

壹、《正統道藏》洞真部總目提要

0001 《靈寶無量度人上品妙經》六十一卷

(洞真部·本文類·天地玄黃宇宙洪字號；1-13冊；新文豐1冊)

本經在敘述誦經度人功德，藉由誦經以消災解厄，度世長生。第一卷為東晉·葛巢甫所傳古本，撰成於東晉，但第一卷中的〈元始靈書〉上篇、下篇、〈太極真人頌〉及其餘六十卷，為北宋徽宗朝所增。

此經全名為《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》，亦名《元始無量度人上品》，簡稱《度人經》。《道藏》所見，收錄於《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，共六十一卷。其第一卷維持東晉·葛巢甫所傳原貌，但略有增入。第一卷之內容次第為：道君前序、經文正文二章、道君中序、〈元始靈書中篇〉、道君後序。第一卷中的（〈元始靈書〉上篇、下篇、〈太極真人頌〉），以及另外六十卷，是北宋徽宗朝所推衍。道經中，天真皇人述《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》，在解釋此經之〈元始靈書中篇〉。《雲篆度人妙經》一卷，是此經之雲篆體；《太上諸天靈書度命妙經》一卷，是此經相關經典。其中《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》、《太上諸天靈書度命妙經》，都是葛巢甫所傳靈寶經，由於有三種經來做為翼輔，足見《度人經》在靈寶派中的地位崇高，也因此至唐宋後漸成為道藏天字第一號經典。

自東晉至北宋徽宗朝前的《度人經》，都是指上述所說的一卷本而言。此一卷本的內容，首以玉晨大道君的「道言」做開始，敘述元始天尊在始青天中碧落空歌大浮黎土，說經演法，一時十方浮空而來的聖眾太多，使國土半陷，元始天尊乃懸一黍米大的寶珠，引至真大神等眾，入黍米寶珠中聽經。說經完後，元始天尊將所說《度人經》授予玉晨大道君；道君並說明誦經科儀及誦經功德。此為道君前序。接著為《度人經》經文正文二章：〈元始洞玄靈寶本章〉敘述大羅三清境十方度人不死大神、三界三十二天帝名諱、五斗五帝職司，及五天魔王統領鬼兵護衛太空等事。〈元洞玉曆〉敘述三界魔王飛空之音（偈頌）。接著為道君中序，說明經文二章之功德作用。

接著爲道君撰〈元始靈書中篇〉，所言爲三界三十二天各天之大梵隱語無量音，其文義隱晦難明。接者爲道君後序，說明大梵隱語無量音，須參照天真皇人所撰釋文才能了解其義，能修誦者可以遊行三界，升入金門。

《度人經》一卷，爲東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（共二十九種）靈寶經之一。東晉靈寶派，創始於葛巢甫。梁·陶弘景《真誥·卷十九·翼真檢第一》說：「葛巢甫造構《靈寶》，風教大行。」葛巢甫造構靈寶經，宣揚齋戒、誦經、唱詠偈讚等科儀，這種簡易的修道方式，使得靈寶派在當時甚爲流行。葛巢甫所用以傳教的靈寶經經目，今所見之最早記載爲梁·宋文明〈靈寶經目〉；宋文明書原已亡佚，此經目的被發現，源於日本·大淵忍爾的考證。1974年，大淵忍爾發表〈論古靈寶經〉一文^①，文中將敦煌 P2861 號寫卷末字和 P2256 號寫卷首字相拼合，據《三洞珠囊》卷七所引宋文明《通門下》之文和 P2256 號末尾文字相同，來加以考證，認爲這兩件文書即是宋文明撰寫的《通門論》，而宋文明《通門論》據其文內所言，乃是根據劉宋·陸修靜〈靈寶經目序〉和〈靈寶經目〉寫成的。所以一般學者，常直接把敦煌 P2861 號殘卷和 P2256 號殘卷拼合的經目，稱爲宋文明〈靈寶經目〉，此經目抄自陸修靜〈靈寶經目〉；因此宋文明經目，即是陸修靜所撰經目。據宋文明〈靈寶經目〉所載，《度人經》係葛巢甫所傳靈寶經之一，葛巢甫所傳經，約有三種來源：一是東漢以來的靈寶古經，二是葛仙翁（葛玄）所傳經，三是葛巢甫自己造構之經。至於《度人經》是葛巢甫所造構？或葛氏所得舊經？由於史料缺略，難以斷定，但以葛氏所傳經偏重在齋直守戒，以唱誦經讚爲功的方式看來；此種修道方式，和漢魏的注重符籙召有別，疑《度人經》應是葛巢甫所造構。

此經除收錄於《正統道藏》外，敦煌寫卷所見亦不少，計有：敦煌寫卷 P2606 號、敦煌寫卷 DX1496 號、P2355 號、S6076 號、S8720 號、S63 號、P2446 號、S3109 號、S5313 號、P2651 號、P2458 號等等，上述敦煌諸寫卷中，以 P2606 號較完整外，其餘寫卷殘缺甚多，王卡曾據上述敦煌諸寫卷加以點校，收入於張繼禹主編《中華道藏》第三冊，華夏出版社，2004年1月

^① 見 *Acta Asiatica* 27 (1974)。本文採用大淵忍爾，劉波譯、王承文校，〈論古靈寶經〉，譯文刊於《道家文化研究》第十三輯（北京：三聯書店，1998年4月發行）。

北京一版。

《度人經》自東晉·葛巢甫而後，屢有增纂，今《正統道藏》所收《靈寶無量度人上品妙經》卷一，其次第爲：道君前序（自「道言昔於始青天」起，至「東向誦經」止）、經文正文二章（〈元始洞玄靈寶本章〉、〈元洞玉曆〉）、道君中序、道君撰〈元始靈書上篇〉、〈元始靈書中篇〉、道君後序（自「道言」起，至「大量玄玄也」止）、〈元始靈書下篇〉、〈太極真人頌〉。《道藏》本《度人經》卷一雖沿承東晉·葛巢甫之書而來，但仍有一部分章節是後人所增纂，其所增部分爲：〈元始靈書上篇〉、〈元始靈書下篇〉、〈太極真人頌〉等，即是出於後人之手。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上祕要》中有五段引自該經，題為《洞玄無量度人經》，或其它名稱，雖然有所省略，但與《道藏》版本中的內容大體相同。P2606 號文書遺失了開頭幾行，但在卷末却給了題目，與《道藏》本對照，可知 P2606 號文書開頭共遺失了 13 行。在敦煌文書中有幾份文書是關於該經的，但都遺失了收錄在《道藏》中的〈元始靈書〉的第一部分（頁 15、16）和第三部分（頁 18）。由於《無上祕要》中也沒有收錄這兩部分，因此有可能是後來加上去的。根據《度人經四注》（《道藏》38、39），南齊的嚴東沒有對前序這一部分做出注解，而在《祕要》中則收錄了前序這一部分，因而這一部分有可能在南齊至《祕要》編撰時加上去的。」

大淵忍爾所講的「〈元始靈書〉的第一部分（頁 15、16）和第三部分（頁 18）」，是指〈元始靈書〉的上篇與下篇。大淵以爲〈元始靈書〉上篇與下篇，不見於敦煌抄本，爲後人所加；而道君前序，因齊·嚴東未注，而《無上祕要》有引，所以疑爲齊至北周間所增入；但如以敦煌諸寫本皆有道君前序看來，筆者以爲道君前序亦應是葛巢甫原書所有，非後人所增纂。

由敦煌諸寫卷及齊·嚴東等四家注看來，葛巢甫《度人經》，在經文之後，原有〈元始靈書中篇〉；此「中篇」，即是篇章之專名，其「中篇」之稱，有中心篇章、精要篇章之意，並不是上、中、下之「中」，後人不明，見其有「中篇」，疑其上、下篇已佚，遂另撰〈元始靈書〉上、下篇以資補足，然而此作反成了蛇足。葛巢甫《度人經》，由齊·嚴東、唐·成玄英等注本及敦煌所見諸寫本看，可以確定原僅一卷，至於何時增纂成六十一卷的

呢？則應在北宋以後。任繼愈主編《道藏提要》第 0001 號《靈寶無量度人上品妙經》提要云：「現存敦煌鈔本《度人經》殘卷共十餘種，大體亦不超出本經一卷範圍。可見早期《度人經》確為一卷，出於劉宋·陸修靜以前。此六十一卷本，當出於北宋以後，據《道藏》正一部《高上神霄宗師受經式》載：宋政和壬辰（1112）之後，東華帝君始將神霄瓊寶祕藏《靈寶真經》（即《度人經》）六十卷傳世，合原一卷為六十一卷。其所載六十一卷各篇目與此《道藏》本同，僅各篇前後排列次序不同。《宋史·藝文志》著錄《度人經》一卷，又著錄《度人經》六十卷，故六十一卷本當出於兩宋間。」

上引任繼愈《道藏提要》之考證，大抵可信。《靈寶無量度人上品妙經》一書，今《正統道藏》本為六十一卷，但據敦煌諸種寫卷、《雲篆度人妙經》及《元始無量度人上品妙經四注》等早期版本所見《度人經》則均為一卷本。至於東晉時原為一卷本，至北宋末擴增為六十一卷，其所擴增的六十卷，則是出於北宋神霄派道士之手。收錄於《正統道藏·正乙部·筌字號》的《高上神霄宗師受經式》說：

「（元始天尊）演說《靈寶度人神霄眾經》，並以授於玉宸太上道君，因命天真皇人并上清諸真人，總其元義，開品分條，共為六十卷，以應六甲之數，皆以『無量度人』為首。其經既成，簡奏虛皇，遂使藏于紫微上宮，仍今付於神霄玉清真王君，祕於東極華堂瓊室之內，至於後劫，方當下傳。逮其炎宋興隆，太平炁至，時際吉會，神霄真王當降世間以為人主，遂舉其弟青華帝君代領神府之任。真王受天明命，紹承丕祚，統御九有，協和萬邦，顯彰道化，闡神元風。政和王辰之後，青華時來密會禁掖，神明齊契，天人相通，所以告於期運者焉。於是真王飛神達變，洞合紫清，乃以神霄瓊室所祕《靈寶真經》六十卷……今並當出，乃遣左右仙卿仙吏，將其經錄，著以人間之義，易以世俗之迹，置設科式，宣揚於志節之士。……《高上神霄太上洞玄靈寶度人經》六十一卷：〈太上洞玄靈寶度人上品妙經〉、〈清微金科上品妙經〉、〈禹餘玉律上品妙經〉、〈大赤靈文上品妙經〉、〈玉宸大道上品妙經〉、〈太一元精上品妙經〉、〈日精陽明上品妙經〉……」

文中說宋徽宗原是天上的神霄玉清真王，降世為人間帝君，天上的職位便由其弟青華帝君暫代，在「政和壬辰之後，青華（帝君）時來密會禁掖」並

以「神霄瓊室所祕《靈寶真經》六十卷」傳授於世，文中並列述了所授六十卷品名，所列表名和今《道藏》第二卷至六十一卷品名相合（次第略異）；六十卷再加上原有的一卷，而為《高上神霄靈寶度人經六十一卷》。書中所說的「政和壬辰」年，是指宋徽宗政和二年（1112）。青華帝君在此年從天宮中將六十卷經文下傳於世，而成為六十一卷《度人經》。這個經書的流傳神話，雖是杜撰的，但可以據此看出來，《度人經》被擴增為六十一卷，是在北宋徽宗時，其寫成傳世的年代為政和二年，擴增的經文，出於神霄派道士之手，假託由青華帝君降世傳授。

葛巢甫自撰《度人經》後，又託名天真皇人述《諸天內音玉字》一卷，以解此經（元始靈書中篇）；而《太上諸天靈書度命妙經》則與《度人經》內容相關之姐妹經典。另外，《雲篆度人妙經》一卷，書內各字有二種體，上為雲篆（符文），下為楷書，相互對照，乃是以雲篆體來書寫《度人經》全文。至於在經文注釋方面，則有：齊·嚴東、唐·薛幽棲、李少微、成英等皆曾為此經作注，北宋·陳景元集四人之注為《元始无量度人上品妙四注》四卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》。此外，注《度人經》者有：唐·張萬福《洞玄靈寶無量度人經訣音義》一卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·秋字號》。南宋·陳椿榮集注《太上洞玄靈寶无量度人上品經法》五卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·秋字號》。佚名撰《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》一卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·秋字號》。北宋末劉元道編《靈寶度人上品妙經旁通圖》中下二卷（缺上卷），收錄於《正統道藏·洞真部·靈圖類·調字號》。佚名撰《靈寶无量度人品妙經符圖》三卷，收錄於《正統道藏·洞真部·靈圖類·調字號》。南宋·蕭應叟《元始无量度人上品妙經內義》五卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·暑字號》。南宋·青元真人註、清河老人頌、郭鳳岡參校并贊《元始无量度人上品妙經註》三卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·來字號》。元·陳致虛（觀香）《元始无量度人上品妙經註解》三卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·往字號》。元·薛季昭《元始无量度人上品妙經註解》三卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·往字號》。明·張宇初《元始无量度人上品妙經通義》四卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·來字號》。佚名撰《元始无量度人上品妙經直音》一卷，收錄於《正統道藏·洞真部·本文類·洪字號》。

至於將《度人經》演述成科儀，全書以闡述科儀為主，間或夾雜注解者，則有：南宋·陳椿榮集注《太上洞玄靈寶无量度人上品經法》五卷，收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類·秋字號》。南宋·甯全真授、王契真纂《上清靈寶大法》六十六卷，收錄於《正統道藏·正乙部·鬱、樓、觀、飛、驚、圖、寫、禽字號》。《靈寶玉鑑》四十三卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·方法類·賴、及、萬、方、蓋字號》。南宋·金允中《上清靈寶大法》四十四卷，收錄於《正統道藏·正乙部·獸、畫、彩、仙、靈等字號》。《靈寶無量度人上經大法》七十二卷，收錄於《正統道藏·洞真部·方法類·霜、金、生、麗、水、玉、出等字號》。

今綜結來說，《正統道藏》所收《靈寶無量度人上品妙經》卷一，其中〈元始靈書上篇〉、〈元始靈書下篇〉、〈太極真人頌〉三部分，可以確定非葛巢甫原書。至於道君前序（自「道言昔於始青天」起，至「東向誦經」止），由於敦煌諸抄本及《無上祕要》皆有之，雖然齊·嚴東不為做注，並不能表示它不存在，且全書須有前序，才能顯得完整，所以對於道君前序，筆者以為亦應是葛巢甫之書原有，非齊後北周前所增。

概括全經來說，東晉該書原貌依序為：道君前序、經文正文二章（〈元始洞玄靈寶本章〉、〈元洞玉曆〉）、道君中序、道君撰〈元始靈書中篇〉、道君後序。現所見敦煌寫本及北宋·陳景元所集四注（齊·嚴東、唐·薛幽棲、李少微、成玄英）、《雲篆度人妙經》等本子，皆是如此。以上是晉世《靈寶無量度人上品妙經》原貌。北宋徽宗朝增入〈元始靈書上篇〉、〈元始靈書下篇〉、〈太極真人頌〉等部分，並將一卷本擴增為六十一卷。其後在〈元始靈書〉部分，南宋末青元註經時，《天公經》等道書又增入了「觀覺鬱」等龍章鳳篆文，於是〈元始靈書〉而有上中下及篆文四篇，但因上、下篇及龍章篆文等都是後來增入；而北宋末所增的六十卷，皆係道法，為諸種度人經法之科儀，因其晚出，所以較不為近世學者所重，宋元以下的道流注解《度人經》亦不注解第一卷以後的經文；甚至第一卷中的〈元始靈書〉上、下篇、〈太極真人頌〉等，縱使宋元道徒，亦無人為之做註。詳細考辯，請見筆者所著《六朝道教靈寶派研究》第八章，臺灣新文豐出版公司2008年5月出版。

0002 《元始無量度人上品妙經直音》一卷

（洞真部·本文類·洪字號；13冊；新文豐1冊）

此書是《度人經》六十一卷的音讀，撰者不詳，應是宋徽宗以後人所撰。

書中針對六十一卷本《度人經》，逐卷將難讀字加以音注，以便於讀誦，全書以注音為主，不釋文義，如云：「黎土，下音杜。鞅，音仰。嘿，音默。緬，綿上聲。痼，音固。妊，音任。」全書皆是如此，僅標音讀，不釋文義。目的在方便於信眾依音誦讀。

《度人經》被擴增為六十一卷，是在北宋徽宗政和二年（1112），見本書0001《靈寶無量度人上品妙經》提要。此書既以六十一卷本為直音的對象，則其撰成年代，當在北宋徽宗朝以後。

0003 《元始說先天道德經註解》五卷

（洞真部·本文類·洪字號；13-14冊；新文豐1冊）

經文撰者不詳，註解者為宋·李嘉謀。經文仿老子《道德經》五千言，並在道、德之上，添增妙、元、神、真等境界，刻意塑造比《道德經》層次更高的印象，內容多雜採《道德經》以成書。經文撰成年代約在唐或宋初。

此書託名元始天尊所說經。經文分〈妙〉、〈元〉、〈神〉、〈真〉、〈道〉五篇，每篇分九章；每篇千字，共五千言，宋·李嘉謀逐章註解。此書書前序文云：

「此經故宋息齋先生李君嘉謀隨章為之解，板行西蜀，蓋有年數，至寶祐（1253～1258）^②間，天飴子謝公圖南為序而傳，則蜀本已不存矣。初，公宦遊嶺表，即蒐訪是經，乃得於方外一蜀士之手，猶獲至寶，比來西浙，袖以見觀文殿大學士可齋李公曾伯，即慨然為授之，嘉興道士李君可久，募工鏤梓以傳。」

序中明言《元始說先天道德經註解》一書為宋世之李嘉謀所註。道藏分三洞四輔十二類，洞真部本文類所收為元始天尊所說經，經文註解一般歸入於玉訣類，《正統道藏》將《元始說先天道德經註解》不歸入玉訣類，而列

② 寶祐為南宋理宗年號。

入本文類，可能是因為《元始說先天道德經》已無單行本，所以刻意將註解本列入本文類中。

此書內容仿襲《道德經》，將修煉及仙聖境界，區分為「妙」、「元」、「神」、「真」、「道」、「德」；將道與德，貶低在妙、元、神、真之後，〈妙篇〉第一章云：「真妙，妙也；真元，元也；真神，神也；真真，真也；真道，道也。道與德，德與物，萬物得矣。」第二章說：「真妙太上，太上真妙。妙生元，元生神，神生真，真生道，道生德，德生微，微生妙，妙生無，無生有，有則有，無則無，有無相生，陰陽相推，太化變易。」將宇宙生成及仙聖之境界，以妙元真神為上，以道德為下；由道至德而後始生物，而萬物有得。經文中常摘取《道德經》中文句以為經文。

此經撰作人不明，疑撰於唐或宋初。註者為宋·李嘉謀，李氏注中除以《道德經》、《易經》等說經外，甚至多次採佛教《楞嚴經》之說以解經。

0004《無上內祕真藏經》十卷

（洞真部·本文類·洪字號；14-15冊；新文豐1冊）

經文以元始天尊和諸仙童子的問答，闡釋真藏經中真藏之義。唐初道書已引此經，其撰作年代，約在南北朝後期。

此經簡稱《真藏經》，共十卷，品目依次為：〈顯道品〉、〈辨三寶品〉、〈辨四真品〉、〈惠澤品〉、〈解脫品〉、〈辨相明部帙品〉、〈普明品〉、〈顯功德品〉、〈顯戒行品〉、〈妙德品〉、〈集仙品〉、〈明行品〉、〈究竟品〉。經中以元始天尊和仙靈童子、獨脫童子、善達童子、惠力童子、善明童子、善音童子、真藏童子等諸仙童子問答，敘述修道的大乘理論，以「真藏」為眾生本有之道性，闡釋道體不生不滅之真空妙理。敘述戒條，犯罪者所入各獄，勉積劫行善，勤學大乘，修行三慧，學習真藏大乘之道。此經雖以道家悟道為說，但有不少名相受到佛教影響。

盛唐·朱法滿（？～720）《要修科儀戒律鈔·卷一·部秩鈔》引《真藏經》，所引即今《道藏》本《無上內祕真藏經·卷四·辯相明部帙品》所載三洞三十六部真經經名。《要修科儀戒律鈔》卷二引二次《真藏經》，言惠力童子、善明童子等事。可以推知此書應撰於唐前。《雲笈七籤·卷九十五·仙籍語論要記·散花喻》亦引《真藏經》天尊在靈解山散本微花之文，見於今本卷二。敦煌抄本 P2467 節錄此經八卷，《雲笈七籤》卷九十五亦摘

錄一小節。可見此書撰作年代，應在南北朝。

又，《正統道藏·洞真部·玉訣類》所收《真藏經要訣》一卷爲此經之節錄本。

0005 《太上無極總真文昌大洞仙經》五卷

(洞真部·本文類·荒字號；16冊；新文豐1冊)

此經敘述文昌帝君得經及修道經過。經文係摘錄東晉上清派《上清大洞真經》中之《大洞玉經》而來，撰成年代在南宋，由劉安勝扶鸞寫成，後經羅懿子重校刊行。

此經在經題下，有二行細字，題曰：「九天開化主宰澄真正觀寶光慈應更生永命天尊序，甘山摩維洞主太玄無上上德真君校正」。卷一更生永命天尊敘述自己本爲農夫鋤得元始天王金像及得《大洞仙經》因緣，並述自己降真鸞堂，命鸞生刊經以行。文云：

「予曩生吳會，以此經功，位證梵鎮如來，厥後誦持不替，證果太不驕樂育天帝、澄真正觀寶光慈應更生永命天尊，由誦經之勤，道上清之貴，可不深加尊敬而授之乎！得受誦者勉而行之，願同文昌會中人齊登妙行。乾道戊子秋降于鸞臺，劉安勝捧。至景定甲子秋再降，重校正于鰲頭山摩維洞，金蓮石著儀壇，羅懿子捧。繼後歲在玄默攝提格菊月重九日，再降書于西陵桂巖衛生總真壇……今命侍化諸子繡木宣行，予亦當作頌以彰其德，庶幾觀者易曉，誦者易悟也。」

上引序中更生永命天尊自說得經像緣由，和《梓潼帝君化書》梓潼帝君自說身世相同，所以永命天尊即是梓潼帝君。此書本據上清派《上清大洞真經》中所載《大洞玉經》衍變而來，因爲是託言爲文昌帝君所得，所以《太上無極總真文昌大洞仙經》一書，也便被稱爲文昌帝君《大洞仙經》。在序中，文昌帝君除自說身世外，并說到此經成書撰作的重要年代，文中說南宋孝宗乾道四年戊子（1168）秋，更生永命天尊（文昌帝君）降於鸞臺，劉安勝捧寫成此經。至南宋理宗景定五年甲子（1264）秋，再降，重校正於鰲頭山摩維洞金蓮石著儀壇，羅懿子捧筆重新校正。繼後歲在玄默（壬）攝提格（寅）菊月重九日，再降，書於西陵桂巖衛生總真壇。玄默攝提格爲壬寅年，此處指元成宗大德六年（1302）刊行。由卷一所言者看來，此版本，乃是南宋高宗時，劉安勝假託更生永命天尊降鸞所寫。

此書是將《大洞真經》三十九章中之「大洞玉經（詩偈）」部分，仿佛經「佛說」的方式，用「元始天王曰」來貫穿全文。其書雖是假託神意而作，但經文部分，除對元始天王之敘述外，實則出自《上清大洞真經》中之「大洞玉經」。此書後又經羅懿子等人重校過。

全書共五卷，卷一首先敘述撰寫因緣，以為文昌帝君因持誦《大洞仙經》而得道。次讚頌《大洞經》之種種功德（修真道、祈祿嗣、弭天災等）；其次為〈九天開化本願經序〉，題為「北府樞相集福真君作」。其次為持誦禮法。卷二敘述皈命禮拜諸天尊、文昌帝君，及文昌帝君之父母眷屬等神聖之禮拜辭。

卷三至卷五為正文部分。敘述元始天王於高上大有玉清宮演說大洞仙經。經文在「元始天王曰」之下所列之詩偈，即是《上清大洞真經》中之「大洞玉經」。其形式是在每一章的「大洞玉經」上均以「元始天王曰」來隔開。但第十章、十一章則糅合在一起，同用一個「元始天王曰」，而不細分，當是譌脫。

又，此版本，由於文中劉安勝等假託文昌更生永命天尊降鸞，一般稱之為「南宋文昌本」。此本無守炁尊神名諱、存思、吐納方式之敘述，亦無玉清諸帝神之呪語、無口訣及靈符。僅有「大洞玉經」而已。然而因其出自南宋，且部分詩偈反較朱自英《上清大洞真經》本完整，亦可據以做校勘之用。

0006 《上清大洞真經》六卷有符像

（洞真部·本文類·荒字號；16-17冊；新文豐1冊）

此經敘述存思身中三十九處內神之法，為東晉上清派之經典，是魏華存（251～334）所傳揚羲三十一卷上清經之首經；陶弘景時已有大、小本之分，今道藏本，應是據小本兼取大本之回風混合而成。

此經見載於六朝末金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》。金明七真一書的撰作年代，日人大淵忍爾《道教史的研究》^③以為撰於唐初，而吉岡義豐《河上公本和道教》^④以為撰成於陳朝，今以玄宗朝的史崇《一切道經音義妙門由起》已引及該書，該書的撰寫年代

③ 日本·岡山共濟會，1964年出版，頁256～258。

④ 東京國書刊行會，1981年出版，頁291～332。

應在六朝。《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》記載此經只有一卷，但北宋·陳景元《上清大洞真經玉訣音義》卷末識語引陶弘景《登真隱訣》第二「經傳條例」曾說《大洞真經》有大本、小本之分，小本唯有三十九章，大本較浮僞且前有《回風混合之道》。今道藏所見為六卷，乃是據小本而兼取大本《回風混合之道》及補入經前〈誦經玉訣（內含《大洞滅魔神慧玉清隱書》）〉、符、圖而成，所增入部分，皆是南北朝時已存在的道典。北宋陳景元《上清大洞真經玉訣音義》為《上清大洞真經》作音義時，已為〈誦經玉訣〉及三十九章作音義，文末語及「回風混合」，由此看來，其增入部入應在南北朝時已存在。

《上清大洞真經》文分三十九章，係三十九位道君撰述修煉之方，分述人身三十九部位之不同守炁尊神名諱、存思、運氣方式；內有祝（咒）語及靈符。道教的「存思」，即是佛教所說的「觀想」。乃是想像經文中神祇之法相、能力等等，以其能力，助吾人修持。此方式早在東漢順帝、桓帝時流行於世的《太平經》中已提到。但《太平經》常用存思的方式，來為道徒治病。而《上清大洞真經》則以此方式來煉形易質，修真證仙。其方式是依次觀想人身三十九部位的守炁尊神，觀想其名諱、氣色、服飾、形狀及人數等；想像這些神祇放出各色之光氣，罩住吾身，並由修行者之身（稱為「兆身」）上，依次進入身中；在吾身中運行，並且守住吾身舌下、泥丸、腋下、喉中等三十九炁門。使死炁常閉，生炁遍身，「六津調滿，生根深密」。更藉著吐納、誦詠「玉洞經文」、咒語，與佩帶靈符，而使其作用臻於完善。道教徒以為藉由此法煉形，可使修行者「體有金光，面有玉澤」，可使「萬魔不入，百神受靈」^⑤。《大洞真經》的修煉次第，在存思修煉三十九章之後，接著存思「此百神變成白炁，混沌如白雲之狀」進入吾身遍轉而出，並存思此百神所成的「紫雲之炁乃徊轉，更相纏繞，忽結成一真人男形，如始生小兒，身長四寸，號曰大洞帝一尊君，名父寧在，字合母精延，守兆死關。眾神徊風混化，共成此帝一君。」帝一吐氣入吾身中，便「覺身體輕清，精神開爽」。由此可知《上清大洞真經》最終的目的在修煉「帝一」，其法是先存身中三十九章眾神，再使人身諸神混合為「帝一」，並吐徊風之氣入吾人身中，使身生變化。此為最高修煉法門，修行得法，足以登

^⑤ 文見《上清大洞真經》。

昇上仙。

上清派三十一卷經中，最至高的法門，在修煉存思眾神徇風混合的「帝一」，帝一即道體。其次在存思腦部九宮的「雄一」、「雌一」，其次為存思泥丸宮、絳宮、命宮三丹田的「守一（守三一）」。存思帝一的法門，以《上清大洞真經》為主；存思腦部九宮及守三一者以《洞真高上玉帝大洞雌一至檢五老寶經》、《洞真太上素靈洞玄大有妙經》為主，此三經合稱為道之三奇。

今道藏的版本，前有茅山上清二十三代宗師觀妙先生朱自英（北宋真、仁宗時人）所撰寫之序文。茲簡稱為朱本。每卷均題「茅山上清三十八代宗師蔣宗瑛（南宋末）校勘」。共六卷。卷一係誦經軌儀，敘述讀經修煉前，須先叩齒存思、燒香跪禱、誦咒除魔等儀式。內有「誦經玉訣」、「誦經入室存思之圖」、所須拜請之道君、上真、《大洞滅魔神慧玉清隱書》，及各帝君素語內咒等等。經此科儀之後然後才能啓經諷詠，修真鍊炁。

卷二至卷六為《上清大洞真經》本文。在本文部分，每章的情形相同。其內容包括下述四項：(1)守炁尊神名諱、存思、吐納方式及咒語。(2)大洞玉經（詩偈）。(3)玉清神王諸帝咒語，天上內音、地上外音。(4)靈符口訣及靈符。

卷六在本文之後，復爐前，又附有《徇風混合帝一秘訣》，其末更附有南宋·程公端、明初張宇初等二人之後序。程公端《上清大洞真經·後序》云：「（此經）茅山上清宗壇，歷代傳授千餘歲間，纔三十八人。蓋發天地未形之蘊，析父母媾精之妙，故宜隱秘，不輕畀傳。」^⑥可見此書在道徒心目中的份量。程公端所說此經在茅山千餘歲，只傳三十八人，乃是指師師相傳，依科修煉者而言。道教貴重師傳口授，須依一定之科儀進行，否則自行依書修煉，無法致效。而能得宗師之直接傳授口訣者，在茅山，當只有歷代之嗣位宗師，才有資格傳承此書，故說只有三十八人。此外，私自抄經修持者，自不在此限。但此書既尊貴，見者自是不多。程公端因遇茅山第三十八代宗師蔣宗瑛，而得見此書；因聞者希，懼其泯絕，所以由蔣宗瑛校讎，由程公端命工刊印。此即今《道藏·洞真部·本文類·荒字號》所見之《上清大洞真經》六卷本。而由程公端之後序，知此版本，係刊於南宋度宗咸淳八

^⑥見《上清大洞真經》後序，《正統道藏·洞真部·本文類·荒字號》，新文豐刊本第1冊，頁852。

年（1272）上元日。

此本子由於有茅山宗師朱自英及蔣宗瑛之序與校，因此近人陳國符以為係茅山宗壇傳本。但陳氏此說，稍嫌粗疏，頗多商榷處。我們如果拿此本跟北宋·陳景元《上清大洞真經玉訣音義》中所引到的「茅山藏本」來比較的話，便會發現兩者文字有異，並不是同一本子。如「高上虛皇君道經第一」「配遷基達變入玄」之下，陳景元註云：「（『玄』字下），一本有『元素』一字，或讀者連下句，云『元素高上神霄玉清王』。茅山藏本无『元素』二字，今以茅山藏本為定。」陳景元說茅山本無「元素」二字，但今道藏所見的朱自英序本卻有「元素」二字。因此可以確定此本雖由北宋·朱自英所傳，但在北宋卻並不稱為「茅山本」。陳景元於《上清大洞真經玉訣音義敘》云：

「遂將前輩修習之本（自註云：『前輩謂三洞法師觀妙先生朱自英、三洞法師冲妙大師皇甫希及，皆誦洞經，並天聖年中人』），及茅山藏本，比對隱書，輒取音義，兼疏同異……」（《正統道藏·洞真部·玉訣類·藏字號》，新文豐縮印本第3冊，頁800上）

陳景元有感於當時的《大洞真經》被盜寫私傳，「偏傍優改，字體浮雜」，因此取朱自英、皇甫希及茅山藏本等本子相互讎校而作音註。陳氏亦將茅山本、朱自英本分開，可見二者非一。如此，則北宋時之所謂茅山本，當是指據楊、許手書所抄錄之本子。楊、許真跡雖已於唐世獻與唐明皇，然而茅山必當有據原跡而抄之抄本在。只是藏於茅山之經書，在北宋時已多乖謬，茅山宗師朱自英曾感「三茅道藏缺謬，乃載游瀨鄉，校讎太清古本。」^⑦據此，則今正統道藏所見程公端之刊本，當是經過朱宗英所釐定校正後的本子，因此與茅山抄本，在文字上略有出入，所以陳景元將之區分為二。又，陳景元《上清大洞真經玉訣音義》第三十七章下注語云：

「諸方本第三十七章，存思五帝法，只有東南西北四帝，都結云五帝，皆闕中央黃帝一號，唯三洞法師觀妙先生本，有此中央黃帝合（含）光露一號，於存思之法始備。」（《正統道藏·洞真部·玉訣類·藏字號》，新文豐縮印本第3冊，頁806上）

^⑦見《茅山志》卷八「茅山第二十三代上清大洞國師乾元觀妙先生幽光顯揚之碑」。

陳氏所見本中有茅山藏本，而此註語云各本闕中央黃帝名諱，唯有朱本有之。可見朱本係經朱自英所校補而成者。其後由於朱本較完善，且朱自英乃係有宋之一代宗師，學淵識博，深受明肅皇太后及仁宗皇帝之崇敬，因而後世茅山弟子轉以朱本傳嗣，而至三十八代宗師蔣宗瑛時，始交由程公端付梓刊行。

由上述，我們可以確定在北宋之前的所謂茅山本，並非我們現在所見的朱氏傳本。南宋後所謂的茅山本，則當是指朱氏傳本而言。今收於《道藏》者，即是此本；而陳景元所說的「茅山本」，今則已亡佚。但由陳景元的《音義》看來，兩者在內容及次第上，差異不大。

另外，在版本上，有大本和小本之別。北宋·陳景元《上清大洞真經玉訣音義》卷末識語云：

「按《登真隱訣》第二『經傳條例』云：『《大洞真經》，今世中有兩本；一則為大卷，前有《回風混合之道》，而辭旨假附，多是浮偽。一本唯有三十九章，其中乃有數語與右英所說者同，而互相混糅，不可分別，唯須親見真本，乃可遵用。又聞有得楊許三十九章者，與世中小本不殊。自既未眼見，不測是非，且宜繕寫，以補品目。又有玉注一卷，即是略釋洞經中旨，亦可錄也。』」^③

據陳氏所說，大本文句多浮偽，且前有《回風混合之道》；小本唯有三十九章才是真本。而今收錄於《正統道藏》的數種《大洞真經》本子，大都文辭簡略，甚或僅錄有「玉洞經文」者。其中茅山朱自英六卷本，稍稱完具，但前面也沒有《回風混合之道》，僅在全書卷末附有《徊風混合帝一秘訣》，顯係後來附加的，當是取自大本。如此，則今道藏所見之數種《大洞真經》本子，當皆是出自小本，兼取大本而成。近人陳國符《道藏源流考》〈大洞真經〉頁19亦云：

「《上清道類事相》、《三洞珠囊》、《無上秘要》、《御覽》引《大洞真經》、《大洞玉經》、《大洞經》、《玉經》文，今道藏所收四種《大洞經》，多無其文。又，《雲笈七籤》卷八『釋三十九章經』引《大洞真經》，今本亦無其文。疑今道藏本《上清大洞真經》出自小本，其大本則已亡佚。」（臺北祥生出版社，1975年3月1版）

③今本《登真隱訣》無此文，當是佚去。

今查《太平御覽》、《三洞珠囊》、《無上秘要》等書，其中徵引《大洞真經》者，各有多處。其文字不見於今本中者，大都是神名及其居處、事蹟，而非三十九章存思鍊炁方式。此部分當亦是陳景元所說「辭旨假附，多是浮偽」之語。則《御覽》諸書所引而不見於今本者，疑是據彼時所見之大本而來。今大本雖已亡佚，但由陳景元之語，知道大本前有「回風混合之道」，且文字較多，較浮偽。

根據金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》所載，上清派的首經為《上清大洞真經三十九章》（《上清大洞真經》）一卷；另據《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》所載，靈寶派的道書，則以《太上洞玄靈寶五篇真文赤書》（即《元始五老赤書玉篇真文天書經》）上下二卷為首。《上清大洞真經》、《元始五老赤書玉篇真文天書經》分別代表了六朝上清、靈寶二大道派。

《上清大洞真經》，為魏華存所傳三十一卷上清經之首，係以存思為主。觀想人身百穴生門死戶守護尊神之法相名諱、所守部位；順此神在吾身中之運行而吸氣、吐氣。經書分三十九章，由三十九位道君尊神所說修煉法門，其修煉法須由第一章至第三十九章，依次存思修煉；在三十九章修煉畢後，接著存思〈徊風混合帝一祕訣〉；存思此百神變成白炁混合成一神，所謂「眾神徊風混化共成此帝一尊君」。詳見筆者《六朝道教上清派研究》一書，臺灣文津出版社，2005年出版。

0007 《大洞玉經》二卷有符

（洞真部·本文類·荒字號；18-19冊；新文豐2冊）

此經是《上清大洞真經》的不同刊本，應是傳自南北朝，內有趙真人法，元時龔德同抄序，可用來做為版本校刊用。

《大洞玉經》，二卷，有符無像，此經是《上清大洞真經》的不同刊本，而較簡略。前有誦經科儀：先叩齒臨目，入室微呪，接著誦〈開經玄蘊呪〉，再稱名啓請，其後附跪拜用的「大洞震靈符文」、佩帶用「大洞照辟符文」；接著為〈誦經玉訣〉，包括〈大洞神慧隱書〉、佩服〈大洞太微玉符〉誦咒及「存思圖」。其後為正文，分三十九章，後附〈大洞內鍊玉章〉、〈玉清大洞內鍊玉經〉。卷末有龔德同所撰之後序，簡稱龔本。卷內有註解，據龔序，知是「太玄趙真人所注經義」。

龔德同其人，疑爲宋元間人，龔後序云：「《大洞玉經》，漢壇傳之久矣。愚於少年，固嘗披誦，而不曉經義。先輩云：『多是身中百神之名，不可以文理推之也。』後得茅山宗壇及梓潼文昌經本，比方各有差殊，或因傳寫之誤，或音聲之訛，大同小異，互有得失，然聖經不敢輕易去取……」，龔序中所提到的《梓潼文昌經本》，當是指《太上無極總真文昌大洞仙經》而言，此經乃南宋·劉安勝假託扶鸞降真，仿佛說方式，以元始天王曰，貫穿《大洞真經》三十九章。據是而言，則龔氏當爲宋末或元世之人。

此經在次第上，略有譌誤，例如將首章之守炁神名諱、所守部位等文字，誤移至正文前之誦經科儀中。其後每一章之守炁神名諱，均誤移至前一章之文末。再者，此本所畫之靈符形狀，亦與朱自英《上清大洞真經》本相異。殆是符籙難繪，傳描既久，遂失其真。今將龔本之詳細內容分數方面來敘述：

(1)正文前誦經科儀：文內所述科儀次第，大抵與朱本同，但朱本較詳明，此則簡省甚多。又，文中，誤將屬於第一章之守炁神名諱、所守部位等敘述，誤移至正文前之科儀中，在其前並題曰：「服符微呪曰」。

(2)正文：因首章守炁神名諱已移至前面，所以每一章均以「大洞玉經」做開頭。其每章的次第爲：①大洞玉經。②玉符。③服符微呪（即朱本守炁神名諱及所守部位之敘述，但省卻存思及吐納之敘述）。

今將朱本《上清大洞真經》與龔本此經（《大洞玉經》），兩者拿來做比較，則朱本顯然較龔本爲詳盡，且有次序。龔本在正文部份僅述守炁神名諱、所守部位，省去了存思、吐納方面的描述，亦無玉清神王呪語、玉符口訣等。對於「天上內音」、「地上外音」，僅將其音附列於「大洞玉經」詩偈之下，而無「天上」「地下」等文字。朱本有符，有存思之人神圖像。龔本則有符而無像。而其符亦與朱本相異。

但兩者相比，朱本雖較佳，龔本亦有可取處：龔本有註解，朱本無。且儘管龔本文字省略，然在「大洞玉經」詩偈上，反而常較朱本爲完整，常多出一兩句，可據以補朱本「大洞玉經」之不足，且可作爲校勘之用。又，龔本卷末正文之後附有「太玄真人呪」、「大洞內鍊玉章」、「玉清帝君玉章」上中下品。亦爲朱本所無，雖非《大洞真經》本文，亦可做爲參考之用。

0008 《太上三十六部尊經》六卷有符

（洞真部·本文類·日字號；20-22冊；新文豐2冊）

此經係由三十六部小經組成，三清境各十二部，共三十六部尊經。雜述因緣果報及修真學道等說，撰作年代約在南北朝末。

此經六卷，分三清境各上下卷，依次為〈玉清境上〉六經：《玉清境上清經》、《玉清境妙真經》、《玉清境太一經》、《玉清境妙林經》、《玉清境開化經》、《玉清境仙人經》。〈玉清境下〉六經：《玉清境黃林經》、《玉清境上真經》、《玉清境道教經》、《玉清境上鍊經》、《玉清境上妙功德》、《玉清境道德經》。

〈上清境上〉六經：《上清境洞玄經》、《上清境元陽經》、《上清境元辰經》、《上清境大劫經》、《上清境上開經》、《上清境內音經》。

〈上清境下〉六經：《上清境鍊生經》、《上清境靈祕經》、《上清境消魔經》、《上清境無量經》、《上清境按魔經》、《上清境上通經》。

〈太清境上〉六經：《太清境太清經》、《太清境徹視經》、《太清境集仙經》、《太清境洞淵經》、《太清境內祕經》、《太清境真一經》。

〈太清境下〉六經：《太清境集靈經》、《太清境中精經》、《太清境無量意經》、《太清境集宮經》、《太清境黃庭經》、《太清境小劫經》。

以上三清境共三十六部尊經，每一部經文皆短小，先散文後四字句偈，其後為符十二道，三十六部體例一致。但上述的《玉清境上清經》不是《上清大洞真經》，《玉清境道德經》也不是老子《道德經》，《太清境黃庭經》也不是內外《黃庭經》。三十六部經或論空有，或說因緣，或說鄂都六天宮二十四獄，或說三十二天境，或說虛無自然，或說學道修真之法，或說北斗七星職司，不一而足。

關於《太上三十六部尊經》的撰作年代，今以《無上內祕真藏經》卷四已全引三十六部經名看來，當撰成於南北朝。《無上內祕真藏經·卷四·辯相明部軼品》云：「示為部裏：一者《上清》，二者《妙真》，三者《太一》，四者《妙林》，五者《開化》，六者《僊人》，七者《黃林》，八者《上真》，九者《道教》，十者《上鍊》，十一者《上妙功德》，十二者《道德》。此十二部經蘊在大洞玉清境藏中，無毀無壞，無生無滅，湛然常住，遍眾妙門。一者《洞玄》，二者《元陽》，三者《原辰》，四者《大劫》，五者《上聞》，六者《內音》，七者《鍊生》，八者《靈祕》，九者

《消魔》，十者《無暑》，十一者《案摩》，十二者《上通》。此十二部經在大洞上清境藏中，微妙清淨，為諸天根本，萬有之基。一者《太清》，二者《徹視》，三者《集僊》，四者《洞淵》，五者《內祕》，六者《真一》，七者《集靈》，八者《中精》，九者《無量》，十者《集宮》，十一者《黃庭》，十二者《小劫》。此十二部配屬大洞泰清境藏中，濟生度死，為萬法舟航。」撰成於南北朝末的《無上內祕真藏經》既已引及此經，則此經撰作年代應在南北朝期。

0009《太上一乘海空智藏經》十卷

（洞真部·本文類·月字號；20-22冊；新文豐2冊）

經文以元始天尊和海空智藏為說經之主，論述道性一乘修煉法門，敦煌出土十餘件殘卷，唐初道典多引之，撰作年代在南北朝。

此經經題下云「一名《七寶莊嚴》」，共十卷十品，依次為：〈序品〉、〈哀歎品〉、〈法相品〉、〈普說品〉、〈問疾品〉、〈持誡品〉、〈平等品〉、〈供獻品〉、〈捨受品〉、〈普記品〉。經文以「海空智藏見元始天尊遍遊他土」起始，海空智藏為經中重要主角之一，經中載述元始天尊說一乘海空祕藏法門，所以經名為「一乘海空智藏經」。

此經以元始天尊和海空智藏、大慧、妙思、善才等人之相問答，論述一乘海空祕藏法門及修行果位。所謂海空智藏，是說「其身如海，其心若空，理包物外，是為智藏」（卷一，頁2）。而所謂一乘，即是「眾生道性不一不二，究竟平等，猶如虛空，一切眾生同共有之」（卷二）。道性不一不二，此是道即是物，物不離道，道物一體原是老莊道體論之說。原始佛教原無本體論，中國佛教自魏晉時以玄學解般若，而形成了道體論空有一體說，並以之來解釋宇宙生化本體，其後道經又採用了佛教名相以入經，此經「空」、「有」，不一不二之論，受佛教名相影響者多。至於果位，此經卷一將果位分為五種，文云「何謂道果？果有五種：一地仙果，二飛仙果，三自在果，四無漏果，五無為果。是五道果用心雖別，同趣一源。」修果在於「靜心」，靜心專一，所習必成。

《太上一乘海空智藏經》又稱《海空智藏經》，簡稱《海空經》，關於此經的撰作年代，唐·玄嶷《甄正論》卷下說：「自唐以來，即有益州道士黎興、澧州道士方長，共造《海空經》十卷。」玄嶷原是道士，武則天崇佛

以取代李唐之崇道，玄嶷為取悅武則天而剃度為和尚，並撰此書以攻擊道教，玄嶷之說不可信，請參見本書 1103 《太玄真一本際妙經》條。

玄嶷說《海空經》是唐時黎興及方長共造，但其實此經唐初道典已多引用。唐初孟安排《道教義樞·卷一·法身義第二》引《海空經》釋果清淨之義，卷一〈位業義第四〉引《海空經》釋十轉；《道門經法相承次序》卷上載唐天皇（唐高宗）和天師（潘師正）之間答中引《海空智藏經》十轉位五道果，卷下亦引《海空智藏經》三世天尊說。這些唐初道書引用此經，說明了此經在唐初已存在，不是唐時道士所撰。其撰作年代當在南北朝，今敦煌出土的抄本有 P2759、S7292 等十餘件。

0010 《高上玉皇本行集經》三卷

（洞真部·本文類·盈字號；23 冊；新文豐 2 冊）

此經類似於玉皇大帝本生經，經中或稱玉皇或稱玉帝，敘述玉帝出生修行證道等經過，以及誦經功德。此經撰作年代，約在隋唐之際。

《高上玉皇本行集經》，簡稱《玉皇經》或《皇經》，經文為元始天尊演說玉皇大帝修道證仙經過，及誦念玉帝經咒之功德果報。此經分三卷五品，分別為：卷上〈清微天宮通品第一〉，卷中〈太上天光明圓滿大神咒品第二〉、〈玉皇功德品第三〉，卷下〈天真護持品第四〉、〈報應神驗品第五〉。卷上敘述元始天尊在清微天中說法，玉帝分身徧於十方諸大天宮，以神通力移接諸天人至清微天宮聽元始天尊說法。天尊為說玉帝出生及修行證果因緣，玉帝所生之國名光嚴妙樂國，王名淨德，后名寶月光，皇后因禮敬太上道君以求嗣，因而得孕，「懷胎一年，于丙午歲正月九日午時誕于王宮。當生之時，身寶光燄，充滿王國，色相妙好，觀者無厭。幼而敏慧，長而慈仁」，後來捨國求道，歷經三千二百劫而得證金仙，又經億劫而得證「玉帝」。此經卷中〈太上天光明圓滿大神咒品第二〉以五老上帝和元始天尊問答，敘述《元始洞玄靈寶赤書玉篇真文》中五篇真文之功德，內容和《元始洞玄靈寶赤書玉篇真文》有相重複處。〈玉皇功德品第三〉以玉虛上帝和元始天尊問答，敘述誦念此經之功德作用。〈天真護持品第四〉為昊天上帝啓請玉帝講說受持功德，及利益存亡之事。〈報應神驗品第五〉為慈悲度厄等四真人請元始天尊講說地獄果報事，及誦念此經之功德。

此經見載於南宋·趙希弁《郡齋讀書志·卷五上·附志·經類》：

「《玉皇本行集經》三卷，右嘉熙四年臨安府承天靈應觀所刻蜀本也，程公許序述爲詳。」此經的撰作年代，學者見解極爲分歧，或說隋唐，或說成於宋世。今以《全唐文》卷一六二，唐貞觀時人陳宗裕撰〈勅建烏石觀碑記〉載「張開先嘖誦《皇經》。」陸龜蒙（？～881）《甫里集》卷十二〈高道士〉云：「峨眉道士風骨峻，手把《玉皇書》一通，東遊借得琴高鯉，騎入蓬萊清淺中。」玉皇、玉帝一詞在唐前已存在，漢代石刻有玉皇與西王母像，《上清道寶經》卷五有高上玉皇，唐代詩文及道教文獻中更是常見，《道門經法相承次序》卷上載唐天皇和潘尊師的問答中，談及三代天尊相禪位，天尊十號有玉帝，《玉皇經》在唐初出現是極有可能的。又，張良校釋本《高上玉皇本行集經》〈誦經感應〉下註語云：「經中感驗，自上古隋唐以來古今事實，舊嘗備載藏本。續略摘數事，附于卷後，以證此經功德不可思議。」此句話，明確說明舊本中備載「上古隋唐以來古今事實」，裡面的感應故事從古至隋唐備載，而張良本的「續略摘數事，附于卷後」則表示卷後所附〈誦經感應〉七則，是張良本撰者「續略摘」，是另外再續加錄進去的，並不是舊本所本有。且張良本《玉皇本行集經》出現多處「凡本」、「舊本」、「舊經」等名相，證明在張良本前已有舊本、凡本存在。張良本既在宋代，則舊本就有可能在唐或唐前。又，在此經中，昊天上帝和玉帝是不同的二人，此和宋徽宗封玉皇爲昊天上帝者不同，亦可說明此經早於宋。綜歸之，此經當以撰成於唐代，或隋唐之際，最爲可能。

此經爲道士齋醮及道門功課必誦之經典，影響深遠，民間以正月九日爲天公生，即是據此經所說：玉帝母親光嚴妙樂國寶月光皇后「懷胎一年，于丙午歲正月九日午時誕于王宮」，臺灣民俗仍有人於正月九日子時（正月八日晚上十一時、十二時），開始在家中祭拜天公，以求一年平安者。

《高上玉皇本行集經》三卷，道藏中，現有的註解本有：張良校釋本《高上玉皇本行集經》三卷、明·周玄貞撰《高上玉皇本行經集註》十卷；另有元代道士劉處元所傳《高上玉皇本行經髓》一卷，是據三卷本《高上玉皇本行集經》簡縮成一卷本。

0011 《高上玉皇本行集經》（校正本）三卷 天樞上相張良校正，有符（洞真部·本文類·盈字號；23-24冊；新文豐2冊）

此經係以張良降真的扶鸞方式，來爲刊行久遠，逐漸出現文字訛誤與

文意乖謬的《高上玉皇本行集經》作校釋。撰作年代約在宋代。

此經係以扶鸞降真，託名天樞上相張校正之版本。經書一開頭為〈三天門下校經詔文〉、〈天樞上相辭表并所降請辭之意〉、〈天樞上相發明誦持大義并述校經之意〉，敘述三清教敕張良校經，張良先辭後受，這些很顯的是假扶鸞降真的方式來進行的，今日道教界或一貫道的扶鸞，也常是如此。

接著正文卷上部分，作者先舉一段《高上玉皇本行集經》原文，其後再以張良注文的方式來進行之校釋。一段經，一段張良校釋，並將每一段經，另取一個章名，如第一經文自「元始天尊」起至「不二法門」一段稱之為〈應運說法章〉；自「是時玉皇尊帝」至「侍在側焉」，取名為〈乘機與會章〉；每一章章名後，以「臣謹言曰」作開始，在釋語之後，皆以「臣良謹言」作結，全書依此類推。全書有校有釋，而以釋經為主，且在「校」後亦有釋，如經文第六段，此書稱為〈光照下方章〉，文中談到：

「今凡本云，令此人間，上近九天，是彼此不辨。又神光所燭，自然上下貫通，混融無際。今凡本以令為言者，是強使之然，非自然也。謹更令此為凡彼。又時此下方，亦謹更為時彼。至如凡本云，又復令見鸞嘯鳳唱。其間令字，亦是強然，今更令字為皆字。臣竊謂：經乃天文，非世所有。」

上述是張良更改當時流行本中（凡本）的一些用字錯誤，張良的「校」語中，常用「凡本」、「舊本」、「舊經」來表示當時流通的不同版本，以顯示張良校和舊經的不同，並假借張良降筆來更改舊經用字不當處。

在本書卷上，作者的分章和舊本分章有別。但自卷中〈太上天光明圓滿大神咒品第二〉起，至卷下〈報應神驗品第五〉止，作者不再自行分章，完全依照《高上玉皇本行集經》原經來注釋，並在卷中補入《元始靈寶赤書玉篇真文》之符篆真文。

此書經末有張良〈奏陳表文〉，文中說：「證訛謬者三十有八，更乖誤者四十有三。」接著為〈恭準批答云〉是三清天嘉勉之語。接著為〈誦經感應〉載錄七條感應事蹟，此七則故事，實作者仿襲自唐·盧永《金剛經報應記》而來。

張良校釋本《高上玉皇本行集經》的撰作年代難明，友人李顯光所購十四代天師張宇清於明永樂二十二年（1424）題序的《高上玉皇本行集經》〈東蜀武信蓬邑真一壇奏請校正經文〉云：「東蜀武信蓬邑真一壇生傅德

普，泊邑士趙燦等，伏見《玉皇本行集經》所傳諸本，言詞互異，無由取正；遂啓念誠，具詞飛奏三天，乞委真仙化筆校正。奏請再四，準命玉清天樞上相法主道君校正經文。謹錄三天詔旨及上相表文，附于經首，庶幾覽者，各知其詳。」據此知扶鸞者爲蜀地真一壇，而張宇清於永樂年題序，則此書所言真一壇託名張良校釋，其年代當在元或宋，以撰於宋世的可能性較大。

0012 《高上玉皇本行經髓》三經同卷 元·劉處源編

（洞真部·本文類·盈字號；24冊；新文豐2冊）

此經是《高上玉皇本行集經》的簡縮本，係元代士劉處元於至正四年所得，並刊行流傳者。

元代道士劉處元所傳《高上玉皇本行經髓》一卷，是將三卷本《高上玉皇本行集經》卷一、卷二的內容簡縮成一卷本。首述元始天尊說法，玉帝分身遍十方移接天人來聽經（原經卷上），接著爲五老上帝、玉虛上帝和元始天尊的問答，並述該經功德及玉虛上帝頌語（原經卷中）。

關於此經的來源，卷末〈傳經源流〉說「劉處源，元至正四年（1344）七月內，自廣西柳州路雲遊至海北。八月十五日晚至化州路石城縣地面一郵亭，闔無人煙。至夜半，風清月白，展轉不寐，遂行望月。不覺至路傍，見石上坐一老翁，顰眉皓首，趺坐。」劉處源和其相談，蒙其授予《本行經髓》，即是此經。

0013 《高上玉皇心印經》三經同卷

（洞真部·本文類·盈字號；24冊；新文豐2冊）

《玉皇心印妙經》約可分爲三段。分別敘述：精氣神的重要與修煉成效、呼吸吐納之方式及修煉次第、精氣神三者之關係及靈丹妙用。文字雖短小，卻已涵蓋了內丹的全部要旨。撰作年代約在唐末北宋初。

《玉皇心印妙經》的異稱有：《高上玉皇心印經》、《無上玉皇心印妙經》、《心印經》等，簡稱爲《心印經》或《心經》。此經係道教內丹修煉的重要心法；和佛教般若空慧的重要心法，也有《心經》之稱的《般若波羅蜜多心經》；成爲道佛相輝映的二書。撰著者，題爲無上玉皇，亦即玉皇大帝，顯係依託。全經由四言韻語，共五十句組成，計有 200 字。全真道將它列爲內修五經之一，同時也成爲近代道壇早課的誦本。又，由於是玉皇所作，

且經文短小，唯有 200 字，所以在道教經典中，有時常附載於《高上玉皇本行集經》的文末，如《續道藏·鍾字號》所見者是。《高上玉皇本行集經》與《玉皇心印妙經》二經，一為玉皇之本傳，一為玉皇之心法，關係密切。

《玉皇心印經》所述的內涵及所用的名相，是唐末五代後盛行的內丹修煉術；因而可以間接的推知《玉皇心印經》的撰作當在唐末五代後。其次再據李簡易曾為此經作註來做推論。李簡易另有《玉谿子丹經指要》，今收錄於《正統道藏·洞真部·方法類·稱字號》，該書前有李氏「景定五年」之自序，景定，為南宋理宗年號，景定五年，為西元 1264 年。如此，則此經之撰寫年代，當在南宋前，應是在唐末五代至北宋末。又，蜀·抱真子《高上玉皇心印經註》，前有頤翁撰《心印經·序》云：

「空洞道人《心印經》註成，頤翁三讀之，喟然而嘆曰……夫月到天心，風來水面，而天地精神之至也。堯夫邵子得意於其間，故樂至於無可奈何。夫樂則生矣，樂至於無可奈何，則生無其生，而亦不能死矣。此空洞子拈花處也。讀者參之。」（《道藏輯要·纂集九》）

序文中提到了北宋的邵堯夫，卻無法看出堯夫與序者及此經間的關係；如頤翁為堯夫自稱，則此經的撰作年代至遲當在唐末、北宋初了。

0014 《高上玉皇胎息經》三經同卷

（洞真部·本文類·盈字號；24 冊；新文豐 2 冊）

此書撰作年代難明，敘述以虛無息念，來養神靜氣，使神氣長住於身，而得長生，疑撰於南北朝。

全文極短，僅 88 字，以「玉皇天尊曰」起始，說明結氣成胎，因胎有氣，氣來則生，氣去則死，得神氣可以長生。而養氣之道，在於守虛無，「神行即氣行，神住即氣住。若欲長生，神氣相注。心不動念，無來無去，出神不入，自然常在。勤而行之，是真道路。」是以虛無自然，不起心念為修真鍊氣之法門。

北宋·張君房《雲笈七籤》卷六十收錄《胎息經》及幻真先生注，經首無「玉皇天尊曰」五字。又，幻真先生《胎息經注》亦收錄於《正統道藏·洞真部·玉訣類》。幻真先生之作既見收於《雲笈七籤》，則幻真當為唐人，而《胎息經》當是六朝道書。東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》載有《胎息經》一卷，不知是為即是此經。又，《抱朴子·對俗篇》云：「《仙經》

曰：『服丹守一，與天相畢，還精胎息，延壽無極。』」《抱朴子·釋滯篇》云：「其大要者，胎息而已。得胎息者，能不以鼻口噓吸，如在胞胎之中，則道成矣。」文中所引仙經及談到胎息，不知是否出自《胎息經》。

0015 《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》一卷有符

（洞真部·本文類·盈字號；25冊；新文豐2冊）

此經旨在塑造神霄玉清真王（長生大帝）的神格身世，並說明神霄雷法諸司的職司功德，撰作年代約在北宋末徽宗朝。

此經以元始天尊說法，老君請問，並告語大眾，說玉清神母是浮黎元始天尊之后，二人所生長子為玉清元始天尊，第九子為神霄玉清真王長生大帝，所轄為神霄玉清府，統領官吏雷部諸司。接著以長生大帝說經的「大帝曰」形式，分條敘述神霄府之架構及官吏職司，神霄府以高上神霄玉清真王長生大帝為主，「其次則有東極青華大帝，九天應元雷聲普化天尊，九天雷祖大帝，上清紫微碧玉宮太乙大天帝，六天洞淵大帝，六波天主帝君，可韓司丈人真君，九天採訪真君，是為神霄九宸。」神霄府之官吏則有：「玉府判府真君，玉府左右侍中，左右僕射，天雷上相，玉樞使相，斗樞上相，上清司命，玉府右卿，五雷院使君，雷霆都司，元命真君，此皆雷霆之樞要，故謂之九司，並用申之。別有五方雷王，五方雷霆大帝君。」神霄府之職司，則是禳謝伏魔、釋冤解厄，「凡下界有禳謝水火，斬星伐廟，斷蛟卻虎，驅瘟辟邪，上解天羅，下解地戾，與夫年災月禍，星戾命妖，三世冤憎，七生凶會，鬼神注射，魔魅陷殃，有死有生，有已有不已，並用奏牘九宸，次申諸司。」並說：「北極紫微大帝，統臨三界，掌握五雷。天蓬君，天猷君，翊聖君，玄武君，分司領治。天罡神，河魁神，是為召雷檄霆之司。九天流金火鈴大將軍，天丁力士，六丁玉女，六甲將軍，是為節度雷霆之使。九天嘯命風雷使者，雷令使者，火令大仙，火伯，風令，火令，風伯，四目皓翁，蒼牙霹靂大仙，是為攝轄雷霆之神。火伯風霆君，風火元明君，電光元聖君，雨師丈人仙君，是為雷霆風雨之主。中有三五邵陽雷公，火車鐵面之神。中有負風猛吏，銀牙耀目欵火律令大神，狼牙猛吏，大判官，五雷飛捷使者，五方雷公將軍，八方雲雷大將，五方蠻雷使者，三界蠻雷使者；九社蠻雷使者，實司其令，用贊其權。」大大的擴張了雷部諸司的官將系統及其重要性，其後為玉清大梵呼風、召雷、起雲、致雨、興電、禱

雪、借潮、摧魔、請晴等九符。經中所說的神霄府，實以雷部雷法爲主，以神霄府司掌五雷，賞善罰惡，滅鬼除魔，興雲致雨，潤澤群生。

神霄派起於宋徽宗朝的林靈素，見《宋史·卷四百六十二·林靈素傳》。林靈素巴結宋徽宗，說他是神霄玉清真王長生大帝降世爲人主，而長生大帝則是玉清元始天尊之長子。《高上神霄宗師受經式》、《高上神霄玉清真王紫書大法》說元始天尊和玉清神母生八子，長生大帝爲長子，位在三清之下。但此書在三清之上，又架構了浮黎元始天尊，說浮黎元始天尊和玉清神母所生長子爲玉清元始天尊，其第九子爲高上神霄玉清真王長生大帝；並說長生大帝是元始天尊之弟，太上老君之叔。紊亂神仙體系，和林靈素等說略有不同。此書所說之神系，特別又將玉清神王（長生大帝）的神格再加以拉高，說他是元始天尊兄弟，太上老君之叔，和傳統道經相背，當是刻意巴結徽宗的道流所作，撰作年代疑在北宋末。

神霄派以雷法爲主，好用符水咒印，飛罡步斗，配以手訣（手印），並以內鍊精氣神，來召遣雷霆將吏，用以滅鬼祈雨，臨壇治事。有關玉清真王及神霄派，詳見本書 1208 條《高上神霄玉清真王紫書大法》提要。

0016 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》一卷

（洞真部·本文類·盈字號；25 冊；新文豐 2 冊）

此經是九天應元雷聲普化天尊自說誦念此經之功德，借由稱念名號，或誦念此經，可以解除星煞、官訟、瘡疾及妖孽、瘋病等。撰作年代約在北宋末。

此經簡稱《玉樞經》，以九天應元雷聲普化天尊和雷師皓翁之問答，先述至道，及修道在以誠入，以墨守，以柔用，至忘形、忘形、忘忘。次敘述利生度人之法，勉人冥心默想誦念雷聲普化天尊名號，及課誦此經，用以消災除厄。經中說誦念此經，可以解除星煞之禍，如「五行奇蹇，九曜嵌巖，年逢刑衝，運值尅戰，孤辰寡宿，羊刃劍鋒，劫煞亡神，鬼門絞絞，祿遭破敗，馬落空亡，動用凶危，行藏坎壈。」可以解沉痾痼疾，城隍社廟詛呪之禍。可以解天官符、地官府、大小口舌之禍。可以解動土修築，所召土皇九壘、土公土母、太歲、將軍、鶴神、黃幡、豹尾等所降之禍。可以解除婚嫁時日不良所犯咸池、天狗、刑害等禍。可以解鳥鼠蛇蟲等妖孽之禍。可以解瘟疫、蟲療等禍。可以使遠行平安，求雨得雨，禳止洪患，免除三災九厄。

而不忠、不孝、不敬、不誠、不義，違逆五倫者，將付五雷，斬其神勘其形。

九天應元雷聲普化天尊，據《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》所說，是神霄九宸之一，位在神霄玉清真王長生大帝及東極青華大帝之下，但在《雷霆玉樞宥罪法懺》、白玉蟾《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集注》卷上注等道書中，則說祂是神霄玉清真王的化身。

關於《玉樞經》撰作年代，今以元·徐道齡《太上玄靈北斗本命延生真經註》卷一、卷二等，多處引《玉樞經》原文看來，《玉樞經》宋世已存在。此經和《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》的關係密切，疑撰成在北宋末徽宗朝。

此經所稱星煞、時日、土府等災劫名相甚多，這些名相如太歲、將軍、鶴神、黃幡、豹尾、空亡、九曜刑剋等，仍常見於民間通書、黃曆中，可見此經影響甚大。注解此經者有白玉蟾等注的《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註》（《正統道藏·洞真部·玉訣類·收字號》）、呂純陽讚解《玉樞寶經》（《道藏輯要》斗集十一）、清·姚燮《玉樞經籥》（《藏外道書》第四冊）。其中呂純陽讚解《玉樞寶經》，是將《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註》中呂祖讚析出單行。

0017《太上說朝天謝雷真經》一卷有印

（洞真部·本文類·盈字號；25冊；新文豐2冊）

此經敘述人遭雷擊，乃是犯天雷、地雷、人雷三十六條法所致，勉人誦經以消罪業，禳除魔難、口舌等災。係扶鸞所成道書，撰作年代約在南宋。

此經以天尊說經及「道言」來貫穿全經，經中說人之招致雷擊，乃是犯了三十六條罪孽，如能請正一道士，隨力章醮，請行法事解謝，自可祈延生筭。所謂的三十六條，分天雷十二條，地雷十二條，人雷十二條。天雷十二條為：不忠君主、不孝父母、不敬三寶、拋擲五穀、訶風罵雨、裸露三光、揚惡掩善、不遵正道、心昧天地、信巫魔祝、滅人福果、毀壞經教。犯此天條，則天雷檢察。地雷十二條者：穢污水漿、將溷江河、毀罵尊長、疑真不信、輕師忘本、曬露褻衣、淫人妻女、惟惡是增、對聖毀願、怨恨宗親、不賑貧困、對天妄語。此十二條屬地雷所管。人雷十二條者：糜爛五穀、大秤小斗、荒年起價、米中添水、欺曲昧人、穢語兩舌、寸尺長短、剋剝害人、

欺善懼惡、久債不還、謀人女妾、酒肉殺生，此十二條人雷主之。天、地、人三雷三十六條，各有雷公主其事，如神霄雷公、五方雷公、行雨雷公等共三十六雷公。

其次說誦念此經之功德，遇到毒蛇虎狼、想學道駁進、亢陽不雨、蟲蝗傷稼、瘟疫瘴病、魔魅為禍等，只要誦念此經，即可禳災去禍。其次有五十七道符，各有所用，依所犯罪過而別，有米中用水符、荒年起價符、業通三世符、毀罵三寶符等，陽世之人被雷擊，身上在背胸手足等處會留有天篆，可用上符驗知所犯，並請道士轉經，書符、唸雷聲普化天尊名號一萬遍，以安放屍體於棺中，以免災禍延及生人。誦念此經，可以消神煞、魔禱、邪鬼、口舌紛爭、山魃鬼怪、久病不瘥等禍。

在經文尾題之後，附錄〈元皇帝君垂讚曰〉、〈金闕化身天尊親製詩〉、〈三茅妙行圓滿天君親製詩〉、〈九天元皇梓潼靈應天君親製頌曰〉，文後各有印，其後為「青帝天君」之語，末云「雷泓召吾讚經，附於誠真靖筆」，可知皆係扶鸞之作，則此經當亦是扶鸞所成。此經之撰作年代，以書中語及九天應元雷聲普化天尊、梓潼帝君看來，應撰成於南宋。

0018 《太上虛皇天尊四十九章經》一卷

（洞真部·本文類·盈字號；25冊；新文豐2冊）

此經是太上虛皇天尊所說四十九章經，旨在由齋戒、識本、除垢入手，進而布施、修真、契道、入妙。撰作年代約在南北朝末或唐世。

此經僅一卷，卻區分為四十九章，每一章的文字不多，依次為：〈立功章第一〉、〈齋戒章第二〉、〈識本來章第三〉、〈善應章第四〉、〈法力能捍章第五〉、〈積善為寶章第六〉、〈除垢章第七〉、〈味道章第八〉、〈斷因緣章第九〉、〈自新章第十〉、〈布施章第十一〉、〈勤行章第十二〉、〈鍊穢成真章第十三〉、〈演化章第十四〉、〈真成章第十五〉、〈三乘等差章第十六〉、〈以言勸善章第十七〉、〈苦樂先後章第十八〉、〈不二門章第十九〉、〈不殺章第二十〉、〈清淨章第二十一〉、〈不妄章第二十二〉、〈慈悲章第二十三〉、〈萬法歸一章第二十四〉、〈斷穢濁章第二十五〉、〈洗心章第二十六〉、〈證真章第二十七〉、〈財為患本章第二十八〉、〈至言普潤章第二十九〉、〈忍辱章第三十〉、〈造福田章第三十一〉、〈正念章第三十二〉、〈出有無章第三十三〉、〈施言無罪章第三

十四)、〈隨緣受報章第三十五)、〈大力章第三十六)、〈契道章第三十七)、〈心起憂樂章第三十八)、〈道法章第三十九)、〈入妙章第四十)、〈去華章第四十一)、〈同好惡章第四十二)、〈先實後施章第四十三)、〈超色相章第四十四)、〈一切恃道章第四十五)、〈勇決學道章第四十六)、〈魔誡章第四十七)、〈易心向道章第四十八)、〈勉行向道章第四十九)。

上述四十九章，各有主題，但皆文字短小，最少者 20 餘字，最長者 170 餘字。經文以太上虛皇天尊和妙行真人的問答，論述齋戒修心，布施行善，清淨慈悲等法。以經文內容未述及內煉等說看來，撰作年代應在南北朝末或唐世。

0019 《太上昇玄消災護命妙經》三經同卷

(洞真部·本文類·盈字號；25 冊；新文豐 2 冊)

經文短小，全經僅三百餘字，以元始天尊為說經主，說明空、有之關係，並勉人識無空法，洞觀無礙，不著空見，入眾妙門。撰作年代在南北朝。

道家本體論原在闡釋道、物及有、無之說，以為道、物一體，無在有前，而有、無同出於道。但此經受佛教影響，多採用佛教非空非有之說以說道體，如經文云：

「汝等眾生，從不有中，有不無中，無不色中，色不空中，空不非有，非有為有，非無為無，非色為色，非空為空。空即是空，空無定空；色即是色，色無定色；即色是空，即空是色。若能知空不空，知色不色，名為照了，始達妙音。」

上引和佛教《般若波羅密多心經》的「色即是空，空即是色；色不異空，空不異色。」實沒太大差異。經書雜糅老子學說及佛教名相以成經。

關於此經的撰作年代，唐·司馬承禎《太上昇玄消災護命妙經頌》為此經之註；敦煌寫卷 P2471 號、S3747 號為此經之抄本；又《雲笈七籤》卷一百一十九亦全錄此經，題作《太上靈寶升玄消災護命經》；元人李道純、混然子王玠亦曾為此經作註。此經之撰作年代，以唐初司馬承禎已為作註看，應撰成於南北朝。

0020 《三光注齡資福延壽妙經》三經同卷

(洞真部·本文類·盈字號；25冊；新文豐2冊)

此經以觀想三光、北斗光炁入身，藉以修煉內丹，使耳目鼻口身，清淨無爲，而得延壽成仙，所以名爲「三光注齡資福延壽妙經」，撰作年代約在宋世。

經文極短，僅 200 餘字。以「道言」的形式，敘述觀想三光（日月星）、北斗，光映吾身，來應五臟，安靜怡神，周流徧體，處頭部「明堂之中，守鍊精魄」。使耳不亂聽，眼不視惡，鼻不聞臭，口無雜味，無爲無欲，修煉自身，方能得道。

此經撰作年代難明，以經中有「能服金液，飛仙必尅，能服還丹，堅骨延年」等內丹修煉法門，推知此經當撰成於宋世。

0021 《太上長生延壽集福德經》三經同卷

(洞真部·本文類·盈字號；25冊；新文豐2冊)

此經以清淨身口意爲始，勉人誦念長生呪、集福呪及志心誦念此經，使神魂洞徹，身有光明。撰作年代約在唐宋。

經文短小，載述元始天尊與長生護福神王之間答，以爲宜先使身清淨、心清淨、口清淨，三業清淨，然後能付三洞上法。並說「若遇三元、五臘、八節、四時、本命生辰，於清淨堂中燒眾妙香，東向長跪作禮，叩齒咽液，而念長生延壽呪曰：『玄玄真一身，演經九天文。飛行大羅界，金臺朝皇人。長生無苦根，年齡依華椿。百骸洞瓊光，虔謝白元君。』念畢，叩齒三通，咽液三過，瞑目觀身，端坐五色光中，又念集福德呪曰：『玉臺童子書，靈仙保其門。福德隨日新，身光晃三天。紫蓋羅千宮，心歸無上尊。五福長綿綿，密護玄中人。』」如能行持此經，志念此經，自能「神魂洞徹，外散鬼魔，福德日積，體入自然，身有光明，永歸正道，世世安樂。」

此經撰作年代難明，疑在唐宋世。

0022 《元始五老赤書玉篇真文天書經》三卷有符

(洞真部·本文類·辰字號；26冊；新文豐2冊)

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，仿擬《太上靈寶五符序》五篇符命而寫，書以五篇真文爲主。其作用在上以攝星官正

天度，下以攝六天鬼炁，中以主攝水帝度洪災。經中並述及封山制河等符，及道教的六齋十直，是東晉·葛巢甫所撰之書。

此經最早著錄，見於《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶五篇真文赤書》上下二卷，是靈寶經目的第一本經；P2861 號、P2256 號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》因殘去未見。《無上黃籙大齋立成儀》卷一《齋壇安鎮經目》作《太上靈寶元始五老赤書玉篇真文天書經》；宋·鄭樵《通志·藝文略五·道家三》作《靈寶五始五老赤書玉篇真文經》三卷。《無上祕要》等引文或作《洞玄赤書玉篇真文經》、《洞玄元始五老赤書玉篇經》、《洞玄赤書經》等，簡稱《赤書真文》。

大淵忍爾《論古靈寶經》云：

「《太上洞玄靈寶五篇真文赤書》上下兩卷（《中盟經目》）、《元始五老赤書玉篇真文天書經》上中下（《道藏》26）。在《無上祕要》中有十六篇引自《洞玄元始五老赤書玉篇經》及其它經典，這些引文都出自上面的上、中、下三卷，但大多數引自上卷，祇有兩卷引自下卷。由於引自經下的，實際上就是引自《道藏》版本中的第二卷，所以《無上祕要》中徵引的版本實際上祇包括兩卷，除了那些很明顯的節略，與現存《道藏》中收錄的相關內容，幾乎一致。引自此經的 P2386 號文書《眾篇序經》的長篇引文與《道藏》中收錄的相關段落內容完全一致。」^⑨

《無上祕要》十餘篇及敦煌寫卷 P2386 號《太上洞玄靈寶妙經眾篇章》所引文字中，包含今道藏本《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上、卷中、卷下三卷，所引的文字，幾佔今本九成；而敦煌寫卷 S5733 號、DX1893 號抄本殘卷，亦與今本同，可以證明，今本即是北周武帝敕纂《無上祕要》所見本子，亦即是六朝本子。我們由《無上祕要》十餘篇引文及敦煌 P2386 號寫卷引文、敦煌 DX1893 號殘卷，上述引文內容皆與今《道藏》本相同，可以看出今本即是流行於六朝的古本。

今《道藏》本《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書，分三卷，卷上以五方天帝所掌東、南、西、北、中五篇《赤書玉篇真文》、五方帝炁符、五

^⑨見劉波譯、王承文校，刊於《道家文化研究》第十三輯（北京：三聯書店，1998年4月發行），頁485~506。

老符命爲主。五老各掌一篇赤書真文、各有五帝精炁符一枚、五老符命各一枚、元始五帝真符各一枚。卷中爲〈太上洞玄靈寶召伏蛟龍虎豹山精八威策文〉及五帝炁符、三元符命，其作用在於「命靈策以制魔，吐神呪以遐震，施八威以正度，嘯五帝以召龍。是故關機乘之以不傾，五嶽保之以長存，山河得之而不淪，人神受之而無窮。」經中載列八威策文神符及其使用法，用以召天神地靈，封山呼雲，制河上龍，變化男女身等等。除說明各符出處及作用外，另敘五老與諸天帝常以正月、三月、五月、七月、九月、十一月，上歲六會於三天靈都宮元陽紫微之臺，推校運度，諸天各下天帝、太乙使者、日月星宿、三官、五嶽四瀆、河海等神，周行天下糾察功過，此六月持齋行道，「功記三官五帝，列名上天」；此即道教的六齋月。

卷下爲十方大聖各於每月特定的十個日子（月十齋：月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日），敕北斗、三官下臨考校，即是道經中常見的十直齋，世人每月於此十日持齋修道，功德特多。

綜合來說，《真文天書經》卷上以五老、五篇真文、五帝炁符、五老符命、五帝真符爲主。卷中以〈太上靈寶八策威文〉等神符敕召神救鬼、封山制河、變化男女爲主，兼及六齋月。卷下以天神下臨，考校世人善惡功過的十直齋爲主。

《元始五老赤書玉篇真文天書經》仿襲《太上靈寶五符序》有關五方天帝說及神符，而撰成東、南、西、北、中五篇〈赤書玉篇真文〉（簡稱五篇真文或五方真文）、五方帝炁符、五老符命、〈太上洞玄靈寶召伏蛟龍虎豹山精八威策文〉等等；五篇真文是以雲篆寫成，分別爲五方天帝所掌轄。其餘符篆，用以召天神地靈，封山呼雲，制河上龍，變化男女身等等。書中並談到道教重要的齋期，一歲六月長齋及每月十日的十直齋。《太上靈寶五符序》以五篇符命爲主，《元始五老赤書玉篇真文天書經》則以五篇真文爲主；二者的差別在於一爲「符」，一爲「真文」，「真文（或稱玉字）」是指用一個雲篆體寫成的字，「符（或稱符命）」則由數個雲篆字合組而成。

《元始五老赤書玉篇真文天書經》是葛巢甫新《靈寶經》之首經，葛巢甫對此書的重視，不言可喻。而《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》二卷，則是此書之輔助經典，說明修鍊此書所應遵循的儀法，一爲「經」，一爲「訣」。

《元始五老赤書玉篇真文天書經》的撰成年代，如以《度人經·元始洞

玄靈寶本章》及《度人經·元洞玉曆章》，均提到五篇真文，則其撰成年應在《度人經》之前；《度人經·元始洞玄靈寶本章》說：「元始祖劫，化生諸天，開明三景，是為天根。上无復祖，唯道為身，五文開廓，普殖神靈，无文不光，无文不明，无文不立，无文不成，无文不度，无文不生。」^⑩上述所說的五文開廓，指真文五篇，據北宋·陳景元集，齊·嚴東、唐·薛幽棲、李少微、成玄英註《元始无量度人上品妙經四注》，引薛幽棲注云：

「五文者，即真文五篇也。以應五方五老之所僭錄者。既開明三光，亦開廓五篇玉字真文，各植神靈者也。」^⑪

又，《度人經·元洞玉曆章》：「元始安鎮，敷落五篇赤書玉字，八威龍文。」^⑫齊·嚴東注：

「安，立也。鎮，守也。敷，布也。落，置也。五篇真文，赤書玉字也。」^⑬

上述所言的「五篇真文」即是「五篇赤書玉字」，據薛幽棲所言：「五文者，即真文五篇也，以應五方五老之所僭錄者。」真文或玉字，均指天上所使用之雲篆文（八威龍文）而言，據此，五篇真文，即是《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書中所見五方天之真文。

《度人經》既已提及五篇真文玉字，是《元始五老赤書玉篇真文天書經》之撰成在《度人經》前。但葛洪《抱朴子·遐覽篇》提及《三皇內文》、《五岳真形圖》，未提及《元始五老赤書玉篇真文天書經》；據此看來，此書的撰成應在《三皇內文》、《五岳真形圖》之後，也在葛洪之後，在《度人經》撰成前，其撰成年代應在東晉間。

再者，此經乃是東晉末葛巢甫所傳十部三十五卷二十九種道書之一。葛巢甫所傳經，有的是漢代的靈寶經，有的是得自前人或葛玄所傳之經，有的

^⑩ 見《靈寶無量度人上品妙經》卷一，頁6，《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，新文豐刊本第1冊，頁4上。

^⑪ 見《元始無量度人上品妙經四注》卷二引薛注，《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》，新文豐刊本第3冊，頁24上。

^⑫ 見《靈寶無量度人上品妙經》卷一，頁10，《正統道藏·洞真部·本文類·天字號》，新文豐刊本第1冊，頁6上。

^⑬ 見《元始無量度人上品妙經四注》卷三引嚴東注，《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》，新文豐刊本第3冊，頁60下。

則是葛巢甫自己所造構者。《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書，既在葛洪後，疑是葛巢甫仿《太上靈寶五符序》而撰作，應是葛巢甫所撰造新《靈寶經》之一。梁·陶弘景《真誥·卷十九·翼真檢第一·真誥敘錄》云：

「復有王靈期者，才思綺拔，志規敷道，見葛巢甫造構《靈寶》，風教大行，深所忿嫉，於是詣許丞（許黃民）求受上經（上清經）。」

（《正統道藏·太玄部·定字號》，新文豐刊本第35冊，頁176下）

陶氏文中談到葛巢甫造構《靈寶》，其時間約和許黃民（361~429）同時。許黃民為許翹之子，許謐之孫。葛巢甫，則為葛洪從孫。

日本·小林正美〈靈寶赤書五篇真文の思想と成立〉根據《真誥》卷十九葛巢甫造構《靈寶》及《道教義樞》卷二「至從孫巢甫以晉隆安之末，傳道士任延慶、徐靈期之徒，相傳於世，于今不絕。」而推斷「靈寶經東晉隆安末葛巢甫作成」^⑭與「《五篇真文》太元末、隆安間作成」^⑮。小林說法，頗有創見，也有值得商榷的地方，其一是靈寶經二十九種三十五卷，並不是全部葛巢甫一人所獨造，有些是得自漢魏以來的經典，不能概稱「靈寶經東晉隆安末葛巢甫作成」。其二是東晉隆安末是傳經之年，不是造經之年。但小林認為《五篇真文》作成於太元末、隆安間，則可能性極高。《元始五老赤書玉篇真文天書經》據《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》所載，乃是東晉《靈寶經》之首經，此經仿自《五符序》，應是葛巢甫所造而非得自前人，似此，則其造經年代自有可能在太元末、隆安間；但葛巢甫所造經，可能不止一二種，未必能在短時間內完成，所以也可能有的經典，是在太元初年甚或更早期完成。又小林該文頁44談到《赤書真文》中的「大劫洪災」及「風火驛傳」中的水風火概念，以為出自佛教火、水、風三災劫之說。小林此說亦有商榷處，經中的大劫洪災，應是受到佛教災劫觀念而來，但「風火驛傳」僅在形容道士的章奏能如風似火，急速傳至天上玉帝君等大神之前；風火應和災劫無關。

⑭所引小林正美之文見《東方宗教》60號（日本道教學會，昭和57年（1982）10月20日發行），頁42上。

⑮同上註，頁44上。

0023 《太上諸天靈書度命妙經》一卷

(洞真部·本文類·辰字號；26冊；新文豐2冊)

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷二十九種靈寶經之一，經文分兩部分，先敘述元始天尊於五方國土世界行化情形，後述五方天炁及《靈書度命玉章》之功德。撰作年代在東晉·葛巢甫時或之前。

此經又名《諸天靈書度命》，今《諸天靈書度命妙經義疏》一卷（《正統道藏·洞真部·玉訣類·收字號》），為此經之注疏本。

P2861 號、P2256 號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》云：「《諸天靈書度命》一卷，已出，卷目云（下缺文）。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶諸天靈書度命妙經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶諸天靈書度命妙經》。

此經為東晉·葛巢甫傳教靈寶經之一，由經中提及《大洞真經》，足證葛巢甫靈寶派經典之撰成在上清派之後。甄鸞《笑道論》、《無上祕要》卷四、《三洞珠囊》卷八、《上清道類事相》、《道教義樞》、唐·法琳《辯正論》卷八、《一切道經音義妙門由起》等，皆曾徵引其文。

大淵忍爾《論古靈寶經》云：

「《無上祕要》中有五段引自該經，題為《洞玄靈書經》及其它名稱。雖然有所省略，但與《道藏》本基本相同。在《笑道論》和《辯正論》中也各引了一段，雖然有些細微差別，但與《道藏》的內容相同。」

任繼愈《道藏提要》0023 條《太上諸天靈書度命妙經》提要云：

「此經亦名《諸天靈書度命妙經》。《無上祕要》卷四等引文題《洞玄靈書度命妙經》、《洞玄靈書經》。《三洞珠囊》卷八稱《靈書經》。《上清道類事相》、《道教義樞》、《一切道經音義妙門由起》等引其文。案敦煌卷子陸修靜《元始舊經紫微金格目》有『《諸天靈書度命》一卷，已出。』《靈寶中盟經目》載有《太上洞玄靈寶諸天靈書度命妙經》一卷。可見此書為古靈寶經之一，蓋出劉宋前。《道藏·洞真部·玉訣類》有《諸天靈書度命妙經義疏》一卷，對經義有所闡述。」

此經是《度人經》相關經典，也是《元始五老赤書玉篇真文天書經》五篇真文的延續。經中敘述元始天尊在大浮黎國土等說經度眾情形。所說的五

方世界諸國名稱，應是當時道流所構繪出來的宇宙世界說，可以用來和六朝上清派，及其它靈寶經典所談到的宇宙世界說相參照。此經五方世界國土爲：大福堂國、大浮黎國、赤明國土、西那玉國（極樂國）、鬱單國土。

此經經文以元始天尊於大福堂國長樂舍爲太上道君等說經起始，授五方世界《靈寶真文》，使國土不壞，仙人不死；其說法和佛教諸佛淨土相近。此五方樂土不死世界，爲大福堂國及東西南北四方樂土。其四方樂土爲：

東極長樂世界大浮黎國，爲東方青靈始老、蒼帝九炁君所轄；主要大神有青靈始老、蒼帝九炁天君、太上真王、青腰玉女、東鄉諸靈官。

南極禪黎世界赤明國土，爲南方丹靈真老、赤帝三炁天君所轄；主要大神有：丹靈真老、赤帝三炁天君、三炁丈人、朱宮太丹玉女、南鄉諸靈官。

西極衛羅大福堂世界西那玉國（極樂國），爲皓靈皇老、白帝七氣天君所轄；主要大神有：皓靈皇老、白帝七氣天君、明石七氣丈人、太上白素玉女、西鄉諸靈官。

北極元福棄賢世界鬱單國土，爲五靈玄老、黑帝天君所轄；主要大神有：五靈玄老、黑帝天君、玄滋五氣天君、太上靈君、夜光玉女、北鄉諸靈官。

大福堂國及東西南北四方國土，皆有《靈寶真文》，鍊度世人，使長壽不死，無有悲泣、衰老、哀憂，唯樂爲生。經中雖說「五方國土」，但對四方國敘述較詳，對中央國反較省略；且中央的大福堂國，和西方的大福堂世界，名稱相近。

在度五方國土之後，接著爲〈諸天靈書度命品章〉，敘述東方九氣天、南方三氣丹天、西方七氣天、北方五氣天，各方天皆有真人、玉女歌誦《靈書度命品章》所載各方天相關之文辭；能恒誦之，則能萬氣長存，度命留年，致得神仙。此書可以說是闡述道教淨土思想的經書。

0024 《元始天尊說生天得道經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

經文旨在論述生天得道之法，其法以齋戒爲始，先除染著，再引真炁潤身，使道果圓明。撰作年代約在唐世。

經文極短，僅 200 餘字，以元始天尊爲說經主，敘述修真得道之法門，其法以齋戒爲修道津梁，屏棄眾緣，永除染著，使五臟清涼，然後再引太和真炁注潤身田，使道力資扶，法藥相助，而得道果。

南宋初所編的《祕書省續四庫書目》著錄「《生天得道經》一卷」，金元間道士超然子撰《生天經頌解》爲此經作註。以此看來，此經的撰作年代，當約在唐世。

0025 《元始天尊說得道了身經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

此經經文短小，旨在說明靜坐修煉內丹時之法門及禁忌，應是金元間全真道士所撰，所說之法精妙有理致，可說是靜坐修真的重要典籍。

此經以元始天尊說法爲說經因緣，敘述以靜坐修煉內丹之法，所謂：「禁口獨坐，口唇相沾，牙齒相對，眼不觀邪色，耳不聽淫聲，洗心滌慮，對境忘境，萬緣消息，外想不入，內想不出，莫起一念，萬事俱忘。凝耳韻，含眼光，緘舌炁，調鼻息，存神定意，一心內守。調息綿綿，微微輕出，似有而無，莫教間斷。息依神定，性定命住，性命雙全，形神俱妙，與道合真。」所說是靜坐時，先由閉口洗心做起，再調鼻息，引炁行身，性命雙修，形神俱妙。

經文敘述靜坐修內丹法外，並說靜坐禁忌，如太飽及心不專注等問題，所謂：「飲食太飽，息炁難定；眼光不凝，神光不明；耳不絕聽，神不得正；聲色不絕，精炁不全；萬緣不絕，神不安寧。神不安寧，心神不靈。心神不靈，聖胎不成。聖胎不成，爲陰靈下鬼。」所說靜坐時之禁忌，包涵飲食不能太飽，眼光專注，耳不妄聽，神不妄緣。使聲（耳不住聲）、色（目不住色）等萬緣都絕，精炁不擾，神魂安寧。然後飛昇金闕，上朝玉帝，永爲真仙。

關於此經的撰作年代，以經中所言的修煉法門，都是宋元流行的龍虎鉛汞，坎離水火，結聖胎之說，則撰作年代應是在宋世以後，如再以經文中有「脫離生死，方得全真道果」、「神凝炁結，全真無爲」、「不違真常全真道理」、「神全無久爲全真」，以及倡性命雙修看來，撰經者當爲金元間的全真道士。

0026 《太上九天延祥滌厄四聖妙經》一卷有符

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

此經前有啓請咒、皈命文、開經玄蘊，然後才是經文正文，這種方式

和近代的道經相同。經中以佩服四聖真符，誦讀經書來消魔保身，修道設真。撰作年代約在元朝。

經文一開頭爲七言八句的〈啓請咒〉，接著爲至心皈命禮，依次皈命禮敬「北極天蓬八十一軍大元帥、護國消魔真君、證果法雲普覆天尊」「北極天猷大元帥、普化天帝、證果沖和應善天尊」「北極翊聖黑殺大元帥、儲慶保德真君、證果遊行三界天尊」「北極佑聖真武大元帥、玄天元聖仁威上帝、金闕化身、證果終劫濟苦天尊」。經中將天蓬、天猷、黑殺、真武都稱爲天尊。在皈命四聖後，皈命禮敬天界諸神眾。接著爲〈開經玄蘊咒〉。接著才是《太上九天延祥滌厄四聖妙經》經文。

經中以元始天尊和白帝之相問答，敘述世人遭遇不順，妖魔作害，無可依投時，可至誠密念四聖咒語，無所不應。其後依次列述〈天蓬咒〉、〈天猷咒〉、〈黑殺咒〉、〈真武神咒〉，其後爲〈四聖真君應號真符〉共四張、〈四聖都符〉一張。並說「四聖元帥永鎮玉帝殿下，統攝三界妖邪，每歲常乃降於人間，察人善功，賜人昌吉，保持帝祚，覆蔭羣迷，斷絕惡根，增延祿壽。」世人若能精專禮念，可以保鍊形骸、得獲清寧、內外安和、神兵護持、魔鬼遠潛，誦念萬遍，身處仙宮，與道合同。

此經所載北極四聖之名爲：北極天蓬八十一軍大元帥護國消魔真君、北極天猷大元帥普化天帝、北極翊聖黑殺大元帥儲慶保德真君、北極佑聖真武大元帥玄天元聖仁威上帝及四聖消災解厄之靈符。今由四聖之稱號看，元成宗大德八年三月，加封真武爲「玄天元聖仁威上帝」（見《玄天上帝啓聖靈異錄·元加封詔》），則此經疑成於元世或其後。

0027 《元始天尊說北方真武妙經》一卷

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

此經爲真武大帝本生緣，述人間爲六天魔鬼所擾害，黑氣沖天，元始天尊遣真武往下方收妖，真武於七日內收斷妖魔，人鬼分離，封鎮北方，是宋代真武信仰的重要經典。撰作年代疑在北宋仁宗前的宋初。

此經以元始天尊爲說經主，敘述元始天尊在龍漢元年七月十五日，天宮中講經說法，忽然東北方大震，天門忽開，一股穢黑之氣由下界上衝天宮，盤結不散，眾人大驚，不敢議問，妙行真人請問緣由，元始天尊告以下界魔鬼傷人，鬼毒流盛，妙行請天尊下降伏魔，天尊敘述真武出身，是淨樂國王

善勝皇后所生，入武當修行得道，玉帝命鎮北方。妙行問如何能得此神，天尊命召真武神將收斷妖魔。真武奉敕，披髮跣足，踏龜蛇，部領三十萬神將，六丁六甲等神兵神將，到下界，七日之中，斬斷妖魔，人鬼分離，生人安泰。返天宮朝見天尊，天尊慰勉，並告以「凡遇甲子、庚申，每月三七日」至人間受人醮祭，察人世善惡。誦念此經可以伏魔消災。

北宋敘述真武成道事蹟，撰作年代較早的應為《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，這三部真武專屬經典，都不是大經，僅有一卷。在《正統道藏》中，《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》不滿十一頁；《元始天尊說北方真武妙經》不足七頁；《太上說紫微神兵護國消魔經》不滿三頁。三經篇幅短小，內容都和真武大帝伏魔成道事蹟有關，也都是由歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷一演化而來，將北帝伏魔事蹟轉移成真武成道事蹟；詳見筆者《玄天上帝信仰研究》第六章，臺北新文豐出版公司出版。又，此經經首及經中所有咒語，皆與《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》相同，唯咒語的先後次第略別。

此經的撰作年代，以史料看，應在北宋太祖崇信真武之後，北宗仁宗朝之前。《玄天上帝啓聖錄·卷七·水雲護笈》，載述誦經靈驗，敘述單州楊素真「常時供養真武，逐日看誦道經。後於天慶觀，求施金書小字《真武妙經》一卷，用綵帛袋子，帶在髻根頭繻內，不曾離棄。」文中的《真武妙經》，應即是《元始天尊說北方真武妙經》，《正統道藏》本所見，該經經文短小，不足七頁，以小字兩面繕寫，裝在綵帛袋子，自可「帶在髻根頭繻內」。《玄天上帝啓聖錄》是據北宋仁宗朝，宋庠（996～1066）奉旨所編的《真武啓聖記》而來；則此經當撰成於宋庠前。《元始天尊說北方真武妙經》在北宋極為流行，這種情形，可以從現存碑刻中看出來。北宋元符二年（哲宗年號，1099）宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石；足證此經在仁宗朝應已存在，所以才會有誦經靈驗出現。今臺灣新文豐 1993 年 9 月出版《陳援菴先生全集》第四冊頁 596 至 599，收錄有北宋哲宗元符二年《元始天尊說北方真武經》碑刻，陳援菴氏云：「碑高二尺一寸，廣一尺四寸，三截刻，每截卅一行，行一十七字，正書，在登封。」此碑在碑文末有題識云：「宋元符二年歲次己卯正月甲辰朔十八日辛未河南宋溥書并立石武宗孟□ 張士寧刊」。底下將之稱為碑文本。碑文本經文文字除極少數文

字外，與道藏本全同，唯碑文本之真武咒語較道藏少去八句（每句四字），而道藏本「奉禮咒曰」及「又咒曰」二段咒語共 306 字，碑文本亦缺漏。又，碑文本在經文尾題後附錄有真武下降日及奉供真武之禁忌，則為道藏本所無，文云：「三元都總管九天遊奕使左天岡北極右員大將軍鎮天真武靈應真君下降之日：正月初七日、二月初八日、三月初三日、生辰初九日、下降四月初四日、五月初五日、六月初七日、七月初七日、八月十三日、九月初九日、十月初九日、十月二十一日、十一月初七日、十二月二十七日。真君諱乞字 忌食雁牛犬鱉鱧蒜。」

上述文字與經文正文無關，係刻碑者所附錄；在此文後，則緊接著宋溥等於元符二年之碑末題識。北宋哲宗元符年間，既已將該經刊刻於碑石，而據宋庠《真武啓聖記》而來的《玄天上帝啓聖錄》亦已載誦經靈驗，則此經當是撰成仁宗朝前，其撰成年代應在北宋太祖至真宗朝，如以經中有「真武」二字看來，應是在真宗朝；宋真宗大中祥符五年（1012）下詔避趙氏始祖趙玄朗諱，始將玄武改為真武，疑此經即在大中祥符五年後所撰成，係據《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》簡縮而來；南宋·陳公有《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》，而《元始天尊說北方真武妙經》無人做注，當是因為後者較簡短，所述玄帝事蹟較少，前者可以涵包後者，所以取詳者作注。

《玄天上帝啓聖錄·卷七·水雲護笈》誦經靈驗載小字《真武妙經》一卷、北宋元符二年宋溥曾將《元始天尊說北方真武妙經》刻於碑石；南宋·陳公有《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《元始天尊說真武經》；說明此經在撰成在北宋初或真宗朝，而此經在北宋、南宋皆流行於當時。

0028 《元始天尊說梓潼帝君應驗經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

此經旨在敘述梓潼文昌帝君的功德及職司，文昌帝君主司文人仕途及祿命，為文人所尊崇之神。撰作年代約在元世。

經文短小，以元始天尊和文昌帝君的問答，經中談到梓潼文昌帝君「居西蜀之中，鳳凰山上，顯靈凡土」，文昌帝君的職司，則所謂：「桂祿籍汝司，文章為汝全。若要登仕徑，賴汝為衡權。善惡是禍福，通達在因緣。把

筆爲直書，榮枯豈偶然。有福必有報，無善亦無偏。諸天稱曰善，何由得昇遷。」文昌帝君「察九十四化之行藏，顯億千萬劫之變化，掌救苦之一職，司禍福於四方」。元始天尊勉以慈憫救人爲懷，梓潼帝君即爲跪謝，重白天顏而作禮。

文昌帝君的事蹟，始於南宋孝宗乾道四年戊子（1168）秋，劉安勝扶鸞撰成《太上無極總真文昌大洞仙經》，見本書 0005 條該經條下論述。此經經末〈帝君聖號〉所載文昌帝君的聖號爲：

「混元內輔三清內宰大都督府，都統三界陰兵，行便宜事，管天地水三界獄事，收五嶽四瀆真形虎符龍券，總諸天星曜，判桂祿二籍，上仙英顯元皇真人，司祿職貢舉真君，預編修飛仙列籍，掌混天造化輪迴，救苦無礙寶光純一天尊，九天定元保生扶教開化主宰，長樂永祐靈應大帝。」

據《清河內傳》所載，宋理宗景定五年（1264）封「神文聖武孝德忠仁王」，元仁宗延祐三年（1316）加封爲「輔元開化文昌司祿宏仁帝君」。此經末附聖號中有「扶教開化」字樣，疑此經當撰成於元世。

文昌帝君爲主司文人仕宦及祿命之神，司掌文衡，注祿定籍，和文人關係密切。《正統道藏》中與文昌帝君相關的經典，有劉安勝扶鸞撰成《太上無極總真文昌大洞仙經》、《元始天尊說梓潼帝君應驗經》、《元始天尊說梓潼帝君本願經》、《梓潼帝君化書》、《清河內傳》、《高上大洞文昌司祿紫陽寶籙》等。

《道藏輯要》星集八所收有：《文帝本傳》、《文帝化書》（即《正統道藏》之《梓潼帝君化書》）。星集九收錄：《文帝孝經》、《文帝救劫經》、《文帝延嗣經》、《文帝陰騭文註》、《文昌應化元皇大道真君說注生延嗣妙應真經》。

《藏外道書》第四冊收錄者有：《文昌帝君本傳》、《文昌應化元皇大道真君說注生延嗣妙應真經》、《文帝孝經》（以上三經錄自《道藏輯要》）、《文昌心懺》、《文昌大洞仙經注釋》、《文昌大洞仙經》、《文昌大洞經》、《大洞經示讀》、《文昌大洞治瘟寶籙》、《大洞玉經疏要十二義》。第十二冊收錄《文昌帝君陰騭文注》、《焦窻十則注解》。《藏外道書》第十五冊收錄《文昌正朝全集》。

0029 《元始天尊說梓潼帝君本願經》二經同卷

(洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊)

經文以稱述梓潼帝君職司及功德為主，係文昌帝君專屬經典之一，撰作年代約在元代。

此經分〈靈寶消劫正心開化章上品〉、〈雲寶消劫正心靈應章中品〉、〈靈寶消劫正心報應章下品〉。經文第一章藉由元始天尊和梓潼帝君相問答，敘述開化世人，消除災劫之法。第二章以元載孔昇天主濟沈拔罪真人、東岱嶽府君和元始天尊問答，敘述元始天尊命「梓潼帝君開化九天，飛鸞救世，俾諸世人，洗心滌慮，咸臻善道。爲子而能孝其親，爲臣而能忠其君，爲兄弟而克友克敬，爲夫婦而克和克順，居上待下者必以情，臨政處事者必以公，不貪不妬，不姦不僞，習此不已，化成天下，則鬼神欽仰，天地寧謐，老者可以得壽，少者可以得養，國土可以清平，五穀可以豐熟」。第三章爲元始天尊和保和應化真人論述此經功德。

此經〈靈寶消劫正心開化章上品〉敘述梓潼帝君職司云：「蜀有大神，號曰梓潼，居昊天佐，齊太乙之尊，位高南極，德被十方，掌混元之輪迴，司仕流之桂祿，考六籍事，收五嶽形，歷億千萬劫，現九十餘化，念念生民，極用其情，是以玉帝授之如意，委行飛鸞，開化人間，顯跡天下。」文中所言梓潼事蹟，和《梓潼帝君化書》〈梓潼帝君化書序〉所載敘述梓潼事蹟者相近，二者應是先後之作，《梓潼帝君化書》撰於元仁宗延祐三年（1316）之後，此書亦撰成於其後。見本書 0170《梓潼帝君化書》條。

0030 《元始八威龍文經》三經同卷

(洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊)

此經以八個條目，分述道體由無而生有，以及人如何由物而返道的修煉工夫，主張守身守神，全炁合真。撰作年代約在宋世。

經文短小，約 400 餘字，摘取《老子》文句以成經。內容分八章，所以經名「八威」。第一章至第四章，敘述道體混沌虛無以生萬物及人身。第五章至第八章，敘述由物返道，守神全神「以神會炁，以炁合真，是謂至人，猶子母不離其親」，以達到「通天地之虛實，火不以焚，水不以溺」的境界。

此經撰作年代不詳，第六章云：「恍恍惚惚，火中生神；杳杳冥冥，

水中生精。」為坎離內丹修煉，也類似《心印經》語，所以此書約撰成於宋世。

0031 《黃帝陰符經》三經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27冊；新文豐2冊）

經文短小，分〈神仙抱一演道章上〉、〈富國安民演法章中〉、〈強兵戰勝演術章下〉。要人掌握時機，認為有生必有殺，生殺皆屬於天之理，勉人以陰陽勝剋來行事；撰作年代在戰國，為先秦古籍。

《黃帝陰符經》舊名《陰符經》、《太公陰符謀》、《陰符》；書有兩種版本，李筌注本全文僅300字（神仙抱一演道章104字，富國安民演法章93字，強兵戰勝演術章103字），另一種是褚遂良抄本、張果注本400餘字。

全書以陰寒肅殺為主，論述天道、人事之關係。全經所言，多不能以常理來推斷，而須從反面來思惟；頗似《老子·七十八章》所言「正言若反」的情形。經中要我們能生能殺，能伏藏己心，以勝剋用事；掌握機與時，並盜盡天時、地利、物資、人謀，以立業、富國、勝敵、強兵，為天地定基，使萬化得安。所謂「天生天殺，道之理。」、「生者死之根，死者生之根；恩生於害，害生於恩」，將生殺視為天地之正理，以為生死互根，恩害互生。而「天地，萬物之盜；萬物，人之盜；人，萬物之盜。三盜既宜，三才既安。」極力倡導盜取天時、地利、物資、人謀。又，經文中「食其時」、「動其機」、「其盜，機也。天下莫能見，莫能知。」「天發殺機，移星易宿；地發殺機，龍蛇起陸；人發殺機，天地反覆。天人合發，萬化定基。」等等，都無非要吾人掌握機與時，以行生殺。全經所言皆在以人事符天地，伺時伺機而動，以陰陽勝剋來相推移，來行事。生殺並重，盜賊兼取。與中國自古儒家所倡導的仁恩慈心，斥盜非賊，重生罪殺，有極大差異。

有關《黃帝陰符經》一書的真偽，黃庭堅（晁公武《郡齋讀書志》引）、朱熹（《陰符經考異》）等，認為書是唐玄宗朝李筌自作自注，而清·姚際恆《古今僞書考》則以為是北魏寇謙之所作；《四庫提要》也以此書為僞，而不說何人所僞。另外，有的學者反對此說，認為書是古籍，非李筌所僞。如宋·邵康節認為是戰國時書，程伊川以為是商末或周末之書；而明·胡應麟《丹鉛新錄》、清·王謨《陰符經跋》，都以為此書是先秦之舊，即是《史記·蘇秦列傳》所說的《周書陰符》，《戰國策》所說的《太

公陰符》。王謨更認爲此書與《易》、《老》相近，民·梁啓超《古書真偽及其年代》也說：「（此書應）置之戰國之末，與《繫辭》、《老子》同時可耳。蓋其思想與二書相近也。」

其實此書並不是李筌僞撰，唐初不僅褚遂良曾抄此經，歐陽詢、陳子昂，及中唐時的柳公權，都曾有抄本流傳。宋·岳珂《寶真齋法書贊》卷五，著錄有歐陽詢《陰符經帖》，末行題云：「《黃帝陰符經》，貞觀十一年丁酉歲，九月，□□日，書與善奴。」明·郁逢慶《書畫題跋記》卷九，載述陳子昂所抄小楷《陰符經》，並錄有多人見過後所做的題識。而宋·黃瑞節於朱熹《黃帝陰符經註解》卷末附錄，談到唐·柳公權寫本《陰符經》，鄭澣爲之作《陰符經序》。唐·歐陽詢《藝文類聚》卷八十八（木部上）：「《陰符》曰：火生於木，禍發必剋。」歐陽詢、褚遂良，都是隋末至唐高祖、太宗朝的人。《新唐書·藝文志三·道家·神仙家》載有李靖《陰符機》一卷，宋·高似孫《子略》卷一《陰符經注》下有李靖注一卷。李靖與歐陽詢、褚遂良皆唐高祖及太宗時人，既唐初李靖作註，足證此書當時已存在，不是唐玄宗朝人李筌僞撰。

今以史書所載看來，《戰國策·秦策一·蘇秦始將連橫》：「（蘇秦）得《太公陰符》之謀，伏而誦之。」《史記·蘇秦列傳》：「（蘇秦）於是得《周書陰符》，伏而讀之。」《漢書·藝文志》載有《陰符經》（見《四部叢刊》本《戰國策·秦策一》鮑彪注引。鮑氏在「《太公陰符》之謀」下注云：「《漢志》有《陰符經》。」）《隋書·經籍志三·兵家》：「《太公陰謀》一卷，梁六卷，梁又有《太公陰謀》三卷，魏武帝解。……《太公陰符鈐錄》一卷。……《周書陰符》九卷。」《舊唐書·經籍志下·兵書》：「《太公陰謀》三卷……《太公陰謀三十六用》一卷。」《新唐書·藝文志三·道家·神仙家》：「《集注陰符經》一卷，太公、范蠡、鬼谷子、張良、諸葛亮、李淳風、李筌、李洽、李鑿、李銳、楊晟。李靖《陰符機》一卷。張果《陰符經太無傳》一卷。又，《陰符經辨命論》一卷。韋弘《陰符經正卷》一卷。李筌《驪山母傳陰符玄義》一卷，筌，號少室山達觀子，於嵩山虎口巖石壁得《黃帝陰符》本，題云：『魏道士寇謙之傳諸名山。』筌至驪山，老母傳其說。」

從上述史籍所載，可以看出《太公陰符謀》、《周書陰符》、《陰符經》、《黃帝陰符經》等名稱，都是同書異名。《太公陰符謀》，說其書爲

周初姜子牙所傳，《黃帝陰符經》說明此書出自黃帝，東漢·桓麟《西王母傳》說黃帝戰蚩尤不勝，西王母遣九天玄女授黃帝《陰符》之機、《靈寶五符五勝》之文，遂克蚩尤於中冀。《陰符》，即是指《陰符經》而言。此是《陰符經》又被稱為《黃帝陰符經》的原因。

又，現存《道藏》所看到的諸家註本中，文字微異的甚多，而較大、較明顯的差別者，則有二種不同的抄本，其一為李筌傳本，另一則為褚遂良抄本。李筌所傳本子，約有 300 字；而褚遂良所抄及張果注的本子，則約有四百十餘字。兩種版本中，以褚遂良抄 400 餘字的本子，較為近古。

0032 《混元陽符經》三經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27 冊；新文豐 2 冊）

經文短小，以古詩體韻文的方式寫成，敘述存思身中血氣運行情形，撰作年代疑在宋代。

此經四字一句，二句一韻（其中有一處三句一韻），35 句，共 140 字。敘述內丹運行口訣，用語晦澀，所謂「血灌五體，神符火君。腦灌華液，胎高輔真。邊闕不動，神燥命門。瞰呼風雨，茫茫不作，類類守根。三變一定，九變極神。」所言是身中氣血運行，依日月修煉，使三變九變而得以「萬泰變業，劫劫長存」。

此經撰作年代不詳，所言是引炁運行，「清清之炁，朴朴昏濛。滾符流影，寂截判魂。含華歷運，炁聚或奔。焯焯火盛，無底無輪。」所說重在炁在身中的流轉，和宋世內丹說相近，疑撰成於宋世。

0033 《上清黃氣陽精三道順行經》一卷有符

（洞真部·本文類·辰字號；27 冊；新文豐 2 冊）

此經敘述服食日月星三道精氣之法，是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清黃氣陽精三道順行》一卷」，《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《黃氣陽精藏天隱月》」為此經之異名。《無上祕要》、《三洞珠囊》、《道教義樞》均提及此經。又，《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋洞真黃氣陽精三道順行經（一名《藏天隱月

經》)》所引南極上元君受此經修行情形等文字，和今道藏本《上清黃氣陽精三道順行經》第一頁相同，且今本經題下也說：「一名《藏月隱日》」，可證今道藏本即是魏華存所傳之上清經。

今本經書第三頁闕十行，第四頁、五頁全闕。經文敘述吸食日、月及北斗七星，三道（日、月、星）精氣之法，是由先秦的吸食日月精華的食氣說演變而來。其修持法門，選擇在八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至），觀想日、月、七星中之神祇，吐氣進入修行者之身，配合誦咒、叩齒、佩符等儀軌，以此求飛升成仙。

《上清黃氣陽精三道順行經》所言吞食日月精氣的時間為：立夏日日中、立秋日晡時、立冬之日夜半、秋分日平旦、冬至日日中、春分之日晡時、夏至日夜半。（立春）立夏、立秋、立冬等四節日，所修鍊的為觀想日景日中神靈，屬於吸食日氣法。秋分、冬至、春分、夏至四節日，所修鍊的為觀想月中光氣及月中真靈等吸食月氣法。以文意看，應是依八節日：立春、立夏、立秋、立冬、春分、秋分、夏至、冬至等修行服食日月精氣之法，但今經文有訛漏，在立夏前缺漏了立春修行吞服日精之法門。八節日八個修行儀法，大致相同，只是在所存思的神祇上，有所不同，如立夏思日中南極洞陽真人，立秋思日中丹靈少陽真人，立冬思日中陰靈玉景真人；秋分思月中白光夫人，冬至思月中玄光夫人，春分思青光夫人，夏至思月中丹光夫人。此經所觀想的對象，和《上清太上帝君九真中經》卷下的觀想日中五帝及月中五帝夫人有所不同，可能是只適合在八節日所行的吞食日月精氣法門。

《上清黃氣陽精三道順行經》第二十八頁，曾敘述經書來源及其傳承，西王母是此經的重要傳承神祇，文云：

「南極上元君受之於高上，投盟於太空，以傳太微天帝君，天帝君傳西龜王母，王母傳金闕帝君，帝君以付上相青童君，使授後學得為真人者。今封一通於西城山。」

上清經的傳承模式，通常由元始天王透過三帝君（扶桑大帝君、天帝君、太微帝君），傳予西王母，西王母傳金闕後聖帝君，後聖帝君傳青童君，青童君傳世上得道應仙之人。此經也是以此方式來進行傳承。

0034 《太上開明天地本真經》二經同卷

（洞真部·本文類·昴字號；27冊；新文豐2冊）

此經為師仁壽所授，疑是扶鸞降真之作。旨在闡揚三教合一之理，以為儒務本，道守本，釋返本。明本歸真，即是超凡入聖。撰作年代疑在宋元之間。

書名下題「通玄三教眉山師仁壽授」。經文短小，約 1000 字左右。以道為本，以經為真，旨在闡揚三教合一之理。以為人世「汨汨沒沒，以濁惡澆漓；世生世生，而頑膽蘊積。忘其道理，亂其紀綱。人衰壽促，世變時荒。」上聖垂世，開化度人，遂與三教之機，重剖一真之道。儒者體悟乾坤健用，一陰一陽之道，通五常，行四德。道教體悟乾坤妙用，一水一火之道，行火候溫養以成丹。釋教體悟乾坤大用，一權一實之道，見色明空，同入無生。「儒務本，不致于淫，合天地之德。道守本，溫養為功，含天地之化。釋返本，明了真歸，超天地之表。」如能明本歸真，當證非仙非佛，全超聖地，頓徹古今。

此書撰作年代不詳，雖說是師仁壽所授，而書敢以「經」為名，當是扶鸞降真之作。而書中所言乃是三教合一之說，且以儒修仁義五常，道修內丹溫養，釋行明空見性看來，和宋代重道德、修內丹、講禪悟的環境相合，疑撰成於宋元之際。

0035 《太上玄都妙本清靜身心經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；27 冊；新文豐 2 冊）

經書藉由香湯浴身，同時觀想人身穢惡，三毒纏縛，因而在洗浴身體垢穢時，兼以洗心，使其清靜，所以名為「清靜身心經」，撰作年代約在六朝末至唐初。

經文短小，以元始天尊和法解真人的問答，敘述洗浴身心之法。全經約分為數部分，首述說經因緣，其次天尊告以洗浴身心之法云：

「善男子，汝等常用月十直日，以上善水，調法香湯，於淨室中，正念安坐，先觀身心，垢穢聚積，無量迷惑，共成此身。外內貪癡，麤細不淨，生老無常，眾苦結縛。三業障道，六塵覆心，如彌天雲，翳明盛日。作是念已，以法香湯，先從皮膚，四支五體，六根九竅，次第灌注，悉令清淨。外清淨已，復以靜觀，薰修心惑，一切煩惱，妄想執計，貪嗔癡垢，普令清靜。內外既淨，住法身心，常居道場，斷邪偽垢，是名法湯滌除之要。」

此段文字是本經要旨所在，論述以熱水洗除身上穢垢時，心中同時觀想去除人的一身惡業貪執，使內外身心都能潔淨。文中的十直日，是每月初一、初八、十四、十五、十八、二十三、二十四、二十八、二十九、三十日等十天。在說洗浴身心法之後，敘述經書功德，勉人力行。

此經的性質和《洗浴經》相近。唐·玄嶷《甄正論》卷下說：「道士李榮造《洗浴經》，以對《溫室》。」玄嶷是唐武則天時道士，爲了巴結武氏借佛奪唐，特地反道爲釋，玄嶷此書對道教的攻擊，常誇大其說。《洗浴經》未必是李榮造，但玄嶷既已提到此經，則《洗浴經》在唐初已存在。今敦煌寫卷 S3380《太上靈寶洗浴身心經》也是以洗浴身心爲名，這類經書疑撰成於六朝末至唐初。

0036 《太上太玄女青三元品誠拔罪妙經》三卷

（洞真部·本文類·辰字號；28冊；新文豐2冊）

此經和《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷及《太上大道三元品戒謝罪上法》性質相近，同樣是屬於考核仙真及世人功過之經典，誦念此經可以上度天人，下濟長夜幽魂，免於自己死後魂入酆都受諸報對。撰作年代在漢末至三國間。

此經三卷，分述三元品誠。以「太玄女青曰」來敘述三元品誠考核功過之事。本書上卷敘述上元一品九炁天官紫微帝君，處於玄都元陽紫微上宮，復有左右中三府：左府主生之宮，太陽火官考之；右府主死之宮，太陰水官考之；中府主生死罪福之宮，風刀考之。三府共三十六曹，各領官僚九千萬眾，於上元之夕，考較大千世界內一切生死罪福之事。每府各一考官、一千二百考吏、一萬二千考兵、一十二萬考士，總主人天已得道未得道眾生的考核工作。文末並敘述誦經功德、所應懺悔之罪及懺過之法。

本書中卷敘述中元二品地官清虛真君，總統左右中三府，共四十二曹，總主五帝五嶽諸神仙靈及男女百姓生死錄籍，禍福報應。文末並敘述誦經功德、所應懺悔之罪及懺過之法。

本書下卷敘述下元三品水官，三宮分別爲：暘谷洞源之宮、青華之宮、寒夜之宮；又分左右中三府，左號清源，右號寒夜，中號清靈，總計四十二曹。總主九江水帝十二溪女三河四海水府水族及大千世界內男女眾生死錄籍，罪福考校之事。文末敘述誦經功德、所應懺悔之罪及懺過之法，以及經

書結尾的讚頌和道君、天尊的對話等文。

天地水三官之說，出自東漢·張道陵，今有關三官考校罪福之事，較早見者為《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷及《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷，二者原係東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，後析分為二，前者為經文，後者為科儀¹⁶，詳本書 0456《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》條。在《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》敘述上元十二曹之後，文云「右一十二曹，太玄女青所置，屬紫微宮」。在述中元十四曹後，文云「右一十曹，太玄女青所置，屬南洞陽宮」。下元十四曹後文云：「右一十四曹，太玄女青所置，屬清冷宮。」文中特別談到「太玄女青所置」，而此經名為《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》，所說的三官九府等和彼經相符，顯然此經的撰作年代應在《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》前，撰作年代應在東晉·葛巢甫之前，疑是漢末至三國間所撰成之道書。又，此經下卷文末讚、頌皆出現「正一」，如「讚曰：正一妙道，明威法王，蓋載天地，生化陰陽。」「頌曰：正一法王，無為教主，含陰吐陽，天地父母，九九化生，萬物宗祖」。經中的讚頌都是在歌頌「正一」，應是漢末正一派所傳經。

又，此經雖言及三元品誠各宮府曹士等，但並沒有詳列宮名曹名，但《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》則詳盡列述各宮府曹之名稱、所在、職司，可以彌補此經之不足。

又，對於天地水三官之統治者，《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》及《太上大道三元品戒謝罪上法》，只提到三官宮府所在，而未提及三官統治者名諱。《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》說三官中的天官為紫微帝君，居紫微宮；地官為清虛真君所治，居洞靈清虛宮；但卻未提到水官的統治者。至《元始天尊說三官寶號經》，對三官名諱才有完整敘述，說水官之統治者為洞陰大帝。

0037 《元始天尊說變化空洞妙經》一卷有符

（洞真部·本文類·辰字號；28冊；新文豐2冊，頁457~465）

¹⁶ 詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第一編第二章（臺北：新文豐出版社，2008年5月出版），頁146~149。

此經敘述於八節日勤修要道之法，其法主要以齋戒誦經、叩頭懺過、服符存思爲主，撰於梁陳之際。

敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《變化空洞》一卷，未出。」金明七眞《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》未載，《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉載有《洞玄靈寶變化空洞妙經》。今《道藏》本，名《元始天尊說變化空洞妙經》。

此經陸修靜經目，及據陸修靜經目而來的梁·宋文明〈靈寶經目〉，註云未出。但北周·甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》云：「案玄都道士所上經目，取宋人陸修靜所撰者目云：『上清經一百八十六卷，一百二十七卷已行。始清已下四十部六十九卷，未行于世。』檢今經目，並云見存。乃至《洞玄經》一十五卷，猶隱天宮，今檢其目，並注見在。」可見陸修靜經目所載未出之經，至北周·甄鸞時皆已造出，其撰作年代應在梁陳之際。

《道藏》本《元始天尊說變化空洞妙經》一卷，敘述元始天尊命五老上眞、仙都左仙，出《變化空洞八道之要》以示來世修學之士。所言的「變化空洞八道之要」，是指選擇在一年中的八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）來修煉要道，天上高眞常在八節日聚會上宮，並降臨人世，檢校修真者之功過。爲學之士宜各在該日，沐浴清齋，日中入室，夜半露身，燒香誦經，北向再拜，叩頭搏頰，懺罪首過，然後叩齒、誦呪、服符、存思仙眞。經中有〈靈眞八道變化空洞玉景隱符〉共八枚，係供做修行時服食所用。如此修行，可以白日飛昇、變化空洞。

0038 《太上昇玄三一融神變化經》二卷

（洞真部·本文類·辰字號；28冊；新文豐2冊）

此經旨在論述「三一」修道法門，將人體上中下三丹田之眞一，融合變化，納我華津，補我神炁，契合道眞，出入三界，所以稱爲「三一融神變化經」，撰作年代當在南北朝。

經分上下卷，以元始天尊和玄一道君相問答，論述修道法門。修道在於得一，有玄一、眞一、太一、三一，一即是道。經中敘述人體上丹田泥丸宮、中丹田絳宮、下丹田命丹田宮，三宮之神稱爲三一，各有名諱，文云：「上一九帝天君，諱凝天，字玄先。其二帝卿，肇勒精。從天仙兵馬一萬二

千人。中元三一帝皇，諱神珠，字子丹。帝卿真人光堅。從神仙兵馬一萬二千人。下元真一，諱神精，字谷玄。帝卿歸上明。從地仙兵馬一萬二千人。」此經所言三丹田三一之名諱，和上清經《洞真太上素靈洞玄大有妙經》、《金闕帝君三元真一經》等所說相近，三丹田之真一，分為主、輔二人，在上丹田、中丹田之真一，主輔各二人方面，此經與上清經名諱相同，但此經說「下元真一，諱神精，字谷玄。帝卿歸上明」，則與上清經不同，上引二種上清經說下元真一為黃庭元王諱始明精，字元陽昌；寶鎮弼卿諱歸上明，字谷下玄。此經顯然誤把輔弼卿一人之名字，析分成主輔二神名諱。

此經所說的三丹田之三一，及玄父、玄母等說，和東晉上清派道典之守三一法門相近，則此經的撰作年代，約在南北朝。

0039 《太上導引三光九變妙經》有符，二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；28冊；新文豐2冊，頁472~476）

經文短小，旨要在論述導引服食日月星三光之法，以服符、誦誦法契、咽炁為修行之法，撰於梁陳之際。

P2861 號、P2256 號敦煌殘卷合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《導引□□□星》一卷，未出。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》未載，後世道流增撰流行，唐·王懸河《三洞珠囊》、《上清道類事相》已引此經。蔣叔輿《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉有載，其名為《洞玄靈寶導引三光妙經》。此經，陸修靜經目及據陸修靜經目而來的梁·宋文明〈靈寶經目〉，註云未出。但北周·甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》云：「案玄都道士所上經目，取宋人陸修靜所撰者目云：『上清經一百八十六卷，一百二十七卷已行。始清已下四十部六十九卷，未行于世。』檢今經目，並云見存。乃至《洞玄經》一十五卷，猶隱天宮，今檢其目，並注見在。」可見陸修靜經目所載未出之經，至北周·甄鸞時皆已造出，其撰作年代應在梁陳之際。

任繼愈《道藏提要》0039 條〈太上導引三光九變妙經〉0040 條〈太上導引三光寶真妙經〉，以為《太上導引三光九變妙經》與《太上導引三光寶真妙經》二經為同一種經之上下篇，且以後者為上篇，前者為下篇，並以為二者是「《導引□□□星》一卷」。王卡據此將《太上導引三光寶真妙經》、《太上導引三光九變妙經》二者，合為一經，名為《太上洞玄靈寶導引三光

妙經》，收錄於《中華道藏》第四冊 4 至 9 頁。按《太上導引三光九變妙經》與《太上導引三光寶真妙經》，二經具收錄於《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》。

任繼愈《道藏提要》0039 條〈太上導引三光九變妙經〉云：

「此經與《太上導引三光寶真妙經》（二經同卷），疑為同一種經之上下篇。《三洞珠囊》卷三引《導引三光經》云：『三光者，一名流精，二名澤嬰，三名法炁，四名陽玉，五名雲華，六名導仙，七名九變，八名定光。』（頁 24），此文見於是書頁一，可見是書為隋唐以前古籍。」

任繼愈《道藏提要》0040 條〈太上導引三光寶真妙經〉云：

「《上清道類事相》引《導引三光經》云：『三光耀八會，落落九玄臺。』今此書無此二句。《三洞珠囊》卷三引《導引三光經》，其文見于《太上導引三光九變妙經》。考敦煌 P2256 載陸修靜《元始舊經紫微金格目》著錄：『《導引□□星》一卷，未出。』唐·杜光庭編《無上黃籙大齋立成儀》卷一載〈齋壇安鎮經目〉中則有《洞玄靈寶導引三光妙經》。蓋此經乃六朝後期或唐初靈寶道士所造。今《道藏》本又非唐本舊貌。」

任繼愈以為《太上導引三光九變妙經》與《太上導引三光寶真妙經》，為《洞玄靈寶導引三光妙經》（《導引□□□星》一卷）之上下篇；以《太上導引三光九變妙經》為下篇，以《太上導引三光寶真妙經》為上篇。今依《道藏》敘述其內容於下：

《太上導引三光寶真妙經》以元始天尊和普德妙行真人之問答，元始天尊授予普德真人導引三光、服御真炁，並告以依科盟受之法，按法修行；但未詳說修行之法。《太上導引三光九變妙經》專門論述導引服食三光之法，其法為選擇六陽齋月（正月、三月、五月、七月、九月、十一月），正午之時，左引日華，右引月魂，仰朝萬聖，俯挹列星，然後導引諸炁，依次為：導引「流精」、「澤嬰」、「法炁」、「玉陽」、「雲華」、「道仙」、「九變」、「定光」等步驟，每一步驟，皆須誦咒（誦念八會之音）、導引、服三符（共二十四符）。最後達到「導體嚙合，二景混合，三光會同；我身超然，與光合一。」「昇綱飛紀，從紀旋斗入魁，嚙元吞精，融神合妙，手回六度，足躡九華，縱身凌虛，與景混一，永登妙道。」然後分別各

依所成就的不同，成就仙真，進入三十二天中的臺閣中，文末列述所應禮拜諸仙聖名號。

0040 《太上導引三光寶真妙經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；28冊；新文豐2冊）

經文短小，敘述元始天尊與群仙會聚，妙行真人問道，天尊告導引三光之法，撰於梁陳之際。

《太上導引三光九變妙經》與《太上導引三光寶真妙經》二經，原是一經之被析出單行者，此經為前篇，《太上導引三光寶真妙經》為後篇。此經以元始天尊說法和妙行真人之問答，敘述經書來儀及傳承之法，顯係經書正文前之序說部分，說見本書0039《太上導引三光九變妙經》條。

0041 《太上修真體元妙道經》一卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此是南宋時道士劉元瑞扶鸞降真之作，書中論述修煉內丹之法在於存神養氣，並修德以濟物，進而濟生濟死。須功行、德修、道用，才是修丹的大圓滿。

書分二十四章，每章後有用四言或五言八句韻文寫成的「訣曰」。書末有董正觀宋理宗景定二年辛酉（1261）所寫的識語云：「此經乃北極雷嶽教主、金闕化身元素真君，憫念群生之多迷真性，未悟靈門，降筆于奉道劉元瑞家，欲廣其傳，流行教法。元瑞不明聖意，乃以降靈真本，獻奇於文魁達貴，祕藏于籀匱之中，未得闡敷玄奧。今劉元瑞既沒之後，其家所藏謄本，正觀得而寶之，錄諸梓木，印行于世。庶使學道修真之士，開明妙理，了悟此因。」說明了此書乃是南宋理宗朝劉元瑞扶鸞所撰，託名為元素真君降筆而寫。刊行者為董正觀。

書中以道家宇宙生化論的形式，敘述道之生物，由一炁分兩儀，而成天地萬物。三才、五行因之而起，大量使用道家宇宙本體論，再以人體來配合天地。以為「自子則天竅開，其炁清而降，自午則地竅塞，其炁濁而升，故動盪皆歸於橐籥也。橐籥者，一開一闔之謂也。天以子為橐，地以午為籥，人以息而總。」能存息明竅，則能養真而不勞；炁抱一，則神自靈。心中有神，炁內存炁，念念在丹田，收之在守堅，神炁鍊丹田。主張存神養真，而

不主張出神散炁，「心中有神，炁內存炁，心若撓而神不清，炁若耗而炁必憊。以之出於頂，不如守神於舍；以之吐炁留真，莫若養炁存炁。神乃炁之化，炁無神不留，故神炁如子母，如天地，不可一刻離也。」在內丹修煉上，加入對道德之培養，不僅以之濟物，且以之濟生濟死，如此才能臻於大圓滿。

0042 《玉清元始玄黃九光真經》七經同卷

(洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊)

經書先述撮要，再以元臺真人奏言和元始天尊說咒，敘述大梵真言普度萬靈神咒之功德。誦念此經咒可以煉形凝神，普度萬靈，撰作年代約在於宋元間。

經文短小，約 900 餘字。前面以四字句，96 句，共 364 字，說是天上大經經文之撮要，所謂：「此經乃玉經中髓，天上眾真有職務者，以大經統計二百六十餘卷，難可常誦，撮其要妙，三百餘字，而常誦之。」並說「使汝誦之，精血內凝，形神和合，邪魔隱避，二炁交清，自然神聞玉書，歡和戀殼，久而神炁相合，凝神為體，聚精為質，神非可見之神，精非有形之精，真所謂神中之神，精中之精」。明白說明此經以誦念經文來煉形凝神。經末為普度萬靈神咒，用以「為福惠基，解厄延壽，解脫先業，福蔭見存，形神俱妙」。勤誦此經，可以使萬神歸仰，群魔束形。

此經撰作年代，以咒語形式好以「唵」開頭看來，應是撰成於宋元。且文中有「元始保命天君太上左臺神侯真君降曰」之語，應是扶鸞降真之作。

0043 《元始天尊說十一曜大消災神呪經》七經同卷

(洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊)

此經教人塑繪十一曜神像、建壇誦念此經，以消除天災及人間疾厄，撰作年代，約在唐代。

經文以元始天尊和青童真人相問答，論述人間「四時之中，橫遭刑獄，一生之內，疾病纏綿，或分野州縣，水火災荒，兵戈競起，疫疾流行」。這些災疾的起因，在於「慾界眾生，輪回生死，沈溺愛河，唯務貪生，不修正道，不知有五行推運，十一曜照臨，主其災福，至如土火留伏，金木凌犯，羅計勃逆，日月薄蝕，致以州縣播遷，人民災難，水火蟲蝗，刀兵相犯，悉

皆由也。」要消除這些災厄疾難，須「令塑繪十一曜形儀，於清淨處建立道場，嚴備香花燈燭，請命道士，或自持念《十一曜大消災神呪經》，一七日，二七日，或三七日，修齋行道，禮念懺悔，即得上消天災，保鎮帝土」。經中元始天尊為說十一曜各自所屬神呪，並勉人「虔心諷誦，即得星辰順度，疾病消除，社稷安寧，人民道泰」。

中國古代以日、月、五星（金星、木星、水星、火星、土星）為七政，也稱七曜。唐代佛經又加入了印度的羅睺（蝕日之神）、計都（彗星）為九曜或九執。但此經則在九曜後又加入了「紫氣」和「月孛」，而成為十一曜，敦煌寫卷 P4071 號《十一曜見生圖等曆算玄文》文中所說的十一曜和此經相同。九曜、十一曜之說盛於唐代密宗，唐·義淨譯《佛說大孔雀咒王經》、唐·一行修述《梵天火羅九曜》、唐·不空譯《佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》、敦煌 S5553 號《密宗神呪》、P4071 號《十一曜見生圖等曆算玄文》等都是屬於此類的經典，詳參筆者《道教星斗符印與佛教密宗》新文豐出版公司 1993 年 4 月刊行。以唐代流行九曜、十一曜之說看來，此經應撰成於唐世。

0044 《太上洞真五星祕授經》七經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29 冊；新文豐 2 冊）

經文旨在載述日、月、五星（金、木、水、火、土）、羅睺、計都等九曜及二十八宿之功德、祭法為主。藉由建壇誦咒以求消災得福。撰作年代約在唐代。

此經經文短小，以存誦星神名號為主，敘述元始天尊為「天仙、地仙、水仙等，說三元兩曜五星及羅睺計都二十八宿等真君之號」。南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家》載「《靈寶五星祕授經》一卷」，應即是此經。

經中依次敘述木德真君（木星）、金德真君（金星）、火德真君（火星）、水德真君（水星）、土德真君（土星）等五星君之功德、供祭法及咒語；接著敘述太陽真君（日）、太陰真君（月）、羅睺真君、計都真君、二十八宿真君等之功德、供祭法及咒語。最後一段是天尊所說祭祀法。所謂：「九地世人，若遇災星臨照之處，但依受此法，无不獲諸福慶，若三元設醮，建立壇場，誦諸神呪，廣積吉善，為民祈福，三官上奏。即命真籙延

算，俱得長生。天尊勅諸大仙，及九府靈官三元上奏三官，隨其善惡，速須上奏，我令一切成形，永不墜諸惡類，獲種種福。」

日月五星，中國謂之七政。加入羅睺、計都，稱爲九曜，也稱九執。羅睺、計都二者，出自印度，羅睺吞日，造成日蝕；計都爲彗星。二者在唐代密教典籍中較常出現，如唐·義淨譯《佛說大孔雀咒王經》、唐·一行修述《梵天火羅九曜》、唐·不空譯《佛說熾盛光大威德消災吉祥陀羅尼經》、敦煌 S5553 號《密宗神呪》等，上述這些經典都談到九曜（或稱九執）。

九曜再加入二曜，即是十一曜，敦煌 P4071 號《十一曜見生圖等曆算玄文》，文中在九曜後加入「月孛」、「紫氣」成爲十一曜。以羅睺、計都盛於唐看來，此經的撰作年代，大約應在唐代。

0045 《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》七經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此經敘述斗母誓願生下紫微大帝、天皇大帝及北斗七星等九皇。經題下題「三十六天大司命宸京保命大天帝君下傳」，知爲扶鸞之作，以宋代已有人爲此書作註及引本書，而唐前無斗母說，晚唐杜光庭道書亦不見斗母，知斗母經出自北宋人扶鸞所撰。

經文說：「昔龍漢，有一國王，其名周御，聖德無邊，時人稟受八萬四千大劫。王有玉妃，明哲慈慧，號曰紫光夫人，誓塵劫中，已發至願，願生聖子，輔佐乾坤，以裨造化。後三千劫，於此王出世。因上春日，百花榮茂之時，遊戲後苑，至金蓮花溫玉池邊，脫服澡盥，忽有所感，蓮花九苞，應時開發，化生九子。其二長子是爲天皇大帝、紫微大帝，其七幼子是爲貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍之星；或善或惡，化導群情。」經文首段敘述元始天尊說經，次段以道曰開始，寶上真人起問北斗本生及殊勝功德因緣，元始天尊開始敘述斗母與九皇事蹟，最後說經畢，眾人禮敬，奉辭而退。

此經說斗母以誓願而生天皇、紫微大帝及北斗七星君等九聖子，顯然在爲天上重要星辰尋找本生根源。其實道經中所言的天界大神，有些是由先天之氣所凝化，有些是在元氣之前已存在，根本不需要另外替牠們塑造根源。替天皇、紫微及北斗七星神塑造父母，反而是降低了牠們的神格。

宋以前的經典中，有北斗九皇而無斗母、斗父之稱。唐前佛、道二教的

典籍中，都未出現斗母。六朝上清派道經《上清河圖內玄經》、《上清太上九真中經絳生神丹訣》、《太上五星七元空常訣》、《上清化形隱景登昇保仙上經》、《上清河圖寶籙》、《北斗九皇隱諱經》，以及唐代佛教密典如題為「婆羅門僧將到此經唐朝受持」的《佛說北斗七星延命經》、唐·不空譯《七星如意輪祕密要經》、唐·一行撰《北斗七星護摩法》、唐·金剛智譯《北斗七星念誦儀軌》、唐·大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述《北斗七星護摩祕要儀軌》等等，都未見斗母，唐末杜光庭所撰道書中，依然未出現斗父斗母，可見斗母是唐後所撰出的說法。斗母生九皇，始見於宋世的道經。至元末道經《道法會元》而把斗母與佛教摩利支天相混為一神。從此以後，民間斗姆信仰盛行，並皆以摩利支天為斗母。今日道廟玉辰殿所供奉者，除南北斗及六十太歲外，主神的位置，常供奉著斗母，因為祂是北斗九皇之母。

關於此經的撰作年代，此經標為三十六天大司命宸京保命大天帝君下傳，知係扶鸞之作。而據宋人注經引及此經看來，此經當撰成於北宋。傅洞真《太上玄靈北斗本命延生真經註》卷中第十九、二十頁「如是真君名號不可得聞」等句下注云：

「三十六天星司命宸京保命大天帝君下傳《北斗本命經》曰：『昔元始上帝在玉清黃極宮中，演道之際，有一真人名曰寶上，諸天子中最為第一，出班請問中天七星巍巍赫奕，統御群曜，斡旋炁運，斟酌死生，威靈至重，以何因緣而殊勝第一？起自何劫？始終之化，願詳聞之。上帝曰：大哉！汝之問也。在昔龍漢有一國王，其名周御，聖德無邊，時人果壽八萬四千大劫，王有玉妃明哲慈悲，號曰紫光夫人，於塵劫中已發至願，願生聖子，輔佐乾坤，以裨造化，卻被三千劫於此王世，因上春之日，百花榮茂之時，遊戲後苑，至金蓮花溫玉池邊，蛻服澡盥，忽有所感，生蓮花九苞，應時開發，化生九子，其二長子是為天皇大帝、紫微大帝，其七幼子是為七星，或善或惡，化導群情，於玉池中經于七日七夜，結為光明，飛居中極，去地九千萬里，化為九大寶宮；二長帝君居紫微垣太虛宮中，句陳之位，掌握浮圖，紀綱元化，為眾星之主領也。聖母紫光夫人尊號北斗九真聖德天后也。』」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本第28冊，頁660）

