

洞玄部

玉訣類

推中

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註

推四

洞玄靈寶定觀經註

推五

黃庭內景玉經註

推六

中華民國十五年四月上海涵芬樓影印

太上洞玄靈寶救苦妙經序

推四

夫學長生久視之道在乎鍊炁養神兼施並行然鍊養之功本乎一心心能勤修則學仙何患乎不得真誥曰仙者心學與哉斯旨也僕夙慕修真未逢上士有果能明生死達性命者僕將跪履而問焉比遊武夷西湖與四明呂君邂逅一見驩然遂定交爲煙蘿友因俱載以歸館于靜舍呂君號洞陽子蚤遇至人刻意莊老之學博極仙書問靡不知一日謂愚曰世有所謂救苦經者實大洞之密旨

上道之祕言也以其隱奧玄微難窮妙理所
以傳自往古而詮註未彰思欲殫所蘊發揮
其義未幾書成洎洎萬言首明一點指慶雲
祥煙為秦和辯生門死戶為玄牝分二炁之
清濁判三昧之火符以泥丸仙明真性之所
歸還上天炁為命寶之所集總談上道之樞
要祭然包括其中不惟警未聞禪後學而已
抑亦使人洞明修鍊默識天機豈架空言術
虛文之比哉噫此經之妙道至言晦久而未
明今日顯矣夫天中之尊演教法弘濟所謂

救苦者非獨爲幽冥苦爽而設其所救者普
天之下生靈耳蓋欲使人人體道咸離迷途
湛壺天之朗徹悟真性之無爲然後服天氣
盜虛无結聖胎通神明使形與神妙白日飛
昇是謂大丈夫越世表出三界輪迴之難始
名真救苦耳大矣哉超死度生無出是經有
遇斯解留神不捨者必見其得道矣錦江葆
真子周準謹序

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

通神庵 洞陽子 註解

太上

太者至大之稱上者尊崇之號以其始乎
太初太易之上故曰太上夫太易者未見

推四

二

炁也元始之初炁未之見也太易變而為
太初太初者炁之始也先天元炁始見微
芒太初變而為太始太始者形之始也漸
有元炁之形矣太始變而為太素太素者
質之始也元炁之形質具矣太素變而為

太極太極者混沌也溟滓鴻濛狀如雞子
其中有精彌綸無外元炁凝而清濁未分
也太極既變則混沌開而鴻濛裂於是清
陽之炁昇而爲天濁陰之炁降而爲地易
曰太極生兩儀是也兩儀生三才即非濁
非清中和之炁結而成人倫也是謂道生
一一炁之混沌也一生二二儀之清濁也
二生三三才之人倫也然後三生萬物萬
物始之於天地天地不能自有有天地者
太極也太極不能自生生太極者太素也

太素不能自育育太素者太始也太始不能自孕孕太始者太初也未有太初先有太易夫太上者謂始乎太初太易之上是無大之大故曰太高出乎八極之表故曰上也又太者甚也上者高也言是經妙義

推四

三

甚高則無以過矣昔者聖人製此太字其文從人從一從一點者蓋人得一謂之大人人能卓然獨存常正此一點者可與太上全體也此一點亘古亘今不生不滅在道則謂之元神在儒則謂之真性在釋則

謂之本來在眼能視在耳能聽在鼻能嗅
 在舌能嘗在手能執持在足能步履以致
 語默動靜千轉萬變未嘗不因此一點而
 通靈也是以老君之鍊養養此一點而已
 莊周之寓言言此一點而已周公之仰思
 思此一點而已孔子之潛心潛此一點而
 已如來之大覺覺此一點而已祖師之相
 傳傳此一點而已百姓日用而不知外為
 聲色所蕩內為嗜欲所汨晝隨情愛夜逐
 夢飛念想攀緣未嘗暫息此一點不正心

影常偏爲情慾誘之使出於外故成大字以言乎流浪輪轉或爲畜類也夫上字之文從卜從一卜度也一性也卜爾之一性能謙遜居下者則爲上士矣江海以下百谷則爲百谷王小國以下大國則取大國此孔子所以下漁父也夫下人不精不得其真井雖千仞汲之水上是以聖人不降則不昇故曰貴以賤爲本高以下爲基是知未嘗先人而常隨人後其身而身先者謙尊而光此真人應世之道也故曰卜爾

之一居下則為上士其理昭然卜爾之一
性若乃自矜自伐自是自彰而好居人上
者斯則下人矣若夫體合太虛廓然無我
所為一點者內外俱忘上下雙遺斯則至
聖之道可謂自己三清何勞仰望自己太
上何勞外求也

推四

四

洞玄

洞者通也上通於天下通於地中有神仙
幽相往來天下十大洞三十六小洞居乎
太虛磅礴之中莫不洞洞相通惟仙聖聚

則成形散則為氣自然往來虛通而無窒礙是以聖人遠取諸物近取諸身則人身之中亦有洞者頭有九宮上有寥天共為十大洞天柱骨二十四節共十二重樓共三十六洞上通泥丸之九天下徹尾閭之九地中有真炁幽相往來是以聖人於虛極靜篤之中幹轉璇璣神通炁洞上與天通所謂三宮昇降上下往來無窮者也且洞之一字從水從同即是洞與水同也夫巨海之水八紘九野天漢之流酌焉而

不竭注焉而不滿渺渺漫漫無垠無際不可得而測其淵深也故造道者皆自麤至細自細至微微極而後至於妙妙極而後至於玄道之玄則無乎不通矣故洞也者以其幽深而不可測也玄也者以其微妙而不可窮也言是奧旨遠邈深如洞玄非玉虛之夙挺其孰能通之哉

推四

五

靈寶天尊說救苦妙經

靈寶天尊即太上道君也以身言之靈者神也寶者炁也形者靈寶之宅舍也夫人

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

有耳目乃元神之門晝則心寤神遊於耳
夜而目寐則神歸絳宮衆人視聽於外則
神遊於外見聞聲色動蕩乎中神性化而
爲情情受牽纏故心有念動有著晝有想
夜有夢蕭然馳逐馳逐於無涯之欲百靈
疲役而消散宅舍無寶而崩頽此皆用神
於外而不能守之於內者也若夫至人萬
法俱忘惟神是守目內視而神光煥於玉
闕耳返聽而妙韻響於瓊房神宇泰定一
念不生智恬交養久而道靈上際於天下

蟠於地六通四闢妙用無窮造化莫移陰
陽莫測故能駕景乘飈登真合道莫不由
於神性者也得不得謂之靈乎夫人有鼻口
乃命寶出入之戶息息通於天地元炁之
所往來凡一呼則穀炁出一吸則元炁入
不死之機長生之要寶隱於此矣衆人心
靈外馳情躁炁促息之以喉胎元蕩散真
炁凋零炁竭命終可不惜哉惟至人深達
造化之源呼吸太和之炁奪本還元歸根
復命息之以踵寶莫寶於炁達斯理者泥

丸玉闕所以棲其神玄門牝戶所以襲其
炁炁以制神神以攝炁母子相守性命混
融然後萬神不散故能靈一炁凝結則成
寶是謂一身之靈寶也夫衆生之苦莫大
於輪迴生死天尊大慈演說洞妙開滯塞
之門指光明之路解悟之者得脫生死永
免輪迴故曰救苦也經者徑也常也欲令
上學之人依此徑路常行之也

爾時救苦天尊

天尊則元炁是也法身無相積炁成真為

天中之尊聚則成形散復爲炁

徧滿十方界

元炁大無不包細無不入在谷滿谷在坑
滿坑彌滿八極無往不在故曰徧滿十方
界

常以威神力救拔諸衆生

夫威神力莫大於元炁元炁之運獨秉造
化之權衆生者所謂胎卵濕化之四生至
於花卉草木禽獸魚鼈蠕飛蠢動有情無
情皆含育元炁而生故元炁在則柔弱滋

養而生元炁去則堅強枯槁而死老子曰
柔弱者生之徒堅強者死之徒凡有貌象
聲色者皆物也悉得元炁而後生故曰救
拔諸衆生

得離於迷途衆生不知覺如盲見日月

推四

七

衆生耽染聲色嗜慾困於迷途之中殊不
知魚在水中水在魚中人在炁中炁在人
中魚失水死人失炁亡吞舟之魚碭而失
水則蟻能苦之故曰魚不可脫於淵人不
可離於炁魚能吐納而化水則不死人能

吐納而化炁則長生舉世但知日食穀肉
果菜以養命而不知穀肉果菜乃斃形之
物也夫有故以其有形者屬於陰乃土地
之精也惟元炁乃屬陽且人一呼則炁出
三寸一吸則炁入三寸一呼一吸爲一息
一日一夜一萬三千五百息真炁計八百
一十丈昇降於鼻口呼吸之間凡夫不能
掌握皆歸空而散則一息不返人命卒矣
此經有養炁留神不死之訣世愚不達其
旨譬如盲者雖有日月之大明莫能見之

