

上元一中元二下元三

九一生其中

八風二十四雨旦一施

十日但風炁下

胎息千二百炁

十六日三炁下如雨

天地大度三元炁合

二十四日但風炁

甲子五炁三五

○甲申六炁三五

甲午八炁三五

甲戌六炁三五

癸酉陰炁多

癸卯陽炁多

癸巳陰炁多

癸亥陽炁多

甲辰九炁三五

癸丑陽炁多

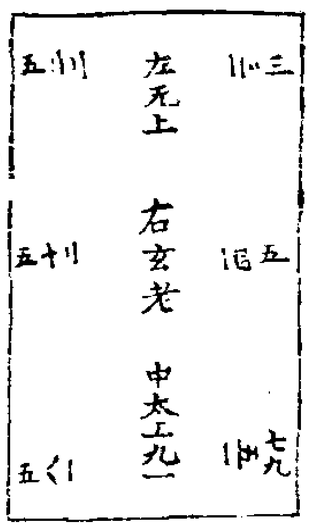
甲寅九炁三五

癸未陽炁多

癸酉癸卯天地大度以陰陽相配合子能明知陰陽六合轉相配偶禁忌三五六合七九六合左三炁右六炁三五七九與二十四神人相應三五者但行左无上右玄老中太上災疾千二百炁小疾二五七九欲養性保命无疾病三五大要五炁最爲真七炁九炁疾病災子自三思勿違犯

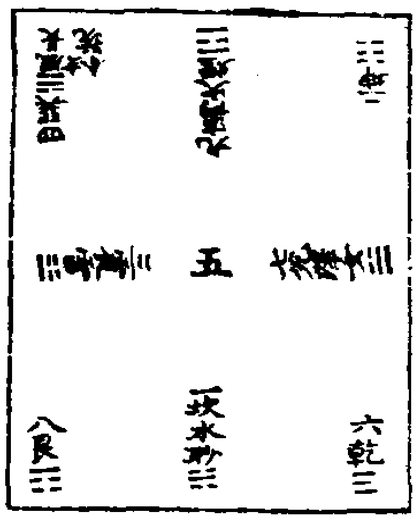
師曰八卦九宮月生六甲陰陽相配六合八生大度八風二十四雨三五施行七九災厄五行男女生禁忌子能施行如玄錄炁混混沌沌黃白之炁能相殺能相生修身念善但共貪生樂活有急爾乃施行恐子不明故下三炁行法從壬午癸未始漢安元年正月十日日中時出八卷玄錄混成圖書宣勅男女莫妄施符契辟除故炁尸注鬼言災病欲度世以赤炁過度戊巳白日昇雲龍倒絶去兩卧兩手過頭滿三從故王室出去復還八幽解十六結思八炁令炁解生炁者乃施父生奉玄府母生奉微府父生丙寅母生丙申天

地未立分別黃白其施九九八十一炁炁如二兩半成一左炁上一右玄老三中太上三九九八十一故令男女先二後三即是三五子共三思中章腹目明三生三起爲三生三卧爲三死人之明以以炁爲保勿違犯

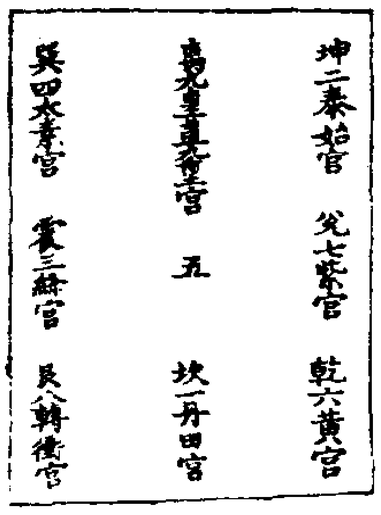


師曰三五位成七九災除三一先行二四九○

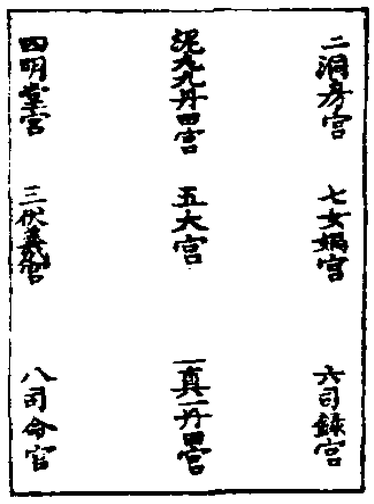
一生炁炁如三合成德思之勿妄施



道以月生一日至九日各共思玄元始炁在頭目頭念八卦在人身二十四神與三五七九知之身可度矣

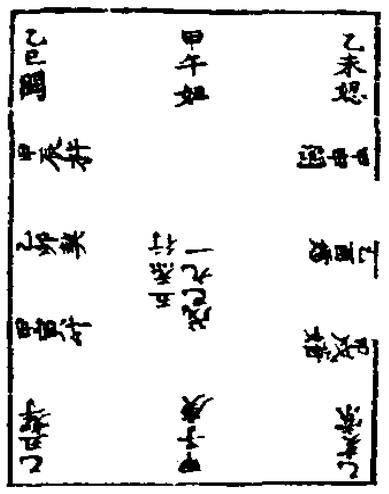


道以月旬之後其數三五七九從十日盡十五日日行三五七九日此爲天地人之六合日月當明不得妄雨可消災雨則傷敗枯根靡子不明三五之法七九之施爲欲妄施恐子如魚之失水人之失炁雨有害慎之慎之○



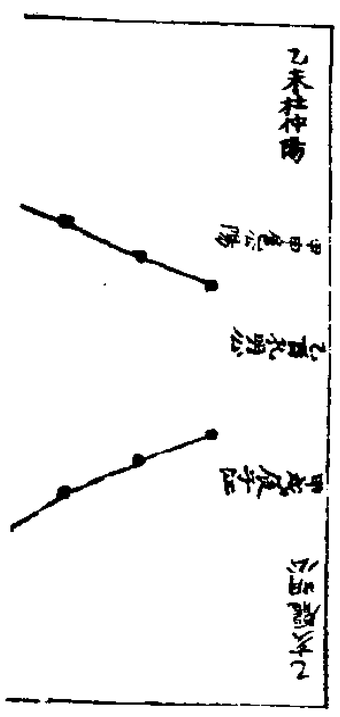
道以月十六日施八八至一八此旬中可一雨下弦屬戊巳七八可風不雨二十八日當止子不能共施三五但行三五七九與二十四神相應不與左炁上右玄老中太上相應三一者三官正炁前一後二者上元中元也

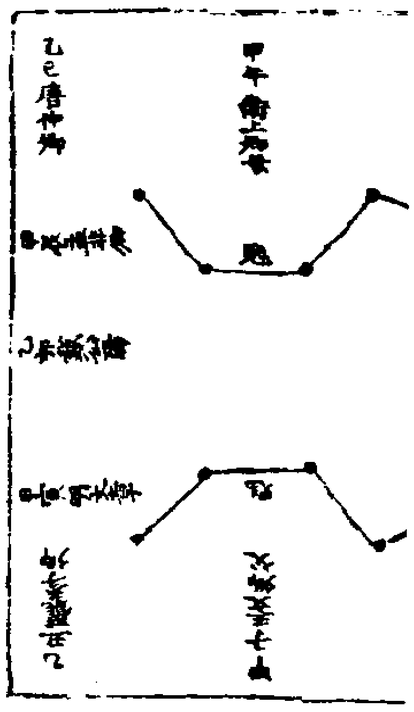
兩共却卧兩足相距出入極望元元三訖過度戊巳嬰兒胎息千二百炁身被災疾不復除爾乃思上下丹田中神二十四炁亦共思之三五之神亦共思之男左思女右思勿妄傳擇其人慎之慎之



○道以十二月相配陰陽大度八生之法玄炁來下始炁來上神炁男女各名其神可共歷度疾病之災受真四字名號八字配炁道出寥寥入窈窈三五炁當正身得神仙帝王安寧萬不失一命可得全男三炁女五炁男十二炁女十二炁十二時相配各自堅其神男神王文卿周左右松女神衛上卿周史公來如此心自明勿違犯

道生六合當欲過五尼歷度諸災消去疫炁口舌疾病不止先思甲子諸君之神道隨日名其神神爲尼者上天曹除三官考逮不念其神章上言誓歷年日月不解出入行來男官乘六十神加令得陰神日可質使之加令○得陽神日亦可質使陽神五日在陰家陰神五日在陽家以故兩相含令日甲子日思神還六戎十神爲人走使令日甲午日思其神還九夷十神爲人走使故置子午將六癸神之所歸人能明六癸舉事可過度男女各自保其神施炁不得妄行中有不死道帝自三思





日道生未然先具甲子諸神次具二十四神正月一日隨日名號至十二月男女神炁同其一失一者其命不全故置神位隨月施行不可失之錯互他呼召不爲人使出入若治病疫氣皆宜自啓天地水三官與日神併力○佐助道人王甲施行三五七九子能以受吾真言要語當共明師口訣旨語上丁九宮八卦符契圖書錄籍以漢安元年七月七日日中時授與趙升王君將三天正炁大赤天一清微天一禹餘天一子能明三炁三五者可共度厄脫年命除去疫病要言口傳勿文按男官二十四炁神籙玄籙混成中章不可不擇年歲在癸未正月七日日中時授與趙升王長王雅王英等施行黃書契令九宮禁忌知男女官神所治第八卷要言出其中升等授三天人於莊山北望治分別卷契先授赤炁口訣天地六合三五正行七九配炁男女生

各隨其神長短衣服皆共思之令神各自守死令錯互人始生先念精神如念腦髓生骨完堅彊羅網解十六結其神散手過頸上止勿妄傳慎之慎之

師曰天地九夷八蠻六戎五狄天地水三官○考召六質二十四官君天師女師係師三師君將三天正炁大赤天一清微天一禹餘天一子能明三炁三五者可共度厄脫年命除去疫病要言口傳勿文按男官二十四炁神籙玄籙混成中章不可不擇其人爾乃傳

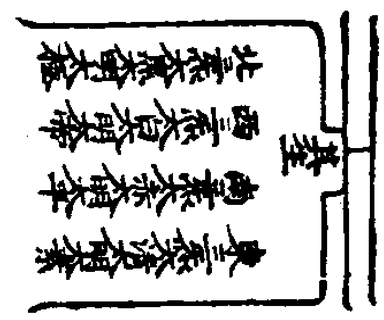
三前二後二　三五七九　千二百

兩共其一　出入極　望元元
過度戊巳　龍倒　嬰兒佃傳
一仰一覆三　一來一往三　思神十二
散神十二　天炁三　人炁三　地炁三
天炁五　人炁五　地炁五
天炁七　人炁七　地炁七
天炁九　人炁九　地炁九

○子能明此九九可共消災散禍中有服食三○微不知老歷度三炁甲辰癸卯始此爲真甲午乙未丙申六十之歲恐子左驅除惡逆不復久事可守一不可三更甲午道蚶正月七日日中時下

泰清玄元上三天君列上

丑十二時君將更各弄
日昇天體輕出八極
太上赤炁三君大赤天
校赤炁三君大赤天
方六戈六六三十六
某散二十四神名號
以生年受三炁左佃



○

大度赤炁次度某書
望元元黃白相結共
書別上天地相合授
官將百二十人清微天
炁願請北方五秋五
官將百二十人禹餘天
五七九夷九九八十一
炁願請南方八蠻八
丙寅母生丙申父年
爲某行炁母門留爲

男右佃女某生應三
輙以時謁拜願請東
炁願請北方五秋五
官將百二十人清微天
五七九夷九九八十一
炁願請南方八蠻八
丙寅母生丙申父年
爲某行炁母門留爲

洞真黃書

○

○

洞真太上説智慧消魔真經卷之一

真藥玄英高靈品

太上道君時説上清大智慧文消魔真藥玄英高靈品叙金闕帝君曾侍座而聞之乃以告青童君曰此上清消魔智慧經中之所言也將可以逐邪起疾驅精除害散六天之鬼炁制萬妖之侵者誦此童乎實神虎之支幹真炁以祕用也上相脱可以告道士宿命先有真名者未學之時而爲衆邪所乘在室之日而爲鬼物所病者若能晝日誦之於房夜○則諱之於心乃百邪遠爾使神開心朗矣青童君拜受所説以載於神符之篇焉玉清上清太極藥名猶足以却百鬼况服食其物守九宫之仙莫見此書之篇目太極上真亦不傳智慧之大經也此經施於知空之學徒不授於地上之真名須道成昇太極乃傳諸有受者耳今太上説鈔智慧之經中萬分之一言耳雖有真名於地上而未去學道无緣盡聞之也是爲此經不可備聞也聞其首題知其藥名也爲有真命之名玉書上清也

青童君伏受所説後以告赤松子赤松子學道未得之時乃於金華山中忽得疾病困篤經一十六年雖復思真存精而所苦不愈松子當此之時故自平心求道研神守静初不以困病爲悲感以生死爲視聽也所謂六天靈鬼以病亂真或上人教耶使疾但志欲壞真心視履水火正與不正也乃爲病試者矣松子既清齋扶疾誦智慧諷消魔品三千遍則愚除妖平炁真精入體者也先齋五十日乃當誦之掇手安祝令聲裁出口勿忽卒也勿速略也既究之後自得其妙其時靈人將有○正四以練塵穢若平心堅向情志愈造求道守神希期玄教者則疾可須臾而散矣若惑疾亂心守懃不固情遊雜向誠存苟勉者則疾可終朝而考矣松子後於大霍山中道成乎然四極科法不得傳地上學道未昇天之上詣金闕受書爲太虚真人是宿有真名於太虚真人是也○降告能解其旨亦飛行太虚大虚真人如可修齋之日盡誦此一卷乃佳窮人自不能爾也在世間俗中開看神文自聽讀之不在故齋注心畢之數也亦宜先虔省令諳識條例然後乃齋誦之三千過爲一畢二三千過爲一至三三千過爲一入四三千過

爲一朗欝儀赤文爲四朗應景散者也不可先已蹔看已諳既誦勿忽略而過此青童東科之大忌也使人眼失守光慎之常當安注視字徐徐而微言誦之若輟誤更却讀於止以還三十字清靜燒香漱口向東平旦爲始如結璘黃章所謂温之至道旦者也

當誦經時聽三時食息也辰時午時酉時夜去至平旦矣若一畢事宜又未得即齋更誦者遲速自期不必相涉也一畢欲更讀者皆當更齋如初洞臺內書刻欝絶西山北絶石○其文曰誘會有素娛端加講所精至道方朗○豁智來温慧經者也其文多聊旨書誦書之意也

上清大智慧文消魔真藥玄英高靈品叙

太上道君所受高上經也亦使人飛輪太空逐截六天之炁此經有七卷太上道君所寶祕也今青童君鈔撰消魔之章萬分之一厠雜於神符之前後也

太上老君爲太上大道君典領神虎太符金虎真符智慧素經告王君使傳知真者告青童使傳成真者夫知真者謂智真而得真成真者謂懃求而獲真者也此書唯使二君傳授於玄名玉書者他真人不得妄傳之矣是以太上故告於後聖金闕帝君金闕帝君以付上相上宰二君七百年內聽三傳先誓盟畢而行之不盟而視七世獲考於三陰水官

三陰者五帝之三官也治罪人之死生矣第一左官治生人之罪第二右官治死人之罪第三女官治女人之罪又水火左右官左水官治妄言天地宣泄天文辱毀二象○惡犯三辰者右火官治大逆殺生伐害師君反謀父母罪大丘山者也五府在岱宗之下太山之陰空洞之小天小天周迴四千里盡置於三官也玄中有三太空有玉清太空有上清太空有太極太空玄中有三空洞亦然也夫太空者在太山之下空洞之上也夫空洞者在太空之下真人宮室之上也夫太清九宮亦有三太虛太虛者在太極空洞之下五岳之虛中也

太上說智慧

太上老君侍太上大道君之左道君閑居於憎晨靈觀崚增之室下籍九玄紫輝右衛有六領獅子巨獸於是太保真人簡生玉清神女房素執朱陵飛炁之香華捧要妙之幽章而立太上道君漱碧水吐絳炁虛心靜躬安神注玄乃左帶神虎右佩金真說吟智慧上經及靈藥消魔上章及八玄九真七扉三燭曰虛曰无上文玄郁千真停輪萬靈止足靈音上激誌畫介福殊響逸奏洞金朗玉上監潛幽下煥筌伏玄範流秀神覽穎速道會无○涯希韻幽覺飈炁延虛埃圯積域是以玄珠有悵怏之照清鑒激閑寂之録大道遠備飛光遐灼動步靈溪驚浪素逸沈挺九冥難望解踵變不期蔚處不罔墨變化翹陽希栖德景恬愉雙門反悟理幾鎮朴大象振群廣河冥洞玄通理妙接微遨玩神刀汎澄大塊激百陽以生電鼓千陰以吐威六天失炁九魔消摧握日廣霞萬煙入懷靜與天地合契動與七景齊暉寢安弗安處危弗危映徹波煙拘真放栖協晨則二絶交和眄目則萬冥自

開於是足排七度手秉天機巔盖玄辰合還二儀河山爲之崩決四炁爲之流移億堅明石迅耳豁頹周落靈度廓一玄歸則神全虛使妙韻玄飛者必能動太空於无旋生群風於潛穎舉八景以上昇抗飛轡於清領逸鳳車以高觀放雲軿以流騁歡九遐以濟豁凌紫天而停朱景樂七源以通炁冠碧津而注絳井飈煙浪電與妙體挺澄空神欽靈梯絕永矣朱光已煥歧入玄河戢翼觀化逸尚虛羅萬殊總映飛輪玉阿鸞嘯龍躍虎嗥鳳歌○萬響瓊散衆玉亂葩琅林振風絳木踊華爾乃激和萬音飛鳴千律靈範既舒雲隣顯質弘化晨流奇術夕出解帶遊神擁膝蕭粹觀化不藻平玄不蔚挺關空流蕭任瑩薈七朗永時不遺不貴逍蕩寒靈无獨无對欽託神條行歌冥惠攫天備肝獅子鎮胇焦火衛魂銅頭齊魄長牙奮耳以逆躍電父激炁以雙趺揭齒歛足雷公磕捺六眴營贍五虎呴沸銜刀逐邪猛獸驅穢奔炁雷精保生莫墜然此靈禽始由人動道亦濟生凌峯凝神振披峥嶸九凶遣難不思不情均合八象器玄炁輕重霄七眄垂芳秀英朱黃炎萃非煙煥靈陶運合眞灑朴散名漱味靈翰神炁平清任浪二天高芳馨冥玉女執香紫妃抱甖灌津霄池散華玉庭檄命甲騎族攝天丁毒龍吐陰神虎出兵外纏玄炁內備七城道未降合憑威而生眞成齊德元炁玄并是故玉清霄眞心无空岸高栖絕冥抱丹雲澗爰及上道之士含章自粲逮于上德之士獨味冥散玄不期眞標不啓煥頡頏大道濠川之畔冲起○應時希微常韻飛弦遠逸音不待彈九和玄響空同至宴故能心絕於天外妙同於一觀也自此以下皆龍曜四澤發精幽僊遊夢玉清託景上閑浪映昇虛手排八千身振紫策巾朱冠蓮晃照七谷飛芳漱煙精徹太虛德功九天併日戴月恬栖浩篇飛輪北丘解帶華園西毋命轡參乘龜山四攄大惠妙詠太玄六陰美驕來修昔緣自德致不遐心未悟眞者皆加以琅玕鬱華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四蘂紫漿五珠絳生三華飛剛雙珠月明蘭酒金粘甘露玉瓶青建弱羅漂芝流靈神渠丹散玄柯連縈琅根朝結西皇素盈可以衝躍朱霄飛虛玉清呼而翕之以至眞靈漱而變之以入紫庭亦可以東極織女之水亦可以西盡長庚虞汧亦可以南窮陽光之根亦可以北測太陰夜城於是朱夏凝陽景飈遠翔太虛拔精二象佪光八道調和乘穆運芳化理九絕德暢玉皇窈窕三關神軒四張慶雲霄攜六度休祥靈風散魔法鼓徵兵遊汜濯津洗之滄浪練魂化魄俱會道○場掇清把蕭和炁保長服啓華穎惠讚外融下挹玄流仰排空同矣霹靂末學少玩道宗昔因德舉位爲仙皇飛落脫世上遊空同鱗遊冥津振地天江朝夕衆仙下幾存亡耳忽聞玉清之上道窮眞之玄岸志慕首仰坐以待旦我獨何辜躭此小宴何可長染風塵終爲上皇所抃粲者乎於是乃置弃仙章解冠曩世雖復體和紛林然心栖象外髣髴高秀希音玉籟爾乃遂辭榮散華振策崇嶺咀嚼元炁吸引二景抗翅鴻征極神測挺寂胃虛

中斂炁傾鼎殊荏守玄彌春閉靜淡身自喪
尸不束整放形存空无執无秉矣遂啓洞門
於希林尋靈迹於丹穴發九天之朱匱望上
清之瓊札玄書既刻於玉章絳名始刋於虛
闕周遊五嶽萬巖畢至百岫千峯莫不履比
一瞻玉陛於紫清之雲再覩神文於錦雲之
笈四遇三元於玄臺六造五老於靈室爲太
帝攜持有九厠高上同輦者七於是天扉廓
散素徹朗幽延輪迴軒高會上朝羽褐錦帔
流鈴鳴簫龍冠鳳裙隨雲逍遥冥漢齊晨心
○洞體遼乃覺我往醫足虬藏今起似鸞飈是○
時實自足自娛長宴紫宇矣通玄測極向空
尤難然後知道妙靈觀有累千之塗矣足生
齊全玄心壁往然後知求心之定足生之幸
矣是故宗之者衆極之者寡矣然正用无堅
之心以上向玉眞之感又須无難之往以上
求至生之固亦必獲玉映以齊照終成帝皇
之延容也蕩則萬萬而不冀專則有冀而萬
來矣諸有外情之徒欲栖生之夫聞道而膝
行道寂則俱亡向山而兩足酸寒涉川而三

血波戰五體交攻於未墜之谷一身驚剝於
死生之岸者適足盡天年之勞苦爲聲名之
外規耳要皆由心散不一情蕩不固漸競日
滋渾不自覺壞正喪志迷夢道林故矣安可
以告至道哉
今將告子靈眞絕術天仙之方大度祕要長
存上經也若欲白日昇天北詣玉皇策龍飛
景宮館上清倒擲瓊輪巔迴五辰合日揚光
入月徹明者當得玉清隱書佩神金虎符鬱
儀赤文招日同轝結璘黃章與月共居洞眞
○玄經五辰合遊大洞眞經七世散仇三十九○
章七祖仙天黃老八道九眞神書上逯靈書
紫文魂魄鍊拘金闕作紀五老寶籙玉庭百
芝上清精藥玉清智慧經中鈔言
乃曰六淳發榮玄光八角風實雲子帝坦玉
闥金敷莢英廣天黃木昌城玉藥夜山火玉
逯乃鳳林鳴酢西瑤瓊酒中華紫蜜北陵綠
阜絳津金髓月精日壽朱河琅子蓬山文醜
濯水七莖崩嶽電柳北採玄郭之綺葱仰漱
雲水之朱蜜夜牛伏骨神吾黃漆空同靈瓜

四劫一實冥城麟膽炎山夜日東掇扶桑之
丹椹俯探長淵之立藻上和九轉之飛玉下
咽青玄霞之寶太虛結鐶素女懷抱紫虬童
子九色鳳腦太極隱芝絳樹日道太上虹李
天漢大草南宮巨珠西鄉扶老三梁龍華靈
妃所討有得食之後天而老此玉清之所服
太上之所寶可以上飛景霄分晨億道守鎮
皇精朝注九腦也然斯道至大妙靈映邈非
血食肉人所得備悉但聞玄音以散濁聽風
氣而逐穢矣上可浮絕泰素下可以禳妖豁
○疾自非德響根神孰能併流於靈逸哉故上○
消魔以理炁於萬通故上眞藥名以育神而
弃邪信哉斯言
其次上清幽芝太上九時有八光太和斑龍
黑胎文虎白沫出于西丘七玄飛節九孔瓊
珠雲漿琳酒玄圃琅腴鐘山白膠金生青敷
閬風石腦黑河珊瑚蒙山白鳳玉胇靈丘蒼
鸞金血東英朱葉九節交結太微紫麻瓊華
玉實流淵鯨珠赤河絳壁北汲太極之井中
掇文朱之脉雲庭神桃昆園平雀夜精日草

青津碧荻眞宮鬱壇玄都三盖左服玉童之光右挹玉女之炁上招神元下飲玄瀕仰握蘭圃之瓊精俯撮圓丘之紫捺白水靈蛤八天赤雞萬載一生流光九隊有得食之後天而逝此天帝之所服太上之寶貴非太極之所聞中眞之所遠誦其事可以奇流永生諷其名可以起疾斬精

蓋夫智慧之章消魔之經極鈔於妙象也靈芝上藥眞皇清辭亦粗激於道目中矣佩符帶眞口誦九素庶足測衆魔之情乎體元承○炁朝研玉玄當守之以萬椿之外耳四魂乃遂交生於一身之用用之殆足樂也其次太極之品四眞常珍乃曰九石鍊煙丹液玉滋荀首流珠琳華石精丹鑪金液紫華虹英太清九轉五雲之漿玄霜降雪騰躍三黄東瀛白香滄浪青錢高丘餘粮積石飛田太虚還丹太秦玄堅長光流草雲童飛千亦能使上飛輕舉起體霄冥矣此天仙之所服飛神之所研非陸遊之所聞山客之所見也又當知九化十變隱地八術然後乃能廣遊玄空倒步天阿乘雲駕龍凌騰无方矣其次又有三十六芝飛爐煉煙陽水月華五石之腴塡生五藏煉貌易軀及瑰蔚雲屑金粉玉柔亦能延年益壽可至萬歲也其次又有玄水雲華之漿五黄鬱雲中精千石瓊飲衆青朱英白車飛節之實流馬紫木之黄一服立使人長筭千紀日服日延年隨藥進命與藥遷亦死窮之靈物不死之奇方也夫長筭千紀時謂服但一刀圭而已耳畢其下藥先有松栢陰脂山薑伏神昌蒲門冬○巨勝黄精菊花杞崖蜜茯苓桃皮澤瀉歲黄連升麻地黄赤板朱英雲飛水桂衆物之精其類繁多略舉一端服之爲能小益不能永申高可七百年下可三四百歲恐不及導引服炁之法胎○息閉心存念之術幽神中篇金匱隱旨黄庭內外太清守記凡如此道數千餘事皆流傳俗間兆所知聞自中世以來軒轅之後以此諸道而登度者人以嶽積不可勝數此慁心長享无期上昇青天也亦能身生光澤還童顏役使千神得爲地仙陸行五嶽遊浪名山故不自辟其必死也又漸求上藥以自改新則易爲階級之進何必守故而不遷取期限以沒齒乎然此等道宜柔弱温仁至心一意潔體清淨調和五藏安形念景存保百神守魂煉魄除蕩滓遊心重玄情无流華之慾抱一獨往懷无嬰塵之累薰辛五辣不近於口肥滋血味不經於腸山居空處不營外事乃上可以躰玄存眞召神符靈不可以餌食八石哼吸液津也夫陰丹内御房中之術黄道赤炁交接之益七九朝精吐納之要六一迴丹雌雄之法雖獲仙名而上清不以比德雖均致化而太上不以爲貴此穢仙濁眞固不得闚乎玉闕矣且嶮巇履氷多見倒車之敗縱有全者臭亂之地仙耳想訪擬高氣不○足絓意而注營乎近不及導引服炁之法胎息閉心存念之術幽神中篇金匱隱旨黄庭內外太清守記凡如此道數千餘事皆流傳俗間兆所知聞自中世以來軒轅之後以此諸道而登度者人以嶽積不可勝數此慁心至矣守精篤矣秉操堅矣志向定矣行此四德余將爲兆破魔昇仙也至於不固之人有爲之者或彌年歷紀不得其益何也或服引呼吸不得其理或爲他物所惑將成而敗或暫得其益遇疾則止或師將告之而不知別

或心不能專精神紛錯或積罪作咎以犯天忌或虛增經方以意損益凡如此者往往相尋此皆浮華之人傲穢之士爲有虛言不可教也故使大道不匝於天下眞仙希遊於世閒皆人之深責非吾黨之咎累矣夫訣在平淡无營內視八道數神垂魂不苟不保厌塵九魂抱一遊冥五藏莫放液炁玄凝臨死生而不畏對奇惟而不傾縱天形於空同歙神和而守精於是大試於何而起妖罔從何而生金石不能比其大質八流不能敵其淵停○澄正之才實由天生亦可學而速獲亦可求眞非千可求成矣格而言之仙非強可求眞非千可營自无玄籍自不得聞智慧之經自无玉書終不見吾神金虎童自非懃慕飛仙不得知太極上清摠而言之分也志也精也懃也行也陰德也救災卮也慧窮困也立仁功也都而統之慈心以對萬物勿行凶心以向萬生道要之門户矣獲道之曲室也子懃誦而思上靈將告子難通之辭或心開而解宗朗神而眞來萬鬼走迸篤病不治妖注竄伏疾愈即時實賴神虎以威六天亦由智慧御消魔之醫也百絙解脫心炳神康六和長安七精開朗衆羅遠縱不存不亡大哉上眞太上元功諷及於此上拜四方大以尊我神文黃道大車矣若誦經未滿三千遍而中止者又當更齋誦之三千遍不得詐前爲數也

○

洞眞太上說智慧消魔眞經卷之一

洞眞太上說智慧消魔眞經卷之二

入定品

太上八術智慧滅魔神虎隱文得者入定生无死上相青童撰合成章

若有篤志宿命應見此文受之皆當齋戒賚金龍玉魚盟誓皆是天下萬精群靈之名千魔萬妖之隱諱也故撰之成文太一帝君常以鬼兵衛之慎勿輕傳太上大道君爰乃自彈景龍雲璈霄音千逸萬響纏激流徽鬱勃紫鵠迴蔭玄風八發放是玉鳳延頸含○悉龍吟碧波虎躍神州九嘯和唱玄鈞洞无伏獸攘袂猛馬張喉揭嶽橫林街劒攝邪衆聲紛亂百狼玃妖爾乃命玉清上宮侍女安法嬰田四非趙定珠存雲門等合歌揮神之詩滅精散靈之曲其辭曰汎汎太霞纏八浮造雲營神宗理靈襟龍翰秀玉京金門纏蔚裕九房朗紫瓊高駕涉北元蕭蕭入无生朱虎導靈師綠轅登上清四玄明朝禁抱華還鳳城七難尚梵綠擬標九元衢宣曜寶太暉飈眇躍景數整控啓素鄉河靈已前驅陰雲

帶夜日燭月欻交初結朗未生神携領同反
无萬源瀉北谷乘空歸流星滅景擢浮游峩
峯自霄浪纏綿嘉樂宿妙微挺虛向逸宅丹
玄本太空道亦暢幽明秉靈符闇推豈乖喪
落玄表群會生始似久夢德隱冲內迹至寂
不覺當神精感太素煙映在所之玄響奏豪
外幽條焉能疑協晨鼓長扇暉霞生在茲絕
洞溟溟流翔翅六領臺神王入玉虛至无侵
朱兵九羅遘幽遼妙會亦已平道藏金極章
彈調赫栢榮千龍吐淥水九河倒竭傾洪藹
○攝絕宅靈浪四盖庭齊首陵嘗宇莫檢形與○
名領拔納元和秀縱玄執理含精灼雲房蕭
倅清零紀靈道趣蘭闕玄玄即排起萬峯但
奇觀雲上有瓊子終劫協玉華靡覺方目始
源神齊洞化淪伏忘定征河侯結上觀景珠
瑋琳庭理元二虛表凝澄豈虧盈太陽交重
陰迴拂存落冥同任六覺外靈唱齊一聲運
璣璇漢道煥煥動華瓊萬神騰朱馬千魔无
暇生妖滅水火宮眞躬寶太貞四命此阿理
神定轡呼召地祇土精匿炁山嶽藏雲九源

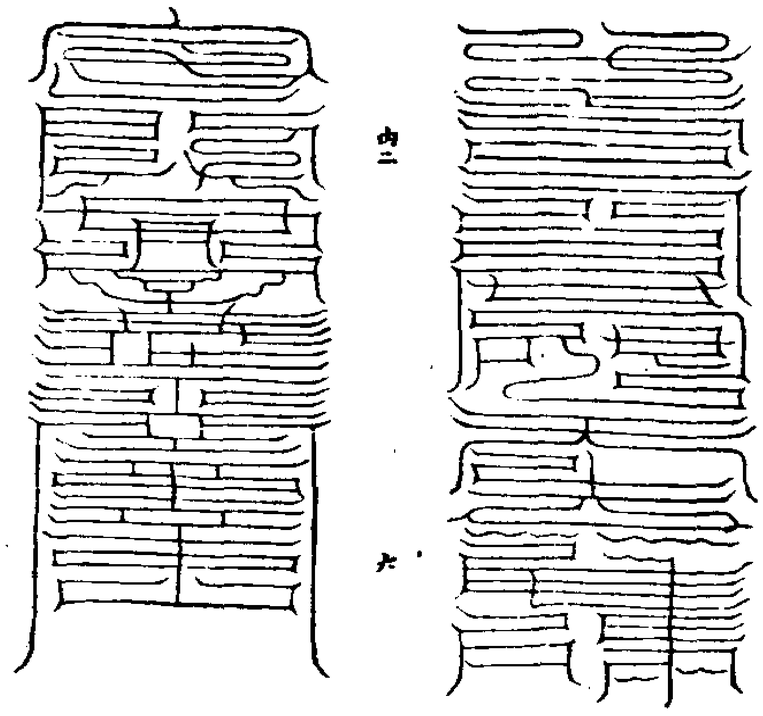
絕滅推校千精執馘雷震兆帝啓道四明奉
轅摧爛萬邪勒割酆山九鬼共首千魔同身
五帝秉鉞神公吐煙紫明竦觀朱炁累纏靈
走夜臺精藏長綿毒獸萬尺所屠无親有何
小妖聚百累千交炁齊瞻當人生門神虎縱
威斬攫梟殘太无奇道至靈所甄子今受之
永以佩身萬試不校千妖不干玉華詣房天
真遊旋諷明靈音上朝三元歌畢於是
太上大道君乃命左玄玉郎鬱梨玄執紫金
羽節召太微天帝君太微天帝君凝化精炁
○操真策虛嘯咤萬神權羅本初手執金眞淡○
盻太元忽聞命卒行登勑駕羽靈朱皇啓道
輦甲天丁萬虎驅除金龍御兵玉節投景飛
華入冥流燭煥陣行啓日精打碧鼓之滂浪
叩瓊鍾之砰砰於是玄鈞合和廣樂遏後九鳳
延頸而唱嘯百龍銜津而同呴金精踊音八
鸞翔舞紫旂建霄錦旄繞野綠盖列廕曲晨
欻舉流鈴交擲月明徹響瓊玕表眞佪停五
象香華散煙雰葩三景輕霄納暉薄霞帶光
鳴轡七道八轝浮空虛輦九千衛以毒龍走

雲赴玄聚炁攝風天明蓊潰八光朦朧眞女
右騎左命靈童儵欻千億已到上宮停駕玉
清身超帝墉徊步紫闕稽首待通既至良久
太上大道君乃勑命侍晨四臣徐引以前登
蘂珠之闥入七映內房太微天帝君稱名曰
賤臣今到請聞大命矣
太上大道君曰李山淵德合七聖爲金闕之
主方當叅謁十天理命億兆定中元於玄機
制陰陽以齊首拔眞擢領封河召海斷任死
生把執天威馘滅六天總罰三官羅執北帝○
○明公侍軒道亦高標德弘逸遠任亦重矣掌
亦侔也我既已說之以智慧又復記之以消
魔智慧可以驅神消魔可以滅邪復授之以
神虎眞符使威馘六天詠之以揮神高章亦
助之散穢去患也且太微帝君所寶有金虎
眞符以制天地神靈叱之以行便得摧斬千
精佩之而往則萬鬼滅形衆魔妄侵而即死
群妖闚之而目冥乃可俱授山淵以成其任
乎於是
太微天帝君稽首唯唯乃解雲笈發瓊函七

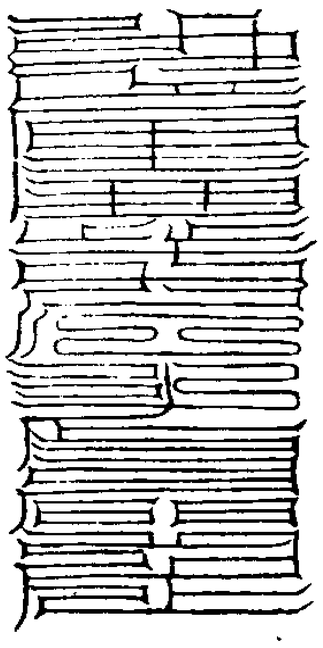
光映素流日啓眞九暉停曜飛香交纏執符
未授顧命太微侍女紀林華嚴採雲朱條煙
韓放要等合歌金眞之詩步虛之曲其辭曰
太冥絶四玄洞景寄神通玉臺敷朱霄緑霞
有金墉上挹雲珠嶺仰投无刃峰靈鏡耀紫
館藹沫暉冲空冥化纏玄琅挹節携紫童圓
塗无凝幙綺藹復有重南排朱阜户西踰豪
缺窻體矯萬津波神生躡十方玄歸反寂轅
上響乘天龍
冥攄飛景輿揮鈴七道遊輕朗雲塵津欻已
○造玉州左攝玉映妻右命金眞夫上接飛霄○
賢俯援靈妙疇彌纏廣寒宇披錦入神丘鳳
腦固劫齡藥醴反華頹太上宴壽稔制命萬
杪階三覺承玄數縱歡煥牙迴飈粲停琅華
紫桂何棲棲琳實鳴九霄玉節徵太微黄策
遏德刃豈罕眞人暉弃素入无質百象始俱
遺豁陽丹炁頴爛燦絳雲飛齊契玉映静炫
懸上清畿神靈應冥數順感招兆世洪津浪
紛蔚併景叅容裔峩峩金闕子蕭條入雲際
俯仰萬兆變將順同精契玄棲絶寂臺清詠

智與慧消魔滅萬鋒揮詩以逐穢金虎承天
威摧神以匿氣掃妖千萬頃萬里无邪芥於
焉大神割血百精喪目金虎奮豪吐威放毒
收鬼无間横截刳腹六天共首神靈頓跼鳥
獸藏音林草偃伏太元奇逸靈文朗郁佩之
而進得以朝玉皇禮之於瓊寢衆眞詣其房
有泄於神虎文禍及於九宗有漏於金虎眞
符殃逮於七祖翁山淵藏之道德之英矣歌畢
太微帝君乃授李君金虎眞符貤誓陳謝而
各別去李君既得奉受二符及聞太上説智○
○慧消魔之二經並告上相青童使與上宰四
輔撰集合成爲文令常施用以傳宿命當爲
眞人者七百年中聽三授之此詩希微異音
多是天地萬精群靈之名千魔毒妖之隱諱
者也太上詠其名以顯其化以敘其事以盟
其符矣神映八觀靈洞奇落威靈之祕符滅
魔之妖作是神虎首其上標金虎班其次序
智慧蔚乎文中消魔陳其字間矣若夜中恐
畏但諷此二篇詩則千精迸匿如與萬人同
宿山川聞此詩詠其神皆執鞭向聲處而拜

敬也况佩神金以流煥六天何得不聚伏耶
若有志道之士遊行五嶽欲昇仙騰超不得
太微天帝及太一君諱名目金虎眞符則名
不得上仙府也佩此符并諷誦滅魔之文則
千精迸匿如與萬人同宿山川聞此詠其大
神皆執鞭向聲處拜敬也若佩太微天帝諱
及太一君字皆當賫盟信義請受師口訣不
得經歷洿穢所謂八地隱術之祕妙也慎勿
輕泄傳非其人殃流百世時不能受此恐有
發泄封還名山
○



○



洞真太上說智慧消魔真經卷之三

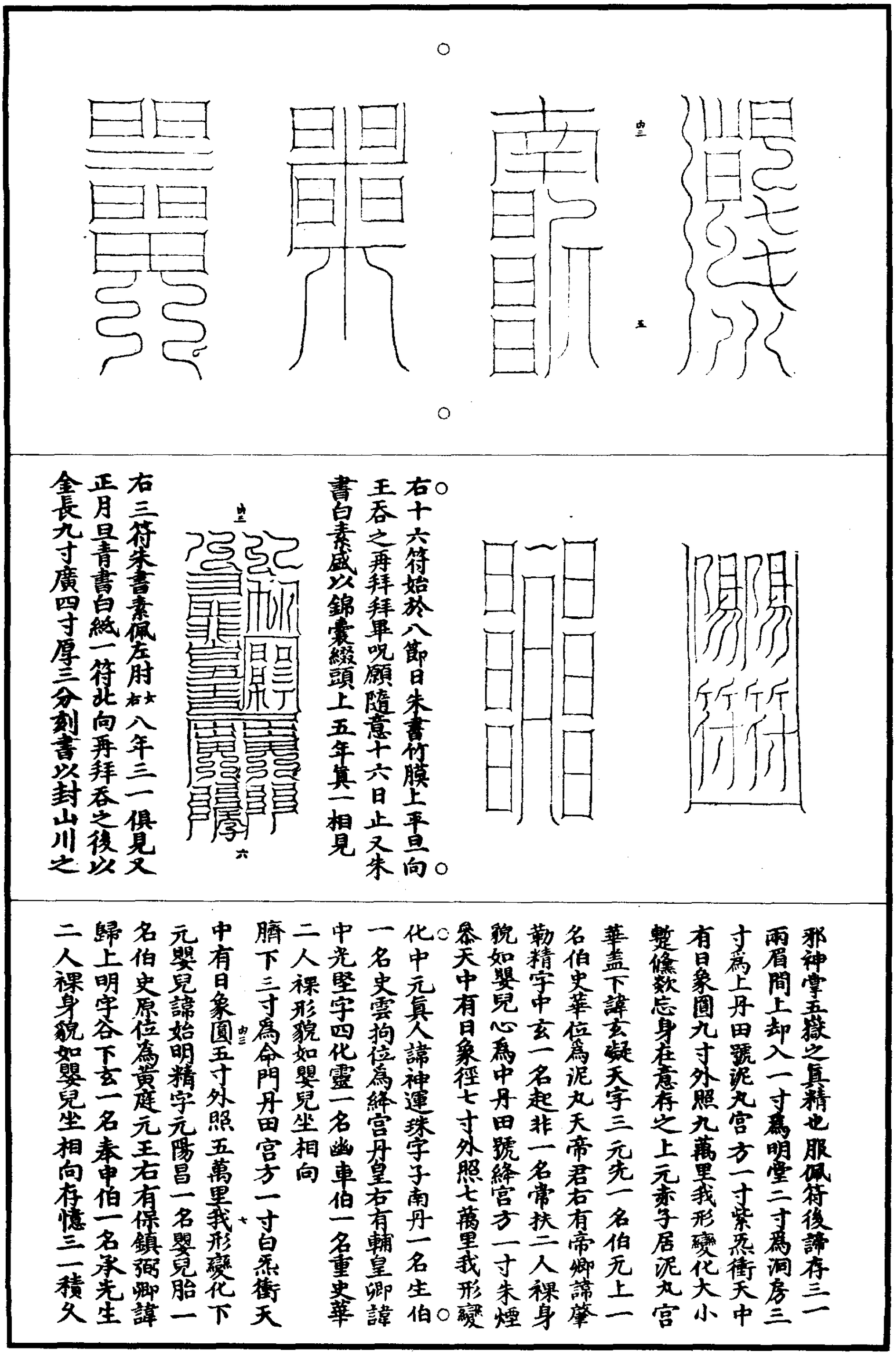
○

洞真太上說智慧消魔真經卷之三　內三

守一品

太上告金闕帝君曰凡夫勇猛能從科戒制伏心形積功累德永成大聖要由守一一本无形而能感應感至須形隨因見果一有一无无窮无極无勞无損无減无增无咎无累无死无生常生无死无死之生生生一切一切稟生資此无死无死能生生成无數守之者智慧弃之者愚癡愚癡致死而智慧保生生生可貴一切所欣欣生惡死含○忝所共而求生者不生畏死者促死死生不得其道是以乘於所期不乖所期決在智慧智慧先起起知有一一者生忝忝生相生不得忘遺不得壅遏遏忝求生生忝斷絶絶即爲死死未由生冥冥長昏識者悟之悟之不早是名无知无知陷愚下愚下難化化而不知知而不勤勤而不能久久而不能精精而漏泄是名无斷无斷墮癡癡劇不改非智慧也智慧者改迷入道捨邪還正守其生忝忝生相生生忝變化離合成三一曰始元也二曰元洞也三曰玄空也下曰玄忝玄忝主空救疾消災乘空可也中曰元忝元忝主洞延年不死除礙可也上曰始忝始忝主元相生不絶妙有可也妙有兼三元洞空也有未能兼習空習洞習洞者修德益算延年獨則抑想偶則不施存身爲本接物爲末本末一名爲慧也習空者立功教化救贍偶則施人獨則篤已濟物爲前成身在後後前尚二名爲智耳習元者修德立功一動一靜物我兼濟一後一先隨時不失一凝一施生已生子生身生人人神通暢○名智慧也智慧之忝忝極道源源本无名強○號曰始始忝之先以生爲急急生者生物而我常生生生者不絶爲道種疾愈災消加笃无極愚被无窮故一忝最妙學者不知非智慧也知此一者即是始一能兼三事故稱元一次曰玄一總謂三一三一之中三事各異異而行之功德有深淺混而同會名號極宗源源一之妙不增不減不死不生而生生死極故最高最尊獨立不改而生生之人須陰陽配對一忝諦識相生兩半成一一生三焉

孜孜相傳无窮已焉謂之志志此一源不得
相滯眩色逞情弃醜逐妍淫華失素嫉妒諍
奪非智慧也智慧者少私寡欲欲淨而不著
欲爲而不諍若欲專而略他欲此而忌彼欲
共而爭先欲先而重望欲已有而願他无欲
已妍而願他醜已得欲速許他欲遲會泥不
悛離憶不遣思念我狂違經破法不顧人神
之責不計罪苦之來來不知改非智慧也智
慧者守一諦定心源心源習俗定道難弘先
當服符精密即驗



右十六符始於八節日朱書竹膜上平旦向王吞之再拜拜畢呪願隨意十六日止又朱書白素盛以錦囊綴頭上五年眞一相見

右三符朱書素佩左肘（女右）八年三一俱見又正月旦青書白紙一符北向再拜吞之後以金長九寸廣四寸厚三分刻書以封山川之

邪神掌五嶽之眞精也服佩符後諦存三一兩眉間上却入一寸爲明堂二寸爲洞房三寸爲上丹田號泥丸宮方一寸紫炁衝天中有日象圓九寸外照九萬里我形變化大小蹔儵欻忘身在意存之上元赤子居泥丸宮華盖下諱玄凝天字三元先一名伯元上一名伯史華位爲泥丸天帝君右有帝卿諱肇勒精字中玄一名起非一名常扶二人裸身貌如嬰兒心爲中丹田號絳宮方一寸朱煙參天中有日象徑七寸外照七萬里我形變化中元眞人諱神運珠字子南丹一名生伯一名史雲拘位爲絳宮丹皇右有輔皇卿諱中光堅字四化靈一名幽車伯一名重史華二人裸形貌如嬰兒坐相向

臍下三寸爲命門丹田宮方一寸白炁衝天中有日象圓五寸外照五萬里我形變化下元嬰兒諱始明精字元陽昌一名嬰兒胎一名伯史原位爲黃庭元王右有保鎮弼卿諱歸上明字谷下玄一名奉申伯一名承先生二人裸身貌如嬰兒坐相向存憶三一積久

見之見之神通成智惠也學智惠者存一未精一未降現神未周通猶有灾厄事有未明雖得其法未保其生而自知自可鄙笑他人他人所能愚人所解謂爲无奇而不留意意既不存遂不能解解雖非要要亦用之用之和光愚難智易棄絶不爲爲而不是不足同塵不能有濟非智惠也凡數術工巧博弈倡娛男女鬼神妍醜雜方身口心事聲色觸干動靜隱顯變幻浮沉有无權實或正或邪强弱凶言一切云爲有一不通非智惠也學智○惠者抱一勿離離一失乎智惠皆由三彭所○爲上彭役乎魂魄貪淫致老中彭役乎識神所以嗔恚致病下彭役乎精志所以愚癡致死死歸鬼伍號之曰尸尸鬼之苦三彭是爲故號三彭憉悖縱横難制伏也不能制之身神煩惱傷裂毀壞幽淪風刀荼毒痛楚長夜可悲塵劫无已可不畏哉智慧之人先治三鬼禁止貪淫不得滯諍抑忍嗔恚不至訟鬬鬬止諍息罪不及死死者由滯滯者爲癡諍鬬相觸極心逞力不知止退至死嬰殃殃考酷毒悔无所追是以修學要先抱一抱一存神衆事无滯爲而无爲日損成德貪淫蹔有有能改悛嗔恚時起起即抑之抑之改之終免滯方免滯方者不死長生蹔貪淫恚易著難袪袪貪可易淫恚彌難一切含識莫不願勝彼來加我意所不堪不堪則報諍鬬遂興興易止難故致死敗誓心尊道守一不離已无犯於人乃易无使人犯已又難犯而不校志不報讎報讎以道更加開度解釋怨仇同入眞正不起恨心永同源一乖此術者非智○慧也智慧上人以已率物太上下知文言成教教者所吟七章如左

一知一不守守之不堅堅不能久非智慧也
二知三不治治之不嚴嚴不能永非智慧也
三知凶不避避不能密密不能常非智慧也
四知言不親親不能奬奬不能成非智慧也
五知俗可治治不能定定不能興非智慧也
六知道可行行不能明明不能盛非智慧也
七知无知有有不能精精不能審非智慧也

右七覺七吟自然文字昔者太上及今吾身將來登極皆吟此文消諸魔試滅衆邪疑疑去迷除迴末歸本本難即至末者共營一懃一怠功過推移往返之間逢隨即至須應須感感以動之開悟愚闇闇者得明明還正覺覺一切无无中有妙妙炁變化練僞成眞眞由五德德會六通通資七覺覺緣此吟吟應彼感感顯生名名之爲應承因入果有證有徵无差无忒七五中六六變相成彼感尚徵動之令著迹由我感我有感名名異實同徵著爲異異乎寂動對岸初分分一爲二三生○六成成六六迹六迹一心心源本一流派无○窮大分有六出没所關行之出三界之上廢之入九幽之下智惠行六能超三界度九幽苦故名六度六六三十六天咸共修行六度一曰能懃行善不懈也二曰能信篤道无忘也三曰能雌守一用柔也四曰能終如始无敗也五曰能諫諍止惡不忤物我俱全也六曰能棄酒色和光通神同塵種道无昏无滯是智慧也是智慧也者清明爲常祭酒不昏不冥不滯通神濟衆係道種人有而不亂故

名爲弃弃在无滯滯在違科違科則昏迷非智慧也習學之儔存神慕德未能无待省約示廉遵崇日損表廉神明供養賢德申已至誠依按法制不得滂沲酒爲水穀之精善能宣通氣液節之者接靈益性縱之者乖神損生耽湎致无非智惠也源一自然玄二成象兩炁流潤和合三三三一周布聖普同年盛德充盈兩半生生兩半成一一一无窮弃德好色不顧種人恣欲逞情非智慧也智慧之流知日偃月皇靈所崇生生爲急自弘及物傳化不○休慎勿乖此二炁失和或陰陰相結或陽陽相纏或男多聚女或女饒集男貴賤混雜道俗紛紜妬忌忿懟隔絶爲高致斷種滅胤墮落不毛求還未期悔所无及或男耽美女女戀華男交非妻妾合非婿夫姧邪亂正生殺乖眞不能改悟非智慧也智慧清明不邪不亂故登三清玉京紫極極道之源由清所詣也一切含炁无能无欲欲有深淺事有重輕輕者相觸不止則重已无犯人人犯必受受有怨言言不能釋非智慧也若尊卑內外有相犯觸和顏悅色譬喻解說流泣悲酸呵罵嗋嚇種種方便趣令得止思惟權實一引一抑勿致憤激小更成大遂不止者宿命惡深聖所未知慈念勿責密愧不能止之慎莫出口敞靈智惠有所无柰何正是此等又不得過自耻恨弃彼不復存之或不戒視敗任人縱橫无慈救功非智慧也智惠者守靜存神忘形定炁炁通无諍諍可止也忘形神存諫多從也若忘神存形利我割彼彼不信從反加憾恨久後成殃非智慧也凡有所爲爲道○是始衆事云云皆爲麄末麄末可捨妙始巨乖乖妙逐麄非智慧也智慧者發心動口動靜其身行道爲始始善善終終不違始練心日精善行精進功德惟新不能爾者非智慧也凡立身心同口思道抱一統萬習弱尊柔江海多容故爲川王能忍辱者受垢成主不堪困苦不辨臧非不任煩惱非智慧也智慧者无壞二相物我同一是非不足論論之不苟執苦樂不須辯辯之不用申行善不自伐受謗不自陳心殊此者非智慧也凡生受生生生最貴貴道重經崇師相係此爲三寶寶真无價三不可偏偏則泥滯周則圓通通則濟衆衆濟由乎三尊尊體成一一三應感有隱有顯有嘿有語有交有言道寶无形隱爲化本經有文字顯爲教端師有形言出處爲法語嘿隨時長存爲最最要之訓度无量人敬信三寶存篤无忘齋醮招神持戒行道謹慎不虧全而无破破虧即首改往修來不重犯者必得度世不信不持不改不悔不能度世非智慧也凡聞大道誓能懃行行善不休○損已濟物有文武才者以識解施人有勇炁力者以執勞施人有勢位財者以榮祿施人无此三者以善心施人見他佳事助之懽憘見他避事助之愁憂於彼雖无即益緣感久久相關彼有善人贊祐之福已受善心隨憘之報報同布施增長不休積積无虧自然有才力勢位也无此四施非智慧也智慧者行此四事爲六度之先學空不空爲聖證之極極不空空不不空空空洞无矣无有有焉有有不有无无不无无无精麄有有善惡有无

善惡无有精麤有无相生精麤相形不能究竟非智慧者了然淨明明而不耀用行捨藏凡不能測正心治身檢口守寂三業无違道足神具沈浮自在高舉六通號爲梵行行高於俗去地昇乎天六度冠梵行七覺登大羅非下聖中真所可跋及次仙賢者豈能逮哉至於小智大迷小惠大惑執无著有彼此相傷邪來干試不度不知遂陷退方非智慧賢者精進進功功德超殊亦得上合合則魔消宜須勇猛後身先達子諦宣之金關○

帝君稽首奉行

洞真太上說智慧消魔真經 卷之三

洞真太上說智慧消魔真經卷之四　內四

證聖品

太上告青童君曰衆聖積功因緣致果果極證備妙姿絶倫救度三十六天故得三十六相生成八十一品故得八十一好一切大感共觀具形小感篇應各現多少少現多藏凡不能覺是以衆聖真體无定質定有常无增減知之者希故爲獨貴然志學之士通照通在五德德五能備諸迹可忘忘迹而迹存自然相好具足三十六則貴當才明威嚴光彩超衆絶倫宮宇城邑寶蓋床帷香花伎樂侍衛參羅文武羽翼幢蔽高宏風雲清和動靜相附日月炎光萬色衣冕百和滋味身眉眼特異識鼻口超殊如是三十有六各隨識明明極識遍乃具朗焉同少異多多无鞅數少極乎一一未可至此同路遐方須治練練多還少少未至一尚有三十六階階爲一天有一巨異巨異爲一天之極極三十六者乃會一源是以會之之方各立科術法迹參差或同或異異同之根以善爲本本一分應成三十六三炁三界備在其中色通其外外得忘言得之三十有六三十六天各有其一絶勝之相太上備有諸天天人真人仙人聖人神人各有多少諸世間人帝王公侯至于凡庶又各有多少富貴而夭貧賤而壽无家宅宇而有師君有宮第舍而无資待或多財寶不事衣冠或豐飭味不營屋室乃至樹下草菴名聞高顯或華堂麗宛以振芳風又有瓊臺无道石户有德參差億緒勝負萬端上有下事下有上業因緣不同修行各異不得相非非則傷識識神全通通在五德德五能備諸迹可忘忘迹而迹存自然相好具足三十六則貴當才明威嚴光彩超衆絶倫宮宇城邑寶蓋床帷香花伎樂侍衛參羅文武羽翼幢蔽高宏風雲清和動靜相附日月炎光萬色衣冕百和滋味身口豐盈須與不須適意自在无上真人太一元君積學習善究竟得斯未得者轉輪生死生死苦樂一有一无識不能通滯則失倫倫失墮惡未有遂期期遂向善是令學人各精自揆何有何无求其所无不滯所有有能驐物无則自臻凡有錢財而无才解宜行布施不生怯心輕財貴道才解日新若有宅宇而无康寧宜納賢聖舍住真仙心无悔惜憂

患自消若有衣食而无長年宜減身割口供養明師尋求奇方修習妙術心不懈怠必保延生若有才智而无居粮宜藏明内觀察化後生開導一切不名其功謙退晦迹心不懷疑神明所護人鬼所崇自得廣宇天宮福堂衣食靈異侍衛鮮華凡如此類以推衆事事自現彰不復具記明者得之捨有而求不必得得无在无滯无滯在不拘彼求則與无固執焉此為无滯非為捨也彼雖不求有之勞慮弃避與他是名為捨非无滯也捨此與彼滯此之无尚非道也又求而與之我雖不執彼得成災此儻不滯亦非道也道不滯妙妙者照明我捨无損彼得有益是名為道智慧人也施與多方宜與不宜得宜者是智慧失宜者是愚癡癡在雖施乖智慧也又物來求我詳量實虚虚者試我也實者憑我也憑者有善惡試者有精麤麤試者破而推之精試者辭而謝之謝之者聖師善神以事試我我无妙德德未備充致試今來精識意趣已知已了无復惑心以此辭之是為智慧推之者五魔三毒變化試之未明吾術未信吾威於是治之誅責制伏使之歸降能勝魔怨是名智慧被試驚悕徨迷惑是為不度非智慧人非智惠人陷入魔黨能悟邪群自拔憐使退必无殺害重增怨讎力設方術不能卻之分受毀壞以誚宿對不起報彼之心存道求後永免此為智慧凡聰明而貧賤闇塞而富貴仁慈而短祚諂害而長年无罪而罹禍有疊而逸遊皆各報對毫分无差明通者了昧滯者疑疑不能遣遣不求非智慧也智慧者无疑无疑者有識識三十六天地明三三尸自滅一无形象无欲无為求之難得守之易失失由識闇不能進明貪欲滯心致招衰老得喜失瞋致招疾病迷者不改致招死殃殞及老三尸所延治救保全唯先守一非一不濟非一不成守一恬怯爽心寂求損欲抑德反迷入正廓然无為與一為一此為上上之人先身積極所致也中中以上先善未積積而未極皆由漸昇當存三元諦識神炁狀貌名字出入今日之苦念與仇對解釋因緣不生惡意強梁加之然其初來輕重未測先設方法說喻威於是治之誅責制伏使之歸降能勝魔怨是名智慧被試驚悕徨迷惑是為不度非智慧人非智惠人陷入魔黨能悟邪群自拔憐使退必无殺害重增怨讎力設方術不能卻之分受毀壞以誚宿對不起報彼之心存道求後永免此為智慧凡聰明而貧賤闇塞而富貴仁慈而短祚諂害而長年无罪而罹禍有疊而逸遊皆各報對毫分无差明通者了昧滯者疑疑不能遣遣不求非智慧也智慧者无疑无疑者有識識三十六天地明三三尸自滅一无形象无欲无為求之難得守之易失失由識闇不能進明貪欲滯心致招衰老得喜失瞋致招疾病迷者不改致招死殃殞及老三尸所延治救保全唯先守一非一不濟非一不成守一恬怯爽心寂求損欲抑德反迷入正廓然无為與一為一此為上上之人先身積極所致也中中以上先善未積積而未極皆由漸昇當存三元諦識神炁狀貌名字出入

有无主鎮三宮三尸必落三元又妙非可即弘當勤行善五德備修萬善日積千魔敢干尸毒既去練閉成明智慧神通長生不死聖真神仙隨因受果昇玄化世順運去來自測測人觀身觀物皆有證驗精詳察之有非即改悔有是即堅行齋靜存思服佩藥符童表懺願疑實无虛无貪无欲不衰不老老及童嬰身神光澤无喜无嗔不病不厄厄度病除烝力强盛无迷无嫉不死不亡歿不歿正見无邪自通通人與道為一一合一也號聖○真仙欲不能寡衰不能攘嗔不能遣病不能差愚不能移死不能免空稱學道皆虛妄也虛妄之徒終陷魔黨致使世境有詐稱假名或號太上或名聖真矯託神仙亂惑一切自非實學孰能正之化邪保正守一明三行五備六六通之人无有假僞動靜皆真雖有權化終用真道真道之業不衰不病不死長生教訓不倦古今典籍過目即誦照其真僞了其抑揚明其漏誤洞其精麤治定解說朗然釋疑施經運用肅然有驗吐言无瑕出文无累清談動天數文曜日落筆成章序讚玄極或經或傳或戒或律或偈或頌或須或券或疏或辭或牒或章或表或懺或願或訣或符或記或録或少或多或繁或簡或素或華或文或質或淺或深隨方設教行藏不同出没舛異隱顯之殊或先乖後會或前合後離離惡合善善為道基發言著章有離有易有溢有利宛直各宜一通之人百字不治二通之人千言不改三通之人萬字不玄四通之人十萬不易五通之人百萬不拘六通之人千萬不可製作○點自此以外應變无窮非斯六人不可乃得撰集効述古先皆應證引前聖謨誥慎勿率已膏臆而言縱言已心心未通達不入正法皆謂邪文少時自滅不久宣行唯彼六人流布无窮或隱或顯終不滅亡後學之儔精研此旨覺未同六莫強著書徒勞心力人鬼所嗤得罪玄靈方罹重拷風刀痛惱歷劫无原勿尚虛名輕脫妄作妄作者凶明各加慎凡有益无益之為有利无利之為為无為為非我我為非我為為物為為物有為非為為之為為无為也為无為者怨或經或傳或戒或律或偈或頌或須或券或疏或辭或牒或章或表或懺或願或訣或符或記或録或少或多或繁或簡或素或華或文或質或淺或深隨方設教行藏不同出没舛異隱顯之殊或先乖後會或前合後離離惡合善善為道基發言著章有離有易有溢有利宛直各宜一通之人百字不治二通之人千言不改三通之人萬字不玄四通之人十萬不易五通之人百萬不拘六通之人千萬不可製作○點自此以外應變无窮非斯六人不可乃得撰集効述古先皆應證引前聖謨誥慎勿率已膏臆而言縱言已心心未通達不入正法皆謂邪文少時自滅不久宣行唯彼六人流布无窮或隱或顯終不滅亡後學之儔精研此旨覺未同六莫強著書徒勞心力人鬼所嗤得罪玄靈方罹重拷風刀痛惱歷劫无原勿尚虛名輕脫妄作妄作者凶明各加慎凡有益无益之為有利无利之為為非我我為非我為為物為為物有為非為為之為為无為也為无為者怨誘不生生不傷已彼自招災災加於彼痛之悲之念之祐之不快不縱不縱不快救之盡方方不能濟濟非彼堪此自常吉彼自陷凶陷凶非此此吉不求不求自至自至非凶自然是吉不知此吉非智慧人人嗔忿我我嗔忿之縱不報忿而不防閑坐彼罪深貽此禍重重禍尋來來不覺知闇任為通災延不測未能免之非智慧也自能教人教人能益已益人益勿益益无益无曰損損僞益真真○人教人不私在已已善善人人善同已已人同善善練入真真道成就毀辱不來來不為害判无所疑疑非智慧流言謗譖不反不覆方便解釋悅而不嗔彼我欣然疑誚雲散任性自是不顧祛他雖會中直未能兼弘偏美有傷非智慧也非智慧者魔試日干无由得三十六芝无緣果三十六相不能生八十一好衆魔不可得消滅神未得具足道場不可妄墜墜道消魔先定智慧衆青畫稽首拜受奉行洞真太上說智慧消魔真經 卷之四

變化品

太上告金闕帝君曰億兆有感感必有應惡是本有有而未極雖有微善善非妙善思惡惡惡應本有相趣也善是本无无而未有捨彼僻惡思此妙善妙善善應本无今起也本无是道道應唯善善有大小皆非善也是以為惡俗俗應唯惡惡有大小皆非惡也本有是者道雖救之劇迷者不迴不迴遂墮惡非智慧所可如何也為善者俗雖攻之堅正者不懷不懷遂成善是智慧所可營立也營立以依師始終无虧號曰功德功德成就由於五神肝魂肺魄脾志腎精心神相須了明无逆調和相順三一乃留留一統五六通在躬身神俱一入不二門心為行主行歸心神神通无二抱一不離一无洞空空處无極无不容无不有內實无名外稱智慧也智慧者標源攝流智者知歸慧者不惑不惑入定應感无遺纖善必祐有功必輔有德必興有因必果果此入定變化適宜知定不定解法不修修之无驗窮不能通空言而无實事非智慧也智慧建德立功遵方用術謹密精嚴存道依。

自然有成方術雖多要在少許耳第一存道守一一道一心心无二想淨行无涔服符勅咒數炁蹔步所修能專无不克驗驗成不久皆由未精精又精之其中有信信決如左慎勿妄宣也

智慧上士習此三術消却魔怨誅除罡賊制伏惡人禳辟凶炁除憂救病保免兵戎水火不能侵衆災不能犯逍遙三界之外游宴王毋之家代見太平之君名入種民之錄神仙進昇皇階極級永與道合變化无窮是智慧之妙功衆聖之要訣矣金闕聖帝稽首奉行

洞真太上說智慧消魔真經卷之五

洞真太上道君元丹上經

青童大君傳

太帝君太上天帝君太微天帝君三尊君三君昔之奉受玄丹上經於太上道君施行奉修道成上補帝王之真臨昇霄之日太帝君以真經傳授西王母太上天帝君以經傳授南極上元君太微天帝君以真經傳授金闕聖君金闕聖君以真經傳授上相青童君上相青童君以真經傳涓子此經是素靈上篇此道高妙非中仙所可得○聞自非名書絳簡綠字太極者玄丹上經不相遭遇覩聞也道士若備修太上三真品經者位爲帝皇之上公上卿也若所遭受者偏聞道有限者位爲小有靈宮之王神州之卿太極中下大夫耳亦得騁龍駕雲乘飛控虛神官導衛散影八遐矣微乎深玄難以輕宣品經之目太上隱書八素篇中有俯仰之格限也當隱靜專修所行勤至之心愈彌於住也真人因是遂有形貌之漸矣自非爾師且勿言於佗人又耳中聞簫角之音吉象貴至也聞叫喚號呼之聲者凶象賤至也聞臭炁者必有厭穢之事不淨潔之殊驗也故以臭炁示之矣輒更沐浴燒香掃除寢室以答之此是帝君將誡勸於人者也若聞香炁者是神官靈人在子側也視子之狀也其時當修好事行德惠拯窮困布陰功施惠愛神官靈人還將告子於太上道子之善否也道之微妙而不可不察皆此類象也聞香炁自非爾師勿告佗人聞臭炁者當告之以明己之犯罪觸穢之死狀也若聞血氣及死故見聚血者○兵凶也急隱遯人間守三元帝君求救自藏齋三月禍亦亡此皆帝君告人之吉凶以令懼戒其禍福耳夫見凶象當行陰隲營惠救人爲人所不能爲行人所不能行者始免乎必死之候也子其勗之勿守常而已兩眉間上却入三分爲守寸雙田却入一寸爲明堂宮却入二寸爲洞房宮却入三寸爲丹田宮却入四寸爲流珠宮却入五寸爲玉帝宮凡存修上法先叩天鼓措手掩耳而呪曰

赤子在宮九真在房請聽神命永察不祥太一流火以滅萬殃呪畢以手拍耳門一七過畢當覺面熱即佳候也若覺頭項頸間色色寒者惡氣入也當急卧瞑目存玄丹宮太一真君以流火之鈴煥而擲之令惡氣即出身外火光亦隨之在後烱烱然照一身良久平復也耳中忽聞瀨水聲者雷霆及鼓鳴者是體中勞損心藏極弊不能味真注生而淫故喪亂使六府失攝魂魄哀號蓋將結疾致死亡之兆矣是以泥丸縱法九宮失常悲擾翻錯鳴鼓亂行欲捨其居館以棄一身也聞之者當精思念太一真君悉還○專真心若罪未深者自聽改過也所以身聾耳神亡之矣夫耳者帝君之聽門也目者太一之日月也鼻者三元之丘山也口者絳宮之朱淵也眉者白元之華蓋也髮者明堂之林精也舌者无英之龍輮也齒者胃宮之威力也手者膽神之外援也足者腎元之靈關也陰極者洞房之真機也夫一骸百神各有所屬不可不察不可不慎也耳中忽聞金聲玉音者真炁來入道欲成也忽聞弦樂之聲音六丁玉女來衛子皆道欲成兩眉間上其

裏有黃闕紫户絳臺青房共構立守寸之中左右耳守寸左面有絳臺右面有黃闕其九宮真人出入皆從黃闕絳臺中間爲道以導之故左右置臺闕臺闕者以伺非常之氣候也迎真人之往來也紫户大神名平靜字法王也青房大神名正心字初方形並如嬰孩各服衣如其方房户之色手執流金火鈴守寸却入三分名爲守寸也旦暮夜卧及存思之時先存二大神髣髴存見仍三呼神名諱畢微祝曰紫户青房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛真道不聽外前使我思感通利靈關出入利貞上登九門即見九眞太上之尊呪畢乃可存思三一洞房九道諸要道守寸二大神唯聽九宮中真官在九宮内者出入耳目上帝之信命及玉童靈真賢聖仙人往來諸帝軒二大神許聽以進其餘非真此二大神皆不聽進以前入内宮中此中黃太一法度也於是赤子帝君乃命兩耳神嬌女雲儀使引進之故人覺耳鳴者外使入也使有好惡雲儀時扣磬鍾以聞九宮使知外使來入令警備也磬鍾者是令耳鳴之聲音也其聞之者措手掩耳而呪曰赤子在宮九真在房請聽神命永察不祥丹田中有上元真一帝君帝君之卿合三人共治丹田宮守三元真一之道是也此地真之要旨挺乘龍車之經也天尊多樂欲爲地真人地真人隱遁於官位不勞損於朝宴故從容任適隨時而遊坐七舉以上造步一炁於太无至於天真地真雖差階小異俱一真矣人亦各安其所之不願復爲雲中官也玄丹宮有泥丸太一真君丹田後却入一寸爲流珠宮流珠宮真神自別有經司命之所行也其道妙大眇擔用珠帛結盟乃能付之此經三百歲一傳玄丹宮在丹田之上正方一寸紫房緑室朱烟滿内其中有泥丸太一真君治玄丹之宮太一真君貌如嬰兒始生之狀坐在金牀玉帳之中著紫繡錦衣腰帶流火之鈴流火之鈴者无質而赤光動之聲聞千萬里蓋上清中黃太一真人之寶鈴也左手把北斗七星之柄右手把北辰之網北辰者北極不動之星謂之辰網正坐玄丹宮向外左右无侍其无侍者所以名之謂太一真君也常以旦夕真在房請聽神命永察不祥丹田中有上元真一帝君帝君之卿合三人共治丹田宮守守諸三一訖獨後乃未存之未存之者先造其輕後行其重也夫人一頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃闕又存之畢因三呼三君名諱叩天鼓二十四通千妖自伏萬鬼邪精滅形若道士肌渴亦存三君並口吐赤炁使灌已口中口中吸而咽之須臾飽也若道士夜行闇不見道路存三君使口吐出三火光照前須臾道路自明朗也又若行山虞危難之中有刀兵危急之地急存之使三君嗚玉鈴精而思想之敵人自然心駭意懾不復生惡逆害心也若道士欲求延年益壽不死及病困臨當救濟而生者正心安寢精思存明堂三君並向外長跪口吐赤炁使光貫我身令币我口傍咽赤炁唯多少數當閉目徹咽之須臾赤炁繞身變成大火因燒身身與火共作一體内外洞光良久乃止名爲日月鍊形死而更生旦暮夜卧常當爲之則必

長生不死常數存咽赤炁使人顏色反少色如童子此不死之道仙人所奉行明堂之要訣也常旦起皆咽液三十過以手拭面摩目以爲常存嗽色作赤津液洞房之中有三真君左爲先英公子右有白元君中爲黃老君此三人真君共治洞房中此飛真之道自別有經也丹田之中有上元真一帝君夫泥丸天帝三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是以胃池體方受物腦宮貞虛而適真萬毛植立千孔生烟德備天地混同太玄故名之曰泥丸泥丸者體形之上神也兆唯能知吞炁咽津鳴齒納液而不知此所因者乃泥丸之流沫腦家之邊支耳今將告子輔趣彼守一秘訣隨得爲上仙之真人矣弟子受此經者齋誡四十五日畢乃傳青繒四十尺明鏡五枚金鏤二雙以爲洞一之約勿宣之盟擔兩眉間上却入一寸爲明堂却入二寸爲洞房却入三寸爲丹田丹田直上辟方一寸爲玄丹腦精泥丸魂宮也明堂宮中左有明童真君右有明女真君中有明鏡神君明童真君諱玄陽字少青明女真君諱微陰字少元明鏡神君諱照精字四明此三君共治明堂宮並著錦衣腰帶四玉鈴口銜玉鏡鏡鈴並赤玉也顏如嬰兒形亦如之對坐俱向外面或相向也此明堂之道也仙人所行道德所修也若道士恐怖存三神使鳴玉鈴使聲聞太極使口吐出玉鏡赤光令萬丈明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲玄丹宮流珠宮上一寸爲極真宮丹田上一寸爲太皇宮凡一頭中有九宮也其明堂洞房丹田流珠四宮之經此神仙爲真人之道道傳於世其玄丹宮經亦真官司命之要言四官之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之亦時出授與耳凡合五宮之道也自非骨相挺興紫炁合體畢又存日來入玄丹宮中日滿宮內在紫炁中央望視如閻中觀火珠之狀畢乃存上清中黃太一真君從北極紫炁中來下入玄丹宮日中坐君諱規英字化玄衣貌服色如又有天庭宮上清真女居之又有極真宮太極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌真一也其道高於雄真一也並有雌真一之要亦自不受之矣太上所以出極八景入參瓊軒玉女三千侍真扶輦靈妃侯唱神后執巾者寔守雌一之道用以高會玄晨也太上之宗根靈王之所傳也此四宮人皆有之但不修此道者宮中空耳夫不盡修於九宮者宮中亦空耳非但雌家四宮而已至於丹田宮中常有帝君守中常有大神不復聞須修乃見在宮中耳修之者神仙不修者以壽死矣雌雄一神者男女並兼修之死不在也唯決精苦之至乃獲益矣

玄丹太一真君之道暮夕靜寢去諸思念坐卧任意先存北極辰星紫氣來下入玄丹宮中須臾滿宮溢出身表使帀於身通洞內外與紫炁合體畢又存日來入玄丹宮中日滿宮內在紫炁中央望視如閻中觀火珠之狀畢乃存上清中黃太一真君從北極紫炁中來下入玄丹宮日中坐君諱規英字化玄衣貌服色如又有天庭宮上清真女居之又有極真宮太極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌真一也其道高於雄真一也並有雌真一之要亦自不受之矣太上所以出極八景入參瓊軒玉女三千侍真扶輦靈妃侯唱神后執巾者寔守雌一之道用以高會玄晨也太上之宗根靈王之所傳也此四宮人皆有之但不修此道者宮中空耳夫不盡修於九宮者宮中亦空耳非但雌家四宮而已至於丹田宮中常有帝君守中常有大神不復聞須修乃見在宮中耳修之者神仙不修者以壽死矣雌雄一神者男女並兼修之死不在也唯決精苦之至乃獲益矣

十過畢咽液三十過又存北斗七星內有二赤炁大如日徑下直入玄丹宮中於是太一君及已俱乘日入行赤炁道中直上詣北斗魁中寢良久旦因此寢亦即有真應十四年行之則與太一同遊俱到七元之綱也十六年詣上清宮受書佩符役使玉童玉女各八十人一夕一存之唯數而已勿脫一夕亦可專修此道不必須守三一也兼之益精至感速耳月一日三日七日十一日十五日夜半之時存玄丹宮中太一真君坐向外口吐青炁下入我口中隨咽之凡五十過畢乃咽液五十過祝曰太一真皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦裙腰帶流火之鈴斬邪滅姦手把星精頭生日真正坐吐炁使我咽吞與我共語同宴玄丹鍊灌七魄和柔三魂神靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝君所願所欲百福惟新又存已上入宮中在太一前寢息也因以取眠亦當夢感妙應矣因此而數積有伺見之階漸也太上龍書云正坐玄丹不偏不邪言此道之要兆當常存太一紫炁以繞身及咽吞之也又當存太一真君在玄丹宮中如此長生无極萬凶不干玄丹之道畢也

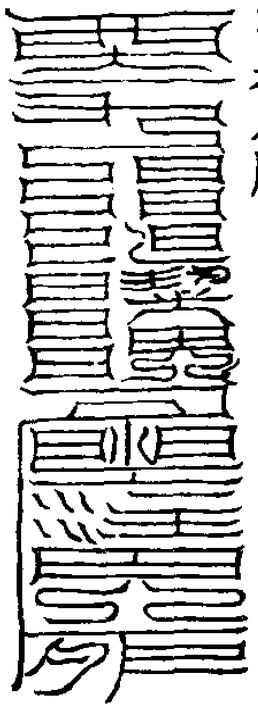
洞真素靈中經

太帝君太上天帝君太微天帝君三尊君三君昔之奉受玄丹上經於太上道君施行奉修道成上補帝王之真臨昇霄之日太帝君以真經傳授西王母太上天帝君以真經傳授南極上元君太微天帝君以真經傳授金闕聖君金闕聖君以真經傳授上相青童君上相青童君以真經傳授涓子此經是素靈上篇此道高妙非中仙所可得聞自非名書絳簡綠字太極者玄丹上經不相遭遇覩聞也道士若備修太上三真品經者位爲帝皇之上公上卿也若所遭受者偏聞道有限者位爲小有靈宮之王神州之卿太極中下大夫耳亦得騁龍駕雲乘飛控虛神官導衛散影八遐矣微乎深玄難以輕宣品經之目出太上隱書八素篇中有俯仰之格限夫泥丸天帝三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之山源魂精之玉室是以胃池體方以受物腦宮負虛而適真萬毛植立千孔生烟德備天德混同太玄素元九靈故名泥丸上府泥丸上府者大道之軀形中上神也兆唯能知之吞炁咽液鳴天鼓納液而不知此所出者乃泥丸上流之沫是腦家之邊支耳今將告子守一祕訣隨十二時爲之神神皆有姓字卿庭宮府衣服光色子欲合神丹者當存此神形色男長九寸九分著五色玄黃素靈之綬頭戴七寶朱玉之幘冠无極進賢之冠居无上之上太極朱宮七寶之府五靈鄉玄元里姓廉名銜字荒彥女長六寸六分著青寶神光錦繡霜羅九色之綬頭戴玄黃進賢之冠居无上之上崑崙太幽宮中明堂神府九光鄉太化里姓癡名回字弼預有此二人見者皆大仙生神丹之父母也其元炁未立五政未開光影未通無極无窮无上无下无外无內无左无右无前无後太上之祖先元炁之父母玄始之至妙虛極之未有元生於萬物天地得其久或居人間年命最爲壽能有

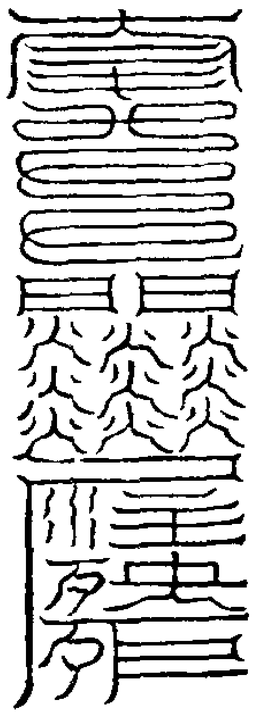
存思者千齡不知老亦居九天中萬神元授受夫欲合藥凡藥者合之皆先齋戒清潔藥成則有驗名之爲玄丹故約須童女精丹水亦佳合丹當與童女俱合藥幽寂之處三人勿與俗人相交關三日三夕可立黃壇一所東方則有青龍制木精符用青書之南有朱雀制火精符用赤書之西方有白虎制金精符用白書之北方有玄武制水精符用黑書之中央黃龍制土精符用黃書之五色並立形像然後合藥靈沙及草藥之精皆可合之○爲丹也刀圭入口白日昇天合藥時愼勿入厭汙合藥不成令人無命口訣云云合藥之法不可不知九天所生九地俱立凡重其知次第也名曰太清天爲九天之上府第一之孫其炁清虛至尊所居清微天爲上一之宮第二之孫其炁微妙是次尊所治大赤天爲北一之上宮第三之孫其炁朱丹故使太陽君治之大青天爲玄元之府第四之孫其炁玄遠故使虛元君治之大玄蒼天爲北都官之宮第五之孫其炁玄妙故使元極君治之太玄天爲北一之宮第六之孫其炁玄默故使大道君治之大暉天爲七政之都府第七之孫其炁浩大炁所不容故使太上老君治之太玄都天爲北平上宮第八之孫其炁清政使道德君治之太明天爲陽仙萬始之宮第九之孫其炁清明使太清君治之故九天俱清九地齊立萬物咸享陰陽日月四時五行故一炁在天天爲之清一炁降地萬物咸生一之所處无不清明故天重者道人重者寶天有道不安施人有寶不安言爲是故道○重人輕耳從太初太始一乃玄妙衆妙之宗○也故少陽華蓋絳宮太一黃庭府大赤絳宮金宮玉室幽關俠傍玉門初起玉莖初生崑崙之山在玉關之巔直上相去萬九千里其中玄妙五色琅玕上有太一下有絳宮亦能有現亦能乍亡元炁所生死訴所不容道之德一則爲重爾夫人生於地元始之炁无始无地所生次第則萬物地上之精不敢爲人作害也第一之地名曰元德其炁上青中黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第二之地帝德通黃是元心土大將軍所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第三之地帝德通蒼是虎口土龍所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第四之地王德通黃是元心土大將軍所治厚亦與上同第五之地元德通赤是元福土官所治厚亦與上同第六之地地德通白是元骨土一所治厚亦與上同第七之地地德通里德通紫是始早土父母所治厚亦與上同第八之地復德通青是始賢土宗正所治厚亦與上同第九之地昌德通綠是軒始上下○亦與上同第九之地昌德通綠是軒始上下○二千石所治厚亦與上同其炁數是大寒鄉溺水所出夫爲道士能參知此二卷所在則與天地通靈後遇奉行不經九天九地九水之考不入丘寒不經寒冷得爲天上清明六律諸生輩中若道士不依教旨故入黃泉考謫地獄之中應到丘寒此雖是鬼其形骸亦有現亦能乍亡元炁所生死訴所不容道之德一則爲重爾夫人生於地元始之炁无始无地所生次第則萬物地上之精不敢爲人作害也第一之地名曰元德其炁上青中黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土家百官悉治其中第二之地帝德通黑是元庭土丞

非名書絳簡不得與之共雜當具身中宮府神室處所百八十宮三百六十關節千二百孔萬二千精光三萬六千神主至尊所居玄聖所在三魂七魄十二形影萬音響應故使陰陽之數歷備三元頭爲天元心爲中元腎爲下元並三萬六千神主所治名曰三元微妙分別左右故言左青右白前赤後黑中央正黃六律所出二十四炁所治各有分部元長副紳數至三萬六千變化易无暫逃避時非是爲死化立而已故使萬神置立於萬物○合勢并積聚則爲人炁泄則神散神散則身不能復動其真形故自隱藏俗人晚長但自不知此理无謂言永死沐没而大小號泣此无異百虫至立冬一日並脫皮於孔外其形歸土中春之分驚蟄便復出其亦不知先於何處脫皮便如嬰兒初生也吾每見汝輩輶出世上不學仙道不合神藥但爲罪過身受謫罰竟便還汝子孫身中託形而出豈知此邪子有過罪以修功補過以謝先愆禁忌律令所以言先人行善福流子孫行惡逆罪歸後世此皆於地下謫身未盡日竟應出故復於世上報之亦非已身行惡得之慎汝言考官日日守汝口爲天關不可妄傳傳非其人奪筭五十明科法庚申之日此日是身中六魄之鬼上入天府下還人身每至其日東向平坐慎勿睡勿卧祝曰五藏精神所在宮府共思如法有泄者抑之頭泄足抑之皆由師者諸藏思之術吾身左三魂在吾肝中右七魄在吾肺中百二十形影萬二千精光從吾口中天橋入上昇崑崙之山范陽之郡无爲○之鄉朱雀導前持幢幡玄武從後負鍾鼓青龍侍左白虎侍右中央黃神把鉞斧千鬼萬神皆伏无起前有萬石鑊湯後有逆鱗反甲君爲吾消災散禍吾時過故躡三綱六紀截鬼急急如律令既爲道士當聽察身中視其光色便知體羸炁衰爲六醜惡鬼所擊也子但日正中時於房中閉冥處內視良久乃見色暐曄暐曄光明盛者便體壯也其歲丁強塞耳反聽聞有金石之聲者及笙簧五音鐘磬聲者皆好候也若見光色羸薄聞號喪叫泣者此皆凶候也當自靖和神存真一君還治宮府之中呪曰吾形萬神安吾宮府守我玉堂不得遊走俠門力士中央童子若有非常入出者收付都市繹頭拍胃不得動作急急如律令子若見子精光羸薄子當以日月初出時東向平倚祝曰溫漾溫漾精光明吞炁食影入我形扶助我身召神靈真炁還治絕邪精令我長生壽萬齡急急如律令九咽止若體中忽恍心中悲思如有所憶者復无指定心中惶惶不能自安此正是體中神欲○去思慕宮府三魂已去七魄飛揚唯喻定形與邪共通夢忤輒與女子相見或見男而交通精神流泄者此皆死亡之兆也若有此候當自改更詣道士祭酒上章并自跪願申哀以立微功以暢志心從今以去當隨時修奉朝拜四尊奉行三五七九二四六八八風十二雷二十四雨三百六十電九宮八卦不得持真入僞行不正之事爲考官所舉死後三官不可復赦也南方朱雀向南符亦向南西方白虎向南符向西北方玄武向南符向北中

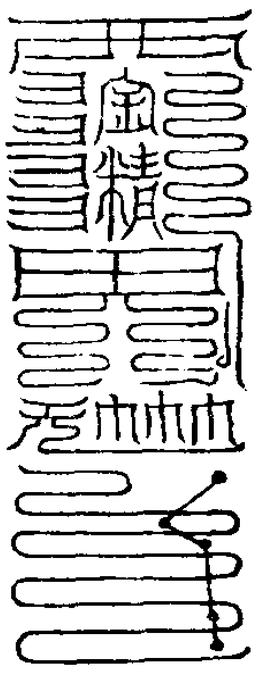
央黃龍向南符亦向東東方青龍向南符向東皆桃爲版



右此青龍符斬木精

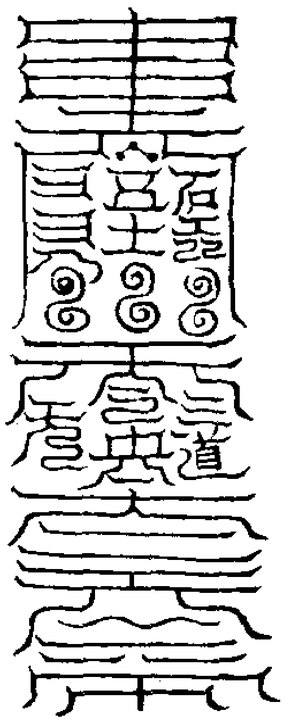


右此朱雀符斬火精



右此白虎符斬金精

右此玄武符斬水精



右此黃龍符斬土精

洞真太上九真明科三品律

太上告諸天帝王後聖帝君上相青童太極真人曰凡是後學得見上真三洞寶章秘經首目者皆東華書名金字上清雖未超騰控繆紫庭皆是升度之人也然雖見此文而不知九真明科條檢儀式三洞奇文太真寶書不可得而便披也明科寶祕藏於玄都之宮玉京金房之內不傳於世此乃明三洞之淵牘標衆真之儀格扳宿對於幽宮度七玄於仙籍業總絡於萬道解九陰之重責其妙可得立用其科可以肅厲今故標出三品篇目以輔揚三奇素靈妙經可誡於後學使勤尚之人告慎於寶科諸天帝王後聖九玄帝君上相青童太極真童太極真人稽首敢問太上天尊至真上法高秀玄澄恢落萬宗玄寂虛凝妙趣激朗法化三乘彌淪億劫量何勝任豈復稽於明科乎太上曰善子之言夫後生之徒自非玉虛之朗結自然而生者皆受孕於混炁染係於囂穢也結有不純之行性有不專之美雖希慕玄賾故心常背我舉止所乘莫不犯於過過生乎外滅命乎內承此而學豈不去真遠哉如使三官執咎對在幽司考延七祖罪累於身有犯斯過者而使悟玄科有糾罰之制聖化之大復許有贖罪之法按科而用此期真將必近矣爲學之士而无此檢亦徒勞於精思无益於苦念也今故出九真三品明科自可授於後學應爲真人者帝君上相青童太極真人於是辭退齊詣上清奉受素靈大有妙經九真明科秘於金藏玉匱衛以玉童玉女各三千人侍典靈文散香虛庭飛龍毒獸巨虬千尋奮爪雲牆備衛玉關也如是十天大聖九宮真仙一月三過莫不上登玄宮稟承明科禮拜於靈文也上相青童君曰凡有金骨玉體名參青宮得有此文祕

而施行於是承受之儀玄合上典施用儀度與真同功贖罪拔難宿結咸解七七之祖於是而欣已身升騰上宴玉宮也

玄都九真明科上品傳經篇

玄都上品第一篇曰大洞真經雌一寶經太上素靈大有妙經三奇之章高上玉皇寶篇秘在九天之上大有之宮太玄靈臺玉房之中上皇之初舊科經萬劫一傳三道正明學真曰興高上正科七千年內聽得三傳侍衛玉童玉女各七千人執香典靈按科傳授之○法皆對告齋百日分金鈕爲盟給玉童玉女○依四極科不依科而傳罪延七祖幽魂充役吞火食鐵負山運石以填元極之源已身抱風刀之罰身沒形殘長閉地獄萬不得仙玄都上品第二篇曰傳大洞真經三十九章於後學者擔以上金十兩銅二十五斤金鈕五雙金魚玉龍各一枚青絲一兩纏鈕爲盟雌一以上金五兩五色錦繪各五十尺香一斤金鈕三雙太上素靈洞真玄經上金二兩紫文百尺青錦二十七尺赤絲五兩香一斤丹

一兩上皇以信擔心不得有閥閱則虧科師犯則遷侍經玉童玉女還於本宮不過三年身被風刀之拷自然失經受者不依明科目皆失明形殘七祖父母充北酆之責萬劫還生非人之道學者慎之玄都上品第三篇曰凡有金名東華玉字上清得受太霄琅書瓊文帝章紫度炎光玄真變經上清變化七十四方九真中經丹景道精隱地八術解形化變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚○九玄之內虛无之高章也皆祕在大上靈都○之官紫房之內三元君主之侍衛玉童玉女依四極明科若不依科而傳罪延七祖父母充責鬼官運濛山之石填積夜之河萬劫還生非人之道已身被風刀之拷自然失經終不得仙傳者慎之玄都上品第四篇曰傳瓊文帝章贖金魚玉龍青繪三十二尺金鈕三雙之擔紫度炎光五色錦各五十尺金五兩沉香五斤真珠一斤書刀一口金魚七枚絳紋七十尺之擔上清變化七十四方青繪四十尺上金十兩金鈕六雙好香一斤金魚玉龍之擔九真中經具科落髮爲盟今以白絹九十尺惟盟法於九真之數青絲一斤絳紋二十尺此日暉之擔碧繪二十四尺月華之擔金鐶三雙无常童子質變之信丹景道精隱地八術解形化變流景玉經悉上金十兩金魚玉龍各一枚○青繪三十尺綵紋四十尺金鐶各三雙七變○儛天上金五兩香一斤青繪三十二尺之擔信以質心不得有閥閱則違科師以天信投於山栖或投於川栖以救窮乏餘以供營經書之具不得他散師犯上科奪玉童玉女減算奪紀注名度還北酆受者不依科皆喪魂失神風刀之拷不出三年自然失經終不得仙玄都上品第五篇曰消魔智慧玉清隱書寶洞飛霄絕玄金童紫鳳赤書八景晨圖金真玉光靈書紫文金瑞玉珮金根上經三天

正法皆太上道君元始天王金闕帝君之寶
童秘在玉清之宮金房紫户之內典衛靈文
玉童玉女各三千劫一傳
自三天立正之後七百年內聽得三傳百年
中有其人聽一傳給玉童玉女依四極明科
授者對齋九十日或三十日或九日而傳不依
科不傳罪延七玄九祖長充鬼役無有解脫
已身被風刀之拷死充下鬼萬不得仙玄都
上品第六篇曰傳消魔智慧寶洞飛霄絕玄
金童紫鳳赤書八景晨圖皆上金十兩玉札
○一枚金魚玉龍各一枚紫繒四十尺金根衆○
經靈書紫文上金五兩金簡玉札各一枚長
一尺六寸廣二寸四分金魚玉龍各一枚紫
繒百尺青紋四十尺三天正法青緺四十尺
青布四十三尺金鏁五雙以爲密擔上金十
兩通神之信金真玉光玉珮金璫玉清隱書
皆金魚玉龍各一枚以爲擔信依科不得有
闕關之則師奪玉童玉女注名還度北酆受
者皆喪魂失神拷之以風刀不出三年自然
失經萬不得仙玄都上品第七篇曰七星移