以上引《北斗本命經》自「昔元始上帝在玉清黃（皇）極宮中」起，至

「聖母紫光夫人尊號北斗九真聖德天后也」止，所引文字，即是《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》經文，所以此經簡稱《北斗本命經》。傅洞真為宋世人，南宋·陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一經題下注，曾引傅注，說明此經宋世已存在。又，南宋·李昌齡注文中亦引及《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》。李昌齡《太上感應篇》卷二十九「對北惡罵」下注云：

「按《本生經》元始上帝曰：若有信心男女，於上春日，一心齋戒，肅爾神明，設九光醮迎請紫光聖母，并七元君，虔恭奏獻，縱有十惡重罪、冤家苦報，如九日輪照於冰山，應時消釋，福壽增延，無量天真俱來擁衛。見世圓滿，子孫昌盛，所有福德，如彼甘泉，隨汲隨發，受用無量。命終之後，超生大梵真天。」（《正統道藏·太清部·退字號》，新文豐刊本第46冊，頁206下）

上引的《本生經》，即是《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》；所引文字，與今道藏本該經文字相合。李昌齡其人，日本·中村元《中國佛教發展史》中冊第三篇第三章第一節（二）〈感應篇的出現〉曾有考證，中村元據李昌齡《樂善錄》序言，考定李昌齡《太上感應篇》注完成於西元1164年（南宋孝宗隆興二年）^①。李昌齡注既已引及《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》，將之稱為《本生經》，則此經的撰作年代應在北宋至南宋初，而由此經經題下有「三十六天大司命宸京保命大天帝君下傳」等語，則《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》應是宋世扶鸞所成。

今所見與斗父、斗母之相關經典，較早者為《正統道藏》所收的底下二道經：其一為《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》一卷（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》），其二為《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》一卷（《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》）。以上二經，都是今所見年代最早和斗母相關的主要二本道經。

《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》和《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》的撰作年代亦相近。《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》一卷，以內容言，和《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》並不相忤，且可相互

^①見中村元著、余萬居譯，《中國佛教發展史》中冊（臺灣：天華出版公司，1984年5月出版），頁692。

補，二經誰先，難以論斷，但《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》對後世影響較深。

有關斗母和西王母及摩利支天的關係，請參考本書 0617《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》條。詳細論述請見筆者《西王母信仰研究》第十章〈宋後道書所見西王母與斗母（北斗九皇之母）及其與摩利支天之關係〉，臺北新文豐出版公司 2010 年出版。

0046《太乙元真保命長生經》七經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29 冊；新文豐 2 冊）

此為太乙元真所說保命長生之經，藉由誦念經書及存守內神，和形鍊魂，以治病、長生，撰作年代約在隋唐之際至唐初間。

經文短小，將近 700 字，以太乙元真為主神，經文內容猶如題目所言，在「保命長生」。以為誦念此經咒，可以治病、長生、護國。所謂「勤叩天鼓，和形鍊魂，齋誦不忘，當見神尊策空駕浮，昇天躡雲」、「注目存神，引神炁攻一切人身中，萬病立瘥。若修長生得道之法，即誦此呪滿十萬遍，即端坐內思，更莫外緣，不經十年，自然成道。」經中所言護國之法，則是「帝主保時道君，當誦此經，沖神保命，行功救人，陰陽不愆，風雨調順。若有兵革水旱，當依《太乙聖真經》鑄十六真人及太乙真像，修行齋籙，則所向皆勝。其法具載《太乙聖真經》。」經中說國家遇兵革水旱，鑄太乙元真及其屬神十六真人之像，修行齋籙，可以所向皆勝。

此書的修鍊法門除誦經外，另有「鍊魂日宮，校魄月輪，天帝總炁，地官飛塵，千二百靈，萬二千神，合成仙宅，立為真身。真身之中，七政九宮，心光朗耀，照玄明宮，明空大神，和炁心真，內清五藏，外召五神，精思不窮，開光度人。」所說的人體身神有千二百靈，萬二千神，其說和東晉上清經身神之說相似，《太上老君玄妙枕中內德神咒經》說：「老君曰：子等身中有三萬六千神，左三魂，右七魄，身有千二百形影，體有萬二千精光、五藏六腑、二十四神。常存念之，勿令離身；有病三呼，即降其真。」又，此經的「外召五神」，乃指主司人命胞胎的太一五神，和晉世上清經《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》〈太一帝君洞真玄經存五神法〉等所見者相同。

此經敘述太乙元真為仙眾講說修鍊法門。所講內容，沿承六朝道經太一

鍊魂之說；其修鍊法門爲存思內守，以神化形，以陽化陰，凝神內視，使心和炁靜，形忘神應。其修鍊法門，介於六朝存思身神及唐宋內丹鍊化精氣神之間。又，經文云：「太乙元真曰：積陽爲神，積陰爲形，陰陽兩半，合成其身。」所言的陰陽關係，和晚唐內丹家所說純陽爲仙，純陰爲鬼，陰陽參半爲人之說相近。則此經的撰作年代疑在隋唐之際，或在唐初。

0047 《太上元始天尊證果真經》七經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此經旨在闡揚誦持經文，以銷寧萬鬼，使生者自然長生，亡者身離惡趣。撰作年代疑在唐世。

經文極短，僅 200 餘字。爲元始天尊所說經，經文無太特殊的內容，強調「受吾真經，能持誦者，萬鬼銷寧，誦吾真經，自然長生，五帝侍衛，萬劫皆明，隨劫輪轉，逍遙上清」，「讀誦萬遍，生者長生，家門有慶，死者幽魂出苦，身離惡趣」，由於誦持此經可以證果，所以名爲「證果真經」。整本經文都在強調誦經功德。

經中所用文句，如「千千截首，萬萬剪形」、「頭破七分」等，似乎爲六朝至唐世較常見的用語，疑此經撰成於唐世。

0048 《太上元始天尊說續命妙經》七經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此經旨在宣揚大惠真人和救苦真人功德，以爲誦念此經，稱念大惠、救苦二真人，即得救助，離苦得樂。撰作年代疑在宋代。

經文短小，約 200 餘字，藉由元始天尊告語太上道君須普該救度眾生，太上道君告語眾生：「若有眾生危厄疾病，當誦此經，稱大慈大悲大惠真人，大慈大悲救苦真人，即得離苦，長得解脫，永離嬰纏，長生益壽，老命更延，一切厄難，皆得消滅。」接著爲太上道君宣說五言頌偈作結。

大惠、救苦二真人爲太乙救苦天尊之眷屬神，雖在南北朝道書已有其名，但闡揚於宋世，南宋·王契真編《上清靈寶大法》卷三十三第七頁所載〈太乙救苦天尊遷神迴黃籙〉，旛旗中間書名太乙救苦天尊，兩旁爲救苦真人和大惠真人。宋後道經常以大惠、救苦爲太乙救苦天尊之左右手，此經撰作年代，以其歌頌大惠、救苦二真人看來，疑撰成於宋朝。

0049 《洞真太極北帝紫微神咒妙經》二經同卷

(洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊)

此書以誦念北極北帝紫微神呪，消除魔兵瘟疫，護國安家為主。將北帝和紫微大帝視為同一人，撰作年代約在唐末宋初。

此經又名《北帝三昧正教神呪妙經》、《北帝三昧神呪經》。經名後標目為〈神兵護國安家驅鬼消災奉勅咒品〉，經文分十三段，每段內容相近，且皆以「元始天尊說」為始，以「急勅律令」作結尾。每段內容大抵敘述世人作惡過多，五種大鬼下亂人間，傳播疾病，六洞鬼兵橫行天下，收攝國人，天下惡鬼，持火燒人國土，百姓流亡，萬民受艱苦，病疫甚盛。而乙卯年三天魔王收人付赤砂獄，丙辰年將有赤瘟病刀兵之疫。如能奉行《北帝三昧神呪經》及北帝神呪，供養北帝三昧法師，可以除病消災。

此經以「北帝」為名。北帝一詞，始自商周之祭方帝。在商代時已有祭方帝的記載，周世北方天帝也稱黑帝，漢代讖緯賦予北方黑帝的名諱，稱為協光紀；以歷史的演變來看，「北帝」由周秦至兩漢，是掌管五方天界北方天的天帝，五方天帝共五人，是天界最高主宰，如《周禮·天官·大宰》、《周禮·地官·大司徒》、《周禮·春官·司服》、《史記·封禪書》所載祀五帝，可以看出其神格。漢代讖緯書，《春秋緯》、《河圖緯》、《尚書刑德放》、《詩含神霧》、《春秋文耀鉤》等賦予五方天帝姓氏名諱。魏晉南北朝道經將北方黑帝稱之為五靈玄老，姓黑節，諱靈會，字叶光紀，但其位階則降至元始天尊等三清教主之下，如《元始五老赤書玉篇真文天書經》卷上〈元始五老靈寶官號〉；而《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》、楊羲手書載述《北帝煞鬼神呪》（陶弘景《真誥·卷十·協昌期二》），則賦予北帝伏魔殺鬼的神格。另外，在南北朝道經中，也把掌管酆都六天宮魔界及地獄的主者北陰酆都太帝，也簡稱為「北帝」，如梁·陶弘景《真誥·卷十五·闡幽微第一》、《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下、《上清高上金元羽章玉清隱書》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、齊·嚴東《元始无量度人上品妙經注》、《太上慈悲道場消災九幽懺》、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神呪妙經》、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書》等道書中，都說北陰酆都太帝掌羅酆六宮，主生死之事。至六朝末及唐世，北方黑帝與地獄北陰太帝，兩種神格相混合一，以「北帝」一詞稱之，如歐陽雯受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》所見者是。北方天帝、北酆太

帝雖然皆以「北帝」為稱，但北方黑帝是管轄天界的天帝，遠比鄂都北陰太帝的地位高出太多，不應皆以「北帝」來稱呼二者，晚唐時，開始做區隔，唐末杜光庭《廣成集》將鄂都之主者稱為「鄂都大帝君」（見杜光庭《太上黃籙齋儀·卷五十五·投土簡法》）。自是而後，「鄂都大帝」一詞，逐漸興起，被眾人所採用；而「北帝」一詞，在唐末五代，則只做為黑帝之代稱。「鄂都大帝」一詞，自杜光庭而後，成為北陰太帝最常見的稱呼。

又，唐末至宋初間，北帝伏魔的神格，漸由北方黑帝五靈玄老，轉至北極紫微大帝的身上。六朝的道經中，似乎尚未出現把北帝（北方黑帝）和紫微大帝神格混合為一的現象，但晚唐杜光庭所撰道書中，如《廣成集》及《道教靈驗記》，收集了不少北帝醮祭及感應事蹟。杜氏文中的「北帝」，其居所，在北斗之中，居紫微上宮，「上理斗極，下統鄂都」，又稱之為「五氣玄天北宮太帝」，顯然是把紫微帝君、北方黑帝五靈玄老、鄂都北陰太帝的神格，匯合為一，稱之為「北帝」，並以紫微大帝一神來代表北帝。在北方黑帝、鄂都北陰太帝、紫微大帝三個神格中，北方天界的五靈玄老，具有伏魔神格；而所攝伏者為鄂都六天宮，鄂都太帝為此六天宮之主，統御世人死後世界的陰曹地府，於是北帝因此也成為統率陰司之主。又由於五靈玄老，掌理北方天界，其神格本易和紫微大帝相合為一，紫微大帝所轄南北斗，主生的南斗在北方玄武七宿中，主死的北斗也在北極附近，南北斗二者皆同在北方天界；於是司掌世人生死壽夭、貴賤窮達的南北斗，便成為北帝的屬下。開始出現北帝即是北極紫微大帝的情況。唐末宋初，道書所見，已把北帝的神格轉移到同是位居北方，為北極星人格神的紫微大帝，於是北帝即紫微大帝，紫微大帝即是北帝。

此經名為「北帝紫微神咒」，係以紫微大帝為北帝。則此經的撰作年代疑在唐末宋初。《道藏》所收道經中和北帝相關的道典有多種，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》一卷；三經都有一個特色，即是北帝除滅六天魔王，具有伏魔的神格。

0050《太上說六甲直符保胎護命妙經》二經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此經旨在祈求六十甲子直符神將及從官，下臨人間，保胎護命，使懷

孕的婦人生產平安。撰作年代，約在南北朝末至隋唐初。

此經以元始天尊和尹喜真人的問答，論述婦女生產時的不順與苦況，及保胎護命之法。元始天尊說世上「男女生在世間，不信至道，不敬經文，或累業前緣，或今生縱造，不識宿命，不崇正教，信用邪妖，心轉迷惑，含受元炁，懷抱陰陽，臨至產時，真神不附，致使邪魅魍魎鬼神妄來干犯。若欲救此產生之難，須信用吾言：世間女子若始懷胎，未滿十月，須預修功德，建立道場，及造此經，一心供養。臨至產月，請諸道士，三人、五人、七人、十人，或於宮觀，或在家庭，懸繪幡蓋，然燈續明，燒香禮拜，轉讀此《六甲直符保胎護命真經》七七遍，或百遍，乃至千遍萬遍，吾當遣六甲直符神將，領諸天兵及神仙玉女、无量聖眾，持符執節，來降道場，擁護懷胎女子，令无苦惱，母子分解，保命護身，宅舍清淨，合家平安，一切妖邪自然潛伏。」是藉由建壇轉經，祈求六甲直符神將領天兵玉女下臨保胎護命，經中並有一符供產母頂戴，以辟邪妖魘蟲。經文接著書寫六十甲子神將及從官下臨安魂定魄，保胎護命，經云：「甲子王文卿直符，從官十八人，持符執節降下，定三魂，安七魄，保胎護命。乙丑龍季卿直符，從官十六人，持符降下，定三魂，安七魄，保胎護命。丙寅張仲卿直符，從官十四人，持符降下，定三魂，安七魄，保胎護命。丁卯司馬卿直符，從官十二人，持符降下，定三魂，安七魄，保胎護命。……壬戌樂進卿直符，從官十一人，持符降下，定三魂，安七魄，保胎護命。癸亥左石松直符，從官九人，持符降下，定三魂，安七魄，保胎護命。」元始天尊敕令六甲直符神將從官等，在世間女子生產時，「保胎護命，令速得分解，坐臥安穩，心神真正，无諸痛惱。善女人若能抄寫此經，清淨安置，燒香然燈，懸諸幡蓋，供養禮拜，我即令是人得見正道，年命長遠，合門安泰，所向諧和，父慈子孝，衣食自然。若臨產難，一心歸依奉持此呪七七遍，一切神真常加守衛。」

在此經中，六甲直符成了保胎護產的神祇，經末有七言呪語十三句。道藏中言及六甲將軍益筭護命的經典甚多，請見本書 0645《太上老君說長生益筭妙經》條，疑其撰作年代相近，應在南北朝末至隋唐間。

0051《太上元始天尊說大雨龍王經》四經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

經文敘述向諸龍王祈雨消災，其法為：建立道壇，幡花供養，轉讀此

經，可以消除焦旱，使草木滋榮，田疇豐稔。經文撰作年代約在六朝或唐世。

此經經文短小，敘述元始天尊所說求雨之法，其法是「男女善人讀誦書寫《龍王經》者，為諸大眾之所稱讚，若有國土祈雨者，六齋之日，當於淨土嚴潔灑掃，燒香供養禮拜，稱善祈請，天尊應感，即召龍王降雨消災，普得甘潤。」經中所說的龍王有「清淨龍王、大地龍王、法海龍王、妙羅龍王、修吉龍王、受愛龍王、大海龍王、烈厲龍王」至「老君龍王、家令龍王」止，共計六十八龍王名，這些龍王都是善於感通，能興騰雲雨，因而在「時雨愆期，陰陽不調，人民惶恐，當為書寫，嚴淨受持，請高德法師建立道場，播花供養，轉讀此經，當得上徹，天垂甘雨，地湧靈泉，草木滋榮，田疇豐稔，人無憂戚，歲保乂寧，災沴永消，土地常吉，家門歡樂。」

此經撰作年代不明，道經如《太上洞淵神咒經·卷十三·龍王品》列述許多龍王名諱，而六朝靈寶道書有召龍之經，如《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》，因而疑此經亦撰成於六朝或唐世。

0052 《太上護國祈雨消魔經》四經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

經文簡短，以元始天尊和月光真人對話，勉人藉由書寫或轉讀此經，以消除國界不安、五穀不收等災變，並用以祈雨。撰作年代約在唐世。

此經以元始天尊為說經主，因下方世間種種諸惡，而說經救護眾生。經中月光真人問天尊言：「天下及諸方外國，時遭災旱，如此苦惱，作何法事，即得雨水調和，五穀令得豐熟，人民飽滿？」「天尊語月光真人曰：子受吾教，於閭浮之內，或在聚落，或在高山，或在水岸，或在洞穴，或在清淨之處，建立壇場，安置尊像，掛諸幡蓋，燒香燃燈，香湯沐浴，著新淨衣服，轉讀此經，廣為眾生設諸花果名香，隨時供養，廣設齋饌，上獻十方無量天尊、三十六天帝君、天功父母，及諸神仙、一切龍神，及諸靈聖，作大利益，天帝當遣八部大龍王、雲雷雨師，興動雲霧，旋遶世間，須臾之頃，即令江河溪澗、上下田疇，令得霽霑，草木叢林、一切花果五穀之類，悉皆生成，枝葉茂盛。」

經文提到平時國土不安、五穀不收，可以轉讀此經；在旱災時則建立壇場，安置尊像，掛諸幡蓋，燒香燃燈，以轉讀此經，可以使八部大龍王、雲

雷雨師，興動雲霧，令天下田疇皆得潤澤。

此經撰作年代不詳，敘述立壇轉經，向龍王祈雨之法。以內容用語看，撰作年代疑在唐世。

0053 《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》四經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

經文短小，是以前帝之神將天蓬及天蓬咒為主的經典。經中以元始天尊和廣善童子之問答，論述酆都六天宮名，及天蓬呪作用、天蓬將之除妖功德。撰成年代，疑在六朝末或唐世。

此經以前帝駕前之天蓬大將為主。經中載元始天尊為廣善童子敘述天蓬神將因緣。以為世人不信正法，行邪道，所以「六天邪魔故來侵害，八部鬼神妄來絕滅」；如世人能「知六天門名，持天蓬大咒，正心定念，微妙思惟」可以除妖癒病。其次經中列述羅酆六天宮名及天蓬神咒全文。在元始天尊誦念天蓬咒後，天蓬等神將現形前來禮拜，元始天尊咐囑天蓬，若有人受難誦唸天蓬神咒，「汝當尋赴感，救度衰危，使致康寧」。

又，經中說天蓬是「稟生震地，陽剛受任，純精結形，名號天蓬，上輔玉帝，分司梵境，下臨泉淵，整隊元皇，總制六天，惟以馘毒為專。」說明天蓬之身世來自陽剛之炁，純精結形，其職司則是上輔玉帝，總制六天，馘毒斬妖。經末說明天蓬及其部眾威武滅魔情形，並有偈頌云：「稽首皈命天蓬將，摧碎群魔大力神。嚴駕夔龍降道場，赫奕威光動天地。二十八宿明星主，三十六部大神王。手持神劍斬妖邪，掌握寶印戮精魅。鑿斧劈破諸地獄，帝鐘搖振徹天宮。飛雷掣電走風雲，巨大甲卒持戈戟。南斗火官除毒害，北帝水神滅災殃。降伏六天大鬼王，掃蕩十方諸疫氣。忿怒日月失精光，呼吸山河皆鼎沸。紫氣乘天下徘徊，三十萬兵密加備。」此段有關天蓬伏魔的偈頌，常被後來道書如《道法會元》等所沿用，文中說天蓬大將駕御夔龍，手中持神劍、寶印、鑿斧、帝鐘等法器，統率二十八宿星主、三十六部大神王、南斗火官、北帝水神，帶領三十萬巨大甲卒，破諸地獄，降伏六天大鬼王，掃蕩十方諸疫氣。

此經屬北帝相關經典之一。經中敘述北帝大將天蓬伏制六天邪魔、八部鬼神功德，持誦〈天蓬大呪〉可以降伏邪魔，使邪鬼不來肆害。經文短小，此經撰作年代難明，但以北宋初，天蓬地位已漸被真武取代，而此經仍以天

蓬爲主看來，此經的撰作年代應在六朝末至唐代。

六朝道經中和北帝相關的道典有多種，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》一卷；三經都有一個特色，即是北帝遣兵將除滅六天魔王，所以北帝具有伏魔的神格。

0054 《太上洞淵辭瘟神咒妙經》四經同卷

（洞真部·本文類·辰字號；29冊；新文豐2冊）

此經是專門救治瘟疫的經典，借由誦唸經文，齋醮迎請，依教禮謝，可以祛除瘟毒，癒病重生。撰作年代疑六朝末。

經文短小，約 500 字。經說元始天尊在元陽宮內敷演教法，洞淵天尊請問如何療治下界生民瘟疫之苦，元始天尊答以下民之瘟疫，乃是呵天罵地，心行詭曲，爲非造罪，五帝使者牒行諸般疫疾所致。染患之家，宜斷五辛，禮謝辭遣，「置立香位，請道迎真，於家建立道場。焚香轉誦妙經，依教禮謝，開於道位。次施設齋筵香燈，如法請於天符，十二年行病神王、五帝使者、七十二候聖者、二十四炁聖衆、行瘟大判官、佞藥主事、行豬羊牛馬瘟疫使者、祛災使者、癘毒使者、地分神王、后土社令，各領部衆，俱降道場大道之處。解此毒癘，宜轉此經，一時禳謝。」如此即可收瘟攝毒，改死重生。

六朝道經《太上洞淵神咒經》是禳除瘟疫的主要經典，此書以「太上洞淵神咒」爲名，以「神瘟」爲主要訴求，疑是相關之道典，撰作年代，疑在六朝末。到了唐代，行病鬼王降病及禳除瘟疫的思想，甚至影響了佛經，如唐·菩提流支譯《佛說文殊師利法寶藏陀羅尼經》、唐·一行撰《七曜星辰別行法》等，皆有道教行病鬼王降病及禳病說的思想存在。

0055 《高上太霄琅書瓊文帝章經》一卷有符

（洞真部·本文類·宿字號；30冊；新文豐2冊）

此經敘述修煉九天歌偈符文之法，是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代應在漢末至魏晉間。

此經簡稱《太霄琅書》或《瓊文帝章》。六朝末金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經中有「《上清太霄琅書瓊文帝章》一卷」即是此經，撰作年代在魏華存前，應在

漢末至魏晉間。北周《無上祕要·卷五·人壽品》引《洞真太霄琅書經》載鬱單无量天等九天人壽，是摘錄各天人壽而來，內容和今道藏本相同，則今本乃是沿承六朝古本而來。

此經和《洞真太上太霄琅書》十卷之第一卷文字容相同，彼經題為「紫微夫人譔」，此經無此五字，應是掇去。

此經經文一開始說此經是太帝的中子雲務子受之於虛皇帝君，敘述九天天名（鬱單无量天、上上禪善无量壽天、梵監天等共九天）、統治者名號，並述糾考凡民修道情形。以為此經是眾經之基，修道之先務。經中有符文以供刻書為印，用以修行。

全書品目分：前序、〈九天元始號〉敘述鬱單无量天等九天所在及人壽情形；接著為九天之歌偈，分別為〈鬱單无量天王太霄琅書瓊文第一〉、〈上上禪善无量壽天王太霄琅書瓊文第二〉、〈梵監天王太霄琅書瓊文第三〉、〈寂然天王太霄琅書瓊文第四〉、〈不驕樂天王太霄琅書瓊文第五〉、〈化應聲天王太霄琅書瓊文第六〉、〈梵寶天王太霄琅書瓊文第七〉、〈梵摩迦夷天王太霄琅書瓊文第八〉、〈波梨答憇天王太霄琅書瓊文第九〉，九章各有歌偈；在第九章之後，為瓊文帝章二百四十音符文，敘述刻印修煉之方及傳經法等。

此經重要的傳經人為扶桑太帝中子太真王雲務子。文中載述太真王雲務子所傳十八人中，有紫陽真人、西城王君；上清派的得經，當由此二人所傳。又，《高上太霄琅書瓊文帝章經》前序說：

「凡修《大洞三十九章》徇風混合帝一之道，《雌一玉檢五老寶經》解釋宿根，拔度七玄，而無此文，則九天王不納其音，九氣錯綜，神真不歡，天魔侵景，萬試來干，思不徹徹，天不啟關。凡修眾經，以瓊文為先。誦詠寂室，靜慶霞庭，通暢九霄，整絡上玄，令玉宮駭聽，萬真臨軒，群魔伏袂，萬試敢前？隨意所修，乃得道真。萬徧道備，騰身太清，要訣不煩，正在此經，精心苦行，尅得上仙也。」

（《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》）

上引說修上清經「而無此文，則九天王不納其音，九氣錯綜，神真不歡」，以為此經是修上清眾經之基石，修道之先務，須先誦詠此經，然後才能進而修煉其它諸經。文中提到《上清大洞真經》及《雌一玉檢五老寶經》，此二者為三奇中之二奇，則《高上太霄琅書瓊文帝章經》其撰成年代

應在二者之後。

又，《正統道藏·正乙部·左字號》收錄有《洞真太上太霄琅書》十卷，題為「紫微夫人撰」；其中第一卷為〈瓊文帝章〉，內容與《高上太霄琅書瓊文帝章經》相同，闕第二卷；第三卷為〈四極明科旨訣〉、〈獨立明科旨訣〉、〈九真明科旨訣〉；第四卷為〈思道訣〉、〈念經訣〉、〈存師訣〉、〈法服訣〉、〈擇師訣〉、〈為師訣〉；卷五為〈書經訣〉、〈啓告訣〉、〈傳諱訣〉、〈法信訣〉；卷六齋戒要訣，有〈同學修齋法信訣〉、〈應齋旨訣〉、〈登齋法訣〉、〈受齋儀盟信訣〉、〈晝夜動止訣〉；卷七為習學禁忌，下分數品（略去）；卷八為講說修行，下分數品（略去）；卷九為大乘行業；卷十為行道去來。大抵而言，自二卷以下，都和科儀、傳經法門、修行法門等有關，是據一卷而衍生者，可以確定十卷本是以一卷本為基，而加以擴增者。

0056 《太上玉珮金璫太極金書上經》一卷有符

（洞真部·本文類·宿字號；30冊；新文豐2冊）

此經旨在修煉魂精魄靈，服食日月精炁之法，是魏華存所傳三十一卷上清經之一，東漢·桓麟《西王母傳》曾提及此書，撰作年代約在漢末。

此經之異名為《太上玉珮金璫太霄隱書玄真洞飛二景寶經》、《太上隱玄洞飛寶章》等，簡稱《玉珮金璫經》。《上清七聖玄紀經》云：「扶桑大帝君傳，右五紀，篇曰《太霄隱書》，或曰《玉珮金璫經》。有之者長生使神，行之者成真人。」（《正統道藏·正乙部·承字號》）梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「仙道有《玉珮金璫》，以登太極。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳三十餘卷道書中有「《上清玉珮金璫太極金書》一卷」，即是此經。又，《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋洞真玉珮金璫太極金書上經》云：

「《玉珮》者，九天魂精，九天之名曰《晨燈》，一名《太上隱玄洞飛寶章》。《金璫》者，九天魄靈，九天之名曰《虹映》，一名《上清華蓋陰景之內真》。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，新文豐刊本第37冊，頁180）

《雲笈》之文，是摘取道藏本經文第四頁及第十六頁而來。此經，首述經書源流。次爲〈玉珮太霄隱書洞飛寶經〉，玉珮爲九天魂精，說明存思引氣修煉之法。其次爲〈九天化生三元九眞寶神內諱〉，敘述三元九眞名諱形貌。其次爲〈太極金書祕字三元九眞陽符〉，係九天魂精祕音內諱玉珮陽符，共九道符及其修煉之法；九天之名爲：鬱單无量天、上上禪善无量壽天、梵監天、兜術天、不驕樂天、化應聲天、梵摩迦夷天、梵寶天、波梨答惹天。其次爲〈金璫太霄隱書洞飛寶經〉，金璫爲九天魄靈，以魄靈和魂精，玉珮與金璫合煉，使魂安魄寧。其次爲〈太極金字玉文九眞陰符〉，係九天魄靈金璫符文。其次爲〈朝禮九天魂魄帝君求仙上法〉，敘述每月適合朝禮九天之日及儀法。其次爲〈玄眞洞飛二景寶經〉，說明修煉玉珮魂精，金璫魄靈之法，須兼御日月之精，以鍊五胎之神。

又，《上清玉珮金璫太極金書》一書，在漢末應已存在，是西王母所傳道書。東漢·桓麟《西王母傳》說：

「元始天王授（西王母）以《方天元統龜山九光之籙》，使制召萬靈，統括真聖，監盟證信，總諸天之羽儀。天真上聖朝晏之會，考核之所，王母皆臨決焉。上清寶經，三洞玉書，凡有授度，咸所關預也。……王母授（張道陵）以《瓊華寶曜七晨素經》。茅君從西城王君詣白玉龜臺，朝謁王母，求長生之道，曰：『盈以不屑之軀，慕龍鳳之年，欲以朝菌之脆，求積朔之期。』王母愍其勤志，告之曰：『吾昔師元始天王及皇天扶桑帝君，授我以《玉珮金璫二景纏煉之道》，上行太極，下造十方，既月咀日，入天門，名曰《玄真之經》，今以授爾，宜勤修焉。』因敕西城王君，一一解釋以授焉。至周穆王時，命八駿與七萃之士，使造父為御，西登崑崙而賓於王母。穆王持白圭重錦，以為王母壽。事具《周穆王傳》。至漢武帝元封元年七月七日，夜降於漢宮，語在《漢武帝傳內》，此不復載焉。」

（《五朝小說大觀》卷一，臺灣廣文書局，1979年5月初版）

桓麟爲東漢桓帝時人，桓麟《西王母傳》說西王母是西華至妙之氣所化生，與東王公共理陰陽二氣，而育養天地，陶鈞萬物。西王母所居爲龜山，在崑崙山，西王母之師爲元始天王，元始天王授以《方天元統龜山九光之籙》，使制召萬靈，統括真聖。西王母曾傳道書予西城王君、茅盈、王褒、張陵等人；所傳道書有《瓊華寶曜七晨素經》、《玉珮金璫二景纏煉之道》

等道經，這些道書屬於上清派道典，在漢末應已存在。又，敦煌 P.2409 號有此經殘卷，文字內容和今道藏本同，而《無上祕要》、《三洞珠囊》、《上清道類事相》等亦皆有引錄，皆和今本相同。又，《無上祕要·卷三十二·眾聖傳經品》：

「《金鑑太霄隱書玄真洞飛二景寶經》，以傳高聖玉晨太上大道君、三天玉童、西龜王母、紫精太素三元君、中央黃老帝、太帝，以傳天帝君、太微帝君、南極上元禁君、皇天上清金闕帝君。右出《洞真玉佩金鑑經》。」（《中華道藏》第 28 冊，頁 110）

上引文字，見於今本《太上玉佩金鑑太極金書上經》前面敘述經書來源及傳承文字中，可見今本是沿承六朝古本而來。

0057 《上方天尊說真元通仙道經》一卷有符

（洞真部·本文類·宿字號；30 冊；新文豐 2 冊）

此書由三篇經書、太清時公（時雍）告語及〈釋音〉三者組成。經文旨在融會三教，但以儒家五倫、仁義慈孝及道教之修鍊精氣神為主。撰作者疑為金末元初的時雍。

經分三篇，首為〈太極降德上篇〉，述天辰尊稱十號：「上方乾元至聖天師，中皇太元上真法王，九陽太皇真元教主，无上三洞開化仙君，十天清衍聖才慈憫大常妙道化均上帝，諸天應號清淨赦罪上德至尊，上方無極太上靈寶天尊，上方無極太上道德天尊，上方徧慈救苦天尊，上方玉虛明皇天尊。」此十號天尊為真派最高神祇。次論述天功所貴，導誘為先，「普度天人，咸臻至妙，離於有像，適於無為」。

經書第二篇為〈德歸素無中篇〉，敘述修煉之法，「嘗進心於司命天尊之訓，亦勤志於混元大道之科。知黑白而用玄牝，服天炁而傳精神。餌仙藥以制伏陰魄，鍊神丹以點化陽魂。納二景七元之爽，抱八宏五緯之和。於是，存真一元一之炁，辨初九上九之爻，故得丹成於中已，而行完於外如。諸君昔者皆鍊神鍊氣，鍊形鍊質。飲餌匪疑，學炎帝之文。調攝有理，習軒后之書。故德備下方，思清厭世，身化神蛻，白晝仙去。」所言內丹鍊化精氣神，伏陰魄化陽魂之法，和宋金南北宗鍊陰為陽說相近。

其次〈真元通仙下篇〉，敘述雌一、雄一之法，文云：「大哉玄虛，靈陽天淵。玄一名父，稟雄一無英之炁。元真洞陰坤柔。真一稱母，受雌一白

元之精。兩半同成，合爲太一。太一布化而神變，三一生成於玉嬰，分列九一以全像，臣朝帝一以爲尊。」以爲「泥丸帝一，丹元陽嬰。絳宮赫奕，太和黃庭。功行俱足，雲昇上京。」文中所說的無英、白元、太一、帝一、「雌雄元一」等名稱，出自東晉上清派道書，上清派所說人體身神名諱，見於《上清大洞真經》、《洞真太上素靈洞玄大有妙經》等經。上清派稱腦部九宮五位男性神爲「雄一」，四位女性神爲「雌一」；其中泥丸宮之主神爲上元真一帝君。而洞房宮以黃老君爲主神，左爲無英公子，右爲白元君；無英、白元亦爲太一五神之一，太一五神見於《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》等。無英、白元皆是男性神，並非如此經所言稟無英之炁爲父，稟白元之精爲母。上清派修行法門有存思三丹田真一（三丹田守宮之神）爲主的守三一法；其次爲守腦部九宮雌一雄一法門；最高境界則是修鍊人身三十九位神祇回風混合的「帝一」法門。有關上清派修鍊法門及身神之說，詳參見筆者《六朝道教上清派研究》第肆、伍、陸章，2005年11月臺灣文津出版社出版。

此書在三篇經文尾題之後，以「太清時公告子明曰」的方式，敘述真元派恬淡無爲，專以長生爲務，修行法門貴在焚香禮念十位尊號，並請符水救治。文中錄列十二枚真元雲篆，前十枚係六甲旬中敬禮真元神仙之眾所用，後二枚爲吞、佩以消災治病。書末爲〈釋音〉。

此書不著撰人，但中篇語及宋代內丹修鍊化陰存陽，則應是撰成於宋世，再以相關道典考證，應是南宋時雍所撰，時雍並創建了真元派。真元派有自己的道觀，此派以至聖天師、真元教主、靈寶天尊、道德天尊等十天尊爲主。此經附錄云：「太清時公告子明」，說明時公是子明之尊長，姓「時」；而《上方大洞真元妙經品》後序有「時師逍遙，與太清羽客詳議」，知子明之師姓時，號逍遙。又《上方大洞真元妙經圖》說：「昔時堯民見仙君而請問焉：曰雍也敢告，大洞真元，可得聞乎！」此則又可知時雍字堯民。又《上方大洞真元圖書繼說終篇》載子明稱其師逍遙在朝仙壇時遇白雲司馬鍊師，該文中逍遙亦自稱「雍」。綜合起來看，可知時雍字堯民，號逍遙。其弟子爲子明、李景元等。又，李景元《淵鴻道妙洞真繼篇》經末云：「甲子上元日，在真元觀焚修間，俄有玄天上帝飛降法言，稱妙真寶科，自於帝堯，乃上方道德天尊之應躬也。」文中提到真元觀，是真元派有自己的道觀。此道派的相關經典，見諸《道藏》者有：《上方靈寶無極至道開化真經》、《上方鈞天演範真經》、《上方大洞真元妙經品》、《上方天

尊說真元通仙道經》、《上方大洞真元妙經圖》、《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》、《上方大洞真元圖書繼說終篇》、《淵鴻道妙洞真繼篇》；其經典標榜「上方」與「真元」。

又，關於時雍的年代，以《上方靈寶無極至道開化真經》〈脩真章第二十一〉注末頌曰：「歸依道釋與宣尼」、〈度人章第十六〉注文末頌曰有「步步金蓮朵朵隨」，似乎和金蓮正宗的全真道有關。而《上方鈞天演範真經》經末引南宋寧宗朝白玉蟾（1194～？）偈語；《淵鴻道妙洞真繼篇》卷下李景元注語引北宋初朗然子詩及呂洞賓詩，都是宋後。而和時雍及其弟子子明相關的道經，都撰成於金末元初，如《上方大洞真元妙經品》〈洞真經原品〉談到《玄都道藏經》，《上方大洞真元圖書繼說終篇》也說道經三洞四輔十二科，列以三十六部，俱在「具載《玄都祕藏》之內」。《玄都道藏經》乃蒙古時期全真道士宋德方、秦志安於元太宗九年（南宋理宗嘉熙元年，1237）開始編纂，至蒙古海迷失皇后三年（南宋理宗淳祐四年，1244）完成。又，《上方大洞真元圖書繼說終篇》文末有「孤臣意者肅敬，上祝大朝聖君睿筭，億萬斯年之永。」以孤臣自稱，以「大朝」稱呼朝廷，似乎說明是金末遺臣所撰。又，李景元《淵鴻道妙洞真繼篇》卷下書末說：「伏念孤臣，欲竭克誠，以慈功德，仰祝大朝聖君皇帝，壽筭無疆。暨乎太子，億萬斯年。」文中亦以「孤臣」自稱，以「大朝」稱呼朝廷，則李景元當係金亡元初時遺臣。

據上引所述，真元派的道典，似乎都成書於金末元初。則此經之撰作，當在金末元初，疑時雍為金末時人，可能死於元初，真元派為時雍所創，此派當是全真道的一個支派。陳采《清微仙譜·序》撰於至元癸巳（1293），序說：「故其傳始於元始，二之為玉晨與老君。又再一傳衍，而為真元（清微）、太華（靈寶）、關令（道德）、正一之四派。」真元派即載於其中，可見真元派在宋末元初確曾流行過。真元派常沿用上清派之說，尊崇《大洞真經》，所以陳采將之歸入上清中，但實際上除名相的沿用甚至被誤用外，真元派和東晉上清派差距甚大。

又，〈唐明皇御製序〉序說「是者真元聖主，上方開化無極太上靈寶天尊，居一氣化均之天，九清自然之國。」文句和《上方天尊說真元通仙道經》說：「粵有上方真元浩浩，一炁化均天之天，九清自然之國。」相近，可見二者關係密切。而《上方天尊說真元通仙道經》〈德歸素無中篇〉有

「餌仙藥以制伏陰魄，鍊神丹以點化陽魂」「鍊神鍊氣，鍊形鍊質」等內丹修鍊，可據斷為宋人所撰，則此書之〈唐明皇御製序〉疑是偽託。

又，《上方大洞真元妙經品》後序說：「時師逍遙，與太清羽客詳議曰：夫《上方開化經》及乎《演範經》者，誘引初地修行之人。其次《真元經》者，化導中品明玄之士。又其次《大洞經》，迺出世之梯航，皇登真之徑路爾。」談到真元派授經次第，先《上方開化經》（《上方靈寶無極至道開化真經》）及《演範經》（《上方鈞天演範真經》），為初地修行。其次為《真元經》（《上方天尊說真元通仙道經》）；其次為《大洞經》（《上方大洞真元妙經品》）。而《淵鴻道妙洞真繼篇》卷下李景元注語，言真元門人蒙師授經之次第，也說先授《開化》之經（《上方靈寶無極至道開化真經》），次授《演範》之經（《上方鈞天演範真經》），次授《真元》之經（《上方天尊說真元通仙道經》），再授《大洞》之經（《上方大洞真元妙經品》），繼授《大洞圖書》及自然篇（《上方大洞真元妙經圖》、《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》）。上述為該派傳經次第。

0058 《無上大乘要訣妙經》一卷

（洞真部·本文類·宿字號；31冊；新文豐2冊）

經文論述三乘濟度眾生，而以大乘為依歸，係元始天尊為太上道君授道記所說經，撰作年代疑在南北朝末。

此經敘述元始天尊為太上道君授道記，論述三乘度眾之道。元始天尊說：「以愍憫方便，濟諸子等火宅之難，後各與珍寶大車。我亦復如此，但以智慧方便，於三界火宅拔濟眾生，為三乘地仙、天仙、無上道乘。汝等莫得樂住三界火宅，貪著麤弊聲色香味之類；若貪著生愛，則為火所燒。汝速出三界，當得三乘下仙、中仙、上道之乘。」因眾生根性有別，所以道法有三乘，元始天尊雖然敘述三乘，但終以大乘為依歸，所謂：「道說三乘引導眾生，然後，但以大乘而度脫之。」勉人齋戒布施行善，經中文句受佛教名相影響者多。

此經撰作年代，以文字內容看，疑撰成於南北朝末，經中過度鋪陳靈寶經之重要，應是靈寶派道徒所撰經。

0059 《元始洞真決疑經》二經同卷

(洞真部·本文類·宿字號；31冊；新文豐2冊)

此經以元始天尊、太上道君、太極法師徐來勒、天真皇人等之相互問答，論述修道階梯及戒律。出自南北朝道書《太玄真一本際經》卷二，唐初已析出單行。

此經文字內容和《正統道藏·太平部·母字號》所收《太玄真一本際妙經》一卷本相同，只是改變經名另外單行而已。《太玄真一本際經》原有十卷，撰成於南北朝，此經和太平部所收的一卷本，即是《太玄真一本際經》卷二〈付囑品〉。詳細論述，請見本書 1103《太玄真一本際妙經》條。又，唐代道書《道門經法相承次序》卷中引《太上決疑經》、唐·史崇《一切道經音義妙門由起·明居處第四》引《太上決疑經》，二處引文皆與此經同，據此，則此經在唐初已析出單行。

0060 《元始天尊說玄微妙經》二經同卷

(洞真部·本文類·宿字號；31冊；新文豐2冊)

此經敘述守身中三丹田真一與我俱昇北斗之法，重在八節日，以存思三丹田真一形貌、名諱之方式來進行，和《大有妙經》所說守一法可以相參看，撰作年代應在晉世或南北朝。

此經文字內容和《上清金闕帝君五斗三一圖訣》（《正統道藏·洞神部·靈圖類·兢字號》）相同，但二經在前後部分略有差別，此經前面多一段「道言」，後面則二者互有詳略，又此經無圖，而《上清金闕帝君五斗三一圖訣》則有圖多幅，二經可以相互參校。南宋《秘目》及《通志·卷六十七·藝文略五·道家》均著錄《靈寶元微妙經》一卷，當即此書，撰作年代應在南北朝。《雲笈七籤》卷四十九載《金闕帝君五斗三元真一經口訣》、《守五斗真經口訣》，內容和本篇相近，可以參看。

此經旨在論述修煉三丹田真一之法，是金闕帝君傳涓子，其修習方法，除平日修持外，較重視八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）及季夏（六月一日或十五日）夜半。在八節日及季夏，分別向東、南、西、北、西南方向，存思身內上中下三元宮（泥丸、絳宮、丹田）中之三一、三卿（守三元宮之神祇）及自身七人，共乘雲氣飛昇北斗七星中，並坐，吞紫氣三十過，更觀想星中真人下還修行者之身，然後誦咒。守

一皆以夜半爲始，依上法修行；其餘諸日則僅觀想神祇在三宮中安坐而已。另外在修行日期上，亦有依每月建日、除日來行修鍊者，也有以甲午、甲辰、甲寅日來修鍊者。經末敘述經書源承及傳經儀軌科戒。

此經是《上清金闕帝君五斗三一圖訣》的不同抄本，詳見 0761《上清金闕帝君五斗三一圖訣》條。

0061《太上洞真賢門經》一卷

（洞真部·本文類·宿字號；31冊；新文豐2冊）

此經以禮敬東南西北中五方天及上方、下方諸仙聖爲主。藉由禮拜諸天仙聖名號，發露懺悔歷世所犯己過，志心歸命諸仙聖，以求消除罪業，得善因緣。撰作年代約在南北朝梁陳之際。

此經以元始天尊說經，敘述禮敬仙聖功德，先列述東方九氣無極世界中一百天尊靈像名號及至心歸命懺文，其次列述南方梵氣無極世界九十九天尊聖號及至心歸命懺文，其次列述西方七氣無極世界七十三天尊聖號及至心歸命懺文，其次列述北方五炁無極世界九十九天尊聖號及至心歸命懺文，其次列述上方梵氣無極世界九十五天尊聖號及懺文，其次列述下方梵氣無極世界九十七天尊聖號。全書共列五百六十三天尊聖號，藉由禮拜各方仙聖，發露懺悔，以求去離三塗五苦八難，消除罪障。

道經《太上靈寶洪福滅罪像名經》、《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》、敦煌寫卷北列 18 號、P3755、北麗 47、北金 18 號《太上洞玄靈寶天尊名》¹⁸、《太上洞真賢門經》等，都屬於同一性質禮敬仙聖以懺罪的經典。

關於此經的撰作年代，如以佛經相參照，梁朝佚名譯《過去莊嚴劫千佛名經》一卷、梁·佚名譯《現在賢劫千佛名經》一卷、元魏·菩提流支譯《佛說佛名經》十二卷、佚名譯《佛說佛名經》三十卷、佚名譯《十方千五百佛名》一卷、隋·闍那崛多譯《五千五百佛名神咒除障滅罪經》八卷、隋·那連提耶舍譯《佛說百佛名經》一卷等大量列述佛名的經典出現，也都是借禮佛以懺罪。佛、道常相仿襲，以名看來此經之撰作，疑在梁世至隋唐初。有關佛道經典相仿襲，請參見筆者《道家道教影響下的佛教經籍》第五章貳柒、貳捌條，臺北新文豐出版公司 2005 年 3 月出版。

¹⁸ 見《中華道藏》第 4 冊，頁 242~250。

0062 《元始天王歡樂經》一卷

(洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊)

此經勸人誦經行道，並存想經中所列諸真人、童子、玉女、金剛、神王、將軍等名諱，自能得到諸神護佑，災難消除。撰作年代約在六朝末至唐初間。

經文以元始天尊為說經主，以為世人洪災流蕩、水火刀兵，皆起因於眾生業緣所感，若能歸依正道、立觀度人、抄經造像、布施行善、濟度一切，自能使「星宿合度，風雨順時，百穀豐熟，男女興隆」。經文後半載述天尊遣諸真人、諸童子、諸玉女、諸金剛、諸神王、諸將軍等下臨人間，勘校罪福、斬馘邪精、護衛人民。經中一一列述諸神名諱，說國主、大臣、國中男女，「能發善心，置立玄壇靈觀，造像寫經，建齋行道，受戒懺悔，布施發願，燒香散華，放贖生命」，「常能誦習講讀此經，呼其名字，及造形象，旦夕禮拜，燒香存念，所有災厄，隨心消滅」。

此經的撰作年代，以經中所說神祇及以燒香誦經、建齋行道為主看來，應撰成於南北朝末至唐初間。

0063 《玉清胎元內養真經》九經同卷 原題玉清寶神元臺真君下傳

(洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊)

此經旨在敘述修煉胎元內養之法，以內補元精，使氣住神全而形固，係扶鸞所成道書，撰作年代在宋元間。

經文短小，全文約 600 餘字，經題下標云：「玉清寶神元臺真君下傳」。此經和《玉清元始玄黃九光真經》都提到元臺真人，應是同一時期同一廟壇中扶鸞降真所作。見本書 0042 《玉清元始玄黃九光真經》條。

此經以元始天尊告語太上老君為主，教人修煉胎元妙道，其法是以外面之真神補吾身內真氣，所謂：「我當授汝胎元妙道，以外玄牝合內玄牝，以外真神補內真氣，聚集天之萬寶，養我胎之元精，使神生於胎，氣戀於神，心君潛御，氣息調勻，萬神敬禮，群魔束形。汝當教其兆民，先學定心，心定氣住，氣住神全，神全形固，綿綿若存而不息，用之不窮而見功，谷神不死，合我真宗。」亦即以外真神補我內神，養我胎元，使心定、氣住，神全、形固。

經文說「是時，太上老君恭奉聖訓，即與紫光天母，各化其形為塵沙

眾，分身世界，普度有情。」文中的「紫光天母」，即是斗母紫光天后，斗母產生在宋世，見本書 1349《先天斗母奏告玄科》條、0045《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》條，所以此經應是宋元間道流扶鸞降真之作。

0064《玉清無上內景真經》九經同卷 原題大羅真人元天大聖后紫光天母下傳

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

經文旨在論述修煉五臟內景中之精神魂魄志，使朽容再新，白髮重青。撰作年代約在宋元間。

此經經文短小，約 600 餘字。經題下標云：「大羅真天元天大聖后紫光天母下傳」，顯係扶鸞降真之作。紫光天母即斗母，係宋後道經所出現的神祇，所以此經撰作年代應在宋元間。詳本書 1349《先天斗母奏告玄科》條、0045《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》條。

此經敘述元始天尊以五方氣化生五行外象，於人則為五臟內景，五臟以藏肝魂、肺魄、心神、腎精、脾思。五臟和魂魄精神志五識，合為十真，修煉十真，九轉成丹。所謂：「五臟含識，共具十真，十真之英，能成九轉，聚為丹藥，散為甘露，周旋上下，煉養百骸，沐濁留清，消陰鑄陽，復我太初，保我大全，出于崑崙，入于太淵，引其龍變，經於虎城，四氣和合，成我至真，衰殘易盛，耄耋還嬰，朽容再鮮，白髮重青、韻如鍾發，身如羽輕，盡更凡骨，飛昇上清。」經中教人修煉五臟精氣神，煉養百骸，返回太初，反觀內照，永契道真。

0065《太上真一報父母恩重經》九經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經由父母生育兒女之辛勞，勉人報父母恩；而報答的方法則包括了生時的孝養及死後的薦拔，使離地獄苦而得天堂樂。撰作年代約在南北朝。

經文短小，以元始天尊和上智仙人之問答，敘述父母懷胎十月及生育之辛勞，而子女所能為父母做的，是生時孝順，死後能加以薦拔，其薦拔法門，是「能為父母多修齋供，廣造真經，讀誦受持，教人遵奉，當知是人及於父母，承此果報，即得長生，給養自然，心靈快樂。或薦亡沒，七七修

齋，轉誦靈文，以資魂識，不歷塗毒，便得生天，身詣玉京，神遊金闕。或因父母疾病纏綿，建立道場，修崇道法，其病即愈，平復如常。或因父母險厄囚繫，惡鬼害身，蟲獸爲妖，夢寐驚恐，但能恭潔念道修齋，退殄灾殃，消除魘魅，當以降生之日，默念至親生我之恩，精勤齋戒，廣修眾善，以報劬勞。如是等人修持如上，免墮幽塗，生於正覺。」也就是勉人修齋誦經，廣修眾善，生時可使父母平順，死時可讓父母升天得樂。

此經的撰作年代，以所言的薦拔方式看來，和六朝道經《太上洞玄靈寶三途五苦拔度生死妙經》、《太上洞玄靈寶轉神度命經》等所說修齋誦經，廣行布施的方式相近，而和唐代藏川《十王經》等說不同，其撰作年代約在南北朝。

0066 《元始洞真慈善孝子報恩成道經》九經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經旨在敘述三真因至孝而成道之事，以爲至孝可與大道同體，天不能殺，地不能埋，可與至道同壽，極度誦揚孝道功德。撰作年代疑在隋唐之際。

經中以「道言」爲始，敘述元始无上大道應化之炁，孕化左、右、中三真，三真化作嬰童，託附真母，及長，元始天尊封爲至孝真王，治化中國，傍攝四夷，其後經水火鍊質，升天分掌日中、月中、斗中三處。孝心高遠，隨方設教，皆因至孝而得成就。接著敘述世人食肉飲酒、男女穢慢、偷劫竊盜、心形疏懶、講論惡事等等皆非孝道，死入地獄，永无出期。下世男女，如能修吾孝道，與道同德，則能與道同壽。奉吾孝道，可以得無畏果，離生死、暗障、飢寒、離眾、有形等怖畏。接著又以天尊及「道言」敘述孝道之法，以爲「孝心高遠，道合天地，故天不能殺，道不可滅，故地不能埋。」極度誇飾孝的功德。經末勉人焚香抄經，流通供養，「香燈不絕，心无懈倦」，必得成道，不可思議。書中孝道廣被用來做爲修道之用，成爲修道的方法之一，不僅僅是勉人行孝而已。

此經撰作年代不詳，以經名看，和敦煌出土寫卷 P2582《慈善孝子報恩成道經·道要品第四》經名相同，敦煌寫卷中也談到「真王」、「仙王」等名稱，疑此書即是《慈善孝子報恩成道經》中之一品，撰作年代，約在隋唐之世。又，《慈善孝子報恩成道經》〈道要品第四〉，今收錄於《正統道藏·

洞玄部·本文類·服字號》，見本書 0380 條《洞玄靈寶道要經》提要。

此經和《正統道藏·太平部·母字號》所收《太上洞玄靈寶八仙王教誡經》，文字內容皆相同，僅有十餘處個別文字差異而已，乃是同一經之異名。詳見本書 1104 條《太上洞玄靈寶八仙王教誡經》提要。此書倡導孝道，有仙王、眞王之說，和興起於南宋及元世的淨明道相近，淨明道當是受此書啓迪及影響而來。

0067《太上元始天尊說消殄蟲蝗經》九經同卷

(洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊)

此經旨在借由清齋潔心，建壇醮祭，焚香行道，誦讀經文，祈求星宿等神，以消滅蟲蝗之災。撰作年代約在六朝末或唐代。

經文極短，連前後經題，共 576 字。元始天尊告以蟲蝗之起，是因為人民「穀米賤慢，雞踏狗踐，拋散糞穢，非爲使用，並無護惜。皆是乾象觀見天下，人民不生敬信，致令蟲蝗水旱，所見如斯。」其消殄蟲蝗之儀法，在「建立道場，安排眞像。或一日二日，乃至七日，齊心精潔，燒諸名香，行道念誦經文。設齋醮祭，上告乾象星宿尊神，作大福利，乃得蟲蝗消殄，雨順風調，五穀秀成，倉庫盈滿，人民歡樂，國土太平，衣食自然」。

此經撰作年代難明，經中建壇立像，燒香行道，誦讀經文等儀式是南北朝常見儀法。又唐太宗貞觀二年（628）及唐玄宗開元三年、四年（715、716），皆有蝗蟲爲害，疑經書撰於六朝末至唐世。

0068《太上安鎮九壘龍神妙經》九經同卷

(洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊)

經文短小，連前後經題，共五百七十六字，敘述掘土造屋，擾動龍神，觸犯諸煞，須轉誦此經三至百遍以安宅鎮土，撰作年代在南北朝。

此經以元始天尊告語眞人的方式，敘述大地由土皇君所治，宮府三十六。大地原本安寧，若有人興造房舍井竈，因而驚擾土地龍神，觸犯天地諸煞，須以轉誦此經來消除災厄。文云：

「天尊告真人曰：若有善男子善女人，起造宅舍，驚動龍神，屋宇鳴喚，地華土裂，南堂北屋、東廊門戶、井竈確磨、庫藏船車、寓止六畜欄圈、莊舍寺觀，但是屋宇房廊窟穴，觸犯天煞地煞、年煞月煞、

日煞時煞，四方諸煞，五方地祇，青龍、白虎、朱雀、玄武、將軍、太歲、黃幡、豹尾、十二時神、六甲禁忌、土公土母、土府伏龍，一切惡煞，宜轉此經，禳謝所犯神煞，悉皆隱藏，遠還四方，各鎮方隅，不敢為害。念誦此經，是諸惡鬼，皆自消滅，疾病驅除，身強體輕。……或起造屋宇，掘鑿動土，轉誦此經三遍至百遍，令土府相生，陰陽和合，向坐宜良，龍神匡贊，百福咸臻，眷屬和平，悉无障礙，所求皆得，所願皆成。」

動土興功，須解謝土神及青龍、白虎、朱雀、玄武等宅神的觀念，起於漢代，東漢·王充《論衡·解除》、王符《潛夫論·巫列》、《太平經·卷五十·葬宅訣》、《後漢書·卷十五·來歙傳附來歷傳》、《後漢書·卷四十一·鍾離意傳》注引《東觀漢記》等書，都一再強調興功動土，須要以祭祀來解謝土神，否則將致災殃。《太平經·卷四十五·起土出書訣》曾解釋其因是大地以泉為血，石為骨，土為肉，興建房舍，傷及土地筋骨血肉，土神會降禍於人，所以須解謝土神。《正統道藏》中，《太上安鎮九壘龍神妙經》（《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》）、《太上老君說安宅八陽經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）、《太上老君說補謝八陽經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》），三經短小，內容相近，以誦經安宅為主。《無上三元鎮宅靈籙》（《正統道藏·洞神部·神符類·潔字號》）經文較長，有符籙。《正一醮宅儀》（《正統道藏·洞神部·威儀類·忠字號》）設醮壇祈祭。上述這些都是屬於安鎮宅土的相關道典。佛教亦受此影響，東漢·佚名譯《佛說安宅神咒經》一卷、敦煌寫卷斯 2110 號、伯 3915 號佚名譯《佛說安宅神咒經》一卷，都是安宅鎮土的經典。

關於此經《太上安鎮九壘龍神妙經》的撰作年代，以經中談到九壘及元始天尊看來，應是南北朝時所撰造。九地、九壘之說出自《上清太上開天龍蹻經》、《上清外國放品青童內文》等東晉上清派道書，所以此經的撰作應在南北朝時。

0069 《太上洞真安竈經》九經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

經中敘述安竈、祭竈之法，能依經轉誦，可保家庭安康，父慈子孝。撰作年代約在北宋。

經文短小，經題連經文共 615 字。敘述炊母神母，其職司是「北帝下部之職，為五帝司命之官，應天曹為直符之使」，主司竈火，「錄世人功過之因，上逐月晦朔之事」。並說「司命竈君主鎮中堂，唯好清淨，匡護黎民。凡人若能慎護廚竈，無令銅鐵刀斧之器，飛禽走獸之毛，不淨柴薪厭穢之水，若犯忌諱，能令家宅不安，人口暴病。」其解謝祭竈之儀法是：「每月按祭竈，吉日良夜，可用鍋安淨水，座布香茆，列案焚香，供養酒果，召請五帝司命之主，六癸神女之靈，如對真靈，宣示呪曰：『北帝上靈，六癸神女。臣今祭祀，可以為主。神水洋洋，香燈齊舉。仰望靈軒，來臨醮所。』呪畢，用柳枝沾水，灑於醮席。又呪曰：『泠冷陳月食，精膳難思議，五香清淨水，芬芬柳灑之。』如是依經轉誦，對聖披陳，能保父慈子孝，夫唱婦隨，兄恭弟順，尊卑稟序。」

此經撰作年代不明，宋代道經《太上感應篇》及宋人道書中甚尊重竈神，疑此經撰成於北宋。請參見本書 0364《太上靈寶補謝竈王經》條。

0070《太上元始天尊說金光明經》九經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經旨在以轉經的方式，祈求和眼睛相關的十二位童子下臨，消除眼睛上的疾病災障，使眼睛重見光明。撰作年代約在唐代。

經文極短，約 300 餘字。以元始天尊為說經主，敘述眾生種種苦楚，所生眼睛上的諸種盲暗等病，皆由不敬三寶，或冤家呪詛相纏，「急當香湯沐浴，建立道場，轉誦此經，信敬供養。即有金光童子、日光童子、月光童子、開光童子、星光童子、光明童子、煥光童子、清光童子、道眼童子、法境童子、圓光童子、慧光童子」等十二童子能消除災難，「若有眾生眼目障昧，急轉此經，自然開度，光明無礙，仙真護祐，萬惡消亡」。經文以使眼睛重見光明為主，所以名為「金光明經」。

唐代佛經及敦煌寫卷中有許多醫藥治病的經典，如伽梵達摩譯《千手千眼觀世音菩薩治合藥經》、敦煌寫卷 P2637 號《湧泉方》、《喫草方》、S2498《洗眼符難產符》等，因而此經的撰作，或亦約在唐世。

0071《元始天尊說三官寶號經》九經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經旨在勸人誦持三官寶號，以消災除厄，降福延生，撰作年代約在宋世。

經文短小，僅 300 餘字，以元始天尊和赤腳大仙之問答，敘述天官、地官、水官三官寶號，以爲「得道神仙，皆從三官保舉，下方生人但持三官寶號，能除厄難，悉皆消滅」。文中的三官寶號爲「上元一品，賜福天官。紫微大帝，中元二品。赦罪地官，清虛大帝。下元三品，解厄水官。洞陰大官，三元主宰。三百六十，應感天尊。」三元校籍，考核世人善惡，因而「齋戒禮誦，無願不成。消災釋罪，降福延生。」

經中談到赤腳大仙，而宋仁宗亦有此稱號。宋·王明清《揮塵後錄》卷一載：「仁宗母李后，曾夢一羽衣之士，跣足從空而下云：『來爲汝子。』後召幸有娠而生仁宗。仁宗幼年，每穿履襪，即亟令脫去，常徒步禁掖，宮中皆呼爲赤腳仙人。赤腳仙人，蓋古之得道者李君也。」此經既屢稱赤腳大仙，疑撰成於宋世。

0072 《元始天尊濟度血湖真經》上中下，五經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32 冊；新文豐 2 冊）

經文敘述血湖地獄中腥惡臭穢，母子仇讎，冤家纏害，眾生苦痛情形，及救贖法門。撰作年代約在南宋。

此經共分上中下三卷，每卷皆短小；是道經中敘述血湖地獄最詳盡，也是有關血湖地獄說法中較早出的經典。經文說血湖是在東北壬癸之地，「在北陰大海之底，名曰血湖硤石大小鐵圍無間溟冷地獄」，屬北陰鄂都羅山諸地獄中的一獄，位在北陰鄂都羅山的海底；血湖地獄包括了四小獄：血池、血盆、血山、血海；四獄相通；統治血湖地獄者，爲血湖大神。墜入此獄者，都是女性，原因是因爲女性經血及產血，污穢了地神、溪、河、池、井，以及孕婦產死、墮胎、溺死胎兒，冤家債主，相互償報所引起的。元始天尊「敕命東極長樂世界大慈仁者、太一尋聲救苦天尊，開三元秘藏丹簡瓊樓，出示大行梵炁三元金書，救度真文，遷拔之格，告命青玄救生拔死靈官、符吏億萬萬眾，下往幽途，尋聲救拔受度魂儀上生天堂。」也就是薦拔的法門，是以太乙救苦天尊爲主神，誦念此經以救度亡魂。

血湖，是地獄中的獄名，也稱爲血污池、血池、血盆池、血盆；此獄是道、佛二教共有的獄名；然而在稱呼上，道教常最常用的名稱爲血湖，而佛

教則較常稱為血盆。

道教的血湖地獄和佛經的血盆地獄，都是指由婦女經血、產血等污血所積累而成的地獄；此獄是婦女的專屬地獄，尤其是對生產而死亡的婦女而言，更是如此。有關此獄的敘述，道教是以《元始天尊濟度血湖真經》為主，而佛教則以《佛說大藏正教血盆經》為主。此兩經都認為血湖地獄的形成，是因為婦女在經血或產胎血污時：或因丟棄於地，污穢了土地神；或因澆洗帶血衣物，染污泉湖、池水等；經由不知情的民眾，取水供養神佛，以致褻瀆神明；所以死後墜入血湖地獄。血湖地獄由於係與婦女的產血、經血有關，所以此獄全係由這些污血所成。再者，佛道兩家的經書，同時都認為婦女生產時，所以會有災厄死亡之事，如：有時母子俱亡，有時母存子亡，有時子在母亡；這些現象，乃是因為投胎出生者，多為冤家相索債所致。

由上所述，兩教在敘述血湖地獄上，竟然出現了那麼多的雷同處，則應是相互抄襲而來；不是偶然的相合。至於誰抄襲誰，則須以兩教的禁忌，及血湖、血盆所呈現的地獄思想來做推斷。

今以漢魏六朝早期的佛道教經典，不曾言及血湖、血盆；記載血湖、血盆地獄的經典，大都集中在唐末，尤其是宋世看來；則血湖、血盆應該是這一時期才形成的。再者更據佛道兩本性質相近，同在敘述地獄十王的經典——《佛說十王經》及《玉歷至寶鈔》來加以論述，則《佛說十王經》中尚無血盆地獄出現，而《玉歷至寶鈔》才有言及。《佛說十王經》，筆者據文獻考定為唐初四川沙門藏川所撰，說見拙作《敦煌俗文學論叢》第四篇，1988年7月臺灣商務印書館出版；《玉歷至寶鈔》則為北宋仁宗天聖八年（1030），遼國道士淡癡，假託入冥界所抄寫而來的經書。《玉歷至寶鈔》實是沿承《佛說十王經》，並加以增補而形成的。血湖獄，在《玉歷至寶鈔》中稱為血污池，乃是《佛說十王經》所無，而是該書所新增入的；因而血湖的出現，最早不超過唐中葉以前，至遲不會遲於北宋仁宗朝。而以現存文獻看來，唐末至宋初形成的可能性最大。早期道教講泰山獄、九幽獄、泉曲河源及酆都諸獄中，都還未出現血湖獄；早期佛教有十寒八熱地獄、邊地獄等說，其中所列諸小地獄名稱，也均無血盆地獄之稱；宋以後，佛道經書有關血湖血盆的敘述，才逐漸轉多。

再者，從血湖、血盆專司女性罪犯，且其犯罪之由，乃是因為產婦及經血染污地神及眾聖所起。這種禁諱產婦、經期女對神祇的褻瀆說法，跟道教

的禁忌產婦、經期女、喪家等入道場的禁忌相符；這種禁忌，在道經中觸處可見，與佛教無涉。從這裡看來；血湖、血盆地獄之說，當是創自道教。在道經中，把血湖地獄，劃入酆都諸獄中，說是在大地的東北方；佛教則說血盆地獄在羽州追陽縣，闊八萬四千由旬。

又，關於破獄救贖法上，宋朝所編的道教叢書如《上清靈寶大法》、《靈寶領教濟度金書》等，均詳細載有破血湖獄之儀軌。至於佛教，則在承襲道教血湖思想後；將之與目連故事相結合；以誦唸經懺來行救贖。其後，佛教血盆地獄，更由於目連故事的廣泛流傳，而逐漸有取代道教之趨勢出現。

關於此經的撰作年代，以血湖地獄的發展情形，及此經卷上〈三洞大法諸天救拔梵炁隱語〉：「觀覺鬱鑑，太明紫靈。九神度魂，開闢玉真……」此部分隱言，在南宋·陳椿榮集注《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》卷五稱之為〈龍章鳳炁大梵之文〉，是南宋道流所增，並把它補入《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）卷一，成為《度人經》經文的一部分，詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第八章，臺北新文豐出版公司 2008 年 5 月出版。因此此經當撰成於南宋。

0073 《元始天尊說酆都滅罪經》五經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32 冊；新文豐 2 冊）

此經勉人在親人亡歿之後，家中男女為修功德，迎請道士，置香華幡像，轉經救苦，可以使亡魂不經地獄苦難，得生快樂之處。撰作年代約在唐宋間。

經文短小，敘述元始天尊召酆都大帝、十王地獄主者等冥官，講說此經，勉人行善，七七修齋，「明作牒狀奏獻上，六曹善惡童子抄記玉曆，當生快樂之處」。經中天尊講說十王名號為：「一七、秦廣大王太素妙廣真君，二七、初江大王陰德定休真君，三七、宋帝大王洞明普靜真君，四七、五官大王玄德五靈真君，五七、閻羅大王最勝耀靈真君，六七、變成大王寶肅昭成真君，七七、泰山大王等觀明理真君，百日、平等大王無上正度真君，小祥、都市大王飛魔演慶真君，大祥、轉輪大王五化威德真君。」世人在親屬死亡之後，應建修功德善會，依七七、百日、周年、三年等忌日超度亡魂，可以不經地獄，投胎善處。而作惡之人，則會落入二十四獄，依法考罪。二十四獄名，依次為：「第一曰監天地獄，第二曰平天地獄，第三曰九

天地獄，第四曰律令地獄，第五曰清冷地獄，第六曰無量地獄，第七曰太真地獄，第八曰三六地獄，第九曰天乙地獄，第十曰黑劫地獄，第十一女青地獄，第十二拷掠地獄，第十三刀山地獄，第十四劍樹地獄，第十五銅柱地獄，第十六勒林地獄，第十七火山地獄，第十八爐炭地獄，第十九銅汁地獄，第二十鋸劍地獄，二十一石碓地獄，二十二寒冰地獄，二十三河伯地獄，二十四熱火地獄。」經文最後「天尊言曰：世間人民命沒之後，男女為修功德，請道迎真，廣置香華幡像，轉經救苦，行道設齋，方得魂神不經十苦八難地獄之中，超離苦海，不滯迷途，自然解悟，次第超冲，免歷苦趣。」

十王地獄之說，起於唐代藏川兩種《佛說十王經》，因而此經約撰於唐宋之際。有關十王地獄之演變，請參見筆者《道佛十王地獄說》，臺灣新文豐出版公司刊行。

0074 《太上說九幽拔罪心印妙經》五經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經勉人修心，以心為善惡之源，身心清淨，自能悟道合真，皆契心印，所以名為「心印妙經」。撰作年代約在唐宋之際。

經文極短，僅 300 餘字。以元始天尊為說經主，經分兩部份，前為長文，後為詩偈。敘述眾生受諸惡業，沈淪三界，皆由心起；天堂快樂，亦由心生。所謂「心生諂曲，與道無因，心生虛寂，與道相親」。勉人「身心清淨，煩惱不侵。无起无滅，冥漠難斟。湛然空寂，了心无心。自然合道，眾聖來欽。昇朝金闕，遊翫騫林。七祖解脫，永離幽陰。皆契心印，悟道合真。念念相繼，勿起塵心。」

《道藏》中有《玉皇心印妙經》，據明·周玄貞註云：「聖聖相承，以心印心，明悟了證，皆宗此旨，三教莫違，故云心印。」¹⁹《玉皇心印妙經》撰成於唐宋之際，疑此經亦撰於唐宋之際。

0075 《元始天尊說甘露昇天神咒妙經》五經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

¹⁹ 《道藏輯要·箕集七》所收《高上玉皇本行集經》卷末附《玉皇心印妙經》周玄貞註語。

此經旨在以咒語化甘露水解除地獄亡魂猛焰飢餓苦，並誦昇天神呪，使昇天界。撰作年代約在宋世。

經文短小，以元始天尊為說經主，敘述元始天尊為靜明月光童子說救拔地獄猛火諸熾苦，其儀法為取亡過處之土，置於淨器中，並用香華飲食覆其上，然後誦念〈開業道甘露通真呪〉，此神呪可以使「地獄亡者聞之，自然快樂，飲食甘露，生回向心，絕煩惱業」，然後「再令法會眾念淨鄩都破地獄昇天神呪」，使「七祖諸幽魂，身隨香雲繙。定慧青蓮華，上生神永安」。

經文撰作年代難以斷定，以經中先以甘露水法食施救地獄亡魂，然後再誦咒使之昇天，和南宋王契真、金允中等科儀書所見救贖亡魂科儀過程相近，疑其為南宋道流所撰。又，施食科儀起於唐而盛於宋，詳下條。

0076 《元始說功德法食往生經》五經同卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經旨在教人施食與地獄餓鬼，使得飽滿，離苦受生。撰作年代約在宋朝。

經文短小，敘述元始天尊與天仙、地仙、地府諸司等遊東方玉寶樓閣世界，天尊現大光明，照見地獄諸苦境，大慈大慧真人請求救度，天尊告以施法食與亡魂，「天尊曰：施食與亡者，不可思議，是諸亡魂，是男是女，當比飽滿，各得離苦解脫受生，清涼蓮華座，永得脫離。」

施食的科儀起於唐，《大正新修大藏經》第二十一冊收錄有：唐·不空譯《施諸餓鬼飲食及水法》、唐·不空譯《瑜伽集要焰口施食起教阿難陀緣由》、佚名譯《瑜伽集要焰口施食儀》、唐·跋馱木阿譯《佛說施餓鬼甘露味大陀羅尼經》等。道教施食科儀盛於宋，北宋路時中、南宋王契真、金允中等科儀書皆述及施食法，疑此經為宋世道流所撰。

0077 《太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經》一卷

（洞真部·本文類·宿字號；32冊；新文豐2冊）

此經雖以「拔亡度世昇仙」為經名，實則教人煉炁修真以證聖，和薦拔度亡較無關係，撰作者疑為金朝杜長春。

經文分為數章，依次為：〈解釋幽牢救苦拔罪洞章第一〉、〈有无動靜陰陽化生洞章第二〉、〈三華始分保胎護命洞章第三〉、〈天地生成二儀離

合洞章第四)、〈五行備足生靈壽域洞章第五)、〈神變炁化无極无窮洞章第六)、〈存亡混合鍊炁變仙洞章第七)、〈超死脫生證凡成聖洞章第九)、〈敘傳授經事〉。首章敘述世人修仙不成，身歸地府，落向幽關，元始天尊因而說經以度人。接著敘述天地生成，由陰陽動靜，生玄元始三氣，化生天地、五行，備足萬物。世人須使坎離媾合，真氣內榮，鍊炁成仙，證凡成聖。經書最後為〈敘傳授經事〉，說明此經係金朝「皇統二年（1142）冬」，汾州天寧萬壽觀找來道童杜長春住觀，杜氏於次年授此經，文云：

「次年（1143）上元設醮，趨赴者僅千人，惟杜長春暇日因語道眾曰：『余有太上真經一卷，未行於世，今欲傳授爾等，其經讀之，上消天災，中證一身，下攘鬼禍，救苦拔罪，長生久視，乃修真得道之旨也。』道眾皆忻抃，願聞其詳，於二月真元節，設醮請經，以為信受，至三月上巳節，設醮傳授經一卷，名曰《太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經》，書于縑帛，約三千餘言，叙以九章，又次真人靈符神呪，付之卷末。是日香華畢集，迎詣太霄殿三清聖位前，傳讀合眾跪聽頂戴，莫不願為終身誦之者，遂命工鏤板，印造作帳，遍呈奉道之士，以廣其傳爾。」

此經係金朝皇統三年杜長春所授予道眾，杜長春未說明經書來源，疑係杜氏所撰。

0078 《太上三洞神呪》十二卷

（洞真部·本文類·列字號；33-35冊；新文豐2冊）

此書以雷霆諸司為主，借由祈禳及召請，用以治病、驅邪、保生、救苦、度幽、捉鬼、伏魔。文中言及四聖、雷法、檀熾鈞等，其撰作年代應在南宋。

本書十二卷皆以咒語為主。卷一為雷霆祈禱策役諸呪，卷二為雷霆召役諸呪，卷三雷霆祈禳驅役諸呪，卷四雷霆祈禱諸呪，卷五祈禳驅治諸呪，卷六祈禳開度諸呪，卷七祈禱召役諸呪，卷八禳驅治諸呪，卷九雷霆祈禱諸呪，卷十祈禳召遣諸呪，卷十一祈禱考召諸呪，卷十二開度祈禳登齋諸呪。

全書除第十二卷係登壇所用咒語外，其餘十一卷皆以雷雨相關的咒語為主。如卷一有〈雷霆大威德神呪〉；卷二有〈致雨呪〉、〈握雷局呪〉、〈五雷治病呪〉、〈發雷符呪〉、〈召五雷呪〉、〈天雷神呪〉、〈召雷

呪)、〈運雷呪)、〈起雷呪)、〈雷經〉上中下篇呪、〈驅電呪)等等，十一卷各卷都有召雷致雨等咒；而第十二卷，雖然仍以咒語為主，但所載偏向登壇祈禳及薦度亡魂。第十二卷在薦度亡魂上，有〈淨鄴都離寒庭呪)、〈沐浴亡魂呪)、〈變衣呪)、〈甘露法食呪)、〈三光化食呪)、〈普濟法食呪)、〈玉陽鍊化法食呪)、〈雲華鍊化法食呪)、〈導仙鍊化法食呪)、〈寶炁鍊化法食呪)、〈定光鍊化法食呪)、〈回度出生呪)、〈救苦符呪)、〈救長生符呪)、〈救破地獄真符呪)等等，大抵以符籙破獄，引魂離寒庭，然後沐浴亡魂，變衣施食，救苦，長生。

上述的召遣雷神，不僅致雨，且以之驅邪、除妖、治病；這種情形也見之於《道法會元》中，《道法會元·卷五十六·上清玉府五雷大法玉樞靈文·雷霆分司》對雷班載述甚詳；《道法會元·卷五十七·上清玉樞五雷真文》、《道法會元·卷五十八·上清玉樞五雷真文》、《道法會元·卷五十七·高上神霄玉樞斬勘五雷大法》、《道法會元·卷六十三·玉樞斬勘五雷祈禱大法》、《道法會元·卷九十八·九天碧潭雷禱雨大法》、《道法會元·卷一百·雷霆鐵笏召龍致雨符法》、《道法會元·卷一百二十八·九州社令陽雷祈禱檢式》、《道法會元·卷一百三十一·石匣水府起風雲致雨法》、《道法會元·卷一百三十二·雷霆祈禱祕訣》、《道法會元·卷一百四十四·太一天章陽雷霹靂大法》等等，或以雷致雨，或以雷除妖驅邪；《道法會元》這一類的論述，較其它書為詳。

此書撰作年代難明，卷一提及天蓬、天猷、翊聖、佑聖四真君神咒，知此書撰於宋世。而卷八有「青華玉帝神霄真王」，知出自宋徽宗以後。再者卷一有〈大洞一百大吉祥檀熾鈞音神呪)，係關於檀熾鈞的敘述；檀熾鈞之說出自南宋，詳見本書 0386《太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神咒經》提要。則此書應撰成於南宋。

0079 《三洞神符記》一卷有符

(洞真部·神符類·張字號；36冊；新文豐2冊)

此書在解說三洞十二部中本文類雲篆玉字之來源及作用，末附「太上數落五篇」，撰者為唐代時人。

此書雖僅一卷，但所標的細目卻甚多，依次為：說三元八會六書之法、雲篆、八體六書六文、符字、八顯、玉字訣、皇文帝書、天書、龍章、鳳

文、玉牒金書、石字、題素、玉字、文生東、玉籙、玉篇、玉札、丹書黑籙、玉策、福連之書、琅蚪瓊文、白銀之編、赤書、火鍊真文、金壺黑汁字、瓊札、紫字、自然之字、四會成字、琅簡藥書、石碩、書符訣、太上敷落五篇。全書的目的，在解說經書中雲篆體的不同形製，及不同稱謂。作者藉由道經中舉出相關經文，說明三元八會六書、符篆、玉字、龍章、鳳文等來源，或引經文說明其出處、所在，或說服佩之法。以上的這些在三洞十二部中，一般將之歸入本文部。有關三洞四輔十二部的論述請見本書 1116《洞玄靈寶玄門大義》。

此書自〈說三元八會六書之法〉起，至〈石碩〉止，全部文字，又見引於北宋·張君房《雲笈七籤·卷七·三洞經教部·本文》，張君房稱之為「本文」，係指此書所講者為三洞十二部中的本文類。關於此書的撰作年代，以書中〈石碩〉引《三洞珠囊》，該書為唐·王懸河編，知此書應是唐人所撰。

0080 《雲篆度人妙經》一卷，雲篆字

（洞真部·神符類·張字號；36冊；新文豐2冊）

此經是《度人經》的雲篆體，採一雲篆和一楷字相對譯的方式寫成，撰作年代，約在南北朝。

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經，有《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）一卷，此經則是該經的雲篆體，以一雲篆字一楷字，上下相對譯的方式，逐字寫經，書中同一楷字，有時用不同雲篆體，如「道」、「元」、「上」等字皆有異體，可供研究雲篆體之用。此書內容，依次為：經題「太上洞玄靈寶無量度人上品妙經」，接著為以「道言」方式書寫的玉晨大道君前序，敘說元始天尊說經因緣及功德；前序之後，另標《元始無量度人上品妙經》，以下才是經書正文。經文分為二章，一為〈元始洞玄靈寶本章〉，一為〈元洞玉曆〉；前章有三十二天天帝及五帝魔王隱名隱諱，後章有三界魔王歌詩祕音。此二章係經文正文部分，為元始天尊所作。接著由「道言此二章並是」起，至「洞明至言也」止，為道君中序。接著為「諸天中大梵隱語無量音道君譔〈元始靈書中篇〉」。接著自「道言此諸天中」至「大量玄玄也」為道君後序。玉晨大道君所撰之前序、中序、後序，皆以「道言」出之，以資區別。

此經並不包含北宋末所增入的〈元始靈書〉上、下篇及〈太極真人頌〉等部分，和南北朝及敦煌寫卷所見者相同，所以此經的撰作年代，應在南北朝。詳見本書 0001《靈寶無量度人上品妙經》條。

0081《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》一卷有符

（洞真部·神符類·張字號；36冊；新文豐2冊）

此經是《太微黃書》八卷之一，經文旨在敘述服佩石景之符十八枚，藉以飛行上清，役使萬神，撰作年代當在東晉時。

此書為太微天帝君受之於玄圃仙伯者，經首為〈太帝招魂眾文〉，引《金陽素經》、《金陽經》及太微天帝之說，敘述服食日精胎息，及服佩「上清石景之符十八首，及太帝招魂一篇」之法。其次為十八枚「上清石景之符」，其修鍊法門是服食靈符及誦咒、存思（觀想）。再次為太帝招魂符，及說明服食修鍊之法。《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》文末第十一、第十二頁說：

「按九華真妃曰：『《太微黃書》本有八卷，真人昔於赤城山中，以《八籙交帶真文》授許遠遊。……今以《石景金陽文》相付，行令盡觀八卷之首也。』」（《正統道藏·洞真部·神符類·張字號》）

據此，此經是由九華真妃所授予許遠遊者。許遠遊（300～348），是許謐之兄，許謐和楊羲於東晉哀帝興寧年間以降真方式，抄寫不少經書，上清派因之成立。又，據經所說，則《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》當為《太微黃書》八卷之一，《無上祕要·卷四十八·受法持齋品》所列經目中有「《洞真太微黃書》八卷」，可見此書成書在南北朝，如係和許遠遊所得道書有關，則撰成年代至遲在東晉。洞真部·方法類·果字號有《洞真太微黃書九天八籙真文》一卷，書中列述《太微黃書》八卷名稱，此經亦在其中，請參見 0257《洞真太微黃書九天八籙真文》條。

0082《上清洞真元經五籍符》一卷有符

（洞真部·神符類·張字號；37冊；新文豐2冊）

經書以存思太一五神，奉符、奉五籍以上請帝君，用以求長生之道法為主，為上清派之道典，撰作年代疑在南北朝。

此經和《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》都是敘述太一五神（无英、

白元、司命、太一、桃康) 掌五籍，存思五神奏呈玉帝君，以求長生神仙，應是《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》之修行訣法。撰作年代應在南北朝，為上清派重要經典。

此經一開始即云：「太一五神奉五符，奉五籍，上請帝君混合之道，求長生神仙之訣」，其後為十二道靈符及說明文字，顯示此書是訣法之書，乃是《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》之修行訣法。經文在上引簡短文字之後，為五道「五神內寶符」及說明文字。接著為太一五神五籍符五道、太一寶神招帝君符一道、太一帝君解三關十二結胎內符一道及修行文字。

以全書內容看來，此書是呼應《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》以太一五神奉五符五籍，奏呈玉帝君，以求刊死定生，使修行者成仙而來。請參見本書 1318《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》條。

0083 《白羽黑翮靈飛玉符》一卷有符

(洞真部·神符類·張字號；37冊；新文豐2冊)

此經旨在敘述佩帶上下左右靈飛玉符，存思北斗七星，以飛昇天界之法，是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

此經一名《上清白羽黑翮飛行羽經》，簡稱《飛行羽經》或《白羽黑翮經》。《太真玉帝四極明科經》卷三引《太玄都四極明科》，有「《白羽黑翮飛行羽經》」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：仙道有《白羽黑翮》，以翔八方。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有：「《上清白羽黑翮飛行羽經》一卷」，可見此經即是魏華存傳楊羲三十一卷上清經之一，在魏華存前已存在，撰作年代應在漢末至三國，或至西晉間。

今道藏本《白羽黑翮靈飛玉符》，經中第一頁云：「上皇元年三月三日，元始啓旦，忽致玄靈垂降白鸞之車，黑翮之鳳，口銜《素章飛行羽經》登空步虛真訣玉精，飛仙導煙，群神衛靈。」說明《白羽黑翮飛行羽經》，是由白鸞車黑翮鳳所啣來而得名。宋·鄭樵《通志·藝文略五·道家三》載錄：「《白羽黑翮靈飛玉符》。」可見宋世此經名字已與今道藏本同。唐·王懸河《三洞珠囊》、《上清道類事相》，都曾引用此經經文。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋迴元九道飛行羽經》云：

「迴元者，運星元之綱輪也。輪空洞之大輻，調四氣之長存。九道

者，北斗九星也。九星之運，觀渙五常，五行乘之以致度，萬物稟之以得生；皆九道之運也。飛行羽經者，九天父母、太真丈人同宴景龍之輿，息駕無崖之端，忽致玄靈瑞降，白鸞之車，黑翮之鳳，口銜素章，登空步虛，經歷無窮，因名《白羽黑翮飛行羽經》。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第37冊，頁172）

《雲笈》所說白鸞之車，黑翮之鳳，口銜素章，與今道藏本說同。道藏本經中有上靈飛玉符、下靈飛玉符、左靈飛玉符、右靈飛玉符、太靈飛玉符，共五道，敘述佩符步罡，借存思北斗七星以招致白鸞之車，黑翮之鳳，載以升天之修行法門。經末云：「左右靈飛玉符，出於自然之氣，玄授太真，以登空步虛，乘魁躡綱，纏絡七玄，上升玉清之道以備。《飛行羽經》，得之者神仙，佩之者成真人，修之者致白鸞之車、黑翮之鳳來迎子身，上登玉宮，遊宴常陽。」是以佩符存思，借北斗七星以登仙之道。

《白羽黑翮靈飛玉符》是魏華存所傳三十一卷上清經之一，也是扶桑太帝所傳經。《太真玉帝四極明科經·卷三·太玄都左宮女青四極明科律文》云：

「《太玄都四極明科》曰：《飛步天綱躡行七元》、《白羽黑翮飛行羽經》、《天關三圖移度七星》，凡三訣，太帝君、太微天帝君所受登空之道，祕於高靈玉虛紫房之內，侍衛玉女二千四百人，傳於南極上元君、太素三元君、後聖九玄帝君、上相青童君，今封一通於瀛洲方丈。」（《正統道藏·洞真部·戒律類·兩字號》，新文豐刊本第5冊，頁259上）

文中說《白羽黑翮靈飛玉符》是扶桑太帝和太微天帝所受之經，並傳於南極上元君、太素三元君、後聖九玄帝君、上相青童君等，由青童君再傳予應得道之人。

0084 《上清瓊宮靈飛六甲左右上符》一卷有符及圖像

（洞真部·神符類·張字號；37冊；新文豐2冊）

此經旨在存思靈飛六甲玉女，以役召萬魔，隱形現形，白日登晨；是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代當在漢末至魏晉間。

東漢·班固撰《漢武帝內傳》第十四頁至第十八頁說上元夫人授漢武《五帝六甲左右靈飛之符》等十二事²⁰，晉·華嶠撰《紫陽真人內傳》載〈周君所受道書目錄〉有「《五帝六甲》、《左右靈飛》之書及二十四訣」，

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：仙道有《白羽黑翮》，以翔八方。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有：「《上清素奏丹符靈飛六甲》一卷」，上引所言的即是此經，可見此經即是魏華存傳楊羲三十一卷上清經之一，在魏華存前已存在，撰作年代應在漢末至魏晉間。又，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清太上瓊宮靈飛六甲籙》」，收入《正統道藏·正乙部·集字號》，當是此經之籙。道教修行，有「經」、有「訣」、有「籙」。經述理論；訣是修行口訣要法；籙載符咒、神祇名諱，佩帶於身，以為護佑，亦是修行階位之明證，不同階位佩帶不同道籙。

此經據經文第一頁所言，一名《玉精真訣》，一名《景中之道》，一名《白羽黑翮隱遊上經》。《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋靈飛六甲》云：

「《瓊宮五帝靈飛六甲內文》，一名《太上六甲素奏丹符》，一名《五帝內真通靈之文》，一名《玉精真訣》，一名《景中之道》，一名《白羽黑翮隱玄上經靈飛左右六十上符》，並生於九玄之中，結清陽之氣以成玉文。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

道藏本經文中，有六甲（甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅）靈飛玉女像及分別以六甲為首的六十甲子玉女符（並述玉女名諱、形貌、服色），以及《太極玉精真訣上符》二道。經中敘述在六甲日，平旦，向王方閉目存思六甲玉女形貌服色，叩齒、咽津、微咒、服符等之修煉法門。文末引南嶽魏夫人言，言及魏文帝時王魯連事，應是後人附記；南嶽夫人所言的這段文字，又見於《真誥·卷十四·稽神樞第四》，陶弘景細字注云：「此事乃出《靈飛六甲經》中，長史抄出之」。

另，《正統道藏·正乙部·集字號》收錄有《上清瓊宮靈飛六甲籙》一卷有符像；內容與《上清瓊宮靈飛六甲左右上符》相同，而六十二符及六甲靈飛玉女神像則微異，當是供佩帶之道籙。請參見本書 1379《上清瓊宮靈飛

⑩《漢武帝內傳》收入《正統道藏·洞真部·記傳類·海字號》；此書所載上元夫人命青真小童授漢武六甲靈飛十二事，即十二種小經，經名大都和魏華存所傳三十一卷上清經相合，則六甲靈飛十二事當是魏華存三十一卷上清經之源頭，詳見筆者《西王母信仰研究》一書（臺北：新文豐出版社出版）。

六甲籙》條。

0085 《太上洞真經洞章符》一卷有符

（洞真部·神符類·張字號；37冊；新文豐2冊）

此書標榜太上老君所授，旨在以受符佩帶及服食，來消除身中三鬼五尸，使尸鬼入黃泉，而人得長生保神，扶命延年。撰作年代約在南北朝。

本書由符、咒及稱名啓請的告文相搭配而成。依次首爲洞章符一道；其次爲除滅三鬼五尸符七道；其次爲生策五符五道；其次爲五威五武符四道，缺佚符文；其次爲太一扶命延年神符一道；上述諸符後，皆有說明文字、咒語、啓告文等。

此書在洞章符一道之後，首述經書來源，說是太上三氣，化爲神符，稱爲《三元無量洞章》。此經之作用，旨在「消除三鬼，滌蕩五神。」三鬼即三尸。五神是此書另撰造出來的，也稱爲五尸，是由三尸觀念擴增而來。文云：「三尸：上尸、中尸、下尸。五尸：青尸、赤尸、白尸、黑尸、黃尸。三尸、五尸」。三鬼五尸與人俱生，勸人爲惡，再以良辰吉日上白司命，減人壽筭。能清齋治身，受符佩帶，存思在心，太一降神，名上生籍，永免地獄之災。

除了消除三鬼五尸外，並祈求五籍五符之神保神長生，所謂「左无英，右白元，中司命，上太一，下桃康。結精神，攝魂魄，延年命，定百神，益精氣，削死目，正生名。五老度符籍，五靈奉洞章。提携吾與我，逍遙宴玉京。」五籍五神（无英、白元、司命、太一、桃康），係東晉上清經所常道之神。疑此書撰成於南北朝。

書中除佩帶神符外，亦有吞服以安制魂魄者，而行持法門，除服佩神符外，須誦咒及稱名啓請，其作用及類別，較近於道「籙」。

0086 《太上祕法鎮宅靈符》一卷

（洞真部·神符類·張字號；37冊；新文豐2冊）

此書以七十二道鎮宅靈符爲主，敘述靈符來源及功能，約撰成於宋代，係和真武大帝信仰相關之鎮宅符。

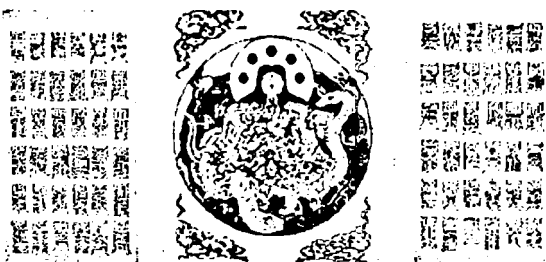
此書首引《上元經》敘述漢文帝時，弘農縣民劉進平家貧，宅於凶地，

無力搬遷，遇二人授以七十二道鎮宅靈符，鎮宅後三十年，感得文帝及陰陽官，微服來訪，文帝將此符傳天下鎮宅，使家家清吉。

其次爲〈璇璣八卦之圖〉及七十二道鎮宅靈符，七十二道鎮宅符，分別安鎮宅中一切鬼怪不祥，招來財寶官位，每一道符前有一行文字，說明其功用，依次爲：厭釜鳴狗上牀，斬火光一切鬼；厭除炁運，陰陽不和；厭豬貓犬等，自食子怪；厭除口舌，惡事侵害；厭除禍害之鬼；厭除凶殃侵害之鬼；厭刀兵、衰耗之鬼；厭鎮凶惡之鬼；厭牛馬六畜死傷鬼；招金銀入宅，富貴不逢殃禍；厭除風火之怪；厭盜賊、口舌、無端之鬼；厭水潦火光怪；厭雞夜鳴，百怪之鬼；厭不宜男女長命；厭時氣不和，惡事滅；厭橫損財，謀害之鬼；厭亡失、克害人口之鬼；厭惡鬼；厭除養蠶不成之鬼；厭牲畜物損傷人之鬼；厭飛尸鬼侵害人口；厭惡夢、經求無利息；此符大招官職；宜官職，斬伏尸爲禍；厭西方土氣損人口；厭除北方土氣耗損之鬼；厭伏尸鬼損害人口；厭南方土氣害人口；盜賊不侵，萬事稱意；厭除家鬼克害人口；厭除口舌、疾病之災；厭中央土氣移動鬼；龍神非佛；此符大招經求遂意；厭犬雞、狐狸鳴，上屋；招金銀自入，大富貴；厭蛇蟲作諸怪崇；保宅舍、門戶、人口清吉；厭神祠精魅鬼；厭煞星；厭除發狂萬物之精；厭東方土氣精耗鬼；厭除官刑獄鬼；厭老樹木作精魅鬼；厭鬼怪不時呼人姓名；厭盜賊驚恐人；厭除淫祠奸惡之鬼；三光百靈雷電不侵；厭伏尸蛙煞鬼；厭除太歲疾疫之侵；厭不宜田蠶、疾病之鬼；厭天返地覆，馬不生兒之鬼；厭百怪口舌之鬼；厭官司呼喚火速事；厭蛇鼠食蠶，夫婦反目不和事；辟邪驅鬼，復正保家；田蠶六畜蕃息；厭疫氣百雜鬼；厭除百鬼不得害人；厭夢寐驚人鬼；宜子孫大貴，和睦長命。厭產育男女，胎衣血腥不淨鬼。厭除疾病連綿之鬼。厭牛馬六畜死，奴婢逃亡之鬼；厭病、盜賊、虛耗之鬼；厭驚恐人之鬼；厭病患沈重，減福短壽之鬼；除腹脹飲食不下鬼；厭產耗鬼不來尅害；厭丘塚伏尸疾病鬼；厭不祥牛畜生產鬼。

七十二道符之後爲〈每月聖降之日〉，列述一年各月中聖降日，並以三月初三日爲聖誕日，所說的聖降日及神祇聖誕，和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》第五頁相同，三月三日爲真武生日。其後爲〈供養之儀〉、〈忌食〉，其內容和《大嶽太和山志·玄帝紀第二篇卷之第三》（《藏外道書》第32冊，頁890~891）所載供祀玄天上帝之儀法相同。可見此書之七十二符和真武大帝有關，撰作年代應在宋代。

此書中的七十二道符，和日本紀州湯屋谷靈現寺鎮座妙見菩薩及七十二神靈符很類似，日本的妙見菩薩即是真武大帝。見右圖。詳細討論，請見筆者《玄天上帝信仰研究》一書，臺灣新文豐出版公司刊行。

0087 《元始無量度人上品妙經四註》四卷 嚴東、薛幽棲、李少微、成玄英註，陳景元集註

(洞真部·玉訣類·寒字號；38-39冊；新文豐3冊)

此書是北宋道士陳景元所編纂，書中收錄齊·嚴東、唐·李少微、薛幽棲、成玄英等四家《度人經》注。陳景元僅是編纂者，將四家注綜匯在一起，自己並未作法。

此書前有〈宋真宗御製靈寶度人經序〉、陳景元〈度人經集注序〉、唐·薛幽棲序。〈度人經集注序〉下題「右街道錄真靖大師陳景元撰」，序中談到「齊之嚴東首為注解……及有唐道士薛幽棲，揮絨青城，毓真衡嶽，真解序說，明白存修。繼有太清供奉李少微、西華法師成玄英，各撰註疏，援引內音而拾遺補闕，事理悉備。景元總角慕道，少探玉經，不揆蔽蒙，輒敢編綴。今於四家之說，刪去重複，精選密義，纂成四卷。庶免多惑云爾。治平四年歲次丁未仲秋望日序。」序中說明齊·嚴東是第一個為《度人經》作注的人，而陳景元對四家注的處理方式是「刪去重複，精選密義」，並不是將四家注完整保留並呈現出來。陳景元的序寫於北宋英宗治平四年（1067）的八月十六日。

陳景元所收四家注中，嚴東為南北朝時齊朝人；成玄英為唐太宗朝人，唐太宗貞觀五年，曾奉詔入京；李少微，唐玄宗時人；薛幽棲，唐玄宗開元進士及第，後入青城山。齊·嚴東、唐·成玄英、薛幽棲、李少微等四家注，是今日所見最早注《度人經》之四家，其注較能洞見《度人經》原義；此四家注仍以《度人經》為誦念修道之書；與南宋後之以內丹解《度人經》，將《度人經》視為內丹修鍊之經者不同，是《度人經》最重要的注解本。

又，此書未附〈經說〉及〈釋音〉，未說明出處。〈經說〉和唐·張萬

福《洞玄靈寶無量度人經訣音義》後序相同，當是取自張萬福書，請見本書0095《洞玄靈寶無量度人經訣音義》條。

0088《元始無量度人上品妙經註》三卷 青元真人註，清河老人頌，郭岡鳳參校并贊

（洞真部·玉訣類·來字號；40-41冊；新文豐3冊）

此書是青元真人依北宋徽宗朝後所新增的《度人經》一卷本來做注，但對新增經文，僅引原文，而無註文。內並有清河老人頌及郭岡鳳贊。成書約在南宋末。

此書前有清河老人序，序後為經題，下題：「東海青元真人註，清河老人頌，淨明道子郭岡鳳參校并贊」。此書所列《度人經》全文之次序為：道君前序、經文正文二章（〈元始洞玄靈寶本章〉、〈元洞玉曆〉）、道君中序、〈元始靈書〉上篇、〈龍章鳳炁大梵之文〉、〈元始靈書中篇〉、道君後序、〈元始靈書〉下篇、〈太極真人頌〉、〈誦度人經應驗〉；顯然所用的本子是北宋徽宗朝後新增入的本子，和東晉·葛巢甫一卷本子有別。青元真人卷下〈元始靈書中篇〉註引《天公經》說：「玉宸道君撰《元始靈書》四篇」，是把〈元始靈書〉上中下三篇及〈龍章鳳炁大梵之文〉，都併合在一起了。全書由青元真人作註，每一註後有清河老人頌；頌後偶見郭岡鳳補註，稱曰參校；全書之後有〈誦度人經應驗〉五則，載錄南宋孝宗淳熙、光宗慶元、寧宗嘉泰（1201～1204）間事。且書中有〈元始靈書〉上、下篇、〈太極真人頌〉等章，雖不為這些後起篇章作注，但由此可以推知此書應撰成於南宋末。元初陳觀吾《元始無量度人上品妙經註解》卷一曾引青元真人註^①，陳書成於元世祖至元十三年（1276），則青元真人，應是南宋末之人，約與蕭應叟同時。

此書之註，雖不能跨越前人，然亦不乏可取處。書中亦是以內丹修鍊法門來論述《度人經》，將《度人經》視為內丹修鍊之書，除徵引道書外，亦雜引佛教《金剛經》及佛教名相以為說，這種情形，似乎是南宋末註《度人經》的共同特色。

^①見《正統道藏·洞真部·玉訣類·往字號》陳觀吾註卷上，張繼禹編，《中華道藏》第三冊，頁626中。

0089 《元始無量度人上品妙經通義》四卷有圖 明·張宇初註

(洞真部·玉訣類·來字號；41-42冊；新文豐3冊)

此書書名下題「正一嗣教道合无為闡祖光範真人領道教事四十三代天師張宇初註」，係《度人經》一卷本之註本，撰成於明初。

張宇初，明代洪武十年（1377）襲掌道教，為四十三代天師。張宇初《通義》卷一有：〈太極妙化神靈混洞赤文之圖〉共四圖，皆和《易圖》有關，前二圖類周敦頤《太極圖》，後兩圖為〈河圖象數之圖〉、〈雷霆一竅之圖〉。其次為〈雷霆樞機互用之圖〉共四圖，前二圖類似《易》太極陰陽之變化圖，另二圖為〈大量玄玄之圖〉、〈天圓地方脩行之象〉。在諸圖之後，接著為《度人經》道君前序之註解。卷二為《度人經》經文〈元始洞玄靈寶本章〉之註解。卷三為《度人經》〈元洞玉曆〉之註解。卷四為道君中序、《度人經》〈元始靈書中篇〉註解、道君後序（至「大量玄玄也」止）。其後為〈黍珠空懸十迴之圖〉、〈金丹十轉四靈之圖〉、〈中篇合易火候之圖〉；其後為〈太極圖合元始一炁全體妙用圖說〉，最後為〈青帝辛天君降筆跋默庵先生所書武昌衛鈔本〉，敘述五雷猛吏辛天君於庚寅年（1410）五月五日降筆所撰的跋文，據《漢天師世家》卷三所載，四十三代天師張宇初死於庚寅年春，則辛天君降筆跋文，應是後來所附加。

張宇初的註文，採薛幽棲、李少微、蕭應叟（觀復）、青元、默菴等諸家注，註文簡明扼要，偶能集眾家優點。但註文受蕭應叟以內丹說解經文的影響甚深，偏重在以內丹修煉之說來闡釋《度人經》，將《度人經》視為內丹修煉之書。

0090 《元始無量度人上品妙經內義》五卷有圖 南宋·蕭應叟註

(洞真部·玉訣類·暑字號；43-44冊；新文豐3冊)

蕭應叟此書撰成於南宋理宗朝，書中以宋世流行的內丹修煉說來解說《度人經》經義。並將《度人經》〈元始靈書中篇〉配合《易經》六十四卦，以《易》學比附《度人經》來解說丹法。

蕭應叟，號觀復子，南宋理宗時人，書前有蕭應叟寶慶二年（1226）上宋理宗表，自稱為上清大洞玄都三景法師；接著為〈經旨〉及圖表，敘述修煉之方。用太極圖解釋《度人經》萬物生化情形，以內丹鼎爐來說明《度人經》修煉之法。卷一至卷五，皆按照《度人經》道君前序、經文、道君中序

及〈元始靈書中篇〉、道君後序等篇章次第，加以逐句解說，大都以宋世流行的內丹鉛汞龍虎修鍊術，引用《龍虎經》、《悟真篇》、《易經》之說，配合八卦象數、義理及陰陽生剋等，來解說《度人經》經文；且除徵引道書如《清淨經》、《陰符經》、《老子》外，偶糅雜佛經及佛理以說內丹。在經文解說上，有時先以白話解釋文字面的意義，然後以《內義》來闡釋丹道修鍊法門；有時則直接以《內義》來說該句所蘊含的丹道之理。此書和南宋道流解說《度人經》情形一樣，都是以內丹修鍊法門，龍虎坎離、砂汞鉛銀之理，來闡釋經文字義。又，蕭氏在〈元始靈書中篇〉之後，有下篇而無上篇。〈元始靈書〉下篇亦是有文而無註；其後為〈太極真人頌〉、〈太極真人曰〉。又，此書在註解〈元始靈書中篇〉時，和陳椿榮注相同，皆將〈元始靈書中篇〉安鎮三十二天的 256 字，每層天有八個字，每四個字和六十四卦中之一卦及六十甲子相配，三十二天共配六十四卦。其配法為每四字配一卦及一甲子日，如「宣嬰阿蒼」配豫卦、丁丑，「無愆觀音」配隨卦、戊寅，其餘依此類推；由於甲子僅六十個，所以其中乾、坤、坎、離四卦，無和甲子相配。

蕭應叟《元始无量度人上品妙經內義》五卷之末，張繼禹編《中華道藏》第三冊 611 至 614 頁，另附有《內義丹旨綱目舉要》，為蕭應叟「門人梅巖林元鼎正夫述」，分〈祖炁〉、〈真鉛〉、〈真汞〉、〈還返〉、〈法象〉、〈還丹〉、〈釋太極妙化神靈混洞赤文圖〉、〈釋體象譬喻圖〉、〈釋大還心鏡火候圖〉等項，闡述內丹修鍊法及蕭應叟之圖。

南宋·陳椿榮、蕭應叟以《易經》來比附《度人經》，其說似乎在北宋真宗時已肇啓其端。宋真宗御製《靈寶度人經》序（收錄於北宋·陳景元集《元始無量度人上品妙經四注》四卷）云：

「夫太易垂教，先於至神；混元著書，本於妙道。契陰陽之不測，標沖默之難名。蓋以闡無為之為，著無象之象；範圍幽贊，藏用而顯仁；恍惚窈冥，化民而育物。雖古今而異制，誠訓導以同歸。」

（《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》，新文豐刊本第 3 冊，頁 1 下）

雖然北宋真宗撰《靈寶度人經序》已以《易經》來比附《度人經》，但僅是說二者同契於道體，並沒有明白的將《易經》攀附於《度人經》。明顯以《易》來解《度人經》的，應屬於南宋以後。南宋的道徒，不僅好以

《易》解說《度人經》，也好以內丹修鍊說來解經，將《度人經》視為內丹修鍊之書。

蕭氏用太極圖解釋《度人經》萬物生化情形，以內丹鼎爐來說明《度人經》修鍊之法。引用《龍虎經》、《悟真篇》、《易經》之說，配合八卦象數、義理及陰陽生剋等，來解說《度人經》經文；且除徵引道書如《清靜經》、《陰符經》、《老子》外，偶糝雜佛經及佛理以說內丹。蕭應叟《元始無量度人上品妙經內義》對內丹的解說特別多，足以做為《度人經》內丹修鍊法之代表。蕭氏在經文解說上，有時先以白話解釋文字面的意義，然後以《內義》來闡釋丹道修鍊法門；有時則直接以《內義》來說該句所蘊含的丹道之理。這樣的解說法，大大的影響了當時及宋後的道流。南宋道流解說《度人經》，大都是以內丹修鍊法門，龍虎坎離、砂汞鉛銀之理，來闡釋經文字義，至蕭應叟可以說集大成者，充分使《度人經》與內丹修鍊相結合。《度人經》〈元始靈書中篇〉凡 256 字，分置三十二天，每層天各八字，蕭氏在註中說明〈元始靈書中篇〉和卦炁法象、節候時晷的關係，其後並將〈元始靈書中篇〉每四字配一卦及時日。

蕭應叟把《度人經》〈元始靈書中篇〉中的真文玉字，拿來和陰陽五行及《易經》相配係，也和內丹修鍊相配，如《元始無量度人上品妙經內義》卷首〈經旨〉所收彭曉撰的「大還心鏡火候圖」，其圖共八圈，最外為八卦，其次二十八宿、次六十四卦、次一百白黑點、次十二卦、次十二辰、次坎離日月、最內第八環為黑白各半圓所代表的陰陽，所謂：「第八環者，列陰陽五行萬象入鼎中，輔助金火龍虎，離女坎男，陰陽夫妻，交媾生成真砂真汞，而為神丹也。」²²將《度人經》徹底和五行八卦、內丹修鍊相配在一起，把《度人經》修煉法門納入陰陽五行的系統中。於是《度人經》不再僅是誦念之書，而是符篆內丹等術法之修煉書。

南宋時，內丹南宗主要傳承人物，如陳楠、白玉蟾等，都是以內丹靜定為根本，來存神召將，行利物濟人之雷法者，將內丹煉養和壇儀術法合而一之²³。而南宋時以內丹說解釋《度人經》最為出色，直接將《度人經》視為

²² 《正統道藏·洞真部·玉訣類·晷字號》，新文豐刊本第3冊，頁230上。

²³ 《道法會元》卷七十六〈火師汪真君雷霆奧旨〉為陳楠傳白玉蟾者。白玉蟾序以為「內則修煉自己還丹，故外則誅邪治病。」將內鍊與外用合而一之。

內丹修鍊書者，應屬蕭應叟。與陳椿榮等人相較，蕭應叟則更是整本書，都是以內丹修鍊法來解說《度人經》。今略舉一二於下：

南宋·蕭應叟《元始無量度人上品妙經內義》卷一「元始天尊當說是經」下注云：

「元始天尊，即法身之祖炁，所謂本來面目，不壞元神，名曰真鉛者也。當說是經者，明祖炁為丹之體。老君謂尹真人曰：『子能知一萬事畢，閉塞情欲入奧室，鍊金食炁為第一，子能知之守勿失。』……一者是鉛，鉛為君；二者是汞，汞為臣。若鉛不真，其汞難親；若鉛是親，不失家臣。青腰使者，赤血將軍。和合兩姓，異族同群。白汞作腦，黃芽為根，化鉛為粉，鍊汞成塵。」（《正統道藏·洞真部·玉訣類·暑字號》，新文豐刊本第3冊，頁235上）

《度人經》中簡單明白的「元始天尊當說是經」等數字，蕭應叟卻用內丹鉛汞，元神真鉛等修鍊法門來加以解說，不僅如此，也糅和了佛教法身、本來面目等說法。蕭氏好雜糅三教以說修鍊，和南宋末丹道家相同，應是當時風氣使然。

蕭應叟注《度人經》幾乎通篇都是以內丹修鍊並配合《易經》八卦，以及雜糅佛教之說來解說《度人經》，將東晉原本以誦詠經書為修行的《度人經》修鍊法門，轉變成內丹修鍊之書。再如，《度人經》「五文開廓，普殖神靈，无文不光，无文不明，无文不立，无文不成，无文不度，无文不生。」其原義為：五篇真文開擴天地，遍安神祇。真文（真經）不出現，日月無光；真經不出現，天地不分明。真經不出現，天地無以立形；真經不出現，萬物無法生成。死者沒有真經不能超度，生人沒有真經不能長生。《度人經》此句原是強調靈書真文有開天造物之功，和內丹無關，但南宋·蕭應叟《元始無量度人上品妙經內義》卷三《內義》注云：

「五文在丹為五物，先天一炁之所化，依時存於室中為鉛水，妙用發生之炁感而為砂木，陽極生陰名曰汞火，陰歸陽室而為銀金，中宮生成而為丹土。分布五行，散化萬神，皆一炁之妙用，為萬道之根宗，故曰五文開廓，普植神靈。目非此而不光，心非此而不明，身非此而不立，丹非此而不成，生非此而不度，死非此而不生。」

蕭氏全以內丹修鍊之說來解經，牽強附會的情形，至為明顯。蕭氏全書都是以如此的方式來解釋《度人經》，把《度人經》變成內丹修鍊書。

南宋以下之注《度人經》者，大都好以內丹鉛汞龍虎修鍊說，配合五行生剋以解經，並好引佛經或釋氏之說，形成以道為主，而偶亦雜佛理的解說方式。又，南宋以下的闡說《度人經》者，常將繁瑣的科儀配合經文來論述；以《度人經》為名吸收了不少各種壇場儀軌，進而建立以「靈寶」為名的科儀總匯。於是使靈寶一派，成為壇場科儀的代稱詞，也使後人誤以為科儀出自靈寶派。

0091 《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經註》三卷 元·陳觀吾註

（洞真部·玉訣類·往字號；45-46冊；新文豐3冊）

此書題「上陽子陳觀吾註」，書中以宋代內丹修煉說，雜糅佛經佛理以說《度人經》，受南宋末蕭應叟及青元真人註之影響甚深，撰成年代在元初。

此書，前有陳觀吾序，序前書名為《元始無量度人上品妙經註解》；序後正文前之書名為《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經註》。此書在《度人經》經文方面，依次道君前序、經文正文二章（〈元始洞玄靈寶本章〉、〈元洞玉曆〉）、道君中序、〈元始靈書〉上篇、〈龍章鳳篆正文〉、〈元始靈書中篇〉、道君後序、〈元始靈書〉下篇、〈太極真人頌〉、〈太極真人曰〉、完經科儀。

關於《度人經》一書的演變，陳觀吾在至元丙子（1276）中秋所寫的序說，天真皇人授黃帝「《度人經》上卷。黃帝修之上仙。後帝譽於牧德臺，皇人授以《本章》、《玉曆章》。西漢元封間，西王母以上卷并二章授武帝，始成全經。東漢時，太上降授于吉，增〈靈書上篇〉，并《太平經》一百五十卷。桓帝時，老君降蜀，授天師《度人》、《北斗》諸經錄千餘卷。吳時，太極真人於會稽上虞山，授太極左宮仙翁葛玄《度人經》，增〈靈書中篇〉。鄭真人思遠授抱朴子葛洪經本，又增〈靈書上下篇〉、〈太極真人後序〉，即今之全本。晉王纂遇道君賜此經，及諸經數十卷。元魏時，寇謙之居嵩山修行，感太上授此經，并餘經六十餘卷。」上述陳觀吾所說的《度人經》傳承，來自天真皇人傳黃帝，原只上卷，後來增入經文二章，東漢至抱朴子時增〈靈書〉三篇，元魏寇謙之時有六十餘卷本。這種說，只見陳觀吾此書，應是陳氏自家之言，和事實出入甚大。《度人經》是東晉·葛巢所傳經，原只有一卷，有道君前序、經文二章（〈元始洞玄靈寶本章〉、〈元

洞玉曆》)、道君中序、〈元始靈書中篇〉、道君後序，其餘部分皆是北宋徽宗朝後所增入，六十一卷本亦是北宋徽宗本時所增撰，詳見本書 0001《靈寶無量度人上品妙經》條。

陳致虛，字觀吾，是書據序所言，成書於元世祖至元十三年（1276），書中多徵引蕭應叟《內義》及青元真人之說，亦以內丹、《易經》、道書，雜糅佛經佛理以說《度人經》，受蕭應叟影響甚深。

陳觀吾注中將歷代注《度人經》者分爲「世法」與「道用」二者，世法求福，道用登仙。世法指北宋前諸家注，道用指南宋蕭應叟之內丹修鍊說。這樣的分法，並不妥切，齊·嚴東、唐·薛幽棲、李少微、成玄英等注，亦是以誦經爲修道之方；二者皆以《度人經》爲修道書，不僅止於世用求福而已。

0092 《元始無量度人上品妙經註解》三卷 元·薛季昭註

（洞真部·玉訣類·往字號；46冊；新文豐3冊）

此書書題下云：「九江冰湖壘人薛季昭顯翁註解」，書雖成於元世，但較遵古注，不以內丹修煉及佛教經說來解《度人經》。

此書前有薛季昭於元成宗大德七年（1303）甲辰上元日的〈進經表〉，全書以晉世一卷本《度人經》爲主，上卷解釋《度人經》之道君前序。中卷解釋《度人經》經文二章：〈元始洞玄靈寶本章〉及〈元洞玉曆〉。下卷解釋道君中序、〈元始靈書中篇〉、道君後序，附有簡短的收經儀。書末爲薛季昭〈度人經註解後序〉及李月陽、辛忠義（辛天君降筆）等人之後序，李、辛多述降筆扶乩事；其後附有〈勸誦鬱羅蕭臺元始寶誥〉及薛季昭對寶誥來源之解說。

薛氏此書在《度人經》部分，無〈元始靈書〉上下篇、〈龍章鳳篆正文〉、〈元始靈書〉下篇、〈太極真人頌〉、〈太極真人曰〉等章，全依東晉·葛巢甫傳本。薛季昭〈進經表〉說：「世人誦詠雖多，於經旨通明者少。先賢非無箋註，多入幽玄；末學宋易通融，益滋疑惑。」所以薛季昭重在「隨字發明，逐章剖析」。薛注對經義的發揮雖不如前人，但較簡明扼要，能抓住經文要義，且不以內丹修煉爲說，至爲難得，適合初學者所讀。

0093 《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》五卷有圖像 南宋·陳椿榮集註

（洞真部·玉訣類·秋字號；47-48冊；新文豐3冊）

陳椿榮書分五卷，分別對《度人經》中道君前序、經文二章、道君中序、〈元始靈書中篇〉及道君後序，加以分章，逐句註解。註語中多雜南宋內丹修煉之說，撰作年代在南宋。

書分五卷，先述經書功德及誦經修煉法門，第一卷開始針對《度人經》本文加以分章詮釋，由道君前序的「道言」開始，逐句解說，至存神出官「東向誦經」止，第一卷在為整個道君前序作註。第二卷分章逐句解釋元始所說經文正文的〈元始洞玄靈寶本章〉。第三卷分章逐句解釋元始天尊所說經文正文的〈元洞玉曆〉章，及道君對元始二章所說的傳經儀法。第四卷分章逐句對道君中序及道君撰諸天中大梵隱語无量音〈元始靈書中篇〉，加以解說，並把〈元始靈書中篇〉256字，每四字配一配，共六十四卦。第五卷針對道君後序作註，其後並有北宋末新增加的〈大梵隱語正音〉、〈龍章鳳炁大梵之文〉、〈元始靈書下篇〉、〈太極真人頌〉等，但皆有文而不為之作註。卷末附誦經畢後的叩齒、誦咒、存思、復爐、出戶等科儀，並附有誦經時結手印的印訣法。

陳椿榮書五卷，雖然是針對《度人經》一書加以分章逐句解說，但卻夾雜了大量宋代內丹修煉說，陳氏並用圖像來解說內丹修煉法門。

陳注中常引的「御注」，乃北宋末徽宗御注²⁴，由此知陳氏應為南宋時人。陳注除解釋名相、字義外，並兼述存思、叩齒、取訣（手印）等，配合誦經來修道，其修煉法門是以丹道的修行配合誦經進行，亦以丹道術語來說經義。如道君前序：「一國地土，山川林木，緬平一等，无復高下」陳注云：「一國地土：猶一身也。山川林木：猶四肢百脉，毛髮孔竅，營衛骨節也。緬平一等无復高下：入道定之境，湛然體性，一身內外，皆如碧玉，无一毫之塵也。」陳注中也常引玄師說，疑是北宋末或南宋初道士之說。文中玄師之說，將六朝上清派所構繪的人身內神，配以五行生剋及內丹龍虎鉛汞，鍊化精氣神之說。所謂「太淵府黃炁上入於心，心屬火，絳宮左旋，流循腦後風門玉枕宮，循入左目日宮，右旋下歷東北箕宿足少陰大指，流轉一身，周迴一匝。旋轉右肩，係无色界；纏入右目月宮，然後迴度五常，從三十五分脊骨流入下丹田左腎水宮，衝入肝木，纏脾土中丹田，次過肺金宮，

²⁴元·陳致虛（觀吾）《元始無量度人上品妙經註解》序中曾提及「政和御註」，政和為徽宗年號，據此知「御注」乃北宋徽宗所註。

從十二重樓喉管通至泥丸宮上丹田顛門靈谷，總出上元，所謂上通金闕之庭。三宮昇降，上下往來，無窮不息。」無非是在說明元炁在心火、腎水、肝木、脾土、肺金等人體五臟中之升降旋行。陳氏全書幾乎都是以內丹修鍊法來注解《度人經》；除此外，有許多名相詞義的解說，如三十二天帝名諱炁色等，則大抵沿承唐·李少微注，而略有增補，應是取自他家說以補李說者。此書堪稱詮釋《度人經》修仙法門最完備之書。又，此書在註解〈元始靈書中篇〉時，將〈元始靈書中篇〉安鎮三十二天的 256 字，每層天有八個字，每四個字和六十四卦中之一卦及六十甲子相配，三十二天共配六十四卦。其配法為每四字配一卦及一甲子日，如「宣婁阿耨」配豫卦、丁丑，「無愁觀音」配隨卦、戊寅，其餘依此類推；由於甲子僅六十個，所以其中乾、坤、坎、離四卦，無和甲子相配。陳榮椿在敘述《度人經》的修鍊法門時，多採五行生剋、元炁升降及內神存思說，可以說綜匯六朝至宋道教諸修鍊法門來解讀《度人經》，早已超越東晉以誦經為修行，以誦經為功德的範圍。

宋代以修鍊內在精氣神為主的內丹說，大為盛行。在當時風氣的影響之下，很容易的會把內丹說運用在解讀其他道經之上。原為單純以誦經為主的《度人經》修鍊法門，便在當時學風的影響下，很快的和內丹修鍊說相結合。宋代將《度人經》和內丹修鍊相結合，用以自度者，大抵出於北宋末南宋初。在經書注解上，以陳椿榮、蕭應叟等之注最具代表性；在科儀彙編方面之書，如《上清靈寶大法》等，在《度人經》經文解說上，亦是多內丹修鍊語。

陳氏此書尚以《度人經》來修仙，南宋後則漸以《度人經》為濟度亡魂之書；由修仙法門，轉而為度亡科儀，其轉變應在南宋中末期，宋末元世，雖亦有人以《度人經》來行修鍊，但皆偏向內丹說，而自南宋中末期始，度亡科儀亦開始與《度人經》相結合，用該經來度亡。

又，在宋代和《度人經》相關的眾多注書及科儀彙編，它們所談到的修鍊法門，已和晉代單獨誦詠經書有所差別。在自度方面，注及科儀，都結合了內丹修鍊；在度亡上，南宋後的科儀匯編，則結合了太乙救苦天尊地獄救苦信仰。

0094 《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》一卷

（洞真部·玉訣類·秋字號；48冊；新文豐3冊）

此書是對《度人經》中道君所撰〈元始靈書中篇〉三十二天隱語，解釋其文義。撰作年代約在南北朝或隋唐間。

此書撰人不詳，全書僅止於解釋《度人經》中之大梵隱語，及對道君後序的解說。所謂大梵隱語，即是指道君撰〈元始靈書中篇〉256字，並釋其題意。此書之註語，大抵採自天真皇人《內音玉字訣》之訓解。書中先總述三十二天二百五十梵音源由，以爲〈諸天中大梵隱語無量音〉中所見的楷書漢字「寶樓阿耨无想觀音」等，實是標示梵音，各有雲篆字，亦各有其義。然後再逐句解釋三十二天，每天八字之文義，及其雲篆字所處該天之處所，依次爲東方八天、南方八天、西方八天、北方八天等大梵隱語。最後爲〈後序一科〉，係對《靈寶無量度人上品妙經》之道君後序，加以解說。

0095 《洞玄靈寶無量度人經訣音義》一卷 張萬福纂

（洞真部·玉訣類·秋字號；48冊；新文豐3冊）

此書前爲修行要訣，後爲音義。在修行訣法方面，分述全書誦念、存思方式，以及修習〈元始靈書中篇〉之法。張萬福所纂之修行要訣，常被南宋後道士所採用。

張萬福是唐初人，唐玄宗時居太清觀。《洞玄靈寶無量度人經訣音義》一書的內容依次爲《度人經》的誦念訣法、〈誦諸天內音存念法〉、〈音義〉及後序。

後序在說明《度人經》一書，包含了：道君前序、中序、後序及經書二章、大梵隱語。其內容及文字，和陳景元《元始無量度人上品妙經四註》書末附〈經說〉文字相同，則此部分原名〈經說〉，見本書0087《元始無量度人上品妙經四註》條。

此書內容，大抵可分爲誦讀《度人經》訣法及音義兩部分。音義部分，或一字、二字，或短句，加以標音或釋義，以標音爲主。

在誦讀《度人經》修行訣法上，此書中所引述的道經都是六朝所留下來的道經。張萬福綜述各經所見誦經法，以爲凡是持誦《度人經》等葛巢甫所傳十部靈寶派尊經時，都須東向行禮，登座誦經前，先叩齒、觀想五色雲氣、青龍、白虎、朱雀、玄武等備守四面。接著是「禮經如法」，所謂禮經如法，即是依法誦念《洞玄靈寶玉京山步虛經》所載的禮經三首：〈樂法以爲妻〉、〈鬱鬱家國盛〉、〈大道洞玄虛〉，及三禮道經師等；其次是誦念

〈寂寂至无宗〉等開經玄蘊呪；然後才是誦念經書。在誦念經文時，張萬福據《四極明科》說：誦經時須要眼與心相呼應，「目无妄視，心无異念」，必須整句完整讀完，不可中斷，不可以搶音樂節拍。靈寶派的誦經，並不是直接讀唸，而是低聲吟詠，特別注重聲調的音樂性，使人心神愉悅。所謂「凡誦經，當令心目相應，目无妄視，心无異念。每使披卷，言句周竟，不得中住，越略天音。」而《隱注》說，在每誦詠 500 字時，須要叩齒三下，以舌舐上下唇，吞咽口水三次，可以使人不疲，久而聲清，不會損氣勞神。這些規則都須嚴格遵守，《四極明科》說：「三犯，萬不得仙，五犯已上，死充地獄三塗五苦萬劫之中。」由以上張萬福《洞玄靈寶無量度人經訣音義》所說誦經訣，可以看出靈寶道派對誦經科儀的重視及其嚴肅性。

0096 《真藏經要訣》一卷

（洞真部·玉訣類·秋字號；48 冊；新文豐 3 冊）

此經係摘自《無上內祕真藏經》段落章句而成，旨在說明眾生身為闡網，心是癡心，明白道性清淨，無生無滅，了悟真藏道性之義。撰作年代約在六朝末或唐初。

「經」述理論，「訣」是修行要法，但此經雖以「訣」為名，實是摘錄《無上內祕真藏經》（《正統道藏·洞真部·本文類·洪字號》）原文組合而成。經文首句「昔有五貧士」起至「歸命忘形，稽首而去」三大段文字，係摘自《無上內祕真藏經》卷五。其底下的文字，或來自卷七，或來自卷二等等，撰者再加以己意整理貫穿而成一書。《無上內祕真藏經》撰作年代在南北朝，詳見本書 0004 《無上內祕真藏經》條。此書的編撰應在其後，疑在六朝末或唐初。

0097 《太上靈寶諸天內音自然玉字》四卷有符 天真皇人述

（洞真部·玉訣類·收字號；49 冊；新文豐 3 冊，頁 529-577）

此經為東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（二十九種）靈寶經之一，專門在解釋《度人經》中之〈元始靈書中篇〉一章，將此章之文字，以真文玉字（單個漢字的雲篆體）寫出，並說明修煉服佩之法，撰成於晉世。

敦煌寫卷 P2861 號、P2256 號合成的宋文明〈靈寶經目〉云：「《諸天內

音玉字》一卷，已出，今分為二卷。上，卷目云：《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》上；下，卷目云：《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》下。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作「《太上洞玄靈寶諸內音玉字》上下二卷」；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶諸天內音自然玉字》。

此書亦名《洞玄諸天內音經》、《諸天內音經》、《內音玉字經》、《內音玉字訣》、《靈寶玉字經》，簡稱《內音玉訣》、《內音訓釋》、《內音經》；託名元始天尊命天真皇人注解《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）中之〈元始靈書中篇〉而撰。此書，北周·甄鸞《笑道論》²⁵二次徵引，《無上祕要》卷五及《三洞珠囊》、《上清道類事相》等多處引其文，敦煌 P2431 號、DX5913 號寫卷，為此書之殘卷，因而此書應成書於晉，是晉世葛巢甫靈寶派之要籍。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上祕要》中有六段引《洞玄諸天內音經》，其中有一段在《道藏》版本中沒有發現，從其內容來判斷，有可能在《祕要》中遺漏了題目，其餘則與《道藏》中的相關內容大體相同。《笑道論》對該經的兩段引文，也與之基本相同。在 S6659 號文書《眾篇序經》中作為《靈寶諸天內音自然玉字下第三》而徵引的一長段經文內容也與之相同。在《三洞珠囊》和《上清道類事相》，也有十四段經文引自該經，除了三段在《道藏》版本中沒有發現，其餘內容相同。由於在《笑道論》和《上清道類事相》中引作《諸天內音》第三卷，S6659 號文書看成是下第三，並且在《道藏》版本的第三卷中都可以找到，因而表明這一經文在南北朝時期有四卷。很可能在《道藏》版本中有所遺落。」²⁶

任繼愈《道藏提要》0097 條第七十四頁云：

「敦煌卷子陸修靜《元始舊經紫微金格目》有：『《諸天內音玉字》一卷，已出，今分為二卷。』《靈寶中盟經》著錄『《太上洞玄靈寶諸天內音玉字》上下二卷。』可見出劉宋前，乃古靈寶經之一。古本

²⁵ 唐·釋道宣，《廣弘明集》卷九。

²⁶ 同註①。

一卷，陸修靜時分為二卷。今本又析為四卷。敦煌 P2431 存此書殘卷，與今本卷二相當。」^⑭

今《道藏》本天真皇人述《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》四卷，專門在解釋《度人經》中之〈元始靈書中篇〉一章。卷一將〈元始靈書中篇〉所列「竄婁阿耨，無愁觀音」等 256 個天書玉字八會書出雲篆字體^⑮，依東、西、南、北，四方排列，每方八天，計有 64 個天書玉字（每方八天，每天八個玉字）；四方三十二天，總合 256 個玉字。天書玉字，也稱為「諸天內音自然玉字」、天篆真文，是上天飛玄之炁凝結而成，每方天有「五色玉童三十二人、繡衣玉女三十二人、五帝直符三十二人」侍衛靈文。文中說明佩受真文之科儀，並依次說明三十二天中東方八天，每層天八個自然玉字所置放之處、其功用，以及服佩修煉玉字之法。

卷二接續由南方八天、西方八天至北方八天，說明每層天八個自然玉字所置放之處、其功用，以及服佩修煉玉字之法。

卷三說明三十二天 256 玉字之由來，和八玉字相關之玉音洞章，及天真皇人注解三十二天各天之玉字、洞章所代表之意義，由東方八天至南方八天止。

卷四續注解西方八天、北方八天玉字來源，玉字、洞章文義，及〈元始靈書中篇〉傳授情形。

綜歸之，天真皇人之註，約分兩部分，前部分（卷一、卷二）書列三十二天 256 個玉字雲篆真文，並在解釋每天八個玉字所置放處、作用及服佩玉字之修行法門；後面部分（卷三、卷四）在解釋每天八個玉字之來源、該天和八玉字相配之玉音洞章，並解釋洞章和玉字之文義。

天真皇人《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》專門在解釋道經《靈寶無量度人上品妙經》中之〈元始靈書中篇〉一章。所言三十二天天篆真文、〈元始靈書中篇〉來源及注解、傳承等等，常被後世道徒取以解說《度人經》。

0098 《諸天靈書度命妙經義疏》一卷

（洞真部·玉訣類·收字號；50 冊；新文豐 3 冊）

^⑭任繼愈編，《道藏提要》（北京：中國社會科學出版社，1995年8月2刷）。

^⑮玉字也稱為「真文」，是單個漢字的雲篆體，和符命（符）由多個漢字雲篆體組成不同。

佚名撰《諸天靈書度命妙經義疏》一卷，旨在解釋《太上諸天靈書度命妙經》一書，撰作年代約在隋唐。

此書撰作年代不詳，其書之注疏法，先分析經文章節，論述經義；邊列述經文次第，邊做疏解，其疏注情形和隋唐佛徒之析論佛經及道流之解經相近；如云：「就此卷大開爲三。第一，一章序經法緣起，問繫動邪，常顯極樂之爲本有。第二，元始於長樂正經，顯五土化方，明本色二法。第三，最後一章述經旨以示流通。就序爲三：第一序法王重出之由，第二顯福報之相，第三明大眾親承受悟。」這樣的解經方式，和隋唐之士解經相近，因而撰疏者，疑是隋唐時人。有關《太上諸天靈書度命妙經》之論述，詳本書0023《太上諸天靈書度命妙經》條。

0099 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註》二卷有符 原題海瓊白真人註，祖天師張真君解義，五雷使者張天君釋，純陽子孚佑帝君讚（洞真部·玉訣類·收字號；50冊；新文豐3冊）

此書是《玉樞經》之注疏本，雖名爲集註，其實以白玉蟾注爲主，其餘三人應是扶鸞之作。約撰成於南宋末，今所見本子，刊行於元代至順四年。

書名下題「海瓊白真人注，祖天師張真君解義，五雷使者張天君釋，純陽孚佑帝君讚」。除白玉蟾注外，其餘張天師、張天君及呂純陽等三人，都是扶鸞降筆之作。白玉蟾爲南宋時人，則此書當撰成於南宋末。

此書之註，依註、義、釋、讚的次第，每一註分爲「註曰」、「義曰」、「釋曰」、「讚曰」四部分，自經題及經句，逐一作註。白玉蟾之註，係採《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》之說，以高上神霄玉清真王是浮黎元始天尊之子，和林靈素所說神霄玉清王是玉清元始天尊八子中之長子不同，屬較晚出說法，並說：「自浮黎元始天尊生九子，玉清真王化生雷聲普化天尊。天尊以歷劫應化，隨時示號。本元始祖劫一炁分真，乃玉清真王，九霄主宰。」（卷上「九天應元雷聲普化天尊」下註），說雷聲普化天尊是神霄玉清真王之所化生（化身）。並說雷爲天令，震醒萬物，列職分司，主天之災福，持物之權衡，司掌生殺之權，賞善錄愆，爲萬物之樞機，所以稱爲《玉樞經》。而所用以賞善罰惡的五雷，則爲天雷、地雷、水雷、龍雷、社令雷。

《玉樞經》說誦念該經，可以解星煞空亡、時日吉凶、動土解謝、口舌官訟、痼疾瘟疫等劫難。但白玉蟾等註中對刑衝、尅戰、孤辰、寡宿、羊刃、空亡等等名相，並沒有詳加解釋。在全書註解之後，有符篆十五章，次為〈續婚合章〉列錄栴檀神王座下一十五種惱擾小孩之鬼名，並說誦此經可以免禍。書末有太玄子識語云：「玄陽子所遇《雷霆玉經》，本末如是，如是其必有自來矣。不以自祕，方將梓而廣之，其所以與人為善之志甚薦。予雖未識其為人，固已先識其為心，知其非尋常人也。雖然至道無言，至言無跡，神而明之，存乎其人，子既有得於言語文字中矣。推致其功，乃復有得於言語文字外。無寧使人謂子為泥象執文者，是則予之至望也子其勉之。至順癸酉上元日，嗣三十九代天師太玄子書。」說明此書刊行於元寧宗至順四年癸酉（1333），是玄陽子所得本，而三十九代天師張嗣成（太玄子）為之撰跋語。

《玉樞經》注，另有清道光年間姚燮《玉樞經籥》，收入《藏外道書》第4冊第690至815頁，在名相註解上，注解較為詳盡。

0100 《太上昇玄說消災護命妙經註》一卷 元·混然子註

（洞真部·玉訣類·收字號；50冊；新文豐3冊）

混然子王玠以宋元流行的內丹修煉說來注解此經，遠離了該經談空論有的本義，並使此經蒙上了丹道書之色彩。

元·王玠，字道淵，道號混然子。《太上昇玄消災護命妙經》以敘述有無、色空之理為主，原和內丹全無關係，但王氏則大量運用內丹修煉說來註解此經。如王氏解經題云：

「故天尊以慈憫力，開方便門，普化世人，明本來之真性，全見有之身命。以心鍊念，以情歸性，然默運天機，流精化氣，會於乾宮，充周四體，乃謂之昇玄。運符火以鍊神，嚙金液以鍊形，形強神清，諸邪不入，百病不生，長生久視，超塵出劫，乃謂之消災護命。」

文中所說全是修煉家之言，和經題「太上昇玄」並無必然關係。又如經文「爾時元始天尊在七寶林中五明宮內」下，王註云：「以道用言，人人之生，皆有元始天尊。此言一點真陽之氣，居於生門密戶，中間空懸一竅，乃曰天心，性亦寓焉，為萬神朝會之祖，是謂元始天尊者也。凡遇一陽初動，當轉經之時，則神下墜玄關，鼓巽風吹發離宮三昧之火，追二氣於黃道，會

三性於元宮，混融成丹。所以鍊性，如金之堅，全藉火力以鍛鍊。火以七言，土以五言，是以在七寶林中五明宮內者也。」將簡單的一句「元始天尊在七寶林中五明宮內」，解釋成修丹大道。

0101 《太上昇玄消災護命妙經註》二經同卷 元·李道純註

(洞真部·玉訣類·收字號；50冊；新文豐3冊)

李道純將經書分三章，並以丹道家之說來解析經文。以「元始」為元始祖氣，以金丹煉形，存祖氣以攝因緣，來解經義。

《太上昇玄消災護命妙經》經文極短，原經只 300 餘字，前段敘述說經因緣，中述有無色空哲理，末尾論經書功德。宋末元初的李道純，將此經區分為三章來註解，以為第一章開示說經之義。第二章發明昇玄之心法，使人離諸差別境界，不住有無空見，為昇玄造微之要。第三章誘喻持經功德，勉人修循。

李道純為南宋末南宗丹道家白玉蟾之再傳弟子，在註解此經時，難免會以內丹說糝入其中，如經文「畢竟迷惑」下，李注云：「若欲玉符保神，金液鍊形，必先存乎元始祖氣，而後檢攝種種因緣，始能破一切差別，離一切境界，斷一切幻妄，解一切纏縛。是以不為愛慾苦惱，而永無輪轉也。作是見者，長生久視之道得矣。」將金丹修煉也牽引入談空說有中。但與混然子王玠《太上昇玄說消災護命妙經註》相比，李道純顯得保守許多，李氏只有一兩處涉及內丹，其餘皆能依經解義。

0102 《元始天尊說太古經註》二經同卷 金·長筌子註

(洞真部·玉訣類·收字號；50冊；新文豐3冊)

《正統道藏》無《太古經》白文，僅收錄三種註文。長筌子註採老子《道德經》義及宋元流行的內丹修煉說以釋經文，撰作於金、元之際。

《元始天尊說太古經》又名《太上赤文洞古經》，經文不長，僅 300 餘字，以闡釋老子道體，兼論水火內煉為主。此書係該經之註疏，書名下題「龜山長筌子註」，長筌子為金元間全真道士，書前有〈太古經序〉，經文前有引論。長筌子註文，亦沿經文之說，廣引老子思想及水火內丹修煉以說經文，如釋經題「太古」二字云：「太古者，無名無象，不變不遷，虛空同體，歷劫長存，先天地而不為老，後六極而不為下，寂兮寥兮，獨立而不