故曰如盲見日月

我本太无中拔領無邊際

元炁在太空虛无之中其猶橐籥喻張不
息以其無有能入於無間故曰有而无形
無而有精失之則死得之則生亘古通今
得道昇仙者莫計其數皆得冲炁以為用
始成真故曰拔領无邊際

慶雲開生門祥煙塞死戶

一經之眼目救苦之樞機在於此也慶雲
祥煙乃太和妙炁之異名生門死戶乃玄

門牝戶之列號或曰天門地戶或曰乾坤
門戶凡言門戶者必有物從茲而出入也
開者闢也闔者塞也易曰闔戶謂之坤闢
戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂
之通天地所以能長且久者以此也人欲

推四

八

長生久視與天地齊其年當於生門死戶
之中窮通塞之端究造化之妙使通天地
陰陽二炁往來升降之不窮謂之出日入
月亦曰出清入玄也不遇至人所指非碩
學之所能聞以其性須自悟命假師傳也

僕曩承師旨決以淵微輒將太上不泄真
機顯露聖訣學者宜精究之訣曰

生門死戶兮千般異呼一曰朱淵兮一曰
神廬下士不達兮鼻吸口吐上仙樞要兮
萬類莫如慶雲祥煙兮既昇且降開通充
塞兮雲英紫腴採集素英兮飛空之景炁
來入身兮味勝醍醐像龜引息兮通靈不
死效蚌吸月兮涵養結珠天機斯泄兮遇
者秘密功成輕舉兮駕馭瓊輿

初發玄元始以通祥感機

大道始初發生乎一炁一炁初爲玄元始
三炁故曰初發玄元始三炁結而爲三清
三色混沌煥爛太空三炁復各生三炁疊
三成九即成九霄而爲九天也生神章云
須延總三靈玄元始炁分黃庭經所謂三
炁推四右迴九道明又曰九炁映明出霄間即
是三炁爲天地之尊九炁爲萬物之根人
能採鍊玄元始三素之炁通感祥煙慶雲
之際是謂得造化之樞機故言以通祥感

機

救一切罪度一切厄渺渺超仙源蕩蕩自然
清皆承大道力以伏諸魔精

一切罪莫大於死罪一切厄莫大於死厄
人死雖有萬殊總歸三路聖人死之曰神
賢人死之曰復衆人死之曰物何謂聖人
死母曰神聖人養聖胎於神室身內生身
陽神脫質死而不亡脫胎神化者謂之神
仙也何謂賢人死之曰復賢人在世不與
物交性無所著以生爲寄以死爲歸歸者
復也精神入其門骨骸返其根我尚何存

蓋能虛諸所有而神識靈明出乎物外輪
迴不入陰官莫拘脩然自在雖南面王樂
亦不及也明心達性賢人君子禪伯之流
超證真常永無係累稍或見地未明修爲
有缺著於談空滯於觀想終則謂之陰靈
苦爽鬼仙是也或欲出世則能奪舍投胎
何謂衆人死之曰物衆人在世竟夢念想
常與物交不能外物安出物外故命將絕
時形神不能相離如生龜脫殼螃蠏入湯
疼痛苦楚萬狀千般既死之後境界黑暗

猶如夜半之禽飛憐然妄投不知所歸何
地在造物之陶鑄隨業識以受生或化異
類而不自覺蓋心之所化而不得不化也
亦猶至暴者化為猛虎至淫者化為婦人
或為傍生六畜禽蟲之類及再得為人皆

推四

十

謂之物也故曰衆人死之曰物若人臨終
之時諸處俱冷惟頂門尚自溫暖者此人
得道徑歸淨域諸處俱冷心頭尚溫再得
為人身不慕修道惶惶汲汲奔逐利名沉
滯聲色日復一日如牽牛羊赴於屠肆步

行一步去死轉近求死之前可不速求至
道勤而行之成真度世求免生死之罪厄
故曰救一切罪度一切厄道成則名利金
籙位列仙卿玉女麾幢仙童鼓節逍遙上
清上上渺渺大羅之鄉諸天梵炁蕩蕩至
清故曰渺渺超仙源蕩蕩自然清佩符則
千魔喪膽流金則萬精滅形故曰皆承大
道力以伏諸魔精

空中何灼灼名曰泥丸仙

空彼萬法而妙用在中故曰空中內景煥

爛返視獨見故曰何灼灼泥丸在兩眉間
直入三寸爲腦血之瓊房魂精之玉室百
靈之命宅津液之山源一名上一赤子乃
形軀之上神故曰泥丸仙

紫雲覆黃老

推四

金木之炁青白交會則化碧霞水火之炁

十一

黑赤旣濟則化紫雲夫受鍊形質莫先於
真水真火也真水非涕唾津液谷炁所以
化之濁水在乎採太和妙炁之中自有真
一之水謂之玄泉要當明其水源之清濁

也火本無形因物而生用無法則禍發必
克仙家行火亦有數等用之則滅屍鍊鬼
體變純陽則有符數契合周天日月之躔
度皆口口相傳難書竹帛仙彥有之曰神
仙秘易不祕難聖人傳慕不傳火夫行水
不行火則氣難上騰行火不行水則不能
薰蒸是以水火既濟而氤氳乃化爲紫
雲神聚處氣必朝之故紫雲翳鬱上朝於
泥丸覆蓋於中央黃老君故曰紫雲覆蓋黃
老

是名三寶君

三寶君者因神炁精凝化而有也神有陰陽炁有清濁精有逆順何謂神有陰陽若因存思念想而後通靈者亦能出入天門預知未然謂之陰神也若夫積陰陽之炁結而成祥身内生身胎仙舞蛻者是謂陽神也陽神為仙陰神為鬼也何謂炁有清濁天有形質舍血氣者穀肉果菜之類滋地根而生長其字從死從火是謂谷炁亦名地炁故曰濁也夫太和妙炁生天生地

神鬼神帝強名爲道即炁也炁即道也視
之不見聽之不聞搏之不得無形之形無
物之象透金貫石充塞八荒其字從死從
火火陽也乃虛无之中清陽之炁也積陰
炁者則死服陽炁者則生何謂精有逆順

推四

十二

順則成人逆爲丹母斯皆行火而有昇降
也凡夫婦之接名爲劫火亦通三關而透
尾間故順出則成人若乃提縮金龜是謂
文火閉息而行是謂武火契合日月謂之
符火故仙人道士開金鎖徹玉關運璇璣

幹日月金精貫頂銀浪衝天是謂沂流故
曰逆爲丹母也順則形斃逆則骨堅也夫
人有眼目者乃神之門鼻口者炁之戶尾
間者精之路神微妙用天真聖功盡隱於
此矣於是至人內視返聽疑其神呼吸太
和襲其炁逆運流珠聚其精三寶凝積於
神室之內皆化爲神故曰是名三寶君

還將上天炁以制九天炁

人頭有九天亦曰天谷炁神居之黃庭所
謂上有菟靈下關元是也形好食味神好

食炁天炁乃陽神之飯食也生神章云
鬼生攝遊炁飄飄鍊素華夫信遊炁者乃上
天炁也鬼神所攝者蓋好食炁而故以上
天之炁制於九天鬼也神不得一炁以制
之則不能靈谷不得一炁以充之則不能

推四

十三

盈神無以靈而將恐歇而神去於身矣谷
無以盈將恐竭而天谷空虛矣谷神既逝
則人命終矣昔之未遇元炁蕩蕩而去今
既明真去而有所復來故曰大還也還將
上天之炁以制九天鬼神始得其谷神不

死故謂神得一而靈谷得一而盈

救苦諸妙神善見救苦時天上混无分

夫修上道要在全神神全之士光而不耀
蒙以養正故能復太朴抱虛恬混成獨立
一性遊乎寂寞靜極之境不萌纖芥之知
故其神不離不起毫釐之念故其神不散
蒙莊曰其天守全其神不卻守其天者神
光纏綿化生萬神故曰諸妙神也凡言救
苦者自救之也苦不自救孰能救之我道
將成則大浸稽天而不溺大旱山焦而不

熱死生無變於己而况大數大劫之死乎
超越厄難之外故曰善見救苦時也所謂
迴風混合帝一之道一混百神於自己天
上而不可分故曰天上混无分

天炁歸一身皆成自然人

夫天炁者起於太易之先超乎萬象之外
應清明以出入佇神機以卷舒澄清碧於
高天淡輕紅於落日不干風雨不犯塵埃
呼吸玄牝之門澡雪希夷之域止飢渴除
滓穢去三尸消百病此乃清虛有道之炁

也玉皇神用秘訣曰知至道者天不殺服
元炁者地不滅能明吐納之理即使日震
日精月華月英三素五芽元皇正炁來合
我身此皆天炁也太和入體則骨肉輕清
項生圓象隱顯自然始能爲自然人也故
推四
曰天炁歸一身皆成自然人如起於不潔
之地因於燥濕之處雜腥穢之飲饌混屍
塚之蒸鬱斯乃濁惡沉滯之死炁仙道忌
焉所以仙人多樓居者以其近天炁也黃
庭經云至忌死炁諸穢賤

自然有別體本在空洞中空洞迹非迹徧體
皆虛空

老子曰天法道道法自然天道猶法於自
然人也可不體之哉夫無身之身本來赤
子自本自根自古以固存老子曰湛兮似
若存吾不知誰之子象帝之先此所謂別
體也且夫腦宮圓虛而適真是以帝君居
之故泥丸爲空洞之府也黃庭經云問誰
家子在我身此人何去入泥丸正言此爾
所以守神者攝動心也守神不失與神爲