度白羽黑翮飛行羽經飛步天網躡行七元
太上隱書靈飛六甲皆太上太帝君太微天
帝君登空之道隱化之祕章秘在太上瓊宮
之上紫房之內侍衛玉童玉女皆三千人依
科七千年一傳三天立正之後改七百年內
聽得三傳若百年中有其人便傳傳授告齋
神真不降科云皆不得單行單行罪亦如之
科經及符本同出於自然之炁虛无之章旨
故不可得獨修也无科修道萬不成也
玄都九真科中品誡罪篇左
○殺害人命劫賊攻掠謀圖姦淫慕逆之過九
族交通謀反无道其考尤重寬對咎逮積結
九陰非赦所原後生皆不得以餘殃之身參
染真經竊受寶文若有苟至志尚自屬首謝
七玄重施功德拔出幽魂披露已身於三光
之下散髮叩頭三年不倦自賫重信投九江
贖解前咎然後聽得清齋百日奉受寶經然
後行事有此之罪而不先自罰責吐首天寶
而受法者師及弟子同被風刀之拷七玄之
祖長閉幽原負石擔山萬劫不解身亡失經

夜照神燭八術隱遁紫清玉符五籍洞玄六
甲上符五行秘文玄都玉格諸符凡有六百
部太上悉以其文標於舊經之內以爲立用
傳授盟科悉依經科傳授有闕罪同上品有
經无符則天魔害人有符无經則思念无感
神真不降科云皆不得單行單行罪亦如之
科經及符本同出於自然之炁虛无之章旨
故不可得獨修也无科修道萬不成也
玄都九真科中品誡罪篇左
○殺害人命劫賊攻掠謀圖姦淫慕逆之過九
族交通謀反无道其考尤重寬對咎逮積結
九陰非赦所原後生皆不得以餘殃之身參
染真經竊受寶文若有苟至志尚自屬首謝
七玄重施功德拔出幽魂披露已身於三光
之下散髮叩頭三年不倦自賫重信投九江
贖解前咎然後聽得清齋百日奉受寶經然
後行事有此之罪而不先自罰責吐首天寶
而受法者師及弟子同被風刀之拷七玄之
祖長閉幽原負石擔山萬劫不解身亡失經

明慎之焉玄都中品第二篇曰凡欲修學上法已身先有重罪手殺人命及酷虐下賤煞害衆生劫掠百姓謀圖姦宄九族相交姤姤賢能代逆師主不赦之罪積結九陰皆不得參受妙法修行經文若能苦志吐首先犯效功施德披露三光散髻叩頭三年陳謝罰信投河以贖已愆拔出七玄使三界右別然後得清齋百日奉受寶經行事有此之罪而不先自首謝責罰自厲而受經文師及弟子同受風刀之拷魂魄十苦八難身沒幽泉自然○失經七祖父母長充幽塗萬劫不解學者慎之玄都中品第三篇曰凡是學者受三奇寶文上清祕經而輕泄目録以示不固宣露妙祕輕慢寶章者一犯至十罰功斷事三年然後更齋修行過此以上皆罪結九陰考延七祖充役三塗運石負山十苦八難經萬劫得還更生不人之道已身罰以風刀之拷失明形殘死充下鬼萬不得仙奉者慎之玄都中品第四篇曰凡是學者受上清寶經三奇寶文不得哭泣臨見死屍及血穢之厭一犯至十罰功斷事一年然後得依科自罰拔罪太陰更清齋行事過此以上二十四犯奪筭減命玉童玉女還於本宮不出三年失經身喪七玄之祖長充鬼役萬劫不解學者慎之玄都中品第五篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文不得帶近婦人及行穢濁之處皆是混洿真炁十犯至二十四過罰功斷事三百日然後更清齋修行過此以上玉童玉女各還本宮減筭促命不出三年失經亡身七祖被拷學者慎之玄都中品第六篇曰凡學者受上○清寶經三洞秘文而心懷賊害手行逆暴殺生行凶攻掠姦宄姤賢妬能攻毀同炁伐敗經師一犯至十聽得罰信謝責九陰拔罪五岳斷功禁事十年聽清齋還修所受過五以上至二十四犯四司執殺收攝魂神充責北酆七祖充役經萬劫得還更生非人之道玉童玉女各反上宮不出一年失經身亡終不得仙學者慎之玄都中品第七篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文不得北向便溺及食五辛六畜之肉飲酒任性戲道慢法疑惑不專十犯至二十四過聽得依科罰信謝過太陰斷功一年然後聽清齋九十日還修所受過此以上減筭促命身被風刀之拷七玄充責三塗不過五年失經身亡學者慎之玄都中品第八篇曰凡學者受上清寶經三洞秘文當依科賫信詣師告齋然後受經不得不告盟而妄披寶文凡詣常人得經便師而受焉此皆冥使授之不得輕略竊寫及改易聖文以意通決毀名古音自作一法四司所糺罪書九陰一犯至三斷功禁事三年按科○自罰投信九河更清齋三十日然後得還修行過此以上至二十四過玉童玉女各還本宮減筭奪命身沒鬼官七玄之祖長遭鬼役經萬劫得還更生非人之道學者慎之玄都中品第九篇曰凡受上清寶經三洞奇文當別室安高牀高四尺四寸廣五尺以請三洞寶經明燈燒香朝夕禮願常爲供養不得使異炁之人冒殲履穢及婦人參入室內觸忤神真此世間所用之科受經之身不得衣服履屐交關非類卧息坐起皆與物有異犯者

從一至二十四過罰功斷事一年然後更清齋修行過此以上爲四司所執言過玉清還名酆都七年身亡失經七祖被拷奉者慎之

玄都九真明科下品贖罪篇

玄都下品第一篇曰凡有後學之人七祖父母生世有犯玄都上品中品第一篇之罪其考尤重結在九陰七祖怨對幽掠累劫殃充後代冥逮不釋者皆當露身太陰之下披散叩頭首罪九陰三年自責年竟賫金鏤九雙青絲一兩金人一軀投於三河之口以贖七祖之罪投出幽魂之難其科朱書五行桐版一枚記曰

某年某月某子朔如干日某子某郡縣鄉里王甲王甲七祖父母下逮已身有犯玄都上品中品第一篇之罪結九陰今謹依科罰金鏤九雙青絲一兩金人一軀以贖幽魂酷對之辜投書告命歸首水官以自解拔罪滅三官魂升九天畢次青絲纏物及版以青石沉之臨沉之時北向仰頭祝曰

太陰九君執司靈官甲今有言歸告河源投信九泉拔出七祖冤對解脫我身登仙畢如此七祖之拷於是釋散得離幽宮上昇福堂已身便得參修寶經九年尅有真靈降形與神同升也玄科尤重不得又犯玄都下品第二篇曰凡欲修學上真之道若已身先有犯上品中品第二篇中之罪其考沉結結罪九陰盤塞冥中上延七祖拷對窮魂纏綿不解者皆當先於太陽四司所執言奏玉清犯此之過當斷功克已入室燒香叩頭首謝此向叩齒十通仰祝曰

太玄幽邈下世希聞輕泄寶真上虧帝尊自○取罪負伏欵靈門伏願高上曲垂玄恩降以靈感啓以自然畢便以叩頭九過如此三年三光三年尅責年竟當賫真珠一斤書刀一枚青絲一兩金人一軀投於三河之口以贖已身酷逆之過解結三官拔出七祖其科朱書青繒一尺上記曰

某年某月某朔某日某子某郡縣鄉里王甲年如干歲甲身先无所見行失玄科身犯元惡上罹玄都上品中品第二篇之罪結太陰今以依科罰金人一軀真珠一斤書刀一口以贖已身醜惡之罪投書告命歸首有靈結九陰懸考玉清犯者當於中庭夜半然三十二燈以洗穢炁清明內外入室燒香北向叩頭首謝所犯叩齒三十六通仰頭祝曰

世運交喪蜚尸翳障穢炁紛紛與真相迎虧

犯科誡身入罪鄉贖以禮謝洗以明燈禍散三清福充我昌道廕曲流其慶靡央畢又叩頭九過止如此一年更清齋三十日然後得還修事檢行慎科勤苦注真九年剋得白日登晨玄都下品第五篇曰凡修上真之道已身有犯上品中品第五篇目之罪罪結太陰考懸青官犯者當作香湯沐浴賫油於中庭然二十四燈九十日入室北向叩頭九過首謝所犯叩齒二十四通仰頭呪曰

天地乾坤二象交通陰炁混正穢炁彌充喪神虧寶損落法容謹然明燈上映玄宮禍滅○九陰福慶歸宗畢如此九十日竟退齋二十四日然後得還修行真法每在告慎明依科文剋得玄真與形合仙玄科尤重不得又犯也玄都下品第六篇曰凡修上真之道已身有犯上品中品第六篇目之罪其罪尤重爲四司所執考結九陰對在幽宮有犯當於太陰之下披散叩頭首謝玉清解拔太陰依科當次私寶散乞貧民隨力作食以施飢乏十年入室叩頭自責北向叩齒九通仰祝曰

天遷地廣九原開張身復禍門懸罪玉京俠羅編絡玄洞雲場散寶拔罪施以窮根罪消太陰福生十鄉去故奉新方隆未央畢又叩頭九過止此乃高上拔罪上法摽於正科十年如此宿罪滯考並消太陰施行自責年竟更齋百日後得還修行檢身慎法不得重犯玄都下品第七篇曰凡學上真之道有犯上品中品第七篇目之罪罪充上清犯者當以玄科尤重不得又犯經修行如法剋得上升玄科下品第九篇曰凡修上真之道有犯上品中品第九篇目之罪罪結於太陰懸考於玉清犯者當然七燈於堂前入室叩頭首罪○

仰祝曰五炁錯綜上真不全身染穢炁繭忤○洞門傷藏伐命搖動三關違科犯戒罪考自延謹以罰責歸告帝尊乞丐使我於今自宣攝奉玄科永保元貞畢如此一年更齋二十四日然後得還奉修所受玄科尤重宜自明慎不得又犯右太玄九真明科三品二十七條出自太上靈都之宮太上常所寶秘不宣下世今抄立用要訣以付後聖輔明三奇摽於大有素靈之經有骨分合仙便得此文施用拔罪解咎釋結散理七玄將无三年真靈

見形與子合并同升九天輕泄玄科罪同上
文唯在寶秘密而奉行
玄都九真篇曰傳授經目在九真三品科中
者是後聖帝君始佩經之時受於太上道君
太上授經出三品明科以輔三寶奇文上真
道經施用之科格其三十一卷獨立餘事及
衆經儀品悉在四極明科之中九真三品以
三素之上篇置於九帝之堂四極以四司之
官總統衆非糺罰之禁律太真明科以太帝
君所受元始天王天王之玄章上真之儀格
○其法秘於九天之上太帝之堂藏誡於上真○
之宮不行於世九真明科以禁後學四極明
科總領四達其旨幽微自无金字玉名不得
知聞有得此篇不須學而自成科以禁罪見
科知改知改則先虧於天地无虧於天地則
合自然合於自然便得上補真仙也无科而
學去仙將為遠哉玄都九真篇曰凡有至志
名參玄宮欲單受明科知天法禁然後受經
審有骨分亦可先告盟而授之盟信法物悉
依三奇寶經之數年限亦同知之不得輕泄

付非其人宣露玄文不依科旨死沒鬼官七
祖父母履刀山劒樹萬劫不原外好不依科
旨罪同科文彼此之禁學者慎焉玄都九真
篇曰凡受上法而不承明科虧略天禁罪累
七祖考逮一身既知改首罰責自厲還修所
受而迴又犯其考倍先此則骨命不合形與
真反魄同鬼伍皆不得重首復修於真經也
吾今故以明科悟於未悟既知而犯將何要
哉奉者慎之

太帝君偈讚
○
翳翳无化初眇眇晨霞散太寂空玄上寥朗○
二儀判凝精抱玄胎結化孕靈觀含真頤神
內儵欻啓冥旦始悟憂促齡還交反天漢蕭
蕭步虛遊旋行禮玉皇稽首歸太无乘風翔
靈香俯仰帝皇堂飄颻隨虛翔妙唱發奇音
吟詠太真章流廣四大界十天量无央閻臺
發幽夜神燭吐奇光璀璨玉林華熠爍耀瓊
蓋順風昂飛步詠空歌神唱化道長鬱鬱大
化隆濟濟玄道興積學隨日感功滿入大乘

福慶逮一切七祖咸得昇整駕凌太華迴轡
絕霄館靈風皷空洞香花乘烟散蕭蕭禮虛
堂說誥步玄漢朗詠感幽柃拔度宿根難五
苦應時解流芳注淘灌玄關峙雲網飛霞翼
靈輿授攜无跡真窈窕入太虛乘空誦玉篇
蕭條詠羽書廣念无不普一切慶有餘

天帝君誦
至道生寂寂玄響音相求三真不无一悉化
理還殊法輪无影內飄飄清觀流凝章不待
思結炁合玄符靈唱發空歌吟詠步虛遊玄化
○本无跡生道宗遨遊九天際息駕六領宮提○
携高上賓反我素房中至道虛漢內靈歌發
太空形感至寂庭思詠希微通雲光翳晨暉
停曜蔭玉房玄龍不待駕蕭蕭步虛翔手撥
七寶華靈風散奇香妙詠乘柃發紮紮啓玉
章萬炁混元一總歸三玄梁乘天不云高遐望
九玄遼振關思玄轡希登幕雲霄積念告靈
感期與玉真交曖曖天漢澄飄飄景雲迴三真
騰空上控轡迅紫微明唱度後身咸令乘景
飛接出三塗難九玄離苦哀

太微天帝君誦

太真生空洞瓊羅耀寶臺旋行禮玄京衆仙唱微詩迴轉无跡内虚歌契幽期度身上生天吟詠積福基策轡太霞館時復宴景雲飄飄无崖際離苦入玄門意適道亦暢心丹志亦分積學隨日新詠我素靈文八景運天輿飛霄蔚玄靈素蓋乘風迴寥寥入紫清妙讃萬真曲玉響何玲玲披拔九陰籍度身反南庭慶流普一切妙化靡不榮清淨可道宗明朗煥太空妙化由靜默潛想三素宮積念徹○玄虚微微至道通叩詠嚮玄寂靈唱靡不隆○丹暉映雲庭紫烟耀玉林煥爛七寶華璀璨搖靈音宮商自相和妙趣傾人衿玄唱種福田廣度无界心

後聖金闕帝君誦

眇莽元始天三象混玄一蕭蕭正道興浩浩大乘逸六炁還正庭總歸泥丸室出入遊帝宮流精曜雲日運周返天漢窈窕乘玄七貟華映明珠二景對真光靈暉啓朔會玄象交扶桑冥度自相求陰暢朗八芒若能飡此精長得御玄網遊戲九玄臺解憩西羽阿神獸鳴瓊堂飛鳳互參差虚生自然詠真人唱節和化身劫刃庭緣香命清歌建功立福田拔度身上羅七玄散幽宮出離无艱那飛步躡霄嶺翔翮東華宮風雲虚中唱玉音散瓊堂真人詠空歌妙響絶雲房解我自然衿成我積劫功長嘯九玄上清矚覩空同龍吟絶宅府鳳嘯太霄館虚唱无留味哀音乘風散誰能究此章精誦素靈讃以解九陰過拔度七玄難○太極真人曰太上素靈洞元妙經以元始同○生靈文既存衆真詣座燒香禮經旋行誦此二十一篇之章以慶於神庭也玉音激朗清徹九天其句幽微妙趣傍通詠誦一過萬神啓靈常能究習與帝合真解宿對之重責拔七玄於幽宮釋五苦於愁魂度身生於上天妙手微哉斯之靈文也

洞真太上道君元丹上經

洞真金房度命緑字迴年三華寶曜内真上經 内六

南極総司定録上真禁君以始皇元年歳在壬午七月七日中時於上上禪善无量壽天王國七寶洞虚鳳京紫臺瓊林之下敢稽首玉軒請問玉帝虚皇天尊忝胤皇朞命挺宿根輪轉九化結胎瓊津三丹秀景日吉啓晨自龍皇冑希慕九玄修研靈典思真念神長齋瓊闕時不虧間歷稔劫訓名題帝篇位登上司總監萬仙而未獲啓授度命之方運推數至時不常存願賜寶訣以度後賢於是虚○皇道君告南極總司上真禁君曰金房度命○迴年之訣祕在九天之上大有之宮金臺玉室九曲之房侍典玉女乃三千人此道玄微非中真所參舊科萬劫一傳得行此法與九炁同根齊光三景天地長存修之一遍胃藏通津十遍朗徹與靈共言百遍度命内化胎仙千遍乘空飛行上清萬遍道備位加仙卿乘煙駕虚上造帝皇今以相告慎而行焉即命五老仙都南昌上宮監録司馬定仙上真以金房度命緑字迴年三華寶曜内真上經

盟授於君投盟告誓於无量壽天至中皇元
年歷數以傳南極上元君萬始先生黃童中
真金華仙人太和玉女太素三元君金闕帝
君上相青童君今封一通於峨嵋山中若有
玄圖帝簡緑字上清金骨玉藏當得此文然
三道運周九陽應期本正元皇當行道真宿
有仙籍剋得其文得者寶秘慎勿妄宣大帝
靈都宮中有二十四萬上真仙人皆鑄黃金爲
簡刻白銀結編紫筆書文齋聲合真誦詠此
篇玉響遼朗聲表九天通神致靈反華迴年
○遊行禮唱妙冠洞真故能度命天地同根有○
得此道尅成上仙

此經高上之玉章太帝之靈篇羅分一形之
内通理百關誦之一遍妙理自鮮誦之十遍
反容重顑誦之百遍内化胎仙誦之千遍坐
在立亡萬遍道備白日登晨長齋寂處（内五）不關
風塵道无不降計日昇仙若有篤尚未能遁
身故處人中常能別室清齋燒香晨夕禮拜
誦詠靈篇可得禳災辟却萬患禍消上宮罪
滅九陰萬遍積感身登雲房凡行度命之道

當以本命太歲之日又甲子八節之日入室
東向服炁九咽存大帝君仍拜拜轉南向服
炁九咽存南極上真君仍拜拜轉西向服炁
九咽存三天長生君仍拜拜轉北向服炁九
咽存高上虚皇君仍拜拜亦可悉東向心拜
四方而服炁也畢向本命上叩齒三十六通
咽炁三十六過止向太歲上引炁二十四咽
止還北向誦經十遍爲一過訖則服金
房保命符各一枚十遍便十服符隨遍之限
此則通神致真坐見八方調理百關節節
○納靈萬炁總歸則能長生壽極天地三光同○
年也北向執經叩齒三十六通共通心存室内有
五色紫雲覆滿一室内外欝寞微呪曰

玄玄九重炁至道生上元三輪空同瓊五轉
度命雲迴年九御中萬遍道乃分太漠何寥
寥正存帝一君（内六）混合金房内胎息靜百關畢
便詠經也

金房度命緑字迴年三華寶曜内真上經
金房之内有真人化乎玉國生寶隣紫雲婆娑
欝九玄結成瓊臺體自然玉樓金闕對兩邊

派霞丹霄翼靈真緑華浩浩輝中田上有麥
嵩九重天下有萬丈幽谷泉合會洞門造雲
根玉女仙童各三千執巾侍香揚紫煙千千
百百皆群仙整束法服誦靈篇輪轉金房以
迴年三華寶曜洞明鮮十誦一遍造上元吞
咽靈符畢乃還靜思五藏理百關百關之内
各有神太微小童對帝真安鎮舌本通液源
太一務猷度要言近填玉枕下泥丸帝君陵
陽梵命幡徘徊兩眉正中分元英公子固靈
仙化生左腋肝後門洞陽欝靈是白元填兆
○右腋正四負中央司命丈人君明初執籍度○
兆身保練絳宮長乃存

桃君道康合精延齊下宮闕填靈根天帝赤
子三元先泥丸之内九孔前丹皇運珠絳宮
神上填項中大摧邊元王始明本自然填在
四際與口連八真合景叅九玄下填背骨集
中田七真玄陽度命年填兆玉關右腎間通
神致命百液津

六真上元連紫煙填兆頭外與内纏五真養
光法三元填兆喉内執妙篇四真青明反童

顱填兆胃管萬神權三真黃寧色如丹填鼻兩孔通幽關二真堅玉烝香蘭填在太倉无艱難一真天精神靜安填在胃中統生官悉衣錦衣飛青裙爲兆度命塞死門審存口詠誦靈文十讀一遍義理分不但長生昇九玄九九之真諱拘制填在左耳神聰慧竊嚮萬里入无際宮宅欝欝仙皇位教兆度命合符契皇一之魂諱上歸填在右耳總萬機聽聲別鳴同幽微三合成一齊光輝紫素元君諱欝欝填兆頭面光明發呼吸五晨咽日月靈芝滂○

靈无飢渴黃素元君諱圓華填在胃腹結雲○羅制御北帝檢天魔正真保練虛皇家白素元君諱啓明填兆下關固太靈上通九孔鮮光榮拘魂制魄使常生日中司命諱接生填兆左手四大明五華保真置雲營仰引日月咽元精度命迴年窮天齡

月中桃君諱方盈填兆右手運斗星把持玄綱御五靈歷度四七諱天庭迴周三匝洞清明左目童子諱飛靈填兆左目陽光明朗徹无窮覩玉清赫若天威放流星右目童子諱晨

嬰填兆右目陰内精洞觀天闕監帝庭豁若三晨乘運征肺部童子諱素明填兆肺户内外清遊魂散魄付黃寧檢攝帝房无虧盈胎中一元務玄子太一精魄玄歸子填兆五藏結喉棗保神固烝令不死結中烝君案延昌元君精魂保谷童填兆五藏大胃宮納受津液及嬰蒙朱英玉芝自逸充

節中黑烝生斌來帝真精魄諱幽臺填兆九腸統四維能明此真壽无期胞中黃烝祖明在兆常誦之見赤子萬烝混合結成真各部車輿帝同治共室廬精魂理維藏隱書何不○

獨思想玄虛萬遍自足登雲輿

血中赤烝混離子司命精魄發紐子二神共填百關棗調和烝液衛形已能明此道終不死壽得萬年乃方始上元元父高同生下玄玄母叔火王填在胞囊下明堂太一重宴御○

玄綱帝尊明真正相當大帝精魄諱陽臺八虛迴道翼明光帝魂无阿共一房同填本命太幽宮七神合契運明梁迴年度命永无窮萬烝混合成神廬各填宮室烝清虛三十九

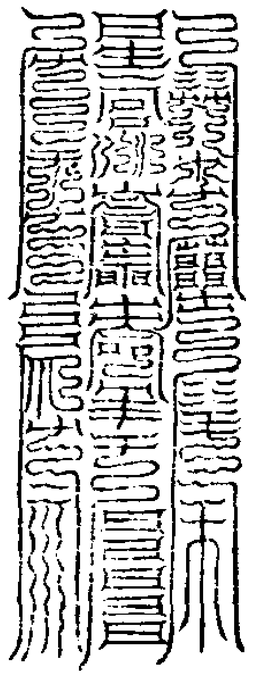
玄一老子林虛靈玄關蕭蕭乃清涼黑帝保成填膀胱白帝安來處陰囊赤帝來覺口中方青帝雕梁五藏宮五帝二老兩仙王衛侍兆身升雲綱帝鄉上元簪勤精絳宮中神中光堅下庭之神歸上明三一真君守兆形各填一宮其烝精審能存之致長生不但不死昇玉清帝一真君父寧在毋精二神待兆紀填防形内死關棗上下羅列相後使不離宮闕曰常在兆常誦之見赤子萬烝混合結成真各部天兵填兆身審而存之自當分長齋積感見○

真人授兆金房迴年篇名書帝録有宿緣皆由勤慕非自然十遍一過萬神欣三年之中道當前見形紫房與兆言降致緑軿飛雲軒遊宴五岳造帝晨上謁太虛玉皇前稽首禮拜更受仙誦經畢當存室内生自然紫烝欝勃相沓入兆身中皆從鼻口兩耳而覺體小熱口引三十九咽徽呪曰

萬烝混合成神廬各填宮室烝清虛三十九孔死命除名言金簡緑字書萬慶欣欣福有餘神登金關升雲輿

凡有金名帝簡紫字上清得受此文皆宿挺應仙青宮紀名給玉童玉女各三十六人侍典玉經營衛有經者身修行此道不得履淹入穢食五辛腥臊之屬觸忤藏神傷真犯炁不得入仙

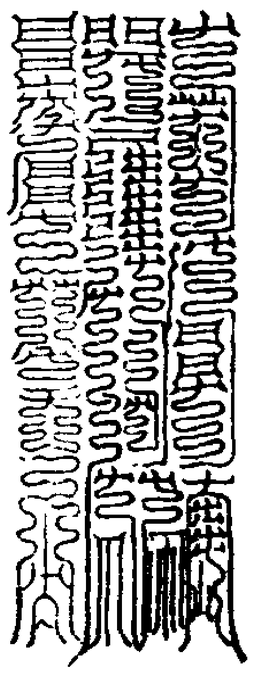
金房度命迴年上真玉符



○每以本命之日青書白紙向王方服之一枚入○室誦金房內真經一遍書符如法服一枚服之百枚上元通暢百關朗開死炁消滅神明總歸服之千枚上元真君見形泥丸思存髣髴與神共言服之萬枚靈塡百關孔孔納真赤子懽欣上感

虛皇降致真人削死北帝度命南宮三景合德天地齊根

金房度命迴年中真玉符



每以八節之日赤書白紙隨節所向服之一枚入室誦金房內真經一遍書符如法服一枚服之百枚中元開真百關納靈內外朗清服之千枚中元真君見形絳宮思存髣髴若見若亡保固赤子反老成童服之萬枚靈根炁充百孔納真胃藏鮮明上徹○太微降致紫軿北酆匿死南宮記生○天地合德三景齊靈

金房度命迴年下真玉符

每以太歲及甲子之日黃書白紙向太歲服之一枚入室誦金房內真經一遍書符如法服一枚服之百枚下元幽闕受九靈之潤百關朗清萬炁總歸內外徹明服之千枚下元真君髣髴見形萬枚道備孔孔結靈死炁都消舉形成仙上感上真降致玉晨度命迴年日月同根飛行太空昇入帝晨書符皆向王上叩齒三十六通仰祝曰天靈節榮九孔肅清五官六府神華鮮明三元塡固萬炁充盈金房度命綠字反生三鍊九孔昇入太清三景同輝天地齊并飛行玄○虛遊宴紫庭畢咽炁四十六過止便服符修度命迴年之道每以六癸之日取北泉之水一斛就本命之日取白芷桃皮栢葉各一斤合煑令沸正中而浴臨浴時向本命叩齒九通思玉童三人執巾在左玉女二人擎香在右紫雲華蓋覆列前後微祝曰天地洞清洗穢除塵鍊化九道反形太真百關納靈節節受新清虛監映內外敷陳日吉時良度命迴年玉童玉女爲我執巾玄雲紫蓋冠帶我身使我長生天地同根畢便浴浴

訖還入室東首而卧取粉自飾通身令匝仍摩兩掌令熱拭面二七過微祝曰

天玄炁清我身已精塵穢消除九九受靈使王十方大聖衆無極至真諸君大人同於赤明世界栢陵舍中坐香園之中長桑之下天我變易還反童形引炁三十六咽都止行此王迴駕諸天降席是時雲霧鬱勃四景冥合之道三年故形皮膚悉脫華骨更生體映玉光面發金容此衆道之妙法不傳於非真輕內六泄七祖被拷長沒鬼官學者密修剋得神仙受度命迴年之道當依科師弟子各齋九日或三日或五日資盟隨年之繒年一尺金人二兩四銖一形誓九天度命代形之信不盟而修道不降感思不啓靈違科犯禁考屬右官奉者明自慎焉西城真人於陽洛宮授魏華存令封一通於陽洛之山

洞真金房度命綠字迴年三華寶曜內真上經

洞真太上上清內經

上清高真元始天王時與五老上帝九天真王十方大聖衆無極至真諸君大人同於赤明世界栢陵舍中坐香園之中長桑之下天王迴駕諸天降席是時雲霧鬱勃四景冥合九日九夜玄陰不解天地無光有如龍漢之內七前幽幽冥冥五老上真前進作禮上白

天尊今日侍座所未嘗經天尊出遊諸天傾奄奧難可尋詳吾昔付真人口訣祕於洞房金華之宮今以告子克得上真與道合體非朝則夕明慎閉口修而行之

元始告太上大道君曰妙道宜明便可注筆

解其正音使皇道既暢澤被十方周歷八極六合之內六合之外脫有靈瑞應運宿植重緣有合真之人宜以告乎上仙上白

天尊元始天王曰輒當因流揚波乘風鼓旗自隨運轉億劫以來屢經侍座教導一切初未如今日遭值聖遭開諸法門得見天書自然至真骨相應圖合五和之音非愚情短思所能洞明今既剔座仰忻觀玄不敢藏情輒當乘範周歷八極六合內外按所見書傳

仙十方衆真大衆充斥數衆不可勝計同時伏地聽命俄頃之間天炁朗除冥闇豁消五色光明洞徹十方忽有天書自然空生字方一丈自然而見虛空之上空玄之內五色光中文彩煥爛八角垂芒精光亂眼不可得看元始天尊普告四座十方無極大衆此是靈書九天真諱合和之炁空生自然九天所說奄奧難可尋詳吾昔付真人口訣祕於洞房金華之宮今以告子克得上真與道合體非朝則夕明慎閉口修而行之

元始告太上大道君曰妙道宜明便可注筆

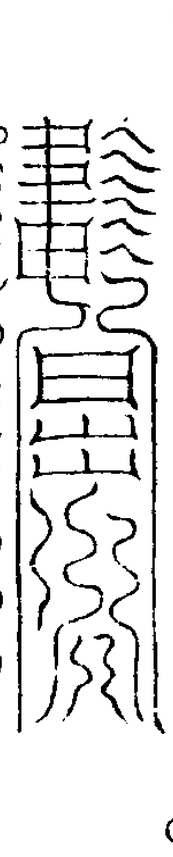
解其正音使皇道既暢澤被十方周歷八極六合之內六合之外脫有靈瑞應運宿植重緣有合真之人宜以告乎上仙上白

天尊元始天王曰輒當因流揚波乘風鼓旗自隨運轉億劫以來屢經侍座教導一切初未如今日遭值聖遭開諸法門得見天書自然至真骨相應圖合五和之音非愚情短思所能洞明今既剔座仰忻觀玄不敢藏情輒當乘範周歷八極六合內外按所見書傳

冀萬有一合稽首奉命而作頌曰

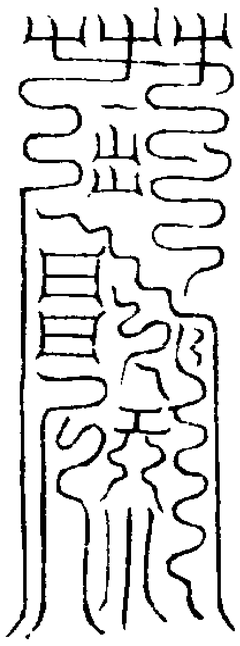
元始開大有落落諸天明妙哉龍漢道八會
結成經煥爛飛空內流光三界庭神真啓靈
會玉字應景生天真通妙趣五和合成韋朗
朗玉音響飄飄萃上清開度無終始九幽受
光明巍巍大法門教導一切生斯功不可勝
歡樂慶萬齡

上清九天真名大符佩身昇仙飛行上法



高上空玄元始丈人自然精光玉寶符

第一真名混法度應得道之人



高上九玄元始天王虛生結精通光玉符

第二真名洞法度應得道之人

高上太空九天丈人玄生玉精凝靈保真符

第三真名開法度應得道之人

高上玄虛九天真王空生自然清流保仙符

第四真名明法度應得道之人

高上空洞混化九天道父精生天通氣符

第五真名道法度應得道之人

高上空生虛无自然九天真母九微道黃精符

第六真名沌法度應得道之人

高上紫映九霄太真飛靈自生神符

第七真名闡法度應得道之人

高上玉寶太真丈人三炁紫靈符

第八真名喘法度應得道之人

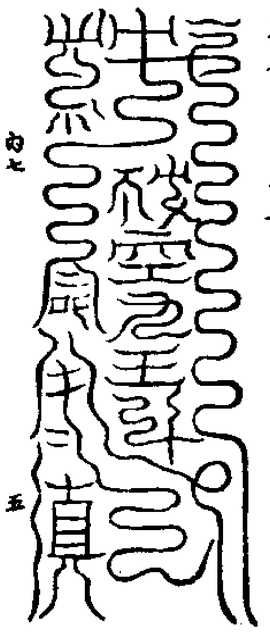
高上玉虛萬始先生玄靈紫霞昇幽符

第九真名浪蘭法度應得道之人

右九天真名金訣真符法度上仙不度中仙得深寶秘藏之金匱勿妄示人有風刀之考

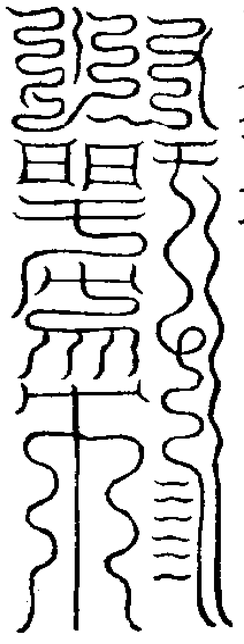
糞圍單元量天八生自然寶符

姓諱杓物羅真訣



禪善無量壽天玉真虛生混成靈符

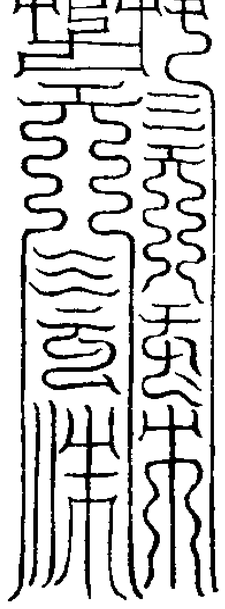
姓諱墮杓勒真訣



○

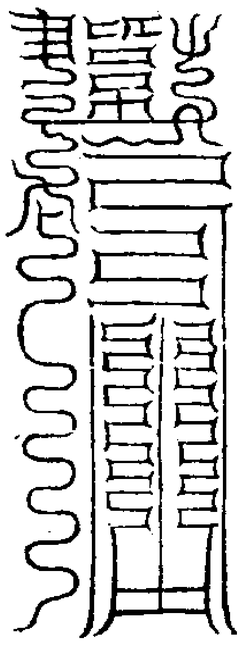
梵監天三炁龍胎玉靈神水生自然符

姓諱提頭羅真訣



兜術天道真空九微鳴水素元之符

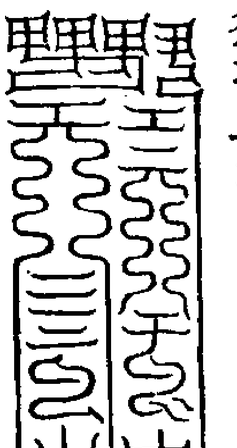
姓諱攜仕度真訣



○

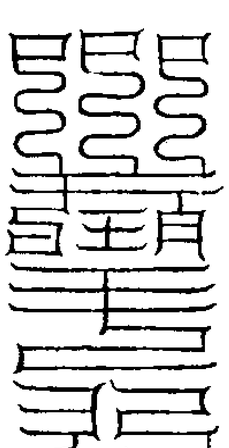
不驕樂天九虛玄生天水飛靈元精符

姓諱須持真訣



化應聲天王寶洞徹左契命保真符

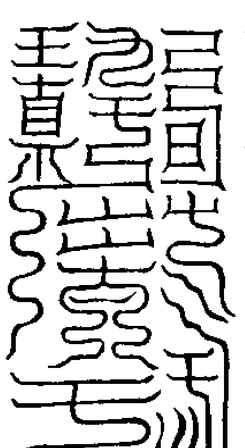
姓諱蘇越真訣



○

鬱賓天虛明左契神化通神五符

姓諱務雲梓真訣



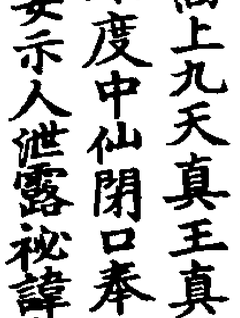
梵摩迦夷天空玄上元三炁化自然符

姓諱疑泓真訣

○

波梨答耶天九炁生身三景清徹飛空符

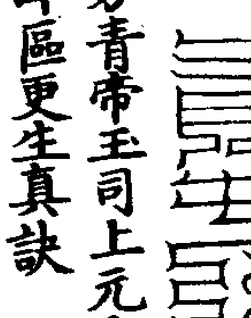
姓諱靈淵真訣



右高上九天真王真姓真諱法應度得道之人不度中仙閉口奉修藏之洞房金華宮中勿妄示人泄露祕諱身沒九泉明慎奉行

東方青帝王司上元玄靈自然道度仙符

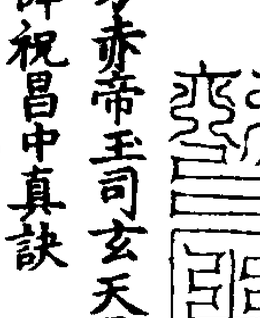
姓諱區更生真訣



○

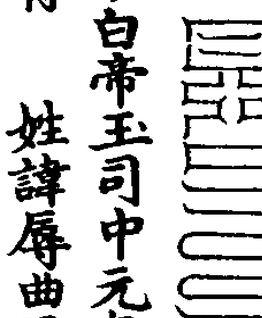
南方赤帝王司玄天靈元皇微王真符

姓諱祝昌中真訣

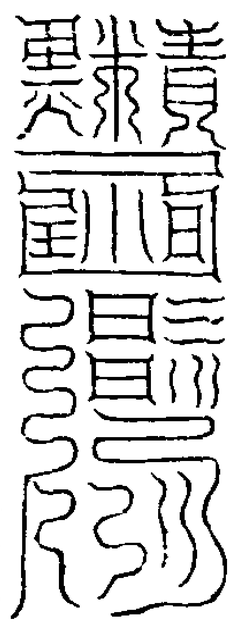


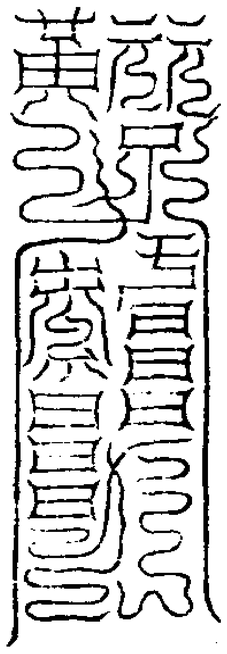
西方白帝王司中元皇靈几化生八炁紫仙金符

姓諱辱曲正真訣



北方黑帝玉司皇元靈都虛微八道金真玉符　姓諱玄尹豐真訣





中央黃帝玉司三元靈微正黃書真生之符　姓諱王真真訣

○右九天五方玉司姓名祕於九天之上結十方真炁合和五方自然之炁結而凝精成真姓名以爲佩帶於三十二天之中科簡脫有合仙之人骨相應圖依立玄都具格盟天金繒誓心奉經之心至然後而告若得身佩九天真王自然真名姓諱之人必得上仙不旬月朔但精心信向勿不精勤深藏金華洞房之宮閉口奉修勿以輒傳泄露真名考沒爾身上學之士詳慎奉行

太上黃中理炁九微玄城精既太和主龕隸无逝九天長竿靈侍愛中元上真來監交上元赤子總近生下元丈人使千靈玄上飛真主養生高上元君益天精紫微朱宮稱太平猛獸四衛爾形軀我九口長牙天翌四目首吞虎平河食金柱八風吹海張炎叩禮山焦禽剥鑿齒銜蛇玃天嶺萬父八文蛇年喻辰斗栴丘走萬牙斧斧猛目啖石銜豹舞師子金頭食鬼苟張山栢地雷鳴獸電天牛破山賤踊百靈行飛走附强禽在我備爾神長益炁命付魂行海○及丘山使天獸促爾身太上真丈人保長生得神仙登九微玄

右上清紫素元君上真撰出真文以爲迴文高上元君以此真文度三十二天中紫微上宮宿有玄名帝簡者應補上仙之人不傳中仙地仙不得參聞自无萬劫植福福流今身終不得見若有得者尅獲上仙骨肉俱飛此真訣要傳上清紫臺玄闕宿有金名玉簡者受文而不學要自成仙一名太真陰陽靈籙一名九流真書此真訣无所不辟无所不除學上仙之道要須受佩勿妄示人有風刀之拷一依四極明科之制

洞真太上上清內經

○

洞真太上丹景道精經　內八

太谷先生黃童眞人谷希子傳余受而遵行封一宗於岱宗山中與隱地八術名同事異八術八名藏之玉笈封以金章侍以玉童衛以玉女各八百人玉晨授於九玄七千年乃傳余此之丹景亦有二名一曰太上丹景道精經二曰太素三元曲素訣辭玉景內眞金童與憂樂惠解又名同實異七千年中乃聽三傳百年之內有其人者亦得三傳給玉童玉女各二人然曲素訣辭內眞金童者乃虛○皇帝君之實辭也烟生○結文玉浪虛無徊眞洞乎曲說訣素煥乎金房故能除六天於三變之始招五神於七徊之中司一列三則靈仙降寢轉七變五則應召无方禮二尊於閒館震素慧於寒靈於是山澤稽精水源伏滅千妖同誅九魔失隊咎五百於金章招酆華於帝位然後玉華宿寢五老同謠神兵束魔邪烟絕翼拔七祖於南宮受形胎乎晨霄拜太上於藥闕謁太素於西朝超五品於帝室窮二儀而不凋斯故極眞之高章徵魔之所摽也依四極明科之制使五百年中聽再傳之兆常能誦曲素訣辭於寢靜之宇者則五老之實晨朝玉華之女夕降衛文大武以攝不祥源澤之神皆來拜已五嶽眞靈稽首而前若欲有所役召當行七轉五變先正心北向存禮太素三元君於金華之宮又拜太上玉晨君於七映之房此二尊君玉秀虛朗金姿映苓圓光蔚於華曜激乎八玄存既畢叩齒十二通先三讀金眞之祝畢乃讀上品第四章次讀第二章次讀第三章次讀第五章次讀第六章次讀第三章次讀第七章上中二品合十四章都畢又臨目心存所召則隨心而到諸召五嶽神靈及司命司錄北帝三官並使除罪籍刻生名伐滅罪魔之烟炁絕塞試觀之根源勿語既畢時發遣之慎不可久留一月之中得三行此道若但欲驅除不祥伐伏妖魔者自不可復行事也當先讀中品第三章次讀上品第二章次讀中品第七章次讀中品第四章上品第六章又三讀金眞咒此謂五變之道以招伏魔鬼但單行之不復有所存禮也若欲迴七祖之罪拔生宮於帝尊者兆當先存禮如上從經上品第一以轉之三過輒當一讀金眞祝一日之中令得三遍至五百過為一品過至五百品過則七祖胎仙兆昇三天也兆誦經之時慎勿令章辭有誤十誤則罰一品矣

夫欲佪品大過之時皆當先齋三百日沐浴五香使身服潔清絕交人事心不營慮然後乃得存行之耳太素三元君曲素訣辭玉景○

內眞金章

上品第一章曰

北命錄臣　四司東靈　南和九眞
化合感明　併羽太一　玉景揚泠
撿錄五神　高命北清　魔靈受事
萬司摧聲　太陰四混　景昇雲京

中品第一章曰

太上委玉司　九天總神營
混此歸會昌　寄炁保昌靈
招魔束鬼精　司錄位帝庭

促來召泉曲　荷戈侍神營

上品第二章曰

徘徊三玄　理命四司　太一元禁
握節往來　九源隊滅　束錄鬼祇
大帝扶胥　五老同規　明眞紀魂
華元理魄　七慧齊吟　永康常伯
請治不祥　攝魔護籍　司罪伐妖
六天摧落　上願名仙　身昇晨宅

中品第二章曰

運氣入太元　解罪列帝圖
玄錄刋朱軒　九眞秉金符
出入無定止　解駕皇人家
四明奉神宗　玉旍徵萬魔
高兵列帝帥　伐此載酆章

太素金眞消魔內眞呪曰

太元啓眞　萬靈勒羅　農司逃澤
四童明牙　金仙秉鉞　天旅充戈
火爛揚鋒　水甲導波　冲落九天
洗滌玄河　號獸毒蛇　鷹禽擊魔
山精伏滅　七象交和　馘斬千妖

齊戮酆華　金威震落　六天凋殂
三元告命　萬靈是呼　四明聞召
請籙帝圖

上品第三章曰

大帝上命　玄元四章　天帝秉鉞
司命承綱（內八）　元眞護籍　七符司皇
神宗輔衛　保命桃康　群魔受事
應召會方　千妖伏滅　山嶽啓梁
握符促到　萬邪自傷　九天之命
賓錄中王

中品第三章曰

四落酆山　促校鬼都　西皇揚輪
南眞奉書　太一同軿　玄幽伯無
三元秉籍　公子定符　九鬼七廣
應召對誅　千精受事　奉我勿休

上品第四章曰

理命眞君　北攄定慧　養光神庭
丹皇栖懸　雲拘守靈　萬魔收厲
司命秉符　公子護籍　仙王騁駕
神華高幙　五嶽奉轅　千妖收落

鬼滅禁庭　凶伏帝濩

中品第四章曰

太无偉神寶　圓明映三清
紫虛方玉皷　上景固天精
三官促受事（內八）　嶽眞一來庭
四司明朝禁　千妖假伏形（五）

上品第五章曰

上帝凝天　促命四眞　靈元列素
神虎衛蕃　永攝陰府　頓落酆山
妖伏火宮　精滅帝前　所召促到
无鬼无眞　三元告符　籙景皇賓

中品第五章曰

玉虛理帝景　玄炁聚泥丸
九眞列華房　公寧合玄丹
太山三官主　從來對帝言
收魔束鬼精　乘景太素端
七祖拔滯根　兆身昇三天

上品第六章曰

太无上景　南眞受靈　起非握節
玄一扶旍　明眞秉曜　上躡雲庭

九符促召　群妖滅形　嶽鬼伏到
六天摧傾　有凶而誅　有善必營
帝與太一　記籍書名　我同福根
飛仙上清

中品第六章曰

九天有司尊　帝一理靈標
威明煥八景　揚旍列太霄
併此芬艷嬰　萬靈一來朝
魔王促受事　滅邪破千妖
提攜青帝母　列坐金華條
○七祖受仙品　永度三塗囂○

上品第七章曰

太極四眞　奉司帝一　玄歸保神
育生理炁　元宗奉行　九眞混會
赤子凝天　文素蔚羅　急校三官
戮妖滅魔　九天震落　七炁冲和
除伐胞根　拔履三塗　累葉受恩
世爲仙家

中品第七章曰

帝一守玄靈　拔籍三塗中
虛盈順福生　化合泥丸宮
三官對帝召　急來校北酆
滅除妖穢津　身得昇帝墉
世世大福生　繁華永无窮

凡誦曲素訣辭玉景內眞金章之時皆帝一凝觀司命衛眞五神仗鉞公子守闕當淨服燒香心禮四方然後乃得開其篇目耳發響之時則千魔聚伏萬妖摧爛山嶽來朝玉華同宴誦之一品玉音瓊振七日勿殆萬向如願矣

○凡受曲素訣辭之法丹錦三十尺金鐶兩雙○以爲帝君玄眞之信也授書之時對齋七日灌浴五香不交人物求降感應必可授者乃得傳之傳非其人妄泄寶經則七祖父母受冥拷於地獄可不慎哉

洞眞太上丹景道精經

二經同卷

洞眞太上青牙始生經
洞眞三天秘諱

洞眞太上青牙始生經

修行五生寶圖

青牙始生西王母所修傳太谷先生黃童眞人谷希子太極眞人封一通於岱宗之山七千年三傳有玄名紫簡當得此文百年內有○其人者亦聽三傳修行五年三尸消滅五神○安鎮五帝交遊逍遙三清也

東方青牙元象蒼天中爲歲星流爲木精下爲太山鎮人肝府其炁始生如春草之初萌其光啓耀如暉日之發芒二人共吞與神同一

南方朱牙元象丹天中爲熒惑流爲火精下爲衡霍鎮人心府其炁始生如絳雲之勻白日其光肇照如玄玉之映丹淵二人共吞與神同一

中央黃牙元象黃天中爲鎮星流爲土精下

爲嵩高鎮人脾府其炁如黃羅之裹紅雲其光如紫煙之籠落日二人共吞與神同一西方素牙元象素天中爲太白流爲金精下爲華山鎮人肺府其炁如景雲之絡明月其光如幽夜之覩明珠二人共吞與神同一北方玄牙元象玄天中爲辰星流爲水精下爲恒嶽鎮人腎府其炁如素煙之迴玉樹其光如流星之赴泄波二人共吞與神同一男女年十二以下知可及之未可行之十二以上知之行之不經私通謂之始生十五以上皆爲晚焉晚知多已經損補復彌爲艱難雖非私通知生爲晚晚生猶可得延不可名爲始生矣若經私通後知生道先應齋謝依科如期不知謝法不得參受始生之經得受之者不死能得之者必生生生之人共吞五炁五藏結華五神懽悅五星流布五老降靈攜遊五嶽上宴五天長生不死保成眞仙凡經傷損不得始生之經不吞青牙之炁不納五色之津雖習衆方終不補復補復尚未可得得道從何而招矣夫乃同志精修五德勤服五牙旦旦不替亦可向五王方行之不過五年位登仙聖五帝使命羽駕雲輿日夜迎接適意逍遙運未昇玄迹未淪隱行化世間出入无礙誹謗者自受其殃干犯者自罹其咎惡人凶魔不能毀壞辱之愈潔揜之益明恩德流布天人仰宗矣

○洞眞太上青牙始生經

○

洞眞三天祕諱

凡受三五先存識三天真名三師真名有急灾困病三聲大喚三天名密喚三師名灾病皆消也

上清微天真名防

中禹餘天真名元

下太赤天真名德丘

右三天真名

左无上真名𢍰

右玄老真名众

○中央太上真名𧆞

右三師真名

凡知三天三師真名長生不死其間存之不恒行善未備時有灾厄步綱消之不得行神龜天蹻直禹步步星呪願亦驗又常應存斗諱台名也勿忘勿忘

凡開星圖及步時存思并晨起夕卧皆先叩齒九通陰祝九星名曰

第一太星精名玄樞願某飛仙乘虛駕浮

第二元星精名北台願某飛仙遊行洞臺

第三真星精名九極上真願某飛仙得治三雲
第四紐星精名璇根願某名列爲飛仙
第五綱星精名天平願某飛仙登行上清
第六紀星精名命機願某飛仙名書太微
第七闡星精名玄陽願某飛仙得使玉童
第八帝星精名高上玉皇願某飛仙得登後
聖之堂
第九尊星精名太徵帝君願某飛仙得入丹
瑤玉房

右九呪畢叩齒九通行隨意卧有口中火○者達乎道也

凡見凶鬼惡人即存斗星指之閉氣心祝曰
吾是天目與天相逐精若雷電明耀八域徹
知表裏无物不伏如此則姦凶萬鬼禍惡衆
輩莫敢犯子

卧斗訣 内九

斗星者太極之紫蓋玄真之靈闕九星之神
席天尊之偃房學真之士天尊授之使其偃
息斗中暮卧存斗星在所卧席上依圖首九
極使真氣入泥丸足躡尊帝二星心念飛仙
令高上拘我七魄太微制我三魂左手把北
台右手執璇璣行之十八年色反嬰童九星
之精變成九老俱來迎子白日登晨

凡能赴請爲人救灾嚴就行出家門外三步
正立叩齒三通陰喚七星魂魄名衆呪依如
事畢坐及餘食卧息便旋出還皆有呪若有
病急不得驅除至病人前呪一既水盛鹽吩
漱散之三過止仍存神配衆訖向九星陰呪
之日留不徐舟太陽老君陽上眼鄒索諾寮
十五步存腎爲水往殺火作新屋舍立具至
頭剌心我八千亦水女母門人可畢見步綱
門扣齒二十通仍禹步九跡入門存三將軍○

姓名兵衆周繞身形

又存五方五星將軍又存四大七星華蓋覆
頭徑入死畏入坐向月建歲王不便者先向
之閉氣就座得向日時建王亦善唯勿用破
閉起止出入常存慎之坐定呪呪畢命主人
掃洒堂庭晴則庭中雨則堂内 内九 施席香火畫
向東夜向北盆水置席前大刀置盆上計取
斗中加罡門時主人投辭拜請道士東帶就
座漱口發爐捻香口章
凡惡夢光惟死喪滯病凶人公私侵凌淫盗
皆用驅除若年初斷絶瘟疫及邪病大癘鍊
易故氣派布祈恩悉以大盆盛水細沙石子
數斗赤豆隨多少宅大小取足淨物貯之置
鬼門上六吉日依法施行 甲寅旬辛酉壬戌 凶餘日皆吉
事畢坐及餘食卧息便旋出還皆有呪若有
病急不得驅除至病人前呪一既水盛鹽吩
漱散之三過止仍存神配衆訖向九星陰呪
之日留不徐舟太陽老君陽上眼鄒索諾寮
十五步存腎爲水往殺火作新屋舍立具至
頭剌心我八千亦水女母門人可畢見步綱
竟下星寞目視去地尺許骨節盡赤如新生
○
形存左目爲日右目爲月青龍白虎五神備○
具頭上七星足下七星在 左手指地 目視北斗 陰喚十五
言雞鳴糠糟俗神明珠蘇樊光性吞玄茂陴
之閉氣就座得向日時建王亦善唯勿用破
手變形存兩耳爲玉門髮爲衆星口爲斬邪
閉起止出入常存慎之坐定呪呪畢命主人
便者 左手誠止 陳者五頭 一身以治病 右手伐逆 佽 掃洒堂庭晴則庭中雨則堂内施席香火畫
向東夜向北盆水置席前大刀置盆上計取
斗中加罡門時主人投辭拜請道士東帶就
座漱口發爐捻香口章
凡惡夢光惟死喪滯病凶人公私侵凌淫盗
失忠招灾抱考 因有事 若陳之 云 父母兄弟某疾厄
云稽顙請臣水乞 云 鍛鍊凶邪溫毒鬼賊臣

與某義同腹目不復所見謹按先師本法奉修所受願所請者下所召者到所厭者伏所收者擒所誅者滅所治者愈所禳者却恩唯太上衆尊乞垂恩祐覆蓋肉人謹啓畢再拜凡有官災疾病急卒災厄初下七星祭向北大內九仰頭存見斗星赤光赫然仍大喚七聲喚曰北斗某星真諱甩網府君如此七遍某今有某事急切云云乞丐救濟須效即爲甩網七星諸官設祭奉上清酒香餅新果正味報賞有功不負信誓便去勿顧如願即解用清酒○七勝乾棗栗子七勝沉香十兩五方香爐各一具潔壇場之法夜半時於无人處靜密爲之施設畢七聲大喚請下府君禮七拜跪啓乞隨願言之凡七過上酒願隨意說之畢於座食之令盡法不得遺分他人臨時食不盡埋壇上忌雞犬見之若急事厄難困病下大熊向北三聲大喚北斗甩網府君左右三部大將軍唐莒周五方三元將軍顛倒鉤天擊地斬伐擊逆消災散禍金鎧金裝大將軍三將軍力士捕鬼使者三五衆官赤氣吏兵某今某事云云乞丐救濟須效奉設熊具以報勞苦不負效信還勿顧如願即解依後儀式若有大事卒急下三五廚向東三聲大喚赤天三五左右大將軍太上三尊某今有事云云乞丐救濟須效即設某厨如干人言功報賞不負效信賜真絳五十尺爲綱頭信次二十尺亦用四十尺五丈七丈九丈極十五丈隨災輕重及家貧富量之如願上品十誡之律可以度人廣加開化令入法門勤奉之者則得自然之福无爲之道也十誡者一者不得嫉妒勝己抑絕賢明二者不得飲酒放蕩穢亂三宮三者不得淫犯他妻○好貪細滑四者不得弃薄老病窮賤之人五食炭五昔偷經長淪九幽元有生時縱得解脫還生六畜之中不得人道惡惡相牽善善相因罪福之對如日月之垂光生死之不滅如影之隨形緣轉相加如車之輪今說是誡○得飲酒放蕩穢亂三宮三者不得淫犯他妻○夜流曳抱銅柱履刀山循劒樹入鑊湯吞火○諸禁忌八者誦經忽略嘖嗔自是九者責望人意瞋恚四華十者臆斷經旨損益聖典不信宿命快情所爲穢慢四大不念生道此十惡之誡不能離身犯之者身遭衆橫鬼神害命考楚萬痛恬无一寧履善遇惡萬向失利死入地獄幽閉重檻長夜之中不覩三光晝○夜流曳抱銅柱履刀山循劒樹入鑊湯吞火○食炭五昔偷經長淪九幽元有生時縱得解脫還生六畜之中不得人道惡惡相牽善善相因罪福之對如日月之垂光生死之不滅如影之隨形緣轉相加如車之輪今說是誡護度天人明識諦受勤行勿忘矣

洞真三天祕諱

洞真太上飛行羽經九真昇玄上記　内十

一名上清太上迴元九道飛行羽經

太上大道君昔受飛行羽經九真昇玄上記寶言紫文録金之字超虚躡空浮景之道於玉清上宮虚皇高真道君於是太上大道君以其要傳上清玉帝君君以傳上元太素君太素君又傳太微天帝君君施行眞祕以傳中晨中黄景君君以傳皇初紫靈君君以傳中央黄老君以傳九微太太眞王保王金闕上相大司命高晨師青童太君梵漏使以此文○教授當爲眞人者也

諸有太素絳録及金簡刻名皆當得見此文自非其人不與相遇欲出傳之者必須精應感激乃付之耳歃盟斷金誓以不宣之信矣有此經者太素三元君遣玉童二十四人玉女二十四人侍書之左右糺剌泄慢之愆護有書者身此

太上中眞之道也非次第之中也蓋中和之中眞矣配簡三元名刋太素行則紫旋之節駕則八景錦輿前從萬靈後從千眞九鳳齋

肅天鈞唱弦神龍啓道五帝叅軒飛行太空遨宴丹霄位爲上清眞人玉卿之師

諸有太上飛行羽經昇玄九眞者聽三千年六傳遇其人一日頓授之若無可授者三千年限盡以朱素寫六通封之戒眉山金臺之室過此不復傳出不可授而傳者泄眞人之道也受而不承科者毀眞人之師受者盡宗焉遺書慢犯宣露寶文者七祖父母詣玄都受風刀之拷身爲下鬼幽之夜河欲受飛行散金爲盟欲知仙忌文巾爲志○

既知羽書天地同符乎閲玄文超駕慶雲此之謂也出委羽洞臺刻名太素三元君有言曰

仙人始知蔭庇斗星之道而未知眞人藏斗精之法夫九斗者天樞之正蓋玄軸之華寶機紐八維總旋九度迴蔭圓方運攝和氣理調陰陽司適無外夫斗星之玄曜二暉爲之夜翳璇璣動用四象爲之流隆玄明合煥威光共蔚矣

太帝君有言曰

仙人徒知咀嚼陰陽吐納二氣而不知斗星是陰陽之根府二象之玄網也乃苦辛玩其波末而不識營始而甚易蔭其枝條而失乎根本矣何不心藏九斗陶冶二象耶行之十四年太上迎以瓊輪超虚躡空上登上清列爲上眞反神嬰顏衆神侍軒

青童大君有言曰

仙人徒知璇璣大威煥曜萬辰觀九道之流共玩負勤以攝神庇之以來大度用之以求神仙而猶不識迴九氣以内照藏明斗於泥丸於是魂凝魄練合德靈煙解其道上昇上清得其道身爲上眞是以眞人抱大象以匿霞包斗精以藏身我先師是故左駕緑雲右總絳晨身昇太素超虚躡空

存斗星紫色其剛赤色覺紫色之炁温暖也

存星大小意行之此青童君口訣昔栢成子谷希子廣成子青眞子各存斗星之炁並與身共入蓮實之中忽見蓮内有千里金池玉山萬頃宫臺宇室蓋亦連雲朱木結實紫華生園碧葦玄黄三素八輪奇異之觀不可名

字四子遨遊經時旋宴極盼而反當是之時
不覺蓮實之中央也所謂以大投小變化无
蹤此存星之極感閫狹之標致也乃可豪抄
爲八海何蓮實之足妙哉
以月一日三日及五日禺中時夜半時唯一
時也入室正坐北向接手定氣臨目畢乃存
北斗九星來下入頭泥丸中以柄拘前指魁
偃向上也良久忽見斗魁中有一大神人衣
服名字如祝所言極久頭中當小熱温然也
此是上元九精眞氣來入故暖異以告驗熱
○感之休應也方乃嘿液五十過叩齒九通畢○
舉左手第三指捻兩眉中央於是微祝曰
太上紫暉九道之尊華蓋七落迴曜萬晨動
御高靈靜和景雲陰陽流灌二炁中分旋濟
無外煥朗衆天今月啓牙來登泥丸元精結
感化爲大神名曰奇紐厥字靈網正坐中斗
遊我明堂鳳羽紫帔虎錦丹裳左帶玉佩右
腰金璫手把流鈴頭巾晨光吐炁溉精泥丸
以康魂魄凝和楨華柱梁使我飛仙超虛躡
空上造上清策虎命龍北朝玉帝瓊琳上宮
西謁太素稽首三元
祝畢又嘿津三十過叩齒九通又祝如前畢
起北向再拜西向再拜拜畢乃不復臨目事
訖矣
諸寢靜之室牀上行之可也拜亦不下地也
夫眞人作法所貴於安其所安崇妙簡微不
復曲折敗常乖乎宿處也要道不煩要領絶
倫矣
後施三祝之法皆依佈象此行也但祝不同
及存星有背向之異耳要言在於密房曲室
○勿令有見其存思也所以爾者存思時玉童
玉女將在側而鑒焉又不可弔喪臨尸經穢
淹邪衣被巾履一切勿錯越以假借於非類
矣何謂類邪同志契者是也非我同好不與
同席而坐非我同盟不與同牢而食道俗以
殊有崇奉六天及事山川魔神者不居其室
不饗其饌勿著其衣勿冠其巾蓋避其尸穢
之下氣過其邪風之往來也此所謂眞道之
眞道矣精妙之精妙也若能爲其妙乃得其
眞能避其穢乃獲其新若將混沌雜棲臭香
齋嚮不標其神不整其氣淫眞同牢貪厭共
位側邪風而不蕩心穢塵壤而不思超邁者
以此尋眞眞爲無也夜光不生於糞井下才
不楨乎標嶺此之謂也精感彷彿靈應機微
玉華告驗神光表暉自非爾師勿言之也斗
中大神者蓋九星之精因感變而忽生矣是
施行時當心存名字至後祝日止後祝自復
有神又存如初若是泥丸中星神恒存居其
中每事效此爲象
存斗星來下令極思不覺忽然已在我形中
也初存或未應彷彿但極思念之如已在形○
忽然見魁中有一大神衣服名字如祝所言
極久當有覺心中温暖眞氣來入也乃嘿津
五十過叩齒九通舉右手第二指以捻心於
是乃微祝曰
太上紫眞九氣中靈包括萬度璇璣煥明飛

霞流暉曜燭玉清玄蓋衆辰陰陽判成四和交降七緯順生肇月吉辰來映心庭流光落景中元充盈六府啓關華液泯平魂魄制練得眞之精感至皐變億化立成忽見大神坐安心房整氣朝津百節流通攀斗據魁盻邈百方其名璇度廞字素康綠羽華帔龍帶虎裳身生寶曜項負圓光首建飛晨扶冠低昂使我飛仙超浮太空上造紫闕北朝玉皇役使萬神衆靈奉迎心上生華慶雲永昌鳳嘯泠泠鸞吹鏘鏘

○祝畢嚥津三十過叩齒九通又祝如前祝畢○起向南再拜事畢此也畢乃開目月十五日十九日二十三日禺中時若夜半時入室正坐接手定氣臨目畢乃存北斗九星來下入臍中三寸下元宮中以斗柄杓竪仰向心魁中向外極久忽見魁中有一大神衣服名字如祝所言亦當覺臍中溫溫熱眞氣來至也乃嚥津六十過叩齒九通使舉左手第三指以捻鼻下人中於是乃微祝曰

太上紫皇煥朗中樞九瑋炳藹光秀太霞萬靈仰鎮千晨植牙七度用明九煙芬葩制陽表順執陰以和眞暉啓陣玄根總羅肇月惟吉觀映臍內紫氣發霄飛光縱墜練我魂魄華津縈蔚忽見大神上宮靈貴名曰抗萌廞字流欝正坐齊中乘斗九氣吐納雲液平血理胃黃鳳羽帔龍衣虎帶手啓日根頭戴綠符腰生流火煥電映無使我飛仙超空躡浮上造玉房攜帶霄虛役使萬神天地同休

祝畢又嚥津三十過叩齒九通又祝如前祝畢起向本命再拜拜畢開目行下元之道畢○矣凡舉手有所捻是臨祝之時耳祝畢接手○如初

八節日夜半時入室正坐接手定氣閉目內視乃存一身冉冉起上飛昇北斗魁中良久爲之如覺我形已在斗中也極念爲之當聞體中熱是眞炁合德也又存九精三大神名字服色貌如嬰兒之始生也三神與我對坐我心拜之焉精想彷彿遺形眇眇將令怳惚也乃嚥津八十過叩齒九通舉左手以撫心乃微祝曰

太上丹靈玄光飆煥九瑋啓璇暉炁澄散紫晨幽燭七曜蔚粲二景奏明陰陽以判四度用昌雲津迴灌八節啓炁上昇九元據斗攀綱奉見三神問我稽留何不昇仙我即稽首畏鬼以前帝乃赫然口銜日根左破六天右蹙酆山流鈴上煥萬魔碎分遂和我魄強我三魂藏斗內曜九精在心紫霞洞映飛光萬尋和魂制魄六腑滌練精感變躍玉妃忽見坐當我心俯視仰盻其名密華廞字鄰蒨吐納朱炁和平百關身服錦帔鳳光鸞裙腰帶○虎錄龍章玉文手執月華建以日冠騰躍太霄駕景蓋雲書名太素我得飛仙超浮空同乘瓊太元上造朱房役使萬神紀均二度還反嬰顏北帝激電南帝火陳東倉啓燭赫赫雷震西流雙抃鳴音唱鈞四舉超躍薦我玉眞遂乘八景遨宴九煙

祝畢又嚥津三十過叩齒九通復祝如前祝畢起向西北再拜畢開目行八節之眞畢矣此道是超空之祕妙九眞之奇法三段行眞月用九日故謂之九眞昇玄文

此太上禁書內寶爲眞之要訣也若得其人當傳之時受者當清齋百日或三十日或十日任意造其所適矣又當先告齋一日以洗素心授者對齋如受者焉付與之日步累壇前剪髮立盟爲不宣泄之信誓也後聖以軟血犯生氣之傷前剪髮遠膚毀之犯謹以黃金二鎰代割血之信青桑之帛三十二尺當割髮之約師受誓物不得散爲私利籍以濫用皆當施山棲高隱單侶貧道若超騰步虛或投之於山室散之靈巖所以爾者明天信○

貴東誓測道精賤愛育也不奉科約生死七祖父母受玄都風刀之考身爲下鬼傳授年限出授節度如上法當謹按之盟物皆精上也啓心肅整坦誠單允靡有不盡也

受書則宗也授書則經師也聞道則仰範標模求生則存正生地不遵所奉闕略遺慢者三祖獲刑於大官身生業疾軒轅師荊山丈人丈人但解鍊石之道無他妙也豈賢於縉雲哉軒轅魯問其鍊石道故遂師焉荊山丈人是姬幽子也今在委羽山能鍊石成水煎水成玉粉玉爲散以石水服之能知其道與天同存然不能飛行虛空手把晨霞也鍊石雖妙固小術耳

右太上飛行羽經九眞昇玄上記其道畢矣其下弓是太上九眞中經書雖有上下序訣然別法異用不相干也中央黃老君分以傳太虛眞人與八道祕言相次九眞中經在人間施行亦有口訣本文似祕不書也今請言之

第一眞法當以五月五日十五日二十五日二十五日○二月之中五過行之耳○

二十七日二十九日一日皆以平旦

第二眞法當以八月八日十一日十四日十七日一月之中六過行之耳皆以午時

第三眞法當以六月六日七日十七日十八日二十五日二十六日一月之中六過行之耳皆以巳時

第四眞法當以正月二日八日十三日十八日十九日二十八日一月之中六過行之耳皆以午時

第五眞法當以三月三日八日十三日二十日二十六日一月之中五過行之耳皆以未時

第六眞法當以七月七日十一日十四日十八日二十三日二十五日二十八日一月之中七過行之耳皆以申時

第七眞法當以十一月二日六日九日十三日十六日十九日二十三日二十七日一月之中八過行之耳皆以申時或酉時

第八眞法當以二月二日七日九日十五日十八日十九日二十七日一月之中七過行之耳皆以戌時或亥時

第九眞法當以十二月三日九日十七日九日二十六日二十九日一月之中六過行之耳皆以午時

右行九眞中經口訣畢矣此月此日皆是合眞迴順生炁攝精之時善可以存思易致玄感若高棲絕嶺潛標雲巖斷人事於內外割粒食以清腸接手正心合手含晨皆當日日施行自如本經今之所書蓋人間多事不得日

日清閑以行之也行之十四年亦超浮虛無
能死能生出水入火上登上清玉藏生華與
天相傾

其昇玄羽經上卷也行之三道一月九日蓋
亦人間未及大靜之時若長齋久靜單景獨
徃仰秀空洞心單事外者皆宜此日行之以
次相續也一月九行施於人中耳

八節昇斗中又存思忽見斗中玉妃在我前
坐玉妃坐紫煙入我心中良久其衣服如八
節所祝此女子是九精之陰靈玉清之上妃
也出青童口訣

洞真太上飛行羽經九真昇玄上記

洞真太上太霄琅書卷之一

紫微夫人譔

瓊文帝章

雲務子者蓋元皇玉虛之胤太帝之中子也
抱瓊胎於玉房結雲精於金門含日月於紫
胞褰洪露以凝神鍊胎息以推運歷劫以
轉輪化生於元氏告陽道以成真於是上皇
元年三月一日天暉啓晨誕於九玄之上寶
耀无量之天觀太陽於雲崖曜金容於瓊軒
煙神鳳挺轡靈妃導仙明皇啓路三道合明
流電揚精逸駕九玄遊盼瓊闕宴景三元盤
○

徊玉霄遡肆紫晨於是披琅書於无崖誦帝
章於碧雲理宿根於玉訣撤威靈於瓊文唱
妙曲於空洞精靜念於玉軒理二儀於玄圖
掌帝錄於萬仙總地司於五嶽領上真於三
閭上統无崖下攝洞源自天以下莫不咸隸
於太真神非可測化不可名近難可論遠不
可尋清難可滓混難可澄微乎妙哉斯至德
之帝靈魏乎高尊也

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃
天上登九玄之臺大有之宮紫鳳玉京七寶
珠房於明霞之館清齋玉軒靈瑞告感項負
圓光夜照神燭自明瓊堂於是虛皇道君於
空洞之上玄虛之中以太霄琅書瓊文帝章
降授於君是時天光宴遠三晨迴精五宿改
度七元運靈九色晃曜煥絡玉清飛煙翥鬱
流漫八冥玉陛登階萬帝臨庭飛仙羽蓋輔
翼太真仙童玉女各三千人執巾散香流芳
掃塵於是命駕檄召五靈飛霄迴輪乘空絡
煙神鳳挺轡靈妃導仙明皇啓路三道合明
流電揚精逸駕九玄遊盼瓊闕宴景三元盤
○

徊玉霄遡肆紫晨於是披琅書於无崖誦帝
章於碧雲理宿根於玉訣撤威靈於瓊文唱
妙曲於空洞精靜念於玉軒理二儀於玄圖
掌帝錄於萬仙總地司於五嶽領上真於三
閭上統无崖下攝洞源自天以下莫不咸隸
於太真神非可測化不可名近難可論遠不
可尋清難可滓混難可澄微乎妙哉斯至德
之帝靈魏乎高尊也

太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃
天上登九玄之臺大有之宮紫鳳玉京七寶
九天之上並以元始之初生於自然空洞之

中虛皇玉帝受之於九玄於是天王仍記名焉鑄金爲簡刻玉結篇金纘玉字以明寶文秘於九天之上大有之官西華玉女金晨玉童各三千人侍衛典香如是九帝上聖一月日悉三登玉階朝宴神眞運周萬劫傳於太眞王其道高妙衆經之宗神挺奇秀精冠九天王惠虛朗洞趣入玄自非上眞之士不得參聞皆授已成眞人不傳於中仙也太霄琅書乃九天王飛霄之曲瓊文帝章乃高靈玄映之道九天之精洞監於萬炁總統於衆經○

凡修大洞三十九章佩風混合帝一之道雌○一玉檢五老寶經解釋宿根拔度七玄而无此文則九天王不納其音九炁錯綜神眞不歡天魔侵景萬試來干思不徹微天不啓闡凡修衆經以瓊文爲先誦詠寂室靜慶霞庭通暢九霄整結上玄令玉宮駭聽萬眞臨軒羣魔伏栘萬試敢前隨意所修乃得道眞萬逸道備騰身太清要訣不煩正在此經精心苦行剋上仙也

雲務子不修他道受虛皇道君太霄琅書瓊文帝章於九霄之上歌詠妙篇遊娛適肆感暢神眞致三元下教位登太眞王以傳太華眞人三天長生君太和眞人東華老子南極總司禁君西臺中侯北帝中眞九靈王子太靈眞妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松中山王喬紫陽眞人西城王君中皇先生趙伯玄山仲宗等一十八人並修此道面發金容項負圓光乘空登霄遊宴紫庭變化萬方適意翱翔嘯命立到徵召萬靈攝制羣魔決斷死生駕霄乘煙出入帝庭皆由瓊文以致上眞○王君今封一通於西城山中宿有金名帝簡綠字紫清合眞之人當得此文得者寶秘勿安輕傳洩露雲篇九祖被考充責鬼官長閉地獄萬劫不原

九天元始號

上第一天名鬱單无量天天上又別置三天之號九天丈人治於无量天去第二天二十四萬里其天上人壽九百萬歲如世間五百歲天有四玉帝君常以月一日三日九日遣書檢慎法戒名書帝籙得同无量天人之壽有犯科違律爲四司所糾考屬左右三官至此日當清齋平旦入室誦无量天太霄琅書瓊文一遍則玉晨使者奏子於天王記名於青宮九年得乘太霄瓊輪上昇无量之天

第二天名上上禪善无量壽天天上又別置三天之號悉隸於无量壽天九天眞王治於无量壽天去第三天四千六百萬里其天人壽三千六百萬歲如世間人壽一千歲天中有四天帝王常以月七日十日十一日遣領○眞侍仙役行天下有精修上道佩太霄琅書齋戒誦經不犯於科名書帝簡紫字上清若得同无量壽天人之壽有犯科違禁四司所糾考屬左右三官至此日當清齋平旦入室誦无量壽天太霄琅書瓊文一遍則侍仙奏子於天王記名於青宮九年得乘太霄飛輪上昇无量壽天

第三天名梵監天一名須延天天上又別置三天之號九天丈人治於梵監天元始天王治於梵監天去第四天六百七十二萬里其天人壽一

億五千二百萬歲世間二千歲天中有四帝
真王常以月二日四日十三日遣主仙王郎履
行天下有精修上道佩太霄琅書齋戒誦經
不犯於科名書帝籙者得同梵監天人之壽
有犯科違禁四司所糾考屬左右三官至此
日清齋平旦入室誦梵監天太霄琅書瓊文
一遍則主仙王郎奏子於天王記名於青宮
九年得乘太霄飛輪上昇梵監天
第四天名兜術天一名寂然天天上又別置三
天之號皆隸於兜術天元始天王所治兜術
天去第五天千二百四十萬里其天人壽六
億八百萬歲如世間四千歲天中有四天元
王常以月五日十二日十六日遣定仙王真
下履行天下有精修上道佩太霄琅書齋戒
誦經不犯天禁名書帝圖者得同兜術天人
之壽有違科犯禁四司所糾考屬左右三官
至此日當清齋平旦入室誦兜術天太霄
書瓊文一遍則王真奏子於元王記名於東
華九年得乘太霄瓊輪上昇兜術天
第五天名不驕樂天一名波羅尼密天天上
又別置三天之號皆隸於不驕樂天高上元
皇所治不驕樂天去第六天三千六百八十
萬里其天人壽二十三億四千萬歲如世間
八千歲天中有四天統真王常以月十四日
十七日十九日遣中真使者履行天下有精
修上道佩太霄琅書齋戒誦經不犯科禁名
書帝圖者得同不驕樂天人之壽有犯科違
禁四司所糾考屬左右三官至此日當清齋
入室誦不驕樂天太霄琅書瓊文一遍則中
真使者奏子於四天王記名於東華宮九年
得乘太霄瓊輪上昇化應聲天
第六天名化應聲天一名他化自在天天上
又別置三天之號皆隸於化應聲天虛皇王
帝所治應聲天去第七天五千三百八十四
萬里天人壽九十二萬億一千六百萬歲如
世間六千歲天中有天寶帝王常以月十八
日二十日二十三日遣萬石使者履行天下
有精勤好尚佩太霄琅書齋戒誦經不犯科
禁名書帝圖者得同化應聲天人之壽有犯
糾違禁四司所糾考屬左右三官至其日當
清齋入室誦化應聲天太霄琅書瓊文一遍
則萬石使者奏子於天寶帝王記名於東華
宮九年得乘太霄瓊輪上昇化應聲天
第七天名波羅尼邪拔致天天上又別置三
天之號皆隸於梵寶天萬始先生
所治梵寶天去第八天五百二十萬里其天
人壽七劫如世間五千年天中有四天高上
帝王常以月二十一日二十四日二十七日
遣監真使者履行天下有精心苦行勤修上
道齋戒誦經不犯天科名書帝簡者得同梵
寶天人之壽有犯科違禁四司所糾考屬左
右二官至其日當清齋入室誦梵寶天太霄
琅書瓊文一遍則監真使者奏子於高上帝
王記名於東華宮九年得乘太霄瓊輪上昇
梵寶天
第八天名梵摩迦夷天一名梵衆天天上又
別置三天之號皆隸於梵衆天紫虛帝君所
治梵摩迦夷天去第九天六百八十萬里其
天人壽二劫如世間千五百歲天中有四大
明真王常以月二十六日二十八日二十九

日遣羽仙使者履行天下有精心苦行修齋誦經不犯科禁名叅青宮得同梵摩迦夷天人之壽有行惡犯科違戒爲四司所糾考屬左右三官至其日當清齋入室誦梵摩迦夷天太霄琅書瓊文一遍則羽仙使者奏子於大明真王列名於東華宮九年得乘太霄瓊輪上昇梵摩迦夷天

第九天名波梨答恕天一名大梵天去下五百億二十萬里其天別置三天之號皆隸於大梵天也太真王治於波梨答恕天其天人○壽四劫如世間二千五百年天中有五帝王常以月一日十五日三十日遣領仙使者履行天下有修齋戒整束法服誦經精思不犯天科名書帝籙者得同波梨答恕天人之壽有行惡犯科爲四司所糾考屬左右三官至其日當清齋入室誦波梨答恕天太霄琅書瓊文一遍則領仙使者奏子於五帝記名於東華宮九年得乘太霄瓊輪上昇波梨答恕天此九天是始炁之精衆真帝皇所治其天別置三天三天者皆是九天之別號合三十六天也宮室官司悉有次第其外有諸梵天名皆以九天支幹悉係屬於九天王也九天又各有一天王非帝王之號皆處九天之上修行上道求仙度世宜知天王諱字知者九天別名玄以紫炁覆廕其身神兵衛已令得九天秘書壽同九天之數得者寶密妄宣三人死入九幽地獄考掠萬劫不原愼之

第一鬱單无量天王姓混諱霧霧衣九色无縫自然斑文之裘頭帶耀精日圓治天无暎玄臺紫戶之內左右侍真玉女九萬人

○第二上上禪善无量壽天王姓禊諱霞霧霸衣九色自成雲文之裘頭戴暉精月光治天玉國朱林七寶瓊臺左右侍真玉女七萬人

第三須延天王姓滓諱霞霸霹衣九色三法雲文之裘頭戴天元寶明治天玉京靈都宮左右侍真玉女九萬人

第四寂然天王姓泮諱霈霰衣七色龍文通光之裘頭戴陰精夜光治天朱宮瓊臺之上左右侍真玉女六萬人

第五不驕樂天王姓凝諱霞霍霹衣九色飛霜雲文斑裘頭戴青華歲星玄精治天无暎丹房九層玉臺左右侍真玉女七萬人

第六化應聲天王姓輝諱霖霰衣九色流光輝雲錦裘頭戴白光太白玉精治天瓊林上宮朱暎之房左右侍真玉女六萬人

第七梵寶天王姓精諱霧雲霹衣九色流雲飛晨之裘頭戴流丹絳寶熒星玄精治天南上七暎之宮左右侍真玉女八萬人

第八梵摩迦夷天王姓玄諱霰霐衣九色无縫飛雲之裘頭戴玄晨辰星流精治天九玄○鳳城紫瓊玉臺左右侍真玉女五萬人

第九波梨答恕天王姓王諱靈霽衣九色无縫玄雲寶裘頭戴无極流黃鎮星飛精治天陵層玉京大有妙宮九曲之房左右侍真玉女九萬人

九天九王萬炁之本宗衆帝之先祖乃九炁之精源以天地未凝三景未明結自然而生於空洞之內溟涬之中歷九萬劫而分炁各治置立九天日月星辰於是而明萬炁流演結成道真元始上皇高上玉虛並生始天之

中三十九帝二十四真遂有宮闕次序之官上皇寶經皆結自然之章以行長生之道不死之方符章玉訣皆起於九天之王傳於世代之真至三五改運九靈應期後聖九玄道君推校本元以歷九萬億九千累劫上皇典格多不相參道君以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕上宮命東華青宮尊侍仰之格錄校古文改定撰集靈篇集為寶經三百卷以付上相青童君使傳後學玉名合真之人凡學求仙不知道之所出寶訣所生投閒○而學无有祖宗真不為降道亦不行諸欲求仙當尋九天之根得其本元道无不備仙无不成也但九天王秘諱藏於九天之上大有之宮不傳於下世有玄名帝圖金字上清推運遇會得知九天王名天王即遣玉童十二人玉女九人侍衛兆身依科清齋九十日或九日齋上金九雨紫紋九十尺以誓九天之信師然後而盟傳不輕泄至靈考延七祖長充鬼役負石運山身沒三官萬不得仙鬱單无量天王太霄琅書瓊文第一

太霄空洞杳
我王挺神匠
无形中有真
眇莽玄虛上
法景朗妙覺
列宿羅玉字
煙落三晨曜
攜衿玉景臺
廻霄登九嶺
誰能同此遊

○

結炁成雲營
有化若無形
有真無中生
蕭蕭元始精
玄運來相征
飛霞超綠瓊
流光鬱紫清
解憩戲鳳城
以啓不宛齡
可來尋余名
安在東華庭
精微思帝靈
專一守黃寧
三關自當明
虛遣飛霞軿
妙想安爾形

○

余名甚易知
自可朝玄都
棄去雲外念
披誦太霄章
玄降徘徊輦
九天雖之遲
上上禪善无量壽天王太霄琅書瓊文第二
靈運啓空洞
法景太寂庭
歷劫淪九冥
金眞秀瓊胎
玄化自相推
與眞契幽期

○

三晨告元始
臣轡明霞上
顧盼无中有
父寧與母精
落景遊雲房
合慶離羅門
若欲相尋索
廻轉瓊文章
洞存帝一尊
絕念棄外想
積感致眞降
披度七祖根
玉章暎高靈
二妙以相和
子欲戲九玄
萬劫在俄頃
勿憂天應遲
梵監天王太霄琅書瓊文第三
澄清无毫穢
丹霄暎監天
三晨明列宿
運通自來紱
流精耀玉枝
混合似嬰兒
逍遥戲鳳臺
獨妙誰能知
解褉紫霄崖
精研琅書辭
天王自當之
以為求仙基
常使心神夷
鬱然煥羽儀
咸同登雲階
瓊文難尋思
各稱本不齊
但誦太霄詩
結炁成紫暉
羅布迴南廻
七轉朗太微

靈風迅奇香　玉籟聲何悲
神鳳翔瓊林　羣仙振羽衣
天玉乘運征　握節總萬機
虛輪擲空洞　遼朗九天扉
攜提霄中賓　解衿入瓊幃
敷爛扶晨炁　耀羅煥玉階
陵梵暎朱日　千景翼靈輝
飄飄元化內　玉輦正徘徊
公子命虎符　總攝萬神歸
拔滅七祖根　窮魂皆仙飛

琅書慶雲庭　瓊文洞虛微
精研道日鮮　億劫靈不衰
萬化隨運遷　乃知妙音希

寂然天王太霄琅書瓊文第四

宴景太寂鄉　迴風迅瓊輪
丹霄翼綠輿　神公輔帝尊
翳翳九玄化　離離開趣門
徘徊金羅上　嘯歌慶靈雲
三唱朗玄覺　五迴道乃分
金房煥嵯峨　流精何紛紛

左顧見无英　右盼覩白元
履昌度黃籙　太一挺命根
爲我記仙籍　授我度命文
清唱運天眞　靜思理百關
帝一鎮靈宮　法服飛青裙
相與契何許　合會九天端
有日若无期　皇華正四圓
至感棄餘念　道從玄中傳
靈感各有運　至學故多全

不驕樂天王太霄琅書瓊文第五

空中生紫煙　鬱勃翳華宮
流明順運迴　丹霄暎綠房
翼輔虛中景　耀靈煥十方
萬帝由眞運　莫若九天王
體結自然秀　含炁挺虛宮
理化正四維　號爲衆帝宗
落景乘八煙　總統輪空洞
朝遊西臺館　夕憩扶桑宮
攝拔玄國錄　拔度青華童
桃康定命籍　明初保劫功

流盼无崖際　萬化隨運通
飛步誦太霄　幽尋元始蹤
積思感至寂　以致登玄總
宿基流餘慶　七祖返南宮
五苦非所履　結友在太空
靈嶽非常宅　飛雲是我龍
結携九嶺眞　偶景以成雙
何爲坐囂穢　娑娑待命窮

化應聲天王太霄琅書瓊文第六

高靈秀空洞　凝炁結朱煙
握節迴九霄　飄飄天帝眞
瓊臺耀巖阿　紫鳳鬱玉麟
靈歌逸幽宮　蕭條雲上人
攜契七暎房　金羅煥中田
天王正有九　飛仙有億千
洞陽鬱靈摽　爲兆度命年
丹華朗朱日　流芳觀兆身
仰歡月中漿　九源降液津
永保不終劫　內外洞虛鮮
積思感太空　動得无極淵

形與混合同　遊宴莫能旋
梵寶天王太霄琅書瓊文第七
三晨朗幽夜　流霞耀金日
丹房煥嵯峨　靈香繞瓊室
公子合慶堂　履唱攜帝一
三元混合宮　徵言甚幽密
兆欲度命年　靜思勿雜匹
寂若雖雲无　眞從空中逸
慶加靡不周　七玄自蒙拔
積福有重基　宿根咸消滅
○
瓊文有妙章　斯篇愼忘失
存念至靈諱　道降同玄一
梵摩迦夷天王太霄琅書瓊文第八
九玄洞元炁　紫素凌玉霄
靈秀煥金門　神融茂瓊條
豁落紫虛館　慶雲隨化消
淵響叩靈機　法鼓振太幽
宴景玄晨闕　流迴薄靈飆
臣轡九天外　運駕以逍遥
徘徊紫霞峰　容治玉皇朝
○
萬劫不俄頃　遊宴莫能旋
虛庭无稽逮　流霞耀金日
大化不改度　靈香繞瓊室
琅書慶神室　履唱攜帝一
合秀貞玄挺　徵言甚幽密
波梨答愍天王太霄琅書瓊文第九
玄炁結九霄　靜思勿雜匹
飛瓊凌華芒　眞從空中逸
天真乘運迴　七玄自蒙拔
冥會自相感　宿根咸消滅
○
幽期高晨府　斯篇愼忘失
靈化冲漠裏　道降同玄一
流芬翳朱日　紫素凌玉霄
煥爛金門上　神融茂瓊條
蘭芝盈玄谷　慶雲隨化消
神逸感寂宮　法鼓振太幽
執契太霄館　流迴薄靈飆
太霄琅書瓊文帝章皆以九玄歌理命遊慶霄庭於空洞之中元始之先玄歌妙萬帝之宗有明此訣即爲仙王音句虛徵玄中而生神眞寶訣故著靈篇得行此道位同九天徵思至諱存神念眞靈瑞告感自然晉晨
凡修此道當以本命八節之日沐浴清齋正中入室東向叩齒九通仰存九天之上九色飛雲流光下暎翁鬻室堂徵呼九天王諱存念眞神便誦太霄琅書瓊文之章九篇一遍以慶霄庭神歡寂室靈感九玄如法九年剋乘飛景堂轡紫晨也
若以九天遊宴下降察行萬仙玄會之日如上清齋各以其時誦詠一遍則九天記名右○
別太眞九年无虧剋得上仙帝章皆九天○精所生九天帝王隱書寶名符章玉訣悉表其中有佩此文九天同眞萬靈稽首羣仙衛迎威制天魔出入无方乘雲駕虛遊宴太空此文徵妙萬帝之宗有明此訣即爲仙王有泄輕傳死沒九泉殃逮七祖同填河源萬劫之掠宜愼奉行

右瓊文帝章二百四十音皆九天之元精萬真之名當刻書棗心之木受之於絕巖清泉之札施於飛羅之巾北向上誓九天奉受九天之章弟子執上金九兩紫紋九十尺向南而伏師讀瓊文而授弟子也若未得刻書印文亦可以雌黃書青碧上盟而授之然後可徐徐更刻文登山盟於九天也

若刻書瓊文於棗心之上不得懸印章向於四方以玉函盛之於別室正向於上朝夕燒香禮拜九天之王也兆欲召東嶽仙官問吉凶之兆通靈致真之法當以甲乙之日以帝章向東讀之一過則仙官立到與真共言召南嶽當以丙丁之日如上法則南嶽仙官立到與真通言召西嶽當以庚辛之日如上法則西嶽仙官立到與真共言召北嶽當以壬癸之日如上法則北嶽仙官立到與真通言召中嶽當以戊巳之日如上法則中嶽仙官立到與真通言凡召五嶽之法皆向正方叩齒三十六通便讀帝章也精心齋戒神无不降若體履罥穢未洞玄冥便閉眼精思无不見神自當究幽察冥知吉凶之兆九年與真同形出空入无遊宴玉晨兆修行道備有真人下降雲輿紫蓋來迎兆身兆當以帝章之印印兩蹠及兩手心立成羽翮運兆同昇也若於五嶽隱靜之處修行誦詠有異物假託真形降兆之房當以帝章之印向之則真偽立見若是真人仙官兆當稽首奉迎隨意陳請剋得要言若以魔精即復本形也兆當叩齒三十六通讀帝章一遍魔即滅景絕形於兆前如此之法推令心口相應慎勿示人示人泄真其道不行兆暮卧獨處當以帝章置於心上即有太霄真仙來衛兆形景應夢想與真共言不出九年得面對真人凡受帝章之印不得妄泄見人見三人道去施用不行凡修此道慎勿經履淹穢觸忤真神犯之九天

之考掠兆之身若有玄圖帝簡綠字紫書金骨玉髓名書青宮九天自當遣四極真人下授兆身瓊文帝章也若有宿緣遭遇明師皆玄挺運會應得此文剋成上仙皆當齎金繒之信詣師清齋奉受修行元信盟天不啓靈真不降萬不成仙師傳謂以輕泄考及七祖長充鬼官明慎玄科慎勿妄宣

凡傳太霄琅書瓊文帝章當於高上空寂之間施飛羅之巾於北面香餅棗菓之物置之盛以別盤以經置於飛羅之上師北向叩齒○三十六通奉上請九靈元真玄始上官金仙玉女太一靈神監真直司五帝衆真今有某嶽先生王甲紫絡結胞宿命挺仙齎金繒之信求受靈文九天真諱瓊文帝章天科告慎誓寶靈真願迂神光玄暎下臣有泄之日歸身河源七祖謝罪不敢又仙畢以經章手執付弟子也訖以餅菓埋於玄嶽之中不得他用此九天王之秘奧太真之妙訣修學之士而无此文徒勞於空山无感於寂庭勤尚篤志思念九玄天王感悅遣玉童玉女侍衛兆身

左二　三十二

九年之內剋乘飛瓊上昇九天

○洞真太上太霄琅書卷之一

○

洞真太上太霄琅書卷之三　　左二

三乘要用

四極明科旨訣第二

高上太真玉帝四極明科上宮二十四條七條諸官有通退削進號之目十七條黃赤三洞五嶽篇錄格制威儀下宮二十四條二十二條起左乙訖飛霄六十六卷目訣二條有經受經法遇得聖文法訣也次太玄都左宮女青四極三十一卷獨立寶經明科律文二十四條三十九章訖靈飛六甲五○十六卷目訣右宮二十四條三條三科目○訣六條洞玄三皇五嶽威神策高仙符金液經方品格目訣十五條法服誦經齋戒儀也中宮二十四條七條於世供養奉旰投禮訣九條出入存念禁解忌穢卧息便曲救月蝕訣八條受經對齋治寫傳授信物三分不得遊遨次太上九真明科三品律上品九條起傳大洞真經訖六甲八條一條傳方丈諸符訣中品九條誠罪篇目下品九條贖罪條目三科難尋按此要用也

左二

凡三乘所用大同小異心業所果大異小同自非通玄並未能辯即急所行三科爲要要用之法精自揣量已所不堪愼勿強冒他所未任亦莫苦勸勸苦有相怨之災冒強致黜退之考精心鍊身以善改惡自試試人歷依妙訣居止冠衣供養啓告恭受施行傳授取與唯令恰恰不負幽明人鬼无負心身所能不怠於已不累於人不違師友不辱道眞不畏讒嫉不愧親疎不疑遠近不惑尊卑不慙信誓不謝古賢賢聖必齋魔邪降伏三乘之人○小有優劣耳

四極科序云夫有金石得受四極依科條奉四界司迎當絕陰陽勿與俗交生死之穢觸忤眞靈啖食五葷烝衝胃府損精喪神裸身三光輕慢玉晨自收其咎禍滅兆身不得妄與常學談說經文評論玄古意通至眞宣傳非所泄露道源妄示世人殃及七祖八節本命清齋燒香悔過帝君援罪九陰解散七玄立春春分燃九燈中庭立夏夏至燃三燈立秋秋分然七燈立冬冬至然五燈本命十二燈夜半出燈下向王本命司太歲叩齒二十四通微呪曰