改，經陰陽而不殆，不生不死，無往無來，卓然安靜矣。」所言皆不離老子《道德經》之說，註中並勉人不可「喪己於物，失性於俗」，恬淡無爲，方能得道。

又，《正統道藏·洞真部·玉訣類·藏字號》另收藏有長笏子《太上赤文洞古經註》。《元始天尊說太古經》、《太上赤文洞古經註》二書同爲長笏子註。在經文方面，兩者經文微有差異，此經文字較多；另外此書經文多出結尾爲眾生所說偈語，彼處則無。在註文方面，二書雖同爲長笏子註，註文文字相同，但此書在經文前多了解釋經題，不分章；而《太上赤文洞古經註》則分〈操真章上〉、〈入聖章中〉、〈住世章下〉三章。疑是長笏子不同前後時間中所刊本。再者，《正統道藏·洞真部·玉訣類·藏字號》收有李道純《無上赤文洞古真經註》，在經文方面，與《太上赤文洞古經》相近，屬於簡本。長笏子註《元始天尊說太古經》、長笏子註《太上赤文洞古經》、李道純註《太上赤文洞古經》，三種經文可以用來相互校讎。請見本書 0106《太上赤文洞古經註》條及 0107《無上赤文洞古真經註》條。

J103《玉清無極總真文昌大洞仙經註》十卷有圖像 元·衛琪撰

（洞真部·玉訣類·冬字號；51-53冊；新文豐3冊）

此書爲元武宗時衛琪所撰的註疏本，衛琪以易卦陰陽交感及金丹火候來解說經義。

此書係南宋劉安勝扶鸞《太上無極總真文昌大洞仙經》一書的註釋本。但衛註本雖據南未文昌本而來，經文《大洞玉經》次第則略異於彼，如將第十二章挪於第一章之後，二章之前。在十六章之後，緊接著十八章、二十章，而將第十七章置於第二十二章之後。

衛琪全書將經文《大洞玉經》離合爲三十七章，其離合之依據，係以易卦生成之卦次，配合干支、五行及金丹火候而來，並以此來說明《上清大洞真經》。且以爲元始天王所撰之主要經文共三十六章，加首章成爲三十七章。所謂：「三十六章以應四九金數，即自己金丹之道，上卷十章，中卷十章，下卷一十六章。三卷皆以五言爲句，共三十六章，章之上復有『大洞帝尊一章』以四言爲句，自不相伴，總冠一經之首。」（見衛琪序）。其次第將第一章稱爲「大洞帝一尊神」章，以第十二章爲第一章，稱之爲三十六章之首。並將第十、十一兩章合爲一章；第三十六、三十七兩章合爲一章。其

所以將第十二章置於第二章之前者，衛琪註云：「文昌經古以此章爲首……諸本皆將前後互相換易，今以六根順列爲敘上卷體生神章，具受胞胎神炁爲敘，庶幾覽者有所倫次。」衛琪所言「文昌經古以此章爲首」，今所見之南宋文昌本，並不如此。而衛註本章，皆以易卦陰陽交感、神炁始生，人體賦形爲說。顯然是因第十二章之經文與衛氏所認爲之生成次第相合，故移置於此。再者，衛氏將之析分爲三十七章，全憑臆斷，亦與古經不合。

此刊本，全書共分十卷，其詳細情形如下：卷一首爲衛琪進經表（元至大三年）。其次爲皇慶壬子三十八代天師張與材序，次張仲壽序（至大四年），次趙炆序（至大辛亥），次衛琪自序（至大己酉）。次爲衛氏據易卦及金丹火候、帝尊玄炁等一十三圖所撰之文，係依圖而作解說。以上爲卷一。卷二以後乃據「文昌本」之文字作註語；而對《大洞真經（大洞玉經）》之註語，則爲卷三至卷十。

又，此書所用版本與前「南宋文昌本」一樣，皆僅存「大洞玉經」，而無守炁神名諱及存思方式等。

0104 《上清大洞真經玉訣音義》一卷 北宋·陳景元撰

（洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊）

此書雖名音義，實兼及版本文字校對及修煉法門之討論，爲北宋道士陳景元所撰。

此書依東晉上清派道經《上清大洞真經》而作音義，書分兩部分：前爲〈上清大洞真經玉訣音義敘〉，是此書的作者陳景元自序，敘述經書傳承，並說自己「弱冠訪道，遊歷三十載，綱領十有餘年，老歸茅山」，欲誦洞經，廣求古本，將前輩朱自英本等版本及茅山藏本「比對隱書，輒撰音義，兼疏同異。」說明此書不僅是注音與釋義而已，並兼及版本校對，考證文字異同。其次爲〈上清大洞真經玉訣音義〉，依次對《上清大洞真經》全經作音義及文字校對，包括《上清大洞真經》之〈誦經玉訣（內含《大洞滅魔神慧玉清隱書》）〉及三十九章作音注、釋義，且兼及版本文字之校對及修煉法門之論述。

作者爲北宋之陳景元。陳氏在卷首有序，說明此書係據當時所見各種《大洞經》有大、小本之別。其所作之序語與音義，對《大洞經》版本源流及文字異同之考證，頗具價值。又，本書雖未載錄全部經文，但由所引之片

斷文字中，可以看出陳氏所據之本子，亦有守炁神名諱、存思方法、大洞玉經、神王咒語等等。則陳氏所據之本子，當與朱自英本子相近。而陳氏所據者，據序文及音義中「今以茅山藏本爲定」字樣，則所據或當是茅山本。

陳景元（1024～1094），字太初，自號碧虛子，建昌南城人，宋神宗曾賜號「真靖大師」，宋哲宗紹聖元年（1094）飛升。景元著述甚多，今所見者，包括：《上清大洞真經玉訣音義》一卷、《西昇經集注》六卷、《道德真經藏寶纂微篇》十卷、集《元始無量度人上品妙經》四注四卷、《南華真經章句音義》十四卷、《餘事》一卷、《沖虛至德真經釋文》二卷、《碧虛子親傳直指》。此外，據《曆世真仙體道通鑒》卷四十九稱，尚有《續高士傳》百卷，文集二十卷等等。

0105 《太上大通經註》三經同卷 元·李道純註

（洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊）

李道純是宋末元初的道士，李道純註此經，主要在闡釋道體、道性、道用等之間的關係。

《太上大道經》經文極短，僅 100 多字，詳見本書 0326 《太上洞玄靈寶天尊說大通經》條。註者是宋末元初的李道純。李道純（約 1219～1296），字元素，號清庵，別號瑩蟾子，都梁人，爲白玉蟾弟子王金蟾門人，其學以南宗爲主，兼得北宗之意，是內丹南北宗合流的重要人物。

李道純註重在詮釋道體，釋經題說：「太上謂無上可上，大通謂無所不通，經謂登真之徑路，眾所通行之道也。」接著李氏以原道之始，來釋第一章〈真空章〉。以原性之元，來釋第二章〈玄理章〉。以明道之理，來釋第三〈玄妙章〉。以言其用，來釋偈頌。註文在詮釋道體和世人日用之關係。

0106 《太上赤文洞古經註》三經同卷 金·長筌子註

（洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊）

註文與《元始天尊說太古經註》相同，而較簡略，二書同爲長筌子不同時期的刊本，此書應刊於早期。

此書與《元始天尊說太古經註》同爲金元道士長筌子所註，註中將經文分〈操真章上〉、〈入聖章中〉、〈住世章下〉三章以作註。《元始天尊說太古經註》、《太上赤文洞古經註》二者在經文方面，略有微異及詳略，長

筌子之註亦有詳簡之別，在《元始天尊說太古經註》上，長筌子註語多了解釋經題及結尾處經文之註，較為詳盡，疑《元始天尊說太古經註》較後完成。詳本書 0102《元始天尊說太古經註》條。

0107《無上赤文洞古真經註》三經同卷 元·李道純註

(洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊)

經文短小，註文亦短小，李道純先解經題，再釋經義，註文採三教經典以為說。

長筌子註《元始天尊說太古經》、長筌子註《太上赤文洞古經》、李道純註《太上赤文洞古經》，三者屬同一經之不同疏註，在經文上可以用來相互校讎。請見本書 0106《太上赤文洞古經註》條及 0102《元始天尊說太古經註》條。

李道純註亦將經文分〈操真章上〉、〈入聖章中〉、〈住世章下〉三章來作註，廣採《易經》、《度人經》、《陰符經》、《老子》、《心經》、《詩經》、《金剛經》等三教道典之說，用以解釋經義。

0108《黃帝陰符經集註》一卷 伊尹、太公、范蠡、鬼谷子、諸葛亮、張良、李筌集註

(洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊)

此書已見載於《新唐書·藝文志》，當是唐人將歷來注《陰符經》者之說，匯聚而成。

書前有蜀相諸葛亮撰〈黃帝陰符經注序〉，書名下題：「伊尹、太公、范蠡、鬼谷子、諸葛亮、張良、李筌注」。其注書之體例，係先引一段經文，再按注者年代，依次錄列，但大多數每句之下所引注者，僅一至二家而已，所以註者雖多，但僅成一卷。

據《隋書·經籍志三·兵家》所載：「《太公陰謀》一卷，梁六卷，梁又有《太公陰謀》三卷，魏武帝解。」《舊唐書·經籍志下·兵書》云：「《太公陰謀》三卷……《太公陰謀三十六用》一卷。」《新唐書·藝文志三·道家·神仙家》：「《集注陰符經》一卷，太公、范蠡、鬼谷子、張良、諸葛亮、李淳風、李筌、李洽、李鑿、李銳、楊晟。李靖《陰符機》一卷。張果《陰符經太無傳》一卷。又，《陰符經辨命論》一卷。韋弘《陰符

經正卷》一卷。李筌《驪山母傳陰符玄義》一卷，筌，號少室山達觀子，於嵩山虎口巖石壁得《黃帝陰符》本，題云：『魏道士寇謙之傳諸名山。』筌至驪山，老母傳其說。」

從上引看來，今《黃帝陰符經集註》一卷，應即是《新唐書·藝文志》《集注陰符經》一卷。此書不見於《隋志》而見於《唐志》，則此書應撰成於唐代。

又，《四庫全書·卷一百四十六·子部道家類》《陰符經解》一卷，題黃帝撰，太公、范蠡、鬼谷子、張良、諸葛亮、李筌六家註。案此即《正統道藏·洞真部·玉訣類·藏字號》所收的《黃帝陰符經集註》一卷，但《道藏》本不分卷，此則分上中下三篇，又書前《黃帝陰符經註序》，《道藏》本題為「蜀相諸葛亮撰」，《四庫》則不題撰人。

0109《黃帝陰符經講義》四卷有圖 南宋·夏元鼎撰

（洞真部·玉訣類·藏字號；54冊；新文豐3冊）

此書為南宋理宗朝夏元鼎所撰，共四卷，前三卷注經文，後一卷為圖說，夏氏雖倡三教合一，但注中以道家道教說為主，書撰成於理宗寶慶年間。

書前有樓昉於南宋理宗寶慶二年（1226）所撰序，卷一書名下題：「雲峰散人夏元鼎宗禹譔」，書共四卷，前三卷解釋《陰符經》經文文義，經文用400餘字本，不分章，注中多雜坎離鉛汞內丹修煉說，廣引《黃庭經》、《參同契》、《龍虎上經》等道書以注經。第四卷為〈黃帝陰符經講義圖說〉，書末有寶慶丁亥（1227）武夷山人後序。此書第四卷較特殊，是用圖表來表達《陰符經》經義，依次為：內三關（性、氣、神）圖、外三關（耳、目、口）圖、日月聖功圖說、奇器萬象圖說、三教歸一圖說、先天後天圖說、上下鶴橋圖說、七十二候圖說、五行生成圖說、雲峰入藥鏡箋序、雲峰續記、雲峰自序、武夷山人後序。

此書卷四有〈三教歸一圖說〉，而文末〈雲峰自序〉說：「動亂為業根，靜定為藥鏡，此崔公之法言也。豈非以人之有生，四大假合，涕唾精津血氣液，无非陰邪；酒色名利貪嗔癡，无非紛擾，惟一藥鏡之靜定能攝伏之。何謂藥？丹砂木精得金乃并是也。何謂鏡？靈明真覺、回光返照是也。故聖人以神道設教，以日月為易；仙道以神明為宗，以日月為丹；釋氏之杖

挑日月、宗性傳燈者，皆是物也。」可以看出雲峰夏元鼎主張三教合一，但三卷注文中，則以道家道教及內丹說為主，如經文「性有巧拙，可以伏藏」下注云：「形色，天性也，而技巧出焉。伏藏，待時也，而天機寓焉。有是性則有是機，非曰終於伏藏而无所用心也。所謂懷材養浩明時，正金丹之秘旨也。或謂陰鉛主伏，陽汞主飛，聖人伏陽汞以鍊陰魄，故有大巧若拙之用，非也。殊不知黃帝專言巧拙者在性，伏藏者待時，蓋以性則合於玄元，而鉛汞則拘於形質。苟此性靈明，陽魂日盛，巧拙莫蔽，伏藏待時，天機一應，則天性見矣。此正洞賓謂七返還丹，在人先須鍊己待時也。知待時之說，則知伏藏巧拙之性矣。」整個都是以內丹修煉來解經文，全書中這種例子很多。

0110 《黃帝陰符經疏》三卷 唐·李筌疏

(洞真部·玉訣類·閩字號；55冊；新文豐4冊)

此書乃是抄襲宋·袁淑真《黃帝陰符經集解》而來，將袁氏「先註略舉其綱宗，後疏翼陳其周細」，析分成注與疏的形式，並加上唐·李筌序而合成此書。合成年代應在南宋後，最可能在元明間，疑其時李筌注已佚。

此書前有唐·李筌〈黃帝陰符經疏序〉，說明李筌在嵩山虎口巖石壁中得《陰符經》，是魏真君二年七月七日北魏·寇謙之所藏之本子。後至驪山下，遇一老母為其解說經義，說：「《黃帝陰符》三百言，百言演道，百言演法，百言演術。參演其三，混而為一，聖賢智愚，各量其分。」李筌依驪山母之說而注經。在李筌序之後，書分三卷，卷上書名下題：「少室山李筌疏」，接著為釋題。接著分三章，每章分句注疏，全書先列注，後列疏，注不另標示，疏則標示「疏曰」。

此書雖題為李筌疏，但將此書拿來和宋·袁淑真《黃帝陰符經集解》相對照，便發現兩書之注文全部雷同，出現了抄襲現象。這種情形在《道藏》收錄的《陰符經》注中曾出現了兩次，除此書和袁注外，蔡氏《黃帝陰符經注》和鄒訢（朱熹）《黃帝陰符經注解》也出現抄襲現象，注文全同。蔡注可以確定抄襲朱熹。至於袁淑真注和李筌注之間的關係，是誰抄襲誰呢？《道藏》中《黃帝陰符經集注》及唐·張果《黃帝陰符經注》二書都曾引唐·李筌注，可以拿來和此書相比對。

《黃帝陰符經集注》中引李筌注者，計有十九條，如《集注》：「筌曰：人因五味而生，五味而死……」、《集注》：「筌曰：中慾不出謂之啓，外邪不入謂之閉。……」、《集注》：「筌曰；兩葉掩目，不見泰山；雙豆塞耳，不聞雷霆……」類似上引者共十九條，沒有一條文字和今本《黃帝陰符經疏》李筌疏相合。另外，唐·張果《黃帝陰符經注》引李筌說而加以批評者有十四處，如：「李筌不悟，以黃帝賊少女之命，白日上騰爲非也。」、「李筌等以五賊爲五味，順之則可以神仙不死，誣道之甚也。」、「太公以三要爲耳、目、口；李筌爲心、神、息（志），皆忘機也，俱失《陰符》之正意。」等等，所引李筌注十四處除解題外，其餘皆不合，但張注所引則和《黃帝陰符經集注》中的李筌注內容相同。

綜結來說，《黃帝陰符經集注》中引李筌注者共十九條，無有一條見於今本李筌注中。張果引李筌注十四條，並攻擊其說，所引皆與《集注》相同，而與今本不同。可見今本非李筌注。今本既同於袁淑真注，而袁注乃以李筌注本爲基，並先以注說明綱宗，再以疏詳釋其義。今本則將之析分成注與疏的形式，並拿唐·李筌序冠於書首，題爲「少室山人李筌疏」。後人所以會拿袁注當李注，應是袁注基上觀點和李筌說相同，也許正因如此，所以李筌注佚失後，後人乃據袁淑真本加上李筌序而合成此書，並題爲李筌注。此書之形成，應該在李筌注佚失的情形下才會產生，所以此書應合成於南宋末以後，有可能在元至明初間。

0111 《黃帝陰符經集解》三卷 赤松子等十真人註

（洞真部·玉訣類·閏字號；55冊；新文豐4冊）

此書不著撰者，書中引錄赤松子、張良、葛玄等十真人之註，以註文好用宋詞看來，撰作者當爲宋元全真道道士，且此書應是扶鸞之作。

此書書名下題：「赤松子、子房真人張良、太極左仙翁葛玄、西山真人許遜、正陽真人鍾離權、純陽真人呂巖、華陽真人施肩吾、至一真人崔明公、海蟾真人劉玄英、清虛真人曹道沖」。書分上中下三卷，經文採 300 字本，分〈神仙抱一演道章〉、〈富國安民演法章〉、〈強兵戰勝演術章〉。

全書分三章，依句作注，注中載錄上述赤松子等十真人之注，或解說文義，或作頌，或以〈臨江仙〉、〈蘇幕遮〉、〈卜算子〉等詞來詮述義理，注中多內丹修煉語，如經文「觀天之道，執天之行，盡矣」下注云：「有時

添汞抽鉛，鍊就金丹大藥，方號神仙」。十真人中的曹道冲，據南宋道士彭耜《道德真經集注》卷一〈宋解經姓氏〉，列述宋代注《道德經》的人氏，其中有一條云：「道真仁靜先生曹道冲，字希蘊，女道士，世號曹仙姑，賜號清虛文逸大師、道真仁靜先生。」由此可知曹道冲是北宋時女道士。

至於此書的撰成年代，如以曹道冲是北宋時人，而成立於南宋金朝的北方全真教，好以唱詞來表達哲理或傳教，這是全真道的特色，再以此書的注者皆是仙真看來，疑此書是扶鸞降真之作，撰作者應是金元的全真道道士。

0112 《黃帝陰符經注》一卷 唐·張果註

（洞真部·玉訣類·閩字號；55冊；新文豐4冊）

此書是唐玄宗朝張果據所得《陰符傳》，而加入己注所成。但「傳」、「注」二者，常混淆難分。書中張果對李筌注多所抨擊。

書前有張果序云：「近代李筌假託妖巫，妄為註述，徒參人事，殊紊至源，不慚窺管之微，輒呈酌海之見。使小人竊窺，自謂得天機也。悲哉。臣固愚昧，嘗謂不然，朝願聞道，夕死無悔。偶於道經藏中得《陰符傳》，不知何代人製，詞理玄邈，如契自然，臣遂編之附而入註，冀將來之君子不失道旨矣。」據序中口氣看來，似乎此書是呈予皇帝閱覽的，張果對李筌注譏之為「假託妖巫，妄為註述」；而張果之注，則是據前人之「傳」而補入己「注」。

此書書名下題「張果先生注」，分句注釋。其中有「傳曰」的，當是張果序中所說是張果所得前人所注，未加「傳曰」的則為張果注，但二者常混淆不分。張果注中對李筌注有所抨擊，如首句下注云：「李筌以陰為暗，以符為合，以此文為序首，何昧之至也？」自此以下抨擊不斷，如云：「李筌不悟，以黃帝賊少女之命，白日上騰為非也。」「李筌等以五賊為五味，順之則可以神仙不死，誣道之甚也。」「李筌為心、神、息，皆忘機也，俱失《陰符》之正意。」全書像上引這類對李筌的抨擊甚多。

此書注文簡明，有前人之「傳」及張果自「注」，但常混淆為一，難以區分，是其缺點。又，《新唐書·卷五十九·藝文志三·神仙家類》云：「張果《陰符經太無傳》一卷，又《陰符經辨命論》一卷。」《陰符經太無傳》當即是此書。《陰符經》較早注者有三國魏武帝曹操，及唐·李靖，但現存注中則以李筌注和張果注為最早。

0113 《黃帝陰符經解》一卷 蹇昌辰撰

（洞真部·玉訣類·閏字號；55冊；新文豐4冊）

蹇昌辰為北宋建隆觀道士，書中除採李筌三百字本及分章法外，並將四百餘字本經文中最後的百餘字，認為是黃帝所推演，另立一章，成為四章以釋經。法文中除以道家說為主，儒書為輔外，兼採內丹修煉說。

書前有蹇昌辰自序，序中說300字本是九天玄女授與黃帝的本子，400字本後面多出的百餘字，是黃帝所演繹出來的。說法乃屬臆測。以史料來看，唐初褚遂良等抄本為400餘字本，玄宗朝的李筌才為300字本，則400餘字本反而較近古。此書南宋初鄭樵《通志·藝文略》有著錄，則蹇昌辰當為北宋人。

蹇氏序說《陰符經》「益聖主之謀，資賢臣之用。上至秦漢，下及隋唐，將相名臣，高真逸士，箋注者不勝其數矣。今《陰符》之用，妙在天機，苟造乎心，豈云小補？」說明《陰符》乃是說盡天機，悟在自心的要典。

此書次第，首為自序，其次為〈陰符經事蹟〉，在書名下題云：「同知建隆觀事賜紫道士保寧大師臣蹇昌辰解」。書中分〈神仙抱一演道章〉、〈富國安民演法章〉、〈疆兵戰勝演術章〉、〈黃帝陰符演章〉四章。前三章分法依唐代李筌300字本及分章法。後面自「我以時物文理哲」以下百餘字，出自400餘字本，蹇氏歸之為黃帝推演，所以稱為〈黃帝陰符演章〉。

蹇昌辰之注，是以道家說為主，以儒經為輔，並採用內丹修煉說。其採內丹說者如：經文「宇宙在乎手，萬化生乎身」下注云：「神仙亦曰：有人識得造化機，手搏日月安鑪裏。如扣妙門，憑乎匠手。此言幽遠，文不可顯。」經文「沈水入火自取滅亡」下注云：「陰中之陽曰火，陽中之陰曰水。火則離也，水則坎也。今玄牝之門，是謂天地根，亦人倫之紀，男女之序。慾性不可除，止在於有節，故水火之喻，則鉛汞之合。虎龍之媾，任用稍荒，幾喪吾寶矣。」上引以房中及內丹修煉來詮釋經義。

0114 《黃帝陰符經註解》一卷 宋·任照一註

（洞真部·玉訣類·閏字號；56冊；新文豐4冊）

北宋任照一撰，經文採唐·李筌三百字本，注中好以內丹修煉說來注經。以經文首句「觀天之道，執天之行」為全經經旨所在，能諦觀天道、人道，自能符契天地之理。

書前有序，書名下題：「綏德軍道民任照一注」。經文採 300 字本，不分章。南宋初鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家》曾著錄此書，可知任照一當為北宋人。任照一自序說：

「黃帝《陰符》書三百餘言，直指人心，使諦觀天道與人道，有陰符契機之理。故言觀天之道，執天之行，盡矣。臣愚，賞覽後人註解，往往穿鑿，不究經旨，首尾言意，但分門臆說汗漫，使學者无所適從。臣愚不揆，謾有解釋，非敢僭符聖教以光己說，蓋得至人一言，方敢註釋，以補萬分之一，待將來者矣。」

任氏認為《陰符經》全經意旨在「觀天之道，執天之行」一句，確有過人處，但任氏自說「得至人一言，方敢註釋」，卻沒有說出自己注經得自何人？採何種角度來注經？今以全書內容看來，任氏除以道家道教為說外，也好以內丹修煉說來解經。如云：「人因五行、五穀、五味而生，因五行、五穀、五味而死，即知五穀之炁，是天之冲炁、地之土液，吾能食之以時，返盜物精，順其造化，上補泥丸，下填骨髓。世人若解返元合於性命，即无五行相剋之虞，自然五臟不朽。」又說：「人道求生，純陽即仙，純陰即鬼。善攝生者，能盜天機，乘十一月復卦一陽始生之炁，以動殺機，磨鍊陰滓，蕩除尸魄。故言天地反覆者，是天道人道用陰用陽有所不同，而用機之理同於一揆也。」「內感真一之炁，資養百骸，得全性命；儻心火不禁，一真耗散，尸魄姦生，天年數盡，是時動必潰之際也。要在禁制心火，修鍊陰滓，防未起之患，治未病之疾，用意於未然之前，使神自恬而心自灰，性自靜而情自弭。」這些都足以看出任照一是以道教徒的角度，並以內丹修煉說來注經。

0115 《黃帝陰符經註》一卷 黃居真註

（洞真部·玉訣類·闕字號；56冊；新文豐4冊）

此書是北宋黃居真所注，黃居真用「取諸身而足」來注經，以儒家修身及道家道不離身的方式來修道。

此書書前有序，序中黃居真以臣自居。書名下題：「虛靖大師賜紫道士臣黃居真注」。則此書乃是為進呈皇帝閱覽而作。通常注《陰符經》者，將之區分為三章：神仙抱一演道章、富國安民演法章、強兵戰勝演術章，但此書並不分章。經文取 300 字本，分句詮釋，引儒道說以釋經，並好以《易》道解經。黃居真序云：「神仙抱一、富國安民、強兵戰勝，特戲事爾。然是

道也，豈他求哉？取諸身而足，微西王母不能告黃帝此言，微黃帝不能受西王母此道。二聖相值，若合符節，又豈在諄諄問應之間邪？著之典常，以詔天下來世，故曰《陰符》云爾。臣黃居真謹序。」序中黃居真用「取諸身而足」來做為全經之經旨所在。並以為此書是西王母授予黃帝者，此乃是出自東漢·桓麟《西王母傳》說黃帝戰蚩尤不勝，西王母遣九天玄女授黃帝《陰符》之機。宋人普遍採其說，以為《陰符經》出自西王母授黃帝。

黃居真年世不詳，鄭樵（1103～1162）《通志·藝文略》著錄此書，鄭樵活動在北宋末南宋初，則黃居真約當是北宋時人。

0116 《黃帝陰符經註》二經同卷 宋·沈亞夫註

（洞真部·玉訣類·閏字號；56冊；新文豐4冊）

宋·沈亞夫此書採唐代李筌分三章方式來法經，偏重在以道教名相及內丹修煉之說，解釋經義。

書前有序，書名下題：「給事中沈亞夫注」。南宋初鄭樵《通志·藝文略》已有著錄。經文採李筌 300 字本，分〈演道篇第一〉、〈演法篇第二〉、〈演術篇第三〉注經。沈亞夫之註好用宋代流行的內丹坎離水火修煉說以解經。沈序說：

「上則神仙抱一演道。夫演道者，還丹抱一之門，運炁走朝泥丸，如炁丸轉，上朝天也。人之元炁走於首，為之道字。《仙經》曰：長生不老，還精補腦。《太清玉訣》曰：若到河車地，黃金滿我家是也。中則富國安民演法。夫演法者，中去邪欲之心，上朝淳坎之水，為之法字。是心為帝王，坦然得一，正其法度，富國安民也。《太清玉訣》曰：若到褐河津，造白色，藏真是也。下則強兵戰勝演術。夫演術者，木生火，離中虛是水也，坎中實是火也，是以中心行，真水真火相伏，為之術字也。《太清玉訣》曰：若到紫精丹，不死亦不難是也。」

沈亞夫將《陰符經》依李筌分為三章，並說：「夫演道者，還丹抱一之門，運炁走朝泥丸。人之元炁走於首，為之道字」「夫演法者，中去邪欲之心，上朝淳坎之水，為之法字。」「夫演術者，木生火，離中虛是水也，坎中實是火也，是以中心行，真水真火相伏，為之術字也。」所說都不離內丹修煉之語。而三章經文中之註文，也都離不開內丹修煉說。如云：「夫人巧拙之性，坎離之象，巧則既濟，拙則未濟，故伏藏於丹田。丹田者，精炁之

元也。」「人之有三萬六千神光，故多慾則耗竭精神，故不神也。《易》曰：陰陽不測之爲神，抱一存神所以神也。」「日則火之精，晝夜行一度；月則水之精，晝夜行一十二度半。是故君子盜水火之數，小大運動，乃有殊聖之功也，神光出焉。」這些都是以道教守一法及內丹修煉說來解釋經文。

0117《黃帝陰符經註》二經同卷 宋·蔡氏註

（洞真部·玉訣類·閏字號；56冊；新文豐4冊）

蔡氏此注採唐·李筌三百字本，分〈上篇〉、〈中篇〉、〈下篇〉三章注經。書中之注全抄自朱熹注（鄒訢注）。

蔡氏注，全同於鄒訢注而以300字本爲主，但鄒訢注則以400餘字本爲主，鄒注後面多出百餘字注文。

這種抄別人注爲己注，或內容雷同的著作，在《陰符經》中出現兩次。一是後人將宋·袁淑真注另加唐·李筌序，而題爲李筌注，兩書相雷同。另外《道藏》本蔡注和朱注（鄒訢注），兩書亦相雷同，唯蔡注僅至「我以時物文理哲」止（300字本），而朱注則用400餘字本，較完整。蔡注確定抄自朱注，詳見本書0124鄒訢《黃帝陰符經註解》條論述。

又，《宋史·卷二百五·藝文志四》載「蔡望《陰符經注》一卷，又《陰符要義》一卷。」則此書之蔡氏疑即是蔡望。《陰符經注》一卷，或許蔡氏錄朱注，而《陰符要義》才是蔡氏發揮自己精義之書。

0118《黃帝陰符經解義》一卷 蕭真宰撰

（洞真部·玉訣類·閏字號；56冊；新文豐4冊）

蕭真宰之注書志所載原有三卷，分注《陰符經》三章，今缺佚第一章之注，僅存後二章注。蕭注以儒道合的方式法經，書中廣引儒道經籍，並採宋代內丹修煉說來注解經義。

此書經文方面，採唐代李筌300字本及分章法，但〈神仙抱一演道章〉在經文之後，闕佚注文。南宋初·鄭樵《通志·藝文略》著錄蕭真宰《陰符經注》三卷，當是每章爲一卷，今唯存一卷，缺佚第一章之注，後二章合爲一卷。書名下題「開州助教蕭真宰解義」。全書在每句之後，以「解曰」開頭，注釋經文。

蕭氏書中廣引儒、道二教書，如《老子》、《列子》、《莊子》、《論

語》、《孟子》、《易經》、《尚書·洪範》等以注經。同時也好以宋代內丹坎離修煉說來注經，如「三盜既宜三才既安」下注云：「《陰符》之書，初以賊爲說者，蓋養性全真之道，在於无失其則而已。次以盜爲說者，蓋養生應變之理，在於各安其分而已。故孰爲寇也？孰不爲寇也？而皆不麗於天機之幾焉，夫知幾其神矣乎？學者於此，尤在慎思之。」「食其時百骸理」句下注云：「惟其養陽以食，動靜以時，豐其源而蓄出，復其本以固存，吸新吐故以鍊藏，專意積精以適神，消息盈虛輔其自然，保其委和，合彼太和，无差謬於遠近，默運轉於環中，任靈機之自發，无有入於无間，化入於无所化，百姓皆注其耳目，聖人皆孩之，孰不安於性命之情？」文中以吸新吐故以鍊藏，專意積精以適神的內丹修煉說來解經。

0119 《陰符經三皇玉訣》三卷 軒轅黃帝製

（洞真部·玉訣類·餘字號；57冊；新文豐4冊）

託名黃帝所撰，以黃帝與廣成子、天真皇人間之相互問答，解說《陰符經》經義。序中說上卷天皇，中卷地皇，下卷人皇，所以稱爲三皇玉訣，所說的內容都是宋代的內丹修煉法門，撰作的年代應在北宋。

此書託名黃帝撰，書前有軒轅黃帝製《陰符經三皇玉訣序》，以爲「此《陰符經》天皇、地皇、人皇，陰陽造化，治國、治家、治身、長生不死，復升於天界。」因而名之爲三皇玉訣。書分三卷，採李筌300字本，至「我以時物文理哲」止。不分章，全書以黃帝與廣成子、天真皇人的問答，解說《陰符經》義理。先由黃帝舉問《陰符經》三章經義，再開始依次舉一段經文以問；而廣成子、天真皇人二人，則各輪流回答一個問題。全書以一問一答的方式，詮釋《陰符經》各章句。但廣成子與天真皇人對此書所解釋的內容，都和內丹修煉的金丹大藥有關。

今以《陰符經》三篇之義來說，如黃帝問「上有神仙抱一之道者，何也？」天真皇人的回答，則以人氣接天氣，真炁修煉「人若包含太和真炁，久而煉之，乃爲大丹純陽也。陽者天道，故神炁合道，乃爲神仙抱一之道也。」接著黃帝問：「中有富國安民者，何也？」廣成子則回答說：「富國安民者，乃煉炁之道也。凡人將真精煉成神胎，名曰胎仙。故聚而成形，散而成炁，故與道相通。道者養炁，養炁者，保神合於大道。故曰真炁相濟，久而用火緞煉成丹。若能全精炁，煉作純陽，故乃成丹換形，萬神皆安，國

中有寶，故曰富國安民也。」至於下篇，黃帝問曰：「下有強兵戰勝者，何也？」天真皇人回答：「強兵戰勝者，乃真炁戰退陰氣也。煉體純陽，金筋玉骨，鶴體松形，謂之純陽，故得不死，以身爲國，以心爲君，以精爲民，以形爲爐。首者，鼎也。精滿於腦，故用火煅煉成丹。因精體見火。火者，陽炁；息者，風也。以風吹火，久煉形神俱妙。故曰：煉神之道，存心於內，真炁自然冲和不死。故曰：煉百關精髓，純陽也。九竅炁定下關，精炁不泄者勝也。」內容都是講述內丹修煉法，以煉化精、炁、神之法來解說《陰符經》義，全書皆是如此。

關於此書的撰作年代，以書中所談皆是金丹修煉法門看來，此書應撰於宋代。而金朝范懌爲劉處玄所撰的〈黃帝陰符經注序〉說：「昔軒轅黃帝萬機之暇，淵默冲虛，獲遇真經，就崆峒山而問天真皇人、廣成先生，得其真趣，勤而行之，一旦鼎湖乘火龍而登天，斯文遂傳於世。」所引正是此書軒轅黃帝製〈陰符經三皇玉訣序〉的內容。范懌序作於「明昌辛亥二月」，係金章宗明昌二年（1191）。則此書當撰成於北宋。

0120 《黃帝陰符經心法》三卷 胥元一註

（洞真部·玉訣類·餘字號；57冊；新文豐4冊）

胥元一注此書，在經文方面採四百餘字本，以道家道教說來闡釋《陰符經》義理，但書中並不論述道教的內丹修煉。撰成年代約在宋代。

此書書名下題：「蜀潼川六虛散人胥元一註」，將經文分爲三章，章名和傳統李筌之章名不同，依次爲〈發明天理章〉、〈開示養生章〉、〈勝欲復命章〉。書中以「經曰」標示一段經文，再予以解釋。大都以道教經典及儒書如《內觀經》、《通玄經》、《大通經》、《老子》、《莊子》、《西升經》、《關尹子》、《易經》、《中庸》等來闡釋經義，間亦採儒家哲理及佛教禪宗之說。如經文「我以時物文理哲」句下，胥氏注文既舉《莊子》說以釋義，也舉《中庸》及禪家不立文字直指人心說，是糅合三教以說經。又，此書雖偏重在以道家道教說來解經，但並不用內丹修煉法來說經。

關於此書的撰作年代，胥元一的生平不詳，但以注中引及禪宗諸事云：「禪家自初祖達磨西來，不立文字，直指人心，見性成佛。繼後得其傳者出世接人，指示參學，或喝，或棒；或豎指，或拈佛；或云庭前栢樹，或云露柱燈籠；或曰：明明百草頭，明明祖師意；或曰：青青翠竹盡是真如，鬱鬱

黃花無非般若。乃至神通妙用，運水搬柴，以此等發揚宗旨，豈不是時物文理乎？」糅合三教以說經，以及常引禪宗語錄者，為宋代常見的做法，疑此書撰成於宋代。

0121 《黃帝陰符經註》二卷 金·唐淳註

(洞真部·玉訣類·餘字號；57冊；新文豐4冊)

此書是宋代唐淳所註，刊印於金哀宗正大六年，書中以道教內丹修煉說來注解《陰符經》，經文採唐·李筌三百字本，至「時物文理哲」止，章名亦取自李筌。

書前有孟綽然序，書名下題：「金陵道人唐淳注」。孟綽然之序撰於金哀宗（南宋理宗）正大己丑（六年，1229）說：「然註此經者，不啻十數家，得聖人之微旨者，唐公一人而已。公諱淳，號金陵道人，不知何代人也。於是乃述己所聞，依聖意而解之，傍引諸書而證之，使後來觀者視其經，則雖至深而至遠，求其註則誠易見而易知。一字所說，如燈之破，；一言所解，若龜之決疑。非唐公素識有無之源，深窮造化之端，達乎天機，造乎聖域，安能為此耶？」孟序中對唐淳之注，極為推薦，認為注經者雖多，能得經旨的只有唐淳一人而已，孟綽然的朋友得此書將加以刊行，而求孟作序。孟氏雖推崇唐注，但卻說「不知何代人也」。今以唐淳在「食其時百骸理」句下，注中引呂真人（呂巖）、施真人（施肩吾），經文「心生於物死於物」下引袁叔真人（袁淑真，北宋人），且注經內容，大都採宋代流行的內丹鉛汞坎離之說，據此看來，大概可以確定唐淳年代當在宋朝，應是北宋末或南宋初人。

此書之注以道教內丹說為主，偶亦間採儒、釋之說。如第一章下解題云：「神在丹田，氣結為胎。真氣不散，神明自來。故神炁相守，豈不為長生之道？神是炁之子，炁是神之母。」經文「觀天之道執天之行，盡矣」之下，注云：「又將自己太一運行，日月循環，直得真。心火下降，腎水上騰，水上火下，五臟百脉生津。氣津液血神自然通流，五行四象八卦萬神自歸大道。百骸九竅自得通靈，手握太一，性命固窮。若是依天道運行，豈不與天地齊壽矣？」全書類此之注甚多。

0122 《黃帝陰符經註》一卷 金·劉處玄註

(洞真部·玉訣類·餘字號；57冊；新文豐4冊)

書爲金朝全真七子之一的劉處玄所注，撰成於金章宗明昌年間。此書在經文方面採三百字本，沿用唐·李筌之章名，書中以道教修身成道，及內丹修煉說來解釋經文。

此書書前有范懌於金章宗明昌二年（1191）所撰序，序中說：「神山長生劉公真人教法令器，師席宏才學貫古今，心游道德，乃覃思研精，探蹟索隱，爲之註解，坦然明白，易知易行，以利後人，可謂慈憫仁人之用心也。」序文中的「長生劉公真人」，是指劉處元，劉處元號長生子，是王重陽七大弟子（七真）之一。范序說劉注「坦然明白，易知易行。」

書分三章，採李筌章名，依次爲：〈神仙抱一演道章上〉、〈富國安民演法章中〉、〈強兵戰勝演術章下〉。全書以道教修身及內丹修煉的方式來說經。如經文「天性，人也，人心，機也。立天之道，以定人也。」劉注云：

「人之天性各有善惡巨微，所慕文武道俗貴賤高下。人之性，自古至今，投胎換殼，販骨更形，如蟻巡環，未曾暫止。人心之機，日常萬變，各有巧拙正邪深淺，慈毒孝逆，寬窄長短、清濁賢愚、愛憎是非，察其心機則知人性也。立天之道，天之道愚，不知天之恩大，春溫夏煖，秋涼冬寒，四時而變態，生成萬物，濟於人世。富貴者錦衣美膳，貧賤者糲食麤衣，各各如意。」

上引中全以道教修身積德說來解經義。又如經文「愚人以天地文理聖，我以時物文理哲」之下，劉注云：

「愚人以天地文理聖。愚者喪命，告天求安，日常積愆，禱聖求福；賢者知保命則自神靈，無罪則道福洪。……萬物造化與人造化無異也。天地運炁，物通變也。玉鼎烹鉛，則金爐鍊汞也。七返通靈，九還丹結，姦女離宮，則嬰兒坎戶也。龜蛇蟠遶，則龍虎咆哮也。前朱雀行，則後玄武隨也，金翁守庚辛，則黃婆伴甲乙也。巨海撈金，則崑山鑿玉也。黃芽長，則白雪生也。玉花開，則金蓮結也。三光照，則七寶明也。二八無虧，則六三無缺也。金木間隔，則水火相逢也。恍惚之中，則隱顯難測也。道之用也。」

以上全是用內丹家坎離鉛汞，姦女嬰兒以爲說，不離道士說經本色。劉注以道教說爲主，但間亦雜以佛教《金剛經》，此雜三教以說經，亦是全真

道特色。

0123 《黃帝陰符經註》一卷 金·侯善淵註

(洞真部·玉訣類·餘字號；58冊；新文豐4冊)

此書為金朝侯善淵注，經文雖採四百餘字本，但注文僅及三百字本，注文簡潔明白，不用煩瑣名相以釋經。

書前有短文敷述經旨，書名下題：「姑射山太玄子侯善淵注」。侯善淵以為《陰符經》之旨義，在於：

「陰者，內著陰靈之性；符者，外契統一之真。至真則上通三要之正，其正則下伏九竅之邪。然則死生之理，其機在目。曰不為聾瞽，故得觀天之道，神明出焉，是謂執天之行，爰夫經義者，聖功必盡於此矣。」

也就是《陰符經》之旨要在於「內著陰靈之性，外契統一之真」，修行法門在三要（耳、目、口）之正，能觀天之道，執天之行，聖功盡於此。侯氏注文簡短，略述文義，有時兼釋字詞，不涉及丹道之說。注文僅至「我以時物文理哲」止，以下百餘字經文未做注，顯然侯氏認為經文應以 300 字本為正。

侯善淵是金世宗時人，年代討論見本書 0754 侯善淵《太上老君說常清靜經註》條。

0124 《黃帝陰符經註解》一卷 宋·鄒訢（朱熹）註

(洞真部·玉訣類·餘字號；58冊；新文豐4冊)

鄒訢，即朱熹之諧音。經文取唐代褚遂良四百餘字本，分〈上篇〉、〈中篇〉、〈下篇〉，依句注解。

此書書名下題：「崆峒道士鄒訢注」。《道藏》本蔡注和此書（鄒訢注），兩者文字相雷同，唯蔡注僅至「我以時物文理哲」止（300字本），而朱注則用 400 餘字本，較完整。

《道藏》所收的蔡氏注，唯標氏而不立名，可能是蔡望。但蔡注、朱（鄒）注之雷同，不知誰抄誰？今據宋·陳振孫《直齋書錄解題》卷十二（兵書類）云：

「《陰符元機》一卷，即《陰符經》也；監察御史新安朱安國注。此

書本出於李筌，云得於驪山老姥，舊志皆列於道家，安國以為兵書之祖，要之非古書也。」

陳振孫年代和朱熹相近，《直齋書錄解題》說朱熹注有此經。而宋末元初·眉山師餘為俞琰《黃帝陰符經注》所撰的〈序〉云：「翁平生讀《易》有見有得，故能守恬淡，不炫耀，壽考以終。是經所解，發明朱夫子所未盡言者，使夫子復起，不易之矣。」也都是以為朱子注有此書。又，宋·俞琰玉《黃帝陰符經註》「天有五賊見之者昌」下注云：「五賊，五行也。朱紫陽曰：『天下之善由此五者而生，惡亦由此五者而有，故即反而言之曰五賊。』」所引朱子語，正與上述鄒訢（朱熹）注同，再者，宋·黃瑞節於朱熹《陰符經考異》文末附錄云：「蔡氏學朱氏者也，故當為一家之說云。」由黃瑞節之語，可知蔡本之注乃是承襲朱注而來。而《道藏》本的鄒訢注，即是朱熹注。

再者今《道藏》本此書雖是確定為朱熹撰，但書中在注文後，有二處引朱子曰；有多處在注文後另有按語，按語中更談到蔡氏本。於是出現了自己引自己的情形，及引晚輩說的情形，其實這些都是後人所加。舉例來說，如《陰符經》經文「天有五賊，見之者昌」句，蔡氏注云：

「五賊，五行也。天下之善，由此五者而生，而惡亦由此五者而有，故即其返而言之曰五賊。五賊雖天地之所有，然造天地者，亦此五者也。降而在人，則此心是也。能識其所以然，則可以施行于天地而造化在我矣。故曰見之者昌。」

今朱注（鄒訢注）文字與此全同，唯在注文之後，朱注（鄒訢注）另引朱子語云：「朱子曰：『陰符說那五箇物事，在這裏相生相剋。曰：「五賊在心，施行於天。」用不好心去看他，便都是賊了。五賊乃言五性之德，施行於天，言五行之氣。』」於是出現了朱子注引朱子說的情形出現。關於這種現象，其實「朱子曰」以下的文字，經筆者查證，乃宋人黃瑞節《朱子陰符經考異》文末附錄之按語；今《道藏》本都已把黃瑞節引朱子之語，變成了朱注之正文了。

由於《道藏》此書，已把宋·黃瑞節的附錄也一併收錄在裡面，但未另外標示，讀者容易把它和朱注混淆；純粹朱注部分，則反而保留在蔡氏注本中。

0125 《黃帝陰符經註》一卷 元·俞琰玉註

(洞真部·玉訣類·餘字號；58冊；新文豐4冊)

此書是宋末理學家俞琰玉所註，經文採三百字本，注中多以朱熹、邵康節等宋儒理學的角度來注經。

書前有師餘元順帝至正八年(1348)序，說：「翁平生讀《易》有見有得，故能守恬淡，不炫耀，壽考以終。是經所解，發明朱夫子所未盡言者，使夫子復起，不易之矣。」書名下題：「林屋山人俞琰玉吾叟解。」元代師餘為此書撰序重新刊印時，俞琰玉已死。俞琰玉即俞琬，《四庫全書·卷一百四十七·子部道家類存目》云：「《陰符經註》一卷，宋·俞琬撰，琬有《周易集說》，已著錄。琬本文士，故是編所註，較他家具有條理。其闢詹谷以容成之術釋強兵戰勝之義，尤為正論。其本亦合為一篇，而『人以愚虞』一百十四字，則兩存經文註文之說。」朱熹注僅以300字本為主，今《道藏》此書經文亦只有300字本，無「人以愚虞」以下114字。

俞琰玉注此書，多引宋儒如朱熹、邵康節等說，以宋儒理學家的角度來註《陰符經》，如經文「觀天之道執天之行」下注云：「《中庸》云：誠者，天之道。又云：至誠無息，誠則真實無妄而純乎天理之自然也，無息則瞬有養息，有存而須臾不間斷也。人能觀天之道而存其誠，執天之行而自強不息，則與天為徒矣。盡矣云者，觀天之道，執天之行八字言簡意盡，而無以加也。」又，經文「宇宙在乎手萬化生乎身」下注云：「邵康節《觀易吟》云：一物其來有一身，一身還有一乾坤。能知萬物備於我，肯把三才別立根。天向一中分造化，人從心上起經綸。天人安有兩般義，道不虛行即在人。此之謂也。」注文所言皆離不開宋儒理學家的觀點。

0126 《黃帝陰符經夾頌解註》三卷 元·王道淵註

(洞真部·玉訣類·餘字號；58冊；新文豐4冊)

王道淵此書，經文部分，採四百餘字本，不分章。王氏係全真道士，以糅合三教而以道教內丹說為主的方式來注經。

此書前有王道淵自序，書名下題：「南昌脩江混然子王道淵注」。王玠字道淵，元末明初人，詳本書0756元·王玠註《太上老君說常清靜經纂圖解註》條。王道淵為全真道士，以內丹修煉說來解經，間亦採儒書《中庸》、《易經》，佛教《金剛經》等以釋經義。

此書的體例，先舉經文，在經文之後加以廣釋其義，最後附以七言四句之頌偈。全書雜糅三教，而以道教內丹修煉說為主。如經文「天生天殺，道之理也」下注云：

「以道用言，凡遇身中冬至之時，則當閉關靜定，飛意化火、鍊精為氣，督進陽火，從太玄宮提上南宮，此天生之理也。至此已往陽極而虧，故一陰生于五陽之下，則當斂陽而退陰符。從玉山上京下重樓，送至坤位而止，發武火煅煉，烹陰為陽，此天殺之理也。運用一身，綿綿若存，豈不是道之理也？」

通篇之註，都是以內丹修煉來解釋《陰符經》之義，並且廣引諸丹道家之言以解經，所解雖非正理，但保存了不少內丹修煉資料。

0127 《黃帝陰符經集解》上中下同卷 北宋·袁淑真註

（洞真部·玉訣類·餘字號；58冊；新文豐4冊）

此書是北宋·袁淑真注，書原分三卷解釋《陰符經》三章，今三卷被合為一卷。袁注雖名集解，實以唐·李筌注為主，加以疏釋其義。袁氏全書採先述綱要，後詳其義，類似先注後疏的方式來注經。

書前有序，書名下題：「朝散郎行潭州長沙縣主簿袁淑真集解」。鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家》、宋《祕書省四庫缺書目》曾著錄此書；《宋史·卷二百五·藝文四·道家類》云：「袁淑真《陰符經注》一卷，又《陰符經疏》三卷。」袁淑真生平不詳，《四庫全書總目·卷一百四十七·子部道家類存目》在《陰符經集解》三卷下題「宋·袁淑真撰」並說「其里貫則未詳也。」今以南宋初鄭樵已載其書看來，袁淑真應是北宋時人。袁淑真自序說：

「此經文少而義博，詞近而理深。先儒數賢，並精注解，義終省略，使中士或存或亡。洎乎唐隴西李筌，尤加說釋，亦不立章疏，何以光暢玄文？驪山母云：陰符三百言，百言演道，百言演法，百言演術。又曰：上有神仙抱一之道，中有富國安人之法，下有強兵戰勝之術。聖母發明三體，此乃三章顯然。儒流因循，然無分析。今輒叙三章之要義，以為上中下三卷，各述其本，因義亦有等威，先註略舉其綱宗，後疏冀陳其周細，非厠前賢之廣達，聊申後學之寡文耳。」

序中袁氏特別推崇唐·李筌注，此書亦採唐代李筌 300 字本及分章法，

書分卷上、卷中、卷下，但《道藏》合為同卷，原三卷每卷注經文一章。全書體例，每段經文前冠以「經曰」，注文前冠以「淑真曰」。將此書和《黃帝陰符經集注》中李筌注對照來看，袁淑真是採李筌注之說，以李筌說為主而加以疏釋，兼及他家之注，注文簡明，先以數語略述綱要，其後再詳述其義，所謂「先註略舉其綱宗，後疏冀陳其周細」，也就是以類似先註後疏的情形來注解經書。後人曾將袁注加上李筌序，而誤題李筌注，說詳本書 0110 李筌《黃帝陰符經疏》三卷。

0128 《太上求仙定錄尺素真訣玉文》一卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

此經載三皇君、五嶽君真文玉字，及匯集上清、靈寶道經中常見之真文玉字，撰作年代在南北朝。

此經經題下云：「西城金母王夫人受」，《上清眾經諸真聖祕》卷七引《太上求仙定錄尺素真訣玉文》所載天地人三皇君及五嶽君神名，和今本相同。《上清眾經諸真聖祕》係匯聚南北朝上清道書所載諸真名諱而成，既引及此經，且文字相同，則此經應撰成於南北朝時。

此經題為西城金母王夫人受，金母即西王母，此經應和西王母有關，但西王母不稱西城，也不稱王夫人。王夫人，係西王母女兒的稱呼，西王母女兒見諸《真誥》等道典記載的，依長幼次第有：南極夫人王林，字容真；西王母第四女。雲林右英夫人王媚蘭，字申林，王母第十三女。紫微宮左夫人王清娥，字愈意，王母第二十女。雲華夫人王瑤姬，王母第二十三女。另有不知排行的太真夫人王婉羅，字勃遂，是王瑤姬的姊姊。上述這些西王母的女兒，都被稱為王夫人，各以封號區別，如南極王夫人、雲林右英王夫人、紫微左宮王夫人等；以王夫人為稱者，都是西王母的女兒，所以西城金母王夫人，疑亦是西王母所生之女兒。

《太上求仙定錄尺素真訣玉文》首為稱名奉受之盟文，其次為天皇、地皇、人皇三皇名諱及天皇文 314 字、地皇文 233 字、人皇文 158 字，大符 50 字，內文 162 字，合為 933 字，但都是楷書譯文而不是雲篆玉字。其次為東南中西北五嶽君名諱及五嶽 164 字。其次為五方天等玉字，及從《靈寶無量度人上品妙經》〈元始靈書中篇〉^④而來的玉字。其次為上清經中所集來的真文玉字。真文玉字，原是雲篆形的單個字，但此書所集諸玉字都是楷書譯

字，不是雲篆字。又此經在引玉字之後，或云「右青童七十二玉字」、「一符十二字」、「後符十四字」等，不僅所引之玉字已成為楷字，也未見有符，當是略去。

此經以三皇五嶽真文為始，並匯集上清經、《度人經》中所見真文玉字，以供修行者所用，其書須由法師盟誓而傳授。

0129 《太霄琅書瓊文帝章訣》一卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

本書取自《洞真太上太霄琅書》第五卷，是自彼書析出單行者，撰作年代在南北朝時。

本書文字內容與《洞真太上太霄琅書》（《正統道藏·正乙部·左字號》）十卷中的第五卷「師資行事」相同，是自《洞真太上太霄琅書》中析出單行者，其章目為：〈書經訣〉、〈啓告訣〉、〈傳諱訣〉、〈法信訣〉、〈太真九科〉；載述為師授經的訣法。請參見 1340《洞真太上太霄琅書》條。

0130 《胎息經註》三經同卷 幻真先生註

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

書名下題「幻真先生注」，幻真先生為唐玄宗時人。《胎息經》經文八十三字，幻真先生分八段注解，書末附〈胎息銘〉四言十四句。幻真之法以下丹田為氣海玄牝，以口鼻行吐納，以靜養神，使神炁相合於身內而生玄胎，「玄胎既結，乃自生身，即為內丹，不死之道」。

幻真先生註文以臍下三寸之下丹田為氣海，也稱為玄牝，以口鼻為玄牝的出入之門，胎息重在靜神守氣，而「意為氣馬，行止相隨」，制意在於「常減食節欲」，即可使神氣不離身，而達不飢不渴，陽氣壯陰氣消，長生可期。至於在胎息用功上，重視引氣細細徐徐，微微而散，綿綿不絕；所謂「鼻中微微引氣，相從四支百毛孔中出，往而不返也；後氣續到，但引之而不吐也。切切於徐徐，雖云引而不吐，所引亦不入於喉中，微微而散，如此

②書中自「竈婁阿蒼」至「幽寂度人」止 256 字，係出自《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）。

內氣亦下流矣。」書末〈胎息銘〉頗能道出胎息精髓，文云：「三十六咽，一咽爲先。吐唯細細，納唯綿綿。坐臥亦爾，行立坦然。戒於喧雜，忌以腥羶。假名胎息，實曰內丹。非只治病，決定延年。久久行之，名列上仙。」說明胎息時吐納須綿細，忌喧雜、腥羶，而胎息實即內丹，不僅治病，且成上仙。幻真之注將胎息說成可使神炁相合生內丹，以內丹爲不死之道。

又，《四庫全書總目提要》卷一百四十七〈子部道家類存目〉云：「《胎息經》一卷，內府藏本，舊本題『幻真先生註』，不著名氏，亦不著時代，經與註，似出一人，大旨本《老子》〈谷神不死〉一章，而暢發其義。」《四庫提要》以爲正文與注出自同一人，僅是臆測。今《雲笈七籤·卷六十·胎息經》亦錄有幻真先生注是經，幻真注既見收於北宋張君房《雲笈七籤》，則幻真當是唐時或唐前人，又，《幼（幻）真先生服內元炁訣》（洞神部·命字號）書前自序，說「天寶年中，遭遇羅浮真人王公」授以口訣，則幻真先生當是唐玄宗朝人。

131 《胎息祕要歌訣》三經同卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

書中載九首歌訣，分述胎息治病法、飲食禁忌、避穀及胎息進行之詳細過程。胎息重在閉氣咽津，使氣入丹田，重複進行，可以延年。撰作年代疑在唐代。

書不署撰人，以五言及七言韻詩，分述胎息過程中諸項訣法，依次爲：閉氣、布氣、六氣、調液、飲食所宜、飲食雜忌、休糧、慎守、九載功變等法。

整個胎息過程先述治病，當修行者患病時，以仰臥在床，雙手握固（四指押拇指向內緊握）的方式，叩齒吞咽三十六次，以汗出爲度。如是小兒患病，則可以讓有修行之人，傳布真氣給患兒，令其咽下。又在治病時可用六氣法，病癒即止，六氣是在呼氣時以咽、呵、呼、噓、吹、嘻等六字出之，以治五臟六腑之病。在修鍊胎息時須節飲食，忌生冷，密室高床避鬼吹，並且服食元氣，斷穀休糧。

胎息進行時，先端坐，澄定思慮，閉目息氣，然後叩齒四八通，再以「舌掠上唇外九遍，次掠下唇外九遍，又掠上唇裏九遍，又掠下唇裏九遍，即上唇外爲南方，下唇外爲北方，上唇裏爲東方，下唇內爲西方，即以舌柱爲中方，待津滿口，即數努兩頰，內氣二十一遍，微從鼻洩出些子，便咽，

咽時須喉中鳴，即嚙嚙也，象津氣入下丹田，如此三遍五遍。又咽時須俟氣出便咽也。」整個胎息靜坐，是在閉氣後，以舌舔口中上下唇內外及以舌拄上顎，使生津液，然吞服。文中把胎息也稱為「陰丹」。

此書撰作年代難明，以書中稱胎息為陰丹，重六氣治病及飲食雜忌等法看來，內容和《幻真先生服內元炁訣》相近（見上條提要），只是後者以散文，此以歌訣來寫，也和幻真先生《胎息經注》相近，當為同一時期之作品，疑撰成於唐代。明人高儒《百川書誌》著錄《胎息秘要歌訣》一卷，當即此書。

0132 《太清真人絡命訣》三經同卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

此經旨在敘述存守魂魄、五臟及三丹田真一之法，使魂魄相守，五臟安寧，以經書所言修煉法門看來，此經應撰成於南北朝時。

此經名為《太清真人絡命訣》，其實「太清真人」是撰者，《絡命訣》才是經名。宋代《祕書省續編到四庫闕目》有「《絡命》一卷」，《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》作「《太清真人絡命訣》一卷」，即是此經。

此經一開始引黃老之言，論述存守魂魄之法，魂為肝為陽，魄為肺為陰，存守身形，使精神不失，五臟安平。其次為存思五臟之法，以五臟和魂、魄、神、志、意五者相配。接著為存思上丹田泥丸宮、中丹田絳宮，下丹田丹田宮之真一法。全經偏重在魂魄心志上的修煉。

0133 《太上洞房內經註》二經同卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

此書短小，是《太上洞房內經》的註釋本，書中前有〈太上洞房內經序〉下題「周真人撰」，序後為正文，言及佩籙並引正一經，屬正一派傳習道典，撰作年代在晉世。

洞房宮屬頭部九宮之一，在兩眉間退入二寸處，位於明堂宮後，泥丸宮之前，據《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上道君守元丹上經》說：

「洞房中有三真，左為無英公子，右有白元君，中為黃老君；三人共治洞房中，此為飛真之道，自別有經，事在《金華經》中。」（《正統道藏·正乙部·右字號》）

洞房宮主宮神祇有三人，是由左無英公子、右白元君、中央黃老君所共治，以中央黃老君爲主神。三人皆太素三元君之孫。太素三元君生三女：紫素左元君、黃素中央元君、白素右元君；白素右元君爲白元君之母；紫素左元君爲無英公子之母；黃素中央元君爲中央黃老君之母。事詳《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》。

此書，前爲序，後爲正文。序題周真人撰，周真人爲周紫陽，名義山，事蹟見晉·華嶠《紫陽真人內傳》及《雲笈七籤·卷一百六·紫陽真人周君內傳》。序中先述經書來源，及周紫陽修行存思白元君、無英君及黃老君之法門，遂能於洞庭洞門中得見黃老君，授以道書。在正文部分，先引經文而後註語。經文極短，今錄全文於下：

「黃老君曰：天有神宮，太玄丹靈，天有太室，玉房雲庭，結洞崑崙，高而不傾，神仙所止，金堂玉城。方而直圓，三寸之間，黃闕紫戶，至爲玄精，左連青宮，右夾皓清，中有大真，至不可名。誰爲父母，自然虛生，華冠紫蓋，佩流金鈴，龍衣虎帶，讀洞真經。出宴黃房，遊戲丹田，上通太微，時入洞玄，同會六合，合景桃君，時遊七門，微見黃寧，呼陽召陰，役使六丁，混沌一景，反于元陽。三微妙矣，房爲真京，深乎微哉，在元之先，子能見之，白日登晨。精通神見，陽氣成雲，微洞六合，引陰招龍，紫翠上造，遊行仙宮。洞房畢矣，慎勿妄傳。常平旦、日中、日入後，存想五方雲氣。」

以上是經文，經文之後爲〈平旦頌〉、〈暮頌〉，並云：「清淨絕念，向王方誦之，亦向日辰誦之，佩籙吏與天地作約，以身悟道樂法者，皆誦之，不如法，罰筭五百，主吏坐。」注語說「頌出《正一玄都律》第九卷」。文中有言及佩籙及引正一經，可見此經亦與正一派的傳習有關。而序及注文，則應是託名周紫陽所撰，周紫陽其人，是晉世華嶠等人扶鸞降真的仙人，梁·陶弘景《周氏冥通記》卷一文末及卷三，均已提及《洞房經》，此書撰作年代，應在晉世。

0134 《陰真君還丹歌註》二經同卷

（洞真部·玉訣類·成字號；59冊；新文豐4冊）

此書旨在敘述人身中腎水心火，陰陽二氣之修煉法門，屬於內丹之說。陰長生撰歌，注者爲五代末宋初的陳搏。

書名下題「希夷陳搏注」。陰真君爲漢代陰長生，所撰《還丹歌》計 111 字，簡述身中北方正氣爲河車，東方甲乙名金砂，鉛汞象徵龍虎陰陽，依朱雀調養生金華，溫養火候審陰陽，煉之餌之成真仙。陳搏注以北方河車爲腎水之精，東方甲乙木爲丹田中所生鉛汞，朱雀爲心火，陰陽調伏，以無喜怒爲溫養，採收有時，依法修煉，餌之成真仙。

《還丹歌》以氣爲主，以陽爲真砂，陰爲真汞，「無質生質是還丹，凡汞凡砂不勞弄」，所談爲內丹修煉法門。陳搏之注亦是以內丹爲說，而非外丹五金八石之燒煉法。陳搏注云：「世人多取五金八石，諸般草木燒之，要覓大還丹，豈不妄也？」又云：「從無入有，從有入無，將無質氣，結爲陰氣交感是也。大丹無藥，五行真氣是矣！」又說：「世人取砂銀爲汞，取朱銅鐵爲砂是也，若將此求道，不成也。」可以看出陳搏是以身中陰陽交感，煉氣爲主，所成之丹並不是真有丹可尋，所謂「大丹無藥」，乃是五行真氣而已。

0135 《崔公入藥鏡註解》二經同卷 元末·王玠註

（洞真部·玉訣類·成字號；60 冊；新文豐 4 冊）

此書係元末王玠借由註解《崔公入藥鏡》詩，來說明內丹修鍊之方法及次第。以腎中真陽爲真火，以心中真液爲真水，用黃婆真意引入鼎爐中燒鍊成丹。在說明鉛汞藥物及火候上，較明白易懂。

書前有脩江混然子序說：「觀其《崔公入藥鏡》八十二句，言簡而意盡，貫穿諸丹經之骨髓。予不愧管窺之見，遂將吾師所授口訣，每四句下添一註腳，剖露玄機，作人天眼目。」說明此書是取崔希範撰《崔公入藥鏡》八十二句詩，加以註釋。書名下題「混然子注」。混然子即王玠，字道淵，爲元末明初道士。

《崔公入藥鏡》係以三字爲句，共八十二句所成的三字詩，全詩共 246 字，說明取先天炁，依火候以修鍊成之法。王玠前面八十句，每四句一註，末二句之下作總結。

王注以爲先天炁乃元始祖炁，此祖炁在人身天地之正中。神仙修鍊取先天炁爲丹母，次佈列五行，戊己爲中央土，坎水（鉛）、離火（汞）爲上下；木、金列東西，分屬鉛、汞。庚爲西方金、爲鉛、爲情，爲虎。甲爲東方木，爲汞、爲性、爲龍。修丹時以黃婆（戊己土、真意）引嬰兒（鉛）上

昇泥丸，與姤女（汞）交會，名爲上鵲橋（舌爲鵲橋），嬰兒姤女同入洞房，而從泥丸降下，名爲下鵲橋。嬰兒爲身，姤心爲心，黃婆爲意。身、心爲吾身中之真鉛汞；鉛爲坎中一點真陽（坎卦一陽爻在二陰爻中），汞爲離中一點真陰（離卦一陰爻在二陽之中）。作丹之時，以戊土（意）抽坎中之鉛，使上昇泥丸；以己土（意）攝離中之汞，使下降，在坤地產丹。人腹爲坤，首爲乾，坤地爲爐，乾天爲鼎。鍊丹時由坤地（腹部）發起，沈潛尾穴溫養，再以武火逼真陽之氣逆上乾宮（首，泥丸）交媾，然後復還坤位（腹）。此即是詩所說「盜天地，奪造化，攢五行，會八卦。」修丹時，水在北方爲坎卦，在身爲腎；火居南方，爲離卦，在身爲心。在人體中，北下南上，北爲腎鉛，南爲心火。離卦一陰爻在二陽爻中，象徵人心有一點真液乃真水；坎卦一陽爻在二陰爻中，象徵腎中一點真陽爲真火。以戊己土（真意）逼逐，使真火上昇，真水下降，同歸鼎爐，成水火既濟卦，抽坎中陽以填離中陰，成乾體。在火候上，一日和一年、一身相配，依朔望弦晦，進火退符。一年之中，初一爲朔，十五爲望；一日之中，子爲朔，午爲望；卦體中，復卦爲朔，姤卦爲望；人身中，尾閭穴爲朔，泥丸爲望，依時進火退符。下手時，鍊精化爲炁，次鍊氣化爲神，次鍊神化爲虛，次鍊虛合道，結爲聖胎。初結聖胎在命蒂（腹）守之，十月胎圓，移於頭部泥丸宮，調神出殼。

在《崔公入藥鏡》註之後，附有〈掛金索〉，述五更靜坐修鍊法門，爲內丹修鍊之縮影。一更端坐，下手調元炁，絕念存真意。二更清心守虛。三更身中一陽初動，取坎填離，直向泥丸。四更安樂絕想。五更圓滿丹成。

0136 《呂純陽真人沁園春丹詞註解》二經同卷 元·俞琰註

（洞真部·玉訣類·成字號；60冊；新文豐4冊）

此書是元代俞琰，依晚唐呂純陽〈沁園春〉詞來加以注解。所言皆是內丹心腎二氣修煉法門。由煉己待時，至採藥進火，以至成就大丹，大羅爲客，簡單的敘述了整個內丹修煉過程。

書名下題「林屋山人全陽子註解」。全陽子爲元時的俞琰。俞琰據呂純陽（洞賓）所撰〈沁園春〉詞一首114字，詳加註解。呂純陽〈沁園春〉勉人修煉還丹，須先煉己待時，俟正一陽初動，引動龍虎心腎二氣，使之交媾，依時採藥進火，而得結丹，可使「蓬萊路仗三千行滿，獨步雲歸」。俞琰註中廣引《悟真篇》、《珠玉集》、《翠虛篇》、《參同契》、《還丹篇》

等，涵蓋內丹南北二宗說，來解釋內丹修煉法。以爲煉己貴在收視返聽，使氣與神合，待半夜子時身中一陽生時，使下丹田之鉛藥陽氣上升，依心息相依，「神凝氣聚，交媾而爲藥」。丹田有藥，然後可以進火修煉，養就嬰兒成大藥，「功滿三千，大羅爲仙」。

0137 《青天歌註解》二經同卷 元·王玠註

(洞真部·玉訣類·成字號；60冊；新文豐4冊)

此書旨在借由註解丘處機《青天歌》七言長詩一首，來說明自己對金丹修鍊的看法，註者爲元末的混然子王道淵。

前有混然子序，序說《青天歌》爲真人丘長春之所作，「是歌演音三十二句，乃按《度人經》三十二天運化之道也。」以爲其書「前十二句，乃明修性之本體。中十二句，爲復命之工夫。末後八句，形容性命混融，脫胎神化之妙也。」書名下題「混然子註釋」，混然子姓王名玠，字道淵，號混然子。

《青天歌》三十二句，王玠在每句下皆有四至六字簡注，在每兩句之後則爲詳注。其註語和原詩頗有差距，如原詩首句爲「青天莫起浮雲障」，王注云：「大道本無爲」。詩次句「雲起青天遮萬象」，王注：「有爲皆是錯」。詩「萬象森羅鎮百邪」，王注：「性靜情逸」。詩「光明不顯邪魔旺」，王注：「心動神衰」。全篇皆以道體有爲無爲，性靜情動，取坎填離，回風混合，三花聚頂，五氣朝元，應化由我，內外俱忘，道大中虛，超出三界，虛空粉碎，獨露金真等字眼來注解丘處機詩。王玠以爲丘詩前爲明性體，次爲復命工夫，末爲性命混融，脫胎神化。其實有不少是注者自己的想像之辭，作者借丘詩以敘述自己對金丹修鍊的次第及看法。以爲先性後命，然後性命混融。

0138 《學仙辨真訣》二經同卷

(洞真部·玉訣類·成字號；60冊；新文豐4冊)

此書分五篇，末有歌訣，敘述道生陰陽二氣，人稟之以生，元氣爲人之根本，金丹之道在煉化身中陰陽氣，而非外在之水銀鉛汞。撰作年代約在五代末北宋初。

此書前有短序說：「略述所得爲《辨真訣》五篇，用明是非之實也。」接著爲〈辨真〉、〈辨寶〉、〈辨水銀〉、〈辨汞〉、〈通辯〉五篇辨文，

書末爲〈子母歌〉。文中以眞一爲鉛，屬北方坎，爲水。以汞爲姪女別名。「是知眞汞者，鉛之情性也。元氣者，人之根本也。三一之道，修情合性，則可以歸根復朴矣！金液之術，以金養汞，可以返魂還元。則所以龍虎二事，本乎一物者也。」龍虎鉛汞本乎一物，同屬身中之元氣，所以能合體同居，不同於人間朱砂水銀。〈子母歌〉云：「一母生兩子，道生陰陽。一男復一女，男是陰之宗，陰極生陽。女是陽之主，陽極生陰。陰來陽復往，不失本宗祖。二氣潛交合相返，不離本源也。」所說陰陽本源，乃指人身中之元氣而言。

此書不署撰者，《宋史·卷二百五·藝文四·神仙類》：「《學仙辨眞訣》一卷」，亦未著撰人。以文中所言鉛汞概念較近唐五代之說，較無宋後繁雜的內丹用語，且引及陶埴《還金術》看來，撰者疑爲五代末北宋初人。

0139 《太上洞真凝神修行經訣》二經同卷

（洞真部·玉訣類·成字號；60冊；新文豐4冊）

此書節錄自鍾離權《破迷正道歌》，以七言詩體寫成，敘述內丹修煉訣法，以爲內丹乃先天混元一炁，經採煉煅煉，日月功成，可以飛昇上京。

書出自鍾離權《破迷正道歌》，前面略改數字，文中刪去其中鍾離權對邪門小功三千六百傍門法之評述，僅說「三千六百傍門法，不能逐一細分陳」，一語帶過。此書和《破迷正道歌》，文字上偶而略有小許差異，但內容無別；撰者爲晚唐五代的鍾離權。詳本書 0270《破迷正道歌》條提要。

0140 《上清握中訣》三卷有符 梁·陶弘景撰

（洞真部·玉訣類·成字號；60冊；新文豐4冊）

書志題爲梁·陶弘景撰，旨在敘述步罡、服食日月精炁、殺鬼等訣法，係摘取早期上清派諸經訣而成的修行訣法。

此經未題撰者，宋代目錄《四庫闕書目》、《通志·卷六十七·藝文略五·道家》、《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》，均著錄爲梁·陶弘景撰《上清握中訣》三卷，今書雖仍爲三卷，但前有缺文。又，《上清眾經諸眞聖祕》卷七，三次引《握中訣》，內容雖也是存思五星、三魂七魄、修明堂玄丹等法，但文字卻和《上清握中訣》明顯不同，疑是不同的二書。

《上清握中訣》卷上在缺文之後，分：〈次乘虛躡景〉、〈遊行三

命)、〈徘徊三陽〉、〈朝四極〉、〈次步五星〉、〈列紀行事訣〉、〈服日氣法〉、〈服月精法〉、〈拘三魂法〉、〈制七魄法〉、缺題；細目雖多，皆是簡短訣法，所說的是存思北斗九星及金木水火土五星的步罡法，以及服食日月精炁、拘魂制魄法。

卷中有：〈守玄丹法〉、〈大靜法〉、〈朝太素〉、〈朝玉晨〉、〈朝青君〉、〈精思〉、〈惡夢〉、〈善夢〉、〈存日在心法〉、〈服日月象法〉、〈服日芒法〉、〈服月芒法〉、〈服三氣法〉、〈服霧法〉、〈守玄白法〉、〈服開心符法〉、〈遇邪大祝〉、〈鄂都大祝〉、〈鄂都頌〉，亦皆是簡短訣法，旨在敘述存神、禮神、去惡夢、成善夢、服食日月精氣、服符、殺鬼等法。

卷下為〈蘇君傳行訣〉，此章和《登真隱訣》卷上〈玄洲上卿蘇君傳訣〉雖然都是在存思腦部九宮真一神，但此章偏重在八節日的存思法。接著為〈茅君傳行事訣〉，係存思腦部明堂宮之法。接著為〈王君傳行事訣〉，是服食五芽法。接著為〈魏夫人傳行事訣〉，是夜暮入靜讀《黃庭經》法。最後為〈修行寶訣〉，係摩手拭面及按摩臉部之法。

《上清握中訣》三卷所載的訣法，都是陶弘景截取諸經訣法而成，目的在便於自己的修行。

0141 《紫陽真人悟真篇註疏》八卷 張伯端撰，翁葆光註，戴起宗疏
(洞真部·玉訣類·歲字號；61-62冊；新文豐4冊)

此書是宋·翁葆光、元·戴起宗二人，據張伯端《悟真篇》一書，而加以註、疏，詳述內丹修煉訣法，是研究內丹南宗的重要史料。

《悟真篇》是北宋神宗朝張伯端（張紫陽）所撰，南宋孝宗朝翁葆光作註，元朝戴起宗作疏。書前有元代至元元年戴起宗序、武陵紫陽翁陳達靈序、皇宋乾道癸巳年（1173）翁葆光序、皇宋熙寧乙卯歲（1075）張伯端序。書名下題：「象川無名子翁葆光註，武夷陳達靈傳，集慶空玄子戴起宗疏。」但據序看，陳達靈僅是傳紫陽之道者，並非為此書作註。

張伯端是內丹南宗之創始人，序中說他在宋神宗熙寧己酉歲（二年，1069）入成都，遇真人授金丹、藥物、火候之訣，「僕既遇真詮，安敢隱默，罄所得成律詩九九八十一首，號曰《悟真篇》，內七言四韻一十六首，以表二八之數。絕句六十四首，按《周易》諸卦。五言一首，以象太一之

奇。續添《西江月》一十二首，以周歲律。其如鼎器尊卑、藥物斤兩、火候進退、主客後先、存亡有無、吉凶悔吝，悉備其中矣。及乎篇集既成之後，又覺其中惟談養命固形之術，而於本源真覺之性有所未究，遂翫佛書及《傳燈錄》至於祖師有擊竹而悟者，乃形於歌頌詩曲雜言三十二首，今附之卷末，庶幾達本明性之道，盡於此矣。」是張伯端《悟真篇》由七言律詩一十六首、五言律詩一首、七言絕句六十四首，共八十一首詩組成。此為《悟真篇》之主體部分，次為〈西江月〉十二首象徵十二月，又有〈西江月〉一首象徵閏月，其後為歌頌詩曲及雜言，書末為張伯端後序。但《道藏》本所見歌頌詩曲及雜言，另外獨立成一卷。又，在諸家註中，常會以己意更動張伯端《悟真篇》中七律、五律、七絕等各詩間的先後次第，方便自己的解讀。

此書旨在說明金丹之要，在以真陰真陽二物，誘發先天一氣歸於鼎爐之中，變成一粒如黍米，號太一真氣，既得一粒餌歸丹田，然後運火依六十四卦而行，經十月功備胎圓而為純陽之氣，詩八十一首即象徵九九純陽之數。

元·戴起宗序說：「《悟真篇》分性、命為二宗，訓人各進。分內、外為二藥，訓人同進。實為千古丹經之祖，垂世立教，可與《周易參同契》並傳不朽。」戴起宗之說，可說名符其實。《四庫全書總目·卷一百四十六·子部·道家類》說：

「《悟真篇註疏三卷附直指詳說一卷》，宋·張伯端撰，翁葆光註，元·戴起宗疏。伯端一名用成，字平叔，天台人，自云熙寧中遊蜀，遇異人傳授丹訣。元豐中卒於荊湖。世俗傳以為仙，亦可考驗也。是書專明金丹之要，與魏伯陽《參同契》，道家竝推為正宗。……至乾道中，翁葆光始析為三篇作註，以申繹其義，又附以《悟真直指詳說》一篇，傳之既久，或訛為薛道光撰，而葆光之名遂不顯。逮元至順間，戴起宗訪得舊本，重加訂正，於是定為葆光之註，而復為疏以發明之。」

據《四庫提要》所說，翁葆光註，曾被訛改為薛道光註，經戴起宗訪得舊本而改正，戴起宗將被誤歸為薛道光註者，以「別本註曰」作區隔。翁葆光註及戴起宗疏，皆能闡發幽旨，可謂《悟真篇》之功臣。

又，翁葆光註，見於《道藏》者，除此註外，另有《紫陽真人悟真直指詳說三乘祕要》題為「象川無名子翁葆光述」、《紫陽真人悟真篇拾遺》、《悟真篇注釋》題為「象川無名子翁淵明註」，則翁葆光或作翁淵明，號無

名子。

張紫陽《悟真篇》開創金丹南宗，影響甚深，今將此派修丹情形及常用名相，大致略述於下。

內丹修煉時，汞是元神的代稱詞，其不同的異稱有：龍、蛇、離、火、心、肝、目等等；相對的鉛是元精的代稱詞，其不同的異稱有：虎、龜、坎、水、腎、肺、耳等等，如上所列。離為中女，坎為中男，所以名相上，以女名來喻汞，以男喻鉛。在內丹修煉時，主要在以內心的意志力來媒合精、氣、神三者，所以心意有媒介的作用，心居中，中之色為黃，稱為黃婆，或稱為青娥。以五行來說，心則屬中央戊己土，以媒合東木、西金二者；又由於心如猿、意如馬，好奔放攀緣，難以制止，所以以猿馬來喻心意。

內丹修煉時以精、氣、神三者為內三寶；以耳（坎）、目（離）、口（兌）三者，為外三寶。內丹主要在修性與修命二者，修性在養神，修命在養形。修性即由外三寶之耳、目、口做起，戒口腹、聲、色之慾，由清心寡慾入手，而達清靜無為之境。修命由內三寶之精、氣、神做起，旨在煉化後天液狀之精，為氣化之元精；煉化後天呼吸之氣，為先天生物之元氣；煉化後天有分別心之識神，為先天雜念不起，無為之元神；元精、元氣、元神三者無形質，三者相結合成一體，便成內丹；丹家以為至此可以長生久視。而所得之內丹，則稱之為：嬰兒、靈胎、聖胎、金丹等等。

內丹名相中的嬰兒一詞，有時被用來做為元精的代稱詞（如姦女、嬰兒相對），但有時亦被用來指鉛汞相結後所成的金丹（靈胎），甚亦有被用來做為元神代稱詞者，用法較紛歧。

內丹修煉，在以意念媒合鉛坎、汞離，配合呼吸的強弱來進行。媒合時所用的心意有強、弱之別；這種以意念來導引，猶如以丹鼎鑄煉時之火侯，促成內部鉛汞之變化，所以意念也稱為火候。火候，依其心念強弱，而有文火、武火之稱；依其所用意念之過與不及，而有老、嫩之別，老（有餘）則傷，嫩（不足）則壞。文火：也稱陰火、退符，指內丹修煉時，用較淡的意念配合氣息勻細的呼吸方式來進行；通常用在溫養及沐浴上。武火：指以較專注較強烈的意念及較粗氣息的引氣修煉方式，有時也稱之為巽風，通常用在採藥、鍛鍊上。採藥：是指以意念引元神、元精交媾；然後以意念封守在下丹田，以防泄漏，而進行煉精化氣功夫。採藥後須以武火（較強的心意）加以鍛鍊。鍛鍊：亦稱煉藥，在採藥煉精化氣後，續進武火，使內氣沿督脈

逆行上至泥丸。然後再用心念較微的文火來加以溫養及沐浴。溫養：是指以不寒不熱，溫和穩定的火候來調養它；通常用在真氣運行至泥丸後，由泥丸而下時用溫養及沐浴等文火。沐浴：指真氣沿督脈運行至泥丸時，暫時停止以意念來引氣，任其自然而行，不可進火，亦不退符。

整個修煉過程中，以意念引離火、坎水交媾（心、腎之精氣相合），由於火性炎上，水性流下，今引離火下降，引坎水上迎，與其性相反，所以稱為坎離顛倒。坎離交媾後，封存在下丹田中，進行煉精化氣的功夫；將後天之精，煉化成氣，使之不泄漏。再將精、氣相合之氣，以武火，將真氣由尾閭沿督脈運行，經夾脊、玉枕三關運行至泥丸。接著以文火，由泥丸沿任脈運行，經中丹田，再至下丹田。由泥丸至絳宮（中丹田）時，須以舌抵上顎，稱為搭鵲橋，使任督二脈相通，真氣順利由泥丸下渡，經重樓（喉嚨）而至中丹田、再至下丹田。

真氣由下丹田至尾閭，經夾脊、玉枕至泥丸；再由泥丸經絳宮（中丹田）至下丹田，此即河車運轉（以意念引真氣在周身運轉，猶如河中行舟車，所以稱為河車）。前段由尾閭至泥丸須進火（武火）；由泥丸至下丹田則是退符（文火）。內丹修煉，在使精氣神凝聚，鍊精化氣，鍊氣化神，鍊神還虛，鍊虛合道。最後達到五氣朝元（五臟真氣上聚泥丸宮）、三花聚頂（精氣神相合為一，還歸虛靜）、出陽神（陽神由肉殼脫出）的境界；陽神有形有影，即世所稱的天仙。

0142 《紫陽真人悟真篇三註》五卷 薛道光、陸墅、陳致虛註

（洞真部·玉訣類·律字號；63-64冊；新文豐4冊）

此書是由元人張士弘所刊行，收錄南宋·薛道光、南宋·陸墅、元·陳致虛等三家之《悟真篇》註。其中薛註，元人戴起宗以為是俗人將翁葆光註誤成薛註。

書前有南宋·薛式（道光）在宋孝宗乾道五年乙丑歲（1169）中秋日寫的〈悟真篇記〉、陸子野序、元·上陽子陳致虛序、張士弘〈紫陽真人悟真篇筌蹄〉、張伯端序。書名下題：「紫賢薛道光、子野陸墅、上陽子陳致虛註」。此書是元·張士弘將薛道光、陸子野及陳致虛三人之註，加以匯集並刊行。張士弘〈紫陽真人悟真篇筌蹄〉云：「今集薛、陸、陳三家所註，壽梓以行，其意合而旨同，實後學之梯級。」說明三家註之刊行者為張士弘。

書中依次以「道光曰」、「子野曰」、「上陽子曰」方式，區分不同的註者。書共五卷，卷一、二註釋張伯端《悟真篇》七言律詩一十六首。卷三、卷四註釋《悟真篇》七言絕句六十四首。卷五註釋《悟真篇》五言律詩一首及象徵十二月的〈西江月〉十二首。其後又有象徵閏月的〈西江月〉一首。其次為〈續絕句五首〉，象徵五行。其後為紫陽真人後序。此書各詩的次第，有的和《紫陽真人悟真篇註疏》不同，當是註者各以意更動。

三人註中，道光註常雜引前人成道故事以釋文義，淺顯易懂。子野及上陽子之註，較重視哲理的闡揚。又，此書道光註，有的內容又見於《紫陽真人悟真篇註疏》中的翁葆光註，此是元·戴起宗據所得諸本校正後，將道光註重歸之於翁葆光註，並以「別本註曰」做區隔。但此書的道光註，有的則真是道光所註，如此書〈續絕句五首〉「投胎奪舍及移居」句下，道光曰：「投胎奪舍，是執空之徒。降龍伏虎，是還丹之妙。」《紫陽真人悟真篇註疏》戴起宗引此句即稱為「道光曰」，而不把它歸為翁葆光註。

張伯端所傳的南宗，以真一之氣返本還元為主，以為真一之氣因潛變而有真陰、真陽二者，文中的鉛汞、鼎爐、龍虎、陰陽，皆是二炁之異名。二炁以黃婆真意之媒合而成丹，可使神全形固。形者，神之舍，道以全形，命以術延，主性命雙說。其說大抵不外主張子後午前靜坐調息，重視中夜子時一陽生為復卦時來進行，引氣行夾脊、玉枕，過崑崙，還歸丹田。以心腎為鼎爐，以精（鉛）、氣神（汞）為藥物，以心意（黃婆）為媒介。以心念引炁之強弱為武火、文火，依所用意念有過和不及，而有老、嫩之別。用以去陰存陽，進而為純陽體而為仙。

0143 《紫陽真人悟真直指詳說三乘祕要》一卷 翁葆光述

（洞真部·玉訣類·律字號；64冊；新文豐4冊）

此書主要由宋·翁葆光的〈悟真直指詳說〉三篇及元·戴起宗的辨語、〈金丹法象〉合成，原附在《紫陽真人悟真篇註疏》卷末，今被析出獨行。

書名下題「象川無名子翁葆光述」。全書由〈悟真直指詳說〉、〈強兵戰勝之術〉、〈富國安民之法〉、〈神仙抱一之道〉、〈三乘祕要詩〉、〈張真人本末〉、〈薛紫賢事蹟〉、〈金丹法象〉組成。

此書首篇〈悟真直指詳說〉，敘述宇宙萬物本源，始自混元真一之氣，

分爲陰陽，陰陽爲天地、男女，未有一物不因陰陽相交而得其形者。修煉之法，在採先天一氣爲丹，鍊形還歸於一氣，鍊氣歸神，鍊神合道，而歸於無形之形。「故能超乎天地之外，立乎造化之表，掌握陰陽，擊提天地」。接著分三乘述修煉內丹，依次爲〈強兵戰勝之術〉、〈富國安民之法〉、〈神仙抱一之道〉，其後爲〈三乘祕要詩〉，這一部分是南宋孝宗朝翁葆光所撰，說詳後，詩後有「聖宋嘉泰甲子（1204）中秋白雲子謹敘」的讀後感。據《紫陽真人悟真篇註疏》南宋孝宗乾道九年癸巳年（1173）翁葆光序說：「丹雖分三，道實一揆。必自小而中，自中而大，此修丹入道之次序也。余故分爲三卷，上卷以鍊金丹，爲強兵戰勝之術。中卷以運火金液丹，爲富國安民之法。下卷以九轉大還丹，爲神仙抱一之道。謂之三乘大法，以應《陰符經》之正義，此乃無上無極上品天仙之甲科，至真之妙道也。……又恐學者未明作用之妙，是以覩縷再三，復撰《悟真直指詳說》、《三乘祕要論》、《三乘祕要詩》附於卷末，罄竭精微，可謂大泄天地之真機，全露仙翁之祕旨矣。」由此可見《悟真直指詳說》、《三乘祕要論》（即〈強兵戰勝之術〉、〈富國安民之法〉、〈神仙抱一之道〉三篇）、《三乘祕要詩》，這部分原是翁葆光所撰，附於《紫陽真人悟真篇註疏》卷末，但今所見則被析出單行。

在翁葆光所撰之後，其次爲〈張真人本末〉、〈薛紫賢事蹟〉，未附今是翁「政和歲次乙未（1115）中秋日記」之序，說薛紫賢曾註解《悟真篇》。其次爲戴起宗撰於「至元丙子中元空玄子戴起宗同父謹辨」的辨文，論述世人竊翁葆光之註，改易爲薛紫賢註，戴起宗由諸家注引及不同版本中校讎，斷定當時世傳的薛紫賢註，是世人竊改翁葆光註之名而成。其後爲戴順序。書末爲戴起宗〈金丹法象〉，將金丹異名同實之法象表列出來，所列有：陽、陰、陽中陰、陰中陽、中宗、外藥、內藥等不同之異名；如陽之異名有：天、日、參、乾、離、父、夫、君、主、天魂、日魂、男、晝、青龍、朱砂等。

總之此書〈悟真直指詳說〉、〈強兵戰勝之術〉、〈富國安民之法〉、〈神仙抱一之道〉、〈三乘祕要詩〉等章，爲南宋·翁葆光所撰。而其後則爲元代戴起宗所撰爲主。此書原附於《紫陽真人悟真篇註疏》，《四庫全書總目·卷一百四十六·子部·道家類》有《悟真篇註疏三卷附直指詳說一卷》，即是將此書附於《紫陽真人悟真篇註疏》之後。

0144 《紫陽真人悟真篇拾遺》一卷 宋·張伯端

(洞真部·玉訣類·律字號；64冊；新文豐4冊)

此書以雜言及三十二首詩詞，闡明道教內丹修煉和佛教悟道的關係，以內丹為修命，以佛教禪悟為修性，撰者為北宋張伯端，原附在《悟真篇》之後，今獨立成卷。

書不題撰人，內容多屬禪宗及佛教方面的詩頌、詞及雜言等，計有：〈禪宗歌頌詩曲雜言〉、〈性地頌〉六首、〈無罪福〉、〈三界唯心〉、〈見物便見心〉、〈圓通〉、〈隨他〉、〈寶月〉、〈心經頌〉、〈人我又名齊物〉、〈讀雪竇禪師祖英集〉、〈戒定慧解〉、〈即心是佛頌〉、〈採珠歌〉、〈禪定指迷歌〉、〈無心頌〉、〈西江月〉十二首。除前面雜言外，共有三十二首詩詞。關於此書的作者，據《紫陽真人悟真篇註疏》中張伯端宋熙寧乙卯歲的序說：「及乎篇集既成之後，又覺其中惟談養命固形之術，而於本源真覺之性有所未究，遂翫佛書及《傳燈錄》，至於祖師有擊竹而悟者，乃形於歌頌詩曲雜言三十二首，今附之卷末，庶幾達本明性之道，盡於此矣。所期同志覽之，則見末而悟本，捨妄以從真。」又，同書翁葆光序也說張伯端「以禪宗性道歌頌詩詞三十六首，畢其卷末。」雖然張伯端所撰禪宗性道歌，自說三十二首，而翁說三十六首，但據此看來，此書當是張伯端所撰，原置於《悟真篇》之後，《道藏》將之割裂獨立成一卷。

書中把金丹修煉和佛教名相及禪宗悟道說相雜合為一體，如〈禪宗歌頌詩曲雜言〉說：「故此《悟真篇》者，先以神仙命脈誘其修鍊，次以諸佛妙用廣其神通，終以真如覺性遺其幻妄，而歸於究竟空寂之本源矣。」強合佛、道為一體，以神仙命脈為修命，以真如覺性為本源。其實佛教修煉小乘講求修煉四諦（苦、集、滅、道）、十二因緣（無明、行、識、名色、六入、觸、受、愛、取、有、生、老死），大乘講六度（布施、持戒、忍辱、精進、禪定、般若）；密宗以五佛為中心，講求四曼壇場（四種曼荼羅）、三密（身、口、意）、護摩。佛教的這些修煉方式和道教內丹說有別，但自從張伯端引佛教名相及經典以釋內丹後，在宋代形成風氣，南宗、北宗都承襲其風，其影響可謂不小。

0145 《悟真篇註釋》三卷 翁葆光註

(洞真部·玉訣類·呂字號；65冊；新文豐4冊)

此書是南宋·翁葆光所註，和元·戴起宗註疏本的翁註本，為同一書的不同版本，戴本經戴起宗校讎重編，較嚴謹，也有所增刪。

書前有无名字序，書名下題「象川無名子翁淵明註」。無名子翁淵明，即南宋孝宗朝的翁葆光。翁葆光的註，曾被元·戴起宗收入《紫陽真人悟真篇註疏》中，但今將此書和戴本中的翁註相較，雖然大致相近，但兩者前後次第及文字差異仍多，戴本應是經戴起宗重編後的本子。

此書卷上註解《悟真篇》七言律詩一十六首、五言律詩一首。卷中註解《悟真篇》七言絕句六十四首，〈西江月〉十三首。這是《悟真篇》的主體部分。《悟真篇》文末附雜頌詩曲及雜言（〈禪宗歌頌詩曲雜言〉三十二首）不收錄於此書。此書卷下註釋張伯端《讀周易參同契》一文，和《悟真篇》原文較無關係。

0146 《紫陽真人悟真篇講義》七卷 宋·夏元鼎撰

（洞真部·玉訣類·呂字號；66冊；新文豐4冊）

此書是南宋理宗朝夏元鼎所撰，文中好以《易經》哲理及道家宇宙論來說明張紫陽《悟真篇》的修煉法門，淺顯易懂。

書前有真德秀於宋理宗寶慶三年（1227）所撰序，次為理宗紹定元年（1228）曹叔遠序及張宓序。書名下題：「雲峰散人永嘉夏宗禹著」。

此書七卷，卷一、二釋《悟真篇》七言律詩一十六首；卷三、四、五，釋七言絕句六十四首；卷六、卷七釋五言律詩一首、〈西江月〉十二首。

作者夏元鼎認為修煉金丹，旨在明白真鉛真汞，鉛汞即陰陽二氣，但陰中有陽，陽中有陰。汞為離，鉛為坎。離為南、午、陽、火，陽火炎上；坎為北、子、陰、水，陰水潤下；二者構成《易經》〈睽卦〉，二能相交。但離中一爻為耦為陰，是外陽而內陰，陰引二陽而趣下。坎中一爻為奇為陽，是外陰而內陽，陽引二陰向上，此為陰陽升降之義，並不是真使坎離顛倒。而「世人徒泥於此，往往以心為離，以腎為坎，使心腎相交，水火既濟，便執為金丹作用，非也，此特安樂法也。蓋心腎有形有質，有盛有衰，何以為道？惟神仙能虛坎實離，以為顛倒之法。」神仙煉化坎中一陽之火為陰，鍊化離中一陰之水為陽，使成上坤下乾之〈泰卦〉，「此乾道變化，各正性命，取將坎位心中實，點向離宮腹裏陰者是也。」而汞、鉛不能自為造化，「必假神功之火抽添運用，方得玄珠成象，赫赤成丹，曾不終朝，道果圓就矣。」

夏元鼎此書好以《易經》卦爻之象及道家宇宙論道生一的哲理，來解說《悟真篇》坎離陰陽的變化，用語簡明易懂。

0147 《靈寶無量度人上品妙經符圖》三卷有符、圖

（洞真部·靈圖類·調字號；67冊；新文豐4冊）

此書在解釋《度人經》經文，書中雜有符圖及真文，所用的本子不雜南宋後所見的〈元始靈書〉上、下篇，且僅至道君後序「大量玄玄」止，所採用者是東晉原來的一卷本，其撰作年代應在北宋。

此書不提撰人，經前有宋徽宗御製序，疑其成書於北宋末。此書上卷，為《度人經》道君前序，自「道言昔於始青天中」至「東向誦經」止等原文及解說；但文內另載有〈靈寶始青變化之圖〉、〈碧落空歌之圖〉、〈大浮黎土之圖〉等三圖，其所謂的「圖」，其實即是靈符。各「圖」之後，有文字說明來源及服食佩帶之法。此書中卷為《度人經》經文正文〈元始洞玄靈寶本章〉之解說，附有楷書及天篆真文 77 字，並說明赤文形成九霄九天之情形。接著為〈混洞赤文梵元之圖〉、〈混洞赤文九光之炁化生九天之圖〉；接著為經文，並夾雜〈三界符〉、〈元始符命〉、三十二天符、五帝符、五天魔王符等等。此書下卷為《度人經》〈元洞玉曆章〉之文字及解說，附有楷書及天篆真文 264 字。卷內在〈元洞玉曆章〉經文中雜著符圖，有〈九霄梵炁之圖〉、〈五劫開化梵元混明玉曆之圖〉、〈彌綸天紀之圖〉、〈元始安鎮敷落五篇赤書玉字八威龍文〉、〈勅制地祇符〉等，以及〈元始靈書中篇〉楷書、天篆真文對照，共 256 字，其後為道君後序，至「大量玄玄」止。此書所列〈元始靈書中篇〉天篆真文 256 字，和天真皇人述《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》四卷相同，當是取自該書。

0148 《無量度人上品妙經旁通圖》三卷（上卷原闕）有圖 宋·劉道元編

（洞真部·靈圖類·調字號；67冊；新文豐4冊）

此書為北宋末道士劉道元所編，旨在以圖表列述《度人經》三十二天情形及敘述修誦《度人經》之法。

此書原有三卷，今缺上卷，卷中經題下題：「太清儲慶宮守一大師賜紫道士劉元道編次」，卷中的內容依次為：〈三十五分總炁上元〉有二圖及說明文字。〈三十二天總括隱祕〉，分條表列三十二天名、帝號、帝諱、係

宿、炁名、天民壽數等相應關係。〈係宿炁說〉以圖說明二十八宿之係炁。〈五方五帝所主名諱〉，敘述五帝名諱、五斗名稱及五天魔王姓諱。〈八數〉，敘述《度人經》中和「八」相關的名相。〈分經首尾〉，將《度人經》分章，並說明字數。

此書卷下內容依次為：〈誦二章正經訣〉，係綜合唐·張萬福及北宋·陳景元說而來。〈靜室圖〉，以圖繪示入室修誦時坐席、經案及進出等路線。〈誦內音訣〉，係採唐·張萬福《洞玄靈寶無量度人經訣音義》〈誦諸天內音存念法〉而來。〈誦二章正經驗〉、〈誦內音驗〉，說明誦經之效驗。〈明寶經緘藏降世〉，述說此經降世緣由。〈明內音所因〉說明大梵隱語諸天內音來源。〈引證〉，列述靈寶經名以為證。

此書中卷以圖表來解說《度人經》三十二天各天天名、帝諱、天帝職司、炁宿、天人壽命等事。卷下載述修誦《度人經》之儀法。書末附〈引證〉，共列二十七種（《太上玉京山經》、《靈寶赤書五篇真文經》、《九天生神章經》、《太上開天龍躡經》、《空洞靈章經》、《諸天內音自然玉字經》），可以做為研究《度人經》時之參考書籍。

0149 《修真太極混元圖》二經同卷有圖 宋·蕭道存撰

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

此書是宋·蕭道存據金全子所得施肩吾所傳之本而增撰，以身內三丹田為修煉之所，引心之陽氣和腎之陰氣交會，使五行顛倒三田反覆而結丹，如此自可長生而不死。

書前有混一子蕭道存序。書名之後有古杭竹坡金全子傳，載述金全子遇施肩吾授《修真指玄》，金全子繕寫並傳於好道者。其次為〈三景之圖〉、〈三才定位分道圖〉、〈天地陰陽昇降之圖〉、〈日月弦望圖〉、〈天地日月時候與人參同圖〉、〈不知修鍊耗散走失圖〉、〈人世七十二福地之圖〉、〈海中三島十洲之圖〉、〈虛無洞天圖〉、〈生死路邪正圖〉、〈信心入道仙凡圖〉、〈三田五行正道之圖〉、〈五行配象之圖〉、〈真五行顛倒圖〉、〈真五行交合傳送圖〉、〈匹配陰陽胎息訣圖〉。

書中以天界的三清，為人之三田。三清之下的太虛、太無、太空、太質、混沌，五者為人之五行。「鍊五行秀氣而為內丹，合三田真氣而為陽神，內丹就則長存，陽神現則昇仙矣。」人稟陰陽氣而生，心上為陽氣，腎

下爲陰氣，「使心腎交合，二氣無差，昇降自可安樂延年，一如積福之比也。鍊心腎真氣而結內丹，自可長生不死。」心腎陰陽之氣，猶天之日月，日月有盈虛弦望、節候往來，人身中之坎（水、陰、鉛）離（火、陽、汞）二氣，亦有昇降起落，須依時辰火候而調息。再者，「腎屬水，而肝屬木，心屬火，而肺屬金，脾曰土矣！五臟之氣，會合而爲丹，丹就自可長生不死。下田精，中田氣，上田神，三寶之氣合會，而道成。道成自可入聖超凡。」其修煉之法，在於使腎水中生火爲陰虎，心火中生水爲陽龍，「以下田反上田，以上田反中田，非止五行顛倒，而此三田反復。三田反復，自可棄殼昇仙。」五行顛倒，三田反覆，爲此書所標榜的成仙之法門。

0150 《修真太極混元指玄圖》二經同卷有圖

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

此書旨在論述內丹修煉法門，其法重在以腎氣爲主，煉化五臟氣，引之過尾閭、夾脊、泥丸三關，以真火煉化成丹，並棄殼成仙。撰作年代約在宋代。

書不署撰人。內容分：〈祕傳胎息訣〉、〈真龍虎交媾內丹訣圖〉、〈祕傳內丹訣〉、〈周天火候訣圖〉、〈祕傳火候〉、〈肘後飛金晶訣圖〉、〈還丹訣圖〉、〈祕傳還丹訣〉、〈鍊形祕訣圖〉、〈祕傳鍊形訣〉、〈三田既濟訣圖〉、〈祕傳既濟訣〉、〈鍊氣成神朝元訣圖〉、〈鍊氣成神朝元訣祕傳〉、〈內觀起火仙凡交換圖〉、〈祕傳內觀起火訣〉、〈棄殼昇仙入聖超凡圖〉、〈祕傳棄殼訣〉。

前面五章所說屬概論性質，如胎息訣說有五種胎息法，卻不詳述其方；祕傳內丹說七門，也僅是列名而不述修行法。自第六章起略述修行法門，其法是使腎氣往下，自尾閭穴下關起，背過夾脊中關，次入泥丸上關，一撞三關，以填髓海，下降復還丹田，稱爲大還丹。而「自腎傳肝，自肝傳心，自心傳脾，自脾傳肺，周而復始，再至丹田，曰小還丹。」修丹之法在引腎氣及五臟氣，煉化成神，飛下關尾閭穴，上補泥丸、髓海。在修煉時並須以內觀（向體內觀照之法）起純陽之氣，正真之火，分爲心火（君火）、腎火（臣火）、膀胱（民火），以三昧火來煉化金丹，然後棄殼成仙。

此書撰作年代不詳，以書中言及三昧真火，和《真仙祕傳火候法》相同，疑撰於宋代。參見本書 0274 《真仙祕傳火候法》提要。

0151 《金液還丹印證圖》一卷有圖 龍眉子撰

(洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊)

此書是南宋寧宗朝龍眉子所撰，龍眉子為南宗張紫陽一派之門人。其修煉法門，立三層壇求護持去魔精，以坎男離女為藥，依火候進退、沐浴溫養，由結胎而脫胎，形神俱妙，遊行三界。

書名下題「龍眉子撰」。首為龍眉子在宋嘉定戊寅（1218）仲冬元日所撰序，說「因述師旨，繪作圖章。著外法象九章，所以盡造丹之微妙。著內法象九章，所以條養丹之詳細。……通前〈警悟〉，及後〈還元〉，共二十章。接四五侶外有〈鍊丹行〉，所以貫串首尾，錯綜篇章。〈指迷箴〉，所以明辯正邪，分別真儒。」所說章節和今本相合。

在書名《金液還丹印證圖》下有：「此圖係先師玉蟾親受，得祖師龍眉子親筆圖述，非人勿示。寶之！惜之！端平甲午（1234）武寧王景玄啓道書。」說明此書是龍眉子傳予白玉蟾，白玉蟾再傳予王景玄（王金蟾）。如據書末林靜〈還丹印證圖後敘〉所說，則此派之丹法，出自南宗張紫陽，其源承為：張紫陽傳劉真人，劉真人傳無名子，無名子傳若一子，若一子傳龍眉子，龍眉子傳白玉蟾，白玉蟾傳王景玄。

此書的內容分為：〈原本〉、〈警悟〉、〈乾坤〉、〈鼎器〉、〈鉛汞〉、〈和合〉、〈真土〉、〈采取〉、〈制度〉、〈輔佐〉、〈服丹〉、〈九鼎〉、〈進火〉、〈退火〉、〈抽添〉、〈沐浴〉、〈金液〉、〈抱元〉、〈朝元〉、〈還元〉，以上各章每章皆有圖，圖後各以七言律詩述其事。其次為〈鍊丹行〉、〈指迷箴〉等論文及龍眉子〈後識〉，以及林靜〈還丹印證圖後敘〉。

書中旨在敘述先天一氣為真鉛，產在混元未判前。由一氣分清濁二象，而有木龍金虎，鉛汞水火之分。內丹修煉，須先明真鉛真汞，此鉛汞不是金石砂汞，「先天一炁號真鉛，莫信迷徒妄指傳」。識得身中真鉛汞，參詳子午等時辰火候，而採藥結丹。在修煉時須築三層壇，依九宮八卦佈置，「鏡懸上下祛精怪，劍列方隅鎮鬼神。禹步登時三界肅，罡星指處百魔賓。」此是修煉時的壇場佈置，及步罡踏斗，祛除邪精魔難。並須同志者三人一起相互護持，才能順利進行進火、退火、抽添、沐浴、溫養等修煉，然後才能形神俱妙，性命雙圓，騰鶴馭，駕龍車。

0152 《修真歷驗鈔圖》一卷有圖

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

此書附有十二煉丹圖，藉由外丹金石大藥等鼎爐鉛汞名相，來解說內丹修煉法，《雲笈七籤》歸之於「內丹」。撰作者為草衣洞真子，撰作年代約在晚唐五代。

書前有序，以為「夫至道真旨，以凝性鍊形長生為上。所謂凝性者，心靈也。乃內觀不動，湛然無為焉。」所說修煉以內丹為主，以得性鍊形為要。「若凝住心，形性俱得者，壽延萬歲，名曰仙人。又鍊身成氣萬年，名曰真人。又萬年鍊氣成神，名曰神人。又鍊神三千年，名曰至人。又鍊至人三千年，成道人而證高真之果。此道為上品之真耳，及三萬六千年，至道方具。」書中的章節依次為：〈三十幅共一轂圖〉、〈採真鉛汞圖〉、〈六通圖〉、〈知陰陽六候昇降訣〉、〈陰陽交映圖〉、〈古今大同小異配合〉、〈埏埴圖〉、〈鑪郭圖〉、〈神室圖〉、〈三丹神室〉、〈周易七十二候圖〉、〈包胎證混元圖〉、〈雞子石英證含光圖〉、〈瑾瑜證神寶圖〉、〈還丹五行功論圖〉。

此書雖以外丹鼎爐鉛汞及日月火候為說，其實是內丹修煉法，〈採真鉛汞圖〉說：「真鉛本是火宗精，真汞好飛含赤血。男精女血既相包，血生肉兮精產骨。全藉良媒與結婚，養成赤子方堪悅。汞者，洪元之光，萬物之宗也。汞宗者，赤龍也。赤龍者，即丹砂也。非凡丹砂，乃太玄流液，二千一百六十年元氣所成，號曰虛無真丹也。」所說的鉛汞不是凡鉛凡汞，而是身中的元精元氣。其鼎爐燒煉亦是以「留精於鼎，內成三魂。魂者，龍也。龍者，木精之神光也。」「留髓于鼎，內載七魄。魄者虎也，虎者金精，金液之神也。」精魂髓魄，龍虎相合而成丹。又說：「蓋人以五藏元神，生命扶身。若五藏皆真益，則藏府氣和，身命益昌，鍊質存精，元氣自固，肌膚光瑩，神性虛凝，永無沈蕩之味矣。」所謂的鉛、汞，都是「內明，始無而真有」。反對用一般礦物的凡鉛凡汞等石藥來行修煉，所謂「是故石藥損命，悔奚及哉？」

此書不題撰者，但《雲笈七籤·卷七十二·內丹》所收《真元妙道修丹歷驗抄》題「草衣洞真子凝述」即是此書，則草衣洞真子當是此書的作者。《通志·卷六十七·藝文略五·道家四·外丹》載「《修真歷驗抄并圖》一卷，羅子一撰」，是則草衣洞真子當為羅子一之道號。書中引及中晚唐元元

陽子（羊參微）之說，則此書的撰作年代，當在晚唐五代。

0153 《龍虎手鑑圖》一卷有圖

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

全書短小，約一千字左右。前為論文解釋《參同契》乾坤坎離四卦，後為七言絕句敘述修煉內丹之法。撰作年代約在北宋初。

書不署撰人。旨在闡釋魏伯陽《參同契》之說，前為論文，後為七言絕句共十八首。分述龍虎、靈藥、還丹、文武、神運、黃芽、白汞、金虎、玄曜、真旨、流珠、住世、成真、出世、河車。以為乾為天，坤為地，天地為萬物之父母。坎在北，離在南，為乾坤之匡輔。坎中有陽，離中生陰，離卦中虛象穀，坎卦中實象軸，所以《參同契》說：「乾坤者，易之門戶，眾卦之父母。坎離匡郭，還穀正軸。」乾坤發生萬物，坎離陰陽運行，於是有陰陽消長，曆紀月節等火候變化。前面的論文部分，皆在解釋《參同契》前面數章之言。在後面七言絕句上，則以內丹為說，所謂「一身精神炁最靈，靈藥不干他外物，陰歸相制必當成。」又說：「天地為鑪藥在身，陰陽不測謂之神，元炁飛霜成九轉，還丹本是太和津。」所說都是內丹修煉法門，而以汞鉛、龍虎坎離為喻，以春夏秋冬、乾坤日月、子午時辰來行火候抽添。

此書撰作年代不詳，以書中所言修煉法未以先天一炁為主，未言及兩腎間氣、三丹田修煉及結胎、脫胎等南宋盛行說法，由此看來，疑此書撰成於晚唐至北宋初。又，此書遇「匡」字缺筆，則此書當撰成於北宋初或刊行於北宋初。

0154 《上清太玄九陽圖》一卷有圖 金·侯善淵撰

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

書由修真九圖、八卦修真之圖、元亨利貞頌、太玄九陽修真之圖及太玄十二時歌所組成。以圖文的方式，論述修鍊丹道之法。

書名下題「姑射山神居洞太玄子撰」。太玄子為金世宗朝侯善淵之道號。書前有短序及七言絕句寫成之「頌」。其後為丹道修鍊九圖，依次為〈太玄混沌之圖〉、〈未見之圖〉、〈太玄制魄之圖〉、〈太玄鍊魂之圖〉、〈太玄動靜之圖〉、〈太玄有無之圖〉、〈太玄昇降之圖〉、〈太玄三要之圖〉、〈太玄六合之圖〉、〈太玄九陽之圖〉，上九圖之後各皆有五

言四句之頌。第一圖述太虛混沌道體，無爲自然之境。第二圖述未見道而始求道時，接著第三至第九圖爲：制陰魄、鍊陽魂，應動靜之機，適有無之理，運三丹田神氣升降，修鍊耳目口三要，御六合飛玄之氣，鍊成九陽之丹。

其次爲八卦修真圖，有八卦圖象及頌。分別爲：震象之圖，震卦一陽爻二陰爻，爲一陽初起，象徵每月的初三日，月出於庚位，爲震卦。兌象之圖，二陽爻一陰爻，乃二陽升起，象徵每月八日的上弦，月出於丁位，得兌卦。乾象之圖，三爻皆陽，象徵滿月十五日，月圓於甲地，得乾卦之象。巽象之圖，一陰爻二陽爻，爲一陰初起，象徵既望，每月的十六日，月在於辛位，得巽卦。艮象之圖，二陰一陽，爲二陰升起，象徵下弦二十三日，月在於丙，得艮卦。坤象之圖，三爻皆陰，象徵月晦三十日，月盡於乙地，得坤卦。離象之圖，離中虛（中間為陰爻），代表日與人之眼目。坎象之圖，坎中滿（中間為陽爻），代表月與人之耳。以八卦和月亮的圓缺情形相配，來行內丹火候之修鍊。月亮的圓缺分別爲：霸（每月初三日）、上弦（八日）、望（十五日）、既望（十六日）、下弦（二十三日）、晦（三十日）。

其次爲元、亨、利、貞四字之頌，各一首。

其次爲〈太玄九陽修真之圖〉前有歌曰及頌，後爲圖一幅，以乾坤爲寶鼎，天地作丹爐，神凝丹鳳髓，氣結碧蟾酥，九陽神火聚，一變混元珠。其圖以一骷髏坐像，頭上爲金烏、玉兔，象徵日月，合爲「明」字，坐像兩旁文字，上爲「圓天道也，明日月也」，下爲「三宮妙化，六洞飛玄」。三宮指人身上、中、下三丹田，六洞飛玄，指宇宙六合飛玄之氣。引六洞飛玄之氣，運於人身三宮之中，鍊化精氣神以成金丹。

其次爲〈太玄十二時歌〉，以韻文形式寫成，共十二首，分述十二時辰之修道情形，十二時爲：夜半子、雞鳴丑、平旦寅、日出卯、食時辰、禺中巳、日中午、日昃未、晡時申、日沒酉、黃昏戌、人定亥。

全書爲和內丹修鍊相關之圖示及解說。

0155 《三才定位圖》有圖、像，二經同卷 北宋·張商英撰

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

此書爲天界諸天大神，界定其位階。首爲虛皇天五位皇君；次爲三清境天寶君、靈寶君、神寶君等三清教主；次爲玉京山天境昊天玉皇大帝及四方各八帝，共三十三天帝；其次爲紫微垣紫微帝君、南北斗、

十一曜、二十八宿；次爲鄴都六天宮。撰作者爲北宋·張商英（1043～1121）。

書名下題「通奉大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡開國公食邑二千九百戶食實封九百戶張商英進」，書分〈三才定位圖篇目〉及〈三才定位圖〉兩大部分；前爲文字敘述，後者爲圖像。

〈三才定位圖篇目〉先述上、下篇，其後爲虛皇天、玉清天、上清天、泰清天、八卦降炁、玉京天玉京山通明殿、易有之門、紫微垣、鄴都六宮等條目。

上篇類短序，引《靈樞經》說崑崙山上爲玉京山，玉京天有一天帝，四方各八天帝，凡三十三帝。玉京天帝所居爲通明殿，玉京天上爲三清天，分別爲泰清天（太赤天）、上清天（禹餘天）、上清天（清微天）。清微天之上爲虛皇天，虛皇天真九皇降氣爲造物之始，肇分陰陽。下篇載天真九皇降氣依八卦而佈散，八卦分居八方，離日坎月，行於十二辰，晦（月三十日）爲坤，望（月十五日）爲乾，三日爲庚震，八日爲丁兌，十八日爲辛巽，二十三日爲戊艮。日月變乾坤震兌艮巽以成歲。

諸天最高者爲虛皇天，虛皇天有：天真九皇、虛皇元老、虛皇玄帝、虛皇玄尊、虛皇玄君。其次述清微玉清天帝天寶君及此天中大聖。其次述上清天靈寶君及其天中大聖。次述泰清天神寶君及所屬大聖。其次爲〈八卦降炁〉，敘述太虛之上爲玉京天，有天帝及四方八帝，共三十三天帝。玉京山上爲三清天，三清天上爲虛皇十天。天真九皇降氣爲混沌之象，而成五行相運。〈玉京天玉京山通明殿〉，敘此天之天帝爲昊天玉皇上帝。〈易有之門〉載唐、葛、周等將軍掌奏書，有天蓬、天猷、翊聖、真武四大帥及東方天王、南方天王、西方天王、北方天王四大天王。次述〈紫微垣〉，天皇大帝紫微帝君、北斗七星君、日、月等十一曜、二十八宿。次〈鄴都六宮〉載紂絕陰天宮等六天宮名。

此書代表了宋人的天界架構，在原有的三清天之上，又構造了更高的虛皇天，虛皇十天在三清天之上，以虛皇十天主神天真九皇爲造物主，造物之方式是依八卦降炁。三清天之下爲玉京天，玉京天帝即昊天玉皇上帝。以上係〈三才定位圖篇目〉內容，全以文字敘述。

〈三才定位圖〉，以圖像爲主，圖像前有文字簡述。其圖像，依次爲虛皇元尊、虛皇元老、天真九皇、虛皇元帝、虛皇元君圖像，其次爲玉清天天

寶君及眾神像；其次為上清天靈寶君及眾神像，並在最後加入了「聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝，在道書乃九天司命真君，蓋位號次玉帝之右」；其次為泰清天神寶君及眾神像，最後為玉京天天帝及四方八天帝，共三十三天帝圖。其中的「聖祖上靈高道九天司命保生天尊大帝」，乃宋代真宗皇帝所捏造出來做為宋代先祖的天界大神。宋真宗於大中祥符五年（1012）十月假託先祖趙玄朗夢中告以玉帝將授予天書事，真宗於十月封其先祖為「上靈高道九天司命保生天尊大帝」。

《宋史·卷二百六·藝文五·子部·天文類》：「張商英《三才定位圖》一卷。」即是此書。

0156 《上清洞真九宮紫房圖》有圖像，二經同卷

（洞真部·靈圖類·調字號；68冊；新文豐4冊）

此經敘述存思腦部九宮及三丹田真一名諱之法，係摘錄東晉上清派洞書說而來，撰作年代在南北朝。

經文短小，先有多張附圖，接著為〈九宮紫房三丹田訣〉，敘述頭部九宮（前有守寸雙田，接著為明堂、洞房、丹田、流珠、玉帝、天庭、極真、玄丹、太皇等九宮）、三丹田（泥丸、絳宮、下丹田）之守宮神祇。文字短小，是摘錄六朝上清派道經《洞真太上素靈洞元大有妙經》（《正統道藏·正乙部·右字號》）等說而來，撰作年代應在南北朝。詳見本書 1302 《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

0157 《周易圖》三卷有圖

（洞真部·靈圖類·陽字號；69冊；新文豐4冊）

此書是輯錄宋儒《易》學名家中之《易》圖及說明文字而成，旨在用圖以詮釋《易經》象數方面的哲理，撰成年代約在宋末或元代。

書前有目錄，未題撰者姓名，內容是匯聚宋代諸儒相關《易》圖之作，所成之書。書共三卷，卷上所收的《易》圖有：周敦頤（陳搏）〈太極圖〉，鄭少枚〈太極貫一圖〉、〈六位三極圖〉、〈八卦本象之圖〉，劉牧〈河圖之數〉，聶麟〈洛書數〉、〈天地自然十五數圖〉，鄭厚〈日月為易〉，邵康節（陳搏）〈先後中天總圖〉，洪邁〈六十四卦陰陽倍乘之圖〉，陳搏〈帝出震圖〉，朱漢上〈坎離天地之中圖〉等，有的未說明出

處。卷上文末爲〈周易舉正略〉，係版本文字校訂，作者取自宋·洪邁《容齋隨筆》所引郭京《舉正》三卷中之二十處校正文字。

此書卷中錄自鄭少枚〈六十四卦圖并說〉。卷下前面延續鄭少枚六十四卦圖未完部分。接著爲王大寶〈參伍以變圖〉，耿南仲〈參天兩地圖〉，范諤昌〈四象八卦圖〉，鄭厚〈用九用六圖〉，聶麟〈五位相得各有合圖〉，朱漢上〈序卦圖〉、〈雜卦圖〉，關子明〈擬玄洞極經圖〉，邵康節〈皇極經世之圖〉、〈皇極經世全數圖〉、〈皇極經世先天數圖〉。

書中所收宋代諸儒所畫或所傳的《易圖》，共計 113 幅，有的圖有說明來源，有的未說明出處，其中是否有作者自繪，已混雜難分。書中所列的一百多幅《易》圖，有的確實能說明《易經》陰陽變化、五行生剋之理，與《易經》相得益彰；有的則徒具其形，無太大助益。

此書書名下未題撰人，以其輯錄宋儒諸《易圖》看來，作者應是南宋末或元初人，但不詳何人所撰。

0158 《大易象數鉤深圖》三卷有圖 元·張理編撰

(洞真部·靈圖類·陽字號；70 冊；新文豐 4 冊)

此書是擇取宋儒《易》圖諸作中較佳者，依《易經》象數生成次第加以輯錄而成，性質和《周易圖》相同，二書所輯錄也有許多圖是相重複的。作者是元代的張理。

書前有目錄，書名下未題撰者姓名。內容是輯錄宋儒《易》圖及說明文字而成，但大都數都未註明出處，所收之圖共計 139 圖，書末爲〈古今易學傳授圖〉，可以考證易學術變。此書有許多圖和 0157《周易圖》三卷相同，而次第略別，如〈太極貫一之圖〉、〈易有太極圖〉、〈舊有此圖（太極圖）〉、〈日月爲易〉、〈乾元用九坤元用六圖〉、〈六位三極圖〉、鄭少枚〈六十四卦圖并說〉（〈乾坤易簡圖〉以下六十四卦名圖）、〈六十四卦氣候圖〉、〈太玄準易卦名圖〉、〈皇極經世全數圖〉等，兩書皆收入其中。《周易圖》大都會說明出處，但此書則常不說明該圖出處，這樣的輯錄方式，易讓人有掠美之嫌。

關於此書的作者，《四庫全書總目·卷四·經部四·易類四》云：「《大易象數鉤深圖》三卷，內府藏本。元·張理撰。理字仲純，清江人，延祐中官福建儒學提舉。是書上卷〈太極圖〉，即周子之圖。其〈八卦方位

圖），則本乎〈說卦〉。又有〈乾知大始〉、〈坤作成物〉、〈參天兩地〉及〈大衍五十五數〉諸圖。又有〈仰觀俯察〉、〈剛柔相摩〉、〈八卦相盪〉諸圖……其書初少傳本，通志堂經解刻本與劉牧之書，均從《道藏》錄出，諸家著錄卷帙亦復不同。……今以徐刻本定著三卷，併詳考舛異之故，以祛來者之疑焉。」四庫本的內容和《道藏》此書完全相合，據《四庫提要》所說，則知此書為元朝張理所撰，但劉師培《讀道藏記》考證，以為南宋楊甲及葉仲堪所編《六經圖》之第一卷，經元人張理增補而成。

0159 《易數鉤隱圖》三卷有圖 劉牧撰

（洞真部·靈圖類·雲字號；71冊；新文豐4冊）

此書是宋代劉牧所撰，書共三卷，畫有五十五個圖，每個圖後有說明文字，藉圖以表達《易經》中太極生兩儀等象數概念。其圖皆由黑白圓圈組成，黑白圈表示數之奇偶，氣之陰陽，其圖大抵本於《河圖》、《洛書》。

前有劉牧撰序，說明撰作緣由，序云：「今採摭天地奇偶之數，自太極生兩儀而下，至于《復》卦，凡五十五位，點之成圖。於逐圖下，各釋其義，庶覽之者易曉耳。」劉牧此書是以象數為主，由《易》中太極、兩儀、四象等和數目有關之事，以圖象來表示。書共三卷，全書體例先畫圖再說明。其圖大抵由《河圖》、《洛書》推衍而來，共有五十五個圖。劉牧圖後雖有說明文字，但有的實難以想像何以要畫成如此，而不畫成別的形狀。如〈太極第一〉云：「太極無數與象。今以二儀之氣，混而為一以畫之，蓋欲明二儀所從而生也。」

其圖是由白黑點所串成的橢圓形，白黑點代表二儀，可以理解，但何以不用圓形，卻用橢圓，劉牧並無說明，全書似此隨作者之意的自畫圖甚多，很多實和《易》理的表達或《易》數的了解沒太多幫助。

劉牧此書，《宋史·卷二百二·藝文一·易類》載劉牧「《易數鉤隱圖》一卷」，晁公武《郡齋讀書志·卷一·易類》載宋·劉牧「《鉤隱圖》三卷」。晁公武為北宋末南宋初人，則劉牧當是北宋人，年世在邵康節之前。《四庫全書總目·卷一·經部·易類二》載《易數鉤隱圖三卷附遺論九事一卷》云：「漢儒言《易》多主象數，至宋而象數之中，復歧出圖書一派，牧在邵子之前，其首倡者也。牧之學出於种放，放出於陳搏，其源流與

邵子之出於穆李者同，而以九爲河圖，十爲洛書，則與邵異。其學盛行於仁宗時。黃黎獻作《畧例隱訣》、吳祕作《通神》、程大昌作《易原》，皆發明牧說。而葉昌齡則作《圖義》以駁之。宋咸則作《王劉易辨》以攻之，李觀復有《刪定易圖論》，至蔡元定則以爲與孔安國、劉歆所傳不合。而以十爲河圖，九爲洛書，朱子從之，著《易學啓蒙》。」可以看出劉牧因此書而成爲圖書一派之首倡者，而其書在宋代有贊同者，也有駁斥者。

筆者以爲關於《河圖》、《洛書》的問題，漢魏之世，孔安國、劉歆、王肅諸人，以八卦爲《河圖》，以《尚書·洪範·九疇》爲《洛書》，雖也有異說，但所說都與宋儒所傳以白黑點爲《河圖》、《洛書》不同。宋儒所傳的《河圖》、《洛書》，由漢儒所說的文字而蛻變爲圓點，二者皆爲由圓點合成之圖。宋儒之《河圖》由五十五個圓點所成，白點爲陽爲天，黑點爲陰爲地；由一至十，共十數；天數爲一、三、五、七、九；地數爲二、四、六、八、十；天數二十五，地數三十，兩者相合爲五十五；其圖爲二七在上，五居正中，上下兩五護衛於外，左爲三八，右爲四九，一六在下。至於《洛書》亦是由白黑點所成，取法於龜象，其數爲戴九履一，左三右七，二四爲肩，六八爲足。宋儒所傳之圖雖晚出，肇自陳搏，出於道教，但相反的，在先秦的載記中，卻可找到根源。《河圖》、《洛書》圓點所代表天地之數，肇始於《易經·繫辭上》：

「天數五，地數五；五位相得而各有合，天數二十有五，地數三十；凡天地之數五十有五；此所以成變化而行鬼神也。……天一，地二，天三，地四，天五，地六，天七，地八，天九，地十。」

但《易經·繫辭》所言者爲一至十的天地之數，並未與方位相配，未易看出與《河圖》、《洛書》的關係。在《河圖》方面，其實以一至十之數和方位相配之情形，在《繫辭》之前應已存在，先秦子書中這種敘述，屢見不鮮，只是不被人所注意而已。先秦子書如《管子·幼官篇》以五行、五方、五色、五音、五數、五味、四季等等相配，其方式爲：木：東、青、角、酸、八。火：南、赤、徵、苦、七。金：西、白、商、辛、九。水：北、黑、羽、鹹、六。土：中央、黃、宮、甘、五。這種搭配法，其後又擴大爲五臟、五臭、五事、五常、五嶽等等；並陸續出現於《子華子·北宮意問篇》、《墨子·迎敵祠篇》、《黃帝內經·素問·金匱真言論篇》、《呂氏春秋·十二紀》、《禮記·月令篇》等等篇章中。其中所可注意者爲：東

八、南七、西九、北六、中五等數字與方位之搭配，和《河圖》所見三八在東，四九在西，二七在南，一六在北，五十居中的情形完全吻合，只是重在「六」「七」「八」「九」「五」五數（六七八九為成數），而未言及「一」「二」「三」「四」「十」五數（一二三四為生數）之方位。但在上述諸書中，《黃帝內經·素問》似乎也已觸及到「一」「二」「三」「四」「五」等生數的方位問題了。《黃帝內經·素問·五常政大論篇第七十》以五行、五味、五色、四季、五臟、五木、五禽、五病、五音、五數等等相配，文中在談到五氣不調所生的災病時，用「眚於三」代表東方，「眚於七」代表南方，「其眚四維」代表中央，「眚於九」代表西方，「眚於一」代表北方。《素問·六元正紀大論》所言「災七宮」指西方，「災五宮」指中央，「災一宮」指北方，「災九宮」指南方。宋·林億注以為，七宮西室兌位，二宮中室坤位，一宮北室坎位，九宮南室離位，見《正統道藏·太玄部·紫字號》所收《黃帝內經素問補註釋文·卷四十六》。林億更將一至之《河圖》數與八卦相配。

又，《河圖》數一至十與八卦的關係，則依四陽卦：父、長男、中男、少男之長幼次序和成數相配，以四陰卦長幼之次序來和生數相配，所以為：乾九、震八、坎七、艮六、坤一、巽二、離三、兌四。《六經奧論》云：「伏羲畫八卦，以陽道主變，其數以進為極；陰道主化，其數以退為極。陽以進為極，故乾為父而得九，震長男而得八，坎中男而得七，艮少男而得六，凡成數皆陽主之。陰以退為極，故坤為母而得一，巽長女而得二，離中女而得三，兌少女而得四，凡生數皆陰主之。」

從上述所引看來，在《黃帝內經·素問》中，已明顯的看出，五十居中，三八在東，四九在西，二七在南，一六在北的搭配，不僅是《管子》、《呂氏春秋》所見的「六」「七」「八」「九」四成數的方位問題而已，其說已和宋人《河圖》數與方位的相配相同。是《河圖》數來源已久，不出自宋儒。《黃帝內經》有其說而未明言；至於明白將一至十，數與方位之關係，以文字顯現出來，而且與今說完全一致者，則為揚雄《太玄圖》及《易河圖數》、《乾坤鑿度·卷上·乾鑿度》等書，這些書中所言的「一與六共宗，二與七同道，三與八為明（朋），四與九為友，五與十同途。」與宋儒《河圖》之說相同。朱熹《周易本義》所附之《河圖》，係由一至十，共十個數字組成，五十居中，三八在左（東），四九在右（西），二七在上

（南），一六在下（北）。此圖，學者一般以為是以《易經·繫辭》所言天地之數為依據。

在《洛書》圖方面，當源於《子華子·大道篇》、《黃帝內經·靈樞·九宮八風》、《大戴禮·明堂篇》、《易緯乾鑿度》、《黃帝九宮經》等書。《洛書》與九宮有密切之關係，亦與〈文王八卦方位〉有關；先秦兩漢，這方面的史料，如《子華子·大道篇》云：

「天地之大數，莫過乎五，莫中乎五。五居中宮以制萬品，胃之實也，沖氣之守也，中之所以起也，中之所以止也，龜筮之所以靈也，神響之所以豐融也，通乎此則條達而無礙者矣。是以二與四抱九而上躋也；六與八蹈一而下沈也；載九而履一，據三而持七。五居中宮，數之所由生；一從一橫，數之所由成；故曰：天地之大數，莫過乎五，莫中乎五，通乎此，則條達而無礙矣。」

子華子，據劉向所言，為春秋之世晉頃公時人，事蹟見劉向《子華子序》。文中我們可以明顯看到「五居中宮以制萬品」；「二與四抱九而上躋」此為圖中最上排之數為二九四；「六與八蹈一而下沈也」說明最下排為六一八；「載九而履一，據三而持七」，說明上下左右之數；其數與今《洛書》的「戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足」完全吻合。《黃帝內經·靈樞·九宮八風第七十七》中所見之九宮圖，三行三列，係以坎離居南北，震兌處於東西，其方位，由上中依順時針方向，依次為：離（南）、坤（西南）、兌（西）、乾（西北）、坎（北）、艮（東北）、震（東）、巽（東南）；其方位即朱熹《周易本義》所載的〈文王八卦方位〉圖。又，《靈樞》將九宮和立冬、冬至、立夏、夏至、立秋、秋分、立春、春分等八節氣相配；亦與「戴九履一，左三右七，二四為肩，六八為足」之《洛書》圖相配合。可見《洛書》、〈文王八卦方位〉及九宮之說，在先秦已存在，且已相互配合使用；筆者的這個推論，可以由西漢出土的《太乙九宮占盤》得到印證。1977年大陸考古學者在安徽阜陽汝陰侯墓挖掘出土了兩件式盤，其一為《太乙九宮占盤》，一為《六壬栻盤》。《太乙九宮占盤》是由上圓下方兩個盤組成，上面小圓盤（天盤），放在下面方盤（地盤）的凹槽裡，兩盤中心有圓孔可以通連；圓盤可轉動，方盤固定。小圓盤通過圓劃四條等分線，每條等分線兩端，依順時針方向，分別對刻下述各組字：「一君」對「九百姓」；「八」對「二」；「三相」對「七將」；「四」對「六」；繞

圓心刻「吏」「招」「搖」「也」等字。方盤在圓盤槽外至邊緣中間劃一方框線，框內外按四面八方刻字。框外按順時針的次序分別為八節，其次第為：「立春，天溜卅六日廢明日」、「春分，倉門卅六日廢明日」、「立夏，陰洛卅五日廢明日」、「夏至，上天卅六日廢明日」、「立秋，玄委卅六日廢日明」、「秋分，倉果卅五日明」、「立冬，新洛卅五日明」、「冬至，汁蟄，卅六日廢明日」；框內依次為：「當者病」、「當者有喜」、「當者有僂」、「當者顯」、「當者死」、「當者有盜爭」、「當者有患」、「當者有憂」。見〈阜陽雙古堆西漢汝陰侯墓發掘簡報〉，1978年第八期《文物》。《太乙九宮占盤》所言的「天溜」、「倉門」、「陰洛」等九宮名，及「卅（四）六」「卅五」等居宮日數，和《黃帝內經》所言的相同。阜陽西漢汝陰侯墓，墓主為夏侯灶夫婦，夏侯灶死於西漢文帝十五年（165 BC）；則太乙行九宮之說，應可確定為先秦之舊，可以印證《黃帝內經》的說法，不是出自漢後人所杜撰。

綜歸之，宋儒所說的《河圖》、《洛書》，在史籍上，都可找到源承，應不是唐宋人所肇創；只是「戴九履一」之圖原稱九宮圖，漢末六朝，始有以九宮為龜文，是否因而被改稱為《洛書》？或是先秦即稱九宮為《洛書》？難以追究。而「一與六共宗」圖，揚雄稱為《太玄圖》，不稱為《河圖》，唯《易河圖數》，既以此為書名，是已將「一與六共宗」等文字與《河圖》數相結合；疑「一與六共宗」圖之被稱為《河圖》，肇始於此。據此，則是一六共宗之被稱為《河圖》與戴九履一（九宮）之被稱為《洛書》，可能在漢世已逐漸肇端，但在漢世，因其為術數之說而不被世人所注意，至宋儒始化暗為明，而大加闡揚。

又，在宋時，對於《河圖》、《洛書》二圖，亦曾有爭議，劉牧《易數鉤隱圖》，以為其數由一至十者，為《洛書》，一至九者為《河圖》，與朱熹所附圖圖形雖同，名稱正相反。

0160 《易數鉤隱圖遺論九事》一卷 宋·劉牧撰

（洞真部·靈圖類·雲字號；71冊；新文豐4冊）

此書是北宋·劉牧所撰，是繼《易數鉤隱圖》一書之後所寫成的。書中有九圖，其中第一圖〈龍馬負圖〉對後世影響較大。

此書據書名看來，是在續論《易數鉤隱圖》一書未盡之事，所談論者有

九圖，依次爲〈太皞氏授龍馬負圖第一〉、〈重六十四卦推盪訣第二〉、〈大衍之數五十第三〉、〈八卦變六十四卦第四〉、〈辨陰陽卦第五〉、〈復見天地之心第六〉、〈卦終宋濟第七〉、〈著數揲法第八〉、〈陰陽律呂圖第九〉，每圖之後有說明文字，書末爲〈陽下生陰陰上生陽法〉係陰陽律呂相生法，乃第九圖之補充說明。全書九圖，大抵只有〈太皞氏授龍馬負圖第一〉、〈重六十四卦推盪訣第二〉稍能得理，其中〈太皞氏授龍馬負圖第一〉影響較大，是由《易經·繫辭》推衍而來，朱熹《周易本義》書前的〈洛書圖〉即是據此而來。

0161 《易象圖說內篇》三卷有圖 元·張理撰

（洞真部·靈圖類·雲字號；71冊；新文豐4冊）

本書共分：本圖書五圖、原卦畫十圖、明著策八圖、考變占二圖等四項卦圖，以圖來說明《易經》象數和龍圖洛書以及天地陰陽卦象生成之關係，屬於圖書象數之學。

書前有目錄，次爲黃鎮成序，次爲張理撰於至正二十四年的自序。其次爲正文。卷上書名下題：「清江後學張理仲純述」。書中分「本圖書」、「原卦畫」、「明著策」、「考變占」等四部分。「本圖書」，係採自古代龍圖洛書，共有〈龍圖天地未合之數〉、〈龍圖天地已合之位〉、〈龍圖天地生成之數〉、〈洛書天地交午之數〉、〈洛書縱橫十五之象〉。「原卦畫」，是由八卦至六十四卦，卦畫生成及卦象所領悟出來的卦圖，有：〈天地設位〉、〈乾坤成列〉、〈八卦成列〉、〈先天八卦對待之圖〉、〈後天八卦流行之圖〉、〈先後八卦德合之圖〉、〈六十四卦循環之圖〉、〈六十四卦因重之圖〉、〈六十四卦變通之圖〉、〈六十四卦致用之圖〉。以上是和《易經》經文卦意象數相關之圖。此書另外將著策進行占卜的過程，也用圖來表示，由四十九策未分法太極，以三重及中心點共五十圓點象大衍數，及太極；其次分爲兩手及掛一；以及四揲；經三變成一爻；十八變成一卦等等，皆以方形內有圓點來表示，共有八圖。最後爲「考變占」，有乾、坤二圖。

此書有由河圖洛書領悟出來之圖，有因卦象而得之圖，有著策占卜過程所得之圖，及考變的乾坤二圖，每圖之後，皆有說明文字，藉圖與說明文字來解說《易經》象數方面的問題。

0162 《易象圖說外篇》三卷有圖 元·張理撰

(洞真部·靈圖類·雲字號；71冊；新文豐4冊)

此書為《外篇》，和《內篇》二者都是作者張理藉由《易》圖來闡說易理。此書分象數六圖、卦爻八圖、度數四圖。以圖來詮釋太極、三才、五行生化之事，以及日月星辰運轉等節氣問題，甚而把帝王封疆之土地也圖象化，以圖象來表達。

張理此書包含三部分：象數、卦爻、度數。象數係談論《易經》中太極、三才等重要名相，分為〈太極之圖〉、〈三才之圖〉、〈五氣之圖〉、〈七始之圖〉、〈九宮之圖〉、〈河洛十五生成之象〉，旨在闡釋《易經》太極、三才、五行及萬物生化等事，偏向道體論萬物生化過程的論述。卦爻部分，係以八卦各爻間陰陽變化關係為主，計有：〈四象八卦六位之圖〉、〈四象八卦六節之圖〉、〈四象八卦六體之圖〉、〈四象八卦六脉之圖〉、〈四象八卦六經之圖〉、〈四象八卦六律之圖〉、〈四象八卦六典之圖〉、〈四象八卦六師之圖〉。度數部分，包括：〈周天歷象氣節之圖〉、〈地一萬里封建之圖〉、〈萬夫之圖〉、〈一成之圖〉，把日月星象之運轉，以及帝王封疆土地之規劃，皆以圖來表示，《四庫提要》批評他的書是《皇極經世》之支流。