一則忘其所守之跡矣故曰空洞迹非迹
一之精通超乎萬象之表神遊太漠真空
之境則廓然徧體皆虛空也

第一委炁立第二順炁生第三成萬法第四
主光明

雜四

十五

列子曰生非我有是天地之委和也察其
始也本無我體因委天地父母二炁而立
故曰第一委炁立知夫此身乃炁之所生
不當暴逆其炁使之天闕急宜運天炁以
歸身使綿綿而不絕胎息歸根順受其炁

自然久視故曰第二順炁生夫至人者提挈天地把握陰陽宇宙在乎手萬化生乎身能使形化於炁所以无窮炁化成神神之所以無盡神化合道道合自然以法入道法固易達以道入法法固易成一法苟得則萬法俱成故曰第三成萬法道成則頂負圓象身有光明故曰第四主光明又五經提綱云教苦妙經本於青霄隱書蓋鍊度之秘文也經中綱領有四其要在於主光明而已一曰委炁立蓋元始以一炁

分判天地運化陰陽爲萬物之本周子所謂太極動而生陽靜而生陰陽變陰合而生木火金水土者此也二曰順炁生蓋天地既判陰陽既立則人受其冲和之氣以生周子所謂二五之精妙合而凝乾道成男坤道成女萬物化生者此也三曰成萬法人道既立必有聖賢出於其間陳綱紀立制度謂之正德利用厚生而後人道不窮焉子思子所謂修道之謂教亦此意也四曰主光明光明者性體也主云者奉之

如君也人能奉此光明常為一身之主動
靜語默皆聽命焉自然靈臺之間軒豁洞
達物莫能蔽而道體全矣中庸所謂尊德
性大學所謂在明德莊子所謂真君皆指
此也夫此光明人人具有不為堯存不為

推四

十六

桀亡不為顏增不為跖減操之則賢捨之
則愚得之則昇天堂失之則沉地獄凡地
獄中燒煮屠割苦毒萬狀皆失此光明也
天上三十六地下三十六太玄無邊際妙哉

大洞經

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

斯言三洞三乘三十六部尊經也元始天尊於龍漢元年出洞真十二部經演九聖之道太上道君於赤明元年出洞玄十二部經演九真之道太上老君於上皇元年出洞神十二部經演九仙之道計八千餘篇結飛玄之炁五方紫篆煥於太霄八角垂芒耀於碧落天真皇人按筆書之三十六部祕於上天紫微金闕无極高真與十神五老共相翊衛元始天尊與諸天上聖皆月三朝其靈文未傳下世故曰天上三

十六元始復以三十六部祕於龍宮以鎮
海嶽洞天故曰地下三十六乃太玄无邊
際妙哉大洞經也愚暗臆揣或云陽數四
九陰數六六或云七十二候之說殊乖玄
旨何昧如斯蓋上乘經典未嘗言於術數

推四

十七

歸命太上尊能消一切罪

歸神歸命於太上蓋言不可須臾離道也
須臾不離於道則神明護之大福隨之動
與吉會何罪之有

東方王寶皇上天尊

南方玄真萬福天尊

西方太妙至極天尊

北方玄上玉晨天尊

東北方度仙上聖天尊

東南方好生度命天尊

西南方太靈虛皇天尊

西北方无量太華天尊

上方玉虛明皇天尊

下方真皇洞神天尊

道言十方諸天尊其數如沙塵化形十方界

普濟度天人

十方天尊即十方靈寶天尊凡有道言二字即道君所言此經乃靈寶天尊所說即是萬天之宗師三界之醫王太上大道玉宸君居上清真境治藥珠日闕之內化形爲祥光瑞炁流布十方之界普度於天人夫天人者謙恭博施仁德寬容虛恬柔靜相貌爲和愛敬師友聞道篤信此爲有天人資質天尊則化身下降授以上道濟度成真故曰普濟度天人若夫根器濁惡

不持戒行性耽滯殺聞道大笑者此為同
於失者也非道負人人自負道

委炁聚功德

列子曰凡炁聚則生炁散則死知炁聚則
生人不能禁也知炁散則死人不能止也

推四

十八

元炁既無禁止則是命屬造物而不屬於
我也至人得其樞要能掌握呼吸之息息
之出入由吾掌握則是我命在我不屬於
天俗嘖所謂將息者實仙真流傳點化凡
愚之聖語也孰能悟之悟之者自能將其

息而使不散則自然委和之炁鍾聚於一
息久而積功累德自然成真故曰委炁聚
功德

同聲救罪人

老子曰同於道者道亦得之若乃勤求師
門耽味至理研窮典誥一心念道用志不
分者是之謂同聲相應同氣相求始可與
言至道而救度之故曰同聲救罪人

罪人實可哀我今說妙經

夫人受生胞胎之中綿綿十月母呼亦呼

母吸亦吸烝足神備解胎而生驚天駭地
而得爲人謂之嬰兒嬰兒之心但貴食母
之乳餘無所知此乃舍真抱撲之時也既
生百日爲物所誘情見於外俄而能笑則
變嬰以爲孩自此乃爲喪道失朴之始也

推四

十九

然後十五爲童二十弱冠目眩五色耳惑
五音七情奪其性六慾汨其真純樸蕩而
盡矣一日一夜萬死萬生驅役鬼神不閉
一息此乃處世之人生身受罪於無間地
獄湮淪汨沒無有出期苟非得道孰能免

離若此罪人實可哀也是以天尊大開救
苦之門廣闡微妙之典三清聖域坦然可
歸

念誦無休息歸身不暫停

一念在道而不休誦究仙經而不息念誦
既無休息則淵明與贖契合自然內觀經
曰炁來入身謂之生神去離形謂之死是
以聖人盜採天炁歸乎一身聖功冲用三
返晝夜不欲暫停故曰歸身不暫停
天堂享大福地獄無苦聲

天仙不離於天神仙不離於神地仙不離於地藥石仙不離於服餌藥石鬼仙不離於陰靈之鬼此皆所行之道類使之然亦猶水之就濕火就燥雲從龍風從虎也上學之士凝神鍊炁復命歸根體變純陽身超塵劫至於咀嚼朝霧嚙嗽沆瀣二景纏絡六炁臻身呼吸大梵之雲英妙用悉享於天廚自然長生歸於天堂矣故曰天堂享大福不食百穀之實土地之精故身不死歸於地而無淪墜之苦故曰無苦聲

火翳成清署

火翳者南方地獄之名也衆生常為慾火
焚心而色翳目故曰火翳觸目動心地獄
即現既悟真詮性天朗徹一念湛然所謂
火翳者皆化為清淨之域也

推四

二十

劔樹化為騫

劔樹乃地獄名也衆生競名利爭人我與
物相刃相摩交談如矛戟對面如寇讎見
受劔樹之獄也至人體道含洪光大為而
不爭宵中之荆棘悉化玉樹騫林也

上登朱陵府下入開光門

此言行火也心為朱陵府謂之上昧君火
閉息冥坐以心引之則無乎不焚腎為玄
冥府謂之中昧臣火昇腰脇腹閉息行之
則無乎不達膀胱謂之三昧民火提動機
關金龜吐酸則無乎不昇鍊上屍則火炁
騰陟於絳宮故曰上登朱陵府焚下屍則
火炁透徹尾間故曰下入開光門

超度三界難

世之人頭頂欲天足履欲地身處欲界輪

轉於六欲業輪之中無有休息者不忘於
欲也能常無欲則三界輪迴之難頓超之
矣

徑上元始天

元始天即玉清聖境也上道既成神昇玉

推四

二十一

清位為真人出則諸天侍軒萬神備衛高
出乎太清上清之真也

於是飛天真人无鞅數眾瞻仰尊顏而作頌

曰

人之頂骨八片謂之八天亦曰八門中有

金樓寶殿玉闕紫房自己無相真人總領
萬神居之道成則神光內燭天門自開嬰
兒蛻質於是真人飛從天門而出故曰飛
天真人身中之千真萬靈即无鞅數衆也
度人經曰上開八門飛天法輪生神章云
慶此嬰兒蛻正此謂也神并玄都上朝虛
皇故曰瞻仰尊顏而作謠歌頌詠大聖之
德也

天尊說經教引接於浮生

天職覆地職載聖職教化天尊所以廣教

經教接引淳世衆生者乃聖人之職也

勤修學無爲

無爲爲之之謂道無爲言之之爲德天無
爲以清地無爲以寧二無爲相合而萬物
生人安得無爲哉故曰恬淡寂寞虛無無
爲此天地之平而道德之質也勤修上士
絕學高人能依无爲是配合天地之平準
符契道德之質實不亦大哉

悟真道自成

悟其真者始覺萬緣俱假惟道是真抱守

其真自然成道

不迷亦不荒

世人迷於名利情欲荒於聲色滋味迷之
又迷以至於荒荒者言其神不明而心靈
逐物蕩蕩逝去而不返也老子曰荒兮其

推四

二十二

未央哉決以言其未嘗守中也夫至人履
乎平易踐乎恬愉澹然獨與神明俱視天
下皆爲塵勞妄幻風燈聚沫露電泡影既
不堅久無足傾戀入乎泰定真常之域一
念不生萬緣俱息至此境界何荒迷之有