高上太眞萬聖帝皇五帝玉司總仙監眞今日吉良八節本命開陳陽罪陰考絕滅九陰語非學之人北向後同至於今始拔擢七玄免脫火鄉永離刀山三塗五苦不累我身得同天地長保帝晨五願八會靡不如言畢解巾叩頭百二十額向地已而勿令痛竟復巾仰天心念我身今日上脫失言句皆滅算十紀失行考屬右官見世時不得口詠章文皆當比字三校不依古典素水簞瓢不勞告寒晨夕无怠乃感帝皇玉司右別三元詣房三年策駕上昇太清若有輕慢穢忽靈文宣傳泄露使世見聞違盟負誓殃及七玄已身刀山食火啖炭役負蒙山妻遊於五嶽長齋山林精思苦念正中而飡之石以塡積夜之河受上清寶經或因緣遇○會未能棄家入山故在世間心崇意敬志向玄靈盛起一通別室供養朝夕燒香出入禮拜如奉君父有事啓乞无不從心天遣玉童玉女侍衛此經察子之心歸情宗奉神自感眞隨願所欲穰災却患萬魔伏滅千精喪形富貴吉昌官位興隆求道得道求官得官子孫熾盛金寶如林七年如法當有眞人降子之房與神交接授子要言不學自成不勞而仙故上士學道處於三運者也若遇而不受

苦脫過火鄉克得眞人遊宴兆房

別室安牀牀高五尺五寸以法天地之數廣長四尺九寸以應四時之名故經有四時之號朝夕燒香禮拜經前以祈神明不得使雜俗之徒染穢履殖入室觸禁受經清齋別室燒香不交人事淨染紙筆東向起經起經之

亦其運也受而不信將其命也信而不寶真其罪也三者既備考迫七玄已身被苦左右二官罰以風刀三塗五苦九厄八難萬劫得生不人之道

獨立明科旨訣第三

右宮科曰高上太眞玉皇帝君玉清眞人萬仙衆聖得道靈人皆佩太眞明科凡學之士受九眞明科太上大道君受四極明科即是四明高聖玉訣

脩上清道經入室之日鹿皮帔巾亦葛巾紫表青裏帔廣四尺九寸長五尺五寸表二十四條裏十五條領帶同紫亦可玄冠女子太洞皆元君夫人紫紗褐用二丈四尺兩半三十六條身二十三條青紗裙四十五尺八幅幅四尺九寸合三十二條餘作裙攀男女並存玉童玉女各十二人典掌法服其入室時雲紫蓋來映我形玉童玉女爲我致靈九帝齋景三元同軿得乘飛蓋昇入紫庭畢引炁三十九咽後入室禮拜行事誦黃庭別有訣入室誦經五帝東帶四司陪位不得臨經住音與外人交言越略一句更却百言至五百言始就誦失一句便誦一篇當目注經文心念神眞不得他念以亂天音千言以下不得進飲千言以上至五千言得一進飲至萬言二進萬言以上三進不得妄進飲食萬言疲極得住消息後讀竟篇不得經宿男女同學亦得同室異牀向北男東女西不得坐起卧息混同一席先施金眞制魔之符然後誦經三十九章坐方丈掃洒內外每令精淨燒香明燈斷絕外因供養之具凡案巾裹不得借人

中宮科云有玉名青宮受三十一卷未能遣累絶志幽山拘通世務或山資未備亦得於世供養朝夕禮拜如奉君父有夫妻之對亦得修七經之道上眞帝景夫人元君之胤皆得下降有道之人結對景之緣以炁相適亦歷運所以供養師宗如奉神明入室燒香先存師所在心拜師前然後行事不得綺言妄語欺詐同學誘取經書毀謗師君造作无端露泄寶訣以與不盟凡有金名得受寶經依科盟傳審有其人傳付之後弟子負違罪及師身男女同學共奉師宗入室齋戒當隨所學深淺次弟同德以先後次之復同以長幼次之上德高才爲大法師不得互爭不相推故同奉盟師心意和美炁響相參體行同一舉止齊并每令彼此同得道眞俱受師道白日昇天不得更相攻伐鬪亂同根口舌諠譁說訕无端師盟既同形色不欺始能稱已諍競取仙遂成怨敵如之寃家爲四司所糺不得又仙

凡受上清八節之日送金錄一雙青繒九尺以奉於師師得此信連條弟子某州郡縣鄉里姓名年月於九尺青繒繪上正中於玄嶽絶嶽之側北向奏名青宮叩齒二十四通微呪曰

天迴炁射八道運精三五應期九祚代傾本

眞玄寂輔臣帝靈玉札已御令奏青名謹辭
九府五嶽司靈記我所列上聞玉清三年之
後來迎某形賜乘八景昇上帝庭
畢埋青綿於絶巖之下如此三年克有眞降
受科不奏此名則青宮无録四司所糺同竊
盜之罪若師先化或相去遥遠不得輸送鏁
物自得施行但録送於師一節不送不得又
仙凡修上道夷心寂意靜默守眞出入存念
唯道爲身清齋執科計日成仙不得忿怒憤
激結忝煩寃罵詈呪詛引喚鬼神上觸天科
○
收延考官當念十天蝗飛蠢動已生未生咸
得道眞成就不先願天普隆功滿德就計日
成仙不得心懷伐逆手害有生嫉人勝已顧
人危顛觸行无善唯惡爲先此禁尤重考結
右官當念五藏六府肅清内夷外丹上下齊
精寶華結絡(三)神秀鮮明不得飲酒(七)大醉溢盈
醨倒藏府五神飛驚願念不固所造不成内
虚熱攻計日腐零如此之學徒勞心情常當
沐浴盥洗爲急屐履衣服不使汚穢眞靈遠
離凶邪所乘不得妄入穢殮哭泣悲淚吊問
死喪出入三光冥眸卧息不得露結脫衣裸
形毀慢身神耻辱眞文眞靈遠逝空尸獨在
不得妄與陰家共牀坐起外忝不同之人共
著衣服及同被卧息屐履之屬更相交關不
得北向本命之上二處便曲觸忤玉晨穢慢
本眞行皇華之道月餘朔會之日皆天忝攻
伐二象交兵按紫書之訣衛而救之不行此
法不得修日月之法
凡受上經皆先對齋啓盟而傳若未得啓盟
受後年數應傳不得取信入已當送仙師備
充前限然後乃得三分散之受信不散積聚
○
營他窮乏之士无拯救之惠七玄父母无拔
罪之功已身無有帝王之服虧神越法三犯
合仙之人求請是經當度於先智法身不得
以已未傳塞於求者之路若勸度三人合眞
不得妄與陰家共牀坐起外忝不同之人共
其功感天王帝右別告下四司削其罪名受
經備信信以誓心准於割髮歃血之誓先信
而受經謂之越天道元盟而傳經謂之泄天
寶傳受之人各慎其負受弟子信二分散之
一救山栖以鄉窮乏之一供已法服一爲弟子
七祖立功市香膏之屬貲信詣師未充科限
當告齋起經起經竟便盟而度之不盟而付
○
師與得者同被左右二官所考禁限甚重未
世求道者寡三天促運須賢輔正若有骨分
得受此經依太上三天正一之法受經未周
七年青簿玉名玄格未定不得便爲師太上
常別遣三官司隸四部校尉周行天下有犯
得經而泄之人即下女青收其七祖付火鄉
鏤湯一掠焦魂乃履刀山萬劫還克負石之
責已身及輕受之人並充風刀見世之考求
死不得掠竟乃充刀山火鄉二十四獄三塗
五苦萬劫還負石之役年限未周遇有玉藏
御此符別受盟信上金二兩紫大四十尺告
齋而傳受符各以其日入室燒香東向叩齒

二十四通呪曰
高靈玉眞上聖九玄玉文固魄保形鎮神三
鍊九試我道自然超度酆都永離刀山三塗
五苦不拘我身上告玉司注我名眞青籙紫
簡得道之篇三元齊景九帝同軒得笨紫雲
上造斗辰福流七祖同獲上仙畢暇符咽液
二十四過如法三年禍根既散克自神仙
凡受上清不見明科萬无成也兆欲爲學明
科爲先見科而學不勞而成盛掃香火恭奉
神明有犯輙悔明燈中庭吞咽眞符消罪保
○形玉帝感徹右別兆情玉司无有結罪之目○
玄都无有糺罰之名天給童子侍奉兆身太
微冠帶於七祖南宮反形於更仙上眞妙道
勤而奉行
凡有四極明科之身四司五帝列兆之名上
言青宮高聖太帝以上靈玉童三十六人西
華玉女二十四人奉衛兆身禳災却禍消罪
除患糺過賞功通神致眞兆當燒香朝夕禮
拜一月三誦科文令常謙備不得輕忽穢慢靈
文妄向三人道說靈文身死形殘七祖充刀山
火運之周寶經應行七百年中遇有其人駝
而傳之受科交賫五色錦繒各九十尺鳳文
之羅四十尺金龍玉魚各一枚玉札長一尺
二寸記文如左
某號年太歲某月朔某日時某州郡縣鄉里
男女官道士某嶽先生姓名年如干歲某月
日時生命屬某嶽某帝君謹於玄嶽高山之
巖或某處館舍告誓九天上受四極明科奉
行道眞乞注紫簡言名青宮違盟負誓不敢
希仙師北向叩齒二十四通上啓
○高靈玄虛九天大王明皇玉帝三十九眞上○
聖高玄萬仙道君監靈使者侍仙玉郎四司
五帝領眞監仙今有上學道士某嶽先生男
女姓名修承大法奉受寶經凡如干卷沉在
未俗未能騰身抗志玄虛遊宴靈嶽與世不
別未見明科或見科忽畧習用負越上犯天
靈今依盟賫信投情委命求受更請寶訣凡
如干卷并四極明科當如明文誓身九天約
當檢慎閉口奉修存神念眞以期神仙按如
年限遇有眞文當闕九天然後而傳不敢輕
泄妄以示人上告萬靈下告五嶽三河九源
咸使知聞違盟懋信七祖父母及某之身長
充左右二官考履刀山食火二十四獄三塗
五苦萬刦敢恨惟乞啓付降授眞靈以玉童
玉女侍衛身形早得昇度飛行上清諸所禁
戒皆如盟文啓畢師左手執經科弟子右手
執信對向天而微言曰
上聖高玄萬帝虛微下世有願守固不移敢
告明科以檢衆非玉經寶訣皆如科威度身
之此萬炁總歸長保天地三景齊暉敢有泄
○漏長謝四非
畢弟子置信於前受經北向九拜而去北盟
亦總度衆經衆經雖各有盟四極總統也
凡无玉札用槿木淨者度事訖讀札埋於絕
巖之下若館舍堂壇可送簡山中青宮格受經无
信埋札告於萬靈亦不感徹備信札不可不
投

九眞明科旨訣第四

中品戒罪篇

第一諸是後學七祖以下有殺害人命劫賊

攻掠謀圖姦婬莫逆之過九族交通謀反无道苦志尚自勵首寫七玄重罪施散功德拔出幽魂拔靈已身於三光之下散舉叩頭三年不倦自貴重化投之九江贖解前咎

第二已身先有重罪手殺人命及酷虐下賤殺害衆生劫掠百姓謀圖姦宄九族相交娼妬賢能伐逆師主若苦志吐首効功施德拔靈三光散髮叩頭三年陳謝罰信投河以贖已愆

第三凡是學者受三奇寶文上清祕經而輕泄目録以示不同宣露妙祕輕慢寶章一犯○至十罰功斷罪三年然後得更清齋修行過此以上皆罪結九陰也

第四凡受上清不得哭泣臨見死尸及血穢之殗一犯至十罰功斷事一年然後得依科自罰拔罪太陰更清齋行事二十四身喪

第五凡受上清不得舉近婦人行陰陽之事混染真炁十犯至二十四過犯功斷事三百日然後更清齋修行過此已身

第六凡受上清不得心懷賊害手行雲暴殺生行凶貪略姦宄娼賢妬能攻毀同炁伐敗經師一犯至五聽罰信謝責斷事十年得清齋修行所受過此至二十四身亡

第七凡受上清不得北向便曲及食五辛六畜之肉飲酒作性虧道慢法疑二不專十犯至二十四聽依科罰信謝過太陰斷功一年然後聽清齋修行所受過此身亡

第八凡受上清當依科賚信詣師告齋然後受經不得不告盟而妄披寶文凡諸常人不得輕略竊寫及改易聖文以意通訣毀名古○音自作一法一犯至三斷功三年按科自罰投信九河更清齋三十日然後得還修行過此至二十四身沒鬼官

第九凡受上清當別室安高座高四尺四寸廣五尺請太上之經明燈燒香朝夕禮願常爲供養不可使異炁之人冒殗履穢及婦人衆入室內觸忤神真衣服屐履交闌非類卧息坐起皆當與物有異犯者從一至二十四罰功斷事一年然後更清齋修行過此身亡

下品贖罪篇

第一犯中品第一罪自責年壽賚金錄九隻一兩金人一形投三河

第二賚真珠一斤書刀一口一兩金人一形投三河

第三金人一形真珠一斤書刀一口沉之

第四中庭夜半燃三十二燈

第五香湯沐浴於庭然二十四燈

第六私寶散乞貧民作百人食以飽飢之

第七上香十斤送同學之人十處

○第八清油一斛於中庭然燈多少適意唯令油盡又上香十斤奉有經之師

第九然七燈於堂前

九真篇曰凡受上法而不承明科虧略天禁罪累七祖考建一身既知改首罰賚自屬還修所受而迴又犯其考倍先此則骨命不合形與真反魂與鬼伍皆不得重首復修於真經也今五品明科悟於未悟既知而犯將何要哉奉者慎之

凡能受法皆願導科科條既衆年月積少短

生修之懼不能遍顧景屏營良可哀愍大慈垂教許有裁量自計所堪明順正典典不可違量不可謬斟酌得所有感必通矣凡此九事有重有輕包羅先後幽顯无遺但一一行之歷歲方竟恐立功未周而罪對奄至欲併修促日復慮建德淺微而乖科增考令取其元宜可共用三年三年之中備行九事精誠之至必獲感通三年无成非中人以上不足與語上不足語上行之徒勞耳不徒勞者成上真人功德三年有成有成斯外大罪皆釋期○內小過亦悉洗除密而行之精謹勿慢閉口无言驗可待矣

第一建齋及解投鐶之時皆用三元之日爲勝

第二建解投鐶之時本命之日爲佳不知年者太歲甲子可也

第三建解投珠之時六甲陰日爲善甲子之陰在癸酉他効此

第四建解皆用王相日時也

第五建解取月在東井日始終得一便好

第六建解用三會之日

第七建解用二十四炁之日

第八建解用八節之日

第九建解用成日

若千日之齋其間行諸法无有建解當計取所行之日依此上日餘日不可妄用魔好試難明加慎之

凡建三年之齋或以千日爲限先屏他事計資衣食法物之具同心之人皆令素定不得齋中營求脫有公私吉凶驚異破壞齋體即啓解之後更精結首謝罪懋障礙致闌愆愧○悚惕小犯可謝懺悔而已大犯不得過三犯○三解後不得復建嚴慎唯謹不可妄與他論凶人惡鬼嫉妬破人堅正却邪事則濟矣

凡露燈遇風雨皆重爲之三過不佳罪深災重彌加首悔至誠洗心限得九過須知乃停他効此

凡齋皆用三元謝文隨宜增損歷言九事次第勿繁解一事後後不須言九事之外不須有語九事之中知與不知犯與不犯諦自思之知犯的謝慊赦即洗不知漫陳亦自被原不犯而謝亦无慊也至遠而尋之无始中來先世今世前身今身莫不犯此九科謝而解之必不重犯尅日得道了然无疑患知之而不爲爲之而不精精之而不久久之必登聖真仙之高者也

洞真太上太霄琅書卷之三

○

智慧要科

思道訣第五

凡有玄名青籙白簡皆自思道願奉願崇願學願得不忘須臾著欲榮華音妓財色無之不干有之不滯能捨以歸道及化以玄真思道守一不入二門此智慧之人皆可以習聖始終無異永正無邪克得神仙與道實合矣

念經訣第六

道本無形應感生多大象無象象妙難明故見真文結空成字戒以吉凶聖真傳寫演說施行念之樂受受之念行行之必勤勤之必久請問諮疑解紛釋滯首末曉明不負師旨無妄穿鑿無敢損增不生誹毀不議竊求從師所受多少隨緣不敢泄慢不敢越階越是因果因依師果後宜遍學以度羣生精記題目次序分明一師未足十師百師千師萬師備足乃已不備爲中小之士備者爲大士大士大宗濟度無量研尋至道洞智慧源始終無違身足救物克得神仙與經寶合矣

存師訣第七

天地布烝父母生身師君教化率入至真煉凡成聖罰僞賞眞眞仙登聖非師不成心不可師師心必敗自非上聖不得師心師心之聖尚不顯言猶烝和光更相師友凡夫無師永無所成成道由師師不可忘存之在心烝烝相續念念不絕與經道同道實經實師實師愛資號大智慧始終無路昇真存聖存師貴實合矣

法服訣第八

葛巾　葛單衣　布褐　布裙

葛帔　竹手板　草屨

右男子受經須此法服法服者法則玄數服之行道道主生成濟度一切物物我俱通故名法服法者何也業也合也洗垢去塵息欲靜志專念玄宗十善爲業行止合道三界所崇從正理致延福祥濟度身神故謂爲服服得其法法得其方鍊魂登聖解諸縛纏修學之夫除飾存素弗能裸袒羣衣未成拾故撫敗詹布破皮浣濯使淨縫合爲衣不裁新物去以正除邪故謂爲法服者何也伏也福也伏也流漂忘歸緣感發悟各各執志急務還期期還建業勇猛專心反流至源號曰上聖能學聖者先定三生生心入真誓不懈怠生口習誦解了衆疑生身束帶非法不服服以明德泰去奢緣此補接示其條科法象烝數參會二儀因爲取義思諸無爲爲此無爲合道符真真道何爲乎濟物無滯耳初學未便洽此前後行道存神先整法服思真習道先當正心次慎於口然後檢身身口相應心又符同數存擬正法童子巾闕餘物悉同年及昇冠

製巾如法告 師啓道衆得成就禮謝三尊之恩修行齋戒之集慎勿酣宴合會音聲若笙學子喬蕭效秦史琴効虞舜歌習雙成韻協雲璈法不禁耳世典之醮習道可停至於拜尊者感慈育盡恭敬無忽略焉婚宦啓告儀

唯昇冠女子受道初纚後褐又有往褐狀類單衣餘亦皆同受道心定治寫經書便辨法物勿使有虧不得假借牽挽一時宜先製作以呈師友詳覽檢察如法與不不者更易勿誤後人如法者録須度事竟解其向衣仍著

○法服向者之衣亦是先王法服後世轉訛是故以今師爲定今師所遵老君之法老君被褐懷玉出關亦著葛巾單衣玉女侍從往褐男則單衣褐裙聖人無迹迹有所以化人人尋聖迹自然仰合聖心心得自然其法最勝三洞所用大旨略同時有所異皆老君之別科耳

凡得道昇玄自然天衣存世所著施諸後德功行未滿人間命過時服不無身外附体附体之服單衣帙筒若在宦佐著所居位公服先雖經仕終時在私或白衣領職亡不贈者皆單衣帙筒不得法服法服經書符契券録悉還本師本師已過付保證朋友及見孫弟子堪可付者若無其人依畢竟法畢竟之法有三條一沉深淵一藏山洞一淨地焚若始終山穴或遊化人間不婚宦者並得巾褐

仍故勿斬不得兼重昔雖婚宦過時出家或夫妻共學不處榮華雖在人間與世多異亦得巾褐婦妾衽纚出家則褐女子在家修學上法時入山林合和靈藥皆得被褐功行未足因緣應過雖復尸解亦同纚衽男則單衣

和光世禮與世大異者冠巾被褐不棺不槨拂山平石之上拂林深樹之下單衾覆之於地亦可不須牀席太古送之曠野厚衣以薪時火故火鍊易銷盡後世封樹率稱人情戀慕愛著不忍棄捐蠭蟻狐烏終致侵犯灰土泉壤永同塵波石礫用蝮久已被譏布囊薄觀從來見美爲道濟神形骸可忘勿營陵墓費累存亡悉不得懷協靈文苟滯法服沉淪泉曲幽顯受災當別營物故之方鍊度鎮尸之法轉敗爲成雖妙而苦能悟此苦迫及盛年勤修道術吾我兼全吾者悟也神之別名我者俄也形之別號俄頃應去悟者長留留神則形住住形則神一一其形神無上之士也乖離神体抑割去留轉輪方權中眞以上也不悟而分去或不分而悲傷下流之曹也

上士化下下感從上身神雖未便一可得兩順延年年延功積自然成一守此一者由乎才明明君訓下皆當受法法服爲先先檢身也諸師請議檢於口也習經研旨檢其心也檢心以經不起邪想檢口以議無復惡聲檢身以服非法不行行法守一服爲其先也一○

有三一眞一太一又有玄一學法大殊身神裸袒嬔迹激時應運顯異焦先之儔不拘於服凡貴賤男女未奉大道或已奉道未受經法皆各隨方製作衣服緣素布帛豐儉適時若從俗入道受化爲民民有科戒未成弟子佩籙各法稟經受圖乃爲弟子服與民殊初請法時深衣袴褶布巾縕褐韤履屣屬又手板隨其土風因修漸教不即變革籙生男女俱服單衣巾恰通著換易任人古者治職

其衣則同冠皆進賢後加介幘革帶囊綬笏舄備焉係師入洛謂通陽官改爲玄冠去其綬帶冠用皂紋黑羅襟葛狀如幅巾安絯揲緣簪纓相類側而著之禮玄冠不吊魏武之時素爲此冠著以相吊積歷多年有中書監荀勗著經樹間爲垂枝所迮遂凹其上今之愜法出乎此冠上古玄冠生於麻冕帽之先幅巾而已幅巾細布四十升者幅廣二尺條長四尺五寸六分其一横而屈之縫於兩邊開下縫髻垂後覆肩熱則短之指周乎髻齋○則解之加以顏帶後世儉弊升細難營絲葛代充轉亦下小是以仲尼之今也純儉吾從衆但開闢之初人皆肉髻有髮細短垂下蒙密名爲寒毛毛却於寒故以爲稱羲皇之後世澆氣薄肉髻漸消毛長爲妨邊方或髽或剪中國攬而鬌之稍就加飾覆以取温幅巾既用帽仍生焉神仙肉髻細髮如雲至于黃帝玄素來儀頭上霄氣峩峩通天授帝妙道獎垂衣冠冠冕之興盛乎此世世異法殊因革日滋尊卑品秩其冠不同堯時有觸邪之獸名爲獬豸其角並向冠又象之故名堯憤著爲職任責罪治惡其間直分又名爲分漢元皇帝額有異毛不欲露之復加顏帶繞邊或憤其上猶空帶結在後後遂縫之至王莽頭禿始覆其上上復有冠尊卑各異平天冠者古之冕也賢人學士章甫華山隨世而生文武辯別自古至今道本一也相傳轉訛失清入濁殺害耽滯媱祀祈恩乖道無福邪精相欺小鬼强魔亦有知見見人先善德業應興因妖云好自爲己恩或人善將歇凶罰應○至又僞作靈語戒其禍敗愚人信之偶有斯驗不悉分明十中其一謂爲聖神求欲無已又忿無驗顛倒性情喜怒無定名之爲俗俗者何也欲也促也欲滯滅促故宜遣之是以大道以無欲爲妙學善之儔務少私寡慾欲與少欲心已不同勸進學道服與世異世不著巾巾爲道法法乎上古貴重玄風其巾有角本不枒中枒中象帙出自後人其前楕角起於郭氏後漢徵有道名泰字林宗古不應聘皆著角巾林宗嘗行中途遇雨角巾折垂時人慕德未知其故競折其巾遂乃楕之有似菘葉又揲爲三梁象於進賢冠梁其數各異一梁象一角獸六合同歸一角獸出二梁象二角獸獄訟正平二角獸出三梁象三角獸王者法度修明三統得所三角獸出諸所象者皆感德而生學道是以著之花葉之盛莫過芙蓉道貴其義又象其葉焉高下大小取適隨人少髮安帶不用垂纓總而言之名芙蓉巾也別有芙蕖之冠周人謂爲委貌裝製小異體用大同本是諸天神聖高德○之冠皆結三素紫雲或七色霄霞或九光精○炁自然成冠冠乎肉結通暢身神身神清虛結而非礙似肉似骨似皮似血似筋似脉似有似無爲而無爲有而非有非有故無累無爲故常全諸似而非皆是眞炁眞炁本一化爲衆形形以合神神與形一一不相離无復毀成是以太上妙體常住玉京得道眼通自然能見凡夫肉眼豈得覩之覩之由學學精必通通感之時神官降賜神物備至衣冠爲高昔天眞皇人以遺帝倍茅君九錫又蒙此

冠受三洞者皆得冠之始學德輕不可妄著凡未受籙乃得受經習戒建德如說修行自得道眞不假受籙未能全怯六道須明緣階而進宜受治籙籙生道民必應送租租不送者不得治籙於租雖關无妨受經受經服異業亦殊科科異服殊陰陽相類仕者共奉一君學者同宗一道畫繢綵色動靜各品皆有意議別見諸書難可備憶大略應知夫冕者勉也勉勵立德免諸塵災冠者觀也德美可觀物所瞻覩巾者潔也歛束潔淨通神明也○帽者燾也覆燾身首如雲霧也或象山林或○法日月方圓大小隨位著形龍衣華服明德所堪單衣通著本是深衣衣此深衣學以正心心得深理終入宗源後世易從除其下裔單亦可行故予單衣公服之裏仍名中單褐者遏也遏惡揚善帔者披也披道化物帽者歸也萬福所歸一名曰裳裳者常也慮迷失道常存得常女子袿襹道繼眞襹以防諸惡義與褐同一切諸衣効此取解至於邊地遠鄉蠻夷戎狄或縱或橫亦有畫繢奉道事神亦有法服方俗多殊冠帽彌異或平或尖或高或下或似鳥獸或如虫魚損益雖佹摽飭可知跪禮揖讓多不相同叉手執笏各各隨時然三皇以前歛手摽敬五帝以後執笏明恭笏者何也忽也勿也軒轅之世以竹爲之長二尺四寸廣三寸厚三分飭以象骨加以魚須持之於手插筆於頭君上有命恐勿有忘是以書之使勿漏失遵奉施行記之簡牘畢則拭之有事如先三代務多精竹難得以材代之天子玉笏製亦微異長或三尺二尺○六寸廣乃同厚五分插筆笏上挾之脇間漢○初功臣諍勳勝負急論相加抽笏相擊高祖使叔孫通定禮儀除其此弊乃斷笏令小咸同一度長一尺二寸廣一寸六分厚三分示存書命之法不可致虧執之申虔无復相擊之用所以內外學士皆共秉持抑願道君賜垂勑誨書錄修行不敢忽妄聽講之時各執經卷猶應有板不可暫捐執經卷者皆以淨巾裹而勿露開則巾襯存避埃塵履者何也理也非禮不動非理不行行則善理唯禮是從從禮得理入道成眞易者釋也解除滯蹤准此而思觸長無惑矣服御七耀修行六通積久有驗炁冠身形圓光炎色妙絲自然成冠及服炁皆通天履板衆飭悉是炁爲應感而成無所不備世有相板之法法數小異此儀術入善方無累道也

凡受經緡官皆巾單衣亦布裙褐山居出家悉鹿皮巾褐與麞鹿爲羣不使野物驚異有德之士能化於人人獵在山感此有德獻其所蓄所蓄者皮鹿者爲勝勝以進德盡其敬○心心敬可引不逆其意方使其來稍如開喻○爲其著之以慰其心非所苟用削落裸袒散髮玄溜亦可與龍螭爲儔何必與麞鹿爲侶但射獵之人多衣鹿皮亦欲不驚於獸此心與道本乖及其感悟知道可崇解衣表懷故宜爲受先推讓之示以謙意微叙道科不妄受施受施爲著唯善是修作其福田獎其感志非此之爲不須皮服但著麄巾玄黃其色不欲灼灼光明指令變白不損乎綵所以桂汁染之香而易辨黃裳元吉本在可通諸經

名法正綵並用其綵各專其事事未能專不得顯正是以挂迮黃不妨精能精專雖未著之彌感督懃能深入於神府上則轉炁成妙服次則解褐被絳綃也

凡登天入洞受位三清遊三界之外化三界之中宜須挫銳顯異之時則錦帔飛青雲光綺繡珠寶纓絡種種莊嚴宜須和光示同之日則被褐懷玉帶索鼓琴同而有異異不傷同同不累異是謂真人女子治籙及初受經裙羅黃袿與男不殊絞綃布葛生熟隨時若長短大小相稱勿令拘法法苑中人至於條數一切無異男女生官不得以帔奏章啓齋得道亦不得著帔讀經聽講帔皆可通女子受經法俱得有帔玄黃單複布帛適人裙及襴唯單無複帔及褐條各有所法然隨人執板禮如丈夫不得乎身習世跪拜咸去花釵勿用珠玉金銀衆寶悉不得施當以蒿角竹鐵爲釵素淨勿多每存玄甚省約在心有而不滯又不得高髻盤頭長帶媚飾悉應短帶促衣小髽下子拔而垂之正前勿邪三分徹髮香油得用無過脂澤急遽冶容動止正真姿質請嚴象於仙女頹雲之髻法於玉真芳淨之儀不得著巾冠不得傳粉黛山林著褐鹿皮麻布草履僑等與男亦同寒則著帽行膝履通祈請脫帽勿服絮巾夫妻官學道世燕弘青禪素要紅紫爲裙位德尊宿紫素並行紅絳縹緑紋縵无嫌紋則散花九躡勿用仙人獸形錦綉韜綺畫繢織成暎刻鏤薄皆不得施法服如科神童侍衛不得法者鬼處路陌之間並不得著出家山居終身著之反害人朝禮讀經齋戒祈請問訊師宗皆得著之朝廷往來吊喪問疾國死遨遊溷濁之則更新補接唯淨同學共志亦得相給或故作新好供奉師友及諸道義門徒賜乞隨時先應啓告啓告三寶陳有兼長某人今无請以周急神童付授幽顯分明如此玄復可得施與受者禮道啓告蒙遺然後著之慙荷在心不得誇耀欣喜爲奇彼其之子不稱其服著之戰懼如臨深淵法雖麤布熱則輕踈勿貪細滑華靡在身違法有災各宜恭慎裙襦衫等人人所詰褐帔條制世少能究精詳今記無諸明師也

擇師訣第九

夫欲擇師諦思自然自然之理有陰有陽陽貴陰賤勢運相成成无貴賤平等一元元炁既散求合未諧男尊女卑元由謙讓能勤謙讓雖女成尊謙讓不勤雖男成賤賤而知勤得崇由讓導物還宗宗主宰貴貴之爲尊尊在乎道所以人无貴賤道在則尊尊道貴德必崇其人其人体道含德厚淳雖是女子男亦師之父師其子君師其臣奴婢僕使僮客炙鑊道之所在緣之所遺高下雖殊皆當師事勿以迹賤而廢其道不可居貴自高失德人多滯貴蚩鄙卑賤道破此迷多託猥陋或出異域麤醜其形或謬其語或毀正經猖狂傲儻穢濁无常感激衆滯明者悟之闇者疑亂見者醉昏醉昏非真所致疑亂本是俗常

夫爲人師精守玄一一爲萬宗不得有漏來者無却賦道隨堪採察其志奬厲其緣祛遣其滯發暢其才顯明其德品次其功能否无謬人神協和常居謙退无兆矜誇將護一切莫生怨根斷絶惡本增長善源慎勿空言言依經誥演議明法幽顯令通彼我无惑疑忌永忘塵疣既遣神靈往來萬願日新一切咸濟志行此道存文五千文千雖五義冠无央先代相傳師資叵計今之所遵十天大字神仙人鬼共所歸宗文同數等无有一異但感○者未齊應者微革河上章句係師想爾轉字會時立題摽議始殊終同隨因趣果洞明之師諦宜宣詰其大字以數入道故先言五而後云經想爾以道統數故先云經而後言五千河上道數相涉故分經以及文品章爲第句各有應焉妙思之儔研期感應勿乎舛亂荅蹄也五千文包羅備周衆經祖宗三洞支條先分後合終歸道德乃極一源也人生多端大階三品小中至大大洞大上中小之士所濟者安才智洪纖大者常少所以衆聖先出小法三皇先身然後及物物乃是大非小才之始始於修身自得入中從中至大故有三洞洞神洞玄洞真是也師三洞可爲大師一二洞間小師而已勿自噴嘖虛言吾大夫實大者時所不須觀方設教亦託爲小小中二法化物爲急物多小知不可與太牢饗孩兒慈母所不任也乳哺鷹雛壯聖師所不爲矣

三洞之根在三千三洞之枝枝出无量中國四夷處處數陳源旨不異流迹不同神罡人物各有文字或單或複或少或多或音同義異或音異義同或興或廢或實或虛師當精詳隨感示應至誠可就者指訣付之緣未頓得者片滴與之不可非其人妄開是其人強閉閉開取感感應无疑然後可傳有疑急止不宜斥言者方便迂延一依師訣勿溺情致災也

上學之士輕財重道下俗之人輕道重財財累身命多藏厚亡是以聖師行道散財財去道降積德長存長存不亡无復所待則非所須有則利物富有四海故曾无累明者達斯无滯財矣然學未成真實未无待待衣及食法物所須皆當運力用天之道分地之利行師之法非法不取非力不求非道不用此上學之士也學未得道當須衣食衣食不能令人得道急宜稍損以營法忍飢與寒少時爲苦從法得道永保常樂前劫後劫无窮聖人莫不因茲以成上德且捨財是其一源至用後有三議一者神官所須二者因物示理三者去色消殃此之三議不可改易不可減增亦不可闕弟子貧窮不能頓辦而心行趣衆師爲奏言今闕後補不敢有違若簷門內身命委師无有私財師爲代出若神師重降改闕隨宜一依凡師不得輒易慎勿私除以爲已惠又勿增益以要他財神官所須及非明義不能消殃更致結考誤人失道嚴加慎之上學之人不妄爲師自非真聖道德備周不得化一人叨居師位世衰道隱真聖潛藏末運人麤不能招致其間自有中人以上企及上學得聖經圖雖未通達當相奬成先覺敎

後連爲師資尺有所短寸有所長尺短師乎寸長寸長不得淩乎尺短凡未能圓足必各有所長前受後請更相師友自量无片勝彼彼投則固讓之詞不獲已說度就他不得貪其財力空留爲榮誇云已有終後遂无彼此相誤求吉得凶矣凡爲大師容納一切來无所却去无所追无偏无黨存公屏私賞善罰惡不濫不侵徃反眷屬无親无疎慎言少語无分誚譏彼醜見加以美相報華素取中矯則隨時弟子多端簡試勿亂有至心樂道者或慕榮利者或苟求衣食者或上逼不獲已○者或邪諂求異同者如此之流宜分別之抑之引之防之處之不使爲災或有帝王妃及將相豪雄凶暴恃力乘威迫脇百法者方便對之釋之解之辯之避之无令致害也逆備有術諦宜遵行之爲師之導如父如兄爲資之體如弟如子吉凶是同不得相負從師則合背師則離離无追怨之言合无過美之語與奪必當幽顯唯平不得虛張功過垂實妄誨毀譽任心違道師資連禍皆招重災男女不得私受尊卑不得混同住止有異行道有殊各依科典虧即考臻有來投者覈問由來必非叛師又非邪逸口墨誓辭保舉知識然後可容不得謾昧有疑檢問須實乃停有虛詐者慰喻遣之或久經接事求進新階或未宜便與或无以與之悒悒欲去隨時款遣不得禁固拘錄傷和妬道破德誤人失真妄欲去者善誘喻之不可止者又勿苦停是其緣淺功不能深衆於无恚法事存之如此陰德成上真也

○凡在動境守靜未篤雖學寡欲不能无私私則生過過有淺深師自知過歸悔三尊禮懺洗心誓不二弟子有失隨事罰之或言或杖或禮或閉目限多少依太真科罰以胥怠使其改惡制伏心形令其思善不得忿恨退責以絕惡根受罰无怨後能自新斷功限竟欲還服膺或經委遁反迷歸門皆當接納更布德音又犯復責不得過三三犯之後師不必非叛師又非邪逸口墨誓辭保舉知識然後可容不得謾昧有疑檢問須實乃停有虛詐者慰喻遣之或久經接事求進新階或未宜便與或无以與之悒悒欲去隨時款遣不得禁固拘錄傷和妬道破德誤人失真妄欲去者善誘喻之不可止者又勿苦停是其緣淺功不能深衆於无恚法事存之如此陰德成上真也

○凡在動境守靜未篤雖學寡欲不能无私私則生過過有淺深師自知過歸悔三尊禮懺洗心誓不二弟子有失隨事罰之或言或杖或禮或閉目限多少依太真科罰以胥怠使其改惡制伏心形令其思善不得忿恨退責以絕惡根受罰无怨後能自新斷功限竟

之者鮮用戶牖之无也心靜者道德內充行方布術履世歷山神仙遊集救度衆生託形凡庶出入市朝薄官易黙潛化有心觸之則色斯舉矣會之則應感来儀容受奇方功成身退或出或處測之者希用埏埴之无也真靜者愛身保神不滯不涔秉法執中不屈不折臣世救時唯嚴唯功可濟則濟不可則捨適彼樂土毗輔諸方計日剋時无虧无替周歷四遠帝君以下至于兆庶教之喻之不甜不休運昇乃已人莫之知用三十輻之无也弘此三无成一妙有上學之師於茲乎在也

洞真太上太霄琅書卷之四

洞真太上太霄琅書卷之五

師資行事

書經訣第十一

凡得經有已皆應更書先者爲鎮供養而已今所寫治精加校定豐財足力各立三通一爲長鎮一爲供齋一爲研習研習者當自隨所住室中別置格上躬自出入不得使他若家人弟子同悉至心可得使之亦勿全委非其故爲怠慢學淺識解未精或致忤禁彼此受殃明詳謹慎納吉防凶寫經之時皆修清齋法○當手書與師易本或在門伏膺雜役不暇自書或未閑筆墨或遲拙不精富者可以金帛顧人貧者聽得傭夫聚直宻借妙迹不可苟營文字訛謬圖象失形並有考罰福豈爰臻經中有圖圖或別卷各有侍官典圖眞吏玉童玉女與經略同不可逐易避難起經棄圖象誤許洗治一紙不過三處簡素一紙亦不過三過三皆易火淨所誤連染剪齊首軸帶秩囊韞巾帊厨箱令堅完淨而已不得過華世間教化化世捨華華未能捨權制用華使世間人損俗華釀華釀供法漸識素方得素後華自然不壞不求自得不爲自成自然而然莫能使之不然緣素果此勿滯俗華臺臺行裝各有豐儉富貧相稱不得強爲富者强陋貧者彊華華奢陋儉皆乖道制道制貴中內外相應非意忘去失首謝愆尤清齋懺悔各依太眞之科又壞改易具如太眞之法香燈禮拜尊修唯精精必成聖與道合眞也

啓告訣第十二

弟子因緣憑師請法宜傳付者先使寫經圖○錄已竟擇日結齋齋時啓告大略如左

齋法雖多皆准三元三元齋科包羅諸法授受上經同用上元其間所啓事源隨時消息改易簡要勿繁也

凡齋啓告先治辭牒不可闇漫率略千眞爲牒之宜先稱某國號某年太歲某某月朔某日某時某州郡縣鄉里某位男女官祭酒道士先生眞人元君夫人姓名今於某州郡縣鄉里山舍治館宮府第宅就某州郡縣鄉里男女道士法師姓名受大洞眞經目錄如左

洞真部卷第如干以次書之緣都得者謹依第至後緣偏得者未宜并授隨宜出之不須卷第直舉篇名多少依實一二條之右如干卷今對齋啓告傳度謹牒

某州郡縣鄉里某位姓名辭幸籍善緣歲奉玄極衆受寶文誠權誠慰妄以短命志願長生會進忘退遺逢嘉辰乞請受前件如干卷依科文賚某等如干種法信奉辭以聞伏願師君賜垂許誓心修行不負師道有違之日自分風刀不敢有怨一依明科謹辭

○

太歲某甲某月日時於某山舍奉

傳諱訣第十三

凡傳經寶要在存師師之所師師所付授人鄉居男女位號姓名字年傳經處所弟子黃素書之佩帶自隨不可去失去失謫罰皆如太眞之科不常帶者附著經中別以巾緼裹結令堅師所師玄師師青童大君又有小君存此二君禮願如法

法信訣第十四

法信出科科與經異師師口訣各有因緣時科事革所以不同愼疑或從師施行若无師者啓玄有儀依格出信不得有違卷卷別受科科稍傳經科相參師資量准雖以輕易重以易除難要當思想物儀不乖其方因緣能得頓受者所用如左

一上金九兩

二紫錦百二十尺

三五色紋繒各四十尺

四白素一千二百尺

五紫紋二十四丈

○六命綵支干相入紋繒隨年足丈尺

七五色絲各三斤

八五種香各九斤

九玉龍玉魚各三軀

十金龍金魚各五軀

十一玉鴈玉羊各一軀

十二金鴈金羊各一軀

十三玉札三枚

十四金環銀鐶各九雙

十五眞珠如梧子大三百六十枚

十六五色綿各依方斤數

十七大度紙三百六十幅

十八筆五雙

十九龍頭書刀五枚

二十紫蓋紅裏一張三副朱漆頭子金銀交具

二十一青蓋碧裏五張三副烏漆四頭金銀交具

二十二明鏡一面徑尺者不得或九寸

二十三法服冠履手板一具精麤取中新淨香深

二十四淨墾與盤各一枚金銀銅瓦夾紵隨時物准類充補擬議勿乖又无即充可注今闕其物須受法之後營覓補備

結齋之始授辭之初便應備辦諮啓師尊有无注算都定書之續置經目之後連在辭文之前啓告之初并讀至後臨度經時出官奏表又具言之愼勿忽略也

師受此信依按明科施用必得其所彼此共保成眞若應玄盟亦按此法准採金書之後散施之儀經書不具勿用此訣大人上志精

詳遵承也

太眞九科第十五

太上太眞王制科成諸法布在衆經或前或後覽者不別宜尋本文本文三卷師之所秘得之密習爲天人師今此大要摽略有九九天眞人共所遵用教化无之動靜陷咎若有賢明智慧之士求受寶經當示以要律授受之宜依用九條觸類求之无所不具自非体眞勿妄增損三洞衆經共准依按太極眞人西城王君仙公卿士高才大人皆寶秘之慎無泄矣

第一科曰齋竟授戒授戒之後按儀傳經傳經之年即爲期限限以制心期以見道道爲衆妙之主觀妙必覩其宗除欲爲上少欲次之深淺隨才優劣依德德量无崖大分有六第一四萬劫第二四萬年第三四千歲第四四百齡第五四十載第六正四周周劫限竟得傳一人至乎九人明道之尊德之貴也運促時急大慈廣救遇賢便傳不拘定數但初受須徹限中求驗若朞內逢險爲凶所逼智力不能化遜須以避災所得之旨在乎心中无滯卷軸致傷玄眞若威勢所制使迫脅本自度後能治彼以全初志者乃可請師蹔順彼意不能如此以死絕之慎勿殺辱本師毀棄正道若智力不能辦勿強云欲治之不度德不量力滅身命无成功徒增罪耳善宜三思若意外去失不自覺知或劫賊所掠弗測存亡皆長齋懺悔捨身命財憑師積年竭盡單欵无生怨怠乃更受之受之三失勿復苟受宜加懺悔至到感靈然後更受必登道眞无感徒受受終无所成爲後作因受勝不受受之不已心神轉易初雖无成終亦得道

第二科曰受經之後諦尋師訓含光內皎不得炫燿年限既竟乃得傳賢賢不易有不可妄傳非其人彼此風刀上延先祖下逮子孫惡深絕種長充鬼徒若限內有災或家門喪死公私鬪諍血傷牢獄水火盜賊重病轗軻年限雖過不得傳人正當謝罪懃立善功告樂如期乃可有授若三尊壽考運數昇度或非罪无辜橫羅縲紲此皆无妨依期得傳

第三科曰信素證心炳發妙義必令精好以理得之正分所辨撰蓄密營不可誇談勿生恡惜慎莫邪求換乞強索竊略所得自以爲功更增咎謫无福可期師受善用三分之一分爲弟子營齋助贍香油經籍一分救諸山栖幽苦一分供師法服精麄奉給三尊不得私散散之依法无起慳心不可貪聚招禍累身損道辱法取誚人神權急偏濟時宜并用先啓三寶後計補充有違招考竊盜律論靈皇同壇者依十二科法

第四科曰受經之後仕禮无虧若遭病急非意公私事礙致闕迴後即謝啓悔慙悚竭洗丹衷若浮游淫泆逐樂驕慢違替之釁長陷酆都

第五科曰法應是齋未能者擇其吉會申其誠心年有六月月有十直又不能全者朔半及晦四時八節本命生日隨所堪修不可都廢廢則无功忘道棄法招延凶災非意破齋即應懺謝重犯不悔後墮魔群興之无辭不破不退存道揚法物我兼通成聖有期受號

玄德長齋月正月三月五月七月九月十一月一年六月月皆用奇因陽之盛建陰之功功屬各有日一月直十辰一八十四十五十八二十三二十四二十八二十九三十日

第六科曰齋讀經戒諳練誦習講說宣明日求妙解解必行之勿犯所解犯即懺謝不可重爲行坐存文不得怠忘若隱閉自知欺罔人物不戒成敗嬾荅諮疑厭問嫉勝漫瀾詭辭或虛解詐知嗔嗃誤衆破壞文句增減篇章妄造邪議苟生異端違眞越正皆致深殃○

第七科曰宣揚經戒建德立功濟人成已勸化爲上執正開通无生矯假方便利益須智慧才才未深達不可輕行乖方便体便入妄言但依實旨引導同心俱歸師門看經讀戒證明妙理起發善心使預齋觀化令聞見福緣歡喜相順和而成功不得呵責忿激增愆譬喻誘進弗可强牽將護節量剛柔取衷一與奪種種潤之確迷不轉哀矜勿怯慈悲无已不生棄心得善知識誓俱登玄貴師愛資克果上眞

第八科曰師愍弟子平等一心无所偏頗賞罰必明罰以止惡賞以勸善纖毫无遺涓芥勿謬謬偏被災幽顯重考

第九科曰弟子恭慎事師无二寡動少言沉懿靜篤伺候師顏諮稟妙訣思樹効績輔讚三寶專心竭力奉命便行水火不避遠近弗辭疑即啓審許革則悛不許仍從有殞无避師試弟子令其心堅登道入眞階級優劣使其識悟日分所之督勵彌精克弘至道凡師威神薄不可妄試人聖明之師試无損敗吉凶逆順一隨明師若遭惡師法无惡惡由已○招死不得怨正應自責改往修來若猶豫疑師不宜奉事事則順從不得違逆逆則失道永嬰塗炭明各慎始勉勗令終

右九科九宮真人申明此要十方已得道无量大聖衆咸共遵行拯度一切

洞眞太上太霄琅書卷之五

洞真太上太霄琅書卷之六

齋戒要訣

爲同義救厄疾謝罪請福齋出官訣第十六

師徒長齋无事不解有人告急皆啓解齋人來及往皆依科制三元出官常所施用貴賤疾厄公私非常悉備壇堂及得密室或在閑庭或就山水白日夜半隨時量宜唯貴清淨不雨不風不寒不熱不喧不驚或積風雨時應熱寒不得避之要存隱寂壇庭立幕門門周席經座香按然燭連燈三十二人出嗽呪○一如常法出官異於三元今書立成爲主如左出官儀

謹出臣某妾等身中无爲直齋左右功曹各百二十人出

无爲輝神太初直齋功曹百二十人出

无爲太極直齋功曹百二十人出

无爲太素直齋功曹百二十人出

高上玉清元皇直齋功曹百二十人出

无極玉清玄上直齋功曹百二十人出

无極太清三十六直齋功曹百二十人出

高上玉清洞虛直齋功曹百二十人出
玉清紫虛南上直齋功曹百二十人出
玉清虛明直齋功曹百二十人出
无上太眞直齋功曹百二十人出
玄虛洞寶君直齋功曹百二十人出
无上正平君直齋功曹百二十人出
无上太平君直齋功曹百二十人出
无上正眞君直齋功曹百二十人出
无上明威君直齋功曹百二十人出
紫清北玄君直齋功曹百二十人出
无爲揮神執整直齋功曹百二十人出
紫清南朱直齋功曹百二十人出
无爲度世直齋功曹百二十人出
紫清西華直齋功曹百二十人出
无極太虛直齋功曹百二十人出
紫清東明高上直齋功曹百二十人出
无爲安民直齋功曹百二十人出
紫清中元皇道直齋功曹百二十人出
紫清五靈直齋功曹百二十人出
紫清三元直齋功曹百二十人出
玉清大洞直齋功曹百二十人出
高清四極直齋功曹百二十人出
玉清玄洞直齋功曹百二十人出
玉清洞真直齋功曹百二十人出
玉清太帝直齋功曹百二十人出
高清上中黃直齋功曹百二十人出
上清玉晨大道直齋功曹百二十人出
高上紫映直齋功曹百二十人出
上清洞玄靈寶直齋功曹百二十人出
上清洞真天寶直齋功曹百二十人出
上清洞神神寶直齋功曹百二十人出
上清高虛君直齋功曹百二十人出
上清太微天帝君直齋功曹百二十人出
无上黃老直齋功曹百二十人出
太上太一北君直齋功曹百二十人出
太一北君洞玄監齋功曹百二十人出
洞天三皇上帝直齋功曹百二十人出
上清九道高元直齋功曹百二十人出
上清八素直齋功曹百二十人出
上清龜臺九靈三母直齋功曹百二十人出
玉清大洞直齋功曹百二十人出
高清四極直齋功曹百二十人出
玉清玄洞直齋功曹百二十人出
玉清洞真直齋功曹百二十人出
玉清太帝直齋功曹百二十人出
高清上中黃直齋功曹百二十人出
上清玉晨大道直齋功曹百二十人出
高上紫映直齋功曹百二十人出
上清洞玄靈寶直齋功曹百二十人出
上清二十四帝統仙直齋功曹百二十人出
高上直齋玉童百二十人出
无上直齋百僚功曹百二十人出
高上直齋玉女百二十人出
无上丙節直齋功曹百二十人出
无上直齋僕射百二十人出
无上直齋都官僕射百二十人出
无上直齋三官僕射各百二十人出
无上直齋刺姦僕射百二十人出
高上直齋都候僕射百二十人出
上清龜臺九靈三母直齋功曹百二十人出
无上五老直齋功曹百二十人出
上清飛神中央黃老直齋功曹百二十人出
无上九老仙都直齋功曹百二十人出
上清東霞扶桑直齋功曹百二十人出
无上依公直齋功曹百二十人出
上清金闕後聖直齋功曹百二十人出
无上黃元直齋功曹百二十人出
上清東海青華小童直齋功曹百二十人出
高上直齋功曹百二十人出
上清二十四帝統仙直齋功曹百二十人出
高上直齋玉童百二十人出
无上直齋百僚功曹百二十人出
无上丙節直齋功曹百二十人出
无上直齋僕射百二十人出
无上直齋都官僕射百二十人出
无上直齋三官僕射各百二十人出
无上直齋刺姦僕射百二十人出
高上直齋都候僕射百二十人出

高上直齋糺察僕射百二十人出
无爲直齋都統僕射百二十人出
无爲直齋元靈僕射百二十人出
上清直齋僕射百二十人出
元上直齋僕射百二十人出
太帝直齋僕射百二十人出
太一直齋僕射百二十人出
靈寶直齋僕射百二十人出
天寶直齋僕射百二十人出
神寶直齋僕射百二十人出
○
太一直齋洞章僕射百二十人出
元父直齋僕射百二十人出
玄毋直齋僕射百二十人出
黃元直齋僕射百二十人出
太平直齋僕射百二十人出
五老直齋僕射百二十人出
无爲直齋領天百二十曹僕射百二
无上直齋无先僕射百二十人出
玉清無上王直齋僕射百二十人出
元始王直齋僕射百二十人出

无上九天王直齋僕射各百二十人出
无爲記仙直齋僕射百二十人出
无上倒地直齋僕射百二十人出
高上更生直齋僕射百二十人出
无上大劫直齋僕射百二十人出
无上黃樂直齋僕射百二十人出
无上太玄直齋僕射百二十人出
无上小劫直齋僕射百二十人出
无上總統謁者直齋僕射百二十
高上破敵直齋僕射百二十人出
○
无爲太和直齋僕射百二十人出
无上六合直齋功曹僕射百二十
无爲勇平直齋功曹僕射百二十
无上承上天直齋功曹僕射百二
无上伐逆直齋功曹僕射百二十
无爲直齋黃鉞功曹僕射百二十
无上統羽林直齋功曹僕射百二
皇虛八正王功曹僕射使者百二
玉清九天王功曹僕射使者百二
玉清洞慶王功曹僕射使者百二

上監天王直齋功曹僕射百二十人出
寂然塊術天王直齋功曹僕射百二十人出
不驕樂天王直齋功曹僕射百二十人出
應化聲天王直齋功曹僕射百二十人出
梵寶天王直齋功曹僕射百二十人出
梵摩天王直齋功曹僕射百二十人出
波梨答恕天王直齋功曹僕射使者百二十
人出
玉清上真王功曹僕射百二十人出
玉清上真王功曹僕射使者百二十人出
○
玉清威上王功曹僕射使者百二十人出
玉清平天王功曹僕射使者百二十人出
紫清虛无王功曹僕射使者百二十人出
紫清虛无王功曹僕射百二十人出
玉清領仙王功曹僕射使者百二十人出
玉清寶靈王功曹僕射使者百二十人出
玉清九幽王功曹僕射使者百二十人出
玉清九天王功曹僕射使者百二十人出
玉清洞慶王功曹僕射使者百二十人出

玉虛謄觀王功曹僕射使者百二十人出
紫清上歸王功曹僕射使者百二十人出
高清條上王功曹僕射使者百二十人出
高清慧上王功曹僕射使者百二十人出
高清超上王功曹僕射使者百二十人出
高清領訣王功曹僕射使者百二十人出
上清虛上王功曹僕射使者百二十人出
上清察上王功曹僕射使者百二十人出
高穹上皇王功曹僕射使者百二十人出
高皇太上王功曹僕射使者百二十人出
○高清糺事王功曹僕射使者百二十人出○
上皇高皆王功曹僕射使者百二十人出
上皇攝正王功曹僕射使者百二十人出
上高九夷臨察王功曹僕射使者各百二十人出
皇虛均上王功曹僕射使者百二十人出
高上西司功曹僕射使者百二十人出
高玄德王功曹僕射使者百二十人出
紫清北上王功曹僕射使者百二十人出
紫清中元王功曹僕射使者百二十人出

玄虛安國王功曹僕射使者百二十人出
玉清依上王功曹僕射使者百二十人出
玉清素上王功曹僕射使者百二十人出
玉清懷上王功曹僕射使者百二十人出
玉清念國王功曹僕射使者百二十人出
玉清迴上王功曹僕射使者百二十人出
玉清丙上王功曹僕射使者百二十人出
无爲直齋使者百二十人出
玉清樂觀王功曹僕射使者百二十人出
无上太玄直齋使者各百二十人出
○无上直齋使者百二十人出○
无爲直齋監齋使百二十人出
无爲直齋監章使者百二十人出
无爲黃元直齋使者百二十人出
太一直齋使者百二十人出
高上直齋使者百二十人出
太一直齋奏章使者百二十人出
太一直齋奏章謁者百二十人出
太一直齋御章使者百二十人出
太一直齋奉章使者百二十人出

玉清直齋使者百二十人出
靈寶直齋使者百二十人出
无上直齋直事使者百二十人出
无上直齋監齋使者百二十人出
无上直齋糺事使者百二十人出
无上直齋羽衣直事使者百二十人出
无上直齋奏章從事百二十人出
无上直齋御章從事百二十人出
依公直齋使者百二十人出
○三五赤天直齋伐逆使者百二十人出○
无上直齋監齋使者百二十人出
无上直齋都官使者百二十人出
无上直齋奏章謁者百二十人出
玉清二十四帝總攝直齋使者各百二十人出
无爲揮神都督天百二十曹直齋使者各百二十人出
玉清无上天王直齋使者百二十人出
太眞王直齋使者百二十人出
太帝直齋使者百二十人出
无上都督百二十曹使者各百二十人會諸

官各佩羽衣朱陽之情九德之冠出
无爲揮神兵馬九億萬騎出
无爲太始兵馬九億萬騎出
无爲太初兵馬九億萬騎出
无爲太極兵馬九億萬騎出
无爲太素兵馬九億萬騎出
玉清兵馬九億萬騎出
太帝兵馬九億萬騎出
高上兵馬九億萬騎出
紫虛兵馬九億萬騎出
○
玉晨兵馬九億萬騎出
紫清兵馬九億萬騎出
紫陽兵馬九億萬騎出
三皇兵馬九億萬騎出
五老兵馬九億萬騎出
九老兵馬九億萬騎出
太上兵馬九億萬騎出
元上羅網兵馬九億萬騎出
无極都官僕射兵馬九億萬騎出
无爲羽林兵馬九億萬騎出

○

无上熊羆督賊兵馬九億萬騎出
无上三官僕射兵馬九億萬騎出
无上刺姦僕射兵馬九億萬騎出
无上勇平兵馬九億萬騎出
无爲交戰兵馬九億萬騎出
无爲王方兵馬九億萬騎出
元靈兵馬九億萬騎出
无爲正平兵馬九億萬騎出
无上至平兵馬九億萬騎出
无上順平兵馬九億萬騎出
○
无上鄰平兵馬九億萬騎出
无上金剛騎九億萬騎出
清微天兵馬九億萬騎出
太赤天兵馬九億萬騎出
禹餘天兵馬九億萬騎出
梵寶天兵馬九億萬騎出
靜單无量天兵馬九億萬騎出
化應聲天兵馬九億萬騎出
上監天兵馬九億萬騎出
禪善无量壽天兵馬九億萬騎出

○

梵摩迦夷天兵馬九億萬騎出
波梨答耶天兵馬九億萬騎出
梵摩天兵馬九億萬騎出
不驕樂天兵馬九億萬騎出
无上九天兵馬九億萬騎出
无上破敵兵馬九億萬騎出
无上伐逆兵馬九億萬騎出
无上刑神兵馬九億萬騎出
无上收神兵馬九億萬騎出
无上八威兵馬九億萬騎出
○
无上三五交戰收神兵馬九億萬騎出
无上天丁力士九億萬騎出
无上天部甲卒九億萬騎出
无上雷公霹靂九億萬騎出
无上風伯雨師九億萬騎出
无上前部驅除大將九億萬騎出
无上後部大將兵馬九億萬騎出
无上虎賁中郎將九億萬騎出
无上黃鉞將九億萬騎出
无上平天將九億萬騎出

无上刑神將九億萬騎出
无上禪神將九億萬騎出
无上攝乱將九億萬騎出
无上依公將九億萬騎出
无上九天將九億萬騎出
无上帶甲將兵馬九億萬騎出
无上破狄將九億萬騎出
玉清都厤將九億萬騎出
无上三天將九億萬騎出
无上八威將九億萬騎出
○
无上羽林將九億萬騎出
无上羅網將九億萬騎出
无上都官將九億萬騎出
无上慘天將九億萬騎出
无上直齋三十六部都尉九億萬騎出
太清三十六部真君兵馬九億萬騎
无上三十六部司殺大將九億萬騎出
无上三十六部直齋校尉九億萬騎出
无上東九夷君大將兵馬九億萬騎出
无上南八蠻君大將九億萬騎出
无上西六戎君大將九億萬騎出
无上北五狄君大將九億萬騎出
无上中央三秦君大將九億萬騎出
无上逮高大將九億萬騎出
无上四十九天王大將九億萬騎出
无上玉清大將九億萬騎出
无上大帝直齋大將九億萬騎出
无上玉晨大將九億萬騎出
无上三皇大將九億萬騎出
无上天帝大將九億萬騎出
○
无上臨察大將九億萬騎出
无上玉清二十四太上帝大將九億萬騎出
无上混沌根源本始天上地下三十六千萬
方位諸官鄉亭里域真官出
无上直齋百僚官屬揮神洞玉羽童三皇五
嶽太一千乘萬騎羅列鹵簿兵軍住臣妾等
前後直齋功曹住立四方直齋使者住立中
央直齋羽衣使者仙童玉女幹佐小吏黃裳
羽服冠帶垂纓擎將玉按住立臣前銜受口
中辭語此間某州郡鄉亭里域四面真官注
忝監察使者召直齋監功大將軍前部劾功
後部劾殺直齋使者无上三十六部大將軍建
清三十六部真君建節三十六部都尉太
節三十六部使者三十六部虎賁中郎將三
十六部前後僕射三十六部伐逆大將三十
六部伐姦逆剌三十六部收神大將三十六
部斬鬼大將周天八極周天君天上地下億
千萬重諸官君天皇執法吏執法天皇吏十
方安國君十方安樂君十方勸善君十方化
惡君十方伐逆君吏兵士東九夷君南八蠻
○
君西六戎君北五狄君中央三秦君天上地
下三百六十契令諸官君臣等所佩揮神洞
玉羽童百僚謁者使者諸官君仙童玉女擎
持玉按膝臣等啓事微君所訴啓白丹誠之
意上詣
无極太上至尊玉陛下玉几前
奉玄都正一平炁係天師太一无極金剛畢
卷三洞法師某嶽執明眞人夫人某官道士
佩揮神洞玉羽章某治炁祭酒臣妾某等頓
首死罪稽首再拜上啓

无極太上无爲大道无上玄天皇太上帝玄妙父母玉晨大道太上玉皇至尊玉几前臣妾等以小醜賤生虫芥之餘謬生天地得見光明爲天所覆爲地所載四時所養五行所長星辰所衛日月所照至於今日千椿一會得稟无炁參預仙流衙眞握契覩見上玄神仙妙術不以穢質少好生道棲跡山林斷穀服餌經諸峰岳吐納雲霞玄思未降不得其益三尸不滅赤子散亂神枯形悴八達不開未得聰明智慧才无分表可以酬時宣教无方慙多功少上負玄都承驕恃慢實有萬沒○不敬爲父不慈爲子不孝爲夫不和爲婦但太陽多思育仁无惡天老好生蕩蕩泗汰不遜或內外嫉亂捨正逐邪廢嫡立庶破國思前禍過得至今日臣妾等頓首死罪死罪謹以謝聞臣妾等謬尊大法乘涉无爲仰贍上聖无極天尊仰願百國安樂萬姓齊生受道之日三官有約助時理炁都督人鬼攝殫萬靈誅邪伐逆建立福田非道不行非道不生救活百姓子安國以樂民但臣妾等謹按文書回義某州郡縣鄉里民男女生祭酒某甲等奉法多違未貫大化收慙被考疾厄云今日抱病困篤或經年著牀或官繫事云大小王甲深慮一旦不免長夜迎臣妾等到家所求請仰謝七玄之根生死罪責亡九世祖某至亡父某等如干人賫信衆辭如別請肴伏讀如按王甲家先亡後死平素之時仕宦爲業籍得傳基或爲帝王公侯州牧刺史二千石郡守令長丞尉或爲漢魏臣吏用法失忠或承嬌凌弱枉剋无辜或上不敬天地下不畏鬼神自作一法不順道教爲上不恭或爲下○鈐下功曹主簿河侯橋梁水陸之神河伯水帝水丞水府恐甲等肉人不悟所犯或比已歸首未蒙恩福恐或是血食之鬼其不放危邦或幸婢愛妾室家義絕刑危教言更相咒咀兄弟不和骨肉相害或爭錢財奴婢田宅更相棵打披頭散髮觸忤北君被刑收考殃逮後生亡者鬼神考責在天牢地獄太山畏玄都明威之制者臣妾等齋官百僚太一二十四獄不堪苦慘還引生人求以補代致後世嬰災臣妾等今爲王甲清齋仰謝某亡三皇揮神洞章无上三十六部都尉无上三十六部威天大將軍羽林虎賁三十六部中九祖父下及某亡父甲如干某人此衆過无狀之罪下流及生者身懸文在二十八宿三十六天府九宮玄曹事結積年未蒙散釋願今直齋百僚千乘萬騎攝太山府君二十四丞獄吏檢問王甲亡父如干某人事由何曹何事死亡問連逮何府問爲犯何神問爲以九世問爲以八世問爲以七世問爲以六世問爲以五世問爲以四世問爲以祖父母問爲以某父母問爲是兄弟問爲是郡守令長丞尉或爲漢魏臣吏用法失忠或中外姑姊伯叔問以甲今身德過問爲觸何神問爲犯何鬼一切辟考此間里域真官注鬼神自作一法不順道教爲上不恭天地下不畏炁木下房廟壇社山川五嶽八神獨按都侯○鈐下功曹主簿河侯橋梁水陸之神河伯水帝水丞水府恐甲等肉人不悟所犯或比已歸首未蒙恩福恐或是血食之鬼其不放危邦或幸婢愛妾室家義絕刑危教言更相咒咀兄弟不和骨肉相害或爭錢財奴婢田宅更相棵打披頭散髮觸忤北君被刑收考殃逮後生亡者鬼神考責在天牢地獄太山畏玄都明威之制者臣妾等齋官百僚太一二十四獄不堪苦慘還引生人求以補代致後世嬰災臣妾等今爲王甲清齋仰謝某亡三皇揮神洞章无上三十六部都尉无上三十六部威天大將軍羽林虎賁三十六部中九祖父下及某亡父甲如干某人此衆過无狀之罪下流及生者身懸文在二郎大將金剛三十六部力士九億萬騎九億

萬兵各佩鎧甲以次收治大鬼送付天一北
獄小鬼即斬若是甲家先亡後死考責不解
者願以眞正之炁隨願解脫械節放赦寃神
若以甲身愆過所收於今釋散直齋百僚爲
甲家明燈火於九天之上九地之下二十八
宿隨事考正毀天曹簡書絶地官文墨齋竟
之後霍然請除則荷大道白骨更生之恩仰
願威靈使百國從容朝夷鮮卑各保境域時
節苗稼年年豐熟天下太平人民安樂臣家
國君陛下上宰公王下及兆庶一切衆生四
○海五嶽學仙道士咸蒙昇度天下男女生官○
祭酒過度厄世陽九百六眞得侍聖君臣等
今執法大化涉山跨壠岩穴爲居或蹔出民
間宣教醫治建功上府或遭凶惡毀慢三寶
或有害心或違天負義願爲改更開悟得見
上眞惡心自更建立福田聰明智慧臣妾等
三曾五祖七世父母咸蒙昇度萬姓翹首得
如所願上請監齋百僚一時來下監齋直事
典香玉童典香玉女小吏使者百僚官屬悉
賫臣妾等所訴乞垂原赦王甲家千罪萬過
千欺萬責從今以去福生十方禍沒九陰謹
以啓聞旋行禮拜仰謝
天尊臣妾某等誠惶誠恐稽首再拜以聞
臣妾某姓某屬州郡縣
无極太上无爲大道玉陛至尊玉几前
太歲某年某郡縣鄉里中啓
右出官啓事似章表之体眞人所傳慎勿改
易至於其中疾厄緩急隨源陳諮簡要去繁也
出官竟仍行香禮懺一依中下元
行道畢復如常然後復爐出
○主人辭貴賤不同道士之身民生又異隨宜○
制之大體如左
辭前條九世祖以下至今近亡者疾夭傷死
年月日時葬送處所知與不知一二狀言連
辭於後某唐虞夏殷隨代言之皇帝王皇太
子某晉楚齊秦隨封言之公侯伯子男某家
宰司徒隨位言之某州郡縣牧伯刺史太守
內史令長相尉細位亦隨時言三洞法師某
嶽先生某治祭酒某道士如干錄某州郡鄉
里奉道男女民非天子皇后直云男女民不
須奉道守生弟子三景三洞之神洞玄洞眞
清信三寶十轉隨所受言之臣妾某男受治
若不受治而受經或不受經而奉郊祀皆稱
臣女位等男皆稱妾妾妻差降姓氏不同科
在傳授儀中年如干歲今治自官長以下云
位亦居君某州郡縣鄉里某宮第府廨館舍
稽首乞恩辭初有天下者云某樹因曠劫荷
慶今辰古世以來崇奉大道事俗云先緣罪
障承事俗神事佛云籍以宿因世奉佛法元
所事云結業昏蔽不識神明累世一身未有
○崇奉事周孔云世襲仁義仰慕先王師宗周○
孔祭禮歸誠謬荷玄祐榮顯超昇憑心妙化
庇命法門已傳世帝者云仰荷玄恩享福隆
泰亡祖某皇帝某亡父某皇帝某本官學代
耕出處隨運爵祿相係天祚奄鍾稍革純冠
遂流玉琭榮慶超極感佩唯深但供業始興
奄捐萬國太平未遂嗣德在今而某思不協
幾鑒非玄燭億宇難綏百靈易黷直言寂抗
補衮闕聞夏姦屢萌夷凶每蠢二儀違和七
曜乖度水旱不適疾疫荐臻家國多妖喪疥

相仍亡祖某皇帝元功自援寡德期全念此
憂逞甚履陽火過蒙景福榮爵相仍值某唐
火虞土夏金商水周木隨代言之精數極某
依五次言之德運興者鴻輝猥集大福所鍾
揖讓者云某皇帝某審歷爰歸推祚禪位高
讓天下允執委臣臣德輶驚惕屏營頻煩辭
避遂不見從干戈者云某皇帝某幸籍先慶
叨居宸極倒亂五常毒流四海某酷某暴事
云云凶據豺虎罪甚匹夫某恭行天罰醜類
即夷獄訟者云某謳歌歸某神器彼寄不可○
久違以某年月日時應天順民告郊登受躬
臨四海親率萬邦皇太子云某以輶薄忝居
儲宮生長五濁之中動靜三災之世愆置易積
功德難弘攝生寡方常多不愈抱病者云某
月日時起覺患某痛毒經旬救治祈請內外
備至未蒙痊除先身今生深罪所致久无感
効憂慮增危年命厄會殃考所延或受法不
修違經破戒欺罔幽顯謫罰所鍾或奉神不
精事道不專雜信魔俗邪氣相纏或爭事俗
神烹宰殺害鼓儛妖訛罪疊重沓故氣纏滯

夢想交通或生无所信不敬神明侮弄人鬼
輕恣嬰災或先世祖考建創皇基禪受乖正
誅戮違經賞罰多濫結怨生殃及改易宮廟
造立山陵開拓城邑修繕田園起架臺榭穿
鑿山池壅遏泉源斷絕道逕移徙古塚棄擲
尸骸犯天地大禁觸神明衆忌或棄遠聖賢
親近愚佞委任內外多非其才弄勢乘權凌
侮一切或宵遊夜飲龍魚不分所行暴虐肆
惡不悛或謬妄不覺或覺而不迴或迴而重
作反覆无常苦酷百姓侵辱萬靈破壞宮觀
○毀廢精廬盜三寶財假十方號換易陰陽混○
亂男女淫通烝蟲凌略清貞日月稍深咎禍
積結難可解釋命在漏間兼比夢寐紛醜先
亡相參妖災恠異不可具陳或某月日時聞
見某事或某月日夜夢見某物准之前後唯
凶无吉自非大道期濟莫因謹至心投命憑
仰玄真緝熙百靈矜恤億兆若皇后妃嬪夫
人公主諸王皇子帝族侯伯云伉儷宸極參
侍帝宮誕生皇家宗連帝室幸藉餘慶冠冕
相承或出莅方嶽入參機衡或文司武職厚

爵高官或帶州郡縣尉丞郎開國剖符耀麾
仗節侍衛左右主領要辟或道法所委扶救
匡弼諫諍直言典攝顧問管記謀略廟筭惟
籌或卑劇邊遠積戍頻羈水徭陸役使命殊
方往反艱辛偵候危險或祿重榮深才不周
務或出自卑微叨居寵任內外讒嫉呪咀妄
生或智不効官行不毗國撫接哀怨誹謗橫
興朝野无援孤介憂危夙夜自彊思弘不息
而百王餘弊萬品難齊新故多怨遠近吁嗟
或陰有仇恨忿恚肆凶邪情俗意要結鬼神○
○彊殍魔醜黨扇爲災伺候間隙禍在不測或
存亡罪疊日月漸深或傍人所誤或自作尅
身或尊上逼迫造諸惡根或苦使他人生衆
凶毒君親知識不相匡諫師徒朋友不戒視
成更相連染災害方臻或頻營首謝齋章相
仍未蒙感効良由罪深未閑妙術期濟莫因
寶位既重懼不克堪俯仰兢戰若履氷谷若
尊卑有患各隨源詔之日月迅流便積旬朔
或即位以來已經某年某月治化多蹇世道
未康或无命之帝稱兵某州自號之王搔擾

某郡或犬盜鼠竊遊蒐山川討捕未擒累月淹時某將征伐沒陣敗績土地侵削家國日蹙或所使某人委道反逆權彊輔弼稍生異心斷截逼迫勑詔不行帝族皇宗漸見黜罷中表近親枉法被刑左右侍衛皆致誅戮酷虐將兆大亂方成无愆嬰廢因弱淪傾良由宿罪值此凶辰將絕之祚特乞申延已盡之筭重加增益或自某年月日不雨至今百川乾竭萬物燋枯或某時雨起霖澍未晴積旬累月逾稔經年日月相犯星宿相侵山崩地陷霧炁連綿雨血霣星前後非一或積雪凝氷大風折木邪人鬼語童謠炫時奇服異裝表現災禍橫尸盈路水火屢延朝野靡瀆遠近憂昏飢饉流移盜竊充斥或公卿失禮蒸庶无法欺罔人神鬬亂內外或學侶妖訛妄生詭異荒險日劇訓導无方雅頌久寂獄訴繁興叛道入邪攻伐三尊或竊取經書會為師主或假道作妖謀圖不軌幻術惑衆雜糅真經改易前後空中妄造乖理失宗苟以為是託真傳行多取信貺或修而不受授而不精或抑絕賢明附從愚瞽或靳固有志彊昵无懷為邪所惱不知自訟緣途吐怨詰責神明所學无驗所作不成嗔嗃自用非貶仙真或所受符籙三洞寶經神仙秘文玉字龍文某篇某部策傳真圖經荒履亂遭值劫賊寇盜水火行來遺亡去失蕩盡或失某等幽司刻謫流遷逮今已得受某某等未受雖懷憂懼善事難諧頻被考罰轗軻備嬰今某甲子乙丑隨值言之年肇建四字悠長或陰陽代序新故交謝或吉節兼并又是本命生日不勝感慶之情炁候未適疫毒方行疾患者云風勞虛熱或素苦冷癃或某年月日散動發癰差劇進退依源言或夢見前代諸帝傷亡君臣訟訴稱怨攻擊不已或邪精群魅假託他名妄作怨家願為讎敵或髣髴現形生諸驚怪當云開闢以來五德更生往御今天終始无極明主代興不惟揆此自然之大度是神聖之常宜但行化合道則卜世克長布政乖理則鼎遷期促兩善共時運充揖讓一惡徧肆數動干戈某帝殘忍酷毒簡在帝心內外離絕自致滅亡某或亡祖某亡父某歷官盡忠處所立績靈祇賞義人物感恩某等戮彼无道逼見歸崇或與某等共行明罰克定禍亂命之所臻諸所廢除出不獲已既傾天還樞阤地更軸幽顯方協禎祥宜隆而夢想妖異邪魅形聲當由嫉鬼妬神妄懷干試自非大道消之莫因若是魔怨急速降伏若是真爽亦宜即迴以怨報怨怨惡彌甚以德報怨萬福乃興且古之至人不念舊惡今之神鬼寧懷昔怨願天誘報惡仇恨僉祛紛訟解釋存亡同懽或年命厄會應見凶災神威接救臨危必濟冥福自授懼不保全若有公私憂危恠夢驚奔移動去失結願貺齋隨人多少或某年月日某事因某道士處於某處啓願蒙恩果遂解了先言或所願雖為不諧蒙至今辰思愆敢怨昔已發心不敢逋負今設齋供乞丐後恩若有喪云亡祖某皇帝某亡父某皇帝某亡伯叔兄弟子姪某王某亡姑姊妹某公主某大臣某位某年月日時崩薨喪逝銜哀悔咎无所逮及神輝无反劒舄有歸世多憂

虞倪從權制某年月日時開建山陵某月日時卜定永畢追號永慕日深日酷未知亡某甲神之適何道今三七虞祥周忌之日不勝增感之至憑道乞恩伏聞大道妙法自然清齋功重福深濟度无量謹伏齋值奉辭以聞伏願法師道士行道請福乞恩懺悔首謝乞原恕凡庸不及之衍蕩汰新故積殃之禍扳度九玄父母七廟之靈亡某等中外眷屬公侯五廟今大夫以下无廟並得云七祖父母一切先亡同離地獄俱登天堂受鍊更生業昇漏盡與道齊真利祐現在使陵非天冢皆云墳墓安穩殃注斷絕宮第庶姓普云宅舍請福災害不兆兵戎靜息上下和睦上願太上皇某皇太后某御膳萬福六宮咸康大小王公中外妃主朝野遠近皆蒙安寧二儀交泰七曜調明四海靜波九谷豐盈夷虜弭伏敵國歸降寇家債主迴相和親或某州某人作逆速摧姦賊時滅寇盜永除文倫軌一六合清和兆民懽樂天下太平无極世界種種衆生已生未生咸得成就免度憂苦解脫逍遥某經春涉夏履歷秋冬常保貞吉所苦速差或願某事必蒙諧果憂患消除威風隆盛智慧洞達天祚延長十方善神保身護命三界官屬納吉禳凶使人神協祐體相金剛久壽按對立臣妻等前衛受口中秘言乘金根煞蓋丹輅瓊輿飛雲之輪從金仙玉童太華玉女各十二人左右龍虎騰天羽騎各二十四萬衆齋出嚴莊帝席宮鳳衣玉童玉女中元宮玄元玉童紫衣玉女綱神宮鳳衣玉童綉衣玉女各九人出上尊宮朱衣玉童羽衣玉女眞元宮錦衣玉童鳳衣玉女紀明宮丹錦衣玉童玉女各九人出无爲太上宮羽衣玉童錦衣玉童丹錦衣玉女闡會宮飛錦衣玉童羅衣玉女各九人出无爲左右功曹揮神太初功曹太極功曹高上玉童玉女各十二人出无上僕射太玄使者各十二人出揮神兵馬三十六部都尉各九億萬騎出三界內外土地真官並顯服羅列住左右前後停虛立空各當所職玉童玉女通眞使者飛行紫虛上登九天崚嶒瓊房金輝玉殿紫蘭之內上啓无極无窮至上洞眞九

○

○

○

玄元父太虛玄母元始天王高上玉虛三十九帝二十四眞高聖玉晨太上大道君四司五帝无極天尊炁係自然玄都元皇大洞三景弟子小兆眞人臣妾因緣有幸得生法門或生值玄化叨質高上九天寶經好道樂眞願獲神仙啓玄告誓密習修行法當開度同志賢人今有男女道士姓名參辭執信求受洞眞投誠慊欵久彌堅推之玄科不容抑閉謹尋青宮上經三百卷寶訣三千條下仙小學非所宜參上仙眞聖錄字青宮隨緣稍得○獲者希龜山鳥母西域總眞代代出化或少或多獨立偶官隱顯各異按某所受因緣未備次第舛乎首軸乖離文字訛謬旨訣參差即年累紀修行無驗亦由宿植尚微今功未重雖受名目未覩文圖或得文圖而无要訣或諮詢无所或告玄未通既未能專又不能博徒捐日月期効寂端夙夜憂慙追慮增咎今求更受治寫本文隨次遵行永爲身寶心言旦旦理在可矜臣妾以凡下質乖高上誤以忱悍之識叨攬龍鳳之章忝藉餘慶之榮陶染大乘之法錄傳玄授遇師曲躬叩前後所得內外要文眞言妙旨不死之方神符寶圖長生之術篇部筌蹄古今略備叩兼濟無窮欣荷无量但事重身輕已歷某紀呂年造知命呂業行未超沉淪濁世與俗不殊空翫尊經未能出類常恐老及悚愧屏營宣泄之禁既嚴杜絕之罪又重俯仰驚惶甚履氷谷臣妾與某同值季運玄化凌夷公私屯窘有志未申俱慕至眞共嬰宿障雖立誓无退而昇進靡階睇景灼心實忘寢食過蒙玄恩得見○今辰方罄丹衷庶遂本願臣妾既緣會先獲寶文乃慙精懃諒不敢懈某今厲操不怠不休冀果靈降感通必明某繕寫洞眞十有三袟正部一百二十五卷別部三袟又二十五卷文字粗畢參校未周符圖名諱尚未曉究日月易流福業難進仰希良辰啓告皇極乞隨意奉行餘者續就伏願

玄上大慈垂哀班下所由勑勒三界四司五帝內外眞官與紫殿青宮侍經典圖直符直事神童玉女土地歲月日時靈祇一切善神同賜鑒照衛護臣妾及某爲解釋先世今世先身今身宿新愆疊悉皆蕩除原罪降福布正禳邪消凶納吉却死來生生炁眞神入某身中使衆魔不敢干諸災不得犯令修習宿驗通眞達靈洞了一切逆知是非度身濟物功德巍巍臣妾无妄傳之尤叩某免負違之咎同昇帝庭叩如今所請謹共清嚴以某月日於某處依上元法對齋啓聞朝禮事竟今拜朱表一通請九天高上領仙侍郎監靈大夫飛龍騎吏印寫所奏狀言如素逕御无極○玉虛上帝几前臣妾謹讀表文某伏地恭對如法表前條信次辭次經目都授者不須目仍次表也

表用八靈本讀畢操文如左

臣重勑身中四肢五體上靈眞官飛龍功曹神仙使者各十二人操臣謹爲男女道士姓名拜上授度洞眞經部一百二十五卷朱表一通逕詣无極玉虛皇帝几前隨表進對分別朱紫若文字脫誤言辭顛倒即爲正定如炁上昇无令上官有所譴却當使所請時諧所願

即果若有強魔妄來干御九天騎吏整妝攝治罪臣妾閉炁按下伏須報應操竟仍北向經按上執經弟子於左叩擊叩法信師叩齒三十六下存太上玉皇今日月之光使照經師徒之身咒曰太微何眇邈真人結虛生空津自然道集為大洞經真賢奉法信乘運歷黃庭太山削死籍司命書仙名保秘年劫積泄慢地獄嬰考及七世祖風刀解汝形畢弟子三拜受經

經目在科付總經下者齋朝醮儀趣一則足

付經竟復官如法左

臣拜表授經叩事竟向所出身臣四肢五體上靈真官左右飛仙玉虛侍郎五帝官屬一切神明各還臣妾身中從衆妙之門而入在左還左在右還右飛龍功曹主相領押各復宮府无令差失備衛臣妾身永无越逸須後召奉行一如故事

復官畢復爐如常

復爐畢詠出如常

出後閉室殿壇如常

師施散信物如常

弟子三日謝恩如常

同學修齋法信訣第十七

凡有同學遇災被厄疾病官口飛橫之害皆同得修中元之法當賫香油為信告齋主隨其情事列奏高虛也

同學者同師也師者同習上法即同學也凡此之流未成真聖皆有災否宜立齋所請為客自營為主主人施散以廣功德負富墨堪不可乖法法使稱心不限多少豐者不奢儉者不陋內外形神无有悔吝如此冥福无央也

應齋旨訣第十八

凡學法亦齋合丹亦齋入山亦齋傳經亦齋八節亦齋甲子庚申太歲之日本命亦齋貧亦齋貧窮亦齋有樂亦齋有憂亦齋疾病亦齋官口亦齋有厄亦齋有災禍亦齋國不寧亦齋師有憂亦齋師有厄亦齋因盟有憂亦齋諸如此等其功至重若能常修此法三年克得真人下降但依常修行九年感靈能乘空飛行其道秘重慎勿妄宣

凡受經之後修齋為急救物濟身唯此為務若自為人尅日已建忽有非意皆是罪深人鬼相惱破壞善事不得怨懟但堅正心小則奉道懺悔徑啓告洗誠以析玄枯大則啓告解齋散座須災厄度別更建之其閒存思悔咎乞恩念念不絕必荷哀原建之无礙米永勿休日日精進得道有期也

登齋法訣第十九

登齋之日當選高稱通靈釋微才智慧朗之人高座講說法義次者和之同齋皆靜座閑聽伏度法化不得慢略外形訖齋內懷異念虧忽天格為司空所糾罰以五帝神兵移名北酆不得又登齋堂

登齋之日男女之人當以學業深淺次之容與雅步旋香禮願每令如法坐起卧息不得混雜更相調戲无有尊卑為諸天所謫鬼神所慢犯者司官所糾罰以五帝神兵移名北酆不得又登齋堂

凡同學德高年大受法多而久者常為法師

若受多年大不閑法事勿爲齋主若明解高德羸老不堪爲主猶爲座首次者行事少而有才德衆所推者可爲法師慎勿爭尚犯者滅身衆雖不及於已而不肯推之推之不愜或僞相讓皆宜急避託疾事辭全身遠害不可冒干冒干致災彼此陷禍矣明各慎之

三元名品其數不同上九中六下三日也若長齋一月之中歷修三元皆營其已上旬上元思神合藥中旬中元解身所犯下旬下元拔度七祖能行九真明科贖先世及已身九條罪者可修三年之齋用三元啓謝營九條之法遵三元之事千餘日中不可不存神存神不可不合藥不可不解已所犯解已所犯不可不拔度先人不拔度先人則已罪不釋已罪不釋則合藥不成成不可服服更致凶致凶之藥亂於存神既亂无道可冀是以爲上學者急建三元三元相須如油主火偏則不明无以延照志士悟此仙真必成矣

受齋儀盟信訣第二十

玄都上宮真人皆以月上旬修上元中旬修中元下旬修下元況於世學而不知修三元之道空思玄微真豈爲降徒勞勤事求仙遠也若有志心當依盟齋縲紋之繒三十尺金鏁九雙詣師告誓啓度真文修之九年克得飛行上登玉清之宮輕泄寶文七祖充責已身亡命不得又仙上學之人得經便齋齋有科儀法別請受若師與都表則停偏有所參宜的辨信依按此文詣師啓度對齋書治表奏如上不可妄行求福得罪矣

上學受科必緣明師視之如親資尊師如父上聖真仙皆號師爲師父女師稱師母師之師即祖師師祖師師即曾師高遠極道道應无窮故不事存也而三炁輪迴終是一炁三師之尊亦同一尊引常行事皆存一師是所授經師也若非常之請皆存三師師有隱淪不出姓諱或師玄師皆不得存若已自師玄師則存二童而已存師諦心精思慊到久久見之了然相對雖是凡師神人代降必授口訣速得成真慎勿謾昧忽略忽忽不能感通更致魔試也

行齋法訣第二十一

凡行妙化當立館宇山世華素豐儉隨時弟子來學師勿往教道輕來學又重善心束修躬詣師門通名拜謁形神盡恭請法受真祈恩救厄皆辨齋具諮師施行不得猜疑猶豫致考也

凡天子王侯至于庶人富有堂室內外精潔男女不雜清濁不參行道之師山林之士因緣輒出遇有善人欲受經戒可留其居嚴加別淨堂壇也若是世師有佳壇堂不得妄遊履歷餘處矣

凡學士之家尊卑內外咸同受法居止清淨自有堂壇與館治无異如此延請師友不拘常例也凡有善心大小不同當相化喻必令齊一如其不迴父子隔異兄弟孫姪夫妻致殊皆是愆深前身罪障非可如何可得名從所好公求作異无相聽順強則忿恨憤激相加罪更深重微善不申申之可密密則相逃逃避不使相德不可竊盜財物師知之不禁同受風刀之考不知乃无重罪尚有不明之

尤退仙一階亦不輕矣

晝夜動止訣第二十二

凡受上法飛行爲高出三界外遊宴玉京昇九玄上應感諸方如此之後无累无憂初學未能出界憂累前後相仍頓免既難稍除實易當思日損損之又損之晝夜无異動止不同晝動夜止止逸動勞勞逸二事身神一焉能存心神念念不忘晝動不勞夜止不逸不逸者勿貪久卧申體放形散鬼入夢寤驚紛如此精昏出入恍惚施爲謬誤所作不成急當思神密咒誦經疲則少息微寐則起起惓又息跱側屈身无縱五形勿致久執常能如此不逸不勞无勞者勿競嗜欲之多則求解上忤下恣肆情人神所弃災患所聚居安招危在成致敗急宜存道守一尋玄燒香讀誡建齋行慈救度一切寡欲少私輕財重義崇習无爲爲无爲動不勞不勞不逸身神成一一此身神白日登晨也

凡學无學爲无爲知子毋守雄雌晝望日光瞻雲逆順夜候月采察風去來悉之暄凉聲之宮商境之興廢時之否昌去憂就樂即吉避凶不精於此者乖上學之方矣

洞真太上太霄琅書卷之六

洞真太上太霄琅書卷之七

習學禁忌

晦半誦戒訣第二十三

夫學道須戒如度水須舟舟不可使穿漏戒不可令遺忘忘戒而行善惡不覺或以善爲惡止而不行或以惡爲善行而不止是以聖師傳訣在戒詰憶分明持之无犯犯即知悟悟即悔之改往修來全則入道受經皆先受戒戒或簡在經中或別卷軸或口相傳悉應誦之心口通利未能遍誦詰其急者文之多少隨師所傳初受之後七日清齋晝夜讀之趣令上口若閒滯好忘二七三七一月百日必使分明自此以後一月再誦月十五日陰極將虧月盡之日陰滅方生陰炁主惡惡緣陰興所以其夜並加清嚴獨及有信人定登堂燒香同靜靜竟誦之衆少則更誦衆多則俱誦誦法心口相知不須高朗先當禁斷勿使羣聽竊聽罪深明宣告語登高座者初後皆禮存如讀經忘誤則重温流利則思行行不全者至心禮懺首寫前後所犯所忘懇愧悚

怖流涕道前叩搏无數良久乃止
學有階品戒有異殊非同品者不得俱誦非
同師者亦不得俱誦若共住止當更遞誦之
凡公私行幸船車路間遇晦及半皆宻誦之
雖有危急亦不得忘忘則罪深存則福厚矣
凡正誦戒爲公私所驚爲人鬼觸惱皆即緘聲
分解隱避不得怨言諦存戒旨彌加存心過
度驚恐即更清嚴結齋守靜子午二時懺悔
首罪散髮叩搏各三千下乞改前違謹遵後
順卑禮三十二拜止如此魔不干試所向從
心脫復有逆重依前儀至誠款切後必无復○
災驚也諸有所見或是道試愼勿嗟惋向他
論說唯宻懺悔保吉无凶矣

教學有穢无穢訣第二十四

受法建齋成就无礙乃得施行依科傳付若
齋中災異公私紛梗皆當重齋須吉遂事三
建有凶不得復集宜加懺謝廣立善功師與
弟子各精心行或宿新罪慾更相染誤深自
克責勿尤神明久无懃悔禎祥必臻感靈奉
瑞乃更營齋授受依科不得越略受經之後
出入宿行去還禮拜啓告奉辭吉凶善惡動
靜以聞往來世境化道俗間臨省死病救度血
傷至心立功大法无穢身雖履之无妨朝禮
齋則沐浴衆殮皆消未能立功私行利已觸犯
凶穢心神驚傷損其志業深宜自防佻悅值
遇以術解之解之術或車或齋禁呪沐浴
各有其方方中之要唯在守靜屏廢外事清
淨易衣閒居別室勿入齋堂勿預法集了已
還无者糊紙帶用紵麻務存素淨不假紛華
錦繡七寶奉有作之不可滯著以爲必是是
權教之末耳愼勿經營苟爲四者經巾大略
須三覆袠箱中常應用一出經案上蓋覆須
二皆以玄黃絳碧及紫綃練裓裏紋縵隨時
廣極其幅長可五尺直合縫之亦可四緣无
煩綺結珠玉莊嚴鈴珮奢長起彼盜心過惡
之路用開善之門莫過簡素幽顯俱通矣五
者經帀常當有三兩幅作之如巾所用行時
須一以帀經箱齋時須一以覆經箱壞則易
治无致繼續周事而已不得盈長故敗火淨
勿雜用之凡諸法物皆依此例六者經帳皁絳
寸厚四分新淨完密洗拭盛經登涉須輕竹
明不假禮懺

受經營十事訣第二十五

受經之身應營十事一者經箱法用檀栢在
所或无聽用桐梓高六寸廣九寸長一尺三
寸厚四分新淨完密洗拭盛經登涉須輕竹
為之橫統四方周極其幅幅下安緣緣用繒

絺象乎宸盖不須垂裙亦不假帶无事金銀寶飭奢麗義同巾袂材竹爲竿漆素適意高下相稱員斗隨人七者高座常宜有三一以安經一以轉讀一以講議材以槻楠亦可檉栢俱高五尺其方亦然亦可四尺又加五寸亦得六尺高下相副側咸隨時染素无在華麗若有妙畫之能可摹存思之象帳單及複豐儉如前八者香橙高與座齊長亦如之廣數局脚略與案同釘鏢漆素不限其制九者香爐奩合嚴淨瓦木金銀銅鐵隨時製宜高座之前各備其一又自隨行止常須一具小大精麄无定制例香燈鑪奩各依高座高座蓆蓆皆令厚淨法師麈尾都講經格几巾壺籠四周牀席悉使素整慎勿闕如貧未能備隨急先營十者齋堂法應南向三間五間隨所能辦四面間架巡繞得通南北二戶各有兩牕東西二頭牕又各一關閉以時不得妄敘一間之製大較象茲

家人同異訣第二十六

先天後天必有相生生生之妙爲道之珍行乎萬善合乎至眞父母妻子兄弟內外不得不知更相勸勵同學靈文不俱時供養得共各寫經戒各勤修行行之怠勤各受報應禍福之對如影隨形父子兄弟不得相代雖有延及不如正分之深各正性命勿自惰而怙親知親知相匡已又能正兩半相成如眼與日日不能令无目者見猶親不能使不信者成成成相須故宜相受

未有臺堂訣第二十七

未有齋堂且住靜室設橙敷經小案檠香於法應有不得彊无未辨頓足稍就緝維不可妄生僥倖竊盜苟爲苦課積窮與富諍競又不可資業素豐悋惜不營於俗爲富於道爲貧此有重考不可具陳賢才君子乘理而行知法之急急食與衣衣食薄減此法則成成法成俗神明祐人侍經衆真內外威靈消災降福必保長生安樂入道濟度无窮人勿負道道不負人或有不利魔邪相干疾厄試難前世餘殃雖處危困貞操彌堅正意思道无驚退心凶自還吉毀中獲全勿疑不然懷惑致敗敗由迷惑惑關不專專篤之儔乃知聖師之言信而有徵