《四庫全書總目·子部·術數類一》云：「《易象圖說內篇》三卷，《外篇》三卷，元張理撰。……其於元會運世之升降，歲時寒暑之進退，日月行度之盈縮，以及治亂之所以倚伏，理欲之所以消長，先王制禮作樂，畫井封疆，一切推本於圖書，蓋與張行成《易通變》相類，皆《皇極經世》之支流也。」

0163 《玄元十子圖》一卷有圖像 元·趙孟頫作

(洞真部·靈圖類·雲字號；72冊；新文豐4冊)

此書由老子的十位門徒圖像及傳記組成，十子中列子、莊子並非老子門徒，但因其學歸本於老子，所以列為十子。作者為元代著名文人及畫家趙孟頫，撰作於元世祖至元二十三年。

書前有嗣天師張與材於元成宗大德九年乙巳（1305）序，次為大德戊申（1308）佚名撰序，次為黃仲圭大德丙午（1306）序，次為黃石翁大德丁未（1307）年撰序。

此書畫有玄元十子圖像，圖像後有短文傳記，述其名諱、事蹟及歷代封號。所說玄元十子，係指老子的十位門徒，依次為：關尹子、文子、庚桑子、南榮子、尹文子、士成子、崔瞿子、柏矩子、列子、莊子。書末有趙孟頫及杜道堅後記。趙孟頫於元世祖至元二十三年（1286）元日記，說南谷先生杜尊師（杜道堅）囑他畫玄元老君及十子像，文云：「師屬予作老子及十子像，併采諸家之言為列傳，十一傳見之，所以明老子之道，如此將藏諸名山，以貽後人。子（予）謂茲事不可以辭，乃神交千古，彷彿此卷，用成斯美。」說明此書係因杜道堅道士之託而作，共十一圖十一傳，首為老子，其後為十子。杜道堅於元成宗大德丙午（1306）元日跋也說：「集賢學士趙子昂，本其有書、有言者，作玄聖十子像，將使學者瞻其像，誦其言，而求為聖人之徒，是誠在我。」由趙孟頫及杜道堅的後記看來，趙氏此書原有老子及十子，所以稱為「玄元十子」或「玄聖十子」，今書則僅存十子而無老子像及傳記，疑是道流尊崇老子，特意移除。

0164 《上清三尊譜錄》一卷

（洞真部·譜錄類·騰字號；73冊；新文豐5冊）

此書以降真方式，由金明七真命弟子撰成，載述三位尊師名諱，用以安奉於家中經堂。早晚燒香禮拜，存思、祝願，可得天人侍衛。撰作年代約在梁世。

書中敘述修煉存思三位度師之法門。三位度師依次為：上玄真明道君（元始上皇丈人）、无上玄老（高上九天太上真王）、金明七真。敘述他們的名諱、形貌，藉由存思、禮敬、祝願，而求福佑，昇入天界。據經文所說，是金明命其弟子撰寫「三尊玉傳譜錄」以傳世。得經者須「以錦綵之囊盛經，與三洞經同處供養。爾若无三洞經供養處者，可安置別室，如供養三洞經也。朝夕燒香禮拜矣。」所以此書雖名為「錄（錄）」，但卻不是用來佩身，而是用來安置在家中供奉，早晚燒香禮拜。

關於金明七真出現的年代，《正統道藏·太平部·儀字號》收錄有金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》六卷，唐玄宗朝，史崇撰《一切道經音義妙門由起》已引及此書；梁時宋文明《靈寶經目》所載未出道經如《天地運度經》、《八威召龍經》等共九種，亦不見於《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》所載《靈寶經目》中，至北周甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》則

說梁時所載未出道經，都「並注現存」，這些未出道經是梁後北周前所撰出，似此，此書應是梁或梁前所撰成。詳見本書 1117《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》條。

又，此書提到「奉受《洞玄靈寶元始五老赤書真文》」，該書是東晉·葛巢甫所傳，所以此書撰作年代在晉後，而書中也提到陸修靜三洞經的概念，所以應是梁世所撰。

0165 《靈寶自然九天生神三寶大有金書》一卷

(洞真部·譜錄類·騰字號；73冊；新文豐5冊)

此書由《洞玄靈寶自然九天生神章經》前四章組成，敘述天寶君、靈寶君、神寶君等三清尊神和九天生神之關係，但無九天生神章以下文字，撰作年代大約在東晉。

《洞玄靈寶自然九天生神章經》一書，係葛巢甫所傳十部三十五卷（共二十九種經）之一，其書首為〈三寶大有金書〉，次為〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉；其次為九天生神玉章，分別為〈鬱單無量天生神章〉、〈上上禪善無量壽天生神章〉、〈梵監須延天生神章〉、〈寂然兜術天生神章〉、〈波羅尼蜜不驕樂天生神章〉、〈洞元化應聲天生神章〉、〈靈化梵輔天生神章〉、〈高虛清明天生神章〉、〈無想無結無愛天生神章〉，最後為〈太極真人頌〉二首，未附〈誦經應驗〉。

《靈寶自然九天生神三寶大有金書》係摘錄《洞玄靈寶自然九天生神章經》中〈三寶大有金書〉、〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉等前四章而成，無九天生神玉章以下文字。

《洞玄靈寶自然九天生神章經》，宋元注本不見〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉等三章，疑元後道流將《靈寶自然九天生神三寶大有金書》中的三章增入其中而成今《道藏》所見的本子，請參見本書 0318《洞玄靈寶自然九天生神章經》條。

0166 《元始上真眾仙記》一卷

(洞真部·譜錄類·騰字號；73冊；新文豐5冊)

此書是東晉·葛洪（283~363）所撰，前述宇宙生成經過，後記諸仙事蹟。是葛洪晚年在羅浮山所撰。

《元始上真眾仙記》又名「葛洪《枕中書》」，書中分兩部分，前半敘述天地未開及萬物生化情形；後半載玉京山、崑崙山，及西王母、東王公、廣成丈人、務成子、鬼谷先生、三茅君等仙真事蹟。前半和宇宙生成有關，書中說在天地未分的混沌狀態時，已有盤古真人，自號元始天王。最初的宇宙似在蛋中，天地懸浮其間，其後天地開闢二儀始分，元始天王居於天中心玉京山，其後太元聖母化生於大地；元始在天，聖母在地，二人通氣結精，象徵天地二氣綑縈，陰陽調和，由此而生東王公、西王母並由此而演化生出其他神祇和萬物。

關於《元始上真眾仙記》一書的作者問題，《四庫提要》疑為後人偽撰；余嘉錫《四庫提要辯證》以為此書抄《真誥》而成；王卡以為「前半篇為葛洪《枕中書》，後半篇為《真記》」^⑩。筆者以為《上清眾經諸真聖祕》卷五引《元始上真眾仙記》廣成子、務成子、默子、唐堯、許由、巢父、鬼谷子等等事蹟，文字甚長，皆和《道藏》本《元始上真眾仙記》後半相合，可見《元始上真眾仙記》一書並無前後半作者不同的問題；葛洪《枕中書》只是此書的別名。且以《上清眾經諸真聖祕》已引及此書看來，此書應是葛洪所撰。今以葛洪序「於是真神即令侍者執筆擊紙，口授妙言，既畢，左手授與洪」來說，該書中的《真書》似是葛洪於羅浮山靜夜所遇之仙人所授，此書則當是葛洪晚年在羅浮山時所撰。

0167 《洞玄靈寶真靈位業圖》一卷 梁·陶弘景編，閻丘方遠校定

（洞真部·譜錄類·騰字號；73冊；新文豐5冊）

此書為梁朝陶弘景所撰，書中將六朝道經中常見之神祇，加以區分階品等第，共分七階，第一階為玉清，第二、三階為上清，第四階為太清。第五階為三界仙。第六階為地仙。第七階為地府主事。代表了梁代道流對神祇階位的看法，對後世有深遠影響。

《洞玄靈寶真靈位業圖》一書，前有陶弘景〈洞玄靈寶真靈位業圖序〉，說明辨明仙真尊卑的目的，在於「祈祝跪請，宜委位序之尊卑；對真接異，必究所遇之輕重」。序之後為經題，經題下云：「梁貞白先生陶弘景

^⑩見《中華道藏》第2冊，頁630上及王卡，〈元始天王與盤古氏開天闢地〉，《世界宗教研究》1989年第3期。

纂，唐天台妙有大師玄同先生賜紫閭丘方遠校定」。書中將當時道書中常見的神祇，依地位尊卑，分爲七個階位，每一階位分中位、左位、右位；中位是該階位的統治者，僅一人，左、右各十餘或數十人，第二階位以下有「女真」，第五階位以下有「散位」。

第一中位爲玉清元始天尊。左位爲：五靈七明高上道君、東明、西華、北玄、南朱等四方高上道君、紫清六道君、高清四元君等道君。右位爲：紫虛高上元皇道君、洞虛三元太明上皇道君、玉皇道君、高上玉帝等。第一階位屬三清境中玉清仙境之大聖。

第二中位爲上清玉晨玄皇大道君。左位有太微天帝道君、赤松子、西城總真、洞曜道君、中央道君、扶桑丹林大帝（扶桑大帝東王公）、青華小童君、司命茅君、許穆、楊羲等。右位爲右聖金闕帝晨後聖玄元道君、王褒、許翺，女真有西王母、魏華存、九華真妃等。

第三中位爲太極金闕帝君。左位爲：中央黃老君、太極左真人、文始先生、陵陽子明、安期生、堯、舜等。右位爲：太極右真人、裴玄仁、司馬季主、接輿、老聃等。

第四中位太清太上老君。左位爲：張天師、元始天王、天帝君、茅初成、燕昭王、定錄茅君、東方朔、韓終等。右位爲：趙車子、李元容、鄧離子、王仲甫、五帝玉女等。

第五中位爲九宮尚書張奉。左位爲：左相清虛真人、左仙公部四朝、蘇門先生等。右位：右相、召公奭、司農上公等。

第六中位爲定錄真君中茅君。左位：三官保命小茅君、三官大理都李豐、荀中候、葛玄、鄭思遠等。右位：劉翽、淳于斟、張玄賓等。

第七中位爲酆都北陰大帝。左位：秦始皇、魏武帝、周文王、晉宣帝、漢高祖等。右位：戴淵、公孫度、郗鑿、臧洪、周魴等。

將梁·陶弘景《洞玄靈寶真靈位業圖》所列的神仙階位，拿來和《太上老君中經》、葛洪《元始上真眾仙記》、《上清七聖玄紀經》相比，某些神祇的階位，有明顯的變化，其中變化最大的應爲東王公、西王母。在上清經的傳經方式中，通常由元始天尊傳扶桑太帝，扶桑太帝傳天帝君、太微天帝君、西王母、金闕後聖帝君等，再由金闕後聖帝君傳上相青童君，青童君將聖聖相傳之道經，加以抄寫成人間文字再傳予世上學道應仙之人，如西城王君及涓子。再由西城王君傳茅君及王褒，由王褒傳魏華存，魏華存傳楊羲，

而開啓上清派。這樣的傳經方式，上清經中極爲常見，請參見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第四章，臺灣新文豐出版公司 2009 年 10 月出版。扶桑太帝的地位，在《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》、《上清七聖玄紀經》中是傳經七聖之一，《洞真上清神州七轉七變舞天經》二十七頁更說上清三十一卷經是扶桑太帝所傳。扶桑太帝東王公的地位，在漢世甚高，東王公和西王母是天界男女仙人的領袖。至漢末魏晉之初，在魏華存所傳上清經中，仍是傳經七聖之一，且扶桑太帝的地位仍遠高於後聖金闕帝君、青童君、王褒、魏華存、楊羲、許謐等人，然而在梁·陶弘景《洞玄靈寶真靈位業圖》中卻把他列入第二階位左位，排在太微天帝君之後，和西城總真、上相青童君及楊羲、許謐等並列；而元始天王、天帝君更被遠放至第四階左位。這樣的階位，顯然不是上清經中所見到的，而是陶弘景據梁時道流的感受來擬訂的。再者第二階右位的「右聖金闕帝晨後聖玄元道君」和第三階位中位「太極金闕帝君姓李。壬辰下教，太平主」，此二人應是同一人，即是金闕後聖帝君，卻被陶弘景誤分爲兩人。另外，陶弘景把三清教主中的「太清太上老君」擺在第四中位，卻把太極金闕帝君姓李（弘）擺在第三中位，更是顛倒，劉宋·徐氏撰《三天內解經》卷上說老子歷代出世爲國師，說老子變化無常，「或姓子名弘字九陽，或名聃字伯陽」，是以金闕後聖帝君李弘爲太上老君的應化身，其地位不應在太上老君前。又，陶弘景第六中位爲定錄真君中茅君，茅君有三兄弟，依次爲大茅君茅盈，封東嶽上卿司命神君，中茅君茅固封定錄真君，小茅君茅衷封三官保命真君，事蹟見《雲笈七籤》卷一百四，大茅君成道在先，再度化二個弟弟，不知陶弘景何以不以大茅君爲第六中立之主？陶弘景的神仙排序，錯誤太多，令人困惑。陶弘景《洞玄靈寶真靈位業圖》中許多人名出自《真誥》降真之說，疑神祇階位分爲七階及安排方式，亦是陶弘景參考降真說寫成。

《洞玄靈寶真靈位業圖》中的神仙階位，是陶弘景私人的見解，和漢末六朝道經所見的情形不僅不能吻合，且謬誤太多，不能據以談論南北朝時的神仙階位。陶弘景的神仙階次，呈現出他個人的看法，但也反映了魏晉道經中所見的神仙階位，至梁陳時已有所變化。

0168 《元始高上玉檢大錄》一卷有符、像

（洞真部·譜錄類·騰字號；73 冊；新文豐 5 冊）

此書上列九天神祇名諱及符圖，佩帶於身，以供修行時存思及召遣之用，撰作年代與《上清三元玉檢三元布經》相近，約撰於晉世或南北朝。

書前敘述經書來源，說是元始天王長齋上清宮，科盟，「道受《三元玉檢文》，三天玉童使付後學」，說明此書是《三元玉檢文》之錄，其作用可以「檢天檢地檢人，招仙制魔役靈，降致雲車，奉迎受法之身」。今《正統道藏·洞玄部·本文類·乃字號》有《上清三元玉檢三元布經》一卷。

此書的內容，先述源承科戒，其次為神祇三人像（中間為主神，兩旁為侍女）。其次為元始丈人、元始天王、九天丈人、九天真人、九天元父、九天真母等神祇名諱及符。其次為五方帝仙吏、玉郎、使者、功曹、玉女、輔仙等各九千人。其次敘述各方天氣九萬重。其次敘述九天玄元太空洞虛自然各飛天神騎九億萬眾。最後為「太上老君律令」。

道書有「經」、「訣」、「籙」等名稱；「經」是仙聖所撰或所傳，敘述修行理論的典籍。「訣」是實際修行時的口訣或訣要，供人依之修煉。「籙」上有稱名啓告及文末列三師等盟科文字，中間為符、圖及神祇名諱，佩帶於身，以供修行存思及召遣之用。「籙」有深淺之別，由淺而深，依次佩帶，代表不同修行階位。《元始高上玉檢大錄》無稱名啓告及三師，但仍保留了神祇名諱、符文，以供修行時存思及召遣之用。

此書是《上清三元玉檢三元布經》之「籙」，專供佩帶於身，以做為修行階次者。此書的神祇名諱仙吏數目，皆出自《上清三元玉檢三元布經》。請參見本書 0354《上清三元玉檢三元布經》條。

0169《清河內傳》一卷

（洞真部·譜錄類·騰字號；73冊；新文豐5冊）

此書首述梓潼帝君生平，次述上天封號及宋、元帝王封號，次為元帝〈告諭二十一司文〉、〈行祠記〉，末附〈勸敬字紙文〉、〈戒士子文〉。撰作年代約在元末。

道書有關文昌帝君身世較早之敘述，為扶鸞撰成於南宋乾道四年《太上無極總真文昌大洞仙經》中的自序；其後據此而推衍，載述較詳盡者，則有《清河內傳》、《梓潼帝君化書》二書，敘述梓潼帝君身世、眷屬及成道故事。此二書，其源頭皆是取自《太上無極總真文昌大洞仙經》序中扶鸞降真

之語，並廣加推衍而成。二書中，梓潼神自述姓張名亞，字霈夫，由周至晉已經歷七十三次轉世應化。《清河內傳》文云：

「吾本吳會間人，生於周初，後七十三化，累為士大夫，未嘗酷民虐吏，性烈而行察，同秋霜白日不可犯。後西晉末，降生於越之西巖之南，兩郡之間。是時丁未年甲子辛亥二月三日誕，祥光幕戶，黃雲迷野。居處地俯近海，里人謂清河叟曰：『君今六十而獲貴嗣。』……我乃張戶老之子，名亞，後緣水府得達，故字霈夫。」

《清河內傳》說文昌帝君之父為清河叟，所以文昌帝君傳稱為《清河內傳》。此書分為數部分，類輯錄之書，首述文昌帝君張亞生平，但文字短小，此即是《清河內傳》之主文。其次附錄了上天給予文昌帝君的封號，說他是「金闕上相檢校太師九鳳金闕左丞相」、「混元內輔三清上宰大都督府」、「更生永命天尊」、「不驕樂育天帝」等等，以上，基本上取材自《太上無極總真文昌大洞仙經》。接著載錄宋理宗封號、聖父聖母封號、神后封制、神子、神子婦、神女、神孫等封號、元仁宗延祐三年（1316）七月封為「輔元開化文昌司祿宏仁帝君」之封制文字、元加封廟額，其後為〈告諭二十一司文〉，以及趙延之元至正元年（1341）所撰的〈行祠記〉、文昌帝君降筆〈勸敬字紙文〉、顏公〈戒士子文〉等等。此書輯錄成書的年代應是元末。

0170 《梓潼帝君化書》四卷

（洞真部·譜錄類·騰字號；74冊；新文豐5冊）

此書四卷分九十七章，載述梓潼帝君生平及歷世應化濟世之事蹟。撰作年代應在元仁宗朝。

《梓潼帝君化書》和《清河內傳》，同屬記載梓潼帝君身世的重要道書。《梓潼帝君化書》是以扶鸞降真的方式撰寫的，依經前文昌帝君自〈序〉提及元仁宗封號及賜廟額之事看來，此書似乎和《清河內傳》的撰作年代相近，但撰成年代應稍早，應是撰成於元仁宗延祐三年（1316）春敕封「輔元開化文昌司祿宏仁帝君」之時，自序說：「聊以予所化之實自為一書，以答綸音之萬一。」可見係在延祐三年受封號後，借由扶鸞以答元帝聖意。

《梓潼帝君化書》共四卷，是以第一人稱敘述，共分九十七章來撰寫，每一章皆以一首詩、一段文字，詩、文並行的方式來敘述。全書皆是梓潼帝

君的自傳及行化事蹟，敘述梓潼帝君自周至晉歷代出生、結婚、生子、治瘟等事；對梓潼帝君身世的論述，遠較《清河內傳》為詳。在《梓潼帝君化書》中說梓潼帝君七十三化（轉世），而較著者則為在周初轉世為醫官張善勳，周宣王時為大夫張忠嗣字仲（張仲^①），漢初託形為趙王如意，後又託生為清河令張勳，至晉轉世為張亞，在宋為張浚，最後於元初託形為天師張宗演。這些轉世神話，《梓潼帝君化書》借由文昌帝君降臨扶鸞，以自傳的方式來撰述。

由於道書說梓潼神自周歷晉已七十三化，而歷代名字不同，其名諱較常見者，據元·衛琪《玉清無極總真文昌大洞仙經》卷二云：

「大帝累世諱：善勳、忠嗣、孝仲、如意、勳、浚，已上不忍。古名惡子，後去中下二字，唯諱『亞』，字『霈夫』，書詞疏者，切宜避之。二月初三日誕。」（《正統道藏·洞真部·玉訣類·冬字號》，新文豐刊本第3冊，頁648上）

大抵說來，梓潼神，原名張惡子，到了道書大都稱之為張亞，並為祂塑造了身世家庭，有父、母、子、女等等。道書中的梓潼神，已以帝君的形貌出現，主文昌宮，將星神和人神結合為一。

文昌帝君的職司，由周秦至六朝時的主掌「司命」；至宋世則轉而主司「文事」，掌仕祿。至於有關文昌帝君的眷屬神，《清河內傳》說文昌帝君的部屬有二十一司。元·衛琪《玉清無極總真文昌大洞仙經》卷二談到元時文昌神的配祠情形為：

「左司獨孤氏……，右司李斌……；紫微垣文昌將相星君、太微垣文昌三公內座星君、少微垣文昌處士博士星君、文昌上宮周文憲王大成至聖文宣王、太清九炁文昌君、太清紫蓋宮夫子君、東井清明君、清明了決吏、九奇宮五經孔炁君、文昌內侍六仙，白鶴、蓬萊、長壽、桂花、菊花、桂香、外殿如意四將，左右前後四金城文昌北府左右二丞相、左右二太史、蘇黃二真人、御史呂真人、長史張真人、天簡註授司侯真人、隨機應感姚真人、逗機赴感秦真人、混一元皇君、北府統帥武經公、左金吾使吳將軍、右金吾使狄將軍、掌如意劉將軍、主

① 《梓潼帝君化書》的作者將《詩經·小雅·六月》：「張仲孝友」中之張仲，附會為梓潼神轉世，並據此敘述其行蹟。

管兵籍七聖將軍、木馬烽火快利巡獵鷓鴣等將軍、鸞府省臺一百二十員大將、三十司諸靈官監、真宅監、雷杼監、邊疆將軍、文昌府左右通引判官、採訪遊奕使、鳳凰山應夢土地真官。」（《正統道藏·洞真部·玉訣類·冬字號》，新文豐刊本第3冊，頁648）

上述文昌部屬神中，包括了左右司及大成至聖文宣王孔子在內，陣容龐大。今所見文昌帝君身旁之侍者為天籟、地啞二神。

0171 《清微仙譜》一卷 南宋末黃舜申傳，元·陳采編

（洞真部·譜錄類·致字號；75冊；新文豐5冊）

此書載述清微仙派之傳承始末，以為清微仙派出自元始天尊，於道最高，其後衍分上清、靈寶、道德、正一四派，四派之傳承至唐昭宗朝復歸於祖舒，會合為一。由祖舒下傳至南宋末為雷困真人黃舜申。實則清微派創自黃舜申，書由黃舜申之弟子陳采所編。

書前有陳采於元世祖至元三十年癸巳（1293）所撰序，書分〈清微道〉、〈上清啓圖〉、〈靈寶宗旨〉、〈道德正宗〉、〈正一淵源〉、〈會道〉等六章。

《清微仙譜》，顧名思義，係載記清微派諸仙聖之譜錄。陳采序說此派之傳承，「其傳始於元始，二之為玉晨與老君，又再一傳衍，而為真元、太華、關令、正一之四派。十傳至昭凝祖元君，又復合于一。繼是八傳，至混隱真人南公，公學極天人，仕宋為顯官，遇保一真人，授以至道，遂役鬼神，致雷雨，動天使，陟天曹。晚見雷困黃先生，奇之，悉以其書傳焉。先生覃思著述，闡揚宗旨，而其書始大備。」說明自元始天尊傳玉晨道君、太上老君，再傳成四派，然後四派混合成清微派，再經八傳，至宋傳於南公，南公傳于雷困黃先生（黃舜申），而其宗旨始大備。換句話說，清微派的創始和黃舜申有密切關係。

陳采序是目前所見最早關於清微派傳承的說法。上述傳承譜系，由元始天尊傳大道君與老君而下，衍分四派，即書中所列〈上清啓圖〉、〈靈寶宗旨〉、〈道德正宗〉、〈正一淵源〉，亦即自老君而下，分上清（真元）、靈寶（太華）、道德（關令）、正一四派傳承祖系。然後十傳至唐代的祖元君（祖舒）而四派會合成為清微派，清微派再八傳至宋代南公（南畢道），南公傳于黃舜申，而教法大備。

此書〈清微道宗〉列述清微道派的傳承，依次爲：元始上帝（元始天尊）、玉宸道君、清微真元妙化天帝、楊徹、許齡卿、朱軒、卜冀、廣溶（自楊徹至此為秦時人）、丘沐、師復、王宏、謝晉剛、彭涵原、龐僧道、需東（以上漢時人）、許遜（晉）、朗期、王說、龍汲、管靜卿、朱燧、祖舒（以上唐人）；上述爲清微派唐及唐前傳承情形。

其次〈上清啓圖〉載述上清派之傳承，依次爲：玉宸大道君、紫宸太華大天帝、金闕後聖帝君、西王母、東華木公、李元君、王遠、王裒、魏華存、李謙、文汲、楊羲、許翮、謚母、許遜、文慵、祖舒。

其次〈靈寶宗旨〉，此派傳承爲：玉晨道君、玄一真人、玄二真人、玄三真人、太極真人徐來勒、葛玄、鄭思遠、葛洪、文慵、祖舒。

〈道德正宗〉之傳承爲：金闕玄元老君、關令尹喜、趙隆、洪賓、魯惠、文慵、祖舒。

〈正一淵源〉之傳承爲：太上玄元老君、張道陵、張衡、張魯、長（張）文姬、文光三賢、四芝四師、文慵、祖舒。上述清微、上清、靈寶、道德、正一諸派之傳承，皆會歸於祖元君祖舒。

〈會道〉，以諸道派皆會歸於唐昭宗朝的祖元舒，所以會道以祖舒爲始，其傳承依次爲：祖舒（又化身爲休端）、郭玉隆、傅央煇、姚莊、高爽、華英、朱洞元、李少微、南畢道、黃舜申。

《清微仙譜·會道》所載自祖舒而下十代祖師，依次如下：第一代祖舒，一名遂道，字昉仲，唐昭宗時，廣西零陵郡人。第二代郭玉隆，京師人。第三代傅央煇，字子方，鄂州人。第四代姚莊，字淑奇，西京人。第五代高爽一，燕地人。第六代華英，鳳翔人。第七代朱洞元，成都人，隱居青城山。第八代李少微，房州保峰一水人。第九代南畢道，名珪，眉山人。第十代黃舜申，名應炎，閩中丹山人，曾受宋理宗、元世祖召見，門弟子百餘人。卿希泰主編《中國道教史》第三冊第八章第 137 頁評論此派十代祖系傳承說：

「以上九代（前九代）中，從第七代朱洞元以下，當皆南宋人；朱洞元、李少微、南畢道三代皆隱居青城山。然當時史料中不見記載，說明他們在社會上影響不大。清微派的興盛，是第十代祖師，南畢道弟子黃舜申以後的事。」³²

清微仙派，自以爲傳自元始天尊，會合上清、靈寶、道德、正一四道派

而成。在修煉法門上，是以宋世神霄符籙雷法，混雜內丹修煉法爲主。該派自稱「清微派」，是因爲自認爲傳自元始天尊，元始天尊所居處的玉清玉京山，即是「清微」之境，所以稱爲清微派。《清微神烈祕法·卷上·雷奧祕論》第一頁云：

「夫清微者，以象言之，乃大羅天上鬱羅蕭臺玉山上京，上極无上大羅玉清，諸天中之尊也。肇自混沌冥滓，鴻濛未判之先，大梵大初之境，即元始至尊之所治也。乃一炁開明祖劫，是謂天根。且清微法者，即神霄異名也，實道中之妙法。……法中雷符玉章天經，皆浩劫之初，梵炁自然結成於太空之中。昔元始下降，乃命天真真人按筆以書，其文字廣長一丈，藏於紫微上宮玉京金闕，命五老上帝掌之。上品靈書，以保制劫運，生天立地，運度水火，開化神明，爲萬道之宗。」

上文說明清微仙派取名的原因，是以該派傳自元始天尊，以元始天尊所居來爲道派命名。而由「清微法者，即神霄異名也」，也說明了這個清微仙派，是以神霄雷法爲主的道派。這一派雖自說成於唐末，但實際上應是形成於南宋，流行於宋末及元世，至明清而漸衰。此派，擅於使用符水呪印，以神霄雷法和內丹修煉相結合成一體，以將吏神祇出於自身，存思身神坎離陰陽，自可起雷雨水火，自可遣將殺鬼。又，此派原爲南宋末黃舜申所創，先是推崇晚唐的祖舒，至元末似改以魏華存爲教祖。《清微神烈祕法》、《道法會元·卷一·清微道法樞紐·法序》所見皆以魏華存爲祖。

以史料看，清微派的興起，始於黃舜申（1224～？），黃舜申在南宋末理宗朝曾任檢閱，爲京師行祈禳，深受理宗皇帝及皇兄所信任，理宗親書「雷困真人」四字賜之；宋亡後，元世祖曾詔見他，卒年不詳。黃舜申覃思立說，闡揚宗旨，教法大備，門徒眾多，派門始大盛，所以我們如說清微道派爲黃舜申所立，亦無不可；其情形猶如王重陽之與全真道。今《正統道藏》所收清微派的道書有《清微仙譜》、《清微丹訣》、《清微齋法》、《清微神烈祕法》、《清微元降大法》、《清微玄樞奏告儀》等，以及《道法會元》卷一至卷十二所載：〈清微道法樞紐〉、〈清微應運〉、〈清微帝師宮分品〉、〈清微宗旨〉、〈清微符章經道〉、〈清微妙道雷法〉、〈清

微祈禱內旨)、〈清微梵炁雷法〉、〈清微法職品格〉、〈清微天寶玄經〉等等，皆和清微道派及其雷法有關。北京白雲觀所藏《諸真宗派總簿》中所列清微派有九支，其中有清微派目，有三茅真君各傳的清微派，有正一天師清微派。《東嶽廟志·靈濟先祠神牌表》列有自明代一至十五代的清微祖師宗譜。可見清微派在元以後雖逐漸被併入正一道派，但依然有其傳承，今日台灣道流依然有以清微派自居者。

又，此書雖不題撰人，但以書序及所列傳承至黃舜申身世止，則當是陳采所編撰，陳采自認為是黃舜申之嫡傳門人。有關清微派的詳細論述，請見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第十章，臺灣新文豐出版公司 2009 年 10 月出版。

0172 《三茅真君加封事典》二卷 南宋·張大淳編

(洞真部·譜錄類·致字號；75 冊；新文豐 5 冊)

此書是南宋張大淳將理宗朝皇帝加封三茅君事典，包括聖號慶禮醮科之科儀及相關史料，整個完整記錄下來。對研究宋代三茅君信仰，提供了重要文獻。

前有南宋張大淳丁卯年（宋度宗咸淳三年，1267）三月所撰序，載述南宋理宗朝司徒師坦於淳祐九年二月上表請理宗加封三茅君，經理宗應允而施行，時張大淳為司徒之弟子，目擊其事，所以將司徒師坦請求加封表、加封之文誥及儀式等事典，刊行於世。書名下題「特賜洞微先生右街鑒義主管教門公事佑聖觀虛白齋高士臣司徒師坦恭承，特賜沖靖明真微妙大師特差充茅山山門道正權知崇禧觀管轄本山諸官觀賜紫臣張大淳編」。

書分二卷，卷上為：淳祐九年（1249）正月〈尚書省劄〉、〈勅黃〉、〈辭免道錄表〉、〈內省公主〉、〈乞加封表〉、〈元封告勅〉、〈內省公文〉、〈辭免第三表〉、〈申內省繳進狀〉、〈繳省劄申建康府狀〉、〈交領加封省劄表〉、〈謝轉道錄表〉、〈告勅三道〉、〈賜儀物〉、〈大峰祝文〉、〈二峰祝文〉、〈三峰祝文〉。卷下為〈進封三茅真君聖號慶禮醮科儀〉、〈皇帝設醮青詞〉、〈內省張都知醮詞〉、〈崇禧觀醮詞〉、〈奏謝加封祖師真君恩禮表〉、〈繳狀〉、〈進加封告碑表〉。其中〈告勅三道〉係淳祐九年三月十五日皇帝所頒，加封三茅的聖號，分別為：大茅君（茅盈）封太元妙道沖虛聖祐真君東嶽上卿司命神君，中茅君（茅固）封定錄右

禁至道沖靜德祐真君，小茅君（茅衷）封三官保命微妙沖慧仁祐真君。

此書由淳祐九年正月一日南宋理宗皇帝頒下聖旨升任司徒師坦為左街道錄主管教門公事輯錄起，其中包括司徒師坦之辭受、乞求加封三茅君表等相關文獻，及醮祭科儀之程序等，將三茅君加封的史料，完整的記錄了下來。

0173 《金蓮正宗記》五卷有圖 元·樗櫟道人編

（洞真部·譜錄類·致字號；75-76冊；新文豐5冊）

書係元太宗朝全真道人秦志安所編撰，載述全真教起於老子傳西王母，王母傳全真五祖，再傳七真而開枝散葉，為全真道的重要史料，約撰成於元太宗十三年。

前有太歲辛丑（元太宗十三年，1241）平水長春壺天（毛收達）撰序。書名下題「林間羽客樗櫟道人編」。樗櫟道人，即秦志安。據《通真子秦公道行碑銘》所載，宋德方之弟子秦志安（字彥容，號通真子，1188～1244），於元太宗九年（1237）受命在平陽（今山西臨汾）玄都觀領修道感，所居之室號「樗櫟堂」，所以名為樗櫟道人。又，書前平水壺天述，當即《重陽成道宮記》之平水毛收達。序說「是教也，源於東華，流於重陽，派於長春。而今而後滔滔溢溢，未可得而知其極也。」可以說是的論。

書五卷，卷一載東華帝君、正陽鍾離真人、純陽呂真人、海蟾劉真人之傳記。卷二載重陽王真人、玉蟾和真人、靈陽李真人傳記；其中玉蟾和真人，姓和名德瑾，並非南宋之白玉蟾。卷三載丹陽馬真人傳。卷四載長真譚真人、長生劉真人、長春丘真人傳。卷五載玉陽王真人、廣寧郝真人、清靜散人（孫不二仙姑）之傳記。

書五卷，載述全真五祖（東華帝君、正陽鍾離真人、純陽呂真人、海蟾劉真人、重陽王真人）及全真七子之傳記，另加上和玉蟾真人（和德瑾，號玉蟾子）及李靈陽真人，共十四篇之傳記，每一篇之後，作者皆撰「贊曰」，論述其事，最後附以七言四句詩作結。又，卷一在〈東華帝君〉後附「贊曰」文中說：「全真之道醞釀久矣，自太上傳之於金母，金母傳之於白雲，白雲傳之於帝君（東華帝君），天其意者，將以此一枝大教付於若人，豈草草學者之所能負荷哉，必自紅霞丹景中精選其可以為群仙領袖者，然後挺於下方。」敘述全真道承自太上老君及西王母之系統，及精選東華帝君以傳教之緣由。

0174 《金蓮正宗記仙源像傳》一卷有神像 元·劉天素、謝西蟾撰

(洞真部·譜錄類·致字號；76冊；新文豐5冊)

此書係為老子及全真教五祖七真作圖像及傳、讚。全真教以老子為始源，特別推尊老子，以之為教主。撰作者為元晉宗朝的劉天素及謝西蟾。

書前有元晉宗泰定丁卯年(1327)春，嗣天師太玄子(三十九代天師張嗣成)序，說李全正携劉天素(劉志玄)與謝西蟾合撰之像傳，請其為序。其次為作者劉志玄撰於元晉宗泰定三年丙寅(1326)序，說自玄元(太上老君)而下，五祖七真，玄風大闢：「余每欲緝一全書紀之。一日以此意為西蟾先生言之，西蟾欣然稱善，乃相與博搜傳記，旁及碑碣，編錄數年，始得詳悉。乃圖像於前，附傳於後，名曰《全真正宗仙源像傳》。」是此書由劉志玄及謝西蟾二人合撰而成，先列圖像，後附傳記。

此書前為二序，其次為〈元太祖成吉思皇帝召丘神仙手詔〉、〈元世祖皇帝褒封制詞〉、〈武宗皇帝加封制詞〉，文末有「泰定元年正月望日，則紫教門高士澄虛湛寂洞照法師臣劉志玄稽首頓首拜書卷末。」據此，似乎皇帝之制詔自為一卷，而像傳又是一卷，今則是二卷而合為一卷。

其次為老子及五祖七真圖像、傳讚。首為混元老子，次為東華帝君、正陽子、純陽子、海蟾子、重陽子、丹陽子、長真子、長生子、長春子、玉陽子、廣寧子、清淨散人(孫不二仙姑)。老子及五祖七真之圖像，每一圖像之後，附以傳記，並以四言八句韻文「贊曰」作結。

此書五祖七真傳記內容，和樗櫟道人《金蓮正宗記》相近，而較簡略。

0175 《七真年譜》一卷 元·李道謙編

(洞真部·譜錄類·致字號；76冊；新文豐5冊)

此書自王重陽生於北宋徽宗政和二年(1112)述起，至丘處機死於元太祖丁亥年(1227)七月止，共一百一十六年，以編年體方式，載述王重陽及七真年譜。撰者為元代的李道謙。

書名下題「門下夷山李道謙編」。首述宋徽宗政和二年壬辰，重陽祖師生於是年十二月二十二日，述其異事。接著自政和三年起，逐年載記王重陽歲數，有事則於其年之下，加以敘述，並及七真事。進入南宋後，轉以金朝皇帝年號記年。如金太宗天會六年戊申，重陽祖師年十七，譚處端真人六

歲。其中經金朝天眷、皇統、天德、貞元、正隆、大定等年號，至大定十一年正月十一日立春王重陽死，年五十八歲。以上詳載王重陽事蹟。自金世宗大定十一年以後，以馬丹陽爲主來記年記事，至大定二十三年十二月二十二日馬丹陽升天。自大定二十四年起，以長真真人譚處端爲主記事，至大定二十五年四月初一，譚處端死於洛陽朝元宮。自大定二十六年以長生真人劉處玄爲主記事，至金章宗泰和三年二月六日，劉處玄死於武官靈虛觀。自泰和四年以長春子丘處機爲主記事，至庚午年（1210）起，改以元朝紀元。庚辰年（1220）長春真人年已七十三，應成吉思汗召見西行。直至元丁亥年（1227）七月九日作頌而辭世，年八十。

書末有李道謙於元世祖至元八年辛未歲（1271）〈後序〉云：「僕因焚誦之暇，不揆狂斐，徧考師真文集及諸家所撰傳記，起重陽祖師降世之歲，訖長春真人升仙之秋，一百一十六年之間出處事跡，詳節編次，通爲一譜。其或一二傳記所載與各師真文集不相同者，捨傳記而取文集也，蓋文集紀錄之真，傳記有所未詳也。」說明了撰書之取舍及年譜之始終年限。

0176 《玄風慶會錄》一卷 元·移刺楚材編

（洞真部·譜錄類·致字號；76冊；新文豐5冊）

此書係移刺楚材奉成吉思汗命所撰，載述長春真人丘處機西行至西域覲見成吉思汗，向成吉思汗講述長生之道的詳細內容。

前有移刺耶律楚材壬辰年（1232）序，書名下題「元侍臣昭武大將軍尙書禮部侍郎移刺楚材奉勅編錄」。移刺楚材，即耶律楚材。書中載己卯歲（1219）皇帝（成吉思汗）遣朝官劉仲祿齎詔至東萊，迎接丘處機前來，至壬午（1222）冬十月既望，皇帝獵於西域雪山之南，是弘設庭燎，虛前席延請長春真人丘處機，問以長生之道。丘真人答以天地萬物皆由道生，以陰陽成。氣盛則壯，氣衰則老，精髓一源，人能保精存氣，保養戒欲戒色，自能精神清爽，筋骨強健。詳細載述二人之問答。書末云：「傳道畢，上諭之曰：諄諄道誨，敬聞命矣。斯皆難行之事，然則敢不遵依仙命勤而行之。傳道之語已命近臣錄之簡冊，朕將親覽，其有玄旨未明者，繼當請益焉。」文中所謂「命近臣錄之簡冊」，載錄之人，當是移刺楚材，所記之文則是此書。

和此書相關的史料有丘處機弟子李志常撰《長春真人西遊記》及《元史·卷二百二·釋老·丘處機傳》。

0177 《太上洞真智慧上品大誡》一卷

（洞真部·戒律類·兩字號；77冊；新文豐5冊）

此經為東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（二十九種）靈寶經之一，是元始天尊所說之戒律，勉人施散布德，守戒積功，以得仙道，撰作年代在晉世或之前。

《太上洞真智慧上品大誡》，又名《太上洞玄靈寶智慧上品大戒》、《洞玄智慧上品經》。陸修靜《元始舊經紫微金格目》曾著錄此經^⑬。P2861號、P2256號合成的宋文明《靈寶經目》云：「篇（卷）目云：《太上洞玄靈寶智慧上品大戒威儀自然》二卷，已出一卷。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作「《太上洞玄靈寶智慧上品大戒經》一卷」；《無上黃籙大齋立成儀》卷一《齋壇安鎮經目》作《洞玄靈寶智慧上品大誡經》。除宋文明《靈寶經目》等記載此經外，敦煌出土寫卷計有 P2461號、P2358號、S5746號、S6290號、P3793號等五種抄本，為此經之殘卷。又，《無上祕要》有五段文字引自此經，可以證明此經為東晉·葛巢甫傳教靈寶經之一。

大淵忍爾《論古靈寶經》云：

「在《無上祕要》中，有六段引自該經，題為《洞玄智慧上品經》及其它名稱，雖然有所省略，但與《道藏》版本中的相關內容大致相同。P2461號文書題為《太上洞玄靈寶智慧上品大戒》，是一篇首尾俱全的完整經文，除了少數在文字上的差異，其內容與《道藏》版本完全相同。」

《太上洞真智慧上品大誡》，係元始天尊為太上道君所說戒律。所說之戒，依次為：十戒（心不惡妬無生陰賊等）、十二可從（見真經出法開度一切等），此二者與《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經》上卷上品十戒及十二可從相同。接著為《智慧閉塞六情上品戒》，以目、耳、鼻、口、手、心等六者為目標，共六條戒律。接著為《智慧度生上品大戒》，以慈愍施捨，救度眾心為主，有六條戒律。接著為《智慧十善勸助品大戒》，以禮敬三寶、抄經建齋、讀經助道等十戒為主。接著為《智慧功德報應上品戒》，有八條，以施財供養經、師、道士，營建觀宇為主。經末說明至真大神，皆以

^⑬ 見《敦煌遺書》P2681~P2256卷。

施散布德，守戒積功，方得成就仙道。

0178 《三洞眾戒文》二卷 唐·張萬福編

(洞真部·戒律類·雨字號；77冊；新文豐5冊)

敘述三洞弟子入道後所須稟遵之戒條，有三歸、五戒、八戒、三訣、八敗等，所言戒條，頗有文義可取者，而眾戒雖多，唯歸於一戒，即「唯戒於心，不起他念」。撰作者為唐初太清觀道士張萬福。

書名下題「三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄」。前為張萬福序，書共二卷，上卷首為〈始起心入道三歸戒文〉，係摘自太玄部，敘述三歸：第一戒，歸身太上無極大道；第二戒，歸神三十六部尊經；第三戒，歸命玄中大法師。其次為〈弟子奉師科戒文〉，摘自《明真文》所載弟子奉師之戒條，共三十六條。卷下，首章為〈靈寶初盟閉塞六情戒文〉，戒目、耳、鼻、口、手、心六者無犯惡。次章為〈三戒文〉，戒勿忘本逐末、勿利我損物、勿混俗失真。次為〈五戒文〉，戒目不貪五色、耳不貪五音、鼻不貪五氣、口不貪五味、身不貪五彩。其次為〈八戒文〉，依次為：解五行、習五事、理八正、明五紀、審皇極、修三德、決疑惑、校徵驗。其次〈三訣文〉，修行要訣有三：因、緣、勤。其次〈八敗文〉：殺、盜、淫、妄、酒、臥高廣大床、華飾其身、耽著歌舞，此八者散亂身心。八條和佛教八關齋戒所受者同。其次為〈三要文〉：求長生、求藏形、避世榮。其次為〈十三禁文〉：禁無施精、無大食、無大飲、無大溫、無大寒、無寒食、無效唾、無久視、無久聽、無久泣、無卒呼、無內念、無恚怒。其次〈七百二十門要戒律訣文〉，引經說有七百二十門要戒律文，但文中並未逐一列出，而是說七百二十門，共為一，守一勿失，由戒入道。所謂眾戒歸於一戒者，即是唯戒於心。書末張萬福自作結語，以為「妙道無方，神化難測，心明則悟道，神昧則迷真，而心以寂明，神由動亂，亂則失道，明乃會真，故守正除邪，則妄心不起，背明向暗，乃惡念斯生。善否非他，諒自身造，迷悟在己，亦不由人……戒有多種，大小異門……終持一戒。一戒者，唯戒於心，不起他念也。即此戒，謂守一勿失，念念相仍是也。」是眾戒雖多，唯歸於戒心，制心戒心，使心不妄亂。

0179 《太微靈書紫文仙忌真記上經》三經同卷

（洞真部·戒律類·兩字號；77冊；新文豐5冊）

此經為方諸青童君所說經，經文短小，載敗仙相十條戒律禁忌，屬於魏華存所傳《上清金闕上記靈書紫文》衍生的戒律條文，撰作年代約在東晉前，為上清派道典。

此經係青童君所說經，經題下有細字二行，題云：「方諸青童君，上清乃鈔傳於朱火丹陵龔仲陽、幼陽，使授南宮諸成真人者。」《紫陽真人內傳》云：「乃退南行朱火，登丹陵山，遇龔仲陽，受《仙忌真記》。」所言《仙忌真記》即是此經，則此經之撰成年代，應在東晉前。

經文短小，內容以「青童君曰」為主，敘述青童君所說敗仙相十條，戒修仙者勿犯，屬於道教戒律性質的道書，所以經名以「仙忌」為名。

經中載述青童君所述學仙十大戒律：勿好淫、勿為陰賊凶惡、勿醉酒、勿穢慢、勿食父母本命獸肉、勿食六畜肉、勿食五辛、勿殺生、勿北向曲仰唾罵。其後並兼述一年中諸月與飲食行事禁忌有關之日及事，以為犯禁忌戒律，雖有仙相，亦不能成仙。

魏華存所傳《上清金闕上記靈書紫文》，簡稱《靈書紫文上經》或《靈書紫文》，是金闕後聖帝君傳予青童君，輾轉傳予魏華存者。此經亦以「靈書紫文」為名，以青童君所說為始，乃是由魏華存所傳《上清金闕上記靈書紫文》一卷衍生而來的仙忌科律。

0180 《虛皇天尊初真十戒文》三經同卷

（洞真部·戒律類·兩字號；77冊；新文豐5冊）

此書敘述初出家道士所宜遵守之十條戒規，戒規內有所宜禁及所當行之事，撰作年代疑在南北朝。

書載虛皇天尊所說，初授度入道者，所宜遵守之十戒，稱為「虛皇天尊初真十戒文」。此書首引虛皇天尊言，述出家超俗，當慎終如始，「開度之時，宜受初真之戒，其戒有十，爾當受之。」接著載述十戒，每一戒皆有所宜禁及所當行之事。第一戒，不得不忠不孝不仁不信，當盡節君親，推誠萬物。第二戒，不得陰賊害物，當行陰德濟眾。第三戒，不得殺生以充滋味，當行慈惠救物。第四戒，不得邪淫穢慢，當守真無犯。第五戒，不得敗人成功，離人骨肉，當以道助物，令人雍和。第六戒，不得讒毀賢良，露才揚

己；當稱揚人之美善，不自伐其功。第七戒，不飲酒食肉，當調和氣性，專務清虛。第八戒，不貪財積貨，當行節儉，惠恤貧窮。第九戒，不交游非賢，居處雜穢；當慕勝己，棲集清虛。第十戒，不得輕忽妄動，當持重守道。上述十戒，每一戒之下皆有註語闡釋其事。

此書撰作年代不詳，唐初張萬福《三洞眾戒文》序云：「新出家者，《初真戒》……天尊十戒。」所謂的天尊十戒，似乎是指此書而言。又，《雲笈七籤·卷四十·初真十戒》，所載十戒，與此書相同，但前後有註語，十條戒文下無註語，而結尾註言亦與今本略異，當係不同抄本。由唐初張萬福已提及此書，且見載於北宋《雲笈七籤》看來，則此書當撰成於南北朝。

0181 《太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經》三經同卷有符

（洞真部·戒律類·雨字號；77冊；新文豐5冊）

此經以修持九幽大齋，受持金籙白簡九真妙戒為主。可以用來生前自己預修，死後不受九幽地獄苦；也可以用來薦拔亡者靈魂，使出離地獄，煉度昇天。撰作年代約在南北朝。

經文以元始天尊說經，三元上宮光明照耀，下徹地獄，十方救苦天尊入於九幽，拔度諸苦起始，接著由酆都北帝敘述九幽地獄：東方風雷之獄、南方火翳之獄、西方金剛之獄、北方溟冷之獄、中央普掠之獄、東南方銅柱之獄、西南方屠割之獄、西北方火車之獄、東北鑊湯之獄等各種苦況，萬劫受苦，不捨晝夜，唯有一人能履地獄諸大火刀山而不受苦。酆都北帝為地獄諸眾祈請，元始天尊告以「其中有此一人，生存之時，曾立九幽大齋，受持金籙白簡九真妙戒，標名金格，列字玉清，德重功高，感通上界，我以神力隨念救護，今當普宣禁戒，絕諸惡根，咸使汝等一時解脫。」天尊勉人生時修九幽大齋，可以使名字上標金格，列名玉清，天堂有籍，地獄除名，歷諸九幽而無苦難。元始天尊並勉人忠君、孝敬、不殺、不淫、不盜、不嗔、不詐、不僞、不二。其後有二符：〈元始符命金籙白簡救苦真符〉（簡稱救苦真符），係告下十方無極世界九幽地獄諸主司者，「拔度亡過某靈魂出離地獄，永辭長夜，睹見光明，萬罪蕩除，冤仇和釋」。另一符為〈元始符命金籙白簡長生靈符〉（簡稱長生靈符），係告下南方丹天世界朱陵火府主司水火煉形諸神，「超度亡過某靈魂上登朱宮流火之庭，玉眸煉質，黃華蕩形，書名紫冊，受化更生」，時刻昇天。若能受持此二符（救苦真符及長生靈

符)，「當消九幽大罪，標名九宮，祭命童子，護戒威神，五帝直符，六宮掾吏，自當隨逐簡文，覆護受戒弟子。」也就是〈救苦真符〉在救贖亡魂出離地獄，而〈長生靈符〉則將亡魂以水火煉質，去除肉質凡胎而登昇天界，二符作用各不同。接著元始天尊敘述此經功德，如遇國家災變、疫毒流行，國主后妃等修設九幽大齋，各受持九真妙戒金籙寶符，則兵災靜息。世人如遇災難鬼魅疾病，亦可修此齋。而「若人命過應入九幽，名書黑簿，夫妻男女門人同學，當為亡人立九幽大齋，書名白簡，為受九真妙戒，燒除黑簿，彼諸罪人，應時解脫，魂昇九天，因緣輪轉，得為九宮真人。」此是用九幽大齋來薦拔死者亡魂。

六朝道經中所述的地獄救贖有兩種：一是生前自己預修，死後可以免受諸獄苦；二是為死者薦拔超度亡魂；請參見筆者《道教地獄教主太乙救苦天尊》一書，臺北新文豐出版。此經所述，有生前自己預修的九幽齋儀，也有死後為亡者薦拔的九幽齋儀。死後薦拔的九幽齋儀是「書名白簡，為受九真妙戒，燒除黑簿」。而生前自己預修的九幽大齋則是「標名金格，列字玉清」。書名白簡，在削除地獄黑籍上亡者名字；標名金格，在求天堂青簿上刊名。

此經以所言九幽獄苦況、十方救苦天尊，以及預修、薦亡等二種齋儀，而未語及地獄十王看來，這些都是南北朝道經的特色，南北朝道經如《太上慈悲道場消災九幽懺》、《太上洞玄靈寶三途五苦拔度生死妙經》等皆兼述度亡與預修。又敦煌寫卷 S957 為此經之抄本，據此，則此經之撰作年代，約在南北朝。

0182 《太上十二品飛天法輪勸戒妙經》二經同卷

（洞真部·戒律類·雨字號；77冊；新文豐5冊）

經文載元始天尊所說十二條戒文，並述犯者各自入地獄受苦情事。所載戒條，深受佛教影響，撰作年代約在南北朝。

此經經題下云：「太極真人傳左仙翁」。係元始天尊為妙行真人敘述受持十二上品戒文，所說十二戒依次為戒殺生、戒偷盜、戒邪淫、戒妄語、戒兩舌、戒嫉妬、戒慳貪、戒嗔怒、戒不忠、戒不孝、戒飲酒等十二戒，在十二戒各戒條下敘述犯戒者入地獄受苦情形。經中所說的十二戒律，名相上和佛教三毒（貪、嗔、癡）五戒（殺、盜、淫、妄、酒）等說相近，受佛教影

響至爲明顯。

至於此經的撰作年代，以晉世託名左仙翁葛玄所傳的道書甚多看來，疑此書撰成於晉世或南北朝。

0183 《太極真人說二十四門戒經》二經同卷

（洞真部·戒律類·兩字號；77冊；新文豐5冊）

經文短小，敘述太極真人所傳二十四條戒律，用以止惡防愆，並由特殊時日清齋建功，可使天神錄善削罪，撰作年代約在南北朝。

此經首以元始天尊敘述眾生沈淪惡道，漂浪愛河，因傳戒條，以止惡防非，能修持，自能成道果。接著由太極真人敘述修持齋法的特殊日子，是每月十直齋日、八節日、三元日、四始齋日、三會齋日等，在「如此等日，同業共行，修道戒人，或少或多，同居靜室，清齋讚唱，念誡燒香；或在觀中，名爲福地，掃洒房院，即是玄壇，能屈法師，誦我妙誡，燒眾妙香。」是時即有神祇載錄善行，錄其功德，削除罪業。接著載述太極所說的廿四戒條，依次爲：戒殺、戒盜、戒枉陷良善、戒口弄是非、戒違經慢道、戒酒、戒妄言綺語、戒行邪心曲、戒慳恚嫉妬、戒破齋破戒、戒毀拆尊像、破壞屋舍、借物不還、以他人之憂爲樂、穢污經文、探巢破卵、裸形露體、耗蠹觀舍、雜食葷辛、自以爲是、以毒損人命、離間六親、不敬齋法、恃強欺弱。在列述廿四條戒律之下，各述犯各項罪者所入之地獄。

此經所言之齋期，如十直齋日、八節日、三元日、四始齋日、三會齋日等，是東晉靈寶派道書及靈寶齋期常見之修齋日，因此此經的撰作年代，疑在南北朝。

0184 《太真玉帝四極明科經》五卷有符

（洞真部·戒律類·兩字號；77-78冊；新文豐5冊）

全經五卷，以太上道君所授四極明科律文一百二十條爲主，屬道教科律，上檢天真，中檢飛仙，下治罪人。撰作年代約在東晉。

此經簡稱《四極明科》，是東晉南朝上清派重要科律，律文分處太玄都上、下、左、右、中五宮，各有律文二十條，五宮共一百二十條，由青、赤、白、黑、黃五帝玉司君所掌轄。梁·陶弘景《真誥》卷一曾引用此書，內舉經籙之名上百種，以古上清經爲主，兼及靈寶、三皇等經，以內容看，

此書所載之誦經科儀，乃是纂集陸修靜前東晉上清經之誦經法而來。

本書共五卷。卷一分兩部分，前面敘述經書源承，由太上大道君傳太真玉帝，其後傳於後聖金闕帝君，金闕傳上相青童君，青童君傳太極真人、西城王君等。違犯科戒，將受三官九府之罪罰。接著為〈太玄上宮女青四極明科律文〉，由青帝玉司君所掌轄，律文內容包括魏華存所傳上清經三十一卷、《五岳真形神圖》、《三皇大字》等重要道經之存思修行法。

本書卷二為〈太玄下宮女青四極明科律文〉，由白帝玉司君所掌轄，內容包括上清道經《神虎玉經》、《金虎鳳文》、《九道迴玄太丹錄書》等經書之傳經信物及科戒。

本書卷三為〈太玄都左宮女青四極明科律文〉，由赤帝玉司君所掌轄，敘述《大洞真經》、《雌一玉檢五老寶經》等上清派道典之源承及傳授科儀。

本書卷四為〈太玄都左宮女青四極明科律文〉，由黑帝玉司君所掌轄，敘述《靈寶洞玄經五勝玉訣》、《三皇內文大字》、《五嶽真形圖》等之源承及傳經科戒，以及入室誦念經書之法門。

本書卷五為〈太玄都中宮女青律文〉，由中央黃帝玉司君所掌轄，敘述奉受寶經詣師啟盟，入室齋戒禮拜之法，及盟受經書時之靈符簡札等事。

0185 《赤松子中誠經》一卷

（洞真部·戒律類·兩字號；78冊；新文豐5冊）

此經以黃帝和赤松子相問答，論述行善得福，行惡得凶之理。經中以爲人始生時，頭上各載一星，隨各人所行善惡，而星光有盛衰；天神據人所行善惡增奪人算紀，勉人行善去惡。撰作年代疑在東晉·葛洪前，應是東漢時道書。

書前有佚名撰序，序以公明子舉過宋，見大夫薛瑗有子十一人，一人獄死，其餘或僂跛癡癡，或盲聾瘖瘂。子舉贈以《中誠經》，薛瑗依經修持，諸子皆癒，子舉勉薛瑗刊行此經。

此經以內容言，約略可分爲二大部分。第一部分是闡述每人頭上皆有一星，稱爲「本照星辰」，各隨人所行善惡，而頭上星有盛衰大小。天上的大神三台、北辰、司命、司錄等，派遣太一直符常在人頭上，察記人所行善惡，向上稟報，司命等神據以增減人算紀。行善者頭上星盛大光明，百靈潛護；行惡者頭上星暗淡無光，甚至殞滅散亡，人隨之而死，所謂：「察其有

罪，奪其筭壽。若奪一年，頭上星無光，其人坎坷多事。奪筭十年，星漸破缺，其人災衰疾病。奪其筭壽二十年，星光殞滅，其人困篤，或遭刑獄。奪其筭壽三十年，其星流散，其人則死。時去筭盡，不周天年，更殃後代子孫，子孫流殃不盡，以至滅門。」再者，人一出生，上天所賜原有一百二十歲，但人們無法達到一百二十歲者，則是因為受祖宗罪惡遺殃，或自己造惡影響，於是有人始生即夭折，有人年少而死；壽命或短或長，各自不一。上述這一部分，在強調天神檢校人所行善惡，增奪人的筭紀，各隨所行而賜福降禍予人；並認為禍福和善惡的相感，如影隨形。

此外，《赤松子中誠經》的第二大部分，是列出了善行、惡行的具體行為。惡行方面，如「不敬天地鬼神，不孝父母，呵罵風雨，毀拆聖人典教，破壞社廟，穿掘墳墓，取亡人財物，欺詐盲聾瘖啞之人，竊盜金帛，將穢污潑他人屋舍，妄外破除衣服，以不淨器物盛諸飲食，厭咒生人，埋符地下，妒賢嫉能，養諸蟲毒。」等等。善行方面，如「尊敬天地三光，不犯禁忌，孝愛父母，和順兄弟，憐愍孤獨，救接貧病，敬重師長；古來聖賢、鄉里老人教示，不違，卑謙恭敬。」等等。再者，此經不僅將善惡行具體化，且把它數量化，行善由一善至千善；行惡亦由一惡說到千惡；善與惡都用數量來加以衡量與計數。

此經敘述罪福善惡之報情形，和《抱朴子·微旨篇》所引經文相接近。《抱朴子·微旨篇》云：「按《易內戒》及《赤松子經》及《河圖記命符》皆云：『天地有司過之神，隨人所犯輕重，以奪其算，算減則人貧耗疾病，屢逢憂患，算盡則人死，諸應奪算者有數百事，不可具論。』」文中的《赤松子經》應即是此經，此經亦名《中誠經》，宋·陳振孫《直齋書錄解題·卷十二·神仙類》云：「《中誠經》一卷，稱黃帝赤松子問答，蓋假託也。」趙希弁《郡齋讀書附志·卷五·神仙類》云：「《赤松子中誠經》一卷；右序云：『軒轅黃帝遇赤松子授《中誠經》。』希弁嘗考國朝大詔令，云：元符三年九月日制云：『赤松真君紀於仙籙，神農之師，可加號赤松凌虛真君。』疑即此也；然張良亦封忠佑凌虛真人云。」《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》：「《赤松子中誠篇》一卷。」

此經不僅見載於宋代書志中，書中的部分文字，也曾被《玄都律文》所引用，可以確定此書應撰成於六朝。如《玄都律文·虛無善惡律》云：「人有一善，心定體安。」等等一長段文字，所記善惡律，由一善至千善，由一

惡至四百惡之說，全出自《赤松子中誠經》，唯百五十惡及二百惡說略有不同；而《赤松子中誠經》不僅言三百惡，甚且至千惡。《玄都律》一書係雜纂諸經律而成，《三洞珠囊》、《要修科儀戒律鈔》、唐·法琳《辯正論》都曾引及《玄都律》，詳見本書 0188《玄都律文》提要。以此看來，《赤松子中誠經》撰作年代又應在《玄都律》之前，兩者皆應是六朝的典籍。如再以《抱朴子·微旨篇》引《赤松子經》看來，《赤松子中誠經》疑撰成於漢末。

0186《太微仙君功過格》二經同卷

（洞真部·戒律類·兩字號；78冊；新文豐5冊）

此書係金朝道士又玄子於金大定十一年（1171）所撰。書中倡導以簿記記錄自己每日所行善惡事，將之分屬功格、過律兩大項，再將功、過依事之輕重大小，加以數量化，方便於記錄及查閱。

書前有又玄子〈序〉，序說又玄子於金大定辛卯年（1171），二月二日夜子時，夢入紫府，朝禮太微仙君，仙君授以《功過格》，醒後歷歷在目，於是筆之成書。所以此書撰作年代在金世宗大定十一年，南宋孝宗乾道七年（1171）。成書年代在《玉歷至寶鈔》、《太上感應篇》等書之後。

又玄子託言夢遊天庭紫府，醒後撰寫《太微仙君功過格》；其做法和遼時道士淡癡，假託生魂入冥，而撰寫《玉歷至寶鈔》，手法相似。《太微仙君功過格》分「功格」與「過律」兩大項，並分為多種類別。功格方面，分〈救濟門〉十二條、〈教典門〉七條、〈焚修門〉五條、〈用事門〉十二條；總共三十六條，各條依事情的輕重大小，而所得的「功」不同，有半功、一功、十功，其中最高者為救人一命，得百功。「過律」方面，分「不仁門」十五條、「不善門」八條、「不義門」十條、「不軌門」六條；總共三十九條，各條依事情的性質，而所犯的「過」不同，由半過、一過、十過，至百過，其中「害人性命為百過」。

經中所言的功與過，都有具體的事例，其功過多少，都依事情的輕重，有明白的規定。很容易讓人依經記錄功過。而記錄的方法，則是在床前置筆硯簿籍，簿籍上書寫月份日期，在日期下分功、過兩行，睡前將一日所行功過，依書中所載者，統計出「功」有幾功，「過」得幾過；每月月底將各日功過，加以匯合統計一次（小比），以功過相抵，明白自己所行功過情形；一年再將各月的統計所得加以合計（大比），善多功多則召吉，惡多過多則

召禍，自然自己可以據此而得知吉凶休咎。《太微仙君功過格》云：

「凡受持之道，常於寢室床首置筆硯簿籍，先書月分，次書日數，於日下開功過兩行，至臨臥之時，記終日所為善惡，照此力過格內名色數目，有善則功下注，有惡則過下注之，不得明功隱過。至月終計功過之總數。功過相比，或以過除功，或以功折過；折除之外者，明見功過之數，當書總記訖；再書後月；至一年，則大比，自知罪福，不必問乎休咎。」

道藏本的《太微仙君功過格》雖沒有畫出功過表格，但流傳於民間，年代較後的《蓮池大師自知錄》、《文昌帝君功過格》書末，均附有統計功過的表格。

將善惡功過加以數量化，始見於漢代的讖緯書，《河圖握矩記》說：「孝順二親，得算二千，天司錄所表事，賜算中功。」「功」、「過」是計數善惡的量化單位，可見在漢世已逐漸將善惡數量化。而《抱朴子·對俗篇》引道經《玉鈴經中篇》說：「人欲地仙，當立三百善；欲天仙，立千二百善。若有千一百九十九善，而忽復中行一惡，則盡失前善，乃當復更起善數耳。」而《赤松子中誠經》、《玄都律文》等，也都努力於將善惡功過加以數量化。

由於漢魏六朝以來，將善惡行加以具體化、數量化，到宋代形成了《太上感應篇》等善書。但漢魏六朝以來的道書，在善惡上，雖有一善至千善，一惡至千惡之說，然而善惡事有輕重大小。罵人和殺人，同是惡事，而大小惡有別，不能同屬一惡；再者，如說捐贈糧米是一善，那麼救人一命是否也只是一善？而一次救萬人之命，是否仍算一善？這些問題，在早期善書中未解決，甚至到了《太上感應篇》，亦未加以解決；於是為了更方便於檢驗功過，且更精確計數功過之數量，並加以統計出具體數目，「功過格」便應運而生，而今所見之最早者，當為《太微仙君功過格》。

將《太上感應篇》所說的善惡感召，確實付諸實行，並將所行的結果分功、過二類記載下來的，即成為《功過格》。《太上感應篇》與《功過格》二者的關係至為密切。《太微仙君功過格》是檢記功過這類書之最早者；其後陸續撰造出來的這一類經典，有《文昌帝君功過格》、《警世功過格》、《十誠功過格》、《石音天功過格》、《冥罰淫律》、《文昌帝君惜字功過律》等等。《太上感應篇》重在理論的建立，而《太微仙君功過格》則重在

闡述力行的方法。

《太微仙君功過格》按月日記載功過的方式，疑係有所承受而來。北宋·蘇東坡《東坡志林·卷三·修身曆》：

「子由言：有一人死而復生，問冥官如何修身，可以免罪？答曰：『子宜置一卷曆，晝日之所為，莫（暮）夜必記之，但不記者，是不可言，不可作也。無事靜坐，便覺一日似兩日，若能處置此生常似今日，得至七十，便是百四十歲。人世間何藥可能有此效？既無反惡，又省藥錢，此方人人收得，但苦無好湯，使多嚙不下。』」

《東坡志林》中所言的〈修身曆〉，可以看成是《太微仙君功過格》的前身；《太微仙君功過格》或許是受其啓發而撰寫該書的。

《太微仙君功過格》，除以表格的方式來記錄自己所行的善惡功過外，也有如北宋趙概用黑豆、白（黃）豆來代表善惡功過的，雖較方便，但實不若表格方式者可以使記錄長留。又，《太微仙君功過格》以表格記善惡，用意出於道教司命、司錄記人善惡功過，增減人之算紀禍福。《太微仙君功過格》仿襲司命、司錄神的記錄功過，變成由自己來記錄，是想借由自記功過，來契印上天神祇所記善惡，以了解自己的功過罪福情形。所謂自記「功過格」，「明書日月，自記功過。一月一小比，一年一大比」，可以「自知功過多寡，與上天真司考校之數昭然相契，悉無異焉。」如此可以「自知罪福，不必問乎休咎。」上天神祇是依據司命、司錄所記世人善惡行，來降賜禍福；能自己記錄功過，且能無私無隱，自能與上天青黑簿所記個人之功過數目相吻合，自然可以預測天神降賜禍福情形，自然能了解自己即將到來的禍福吉凶。

由於《太微仙君功過格》重視力行，省思自己功過，所以被興起於宋代的道教淨明道派所崇奉，甚至有人懷疑該書作者又玄子是淨明道教徒。日本·奧崎裕司《民眾道教》一文第四節〈功過格〉說：「酒井忠夫第一個指出《太微仙君功過格》的作者可能與淨明道有關。吉岡義豐則認為該書可能與淨明道大有關係。秋月觀映認為，該書的確與淨明道教團有聯繫，它產生于淨明道的前身許遜教團之中。」³⁴

³⁴ 見日本福井康順等編、朱越利等譯，《道教》第二卷（上海古籍出版社，1992年11月一版），頁118。

淨明道是倡導忠孝的道教教團，儒道相結合的氣息濃厚；儒家重力行，重思過遷善；基於此，以檢校善惡功過為要務的《太微仙君功過格》，受到淨明道的重視，亦自屬必然。

有關《太微仙君功過格》一書的詳細論述，請見筆者《道教與民俗》第九章，臺灣文津出版社，2002年12月出版。

0187《太清五十八願文》二經同卷

（洞真部·戒律類·兩字號；78冊；新文豐5冊）

此經前述五十八願，願棄世界行善道；後述十善勸，勸人敬三寶抄誦經卷。十善勸出自葛巢甫所傳《大智慧經》上卷，此經撰作年代約在南北朝。

此經分由兩部分組成，前為〈五十八願文〉，後為〈十善勸〉。五十八願文，每一願皆以「若見」二字做開頭，由經文首句起始，文云：「若見居家妻子，當願一切早出愛獄，攝意奉戒。若見飲酒，當願一切制於命門，以遠禍亂。若見姦女，當願一切守情忍色，志慕在賢。若見姪人，當願一切除棄邪念，翹心禁戒。若見婦人，當願一切忍割浮華，樂道自然。若見真人，當願一切履信正化，日入法門。」在五十八願文之後為〈十善勸〉，每一句皆以「勸助」開始：勸助禮敬三寶、勸助抄寫經書、勸助建齋堂靖院、勸助香油供養、勸助法師法服、勸助人忠孝、勸助齋靖讀經、勸助眾人學經、勸助布施諫諍、勸助民除嫉去欲。並說此十勸出自《大智慧經》上卷，文後引太極真人所說修德修道之法門。

案此經的〈十善勸〉，出自東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》，撰作年代約在南北朝。請見本書 0344《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》條。

0188《玄都律文》一卷

（洞真部·戒律類·兩字號；78冊；新文豐5冊）

此書是正一天師道早期所用的道典，對道民及祭酒之行事，甚至出入觀治、上章等皆有所規定，據《三洞珠囊》所引，原書應有二十品以上，今僅存一卷，乃是由二十品本節縮而來。此書撰作年代約在漢末或魏晉間。

此書分〈虛無善惡律〉、〈戒頌律〉、〈百藥律〉、〈百病律〉、〈制度律〉、〈章表律〉。據唐·王懸河《三洞珠囊·卷六·立功禁忌品》引〈玄都立身行道律第十五〉及〈入治律第二十〉、〈上章律第十三〉，《三洞珠囊》卷七引《玄都律第十六》、《玄都職治律第九》看來，推知《玄都行道律》原應有二十品以上。《崇文總目》有《玄都律編》八卷，宋《秘書省續四庫書目》有《玄都律》十五卷，《通志·卷六十七·藝文略五·道家二·經》著錄《玄都律》二十五卷，今僅存一卷。《三洞珠囊·卷六·立功禁忌品》引〈上章律第十三〉，其文字在今本《玄都律文》〈章表律〉中，則今一卷本乃是從二十品本節刪而來。此書之〈百藥律〉、〈百病律〉所言之「藥」與「病」甚有新意，如云：「恬淡無欲爲一藥，仁恕謙讓爲一藥，好生惡殺爲一藥，不多聚財爲一藥，不犯禁忌爲一藥，廉潔貞信爲一藥」；「喜怒無常是一病，不好耆老是一病，好色無德是一病，舛戾自用是一病」。所言之藥與病，頗具醒世作用。

0189 《太上靈寶朝天謝罪大懺》十卷

(洞真部·威儀類·露字號；79-80冊；新文豐5冊)

書以朝禮三清、四御、二極、二雷、五老、十方靈寶救苦天尊及名山洞府真君爲主，借由朝禮諸天尊，懺謝前世今生所造惡業，用以濟度亡靈，得增福善，名列玉清。撰作年代疑在宋世。

此書十卷，每卷體例相同，皆以元始上帝爲說經主，先敘述人間善人善報，惡人惡報情形，皆是先世種因所得，勉人施財濟貧，放生續命，禮拜三清，稱揚聖號，可以度幽魂，增無量福。接著述諸天尊聖號，燒香歸身皈命，五體投地，志心朝禮三清、四御、二極、二雷、五老、十方靈寶救苦天尊等天界大神。文中所禮敬的主要神祇爲：三清（元始天尊、靈寶天尊、太上老君），四御（玉皇大帝、勾陳天皇大帝、北極紫微大帝、后土皇地祇），二極（南極長生大帝、東極太乙救苦天尊），二雷神（九天應元雷聲普化天尊、九天雷祖大帝）、五老（東方青靈始老、南方丹靈青老、西方皓靈皇老、北方五靈元老、中央玄靈元老）、十方靈寶救苦天尊（東方玉寶皇天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北度仙上聖天尊、東南好生度命天尊、西南太靈虛皇天尊、西北無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞神天尊）等。其中三清四御二極二雷的詳細

名稱爲：「玉清聖境虛无自然元始天尊、上清真境太上道君靈寶天尊、太清仙境太上老君道德天尊、太上昊天至尊金闕玉皇上帝、南極星主紫微上宮天皇大帝、中天星主紫微中宮北極大帝、承天效法厚德光大后土皇地祇、南極長生大帝統天元聖天尊、東極青華大帝太乙救苦天尊、貞明大聖九天應元雷聲普化天尊、九天雷祖大帝除災濟物天尊」等等。在天尊寶號之後，元始上帝遣真人往下界散布傳寫禮誦，「若有修真之士、集福之民，或遇八節三元、本命生日，上爲帝王國主，燒香散花，珍異百果，大醮星辰，供養名山洞府、得道神仙。安鎮國祚，與天常存，萬邦熙洽，四海同文。神昇金闕，名列玉清」。天尊聖號之後，爲志心朝禮三十六洞天七十二福地諸仙官真人。以爲「若有奉道之民，發無上道意，遇三元八節之日，爲帝王國主、儲君太子，燒香朝禮，轉念三清寶號、天尊真人名位者，安鎮國祚，保天長存，世世不絕，長爲人君。」卷末附有冲妙先生燒香朝謝金闕上帝頌。此書十卷內容大抵如此。

由經中言及四御、二極（長生大帝及太一救苦天尊）、雷聲普化天尊等，都是宋代道典常見的神仙體系；且各篇末附有冲妙先生頌一首，據此看來，此經撰作年代應在宋代。冲妙先生，疑即北宋末的張虛白，《宋史·卷二十一·徽宗本紀》重和元年（1118）五月，以「張虛白爲通元冲妙先生」。又，北宋仁宗朝的李思聰，賜號洞淵大師冲妙先生，也和冲妙二字有關。

0190 《太上玉清謝罪登真寶懺》一卷

（洞真部·威儀類·結字號；81冊；新文豐5冊）

此經敘述在太上像前，以鮮花時果、幡燈供獻，借由虔誠懺悔自己往世今生所造殺盜婬妄及貪瞋癡三毒所成諸惡業，以消除災罪，拔濟先祖幽靈，造福後人，並能登真。撰作年代應在六朝末或唐代。

經書以「太上曰」起始，約分三段，首段敘述清信男子、女人，自勤懺悔，可以濟拔九祖，福後嗣人，修崇不懈，獲致登真。其法是「當於我像前，設香花、時果、幡燈供養，作懺悔法，恭信白言：懺悔弟子某歸依三清上聖，十極高真。弟子自從無始以來，未識正法，信邪倒見……今茲發露，不敢覆藏。仰對聖前，誠心懺悔，歸依信禮」玉清聖境天尊、太一救苦天尊等二十餘天尊及妙行真人、普濟真人等。次段再以「弟子某式憑真誥，虔禮上真，懇禱至誠，一心懺悔」，懺悔從無始以來所犯的殺生業、偷盜業、姪慾

業、妄語業、綺言業、兩舌業、惡罵業、貪愛業、嗔恚業、愚癡業，然後歸命信禮潛符化育等二十餘天尊及大惠真人、度厄真人。最後一段為結語，自稱弟子某虔禮上真，懇禱至誠，希望能「祐門庭而協吉，保福壽以攸綏」。

此書是太上所說，借由向玉清四十餘位天尊及四位真人，朝禮懺謝，以求登真，所以書名為「太上玉清謝罪登真寶懺」。書中的「太一救苦天尊」，在宋世道書中雖亦有稱「太一」者，但大多數則稱為「太乙」，所以此書之撰作年代疑在六朝末或唐世。

0191《太上上清禳災延壽寶懺》一卷

（洞真部·威儀類·結字號；81冊；新文豐5冊）

此經敘述在三清聖像前，以時果香花及幡燈供養，借由懺罪，以求禳災延壽，一門康泰，撰作年代疑在六朝末或唐代。

經文以「太上曰」起始，約分三段，首段敘述清信男子、女人，如所求不遂，凡事坎坷，「當於自身本命日、甲子日、庚申日、三元日八節日、逐月三七日，或祖先父母遠忌之日，設三清聖像，以時果、香花、幡燈供養，躬自禮誦此懺悔文，或請道士禮誦禳謝」，懺悔自己命犯衝破，行年值天羅地網，築室動土觸犯神煞等，及自己不顧仁義等行，稽首虔誠，歸命信禮上清二十五天尊及延壽、賜福二真人。第二段以「弟子某式憑真誥，虔禮上真，懇禱至誠，一心懺悔」，懺悔自己無始以來，身為宰官、執事，受賄曲刑；身為巫覡醫卜，損人自益；或身為商賈，欺人自利；或貪色好財，或奔競名利，或侮慢聖賢，或呪罵鬼神等等，咸悉懺悔，歸命信禮上清二十二天尊及大惠、度厄二真人。最後一段為結語，自稱弟子某虔禮上真，懇禱至誠，希望能「少回靈貺，赦千非於既往；允荷慈恩，錫百福於方來。長承道蔭，一門康泰，九祖遷昇，所願諧和，所求稱遂，凡於動靜，實賴生成。」

此書撰寫形式和《太上玉清謝罪登真寶懺》相同，應是同一人所撰，疑撰成於六朝末或唐世。

0192《太上泰清拔罪昇天寶懺》一卷

（洞真部·威儀類·結字號；81冊；新文豐5冊）

此書借由懺罪及歸命信禮並誦念太清四十餘位天尊二位真人，可以拔除罪惡，免入酆都諸獄，得昇天界。撰作年代疑在六朝末或唐世。

書分四段，首以元始天尊於始青天中說經，放大光明，照見北方酆都羅山諸大地獄，一切群生受諸罪苦。受苦眾生中有曾看道典，得見此光，遂教大眾誦念元始天尊聖號，於是無量眾人得乘光明而去。第二段以「太上曰」起始，勸勉眾生歸命信禮太清普慈護世諸尊聖號，共二十天尊及大惠真人、度厄真人，可以死後不入地獄受諸苦難。第三段以「弟子某式憑真誥，虔禮上真，懇禱至誠，一心懺悔」，懺悔「恣縱三業，殺生偷盜，穢亂邪淫，怪貪嘖患，愚癡狠妬，妄語綺言，兩舌惡罵，如是等罪。」歸命信禮太清二十二天尊及大惠真人、度厄真人。最後一段為結語，自稱弟子某虔禮上真，懇禱至誠，「伏願往愆宿垢，一禮而蕩滌無遺；聖號玉書，一誦而塵勞頓盡。福自天錫，善假人爲，身位清虛，闐闐怡泰。見存者，壽筠長茂，福祿日增；亡逝者，神識不迷，逍遙雲路。削罪名於黑簿，注善字於丹臺。一念所祈，萬靈咸祐。」

此書和撰寫形式和《太上玉清謝罪登真寶懺》、《太上玉清謝罪登真寶懺》相同，但前面增加了元始天尊說經一段，應是同一人所撰，疑撰成於六朝末或唐世。

J193 《玉皇宥罪錫福寶懺》一卷

（洞真部·威儀類·結字號；81冊；新文豐5冊）

此書是以志心歸命玉皇大帝爲主，借由禮敬及懺悔自己所行過惡，祈求玉帝宥罪賜福，使祖宗昇度，眷屬壽康。撰作年代疑在宋代。

書名下題「雷霆猛吏都督辛漢臣著」。首爲炷香上啓元始天尊及玉皇之聖父、聖母等仙聖，先述玉皇本生緣，祈請降壇，訴以齋意。接著分數段以「臣等志心歸命禮玉皇大天尊玄穹高上帝」起始，稱述玉皇大帝功德，並禮敬玉皇大帝、帝父帝母、三界十方一切真宰，懺悔往昔所犯諸過罪，祈求原赦消罪，使先祖出離長夜幽苦。接著誦念三十二願，願消除五逆十惡、殺、盜、淫、妄等罪。底下經文皆以一段歸命玉皇大帝及眾仙聖，其後爲懺罪自己所行過惡，循環至終。書末爲上啓，祈求「祖宗昇度，眷屬壽康。財寶充盈，而衣食自然；子孫榮貴，而吉祥熾盛。善芽增長，道果圓成」，其後爲迴向。

此書標名雷霆猛吏辛漢臣著，辛漢臣係雷霆府之仙官，知此書爲扶鸞之作，神霄雷霆出自北宋末徽宗朝，則疑此書撰成於南宋世。

0194 《高上玉皇滿願寶懺》十卷

(洞真部·威儀類·結字號；81-82冊；新文豐5冊)

此書借由禮敬玉皇大天尊，稱述功德，述以祝願，祈求能消災集福，隨心滿願。撰作年代疑在元末明初。

書十卷，卷一為〈序教〉，卷二〈讚嘆〉，卷三〈皈依〉，卷四〈除罪〉，卷五〈斷障〉，卷六〈消災〉，卷七〈集福〉，卷八〈成真〉，卷九〈結意〉，卷十〈滿願〉。每一卷皆分三大部分，第一部分皆以「齋戒事帝，冀胎靈以潛通；馨香感神，仗氤氳而上達」開始，上啓玉皇大帝、帝父、帝母、五老上帝、救苦天尊、玄天上帝、孚佑帝君、白玉蟾等仙聖，祈請降壇，告以齋意，香花羅列，燈果廣陳，以歸依並讚揚玉帝功德，依經祝願；十卷各卷第一部分文字，大抵皆相同。第二部分依經祝願文，每卷各分為三十六條，以「臣等志心歸命禮」起始，述玉帝一種功德來祝願，如卷一「願舉六通力放大光明」、「願演說清靜解脫之道」、「願出大妙音普告十方」等等，其祝願內容皆和玉帝功德有關，並依十卷各卷之主題，如皈依、除罪等而別，在每條祝願稱述功德後，接以「玉皇大天尊玄穹高上帝」之名，每卷各三十六條。第三部分為結語，告以歸身歸命於玉皇大天尊，祈求消災集福，隨心滿願，證聖成真。

此書各卷前所述供養仙聖中，有「北極佑聖真君玄天上帝，三天扶教輔元大法天師，九天開化主宰靈應帝君，演正警化純陽孚佑帝君，應感妙通慈濟朱真人，洞玄惠世玉蟾白真人，大慈永元普濟顯靈廣佑羅真人，清微、靈寶、道德、正一諸階演法垂文授受諸大祖師真人仙眾，雷霆諸司天將、法籙吏兵」等，這些神祇或是其封號，大都為宋後所形成。而白玉蟾係南宋末人，清微亦是南宋末及元世盛行之教派。有些神祇的封號，如九天開化主宰靈應帝君（文昌帝君），演正警化純陽孚佑帝君等，係元中葉始封，元仁宗延祐三年（1316）封文昌帝君張亞子為輔元開化文昌司祿宏仁帝君。元代封呂洞賓為純陽演正警化孚佑帝真君。由封號看，知此書應撰成於元末或明初。

0195 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺》二懺同卷

(洞真部·威儀類·結字號；82冊；新文豐5冊)

書不題撰人，以禮敬九天應元雷聲普化天尊為主，借由皈命禮敬，長跪懺悔，並簡縮《玉樞經》文意於其中，用以祈求萬罪蕩除，善芽增

長，所求者遂，所穰者卻，同登道岸。撰作年代約在南宋。

此書是道場所用的懺罪科儀書，其次第由法事如儀（依一般壇場開壇方式進行），次稱名啓請以九天應元雷聲普化天尊爲主的神祇遙臨鑑省。次皈命禮敬三清教主、道經師三寶，其次將《玉樞經》文意一段簡縮於懺文中，次皈命禮敬九天應元府，次懺悔歷世所行惡行，次將《玉樞經》文意簡縮於懺罪文中，次志心皈命禮九天應元雷聲普化天尊。其次步虛、禮拜「南極長生大帝統天元聖天尊，東極青華大帝太一救苦天尊，九天可韓丈人朱陵度命天尊，九天雷祖大帝除災濟物天尊，碧玉宮太一天帝保制劫運天尊，六天洞淵大帝伏魔上上太乙天尊，六波天主帝君普施法潤天尊，九天採訪使真君應元保運妙化天尊，神霄玉府判府天尊，玉府侍中僕射上相右卿，五雷使院真君，雷師皓爺天君，雷伯青帝天君，玉樞舍人官曹仙衆，九天應元府卿師使相一切仙真，九天雷公將軍，五方雷公將軍，八方雲雷將軍，九天雷門使者，五方蠻雷使者，雷部總兵使者，糾錄廉訪典者，掠剩司積逮司大夫，幽枉司報應司大夫，莫賺判官雷部官衆，雷部真仙諸司官屬。」所禮敬的神祇，以《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》中之神霄九宸及雷府諸神爲主。其次再皈命懺悔，其次爲誦無上玉清王偈。其次稱揚聖號，發願。

此書以九天應元雷聲普化天尊及《玉樞經》爲主，以禮敬懺罪來消災解厄，撰作年代不詳。雷聲普化天尊出現在神霄玉清真王之後，說祂是玉清真王的化身。而神霄玉清真王之說，出自北宋末徽宗朝林靈素，此書引《玉樞經》，成書在其後，更用及神霄九宸及雷府諸神等，疑其撰作年代應在南宋。

0196 《雷霆玉樞宥罪法懺》二懺同卷

（洞真部·威儀類·結字號；82冊；新文豐5冊）

此書是懺罪的科儀書。以皈命禮敬九天應元雷聲普化天尊爲主，借由懺悔來消除罪業，祈求安康。撰作年代約在南宋。

書中由燃香上啓開始，供養九天應元雷聲普化天尊及相關的仙聖，以一炷真香，徧達萬靈，悉同供養。次述雷聲普化天尊之出身功德，說祂是神霄玉清真王之化身，遙請降臨。次讚偈，次皈命禮敬雷聲普化天尊，說祂即是長生大帝，主治九天應元府，其次懺悔累世以來罪業，其次讚詠，其次皈命朝禮雷聲普化天尊及所轄三十六天，其次懺悔罪業，其次三啓頌、三禮謝、誦經、迴向。

此經內容和《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺》相近，撰作年代也應在南宋。

0197《玉皇十七慈光燈儀》一卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此書借由燃十七燈，讚誦玉皇十七種光，供奉玉皇及其父母，以祈求延生度厄，滅我萬罪，增我遐齡。撰作年代疑在唐末或宋世。

此科儀由建壇燃十七燈起始，其科儀程序為：入壇、淨天地咒，上啓三清（元始天尊、靈寶天尊、道德天尊）、玉皇大天尊、妙樂國王（玉皇之父）、寶月光皇后聖母元君（玉皇母）等神降臨，雲輿（存想諸神雲輿降臨）、上香、獻茶；其次通意，說明燃十七燈，借由燈燈讚誦，伏願有求斯應，無願不從。其後依次以「信禮無上大羅天」起始，上啓玉皇、聖父聖母，結尾以「謹為讚揚」或「謹為宣揚」，共十七次讚誦，所稱頌玉皇的名號，分別有十七種光：大神通光玉皇天尊、大慈悲光玉皇天尊、大喜捨光玉皇天尊、大忍辱光玉皇天尊、大平等光玉皇天尊、大柔和光玉皇天尊、大自在光玉皇天尊、大利益光玉皇天尊、大如意光玉皇天尊、大智慧光玉皇天尊、大吉祥光玉皇天尊、大解脫光玉皇天尊、大皈依光玉皇天尊、大功德光玉皇天尊、大圓滿光玉皇天尊、大無礙光玉皇天尊、無能勝光玉皇天尊，以上共十七種光，所以稱為「十七慈光玉皇天尊」。其後為啓白，眾誦「大哉至道」。其次為《無上玉皇心印經》全文。其次誦寶號、宣疏、向來。向來文末云：「臣等幸以宿緣，叨蒙慈照。對十七寶燈而讚誦，瞻上帝之化身；俾百千品彙之含靈，沐高穹之惠澤。稽首皈依無極大道，稱念慈光朗照天尊，不可思議功德。」藉由分別讚誦所懸十七寶燈，象徵玉皇十七種光，祈求永消災癘，常保豐年。

此書撰作年代不詳，以書末附《無上玉皇心印經》，其書敘述精氣神之內丹修鍊，而內丹修鍊盛於唐末及宋世，因而疑此書撰成在唐末或宋世。

0198《上清十一大曜燈儀》四燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此科儀以懸十一燈，分別讚誦十一曜，祈求主人長壽樂，轉禍為福，自脫於逆危，撰作年代疑在宋世。

此書所載儀法，依次爲：法事如式，稱名上啓三清、紫微大帝、日月五星、南北斗、二十八宿、本命元辰星君等神，告以齋意，祈請降臨。其次分別「虔誠讚詠」十一大曜（日、月、木星、火星、水星、金星、土星、羅睺、計都、紫炁、月孛）。此十一曜之主神爲：日宮太陽帝君、月宮太陰皇君、東方木德歲星重華星君、南方火德熒惑執法星君、西方金德太白天皓星君、北方水德辰星伺晨星君、中央土德地候鎮星眞君、交初建星羅睺隱曜星君、交終神尾壁星計都星君、天一紫炁道曜星君、太一月孛彗星星君，共十一曜及十一宮神仙諸靈官等，分別稱名啓白，稽首歸依，虔誠讚詠。其次諷經、迴向。

十一曜各有職司，藉由燃燈讚詠，祈求星辰無失度，各守其職，百姓安寧，水旱無災。

唐代在星說上以七曜、九曜爲主，唐代所譯佛經中大抵如此。敦煌寫卷 P4071 號《十一曜見生圖等曆算玄文》，抄寫於宋太祖開寶七年（974），書中以太陰、太陽、木、火、土、金、水、羅睺、計都、月孛、紫氣和十二宮及九州分野相配。十一曜之流行，似盛行於唐末五代以後，因而此書疑撰成於宋世。

0199 《南斗延壽燈儀》四燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83 冊；新文豐 5 冊）

此科儀是南斗延壽燃燈儀，所載錄者為科儀進行時，分別向南斗六司（天府、天相、天梁、天同、天樞、天機）啓白及讚頌之詞，以祈求延壽安康。撰作年代疑在宋代。

《太上說南斗六司延壽度人妙經》所說南斗六司，名諱如下：「南斗第一天府司命上將鎮國眞君，南斗第二天相司錄上相鎮嶽眞君，南斗第三天梁延壽保命眞君，南斗第四天同益筭保生眞君，南斗第五天樞度厄文昌鍊魂眞君，南斗第六天機上生監簿大理眞君。」道經《太上說中斗大魁保命妙經》說：「北斗落死，南斗上生。」所以世人常向南、北斗祈求延生益算，尤其南斗六司主生，而北斗七元君主死，所以向北斗祈求者較南斗者多。

南斗延壽燈儀的儀式程序爲：法事如式，上啓三清、中天星主紫微大帝、日、月、五星、南斗六司、北斗九皇、二十八宿等星神昭鑒，祈請南斗六司延壽星君降臨，延生定命。接著虔誠讚詠南斗六司，依次爲：明德宮大

聖、南斗天府司命上相鎮國真君，諸靈官；洞文宮大聖、南斗天相司錄上柑鎮嶽真君，諸靈官；柔德宮大聖、南斗天梁延壽保命真君，諸靈官；保光宮大聖、南斗天同益算保生真君，諸靈官；天節宮大聖、南斗天樞度厄文昌煉魂真君，諸靈官；聖宮南斗天機上生監簿大理真君，諸靈官。分別向六司真君上啓，告以謹依科式，建立星壇，備香花燈燭之儀，歸命六司真君，其後各以四言十四句詩偈讚頌。祈求永契真風，福祿來崇，災厄掃除，道炁長存。

此書上啓所啓請之神祇有「北極四聖真君」，四聖爲：天蓬、天猷、黑殺、真武。四聖的形成，在五代末北宋初，所以此書應撰成於宋世。有關四聖形成，詳見筆者《玄天上帝信仰研究》，臺灣新文豐出版公司刊行。

0200《北斗七元星燈儀》四燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此書載錄北斗延生燈儀，建星壇列七燈，分別向七真君啓告，並以詩偈讚誦七星君，祈求注祿添年，刊名玉簡，罪消昔劫。疑撰成於宋世。

《太上玄靈北斗本命延生真經》（《北斗經》）經中依吾人出生年干支之不同，將之分屬於北斗七星君所轄；其配屬之法爲：「北斗第一陽明貪狼太星君，子生人（鼠年生）屬之。北斗第二陰精巨門元星君，丑、亥生人（牛、豬年生）屬之。北斗第三真人祿存真星君，寅、戌生人（虎、狗年生）屬之。北斗第四玄冥文曲紐星君，卯、酉生人（兔、雞年生）屬之。北斗第五丹元廉貞綱星君，辰、申生人（龍、猴年生）屬之。北斗第六北極武曲紀星君，巳、未生人（蛇、羊年生）屬之。北斗第七天關破軍關星君，午生人（馬年生）屬之。北斗第八洞明外輔星君，北斗第九隱光內弼星君，上台虛精開德星君，中台六淳司空星君，下台曲生司祿星君。」依經文所說，出生年所值干支中有「子」者，即甲子、丙子、戊子、庚子、壬子等年出生者，生肖屬鼠者，其本命星君爲貪狼星君；其次，乙丑、丁丑、己丑、辛丑、癸丑及乙亥、丁亥、己亥、辛亥、癸亥等年出生者，生肖屬牛或豬者，本命星君爲巨門星君；底下依此類推。

北斗七星君，主宰世人生死禍福；《北斗經》教我們在本命日、生辰及三元、八節、北斗下臨之日等特殊日子，沐浴齋醮，誦經，向自己本命星君祈求，可以治病延生，扶衰度厄。

此書係屬於醮壇科儀中的延壽燈儀，以建壇安佈北斗七星燈，祈求延

生。科儀程序，首爲法事如式，其次分別上啓七星君，由貪狼星君起，次爲巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲，至破軍星君止，依次稱名啓請，告以肅清壇場，布斗極星辰之象，備香花燈供之儀，志心皈命，其後分別以四言詩偈十四句讚詠七星君。祈求削罪除愆，永躋上壽，姻親和睦。

此書的內容及寫法，和《南斗延壽燈儀》相近，二者一詠南斗，一詠北斗，應是同一人所撰，疑撰成於宋代。

0201《北斗本命延壽燈儀》四燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此書是向北斗七星君中的本命星君，祈求延壽解厄的燈儀，以文中頌讚長生保命天尊看來，疑撰成於南宋。

此科儀是遇到命運不順，多災多病時，向本命星君祈求延壽消災的燈儀。據《太上玄靈北斗本命延生真經》（簡稱《北斗經》）所述，世人的生死壽夭，由北斗七星君所轄，各依所生年（十二生肖）之別，而所屬本命星君各不同。依次爲：子年（鼠年）生的人，屬貪狼星君所轄；丑、亥年（牛年、豬年）生的人，屬巨門星君所轄；寅、戌年（虎年、狗年）生的，屬祿存星君所轄；卯、酉年（兔年、雞年）生的，屬文曲星君所轄；辰、申年（龍年、猴年）生的，屬廉貞星所轄；蛇年、羊年生的，屬武曲星君所轄；午年（馬年）生的，屬破軍星所轄。各人在遇到災疾時，向各自所轄的本命星君祈求年命，消災祈福。所以此書說：「以今然燈，弟子某人攝心返炤，刻意真風。慮多生之罪籍仍存，致此世之運行連蹇。欲求濟度，獲遇明科，然本命之星燈，滌身宮之愆過。」說明燃燈，旨在求壽延生，消災解厄。

北斗本命延壽燈儀之儀軌，依次爲：法事如式，其次爲上啓白文，旨在志心皈命本命星君及諸靈官，並分五節，分別「稽首歸依，虔誠讚詠」長生保命天尊、大慈延壽天尊、消災捍厄天尊、福生無量天尊。全書格書，大抵告以「臣眾等志心皈命，某本命星君，諸靈官」，虔遵聖教，「然本命之星燈，滌身宮之愆過。伏願削斗司之罪簿，列南極之仙名。復連流注之殃，必成於祥福；否賽迍虞之難，可革於光榮。」分五段來敘述志心皈命本命星君及五天尊，敘述齋意及目的。其後爲諷經、宣疏、向來、迴向。

此書的撰作年代不明，今以文中屢言及「稽首歸依，虔誠讚詠：長生保命天尊」，而南極長生大帝之說，出於北宋末；此經常讚頌長生保命天尊，

疑此經之撰成年代在南宋。

0202 《三官燈儀》五燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此科儀係在三元日，設壇燃燈，以啓白及讚詠三官功德，祈求賜福、赦罪及解厄，撰作年代疑在南宋。

道經《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》敘述天地水三官功德，分別為上元一品天官、中元二品地官、下元三品水官。三官各有三宮九府，為考核善惡功過之主要機構。其後《太上太玄女青三元品誠拔罪妙經》、《元始天尊說三官寶號經》等，皆是載述三官信仰之重要經典。三官分別為上元天官紫微大帝賜福，中元地官清虛大帝赦罪，下元水官洞陰大帝解厄。三元日為：上元正月十五，中元七月十五，下元十月十五日。三官在三元日下臨人世，檢校功過，世人在三元日中祈祭三官，易得感應。

此科儀旨在以三元日燃燈供奉三官，讚頌三官功德，以求祛除妖怪，保安家國，流祥賜福，與道合真。上啓文說：「今辰某慶逢吉旦，節屆上中下元，當三官考校之辰，乃九天賜福之會。所以齋戒身心，精崇淨供，華燈遍照於層霄，銀燭交輝於星漢。紅蓮萬朵，齊開於三五之期；醪酒三斟，供獻於百千之聖。沉檀芬馥，遙達於金闕之天；僊範吟哦，速徹於玉清之界。輒伸丹悃，仰叩洪禧。」說明是在三元日舉行三官燈儀，其科儀以華燈遍照，醪酒三獻，及吟詠三官功德為主。

三官燈儀其程序，首為法事如式，其次為上啓白文，告以齋意，文末以信禮長生保命護身天尊作結。其次分三節，分別讚詠三官，依次先啓白，後以四言十六句詩偈。三節，首為上元天官，啓白文以「臣眾等志心歸命，上元一品九炁賜福天官紫微大帝，一切神仙諸靈官」開始，文末以「稽首皈依，虔誠讚詠」作結，然後「信禮高上紫微宮九炁賜福天官」，接著為四言十六句詩讚。此為上元之啓白與詩讚。其次為「臣眾等志心歸命，中元二品七炁赦罪地官清虛大帝，一切神仙諸靈官」、「臣眾等志心歸命，五炁解厄水官暘谷神王，一切神仙諸靈官」等中元及下元，其儀式同於上元天官，皆先啓白後誦詩偈。

此書撰作年代不明，以書中啓白下元水官之文字中，言及扶桑，扶桑原和水官有別，把扶桑歸屬於水官，盛於南宋，詳見筆者《扶桑太帝東王公信

仰研究》第十一章，臺灣新文豐出版公司 2009 年 10 月刊行。疑此書撰成於南宋世。

0203 《玄帝燈儀》五燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83 冊；新文豐 5 冊）

此科儀，以燃燈供奉玄天上帝真武，借由上啓及吟詠詩偈，頌讚真武功德，以求殄滅千災，百福臻至。撰作年代疑在南宋世。

玄帝燈儀之儀式次第，首為法事如式，其次上啓白文，告以齋意。其次舉聖號，其次分三節，分別以「臣眾等志心歸命，北極鎮天真武玄天上帝真君，一切神仙諸靈官。」起始，接著為上啓白文，以「稽首皈依，虔誠讚詠」作結，其後為四言詩偈，分述真武大帝之生平事蹟及功德。三段啓白及讚詠之後為：諷經、化財（燒紙錢）、迴向。

此科儀以供燈設壇為主，除敘述玄帝神跡行事外，內有上啓白文云：「某人夙欽聖化，久被真恩，羅列香燈，進陳酒果，通光於禁上常融之境，續明於天一真慶之宮……求祈百福，殄滅千災，注生籍於南宮，削罪名於北府。」所祈求的不外於「先亡登真離苦，家多孝悌，世足忠良，千災並散，萬福咸臻」。

此書撰作年代難明，經中稱真武為「北極鎮天真武玄天上帝」，當是成書於宋仁宗以後。以經文所述真武為老君八十二應化身，真武封號玉虛師相，金闕化身，及兵眾等用語看來，皆和北宋真經三經及《玄天上帝啓聖錄》相合，書中「北極玄天，查查神君，億千變化，玄武靈真，騰天倒地，驅雷奔雲」一段文字係出自《元始天尊說北方真武妙經》之咒語。疑其撰成應在宋代，撰成於真武三經（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》）一傳（《玄天上帝啓聖錄》）之後，疑成書於南宋。

0204 《九天三茅司命仙燈儀》五燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83 冊；新文豐 5 冊）

此科儀旨在燃燈供奉三茅司命真君，分別以上啓及讚詠三茅君，祈求得廣福壽，消除災障，國富忠良，家多孝悌。撰作年在疑在南宋末或元初。

三茅君係指西漢宣帝時的茅盈、茅固、茅衷三兄弟，退隱於句曲山而得道，時人因改句曲山為茅君山，簡稱茅山。三茅君及茅山是東晉上清派主要的傳經師及清修所在。三茅君昇天後，大茅君茅盈受封為東嶽上卿司命神君，中茅君茅固受封為定錄真君，小茅君茅衷受封三官保命真君。《雲笈七籤》卷一百四，有茅盈弟子李道撰〈太元真人東嶽上卿司命真君傳〉。

此科儀，依序為：法事如式，其次上啓三茅君，告以「維時吉日，輒啓清齋」，「虔誠點照九天三茅司命真君瑞像仙燈，明續三真，光齊二景。」「伏願吐露瑞花，肇嘉祥於此日；圓成道果，膺福壽於今生。」接著分三節，分別志心歸命：太玄妙道沖虛聖祐真應真君（大茅君）、定錄右禁至道沖靜德祐妙應真君（中茅君）、三宮保命微妙沖惠仁祐神應真君（小茅君）；三節各先以上啓白文，文末以「稽首皈依，虔誠讚詠」作結，其後為四言詩偈讚詠真君功德。其後為諷經、宣疏、化財（燒紙錢）、迴向。

據《三茅真君加封事典》（《正統道藏·洞真部·譜錄類》）所載，宋理宗淳熙九年（1249），加封大茅君為太玄妙道沖虛聖祐真應真君東嶽上卿司命神君、中茅君為定錄右禁至道沖靜德祐妙應真君、小茅君為三宮保命微妙沖惠仁祐神應真君，名號和此書所稱者相同，可以推知此書必撰成於南宋理宗淳祐九年之後，其撰作年代疑在南宋末或元初。

0205 《萬靈燈儀》五燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此科儀係為信眾各自所供神祇而設之燈儀，借由上啓及讚詠該神，以祈求安居樂業，延壽康寧。撰作年代約在南宋末。

萬靈即是萬神，其燈儀為擇定吉日，依科建壇，潔備香燈，供奉所欲祈請之神祇。儀式依次首為法事如式，其次啓白，告以齋意。其次分五節，每節以「臣眾等志心歸命某神」起始，上啓某神，所謂「某神」，係供信眾填入自己所祈請之神祇名諱，依信眾供奉之神而各別，文末以「稽首歸依，虔誠讚詠」作結，其後為四言讚詠詩偈；五節皆是如此。最後為諷經、向來、迴向。

書中以上啓及讚詠神明功德為主，以求保祿壽，滋福基，消災降福。其科儀儀式及內容，和《玄帝燈儀》、《三官燈儀》等燈儀相近，疑撰作年代在南宋世。

0206 《五顯靈觀大帝燈儀》五燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

此書以設壇懸燈，先啓白齋意，再分五段上啓及讚誦五顯靈觀大帝華光功德，以祈求攘除災禍，壽紀增隆。撰作年代疑在南宋。

五顯靈觀，亦作五顯靈官，一般用來稱呼華光（馬勝）。道藏中《大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經》（《正統道藏·正乙部·滿字號》）、《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》（《續道藏·隸字號》）為華光（馬元帥）成道之專屬經典；說華光是五百靈官之首，三頭九目六臂，手中的武器有金磚、金鎗、火瓢、火車，斬滅妖魅山魃，捍厄扶衰。南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位門·左二班》中，已提及「靈首大神馬天君」。《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法·法中將帥源流》說：「元帥本無姓氏，南方屬午，午屬馬，故借馬字為姓。午上月是勝先，故以此字為諱，字德先。玉帝觀其威烈，賜以旭字為隱諱。」明刻《三教源流搜神大全》、明·余象斗《五顯靈官大帝華光天王傳》，都已提到華光馬元帥之事蹟。

上述的靈顯靈觀大帝，都是指華光而言。《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》說：「或現一身，或顯五相，或化為諸天天帝，或化為梵王帝身，或化為吉祥如來，或化為日露天主，或化為華光菩薩，或化為天丁力士，或化為妙行真人。以此種種神通，隨機攝化，救度眾生。」文中稱華光為靈官大聖，能顯現五種不同法相，所以稱為五顯。

此五顯靈觀大帝燈儀，即據華光所顯五相，為五大元帥五王，分別舉其名號而讚誦，祈求救災禦患，永賜康榮。科儀之程序為：法事如式，其次焚香供養「都天威猛大元帥顯聰昭應孚仁廣濟王；橫天都部大元帥顯明昭烈孚義廣佑王；通天金目大元帥顯正昭順孚智廣惠王；飛天風火大元帥顯直昭佑孚信廣澤王；丹天降魔大元帥顯德昭利孚愛廣成王；助靈史相公、助順卞相公、翊應周將軍、王念二總管、黃王二太尉、令狐寺丞、善慶童子、土地真官、直日功曹、後宮仙源聖眷、靈順法部侍從威靈，悉運真香，普同供養。」啓白五顯靈觀大帝，告以遵承科教，敬選良辰，肅陳淨供。其次分五節，依次啓白及讚誦五顯靈觀：都天威猛大元帥顯聰昭應孚仁廣濟王、橫天都部大元帥顯明昭烈孚義廣佑王、通天金目大元帥顯正昭順孚智廣惠王、飛天風火大元帥顯直昭佑孚信廣澤王、丹天降魔大元帥顯德昭利孚愛廣成王；

每一節皆先啓白兼述華光事蹟，後以四言八句詩偈讚詠其功德。最後爲諷經、向來、迴向。

華光燈儀，撰成於華光經典之後，疑撰成於南宋。華光經典的形成年代，約在宋代，明世華光神跡，流傳甚廣，詳見本書 1182《大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經》、1435《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》提要。

0207《土司燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊）

土司，即是司掌宅舍之土神，自漢世起，修建房舍有解謝土神之俗。

此書所載乃屋舍完成後的解謝土神科儀，撰作年代疑在宋末。

此書所載是建築房舍後，設壇懸燈，祭祀土神，以祈求住宅平安。書中啓白說：「今某人爰於住舍，造作不時。動土役工，實有悞干於禁忌；培基闢址，寧無冒犯於天星。謹擇良辰，恭修淨供。經開雲篆，祈積慶以潛消；科演琅函，迎眾真之來格。伏望為祥為瑞，集百福於門闌；無害無災，殄千殃於眷屬。祛除寇盜，悉滅火殃。」可以看出燃燈祭祀，係在解謝土神，使宅第平安。解謝土神，在漢世已流行，《太平經·卷四十五·起土出書訣》、王充《論衡·解除篇》都曾載論其事。

此科儀，首為法事如式，其次啓白太歲尊神土司禁忌，告以齋意。其次分九節，啓白及讚詠八卦九宮大聖及星君，分別為：東方震宮大聖、三綠星君；東南方巽宮、四碧星君；南方離宮（熒惑大聖）、九紫星君；西南方坤宮、二炁星君；西方兌宮大聖、七赤星君；西北方乾宮大聖、六白星君；北方坎宮大聖、一白星君；東北方艮宮大聖、八白星君；中宮大聖、五黃星君。九節每一節皆先啓白，後以四言十四句詩偈讚詠八卦該宮大聖星君。最後爲諷經、向來、迴向。明·臞仙製《天皇至道太清玉冊·下卷·天壇燈圖》說醮壇所用燈圖，古有一百餘樣，所取常用者有一十樣，其中有「九宮八卦土燈圖」，應是指此燈儀而言，以其和興宅破土有關，所以民間常用以解謝土神。

此書撰作年代不詳，其燈儀和《正統道藏·洞真部·威儀類》所收《三官燈儀》等諸燈儀形式相近，疑是同一期作品，撰成於宋世。

0208 《東廚司命燈儀》二燈儀同卷

(洞真部·威儀類·為字號；83冊；新文豐5冊)

此書以建壇安燈，供祀家中竈君及五方五帝竈君等竈神，祈求消除所犯過愆，保家安舍，永保清寧。撰作年代應在宋代。

此是供祀東廚竈君之燈儀，法會儀式依次為：法事如式，其次啓白，告以齋意，舉聖號；其次分五節，供養本音東廚司命竈君及東方甲乙青帝竈君、南方丙丁赤帝竈君、西方庚辛白帝竈君、北方壬癸黑帝竈君、中央戊己黃帝竈君等竈家一切神眾；供奉五帝竈君，皆先啓白，再以四言十二句詩偈讚詠。其後為諷經、宣疏、迴向。

此書之啓白齋意云：「以今焚香然燈，供養本音東廚司命竈君、五方五帝竈君、五帝竈君夫人、天廚靈竈、地廚神竈、三十六位竈君，新竈、舊竈神君，炊淘神母，運水將軍，竈中禁忌一切威靈。仗此真香，普同供養。」古人以竈神為一家之主，福善禍淫，糾繆繩愆，一家人所行善惡，皆由竈神載錄並上奏於司命，《抱朴子·微旨篇》：「月晦之夜，竈神亦上天白人罪狀，大者奪紀，紀者三百日也；小者奪算，算者三日也。」由於竈神能上天稟白家人功過，竈君是天之吏，專司禍福以記功過，所以古代每家普遍祀竈。此科儀，則更進一層，擇吉日建醮懸燈，來祭祀家中竈神及五帝竈君、竈夫人等和竈相關之神祇，恭請竈神降臨醮壇，告以懺悔已過，並祇求致富累世，驅掃不祥，保安家舍，永殄災殃。

科儀形式和其它燈儀相近，應撰成於宋代。

0209 《正一瘟司辟毒神燈儀》二燈儀同卷

(洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊)

此書設壇安燈，分別向五方行瘟使者，上啓及讚詠，祈求消除災害、疫疾瘟毒，降賜福祥，保佑一家。撰作年代疑在宋元。

此科儀之程序，首為法事如式，其次啓白，其次分五節，分別志心皈命東方行瘟張使者、南方行瘟田使者、西方行瘟趙使者、北方行瘟史使者、中央行瘟鍾使者，皆先啓白，後以四言十餘句詩偈讚詠其功德。其後諷經、宣疏、化財、迴向。

五瘟行病使者，有六朝道經已存在。《女青鬼律》卷六載五方瘟鬼：「東方青炁鬼主姓劉名元達，領萬鬼行惡風之病。南方赤炁鬼主姓張名元

伯，領萬鬼行熱毒之病。西方白炁鬼主姓趙名公明，領萬鬼行注炁之病。北方黑炁鬼主姓鍾名士季，領萬鬼行惡毒霍亂心腹絞痛之病。中央黃炁鬼主姓史名文業，領萬鬼行惡瘡癰腫之病。」而《赤松子章曆·卷三·斷瘟毒疫章》、《太上北斗二十八章經》等也都談到五瘟行病鬼王。又，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷五「今爲六天魔王、五府瘟曹」下，南宋·陳公註引《正一傳》以五瘟使爲泰山等五嶽府之司掌瘟疫雜病者，五瘟使之名：東方劉元達，南方張元伯，西方趙公明，北方史文業，中央李公仲、鍾士季、范仲卿、姚公伯。上述道經中，《女青鬼律》所載五方鬼主名字與陳公註引《正一傳》相同，但其所載北方及中央之鬼主名字次第則相反。

此書所見五方行瘟使者，與《正一傳》較近，但誤將南方張使者說成東方，並說南方爲田使者，與前書稍異。

此科儀的形式與《玄帝燈儀》等相同，疑撰成於宋元。

0210《離明瑞象燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

此科儀係設壇燃燈，供奉離明宮南丹紀壽天尊，及其所轄火神火德熒惑執法真君、丹天赤皇上道真君、南宮執法延壽司錄君、火祖燧人帝君，以及祝融炎帝等，祈求宅第安居，免於焚燎之苦。撰作年代疑在宋元。

離明燈儀，是供祀南丹紀壽天尊離明宮司掌火之諸神，包括：南方大聖三炁火德熒惑執法真君、丹天赤皇上道真君、南宮執法延壽司錄君、火祖燧人帝君、火正商丘宣明王、火正闕伯大神、大火析木神君、祝融炎帝輔炎真官、回祿神君、左六位仙官、右六位仙官，離明宮內主火靈妃、流金火鈴宋將軍、五方火殃使者，火騾、火馬、火弓、火箭神君，火部合屬威靈。祈求宅第能免於火災所焚。

法會科儀，依次首爲法事，其次上啓離明宮南丹紀壽天尊所轄諸火神，告以齋意。其次分五節，分別志心皈命：南方至真大聖火德熒惑執法真君、丹天赤皇上道真君、南宮執法延壽司錄君、火祖燧人帝君，以及祝融炎帝輔炎真官、回祿神君、丙丁將軍、火鈴使者、離宮神仙。五節皆先上啓，而後以四言十餘句詩偈，虔誠讚詠。其後爲眾諷神呪、祝燈偈、諷經、宣疏。

此書所載燈儀，和前後燈儀書相近，應是同一時期所作，疑撰成於宋元。

0211 《黃籙九陽梵炁燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

書以燃九燈供養太乙救苦天尊及讚誦九方天尊，照破九幽獄，以超薦九玄七祖幽魂，上昇天界，普登道岸。撰作年代疑在宋世。

黃籙旨在薦拔九玄七祖幽魂，書中以供養太乙救苦天尊、九天生神上帝、九陽梵炁天君及太乙救苦天尊之眷屬神十方救苦天尊為主，依九方（東、東南、南、西南、西、西北、北、東北、中央）燃九卮神燈，照破九幽地獄九種厄難：東方風雷地獄（飛戈飄戟之難）、東南方銅柱地獄（身體焦爛之難）、南方火翳地獄（吞火食炭之難）、西南方屠割地獄（倒懸割體之難）、西方金剛地獄（金鎚鐵杖之難）、西北方火車地獄（兵刃火輪之難）、北方溟冷地獄（寒池楚毒之難）、東北方鑊湯地獄（鐵叉煮漬之難）、中央普掠地獄（刀山劍樹之難）。

此書之科儀為法事如式，其次啓白「太乙救苦天尊、九天生神上帝、九陽梵炁天君、九州社令神君、九幽地獄冥官、冥府考治一切聖眾」，告以齋意。其次稱揚功德，分九節，依次上啓九方天尊，懸燈照破九幽獄，其後為風經、向來、迴向。

此書撰作年代難明，以科儀形式看，和前後燈儀書相近，且書以「梵炁」為名，和宋世道書愛用梵炁者同，疑撰成於宋世。

0212 《黃籙九卮燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

九卮燈儀，係燃九卮神燈，供養三清及十方救苦天尊，以薦拔亡魂。撰作年代未詳，疑撰成於宋。

書中說供養三清道主、四帝天真、十方救苦天尊，點燃九卮神燈，上照三清天境，中照神州境域，下照九壘重陰地獄；依九方照破九幽地獄，九種厄難。

此書科儀程序，首為法事如式，其次啓白三清及十方救苦天尊，告以齋意。其次分九方燃燈照破九幽獄，最後為諷經、向來、迴向。科儀中所設的九卮燈方位，依次為：東方燈照震宮卯位，上通青靈始老，中照青州分野，下照風雷地獄，用破飛戈飄戟之難。東南方燈照，巽宮辰巳之位，上通梵行之炁輝映梵炁天君，中照徐州分野，下照銅柱地獄，用破身體焦爛之難。南

方燈照，離宮午位。上通洞陽之炁暉映丹靈真老赤帝三炁天君，中照揚州分野，下照火翳地獄，用破吞火食炭之難。西南方燈照，坤宮申未之位，上通梵陽之炁暉映梵炁天君，中照荊州分野，下照屠割地獄，用破倒懸割體之難。西方燈照，兌宮酉位，上通少陰之炁暉映皓靈素老白帝七炁天君，中照梁州分野，下照金剛地獄，用破金鎚鐵杖之難。西北方燈照，乾宮戌亥之位，上通梵元之炁暉映焚炁天君，中照六宮雍州分野，下照火車地獄，用破兵刃火輪之難。北方燈照，坎宮子位，上通洞陰之炁暉映五靈玄老黑帝五炁天君，中照冀州分野，下照溟冷地獄，用破冰池楚毒之難。東北方燈照，艮宮丑寅之位，上通梵元之炁暉映焚炁天君，中照八宮衮州分野，下照鑊湯地獄，用破鐵叉煮瀆之難。中央燈照，中宮一十二炁天君。上通光徹玄都玉京金闕七寶玄臺三境諸天帝君，中照神州境域豫州分野，下照中央普掠地獄，用破劍林刀山之難。

此燈儀內容和《黃籙九陽梵炁燈儀》相近，又此書在三清之下為四帝，疑即宋世道書常見的四御，則此書疑撰成於宋世。

0213 《黃籙破獄燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

此燈儀旨在設壇安九幽燈，供奉太乙救苦天尊及十方救苦天尊，用九燈破九幽獄，以薦拔亡魂。撰作年代疑在唐或宋世。

書中敘述依《上元金籙簡文真仙品格然燈威儀》所述科儀，以燃九幽神燈，破九幽地獄，追薦亡魂。所禮敬者為玉寶皇上尊、好生度命尊、玄真萬福尊、太靈虛皇尊、太妙至極尊、無量太華尊、玄上玉晨尊、度仙上聖尊、上下方救苦天尊，而以太乙救苦天尊為主；所禮敬之神和《太上洞玄靈寶救苦妙經》相近，是以太乙救苦天尊之屬神，十方救苦天尊來破除九幽獄（東方風雷地獄、東南方銅柱地獄、南方火翳地獄、西南方屠割地獄、西方金剛地獄、西北方火車地獄、北方溟冷地獄、東北方鑊湯地獄、中央普掠地獄）。其法是以八方救苦天尊配九幽獄中的東、西、南、北、東南、西南、西北、東北等八方獄，依次由該方的救苦天尊破該方九幽獄；至於九幽獄中的中央普掠獄，則由上、下方二救苦天尊合一，共破中央普掠獄。

此書之科儀，依次為：法事如式，其次啓白，告以依《上元金籙簡文真仙品格然燈威儀》，修建黃籙寶齋，點九幽神燈，以追薦某人亡靈。其次分

九節，讚詠十方救苦天尊破九幽獄。其後為諷經、向來、迴向。

此書遵金錄簡文來設供，所供神祇和《地府十王拔度儀》、《太上洞玄靈寶救苦妙經》相近，疑撰成於唐或宋。

0214 《黃籙五苦輪燈儀》二燈儀同卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

此燈儀係設壇立五輪燈，象徵以明燈破暗，遷神五道，照燭九幽，使地獄幽魂，咸得往生天界。撰作年代未詳，疑撰成於唐世。

書中以太乙救苦天尊及轉輪聖王天尊為主神，敘述救度五苦輪迴之道。東晉《上清元始譜錄太真玉訣》以為三尸引誘人行惡，使人貪財貨、耽五味、愛聲色，導致人體魂魄走作，氣散神遊；由於三尸的關係，於是使人進入色慾、愛慾、貪慾等三徒門（或稱三惡門）；擾亂人體中之精、神、心、魂、形，使得色累苦心、愛累苦神、貪累苦形、華競苦精、身累苦魂（五苦門），並因此而墜入太山地獄苦道、風刀苦道、槌山負石苦道、作江河苦道、吞火食炭鑊湯苦道等五苦地獄中。《上清元始譜錄太真玉訣》云：「五道門：第一門，名色累苦心門，一曰太山地獄苦道。第二門，名愛累苦神門，一曰風刀苦道。第三門，名貪累苦形門，一曰槌山負石苦道。第四門，名華競苦精門，一曰作江河苦道。第五門，名身累苦魂門，一名吞火食炭鑊湯苦道。此五苦五道之門，常居於人身，係人命根，遏人招真之路，斷人修仙之門。為學之本而不解形於五道之上，滅跡於五苦之下，眾累不斷，沈淪罪門，何由得脫，騰身遞變流景玉光也？」（《正統道藏·正乙部·承字號》）

此經旨在闡述立壇安燈，誦念此經，借由「太乙救苦天尊無量不可思議功德」，以救度五苦地獄之道。此書之科儀，依次為：法事如式，其次啓白，其次以尋聲救苦天尊，分別拔出五苦之門：第一輪迴之道，名色累苦心門。恣情縱慾，姪色蕩心，謝世之後，受刀山地獄之苦。第二輪迴之道，名為愛累苦神門。愛染諸慾，喪亂神魂，身謝之後，受劍林地獄之苦。第三輪迴之道，名為貪累苦形門。貪名徇利，氣耗形衰，身謝之後，受銅柱地獄之苦。第四輪迴之道，名為華競苦精門。貪競榮華，神勞氣散，命謝之後，受鑊湯地獄之苦。第五輪迴之道，名為身累苦魂門。處身世務，寵辱常驚，心役縈纏，魂神受苦，命奄泉扃之後，受槌汲溟波之苦。最後為諷經、宣疏、念善、迴向。

迴向文說：「向來然點三塗五苦迴耀輪燈，諷誦真經，化貢錢馬，無盡良因。奉爲齋官某人延奉冥司，仰祈恩命，超度亡過某人形魂，上生天界，下資孤爽，同證生方。」說明設此燈儀，係薦拔亡魂出離五苦地獄之道而設。此書撰作年代，以其依晉世所言五苦門而設燈儀看，疑撰成於唐世。

0215 《地府十王拔度儀》一卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

此書載述在人死後十個忌日中，舉行拔度亡魂之儀法。其法以三清及太一救苦天尊爲主，分述地獄冥府十宮主司亡人十忌日及相關地獄，其次以詩偈讚頌十方靈寶救苦天尊及十位鍊度天尊，以求救拔亡魂，出離地獄苦。撰作年代疑在宋代。

此書以十王和人死做七等十個重要日子相配。十王之名及其和死者七七、百日、小祥、大祥的相關係，依次爲：第一宮秦廣大王太素妙廣真君（一七），第二宮初江大王陰德定休真君（二七），第三宮宋帝大王洞明普靜真君（三七），第四宮忤官大王玄德五靈真君（四七），第五宮閻羅大王最勝耀靈真君（五七），第六宮變成大王寶肅昭成真君（六七），第七宮泰山大王泰山玄妙真君（七七），第八宮平等大王無上正度真君（百日），第九宮都市大王飛魔演化真君（周歲，小祥），第十宮轉輪大王五靈威德真君（三年，大祥）。書中說明十王地獄，各自苦況，並以偈頌十方靈寶天尊，十位鍊度天尊，以求度脫亡魂，使得生天界，福流見在，慶及家門。

此書之科儀程序，首爲法事，其次誦普獻呪，其次啓聖，入科，其次信禮大聖三寶天尊（三清），其次懺念太一救苦天尊；其次焚香供養冥府十宮閻王，配以亡人十個忌辰，以七言八句偈頌讚十方靈寶救苦天尊，並以七言四句偈頌稱讚十位鍊度天尊。表列如下：

太一救苦天尊主司地獄救贖

冥府第一宮秦素妙廣真君秦廣大王，主亡人一七忌日——東方玉寶皇上天尊，九幽拔罪天尊
 冥府第二宮陰德定休真君初江大王，主亡人二七忌日——南方玄真萬福天尊，十方救苦天尊
 冥府第三宮洞明普靜真君宋帝大王，亡人三七忌日——西方太妙至極天尊，朱陵度命天尊
 冥府第四宮玄德五靈真君忤官大王，亡人四七忌日——北方玄上玉晨天尊，法橋大度天尊
 冥府第五宮最勝耀靈真君閻羅大王，亡人五七忌日——東北度仙上聖天尊，火鍊丹界天尊
 冥府第六宮寶肅昭成真君變成大王，亡人六七忌日——東南好生度命天尊，金闕化身天尊

冥府第七宮泰山玄妙真君泰山大王，亡人七七忌日——西南太靈虛皇天尊，逍遙快樂天尊

冥府第八宮無上正度真君平等大王，亡人百日忌——西北無量太華天尊，隨願往生天尊

冥府第九宮飛魔演化真君都市大王，主亡人周年忌——上方玉虛明皇天尊，乘功託化天尊

冥府第十宮五靈威德真君轉輪大王，主亡人三年忌——下方真皇洞神天尊，寶華圓滿天尊

以上冥府十王，主亡人十個忌辰，各殿皆有地獄，配係十方靈寶救苦天尊，以及鍊度過程中之十大天尊。鍊度十大天尊分別為：九幽拔罪天尊、十方救苦天尊、朱陵度命天尊、法橋大度天尊、火鍊丹界天尊、金闕化身天尊、逍遙快樂天尊、隨願往生天尊、乘功託化天尊、寶華圓滿天尊，此十大尊象徵地獄救贖的過程，先由九幽拔罪，十方救苦開始，其次進入朱陵南宮水火鍊質，所以經朱陵度命、法橋大度、火鍊丹界等，然後昇入金闕，因有金闕化身、逍遙快樂、隨願往生、乘功託化，至最後為寶華圓滿，而功德圓滿。書末以天尊言，說地獄有九地諸苦況，天尊演說十王真君名號，功德圓成，超度亡人往生天界，速離幽暗之鄉。其後為諷經，宣疏，向來，迴向。

撰作年代未詳。十王之說，出自唐初藏川《佛說十王經》，唐前無地獄十王之名，地獄十王之說，出自唐初藏川所撰二種《佛說十王經》，詳見筆者《道佛十王地獄說》第三篇，臺灣新文豐出版社 1996 年 9 月出版。則此經應撰於唐或唐後。如再以十方救苦天尊及十位鍊度天尊相配看來，疑此書撰成於宋代。

0216 《上清天寶齋初夜儀》一卷

（洞真部·威儀類·為字號；84 冊；新文豐 5 冊）

此齋儀是正式三朝法會前夜的宿啓儀，屬南宋末清微派所傳儀法，借由建壇齋醮，祈求懺謝罪過，蕃蕞消盡，新慶全臻。撰作年代疑在宋末元初。

此書前面為介紹性的文字，首先說明上清天寶齋，係「學道之人，求仙要訣。學授上清畢法之後，得行此齋。如授中法，不得行天寶齋也。」此齋法程序，「先為帝王國主祈福，次為祖禰請恩，洗滌宿瑕，懺謝新過，功行圓滿，道德著充，自然成仙，白日騰翥。」其次敘述天子鎮信、公侯鎮信、庶人鎮信，載列所需金龍、玉璧、五方鎮綵等物，及壇場幡燈之設。

其次為壇場齋醮法初夜儀之次第，首為先引齋主於玄師前，關告齋意；次唱道，次請三師，次華夏讚引至地戶，次勅水，次昇壇呪，從天門入。次

旋行上五方香，次上御案香，次上本位香，次各禮師存念如法，次衛靈呪，次叩齒二十四通，次發鑪，存神出官。次各稱名位，上啓三清、玉皇、西龜王母、南岳夫人、東華、南極、西靈、北真、三十二天帝、二十四高真、天地水三官、五嶽四瀆、八海九江一切真靈。其次讀詞，其次禮十方，次各虔誠懺悔。次朗讀元始三天章清微天頌，次三禮，次重稱名位，次八願，次復鑪，次吟遊壇頌，下壇，下壇咒，至玄師前，拜謝而散。

此是正式三朝法會前夜的預先齋儀，書中〈各稱名位〉說：「是以齋主某敢投切懇，上叩玄關，乞福祈恩，消災散禍，羅列香燈、繒綵、金龍，建一宵之道場，赴三時之法席。」說明在一宵齋儀後，隔日有「三時之法席」，三時即早朝、午朝、晚朝，一日三朝法會行道，祈恩請福。

書中載〈清微天頌〉及〈各稱名位〉上啓中特別提及「南岳夫人」，疑是南宋末元初清微派所撰，佚名撰《清微神烈祕法·卷上·師派》中以南岳夫人魏華存爲祖師，清微派起於宋末，所以此書疑撰成於宋末元初。詳見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第十章伍，新文豐出版公司 2009 年 10 月出版。

0217 《太乙火府奏告祈禳儀》一卷

（洞真部·威儀類·為字號；84 冊；新文豐 5 冊）

此書以設壇燃燈，向斗父、斗母及北斗九皇等上章表，啓請降臨，並賜福禳災。撰作年代以言及陳希夷祖師及斗父、斗母等名號看來，應在南宋至元代間。

此書以祈福禳災之科儀爲主，依次爲：舉步虛，先焚符於水盂淨穢，後誦步虛詞。其次爲誦念淨天地神咒，其次舉華夏，師三禮上香，其次跪地默啓三清及雷府、水府諸仙聖等神祇。其爲爲焚符、誦呪召將，存思召將至四角。其次請馮真人、陳希夷、劉通玄、許真人等祖師降臨，上信香見師，雲輿、散花、獻茶，稱名啓請。其次爲點七星燈、誦咒，存思北斗七元真君降臨，其次法師白事，焚符，稱名啓請，焚接駕符，北斗降聖，其次稱名啓請斗父、斗母及北斗九皇降臨。雲輿，進茶。稱名啓請，進章表，法師步罡上香，誦七元解厄咒等。

書中跪地默啓所言諸神階位，三清之下爲四御（玉皇大帝、紫微大帝、天皇大帝、后土皇地祇）、二極（東極青華太乙救苦天尊、南極神霄真王長生大帝）、雷聲天尊、雷祖大帝、太乙大帝等宋世所定神階，而書中有斗

父、斗母之名，亦出現在北宋後，見本書 0045《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》提要。再者，書中提及四聖之名，並將四聖稱為上帝（北極天蓬蒼天上帝、北極天猷丹天上帝、北極翊聖皓天上帝、北極佑聖玄天上帝），由此推知，此經應撰成南宋至元代間。

此儀軌雖以「太乙火府」為名，但和太乙救苦天尊並沒有密切關係，反而和雷法召將有關，旨在祈請禳災，內有步虛、焚符、奏詞、召將等儀法，所召請者偏重北斗七元君等神祇來解厄除災。

0218《清微玄樞奏告儀》一卷

（洞真部·威儀類·為字號；84冊；新文豐5冊）

此書是清微派奏告北斗九宸，祈求消災延壽時所使用的科儀。撰作年代以書中提到黃舜申的弟子雲萊葉真人看來，應撰成於元世中期。

書不題撰人，整個儀式由入壇、焚淨穢符於水盂、念天地呪起始，其後稱名跪啓清微派歷代祖師：貞元妙化大帝、玄天上帝、魏華存、祖舒、南畢道、黃舜申、宗師雲萊葉真人等，祈請降臨，並向北斗九星祈求告「以今某涓卜今宵，朝告斗極專為某順禳星度，請福消災。」接著迎神，散花、獻茶。再重誠上啓，向歷代祖師告以齋意。接者念金光咒、存神、步罡、焚符、召將，召請斗中將吏、擎羊、陀羅使者速赴壇場，向北斗九皇讀頌恩命，專為某人祈保平安，奏請北斗九皇、九皇夫人等降臨星壇，證盟修奉。接著各禮師存念如法，誦衛靈咒，鳴法鼓（叩齒）二十四通，存神出官，召身中三五功曹徑赴玉皇大帝、紫微大帝、北斗九皇御前。接著點燃斗燈，祈請天蓬元帥統領仙兵護壇。接著焚降真符，降北斗九皇（北斗七星及左輔右弼），恭迎聖駕，散花，投符，上章，奏章中稱名上啓三清大聖、北斗九皇、二十八宿等星神，祈求順禳星度，祈保平安。接著將奏章及符焚於香爐內，再三禮、謝恩。接著稱名重誠上啓諸仙聖，祈求百福來臻，三災消落。其後為發願、復爐。

整個儀式是清微派禮拜北斗，點斗燈，以求消災延壽的拜斗科儀。以書中跪啓所陳列歷代清微派祖師，在「丹山雷淵黃真人（黃舜申）」之後，又列了「宗師雲萊葉真人」看來，此書應撰成於元代，且撰成年代應在《清微神烈祕法》之前。《清微神烈祕法》〈師派〉在黃舜申、葉雲萊之後，又列張道貴、張守清、張守一，所列宗師又多了三位，顯然撰成年代在此書之

後。有關清微派，詳見本書 0171《清微仙譜》提要。

0219《靈寶無量度人上經大法》七十二卷有符、印、圖、像 天真皇人撰
(洞真部·方法類·霜一出字號；85-99冊；新文豐 5-6冊)

此書是以《度人經》為主的靈寶大法為中心，來涵攝正一、上清等諸道派術法，有度生度死，自度度人諸法門，包括導引、存思、符籙等修鍊法門，以及地獄薦拔度亡儀軌。內容性質和南宋·王契真《上清靈寶大法》、金允中《上清靈寶大法》等書相近。撰成年代約在南宋。

書七十二卷，收錄於《正統道藏·洞真部·方法類·霜、金、生、麗、水、玉、出等字號》，託名天真皇人撰集。任繼愈《道藏提要》0218條，以為卷四十三〈審心章式〉篇首言及「大明國」，因而以為「書完成於明代，蓋明初靈寶派道士編纂。」其說有待商榷，科儀性質的道書，常因後人的須要，而在禱詞上，或增入「大明國」的字樣，所以光憑上述字樣，不能遽斷為明代撰成之書，這類例子甚多，如甯全真授林靈真編《靈寶領教濟度金書》三百二十一卷，書中常出現「大明國」字樣；皆是後人增纂；宋代路時中編《無上玄元三天玉堂大法》也是如此；所以此書疑亦是南宋末道流扶鸞所撰，而託名為天真皇人。

此書內容包涵度生與度死。在度生方面，旨在闡釋《度人經》修持之方法。其法門是綜匯齊·嚴東、唐·成玄英、薛幽棲、李少微、張萬福、陳景元、南宋·甯全真授王契真纂《上清靈寶大法》六十六卷等，自齊至宋諸家解說《度人經》之靈符、雲篆、圖樣、神像、表文、科儀及內丹修鍊法等等而來。書中將《度人經》經文逐段、逐句，配以符、篆、圖、像、表等，係以所治災病，敘述配帶符籙修行儀法。

在度死方面，集中在後面卷五十以下，有〈燃燈破獄品〉、〈超度靈幡品〉、〈普度符誥品〉、〈取救亡魂品〉、〈鍊度祕訣品〉、〈三光煉度品〉、〈南昌受鍊品〉、〈九煉生尸品〉、〈神虎追攝品〉等等，都不外是破獄、度幽、鍊魂、升天等事。卷五十有九天尊破九幽獄科儀。其相配情形為：九天尊（十方救苦天尊，除去上方玉虛明皇天尊）：東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北度仙上聖天尊、東南好生度命天尊、西南太靈虛皇天尊、西北無量太華天尊、下方真皇洞神天尊。分別配屬九幽獄：東方風雷地獄、南方火翳地獄、西方金

剛地獄、北方溟冷地獄、東北方鑊湯地獄、東南方銅柱地獄、西南方屠割地獄、西北方火車地獄、中央普掠地獄。依次立九天尊之旛旗，請九天尊以破九幽獄。其次第為東方玉寶皇天尊破除東方風雷地獄；南方玄真萬福天尊破除南方火翳地獄，依此類推。九天尊即十方救苦天尊少去上方而為九，這些天尊，都是太乙救苦天尊之部屬。

0220 《無上玄元三天玉堂大法》三十卷有符圖像 北宋末·路時中編

（洞真部·方法類·崑岡劍字號；100-104冊；新文豐6冊）

此書為北宋徽宗朝路時中所編，至南宋高宗朝始成書，前後約經五十一年，書分三十卷三十六品，論述以三光為主的玉堂大法，借由書符、用印、建壇、步罡，以驅邪治病，鍊度幽魂。書中已將內丹修鍊和鍊度亡魂相結合在一起，對南宋的薦拔法門，影響極大。

此書原不題撰人，據書中附語，知撰者為宋徽宗朝之路時中。此書卷一第七頁、第七十八頁文末附語云：「宣和庚子（1120）上元夜，星壇奏香回，入室存真」，感得趙昇下降，告以道書藏處，路時中因而取得道書，「余（路時中）得之，因釐為二十四品，以傳世，去靖康（1126）丙午冬，余寓止毗陵，遂承玉旨傳記，許與龍虎嗣真。……上清大洞三景法師路時中記。」又，《無上玄元三天玉堂大法》卷二十八文末路時中附言云：

「已上七品格言，並大觀元年（1107）正月十五日至七月初七日，累受大教主天君密降口訣，自後至宣和元年（1119）品書禁書，並降筆以傳真，在紹興戊寅（1158）也。天君降靖中，如嬰兒聲，惟時中與弟子翟汝文親聞筆記也。」

可見該書之寫成在北宋末至南宋初，時間由宋徽宗大觀元年（1107）神靈密降口訣，宣和元年（1119）品書禁書，宣和二年庚子（1120）感得道書，分為二十四品，靖康元年（1126）得法位，至宋高宗紹興戊寅（1158）續以降筆傳真方式寫成此書。也就是該書三十卷，由1107年至1158年，前後約經五十一年時間而完成三十卷書，但真正相關的時間，應是宣和二年撰成二十四品，其後的十二品，應是宣和二年以後至南宋高宗朝陸續撰成並出書的。雖然《無上玄元三天玉堂大法·卷二十四·延生度厄品》中出現「大明國某州坊郭鄉村某家某甲等為某事」之啓告詞，但可確定此部分是明人所增纂，並非此書至明代始完成。

此書卷一文末附語說路時中說曾感得正一派張道陵弟子趙真降臨，告以藏書處。而卷二十六〈師旨直指品〉云：「今玉堂大教之出世，原於正一天師。」知此書是以正一派為主的修煉法門。但這僅是自述師承，以內容而言則和漢代天師道之修煉法有別。又卷二十六〈師旨直指品〉在「今玉堂大教之出世，原於正一天師」之後，並說嗣教有五等，「初入壇受《天心正法》十卷」，此是初階，然後再依修行漸次授經籙。似乎說明了此派和天心正法關係密切。天心正法起源於北宋太宗朝的饒洞天，宋徽宗朝甚為流行，請參見本書鄧有功《上清天心正法》提要、元妙宗《太上助國救民總真祕要》提要。