哉

無我亦無名

不尚賢能外其身而虛已以逝世故曰無
我道常無名是以聖人韜其光而隱其身
者恐其道未成而名勝於實也名者實之
賓虛名出而道德備矣故曰繩繩兮不可
名莊子云神人無功至人無已聖人無名
也

朗詠罪福句

揚教化也

萬徧心垢清

精研聖典靈府虛明

於是飛天神王及諸仙衆說是頌畢稽首
天尊奉辭而退

飛天神王乃我本來之帝真也夫神通變

推四

二十三

化衆而爲一不爲不足化而爲萬不爲有
餘及諸仙衆則自己之萬神也稽首天尊
永遵依大道也奉辭而退復歸於无極也

太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解

洞玄靈寶定觀經註

推五

靈者神也在天曰靈寶者珍也在地曰寶
天有靈化神用不測則廣覆無邊地有衆
寶濟養羣品則厚載萬物言此經如天如
地能覆能載有靈有寶功德無窮證得此
心故名靈寶定者心定也如地不動觀者
慧觀也如天常照定體無念慧照無邊定
慧等修故名定觀

天尊告左玄真人曰

左者定也玄者深妙也真者純也一而無

雜人者通理達性之人也曰者語辭也

夫欲修道

進趣之心名為修道

先能捨事

一切無染名為捨事

推五

外事都絕

六塵為外事須遠離也六塵者色聲香味

觸法更不染著名為都絕

無與忤心

境不來忤心即無惱心不起染境則無煩

心境兩忘即無煩惱故名無與忤心

然後安坐

攝澄煩惱名之為安本心不起名之為坐
內觀心起若覺一念起須除滅務令安靜

慧心內照名曰內觀漏念未除名為心起
前念忽起後覺則隨起心既滅覺照亦忘
故稱除滅了心不起名之為安覺性不動
名之為靜故稱安靜

其次雖非的有貪著浮遊亂想亦盡滅除

衆心不起妄念悉忘亂想不生何有貪著

故曰滅除

晝夜勤行須臾不替

晝之言淨夜之言垢垢淨兩忘無有間替
故名不替

唯滅動心

推五

妄想分別名曰動心覺照祛之二故名爲滅
不滅照心

慧照常明無有間故名不滅照心

但凝空心

不起一切心名空心

不凝住心

一切無著名之不凝住心

不依一法而心常住

若取一法即名著相心不取法名為不依照而常寂故為常住

然則凡心躁競其次初學息心甚難或息不得暫停還失

言習性煩惱難可滅除定力未成暫停還失也

去留交戰百體流行

心起染境境來牽心心境相染故名交戰
妄念不息百非自生名曰百體流行
久久精思方乃調熟勿以暫收不得遂廢千
生之業

定心不起則契真常一念不收千生遂廢

雅五

三

少得靜已

初得清淨正慧未生故曰少得靜已

則於行立坐卧之時

四威儀之時也

涉事之處誼關之所

見一切諸相為涉之處起一切諸心名為
誼鬧之所也

皆作意安

息亂歸寂名為作意恬淡得所名之為安
也

有事無事常若無心處靜處誼其志惟一
有無雙遣寂用俱忘萬法不二名之唯一
若束心太急又則成病氣發狂顛是其候也
偏心執靜名曰束心心外見相名為顛也
心若不動又須放任寬急得所