三備一存訣第二十八

若遭荒履險遠遊山川或避災救厄出入孤危諸物不可无經必宜有心有以證心三寶常具雖復諳練猶須備三三備一存羣魔所敬萬有歸宗在凶必吉是以名山靈洞莫不備存人身冒涉不能勝多道德章句五老赤書神真寶訣守一玄文十數卷間并囊佩帶行卧抱之附於心上脫有箱笈荷之於肩息則枕卧小寬閣之亦可懸於屋上對頭首間披尋開化隨時屈伸罪愆去失悔責依科未得道眞自所應須得道之後示物宜有受之傳之永无已矣

受法後謝恩訣第二十九

重不可謂功全在我无關善親常務獨達不慕兼通一失斯旨雖智大迷迷反能悟勤相獎成成人之美內外所崇道无不在觸處可弘未辦齋堂法物尚闕講習隨時或牀或地男女隱顯貴知妙方淨心秉卷諮訣法師法

師申通不假都講或倚或坐唯諦受持問答
詳審不限多少詣文句者不須開經禮請適
意无假香煙不以事之忘神寧以迹虧廢道
道之爲教法以制心心亂營他故使營法法
物檢心之要非是道所必須若能淡然虛寂
表裏无營物感則應動非我私此會聖真无
待法物自爾以下因物制心頓具既難在辨
勿怠

四法六異序第三十

一切學人皆願一切同解解不可同由一切
○根異利鈍既殊背向又僻一心尚有前後離
合況乃天下一切人乎一切過去不復俟言
現在當來宜加訓誘祖禰君臣賓友眷屬中
表遐邇心事應符治一國者不得使正法乖
異共一家者豈可致爲道不同請業營齋更
相獎勸同與不同其法有四一者君父奉法
勅諸臣子使之奉受伏事師尊不勅則請勿
竊盜爲竊盜者師不得授二者上不事道下
顧歸宗皆應先啓久乃遂心三請不許愼勿
強爲強爲要利上下相蒙千爲佞媚欺負人
神或形從而心不順或口同而志水殊或背
向即違或積久毀壞爰至冒突恥辱相加頑
暴凌犯造吉成凶不思正方苟肆邪見彼此
罹殃宿緣所致今復不悟隨苦彌深三者志
業各異同而不和苟相憤戾共濟无期自當
遠避不相驚觸逃遁絶人反經合道密修妙
方各從所好昔子晉之棄天下遊乎伊洛之
濱叔申之違君父登乎北常之山比出乎不
獲已轉禍爲福或隱或顯潛見取宜彼此无
傷思相利益開化導畢不致怨害師以方便
○匠成至心漸染法教前後隨人四者休戚是
同善惡能共而富貴繁昌分居別宅或貧賤
流移在世異迹師縱不同法猶宜一一是何
者乎長生不死之道也一切含生皆願不死
不死之方在於遣欲遣欲何爲乎以其貪利
尅物損人害己也能遣欲者則不存私已已
无所私則動靜濟物功深自然得道得
道長生要在功德諸天上人福樂有限无功
進德求還世間降神屈体立諸功行救度一切
除欲滅私服御吐納二精五牙金丹玄素衆
術億千輔佐成功隨緣施用不可偏滯諸術
而功行无消空望長生萬无一果良由世人
學法多執偏術見其序說便謂爲奇修之无
驗又云虛妄術本輔功功在遣欲欲不能遣
因術彌纏自言行此必得成真獨以爲實不
以教人唯存濟物我不能度物躭著不悟遂
致死敗不知罪招反咎於術傳習此迷豈曰
智慧智慧之人學而不曜有功无滯不自矜
誇成而弗居未成不執不執之爲爲而不爭
利而不害法地則天日月同明奉事可一一
○其所奉功德興隆隆而不興由於自然然
无極有精有簑簑精交行分迹有六一者在
世二者出世三者在家四者出家五者遊涉
六者幽居幽居者畢志山水往而无反不屈
王侯高尚其事遊涉者乍山乍水或世或家
一朝一野履歷无休出處默語隱顯隨時出
家者辭親違愛孤景獨棲或在山林或住里
巷在家者上事三尊中接四友下育一切萬
善備行出世者飡霞餌炁毀易身形雲人
婚宦子立隨志所安

道術兼修救度物我泰則光贊否則匡輔進非貪榮退不避難皆宗太玄同行道德功迹有殊成此六異六異不可即同教化須善方便方便之權易亂難行難行易亂何故行乎衆生感至不得不行遣貪婬息嗔恚除邪愚滅三毒三毒滅亡无復老病死苦小智縛則致亂大慧解則有功且妙感自愚易法麄感值此難行行之无到更貽深害詳慎抑揚歸和爲上理雖難必事有可量量彼忌而不苟斷遏遏而不能爲災皆可令知漸加開化趣○取兼濟志在相全損我益彼乃是道行之常損而无益又法所不許我利損彼衆聖所戒俱損无益不可妄爲爲无爲不防損也而无不爲通利益也一以此思感要妙也

洞真太上太霄琅書卷之七

洞真太上太霄琅書卷之八　左七

講說修行

講議訣第三十一

受文講議思神行妙然燈爲常續明无絕未有齋堂又无靜室隨所身在頭首安之山林洞究舟渚无虧虧則慙懼心存謝愆愆生阻障志不得縱首愆遣障所顧必諧若庭止露宿皎月通輝是時息燈不假有謝謝在至心不必皆形形得稱心心形俱到束帶履板因禮備科此爲上善第一法輪運有不泰迹有參差○服章雖虧心不可替幸得備有慎勿強虧得道神通尚備率物未得道者豈可略之雖是心解一方未達衆方應用若有矯激激滯使通蹔時化彼戒所不禁禁偏許正正是常科偏擬非常常則不用用常之道心爲其主未嘗可偏偏在迹耳迹非偏時巾褐履板單衣帢幘完淨常具貧者一通富不過三故弊相治不得雜用非可用者潔處焚之不得借人又物猥施施必同法不可與他他不識法雜用傷科法失懺悔啓告師尊受旨更作依前文清淨相宜各分別餘衣慎莫混撓妄置穢方法事著時所在危急應須便旋勢不暇脫或无屏地露處泄疵皆以一手掩巾頭心存雲炁爲屋壁慙愧有此患首謝是罪招顧念化爲善利益无所妨害如此之後法事憶之猶應禮懺然後復常誤有穢汚悉濯香湯澣煎事竟懺悔慙惶未得懺悔勿著行道行道之先先當懺悔請經寫校迎送師尊授受臨文皆著法服經服師與朋友通校不得他人輕脫假借交換易代縱情盜取或寫或校欺○罔人神妄取妄與並致風刀校有誤處諮師定之不得率心便自改易已當受解後定不論看經審議正危整心不得驕慢傲怠茫溏狡獪戲笑引譬失倫協談營私計則利又不得虛解沫刺麄過若心勞思殆有事宜營去來休息皆當禮拜出行入卧先覆鎮經披覽之時執籍周正部屬篇文悉勿單露笈案分別无雜外書之本亦由黃老老言禮於仲尼黃設法於治世昇玄化導內外相關大同小異經誥各部弗宜紛糅皆不可慢敬之如神筆

硯紙墨不可雜施謬有觸犯便即易除經文漏誤洗拭精潔洗手浣巾務存清淨心疑不盡勿妄執經經紙前易即火燒之別爐淨地瘞灰茂林林藪若遠欽沉水中深池淨淵亦埋潔地勿致散漫踐踏飛揚師徒偏地道宜共行而所在貧窮无諸信物許以他准无他劾心心劾身勤人神通感啓告而授後自立功有物則散无物則運心心昇志欵伏事師宗竭力勇猛習學不休才精識朗智慧聰明訓化輔師功勝財物累人生諸閡礙捨之求通本无无捨若无一有一則非法須精須明信取義准方准方歸捨捨之依義義解鍊心无疑礙道道經无數得之由心心感未備或片片相逢高獲一卷兩三之間或十或百千萬互遭或前畢或後尊或先高後下各各題目部次參差單行則不書第數并出則第數羅陳或有第无次或有次无第用信既殊法訣亦異異在支分同在部合合得積分分獲疑合皆是未達更致罪殃勿猜勿疑必荷景福在身能行衆善思神易應聖業速成若知

受而不存思存思而不遵行咏味又不究竟轉後不如在初皆若受報登眞未由方當習業更受經文得多莫欣獲少莫感感則失專欣則生逸生逸失專功業難進大道淡然勤行爲上常懼怠慢何可空欣注心修善善理妙深少未洞解多豈能明明解須專專必有應應則通神何勞乎感欣感兩遣日夜專勤誓進無退號爲道人人行大道號爲道士士者何也理也事也身心順理唯道是從從道爲事故稱道士道士謙辭於道未富自言貧亦云貧士理未周足足如未周我獨若遺故爲貧士士之爲理修善爲事事事修无數善豈可崖崖无之善隨時增長大而分之總領有十也

十善十惡訣第三十二

十善既行十惡自息息惡行善大慈德成是以上品誡云邱死度生救疾治病施惠窮困割已濟物奉侍師主營建靜舍書經校定脩齋念道退身讓義不爭功名宣化愚俗諫諍解惡道邊立井植種菓林教化童蒙勸人作善施爲可法動靜可觀教制可軌行常使然十惡遍行謂之道士不修善功徒勞山林能信斯旨勤尋諸戒戒部甚多隨緣所得无數諸戒无央科律皆輔一神攝於三業三業者口身心也運動造作善惡无量无量善惡十爲惡端一者妄言二者綺語三者兩舌四者罵詈此四口惡反之則善五者貪欲六者竊盜七者姦淫此三屬身八者嫉妒九者恚嗔十者邪疑此三屬心心業最重爲十惡根斷絶惡根修十善本實言直語通和講誦廉讓捨財內外貞潔慶讚懽喜敬信三寶脩此十善十惡永除除惡成善由於明師師視弟子皆如親兒一切衆生亦一子想想念在心心慈同愛愛心无異言迹有殊子弟親表書疏有差他人歸道義合爲師師秉謙退不自居尊與弟子書及得言語如敬他人所稱君僕門下入室接狎彌年可吾可卿可我可汝師父及君一切親屬事之爲師皆稱弟子亦應稱名弟子子以學業雖高因緣爲師不得自大猶應稱名尊彼如舊唯出世之身與在世

親表遵法不同禮拜有異子弟親屬共師父兄父兄處之依如本親親屬兼同弟子不得令如家人衆術雜科有不得父子親授或禁以有服或斷以同宗各就他師不關自然之法自然之法不必他師十方如一无隔親疎也

五

爲師度弟子去來訣第三十三

師尊相師又有婚嫁姻婭雖通師資如舊假令師取弟子之女師自修爲婚之儀弟子尊師如昔接對不相受拜來時逆請停拜應出門迎師師止其拜師至座所欲拜弟子重請止乃止不出迎者可立床前待至而拜止則交止不得相違唯法事各拜不得相止書疏拜訊不虧吉凶制服依禮弟子爲婚猶報弟子之敬居父師友敬之皆如籍師雖結親此親敬不改先經交知後爲師匠彼自尊敬此

○

弟子去來保明法

諸爲弟子於法有顧諮問令師自陳樂受令師所无當語弟子使造其人依法眾受或師實亦知緣不得授弟子之因與彼應會如此受他无定格限政宜先告本師本師許去乃得從心或逃遁不啓啓不被允憤戾苟去皆不得真若師識彼師爲其告請囑付成就心无猜分先不相識弟子自能得緣不可逼絕致生怨愆彼師精覈訪其由來其師尚存不得輒受輕薄迴或浮學不專共宜抑杜不可

宗也上士不絕夫妻下士夫妻應絕法出智慧經中此謂在俗師資

爲師度弟子法

受經之後普弘宣化有人樂法津達度師度師若過歸乎籍師已昇尋於經師經師又去存七莫測至心可矜宜取其手辭時賢證保三人五人七人九人連名表奏啓告施行其前師經戒券籙科儀存奉供養无生慢心不得毀棄燒滅延災後會前師具自披疑慎勿隱諱欺負人神若未經參染必无前師手辭保奏依法傳之

新學出行別受三戒法第二十四

○凡受戒未受經受經未受戒皆是伏勤門下始學之流不得離師父遊獨行行則依賢別受三戒清齋詣賢投辭三拜奉手巾刀子受持如法竟又三拜師事此賢不得自聚徒衆輒爲法師當須師命屬寄高明高明未許亦无得從心或逃遁不啓啓不被允憤戾苟去皆不得真若師識彼師爲其告請囑付成就心无猜分先不相識弟子自能得緣不可逼絕致生怨愆彼師精覈訪其由來其師尚存不得輒受輕薄迴或浮學不專共宜抑杜不可

四友礦受切磋

師友昇過慶吊衆法第三十五

師友得道九品昇登皆共齋戒慶賀奬勸更相督厲孜孜不休若順運死亡不顯異迹亦共齋戒祈玄請恩精研戒行修術長存若出家絶世山水爲居不須哭泣專念思神若在朝市婚宦相承傳國授家依禮制服師則三年朋友暮歲同門業異相爲小功異門志念共事則緦麻哭泣吊問間中營齋自然大法都元禁忌行法之時自應洗濯沐浴易衣便修功德朝望吉節止哭建齋他日哀至哭以對客客去忍哀停哭則盥浴盥浴即登清齋○不必皆須沐髮家中有喪同師友法法有内外小異大同書不盡言觸類可長喪禮差降最爲難詳親疎貴賤隨時而制准古恭行則无大過父母中外未嘗墜无禮制得失古今代有況師朋屢絶法豈可常常法雖備大略易知知而不行非曰善士見義不爲是謂无勇勇猛志人無弘内外矣

自知昇過功德訣第三十六

上學積年必與衆異精識妙解久應出羣德雖未備所作必知其生來自少及長動靜之爲有善有惡惡者悔與不悔善者積與不積多少隱顯分別識之道足乎心術足乎驗体應糜散心神當知功行濟世一死一生次者三死三生又次五死五生又七死七生又九死九生品應此者死不須悲當尅日時與衆分別經圖付授各得其人躬所佩帶悉還本師師已昇度付洞及淵所居所服付物生資約敕子孫爰及弟子貨營齋請五鍊鎮尸尸後更生生或託胎化生之由由於先德加以鎮鍊施散立功功轉必速與道合同若不及○此品十死十生百死百生千死千生萬死萬生子子孫孫爲之齋請布惠行仁常存拔度矣若心同上品術異五條或身神俱去或劒杖代嗇有隱有顯垂軌立譽出經製法廣濟後生不假令人爲其齋請也

上學之曹身神未得俱去運應轉輪皆用捨身之術鍊神上升留尸下瘞瘞之卜地同墓凡人不駭於俗是謂和光至於密法潛候山川施置會神鎮尸不朽朽即又生終與神合天地不偏靈祇歸一地有青龍秉氣色玄辟非玄武延軀虎嘯八垂則藏尸少時枯骸更肉凋藏生華瘁形又變彰先神後身混合爲一鍊易之妙方成真之要術精能遵行福流萬葉矣

青龍秉氣

玄武延軀

上玄辟非

虎嘯八垂

夫欲建吉冢之法去魂後正旺九步九尺名曰上玄辟非華蓋宮王氣神趙子都冢墓百忌害炁之神盡來屬之能制五土之精轉禍爲福侯王之家招搖欲隱起九尺○庶人五尺以石方圓三尺題其文埋之入土三尺世間愚人徒復千條萬章誰能明吉凶識四相哉辟非之下冢墓由此而成亦由此而敗非神非聖難可明也必能審此術子孫无復冢墓之患能知鎮墓之法千禁萬忌一皆厭之必反凶爲吉能得此法永爲吉冢不可宣也

右三尺題其文曰天帝告土下冢中王炁五方諸神趙公明等某國帝王公侯宮生民男女甲乙年如干歲生值清真之炁尸歸神宮

醫身冥卿潛寧冲虛辟斥諸禁諸忌不得妄爲害炁當令子孫昌熾文詠九功武備七德世世貴王與天地無窮一如土下九天律令夫施用此法慎不可令人知若立冢墓王相刑害諸不足者一以鎮文厭之無不厭伏反凶爲吉范幼冲漢時尚書郎解地理乃以冢宅爲意魏末得道在童幼中其云我今墓有青龍秉炁上玄辟非玄武延軀虎嘯八垂殆神仙之丘窟鍊形体之所歸乃上吉冢也辛玄子言積善憇德慈心在物兼修長存之○方洞守形中之寶者雖有此墓爲以示始終之觀耳至於神全德全德會熙鏡玄關亦何時永爲朽物不復生出耶此墓之人斯可謂應運矣

青童君謂西城真人王君曰范幼冲上學精專故能洞達知其寄尸墓有四相自言之者微顯功德招致有由獎厲後之至人也凡身神即令俱舉入道並名神仙捨形託死鬼中立功進學得道皆號靈人靈人辛玄子者亦是漢人其才識功行足登聖真先世罪障未得都洗雖有鬼職尋成高仙是以了明四相之妙德前識合者寶祕勿妄傳也

洞真太上太霄琅書卷之八

洞真太上太霄琅書卷之九　左八

大乘行業

凡學上道大乘之人修已化世勿逃山林山林絕人中小避欲合藥試術研習奇方是建德之細非立功之大基山中立功無所所以出世市朝起創治館繕寫經書宣行妙法助國濟時慈心精懃抑惡揚善孜孜匪懈執正治邪賞罰以中設法立戒有不必行行之剪非非懲是前舉一正萬痛心悲悼矜愍愚人致陷此刑願速改悟生即能轉死不促迴革○心悛意捨闇歸明如此雖殺益而無怨無怨之刑刑而非殺聖人不殺神武之功世建德無功德不能立羣魔惱試遂不得通急須諸功却諸邪醜衆難悉度乃獲成真无功求真是虛妄之學如斷足希行无成步之日矣

凡修功未滿遇世凶荒且應入山避於危難當此之時彌須方術山有精靈不可侵犯亦勿久居致生厭毒光恠妄興飛禍互作驚恐妖異疾病中傷爲功輒亂所向不成三年可移擇善棲憇名山即謁附名亦然踐行燒香

存神占卜啓告玄靈緣營理經書人佳或異
或同或羣或獨隨宜製之醮禮依科出入如
法遠可千年不拘得道也
凡先因宿命今生山林或居水側或處田園
或承前世係嗣相傳或始兆身緣事致爾不
必是惡亦未爲善善惡猶行行業出心心資
行道道有正科精思神炁尋經依師內事父
母外奉君王中從師友正心治身練簫習妙
勤學不休出入山水舟車牛馬男女責賤公
私云爲唯存謹慎華素取中啓告玄靈動靜
如法雖居山水與世不殊山仁水智神交乎
人人行仁智與神合吉小神相祐大神護之
久習仁智仁智弘深道德禮義信順咸和大
神小神同人爲一矣
凡上學居山處世无異唯在精心兼嚴其事
雖居俗境閒明清室壇臺堂房井竈浴溷與
食香燈冠衣器物牀席動靜出入舟車牛馬
畜產同而有異各依法制不可任心乖法不
如俗人必敗元成非上人也上人妙士和光
同塵挫銳解紛與俗密異佩服籙諱呼吸元
精建德立功非凡所測齋謝之後佩奉真文
所向未合由罪未原三的之後猶當都謝自
天子至于庶人三品如凡養育子孫報祖父
之恩不能報不知報報云多計報事皆罪人
相厭忠非智慧元智慧必頑塞不能開通善
不能防閑惡不能容非不能忍辱不能推讓
不能堪苦不能安貧不能處樂樂極則驕苦
極則怨聞父母之聲憎見尊上之影日夜僻
側逃而避之或惡聞子孫之音嫉害自下形
相擲而擯之以爲奇能矯迹垂法此罪非智
者宣行神炁證明聖教續種延年更相生長
更相愛念更相訓誨止惡修善日夜思惟有
過即改有是堅遵謙卑居退不競諍先諫說
勿鬬借炁養神和聲怡息徐語安行臥坐席
大道玄邈涉求迢遙是以修善先行仁義禮
序所爲分明出入精審相與還源治邪保正
卻濁來清削除死籍注定生名代人受苦甘
之无怨度人之樂節而无荒不及道悔不護
短申非諮問勝達不面從背越內外相應智
慧人也智慧之人可共上學非智慧者慎勿
與言言上有罪動致風刀閉口慎之自求多福
福緣相會智慧相逢如其无因獨立樂上遇
科精尋忖度我體先後所行即今所志與科
殊者急首改之與科合者堅固成就首罪成
福必須結齋自爲爲人隨時消息巾冠衣服
履板香油堂室壇墠牀帳經書供養之具皆當
依科所須勿闕非用勿施華素取中豐儉守
法法出諸經不可卒尋三品所宜其三科爲
要其一高聖太真五帝四極明科上下二宮
其二太玄左宮女青四極三十一卷獨立寶
經明科律文有右中二并左合三宮其三太
上九真明科有上中下三品其四極明科云
行七經之道太歲庚辰六月二十五日癸巳
巳時北極真公除穢納馨神遇七經仁義禮
智信及道德學道期乎至德至德得乎大道
大道玄邈涉求迢遙是以修善先行仁義禮
智與信遞互相成始至乎終相生爲次仁水
生火火生土信信生義金金生智水水生通
德德生達道道德无極通達无窮長生不死
常住湛然能无能有最貴最尊仁亦長生尚
有劫年義斷禮節智通信和五德備者名曰

至德究竟五千一焉號爲大道道學七經
經者徑也由也常也正也成也徑直易行由
之得進常通不塞正以治邪轉敗爲成經緯
相會也玄素黃帝容成彭鏗巫咸陳赦習學
七經演述陰陽生生爲先仁之志非但七
人七人迹多亦號七經天門玉子皆傳斯道外
儒失道不知道爲儒本儒爲道末末本不知致
无長壽之人遂爲淫亂之俗也至於外儒五
經備有詩首關雎禮貴婚嫁傳嗣之重歷代
所同无後之罪三千莫大而不知男女烝數
○陰陽興喪聞之疑惟唫鄙成災良可痛念智
者悟之能歸內道救理外儒詩禮傳易至千
尚書樂經孝經歛末崇本本孝合爭道習樂
同爭德德道弘深仁義備舉禮智常用信不
暫虧緣末入本引外還內上學之功於此爭
在也

七經者一曰仁經男女婚嫁恩愛交接生子
種人永永无絶
二曰禮經既生當長壯不可恣夫清婦貞內
外分別尊卑相敬和而有節
三曰信經既知和節親踈相關朝野忠直无
相違負
四曰義經既知忠直有與有取罰惡賞善更
相成濟
五曰智經既知賞罰防有枉濫抑揚通流除
邪入正
六曰德經治邪保正五德均平无偏无苦常
樂長存
七曰道德常樂長存勝泰无上上德不德教
化立功功成身退權變无窮
○凡人學道共修七經經有所明各有多少經
恩多餘事皆少少不受稱多故立名名爲仁
經亦有禮義信智德道五同若斯唯道獨多
少行均平故號大道一切所宗也
六道多者各有所長

一曰仁道長於子孫衆多
二曰禮道長於敬讓貪諍止息
三曰信道長於誠實除諸欺華
四曰義道長於嚴斷祐吉剪凶
五曰智道長於釋滯化僞還真
六曰德道長於忘功守正无失入乎大道大
道无名不去天人所崇也
凡明內道者陰陽相交行忝如數長短依經
消災散禍治病延年請福結願求得神仙雖
遍習七經當隨長故急行仁之道以禳逢賊
止諸殺傷延年多子行禮之道消諸凌辱姦
婬去來口舌說嫉行信之道滅衆怨仇違負
信約妄語虛言行義之道誅剪彊梁厭伏寇
盜却諸暴凶行智之道除邪斷嫌怨故憂病
益年長筭行德之道解諸妬怨消諸爭名却
○妖聲調雅樂和五合六七八九備成抱一統
萬湛无虧盈行道之道无爲而爲化物立法
幽顯无遺變化應運无極无窮也

洞眞太上太霄琅書卷之十

行道去來

得道未去訣第三十八

得道之人運應化世未得隱淪常以本命之日正中夜半子午之時說三百六十戒誦十方洞玄品章教未得道同心行之不知本命常用甲子清齋入室坐卧隨人唯精唯密必速驗矣

雲霧子三月一日生於无量天年十八位登太真王三元下教朝禮玉天遂登大有之宮○

清齋明霞之館靈瑞告感項負圓光虛皇道君授以琅書獨誦帝章掌錄萬仙上統无崖下攝无極自天之下咸隸太真立科終始琅書虛皇玉帝受之九玄鑄金爲簡刻玉結篇金繢玉字秘之九天太真之王密施行之周齊十方分成十卷三十九章誦之得通十卷之品又三十九焉凡修衆經先習琅書萬真臨軒羣魔降伏雲霧子乃不修他道唯歌詠帝章致三元下教位登太真王況能兼修諸經又先精此法豈不速造玉京與太上爲一乎太華真人三天長生君太和真人東華老子南極總司禁君西臺中侯北帝中真九靈玉子大靈真妃赤精玉童玄谷先生南嶽赤松子中山王喬紫陽真人西城王君中皇先生趙伯玄山仲宗一十八人正相傳習之其餘支流後進續有得此文者必充三十六萬之限保觀金闕聖君一切无復憂患矣

太上智慧洞眞三寶徊玄十方品章

北方太上頌曰

太上發玄蘊　煥爛敷眞文
落落散天寶　十方所共尊
不始亦不終　不明故无昏
仰登玉京臺　逍遥憩峴嶙
超度泉曲都　魔王願欲聞
七祖受化生　解我宿世寃
入控飛玄景　出駕浮紫雲
東北方太上頌曰

重暉耀玉晨　乘景開圓明
岩岩洞眞殿　晃晃七寶精
一念度八難　長與太上并
經旋獻黃景　日華虛中生
世知浮俗道　莫聞知慧經
大矣洞眞戒　玄感魔王誠
萬劫若一息　豈繫千億齡
東方太上頌曰

太上體太无　散形渡弱喪
務猷宣玄術　天眞並讚揚
有緣文自表　无因經爲藏
若能得此道　首即生圓光
身濟无待津　飄飄逸仙堂
東南方太上頌曰

无无竟无永　有有安入妙
天輪蔚无上　玄宗自有要
徊轉三寶輪　十方並震耀
太上觀玉京　魔王空中笑
天帝乂手唱　衆眞乘虛嘯
散花正我念　八願自然超
南方太上頌曰

靈仙乘慶霄　駕龍躡玄波
洽眞表嘉祥　濯足以八河

福應不我期　故能釋天羅
道德觀三界　地網亦以過
感遇靈真會　淨慧經蓮花

西南方太上頌曰

无上覺四輩　茫茫大方外
幽顯諒有由　无幽故不昧
來羅運玄輪　真仙萃華薈
時遊渺漭間　天人見无際

西方太上頌曰

靈妙寄宣迹　天人有津岸
汎舟不測淵　常恐風波渙
其緣有前力　智勢誰能筭
冉冉任玄樞　昭然冥因判
挺穎應真子　靈琴空中彈
淨思恭十方　去留不我羨

西北方太上頌曰

太上敷洞文　賢賢歸大緣
蕭條三寶囿　繁華秀我因
伯史與入精　質淨生金身
終刦復始刦　愈覺靈顏新

希度禮无上　靈文降至真
道林蔚天京　下光諸地仙
從容散靈威　洋洋大法宣

上方太上頌曰

太上觀十方　晻藹融風穆
圓光暎三辰　真人被天服
魔王叉手立　司迎酆京側
日月翳行曜　七寶煥无極
一切營此時　禍滅地獄息
渺乎无量尊　天人莫能測

下方太上頌曰

三寶繁十方　亹亹空中澄
宛轉隨化理　一感法輪昇
冥漠曒昧間　臺殿悉化成
空有靡不有　巍巍多山陵
太上无滯念　滅念歸幽昇

凡十方徊玄頌先始北方次東次南次西次東北次東南次西南次西北上方下方是謂十方也若禮拜亦用此方一拜耳道學之人正念心禮則足暢玄志於天尊矣復何必勞形於風塵哉

太微天帝曰夫十方徊玄品者出乎自然而然虛峙九千餘刦其文乃見元始天王盛而撰焉總三寶於上清觀十方於玉京御大魔於六天拔苦難於泉曲訓道學而教業極天人之幽根釋宿緣之滯愆超三界而獨步何天羅與地網而敢纏耶儕希微乎自然故從刦到刦而弗休矣煥乎其文蔚然章矣實難以言宣秘而不書口口相傳是以單行智慧不雜衆篇矣

太微天帝曰此章品以配大戒乃三寶之宗矣常以本命日說三百部戒而頌此文若日中及夜半時修之也先齋而後行道慎令不同者聞之非小故矣人不知本命用甲子日君十年以後可正月一日行道耳昔太真王母東華青童元始天王皆太上弟子也亦但用正月一日日中及夜半修之耳太極仙王其中諸仙公真人多以本命辰日行之也故列而陳之學士詳用之焉悉在齋室中坐卧乃任意爲之耳太上大法自令北向耳夫至

人則不然矣或坐亡已淪夢乎自然如彈指頃已成外若俗儒談放自得於胷衿而已乃精鍊乎三寶洞文也是以世業之子莫見其崖造故和光於風流矣

太微天帝曰正月一日當呪天羅地網及魔界脫我身神之道其法未平旦小許曰我明遊上十方禮見太上尊九天之羅敢得落我身又曰我將遊下十方交通地真提携靈仙九地之網敢得維我足又曰我將遊太上京宴適華堂洞觀諸天超度三界泉曲之府勿復留我魂凡三正月爲之休也○

元始天王曰自非七世大慶重華敷條累葉重柯秀挺後苗善逸萬刦世世有道名刋金簡因緣賢應仙合度何當與戒頌相違耶其法物同如大戒科惟當別賫絳文之緗一百三十尺以代落簪之盟矣皆奉有文之子也若仙人所授已坦幽昧之故則弗復須法信若靈神相告亦具盟物如法夫悠悠者胡以測人心之必然乎學者當先自審才志能修之而終身必不犯明科乃可從事於大法矣若違科七祖幽囚於地獄身亦禍矣豈仙之有哉學士其深慎之焉故上聖但口誦心存而已不書其文

太極大法師曰五通乃尚在三界此故未爲仙也夫仙道无不无有不有能覺有无之間湎然於其際而无際乃能自體六通超三界也三界者一慾界二色界三无色界從太黃皇曾天太明玉完天清明何童天玄胎平育天元明文舉天上明七曜摩夷天第六天爲慾界從虛无越衡天太極蒙翳天赤明和陽○天玄明恭華天耀明宗飄天竺落皇笳天虛明堂耀天觀明端靖天玄明恭慶天太煥極瑤天元載孔昇天太安皇崖天顯定極風天始黃孝芒天翁重浮容天无思江由天上揲阮樂天无極曇誓天第二十四天爲色界從皓庭霄度天至淵通元洞天太文翰寵妙成天太素秀樂禁上天第二十八天爲无色界學三寶誦徊玄奉大戒能超此三界之表洞六通智慧也六通智慧者洞觀洞聽洞彼此生死去來刦數洞十方有无洞經戒道俗教化洞自然人身是爲六通大智慧也學此內法者皆爲太極眞人登玉京長存永无退常爲太上之賓矣

太極大法師曰第九赤明和陽天又名妙安伽婁天又名太妙小梵天也二十九太虛无上常融天三十太釋玉隆騰勝天三十一龍變梵度天三十二太極平育賈奕天此四天帝君常誦胷三寶經轉迴玄奉大戒修齋清淨其諸天王亦然悉共擁護奉戒身令得仙度矣故說諸天名號亦多矣言无上大羅天是○五億五萬五千五百五十五天之上天也四天洞叅其炁故不具說諸天也然學太上道案約應知太上玉京所觀玉京臺在乎大羅之上渺渺乎若存若亡若有若无渺邈劫仞難以言宣故天人弗可思而議矣

東華青童曰此道超三界統六天魔之府人生死靡不屬泉曲者而由斯六天配役太山地獄也唯得道能度之耳非大戒亦復何緣削我之名永劫而長存乎非三寶洞文而當何因爲太上之賓友乎我每侍坐曾請事於

斯語矣

東華青童曰魔為數種有天魔地魔人魔鬼魔今言六天大魔王者是天地之大魔王其宿世有大功德故得為此魔王與帝君比德共執事於天地人上屬蜀太上玉京為天帝之下（八）官且其餘无所不制夫人學道先小魔試道（左九）成侍大魔王皆臨大試過便保舉上玉京臺霄泉曲幽都死籍班下太山除地名之録也其各各統職三官魔神鬼兵直衛討姦邪魍魎不正之精魔王眾品仙府受太上之任矣○（九）○

並七寶宮殿煥耀日月人生死所經也其政奉大戒故欲人弘三寶焉

東華青童曰夫道學无大戒寶文子身名終不脫鬼府魔界七祖亦何由而反胎生宮乎是以此道至矣大聖弘之凡流當不可不勤慕之哉

已去復來訣第三十九

凡學上道積功累德昔因已深今緣又盛業行超羣六通八達九成十極與道合源身神同昇去世入玄去二而不去去而更來來以應感和光同人去而不去元乎不在在而云去俗見去也凡得道錄有錬元无究有竟佳此即得得元去就教迹示階已得者去未得者停及其得者重來為物行道非凡所知知者真聖聖者復來心迹巨測鑽之彌堅仰之（左九）瞻之在前忽焉在後動止出處默（九）語喜嗔取與賞罰生殺是非黜陟褒貶皆以利人制惡還善迴悟歸源微妙玄通深不可識識之大方取其行道屈已申物損身濟人誨導不倦過誤不文同物過誤改之有方有方可師過○則非過終始垂譽累代所軌此是已去復來精加伏勤也

洞真太上太霄琅書卷之十

上清道寶經卷之一　達一

經品第一

黃錦為地丹金書之紫金囊上古經書中古下古若有此文則五帝警衛左青童玉女各三打人持書五岳靈官日夕監其房天皇內文鎮可以鎮宅三皇赤書五篇（一）錬於洞陽之館台於流火之庭生天立地開化神明天子得之以象皇來儀五星合度諸侯得之列宿舍光王侯應人得之以脩身婦人得之顏若太陽色流三光后妃君王得之以分三一之極章玉（達一）篇口於紫微南斬太玄極玉京定録君子終日不視（視亦視也无見）終日不聽（聽亦聽也无聞）玄都之道度五帝之世洞真名天寶之道濟三代之後七部十部（妙經元始以龍漢之年撰）太上紫微宮中金格玉書（乃上聖之神文）赤金書青玉簡（太上玉訣）三十六卷（十部經皆刻金書字書於玉簡題其

正一之化（正一真人演太上無言君子終日不言所道亦无）善述者必通其言必通其意（真人以神聽聽可尊也聖人以身教教可珮也）聖誥言有必無子未能決別言無必有子未能決（道有真偽偏有內吉罪有公私明有幽冥）世三人（仙人紀法成等）貴賤相使賢愚相傾善惡相顯无彼无我无去无來彌綸萬劫一切虛空星宿不可得之數皆則我成道得仙已來亦復如是虛空不可坡度知其里數者則我壽命亦復如是）以法爲源（洞玄昇玄皆是）天地之人物（本皆是道無始無終之精光微妙之上玄）默念（非空不非空非法不非非法非物非非物非非人非非非

之道極微極妙極玄極奧非有非無非凡非聖智慧爲舟航擺除十纏登常存之岸雨天妙花寥林之花鼓天妓樂天鈞之樂太極太虛眞人告左仙公曰皆受太上金日所說眞一界此經是三業玄內教初門第一五帝所習諸仙眞人之父母玉清隱書

師資品第二

非師不行非師不生非師不度非師不仙八景龍輿爲可得捷太極玉關爲可得登高則無上深則無窮大聖人大賢人老事小師求中道事大師求大道履止道爲繩墨爲法爲則神師眞師道師仙師師

○師聖賢師師述有九一大慈二大悲三大喜四大捨五大善六大法七大功八大化九大德一天之中號聖眞仙二十七等三一鏡其內師友坦其外三元眞一崑崙玄圃宮見正一眞人三天法師上清眞人總仙大目爲長生法師生三君姓相成字芝萬万中皇時人歲在東經之際誕子北海中山相林之下有甘露紫芝勃勃明珠三會交龍之事生於寢處毋感自露而懷孕年十四西歸公于臣靈伯伊俱師事黃谷先生後遇玉清文始東王金輝仙公號曰玉皇二道君授大洞眞經萬鬼避三洞法師凡受三洞法籙之人二切鬼神悉皆上神之事也能提携太上攝命避遁讀大洞眞經三十九章者及雖一會章者眞感太素師降九眞高仙同品司命齊倫依太上黃素曰十四方便得稱洞玄法師元景眞人位准太極左仙公號曰玉皇二道君授大洞眞經讀太丹隱書金華洞房

九具五帝依太上黃素曰十四事方便得稱三元法師元景眞人位准帝一眞人行別五色之芝玉女前導九鳳從後次八鸞白虬洛道太極桑軒飛行倒景越越索房灌丑雲之華五色之氣從頂上灌太以冬三月變交金之液九轉還丹訣在金書毋經三國玄黃玉書神州七變七轉洞經蓬萊玉白龍書衆文素奏中章五行祕符五章太上金策方法洞房玉字上文大字青中道有仙人居差陽宮去刀丈山三千里中有神龍三百萬頭仙人上天乘之有神仙人給玉帝玉女各三千人位爲上清左右卿相之師行則紫蓋之節從萬神千真前火鳳唱後奏天鈞玄龍啓道五帝桑軒飛行太虛下眞之道有八上清九化十變三九素語丹景道精隱地八術天曜三元

翼輕蓋日月灌靈暉出二十四生圖手挽日月五通仙无上真吐納鍊五神明真人科蒼黎七寶林晃朗日精太上治紫臺衆真謝洞經駕龍駕龍騎玄波濯足八天河遊翫綱亦已遐保子飛玄路五靈度符籍巨槽高舶譬大乘小舟喻小乘紫綈錦者用業多北三乘十燈千燈千燈曉光中舫比中方諸太之金房之名上士一成一生志不退轉身登太極位加仙中士口味靈篇三感三生志意下士聞法輪出入則與鳥獸羣九滅九生志願不退遊空五戒飛行大无治黃金以取利上士也上人者七天中方諸天三華者太之金房之名上士一成一生志不退轉身登太極位加仙中士口味靈篇三感三生志意下士聞法輪出入則與鳥獸羣九滅九生志願不退遊空五戒飛行大无治黃金以取利上士也上人者七天中人者人士天地開道德門戶上士受氣淳真○得飛軒之號中士玄應玉宿享中壽不死之術下士金五百歲之命神聽者通无心聽者上丈人形長九千萬丈春三月則冠流精常曜之冠衣九光錦袍佩九色雲霞之綬帶六山火玉常乘碧蒼二色師子光明暐暐在太清之上玉虛之中夏三月化形為龍身人頭頭戴之二色光衣青黃紫三色羽衣口銜青綬乘五色雲坐五色之光如日月相督冬三月頭建飛精百變之化形為三頭一軀戴青黃綠二色之雲衣三色之環迴真形冬三月變形九頭童子各衣一色衣口銜日象坐九色雲上映照三清夏三月變為九色之光如雲之升秋三月則化形為蒼龍駕玄波濯足八天河遊翫綱亦已遐保子飛玄路五靈度符籍巨槽高舶譬大乘小舟喻小乘紫綈錦者用業多北三乘十燈千燈千燈曉光中方諸

手持紫綬高上太素君三日之衆在元氣之中紫霄之上也上清紫精三素君衣蒼碧紫三色羽衣混沌相纏如雲之升皇清洞真君在太虛中朗明十天皇上四老道中君衣鳳文班裘口銜七生玉晨大上大道君帶明月之鈴頭建角巾手執金符在五芝華山中央黃老君帶交靈之綬衣飛天羽衣太極大道元景君帶寶仙之劍頭有流金之光照明七十四方立玄龜上散髮至腰在紫氣之中无英中真上老君立九色師子上把金枝東方青光童子名青上宇飛正身作碧霞之色南方赤光童子名丹暉宇玄紀身作赤霞之色西方白光童子名玄明上宇飛正身作素霞之色北方黑光童子名玄明上宇飛正身作素霞之色中央黃光童子名執中一宇黃霞之色如黃金之精○

連一

九

○

溟濛九澨之濱諸化應圖三旨旅晨仍有九龍翼君翊七色瓊鳳蔭君身神鱗含芝以玄嘯天女吐精以灌身玉童擗花以却穢神妃散華以擾塵身如冠玉面髮金容體生盡符庭房飛精流光暎其言韻金章玄雲紫蓋生乎心明霞之境趨浪玉國之墟以紫雲爲屋青霞爲城黃金爲戟白玉爲牌金堂玉陛羅衛五鳳關四張金童侍側玉華執千餘人備天之翔羽騎如麟玄氣九會靈鳳金煙拔青腰是紫青帝君之別號受元皇帝金

以清虛上皇二年混爾自生日暉重曜連光聯雲五色翳蓋慶煙玄停目元玄之戶手披萬寢之庭太上授以九真八道秘言之章爲太極真人經

九陽元皇玉帝之弟子以中皇元年歲在東維於玄丘玉闕天崖之天瓊林七實之下

連一

九

○

上學弟子中善十轉弟子上爲玄師之法聖匠玄師未陵飛已度二人得三景法師白日飛行飛華蓋龍登太極遊九宮太微金簡玉字隱三光白日陸沉品之下道解者仙大極真人飛仙寶劒上名配紫簡三官不關其障謂尸解既終二百八十年進一階至忠至孝之人受下仙之教至廉至貞之才補仙官德爲萬物宗老君策文四德行尸獲道之典王○

香林園中爲上智童子開諸法華億萬乘駕浮空而來東方青光童子名青上宇飛正身作碧霞之色心靈寶五錬生尸北方黑光童子名玄明上宇飛正身作素霞之色中央黃光童子名執中一字黃霞之色如黃金之精○

連一

九

○

金華擎洞經捧香悉仙童嘯歌徹玄都鳴玉叩瑤鍾金光童子始元童子上清三天君列紀邪人不干正妖不勝德天上來生清德道士正一真人演千真科鈞深致遠當稱玄靜先生或務玄先生或暢玄先生玄古先生太上道君受其經以傳玄都仙王

連一

十

少野童子始元童子上清三天君列紀邪人不干正妖不勝德天上來生清德道士正一真人演千真科鈞深致遠當稱玄靜先生或務玄先生或暢玄先生玄古先生太上道君受其經以傳玄都仙王

連一

十

紫晨君蓋二暉之氣結晨之精育龍煙於太空過紫虛以通靈託九玄以含秀蘂洪靈以成神陶三氣以自濯經玄母以法生住庶劫而受化感日吉而灌爲上皇元年天田啓晨謁於神州入陽之大平丘中城洞淵之濱面發金容體暎玉光五色紫章七十二變精曜玉顏神龍吐芝以灌洗鸞鳳翼以撫臣晨金

七十四方經

皇上萬始先生佩鳳文帶乘白雲上皇玉帝命高上真總集寶目合爲衆經紫筆纘文金簡爲篇宿云上皇玄上之道以傳青腰帝君太微天帝君生平始青之端紫雲曜電玄煙掩薄丹暉纓絡无血不鑒之无上不視年行二七金容內發玉華外暎澄流九霄之號南極總定錄上真禁君始皇元年歲在上午七月七日中時於上无量壽天王國七寶洞虛鳳京紫臺瓊林之下稽首王軒虛皇道君告曰金房度命廻年之訣秘在九天之上太有之金臺玉室九曲之房非中真所行此法九氣同根三光齊輪修之萬過位加仙鄉也太冥太虛太无元始元初昇天降地經營六合之中萬一大神九幽玉散則爲氣聚則爲往來无門出入无間不行自至不呼而應故謂神人匱出明真科律東方无極飛天神王長生大聖方上真玉乘飛雲丹輿綠華億萬乘駕浮空而來香林園中爲上智童子開諸法心靈寶五錬生尸東方青光童子名青上宇飛正身作碧霞之色北方黑光童子名玄明上宇飛正身作素霞之色西方白光童子名丹暉宇玄紀身作赤霞之色中央黃光童子名執中一字黃霞之色如黃金之精○

連一

十

仙散香以混氣神妃御華以發煙五嶂結絡神秀紫天飡霞咽氣吐納靈煙受號元皇位發紫晨羣仙啓路三道合明流霞吐威逸駕九玄再登王陸三謁紫庭遊盼瓊關要景三元携挈五老至霄上實金童舉雲而侍輪玉女躡虛而衛也五嶽先生受法上人妙士呼吸玄精至學之士膺以玄旨南山道士練魄聖匠玄師之法上學弟子中善十轉弟子上爲三景弟子綱已度二人得三景法師白日飛行飛華蓋龍登太極遊九宮太微金簡玉字隱三光白日陸沉品之下道解者仙大極真人飛仙寶劒上名配紫簡三官不關其障謂尸解既終二百八十年進一階至忠至孝之人受下仙之教至廉至貞之才補仙官德爲萬物宗老君策文四德行尸獲道之典王○

連一

十一

太上道君受其經以傳玄都仙王紫府先生年三千歲槃桓洞室上清變化入泥丸骨有五帝之玉暉面有流金之洪容

頰首德字

墨録中篇

三寶奇文四極明科太上金口四座中法金鈕一雙青紬九尺八節日奉經於玄嶽北面奏名青宮而受寶經真童玉女真官靈職玉

心會玄都甲子日清齋入室夜

半生衆時呪曰　太上九靈三景元精仙都大神四極三清八願九合飛行王清道本無形虛先自然一師十師百師千師萬師備乘之士抱萬苗而扞火謂吹試遭厄神人誠處衆愛眷之中心在道誠之藏處憂患之心在善救之堂坐蛇毒之地心念捨遠之徑居虎豹之藪心在福德之觀太虛大无太空是誠根本捨財遣滯救物成慈要律一存要律老子長旦持戒終身爲道德之人仙官受三戒五戒錄愚成智泛不死之舟九赤班符一名白羽中林飛天九符乃九元之氣飛玄羽章結成玉文得佩真符後九赤以封丘命五行以招神思水帝以削罪攝海靈以通源罪籍滅於九府生錄刻於三清氣震溟滅攝萬靈運策六甲制御天丁出五帝內真○經元始五老三元玉符出玉京山紫微上宮三天之元氣此文同三景元精仙都大神四極三清八願九合飛行王清道抱萬苗而扞火謂吹試遭厄神人誠處衆愛眷之中心在道誠之藏處憂患之心在善救之堂坐蛇毒之地心念捨遠之徑居虎豹之藪心在福德之觀太虛大无太空是誠根本捨財遣滯救物成慈要律一存要律老子長旦持戒終身爲道德之人仙官受三戒五戒錄愚成智泛不死之舟九赤班符一名白羽中林飛天九符乃九元之氣飛玄羽章結成玉文得佩真符後九赤以封丘命五行以招神思水帝以削罪攝海靈以通源罪籍滅於九府生錄刻於三清氣震溟滅攝萬靈運策六甲制御天丁出五帝內真○經元始五老三元玉符出玉京山紫微上宮三天之元氣此文同三景元精仙都大神四極三清八願九合飛行王清道本無形虛先自然一師十師百師千師萬師備乘之士

俾言慎於事北方洞陰朔單鬱絶五靈玄老君姓浩字敷明玄皇之胤太清之胄始青天中年十二心玩山水千日一還於地鏡山下過一頃芭勝掾鉤窮之三年不訖死於山下九天書其陽德金格記其玉名度其魂神於朱陵之官帝遣金翅大鳥數大翼覆其尸七百年中至水劫改運漂於无涯水落北墟玄丘三十年中又經山火大行受鍊而起五色雲蓋其上元始寶雲寶赤書五氣玄天黑帝真文一篇或賣身供法或身投餓虎或割肉飼禽精誠感於太虛冥德合於三光太上九赤班符五帝內真精進無雙對契闕林岫法輪善開方便大慈周洽遣貪滔息瞋恚除邪愚滅三毒四施行此四事爲六度之科所防森羅始終貞信潛化導也進止聖之人正神正心正行正身天神敬之地神衛之治心入道和光寄行教也日中一食隨身清齋金尚不可穢何況至道三奇寶文太上九真明科清水一器真珠二分書通明符着水中露於中庭一宿投水北向叩齒三通呪曰天光氣翳迅電赤非速心之難持甚於虎豹猿猴馬也善能調御心者唯上○

夜半青木香華葉五節五相結天竺國人也曰五香之草辟惡氣捨鬼魅制鬼物致靈真此香多生滄浪之東東方神人各爲青木香人燒青木薰陸安息膠於寢室以開通五濁之臭地上魔邪之氣直上衝天四十里此香之煙破濁氣之穢天人王女太一帝君隨香氣中來想于之面目上學之士服日月皇華金精飛根黃氣之道以立春日清朝甲子當沐浴煮白芷桃皮青木以東向沐浴西王母寶注月一日十五日二十三日一取三月三水一云三江一云三井水一斛雞舌青木零陵薰陸沉香五種各一兩者之書通明符着水以沐浴先東向叩齒二十四通思項上有七星華蓋紫霞滿一室神童散香在左玉女執巾在右畢呪曰三光朗照五神澄清天無浮翳地無飛塵沐浴東井受服反形體香君沐浴上法受之元始天王傳付天一帝君○帝君修行得流精紫光覆冠帝身南極上元君修行得流芳上樹香聞三清太微天帝君修五方自生神芝來會帝房上聖金闕君修面生王澤上相青童君修香充三清此道秘在南極紫房內沐浴蘭池上龍負長綆瓶金童灑香花玉女流五星冠帶濯玉津鍊度五仙形體香萬神降乘鳥登高清沐浴金門冠帶神曄○白日昇天立三百善功得地仙學升仙之道當六千二百善功得天仙總歸天官僚屬遊宴三清朝禮天尊上願飛天超玉清川遊諸天中願變形降致五神昇入月門下願四極受我口言西華侍衛役使金童携提五老八景岡軒上塵交會五願開濛朝軒玉階以真思爲上首秘言妙要以九真爲內經神法以清思爲至深及童以徹自然爲晨骨太上以無英爲始性爲道本白元以混修爲入員真人以氣合而通成也精子神榮子中子和子道乃化子精誠者神之門也行之所不能行守之所不能守守之所不能守身中五藏應五嶽學者不可不精不明也身中五藏應五嶽學者有有不有有无无有无无三宮修暢五藏安閒鎮以黃金會於三丹田真一自然太真遐之端其心正則天地不能違怛守九魂以來飛仙太則一安隱於六宅五靈少鎮衛於三惡積入死死苦可悲善積長生生樂可慶立功三千○白日昇天立三百善功得地仙學升仙之道當六千二百善功得天仙總歸天官僚屬遊宴三清朝禮天尊上願飛天超玉清川遊諸天中願變形降致五神昇入月門下願四極受我口言西華侍衛役使金童携提五老八景岡軒上塵交會五願開濛朝軒玉階以真思爲上首秘言妙要以九真爲內經神法以清思爲至深及童以徹自然爲晨骨太上以無英爲始性爲道本白元以混修爲入員真人以氣合而通成也精子神榮子中子和子道乃化子精誠者神之門也行之所不能行守之所不能守守之所不能守身中五藏應五嶽學者有有不有有无无有无无三宮修暢五藏安閒鎮以黃金會於三丹田真一自然太真遐之端其心正則天地不能違怛守九魂以來飛仙太則一安隱於六宅五靈少鎮衛於三惡積入死死苦可悲善積長生生樂可慶立功三千○白日昇天立三百善功得地仙學升仙之道當六千二百善功得天仙總歸天官僚屬遊宴三清朝禮天尊上願飛天超玉清川遊諸天中願變形降致五神昇入月門下願四極受我口言西華侍衛役使金童携提五老八景岡軒上塵交會五願開濛朝軒玉階以真思爲上首秘言妙要以九真爲內經神法以清思爲至深及童以徹自然爲晨骨太上以無英爲始性爲道本白元以混修爲入員真人以氣合而通成也精子神榮子中子和子道乃化子精誠者神之門也行之所不能行守之所不能守守之所不能守身中五藏應五嶽學者有有不有有无无有无无三宮修暢五藏安閒鎮以黃金會於三丹田真一自然太真遐之端其心正則天地不能違怛守九魂以來飛仙太則一安隱於六宅五靈少鎮衛於三惡積入死死苦可悲善積長生生樂可慶立功三千○白日昇天立三百善功得地仙學升仙之道當六千二百善功得天仙總歸天官僚屬遊宴三清朝禮天尊上願飛天超玉清川遊諸天中願變形降致五神昇入月門下願四極受我口言西華侍衛役使金童携提五老八景岡軒上塵交會五願開濛朝軒玉階以真思爲上首秘言妙要以九真爲內經神法以清思爲至深及童以徹自然爲晨骨太上以無英爲始性爲道本白元以混修爲入員真人以氣合而通成也精子神榮子中子和子道乃化子精誠者神之門也行之所不能行守之所不能守守之所不能守身中五藏應五嶽學者有有不有有无无有无无三宮修暢五藏安閒鎮以黃金會於三丹田真一自然太真遐之端其心正則天地不能違怛守九魂以來飛仙太則一安隱於六宅五靈少鎮衛於三惡積入死死苦可悲善積長生生樂可慶立功三千○

太素以丹金刻書靈寶自然經於紫微臺衆真仙聖日遊行三匝燒香受素靈洞玄妙經施行上訣一過一朝隱三元始天尊太真大人九天真王其日沐浴入室燒香北向長跪曰乞願神仙上名玉篇骨生肉髓肉化金骨玉名刊字青宮千日長齋不關人事清香執珪埋畢起再拜修之七年真靈見形金骨玉

恬和六行心柔意玄名書金科列字九天受大洞真經三十九章太上大道君王錄八風徘徊帝一之道蜀山千歲樹精有賢者三人經過依樹而息樹空中曰昔功德不全致宇此樹屈至我舍爲我建三日齋戒此家即爲請諸道士燒香誦經三日夜過此人即升入雲中於景霄之上爲諸仙人之本行

身香體潔淨如金玉三元開張德冠○諸天德如太空無形蕩蕩爲元始之宗德如大道威靈恢廓爲神明之寶其德如天地如三光照曜諸天如四時生成萬物如如江蕩玄爲神仙之都如太山安靈鎮神如如湯无礙三光齊之貴行方諸聖仙入下及天下三界鬼神俱下天地神祇莫不震肅能行道轉經日夕六時一心注真太上即勅司命益算長壽免十苦八難常處福地七世父祖上生天堂太上昔以歲六月十

歲有六齋人本命日庚申日甲午日太上遣真人十人下降世間檢察學者名籍三天法師三齋日六齋法授石室真人又以歲六月十日太上會靈寶玄都玉京金闕七寶紫微宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降法座天老真人又命虛无真人老子傳授正一真人三天法師

正月十五日上元七月十五日中元十月十五日下元此一年三元五帝五嶽三界神官及諸水府一切神靈上三天玄都二元宮中是日无極天尊三十二天帝飛天神王高上玉皇大神无極大道太上者君諸天人南斗北極北斗七星北帝玄冥上相司命司祿東王公西王母南極老人南極長生大帝君中央黃老君太一君五方五老上帝五嶽三界地官及

北斗諸天日月星宿森然俱至三元左右中三官九府百一十曹陰陽左右水火風刀考官算計天上天下有善功者名上青簿惡過者上黑簿各以一通列於三官能依三元謝過之法地祇營衛門尸三官保舉高上洞真三元齋上元主天中元主地下元主人三元合真上虛九玄上元九日中元六日下元三日未至前一日五香沐浴上玉光九天之信置於五帝招神致靈

元始靈寶西北天大聖衆至真尊神元極○大道上帝真皇老人西北山紫微上宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降太上老君青靈上真天帝君太帝君九老仙都君九氣丈人等千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童金闕後聖帝君靈寶九仙青和玉女主仙玉郎月十五日上會三元齋法授石室真人又以歲六月十日上會靈寶玄都玉京金闕七寶紫微宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降法座天老真人又命虛无真人老子傳授正一真人三天法師

老君臺勅北斗司殺鬼下與八極司錄周行天下有奉修齋三官除罪名三天日奉齋三官削罪名三天天下其日奉齋三官削罪名三天地神祇普衛萬災不干東北天聖衆太上萬度萬生神皇上玄老君十四日上會玄都玉京金闕七寶玄都○大道上帝真皇老人西北山紫微上宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降太上老君青靈上真天帝君太帝君九老仙都君九氣丈人等千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童金闕後聖帝君靈寶九仙青和玉女主仙玉郎月十五日上會三元齋法授石室真人又以歲六月十日上會靈寶玄都玉京金闕七寶紫微宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降太上老君青靈上真天帝君太帝君九老仙都君九氣丈人等千二百官君太清玉陛下東極老人青華大神上相司馬青童金闕後聖帝君靈寶九仙青和玉女主仙玉郎月十五日上會三元齋法授石室真人又以歲六月十日上會靈寶玄都玉京金闕七寶紫微宮勅太一使者與北斗七星君及諸天仙衆青帝君東王公扶桑大帝君南極長生大帝君西王母九靈太真元君中央黃老君北極紫虛元君各乘其氣來降

高上洞真三元齋上元主天中元主地下元主人三元合真上虛九玄上元九日中元六日下元三日未至前一日五香沐浴上玉光九天之信置於五帝招神致靈老子南極南極真人太和玉女十八日會玉山洞靈丹臺其日燒香行道萬頌衛侍東南天大聖衆南上老君丹聖南天大聖衆南上赤帝丹靈老子南極真人太和玉女十八日會玉山洞靈丹臺其日燒香行道萬頌侍衛

罪狀上奏帝君此日修齋記名青契也

太玄上宮至真尊神甲子日遣太一中臺大使周行諸天地檢校神祇其日燒香奏上三天即除爲監天領地書名玉歷

太玄上宮高真大神立春日會諸尊大聖於太極上宮算校玉札金名應得仙人

太玄上宮太素真人春分日會諸仙官於崑崙瑤臺校定靈寶真經

太玄上宮五帝立夏日會仙人於紫微宮中

太玄上宮天上三官夏至日會上宮太玄上宮五嶽諸真人立秋日上詣中央黃老君於黃房靈藥太玄上宮上皇太上帝秋分日上登上清靈闕玄上宮上皇太上帝太上五老君北極真公

太玄上玄陽臺真人立冬日會仙官於東華青華蓋之下○

太玄上宮真衆仙冬至上東華青華蓋之下○金闕上相至真大神校定衆仙名錄思神錄氣習法登名爲齋太上通八命

昇天無雲梯飛步無星氣此學而不齋

清齋一紀清齋千日加歲百年隱德藏明指神求應

金黃二籙靈寶齋儀齋法有六金籙黃籙明真三元自然修身離合之道一

之門爲度生之宮

六天之宮九

即改悔有是即堅行內外相涉勝負相傾前後相關太上宿命圖

洗心首過輪迴送失不怨天地不恨人神改修修來三年刻獲神仙積善爲垣墻天綱如霜雪

三皇自非王虛之胤皆孕於混然氣像於冥微九真明科

披露三光散髮叩齒然後清齋百日奉受寶經下先自啗師及弟子同受風刀之若現魄十苦八難身沒幽泉

上品人決然无欲如水對鏡无滯无慮不着不求

中品人戰戰兢兢少思寡慾

下品檢信遵法

誓心三光彌綸萬劫精魂迴轉

道陵誓爲天人五道作師慶時五老上真如琅琊

十二上願太上真文要解

四運和平萬願成就光照諸天浮雲聚煙陰霞覆玄玄曇悲平地

帝君五願一願身與三光齊輪二願身與太空之上瓊室王房之中朝與玉帝同宴夕與玄母同已渴晴浪井洪泉玉芝飢納龍胎瓊腴絳樹赤子三願身生萬端七十二光奇毛異骨出入帝宮東慶來臻萬福量四願與氣俱生與氣俱死而又生生生無窮五願與壽齊壽無極十天總領羣仙主五願一切衆同保日月三光有道之人七玄九祖上升南宮四方五願亟會堂

太微天帝曰正月一日當視天羅地網我獨遊上十方九天之羅敢得絆我身我將遊下十方地之網敢得繼我身我將遊太上昇宴適華堂泉曲之府勿復留我魂○

恭事圖文朝禮威儀

存太一真君在玄丹室中

身著鴻毛太清上昇

在面上從鼻孔入洞房金華宮光明出頂後作九色圖像薄入玉枕日從鼻左入月從右入極隱法寶訣

太玄之都日見堂中玉京之山

柏成子廣成子青真子谷希存道降神玉姿金相心相齊所謂太

子念存斗星之氣共與身並入蓮實見蓮內有千里玉山萬頃宮臺羣仙侍衛

太上道君說上清大智慧文金闕之以告青童

宋本結實蒙華生菌蕈蕈玄實三葉八輪四子趣遊不覺蓮實之上五念既立則見

通相道之所在萬物皆辯道之所易萬物皆

朝衛靈文於玉山之中步虛遊行玉山中一迎諸天稱善也道不貴當有能龍嬰七魄之陰名身中之渴鬼制七魄法月朔一月望月晦夕一靈書紫文太初混黃三氣清分金華洞房景元拘魂制魄之術養神修命之法太上丹簡墨錄五真安鎮外鬼太洞真經上皇玉帝非一不濟非一不成與一爲一此爲上上之人中中已上存三元生鎮三官三尸咸落三元又妙上當動行五極萬善日積不生者不生長死促死者一者元氣所起一者天之網紀必欲長生三一當明恩一至氣恩之與之聚至遲不疾一安其室能聰能豫一乃不去求之不已歷彼九室天守一覆而不舉地能守一靜而能處嶽不能守不避○○寒暑晦能守一流而不遷人能守一必得昇仙衛飛將軍二十四大神以相衛護柏成欵生請問雲房之道三真之訣王白二皇內文帝君百神之始真也若夫輔獨消者一身之帝君百神之始真也若夫輔獨正三皇內寧太一保胎五老使補一周害司命護生一居紳宮紫氣蘢形一貴關三田素合明明堂雲宮紫戶玉門黃關金室於是雲蓋雲房玉城朱宮帝一之內宅三真之實室於是雲蓋雲房玉城景混合神人上通皇極下臨清泉雲蓋雲房玉城景混合神人上通皇極下臨清泉雲蓋雲房玉城景混合神人上通皇極下臨清泉

叁三清之上　无形之狀　籠罩能智慧行六度能超三界度九幽苦故名六一曰能勤二曰能信三曰能施四曰能練五曰能淨六曰能弁酒色消三毒不染五曰能練魔經　故能解三羅　吐納養一通之人　二通之人百字不治千言不吠三通之人萬字不獲四通之人不易五通之人百方不拘六通之人千萬不染六人不可制大默非斯六人不正法皆謂邪文　六通　一曰眼通見於三界二曰耳通聽聆受三寶不滯五音无滯三曰鼻通爲洞空无礙无所不聞四曰口通爲洞空无新无沉无浮无不知別四曰身通爲洞微无塵无限无廣无虛无不容无不辨五曰意通爲洞無无極无窮无不寂惡六曰心通爲洞猶猶寂然五神蕩絲十欲无侵无爭无卑无逼无俗无不視地洞跳東洞空西洞虛南洞清北洞濁　此子致太極玉名　獨步天京○上乘治魔狂邪祝

六覺之氣常通六慧　耳目口鼻心　六覺之氣常通六慧　耳目口鼻心　天命爲世師者皆行王法受六天命爲世師者皆行龍法无上大无小各有天命隨世敦化依時行藏念念在心　素真人分形易學得仙之名刻書廣靈之堂自非上聖莫能體千萬劫傳一人吾受經四萬劫傳一人吾受經弁子五人與真一自然經訣　金鍼　玉札　綠字紫書之官金書東華之閒刻名上清丹文錦籍爲紫虛元君上清司命又加名山之號加封南嶽夫人　巍巍大真德寂寂因无生百鍊煙起萬炁分析玄中覺德自成聖真大運之來大權隨時受三

暢玉篇第四　太上素靈初來玉女非真也使之女鼻上有三白玉如乘來許真玉也　靈皇鑒爾之用心太極已注子於玉札　綠字紫書之官金書東華之閒刻名上清丹文錦籍爲紫虛元君上清司命又加名山之號加封南嶽夫人　巍巍大真德寂寂因无生百鍊煙起萬炁分析玄中覺德自成聖真大運之來大權隨時受三

天帝君後聖九玄金闕帝君　清齋三月玄感於太寂積念成思上清通儒英博聘九庫經誥隱芝結秀太和惠寶於上清通儒英博聘九庫經誥隱芝結秀太和惠寶於九夜生報涅落與元遁迹明咀爵太　天帝君後聖九玄金闕帝君　清齋三月玄感於太寂積念成思上清通儒英博聘九庫經誥隱芝結秀太和惠寶於九夜生報涅落與元遁迹明咀爵太　天帝君後聖九玄金闕帝君　清齋三月玄感於太寂積念成思上清通儒英博聘九庫經誥隱芝結秀太和惠寶於九夜生報涅落與元遁迹明咀爵太　天帝君後聖九玄金闕帝君　清齋三月玄感於太寂積念成思上清通儒英博聘九庫經誥隱芝結秀太和惠寶於九夜生報涅落與元遁迹明咀爵太

天命爲世師者皆行王法受六天命爲世師者皆行龍法无上大无小各有天命隨世敦化依時行藏念念在心　素真人分形易學得仙之名刻書廣靈之堂自非上聖莫能體千萬劫傳一人吾受經四萬劫傳一人吾受經弁子五人與真一自然經訣　金鍼　玉札　綠字紫書之官金書東華之閒刻名上清丹文錦籍爲紫虛元君上清司命又加名山之號加封南嶽夫人　巍巍大真德寂寂因无生百鍊煙起萬炁分析玄中覺德自成聖真大運之來大權隨時受三

一人成太上一人成帝君一人成老子一人成天師出三界外濟九天　一天之中　太上一天之中　太上一天之中　太上一天之中

中仙公得道三師來度心開意解香油紙筆　如七寶山爲日所照心開意解香油紙筆　如七寶山爲日所照心開意解香油紙筆　如七寶山爲日所照心開意解香油紙筆　如七寶山爲日所照心開意解香油紙筆

丹暉映雲庭紫煙曜玉林　丹暉映雲庭紫煙曜玉林　丹暉映雲庭紫煙曜玉林　丹暉映雲庭紫煙曜玉林　丹暉映雲庭紫煙曜玉林

南極有丹文紫籙者　南極有丹文紫籙者　南極有丹文紫籙者　南極有丹文紫籙者　南極有丹文紫籙者

斗中有

上清道寶經卷之一

玄玉籙籍丹心紫孔黃華統胃口中吞氣嚥多玉液少好視日月之流霞樂星辰之光象玄都丹臺有白玉金字則青肝紫絡蔽腎綾文其膺精迴身體三元宮有琳札青書者紫腦綿舌玄諮髻際綠腸者軟朱髓方天圓顱陰有伏骨孔門三關眼有流光青精凝液掌文曲菌齒牙三鈎爰水懷山寶魄養魂諸有此相必上仙也其次皐上有玄山黑誌是也

又當腋有玄丘以對其山赤黑誌也青骨樂聞五音之氣好學神仙之事鵲行龍趨項生忌枕耳後伏晨肺下有青誌體生給文心真瞻靜耳堅氣寬玄州亦有黃金刻名之籍其次太山三宮玄錄白籍有生之鄉不注有死之地太陰諸死生有黑錄白簿赤丹編簡真數得六千簡輒注一人集死地景林真人語華存曰今見子之質胄景高煥圓風骨貫腦九色寶睢五藏紫結心○有明文是以形棲長魂神交靈坤　紫虛元君內傳

上清道寶經卷之二

天品第三

玄象靈文莫過三五日月北斗爲五星爲三五一大字即爲天一也天覆地載大一道常一天爲天萬物生其中間也天地大道之常天常一道一天爲天天有三玄日月星也爲三精紫天上爲天文字災

精之天虛太元之中三元之氣在上景之衢三光在上爲天文字災

有三品一火二水三風天下无常豈有堅固大變已後四日五日出時江河枯大海竭復六日出萬物皆盡譬如脂膏天地破敗風後吹八鬱白紙磨九天之上下大如兩車軸數千萬人所居處後亂風吹其七寶上至第十一天十三天下造作九重天天人所居處後亂風吹水波涌作七寶亂風聚於天中造作須彌山四方造八重寶山黃金白銀等分上六天寄於遺氣道乃在三天之上羅天之外從下初得一天名蓋天號曰元上三天玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

玄象靈文莫過三五日月北斗爲五星爲三五一大字即爲天一也天覆地載大一道常一天爲天萬物生其中間也天地大道之常天常一道一天爲天天有三玄日月星也爲三精紫天上爲天文字災

精之天虛太元之中三元之氣在上景之衢三光在上爲天文字災

有三品一火二水三風天下无常豈有堅固大變已後四日五日出時江河枯大海竭復六日出萬物皆盡譬如脂膏天地破敗風後吹八鬱白紙磨九天之上下大如兩車軸數千萬人所居處後亂風吹其七寶上至第十一天十三天下造作九重天天人所居處後亂風吹水波涌作七寶亂風聚於天中造作須彌山四方造八重寶山黃金白銀等分上六天寄於遺氣道乃在三天之上羅天之外從下初得一天名蓋天號曰元上三天玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

二碟亂風吹其七寶上至第十一天十三天下造作九重天天人所居處後亂風吹水波涌作七寶亂風聚於天中造作須彌山高三百三十萬里寶太山高三百三十萬里寶金造日王城郭七重復聚一寶名水精持上行高四十萬里造諸天下神所居處大風制精黃金造日王城郭七重復聚二寶白銀瑠璃造月王城郭七重復聚一寶名之爲星大者圍四百八十里小者四十里復聚七百二十萬里小者四十里復聚七百須彌羅寶太海渴復六日出萬物皆盡譬如脂膏天地破敗風後吹八鬱白紙磨九天之上下大如兩車軸數千萬人所居處後亂風吹其七寶上至第十一天十三天下造作九重天天人所居處後亂風吹水波涌作七寶亂風聚於天中造作須彌山四方造八重寶山黃金白銀等分上六天寄於遺氣道乃在三天之上羅天之外從下初得一天名蓋天號曰元上三天玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

大聖尊神尚不知五即三皇官但說四十有九重天在乎无上清明三光之上羅若存若亡若有若無

大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

上清道寶經卷之二

天品第三

玄象靈文莫過三五日月北斗爲五星爲三五一大字即爲天一也天覆地載大一道常一天爲天萬物生其中間也天地大道之常天常一道一天爲天天有三玄日月星也爲三精紫天上爲天文字災

精之天虛太元之中三元之氣在上景之衢三光在上爲天文字災

有三品一火二水三風天下无常豈有堅固大變已後四日五日出時江河枯大海竭復六日出萬物皆盡譬如脂膏天地破敗風後吹八鬱白紙磨九天之上下大如兩車軸數千萬人所居處後亂風吹其七寶上至第十一天十三天下造作九重天天人所居處後亂風吹水波涌作七寶亂風聚於天中造作須彌山四方造八重寶山黃金白銀等分上六天寄於遺氣道乃在三天之上羅天之外從下初得一天名蓋天號曰元上三天玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

大聖尊神尚不知五即三皇官但說四十有九重天在乎无上清明三光之上羅若存若亡若有若無

大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

玉京臺在虛无之上无極大羅天飛天梵琳翼沖玄日月煥靈幹景乘煙煙

上清道寶經卷之三

天品第三

三清之天在三界之外仙人居翳翳披出文紛紛靈寶仙人居玉清各有自然宮殿三天接大赤天號太清真人居上清聖虛之氣接中品清微天號出生死海登无漏山到太清岸領正法流四望玄絕玉清虛之氣接上品禹餘天號上清紫故名洞玄望中之極難可宣示行玉清之道出則五宿侍衛給玉童玉女建五色之節駕龍與飛烟前啣劍六部啓塗飛龍翼輪位准高仙行上清之道出則五宿侍衛給玉童玉女各八百人建五色之節駕龍與飛烟前啣九鳳後吹八鸞白紙磨太極驂軒故真中有高下昇次太元連玉清三曜洞高明八風迴晨風金玄有階次太元連玉清三曜洞高明八風迴晨風金映冠天精玉華結五老紫煙運翠輦乘氣蕩玄房委臙披出經逍遙上清萬劫猶昨夜千椿如晨朝戒智弘太洪玄階興扶搖三氣生三故號九天之根○以三爲尊九天之上玄洞叙真一自然訣蓮身凌太清超景逸紫霄萬劫不滅

上清道寶經卷之四

天品第三

無上元景无色天玄清上氣天大梵玄元天玉空玄洞然天寶梵无色天玄妙雲赤天玄梵玄虛天上虛玄梵玄元天玄上无崖天大梵玄精青天紫虛上元天

三十六天岡名生於空洞元氣之先題於崑崙之山高上音其玉文上相集其妙篇上撰玄圖中純六司三十六音下總九地三十六土皇靈扇洞暢玉音靈鮮皆天王之遊歌空玄之寶章六六韻合四四青真九帝分號三十六天上極无崖无極下極洞

九天中无道德天九靈天氣无名至極梵摩天蟬然天梵摩洞虛四天自然之音緑梵自然天

源洞淵諸上真飛仙不稟玉音不得遊觀元崖之文有得其文玉書書名刻字紫札結錄玉晨三十六年刻得上仙上登元色之天下洞九地之源如銀如玉得淨六混天四太玄天五太玄蒼天六太清天三浩天二泰清都天一赤虛天天魔王本同一也異號殊年

虛之氣寞寂玄通元上玉虛之氣赤混太元元上玉皇之氣洞太元元高上玉皇之氣寞寂玄通元上玉虛之氣

始其色正青中氣曰元其色正白下氣曰氣上氣曰玄其色正黃太和之氣太寞在九天之上謂寞寞玄玄之中有金闕其中有上景之氣氣極遠絕平九天之上有人來下爲日天王出大光明照四面金樓生五百光明明也照九天真人呼日爲九曜生皇朱雀飛鳥有鳳皇宮殿在城中城有七重門有竹木樹城有四門城中池樹有鸞鳳造日王所居嚴飾有黃金宮殿在城上四面復有黃金樓閣高下有四十里第五十天上有人來下爲日天王出大光明照四面金樓生五百光明明也照九天真人呼日爲九曜生皇上真人呼日爲妙景皇上真人呼日爲大明太極真人呼日中太清諸仙呼日爲九曜生皇上真人呼日爲圓光蘇太素天○

結氣成紫如暉丹霄映監天羅布西南廻所會雲珠之庭○而啓道太寞披綠霞而朗煥金墉之館既盈○受真矣辰之中有金闕其中有上景之氣氣色鬱鬱紫煙寥焉暉照十方雲蓋金闕乃後聖之所

三一元君各有真氣結成千乘萬騎雲車羽蓋也二十四神之晨明七曜列宿朗太微

正氣散之則爲雲霧合之則爲形影出之爲萬物

二氣離合理物有期三道虧盈出處因運後聖

日者陽之精德之長德者萬物歸焉日出東方萬物皆隨之日家在南位在午五月陰氣起外內小就也日縱廣二千三十里金分水精量於外其中城郭人民七寶浴池生青黃白蓮花人長二丈四天衣朱衣之服花同衰同盛日行

上清道寶經　卷二一

有五風故制御日月星宿遊行皆成之楚其錦也金門之內有四門之上日行通門也金門之分故立春之日精冶鍊之此在西關也左之更鍊魄於金門之內鍊精冶鍊之此在西關也左

艷翠嬰衣青華瓊錦被月中赤帝夫人諱絕
龍文飛羽裙延虛衣丹霞玉錦被月中白帝夫人諱蘭
華風袖來華衣琳琅飛羽裙連華素羽兩章飛華秘錦被月中黑帝夫人諱結
連海諱素靈諱景嬰字婉
月中黃帝夫人諱寥字青冥
被定容衣黃雲山文錦裙
被屬金衣瓊文九遊雲錦
九星之明梁萬品之日淵
宮星官五通真九參列星為門戶五城四海以九星為命府陰陽以九
宮為天神主九氣以九孔為靈紐地以九州有九山九川九澤九藪
九星之天靈根日月之精玄冥之星之鬼明光錦被帝之綠
第一天樞星
玄冥星之鬼玄冥星之鬼精也上真頭作青飛雲光對陰精星西門其星號金歸頭作飛雲光綠
第二天璇星
精之之精玄上真皇夫人姓明通諱上真頭作吐氣雲之百九神百也二天樞威而不曜光而不照潛洞太虛之神以得成五行乘之以致度萬之淵陽以九九
第三天璣星
真人星經而不之屬文姓里號玄皇夫人諱口吐青飛錦羅被屬黑金衣羽龍文飛華綠錦被連華素羽兩章飛華秘錦被連華素羽兩章飛華秘錦被
第四天權星
對玄冥星之鬼精東北門星號北上赤金董中皇夫人姓開生上童之冠衣九色儒帶姓對大真諱帶頭連紫晨飛華冠衣九色儒帶姓對大真諱帶頭連紫晨飛華冠衣九色儒帶姓對大真諱帶頭連紫晨飛華

有三門門內有一青帝凡三素帝奉御南山真丹宮之貴神其星中有赤君者或號赤靈之公或赤精或赤帝之君也太白星圓鏡金精帝御曜西神屋中有七門門內有白帝凡七白之上真太公或玄之尊君潘門黑帝號為黑帝之君也鎮星圓鏡土精鎮廢黃道星中有四門門有一黃帝凡四黃帝奉御鎮元黃真君中央黃真上皇者上極之高尊守門黃帝號黃靈之君也三光經道而行著於天而照八極衆星居其處五星察其過失其人行德德星守之行善善星守之行信信星守之豐豐玄中趣湛湛清漢○波九天生神章朱童度苦河靈章拔難七玄○昇軒十轉登漢老子所化經慶雲度命雲書崑崙山氣五色藏經慶雲者爲雲營也上清玉虗生七寶之雲雲色十重其氣九扇唯童子宣彌得乘此寶雲上入玉清之天睟非者太微之神也三元君之出遊也內神宣彌者玉清之神也白日頃曜八風洞波連曜九萬高青鮮晨絳霞翳翳黃雲七曜紫雲吐暉絳霞教天三景高照諸天光明九色之雲紫碧二色之雲五色異霞綠青三色之雲玄靈之雲玄錄早雲八素紫雲七素絳雲六素五素慶雲四會八道煥明三景洞真經朗太清雲朗九氣號為反照此眷十華諸仙大浮黎土香有上華之室室中青氣鬱鬱郁郁三千里而園集紫煙結成宮元始於碧瓊空歌太微帝君生於明霞之內五雲纏絡更號運念遊霄以登空御玄履於十天駐飛電以控龍積思成真其次省要以示青童君東方青霞諱盧南方赤霞諱總生能知映北方黑霞諱飛虛西方白霞諱素虛中央黃霞諱玄象中央黃霞諱降致飛軿朝夕存念玄霄來迎乘空上昇造太清蘭吐葩流丹上迴灌精玉霞綠霞吐津羅布太空結煙繞細丹房三暉洞明七曜流光紫霞映帝席五雲曜八絕宇曲清緯軒間太上慶命公黃庭內景經慶雲命書崑崙山氣五色藏經慶雲者爲雲營也上清玉虗生七寶之雲雲色十重其氣九扇唯童子宣彌得乘此寶雲上入玉清之天睟非者太微之神也三元君之出遊也內神宣彌者玉清之神也白日頃曜八風洞波連曜九萬高青鮮晨絳霞翳翳黃雲七曜紫雲吐暉絳霞教天三景高照諸天光明九色之雲紫碧二色之雲五色異霞綠青三色之雲玄靈之雲玄錄早雲八素紫雲七素絳雲六素五素慶雲四會八道煥明三景洞真經朗太清雲朗九氣號為反照此眷十華諸仙大浮黎土香有上華之室室中青氣鬱鬱郁郁三千里而園集紫煙結成宮元始於碧瓊空歌太微帝君生於明霞之內五雲纏絡更號運念遊霄以登空御玄履於十天駐飛電以控龍積思成真其次省要以示青童君東方青霞諱盧南方赤霞諱總生能知映北方黑霞諱飛虛西方白霞諱素虛

在上清太丹鄉三實里太明上皇君在上清太明里玉虛鄉上清明里玉帝君在上清六元里皇上萬始先生在上清金華玉帝君在玉清朱雀玉帝君在上清日精里洞景君在玉清崖中里玉帝君在上清仙靈里紫極君在上清七元變鄉空微里紫晨君在上清七元華蓋里高帝君在上清三軸鄉永康里紫精君在上清自然成真里

相鄉界平里玄一君在上清九元卿三關里天帝君在上清三真鄉五晨里太素君在上清七相鄉九轄里三素君在上清太仙洞真君在上清王君鄉金嬰里道中君在上清三清鄉金先里黃老君在上清禁敕鄉昌榮里大道君在上清上元鄉舍靈里皇初紫元君在上清神凌室

○景君在上清上元鄉倉元里天子邦畿千里月象日之○元英老君在玉清金闕上清宵中臨南極君在玉清金闕上元君號曰京師太真科桐柏真人在上清王君鄉金嬰里道中君在上清三清鄉三素元君在上清太仙靈空微里紫極君在上清仙靈空微里紫晨君在上清自然清三軸鄉永康里紫精君在上清金

之左各有東蒙山三氣所成聖聚靈會準玉液西龜之山萬氣之淵府在天西北○一曰乾山九天之根府在天西北細氣之童化玉室之內景中青精君攝主仁爲智鍊濁使清

鬱宮傍通九穴之洞自然流精鬱閼金華之雲崖生紫桂之實幽劫山衆寶出焉○一曰人鳥山之內皆七寶山一曰人鳥山者名山之內皆七寶山上宮殿瓊玉爲房洞有金銀

珠玉琳碧神龍驚鳳馴麟之藥交摸玉樹瓊林之中萬種神仙之風入太暉之宮金華山太一元天中有五道之宮湯

百叩七香如九煙之韶逆風之音四合千餘攜手擁里西王母學道於大

玄八氣扇飆以長敖王箱空竭而成音龍尊尋神宮堂

廣庭天堂仙紛紛蓋根龜元始之妙化九錄

赤青之一服上三萬里入

子神龍驚鳳馴麟交摸玉樹瓊林之中萬種神仙之藥衆寶羅生百千萬種

字王方三千年文太上成道人遷崑崙山臨不死之北不地劫人鳥山上不沉不浮

二元氣火煙神真是遊王井泓明玄芝灌萬株綠樹休百

十宮天府相通日月啟特流玉生其實皆珠白玉蓮莖甘露瞳泉出隅與之左

其在中宇此三萬里弱水之北生千之北上方七千里周迴九陰之下有玉清天中五老真人廣霞山中九日

天中青精君攜主景之童化玉室之內金華山有五道之宮湯

湯神仙九天文人乘景和之風入太暉之宮九老京山之際桑

高元之山玉真天中流剛八山之有景曜之室太霞上臨青宮神帝之門西北即廣寒之野極於太丹淳利之陰連金關仙神之府南則指於鈞陳交關素蓋下光北則指於鈞極於太丹淳利之陽連界東南接通陽角月迎四千里高與玉清連

真仙女廟上清真人登太帝殆浪山太極真人授丹青玉鑰經雲根柔金經

上清三天君列紀盈華國有風山神仙玉有紫府宮天真所遊玉

清帝君宴景龍山玄都玉京山有七寶城七寶宮亦曰羅玄山衆寶幽劫山衆寶出焉大覺山太真山尹喜從楚子東遊登三十

六天王漢國之東有小室山有黃石青一服上三萬里入

山○五嶽真圖東嶽太山君韓九色班衣帶上皇命

君姓烟名飛紹敏素錦裘乘素雲飛輪冠此嶽恒

山君姓伏諱通萌建五氣實晨王冠衣黑錦裘乘玄雲飛輪冠西嶽華山

君姓郝名悟元倉建六元通神飛輪把神芝帶南嶽衡山君姓赤諱文裘帶

君姓治名岳諱元倉建六元通神飛輪把神芝帶南嶽衡山君姓赤諱文裘帶

君姓欠名飛稻敏素錦裘乘素雲飛輪冠此嶽恒

山君姓烟名飛紹敏素錦裘乘素雲飛輪冠西嶽華山

君姓治名岳諱元倉建六元通神飛輪把神芝帶南嶽衡山君姓赤諱文裘帶

君姓欠名飛稻敏素錦裘乘素雲飛輪冠此嶽恒

山君姓伏諱通萌建五氣實晨王冠衣黑錦裘乘玄雲飛輪冠西嶽華山

君姓烟名飛紹敏素錦裘乘素雲飛輪冠此嶽恒

山君姓伏諱通萌建五氣實晨王冠衣黑錦裘乘玄

臺中雙王宂翳嚴明芝液通上清鳳石先生於大空之山挾以乘飛駕鷹塵八氣景龍七蹻反胎守白越度洫玉騎岑空洞章東岑歌詩赤明天中南霍之丘元始引賓瓊堂太嶽之山名五岳之山下有清洲池方圓千里太元晨中君所治處太素三元君所遊大洞披錦入神丘太上神詩上清真人到大陣青林千日丘造少野童上清三天君列紀長林丘行齊九鸞於閬嵎之墟太上大道君沼天貌於爾王發金精於洪谷乘以品五凋落登波九落不止足龍威丈人曰苞山洞室中有清童君言靈書紫文蒼霞九靈之墟行本九泉洞庭之墟太上帝君變天太元山中有洞宮玉戶在嶽眉山之上○上同變中天德真仙簽名判此石室五氣玄天黑帝真文西玄山洞臺中有王簡金字苞山洞室行七千里有鄉孔靜穴千徑百路金城玉屋明煥朗鍇以紫玉映以流黃柏芝高登太素三元山開金門入龍穴行四十萬里到會月宮森朗都中黃太一上帝之館過始元成萬之法元童子手車小童受虛皇帝錄化一大羅經碧落空歌育清之樹葉生蓂青西那王國有七寶蠶樹赤實白琳上有風皇孔雀金翅鳥大時吐青元始五老太上大道君上帝會高尊太上神仙家數萬人於西丹洞陽上館坐明珠七色實樹下天首山樹七重實城上生七寶城上八方之外六國音諸天內外國敬品金根之樹瓊柯玉精實刻題三十萬金剛為根株文玉為枝條明月為葉夜光為實瑣碧為華磋磲為實實銀珠玉生鍇紫其間香樹瓔珞音樂樹有高四里三里二里一里者三皇非方天下東井之內有樹曲合狀如交露金門內陽精三道順行東井之外廣壹之堂中生三華高瑤之樹高四千丈枝二千里一圍則生自然三氣之華似芙蓉之聊得食一華年同一劫玉清天中有樹似松名空青之林食其華者身爲金光之色大洞王經上清紫精天中有樹蓼似竹而赤花以鏡面明子似洞王經黃水四合鳳腦實李子而無核食以飛仙所謂綠樹丹實色熙五藏一枝地穿一丈令種之三年生赤樹如松高五六尺其實如梨子白如玉食者不畏風波不飢不渴穿地八尺踰赤樹細水水丹登太微帝君水知青玉靈書紫文琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經水精山柒○木梅營室之精合正月東方之氣衆木之王越在木前而生花白如玉食其實如梨子白如玉食者不畏風波不飢不渴穿地八尺踰赤樹細水水丹登太微帝君水知青玉靈書紫文琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經碧落空歌育清之樹葉生蓂青西那王國有七寶蠶樹赤實白琳上有風皇孔雀金翅鳥大時吐青元始五老太上大道君上帝會高尊太上神仙家數萬人於西丹洞陽上館坐明珠七色實樹下金根之樹瓊柯玉精實刻題三十萬金剛為根株文玉為枝條明月為葉夜光為實瑣碧為華磋磲為實實銀珠玉生鍇紫其間香樹瓔珞音樂樹有高四里三里二里一里者三皇非方天下東井之內有樹曲合狀如交露金門內陽精三道順行東井之外廣壹之堂中生三華高瑤之樹高四千丈枝二千里一圍則生自然三氣之華似芙蓉之聊得食一華年同一劫玉清天中有樹似松名空青之林食其華者身爲金光之色大洞王經上清紫精天中有樹蓼似竹而赤花以鏡面明子似洞王經黃水四合鳳腦實李子而無核食以飛仙所謂綠樹丹實色熙五藏一枝地穿一丈令種之三年生赤樹如松高五六尺其實如梨子白如玉食者不畏風波不飢不渴穿地八尺踰赤樹細水水丹登太微帝君水知青玉靈書紫文琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經水精山柒○木梅營室之精合正月東方之氣衆木之王越在木前而生花白如玉食其實如梨子白如玉食者不畏風波不飢不渴穿地八尺踰赤樹細水水丹登太微帝君水知青玉靈書紫文琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經龍之華上清君列紀百草萌芽太上靈胎經五色水人鳥山出反覆流液碧海飛翠波九龍同起東極織女之水西垂長庚虞淵神芝水天地開闢迴水玉精零泉碧藍飲激泉象寄樂滄浪唯一老君大帝之山有玄膚九宮之闕外有曜泉玉漿之山方玄滋五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜龍文於滄淵東海水帝神王姓閻諱內清水之淵五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜龍文於滄淵東海水帝神王姓閻諱內清水之淵五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜龍文於滄淵東海水帝神王姓閻諱內清水之淵五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜西海水帝神王姓漠諱洞清衆書靈飛與北海水帝神王姓禹諱渊元衆玄靈飛與綺合臺下有萬津海大洞王經東海水帝神王姓何名歸南海君姓劉名丸曜西海君姓李名哆曜北海君姓吳名倉知名奏字平君主水知琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經水精山柒○木梅營室之精合正月東方之氣衆木之王越在木前而生花白如玉食其實如梨子白如玉食者不畏風波不飢不渴穿地八尺踰赤樹細水水丹登太微帝君水知青玉靈書紫文琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經龍之華上清君列紀百草萌芽太上靈胎經五色水人鳥山出反覆流液碧海飛翠波九龍同起東極織女之水西垂長庚虞淵神芝水天地開闢迴水玉精零泉碧藍飲激泉象寄樂滄浪唯一老君大帝之山有玄膚九宮之闕外有曜泉玉漿之山方玄滋五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜龍文於滄淵東海水帝神王姓閻諱內清水之淵五色氣之天下有長生之淵中有太上之冢玉帝放金龍於清泠之淵靈寶大道君曜西海水帝神王姓漠諱洞清衆書靈飛與北海水帝神王姓禹諱渊元衆玄靈飛與綺合臺下有萬津海大洞王經東海水帝神王姓何名歸南海君姓劉名丸曜西海君姓李名哆曜北海君姓吳名倉知名奏字平君主水知琅碧之溪天鏡國金精王笠是國男女飲池水純和國七寶池有黑鳥青白赤黃甚繚鳥翠鳳音聲寶華實作上清三洞玄經文章食此華實爲金光仙人水精山北方有小水底有水如蜜青海中扶桑水西接蓬萊大洞真經龍之華上清君列紀百草萌芽太上靈胎經五色流泉生玉泉之泉天地運度五色流泉生玉泉之泉天地運度五色流泉生

七寶色衝天障翳日月 業報經 太初天中有變元之炁 夜河流慶 琉璃薄人之津 玉簫雲上唱鳳鳴洞九遊 金橋銀柱 上七寶 欄格晃晃有肖照於水中洞澈

上清道寶經卷之三

○

死生品第五

在胎九月 九氣結形形成神具十月誕生九天稱慶太一執符帝君品命司命定算五帝監生人稟太和陰陽之氣 受內篇九天丈人妙內篇六根 耳目鼻口身意 西昇五根 元始智慧正觀解脫五物和合成假名人瓊胎紫戶 九丹上化於胞胎之中法九天之氣紫絡結胞 宿命捷仙太霄琅書曰毋者五滴之尊神 老母主胞胎大洞玉經紫素元君 舍虛秀於玉戶天尊大聖 元炁受生所處瓊府內外明徹胎業報 二十八重果 化體出自然七月漸發形十月具音

懷胞六智法象五靈 其三萬六千神人爲一 宅 戒神人 五道神形 老子本生 閻關三道 日月曉於玉衆七鈕六虛口目運其神路人道如此雲行雨施五因成具五因五神也三道三真也即三一之尊神 太一 名務獻救宇歸會昌知者三元上氣之神 左無英公子也 魂魄生於九靈之宮神液運於

三氣之真 主之者號白元洞陽君一名朱精 中央司命 或曰制命 ○ 大人一名神宗一名靈華 命門桃君者 天地之資元陰陽之靈宗金玉之關 房戶之實並制命於桃君之氣 三五渾合化生五神 稟五氣之大靈 玄父 玄冥七鈕於天驊啟晨誕於九玄之上 太陽於雲虛曜金容於瑰軒順皇基於帝闕法王秀於自然曜以九靈之輝灌以甘香玉泉食以七色靈芝嘯以九鍊飛霜神龜翼其側瓊鳳蔭其顯紫煙生乎上流光辯於隣二象抗其剛三辰協其真神州歌其妙七轉變其象神產風迴其軀迴香蕩其塵蕭蕭太虛之

一切含氣 稟蒼元而生 六塵 色塵青赤白黑眼所得聲塵宮商角徵羽耳所得香塵薰蕕香臭鼻所得味塵苦甘辛酸鹹塵甜淡輕重堅滑燥濕冷暖身所得法塵能生心識若諸心天塵五體爲別識得名爲別諸塵 四大 於四塵故名四大 地水大風四法合成 六家 甲寅木神爲毛骨甲申金神爲齒甲戌土神爲肌肉甲辰土神爲脾金神爲肺水神爲腎風神爲肝大神爲心故云云 甲子水神爲風神爲氣忽甲午火神爲溫煖甲辰土神爲潤澤六合共成人一身木神爲骨火神爲脈土神爲肉金神爲筋水神爲血合成六十腠機三百六十節節有五藏六府九言十二室百八十關以象天地玄

○

上清道寶經卷之三 達三

八景齋真九帝同明 南越浮利北落寒宮慶雲黃龜玄四達交通 靈嶽非常宅飛雲是我龍 琅琊王重書 朋友皆真人 王重本行 獨步三界五行氣戰三光 上古之人獨得天地之心意中古人半得下古人不待身內三十