書共三十卷，內容包括發明大道品第一、真師戒律品第二、存真修證品第三、高奔內境品第四、昇斗奔辰品第五、太玄制魔品第六、建壇威儀品第七、通真達靈品第八、厭怪勝妖品第九、驅邪輔正品第十、幽獄追攝品第十一、驅拔禳禳品第十二、延生度厄品第十三、福壽增崇品第十四、斬瘟斷疫品第十五、慧光燭幽品第十六、尋聲救苦品第十七、濟度幽冥品第十八、神虎追攝品第十九、仙化成人品第二十、三五步罡品第二十一、生身受度品第二十二、役使將吏品第二十三、保制劫運品第二十四、斷除尸瘵品第二十五、延生度厄品第二十六、保制劫運品第二十七、師旨直指品第二十八、朝真謁帝品第二十九、出入斗罡品第三十、升降二景品第三十一、驅除制伏品第三十二、三光祖符品第三十三、役召將兵品第三十四、祈真度厄品第三十五、壇頂威儀品第三十六。

卷一說明玉堂大法的來源，玉堂是玉京山中自然梵炁結而為堂，故此法教源出玉京山。玉堂所傳為三光（日月星）之法，「真師內修三光以成道，外運三光以為符」，布三光之炁，可以救世人疾病；發三光法力，可役鬼神；宣三光之威德，可絕妖怪；降三光之慧照，可以開幽冥。書符貴炁定神悅，心與符一，符與心俱。行法以印，以檢束身心，貴印心而非印木。步罡在以心會神，以神合炁，貴能足履（七星步）、手運（手印）、心存（觀想）。章奏在於以心通天，舉念而天已知。卷一是總論，卷二專述戒條。卷三至卷五論述修真法門，包括奔日、月、北斗等法門。卷六以下各卷，或述制魔，或述建壇，或述禳拔，或述驅邪除妖，或述薦拔，或述召遣兵將，祈真度厄等。

南宋世所流行的破獄、煉度、升天等完整過程的度幽法門，同時將鍊度亡魂和內丹修鍊相結合進行；這些方式，都在此書中已出現。在救度幽魂方

面，其步驟由神虎攝召、破九幽地獄、施食掐訣（手印）、水火煉度法、天醫全形、鍊化內神等，書中都有詳細敘述。如卷十五〈尋聲救苦品〉，係太乙救苦天尊破獄救亡魂符法；卷十六〈濟度幽冥品〉，為濟度亡魂之法，包涵有蕩濯塵勞、天醫全形、普供天廚等符法；卷十七追攝魂魄，卷十八煉化成真等；皆和鍊度薦拔有關。此外，書中所言鍊度薦拔科儀，常雜有內丹修煉說，如卷十八〈仙化成人品〉主張以自身水火交媾之玄功鍊度亡魂，所謂：「師曰：吾身造化，隨念運行，即我陽神分形官將，合天之炁，運吾之神，寄委符形，借凡水火呼吸之，內與道合真，先存吾身中腎間一點光明，如豆大，良久長成，飛出水波，波間官將，皆衣玄衣。玉女乘水炁，立于吾身之右，委入水池之側，存心間一丸如橘大，良久，迸出真火，火間官將赤衣，玉童乘光，立于吾身之左，委入火池之側，然後焚素華真玄玉光黃誥，及元陽自然煉魂赤籙，以降真水。」又，卷十九〈三五步罡品〉第一頁說：「人有天地，貌分陰陽，炁道備一身而兼有之。自不能使三田孕秀，五臟納靈，則去道始遠矣。能修之者，三田聚寶，五炁朝元，魄制魂拘，神全炁滿，是謂仙道貴生也。」上述皆強調自身以內丹煉氣方式來煉化自身，以自身之陽神合官將，然後來度亡；而卷三十也有早午晚三田運炁之法，使三田聚寶，五炁朝元，然後才能步罡祈禳。說明其時內丹修煉說已和壇場科儀相並而行，用以度生或度死。南宋後如甯全真等都主張以內鍊存思為本，須能破「身中之獄」方能破「地下之獄」。如元·鄭思肖編《太極祭鍊內法》三卷頁一，張字初序以為鍊度法：「蓋以陽鍊陰，即以流行之炁，鍊不昧之神也。則已散之炁必聚，已昧之必覺，拙者必信，沈者必升矣。是皆理炁之自然也。」說明鍊度法是以陽（道士生人之炁），來度鍊陰（亡魂之形神），使散者復聚，昧者復覺。

上述路時中編纂《無上玄元三天玉堂大法》三十卷，所講的神虎追攝、救苦天尊破九幽獄、蕩穢沐浴、天醫全形、普供天廚、水火鍊度、度越法橋、昇天等儀法，都是南宋道書度死法門所常用者。又，其中的神虎追攝，是由神虎司之官將入獄攝勾亡魂，然後薦拔。

0221 《無上三天玉堂正宗高奔內景玉書》二卷有符像圖

（洞真部·方法類·劍字號；104-105冊；新文豐6冊）

書應為北宋徽宗朝路時中所編，和《無上玄元三天玉堂大法》卷四

〈高奔內境品〉、卷五〈昇斗奔辰品〉內容相近，都是論述飛奔日、月、北斗的修行法門。

此書卷上和路時中《無上玄元三天玉堂大法》卷四〈高奔內境品第四〉前面的文字相同，裡面各章的呪語亦同；此書卷下和《無上玄元三天玉堂大法》卷五〈昇斗奔辰品第五〉所載北斗九星名諱職司、呪語相同而較詳盡。所以此書應是據《無上玄元三天玉堂大法》卷四、卷五十二卷推衍而來，撰者也應是北宋末的路時中，但兩書也互有詳略，應相參照看。

書分兩卷。卷上，前引「師曰」論述飛奔日、月，其後為〈初陽赤輝化生內景〉、〈真陽初升玉虛內景〉、〈明陽耀光赫真內景〉、〈元陽火雲赫赤內景〉、〈洞陽火龍奔飛內景〉、〈正陽朝拜靈輝內景〉、〈正陽靈光通明內景〉、〈純陽金耀煥明內景〉、〈九陽離明真炁鬱儀內景〉、〈素華始玄初元內景〉、〈清光太初生輝內景〉、〈晶光清明耀華內景〉、〈玉光澄輝高明內景〉、〈圓光靈明洞照內景〉、〈金光清虛含真內景〉、〈神光无上虛澄內景〉、〈定光清冷玉光結璘內景〉、〈朝光化景〉等章，各章首為人像及符，次為呪，呪後以「師曰」論述修行時間及方法。卷下，以北斗法為主，首述北斗九星（七星及輔、弼二星）之名諱、職司，修行法門。次述上元、中元、下元三元大神名諱、服飾行貌，及修行法門。其次為〈臥斗〉、〈迴元訣〉，都是修行北斗九星之訣法。

綜歸來說，此書二卷，卷上論述飛奔日、月之法，卷下專論修行北斗九星法。

飛奔日月法門，始於周代的餐食天地日月等六氣法，見於《楚辭·遠遊》、《陵陽子明經》（東漢·王逸《楚辭·遠遊》注引），原是吸食天地日月之精華。至東晉上清派，成為鬱儀、結璘奔日月法門。漢魏六朝道經《太上靈寶五符序》、《上清八素真經服日月皇華》、《上清太上帝君九真中經》卷下、《上清太上九真中經絳生神丹訣》、《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》、《上清黃氣陽精三道順行經》、《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》、《洞真上清青要紫書金根眾經》等等都談到飛奔日月及星辰之法。上述諸經，《太上靈寶五符序》中所言服食日月星精氣之法，尚保留周秦以來吞服精氣之說；但至上清經，則除吞服日月星精氣外，更進而推演成奔登日月星辰，與諸帝神同登共遊，以此而成仙不死。同時將服食日精及奔登於日，和日神同遊，稱為「鬱儀」；服食月精奔登於月，與月神同遊，稱為

「結璘」。《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》說：「鬱儀引日精，結璘致月神」。宋·李思聰《洞淵集》說：「日魂吐九芒之炁，光瑩萬國，日名鬱儀。……月魄常泛十華之彩，光瑩萬國，月名結璘。」鬱儀為日名，結璘為月名，有關日月修煉法門，常以鬱儀、結璘為名。此書所說的奔登日、月、北斗之法，即是沿承南北朝上清道經之說而來。

0222 《清微神烈祕法》二卷有符圖

（洞真部·方法類·劍字號；105冊；新文豐6冊）

此書旨在論述清微派源起、師派聖位、壇儀，並載錄建壇所用諸靈符、文書劄式等。是清微派壇場術法的重要道典，撰作年代約在元末明初。

書不題撰人，共二卷，上卷為〈雷奧祕論〉、〈師派〉、〈聖位〉、〈習定坐法〉、〈符命一宗〉。卷下為〈驅治大崇〉。〈雷奧祕論〉，首先解釋「清微」來源，以為「清微者，以象言之，乃大羅天上鬱羅蕭臺玉山上京上極，无上大羅玉清諸天中之尊也。」「且清微法者，即神霄異名也。」可以看出清微派雖託名源於元始天尊，實出自北宋末神霄雷法之門。此派道去之妙，在於以己身之神合外在之彼神，以己身之靈，合彼靈。其次列述〈師派〉，第三頁文云：「師派：祖師，清微教主高元宸照紫虛太初元君，臣魏華存。祖師，萬變九真玉仙聖母太素元君，臣莊旭。祖師，三天聖師泰玄王相真君，臣張道陵。祖師，高明大使天機內相真君，臣許遜。清微元上侍宸金闕昭凝洞清通化妙道元君，臣祖舒。三天侍經龍光道明元君，臣姚莊。三天侍御紫英玉惠元君，臣高爽。洞陽上宰清虛西華真人，臣華英。神霄玉樞使青城通惠真人，臣朱洞光。雲山保一真人，臣李少微。眉山混隱真人，臣南畢道。碧水雷淵真人，臣黃舜申。清微冲道使，臣葉雲萊。清微冲和使，臣張道貴。冲元雷使，臣張守清。紫玄散吏，臣張守一。」文中第一位祖師是上清派的第一代太師魏華存，接下來為莊旭、張道陵、許遜。以上是清微派之源頭，其次為唐代的祖舒。祖舒其人，據《清微仙譜》所載，是會歸四派成清微派之人。自祖舒起是清微派十代祖中的第一位。而文中將上清派的第一代太師魏華存，稱之為清微教主，簡稱「紫虛元君」這樣的安排，可能和清微派自認是四派總歸，而在四派的排列上，都是以上清為首，其次靈寶，其次道德，其次正一；上清派創自魏華存，上清和清微派皆是傳

自元始天尊，所以清微派自以魏華存爲清微教主了。在〈祈禱建四溟外壇式〉，亦以元師紫虛元君（魏華存）居主位。又，《道法會元·卷一·清微道法樞紐·法序》即稱「我祖師紫虛元君敷弘道妙，發露玄微。」也是以魏華存爲此派之祖。此派原爲南宋末黃舜申所創，先是推崇晚唐的祖舒，至元末似改以魏華存爲教祖。

〈符命一宗〉以靈符爲主，錄列雷壇內外神祇名及所用符，包括解穢符、香信符、召雷君符、淨壇符、內外雷壇樣式、建壇符命、章奏劄式等。

此書卷下爲〈驅治大祟〉，載錄驅治大魔惡崇所用符命、文書、奏章封套等樣式，及使用方法。

關於此書的撰作年代，以師派所列看來，在黃舜申之後，又列了葉雲萊、張道貴、張守清、張守一等人，黃舜申爲南宋末元初時人，元世祖曾召見；據此，則此書之撰作應在元末或明初。

0223 《清微元降大法》二十五卷有符

（洞真部·方法類·號巨闕字號；106-110冊；新文豐6冊）

此書爲清微派符文壇法總匯，前述該派源起及師承，後載道壇將帥班及所用符文。撰作年代當在元世。

書不題撰人，共二十五卷，卷一、卷二敘述道法出自元始天尊，其後傳四派：上清、靈寶、道德、正一，至唐四派會歸成清微派，文中載述各派之師承及符印；除符印外，在師承內容上，和《清微仙譜》相近，而較含混不清。

卷三至卷十二，以真文（單字雲篆，和符相近，符較長）、符、印爲主，載壇中所用相關符文，及相關道經符文，所載道經如《太極自然大道》、《混洞大劫始青天經》等數十種小經，每一字經文下附以真文或符，皆極短小，大都僅十餘符文或二十餘符文；卷九的《神霄妙沖自然經》、《太一混英經》甚至只有四個符文。

卷十三至卷二十五，皆載述清微元降大法，係綜匯各種法壇中之帥班、將班，並述帥將形貌、所使用之符文、令牌等而成。每一壇法之將帥皆不同，如卷十三〈上清信元巽宮通運五雷〉帥班以辛漢臣爲主，〈上清攝山五雷〉帥班則以劉彥昌爲主。可見是綜匯清微派所傳諸種元降壇法而成。

又，卷二十五在道壇術法中雜有〈道法樞紐〉，其下題「雲山保一真人李少微授」，據《清微仙譜》所載，李少微爲南畢道之師，南畢道爲黃舜申

之師。此篇文章，載述書符之法貴在知竅，所謂「書符不識竅，却被鬼神笑。書符若知竅，驚得鬼神叫。」而此竅即是身中之神炁穴，「內有坎離精」，「收爲胎息，用爲竅」。符可書於紙、木、土、石，亦可書空，書於水、火。「符無正形，以炁爲靈。」文中以心誠用炁爲道法之主，而非徒文書符印而已。而道壇變神遣將，亦皆以我神合彼神，以我炁合彼炁，舉目動念，帥將吏兵如在左右。「鍊魂者，先須鍊神；度人者，先當自度。」「以我之陽，鍊彼之陰；以我之神，生彼之神；以我之炁，返彼之炁。惟在乎澄心定慮，專志行持，一念有差，不成究竟。若夫誥命符錄，特科教之設爾，其文在是，其實不在是。」所謂法壇符水咒說及薦度亡魂諸事，皆貴在以己身之神炁爲之，而非以符印奏章爲主，其說頗爲殊特，非俗儒、俗道所可及。〈道法樞紐〉一篇又收入於《道法會元》卷一，文字較此處詳盡。

清微派傳自南宋末黃舜申，該派將符水咒印、神霄雷法、內丹修鍊三者合而一之，用以修真證道、降魔驅邪、度幽薦亡。有關清微派，詳見本書 0171《清微仙譜》提要。

0224《清微齋法》二卷有符圖

（洞真部·方法類·闕字號；111冊；新文豐6冊）

此書爲清微派重要道典，不題撰人，分二卷，上卷敘述師承系統、醮壇儀法、書簡樣式，下卷爲章簡樣式。撰作年代約在元初。

此書上卷依次爲〈道宗統系〉、〈靈寶流系〉、〈道德流派〉、〈正一流派〉、〈四派總歸〉，由首章至此，內容和《清微仙譜》相近，都是在敘述清微道派源自元始天尊，其後分爲上清、靈寶、道德、正一四派，最後匯歸成清微派，文中錄列各派師承，但介紹的文字較簡略，詳見本書 0170《清微仙譜》條提要。其次爲〈道法驅疑說〉，述道法以正心爲主，而壇場召遣將吏諸法，其實「將吏只在身中，神明不離方寸」。其次〈靈寶大齋醮法〉，說其齋品有太一齋、九天齋、金籙齋、玉籙齋、黃籙齋、明真齋、洞淵齋、九幽齋、五鍊齋，共九品齋科，和東晉陸修靜所說齋壇分法有別。接著爲醮場相關的〈章書經籙簡誥符檄品〉、〈拜召龍吏符關〉，載錄章信寫法之樣式。其次〈元景丹天飛天神驛法〉，有章式、引進箋、申靈華右司、遞符、拜章節次、書式、經式、詞式、黃籙式等醮壇所用章簡式樣，內多雜符文。卷下內容爲〈簡式〉，首載救苦簡十二品，以度幽魂出離地獄爲主。

次載長生簡十二品，以度幽魂上昇天界爲主。其次爲三元簡三面，其次爲三十二天簡，其次爲法會完成，散壇投龍於山、水、土三處時所用簡式。其次爲玉誥式、鍊度四誥、玉曆式、元景丹天飛天神驛法，載錄齋醮壇場度幽修真上章所用諸樣式，方便於道士依樣填寫。

此書除前面載錄道派師承源流及齋品外，大部分都在載錄該派道壇作法時所用章簡式樣，旨在便於道士齋壇文書所用。有關清微派之詳細論述，請見本書 0171《清微仙譜》提要。

陳采的《清微仙譜》撰於元初，此書亦應是元初清微派人所撰。

0225《太上九要心印妙經》二經同卷 唐·張果述

(洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊)

此書旨在以心、腎爲內丹修煉之所，代表坎離、魂魄、陰陽、神氣、鉛汞，分九篇敘述修煉之法，其法在使返聽內視，使真氣不散而成還丹，屬於內丹之修煉法門。託名爲唐代張果所述，撰作年代疑在唐代。

書名下題「仙人張果老述」。書前有短序云：「夫九要者，要乃機要也，以應大丹九轉，故以道分九篇，法顯九門，九門合理，篇篇歸根。雖不得親師之旨，得此要如親師訓，得者坐獲天機，悟之者爲之心印。若依行者，在欲無欲，居塵出塵，分立九門，還元二儀。學道君子，細意詳之。先序顯用，次要應體，以體兼用，性命備矣！」所謂「先序顯用，次要應體，以體兼用」和唐人說經的方式相同，則此書的撰者當爲唐人。又，〈三一機要〉云：「上有神仙抱一，鍊神之道一，中有富國安民，鍊氣之法；下有強兵戰勝，鍊精之術。」用及李筌《陰符經》三篇目之名，則其撰成年代應在李筌後。

本書分章，依次爲：〈真一祕要〉、〈橐籥祕要〉、〈三五一樞要〉、〈三一機要〉、〈日魂月魄真要〉、〈日用五行的要〉、〈七返還丹簡要〉、〈八卦朝元統要〉、〈九還一氣總要〉共九篇。

文中以人之心、腎爲橐籥，分主神、氣。所謂：「神者，心之主；氣者，腎之本，是以聖人返本還元。還元者，補髓也，補髓之機，還元之道，命乃了矣！」修煉之法，在「以身爲國，以氣爲民，以心爲帝王，帝王愛民而自安。」而「魂魄者，乃人之鉛汞也。鉛、汞有數，鉛八兩，汞八兩，乃

一斤之數，十六兩也。凡二十四銖爲一兩，按周天三百八十四爻，日月運度之數，天地造化之機，聖人立數，後人依數而行之。」「鉛汞者，人之魂魄也，魂魄者，人之神氣也。神者好靜，氣者好動，動靜常在坎離之間。動靜之訣，上十五日魂守魄，下十五日魄守魂，一時之用，可奪一年之造化也。」至於七返還丹，則是人有七竅，七竅不外圍於視聽口味爲真七返，「一心歸命謂之還，五氣不散謂之丹。」而八卦朝元，則是「以心腎爲坎離，坎離爲陰陽。陽即魂也，陰即魄也。……陰陽者，內外也，內氣爲陽，外氣爲陰，陰陽昇降，動靜自然，非神所作，乃天地沖和之氣，常在坎離之間，綿綿晝夜，息息無窮，此乃八卦還元歸根之道也。」九爲陽，最後使陽氣還聚，性命相守，即是九還一氣，「金丹者，純陽之物，浩然之真，直指天機，歸根之道盡矣！」

0226 《紫元君授道傳心法》二經同卷

（洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊）

此書有經文有註文，經文爲紫元君所傳，註文託名爲陰長生所註。書中先述傳道在傳心，心正然後道真，其後才可以傳鉛汞金丹修煉之道。撰作年代約在唐朝，而依託於漢代陰長生。

書名下題「長生陰真人註」。此書經文爲紫元君傳授之心法，經文一開始說：「夫授道先授心，心真道不二，心僞道不真。志管心中氣，氣從心中生，乃成心中至，乃付道在師心。」敘述師徒之相傳，貴在以心印心，授教先授心，然後再談到鉛汞之修煉，白液金花，冰生龍虎，使陰陽相結，赫然成紫色還丹。陰長生的註前面較詳，最後一長段經文，僅有一句註語。陰註以爲「道本無形，以五行氣相侵爲根。人本無至，以心爲至，如心惡即言凶，言凶即行疏，行疏道不成。所以三品之丹，付賢不付愚。愚者心暗於世，終日覽仙方書訣而念之，元不得其道性。性由心也，休糧服氣，導引修行，忘治穀神，存魂安魄，凝神定思，一法已上，並是道之空門，實非長生之理。九鼎之丹，用四時火氣，張設文武，不絕候而晚成。大器希聲，寶貴難貨，至人難識也。」文中闡述傳道先傳心的理念，並以爲外丹修煉在導引服氣之上。

此經撰作年代難明，以經文及註文貴重金丹，隱約有內丹之說，但較不明顯，而陰長生註中云：「乃知至人合天地文理爲聖，世人以時物文理爲

哲。」此是暗引《陰符經》之文，《陰符經》盛行於唐，疑此書撰於唐世，而託名陰長生註。

0227 《真龍虎九仙經》二經同卷 唐·羅公遠、葉靜能註

(洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊)

此經旨在敘述冥心內觀，調息定心之法，其法以鼻調息，由眉間入觀至頂，開頂門出黃霞，可以達到自身退遊及移胎奪舍等成就。如想分身，則須更修五臟精氣法，可以「一紀變四身」，漸至分身無盡。經書約撰於南北朝，注者為唐玄宗朝的羅公遠和葉靜能。

經名下題云：「羅、葉二真人注」。《真龍虎九仙經》經文短小，以黃帝與天真皇人問答之方式，論述鼻眉頂之觀身及五臟精氣修煉法，屬冥心內觀配合調息之修鍊法。書雖以《九仙經》為名，應較晚出，疑非葛洪《抱朴子·遐覽篇》所載之《九仙經》。各段經文後，有唐代葉法善、羅公遠二人之註。

經文以靜意不亂，內安其神，外去奢慾著手，修道之法，先懸絲鼻上，調息去想，不逐諸境，由鼻上調息，進而從眉間入觀，再移入頂中，「當想開頂門，黃霞滿天地。冥心細想，內自有神，用意行之，去來自在。欲離其腔，黃霞重蓋。」煉成之後，可以自己自由遊行，也可以奪胎移舍，使自己魂神任意進入他人身體中，方便救助，但如犯戒，損他利己，則須受罰。所謂：「或歸住本體，或離入他身，或別從初起，或奪他安己，或令他離體，或方便相救，或廣施安隱，或自利損他。罰著身必墜，此法實無虛，永劫只如是。此法為小術，自利自家修，久住於世間，自在常出沒。一投胎、二移舍，三舊居、四奪位。若修分身法，須待陽數興，冥心坐靜室，分明鍊五神。」文中的鍊五神，羅公遠注以為是「鍊五臟之精你，方為修道也。」其鍊五臟精氣之法，令五臟中火木、水金之氣相交不離土，「然後想真精，兩腎合一氣，心血下結成，方成嬰兒象。土上有黃芽，方為己之命。日初入，照水百度，日踐影，兩腎日月光，各出赤日氣。夜夜七七出頂門，自有應，十月與身等，冥冥為地仙。鍊腎臟之氣，出入於耳中，如斯一百日，方住江海內。鍊精華為劍，巡遊四天下，能報恩與冤，是名為烈士。鍊五臟之精，各滿九九數，金鼎收其氣，身騰而昇天。聖身離俗塵，綿綿而默默，定中卻投胎，再修還再結，一紀變四身。漸漸準前化，現之應無盡，方號真變易。

此法皆順成，斷無逆化也。」羅公遠說：「不逆化者，謂不焚身，並不降三尸九蟲也。別有一法爲之，鍊形焚身，化火從下至頂，想如紅燄，徧於一身，想三尸九蟲七魄，俱出也，乃成逆化。今法俱得道也。三尸九蟲七魄，並同昇天也。」

此經所述靜心去慾的觀想法，雖以龍虎爲名，和宋世盛行的內丹說有別，經文疑撰成於六朝，唐玄宗朝的羅公遠、葉靜能特爲此經作註。此書《通志·卷六十七·藝文略五·道家》云：「《天真皇人九仙經》一卷，唐·葉靜能撰，羅公遠、一行註。」晁公武《郡齋讀書志·卷十六·神仙類》：「《天真皇人九仙經》一卷，右天真皇人爲皇（黃）帝說。一行、羅公遠、葉法靜注，論水火龍虎造金丹之術，崇文書也。按《九仙興廢記》云：『此經黃帝留峨眉山石壁，漢武帝時得之。大中嘗禁斷。』大中，爲唐宣宗年號（847～859）」。
《文獻通考》卷二百二十五亦引晁氏語。姚應績編《昭德先生郡齋讀書志卷第十六·神仙類》：「《天真皇人九仙經》一卷，右天真皇人爲黃帝說。一行、羅公遠、葉法靜注，論水火龍虎造金丹之術。」是此書原有僧人一行註，今書已佚去。

0228 《龍虎中丹訣》二經同卷有圖

（洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊）

書由短文和詩頌合成，以《易》圖說明從凡入聖，去陰而得純陽之內丹修煉法門，撰作年代疑在南宋。

書不署撰人，以煉化精氣神爲主，屬內丹修煉說，前有短文類序，文云：「惟精一身之主，惟氣一身之真，惟神一身之靈。精氣神三者，惟心可以動合變化也。日月，天地之至精；坎離，人身之至藥；使坎離交媾日月於玄宮，成真丹者，見乾坤造化，知生殺樞機也。」說明以心爲媒介，使坎精、離神相合而成丹，而煉丹在「返本還元，子後午前，行〈復〉之〈乾〉，自〈遯〉終〈坤〉」，依《易卦》而修行。文後其次爲〈龍虎作用頌〉、〈胎室頌〉、〈胎陽頌〉、〈頌神胎〉、〈胎靈頌〉、〈胎化頌〉，係各以五言律詩寫成。其次爲〈真火咒〉、〈真水咒〉。其次爲〈周天式〉，列震、離、兌、坎四卦，依四季春分、秋分、夏至、冬至修行周天火候法。其次爲〈行火呪〉，敘述龍虎水火中丹九候，各以七言律詩分述一年至九年修行之功。

此書撰作年代難明，以書中好用《易圖》說明丹道之理，和南宋人之習相近，疑撰成於南宋之世。

0229 《九還七返龍虎金丹析理真訣》二經同卷 宋·程昭撰

(洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊)

此書以作者和道人相問答的方式論述內丹修煉之法，認為燒丹須具備、德、志三備，丹才可成。以人身中太一真水真鉛為丹祖，修煉鉛汞而成丹。書撰成於宋代。

書名下題「武昌程昭字士明述」，文中首述自己求道過程，早期多閱《參同契》等道經，而罔識黃芽，迷失宗元，「時於大宋壬申中春，遇四明山野客，因留宿，乃問金液還丹之理」，接著以作者和四明山道人相問答的方式，論述內丹修煉法門。以為「或說金華為黃芽，將礦誤作真鉛，如此之人，萬無一成也。且黃芽者，是五行之筋髓，真鉛即太一之真精，生於混沌之中，起自太初之內，生乎天地之始，先能作眾物之母。」並說「金丹所起，起於太初，太始生混沌，混沌生兩儀，兩儀立三才，三才運八卦，八卦滋九宮，九宮則丹之終，則太一之始先也。」文中以真鉛為太一之精，為天地之始，這是宋人內丹說常見的說法。晚唐以來的內丹家常配合道家道體論，道生一，一生二的方式，以為「一」為太一，為水氣，為鉛；水為陰，陰極則陽生，有陰而後有陽；陰鉛陽汞，相合成丹。

內丹家以鉛為丹祖，和六朝及唐世外丹家以汞為丹祖者有別。再者，唐宋以來說內丹者，常直接把《參同契》視為內丹書，用來證成其說。此書說：「世人不知含元抱胎之道，遠方求藥，煎金鍊石，若以五金八石得成大丹者，則魏真人不作《參同契》，崔真人不明《太一圖》。《參同》以二氣相盪，八卦相推，寒暑迭居，陰陽開闔，二氣失度，萬物不滋，五行越常，萬靈失序。豈肯大丹容雜類而成乎？」正是以《參同契》為內丹修煉之書。內丹家大都直接把《參同契》視為內丹書，而與此相反者，六朝及唐的外丹家則直接把《參同契》視為外丹書。

此書作者程昭，以文中提及「大宋壬申中春」看來，他是宋朝人，但每隔六十年即有一次壬申年，南北宋共有六個壬申年，以所引者唐人居多看來，疑是北宋人。

0230 《諸真論還丹訣》二篇同卷

(洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊)

全書篇幅短小，由青霞子讚、容成公歌訣、曹聖圖歌等諸真歌訣組成，所以名為「諸真論還丹訣」。書中以坎離日月表心腎之神與氣，相合成內丹，撰作年代約在宋代。

書不署撰人，由數部分組成，首為〈玉壺頌〉七言絕句十首。次為〈青霞子讚《金碧龍虎經》〉、〈真鼎〉、〈讚魏伯陽《參同契》〉、〈明水火〉、〈明火候〉、〈明至藥〉、〈容成公內丹歌訣〉及註、〈曹聖圖鉛汞歌〉。

書中以下丹田（下元）元氣為月、為陰、為鉛，以中丹田（中元）元氣為日、為陽、為汞。以口為華池，以金室為肺，〈容成公內丹歌訣〉註云：「精氣結即名曰內還丹，其津液上下灌丹田頭上，即有九官，即是九轉八瓊丹也。修氣九年，功成大道畢矣！與天地齊也。」

此書撰作年代難明，以內丹修煉法門看，疑撰於宋代。

0231 《真一金丹訣》二篇同卷 宋·王常編

(洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊)

此書為宋代王常所編，所言為煉化神、氣、形之法，屬內丹修煉法門，但偏重氣血在經脈中周身的運行及呼吸吐納為說。

書名下題「宋·王常集」。書雖未分章，但前面依唐·李筌《黃帝陰符經》分章方式，區分為「神仙抱一」、「富國安民」、「強兵戰勝」三段。首述鍾離權於大唐高宗顯慶五年（660）正月一日遇仙授丹訣，得以不老。後至高宗麟德元年（664），點化進士呂洞賓，變凡為仙。呂洞賓以道付呂青牛，呂青牛傳施肩吾。施肩吾將訣圖於海中鄒山石室。此為「神仙抱一」。其次論述「目牛無全，全真道成，太虛之象，恍惚神在。……道為性本，性是心源，火即是牛，意即是土，土火符合，注之在目，謂之目牛」，然後入於胎息，煉神虛白之中，出入昇天，乃圓自性，以《莊子·養生主》庖丁解牛，目無全牛為喻修道，此為「富國安民」。其次以耳不聞聲，目不視色，心如寒灰，六慾不生，性與命合，為「強兵戰勝」之道。接著敘述足三陰會於戊土，為金、為陰虎、屬鉛；手三陽會於戊土，為木、為陽龍，屬汞。虎龍交媾，煉黑水金丹，乃是全形之道。木汞金鉛隨戊己內固命源，而命源北海之中有一神龜，「名碧眼胡兒，金睛猛獸，運動靈泉，呼吸真炁，運行百

脉，朝會於一十經，一十五絡、八脉、三元，在其中也。」隨經絡而運行全身，經九還而「氣血全之於精髓，形完堅固。」其次為〈鍊神之法〉、〈鍊氣之法〉、〈鍊形之法〉、〈胎息節要〉，此四章皆以吐納呼吸為說。〈胎息節要〉說：「至人以神宰御，呼而下統，吸而上衝，上至泥丸，下至陽端，二景相通，可以救老殘。若能息息神炁常合，則胎從伏炁中結，炁從有胎中息，可謂胎氣內結，求死不得。」胎息重在全身之氣息通暢，周流全身。

此經雖屬內丹，但在內丹修煉法門上，重在描述陰陽鉛汞二氣在人身氣血經絡中的運行方式，和張紫陽南宗後一般內丹書說法略別，疑其撰作年代在北宋初。

0232 《還丹祕訣養赤子神方》二篇同卷 宋·許明道撰

（洞真部·方法類·珠字號；112冊；新文豐6冊）

南宋許明道所撰，載述內丹修煉之鼎爐所在，火候、丹藥等修煉之法，文字簡單，僅是訣要的敘述，未列詳細施行之法。文末載列該派傳承人物。

書名下題「西山許明道述」。首為短序，述淳熙年間（南宋孝宗，1174～1189）作者遇師彭夢蓮口授金液還丹法，感時人誤入旁道而刊行此書。知此書的作者為南宋孝宗時人。

此書所述之條目為：神室、刻漏、時晷、追二炁、會三性、簇五行、進火、溫水、脫胎、神化、修真傳派。說明神室在心下、腎上之處，所謂：「神室者，在心之北，腎之南，肝之右，肺之左，脾之旁，上有絳宮，曰陰鼎，下有黃庭，曰陽爐。是為上下釜，其中徑寸虛无，乃心腎之間，為之神室，為玄關樞紐。」煉丹須重視火候刻漏日晷，採天地未判之二炁為龍虎，為大藥，會合元氣、元精、元神三性，配合五行進火、溫養，煉就聖胎，「直待天門忽開，如霹靂一聲，則聖胎脫出，兩箇一般無二樣。」逐漸使聖胎離體，「初離一步十步，一百里，一千里，千萬里，然後巡行三界，透石貫金，俱無礙障，去住在我，不在乎天。」如此則功圓果滿。書末〈修真傳派〉所載的傳承派門為：「張天罡，字子正，蜀人。彭夢蓮，字伯玉，蜀人。蕭應叟，字潤清，三山人。許子微，字明道，山西人。林元鼎，字正夫，三山人。」許明道列於傳承的第三位，其後的林元鼎，當是許明道的傳人。

0233 《還丹眾仙論》一卷 宋·楊在編

(洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊)

此書是北宋仁宗朝楊在所編。書以外丹修鍊為主。分兩部分，前為作者匯集自三清以下至宋初，諸仙所論還丹大藥。後面部分是作者論述造井、造爐、居山、辨藥、合藥、燒煉等法。前半是理論，後半是實務，將理論和實務相合為一。

書名下題：「抱腹山人楊在集」。前有楊在於宋仁宗皇祐四年（1052）十一月八日所撰的序，序中一開始即說明還丹的整個燒煉過程，所謂：「粵還丹者，華池為初也。華池之中，能生神水。上下清靈，湛然明靜。神水變化，潔白如霜，號曰白金黃芽。次入三陽之精，水煮火煉。若經九轉，變成紫粉，號曰紫河車。河車之中投汞，又經九轉，產出真金，號曰金公。將金公與汞相合，金水相見，再煉九轉，名曰金丹者，人餌長生，老者反少，有病自除，變凡為仙，自然不死。」文中的「華池」，是以鉛入汞之法；如以汞入鉛，則為「神水」。經由鉛入汞，或汞入鉛的方式，使鉛汞產生相結合，而成「黃芽」。經多次加添水汞，繼續燒煉，使產生變化，而成金丹大藥，食之可使人長生，使老者反少。

書中先引三清之說，再引神農、黃帝、上皇、《龍樹歌》等共四十餘條、三十餘家有關還丹的論述，所以書名為「還丹眾仙論」。其後為〈辨井訣〉、〈仙經錄居山法〉、〈造鑪法〉、〈辨真鉛汞訣〉、〈辨華池匹配訣〉、〈辨伏鉛汞訣〉、〈辨入爐訣〉、〈砂中抽汞訣〉、〈出丹火毒訣〉、〈服食金丹應驗候〉、〈三尸欲退候〉、〈三尸鬼去身候〉、〈換骨皮膚候〉、〈變顏貌藥生齒候〉、〈又出火毒法〉等章。是敘述實際煉丹時所須準備的事物、常識，以及燒煉過程的變化，藥成後服用過程的變化等等，屬於實務方面的操作。此書前面還丹眾仙論，乃理論之敘述，後面則為實務之操作，保留不少外丹修鍊之重要史料。

0234 《修丹妙用至理論》一卷

(洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊)

書分九章，敘述火候、藥物之運用訣法，及九轉還丹之燒煉，以為經一年為小還，二年為中還，三年為大還，三年才能畢天地之功，得長生之道。撰作年代約在北宋。

此書未署撰者姓名，書前有短序，說：「余忝生際遇，獲承師傅，安敢獨善其身？聊著九篇，曰《火候訣》，略為一卷，以接來者。」其九篇為：〈卦氣一〉、〈火候二〉、〈藥訣三〉、〈正疑四〉、〈甲庚五〉、〈五行六〉、〈藥證七〉、〈具用八〉、〈九轉九〉。書中先以《易經》六十四卦三百六十爻，配合卦氣、爻位來說火候。接著論述真鉛、真汞等藥訣，用甲汞庚鉛相合燒煉，依陰陽五行生剋而行，鉛汞成丹可用，經九轉而得還丹。而所謂的九轉，「謂其藥在神鼎中，運用火候，每百日三轉，應三年之大數，奪得天符正氣一千二百年之功，三三合九，當其九轉，是奪得三千六百年之功，應九年之大數，而大丹始成。」一年為小還，二年為中還，三年為大還。「藥一年已下，雖堪服食，終受氣不足。蓋其說亦要在三化為功也。」

此書撰作年代不明，書中引有青霞子、逍遙子、張果等說，而〈正疑四〉引「海蟾先生」說，據此，則此書約撰成於北宋。

0235 《丹經極論》二篇同卷

（洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊）

未署撰人。旨在以先天真一之真陽（陽鉛），煉化身中精氣神所成之陰汞，陽鉛陰汞，相合成丹，而後出陽神，得身外身，遊行天界。疑撰成於宋代。

此書前為敘論，其次為〈外藥火候〉、〈內藥運功〉、〈出神〉、〈悟真遺篇〉、〈還丹復命篇〉。

以為真鉛即真一之炁，為天地萬物之根源，陰陽二炁之本元。人稟天地而生，其後人之元陽真炁漸失，以真鉛制之，使凝而成砂汞，漸漸抽鉛添汞，鉛盡汞乾，化為金液還丹，形化而為純陽。所謂：「未有天地混沌之前，真鉛得一先形，以漸生天地陰陽，五行萬物也。以先天地之陽丹，點己之陰汞，立為純陽矣！然後運在一身之內鍊成金液還丹，以真造化在內，故曰內藥內丹。」

本書作者以為人稟天道而生，一身之中，以精氣為本，神生於炁，炁生於精，然而精氣神三者，皆屬後天，為至陰之物，純陰而無陽，為陰汞；而先天一炁為真陽，為陽鉛。所以須採先天一炁真陽之物，和身內之真陰，二者相合，擒在一時辰之內「鍊成一粒至陽之丹，號曰真鉛。」以先天陽丹點己身陰汞，化為純陽，再假火候，進退抽添，十月功足「形化為炁，炁化為

神，神與道合而無形，變化不測，故能出乎天地之外，立乎造化之表，提挈天地，陶鑄陰陽。」文中以真一之炁陽丹，為外在天地之先原已存在者，稱為外藥；以己身精炁神為陰汞，為內藥。以火候運外藥，以鼎爐運功煉內藥，和合煉就，經十月功足，聖胎圓成，其後須經三年千日之功，存養既成，炁足神全，脫胎出身外，出入自由，於是而有身外之身，此即法身，聚則成形，散則成炁。

此書所言之內丹修煉法和南宋丹家說相近，疑撰成於宋代。

0236 《金晶論》二篇同卷

（洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊）

此書以金喻鉛，為月華；以晶喻汞，為日耀。鉛汞之修煉，乃在煉化自身體內之陰陽二氣，屬於內丹修煉說，但在鉛汞二物上，則以汞為主，受外丹說影響較多，撰成年代疑在唐末五代。

書不署撰人，首為序，次為〈上篇〉、〈中篇〉、〈下篇〉，次為〈歌曰〉七言絕句十一首。以為一氣，化為兩儀，於是而為陰陽：月華（金）、日耀（晶），文云：「金者，是月華之正氣；晶者，是日耀之真晶也。故曰一氣所生，分為二儀，二儀成備，方立三才，謂之天地人也。故以天圓地方，清氣為天，濁氣為地，人者中和之正氣，抱精恍惚之中，是虛中而有實，從空而為有也。」所說的「金」為鉛，「晶」是汞，「晶者，太陽之正氣，故號太陽晶也。是以陰陽之晶，從火而下入丹田。丹田者，土也，土中生金，名曰金晶。金晶者，是人之根本也，下元正氣，又曰姤女，亦曰金液，又曰還丹，亦曰玉液。」所說是人身丹田之內丹修煉法，所謂「虎名汞，金水也；龍為鉛，木火也。龍虎者，性命也。鉛汞者，陰陽夫妻也。鉛為嬰兒，汞為姤女，始自一源，終分異號。是炁也，其實同出而異名也。今世向庚辛而求虎，詣甲乙而覓龍，殊不知只在於身。」將煉丹變成了煉氣。

此書為內丹修煉之書，所言之法以陽氣之精的汞為主，而非以真水之鉛為主，和外丹說重汞相近，疑其撰成年代在晚唐五代。

0237 《還丹顯妙通幽集》一卷 宋·潛真子述

（洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊）

書名「還丹顯妙通幽集」，顧名思義，乃是在顯揚還丹之妙理及闡通

丹道之幽微。除自己的通幽詩三十首外，另收入紫煙真人、呂洞賓及何仙姑之詩作，作者潛真子疑為宋人。

書名下題「少室山潛真子述」。前有序，說明金水、鉛汞、坎離、夫婦、男女，都是「始自一源，終分數號，其實同出而異名也。」並效唐代元陽子羊參微《金液集》作顯妙通幽詩三十首。序後接著為〈顯妙通幽詩〉七言絕句三十首，敘述鉛汞經九轉而成丹，所用皆外丹名相，也是內外丹常共用的名相，較難以看出內丹或外丹。其次為〈紫煙真人解大丹頌〉，七言絕句二十首，頌中說「二氣丹砂物最靈，真成正氣是黃精」、「鉛汞居川不在山，三田日夜好追攀」、「此物天生人不知，陰陽真氣兌居離」，以人身三丹田中之陰陽二氣為坎離。其次為〈沁園春解〉，係作者用十首詞來注解呂洞賓所撰之《沁園春》詞，以丹田內養等內丹修煉說來闡釋文義。其次為〈何仙姑頌呂真人《沁園春》〉，在詞句下以頌詩的方式作注，共七言絕句十一首。

潛真子的年代不詳，《宋史·卷二百七·藝文六·醫書類》有「潛真子《神仙金匱服食方》二卷」，偏向於外丹用藥，但仍無法知其為何許人。今以此書中引及呂純陽及何仙姑詩詞，則作者當為宋人。

0238 《元陽子金液集》二篇同卷 唐·元陽子撰

（洞真部·方法類·珠字號；113冊；新文豐6冊）

此書以七言四句韻詩三十一首及注為主，撰詩者元陽子，為中晚唐的羊參微。注詩者姓名不詳，約是宋人所注。

書中的七言詩探討真鉛、真汞、神水華池、黃芽等名相之意涵，《丹房奧論·十論制轉》說：「經云：以鉛入汞，名曰華池；以汞入鉛，名曰神水。」文中的「入」有相混合之意。「以鉛入汞」，鉛為客體，汞為主體；「以汞入鉛」，則汞為客體，鉛為主體。神水華池著重在丹鼎中的燒煉過程，燒煉出來則是真鉛、真汞。

詩中以青龍（汞）、白虎（鉛）配合金木水火土五行、八卦之坎離等，明其生剋變化，用以詮釋金丹大藥。所謂：「青龍逐虎隨龍，赤禽交會聲唱噓。調氣運火逐離宮，丹砂入腹身自沖。」「五行深妙義難知，龍虎隱藏在坎離。還丹之術數過百，最妙須得金華池。」詩中偏重理論方面之闡釋，無實務燒煉之訣法，且有時雜以內丹調氣運火。

此書作者元陽子，據姚應績編《昭德先生郡齋讀書志·卷十六·神仙類》：「《金碧潛通》一卷，右題『長白山人元陽子解』，未詳何代人，不知其撰人姓名。按《邯鄲書目》云：『羊參微集』，其序言本得之石函，皆科斗文字。」可知元陽子即羊參微，又，姚應績同篇又云：「《龍虎通元要訣》一卷，右蘇元朗撰，以《古訣龍虎經》、《參同契祕》、《金碧潛通訣》其文繁而隱，故纂其要為是書。李邯鄲家本題云：『青霞子，隋開皇時人。』不出名氏，豈元朗之號邪？」蘇元朗、元陽子羊參微皆注解《金碧潛通訣》。另據《還丹金液歌註》，該書為元陽子修，通玄先生（五代·張薦明）注，元陽子在〈序〉中曾引《張果先生傳》，據此，元陽子年世在張果之後在五代前，則元陽子當為中晚唐人。見本書 0239《還丹金液歌註》提要。

至於注語方面，好引《參同契》、《陰符經》、《潛通訣》等說，同時也以外丹雜內丹來釋金丹大藥，如云：「世間凡鉛、汞，且藏府（臟腑）無類，服者隨滓而下，終不入丹田中。華池者，即神水也。訣內華池是白金，不載方書訣在心。沐浴須傳外炁法，陽數還令反作陰。」世間的鉛汞不能入臟腑，須是真鉛真汞始能入丹田中，強調外丹須能合於身中臟腑內煉。

此書注者的年代，以好引《參同契》、《陰符經》等書作注看來，疑為宋代人。

0239《還丹金液歌註》二篇同卷 元陽子撰，通玄先生注

（洞真部·方法類·珠字號；114冊；新文豐6冊）

此書前為序，後為五言詩二十八句及注。詩名《還丹金液歌》，唐·元陽子羊參微所撰。詩下細字注為五代通玄先生張薦明註。藉由歌訣方式，敘述金丹大藥之修煉。

書名下題：「元陽子修，通玄先生注」。通玄先生有二人，一為唐玄宗朝之張果，一為五代時之張薦明。此書為元陽子所修，元陽子在序中稱引唐玄宗朝的張果，則年世在張果之後。既如此則註者「通玄先生」，當為五代之張薦明。《新五代史·卷三十四·一行傳·鄭遨傳附張薦明傳》：「張薦明者，燕人也，少以儒學遊河朔，後去為道士，通老子、莊周之說，（晉）高祖召見……高祖善之，賜號通玄先生。」

此書前有元陽子自序，敘述龍虎為鉛汞之別名，以金虎（鉛）為還丹之根本。廣引《參同契》、《陰符》及王陽、張果等修仙事蹟，並說：「今人

且貪名利輕義，重財世情，終日雖即心存於道，何以求之？骨敗氣衰，難成反老，數之欲盡，無以救之。豈知靈丹而有延年之功，納胎元氣，延生之理。今總纂集先賢遺文，以彰新學，並歌以示同好者，故無惑焉。」序後為元陽子五言詩二十八句，詩下有張荐明細字註，註文簡短。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》載「《金液還丹龍虎歌》一卷，元陽子撰」，當即是此書。

0240 《玉清金笥青華祕文金寶內鍊丹訣》三卷有圖 宋·張伯端撰
(洞真部·方法類·稱字號；114冊；新文豐7冊)

此書依次論述修丹之名相及修煉內丹之次第，用語明確不晦澀，簡明可行，為修丹的重要著作，撰者為北宋的張伯端。

書名下題「紫陽真人張平叔撰」。書前為〈表奏〉，係張伯端因得《青華真人玉清金笥長生度世金寶內鍊丹訣》，想要為此書「畫圖立論，傳諸緣士」，後以三日成此書，恐懼會有天罰，表奏上蒼祈求赦宥。

表奏之後，卷上的內容依次為：〈金丹圖論序〉、〈心為君論〉、〈口訣〉、〈口訣中口訣〉、〈神為主論〉、〈氣為用說〉、〈精從氣說〉、〈意為媒說〉、〈坎離說〉、〈下手工夫〉、〈精神論〉、〈幻丹說〉、〈捉丹法〉、〈神水華池說〉、〈百竅說〉。卷中為：〈採取圖論〉、〈採取交會口訣〉、〈青娥在我〉、〈真泄天機圖〉、〈真泄天機圖論〉、〈口訣〉、〈論〉、〈爐鼎圖論〉、〈神室圖論〉。卷下為：〈火候圖論〉、〈陰盡圖論〉、〈陽純圖論〉、〈總論金丹之要〉、〈次第祕訣〉、〈火候祕訣〉、〈採取圖〉。

此書由心為身之君，神藏心內，心靜則神全說起。神有元神有慾神，「元神者，乃先天以來一點靈光也。」由元神形而後有氣質之性。氣有先天氣後天氣，元神見則元氣生，精依氣而生。精氣神三者，以元神為重。至於坎離，則「坎者腎宮也，離者心田也」，坎靜屬水，因其中爻為陽，所以動而為火。離動屬火，因其中爻為陰，所以靜為水。交會之際，心田靜而腎腑動，故為坎離顛倒，依六十四卦而行火候。至於所謂的神水華池，則是兩腎中的一竅，「華池者，臍中氣穴之下，兩腎中間一竅，絕肖黃庭，穀氣就此而生精，醫家所謂精穴者是也。……華池之竅，乃生精而降於外腎者也。」在子時一陽生之時，「以意斡歸尾閭，自夾脊直透至泥丸，故就精穴用精，

自然隨氣而升，至午宮，遇眾陽融之，則精始可用，然後降至於心，就心取汞，依然下自黃庭，即落乎其中，卻用一意封固，即綿綿若存，以養之。二者就其中自相吞啗，而丹始成。」修丹以意為媒介，以中央意土媒合坎水離火。又，修丹之先後，先煉三純陽使歸於有，後煉三純陰為無，「方其始也，以命而取性之全矣！又以性安命，此是性命天機括處，雙脩者，此之謂也。天機至密，吾盡泄矣！到此際則金丹全也。」性命雙修而儼然有先命後性的意味在。

此書的撰作年代，據書中〈金丹圖論序〉說自己在自識金丹祕訣後，累獲罪於天，又撰寫玄書及《悟真篇》等行於世，則此書之作，在《悟真篇》之後。

0241 《碧虛子親傳直指》二篇同卷 宋·碧虛子撰

（洞真部·方法類·稱字號；114冊；新文豐7冊）

此文是白玉蟾弟子碧虛子所撰，旨在闡揚白玉蟾內丹修煉說，文中常引白玉蟾之語以說內丹，撰作於南宋度宗朝。

此書雖列為書名，實是一篇文章，碧虛子自述求道經過。碧虛子為白玉蟾弟子，文說「晚遇海瓊先生授以大道之要，又遇安然居士於朱陵洞天，作諸章以相貽，始得海瓊之妙旨也。」文中旨在發揮白玉蟾丹道之說。

書中以為「凡男子四大一身，皆屬陰，惟先天一氣是陽。此氣非呼吸吹噓之氣，亦無形影可見。」先天一陽之氣，存在於兩腎間，此氣便是金丹大藥，「人之一身，左足太陽，右足太陰，兩足底為湧泉，發水火二氣，自兩足入尾閭，上合於兩腎，左為腎堂，右為精府，一水一火，一龜一蛇，互相蠶籀。兩腎之間，空虛一竅，名曰玄牝。二腎之氣，貫通玄牝，氣之由此發黃赤二道，上夾脊雙關，貫二十四椎，中通心腹，入膏肓，會乎風府，上朝泥丸。由泥丸而下明堂，散灌五宮，下重樓，復流入于本宮。日夜循環，周流不息，皆是自然而然。」將修丹過程和人身臟腑相配，使其具體化，而非虛幻隱晦。煉丹以煉氣為主，氣依不同時辰而至，而有不同名稱，「常以子時而至，為陽火；午時而至，為陰符；以卯時而至，為木液；以酉時而至，為金精。卯中有甲，酉中有庚，故須採取用甲庚；子中有戊，午中有己，故取真土用子午，其實一物。取採則用甲庚，行火則不拘子午」。

修丹配合靜坐法來進行，先在腎間引先天一氣，由尾閭（脊椎最下段）

經夾脊（脊椎第二十四節正中）、玉枕（後腦著枕處）等三關，透泥丸（上丹田），然後下重樓（喉管），入絳宮（心）。「夫一身爐也，今人以脾為黃庭，頂中泥丸為鼎也。爐鼎既成，然後種藥。夫藥物一生，且採且鍊，採而種之為藥，鍊而成之為火，採之則一日有一銖之得，鍊之則一日有一斤之數。」採藥之時，心意強弱為火候，意念強為武火為進火為添，意念弱為文火為退符為抽；而心意亦為黃婆，引二氣合為丹。丹成胎形，移入泥丸，只須溫養（以隱定的火候來調養），不須行火候沐浴，十月火滿，「受氣足備，自然如此瓜熟蒂懸而出。然後出入往來，可以離身丈尺，亦不可遠去，一出便須收回，否則一去而迷，遂至投胎奪舍，不復回顧。」如此經「三年九載，則天門自開，嬰兒出入，往來無礙，位登天矣！」

碧虛子主要稟承白玉蟾內丹修煉法門，以簡明易懂的方式，來敘述修煉法門，使人明白易行。此書未著撰作年代，但《養生祕要》中之〈青霞翁丹經直指〉即是此書之不同刊本，文末云：「時咸淳甲子秋望日，書于朱陵洞天」。是此書作於南宋度宗咸淳甲子（1264）。

0242 《紙舟先生全真直指》二篇同卷有圖 元·金月巖編，黃公望傳

（洞真部·方法類·稱字號；114冊；新文豐7冊）

全書由四部分組成，旨在闡述全真道修煉心生及丹藥之法門，並論述全真道入室靜坐之規則，以及靜坐中出現幻境之對治法門。書由紙舟先生所授，元·金月巖編、黃公望傳。

書名下題「嗣全真正宗金月巖編，嗣全真大癡黃公望傳」。書由序論及三部分組成，序論後第一部分為〈七真形神俱妙圖〉（原缺標題）及說明文字，其次為〈七返七真合同印子〉圖及說明文字，其次為〈入室節目築室闕狹各有定例〉十條。

序論首述全真道修煉法門，貴在認清父母未生前之本真，能覺悟本真，則金丹之道具，而大藥之基立。傳道貴在直指自證，以心印心。其後所列圖敘述七真形神俱妙，七返合同印子，用以印證修道之人。

〈七真形神俱妙圖〉，涵五小圖，第一圖由圓形代表道體之本真，其次為陽陰二爻，說明「道自虛無生一炁，一炁陰陽萬象全」。其次為內外二圓的〈形圖〉，說明形為血肉，借陽神而起居言語；其次為內外二圓的〈神圖〉，說明「神」乃人人具足無虧，全真法門能露真機，實證無為。其次為

神陽日魂、形陰月魄圖，以爲「魂乃陽神，魄乃陰形。形借神靈，月望日明。子常戀母，婦順夫行。形神定交，陰陽立根。念念相續，久久自靈。脩證不輟，高超玉京。」

〈七返七真合同印子〉，共七圖，每圖上有八字標題，下各有七言絕句一首，前六圖用黑白圈，由全黑至全白，喻以陽煉陰；第七圖爲漁舟，象徵渡人。第一圖題「形神相顧，入道初真」。第二圖爲「形神相伴，名曰得真」。第三圖「形神相入，名曰守真」。第四圖「形神相抱，名曰全真」。第五圖「形神俱妙，與道合真」。第六圖「形神雙捨，名曰證真」。第七圖「普度後學，以真覺真」。

〈入室節目築室闔挾各有定例〉，係全真道門入室靜坐修功時之規範，共十條。首明入室須神凝氣聚。其次述節飲食則氣通，虛心則神清。次述靜坐昏困時，當起身緩行，復坐調息。自此以下數條，敘述靜坐時所出現的各種狀況，包括真氣升降、見光明、見山林人物、見真人出沒等，及其對治之法。

書末有「躍初夙慕玄風，篤恭至道。欲陶三尺劍，寧棄六斗塵。願既天從，學當心溥，得遇紙舟先生，印以全真之妙，何以大道之書，不敢專美於私，是用廣流於眾。」說明此書爲紙舟先生所授，躍初所刊行。紙舟先生及躍初，皆身世不詳。此書後當爲金月巖所得，加以校編，而由黃公望傳。黃公望，原姓陸，名堅，字子久，號大癡，中年出家爲全真道士，爲元世著名之大畫家。道經中如《抱一子三峰老人丹訣》、《抱一函三祕訣》等書，都是另有作者，而經金月巖編，黃公望傳。

0243《陳虛白規中指南》二卷有圖 元·陳沖素撰

（洞真部·方法類·稱字號；114冊；新文豐7冊）

此書爲元代陳沖素撰，卷上論述內丹之修鍊過程，由止念、採藥，至出陽神，忘神合道。卷下論述修丹重要的三個要素，即明玄關一竅、鉛汞藥物及火候三者；其要在於以心神烹鍊精炁，至百日立基，其後意到玄關自開，不須刻意強求，而長生可期。

書分上下卷，卷上章次爲：〈止念第一〉、〈採藥第二〉、〈識爐鼎第三〉、〈入藥起火第四〉、〈坎離交姤第五〉、〈乾坤六姤第六〉、〈攢簇火候第七〉、〈陽神脫胎第八〉、〈忘神合虛第九〉。卷下章次爲：〈內丹三要〉、〈玄牝圖〉、〈藥物圖〉、〈火候圖〉、〈玄牝〉、〈藥物〉、

〈火候〉、〈後序〉。

卷上所述內丹修鍊法門，由止念做起，其法爲：「念起即覺，覺之即无，修行妙門，惟在此已。」採藥乃採身中之藥，指神、炁、精三者，採之之法爲收拾身心，斂藏神、炁。然後安爐立鼎，烹鍊神丹。再引坎鉛離汞入鼎，使坎離交媾，離火下而坎水上，取坎填離，成乾坤之形。然後依十二時辰進火退符，沐浴溫養。其次爲陽神脫胎成身外身，最後則是忘神合虛，虛空粉碎，契道合真。

卷下主要論述修丹之三要，依次爲玄牝、藥物、火候。三者各有圖，並各有專章論述。修丹主要在明玄牝所在，「夫身中一竅，名曰玄牝，受炁以生，實爲神府，三元所聚，更無分別，精神魂魄，會於此穴，乃金丹返還之根，神仙凝結聖胎之地也。」此玄牝之門，亦稱玄關一竅，並非兩腎間一穴，亦非臍下一寸三分，亦非泥丸、關元、氣海，非有非無，不泥於形象，「本無正形，意到即開，開合有時，百日立基，養成炁母，虛室生白，自然見之。」修丹第二要爲藥物，此指人身上之精炁與元神，「夫神與炁精，三品上藥，煉精化炁，煉炁成神，煉神合道，此七返九還之要訣也。」藥物之異名甚多，如紅鉛黑汞、木液金精、朱砂水銀、離女坎男、蒼龜赤蛇等，須依時而採鍊。修丹第三要爲火候，火屬南方離卦，屬心，心即神，神即火，炁即藥，以心之神火烹鍊精炁之藥，以火鍊藥而成丹，以神馭炁而成道。其法在於「以神馭炁，以炁定息，橐籥之開闔，陰陽之升降，呼吸出入，任其自然。專炁致柔，含光默默，行住坐臥，綿綿若存。」換句話說，以心中之意念強弱爲武火、文火，且此意乃正心誠意，非是念頭起伏，心知意爲之意，文中稱之爲心神；用心神以烹鍊精炁，使神抱於炁，炁抱於神；鍊之百日，謂之立基，其後玄關自開，煉至十月，謂之胎仙。

書末〈後序〉簡述玄關一竅在使神識炁，使炁歸神；藥物、火候皆是譬喻，在於以靜爲本，以定爲基，自然而生妙用。序末題「武夷昇真玄化洞天眞放道人，虛白子陳冲素序。」陳冲素，生平不詳，以書中引白玉蟾說看來，應是元代人。又，陳冲素居武夷山，所以修丹受南宗張伯端、白玉蟾等人影響者多，書中常引二人之說。

0244 《大丹直指》二卷有圖 元·丘處機撰

（洞真部·方法類·稱字號；115冊；新文豐7冊）

此書為丘處機論述內丹修鍊法門的精彩之作，文中有解釋名相，有修行次第。其名相之解說，未必與前人皆相同。而敘述修行次第，由龍虎交媾、水火既濟，至三田返復、五氣朝元、破殼成聖等步驟，都有詳盡描述，文字具體而可行，對全真道的修丹具有深遠的影響。

書名下題「長春演道主教真人丘處機述」，前有丘處機的自序，序中說明了一些丹道上的名相，如臍內一寸三分，為元陽真氣所存之處，「名曰中宮命府、混沌神室、黃庭丹田、神氣穴、歸根竅、復命關、鴻濛竅、百會穴、生門、太乙神爐、本來面目，異名甚多。此處包藏精髓，貫通百脈，滋養一身，淨裸裸，赤洒洒，無可把蓋。」世人被七情六慾所牽，迷忘本來去處，而「呼吸之氣止到氣海往來，氣海在上，膈肺府也。既不曾得到中宮命府，與元氣真氣相接，金木相間隔，如何得龍虎交媾，化生純粹？」又說「心屬火，中藏正陽之精，名曰汞木龍。腎屬水，中藏元陽真氣，名曰鉛金。先使水火二氣上下相交，升降相接，用意勾引，脫出真精真氣，混合於中宮，用神火烹鍊，使氣周流於一身，氣滿神壯，結成大丹。」序中所說，即是大丹修鍊法的重要概念，以意勾引心火腎水，混合於中宮（臍內），再以神火（意念）烹鍊，使結成金丹。

書內依次有：五行顛倒龍虎交媾圖、五行顛倒周天火候圖、三田返復肘後飛金精圖、三田返復金液還丹圖、五炁朝元太陽鍊形圖、神水交合三田既濟圖、內觀起鍊神合道圖、棄殼外仙超凡入聖圖。每一圖皆是一個修行階次，由淺而深。在上八圖之後，其後依次列出各圖的修行訣法。

五行顛倒龍虎交媾圖修行訣法，敘述龍為心液正陽之氣，制之不使上，虎是腎水真一之氣，制之不下走，使龍下虎上而交媾。修鍊時，舉腎氣為子，降水液為午，閉目內視中宮（臍中），絕思慮，滿口含津，以鼻納氣，以意送入中宮，至尾閭，閉氣，引氣從夾脊三關至鼻，再輕放。意念不離於臍內中宮，使所入氣息，和元陽真一之氣相接，引腎氣、心液交媾混合於中宮，「此謂龍虎交媾，便是藥物」。先有藥物，才能進行下一步修鍊工夫。

五行顛倒周天火候圖訣法，敘述以鼻納氣入中宮，混合心火腎水二氣，然後在身中周天運轉情形。腎水生氣號真火，為陰虎；心火生液為真水，為陽龍。以意念（稱為神火、子時）勾引二物混合，自然凝成黍米大的玄珠（僧曰舍利）。意火（神火）歸守臍內中宮，中宮稱之為戊土。意是神子，神是氣母，「神馭氣，其氣自然從尾閭穴入夾脊三關，直上轆轤穴天關（在

腦後），入崑崙，復下丹田，周流運轉不絕。北方正氣（腎氣也）為河車，所謂河車不敢暫留停，運入崑崙峰頂。中宮是機（意也），觸機天關即應，所謂神機密運是也。」

三田返復肘後飛金精圖訣法，敘述在子時之後午時之前，生氣之時，靜坐握固（四指押拇指緊握）存神，先存腎氣上升，後存心液下降，混合為一，「自尾閭穴下關，般至夾脊中關，自中關般至玉京上關。節次開關已後，一撞三關，直入泥丸。不止補腦之虛，延年益壽，返老還童」。此法又可兼行不同的修鍊法門。

三田返復金液還丹圖訣法，文中先述名相，所謂：「肺為華蓋，咽喉為重樓，口為玉池兌戶，鼻為天門天柱，眉間為玉堂，額為天庭，頂為天宮，耳為雙市門。腎氣傳肝氣，肝氣傳脾氣，脾氣傳肺氣，肺氣傳心氣，心氣傳脾氣，脾氣傳腎氣，是為五行循環，而曰小還丹也。上田入中田，中田入下田，三田返復，大還丹也。」其法是以升腰舉身正坐，雙閉兩耳，舌上上腭來進行。

五炁朝元太陽鍊形圖訣法，正坐不動，閉目忘思，默運心火腎氣，使五臟精氣充滿四肢，鼻息綿綿若存。五臟之氣自能化骨易容，形神俱妙。

神水交合三田既濟圖訣法，「頂中神水下降丹田，真氣上升，號曰既濟。」其法在於平坐伸腰，引氣運尾閭、夾脊、玉京三關，閉耳，使頂中神水下降，伸腰舉腹，鼻引長息，默運心火上升，使成水火既濟。

五氣朝元鍊神入頂圖法，敘述鍊化五臟精氣之適宜時日，再以內觀起火之法，使五方真氣合一，氣聚為陽神，使純陽氣佈滿五臟中，陽神升入天宮。

內觀起鍊神合道圖訣法，此是以觀想的方式，存想純陽之氣，進入四肢五臟中，存想起火焚去俗身，所謂「丹中純陽氣，舉之入四肢，號曰焚身入五臟，號曰鍊神出身，號曰降魔入頂，號曰棄殼。」在此階段須降伏十魔君才能成超凡入聖，否則僅是陸地神仙。

棄殼外仙超凡入聖圖訣法，此一法為鍊形合道，棄殼成仙，「功到自然內丹成就，純陽氣生，而本靈神現，內觀識認，棄殼超脫。次第相須，自然化火龍而出頂中，身外有身，並無異相。」

以上是此書修丹次第之論述，在書後有〈用法〉、〈行持〉、〈坐功訣〉、〈奧旨〉、〈妙旨〉等小文。此書修鍊法門，有它獨特的說法，一般修行法門，以子時為腎氣發生之時，午時為心液降下之時，利用二時行功。

丘處機則以爲「舉腎氣則是子，降心液則是午，不以時刻皆可。」其功法首先明白心液下、腎氣上，在臍內中宮的龍虎交媾。第二步驟明白以龍虎相混之氣從尾閭經夾脊至腦後天關，直至頭頂，復下丹田的周天運轉。其後依次修鍊三丹田返復、五臟精氣朝元、水火既濟等法，使三花聚頂，五氣朝元，以純陽之身，破殼成聖。

又，書中說：「性者，天也，常潛於頂。命者，地也，常潛於臍。頂者，性根也。臍者，命帶也。」稱頂爲性，臍爲命，以「頂爲戊土，臍爲己土，二土爲圭字，所以呂仙翁號刀圭也。」以頂中之性爲鉛虎、爲水金，臍中之命爲汞龍、爲火。以爲千經萬論所說的只不過是性命、鉛汞、頂臍二物。

0245 《玉谿子丹經指要》三卷 宋·李簡易撰

（洞真部·方法類·稱字號；115冊；新文豐7冊）

李簡易撰《玉谿子丹經指要》三卷，編纂於宋理宗景定五年（1264），書簡明易懂。書前〈混元仙派之圖〉，結合了內丹南北宗，使合而一之，稱爲混元仙派，以爲同出自老子，由東王公（木公）、西王母（金母）所傳，經鍾離權、呂純陽而分枝散葉，各自繁榮，究其源則同出一源。

此書首爲〈混元仙派之圖〉，圖列混元仙派的祖系傳承。所謂混元仙派，其得名來自老子，北宋真宗大中祥符六年（1013）八月「庚午，加號太上老君混元上德皇帝，置禮儀院。」（《宋史·卷八·真宗本紀三》），次年親至亳州太清宫朝謁太上老君。此後宋代的道書稱老子爲「混元教主萬代宗師太上老君」，所以由太上老君所傳的內丹修仙方式，即被稱之爲混元仙派。此派以混元教主萬代宗師太上老君爲主，其下右爲西靈金真萬氣祖母元君，左爲東華木公上相青童君，接著爲華陽真人傳正陽真人，正陽真人（鍾離權）授純陽真人（呂洞賓）等六人。呂洞賓下授劉海蟾等人，然後由此傳衍分枝。整個宋元的內丹派，南宗、北宗，皆包括在〈混元仙派之圖〉中，所以宋元的內丹修煉，也可以稱之爲混元仙派了。此圖是南北宗合流下的產物，且抬高北宗王重陽的地位，將王重陽和麻衣道者、施肩吾，同出於呂純陽，而張平叔則列於劉海蟾之下。這樣的表列，是採王重陽遇仙所遇爲呂純陽的說法，抬高其輩份，是爲以北宗來合南宗的做法。

其後在爲李簡易景定五年四月自序，自述求丹經過，並說：「即啓心禱

天，開金關玉鑰集而為《悟真篇指要》、《長生久視之書》，及《辯惑論》、《或問法語》，尤慮法象未盡，又述羲皇作用，以明符火進退，可謂洩天機矣！有志於道者，當自珍惜。」書名下題「玉谿子李簡易纂集」。全書三卷，上卷為〈悟真篇指要〉，中卷為〈長生久視之書〉、〈辯惑論〉、〈丹房法語〉、〈羲皇作用〉。卷下為〈張紫陽贈白龍洞劉道人歌〉註、〈規中圖十二字訣序〉、〈解純陽真人沁園春並序〉、〈密語詩五首〉、〈讚純陽仙像〉。

李簡易此書以為「金者，真鉛也；火者，神汞也。真鉛是先天之氣，自腎中生，故丹經云：卓哉！真鉛，天地之先。神汞是性中之真，從心中出。腎中之氣藏真水，性中之真畜真火。」煉丹在採腎中先天一氣（真鉛），及心中真性（真汞），以身體為鼎器，「一身上下之正中，前對臍後對腎，鉛汞相投，一點落于此中。」按八卦四時，攢簇五行，進火退符，和合四象，烹鍊龍虎，拘制魂魄，黃婆（心意）作媒，內外相符，顛倒升降而結丹，結丹之後再經溫養，三年九載，功圓果滿，脫胎朝聖。此是卷上所述修丹之大要。

卷中以《陰符經》、《參同契》等說，論述修丹訣要，符火進退之法，並辯決疑惑。卷下係為張紫陽歌及呂純陽〈沁園春〉等著作做注，並敘述自己所撰之〈規中圖十二字訣〉。

李簡易此書以張紫陽南宗修煉為主，但在書首的〈混元仙派之圖〉上，則採全真教傳教所說王重陽遇呂祖的法，雖略有自貶，其目的則在合南北宗為一。

0246 《西山群仙會真記》五卷 施肩吾撰，李竦編

（洞真部·方法類·夜字號；116冊；新文豐7冊）

此書是五代末北宋初施肩吾所撰，書中每章皆徵引諸仙真之言，其中徵引最多的為《西山記》，內容是論述內丹修煉之次第，闡揚鍾、呂傳道之說。

書名下題：「清虛洞天華陽真人施肩吾希聖撰，三仙門弟子天下都閑客李竦全美編」。施肩吾為晚唐五代時人。書共五卷，每卷五篇，卷一：識道、識法、識人、識時、識物。卷二：養生、養形、養炁、養心、養壽。卷三：補內、補炁、補精、補益、補損。卷四：真水火、真龍虎、真丹藥、真鉛汞、真鉛汞、真陰陽。卷五：鍊法入道、鍊形化炁、鍊炁成神、鍊神合

道、鍊道入聖。

書前施肩吾序云：「水火木金土，五行也，相生而爲子母，相剋而爲夫婦。舉世皆知也，明顯倒之法，知抽添之理者，鮮矣！上中下精炁神，三田也，精中生炁，炁中生神。舉世皆知也，得返復之義，見超脫之功者，鮮矣！知五行顛倒，方可入道，至於抽添，則爲有道之人也。得三田返復，方爲得道，至於超脫，則爲成道之人也。」施真人撰此書的目的，在於「開明至道，演說玄機，因誦短篇，發明鍾呂太上至言」。所以此書是稟承鍾離權、呂純陽二真人之說而來。

此書旨在闡釋精、炁、神在人身三丹田中之修煉法門，屬內丹修煉，其步驟由養生、養形、養炁、養心、養壽，修補受損之精炁，認識真水真火，真龍真虎，依序鍊法入道，鍊形化炁，鍊炁成神，鍊神合道，鍊道入聖。書中以心爲天，腎爲地，肺爲月，肝爲日，以腎氣爲嬰兒，心液爲姪女。肝氣，陰中之陽，爲日中之魂。肺氣，陽中之陰，爲月中之魄。心爲朱雀，腎爲玄武，肝爲青龍，肺爲白虎，「鉛者，腎之所藏真炁，汞者，陰陽所合自己之真精也。真陰真陽，以成大藥，火候無差，精變爲汞，汞變爲砂，砂變爲丹，而曰真鉛是也。金晶肘後飛入上宮，自頂而入下田；真火前起，昇入泥丸，自心而過重樓。一陰一陽，上水下火，而爲既濟。奔于元海，而曰紫金丹。」所言皆是內丹修煉術，南宗張伯端《悟真篇》所說及北宗王重陽所談的基本理論，大都在此書中。是內丹學發展過程由唐入宋的重要典籍。

《四庫全書總目·卷一百四十七·子部·道家類存目》云：「《西山群仙會真記》五卷，舊本題華陽真人施肩吾撰。肩吾字希聖，洪州人，唐元和十年（815）進士，隱洪州之西山，好事者以爲仙去。此書中引海蟾子語，海蟾子劉操，遼時燕山人，在肩吾之後遠矣，殆金元間道流所依託也。」《四庫提要》的質疑，有其道理，據道書所載看來，施肩吾共有二人，一爲唐憲宗朝，一在五代末北宋初。南宋·曾慥《道樞》卷十九〈修真指玄篇〉：「華陽真人施肩吾」、卷三十〈三住篇〉：「華陽子施肩吾也」，卷三十五〈眾妙篇〉：「棲真子施肩吾」。從曾慥之引文中，有華陽子的施肩吾，也有棲真子的施肩吾。曾慥顯然將唐憲宗朝的施肩吾稱爲棲真子，而北宋初的施肩吾則稱爲華陽子或華陽真人，施肩吾明顯有二人。而此書標題爲施肩吾撰，李竦編。李竦爲宋真宗朝的人，李竦在撰於大中祥符七年（1014）後的《指元圖序》中曾說在江南「遇華陽施真人肩吾希聖」，則施肩吾當爲五代

末至宋初的人，是呂純陽的弟子，闡揚鍾呂修真之道。

0247 《會真集》五卷有圖 元·王吉昌撰

（洞真部·方法類·夜字號；116-117冊；新文豐7冊）

此書五卷，首論《易經》圖象，次述《易圖》與金丹修鍊之關係，次述金丹修鍊之法。卷一為圖文，卷二至卷五為詞集。作者為元代全真道士王吉昌，號超然子。

書前有楊志朴序，書名下題「超然子王吉昌撰」。書共五卷，卷一為《易經》象數圖及解說。有太極圖、五行生數圖（下分：水一、火二、木三、金四、土五等圖）、五行成數圖（下分水六、火七、木八、金九、土十等圖）、四象生八卦圖、干合樞要八卦還元圖、五行顛倒圖、五行干合圖；各圖後皆有文字，說明卦圖生成經過。其次為甲己真土、乙庚真金、丙辛真水、丁壬真木、戊癸真火、木金間隔、金木入火辯賓主、水火既濟未濟、水火昇降因土、坎離氣變還元等標題，結合《易》象及金丹修鍊以為說。其次為旋樞七政八卦圖及解說文字。

卷二、卷三為詞集，詞牌下各有標題，卷二之標題為：木金間隔、木去金、金去木、水火交互既濟、水火昇降因土、坎離氣變還元。其次分詠北斗七星、八卦，依次標題為：貪狼巨門、祿存文曲、武曲廉貞、破軍、左輔右弼玄牝、八卦配九宮、坤卦老陰之象、乾卦老陽之象、乾坤卦象明道等。其後為述十二月卦及九還陽丹進道之詞。卷三標題依次分詠：九轉功成、鍊神合道、大圓覺海、五行生數至成數、成數造化金丹、飲刀圭、玉鎖金關互換封閉、真坐、偽坐、氣邪、氣邪歸正、神邪、神邪歸正、賓主互換；以上用道教內丹修鍊來解《易》圖。接著以佛教名相來解釋內丹修鍊之境界，依次標題為：欲界、色界、無色界、頑空、斷空、真空。其後又回歸到道教之丹道，標題依次為：三千功、八百行、返老還童、火候不正、全真。卷二、卷三之詞，顯然是在解說卷一《易》象圖，並結合丹道為說。

卷四、卷五亦為詞集，談論看破名羈利鎖，勘破榮華生死，修鍊內丹，齋心養浩，鎖心猿意馬，澄神靜慮，灌溉三田，氣會神交結金丹，沖和養真命。此卷四、卷五兩卷，以丹道修鍊為主。

0248 《啟真集》三卷 元·劉志淵撰

(洞真部·方法類·夜字號；117冊；新文豐7冊)

此書為元代全真道士劉志淵的詩、詞及論文集，旨在論述金丹修鍊法門，其說以道教為主，以儒、釋二教為輔。在修道法門中，常雜以佛教之空與見性來說內丹之修性。

書前有董師言於甲辰年所撰序，書名下題「金峰山通玄子劉志淵撰」。劉志淵，為西慈高樓里人，乃超然子王吉昌的入室弟子。此書三卷，卷上為詩集，共收七言絕句七十一首，七言律詩四首。卷中為詞集，共收詞五十六首。卷上、卷中的內容，有贈答，有唱和，有述懷、詠物、示眾及論述金丹修鍊之作。

卷下為論文集，依次為〈真心章第一〉、〈天中天章第二〉、〈真土章第三〉、〈心息相依章第四〉、〈死陰生陽章第五〉、〈氣神邪章第六〉、〈證明道用章第七〉、〈疊用五教章第八〉、〈忘氣營神章第十〉、〈忘神養虛章第十一〉、〈融攝不滯章第十二〉、〈無修無證章第十三〉。十三章分述修鍊心性之修性，以及調息養氣之修命，以為「悟真常，不達命，此是修行第一病。達命基，迷祖性，恰似鑑容無寶鏡。」修道必須修性（悟真常，明祖性）和修命（滌慮調心，養息續命）二者合修。其修行次第有始終頓圓之別，「始則從本降迹，自無入有。次則攝跡歸本，從有入無。終則本跡兩忘，有無雙遣，勘破諸相是妄，而後道合。自然而然，頭頭上顯，物物上明，遍界遍空，家珍總是。」在敘述內丹修鍊上，除用道教不住無為，不盡有為等概念外，常結合佛教諸法空相及禪宗明心見性之說。

在卷下十三章之後，為時人所寫的〈行狀〉及弟子輩董用沖、張國寶、屈產弓、石志王等人讚詠劉志淵之詩詞，其中石志王詩有「師言耳順倏遺骸」語，疑是劉志淵死後之弔詞。

又，金朝王重陽及全真七子，直引鍾離權、呂純陽、劉海蟾三祖，避引南宗張伯端修鍊法門，但此書卷下第一章及第三章首句均引張伯端之說，南北宗之爭，似已漸趨一統。

0249 《中和集》六卷有圖 元·李道純撰，蔡志頤編

(洞真部·方法類·光字號；118-119冊；新文豐7冊)

此書為元代李道純所撰，書中論述道體、太極、金丹等修鍊法門，有

論文，有詩詞，主三教合一而以道教為主。書名為《中和集》，乃是弟子蔡志頤取「師之靜室名」以為書名。

書前有杜道堅大德十年丙午（1306）秋所撰序。書名下題「都梁清菴瑩蟾子李道純元素撰，門弟子損菴寶蟾子蔡志頤編」。書共六卷，卷一述玄門宗旨及太極圖體用之義，有玄門宗旨、太極圖頌、易象、體用、動靜、屈伸、神機、智行等章。其中玄門宗旨倡三教合一，以為「釋曰圓覺，道曰金丹，儒曰太極」，名異而實同。太極圖頌，述太極生兩儀，萬物間陰陽、動靜、體用等說，係在解釋周敦頤《太極圖說》，但頌文部分，多語焉不詳，可參考《全真集玄祕要·太極圖解》。

卷二論金丹妙訣，述鉛汞二藥，東三（木）、南二（火），北一（水）、西四（金），同成五（戊己土），東、南喻汞，西、北喻鉛，二藥合鍊於丹田中宮以成丹。有金丹圖象說、二藥圖訣、三五指南圖局說、玄關一竅、傍門九品、漸法三乘、最上一乘等章。其傍門九品中，駁斥房中御女、三峰採戰之說；並駁斥當時俗士邪穢的修鍊法門，如八十四家接法、三十六般採陰法，甚至以胞衣為紫河車，鍊小便為秋石，食自己精液為還元，捏尾閭為閉關，夫婦交合使精不漏為無漏；採女子經血，以五金八石鍊為丸等，「如此謬術，不欲盡舉，約有三百餘修，乃下品之中外道也。」可見當時術士借修丹之名，而醜穢不潔者甚多。漸法三乘，旨在修鍊身中之精氣神，至於最上一乘，則是指清淨無為，性情合一。

卷三為〈問答語錄〉，載述李道純和門弟子等人之問答，包括三教一貫、鉛汞烹鍊及全真道義等說。卷四為論說及歌，計有：性命論、卦象論、死生說、動靜說、原道歌、鍊虛歌、破惑歌、玄理歌、性理歌、火候歌、龍虎歌、挽邪歸正歌等。

卷五為七言律詩五十首，或述修鍊工夫，或詠真樂，或警世，或詠物、自得等。大抵和內丹修鍊相關者多。

卷六，前面收錄詞五十八首，大都為詠道、修丹之作，用以贈寄門徒及時賢。其後為〈隱語〉，分〈教外名言〉及〈絕學無憂篇並敘〉。〈教外名言〉引論儒、道、釋三教，以為三教惟心，「造化由心也，出造化亦由心也」。並以為學佛之要，在乎見性；學道之要，在乎存性；儒學之要，在乎盡性。〈絕學無憂篇並敘〉，以為絕學並非不學，而是由博學而至於絕學，打開人我網，跳出是非圈，清虛而恬澹。

0250 《三天易髓》一卷 元·李道純撰，王道淵校正

(洞真部·方法類·光字號；119冊；新文豐7冊)

此書旨在闡述儒曰太極、道曰金丹、釋曰圓覺，三者名雖三而實一，因書以儒《易》太極為始，所以書名為《三天易髓》。撰者為元代全真教著名道士李道純。書中以三教一體同源來立說，但不免有過度牽合之情形出現。

書名下題「瑩蟾子李清菴撰，混然子校正」。書分〈儒曰太極〉、〈道曰金丹〉、〈釋曰圓覺〉、〈陰符經（直指）〉等章。〈儒曰太極〉，下標〈火符直指〉，以「乾坤鼎器」四字為始，用《易經》乾、坤二卦六爻，各爻辭中四字為代表，如乾卦六爻為：「潛龍勿用、見龍在田、或躍在淵、飛龍在天、亢龍有悔」，坤卦辭：「履霜至冰、直方大、含章可貞、括囊無咎、龍戰于野」，其後為「溫養靈胎、玄珠成象」，在各句下，以金丹修鍊之說，加以註釋；用道教金丹，來解說儒家太極，如以鍊丹時之一陽生，來說「潛龍勿用」；進火為見龍在田；陰陽交為終日乾乾；水制火金剋木，為或躍在淵；五炁朝元、三花聚頂，為飛龍在天；體純乾，六陽備，應住火，為亢龍有悔。

〈道曰金丹〉，有頌及〈金丹了然圖〉，但圖已佚去，其後分：一、下手，二、安爐，三、採藥，四、行功，五、持盈，六、溫養，七、調神，八、脫胎，九、了當等九個步驟，敘述修丹之法。

〈釋曰圓覺〉，下標〈心經直指〉，係李道純為濟菴居士解說《般若波羅蜜多心經》全文，釋文言簡而意賅，但文中有些解釋和經文原意有出入，如將「舍利子」解釋為「舍中之利子」、「是謂清淨法身」；將咒語「揭諦揭諦」，解釋為「謂人空也，謂法空也」。而其實「舍利子」為人名，並非清淨法身；「揭諦」為「去」，亦不是空意；此皆和經文原義不相符合。同時「無無明亦無無明盡」一語，用道教息念為養火，來解說「無無明」；用玄牝之門是謂天地根來解說「亦無無明盡」；皆不免於過度牽合。

〈陰符經（直指）〉，係解釋道經《黃帝陰符經》全文經義，注解簡要明白，但有些注文亦難免有爭議，如「天有五賊，見之者昌」，李道純註以五炁為五賊，並說「照見五蘊皆空，度一切苦厄」，用佛教《心經》語直接來解《陰符經》，有點不倫不類。又如「不知不神之所以神」下註云：「即非法相，是名法相」，用《金剛經》句子來解《陰符經》，亦有牽合之嫌。

0251 《全真集玄祕要》一卷 元·李道純撰

(洞真部·方法類·光字號；119冊；新文豐7冊)

此書為元代全真道著名道士李道純所撰，書由〈註讀周易參同契〉、〈太極圖解〉二篇組成。二篇內容皆和《周易》、《老子》及內丹修鍊之說相關，偏重在藉由《周易》以解說老子道體論及內丹之修鍊法門。

此書首篇〈註讀周易參同契〉一篇，係就張伯端《悟真篇》之〈讀周易參同契〉（見翁葆光《紫陽真人悟真篇註疏》卷八）而做註。張伯端原文以駢文寫成，此註係就該篇文章，在每一句之下為之註解，旨在說明內丹修鍊時火候之大本。以為「本來真性號金丹，四假為爐鍊作團。是知大丹者，真性之謂也。」文中以乾坤為身心；精、神、魂、魄、意為五行；二儀為陰陽、性命。用《易經》卦象來說明進火退符、坎離交媾等事。並說「《易》之道廣大悉備，以之學佛則佛，以之學仙則仙，以之修齊治平則修齊治平。故魏伯陽托象於丹道《參同契》也。」魏伯陽的《參同契》，原指《黃老》、《易經》及丹道三者契合為一，而李道純此處則解釋為儒、釋、道三者合一為參同契。

〈太極圖解〉一篇，係就宋代大儒周敦頤《太極圖說》一文加以注解。周敦頤原文敘述由无極而有太極，太極動生陽、靜生陰，陽變陰合而有五行，五行順布而生四時；乾道成男，坤道成女，二炁交感而化生萬物。萬物惟人最靈。立天之道曰陰陽，立地之道曰柔剛，立人之道曰仁義，此為三才，原始返終，才能了知生死之說。此為論文大意，其出處乃自《易經·繫辭傳》而來，原和金丹無太大關係。李道純注文除釋其義外，並以內丹修鍊為說，以為「若復有人收拾身心，消遣情識，聚五攢三，抱元守一，收視返聽，緘炁調息，外境勿令入，內境勿令出，一炁歸虛，潛神入寂，又豈有善惡之分也。至於抱二五之精，含太和之液，復无極之真，造虚无之域，是謂返本還元，歸根復命。」以內丹修鍊說來解釋周敦頤的《太極圖說》。又，此篇和《中和集·卷一·太極圖頌》有密切關係，可以相參照。

0252 《谷神篇》二卷有圖 元·林轅撰

(洞真部·方法類·光字號；119冊；新文豐7冊)

此書為元成宗朝林轅所撰，旨在論述鍊化元氣以成丹。而元氣存於身

內者，則稱為正氣、谷神、性命。所以以「谷神篇」為書名。

書前有元仁宗延祐二年（1315）趙思玄序，及元成宗大德八年（1304）玄巢子林轅序。書名下題「五福玄巢子林轅神鳳述」。卷上內容依次為：〈大藥還丹詩〉七言律詩三十首、〈理一真篇〉、〈火候行持絕句詩〉七言絕句五十三首。卷下為〈投壺口訣圖〉、〈含元抱朴之圖〉、〈靜功虛名論〉、〈水調歌頭〉、〈木金間隔體用之圖〉、〈元氣說〉、〈承師口訣有感五言四韻〉。

此書以為元氣先天地而生，由元氣而分陰陽二氣，生化天地萬物。元氣在人身上，則為「兩腎中間一點神氣也」，「其形恍惚，其象杳冥，隱於精液之內，水體是也，其主腎也。含育陽魂，而化生心氣。」同一元氣，先在腎間，化為精液為真鉛；後至心，含育陽魂，為心氣，為真汞。所謂「其元氣之變態，化為氣、液之二體也。氣也者，曰命也；神也，真汞也。隨動外接，人之寤則神游於眼，暝則歸於心，寐則逸於腎，默則集於眉，本此為氣之升降者也。液也者，曰性也，精也，真鉛也，修靜內復，在腎而為精，至肝而為魂，至心而為血，至脾而為膏腴，至心包絡而為榮脈，至肺而為魄，至三焦而為衛氣，至腠理而為動氣，至腦而為神泉，下至鼻中而為玉漿，至喉舌而為靈液，入于胃，慕於心候。營衛二氣，周身既備，亦還心會，合水穀諸液於大腸，至攔腸，分泌清濁，則清氣輸入小腸，揆腎滲膀胱，膀胱還元海，元海再生氣，晝夜之無端。當此之際，是謂神歸氣，復氣與液合。」文中以腎液為精，為真鉛，為性。以心氣為神，為真汞，為命。作者林轅以精液真鉛為性，以心氣真汞為命，這樣的說法較奇特。宋儒一般以鍊化精氣神為命，以禪定的明心見性為修性。

修鍊之法，在於利用人身中子時一陽初起，來進水添火，經片餉功夫，即可無中生有，結成聖胎。此書在修鍊的下手功夫上，論述簡略。

0253 《金闕帝君三元真一經》一卷

（洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊）

此經係自《大有妙經》之一章析出單行者，旨在存思人身上中下三丹田之神祇，使鎮守吾身中相應部位，以祈長生，撰作年代在晉世或之前。

此經和《雲笈七籤·卷五十》引《金闕帝君三元真一經訣》，文字內容

相同；《雲笈七籤》應是錄自此經。此經也和《洞真太上素靈洞元大有妙經》中的〈太上大洞守一內經法〉內容相同，但較簡略。《洞真太上素靈洞元大有妙經》（簡稱《大有妙經》）是上清派道有三奇之一，所以可以說此經是自彼經析出單行者，撰作年代在晉世，詳本書 1301《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

本書《金闕帝君三元真一經》和《洞真太上素靈洞元大有妙經》〈太上大洞守一內經法〉相比較，〈太上大洞守一內經法〉較詳，本書省去咒語。又在泥丸、絳宮、命宮三處守宮神祇，手中所執經、符等物上，〈太上大洞守一內經法〉與本書之說，亦略有微異。詳細論述，請參見筆者《六朝道教上清派研究》第陸章。

《金闕帝君三元真一經》經下題云「涓子授東海青童君」，「授」當是「受」字之訛。青童君為涓子之師，是青童君授涓子，而不是涓子授青童君。《東卿司命經》曰：

「《三元真一經》：金闕帝君所守東海小童，以傳涓子，涓子傳蘇君，蘇君傳周君，授受齋百日，或五十日，或三十日，或七日，四十年傳一人，十人止。後聖道君命清靈小有天王修集上仙真籙總名，紫元夫人傳王君，王君傳南岳魏夫人，夫人傳楊君，楊君傳許椽，授受齋三日，或七日。鳳真之文，太上授太極左真人。真人傳東海方諸君青童君，此亦眾真相傳，授受齋三日，佩之九年，得見二元君於上清金闕。」（《太平御覽·卷六百六十七·道部九·齋戒》引）

東海小童即是青童君，青童君傳涓子，可以和《金闕帝君三元真一經》經下題云「涓子授東海青童君」相校證。

又，此經是自上清派道之三奇之一的《大有妙經》析出單行者，係存守身內三元真一之法。吾人身內三宮之主司神祇，皆稱「真一」或「一」。「守一」即是在使三宮之真一君能固守吾身內各宮，使諸宮不空，得以長生不死。此經中所言「守一」之法，是平時每日夜半，先以存思三宮神祇名諱之法來安置三宮。所存思的神祇為上（腦）、中（心）、下（臍）三丹田之治宮帝神，各有主、輔，共六人，其人形貌皆如嬰兒；又，三宮之帝神名諱及手中所執者，依次為：上元泥丸宮方面，上一天帝君執《上清神虎符》，輔卿執《大洞真經》；中元絳宮方面，中一丹皇君執《太保經》，輔卿執《大有妙經》；下元命門丹田宮，黃庭元王執《玉晨金真經》，弼卿執《太上

素靈經》。他們各有形貌名諱以供存思。詳筆者《六朝道教上清派研究》陸。

0254 《大洞金華玉經》一卷有圖像

(洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊)

此書敘述修煉腦部九宮金華雌一之法，兼及雄一及徊風混合帝一之法；是上清派三奇之一《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》的修煉訣法，撰作年代應在東晉。

此書是《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》修煉訣法，經書約分四部分：前述傳經及修煉儀法，接著抄錄《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》〈太丹隱玄玉晨金華玉經八間十二願〉之文，並雜修煉訣法；接著為〈徊風大混合帝一之道存修九圖〉，敘述修煉帝一回風混合修煉法門，共九張圖像；接著為〈大洞內法存修雌雄真一十三圖〉，敘述腦部九宮（五官為男性神，四宮為女性神）中雄一（男性神）、雌一（女性神）之法門，唯太簡略，須配合《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》〈大洞雌一帝君變化雌雄之道〉等章節相參看。所以此經雖以修煉腦部金華雌一為主，實雌、雄兼修，並進而修煉徊風混合帝一之法。請參見本書 1301《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》條。而有關上清派主要修煉法門：修三一（人身三丹田）、雄一雌一（腦部九宮神）、帝一（身中眾神混合成道體）之法門，請參見筆者《六朝道教上清派研究》一書，臺灣文津出版社 2005 年出版。

0255 《太微靈書紫文琅玕華丹神真上經》一卷

(洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊)

此經是由金闕帝君傳青童君的經典，以作釜燒煉琅玕華丹為主，是《靈書紫文上經》相關的道典，撰成年代在南北朝。

此經一開始敘述燒土釜、藥物等煉製琅玕華丹之法，其次為〈黃水月華丹法〉是繼續前丹法火燒百日後丹成勿取，續燒二百日取黃水月華。其次為〈徊水玉精丹法〉，亦是接著前法而來，火燒二百日成黃水月華後勿發，續燒至三百日成徊水玉精。其次為〈水陽青映液法〉，是取黃水、徊水各一升五合，別於小鐵器煉製而成。其後敘述經書傳承云：「皇天上清後聖君，自少學道，所受施行祕要，得為金闕之帝者也。五老上真、太極左僊公上啓，撰集為《靈書紫文》，命付方諸東宮青童大君，使下教刻錄玄名，當為真人

者。」又《道君列紀》說：「道君命五老上真開紫藥玉笈雲錦囊，出《靈書紫文上經》，以付青童君。」⁶⁵此經亦名為《靈書紫文上經》，和魏華存所傳三十一卷上清經《上清金闕上記靈書紫文》的簡稱相同，疑是由同一經所析出，或是自三十一卷所衍出的經典，撰作年代當在南北朝。請參見本書0635《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》條。

此經敘述煉製琅玕華丹之藥物及煉製法，屬外丹修煉書，和上清派之重存思者略別。經文敘述採丹砂、雄黃以煉製丹藥之法，為金闕後聖帝君所修煉以證道之方，後經「五老上真、太極左僊公上啓，撰集為《靈書紫文》」，並命青童君傳予修道應仙之人。經中所言藥物皆以隱名方式稱之，如云：

「絳陵朱兒十斤，口訣是丹砂。丹山日魂五斤，口訣是雄黃。白素飛龍一斤，口訣是白石英。青腰中女五兩，口訣是空青。紫陵文侯五兩，口訣是紫石英。碧城飛華五兩，口訣是石黛。北帝玄珠一斤，口訣是硝石。九靈黃童五兩，口訣是石硫黃。五精金羊五兩，口訣是陽起石心。兩華飛英五兩，口訣是雲母。白虎脫齒五兩，口訣是金牙石。流丹白膏一斤，口訣是胡粉。倒行神骨五兩，口訣是戎鹽。玄臺月華五斤，口訣是雄黃。都合十四種，以次別搗，從丹砂始，各搗五千杵。」

把丹砂、雄黃、白石英、空青、紫石英等普通藥物，說成是絳陵朱兒、丹山日魂、白素飛龍、青腰中女等，將名字神仙化或仙獸化，以自神其說。這種以隱名方式來稱藥物，在六朝道經中也屬常見。

0256 《玉景九天金霄威神王祝太元上經》一卷有符

（洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊）

此經由金霄神王大虎符及太微帝君金虎符二者合成，旨在消滅群魔，馘滅邪精，撰作年代應在晉世。

經書分兩部分，前為〈九天金霄威神王太元上經大虎符〉，後為〈太微天帝君金虎真虎〉。經書先述〈九天金霄威神王太元上經大虎符〉傳經科戒、經書來源、傳承及修煉法門，有大虎符及威王之祝，旨在「驅除六天之鬼靈，攝伐凶邪之毒炁」梟馘群魔，威落八虛。

⁶⁵ 《太平御覽·卷六百七十九·道部二十一·傳授下》引。

此經後半〈太微天帝君金虎真符〉，乃在「役命金仙，封山召靈，威震六天，馘落萬神」，其內容及文字，和《正統道藏·正一部·廣字號》所載《洞真太微金虎真符》相同，但無豁落大符以下諸符，請參見本書 1325《洞真太微金虎真符》。

此經簡稱《太元上經》，南北朝時金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清太上玉京九天金霄威神玉咒經》一卷」，當是此經。唐·王懸河《上清道類事相·卷三·寶臺品》引《太元上經》云：「玉景上元大虎符在太元西瑤臺也。又云：威王之咒，藏於九天玉清之上，太元西靈之臺。」所說皆見於今道藏本此經中，可知今本是沿承六朝古本而來。

0257《洞真太微黃書九天八籙真文》一卷有真文玉字

（洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊）

此經是《太微黃書》八卷之一，係西城王君及許遜遊所傳，敘述服佩八籙真文之法，可以得道朝見金闕帝君，撰作年代東晉或之前。

此經亦名《太微九天八籙真文交帶文》，經題後有〈玄都交帶訣〉之副題，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清太微黃書八籙真文》一名《玄都交帶籙》」，即是此經。

此經前述經書源承，接著為真文，共 200 字，每字下有譯文。真文和符不同。「真文」和「符」的差別，在於「真文」僅是一個字的雲篆體，也稱「玉字」，看起來像「符」而實是篆「文」是「字」。「符命（符）」是由數個真文組成，較複雜，較長較寬；真文與符，同是天上天神所使用之文字，同樣有召制鬼神的作用。「符命」與「真文」的差別，我們由比較《太上靈寶五符序》中的五篇符命和《元始五老赤書玉篇真文天書經》中的五篇真文，自可看出其差別，詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第七章，新文豐 2008 年 5 月出版。此經在 200 字真文之後，敘述傳授及修行之法。又，關於此經的來源，經文說：

「西城王君昔受之於龜山王母，因名之曰《太微黃書》，或曰《九天八籙》……《太微黃書》凡有八卷：太微天帝授之太上，《太微八垣四門高上經》第一，《太微九靈中華紫素經》第二，《太微玉虛寶章經》第三，《太微玉室寶雲中耀》第四，《太微三炁九變水火母》第

五，《太微中神五道步空飛行》第六，《太微石景金陽素經》第七，《太微九天八錄真文交帶文》第八。右《太微黃書》八卷，其第一第二第三第四不行於世，其第五第六第七傳當為真人，其第八此則是也，當傳宿命當為信人者。」

此經是由西王母傳西城王君，西城王君係王褒之師，王褒為魏華存之師，魏華存傳楊羲，《茅山志》說魏華存是上清派第一代太師。又此經文末云：「真人於赤城山中授許遠遊，遠遊傳授弟子思玄，第二子道翔。」許遠遊（300~348）是許謐之兄，許謐字思玄，經中「弟子思玄」的「子」字應是衍文，許謐之子為許翮字道翔，許謐和許翮曾和楊羲於東晉興寧年間，舉行降真活動。此經既是由許遠遊傳其弟許謐及謐子許翮，所以此經是屬於早期上清經之一，撰作年代應在晉世或之前。《無上祕要·卷四十八·受法持齋品》所列經目中有「《洞真太微黃書》八卷」，有關《太微黃書》請參見本書 0081《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》條之論述。

0258《太玄八景錄》一卷有符

（洞真部·方法類·果字號；120冊；新文豐7冊）

此經是據《洞玄靈寶二十四生圖經》所成之錄，載錄人身三部八景二十四真神祇名諱、靈符，以供存思及護身，撰作年代約在晉世。

此經先述經書源承，是出自元始天王傳後聖李君，而後傳至清虛真人王褒，文中說：「清虛真人所受真文，並是後聖所畫圖像，而各係之焉」。王褒是上清派第一代太師魏華存之師，魏華存傳楊羲而形成上清派。再者此書所說之「八景」，是指人身中三部八景二十四真，係出自漢代道書《洞玄靈寶二十四生圖經》³⁶，此書即是據《洞玄靈寶二十四生圖經》所成之「錄」，撰作年代約在晉世。

三部八景二十四圖；分別將人身區分為上、中、下三部，每部各八圖真氣，共二十四神仙真氣圖；是敘述人體上、中、下三部八景之內神名，每神有符，共二十四符；說明修仙存思服配之法，及各圖符主守神吏人數。《洞玄靈寶二十四生圖經》所說的三部八景為：

上部八圖八符：真人沐浴東井圖，上部第一真炁；神仙五嶽真形圖，上

³⁶ 《抱朴子·遐覽篇》載其師漢末鄭隱所藏書有《二十四生經》。

部第二真炁；通靈訣精八史圖，上部第三真炁；神仙六甲通靈圖，上部第四真炁；神仙九宮紫房圖，上部第五真炁；元始太清圖，上部第六真炁；神仙真道混成圖，上部第七真炁；神仙西昇保錄圖，上部第八真炁。

中部八圖八符：神仙通微靈化圖，中部第一真炁；神仙耀靈九天圖，中部第二真炁；神仙九變圖，中部第三真炁；神仙常存圖，中部第四真炁；神仙守一養身圖，中部第五真炁；神仙守神合景圖，中部第六真炁；神仙寂嘿養精守志圖，中部第七真炁；芝英玉女圖，中部第八真炁。

下部八圖八符：神仙六陰玉女圖，下部第一真炁；神仙九元導仙圖，下部第二真炁；神仙導引圖，下部第三真炁；神仙洞中洪保圖，下部第四真炁；神仙變化隱測圖，下部第五真炁；神仙採芝開山圖，下部第六真炁；神仙明鏡圖，下部第七真炁；神仙無極太一圖，下部第八真炁。

上引是《洞玄靈寶二十四生圖經》所說三部八景二十四真情形，此書沿承其說，二十四真後各有詩句，亦取自彼書。所以此書是據《洞玄靈寶二十四生圖經》所成之「錄」。「經」述理論。「錄」列符圖神祇名諱，佩帶於身以供存思，也是修行階位的憑證。參見本書 1394《洞玄靈寶二十四生圖經》條。

0259《陶真人內丹賦》一卷 唐·陶植撰

（洞真部·方法類·果字號；121冊；新文豐7冊）

此書由中唐時的陶植所撰，並予以自注。全書論述鉛、汞、雄黃等木（汞、龍）、金（鉛、虎）、土（雄黃）五行生剋，相合成丹。所論皆是屬於外丹的金丹大藥，所以書名「內丹」二字應是「金丹」之誤。《道藏》所收《金丹賦》，賦文與此書同而較長，兩者皆應是陶植所撰，彼書正名「金丹賦」，可證。

此書由序、賦及注所組成，序文末云：「緣賦內沉論祕義，潛匿幽詞，注解玄言，附成其旨。」據此則賦下之注文乃作者自注。書末題撰人，以書名《陶真人內丹賦》看來，作者當是「陶真人」，陶真人其人，據翁葆光註、戴起宗疏《紫陽真人悟真篇註疏》卷四第十三頁疏云：「陶真人名植，有《別錄三品至藥》祕傳於世，唐敬宗朝寶曆元年（825）八月十五日，浙東明州鄞縣四明山大梅峰梅福仙人臺上，白日上升，具有碑記在臺下。」則陶植為中唐時人。陶植，在道書中有時作「陶埴」。

陶植賦以駢體形式寫成，近於駢賦。賦中以道法自然，兩儀生萬物，分布四象，陶均五行，配以八卦，用以說明青龍白虎、鉛汞、坎離之伏制，運水火以相濟，和合而成丹。文末「一色三五，水激雲煙」，注云：「一者，真一（鉛）也。三者，汞也。五者，雄黃土也。真一與土，是陰重之物，故不受飛也。得汞相和，即飛也。飛之爲霜粉，謂之水激雲煙，亦由器。」丹書中常好稱「鉛汞三五一」，其中的三爲汞，五爲雄黃，一爲鉛。鉛汞經雄黃之伏制而成相合成丹；鉛爲金，汞爲木，雄黃猶如戊己土，相互生剋。

又，馬蒞昭註《金丹賦》，賦文和此書文字相同，間有微異，而此此書長近一倍，《金丹賦》當是陶植原來完整的賦文。南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》云：「《金丹賦》一卷」，疑即此書，屬於外丹書而非內丹。

0260 《擒玄賦》一卷

（洞真部·方法類·果字號；121冊；新文豐7冊）

書分九章，敘述內丹修煉法門，以人身中三丹田爲修煉之所，引二氣行胎息等法，使交媾而成丹。撰作年代約在五代至宋初。

此書不署撰人，內容分〈還丹〉、〈道生〉、〈道源〉、〈龍虎〉、〈秋石〉、〈河車〉、〈五行〉、〈胎息〉、〈盜機〉等章。文中敘述萬物始生，人稟陰陽二氣而來，因而有水火坎離之別，所謂「氤氳含孕，遂結象於先天。水含其一，火生其二，蠶籥動而生風，陰陽媾而凝地。屯蒙初判，布兩曜而創形，晝夜既分，體三才而建位。」由天地萬物之生成，敘述到人體丹道之修煉，將坎鉛、離汞，分屬八卦、五行，用以說明二者之變化作用。文說：「諒以朱含地魄，銀抱天魂；水是三才之祖，精爲元氣之根。二景相通，配作鼎爐之器；四氣冲辯，出入玄牝之門。是以黑虎赤龍，青根白蒂，離坎爲土家宗祖。」以朱汞水銀爲天魂，鉛精爲元氣之根，由河車之運行，依五行生剋而變化，經胎息服氣以成丹。胎息之法，在於先調心使不亂，次調關節，使血脈易行，床坐端居，「神光視內（眼光內照），納新清而瑩玲，吐故濁而滋榮。初離地戶（人體下部前後二陰中間的部位），息息而過於重樓；纔入天門（頭部泥丸宮等處），綿綿而歷於三昧。」存於華池（口中舌下），咽津閉歸元海，可以返老卻少，住世長年。所言修行法門和鍾、呂有別，疑是五代至北宋初人所撰。

0261 《金丹賦》一卷 馬蒞昭註

(洞真部·方法類·果字號；121冊；新文豐7冊)

此書由《金丹賦》及註文組成，賦為唐代陶植所撰，而賦文下的細字注則是馬蒞昭所註。書撰成於金朝或元朝，論述龍汞虎鉛金丹大藥，屬於外丹修煉書。

書名下題「大道弟子馬蒞昭註」。書前有序，說明得《金丹賦》及作註之事云：「有《金丹賦》，遇而偶也，不知誰所著矣。得已常誦此文，而自矚其抑。每每吟罷，莫不抱膝昂首，而顛無所容哉。然訣不輒造，理不虛擬，乃聖人之深誠。實以愚是率耽，難闕具思。亦冀遊心妙理，漸墮於真奧之中。有冒謫筭之科，自責僭踰之極。謹藏筐篋，虔候至人，勉闕于衷，敢為註省。」文中說馬蒞昭雖得《金丹賦》，為之作注，卻不知此賦為誰所撰？今以此書賦文和《陶真人內丹賦》賦文相同，而較長較完整，則知此賦文乃唐代陶植所撰。將此賦和《陶真人內丹賦》相較，此賦多出三十餘句，近200字。兩種版本文字間常有微異，可以相互校對，使臻完善。

馬蒞昭注中廣引《玄綱論》、《易》、《金碧經》、《參同契》、《龍虎鏡》、《日月混元經》、《著生論》、《神仙可學論》等書，詳細註解賦文，使其明白可讀。但此賦及註，終是理論方面之論述，無實務之操作。

註者馬蒞昭其人，年世不詳。以自序中云：「是故漢之魏伯陽，倣《周易》以作《參同契》。以迨晉唐宋以來，若許旌陽、葛稚川之徒，皆造詣其極，而成其道者也。」文中既提及「唐宋以來」，則馬蒞昭如不是金人即是元朝人。

0262 《谷神賦》一卷 趙大信註

(洞真部·方法類·果字號；121冊；新文豐7冊)

此書為趙大信所撰，有賦有註，註以七言詩寫成。旨在論述內丹修煉法，但所言空泛，乏具體修行法門。

書名下題「天水逸人大信註」，賦文各句下有註，天水逸人當為趙大信之號，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家四·修養》云：「《谷神賦》一卷，趙大信撰。」則註與賦似皆為趙大信所撰。趙大信其人，年世不詳，以所行內丹修煉法門看來，疑是北宋時人。

谷神一詞，出自《老子》六章：「谷神不死，是謂元牝，元牝之門，是

謂天地根，絪縕若存，用之不勤。」歷來修真之士，把此章視為導引吐納之訣法，河上公注以「玄」為鼻，「牝」為口，鼻口呼吸，其息綿綿。趙大信《谷神賦》即稟此而來，文云：「道唯谷神，在玄牝門，能含而三關不死，善養而一氣長存。」賦文以三丹田養氣煉氣為說，好用《老子》及《陰符經》文句以入賦，如「守黑而知白」、「固蒂以深根」、「希夷」、「自然」等出自《老子》，而「絕利一源」、「心是樞機，目為盜」（《陰符經》：「心生於物，死於物，機在目」），出自《陰符經》下篇。註文用七言絕句共五十一首，來詮釋賦文。賦及註，所論較空泛，對如何著手修煉並無詳細或具體的論述；且全文以養氣為說，雖有「二氣不交相應，三田中有一人媒」，但不若鍾呂所傳之強調煉化精氣神，疑撰成於北宋初。

0263《修真十書》六十卷有圖

（洞真部·方法類·珍一重字號；122-131冊；新文豐7冊）

此書不署編者，共收錄晚唐五代至宋代十種著名的內丹修煉書，計有六十卷之多。所收的十書大都屬於內丹南宗的書籍。以內鍊精炁神為主，以三丹田為主要修鍊場所。此書編成年代約在元代。

此書共收入了十種內丹著名的書籍，依次為：第一書佚名編《雜著指玄篇》八卷；第二書蕭廷芝撰《金丹大成集》五卷；第三書施肩吾傳《鍾呂傳道集》三卷；第四書佚名著《雜著捷徑》九卷；第五書張伯端《悟真篇》五卷；第六書白玉蟾撰《玉隆集》六卷；第七書白玉蟾撰《上清集》八卷；第八書白玉蟾撰《武夷集》八卷；第九書《盤山語錄》一卷；第十書胡愔述《黃庭內景五臟六腑圖》一卷、梁丘子注《黃庭內景玉經注》三卷、梁丘子注《黃庭外景玉經注》三卷。其中第九書《盤山語錄》一卷，未署撰者，《正統道藏·太玄部·卑字號》收錄《盤山棲雲王真人語錄》即是此書，題為門人論志煥編次，王真人即金末全真道道士王志謹。

第一書佚名著《雜著指玄篇》八卷，收錄了白玉蟾〈指玄圖〉、石泰〈還源篇〉、翠虛真人〈紫庭經〉、白玉蟾〈修仙辨惑論〉、張紫陽〈金丹四百字〉、許真君〈垂世八寶〉等雜著，匯聚一起。第二書蕭廷芝撰《金丹大成集》五卷，有圖、有詩、有論、有問答。第三書施肩吾傳《鍾呂傳道集》三卷，載錄鍾離權、呂洞賓二人所說有關內丹修鍊之論述，為施肩吾所傳。第四書佚名著《雜著捷徑》九卷，包括陳朴傳《翠虛篇》、煙蘿子撰

〈體殼歌〉等多篇詩歌論文、《養生篇》八十一章、《西嶽竇先生修真指南》、崔希範《天元入藥鏡》、曾慥〈臨江仙〉等諸家詞、〈太上傳西王母握固法〉、〈天地交神論〉等雜論及詩詞。第五書張伯端《悟真篇》五卷，此書是張伯端金丹最重要的論著，開創內丹南宗一派的丹道學。

第六書白玉蟾撰《玉隆集》六卷，大都為詩詞、諸仙傳記組成。第七書白玉蟾撰《上清集》八卷，多為遊記、雜記及應酬詩詞組成。第八書白玉蟾撰《武夷集》八卷，載述白玉蟾在武夷山所撰詩文、行道科儀等。第九書金·王志謹《盤山語錄》一卷，以師徒在盤山相問答為主，論述金丹大道，類禪宗語錄。第十書胡愔述《黃庭內景五臟六腑圖》一卷、梁丘子注《黃庭內景玉經注》三卷、梁丘子注《黃庭外景玉經注》三卷，以闡釋《黃庭內景玉經》《黃庭外景玉經》為主。《黃庭經》以存思身內諸神為主，上啓東晉上清派存思身神法門，下開內丹臟腑三田導引精氣之法門。

此書六十卷，包括眾多內丹修煉歌訣書籍，編者年代不詳，所編皆晚唐至宋代的作品，而王志謹（1178~1263）為金末全真道士，疑編者是元代人。

264 《真氣還元銘》一卷 五代·強名子註

（洞真部·方法類·重字號；131冊；新文豐7冊）

書由《真氣還元銘》及注文兩部分組成，旨在論述屈伸吐納煉形之術。有屈伸身體的養生治病法，有導引吐納的煉陽銷陰法，也有咽液煉形的胎息法。銘文疑撰作在唐代，注者強名子為五代時人。

此書有銘文有注解，銘文四字句押韻，未署撰者，注解者為強名子。書前有序，自說本學儒，因求功名不成而入道，歷訪名山二十年，「自梁貞明歲，遊於泰山頂高松之下，忽見一人，形容異俗，言語非常」授以「屈伸吐納煉形之術」，戒以兩紀（二十四年）內不能傳於非人，在兩紀將滿之時，撰序者「重修舊則，翻作新經，寫之市朝，藏諸山石」。以序文看來，撰序者應為注解者強名子，強名子得書於五代後梁末帝貞明年間（915~920），並於二十四年後注解刊行於世；而原書《真氣還元銘》撰作年代則應在唐代。

銘文短小而多警策之語，全文幾乎句句都是修煉內丹之精華所在，如云「我命在我，不在於天。昧用者夭，善用者延。」前一句早期道經中已見，但整句話則應出自此書，明·高濂《遵生八箋·卷九·延年却病箋》曾加以引用。又如銘文說：「精極乃明，神極乃靈，氣極乃清。清氣為神，濁氣為

形。因氣而衰，因氣而榮，因氣而滅，因氣而生。喜怒亂氣，情性交爭。擁隔成病，神形豈寧。煉陽銷陰，其氣自行，其神自靈。」說明精氣神和人體之關係，而修鍊法門，則重在子後午前的生氣之時，閉目平坐，雙手握固（四指緊握大拇指於內），瞑目，以鼻引息，以口吐氣，入息微微，出息綿綿；並以意念引氣，回旋腑臟，然後以「呵」呼出，可以疾病。其次為「或如射雕，側身彎環。或舉腰背，如蟾半圓。交指腦後，左旋右旋。勁手足氣，出於指端。擺掣四肢，捉搦三關。熟摩尺宅，氣海亦然。」所說或彎身或左右旋轉等健身法，類似華陀五禽戲及古代的導引法。其次敘述叩齒集神，任氣往還，以意引氣並吞吐津液之胎息法。強名子的注語簡潔明瞭，除解釋名相外，兼闡釋修煉法門，言簡而意賅。

0265 《還丹歌訣》一卷 元陽子編

（洞真部·方法類·重字號；132冊；新文豐7冊）

此書係唐代元陽子羊參微所撰，上卷輯錄前人有關金丹方面的歌詩詠之作。下卷為元陽子自撰之三十一首七言四句金丹詩，詩後有注。全書皆是以詩歌方式來論述金丹。

書名下題：「元陽子集」，元陽子為唐之羊參微。書分上下卷，上卷係輯錄前人之作，計有：〈古神仙身事歌〉、〈吳真君歌〉、〈鉛汞三五一詠〉、〈魏真人歌〉、〈逍遙子還丹結集〉、〈峨眉竇真人九轉詩〉、〈青城羅真人上明皇白金小還丹歌〉、〈太白韓蘊中火記歌〉、〈楊行真人歌〉。此卷所輯諸詩歌，係以七言詩或古詩的形式來寫作，論述金丹大藥鉛君、汞臣、火使，陰陽生剋和合成丹等事，兼述金丹名相，如〈鉛汞三五一詠〉：「火二水一，歸三在東，為龍作雨，待虎生風。其三青也。五者土位，戊己之功，帝王御物，無所不通。其四黃也。一中有一，真一為陽，是木之母，列在西方。其五白也。」文中火二、龍、姤女，指汞。水一、虎、金公，指鉛。戊己則是能使鉛、汞相合之物如雄黃土等。

此書下卷是元陽子所自撰之七言四句詩三十一首。除最後二首外，每首詩皆有注文。注文部分和《元陽子金液集》注者不同，且較簡短。注者年代不詳，疑是唐末至宋世人所注。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》云：「《元陽子還丹訣》二卷」，應即是此書。

0266 《金液還丹百問訣》一卷 唐·李光玄撰

(洞真部·方法類·重字號；132冊；新文豐7冊)

此書又名《海客論》，李光玄所撰，書中引及陶植、元陽子之說，知李光玄為唐末五代時人。全書以仙人所告知的金丹大藥之修煉為主，兼述內丹吐故納新延年之術，對草木藥亦多所肯定，說法較中允不偏頗，並認為服食須內真外應，表裏功全才能有效。

此書為唐代渤海人李光玄自述渡海往來山東、江浙一帶，先在船中遇一道人，教以內丹導引吐納之術，道人曰：「夫道在身，更無外事，爾能遠離房室，屏棄世緣，枕石漱泉，祛煩就靜，元氣不散，可至長生。夫元氣者，是身中混元之氣，是人之根基。念住則氣停，神行則氣散。是以至人住息，屏是非，絕顧盼，喘息不遊於鼻外，存思常注於丹田。若三田得實，千年可保。更或納新吐故，漱液咽津，悉是延年之門，皆為固身之道。」李光玄依之修持，十有餘年，「乃得氣力百倍，儀形異常。因被往日同船之人，號光玄為海客。」李光玄後來思惟世上更有金液還丹之道，於是訪遊五嶽，至中嶽嵩高山少室洞巖，遇一老翁授以外丹修鍊之金丹大藥，「夫還丹者，且非別藥。真一為基，鉛汞相依，黃芽是本，乃可成也。」「鉛出鉛中，方為至寶。汞傳金汞，鉛汞造氣，乃號黃芽子。」認為黃芽是由鉛汞陰陽相合，「夫黃芽者，坎離相孕，金水相生，男冠女婢，牝牡相得，從無入有，陰動陽交，方可得成，契於至理。」不是俗人以朱砂水銀（汞）為黃芽。黃芽，據《黃帝九丹訣》卷一第三頁說：「玄黃法：取水銀十斤，鉛二十斤，納鐵器中，猛其下。鉛與水銀吐其精華，華紫色，或如黃金色，以鐵匙接取，名曰玄黃，一名黃精，一名黃芽，一名黃輕。」陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法詞誼考錄·玄黃·黃芽》以為黃芽即是汞與鉛之氧化物，亦即氧化汞。

書中除論述內丹導引吐納、金丹鉛汞燒煉術外，對草木藥亦認為有延年出世之道。作者並認為服食諸藥，皆須「塵埃外士、山野奇人。或絕粒數年，或修真多載，名字早登於仙籍，精華不散於三田，故餌服有靈，草名有效。此可謂內真外應，表裏功全，豈不延年，豈不度世？」服食重在內真外應，表裏功全，如果「唯恣驕矜，常營奢侈」「七竅長流，三田不固。任是萬般靈藥，服餌徒然，直饒九轉神丹，也應無益。」

此書又見載於《正統道藏·太玄部·別字號》所收《海客論》是同一書之不同刊本，此書較詳，約多出三頁，《海客論》有刪落，訛誤亦多。

又，此書雖以「李光玄」自述的方式寫成，作者可以確定為渤海人的李光玄。但李光玄的年代未詳。如以書中引陶植、元陽子說，可以確定其年世不會早於唐代。任繼愈《道藏提要》1037條《海客論》提要，以為書末玄壽仙人告訴李光玄嵩山近大都，今值兵革方興，干戈已作，勸其往吳越廬山、茅山、天台等地煉丹，因而推斷為北宋末人或遼人。此說不無可疑，李光玄已自稱渤海人而非遼人。唐的勢力及於渤海，海客李光玄自然容易往來各地，且「干戈已作」和唐末五代的史實較接近。因而李光玄的年代，以唐末五代為宜。

0267《上乘修真三要》一卷有圖 圓明老人述

（洞真部·方法類·重字號；132冊；新文豐7冊）

此書二卷，上卷談鎖心猿擒意馬之修性，下卷論鉛汞龍虎之修命。上下二卷皆以圖及頌來闡釋己意，作者圓明老人，疑為金代人。

書名下題「圓明老人述」。卷上首為短序，其次為〈三法頌〉及圖，三法為性、心、命，性為道體，心有生滅善惡，修鍊以心為主，三法一齊擒殺，一齊忘。其次為牧馬十圖及頌，其次為圓形中有人像圖三幅，圓像三圖中，前二者有頌。卷下為易圖及丹道關係圖十二幅，各圖之後有詞及訣，依次為：〈周易參同大道第一〉、〈乾坤體用正道第二〉、〈乾坤丹鼎正道第三〉、〈丹藥偃月正道第四〉、〈火候昇降正道第五〉、〈三昧正道第六〉、〈三元七返正道第七〉、〈七返真藥正道第八〉、〈九還大丹正道第九〉、〈乾坤日月正道第十〉、〈真元超脫正道第十一〉、〈無為大道第十二〉。十二圖之後有〈望蓬萊〉、〈滿庭芳〉詞及〈純覺心性歌〉。

此書二卷，卷上為〈三法頌〉圖、十馬圖（牧馬十圖）、三圓圖（修圓三圖）；以拘制心猿意馬，修心鍊性，守真得道為主，屬於修性方面之論述。卷下為周易及丹藥關係圖十二幅，以鉛汞龍虎、坎水離火之修鍊精氣神為主，屬於修命方面之論述。

作者圓明老人，身世不詳，任繼愈《道藏提要》疑為馬鈺再傳弟子高圓明。書中的牧馬十圖，和宋代禪師廓庵和尚的《十牛圖頌》（《卍續藏經》113冊）用意相近。十牛圖之標題依次為：〈尋牛序一〉、〈見跡序二〉、〈見牛序三〉、〈得牛序四〉、〈牧牛序五〉、〈騎牛歸家序六〉、〈忘牛存人序七〉、〈人牛俱忘序八〉、〈返本還源序九〉、〈入廩垂手序十〉，十個標題之下，各有短文及頌，但今本已無圖，描述禪宗悟道之十個過程。

全真道和禪宗關係甚密，或者圓明老人有受廓庵和尚所啓發。但全真道自王重陽起，在修性上都以擒心猿鎖意馬爲下手工夫，所以圓明老人以十馬爲喻，而不以牛爲喻。十馬之說，代表了全真道修性制心之心路歷程。禪宗十牛圖，《正續藏經》所收有二種，一爲宋代梁山廓庵和尚《十牛圖頌并序》，一爲明代胡文煥《十牛圖頌》，近世論述者甚多，而道教之十馬圖未有談之者，試論之於下。

牧馬十圖，十圖中皆有一道童、一馬，背景爲樹石，其道童頭爲三髻，似是喻意馬丹陽，全真以擒鎖心猿意馬爲修性之功，所以以十圖牧馬喻修心制意之過程。每圖有頌及注，原無標題，爲方便稱呼起見，筆者試加標題爲〈擒馬加絡〉、〈以鞭約制〉、〈牽馬歸家〉、〈牧馬防變〉、〈閒適自在〉、〈純和自然〉、〈忘機返性〉、〈逍遙隨緣〉、〈人馬兩忘〉、〈守一合道〉。

第一圖頌云：「四蹄奔途性不迴，萬中難選把韁垂。下手纔始閑處放，形駭盲黑落深隕。這馬好難擒捉住，牢絡首，絆相隨。意狂常與三十棒，自然伏手得明白。」第一圖論擒馬加絡，圖所見爲擒住野馬並加以羈絡。馬以比喻心，全真道自王重陽起，好以心猿意馬爲喻修性之功夫。擒野馬加羈絡，爲修心之第一步，擒回其放散之心。

第二圖頌云：「絡首加鞭不放閑，牧童撻則意雙關。裸體背上無鞍轡，莫做尋常一眼看。彷徨馳騁雄哮性，專心固，勿兇頑。這馬且休良才用，樂然微得喜容顏。」此圖述以鞭約制，專心一意，制止兇頑，勤守牢看不得閒，此爲修心之第二步，細心觀照心念生滅。

第三圖頌云：「放去收來不問他，誠心擺手晚謳歌。野草寒泉獨爲伴，順目揚眉待怎麼。須臾不保良馬性，偷閑歇，勿張羅。牽首迴身歸家放，黑馬銀頭性不訛。」此圖爲牽馬歸家，所謂歸家，指保全馬性，猶如修心，旨在返歸道性。文中的「黑馬銀頭」，喻鉛與汞，黑馬喻鉛，銀頭喻汞，鉛精（腎水）、汞神（離火）二物合鍊。

第四圖頌云：「牧童歌舞緊相隨，閑歇身心暫得居。欲待遠歌高處樂，又防不保牽盈迴。漸得此獸安自性，休貪戲，馬心賊。背意裸斷蹄中鎖，前功總廢淚雙垂。」此圖爲牧馬防變，馬雖得返家，但野性仍在，在放牧時，須時時留意，防馬斷鎖逸逃。比喻修養心性的過程中，在塵世應對上，仍有放縱心性之誘因在，須嚴加提防。

第五圖頌云：「撇去荒郊不用看，閑觀綠水與青山。悶來獨往巖中歇，一坐紅輪兩三竿。牧童纔知君子性，清陰下，水潺潺。縱橫自在無人問，樂然喜笑滿容顏。」此圖爲閒適自在，心猿意馬已遭馴服，不須嚴管亦不會逸逃，青山綠水無處不自在。

第六圖頌云：「垂韁曾救主人公，性善安閑道不空。歌舞萬章無盡美，古來堪做本家風。直然養得純和性，童又喜，任縱橫。信步閑遊方外景，綠巖獨對與青松。」此圖喻純和自然，人馬相得，心性相融。

第七圖頌云：「牧童自在樂巖前，客看詩書不記年。性空勿須擒意馬，忘機絕卻把心猿。這會下手拿住性，睡無憂，省無牽。運動八純消息理，順常時用返經權。」第七圖爲忘機返性，不須再牽持掛慮心猿意馬。

第八圖頌云：「清風斜日就天涯，好對山童共飲茶。溪畔放驕無我固，閑花野草是吾家。端的有些真誠信，逍遙處，樂煙霞。人生百歲渾如夢，隨緣度日布和麻。」此圖爲逍遙隨緣，無處不是好山好水，塵外即道中，應世即修道，靜處煉氣，鬧處煉神，不懼塵染。

第九圖頌云：「心似槁木若寒灰，不做功夫自舞吹。駿驥收來巖下臥，好向峰前避世居。樂然有箇無動性，高處坐，樂輝輝。斬斷葛藤休引夢，清宵何處不明白。」此圖爲人馬兩忘，身心俱泯，身如槁木，心似死灰。

第十圖頌云：「忘言一性總包含，密隱潛形外小菴。馬死孤身閑步去，縱橫歌舞假癡癡。迅步有似閑人性，常守一，勿言三。不夜輝光無遮障，爐煨書卷罷清談。」此圖論守一合道，意馬已死，心如死灰，外誘已絕，不再受心牽制，獨自逍遙，忘言離筌。文中的「常守一，勿言三」，「三」指牧馬十圖前〈三法頌〉所說的「性」、「心」、「命」三者；「守一」，指三者歸爲一體。

在牧馬十圖之後，有三圓形，中有人像，第一圖爲道者像，二者爲嬰兒像，三者爲老子像，無標題，姑名之爲修圓三圖，並爲之取名爲：〈全真守道〉、〈法身清淨〉、〈道體無爲〉；其中前兩者圖後有頌，第三圖有圖無頌。此三圓圖，是十馬圖修鍊完畢之後，再續修的三個修圓階段。

第一圖頌云：「雙忘人馬杳無言，內守全真養自然。大道不須生善巧，飢餐渴飲困時眠。得一忘心專守一，眾妙門，玄又玄。煉就玉胎分造化，壺中別有一重天。」此爲全真守道，道即平常日用，飢餐渴飲困時眠，此爲得道應世之寫照。

第二圖頌云：「法身清淨徹三天，名強都忘總莫言。寶塔無形常見在，金龍帝跨永延年。性滅心忘無箇事，光裸裸，赫蟾津。始生不知誰之子，元來始初紫金仙。」此圖喻意成就法身清淨，上升三清天而為大羅金仙，身放紫金光芒。

第三圖，圓圈中有老子像，象徵道體無為，所以有圖而無言，無任何文字出現，此為道不可言詮，離名相，視之不見，聽之不聞，言之不得。

牧馬十圖為修心鍊性之基石，而三圓圖則為修性之極致。十馬圖和三圓圖合成為完整的修性法門。

0268 《乾元子三始論》二篇同卷 乾元子撰

（洞真部·方法類·重字號；132冊；新文豐7冊）

乾元子此文短小，旨在敘述道體創生萬物時所經過的太易、太初、太始、太素四個過程。其中太初為氣之始，太始為形之始，太素為質之始。萬物皆由氣、形、質三者組成，所以太初、太始、太素為創生萬物之三始。撰作年代疑在唐代。

書為乾元子所撰，全文短小，約 700 字，分四章，依次為：〈太易〉、〈太初〉、〈太始〉、〈太素〉。以太易為不可見，從地而生，故曰陽在下，氣從下而生，故動於地之下，應於天之上。太初為氣之始，從坎而生，易變而為一。「一者，陽之始也，天地之元氣也」。太始，是形之始，名為器物，為一變而為七。七為南方離火之位。太素者，質之始。形質具而未相離，故曰混沌。萬物皆由氣、形、質三者而生，屬生成之功，乃七變而化為九，九為陽。書以太初為氣之始，太始為形之始，太素為質之始，所以稱為「三始」；文中將太易未見氣之時及三始，拿來和《易經》陰陽卦理相結合，並雜以「寂默相守，神氣不散」、「保生存性」等說。乾元子三始論的思想，全出自《列子·天瑞篇》：

「夫有形者生於無形，則天地安從生；故曰：有太易、有太初、有太始、有太素。太易者，未見氣也；太初者，氣之始也；太始者，形之始也；太素者，質之始也。氣、形、質具而未相離，故曰渾淪。渾淪者，言萬物相渾淪而未相離也。視之不見，聽之不聞，循之不得，故曰易也。易無形埒，易變而為一，一變而為七，七變而為九。九變者，究也；乃復變而為一。一者，形變之始也。清輕者，上為天，濁

重者，下為地。沖和氣者為人，故天地含精，萬物化生。」

《列子·天瑞篇》中認為萬物皆由氣、形、質三者組合而成。宇宙的生化過程，由無而有，經過了太易、太初、太始、太素、渾淪等五大階段；首先是「太易」時期，此時組成萬物所需的「氣」，都還未存在。然後再經過漫長的逐漸演化，而為開始產生「氣」的「太初」時期；然後接著才開始有「形」狀出現的「太始」時期；其次為出現了具體「質」量存在的「太素」時期；其次為「氣」、「形」、「質」三者雖然都已出現，但卻渾淪未分離的「渾淪」時期；然後接著清輕的「氣」，開始上升成為天，濁重的「形」、「質」，開始下沉而成為地。天代表了氣，地代表了形、質，天地形成後，再由天地以氣、形、質三者組成人與萬物。

道體它是無形色音聲，甚至無意象的，因此，無法看到它，也無法用世俗的知識來探求它，所以稱它為『易』。『易』是『無』，沒有形體、徵兆。『易』起了生化現象而演變為『一』，『一』是陰陽數的開始，『一』變而為『七』，『七』變而為『九』。『九』是數目的極點，也象徵萬物生化現象的終極；於是又再回復到『一』，回復到初起變化時的樣子；『一』是由氣變為形的開始。清輕之氣上升為天，濁重之形質下降而為地。天地間中和之氣，陶鑄成為人。萬物都是由氣（天）、形質（地）所組成，所以說天地蘊含陰陽精華，而化生了萬物。

以上是《列子》道生物的五大過程。乾元子《三始論》顯然在解釋《列子·天瑞篇》道生物的五個過程，但卻只取了四個，而以其中的三始為書名，所解釋的文句也多晦澀未全，不如直接看《列子》原書來得義美而味永。乾元子年代不詳，以內容未有丹道修煉說看來，疑撰成於唐代。

0269《至真子龍虎大丹詩》二篇同卷 北宋·周方撰

（洞真部·方法類·重字號；132冊；新文豐7冊）

此書為北宋仁宗朝周方所撰，前有盧天序，後為周方龍虎大丹詩，借龍虎鉛汞為喻，所說為內丹修煉法門，重修命而略及修性。

書前有序，序下題：「宣德郎權發遣提舉淮南西路學事借緋魚袋盧天造」，說少室山布衣周方，字歸一，道號至真子，常覽仙經，好神仙修煉術，卜名山擇勝境，以「乾坤為鼎，天地為爐，坎離為至藥之宗，鉛汞作大丹之體。須憑四象又按三才，法戊己成其真形，駕河車運為正質。發則陰陽

交媾，勝則日月盤旋。虎嘯則玉磬爐前，龍吟則金華鼎內，水火結伏，龍虎相乘，刻漏無差，金丹成矣。」並認為「此丹非金石之類、草木之名，非三峰少女之方，非百數吸精之術。」文末署「天聖四年（1026）丙寅歲九月九日序」。

序後為周方龍虎大丹詩，共七言律詩三十二首，用鉛汞金丹等外丹名相，來解說內丹修煉法門，以姤女為真汞為離火，以嬰兒為真鉛為坎水，以真意（戊己土）媒合二者，而修丹貴修心性，所以須制心猿意馬，所謂「意馬又隨紅槿艷，心猿常泛白榆花。」「直須只把顛猿制，更且收將野馬籠。」制煉心性，實修性說。

內丹修煉自南宗而後，有修性、修命之爭。煉化三丹田之精炁神，使壽命延長者，為修命；清靜寡慾、無為自然等調伏心性者，為修性。此書則修性、修命兼述及。

0270 《破迷正道歌》一卷 鍾離權述

（洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊）

此書以七言詩歌體寫成，撰作者為晚唐五代的鍾離權。書中敘述內丹修煉訣法，以為內丹乃先天混元一炁，經採煉煅煉，日月功成，可以飛昇上京。

書名下題「正陽真人鍾離權述」。全書以七言詩寫成，224句，計1568字。旨在論述內丹修煉之法，以為真鉛真汞不在身外，屬於無形之炁，在人身中，依弦（上弦初八，下弦廿三日）、望（十五日）、晦（三十日）、朔（初一），採藥修煉。若能採得先天氣，自能使龍虎相合成丹，所謂：「果然採得先天炁，日月擒來兩手中，晝夜打交成一塊，自有龍吟虎笑聲。初時上下風聲吼，漸凝漸結紫雲生，雲滿山中遮日月。」「真鉛真汞天地晶，只此火候金丹訣，全憑交結在黃庭。混元一炁千年藥，萬劫常存不夜春。三千刻內嬰兒象，百日功夫造化靈。十月鍊成純陽體，自然寒暑不來侵。瑞氣彩雲遮五體，鸞鶴對舞面前迎。玉女雙雙持紫詔，名曰方號喚真人。」

書中鍾離權也用了許多篇幅，批評了當時眾多修煉法門的謬誤，所謂：「雲遊四海參玄妙。盡是邪門小法功，愚迷執強難教化。依然一盲引眾盲。」所批評的，有餐松並服餌、忘形習定息、吸想丹田、息氣為先天、口鼻為玄牝、思心為方寸、積精為鉛汞、執氣神為子母、開頂為鍊養、縮龜並

鍊乳，這些方法「正是邪門小法功」，更有行炁爲火候、鼻頭閉息服元炁、識心並見性、止念降心爲清淨、晝夜專行子午法、孤修閉息行存想等等，「更有還元服水火，更有採補吸姪精，更有仰天吸日月，便道地魄是天魂。更有唾津爲造化，斷除五味是修真，晝夜一餐爲日用，身體尪羸似鬼形。曲身偃仰叩玉戶，抱元守一運雙睛，竦肩縮項思脊骨，搬運流珠想太陰。更有書符並念咒，破券分環學隱形。按摩吁呵六字訣，瞻星禮斗受辛勤。入清吐濁爲丹本，陽關緊勒火飛騰，炎炎遍身通透熱，呼作天真大道根。看讀念讚持科籙，設壇拜醮望飛騰。三千六百傍門法。」由文中所述，可以看出修真方式傍門左道法門甚多。作者以爲先天一炁即在人身，晝夜隨行，如能遭遇明師指點，採得先天之炁，頃刻之間造化生，經火候抽添，結胎成丹，自能仙鶴接引，飛昇玉京。

0271 《太玄朗然子進道詩》二篇同卷 北宋·劉希岳撰

(洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊)

此書爲北宋朗然子劉希岳所撰，全書短小，由序及三十首七言律詩組成，自述得道修煉內丹以致髮黑臉舒的經過，屬內丹修煉法門。

書名下題「劉希岳秀峰述」。前有朗然子短序，說明家本豪門，幼習儒風，曾得鄉貢，後入道門，因修煉有得，人驚不老，因而「謹吟三十首，號曰《朗然子詩》」，以呈同道，末署「時宋端拱戊子歲季冬，住洛京通玄觀內，偶興述之。」端拱戊子，爲宋太宗端拱元年（988）。

序後爲七言律詩三十首，敘述自己求道，南北經遊數十年，後居京洛十餘春，「攝養不教元氣散，修行常遣谷神存。飢餐舌下津還飽，寒發丹田火便溫。取性自怡兼自樂，且無慚色感人恩。」並說自己六十餘歲才遇到至人教學道，「髮因運氣蒼還黑，臉爲存精皺復舒」。詩中處處流露三丹田通氣，存神養氣的內丹修煉法門，有點類似證道詩，但對如何著手修煉則語焉不詳。如云：「世間萬事不堪論，唯有身形與氣存。金鼎會燒延命藥，丹田解種駐顏根。」「自說玄元旨趣深，何曾解問自家心。三田氣若相通貫，二竅循流咽不禁。泛海經年搜命藥，求仙觸處走山林。爭如向己身中覓，便見希夷道易尋。」詩中有關修行的論述，雜散不集中，也無修行次第之分，但最後一首詩，則應爲修行法門之訣要，詩云：「夾脊雙關至頂門，修行徑路此爲根。華池玉液頻須嚥，紫府元君遣上奔。常使氣衝關節透，自然精滿谷