從定發慧名為放任定慧齊融名曰得所
自恒調適

定多即愚慧多即狂定慧等用名曰調適
制而不著放而不動處喧無惡涉事無惱者
此是真定

寂而常照照而常寂空而常用用而常空
得本元寂故為真定

不以涉事無惱故求多事不以處喧無惡強
來就誼

習性塵勞常須制御不可縱逸

以無事為真宅

見本性空寂故為真宅

有事為應跡

慧用無邊故為應跡

若水鏡之為鑒則隨物而現形

推五

本心清淨猶如水鏡照用無碍四萬象俱現
名為現形

善巧方便唯能入定

諸法性空寂無所起故為入定

慧發遲速則不由人勿令定中急急求慧急

則傷性傷則無慧

急求知見真定乃亡貪著諸相故云無慧
若定不求慧而慧自生此名真慧

心體寂靜妙用無窮故為真定

慧而不用實智若愚

了無分別名之不用韜光晦跡故曰若愚
益資定慧雙美無極

寂照齊融故云雙美無極

若定中念想多感眾邪妖精百魅隨心應見
為心取相諸相應生一切邪魔競來撓亂

所見天尊諸仙真人是其祥也

此為諸相不可取著

唯令定心之上豁然無覆定心之下曠然無
基

前念不生故云無覆後念不起故曰無基

推五

五

舊業日銷新業不造

宿習並盡名曰舊業日銷更不起心故各

新業不造

無所罣礙迥脫塵籠

一切無染故名無所罣礙解脫無繫故云

八第
迴脫塵籠

行而久之自然得道

智照不滅名曰行而久之契理合真故云
得道

夫得道之人凡有七候一者心得定易覺見諸

塵漏

心得清靜塵念盡知故曰覺諸塵漏

二者宿疾普銷身心輕爽

真氣胎息痼疾盡瘳體道合真身輕不老

三者填補天損還年復命

骨髓堅滿故填補天損駐顏不易名爲還
年復命也

四者延數萬歲名曰仙人

長生不死延數萬歲名編仙錄故曰仙人
五者鍊形爲氣名曰真人

得本元氣故曰鍊形爲氣正性無僞故曰
真人

六者鍊氣成神名曰神人

真氣通神陰陽不測故曰神人

七者鍊神合道名曰至人

真神契道故曰至人

其於鑒力隨候益明

鑒力者常照不息也益明者明明不絕也
得至道成慧乃圓備

若了本性得道成真智慧圓明萬法俱備

推五

若乃久學定心身無一候促齡穢質色謝方

六

空自云慧覺又稱成道者求道之理實所未
然

通神合道即得道真成心惑身亡不離生
死西昇經云是故失生本焉能知道源而

說頌曰

智起生於境

火發生於緣

各是真種性

承流失道源

起心欲息知

心起知更煩

了知性本空

知則衆妙門

洞玄靈寶定觀經註

終

道由心學匪假佗求神依形住固有其外
我之靈明亘今亘古惟其縛於六情是以
戕我正念貪嗔癡昧種種見惑背真向偽

無有殫期寔惟

真師憫念衆生無知故演此妙經作人天
規鑑爲證道梯航是有之觀之說發揮妙
本洞徹玄微滌乎垢氛

無相

於有形之後致虛極於未兆之先物我俱

推五

七

忘形神俱妙凡我羽流敬之敬之龍集壬
申三月初吉泠虛子稽首謹識

黃庭內景玉經註

推六

神 山 劉 長 生 解

上清章第一

上清紫霞虛皇前

九天之上異景非常上有三清中有玉皇

太上大道玉宸君

超凡入聖身外之身海變桑田玉貌常新

閑居藥珠作七言

藥珠宮內肘後飛金慧通顛倒物外清吟

散化五形變萬神

甲乙庚辛丙丁壬癸萬變神通五形聚會
是爲黃庭曰內篇

黃庭內景聚會群仙妙通法海詩吟萬篇
琴心三疊舞胎仙

心琴內撫韻透青霄胎仙舞就靈輝彰昭

華六

九氣映明出霄間

九陽運轉七返通靈夜明光現鬼駭神驚

神蓋童子生紫烟

紫霧紅光結成華蓋神通恍惚無形不壞

是曰玉書可精研

萬經窮盡玉訣精通自然之道聖德真功
詠之萬過昇三天

無中詠出萬化樞機十方三界接引愚迷
千災以消百病痊

一念無生衆垢消除性通杳邈占得虛無
不憚虎狼之凶殘

抱道忘形虎狼遠避背道著身見獸自畏
亦以却老年永延

外容有老有形有終內貌無形仙壽無窮

上有章第二

一第
上有魂靈下關元

地關緊閉天門常開魂清氣爽結就靈胎
左為少陽右太陰

左看甲龍右看庚虎交媾往來自然真趣
後有密戶前生門

推六

二

後戶藏金前門隱玉無中常有妙通一六
出日八月呼吸存

陽降陰昇出火入水逆順顛倒先要達彼
元氣所合列宿分

乾坤相合妙用冲和天清光顯萬象森羅

紫煙上下三素雲

瑞雲觀步紫煙覆頂三台護我虛無聖境
灌溉五華植靈根

玉潤瓊芽靜收白雪五華宮內銀蟾無缺
七液洞流衝廬間

玄武金飯朱雀玉漿坎男离女捧與天皇
迴紫抱黃入丹田

紫煙光裊妙慧相迎覺花不謝氣爽神清
幽室內明照陽門

要明神室內闡陽門東西相會物外乾坤

口爲章第三

口爲玉池太和官

口杯玉液知味醱醱
嚙過重樓始遇真人
漱咽靈液炎不干

瓊漿頻飲九九相交
迸出霞彩天地難包

推六

三

體生光華氣香蘭

靈臺軒豁寶珠光
瑩探得鉛霜汞通賢聖
却滅百邪玉練顏

清靜無爲心如霜雪
圓耀當空十方明徹
審能修之登廣寒

崑崙頂上唯占清涼明珠一顆萬道霞光
晝夜不寐乃成真

陰盡陽純無眠無夢體若虛空修成鉛汞
雷鳴電激神泯泯

霹靂一聲冲和交泰顯出至神萬物之外

黃庭章第四

黃庭內人服錦衣

中央赤子體掛六銖作伴風月為隣虛無
紫華飛翥雲氣羅

天書紫詔來召嬰嬌大羅朝聖速繫雲腰

丹青綠條翠靈柯

藕花薺裏風擺金絲寶瓶之內別有一枝
七蕤玉籥閉兩扉

七星宮內常閉金扉寶花臺上無相容儀
重扉金闕密樞機

九重玄戶玉鎖金闕妙通萬化內結三丹
玄泉幽闕高崔嵬

三峯頂上萬沘飛泉仙宮寶所異景相連
三田之中精氣微

穩駕木牛三田耕透時雨頻潤瓊芝靈秀

嬌女窈窕翳霄暉

月娥抱定日裏飛鳥交光燦燦結就元初
重堂煥煥明八威

樓上月光重堂性燭內外俱明八仙享福
天庭地闢列斧斲

推六

抱一強兵外魔闢敵護法神人四慧斧常劈
靈臺盤固永不衰

絳宮赤子捧出神珠先生萬道晃耀空虛
中池章第五

中池內神服赤珠

華池清徹上有飛鳥不神而神衣掛連珠
丹錦雲袍帶虎符

五方異錦修成六銖巖前騎虎遣怪飛符
橫津三寸靈所居

吸盡西江三重焰赤現出真靈太虛無極

隱芝翳鬱自相扶

內採靈芝磨開寶鑑白蓮出水清香蕊蕊

天中章第六

天中之嶽精謹脩

千朶奇峯萬株松檜寶殿金門中明聖帝

靈宅既清玉帝遊

嵩嶽中天上通玉帝華嶽金方巨靈神異
通利道路無終休

巨海明珠崑崙美玉運入中華無窮仙福
眉號華蓋覆明珠

難六

五

眉生瑞霞化成寶蓋輒出神珠內明法海
九幽日月洞空無

九陽宮內烏兔交光神機萬變天地難量
宅中有真常衣丹

八境為隣太虛性宅脫了雲衣丹光赫赫

八第
審能見之無疾患

丹霞照耀萬病消除性如秋月體若虛無
赤珠靈君華葆榮

珠光迸出焰似飛星常餐芝草花玉成形
舌下玄膺生死岸

樓上仙衣功高體掛換了凡軀為調嬰姹
出清入玄二氣煥

祥耀無情金飛玉走顛倒明明形神不朽
子若遇之昇天漢

自然遭遇玉性彰昭便乘赤鳳雲外飄飄

至道章第七

至道不煩決存真

真心不動妙慧通靈陰陽既濟物外真形
泥丸百節皆有神

玉骨金筋相連關節一點神光應物明徹
髮神蒼華字太元

生而皓首內貌無衰悟字通神妙達無爲
腦神經根字泥丸

根固精飛神通霞彩透入泥丸字明法海

眼神明上字英玄

至神慧眼無上觀天一明萬化字達英玄
鼻神玉壘字靈堅

細鋤玉壘勤種芝田神書金字上奏三天
耳神空閑字幽田

自然響亮神聽潺湲既明上善應物方圓

推六

六

舌神通命字正倫

舌湧甘津醍醐灌頂自覺神清妙通內景

齒神鐔鋒字羅千

叩齒九九庚甲交鋒字傳萬古羅錦工重

一面之神宗泥丸

太虛之象無影真神九陽宮闕玉戶通真
泥丸九真皆有房

玄武二戶朱雀七門內明開闔唯現神尊
方圓一寸處此中

中華神宅瑩瑩方圓下侵九地上通九天
同服紫衣飛羅裳

紫雲覆體號曰黃人陽純陰盡跨鶴朝真
但思一部壽無窮

聖經萬卷法有三乘上乘一部悟者飛昇
非各別住居腦中

上下三宮混合同乾坤靈象泥丸之中
列位次坐向外方

三十二天中尊玉皇聖明物外光徧十方
所存在心自相當

中天玉帝四方天主每方八天各有寶所

推六

七

心神章第八

心神丹元字守靈

心藏於神內明微奧至象包含汞鉛顛倒
肺神皓華自虛成

肺藏於魄神光照耀道合三才自然明了

肝神龍煙字含明

肝藏於魂神明牝戶字通慧眼聞然無阻
翳鬱導煙主濁清

离水上昇坎火下降混合清濁神通無執
腎神玄冥字育嬰