九戶 上清三天君別紀太清真人尹喜眼有日精頭員圓曜五藏有文面有七星上象天文下順地理乃元上真人內云也傳頭中有九宮五嶽仙伯腦神青衣從千乘萬騎長一寸二分**太上紫青左元君** 守萬邪不侵使**眉神** 元光大靈君也老子歷象中眉者白元之華蓋太上素靈帝君一名七靈一名神文人守**舌神** 守道童長三寸玄衣五色金真王光右目童子字英明目者太一之日月童子字諱晨嬰洞觀天闕監帝庭經征左目童子諱飛靈玄微無窮曜經**鼻名山源** 一名鬼井一名鬼池一名耶振一名丘山**口神** 一天之道岐精長七寸衣五色金真王光右目童子字玄光上素靈右目童子在三晨乘運經**耳神** 聰慧竊響萬里入無際宮宅營衛仙皇之威力素靈舌者元英之龍轄太微小實曜帝真安鎮舌下通液源諱總制鎮在右耳神帝君之對女又名玉堂宮九玄之真諱上鄉兆度命合符契皇一之真左耳總萬識三合成一喜光曜耳者真氣來入聞**太一尊神** 中大極上填項腦門開金聲者玉音者真氣來衛也丁王女來聽之聲者六丁玉女侍衛也紅紫之聲者六丁玉女來衛也**歸會昌** 大宇我玉柧真經**丹皇運珠絳宮神** 名圓華黃刀守我胃腑之境兒魔伏劍三尸滅形一真天精神靜安鎮在智中統生間秀衣錦衣裳君一名神公子又名崑崙大洲陽谷扶桑山**左無英公子** 字合符子一名元素君一名朱精一名赤成守我服下時之後戶右白元洞陽左腋下肝之後戶右肺之後戶**舍景精神子靈** 下鎮背景集中田**齋神子靈** 又名崑崙大洲陽谷扶桑山**左無英公子** 字合符子一名元素君一名朱精一名赤成守我服下時之後戶右白元洞陽左腋下肝之後戶右肺之後戶**舍景精神子靈** 下鎮背景集中田**齋神子靈** 又名崑崙大洲陽谷扶桑山**左無英公子** 字合符子一名元素君一名朱精一名赤成守我服下時之後戶右白元洞陽左腋下肝之後戶右肺之後戶

遲 三**黃素中元君** 名圓華黃刀守我胃腑之境兒魔伏劍三尸滅形一真天精神靜安鎮在智中統生間秀衣錦衣裳君一名神公子又名崑崙大洲陽谷扶桑山**左無英公子** 字合符子一名元素君一名朱精一名赤成守我服下時之後戶右白元洞陽左腋下肝之後戶右肺之後戶**舍景精神子靈** 下鎮背景集中田**齋神子靈**

女十二人乘十二飛麟皇上王帝佩金虎符文帶神虎兩手把斗星在華蓋之下立紫霞之上在紫虛中龍山元錄也真君出世風爲家雞飼麟師子爲家畜大會欲至出真人都會長安洛城西當會貴河益澤之邊也心是人之聖王天地神也與日同氣君五藏之中至尊也元始天王生乎空洞之際七千餘劫天朗氣清二暉經緯玄虛紫皇映其宇六氣之電翼其真獨乘雲符之節瓊輿玉輪君擧玄龍精流蕩曜雲虛宮東遊碧水乘林之境上悠青霞九曲之房逸登金闕受號玉清太極天子百官小爲揖讓而昇天下正中央天子第九天王當下化生爲天子天下幸甚莫不歸王混沌爲一之上德之君綱爲帝王紀○

元君萬仙之司主方徵之真氣除死簡刻書生簡著龍文白錦帔頭著紫蓋芙蓉冠紫素元君著虎錦紫裙芙蓉冠紫霞辰芙蓉服赤霜之袍帶六七大玉女執華蓋侍從左右統領十方玉女之之典禁主第二十女紫徵宮王諱清檢是西王母容冠紫雙琭蓋上元夫人三天真聖之母統領十方玉女之上德之君綱爲帝王紀○

黃素高元君形有黃金之質頭著紫華冠紫霞寶五道藏白素元君蔽形有黃金之質頭著紫華冠紫霞寶五道藏

上元夫人名綽服赤霜之袍帶六七大玉女執華蓋侍從左右統領十方玉女之之典禁主第二十女紫徵宮王諱清檢是西王母容冠紫雙琭蓋上元夫人

紫微夫人姓王諱清檢是西王母容冠紫雙琭蓋紫微夫人

中候夫人是御風大混合師夫人是大羅真經師紫微夫人一稱小童言童蒙小識憑大君也後聖君大諸宮青童君上保太丹宮南極元君上傳白山宮太素真君上寧西城宮總真王君一師四輔輔者左輔右弼者光明玉泥之中在北漢外羽明野玄壑山山在崑崙山東北紫微說王掌言曰圓形而方景藏形內精隱象中景赤象黃是日月之魂若知其道可以吐納流霞服日氣以平旦採月華以夜半存之去面前九寸令光景照我泥丸下及五藏洞徹一形太上隱書洞真玄經中候夫人是御風大混合師夫人是大羅真經師紫微夫人一稱小童言童蒙小識憑大君也後聖君大諸宮青童君上保太丹宮南極元君上傳白山宮太素真君上寧西城宮總真王君一師四輔輔者左輔右弼者光明玉泥之中在北漢外羽明野玄壑山山在崑崙山東北紫微說王掌言曰圓形而方景藏形內精隱象中景赤象黃是日月之魂若知其道可以吐納流霞服日氣以平旦採月華以夜半存之去面前九寸令光景照我泥丸下及五藏洞徹一形太上隱書洞真玄經

王聖人爲臣用聖人之言者與天地同德與神靈合心天大將軍姓王名陽字子盛藏中經左將軍姓唐名宏字翠衣老子虛無經右將軍姓周名武字文明長七十二丈赤憤大冠左手持金符將兵三千萬衆中將軍姓葛名容字文開長八十一丈左手執玉陽之節將兵三千萬衆右將軍姓周名武字文明長七十二丈赤憤大冠左手執度長七十二丈右手執王戟將兵三千萬衆青龍將軍長七十二丈把持魄門黃庭將軍長七十二丈右手執節青龍將軍長七十二丈把持魄門

白虎將軍三十五丈大棒張太微帝君令太極仙撫九華鳴鐘玄武將軍二十五丈持鐘鼓○

郎王思真孔文期劉文靜受太極仙撫真人命出太上真一自然經虛上三位及仙鄉皇侍經仙童玉女三百人侍衛仙景入定圖上官金華玉女七百人侍衛仙景使治流精飛雲髻一月三登玉清再宴崑崙五嶽真仙甲子童鴻馬未日玉童公孫申日玉童舒夜午日玉童由辰日玉童黃水巳日玉童光日玉童公孫酉日玉童舒夜午日玉童由辰日玉童黃水巳日玉童光日玉童公孫申

戊申玉女（諱夜華字聖擊）己酉玉女（諱明非字勝非）庚戌玉女（諱珠璽字容鏡）辛亥玉女（諱風華字錦安）壬子玉女（諱啓元字惠靖）乙卯上首癸丑玉女（諱寶華字照壹）甲寅玉女（諱幽玉字展神）丁巳玉女（諱綠雲字安宮）己未玉女（諱百觀字高英）庚申玉女（諱聰遊字雷飛）辛酉玉女（諱字珍珠）壬戌玉女（諱啓明字勝生）癸亥玉女（諱神字貫東）甲子玉女（諱字道明字子昇也）乙丑玉女（名青光玉女名元陽）東方神女（名青女名素）南方神女（名赤女名玉）西方神女（名白女名玄）北方神女（名玄女名水）中央神女（名黃女名土）

○太上曰諸天玉女各有所職主領萬神出入無間或在天門或在地戶或在山川或在江海或在洞府或在名山或在福地或在人間或在人身或在人心或在人口或在人目或在人耳或在人鼻或在人舌或在人手或在人足或在人腹或在人背或在人胸或在人腰或在人膝或在人脚或在人頭或在人髮或在人骨或在人肉或在人血或在人脈或在人氣或在人精或在人神或在人魂或在人魄或在人意或在人志或在人思或在人慮或在人智或在人愚或在人貴或在人賤或在人貧或在人富或在人壽或在人夭或在人善或在人惡或在人男或在人女或在人老或在人少或在人生或在人死或在人罪或在人福或在人禍或在人吉或在人凶或在人治或在人亂或在人興或在人廢或在人存或在人亡或在人得或在人失或在人苦或在人樂或在人貴或在人賤或在人貧或在人富或在人壽或在人夭或在人善或在人惡或在人男或在人女或在人老或在人少或在人生或在人死或在人罪或在人福或在人禍或在人吉或在人凶或在人治或在人亂或在人興或在人廢或在人存或在人亡或在人得或在人失或在人苦或在人樂

○太上曰諸天玉女各有所職主領萬神出入無間或在天門或在地戶或在山川或在江海或在洞府或在名山或在福地或在人間或在人身或在人心或在人口或在人目或在人耳或在人鼻或在人舌或在人手或在人足或在人腹或在人背或在人胸或在人腰或在人膝或在人脚或在人頭或在人髮或在人骨或在人肉或在人血或在人脈或在人氣或在人精或在人神或在人魂或在人魄或在人意或在人志或在人思或在人慮或在人智或在人愚或在人貴或在人賤或在人貧或在人富或在人壽或在人夭或在人善或在人惡或在人男或在人女或在人老或在人少或在人生或在人死或在人罪或在人福或在人禍或在人吉或在人凶或在人治或在人亂或在人興或在人廢或在人存或在人亡或在人得或在人失或在人苦或在人樂

女子（慈年二十受經已來入名山六年得度令在西歛南三百里沖陽宮中去杜陽宮二一七里）明星玉女（天地運度）太和玉女（上三天令天帝太一使）直使功曹（遠近悉知）中賢（得志十方出入）天賢（得志十方通達）三千賢（得志十方仙公）

○太上曰南極長生君（命北壑金臺龍華玉女○諱滅魔招真曲神）南極長生君（命北壑金臺龍華玉女○等今歌高上洞神詩陽門乃令朱宮金臺華玉女）南極長生君（命北壑金臺龍華玉女○諱滅魔招真曲神）南極長生君（命北壑金臺龍華玉女○等今歌高上洞神詩陽門乃令朱宮金臺華玉女）

○太上曰

能禁侍經仙童秦徹慢人於三天司真上秦太上三秦子必失道仙公請問口是心非所歸麴蘗薰心破十善興隆十惡四逢疾疫六通亦塞五神猖狂好酒失行三畏三患死歸幽都考對入兒罔轉輪億萬劫也五欲勞耳欲聞五音音煩則蔑苦身欲快五色目欲視惚則精液口欲甘五味味豐則神關身欲慾五體慢則忘散胖傷而行危老子經敘五惡度命七傷第一之傷神注爵府上開二傷圖有言名滅已九東三傷五府功敗萬鍾赤子慈鳴雌有玄記空失五趙九孔塵埃五府奉喪五情結篤輕真賊實反黑七貪六傷五神駭於赤子元失光七傷真氣憂於靈門遊神振覺真仙高遊奉師也不終其身典真人云十敗一三害推事三春遊○敗魂號重府上閉天閉三官貝錢救明真壅川決潰張羅布綱放火燒山死及百杜萬病交行驅馳百杜智愚正觀也死入刀山劒林地之心陰陽之意想善難也令與壽天道之重實所以私有德天地六合八達萬物鄰得其所乃得增壽竟其天年壽命未能究洽天道在空洞之中十達三上在無上之上下在無下之下故其心以精誠守其節鋪居靜處若蛟龍之蟄藏泥而不浴若雨曜之已虛化德存神善杜視之保光立事神明若宗廟之守處也人不我見神魚之在大淵人莫知之象東我之無窮君大道之無方斧蕩之外人為道以寂默養其身以清淨平明不能止也太平腦宮填滿和六液太上生之元泂珠上

宮庭真人在於無形之間休息壽齋日月龜山人與天無極事無營命得天君腹心意者長壽之人上諸仲從元錄功德感天地老君策文外經六藝內定上清丹液玄妙飛升紫庭丹錄墨錄觀天文者名三光世間曜三日往月來北斗九星二陽七郭計鵬玄津寶玄尹喜仰觀天文俯察地理棟仰採瓊瑤記俯漱琳琅井千齡猶一刻萬金闕帝君謂青童君曰告子天仙之方六術符圖經太和三關內傳黃帝同一波千椿同一夢三晨猫鼠牖腹心意者長壽之人上諸仲從元錄得天君腹心意者長壽之人與天無極事無營命算閣在天府胷中純白素書雲笈七籤感天地老君策文外經六藝內定上清丹液玄妙飛升紫庭丹錄墨錄觀天文者名三光世間曜三日往月來北斗

○紀如電炅年往若驚弦真官戲文津神上元夫人歌步玄之曲昔沙玄真道騰步虛內青之內

○紀如電炅年往若驚弦真官戲文津神上元夫人歌步玄之曲昔沙玄真道騰步虛內青之內高上洞神詩偶景維一形炁合變帝一象合玄七寶振瓊

○八暉七氣陽生公子合變帝一象合玄七寶振瓊形炁神應靈音瓊歌調景合

條萬仙乘空詠曲集訣辭

調理玉京山經雲龍洞真道戒科請問上皇玉帝君暉玉清之境書玉音遊際清微瑛琳景霞晨暉金霄鮮紫清玉素曜瓊鳥雲羽服翠敕上景霞晨暉金霄鮮紫清玉素曜瓊鳥雲羽服翠敕攜暉聘生靈華飛躍嶂凌岫調獨倚逶迤王一形炁神應靈音瓊歌調景合玄七寶振瓊

○八暉七氣陽生公子合變帝一象合玄七寶振瓊形炁神應靈音瓊歌調景合

條萬仙乘空詠曲集訣辭

調理玉京山經雲龍洞真道戒科請問上皇玉帝君暉玉清之境書玉音遊際清微瑛琳景霞晨暉金霄鮮紫清玉素曜瓊鳥雲羽服翠敕攜暉聘生靈華飛躍嶂凌岫調獨倚逶迤王一形炁神應靈音瓊歌調景合

○八暉七氣陽生公子合變帝一象合玄七寶振瓊形炁神應靈音瓊歌調景合

條萬仙乘空詠曲集訣辭

調理玉京山經雲龍洞真道戒科請問上皇玉帝君暉玉清之境書玉音遊際清微瑛琳景霞晨暉金霄鮮紫清玉素曜瓊鳥雲羽服翠敕攜暉聘生靈華飛躍嶂凌岫調獨倚逶迤王

紀上皇先生合唱玄閒上清景晨威德太平自致麟鳳清詩贈白致芝英玉女和鼻鳴白致吉祥老子戒經

靈寶赤書玉篇真文中靈圖說

上皇先生靜詠瓊軒譽太和鳴紀寒雷雲龍翰飛起變六欽臺鈐鈐樂鳳城鶴提神雷王高飛太上東仰被三素房長裡還八隅閒太暉朗玉清流霄隨我迴蓬高登四門開華瓊秀金門神暉洞煥已分結朗始生氣八會坦幽源和太陽協朝晨靈化四蓋庚辭君炫無衆生振振日精現暉華寢丹高玄數神擾九欽連旻毓長煙三元洞珠太上生之純空中生真玉帝曜靈榮眷蕭通九天戲金

天啓十二玄瑞地發二十四應上慶九天之萬靈與讚三天之寶明十二瑞者是時天地之萬氣之根二象分儀三萬六千日月一時同明照耀諸天無幽不徹上聖大神妙行真人自然娥神真朝宴王庭遊行太空讚誦靈文天發自然之樂百千萬種一時同作激洞雲宮上虎神真之風百詠空生十方宮商相和皆成洞章璇璣停閣星宿不行天無晝夜四運齊農紫雲五鎮安十吐暉流濯諸天春秋冬夏四氣柔和五鎮覆十下七寶神育以散諸地七寶奇林瓊林琪樹玉華蓋地生蓮花五擬

○降座是時雲霧鬱勃四景冥合三日三夜陰不解天地無有龍漢之前天尊曰玉字煥爛障蔽天光普爲四衆開天妙瑞也

○吟詠或見圓光如日又真人十方飛仙之異自然

○陳出瓊文帝章符幕頭當置於心即太真仙人來衛不出

七臺霧樹王秀霞衆聖集琳宮金晨命青歌

○太霞之中空洞靈章紫微煥

飄天中西南龍澤山舊有三皇文男女百萬宿命者受此文

南極長生君字易虎藏此經於瑤臺丹雲宮九析洞室封以璽封有一人得生

曜明宗之前皆懸金鏡石磨竺出太真科

元天靈之牕主得道人

綠景真經九玄丈人

諸天內音

得受大洞之訣存五

結白氣以搆臺合九雲而立宇紫煙重扉神華所聚太虛元君之所處

曜明宗之因地靖而靖之因星辰之行而正之因日月之光而明之因晨夜之交而分之因陰陽之變而合之因萬物之性而消息之

靈音北元天靈鏡書太上八素道門

治舍經臺之上齋室之中未有一人得生有出太真科

落皇茄天中北帝寒靈之牕主得道人

綠景真經九玄丈人

諸天內音

元始天尊於香林園中

○降座是時雲霧鬱勃四景冥合三日三夜陰不解天地無有龍漢之前天尊曰玉字煥爛障蔽天光普爲四衆開天妙瑞也

○吟詠或見圓光如日又真人十方飛仙之異自然

○陳出瓊文帝章符幕頭當置於心即太真仙人來衛不出

七臺霧樹王秀霞衆聖集琳宮金晨命青歌

○太霞之中空洞靈章紫微煥

飄天中西南龍澤山舊有三皇文男女百萬宿命者受此文

南極長生君字易虎藏此經於瑤臺丹雲宮九析洞室封以璽封有一人得生有出太真科

書刻題九天三關門流火之庭洞陽宮下級廣八十萬里上清真人越明金池盥曜汜庭遇玉清文始東王金曜仙公三天列紀南極長生君玉皇三天玉童共乘雲房之間以紫雲爲輿碧霞爲城黃金爲殿白玉爲牀上帝朝真金童揚煙百和合香諷誦叶日精以却穢散月華以上真文要解大有妙庭廣人無上玉清金真誦曰雙光發瑞虛真形七氣相足跣琅璈庭玉清清虛魔治鍊之度大洞玉經元始天尊敷五色黃金爲壇白銀爲地七寶告靈傳度洞玄金書紫極紐字玉文丹章挍太上無極道君二十四生圖元始丈人錄登紫空之上玉虛之壇受九天寶語錄虛上皇寶經玉符秘章玉皇語錄虛白吾宅也虛者天地之動白者神明所居老子妙真衆仙之傳舍○天治玄宅在地中央崇七架六間十二丈廣六丈二間上作一層崇玄臺臺中安大香爐高五丈常焚香煙北五丈起仙堂堂中央間東西各一間作室仙室大堂中央間東西二間上作三間五架東爲陽仙房西爲陰仙房東西各一間作三間五架東爲青昇房西名萬福榮盧北面作三間五架東名青昇房西名萬福榮盧北太上玄臺之南十二丈近南間起五間臺一丈西南小室通明祭酒舍大臺堂下西南角小戶向東出戶向東西壁安坐香火天師教化常處東向太真科元始丈人在上清瓊天府龜山元錄九天玄母九天丈人在開清府九天元父九天之上玉寶之府九天玄母九天丈人在上清瓊天府皇老三天丈人在上清金融府三天五童在上清丹明府九霄丈人在玉清之上玉寶之府九霄真王在玉清元之上玉寶之府九霄真王在玉清真府皇上萬始先生在上清真府

清金晨魂府上皇先生在玉清朱陵府紫虛皇老帝君在玉清紫虛玉皇先生精府玄虛太真洞景君在太清九合府紫靈三元紫精君在上清洞靈府生紫晨君在太清八明府上元太素三元君在上清玄元府皇上四老道中君在上清寶元府金真大神羣仙衆聖撫委璈子遊素瀛能究白鶴翔翔朱鳳鏗鏘八音暐曄九色煥煌管鼓十奇陶岐大上聚書錄陶府中央老君在上清日闕府玉晨太上大道君在上清日闕府皇初紫元君在上清玉堂府無英中真上老君在上清珠府樂金侍女琨絶青撫吾陵之右侍女范成書錄清紫重府虛皇君隨四時形影在丹瓊府元辰君在紫化生府朱雀府風雷府八景君在洞陽谷府司禁君仙都九玄府仙母九玄府青帝君在東華府上虛皇君在北元府上元君在八冥府元胎君在風華府上元君在通靈府景元君在玄冥府三元君在定微府真三○辰君在紫生府散花君在魏元府帝君宋陵府白帝君通光府黑帝君北齊府黃帝君高皇府

妓樂品第六

天鈞大樂萬種不作真妃齊唱天奏百妓五京四天王人衆侍衛老子右奉香花天妓並作悲茄驟空樂所以動六方八極之氣東西南北甲乙丙丁二十五氣各有所屬所以感物類和陰陽定四時均五行弛以九九次童女童女其緣然後能和合陰陽子日能吹簫童女皇真丑日能鼓琴童女黃游巳日撞鐘擊磬童女應丹能吹簫童女公孫午日馬車能悅能爲六變之歌未日武能吹笛童女真金能爲衆樂之曲欽作樂先生上天下新聲之歌申日爲九音之樂酉日女童女昌雲能建能爲天左宮氓樂戌日童女能作百獸鳴聲亥日童女司馬能鼓琴童女真人能吹笙丑日童女童女幽靈女宋聰消彈玉女能鼓筑辰

琅書天一以晦朔八節日擊鼓集名諸以神無録者終云老子歷藏中九天太
真曰虛鼓響鳴鐘九雷俾上清景衆太上玉皇道君受高
上清無極上道隱符時五鼓洞真太微帝君打碧鼓
震雷九暉畫冥之玄英撞金拊玉叩琳指瑤龍嘯虎吹鸞舞鳳鳴洞景金玄
玉女鮮于靈會撫九金節帶虛元君內傳宮商空和高下成
音西妃擊節天羅箏八音嘈贊逸響雲營變皇促節鸞舞鳳翔王佩金瑞經天
真帝皇命玄女歌曰仙貨遊玄霄上龍翰秀金戚羽國飛梵起鳴茄三皇仙人吹九靈
簫聲開三十里中簫有四十九孔竹長三尺九簫同唱百歌抃舞風皇數千來和
聲大西華紫妃龍賓吹鳳簫之簫上玄三
鳳之簫太上玉皇道君受高清元極上五○令景皇人吹九
霞纓服龍文吹簫文太洞真南極真人詩曰鳴練玄時五
虎奏箏大洞真歌上元洞門變真內章之間暗三元真
簫運八氣真不舍雲酒駐目娛九關服真歌吹玉女扶桑暘谷神王命雲林王女實屈天君紀
吹鸞鳳齋聲龍景九文赤書太微天帝君曲宴瓊室歌
虛之雲辭浪微音經元始天王授南極司命君
上清變化七十四方於雲房之間暗三元真
玉上元無英帝君歌上元洞門變真內章之
曲三素流五河雲轉九嶺阿朱雀啓玄宮金
鞞煥東霞三辰朗太虛瓊門經曲宇散雲
度外回此萬劫庭中元黃老帝君歌中元
化內真章曰落落三真布分流九雲上玄流精
室森太霞金鄉洞曲萬王臺胄上玄流精
蓋合真三昇府散靈九貫外下元白元
君歌下元洞雲化真章曰峨峨太霞開
門總九皇丹曜曜瓊天飛胄磐玄梁散氣九

靈戶分爲萬帝宮洞化丹雲寂寂綠霞生遂起萬仙宗上清變化七十四
方西華紫妃及西王母辟各命侍女辛白鶴鄭
四人各歌高仙盼遊洞靈之曲四首曰王
室煥東霞紫華浮綠晨華帶靈軒七閒煥流霞
天元玉臺霄上立金華可盼日比雲飛
瓊室生龍雲左迴三素嘯右鼓萬流津手把
八素氣縱身虛中浮左把玉華蓋飛景登七
元重霄煥就輝四向皆以神玄心三元中一
上清變化七十四方於雲房之間暗三元真
玉上元無英帝君歌上元洞門變真內章之
曲三素流五河雲轉九嶺阿朱雀啓玄宮金
鞞煥東霞三辰朗太虛瓊門經曲宇散雲
度外回此萬劫庭中元黃老帝君歌中元
化內真章曰落落三真布分流九雲上玄流精
室森太霞金鄉洞曲萬王臺胄上玄流精
蓋合真三昇府散靈九貫外下元白元
君歌下元洞雲化真章曰峨峨太霞開
門總九皇丹曜曜瓊天飛胄磐玄梁散氣九

上清道寶經卷之三

劇年亦分青三天君列毗太上命玉清上官侍女季雲
青純玄曲曰控告玄霄上龍翰秀金戚羽煙統曲宇紫鳳曜玉京飛奇揚流煙翁鬱濃
七素紆雲攝中微赤帝俱南行詣南桃龍躍天現玉清翼日虛皇上道君受觀靈元最隆
八荒乘曜絳琳房執契玉曜女嘯命金晨重龍景九文
極真人歌丹明煥上清八風散太霞上揉日西王母各命侍女左抱客韓上玄三
中精下遂乘萬龍捧落風盼九野
玄國過北臺五城煥崟義林彼無涯津迮此
景乘高清手把玉皇袂攜我晨中生盼觀七
導生高上虛皇君受皆曜旋根陰符次乘五
之興駕四素黃雲攝始微上帝東北行
扶刀蓋華浮曜天現王清大明虛皇洞清君
受玄景晨牙隱符次乘六景之興駕三素綠
雲攝靈微中帝東南行詣初黙天現王清始
元虛皇太霄君受合曜宣下帝西南行詣冲容
育變天現玉清七觀無生虛皇上道君受
曜晨玄隱符次乘八景之興駕一素靈雲攝
洞微真帝西北行現玉清八觀高元虛皇涉
景乘高清手把玉皇袂攜我晨中生盼觀七
曜房玄玄冥冥起哉魄氏子金書東華名
扶桑神王歌曰九熊同學起帝堂清虛真人歌曰
駕欵控清虛徘徊四華館瓊輪暨晨抄虎旆
逐煙散惠振風丹旌明燭朗八煥松景君林林
此千年數紫虛元君內傳
李龍孫歌玄雲曲二首曰
把天地戶披雲浪八景欵忽
遵三
柯九紐玄中弹遺我猿世代釋王母命侍女于吾貧
太象雖云云我六土顯神三
元中納精六關下遂乘萬龍捧落風盼九野
玄國過北臺五城煥崟義林彼無涯津迮此
纖女河仰上昇絳庭下遊日宮阿顧盼北落
外指點九空霞靜恩威中和爲是玄虛歌
第君內傳王女窈窕而流舞翩翩玉京山經而容

上清道寶經卷之四

駕乘品第七

九龍駕王京建齋行道朝八景天帝王皆駕飛龍綠
景王與從真人玉
從天鈞白鶴師子
玉音雲寶大誡
連四

流景雲輿雲書太上大道君上皇元年九月一日西遊玉國龍姥山元始天尊帝王學乘碧霞綠輿而來諸天大神聖天尊帝君令太上道之輿金玄景綠輿玉光丹霞絳輿太微帝君令太上高仙真人各持幡來法宗太上虛皇玉京九靈乘飛龍八景雲輿大會太上玄都玉京山經太真誦曰龍裕拂霄上虎旂攝來兵出玉京山經斑龍之輿光明八真勅羣靈整甲齋鋒乃登八瓊玉輦如玄之暉太霞部重引曰使七日晨合明五星羽蓋侍衛除太甲陽精八素洛輿玄剛斬兵羽葆空萬騎相傾毒龍翼軒飛煙繞斡金玄披真駕雲林之琴羅乘靈虬以符忽遇扶桑王九者夜光玉女服

卯戊辰止向辰以金漿叩玉池讀禮泉割舟池取露內漱之周旋至三而一咽三咽止下貞六甲如初法凡三十咽咽其精華所謂金梁舌也玉玦齒也醴泉舟池露汋口中嗌也服氣法

朝餐五雲氣夕嚥三晨光　空洞靈章

大道妙無象　震化表三神朝引五星精中餐日中津夕食黃月華寢卧鍊五仙二十四生

食日之精子必長生　以月一日三五七九日出時至日中食之先念中心有日日有玄蓋下有小童正赤赤氣遍身中外九重思氣滿頭從頭出上昇天統日九重呪曰日君元陽還歸絳宮言思日精下入鼻中咽與我合德俱養小童因思日精下入口中咽之三九滿心中有三人左太一父也右玄光君也中大赤子小童也坐金床玉榻執王杵玉杵杵中玉英神酒并天芝華見存食之長生矣

飛丹食月之精　可以長生月十五日夜半時向月再拜呪曰月君子先還歸絳宮下入口中咽之三七月上昇太清以日出嘯時日中夜半上念北極大黃星呪曰皇天上常太上道君曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

名霜　天超躍玄洲可遊九宮之門戶八素

仙方九品　一曰太和自然之青三曰太清以和之丹八曰九鼎雲英之華七曰九轉雪霜之丹六曰九泉虹華神丹五曰九寒丹真八流珠

中黃八道　金書紫文九轉神仙九丹經

霜雪瓊玕　九轉丹還白玉酒金漿流精玉林結華日月之水皆白日昇仙登天之道出自帝君所藏于

琅玕鬱華　琅玕臺非有真錄不得其法

琅玕鬱華　七陽日嬰九琳之精四藥紫漿五琳絳生三華飛剛雙珠月明麟脾散玄胎甘露玉瓶青建轉華漂芝流雲神梁丹

九轉還丹一劑神方　一名西王母傳年止氣丹二劑延命百年三劑九轉還丹一劑神方

舍利　帝庭大洞山

飛虛走空洞陽宮流火庭　中有炎光自然玄丹黃氣陽三道順行

神丹三十六水　金液之精三道順行是金液之炁精還丹之變化真一自然之氣

九轉還丹一劑　一名西王母傳年止氣丹二劑延命百年三劑九轉還丹一劑神方

問太上老君　告子靈真絳術天仙之道若曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

藥玉醴金漿　飛騰之藥

太上道君　上昇太清以日出嘯時日中夜半上念北極大黃星呪曰皇天上常太上道君曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

○鼻口咽之三七月精託腎根長生也

食星之精　上昇太清以日出嘯時日中夜半上念北極大黃星呪曰皇天上常太上道君曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

飛丹食月之精　可以長生月十五日夜半時向月再拜呪曰月君子先還歸絳宮下入口中咽之三七月上昇太清以日出嘯時日中夜半上念北極大黃星呪曰皇天上常太上道君曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

○

飛丹　芝華池讀禮泉割舟池取露內漱之周旋至三而一咽三咽止下貞六甲如初法凡三十咽咽其精華所謂金梁舌也玉玦齒也醴泉舟池露汋口中嗌也服氣法

朝餐五雲氣夕嚥三晨光　空洞靈章

大道妙無象　震化表三神朝引五星精中餐日中津夕食黃月華寢卧鍊五仙二十四生

食日之精子必長生　以月一日三五七九日出時至日中食之先念中心有日日有玄蓋下有小童正赤赤氣遍身中外九重思氣滿頭從頭出上昇天統日九重呪曰日君元陽還歸絳宮言思日精下入鼻中咽與我合德俱養小童因思日精下入口中咽之三九滿心中有三人左太一父也右玄光君也中大赤子小童也坐金床玉榻執王杵玉杵杵中玉英神酒并天芝華見存食之長生矣

○

名霜　天超躍玄洲可遊九宮之門戶八素

仙方九品　一曰太和自然之青三曰太清以和之丹八曰九鼎雲英之華七曰九轉雪霜之丹六曰九泉虹華神丹五曰九寒丹真八流珠

中黃八道　金書紫文九轉神仙九丹經

霜雪瓊玕　九轉丹還白玉酒金漿流精玉林結華日月之水皆白日昇仙登天之道出自帝君所藏于

琅玕鬱華　琅玕臺非有真錄不得其法

琅玕鬱華　七陽日嬰九琳之精四藥紫漿五琳絳生三華飛剛雙珠月明麟脾散玄胎甘露玉瓶青建轉華漂芝流雲神梁丹

九轉還丹一劑神方　一名西王母傳年止氣丹二劑延命百年三劑九轉還丹一劑神方

舍利　帝庭大洞山

飛虛走空洞陽宮流火庭　中有炎光自然玄丹黃氣陽三道順行

神丹三十六水　金液之精三道順行是金液之炁精還丹之變化真一自然之氣

九轉還丹一劑　一名西王母傳年止氣丹二劑延命百年三劑九轉還丹一劑神方

問太上老君　告子靈真絳術天仙之道若曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

藥玉醴金漿　飛騰之藥

太上道君　上昇太清以日出嘯時日中夜半上念北極大黃星呪曰皇天上常太上道君曾孫小兆額得長生念星精來下在口中有童主嘯赤子即得長生矣

○

上八景紫漿神丹　或名四藥或五珠華丹或絳生辰華

九丹者　九道如九方也

太上　清金液之華七九泉虹華神丹六鼎雲英八九轉雪霜之丹八九鼎雲英九雲光水石流飛龍胎飛丹上藥也末光太清中品也九轉九鼎雲英或下品也

上八景紫漿神丹　或名四藥或五珠華丹或絳生辰華

九丹者　九道如九方也

太上　清金液之華七九泉虹華神丹六鼎雲英八九轉雪霜之丹八九鼎雲英九雲光水石流飛龍胎飛丹上藥也末光太清中品也九轉九鼎雲英或下品也

○

夫人　少女仙人先生五年能出入水一火色南嶽夫人姓魏字玄玄字賢安明玄中有東華青童君出一里空虛中有景人太極真人扶桑大帝東王父也

蘇林字子玄　濮陽人師幽棲霞谷人人仰之如神明出入無間

**柳北抹玄郭之尉葱仰漱霞山之朱宴冥域釀牛腸之酒飲一寶冥域之丹八九鼎雲英六神吾黃漿空洞靈人四劫一實朱宴

一四陽還自營神散一曰石精金光化形靈
九服氣七日夜年之後太上玄仙達鄰車來
迎夫人用景法託形劍挽從此而紀然虛元君內傳天上仙藥君太倉之猶栗
絳綾朱兒丹砂也靈書紫文丹山日魂雄黃玄臺月華
雌黃白素飛龍白石英也青腰中女空青紫陵文侯紫石
英碧城飛華石黛北帝玄珠消石九靈黃童石流黃
五精金羊陽起石雨華飛英雲母白虎脫齒金牙石
流丹白膏胡粉倒行神骨戎鹽上學之士服日月之道思
丹靈少陽真人以瑠璃鹽咸玉泉青芝膏淮北形又以金抨或精冶鍊青溉北帝黃氣陽
精玄水玉液一名飛龍雲腴一名鍊五石之
華青服之十五年身有玉光長生天地役使鬼神三年之後可夜書此方食於諫
○石之餌金勝於桂水雲安之玉漿大洞雲草玄波者黑巨勝之硃一名玄○
清晦玉老一紫琳之腴茅君填魂固魄飛騰七十四方靈九服之
乘空步虛紫度炎光太一四鎮丸服之萬歲九真中魏夫人耳
日清明年八十三月中書道家壺符存思入室百日數十日不食紫虛元君內傳
地上真人先去三尸虫有三名伐人三命三鬼不去貫穿六府撫動五神三元
真一太上八瓊飛精之丹真人茅盈字叔申咸陽南關人
師北朔北河鬼谷先生隱華山年十八遠弃
家入恒山盈曾祖蒙於華山中來雲駕龍白
日昇天其已論歌曰神仙得者茅初成駕龍
上昇入太清時下玄洲戲赤城繼世而往在
我盈帝君學之臘嘉平盈止恒山六年夢見
太玄玉女把玉礼而攜之曰西城王君有真
道遶務書靈城見王君十七年王君使主領
象書神錄之章服三年乃令駕遶白王龜山

詣王母於青宮王君後賜盈九轉還丹一劑
仙方一首天帝見補東嶽上卿霍林司命總
統吳越死生之錄於是教二弟服青牙後語
季偉卿宜服黃帝所授鳳后四扇散神方我
昔受於高上先生今相傳耳又諱思和卿宜
服王母四童丹散填精補腦二方皆妙二弟
服藥十八年色如顧玄母與我俱食自然七
女子茅君內傳實玉粉金丹紫隱
芝右掘五招夜光鳳腦虎沫雲琅聖君引青
瓊霜寺來一御則拂太虛岬一童坐
設流霞之漿赤樹白子皇入爲扶桑君所使
鈐木青實靈書紫文領峨眉山仙官
身長九尺其毛被身體居北巖下中以蒼玉
爲屋黃玉爲牀張華羅之怍燃千和之香侍
者皆衆仙玉女坐寶三人皆太清仙王玄水
設盈升之棗歙朱宮玉并之靈漿五符
雲華漿一名雲歲朱漿日服五合學道當遊
面童顏而體香九真中
○日月宮殿見日月王飲以日月太極真人青
華金汋之漿智慧○精
千石促飯上仙靈方服餌飯百害不傷十年
之後青精之神結以使令招致風雨一劑耗
盈算一千清虛句曲山上神芝五種第一龍
真人王君內傳仙芝似
交龍之相負以葉鳥鱗根如蟠龍得食之拜
鳥太極仙卿第二参成芝赤色朱光煒煒扣
枝葉如金石之音將食拜爲太極大夫第三
燕胎芝色紫形如葵棄有飛燕象光明洞徹
食一株拜爲太清龍虎仙君正一郎中第四
夜洞芝色青實白如李子高三四尺葉似栢
夜視其實如月光照洞一室一林九實墮地
如徑七寸鏡盤著地厚一二寸夜視如牛日
動盱食一拔拜爲太清仙官左御丈第五白
粦玉芝剖食其腦拜爲三官直真御史得食
比芝太上命太極真人遣五帝下拜謂署於
人也共四節燕胎流明視之長曜雙飛夜光
洞草茅君所服者乃青州方諸太太極隱芝
極真公所植非此嘩也茅君內傳
四種或四方色光照百步一種青色知月鏡
狀三重相累高五六寸名太極靈鏡隱

天碧芝一種白色如堅斗星有七節以星爲
節以莖爲網高三四尺名太極隱辰靈魂芝
其一種赤色如小衆樹其實如錄光明煥照
高三四尺名銀綱隱玄太極金天芝一種倉
色如餦蓋於地靈沓周圓七八寸清名流燭
高三四寸名太極玄月經龍芝太微金蒲王
字穿地六尺取鏡實一枚種之灌以黃水五
合三年生草子如桃五色鳳腦
芝食其實上昇太極吐地化爲鳳皇可
乘鳳而翔一名太極隱芝靈書紫文尹喜
從老君來遊登常陽山方丈之室見九老丈
人崙九交之芝南遊登薦丘山食九
光芝无天鏡國風山生金玉諸天灑香華日
上真人紫芝月
灌靈曜咽之五神開王五芝香其嶺仙草穴
文擎金拌二十四生圖靈縈靈洞萬劫
閉一炔諸天交得妙安東華中候王夫人詩
覺海一樹沙如一朝
○曰昆池潭瓊田玉脂芝生有玉之山玉膏流
大洞真經出萬年凝而成脂似
鳥獸形明如水精以无心草汁和之五嶽形○
須史成水服一斗得千歲靈實芝品
圖與天地俱生置三十二天洞庭之宮上真
飛仙所居其上神草玉芝令人不死黃老
妙石芝生於海隔名山有積石者其形首尾
言四足赤如玥瑚白如銀防黑如澤染
青如翠羽黃者如金光明洞徹如堅冰晦夜
去之百步望見光矣大者十餘斤得石像芝
壽三萬六千折服方寸七盡一斤得十萬歲
亦生臨水高山狀如盤椀不遇徑尺有七孔
名七明九孔名九光皆如星然此百二十種
背石芝事在太一玉篆呂內記靈實芝品
木芝松脂千歲化生狀如蓮花名木歲喜夜
視有光帶之肆兵根如坐人長七尺刺
之有血塗足可以步行水上以塗身則隱形
以雜戶勝烏夜以照地有金玉寶歲則光變
青而下垂服十斤則千歲松脯三千歲皮中
有聚脂狀如龍形名氣節芝重十斤服一斤
五百歲樊桃芝木如昇龍華如丹羅實如翠
鳥高五尺生名山之陰東流水上服一林五

千歲大泉芝寄生大木如蓮華來甘芝建木之實生都廣皮如卿蛆實如李紫色服之白日飛而服之自動墜青上昇靈寶芝品

草芝

如丹根大如甕子十二枚周繞大根根生虎毒山吳阪上似牛角長三四尺青色腳方寸七則千歲麻母芝華紫色珠芝墜黃葉赤實如李紫色二十四如貫珠白符芝似梅常以大雪而花季冬而實宋草九曲曲有三實五瓣擾墜方其葉五色如鏡蓋中有甘露紫氣起

菌芝

狀如散尺龍銜芝伸眷對生三節十二枚凡有草芝服之或一千二千歲矣室宮如車馬如龍虎如飛鳥五色無常百一十種服者上昇仙中者數千歲下者千歲

藕實

一名水芝與雞頭為陰陽以八月上卯日午旦井花水服一方寸匕日四五百日止除百病久服神仙五符

食貨品第九

子隨日月與輪而轉三千六百人並紗衣下遍滄海攬金精紫光之玉三皇解脫

此經

三界有屬諸天人民奉上香花七寶床座金銀珠玉珊瑚碼碯元始智慧正觀

太微帝君

解纓珞明月寶珠上通君愛經

玉骨名書帝錄得見此文

童君曰

正月一日七月七日九月九日學士奏心寂室散香左右玉扎八枚以素

母命

左衛仙童嚴整雲擧右侍玉女肅駕風與上皇五年正月一日大會王闕朱宮紫一時齋集天尊現以金姿萬種七寶器柒太上紫書國有授來人白有珠名炎於釜下其光炎起如摩尼

須彌山東三十六萬里

有一國名純和三年一食飱米長三尺人長六尺其國一日三食熟教米一曰三年一

北方下天

脉著於錄傳球以光照來則熟四方人來共食三皇

青要帝君

餐精咽氣咀嚼玄服皇酒金液流精

蘭酒金

三元三元者白素元君素元君玄黃素元君紫素元君

妙經

以紋繒五色之絲各四十九尺以閒五帝明真科已經三界諸天雨雲錦紫天書大乘文字嚴飾業經皆有

玉清隱書者

高上

太上道君

歎三大伸

受洞玄靈寶真文

十部

受三天童子玉符

貧白絹年一尺

太上皇寶經

齋青羅九

高聖之玉訣

亦九尺南

金關君

以經付上

○扣青童君使按應仙之鳳文之羅九十尺為信十尺以為仙盟師施五帝告真符弟子施綠錄上元始玉皇諸錄信

受上皇寶經

齋青羅九

高聖之玉訣

亦九尺南

金關君

以經付上

粉甘靈玉祕

智慧

太微帝君

令太極四真人設之醮紫度炎光

椒生蜀漢

含氣太陰天地俱生變化勿泄不用萬金

薑生太陽

與椒同鄉含氣炎惑窈窕山間五行符陰向陽門塞鬼門子能長厭壽若乾坤

尹喜

從老君北聲空洞之嶺見北華真高真無數食空洞靈

雨天紋繒

過於霜雪

東方青繒九十尺

亦九尺南方白紋七十尺亦七尺北方黑紋五十尺亦五尺四角合四百八十尺下方黃紋三十二尺

東方青繒

過於霜雪

九宮眞人

無歇數泉自然廚食不生不死

安期先生

見神女觀身蓬瀛下採之京食石腦金髓傳書

上清真人

東遊臺林至九老仙

役使六丁

靈童奉衛王

玉清隱書者

高上

太上道君

歎三大伸

金關君

以經付上

○扣青童君使按應仙之鳳文之羅九十尺為信十尺以為仙盟師施五帝告真符弟子施綠錄上元始玉皇諸錄信

受三天童子玉符

貧白絹年一尺

太上皇寶經

齋青羅九

高聖之玉訣

亦九尺南

金關君

以經付上

雲寶真文十部妙經

用上金九兩上誓九天

用金龍二枚金缸九隻

上仙之士

記之銀編之

歎三大

上下仙尊

天廚

智慧觀身

玄誓

青布三十尺為一端以誓九天之信紫書金根

安期先生

見神女觀身蓬瀛下採之京食石腦金髓傳書

上清真人

東遊臺林至九老仙

役使六丁

靈童奉衛王

神已

應時五嶽地中大藏金銀玉牒踊躍朗十方八海神王於滄溟內出珊瑚之樹高五百萬里七寶花葉覆于巨海三界諸天兩細明珠五嶽開神仙山實藏五色美玉瑜於國土地蘇盡處胎棄經

推光童

上仙之士

記之銀編之上下仙尊

歎三大

天廚

智慧觀身

玄誓

青布三十尺為一端以誓九天之信紫書金根

上清真人

東遊臺林至九老仙

瑠璃之國

皆瑠璃

十方紋繒之信拔度長夜之魂貴籙

受三天童子玉符

貧白絹年一尺

太上皇寶經

齋青羅九

高聖之玉訣

亦九尺南

金關君

以經付上

上清真人

東遊臺林至九老仙

卉醴華英者

欲得恬食竹筒竹筒者華之胎一名大明蜜也大洞填

服日月之精華者

日華之精大洞填生五藏上

上清道寶經卷之五

時運品第十

十方天尊明了過去來今事中物道爲一切之本十方天尊來了知法如來足下閻度天人大小見日前天書五合之義法開張澤緻十方大城中東西南北四十萬里中滿芥子亦方石亦方芥子石亦方四十萬里天人三歲以飛灰拂芥子盡名一劫是明取芥子盡名一劫如胡越塞外之言三皇天地一成一壞謂之一劫自然太上正一眞人三天法師張道陵日一劫如有山石方圓四百里中天人百年一度以拂石之消盡一劫周竟猶若是久眞一劫中高四十里滿城芥子飛天之人百年一度以拂石之消盡一劫周竟猶若是久眞一劫歲一下取一枝芥子盡一劫之終天氣極於太陰地氣窮於太陽陽激則悖陰盛則蝕悖蝕謂之小劫陰陽悖蝕謂之大劫○天運九千九百周爲陽蝕地轉九千三百周爲陰悖天地敗易謂之大劫天地九年面對亦有陰悖天地敗易謂之大劫天地九年面對亦有後聖君母蓂莢雲日月經其形育之象真人乘龍吐水於豐隅中九玄道君君之形育之象真人乘龍吐水於豐隅中九玄道君君之形別人得靈寶經者或夢通仙人及雲車寶蓋龍鳳或夢經仙見聖人天無量三之寶紀室及七寶珠玉或宮上天見天王帝主惡夢祝曰黃闕神師紫戶將軍杞鉞摩日二七祝曰太上高精三帝丹靈緯宮明像吉感告情三元素皓天皇校經所向諸仙上清常與玉真俱舍紫庭

資用品第十一

大法之師置立七寶堂藏房宇園林座七寶雕裝香爐法器燒散諸名花業報動靜可觀衣服有法諸天神聖高德之冠皆結玉素雲或七色雲霞九光精氣飛晨寶冠太上少陽天君冠遊雲寶冠太上神仙寶魂虛君詩北治字侍淵服玉精晨玉冠太上神仙元華攝單白素浩君冠通天玉寶之冠太上過靈仙童詩玄圖字无終冠青天之冠玄雲錦裙太上君之冠迴天九陽君冠三玄寶冠太上諱雲期冠文始東王金暉華帔太極左仙公丹錦繡帔太上三天錦仙公君衣飛青翠羽龍帔雲章太極左仙公起居法青童大君著綠羅法服飛六甲專念玄宗十善爲業修行七九色錦繡華文帔无上真人內傳繡羽紫帔芥君內傳青玉錦帔絳玉錦帔素玉錦帔黃玉錦帔青華瓊錦帔蓂丹玉錦帔白珠四出龍錦帔玄瑯九道玄錦帔黃雲山文錦帔法服有三神童侍之年十六端正住書生也仙公請問丹錦繡帔太極左仙公起居法青童大君之冠三天錦仙公芙蓉晨冠太極左仙公起居注上清瓊宮東極真人內傳上三天君列紀晨冠太上少陽天君冠元始天王被九色神錦之先帔丹綬之裙太上神仙少玄雲

錦裙太上神仙元華髻單裙太上神仙南極實魂曜魄君衣絳單裙元始天王青帶六玉真青帝君衣碧羅飛裙黑玉鈴晨光翠龍鳳文飛羽裙朱華勝飛羽裙文飛華裙明月之鈴六山火玉之佩太上曰十方奉經真官五帝直事金光童子青執玉板到我前後升玄陵陽監厨執勞戶東西立謹修齋供高上玉皇佩玉章太真丈人雲曜光羽章玉符真青帝君青帶流金鳳章玉符帝章玉印印雨踈而手心立成羽翮琅書東嶽君佩通陽先明印南中嶽君神宗陽和印西嶽君長津悟真印北嶽君青城丈人三庭之印九天玄母帶紫綬蘇流紫微上真天帝玉清君遣八景瓊輿來迎聖○君以登上清宮賜蓁剛丹玉之重復重九玄道君列紀天門老子首印○文心有大靈通官重天一八極聖太清中流金鳳璽龜山元錄人魄餘氣變成龍虎守人地關伏帶履此下九真中五色履履五色師子履金真玉光神童鳳舄

居處品第十二

崑崙山金城九重神仙兩治天首山七寶重城中有七寶殿殿上有七寶九萬層臺城周旋二十四萬里高三萬四千里臺高出城上三萬六千里樓觀實閣諸天燒香灑掃大聖尊神妙行真人旋城拜侍神妙玉女統城玄元衆閒帝神龍來鳳統城山蘆國天墉城城西方千里翔注玄妙內篇城上金臺五所玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂虛無越衡天中始玄臺主天地開闢之洞紀一八極之上道又有九夜之臺虛明堂曜天中玉京九層臺主飛天真人朝禮之典龍變梵度天中南陽上宮紫臺主得道功照明一國四面洞徹如日中景一國歡喜靈書度命重報國王虛紫館罪福之場死生之河長樓之上主帝王遊觀俯仰之儀北極弄賢世界洞靈之觀方圓五十里皆金刻書字題觀四面四面無光天尊舍笑五色光明從口中出北極弄賢世界洞靈之觀主天地開闢之洞紀元始天王玉京山金城玉闕七重玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂○秘於紫天玄臺王室金房之內上清紫晨空生紫鳳臺瓊閣參差八會北端閶闔扉高上玉晨辭曲素訣辭茗茗天寶臺光明始流日紫虛元錄人魄五色履履九色師子履金真玉光太上大道君還登陵曾城玄圃臺閬風臺仙人所處太上大道君命三天君柏人書於洞穴制萬魔於天庭元上常融天中紫微上宮通玄金闕君上清玉光太上大道君曰四元始天王於明堂之上觀四萬劫一出太上真文要解清虛元年元始天王於玉京山金城玉闕七寶殿殿上有七寶九萬層臺城周旋二十四萬里高三萬四千里臺高出城上三萬六千里樓觀實閣諸天燒香灑掃大聖尊神妙行真人旋城拜侍神妙玉女統城玄元衆閒帝神龍來鳳統城山蘆國天墉城城西方千里翔注玄妙內篇城上金臺五所玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂虛無越衡天中始玄臺主天地開闢之洞紀一八極之上道又有九夜之臺虛明堂曜天中玉京九層臺主飛天真人朝禮之典龍變梵度天中南陽上宮紫臺主得道功照明一國四面洞徹如日中景一國歡喜靈書度命重報國王虛紫館罪福之場死生之河長樓之上主帝王遊觀俯仰之儀北極弄賢世界洞靈之觀方圓五十里皆金刻書字題觀四面四面無光天尊舍笑五色光明從口中出北極弄賢世界洞靈之觀主天地開闢之洞紀元始天王玉京山金城玉闕七重玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂○願上法於靈都上觀四萬劫一出太上真文要解清虛元年元始天王於明堂之上觀四萬劫一出太上真文要解茗茗天寶臺光明始流日紫虛元錄人魄五色履履九色師子履金真玉光太上大道君還登陵曾城玄圃臺閬風臺仙人所處太上大道君命三天君柏人書於洞穴制萬魔於天庭元上常融天中紫微上宮通玄金闕君上清玉光太上大道君曰四元始天王於玉京山金城玉闕七寶殿殿上有七寶九萬層臺城周旋二十四萬里高三萬四千里臺高出城上三萬六千里樓觀實閣諸天燒香灑掃大聖尊神妙行真人旋城拜侍神妙玉女統城玄元衆閒帝神龍來鳳統城山蘆國天墉城城西方千里翔注玄妙內篇城上金臺五所玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂虛無越衡天中始玄臺主天地開闢之洞紀一八極之上道又有九夜之臺虛明堂曜天中玉京九層臺主飛天真人朝禮之典龍變梵度天中南陽上宮紫臺主得道功照明一國四面洞徹如日中景一國歡喜靈書度命重報國王虛紫館罪福之場死生之河長樓之上主帝王遊觀俯仰之儀北極弄賢世界洞靈之觀方圓五十里皆金刻書字題觀四面四面無光天尊舍笑五色光明從口中出北極弄賢世界洞靈之觀主天地開闢之洞紀元始天王玉京山金城玉闕七重玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂○秘於紫天玄臺王室金房之內上清紫晨空生紫鳳臺瓊閣參差八會北端閶闔扉高上玉晨辭曲素訣辭茗茗天寶臺光明始流日紫虛元錄人魄五色履履九色師子履金真玉光太上大道君還登陵曾城玄圃臺閬風臺仙人所處太上大道君命三天君柏人書於洞穴制萬魔於天庭元上常融天中紫微上宮通玄金闕君上清玉光太上大道君曰四元始天王於玉京山金城玉闕七寶殿殿上有七寶九萬層臺城周旋二十四萬里高三萬四千里臺高出城上三萬六千里樓觀實閣諸天燒香灑掃大聖尊神妙行真人旋城拜侍神妙玉女統城玄元衆閒帝神龍來鳳統城山蘆國天墉城城西方千里翔注玄妙內篇城上金臺五所玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂虛無越衡天中始玄臺主天地開闢之洞紀一八極之上道又有九夜之臺虛明堂曜天中玉京九層臺主飛天真人朝禮之典龍變梵度天中南陽上宮紫臺主得道功照明一國四面洞徹如日中景一國歡喜靈書度命重報國王虛紫館罪福之場死生之河長樓之上主帝王遊觀俯仰之儀北極弄賢世界洞靈之觀方圓五十里皆金刻書字題觀四面四面無光天尊舍笑五色光明從口中出北極弄賢世界洞靈之觀主天地開闢之洞紀元始天王玉京山金城玉闕七重玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂○願上法於靈都上觀四萬劫一出太上真文要解清虛元年元始天王於明堂之上觀四萬劫一出太上真文要解茗茗天寶臺光明始流日紫虛元錄人魄五色履履九色師子履金真玉光太上大道君還登陵曾城玄圃臺閬風臺仙人所處太上大道君命三天君柏人書於洞穴制萬魔於天庭元上常融天中紫微上宮通玄金闕君上清玉光太上大道君曰四元始天王於玉京山金城玉闕七寶殿殿上有七寶九萬層臺城周旋二十四萬里高三萬四千里臺高出城上三萬六千里樓觀實閣諸天燒香灑掃大聖尊神妙行真人旋城拜侍神妙玉女統城玄元衆閒帝神龍來鳳統城山蘆國天墉城城西方千里翔注玄妙內篇城上金臺五所玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂虛無越衡天中始玄臺主天地開闢之洞紀一八極之上道又有九夜之臺虛明堂曜天中玉京九層臺主飛天真人朝禮之典龍變梵度天中南陽上宮紫臺主得道功照明一國四面洞徹如日中景一國歡喜靈書度命重報國王虛紫館罪福之場死生之河長樓之上主帝王遊觀俯仰之儀北極弄賢世界洞靈之觀方圓五十里皆金刻書字題觀四面四面無光天尊舍笑五色光明從口中出北極弄賢世界洞靈之觀主天地開闢之洞紀元始天王玉京山金城玉闕七重玉樓十二流精之閑光碧之臺天中紫微臺主開九幽之戶出長夜之魂○秘於紫天玄臺王室金房之內上清紫晨空生紫鳳臺瓊閣參差八會北端閶闔扉高上玉晨辭曲素訣辭

龍白虎處在左右天鞏巳虬備此左右紫書鍾山上有金臺七寶紫闕元氣所治五符玉帝君藏玉經於雲景之闕瓊霞之房主以太老上真侍以玄景玉童七百年中得傳三人洞景金玄飛天神王飛天翼於瓊闕四牢輔於明輪邑和萬化備斷蒼生九天生神何童天北元玄闕主天地之氣御興靡之端七曜摩夷天中玄都玉闕主飛天開大有之光而灑自然之靈太安皇崖天中金闕主天地開闢之運始皇孝芒天中朱陵之闕主總九天外琅書蘭闕萬峯坦奇觀靈上有瓊子太上揮神詩此經祕於九天之上大有之宮金暉紫殿玉几金床玉晨之章瓊華之女散煙於右太虛侍訣後玄霞紫蓋蔭乎堂宇金真光青童太君○清齋三年上詣上清金闕四天帝太平道君泰其室左右太空瓊臺洞真之殿平玉之房金華之內侍女衆真五萬人金闕中四天帝君其後聖君泰其左右太空瓊臺月殿紫微上宮建天之殿靈書紫文靈書紫文之祕妙行真人詣上清太玄玉都寨靈丹殿寶羽服詣元始天尊請受赤書五篇真文天尊引衆真入太空金臺玉堂得道符實之殿九光真人入太空玉容者太上之明堂○三清上詣上清金闕四天帝太平道君泰其室左右太空瓊臺洞真之殿平玉之房金華之內侍女衆真五萬人左右太空瓊臺月殿紫微上宮建天之殿靈書紫文靈書紫文之祕妙行真人詣上清太玄玉都寨靈丹殿寶羽服詣元始天尊請受赤書五篇真文天尊引衆真入太空金臺玉堂得道符實之殿九光真人入太空玉容者太上之明堂

大

通元洞天中華林之堂主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室太安皇崖天中南宮楊堂主飛天得道高下品秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

小有宮大方館玉曉私籙之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

玉眞天中萬華之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

負華黃老之宮玉君所治此中蔵錄上帝之實經玉清之隱書

七

南陵朱宮九靈福堂有自然厨食

陸玉

何童天中金華上宮主飛天得道高下品秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

明眞者九天之臺名上三日出焉

大

龍山者玉清天中高臺名金房在地上呼明真曰鳳生

陸玉

玉清天中上有三關玉臺名天關一名天閘一名天圖一名太微所館天帝之玉宇玉清天中上有三關之內此皆上九戶在瓊臺之西由之瓊臺方圖百里之生門開闔之鈕機三關玉臺名天關一名天閘一名天圖一名太微所館天帝之玉宇

陸玉

玉眞天中萬華之宮玉曉私籙之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

小有宮大方館玉曉私籙之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

負華黃老之宮玉君所治此中蔵錄上帝之實經玉清之隱書

七

南陵朱宮九靈福堂有自然厨食

陸玉

何童天中金華上宮主飛天得道高下品秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

玉清天中上有三關之內此皆上九戶在瓊臺之西由之瓊臺方圖百里之生門開闔之鈕機三關玉臺名天關一名天閘一名天圖一名太微所館天帝之玉宇玉清天中上有三關之內此皆上九戶在瓊臺之西由之瓊臺方圖百里之生門開闔之鈕機三關玉臺名天關一名天閘一名天圖一名太微所館天帝之玉宇

陸玉

玉眞天中萬華之宮玉曉私籙之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

小有宮大方館玉曉私籙之宮主洪水四出秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

陸玉

負華黃老之宮玉君所治此中蔵錄上帝之實經玉清之隱書

七

南陵朱宮九靈福堂有自然厨食

陸玉

何童天中金華上宮主飛天得道高下品秩內音玉帝命方徼天帝君列萬靈於房軒散花香於玉宇陳天鈞之廣樂散雲音於八海流運八瓊之室

黃帝請問宿君訣第一

軒轅黃帝夙植仙津上感神精誕靈特秀位承天帝復道求真清齋玄闕越雲臺山拜參宿君請問三洞曰朕承洪緒雖統萬機無請達大真要奉修玄旨心形奉躁聖道幽微奧理虛疑未能玄悟洞玄靈寶五篇通生洞神仙經普垂色像大洞聖教義貫虛无託皆只通虛三寶齋禀凡情感滯至道難明三洞通生通同一不宿君答曰玄元始氣三洞玄根三界○普垂應體仙真聖位九品玄階三洞混通應感有異歷劫應化三寶齋臨高聖下凡隨機降授上聖傳道應說離言中真傳德寄言通理下界傳經因言修習開度有賢三等斯別黃帝再拜跪請啓白敢問其道三品互差願示其要令无疑惑

宿君告曰三境三界通礙見殊高聖下凡悟有深淺洞通无礙名爲三洞三洞通方感報不等言上聖傳道者至道玉帝於龍漢劫時應爲天寶大洞聖君上生玉清十二聖天當傳聖道而與鬱單天帝九天丈人禪善天帝九天真皇須延天帝元始天王各教三天九品聖道赤明劫時應爲洞玄靈寶真君次生上清十二真天傳於真道而與寂然天帝元始先生不驕樂天帝高上元皇應聲天帝虛皇玉帝各教三天九品真道上皇劫時應爲神寶洞神仙君次生太清十二仙天傳於仙道而與梵輔天帝萬始先生清明天帝紫虛帝君无愛天帝太真五皇各教三天九品仙○易時傳授太帝君太始時傳授天帝君靈陽子太初時傳授太極時傳授太微帝君太和時傳授太平李真君天帝君太素時傳授金闕後聖太平李真君上相素童君上相青童君九玄帝君此是中真而傳其德也言下界傳經者應化法門十二等事一者本文三洞宣說二者神符奉宣告信三者玉訣示无疑難四者戒律防非禁惡好五者譜録歷代授道六者戒儀軌格八者方法修行節度九者術數隱景貴形十者記傳傳示學人十一者讚頌歌誦聖德十二者章表章請表奏三洞通達應感證緣三乘積功證果亦別隨功高下上生諸天諸天果報乘經說證三十六部證品生天三十六天隨經修品上證道果因有斐修解脫有緣自然正性也

黃帝再拜又重啓曰三十六部三品應緣三十六天隨經修品經證天品依經生天三品感經凡情暗弱未曉道源證品通不

宿君告黃帝曰至道无象无形无名從本降稟植三寶應象九帝冀形妙有通滋始成神識神清智朗志鑒慧明氣濁神昏暗彰斯起體洽太道境界通玄靜念身神三清洞合八景保舉真策雲輧九天冀形潛昇淨境三十六部洞瑩爾身三十六天念隨心克諦聽吾言方爲没說

宿君告黃帝曰至道无象无形无名從本降稟植三寶應象九帝冀形妙有通滋始成神識神清智朗志鑒慧明氣濁神昏暗彰斯起體洽太道境界通玄靜念身神三清洞合八景保舉真策雲輧九天冀形潛昇淨境三十六部洞瑩爾身三十六天念隨心克諦聽吾言方爲没說

垂形應感天人同滋嚮象皆從相好而植其
神上稟玄精始成妙用
第一法體玄徹幽微真一妙智清淨无礙上
顯法體三十六門應演三洞三十六相上下
相合七十二相
第二應身應體顯象三境三界上下圓明降
氣生神而成靈識无量功德福備人天應感
業緣隨功證宅上顯三境三十六天下應三
界三十六帝上下通應七十二相三十六相外示
第三化體開化人神皆含三洞九氣生育倣
天象地合爲識靈內顯化身三十六相外示
生人三十六相內外相合七十二相三十六
部是无相源從理寄言令銓其理應生境界
福備十方歸根返本以立階品證果進位超
昇大羅體解大道入真實際圓滿清淨澤被
黎民善開方便示有爲法通生妙用而起識
神萬化應緣一相空靖也
帝君告黃帝曰窈寂法身而生空洞空洞之
內而生太源太源之化三氣生焉三氣者
中氣曰元下氣曰玄玄氣所生出乎元元氣
所生出於始此氣之本宗於象帝之先故曰
玄元始氣也玄元始氣三境玄根上應三境
而立三尊中生三界三界三乘接引通爲三元生
人三官故此三氣品施生焉三生萬有根源
本始也
帝君告黃帝曰三清天中玄元始氣以三合
五化爲八景神各生八方而爲七
上爲三清二十四宮紫虛仙府降爲四梵四
真而生大神三元解變則一之所生故玄功
歸一萬事生焉此至道之祖宗元氣之根始
也從本降跡普植形神因无名立有名寄有名
詮无名通爲境界應氣生神三洞通化以爲
天尊三公天也九天通化應爲天尊九卿天
也仙真聖位各證九品故有三九二十七位故
爲天尊二十七大夫天也九天初構上下重疊
及其分應則列八方故有九九八十一位故
爲天尊八十一元士天也通前三公九卿二
十七大夫八十一元士各生氣象故爲天尊
百二十郡天也又於百二十郡等天內爲五
曹外爲五官各生十神合爲天尊千二百縣

官天也又於千二百縣中各有三元元各五鄉故爲天尊萬八千鄉天也又於萬八千鄉天各稟五氣以爲五天亭故爲天尊三萬六千亭天也又於三萬六千亭中亭各五候合爲天尊十八萬候故此官屬通生諸天又備人神各稟氣象並得安立而植生根紫戶玉閣三萬六千關節根源本始一時生神也

甯君告黃帝曰吾昔承玉帝開天上經三洞法門萬化根始降生境界而植形神應感衆靈普稟官屬三清上境三洞玄根下生三界○二景通合四緒御運五氣遞興百六數交劫有生滅諸天壽限高下不同隨功證報見有差別故演三洞道君奉宣當度有賢歷劫開受汝今請問向序應生諦聽吾言示汝寶訣元始開化通貫天人身生相好境界通稟虛无應體寄象立言因有發修方登空寂三洞接引九品降差妙極道源冥通玄一體解幽曠識朗慧微三清妙門俯念斯感

甯君告黃帝曰吾昔承大帝昔往初劫龍漢開圖內溟混沌十號化身託迹諸天成立諸法離言說道无礙生津天中之尊无形化生於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部降生三境三十六天三洞法門萬行根始下生三界品物流形八方已下各生五億五萬五千五百五十五億等无極三界比地等天八方皆有三千大千世界无極三界皆稟三清三元上下三十六天每天四方四九列位上應天璣三十六門普爲比地三十六音一塵之內三十六氣天人相感同稟道生三十六地嚮象通感三洞通化凡聖有殊應感隨機○復有九種上下聖教上通玉清中上真教次通上清下上仙教次通泰清上中聖教次通无色中中真教次通色天下中仙教次通慾界上下聖教下接利根中下真教下接平根下下仙教下接鈍根三乘漸頓三根不同三界天人三寶接引三清聖教三洞玄階上帝道鄉曠理虛漠通生妙有諸天良梯道性虛凝不生不滅无來无去顯衆妙門恍惚隨迎示真實法諸天受樂從有發修因緣行業根本果始證果超拔從此六門慈悲善忍四等俱備雌柔懃信諫諍止息耽行有德心捨无德念念增廣福德慧隆天眼了達察无相想想既已去色形又无捨識增修无有勞動既无動作輕塵都忘超世生滅至四人境壽福浩劫无礙化身託下救凡積功昇進昇玄證果又登四梵漸昇太清登入九仙次昇上清登入九真次昇玉清昇入九聖上至上聖上上聖果功德充滿昇道入无忘功忘果自然正性與道混合冥會虛空天尊通身常住湛寂甯君告曰三洞開化普植天人一切官屬○咸皆稟受有物生主无形常存境界應身皆爲天帝普爲上下三十六天尊又於比地三十六音主諸天世界通含三十六帝形下地上方通管三十六音氣三十六部普度无崖三十六天昇進階品三清聖衆妙寂常常三界九地四運遄速三界劫壞混沌无生三清三寶更降元氣每劫重造三氣爲宗三寶通生九運不等故无色界上元頂天其天氣相交三千三百度爲小陽九小百六其天氣相交六千六百度爲中陽九中百六其天氣相

交九千九百度爲大陽九大百六色慾下界與上互差下短上長歲月有異其上无色天氣相交三千三百度次下色界中元頂天即有六千六百度又下慾界下元頂天加有九千九百度其上无色小陽九其中色界中陽九其下慾界大陽九其下慾界萬劫齊粉其中色界百廻劫壞其上无色一廻普没又於慾界九土亦異天地相交三千三百度三土受衰水火兵病飢饉餓死六千六百度六土受害九千九百度九土並損故顯太一布氣○流行太歲宮氣更相之適遍被家國内及人身所至之宮隨神見疾三期逆順交錯八方三十六載十二周滿此是小會積數成灾轉讀是經方免斯患大小劫會九氣終時業果不定上下報異

上清太上開天龍蹻經卷之一

上清太上開天龍蹻經卷之二　達七

三洞通生元置品第二

是時黄帝拜參甯君請問三洞尊經三品傳道啓問說已又拜稽首復請訣曰三洞尊經上生三境三十六天三十六部既生境界各有三十六天三十六天亦是三十六部以下甯君答曰玄元始氣三境玄根三十六部生天法宅三洞降德爲天人之生主九聖通化爲象帝之玄根三十六部爲境界之生門三十六天爲入道之階品故因經以開導明氣○象以通於經開逕路以證道鄉藉證修而登○聖果淨身神以通道境修盟約以祛惑情三十六部洞觀齊臨三十六天隨心嚮應三清上境下界應緣三界昇墜劬在心首階品不等故立界名隨根應感凡有五種諦聽吾言方爲汝說

甯君告黄帝曰吾昔承道主生化法王天中之尊皆悉稟受初降妙一聖化初始始生於元元通眞道元生於玄玄主仙教仙眞聖位三洞玄尊三寶立位三號亦別故於龍漢初時元始開圖應爲玉清天寶聖君號爲大洞无形天尊而說大洞十二部經而教玉清十二聖天次於赤明劫時應爲上清靈寶眞君號爲洞玄无名天尊而說洞玄十二部經而教上清十二眞天次於上皇劫時應爲泰清神寶仙君號曰洞神元始天尊而說洞神十二部經而教泰清十二仙天三十六部經生於諸天天人稟受故名三界三乘漸頓接引通方開度有賢應身降受歷代教化天尊通神三洞寶經隨方顯用

○甯君告黄帝曰元始應身七十二相上生三○境下生三界皆稟三洞品物流形生天元始故稱天尊三十六部天尊化體三界之内三寶接生應感不同故爲无色色慾界也又爲衆生根性參差雖同一天咸有五種一者三洞三界二者應化三界三者反出三界四者流來三界五者輪廻三界言三洞三界者三十六部上生三境三十六天中生三界三十六帝下生九壘三十六土皇天人相通三乘接引精氣相貫皆稟三洞善貸得生也其二

應化三界者三部八景應爲陰陽四時變化見有生老其三反出三界者至道妙氣灌養生神雖居軀著不爲所染起羣絶俗離有爲門反此囂塵獨超上道也其四流來三界者從道妙本寄備陰陽形染六情見起通執善善相繼惡惡相續流轉見報入善惡門也其五輪迴三界者軀染見著而墜三塗流輪惡道不能得出永沈苦海長淪愛慾也

宿君告黃帝曰元始應演三洞尊經通成境界接引階品元有爲有開化天人令登无相○以入空解上顯三境三洞通方下生三界應化太虛應象立无而成境界山河石壁嶮岨幽深端正好醜以爲軀滯天人六道感有見无故云一者豁爾虛空也言質礙形色者應緣慮心體言一者豁爾虛空者空洞道氣混感三種一者豁爾虛空二者質礙形色三者緣慮心體言一者豁爾虛空者空洞道氣混化太虛應象立无而成境界山河石壁嶮岨幽深端正好醜以爲軀滯天人六道感有見○四輕塵捨識增修妄形神淨也三者感生色界之業爲色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六慾軀染故感六天五者感生三惡道業爲軀六慾三毒見生而落畜生餓鬼地獄道也

通生官屬元置品第三

宿君告黃帝曰元始天尊昔於大羅明霞觀中應生境界而演三洞三十六部尊經之福何妙一善貸生津寄託胞胎世間父母兩半相合而執有形具足諸根是爲色聚既妄聚塵分別假相而生戀著是爲想聚倒想聚已妄生憎愛而起貪嗔是爲行聚既覩聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪沒三塗不能得出是故名爲質礙形色言緣慮心體者即體是報由業緣生善智慧者返道復源愚癡濁辱流浪惡道隨其所報應感見生六慾四心爲以界畔是故名爲緣慮心體也是故爲說三界感差受報各異而有五種一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界因出於生滅上生四人天也二者感生无色業上出色慾猶○四輕塵捨識增修妄形神淨也三者感生色界之業爲色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六慾軀染故感六天五者感生三惡道業爲軀六慾三毒見生而落畜生餓鬼地獄道也

通生官屬元置品第三

宿君告黃帝曰元始天尊昔於大羅明霞觀中應生境界而演三洞三十六部尊經之福何妙一善貸生津寄託胞胎世間父母兩半相合而執有形具足諸根是爲色聚既妄聚塵分別假相而生戀著是爲想聚倒想聚已妄生憎愛而起貪嗔是爲行聚既覩聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪沒三塗不能得出是故名爲質礙形色言緣慮心體者即體是報由業緣生善智慧者返道復源愚癡濁辱流浪惡道隨其所報應感見生六慾四心爲以界畔是故名爲緣慮心體也是故爲說三界感差受報各異而有五種一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界因出於生滅上生四人天也二者感生无色業上出色慾猶○四輕塵捨識增修妄形神淨也三者感生色界之業爲色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六慾軀染故感六天五者感生三惡道業爲軀六慾三毒見生而落畜生餓鬼地獄道也

通生官屬元置品第三

宿君告黃帝曰元始天尊昔於大羅明霞觀中應生境界而演三洞三十六部尊經之福何妙一善貸生津寄託胞胎世間父母兩半相合而執有形具足諸根是爲色聚既妄聚塵分別假相而生戀著是爲想聚倒想聚已妄生憎愛而起貪嗔是爲行聚既覩聚合妄想堅成執見愚癡而生惡行淪沒三塗不能得出是故名爲質礙形色言緣慮心體者即體是報由業緣生善智慧者返道復源愚癡濁辱流浪惡道隨其所報應感見生六慾四心爲以界畔是故名爲緣慮心體也是故爲說三界感差受報各異而有五種一者未入三界繫縛之位雖生其域非三界因出於生滅上生四人天也二者感生无色業上出色慾猶○四輕塵捨識增修妄形神淨也三者感生色界之業爲色深重漸捨六塵三度重捨十八天報四者感生慾界之業六慾軀染故感六天五者感生三惡道業爲軀六慾三毒見生而落畜生餓鬼地獄道也

屬故有洞玄洞神三十六部上品功德洞玄部中不及兼上唯通於下而攝洞神故有二十四部眞仙之力洞神仙經不及於上唯有洞神十二部經生仙之福三洞應化通起生源三寶接引麤妙有別從道妙氣降踏生神无有爲有有无所有體解大道裘元上心解脫无爲常樂我淨也洞玄眞教中乘應緣從聖降眞通玄入妙故說應化開方便門知有不有從有發修无愛染心離有爲境修習正觀安住中道洞神仙教寄備因緣故立境界○諸天官屬開化人神成立諸法三寶通化仙爲生門從生發修入无相體故顯應化仙陽生首從生還仙還仙入眞還眞入聖還聖入道三洞妙有以氣爲宗宗生於始始生於元元生於玄始氣通聖上生玉清元氣主眞中生上清玄主仙教下生泰清三清應象三寶通臨三十六部應天教授三十六天三洞生中應生境界而演三洞三十六部大洞上品根三界稟氣應界修品七十二相境界垂形十二部經具有三洞三十六部尊經之福何八十一好表生大有故於龍漢劫時號爲无形天尊應爲玉清天寶聖君以爲大洞之尊

玉帝而生九萬九千九百九十億萬氣一氣各生九萬九千九百九十億萬里一氣各生九萬九千九百九十億萬歲歲里數終曆分相合下通三界以爲大劫也次於赤明劫時號爲无名天尊應爲上清靈寶真君爲洞玄之尊君而生九萬九千九百九十九萬氣一氣各生九萬九千九百九十里一氣各生九萬九千九百九十萬歲歲里數終曆分相合下通三界以爲中劫次於上皇劫時號爲元始天尊爲洞神之尊神而生九萬九千九百九十億萬氣一氣各生九萬九千九百九十萬里一氣各生九萬九千九百九十萬歲歲里數終曆分相歲里數終曆分相合下通三界以爲小劫

六十度以成二十八宿五運生化雖感道原分應通凡從上第八分也復次各於无極三界已下又爲一分以爲九壘三十六土皇皆稟三界上通三清每年八節四季之日録人善惡上奏三清善惡罪福上下計會此通從上第九分也復次九壘之下而有八門九幽地獄上是陽考下主陰罰上下各九亦名十八大地獄也於此獄下大風澤之炁似風非風似水非水識苦性昏不可分別擎持地輪全不傾倒此是從上第十分也

○甯君告黃帝曰三洞通化九氣混生天有三十六曹君地有三十六司府三境下降九氣通生九壘上騰三界通感一天境域二景合明三光齊臨四緒咸備璇璣混合總統彌羅廣覆生神應氣成熟周天曆紀運度玄關九壘土神各爲比地太歲太陰大將軍歲德建破之神若有行人奉修三洞三清上經當勉下地九土靈祇不爲作害故第一之地名元德其氣上青中黃是元土卿所治厚一萬一千一百一十里土象百官悉治其中第二之地皇德其氣通黑是元庭土丞所治土家百官亦治其中第三之地帝德其氣通蒼是虎口土龍所治土家百官亦治其中第四之地王德其氣通黃是元心土大將軍所治第五之地人德其氣通赤是元福土令所治第六之地地德其氣通白是元骨土長所治第七之地里德其氣通紫是始甲六父母所治第八之地復德其氣通青是始賢土宗正所治第九之地昌德其氣通緑是軒始土下有二千石所治九地土官各管土府上通比地十二神官也

上清太上開天龍蹻經卷之二

上清太上開天龍蹻經卷之三　達八

至道法身應生相好元置品第四

是時黃帝越雲臺山參拜甯君請問三洞三等開度應接天人次問三寶通生境界又問境界通生天人人通道生生通道體道通无外普備形神至道无私感化何異

甯君告黃帝曰三洞九帝九天生門仙眞聖位各有九品二十七位三洞品階從凡遷仙八十一等本爲三界迷暗參差故立三乘以爲階品至道玉帝功備十方故立三寶三尊不同應顯三身三體各異故於龍漢劫時應以聖教號爲无形天尊赤明劫時應以眞教號爲无明天尊上皇劫時應以仙教號爲元始天尊三寶應教三乘有差應化法身本跡亦別昔於初劫龍漢開圖於大羅天明霞觀中而演三洞三十六部應生境界各有三十六天內演十號混沌天元玄元始氣應爲玄象明光洞煥九色重暉八景圓明而生相好應生境界化體成人人天果報凡聖不等三

身相好上中下殊開立人神皆稟化體也
甯君告黃帝曰吾昔於初劫至道玉帝无形
天尊於大羅天明霞觀中闡三洞應生十號
敷九帝而立九天仙眞聖位爲三寶之玄津
二十七位爲境界之修品三十六部上爲三
境之玄根下爲三界三十六天之感宅七十
二相境界垂形八十一好人天生本消息變
化遍備大千吐納應身通生五億无極三界
傍亘无涯境界通神上下俱稟每劫應現名
○號有殊歷代化身尊名有別第一號源源是
源本第二號混混不可分別第三號沌沌是朴○
大第四號溟溟是溟然第五號涬涬然无際
第六號濛濛如細霧第七號澒澒如澒涌第
八號始始氣凝於大羅第九號元元善之長
第十號玄玄主上天玄之又玄天中尊主位
稱陛下上備生原是故无名天尊上從大羅
八號始氣初生玉清應以聖教大洞法門次
從玉清九號元氣下生上清應以真教洞玄
法門次從上清十號玄氣下生泰清應以仙
教洞神法門復次三境下生三界境界相感

三乘互差三境接引三界亦別玉清聖境下
通元色上清真境下通色界泰清仙境下通
慾界復次三洞通生人神天人相通九户齊
育玉清聖境生人上一泥丸上宮上清真境
生人中一真爲絳宮泰清仙境生人下一黃
庭仙宮故人下一黃庭元王以爲生神含氣
命主仙道主生因生修習仙之言遷遷昇太
清遷仙入真上昇上清遷真入聖上昇玉清
遷聖入道上昇大羅至道之境曠理凝漠也
元始應演三洞三十六相元置品第五
○是時黃帝拜受甯君爲演天尊開化事已復○
更啓問生天元由玄元始氣三境玄根降生
三界萬象通備天尊十號三洞生由三境三
界普稟斯感元始降化應相成天天既有生
相門何在
甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天初生
境界開化形神故立天帝建設生津爲諸大
聖而演太上開天上經七十二相三種應身八
十一好三度化體從本降跡漸顯有爲故顯法
身復次應身更示化身通生境界同稟相身一

切天人皆感生用始成靈爽而有識神也玄元
始氣三洞本原三十六部境界階品玉京玄
臺三洞應成紫微金闕九氣通立故示法體
以顯天容應化通凡人天證宅三洞妙本通
立身光境界垂形應緣斯起妙辯无礙是曰
聖真高上莫過是爲相體故顯九變九一化
形四九通方三十六等三十六相三度應身
解脫囂塵是真實際妙而无礙應爲至一光
明无上應爲皇一百神聖宗應爲帝一純粹湛
然應爲真一萬善之長應爲元一司陰真宰○
○應爲天一虛通无礙應爲玄一長生大主應
爲太一盟威法王應爲正一於此九一內顯
虛用寂曠元闕故顯爲希緬平无礙而示於
夷妙辯无方應之爲微大包无外普備爲空
同物受納通容爲洞豁然不滯應爲妙无於
此妙无漸顯應教而示意神次立志神復次
念神三念發迹應教起用故從正智而生實
智復次實智而生權智於此權智而顯三寶
精神氣也言精者以靈智爲主神者不測以
變化爲功氣者氣象以生成爲用功用既異

故謂爲三體不可分故名三一於此三一又示三體一者以色心爲體二者以三洞爲體三者以妙德爲體言色心爲體者寂地本身以真一妙智爲體言三洞爲體者修進階次應品立元證果昇位廣度一切爲大智慧原色是累礙昇進階法九聖以還皆求進品既滯慾累垂言有色真道累盡惟有妙心上證道果具一切德寂不可見名爲妙无動時隨迎同物有體心色雖妙物得見之故名妙有以位感報伏結昇玄進登上聖至上聖果忘因忘果。

自然正性同於大道與物混濱高上莫過始稱天尊故於天尊漸顯應身而生境界玄元始氣遍備身光三氣化形而演三洞始爲青光上生於天元爲白光中生於人玄爲黃光下生於地元始天尊於此三色合生九光遍起法身光明洞耀始生於混混爲蒼光混於洞洞爲赤光洞生於浩浩爲青光元生於昊昊爲綠光昊生於景景爲黃光景生於邈邈爲白光玄生於融融爲紫光融生於炎炎爲碧光炎生於演演爲烏光九色光耀瑩徹法身於此九光通生於衆上生三境三十六天以示天容虛无洞曉下生三界三十六帝權應化身善貸生門漸頓引育故名三洞三十六相也

天尊法身應生三界三十六相元置品第六

寗君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元置品經應身生相境界垂形上爲三清三十六天尊下生三界三十六天帝故顯凡聖應顯通方七十二相人天報異三清上境妙寂常常九品玄階忘功證報三界之內爲有見生妄想堅成而執躰著故設應感三十二天寄備陰陽通生攝受玄元始氣八景圓明上爲四梵三界頂天尊曆運開生下爲三界上下相重三十二天帝裁御四八大象交周九氣相參而成運度三十二帝傍貫璇璣皆爲一天二十八宿也九天重疊亦爲八方比地九宮四天王天上下相重亦爲四方四八生主皆稟九氣兩半相和本跡合通三十六位故爲上下相重三十六帝也天降一氣則五氣生焉寄備陰陽合氣成體故陽有少陽太陽陰有少陰太陰故陽中之陰爲木陽中之陽爲火陰中之陽爲金陰中之陰爲水和中之和爲土少陽之氣各爲一天皆爲東方九氣青天而生東方太皇黃曾天太明玉完天清明何童天玄胎平育天元明文皋天上明七曜摩夷天虛无越衡天太極濛翳天裁屬東方九氣青天上爲一天各爲七宿角亢氐房心尾箕度上屬一天皆爲陽明主天三萬也太陽之氣各爲南方三氣丹天而生赤明和陽天玄明恭華天曜明宗飄天笠落皇笳天虛明堂曜天觀明端靖天玄明恭慶天太煥極瑤天總屬南方三氣丹天上爲一天各爲七宿井鬼柳星張翼軫度上屬丹元主生天氣也少陰之氣各爲一天皆爲西方七氣素天而生元載孔昇天太安皇崖天顯定極風天始黃老芒天太黃翁重浮容天无思江由天上摽阮樂天无極雲晉天總屬西方七氣素天上爲一天皆爲七宿奎婁胃昴畢觜參度上屬陰精生天七魄也太陰之氣各爲一天皆爲此方

五氣玄天而生皓庭霄度天淵通元洞天太文翰寵妙成天太素秀樂禁上天太虛无上常融天太釋玉隆騰勝天龍變梵度天太極平育賁弈天總属此方五氣玄天上爲一天皆爲七宿斗牛女虛危室壁度上属此極生天玄津也无極三界同稟此門上下傍並通方感用故示應經三十六相也

九色寶光各生八景八十一好元置品第七甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元置品經託身立相萬象法門內○寂法身應爲化體身光洞耀表現玄虛應相生天而成相好相者是本從寂宣言好者是跡因言明理因言宣理開度有緣從理寄言接引階品故顯身相洞貫諸天相中生好更示生體九光洞徹上下通暉境界圓明普无隔礙九天重疊(達八)各生八方內含九(七)天本跡雙應八十一好通備形神三十六部證緣无滯九一通化妙辯无方九色寶光始一爲主玄元始氣合生九門三號各三故爲九一至一始聖混爲蒼光皇一始聖洞爲赤光帝一始聖浩爲青光元一元真昊爲綠光真一元真景爲黃光天一元真邈爲白光玄一玄仙融爲紫光太一玄仙炎爲碧光正一玄仙演爲烏光九天合德普植形神八景圓明境界通立九天妙一上下重暉亦爲比地而生好體上上第一鬱單聖天亦爲一天比地一宮九氣生門始一天主皆爲鬱單之野清淨世界其次第二禪善聖天亦爲一天比地二宮延福鄉天仁靜世界其次第三須延聖天亦爲一天比地三宮大堂鄉天納善世界其次第四○幻術真天亦爲一天比地四宮无福田天用賢世界其次第五不驕樂真天亦爲一天比地五宮大福堂天中方世界其次第六應聲真天亦爲一天比地六宮福德鄉天延賢世界其次第七梵輔仙天亦爲一天比地七宮福堂州天盛行世界其次第八清明仙天亦爲一天比地八宮福集敬天長安世界其次第九无愛仙天亦爲一天比地九宮宛黎城天棄賢世界九天重疊各有八方故有九九八十一好也

(達八)

上清太上開天龍蹻經卷之四　　達九

應身三清三十六相元置品第八

宵君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天爲諸大聖而演太上開天元置品經身生應身七十二相上生三境三十六天下生三界三十六帝三十六部三洞法門九品化生萬象宗本生天元始是稱天尊无上法王號爲玉帝三十六部境界玄梯三十六天三洞昇品玄元始氣三合成身九色寶光徧茲法體始生混氣混爲蒼光不假日月自然明朗故號寂然玅術天元○

達九

生養秀增長布徧色象名爲鬱單廣備開生應无量體證果立位上登玉清功德无量始登聖果故立鬱單无量天九天丈人萬善之長故顯第一上聖證品而立无形清微天次顯第二高聖證品而立元精波羅摩睺天次顯第三大聖證品而立无色无量德羅天復次第四昊生於景爲黃光不假日月自然明朗示以行人不驕而樂慶密是彼故名不驕樂天高上元皇教中真道故顯第四次第二混生於洞洞爲赤光不假日月自然明朗示以重霄虛玄高遠清明洞耀瑩鑒形軀降氣三元生人三宮內爲神真證品而立大梵近際天次顯第五玄真玉備中聖道福報无量而立此天神通變化故顯第四神聖證品故立玄微上虛禹餘天次顯第五玄聖證品而立玄清那首約淨天次顯第六真聖證品而立梵行稽那邊淨天復次第七仙聖證品而爲青光不假日月自然明朗示以高舉須修延年顯以三氣開度幽明故號梵監須延天元始天王通真證聖故顯第七仙聖證品而立玄梵羅迦淨明天次顯第八靈聖證品而立梵行須達天次顯第九至真證品而立梵阿那天復次第七玄生於融融爲紫光不假日月自然明朗示以靈化統任無崖無極三界總統天關皆爲中升上爲七元普爲人首洞通七尸故號靈化梵輔天萬始先生玅混應爲仙主而統生門故顯第一上仙證品而立徹梵道德天次顯第二高仙證品而立虛梵識慧天次顯第三天仙證品而立空梵伊檀天復次第八融生於炎炎爲碧光不假日月自然明朗示以重霄虛玄高遠清明洞耀瑩鑒形軀降氣三元生人三宮內爲五藏九府華蓋上應金華應天華府故名高虛清明天帝真華府命元也紫虛帝君通灌生體此天中人業行高遠上生重霄超出三

達九

界上進仙品昇解脫門故顯第四神仙證品而立綠梵慧入天次顯第五玄仙證品而立雲梵玄梵念慧天次顯第六真仙證品而立阿檀天復次第九炎生於演演爲鳥光不假日月自然光明示以無想無慾能離胞胎之結無復存形之愛而得無想之心無結無愛天極果之人上證此天故言无想无結無愛天其天帝主太真王皇爲說五慾念想假空故顯第七天仙證品而立洞微舍那天次顯第八靈仙證品而立玄上滅然天次顯第九至○仙證品而立極色若那天九一應體以示應○身三洞通形而演三十六部應生三境三十六天從无生有漸寄語言不住於有性无所礙是名應身三十六相也

天尊應降爲三界三十六相无置品第九

宿君告黃帝曰昔往龍漢元始開圖无形无名天尊於大羅天上生三清三十六天下生三界三十六帝身放五色應化身光爲諸天帝而說太上開天元置品經先立四梵北真成各生八景四八通運故爲四八三十二天內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二門合○中四九三十六品故上三清九天妙氣降生○流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣○上進階品其次第三梵監須延天從此天中內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二門合○中四九三十六品故上三清九天妙氣降生○流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品此上四人喜樂悉靜其次第五波羅尼密不驕樂天從此天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生五萬五千氣而成太虛无上常融天此天中人壽二千四百一十五萬九千一百九十一億四百萬歲上進階品此上四人喜樂悉靜其次第五波羅尼密不驕樂天從此天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生五萬五千氣而成太虛无上常融天此天中人壽二千四百一十五萬九千一百九十一億四百萬歲上進階品其次第四寂然塊衛天從此天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生五萬五千氣而成太虛无上常融天此天中人壽二千四百一十五萬九千一百九十一億四百萬歲上進階品此上四人喜樂悉靜其次第五波羅尼密不驕樂天從此天中氣漸流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品其次第三梵監須延天從此天中內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二門合○中四九三十六品故上三清九天妙氣降生○流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品其次第三梵監須延天從此天中內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二門合○中四九三十六品故上三清九天妙氣降生○流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品其次第四寂然塊衛天從此天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生五萬五千氣而成太虛无上常融天此天中人壽二千四百一十五萬九千一百九十一億四百萬歲上進階品此上四人喜樂悉靜其次第五波羅尼密不驕樂天從此天中氣漸流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品其次第三梵監須延天從此天中內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二天內含四梵三十六相應生十號託跡諸天一號自然是物根本二號無極莫知所窮三號大道普包滋育四號至真真是至純五號太上極大窮高六號老君歷代應接七號高皇光明極上八號天尊天中宗尊九號玉帝玉美尊主十號陛下諸天上帝高上莫過天中之尊位稱陛下更无過上七十二相上下洞明八十一好傍照无極上无四帝下備四方四梵通生而立四緒四天各八三十二門合○中四九三十六品故上三清九天妙氣降生○流降昊生於景景爲黃色上生六萬六千氣而成太素秀樂禁上天此天中人壽一千二百萬歲上進階品其次第三梵監須延天從此天中

梵輔天從此天中氣漸流降遯生於融融爲紫色上生八萬八千氣而成淵通元洞天此天中人壽三百一萬九千八百九十八億八千八百萬歲於此天中又患心識勞動便作捨識意修得生太文翰寵妙成天其次第八高虛清明天從此天中氣漸流降融生於炎炎爲碧色上生九萬九千氣而成皓庭霄度天此天中人壽一百五十萬九千九百四十九億四千四百萬歲其天中人六色惣淨麄淨都无如虛空也相既已盡色形又无便存○心識以入氣觀得生淵通元洞天此是无色麄色都无爲對下界由有六輕塵色聲香味更无觸體故感四天三界上報其次第九無結無愛天從此天中氣漸流降炎生於演演爲烏色上生二百萬氣而成無極曇誓天此天中人壽七十五萬四千九百七十四億七千二百萬成其天中人五色塵細淨由有一輕色塵其次第十從上第一鬱單無量天中氣漸流降演生於混混爲蒼色上生三百萬氣而成上揲阮樂天此天中人壽三十七萬七千四百八十七億三千六百萬歲其天中人四色塵細淨由有二輕色塵其次第十一從上第二上上禪善天中氣漸流降混生於洞洞爲赤色上生四百萬氣而成無思江由天此天中人壽一十萬八千七百四十三億六千八百萬歲其天中人三色塵細淨由有三輕色塵第十二從上第三梵監須延天中氣漸流降洞生於浩浩爲青色上生五百萬氣而成太黃翁重浮容天此天中人壽九萬四千三百七十一億八千四百萬歲其天中人二○色塵細淨由有四輕色塵第十三從上第四○寂然兜術天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生六百萬氣而成始皇孝芒天此天中人壽四萬七千一百八十五億九千二百萬歲其天中人一色塵細淨由有五輕色塵第十四從上第五波羅尼蜜不驕樂天中氣漸流降昊生於景景爲黃色上生七百萬氣而成顯定極風天此天中人壽二萬三千五百九十二億九千六百萬歲其天中人六色細淨由有六輕塵第十五從上第六洞元化應聲天中氣漸流降景生於遯遯爲白色上生八百萬氣而成太安黃崖天此天中人壽一萬一千七百九十六億四千八百萬歲其天中人一色塵麄淨五色塵細淨第十六從上第七靈化梵輔天中氣漸流降遯生於融融爲紫光上生九百萬氣而成元載孔昇天此天中人壽五千八百九十八億二千四百萬歲其天中人二色塵麄淨四色塵細淨第十七從上第八高虛清明天中氣漸流降融生於炎炎爲碧色上生二千萬氣而成太煥極○瑤天此天中人壽二千九百四十九億一千○二百萬歲其天中人三色塵麄淨三色塵細淨第十八從上第九无想无結无愛天中氣漸流降炎生於演演爲烏色上生三千萬氣而成玄明恭慶天此天中人壽一千四百七十四億五千六百萬歲其天中人四色塵麄淨二色塵細淨第十九從上第一鬱單無量天中氣漸流降演生於混混爲蒼色上生四千萬氣而成觀明端淨天此天中人壽七百三十七億二千八百萬歲其天中人五色塵