神存。一朝得到長生地，須感當初指教人。」朗然子的修行法門，乃是引氣由尾閭經夾脊，至頂門，並常吞咽口水，使氣通關透節，精滿神存。

書末有後人附記之文云：「朗然子者，昔唐通玄觀主也。事跡靈異，修煉非凡。隱世百載，至宋端拱年，於桃花坊白日昇天矣。勅賜改名集真觀，有《神仙悟道詩》三十首行於世。」文中說朗然子是唐末人經五代，至宋初已百歲，後來死於宋太宗端拱年間（988～989）。

0272 《了明篇》二篇同卷 宋·宋先生述，毛日新編

（洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊）

此書為南宋孝宗朝宋先生述，毛日新刊行。旨在引坎離二氣在三丹田（泥丸、絳宮、下丹田）中修煉，使炁滿神足，陰盡陽純而成仙。

書名下題「宋先生述」。首為毛日新乾道四年（1168）十月序，說得幸遇宋先生，宋先生遇鍾離權傳金丹口訣，將所著書授毛日新，所謂「仍出所著歌詞與和朗然子詩三十首，言近而指遠，句清而道備，余敬而拜授。遂編成一集，名曰《了明篇》。」

此書的次序為：〈遇真歌〉、〈解迷歌〉、〈和朗然子進道詩〉三十首、〈詞〉二十二首。

全書旨在說明「運歸根復命之功，行補腦還精之道，二物烹煎而成大藥，刀圭服了陰盡陽全，三田炁足身外見身，功成行滿脫殼昇仙。」以泥丸、絳宮、丹田等三田為主要修煉之所。「丹田自有延年藥」，引坎離陰陽二炁運轉三丹田，氣隨神，神隨氣，神氣相隨，透入泥丸裡，「三田陰盡反陽純，二物烹煎養就真。」書中反覆說明此意，以為七返陰去陽全，煉就純陽體，精炁滿三田，功成定能出凡籠，閑遊仙洞中。

0273 《明道篇》一卷 元·王惟一撰

（洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊）

此書前半為詩詞，後半為論文及歌辭，旨在說明內丹修煉之法。以為內丹由誠意正心做起，以虛空為鼎器，日月為藥材，以無為自然為火候，清靜為溫養，如此才能結胎得丹。撰者為元代的王惟一。

書前有景陽子王惟一元成宗大德八年甲辰（1304）序，序說：「謹以所學，著詩八十一首，以按純陽九九之數。內七言四韻一十六首，以按二八之

數，內絕句六十四首，以按六十四卦。五言一首，以象太一之奇。西江月一十二闕，以周十二律呂。名之曰：《明道篇》。」文中說此書由八十一首詩、十二首詞所組成，似乎此書是王惟一的詩詞集，但實際上，詩詞之後為〈金丹造微論〉一篇，〈得道歌〉一篇。可以明顯的區分為前後兩大部分。

此書首明人生如夢，光陰易逝，修道先明精氣神。至於修鍊過程，採藥重在採先天真一之炁，由惜精惜氣養元神入手。而人間萬事從心出，念滅心空出世間，所以要識玄關一竅，則先辨明念頭何處起。主張火候不是用時辰，冬至一陽生不是在子時，「採藥物於不動之中，行火候於無為之內」。
〈金丹造微論〉說：「大抵金丹之要，必也遠聲色，克己私，屏人我，全忠孝，正心誠意，如顏之愚，如參之魯。以太虛為鼎器，以烏兔為藥材，以無為自然為火候，以清靜沖和為溫養，以身外有身為脫胎，以打破虛空為了當，而後可以合。」說明金丹修鍊以儒家修身為基。書中揉合儒家修身、道教內丹說，以為「學金丹，容易入，熟味《中庸》與《周易》」；此外並雜採佛教性空及禪宗的明心見性，識父母未生前面目來等說，來闡明內丹修鍊法門。在內丹修性及修命說上，較偏向於修性之論述。

0274 《真仙祕傳火候法》一卷有圖

（洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊）

此書分三章，前二章闡釋火候類別及理論，後面載述靜坐施行之法，可令人依之修鍊。書中有不少火候名相，當是作者所自創。撰作年代疑在宋代。

此書專門闡明內丹修煉時行火候之法，仙訣有「神仙祕易不祕難，聖人傳藥不傳火」。「藥可知而火不可得而聞也」。作者因此而撰此書專明火候。以為「夫火候之法，非意中存想之虛炁，亦非呼吸腰上之真炁。其傳之有三：心為之君火，而曰上昧。腎為之臣火，而曰中昧。膀胱為之民火，而曰下昧。三炁聚而為火，散而為炁，故曰三昧真火也。」將佛教的三昧（正定）一語和道教內丹的火候雜混為一。並說「夫人之靈莫靈於神，寶莫寶於炁，愛莫愛於精。人之眼目居於崑崙之下，為神之門，口鼻為炁之戶，尾闕為精之路。言其神則有陰有陽，論其炁則有清有濁，究其精則有逆有順。天機妙用悉隱於斯，是以聖人必先靜定，虛其神，鍊其炁，逆其精，凝結於黃房之內。」而煉氣造丹運符行火之法，則有文武火、陰陽火，其符則有天

符、地符、日符、月符、陽符、陰符；各有運用之時辰，所謂「提畜陰龜文火生，緊守玄關武火烹，契合日月天符行，男女神交劫火崩。人能悟此訣者，火候得之已有餘矣。」書末有施行火候之法，其法是在子時以後午時以前，存神靜坐，兩手各掐子文（掐訣、結手印），澄絕思慮，抱元守一，閉息縮肛，調息七十二次，然後彎背縮頸，候氣自尾閭上到夾脊，至曹溪之下（註云：三椎骨下），用頭左右搖動，以右手中指捺定右鼻孔，吸炁一口，隨用兩手中指塞入兩耳內，舌尖拄上腭，候津液滿口而咽津等等，所言都是施行細則。

此書不署撰人，文中引及呂公及劉海蟾、施肩吾《西山會真記》，疑其撰作年代在宋代。

0275 《三極至命筌蹄》一卷有圖 南宋·王慶昇撰

（洞真部·眾術類·芥字號；133冊；新文豐8冊）

此書為南宋理宗朝的王慶昇所撰，闡釋修丹境界之高下，以三乘五車為說，視外丹在內丹之上，但所說外丹是否為金石大藥的修煉，則語焉不詳。書名的三極，是指天極、地極、人極，因在詮註修丹，所以稱為「至命筌蹄」。

書名下題「果齋王慶升撰」。首為修丹圖象 17 幅，依次為：奇耦極象、無極之象、太極之象、兩儀之象、四象之象、八卦之象、皇極之象、混元三寶之象、九宮用中之象、十干納甲之象、生死三徒之象、乾坤直夏之象、艮兌手口之象、震巽足爻之象、坎離耳目之象、腹背根蒂之象、金木間隔之象；17 幅每幅圖像下以七言八句詩來解說圖義。

其次為〈五車三乘〉：羊車小乘（抽縮外腎，引膀胱下光上升三關之法）、鹿車中乘（降心中火入于兩腎間之法）、牛車大乘（閉息屏氣，回風合神之法）、大牛車上乘（內丹元精、元炁，化精成炁，炁變成神之修煉法）、大白牛車無上乘（外丹修仙之術，七返九還金液煉形，飛騰變化，純陽之仙修煉法）。其次為〈註紫清白真人金液大還外丹訣〉，作者以三乘法來註解白玉蟾的丹訣，說「鍊丹有三種：一者神丹，以存養而成，謂之打坐；二者真丹，以作用而成，謂之行功；三者仙丹，理貫三才，藥需二物，謂之工夫。」文句多晦澀，所言和白玉蟾說也有距離。其次為〈述贊純陽真人霜天曉角〉，係依呂純陽真人詞而以頌贊作註。其次為〈天寶鍊神混元入

藥妙訣》、〈鍊藥指真歌〉、〈丹經舉要〉、〈三要總敘〉、〈三關總敘〉、〈九鼎總敘〉、〈陰符破迷贊〉、〈古仙真訣集句〉、〈修真六用〉、〈五空頌〉、〈修丹十戒〉、〈修仙善惡勸戒〉。

一般的修煉法門，較少談及禁戒，此書則說到遏惡、揚善、懲忿、窒慾、禁酒、絕茶、朝寢、暮虛、戒高牀、戒低枕等十戒。並勉人孝忠禮仁，「對北勿唾，對北勿溺，勿妄打蛇，禁絕牛肉」，大抵應是受《太上感應篇》的影響而來。

0276《析疑指迷論》一卷 元·牛道淳撰

（洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊）

此書為元代牛道淳所撰，書分兩篇，〈析疑〉以或問及答曰的方式，來解析疑惑，詮釋名相。〈指迷〉篇以廣漢先生和昭然子的問答，論述道體有無，及修道、悟道、內丹修鍊之法。

書前有劉道真於元成宗大德二年戊戌（1298）所撰序、王道亨於大德三年（1299）撰序、牛道淳元貞二年（1296）孟春自序。

書分為〈析疑〉及〈指迷〉二篇，合為《析疑指迷論》，據牛道淳自序所說，係弟子問：「全真妙理，至道精微，性命之義，修行次序」，牛道淳因撰此書以析疑指迷。

〈析疑〉篇論述全真、心性、性命、體用、賓主、命基、五行、道物、止念降心、萬法圓通、安心、造化機、學道之序、金丹、有無等名相及修道之方。其解釋名相，頗多新說，如以一念未生前為「全真」，「釋教謂之圓覺，又云圓空。太上所謂混成，又云圓通。」心即性用，性即心體。性命乃陰陽、神氣之異名。虛寂為體，覺照為用。前念為賓，後念為主，念起不著，本無根緒。五行即吾之五識。澄其心而神自清，可以止念降心。上述諸說，有的合於一般說解，有的是牛道淳之新意，其中有時雜以禪師公案，如神光向達磨求安心之法，達磨說「將心來與汝安」，弟子問其理何在？牛道淳答以心本無心，因感物而見；無物，心不見，人物俱泯，則圓明瑩徹。

〈指迷〉篇以廣漢先生和弟子昭然子之問答，論述道體離言筌名相，不可傳。道家祖宗遞授，師資相承，所傳者乃筌蹄尋道之方，因筌蹄而得以悟道。而悟道有頓漸之理，在於先明其心，悟其性，而後養其命，須累其功，積其行。修道在煉心，損之又損，由有為而入無為。精氣神三者，皆因其

心，心之所之，氣則從之。人能寧心息慮，則精自祕，精化爲氣，氣化爲神，神化爲虛，是謂大同。鍊丹之法分上中下三門九品，上乘上品鍊丹，以太虛爲爐，以真空爲鼎，以圓明爲藥，以天光爲進火，以妄情爲滲漏，以不爭爲防危，以清淨爲沐浴，以無爲爲外護，得之一息之間，了在百日之內。下乘上品之鍊丹，以身爲爐，以心爲鼎，以神氣爲藥，以覺照爲進火，以逐境爲滲漏，以滌慮爲沐浴，以昇降爲抽添，得之於三年，了在九載。由所說內丹修鍊法門看來，是以清淨圓明的修性爲上，而以鍊化精氣神的修命爲下。

0277 《修真精義雜論》一卷有符 唐·司馬承禎撰

(洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊)

書名下題「天台白雲子述」，分：〈導引論〉、〈符水論〉、〈服藥論〉、〈慎忌論〉、〈五臟論〉、〈療病論〉、〈病候論〉，論述導引、服氣、藥餌、符水及治病之法。作者爲唐初的司馬承禎。

此書爲司馬承禎撰《服氣精義論》三卷九章中的後七章。《服氣精義論》的前二章，以舊名被收入《正統道藏·洞神部·方法類·命字號》；此後七章，則稱爲《修真精義雜論》被歸入洞真部。請參見本書 0826《服氣精義論》提要。洞真爲元始天尊所說經，洞神爲太上老君所說，《道藏》編者歸類之謬誤，於此可見。

南宋初鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《服氣精義論》三卷，天台白雲先生撰」。此書收錄於《雲笈七籤》卷五十七《服氣精義論》，前有序，共九章，依次爲：〈五牙論第一〉、〈服氣論第二〉、〈導引論第三〉、〈符水論第四〉、〈服藥論第五〉、〈慎忌論第六〉、〈五臟論第七〉、〈服氣療病論第八〉、〈病候論第九〉，與《道藏》本《服氣精義論》相較，《道藏》本僅存前二章，且〈服氣論第二〉已有簡縮；〈導引論第三〉以下至第九章，共七章，全缺略，此七章被另外析出單行，名爲《修真精義雜論》，即是此書。鄭樵的三卷本，應是指《雲笈》本而言。

天台白雲先生，即是唐玄宗朝的道士司馬承禎（647～735），字子微，法號道隱，自號白雲子。

0278 《清微丹訣》一卷

（洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊）

書中載述清微派內丹修煉訣法，其法借由靜坐調息，在玄關一竅（丹田氣海）中煉化精氣，配合手印及神霄雷法，觀想坎離成雷雨等情形。撰作年代應在南宋末元初，為黃舜申所傳訣法。

此書是南宋末元初清微派修鍊內丹之訣法，撰人不詳，書分〈清微隱真合道章第一〉、〈入室功夫章第二〉、〈臨壇召合章第三〉、〈發用章第四〉、〈坐功睡法〉、〈黍珠造化〉、〈清微坐功〉、〈內煉陰陽雷神〉。

書中所說不外是靜坐時修鍊內丹之方式，其說和宋代內丹說頗有異同，一般以為丹田氣海在臍下，此說則在臍上。修丹貴在煉精成氣，煉氣成神，煉神合道。煉精之法，在於入室靜坐，閉六根絕思慮，凝神定氣，藉由存想使離火下降坎水上升，往來結於黃庭。第二階段修行煉氣合神，由冥心定息，神室內守，氣入丹田，兩手抱臍，丹火溫溫，六根定安，物我兩忘。第三階段的煉神合道，則是一念無著，炁住成息，神入成胎，形見其神，神見其形，形神相雜，終至形神俱妙，守之千日則離形飛升。此是此書修丹步驟之梗概。

此派修丹貴在能知丹田氣海，其位置在正對臍上一寸三分，所謂「所謂臍之後、腎之前、大腸之左、小腸之右，其中空洞，意到即開，乃乾父之精，坤母之血，結胎之黃房也。名為神炁穴，中藏水火精。」煉丹由此穴運氣上擊，使坎水升而離火降。此神穴在兩腎間，其異名為玄牝之門、丹田、氣海、玄關一竅，所謂「玄牝之門，在兩腎中間，名曰大海，又為弱水。其為丹田，左青右白，上赤下炁中黃。男以藏精，女以藏血，乃孕毓之地，為人之根本，五炁之元始也。中有神龜，呼吸元氣，流行則為風雨，激搏則為雷霆，通貫四肢，無所不至。」「玄關一竅，又名為玄牝之門。前對臍，後對腎，其白如綿，其連如環，方廣一寸二分，一身之精粹，皆聚於此，在臍上約寸。」

此派靜坐修丹時，跣足端身正坐，兩手握固（拇指在內，四指壓拇指緊握），「斂身趺坐，目視鼻心，守玄牝，然後定精神形體。氣神氣相守命神，念之所至運炁，神自然而然，降心神專至誠，一呼集身中之神，時以眼視鼻端，就觀祖府，靜而又靜，一炁七遍。」並間用手訣（手印）及符法，如〈黍珠造化〉言由丹田吸氣，觀想水從夾脊雙關入符，並噴水符中；而

〈臨壇召合章第三〉以劍訣（手印）火鍊真文，嚥咽過尾閭、夾脊、泥丸等三關升天門。

清微派和神霄雷法相結合在一起，壇法如此，修行內丹時也是如此，〈內煉陰陽雷神〉說：「先存坎離，上升自泥丸宮，出成二斗混合，妙在其中矣。坎離混合出泥丸，二斗相交照項前。心火腎水隨升降，璇璣一出在兩邊。煉得二帥不須言，元始三台變自然。須與雷雨霽霑降，化運千千萬萬年。」文中的二斗指陰陽二個斗罡，二帥指龜蛇坎離。所言乃觀想腎水離火之氣上升泥丸宮，並觀想陰（黑）陽（白）二個北斗七星形狀映在頭前，煉化離（蛇）、坎（龜）二帥，使雷雨普降，變化萬千。又此派在壇法上不專於符，不泥於咒，而是以「我之正炁合將之，靈法之繫在乎斗，斗之所統，參於正罡」（〈黍珠造化〉），以己身之陰陽二氣成雷致雨，鍊度幽魂。

清微派係南宋末黃舜申所傳，有關清微派，詳見本書 0171《清微仙譜》提要。

0279 《先天金丹大道玄奧口訣》二篇同卷 南宋·霍濟之撰

（洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊）

此書由三部分組成，《金丹圖》出自北宋末，《口訣》為霍巨川父所傳，其餘為霍巨川所述。霍巨川字濟之，南宋理宗朝人。此書主旨以煉化體內先天氣為主，屬內丹修煉說。

書前有淳祐辛亥（1251）立夏劉子澄序、淳祐己酉（1249）孟夏尤煇序。書名下題「晉陵霍濟之述」。其次為霍濟之自序，其次為〈歸根圖〉、〈是謂天根〉圖。其次為《金丹藥物直指圖》，包括〈鉛汞〉圖、〈三五〉圖、〈三家相見之圖〉、〈尋戊己真土直指圖〉。其次為《口訣直指》，內有〈先天金丹火候盈虛消息之圖〉。其次為《金丹大道指迷頌》七言四句，十二首。其次為霍巨川（濟之）後序、郭三益宣和元年（1119）十一月序、佚名寶祐丁巳年（1257）序。

據霍巨川後序所說，此書分《金丹圖》（《金丹藥物直指圖》）及《口訣》（《口訣直指》）兩部分。《金丹圖》是他的高祖在北宋末徽宗朝所得，曾持以示林靈素，後來又給他的岳父郭三益，郭三益在宣和元年，曾為之撰序。另外一部分《口訣》，是霍巨川的父親霍懷遇武當山赤腳陳真人所傳。其餘部分則是霍巨川所述。

此書以爲先天一炁，吾身未生已有此物，一物分而爲二，「間隔東西，是名鉛汞，亦名金木。以金水同宮，火木同位，故曰四象。若無戊己和合交垢，則不能歸于中。要在察天地動靜之機，探日月盈虛之妙，於斯時也，觀天之道，執天之行，盡矣。」金丹之要，即是採先天之陰陽、坎離二炁，以意念媒合於中央戊己土中。以真藥（先天二炁）、真土（戊己在心）、火候（意念調息）爲三要，說本於《悟真篇》。霍序中並批評世人以性宗坐禪爲先天的說法，認爲禪學屬陰，不是陽神之仙。〈金丹大道指迷頌〉說：「金丹全在得心傳，不比空門學坐禪，藥有烹煎火有候，陽神氣足便成仙。」十二首頌說金丹不僅不是坐禪修性，也不是存想，不是房中採戰。而是尋求本根，由認藥物、識真土、悟火候、看丹房做起，而至結胎仙，得飛昇。文中以東華木公和西靈白玉龜臺來解釋內丹修煉時的鉛汞、坎離、心腎。木公即是元神、離火，爲真汞；金母即是元精、坎水，爲真鉛。直接以東王公、西王母來代表內丹修煉時之元神與元精，所謂「東華相望白龜臺，金闕嵯峨向此開」，用東華、白龜來代表人身中之元神、元精二藥物。在金丹修煉的度生法門上，旨在煉化精氣神，使與道相契合而得長生不死之純陽仙體。

0280 《金液大丹口訣》二篇同卷 鄭德安撰

（洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊）

書爲宋代鄭德安所撰，雜糅佛教的性空和道教內丹的修命，但在修行法門上，則以道教內丹採藥燒煉，沐浴溫養，成胎脫胎爲說。

書名下題「太微洞天白衣道者授，沖虛妙靜寧真子鄭德安序」。書首爲鄭德安序，次爲《金液大丹口訣》，包括〈訣曰〉七言詩六十四句。〈詩〉七言四句詩十七首。〈西江月〉詞六首，述《易經》〈復〉、〈臨〉、〈泰〉、〈大壯〉、〈夬〉、〈乾〉。其次爲〈安樂歌〉、〈歸真篇〉、〈抽添詩〉。序文說：「余遂撰六十四句口訣，號曰《太一含真火符直指》。《七言詩》一十七首，號《一秤金》。《西江月》六首，應純乾卦。於中括盡下手工夫玄關一竅，藥物川源，火候祕旨，進退抽添，沐浴溫養，脫胎神化，無不備悉。」依序看，全書乃鄭德安所撰，而託爲白衣道者授，白衣道者當是傳鄭德安訣法者。以文中引及張平叔（張紫陽）說看來，作者當爲宋代人。

鄭序一開始即談論性、命二者的關係，認爲佛教以「性」爲主，主張身

體虛幻，明心見性，了悟真如；道教以「命」為主，主張保精生炁，以炁化神，以神合道。所謂：「夫欲修真，必須窮理盡性，以至於命，可也。性未明也，命不可知。故釋氏以性為主，命為伴；太上以命為主，性為伴。」而性、命二字，不可分作二，也不可併作一。道即心也，「心生為性，性從心有。此性者真性也，無生無滅，無去無來，不增不減，如如自然，炳煥靈明，圓通太虛者是也。變化感通之謂神，神之由也，神無心不立，心無炁不成，炁無精不有，精無炁不生；炁無神不運，神無炁不行；炁無精不住，精無神不凝；神無心不守，心無神不靈。」將佛教的「性」，解釋成不生不滅的「道」，以「神」為道用，雜糅佛教真如和道教精氣神而一之。

在正文中，鄭氏所說的修煉法門，是以心下腎上為修丹處，以跏趺坐（雙腳交叉盤坐）的方式，絕塵念，眼低垂，調綿綿鼻息，感覺百脈氣聚，口咽津液，覺中間一道熱汗流，流至尾閭化為離火，炎炎衝入崑崙頂，化作一粒玉珠，迤邐流下至玉池（口）裡，以津液送過重樓（喉管），入土釜，以意送入黃金鼎（心下腎上處），以意念之火來煅煉，用武火、文火，抽添進退，沐浴成胎，經溫養而脫胎，現出一仙姿，容貌與己同。

0281 《抱一子三峰老人丹訣》一卷有圖 元·金月巖編，黃公望傳
（洞真部·眾術類·芥字號；134冊；新文豐8冊）

此書為三峰老人號抱一子劉某者所撰，經金月巖編，黃公望傳。書中論述內丹修鍊之修性及修命之法，主張性、命雙全；先意守下丹田，其次河車運行，三田返復，去陰存陽，方是天仙大成之法。

書名下題「嗣全真正宗金月巖編，嗣全真大癡黃公望傳」。首句云：「劉先生〈長生不死金蟬脫殼天仙圖口訣〉、〈真性命〉、〈假性命口訣〉、〈尾閭穴七言絕句詩〉一十六首，應乾坤一斤之數，並前自叙。」說明此書的內容包括上述諸章，皆出自劉先生。今此書的次第，首為序論，其次則為：〈假性命出陰神是鬼仙小成之法〉、〈真性命出陽神是天仙大成之法〉、〈金蟬脫殼天仙之圖〉及口訣；其後為〈尾閭骨圖〉，圖下有七言絕句一首，其後有七言絕句「一十六首，應乾坤一斤之數」。

此書首為序論，論世人修道之方，有餐松啖柏者，有飲水吞符者，有吐故納新者，有吸日精月華者，有按摩導引者，有齋戒休糧者，有盲修瞎鍊者，有舌柱心灰者，都是傍門小法。修鍊之法，須知性命。而性命有真假之

別，假性命出陰神爲鬼仙，真性命出陽神爲天仙。修鍊金丹之法，在由內腎間元陽之炁做起。人之元陽金精由內腎（兩個腰子）而生，內腎爲偃月鑪、玉鑪，心爲金鼎。人之三宮爲：泥丸（頂門）、絳宮（心）、下丹田；下丹田在臍下一寸三分，亦稱黃庭宮，此處是養聖胎之房，鍊金丹大藥之鑪竈，五臟之精皆聚在下丹田。腎是北方壬癸水，心是南方丙丁火，心腎中之鉛汞，乃是真坎離。修性者以拘束心猿，使心性不昏不昧爲主；修命者以腎水離火，坎離顛倒爲主。文末云：「三峰老人號抱一子劉某，遊遍天下四海，叅問亂言者如牛毛，同道者千萬中無一二。凡學道之人，性命二字皆要雙全也。」說明撰者爲抱一子劉某，但名字及生平則不詳。

〈假性命出陰神是鬼仙小成之法〉章，敘述腎是命之根，心是性之源；心是神宅，腎是氣舍；神是氣之子，氣是神之母；此是假母子，假性命。修法在於定心安神，精不散，神不離。靜室端坐，一心存神於臍下一寸三分下丹田中，安心定意，抱守元陽真氣，日積累功，久而見驗。常以神氣相守，聚於下丹田，結成胎仙，可以入定出陰神，能投胎奪舍，但非純陽之仙。此階段在下丹田中修鍊。

〈真性命出陽神是天仙大成之法〉，係以心火（汞）、腎水（鉛）爲藥，使坎（水）離（火）二卦顛倒交媾。以黃婆真意牽引，借由進火退符，抽鉛添汞，河車運轉，使三丹田返復，百日功圓，三百日聖胎完備，陽神出現，如金蟬脫殼，身外有身。此階段在上、中、下三丹田中進行。

〈金蟬脫殼天仙之圖〉，其修鍊法門已在〈真性命出陽神是天仙大成之法〉中論述。此圖後的口訣，旨在說明陰陽升降之路。敘述人脊骨有二十四節，最下第一節爲尾閭穴，有路直衝頂門泥丸宮，由泥丸宮降下復至下丹田，下丹田復運過尾閭穴；往返運轉。泥丸宮、尾閭穴是陰陽升降之路徑。脊骨最末節爲尾閭爲下關，共三節；由脊骨第三節起數至第十八節爲中關（夾脊），經玉枕關（後腦著枕處），至泥丸宮名爲上關。所謂三關，亦即尾閭、夾脊、泥丸爲三關；此是河車運轉之路徑。

〈尾閭骨圖〉，形如鐵鼓，共九竅，爲金丹修鍊之重要穴位。其後十六首詩，象徵金丹修鍊時之真鉛、真汞各八兩，合爲一斤十六兩；詩的內容都是在論述坎離龍虎修鍊法門。

0282 《黃帝宅經》二卷有圖

(洞真部·眾術類·靈字號；135冊；新文豐8冊)

此書旨在論述宅第所宜方向及其刑剋情形，將活人宅第依八卦五行區分為陰宅、陽宅，並配以十天干（除去戊己）、十二地支及天門、地戶、人門、鬼門，共分二十四路，論述宅中人員吉凶禍福情形。撰作年代疑在唐代。

書共二卷，卷上首論宅第陰陽及五行所屬，用以趨吉避凶。以為「宅者，乃是陰陽之樞紐，人倫之軌模，非夫博物明賢，無能悟斯道也。」所謂的宅經，是論述住宅之好壞及其與住者的關係，好者家代昌吉，壞者門族衰微。今人論宅第，通常分為死者所在墳墓川岡的陰宅，和活人所住的陽宅。此書所論的宅經，雖兼及墳墓，而以活人所住者為主，但又將活人所住的宅第區分為陰、陽二種，所以此書中的陰、陽宅皆屬活人所住者而言，不包涵墳壠。書中說「今採諸祕驗，分為二十四路，八卦九宮，配女男之位，宅陰陽之界，考尋休咎，並無出前二宅，此實養生靈之聖法也。」二十四路者，是指將宅中大小中院，分四面作二十四路，配以十干（戊己除外）、十二支、乾、艮、坤、巽八卦，配以陰陽，共為二十四路。而活人所住的宅分陰陽宅，其分法是以宅第方位配八卦五行陰陽之說而來，「凡之陽宅即有陽氣抱陰，陰宅即有陰氣抱陽。陰陽之宅者，即龍也。陽宅龍頭在亥，尾在巳；陰宅龍頭在巳，尾在亥。」陰陽宅各有福德（財命）之方，勤依天道，天德、月德、生氣到其位，「即修令清潔闊厚，即一家獲安榮華富貴。」書中並論述宅第五虛五實及宅第和五行五音相配得失情形。其次為〈凡修宅次第法〉，教人修築宅第時之先後秩序、方位座向、時日吉凶等所須注意之事。

下卷有二張方形宅圖，一為陽宅適用，一為陰宅適用。每一圖皆由二方圖組成，內方圖為福禍、刑德及八卦；外方圖為二十四路：十天干（戊己居中，無戊己，僅八方位）、十二地支、天門、地戶、人門、鬼門。陰、陽宅二十四路所宜之方向各有不同。二十四路中除去天門、地戶、人門、鬼門，由干支所成者共二十路，配以玉堂、宅德、大德、金匱、地府、朱雀、大禍、死喪、罰獄、官獄、天刑、宅刑、刑獄、螭蛇、白虎、天福、明堂、吉昌、天倉、天府，說明所宜安置之方位及所表示家庭人員情形等，藉由這些方位宜忌及所表示家庭成員之關係，論述家中人員吉凶禍福等事。

此書撰作年代難明，但卷上談論諸家宅經時，言及唐代李淳風及呂才所

著宅經，則《黃帝宅經》當是唐代中晚期人所撰。《黃帝宅經》卷上第一、二頁云：「《黃帝二宅經》、《地典宅經》、《三元宅經》、《文王宅經》、《孔子宅經》、《宅錦宅撓宅統宅鏡天老宅經》、《劉根宅經》、《玄女宅經》、《司馬天師宅經》、《淮南子宅經》、《王微宅經》、《司最宅經》、《劉晉平宅經》、《張子毫宅經》、《八卦宅經》、《五兆宅經》、《玄悟宅經》、《六十四卦宅經》、《右盤龍宅經》、《李淳風宅經》、《五姓宅經》、《呂才宅經》、《飛陰亂伏宅經》、《子夏金門宅經》、《刁彘宅經》。已上諸經，其皆大同小異，亦皆自言祕妙，互推短長，若不遍求，即用之不足。」上述的諸多宅經，應是唐及唐前所撰，大都已佚。此書所引的宅經偏重在唐初及唐前，疑此書當係中晚唐人所撰。

0283《黃帝龍首經》二卷

（洞真部·眾術類·靈字號；135冊；新文豐8冊）

書託名為玄女所授黃帝，係以杖中天盤地盤，占測時日吉凶情形，用以做為嫁娶、喪祭、遠行、舉事的憑據，約撰成於漢代。

書前有佚名撰序，序說此書係玄女所授予黃帝者，文云：「黃帝將上天，次召其三子而告之曰：『吾昔受此《龍首經》於玄女，經章傳義十有二緒，言六壬十二經也。蓋吾所口受不傳者，謂龍首記三十六用也。吾今日告汝，汝固能行之乎？內以自輔，外修黔首。術與賢者，若不能行，則埋之名山三泉之下，慎無妄泄使不神。』……三子拜受而起，龍忽騰翥，三子仰瞻，尚見龍頭矣。遂以名其經曰『龍首』云。」

此書簡稱《龍首經》，《抱朴子·遐覽篇》所載其師漢末鄭隱所藏書中有「《龍首經》」。又，《隋書·卷三十四·經籍志三·五行類》、《新唐書·卷五十九·藝文三·五行類》，均載《黃帝龍首經》二卷。此書既見載於《抱朴子·遐覽篇》葛洪師鄭隱所藏書中，則當撰成於漢代。

書分上下二卷，其內容序目依次為〈占歲利道吉凶法第一〉、〈占月利道吉凶行法第二〉、〈占月吉日嫁娶祠祀法第三〉、〈占月宿何星法第四〉、〈占星宿吉凶法第五〉、〈占天倉天府法第六〉、〈占天一日遊所在婦人產避法第七〉、〈占神月空劇乳婦廬法第八〉、〈占知臣吏心善惡法第九〉、〈占人君欲拜署五官法第十〉、〈占諸君吏吉凶法第十一〉、〈占諸吏吉凶遷否法第十二〉等等，計有七十二占。七十二占，是以漢世十二杖神

爲主。又，序文及書上下卷有細字註，不知誰所註，以註文所言看來，疑是六朝或唐人所註。

此經係敘述擇日之法，其法是以漢世流行的十二神，配合二十八宿、日子剛柔、五行生剋、王相休囚廢等來談時日吉凶。用來做爲架屋起土、買賣田宅、新官就任、嫁娶、喪祭、遠行、舉事等的憑藉。十二神爲：登明、神后、大吉、功曹、太衝、天罡此六神爲陽，傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁六神爲陰。此經所用的方式，其實也是杖占的一種；如《黃帝龍首經》卷上第一章云：「假令今年太歲在寅，大吉臨寅，視天上甲庚臨地，乙辛爲天道。天上丙壬臨地，丁癸爲人道。魁罡臨，己亥爲拘檢；魁爲拘，罡爲檢。他歲效此。若歲在子、午、卯、酉，爲四仲；天道及人道皆在四維，難可移徙。謂陽歲在子、寅、辰、午、申、戌，皆以大吉臨之；陰歲在丑、卯、巳、未、酉亥，並以小吉臨之。」此段文字即在說明用杖原則。「視天上甲庚臨地」天上，乃指天盤；地，指地盤。所言者都是針對杖上的情形而說，這類的占卜法，通常也稱爲六壬課法。

《黃帝龍首經》所說的是六壬占卜法，上、下經各三十六占，合爲七十二占。內容包括占歲月吉凶、嫁娶祠祀、遷居安宅、囚繫罪罰、奴婢畜牧、災病遠行、田蠶五穀、懷孕生子、怪崇惡夢等等，共七十二占。以十二神（登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁）配合干支等歲月時日而占吉凶。是現存與杖有關之最早經典。

杖占，在中國周時已存在，《周禮·春官·大史》：「大師，抱天時與大師同車。」鄭玄注引鄭司農云：「大出師，則大史主抱式以知天時，處吉凶。」《孟子·公孫丑篇》也有「天時不如地利」之說，可見行軍作戰，在周代常以杖來占擇良時。而到了漢代，杖的運用便更爲流行了；時人以杖來占測時日吉凶，來抉擇利於我們行事的時日。《史記·日者列傳》云：「今夫卜者必法天地，象四時，順於仁義，分策定卦，旋式正碁，然後言天地之利害，事之成敗。」司馬貞《索隱》云：「按式，即杖也。旋，轉也。杖之形，上圓象天，下方法地。用之，則轉天綱加地之辰，故云旋式。」《漢書·王莽傳》：「天文郎案杖於前，日時加某，莽旋席隨斗柄而坐。」顏師古注云：「杖，所以占時日。天文郎，今之用杖者也。」又，《漢書·藝文志·五行類》有《轉位十二神》二十五卷。這些都足以說明漢代式的運用已極普遍。

式，也寫作「栳」、「拭」；是由上下兩片木片或金屬片組成；上圓下方。上面的圓盤稱為天盤，下面的方形盤稱為地盤；圓形的天盤，放在方形地盤的中央，以軸固定，可以轉動；使用時轉動圓盤，以觀測時日吉凶，做為行事準則。以近年安徽阜陽縣汝陰侯墓出土的西漢栳盤為例來說：圓形天盤上刻畫了三圈，最內圈為北斗七星斗杓之圖，次圈為登明、功曹、大吉、小吉等十二神，再次為二十八宿；此為天盤。方形地盤上亦有三圈，內為十天干、次十二地支十二獸、次二十八宿；並且在八個方位（四方四維）上配上八卦。四方，是東、西、南、北；四維，是東南、東北、西南、西北，也稱為四隅或四門，並且各有名稱：東北「鬼月戌」，東南「土斗戌」，西南「人日己」，西北「人康己」。六朝出土的銅式中，則將此四門稱為：「東北鬼門艮」、「東南地戶巽」、「西南人門坤」、「西北天門乾」。

《漢書·藝文志·五行家類》所載《轉位十二神》二十五卷。轉位十二神和栳有關，栳是用來測定天時及方位、時日之吉凶，借以做為行事準則的依據。栳由圓形天盤和方形地盤組合而成；天盤可轉，地盤固定不動。天盤上有十二神，十二神是指：登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁。漢世十二神之說甚盛。東漢·王充《論衡·難歲》：「或（栳）上十二神，登明、從魁之輩，工伎家謂之皆天神也，常立子丑之位，俱有衝抵之氣，神雖不若太歲，宜有微敗，移徙者雖避太歲之凶，猶觸十二神之害。為移徙者，何以不禁？」《後漢書·禮儀志中》：「凡使十二神追惡凶，赫女（汝）軀，拉女肝，節解女肉，抽女肺腸；女不急去，後者為糧。」十二神之說，在漢世甚盛。

道教《正統道藏·洞真部·眾術類·蓋字號》所載《黃帝龍首經》、《黃帝金匱玉衡經》、《黃帝授三子玄女經》等道書，也是沿承漢世之說，以十二神來從事星占擇日。

0284 《黃帝金匱玉衡經》一卷

（洞真部·眾術類·蓋字號；135冊；新文豐8冊）

此書託名為黃帝所授，分〈金匱〉、〈玉衡〉二經，所以書名為「黃帝金匱玉衡經」。書中係以十二將和十二神相配以占測時日吉凶的栳盤占測法，撰作年代疑在漢世。

此書和《黃帝龍首經》相同，亦是用栳盤來占測吉凶的六壬占測法，所

謂六壬，是占卜術的一種，陰陽家說五行爲：水、火、木、金、土；五行以水爲首。而十天干中又以「壬癸」爲水，「壬」爲陽水，「癸」爲陰水，去陰取陽，以壬爲主。再者，六十甲子中的壬有六個，即：壬申、壬午、壬辰、壬寅、壬子、壬戌；所以稱爲六壬。其占法用刻有干支的天盤、地盤相疊，轉動天盤後得出所值的干支及時辰部位，以此判斷吉凶。但《黃帝龍首經》是以登明等十二神爲主，此經則以天一（或作天乙）等十二將來配合栳盤十二神。十二將爲：天一、騰蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太常、玄武、太陰、天后。十二將以天一爲主。至於六壬十二神及六壬十二將之搭配，則爲：登明、玄武。河魁、天空。從魁、太陽。傳送、白虎。小吉、太常。勝先、朱雀。太一、騰蛇。天罡、勾陳。太衝、六合。功曹、青龍。大吉、貴人。神后、天后。

書前有「黃帝曰」的序文，說此經分〈金匱〉、〈玉衡〉二經，並說明以天一十二將配合栳盤。序說：「天一貴神，位在中宮，據璇璣把玉衡，統御四時，攬撮陰陽，手握繩墨，位正魁罡，左房右參，背虛向張，四七布列，首羅八方，規矩乾坤，噓吸陰陽，首五後六，以顯吉凶。青龍主左，係屬角亢，白虎輔右，正左觜參。朱雀在前，翻舞翼張；玄武在後，承德收功。六合廚傳，勾陳將軍，騰蛇誅斬，金鉞鏘鏘。天后貴配，太常臺郎。太陰陰將，主錄後宮；天空下賤，主侍帝庭。白虎傷害，審其吉凶；各有部署，不得縱橫。天一統理；中外清明。金木水火，各有列行；不治魁罡，初建戊己。」此文說明十二將和栳盤布列相配情形，以天一所在爲魁罡（北斗斗身為魁，斗柄為罡），其外二十八宿爲房、參、虛、張等布列等。一般栳盤，圓形天盤上刻畫了三圈，最內圈爲北斗七星斗杓之圖，次圈爲登明、功曹、大吉、小吉等十二神，再次爲二十八宿；方形地盤上亦有三圈，內爲十天干、次十二地支十二獸、次二十八宿。

此經之栳占，以十二將配栳盤十二神來說明生剋及時日吉凶。書分〈金匱章〉、〈玉衡章〉二章，二章下皆標「天一六壬發用」，說明以天一爲主神來施用六壬法，每章各分十經，敘述六十甲子日登明等十二神在栳盤上的施用法則，及其和十二將之關係，依其生剋現象，來占測行事吉凶生剋。

此經撰作年代難明，唐初釋法琳《辨正論·卷八·諸子爲道書謬》：「《黃帝金匱》」（《大正新修大藏經》卷五十二，頁546下），應即是此書。《黃帝龍首經》卷上第二十六章細字註中引及《金匱》，疑此經的年代

應和《黃帝龍首經》同時，皆撰成於漢世。

0285 《黃帝授三子玄女經》二經同卷

（洞真部·眾術類·靈字號；136冊；新文豐8冊）

書共由十四條占測法組成，託名黃帝所授，而以玄女為經名。玄女為黃帝之師，曾助黃帝戰蚩尤，當是以此書為黃帝得自玄女者，書中偏重在嫁娶時日上之擇定。撰作年代約在漢世。

此書文字簡短，是以十二神（登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁）配合十二將（天一、騰蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太常、玄武、太陰、天后），利用栳盤，來占卜擇日，敘述十二將、十二神和歲月時日相配，所得吉凶之法。書共十四條，首條以天一在甲戌時，及十二神在晝、夜所現，占測與人期會之事。第二條以天盤上的天罡（北斗第七星）所指方向推測失物及行人情形。第三條以下皆和嫁娶相關，依栳盤來占測將來夫婦生剋情形。

此書，《隋書·經籍誌》著錄「《玄女式經要法》一卷」；隋·蕭吉《五行大義·卷五·第二十論諸神》曾引「《玄女拭經》」。書又收入於《四庫全書·子部·術數類存目二》，名為《玄女經》一卷。《四庫全書總目提要》云：

「《元（玄）女經》一卷，兩江總督採進本，舊本題云：《黃帝授三子元（玄）女經》，蓋術數家依託所為。《隋書·經籍志》有《元女式經要法》一卷，列之五行家，此卷詳於論嫁娶日辰，其發端以天一所在，占日之吉凶，以天罡加臨，占與人期會，亦屬五行家言。然無以證其即《元女式經要法》否也。此本為毛晉所刻，字多脫誤，殆不可讀。」

《黃帝授三子女女經》撰作年代難明，但隋朝已存在，《正統道藏·洞真部·眾術類·靈字號》有《黃帝龍首經》及《黃帝授三女玄女經》，係六壬擇日，占論婚嫁日子吉凶之書；三書性質及所用十二神等相同，疑是同一時期之書，撰作年代疑在漢代。

0286 《太上登真三矯靈應經》二經同卷有印

（洞真部·眾術類·靈字號；136冊；新文豐8冊）

經書敘述修行龍矯、虎矯、鹿矯三矯之法，用以乘龍御雲氣、乘虎御風、乘鹿陸行，周遊洞天福地，與道合真。撰作年代疑在唐代。

此經簡稱《三矯經》，分爲兩部分，前者介紹三矯；後爲〈入法〉，敘述修煉之法。經文首述龍矯、虎矯、鹿矯三矯；三矯以龍矯爲上，虎矯次之，鹿矯爲下。三矯中的龍矯，用氣；「煉身爲氣，與道合真，足生雲也」，可以遨遊於洞天福地。虎矯，用風，乘風往來，散則爲形，散爲風。鹿矯，用常，係以鹿尋芝，服食靈芝，日行千里之法。

〈入法〉，敘述修行龍矯、虎矯、鹿矯三矯時，齊戒沐浴，入壇安燈、燃香及供祭品，稱名啓奏，用玉帝印、誦咒、存思，經修行至特定時日，即有神驗。

此書撰作年代難明，經中引孫真人（唐初孫思邈）語，而龍矯修行法說：「用玉帝印，用硃砂印之於紙上，燒灰，用井花水調，吞之」。井花水，亦作「井華水」，係清晨第一次從井中所打上來的水，爲唐代道士所喜用，並影響及佛徒，唐·不空譯《佛說金毘羅童子威德經》：「取藥和井花水服之」，疑此書撰成於唐代。

2287 《通占大象歷星經》二卷有圖

（洞真部·眾術類·星字號；136冊；新文豐8冊）

此書前爲星圖，後爲說明文字；以一星圖、一說明文字的方式，敘述天上北極、鈞陳、北斗、五帝座等天上星座所在，所代表的人事關係，及其職司。撰作年代疑在唐世。

此書內容，大抵依《史記·天官書》、《晉書·天文志》等星象之說而立論。先列星圖，其圖由黑點及直線相連而成。每一星圖之後皆有說明文字，標示該星辰所在、職司、所代表的人物，及該星明暗所象徵的人事關係等。如云：「鈞陳六星，在五帝之下，爲後宮大帝正妃。又主天子、六軍將軍。又主三公。若星暗，人主凶惡之象矣。」「文昌七星，如半月形，在北斗魁前，天府主營計天下事。其六星，各有名六，司法大理。色黃光潤，則天下安，萬物成。青黑及細微，多所殘害。搖動移處，三公被誅；不然，皇后崩。文昌與三公、攝提、軒轅，共爲一體通占。木、土星守之，天下安；火星守，國亂兵起。金星守，兵大起。若彗、孛、流星入之，大將返叛亂也。」

書前缺文一張，以內容看，所缺去者，應爲北極星及其說明文字。其次

爲四輔、六甲、鉤陳、天皇、柱下、尙書、內廚、天床、北斗、華蓋、五帝座、御女、天柱、女史、二十八宿等等。係借由星圖所代表的人事關係，以該星所呈現明暗及客星入守等情形，用來占測人事吉凶。

書不題撰人，撰作年代難明，《宋史·卷二百五·藝文志五·天文類》載有《大象星經》一卷，疑即此書。《四庫全書總目·卷一百十·子部二十·術數類存目一》載《通占大象曆星經》六卷云：「大抵每星爲圖，而附以占說，有宋、汴、蔡、幽諸州名，似是唐人之詞。始於紫微垣之四輔，由角亢歷二十八舍，至壁宿而止，然多舛誤，次第亦顛倒不倫，蓋已爲傳抄者所竄亂矣。」今書中卷上東咸四星言及宋、汴等州（宋州，隋置；汴州，北周設），卷下墳墓四星言及蔡州（唐寶應元年（762），改豫州為蔡州）、太原，據此疑此書撰成於唐世。

0288 《靈臺經》二經同卷

（洞真部·眾術類·蓋字號；136冊；新文豐8冊）

此書以出生年月之十二支，配爲三方；依二十八宿定出身宮、命宮等二十餘宮；再以星辰臨命推算吉凶，是紫微斗數一類書的前身。撰作年代疑在唐代。

此書以生辰八日來配五行，論吉凶之算命書，原書共十二章，今前八章缺失，其餘四章爲〈定三方主第九〉、〈飛配諸宮第十〉、〈秤星力分第十一〉、〈行年災福第十二〉。〈定三方主第九〉敘述以出生時十二時辰爲主，依晝生夜生，論定三方。〈飛配諸宮第十〉以二十八宿，日月五星、十二月相配，以定身宮、命宮、財帛宮、壽命宮、死囚宮、陽宮、陰宮、災厄宮、疾患宮、兄弟宮、妻妾宮、會合宮、夫宮、男女宮、生育宮、男宮、女宮、父宮、母宮、官祿宮、交遊宮、精魂增修宮、情慾宮、奴婢宮、艱迫宮、天想宮等。〈秤星力分第十一〉、〈行年災福第十二〉，以身命宮爲主，參考日月五星、二十八宿諸星，凌加在上述諸宮所代表的吉凶禍福關係。

此書應是《紫微斗數》之類書的前身，以人之生辰八字，配合星辰，分列諸宮，論其生剋吉凶。道教葛仙公受之老君，魏·葉先生傳《北帝七元紫庭延生祕訣》，始見以北斗七星，配身宮、祿宮、福德、男女、命宮、官職、壽考、妻妾奴婢等諸宮名；唐代這類的思想極爲盛行，且影響佛教，如唐代《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》、《七曜攘災決》等

諸說已和此書相近。又，《新唐書·卷五十九·藝文志三·天文類》載「（北周）庚季才《靈臺祕苑》一百二十卷」，係天文星占，書名以「靈臺」為名，應是同以星辰臨命為說；南宋《秘目》曆算類、《通志·藝文略·歷數類》，均著錄「《靈台編》一卷」，當即此書。再者，書中第九章引及《四門經》，而南宋·陳振孫《直齋書錄解題·卷十二·陰陽家類》云：「《四門經》一卷，唐待詔陳周輔撰。」疑此書撰作年代約在唐末，與《秤星靈臺祕要經》相近。

0289 《秤星靈臺祕要經》二經同卷

（洞真部·眾術類·靈字號；136冊；新文豐8冊）

此書旨在論述五星失度及九曜臨命時所顯現之吉凶災變，並述其禳災之法，撰作年代，疑在唐昭宗時。

書不提撰人，首為〈明五行之性各異〉，次為〈禳災星法〉、〈禳法〉、〈禳火〉、〈禳土法〉、〈禳闇曜〉、〈禳木法〉、〈洞微限歌〉，其後為缺文，其次述星辰臨命之說，其次為〈洞微大數休咎歌〉。以內容看，係借由術法，禳除金木水火土五星失度及相犯時所生的災變。如禳火星之〈禳法〉有多種，「候火星行度來到元守宮，分度一如生時，遠近度數，合於何日符同。遂先絕嗜慾，自晨居靜室，早飯了，至日午，可裸形仗劍，入廁作法了，低聲哭出廁門，卻入靜室澡浴，臥一時，看夢寐所見何物，必去其禍也。」又，〈禳火〉云：「使赤油麻七粒，赤稻五粒，赤小豆三粒，赤驢尾七莖，赤銅屑少許，以緋袋子盛，緋綫子擊在臂上，大吉。又若畫其形供養，吉。又轉《度人經》，及消災經，及帶緋頭鬚朱砂，即於雲漢日為之。」又〈禳木法〉云：「取白豬毛七莖，以白袋盛，繫左臂上，忌食豬肉，不得殺生命。又以白銀一兩，鑄作真形，供養看經，不得入神廟，及吊（弔）死、問病，供養一切道人吉。」以上所說的禳災法，有裸體仗劍作法，有配帶香火袋在臂上，有誦經等等。

〈洞微限歌〉及〈洞微大數休咎歌〉，敘述星辰本命之說，及十二支年遇逢星辰善惡推算之法。

關於禳星法，及星辰臨命之說，在唐代極為流行，不僅道教如此，連佛教也受影響，如唐·一行修述《梵天火羅九曜》、唐·婆羅門僧金俱吒撰集《七曜攘災決》、唐·一行撰《七曜星辰別行法》等皆是，又，此書頁一

云：「其法不欲匿之，秘如《金匱經》。後一行，與李荃撰筆，斯經卷內收之。余恐師巫以爲取資之具，乾寧中，勘其疏已去之，更不備載。今復慮年紀綿邈，流落其本，故別錄之。」則此書之撰者爲唐昭宗乾寧年間（894～897）人。

又，《新唐書·卷五十九·藝文志三·天文類》載「（北周）庚季才《靈臺祕苑》一百二十卷」，此書名《秤星靈臺祕要經》，二者皆以「靈臺」爲名。

0290 《廣黃帝本行記》一卷 唐·王瓘撰

（洞真部·記傳類·海字號；137冊；新文豐8冊）

此書係唐僖宗廣明年間王瓘所撰，王氏據《莊子》及《靈寶五符序》等道書所見黃帝事蹟，加以綜述，並擴大來論述黃帝之修行與求道經過。

書名下題「唐閬州晉安縣主簿王瓘進」。書名後有〈修行道德〉之副標題。書中敘述黃帝治天下，問道求仙經過，師甯封子隨煙氣上下，師務光、容成公、九元子，見大隗于具茨之山；登稽山、陟王屋，開石函，發玉笈，得《金鼎九丹》之經，至空同山，問道於廣成子。見天真皇人於峨嵋之山，受神丹於玄女。這些都是黃帝求道中之大事。「黃帝居代總二百一十年，在位一百年。昇天爲太一君，又爲軒轅之星。備黃龍之體，在南宮之中。後代享之，列爲五帝，居中配天。蓋黃帝土德，中央之位，兼總四方也。」文末說「自黃帝己酉歲至今大唐廣明二年辛丑歲，計三千四百七十二年矣。」

此書以黃帝爲主，廣蒐道書述其修行得仙之事，所引用的材料有《莊子》、《史記》、《列子》、《列仙傳》、《五嶽真形圖》、《外國記》、《太上靈寶本符序》、《荊山經》、《龍首經》等書中有關黃帝之敘述。

《新唐書·卷五十八·藝文志二·史部雜傳記類》：「王瓘《廣軒轅本紀》三卷」，今《道藏》本僅剩一卷，佚去二卷。此書由黃帝「天下既理」述起，黃帝戰蚩尤平天下事皆未言，且此書文末「帝吹律定姓者十二」註云：「在中卷」，可見所佚去者當爲上、中二卷。此書應即是卷下，書前〈修行道德〉之標題，當爲卷下之標目。

0291 《穆天子傳》六卷 晉·郭璞註

(洞真部·記傳類·海字號；137冊；新文豐8冊)

此書是西晉武帝時，汲縣民盜戰國魏襄王墓所得竹書，述周穆王西征見西王母事，及周游各國之事，名為《穆天子傳》。注者為東晉·郭璞。

書前有元順帝至正十年（1350）王漸序，其次為晉代「侍中中書監光祿大夫濟北侯臣荀勗撰」序，荀序說：「古文《穆天子傳》者，太康二年，汲縣民不准盜發古塚所得書也。皆竹簡素絲編，以臣勗前所考定古尺度，其簡長二尺四寸，以墨書，一簡四十字。汲者，戰國時魏地也。案所得《紀年》，蓋魏惠成王子令王之塚也，於《世本》蓋襄王也。案《史記·六國年表》，自令王二十一年至秦始皇三十四年播書之歲，八十六年，及至太康二年，初得此書，凡五百七十九年。其書言周穆王遊行之事。《春秋左氏傳》曰：穆王欲肆其心，周行於天下，將皆使有車輒馬迹焉。此書所載，則其事也。王好巡守，得盜驪騮耳之乘，造父為御，以觀四荒，北絕流沙，西登昆侖，見西王母，與《太史公記》同。汲郡收書不謹，多毀落殘缺。雖其言不典，皆是古書，頗可觀覽。謹以二尺黃紙寫上，請事平以本簡書及所新寫並付祕書繕寫，藏之中經，副在三閣。謹序。」

荀序說明此書發現之經過，據《晉書·卷三·武帝紀》：「（咸寧五年冬十月戊寅）汲郡人不準掘魏襄王冢，得竹簡小篆古書十餘萬言，藏于祕府。」文中說是咸寧五年（279）盜墓者不準得此書，但荀序及《晉書·卷五十一·束皙傳》，則說是太康二年（281），不準盜墓。荀勗（？～289）為三國至晉初時人，晉武帝即位時封濟北郡侯，是當年親預其事者，應以荀序說為確。汲縣民不準盜發戰國魏襄王冢，所得竹簡，包括《紀年》十三篇、《易經》二篇、《易繇陰陽卦》二篇、《穆天子傳》五篇、《圖詩》一篇等等。

今《道藏》本所收共六卷，書名下標「晉·郭璞注」。此書所載周穆王見西王母事，和《列子·周穆王篇》、《竹書紀年》大都相合，為重要史料。

0292 《漢武帝內傳》一卷

(洞真部·記傳類·海字號；137冊；新文豐8冊)

此書載述漢武帝因好道喜仙，感得西王母及上元夫人降臨，授以道書，後因武帝心性殘暴，未能修道，以天火燒栢梁臺，取道書而去。書疑撰成於漢代。

此書敘述漢武帝即位後，好神仙之道，常禱於名山大川，其目的在追求長生之術。西王母爲其向道之誠所感，遣侍女王子登來見帝，約定七月七日王母將親臨。整個故事頗類似小說的筆法，而不是史書記事之法。文中敘述西王母和漢武帝相見，依次敘述武帝宮殿之華麗，西王母神仙車騎之盛，武帝和西王母的寒暄問候，王母告以求道修煉之法；事畢，王母欲去，武帝懇留，王母再召上元夫人下臨，將道經道法傳授予武帝，並告誡武帝，二人辭別，武帝將經書藏於栢梁臺，其後因武帝心性殘暴，未能修道，西王母以天火焚燒栢梁臺，取經而去。通篇文筆絢麗，情節曲折，以主客相對白的方式來抒寫，篇幅長而手法細緻，其寫法皆和後世小說不異。

此書屢見於歷代書志，《隋書·經籍志·雜傳類》載「《漢武內傳》二卷」；《舊唐書·經籍志·雜傳類》有《漢武帝傳》二卷；《唐書·藝文志·道家類》有《漢武帝傳》二卷，均不著撰人姓名。今所見者，約有二種版本，其一爲文淵閣《欽定四庫全書》子部十二·小說家類二之刊本，其一爲《正統道藏·洞真部·記傳類·海字號》刊本。《四庫》本《漢武帝內傳》之下題「漢班固撰」，《道藏》本未題撰者。二種版本，內容詳略差異頗大，《道藏》本較四庫本詳盡許多。但《四庫》本有漢武帝未出生前之敘述，由景帝夢赤彘與日說起，至武帝出生；長大即位後，開始好神仙之道，常禱於名山大川，而感得西王母遣王子登來預告西王母將親臨論道。《道藏》本則由武帝即位寫起，缺景帝夢赤彘及出生一段。然自武帝即位以下，敘述西王母及上元夫人之授道經道法，皆遠較《四庫》本多出許多。以內容言，《道藏》本應爲詳本，所多出的文字約近全書的三分之一至二分之一間；《四庫》本應是略本，有時省略太過，致使文意難明。

《四庫》本《漢武帝內傳》，題爲「漢班固撰」，但因此書中談到了五濁，以塵世爲臭濁，並談到上清經的部分經名等，所以對此書的撰作年代，後人或疑是魏晉之世所撰造之書，或疑是東晉·葛洪撰。如《四庫提要》以爲「殆魏晉間文士所爲乎」，張東之《洞冥記跋》、余嘉錫《四庫提要辨證》以爲是葛洪所撰。

上述的說法並不正確，書中的「五濁」一語，是出自書中上元夫人說漢武帝是「五濁之人，耽酒榮利，嗜味淫色」，上元夫人所謂的五濁，是指漢武帝劉徹，「汝胎性暴、胎性淫、胎性奢、胎性酷、胎性賊，五者恒含於營衛之中，五藏之內，雖獲良鍼，固難愈也」；五濁是指武帝五性濁惡，和佛

教名相無關，佛教以劫濁、見濁、煩惱濁、眾生濁、命濁爲五濁；兩者相去甚遠。又，上元夫人以人間爲臭濁，亦和佛教無間，此觀念來自《列子》化人和周穆王之故事，《列子·周穆王篇》說：「化人以爲王之宮室卑陋而不可處；王之廚饌腥螻而不可饗，王之嬪御臙惡而不可親」；化人是能入水火、貫金石、千變萬化的仙人，化人以周穆王之宮殿飲食卑陋濁惡。所以「五濁」、「臭濁」這些概念和佛教無關。

又，《四庫提要》說西晉張華《博物志》已暗引《漢武帝內傳》故事，張華早於東晉的葛洪，則《漢武帝內傳》之成書，不得晚於西晉，不可能如余嘉錫所說爲東晉·葛洪撰。筆者以爲此書既不是東晉的葛洪所撰，也不應如《四庫提要》說是「魏晉間文士所爲」，它應是撰成於漢末的典籍。詳細的理由在於張華《博物志》述西王母夜見漢武帝，有不少內容抄自《漢武帝內傳》；張華曾注東方朔《神異經》，《隋書·卷三十三·經籍志二·雜傳類》云：「《神異經》一卷，東方朔撰，張華注。」而張華《博物志》文中所言西王母夜降武帝殿，及王母分桃予武帝，東朔爲窺牖小兒事，皆出自《漢武帝內傳》，顯然張華看過此書。再者，《漢武帝內傳》所言六甲靈飛十二事係上清派道經，比魏華存所授三十一卷上清經更早更原始，《漢武帝內傳》六甲靈飛十二事，標榜爲上元夫人命弟子青真小童所傳，而上元夫人又爲扶桑太帝所敕，《漢武帝內傳》載上元夫人告西王母說：「先被太帝君勅，使詣玄洲，校定天元。」所以上元夫人應是扶桑太帝之眷屬神，上清經則由上元夫人敕青真小童所傳。青真小童，疑即青童君，是金闕後聖帝君的上相。言種傳承次第，和上清經由扶桑太帝傳西王母、太微天帝君、金闕後聖帝君、青童君，再由青童君傳西城王君、涓子等的傳承相合^①，魏華存所傳三十一卷上清經，可以在書中找到源頭，所以此書的成書年代應在魏晉之前的漢末。陳國符《陳國符道藏研究論文集》〈道藏經中外丹黃白法經訣出世朝代考〉把《漢武帝內傳》之韻文，如《玄靈之曲》、《步玄之曲》等韻字之合用情形，加以考證，並說「寒桓元諄四韻合用，即漢代之眞部、元部合韻，據此，《漢武帝內傳》韻文於漢代出世。」見陳書頁124~126。

有關此書年代考證及與上清派關係，請參見筆者《西王母信仰研究》第

^①有關上清經的傳承，詳見筆者所撰《扶桑太帝東王公信仰研究——兼論魏晉南北朝道經道法之傳播》第四章（臺北：新文豐出版公司，2009年出版）。

四章及《扶桑太帝東王公信仰研究》第四章，臺灣新文豐出版公司出版。

0293 《漢武帝外傳》一卷

（洞真部·記傳類·海字號；137冊；新文豐8冊）

此書是據《漢武帝內傳》故事情節而延伸，但並不是一個整體故事，而是雜述十四人成仙事蹟之傳記，十四人中之前六人，及李少君，共七人與漢帝同時，尚有相關，其餘諸人大都在漢末，與武帝不相及。撰作年代約在南北朝。

不著撰人，其書以武帝問東方朔十洲所在開始，載東方朔、拳夫人、櫻丘君、淮南王、李少翁、公孫卿、魯女生、封君達、李少君、東郭延、尹軌、薊遼、王真、劉京等十四人之事蹟。

《漢武帝內傳》載漢武帝夜見西王母時，語及十洲之事，「於是方丈之阜，為理命之室，滄浪海島，養九老之堂。祖、瀛、玄、炎、長、元、流、生、鳳麟、聚窟，各為洲名，並在滄流大海玄津之中。水則碧黑俱流，波則振蕩旱精。諸仙玉女，聚於滄俱，其名難測，其實分明。」並載東方朔窺窗，王母說東方朔原為太上使，因務山水遊戲而誤正事，被謫入人間，帝乃知朔非世俗之徒。而此書首句云：「武帝既聞王母至言，說八方巨海之中有十洲，並是人跡所不到處。又始知東方朔非世俗常人，是以延之曲室，親問十洲所在、所有之物名故，帝書記之。」顯然是接續《漢武帝內傳》而寫。所以《漢武帝外傳》一卷的撰寫年代，應該在《漢武帝內傳》之後，今以書中尹軌「以晉元熙元年（419）入南陽太和山中」，其撰作年應在東晉後。

0294 《列仙傳》二卷 漢·劉向撰

（洞真部·記傳類·海字號；138冊；新文豐8冊）

此書是目前現存最早的神仙列傳，共載七十名自黃帝以來迄漢初著名的仙人，述其得道之由，撰作者為西漢的劉向。

書名下題：「漢光祿大夫劉向撰。」分卷上卷下，每一仙人名字之後為「傳」，傳後為四言八句「贊」。書又收入《四庫全書·子部·道家類》、《古今逸史·逸記》、《指海》第十七集等。《四庫全書》本子前面有劉向自序，《道藏》本佚去。

此書卷上載述赤松子、寧封子、馬師皇、赤將子輿、黃帝、江妃二女、

安期生等共四十名仙人，其中江妃二女一條，如算成二人，則係四十一名仙人。卷下載述赤須子、東方朔、鈎翼夫人、犢子等三十名仙人。上下卷總共七十名（如江妃二女以二人計，則為七十一名）。書末為「讚曰」，類似於跋，文云：「余嘗得秦大夫阮倉撰《仙圖》，自六代迄今，有七百餘人。始皇好遊仙之事，庶幾有獲，故方士霧集，祈祀彌布。」說明在劉向之前已有入為神仙作傳，而劉向此書係受秦大夫阮倉之作所影響而寫成。

劉向，楚元王之後，西漢宣帝時人，生平事蹟見《漢書·卷三十六·楚元王傳·附劉向傳》。關於《列仙傳》，東晉的葛洪和北齊的顏之推，都認為出自劉向，東晉·葛洪《抱朴子·內篇·論仙篇》說：「劉向，博學，則究微極妙，經深涉遠；思理，則清澄真偽，研覈有無。其所撰《列仙傳》，仙人七十有餘；誠無其事，妄造何為乎？邃古之事，何可親見？皆賴記籍傳聞於往耳。《列仙傳》炳然其必有矣。」又說：「至於撰《列仙傳》，自刪秦大夫阮倉書中出之，或所親見，然後記之，非妄言也。」北齊·顏之推《顏氏家訓·書證篇》：「《列仙傳》，劉向所造，而《讚》云：七十四人出佛經。《列女傳》亦向所造，其子歆又作頌，終於趙悼后，而《傳》有更始韓夫人、明德馬后及梁夫人嫫，皆由後人屬入，非本文也。」可見此書在北齊時已有後人屬入的現象出現。

關於此書所言的仙人，早已有人徵引，《漢書·郊祀志第五上》「為方僊道，形解銷化」下，唐·顏師古注云：「應劭曰：《列仙傳》曰：『崔文子學仙於王子喬，（王子喬）化為白蜺，文子驚，引戈擊之，俯而見之，王子喬之尸也，須臾則為大鳥飛而去。』」應劭為東漢時人，應劭已引及《列仙傳》，則《列仙傳》為西漢書更無可疑，而其書之成於劉向手，亦應無可疑。又，三國·嵇康《答難養生論》云：「故赤斧以練丹頰髮，涓子以朮精久延，偃佺以松實方目，赤松以水玉乘煙，務光以蒲韭長耳，邛疏以石髓駐年，方回以雲母變化，昌容以蓬蘽易顏。若此之類，不可詳載也。」（《嵇康集·卷四》）文中所言八位仙人及所餌食之物，皆與《列仙傳》相同，《列仙傳》說赤松服水玉，乘風雲上下；偃佺食松實方目；方回食雲母，能變化；涓子食朮精，而命長；務光服蒲韭根而耳長；邛疏煮石髓而至數百年；昌容食蓬蘽根而容貌如二十許人；赤斧練丹而赤髮；所載皆與嵇康《養生論》相合，可見嵇康當是暗引該書而來。又，唐·歐陽詢《藝文類聚·卷七十八·靈異部上·仙道》曾引述其書所載蕭史、陶公、呂尚、江妃、淮南

王劉安、赤松子、偃佺、安期生、負局先生等仙人，所引述人物，除劉安其人今本《列仙傳》已缺佚外，其餘所引文字和今本《列仙傳》所述者皆相吻合。

此書雖自漢迄唐皆有徵引，但自南宋後，學者漸疑此書爲僞。其中如宋·黃伯思《東觀餘論》、陳振孫《書錄解題》、明·胡應麟《四部正譌》、清·姚際恆《古今僞書考》、《四庫提要》等，都認爲此書爲後人僞託；而其論據，或說《漢志》不載，或說文章不漢西漢之作等等，說法都極薄弱、膚淺。

今以此書在北齊時，曾有後人屬入的痕跡，但六朝前無人懷疑此書爲僞，東漢·應劭、三國時嵇康曾引此書，唐初歐陽詢《藝文類聚》亦明引其書；且秦時已有大夫阮倉撰寫仙傳等，由諸種情形來判斷，此書應是劉向所撰。《漢書·卷三十六·楚元王傳·附劉向傳》說劉向其人好道而喜仙，曾得淮南王劉安所撰的《枕中》、《鴻寶》、《苑祕》等神仙役鬼鑄金之書，及《鄒衍重道延命方》，並曾爲漢宣帝鑄鍊黃金不成。以劉向對神仙如此著迷，則《列仙傳》爲其所撰，乃極自然之事。

又，葛洪《神仙傳》說秦大夫阮倉曾撰集仙傳，西漢·劉向撰《列仙傳》；再者，西晉·張華《博物志》卷二、卷七皆引及《神仙傳》，張華所引者與葛洪《神仙傳》同名，而張華年世在葛洪之前，顯然所引《神仙傳》是另有其書，而非葛氏之作，張華爲西晉初人，則《神仙傳》其書之撰作當在漢世。又，葛洪《抱朴子·論仙篇》引到《神仙集》、《仙經》，《抱朴子·微言篇》引到《神仙經》，這些書的撰作年代當亦是漢世，至遲不晚於西晉的作品。由上述神仙傳集之多看來，說明了自秦至漢，神仙方面的傳記不絕，已不止只一本；劉向的撰集《列仙傳》，並非創舉，也不是什麼特別稀奇的事，只是以現存者而言，它是今所見最早的一本神仙傳記。

又，《抱朴子·極言篇》：「《列仙傳》云：『黃帝自擇亡日，七十日去，七十日還，葬於橋山，山陵忽崩，墓空無尸，但劍舄在焉。』」此段記載和今所見，略有差異，今本劉向《列仙傳》云：「自擇亡日，與群臣辭，至於卒，還葬橋山，山崩柩空，無尸，唯劍舄在焉。」文較簡略，可以看出古今本，引文和本文間的差異；唐人歐陽詢《藝文類聚》引《列仙傳》亦有此情形產生。

再者，東晉·葛洪《抱朴子·內篇·論仙篇》說，劉向《列仙傳》所載仙人七十有餘；北齊·顏之推《顏氏家訓·書證篇》說是七十四人；宋·陳

振孫《書錄解題》說是七十二人；清·《四庫提要》說七十一人；可見《列仙傳》一書，代有佚失。

0295 《續仙傳》三卷 五代·沈汾撰

（洞真部·記傳類·海字號；138冊；新文豐8冊）

此書記載唐初至五代時三十六位仙人成道事蹟，屬於神仙列傳之類的道書，撰者為五代時的沈汾。

書名下題「朝請郎前行溧水縣令沈汾編」，前有沈汾自序，序說「生而慕道」，有感於國史不載神仙事，而自唐僖宗中和年間又遭遇戰火，典籍缺略，人漸稀傳，沈汾耽心「他時寂無遺聲。今故編錄其事，分為三卷，冀資好事君子，學道之人談柄。」

卷上載〈飛升一十六人〉，其中含女真三人，計有：玄真子（張志和）、藍采和、朱孺子、宜君王老、侯道華、馬自然、鄔通微、許碯、金可記、宋玄白、賀自真、賣藥翁、鄧去奢、謝自然（女真）、裴玄靜（女真）、戚逍遙（女真）。卷中載〈隱化一十二人〉，計有：孫思邈、張果、許宣平、劉商、劉隱、羅萬象、李珣、王可交、李昇、葉千韶、徐鈞者。卷下〈隱化八人〉，計有：司馬承禎、曹德休、閻丘方遠、聶師道、殷文祥、譚峭、杜昇、羊愔。三卷共載三十六位仙人傳記，所載都是唐朝時成道之仙人，其中聶師道事，自晚唐至五代。

此書又收錄於《四庫全書》中，《四庫全書·卷一百四十六·子部五十六·道家類》《續仙傳提要》以為沈汾為南唐人，並云：「雖其中附會傳聞，均所不免，而大抵因事緣飾，不盡子虛烏有，如張志和，見《顏真卿集》；藍采和，見《南唐書》；謝自然，見《韓愈集》；許宣平，見《李白集》；孫思邈、司馬承禎、譚峭，各有著述傳世，皆非鑿空。」五代去唐不遠，五代的沈汾寫唐時仙傳，自是保存了不少史料。

0296 《歷世真仙體道通鑑》五十三卷 元·趙道一編撰

（洞真部·記傳類·鹹一潛字號；139-142冊；新文豐8冊）

此書是屬於仙傳之類的道書，元世祖朝趙道一所撰，載述自黃帝起至北宋末止，歷代各朝神仙道士七百餘人傳記。是現存仙傳中，收集最豐，人物最多，跨越年代最久，也是研究道教人物必參考的重要

史籍。

書前首爲趙道一序，趙道一，又稱趙全陽，全陽子。次爲甲午年五月劉辰翁書，次爲闕逢敦牂歲三月鄧光薦書，及失名序。鄧序的「闕逢敦牂」，據《爾雅·釋天》：「太歲在甲曰闕逢……在午曰敦牂。」所以鄧光薦序亦在甲午歲。趙道一全書皆不署明年號，生平不詳，作者此書的《續編》〈金蓬頭〉有「至元丙子歲」，則趙道一當爲元人。但「至元」年號在元代有元世祖及順帝二人使用過，如再以此書中僅有的線索「甲午」年序，而作序的劉辰翁（1232～1297），仕於南宋末，死於元大德元年看來。劉辰翁及鄧光薦撰序的甲午歲，當在元世祖三十一年（1294），書亦應撰成於此時。

序後有趙道一上呈皇帝的〈進表〉，文末題「浮雲山聖壽萬年宮道士小兆臣趙道一上表」。其次爲〈仙鑑編例〉，文說：「首列三清上帝，五老高真，自爲五卷。并用引經爲據，舉其大綱，以示敬天尊主之象，名曰《通鑑外紀》。其《體道通鑑》始自上古三皇，下逮宋末，其得道仙真事迹，乃搜之群書，考之經史，訂之仙傳而成。」說明此書不包括三清五老等高聖仙真，這部分另外撰成《通鑑外紀》，但該書今已佚失。至於此書《體道通鑑》，則自上古三皇起，下逮宋末。今以《道藏》本看來，則是始於「軒轅黃帝」至北宋末的「王文卿」，共收錄 745 位仙人傳記。

此書共五十三卷，按照朝代先後，列述神仙人物，爲之詳細作傳。趙序說自古來劉向有《列仙傳》，晉·抱朴子《神仙傳》、沈玠《續仙傳》等之撰作，而儒有《資治通鑑》，釋有《釋氏通鑑》，道門獨缺，所以刻意撰作此書。趙道一雖稱此書爲「通鑑」，但和史書編年體無關，所作屬於仙傳類，除此書《歷世真仙體道通鑑》五十三卷，載記 745 人外，另有《歷世真仙體道通鑑續編》五卷，載 34 人、《歷世真仙體道通鑑後集》六卷，收錄 120 人，共收神仙道士 899 人。據趙序說原先尚有《通鑑外紀》五卷，載三清五老高聖，可惜已佚。今存趙道一的三本仙傳著作，起自黃帝，終至元初，是目前所見這類仙傳書中，傳記內容最詳盡，人數最多，跨越年代最久，且較有所據的著作，書中保存了許多唐宋已來佚失的史料，是目前研究道教神仙人物必讀的重要典籍。

0297 《歷世真仙體道通鑑續篇》五卷 元·趙道一編撰

（洞真部·記傳類·洞字號；149 冊；新文豐 8 冊）

書記載自金·王嘉起，至元金蓬頭止，共三十四位神仙道士傳記，為《歷世真仙體道通鑑》之續篇，撰者為元世祖朝的趙道一。

此書是趙道一《歷世真仙體道通鑑》五十三卷的「續篇」，《歷世真仙體道通鑑》起自黃帝，止於北宋末的王文卿。此書則起自生於北宋末的金代王嘉（王重陽）起，終於元初的金蓬頭。載錄北方金朝、南邊南宋，以至元初間，修道有成者之傳記。在北方金朝上，計有：王嘉、馬鈺、譚處端、劉處玄、邱處機、王處一、郝大通、和德瑾、李靈陽；以上係北方金朝全真道王重陽及七真以及王重陽同修的和德瑾、李靈陽。在南方南宋方面，則有：皇甫坦、羅晏、薩守堅、趙麻衣、劉居中、譙定、姚平仲、崔羽、劉浩然、段瓌、饒廷直、蘇庠、馮觀國、趙縮手、寇子隆、傅得一、張宗元、張道清、謝守灝、祖元君、火師汪真君、黃雷淵、雷默庵；以上除祖元君、汪真君為唐人外，刻意安插，以明清微派系統外，其餘皆是南宋人；至於元初人，則有：莫月鼎、金蓬頭，死於元世，莫月鼎死於元仁宗延祐庚寅（庚寅疑為甲寅（1314）之誤）秋；金蓬頭死於至元丙子歲，如參考本書《歷世真仙體道通鑑》劉辰翁（1232～1297）作序來看，則此至元丙子歲，當是元世祖至元丙子（1276），而非元順帝之至元丙子。

0298 《歷世真仙體道通鑑後集》六卷 元·趙道一編撰

（洞真部·記傳類·羽字號；150冊；新文豐8冊）

此書載述自老子之母無上元君起，至全真七子女仙孫不二止，共一百二十位女真傳記，撰者為元世祖朝的趙道一。

書共六卷，前有目錄，其後為趙道一跋，跋說：「《通鑑》者，是通天下之人可得而照鑒也，何必局於編年乎？」書貴在能為天下人取鑑，所以名為《通鑑》。此篇跋語應置於書末，為趙氏《歷世真仙體道通鑑》、《續編》、《後集》三者之總跋語，不知何故被誤置於書前。書名下題「浮雲山聖壽萬年宮道士趙道一編修」，其後為歷代女仙傳記。

六卷女仙之傳記，起於老子之母無上元君，止於金代全真七子之一的孫不二，計有：卷一：無上元君、太一元君、金母元君。卷二：九天玄女、蠶女、雲華夫人、姮娥、織女、昌容、女偶、李真多、嬴女、太陽女、太陰女、毛女、梅姑、女几、孫氏、張文姬、張文光、張賢、張芝、盧氏、張玉蘭、屈女、譙姆、劉仙姑、盱母、許氏、薛練師。卷三：上元夫人、南極王

夫人、右英王夫人、紫微王夫人、太真王夫人、靈照李夫人、中侯王夫人、鉤翼趙夫人、麻姑、南陽公主、郭勺藥、趙愛兒、王魯連、南嶽魏夫人、九華安妃、河北王母、韓西華、王抱臺、王妙想、王奉仙、王氏。卷四：紫素元君、趙素臺、黃景華、周爰支、張桃枝、傅禮和、張微子、竇瓊英、韓太華、劉春龍、郭叔香、孫寒華、王進賢、李奚子、樊夫人、東陵聖母、雲英、鮑姑、丁淑英、黃仙姑、廣陵茶姥、羅女、梁母、徐仙姑、花姑、焦靜真、王法進、費妙行、緜仙姑、王女。卷五：明星玉女、江妃、太玄女、西河少女、園客妻、程偉妻、張姜子、李惠姑、施淑女、鄭天生、文女真、裴元靜、戚逍遙、何仙姑、謝自然、王氏、蔡尋真、麻媪、盧眉娘、吳彩鸞、杜蘭香、諸葛氏、韋女、楊保宗、無名氏。卷六：錢女真、曹文姬、趙仙姑、鄭仙姑、劉妍、虞真人、莫州女、于仙姑、張仙姬、徐道生、陳瓊玉、吳氏、武元照、孫仙姑等。以上女真共計 120 位。

此書為研究歷代女真傳記的重要史料。

0299 《疑仙傳》上中下同卷 隱夫玉簡撰

（洞真部·記傳類·翔字號；151 冊；新文豐 9 冊）

此書作者以為所載諸人，以事蹟言，疑是皆為成仙之人，由於不敢確定，所以名為「疑仙傳」。撰者為隱夫玉簡，撰作年代疑在宋代。

書名下題「隱夫玉簡撰」。前有短序云：「夫神仙之事，自古有之。其間混迹，固不可容易而測也。僕偶於朋友中錄得此事，輒非潤色，不敢便以神仙為名。今以諸傳構成三卷，目之為《疑仙傳》爾。」卷上載錄了李元、蒲洲賣藥翁、張鬱、負琴生、葛用、彭知微、劉簡。卷中有：東方玄、李陽、鄭文、管革、草衣兒、朱子真、丁寔。卷下載：姜澄、沈敬、蕭寅、韓業、吹笙女、景仲、何寧、姚基。三卷共載 22 位疑仙之人，除第一條載明「明皇」外，都僅述其事蹟，不載明年代。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家二·傳》載「《疑仙傳》三卷」，而書中又載唐明皇時事，知撰者當在唐明皇以後至北宋間。《四庫全書·卷一百四十七·子部·道家類存目》《疑仙傳》三卷提要云：「舊本題隱夫玉簡撰，不著名氏，諸書或引作『玉簡』，字形相似，莫能詳也。亦不著時代，中卷朱子真、趙穎一條，稱鑾輿將幸蜀，忽失子真，穎服其藥，果得二百餘歲。考唐玄宗、僖宗皆嘗幸蜀，即以玄宗幸蜀計之，自天

寶十四載乙未，下推二百餘年，亦當乾德開寶之間，知爲宋人所撰矣。所錄二十二人，皆開元以後事。」

0300 《華陽陶隱居內傳》三卷 宋·賈嵩撰

（洞真部·記傳類·翔字號；151冊；新文豐9冊）

書三卷，前兩卷爲陶弘景傳記，第三卷爲相關之碑文附錄。撰者賈嵩，當爲宋徽宗朝以後人。

書前爲序，序及前兩卷書名下題「薛蘿孺子賈嵩撰」，卷下題「薛蘿孺子賈嵩集」。華陽陶隱居，即梁時的陶弘景，序說歷來爲陶弘景作序者，有齊武帝永明十年，陶弘景辭官時，謝詹事淪爲之作《傳》，其後爲陶弘景侄孫子陶翊撰《本起錄》、《梁書·卷五十一·處士·陶弘景傳》，作者以爲這些傳記皆太簡且無條貫，所謂「前二《傳》既太簡，門人編錄復無條貫，俾君子辟世之道，清真養嗣之跡，其幾乎磨滅歟？乃於《登真隱訣》及《真誥》、《泰清經》、先生文集揣摩事迹，作三卷焉。」說明此書之撰寫，是參考謝《傳》、《梁書》本傳、陶翊《本起錄》、《登真隱訣》、《真誥》、《泰清經》及陶弘景文集而成。

書分三卷，卷上、卷中以正文敘事，以註文詳載出處，註文多引《本起錄》、《梁書》、《真誥》、《登真隱訣》等詳述該正文之來源所據。卷中本傳及註，述至陶隱居死後止，其後列載陶弘景五十七卷之著作名稱及齊梁間侯王公卿從陶弘景授業之情形。卷下爲附錄，載有〈宋宣和封誥〉、郡陵王蕭綸撰〈解真碑銘〉、天台華峰白雲道士河內司馬道隱子微述〈碑陰記〉、梁昭明太子撰〈墓誌銘〉、〈沈約酬華陽先生〉、〈後湖蘇庠贊陶先生像〉。

此書撰者爲賈嵩，年代不詳，唐·趙嘏《贈解頭賈嵩》詩云：「賈生名迹忽無倫，十月長安看盡春」之語，爲人熟知，任繼愈《道藏提要》即云「賈嵩，唐人。」但以此書卷下〈宋宣和封誥〉，載宋徽宗宣和年間封贈陶弘景爲「宗元詔教真人」，且將之置於下卷之首看來，此書之作者賈嵩當爲宋人，年代應在徽宗朝或以後，而非唐代之賈嵩。

0301 《桓真人昇仙記》一卷

（洞真部·記傳類·翔字號；151冊；新文豐9冊）

此書載述李桓弟子桓凱升天之事，並借由桓凱之升天，對陶弘景華而不實的修鍊，多所批評，撰作年代疑在宋代。

書不署撰者，敘述西蜀華蓋山李桓仙君授道弟子桓凱真人之事，借由二人問答，論述修仙道次第，及朝真存神修鍊事。仙君欲桓凱入茅山陶弘景處，披髮跣足，執鋤為畊夫，修積陰功一十二年，不顯露自己之修道，上帝必詔子升雲天。並說陶弘景心念太高，好述異事，實少真功，徒勞陰力，有三是四非：潛心大道、博濟孤貧、苦心忘食，此為三是。註藥餌方書，有殺禽魚為藥罪；好星筭言人休咎；自持聲勢，親近朝廷；創仙樓真館，望想升仙，而未有天緣；此為四非。對陶弘景批評甚多。仙君並授桓凱修鍊身中泥丸丹田之法，以為「今識元精不生不滅，是水火之根本，以心、腎為宗，道妙之門，實崑崙之上。」人身即天界，存神內鍊，可以使日月照天門，開崑崙之頂。桓凱受仙君語，以心注念丹田，內照返靈光，上照腦門，頭即崑崙，腦門即天門，天帝所居，默然朝玉皇，積功十二年，功畢登雲梯。於是桓凱受師教，至陶弘景潛修十二年，拜陶弘景為師，為最下等之弟子，種圃汲泉，伐薪燒香，陶弘景居山中，梁武帝常遣人問休咎，好種竹栽藥，鍊丹注經，年八十四，筋力有餘，動作不倦，至大梁天監元年八月十五日早，天上仙童靈官百餘人侍一空車臨空而至，陶以為上帝召己，仙童告以上帝召桓凱，於是桓凱沐浴登車升天而去。

此書借由桓凱登天升仙之事，對陶弘景多所貶斥，作者的心態頗有可議，和歷來尊崇陶弘景者有別，或許和陶弘景晚年兼事佛教有關。而桓凱升仙記，其實也可能是作者借由《周氏冥通記》陶弘景弟子周子良先得入真道之事蹟，加以推衍而成。有關陶弘景晚年兼事佛教，禮拜佛像誦佛經，自誓受菩薩法等事，近代學者大都認為和梁武帝的威逼有關，為保護茅山道業，不得不做的妥協。《華陽陶隱居集》卷下〈許長史舊館壇碑〉載梁武帝曾在許長史舊館建素塔，所謂：「皇上乘弘誓本力來君此土，……乃敕工匠，建茲堂靖。既仰祗帝則，兼闢大猷，東位青壇，西表素塔，壇塔之間，通是基址。」在道壇中建佛塔，梁武帝之居心可見。

此書中談及元精為水火之根，心、腎坎離，默朝上帝等事，乃宋代內丹修鍊法門之事，撰作年代疑在宋代。

0302 《周氏冥通記》四卷 梁·陶弘景撰

(洞真部·記傳類·翔字號；152冊；新文豐9冊)

此書是梁·陶弘景載述他的弟子周子良在梁天監十四年七月至十五年七月降真事，並將周子良仿《真誥》楊羲之降真記載，加以整理而成。可以視為東晉楊羲降真事及《真誥》的延續。

「周氏冥通記」，是指周子良在茅山能冥通諸仙真，載記其相問答事。書四卷，陶弘景撰，述梁·陶弘景弟子周子良降真事。卷一首載周子良傳，周子良，字元蘇，本豫州汝南郡人，寓居丹陽建康西鄉清化里，生於齊明帝建武四年（497）正月二日，十二歲入茅山為陶弘景弟子，死於梁武帝天監十五年（516）十月二十七日，年二十歲。周子良自天監十四年夏五月起，至隔年七月止，加上閏月，共十六個月，於室中降真，能和神人相通，自仿《真誥》楊羲降真方式記事，載記周子良自己和仙真問答語，從梁天監十四年乙未歲（515）五月二十三日記事，按月日記載降真事，陶弘景將其加以整理而此書。

卷一首為陶弘景撰周子良傳，次為陶弘景上呈皇帝之〈啓事〉，次為梁帝〈勅答〉，其次為〈五月事〉載周子良五月自二十三日起至二十八日，次降真事。卷二〈六月事〉，載周子良六月一日至二十九日，共十三條事。卷三〈七月事〉，載七月三日至二十五日，共七次降真事。卷四載乙未年（515）五月二十三至丙申年（516）七月末，降真之目錄及真人所告內容，未詳述降真細節。基本上自〈五月事〉起以下降真事，是周子良所自記，陶弘景加以整理並作註。而周子良降真時，所降臨之仙真，有中茅君（定錄）、小茅君（保命）、周紫陽、中嶽仙人洪先生、易遷館五女仙、黃元平、易遷女仙李飛華、南真魏華存等；這些仙真，有時是親自降臨，有的則是出現在周子良之夢境中，周氏並於夢中造訪方諸山、蓬萊、桐栢山等仙境。可以看出此書是楊羲、許謚降真的延續，其寫法也是仿照楊羲降真方式，將降真情形加以載記下來。

《隋書·卷三十三·經籍二·史部》：「《周氏冥通記》一卷。」《宋史·卷二百六·藝文五·小說類》：「周子良《冥通記》四卷。」《宋史》題周子良撰，乃是因為書中降真事為周子良所自記，但如以整本書來說，係陶弘景所整理，書前之傳及書中之注，卷次之安排，皆是出自陶弘景手，所以題為陶弘景撰，反而較妥切。

0303 《紫陽真人內傳》一卷

(洞真部·記傳類·翔字號；152冊；新文豐9冊)

此書是東晉·華僑所撰紫陽真人周義山的傳記，敘述周義山好道，得師蘇林及眾仙真傳經授道，得以修鍊成仙，受封紫陽真人事。

書不署撰人，載述紫陽真人身世及成道事蹟。紫陽真人即周義山，姓周，名義山，字季通，漢汝陰人，周勃七世孫，漢（昭帝）元鳳元年太歲辛丑（80 BC）七月五日己卯生，好神仙道，到（漢宣帝）元康元年太歲丙辰（65 BC）感動仙人蘇林下降，受三貞白條例。蘇林授以道術，教以守三一之道，勉其巡行名山，尋索仙人。後登王屋山、嵩高山、峨嵋山、牛首山、九嶷山、鍾山、常山等名山見諸仙人，得受道經，後乘雲駕龍，白日昇天，上詣太微宮，受書為紫陽真人。其後為「真人曰」之述事、〈周君所受道真書目錄〉、〈周裴二真敘〉。

《雲笈七籤·卷一百六·紫陽真人周君內傳》，文字和此書相同，但較短，僅至周真人得道受封止，無後面「真人曰」以下文字及〈周君所受道真書目錄〉、〈周裴二真敘〉。

此書道藏本雖未著撰者姓名，而《舊唐書·卷四十六·經籍志上·史錄·雜傳類》：「《紫陽真人周君傳》一卷，華嶠撰」、《新唐書·卷五十九·藝文志三·子錄·神仙類》：「華嶠《紫陽真人周君傳》一卷」、宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家二·傳》：「《紫陽真人周君傳》一卷，華嶠撰」、《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》：「華嶠《真人周君內傳》一卷」，上述書志均以《紫陽真人周君傳》一卷為晉·華嶠撰。華嶠，或作「華僑」。近人陳國符《道藏源流考》頁八，據《真誥·卷十四·稽神樞》敘述司馬季主事，內有細字注云：「今有華僑撰《周君傳》」，陳氏據此考訂《紫陽真人內傳》為晉·華僑撰；陳國符並據道藏本《紫陽真人內傳》卷末附《裴周二真敘》，敘述裴玄仁、周義山二人，常往來華僑靖室中，「唯僑得見；一人姓周，一人姓裴；裴雅重，才理非僑所申；周似不如。……周自作傳，裴作未成；裴所作樂序及周傳如別。」陳氏因而疑《紫陽真人內傳》係華僑扶鸞降真，假託周義山自撰而寫成者。

0304 《茅山志》三十三卷 元·劉大彬編撰

(洞真部·記傳類·龍一火字號；153-158冊；新文豐9冊)

此書是元代茅山四十五代宗師劉大彬動用諸弟子搜集史料，編纂近二十年所成，分十二篇，載諸歷代帝王詔誥、茅山山水景觀，古來仙真事蹟，以及文人之詩詠雜著，是研究茅山及道教上清派不可或缺之典籍。

茅山本稱句曲山，因漢代三茅君於此得道，改名茅山，位於江蘇句容市和金壇市的交界，是上清派的發祥地，有九峰、二十六洞、十九泉，內有道教三十六洞天第八洞天的華陽洞天及第一福地的地肺福地。

書前有秦定甲子（1324）集賢大學士趙世延序，說茅山第四十五代宗師劉大彬「病夫山志前約而後闕也，迺囑諸入室弟子采集成書，來徵予序。閱其所載，詔誥之隆，仙真之異，洞府之邃，壇籙之傳，人物之偉，樓觀之盛，山水之清，草木之秀，碑刻之紀，題詠之工，莫不晰分類析，粲然大備。」次為吳全節秦定丁卯（1327）序說：「是書前後凡二十年始成」。次為劉大彬大元天曆元年（1328）〈茅山志敘錄〉說：「句曲有記尚矣。宋紹興二十年，南豐曾恂孚仲昭臺道士傅霄子昂修山記四卷，所書山水祠宇，粗錄名號而已，考古述事則猶略焉。大彬登壇一紀，始克修證傳宗經籙，又五載而成。是書凡十二篇十五卷，題曰：《茅山誌》。」綜結來說，劉大彬之前南宋紹興二十年已有曾恂、傅霄撰寫《茅山志》四卷，但太過簡略，劉大彬登壇一紀（十二年）再經五年，共用了十七年的時間，並動用入室弟子搜集史料，編纂成書。書共十二篇十五卷，今則仍十二篇，但卷數上已被析成三十三卷。

《道藏》本三十三卷，分十二篇，依次為：〈誥副墨〉、〈神紀〉、〈括神區篇〉、〈稽古篇〉、〈道山冊〉、〈上清品〉、〈仙曹署〉、〈采真游篇〉、〈樓觀部篇〉、〈靈植儉篇〉、〈錄金石篇〉、〈金薤編〉。

〈誥副墨〉，載錄漢、齊、梁、唐、宋、元等歷代帝王詔誥。〈神紀〉，載三茅君：大茅君茅盈、中茅君茅茅固、小茅君茅衷之成道事蹟。〈括神區篇〉，載述茅山所屬諸山、諸洞、溪澗、水池、壇臺、亭園等所在。〈稽古篇〉，記載茅君、青童君、許長史、葛洪、陶弘景、昭明太子等人在山中事蹟，及古人越翳王、王法主、桐栢先生、玄靜先生、韋宗師等墓地。〈道山冊〉，載《道德經五千文》、《上清大洞寶經篇目》、《上清大洞寶籙篇目》、鄭樵《通志·藝文略》茅山道書目，詳盡記載了上清派所有的經書目錄，對研究上清派道典有極大幫助。〈上清品〉，記載上清傳授經

錄七聖師（元始天尊、玉晨大道君、太微天帝君、金闕後聖帝君、青童君、西城王君、王褒），以及茅山歷代宗師，自第一代太師魏華存至四十五代宗師劉大彬之略傳。〈仙曹署〉，以《真誥》、《玄通記》等史料所見，載述華陽洞天三宮五府：易遷宮、含真宮、蕭閒宮，太元府、定錄府、保命府、童初府、靈虛府，各主司之仙真及仙人。〈采真游篇〉，載錄自漢迄元，古今以來道士及名流，如吳綽、薛彪、桐栢先生王軌、吳筠、王笏、林大敷等人在山中之事蹟。〈樓觀部篇〉，載漢魏六朝及唐宋以來所造宮觀名稱及盛事。〈靈植儉篇〉，述茅山所產之神芝奇藥、名木異卉。〈錄金石篇〉，載錄梁、唐、宋、元各朝所立碑銘書刻。〈金薤編〉，載齊梁、唐、宋、元等朝代，文人名士有關茅山之詩詠及雜著。

《四庫全書總目·卷七十六·史部·地理類存目》載《茅山志》十五卷，卷數和劉大彬說相合，《道藏》本的卷數，是將一卷析成數卷，所以共三十三卷，但內容則相同。《四庫提要》說此書十二門，「每門以三字為題，蓋仿陶宏景《真誥》例也。」又，《四庫全書總目》所收的本子係明嘉靖刻本，已被摻入明代事，顯然不如《道藏》本能保留原貌。

0305 《純陽帝君神化妙通紀》七卷 元·苗善時編

（洞真部·記傳類·帝字號；159冊；新文豐9冊）

此書是元武宗朝苗善時所撰呂洞賓之傳記，呂洞賓號純陽，元時被封為帝君，所以書中稱之為純陽帝君。原書有一百二十化，每化後皆有詩詞或彖章，今僅存一百化，且約有一半已佚失傳後之詩詞、彖章，非元時完本。

書前有苗善時序引，說明撰作經過，文云：「僕不揣井觀管量於諸經，集唐宋史傳，摭收實跡，削去浮華，續成一百二十化，析為六卷。每章就，和詩詞，彖章直說，目之《神化妙通紀》。」其次為元世祖至元六年（1269）正月〈制詞〉詔封全真五祖：「東華教主，可贈東華紫府少陽帝君。正陽鍾離真人，可贈正陽開悟傳道真君。純陽呂真人，可贈純陽演正警化真君。海蟾劉真人，可贈海蟾明悟弘道真君。重陽王真人，可贈重陽全真開化真君。宜令掌教光先體道誠明真人張志敬執行，准此。至元六年正月日。」其次為元武宗至大三年（1310）加封全真四祖為：「正陽開悟傳道鍾離真君，可加贈正陽開悟傳道垂教帝君。純陽演正警化呂真君，可加贈純玉

演正警化孚佑帝君。海蟾明悟弘道劉真君，可加贈海蟾明悟弘道純佑帝君。重陽全真開化王真君，可加贈重陽全真開化輔極帝君。右付玄門演道大宗師掌教凝和持正明素真人苗道一收執，准此。至大三年二月日。」

苗序說書析爲六卷，今《道藏》本析爲七卷，苗序說續成一百二十化，但今僅存一百八化，缺佚十二化。書名下題「玄門苗善時校正編次詩象」。一百八化，首爲〈瑞應明本第一化〉，載明呂巖字洞賓，唐河中府永樂縣人，德宗貞元十四年（798）四月十四日巳時生。次爲〈黃梁夢覺第二化〉，述鍾離權度化呂祖。次爲〈慈濟陰德第三化〉，述呂祖施荒濟貧。最後一化爲〈度張和尚第一百八化〉。每一化之後，皆有散文述呂祖傳記事蹟，其後有的附以「象章」或「詩象」，有的則無；象章爲散文，詩象則以七言詩述事。

苗善時爲元武宗時人，原作六卷一百二十化，序說：「每章就，和詩詞，象章直說」，係每一章之後皆有詩詞或象章，但今《道藏》本雖析爲七卷，卻僅存一百八化，並且也並非每章後皆有詩詞或象章，可見佚失甚多。

1306 《太華希夷志》二卷 元·張輅編

（洞真部·記傳類·帝字號；160冊；新文豐9冊）

此書爲五代北宋初陳搏先生之傳記，載述陳搏修仙及其和宋太宗間相問答事，以及陳搏《易》學之傳承情形。撰者爲元代的張輅。

太華山即是西嶽華山，希夷爲五代睡中得道者陳搏之號。書前有元仁宗元祐甲寅（1314）張輅序，說：「愚除晉寧河中府之幕職，密邇華山，稔聞希夷先生遺事，公務之暇，采古書所錄，或諺語之談，其高風峻節，信乎前宋一代之異人也，故作《太華希夷誌》，以紀之。」

書名下題「登仕郎河中府知事訥齋張輅纂集補撰」。書分二卷，卷上爲陳搏傳記。陳搏，字圖南，亳州貞源人，唐長興中試進士，不第，隱居武當山九室巖，辟穀鍊氣二十餘年，善《易》，山中五龍化爲五老人來相訪，教以睡法，並說華山才是陳搏棲息之地，凌空御風，帶其至華山。周世宗賜號白雲先生，宋太祖即位後，知天下已定，遂入華山爲道士，徵召不至。太宗即位，三至闕下，賜號「希夷先生」。書中詳載太宗和陳搏相問答事，所論之事，無不應驗。卷下敘述張忠定公、錢文禧、陳堯佐從陳搏遊之事。陳堯佐知華州時謁陳搏，遇呂洞賓來訪，贈堯佐棗一枚，堯佐不受，後知其爲呂祖而悔。陳搏好讀《易》，以數學授穆脩，脩授李之才，之才授邵康節，康

節授种放。陳搏「著《指玄篇》八十章，《入室還丹詩》五十首，又作《釣潭集》萬餘字，皆覲縷道妙，包括至真，其言簡而理深，使觀者有所自得。」在太宗太平興國年間仙去，「委化之年，蓋百一十八歲。」

此書多從宋人載記，如《歸田錄》、《聞見錄》、《王文正遺事》等書中匯聚陳搏事蹟而來，詳盡載述陳搏事蹟及宋代陳搏《易》之傳承。

0307 《西嶽華山誌》一卷 金·王處一編

（洞真部·記傳類·帝字號；160冊；新文豐9冊）

書為金代王處一據舊有《華山記》等書擴增，載述華山山水景物、宮觀藥產、仙人事蹟等，分條敘述以成書。

西嶽華山，為五嶽之一，因其西有少華山，所以又稱太華山，位於中國陝西省華陰市城南。南接秦嶺，北瞰黃河，扼西北進出中原之門戶，素有奇險天下第一人之稱。西峰為蓮花峰，南為落雁峰，東為朝陽峰，中為玉女峰，北為五雲峰，山麓多廟宇，為道教三十六洞天中的第四洞天，古來多修道之士。

書前有金世宗大定癸卯年（1183）十二月劉大用序，說「吾友王公子淵」「遂取舊藏《華山記》一通，慮有闕遺，更閱本郡《圖經》及劉向《列仙》等傳，有載華山事者，悉採拾而附益之，俾各有分位，不失其敘。以山水觀之，則峰穴、林谷、巖籠、池井、溪洞、潭泉之境，可得而見；以祠宇觀之，則宮殿、寺廟、藥爐、拜壇諸神降現之處，可得而知，語其所產藥品，則茯苓、菖蒲、細辛、紫栢，俱中炎帝之選；錄其所出仙人，則清虛裴君、白羊公、黃初平十六真人盡預玉皇之游宴，而不與下界相關乎。噫！華山仙蹤聖跡於是大備，無不包也。其文僅七十餘篇，命工鏤板，務廣流傳，則豈曰小補之哉？」序中說明此書是以舊有《華山記》及《圖經》，擴增而來。將華山之山水景色、物產、仙蹤，次第論述，共有七十餘條。劉序之後，其次為〈唐玄宗御制序〉，說太華山當少陰用事，石壁傑豎而雄竦，眾山奔走而傾附。上有明星玉女，仙草瓊漿。

書名下題「蓮峰逸士王處一編」，王處一即劉大用序中所說之王子淵，和全真七子之王處一同名，但不是同一人。副標題為《華州圖經》，載述蓮花峰及山上太上山老君洞、紫栢、潭、池等景物人事，以及附近山峰諸名勝，有壺公石室、三公山石室、陳希夷先生庵旁之無憂樹等景，將華山之山

水物產、仙人事蹟，詳加敘述。最後爲唐玄宗先天三年（714）〈華山之神封金天王懿號冊〉，冊封華山之神爲金天王順聖帝。

0308 《凝陽董真人遇仙記》一卷 金·祿昭聞編

（洞真部·記傳類·帝字號；160冊；新文豐9冊）

此書係董真人門人載述金世宗朝董真人遇鍾離權、呂純陽、劉海蟾三仙事，撰成年代約在金亡後不久。

書名下題「祿昭聞編纂」。首句云：「真人家世隆安，本姓朮虎，俗稱董氏，諱守志，字寬甫，號凝陽子，元係女直（女真）人也。」並說：「真人於正隆庚辰年（1160）十二月二十八日生，大定庚子（1180）隸於軍籍」，正隆庚辰爲金帝亮正隆五年，大定庚子爲金世宗大定二十年。自明昌乙卯（1195）以後開始遇仙降臨，先後遇到鍾離權、劉海蟾、呂純陽降臨爲其治病，並傳予鐵馬、法水、符藥以救民，並賜予七星寶印、七星劍，教以修持法門，其後陸續降臨，助其修鍊，終於修道證真。董真人於金哀宗正大四年丁亥（1227）十二月二十五日，以劍、印、馬等付門人，作三頌而逝，葬於低村養浩庵，過十二年門人遷葬於隴底龜山之下，門人靈陽子等人將其師之遺文、詩詞歌頌等四篇，分爲三卷，名爲《和光集》刻梓行世，並「別集真人出處遇真紀年一帙，曰：《遇仙記》，尚庶幾真人昇仙證道之源流，垂世立教之本末，開卷而瞭然也。故爲之記。」由董真人死後十二年才遷葬，並刊行文集及遇仙記，則此篇當撰成於金亡之後不久，約在西元1240年左右。

0309 《諸師真誥》一卷

（洞真部·讚頌類·鳥字號；161冊；新文豐9冊）

書中載錄讚頌四十一位道教仙真的寶誥，包括三清、四御、兩極（南極長生大帝、東極太一救苦天尊）及全真五祖七子、南宗五祖、上清派、清微等祖師。讚頌他們的功德及聖號，撰作年代疑在元末。

此書載錄多位仙真的讚頌寶誥，這些寶誥以頌讚仙聖功德及各種聖號爲主，所收錄的仙真聖號寶誥，依次有：〈元始至尊號〉（元始天尊寶誥）、〈上清號〉（靈寶天尊寶誥）、〈泰清號〉（太上老君寶誥）、〈彌羅號〉（昊天玉皇大帝寶誥）、〈天皇號〉（天皇大帝寶誥）、〈星主號〉（紫微大帝寶誥）、〈后土號〉（后土皇地祇寶誥）、〈神霄號〉（南極長生大帝

寶誥)、〈救苦號〉(太一救苦天尊青玄上帝寶誥)、〈可韓號〉(可韓丈人朱陵度命天尊寶誥)、〈普化號〉(九天應元雷聲普化天尊寶誥)、〈雷祖號〉(九天雷祖大帝寶誥)、〈洞淵號〉(六天洞淵大帝寶誥)、〈六波號〉(六波天主帝君寶誥)、〈探訪號〉(九天探訪朱陵上帝應元保運天尊寶誥)、〈斗母號〉(摩利支天大聖寶誥)、〈三官誥〉(三官大帝寶誥)、〈火官誥〉(洞陽大帝南丹紀壽天尊寶誥)、〈玄天誥〉(玄天上帝寶誥)、〈祖天師誥〉(張道陵天師寶誥)、〈路祖師誥〉(路大安,《歷世真仙體道通鑑》卷二十一有傳)、〈魏祖誥〉(上清派第一代太師魏華存寶誥)、〈仙公誥〉(三國葛玄仙公寶誥)、〈真君誥〉(許遜真君寶誥)、〈華蓋誥〉(華蓋祖師)、〈梓潼誥〉(文昌帝君寶誥)、〈三茅真君誥〉、〈麻姑元君誥〉、〈洪崖仙伯誥〉(青城真人,《歷世真仙體道通鑑》卷四有傳)、〈全真五祖誥〉(東華帝君、鍾離權、呂純陽、劉海蟾、王重陽)、〈祖元君誥〉(清微派第一代祖舒元君)、〈北七真誥〉(馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、王處和、郝大通、孫不二等全真七子寶誥)、〈南五祖誥〉(張紫陽、石泰、薛道光、陳楠、白玉蟾南宗五祖寶誥)、〈虛靖天師誥〉(宋徽宗朝三十代天師張虛靖寶誥)、〈侍宸誥〉(宋徽宗朝王文卿寶誥)、〈雷真人誥〉、〈辛天君誥〉、〈鄧天君誥〉、〈張天君誥〉、〈趙元帥誥〉,共四十一位仙真寶誥。

書中或稱「號」,或稱「誥」。「號」即聖號,「誥」即寶誥。寶誥以讚頌功德為主,其中常含聖號;聖號名相中,常含功德職司;所以號、誥二者差別不大。

書中提及三清、四御、神霄、雷祖,這些都是宋代常見的神祇名位安排方式,可見書成於宋後。又,〈祖元君誥〉係「清微師祖」,據元·陳采《清微仙譜·會道》,係清微派第一代祖舒,唐昭宗時人,清微派成立於南宋末元初。再者,〈斗母號〉稱斗母為「聖德巨光天后摩利支天大聖」,斗母興起於宋代,始見於《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》,是西王母神格的衍化,經說斗母號九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君,祂是紫微大帝、天皇大帝及北斗七元君等北斗九皇之母。至元末而和摩利支天相結合,詳筆者《太歲元辰與南北斗星神信仰》第七章,所以此書應撰成於元末。而〈洪崖仙伯誥〉說洪崖先生是「淨明經師應化真君」,此是元世淨明道之說,元·黃元吉等編《淨明忠孝全

書·卷一》有〈淨明經師洪崖先生傳〉；〈全真五祖誥〉中以全真五祖爲帝君，係元武宗至大三年（1310）之封號，這些都足以證明此書撰成於元末。

0310 《金籙齋三洞讚詠儀》三卷 宋·張商英編

（洞真部·讚頌類·鳥字號；161冊；新文豐9冊）

此書輯錄金籙齋道壇上，道士所常詠唱之〈步虛詞〉、〈玉清樂〉、〈太清樂〉、〈散花詞〉等文詞，這些詞文士或法師可以自製。此書所載，則是宋太宗、真宗、徽宗皇帝所御製，而張商英所編輯者。

卷上書名下題「宋太宗皇帝御製，通奉大夫守尚書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡開國公張商英奉敕編」，卷中書名下題改「宋太宗」爲「宋真宗」；卷下爲「宋徽宗」。本書三卷，分別載錄宋太宗、真宗、徽宗三帝御製，供金籙齋醮壇所常詠唱之讚詠詞數種。卷上載宋太宗御製〈步虛詞〉十首、〈白鶴讚〉十首、〈太清樂〉二十首。卷中載宋真宗御製〈步虛詞〉一十首、〈玉清樂〉一十首、〈太清樂〉一十首、〈白鶴讚〉一十首、〈散花詞〉一十首、〈又散花詞〉一十首。卷下載宋徽宗御製〈玉清樂〉一十首、〈上清樂〉一十首、〈太清樂〉一十首、〈步虛詞〉一十首、〈散花詞〉一十首、〈白鶴詞〉一十首。以上這些詞文，都是宋代三帝所御製。宋代三帝御製的讚詠詞，常被宋代齋醮科儀書所採用。

此書是北宋張商英所編。張商英另有《金籙齋投簡儀》一書，書末附張商英《金籙齋科儀·序》，序說張商英奉敕編纂金籙科儀事，《金籙齋科儀》一書今佚，疑此書即是取自《金籙齋科儀》而單行者。

又，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家三·科儀》載：「《太宗御製金籙齋道詞》一卷、《真宗御製金籙齋道詞》一卷、《徽宗御製金籙齋道詞》一卷」，所載太宗、真宗、徽宗御製道詞，當即是道藏此書。又《宋史·卷二百五·藝文志·道家神仙類》載「《太宗真宗三朝傳授讚詠儀》二卷」，疑亦即是此書而略去徽宗御撰詞一卷。

0311 《黃帝陰符經頌》一卷 唐·元陽子撰

（洞真部·讚頌類·鳥字號；161冊；新文豐9冊）

此書爲晚唐道士元陽子撰，以七言四句韻文的頌讚方式來注經，偈頌中所談的大都是內丹修煉之法。

書名下題：「元陽子頌」，書分〈神仙抱一演道章上〉、〈富國安民演法章中〉、〈強兵戰勝演術章下〉三章，經文採 400 餘字本。全書體例，先列舉一段經文，再以七言四句韻文的頌讚來闡釋其義，這樣的注解方式，對了解全經經義幫助不大。元陽子頌偈中，大都採神仙修煉，鉛汞坎離說以注經。如經文「知之修鍊，謂之聖人」下頌云：「仙骨能通上下真，知之重顯不凡身。鍊鉛若得流珠住，太陽應力助於人。」經文「天生天殺，道之理也」之下，頌云：「赤髓生來降白天，遇陽與殺却歸鉛。水銀一味仙家祿，住火應知不偶然。」全書通篇皆以丹道說來解經。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·陰符經》載「《頌陰符經》一卷，元陽子撰」，即是此書。關於元陽子的生世，任繼愈《道藏提要》云：「按元陽子撰有《金碧潛通》，據《邯鄲書目》云：『羊參微集』。是元陽子即羊參微，蓋唐時人。」

0312 《太上昇玄消災護命妙經頌》一卷 唐·司馬承禎撰

（洞真部·讚頌類·鳥字號；161冊；新文豐9冊）

此書以頌偈的方式，來為經文作註，手法較為殊特。註者是唐初道士司馬承禎，註文簡易明白，能發揮經義。

此書是唐代道士司馬承禎所撰，司馬承禎（647～735）字子微，法號道隱，又號白雲子。河內溫（今河南溫縣）人，師事嵩山道士潘師正，被武則天、睿宗、玄宗所禮敬。

此書前有〈序〉，說明以頌註經的目的，在彰顯聖道。接著為《太上昇玄消災護命妙經頌》，書名下題：「唐貞一先生司馬子微撰」。此書雖以「頌」為書名，其實是以頌來作註。其註解方法是先摘一句經文，然後再以押韻的五言四句頌詩，來詮釋其義。司馬承禎的頌註，簡明扼要，如經文「即色是空，即空是色，若能知空不空，知色不色」，司馬承禎註云：「空色宜雙泯，不須舉一隅，色空無滯礙，本性自如如。」以道家的「雙泯」來釋佛教空色相即相異的問題。

0313 《生天經頌解》一卷 元·超然子頌

（洞真部·讚頌類·鳥字號；162冊；新文豐9冊）

撰註者為元代超然子，註文以七言絕句詩偈的方式來註解經義，除解

說經文字義外，並主張去三尸五搯，以內丹修煉法，引炁瀾身，乘金龍赴玉京。

此書為金元間道士超然子王吉昌撰，書中以「頌」的方式，來註解《生天經》。《生天經》即是《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》所收的《元始天尊說生天得道經》的簡稱，經文短小。超然子的註解方式，是先舉一句經文，然後在經文之後，以七字四句（共 28 字）的詩偈來作註解。王吉昌是元人，所以難免受宋元間內丹說的影響，註中也常以內丹說來解經。如經文「五臟六腑心目內觀」下注云：「五氣朝元五氣清，六陰消盡六陽生。慧眸踢起分明觀，內外無塵體自真。」所言即是內丹坎離既濟之說。

0314 《三洞讚頌靈章》三卷

（洞真部·讚頌類·鳥字號；162冊；新文豐9冊）

書中載述宋後道教壇場所常見頌讚神祇的靈章，所讚頌的對象或事物，如三清、五方帝、太一救苦天尊、三官、北帝及迎神、送神等事。撰作年代約在元世。

書名「靈章」，是歌詠神靈之詩偈，三卷分別載錄道教壇場上所常用的多種歌詠神祇的頌章，這些頌章或是以七言、或五言、或四言等押韻的詩偈寫成，用來在法事上讚詠神祇；文體上或稱讚，或稱頌，或稱歌。所載錄的靈章，卷上依次為：〈玉清惠命頌〉、〈華蓋玄謁真凝炁章〉、〈妙英飛爽集玄炁章〉、〈青靈九炁君頌〉、〈丹靈三炁君頌〉、〈皓靈七炁君頌〉、〈玄靈五炁君頌〉、〈青玄凝真導魂章〉、〈金真章〉、〈青帝歌〉、〈白帝歌〉、〈赤帝歌〉、〈黑帝歌〉、〈黃帝歌〉、〈青帝消魔讚〉、〈龍漢始青玉曆寶頌〉、〈赤明丹光玉曆寶頌〉、〈上皇中靈玉曆寶頌〉、〈延康素靈玉曆寶頌〉、〈開皇玄上玉曆寶頌〉、〈空洞靈章〉、〈東方玉晨君讚〉、〈南方玉晨君讚〉、〈西方玉晨君讚〉、〈北方玉晨君讚〉。卷中為應用讚頌，計有：〈七真讚〉、〈啓壇頌〉、〈解壇頌〉、〈請玄師頌〉、〈請天師頌〉、〈請監齋頌〉、〈請天官頌〉、〈請地官頌〉、〈請水官頌〉、〈請五帝頌〉、〈請經師頌〉、〈請籍師頌〉、〈請度師頌〉、〈送玄師頌〉、〈送天師頌〉、〈送監齋頌〉、〈送天官頌〉、〈送地官頌〉、〈送水官頌〉、〈送五帝頌〉、〈送經師頌〉、〈送籍師頌〉、〈送度師頌〉、〈明燈頌〉、〈滅燈頌〉、〈智慧頌〉、〈奉戒頌〉、〈還戒頌〉、

〈燒香頌〉、〈太極頌〉、〈投簡頌〉、〈度簡頌〉、〈焚詞頌〉、〈焚疏頌〉、〈迎真頌〉、〈送真頌〉、〈送直符頌〉、〈普獻頌〉、〈北帝頌〉、〈華夏讚〉、〈學道讚〉、〈太極真人頌〉、〈金籙度命九幽拔罪頌〉、〈解冤拔罪頌〉、〈功德往生頌〉、〈太元真人臨授洞玄經頌〉、〈太極真人頌〉、〈玄一一真人頌〉、〈玄一二真人頌〉、〈玄一三真人頌〉、〈張天師頌〉、〈三啓頌〉、〈演道讚〉、〈演法讚〉、〈演術讚〉、〈清靜經頌〉。卷下有：〈三契頌〉、〈大洞經讚〉、〈元皇天帝讚〉、〈開度法輪偈頌〉、〈滅度行業頌〉、〈命根未盡偈頌〉、〈思念轉神偈頌〉、〈宿命因緣頌〉、〈沖妙先生朝天讚頌〉、〈救苦讚〉、〈四目老翁地祇頌〉、〈血湖真經頌〉、〈拔罪心印妙經偈頌〉。

上述的這些頌讚，有的是東晉上清、靈寶派所留及唐代道典所常見，如〈三啓頌〉、〈智慧頌〉、〈華夏讚〉等，有的則是宋時才出現的，而以卷中有〈七真讚〉，卷下有〈血湖真經頌〉看，此書應撰成於南宋後。又，〈沖妙先生朝天讚頌〉中之沖妙先生，為南宋末蔣宗瑛，係茅山上清派第三十八代宗師，卒於至元十八年（1281），所以此書應撰成於元世。

0315 《宋真宗御製玉京集》六卷 宋·趙恆撰

（洞真部·表奏類·官字號；163冊；新文豐9冊）

此書是北宋真宗所撰的表章，用以感謝三清、玉皇、聖祖（趙玄朗）等神祇的賜予祥瑞、使麥熟、護國佑民。撰作年代應在大中祥符以後。

此書六卷，所載者係北宋真宗祈謝上天的表文，所答謝的對象以三清、玉皇及宋代先祖聖祖天尊大帝為主。聖祖天尊大帝，是北宋真宗所塑造出來的宋代先祖，稱為九天司命保生天尊趙玄朗。南宋《中興館閣書目》著錄此書二十卷。今《道藏》本僅殘存六卷。

此書六卷，內容相近，今舉卷一為例。卷一為：〈謝瑞麥表一道〉，以答謝玉皇；〈謝祥瑞表三道〉，以答謝三清、玉皇、聖祖天尊大帝；〈謝天地祥瑞表一道〉，答謝玉皇；〈謝雨表二道〉，謝三清、玉皇；〈為皇子謝加恩表二道〉，答謝三清；〈為皇子生日表一道〉，謝玉皇；〈謝忠武軍大麥表一道〉，答謝玉皇；〈謝玉石過淄州氣色表一道〉，謝玉皇；〈謝瑞應表一道〉，謝玉皇；〈冬至謝表一道〉，謝玉皇；〈年節謝表一道〉，謝玉

皇；〈奏告加上聖號表三道〉，奏告玉皇、聖祖天尊大帝；〈爲奏告上聖號祥瑞表一道〉，奏告玉皇；〈謝降制告諭恭上聖號表一道〉，謝玉皇；〈謝降制祥瑞表一道〉，謝玉皇；〈謝上寶號表一道〉，謝聖祖天尊大帝；〈謝上寶號祥瑞表一道〉，謝聖祖天尊大帝；〈謝允上寶號表一道〉，謝玉皇；〈謝祥異等表一道〉，謝聖祖天尊大帝。以上是卷一之內容，六卷共一百五十七道奏表，大都在感謝三清、玉皇及聖祖天尊大帝等，所表奏的內容包括麥熟、祥瑞、年節、皇子生日、火事、祈福庇民、祈晴祈雨、爲蟲螟等事，奏章內容都以「嗣天子臣某誠感誠慶，頓首頓首，再拜上言」或「臣名言」起始；以「臣某誠感誠慶，頓首頓首，再拜謹言」或「臣名誠惶誠懼，頓首頓首，謹言」作結。

此書中卷四有天貺節（六月六日）表、天慶節（正月三日）表，這些節日都是宋眞宗大中祥符年間所定，此書應撰成於大中祥符以後。

0316 《太上濟度章赦》三卷

（洞真部·表奏類·官字號；164冊；新文豐9冊）

此書三卷，所載各類章辭，上卷治病驅邪，中卷薦拔亡魂，下卷赦罪亡魂。撰作年代約在宋元間。

此書分三卷，前兩卷言「章」，最後一卷談「赦」。上卷載錄〈延生解厄章〉、〈謝土安宅章〉、〈遣疫癘保病章〉等章辭範文，以自稱「臣」起始，以「以爲效信」、「允昭聖造」等作結。諸章官式，則以「謹爲上請」某神除滅某災等敘述方式，祈求消災解厄。中卷諸章，如〈破酆都開業道章〉、〈攝召亡魂章〉、〈沐浴醫治章〉等偏向地獄薦拔亡魂。下卷爲黃籙度亡齋儀所用赦文，有〈玉清大赦〉、〈青玄寶赦〉、〈玉皇上帝徽號寶赦〉等。

書中有沐浴亡魂、醫治亡魂及蕩滌血湖等章名，這些都是宋代後所形成的科儀，尤其血湖係宋後形成，唐前無此說，所以此書的撰作年代當在宋元間。

貳、《正統道藏》洞玄部總目提要

0317 《靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經》一卷

(洞玄部·本文類·人字號；165冊；新文豐10冊)

經文以靈寶天尊說經方式，敘述斗中都水二使下降人世，化身為南唐徐知證兄弟，教化忠孝仁義，功成升天受封。經文撰作年代疑在明初。

前有明成祖朱棣永樂十八年（1420）正月初一日所撰序，序中說金闕洪恩真君江王（南唐·徐知證）及玉闕洪恩真君饒王（徐知諤），仁民愛物，忠君孝親，功成行滿，感得天帝頒封徽號，序列仙品。曾以符藥治癒明成祖之病，成祖因閱該經，有感神恩，因而刊印該經以報神庥，勉人誦經行善，使身家吉慶，命運亨通。

經文短小，將近 700 字，以靈寶天尊說法時，斗中都水二使者長跪進言，慾界眾生因不忠不孝，多作惡業，多遇兵火凶年，災毒流行。天尊告以能行忠孝仁義四者，常居吉慶。斗中都水二使者乃下降人間，分身教化，顯跡南邦，後還天界。斗中都水二使即南唐之徐知證、徐知諤兄弟，歸天後，兄徐知證受封為「九天金闕明道達德大仙顯靈溥濟清微洞玄沖虛妙感慈惠護國庇民洪恩真君江王」；弟徐知諤受封為「九天玉闕宣化扶教上仙昭靈博濟高明弘靜沖湛妙應仁惠輔國佑民洪恩真君饒王」。能恭對二真君聖像，依經懺悔，不違真君誓願，以忠孝仁義立身，「內可以增福延年，外可以消災度厄」，使家宅乂寧。

徐知證兄弟簡稱徐仙，在五代石晉出帝三年時已立廟，元初信者日眾，大修祀廟，見陳夢根以徐仙降筆撰《徐仙翰藻》。至明代，因成祖患病，道士假徐仙之名，以符水藥物治之而有效，成祖為答報神恩，因而刊經並大修廟宇，徐仙經典的形成，疑始於成祖時。請參見本書 1457《徐仙真錄》提要及 1455《徐仙翰藻》提要。

0318 《洞玄靈寶自然九天生神章經》一卷

(洞玄部·本文類·人字號；165冊；新文豐10冊)

此經即是東晉·葛巢甫所傳二十九種三十五卷靈寶經之一，以九天生神為主，以齋戒誦詠經文為功，原只有〈大有金書章〉及〈九天生神九章〉，撰作年代在東晉，元後加入〈三寶章〉。

此經因首章為〈三寶大有金書〉，所以《雲笈七籤》稱之為名《三寶大有金書》，簡稱為《九天生神章經》、《生神章經》。

敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《九天生神章》一卷，已出，卷目云：『《太上洞玄靈寶自然至真九天生神章》。』」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶九天生神章經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶自然九天生神章》。

北周·甄鸞〈笑道論·太上尊貴十六〉、唐·釋法琳《辨正論·九箴篇》、唐·孟安排《道教義樞》卷一、《要修科儀戒律鈔》卷八、《無上祕要》、《雲笈七籤》卷十六等書，皆曾引及此經，敦煌 P4659 號、BD11190 號、吐魯番寫本大谷文書 8105 號、中國國家圖書館藏 BD11190 殘片，皆為此經殘卷。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《祕要》中有九段引自這本經書，題為《洞玄九天生神章經》或其他名稱，雖然有些段落被省略，但與《道藏》版本基本相同。《雲笈七籤》卷十六實際即為《生神章》，雖然有所差異，但與《道藏》版本大致相同。在《道藏》版本第八九頁有一章題為〈三寶章〉，但是由於在《祕要》、《七籤》以及宋代的兩個注本和元代的一個注本（《道藏》186~188）中都沒有這一章，因而它被看成是元以後附加上去的。」^①

今本《洞玄靈寶自然九天生神章經》一書，首為〈三寶大有金書〉；次為三寶章：〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉；其次為九天生神九章，分別為〈鬱單無量天生神章〉、〈上上禪善無量壽天生神章〉、〈梵監須延天生神章〉、〈寂然兜術天生神章〉、〈波羅

^① 見 *Acta Asiatica* 27 (1974)。本文採用劉波譯、王承文校，大淵忍爾，〈論古靈寶經〉，譯文刊於《道家文化研究》第十三輯（北京：三聯書店，1998年4月發行）。

尼蜜不驕樂天生神章〉、〈洞元化應聲天生神章〉、〈靈化梵輔天生神章〉、〈高虛清明天生神章〉、〈無想無結無愛天生神章〉；最後為〈太極真人頌〉二首。末附〈誦經應驗〉載蜀主孟昶所幸張麗華，死後魂繫陰間，因轉《九天生神章》而得救度。

關於此經的原始面貌，據史料看來，原只有〈三寶大有金書〉、〈鬱單無量天生神章〉、〈上上禪善無量壽天生神章〉、〈梵監須延天生神章〉、〈寂然兜術天生神章〉、〈波羅尼蜜不驕樂天生神章〉、〈洞元化應聲天生神章〉、〈靈化梵輔天生神章〉、〈高虛清明天生神章〉、〈無想無結無愛天生神章〉，及〈太極真人頌〉二首。《無上秘要·卷五·人品》引《洞玄九天生神章經》、《無上秘要·卷二十四·三寶品》引《洞玄九天經》，二處所引的是第一章〈三寶大有金書〉的文字，《無上秘要·卷二十八·九天生神章品》引《洞玄九天生神章經》之生神九章全部文字。《雲笈七籤·卷十六·靈寶洞玄自然九天生神章經》引錄全經文字，包括〈三寶大有金書〉、九天生神九章第一至第九章、〈太極真人頌〉二首。《無上秘要》及《雲笈七籤》皆不含三寶章（〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉）。另外，南宋·王希巢《太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解》三卷^②、南宋·董思靖《太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經解義》四卷^③、元·華陽復《太上洞玄靈寶自然九天生神玉章經注》三卷^④，為《洞玄靈寶自然九天生神章經》一書之注解。王希巢、董思靖、華陽復等三家注亦皆不含三寶章，所以今《道藏》所見的〈始青清微天寶章〉、〈元白禹餘靈寶章〉、〈玄黃太赤神寶章〉三章，應是元後所增入。

《洞玄靈寶自然九天生神章經》以元始天尊所授九天生神玉章為主，以九天「生神」為功；所謂生神，是指誦詠本經〈鬱單無量天生神章〉等九天靈章，能使「鬼靈聞之以升遷，凡夫聞之以長存。」（頁第三），經書首敘天寶君、靈寶君、神寶君三寶君，為玄、元、始三炁尊神，玄、元、始三炁合生九炁，三炁為天地之尊，九炁為萬物之根，生成天地萬物。人之受生於胞胎之中，三元育養，九炁結形，太一執符，帝君品命，主錄勒籍，司命定

② 見《正統道藏·洞玄部·玉訣類·裳字號》。

③ 同上註。

④ 同上註。

筭，五帝監生，聖母衛房，天神地祇三界備守。此經有生天育地成仙度人之功德，修行之法，在於千日長齋，專心正意，誦詠經文，誦經十遍，制御萬靈，魔王保舉，列上諸天。「千遍通靈，坐在立亡，仙童玉女，役使東西。萬遍道備，馳騁龍駕，白日登晨。」全書以誦詠為功德，經末所謂：「常能誦玉章，玄音徹霄遐，甲申洪災至，控翮王母家，永享無終紀，豈知年劫多。」可以看出此經偏重在齋戒與誦詠經文，而經文又以九天生神等九章為主。

此經和《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《度人經》，同是靈寶派的重要經典，在薦拔科儀上，常誦念此經，《靈寶五經提綱》將之列為道士度亡誦念的靈寶五經之一。除歷代有人為此經注疏外，《道藏》中所見和此經相關的道經有：《靈寶自然九天生神三寶大有金書》是由《洞玄靈寶自然九天生神章經》前四章而成，無九天生神章，收入於《正統道藏·洞真部·譜錄類·騰字號》。

0319 《洞玄靈寶本相運度劫期經》一卷

（洞玄部·本文類·人字號；165冊；新文豐10冊）

此經敘述災劫來臨時，以誦經、修善、行道，可以避去災厄，撰作年代約在南北朝時期。

經書以靈寶天尊和炎明道士之相問答，論述將來遇五濁惡世，眾邪野道凌亂良民，疾病死亡頻起時，可以誦「《神呪經》十卷，救濟眾生苦厄之者」，書中論述天地形成至終盡，將有三元九厄、大災、小災、三災六害，其運不可轉，皆不可攘之，可避而去之，就有德，去無道，逐福地，離湯火，可以無殃患。此經受佛教世界劫壞說影響，經中有「聲聞」、「圓覺」等佛教果位，並說「崑崙四面即名四天下，天王主之，上承帝一」，把佛教須彌山變換成了崑崙山。

《无上黃籙大齋立成儀·卷一·齋壇安鎮經目》載有「《洞寶靈寶運度大劫經》」，即是此書。書中所言的《神呪經》，疑是《太上洞淵神呪經》，日本·吉岡義豐《道教經典史論》第二編一章一節，即認為此經和《洞淵神呪經》有關，並認為是六朝時道書。此書的性質和《洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經》相近，因而此書的撰作年代，約在南北朝時期。

0320 《洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經》一卷有符

(洞玄部·本文類·人字號；165冊；新文豐10冊)

此經旨在敘述佩符誦經，以度小劫，經末並言及丹水飛法等十二種藥，撰作年代約在南北朝。

此經前為序分，以太上大道君之言起始，敘述天地運轉所生災劫，得此經者須佩九符，所謂「元始言：九符者，九章也。應太上九策文，受靈寶佩此九符水文，是洞玄靈章文也。誦詠經時佩身。丹書素籙迴符，給囊請帶之，以去小劫交，祕之也。」接著為〈元始天尊演太上洞章符九章〉，列有九道符。其後為靈寶法師建齋時所應遵守之法服。其次為〈景光真人造種民超劫頌〉。其次為元始天尊及太上大道君等仙聖之言，敘述《小劫妙經》度眾情形。其次為〈高上真人羅天頌三契〉，其次敘述《道德經》、《大洞真經》、《三皇內文》等經及真文玉字，可以度眾得道。其次為十方真人頌契。其次為太虛元君以《洞玄真文玉訣妙經》安鎮五嶽，以察天靈。最後為〈丹水飛法用藥十二種〉，說明十二種之煉製法及作用。

此經中所言的道書，如《大洞真經》、《三皇內文》、《洞玄真文玉訣妙經》等都是東晉時流行之書，唐王懸河《三洞珠囊》卷八〈相好品〉引《小劫經》，不知是否為此經？但宋·蔣叔輿編《無上黃籙大齋立成儀·卷一·齋壇安鎮經目》上面所列皆是南北朝時的靈寶經目，內有《洞玄靈寶丹水飛術運度小劫經》，則此經的撰作年代約在南北朝。

0321 《洞玄靈寶諸天世界造化經》一卷有符

(洞玄部·本文類·人字號；165冊；新文豐10冊)

此經以崑崙山為中心，敘述天地形成及劫壞生滅，是仿襲佛教《長阿含經》世界說而來，撰作年代應在南北朝。

此經分〈天尊說經開敘品第一〉、〈崑崙山王四天下品第二〉、〈日月旋照四天下及天上品第三〉、〈諸天世界大洞品第四〉、〈小劫大劫天地敗成品第五〉、〈九幽地獄品第六〉、〈告眾聖品第七〉。經書敘述以崑崙山為主的天地成敗劫壞說。以為劫火燒毀世界，世界又再重生，生滅不已。整個世界是以崑崙山為中心，崑崙山旁有四天下；天界與崑崙四天下及九地，形成一個世界；有小千世界、中千世界、三千大千世界之分。所說和佛經說法相似，多沿用佛經名相，只不過將須彌山換成崑崙山罷了，已非道教原貌。

之崑崙山了。

《洞玄靈寶諸天世界造化經·崑崙山王四天下品第二》云：

「崑崙山王，以金銀琉璃水精作之。上高三百三十六萬里，下有大海圍之，深亦三百三十六萬里，廣亦三百三十六萬里。地深二十億萬里。次下有地，亦深二十億萬里。次下有粟金二十億萬里，次下有剛鐵二十億萬里，次下有水深八十億萬里，次下有大風，深厚五百二十億萬里。以是大風持地，使有墮落地浮水上，水浮風上，其下大空，異天地也。」

經中說崑崙山王上高三百三十六萬里，深亦三百三十六萬里，北面有鬱單越，西面有大唐界，東面為碧落界，南面棄賢界。崑崙山在黃曾天下，「太微帝君或居中央，有四天王，各鎮四邊，各掌一方天下，常以月一日、八日，遣使者下，案行天下，伺察帝王臣民龍鬼，螭飛蛟行蠕動之類，心念口言，身行善惡。」所說的天下說和佛教的世界說很相近。

佛教《長阿含經·卷十八閻浮提品、卷十九地獄品、卷二十一三災品、卷二十二世本緣品》等諸卷，以為我們所處的世界，以須彌山為中心，須彌山高出水面有八萬四千由旬（古印度軍隊一日行軍里數為一由旬），深入大海中，也有八萬四千由旬。須彌山四周，依次被七重山所圍繞；最靠近須彌山的為佉陀羅山，山高四萬二千由旬，為須彌山之一半；接著為伊沙陀山，高二萬一千由旬；其次為樹提陀羅山，高一萬二千由旬；其次為善見，高六千由旬，其次為馬祀山，高三千由旬；其次為尼彌陀羅山，高千二百由旬；最外之山為調伏山，高六百由旬。這些山的縱廣，都和它們的高度相同。如須彌山高八萬由旬，其縱廣亦為八萬由旬；佉陀羅山高四萬二千由旬，縱廣亦為四萬二千由旬。在第七重山調伏山外，圍繞著此八重山的，為四天下；四天下也稱四大洲，依次東邊為「弗于逮（勝身洲）」、南邊為「閻浮提」、西邊為「俱耶尼（牛賀洲）」、北邊為「鬱單越」。須彌山、七重山、四天下，彼此之間一一皆被大海所阻隔。在四天下之外，又有八千天下（八千小島）圍繞其外，復有大海水周匝圍繞八千天下；其外為鐵圍山（金剛山）。如此稱為一個世界。地獄有十寒八熱兩種，十寒地獄在兩大鐵圍山之間（兩個世界的鐵圍山間）；八熱地獄在須彌山入海底之下，或說在閻浮洲之地底下。須彌山的半山腰為四天王天，山頂為帝釋天。

《洞玄靈寶諸天世界造化經》是仿襲姚秦·佛陀耶舍、竺佛念譯《長阿

含經》等說而來，撰作年代應在該經譯後，東晉·葛巢甫所傳道書中，常有佛道交融，甚至佛徒拜道士為師的情形出現，彼時尚未有佛道相攻之事，疑此經亦是晉宋之際所撰。

0322 《太上靈寶天地運度自然妙經》一卷

（洞玄部·本文類·人字號；166冊；新文豐10冊）

此經是東晉·葛巢甫傳經時未出之經，旨在以行善積德、長齋靜誦，來度劫去厄，撰成年代，約在齊梁之際。

此經原名《天地運度》原是東晉·葛巢甫傳經時未出之經，P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》云：「《天地運度》一卷，未出。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》亦未載；北周·甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》說未出經已被增撰出來，其增撰時間，應在梁陳時。《無上黃籙大齋立成儀》卷一《齋壇安鎮經目》有載，其名為《洞玄靈寶天地運度自然妙經》，今名為《太上靈寶天地運度自然妙經》一卷。

《無上祕要》卷七引《洞玄運度經》，見於《道藏》本《太上靈寶天地運度自然妙經》第六頁；《三洞珠囊》卷九引《靈寶天地運度經》，以及《雲笈七籤》卷二引《靈寶天地運度經》，與今《道藏》本內容相同，可見此經為六朝之書。

在陸修靜、宋文明《靈寶經目》原載明未出的靈寶經典，共有九種，但後來卻陸續被增撰出來，這種情形，據北周·甄鸞《笑道論》所見已如此，疑被增撰的時間，當在梁陳之際，更可能在梁時。

大淵忍爾《論古靈寶經》曾論述未出經被撰出的情形云：

「屬於『未出』的經文，在《道藏》中有五個題目可能是指（與未出經）同一部經，它們是：《洞玄靈寶丹水飛術運動度小劫妙經》（《道藏》165）、《太上靈寶天地運度自然妙經》（《道藏》166）、《太上洞玄靈寶天威召龍妙經》（《道藏》180）、《洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》（《道藏》759）、《元始天尊說變化空洞妙經》（《道藏》28）。在《笑道論》中對這些經文有如下描述：『……道經未出言出者，宋玄都道士所上《經目》，取宋人陸修靜所撰者，〈目〉云：「上清經一百八十六卷，一百一十七卷已行，始清

已下十部六十九卷未行於世。」檢今〈經目〉並云見存，乃至洞玄經一十五卷，猶隱天宮。』根據這段描述，我們可以推測出那些『未出』的經文有可能是天和四年間道士們匆忙寫成的，並被當作是『已出』的經文。然而由於《無上祕要》中有一段經文，是從《天地運度經》引出，並發現於現存的版本中，因此那些『未出』的經文，可能在陸修靜和宋文明之後已經寫成了。」

陸修靜為劉宋時人，宋文明為梁朝時人，甄鸞為北周時人；陸修靜、宋文明的〈經目〉載「未出」，甄鸞說在玄都道士所上〈經目〉被註明已出，那麼這些未出經的被增撰，應是在宋文明不久之後；而這些增撰的經，如今《道藏》所收的《天地運度經》曾被《無上祕要》所引用，足以證明這些未出經，在南北朝時是存在的，我們不能因為它們不見於陸修靜、宋文明〈經目〉，不是葛巢甫所授靈寶經而忽視它。上述未出的經目，大淵忍爾以為有《洞玄靈寶丹水飛術運動度小劫妙經》、《太上靈寶天地運度自然妙經》、《太上洞玄靈寶天威召龍妙經》、《洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》、《元始天尊說變化空洞妙經》五種仍保存於《正統道藏》中，實者，大淵所言《洞玄靈寶丹水飛術運動度小劫妙經》，未見於宋文明〈靈寶經目〉，僅有《太上靈寶天地運度自然妙經》以下四經與〈靈寶經目〉未出經經名相合，因而未出經見於《道藏》者，共有四經。其後，任繼愈又找到一種，任繼愈以為《太上導引三光九變妙經》與《太上導引三光寶真妙經》，為《洞玄靈寶導引三光妙經》（《導引□□□星》一卷）之上下篇。另外，筆者疑《道藏》本《太上洞玄靈寶宿命因緣明經》，即〈靈寶經目〉之《宿命因緣》；《太上靈寶芝草品》，疑即是〈靈寶經目〉之《芝品》；如此，則今保存於《道藏》者，應有七種之多。其亡佚不見者，當為《眾聖難》與《藥品》二種。