腎藏金精神調胎息字通聖妙至明太極
脾神常在字魂停

脾藏於志抱道無離神明樞要用坎迎离
膽神龍曜字威明

魂清膽壯神定冲和既明大象誰採人魔

九弟
六腑五臟神體精

六腑精通玉臟清澄神丹鍊就脫殼飛昇
皆在心內運天經

神明天道理合聖經妙通萬化無愛無憎
晝夜存之自長生

周天十二內顯神通昏昏默默了達真空

肺部章第九

肺部之宮似華蓋

金經一部絳宮三間威儀法相清靜修丹
下有童子坐玉闕

上清宮畔下有玉闕大悲童子默傳金訣
七元之子主調氣

七竅通靈中明赤子如龜喘息海枯心死
外應中嶽鼻齊位

華胥中嶽上闡天門內明五帝衆聖齊尊

推六

八

素錦衣裳黃雲帶

東西間隔慧照中央仙衣體掛帶現金光
喘息呼吸體不快

妙非口喘真非鼻息赤鳳來呼烏龜去吸

急存白元和液氣

白氣盈中元神寂閒玉液相傳微妙無極
神仙久視無災害

至真久視佳趣觀天常常清善物外無愆
用之不已形不滯

神人無形與道同體萬物無拘乘風而起

心部章第十

心部之宮蓮含華

大乘經內至明道德蓮宮蛙隱含光無極
下有童子丹元家

聖凡兩路天上地下至性天人幻形物化

主適寒熱榮衛和

性闡玄關自然顛倒三真混合祥煙光景
丹錦飛裳披玉羅

丹臺嬰姹飛錦衣多乘鸞跨鳳同上大羅

金鈴朱帶坐婆娑

推六

金聲響亮玉汞全真胎陽舞出物外形神

九

調血理命身不枯

骨筋血肉道氣精神內真外假借假修真
外應口舌吐五華

口豈妄言舌泯五味天降神泉不飲而醉

臨絕呼之亦登蘇

絕廬明虛垂光朗照顯出靈童真歡真笑
久久行之飛太霞

絳宮非久蓬島仙家功成歸去永伴煙霞
肝部章第十一

肝部之宮翠重裏

甲方聖教隱在中官神光萬道翠色千重
下有青童神公子

九陽門下物外人同既闡真理立祖明宗
主諸關鏡聰明始

寶鑑磨開九關明徹法明慧眼氣神相結
青錦披裳佩玉鈴

太和宮內玉性玲瓏瓊漿金飯青錦重重
和制魂魄津液平

虛心清魂寶腹靜魄玉潤金真大丹光赫
外應眼目日月清

降日垂光性月圓明坎生二八至妙虛清
百病所鍾存無英

上懸金鍾疴氣常盈廣貪難滿存濁無英
同用七日自充盈

七光返照慧日充盈豈分晝夜晃耀水晶
垂絕念神死復生

垂慈念道泯欲願神慧生於心至妙金真
攝魂還魄永無傾

鍊成魂魄物外飛形氣散精竭性沉幽冥

推六

十

腎部章第十二

腎部之官玄闕圓

精通法海妙隱蟾宮天花亂墜徧滿虛空
中有童子冥上玄

大仙玉童恍惚杳冥功成蟬蛻現出真形

主諸六府九液源

陽和精固神調六府玉液既萌中央淨土
外應兩耳百液津

耳聽雲雷電閃龍降逆順交通性無愚顛
蒼錦雲衣舞龍幡

襯步金蓮法身明大瑞氣盈盈結成華蓋
上致明霞日月煙

致虛極妙兩耀交光大丹九轉體遍純陽
百病千災急當存

無情病除至善災滅察盡萬有太虛明徹

兩部水王對生門

陽道修生陰道修死三清九幽明暗奧旨
使人長生升九天

仙升九天鬼沉九地聖凡生死悟難迷易

脾部章第十三

雜六

十一

脾部之宮屬戊己

黃經妙法藏在中宮理明一訣慧有萬通
中有明童黃裳裏

中仙羽衣赤表黃裏天圓七星地方雲履
消穀散氣攝牙齒

上涵消百物內外濁清大腸藏穢腎海收精
是爲太倉兩明童

運般黍米摠入太倉常餐金粟玉藏清涼
坐在金臺城九重

金臺之上十二層樓重城二九光顯瀛洲
方圓一寸命門中

外方內圓鶴引胎仙命宮寶焰上接三天
主調百穀五味香

地產百穀天生五味萬物生成陰陽之氣
辟却虛羸無病傷

（
端色形羸清神實腹死生兩路明明禍福
外應尺宅氣色芳

玄門開闡妙通神宅坎位清魂萬中靜魄
光華所生以表明

既通賢聖內顯真榮三陽照耀八表俱明

黃錦玉衣帶虎章

赤青黑白戊己兼黃中藏萬錦應化瓊章

注念三老子輕翔

佛老文宜妙智難量得一方知體變真陽

長生高仙遠死殃

超九入聖物外無殃大羅之上朝現玉皇

膽部章第十四

膽部之宮六府精

甲龍庚虎壬男丙女顛倒倒顛膽神明祖
中有童子耀威明

推六

十二

太虛之中物外靈童柔弱光生妙用其雄
雷電八振揚玉旌

巨靈真異雄振八方玉旌唯撼接刃交光
龍旂橫天擲火鈴

風颭龍旂陰魔闕敵陽殺其陰真雄無極

主諸氣力攝虎兵

神明慧力抱一堅貞劍揮赫赫從有強兵
外應眼童鼻柱間

天眼垂光虛明玉柱鍊汞成形至神遭遇
腦髮相扶亦俱鮮

上闡陽門妙通玉腦七竅通明毫光一道
九色錦衣綠華裙

體掛六銖中繫華裙便乘鸞鳳雲外朝真
佩金帶玉龍虎文

玉佩玳瑁威儀行步無影真容騎龍跨虎

能存威明乘慶雲

抱道忘塵真性超群欲朝金闕穩駕祥雲
役使萬神朝三元

天元降福中元赦罪地元解厄萬神朝會

脾長章第十五

推六

十三

脾長一尺掩太倉

五行脾祖土穀之倉中華上國一者帝王
中部老君治明堂

中華聖教治世修真先天之象明者老君
厥字靈元名混康

忘言抱道六三混成德歸無上至大強名
治人百病消穀糧

靈藥能治安念百邪糲食充飢羸布胡遮
黃衣紫帶龍虎章

金翁玉冠黃婆紫帶寶殿聖容萬神齊拜
長精益命賴君王

北海飛金南山鑿玉赤帝通明無窮聖福
三呼我名神自通

喝散陰魔呼聚陽神神通萬一方號全真
三老同坐各有朋

三老各朋左文右武無極天中鸞迎鳳舞
或精或胎別執方

十方明處一點靈明胎仙養就奪得真精
桃孩合延生華芒

桃臉嬰孩抱道延長深根固蒂吐出光芒
男女徧九有桃康

仙男仙女世景徘徊風前月下至性希夷
道父道母對相望

以天爲父以地爲母太虛含象聖人妙趣

師父師母丹玄鄉

七十第
至聖爲父至道爲母靈耀爲子密妙爲度
可用存思登虛空

存思念道絕慮泯俗取捨俱忘自然真福
殊途一會歸要終

物象窮通靜情歸一建德若偷聖功了畢

推六

十四

閉塞三關握固停

預塞金關固守真精氣神相見得之圓成
含漱金醴吞玉英

會仙樓上滿泛金漿胎仙醉舞回首仙鄉
遂至不飢三蟲亡

玉漿金飯三嚙忘飢蟲尸既散性顯光輝
心意常和致欣昌

心通意解神氣冲和內真歡笑舞神婆娑
五嶽之雲氣彭亨

五嶽真形中明玉京金光萬道紫霧千層
保灌玉廬以自償

天降瓊漿盈滿玉器酌了重生八仙共醉
五形完堅無災殃

五方霞彩鍊就真形既超三界去似飛星

上觀章第十六

上觀三光如連珠

上觀三光中明本元玉花香滿結就金蓮
落落明景照九隅

天花飄落光徧乾坤碧虛陽耀射透崑崙
五靈夜燭煥八區

推六

十五

昇霞萬象大極爭光古今賢聖位列八方
子存內皇與我遊

子能見母道合其真胎神養就內貌常新
身披鳳衣銜虎符

性開金訣體掛衣珠妖魔侵境天降虎符

一至不久升虛無

心忘意滅我本大無神丹鍊就與聖同居
方寸之中念深藏

自然真道妙慧深藏夜明光耀方寸清涼
不方不圓閉牖牕

耳不邪聽口不妄言鼻不聞香法眼觀天
三神還精老方壯

三陽照體鳳引龜精自然抱道返老還嬰
魂魄內守不爭競

魂居杳邈魄靜朝元陰變爲陽蓬島爲仙

神生腹中銜玉璫

神生清瑩龜吸日光鑿開靈竅美玉玎璫
靈注幽闕那得喪

陽降神通性朝王闕九霄之上無生無滅
琳條萬尋可蔭伏

玉條垂芳梟浸波心枯乾北海瓊樹無陰
三魂自寧帝書命

魂朝赤帝寶光如鏡治國安民聖宣勅命
靈臺章第十七

靈臺鬱鬱藹望黃野

靈芝一段黃野相侵崑山隱玉巨海藏金
三寸異室有上下

中央三耀聚而成形陽逢壬癸陰過丙丁
間闢營衛高玄受

天人護法聖度無執慧能之後無師不立

推六

十六

洞房紫極靈明戶

水晶龍宮煙霞虎洞內明九房外明九孔
是昔太上告我者

自然萬通名爲太上無我知雄法明至象

左神公子發神語

甲位神公蟾宮赤子默默相傳無爲與旨
右有白元併立處

白氣充盈天元一併既悟希夷理通賢聖
明堂金匱玉房間

雲堂寂寂開闢陽門神明萬化永永長生
上清真人當吾前

太上西昇悟真徐尹入聖超凡人人有分
黃裳紫丹氣頻頻

中元羽衣朱帶黃裳神明慧眼滿目金光
借問何在兩眉端

借假全真本真無相眼耀如星白毫靈象
內挾日月列宿陳

天光燦燦斗轉星移虛空幹運暗合天機
七曜九元冠生門

七返通真元神吐耀開闢九門心香裊裊

推六

十七

三關章第十八

三關之中精氣深

陽關常開陰門永閉中明顛倒水火既濟

九微之中幽且陰

九光微妙道氣幽深氣神清爽水裏生金

口爲天關精神機

口爲聰辯心爲智慧至妙忘言崇真無僞

足爲地關生命基

金蓮襯步顯箇嬰兒蓬萊咫尺內禮明師

手爲人關把盛衰