麤淨一色塵細淨第二十從上第二十上上禪善天中氣漸流降混生於洞洞爲赤色上生五千萬氣而成虛明堂耀天此天中人壽三百六十八億六千四百萬歲其天中人六色塵麤淨由有細色塵第二十一從上第三梵監須延天中氣漸流降洞生於浩浩爲青色上生六千萬氣而成竺落黃笳天此天中人壽一百八十四億三千二百萬歲其天中人一色塵麤染五色塵細淨第二十二從上第四寂然冕術天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生七千萬炁而成耀明宗飄天此天中人壽九十二億一千六百萬歲其天中人二色塵麤染四色塵細淨第二十三從上第五波羅尼密不驕樂天中氣漸流降昊生於景景爲黃色上生八千萬氣而成玄明恭華天此天中人壽四十六億八百萬歲其天中人三色塵麤染三色塵細淨第二十四從上第六洞元化應聲天中氣漸流降景生於邈邈爲白色上生九千萬氣而成赤明和陽天此天中人壽二十三億四百萬歲其天中人四色塵麤染二色塵細淨第二十五從上第七靈化梵輔天中氣漸流降邈生於融融爲紫色上生二億萬氣而成太極蒙翳天此天中人壽一十一億五千二百萬歲其天中人二慾根麤淨四五色塵麤染一色塵細淨第二十六從上第四寂然冕術天八高虛清明天中氣漸流降融生於炎炎爲碧色上生三億萬氣而生虛無越行天此天中人壽一千八百萬歲其天中人一慾根麤淨五慾根麤染初出慾界由有輕慾塵第二十七從上第九無想無結無愛天中氣漸流降炎生於演演爲烏色上生四億萬氣而成上明七曜摩夷天此天中人壽二億八千八百萬歲其天中人六慾根俱染是名慾界故此顯明二十八從上第一鬱單無量天中氣漸流降演生於混混爲蒼色上生五億萬氣而成元明文舉天此天中人壽一億四千四百萬歲其天中人四慾根麤淨三慾根麤染第三十從上第二上上禪善天中氣漸流降混生於洞洞爲赤色上生五千萬氣而成虛明堂耀天此天中人壽三百六十八億六千四百萬歲其天中人六色塵麤淨由有細色塵第二十一從上第三梵監須延天中氣漸流降洞生於浩浩爲青色上生六千萬氣而成竺落黃笳天此天中人壽一百八十四億三千二百萬歲其天中人一色塵麤染五色塵細淨第二十二從上第四寂然冕術天中氣漸流降浩生於昊昊爲綠色上生七千萬炁而成耀明宗飄天此天中人壽九十二億一千六百萬歲其天中人二色塵麤染四色塵細淨第二十三從上第五波羅尼密不驕樂天中氣漸流降昊生於景景爲黃色上生八千萬氣而成玄明恭華天此天中人壽四十六億八百萬歲其天中人三色塵麤染三色塵細淨第二十四從上第六洞元化應聲天中氣漸流降景生於邈邈爲白色上生九千萬氣而成赤明和陽天此天中人壽二十三億四百萬歲其天中人四色塵麤染二色塵細淨第二十五從上第七靈化梵輔天中氣漸流降邈生於融融爲紫色上生二億萬氣而成太極蒙翳天此天中人壽三千六百萬歲其天中人二慾根麤淨四

色大覺山七曰周觀洞玄山八曰景華太真山九曰不思議山十曰太玄都玉京太山山最上一重三清天蓋總統彌羅上爲玄臺在下九重應爲九天各生八方九氣天關混爲九九八十一宮內顯天尊應爲身好通生大有而植形神境界天人同稟法象山高岫遠欲陟難昇七寶光明示無隔礙三十六帝九色流輝玉京天蓋顯登頂相此山應化通生天人降生三界上爲四梵下生應化三十二天復爲三界每一天心皆爲玄臺崑崙總統三宮亦名玉京玄都之山金城九重下統九氣玉樓十二八景持區各摠一天四氣生育中爲天柱上通天關總氣上元三十五分合爲璇璣六百生主亦生人首頭象崑崙總統三宮九戶成體三元八景各備生神五運七元一身華蓋下腎溺水而遶靈關神龜呼吸奮爲雲雨皆稟玉京崑崙生好也

上清太上開天龍蹻經卷之四

上清太上開天龍蹻經卷之五

元始化身而立三清三十六相元置品第十一

宿君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天爲諸天帝而演太上開天元置品經託身立相境界垂形玄元始氣九聖通體七十二相遍備天人九色身光洞朗明徹上部九變三境通形中部九孔九一通化下部九名九土通神三元陽宮位爲黃庭元王右有保弼卿而守十六相三宮通顯頭象大羅圓通无礙一黃庭宮桃康命君精通玄象紫霞三市黃庭宮上清神君居之第四極真宮太極神君庭宮上清神君居之第四極真宮太極神君司徒公右腎爲司空公中有太一君左有青腰玉女右有白素玉女中有玄光玉女玄光玉女者道之元氣生成之母降氣下一胞胎之府三清妙化九氣降神生人三宮二十七位內合九神三十六相也

元始化身而生三界三十六相元置品第十二

宿君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演

太上開天无置品經託身立相應體生天開化人神普垂色象上爲三清无形化主三十六天尊降生三界應化立形三十六天帝二景通運五合生成各爲天關天皇大帝東極中辰中央星也吾爲上首作生人父也從道父母寄備因緣託化陰陽而成有體青陽元氣爲太陽精東王父也太和之氣以爲陰精西王母也上結四梵三界頂天下治崑崙上通九氣金城九重玉樓十二總統二景四運一一一人目日月通光下生兩乳爲日月○會日夜昇降否泰互差天人同道幽顯見異○三清三尊帝一太一帝君等神通生天人皆稟氣象无量妙一結爲紫户天中王氣上爲腦精頭圓法天頂爲玄蓋百神靈宗身生窟宅津液山源一身命主頭爲高臺象天崑崙髮是明堂晨辰臨精腦有九宮三清通貫面爲尺宅真人之宮上關七户七元相通身爲玉樹足爲地關口爲心關手爲天關眉是白元爲人華蓋上爲交止而合三元帝君生氣以養神童左右真人通光徹視自是太一通神日月左爲王父陽景滋軀右爲王母陰光定體鼻爲天門通天玉液金匱之鄉神之門户上挾日月歸於中斗營室之中璇璣玉衡口是絳宮心之朱淵舌爲靈根五音金鑰无英公子長生龍輮齒爲茂胎胃宮威刀耳是帝君通響聰門喉爲玄關職池之精受符復下傳付太倉腸爲氣城腹爲氣邑腎爲玄谷上應南斗大腸三十六盤命稟三十六天小腸各有二丈四尺普感八景二十四帝下元玄氣爲大鴻臚中元元氣爲八十一元士上○元始氣爲高車使者通神上皇九天玉帝也○膽爲天子大道君脾爲皇后貴女心爲太尉公左腎爲司徒公右腎爲司空公肝爲青陽東宮主鍊三魂蘭臺府肺爲玉堂西宮主鍊七魄尚書府心爲絳宮朱雀關門元陽府腎爲北極幽關玄武內門幽昌宮太和府脾爲明堂宮侍中內侍省門太素府內爲太倉天子之厨吾之舍也膽爲紫微宮无極府胃爲上海日月所宿臍爲下海日月更處中有神象呼吸流氣作爲風雨通行四支无不周至臍傍五城五藏神也十二朱樓十二子也外有八神八景匡識內生人身應天八節三焦神六人左社右稷風伯雨師雷公霹靂以爲震動而起識神上下陰陽日月通宿崑崙弱水晃晃玄玄冥冥之淵日月之行故天晝日日下照於地萬物皆得其明人亦法之晝日日下照於臍下故萬物皆得其明夜日在胃中上照胷中萬神遊戲相與語言人識交故所以有夢也故上三洞玄元始氣三合生神上元始氣生人上一華蓋之下泥丸上宮上○元赤子上通天氣位爲腦精泥丸天帝右有帝卿守人上宮三魂七魄五日一來而朝受事也中一絳宮元氣所生中元真人生人中宮右有輔皇卿共治中宮主四支五藏筋骨五內三魂七魄三日一來而朝受事也下一黃庭宮玄氣所生下元嬰兒守元陽宮位爲黃庭元王右有保鎮弼卿共守命門津液之神三魂七魄一日三來而朝受事也三洞流布九氣結形三十六天同爲滋身相髮爲青城君頭爲三台君兩眉爲八極君兩目爲玄

爽君左耳爲聰明君右耳爲決明君鼻爲天户君口爲牙門君脣爲玉户君齒爲二十八極元仕君舌爲元極君咽爲校尉君喉爲九卿君肝爲絳宮君肺爲玄爽君膽爲長命君心爲丹田君脉爲紫帛君胃爲太倉君脾爲黃庭君左腎爲玄妙君右腎爲元正君大腸爲太倉君小腸爲導引君腹爲大道君三焦爲玄老君左脚爲小車君右脚爲徘徊君左足爲雷電君右足爲雲氣君天尊言三十六生氣君者應起吾身通生相體普植天人同○滋識用也天尊言若八戹疾恐怖不安誦念生神聖降神就生道增益命盡更延若識生源冥通上境天人相貫上感玄根八景鑒明九天通識身神響應影赴隨形密意生愆禍從外剋罪福報應毫分无差境界法門念隨心立欲尋玄路舉趣日前志靜神清道通无礙也

元始化身通生境界而植人神八十一好元置品第十三

甯君告黃帝曰吾昔承天尊於大羅天而演太上開天元置品經元始應體萬象法門三洞九帝生身法宅三境三界三寶接生九天九人三乘通感應茲法體普備十方託氣化形皆稟好象故應化身妙一成立在天天一在人人一在地地一同感妙一兩半生神三元肇分八景成別上一散爲二十四真中一散爲二十四神下一散爲二十四賢三元八景七十二神依變七十二方經三天各二十四帝內含九宮八十有一故應九九而生其好上元八景洞真部中元八景洞玄部下元○八景洞神部三部八景二十四神正是二十四氣氣亦成神神亦成氣散之爲雲霧合之爲形影出之爲造化入之爲真一上結三元下結萬物神真變化无有定名百神中皆以三洞三合成德天地之極上境二十四帝者正是下方二十四氣是也二十四帝帝各三元合七十二元元各五神而生三界三百六十神合爲六十四梵氣混氣三十二天帝故生一天三百六十神一人三百六十骨上爲三宮生人二十七天關中爲三宮生人二十七神機下爲三宮生人二十七靈節混通三元八十有一因茲法象而植形神通道生津始成靈識故應生人八十一好也

甯君告黃帝曰吾昔承元始天尊而演三洞身光相好應化通生七十二相本跡雙顯上生三境福力莊嚴无量功德三十六相下生三界應報見生善惡命根隨緣感宅故應三界三十六相境界通應以示人天三身各顯七十二相內明三洞而植其神外顯通生始應天體於此天象通象生人普植黎元皆稟三洞○三十六門而生神識三十六相三洞通玄七十二相境界相貫八十一好九九化生三身應相三度通應皆從九一而生九天九色寶光通爲九户遍茲境界廣備太空並感道源而成識用外通玄象俱是化身內靜虛通是吾正性也

是時黃帝拜受甯君請問大道通生於人甯君爲演上宣玉帝生天化體應相成人三洞化形九天合德天人通實法象齊臨妙一同滋五德咸備開天要訣釋滯除疑曉洞玄津

邇趣遐感又白請問啓甯君曰三洞聖路元始通生天通於人人通於道德道修真玄關何在甯君答曰神符告命萬帝俱朝佩服蹻符三洞通啓九地保舉八景營形聖境真鄉潛昇往至汝可諦聽受吾蹻符昇虛入无皆從此起經是逕路趣道來由符是玄樞入道法户也

黄帝拜謝又白啓曰生天相好感象成軀神淨身明入道方急志求仙路願示寶文幸及神顔賜垂聖目請乞受持奉修秘旨

○甯君告黄帝曰元始應相境界垂形天人相通報力隨感九天應化尚自不同九品上人骨相皆別輕重有異報應无差夙有玄名始有仙相汝先代有慧慶及今生昇入仙階奉吾此籙大道無象應相立形應相生天始名相體凡學仙道未可即成皆藉先緣仙相後感言龍蹻符者雲綱蹻舉昇虛入无乘氣御龍上至玉帝元始告命太上爲宣方始至於遣吾傳授也吾今宣道爲汝宣經應感見吾即吾非有道通无外授汝寶章仙籍通天天亦通汝應合得道名舉將來始受汝符告命之信也神符神籙元天命門神印神經三天告始志念吞服六符圓明佩帶靈圖七元通啓九天命召九地奏名神昇於天經道雙顯符經異目受說不同次授蹻符別爲一錄可傳後代有道聖君密而修之非賢不度也

○上清太上開天龍蹻經

○上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經 承一

大洞滅魔神慧玉清隱書

大洞消魔神慧内祝隱文

九天玉清紫文丹章緑字隱文

神經出自高上大洞口訣隱書天地萬精之音以傳玉清消魔王神霄玉清王制魔召真匡檢萬靈太上以上宮玉女金仙玉童各二百七十人典香拂塵侍衛神文秘於太上三元紫房之内六合宮中

○玉清帝君逍遥洞清之上晏景龍山時引高聖玉清之賓消魔大神神霄玉清王曲寢瓊瑶之内金花之房清齋三年披誦高上高玄真文神奇出於自然妙旨朗於十方高韻落落玉翰瑛瑛神秀華庭煥耀太空八帝齊景五老翼真玄始暎朗天元敷陳伏獸攘擾猛馬奔驚大帥仗旛羅騎億千檢魔攝邪檄落萬靈山海靜波三光合明於是帝君乃自彈景龍雲璈百和合唱瓊響太虛蕭條流清玉音激炁八風交真於中天五華羅仙於四嵎神嘯啓於琳琅之關妙韻發於大洞之機爾

乃命北寒金臺龍華玉女鬱蕭明定雲敷安延昌飛四渠等合歌高上洞神之詩滅魔招真之典其詞曰

偶景策飛蓋迅轡浮八清整控啓丹衢流盻宴雲營協神飄津波褰趾步寒庭龍翰躍玉質羽服翠紫軿超凌六領臺紛紛落鳳城勢提神霄王高會太上京仰披三素房長煙灑八溟至道趣蘭闕縹緲虛上生絕峯通妙觀太暉朗玉清積勤感太素誰測形與名待劫未終旦倏欻肇萬齡冥運自有會安知天地傾○乘我自生運策景涉北元流霄隨我迴飛蓋蔭綠轅高登四明闕華瓊秀金門神暉洞蘭峯三景煥已分結朗始生炁八會坦幽源落落玄漢初太陽協朝晨靈化四蓋庭妙暢法亦全運理自然道鬱若高上文千祅無賈生檢制天魔羣玄會大洞野採精掇日魂含精鍊丹房長保無終椿迴輦寢丹房默想念高玄閒寂無塵累盻目霄中賓凝神標九領連更續長煙三燭朗太暉絕空中生真秀景曜玉州協神整華年幽遘應冥會眇眇逐景遷萬感自啓運良謀亦有津玉帝理靈襟蕭蕭九重天獨步冥領峯縱懷在无間自無高仙韻躡彼亦何緣道藏金極章寶我玉清篇太虛洞玄清清中生玄微碧雲繞丹房絕宇曜紫暉抗足萬津波玄步登玉扉八風鼓高峯雲萬何凄凄龍鳳鳴九霄禽籟唱何悲靈境無崖際四顧皆空垂莽莽天漢塗飄飄上清畿冥攄應感會玄寂真人懷數來劫自運理極神自歸明誦高上文密求反華頹轉詩以招真神慧變天威制命合玄符握節徵太微○妙覺無凝塻廓然靈關開併景反穿轅高超絕嶺飛玄栖重虛館靜想高神迴

歌畢於是帝君即命五老上真請高上大洞滅魔神慧高玄真經玉清隱書以雲錦之囊封以啓天之章付仙都左公掌錄瓊宮以玉華之女金晨玉童各三十七人執巾典香侍衛神文依四極明科七百年一傳自無玄名帝圖刻簡來生金骨玉髓挺命合仙不得參聞其道高妙故曰隱書太上所寶祕不傳於下世輕泄靈文身負風刀萬代被殃

高上神經皆上表高真之祕諱下載天地萬精之音以招仙滅魔通理幽關皆出高上口訣以施大洞真經上宰注筆太一拂筵玉郎譔目天妃結篇五帝集校以成靈文五老監試左仙輔真太華典香金晨揚煙神奇發逸玉慧洞明靈化威乎天地文翰煥乎上清發口則聲參太微高上遙唱誦之一遍則九天駭聽玉帝禮音萬真監庭羣凶滅景天魔摧傾行此之道則炁達清霄澤布九津拔度七祖更生上天以摽神經之妙貴可謂難可載勝○焉凡修迴風混合大洞真經三十九章皆當先誦高上滅魔神慧一遍以滅試招真通理三關惠整形骸令蘭炁布津萬神定位調暢玉聲炁和響清乃誦妙章金音朗徹於高上妙旨凄粲於十方則皇老遙監於丹苦三元記勒於紫房拔七祖於幽塗度更胎於南仙生死享其祚福榮美流於種親其道秘妙不得妄宣輕泄靈音身沒河源七祖謝責結罪幽山九天禁書非真勿傳

大洞滅魔神慧玉清隱書

玄景散天湄清漢薄雲迴妙炁煥三晨丹霞
曜紫微清天舒靈彩流霄何霏霏神燈朗長
更離羅吐明暉四嶺帶高雲懸精蔭八垂三
素啓高虛蘭闕披重扉金墉暎玉清靈秀表
天畿風生八會宮猛獸騁雲馳紛紛三洞府
真人下參差上有干景精冥德高巍巍太一
務猶收執命握神麾正一履昌靈攝名萬神
歸公子翼寂轅洞陽衛玄機明初合道康龍
輿正徘徊七景協神王飈輪萬杪階體矯玄
津上飛步絕嶺梯披錦入神丘璨璨振羽衣
○冥攄交雲會飛景承神通清峯無毫薈綺合○
生絕空金華帶靈軿翼翼高仙翁萬轡承虛
散蓊藹玄上窻中生合景君九帝昌上皇明
輪暎黃寧羽珠曜玄陽天精元素炁中五號
養光結朗始生神九真合成雙妙景啓冥數
順感摽神蹤泥丸洞元光運珠正絳宮元陽
部命門三神携紫童拘制招上歸夾闕侍明
窻翳鬱對啓明圓華煥三冲方盈引接生反
老迴嬰蒙飈粲麗九天天綠繞丹房蕭蕭纏
靄表曲降寢華堂遊宴盻萬變歸會神霄

王仙道樂子生鬼道樂子凶但聞貴生道不
聞鬼道隆謠歌參天炁賈生無正章神慧命
朱兵五帝符寒鄉仗旛攝萬魔瓊文檢北酆
體解自然道妖滅非爾功汎晨鼓長扇含靈
慶霄峰俯盻四謝飛天劫永難終妙中生真
景迴輦苦遲遲意合在冥感携提高上猗翔
翅期妙會洞觀情轉悲嘯咤咄嗟頃倏欻歷
九圍攝炁反交初併景幽玄栖
於是七精停曜重關洞開百陽激電五星奔
移握節命靈是炁悉追鐵熊羅遮猛虎變威
○六師斬妖銅頭捕非玃天啖毒皛毘消摧萬○
精滅種六天崩頹三道正行何炁不迴山河
為之傾倒日月為之弇暉靈獸為之隨領金
翅為之落飛五帝束帶於神宇萬靈受對於
太微高上汎蓋於丹崖八景策駕於霄扉觀
洞源之妙化欣我道以坦懷
大洞高玄真人曰欲登高座披誦大洞真經
三十九章當先平坐正視北向叩齒三十二
通閉眼思已身著九色羽衣龍文之帔頭冠
玉晨之冠手執九色之節青龍侍左白虎衛

右頭廕華蓋下坐獅子仙童侍香玉女散華
紫雲蓊鬱滿於堂宇五色玄黃羅列前後內
外分明皆使暎朗便誦滅魔神慧隱書一篇
誦畢又閉眼默念心拜四方口引東方青陽
之精青炁九嚥使充布肝腑之中次口引南
方丹靈之精赤炁三嚥使充布心腑之中次
口引西方金魂之精白炁七嚥使充布肺腑
之中次口引北方玄曜之精黑炁五嚥使充
布腎腑之中次口引中央高皇之精黃炁十
二嚥使充布脾腑之中嚥五方都畢微祝曰
○五炁混生玄上之精充布五府六管鮮明內○
灌外逸表裏俱清滅穢招真我飛太靈常對
高晨誦大洞真經畢便振左手三過法擲流
鈴振右手七過法擲豁落七元次仰頭次搖
頸九過法承天次鼓脚一過法震靈搖身二
七過以歡萬神次拭目三過明三光次捻鼻
七過通明梁次捻眉後兩門三過塞邪源次
輪身三周開天窻次嚥液九過服玉津一身
都畢萬神皆歡調聲正炁乃誦玉章微呪曰
承天履地出入洞門左振流鈴右擲七元帶

金佩王仙衣紛紛八景羅列策輿乘雲萬徧朗達飛入帝晨畢乃平坐誦經此大洞之妙格俯仰之儀使庠序得法則高上眄目三元降席萬靈朝禮天魔降伏五苦咸解七祖受福神鳳来翔雲龍踊躍衆仙稱善於高虛五老刻名於帝録

凡修上道披誦靈章而不行此法虧忽天儀於俯伏不足則爲北帝鬼神所笑三官所罰羣妖試敗身喪無益故違道者易修道者難也得其儀格將有飛騰之階級也

○

大洞消魔神慧内祝隱文

讀高上虛皇君道經當思太微小童干景精真炁赤色煥煥從兆泥丸中入下布兆身舌本之下血液之府畢微呪曰

真炁下流充幽關鎮神固精塞死源玉經惠朗通萬神爲我致真命長存撿度七祖反胎仙畢引赤炁三噏止便讀經經畢又祝曰

天有大隱生之寶稱曰明梁之上炁守我絶塞之下戸更受生牢門之外乃又召益元之羽童列于緑室之軒使解七祖百結隨風離根配天遷基達變入玄玉清隱文又祝曰

元炁非本生五塗承靈出雌雄寄神化森羅邃幽攀玉音響太和萬唱無中發仙庭迴九變百混同得一易有合虛中俱入帝堂室蓋逕昇高上軒畢引紫炁三噏止便讀玉經經畢又祝曰

扶晨始暉生紫雲映玄阿煥洞圓光蔚晃朗濯耀羅眇眇靈景元森瀰空青華九天館玉賓金房唱霄歌賢哉對帝賓役召伯幽車七祖解胞根世世爲仙家

玉清隱文又祝曰

○

丹皇運珠宇鎮死門上一赤子玄帝凝天一名伯無上亦爲三元先扶我亦養我使我登雲輪常坐上清軒七玄爲仙君

讀上皇先生紫晨君道經當思左無英公子玄元叔真炁玉光爽爽從兆泥丸中入下布兆左腋之下肝之後戸畢微祝曰

無英神真生紫皇三炁混合成宮商招引真炁鎮膀胱通流三丹會洞房爲我致仙變丹容飛昇雲館入金墉

畢引玉光三噏正便讀玉經經畢又祝曰

神安炁洞上與天通越出地戶過度天門隱
息四維七星散分飛行陰房日月植根守金
藏玉制御萬神仙王何人我已成眞隱存雌
雄洞一四鄉結中青炁號爲延昌字曰和嬰
理命永長玄歸固肉慶玄牢張我日成眞飛
仙雲京

讀太微天帝君道經當思右白元洞陽君眞
炁金光耀耀從兆泥丸中入下布兆右腋之
下肺之後戶畢微祝曰

洞陽鬱靈寶魂生金光煥煥炁中精招眞固
○神令長生拔出幽根返胎嬰駿晨御炁昇玉清
畢引金光三嚥止便讀玉經經畢又微祝曰

洞陽鬱靈標守體死戶門開出三尸蟲受入
九眞源解胞散滯血百節生正神七祖滅尸
禍拔殖後葉患黑炁試來生斫斷胞死根上
世受道德後來獲帝仙帝仙是何人明明七
葉孫乃祖入丹都併坐精上門

讀三元紫精君道經當思中央司命文人君
司命定年文人保仙度名於南宮上奏帝君
前世世爲仙王拔出七葉根福報無窮已皆
是玉經言

畢引紫雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

會元三樗交携領迴胎嬰承光守下關務玄
符鎮護波塵

玉清隱文又祝曰

太上時非子一曰合精延是爲命門王可以
待月明於是混離固鑰明車受成福延七世
禍散玄生守景六合陵梵七靈共生億千欵
名萬神萬神即時到合會瓊羽門使令散禍
禍絶福連上寢玉堂世受名仙

讀上元太素三元君道經當思泥丸天帝上
一赤子眞炁炁如寶光從兆泥丸中入下布
○泥丸九孔之戶畢微祝曰

上元赤子號上眞飛雲羽衣耀紫煙上招
明景對帝賓寶光爽爽映我身身生毛羽
昇九天

畢引寶光三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

童子景精有神有威合象三形九道相推衣
服朱丹步正炁差出入上元太極內階知我
者生存我不衰人無哭兆恃賴辟非欲知吾
處審問太微太微王帝三聖徘徊侠我左右
一合俱飛混洞六府日月齊暉

絳宮心房之中畢微祝曰

玉清隱文祝曰
九道轉對五老各寧洞陽衙籍號曰饗靈
七世父母反胎更生累業積罪罪泄福生
上入帝堂受書丹明常與伯史原徘徊三
界庭市金佩羽寶曜圓形玉輪北迴役御
朱兵
讀上清紫精三素君道經當思絳宮中一元
丹皇君真炁日光之色從兆泥丸中入下布
項中大椎骨首之戶畢微祝曰
中一真君號曰連珠上招日光灌我形軀三
○
真寶曜固命玉符壽億萬年永無終休身
生羽服飛昇天衢
畢便引日光三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
天有九魂不可不分道有三真不可去身帝
一變景萬化以臻流珠停暉紫霞踊煙七度
迴絡三光映真太上精符相與為親司命衙
月噓我重脣五老衙日吸我三便太上道君
與我纏綿上造天階携把太真
讀青靈陽安元君道經當思命門下一黃庭
元王真炁月光之色從我泥丸中入下布兩
九間車軸下戶畢微祝曰
下一真元王號曰始明精三皇把符命金契
度仙庭上招景中炁炁布灌我形羽車曜雲
羅令我飛上清
畢便引月光三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
五藏百結生此萬疾玄一林廬開關解結結
絶病散精神盈溢福炁充明禍翳傾竭仙心
日臻死道月絶混化九君合符帝一七神奉符
公子入室
讀皇清洞真道君道經當思泥丸九中入下布兆
○
上皇真炁青光萬丈從兆泥丸中入下布兆
之四際畢微祝曰
九真始生生於上元號為先靈三景各分上
招玄暉布流四門鎮神保仙拔度七玄駿景
乘浮朝拜三元
畢引青炁三過止便讀玉經經畢又祝曰
七炁離羅大混黃寧六甲輔魂內注六丁三
真入胃液流太明五符上皇泥丸常生九星
下睞日每同軿遊眄八迴雙蓋華纓上到紫
讀高上太素君道經當思膳中八真合景君
真炁黃雲之色從兆泥丸中入下布兆背中
骨節之府畢微祝曰
八真結神神生九天號曰北臺君常在三合
間招真洞明炁下流布我身身生紫暉與帝
結親攜契五老太仙纏綿
畢引黃炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
生生得帝心各會重戶內紫房混五神魂魄
恒寶貴七關受仙輝五藏充玉炁俱過水火
天披建四和蔚上歸皇一子與兆魂相對
○
讀皇上四老道中君道經當思兩腎七真玄○
陽君真炁黑雲之色從兆泥丸中入下布兆
脊窮骨地戶中畢微祝曰
七真生帝景八炁運常寧上招日中重圓珠
映我形迴風混幽府歸妙大洞經拔出地戶
難起凌逸九天
畢引黑炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
太一鬱書上登洞房六合三賓司命神公手
執錄籍駕景乘龍左迴靈曜右扇神風峨
峨隱珠芬豔嬰蒙浩觀太無濯鍊五通澄魂

羽幽鍊魄空洞招兆百神月常之功七祖順
生景福昌隆迴我老艾還復玄童上對神霄
金光十方飛飈玉輪彈金鳴鐘
讀玉晨太上大道君道經當思肺中六真上
元素玉君真炁白雲之色從兆泥丸中入下
布兆頸外十二間梁之中畢微祝曰
六真爽爽白光央央迴帝之景上入丹鄉招
真下流灌我玉漿羽裾紛紛衣我仙裳越過
水火飛登神京
畢引炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
○九合三離紫房散分五老正嚴帝一保神司○
命奏籍奉符三元胞樹斷落血尸絶根反
胎火朱迴炁泥丸我合九清大混百神身登
玉房同軒金仙逍遥太素徘徊三天重華列
簡黑支流玄世爲道伯大福纏綿上寢玉
下息命門五藏秀華項負日魂長保劫齡後
天常全
讀太清大道君道經當思脾中五真養光君
真炁如玉光金真之色從兆泥丸中入下布
兆唏內極根之戶畢微祝曰
五真散靈布炁九玄金光曜暉玉炁吐津萬
神並暢熙怡我身圓光奏命籍太一勒九天
降致八景輿策龍駕素煙混合三帝室保我
億劫年
畢引玉光三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
晨登九景臺夕入神霄門太一神夫子或曰
三来冕左執兆符籍右攜洞陽君定生會紫
房五神更混分混分逸帝堂七祖絶死根五
毒炁零滅腎津無浮連令我尸血化帝房出
金元三塗絶苦樹世世蔭天仙常與景中王
○
積劫保元元
讀太極大道元景君道經當思肝中四真青
明君真炁青雲之色從兆泥丸中入下布兆
胃管之戶膂膜之下微祝曰
四真常生青光華精徘徊秀朗垣沈彌玉景
庭携提高上元俯仰要五靈拔解七葉根與
我保華嬰
畢引青炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
帝室混身一道萬分合別是曰帝一白
帝皓靈金霞迴日重冥幽寥藏神化密把兆
五符與天相畢玉暉覆蓋無死無疾七祖父
母超登丹室胞根八解死符絶滅帝得五元
我迴三七六腑煥華金書羽札世爲仙真實
籙玄別華繁曾玄世无曲折
讀皇初紫靈元君道經當思精血中三真元
生君真炁赤雲之色從兆泥丸中入下布兆
鼻兩孔下源之中畢微祝曰
三真煥光流丹徘徊離合九景三洞金扉上
招朱童五苦廓開死根斷落日魂同飛超逸
十罘上昇玉階
○
畢引赤炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
七炁混合帝一迴元結滯月散兆命長遷死
道閉滅斷絶胞根五藏生華六腑金鮮帝一
保形司命保神五符啓扉五籍登仙世爲道
王帝師纏綿散香龍窻反華揚煙七携無上
八暉九陳流源曲液領會六淵名書上清炁積
寂軒迴風脫死帝一相連五通七合俱生上元
讀無英中真上老君道經堂思骨節二真堅
玉君真炁碧雲之色從兆泥丸中入下布兆
太倉五腸之口畢微祝曰

二真固神鬱勃三關迴金合玉堅備泥丸上通帝炁布流金門混化啓明合我仙魂七祖同飛滅絶胞根世保道德永享欣欣

畢引碧雲之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

魂生無中布在九重道出三極常遊絳宮三宮合化是爲紫房紫房所在先由明堂明明堂之内守神桃康風雲鬱鬱既清且凉塞閉欲孔割破聰根其聖曰哥其真曰靈飛能知之乃開金門金門左右忽見高賢左曰父寧在右曰母精延此是景中伯與○

爾登玉晨父寧母精世世爲仙萬條重華皆受帝一思

讀中央黄老君道經當思心中一真天精君真炁絳雲之色從兆泥丸中入下布兆四極之口畢微祝曰

一真鎮心總領百神百神常生會我絳軒上招玉炁六液沉珠赤景啓靈拔我七根超逸三塗上昇南仙

畢引絳雲之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

帝一迴風化合挑康流生起福上溢玉堂混而合之出入帝房三五合一必成仙君七玄父母滅尸散魂萬劫千重皆登上清仙曲節伏扈廣數鬱中守我形者司命丈人帝君公子深固泥丸太微玉華羽服揚幡魂魄長相抱百骨皆滿神神玉清賓

起越度死門遂友高上子把籍玉清讀青精上真内景君道經當思九元之真拘制真炁五色雲炁從兆泥丸中入下布兆左耳伏晨之尸畢微祝曰

九元之精天關開竅八景合炁上通金房三○

元帝室反老生蓊王華灌溉鍊改艾容飛霄紫輿運我昇空

畢便引五色雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

太微小童常在帝前其名景精其姓曰千合形太一被服朱丹五符命籍把持玉案帝君所臨主通諸神混合太上司命丈人固保靈戶五藏會分帝仙守宅凶種滅根三炁攜手命召高仙披八迴五煙我得昇霄駕龍朗軒

讀太陽九炁玉賢元君道經當思皇一之魂上歸真炁玄雲之色從兆泥丸中入下布兆右耳伏晨之尸微祝曰

七玄父母滅尸散魂萬劫千重皆登上清仙曲節伏扈廣數鬱中守我形者司命丈人帝君公子深固泥丸太微玉華羽服揚幡魂魄長相抱百骨皆滿神神玉清賓

起越度死門遂友高上子把籍玉清讀青精上真内景君道經當思九元之真拘制真炁五色雲炁從兆泥丸中入下布兆左耳伏晨之尸畢微祝曰

九元之精天關開竅八景合炁上通金房三○

元帝室反老生蓊王華灌溉鍊改艾容飛霄紫輿運我昇空

畢便引五色雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

太微小童常在帝前其名景精其姓曰千合形太一被服朱丹五符命籍把持玉案帝君所臨主通諸神混合太上司命丈人固保靈戶五藏會分帝仙守宅凶種滅根三炁攜手命召高仙披八迴五煙我得昇霄駕龍朗軒

讀太陽九炁玉賢元君道經當思皇一之魂上歸真炁玄雲之色從兆泥丸中入下布兆右耳伏晨之尸微祝曰

七玄父母滅尸散魂萬劫千重皆登上清仙曲節伏扈廣數鬱中守我形者司命丈人帝君公子深固泥丸太微玉華羽服揚幡魂魄長相抱百骨皆滿神神玉清賓

起越度死門遂友高上子把籍玉清讀青精上真内景君道經當思九元之真拘制真炁五色雲炁從兆泥丸中入下布兆左耳伏晨之尸畢微祝曰

九元之精天關開竅八景合炁上通金房三○

元帝室反老生蓊王華灌溉鍊改艾容飛霄紫輿運我昇空

畢便引五色雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

太微小童常在帝前其名景精其姓曰千合形太一被服朱丹五符命籍把持玉案帝君所臨主通諸神混合太上司命丈人固保靈戶五藏會分帝仙守宅凶種滅根三炁攜手命召高仙披八迴五煙我得昇霄駕龍朗軒

讀太陽九炁玉賢元君道經當思皇一之魂上歸真炁玄雲之色從兆泥丸中入下布兆右耳伏晨之尸微祝曰

九宮一合化形帝晨上昇紫房命真召仙會濟魂晞領括百神七玄康樂披苦破根死煙滅炁福禄充軒兆登太霄駕景控雲日中五帝挾日精輪鬱將逸阜廻景同遷○

畢引玄雲之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

九宮一合化形帝晨上昇紫房命真召仙會濟魂晞領括百神七玄康樂披苦破根死煙滅炁福禄充軒兆登太霄駕景控雲日中五帝挾日精輪鬱將逸阜廻景同遷○

讀太初九素金華景元君道經當思紫素左元君翳鬱无刃真炁景雲之色從兆泥丸中入下布兆頭面之境畢微祝曰

翳鬱生真真景生空靈炁昱昱紫素融融上致流津下布我宮身生水火體變玉光飛仙羽蓋昇入神公受書王京成我仙宗

畢引景雲之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰

慶元吉津流洞西田太帝携手命召高仙披濁散穢斷絶死根上一天帝踊玄凝天曜明六合靖寂泥丸是爲伯无上使兆保長安列

圖玉皇併襟帝晨五府生華六液龍源淵清
太素鬱靄金津萬仙來朝五嶽啓陳玄愆沉
散天福奏煙彫梁守命戸長來護死門上生
玉房受位金仙天之玉堂常接帝賢九天之
中宴盼劫年
讀九皇上眞司命君道經當思黃素中元君
圓華黃刃眞炁狀晨景之暉上華從兆泥丸
中入下布兆胷腹之境畢微祝曰
九天上景化生華暉晃曄太空曜眞紫微上
致中黃百神降迴散根離苦八難豁開七祖○
同昇福覆巍巍使我神仙八景齊飛
畢引景暉之華三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
太帝精魂陽堂八靈披散死炁混合衆生帝
一承圖三元會明九眞安安七神寧寧超越
滯節過度鬼兵上昇帝晨盼樂玉庭玄母定
錄五府開清胞根沒種血穢殄平七祖父母
起福三清无英明夫掌我仙經廣神安炁錄
迴絕冥閉藏死關太混一生長寢羽臺上固
神五老室受錄上清闕保德七元日上上登
玉霄下下合帝一

讀天皇上眞玉華三元君道經當思白素右
元君啓明蕭刃眞炁狀月中之華從兆泥丸
中入下布兆下關小腹至脚畢微祝曰
白素啓明九天同生高虛素轡浮景玉清迴
眞曲仙流灑八溟通幽達微玄曜華精使我
內徹五孔開明神公來遊我道克成
畢引月華炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
魂生九炁炁變成神五光纏會太一化仙二
十四眞迴形帝先九曲下戸鎮生白雲黃庭
六腑含養命根胎結胞樹種栽死山一得拘
○制受斷滅源符籍清明金暎玉軒長爲德伯○
世得道恩昇登日月遂友帝仙
讀太一上元禁君道經當思日中司命接生
眞炁三華之色從兆泥丸中入布兆左手之
戸畢微祝曰
四大乘天天元來歸三華吐曜司命景飛爲
我招仙七祖散開上登大靈日月同暉
畢引三華之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
太一務猶收召北司玄一老子握節往來元
素把符白元守雌煥然晨光明披霞昇帝墉

列坐震靈席混合五日房白炁育尚生青君
案延昌左携精上門右抱合和嬰我生日月
華友賓赤炁王八景照泥丸朗然洞房中嬰
兒爲赤子混離生玉容五道秀金華位爲上
清公七祖斷玄滯身得乘神風徘徊三清上
和樂返嬰童
讀元虛黃房眞晨君道經當思日中桃君方
盈眞炁日暉之色從兆泥丸中入下布兆右
手之戸畢微祝曰
元虛黃房內日中號方盈左宴朱領臺右携
○仙皇庭寢宴三秀房結我神始生同飛入玄○
玄七祖反華嬰
畢引日暉之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
九元鎮眞五帝纏綿日月中王與兆爲親大
混三五離落魄魂百節金暎玉液迴神五府
生華白炁運煙充溢三清紫房寶津上開仙
戸下塞死關令我羽簡玉帝之前七祖父母
反生南軒虎服攝魔龍旌命神太一錦旌召
東三官除滅死籍刊名玉眞保生太一日月
同年

讀太極主四真人元君道經當思左目童子
飛靈真炁日之華光從兆泥丸中入下布兆
左目之中畢呪曰
四極太靈元君精瑛日華充溢童明光光二
景相照通我明堂三丹啓真我道開張毛羽
羅裾飛上上京
畢引華光三噏止便讀玉經經畢又祝曰
我乘混合炁經固九真丘養光太昌子併羅
疑羽珠九尊衆帝生景洞廻須臾七祖結解
散穢積忽已除世世生福昌玄玄薤仙書身
○
昇太霞宮控龍宴玉虛上朝上清皇寢
正扶
讀四斗中真人七晨散華君道經當思肺部童子素明
童子晨嬰真炁月之華光從兆泥丸中入下
布兆右目之中畢微祝曰
七晨飛華華散三元混合成真上招月魂爲
我降靈啓我仙門七祖同飛飛朝帝君
畢引月華光三噏止便讀玉經經畢又祝曰
三素牢張上元老君神生道固我魄逸遊保
兆六合惱憂苦沒曲門死炁閉地下身與帝
一君併襟樂六腑鏡心丹玄房熙炁泥丸野
體曜金暉羽録召真白炁重鬱百神光鮮長
與日月符籍纏綿世保道德永爲天仙寂寂
內注遂昇帝庭
讀辰中黃景元君道經當思肺部童子素明
真炁五關暉光從兆泥丸中入下布兆肺部
華蓋之門上通兩目之童畢微祝曰
童子素明黃雲九纏滄臺飛輪三神協真號
曰玄上景列位高皇宸總攝命百神携我入
紫煙
○
畢引暉光三噏止便讀玉經經畢又祝曰
二老在左右帝魂照九垓陰陽變其上下太
一立其中根五神衛其生質司命塞我死門
九宮合而爲一六合混而無量世獲仙書福
慶纏綿五老對席以慶三元偕一來迎上昇
帝晨七祖滯血皆爲拔根反胎南宮受生帝
軒兆宴玉堂同襟帝輪世世列圖服羽揚旛
子子保昌慶及後玄長爲仙伯役使萬神
讀金闕後聖太平李真天帝上景君道經當
思胎中一元白炁君務玄子太一精魂玄歸
子二神真炁三華之色從兆泥丸中入下布
兆五藏結喉之本戶微祝曰
金闕煥玉清白炁暎丹霞明光鬱金靈五色
吐三華流津宴寢堂結我始生牙玉符召百
神威章徼萬魔保此億劫仙道明無凶邪
畢引三華之炁三噏止便讀玉經經畢又祝曰
天生八炁迴合帝鄉五神奉符司命扶將拔
斷死籍盪穢幽冥七世解結福延玉庭血積
沉没三素煥清兆昇天堂與帝合靈世得仙
青炁君按延昌元君精魂保谷童二神真炁
炁如玉華從兆泥丸中入下布兆五藏大胃
契所啓必成穗年日中植命月庭反胎童蒙
○
回爲孩嬰生與天同壽與日并
讀太虛後聖无景彭室真君道經當思結中
雄混合同仙妙室上變九仙下解胎結七祖
慶欣五苦解脫使我飛騰靈化本質
畢引玉華三噏止便讀玉經經畢又祝曰
種福九天昇拔尸地門下七玄解滯積斷樹

陰憂苦反胎朱火宮更生九玄戶真炁日日
臻禍害日日治兆昇三清堂乘飈上景庭命
與月母俱年隨日帝生累玄保仙籍迴老更
童嬰福昇六合內受圖永常生
讀太玄都九炁丈人主仙君道經當思節中
黑炁君斌來生帝真精魂幽臺王二神真炁
玉光之色從兆泥丸中入下布兆九腸之口
伏源之下畢微祝曰
太玄何寥寥黑炁生上虛帝真洞明景九
炁合神廬變化十方頌倏欻肇明初萬真鍊
○我仙百關自清居七玄斷胞樹九曾昇福堂○
上招景中子與我登飛輿
畢便引玉光三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
帝魂照元阿常鎮兆生門伏尸滅落保魄寧
神玄母迴光奉帝玉仙右命太一乃及兆身
北宴上清列爲玉賓命生日華年合月煙長
濟金房晨景爲隣除憂伏胃門拔苦三徒中
福積丹玄內慶充泥丸房百神混帝一大變
流迴風反兆朽艾形改貌爲嬰童世世入仙
堂玄玄登羽宮大劫雖屢傾與日方增崇

讀上清八景老君道經當思胞中黃炁君祖
明車天帝精魂理維藏二神真炁黃雲之色
從兆泥丸中入下布兆小腸二孔之本微祝
曰
上清曜玄堂八景乘天紀黃炁協神真精魂
對帝子太一度命籍五符固不死携仙帶晨
暉迴風反形始拔苦出七祖同歡九玄裏
畢引黃雲三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
白雲合晨景乘素會太微上朝帝一室解帶
皇一階啓明金門中三陽召上歸昇我身神○
○內覆蓋太明威大寶九華光暎兆形招雲混
真散香要靈月中反胎日中受生年享曜景
命遂無傾身爲仙王保此上清世受真書玄
華玉庭
讀青華方諸宮高晨師玉保仙王青童君道
經當思血中赤炁君混離子司命精魂發紐
子二神真炁如赤雲之色從兆泥丸中入下
布兆百關結節之下微祝曰
晨暉煥東霞丹景暎高清二真協神宗落落
七華生五老飛帝席太一保童嬰錦雲曜幽

夜玄玄開重冥七祖勒符籍南極受胎靈高
晨盼雲輿運我昇飛軿拔解億世基歡我萬
劫程
畢引赤雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
五道混迴七門始分南和建節白帝彰安靈
標理魄會昌護神奉符登霄寢息玉軒定錄
瓊札世爲天仙三塗絕破除伐胞根死炁沉
零禍輪無連福臻重枝慶會華玄名書玉堂
內世爲道德門
讀扶桑大帝九老仙皇君道經當思上玄元
父高同生下玄玄母叔火玉帝皇太一重冥○
空九帝尊曰明真太帝精魂陽堂王天帝九
關魂綠迴道天紀帝魂照無阿七神真炁混
合蓮華之形從兆泥丸中入下布兆本命之
根胞胎大結之中微祝曰
元父玄母七真齊炁神公太帝九老并位爲
我固生拔度十界日月同符九帝合契坐命
天魔萬靈來拜浮景三舉上震丈保億世
畢引蓮花之炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
太玄聚暉暎冠扶晨太常變景須臾混分入

兆五府堅我玉根雙軿太一合羽揚輪與兆上
昇迴轉金門年同日德體寶金仙世世昌盛
真符流連玄玄累葉名書靈軒羽籍紫庭飛
香奏煙福逮百枝慶溢帝門
讀小有玉真萬華先生主圖玉君道經當思
三素老君牢張上正一左仙仲成子右仙曲
文子三神真炁混合黃白玄三色之雲從兆
泥丸中入共下布兆鼻下人中微祝曰
玉真生帝景萬華乘雲發三老輔二仙共鎮死
戶窟神暎七華生朽骨蒙更蛻超逸三界庭
五苦咸解脫得入九天表上朗高朱日
畢引三色之雲三嚥止便讀玉經經畢又微
祝曰
命門合精六混七分太一把籍司命理神帝
一固形無英守魂太迴紫房奉符帝君胞樹
伐滅斷絕血根七玄更起沉景生煙兆得上
昇化合帝晨身暎日月命與天連重華累
暉咸會上尊世書靈羽紫錄內宣乘景三素
北宴高元號曰仙王上清真人
讀玄州二十九真伯上帝司禁君道經當思

中央玄一老子林虛夫真炁黃雲之色布兆
陰莖之端北方黑帝保成曷真之炁玄雲之
色布兆膀胱之中西方白帝彰安幸真炁素
雲之色布兆陰囊之中南方赤帝長來覺真
炁絳雲之色布兆口舌之中東方青帝彫梁
際真炁青雲之色布兆五藏內五帝真炁從
兆泥丸中入下布一身畢微祝曰
五帝明真輔仙玄伯上帝景暉吐靈敷席翳
翳神曜徘徊重幕羽景保錄太一命籍五炁
總魂三精固魄金仙鍊容停年返白拔出幽
根日月同宅
畢引五色炁五嚥止便讀玉經經畢又祝曰
上寶月九真日曦變玉室呼吸紫微大混帝
一八煙叢生百靈明威九魂離合三光同暉
天皇在元紫煙霏霏五神奉圖始命不虧變
入九宮被服朱衣腰佩虎章流雲繡帔帷帳
瓓玕五色徘徊日月照察俠以東西神庭內
醴以除渴飢三五復返轉藏營機周流太一
生均兩儀
玉清隱文又祝曰

太一變六合五神哺泥丸七積滅三塗血尸
塞下關三衿對帝真拔斫胞樹根丈人號神
宗同心元素君天皇入太清五老奉符文世
世登羽宮重華日中軒元王始明精固我本
命門保弼運綠炁歸上谷下玄玄景暎形神
朝躋太上輪日月併玉衿年隨二景分丹書
玉堂內位爲天上君左携羽臺子右提金顏仙
讀太無晨中君刋娥眉山中洞宮玉戶太素
君道經當思帝卿肇勒精絳宮中一卿中光
堅下黃庭弼卿歸上明三神真炁混合青白
黃三色之雲從兆泥丸中入下布兆身三宮
本命帝室畢微祝曰
三真生太無玉戶暎晨霞太素洞元虛丹靈
森朱阿迴神九重府內唱發瓊華百關納津
液停年三秀柯我身騰玉清七祖離幽都長
保不終劫萬世承仙家
畢引三色雲炁三嚥止便讀玉經經畢又祝曰
帝一混九玄太素五華精寶羽宴玉堂八風扇
太明高上乘元景凌梵履昌靈七化紫房下
九混五帝清體生六色曜金暎流神形感濯

元炁內金書玉皇庭
玉清隱文又祝曰
靈雲始分白炁鬱素混會九玄三五流布帝
一解形超登霄路太一呼吸五華堅固司命
主日中白元司月夜日中靜心心玄妙悟夕
隱泥丸百神宣布二宮可以長生心腦可以
長度
讀西元龜山九靈真仙母青金丹皇君道經
當思大洞帝一尊君父寧在真炁五色紫雲
之煙從兆泥丸中入下布一形之內散炁九
孔之中畢微祝曰
九靈通妙化金仙混扶桑帝一變百神合靈
西丹皇上為胎仙母下號稱神宗曜景絕雲
杪蕭蕭紫微宮為我執命籍保真三素房妙
景空中降錄我反嬰蒙七祖絕苦源逸超九
福堂
畢引紫雲三噞止便讀玉經畢又祝曰
太上洞明飛景九元結精凝炁化炁變神司
命混合散形億分千乘火甲萬騎揚幡俱與
太一上造帝仙伯元起徘仲成曲文一合我
炁再合我神三合我魄四合我魂五合我精
六合我身我身六合洞靈格真八景虛駕三
素浮輪我與帝一俱昇玉晨重華累枝混會
天仙身有道籍世有生根金簡羽符名刊日
軒所頓即從天祿詵詵所向如心萬福盈門
常存太上帝一泥丸雌雄混化百靈繽綿讀
經萬徧雲駕來延携宴五帝日月九君號為
仙翁上清真人
大洞玉清隱祝九天上文出自高上口訣解
滯散怨大洞真經三十九章理極於此上則
引致高靈之霞瞬下則滅於萬魔之凶殃出秘要四十二陽字號誦之一徧開明幽關三十九戶納
受玉津死炁沉塞百神內歡百神既暢則聲
達九玄炁朗紫霄響叩玉晨五帝束帶萬靈
朝軒生生來歸七祖昇遷身致羽翼駕景
乘雲飛行玉清位齊紫宸此高玄之妙道玉清
之秘篇出秘要四十二陽字皆授金名玉字高仙真人
七百年中有合此質聽得一傳後聖曰得受
大洞真經三十九章修行之日當先行大洞
之儀格誦玉清隱祝之文又存思百神內名
外則遍於萬試內則塞於死關如此一徧便
得一日一夜單誦三十九章不煩徧徧依舊
行其儀軌也若明日又登齋誦經者當更按
舊一過行之
凡欲遊行五嶽歷觀羣山留命停白保壽劫
年未欲飛騰遠離世間者便可以太歲本命
八節之日單誦玉清隱祝內思百神一徧不
須誦玉經也如此百徧則炁參晨霄百神內
纏千徧三元下降刻名帝篇長保日月天地
齊年萬徧道備乘雲駕龍遊行太虛領括羣
仙此道高妙慎宣非真
九天玉清紫文丹章綠字隱文

紫文丹章緑字隱文一百二十言乃九天之上炁凝紫暉之精結成自然之章表見玉清宮中其文煥曜照明上清致高上注筆通其隱音以綱維玉處制命九天炁御威神名真檢靈即元始天王所佩以傳玉清帝君消魔大王玉清神霄王等侍文玉童玉女各二十四人糺於徧慢營衛佩文者身得佩此文則

與九天齋真名書丹臺位唯高玄身發紫光項負圓明遊行太虛十界司迎致三元下降同宴霄軿修行神仙之道披誦高上玉清隱書大洞真經當安身方丈之上心映紫文丹章左把流金火鈴右御谿落七元則玉虛不招而自降大洞不叩而發關萬真應機而感會羣魔束身而自亡運策八炁迴轉五辰坐命萬靈役御羣仙炁合高虛形齊紫宸九天之秘奧玉清之隱文有泄此章身被風刀責及七玄生死之考一如九天盟文

有金名玉字列圖九天得見此文當以絳紋之繒三尺爲地以紫筆書丹章於繒上書紋九十尺金魚玉龍詣師清齋九十日北向告盟九天而傳弟子受以錦囊佩之當心也得佩紫文丹章皆位准高玄得受玉清隱書位唯太真坐起寢息皆與玉虛交纏玉華衛真於左右五帝髣髴於寢軒不得雜同於常俗混穢於高真也犯則神逝而魔前被拷而失仙矣

佩紫文丹章出入卧息乃行道之際恒當先思己身有紫暉之光玄霞於上炁統一身便叩齒九通而祝曰

玉虛九重紫暉八纓玄光重映玉清吐津紫文丹書表明九天制命萬靈招役羣仙威攝神內銘高上玉帝以傳太微天帝君三道立正太微天帝君以授後聖太平道君以刻書萬萬檢簡千千影響立會五雲發煙飛輿紫蓋倏忽來前使我乘空高盻玉景晨

高上玉清刻石隱銘內文

上清高上刻石內文玉清上宮北壁隱書鬼神內銘高上玉帝以傳太微天帝君三道立正太微天帝君以授後聖太平道君以刻書其文蓋倏忽來前使我乘空高盻玉景晨

上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經　承二

釋音

撽音竅　嵎元俱切　巖魚希切　攄音耗　參差上楚簪切下又宜切　杪音眇　羆班糜切　皓音皎　弁衣檢切　降伏上音杭　斌細民切　巾金上斬音　三便下平聲　昱音育　幕莫狄切

上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書　承二

高上玉清刻石隱銘內文

上清高上刻石內文玉清上宮北壁隱書鬼神內銘高上玉帝以傳太微天帝君三道立正太微天帝君以授後聖太平道君以刻書萬萬檢簡千千影響立會五雲發煙飛輿紫蓋倏忽來前使我乘空高盻玉景晨

畢便引紫炁十二噞止如此九年即有紫雲之蓋睒覆兆身身生紫光照明十方通神致真洞觀太虛也

昔上元夫人以隱文授太和玉女太和玉女○授幼陽君陽君道成昇虛以文封於九嶷洞室七百年當授合真通玄之人後學精念自當感會預有緣也

上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經　承二

釋音

撽音竅　嵎元俱切　巖魚希切　攄音耗　參差上楚簪切下又宜切　杪音眇　羆班糜切　皓音皎　弁衣檢切　降伏上音杭　斌細民切　巾金上斬音　三便下平聲　昱音育　幕莫狄切

寶經勤心苦行赴造雲營上之玄宮朝謁三清
酆都山在北方癸地山高三千六百里周迴
三萬里其山洞天在山高下周迴一萬五千
里其上下並有鬼神宮室山上有六宮洞中
又有六宮一宮輒周迴千里是爲六天鬼神
之宮二處合一十二宮上宮主鬼洞中主神
生死之所由名簿悉隸北帝君也
玉清刻石隱銘內文二篇一篇制鬼一篇檢
神十二宮北壁輒刻一篇隱銘內文也
第一宮名紂絶陰天宮第二宮名泰殺諒事
宗天宮第三宮名明晨耐犯武城天宮第四
宮名恬照罪氣天宮第五宮名宗靈七非天
宮第六宮名敢司連宛屢天宮
右六宮治酆都山上主領萬鬼總統地上人
民之死生玉帝刻石隱銘以書宮北壁制檢
羣凶不使橫暴枉害生民學者得佩此文則
萬鬼衛身北酆落名度命南宮得爲真人也
酆都山洞中六宮主領萬神玉帝隱銘刻名
文書宮北壁以制六宮萬神之靈
第一宮名休明總靈洞天宮第二宮名玄司
重正宗虛天宮第三宮名統仙升靈希微天
宮第四宮名正真郎靈宛司天宮第五宮名
雲棲玉紀明朗天宮第六宮名崇虛赤暎雲
由天宮
右酆都山洞中宮名總領萬神生死簿録莫
不係之若有知洞中六宮之名佩玉帝隱文
南神內朝不復害人北酆落除死目度名南
宮真神衛從白日昇天

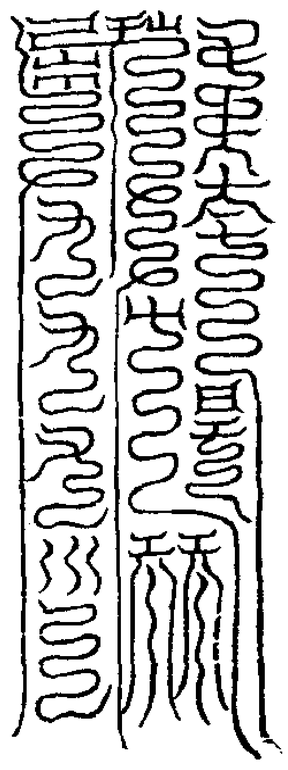
右玉清刻石隱文以朱書青繒三尺佩之兼青書所住北壁出入行來遠近萬鬼朝已千鬼衛眞此玄古之道玉清隱文得者神仙不復隸於酆都之宮受者祕之愼勿示人有金骨玉名名參青宮得有此文當依玄科七百年內聽得三傳傳非其人北帝爲所奏殃延七祖長充鬼責身沒形殘萬不得仙

右玉清刻石隱文內銘凡九十一言玉帝刻書酆都洞天六宮北壁以檢制萬神若有玉骨名書紫清得遇此文當以朱書青繒三尺佩之又朱書所住北壁則眞仙下降萬靈衛形千妖伏竄天魔喪精威制十天總統衆生縱景變體萬化立成乘空駕浮飛行玉清輕泄寶文殃連七玄身沒鬼官永不得仙

凡受玉清隱文洞景金玄之章誦詠萬徧常呼酆都上下六宮名萬徧自當洞解刻石隱名此音發於高上玉虛之天自然之篇皆著天魔內名或表九天玉章其辭幽遠非始學凡夫所可意通自非大帝下降坐致瓊軒參晨乘雲駕浮洛景紫天不得諳究此銘後學

有心者得見此篇皆東華書名骨相合仙天
眞降感故受此文但當依法佩身以却萬靈
道滿氣澄必得洞覽隱音遊行玉清也
凡受玉清隱書洞景金玄之章而无玉帝刻
石隱銘內文皆不得誦詠金玄之章輕誦駭
動高上萬魔乘機而生徒有隱銘內文而不
受洞景金玄亦无以制魔上下相部二用齊
并三景合契萬氣肅清金根經言凡修大洞
當坐震靈凡修金玄當佩隱銘其道至妙藏
於玉虛九曲之房金神侍衛玉華執巾三十
○六眞典領玉篇違科犯禁列奏三清身沒鬼○
官長責幽泉天科重告愼勿妄宣
凡受玉清隱書刻石內銘皆先清齋七日齋
竟然後賫錦繒三十尺金鏁九雙告北帝而
盟脆誓而傳長齋之士絕交人間身不染穢
體清氣澄乃得修行行此道太一監試司命
定生玄感妙告上徹玉清帝君懽悅羣眞詣
庭萬遍道備尅乘綠軿叅駕玄浮上造
帝庭

高上滅魔殺鬼上法
甲乙日殺鬼都伯吏姓宋名巨暎主領甲乙
日萬鬼目錄丙丁日殺鬼都伯吏姓友筒諱
法生主領丙丁日萬鬼目錄戊巳日殺鬼都
伯吏姓黃諱安正理主領戊巳日萬鬼目錄
庚辛日殺鬼都伯吏姓帛諱西子留主領庚
辛日萬鬼目錄壬癸日殺鬼都伯吏姓鄭諱
玄丘伯主領壬癸日萬鬼目錄
玉帝曰此五帝殺鬼都伯吏皆受北帝清虛
之號雖爲領殺鬼之主至於階級亦不爲輕
○乃五嶽所宗奉學者所仰憑也其例二千四○
百年皆轉升玉清爲總仙之官也學者不知
伯吏內名又无殺鬼玉文鬼魔莫不干試毀
其仙正也諸以北帝萬鬼天下羣魔及苦爽
未升者名隸北酆悉總主之有知其名則勤
錄九天萬魔滅凶羣鬼匿爽將无復試敗之
患必自然成眞也然此高上所祕藏之於瑤
臺不傳於下世輕泄者沒身負風刀之考七
祖受罰於濛山也



○此神吏七寶間翠元冠碧玉簪金華翠緣○
紫綃之服白綬絳帬朱履紅繡窄衣執蔡
幡五色
北帝寒靈滅魔殺鬼玉文受之於高上三天
衛以玉女三十六人一名九天命靈文高上
神霄王所佩欲殺甲乙日鬼當朱書文白奏
長一尺二寸廣三寸二分置西方庚上乙日
辛上閉氣七息叩左齒三十六通呪曰
乘天履氣奉行威章高上玉文普攝萬凶寒
靈受制嚴如天鍾明告伯吏撿制北酆先戮

鬼爽後剪魔王大小滅摠高下摧崩如天之命絕氣大宮太一監詔五老促翁天清地朗萬津開通甲乙所執靡不敬從畢引氣七咽止行此七日天魔東形見景受事於眼前鬼爽滅種萬精自亡朱書白素佩身可遊行天下羣妖試滅萬鬼不敢干也後使太丹玉女八人

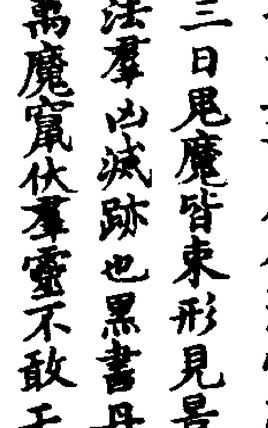
此神吏金華綠絳綃之服黃帛青羅窄衣絞帶冠履同前

北帝丹靈滅魔殺鬼玉文受於高上三天衛以朱宮王女六十四人一名攝殺律高上消魔王所佩欲救丙丁日鬼當黃書文墨奏上長一尺二寸廣三寸二分置北方壬上丁日置癸上閉氣五息叩齒三十六通呪曰

高上告命普攝萬靈伯吏受符校案玉清檢督北酆條送魔名上帝所須无虧時呈皇老監詔五仙部兵天一秉鉞斬滅无停萬法千千殘形殺律所攝莫不悉清畢引氣五咽止行之五日鬼魔皆東形露景受事於眼前萬凶滅跡千精自喪黃書玄繒佩身遊行天下萬妖滅凶羣靈不敢干也五年自得役使黃素玉女十二人

此神吏金華皂緣紫綃之服絳幕黃錦窄衣綬帶冠履同前

北帝素靈滅魔殺鬼玉文受之於高上三天衛以素靈玉女三十六人一名九天兵信玉清玉霄王所佩欲殺庚辛日鬼當黑丹奏上長一尺二寸廣三寸二分置南方丙上辛日置丁上閉氣三息叩左齒三十六通呪曰



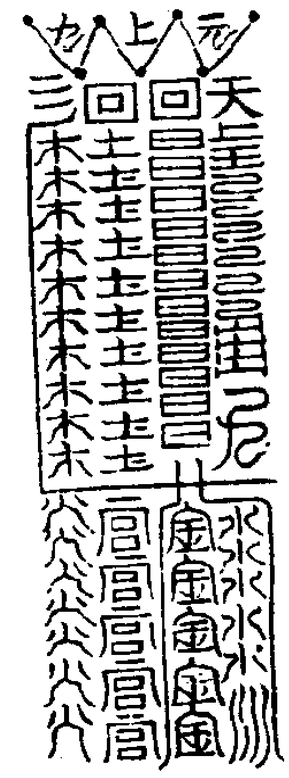
天開地通玄氣朗清掃除浮翳五道煥明奉帝詔命檢校萬靈北酆所部嚴東正形高上所攝促氣時呈皇老魔自到鬼爽滅精風發電激自天爾平皆如玄符伏法帝庭畢引氣三咽止行之三日鬼魔皆東形見景受事於眼前萬魔伏法羣凶滅跡也黑書丹文上佩身遊行天下萬魔竄伏羣靈不敢干三年自得役使太玄玉女五人

此神吏金華綠緣絳綃之服皂緣紅幂青羅帬衣綬帶冠履同前

北帝威靈滅魔殺鬼王文受之於高上三天衛以太玄玉女二十五人一名威神玉策玉清消魔王所佩欲殺壬癸日鬼當青書黃上○

長一尺二寸廣三寸二分置中央戊上癸日置已上閉氣十二息叩齒三十六通呪曰

天摧地激四時攝光五行促校撿定十方天帝淨位皇老出房高上所討嚴前勿元容先戮鬼奚後截羣凶千妖萬試莫不伏降皆如玉文流鈴八衝豁落交擲山嶽推崩承天順命伯吏齊功畢引氣十二咽止行之十二日鬼魔束形皆見景受事於眼前萬魔滅種羣妖喪精青書黃縚上佩身遊行天下萬鬼自竄千妖匿景十二年自得役使青腰玉女九人



此神吏金華翠緣朱羅之服紅緣絳裙白○

繡窄衣綬帶冠履同前

北帝洞靈滅魔殺鬼王文受之於高上三天衛以黃素玉女十二人一名黃神威靈榮高上玉帝君所佩欲殺戊己日鬼當白書青奏上長一尺二寸廣三寸二分置東方甲上已日置乙上閉氣九息叩左齒三十六通呪曰

黃中理氣制命九天三靈應符五老校仙促檢北帝束送魔身羣山轂目不得推遷上帝所告捕追无親敢有越逸急制酆山明如帝信上對玉晨畢引氣九咽止行之九日鬼魔束形見景受事於眼前萬魔滅種羣妖喪精白書青縚上佩身遊行天下萬鬼伏竄千妖匿景不敢干犯九年自得役使素靈玉女七人玉帝曰殺鬼王文出自九天隱空之中高上以付殺鬼都吏以制御萬魔前滅羣由如消魔王神霄王等皆受之於高上神慧祕呪自玉清中之微辭凡學仙之夫遊行名山經歷險阻皆當依具施行又登齋誦經修求飛騰之道亦素其施之以通鬼試若在人中多○

鬼之處亦當施之以滅鬼妖也若行此之道皆當精心苦誠執志審固无有疑預如法計日天魔无不露形伏法若萬一不見真形者便是已身自履穢未消雖爾鬼魔亦於冥內受形於伯吏也若浮好之士身不精感輕施召鬼鬼反害於已便受大殃也明慎之勿輕脫也

玉清神霄王曰凡鬼魔巧便變化萬端或況或浮或見或亡或衆或隱或藏或形或氣或死或生或飛雲中或治空洞五色恍惚无有

常形如此皆承六天之運受會於三天在其度之內故得肆其究醜高上亦以後學多巧民心不純洎害繁生惡逆滋彰故容之以威民使協真以罰非役之以兼考官故不滅其根種也若使運終數訖則其氣自消民心自然而純學者自然成仙也今鬼之為物貪濁无廉因威生凶干試後學无復有真皆九天逆明其象故置五帝殺鬼王丈以捡截其凶橫也若後學得此丈將鬼魔自滅其凶試不干也九天禁限依四極明科七百年中有其人聽三傳輕泄漏慢身受大殃宜詳慎奉行○

秀瓊胎者空身而求肉飛之舉无有此丈自勞鬼於疲曳无獲於圖尚也

高上九天驅除神呪內

高上九天驅除邪精神慧上法

上清隱玄玉帝大慧一名九天驅除神呪內法此之經丈皆虛皇之上道高上所神秘攝

靈命真滅魔總慧振六天招衛神兵推落妖伐戮邪精蓋玉帝大試之時正立三天之法也瓊音既震則凶穢消除山精殘滅萬靈受事神真輔衛九魔伏形寒靈失氣天鋒仰曜神威俯攝辟毒穰試萬妖滅跡此法至不可輕泄傳授之者皆立盟為誓約不宣漏若違盟負誓不崇科禁者身為下鬼長閉地獄七玄之祖受風刀考罰矣○

逆道者誅順化者生上帝委命勅衛神兵千邪滅試萬鬼无停敢試有干一付天丁有妖則滅有毒則刑既滅既刑攝邪錄精六天已誅感震七靈寶神驅徵霄浪三清萬真受事俱會帝庭六象調和七晨暉明神風散魔道暢无名神慧滅魔玉帝呪生九天垂命攝真御靈請奉皇命仙道乃明呪畢又叩齒三十六通咽液十過於是乃寢都畢也

若道士他行獨宿及有心震之地或於林廟之間多有山精惡鬼喜來犯試於人心神最恐者當誦玉帝神呪之法以穰辟之靈音既震則天魔滅試萬邪竄迹神真營衛若與萬人同宿是夕也當有靈應妙覺神兵見衛伐戮姦袄驅滅凶殘三宮受真五帝輔弼內填靈關外威賊氣於是神清體平都无所畏矣

過七混五成神暉赫曜振策皇庭道達三變錄神命靈玉帝散慧隱玄羽經千真傾輪五皇命征披朱巾羽森列帝庭左佩神虎右策金兵九天征伐煥擲火鈴滅魔破妖剪邪校精風火奕震六天摧傾豁落北酆九魔塞靈

玉帝呪鬼衛靈上法

玉帝呪曰九天有命上奉玉清促召千真俱會帝庭太一下觀雙皇翼形鑑察萬邪理氣攝生若有不祥干試神明請帝之道勑整神兵七神秉鉞天鋒右征揮劍前驅煥擲火鈴

檄命甲騶武卒天丁風火齊戰伐邪校精上威六天下攝魔靈既威既攝萬凶滅形神戈電掃姦妖无生仙皇秉節有令敢停拒節違令是誅是刑各敬各慎保茲黃寧九天告命萬神敬聽兆若夜行畏恐心震意怯或惡夢之時魔鬼試人犯真干氣欲病害人者急行玉帝衛靈之法兆當心存至道求濟於帝方北向叩齒三十六通閉氣密呪畢又叩齒如上十過咽液十過於是姦惡消摧伏魔伏滅七神纏綿太一鑑攝萬靈衛真外威凶氣亦可○日日誦習振響誦念坐卧隨意以塞百邪之○來試閉姦鬼之凶跡每當卧寢亦可誦之令人神安意明辟夢除厭消諸毒惡使終身不恐誦習之日不復北向閉氣也所以閉氣密呪者謂鬼魔已試其左右姦精已干其神室故敕靈命真以收其兇惡耳而寢卧之呪不復同之於此法也

上清高上滅魔玉帝神甍玉清隱書

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經 承三

太微天帝君閒居於明霞之上瓊闕之內金華之房合變冥樞蕭朗上契曲寢瑤室時宴龍山清齋三年乃命太素三元上皇五賢之賓檄落萬靈理召千真九天齊陳八帝停輪披朱見於玉戶陰甲列於瓊門爰有九皇上真上元禁君超玉虛之天啓五真之房帶逸錄之符乘三素之軿上詣玉清太微天帝君顯靈蓋而後乘焉是時玄始暎朗天元敷陳河海靜波八風散煙慶雲接於龍軒景浮揚○於九玄金仙秉越大帥仗幡天丁前驅高鋒○厲天九靈啓路四明扶輪飛旌萬塗羅騎億千躑躅於瓊闕之下揚華於明霞之巔靈儀闡備莫不畢陳於是太微天帝君方復曲宴瓊室重誦洞章歌紫虛之靈辭琅微音於七玄于時乃命太微上真勅使羣靈整甲齊鋒乃登八瓊玉輦駕玄景之暉太霞部靈引日俠月七晨合明王星驅除火甲揚精八素啓輿元剛衛兵羽蓋停空萬騎相傾毒龍翼軒飛煙繞軿戴玄上之華幡煥流金之火鈴五霞陳曜六度休明撫九華之鳴鐘打碧鼓之玄英撞金折玉叩璈拍瓊龍吟虎嘯鸞舞鳳鳴八音同和萬律齊聲雲璈絕玄天女羅箏法響時奏續節上呈天鈞四陳廣樂虛庭神虎仰號天獸羅兵逆鱗四喉振豪奮形銜刀割魔揮劍捕靈伺六天之凶夫斬山嶽之邪精羽騎浮空神鋒曜明揮輪玉字揚華上清望雲景而徊輦逐傾蓋於霞城既至良久於是上皇玉帝君乃命玄羽玉郎太保真人出迎太微天帝君徐引使前遂盻於瓊房焉太○微天帝君乃稽首伏於窻軒之下進拜於帝○皇之机憑瓊顏而妙感仰靈眸而陳辭曰賤臣幸化重悟凝玄得司帝位領括羣真浪虛津於七覺遂鳴玉於霄上希清玄之神塗想玉虛之神王實亦妙眇於玄流奏冥心於遐方而天尊高秀靈蓋顯照垂觀下流已弘大恩矣於是

上皇玉帝君乃推机偃詠虛眺太空吟玉清之隱書歌元景之靈章玉音遐璨清微琅振其辭曰

上景發晨暉金霄鬱紫清三素曜瓊扉玄上昭虛靈手掇青林華迴蓋太无庭寢宴頤綠房飛步秀玉京提携朱景玉長煙亂虛營玄歸自可保何以怨无生四王宅誰身變分豈一形欻欻推妙品混爾至氣明於是

玉帝吟歌畢乃命太微天帝君使坐引萬靈於房軒散華香於玉宇陳天鈞之廣樂響靈音於八海振冥波於天外鼓扇乘風千神羽衛方酌玉爵盻於瓊華之房九英集薦素實丹方隱芝結饌鳳俎月漿玉攝重奏玄羽運○觴流連於八瓊之室曲宴於九琳之堂於是○上皇玉帝君方凝神遐想高詠絕玄忽然而歎曰上契玄範通達冲微亦深矣哉子既司帝位受事玉虛飛仙朝於金闕四明輔於輪側遐盻空山領括天嶽應和絕唱攄讚妙慧誠宜極觀幽文冲契上法高會秀感其勉之乎乃命上皇太老真人開瓊珠之篋出玉清隱書隱玄羽經以傳太微天帝君於是帝君下席稽辭於上皇之前再拜受書出付太微上真羽玄玉郎以授諸上清真人及太素三元高上玉賢之賓又帝君領括衆天試觀十方諸有宿命之人真仙之會及有帝簡金書百玉錄籍之名者乃得授傳之耳侍書玉童玉女各四十五人主司有經者之身糺罪於司命紀過於三元密慎者則享福漏泄者則禍纏苦樂立應於七祖罪福交會於當年三天司察奏之帝君書罪錄過无不上聞善惡違情可不慎焉

上皇玉慧玉清隱書者乃高上之訣辭玉帝之靈章也一名洞景金玄隱玄羽經玉帝君○藏經於景雲之闕瓊霞之房封以丹蘂之篋○閟以雲錦之囊主以太老上真侍以玄景玉童使七百年中得傳三人自非真仙之名帝圖玉錄者不得聞見此經得見之者飛仙上清傳授之法皆五老授圖太一試觀故能攝生十方領會洞天啓誓丹青歃血爲盟先齋七百日然後傳之盟用青錦三十尺金環兩雙所以重誓冥科崇約帝君上登玉清累祖胎仙漏泄寶文七世被殃繫魂鬼於死戶之下伐年命於五道之津三官考毒已無仙冀切身殊於水火嶮巇過於履冰可不慎哉可不慎哉

玉清隱書金玄羽經皆虛皇之寶書玉帝所祕藏三天司察糺諸違慢之罪兆登齋之日侍經玉童玉女上聞帝君靈音既震則太一鑒試帝尊下觀太老侍側羽仙司真矣兆當清齋入室淨服燒香唯精唯專然後乃十轉誦經耳

洞景金玄玉清隱書

玄玄虛上四靈敷篇玉慧散魔六度休陳高○會三元朝宴九真萬靈受事玉帝隱玄九和○百會叅乘法輪流浪高軒立景上元道達无方體一凝神冲化合變七道齊分保生玉清逍遥虛津陰察萬兆括領洞天巍巍德宇峩峩高尊雙景翼靈四暎二玄玉道交煥萬範流全周落天度七變九旋觀化太空飛步玉宸清波遠鏡道悟上真精微太虛高唱絕玄於是八素同期俱朝玉清檄命太微徵召萬靈三元奏簡五老會庭高真森羅金仙殊形羽裙玉袂錦帔流鈴綠霞被素玉室發精音

響太和萬唱絶冥靈光八暉七氣混生公子
合變帝一凝形妙詠神慧玉道隱經靈音瓊
散玄響續呈五皇命駕高秀皇庭玄上招仙
玉帝之旌五嶽神王輔輪四明二道方塗理
會上仙洞天高觀妙景雲京天扉廓散靈禁
開明騰舞太无七神常生雙宴空洞遊夢上
清精感遠暢道合无名十絶交和二象虛停
攝元理氣萬化渾成録簡雲房寶籍高靈澄
神紫虛命胡可傾或乃神元妙接逸觀常流
四玄總暎飛光電幽日華雙運紫庭照軀道
○
悟上真七靈同符神機頴速八皇定書名奏
帝堂羽籍太无身宴録房飛行玉虛南宮受
仙七元反胎寢暎高瓊變升神衢霄歌玄唱
帝賓同居保茲玄歸丹皇運珠上一赤子凝
天伯无妙眇雲景鬱鬱雲立手排金扉身荷
玉符朱霄霞煥八光仰投體矯冥真攝生萬
流保景金晨長宴玉州於是罪滅三塗靈吹
九辰納真紫房五皇攜仙保會絳宮逸宅丹
玄十轉五廻靈震萬原香風八披惡魔絶煙
萬萬千千來對帝前仙皇告符道達三真瓊
音上充七世无間令我飛仙名遷玉門三氣
纓綿九竅已分帝一變景萬化亦臻七度上
徊三光暎真對滅五道伐破胞根雙皇俠守
把符十玄玉籍已明福盈龍泉陵梵覆昌五
氣合廷叅乘太一同昇帝軒并命公子奉籍
七神黃録刻名握節上遷飛暎玉華煥落靈
元滅魔散禍長閉帝宮玄氣四霏大混虛冲
靈飛外輔六丁注中雲行雨施流布三宮九
皇下視上策隱龍月母同軒徊蓋帝壚披朱
巾羽鳴鈴華峯越出地戶泉曲之梁五老合
○
符徊金帝鄉俱過水火混一紫房七開受仙
朝會玉堂九曜同生五華運光八氣慶合十
絶牢張上帝歡熙玄母常康九靈同期左弼
右卿太无結暉萬氣混并上登洞房徊合玉
清神風扇扉紫霞緑經鬱洞靈機九和百明
神對金霄逸羽龍京景福萬塗七祖順生各
保南仙莫不胎嬰九合三離素華繞形福景
日王併羽月靈太一名魔九天校精拔廻死
積越度仙庭司命奏籍帝一混并三元把符
七神虛營穢氣紛紛血尸沉零絶根反胎萬
氣以成太素録圖金仙同軒大福纓綿累支
同榮寶藏秀華三關霄清白氣徘徊凝鬱珠
瓊飛浪玉晨長保劫齡五暉纓曜七門受明
神符散慧理氣攝靈右徊洞陽左攜无英公
子奉籍内守桃康玄母抱圖五神黃寧胞根
八解皇老刻名九結披散五毒攝精拔出三
界反胎仙庭七元解羅累祖受生寶録太无
俱濟神營六府煥爽金書羽經世爲真仙披
落錦青帝師纓綿合景玉清散香龍窻玄合
五城足躡景衢手排四明八暉九錬飛步雲
○
京領會六淵刻名八瓊五通七合三氣乃并
萬條重華世保仙靈把持玉符身昇羽庭徊
風合化王帝隱經長契壹運上願必成受帝
之恩上朝玉清
玉清隱書隱玄羽經一名洞景金玄王帝所
秘藏修此之法當先行大混百神變化雌雄
及帝一上道然後乃得續行之耳此之靈章
帝皇之寶篇解七祖之僊結保萬神於胎元
攝生道於十方振靈音以上充萬徧既周則
身耀金晨爾乃靈霞妙感俯徊雲輪鳴鈴太

霄列位上真所以俯仰殊格未行其重故也當以本命之日清齋入室燒香左右北面再拜乃心存於玉帝瓊元君求得解七玄之愆乞已神仙畢平坐誦經誦經三徧輒一過讀高上滅魔玉帝神慧是夕當十轉隱經四讀帝慧也讀畢乃臨目內視夷神平氣坐卧隨意當叩齒三十通而微祝曰

五帝大慧是謂隱玄十轉四迴滅魔召真七靈同期大混五神瓊音八震上元七玄玄風散扉扇伐胞根長保胎嬰世受真仙上昇上○清玉帝之軒畢又叩齒三十通咽液十過於是百神並會五藏夷平帝君歡熙太一保生體清氣固魂柔魄寧司命定錄皇老書名人无哭已飛輪玉清胞結解散八暉同形大福纏綿七玄同榮十轉既竟心拜四方所以尊妙高靈也長齋之士絶交人事體清服潔隱靜別處亦可日日誦習或可甲子之日及諸八節之日此皆上元朝宴之時不必須待本命日爾乃行事也夫十轉隱經之時皆太一監察司命定生萬靈混合帝君凝形三宮會真九房受靈是其夕也當有玄感妙應靈瑞吉祥然後入素鬱軀三元授真也

夫修此之道惟使精專存真念氣心誠苦密憂樂轗軻不忘於至道然後冥感易會法輪速昇晨登太霄飛行陰房矣若乃情散萬合精誠不固形屍穢濁心无至慕犯慢靈禁動違科素者則帝君糾其罪禍敗纏其軀已身无仙冀七玄更被囚魂鬼入風火年劫增其尤耒禁若靈仙犯違者身誅也

道士體不平和覺疾病之處可隱靜別室啓○乞神明求得解脫愆羅及七玄之罪聽得轉經存念真氣禮祝如法施行都畢乃靜身安寢自然魂胎內固三關受靈邪毒散出體表氣平既悟之後覺身體康寧都无復痾疾矣若他人疾病有諸急難之地皆聽爲轉經當先啓告神靈北向再拜說其名字於玉清元君求得上解其愆及七祖之罪濟生十方身勉八難然後燒香隱誦祝請如法大福皆應身登齋入室七日轉經名曰大混百神朝會帝一解愆脫羅攝生濟厄无不受恩此玉帝上法不可輕履屍穢及干冒淹濁三天察過罪同漏泄慎之慎之

上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經○

上清高上金元羽章玉清隱書經　永四

如是羽章玉清隱書萬靈隱音高上玉帝藏之玉清上宮瑤臺瓊房之內侍經蘭庭玉女安綠梵皇明基等七百人北漠金仙玉童齡慧聰王定雲等五百人執夜光寶明常散三氣返香之華以拂神經之上品是五帝萬仙衆聖一月皆三登玉清上宮散香朝真禮於神經也北臺金玄洞微玉清消魔大王生乎始劫之中二儀分判三象植靈天地翳莽幽幽冥冥正誕於北漠廣寒之庭平丘中域寒谷之濱元爲我父玄爲我母始結我身以三氣爲字諱曰

加[illegible]　我脫落紫胞而六眼煥精竦身九千萬丈體生百變之光七元交絡洞暎玉形三景待以朗曜日月爲之開明於是受命高上玉皇授以金真玉光紫文丹章玉墨鳳函命魔靈幡封掌九玄總領五岳檢攝北酆匡正三五誅斬六天受任上宮威制萬靈太上以瑤臺玉女七千人金仙玉童二千四百人執華散香侍衛於王金頭巨獸備於玉闕治北帝寒鄉廣靈之宮時乘碧霞九色流鈴飛輿紫蓋從桑林千真上昇太虛遊宴玉清東詣青華校定方諸西遊龜山定錄天真南方之洞陽南極上元削死注生勒籙安昌中禮金闕太上玉京受事於無極總司於五方典生死於圖籍制羣妖於北酆上統無上下領無淵五嶽四瀆十二河源萬仙羣靈莫不咸隸於王焉消魔大王北廣寒七寶宮下領北羅酆山山在北方癸地高二千六百里周迴三萬里其山並有七寶珠宮皆鬼神○所住山下有萬丈之谷名曰丘寒之泉則是鬼神之獄北帝大魔王即住在山上紂絕陰天宮中有大魔王姓宛躬諱

[illegible]　產生官屬三萬八千人名悉隸屬於消魔大王凡後學成仙消魔大王皆使大魔王保舉列言然後乃得飛行上清大魔常欲敗人之學惡人得仙得仙便成大魔之上真故學常爲大魔王所試多有不過皆是大魔所敗學者有知大魔王秘名所住宮府則不被試校亦自然得保舉於上清也兆爲學常當誦消魔王百神之咒則禳於大魔之試魔試既滅真靈尅降得見真形便白日飛騰上昇玉清之宮大魔王衣玄文之裘頭戴橫天之冠腰帶龍頭之劒常乘羽輪之車飛行雲中常作謠歌有三千言亂敗於後學故太上具書其曲在消魔寶真經中有知其曲則試敗不行無復有傷壞之患

萬形頭戴橫天之冠衣青羽之裘腰帶青綬虎頭盤囊或著絳章單衣或化爲青赤二色之光領官屬九千人住在東方安大堂鄉納善之世常以春分之日乘青輪羽車飛行雲中遊宴五岳試敗學仙之人凡修仙之道當以此日入室西向誦玉清紫道虛皇上君消魔呪一遍則天魔自滅又不被試九年則致紫道虛皇上君降形於兆身修行自致感應仙道自成也高上玉形之道輕泄減身亡命

東方青帝玉司君常於春分之日攝東方青帝大魔王上詣歡悅那林昌玉臺天紫閣之

下受事於玉清紫道虛皇上君也當此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也

西方白帝大魔王姓鄧諱

兒呼頭戴橫天素冠衣白羽之裘腰帶素靈之綬五色虎頭鞶囊或著皂紈單衣或化爲老嫗巾白巾手執金扳或化爲紫蒼二色之光領官屬七千人住在西極福堂州盛行之世常以秋分之日乘白輪羽車飛行雲中遊宴五嶽試敗學仙之人凡修仙之道當以其日入室南向誦玉清翼日虛皇上道君消魔呪一遍則天魔自滅又不被試一〇十二年則致翼日虛皇上道君降形於兆身修行自致感應仙道自成也高上玉祕之道輕泄身滅鬼官

西方白帝玉司君常以秋分之日攝西方白帝大魔王上諱高桃厲沖龍羅天玉闕之下受事於玉清翼日虛皇上道君也當此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也

南方赤帝大魔王姓楮諱

上拍頭戴橫天朱冠衣青羽之裘腰帶丹靈之綬虎頭鞶囊或著黃羅之衣或爲人頭鳥身身如鳳凰或化爲玄黃二色之光領官屬八千人住在究梨城境弃賢之世常以夏至之日乘赤輪羽車飛行雲中遊宴五嶽試敗學仙之人凡修仙之道當以其日入室北向誦玉清昌陽姬虛皇元君消魔呪一遍則天魔自滅又不被試一十八年則致一〇帝大魔王上諱碧落空歌餘梨天朱閣之下受事於玉清昌陽姬虛皇高元君也當此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也

北方黑帝大魔王姓皇諱

捲公頭戴橫天玄冠衣玄羽之裘腰帶玄靈之綬虎頭鞶囊或著青紗單衣或爲人身蛇頭或化爲青白二色之光領官屬五千人住在懽亶野清靜之世常以冬至之日乘黑輪羽車飛行雲中遊宴五嶽試敗學仙之人凡修仙之道當以其日入室西南向誦玉清七靜導生高上虛皇君消魔呪一遍則天魔自滅又不被試十五年中則致七靜導生高上虛皇君降形於兆身修行自致感應仙道自成也高上玉祕之道輕泄滅命

北方黑帝玉司君常以冬至之日攝北方黑帝大魔王上諱咖摩坦婁于翳天玄閣之下受事於玉清七靜導生高上虛皇君也當此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也

西北方浩帝玉司微君常以立冬之日攝西

北方浩帝大魔王上諱扶刀蓋華浮羅天繁
閻之下受事於玉清太明虛皇洞清君也兆
當此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也
東南方昊帝大魔王姓方生諱
災 晨頭戴橫天黃冠衣黃羽之裘
腰帶黃綬虎頭鞶囊或著紫紗單衣或爲人
頭蛇身口銜素綬或化爲蒼綠二色之光領
官屬六千人住在東南元福田用賢之世常
以立夏之日乘黃輪羽車飛行雲中遊宴五
岳試敗學仙之人凡修仙之道當以其日入
室西北向誦玉清始元虛皇太霄君消魔呪
一遍則天魔自滅又不被試十五年則致始
元虛皇太霄君降形於兆身修行自致感應
仙道自成也高上玉祕之道輕泄滅身
東南方昊帝大魔王姓五烏盈諱
南方昊帝大魔王上諱具渭耶渠初默天黃
閻之下受事於玉清始元虛皇太霄君也當
此之日亦應誦消魔智慧百神呪一遍也
東北方倉帝大魔王姓邵諱
旦旧山 無量頭戴橫天青冠衣青羽之裘
腰帶青綬虎頭鞶囊或著綠紗單衣或龍頭
人身手執青節或化爲犬精領官屬九千人
住在福集都長安之世常以立春之日乘蒼
輪羽車飛行雲中遊宴五岳試敗學仙之人
凡修仙之道當以其日入室西南向誦玉清
七觀無生虛皇金靈君消魔呪一遍則天魔
自滅又不被試十年則致七觀無生虛皇金
靈君降形於兆身修行則自致感應仙道自
成也高上玉祕之道輕泄殃連七祖己身七
命 東北方蒼帝主司微君常以立春之日
攝東北方蒼帝大魔王上諱沖容育鬱敵沙
天青閻之下受事於玉清七觀無生虛皇金
靈君也當此之日亦應誦消魔智慧百神呪
一遍也
西南方黃帝大魔王姓五烏盈諱
通勃 頭戴橫天綠冠衣綠羽之裘
腰帶綠綬虎頭鞶囊或著黃紗單衣或爲一
人九頭手執金戟或化爲紫皂二色之光領
官屬七千人住在西官延福鄉仁靜之世常
以立秋之日乘綠輪羽車飛行雲中遊宴五
岳試敗學仙之人凡修仙之道當以其日入
室東北向誦玉清八觀高元虛皇停景君消
魔呪一遍則天魔自滅又不被試九年則致
八觀高元虛皇停景君降形於兆身修行自
致感應仙道自成也高上玉祕之道輕泄被
考滅身殃及七玄西南方黃帝主司微君常
以立秋之日攝西南方黃帝大魔王上諱單
緣察寶輪法天紫閻之下受事於玉清八觀
高元虛皇停景君也當此之日亦應誦消魔
智慧百神呪一遍也
天同生而其官屬皆有萬衆遊行則從鬼兵
憯蓋麾節五色玄黃飛行雲中或在五嶽下
歷八間妬害仙道試敗學仙之人不欲令得
仙故高上八帝君以消魔神呪威而制之學
者徒知上皇至諱不知天魔之名仙道終不
得成有知魔王祕諱而以神呪制之魔王便
自連名保舉列言於玉清仙道無不成也其
法玄妙高上藏之於幽匱七寶金堂萬劫一
宣自無金名玉字列圖帝籍終不得見其文
有得此法不學自仙高上以左官執殺侍衛

檢慢輕泄非真七祖充責己身滅命幽執三塗萬劫不原玉清消魔大王金玄百神內呪隱文

高虛撫閒四氣肅恭玄玄八會金磬朗空玉慧逸霄洞微發衝四景敷靈六度休冲鍊化合變飛步霞峯高會玉清三元上宮朝宴九帝八朗丹窻明上開道七元煥通清波遐鏡精散玉房高真森羅鬱若流光金仙執華素靈散芳飛天巨獸備衛玉皇二象停虛三暉翳昏神符萬變七星交奔九帝顯蓋徘徊洞○門峩峩高虛巍巍德尊混生萬化陰察聖源○檄命五帝徵召上元消魔變威迴風迅雷掃除妖祟收攝魔群束精捕靈受命帝君有罪者戮有功者原勒名三天主司大神金玄玉慧皆如玉文鬱羅廣都兆生私存玄幄總命乘空無輪百神之宗日發易遷悟達之門度法含光運長彌劫速離開神華寢明賓皆是北酆魔王謠歌玄音亂我雲營仙按名檢察付玉晨高上之命悉如太真於是五老策轡高秀皇庭羽裙玉袂錦帔流鈴金冠紫佩日華吐精靈光曜輪八暉玄清五帝翼輿輔輪四明洞天盻觀妙景雲營天扉解關靈禁開明翱騰紫霄八塗合冥道妙遠暢遊夢上清七聖同符理命長生三迴五轉拔度七星太一務猷勒錄仙庭淩梵履昌五氣合并十絕牢張開度丹名玄母歡熙永保常生白元無英日會黃寧五老齊契枝秀華榮保錄南仙莫不胎嬰三氣觀光金仙浴形朽尸騰飛上昇三清太一校魔天元攝精滅試消凶不得妄生六師揚電放擲火鈴威振八界十方肅○濛龍飛鳳翔上披四明丹文錄字金書羽經○世保景龍運契仙庭九真纏綿上願剋成制魔保舉飛登玉清消魔金玄百神內篇皇上寶祕藏之瓊宮授於上聖不傳下仙有金名玉字列圖朱軒胃藏生華當得此文修行萬徧駕景乘雲飛騰三清出入帝晨上開七祖解拔宿根度生錄於南宮保紫胞於胎元攝生道於十方命玉慧於金房希靈霞於妙感撫八會於九空爾乃招真景以曲降覩神顏於玉皇期徽章於蘭庭制天魔於北酆