《太上靈寶天地運度自然妙經》，經中倡言行善積德、長齋靜詠，可以度劫去厄，所謂：「學道精研，能明運度陽九百六之會，亦必得度世無危傾也。要在長齋久思，遠去人事，想累兼忘，然後可期肉飛之舉。」經中〈太極真人誦法言十首〉夾雜讖緯，預言吉凶。大意敘述晉末，五胡亂華，在甲申年為陽九劫運之年，以壬辰年為聖君即位之年。第一首有「蕭蕭上學士，後天奉天時。福非一朝過，七葉積善基。」似乎在頌讚南朝梁武帝蕭衍。第二首說：

「玄運金馬末，古月侵神州。陸上既無子，兄弟亦迭遊。河洛子空盡，燕趙成洪流。荊陽柳其次，已刻中嶽符。芒子盡十載，東海桑中遊。宜先入福地，八石以鍊軀。柳城即生地，伏龍不為悠。玉笥近世間，桐柏甚易求。」

第二首法言，敘述晉末五胡亂華，使河洛一帶生靈塗炭，隱士避居。第三首預測聖君壬辰年將出現。經說：

「丁亥不云遠，八公會俱。玄生浮紫雲，誨以九靈子。令未負穴充，雷電不可止。出在申酉歲，彌漫留十紀。至于水龍時，仙君乃方起，弓口十八子，高吟相營理。百官森列序，穆穆皆首士。勤心慕松喬，劫盡已度己。平日解帶遊，寸毫寫矜裏。」

第三首文中的「至于水龍時，仙君乃方起，弓口十八子，高吟相營理。」即是預言壬辰年李弘（弓口十八子）即位，使得「百官森列序，穆穆皆首士」。第四首文意難明，開頭說：「方平記大鳥，當來東南翔，下愚不見事，賢者披神方。……壬午之南嶽，即陰以為陽，揚州可度世，時誦生神章。」似是預言壬午年往南嶽及揚州避難。第五首云：

「張氏著皓鳴，識緯金馬末，反白相中傷，婁衿不解帶。官兵悉竄走，賊彊日凶大。九重雖衣裳，宮墻時了壞。荊棘當庭生，王侯沒虜賊。妻婦亡異域，使役無時泰。街賣諒可哀，千載豈復會。未若早學道，宅宅霄霧際。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》，新文豐刊本第10冊，頁41上下）

所言似為晉末（金馬末）五胡亂華（「古月侵神州」），使得「荊棘當庭生，王侯沒虜賊。妻婦亡異域，使役無時泰。街賣諒可哀。」道盡彼時國滅民死的慘狀。第六首至第八首，大意不外敘述晉末刀兵四起，平都、甌山可避難，第八首末有「卯金無傷人，刀曲不覺痛，今世傷爾身。」似是在說明劉宋末年的亂政。第九首、十首則敘述李弘聖君已經出治，天下可太平，第九首說「十八既出治，子來合明真」，十八子指李；第十首說「聖帝既出治，其在壬辰始。」經中以李弘已出世，喻聖君在位。以十首全文大意看來，似乎將梁武帝蕭衍比喻成道教後聖金闕帝君李弘轉世；並以壬辰年（512）為太平盛世之始。由此看來，此經應撰成於齊末梁初。

在十首法言之後，又以「道言」重述陽九百六災運之說，以甲申為陽九之年，以壬辰為聖君在位之時，經中說：「至金氏之後，甲申之歲，是天地

運度否泰所經，陽九將會，至時道德方明，凶醜頓除，聖君受任於壬辰之年也。」敘述晉末，天下大亂，預言甲申為陽九之年，壬辰年為聖君即位之年。並說「若能常誦誦冥韻，則得度洪災於陽九」，以誦經長齋為度厄之方。

0323 《太上洞玄靈寶三元無量壽經》一卷

（洞玄部·本文類·人字號；166冊；新文豐10冊）

此經旨在闡述以智慧、慈悲等十種修行，觀身所行諸事，遠離口過、惡根，使滅無量煩惱，增無量壽筭。撰作年代約在南北朝或隋唐之際。

此經是太上道君於三元宮中所說法，敘述智慧、慈悲、含忍、行功、修心、善業、精進、飾身、遣情、普心等十種修持，用以達到遠身行、離口過、除惡、拔速根、絕聲色、儉愛欲、放翫習、洗垢穢、無昏惑、不淫想、不疑空、平好醜、不邪還、常住無、絕心想、習悉意、善防言、不亂轉、不彼念、不悠想、無常定、無常的、無常顧、不追懷、無猶豫、忍不可忍等二十餘種不可稱量法。以為能以十種修持，觀身所行，「使心無懈怠，即得生無量智慧，滅無量業障，消無量煩惱，延無量壽筭，長無量福田」，所以名為「無量壽經」，又因是太上道君於三元宮所說，太上道君所說為「洞玄」部，所以全經名為「太上洞玄靈寶三元無量壽經」。

此經撰作年代難明，內容在論述智慧、慈悲等十事功德，用語和思想和宋後道經有別，疑是南北朝至唐初間的作品。

0324 《上清五常變通萬化鬱冥經》一卷有符及圖

（洞玄部·本文類·人字號；166冊；新文豐10冊）

此經以太上大道君和上相青童君之相問答，敘述飛步空常金木水火土五星，以及北斗九星之法，是纂集四種小經而成，撰作年代約在南北朝。

《飛步空常訣》、《龍飛尺素訣》、《白羽黑翮靈飛玉符》、《飛行羽經九真昇玄上記》等四篇短經而成；由青童君依科而傳。

此經雖分四章，每一章為一篇短經，但第一章漏題章名，接著第二章為〈龍飛九道尺素隱訣〉、第三章〈太上白羽黑翮靈飛上符〉、第四章〈飛行羽經九真昇元上記〉。關於第一章經名，任繼愈《道藏提要》0323條說：「檢其內容，即《太上迴元九道飛行羽經》，此經或稱《步空常法》、《空

常要訣》，或作《飛步空常錄》，乃早期上清經之一。」任繼愈之說恐有誤，今查《無上祕要·卷三·星品》引《洞真迴元九道飛行羽經》，文字與道藏《太上飛行九晨玉經》相同，而和此經第一章不同，詳本書 0428《太上飛行九晨玉經》條，所以第一章篇名，不應是《太上迴元九道飛行羽經》。筆者以為南北朝道經常有匯集小經成一經的現象，在取名上，常以第一小經名稱爲新書名稱，如《上清曲素訣辭籙》（《正統道藏·正乙部·集字號》）係是由〈曲素訣辭〉、〈豁落七元籙〉、〈上清十天召龍籙〉、〈上清八威召龍籙〉、〈四時投山水簡〉、〈上清河圖九皇寶籙〉、〈上清紫紋交帶籙〉諸小經籙組成，由於〈曲素訣辭〉在第一篇，所以取名爲《上清曲素訣辭籙》，其實〈曲素訣辭〉僅是本書的第一篇而已，並非全書皆是〈曲素訣辭〉，詳本書 1380《上清曲素訣辭籙》條。因此此經第一章的經名，疑即是本經經名的〈上清五常變通萬化鬱冥經〉。所以本書應是由〈上清五常變通萬化鬱冥經〉、〈龍飛九道尺素隱訣〉、〈太上白羽黑翮靈飛上符〉、〈飛行羽經九真昇元上記〉等四小經組成。

本書第一章〈上清五常變通萬化鬱冥經〉以太上大道君和上相青童君的問答，論述飛步五常（金木水火土五星）之法，其修煉法門，一一存思五星依次降入我身五臟，鍊我三魂，育我七魄，引星光炁咽之，閉息，誦咒。並向五方天氣行步五常之法，然後誦咒。其後爲北斗九晨及金木水火土五星諸帝君名諱形貌服色及存思法。所以此經名爲修五常，實以五常爲主而兼修北斗九晨。此章的經名，以此經第九頁咒語說：「北玄五氣，五門開張，中星黑皇，號曰五常，變化幽冥，出陰入陽，召命三晨，制御土宮，使我飛步，逃景太空，在所適向，分形百方，上造鉤陳，昇身玉京。」可以看出此經的目的，在借由修煉五常五星，而達到「變化幽冥，出陰入陽」昇身玉京的目的，所以經名爲「上清五常變通萬化鬱冥經」。

本書第二章爲〈龍飛九道尺素隱訣〉，與《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》（《正乙部·通字號》）一書的〈白羽黑翮龍飛玉符〉文字內容相同，敘述龍飛尺素修煉之法及傳授科儀，有符三十九道，包括玉童、玉女、五星等符，將符文朱書裝於錦囊中，佩帶於身。請見本書 1314《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》條。

本書第三章〈太上白羽黑翮靈飛上符〉，借由佩帶靈飛玉符，存思北斗七星，以招致白鸞之車，黑翮之鳳，以飛昇天界，其內容文字和《白羽黑翮

靈飛玉符》（《正統道藏·洞真部·神符類·張字號》），以及《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》〈太上飛行羽經昇玄上記〉相同，見本書 0083《白羽黑翮靈飛玉符》條及 1314《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》條。

本書第四章〈飛行羽經九真昇元上記〉，本篇文字和《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》相同；敘述存思北斗九星之炁，修煉藏斗精之法。其法是存思北斗九星進入身中泥丸、絳宮、丹田等三宮運行，依特定的時日及方式來修行。詳見本書 1339《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》條。

綜歸之，《上清五常變通萬化鬱冥經》一書的第二章〈龍飛九道尺素隱訣〉，取自《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》；本書三章〈太上白羽黑翮靈飛上符〉，取自《白羽黑翮靈飛玉符》、《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》；本書四章〈飛行羽經九真昇元上記〉取自《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》。這些書都是撰成於南北朝時。

0325《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》一卷

（洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊）

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（二十九種）靈寶經之一，旨在論述思微定志，經中所說戒條，頗受佛教影響，撰作年代在東晉或之前。

此經亦稱《洞玄通微定志經》、《洞玄思微定志經》、《智慧定志通微》，今名為《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》一卷。又，《太上洞玄靈寶二部傳授儀》一卷^⑤，為此經之傳授儀軌及修持思微定志訣之儀法，乃此經之附屬經典。

P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《智慧定志通微》一卷，已出，卷目云：《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶智慧定志通微妙經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶智慧定志通微妙經》。

此經除見錄於《道藏》外；另，敦煌 P5563號寫卷為此經之殘卷；寇謙之《太上經戒》（《洞神部·戒律類·力字號》）引此經十戒；《無上祕

^⑤《太上洞玄靈寶二部傳授儀》，收錄於《正統道藏·正乙部·階字號》。

要》卷十三、卷三十四、卷四十六引此經三條，唐·法琳《辯正論》（《大正新修大藏經》卷五十二）、《要修科儀戒律鈔》、《雲笈七籤》卷三十八等等皆曾徵引此經；上述所見諸書徵引，皆與今《道藏》本大致相同，足證今本為東晉·葛巢甫傳教經典之一。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上祕要》中，引自該經的有三段題為《洞玄思微定志經》，有兩段題為《洞玄定志經》；這兩段是引自《智慧本願大戒上品經》，即《通門》中的《太上消魔寶真安志智慧本願大戒上品》，『安志』，有可能是『定志』的誤寫；前面的三段，則與《道藏》版本中相關內容相同。《辯正論》卷八中徵引的兩段，亦與《道藏》版本基本相同。S1438號文書徵引了四段該經，但有一段在《道藏》中沒有出現。另外，在《要修科儀戒律鈔》中有四段引自該經，並且與《道藏》本相同。從上面情況可知，這部經典雖有部分遺失，但仍保存在《靈寶經》原本中。」

《道藏》本《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》，以元始天尊與左玄真人、右玄真人之相互問答，敘述學道須以思微定志為要訣。並說道生天地萬物，由一而二；人之成道，由兩半成一。接著為〈兩半圖局〉及十戒。接著舉出數則故事，說明信奉此經而得善果者，經末敘述奉教科儀。但此經所言傳授儀軌，過於簡略，《道藏》所收《太上洞玄靈寶二部傳授儀》，專門闡述此經傳授科儀及修行法門，可以視為此經之附屬經典。

此經受佛教名相及思想影響較深，如經文前段天尊所說：「歷世彌積，輪迴於三界；飄浪而忘反，流轉於五道。」三界、五道、輪迴之說，皆出自印度。又天尊說：

「當知三界之中，三世皆空；知三世空，雖有我身，皆應歸空；明歸空理，便能忘身；能忘身者，豈復愛身？身既不愛，便能一切都無所愛，唯道是愛。能愛道者，道亦愛之；得道愛者，始是反真。思微定志，理盡於斯。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》，新文豐刊本第10冊，頁77上）

經中將佛教五蘊皆空之理，和《老子》十三章忘身無患之說相合為一。且此經十戒：不殺、不姪、不盜、不欺、不醉、和睦宗親、助人行善、助人作福、不報仇怨、志在得道等，其前五戒，即出自佛教的殺、盜、姪、妄、

酒五戒。經中舉數則故事說明因果報應，亦與佛教說相近。

0326 《太上洞玄靈寶觀妙經》三經同卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

此經敘述觀心法門，所謂心有五時，身有七候，由動而入靜，煉形、煉氣、煉神、合道，而為至人。撰作年代約在六朝至唐世。

經文短小，連前後經題，合標點，共計 447 字。內容以觀心之動靜、空有為主，其法是「先去邪僻之行，外事都絕，然後澄靜其心，所思次束次滅，習之既久，其心漸閑。」而「心有五時，身有七候。一時，心動多靜少；二時，心動靜相半；三時，心靜多動少；四時，心無事則靜，有事還動；五時，心常與道冥，觸亦不動。七候：一者，心得真定，不雜器塵；二者，宿疾蠲消，身心清爽；三者，填補虧損，復命還年；四者，延齡度世，名曰仙人；五者，鍊形為氣，名曰真人；六者，鍊氣成神，名曰神人；七者，鍊神合道，名曰至人。其於鑿力，隨候益明。夫久學靜心，都無一候，但令穢質殂謝方空，欲成真道，未之聞也。」經文中的觀心法門，是由動而入靜，至心與道冥。其結果則為真人、神人、至人；鍊形為氣者真人、煉氣成神者為神人，煉神合道者為至人。

關於此經的撰作年代，宋《祕書省續編到四庫闕書目·卷二·子類道書》：「《洞玄靈寶妙經》二卷」，今此經僅 400 餘字，不知二者是否為同一書。又，六朝末至唐世，受《太上老君說常清靜妙經》影響，有不少觀心法門之作，這類書大都以清靜為依歸。此書的撰作年代，疑亦在六朝末至唐間。

0327 《太上洞玄靈寶天尊說大通經》三經同卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

經書以論述道體真空，心性有動靜，大道本無象，境塵須兩忘等為主，撰作年代約在唐世。

經文極短，僅 147 字，分〈真空章〉、〈玄理章〉、〈玄妙章〉三章及〈偈〉。真空章說明真空先天而生，後天而存。玄理章說明心性之動靜。玄妙章說明大道無象，不落萬緣。偈語勉人不落於有無。

此經撰作年代不明，經文論述道體及心性動靜，應是受《清靜經》影響，疑撰於唐初。元人李道純曾為此經作註，見本書 0105《太上大通經註》條。

0328 《太上洞玄靈寶護諸童子經》三經同卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

此經以祈讀北斗七星童子、五方童子、十方諸善童子等乘飛雲，帶神仙兵馬，為我消災解厄，保壽延生。撰作年代約在唐世。

經文短小，以「道言」的形式，敘述凡人居世，命屬北斗本命星官、元辰真君、五斗、二十八宿、天河星眾一切神仙。「世間男女立身濁世，出入門戶，衝突天狗天河、惡星醜宿，致有刑剋。三煞六害，禍孽相仍，豈知趣向。若能虔心祝誦，降福流恩。」而所祈求者為十方諸善童子。其中七神童子是北斗七星精炁，另外東方九炁天中有九神童子、南方三炁天中有三神童子、西方七炁天中七神童子、北方五炁天中五神童子、中央一炁天中一神童子。這些童子各有隨從神仙兵馬，為人解除四季等諸災厄，「但當讀誦此經，則令五神童子，及十方聖眾，即來擁護，降福消災，滅除罪咎」。

此經由內容與文字上，均難斷定撰作年代，以佛經有唐·佛陀波利譯《佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經》看來，佛、道常相仿襲以撰經，二經內容雖不同，疑此經亦撰成於唐世。

0329 《太上洞玄靈寶開演祕密藏經》一卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

此經旨在論述道體、道相之關係，是從南北朝道經《太玄真一本際經》第九卷中析出單行，且唐初時已自本經析出單行。

經文以太上大道君和太微天帝君的相互問答，談論道體、道相之關係，以及有因、無因、常、無常等問題，以為道體自然無二，眾生心計而有區別。此經內容文字和敦煌寫卷 P3280 相同，P3280 前略有殘缺，尾題作「太玄真一本際經卷第九」，據此知此經原係《太玄真一本際經》中的一卷，後析出單行。《太玄真一本際經》撰成於南北朝，有關撰作年代的討論，請見本書 1103 《太玄真一本際妙經》條。又，唐初編纂的《道門經法相承次序》卷中引到了《太上開演祕密藏經》，所引內容和今本同，是此經在唐初已自《太玄真一本際經》中析出單行。

0330 《太上洞玄靈寶真文要解上經》一卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

此經即是東晉·葛巢甫所傳二十九種三十五卷經之一，旨在闡釋靈寶齋儀之重要性，撰作年代在東晉，疑為葛巢甫所造道書。

《太上洞玄靈寶真文要解上經》一卷，經題下題為「高玄大法師受」。敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《太上洞玄靈寶真文要解》上卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶真文要解經》上一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶真文要解經》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中有一段引自該經，題為《洞玄靈寶真文要解經》，儘管有所省略，其留存部分與《道藏》本內容大體相同。P2455 號文書中徵引的一段，也與《道藏》本相同。這一經文很可能屬於南北朝時期《靈寶經》的古版本。」

《太上洞玄靈寶真文要解上經》既見載於宋文明〈靈寶經目〉，又見引於北周武帝敕纂《無上祕要》，可以推知此書在南北朝已存在，今《道藏》本所見，應是東晉·葛巢甫傳教舊經。

《太上洞玄靈寶真文要解上經》一書甚為推重靈寶齋儀的作用，以為靈寶齋儀，是成仙解罪的重要依據。經中借由太上大道君告語高玄大法師，來宣易靈寶齋的殊特性，以為「此治行之本，求道之原；學無此法，徒勞心神」。

《太上洞玄靈寶真文要解上經》七、八頁：

「太上大道君告高玄大法師曰：『夫來入吾法門，上希神仙飛騰華蒼，次願家國安寧，過度萬患，消災滅禍，請福求恩。當先修靈寶自然五篇八齋，悔罪懺謝十方；上解宿世重過，拔度惡緣；下解己身積行以來所犯罪愆。勤行齋直，廣建福田，救度一切，卹死護生，功德德善，乃合道心，惡對自滅，善緣來生，家門端整，所願咸從，神真玄降，坐致飛仙。此治行之本，求道之源；學無此法，徒勞心神，宿根不解，望道泯泯，至老無獲，不免諸患。』」

經文敘述太上大道君將〈元始靈寶五篇真文〉及〈靈寶自然五篇衛靈神呪〉授予高玄大法師，用以安鎮神靈、消災滅禍，修齋悔罪，依科修學，可以名書金簡，行合神仙。經中詳細敘述修行齋儀，依次向東、南、西、北、東北、東南、西南、西北、上、下等十方靈寶天尊及神祇，燒香祝禱，歸命懺罪，乞求原有宿罪，然後叩頭、搏頰。以為向十方懺罪，可以上解七祖宿

對，下除己身惡罪；充分宣揚靈寶齋的作用。

《太上洞玄靈寶真文要解上經》一書甚為推重靈寶齋儀的作用，以為靈寶齋儀，是成仙解罪的重要依據。經中借由太上大道君告語高玄大法師，來宣揚靈寶齋的殊特性，以為「此治行之本，求道之原；學無此法，徒勞心神」。經文敘述太上大道君將〈元始靈寶五篇真文〉及〈靈寶自然五篇衛靈神呪〉授予高玄大法師，用以安鎮神靈、消災滅禍，修齋悔罪，依科修學，可以名書金簡，行合神仙。經中詳細敘述修行齋儀，依次向東、南、西、北、東北、東南、西南、西北、上、下等十方靈寶天尊及神祇，燒香祝禱，歸命懺罪，乞求原有宿罪，然後叩頭、搏頰。以為向十方懺罪，可以上解七祖宿對，下除己身惡罪；充分宣揚靈寶齋的作用。

此經之撰作年代，由經中之推尊〈元始靈寶五篇真文〉看來，此經應撰成於《元始五老赤書玉篇真文天書經》之後，疑應是葛巢甫所造作道書。

0331 《太上黃庭內景玉經》二經同卷

（洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊）

此書託名玉晨大道君所作，全經為七言韻語，分三十六章，每章以首句二字為題，敘述人身中三部八景二十四神、臟腑、三丹田等內神名諱形貌，及修煉身神之法。王褒、景林真人傳予魏華存，為東晉上清派重要道典，撰作年代約在東漢末。

關於《黃庭內景玉經》的撰造時代，據《太平廣記·卷五十八·魏夫人》載魏華存之師王褒降臨齋室，授魏華存（251～334）上清三十一卷經；另外景林真人又授以《黃庭內景經》，令「晝夜存念，讀之萬遍後，乃能洞觀鬼神，安適六府，調和三魂五臟，主華色，反嬰孩，乃不死之道也。」並說魏夫人「又述《黃庭內景注》」。《太平廣記》的魏夫人傳，出自晉·范邈《南嶽夫人內傳》，據此可知此書是魏華存所得之經，並曾為之作註，此書撰作年代應在東漢。

《黃庭內景玉經》一開始即說：「上清紫霞虛皇前，太上大道玉晨君，閑居藥珠作七言」，託名為大道玉晨君所作，西晉初王褒、景林真人傳予魏夫人；魏夫人之子再傳予東晉楊羲、許謐等人，成為上清派重要道典。

《黃庭內景玉經》一開始即闡述內神修煉之法，所謂「琴心三疊舞胎僊，九氣映明出霄間」。而各章節，除說明內神名諱形貌，也兼述修煉法

門，如第七、第八章即稱述神名，而《黃庭內景玉經·黃庭章第四》：「黃庭內人服錦衣，紫華飛裙雲氣羅。」敘述了內神的形貌衣飾。《黃庭內景經》經中所言的身神，有腦部九真、三部八景廿四真，以及髮、腦、眼、鼻、耳、舌、齒等身神名諱，以存思、咽津、引氣、吐納等法來行修鍊，如《黃庭內景玉經·脾長章第十五》云：「脾長一尺掩太倉，中部老君治明堂，厥字靈元名混康，治人百病消穀糧，黃衣紫帶龍虎章，長精益命賴君王。三呼我名神自通，三老同坐各有朋，或精或胎別執方，桃核合延生華芒。男女徇九有桃康，道父道母對相望，師父師母丹玄鄉，可用存思登虛空，殊途一會歸要終。閉塞三關握固停，含漱金醴吞玉英，遂至不飢三蟲亡，心意常和致欣昌。五嶽之雲氣彭亨，保灌玉廬以自償，五形完堅無災殃。」文中敘述脾室神祇名諱及修煉法門，借由存思、呼名、握固、吞津等法，來達到使三蟲亡，五形完堅。

《黃庭內景經》是魏華存所傳授與上清派的道典，《登真隱訣》卷下所載誦《黃庭經》等五事，是魏華存所傳訣法。而《登真隱訣·卷下·誦黃庭經法》，可以說是在詮釋《黃庭內景玉經·沐浴章第三十六》，將誦讀細節詳加敘述，借此可以清楚了解上清派誦讀《黃庭經》的修鍊法門。有關這方面論述，詳見筆者《六朝道教上清派研究》壹，臺灣文津出版社 2005 年 11 月出版。

又，內外景《黃庭經》都是在敘述存思固神之法，外景在先，內景係仿襲外景而作，但《黃庭內景玉經》則更有系統，將人體分為上中下三部，各有八景，合為二十四真，把人體各部位，與神祇相配合，用以存思。由於《黃庭內景玉經》所述較完善，所以後來道流反而較重視此經，使此經凌駕在《黃庭外景玉經》之上。

0332 《太上黃庭外景玉經》二經同卷

（洞玄部·本文類·人字號；167 冊；新文豐 10 冊）

經分上、中、下三章，以七言韻語寫成，敘述修煉三丹田及身神之法，託名太上老君所作，撰作年代約在漢代。

《黃庭經》見載於葛洪《抱朴子·遐覽篇》、《抱朴子·祛惑篇》，為葛洪之師漢末鄭隱所藏書之一，其撰作年代，應在漢世。但《黃庭經》一詞，共包涵了《黃庭內景玉經》、《黃庭外景玉經》，另有晚出的《黃庭中

景玉經》，不在此列。如此，則《抱朴子·遐覽篇》所說的《黃庭經》一書究指何者而言呢？以史料來看，應是指《黃庭外景玉經》。《黃庭外景玉經》一開始即說：「太上閑居作七言」，係假託老子所撰，因而《黃庭外景玉經》也稱為《老君黃庭經》或《老子黃庭經》。劉向《列仙卷·卷下·朱璜》：「朱璜者，廣陵人也，少病毒瘕，就睢山上道士阮丘，丘憐之……與《老君黃庭經》令日讀三過，通之，能思其意。」《舊唐書·卷四十七·經籍志下·道家》著錄《老子黃庭經》一卷，即是此書。此書並被三張視為重要教典，《正一法文天師教戒科經·大道家戒令》說：「《妙真》自吾所作，《黃庭》三靈七言，皆訓諭本經，為《道德》之光華。」《黃庭》、《道德》皆歸之老君，可見《黃庭》是指《黃庭外景玉經》而言。《大道家戒令》的撰作時代在曹魏時代，文云：「自今正元二年正月七日已去」，及「魏氏承天驅除，歷使其然，載在河雒，懸象垂天，是吾順天奉時，以國師命，武帝行天下，死者填坑，既得吾國之光，赤子不傷，身重金累紫，得壽遐亡，七子五侯，為國之光，將相掾屬，侯封不少，銀銅數千，父死子係，弟亡兄榮，沐浴聖恩。」正元二年為三國時曹魏齊王芳的年號，為西元 255 年，由此推知《正一法文天師教戒科經》乃為曹魏時張陵後嗣所撰。該經既以《黃庭》為教戒訓諭之書，則《黃庭外景玉經》在漢時已存在。再者，《抱朴子·遐覽篇》既載錄此書，而所載係葛洪師鄭隱之藏書，鄭隱為三國至西晉初人，其藏書多漢人所撰，亦可間接證明此書撰於漢世。所以二種《黃庭經》應是外景先於內景。

《黃庭經》有內外景，而內外景一詞，在先秦時已存在。見諸載籍者《荀子·解蔽篇》云：「濁明外景，清明內景。」《大戴記·曾子天圓篇》曾子引述孔子之言，孔子以天為外景，地為內景；天為陽，地為陰；陽為神，陰為靈；陽主施予，陰主化育，陽施陰受，陰陽為萬之本源。孔子內外景之說，當為道教《黃庭經》所本，唐·梁丘子《黃庭內景玉經註》上卷注云：

「黃者，中之色也。庭者，四方之中也。外指事：即天中、人中、地中；內指事：即腦中、心中、脾中；故曰黃庭。內者，心也。景者，象也。外象諭，即日月星辰雲霞之象也。內象諭，即血肉筋骨臟腑之象也。心居身內，存觀一體之象色，故曰內景也。」

梁丘子以天象來解釋外景，以人體骨肉臟腑來解釋內景；乃是沿承漢儒以人體效法天象的觀點而來；人體既與天象宇宙同，則修道不外觀思此身。

此又與孔子以天爲外景，地爲內景之說有別，將天地換成人體。

內外景之用語，由上述可知在戰國時已存在，而《黃庭經》，亦見於西漢·劉向《列仙傳》及曹魏張天師後嗣所撰經戒中，足證漢世已被道教所沿用，早期道書所言的《黃庭經》，及指《黃庭外景玉經》而言；此乃因爲《黃庭外景玉經》，係假託老子所撰，所以《黃庭外景玉經》也稱爲《老君黃庭經》，並被三張視爲重要教典，所以漢世至晉初所言的《黃庭經》常是指《黃庭外景玉經》而言，而晉·王羲之寫《黃庭經》換鵝，亦爲此經。又，東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》所錄《黃庭經》一卷、《舊唐書·經籍志》著錄《老子黃庭經》一卷，宋人歐陽脩所見晉穆帝永和十二年（356）的石刻本；也皆是指《黃庭外景玉經》。

又，有關王羲之寫經換鵝事，見載於《晉書·卷八十·王羲之傳》，但所寫爲何經？《晉書》說是《道德經》，而世人相傳則爲《黃庭經》。宋·洪邁《容齋隨筆·容齋四筆·卷五·黃庭換鵝》：

「李太白詩云：『山陰道士如相見，應寫《黃庭》換白鵝。』蓋用王逸少事也。前賢或議之曰：『逸少寫《道德經》，道士舉鵝群以贈之，元非《黃庭》。』以爲太白之誤。……案：張彥遠《法書要錄》載褚遂良《右軍書目正書》有《黃庭經》，云：『注六十行，與山陰道士真蹟故在。』又武平一《徐氏法書記》云：『武后曝太宗時法書六十餘函，有《黃庭》。』又，徐季海《古蹟記》：『元宗時大王正書三卷，以《黃庭》爲第一。』皆不云有《道德經》，則知乃《晉傳》誤也。」

《晉書·卷八十·王羲之傳》說王羲之書寫《道德經》以與山陰道士換鵝；而洪邁則以爲應是寫《黃庭經》換鵝。《晉書》爲唐初房玄齡等人所編撰，洪邁則據唐初尚有王羲之用以換鵝的《黃庭經》真跡，因而以爲應是《晉書》誤書。但不管如何，晉世《黃庭經》被道徒所喜好及貴重，則可見一斑。

《太上黃庭外景玉經》的內容以呼吸吐納、固精食炁、行符咽津、存思身中諸神，爲修煉法門。以黃庭、關元、丹田爲修煉場所。卷上所謂：「太上閑居作七言，解說身形及諸神，上有黃庭下關元，後有幽闕前命門。呼吸廬間入丹田，玉池清水灌靈根，審能修之可長存。」卷下說：「僊（仙）人道士非有神，積精所致爲專年，人皆食穀與五味，獨食太和陰陽炁，故能不

死天相既。」文中說明呼吸調息食炁之法，以及黃庭、關元、命田、丹田等爲重要之修丹處，卷下並敘述精氣入喉嚨，經華蓋、丹田，使五臟通利，存思神祇現形，長生得仙等情形。

雖然《黃庭內景玉經》和《黃庭外景玉經》的作者有不同，外景在內景之先，但二書都是在闡釋身中三丹田、五臟、黃庭等重要部位及存思身中內神之修鍊法門，《內景》更似爲詮釋《外景》而作。如《黃庭外景玉經》上：「上有黃庭下關元，後有幽關前命門。呼吸慮間入丹田，玉池清水灌靈根，審能修之可長存。」《黃庭內景玉經·上有章第二》云：「上有魂靈下關元，左爲少陽右太陰，後有密戶前生門，出日入月呼吸存。元炁所合列宿分，紫煙上下三素雲。灌溉五華植靈根，七掖洞流衝廬，迴紫抱黃入丹田，幽室內明照陽門。」《黃庭外景玉經》下云：「僊（仙）人道士非有神，積精所致爲專年。」而《黃庭內景玉經·僊人章第二十八》云：「僊人道士非有神，積精累氣以爲真。黃童妙音難可聞，玉書絳簡赤丹文。字曰真人巾金巾，負甲持符開七門，火兵符圖備靈關，前昂後卑高下陳。執劍百丈舞錦蟠，十絕盤空扇紛紜，火鈴冠霄墜落煙，安在黃闕兩眉間，此非枝葉實是根。」又，《外景》下云：「人皆食穀與五味，獨食太和陰陽炁，故能不死天相既。」而《內景·百穀章第三十》云：「百穀之實土地精，五味外美邪魔腥，臭亂神明胎氣零，那從反老得還嬰？三魂忽忽魄糜傾！何不食氣太和精，故能不死入黃寧。」從上引二經來做比較，可以看出《內景》似乎在詮釋《外景》，二經這種例子不少，二經的先後也可以依此來論定。

關於兩部《黃庭經》的內容，李養正《魏華存與黃庭經》云：「考《黃庭經》（包括內外兩經），其書乃是道教吸取當時的醫學成就而造作的養生、修仙古籍，以七言韻語描述人體五官、五臟、六腑諸神，更推廣至全身八景神及二十四真之形象與作用，宣稱恒誦神名及存思諸神形象，可以消災祛病，不憚虎狼凶殘，腑臟安和，却老延年。」兩部《黃庭經》的內容，大抵如李養正所說；而《黃庭內景經》在內神名相的敘述上，較《黃庭外景經》又爲詳細，應是後出轉精。

《正統道藏》除收錄《黃庭內景經》、《黃庭外景經》外，又有年代較晚出的《黃庭中景玉經》。而以「黃庭」爲稱的道經，尙有《黃庭遁甲緣身經》、《黃庭玉軸經》，以及《太上三十六部尊經》〈太清境下〉所錄《太清黃庭經》；這些經典內容與《黃庭外景玉經》、《黃庭內景玉經》等皆不同。

0333 《靈寶天尊說祿庫受生經》一卷

(洞玄部·本文類·人字號；167冊；新文豐10冊)

經文短小，敘述人命屬天曹，稟地府之祿庫而生，依所屬生肖不同，所借貸之受生錢各別，出生後須償還本命元辰錢才能現世獲福，榮貴顯要。撰作年代約在隋唐之際。

此經以靈寶天尊為說法主，敘述世人所以有富貴貧賤的不同，是因為「一切眾生，命屬天曹，身繫地府。當得人身之日，曾於地府所屬冥司借貸祿庫受生錢財，方以祿簿注財，為人富貴。其有貧賤者，為從劫至劫負欠，冥司奪祿，在世窮乏，皆冥官所剋陽祿，填於陰債，是使貴賤貧富苦樂不同。」此經接著敘說地府掌管十二祿庫的官曹姓氏及十二地支出生人所欠錢數；以及十二地支生人在受生時所許下的本命元辰錢。今將此經所言十二地支各自出生人，所欠祿庫錢及所許本命元辰錢數，臚列於下：

「子生人欠錢一萬三千貫，屬第一庫，曹官姓李。丑生人欠錢二十八萬貫，屬第二庫，曹官姓田。寅生人欠錢八萬貫，屬第三庫，曹官姓雷。卯生人欠錢八萬貫，屬第四庫，曹官姓柳。辰生人欠錢五萬貫，屬第五庫，曹官姓袁。巳生人欠錢七萬貫，屬第六庫，曹官姓紀。午生人欠錢二十六萬貫，屬第七庫，曹官姓許。未生人欠錢十萬貫，屬第八庫，曹官姓朱。申生人欠錢四萬貫，屬第九庫，曹官姓車。酉生人欠錢五萬貫，屬第十庫，曹官姓鄭。戌生人欠錢二萬五千貫，屬第十一庫，曹官姓成。亥生人欠錢九千貫，屬第十二庫，曹官姓亢。」

以上是十二干支所值年出生之人，各自所積欠冥府祿庫錢數。除歷劫積欠的錢數外，另外在受生時所許本命元辰錢，依各人出生年所值干支不同，所許錢數亦不同，而各自的掌管者亦不同，今列述於下：

「子生人本命元辰劉文真，當得人身，許錢七千貫。丑生人本命元辰孟候，當得人身，許錢九千貫。寅生人本命元辰鐘元，當得人身，許錢六千貫。卯生人本命元辰郝元，當得人身，許錢一萬貫。辰生人本命元辰李文亮，當得人身，許錢六千四百貫。巳生人本命元辰曹交，當得人身，許錢一千貫。午生人本命元辰張巳，當得人身，許錢九千貫。未生人本命元辰孫恭，當得人身，許錢四千貫。申生人本命元辰杜準，當得人身，許錢八千貫。酉生人本命元辰田交佑，當得人身，許錢五千貫。戌生人本命元辰崔漸進，當得人身，許錢五千貫。生人

本命元辰王爽，當得人身，許錢六千貫。」

世人在償還積欠冥府的庫銀及受生錢時，須建道場，備香花燈燭，轉經設醮，將「所欠受生錢數，及許元辰之財，一一明具合同、疏牒，燒還本屬庫分。」即可獲得現世福榮，來世無苦難之福報。

燒化紙錢，用來償還冥司庫銀、薦拔亡靈，並為自己死後預留來世享用資財的觀念，在道、佛兩教的經籍中都有記載。道教這方面的經典有二，一稱為《太上老君說五斗金章受生經》，現收錄於《正統道藏·洞神部·本文類·女字號》；一為《靈寶天尊說祿庫受生經》，收錄於《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》。此外，巴蜀出版社刊行的《藏外道書》，第十三冊所收與受生相關之經典有，清·陳仲遠校輯的《廣成儀制受生填還全集》、《廣成儀制正奏金錄受生全集》、《廣成儀制受生鴻齋迎庫官全集》此三書偏重在科儀方面。受道教影響，佛教方面亦產生了相關的經典，其名稱為《佛說壽生經》，收錄於《卍續藏經》第八十七冊。

此經與《太上老君說五斗金章受生經》同屬敘述受生錢的經典，但此經所言世人積欠冥府的庫銀及受生錢，與《太上老君說五斗金章受生經》所講者不同。二經年代亦不能斷定孰先。疑此二經或當是同代的作品，由於未能見到對方所撰經，所以在所欠的錢數上，各自論述，無法相同。

至於此經的撰寫年代，如以預為自己來生儲錢來看，寄庫乃是預修的一種，南宋·志磐《佛祖統紀》卷三十三〈法門光顯志第十六·預修齋〉即將寄庫劃入預修齋中。以史料看，預修齋儀在南北朝道經中已存在，六朝道經中已出現了生人為自己預修死後齋儀，以求死後可以不必進入地獄，直昇天堂的訴求。這一類的經典有《太上慈悲九幽拔罪懺》、《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》、《太上洞玄靈寶業報因緣經》及敦煌寫本 P2868 號《天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經》等經中所見與救苦天尊之預修科儀。六朝的生人預修科儀中，影響唐代較深遠的，為每月三時（初一、十五、三十）持齋不食酒肉，制止六情，清淨燒香，於其家中及至玄壇靈觀持齋授戒，誦念經典。受此影響，唐·藏川《十王經》亦倡導預修生七。再由唐末杜光庭《道教靈驗記》所載張郃、成都馮氏及邛州張其夫等焚化紙錢事，知紙錢寄庫說在唐末已存在；所以此經的撰寫年代，至遲應在中唐或唐末，推斷它更可能是撰成於隋唐之際。詳本書 0649《太上老君說五斗金章受生經》條。

0334 《太上靈寶元陽妙經》十卷

（洞玄部·本文類·皇字號；168-169冊；新文豐10冊）

此經現存十卷，但第十卷有殘缺，則是否僅有十卷，亦疑而未能定，另外敦煌多種寫本中以「元陽經」為名者，另有卷一、卷十、卷十六、卷十七、卷十八，其中敦煌寫卷卷一、卷十和《道藏》本此經的卷一、卷十內容文字皆不同，所以疑有兩種或兩種以上的《元陽經》。此經的撰作年代，以敦煌已有寫卷及唐初法琳及王懸河已提到《元陽經》看來，約在南北朝。

《正統道藏》此經共十卷，依次為：卷一〈聖行品上〉、卷二〈聖行品下〉、卷三〈慈行品〉、卷四〈問行品〉、卷五〈觀行品上〉、卷六〈觀行品中〉、卷七〈觀行品下〉、卷八〈德行品〉、卷九〈德行高貴品〉、卷十〈昇大羅品〉，但第十卷殘缺不全。此經卷一以元始天尊在元陽世界和元陽真人等說經起始，所以名為「元陽妙經」，但各卷的說經者及對象並不全同，有元始天尊、玉晨天尊、東方玉寶皇上天尊等，所說的內容或是修仙成道法，或是齋戒，或論地獄苦況，或說無為與生滅，或述常與無常。其中卷一所述五種觀身、五戒、生老病死、五陰苦等，借用佛教名相及說法太多。

此經除《道藏》本外，敦煌寫卷 P2450 為此經卷四〈問行品〉之殘卷。另外，S482 首殘尾全，題「元陽上卷超度濟難經品第一」與《道藏》所收《洞玄靈寶上師說救護身命經》前半相同。而敦煌寫卷 S3016 前缺，尾題作「太上元陽經卷第十」。敦煌寫卷 P2366 前缺，有〈太上元陽經觀山品第十六〉、〈太上元陽經淨土品第十七〉、〈太上元陽經莊嚴品第十八〉，第十八卷不全後缺。敦煌寫卷台北 4717 存有〈太上元陽經淨土品第十七〉，同於敦煌寫卷 P2366 該卷。

敦煌寫卷 S3016 卷十，與 P2366 所載卷十六至十八（台北 4717 第十七卷），此四卷皆題「太上元陽經」，應是自同一經書，其中第十卷和今《道藏》本《太上靈寶元陽妙經》內容不同，疑此是不同的兩種經。而 S482 題「元陽上卷超度濟難經品第一」和《太上靈寶元陽妙經》卷一亦不同，疑亦應是出自《太上元陽經》。

據此，則《太上靈寶元陽妙經》和敦煌寫卷 P2450 為同一經。而 S482 「元陽上卷超度濟難經品第一」、S3016 「太上元陽經卷第十」、敦煌寫卷 P2366 〈太上元陽經觀山品第十六〉、〈太上元陽經淨土品第十七〉、〈太上

元陽經莊嚴品第十八)及台北 4717〈太上元陽經淨土品第十七〉,共五卷屬於《太上元陽經》,其中第一卷「元陽上卷超度濟難經品第一」析出單行,也稱為《洞玄靈寶上師說救護身命經》。但《洞玄靈寶上師說救護身命經》分為兩部分,前述上師與弟子條林法淨真人相問答,第二部分述元陽仙人林先生事,S482「元陽上卷超度濟難經品第一」則僅有前面部分,無元陽仙人林先生事。

《太上靈寶元陽妙經》和《太上元陽經》的撰作年代,應皆在南北朝。唐·法琳《辯正論·卷八·出道偽謬篇第十》云:「《元陽經》云:太上靈寶從無央數劫來,在道為道本,在佛為佛先。十方之佛,皆始於靈寶也。東方香林刹土,其佛名入精進,菩薩號敬首。《元陽》又云:赤松子遊仙觀元陽宅中變化事,其中備有華嚴善才童子求善知識入法界,及現神通等語。」^⑥ S3016「太上元陽經卷第十」載有赤松子事,但和善才童子並無相干。又,唐·王懸河《上清道類事相·卷三·寶臺品》云:「《本相經》云:太清玉寶臺,法靜真人說《元陽經》處也。」據此則《元陽經》之撰作應在南北朝。

0335 《太上洞淵神咒經》二十卷有符

(洞玄部·本文類·始制字號;170-173冊;新文豐10冊)

此書疑撰成於東晉末劉宋時,係匯集諸「道言」而成的識記書。書中預言末世將有鬼兵縱決,魔王行毒,人民即將大量死亡,而借由誦唸此經及咒語,可以縛鬼殺鬼,去除疫病。書中並預言李弘將於甲午年出世,以拯濟萬民。撰者疑為王纂。

書簡稱《洞淵神咒經》,前有唐代杜光庭序,說西晉末中原亂罹,道士王纂飛章告天,感動太上道君將此經授予道士王纂,並說:「昔在杜陽宮中,出《神呪經》,授真人唐平等,使其流布,以救於人……今以神呪化經,復授於子,按而行之,以拯護萬民也。即命侍童披九光之韞,以經及三五大齋之訣,授之於纂。」是在西晉前此經已曾授予唐平,因世人不信而流行未廣,所以復以此經及齋訣科儀法等授予王纂,「纂遂按經品齋科行於江表,生民康乂,疫毒消弭。自晉及今,蒙其福者,不可勝紀。」杜光庭以為此書為西晉末王纂所傳道書。但據 P3223 敦煌寫卷卷一經文說:「大晉之

^⑥ 《大正新修大藏經》卷五十二,頁544中下。

世，世欲末時，宋人多有好道心，奉承四方，吾先化胡作道人習仙道者，中國流行，還及劉氏苗胤生起，統領天下人民，先有多苦，上僥下急，然後轉盛，盛在江左，天人合集，道氣興焉。」此段文字《道藏》本有缺漏，不如敦煌寫本，這段文字，談到了劉宋在江南興起，卷一又說：「及漢魏末時，人民流移，其死亦半。至劉氏五世子孫，紹其先基。爾時，四方罄罄，危殆天下，人民悉不安居。為六夷驅逼，逃竄江左，人氏隱跡，亦避地淮海。至甲午之年，人氏還住中國，長安開霸，秦川大樂，六夷賓伏，悉居山藪，不在中川，道法盛矣。木子弓口，當復起焉。」上述文字預言漢魏亂後，劉氏的後代興起於江南，其後真君李弘出世，並還回長安，統一天下。從這裡看來，此書之作，當撰成於南北朝劉宋時，則王纂疑亦應是東晉末年亂世之人，杜光庭說「西晉之末」，疑是東晉末之訛。

又，卷一文中談及「木子弓口，當復起焉」，此是借道教後聖金闕帝君李弘末世救劫說而來。自漢代《太平經》倡導李弘救劫之後，李弘成為亂世出來拯救萬民的救世主。此書可以說是承繼《太平經》李弘信仰而加以發揮的。《太平經》說甲申年為災變之年，有大小甲申之別，大甲申年兵病水火四災俱起。此經則說在接近甲申年前的辛巳、壬午、癸未等年，即開始產生各種疫病，佩奉經法，可以除災病。須待真君李弘下世，才可以拯濟萬民，使人長壽，日月光明，卷一所謂：「道言：真君者，木子弓口，王治天下，天下大樂，一種九收，人更益壽三千歲，乃復更易，天地平整，日月光明，明於常時。」自漢迄唐，李弘是亂世救主的觀念深入人心。《太平經》及此經都是傳揚李弘信仰的重要經典。又，在二十餘種敦煌寫卷中，其中 P3223 及 P2444 卷末有題記，二者題記的文字相近。P3223 卷末題記云：

「麟德元年（664）七月廿一日奉 敕為皇太子於靈應觀寫。初校 道士李覽；再校 道士嚴智；三校 道士王感；專使右崇掖衛兵曹參軍事 蔡崇節；使人司藩大夫 李文暉。」

麟德為唐高宗的年號，元年為西元 664 年。彼時的太子，為武則天所生的李弘。武則天將所生的兒子，取名為李弘，實是想借由當時的李弘信仰，來鞏固自己的地位，進而爭權；其後李弘漸長，母子爭權，武氏更為了奪國的原因，不得不殺了自己的兒子李弘，改用彌勒信仰來進行篡位。高宗於麟德元年敕命道士為太子李弘抄寫《洞淵神咒經》，應是看出武后謀國的野心，而自己身體孱弱，為風疾所苦，政權早落入武氏手中；所以想借《洞淵

神咒經》斬鬼治病及李弘聖君的信仰，來鞏固兒子的地位，用以和武氏抗衡。為達此目的，其後高宗甚且下令要讓位予李弘，使得武則天毒殺了太子李弘。有關這方面的詳細論述，請見筆者《讖緯與道教》第九章。

《道藏》本此書有二十卷，但據《三洞奉道科戒營始》卷四所載，原只有十卷，敦煌殘卷亦僅有十卷，其殘卷所見，依次卷一有 P3223、S3786、P2576，卷二有 P2959，卷三有 P4676，卷四有 P3389、宿 57、S1061、S3412，卷五有 P2752、P2894，卷六有 S930、S1376、西域考古圖譜，卷七有 P2444、S318、CH86，卷八有 P2365、P2424，卷九有 P2793、P2749、P3309、P2473、S3705，卷十有 P2366、S5884 等卷。由於敦煌眾多殘卷所見僅至十卷，所以任繼愈《道藏提要》0334 條疑後十卷係唐後所增。但《道藏》本卷二十〈長夜遣鬼品〉云：「道言：甲子之年，六夷侵於中國。中國無主，司馬移度吳地，江左自立為帝。後金刀兄弟王治，天下太樂，人民翕翕，四夷無事。至辛巳年（441），小小六夷動亂，亂至壬午、癸未（443）紘紘。甲申（444）有災，災水四十丈。若無水者，多是大兵，虜當南下而無害，九州悠悠。會真君金刀之末，帝移治長安之地，地不受人也。當去之時，土人先去，僑人在後，自然天炁，非人意也。道士玄門，國主敬奉，道法欣欣，六夷亦伏。中元更立，明王治化，無有刀兵惡心之人矣。流居之民，還復中都，天下安樂，唯集太平也。西晉永嘉至宋末初時事，已應訖。」這段文字和卷一所載相合，而較詳盡，前後相呼應，文中並說在「會真君金刀之末，帝移治長安之地」，預言在劉宋末，真君李弘出現為帝，返回長安，天下太平。以此看來，二十卷應是同屬一書，並非後十卷為唐後增撰。而《三洞奉道科戒營始》所載十卷，卷數不合的問題，則是《道藏》本常將一卷析成二卷，如陳致虛《上陽子金丹大要》自序說是十卷，而《道藏》則析為十六卷，所以不能以卷數來斷定該書原貌。疑此書二十卷皆是成書於南北朝劉宋時。

《道藏》二十卷本，其章目依次為：〈誓魔品〉、〈遣鬼品〉、〈縛鬼品〉、〈殺鬼品〉、〈禁鬼品〉、〈誓殛品〉、〈斬鬼品〉、〈召鬼品〉、〈殺鬼品〉、〈殺鬼品〉、〈三昧王召鬼神呪品〉、〈眾聖護身消災品〉、〈龍王品〉、〈殺鬼步頌品〉、〈步虛解考品〉、〈勅鬼品〉、〈召諸天神龍安鎮墓宅品〉、〈定六甲旬內災福祈恩品〉、〈諸天命魔品〉、〈長夜遣鬼品〉。以上各品皆以「道言」作開始，每品之下分條敘述召遣鬼神、縛殺

疫鬼之法，各條亦以「道言」做區隔。

此經旨在教人如何遣鬼、縛鬼、殺鬼、禁鬼、斬鬼、召鬼等等；並假借太上道君告語（道言），預示各年即將發生災疫情形，及教民趨吉避凶之法。全書可以說都是由太上道君讖語所集成者。此經以讖語預言敘述世亂邪鬼擾民，人民橫死，借由誦讀經咒來避邪、殺鬼、救災病等等。《正統道藏》將此經歸入洞玄部，屬靈寶派經典，但敦煌寫卷 P2861 號和 P2256 號寫卷拼合而成的宋文明〈靈寶經目〉及《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》，二者所載葛巢甫所傳二十九種三十五卷靈寶經中，並不包涵《太上洞淵神呪經》。

整部《太上洞淵神呪經》都是以預言災疾及告示消除災厄之法，並敘述造經緣起、誦經功德等為主要內涵。與《太平經》相較，此經的性質較近於讖記書。

又，此經卷十三〈龍王品〉中言有五方五帝龍王及各類龍王，在乾旱及天火、凶危、疾病、官訟纏身、家宅不寧時，可以誦經召請龍王；並在國土、城邑、村鄉、住宅等四角，安置四海龍王名，在中央安大水龍王名，可以掃除不祥及防火災、旱災。以上是將龍神視為國土、家宅保護神。不僅如此，同時該經卷十七〈召諸天神龍安鎮墓宅品〉也談到龍王跟鎮墓間的關係。在該經中，龍神除司掌雨水及保護家宅平安外，也和安鎮土地有關；龍王可以安鎮家國、村落、宅第，甚至墳陵；在安鎮土地上，龍神的地位，有點和土地神相近。而《太上洞淵神呪經·卷十三·龍王品》中以龍神來安鎮宅土，當是沿承漢世的習俗而來。王充《論衡·解除篇》說：「宅中主神有十二焉：青龍白虎列十二位。龍虎猛神，天之正鬼也，飛尸流凶，安敢妄集？猶主人猛勇，姦客不敢闖也。」青龍即是宅中護宅正神之一。而王符《潛夫論·巫列篇》言宅土常見之鬼神有：「土公、飛尸、咎魅、北君、銜聚、當路、直符七神。」乃是宅中邪鬼。時人以爲興功動土，須解謝土神，否則會遭到宅土邪鬼的崇禍，而導致疾病困厄，這種說法，在漢世甚為流行。《論衡》、《潛夫論》、《後漢書》卷十五〈來歙傳〉、《太平經·卷四十五·起土出書訣》等，均曾言及之。在漢代將土公、飛尸、咎魅等視為擾犯宅土的鬼神，而將青龍、白虎等神視為安鎮宅土的正神。龍神在漢世已被視為守護宅土之神，《太上洞淵神呪經》更秉承其說而加以發揮。

《太上洞淵神呪經》卷十三及卷十七中所見的龍神，司掌雨水，也司掌

安宅鎮墓。書中所見守墓及鎮宅的諸天龍王，所管轄的事情包括墳墓宅第、庫藏、廳堂、廚竈、田園、蠶桑、金銀、珠玉、倉廩等。陰宅（墳墓）、陽宅（住家）諸事皆涵括在內，更進而可以保鎮家國，無諸災害，都是依賴神龍擁護，驅遣災害。由於《太上洞淵神呪經》一再強調龍神具有安宅鎮墓的作用，所以華人社會中如香港及南洋地區，常可看見華人住家門前立有龍神牌位。

0336 《太上洞玄靈寶業報因緣經》十卷

（洞玄部·本文類·文字號；174-175冊；新文豐10冊）

經文以說因緣果報起始，論述懺過、奉戒、持齋、誦經等法，經中所說齋日、身神及地獄薦拔法，皆和六朝道書相近，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》已引及此經。撰作年代約在魏晉時期。

此經十卷共二十七品，其品目依次為：〈開度品第一〉、〈善對品第二〉、〈惡報品第三〉、〈受報品第四〉、〈懺悔品第五〉、〈奉戒品第六〉、〈持齋品第七〉、〈誦念品第八〉、〈行道品第九〉、〈弘誓品第十〉、〈發願品第十一〉、〈讚歎品第十二〉、〈布施品第十三〉、〈慈濟品第十四〉、〈救苦品第十五〉、〈功德品第十六〉、〈應感品第十七〉、〈福報品第十八〉、〈生神品第十九〉、〈弘救品第二十〉、〈證實品第二十〉、〈攝因品第二十二〉、〈生化品第二十三〉、〈廣統品第二十四〉、〈會真品第二十五〉、〈敘教品第二十六〉、〈流通品第二十七〉。

經文以太上道君和普濟真人之間答，敘述布施行善得生福地，破齋犯戒貧困艱難，勉人懺悔、奉戒、持齋、行道、發願、佈施，以得福德善果。經中卷一至卷三，廣述行何種因，得何種果，卷二所謂：「今世作帝王、國主者，從累劫修齋奉戒，廣種福田，不嗔不恨，多劫多生，設大齋醮濟度法界一切有情，命終之後，得生快樂天宮，天衣掛體，食祿自然。」「邪淫好色者，見世患風邪、癲狂惡病，過去生豕豬中；經之數劫，生諸般野牛之中。偷盜三寶財物者，見世貧窮；過去生奴婢，復生六畜種種禽獸之中，難復人身。偷盜四輩信施財物者，見世得癲狂病，不聞三寶之名；過去生愚癡中。」今世的福報、惡報，各從前世因果來。

經書卷四勉人奉戒、持齋，所言之戒為殺、盜、淫、慳、瞋、癡、綺言、妄語、惡口、兩舌等十戒，而持齋重視三元、每月十直、甲子、庚申等

日，各有天神下臨載記人世所行善惡功過，其說和東晉·葛巢甫所傳《元始五老赤書玉篇真文天書經》相近。

經書卷五勉人誦念此經以消天災解人禍，勸人行道、立誓弘道、發十二願度眾生，並廣行布施。本書卷六以慈濟、救苦為主，敘述救度生人及死魂之法，其法有生人預修免死後入地獄之法，也有為死者薦拔亡魂之法。在生人預修上，《太上洞玄靈寶業報因緣經》卷六〈救苦品第十五〉說：「今指告汝救護之法，汝宜行之。常以月一日、十五日、月盡日，教諸男女到此日中不食酒肉，制止六情，清淨燒香，於其家中及至玄壇靈觀持齋授戒，誦念是經，六時行道，至心敬禮（十方救苦天尊）。」可以使生者得福，死者出離九幽地獄之苦。經中說每月的初一、十五及月末日，三日持齋誦經可以使生者得福，也可以救度亡魂。至唐代藏川《佛說十王經》改為每月二日（十五、三十）持齋，宋代淡癡《玉歷至寶鈔》說每月初一、十五吃齋，而今日台灣民間仍然有初一、十五吃素之習俗，皆是受此經影響而來；詳細討論，請見筆者《道佛十王地獄說》，臺北新文豐出版公司1996年9月出版。

此書卷七敘述經書功德，天降感應，各得福報。卷八敘述世人十月出生之經過，以為人仿效天地而生，所謂「頭圓象天，足方象地，左眼為日，右眼為月，髮為星辰，眉為華蓋，鼻為天門，口為地戶，耳為天窗，頂為崑崙，項為天柱，五臟為五嶽，四肢為四海，皮膚骨節、血脉關機，法天象地，含陰吐陽。生神布化，各有司存」。接著敘述人體身神髮神、頂神、額神等等名諱。接著為亡魂救度法，以為人死「從初亡、一七、二七乃至七七、百日，家中親眷當須開度，今生善處，得見安樂。作此功德，最為第一。」其薦拔救度之法，即於上述忌日中，造救苦天尊像、寫此經、造靈旛、燃燈七卮燈，以救度亡魂出離地獄。

此書卷九、卷十，敘述弘教之法，並舉劉黃民、王子期等仙人證明其說。修道在清淨六根，救度災劫，並說元始、虛皇、太上天尊、道君等等皆是太上應化度民之稱號。

《太上洞玄靈寶業報因緣經》又稱《太上業報因緣經》。金明七真撰《三洞奉道科戒營始·卷一·罪緣品一》云：「凡八十一條罪業因緣科戒，出《太上業報因緣經》。」金明七真所撰，約成書於梁前，見本書1117《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》提要，金明七真已引及此書，則此書之撰成當在晉世或更早。唐·史崇《一切道經音義妙門由起》〈明天尊第二〉、〈明法

界第三)、〈明經法第六〉亦皆引《太上業報因緣經》，史崇為唐中宗至玄宗時人。

0337 《太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經》一卷

(洞玄部·本文類·字字號；176冊；新文豐10冊)

此經旨在闡述元始天尊十種稱號之意義，以為歌詠讚嘆，禮拜恭敬，修誦此經，可得無上功德。撰作年代約在南北朝。

此經以太上大道君和普濟真人之相問答，論述元始天尊十種稱號之各自所代表的意義，此十號為：「无上道、元始、太極、高皇、光明、玉帝、正法王、大慈父、仙真師、天尊。」在解釋十號後，論述三洞十二部類（本文、神符、寶訣、靈圖、譜錄、戒律、威儀、方法、術數、記傳、讚誦、章表）各自的意義，上述的十二類和今日《正統道藏》的分類相同，但名稱略有改變，「術數」今作「眾術」「讚誦」作「讚頌」「章表」作「表奏」。經末敘述修誦此經之功德。並把向太上大道君問道的普濟，在道君「說是十號功德已，於是在會大眾，皆得昇進仙階，超拔聖位，悉悟无上正真道果。普濟真人證天中尊號，曰尋聲救苦天尊。具八十一好，七十二相。十號滿足，光明瑩徹」。尋聲救苦天尊，在六朝道典中，常扮演地獄救贖的角色，另有《太一救苦護身妙經》及《太上洞玄靈寶救苦妙經》敘述其出身事蹟。

關於此書的撰作年代，任繼愈《道藏提要》0336條說：「（十二類）其中『寶訣』、『術數』之稱，與《本際經》相合，而不同於《玄門大義》及《道教義樞》之稱『玉訣』、『眾術』，是出於《本際經》之證，是書之成，不得晚於唐代。」

0338 《太上洞玄靈寶宿命因緣明經》一卷

(洞玄部·本文類·字字號；176冊；新文豐10冊)

此經簡稱《宿命因緣》，旨在論述宿命因緣，善惡報應之理，以守戒行善為修行之方，梁陳之際道流所撰。

P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《宿命因緣》一卷，未出。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》亦未載。《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉有載，其名為《洞玄靈寶宿命因緣明經》，今名為《太上洞玄靈寶宿命因緣明經》。

在陸修靜、宋文明〈靈寶經目〉原載明未出的靈寶經典，共有九種，但後來卻陸續被增撰出來，這種情形，據北周·甄鸞《笑道論》所見已如此，疑被增撰的時間，當在梁陳之際，更可能在梁時。

此經以太上道君和尹生（尹喜）相互問答的形式，敘述宿命因緣，善惡報應，以守戒行善為主。所說的善緣，有六戒、六事，得生於人天中；六戒為不殺、不盜、棄聲色、不妄欺、不醉酒、執心敬畏。六事為布施、持戒、忍辱、勸化、奉法、好生。惡緣有七醜、五惡死入地獄及生畜生中；七醜為：不忠不孝、召鬼罵善人、毀壞神堂、不信鬼神、不親骨肉、反逆不法、咎惡不離身。五惡為：盜、姪、不法、從惡、欺上罔下。另有五善、五惡、五德、六不祥等等；諸名相之後，各有頌以闡其說；繁瑣重複一如佛經。

經中的六戒，實出自佛教的五戒；「布施、持戒、忍辱」等，亦是佛教六波羅蜜（六度）中的前三者；在名相及因緣果報等概念上，受佛教影響甚大。

0339 《太上洞玄靈寶出家因緣經》一卷

（洞玄部·本文類·字字號；176冊；新文豐10冊）

此經論述出家之前因後果，所宜遵守之威儀戒行，所應修行之事，所宜濟度之人，詳盡的記載了和出家相關的事宜，撰作年代約在南北朝。

經書旨在敘述出家相關事情，以為出家之人，前世必是多積善行，功德無量之人，宿命因緣所使，今生方能出家。次述出家人所宜遵守之事，如不得輕慢經師、不得損道威儀等。並須發心立觀度人，寫經造像等。經中敘述出家之義，出家威儀、出家科戒等等，並說道士因學致差殊，分為七階：一是天真、二是神仙、三者幽逸、四者山居、五者出家、六者在家、七者祭酒。「祭酒謂屈己下凡，救度危苦，故得天下地上，六道四生，禮拜歸敬，最為尊勝」，「祭酒」為正一派觀廟中之主持教務者。又，此經，唐·史崇《一切道經音義妙門由起》〈明居處第四〉、〈明開度第五〉、〈明經法第六〉皆引《靈寶出家因緣經》。則此經應是南北朝時正一派兼行靈寶者所撰。

0340 《太上洞玄靈寶轉神度命經》一卷

（洞玄部·本文類·字字號；176冊；新文豐10冊）

此經是臨終前施行救度之法，由病人未亡前燒香行道，布施放生，禮敬十方救苦慈尊諸聖，證明懺悔著手。並在病人亡後的百日內誦經行

道，使受生十方淨土，存亡見利。撰作年代約在南北朝。

此經是臨終關懷的經典，經文一開始即敘述在病重臨終前，家人爲其請道士立經像，燒香禮敬，布施行道，散花然燈，放生贖命，誦經懺悔，以求消災却禍，拯濟病人。文云：「太上道君告南極度命真人曰：夫人臨欲終時，及其生氣，安置經像，請諸道士懺悔，受戒，施散財物、衣服、臥具、玩弄、器用、車輿、駝馬、田宅、苑囿、侍從、僮僕、茵褥、帳幔、几杖、盤盂……隨有捨施，造像寫經，入諸功德，旛花幢蓋，香爐鍾磬，及以道士山居貧病，行道禮拜，講讀設齋，燒香誦念，散花然燈，放生贖命，立觀度人，開赦囚徒，免諸僕賤，放令入道，供養天尊，利益存亡，難思功德。若消災却禍，拯濟病人，福力最深，實爲第一。」經文接著敘述燒香禮敬，歸命十方救苦慈尊及諸聖，依次爲：志心歸命東方救苦無上慈尊、東方無極世界得道諸聖；志心歸命南方救苦無上慈尊、南方無極世界得道諸聖；志心歸命西方救苦無上慈尊、西方無極世界得道諸聖；志心歸命北方救苦無上慈尊、北方無極世界得道諸聖；志心歸命東北方救苦無上慈尊、東北方無極世界得道諸聖；志心歸命東南方救苦無上慈尊、東南方無極世界得道諸聖志心歸命西南方救苦無上慈尊、西南方無極世界得道諸聖；志心歸命西北方救苦無上慈尊、西北方無極世界得道諸聖；志心歸命上方救苦無上慈尊、上方無極世界得道諸聖；志心歸命下方救苦無上慈尊、下方無極世界得道諸聖。經末敘述病人亡後百日救贖之法。文云：

「太上道君曰：人初亡，從一日至百日，安置繪像，請道士行道，誦念，晝夜不倦，魂生善處，不墮三塗。若隨初一日然燈造幡，寫經鑄像，度人各滿百數，亡者即得受生十方淨土快樂之國，見世福利，無諸災禍。

太上道君曰：送終之時，請道士路左燒香念誦，布施放生，道路靈官不拘亡魂，飛尸注鬼不咎生人。若墓左燒香誦經，則土地真官，安穩亡魂，家宅不驚，凶注殺鬼不干子孫。南極真人及諸聖眾，同聲稱善，稽首奉行。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·文字號》，新文豐刊本第10冊，頁450上~454下）

此經敘述男女臨終及命亡時百日內之布置經像、布施、放生、設齋、燒香、誦經、燃燈、造幡、鑄像、寫經，並向十方救苦天尊懺悔罪業，借由此來爲病者消災，爲亡魂薦拔，使生十方快樂淨土。經中說「送終之時，請道

土路左燒香念誦」「墓左燒香誦經」，道士在送終的路上燒香誦經，在墓地燒香誦經，在今日已成爲民俗。

此經和《太上洞玄靈寶業報因緣經》卷六〈救苦品第十五〉，都是以十方救苦天尊爲救贖亡魂之主神，也同樣倡導布施、寫經像及放生。十方救苦天尊，在其他道典中，是太乙救苦天尊的眷屬神。《太上洞玄靈寶轉神度命經》撰作年代不詳，今以其內容看，跟《太上洞玄靈寶業報因緣經》卷六〈救苦品第十五〉相近，疑其撰作年代亦與《太上洞玄靈寶業報因緣經》相近，撰作南代應在南北朝。又，敦煌寫卷 P2868 號《天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經》和《太上洞玄靈寶轉神度命經》與《太上洞玄靈寶業報因緣經》內容亦相近，不僅談及地獄救贖，並兼及爲生人做預修，只是《天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經》是以臨終者及未終者，願生東方華林境界爲主，因經文殘缺，現存者未提及救苦天尊，無法確定是否和救苦天尊有關。

0341 《太上洞玄靈寶十師度人妙經》一卷

（洞玄部·本文類·字字號；176 冊；新文豐 10 冊）

此經旨在勸人以十事爲師，勤修戒行，用以自度度人，屬於道教戒律方面的經典，頗受佛教戒律說的影響，撰作年代約在南北朝末至唐初。

經文說天尊化現仙人，爲十九國王及人民說法，諸天魔王、四海大龍王等亦皆來聽。天尊爲其說十師度人之法，所言十師是：不殺、不盜、不嗔、不奸姪、不兩舌、不嫉妬、不飲酒、不慳貪、不輕慢、不無禮義。能遵十師，行諸善，即能得六神通，見無量慧，直至道場。所言十師，其實即是十戒，是取自佛教五戒（殺、盜、淫、妄、酒），五蓋三毒（貪、瞋、癡、慢、疑）等戒條說而來。

此經撰人不詳，以經文內容及用語看，疑撰成於南北朝末至隋唐間，經中所言四海龍王服色各依方面不同，和六朝道典之說相同。

0342 《太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經》二經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；176 冊；新文豐 10 冊）

經中以尊聲救苦天尊和普慈真人相問答，敘述人間穢惡、地獄苦報，

勉人行善，學仙得道。撰作年代難以斷定，以經中無唐宋後地獄十王及血湖地獄等敘述，撰作年代約在南北朝末至隋唐間。

此經文采華麗，用語警策，是才士之筆所撰。首述尋聲救苦天尊和普慈論述出離之法，以為世人以苦為樂，戀著世法，唯有受戒懺悔，慈心布施，寫經造像，功德無量。經中有普慈一偈及天尊二首詩偈，敘述地獄苦況及勸修道離苦。普慈偈云：

「九幽考對無閑日，晝夜常聞受苦聲；皆由前身不念善，死後相牽入鐵城；牛頭本自無情者，獄卒何能有慈仁；鐵丸炎炎充饑餒，鐵鳥飛來啄眼睛；冤家債主無頭數，一一酬還業報明。」

天尊偈云：

「生時不肯親三寶，死後何能免九幽。一墮無明長夜獄，千年不悟死生由。鐵牀晝夜常如火，劍樹枝條不識秋。啼哭眾生并餓鬼，怨憎獄卒與牛頭。刀山巖巖傷手足，爐炭炎炎慘酷人。萬八千劫無歸日，縱出還生豬狗身。為人不肯行方便，作鬼何緣有善因。此是三塗八難處，憂悲苦惱向誰陳。」

以上二首偈對地獄苦況有較具體的描述，經中說地獄形成之因，在於人之嗔恚、煩惱逼迫，造作諸惡，致有寒冰鐵牀之苦。勉人「長齋讀經，燒香禮拜，常近道場，聽法懺悔，施食及財」，斷穀學仙，學道離苦。經末天尊說偈言：

「一念觀身並虛假，四大五體本非真。三百六十碎骨節，皮肉合成膿血身。念念無常恒不住，朝夕煩惱亂心神。父母妻子權相寄，兄弟姊妹少時因。一朝氣斷空歸去，百骸爛壞總成塵。縱有男女頭邊哭，終難救拔免沉淪。各自勤修今日善，慎莫留財付後人。」

經中雜糅佛教無常苦空，觀身不淨等說，勸人「布施三寶尊經，說法道場，寫經造像，功德果報不可稱量。」此經雖是以尋聲救苦天尊為主的經典，廣述地獄諸苦，但在地獄救苦科儀上，卻也只是泛論，並無特定儀法。

此經受佛教地獄說的影響較深，和東晉世所說「受風刀之考，陷積夜之河，撻蒙山之石，以填孟津」^⑦或「充無窮之役，負山運石，填積夜之河，吞火啖炭，萬劫不原，身死幽泉。」^⑧等地獄果報說，在形式大有差別，而

⑦見《上清瓊宮靈飛六甲錄》。

又無唐宋時十王地獄及血湖之說，當是南北朝末期至唐初間的作品。此經有關地獄的敘述，對唐世藏川《佛說地藏菩薩發心因緣十王經》的形成，有一定的影響，請參見筆者《道佛十王地獄說》，臺北新文豐出版公司 1996 年 9 月出版。

又，六朝薦亡諸經，吳·葛玄纂集《太上慈悲道場消災九幽懺》十卷及《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》所見的齋儀，以深度懺悔為主，來消災度厄及超度亡魂。《太上洞玄靈寶三途五苦拔度生死妙經》、《太上洞玄靈寶轉神度命經》、《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》等經之救贖之法，是以存思東極宮中尋聲救苦天尊為主，借由請道士立經像、豎立旛旗、布施行道、散花燃燈、放生贖命、誦經懺悔等等來救度亡魂。此經雖提及尋聲救苦天尊，但在科儀上則較無專門性的論述。

0343 《太上洞玄靈寶四方大願經》二經同卷

(洞玄部·本文類·字字號；176 冊；新文豐 10 冊)

此經先說四大祝願，後說設廚飯賢之法，和漢末六朝正一派以飯賢來解災病相合，撰作年代約在南北朝。

此經經文短小，以為學道之士，須先「當發四方大願，朝夕行之，自然與道合真，萬神協助。一飲一食，皆有祝願。念念不忘，於國於己，以及一切，能依修之，仙道可冀，於道近矣。」所謂四方大願，是依次歸命於東、西、南、北四方得道大聖，向東方大聖乞賜十四種福願，南方大聖乞賜十一種念願，西方大聖乞賜九福，北方大聖乞賜七福。接著為〈祝中食法〉、〈祝人布施中食及解廚并齋飯法〉、〈布施眾生祝法〉、〈受布施祝願法〉、〈解齋餘食乞眾生祝法〉，都和齋主請高道行道施設廚飯有關，所謂：「今日齋主至德，奉請眾賢，行香設禮，獻供隨方，歸命法門，戒身立德，施設廚飯。願四海清寧，七祖歡泰，三道濟濟，帝王延祚。當令齋主某甲，祈請之後，承是功德，普通十方，仰徹諸天，禍滅九陰，福生十極，慶有盈餘。」經文所說的施設廚飯，和三張「飯賢」之法相近。

道經《要修科儀戒律鈔》卷十二引《太真科》：「家有疾厄，公私設廚，名曰『飯賢』。可請清賢道士上中下十人、二十四人、三十人、五十

③ 見《太真玉帝四極明科經》卷一。

人、百人；不可不滿十人，不足爲福。賢者廉潔，亦能不食，食亦不多；服餌漿藥，不須厚饌，是世人所重，獻之，崇有道耳。此時應須立壇，先三日清齋，後三日言功，賢人身中多神，故饒之。德重，故厚之。食以飽爲度。味以適爲期。供食一如齋食，不得葷穢，犯者五刑論。」而《老君音誦誡經》所言設廚會之時機甚多，有求福請願，有爲病者救度，有信眾犯律自解，有爲亡人「遷度魂靈」，「五祖七世父母，前亡後死免離苦難」等等；並云：「老君曰：廚會之上齋七日，中齋三日，下齋先宿一日。齋法素飯菜，一日食米三升，斷房室、五辛、生菜、諸肉盡斷，勤修善行，不出由行，不經喪穢、新產，欲就會時，向香火八拜，使大德精進之人在坐首。」因而借由飯賢以求消災薦亡，乃是漢魏六朝道教的普遍信仰。今再以〈祝中食法〉出現「元始大聖」看來，則此經應是南北朝時正一派兼修靈寶者所爲。

0344 《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》一卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，經中廣述因果，勉人行善止惡，依託爲葛玄所說經，撰作年代在東晉，或之前。

此經又名《智慧本願大戒上品經》、《本願大戒上品經》、《洞玄安志經》，今名爲《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》一卷。P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》云：「《太上消魔寶真安志智慧本願大戒上品》一卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶安志本願大戒上品消魔經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶消魔寶真安志智慧本願大戒上品妙經》。

大淵忍爾《論古靈寶經》云：

「《無上祕要》中有十段引自該經，題爲《洞玄安志經（定志經）》，並以相同的形式出現在《道藏》版本中。P2468號文書卷首標有《太上消魔真安志智慧本願大戒上品》的題目，但闕卷尾部分，其餘部分則與《道藏》版本內容相同。」

此經除見引於《無上祕要》外，敦煌寫卷 P2468號、S6394號、P2400號等，都是此經的殘卷，唐·法琳《辯正論》、《法苑珠林》等，亦曾徵引此經。上述所見的內容，除法琳《辯正論》所引一條與沙門尼相關者，恐是僧

人所改外，其餘大都與《道藏》本相同，足證今本即是葛巢甫傳教古本。

此經以太極仙公和太極法師（葛玄與徐來勒）相問答爲主，以仙公告語鄭思遠作結。經中分〈太極仙公請問太極法師〉、〈智慧本願大戒上品〉、〈禮經祝〉三首等。〈禮經祝〉與《洞玄靈寶玉京山步虛經》所載者相同。〈禮經祝〉之後，仍有約該經一半的篇幅，未有章節題目。

〈太極仙公請問太極法師〉爲序分，〈智慧本願大戒上品〉爲正文（正宗分），〈禮經祝〉屬結尾。正文部分載太極真人所述惡行果報及因所見而興祝願；如「居世富貴，笑於貧賤，今報以貧賤；居世好殺，今報以夭傷；居世絕秀，笑於醜陋，今報以醜陋。」此是惡行果報。而如「若見居家妻子，當願一切早出愛獄，攝意奉戒；若見飲酒，當願一切制於命門，以遠禍亂；若見采女，當願一切守清忍志，慕在賢貞」等，則爲因所見而興祝願，共列六十種。〈禮經祝〉三首之後，敘述經書傳承及修行法門；說明修行須立善功，無善功而光有修行，終不能得仙；接著，因述十善勸戒，勉人行善；接著十患，戒人行惡；經末以仙公告語弟子鄭思遠，傳授此經之法。

0345 《太上洞玄靈寶誠業本行上品妙經》一卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

此經以說誠業爲主，敘述各種十品誠行，勉人行善止惡，用以度化世人，拔諸罪業，同升福堂。撰作年代約在南北朝。

經文旨在論述金真誠業，以各種十品來論述誠業本行。經中所談的各種十品，首爲十正神通誠業：正觀、正聽、正知、正音、正存、正念、正想、正行、正定、正具。其次爲本行十品：斷五色、斷五音、斷六觸、斷虛談、斷眾禍、斷想五陰、斷諸惑、斷無端之行、斷十惡業。經中以十爲名的誠行甚多，勉人行十善，止十惡。並用此經來「開運度十方無極世界無量恒沙眾生生死苦魂，迴化十惡，拔諸罪根，解羅出滯煩惱諸場，咸得同詣玉池鍊形，冠帶寶服光明，十住福堂」。

此經撰作年代不詳，南宋·蔣叔輿《无上黃籙大齋立成儀·卷一·齋壇安鎮經目》載錄《洞玄靈寶金真法輪誠業本行上品妙經》，當即此書。《齋壇安鎮經目》所載大都是南北朝道書，今以經中所用名相及戒行等說看來，也應是南北朝時靈寶派的經典。

0346 《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》三經同卷

(洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊)

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原名《法輪罪福》一卷，今被析分為四篇。敘述太極三宮三真降臨天台山，授葛玄道書，勸人悔過積善，以昇天界。

據大淵忍爾考證（詳下引），此經在《正統道藏》中分別被析分成四種經，其名稱，依次為：《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》（《正統道藏·洞玄部·本文類·字字號》）、《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》（《正統道藏·洞玄部·本文類·字字號》）、《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》（《正統道藏·洞玄部·戒律類·陶字號》）、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》（《正統道藏·洞玄部·本文類·字字號》）。王卡將此四經，依大淵所訂次第相併列在一起，加以點校，收錄於張繼禹主編《中華道藏》第3冊第313至330頁。

此經亦名《洞玄真一勸戒法輪妙經》、《洞玄法輪經》、《法輪罪福》。宋文明〈靈寶經目〉云：「《法輪罪福》一卷，已出，卷目云：《太上洞玄靈寶真文（文，當衍）一勸誡法輪妙經》。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶玄一三真勸戒罪福法輪妙經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉，作《洞玄靈寶玄一三真勸誡法輪妙經》；可見此經之全名應為《太上洞玄靈寶玄一三真勸戒罪福法輪妙經》，或《太上洞玄靈寶真一勸戒法輪妙經》，而《洞玄法輪經》則為其常見之簡稱。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》（《正統道藏》177）

《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》（《正統道藏》177）

《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》（《正統道藏》202）

《太上玄一真人說妙通轉神入定經》（《正統道藏》177）

在《無上祕要》中有六段引自該經，題為《洞玄法輪經》或《洞玄真一勸戒法輪妙經》，或其它名稱。雖然有所省略，但與《道藏》版本中的相關內容基本相同。S1605號和S1906號文書的年代約在公元600年左右，原來包括一卷（其卷首部分已佚），與上面所列出的《道藏》中四部著作中的後三部著作，按順序合併起來的內容相符，祇是

在字句上有差異。由於在《祕要》中所徵引的經文與上面所列的第一條經文的題目相同，因而可以認為上面所列的四篇經文，是從一篇經文中按上面所給的順序列出來的。」

宋文明〈靈寶經目〉所載的《太上洞玄靈寶玄一三真勸戒罪福法輪妙經》一卷，敦煌寫卷所見，共有六種殘卷（S1605、S1906、CH77X6V、P4618、P2426、P2842V）；大淵忍爾據敦煌 S1605 號和 S1906 號所見為一卷道書，而斷定《道藏》中的三經係同一經所析出，並據北周《無上祕要》所引，而認定此經被《道藏》析分為四小經。

今以《太上洞玄靈寶玄一三真勸戒罪福法輪妙經》，經名既有「玄一三真」，表示該經分為三部分，是由三位真人分別來勸戒罪福，所以稱為「玄一三真勸戒罪福法輪妙經」。也因為由三位真人來勸戒罪福，所以後來輕易的被析分為《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》、《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》三經，至於序言部分則被另冠名為《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》自成一經，於是而成為四小經。今依《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》、《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》、《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》等次第，分別論述其內容於下：

《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》，相當於全經之序分，敘述太極三宮三真：太上玄一第一真人鬱羅翹、太上玄一第二真人光妙音、太上玄一第三真人真定光，降臨天台山，授葛仙公（葛玄）經書，其中太上玄一第一真人授葛仙公《開度法輪勸誡要訣》，太上玄一第二真人授《三塗五苦生死命根勸誡要訣》，太上玄一第三真人授仙公《無量妙通轉神入定勸誡要訣》；三真人為葛仙公之度師。此為全經之序篇。

《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》，此為經書第一篇，為太上玄一第一真人鬱羅翹所授之《開度法輪勸誡要訣》，教人積善布施，與道結緣，生而好學，宗奉師寶，文末有三偈頌。

《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》，此為經書第二篇，為太上玄一第二真人光妙音所授《三塗五苦生死命根勸誡要訣》，篇中敘述世人行惡，流曳三途五苦之中，無復人形，備受諸苦；勸人悔過思善，修道積德，昇入諸天；文末有三偈頌。此篇內容和《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經》下卷相近。

《太上玄一真人說妙通轉神入定經》，為經書第三篇，乃太上玄一第三真人真定光所授《無量妙通轉神入定勸誠要訣》，旨在教導修仙學道者，「當思念善功，廣建福田，功滿德備，施行妙通，轉神入定，以成至真。」勸人在各種環境及各種危難中，思念此經，借由專心存思，而轉神入定，脫離苦難，飛昇天界；文末有一偈頌。

0347 《太上玄一真人說妙通轉神入定經》三經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原名《法輪罪福》一卷，今被析分為四篇，此篇是該經的其中一篇。

據日本大淵忍爾考證，此經在《正統道藏》中分別被析分成四種經，其名稱，依次為：《太上洞玄靈寶真一勸誠法輪妙經》、《太上玄一真人說勸誠法輪妙經》、《太上玄一真人說三途五苦勸誠經》、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》，王卡將四經，依大淵所訂次第相併列在一起，加以點校，收錄於張繼禹主編《中華道藏》第3冊第313至330頁。詳本書0346《太上洞玄靈寶真一勸誠法輪妙經》條論述。

0348 《太上玄一真人說勸誠法輪妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原名《法輪罪福》一卷，今被析分為四篇，此篇是該經的其中一篇。

據日本大淵忍爾考證，此經在《正統道藏》中分別被析分成四種經，其名稱，依次為：《太上洞玄靈寶真一勸誠法輪妙經》、《太上玄一真人說勸誠法輪妙經》、《太上玄一真人說三途五苦勸誠經》、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》，王卡將四經，依大淵所訂次第相併列在一起，加以點校，收錄於張繼禹主編《中華道藏》第三冊313至330頁。詳本書0346《太上洞玄靈寶真一勸誠法輪妙經》條論述。

0349 《太上洞玄靈寶法燭經》三經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

此經是摘取劉宋·陸脩靜《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》〈法燭

紋〉及其它道書而成，撰作年代應在劉宋後，疑為梁陳之際道流所撰。

此經經題後有「法燭」及細字註，接著為「道言」十一段。全書自「法燭：法者，規矩之謂」起一段，接著為道言「萬物人為貴」一段，接著為道言「道者至理之目」至「三生萬物」止一段，此三部分，係摘錄自劉宋·陸脩靜《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》〈法燭敘〉，但略做修改，如陸書說：「欲正不可無法，用法不可無明，自定不可不齋，齋不可無此書。此書為之法燭。」此經則將陸語中的二處「此書」改成「此經」。又，陸氏〈法燭敘〉說：「余謹博採眾經，集為十章，以施齋時，名曰法燭。宿啓說一章，六時行道說六章，三時思神說三章。」此經則改為「於是說經十章，以施齋時，名曰法燭。宿啓說一章，六時行道說六章，三時思神說三章。」據經文所言，經書應有十章，但此經自第三段「道言」以下至最後第十一段道言，都不是敘述六時行道及三時思神之法，而是論述齋戒之法及存守人身精、神、魂、魄、氣等法門，和齋壇行道儀無關，據此知此經係取自陸脩靜書而來。則此書疑是劉宋後道流所撰。參見本書 0521《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》條。

350 《太上靈寶智慧觀經》三經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

經文以智慧觀空為主，受佛教影響者多，以唐初孟安排已引用其文看，此經撰作年代應在六朝末。

經文短小，連前後經題，共計 519 字。旨在論述以智慧觀空，去除內想、外想，了了照盡，無生滅。所謂「內想者名境觀空，是空亦空，空空亦空，空無分別空故。是無分別空，亦復皆空，空無二致，故言其盡。若善男女，照法空性，無起滅心，無憍慢心，無恐怖心，無憎愛心，能於世間免種種苦。」經末為智慧頌三首。

此經受佛教空觀影響甚深，所用名相如四大、六根、五蔭等亦多採自佛教。清·王昶撰《金石萃編·卷九十六·唐五十六》云：「《觀身經銘碑》，《清淨智慧觀身經》銘，經文不錄。三皇內景弟子永仙觀主兼檢校奉先□□威儀田名德集晉右軍王羲之書」。田名德為唐代宗時人，立有《清淨智慧觀身經》銘碑，但不錄經文。敦煌唐寫本道經 P3282 號引《智慧觀身大戒經》，見於本書。又，唐·孟安排《道教義樞》卷二〈七部義第六〉云：

「《觀身經》云：善開方便，敷究竟者。」卷三〈十善義第十〉云：「《觀身經》云：財施，身施，命施，識施也。」卷三〈因果義第十一〉云：「《觀身經》云：入我無形境，長樂快安寧。」三段引《觀身經》文，皆不見今《道藏》本中，疑今本有缺佚。孟安排為唐武則天朝人，見本書 1121《道教義樞》條，則此經的撰作年代應在六朝末。

0351 《太一救苦護身妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·字字號；177冊；新文豐10冊）

經文短小，敘述太乙救苦天尊之出身及職司，是研究道教地獄教主太乙救苦天尊的重要道典，撰作年代在南北朝。

今日所見敘述太乙救苦天尊本事及神格職司，最為詳盡，且最為重要的道典，當為《太一救苦護身妙經》、《太上洞玄靈寶救苦妙經》等二經。

《太上洞玄靈寶救苦妙經》，著重在度亡。而《太一救苦護身妙經》，則更是太一救苦天尊神格的塑造者，在此經中，太乙救苦天尊具備了救生、薦亡及引渡淨土等三種與世人生死息息相關的職司與神格。

《太一救苦護身妙經》以元始天尊為說經主，經中元始天尊告訴太上老君有關太乙救苦天尊聞聲救苦之事跡。太乙救苦天尊，能隨聲救苦，化身無數，或在天宮、或人間、或地獄；或化為仙童玉女、帝君聖人、天尊真人、男子女子等等，「尋聲救苦，應物隨機」。經中並有一大段文字敘述太乙救苦天尊聞聲救苦情形，如「遭疾疫，病痛纏綿」、「求官覓職，姦佞妄生」、「泛涉江海，波浪所驚，魚龍欲傷」、「值雷霹靂，風雨驚怖」、「父母師資，六親不和，兄弟乖踈」、「帝王國主，朝生叛臣，兵火作亂，風雨不調，萬民塗炭」、「邪精鬼賊，妄來所傷」、「山林往來，被蟲蛇禽獸奔奪所傷」、「女人懷受胎孕，臨產艱難」、「慕道求仙，在家出家，養性養命」、「頻遭枷鎖，牢獄之中，呻吟難訴」等等，都可以存思（觀想）太乙救苦天尊，並念誦此經，即得免除災難。內容與東晉·鳩摩羅什譯《妙法蓮華經·卷七·觀世音菩薩普門品》^⑨所說稱念觀世音名號，可使臨刑被害時，刀杖斷壞；可使牢獄者桎械壞落；可使人離淫瞶癡；可使人生好男好女；可使火坑變為水池；事蹟有些近似。救苦天尊與觀世音神格的差異處，

^⑨ 見《大正新修大藏經》第九冊，頁56下～58中。

在於觀世音偏重在救渡生人之苦難，太乙救苦天尊則兼及接引天界長生（淨土）及地獄薦拔亡魂（度亡），《太一救苦護身妙經》所謂：

「若有眾生，為七祖九先，門人同學，夫妻男女，身歿之後，流滯寒庭，未得託生，但當存思，念誦聖號，自然出離陰境，便得生天。若有眾生為冤家牽引，復連相纏，但當存思，念誦聖號，冤家解釋，復連斷除。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·字字號》，新文豐刊本第10冊，頁515上）

《太一救苦護身妙經》經文敘述救苦天尊薦拔地獄亡魂，以及消除因冤家冥訟所引起的家中連續死亡（復連）。此段敘述，使救苦天尊，兼有了佛教地藏菩薩地獄救苦的神格。再者，經中說救苦天尊是東方長樂世界的大慈仁者，「神通無量，功行無窮」；道教的「東方長樂世界」，正和佛教的「西方極樂世界」相對，所以也使得救苦天尊，兼攝了佛教阿彌陀佛引渡至西方「淨土」的神格。

在《太一救苦護身妙經》中，太乙救苦天尊開始出現了三界救苦的特色，所謂三界救苦，是指在人間尋聲救苦，在地獄冥界則薦拔亡魂，在天界化現東方長樂淨土。於是形成天上、人間、冥界的共同救度者。在六朝道經《太上洞玄靈寶三途五苦拔度生死妙經》中曾說：「東極宮中，有尋聲救苦天尊，大慈仁者，發弘誓願，普救眾生，億億劫中，度人無量。但能回向，一念歸依，注想尊容，稱揚名號，尋聲赴感，應念垂慈，一切苦中，無不救護，是故名號救苦天尊。」《太一救苦護身妙經》則更進一步說明了救苦天尊所在之處，為東方長樂世界。

綜合來說，太乙救苦天尊的神格擁有觀世音尋聲救苦拯救生人的神格，也具備了地藏菩薩地獄薦拔亡魂的神格，並且涵攝了阿彌陀佛引渡至淨土的神格；只是阿彌陀佛是引渡至西方極樂淨土，而太乙救苦天尊則引渡至東方長樂淨土。

關於太乙救苦天尊的來源，經中談到太乙救苦天尊的出身時，說太乙救苦天尊是元始天尊元祖氣所化的「九陽之精」，出於始青之炁。這樣的說法，被後世的道典如南宋·王契真《上清靈寶大法》等所遵循。

關於救苦天尊的造型，經中說：「足躡蓮花，圓光照耀，手執柳枝淨水，九頭獅子，左右從隨，乘空而去。」這個造型，已見於上引唐·杜光庭《道教靈驗記》中，也是今日道教宮廟救苦天尊塑像或掛軸畫像之所本。只

是經中的「九頭獅子」後人的解讀各自不同，唐·杜光庭《道教靈驗記·卷五·尊像靈驗》〈張仁表太一天尊驗〉說張仁表入冥見太一救苦天尊：「天尊坐五色蓮花之座，垂足二小蓮花中，其下有五色獅子九頭，共捧其座，口吐火焰，繞天尊之身。於火焰中，別有九色神光周身，及頂光中鋒鋌外射，如千萬鎗劍之形，覆七寶之蓋。」^⑩杜光庭說「五色獅子九頭，共捧其座」，則是以九隻獅子共拉蓮花座；但今人所塑太乙救苦天尊像，大都把「九頭獅子」理解成一隻獅子有九個頭，這樣的理解，應該是出自明代《西遊記》的影響。《西遊記》第九十回〈師獅授受同歸一，盜道纏禪靜九靈〉，敘述東極妙巖宮太乙救苦天尊坐騎九頭獅子（一獅有九個頭），私下凡塵，在九曲盤桓洞作怪，綁走了唐三藏、八戒、悟淨等三人，孫悟空無法救出三人，只得至東極妙巖宮請出了太乙救苦天尊，才收服九頭獅妖。由於小說的流傳較廣，所以今日有關太乙救苦天尊的造像，天尊的坐騎大都是一獅有九個頭，而不是九隻獅子共拉一車。

《太一救苦護身妙經》說太乙天尊具有人間救苦、冥界度亡、天上長生（東方長樂世界）等三界救苦的神格；而其形貌則為：足躡蓮花，圓光照耀，手執柳枝淨水，九頭獅子圍繞從隨。唐·杜光庭《道教靈驗記·卷五·尊像靈驗》，記載了四則太乙救苦天尊的靈驗事蹟，其中〈張仁表太一天尊驗〉說：

「天尊坐五色蓮花之座，垂足二小蓮花中，其下有五色獅子九頭，共捧其座，口吐火焰，繞天尊之身。於火焰中，別有九色神光周身，及頂光中鋒鋌外射，如千萬鎗劍之形，覆七寶之蓋。」^⑪

杜光庭所述救苦天尊形貌，和《太一救苦護身妙經》相同，足見《太一救苦護身妙經》此時已存在；而杜光庭四則靈驗記中，有記載年歲的為〈孫靜真救苦天尊驗〉的「咸通庚寅歲」，即唐懿宗咸通十一年（870），其它未記年歲，難以推論。杜光庭為晚唐時人，通常經書流傳久了以後，才會有靈驗記出現；因而《太一救苦護身妙經》的撰作年代應是六朝至唐初間。但以六朝中末期救苦天尊已常出現在道經中，且吳·葛玄纂集《太上慈悲道場消災九幽懺》十卷，該經中已提及東方長樂世界，已有敬禮尋聲救苦天尊、

^⑩ 《正統道藏·洞玄部·記傳類·常字號》，新文豐刊本第18冊，頁241上。

^⑪ 同上註。

太一救苦天尊。足證太乙救苦天尊居東方長樂世界的思想彼時已存在。則敘述太乙救苦天尊神格的主要經典《太一救苦護身妙經》，也應在六朝時已存在。

0352 《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》二卷有符

（洞玄部·本文類·乃字號；178冊；新文豐10冊）

此經是東晉·葛巢甫所傳二十九種三十五卷靈寶經之一，是東晉·葛巢甫所撰，旨在說明五篇真文的修行訣法，及登壇施法或依經修煉時必須遵行的步驟、儀軌。

此經是《元始五老赤書玉篇真文天書經》的修行「訣法」。最早著錄，見於《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶玉訣》上下二卷；P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的宋文明《靈寶經目》因殘去未見。《無上黃錄大齋立成儀》卷一《齋壇安鎮經目》作《洞玄靈寶赤書玉訣妙經》，簡稱《赤書玉訣》。敦煌寫卷 DX0556 號殘存十三行，為此經之殘卷。

大淵忍爾《論古靈寶經》云：

「《太上洞玄靈寶玉訣》上下二卷（《中盟經目》）、《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》上下（《道藏》178）。在《無上祕要》中，有九段是引《洞玄真文赤書玉訣經》的，雖然在《無上祕要》中有些被省略，而在《道藏》版本中又有所遺漏，但其內容大致相同；由於第二卷中的經文被認為是引自經下，因而我們可以認為《無上祕要》在編纂時，把這一篇經文分成兩卷。」¹²

唐·王懸河《三洞珠囊》卷二、《無上祕要》卷十七、《雲笈七籤》卷八十四引此經，皆與今本內容相同，足證今本為六朝流行古本。

以經名看，此經乃是《元始五老赤書玉篇真文天書經》三卷的修行訣法。所謂「訣法」，也稱為口訣、訣要，係師徒口耳相傳，修行時臨場指導，用以補充原經所敘之不足，通常不寫在紙上。《抱朴子·釋滯篇》說：「此法乃真人口口相傳，本不書也。雖服名藥，而復不知此要，亦不得長生也。……若不得口訣之術，萬無一人為之而不以此自傷煞者也。」文中的

¹² 見劉波譯、王承文校，刊於《道家文化研究》第十三輯（北京：三聯書店，1998年4月發行），頁485~506。

「法」、「要」，都是指臨場所用的口訣而言。《抱朴子·黃白篇》：「黃白術亦如合神丹，皆須齋潔百日已上，又當得閑解方書，意合者乃可爲之……其中或有須口訣者，皆宜師授。」又云：「且夫不得明師口訣，誠不可輕作也。」說明徒有經書而無訣，不能成丹，劉向鍊黃金不成，正是徒有淮南王書而不得口訣。口訣是師徒修鍊時所用，原以口口相傳爲主，但如果訣法太多，不容易記誦時，自不得不書寫成書。《太平經》中已有許多「訣」被書寫成文，以輔經義。《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》二卷，其用意，亦是在輔助《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書，解說修鍊該經時所應遵守的步驟與儀法。

《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》假託太上玉晨大道君所授，在修鍊《元始五老赤書玉篇真文天書經》經法時，須先上章水帝削除罪簡，再上章五嶽靈山除罪求仙、告九地土皇滅罪求仙。接著說明《元始五老赤書玉篇真文天書經》中五篇真文之文意。《元始五老赤書玉篇真文天書經》所言的五篇真文，依次爲〈東方安寶華林青靈始老九炁青天赤書玉篇真文〉，真文篆字由上而下分四段，共 120 字。〈南方梵寶昌陽丹靈真老三炁丹天赤書玉篇真文〉，分四段，共 152 字。〈中央玉寶元靈元老一十二炁黃天赤書玉篇真文〉，真文分四段，共 144 字。〈西方七寶金門皓靈皇老七炁白天赤書玉篇真文〉，分四段，共 136 字。〈北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老五炁玄天赤書玉篇真文〉，分列四段，共 120 字。五篇真文原是符篆字體，難曉其義，《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》則將符篆字寫成楷書，說明其功用，以及求仙、禳星、召水官、召北酆、施行八威神策、服食五方天氣、醮祭招真等等訣法；是登壇施法或依經修鍊時必須遵行的步驟、儀軌。

《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》可以說是《元始五老赤書玉篇真文天書經》的附屬經典，在修行時，一敘理論，一爲執行時之步驟科儀，一爲「經」一爲「訣」兩者須合看，不可分割。請參見本書 0022《元始五老赤書玉篇真文天書經》條。

又，《洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣》一卷，收錄於《正統道藏·正乙部·階字號》，此書係抄錄《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷上〈元始五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣〉以下三章節而成。

0353 《上清金匱玉鏡修真指玄妙經》一卷有符

(洞玄部·本文類·乃字號；178冊；新文豐10冊)

此經以太上道君為說經主，由出生、修道說起，而重點則在後面的薦拔先祖亡靈，使罪魂解脫，俱獲善功，撰作年代在唐代，且在高宗乾封元年之後。

經文一開始敘述人因不知正道，而作罪障，沈沒无邊，宜以祕典靈章來昇拔根祖亡魂。接著由人出生時說起，闡明人身內神與吾人精神魂魄志之關係，所謂：

「父母和合，人受其生。胎完炁足，虛中降神。太一居腦，以鎮泥丸。司命處心，以納生源。左居无英，右結白元。三真九宮，布列俱全。肝魂肺魄，脾志腎精。心主藏神，丹元守靈。法天象地，負陰抱陽。分錯五行，以應四時。眼為日月，髮為星辰。眉號華蓋，頭即崑崙。各有宮闕，安置精神。」

上段論述係綜匯六朝上清派內神之說而來，接著敘述精全神王之法，及修善立功，以求仙道。接著敘述薦拔先祖之法，其法是「薦拔冥魂，須憑功德。可於三清像側裝衣亡人形像，如法書九真妙印，令彼亡人卷而載之，即禮此經懺，一日三部。如不能懺，每日志心持念尋聲救苦天尊三千遍。凡百遍訖，禮九拜，即云願度某人魂神早離幽陰，超昇天界。罪輕者三日得度，罪重者九日遷昇。孝順男女，切宜一及懇，至心禮聖。」所禮敬的神祇有三清教主、靈寶天尊、大悲救苦真人、大惠真人、普救真人等，每一神祇名諱之後皆有靈符，共三十九道符。借由「志心持念尋聲救苦天尊」，志心禮敬諸仙聖，以求救度先祖亡靈，使殃消福至。此經亦是和太乙救苦天尊地獄薦拔相關的道典。

關於此經的撰作年代，以書中提及「太上玄元聖祖老君」看來，應撰成於唐代。《舊唐書·卷五·高宗本紀下》載高宗於乾封元年（666）「二月己未，次亳州，幸老君廟，追號曰太上玄元皇帝。」此經中志心敬禮天界高尊聖諱其後有符，而所敬禮的三清教祖名稱依次為：「志心敬禮虛无自然元始天尊」、「志心敬禮太上大道玉晨道君」、「志心敬禮太上玄元聖祖老君」，將太上老君稱為「太上玄元聖祖」，說明成書在唐代。

0354 《上清三元玉檢三元布經》一卷有符

（洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊）

魏華存所傳三十一卷上清經之一，「三元玉檢」，包括上元檢天、中元檢仙、下元檢地，撰成年代在漢末至魏晉間。

陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《三元布經道真之圖》」，金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清三元玉檢三元布經》一卷」，應是此經。唐·王懸河《三洞珠囊》卷八、《上清道類事相》、《雲笈七籤》卷九均曾引錄此經文字。可證此經為六朝古書，以其是魏華存所傳看來，此經之撰成年代，應在漢末至魏晉間。

《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋太上三元玉檢布經》云：

「《高上三元布經》，乃上清三天真書，上真玉檢飛空之篇。上元檢天大錄，下元檢地玉文，中元檢仙真書。如是寶篇，高上皆刻金丹書，貯以自然雲錦之囊，封以三元寶神之章，藏於九天之上，大有之宮，金臺玉室，九曲丹房。南極上元君主之，以上元朱宮玉女七百人侍衛。」

上引見於今道藏本《上清三元玉檢三元布經》第一頁，此經首述經書成因、傳經法及三元之內容。其次為〈上元檢天大錄〉，載无上洞虛自然飛仙仙眾及真文，以青筆書黃縑上，用以佩帶，以求永生。其次為〈下元檢地玉文〉，有靈符九道，制山川檢九地之靈，以黃筆書青縑上，佩帶於身。其次為〈中元檢仙真書〉，共有十道符，供修行仙道時佩帶之用，並述修煉之方。其次為〈三元玉檢投書祭文〉，述設香蔬果餅以祭本命之嶽。其次為〈三元內存招真降靈上法〉，乃存思太素三元君及其三女：紫素元君、黃素元君、白素元君等服色諱字之法。其次為〈三元隱朝內仙上法〉，敘述存思朝禮太素三元君及三元帝君（中央黃老、无英、白元）、玉皇大帝、五老高真、太極皇精玄皇玉君等高真，記載每月所適合之存思朝禮時日及方法。

大抵而言，此經內載玉檢及靈符，敘述修三元之道，除書符佩身外，並須以存思來召神，能使神祇現前，即能壽萬年。上清派的道典，大都是由太帝傳西王母，此道典則反是由西王母而傳太帝，然後由扶桑太帝傳金闕後聖帝聖，再傳上相青童君，此經也是如此。

0355 《太上洞玄靈寶福日妙經》二經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊)

經文短小，以天尊言述說六齋十直等福日，修齋建功，可得安樂，所述齋期和張陵《旨要妙經》相同，撰作年代約在東晉或南北朝。

此經載「天尊言」載述能於每年六月長齋（正月、三月、五月、七月、九月、十一月），三會日（正月七日、七月七日、十月五日），三元（正月十五日、七月十五日、十月十五日），五臘日（正月一日、五月五日、七月七日、十月一日、十二月臘日），每月十直日（每月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日）等福日，修齋建功，誦詠經文，可使萬劫無殃，無願不會，見世安樂，命過飛天。

此經所載的六齋、十直、三會、三元、三會、五臘等齋日，和北宋·賈善翔《猶龍傳·卷五·度漢天師》第三、四五頁引東漢·張陵《旨要妙經》的文字，大抵相同。這些齋期齋法，應始自張陵。張陵指教齋法的六齋十直的說法，其後影響了三國葛玄，然後再傳於東晉·葛巢甫。葛巢甫所傳靈寶經標榜仙公傳授的《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣》中，即談到歲六齋月十直齋。道教的齋期說法，其後也影響到佛教。詳細論述，請見本書90《洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經》條及筆者《六朝道教靈寶派研究》第二章二節，臺灣新文豐出版公司2008年5月刊行。

關於此經的撰作年代，以東晉世靈寶齋盛行的情況看來，疑撰成於東晉或南北朝。

0356 《洞玄靈寶上師說救護身命經》二經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊)

此經屬於《元陽經》中的第一卷，其後被析出單行，旨在論述《元陽經》之功德作用，撰作年代約在南北朝。

此經約可區分為兩部分，第一部分載上師在蒲林國中欲昇天前，與弟子條林法淨真人等相問答，論述《元陽經》之功德。第二部份敘述元陽仙人林先生之三十二弟子。敦煌寫卷S482首殘尾全，尾題作「元陽上卷超度濟難經品第一」，內容文字與此經第一部分相同，但無第二部分元陽仙人林先生以下文字。此書屬於《元陽經》中之一章，詳見本書0334《太上靈寶元陽妙經》條。

0357 《太上靈寶天尊說禳災度厄經》四經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊)

經文極短，以誦經、懺悔、解禳，來消解世人身中所犯諸厄難，撰作年代約在唐或宋。

此經敘述以天尊說經方式，敘述世人遇到年災月厄、陽九百六及三難五苦等厄，須面對玉皇天尊等大道真聖，虔誠懺悔禳解，並誦念此經以消災厄。文云：

「世間若有善男子善女人，忽有年災月厄，遊城赤鼠之厄，天羅地網之厄，命窮筭盡之厄，疾病纏綿之厄，落水波濤之厄，虎狼蛇蝎之厄，水火盜賊刀兵生產之厄，山林樹木社稷之厄，土石橋梁之厄，毒藥呪詛之厄，唯願今對玉皇天尊，大道真聖，懺悔解禳，度脫身中災厄，一一解散，勿為留難，勅諸天神王，並降聖力道力，承此經力恩力，衛護弟子。受持念誦此經已後，解陽九百六之災，三衰九橫，八難五苦之厄，所求如願，所履平安，出入行藏，常蒙吉慶，所為利益，所欲隨心。」

以上引文加上前面序分後面流通分約 50 餘字，即是全經，全經僅 200 餘字，可以說是極為短小的經文。經書撰作年代難明，以用語論災厄，尚未細論各種劫煞關限看，似是唐或宋初所撰道書。

0358 《太上神咒延壽妙經》四經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊)

此經以誦持經句，祈求甲子將軍益筭延年，並破除五虛六耗、復連咒詛等災厄，使壽命延長。撰作年代約在六朝末至隋唐初。

經文極短，僅 200 餘字，為元始天尊所說益筭治病之法，其法是誦持經咒，祈求甲子將軍「生我益筭」。文云：「甲子將軍，生我益筭。天尊所願，願得成就。尋聲往救，壽筭天年。世世不休，流通無礙。符破五虛六耗惡夢妨害，復連呪詛。若能受持此經，不相加害，符保百年。若有年厄月厄，日時眾厄，佩符之後，無有厄忌。若能受此經，延年益筭，過度災厄，壽命延長，拔贖年命，簿中斷死。文昌宮中，注上生名。六齋十直，甲子庚申，本命八節，誦念是經，魂神澄正，素髮還青。身心安定，萬願從心。」經文旨在以誦經來祈求延年益筭。

此經內容在敘述六甲將軍益筭延生，《道藏》中言及六甲將軍護命益筭之經典，較重要者有：《太上老君說長生益筭妙經》、《太上老君說益筭神符妙經》、《太上說六甲直符保胎護命妙經》、《洞玄靈寶真人修行延年益筭法》等皆是祈求甲子將軍益筭延長，撰作年代應相近，約撰成於六朝末至隋唐初，見本書 0646《太上老君說長生益筭妙經》條。

0359《太上洞玄靈寶消禳火災經》四經同卷

（洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊）

此經以誦經咒、改過行善，來避災劫，尤其特別強天尊神呪，可以禳除火災，所以經名為「消禳火災經」。撰作年代約在北宋。

此經經文短小，敘述靈寶天尊說法，忽見災火熾然，赤靈神君等火部神，告語天尊，以下民歲或炎燎，災變所臨，氣運當然，而赤靈神君等神隨民所行善惡，行其報應。天尊為度民眾，特別宣演神呪，凡有人民改過遷善，信奉經教，並誦此呪者，可免陽九應運，熒惑臨躋等災，赤靈神君等火部眾來為護佑。經中特別稱頌神呪禳除火災的功德，所謂：「家有天尊呪，火部不為殃。家有天尊呪，火勢息威光。家有天尊呪，火怪自潛藏。家有天尊呪，諸魔自滅亡。家有天尊呪，災厄自消禳。家有天尊呪，財物得阜昌。家有天尊呪，家宅保安康。」

此經的撰作形式和用語，和北宋道典相近者多。如經文說天尊說法，忽見下方災火熾然，此和北宋《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》等說元始天尊說法，下界穢氣衝天相近。而經中所說的用語，如：「凡有不敬天地三光者，有不孝不忠者，有欺曲升斗秤尺者，有惡倖情偽者，有加意無厭於小民者，有暴積橫取者，應一切為非不信報緣者，部有司察之神，遊行人間，並皆記錄，考驗得實，即奏行天罰。」這些文句和《太上感應篇》、《玉歷至寶鈔》等宋代道典相似，所以此書的撰作年代，應在北宋時期。

0360《太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經》四經同卷

（洞玄部·本文類·乃字號；179冊；新文豐10冊）

經文以誦經向五方天帝、飛天神王等神祇，祈求田、蠶豐收為主，撰作年代約在南北朝末至隋唐之際。

此經以天尊與太上老君相問答，論述養蠶、護蠶儀法，其儀法大概可分為在田地中舉行和在家中舉行兩種。在田地中舉行營蠶種的儀法是：「汝養蠶之人，稽首燒香，安蠶子四方及穀田中，即讀十方天神名字曰：『謹請東方青帝護蠶君十萬人，隨心降入某宅中；又請南方赤帝護蠶君十萬人，隨心降入某宅中；又請西方白帝護蠶君十萬人，隨心降入某宅中；又請北方黑帝護蠶君十萬人，隨心降入某宅中；又請中央黃帝護蠶君十萬人，隨心降入某宅中；又請五方五帝神君、護蠶將士各十萬人，隨心降下，擁護神蠶。』」此是在穀田中安蠶子，以求田、蠶皆豐收。另外是在家中請師轉經，所謂：「若欲得蠶絲五穀倉盈匱溢者，可每年在道場前燒香，作珍羞雜饌，供獻神仙，就三寶乞蠶，請師到家，百味供養，轉讀此經，百鬼祓邪，自不入宅，善神自下，與汝蠶絲五穀，天人送與汝家，令得千千萬倍，汝念道憶師之恩。」

養蠶吐絲，織成衣服，在中國起源甚早，相傳起源於黃帝妃嫫祖。《山海經·海外北經》也有「歐絲之野，一女子跪據樹歐絲。」的記載。道經中《太上說利益蠶王妙經》、《正一法文經章官品》卷一〈護蠶滋好〉，和此經，都是屬於養蠶相關的道典。中國養蠶及蠶神的信仰，其後也影響了佛經。唐唐·金剛智譯《馬鳴菩薩大神力無比驗法念誦軌儀》一卷^⑬、唐·不空譯《馬鳴菩薩成就悉地念誦》^⑭一卷，都是祈祭馬鳴菩薩，以求蠶子繁盛，財綿豐盈。佛經以馬鳴菩薩為蠶神，係受中土以馬頭娘為蠶神之影響而來，詳見筆者《道教術儀與密教典籍》第參篇參貳，臺北新文豐 1994 年 3 月出版。

佛、道兩教的經典，常會相互影響，以唐代佛經已有二種受中土影響的養蠶經，且此經的用語如五方天帝、五方飛天神王等說和六朝道書相近，以此看來，此經的撰作年代應在南北朝末至唐初。

0361 《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》二卷

（洞玄部·本文類，乃字號；180冊；新文豐10冊）

此經，東晉·葛巢甫傳靈寶經時註明未出，是梁陳之際所撰出的道典，旨在召制三十二天一百八十海及嶽海三十二木賈中之龍王、水

⑬ 《大正新脩大藏經》第二十冊，頁 674~675。

⑭ 《卍續藏經》第三冊，頁 416。

神，祈請削死籍，斷罪根。修此經可以脫難、度厄、得仙。

《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》簡稱《八威召龍經》。敦煌寫卷 P2861 號、P2256 號合成的宋文明〈靈寶經目〉云：「《八威召龍經》一卷，未出。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》亦未載此經；而《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉有載，其名爲《洞玄靈寶八威召龍妙經》。今《道藏》本名爲《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》二卷。

唐·王懸河《三洞珠囊》卷八引《八威召龍經》：「上造玉京基，下至淵洞鄉。」文字見於今《道藏》本《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》卷上第四頁〈八節頌〉，可見今本爲六朝古本。又，今本卷上頁八敘述此經之傳承說：「至東晉成帝元年（326）七月十一日甲子，十方靈寶天尊眾眞下降，開洞經，演法度人，乃授成帝此經。」雖然經中說此經傳於東晉成帝元年，但在陸修靜、宋文明〈靈寶經目〉中未載此經，可見劉宋之世，此經未出；宋文明爲梁人，未載此經，而唐初王懸河已載之；則此經應是梁陳之際道徒所增撰。

《道藏》本《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》卷上，以元始天尊爲說經主，以此經來召制三十二天一一百八十海及嶽海三十二水囊中之龍王、水神，多行此經，「自得延年尸解，免脫十苦八難，拔度七祖，上登南宮。」其修煉法門，係依八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）等，各依方色以繪書州郡鄉里姓名、書召請文，佩符、誦咒，祈請削除死籍，斷絕罪根；以文意看，應有符，但今則佚失。以上爲〈八節誦〉，接著爲〈四時召文〉，以春甲寅、夏甲午、秋甲申、冬甲子，四日投水簡，用金龍一口、碧珠二枚及朱書青繪置水中，以召請龍王，其後有召請文及四契梵天音。接著爲所應佩帶的〈八威策文〉製佩方法及經書傳承。

此經卷下以大道君爲說經主，以爲此經在陽九百六大旱之時，可以召制群龍，下雨澤民。所謂八威，是形容此經有如天地，可以「威神、威鬼、威俗、威僞、威毒、威狩、威非、威物，八威之策，故有所像也。」以八威來役龍命眞，「興雲造雨，靜風止注」，所以此經名爲《八威召龍經》。經中大道君稱述龍君之功，並勉人行善，以「勤營齋直，損己布施，爾欲度身，必先度人」，爲修道之法。

在道經裡，龍王是司水、司雨之神，也是安宅鎮墓之神。《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》二卷，卷上敘述在八節日（立春、春分、立夏、夏至、立

秋、秋分、立冬、冬至)誦念八威妙經及符文,以召攝龍王,使龍王奉迎,上昇天界。卷下敘述龍君上白太帝君,稟報修齋建功,三官據之考核。太帝君儼然成爲群龍之主司。

0362 《太上洞淵說請雨龍王經》五經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號;180冊;新文豐10冊)

此經是自《太上洞淵神呪經·卷十三·龍王品》前半摘出獨行者,以祈祭五方龍王及四海龍王來護宅息災。撰成年代在南北朝劉宋時。

經文短小,敘述安鎮家國,求雨除旱、消除火災之壇法。將五方龍王(東方青帝青龍王、南方赤帝赤龍王、西方白帝白龍王、北方黑帝黑龍王、中央黃帝黃龍王)及日月龍王、星宿龍王等諸龍王立壇,燒香禮供,誦念普召,可以祈求福德,除旱求雨。如常失火之家,將四海龍王名字,安著住宅四角,可以使水龍來護,掃除不祥。其經文乃摘自《太上洞淵神呪經·卷十三·龍王品》,前面四頁經文而來。

書中所言爲祀五方龍王等龍名,以求雨除旱、鎮國安民,並書四方四海龍王及中央大水龍王名字,安置四方及中央,以清水淨菓依時供養,讀誦經文,呼召龍王,可以使家當富貴,無有虛耗,庫藏盈溢。

由於此經是摘自《太上洞淵神呪經·卷十三·龍王品》,而《太上洞淵神呪經》之撰成年代在劉宋時,詳本書 0335 條《太上洞淵神呪經》提要,所以此經之撰成年代當在南北朝之劉宋時期。

0363 《太上召諸神龍安鎮墳墓經》五經同卷

(洞玄部·本文類·乃字號;180冊;新文豐10冊)

此經係摘自《太上洞淵神呪經》卷十七,並改寫而成。旨在召諸天神龍安鎮墓宅,係專供道門做爲安墳時所誦念。撰成年代約在六朝末或唐代,係正一派道士所改寫。

經文前半乃摘錄《太上洞淵神呪經·卷十七·召諸天神龍安鎮墓宅品》,其內容亦由該經略作增損改寫而成。經文短小,將近 700 字。經文由「太上道君於開光太初之先,與諸天神仙大聖眾十極神王,同詢長桑林下暘谷之墟,左邊行道三匝,同心作禮,上白元始天尊:臣見凡人父母,及諸眷屬亡歿之後,葬於岡山,建塚立墓」等等做開頭,引出元始說供祀龍神安鎮

墳墓法。其法是借由天尊宣召諸大龍王，各施普救。所召請之龍王為「東方青帝龍王、南方赤帝龍王、西方白帝龍王、北方黑帝龍王、中央黃帝龍王、修吉神龍王、深林神龍王、多善神龍王、花流神龍王、甘思神龍王、善然神龍王、波流神龍王、思慶神龍王、驪龍神龍王、來龍神龍王、應龍神龍王、諫龍神龍王、三十八山神龍王、二十四向神龍王、天星八卦神龍王。」其龍來降，隨意所願，「歲德除青怪，熒惑化炎災，太白招七寶，辰門揖秀回，中尊鎮五墓，諸惡悉皆摧，神龍奠八表，萬福翕然來。」「若有善男子善女人，葬埋墳墓，有犯天星地禁，一切龍神皆當延至正一道士，轉誦此經，拜請神龍來安墳墓，自然門戶光輝，子孫繁衍，此經神驗不可稱量。」

經中所述安鎮墳墓之法，係以轉誦此經，拜請神龍來安墳墓，其法出自《太上洞淵神呪經·卷十七·召諸天神龍安鎮墓宅品》，但卻歸之於延請正一道士來轉經，應是正一道士改撰，出此經以供安鎮墓宅用者。

《太上洞淵神呪經》撰成於南北朝劉宋時，詳本書該經條下提要，此書既改寫彼經而來，則此書之撰成年代應在六朝末或唐代，由正一道士改寫而來。

0364 《太上靈寶補謝竈王經》五經同卷

（洞玄部·本文類·乃字號；180冊；新文豐10冊）

經文敘述司命竈神是崑崙山老母，也是種火之母，司掌記錄人間善惡，每月初一夜上奏天曹。世人用竈煮食，禁忌甚多，應加警懼，免招禍害。如有觸犯，宜誦經補謝竈王，以求免禍得安，撰作年代約在北宋。

經文短小，共 900 字，以「天尊曰」的方式，敘述崑崙山老母，係種火之母，此神「能上通天界，下統五行，達於神明，觀乎二炁，在天則為天帝，在人間乃為司命。又為北斗七元使者，主人壽命長短，富貴貧賤，掌人職祿。又為五帝竈君，管人住宅，十二時辰，普知人間之事，每月朔日記人造諸善惡，及其功德，錄其輕重，夜半奏上天曹，定其簿書，悉是此母也。」

經文說崑崙山老母在人間為司命竈君，在天上為天帝及北斗七元使者，能主人壽命長短，記人所行善惡，每月初一夜半上奏天曹。天尊並告語世人竈之種種禁忌，不可輕犯，所謂：「凡人家竈，不可以雞毛犬骨頭髮，刀斧不淨柴薪，穢污等物，觸犯竈神，即致男女不安，經求無利，疾患瘡痍，癩狂瘴疫，眼目昏昧，夢想顛倒，田蠶不收，六畜虛耗，令客鬼無懼，亂入

宅中，雞犬作怪，盜賊侵欺，口舌妄起，男女邪迷，官府禁錮，家業流亡，皆為觸犯所致。」

有觸犯竈神禁忌時，須補謝竈王，其法是祈請東方青帝竈君等五方天帝竈君、天地神竈、竈公竈母、竈夫竈婦、竈子竈孫、家竈外竈、大竈小竈、長竈短竈等等與竈相關之神祇，告以懺悔，其懺罪文為：「某夫妻眷屬大小，並是凡夫，不知禁忌，觸犯者多，不自省悟，或作東西，或修南北，將刀向竈，驚動尊神，酒後高聲，妄言綺語，以足進火，露體赤身，男女穢污，烹宰腥膻，歌吟廚內，叫喚竈前，致使三災競起，百怪俱生，財物耗散，疾病連綿，田蠶不利，仕宦不遷，買賣無益，宅舍衰邁，惡人謀害，六畜不孳，夢想顛倒，所求不遂，即當虔誠，願陳懺謝。」如此即能驅禍得安。

此經撰作年代不明，宋代道經《太上感應篇》及宋人道書中甚尊重竈神，疑此經撰成於北宋。

0365 《太上說利益蠶王妙經》有符 五經同卷

（洞玄部·本文類·乃字號；180冊；新文豐10冊）

此經敘述養蠶吐絲的由來，勉人精心虔敬，不得輕慢，末附養蠶所用的神符，貼壁鎮壓，以斷邪魔。撰作年代約在六朝末至隋唐初。

經文極短，經題連經文才 325 字。敘述靈寶天尊為拯世人衣無所得之苦，遣玄名真人化身為蠶蛾，教民「經絡機織，裁製為衣，復以神符鎮貼，以斷邪魔」，在此身變化之後，經餘年歲，復歸本身，飛行自在。玄名真人並告誡人民不可輕慢蠶蛾，以免當復困苦，經末有符。

此經撰作年代難明，以唐代佛教已有兩種受道教影響的養蠶經出現，推知此經應撰成於六朝末至隋唐間。請參見本書 0360 《太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經》條。

0366 《太上說牛瘡妙經》五經同卷

（洞玄部·本文類·乃字號；180冊；新文豐10冊）

此經以設燈焚香，轉誦經文，來禳止因觸犯神煞而導致牛馬牲畜所遭遇的疫癘疾病。疑撰於唐宋時期。

經文短小，連前後經題共 332 字。以太上道君說法，敘述「養育六畜牛馬駒犢」之禁忌，須注意牛瘡馬廐方位，以免犯神煞，「致見時氣，竟生瘟

疫相逼。」其禳止之法，「以吉日灑掃家庭，鋪舒寶座，然燈焚香，轉誦靈文，禳謝神殺，能消災禍，滌除時瘟，永不為害。」

此經撰作年代難明，經文以禳煞為主，疑撰成於唐宋。

0367《上清洞玄明燈上經》一卷

（洞玄部·本文類·乃字號；180冊；新文豐10冊）

此經經文短小，敘述齋壇燃燈儀法及燃燈時所吟唱的讚頌詩偈，藉由燃燈以祈福求仙，薦拔消災。撰作年代疑在南北朝時。

此經約可分為四部分，第一部分敘述燃燈之重要及燃燈之法，所謂：「夫研味虛玄，咀嚼飛根，披講寶章，莫如齋謝。齋謝莫若上清洞玄，燒香然燈禮誦也。然燈法，間相去一丈五尺，以十燈著竿上，口宣其旨焉。衆燈之玄綱，千燈羅列如威儀，多少意誠也。夫明燈上象星辰，次曜七祖，蹟妙難宣，修之三年，白日昇天。」經中敘述禮燈之法及經書源承。

經書第二部分是由四首禮王頌及十九首禮燈頌組成，這一部分和《上清迴耀飛光日月精華上經》（《正統道藏·正乙部·明字號》）的前十四首頌相同但分章有別。此部分，是讚頌燈王，煒燁燦爛，煌煌赫赫，上徹天界，光通幽谷。

經書第三部分為〈太微天帝受戒時頌〉係燃燈時所應誦念之頌文，文末載「太微天帝曰：徒然燈而不知誦此，六天大魔府不過人死命，八方諸天亦不遣玉童玉女，飛天神人不降於子矣，十方三界不度兆名於東華南宮，不受子七祖父母化生之道。」

經書第四部分為〈施食眾生咒〉五言八句共40字，「法食施眾生」，應是薦拔齋醮時所用的施食。此經雖有提及薦拔，但藉燈儀以求道登真之用意亦至為明白，燈儀並不是僅限於薦拔，施食法較後起，〈施食眾生咒〉疑是唐時人所加，附於經末，便於薦拔時用。

整本經的內容和壇場齋醮燈儀有關，歌詠燈王的煒燁燦爛，煌煌赫赫，上徹天界，光通幽谷，有消災求福及薦拔的作用。

此經和《上清迴耀飛光日月精華上經》的頌讚相同者多，但後者只有頌偈，無經文，此經有經文及讚頌，應是完整的本子。

元·劉大彬《茅山志·卷九·上清大洞寶經篇目》載有「《上清日月精華經》」。疑此經《上清洞玄明燈上經》和《上清迴耀飛光日月精華上經》

二者是同一經之異稱，此經有前後文及頌偈，是完整的經典，《上清迴耀飛光日月精華上經》僅有頌偈，當是略去前後文，僅提供作為頌讚詠唱用。此書的撰作年代，約在南北朝時。詳見本書 1358《上清迴耀飛光日月精華上經》條。

0368 《太上洞玄寶元上經》一卷

（洞玄部·本文類·乃字號；180冊；新文豐10冊）

此經約《老子》五千言文意以為經，旨在闡釋道生一及生成天地萬物等本體論。撰作年代約在魏晉之際。

經題下有細字云：「《太上寶元上經》，一名《源一妙訣》，又名《自然經》，玉晨君所修五帝神旨，祕大有之房，傳無上真人也。」經文夾雜《老子》原文以為經，敘述道生一，一生二，二生三等道家本體論，及存三一之法，先觀天文三光，再察地理三色。經末說「一為道子，元炁先臻，故曰道生一，一生二，陽炁前唱，陰氣後和，二炁相須，由乎元炁，故曰一生二，二生三，陰陽合會，和炁交通，三生萬物，玄元始分。」又說「三即陰陽和，玄元始也，五即水木火土金也。三黑未分，謂之為混，五行未彰，謂之為沌」。其炁分十級有源、混、沌、溟、滓、濛、瀆、始、元、玄之分，而後有天地萬物。

《雲笈七籤·卷一百五傳·清靈真人裴君傳》云：「西方太白星之大神也，以白華之芝見賜，出《太素玉篆寶玄經》三卷見授。」太白星大神所授予裴君的，當即此書。《三洞珠囊》卷七引《寶玄經》，《道教義樞》卷一、卷三引《寶玄經》，以及《雲笈七籤》卷八十九、卷九十二引《寶玄經》，大部分的文字都和今本相同，少部分遺佚。此經既見引於唐初道書，及《清靈真人裴君傳》，則此經當撰成於魏晉之際。

0369 《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷

（洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷，今被析分為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷及《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃縉章法》一篇。撰作年代在東晉或之前。

東晉·葛巢甫所傳靈寶經《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷，現存，在《正統道藏》中被析分成兩部分：前半為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》；後半名為《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》一篇，收錄於《正統道藏》收入於正乙部階字號。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，又名《五鍊生尸經》，簡稱《生尸妙經》，為東晉·葛巢甫所授靈寶經之一。宋文明〈靈寶經目〉云：「《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》。

此經曾見引於甄鸞《笑道論》、法琳《辯正論》、《初學記》、《上清道類事相》等書；另敦煌 P2865 號和 S298 號為此經之抄本。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中未引該經，有一段被《笑道論》和《辯正論》引用。雖然在《笑道論》中所引經文的後半部分，沒有收錄在《道藏》中，而《辯正論》所引的經文又有所省略，但它們的內容與《道藏》的基本相同。P2865 號和 S298 號文書闕了開頭部分，但在卷尾却題有《太上靈寶洞玄滅度五煉生尸經》的題目；與《道藏》本相對照，在《道藏》本中的最後一行後面，在文書中還有 122 行。另外《笑道論》所引的經文的後半部分，雖然在《道藏》中沒有找到，但却包括在這 122 行中。《初學記》卷 23 中微引的兩段經文也包括在這 122 行中。由此可見，這部經在《道藏》中並不完整，雖然它仍可以看成是《靈寶經》中的原始經文之一。」

任繼愈《道藏提要》0368 條《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》第 278 頁云：

「敦煌卷子陸修靜撰記《元始舊經紫微金格目》有：『《太上洞玄靈寶五鍊生尸妙經》一卷。』《靈寶中盟經目》及杜光庭《齋壇安鎮經目》著錄並同，可見本經乃六朝古靈寶經之一。王懸河《上清道類事相》卷三云：『紫陽玉臺亦見《五鍊生尸經》。』（頁二），本書有『披紫陽玉臺，開明真玉匱』（頁二）。然《上清道類事相》引《五鍊生尸經》云：『昔善忍國有道士晃信然，得道，為元靈老君，南宮書其

道跡，在紫微之館也。」（卷一，頁八），今本無此，乃本書佚文。」

以上大淵忍爾及任繼愈二人，皆認為《道藏》本《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》有缺漏，其實並不是缺漏，而是《正統道藏》將原是一經的，析分為兩半，前半名《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，後半名為《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》；大淵及任繼愈所引不見於《道藏》本《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》中的，皆見於《道藏》本《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》中。如任繼愈所言《上清道類事相》引《五鍊生尸經》云：「昔善忍國有道士晃信然，得道，為元靈老君，南宮書其道跡，在紫微之館也。」此段話並未佚失，今在《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》中，而不在《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》裡，我們由敦煌寫卷及《上清道類事相》引《五鍊生尸經》看來，似乎在六朝時當時即已把《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》、《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》合抄成一書，並以《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》為總書名。今再以敦煌抄卷來印證此事。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，今所見的敦煌抄本有兩種：敦煌 P2865 號、S298 號。敦煌寫卷 P2865 號前半殘缺，由南方三炁天文始，至「四眾同時稽首伏地稱善」止，為經文部分；此部分同於《正統道藏》本《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，《道藏》本該經止於此。但敦煌寫卷 P2865 號在此之後，接著為《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》，此部分，《正統道藏》把它當成另一本經，收入於《正乙部·階字號》（新文豐刊本第 55 冊），名為《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》。又，敦煌寫卷 S298 號殘卷僅剩十七行，內容同於 P2865 號之《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》，但尾題卻為《太上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經》。由此看來，P2865 號及 S298 號，顯然將《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》及《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》二者合成一經，同以《太上靈寶洞玄滅度五鍊生尸經》為全經總名；這樣的做法，如以北周甄鸞《笑道論》等徵引該書看來，應是東晉·葛巢甫傳經時已如此。張繼禹《中華道藏》第 3 冊第 753 至 762 頁，即把二者合為一書，分上下卷，稱為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一書，以內容看；前半《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，屬元始所說經文；而後半《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》則為與該經相關之章表科儀。一屬本經，一屬科儀，以敦煌抄本及諸書徵引看來，此二部分，原先即被合為一經，應是東晉·葛巢甫傳經時即

已如此。今將此二部分的内容分述於下：

經書前半《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》，敘述元始天尊開度諸天地獄，三十二天帝各命飛天神人披紫陽玉臺，開明真玉匱，出天中〈靈音自然玉書無量洞章〉天文，其文分五方，東西南北中。東方九氣青天、南方三氣丹天、西方七氣素天、北方五氣玄天，四方每方八天，每天各八字，每方有八天，共 64 字，四方三十二天，共 256 個玉字真文。另外中央為中元皇天，有 16 字玉字真文。元始命五方天君以各天玉字真文、元始符命告下各方地獄，度鍊亡魂尸形。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》所言五方諸天真文，依次為：〈靈寶青帝鍊度五仙安靈鎮神九氣天文〉、〈靈寶赤帝鍊度五仙安靈鎮神三氣天文〉、〈靈寶黃帝鍊度五仙安靈鎮神中元天文〉、〈靈寶白帝鍊度五仙安靈鎮神七氣天文〉、〈靈寶黑帝鍊度五仙安靈鎮神五氣天文〉。其東西南北四方符篆真文 256 字，與《靈寶无量度人品妙經符圖》所載〈元始靈書中篇〉之真文，形貌相似。應是同出自天真皇人述《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》。此五方真文玉字，原是安鎮三十二天諸天的聖物，此則仿寫其文，用來做為安靈鎮神，煉度尸形。

經書後半《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》，係《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》之修煉儀法。敘述生人為先祖亡魂招請五方天之仙聖，安靈鎮神，薦拔亡靈之章表及儀法；因將章表煉度文，書寫於黃繪上，所以名為黃繪章法。彼時上表，已有「金龍上呈」的概念，借由金龍驛行，以表上聞於天。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》、《靈寶鍊度五仙安靈鎮神章法》在東晉·葛巢甫傳經時原合抄為一書，而以《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》為名。今《正統道藏》則將之區分為二書，一屬〈洞玄部本文類〉，一屬〈正乙部〉，前者為正經，後者為儀法。

《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》既見於劉宋·陸修靜所撰經目中，為東晉·葛巢甫所授靈寶經之一，則其撰成年代應在東晉（葛巢甫造構）或之前（為葛巢甫所得舊經）。

0370 《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》一卷

（洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊）

此經敘述在中元節燒香燃燈，以果品百味，獻於玉京眾聖，以救贖亡靈，撰作年代在東晉或之前，今所見此經之注疏，為唐人所注。

此經經文短小，敦煌寫卷 S3061 號為此經之殘卷，今《道藏》本有經有注，是此經之注疏本。注疏者分經題、章節，析分次第來加以注疏，和唐代注經、說經之法相同，注疏者應為唐時人。

經文說七月十五日中元節，是地官檢校人世善惡，傳錄人鬼的日子；能在這天的晚上，燒香燃燈，以珍奇服玩及果品百味，獻於玉京山眾聖，並以飲食百味供養道士，日夜講誦該經，則可借眾聖之力，免除人世過惡及地獄苦。玉京山，是三清大羅天境中最主要的山；人世的聖山為崑崙山，而三清境的聖山則是玉京山。玄都，據該經的註釋，是大羅天中的宮名。眾聖，是指大羅天境的仙聖。關於這本經的來源，唐·玄嶷《甄正論》卷下云：

「自唐以來，即有益州道士黎興、澧州道士方長，共造《海空經》十卷；道士李榮又造《洗浴經》以對《溫室》；道士劉無待又造《大獻經》以擬《孟蘭盆》，并造《九幽經》將類罪福報應。」（《大正新修大藏經》第 52 冊，頁 569 下）。

玄嶷以為《大獻經》為唐道士劉無待所造，但如以唐初歐陽詢等人編修的《藝文類聚》所言看來，《大獻經》在唐高祖前應已存在，僧人玄嶷《甄正論》之說應是誣指。唐初高祖李淵下令歐陽詢等人編修的《藝文類聚》和玄宗下令徐堅等編修的《初學記》，兩者都談到道經中有關中元普渡的情形，並引到了道教中元節誦唸的道經。這可能是目前所知道，最早在中元節用來誦唸的道教經典了；所以彌足珍貴。歐陽詢和徐堅兩人，皆引自同一本道經，文字稍有詳略。

歐陽詢編修《藝文類聚·卷四·歲時中·七月十五日》：

「道經曰：七月十五，中元之日，地官校勾，搜選人間，分別善惡，諸天聖眾，普詣宮中，簡定劫數，人鬼傳錄，餓鬼囚徒，一時皆集，以其日作玄都大獻於玉京山，採諸花果，珍奇異物，幢幡寶蓋，清膳飲食，獻諸聖眾，道士於日夜講誦是經，十方大聖，齊詠靈篇，囚徒餓鬼俱飽滿，免於眾苦，得還人中。」

《初學記》卷四〈歲時部下·七月十五日〉之文於下：

「道經云：七月十五日，中元之日。地官校勾，搜選眾人，分別善惡。諸天聖眾，普詣宮中，簡定劫數，人鬼傳錄。餓鬼囚徒，一時俱

集，以其日作玄都大獻於玉京山。採諸花果，世間所有奇異物，玩弄、服飾、幡幢、寶蓋，莊嚴供養之具，清膳飲食，百味芬芳，獻諸眾聖，及與道士。於其日夜講誦是經。十方大聖，齊詠靈篇。囚徒餓鬼，當時解脫，一切俱飽滿，免於眾苦，得還人中。若非如斯，難可拔贖。」

唐初的歐陽詢和徐堅所引到的道經，乃是節錄；兩人同樣僅說「道經」，而所引的道經，經筆者比對，即是《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》。

《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》：

「道君稽首又問：『天尊！作何因緣，得離眾苦？行何福業，得還人中？』天尊告曰：『斯等罪人，造罪既多，非是一類。若欲救拔，亦難可周，非一人力得以濟免，當依玄都大獻法。七月十五日，中元之辰，地官校戒，擢選眾人，分別善惡，諸天大聖，普詣宮中，簡定劫數，人鬼簿錄；餓鬼、囚徒，一時俱集。以其日夜，燒香然燈，照耀諸天，九幽長夜，八門之中，作玄都大獻，傲玉京山，採諸花果，依以五色。世間所有眾奇異物，道具名珍，綾文錦綺，翫弄服飾，十絕幡幢，寶蓋莊嚴，供養之具；銷善飲食，百味芬芳，獻諸眾聖及道士等。於其日夜，講說是經；十方大聖，齊詠靈篇。囚徒餓鬼，當得解脫，一俱飽滿，免於眾苦，得還人中。自非如斯，難可拔贖。』」。

上引經文的劃黑底線的文字，是筆者刻意標出的，我們將歐陽詢和徐堅所引道經，拿來和《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》經文相對照，不難看出是同一本經書。又，道經中談到中元節獻珍寶服飾於玉京山，而唐初楊炯《盂蘭盆賦》也談到當時宮中供祀時擺設玉京仙境，陳設珍玩情形。可見唐時宮中已於中元節舉行玄都大獻，而所誦念的經書，據歐陽詢所引，即是《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》，據此，則此經必是六朝舊物。應是六朝中元節時用來誦唸的道經。