手擎宇宙妙有雙關真靈出世豈羨人間

若得章第十九

若得三宮存玄丹

往來昇降不離三宮靈丹一粒服了神通

太一流珠安崑崙

神光迸出萬顆玄珠冲和一點體冷太虛
重中樓閣十二環

重樓十二上接雲煙驚迎鳳吹聚會神仙
自高自下皆真人

真仙厭世雲步朝元地去高天八萬四千
玉堂絳宇盡玄宮

大羅衆仙各居寶所臥閣龍宮祥光翠霧
璇璣玉衡色闌玕

摘星樓上凭玉闌玕慈觀八極日赴千壇

瞻望童子坐槃桓

物外靈童坐看雄武滿張弓射九重鐵鼓
問誰家子在我身

見道明子得永全真聖賢爲伴風月爲隣
此人何去入尼丸

意辭萬慮氣運神般金光兩道上至泥丸

推六

十八

千千百百自相連

千千百百玉女金童時時天樂聒透仙翁

一一十十似重山

一明性耀十分皎潔表裏俱通重重明徹

雲儀玉華俠耳門

無影雲儀晝夜真歡玉穿靈竅光隱泥丸
赤帝黃老與我魂

赤宮大帝中位天人帝天相合與我陽魂
三真扶胥共房津

無為真性有相假身調和真假共飲香津
五斗煥明是七元

五明霞彩光射七元自然聖妙養就胎仙
日月飛行六合間

鳥飛兔走運轉乾坤陰陽顛倒蛇把龜吞
帝鄉天中地戶端

大一仙官中明上帝朝聖真人蓬萊一會
面部魂神皆相存

魂通杳冥神達虛無無中明徹賢聖之書

呼吸章第二十

呼吸元氣以求仙

推六

養就胎神非外呼吸妙用抽添霞光出入

十九

仙公公子已可前

真明杳邈象帝之先無衰無朽號曰神仙

朱鳥吐縮白石源

天鳥銜花石湧飛泉松峯之畔吟笑忘言

結精育胞化生身

氣和神定性停精固育成七寶大羅歸去
留胎止精可長生

恍惚護胎清神保精冲和交媾鍊氣成形
三氣右徊九道明

天之一氣其用不勤中超三界密酬四恩
正一含華乃充盈

大一明妙瓊蕊含光神通異變萬怪潛藏
遙望一心如羅星

虛心慧視內外清澄迴光燦燦月上參星

金室之下不可傾

海藏龍宮事雄抱雌巨海謙下萬派歸之
延我白首返孩嬰

生而皓首內貌無衰出有入無至妙無爲

瓊室章第二十一

瓊室之中八素集

三山宮室八仙會集過海乘風各有妙術
泥丸夫人當中立

祥光萬道慧眼頻觀中明姹女內性真歡
長谷玄鄉繞郊邑

願神至聞物外仙鄉
放開靈耀應物無妨
六龍散飛難分別

龍蟠离穴虎遶坎宮
甲庚交位道顯神通
長生至慎房中急

萬通真戒物物無爲
壺天靈象兔走鳥飛

推六

二十

何爲死作令神泣

大乘聖教廣度衆生
若違天道永墮幽冥
忽之禍鄉三靈沒

恩中生害性沉禍鄉
三魂難保七魄消止

但當吸氣錄子精

氣歸元海密護真精虛無恍惚出世通靈
寸田尺宅可治生

上達八方中明寸宅夜明光耀天寬地窄
若當決海百瀆傾

巨海謙虛百瀆歸之三天內有無上元始
葉去樹枯失青青

寶樹一株金枝玉葉無影靈童時時攀折
氣亡液漏非己形

坎中鍊汞離內烹鉛丹成九轉脫殼昇仙
專閉御景乃長寧

中華聖境常閉金門民豐國泰一者帝尊
保我泥丸三竒靈

泥丸之內護我三台鍊汞成真雲步蓬萊
恬惓閉視內自明

至性恬然坎宮緊閉開闢當中晨光照體

物物不干泰而平

推六

二十一

無物之象自然交泰虎嘯龍吟說殺邪怪
慤矣匪事老復丁

方圓曲直上善清澄中明甲乙豈問丙丁

思詠玉書入上清

龍篆玉書神奏上清崇真建德天上功名

常念章第二十二

常念三房相通達

連峯宮室內隱雲房癸丁相見內有炎涼
洞得視見無內外

一顆圓珠明照內外洞達真光永永無壞
存漱五牙不飢渴

胎仙沐浴金漱玉芽內無飢渴常飲煙霞
神華執巾六丁謁

神通毫髮鬻女捧巾六丁來謁功奏上真

急守精室勿妄泄

抱元守道精固神靈無中生有現出真形
閉而保之可長活

骨堅髓實精竭人亡至慎保真益壽年長
起自形中初不闊

雲衢通聖間隔不闊乾坤內合巨靈一撮
三宮近在易隱括

宮塵種種神妙頻括七曜通靈無爲大達
虛無寂寂空中素

大道非空體同太虛自然至妙輒出明珠

使形如是不當汙

身如野鶴性似閑雲碧虛空外飄飄任真
九室正虛神明舍

九宮之內瑞氣盈盈神明正慧果證圓成
存思百念視節度

惟六

二十一

物物深窮得意忘言性明道眼妙用觀天
六府修治勿令故

六府調泰法體安然周天烹鍊金汞玉鉛
行自翱翔入天路

碧霄雲外鸞鳳翱翔得道真仙朝現玉皇

治生章第二十三

治生之道了不煩

理達慧生明徹仙經冲和之妙內視無形
但修洞玄與玉篇

洞玄靈寶能明玉篇崇真了達異日昇仙
兼行形中八景神

無爲之妙鉛汞成形神明八表應物通靈
二十四真出自然

八渠流轉二八生成自然之妙大達超生
高拱無爲魂魄安

抱道守真魂清魄靜既達聖妙坦然大定
清靜神見與我言

至神設法聖道默傳治國修真太上妙言
安在紫房幃幕間

祥光萬道射透瓊幃胎仙進道常
刀圭

推六

二十三

立坐室內三五玄

天男天女立侍天皇五明宮內日月星光
燒香接手玉華前

禱聖焚香道明至友了達無爲蓬瀛携手
共入大室璇璣門

璇璣七門內隱天真妙擎宇宙身外有身
高研恬惓道之園

磨開古鑑應物明通三陽相會七寶園中
內視密眇盡覩真

天眼明道慧眼明真法眼通聖始顯化身
真人在已莫問隣

大玄境內唯道明真參羅光照至闡爲隣
何處遠索求因緣

既離火院棄世全真別開道眼闕妙良因

隱景藏形與世殊

嵩陽勝景隱在中華既忘世夢高卧煙霞
含氣養精口如朱

太極含光陰變純陽神丹一粒光徧十方
帶執性命守虛無

執天行道至通顛倒鍊就重純十洲三島
名入上清死錄除

躑躅著物我死墮幽冥神超三界玉帝知名
三神之樂由隱居

修成七魄鍊就三魂至神密隱物外超群

條歛遊遨無遺憂

至趣超凡萬緣了畢道德無爲始終無失
羽服一整八風驅

一整羽衣碧霄進貢不夜天中携雲跨鳳
控駕三素乘晨霞

桂六

二十四

青鸞前引穩步雲軒異香風送昇入三天
金輦正立從玉輿

聖坐金輦真乘玉輿天人侍立共赴仙都
何不登山誦我書

火坑跳出三峯隱居明今妙道聖人之書

十二弟
鬱鬱窈窈真人墟

深種靈芝神泉澆溉丁看烏龜癸觀翡翠
入山何難故躊躇

對景如山至性無疑頓明聖理妙達希夷
人間紛紛臭如帑

世事紛紛皆造福業不殫中邊大道明徹
五行章第二十五

五行相推反歸一

金闈禹宮玉封坎戶神明霞彩自然開悟
三五氣合九九節

三神抱道五彩飛光大和明內體變重陽
可用隱地迴八術

內隱泥丸蛻形顯質八仙會上各有藝術
伏牛幽闕羅品列

牛駕雲車聖歸金闕天樂齊迎群仙總列

非六

二十五

三明出華生死際

三光朗照齒齒清香自然目視真景非常
洞房靈象斗日月

內鎖顛猿法塵泯絕妙達虛無象擎日月
父曰泥丸母雌一

金翁抱真黃婆守道行滿功圓仙歸蓬島
三光煥照入子室

天光照耀仙宮深密護法神尊盜賊怎敵
能存玄真萬事畢

至明大象妙達玄真孰知壺內別有乾坤
一身精神不可失

清志抱一性命無失迸出神光香津如蜜
高奔章第二十六

高奔日月吾上道

聖達無上烏兔交光妙明八極細入毫芒

鬱儀結璘善相保

嬰兒抱真鬱母爲隣母養其子鍊氣成神
乃見玉清虛無老

上達玉清中明黃老體同太虛手擎芝草
可以迴顏填血腦

和血固精調氣順神鍊真合道乃可全真
口銜靈芒携五皇

鳳銜玉藥獻與天皇离宮陰返物外之鄉
腰帶虎籙佩金璫

星冠月帔金玉玳瑁默朝玉帝性執珪璋

駕歛接生宴東蒙

蟾宮瓊宴癸母丁翁天廚造膳仙樂東蒙

玄元章第二十七

玄元上一魂魄鍊

虛空微妙安魂定魄功要三千行修八百

推六

二十六

一之為物叵卒見

道象無形陰陽有變造化聖功慧眼唯見

須得至真始顧盼

至明顛倒木金相間無物之真天眼顧盼

至忌死氣諸穢賤

姝聲美色喪真死氣凡夫惣愛聖人見穢
六神合集虛中宴

達道陽神出世真仙蓬萊赴宴閑訪桃園
結珠固精養神根

神珠光耀固守金精結成三寶內現真形
玉笈金籙常完堅

虛中橐籥價酬千金玉吹靈竅神鬼皆驚
閉口屈舌食胎津

忘言妙道恬惓修真潭清龍現下湧甘津

使我遂鍊獲飛仙

聖人妙訣進火烹鉛大丹鍊就體化飛仙

仙人章第二十八

仙人道士非有神

知神非我不神乃神恐生斷見應物明真
積精累氣乃成真

雜六

二十七

性通三耀命達三田氣結三寶功滿三千
黃童妙音難可聞

黃庭上有赤宅靈明光光相射各聽無聲
玉書絳簡赤丹文

神篆金簡奏聖靈文有功無妄行滿騰雲

字曰真人巾金巾

至理金真華陽妙巾六銖光顯二八金身
負甲持符開七門

元神護法天降飛符七門返照昇入仙都
火兵符圖備靈關