凡行此道常以八節及本命太歲之日轉經行道履行名山皆當北向叩左齒三十二通切聲而誦篇誦詠一篇神朗氣清天魔滅景仙道自成輕泄此法七祖充責己身亡命終不得仙

玉清紫道虛皇上君鬱悅那林昌玉臺天中消魔智慧呪隱文金玄羽章

玉天四張八世高靈二羅煥落玉慧洞清金唱虛音振響紫瓊百和結真檢制魔名三波夷恬瀆格賈生吐毒納善嘯命鬼兵北酆不○拘放浪雲營玉帝唱嘯羣魔摧傾六天滅景○三道布靈皇上散暉我道已明太一勤籍務猷保生公子度符拔解七星五苦咸散朽骨仙榮滅試保真羽服鬱青帶金佩玉交落流鈴迴合玉霄同入黃寧萬禁開塗飛騰紫庭

玉清翼日虛皇上道君高桃厲冲龍羅天中消魔智慧呪隱文金玄羽章

高桃奕奕龍羅昂昂金暉騫張四明煥光景雲秀虛朱蘭洋洋玉房紫階交雲四通離羅翼翼神宇堂堂金靈曜虛暎帶神王五老八

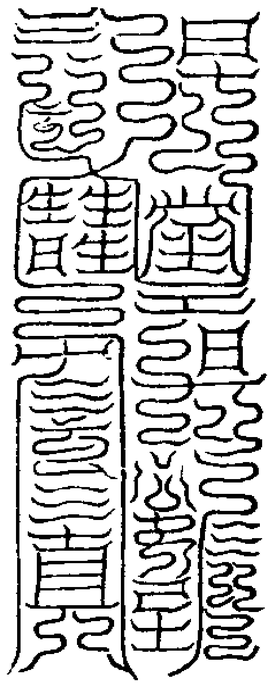
景上合牢張神昌玉慧嘯朗發空飛精羽蓋
儛輪空洞三入北清二謁上宮勒命北帝檢
攝魔王斬滅六天嚴勅北酆束精縛妖受事
玉皇玃然飈蝭萬萬皆崩道布三真成我仙
公陵梵履昌守固絳宮司命保筭丹書南昌
解拔七玄腐骨更翁起度三塗翺翔霄峯滅
試名靈消魔同功道合帝一乘景策龍飛登
高桃龍羅天中
玉清昌陽姬虛皇高元君碧落空歌餘梨天
中消魔智慧呪隱文金玄羽章
○北帝放大魔謠歌繞雲陳氛氛翳空洞蓊蓊○
亂天真飛行九玄霞肆羣數萬千乘虛參天
氣試或干我仙高上命玉慧羽章朗金玄十
絕迴朱景神唱自成真靈幡徵萬魔肅若風
拂塵束精滅賈生封檢北酆山邑晶配祆端
絕景消魔篇五老度符籍司命定命年幽寥
伯吏車合景鍊我身靈暉暎帝席攜提高上
人赤子招神公降致八帝賓飛登碧落庭飄
颻入三便拔解五苦根返胎生七玄朽骨皆
昇飛同入虛无煙

玉清七靜導生高上虛皇君邠摩坦婁于翳
天中消魔智慧呪隱文金玄羽章
七靜乘劫迴飛虛入北元隱息洞清館曖曖
陵景雲飛行盻陰房日月植靈根推度三象
運七星煥以分天魔橫雲宮穢氣何紛紛宛
勒當道生稱爲大魔羣謠歌蓋空洞亂惑學
仙門虛皇命八帝上披于翳闌金玄朗玉慧
清誦消魔篇催檢攝北帝上對玉清君束魔
滅祆試悉如九天文洞陽鬱靈標閉固死戶
源解胞散滯血百節生正神正神輔我身制
○魔命長存靈福充七祖返胎生來仙保真邠○
摩天世爲道德尊
玉清太明虛皇洞清君扶刀蓋華浮羅天中
消魔智慧呪隱文金玄羽章
飛皇盻雲輿洞清暎浮羅玄湄散朱軒朝靈
朗太霞汎真玄霄上晃晃曜景華三清保劫
用同此億椿柯蕭蕭乘神清握節檢天魔五
老徵北帝收攝鬼神家赭鄧掩天真壅塞萬
仙阿金玄洞玉慧羽章滅謠歌命篇束群祆
受事詣消魔攜仙迴帝席汎此玄津波秀朗

寶太暉真人手翻葩五靈度符籍延昌固命
柯保我萬劫功誰測天紀多七祖上生天解
脫度幽羅洞清滅仙試身飛昇玄都
玉清始虛皇太霄君具渭耶渠初默天中消
魔智慧呪隱文金玄羽章
皓暎太霄乘虛而迴金華曜晨龍景空飛玉
仙俠侍五老扶麾太陽啓津七元煥開五帝
齊真三景徘徊宴輪雲房上披朱機徵命八
天總攝四垂萬靈束帶受事太微擔天折頷
承間吐威謠歌飛空試惑我懷勒名北帝檢○
○剪無遺神真出遊天地傾摧羣魔降伏仙仙
皆飛沖成曲文與我同暉元父玄母萬神總
歸超步玉霞身登金梯拔出三塗七玄散披
保仙太霄福慶巍巍
玉清七觀無生虛皇金靈君冲容育鬱敵沙
天中消魔智慧呪隱文金玄羽章
沖虛暎晨燈暐曄廣陵堂寶雲扇九嶺玉房
坐虛皇紫賓表玄籍迴風孩道康金符名渡
卿靈幡攝魔王器澐滅萬試合仙成我功于
景寶命生運珠守上宮靈灌七關府返老化

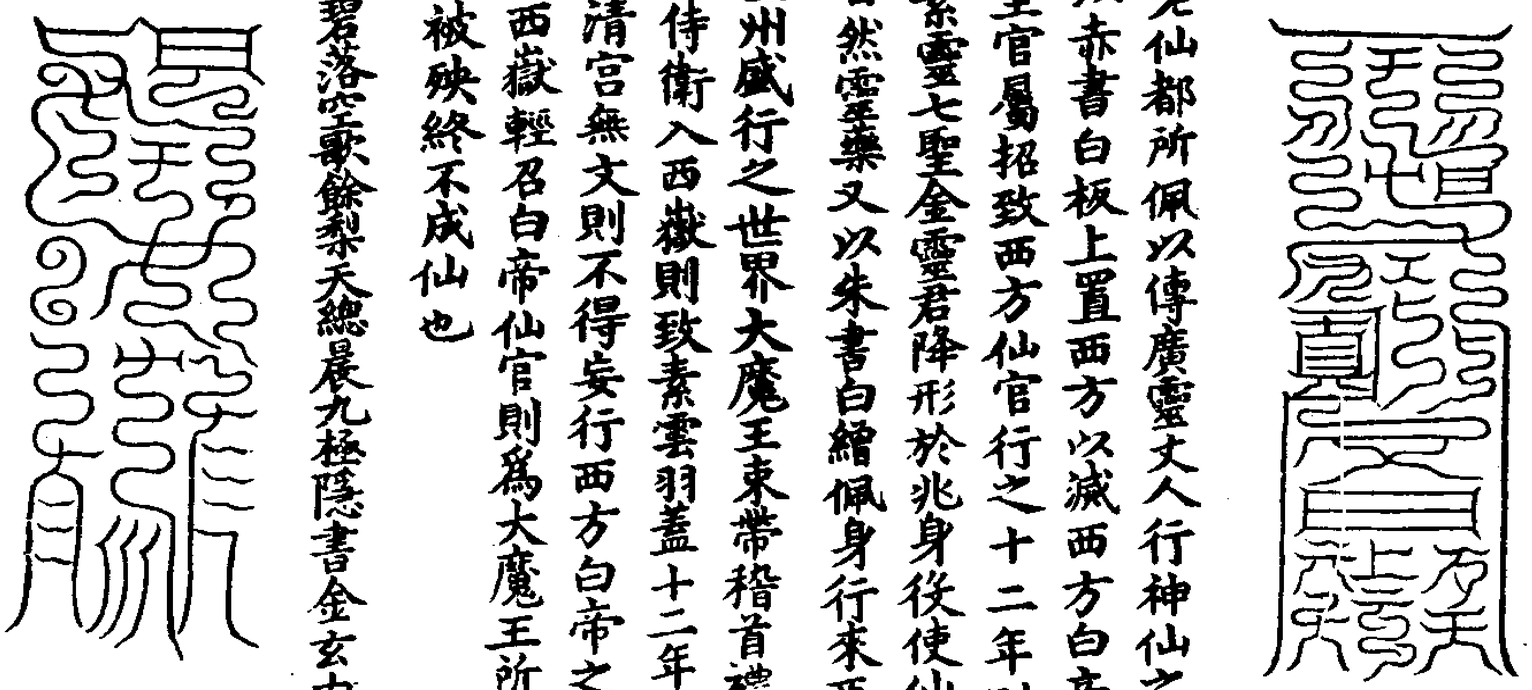
嬰童一拔出地戶難保此日月光七祖離幽夜
受福南極房金符入玄室身飛昇沖容
玉清八觀高元虛皇淳景君單緣察寶輪法
天中消魔智慧呪隱文金玄羽章
淳景輪法天八觀睞玉清飛華落散景返香
流金庭虹睞煥玄臺三帝合落明蕭刃侍金
門保此累劫生北元促天運杖幡徵五靈禁
閉北酆宮宴麾檢雲營高上觀八荒謠歌從
何生郁育鼓洋道稱號灑八冥羽書攝羣妖
金玄束萬精魔王並受事滅試消魔經玄命○
應符會五帝勅已清公子執五符太一固我
形三元摽籙籍刻書東華瓊七玄皆昇飛同
歡八觀庭
消魔智慧呪金玄隱文皆結飛玄自然之氣
以成其章煥乎八天之上鬱乎玉清之中制魔
定真滅試招仙金音逸朗於紫虛玉慧振響於
霞庭故高上浮輪以嚴試虛皇策轡以觀真
輔玉仙以侍衛命五老以檢靈上摽玄妙之貴
行下崇巍巍乎難稱福慶充於玄葉重蔭流
於種躬朽骨蒙其玄賴受更生於胎仙高難
可名神難可宣故上聖置篇稱爲隱文焉
八天虛皇帝君受之於九空以傳玉清玉帝
君消魔大王大王以傳五帝上真君以傳高
上玉皇君高上玉皇君以傳太帝太帝以傳太
上大道君太上大道君以傳太微天帝君太
微天帝君以傳後聖九玄金闕帝君帝君以
付上相青童君皆真真相承集爲靈文依科
皆七千年聽傳合仙之人自無金名帝圖録字
上清不得妄宣輕泄此道殃及七祖已身亡
命明慎而奉焉若有簡名紫臺應得此文當
以信立心交齋上金八兩丹錦八十尺紫紋○
六十尺師與對齋八十日或二十七日告盟
而傳無盟而輕泄則愆天信罪延七祖殃鍾
後嗣世世盲聾身不得仙修行此道每至八
節之日當隨節各誦一遍又以本命甲子太
歲之日及當登齋行道誦經三十九章雖一
五老寶經玄母八門行間十二上願悉當並
誦八天智慧呪一遍若遊行名山或之方面
求神仙之道當隨方誦一遍然後行事如此萬
試自滅魔王敬護所向皆合所作尅成真人

降形致自然靈藥身暎玉光神仙內唱飛行
上清
玉清鬱儀那林昌玉臺天九暉太晨隱書金
玄內文



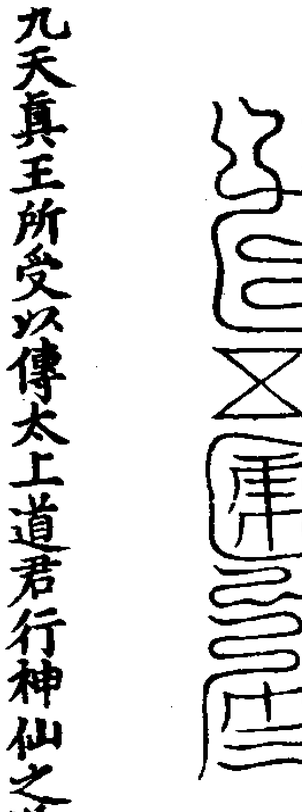
文始先生所佩以傳鬱絕真人凡修神仙之
○道當以白書青板上置東方以滅東方青帝○
大魔王官屬招致東方仙官行之九年則青
真上聖皇上丈人降形於兆身役使仙官取
自然靈藥又以白書青繪佩身行來東方則
致安大堂鄉納善之世界大魔王束帶稽首
禮迎仙官侍衛入東嶽則致青雲羽蓋九年
飛行上清宮無此文不得妄行東方青帝之
道輕召青帝仙官則爲大魔所傷失真被殃
終不成仙
玉清高桃厲冲龍羅觀靈元晨隱書金玄內

文



九老仙都所佩以傳廣靈丈人行神仙之道當以赤書白板上置西方以滅西方白帝大魔王官屬招致西方仙官行之十二年則白景素靈七聖金靈君降形於兆身後使仙官取自然靈藥又以朱書白綿佩身行來西方福堂州戚行之世界大魔王束帶稽首禮迎○仙官侍衛入西嶽則致素雲羽蓋十二年飛行玉清宮無文則不得妄行西方白帝之道及入西嶽輕召白帝仙官則爲大魔王所傷失真被殃終不成仙也

玉清碧落空歌餘梨天總晨九極隱書金玄內文

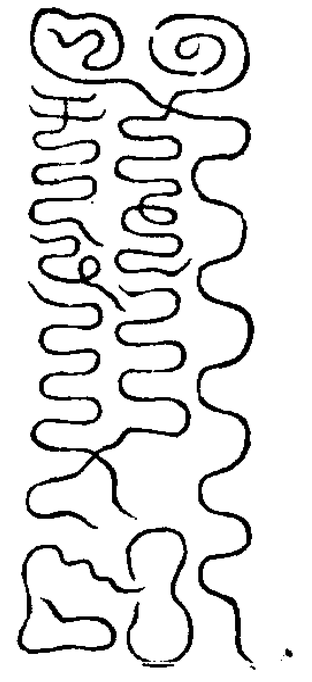


玉清高上元君所佩以傳南極上元君行神仙之道當以黑書丹板上置南方以滅南方赤帝大魔王官屬招致南方仙官行之一十五年則致北極玄上玉眞君授兆高上寶書後使仙官十五人又八年則洞陽丹靈上眞景君降形於兆身行之鬱方鬱冥之野清靜世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎仙官侍衛之南方宛梨城境弃賢之世界則大魔王束帶稽首禮迎仙官侍衛入南嶽則得南極寶書致丹雲羽蓋一十八年飛行玉清宮無此文不得妄行南方赤帝之道及入北嶽輕召仙官則爲大魔所傷失真被殃終不得○成仙也

玉清碧落空歌餘梨天總晨九極隱書金玄內文

九天眞王所受以傳太上道君行神仙之道當以黑板上置北方以滅北方大魔王官屬招致北方仙官十五年則致北極玄上玉眞君授兆高上寶書後使仙官十五人又八年則洞陽丹靈上眞景君降形於兆身行之鬱方鬱冥之野清靜世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎仙官侍衛之南方宛梨城境弃賢之世界則大魔王束帶稽首禮迎仙官侍衛入南嶽則得南極寶書致北方仙官十五年則致北極玄上玉眞君授兆高上寶書後使仙官十五人又八年則洞陽丹靈上眞景君降形於兆身行之鬱方鬱冥之野清靜世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎仙官侍衛入北嶽則致玄雲羽蓋飛行玉清宮無此文不得行北方黑帝之道及入北嶽輕召仙官則爲大魔所傷被殃失仙

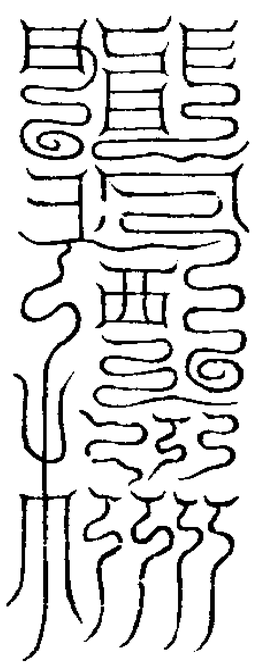
玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄內文○



太素三元君受之於元始天王以傳太和王女行神仙之道當以紫華書黃板上置西北方以滅洁帝大魔王官屬招致西北福德之野延賢世界仙官十二年則致上宮玉女降兆寢房授兆神眞之道又紫筆黃紋上佩身行之西北延賢世界則萬靈束帶魔王稽首

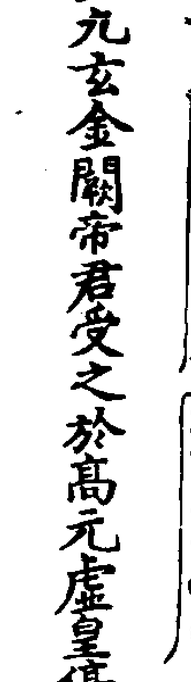
禮迎得乘飛雲羽蓋遊行玉清宮無此文不得輕行神仙之道呼召仙官則爲大魔所傷身沒失仙

玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄內文



扶桑大帝受之於太霄眞王以傳太微天帝○君當以黃筆書蒼板上置東南方以滅昊帝○大魔王官屬招致東南方福田用賢世界昊帝仙官十五年則致玉女二十四人給兆驅使使取自然靈藥飛行之丸又以黃書綠紋上佩身行之用賢世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎得乘綠雲羽蓋飛行玉清宮無此文不得輕行神仙之道呼召仙官則爲大魔所傷身被大殃不得仙也

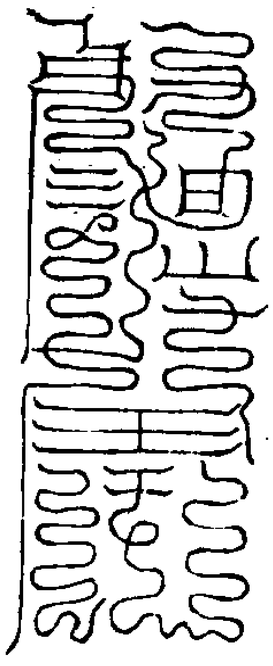
玉清冲容育鬱離沙天齊暉晨玄隱書金玄內文



西王母受之於北極皇上先生以傳赤精上真君當以青書紫板上置東北方以滅蒼帝○大魔王官屬招致東北方福集都長安世界蒼帝仙官十年則致仙童十八人給兆驅使取自然靈藥高上飛玄羽章又以青書生紫紋上佩身行之東北長安世界則萬靈束帶魔王稽首禮迎三元降下飛輿瓊輪迎兆登三元之房也無此文不得輕行神仙之道呼召仙官則爲大魔所傷滅身失仙也

玉清八天中隱書金玄內文生於元始之先○結飛玄之氣以成於玉文即玉清天中之書○魔王稽首禮迎得乘紫雲羽蓋飛行玉清宮無此文不得輕行神仙之道呼召仙官則爲大魔所傷身被大殃不得仙也

玉清單綠察寶輪法天高上龍煙隱書金玄內文



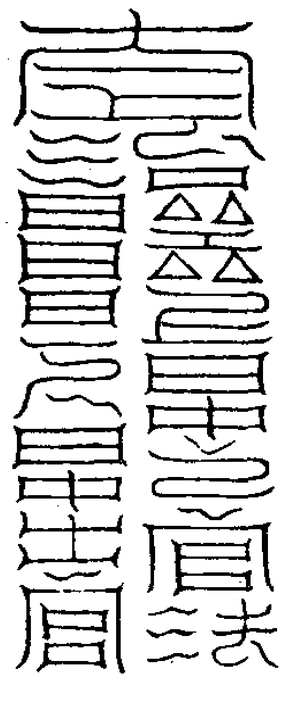
後聖九玄金闕帝君受之於高元虛皇傳景

鍾山脫身隱文以傳鬱儀靈真人鮑世玄世玄即秦穆公侍郎今受號爲鬱絕真人治在九疑山洞室之中後聖九玄金闕帝君下爲周師改號爲老子以八天隱文授於幽王幽王自謂居自然之運代五帝之氣錯陰陽之化不崇天文老子知周文衰收文而去周西度制作教化遇關令尹喜喜心結紫絡面有圓明項帶承天背負七元金名表於玄圖丹札係於紫房氣參太微觸形合真即爲述道德經上下二章於緑那之國老子張口於是隱文從口而出以授於喜喜依盟奉受即致八景雲輿洞遊八方竦身於虛無之內項生寶明之光七十二相睒照一形隨運變化昇入八天其道高妙非可載稱凡以後學不得此文便當絕思於遐望無煩損神於幽山也

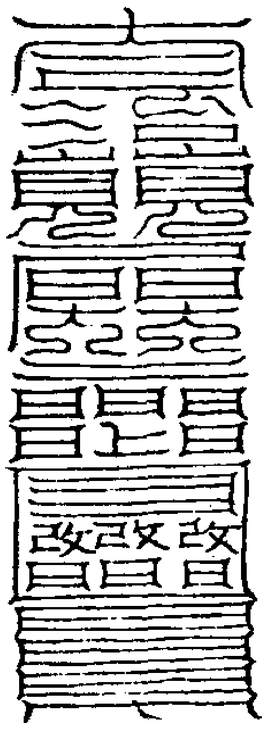
上相青童君以此文傳西城王君位登四極真人今封一通於西城山中若有金名紫字當以庚子壬寅庚午戊午之歲四月八日七月七日十月一日於八天之世界精思苦念當得此文

金玄羽章玉清隱書藏經有兩部文並同符則各異故附篆于後

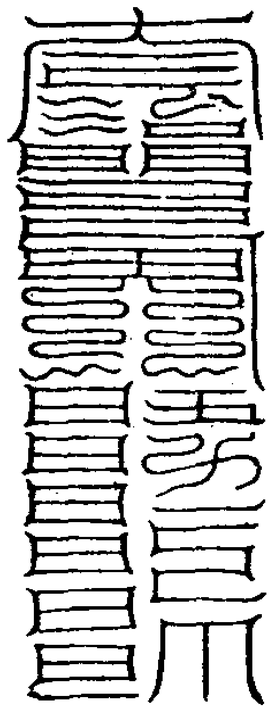
九暉太晨隱書金玄內文



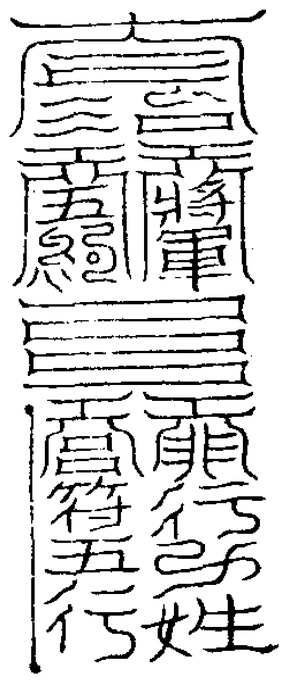
觀靈元晨隱書金玄內文



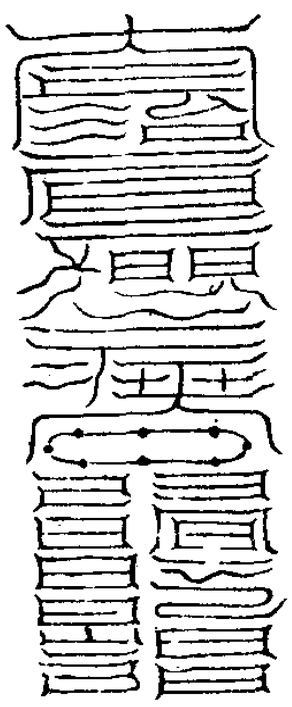
總晨九極隱書金玄內文



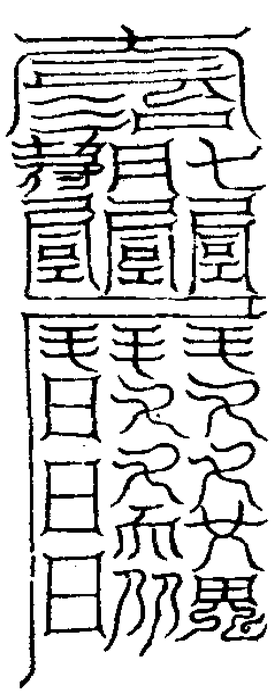
昏曜旋根隱書金玄內文



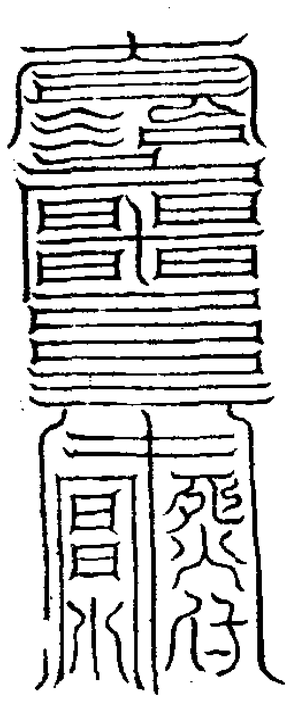
玄景晨平隱書金玄內文

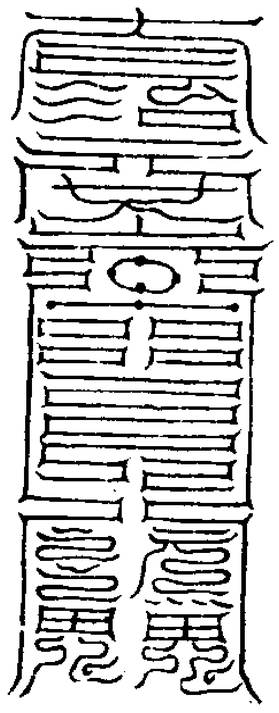


合暉晨命隱書金玄內文



齊暉晨玄隱書金玄內文





高上龍煙隱書金玄內文

上清丹景道精隱地八術經卷上

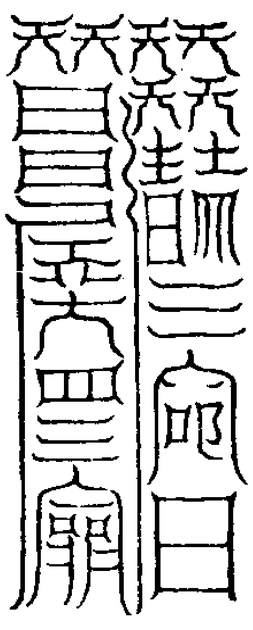
紫清飛靈八變玉符

隱地八化玄真之術一曰藏影匿形二曰乘虛御空三曰隱輪飛霄四曰出有入無五曰飛靈八方六曰解形遁變七曰迴晨轉玄八曰隱地僊天此乃上清金臺玉室秘房妙術藏之玉笈封以金章侍以玉童衛以玉女各八百人太上玉晨高聖君受之於九玄七千年乃傳太極真人東華大神方諸青童扶桑暘谷神王清虛真人告盟于上清烈金以誓○身有其文者則隱淪八方有修其術則乘虛駕景口口而授不得妄傳子不示父臣不奉君唯在金簡書名玉篇輕泄秘文殃及七玄身爲下鬼充塞河源案如神真秘而奉○

第一藏形匿影之術當以立春之日平旦入室向東北角上坐思紫雲鬱勃從東北角上艮宮中下覆滿一室暗冥內外良久化爲九色之獸狀如騏之形在我眼前因叩齒三十六通而微祝曰

迴元變影暎暉幽蘭覆我紫牆藏我金城與悉混合莫顯我形畢便九咽止開目雲氣溶除便服飛靈玉符修之一年形常隱空有難之日立於艮宮之上取本命上土撮以自障案如立春之日祝思悉自覆人不見焉

陽符



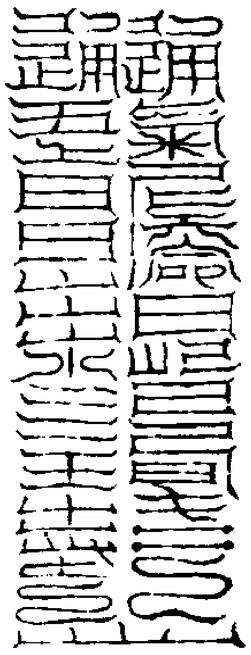
陰符

飛靈玉符太極真人所受服之一年與神同軀萬變縱橫形藏玉房其有秘諱不得書文立春之日東向服符微呼八景陰名祝曰天藏地隱二氣合偶艮宮玄房可以騰軀名言上清吞咽靈符元使刀兵與我相畢便服符九咽便止

第二乘虛御空之術當以春分之日正中入室東向冥目思碧色之雲鬱鬱如飛輪從東方震宮中下覆滿一室內外暗冥良久青炁化爲蒼龍在我左耳上纏統我身叩齒三十六通而微祝曰

騰玄御輪迴轉八宮坐則同人起則入空覆我碧霄衛我神龍映顯我形通幽洞冥吞咽九靈永得无窮畢便九咽止開目服符修之二年乘虛駕空有難之日立於震宮上取行年上土撮以自陳案如春分之祝思炁自覆

○人視如炁



飛靈玉符服之三年能乘虛駕晨其有祕名不可語人春分之日東向服符微呼八景陰名祝曰

神清玄鈕映流上清太素曜景玉臺捻名乘虛步空上造華庭雲龍幡旗來奉我形畢便服符又九咽止

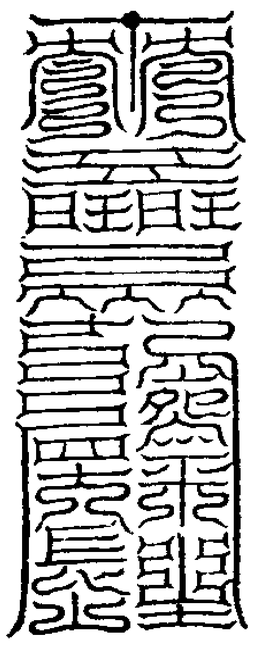
飛靈玉符服之三年隱淪玄霄當以立夏之日東南向服符先微呼八景陰名微祝曰

靈飛九天紫映霞霄服咽八炁吐納六翅神真充內外欲豁消縱形任已適意皇朝畢便服符又九咽止

第四出有入无之術當以夏至之日正中入室南向冥目思赤炁翁鬱從南方離宮中來覆滿一室內外暗冥良久赤雲化爲鳳凰在我頭上因叩齒三十六通而微祝曰

赤霞映玄炁液流通九道之變化爲鳳凰授我眞府賜我玉漿出自天門入自離宮招致雲軿駕虛乘光畢便九咽止開目服符修之四年能出入无窮有難之日立於離宮左取九炁撮九月建上土以自障案如夏至之祝思赤炁自覆則身爲火光

○與炁同形



飛靈玉符服之四年運身玄虛出幽入无當以夏至之日南向服符先微呼八景名諱祝曰

八景我方上天之宗御以神虎挾以羽章嘯咤風雲拘制萬靈出幽入虛莫不濟軒便服符九咽止

第五飛靈八方之術者以立秋之日晡時入

室西南向冥目內思白炁欝欝如天之霧從西南上坤宮中來覆滿一室內外暗冥良久白雲化爲麒麟對在我前因叩齒三十六通而微祝曰

仰注玄精吞咽黃華身生飛羽輕舉登霞遊宴八宮萬萬不殂畢使九咽止開目服符修之五年能昇八方有難之日立於坤門仰咽三十六炁左取今日辰上土以自障案如立秋之祝思白炁自覆則身化爲露霧人不見也

飛靈玉符服之五年遊宴八宮出入虛房當以立秋之日西南向服之先微呼八景名諱而祝曰

飛靈紫清化爲驎軀上躡玄綱乘空駕虛與我七玄同宴遨遊極天而老終地而休自非金簡莫我干求畢服符又九咽止

第六解形遁變之術當以秋分之日晡時入室西向冥目內思白雲從西方兌宮來覆滿一室暗冥良久白雲化爲神虎在我右邊因叩齒三十六通而微祝曰

解形遁變追飛躡浮先謁玉皇退之八嵎分身爲萬適意所求俄頃之變八宮已周畢便九咽止開目服符修之六年形化影變縱橫八方任意所之有難之日當立兌宮之中思火氣來燒我身仰咽七氣取丙上土以自障祝如上法則人莫之見

飛靈玉符服之六年解形爲萬化身爲千當以秋分之日西向服符先微呼八景名諱而祝曰

玄暎九靈真炁洞微解形散影驂晨駕霏盼八宮出入紫微畢便服符又九咽止第七迴晨轉玄之術當以立冬之日子時入室西北向冥目內思黑雲從西北方上乾宮中來覆滿一室晻冥內外良久黑雲化爲螣蛇在我左足下因叩齒三十六通而微祝曰

太陰九玄化爲螣蛇迴輪五星運轉七機上宴玄宮八景同輝吞精吐炁永无終哀畢便九咽止開目服符修之七年能迴轉五晨出入無間有難之日當立乾宮之中思黑雲覆我身仰咽二十五炁取天門上土以障其身祝如立冬之文

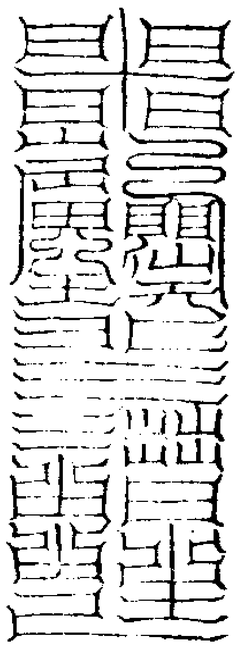
飛靈玉符服之七年則上宴太清迴化五晨驂龍登虛當以立冬之日西北向服符先微呼八景陰名微祝曰

靈符七轉品同金章上迴五星下轉七玄八術變景出入無間掌錄元籍制御酆山畢服符又九咽止

第八隱地儛天之術當以冬至之日子時入室北向內思黑雲曇昏相覆從北方坎宮中來下覆滿一室內外暗冥良久化爲玄龜在我右足下因叩齒三十六通而微祝曰

靈符隱方藏地儛天逃已六陰顯身玉輪駟龍御煙上造帝晨畢便九咽止開目服符修之八年則登玉清宮有難之日立在坎宮之上思黑雲覆身仰咽二十五炁取地戶上土以自障祝如冬至之文

○



飛靈玉符服之八年則登玉清任適周旋當以冬至之日北向服符先呼八景陰名微祝曰

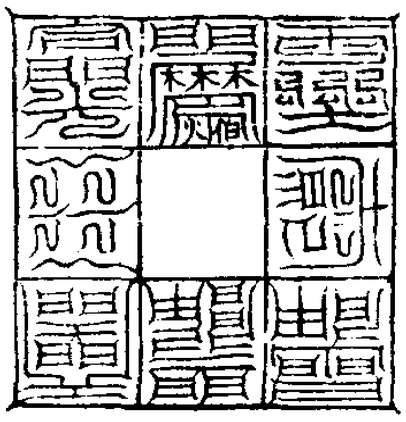
八術奇方藏身逃形服符咽氣與真合靈先宴八宮進登玉清七玄放解還更童嬰畢便服符又九咽止

凡修八術之道未至七日齋戒沐浴燒香至日入室先詠消魔以制萬靈案法爲之修八術呼八景真名及陰諱十六字悉是八宮大王制御真仙都官知其名則學仙志不亂邪不干騰步天綱躡五星之精則八景大王監子所爲降子真景與炁合并

第一玄昌第二修靈第三飛玄第四耀光第五魔王第六飛倉第七合萌第八通靈凡十六諱又有陰諱在師口中修之一年可得逃身修之二年可以隱淪修之三年可以登八方修之四年可以入无修之五年可以迴五晨○修之六年解形遁變修之七年可

上清丹景道精隱地八術經卷下　承六

入術祕經扃音



隱地八術乃紫清帝君遊隱之道玄變之訣舊文乃有八卷變化八方上妙之法藏形隱影之事祕於玄都金臺之內道君傳於金闕○帝君使教後學應爲真人者凡有託化去此○適彼以厭衆情或解災度厄出有入無或修行飛仙上昇九玄皆當審知隱諱服御靈符脩念八年則能坐在立亡隱影逃形乘雲控龍白日昇晨唯在寶祕勿妄輕傳

欲隱离上之災當逃身坎宮之下書离上之符於額書坎上符於左足蹠正立北向思己身化成黑龍雲氣鬱冥以冠身形閉氣十二息叩齒十二通三呼紫清帝君雷鳳我身者災厄在离宮當令變化易體改容隱入北極炁同神龍左取十二炁咽之北入坎宮之下則形化體隱人不見焉此上道妙法祕而奉行口口相傳不傳於文

欲隱坤上之災當逃身震宮之下書坤上符於頸書震上符於左脅正立東向思己身化爲青龍雲炁鬱冥化身閉炁三十六息叩齒九通三呼紫清帝君雷鳳願爲我隱形於震宮斷災於西南上化已爲青龍昇飛於東方畢左取三十六炁咽之東之太山之阿形化身隱傍視如无此大道妙法受師口言

○欲隱兌上之災當逃身离宮之下書兌上符○於口上書离上符於心上正立南向思己身化爲鳳凰雲炁鬱冥以冠身形閉炁八息叩齒七通三呼紫清帝君雷鳳願爲我藏形於离宮禳灾於西方上餐玄元之炁化體爲鳳凰逃身變影出有入無人无覩見與炁混同畢右取八炁咽之南出衡山之下則舉形變化人无見者其道祕妙不妄傳於人

欲隱乾上之灾當逃身巽宮之下書乾上符於頭書巽上符於腹正立向東南上思己身化爲螣蛇雲炁鬱冥冠身閉炁二十四息叩齒十六通三呼紫清帝君雷鳳願爲我逃身於巽宮絕災於西南化形爲螣蛇伏炁於九陰畢右取四炁咽之往東南之巽宮則形隱身存藏入於林草之中人莫見其形其道玄祕受師口言

欲隱坎上之災當逃身坤宮之下書坎上符於右足書坤上符於頭正立西南上思己身化爲麒驎雲炁鬱冥以冠身形閉炁七息叩齒十二通三呼紫清帝君雷鳳願爲我隱形○於西南絕災於北玄上引太陰炁化身爲麒○驎隱形於雲霧无使見我身畢右取十六炁咽之逕之西南坤地形化體隱與獸同羣此上道妙法受師口言

欲隱艮上之災當逃身於乾宮之下書艮上符於兩手書乾上符於頭上正立西北向思己身化爲土山雲炁帀冠山上閉炁三十息叩齒二十四通三呼紫清帝君雷鳳願爲我藏身於西北絕災於艮宮化身爲土山變服爲草林畢左取三十炁咽之逕之常山之顛

人見如山其法甚妙祕在師門
欲隱震宮之灾當逃身允宮之中書震上符
於左脅書兌上符於口上正立向西方思已
身化爲白虎雲氣冠覆已身閉炁十二息叩
齒八通三呼紫清帝君靈鳳願爲我隱身於
華陰絶灾於震宮變形爲白虎毛爪爲衣裳
得遠九灾之下昇入神全之鄉畢右取十二
炁咽之逕詣華陰山形爲白虎人莫能干道
之上術師口祕言
欲隱巽上之灾當逃身艮宮之下書巽上符
○於腹書艮上符於兩手正立向東北思已身
化爲青牛雲炁覆形閉炁二十四息叩齒九
通三呼紫清帝君靈鳳願爲我逃形變體化
爲青牛雲炁鬱鬱以冠我軀昇入九玄與
同浮畢左取二十四炁咽之逕之艮宮之中
○顯於世至士學者當知隱諱以昇元服符以
化身能隱能化身入太清
凡修八術之道每至八節之日入室清齋服
飛靈玉符存八宮王皇正諱服八宮玉音十
六字隨扈次而修之八年八景真形見也通
靈達微遊宴八宮上登玉晨學仙之夫宜按
三五混合之要修行之法當先從艮宮左迴
周帀於坎宮不必至一節一服可通書八音
以次頓服但按別訣祝說適意所求爾
服木宮玉皇正諱當向艮宮三呼太嶷願得
避禪國之敵黃帝受之於甯生以隱於遊學
東海小童受之於九眞以陰化於北泉子州
受之於太極習隱變而長存彭祖受之於王
君修改易而延年八公受之於靈希以化一
爲八身黑子受之於鬼谷以隱淪於无間如
此之妙化有億千凡修學之士故在人間而
不知隱化有厄莫全若有宿命骨體應仙當
詣經師請受祕言宣告非人用則不行罪延
七祖禍滅於身受者宜慎慎勿示人
八術隱諱九天之隱音化爲十六字又外名
○顯於世至士學者當知隱諱以昇元服符以
化身能隱能化身入太清
凡修八術之道每至八節之日入室清齋服
飛靈玉符存八宮玉皇正諱服八宮玉音十
六字隨扈次而修之八年八景真形見也通
靈達微遊宴八宮上登玉晨學仙之夫宜按
三五混合之要修行之法當先從艮宮左迴
周帀於坎宮不必至一節一服可通書八音
以次頓服但按別訣祝說適意所求爾
服木宮玉皇正諱當向艮宮三呼太嶷願得
藏影匿形身登木宮
次服少陽宮玉皇正諱當向震宮三呼幽宛
願得乘虛御空身騰少陽宮
次服玄宮玉皇正諱當向巽宮三呼元英願
得隱淪飛霄出入玄宮
次服生宮玉皇正諱當向离宮三呼伯史願
得出有入無逍遥生宮
次服陽宮玉皇正諱當向坤宮三呼運珠願
得飛靈八方化身陽宮
次服少陰宮玉皇正諱當向兌宮三呼二儀
○顯得解形遁變流染金宮
次服開宮玉皇正諱當向乾宮三呼元輔願
得迴晨轉玄適意開宮
次服陰宮玉皇正諱當向坎宮三呼陰精願
得隱地儛天變景陰宮
八宮都畢平坐東向咽二十四炁而微祝曰
高上有命百神敬從八宮玉皇道之祖宗有
知我諱真靈交通得服玉音坐在立亡八年
周匝神駕來迎上造紫庭位准仙卿畢常能
以次頓服但按別訣祝說適意所求爾
修之如此至道畢矣妙術極矣外有八諱一

十六字兼而修之益佳但求仙修內炁解羅難亦呼外是故兩存爾八宮真皇道君玉諱藏之玉清瓊房金蘭紫房之內九玄真仙命北牖入室弟子撰出素章以付玉晨高聖君七年傳授當仙之骨有宿挺金闕玉名之人依四極明科跪而傳之盟用紫金八兩丹紋八十尺跪受訣言真諱隱術非浮學之夫所可參聞妄傳至音付非其人七祖父母捷蒙山之石填積夜之河身被風刀八難之考明慎之哉明慎之哉

○太極真人昔受八術玉音修行法度亦與詠○三十九章音同萬遍乃佳詠此音亦響徹玉清萬神莫不來朝八年便得遊行玉清宮也

上清丹景道精隱地八術經卷下

二經同卷

上清九天上帝祝百神內名經　承七

上清七聖玄紀經

上清九天上帝祝百神內名經

兆能知百神名首者不死恒誦九天上帝之祝者神仙也兆行迴元五通八間十二願之事既畢讀百神名一過以續行事之後也

百神名

○三藍羅波逮臺　離堂合推運入○
珠鬱羅廣都靈　弗育邈散兆生
超滯夫橫冥始　騫苞庭盻猷已
玄慳沙稱福神　明柱子會和存
樂百勒飛冥賢　望昌竭順萬煙
迴素充吉來靜　和歸絡結舒永
三樂深五達門　泓鬱遐度法全
明考梨拔劫阿　徊因明神初羅
發遷合光運長　彌劫大大生彰
滿景生比常通　種氣會出闡蒙
會命初幽中和　冥冲次信明都
掌堂逮元眇靈　保解乘結六庭
丹明昌左帝根　變世氣三道遷
登來張乘法謨　解曲玄鏡重車
總命本登龍津　暉延勒得日賢
乘元輪入幽宗　无阿累奉神冲
暎遂劫度連絕　觀軒寢明賓鬱
盈劫連邕玉昇　合帝伯方超凝
開神華太紀元　淩昌玉百塗君
極氣壽受乘明

○三五七九仙道成　混洞八間帝凝形○
上願十二天福生　是爲迴元百神明
五道祕祝保黃寧　我知百神得常生
願天願仙得上清　祚祿自然含真靈
混洞八間雌一精　懷抱大洞高上經
上祖解結受胎名

右祝百神名畢於此也

三五七九混洞八間帝一凝形之道十二人合願者乃大洞之口傳三十九章之玉訣得之者成上真行之者成上真金簡撰於羽章

王札判於洞嶺天帝寶其變三元禁其泄故傳授者對齋三一百日中齋一百七十日下齋四十五日勤丹心於冥訣苦五體於請乞身勞於經師之氣求感於靈漢之表香雲鬱於寢席正和坐於師宇如此則真心明達玄苦合放幽求坦暢真經乃與耳齋饌之節一依大洞之法受書之日共盟于別室泄漏玉經七祖獲風刀之考罰矣

太上說智慧消魔唱

讀大洞真經十過輒當一過讀此消魔唱以辟九天之毒氣穰北帝大魔王之來試也太上四老君侍玉晨太上大道君之左大道君之左大道君閒居於協晨玉虛之房金華之室下籍九玄右濟六領於是太保真人簡生玉清神女房素執朱陵飛氣之香華棒要妙幽玄之神童而立太上道君漱碧水吐絳氣虛心靜躬安神注玄乃左帶神虎右佩金真誦吟智慧玉經及消魔藥敘上章及八玄九冥七扉三燭日虛月无上文朗郁千真停輪萬靈止足虛音上激玄灑百福殊響逸奏洞金一朗郁上鑒潛幽下煥跧伏玄範流秀神覽顗速道會元涯希韻幽覺颺氣延虛埃圮積域玄暎內照清波鏡渌大道遠備飛光邁灼動步靈宇驚浪素逸況挺无冥望日解躍變則期蔚化不淳默逡化翹陽希栖景德恬愉雙門及悟理幾鎮朴大象振鈴廣河冥洞玄通理妙接微遨玩神刀汎澄大現激百陽以生電鼓千陰以吐威六天失氣九魔消摧捏日廣霞萬煙入懷靜與天地合契動與七景齊暉玄寢法堂虛注安危睒罔流煙採真含棲協晨則二四氣爲之流移堅玄明玉九旋豁積周落靈度廓一玄歸神全虛往妙韻玄飛者必能動太空於无常生羣風於潛穎舉八景以上昇抗飛轡於清嶺逸鳳車以高觀放雲軿以流駸觀九遐以齋煥凌紫天而停朱景樂七源以通氣冠碧津而注絳井飄煙浪電與妙體挺澄空神欽靈梯絕永矣朱光已煥氣及玄河戢翼觀化逸尚虛羅萬殊總暎飛輪玉阿鸞嘯龍躍虎嘷鳳歌萬響瓊散衆王亂葩琳琅振風絳木躍華尒乃激和萬音飛鳴千律靈範既舒雲麟顯質玄化晨流奇衍夕出解帶遊神擁勝蕭華觀化不蔭玉玄不蔚挺開空流蕭任瑩眷七朗永時不遺不貴消傷寒靈无任无對欽託神條行歌冥慧獲天倫肝師子鎮肺焦大衛魂銅頭齊魄長牙奮耳以逆躍電父激氣以雙趺揭齒歙足雷公礛捻六胞營瞻五虎呴哮銜刀逐邪猛獸驅穢奉氣雷精象玄无氣輕重霄七盼垂芳秀英朱黃炎萃飛煙煥靈陶運含真灑朴散名漱味靈翰神平霄清流浪九天高房馨冥玉女執香紫妃抱嬰灌津霄池散華玉庭檄命甲騶疾攝天丁毒龍吐鋒神虎出兵外纏玄氣外備五城道无不合憑威而生真成齊德元氣乃并是故玉清霄真心无空岸高栖絕賢抱丹雲間爰及上道之士含章自縶逮于上德之士獨味冥散玄不期真標不啓煥頡頏大道毫分

之畔冲起應時希微常韻飛弦遠逸音不待彈九和玄響空同至宴故能心絶於天外妙同於一觀也自此以下皆龍曜四澤發精幽遷遊夢玉清託景上閒浪暎升虛手扇八千身振紫策巾朱冠蓮晃暎七谷飛芳漱煙精徹太虛德盈九天併日載月恬栖浩篇飛輪比丘解帶華圓西元命轡驂乘龜山四攄玉慧妙詠太玄六陰之華來修武緣德致朱遐道悟上真又加以琅玕鬱華七陽日嬰九琳之液八瓊之精四藥玄漿五珠絳生三華飛○網雙珠月明蘭液金粘甘露玉瓶青建弱羅○漂芝流靈神屑丹散玄柯連營浪根朝結西皇素盈可以衝躍朱霄飛虛玉清呼而吸之以至真靈漱而變之以入紫庭亦可以東極織女之水亦可以西盡長庚虞淵亦可以南窮陽光之根亦可以北測大陰夜城於是朱夏凝陽景飈遠翔太虛伏精二象向光八道調和乘穆運芳化理九絶得暢玉皇窈窕三關神軒四張慶雲霄構六度休祥靈風散魔法鼓徵兵遊汜濯津洗心滄浪鍊魂化魄俱會道場歡精杞胎和氣保長啓華發穎慧讚外融下挹玄流仰排空洞矣器贗兆也爰玩道宗結根因緣反宴玉皇晨落脫世上遊空洞氣歸冥津振施靈江朝籍金仙自濟不終玉清之上太元靈氣籍弃仙章解冠晨世雖復體和粉林然心栖象外髣髴高秀希音冲籟爾乃遂辭榮散華振策崇嶺咀嚼元氣吸引二景控鵠九仙極神測挺寂骨虛中歛氣傾鼎淡身自喪宅運閒靜放形得空无心无秉矣遂啓洞問於希林尋玉靈於丹穴開九○天之朱戶得玉清之瓊扎一瞻玉陛於清霄○之雲再覩洞文於錦雲之笈四遇三元於玄臺六造五老於碧室過扶桑於玄宮見太常於九高天扇廓散素微玄幽延輪迴軒高會玉朝羽裙錦帔流鈴鳴簫龍冠鳳華隨雲逍遙冥漠齊晨心洞體遼大洞玉經發我九幽上登日月玉林之條

大洞玉經食玄根之氣法食玄根之氣法使人體中清朗神明八聰身有日暎面有玉澤眼生明光齒含紫氣堅腸華藏長生久視服吸朝液懸粮絶粒道要於金液事妙於水玉所爲謂吐納自然之太和御九精之靈者也夫道之爲用貴自然也德之爲靜尊恬愉也攝自然以表真抱恬漠以正邪者則橫犯不生非害自滅此及三五七九之氣可謂要道之旨者也兆卧未起之時存口中有一白氣大如雞子之黃雞子之黃外又有五色氣五色氣宛轉自然結溢黃外須臾乃須滿心口中名曰三五七九日子玄根之氣也人存心胃口之中有一女人如嬰兒之形无衣服也○正立胃管中張口向胃管門口號曰九天玄女承注魂液仰噏口中雞子黃之五氣也常漱滿口中內外上下以舌迴吸日氣五色津液滿口吞之存使津液下入玄女之口矣如此五過畢又叩齒三通微祝曰

玉清高上九天九靈治在玄玄下入胃清金和玉暎先自虛生名曰淳鐶字曰豔精鍊魂拘魄心開神明服食日子金華充盈

良久都畢以手拭兩目二七又以兩手相拭極摩面眉目之間鬢膚之際小令熱使臺薰

薰然也此太上服三五七九日子玄根之道也紫微王夫人頌

宴盼太霞宮　金闕曜紫清
仙房暎太素　四軒皆朱瓊
擲輪空洞津　總轡儛綠軿
玉華飛雲蓋　西妃運錦旌
翻然塵濁際　倏欻佳人庭
宿感應期來　所得已在冥
乘風想九霄　共歡丹華嬰
顧謝世俗物　安知空洞靈

○

北登玄冥闕　携手結高羅
香煙散八景　玄風鼓絳波
仰超琅玕津　俯盼廻岳阿
玉嘯雲上唱　鳳鳴洞九遐
乘氣浮太空　曷爲躡山河

金節命羽靈　徵岳推高魔
漱挹圓晨暉　積椿方嬰牙
紛紛趣競中　不解可奈何

上清九天上帝祝百神內名經

○

上清七聖玄紀經

上清太上大道君傳

右一紀篇曰八素上經太上隱書或曰金真玉光谿落七元或曰八景飛經也有之者神仙行之者爲真人

紫清太素三元道君傳

右二紀篇曰精景洞真七轉之經或曰太上素靈實曜飛經或曰三元隱書有之者神仙行之者爲真人

白玉龜臺九鳳太真西王母傳

右三紀篇曰靈紀洞玄上經或曰大有妙玄經有之者神仙行之者爲真人

中央黃老君傳

右四紀篇曰九真中經或曰飛行羽經有之者白日昇舉行之者成真人

扶桑大帝君傳

右五紀篇曰太霄隱書或曰玉珮金璫經有之者長生使神行之者成真人

金闕聖君傳

右六紀篇曰靈書紫文或曰五老寶經有之者尸解行之者成真人

九微太真玉保金闕上相太司命高晨師東海青童君傳

右七紀篇曰玉保洞觀經或曰靈雲上之品經有之者白日尸解行之者成真人

右七聖傳都有之者爲真人衆靈詣其房寢遊行玉清

東極真人陵陽子明
南極真人赤松子
西極真人王方平
北極真人安期生
栢成子高
泰清仙王趙車子
九宮上相長里先生
太極左公北洛先生

右八真傳

青光先生
谷希子

右二賢真傳

能有之者便爲九宮真人不但仙人而已

上清七聖玄紀經

上清太上迴元隱道除罪籍經　承八

太上玉真隱元内觀用六甲之旬六丁之日夜半是生氣之時天元敷陳胞結重固七魄上言三魂記過違愆七祖積罰三陰故有消除之法以解脫愆羅施此道者乃曰求仙之夫者矣常以

甲子之旬丁卯之日夜半之時於寢室牀上平坐北向接手叩齒七通畢乃仰存七星使煥明於北方良久微呪曰

第一太星玄樞陽明魂神上玄九君作七呼之乃又祝曰願得除某七世已來下逮某身陽罪陽過皆令消除所向如願萬事合心飛步七元與天相傾名刋斗晨延紀億年畢乃存北斗七星從天來下飛入我口徑在心中存星光令内外洞徹極思念之此謂解晨結羅内暎上道　承八　一

甲戌之旬丁丑之日夜半之時於寢室牀上平坐北向接手先叩齒七通畢乃仰存七星使煥明於北方良久微呪曰

第二元星北台陰精天璿魂神上玉九君作七呼之乃又祝曰願得除某七世已來下逮某身陰罪陰過皆令消除六氣盈滿四神用虛飛行七元名刋玉書上登紫清乘玄駕無出入利貞與天同符畢乃存北斗七星從天中而來飛入我口徑在肺中使洞鑑内外五藏分明又存星來入口當令自覺光芒四散滿口口中覺小熱即星精來入之驗也諸思七元存九晨之道所寢牀席不與他人同止衣服亦然男女同席而息者乃列罪北玄之籍若犯乎洿穢者殃注於地獄也師友同氣不爲犯也

甲申之旬丁亥之日夜半之時於寢室牀上平坐北向接手叩齒七通畢乃仰天存七星使煥明於北方良久微祝曰

第三真星九極上真上真元人天機魄精上素九君作七呼之乃祝曰願得某七祖已來下逮某身死罪死過積惡私慝犯違天地水三官者皆令消除目明徹視洞監幽無飛行七元名書上清役使萬神上登玉庭駕景乘空與天相傾畢乃存北斗七星從天來下飛　承八　二

入我口徑在肝中使光照五藏內外洞明畢心存北向再拜拜畢咽液九過亦可起拜甲午之旬丁酉之日夜半之時於寢室牀上平坐北向接手叩齒七通乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第四紐星琁根玄冥天權魄精上虛九宮作七呼之又祝曰願得除某七世以來下逮某身無恩無德不仁不孝陰惡之罪數千萬計皆令消滅服食納精日以進益飛登七元刋錄太玄上列玉皇乘景九天役神御靈日月同新畢乃存北斗七星從天來飛入我口徑在脾中使光明洞徹暎照五藏畢咽液二七過甲辰之旬丁未之日夜半之時於寢室牀上北向平坐接手叩齒七通畢乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第五綱星天平丹元玉衡魄靈上元君上玄九皇君作七呼之又祝曰願得除某七世已來下逮某身內外穢罪表裏洗過數千萬億記在幽關者皆令消除當令體充黃庭盈鎮胃中上列太素乘景紫宮右侍玉女左侍玉童日月同暉位爲眞王畢乃存北斗七星從天來下飛入我口徑在胃中使光明洞照五藏分別畢咽液二九過

甲寅之旬丁巳之日夜半之時於寢室牀上北向接手先叩齒七通乃仰存七星使煥明於北方良久微祝曰

第六紀星命機北極闓陽魄靈上丹眞皇虛無九君作七呼之又祝曰願得除某七世已來下逮某身所犯所行賊惡罪過姦逆亂妄引紀帝官者皆令消滅百痾康愈體氣利貞名書仙臺刻金上清役使萬神飛行九明畢存北斗七星從天來下逕入我口在腎中使光明洞徹五藏分別畢咽液二七過陽日存在左腎陰日存在右腎一日爲陽二日爲陰此道尤禁見血穢臭湯雜食葷辛則上注延於七祖下注禍逮某一身死爲下鬼名除帝門月晦之夕明日月朔未雞鳴之前當於寢室牀上東向接手平坐叩齒七通乃仰存北斗七星使煥明於我之左面良久微祝曰

第七關星玄陽天關瑤光大明太上玉皇道君作七呼之又祝曰願得除某七世已來闇昧匿罪犯天羅五刑身中之神數千萬億記在北帝鬼官者皆令消滅當令某神精八達坐在立亡耳聽絕音目生紫光刋玉太素洞鑑無形名書帝君命均二明飛行七元寢宴紫庭畢存北斗七星從天來下徑入我口從口入至目童中通暎兩眼使內外自照存見五藏使分明陽日存星入左目童陰日存星入右目童六甲日夜半生氣之時於寢室牀臥坐首向隨意也握固而閉氣定神良久叩齒九通畢存北斗九星使煥明於項上令九星光芒二星在斗柄前光芒以相暎及於是乃微祝曰

第八帝星高上玉皇神八景元君第九尊星太微玉帝君神太素七晨元君九過呼之乃祝曰願得除某九祖父母已來下逮某身諸丘山川源大小罪過名上死籍陰匿賊惡伏姦藏欺事有億萬列在鬼帝酆山上者死罪條例之愆記于北上九元太極眞人黑簿者乞九元太上帝尊玉玄君皆令事事消除飛

行七道上登玉清同遊太無乘景晨生北宴八素與日相傾總朝皇妃攝御萬靈畢又存北斗七星從天來下徑入於泥丸紫房中使洞照泥丸令光明接徹一身五藏使內外通生紫光雲氣極令鬱鬱髣髴念之畢咽液三九過若六甲日及月晦日六丁日存思相彷近者自可以次調適籌量修之不必使頻仍相切近也每事効此唯令全備於真法也於是太上廻元謝罪之道畢矣太上藏五通日封于五嶽之玉笥隱廻元之道隱於九晨之宮○既修五通當行廻元五通開於帝始廻元關於玄終故修五通行七元廻隱道者不食血腥葷物見諸尸穢犯者受太玄考五通者太上之吉日廻元者太上之更新日也不知五通不得解罪除過不知廻元隱道不得列名上真常以其日思存吉事首謝身中罪過所謂解適七世離脫刑名者也不以示九宮中仙矣諸修洞房紫房中事及存九元七元者眠初起初卧時及臨食食畢先微祝曰

五星五通六合紫房廻元隱道豁落七晨生魂者玄父父變一成神生魄者玄母母化二生身攝吾筋骨者公子爲吾精氣者白元長生久視飛仙十天畢勿令耳聞祝音此太上隱祝以除邪氣致精神使人終身不厭昧也

上清太上廻元隱道除罪籍經

上清太極真人撰所施行秘要經　承九

太素丹景經曰一面之上常欲得兩手摩拭之使熱高下隨形皆使極帀令人面有光澤皺斑不生行之五年色如少女所謂山川行氣常盈不沒先當摩兩手令熱然後以拭面目畢又順手摩髮如理櫛之狀兩腎亦更互以手摩之使髮不白脉不浮外

右一條出丹景經中卷

大洞真經精景按摩篇曰卧起當平氣正坐先叉兩手乃度以掩項後因仰面視上使頂○與兩手爭爲之三四止使人精和血通風氣不入能久行之不死不病畢又屈動身體伸手四極反張側掣宣搖百關爲之各三此當口訣　卧起先以手巾若厚帛拭頂中四面及耳後使圓帀熱溫溫然也順髮摩頸若櫛理之无度也良久摩兩手以治面目久行之使人目明而邪氣不干形體不垢膩去穢也都畢乃咽液三十過以導內液

右一條出大洞精景經上卷

大洞真經高上內章遏邪大祝上法曰每當

經危險之路鬼廟之間意中諸有疑難之處心將有微忌勅所經履者乃當先反舌內面咽液三過畢以左手第二第三指捻兩鼻孔下人中之本鼻中隔孔之內際也三十六過即手急按勿舉指計數也鼻中隔之際名曰山源山源者一名鬼井一名神池一名邪根一名魂臺也捻畢因叩齒七通畢又進手心以掩鼻於是臨目乃微祝曰

朱鳥淩天神威內張山源四鎮鬼井逃亡神池吐氣邪源伏藏魂臺四明瓊房玲琅玉真○巍峩坐鎮明堂手揮紫霞頭戴晨光執詠洞○經三十九章中有辟邪龍虎截嶽斬剛猛獸奔牛銜刀吞鑲揭山钁天神雀毒龍六領吐火啖鬼之王電精雷父掣星流橫呈磕駁灼逆風橫行天禽羅陳皆在我傍吐火萬丈以除不祥羣真啓道封落山鄉千神百靈併手叩顙澤尉捧爐爲我燒香所在所經萬神奉迎畢又叩齒三通乃開目徐去左手手按山源則鬼井閉門手搏神池則邪根散分手臨魂臺則玉真守關於是感激靈根天獸來衛千精震伏莫干我氣此自然之理使忽爾而然也鼻下山源是一身之武津真邪之通府不真者所以生邪氣爲真者所以遏萬邪在我運攝之耳故吉凶兆焉明堂中亦一身之池死生之形宅存其神可以渺兮內觀廢其道所以致乎朽爛故由我御順其術而死生悔吝定焉

右一條出大洞真經高上首章

太虛真人南嶽赤君內法曰以月五日夜半存日象在心中日從口入也使照一心之內○與日共光相合會畢當覺心暖霞暉暎驗良○久乃祝曰

太明育精內練丹心光輝合暎神真來尋畢咽液九過到十五日二十五日二十九日復作如上使人開明聽察百關鮮徹面有玉光體有金澤行之十五年太一遣寶車來迎上登太霄行之務欲數不必此數日也

右一條出太上消魔經中

消魔上靈經曰若體中不寧當反舌塞喉嗽津咽液無數須臾不寧之痾自即除也平時亦當覺體中寬軟也

右一條出消魔上靈叙中

消魔經上篇曰耳欲得數按抑其左右亦令無數令人聰徹所謂營治城郭名書皇籍又曰鼻亦欲數得按其左右唯令無數令人氣平所謂灌溉中嶽名書帝錄

右此二法方丈臺照靈李夫人出用

太上錄停發華經上按摩法常以生氣時咽液二七過畢按體所痛處向王而呪曰

左玄右玄三神合真左黃右黃六華相當風○氣惡疾伏匿四方玉液流澤上下宣通內遣○水火外辟不祥長生飛仙身常休強畢又咽液二七過常如此則無疾又當急按所痛處三十一過

右一條滄浪雲林宮右英王夫人所出

丹字紫書三五順行經曰坐常欲閉目內視存見五藏腸胃久行之自得分明了了也

石景赤字經曰常能以手掩口鼻臨目微氣久許時手中生液用以摩面目常行之使人體香

紫度炎光內視中方曰常欲閉目而臨安身微氣使如卧狀令傍人不覺也乃內視遠聽四方令我耳目注萬里之外久行之爾自見萬里之外事精心爲之乃見百萬里之聲此妙也又耳中亦常聞金玉之音絲竹之聲此妙法也四方者總其言耳當先起一方而內注視聽初爲之實無髣髴久久誠自入妙太上天關三圖經曰常欲以手按目近鼻之兩皆閉氣爲之氣通轉止終而復始常行之眼能洞視

○

右四條玄師所勅用

太極錄經曰理髮欲向王地既櫛髮之始而微祝曰

泥丸玄華保精長存左爲隱月右爲日根六合清練百神受恩呪畢咽液三過能常行之髮不落而日生當數易櫛櫛之取多而不使痛亦可令侍者櫛取多也於是血液不滯髮根常堅

右一條安九華所告令施用

正一平經曰閉氣拜靖使百鬼畏憚功曹使者龍虎君可見與語謂能精心久行之耳又曰燒香時勿反顧反顧則忤真氣使致邪應也又曰入靖戶先前右足著前後進左足令與右足齊畢乃趣行如故使人陳啓通達上聞又曰臨食上勿道死事勿露食物來衆邪氣又曰數澡浴每至甲子當沐不爾當以幾月旦使人通靈浴不患數患人不能耳蕩錄尸臭而眞氣未入

右一條元師所勅使施用

太上九變十化易新經曰若覆淹穢及諸不淨處當洗澡浴盥解形以除之其法用竹葉十兩桃皮削取白四兩以清水一斛二斗於釜中煮之令白沸出適寒溫以浴形即萬痾消除也既以除痾又辟濕痺瘡癢之疾且竹虛素而內白桃即却邪而折穢故用此二物以消形中之滓濁也天人下遊既反未曾不用此水以自蕩也至於世間符水呪漱外含之近術皆莫比於此方也若浴者益佳但不用此水以沐耳錄尸之素燥正宜以沐浴耳眞奇祕也

右一條紫微王夫人所勅用

上清太極眞人撰所施行祕要經

上清洞真智慧觀身大戒文

智慧觀身大戒流景散漫暎煥大虛積三千餘劫其文乃是元始天王受之太上高聖道君於是相與登洞真之堂說而誦之以傳太微天帝及太極高仙天王口口而已不書於文

太微天帝受戒時頌

智慧起本無朗朗超十方結空峙玄霄諸天挹流芳其妙難思議虛感真實通有有無無無不容智慧常觀身學道之所先眇眇任玄肆自然録我神天尊常擁護魔王爲○保言晃晃金剛軀超超太上前智慧生戒根○

道學不得飲酒

道學不得教人飲酒

道學不得綺語兩舌不信

道學不得教人綺語兩舌不信

道學不得漾犯百姓婦女

道學不得竊盜人物

道學不得教人竊盜人物

道學不得嫉賢妬能

道學不得教人嫉賢妬能

道學不得背師恩愛

道學不得教人背師恩愛

道學不得不忠其上

道學不得教人不忠其上

道學不得罔其下○

道學不得教人罔其下

道學不得欺誑同學未解之人

道學不得教人欺誑同學未解之人

道學不得輕慢弟子

道學不得教人輕慢弟子

道學不得口善心懷陰惡

道學不得教人口善心懷陰惡

道學不得說人過惡

道學不得教人說人過惡

道學不得重積七寶不散施四輩

道學不得樂人錢財雜物爲已重擔

道學不得教人樂人錢財雜物爲已重擔

道學不得畜刀仗兵器

道學不得教人畜刀仗兵器

道學不得養六畜

道學不得教人養六畜

道學不得金銀器食飲死厚葬骸骨

道學不得教人金銀器食飲死厚葬骸骨

道學不得貪樂榮禄○

道學不得教人貪樂榮禄

道學不得燒敗世間寸寸之物

道學不得教人燒敗世間寸寸之物

道學不得以世間堪食之物投水火中

道學不得教人以世間堪食之物投水火中

道學不得貪世滋味

道學不得教人貪世滋味

道學不得貪食五辛

道學不得教人貪食五辛

道學不得爲草書

道學不得教人爲草書
道學不得以麤物易人好物
道學不得以教人麤物易人好物
道學不得知預軍國事物
道學不得教人知預軍國事物
道學不得設權變謀
道學不得教人設權變謀
道學不得無故見天子王侯
道學不得教人無故見天子王侯
道學不得干知天時指論星宿
○道學不得教人干知天時指論星宿
道學不得以火燒田野山林
道學不得教人以火燒田野山林
道學不得無故摘衆草之花
道學不得教人無故摘衆草之花
道學不得親近惡人
道學不得教人親近惡人
道學不得無故伐樹木
道學不得教人無故伐樹木
道學不得人中多語參預流俗

○

道學不得教人人中多語言參預流俗
道學不得人中獨食
道學不得教人人中獨食
道學不得預世間婚姻事
道學不得教人預世間婚姻事
道學不得習世間妓樂
道學不得教人習世間妓樂
道學不得泄人陰惡私鄙
道學不得教人泄人陰惡私鄙
道學不得妄求窺人書疏
○道學不得教人妄求窺人書疏
道學不得與女人獨語獨行
道學不得與女人同行行必有宗
道學不得與女人同座男女羣居
道學不得與女人同食交錯衣物
道學不得親教女人
道學不得說人祖宗善惡
道學不得面譽世人
道學不得以毒藥投淵池江海中
道學不得教人以毒藥投淵池江海中

○

道學不得親宗族
道學不得踈異姓
道學不得教人落子傷胎
道學不得教人離別家室
道學不得因恨報怨
道學不得淫愛弟子
道學不得妄聚集人衆
道學不得教人妄聚集人衆
道學不得投書讚世人
道學不得教人投書讚世人
○道學不得自貴
道學不得教人自貴
道學不得自驕
道學不得教人自驕
道學不得自是用性
道學不得教人自是用性
道學不得妄多忌諱
道學不得教人妄多忌諱
道學不得希望人物
道學不得教人希望人物

○

道學不得竭陂池
道學不得教人竭陂池
道學不得評論師友才思長短
道學不得輕慢經書訾毀法言
道學不得教人輕慢經書訾毀法言
道學不得薄賤老病
道學不得教人薄賤老病
道學不得棄薄乞人
道學不得教人棄薄乞人
道學不得教人棄薄乞人
道學不得與世人羣處
道學不得恃威勢以凌世間
道學不得教人恃威勢以凌世間
道學不得阿黨所親
道學不得教人阿黨所親
道學不得與父母別門異戶
道學不得教人與父母別門異戶
道學不得嗔恚弟子
道學不得嗔責世人
道學不得罵人爲奴婢畜生
道學不得墨奴婢面傷其四體
道學不得快人過失
道學不得教人快人過失
道學不得談官長有司
道學不得預世間論議曲直
道學不得施惠追丟
道學不得遊遨无度
道學不得妄登高樓
道學不得籠飛鳥走獸
道學不得塞井及溝池
道學不得快人家喪禍
道學不得以棘橫人行道
道學不得教人以棘橫人行道
道學不得祠祀神祇
道學不得教人祠祀神祇
道學不得向神鬼禮拜
道學不得教人向神鬼禮拜
道學不得棵形三光妄呵風雨
道學不得換舉人物不還債主
道學不得折割人財
道學不得勸人爲惡事
道學不得禁人爲善事
道學不得諸天齋戒而不齋戒念道

道學不得違歲六齋月中不齋
道學不得違經教科戒禁律
道學不得爲人作辭訴
道學不得唱論人惡
道學不得信人言以恚世間
道學不得笑人頑闇貧窮
道學不得以意增減經戒
道學與人同學當敬先勝己
道學與人同學住當任人處分
道學與人同學當念教不解
道學與人同學當請問先進
○
道學不得矯稱自號爲真人
道學不得信用外道雜術邪見不真
道學不得衣物盈餘
道學不得強人道學
道學不得无經託學欺詐人神
右觀身戒從第一戒至一百八十上仙之
道名玉清智慧下元戒品
道學不得望人禮敬
道學不得窺寫人經戒
道學不得榮飾衣褐

道學不得身不潔淨上高座讀經
道學與人同行當讓人以前
道學與人同學夏執爨供養
道學與人同學冬執瓶供水
道學與人同食當食其麤及菜
道學與人同食當食正已前
道學與人同學當敬先勝已
道學與人同學住當任人處分
道學有家則三毒不滅三真不居
道學有身則衆欲不去精思无應
○
道學有虛心靜寂寞與真對
道學當安玄泉不使妄動生元
道學與女人共語不得正視面容含笑相對
道學與女人同渡水不得正眼看之
道學失物不得疑似同學及衆人
道學失物當委運自悔多罪
道學多災病當恭已自責念改往修來
道學當忍人所不能忍
道學當割人所不能割
道學當衣人所不能衣

道學當食人所不能食
道學當學人所不能學
道學當容人所不能容
道學當受人所不能受
道學當斷人所不能斷
道學無經業精神浮散真想不通
道學身不潔淨魂魄離人
道學有心則天真高逝魔官不服
道學有家則三毒不滅三真不居
道學有身則衆欲不去精思无應
○
道學有虛心靜寂寞與真對
道學當安玄泉不使妄動生元
道學當滅識藏見然後真人見
右觀身戒從第一至二百一十六無上正
真之道名玉清智慧中元戒品
道學當念菜食爲常
道學當念先度人後度已身
道學當念居山林幽靜精思
道學當念安貧讀經行道無倦
道學當念燒衆名香流芳諸天徹魔境界

道學當念在贊衆聽受妙旨
道學當念請受三洞寶經勤身供養
道學當念主相弘輔常保有道
道學當念立功度人終劫不倦
道學當念報師友本德終劫不怠
道學當念國中清淨王化太平無有不道
道學當念隣國有道各守境界
道學當念我師早得昇度
道學當念我同學未測道源淵奧典章
道學當念同志轉相教導令入正道
道學當念見聖王治世海外稽首乘風向化
道學當念見眞人道士修行法事
道學當念不違其口所誦之文
道學當念食天厨自然之膳無飢渴之想
道學當念與天眞共對澹然無爲
○
道學當念欲見師友同學之人
道學當念見眞人道士修行法事
道學當念觀世和光不驕於俗
道學當念持三寶經戒常誦不輟
道學當念存雌一誦大洞經眇若對神
道學當念登仙度世乘雲駕龍
道學當念七祖父母成昇天堂
道學當念我師早得昇度
道學當念我同學未測道源淵奧典章
道學當念見聖王治世海外稽首乘風向化
道學當念食天厨自然之膳無飢渴之想
道學當念與天眞共對澹然無爲
○
道學當念視人子過已子
道學當念視人身過已身
道學當念視人傷人痛過已身
道學當念視人辱惡過其已身
道學當念我宿命因緣根斷
道學當念北游碧羅北華
道學當念使仙童玉女
道學當念東游青林東華
道學當念南遊太丹南華
道學當念西遊安養西華
道學當念北游碧羅北華
道學當念遊東北方救百姓男女授其勸戒
度入東北之門使得入無爲之場
道學當念遊東南方救百姓男女授其勸戒
度入東南之門令得與道爲因
道學當念遊西南方救百姓男女授其勸戒
○
道學當念天子聖明弘道皇家日盛
道學當念主相弘輔常保有道
道學當念立功度人終劫不倦
道學當念報師友本德終劫不怠
道學當念國中清淨王化太平無有不道
○
道學當念无疑惑聖文損益科法
道學當念无求无欲
道學當念清白守貞
道學當念心无異想唯空唯寂
道學當念家家安寧咸無苦痛
道學當念世間憂厄之人罪繫苦惱咸得消釋
道學當念三塗路塞地獄長休
道學當念中食養神棄諸肥濃
道學當念我胎根已絕不復世生同緣種親
道學當念我生樹已枯神合太元无數之劫
體道合眞
道學當念遊西南方救百姓男女授其勸戒

度入西南之門令得入無爲之道
道學當念遊西北方救百姓男女授其勸戒
度入西北之門當得昇入至真之場
道學當念遊遨留秦閬臺崑崙
道學當念遊志齋堂講肄聖道敷釋淵賾
道學當念遊上清金闕禮見真人太上
道學當念遊王清七寶宮禮三元天尊
道學當念遊玉清丹霞宮禮太上二十四高聖
道學當念遊太上玉京七寶流霞臺蔭蓋玉林禮
太上天尊十方大聖終劫復始
○道學當念遊紫雲宮禮洞真三十九高聖○
道學當念遊三十六天黃金宮禮天帝君
道學當念遊九天黃金暉宮禮无上至真
道學當念遊諸天宮宅與真人問道論經
道學當念遊六天七寶宮觀化大魔王見我
符籍以入仙品示離泉曲簿
道學當念遊日月宮殿光明煥赫禮見日月
王飲以日月華金液之漿
道學當念遊大梵天流景宮禮四天帝王聽
諸天誦詠霄絕雅妙

道學當念遊諸天七寶林反生靈香流芳逆
風聞三千里外師子飛龍鳴嘯其羽
道學當念遊諸天浴池安座蓮華之上香潔
自然流汨諸天池百千池皆如一處人人快樂
道學當念遊諸天聽諸天妓樂无世間之想
道學當念遊十方外天禮大聖象无上正真人
道學當念遊下方无極金剛天宮禮諸元老
真人
道學當念遊天地名山隱宮洞室禮聖衆先
得道人
○道學當念以心爲道終无邪見異念當令心○
虛意泰不思不慮安思空寂
道學當念隱祕天真名諱不出我口
右觀身戒從第一至三百首太上无極之
道名高上玉清智慧上元戒品
元始天王曰夫高上洞真智慧經不宣世上
學士皆多傳已成真人見故難見而難盡是
以希見於世矣是戒尊重不可以言宣觀歷
人身諸神三百關節真靈不得妄出魔試不
能得犯人受誦此戒不違其禁亦可不學而

出雲霞碧輿自然迎子白日昇天浮身空浪
放十方項生圓光煥耀太无率天衆聖莫敢
不敬仰於子也六天大魔王是時即舉奉戒
之士東華宮言名大梵天宮大梵天宮言名
玉京金闕刻以上仙之品
元始天王曰大洞真經誦詠之萬遍雲駕下
迎靈寶洞玄經有度劫之文其人修之而或
不仙及金丹靈液不成何也故由不得修奉
智慧觀身戒耳故是戒衆妙之妙威神極尊
金華仙人九百立侍燒香焉是真祕之道不
○傳於文當誦習而已夫學道不受此戒終不○
成仙或造業隨於聲色或始勤末懈或入山
居家爲衆魔所試敗或生異念疑惑真經或
還從俗无復道心或輕慢師友毀辱同學或
卒發狂癡性氣倒錯或貪財愛色反薄三寶
或家道轗軻怨對悉會或惡夢亂想精神愁
悶皆由無大戒以攝其心神三毒浮尸狡詐
五府是知斯患也魔王不削泉曲死名三界
不過仙品也
元始天王曰是戒因靈仙而見今諸天諸地

名山仙人悉奉而行焉每至朔望八節本命元辰諸天齋日同學師友入室說戒一周先禮十方每方一拜諸天聞說戒日皆各作禮焉弟子頓欲奉戒當資上金五兩以爲五帝之信丹錦十丈爲十方質代夫落簪之盟不泄戒律以奉有戒之師對齋三日思念戒旨是夕當然十燈供養光明十方十方大聖以表我心矣若其時風雨雷霆迅激未可得受也當更齋戒重自恭肅臨時亦將神開意散矣奉戒九年神燭自明日月華丹金容內發童○顏充肌神通四達與高仙齊德出入无間能奉此大律戒則濯纓流汨之池解衿于七寶之臺遊觀華池之上蔭以反生香林金光鮮蔚從劫到劫永享道真本命日正中若夜半北向誦太上洞玄大品章以洞十方太上太微天帝曰是戒名智慧觀身戒一名保仙靈文一名高上洞真度命靈丹自非有宿世功德垂慶累業福祚所延者終不令見此寶秘矣東華无金簡玉名亦不使與是師相遇也能奉之者是足子命應仙矣有經而无戒猶欲涉海而无舟楫猶有口而无舌何緣度兆身耶夫學者不知尋經知尋經而不知尋戒是末悟真要之根長夢而不覺可爲痛心矣皆當量己能奉者資信受之受者九百年得口授一人不得過一人若過一人是爲殘戒洩戒罪及七祖父母幽厄地獄身履三塗五苦八難終劫復始轉輪惡道去仙日遠寃家債主因時亦會各慎身焉

太微天帝曰敢有竊聽戒者即爲諸天皆亦然諸地祇中必至之禍萬无疑矣若奉戒弟子獨處山林可畏之地鳴天鼓十二通心存戒神戒神衛巳三重妖魔鬼魅不敢近福德當隨身諸天善神各各擁護也先是冤家債主皆生慈心矣

太微天帝曰我昔始學之時唯知請經不知尋戒乃歷劫生死太上愍我道心高聖哀我不懈見告云子學彌勤而不知奉觀身大戒何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲輿來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之宗尊焉法應習誦上口者不知尋經知尋經而不知尋戒是末悟真要之根長夢而不覺可爲痛心矣皆當量已能奉者資信受之受者九百年得口授一人不得過一人若過一人是爲殘戒洩戒罪及七祖父母幽厄地獄身履三塗五苦八難終劫復始轉輪惡道去仙日遠寃家債主因時亦會各慎身焉

太微天帝曰敢有竊聽戒者即爲諸天皆亦然諸地祇中必至之禍萬无疑矣若奉戒弟子獨處山林可畏之地鳴天鼓十二通心存戒神戒神衛巳三重妖魔鬼魅不敢近福德當隨身諸天善神各各擁護也先是冤家債主皆生慈心矣

太微天帝曰我昔始學之時唯知請經不知尋戒乃歷劫生死太上愍我道心高聖哀我不懈見告云子學彌勤而不知奉觀身大戒何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲輿來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之宗尊焉法應習誦上口古聖皆祕而盡書也今奉之亦然弗令文脫凡俗矣太上明燈頌

未見然燈皆當誦此文不但受戒時也叩齒三通微爲之勿使他聞聲凡叩齒悉爾

太上散十方華燈通精誠諸天皆亦然諸地悉朗朗我身亦光徹五藏生華榮炎景照太元遐想繁玉清丹精寄太元玄陽空中嚮含形滅苦根幽妙至真想垂華不現實因緣示光象我身亦如之乘化託流景夜光表陽丹○

迢迢照靈室諸天普光顯諸陰即已滅我神亦不過人死命八方諸天不遣玉童玉女飛天真人降於子矣十方三界不度兆仙名於東華南宮不受子七祖父母化生之道

太微天帝曰道舉不奉觀身大戒而誦經萬何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲輿來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之宗尊焉法應習誦上口古聖皆祕而盡書也今奉之亦然弗令文脫凡俗矣太上明燈頌

未見然燈皆當誦此文不但受戒時也叩齒三通微爲之勿使他聞聲凡叩齒悉爾

太上散十方華燈通精誠諸天皆亦然諸地悉朗朗我身亦光徹五藏生華榮炎景照太元遐想繁玉清丹精寄太元玄陽空中嚮含形滅苦根幽妙至真想垂華不現實因緣示光象我身亦如之乘化託流景夜光表陽丹○

迢迢照靈室諸天普光顯諸陰即已滅我神亦不過人死命八方諸天不遣玉童玉女飛天真人降於子矣十方三界不度兆仙名於東華南宮不受子七祖父母化生之道

太微天帝曰道舉不奉觀身大戒而誦經萬何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲輿來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之宗尊焉法應習誦上口古聖皆祕而盡書也今奉之亦然弗令文脫凡俗矣太上明燈頌

未見然燈皆當誦此文不但受戒時也叩齒三通微爲之勿使他聞聲凡叩齒悉爾

太上散十方華燈通精誠諸天皆亦然諸地悉朗朗我身亦光徹五藏生華榮炎景照太元遐想繁玉清丹精寄太元玄陽空中嚮含形滅苦根幽妙至真想垂華不現實因緣示光象我身亦如之乘化託流景夜光表陽丹○

迢迢照靈室諸天普光顯諸陰即已滅我神亦不過人死命八方諸天不遣玉童玉女飛天真人降於子矣十方三界不度兆仙名於東華南宮不受子七祖父母化生之道

太微天帝曰道舉不奉觀身大戒而誦經萬何由得仙乎我於是稽首金闕之下三千日太上見授要戒奉而修之九年之中雲輿來迎三界十方真人交會於玄虛矣故道學當以戒律爲先道家之宗尊焉法應習誦上口古聖皆祕而盡書也今奉之亦然弗令文脫凡俗矣太上明燈頌

未見然燈皆當誦此文不但受戒時也叩齒三通微爲之勿使他聞聲凡叩齒悉爾

太上散十方華燈通精誠諸天皆亦然諸地悉朗朗我身亦光徹五藏生華榮炎景照太元遐想繁玉清丹精寄太元玄陽空中嚮含形滅苦根幽妙至真想垂華不現實因緣示光象我身亦如之乘化託流景夜光表陽丹○

迢迢照靈室諸天普光顯諸陰即已滅我神亦

道衆難奉戒難耳子能全戒余乃十方太上將保登仙也戒全而誦寶經佩大符若復不仙天下无有不死之道矣我之戒所慨世求其人難得耳末世多託聲名於浮華罕見道德之真心是以三寶沉昧聖人潛處豈道之不弘耶受戒若全十方大聖自然見於子也是不學而仙道成矣此不虛言欲何爲哉正愍世間之志士耳因緣會當有可教者爭子真勗之子其勤之仙道既就何樂如之逍遥于太上玉京放任于自然之域是爲歡樂太上前萬劫猶未始此之謂矣真非翰札所能宣也

太極真人曰吾昔聞於太上言誦三寶洞經而不是大戒仙道衆妙胡緣而成耶故口口而已不宣於文將獨逸於三寶之苑囿矣宿無上仙之相好者亦終不令見也自非七祖積慶繁華垂條因緣累葉宣功彌劫豈知頓樂太上觀身之戒乎能奉是者便爲太上大法師三寶之宗焉十方皆敬子於雲漢羣仙將引子於東華坐召天魔魔王舉兆符命於三界六天泉曲之府太山主者地官无復有應死之録籍也青宫仙名乃定於是耳將當爲玉京之高仙太上之真人焉

太極真人曰夫道要在行合冥科積善内足然後始涉大道之境界耳自弗能爾者皆爲徒勞於風塵無益生命之脩短也道在我不由彼惟慈惟愛惟忍惟辱能行此四等亦與道爲隣矣能勤能信能頗能終能諫諍能棄非色酒是爲六度之法亦與真爲儔矣能受非不自申能讓於人能不欲能容无理不争能遠无道藏身幽處能不違心能不負經戒能不伐口戒所謂此八能亦善善爲友矣

太極真人曰戒律之爲道威嚴神妙恐人不能有心歸奉故當祕而不書耳是以智慧經篇終不能悉顯於末學之士矣口口相傳將亦何由而泄耶當其説戒之時十方天人又手敬聽鬼神皆禮於所聞豈可輕而爲哉太極真人曰夫古人之爲道也玄寂静神念真自然不動坐忘真道已成端拱雲車立迎矣或乘風凌空駕龍騁虚舉身踊无飛昇太極體於空洞而无待也是以迹不可見世无我知知我者希則我者貴此之謂乎合符契矣若爲師友恃詭言而爲固非上古之法末學所制耳若必是學士顧請寶經審觀其人意既洞悟便對經於太上前啓告而付之令案文而宗奉焉乃合太上玄科大法矣苟無弘道之才胡以七祖證十方而當違此哉自可先深思省子身能奉與否三塗地獄十苦八難豈可輕耶視之令心寒於諸賢善慎明戒則福自然矣背爾之心禍亦自然矣苦痛切身時刻已過何況彌劫乎

太極真人曰雖復終劫始劫是戒不易之道古人曰受而身行道成之日迹或顯或否於外世故不測其所修爲矣是上古以披衣坐忘而得道軒轅陶鼎而龍迎故能洞觀十方超凌三界王喬赤松所以乘紫煙而高翔天庭皆其類也不能具説具記此豈非所謂不學而仙道成者乎

上清洞真智慧觀身大戒文

上清元始譜録太真玉訣　　承十一

一名解形遂變流景玉光

三惡門

第一門名色慾門　一名上尸道一名天徒界

第二門名愛慾門　一名中尸道一名人徒界

第三門名貪慾門　一名下尸道一名地徒界

此三惡之門一名三尸之道一名三徒之界常居人身中塞人三關之口斷人三命之根遏人學仙之路抑人飛騰之魂爲學之本而不落尸於三道之上去慾於三界之門眞何○由降道何由成夫學上法宜遣諸慾滅落尸根道自然降仙自然成尅得飛騰上昇三清

五道門

第一門名色累苦心門　一名太山地獄苦道

第二門名愛累苦神門　一名風刀苦道

第三門名貪累苦形門　一名摙山負石苦道

第四門名華競苦精門　一名作江河苦道

第五門名身累衆苦門　一名吞火食炭鑊湯苦道

此五苦五道之門常居於人身係人命根遏人招眞之路斷人修仙之門爲學之本而不解形於五道之上滅跡於五苦之下衆累不斷沉淪罪門何由得脫騰身遯變流景玉光也夫欲上學當先斷諸累絶滅苦道眞自然降神仙自成尅得變形遊宴諸天

落上尸之道當青書上元滅慾斬尸變景流光玉符著頭上當於色慾之門北向銜刀請一杯清水面臨水上師於弟子後叩齒九通呪曰上尸青慾自號彭琚變化九種鳥頭蛇軀混沌无心或沉或浮貪慾滋美華色自居走作人魂魄潛司過咎斷人命根炁散神遊放浪○三宮小蟲无劬眞人甲乙佩籙帶符色慾已斷死路已除元始有命請斬尸頭三台監形速出无留滅根絶種勿使遺餘甲乙練眞三宮清虛五帝臨暎太一定書北元沐浴冠帶行疇飛度无界流景玉輿遂變上清乘空遨遊畢取所銜刀師以繞弟子頭結九過下所奏玉符埋於色慾門下以杯水灌上行此之道上尸即滅色慾自除身過天徒之界形魂無復苦惱之患太眞上道慎勿輕傳以次進中門而落中尸落中尸當黃書中元滅慾斬尸變景流光玉符著心前於愛慾中門向王捉刀向腹請一杯清水著前師於後叩齒十二通呪曰

中尸彭質號曰中黃愛慾自居依腹逃藏沉浮變化形无常方執人魂魄走作三宮赤子馳競使人發狂慾性喪神罪由小蟲眞人甲乙上帝已徵身佩玉符丹文金章列名元圖三慾已亡元始符命斬滅尸形斷根絶種勿得飛揚甲乙受練五符休糧眞仙安鎮藏內生光五帝監暎太一列行中元沐浴冠帶衣○裳解形遂變流景玉光飛昇上清食息太空長保自然天地无窮畢以次進下門而落下尸落下尸當白書下元滅慾斬尸變景流光玉符著兩脚上於下愛慾門向南横刀於兩足上一杯清水著足下師於後叩齒三通而呪曰下尸彭矯貪慾自榮白色混沌體无常形依人兩足訊動人情言白得失走作魂靈三宮擾亂赤子不寧貪慾小蟲賈備幽冥眞人甲乙三練已清慾門斷塞不受邪精元始急令三台臨庭速出无隱及汝弟兄九種子孫一

時斬形五帝度真太一記名下元沐浴冠帶羽
青玄度三界上飲元精解形遂變流景上清飛
玄步虛三景齊明畢三界既度便度五苦之道
解形遂變飛度五道之法當作新衣一通巾
履並新於第一色累苦心門上黑書解形遂
變滅度地獄流景玉符置兩足下北向平立
師叩齒五通呪曰
解形遂變落尸五難三慾已清神津內灌脫
故練新體香氣蘭玉符滅跡地无拘攣身度
天界超凌雲端魔王保真炁合自然七祖同○
○昇飛步天門五帝監暎萬神咸聞畢脫巾解
結埋符於兩足下脫履而去次進愛慾苦神門
於愛慾苦神門上白書解形遂變滅度風刀
流景玉符置兩足下西向平立師叩齒七通呪曰
雲行飛步遂變玉光解形脫迹 散髮遨翔人
界無拘乘虛空行天魔已保五道開通越度
風刀形昇上宮畢埋符兩足下以次進貪慾
苦形門 已下元闕文
出九天門謁刺法
用銀木長一尺二寸廣二寸四分讀刺畢埋

所屬門下
鬱單无量天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
禪善无量壽天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
梵監 天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
兜術天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
不驕樂天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
化應聲天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
梵寶 天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
波梨荅恕天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁
梵摩迦夷天玉郎門下某帝先生王甲再拜謁○
○右九刺以次安之
第一清微皇曾天帝位 元陽之炁
第二禹餘泰明玉完天帝位 上陽之炁
第三太赤清明何童天帝位 太陽之炁
第四无量玄胎平育天帝位 清陽之炁
第五无量壽元明文舉天帝位 通陽之炁
第六梵監上明七曜天帝位 通陽之炁
第七兜術虛无越衡天帝位 建陽之炁
第八不驕樂太極蒙翳天帝位 極陽之炁
右八天東方元陽之牓以次左行牓下安

一燈火合八燈
第一化應聲赤明和陽天帝位 陽始之炁
第二梵寶玄明恭華天帝位 陽暉之炁
第三摩迦夷耀明宗飄天帝位 陽洞之炁
第四荅恕竺落皇茄天帝位 陽明之炁
第五褥明虛明堂曜天帝位 陽演之炁
第六摩褥和觀明端靜天帝位 陽明之炁
第七憶羅玄明恭慶天帝位 陽浩之炁
第八那首太煥極瑤天帝位 陽極之炁
右八天南方陽始之牓次左行牓下安一○
○燈火合八燈
第一波梨荼首元載孔昇天帝位 少陰之炁
第二首來太安皇崖天帝位 太陰之炁
第三首稽那顯定極風天帝位 浩陰之炁
第四阿那波羅迦始皇孝芒天帝位 洞陰之炁
第五波羅離和太黃翁重天帝位 玄陰之炁
第六梵明无思江由天帝位 玄陰之炁
第七奈濘元上揲阮樂天帝位 旻陰之炁
第八阿梨恕元極曇誓天帝位 極陰之炁
右八天西方少陰之牓以次左行牓下安