強兵善勝常在丙壬內雄不出外賊無侵
前昂後卑高下陳

要先必後欲下而高海心萬丈深藏巨鼇
執劍百丈舞靈幡

臣靈神劍慧刃如鋒混元海內活捉蛟龍

十絕盤空扇紛紜

十極之中銀盤無缺羽扇紛紜晴空皎潔
火鈴冠霄隊落煙

九天神鳳清聲火鈴百禽隊隊從似飛星
安在黃闕兩眉間

眉間毫象應顯靈通金容玉體光耀中宮
此非枝葉實是根

春夏萬木壯極則衰深根至性潛隱無藪

紫清章第二十九

紫清上皇大道君

中天至聖上達三清人天了道真朝玉京
太玄太和俠侍端

上帝天皇中華帝王侍尊近貴萬代名揚
化生萬物使我仙

自然妙道無中有靈陰陽相貫萬化生成

推六

二十八

飛升十天駕玉輪

太陽之君颯駕玉輪碧虛明徹萬里無雲
晝夜七日思勿眠

七曜通神晝夜崑崙陽純無夢號曰真人
子能行此可長存

默行天道性命長存古今興廢豈可言論
積功成鍊非自然

自然靈耀空舞胎仙抽添沐浴全賴周天
是由精誠亦由專

因師奧旨道上精勤聖功全德物外良因
內守堅固真之真

忘言守道棄物全真慧明中顯無相真形
虛中恬惓自致神

至神無形與道合真碧霄雲外明耀常新

百穀章第三十

百穀之實土地精

百穀陰精實腹通靈九陽烹鍊變化真形
五味外美邪魔腥

意遠腥羶真通道味天降霞漿重樓一醉

臭亂神明胎氣零

推六

二十九

殺害群生臭濁養形昏神喪慧業報非輕
那從返老却還嬰

皓然太上玉貌如嬰神明萬化顯達西昇
三魂惚惚魄糜傾

汞鉛顛倒水火相交丹爐陽焰鍊成白膏

何不食氣太和精

九陽照體白覺神靈夜明光照北海龜精
故能不死入黃寧

用慧明真實相無形先天妙景隱在黃庭

心典章第三十一

心典一體五臟王

悟一惺甦採得蟠桃山頭顯現物外知交

動靜念之道德行

眼迸萬珠戊己千拜六賊須歸陰陽交泰

清潔善氣自明光

絕利忘名恩牢跳出坦蕩無憂始明悟一
坐起吾俱共棟梁

大物謙下欲後必先處窪得盈能曲道全
晝日耀景暮閉藏

三陽照耀內景佳祥神通法象百怪潛藏
通利華精調陰陽

腎海精金崑山美玉盈滿中宮真人洪福
經歷章第三十二

經歷六合隱卯酉

周天六度陰陽相合倒顛卯酉逆順庚甲

兩腎之神主延壽

命宮兩道上接泥丸清神爽氣晝夜真歡
轉降適斗藏初九

運轉參星照侵北斗一陽起火妙通九九
知雄守雌可無老

推六

三十

玄門牝戶開闔明悟既達聖機真師來度
知白見黑急坐守

澄光顯黑神明眼碧內視通天妙觀太極

肝氣章第三十三

肝氣鬱勃清且長

甲方寶樹枝從根遠上接三天下侵九地
羅列六腑生三光

調和六腑內運三光神明霞彩永占清涼
心精意專內不傾

神清意泯虛無自然不空不色聖妙心傳
上合三焦下玉漿

貪嗔癡滅至性彰昭黃芽裊裊玉液頻澆
玄液雲行去臭香

洗心滌垢垢盡光生圓明應物光耀無情
治蕩髮齒鍊五方

理髮萬通神開金口妙髮無衰金齒不朽
取津玄膺入明堂

異景堂中內隱深淵澄清照軀號曰龍泉
下漑喉嚨神明通

上湧靈泉胎神沐浴法體清澄自然真福

推六

三十一

坐侍華蓋遊貴京

舍元咫尺通明水晶朱雀玄武密護神京

飄飄三帝席清涼

三皇之始有道為王無爭善勝豈用刀鎗

五色雲氣紛青葱

順光芝草逆氣青葱芝香葱臭道俗豈同
閉目內眇自相望

鳳眼龜睛中華相望禹坎交宮德明無上
使心諸神還相崇

道妙虛心鍊玉烹金性通天意神鬼皆欽
七玄英華開命門

七珠返照內視天真龜吸霞彩走上崑崙
通利天道存玄根

內返陽天氣結靈鉛大丹光頭三島真仙
百二十年猶可還

百二長安蟾宮明徹七返明元九還丹結
過此守道誠獨難

萬景之中心意如山頓明開悟獨立非難
唯待九轉八瓊丹

八仙物外常伴紅霞神丹九轉蓬島為家
要復精思存七元

賢達精思聖智無慮聖賢出世凡人遭遇
日月之華救老殘

月滿無虧日耀古壇太虛之內永結神丹
肝氣周流終無端

東方甲乙明朝赤帝玉戶常開金闕自閉

肺之章第三十四

肺之爲氣三焦起

三魂既清三毒盡滅善採黃芽真收白雪

視聽幽冥候童子

雜六

三十二

慧明恍惚內聽潺湲玉童來報功滿三田

調理五華精髮齒

太和之中玉女金童披襟散髮各顯神通

三十六咽玉池裏

重明九九氣三通陽神聚會霞友雲朋

開通百脉血液始

性通陽脉精化爲胎形神俱妙永住蓬萊
顏色生光金玉澤

亘初靈顯內寶盈中太極妙有至行真功
齒堅髮黑不知白

叩齒神通皓髮幽冥內容不老無影真形
存此真神勿落落

有形有盡無物常存既明真道妙慧通神
當憶此宮有座席

上清宮畔九夏炎炎響泉怪竹座席冰簟

衆神合會轉相索

千神聚會同赴天壇臨風對月自在清閑

隱藏章第三十五

隱藏羽蓋看天舍

內隱祥輝結成華蓋羽化真人九霄之外

推六

三十三

朝拜太陽樂相呼

黃庭真景蓬島相隣嬰兒姤女跨鳳朝真

明神八威正辟邪

氣結神靈威儀閒靜法眼通天辟邪歸正

脾神還歸是胃家

土穀盈倉脾還胃
糧神明九眼上顯三光
耽養靈根不復枯

至靜歸真保命常存
神明慧朗照耀崑崙
閉塞命門保玉都

既明門闔汞鉛相合
七寶玲瓏化成寶塔
萬神方昨壽有餘

七寶壇上衆聖非無
焚香酌酒洪禧有餘
是謂脾建在中宮

忘言妙理黃老中明
鍊神合道永住蓬瀛
五臟六腑神明王

寸宅神光五行之主實腹存三真通六腑
上合天門入明堂

天門闢開金關鎖閉內有神尊群仙聚會
守雌存雄頂三光

酉上金烏卯中玉兔兩耀交光萬神先聚
外方內圓神在中

神明一圓妙達先天居塵不染火裏生蓮
通利血脈五臟豐

三耀和冲五臟神豐珠如黍米光徧虛空

骨青筋赤髓如霜

神清體健骨堅髓實六賊難存三尸自出
脾救七竅去不祥

清志如山內永長安大羅聖降常赴天壇
日月列布設陰陽

萬化生成皆稟陰陽照臨法界日月之光

推六

三十四

兩神相會化玉漿

內神精光外容形影明真悟假六銖頰整
淡然無味天人糧

恬淡靈泉能濟飢渴滌盡凡情自然了達
子丹進饌肴正黃

玉體金容黃庭內看渴飲瓊漿飢餐珍饌
乃曰琅膏及玉霜

鍊成玉膏修就金汞龜吸夜光蛇穿七孔
太上隱環八素瓊

珠數金聲九九隱環至神內繫一撞三關
溉益八液腎受精

八渠瓊水澆溉靈芽炎收白雪可稱仙家
伏於太陰見我形

天如秋水夜顯圓光真無掛染性月昭彰
揚風三玄出始青

道玄觀天天玄明象象玄通真真元坦蕩
恍惚之間至清靈

微妙祥明慧視無形用之可妙恍惚通靈
戲於飈臺見赤生

嬰弄風飈永結陰消閑沐赤鳳唯上青霄

推六

二十五

逸域熙真養華榮

一棹神舟三島瀛洲迴觀世夢吟笑無休
內盼沈默鍊五形

華胥異景至性觀天三陽相會二氣朝元
三氣徘徊得神明

三耀明真其用不勤神仙也厭世事紛紛
隱龍遯芝雲琅英

仙擎寶芝引虎調龍行圓出世妙隱三峯
可以充飢使萬靈

懃服靈芝道養嬰兒元神唯顯內禮真師
上蓋玄玄下虎章

祥煙成蓋至性澄觀龍蟠元海虎遶靈山
沐浴章第三十六

沐浴盛潔棄肥薰

洗開道眼體掛鉢衣水雲信任不羨輕肥

入室東向誦玉篇

閑居宮室至德真一悟徹千經忘言了畢
約得萬徧義自鮮

玉訣金聲萬徧通靈功成九轉跨鶴飛昇
散髮無欲以長存

真心坦蕩放曠林泉玉壺之內別有陽天
五味皆去正氣還

意遠肥甘自通道味內養元神冲和一氣
夷心寂悶勿煩冤

絕慮忘言自然大定住世居山內無動靜

過數已畢體精神

日往月來陰陽有數道顯神明全憑開悟
黃華玉女告子情

黃婆匹配嬰姁團圓靜清祥耀產箇胎仙
真人既至使六丁

推六

三十六

力士天丁常護真靈陰魔奔散陽耀成形
即授隱芝大洞經

真仙之授太上之經人間闡度悟者超昇
十讀四拜朝太上

十極誦經四方禮拜賢聖虛空衆生苦海

先謁大帝後北向

後有金真來朝大帝蓬島瀛洲群仙列位
黃庭內經玉書暢

黃庭聖降玉訣真經理明萬化妙道無形
授者曰師受者盟

默傳聖道玄祖盟約聖達頰明賢悟漸博
雲錦鳳羅金鈕纏

仙裳體掛鳳遶龍蟠金纏九九降闕清歡
以代割髮肌膚全

太上古貌玉體冰肌顏如童稚皓髮眉齊

携手登山軟液丹

鍊成七返修就九還形神妙達霞友登山
金書玉景乃可宣

聖人金訣妙達真景雲散天青蟾光如鏡
傳得可授告三官

雅大

三十七

三元功畢上達三官真同聖意名列仙班
勿令七祖受冥患

出家退道七祖冥愆一子了道玄祖生天
太上微言致神仙

神通萬法大達希夷無為德訣暗合天機

不死之道此其文

碧霄至聖今古常新母養赤子不死之門

黃庭內景玉經註終