一燈火合八燈

第一阿奈积皓庭霄度天帝位　陰生之炁

第二扇明民淵通元洞天帝位　化陰之炁

第三梨那太文翰寵天帝位　陰明之炁

第四明梵耐太素禁上天帝位　洞陰之炁

第五阿尼姤太虛常騶天帝位　陰靈之炁

第六項達泰釋騰勝天帝位　陰靈之炁

第七大梵項帶大昏龍變天帝位陰浩之炁

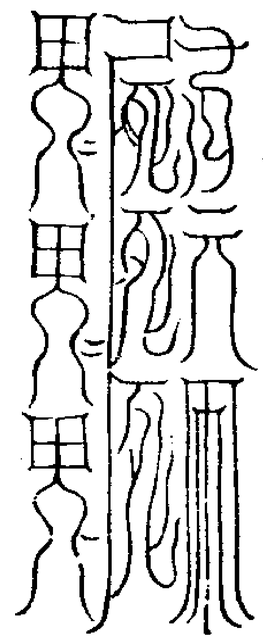
第八禪蟬自然太極貫奕天帝位陰極之炁

右八天北方陰生之牓以次左行牓下安

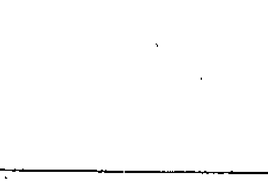
一燈火合八燈四方三十二天牓牓下一燈火以照三十二天受事畢便從東面起一牓便再拜稱名王甲今以生口代形易名過度三惡五道之門不勝形魂受天恩畢以次南三十二牓而受之

落上尸之道青書白素著頭上上元滅慾斬尸變景流光玉符

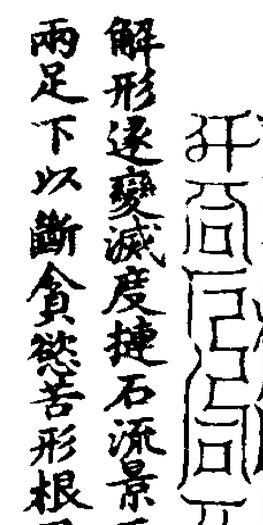
落中尸道黃書白素著心前中元滅慾斬尸變景流光玉符



落下尸道白書白素著兩足上下元滅慾斬尸變景流光玉符



解形逐變滅度捷石流景玉符赤書白素置兩足下以斷貪慾苦形根畢埋門下以解形



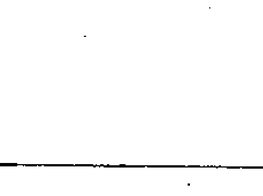
解形逐變滅度作江河流景玉符青書素上置兩足下以斷諍競苦精根畢埋門下以解形

○

右三符書安如法畢埋著三惡之門水灌上而去

解形逐變滅度地獄流景玉符黑書白素置兩足下以斷色累苦心根畢埋門下以解形

解形逐變滅度風刀流景玉符白書素上置兩足下以斷愛慾苦神根畢埋門下以解形



解形逐變滅度吞火食炭流景玉符黃書素上置兩足下以斷身累衆苦根畢埋門下以解形

解形逐變滅度作江河流景玉符青書素上置兩足下以斷諍競苦精根畢埋門下以解形

○

右五符書如法畢埋五苦道之門受大法解形落尸流景玉光過度三惡五道

之中無人代形則三官九府皆不聽人度三界故以人自代開明上天三官訖受五帝領名身即得離三惡之門五苦之中地司不拘形魂昇仙代形之人後亦得補三官都書吏主者之任依格二百四十年一轉有功亦得上真之任所以代形不得輒以凡醜惡之人貴以應用而已皆須細骨美色柔和小心之人則彼此合法越得成仙

○

○

右石鏡水母玉精符黃書負青繒之上置於水中受法者以水自洗濯沐浴玉池身體生光內外受真常能書以浣洗則神明洞達九年自仙也

上清元始譜錄太真玉訣

上清天關三圖經

太霄隱訣

凡修七星移度之道上招玉皇九君玄精內照斷塞死根當寂心幽房不開風塵獨立對境盼觀霄晨燒香左右散煙霞庭精心苦念存想勿眠如此七年則致瓊輿飛蓋丹輈來迎兆身上登天關塞死路於東北記生錄於南仙所謂難希之道易降之真者也夫有金格玉名得披此道當以壬寅丙寅甲子甲午辛未辛丑此六會日高上值合之時也玉帝常以其日使侍仙玉郎校定青華東宮金格玉名學仙之錄是其日有勤志上徹感啓玉皇者即命北帝酆都六宮斷絕死錄之根記生錄於人門移七星加於鬼門度玄樞披天關每當清齋苦念注玄冥目內存叩齒三十

明一

為一神願為我斷死路於鬼户度生錄於南軒除七玄於三塗受胎生而更仙迎七精以玄蔭度我形於天關畢咽氣二十七過修行不懈上招玉皇之實希降紫霞之雲衛以寶華玉女金晨玉童各十二人侍衛于身

次思第二元星北胎陰精天璇魂神上玉九君同着黃錦飛裾頭建玄晨之冠從玄斗中下降入我身咽氣咒曰

北胎陰精天璇魂神上玉九君混合萬變共為一神願為我削陽罪於太陰度陰氣於太

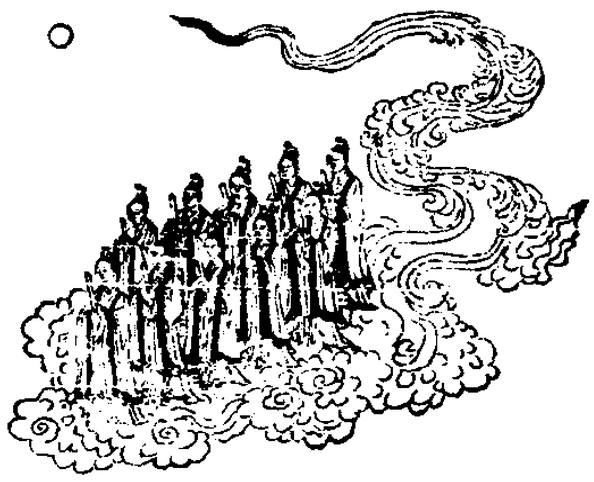
陽移七元以斷死披六合於天關披七祖於三塗受胎根於南軒畢便咽氣二七過

次思第三眞星九極上眞上元夫人天璣魄精上素九君混合萬變共爲一神願爲我披解宿對之根斷

絶死道之源令我目明徹視洞鑒无窮玄眞仰注精灌我身上攀皇魁飛步七元駕景乘空與天相傾畢便咽氣二七過

次思第四樞星璇璣玄冥天權魂精上虛九君同著紫錦飛裙頭建玄晨之冠從玄斗中下降入我身中便呪曰

氣披朗天關迎北斗於玄樞度生氣於西坤離北帝於酆都得記名於南軒畢咽氣七過



次思第五剛星天平丹元玉衡魂靈上玄九皇君同著丹錦帔裙頭戴玄晨之冠從玄斗中下降入我身中便呪曰

天平丹元玉衡魂靈上玄九皇君混合萬變共爲一神爲我上降七精下注我身迴四轉

三魂落七元塞死户於東北受生宫於九玄
記名東華得侍玉晨畢咽氣二七過

次思第六紀星命機北極闡陽魂靈上丹皇
虛九君同衣朱錦飛裙頭建玄晨之冠從玄
斗中下降入我身中呪曰
命機北極闡陽魂靈上丹皇虛九君混合萬
變共為一神為我上開天一三圖玄關下轉

北帝酆都六宫制御陰官落除九死之根迴
三還四度名七元長保无窮與斗同年畢咽
氣二七過

次思第七關星玄陽天關摇光太明太上玉
皇道君同著丹錦飛羅裙頭建玄晨之冠從
玄斗中下降入我身中便呪曰
玄陽天關摇光太明太上玉皇道君混合萬
變共為一神願為我上招帝晨九真帝君九

陰混合迴轉天門解我七玄之祖今得遨遊
玄雲削我北陰死根記我東華玉篇畢便咽
氣二七過

輪須臾之頃已開天關七星九君各授我酋落七元開關之符以制北帝六宮斷塞死氣之根受符而旋以復本元還在斗中七符煥照如火之精運我來下酋然蹈空倏忽之間安住寢床叩齒三十六通仰頭咒曰

玄光耀精流景電形乘霞遨蘧上昇七星璇璣促轡如電奔驚天一開關度我著生北帝陰宮落我死名不度不落上向七精我佩七元流金火鈴酋落天機流漫八冥運使六甲策御六丁天降玄覆帝給神兵乞勾東華記○我玉名飛空乘虛上詣玉清畢便三十六咽氣止以開天關斷死根混合萬變之道畢於此行之七年佩酋落七元符則有飛霞綠軿來迎兆身唯在秘修慎勿輕傳

帝君酋落七元符

開天關符在下卷內行移度七星事畢行之七年佩酋落七元

卷內畫捆縛人除已注說外並皆冠緑帔絳服朱履袨裳五色彩雲存思真人各碧冠緑帔青褠飴宮殿間金飾宜裝飾

北帝酆都六宮度死法

酆都山在北方癸地故東北為鬼戶死氣之根山高二千六百里周迴三萬里其山洞元

明一

八

九

在山之下周迴一萬五千里其上下並有鬼神宮室山上有六宮洞中又有六宮一宮周迴千里是為六天鬼神之宮

第一名紂絶陰天宮

第二名泰救諒事宗天宮

第三名明晨耐犯武城天宮

第四名恬照罪氣天宮

第五名宗靈七非天宮

第六名敢司連宛屢天宮

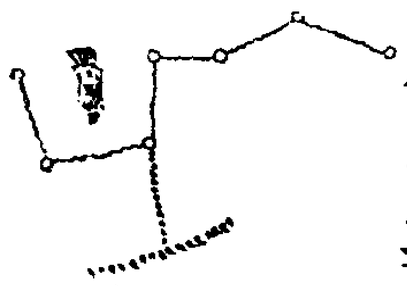
右六宮是北帝所主六天鬼神所治領人之死名死者莫不由酆都六宮也是故帝君常以七星移度學生之人過天關開南極之宮斷塞東北之死户也子行移度都畢當叩左齒九通呼六宮之名而咒曰

吾是帝君之臣名書玉清下統六天北帝鬼宮悉是我營我之所部何鬼敢生右佩酋落左帶火鈴擲火萬里威制萬靈有犯者戮有干者刑帝君有命收捕无停如此酆畢一咒則天光駭動萬魔束形三咒則鬼伏滅種六宮絶人死名天關度人南極生人學不知酆

都宮名鬼神所治不學斷塞死根萬无成仙也行移度七星事畢

次思存帝尊二星當平坐東向叩齒三十六通存帝尊二星高上玉皇八景元君九尊太微玉帝君太素七星元君同著飛雲紫錦裙建玄晨之冠從玄斗中下降入我身呪曰

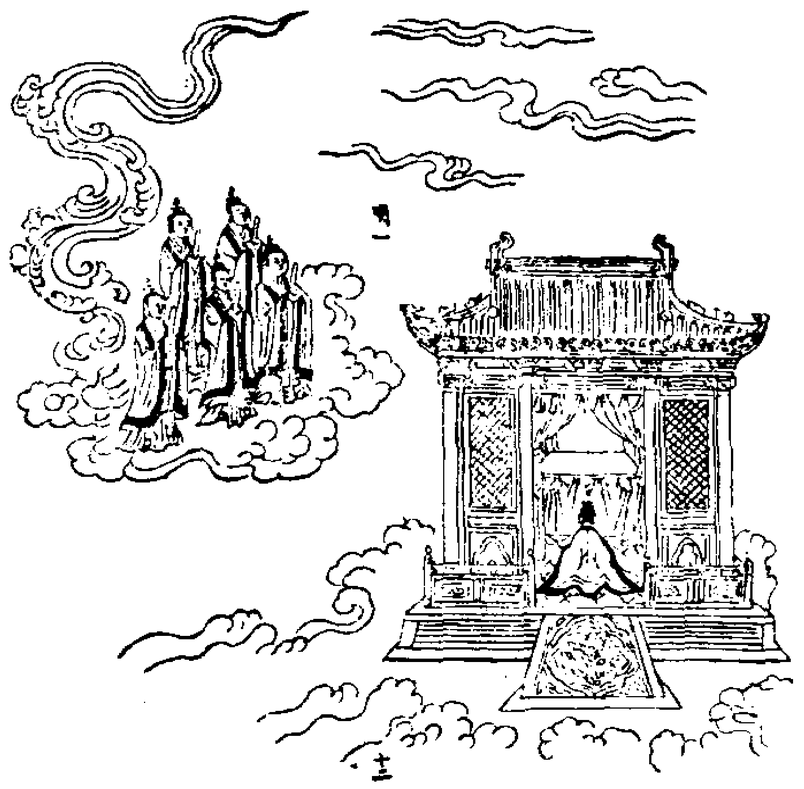
高上玉皇八景元君九尊太微帝君太素七星元君九變混合上帝二尊爲我上開天關移度玉名斷塞鬼戶北帝六宮死根斷絶上昇七元賜我八景七精九皇飛輿綠軿同登帝晨總朝皇妃攝御萬靈畢咽氣三七過



次存帝尊二符上登七星華蓋之中二尊星治在華蓋之下常覆二星精光不見人无見者故金書玉字玄得見二星延壽六百年子无二帝飛空上符則不得上登華蓋之下二星亦不見於子得佩二符二帝自以玄光映子之身修行九年白日升晨

五離解過絶死度生上法

行六會移度之道當修五晨難於死户度於生宮飛仙之法當以壬申丙申戊申甲申庚申五離之日是時帝君高宴景龍之輿綠霞飛軿從仙官玉女周旋十天下降人間看察學仙之人命北帝太陰五君齋死録上詣平都主筭官推校死生簿録五方五星眞皇道君各統一方總領諸仙應得道者言名東華有陰罪陰過陽罪陽過結在北帝太陰君言名鄧都之宮離別善惡生死之人是故五離之日首罪於太陰修生於太陽落死籍於北帝求仙於五星每至其日齋戒衣服燒香入室悔過念善存神内思一心注玄無有他念帝君周行三界神官自記于之功言名於玉皇也如此五年尅得五星眞皇來降于室也



○每至五離日平旦日中夜半三時入室燒香○
北向再拜叩齒三通呪曰
高上玉皇帝君乞匄原除我七祖以來下及
其身所行陰惡无道殺生淫慢姐害出法千條
萬犯陽罪陰過名奏北帝者並乞除散削滅
罪名斷落死根度入天關得在東華書字玉
篇七祖父母反胎南仙畢思北方辰星眞皇
道君精原著紫錦飛裙腰帶虎符首建華冠
乘綠霞飛雲從十二仙官從北方來下降覆
我身光色鬱藹煥赫精芒仰呪曰

北上眞皇總統飛仙乘雲迴軿來冠我身乞
爲我塡塞鬼户離絶死根言名玉清披釋天
關我得去離北帝上昇南軒壽與眞皇同保
北晨便咽氣二十五過止

○東向再拜叩齒三通存呪曰
玉晨太上君太極元景君乞匄原某年一以
來所行陰罪陽過上及七祖宿對重愆結在
三陰者並乞披釋離滅罪名塡塞死根北帝
除我宿結東華記我玉篇七玄父母同昇帝

晨
次思東方歲星中眞皇君青牙著雲錦龍紋
之裙腰帶虎符首建華冠乘碧霞飛雲玉輿
從十二仙官從東方來下降覆我身光色鬱
鬱煥爛向東方仰呪曰
東方中眞流霞九門光映内外覆冠兆身乞
匄賜我告下北帝離我死根度我玉名東華
内眞我得升度永離死路七玄父母成亨福
祚與月俱生與日同暮乘虛浮空上登飛步
便咽氣九過止

南向再拜叩齒三通存呪曰
上清三元君南極上元君太陽九氣玉賢元
君乞匄原某有知以來所行元惡不孝違逆
无道姧淫偷竊陰罪陽過上及七祖宿結流
逮簡目在於太陰罪名係於北晨乞匄披釋
離滅三官宿對之目塡絶死氣之根過度東
北之户上昇西南開關七玄父母咸蒙帝恩
畢次思南方熒惑星眞皇君淮渟著雲霜鳳
華龍鈴裙腰帶虎書首建玄晨之冠飛青錦
衣乘丹霞絳輿從十二仙官從南方來下降覆
○我身光色煥赫如日之升仰呪曰
南方真皇玄象流光徘徊三門叅駕丹輿上
升七元光明内暎洞冠我身爲我降絶北帝
罪名解結散滯消滅太陰身離鬼户之中斷
絶宿對之根上披天關升入南軒七祖父母
同謁帝前便咽氣八過止

西向再拜叩齒三通存呪曰
太素三元君四老道中君乞匄原赦某有識
以來所行所犯姐妬賢能輕泄經文履穢染
塵洿慢三光呪誓悲淚上觸帝君宿對結在
太陰罪名係於鬼官者乞匄披釋離滅考根
○斷塞死路度名生門七祖父母上升福堂畢○
次惡西方太白星真皇君著皓錦流鈴裙腰
帶虎章首建扶晨之冠乘素霞飛軿從十二
仙官從西方來下降覆我身光明洞徹煥赫
西方便仰呪曰
西方真皇素暎玄標叅駕玉輿素華鬱霄迴
晨來降真形披交爲我迴轉九户度身皇朝
身離太陰之録上升玄宮同謡壽傾天地億
年不彫七玄父母咸登晨霄畢便咽氣六過止

○次中央再拜叩齒三通存呪曰
高上太帝君玉皇君乞匄原赦某受生以來
迄于今日所行所犯億愆兆過七祖宿對連
染不解事結太陰者並乞解除披釋散絶北
帝玄名斷絶癸地鬼户死氣之根度名天關
歷過五晨七玄父母咸蒙更仙畢
次思中央鎮星真皇君躭騁延著黃雲龍錦
虎裙腰佩金符首建紫冠駕黃霞飛輿從十
二仙官從中央來下冠覆我身光明洞徹煥
落中元便仰呪曰

中央鎮星真皇君總攝五帝運轉玄綱叅駕
黃霞周行四方爲我落絶死根度名南陽之
宮離五還六與我同翔變化萬津永享无量
上登太極金闕玉堂七祖父母同荷利昌畢
便咽氣十二過止

五靡首過於五帝存五晨以度生事畢於此
也若常至其日行之不廢七年感徹五晨真
皇見形於子寢房也太帝自遣五方玉女五
人衛子之身此帝太陰亦來朝子之門不敢
拘子之罪也學仙求真宜勤行焉悔過求仙
之道是上相青童君請金闕聖君之法爲後

學求生之者作戒爾非太常君之愆過也行其
事帝君亦鑒子之心自宿過不盡六天之宮亦
不落子死名開闕之府亦不度子之身是故離
合之府開闕之門開闕之門爲度生之宮離合
之府爲填死之源也惟在精求便得其真也

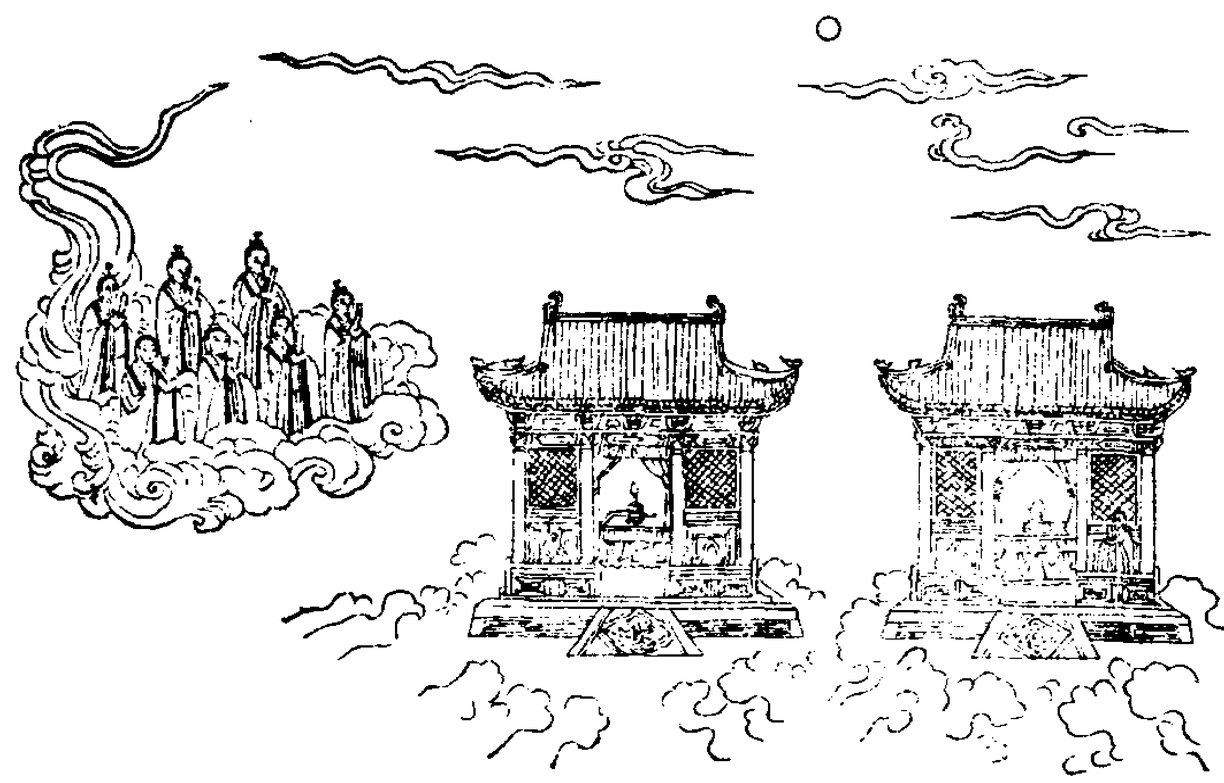
帝君明燈內觀求仙上法

南極上元君受帝君常居朗玄之臺
戶之內明玄燈以自暎通霞光於八窻念太
真於五形拔三願於帝房靈上降於紫蓋元
皇給以金童自然號我帝位總掌於玄宮太

品生乎始妙道在微芒今以相告子勤奉焉
告南極上元君曰子學神真之道處靈宮之
上瓊房之內而不知明燈以自暎通玄光於
五藏之內因得明矣形體之神因得歸也子
能暮明燈於本命朝明燈於行年常明燈於
太歲三處願念即體澄氣正真光內照萬神
朗清元君奉受法度施行三年即致夜光童
子二十四人玄光自然而明不須明燈而通
光也然此上真之妙法亦不傳於下世若有
金名玉字玄格者得吾此道行之九年身體
光明徹視萬里朗覩自然夜光童子降子之
房授子真書白日登晨常明燈於所住靜室
本命之上暮入室向燈長跪叩齒十二通呪曰
玄光暎太陰八達朗且明澄神曲室裏仰徹
耀上清五輝發朗臺玉芝自然生洞照通太
真萬神監我形削滅九陰氣記上東華名保
我无終休長與日月并按度七玄難南宮更
受榮明光戲玉皇上受內觀經天降飛霄輦
騰空御綠軿得謁太帝館進拜玉皇庭畢再
拜向本命仰頭咽液七過止

又常明燈於行年之上朝而向燈叩齒十二通呪曰

明燈照行年散光煥八方嬰嬰色象澄內觀朗空同披釋朗神祭子與玉真通仰宗高上道眇邈无行蹤思得玄雲降控轡御飛龍却離十苦上升南仙一身神明澄正目視萬里耳聰遠聽心智逆知未然神真來降夜光童子當教子求仙之道九年如此靈光自明通於表裏也五離首過於五帝存五晨以度生事畢於此也



帝君五願求仙上法

帝君常以九月九日十月五日三月三日四月八日七月七日此五願十會之時也上登太極瓊臺高上玉殿金室之內存五願於瓊宮希玄真以自降虛无啓以玉帝金晉暢於太空召五帝以衛靈萬慶會於丹房故有感而致真真亦感發而降焉

是其日常沐浴清齋入室燒香心拜四方正東向平坐東向者是當陽始暉之方也叩齒三十六通

第一上願我生自然之氣氣中結成我身身與三光齊倫長享无極之根

二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏朝與玉帝同宴夕與玄母同止渴喻浪井洪泉玉芝飢納龍胎瓊腴絳樹赤子

三願我身生萬瑞七十二光奇毛異骨飛羽水衷乘雲駕空出入帝宮衆慶來臻萬善无量

四願與死俱生與死俱死而又生生爲真皇封掌十天總領群仙

五願一切衆生已生未生同保日月三光有

道之人七玄之祖上升南宮天下之福靡有不當四方五願並會玉堂

次上願九玄扶養我身魂魄真神恒居我宮上通天仙下逮洞淵願天願地願風願神願仙五願一合定籍長生天降紫烟地衛五靈乘雲駕虛飛輦緑軿上造金闕進登玉清慶及七祖更受胎生五願五合長享利貞

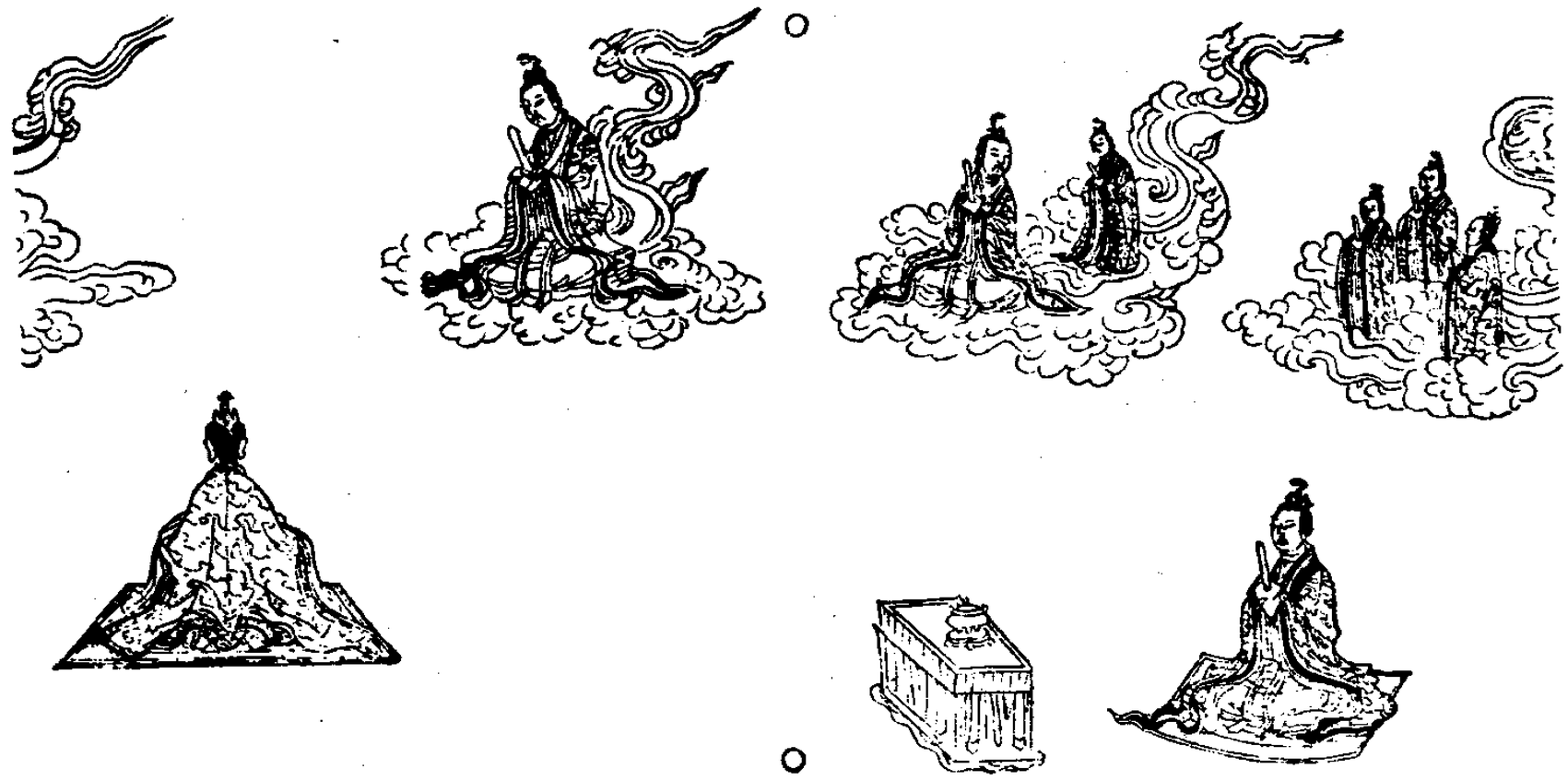
中願亦五得道本根願陰願陽願太空願太无願太玄上宴玉房與帝因緣遊盼生闕披朗九天元父定籍玄母記年挑康結精保固

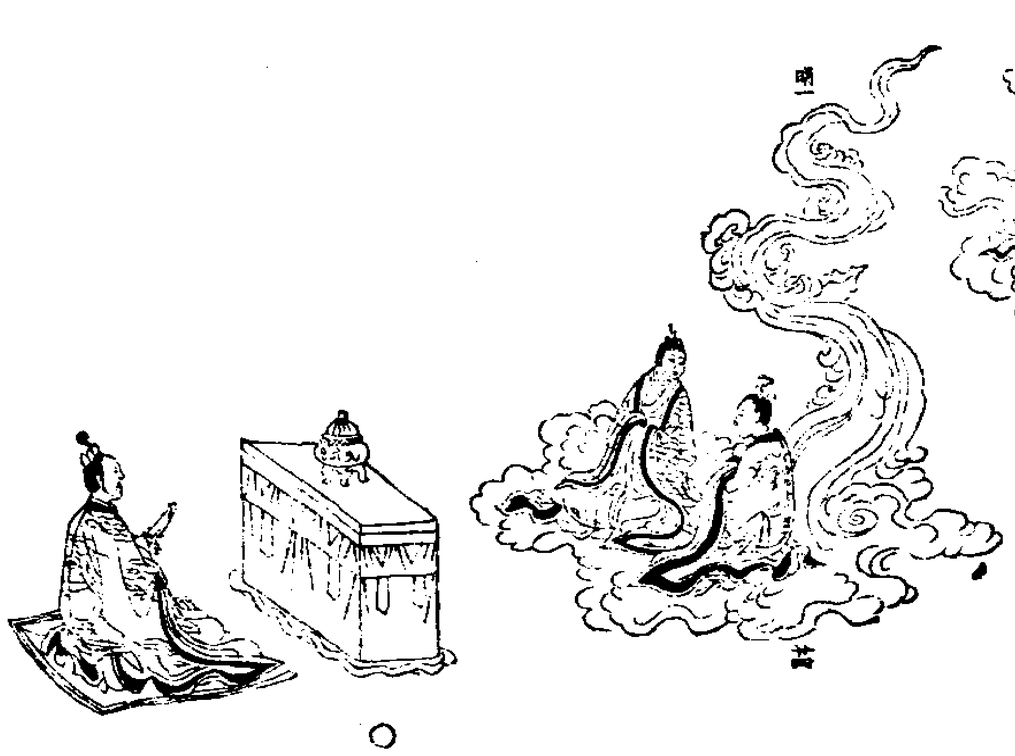
丹田身騰金闕名書玉篇七祖解脫福慶參森下願亦五願太虛願太有願太上願太真願神仙運身於五嶽之巔飄飄九霄之際出入開關之裏移脫死戶之外願天地為我父母三光衛我萬年神守九原之孔靈降自然之氣八方五願與響而會五願畢叩齒二七通

咒曰

大帝上元帝一玄經五雲散景鬱鬱三清玉童玉女燒香侍靈上願開陳與我合形使我神仙上升帝庭北帝落死南關注生東華金格得上我名无窮之願與我齊并祝畢又叩齒三七遍仰咽氣五過止

此帝君開陳上願與靈合形之道也常能爾者則玉華侍衛玉童散香上徹九天感應帝皇五年如此道自降矣





天下十方有道之願道无不降子之情口願之際當令心意在一不得他念外想真神散越則真不降也履淹胃穢真亦遠也帝君上願五會之道畢於此也每至其日若能精心願念如法帝遣玉童衛子之身招致五方之願神仙之道來降爾形如此五年勑乘雲上昇九天列名東華七祖父母亦荷福慶得去三塗受仙南宮也

南極上元君曰世人之學唯知朝求而暮獲一念而希降吐呪而望應而不知登棟岐之巔起於山跡千丈之木出於毫末道高而真妙豈可發足而登於雲梯耶帝君受氣而掌真猶尚明燈以自通五願以希慶豈不能包於自然也夫求仙之道皆當先願而後求願感而致靈爾五願之大也願亦无所不包福亦无所不獲慶亦无所不流可謂齲願善矣若能精心在願亦无不響應後來有情者爲復訪而意焉

上相青童君曰吾往學經歷七百年涉峻登巔越東跨西殊南經北逍遥中原經師三十二人凡受三百餘事未得上登金闕詣聖君受靈書紫文服日月黃華拘魂制魄之道結璘鬱儀九真八道解形遯變紫度炎光流金火鈴吐納飛霞騰空步雲躡行七元寶經聖君以七星移度太帝所寶告盟見授使斷落六宮死名塡塞東北鬼戶上闕天關移度我身然後可得上登三元奉行遂得上相之司總領群仙七星煥落於天迴轉九元之精上乘三元之氣下統六天之名生死離合莫不由於七星故人爲斗所加則死斗所移則生故七星爲天之相開闔爲度生之府夫學不知斷死戶於北斗度生目於南關生不可保乎上帝以此經移於六合之房命西華玉女金晨金童三百人侍衛靈文後傳黎真乃出於名山西城王君後於王屋石室之內見有此文王君方退齋三月齋信詣山奉受披省是七星移度修行其道得成真人自无玉名成仙之人莫能聞見此道有經之子鄧都之六宮便記子之名移度南關況復修行之耶

王君云此本有三卷天關天圖二卷不行於世南嶽夫人所受正得一卷七星移度爾

上清天關三圖經

上清河圖內玄經卷上

玄師聖匠代代相傳感至斯盛光歇茲泯往返善惡一廢一興沈而更舉絶而重聯悠悠驕慢永隔良因專專謹密增長善緣善能感玄應奎臻臻則有異異則通神神師靈典祕字要文自然降見蕩垢消塵嘿識導奉長生神仙濟身救物三乘互陳幽顯無棄不順自淪淪苦可痛各宜畏旃慎終如始乃合道焉凡自然真文皆空中本有是以或飛或沈或隱或顯龍馬龜魚所負圖象皆生無始隨○感現出出現參差唯善是與得之者在後其文久在前今之所得得與者同悉金玉簡扎鏤寫祕藏諳憶究解存誦修行亦以繼素朱書佩身備有遺忘急則尋詳行之消災却禍延福久習不怠登聖真仙師資齋潔啓玄告靈非人勿傳妄泄殃深明各加慎密而遵承也

太一祕諱二

太一者道之子也道應物之感現神生一一神接道生成一切無窮無極為學之先先覺覺順從與先為一與先為一乃與道同三才習此以成至真真聖相傳以引後學後學後學後因緣積善遇此真諱密識心存動靜潛呪乞願所求隨心願念不得告人若非其人彼此得罪欲免罪期福嘿識存之恒見太一尊神光象煒燁異常在己左右或坐或行緩急日夜諦存不忘則凶消吉至久必對言言合形同共為一也不能晝夜恒存者可夕存之在己身六合宮中入兩眉間却入一寸為明堂二寸為洞房洞房南明堂北是六合宮上有太極宮太一晝居太極夜居六合宮也常能存此功行日新魔不敢犯若不知太一空行功德為邪所破德業克成矣學者求成存一為急也

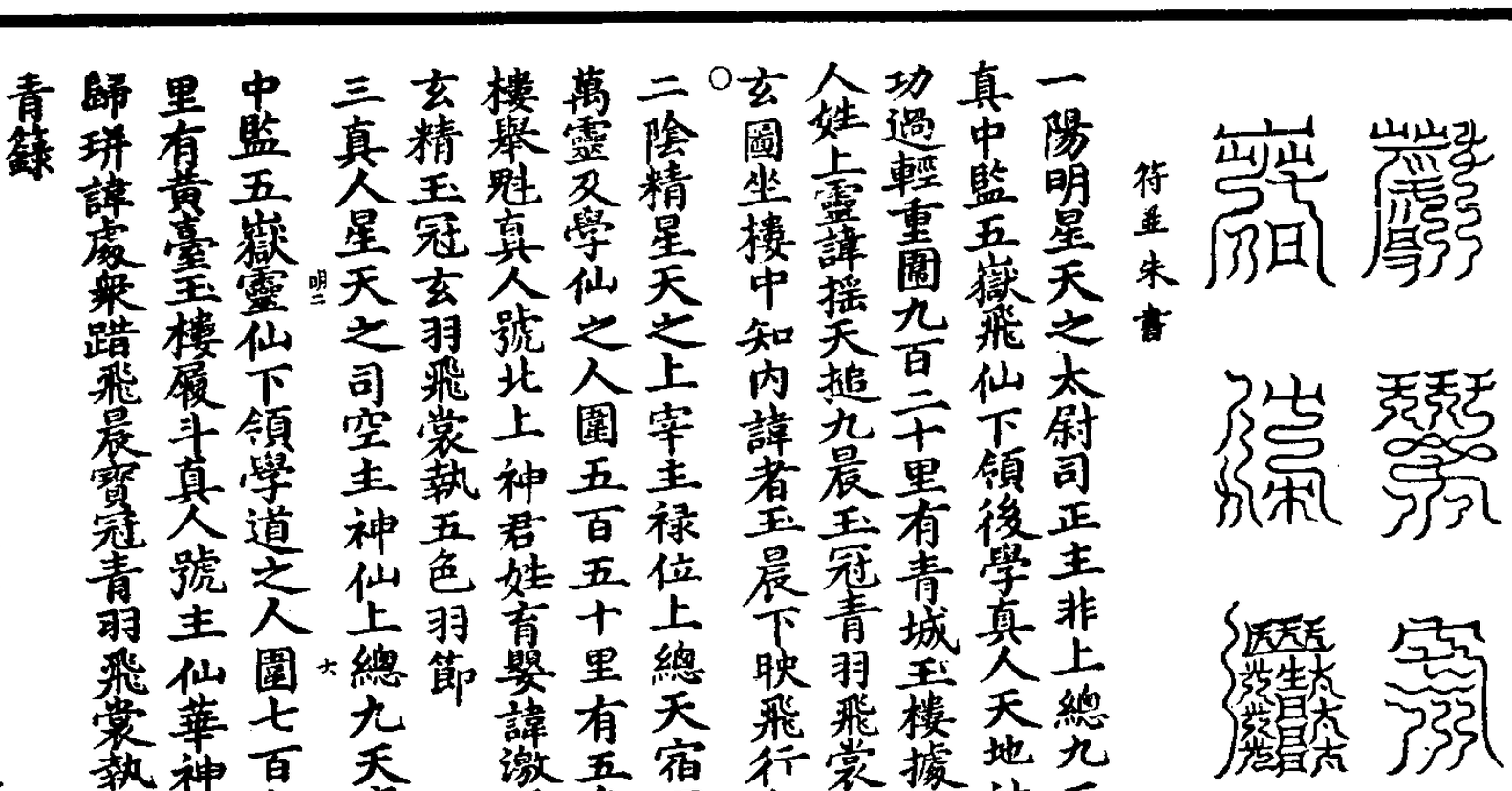
五德九皇尊靈變化之所起救群品所資此太一三五及九神道之源極也一則總統幽顯為無象之宗二則玄元始交氣為天地人有利銑平天地應之為三品離合為五三三合九變化備具鍊死鍊有有无洞達由乎至人人法地地法天天法道道法自然三才有形堪能行道行道究竟階同自然差次雖五共歸一源故太一之神寀尊貴生天立地成人物也凡不受河圖本源不佩真字不識本源○太一不存五神不守三一不事九皇皆不得○行大謝大謝請召啓告周徧尊極靈諱內神隱名不經師受慎勿妄修修用宜受受之詣師而因緣得文當依玄盟之儀依玄盟之儀人不可妄作一法強冒行之行之得罪陷己誤人必願奉行當密尋明師及覓玄盟之儀精心潔己自然相遇依科先具啓告表奏既竟設醮獻誠唯謹唯密有違則考臻能勤能篤久順則福至福至積德與道俱存太一尊神諱務猶牧字歸會昌一名解明一名寄頻

第一陽明星（玉皇九晨君）天樞星（此陽明之魂神也對陽明西北門）上真皇夫人第二陰精星（玉皇北上晨君）天旋星（此陰精之魂神也對陰精西門）上玄皇夫人第三真人星（玉皇主仙華晨君）天機星（此真人魄精也對真人東南門）元皇夫人第四玄寀星（玉皇玄上飛蓋晨君）天權星（此玄寀魄精也對玄寀東門）華皇夫人第五丹元星（玉皇金晨七晨君）玉衡星（此丹元魄靈也對丹元東北門）中皇夫人第六北極星（玉皇北極晨君）開陽星（此北極魄靈也對北極北門）晨華元皇夫人第

七天關星（玉皇總靈九元北蓋炭君）瑤光星（此天關魂精大明也天關南門下對北極）靈皇夫人第八輔星（玉皇帝尊九炭君）洞明星（此輔星魂精陽明也對輔星西門在天關上）帝皇夫人第九弼星（玉皇帝真元炭君）隱元星（此弼星之魄明空靈也對弼星東南門）上皇夫人

右九皇九夫人應感寄星因光示妙引未歸源萬品多端不離乎九是故次第陰陽相對欲存神佩圖供養禮拜思想見真以求所願可精素半幅令廣一尺長一尺二寸以輕青為本星以輕黑為魂魄皇君夫人服色吐氣○依如題注師相傳所佩圖文悉不得題准前○號後錄書之如法其圖號年太歲某月朔日時某州郡縣鄉里男女官姓名年若干歲字某月日生納音某帝子支屬某嶽某星於某州郡鄉里山林館舍從師男女真人先生姓名受九皇隱諱長生不死之訣九府靈官防衛某身却邪納正同會玉帝之前不得有違如太玄都律令

陽明太尉府九百二十品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人陰精上宰府五百五十品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人真人司命府七百七十品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人玄冥游擊府八百品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人丹元斗君府七百二十品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人○北極太常府七百七十品九億萬諸靈官飛。○龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人天關上帝府九百品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人輔天尊玉帝府九百品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人弼太帝真卿府九百九十品九億萬諸靈官飛龍騎吏綉衣使者玉童玉女九九億億萬人



符並朱書

一陽明星天之太尉司正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圖九百二十里有青城玉樓掾斗直人姓上靈諱搖天趍九晨玉冠青羽飛裳執斗玄圖坐樓中知內諱者玉晨下映飛行太空○

二陰精星天之上宰主祿位上總天宿下領萬靈及學仙之人圍五百五十里有五色玉樓舉甦真人號北上神君姓育嬰諱激明光玄精玉冠玄羽飛裳執五色羽節

三真人星天之司空主神仙上總九天高真中領北帝三官下監萬兆圍八百里有朱臺玉樓步中斗真人號玄上飛蓋晨君姓冥樞諱搖天柱三華寶晨冠丹錦飛裳執命靈之節五丹元星天之斗君主祿命籍上總九天諸錄中統鬼神簿目下領學真兆真命籍諸天諸地莫不總統圍七百二十里有朱臺躡紀真人號金甦七晨君姓上開諱變五道七實飛天冠白錦飛裙執青玄籙籍六北極星天之太常主昇進上總九天諸中統五嶽飛仙下領學者階級圍七百七十里有素臺金樓○

中監五嶽靈仙下領學道之人圍七百七十里有黃臺玉樓履斗真人號主仙華神君姓歸玥諱處衆踏飛晨寶冠青羽飛裳執斗中青籙

四玄冥星天之游擊主伐逆上總九天鬼神九色鳳衣執火鈴

九弼星太帝真人星日空隱也主變化無方圍九百九十里有玉臺紫館裹細三陽真人號帝真元晨君姓幽空諱冥陽暉幽寥飛天玉冠九龍衣執帝車

一天樞星元斗宮中甦精玄上真皇夫人姓明通諱嬰育真名飛靈華頹之髻紫黃青三色袠帶九鈴綬口恒吐青炁光注陽明星

二天璇星玄甦宮中靈精上玄皇夫人姓玄○鏡諱翳勃光真名飛錦羅裙鳳文錦帔帶靈飛紫綬口恒吐黑炁光注陰精星

三天機星上精宮中靈妃元皇夫人姓常明諱化雲真名戴晨嬰寶冠飛靈明光錦褐帶六山飛晨綬口恒吐黃炁光注真人星

四天權星綱極宮中上靈神妃華皇夫人姓開生諱運明真名七稱玉冠緋羅鳳文褐金真玉光口恒吐赤炁光注玄冥星

五玉衡星靈關宮中北上金蓋中皇夫人姓元方諱神武真名紫晨飛華符九色

襦帶神虎玉文口恒吐白炁光注丹元星
六闔陽星紫極宮中安上晨華元皇夫人姓
玉元諱華根真名 玉晨進賢冠飛青
襦帶流金火鈴口恒吐綠炁光注北極星
七瑤光星運天宮中玉華靈皇夫人姓慶元
諱終會真名 飛華雲頹髻七色夜光
雲錦晨九色錦帔帶天威靈玉策口恒吐赤
炁光注天關星
八洞明星真空宮中太明皇夫人姓幽昇諱
元韻真名 頹髻飛羅雲襦帶九光綬
○口恒吐青炁光注輔星
九隱元星常寶宮中空玄變靈上皇夫人姓
冥通諱萬光真名 七稱玉冠青文錦
裙帶九光夜燭口恒吐黑炁光注弼星
一訴彼之非明此之是遏他之惡申己之善
自責而不怨人通理而各祈祐除罪延福告
請天之太尉第一玉皇君
二陰陽學官干祿求位告請天之上宰第二
玉皇君
三學道期仙通神達聖告請天之司空第三
玉皇君
四制服人鬼惡逆誅伐幽顯凶邪告請天之
游擊第四玉皇君
五立功建德益筭延年告請天之斗君第五
玉皇君
六屈滯疾厄乞申希免告請天之太常第六
玉皇君
七天地否激炁候不調告請天之上帝第七
玉皇君
八禳却衆灾飛上履下告請天之玉帝第八
○玉皇君
九變化無方應救一切告請太帝第九玉皇君
右九皇君九夫人內姓隱諱知之延壽七千
年常夕夕觀之想見皇君夫人形相威光憶
其姓諱諦存心得見第八第九二星延壽无
窮九皇九夫人是九氣之魂精九天之魄靈九
星之妙象九化之威神男女學道佩帶熙之
出入行來坐卧思真憂喜疾厄救疾扶衰修
身濟物恒存識之灾消禍散厚福通神有急
之日竹素依法朱筆書符向北再拜井花水
服之起一周九更始一兩三憂除疾愈便可
止息无他呪言唯存九諱勤立善功九年不
解必獲神通玉皇要旨慎勿妄宣密而修之
位爲真人元君交遊上聖三清元始真人受
之裂素立圖啓告而傳祕諱心存則成仙也
凡受河圖先請九皇內諱對齋九日七日三
日一日隨時施行投辭啓告三日限竟山館
壇堂唯清閑靜乃奏表如左
太上某洞法師某嶽先生九宮真人臣某等
稽首再拜上言
○太上无極大道无上无爲至真天尊高上萬
真玉晨道君扶桑大帝暘谷神王諸天帝皇
後聖九玄帝君金闕玉陛下上相青童太極
真人玄中大法師三界內外一切明靈臣无
始之劫輪轉善緣得以凡庸叨聞妙法參受
秘要銘荷唯深良因幸會遊涉諸方某年某
月某日某時於某州郡縣鄉里中從男女師
名受河圖寶文上清隱諱佩帶修行蒙見今
日法禁嚴密不得妄傳復索種人又不得閉
今有某州郡縣鄉里或今居某男女道士姓

名於某州郡縣鄉里山林館投辭求受至誠
慊欵足充賢明但臣以寓蔽神智未通知人
常難實敢保祕謹依科法清嚴傳真啓告靈
祕委玄監察伏願
太上大道无極天尊遍勒三界一切神明降
應感之靈獎建善之志付授之後改往修來
神真擁護邪魔敢干良人相遇凶醜歸降使
情開意悟動靜合真某弟子名也約當專心
迈源不敢隨逐流沫苦行遵承首捨衆疊極
拔眷屬造立新功誓不謀圖榮欲姦宄肆心
○當杜塞劫賊之緣防遏恣縱之路不殺不淫○
不妄不竊不驕不暴守一存三行五體七備
九寶十精遣姐妬之垢洗陰霆之塵不抑絕
賢良不背伐師道不罵辱一切泄露要言不
冒戶哀慟不協女叨真不酣歌亂正不嗔嗃
欺人不鬼黠輕物不恃高凌卑不盜略經書
不改易圖誥不弃毀聖文不自作一法不迷
惑忘歸不疑誤萬姓先有斯罪悉乞原除自
今已後不敢又犯仰希高聖大神玉晨大帝
玄中法師同垂鑒映勑十方善神三界官屬
隨順緣次防護降矜大慈含弘善成善貸蕩
濁以清濟愚以智保使危者獲安斷者更續
令某才識英拔免度衆災壽命延長與真合
德億曾萬祖超升福堂表裏親疎一切同泰
行化立功觸地無礙智照畢周常存无極子
孫繁昌智惠殊特天爵人位長久安全道業
廣被幽顯荷恩蒙如所請銘鏤玄慈干瀆固
極卑忤威靈俯仰慚惶進退忏慄憑怙與善
之澤荑榮已枯之姿方勤潔己之威敬俟妙
門之應罄瀝丹志恭驗神效臣與某或等同
○瀋身心俱期至極不負所陳恩惟
太上至真天尊高上萬真玉晨道君分別垂
哀臣愚謹因九皇靈官飛龍騎吏繡衣使者
操臣爲男女道士姓名拜授河圖寶文上清
隱諱朱表一通上詣
无上三天九皇玉帝三元曹伏須告報臣某
誠惶誠恐頓首頓首再拜　以聞
臣姓某屬某州郡縣今屬某州郡縣
太上无極大道无上无爲至真天尊高上萬
真玉晨道君扶桑大帝暘谷神王諸天帝皇
後聖九玄帝君金闕玉陛下
太歲某月某日時於某州郡縣鄉里山
林館
凡表體以黃素長一尺廣二尺四五寸計事
狀取客人多加之前空一行次行作太字在
分上次上字在分下下以次計一寸三字朱
分書闌頭各出五分以朱郭周闌中九寸二
十七字爲則前再拜下長短悉空之次行去
上一字作言下空之次行歷分書空上行極
分闌內勿差降也後以闌後空三行題臣某
○姓名後三行記太歲姓中央一行細書太上○
至陛下四十五字三分題記上三寸書太上
三寸空之下三寸後行題太歲後分減三行
其中言太上尊位皆懸一字若逼行下三寸
以還皆上行三寸以外懸書如法自名勿露
重名勿分勿令尊位極下下有餘字乃爲通
耳若拜下以聞有餘長短悉空之勿拭汰勿
佳冕誤得洗治三字之外並都易去依淨經
法更新潔分明書也
讀表畢乃筆鎮上操復如法唯未復爐仍讀

籙前鞠令次受後諸官每一官師云度弟子伏稱名受受竟起再拜亦可九拜畢拜伏師呪勑諱符曰玉皇九君夫人九神却邪輔正鍊僞成真憂病廓散功業日新保某得道長爲上賓畢卷授與弟子男左手女右手取統腰後度三過插懷中又拜九叩搏都畢師起上香復爐出出後設醮亦可前後擇王相之辰依按如左

上清河圖內玄經卷上

上清河圖內玄經卷下　明三

香燈謝文四

安九燈七燈然油二燈然香普列北方某燈南施一席設九槃棗九片脯安棗上九處塩著槃後九杯酒置槃前某又別施一席向燈安香按某長跪九上香仍臨目存見九星神在天上畢叩齒九通起某稱三寶弟子臣姓名今謹奉請

輔星帝席宮紫炁玉樓帝尊九晨皇君皇夫人高皇左夫人

弼星上尊宮玉樓紫館帝真元晨皇君皇夫人高皇右夫人

貪狼子生陽明太上宮青城玉樓九晨皇君皇夫人逃元內妃

巨門丑亥陰精中元宮五色玉樓北晨皇君皇夫人化形內嬪

祿存寅戌真人真元宮黃臺玉樓主仙華晨皇君皇夫人上元母

文曲卯酉玄冥紐幽宮朱臺玉樓玄上飛蓋晨皇君皇夫人中元內妃

廉貞辰申丹元岡神宮素臺金玉樓金魁七晨皇君皇夫人斗中大女

武曲巳未北極紀明宮玄臺玉樓北辰飛華皇君皇夫人斗中中女

破軍午生天關關會宮九層玉樓總靈九元北蓋皇君皇夫人斗中少女

謹請七靈大神九精帝晨回尊紆鑒垂愍至心賜降雲駕動聖光儀與中和君萬福君延壽君好生君明筭君保錄君定命君賞善君應願君從神童玉女直符直事真官正神將軍騎吏一切官屬俱降此某里中露壇墠之上察某翹仰之情歆某貧微之禮臣某與某道義相延終始有因情同骨血齊心投地某歸命

九皇高尊七聖大靈大道至真諸君丈人臣某誠惶誠恐稽首再拜更上酒酌柸令得三拈三上酒合得九拈成九獻禮畢稱三寶弟子臣某上啓

七靈大神九精帝晨明靈高尊道德諸君一切正神某今謹有同義某州郡縣鄉里姓名

即日操墨辭謹讀如列某伏願一切神明鑒映辭言并某今設微禮謹操本命繒綵如干尺某諸所屬第如干皇君夫人隨人命所屬次第玉机前乞拔贖某應絕之命請更造之恩伏願某皇君夫人咸共哀某丹心饗某今設此微禮共垂證盟仰希衆靈囑勸所屬某皇君夫人特賜以慈恩降以應感使某永免尼疾無復死病之憂得脫於非橫之禍衆灾消弭所向諧心觸願如志丹誠慊疑因臣以聞臣以愚庸謬參真教志揚玄風救護一切○先人後已不敢有懈今不勝虔心懃款謹爲冒昧上陳但人生運動實自多愆良由愚闇任用乖真致使迷塗失正伏尋理在有境不得無心心之所務唯當去闇就明明須瑩發由乎聖神玄奬既應聖許祀謝神許開矜開矜由於誠款祀謝關於洗心心盡則應首悔無量之罪誠款則宜敬獻祭饌之儀儀整則神祐必至罪釋則善願必諧仰緣斯理敢布丹心夫郊天祀地望祭山川前聖垂之於外謨後睿尊之以成德至於請五老而祈太一招八靈而致六神玄真既著之於內科明詰繼之以弘道品位有序妙在無邪是以奉修稱意隨時進獻貴不厭豐賤不拘儉故碧帛驎鳳玉醴瓊漿乃高通者之所辦非卑窘者之所參若乃鴻鷺之羞上帝蘋藻之薦尊神威嚴非微臣之所宜行愚款之所表至某今刷貧依法供辦酒脯鹽豉等味然燈照曜以秉發皇靈燒香騰啓以仰期感應是以濯浣身神投命玄極竭其歸仰之丹心不願輕微之菲陋伏願明靈大聖至真尊神特賜愍佑副○其翹勤臣恐譴重功微方罹殃考性命難保子孫難得所向乖心今仰憑玄真善成無弃謹自整潔洗濯身心爲某首捨衆釁某從無始世界以來經劫無數或爲男女人至于今生轉輪未息或嘗運性鄙蔽立志猖狂不信大道不敬神明爲子不孝爲父不慈爲君不道爲臣不忠爲兄不友爲弟不和爲長不慎爲幼不恭爲師主不敬爲弟子不謹爲朋儔不義爲賓友不誠爲姑不篤爲婦不虔爲母不愛爲姨不敦爲舅氏不穆爲伯叔不仁爲娣姒不順爲妾媵不謙爲夫妻不睦爲嫡庶不平爲內不靜爲外不明爲上不軌爲下不清爲賤不遜爲貴不廉爲男不潔爲女不貞不達義方不了妙趣芒昧玄宗留連世務塵路思著俗海忘超五情六慾觸蕩精神三毒七積撓亂心志業行不專取捨非一進退無恒異端盈臆道風既虧世範又缺身與年衰釁隨日結動不顧利靜不修戒深福大善永不議作巨禍洪惡日夜競爲或有急之日暫存道小寬之辰輒忘真返逆無狀縱橫肆心○或憑威乘勢恃寵強梁或毀道敗德殺害君親破壞經圖攻伐師尊誅傷同氣殺戮友朋酷虐萬類輕調百靈或發泄冢墓開他棺槨刑尸罰鬼驚骸動神欺滅儕黨痛感天人或斬斫神主焚燒社廟陰懷謀逆陽論順命嫉妬勝己讒謗忠貞縱逞楚毒抑絕賢明捐交弃好苦克邦鄉譖善長惡訕誚才良慳貪益己不願施人割奪四輩唯潤一身食啖百姓受取萬端得無厭足侵略人神或藉貴怙富凌賤孤貧或略人所愛離隔六親分絕骨肉

斷遏四鄰或蒸通九屬淫犯萬殊恣溢失度
諂忌無拘强相呪咀妄加善人叫喚罵詈牽
引鬼神指斥日月告訴星辰或勸人作惡不
教童蒙闇任縱横觀人成敗或好色躭酒麗
飾自翫肖心顛倒粗惡險暴歌哭無常舉止
不覺掊擊東西飜覆南北或手肆兇逆或俠
他行虐或妄觸人神叨忤清淨慠突明靈評
論經教誹誚正法違負信約欺誘矯詐妖媚
諛佞或嗔恚忿恨殘剋自高噴嗃并勢貪婪
日結或戲謔勝負罔蔑尫微誑惑朝野嘲調
閨幃或外僞剛直內懷曲刃干知是非以退
爲進強占星宿卜相自衒妄期禍福表裏無
信面譽背毀巧言令色誤脫家邦破亂宗國
或不敬明德不納忠言陰嫉高勝潛害英能
或假託神鬼詐稱天靈竊予妄言妖惑百姓
扇動天地駭怛神明或斷截人路逼迮母子
閉塞人善良抑絕人休美或積藥思人病蓄
棺願老死訾人學方自譽已業虛造生空妄
作一法不達權化謬懷疑貳或因公行私迷
誤後世好樂臭腥忌要芳淨或馳騁田獵呵

罵風雨姦盜劫賊刺射天地陰罪陰過陽罪
陽過死罪死過幽顯遍知反理違經犯律破
戒上負三光四時五行下忤萬象九宮六甲
中觸里域神祇冢宅精靈先亡魂爽井竈門
庭出入户路履歷莊衢經涉失祀所在違和
處處犯禁種種成懲或知而故爲或謬誤不
覺或被迫從人或身心自搆或忍而無悔或
悔而未謝或謝而又犯未能長革或久謫釁
深未能永悛或日積月深無限無量不可具
陳或中表相牽內外相染男女大小一切眷
屬後世今生俱有罪過更相延誤或同謀共
作或尊上使爲或懸相要擬傍生罪根因緣
在彼自不覺知或操槩不堅被試不過神鬼
遘怨師徒連禍先仇宿對方未解釋從晚結
咎稍復滋繁或嘗爲奴婢役使胡夷蠻貊戎狄
氐羌魚鳥蟲獸魔邪精魅窮簾極醜更相食
噉讎報未終所陳條目略而未盡迴環歷劫
不可憶知犯與不犯不自分別各在兩宮七
十四部事簡三元百二十曹結咎既深考在
不測將慮一旦奄同塵壤小事云處世規圖

懼不如心某今投命九皇大聖尊神仰憑至
德特乞降祐賜垂慈恩令五嶽使者即須下
所由隨源料理罪文咎結一切解除以宥基
謫斷絕惡根積釁累懲悉蒙洗蕩輔導信心
開通善路正氣流滋貴神保護某已往之釁
都洗即今之懲悉除當來之尤不生從善之
志日進上學之願無退修經習戒以今爲始
三界五帝六甲九宮玄洲靈洞主土真官无
量仙聖一切善神賜納臣言同記今請矜某
首洗之丹心愍某自新之慊志採臣勸善之
誓言副臣歸仰之丹誠令都天監司過君延
生之局增福之司咸共削某黑簿注名青文
令衆灾度脫壽命延長長保福慶合門興隆
凶妖消散善願咸從夢想真正冢宅安寧止
殃滅注內外同休以顯玄神明信之驗以酬
某元元之心隨意續言每在省約某又一上
酒畢各三過止臣某重啓
九皇尊神七聖明靈一切正神臣以芻陋生
長流俗不閑妙法恐所施失儀言辭號餐餐觸
忤威靈進止違典舉事懲深懼不能相濟還

嬰谷責特願明靈曲垂照愍哀矜不及獎成善心不加譴罰宿嚢蒙原臣所願皆得諧心欲有顧樂隨意言之某荷恩之日並依科重獻誠禮一如今夕某伏願明靈大神一切真官同垂慈恩共賜開導與善相因神靈獎悅所啓所願即蒙御聞今夜所請必遂如心則仰荷明神更造之恩今乞洪澤浹潤某身請以餘杯賜某飲進令神炁降洽善願克諧取此人命所屬酒一杯與飲之臣上啓

九皇大神明靈高尊道德諸君一切善神向有某甲爲某事云臣與道義因緣冒昧干請仰屈威靈臨鑒已久不敢稽淹神駕願各還本宮安神復御垂神流恩以景福祚延長約勑所在土地真官宅舍善吏堂宇僚局明各禁衛某身及臣使積罪永除福名更始令所請如啓所願必遂不孤至向須後有請仰希重降臣某誠惶誠恐稽首再拜送神依次拜送拜送神亦可都再拜而已仍伏叩頭乞昇車之恩必副元元之情欲有所言隨人意密道畢起復爐若度事後即醮未可復爐仍設醮竟復爐也醮畢取第一杯酒少許灌地不必令盡若欲以治病病人所屬星杯可取與飲之無病亡者悉出外賦作禮敬進之勿及異人疑怖彼此得罪其所識悉篤信無嫌者皆得分之若度事之後別時設醮或自爲爲人乞願請恩並存神竟扣齒發爐若入壇堂漱呪如法凡學士功輕未能得道傳授靈文更相開度建德立功良時吉日祈請玄恩同先謝過生由九炁成由九天學由九業品極九階仙真及聖各有經法習之未周不能免咎有所云爲皆悔罪爲端然後恩祐不求自至求福以著入微故先陽明至輔弼除罪以微至著故先輔弼以至陽明謝文貴賦前辭消息受事請恩依源迸詔唯首謝正同迎送不異危急修之可略謝耳

觀星要法

凡受九皇諱後良夜請天恒諦觀此斗存識次第內外姓名思見神降與已語言次覓輔弼令得見形精心注仰久自覩之

觀星唯密勿令他知或有問者餘言答之不得泄露通其所視見與不見皆莫出言心之恒思見之俯仰屈伸念念不忘九年神降受長生之訣也

天中心號北辰有五星第一大星名天樞爲母第二天子第三太子第四次子第五名北

極天一所生太一所居止在紫宮紫宮東八星西七星列爲藩臣中央紫微宮太一常舍爲五官二十八宿金木水火土屬五星五星五屬北斗屬太一太一爲極位居最尊北斗九星宿衛太一占其吉凶善惡訣如左北極空洞正天之中北極在此空之南此空之在北極之北故曰北辰衆星共之

第一爲甿頭名天樞天一名正星字貪狼位御史中丞爲天爲日主陽德天子象以壁室奎婁爲徐州主五子歲星

第二地璇一名法星字巨門位大司馬爲地○爲月主陰刑女主象以胃昴畢觜爲梁州後分爲益州主五亥太皇星

第三人璣一名命星字祿存位少府爲人道主禍以參井鬼柳爲冀州主五戌熒惑星

第四物權一名伐星字文曲位司徒光祿爲四時主伐無道以七星張翼軫爲荆州主五卯辰星

第五玉衡一名殺星字廉貞位大鴻臚爲殺有罪以角亢氐房爲兗州主五辰鎮星

第六闓陽一名危星字武曲位廷尉爲食殺以心尾箕爲揚州主五色歲星

第七瑤光一名部星字破軍位執金吾爲兵吉更成凶與書乖越宜省過內自然後復觀也

以斗牛女虛危爲豫州主五午白星

一太上宮中帝君變隱逃元內妃姓延明諱

第八爲外輔在北斗第六星下相去一寸許

太一法垣宇幸正扶真名[illegible]衣黃錦帔

第九爲內輔一星在北斗第三星上不可得

丹青飛裙頹雲髻後八髻同

二中元宮中帝君保胎化形內嬪姓開闡諱

太一三來炁宇羅朱嬰真名[illegible]衣青錦帔

綠羽飛裙

三真元宮中帝君六遁七隱上元聖母姓溟濛

諱太一靈夷宇沖雙兆真名[illegible]衣青錦帔

帔纓羽華裙

四紐幽宮中帝君匿景藏光中元內妃姓開耀

諱太一七烈宇横單盤真名[illegible]衣紫錦帔

帔黃華羽裙

五綱神宮中帝君變體易景斗中大女姓玄

路諱太一轄書宇嚮丘蘭真名[illegible]衣朱錦帔紫青飛裙

六紀明宮中帝君隱迹散景斗中中女姓裴

廉諱太一丞精宇抱定陵真名[illegible]衣朱

自驗心傳同志非人勿泄觀見異同心疏

唯九

一者不殺二者不淫三者不妄四者不盜五者不邪六者不惠七者不嫉八者不慢九者不滯此爲九德得道者也

一者放生救死二者賞貞勸潔三者獻忠効信四者布施除貪五者節酒守正六者和釋諫諍七者禁姦止妬八者敬愛尊卑九者通憂解患此爲九功公無私也功行乎外德定乎內內立外修神必容降子高才勤行閉口自驗心傳同志非人勿泄觀見異同心疏

錦帔青繡飛裙
七關會宮中帝君分景萬形斗中少女姓翁
重諱太一郁默字天凡婌真名[illegible]衣丹
錦帔青華羽裙
八帝席宮中帝君化日月水火斗中高皇左
夫人姓常明諱太一石啓珠字絡茂華真名
[illegible]衣紫錦帔繡羽飛丹裙
九上尊宮中帝君化金石山河斗中高皇右
夫人姓空黃諱太一愛修字雲育玄真
名[illegible]衣綠錦帔翠羽華裙
○右九帝君九星斗中宮隱妃九陰名字若祝○
說之時但說位號名字耳勿道著衣帔及頭
結下也子能知帝君九陰者升晨上天位爲
上清真人兆在世終身不受哭已灾殃太陰
之神衛從萬靈之精拜謁分形散變混合天
地此太陰九妃者乃帝君之陰宮神也兆行
道解結奉符上籍安魂制魄化生體神道炁
延精以求長生而不知帝妃之名字行九陰
以混合者亦萬不得仙也兩眉間却入一寸
爲明堂明堂正方一寸帝君太陰九妃常居
其中恒以月之偶日齋用生炁時燒香入別
室坐卧任意瞑目良久存帝君安坐在太極
紫房中又存太一五神在六合中又存北斗
九星在心中又存太陰九妃在明堂中又存
太微童子干景精對立帝君前童子左手把
五符右手把五籍又存兆之形立童子後又
存太陰九妃從明堂中上入太極紫房中以
次橫列立兆後又存太一五神從六合中上
入太極紫房中以次橫列立太陰九妃後都
畢於是帝君衆神倏欻一合大變共爲一人○
○一人如嬰兒始生之狀名曰無常童子字變○
化左手把九星頭戴日口銜月童子以日月
九星之光映燻兆一身內外洞徹自覺兆一
身通赤如火之炎无復表裏表裏皆烱烱然
也此爲帝君太一九陰混合變化萬形也良
久畢叩齒二十四通咽液九過乃微祝曰

洞天神光　回曜紫清　玄陰九晨
隱淪絕冥　斗中夫人　三女散形
神妃內化　萬物立成　電光雷激
雲霧流鈴　九變十化　生丹起青
太一九女　合化混停　无常縱遁
淪虛館冥　錦帔華袂　紫羽飛裙
左佩隱符　右帶虎文　銜火戴斗
手把絕幡　傍麾八風　四掣景雲
逍遥天綱　化蕩七元　蔽伏山河
巔回五辰　日月塞暉　列宿失真
分形作百　化軀入千　在火爲火
入林爲林　居水爲水　入山爲山
所求忽至　所召已前　倏欻適心
眄目立臻　千種萬物　隨心所言○
帝君在形　太上玉晨　无英同景
四文白元　永生天地　保養我身
口有所道　隨意化遷　玉童奉侍
玉華執巾　神妃獻香　四真同軒
事事物物　皆如我言

上清河圖內玄經

上清迴神飛霄登空招五星上法經　明四

迴神飛霄登空招五星上法

鎮神養生內思飛仙上法　附

迴神飛霄登空招五星上法

迴神飛霄登空招五星上法

迴神哺飲上招五星登空之道上衝七玄下

解兆形混合萬變立昇玄綱沐浴蘭香入室

清齋修行其方五內映明七孔朗然神鎮絳

府形登五晨至極妙法非真不傳所謂如道

者易修方者難難修之道可不祕乎常當以

甲子甲午乙酉乙卯己丑己未戊辰戊戌之

日沐浴清齋入室坐卧任意臨目執手於心○

髣髴存東方青帝諱通明字蓋卿巾青巾衣

青衣青冠青履帶通光陽霞之章入我身中

又思肝中四真名青明君字明輪童子常鎮

我肝中守我胃管之戶膏膜之下固塞死氣

爲我降青精月水玉芝因存歲星光精口引

咽之九十過止令氣極充於肝府行之九年

使東方青腰玉女九人侍側次思南方赤帝

諱太陽守幻林巾赤巾衣赤衣赤冠赤履帶

四朗朱碧之章入兆身中又思一絳宮中一

元丹皇君名神運珠字子南丹一名生上伯

一名史雲拘常鎮我絳宮中守我項肯之

戶斷絕死氣之路爲我降丹精赤水玉芝因

存熒惑星光精口引嗽之八十過止令赤氣

充布絳宮中行之九年役使南方赤圭玉女

八人侍側次　明四思西方白帝諱通陰字元起巾

白巾衣素衣素冠素履帶皓靈扶希之章入

兆身中又思肺中六真名上素君字梁南中

童恒鎮我肺中守我十二關門斷絕死氣之

路爲我降素芝月水玉精之丹因存太白星

精光口引咽之六十過止令星氣布充於肺○

行之九年太素玉女六人侍側次思北方黑

帝諱通神字子規巾蒼巾衣皂衣蒼冠蒼履

帶鶺真簫鳳之章入兆身中又思腎中七真

君名玄陽君字冥光先生常鎮我兩腎中守

我背骨地戶斷塞死氣之路爲我降玄陰丹

芝九液之水因存北方辰星精光口引咽之

五十過止令星氣充布兩腎之中行之九年

太玄玉女五人侍側次思中央黃帝諱萬福

字太倉巾黃巾衣黃衣黃冠黃履帶中元八

維玉門之章入兆身中又思脾中五真君名

養光君字太昌子常鎮我脾中守我極根之

戶斷絕死氣之路爲我致黃水月華玉胎丹

芝因存中央鎮星精光口引咽之十二過止

令氣充於脾中行之九年黃素玉女十二人

侍側次　明四思上玄元父君諱高同生字左迴明

下元玄母名叔火王字右迴光二神守我本

命之根塞我死氣之源爲我致陽芝陰精哺

飼我身存日月二景之光映照一形口引光

色三十六咽止令光氣充盈臍下丹田宮行

之九年面生金容目有流光役使六甲召制

六丁隨意所欲真人詣房存思五帝二景真

神事訖祝曰

五星纏絡光流內明二景飛霞灌溉五精真

神鎮藏長保黃寧太乙務獻瓊胎迴嬰肝肺

結華心腎光盈脾保中元五芝受生日月寶

光與帝合并飛空騰虛上朝玉清修行迴神

哺飼招五星飛空事畢於此行之九年存祝

不虧真靈內映三元詣房絕死氣於九房度

生錄於南宮承玉神之玄注咽二景以長存

五藏結華而不朽魂魄保鎮而停年鎮神養生內思飛仙上法

太微天帝君鎮神內思解肥散結固魂凝魄混化玄真之道開通六府五官受靈咽氣思真芳芝自生胃管結絡神澄體清玉輦立至

白日登晨常當清齋沐浴燒香入室夷心棄累遺塵豁然无滯注念不眠然後真形可覩遊神可還每以平旦東向平坐瞑目內存形色朗然呼其正諱還鎮本宮叩齒三十六通乃存髮神名蒼華字太元形長二寸一分眼神名明○

神名精根字泥丸形長一寸一分眼神名明上字英玄形長三寸鼻神名玉隴字靈堅形長二寸五分耳神名空閑字幽田形長三寸一分舌神名通命字正輪形長七寸齒神名崢鋒字羅千形長一寸五分面部七神同衣飛羅裙並嬰兒之形存之審正羅列一面各鎮其宮畢便叩齒二十四通咽氣十二過呪曰靈源散氣結氣成神分別前後總統泥丸上下相扶七神敷陳流形遁變愛養華元導引八靈上衝洞門衛軀攝景上昇帝晨畢次思心神名丹元字守靈形長九寸肺神名皓華守虛成長八寸肝神名龍煙字合蒼明長七寸腎神名玄冥字育嬰長三寸六分脾神名常在字魂庭長七寸三分膽神名龍曜字威明長三寸六分六府真神同著丹錦飛裙處五臟之內六府之宮形若嬰兒色如華童存之審正羅列之形從朝至暮思念勿忘叩齒二十四通咽氣十二過祝曰

五臟六腑真神同歸總御絳宮上下相隨金房赤子對處四扉幽房玄闕神堂紐機混化黃寧子恬鎮我兩孔之下源骨節二真名堅玉君字凝羽珠鎮我太倉之府五腑中一真名天精津液君字飛生上英鎮我胃管中四極之口九元之真男名拘制字三陽鎮我左耳伏晨之戶皇一之魂女名上歸字帝子鎮我右耳伏晨之戶紫素左元君名腎臟无刃字安來上鎮我頭面之境黃素中元君名圖華黃刃字太裴上鎮我胃腹之境白素右元君名啓明蕭刃字金門上鎮我下關之境日中司命名接生鎮我左手中月中桃君名方盈鎮我右手胎中一元白氣君名務玄子字育尚生太一精魂名玄歸子字威昌三神鎮我五臟之上結結喉之本結中青氣君名寨延昌字合和嬰元君精魂名保谷童字明夫二神鎮我五臟之下大胃之上節中黑氣君名斌來生字精上門帝真精魂名幽臺生字灌上生二神鎮我九腸之口伏源之下肥中黃氣君名祖明車字神无極天帝精魂名理維藏字法珠二神鎮我少腹之內二孔之本血中赤氣君名混離子字叔保堅司命精魂發紐子字慶玄二神鎮我百關之血絕節之下上玄元父君名高同生字左迴明下元玄母叔火王字右迴光帝皇太一名重冥空字幽寥无九帝尊名曰明真字衆帝生太帝精魂名右陽堂玉字八靈九關魂名綠迴道字絕冥天紀帝魂名照无阿字廣神七神鎮我本命之根塞我死路之門存祝衆真從頭至臍无不朗然便使金液流西玉華映魂

神粘溢於穹腸帝氣充於九關七祖披釋於三徒受更胎於南宮鎮生神於一身布真氣以固年畢叩齒三十九通祝曰氣生於无結氣於神陽氣外貞陰氣內成二象耑錯交結元靈內真鎮衛九孔受生保魂固魄萬神安停保我三關華芝充盈與我同昇俱造玉清畢咽氣三十九過以鎮三十九戶氣澤匝潤流布一身若能棄累不拘世塵靜心表意朗觀虛房眄想內視鎮神固魂絕死氣於九戶鎮生宮於上關迴匝存祝如面共言晝夜三○年真神見形皓華反根朽齒牙生五藏結絡○內補充盈役召六甲驅策六丁室致九霄之賓神降三素之軿神飛形舉白日登晨右上真之神寶名內字而鎮在人身之內運於九天之氣固人六府機關萬精化生皆由於神神鎮則生神逝則亡勤心積感則能舉人身形上昇玄宮求仙之道不知形神內名又不知填塞死戶生豈可冀乎夫修此道不得身履殫穢食五辛酒肉之屬觸忤正氣神則去矣人知豐有以甘口爵祿以榮身而不願甘口之食是傷命之斧爵祿奢靡是消真之源故神人愛幽寂不棲身不願形於凡塵者也修生之家宜可慎乎

上清迴神飛霄登空招五星上法經

○

上清化形隱景登昇保仙上經

中央黃老君受太微天帝君化形隱景登昇玉清上經存八景次運軀思五雲以昇形役紫度以招虛策炎光以召靈迴三晨以玄注引七斗之元精立用機於寢室積神感於寤庭自无金書東華玄格玉名莫得披看高帝之篇

凡修隱景之道每至八節之日八帝遊會之時也沐浴蘭香清齋幽房入室靜坐臨目存思希微蒼帝君名錄豐子建金華太玄寶冠○著雲光錦袍帶九暉通光陽霞之符乘八素○紫雲一景之輿授我九暉大晨隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景而昇叩齒二十四通嗽氣八過止

次存思中微赤帝君諱定光彥建二素寶一之冠著雲光錦袍帶元晨四朗朱碧之符乘七素絳雲二景之輿授我觀雲元晨隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景而昇因叩齒九通嗽氣九過止

次存思紫微白帝君諱梁淵石建芙蓉之冠

着玄靈錦袍帶總晨皓靈扶希之符乘六素紅雲三景之輿授我總晨九極隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景而昇因叩齒十一通嚥氣六過止

次存思玄徵黑帝君諱齊元旋建九元寶冠着玄雲錦袍帶昌耀靈眞簫鳳之符乘五素青雲四景之輿授我昌耀旋根隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景而昇因叩齒九通嚥氣五過止

次存思始徵上帝君諱接空子建玄光寶冠○着雲光錦袍帶玄景中元八維玉門之符乘○四素黃雲五景之輿授我玄景晨平隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景而上昇因叩齒十二通嚥氣三過止

次存思靈徵中帝君諱康虎文建遠遊冠着緑錦紋袍帶合暉玄霞之符乘三素緑雲六景之輿授我合暉晨命隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景上昇因叩齒十二通嚥氣三過止

次存思宣徵下帝君諱宏膚子建三寶神冠着單錦文袍帶齊暉保曜靈之符乘二素紫雲七景之輿授我齊暉晨玄隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景上昇因叩齒九通嚥氣二過止

次存思洞徵真帝君諱泗登攄建飛雲紫華之冠着玄靈錦袍帶元命保形玄暉之符乘一素靈雲八景之輿授我高上龍煙隱符以雲氣覆冠我身身覺隨景上昇因叩齒九通嚥氣一過止

次存思九徵内帝君諱申明閼建紫元三寶之冠着玄雲錦袍帶晨霄八變飛宮之符駕○太霞紫煙洞景玉輿來授我高清太元无極○上道君隱符以洞景之輿來迎我身上登玉清之房都畢叩齒三十六通祝曰

八景玄煙散氣虛庭蔽身九霞隱景幽冥寶符玄降駕乘緑軿迴轉九晨住我身形上登玉房拜謁紫庭畢嚥氣三十六過止

次存斗第一星帝君變隱桃元内妃名太一法坦字奉正扶着黃錦帔丹青飛裙頹雲髻

第二星帝君保胎化形内嬪名太一羅朱嬰着青錦帔緑羽飛裙頹雲髻

第三星帝君六遁七星上元丹母名太一雲夷字沖雙兆着青錦帔繡羽華裙頹雲髻

第四星帝君匿景藏光中元内妃名太一七烈字丘横嬰着紫錦帔黃華羽裙頹雲髻

第五星帝君變體易景斗中大女名太一欝書字疇丘蘭着朱錦帔紫青飛裙頹雲髻

第六星帝君隱迹散象斗中中女名太一氣精字抱定陵着朱錦帔青繡飛裙頹雲髻

第七星帝君分景萬形斗中少女名太一都異字天凡淑着丹錦帔青華羽裙頹雲髻

第八星帝君化日月水火斗中高皇左夫人○名太一石啓珠字洛茂華着紫錦帔繡羽飛裙頹雲髻

第九星帝君化金石山河斗中高皇右夫人名太一愛條字雲育玄着緑錦帔翠華飛裙頹雲髻

存九星帝君隱妃九陰内名形色衣服皆使朗然從北斗中來下突光流曜煥爛虛无迴法坦字奉正扶着黃錦帔丹青飛裙頹雲髻

神玄映入我身中處明堂之内紫房之中夾日月二象九晨之暉羅列相次化爲嬰孩九

帝真形名曰无常童子安在兆身內外洞徹
炎光內發匝體通熱仍叩齒九通祝曰
九晨迴巔隱化无方洞天九元斗中真童炎
光玄映布溢紫房千變萬化易景嬰蒙隨意
所之出有入無得乘八景上謁帝皇畢嚥氣
九過止
此帝君九陰化形隱景之上經中央黃老君
南方赤精君東方青童君北方太上君西方
太素君並迴九陰以散形運九晨以匿軀擲
飛輪以登空乘玄霄以遨遊縱景萬變隨世
沉浮若兆行之三光同休

上清化形隱景登昇保仙上經

經篇同卷

上清迴耀飛光日月精華上經

上清素靈上篇

上清迴耀飛光日月精華上經

大哉七寶宮　自然生蓮華
煒燁開夜光　恍惚暉神家
仰觀玄真臺　雲樓鬱差峩
流煥曜玄空　微丘摧萬魔
拔苦罪難中　積却芳嬰牙
讚誦度七祖　積福德所和
太妙出神輝　无形寂无影
邊蕩无界外　豁然普濟往
舉度七玄苦　寥寥豁長靜
拔沙五苦津　應感乘雲上
燈王徹十方　冥勝无不明
赫赫玄真臺　煌煌映十方
寥寥寒關釋　難衆身潛通
七祖三途解　无復憂惱中
稽首禮燈王　度名東英宮
我爲海舩師　故能度三歸
夜光通幽谷　身心洗蕩開
虛煙散八極　朗照入太微
禮誦无上教　福慶何巍巍
飆飆結落通　寂寂滿八丘
三素生影雲　虛光照太无
洞觀極十方　逍遙散苦憂
飛輪藹太空　无形亦无跡
蹤落任飛輪　蕭蕭入冥寂
披褐詠夜光　諸天來降錫
罪福无定起　近自由人身
積功苦不多　晨夕建福田
歸命无爲道　終當體至真
煥爛明光暉　朗徹无幽邊
菲耀絕冥外　福降積禍遷
庠序觀十方　普濟一切人
嚴我玄真轡　携手擎玉符
明燈叩瓊鍾　應響已入无
一觀洞三寶　釋我積世幽

遷延七寶宮　迴輪曲嶽阿
息加緣蓋房　豈知年歲多
口漱金液精　積椿始嬰華
下者榮競中　不解可如何
玄輝映曲谷　豁朗徹淵泉
映流鬱交朗　纏繞玉京山
七祖反胎生　超昇入无間
翁鵠亭空曜　鬱勃入太清
天狩左右夾　迴輪歸南傾
恍惚九載外　豁起不啓靈

七祖獲胎仙　南宮更受生
飛輪鵠空洞　盼觀千百仞
理悟齊一感　五煙吸然散
身體輕无為　四朗應景判
地獄三惡道　悉得脫籠難

嘯歌九玄臺　崖嶺漱湍津
心醒六覺暢　目弃塵濁紛
流霞耀金室　虛堂散玄熏
精感致靈降　形單道亦分
儵欻盼萬劫　豈覺周億椿

秀圃蔚神階　朱瓊耀紫庭
流風鼓空洞　玉角翳虛鳴
紫煙纏曲宇　丹暉繞緑軿
飛精鬱玄蓋　羽節耀太清
澄景九齊際　遨遘戲風城
迴浮五嶽嶺　縱轡壍城阿
仰觀玄真門　雲樓鬱嵯峨
香迴繞宮殿　明燈讚靈歌
項生日月光　歸命燈王經
豁落徹八極　蓮華從是生
龍王含海水
梵志受是頌
人王受是經
福延及七祖
後生无量因

三條別頌出南極紫元夫人歌

玄波振滄濤　洪津鼓萬派
駕景盼六虛　思與真人游
妙唱不我對　清音无誰投
雲中騁瓊輪　孰為塵中儔

白雲合靈景　鬱翳入太微
緑轡總羽輪　翠蓋逐風迴
金闕開玉室　颯臺瓊關排
延我龍軒房　上登虛皇階
身雖輪世化　魂神无暫滅
宿福積重業　昔願於今徹
妙哉虛无慧　真人含真出
天龍瀕香津　濯我鍊胎質
妙言將誰信　靈期玄召畢
道心超三界　混成表元一
獨悟本无相　放浪大乘逸

上清素靈上篇

太上天帝上帝太微天帝君玄丹上經青童大君傳第一

太帝君太上天帝君太微天帝君三君昔奉受玄丹上經於太上道君修行道成上補帝王之眞臨升霄之日太帝君以眞經傳西王母太上天帝君以眞經傳南極上元君太微天帝君以眞經傳金闕聖君金闕聖君以眞經傳上相青童君上相青童君以眞經傳消子此經是素靈上篇此道高妙非中仙所可得○聞自非名書絳簡緑字太極者玄丹上經不相遭遇覩聞也道士若備修太上三眞品經者位爲帝皇之上公上卿也若所遭受者偏聞道有限者位爲小有靈宮之王神州之卿太極中下大夫耳亦得馳龍駕雲乘飛控虛神官道衛散景八遐矣微乎深玄難以輕宣品經之目出太上隱書八素篇中有俯仰之格限也

夫泥丸天帝三一者乃一身之靈宗百神之命根津液之生源魂精之玉室是以胃池體

万以受物腦宮貞虛而適眞萬毛植立千孔生煙德備天地混同太玄故名之曰泥丸者軀形之上神也兆惟能知咽嗌吞炁鳴齒納液而不知此所因者乃泥丸之流沫腦宮之邊枝耳今將告子輔趣彼守一秘訣令得爲上僊之眞人矣弟子受此經者齋戒四十五日畢乃傳用青繒四十赤明鏡五枚金鏤三

則千妖自伏萬鬼滅形若道士飢渴亦存三君並口吐赤炁使灌已口中吸而咽之須臾自飽也若道士夜行闇不見道路又存三君使口吐出三火光照前須臾道路自明朗也又若行凶處厄難之中有刀兵危急之地急存之使三君鳴玉鈴精而思想之敵人自然心駭意懾不復生惡逆害心也若道士欲求延年益壽不死及病臨困當求救濟而生者正安寢卧精思存明堂三君並向外長跪口吐赤炁使先貫我身帀口傍當含咽赤炁唯多○死數當閉目微咽之須臾赤炁繞身皆變成火火因繞身身與火共作一體內外洞光良久乃止名爲日月練形死而更生又暮卧常當爲之則必長生延年不死常數存咽赤炁使人顏色反少色如童子此不死之道仙人所奉行明堂之要訣也

常旦起皆咽液三十過以手拭面摩目以爲常存液色作赤津也洞房之中有三眞君左爲无英子右爲白元君中爲黄老君此三眞君共治洞房中此飛眞之道自別有經也

丹田之中有上元眞一帝君帝君之卿合三人共治丹田守三元眞一之道是也此地眞之要路控乘龍車之徑也天眞多樂欲爲地眞人地眞人隱遯於官位不勞損於朝宴故從容任適隨時而遊鼓七輿以上造步四忝於太元至於天眞地眞雖差階小異俱一眞矣地眞各安其所之不復願爲雲中官也玄丹宮有泥丸太一眞君丹田後却入一寸爲流珠官眞神自別有經司命之所行也其道最大鼈誓用珠帛結盟乃能付之此三百○歲一傳滿五授止不復得出此太極公卿司命之道也

夫人頭有九宮請先說之兩眉間上其裏有黃闕紫戶絳臺青房共構立一守寸之中內左右耳守寸左面有絳臺右面有黃闕其九宮眞人出入皆從黃闕絳臺中間爲道以導之故左右置臺闕臺闕者以伺非常之候迎眞人之往來也紫戶大神名平靜字法玉青房大神名正心字初方形並嬰孩各服衣如其方房戶之色手執流金鈴守寸者却入三分名爲守寸也暮卧及存思之時先存二大神彷彿在目仍三呼神名諱畢微呪曰

紫戶青房有二大神手把流鈴身生風雲俠衛眞道不聽外前使我思感通利靈關出入貞利上登九門即見九眞太上之尊畢乃存思三一洞房九眞諸要道也

守寸二大神唯聽九宮中眞官在九宮內者出入耳自上帝之信命及玉童靈眞賢聖仙人來詣帝軒聽以進其餘非眞此二大神皆不聽以前進也此中黃太一法度也於是赤○子帝君乃命兩耳神嬌女雲儀使引進之故人覺耳鳴者外使入也使有好惡雲儀時叩磬鍾以聞九宮使知外人來入令警備也磬鍾者是令耳鳴之聲音也其閒耳而祝曰赤子在宮九眞在房請聽神命亦察不祥太一流火以威萬凶畢以手拍耳門一七過畢當聞面熱即佳候也若覺頭間色色寒者惡炁入也當急卧臨目存玄丹宮太一眞君以流火之鈴煥而擲之令惡炁即出耳外火光亦隨之在後炯然照一身良久平復也耳中忽聞瀨水聲及雷霆鼓鳴者是體勞內損心藏極弊不能味眞注生而淫放喪亡兆矣是以泥丸縱法九宮失常悲擾翻錯鳴鼓亂行欲易其居館以棄一身也聞之者當精念太一眞君悉還專心若罪未深者自聽改過也所以耳聲者耳神亡之矣

夫耳者帝君之聽門也目者太一之日月也鼻者三元之丘山也口者絳宮之朱淵也眉者白元之華蓋也髮者明堂之林精也舌者○无英之龍輈也齒者胃宮之威力也手者膽○神之外援也足者腎元之靈關也陰極者洞房之眞機也夫一體百神各有所屬不可不察不可不愼也

耳中忽聞金聲玉音者眞炁來入道欲成也忽聞弦樂之聲者六丁玉女來衛子也皆道欲成也當隱靜專修所行勤至之心愈彌於一七過畢當聞面熱即佳候也若覺頭間色色寒者惡炁入也當急卧臨目存玄丹宮太一眞君以流火之鈴煥而擲之令惡炁即出耳外火光亦隨之在後炯然照一身良久平往也眞人因是遂有形見之漸失自非爾師且勿言於他人

耳中聞簫角之音者吉象貴至也聞吐喚號

呼之聲者凶象賤至也聞臭炁者必有殗穢之事不盛潔之詳驗也故臭炁示之矣輒便沐浴燒香掃寢室以答之此是帝君將戒勸於人者也若聞香炁者是神官靈人在子之側視子之非也其時當修諸好事行德惠拯窮困布陰功施仁愛神官靈人還將告于於太上道于之善否也道之微妙不可不察皆此類象也聞香炁者自非爾師勿告他人聞臭炁者當告之以明兆之犯罪觸穢之无狀也若聞血炁及死故見聚血者兵凶也急道

○人間守三元帝君求救自藏齋三日禍亦已失此皆帝君先告人吉凶以令懼戒其禍福耳夫見凶象當行陰德營惠救爲人所不能行者當爲始免乎必死之俟也子其勗之守常而已

兩眉間上却入三分爲守寸雙田却入一寸爲明堂宮却入二寸爲洞房宮却入三寸爲丹田宮却入四寸爲流珠宮却入五寸爲王帝宮明堂上一寸爲天庭宮洞房上一寸爲玄丹宮流珠宮上一寸爲太皇宮凡頭中有九宮也其明堂洞房丹田流珠四宮之經皆神仙爲眞人之道道傳於世其玄丹經亦眞宮司命之要言四宮之領宗矣此一經須太極帝君告可與乃與之爾時出授與耳凡合五宮之道行乎世上有眞名者遭值之也自非骨相挺命不聞此言又有王帝宮王清神母居之又有天庭宮上清眞女居之又有極眞宮太極帝妃居之又有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌眞之要亦也道高於雄眞一也並有寶經以傳已成眞

○人眞人者未得成眞非所聞也雌眞之要亦自不授之也太上所以出極八景入參瓊軒玉女三千侍眞扶輦靈妃俠唱神后執巾者是太一眞君及已俱乘日入行赤炁道中直入玄丹宮中於宗根虛皇之所傳也此四宮人皆有之但不在精苦之至乃獲益矣

守玄丹太一眞君之道暮夕靜寢去諸思念坐卧任意先存北極辰紫炁來下入玄丹宮中須臾滿宮溢出身外布身通洞內外與紫炁合體畢存日來入玄丹宮中日滿宮內在紫炁中央望之如閻中視大珠之狀也畢乃存上清中黃太一眞君從北極紫炁中來下入玄丹宮中坐君諱規英字化玄衣貌服有太皇宮太上君后居之此四宮皆雌眞一眞君前對坐服色任意因心起拜稽首膝色如上又存已身忽然上入玄丹宮中於

○前問道求神仙長生隨意言之因乃存吞紫炁三十過畢咽液三十過畢又存北斗七星內有一赤炁大如紘徑下直入玄丹宮中於是太一眞君及已俱乘日入行赤炁道中直上詣北斗魁中寢良久因此寢也亦即有眞應十四年行之則與太一同遊俱到七元之網也十六年詣上清宮受書佩符役使玉童玉女各十八人一夕存之唯數而已勿令脫夕亦可專修此道不必須守三一也兼行之益精至感速耳月一日三日七日十一日十

五日夜半之時存玄丹宮中太一眞君向外口吐青炁下入我口中隨咽之凡五十過止乃咽唾五十過微呪曰

太一眞皇中黃紫君厥諱規英字曰化玄金牀玉帳紫繡錦裙要帶流火之鈴斬邪滅姦手把星精頭生日眞正坐吐炁使我咽吞與我共語同宴玄丹練濯七魄和柔三魂眞靈奉衛使我飛仙五藏自生還白童顏受書上清司命帝君所願所欲百福惟新畢存已上入宮中太一前寢息也因以取炁眠亦當○

朋五 十二

○夢感妙應矣因此而數積有相見之階漸也太上龍書云正坐玄丹不偏不邪言此道之要兆當常存太一紫炁以繞身及咽吞之也又當常存太一眞君在玄丹中如此長生无極萬凶不干玄丹之道畢矣

上清素靈上篇