而由唐高祖命歐陽詢編修的《藝文類聚》既已引及此經，說明在唐初此經已存在，則此經自不可能如僧人玄奘《甄正論》所說是唐時道士劉無待所造，相反的，是南北朝時已見之道經。唐代僧、道相爭，僧人爲貴己賤他，常無所不用其極，道宣、法琳、玄奘之流的媚佛攻道之語，多不可採信。在佛經、道經的年代考證上，不僅高僧之說不可信，高道之說也往往不可信。

又，此經雖名「三元」，實以中元玄都大獻爲主。關於三元齋儀，在東

漢·張陵所撰道經中已談到。《猶龍傳·卷五·度漢天師》第三、四十五頁引《旨要妙經》一卷的要義說：「三元齋日者，正月十五日上元、七月十五日中元、十月十五日下午元，此三元日，天地水三官考校罪福，皆當沐浴齋戒，作元都大獻，祈恩謝過。」¹⁵文中提到「元都大獻」，可見元都大獻在東漢·張陵時已存在。晉世上清經也有相關經目，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》（《正統道藏·太平部·儀字號》）載錄了《上清三元齋儀》；而《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》亦載錄了多種與三元相關之經典，如《上清太上中元檢仙真錄》、《上清太上下元檢地玉錄》等，足證中元祀典在六朝時已盛行；而中元節的道經，今日《正統道藏》所收者，尚有多本。如《太上靈寶中元地官消愆滅罪懺》、《三官燈儀》、《元始天尊說三官寶號經》等，這些經也都與赦罪消災有關。又，託言太極左仙公和太極真人間對話的《太上洞玄靈寶淨供妙經》說：「復見有經，名曰《大獻》，直說三元，不明八日，不說功德廣大如是，無邊無際，不可思議。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》）可見《大獻經》在六朝早已存在。唐初歐陽詢《藝文類聚》也已引及此經，這些說明了玄都大獻在漢末六朝都是存在的，張陵說漢末的玄都大獻未必是誦讀此經，但《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》的撰作年代，以唐初已存在，晉世上清、靈寶經流行情形看來，此經至遲應不會晚於東晉世，極可能在更早前已存在。

世人談到中元普渡，常會聯想到佛教盂蘭盆節，並以爲是道教抄襲佛教，其實佛教盂蘭盆節出自西晉·竺法護《佛說盂蘭盆經》，乃是竺法護取自中國中元祭祖習俗杜撰而來，佛教盂蘭盆節實是仿自道教中元節，主要的理由如下：

- 一、中印曆法不同，道佛節慶互異：七月十五日，乃中土曆法，非印度所用。七月十五爲道教節日與佛教無關。
- 二、道重家族佛重個人，救贖方式各異，救贖七世父母和中土帝王立七廟有關：七世父母的救贖，係道教常見科儀；佛教講個人輪迴，不談家族救贖。尤其七祖或九玄七祖之說，出自中國宗廟制度，和帝王立七廟、九

¹⁵見《正統道藏·洞神部·譜錄類·敬字號》，新文豐縮印本第30冊，頁243下～244下。

廟有關，和佛教完全無涉。《元史·卷七十四·祭祀三·宗廟上》曾載大臣引古籍論述天子立七廟或九廟的問題，可以看出一斑，所以道經有九玄七祖之說。

三、孝道的觀念為中土特色；印土並不強調孝。

四、此經有貶抑道士之語，應出道教救贖後：《佛說盂蘭盆經》云：「天神、地神、邪魔、外道、道士、四天王神，亦不能奈何。」言下之意，要從地獄中拯救目連的母親，縱使道士也無能為力。頗有貶損，以為甚至連道士的中元法會，也不能救贖墜入地獄的先祖亡魂；顯然此經撰於道教七月中元節救亡魂之後，所以才會貶抑道士以自高。

五、此經內容與道教中元日誦唸的道經相近。

六、此經供僧眾借以薦拔，仿自漢世三張之飯賢消災。

七、小乘經典無此經，印度無此俗，流行於小乘國家之經典亦無《盂蘭盆經》，亦無中元薦拔習俗。

八、小乘經無目連救母，目連救母是由〈優多羅母墮餓鬼緣〉所衍生出來的。

以上有關西晉·竺法護《盂蘭盆經》係採道教中元救贖及中土祭祖習俗而來的詳細論證，請參考筆者《道教與佛教》第六章，臺灣東大圖書公司 009 年 9 月二版。

0371 《太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；181 冊；新文豐 10 冊）

經文旨在薦拔亡魂，其法是歸命救苦天尊。在亡者初亡至七七日，設壇行道，藉由存想天尊聖容、燃九辰燈、設幡、寫經，以薦拔亡魂。撰作年代在南北朝。

此經是以靈寶天尊和法解真人在長樂世界香林園中相問答來論述薦拔之法。經文先敘述地獄諸苦境，後述救贖。其救贖之法，是以存思東極宮中尋聲救苦天尊為主，借由燃燈及豎立幡旗，來超度亡魂，寧閉地獄。《太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經》云：

「天尊答曰：遷拔之格，救度之文，三洞眾經具有成典，今當為汝宣說……若孝順男女，父母亡歿，及諸眷屬，應有終亡，恐彼鬼靈，墮三惡道，或入地獄，或入羅酆，幽闇冥冥，備經眾苦，須憑功德，廣修福田，救度窮魂，解消冤結。過此境界，東極宮中，有尋聲救苦天

尊，大慈仁者，發弘誓願，普救眾生，億億劫中，度人無量。但能回向，一念歸依，注想尊容，稱揚名號，尋聲赴感，應念垂慈，一切苦中，無不救護，是故名號救苦天尊。廣勸眾生，勸加禮念。復次，三洞經典之中，濟苦拔亡，然燈為上。五方八極，地獄幽牢，存陰極之鄉，長夜之境，死魂囚閉，不見三光，冥闇之間，經諸拷掠，宜造一燈樹，然九卮燈，自初終亡，至於七七，燈光相續，下照九幽，覩此光明，即當解脫。又以繒綵，造遷神寶幡，長四十九尺，或作小幡七首，懸於長竿，任風飛颺，萬罪皆滅。又紙墨縑素，書寫此經，散施學人，流傳讀誦，亡魂超度，地獄寧閉，福善所資，慶延後世。其有珍玩服飾，平昔資財，廣施寒栖，濟卹貧乏，此之功德，亦類於前，黑籍落名，地司除簡，神升淨土，隨願往生。利佑子孫，斷絕殃疢，巍巍福善，難可稱量。是故應當勤心諦受，宣行付囑，普度人天。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》，新文豐刊本第10冊，頁660下～661上）

文中所說尋聲救苦天尊，即是太乙救苦天尊，居東極宮，稱揚名號，即尋聲赴感，應念垂慈，救人苦難。救亡之法，是在初亡至七七日之間，存想尋聲救苦天尊，「一念歸依，注想尊容，稱揚名號，尋聲赴感」，並設九卮燈，燈光相續，下照九幽，懸幡於長竿，書寫此經經文，布施積德。此經所言以尋聲救苦天尊為主，燃燈、豎幡、誦經、施財的地獄救贖法門，與《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》所述法門相近，皆用以薦亡。

此經偏重在亡魂的救贖，所使用的方法和《太上洞玄靈寶業報因緣經》卷六〈救苦品第十五〉相近，撰寫年代也應相近。《太上洞玄靈寶業報因緣經》在唐初史崇《一切道經音義妙門由起》已提及，可以確定是六朝的道典。和此經性質相近的另有《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》，此即是敦煌寫卷 P2384 號《天尊為一切眾生說三塗五苦存亡往生救苦拔出地獄妙經》。此外，敦煌 P2868、龍谷 539、P2433 號抄本《天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經》等也是同屬薦拔度亡之經。這些經典的撰成年代，都應在六朝。請參考 0373《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》條。

0372《太上道君說解冤拔度妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊）

此經以持齋誦經救拔亡魂為主，使解除宿世冤讎，乘福超度，得生善處。撰作年代約在唐宋世。

經文短小，僅 400 餘字，藉由太上道君與廣信真人相問答，敘述世人因不敬三光，欺負神理，十惡五逆，不忠不孝，致死後入地獄，受苦無邊。其救拔亡魂之法，經文所謂：「若有善男子善女人，一心專志，入靜持齋，焚香行道，六時轉念是經，吾當隨願保佑其人，使宿世冤讎，乘福超度，幽魂苦爽，各獲超升。」

此經撰作年代難明，以內容看，疑在唐宋之世。

0373 《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；181 冊；新文豐 10 冊）

此經敘述為亡者薦拔及生人預修生七齋之法。所述薦拔法門，涵蓋亡者與生者。不僅亡者可以脫離地獄苦，生者因自己生前預修生七齋法，死後可以免入地獄，直接昇天。撰作年代在南北朝。

此經以靈寶天尊遊香林園說妙法，法解真人問及地獄救贖，天尊答以七日七夜懺悔，持齋菜食，燒香行道，燃四十九燈，誦讀此經，可以救贖地獄亡魂。此外，經中也敘及為現存者滅罪自救的方法。也就是此經的薦拔可以區分為二種，一是為死者薦亡。二是生者自己先預修。這兩種齋儀，經中都談到了，今先敘其薦亡科儀。經文說：「天尊告真人曰：汝等欲救亡人，當捨壽之時，諸方覓師，為亡人宣戒懺悔，即為轉讀路上壙所，請師為亡人燒香，讚嘆懺悔，捨資亡人，及以男女緣身之資，迴將布施，得福最深。至七七、百日割減，造經及像，齋戒然四十九燈，造四十九尺繒幡，懸在長竿。若不可得辦，即造小幡七尺，造靈寶及五苦之經，讀誦晝夜七遍。亡人七七之內，定其罪名。百日之中，配入五道。向說此經，救亡人之苦，此法最為第一。」薦亡之法，是在死者亡故後頭七至百日間，造經像，齋戒燃燈、立幡，晝夜讀經七遍。

至於活人自己預先修齋，則是利用每月十直日齋戒誦經。《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》說：「吾今欲告汝等，各自諦聽，聞我說是三塗五苦之經。汝等弟子，一切男女，一念之中，發心精進，七日七夜，菜食長齋。月當十直，一日之中，十二時節，燒香行道，請諸道師，建立道場，然四十九燈，懸諸幡蓋，轉讀此經。……及以受戒，披心懺悔，叩頭尊前，聽師講

說，自懺己身千罪萬惱，願得消滅。」經中提到除了救亡外，亦可為見在的眷屬及自己預做將來死亡時之救贖，在每月十直日修齋行道，所謂：「月當十直，一日之中，十二時節，燒香行道。」「一切男女，或為亡人，或為見在，又及己身，或將金銀、象馬車乘、衣服臥具之物，或捨田宅，脫身上珍奇及諸雜寶，勸造經像，或將布施與法師，以財質心，就師請法，轉讀經文，及以受戒，披心懺悔，叩頭尊前，聽師講說，自懺己身千罪萬惱，願得消滅。」此種預為自己及現存眷屬為將來死亡預做的齋儀，是較獨特的齋法，不僅僅為死者救贖而已，也可以兼及為活人的未來死亡做救贖，使自己死後，不必經由地獄而直上天堂。《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》預為活人修齋的方式又見於道經《太上洞玄靈寶業報因緣經》。六朝道經的這一概念，影響唐代佛教甚深，而此經中所言地獄苦況，如「牛頭舉棒，獄卒擎叉，驅役罪人，未嘗有歇」又被唐·藏川所沿用。

關於此經的撰作年代，敦煌寫卷 P2384 號所題之經名為《天尊為一切眾生說三塗五苦存亡往生救苦拔出地獄妙經》，為此經之手寫本。而道經中与此相近的撰作甚多，詳見本書 0371《太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經》條。此經的撰作年代當在南北朝。

0374 《太上洞玄靈寶救苦妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊）

經文短小，以太乙救苦天尊薦拔地獄亡魂為主，撰作年代約在六朝末至隋唐間。

《正統道藏》除於洞玄部本文類收錄此經外，另洞陽子撰《太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解》（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·推字號》），是此經之註解本。《靈寶五經提綱》所列和薦拔相關的靈寶五經，此是其中之一，經名作「《太上洞玄救苦拔罪妙經》」。

《太上洞玄靈寶救苦妙經》以地獄薦拔，救贖亡魂為主。經中說太乙救苦天尊是玄元始三氣所生，以感應為主，「救一切罪，度一切厄」。並說：「救苦天尊徧滿十方界，常以威神力救拔諸眾生，得離於迷途。」其地獄救贖的方法，是存思太乙救苦天尊聖像，念誦聖號，並轉讀此經。

此經說太乙救苦天尊是「初發玄元始，以統祥感機」。玄、元、始，為形成三清天之三氣。道經中最常見的說法有兩種，一是由老子一氣化三清，

一是說由元始天尊來布氣化生諸天。較普遍的說法，是由一氣而生始、元、玄三氣，而後形成天地及萬物。早期以老子一氣化三氣，後來逐漸以元始天尊取代老子；由元始天尊以一炁（氣）而生始、元、玄三炁；始氣青，化爲玉清聖境，爲元始天尊所都；元炁白，化爲上清真境，爲玉晨大道君所都；玄氣黃，化爲太清仙境，爲太上老君所都。三氣化生三清仙境後，再由三炁生九炁，九炁化爲九玄三十六天；然後再由五方天帝以五方氣化爲三界三十二天（種民四天，加上三界二十八天，共三十二天）；諸天既成，再造大地與萬物；在地上有崑崙山、三島十洲、洞天福地及人民萬物；在地下方面，則有九地九壘三十六土皇等等。詳見筆者《道家道教與中土佛教初期經義發展》第二章，上海古籍出版社 2003 年 9 月出版。

《太上洞玄靈寶救苦妙經》說太乙救苦天尊爲元始三氣所生，以感應爲主，其說和《太一救苦護身妙經》說太乙救苦天尊是元始天尊元祖氣始青之炁所化相近。但在職司上，《太上洞玄靈寶救苦妙經》說太乙救苦天尊以「救一切罪，度一切厄」爲職司，而其救苦則較偏向於地獄救贖亡魂。能使地獄「火翳成清署，劍樹化爲鶩。上登朱陵府，下入開光門。」朱陵府，又稱南宮，即南昌上宮之簡稱，又稱南上朱陵宮，又稱朱陵宮，或「朱宮」。南宮是道教度魂煉魄之宮，學仙之人，在上升天界時，須經過南宮；亡魂魄飛昇者（肉身不在者），鍊去鬼質；以生身昇天者（肉身成道），鍊去垢穢；使形神俱化爲清輕仙質，然後才能昇入天界。南宮中主持鍊度之神，有吁員、韓君丈人等，以流火之膏火鍊形質，以黃華之水蕩濯尸形。詳見筆者所著《六朝道教上清派研究》第七章，臺灣文津出版社 2005 年 11 月出版。

《太上洞玄靈寶救苦妙經》的撰作年代較難以推尋，宋《秘書省續四庫缺書目》著錄「《救苦經》一卷」，當即此書。又，此經經末附載「宣和甲辰秋」池洲監押趙子球所述，僧童莫道祖誦念《太上救苦經》及天尊名號，以薦拔亡母的靈感事跡。宣和甲辰，爲北宋徽宗宣和六年（1124）；則此經的撰作年代至遲應在北宋初或唐世，但也可能成於六朝，六朝道典中和救苦天尊相關的經典已相當多，且大都偏向於地獄度亡，此書應是六朝末至隋唐間所撰成之道書。

又，《太上洞玄靈寶救苦妙經》所言十方天尊，自「玉寶皇上天尊」至「眞皇洞神天尊」止，在六朝地獄救贖道經中已存在，是太乙救苦天尊的眷屬神。唐宋後以十方救苦天尊中的九天尊來破除地獄中的九幽獄。

0375 《太上洞玄靈寶天尊說濟苦經》三經同卷

(洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊)

經文短小，敘述每月十日齋戒誦經，祈請天尊降臨護持，可以消除罪業，疾病除愈。撰作年代在南北朝。

此經之敦煌寫卷有：P4559、S793、P2385、北大 D117 等多種抄本，洞玄部有不少薦拔道經和此經性質相近，撰作年代應在南北朝。又，北周·甄鸞《笑道論》〈崑崙飛浮十〉及〈日月普集十五〉已引《濟苦經》，但所言係天地劫燒，巨靈胡亥造立山川之事，和此經不同。

經文敘述在每月十直日齋戒誦經，誦咒祈請天尊，可以免於厄難。所謂：「若男若女，能崇我法，精進信敬，行坐念道，恒持齋戒，著淨衣服，清潔之所，晝夜燒香，依時禮拜，供養十方，行道吟詠，讚歎諸聖，月直長齋，日日不闕。是人若遭病困，痛苦無療，及在繫閉，并諸婦人，臨產不分，當為誦此七道名字，呪請於我。我則尋聲，將徒眾乘空而來，徑赴是家，救拔病人，追其遊魂，令還本身，則得除愈。」經中重視建觀立像，旛花圍繞，燃燈續明，轉讀此經，一日三遍，可使萬惡冰消，壽命延長，「時登善福，得入升仙」。此經重在除災治病，修齋得福，未言及薦拔。

經中以「天尊言」來敘述修道之法，但卻未說明是何天尊，以經中有「呪請於我。我則尋聲，將徒眾乘空而來」，似乎所言為尋聲救苦天尊。

0376 《太上洞玄靈寶淨供妙經》三經同卷

(洞玄部·本文類·服字號；181冊；新文豐10冊)

經文旨在論述於三元五臘等八日，設壇供甘果，以獻玄都諸聖，用以救贖地獄囚徒餓鬼，此經是為彌補《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》僅提三元不言五臘而作，撰作年代約在東晉。

經文首敘太極左仙公於若耶山精思靜處時，感得鬱羅翹、光妙音、真定光三位真人前來說經。三真人所說內容，是在三元、五臘，共八日，立壇行道，以甘果百品獻玄都大聖，以救贖亡魂。經文引真人語說：「唯三元吉日，五臘節者，總名八日。能於玄壇精舍，奉請道士，宿宵行道，及供香油，作諸甘果，積聚為山，隨其大小，或復拌合，種種莊嚴，上獻天尊。因此慈悲，惠及十方，無量無邊，地獄囚徒餓鬼，皆得解脫。若犯重罪，謗於大道，及毀諸經淨戒道士，是名重罪。若殺父害母，攻伐師主，謀逆國君，

亦名重罪。若犯此罪，由得暫時應其供獻，而得解脫。若罪輕者，因此供獻，宿宵行道，永得解脫，俱時飽滿。」文中所說的三元五臘，「正月十五日、七月十五日、十月十五日，是名三元之日。復有正月一日，是名天臘；五月初五日，是名地臘；七月七日，是名道德臘；十月一日，是名民歲臘；十二月遇臘日，是名王侯臘。是名而言，總名八日。」在此八日來獻玄都大聖，才能有救贖功德。

又，經中提及「復見有經，名曰《大獻》，直說三元，不明八日，不說功德廣大如是，無邊無際，不可思議。」顯然是說《大獻經》僅說三元日，不提五臘，所以此經刻意在彌補其不足，經中所言的《大獻》，當是《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》，所以此經撰作年代當在該經之後。請參見本書 0370《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》條。

又，此經託名葛仙公，其所述內容及形態，和《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、《太上洞玄靈寶本行因緣經》等經相同，都是借由左仙公和太極真人間的對話，來論述經義，在東晉·葛巢甫所傳經中屬於太極左仙公葛洪弟子所傳經，此經雖未列在葛巢甫所傳經中，撰作年代疑亦在三國末至南北朝間，撰作年代在《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》之後。

377 《太上靈寶洪福滅罪像名經》一卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經旨在敘述清齋燒香，燃燈禮敬眾仙聖，藉由懺罪的方式，祈求消除過往罪業，得生天界。撰作年代約在南北朝梁陳之際。

經文以元始天尊說法，仙威真人問當何歸向，可得赦罪？天尊告以清齋燒香，燃燈志心，信禮玄都之境眾天尊聖號，可得出離地獄，「得生人天，離苦解脫，消恒沙罪累，獲塵數善緣。」接著列述一百二十應號天尊名號，接著列述天寶君洞真十二部真經、靈寶君洞玄十二部真經、神寶君洞神十二部真經，共三十六部尊經中主要經典名稱。接著禮敬十方一切得道諸仙聖眾等等。通篇不外對道、經、師三者禮敬懺罪，通常先列仙聖名諱，後述弟子懺悔之文疏；一段仙聖名諱，一段懺悔文疏，如此循環至終。

此經所用的懺罪語如「得生人天，離苦解脫，消恒沙罪累，獲塵數善緣。」和《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》用語相近¹⁶，疑二經係同一作

者，請見本書 1112《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》條。道經《太上靈寶洪福滅罪像名經》、《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》、敦煌寫卷北列 18 號、P3755、北麗 47、北金 18 號《太上洞玄靈寶天尊名》^⑩、《太上洞真賢門經》等，都屬於同一性質禮敬仙聖以懺罪的經典。

關於此經的撰作年代，如以佛經相參照，梁朝佚名譯《過去莊嚴劫千佛名經》一卷、梁·佚名譯《現在賢劫千佛名經》一卷、元魏·菩提流支譯《佛說佛名經》十二卷、佚名譯《佛說佛名經》三十卷、佚名譯《十方千五百佛名》一卷、隋·闍那崛多譯《五千五百佛名神咒除障滅罪經》八卷、隋·那連提耶舍譯《佛說百佛名經》一卷等大量列述佛名的經典出現，也都是借禮佛以懺罪。佛、道常相仿襲，如道經《老子十方像名經》即撰於南北朝、敦煌寫卷 S1513 號前載《一切道經序》，係唐高宗李治所撰序，在此之後緊接著抄寫《老子十方像名經》，可見《老子十方像名經》是唐高宗命道士所編《一切道經》所收的道經之一，則此書的撰作年代至遲當在六朝末。詳見本書 0656《老子像名經》條。因而此經以經名看來，其撰作年代亦應在梁世至隋唐初。有關佛道經典相仿襲，請參見筆者《道家道教影響下的佛教經籍》第五章貳柒、貳捌條，臺北新文豐出版公司 2005 年 3 月出版。

0378《太上救苦天尊說消愆滅罪經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182 冊；新文豐 10 冊）

經文短小，以救苦天尊說法，建立道場，修齋行道，散施資財，經中談到地獄十王，撰作年代應在唐代。

此經首述救苦天尊說法，聽法者有天龍、地祇、四梵天王、阿修羅王、諸天帝主、閻羅天子、泰山府君、司命司錄、五道大神、獄中典者，各恭敬禮拜，稽首叩顙，請天尊說亡魂救贖之法；天尊告以「或有世間男子女人，父母眷屬歿亡之後，宜建道場，修齋行道，散施資財，修功幽府」。經中以十殿閻王配道教十真君。並說「歿亡之後，宜建道場，修齋行道，散施資財，修功幽府。」十王與十真君相配如下：

^⑩ 見《中華道藏》第四冊，頁 225 中「普使人天離苦解脫，消恒沙罪累，獲塵數善緣」。

^⑪ 見《中華道藏》第四冊，頁 242~250。

一七秦廣大王太素妙廣真君
 二七初江大王陰德定休真君
 三七宋帝大王洞明普靜真君
 四七五官大王玄德五靈真君
 五七閻羅大王最勝耀靈真君
 六七變成大王寶肅昭成真君
 七七泰山府君玄德妙生真君
 百日平等大王無上正度真君
 小祥都市大王飛魔演慶真君
 大祥轉輪大王五化威靈真君。

此經經文短小，是一本以太乙救苦天尊說法為主，超渡地獄亡魂的經典。經中太乙救苦天尊敘述為亡魂建道場修齋薦拔之法，並詔命十殿閻羅天子、泰山府君、司命、司錄、五道大神，「較量功德，勒鄂都二十四獄考官典吏，放出受苦一切孤魂滯魄。」至於此經的撰作年代，以經中言及地獄十王名號看來，十王名號見於唐初·藏川《佛說十王經》，因而此經應是唐中葉以後道流所撰；但也有可能是藏川抄自此經。由於撰作年代不詳，因而上述兩種可能都存在，只是抄自藏川說的可能性似乎較大些。有關唐·藏川《佛說十王經》撰作年代考證，請參見筆者《道佛十王地獄說》第三篇及附錄貳，臺北新文豐出版公司1996年9月出版。

又，六朝經道經中已以太乙救苦天尊為地獄教主，此經則更增入十王，以地獄十王為道教十位真君所化，以太乙救苦天尊來救贖地獄眾生。佛教地藏菩薩之成為地獄幽冥教主，係出自道士淡癡《玉歷至寶鈔》之說，《玉歷》是遼國道士淡癡假借入冥所撰述的^⑩；在《玉歷至寶鈔》中，地獄神祇的排列為：玉皇大帝——鄂都大帝——地藏菩薩——十殿閻王——城隍、土地、判官、日夜遊神、門神、灶神、鬼卒等^⑪。

^⑩ 據淡癡經中說他在遼聖宗太平十年庚午（1030）九月重陽節入冥抄經，則《玉歷至寶鈔》撰成於遼聖宗太平十年，淡癡為遼國道士。其後，勿迷道人在北宋神宗熙寧元年戊申（1068）遇師得經。而勿迷的第一次刊經，為北宋哲宗紹聖五年戊寅（1098）；第二次刊經，則為南宋高宗建炎四年庚戌（1130）。有關《玉歷至寶鈔》一書的內容及考證，詳細論辯請見筆者《道佛十王地獄說》第四篇（臺北：新文豐出版公司，1996年9月出版）。

以道經而言，太乙救苦天尊的神格，在玉皇之下，酆都大帝之上，宋時神仙階位的排列以三清、四御、兩極、雷府等次第為主；兩極即東極太乙救苦天尊，南極長生大帝。因而太乙救苦天尊的神格，是在酆都大帝之上的，自南北朝以來道典都以太乙救苦天尊來行薦拔，是道教真正的地獄教主，可惜在《玉歷至寶鈔》中並未提到祂。

0379 《太上說酆都拔苦愈樂妙經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經是拔苦愈樂天尊所說救拔地獄諸苦之經典，以此經來消除罪惡，救度亡魂，撰作年代約在南宋。

此經經文短小，僅176字，敘述酆都上境東極宮中的拔苦愈樂天尊，放光照見酆都諸獄苦魂往來刀山，俱入鑪炭，萬生萬死，無有休息，於是演說此經，普度受罪窮魂，上登仙境，使六道三塗，俱皆消散，無邊諸罪，悉化爲塵。由於此經是拔苦愈樂天尊所說經，所以稱爲「拔苦愈樂妙經」。

此經經文說「普度受罪窮魂，獲生朱陵，上登仙境，仙化成人」。先薦拔亡魂，再由朱陵南宮水火煉質，然後上昇天境，這種薦拔的程序和步驟，和南宋金允中、王契真等科儀書所見相同，疑此經撰於南宋。

0380 《洞玄靈寶道要經》三經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經原是《慈善孝子報恩成道經》中的第四品，旨在闡釋孝道，以爲物由道而生，由孝而成，修道即是修孝道。過度誇飾孝道的重要性，直接把行孝視同修道。撰作年代約在隋唐之際。

此經以「道言」爲始終，稱述孝道的功德，中間雜以真王作頌、說法，以及孝子成道故事。以爲「有形之類，非道不生，非孝不成。故大道生元、氣，元氣生太極，太極生天地，天地生萬物。萬物之類，人居其長。萬靈之中，大道最尊。仁孝尊道，故名孝道。」不行孝道，即是背叛元恩，即是凶人。能行孝道，則成仙道。經中舉罪鬼蒙赦，通夢家人，轉誦經教，以報親恩，得以解脫生天。並舉往劫有孝子盡心侍奉雙親，「行孝修道，天下神

①9 依該書文中所言「某帝、某菩薩、某殿某王、某判吏」等次第而排列。

燭，以明其心」，天地感其精志，升入西宮，「錫號金光孝子明玉真童」，老而成道，還返嬰童之形。經中勉人行孝，說：「至孝修道，修孝道也。道在至孝，不孝非道也。」直接將修孝視同修道，甚至說「孝如嘯吸，氣不可停，停氣則身滅，停孝則道敗」，把孝比喻成呼吸，不能片刻止息。至於此經之功德，則是能「晨夕誦念，精修其事，心得成道，不可思議」。

此經撰作年代不詳，內容文字，和敦煌出土寫卷 P2582《慈善孝子報恩成道經·道要品第四》相同，乃是《慈善孝子報恩成道經》中的第四品，被析出單行。

又，《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》所收《元始洞真慈善孝子報恩成道經》，此經即是《太上洞玄靈寶八仙王教誡經》（《正統道藏·太平部·母字號》），二經同經異名，以經名看，亦應是《慈善孝子報恩成道經》中之一品被析出單行者。詳見本書 0066 條《元始洞真慈善孝子報恩成道經》提要。

此書和南宋時興起的淨明道有密切關係，淨明道倡導忠孝，疑是受此經影響而來。此經中之「高明真王」，至淨明道演變成「太陽真君孝道明王」。

1381 《洞玄靈寶飛仙上品妙經》四經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經亦名《飛仙經》，旨在論述治病召鬼之法，以及成就飛仙之諸種方式，所以名為《飛仙經》。撰作年代疑在六朝末。

經文短小，約 1800 字，以「道言」和「天尊曰」的問答方式，鋪述經義。經中預示大劫運至，天地將壞，人民崩散，與泥同流，道士治病，救濟百姓，當受此經，以九天兵符，召錄百鬼，當如法行道，功滿三千，白日昇天。次述諸種成仙之法，所謂：「一心奉道，亦得飛仙。助人作齋，亦得飛仙。當路作井，亦得飛仙。教人作善，亦得飛仙。供養道士，亦得飛仙。救拔法門，亦得飛仙。敬重老少，亦得飛仙。月月建齋，亦得飛仙。」計列述五十一種善行，皆可成仙，可見成就飛仙之法，不一而足，但「道士求仙學道，第一建齋」，是則修仙之法以建齋為首要。在神仙階次上，書中說「聖有九品，真有九品，仙有九品。」和《上清太上開天龍蹻經》、《道教義樞·卷一·位業第四》引《太真科》說法相同。又，此經所言五十一種求仙法，和《太上洞淵神咒經》卷二十第十三頁所提道士求仙法相近，卷二十第二

十五頁亦提及《飛仙經》；據此此書似自《太上洞淵神咒經》卷二十而來。

此經撰作年代難明，書中內容未提及唐宋後事，且所言以建齋爲貴看來，疑撰成於六朝末，乃靈寶派道徒所撰書。

0382 《太上靈寶天尊說延壽妙經》四經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經旨在以燒香誦經、齋醮布施，來達到延壽消災的目的，撰作年代約在南北朝至隋唐間。

經文極短，以靈寶延壽天尊說法，論述延壽長年之法，以爲「世間男女，若欲延命長年，消災集福，但自精心燒香行道，布施放生，建造功德，念經供養，兼請道士法師，講讀尊經，本命齋醮，即有注箒神王、配名神王、落死神王、上生神王，保護念經之人，錄其功德，奏上諸天，金帛豐足，永保安寧。」此經所說法延壽法，是藉由於本命日齋醮，誦經行道，可以刊除死籍，註名長生籍，使家庭家樂富足。這些行道方法，和南北朝道經說很相近，疑此短經撰成於南北朝至隋唐間。

0383 《太上七星神咒經》四經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

此經旨在念誦七星神咒，用以消災護命，撰作年代約在宋元。

經文短小，僅300餘字。以黃老元帝和天老相問答，敘述人民災禍起於星辰凌犯，慧孛衝破，所謂：「凡處虛域之內，蠢動含生，命係於天，星辰凌犯，慧孛衝破，遂生兵災，水旱流移，知而逃形，可全自己，逆之遇害，凶穢迭生，黎民死亡，淪沈苦海。」消除之法，在於「念七星神咒，禹步微言。每日面東七徧，可以上消天災，下散地禍，妖邪蠱魅、魍魎毒精，自消攝伏，遠行避路，不敢損害。」經末有四言押韻咒語十八句，末念「急急如律令」。

此經撰作年代難明，疑在宋元之世。

0384 《太上虛皇保生神咒經》四經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

經文即是咒語，以四字爲句，二字一韻，共五十六句，祈請太上虛

皇、五帝、三元等神祇護佑，消災保生。撰作年代約在宋代。

此經經文極短，僅 224 字，以太上虛皇為說經主，全經以四言咒語的方式，敘述誦念呪語以驅邪滅惡，使我「長生自在，迴老返嬰，魂魄受鍊，五神安寧。」經文所述及的神祇除太上虛皇外，有五帝、三元等神祇，祈求神靈護我長生，使我安寧，「遊觀太虛，上朝玉京，下祛祲魅，福惠羣生」。

此經撰作年代難明，以經中以「太上虛皇」為主，和北宋·張商英《三才定位圖》神系相近，疑撰作年代在宋代。

0385 《太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神咒經》二經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182 冊；新文豐 10 冊）

此經是昊天玉皇上帝所說經，以佩帶經籙，制禦妖邪，役使雷霆為主。撰作年代約在南宋世。

經文短小，將近 1000 字。敘述昊天玉帝在天宮演述此經，並告語水府扶桑大帝救治萬民之法及自己成道經過。玉帝自說昔時捨棄王位，修行八百劫，悟大乘道，證自然覺王如來，奉元始符命，得為浩劫天宮玉虛帝，主開天理地。當時日月交蝕，星辰失度，玉帝使一雷神，口吐猛火，手提泰山，「吞四大海，吞日月食諸星，焚燒妖魔，咸使歸正道。今受持此經籙，並誦〈開天制魔神咒〉即可制禦妖邪，役使雷霆。玉帝命扶桑大帝廣隨傳度。

此經中以扶桑大帝為主司水府之神，其說出自宋代。扶桑大帝，《吳越春秋·句踐陰謀外傳》稱為「東皇公」，《楚辭·九歌》稱為東君。魏晉南北朝道典，以東王公居東海扶桑，稱為扶桑太帝東王公；如東晉·葛洪《元始上真眾仙記》、陶弘景《洞玄靈寶真靈位業圖》及上清派三十一卷道書《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》等。又由於東方，五行屬木，所以唐後常稱扶桑大帝東王公為木公。到了南宋，道書如甯全真授·林靈真編《靈寶領教濟度金書》、甯全真授·南宋王契真纂《上清靈寶大法》、金允中《上清靈寶大法》、留用光傳授·宋蔣叔輿編撰《無上黃籙齋立成儀》、呂元素集成《道門定制》等等，開始將扶桑太帝東王公的神格神名，產生了離合重組的重大變化，南宋道書將扶桑太帝和東王公析分為二人。更將東王公和上相青童君、東華帝君等三神相結合為一，稱之為東華木公上相青童君。於是形成了東華木公上相青童君和扶桑大帝二神；一在天界（木公青童君），一屬水府（扶桑大帝）。有關這方面的討論，請參見筆者所著《扶桑

太帝東王公信仰研究》，臺灣新文豐出版公司 2009 年 10 月刊行。

今以此書中稱「水府扶桑大帝」一詞看來，此書約當撰成於南宋世。

0386 《太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神咒經》二經同卷

（洞玄部·本文類·服字號；182 冊；新文豐 10 冊）

此經以紫微大帝伏魔神咒為主，此咒可以制伏六洞魔王，破滅萬鬼群，解冤釋結，使凶魔化善神，得以集福吉祥。撰作年代約在南宋。

此經首述紫微大帝伏魔神咒，以為此神咒可以伏魔制鬼，拯救惡道眾生，可以集福吉祥，是太上洞淵正定帝心，光明正印之咒，所以經名為「太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道集福吉祥神咒經」，是《正統道藏》中書名最長者。

經文以「太微紫微妙諦經」開始，列述紫微大帝神咒十三首，每首之後以「吉祥音，檀熾鈞」作結。其次為〈洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印了章〉，其次為以「天尊彼時玉音」為首的十餘首短咒，每首亦以「吉祥音，檀熾鈞」作結。其〈洞淵黃華三昧帝心大洞光明正印玄章〉文云：「太極真常，紫微真母，伏降六天，制禦萬鬼，拯救惡趣，賓治儀盧，消滅萬災，集定萬福，結集生氣，貫入玄津，演吉祥音，注歸丹母，發生內寶，玉芝琅英，黃芽金液，琅玕玄珠，九轉八瓊，證聖真仙，十通妙行，圓滿濟度，大洞帝一尊君，吉祥音，檀熾鈞。」文中所說的結集生氣，注歸丹母，發生內寶，黃芽金液，九轉八瓊等語，都是和內丹修鍊有關，內丹修鍊流行於唐末宋世。另外，紫微大帝伏魔神格的信仰，也發生在唐宋時代，所以此經的撰作應在宋代。又，《太上無極總真文昌大洞仙經》係南宋孝宗乾道四年戊子（1168）秋，更生永命天尊（文昌帝君）降於鸞臺，劉安勝捧寫成此經，卷一〈敘經意〉云：「始自蒼胡檀熾音，結雲成篆度天人」，元·衛琪《玉清無極總真文昌大洞仙經》卷九「檀熾鈞吉祥」下，衛琪注云：「和炁致祥，元始所出之音聲，謂之檀熾鈞。」《太上無極總真文昌大洞仙經》撰於南宋孝宗朝，而此經好用「吉祥音，檀熾鈞」作結，來取代傳統的「急急如律令」，則此經疑亦撰成在南宋世。

此經先列述神咒，在神咒之後，復以元始天尊、威德自在天尊、定一真人、蔚羅真人等之問答，敘述紫微大帝伏魔神咒功德，說它是三昧帝心，光

明正印，太極妙本，「能破冤魔心，能救鬼趣苦，能消萬災劫，能集萬福祥。功德無邊，不可思議。」經末為諸仙所作七言四十四句偈讚，及諸仙「稽首天尊，奉辭而退」經末結語。

0387 《太上三生解冤妙經》一卷有符

（洞玄部·本文類·服字號；182冊；新文豐10冊）

經文短小，以保胎解冤為主，經末有保身、辟冤、催產三符，撰作年代約在南北朝至唐初。

經中敘述西方小國淨梵王后，因前世「懷孕不慎，殺落其胎，兒女心內憎嫌」，成為宿冤纏身，多次懷孕流產，所生子女，年幼即死，尋聲救苦天尊教以誦讀《太上三生解冤妙經》，得以解除冤孽。經中有四字句的呪語云：「晨昏運度，耀明古今，萬類受稟，結化成形。冤業悞染，三世相侵，正一之氣，解免冤魂。聞之即散，聽之離分，天丁甲卒，扶護無傾。速生速免，各得安寧，元皇符命，時刻不停。急急如律令。」經末附有「保身符」、「辟冤符」、「催產符」，共三道。

此經重在解除胎死之冤魂糾纏婦女，並維護婦女之生育安全。以為每日燒香誦經三遍，可使冤結盡消，消除產難。此經和近世所說婦女因墮胎，招致嬰靈糾纏，致使病痛無子之說相近。

此經撰作年代難明，以經中呪語為四字句看，疑是南北朝末至唐初間的作品。

0388 《太上靈寶五符序》三卷有符

（洞玄部·神符類·衣字號；183冊；新文豐10冊）

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，經分三卷，上卷為序及服食日月精炁法，中卷載長生延年藥方，下卷以靈寶五符為主。是葛巢甫所得靈寶古經，有東漢張陵撰序，撰成於漢代。

P2861號、P2256號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《太上洞玄靈寶天文五符經序》一卷，右二件（三字，當作今二卷），舊是一卷。昔夏禹例出《靈寶經》中眾文，為此卷，藏勞盛山陰；樂子長於霍林仙人邊得，遂行人間。仙公在世時所得本是分為二卷，今人或作三卷。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶五符序經》

一卷。小林正美〈《太上靈寶五符序》の成書過程の分析〉²⁰據敦煌 P2256、P2861 合成的宋文明《通門論》卷下〈靈寶經目〉的說法，認為《太上靈寶五符序》原只有一卷，葛仙公時分為二卷，至晉世分為三卷。

《太上靈寶五符序》，一名《太上洞玄靈寶五符序》，一名《靈寶五符天文》²¹，此經有序有正文，實者應正名為《太上靈寶五符經》，簡稱為《靈寶五符經》、《五符經》；《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》稱之為《太上洞玄靈寶五符序經》²²；晉·葛洪《抱朴子·辨問篇》稱之為《靈寶經》，且以為此經包涵了〈正機〉、〈平衡〉、〈飛龜授秩〉三篇。漢代古靈寶《靈寶五符經》的傳承事蹟，見載於漢代讖緯書《河圖緯象》、《越絕書》中，可以推知此書在西漢末東漢初已存在。近人陳國符《道藏源流考·五符經考證》，該書頁 62 至 66²³，以為葛洪《抱朴子》所引的《靈寶經》，今稱為《太上靈寶五符經》，和葛巢甫自己所撰造的《靈寶經》有別。

關於漢代的《靈寶五符經》一書，葛洪《抱朴子·登涉篇》曾引《靈寶經》經文，其後北周·甄鸞《笑道論》第十一章、十七章也引《五符經》，二者所引《靈寶經》或《五符經》，皆與今道藏《太上靈寶五符序》文字相合。此外，六朝末或唐初失名撰《道典論》卷四、《無上祕要》（卷八八、九九）、唐·王懸河《三洞珠囊》（卷四、卷十）、王懸河《上清道類事相》卷四、敦煌寫卷《大道通玄要》、敦煌寫卷 P2443 號失題道教類書、《上清道寶經》（卷四、卷五）、北宋《太平御覽》（卷六五九、六六三、六六八、六六九、六七三、六七四）等等所引《五符經》文字，皆和今《太上靈寶五符序》文字相同或相近。由以上六朝至北宋初道經所引，皆和今本相符，可證今道藏《太上靈寶五符序》一書，即是六朝時的《五符經》。此書，在葛洪時稱為《靈寶經》，它即是流行於漢代的古《靈寶經》。漢代的《靈寶五符經》以讖緯《河圖緯象》和東漢初《越絕書》已提及該經看來，

²⁰ 見《東方宗教》第 71 號。

²¹ 見《太上洞玄靈寶五符序》卷上頁 6，《正統道藏·洞玄部·神符類·依字號》，新文豐刊本第 10 冊，頁 724 上。

²² 見《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷四頁 9，收錄於《正統道藏·太平部·儀字號》，新文豐刊本第 41 冊，頁 696。

²³ 陳國符，《道藏源流考》（臺灣古亭書屋，1975 年 3 月出版）。

此書在東漢初應已存在，其後至東漢順帝時，張陵曾爲之撰序，疑張陵也應有所增補。張陵之〈序〉有兩篇，一在《太上靈寶五符序》卷上，一在卷下。卷上在經題後由「玄古淳和」起，至「無有不嬰罰於玄都也」止，敘述黃帝、帝嚳、夏禹三帝經書傳承，及禹藏書石室，吳王闔閭得書遣使問孔子等事。序文部分雖未著撰者，以宋·賈善翔《猶龍傳·卷五·度漢天師篇》：「天師張陵嘗撰《靈寶五符序》。」來推斷，應爲張陵所撰序。另外，《太上靈寶五符序》卷下，自首句「夫天書煥妙」起，至「故爲徒勞也」止，文中撰者自稱爲「陵」，明顯可以看出爲張陵小序，敘述此篇之來源，原是帝嚳藏神書於鍾山，夏禹得之，將之藏於石碯，其後樂子長受霍林仙人（韓眾）口訣，集而顯出之。張陵除爲此書作〈序〉外，對此經也應有所衍增，只是除〈序〉外，哪些是張陵所增，已難以釐清。

張陵所增補的本子，應即是六朝至唐所見的本子。如以東晉以下的引文看來，東晉的《五符經》本子，應即是今日《道藏》的《太上靈寶五符序》。

以上有關《五符經》的考證，更詳細的舉證及論述，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》下冊第三編第六章第一節，臺灣新文豐出版公司 2008 年 5 月一版。

《正統道藏》所收錄的《太上靈寶五符序》分三卷，卷上前爲敘述黃帝、帝嚳、夏禹三帝經書傳承，及禹藏書石室，吳王闔閭得書遣使問孔子等事。此部分應爲張道陵序。接著爲服食五方天炁之法及〈靈寶五帝官將號〉、〈靈寶要訣〉、〈食日月精之道〉、〈夏禹授鍾山真人食日月星之法〉，及守一（守三一）等章節。

《太上靈寶五符序》卷中，載述鍊製各種藥物的配方及其功效；所列的藥方，有：〈靈寶服食五芝之精〉、〈靈寶三天方〉、〈靈寶巨勝眾方〉、〈延年益壽神方〉、〈餌胡麻法〉、〈胡麻膏〉等等，這些藥方，都是將草木藥材，鍊製成丸、散、膏、湯或藥酒等劑藥，並說明其服食之法及劑量；而其作用則可以治病、治毒氣、治惡鬼精物、延年、益壽、健身、黑髮、卻老、長生、去三尸、辟穀、休糧等等。

《太上靈寶五符序》卷下主述五方符命，前爲張陵小序，接著爲傳授《太上靈寶五符序》之儀法、〈勞盛山上刻石作文〉、〈九天靈書三天真寶〉（五方靈寶符命）、〈三天太上伏蛟龍虎豹山精文〉、〈真人太上真一經諸天名〉、天真皇人告黃帝守三一（泥丸、絳宮、丹田）內神真炁及服食五

方天炁之法，其後為夏禹勸人勤守真一（人身內三丹田之神，皆稱真一）法。

此經上卷為序及吸食五方天氣、日月精華之法，卷中為服食五芝、藥餌、避穀等藥方，下卷以五方靈寶符命為主，敘述經文傳承、靈符及儀軌。總之，《太上靈寶五符序》一書，敘述五方天帝職司、官將名號，及其所轄五方靈寶符命、諸天真文^②。經中載述辟穀、治病、修仙等藥餌方劑，製成丸、散、膏、湯、酒之法；更記載了吸食五方天精炁（五芽法）、服食日月星精氣、存思人體三丹田守宮神祇（守一）等法門。上述的修鍊法門中，對東晉上清、靈寶二派均有影響。其中五方靈寶符命對東晉·葛巢甫靈寶派五篇真文的影響較大。

0389 《太上洞玄靈寶素靈真符》三卷有符

（洞玄部·神符類·衣字號；184冊；新文豐10冊）

書共三卷，前二卷為劉宋·陸修靜所傳，下卷為杜光庭於唐末天復元年間所得，因為皆以書符治病為主，所以後人將之合併為一書。撰作年代，前兩卷疑在東晉，後卷出自唐代。

書前有晚唐杜光庭序，說明此書係天師翟君於「乾祐乾元中」入蜀於天尊峰所得，天寶中詔入內殿，其後傳於段成式，杜光庭於「天復丙寅歲（906），請經於平都山，復得其本」。序中的乾祐在五代，乾元（758～760）為唐肅宗年號，皆在天寶年號之後，杜光庭為唐人述唐事，不知何以有此錯誤？疑「乾祐乾元中」為「開元中」之訛，後人傳抄致誤。又，天復丙寅為天復六年，唐昭宗天復年號僅三年，其後為哀帝，唐亡於哀帝天祐四年（907）。杜序說書內諸符，各有作用，「按而書用，蠲痼療疾，徵魔制靈，驅役鬼神，迴尸起死，召置風雨，鞭策虎狼。」

書共三卷，上卷書名下題「陸先生」，當係劉宋·陸修靜所傳書，計有〈百病符第一〉、〈瘟疫符第二〉、〈傷寒符第三〉、〈寒熱符第四〉、〈頭痛符第五〉，每一章皆有符及施用之法，以治病為主。

卷中書名下題「陸先生受」，內有〈治腹痛〉、〈治心腹痛〉、〈治卒中惡尸〉、〈治腹脹〉、〈治心腹煩懣〉、〈治腰痛〉、〈治背痛〉等符法。

卷下書名下題「杜先生受」，此卷應係杜光庭於天復年間所得者，計有

^② 符命或稱符，是由多個雲篆字組成，真文是單一個漢字的雲篆體，兩者有別。

〈治胸痛〉、〈治下痢〉、〈治霍亂〉、〈治大小便不通〉、〈治淋病〉、〈治陰熱及煩熱〉、〈解迷惑〉、〈開心強記〉、〈安魂魄〉、〈解悲思〉、〈治瘧疾〉、〈治禁呪文〉。

此書三卷，依杜序看來，應原僅有一卷，即卷下杜先受者，後人將之和陸修靜所傳二卷符，合併刊行。

0390 《太上洞玄靈寶五嶽神符》一卷有符

（洞玄部·神符類·衣字號；184冊；新文豐10冊）

全經以先符後文的方式，論述各自靈符之功用及受佩儀法，偏重在五嶽五行等符之功用上，撰作年代在南北朝。

此經先符後文，首述東岱宗、南衡山、中嵩高、西華山、北恒山等五方嶽符共五道，各道符之後引《神仙圖》說明各符相應神祇及受符儀式。其次為六道五嶽真人鎮天子宮殿符及引《神仙圖》之說明文字。其次為「白虎符」及引老子曰之說明文字。其次為「五鎮符」共五道，以鎮木、火、土、金、水之精，每道符之後皆有說明文字。其次為「太平符」二道及說明文字。其次為「威德符」七道及說明文字。最後為范蠡「五將軍符」一道及說明文字。各符下的說明文字，都是在解說靈符來源、相應神祇及受符佩繫儀法。

唐·法琳《辨正論·卷八·歷代相承篇第十一》云：「《五岳神仙圖》」，疑即此書，則此經應撰成於南北朝。《雲笈七籤·八十·符圖》載《神仙五嶽真形圖》但所引內容和《二十四圖》身神有關，與此經不合，應不是此經。

0391 《上清金母求仙上法》一卷 廬山李玄真演

（洞玄部·神符類·衣字號；185冊；新文豐10冊）

此書是唐代李玄真之師所傳之經，為太上道君傳西王母者，全書以靈符、玉字為主，其靈符玉字大抵據東晉·葛巢甫靈寶經而來，並加以音解，撰成年代約在南北朝或唐初。

此書題目之下，題「廬山李玄真演」。前為經序，敘述西王母向太上道君問法，道君授以靈寶符圖一卷，說明傳經因緣，文字不多。接著分為十章，皆先符後音解，十章依次為：第一解五方真文十符音，第二解策板上上下下二符音，第三解絳杖中五符音，第四解二十四生三部符音，第五解八景籙五

方魔王姓諱符音，第六解三部八景三篇玉文符，第七解八景籙後符，第八解五方五牙玉文符音，第九解五方五稱符音，第十解定志兩半初分音。十章皆以靈符及真文^④為主，靈符四十八道，真文百七十字，其靈符玉字，大抵依據東晉·葛巢甫所傳靈寶經而來。靈符、真文之後，各有音解，釋其文義。書末為唐廬山道士李玄真敘述得此經於其師之遺物中。文云：

「廬山崇玄館北嶽遊玄先生遼東李玄真敬白同法先生道士：相與天義，共崇至業，接濟三惡，開津五道，導世降福，陶鈞萬物。夫三洞御運，起乎龍漢，大國幽藏，不備顯行，靈寶一乘，符圖旬訣，未悉出世，末代資稟。闕少彌眾，文義舛謬，乖違舊體……到今庚午年三月八日，於講座令弟子王延真開先師寶臺，忽於織成繡中，得此一卷。駭眾互閱，喜慶交深，生來及長，未聞傳見，於是便投黃金三兩於清泠之淵，仰稟玄師，奉受此文。到丙子歲，踰涉七年，輒以文傳弟子五十八人。夫道由人弘，至化宜均，今遣弟子于延真，宣布未聞，若未盟壇，可於壇授訣。若已受盟，可緇素起此一卷，清齋七日，亦可五日三日，於齋館啟虔。」（《正統道藏·洞玄部·神符類·衣字號》，《中華道藏》第4冊，頁382上）

上文中說明此經之來源係李玄真命弟子王延真開其師之臺館，得此經公布於眾，並述盟授之儀法。李玄真為《上清金母求仙上法》一書出世之要因緣，但李玄真的史料闕略，《舊唐書·卷一百九十三·列女》載唐文宗朝有女道士李玄真傳，護送其父祖靈柩返京，住京城咸宜觀；其事蹟、居所皆和廬山崇玄館的李玄真不同，應不是同一人。按崇玄館之名，起於唐玄宗天寶二年（743）正月，加封老子為大聖玄元皇帝，兩京崇玄學改為崇玄館，博士為學士。三月制崇玄生試及帖條策各減一條，三年業成。李玄真在書中說「到今庚午年三月八日」，唐玄宗天寶後的「庚午」年，應是唐德宗貞元六年（790）。

《上清金母求仙上法》係據晉世靈寶道書以釋其符篆真文之義，其撰作年代，約在六朝末或唐初。

④符篆體所寫成的單字，稱為真文。符則常由多個單字的雲篆體組成。

0392 《上清豁落七元符》有符 三篇同卷

(洞玄部·神符類·衣字號；185冊；新文豐10冊)

經文極短，由十四道符及註語組成。撰作年代約在南北朝。

經書前為十四道靈符，包括日元、月元、歲元（木星）、熒惑元（火星）、太白元（金星）、辰元（水星）、鎮元（土星）、日元等七元符八張，及出自《消魔經》的靈符六張。在十四道符之後，乃是說明出處及服佩法之註語，文云：

「右此一條，篆書自佩。本以日月五星為七元，其外復六符，應是《消魔經》中符，但《消魔經》凡有四十九符，其經中皆空處置，而各有廣狹，今此示有數枚，餘皆零落。又一黃符，相傳云是《真誥》中所出。太極真人勅鄴都北帝符，在《玉馬經》上者，未詳審是不。七元符，依世經中粗有施用法，而今是佩，本故無說，謂宜且依《真誥》，用雜色書雜綵絹上，受而佩之。勅鄴都一符，《真誥》云盛以重紫之囊，佩之頭上。」

此經所說「七元」，是指日月及金木水火土五星，註語中說這些符是以篆書雜綵絹上，做為自佩之用。註語說其中六符「應是《消魔經》中符」，而有一黃符，則是出自《真誥》。今以註語引及《真誥》來看，則作註語者當是梁後的道流。七元符在楊羲、許謐所傳上清經中極為常見，撰成年代應在南北朝，註語則出自梁後。又，此書係自上清經中摘錄相關諸符而成，係輯錄性之書，另《真誥》卷十九曾語及「《豁落符》」，敦煌寫卷 S2337 號金明七真《三洞奉道科戒儀範》載《上清太微帝君豁落七元上符錄》，劉大彬《茅山志》卷九〈上清大洞寶經篇目〉載「《上清豁落七元經》」等，諸以「豁落七元」為名者，皆未必和此書有關，更不可視為此書之異名。

0393 《太上洞玄靈寶大綱鈔》三篇同卷 閻丘方遠撰

(洞玄部·神符類·衣字號；185冊；新文豐10冊)

此篇論述《靈寶五符經》及《度人經》二書來源，大部分的文字在論述前者，僅書末一段論述《度人經》，整篇並不是經鈔，更像是作者書前的前序，該書疑已亡佚。作者是唐末道士閻丘方遠（？～902），曾撰《太平經抄》，保存了《太平經》缺佚部份。

此篇文字短小，連前後書題，共 965 字。書名雖為《靈寶大綱鈔》，實

則僅是論述《太上洞玄靈寶五符序》及《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）二經之來源及傳承。此二經，前者是東漢張陵撰序的古靈寶經，後者是東晉·葛巢甫所傳靈寶經。作者閻丘方遠據《太上洞玄靈寶五符序》所記，敘述天真皇人傳黃帝，封此法於鍾山，後禹得於鍾山，再藏於洞庭包山，吳王夫差取之，遣人問孔子等事。閻丘方遠於書末一段論述《靈寶無量度人上品妙經》，文云：「世人多疑《靈寶度人經》。天尊說經，不與世間經書符同，暗致疑惑。都五十八卷，其經旨在此《度人經》中。其五十七卷，皆演說科儀齋法、教戒緣起，宗於自然天書。近代誦詠此經，感應不少，聊因暇日，輒搜經法源流，以解世人疑惑真正。自漢已前，寫用絹素，漢順已後，方用紙寫成卷軸耳。」

閻丘文中說天尊說經「都五十八卷，其經旨在此《度人經》中。其五十七卷，皆演說科儀齋法、教戒緣起，宗於自然天書。」閻丘所說的五十八卷，似乎是指天尊說靈寶經總數，而《度人經》則為經旨所在，其它的大都在論述科儀齋法，教戒緣起。閻丘的《太上洞玄靈寶大綱鈔》，應該是摘抄五十八卷靈寶經之經文，如閻丘曾撰《太平經抄》一樣，而現存的這一篇不足千字的短文，則應是該書的前序。

又，可能因唐末閻丘方遠說靈寶經五十八卷以《度人經》為經旨所在，所以北宋徽宗朝由《度人經》一卷，另增六十卷，成六十一卷，詳見本0001《靈寶無量度人上品妙經》條。

0394 《上清太一金闕玉璽金真紀》三篇同卷

（洞玄部·神符類·衣字號；185冊；新文豐10冊）

此書以神符為主，藉由存思、誦咒、用符，來減罪修真，除病延年，以得仙真之位。撰作年代約在南北朝。

書首為〈度命飛仙符〉、〈却死來生與神合德度世符〉，各一道，其後為說明文字，類似短序，要學道者以八節日服符。其次為〈太一除過符〉二道、咒語，及存思修持之法，其法係存思身中三丹田三神上啓天尊，祈求赦過，除死籍註生籍。其後敘述裴君於山中修行存思日中五帝，月中五帝夫人之法，「白日精思對日，思日中五帝君；夜則精思對月，思存月中五夫人。若能精誠，日月並俱。若始學，則五靈形見，授書賜芝，威制羣神，役使玉女、玉童，位此四真。」存思日月五帝及五帝夫人，可得太一授書，周流九

宮，得仙真之位。其次爲〈龍祕虎符〉，係道士入山及遠行所佩符。其後爲〈生靈九有符〉、〈延年除百病符〉、〈達視符〉、〈長生符〉等，皆缺去神符形製。

書中好引道書，所引用的道書有：《靈寶管中經》、《九素玉傳經》、《素靈玄洞經》、《洞達命青中經》、《要道隱書中篇》等，大都已佚失。

此書撰作年代不明，以書中存思日中五帝，月中五帝夫人及重視八節日看來，其法出自東晉上清經派，疑此書撰成於南北朝。又，唐·王懸河《上清道類事相·卷二·樓閣品》云：「《太一金真記》引《素靈玄洞經》曰：『上皇太帝君玉尊陛下，乃上登清靈，宅太虛之闕……』」所引一長段文字和此書引《素靈玄洞經》相同，則王懸河所說的《太一金真記》，當即是此書之簡稱。另，王懸河《三洞珠囊·卷五·坐忘精思品》引《太一金真記》，語裴君事，亦見於此書。據此，則此書當撰成於南北朝時。

0395 《太上洞玄靈寶投簡符文要訣》一卷有真文玉字

（洞玄部·神符類·衣字號；185冊；新文豐10冊）

此書以修煉服食五方五牙真氣爲主，經內除敘述修煉時投龍簡符文於靈山之上，以上告於天，以得成仙外，並論述修煉五牙之儀法。所取用的符文出自《元始五老赤書玉篇真文天書經》等書，撰作年代約在南北朝。

此書一開始即爲 254 個真文玉字，其後爲敘述存思五牙服氣修煉之法。其次爲五方天之真文玉字，用以投刺於名山絕巖之下，依次爲：東方青天真文 24 玉字及投刺法，南方丹天真文 32 字及投刺法，中央真文 40 字及投刺法，西方真文 48 字及投刺法，北方真文 40 字及投刺法，五方真文下附楷字。其次論述修養東方青牙、南方丹牙、中央黃牙、西方素牙、北方玄牙等五方五牙精氣之法，內雜各方天各自之真文玉字及咒語。

宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家·符籙》載「《太上洞玄靈寶投簡符文要訣》一卷」，即是此書。此書所使用的五方天真文玉字及使用法，大都取自葛巢甫所傳《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》，其說是匯集眾家而成，敘述服食五方牙氣較完整。

服食五牙之法，盛於漢魏六朝，道經《太上靈寶五符序》、《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷下等都有所論

述，詳見筆者所著《六朝道教上清派研究》第捌，臺北文津出版社 2005 年 11 月出版。

0396 《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》四卷 宋·董思靖撰

(洞玄部·玉訣類·裳字號；186 冊；新文豐 11 冊)

此書為南宋理宗朝董思靖撰，書中廣引諸道經以解《洞玄靈寶自然九天生神章經》經義。《九天生神章經》在宋代廣受重視，並被用在薦拔度亡科儀上，《靈寶五經提綱》即將《九天生神章經》列為道士度亡所誦念的靈寶五經之一。

此書是《洞玄靈寶自然九天生神章經》（簡稱《九天生神章經》）的注解，作者董思靖是南宋理宗朝人，據作者後序所題：「淳祐壬子歲清鴻天慶觀董思靖謹識」，是此書撰成於宋理宗淳祐十二年（1252）。此書的撰作年代在王希巢《洞玄靈寶自然九天生神玉章經解》之後，書中亦學王希巢廣引諸道經以解經文，所引者有《度人經》、《黃庭經》、《玉樞經》、《玄鏡》等道書，保存了道教不少遺經佚文。

此書共四卷，第一卷為〈序說〉，包括「懸義」、「五劫開化說」兩部分，解釋分章之由及九天之義。第二卷先釋經題，再解釋《九天生神章經》中的〈三寶大有金書〉。第三卷解釋《九天生神章經》的九天生神九章。四卷解釋〈太極真人頌二首〉，及〈後序〉。

0397 《洞玄靈寶自然九天生神玉章經解》三卷 宋·王希巢註

(洞玄部·玉訣類·裳字號；187 冊；新文豐 11 冊)

此書分章逐字或逐句，疏解《洞玄靈寶自然九天生神章經》，作者是南宋寧宗時道士，生平事蹟不詳。

此書是《洞玄靈寶自然九天生神章經》一經的注解，作者是南宋綿州道士王希巢。書中廣引《度人經》、《大洞真經》、《神變經》等等道經，甚至《莊子》、《春秋左氏傳》等書以解經義，其中有些道經今已佚失，賴此書保存了不少道經佚文。此書和李善注《昭明文選》一樣，有保存經籍佚文之功。

此書的內容依次為：首為王希巢序，敘述《九天生神章》之作用在於愛其形、保其神、貴其氣、固其根，文末題：「大宋開禧元年歲次乙丑五月初

一日，綿州沖虛觀道士王希巢隱賢序」，開禧元年（1205），為南宋寧宗年號。卷上、卷中是〈三寶大有金書〉之注解。卷下依次為〈鬱單無量天生神章第一〉、〈上上禪善無量壽天生神章第二〉、〈梵監須延天生神章第三〉、〈寂然兜術天生神章第四〉、〈波羅尼蜜不驕樂天生神章第五〉、〈洞元化應聲天生神章第六〉、〈靈化梵輔天生神章第七〉、〈高虛清明天生神章第八〉、〈無想無結無愛天生神章第九〉等九章之注解，文末為〈太極真人頌〉二首原文，但未加以注解。有關《洞玄靈寶自然九天生神章經》的內容，請參見本書 0318《洞玄靈寶自然九天生神章經》條。

0398《洞玄靈寶自然九天生神章經註》三卷有符 元·華陽復註

（洞玄部·玉訣類·推字號；188冊；新文豐11冊）

此書為《九天生神章經》之注，作者華陽復參酌前人之說以作注，其中較獨特者，是作者以宋元時流行的內丹修煉之說，來解釋經文。

此書前有「至順壬申（1332）重午後五日」太和真人張守清所撰的序文，序中說：「九章以生神為名，其義遠矣，舊注亡慮數十家」，並說唐代薛幽棲、李少微、成玄英皆曾為之注，而宋代注者有王隱賢（王希巢）、蕭真祐、浮山真率。可見《九天生神章經》一書，歷代注疏者甚多，但今《道藏》所存者只有王希巢、董思靖、華陽復三家。

關於華陽復的注文，張守清序說：「華陽復所注，觀其大意，會粹諸說之長，混而為一，引《靈寶》、《黃庭》，發揮丹道，簡而易見。」序中談到華陽復以丹道說來解經，這可以說是華陽復注的特色。以丹道來解經，在此書卷中、卷下更是如此。卷中「於是飛天大聖無極神王」一段經文之下，華注云：「四者長生久視，名曰仙人。五者鍊形為炁，名曰真人。六者鍊炁成神，名曰神人。七日鍊神合道，名曰至人。」文中的鍊形為炁，鍊炁成神，鍊神合道，是內丹常見語。又，卷下第一章「大有通玄戶」一段經文下注云：「雌一雄一，即心液腎炁，為嬰兒姪女也。……則水火陰陽自然交合。陰陽既交，五行顛倒，靈芽自生，胞元結就，為先天至精生化化之基。」第五章注云：「自此五轉之後，五炁五精五神凝結，昇於紫戶，丹功成矣。」又云：「修真火候內丹成，須用功九轉，如人懷妊九月也。」這一類以內丹來注生神九章經文的例子甚多。

0399 《太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解》一卷 洞陽子註

（洞玄部·玉訣類·推字號；189冊；新文豐11冊）

洞陽子以內丹修煉及水火煉度亡魂之說，來註解《太上洞玄靈寶救苦妙經》，註中並提到《五經提綱》，由此推知註者應為南宋時人。

此書是《太上洞玄靈寶救苦妙經》一書的註解，書前為題「錦江葆真子周準謹序」，序文一開始即說「夫學長生久視之道，在乎鍊炁養神，兼施並行。然鍊養之功，本乎一心，心能勤修，則學仙何患乎不得？」文中將內丹煉養和薦拔齋儀併而一之，這是宋世的做法，尤其南宋時期更是如此，所以撰序者應是宋代道士。周準序中說「比遊武夷西湖與四明呂君邂逅……呂君號洞陽子，蚤遇至人，刻意莊老之學，博極仙書。」而經題下題云：「道神庵洞陽子註解」。由此而知此書的註者是四明的呂君，號洞陽子。

洞陽子的註解，夾雜著內丹修煉及薦拔水火煉度說，以此來解釋經文。如經文「紫雲覆黃老」下，註云：

「金木之炁，青白交會，則化碧霞，水火之炁，黑赤既濟，則化紫雲。夫受鍊形質，莫先於真水真火也，真水非涕唾津液谷炁，所以化之濁水，在乎採太和，妙炁之中自有真一之水，謂之玄泉，要當明其水源之清濁也。火本無形，因物而生，用無法則禍發必克，仙家行火，亦有數等，用之則滅屍鍊魄，體變純陽，則有符數契合周天日月之躔度，皆口口相傳，難書竹帛。仙彥有之曰：『神仙秘易不祕難，聖人傳藥不傳火。』夫行水不行火，則氣難上騰，行火不行水，則不能薰蒸，是以水火既濟，而氤氳炁乃化為紫雲，神聚處氣必朝之，故紫雲蒼鬱，上朝於泥丸，覆蓋於中央黃老君，故曰紫雲覆黃老。」

註者於「第一委炁立，第二順炁生」一句下，註云：

「《五經提綱》云：『救苦妙經本於青霄隱書，蓋鍊度之祕文也，經中綱領有四，其要在於主光明而已。一曰委炁立，蓋元始以一炁分判天地，運化陰陽，為萬物之本，周子所謂太極動而生陽，靜而生陰，陽變陰合，而生木火金水土者，此也。二曰順炁生，蓋天地既判，陰陽既立，則人受其沖和之氣以生，周子所謂二五之精妙合而凝，乾道成男，坤道成女，萬物化生者，此也。三曰成萬法，人道既立，必有聖賢出於其間，陳綱紀，立制度，謂之正德利用厚生，而後人道不窮焉，子思子所謂修道之謂教，亦此意也。四曰主光明，光明者性體

也，主云者奉之如君也，人能奉此光明，常為一身之主，動靜語默，皆聽命焉，自然靈臺之間，軒豁洞達，物莫能蔽，而道體全矣。』」

洞陽子之註，夾雜宋世水火煉度及內丹說，於此可見一斑。此書是《太上洞玄靈寶救苦妙經》的註解本。有關該經的討論，請參見 0374《太上洞玄靈寶救苦妙經》條。

0400《洞玄靈寶定觀經註》一卷 唐·冷虛子註

（洞玄部·玉訣類·推字號；189冊；新文豐11冊）

冷虛子註解《洞玄靈寶定觀經》，旨在闡明道由心學，藉由定心與慧觀，來達到物我俱忘，形神俱妙之境。經書約撰於六朝至唐初，冷虛子註約成於唐世。

《洞玄靈寶定觀經》經文短小，以天尊和左玄真人相問答，敘述修心入定法門，由內觀心念起滅，調適其心，「善巧方便，唯能入定」「行而久之，自然得道。」文末所述七候，與 0326《太上洞玄靈寶觀妙經》條相同。杜光庭《道德真經廣聖義》卷四十九引《定觀經》經文，和今本大致相同。則此經經文的撰作年代應在六朝末至唐初。

此經註者為冷虛子，《洞玄靈寶定觀經》經文及冷虛子註語，曾被收入北宋·張君房《雲笈七籤·卷十七·三洞經教部·經》。又，冷虛子於經題下註云：「定者，心定也，如地不動。觀者，慧觀也，如天常照。定體無念，慧照無邊，定慧等修，故名定觀。」宋·晁公武《郡齋讀書志·卷十六·神仙類》：「《定觀經》一卷，右題曰：天尊授左元真人，述定心慧觀等修，故以為名云。」晁公武之語，當是取自冷虛子解題之語。由北宋張君房已採冷虛子註看來，則冷虛子應是唐時人。冷虛子在經書尾題後有跋文云：「凡我羽流，敬之敬之，龍集壬申三月初吉，冷虛子稽首謹識。」知冷虛子註書完成於壬申年三月。

0401《黃庭內景玉經註》一卷 金·劉處玄註

（洞玄部·玉訣類·推字號；189冊；新文豐11冊）

此書以金朝全真道內丹修鍊重性及出家等說法，來詮釋《黃庭內景玉經》，把它視為內丹修鍊之經書。作者為金·劉處玄。

書名下題「神仙劉長生解」。劉長生即全真道士劉處玄，為王重陽弟

子，也是全真七子之一。書分三十六章，每章逐句注解，每句注文以四言四句韻文，共 32 字寫成。注文中充滿全真道內丹修鍊，主張修性，及主張出家之說，如〈上清章第一〉「千災以消百病痊」下，劉注云：「一念無生，眾垢消除，性通杳邈，占得虛無。」此以修性解經。〈上有章第二〉「上有魂靈下關元」，劉注云：「地關緊閉，天門常開，魂清氣爽，結就靈胎。」〈若得章第十九〉「若得三宮存玄丹」，劉注云：「往來昇降，不離三宮，靈丹一粒，服了神通。」〈沐浴章第三十六〉「黃華玉女告子情」，劉注：「黃婆匹配，嬰姪團圓，靜清祥耀，產個胎仙。」以上是以內丹修鍊來解經，注中似此者甚多。〈沐浴章第三十六〉「勿令七祖受冥患」，劉注：「出家退道，七祖冥愆，一子了道，玄祖生天。」此以全真道之出家說經。

劉處玄此書，直接把《黃庭內景玉經》看成內丹修鍊之書，其說和原書以存思內神者有極大出入，只是在借古書抒發己臆，不是注家應有的態度，不宜直接把它當成經注來理解。

0402 《黃庭內景玉經註》一卷 唐·梁丘子白履忠註

(洞玄部·玉訣類·推字號；190冊；新文豐11冊)

唐·梁丘子白履忠注《黃庭內景玉經》，不僅解說詞義、校對版本，敘述修煉儀法，並在前序中述說傳承科儀、誦讀訣法，是《黃庭內景玉經》較佳的法本，為世人所重視。

此書前有〈黃庭內景玉經訣〉，說此書之不同異名，敘述傳承科儀及誦念之法。序中所說此書一名《太上琴心文》、一名《大帝金書》，則是出自《上清金闕靈書》（《太平御覽·卷六百六十七·道部九·齋戒》引）。書名下題「梁丘子注」。梁丘子，即唐·白履忠，《舊唐書·卷一百九十二·隱逸·白履忠傳》云：「白履忠，陳留浚儀人也；博涉文史；嘗隱居于古大梁城，時人號為梁丘子，景雲中徵拜校書郎……著《三玄精辯論》一卷，註《老子》及《黃庭內景經》，有文集十卷。」白履忠在唐睿宗景雲年間（711）入仕，死於唐玄宗開元年間。

此書又收入於北宋·張君房《雲笈七籤·卷十一·三洞經教部》及《修真十書》第十書卷五十六至五十七。《雲笈》把《道藏》本的〈黃庭內景玉經訣〉，析分為〈梁丘子注釋敘〉及〈務成子注敘〉，將〈黃庭內景玉經訣〉末段「夫萬法以人為主」為梁丘子序，而以首段「《黃庭內景玉經》者

一名《太上琴心文》」為務成子序。《修真十書》本次第和《雲笈》相同，但皆稱為梁丘子序而無務成子序。

此書分三卷，共三十六章，每章逐句解說，唐初梁丘子的《黃庭內景玉經註》，是今日所見註釋較詳盡且清楚的注本，不僅解釋辭義，並闡說修煉之法，常為後人所引用。如〈口為章第三〉「口為玉池太和官」下注云：「口中津液為玉液，一名醴泉，亦名玉漿，貯水為池，百節調柔，五臟和適，皆以口為官主也。一本有作『太和宮』，於文韻不便也。《大洞經》云：『心存胃口有一女子，嬰兒形，無衣服，正立胃管，張口，承注魂液，仰吸五氣，當即漱滿口中內外津液，滿口咽之，遣直入玄女口中。五過畢，叩齒三通，微咒曰：玉清高上，九天九靈，化在玄女，下入胃清。金和玉映，心開神朗，服食日精，金華充盈。』」梁丘子注文中，有版本校對，有解釋詞義，有論述修煉法門。由於梁丘子注詳細清楚，所以常為研讀《黃庭經》者所推尊。

又，《修真十書》第十書卷五十八至六十，收錄梁丘子《黃庭外景玉經註》，共三卷；此書不見於今《道藏》中。

7403 《黃庭內外玉景經解》一卷 宋·蔣慎修註

（洞玄部·玉訣類·推字號；190冊；新文豐11冊）

此書在解釋《黃庭內景玉經》中第二十八章至三十章，共三章，原書十卷，此乃是殘卷。以書名看，作者除解釋《黃庭內景玉經》外，應亦有解釋《黃庭外景玉經》，作者為宋代蔣慎修。

書名下題「朝散大夫賜緋魚袋臣蔣慎修上進」。書分三章，依次為：〈仙人章〉、〈紫清章〉、〈百穀章〉。此書雖名為「內外玉景經解」，實僅解釋《黃庭內景玉經》，並未涉及《外景玉經》，且僅解釋《內景玉經》三十六章其中的〈僊人章第二十八〉、〈紫清章第二十九〉、〈百穀章第三十〉三章而已。以書名看，作者除解釋《黃庭內景玉經》外，也解釋了《黃庭外景玉經》，所以今所見當為殘本。南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子·道家》云：「《黃庭內外玉景經》十卷，蔣慎修撰。」可見其書原有十卷，今僅存《黃庭內景玉經》注三章，原三十六章注解，佚去三十三章；《黃庭外景玉經》上中下三篇注，更是全部佚失。

作者蔣慎修，以書名下題「臣蔣慎修上進」來看，應是進呈給皇帝御覽

的，所以書前應有章表之類的文疏，今亦佚去。蔣慎修年世未詳，注文中好以宋代內丹家一陰一陽，去陰化陽，而為純陽成仙之說來注解經文，如〈仙人章〉注云：「仙道多方，然要在與陽俱升者也。修煉之精，成乎純陽。故其為書，物之以玉。玉之為物，純陽之精也。上清之氣，下與物接，故其為簡色之以絳。絳之為色，天道之降也。所謂純陽者，本乎一陰一陽，修煉而成之也。以其本乎陰陽。故其雜而成文，則曰赤曰丹。赤以火為陽，丹以二為陰，隨道德之意見於物色，蓋如此也。」所說和宋代內丹修煉家相近，因而疑蔣慎修為北宋人。

0404 《上清丹元玉真帝皇飛仙上經》有符 二經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊）

此經敘述存思瓊華玉妃，以飛奔日月食炁飲珠之法，係西城王君傳予茅君，撰作年代約在南北朝。

經文短小，敘述存思瓊華玉妃哺飴之法。先述經書來源及授經儀法，再依法修煉。其法是存思絳臺妙靈瓊華玉妃之形，其形為日下紫霞流光之根，「有女子形如嬰兒，頭作三角雲髻，戴絳巾，身上著錦華衣，蒼玉之珮，手執日帝玉真紫霞之符，飛身步霞，來對我前」，然後誦咒，接著存思瓊華玉女携我手，同登日中，吞食日精，及登月中飲神珠光炁。經後有符及道士行此道之宜忌，文末有「西城總真王君傳太玄真人茅君」之語，說明此經和上清派有密切關係。上清派的傳承，有所謂傳經七聖，由元始天尊、扶桑太帝、西王母、後聖金闕帝君等聖聖相傳，金闕傳上相青童君，青童君傳世上應仙之人，如西城王君及涓子。西城王君傳茅君及王褒，王褒傳魏華存，魏華存傳東晉楊羲而開啓了上清派，魏華存為上清派第一代太師（見《茅山志》），所以此經亦是上清派道典，撰成年代應在南北朝時。

0405 《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》二經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊）

此經是由南北朝時上清派五種小經組合而成，內容或敘述存思人體身神、或是存思五星，或是存思北斗七星等諸法，撰作年代在南北朝時。

此經是由〈太素上清致帝君五神氣法〉、（〈太微帝君二十四神回元

經》)、《太上真人招五辰於洞房籍飛仙於六合隱存祕道南極元君受傳玉經寶訣》、《太上七元九辰經洞房八解門玉字》、《太上迴元隱道用除罪籍內篇》等五篇短經組成。其中第二章漏去經名，筆者據其文字內容和《萬曆續道藏·漆字號》所收《太微帝君二十四神回元經》相同而補入經名。

本書第一篇《太素上清致帝君五神氣法》，敘述於在修行者於一日間，分雞鳴、日中及晡時三個時段，分別觀想神祇入泥丸、手拳、足底三處進行修煉。雞鳴時存思日中青炁入泥丸，左目童子飛靈，右目童子晨嬰，在我左右目中，吐炁入洞房中。日中時存思日中赤炁入手拳中，日中司命名接生、日中桃君名方盈，吐炁入口，上衝泥丸。晡時存思月中白氣入兩足底，肺中童子名素明，御兩白龍吐白烟入我鼻中，徑達肺。所存思之神祇有：左目童子飛靈、右目童子晨嬰、日中司命名接生、日中桃君名方盈、肺中童子名素明等五神，所以經名是「五神氣法」。此篇所說的五神名諱，和《上清大洞真經》卷五第二十五章至二十九章相同，但《上清大洞真經》第二十六章存思的月中桃君名方盈，此篇則作「日中桃君」，今以《上清眾經諸真聖祕》卷七亦作「月中桃君」看來，疑此篇的「日」應是「月」之誤。有關身神名諱，請參見筆者《六朝道教上清派研究》第五章，臺灣文津出版社 2005 年 11 月出版。

本書第二篇《太微帝君二十四神回元經》，此篇文字內容和《萬曆續道藏·漆字號》所收《太微帝君二十四神回元經》相同，應是取該經以為篇名，《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》亦將該經收入其中，請見本書 1442《太微帝君二十四神回元經》條及 0406《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》條。篇中敘述人身中三部八景二十四神名諱等存思法門，係將人身區分為頭、胸、腹三部，每部各有八神，共二十四神。頭部八神為：腦、髮、皮膚、目、項、膂、鼻、舌，稱上景八神。胸部八神為：喉、肺、心、肝、膽、左腎、右腎、脾，為中景八神。腹部八神為：胃、窮腸、大小腸、胴中、胸膈、兩脇、左陰、右陰，為下景八神。這種說法，較早的經典為《二十四生圖經》。

本書第三篇《太上真人招五辰於洞房籍飛仙於六合隱存祕道南極元君受傳玉經寶訣》，此篇文字和《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》《太虛真人神仙內記太上真人招五辰飛魂洞房六合隱存寶訣》相同，敘述夜半存思金木水火土五星，由帝鄉下入吾身中，五星放光芒，貫我一身，洞徹內外，修煉

十五年能使仙真下迎，飛仙上清。

本書第四篇〈太上七元九辰經洞房八解門玉字〉，敘述存思北斗九星（北斗七星及輔、弼二星）魂神魄精之法，借由步罡呼請斗中七星魂魄名號，而致飛仙。經名「七元」指北斗七星，「九辰」指七星加上左輔、右弼二星。

本書第五篇〈太上迴元隱道用除罪籍內篇〉，以存思北斗七星及九星為主，在修行時日上，偏重在一年中的六丁日、六甲日，夜半生氣之時，藉由叩齒、存思、呼請、誦咒、咽液而除死籍刊生籍，長生得仙。

上述五篇短經，有的又被其它道經所收，這些小經是上清派早期道作者為方便於修煉，加以編纂，所以此經的編纂年代應在南北朝時。

0406 《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》二經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊）

此經由二部小經組成，前者敘述修煉三部八景二十四神之法，後者敘述存思五星入身之法，撰作年代在南北朝時。

此經分為二部分，前者論述太微帝君二十四神，解二十四結節，其文字內容和《萬曆續道藏·漆字號》所收《太微帝君二十四神回元經》相同，應是取該經，請見本書 1441《太微帝君二十四神回元經》條。此篇是敘述人身中三部八景二十四神名諱等存思法門，係將人身區分為頭、胸、腹三部，每部各有八神，共二十四神。頭部八神為：腦、髮、皮膚、目、項、膂、鼻、舌，稱上景八神。胸部八神為：喉、肺、心、肝、膽、左腎、右腎、脾，為中景八神。腹部八神為：胃、窮腸、大小腸、胴中、胸膈、兩脇、左陰、右陰，為下景八神。

此經後半為〈太虛真人神仙內記太上真人招五辰飛魂洞房六合隱存寶訣〉，其文字內容和《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》〈太上真人招五辰於洞房籍飛仙於六合隱存祕道南極元君受傳玉經寶訣〉相同，但文末多出「東向太青玄元上三天無極大道、諸君丈人，西向天師、女師、嗣師、系師三師君……」一段，分別向四方神祇禮敬，而所禮敬者含天師道之三師，當是六朝天師道所行經典。此篇敘述夜半存思金木水火土五星，由帝鄉下入吾身中，五星放光芒，貫我一身，洞徹內外，修煉十五年能使仙真下迎，飛仙上清。請見本書 0405《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》條。

0407 《靈寶大鍊內旨行持機要》二經同卷

(洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊)

此書旨在敘述以靜坐內鍊存思的方式，來超度亡魂。整個由罪魂出獄，施衣食，南宮水火煉質，度橋昇天等過程，皆在己身中進行，借由內鍊來完成。撰作年代應在南宋。

此書敘述靜坐修煉法門。其法是平坐調神正炁，誦經，然後引炁入口，直入丹田。觀想兩腎中間有九炁之光聚而成嬰兒。嬰兒形貌與己同，向外盤坐，光覆天地，形神光明。觀想五臟炁成雲，載嬰兒經夾脊上入泥丸，倏忽化為元始天尊與寶珠，天尊乘坐五色獅子在寶珠內說法，三十二天萬聖千真皆集，存想兩腎以下為酆都地獄，獄門開，北帝與冥吏俱朝元始天尊。觀想天尊以法水下灌東井，洗滌罪魂，命人賜衣，太一天尊施食。存想脊骨化為昇天大法橋，罪魂由此登朱陵南宮，受水火煉質，後歷十二重樓（喉管），飛空而上，直至玉清拜元始。至此完成超度罪魂升天。「兆（道士或修行者自稱）即冥心湛然，物我兼忘」，如不能昇天者，是無緣超度。

文中所述元始天尊在寶珠中說法度人之事，乃出自《靈寶無量度人上品妙經》。南宋時盛行內煉及以《度人經》來煉度亡魂，詳筆者《六朝道教靈寶派研究》第八章，新文豐出版公司出版。

0408 《上清胎精記解結行事訣》二經同卷有符

(洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊)

此經是《上清九丹上化胎精中記經》的修行訣法，存思三部八景神以解除人身十二胞胎結節，以求長生不死。撰作年代約在南北朝。

此經敘述人身上中下三部各有四處結節，共十二結節，以存思元父、玄母、九天王及人身上中下三部八景二十四神，來解除十二結節；經中敘述三部八景二十四神名諱及存思法門，有四道符。此書說法和魏華存所傳三十一卷上清經之一的《上清九丹上化胎精中記經》相同，只是此經偏重在修行的論述，是《上清九丹上化胎精中記經》的修行訣法。二書，一為經，一為訣；經重理論，訣重修行法。經訣有時雖有先後，先經後訣，但有的是同時代的作品，有的則是在經後撰成的修行法，但相去不會太遠，因而此訣撰成年代應在南北朝時。請參見本書1370《上清九丹上化胎精中記經》條。

0409 《上清華晨三奔玉訣》二經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊）

經文敘述太上道君所說飛奔北辰、輔星、弼星三星法門，存思三星降炁入我身中腦部明堂、洞房、玄丹三宮，以求飛昇。以經書所言神祇名諱及存思法門看來，撰作年代應在南北朝時。

經文短小，敘述存思北辰（北極星）及北斗輔、弼二星之法。經名中的「三奔」，是指奔向北辰及北斗九星中的左輔、右弼二星，所謂「子欲飛騰，當勤三奔，謂華蓋下北辰，斗中輔、弼也。二儀寄胎，萬化未開，三辰韞秀，三氣氤氳，聚晶含光，凝為三星」。此三星，北辰「是為玉宸玄皇大道君之分精，為玉帝之眞星也」，而「輔星即高上玉皇之神，太平金闕後聖帝君之精。弼星即太微天帝玉尊之靈」。其修煉法門是存思北極星、左輔、右弼等三星，降炁下布在我身中明堂（兩眉間退入一寸）、洞房（退入二寸）、玄丹（退入三寸，在泥丸宮之上）等腦部九宮之三宮中，所謂「唯玉帝三奔為太上之道，玉帝流精於明堂之精，後聖通洞房之神，太微坐金床於玄丹之心，上關玉宸太極玉關紫宮之眞」，亦即北辰的玉帝入我明堂宮，左輔的後聖金闕帝君通我洞房宮，右弼的太微天帝君入我玄丹宮，藉由存思北辰玉帝、輔星金闕後聖、弼星太微帝君等名諱形貌，而求飛昇。

0410 《太上洞玄靈寶眾簡文》有符及真文 二經同卷 劉宋·陸脩靜撰

（洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊）

此書旨在載述三元玉簡文及五方真文投刺法，屬於法會後的投龍簡科儀，主要的內容是據《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》而來，撰者為南朝劉宋·陸脩靜。

陸脩靜此書約可分為三部分：第一部分首述授受靈寶經書，屬於中盟、大盟者，皆須有投龍簡之儀法，並引《明真科》、《玉訣》以說明投龍簡之重要。第二部分為三元玉簡文，包括〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉、〈元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法〉、〈元始靈寶告九地土皇滅罪求仙上法〉。第三部分為五方真文赤書大字投刺法，以五種色書寫五方真文大字於白刺上，並投簡刺於絕巖之中靈山之上。

陸脩靜《太上洞玄靈寶眾簡文》敘述受靈寶經，須投龍盟誓。其實不僅是單純的經書傳授而已，大型法會科儀，在舉行完畢後，也都會有投龍儀

式。而陸脩靜《太上洞玄靈寶眾簡文》所載〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉、〈元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法〉、〈元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法〉等三元玉簡文及其後的五方真文赤書大字投刺法，是據《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷上而來，兩者文字相近。兩方比較，陸脩靜加入燒香、發爐、關啓存思²⁶、復爐祝禱²⁷等步驟。整個投龍科儀次第，大抵如下：先將請禱文簡，以朱筆書於銀木簡上，放入青紙套中，以青絲纏裹九鈕及一金龍，金鈕表盟，金龍負簡；在投於清淵或埋於山中、宅地時，先叩齒、捻香發爐，關啓存神，接著叩齒，讀文簡，畢，誦呪，畢，三捻香，復爐，祝禱存神。

魏晉六朝的投龍儀，以《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》及陸脩靜《太上洞玄靈寶眾簡文》所述者為主。投龍簡的科儀始於何時？似乎難以確知，但以文獻所載來看，東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》已有詳細記載投龍儀軌，《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》係東晉·葛巢甫所傳二十九種經之一。此經卷上〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉、〈元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法〉、〈元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法〉，乃是以投龍簡的方式，分別向水帝河神、泰山五嶽、九地土皇等三處，乞求削除罪錄，注名仙籍。其法為：將稱名關啓文字，以朱筆書寫在銀木簡上。然後以青紙包裹銀木簡，再以青絲纏之，以金鈕（金鑲）關盟，金龍負簡，三者青絲纏繞，投於清冷之淵。北向（如祈求泰山五嶽則為東向）叩齒三通，讀簡文及誦呪。經中祈告水帝水府、泰山五嶽、九地土皇，三處的文字相近，方法相近²⁸，儀式後，分別投龍簡於淵（告水帝水府），或埋於所祀山中（告泰山五嶽），或埋於地下（告九地土皇）。

²⁶ 「無上三天玄元始氣太上老君，召出臣身中三五功曹，左右官使者，左右捧香，驛龍騎吏，侍香玉童，傳言玉女，五帝直符，各三十六人出，關啓此間土地四面真官，臣今正爾燒香關啓，願得十方正真之氣降入臣身中，令臣所啓上聞，逕御無上至真大聖尊神玉帝几前。」此段是關啓存思常見祝語。

²⁷ 復爐祝語為：「香官使者，左右龍虎君，捧香使者，當今齋堂自然生金液丹精芝英百靈，交會在此香火爐前，使臣得道，尅獲神仙，舉家蒙福，天下受恩，十方玉童玉女侍衛香煙，傳臣所言，逕御太上金闕玉皇几前。」

²⁸ 向水帝水府祈告者，將龍簡投淵；向泰山五嶽祈告者，將龍簡埋於本命之嶽；向九地土皇祈告者，埋龍簡於所住中庭。

分別言之，〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉，係將「靈寶某帝，先生某甲，年如千歲，某月生」等祈求削罪長生的文簡告文，以朱筆書於銀木簡上，以青紙裹簡（將銀木簡放於青紙封袋內），以青絲纏簡，再以金龍負簡，並金鈕（金環）九隻，讀簡，誦咒，投於水淵中。〈元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法〉所述的方法、內容，和上者相近，但是在投龍上，則是將龍簡埋於五嶽中本命之嶽；〈元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法〉是將龍簡埋於所住中庭地下。由此看來，靈寶科儀後的投龍簡，是依性質不同，或投淵，或埋山，或埋所住宅下。此投於水、埋於山及宅地，劉宋·陸修靜《太上洞玄靈寶眾簡文》中，稱之為在三元玉簡文，是由漢世告天地水三官演變而來。《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》在三元玉簡文之後，為五方真文大字投刺法，係《元始五老赤書玉篇真文天書經》一書五篇真文之修行法門

《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉〈元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上法〉、〈元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法〉所述山、水、宅三地的投龍簡法，對後世道徒影響甚深，劉宋·陸修靜、唐世杜光庭所述的投龍簡，都是沿襲此法而來。

劉宋·陸脩靜《太上洞玄靈寶眾簡文》引《真一自然經訣》說：「弟子受書後，投金環十口，告於十方，為不泄之誓，并十口奉師，放金龍，並於清冷之淵，求登仙之信矣。」²⁹以道書所載看來，大抵東晉時投龍儀已常出現在道經中，因此投龍儀的出現，應在魏晉，至少不會晚於東晉之時。魏晉南北朝道書中所見的投龍，通常是在大型醮壇法會後來進行的附屬小科儀，其用意在將大型法會祈福消災、除罪上生的旨願，寫在簡文上，再分別將龍簡（金龍、鈕、文簡，三者以青絲纏繞）投於清江、山洞及埋於壇宅中，借由金龍負簡，以向天、地、水三官稟告，祈使削除死籍註錄仙籍。魏晉南北朝以靈寶派最注重科儀，也以靈寶派的道經，談論投龍儀軌者最多，而今所見最早詳盡記載投龍儀的，應為東晉《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》。詳細討論，請見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第九章，臺北新文豐出版公司2009年10月出版。

²⁹ 《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》，新文豐刊本第11冊，頁267上。

0411 《太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣》二經同卷

(洞玄部·玉訣類·位字號；191冊；新文豐11冊)

此書是張承先道士抄錄《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷下〈元始靈寶五帝醮祭招真玉訣〉而來，敘述建醮招真壇儀。該書是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，抄者的年代約在南北朝末或唐初。

此書從經文首句「道言」開始，至經末「眾真簡埋中央門下」止，整本經文全是錄自東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷下〈元始靈寶五帝醮祭招真玉訣〉，本是該經一章，此則以章單行為經。兩相校讎，此書略有簡省，及少許文字訛誤，餘皆相同。經末有附言云：「道士張承先曰：受《靈寶五老赤書》二籙，杖策之日，宜即依法祭醮，以招天真。幽映感降，在乎精誠。後則三年一請，祈于必通。今撰出立成，以為常儀，至學之士，勿虧之矣。」說明該文係道士張承先所抄，張氏僅是抄者而非撰者。張承先的年代疑在南北朝末或唐初，單獨將該章抄出刊行的原因，當是為方便修行。《通志·卷六十七·藝文略五·道家三·科儀》載「《元始靈寶五帝醮祭招真玉訣》一卷」，即是此書。

0412 《上清佩符文青券訣》五經同卷

(洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊)

原是青券、白券、絳券、黑券、黃券，五篇合成一經，《宋史》有載，其後析為五篇短經，各自單獨刊行。各篇經文，都是從南北朝上清派道書中摘取佩符相關色別而成。全部都是摘自南北朝道書所載之符、籙，撰作年代約在南北朝。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家神仙類》載有「《上清佩文訣》五卷，《上清佩文黑券訣》一卷」。今《正統道藏》所見，區分為五篇，依次為：《上清佩符文青券訣》、《上清佩符文白券訣》、《上清佩符文絳券訣》、《上清佩符文黑券訣》、《上清佩符文黃券訣》五篇短經。這種情形，據《宋志》所見，在宋代應有五卷合為一經的「《上清佩文訣》五卷」，同時其中的「《上清佩文黑券訣》一卷」也已單獨析出刊行。今《道藏》則各自析出單行，而無合刊本。

《上清佩符文青券訣》，係摘取南北朝上清經所載各種佩符中，以「青」色絹、紙、幡、木板等為材質，將靈符、籙、圖、內文、隱音等³⁰書

畫其上的相關史料，將之匯集在一起，方便於道流使用。所收錄的以「符」居多，依次爲：〈九天真書元始檢地錄〉、〈鳳文赤書符〉、〈鳳氣隱音〉、〈高上玉晨命魔靈幡〉、〈神虎真符〉、〈神虎上符〉……〈東濛隱文真書〉、〈南方支音內文〉……〈北帝洞靈滅魔殺鬼玉文〉，並註明其出處。上述這些靈符真文，是由《三元玉檢經》、《紫鳳赤書經》、《太上八術隱文經》、《紫度炎光經》、《七元經》、《外國放品經》、《金真玉光經》、《靈飛六甲經》、《三天正法經》、《玉清隱經》等南北朝上清派道經中摘錄出來。

0413 《上清佩符文白券訣》五經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

原是五卷同一經，今析分爲五篇短經。撰作年代詳見本書0412《上清佩符文青券訣》條。

《上清佩符文白券訣》，係摘取南北朝上清經所載各種佩符中，以「白」色絹、紙、幡、木板等爲材質，將靈符、籙、圖、內文、隱音等書畫其上，將相關史料匯集在一起，方便於道流使用。所收錄的以「符」居多，依次爲：〈太上甲乙入木九氣班符〉、〈太上丙丁入火三氣班符〉、〈太上庚辛入金七氣班符〉……〈高上玉晨命魔靈幡〉、〈玄丘太真書隱文〉、〈四元豁落太白星精符〉、〈白帝招靈致真攝魔之符〉、〈三天真書〉、〈下靈飛玉符〉……〈玄斗之中玄名錄籍隱文〉、〈五嶽有丹書瓊簡紫籙之名〉，並註明其出處。上述這些靈符真文，是由《九赤班符經》、《四宮雌一真經》、《紫書上經》、《靈飛六甲經》、《曲素上經》、《七元經》、《三天正法經》、《七聖玄紀經》等南北朝上清派道經中摘錄出來。

0414 《上清佩符文絳券訣》五經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

原是五卷同一經，今析分爲五篇短經。撰作年代詳見本書0412《上清佩符文青券訣》條。

⑩ 內文、隱音，原指天上所用神聖隱祕的文字，大都以真文玉字寫出。真文係單個字的雲篆體，和符（常由多個雲篆字組成）有別。

《上清佩符文絳券訣》係摘取南北朝上清經所載各種佩符中，以「赤紅」色絹、紙、幡、木板等為材質，將靈符、籙、圖、內文、隱音等書畫其上的相關史料，將之匯集在一起，方便於道流使用。所收錄的以「符」居多，依次為：〈流金火鈴符〉、〈高上玉晨命魔靈幡〉、〈赤帝招靈致真攝魔之符〉、〈上元豁落月精之符〉……〈左靈飛玉符〉、〈北帝素靈滅魔殺鬼玉文〉，並註明其出處。上述這些靈符真文，是由《紫度炎光經》、《曲素上經》、《金真玉光經》、《七元經》、《靈飛六甲經》、《三天正法經》、《玉清隱書經》等南北朝上清派道經中摘錄出來。

0415 《上清佩符文黑券訣》五經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

原是五卷同一經，今析分為五篇短經。撰作年代詳見本書0412《上清佩符文青券訣》條。

《上清佩符文黑券訣》係摘取南北朝上清經所載各種佩符中，以「黑」色絹、紙、幡、木板等為材質，將靈符、籙、圖、內文、隱音等書畫其上的相關史料，將之匯集在一起，方便於道流使用。所收錄的以「符」居多，依次為：〈高上玉晨命魔靈幡〉、〈黑帝招靈致真攝魔之符〉、〈白帝庚辛通靈玉符〉、〈靈飛玉符〉、〈沓耀遊根隱書金玄內文〉、〈北帝丹靈滅魔殺鬼玉文〉，並註明其出處。上述這些靈符真文，是由《曲素上經》、《金真玉光經》、《靈飛六甲經》、《九真升玄上經》、《玉清隱書經》等南北朝上清派道經中摘錄出來。

0416 《上清佩符文黃券訣》五經同卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

原是五卷同一經，今析分為五篇短經。撰作年代詳見本書0412《上清佩符文青券訣》條。

《上清佩符文黃券訣》係摘取南北朝上清經所載各種佩符中，以「黃」色絹、紙、幡、木板等為材質，將靈符、籙、圖、內文、隱音等書畫其上的相關史料，匯集在一起，方便於道流使用。所收錄的以「符」居多，依次為：〈上元檢天大籙文〉、〈中元檢仙真書〉、〈鬱絕上真三元檢仙氣九靈隱文〉、〈玄上生真檢仙氣三元大君紫素文〉、〈高上太上生真書檢仙氣紫

微宮飛天真文〉、〈高上玄微玉檢三元文〉……〈高上玉晨命魔靈旛〉、〈太靈飛玉符〉、〈黃帝招靈致真攝魔之符〉……〈北帝廣靈滅魔殺鬼玉文〉，並註明其出處。上述這些靈符真文，是由《三元玉檢經》、《曲素上經》、《太上迴元九道飛行羽經》、《金真玉光經》、《靈飛六甲經》、《七元經》、《玉清隱書經》等南北朝上清派道經中摘錄出來。

0417 《太上大道三元品誠謝罪上法》一卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原名《太上洞玄靈寶三元品戒經》，今被析分為《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷及《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷；前為經文，後為科儀。撰作年代在東晉或之前。

《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載《太上洞玄靈寶三元品戒經》一卷，此經簡稱《三元品戒經》。今被析分為兩部分，前部分名為《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·戒律類·陶字號》；後部分名為《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》。《太上大道三元品戒謝罪上法》，偏重在施法科儀，敘述每年擇上元（正月十五）、中元（七月十五日）、下元（十月十五日）修齋行道，請太上老君召出身中諸神向上帝奏章，分別向東、南、西南、西等方及日月星辰、五嶽等神祇，謝罪首過，乞求原宥；能開宥宿罪，披散罪根，削落黑簡，名刊上天。此經由於是東晉·葛巢甫所傳，有可能是葛氏自撰，或葛氏得之於前朝之書，所以撰作年代在東晉或之前。《無上祕要》卷六六引《洞玄三元品誠經》二段天尊言，其文字則同於《道藏》中的《太上大道三元品戒謝罪上法》。詳細論述見本書0456《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》條。

0418 《固氣還神九轉瓊丹論》一卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

書由兩篇論文組成，以精氣為生命之源，先談固氣還神之法；次談煉化精氣的九轉瓊丹法。撰成年代約在宋代。

此書不署撰人，分〈固氣還神論〉、〈九轉瓊丹論〉二篇，合稱「固氣

還神九轉瓊丹論」。〈固氣還神論〉說：「凡生之源，精之與氣，一者常存，何慮不生？」以爲固守精氣之法門，在於全氣還精，所謂：「且固精者，先全其氣，固氣者，先還其精。是以氣全則陽精不虧，精還而元氣不散，故《黃庭經》云：『三神還精老方壯。』」固精養氣之道，在於還轉，變故可還，還轉至九天。〈九轉瓊丹論〉，有論有註，疑出自同一人之手，說明「靈丹之源，稟乎真一之氣」，將真一之氣，經九轉煉化成丹，注文說：「真一者，爲大道源水也。水者，氣也；氣者，道也。道本無名，因氣成質，強名曰道。以氣結形，形質既分，得名爲丹。華池旋運，化氣自然。是故太丹察乎真一之氣，用神水華池是也。」認爲靈丹之源在元氣，得丹在於煉氣，而不是「妄求朱汞」。書中以鉛爲真一氣，但對汞的來源卻不詳說，僅說「與真鉛相類者汞，且非世間之汞也」，已由外丹修煉的重汞，轉而重鉛；在此書中，汞成爲鉛的附屬物。

此書撰作年代不詳，以所言內丹修煉法看來，疑撰成於宋世。

0419 《靈寶眾真丹訣》一卷

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

書中載錄八種外丹丹法，其中有五種見於《雲笈七籤》，疑此書是作者匯集靈寶派外丹法而來，撰作年代約在南北朝末。

不題撰者姓名，書中載錄多種丹法，依次爲：〈還魂丹法並序〉、〈紫金丹砂法〉、〈金碧丹砂變金粟子法〉、〈羽化河車法〉、〈金華黃芽法〉、〈幾公白法〉、〈九轉鍊鉛法〉、〈神化金丹法〉。其中〈還魂丹法並序〉、〈金碧丹砂變金粟子法〉、〈羽化河車法〉、〈九轉鍊鉛法〉、〈神化金丹法〉等皆見於《雲笈七籤·卷七十六·方藥·靈寶還魂丹方》，可以確定此書應是唐或南北朝之作，而以「靈寶」爲稱看來，應是從靈寶經中之外丹匯集而成，疑此書撰成於南北朝末。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考·靈寶眾真丹訣》云：「此丹訣云：『上好辰（州）錦（州）光明砂』，又云：『湖南（北宋荆湖南路，南宋湖南路）通油瓶子』（在金華黃芽法內），是此丹訣乃唐人纂，宋人重訂。」陳氏以書中有唐宋地名，而認爲是唐人纂宋人重訂，但也可能原是南北朝編纂，經唐宋人擅改地名，這種情形在道藏中甚多，如《太極真人九轉還丹經要訣》西城王君所說訣法〈用藥法〉「丹砂」之下，細注有「辰錦州上」，皆應是後人增。今以

《雲笈七籤》已載，且應是匯整靈寶派丹法，疑其書編纂於南北朝末。

0420 《神仙服餌丹石行藥法》一卷 京里先生撰

（洞玄部·玉訣類·位字號；192冊；新文豐11冊）

此書書名下題：「京里先生撰」。全書載錄三十八種煉製外丹丹藥、餌食石藥之法。撰成年代疑在南北朝。

此書名為「神仙服餌丹石行藥法」，依內容看，分為服丹、餌石兩大類。所謂服丹，是指燒煉丹砂等藥物，使成丹藥，所用的藥物以丹砂、雄黃為主，再加入其它的藥材，經過燒煉、研搗、蒸炊等方式，將之製成丸藥，以供服食，用以治病及求長生成仙；這一類的藥方，如〈黃帝一物餌丹法〉、〈神仙餌丹〉、〈輕身益氣三物餌丹砂〉、〈神仙餌雄黃〉、〈太一仙二物餌水銀雄黃〉、〈神仙洒鍊雄黃〉。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·金石藥》載「《神仙餌石并行藥法》一卷」，即是此書。

書中的餌石，是指選取石頭，依法煮石而食之，〈神仙服食餌石〉下說：「白石先生所受東華真人煮石之法，以致神仙，變形萬化。食石者，使人百病除愈，痕癥皆滅，腸厚藏香，六腑調適，骨堅氣正，面體玉澤，魂魄柔鍊，三尸消滅。夫石者，蓋金玉之父母也。將以鎮固骨液，凝和血脈，又亦是瓊瑤之類也。將能堅齒明目，髮白反黑矣。」石子有等級之分，須加擇抉，然後以藥物和石子一起烹煮，使石變軟可服食，所用的石子，包括一般水流中的白石、石鍾乳及石粉、紫石英、五石脂、赤石脂等礦物，這類的藥方有：〈仙人食石祕〉、〈又煮石〉、〈真人服食餌石〉、〈神仙服食石鍾乳〉、〈神仙服食餌赤石脂〉、〈神仙服食紫石英〉等。

京里先生，年世不詳，魏晉南北朝流行餌石及五石散等，如《晉書·嵇康傳》載嵇康與王烈入山，王烈得石髓如飴，自服半，以一半與康，即凝而為石。京里先生疑是南北朝時人。

0421 《登真隱訣》三卷 梁·陶弘景編撰

（洞玄部·玉訣類·遜字號；193冊；新文豐11冊）

此書是梁時陶弘景所撰，原二十四卷，今存三卷，上卷敘述存守腦部九宮之法，中卷為眾真誥語，下卷載誦經、入靜、奏章、請神等儀法。

陶弘景（456～536），名弘景，字通明，丹陽人也，梁時有名高道，隱

居茅山，自稱華陽隱居，甚受梁武帝禮敬，常遣使問以朝政，有山中宰相之稱。《梁書》及《雲笈七籤》卷一百七有傳。

《雲笈七籤》卷一百七載陶弘景侄子陶翊撰《華陽隱居先生本起緣》云：「《登真隱訣》三秩，二十四卷，此一訣皆是修行上真道經要妙祕事，不以出世。」陶翊說此書原有二十四卷，但今所見僅存三卷，所佚失的當屬不少。

《登真隱訣》共三卷，上卷為〈玄洲上卿蘇君傳訣〉，分「真符（太極帝君真符）」、「寶章（太極帝君寶章）」、「九宮（腦部九宮）」敘其名諱及存思法、「明堂」敘述腦部明堂宮存思法、「洞房」敘腦部洞房宮存思法。

卷中載楊羲、許謐在東晉哀帝興寧年間降真時，楊羲、許謐多種手抄經文及事蹟，屬於眾真授訣，共五十二事，其中所載，又多見於《真誥》〈協昌期〉、〈闡幽微〉等篇中。

卷下分為數個部分：〈誦黃庭經法〉是採集道經中所見誦讀《黃庭經》時之存神及科儀而加以論述。接著為〈入靜〉法，載錄正一派張陵所說入靜（觀廟）多種科儀。其次為〈章符〉，載上章治病等章儀。其次為〈請官〉係上章時請神將入靜觀中收邪除妖等儀法。書末為魏華存傳訣等五事。

0422 《上清三真旨要玉訣》一卷

（洞玄部·玉訣類·遜字號；193冊；新文豐11冊）

此書是匯集和西王母相關諸小經而成，這些小經大都是「紫微夫人抄出」，據《真誥·卷一·運象篇第一》所載紫微左夫人，姓王，名清娥，字愈意，是西王母第二十女，鎮羽野玄壘山，主教當得成真人者。此書的撰作年代，約在東晉或之前。

此書除道藏本外，敦煌抄本 P2576V 號抄本，也是此書的殘卷，敦煌抄本共 399 行，前面 215 行不見於今《道藏》本中，後面與今本合，王卡曾把二者合成一書，收入於張繼禹主編《中華道藏》第 2 冊 269 至 312 頁。以王卡所合成者看，則此書約可分為六大部分：第一部分，前有殘佚，第二為〈西王母寶神起居玉經〉、第三〈西王母寶生无死玉經〉、第四〈清靈真人裴君說神寶經〉、第五〈西王母反胎按摩玉經〉，第六部分為上清派眾真和眾經中談及養生的要訣，係纂集早期上清派修行經訣而成。如以《道藏》本所見來說，佚去前面三部分，及〈清靈真人裴君說神寶經〉前半，整本書是從第四

部分中間「夫修真之訣」起，殘佚更多。又，此書自〈西王母寶神起居玉經〉以下，至服日月精法止，亦見於《洞真西王母寶神起居經》，但在該經中，〈清靈真人裴君說神寶經〉是引文，不能自成一章，請參見本書 1306 《洞真西王母寶神起居經》條。

今以王卡合成本來論述，本書前有缺佚，敘述八節日修行法門。接著為〈西王母寶神起居玉經〉下題「紫微夫人抄出」，敘述西王母所說夜臥及旦起時的保健法，借由叩齒、咽津及誦呪，然後兩手摩拭面目，可以常保康和。其次為〈西王母寶生无死玉經〉，下題「紫微夫人抄出」，敘述按摩臉部眉下、眉間、髮際、鼻下人中處，舌抵上顎，咽津等法來迴老反嬰。其次的〈清靈真人裴君說神寶經〉，在《洞真西王母寶神起居經》被歸入〈西王母寶生无死玉經〉中，係引彼經說而來，並不是獨立的一章，以全經皆以西王母為主來說，應是引經不能獨成章。其次為〈西王母反胎按摩玉經〉下題「紫微夫人抄出」，敘述摩拭雙目、以手理髮及呪咽，並引述《太極經》、《消魔上經》等養生方，並有服食日月精法。其後有〈天蓬呪〉、〈鄂都宮頌〉等。

本書中〈西王母寶神起居經〉、〈西王母寶生无死玉經〉、〈西王母反胎按摩玉經〉等部分，和《洞真西王母寶神起居經》所見相同。任繼愈《道藏提要》0421 條云：「本書體制與《真誥》、《登真隱訣》相類，故劉師培疑本書即《登真隱訣》之缺卷。」

《上清三真旨要玉訣》收錄許多養生小祕訣，和西王母相關者，除〈西王母寶神起居經〉、〈西王母寶生无死玉經〉、〈西王母反胎按摩玉經〉外，並有《西王母敘訣》另有存思日月神氣法，使人魂還絳宅，魄歸泥丸而長生。這些內容和《真誥·卷一、二·協昌期》所載相同者多，已見於眾真口授中，撰成年代應早於楊羲、許謐東晉興寧年間降真時。

0423 《上清洞真解過訣》一卷

（洞玄部·玉訣類·遜字號；194 冊；新文豐 11 冊）

本書係匯集多種懺罪解過經訣而成，藉由特定的時日，通過科儀，為自己及先人謝過解罪，編纂的作年代應在南北朝。

本書分為下述諸章：〈清靈真人裴君八節日謝罪第一〉、〈許先生八節日謝罪第二〉、〈許先生五通日為先人謝罪第三〉、〈許先生五達日為先人

及己身謝罪第四)、〈太一首謝除罪夜半日中謝罪第五)、〈劉先生辰巳五德日爲先人舉家謝過第六)、〈太上迴元隱道用除罪籍迴元五通之日謝過第七)、〈六甲之旬六丁之日、月晦之夕、六甲之日爲七世父母解考八條第八)；所說的內容，是在各特定日，如八節日、五通日、五德日等等，向北燒香，叩頭思過，存思北斗九星，爲自己及家人謝罪解過之儀法。裴清靈（裴玄仁）是傳上清經的仙人，許先生（疑是許謐或許邁），也是上清派重要人物，此書的編纂疑在南北朝時，是據當時的解過法編成，旨在方便信徒施行。

0424 《上清明堂元真經訣》一卷

（洞玄部·玉訣類·遜字號；194冊；新文豐11冊）

《上清明堂元真經訣》，主要是由《上清明堂元真經訣》及《服四極雲牙神仙上方》兩本小經組合而成，正文中有細字註，性質類似《真誥》、《登真隱訣》，撰作年代約在南北朝。

《上清明堂元真經訣》前面的〈上清明堂元真經訣〉，敘述服食日月精氣之法門。後面的〈服四極雲牙神仙上方〉，敘述服食五方炁之食炁法。

〈上清明堂元真經訣〉所敘述的是服食日月精氣之法，其經文中提到「『太上玄玄，二氣洞明，玄真內映，明堂外清，香息二暉，長生神精，上補司命，監御萬靈，六華充溢，徹見黃寧。』凡四十字」爲修煉之要訣；其進行之方法，則存思日月精炁入口；所謂「存日月在口中，白日存日，夜半存月，亦可存無晝夜以分別於日月也。日色赤，月色黃；日有紫光九芒，月有白光十芒，使日月對口相去九尺，光芒向口，芒直如弦，以入於口也」；以及存思日月中之女神口吐赤炁入注我口。然後咽津微呪（低聲念呪）等。

《上清明堂元真經訣》起源極早，「元真」即是「玄真」，後人避諱而改，此經簡稱爲《玄真之經》或《太極玄真之經》，爲西王母所傳授之經；在漢末道典中已出現西王母傳予茅盈之說。東漢·桓麟《西王母傳》說西王母告茅君說：「吾昔師元始天王及皇天扶桑帝君，授我以《玉佩金璫二景纏煉之道》，上行太極，下造十方，溉月咀日，入天門，名曰《玄真之經》，今以授爾，宜勤修焉。」^①魏晉時托名中候仙人李道安撰《太元真人東嶽上

^① 《五朝小說大觀》卷一（臺灣廣文書局，1979年5月初版）。

《司命真君傳》說西王母授茅盈《太極玄真之經》，文云：

「於是口告盈以《玉珮金璫》之道、《太極玄真之經》，盈（茅盈）拜受所言，稽首而立。又告盈曰：『夫金璫者，上清之華蓋，陰景之內真。玉珮者，太上之隱玄，洞飛之寶章。得其道者，皆上陟霄霞，登遊太極，寢晏高空，遊行紫虛也。向說元始天王、太帝君言，是《太霄二景隱書》，玉珮金璫之文章也。又有《陰陽二景內真符》，與本文相隨，太上法，惟令授諸司命。子玉札玄挺，錄字刊金，黃映內曜，素書上清，似當為上卿之君，司命之任矣。此道後別當付於子也。然不先聞明堂玄真之道，亦無由得《太霄隱書》也。』」（《雲笈七籤·卷一百四·傳》引，《正統道藏·太玄部·甘字號》）

《茅盈傳》：

「《玄真》之道，是食日月之法，鍊五神之術耳。其經曰：『太上玄玄，雙神四明，玄真內映，明堂外清，吞息二暉，長生神精，上補司命，監御萬靈。六華充溢，徹視黃寧。』凡四十字，太上刻於鳳臺南闕也。非總真弟子而不教，非司命之挺而不傳也。太上真官用日霞之道，挹二景之法，使通靈致真，體生玉映，役命萬神，上昇帝房。昔鍾山真公用此玄真法耳。」（《太平御覽·卷六百七十二·道部十四·仙經上》引）

《茅君傳》：

「太真元君西母授說《明堂玄真經》云：『太上立玄雙神四明，玄真內映，明堂外清。吞息二暉，長生神精。上補司命，監御萬靈。六華充溢，徹視寧。』此四十字即玄真之本經也。其後王母、總真更演說行事之法，猶如《九真中經》，惟以龍書為主也。太上刻於鳳臺南軒，非總真弟子不教，非司命之玄挺不傳。」（《太平御覽·卷六百七十八·道部二十·傳授上》引）

西王母教茅君《玉珮金璫》之道，《太極玄真》之經，《太平御覽·卷六百七十二·道部十四·仙經上》引《茅盈傳》，說《玄真經》經文有「『太上玄玄，雙神四明，玄真內映，明堂外清，吞息二暉，長生神精，上補司命，監御萬靈。六華充溢，徹視黃寧。』凡四十字，太上刻於鳳臺南闕也。非總真弟子而不教，非司命之挺而不傳也。」所引用的文字，和今《正統道藏》本所收錄的《上清明堂元真經訣》相吻合，則今所見之《上清明堂

元真經訣》當即是據桓麟《西王母傳》溉月咀日，入天門的《玄真之經》而來。又，此經，今又見於《上清太極真人神仙經》〈太上玄真上經〉，見本書 1391《上清太極真人神仙經》條提要。

本書的後半為〈服四極雲牙神仙上方〉，可能是因為《上清明堂元真經》經文不長，所以編纂者又把《服四極雲牙神仙上方》附於其後，形成了兩本小經組合而成一經的情形；此一經又見收於《上清太極真人神仙經》〈太極真人服四極雲神仙上方〉。〈服四極雲牙神仙上方〉敘述服食五方精氣的五牙食炁之法：東方青牙、南方朱丹、西方明石、北方玄滋、中央戊己。借由存思觀想、誦呪、叩齒、咽津等法，遠諸天地之精，近取諸身。

《上清明堂元真經訣·服四極雲牙神仙上方》第九頁文末有南嶽夫人魏華存敘語云：

「雲牙者，五老之精氣，太極之霞煙，故採暉景之鋒，以充於六液之和，洞徹冥感，萬神來降，幽映相求，不唱而應。是以龍吟萬淵，故景雲落霄；虎嘯靈丘，故衝風四振。陽燧招明而朱火鬱起，方諸罕陰而玄流湛溢。……採五晨之散暉，服六醴之霞漿，祝九天之奇寶，吐玄妙之祕言，龍躍發暉，明光七煥，味三華於皓齒，取飽液於脣鋒，內鍊六府，開聰徹明，呼吸天元，魂魄鍊形，朝玄使無，以至於靈。」（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·遜字號》）

魏華存敘文，敘述服食五牙精氣之靈妙。道經中有關服食五牙者甚多，如《太上靈寶五符序·仙人挹服五方諸天氣經》、《老子說五廚經》等，各有呪偈及服食法，有關服食五牙精氣之詳細論述，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》第六章〈漢代古靈寶第一經《太上靈寶五符序》之撰成年代及其修持法門〉，臺北新文豐出版公司 2008 年 5 月初版。

0425《上清太極隱註玉經寶訣》一卷

（洞玄部·玉訣類·遜字號；194 冊；新文豐 11 冊）

此經旨在敘述多種道經的傳經及讀經科儀，是東晉·葛巢甫所傳古靈寶經之一，也是《太上玉經太極隱注寶經》之施行訣法。

敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《太上玉經太極隱注寶經訣》一卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太極隱訣》一卷。

此經全名為《太上玉經太極隱注寶經訣》，亦名《太極隱注經》，簡稱《太極隱訣》。以經名看，此經當是《太上玉經太極隱注寶經》之施行訣法，所謂訣法，是丹藥修鍊或科範儀軌實際進行時的重要法則，通常由師弟口口相傳，有的則筆之成書。訣法，通常在輔助經文之實行，所以《上清太極隱注玉經寶訣》乃在輔助《上清太極隱注玉經》；在《上清太極隱注玉經寶訣》一書中我們常看到它引用《太上玉經隱注》經文而來述說科儀；所以《上清太極隱注玉經寶訣》，當是《上清太極隱注玉經》的附屬經典。其撰作年代，由經中之稱頌《大洞真經》等書看來，此經當撰成於楊許上清經後。雖託名葛仙公（三國葛玄）所傳，疑應是葛巢甫所造作。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中有十一段引自該經，題為《太極隱注經》或其它，在《道藏》本中有兩段無法找到，另有一段祇收一部分，其餘的除了一些省略和個別字的差別外，都與《道藏》版本中內容相同。《三洞珠囊》、《法錄略說》，和 S6841 號文書《自然齋儀》徵引了該經，其內容與《道藏》本相同。在《無上祕要》中引用而沒有在《道藏》本中出現的引文，主要在《傳授儀》這一部分；在《無上祕要》中這一部分是關於禮拜儀式的，是通過引用各類其他經文以及附加新的內容來形成一個單獨的條目，用以說明禮拜儀式。這也是《無上祕要》中徵引的段落有些在《道藏》中未見的原因。由於存在整篇都不見的情況，所以可以推測《道藏》本中對這一經文收錄的並不完整。」

《上清太極隱注玉經寶訣》，是《上清太極隱注玉經》的附屬經典，裡面常見《太上玉經隱注》之文，也許「經」都被引入於「訣」中，所以訣行而經佚，這種情形和《春秋》附於《左傳》，《左傳》行而《春秋經》反而不易單行的情形相同。也因此，《無上祕要》概以《太極隱注經》來稱呼，而不區分「訣」或「經」。據此，此經的撰成年代，應在楊許上清經後。

《上清太極隱注玉經寶訣》在敘述道經授經、開經、讀經之儀式，所言之儀軌包括授受《道德經》、《大洞真經》、《太上靈寶洞玄經》、《太上三皇寶文》、《昇仙經》、《步虛經》、《黃庭內景經》、《飛行洞經》、《道迹經》等。其授經儀法，除所存思及唸祝的詞文，因所授各經不同，祝詞有別外，其儀節大抵相同；至於讀經之法，則先叩齒、咽津、存思，並讀以中夏之音。

0426 《上清太上八素真經》一卷

(洞玄部·玉訣類·遜字號；194冊；新文豐11冊)

陶弘景《真誥》載有此書，上清派道典中有許多道經是由此經衍生的訣法，可證此書應是東晉上清派傳習之道典，撰作年代應在東晉前的漢末至西晉間。

此經又名《太上隱書八素真經》，經文一開始即說：「《太上隱書八素真經》者，乃玄清玉皇之道也。上皇天帝以此書授太微天帝君、三元紫精道君、真陽元老君。此君受書，施行道成後，以付太上道君。太上道君以傳金闕後聖李君，李君以付太虛真人、南嶽赤君，使下授學道，宿有金名玉字，高閣刻名，當為真人者。太上之隱文，不傳於地仙，地仙亦自不得獲之矣。」這種經書傳承的敘述，在東晉上清派道典中極為常見。梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：道有《八素真經》，太上之隱書也，在世。」陶弘景所說太上隱書的《八素真經》，疑即是此書。

此經敘述登飛木、火、金、水、土五星之法，經中列述五星皇君及夫人名諱，存思修煉及吸食五星精炁之法門。其法和《太上飛步五星經》及《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》等經相同，均載述飛登木、火、金、水、土五行及吸食五星精氣之法。五星：東方木星也稱歲星，南方火星也稱熒惑，中央土星也稱鎮星（填星），西方金星也稱太白，北方水星也稱為辰星。上述三經所述，五星中每一星之存思儀法，文字皆相近。然《上清太上八素真經》、《太上飛步五星經》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》，三經所述修煉服食五星精氣之法，或述儀軌，或述存思之法，各有所偏，須合看才能窺其全豹。經中所言吞氣之數，有時會略有差異。其觀想法門，則大抵按照各星所在方位來說，觀想該星宮室守神及真君名諱、容顏，叩齒、咽液、誦咒、觀想星芒，並吞服星氣，與該星帝神同奔共登星辰。

梁·陶弘景《真誥》所說太上隱書的《八素真經》，疑即今《正統道藏》所收的《上清太上八素真經》。另，《正統道藏》中所收《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》、《洞真太上八素真經修習功業妙訣》、《洞真太上八素真經三五行化妙訣》、《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》、《洞真太上八素真經占候入定妙訣》等，都是由《上清太上八素真經》所衍生之訣法，上述諸訣法撰成年代，除《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》為魏華存所授，可能與本經同時外，其餘應

在《上清太上八素真經》之後。又，除《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》外，《上清太上八素真經》其餘的訣法，大都和「太極四真人」有關。

0427 《上清修行經訣》一卷

(洞玄部·玉訣類·遜字號；195冊；新文豐11冊)

此經是從上清眾經中摘錄相關訣法而來，旨在敘述行道者拘魂制魄、善惡夢、制鬼魅、除穢、占宅、沐浴、理髮等法，大抵和居家行事及修身煉道有關，應是撰成於南北朝，作者編纂此經以供道流修身行道之用。

此經文字內容和《上清修身要事經》（《正統道藏·正乙部·吹字號》）相同，但此經在各章之後有註明出處，彼經則無，請參見本書1257《上清修身要事經》條。

南宋《秘目》著錄《上清上真修行訣》一卷；《宋史·卷二百五·藝文四·道家》載「《上清修行訣》一卷」，疑即是此書。此經分三十章，係綜合上清道書中修行法門而成，幾乎各章都可以在《正統道藏》中找到相關經書原文。此經的來源有《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》、《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》、《上清太上黃素四十四方經》、《上清高上滅魔玉帝神慧隱書經·玉帝呪鬼衛靈上法》、《洞真上清青要紫書金根眾經》、《洞真上清青要紫書金根眾經》、《上清外國放品青童內文》、《靈寶經玉訣》上卷、《上清素靈上篇》、《上清金真玉光八景飛經》、《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》、《太微靈書紫文仙忌真記上經》等；此經所徵引文字，有的已不見於今本中，可以用來和今《道藏》本相校讎及增補。

0428 《太上飛行九晨玉經》一卷

(洞玄部·玉訣類·遜字號；195冊；新文豐11冊)

此經敘述飛行北斗九星之修煉法門，內述北斗九星夫人形貌名諱及北斗九星職司，撰作年代應在東晉或南北朝。

此經的「飛行九晨」，晨字同「辰」，指飛行北斗九星。北斗九星之次第為第一天樞星魁星玄上真皇夫人、第二天璇星虛精上玄皇夫人、第三天璣星靈妃元皇夫人、第四天權星上靈神妃華皇夫人、第五玉衡星金蓋中皇夫人、第六闕陽星安上晨華元皇夫人、第七搖光星玉華靈皇夫人、第八洞明星

太明常皇夫人、第九隱元星空玄靈上皇夫人，說明九星所在，九星夫人名諱、形貌、服色，論述存思九星夫人吐炁注星，誦咒、步罡等修行法門。接著並論述北斗九星各自之職司，依各星修行飛步之道。

此經所說北斗九星夫人名諱及北斗九星職司等，和《上清河圖內玄經·九皇寶籙三》內容相近，可以相互參看，請見本書 1355《上清河圖內玄經》條。

又，北周《無上祕要·卷三·星品》引《洞真飛行九晨玉經》述北斗九星範圍及所在，和道藏此經第五頁至第十一頁文字相同。在此之後，《無上祕要·卷三·星品》又引《洞真迴元九道飛行羽經》，文字與道藏此經第一頁開頭相同；似乎此經亦名《洞真飛行九晨玉經》，亦名《洞真迴元九道飛行羽經》或《飛行羽經上》。唐·王懸河《上清道類事相·卷一·仙觀品》卷一引《飛行羽經上》云：「太上道君，昔遊於北天，策駕廣寒……俯天地而長存」，上引一段文字，見於經文今本開頭處，可知今本即沿承六朝古本而來。

關於此經的撰作年代，今以《無上祕要》已引及此經看來，其撰作年代應在南北朝時。

1429 《上清長生寶鑑圖》一卷有圖

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此書前為鏡銘，後為七幅圓鏡圖。佩鏡以通靈伏魔，奔輪上清，撰作年代約在南北朝。

此書極短，前有：「鏡銘曰：百鍊神金，九寸圓形，禽獸翼衛，七曜通靈，鑿包天地，威伏魔精，名山仙佩，奔輪上清。」其後為七張圓鏡圖，七張圓鏡圖或文字配星斗，或文字配龍虎圖，或為符文圖。

此書的目的在示人圓鏡圖像繪製法，其形製為「九寸圓鏡」，上畫北斗七星等圖，用以「威伏魔精」「奔輪上清」。顯係以明鏡來修仙。其撰作年代，以鏡銘是四言詩寫成看來，應在南北朝。有關明鏡修仙法，見本書 1197《太上明鑑真經》條。

0430 《上清八道祕言圖》一卷有圖

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此經是摘錄《上清太上帝君九真中經·卷上·中央黃老君八道祕言章》並配上存思所用神祇圖像而成。撰成年代在魏晉南北朝。

此經名爲「八道祕言圖」，有供存思用的神祇圖八張，「八道」指八條而言。經中敘述在八節日存思相應的八位上真，依次立春日存思太上三元君、春分存思太微天帝君、立夏存思太極上真君三元真人、夏至存思扶桑太帝東王公、立秋存思太素上真天皇白帝君、秋分日存思南極上真赤帝君、立冬存思上清真人帝君皇祖、冬至日存思太霄玉妃太虛上真人，各有神祇圖及修煉訣法。大抵八道祕言的修煉方式，是依八節日，存思八神形貌，啓請長生。此經是摘錄《上清太上帝君九真中經》部分章節而成，撰成年代在南北朝，《雲笈七籤·卷五十一·祕要訣法》引《八道祕言》，內容和《上清八道祕言圖》相同，而文字略有出入。請參閱本書 1364《上清太上帝君九真中經》條。

0431 《上清含象劍鑑圖》一卷 唐·司馬承禎撰

(洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊)

書分兩部分，前爲唐代司馬承禎所撰的含象鑑、景震劍說明文字圖。後面部分是宋人所加，包括唐明皇詩、吳及進表、鑄劍法、煉成銀法等。

經文短小，經題下標「天台白雲司馬承禎進」，其實司馬承禎所撰的是鑑、劍方面的圖文，分爲兩部分，一爲鑑（鏡），一爲劍。第一部分爲含象鑑（鏡），依次爲說明文字、三張圓形鏡圖及鏡上雲篆之譯字。第二部分爲景震劍，依次爲說明文字、兩把劍形圖及劍上靈符雲篆之字譯。

鑑外圓內方，取象天地，配坎離於日月，布雲氣於山川，所以稱爲「含象」鑑。至於景震劍，「劍面合陰陽，刻象法天地。乾以魁罡爲杪，坤以雷電爲鋒，而天罡所加，何物不伏；雷電所怒，何物不摧？」所以名爲景震劍。以上是司馬承禎所撰，司馬承禎除撰文外，並製造了含象鑑、景震劍，上呈唐明皇。

在司馬承禎撰文之後，接著爲〈唐明皇御批并詩〉，係唐明皇對司馬承禎所進明鏡及寶劍致謝的敕語及詩。其次爲宋真宗景德二年（1005）吳及〈進司馬天師鑄含象鑑表〉，敘述北宋時吳及收得唐代司馬承禎爲唐明皇所鑄的含象鑑，將之奏呈給當時的真宗皇帝。接著爲〈鑄劍鏡法并藥〉敘述鑄劍所須硃砂銀勾鐵等物。接著爲〈鍊砂成銀法〉，係以銀、丹砂、鉛、汞等物燒煉成銀之法。吳及以後的這一部分，是後人所加，以文中有宋真宗時吳

及奏表看來，應是宋人所附加的。

0432 《黃庭內景五臟六腑補瀉圖》一卷 唐·胡愔撰

(洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊)

此書為唐宣宗朝女道士胡愔所撰，旨在闡明五臟及膽腑六者之神祇形貌、所在、職司，以及相臟腑疾病法、以六氣補瀉臟腑法、食禁、導引法等，用以治療五臟六腑之疾。

《正統道藏·正乙部·典字號》載《上清黃庭五藏六府真人玉軸經》一卷有圖、北宋張君房《雲笈七籤》卷十四《黃庭內景祕要六甲緣身經》二者內容相近，皆是描述五臟六腑神祇形貌、職司及疾病時用六氣（吹、呼、唏、呵、噓、咽）來做為補瀉（虛者須補，過盛則瀉）治病之法。此外，《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載有：「《黃庭五藏內景圖》一卷，唐女子胡愔撰。」應是此書。胡愔此書較《黃庭內景祕要六甲緣身經》及《上清黃庭五藏六府真人玉軸經》二者為詳，當是據以衍釋其說。胡愔前序說：「伏見舊圖奧密，津路幽深，詞理既玄，隨之者鮮。指以色象或略記神名，諸氏纂修，異端斯起，遂使後學之輩罕得其門，差之毫釐，謬逾千里。今敢搜羅管見，罄竭謏聞，按據諸經，別為圖式。」文中的舊圖，當是指《上清黃庭五藏六府真人玉軸經》等書而言。

此書書名下題「太白山見素子胡愔述」，前有胡愔於「大中二年戊辰歲」所撰序，大中二年（848）為唐宣宗年號，以鄭樵《通志》所說「唐女子胡愔」看來，胡愔當為女子，而「見素子」則為其道號。

此書以肺、心、肝、脾、腎五臟加膽腑為六腑。每一臟腑，皆先有臟腑神圖，說明該臟所在位置、功能及疾病補瀉法，其次為〈修養法〉、〈相臟腑病法〉、〈治病之六氣法〉、〈月禁食忌法〉、〈臟腑導引法〉等章。序所謂「先明臟腑，次說修行，並引病源，吐納除疾，旁羅藥理、導引屈伸、察色尋證、月禁食忌，庶使後來學者，披圖而六情可見，開經而萬品昭然。」今以肺臟圖為例，先有獅形之肺臟神祇圖，其次說明治病法及肺臟所在、功能職司等，所謂：「治肺用咽，咽為瀉，吸為補。肺，金商也，五臟之華蓋，本一居上對胸，有六葉，色如縞映紅。凡丈夫至八十、肺氣衰，魄離散也。重三斤三兩。西方白色入通于肺，開竅於鼻，在形為皮毛，肺脈出于少商。肺者，諸臟之長氣之本也，是以諸氣屬之。」等等說明文字。其次

爲〈修養法〉，敘述一年中適合修養之時日及方法。其次爲〈相肺臟病法〉，說「肺病熱，右頰赤」，敘述因肺病所產生的種種體徵。其次爲〈治肺六氣法〉，教人以吐納用呬法，以鼻微長引氣，以口呬之，勿令耳聞。其次爲〈月禁食忌法〉，七月勿食菜莢，八、九月勿多食生薑，宜食黍桃。其次爲〈肺臟導引法〉，以正坐方式，兩手據地，縮身曲脊向上三舉，再反拳槌背等法，以治風邪積勞。以上是肺臟圖，其下各臟及膽腑圖大都如此。書末有〈釋音〉，釋書中四字音義。

0433《七域修真證品圖》二篇同卷

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此經前述修仙有七品及修仙之書與方法，其後列述修仙所證之七果，撰作年代約在南北朝。

此經首由黃帝與天老之對話開始，敘述仙階有七果，所謂「修道之法，從凡至聖，升降七域，一域所修凡萬四千法，七域之中，九萬八千修道之門戶，登真之徑路，皆在勤而能久，可致升天矣。」接著爲太上道君所說修仙之經典及法門，其後分七階論述仙人果位。依次爲：〈第一初果洞宮仙人〉、〈第二次果名山之上虛宮地真人〉、〈第三次果爲九宮真人〉、〈第四次果證位爲太清上仙〉、〈第五太極真人果位〉、〈第六果位爲上清真人〉、〈第七極果爲玉清聖人〉。以名稱來看，第一、第二果爲地仙，第三果爲三界仙，第四、五果爲太清境仙人，第六果爲上清真人，第七果爲玉清聖人。此書將三清境之神仙，第四果太清稱「仙」，第六果上清稱「真」，第七果玉清稱「聖」。這種聖、真、仙的區分方式，見於《上清太上開天龍蹻經》卷一，孟安排《道教義樞·卷一·位業第四》引《太真科》亦把三清境分爲聖、真、仙各有九品，共二十七級，唐·王懸河《三洞珠囊》卷七引宋文明《通門》也是分聖、真、仙三品。

此經撰人不詳，但經中自「仙道有《八素真經太上隱書》」起，至「道君曰：仙道之妙，皆有方也。能盡此道，便爲九宮真人，不但登仙而已」止，又見於《真誥》卷五^⑫，且此書將神仙階位區分聖、真、仙，由這些看來，應是六朝時人所撰。

^⑫ 見《中華道藏》第2冊，頁139上～140上。

0434 《玄覽人鳥山經圖》有圖 二篇同卷

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此經經文短小，文末有「太上人鳥山真形圖」，經文載太上玉晨大道君論述佩帶人鳥山經圖之功德作用，撰作年代約在東晉或稍前。

《玄覽人鳥山經圖》不題撰人，陶弘景《真誥·卷二十·翼真檢第二》第二頁云：「楊書《靈寶五符》一卷，本在句容葛梁間，泰始某年，葛以示陸先生，陸既敷述《真文赤書》、《人鳥》、《五符》等，教授施行已廣，不欲復顯出奇迹，因以絹物與葛請取，甚加隱閉。」則《玄覽人鳥山經圖》其撰成年代應在東晉·楊羲前，劉宋·陸修靜曾加以整理敷述。

此經約分為三部分，前面是太上玉晨大道君敘述人鳥山之形質、符文功用，並敘述清齋焚香修行，發爐、啓告、送神、復爐等儀法。接著為「太上人鳥山真形圖」。其後以玉晨大道君語作結，並說：「人鳥山名甚多，或名須彌山，或名玄圃山，或名大地金根山……元始天王治在山上，上面又有天帝宮、太帝室，上清真人更相盼接，不可勝數。」文中將人鳥山說成是須彌山，顯係受佛教影響。

經中一再提及「太上大道、十方天尊、元始真王、人鳥山元氣生神、太帝君」等神祇，藉由清齋、禱祝、佩帶〈太上人鳥山真形圖〉，晨夕誦文，可以超登三清。

《十洲三島記》說：「（聚窟洲）上有大山，形似人鳥之象，因名之為人鳥山。」人鳥山是道教三島十洲中的一座仙山，但在此經中卻說人鳥山又名須彌山，則係牽合佛教說，而這樣的說法，又自貶了身份，此因須彌山在佛教中的境界為欲界，階位甚低，和經文說人鳥山為元始天王所治，上有天帝宮、太帝室等崇高仙聖階位不合。也或許人鳥山是天界仙聖在人間之治所，等同於崑崙山，所以經中說此山「或名玄圃山」，玄圃在崑崙山上。《山海經·海內西經》說：「海內昆侖之虛，在西北，帝之下都。」崑崙山為天帝之下都，即是指崑崙山為天帝在人間之治所而言。

0435 《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》一卷有圖像及符

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此經敘述服食日月精氣及飛奔日月之法，道藏本所見，疑是上清派據張道陵所傳道書而增，撰成年代應在漢末或魏晉間。

此經又名《朝拜日月高奔鬱儀結璘之真訣》，經書的來源，據張道陵弟子王長、趙昇所撰《太上說南斗六司延壽度人妙經序》說：「太清境太上老君兩度降蜀之臨邛，往大邑，至于鶴鳴山，初授與徵士張道陵《正一盟威祕籙二十四階品》，次授《朝拜日月高奔鬱儀結璘之真訣》并《三八謝罪滅除黑簿超度玄祖之文》。」疑此經即是順帝漢安年間，張氏在鶴鳴山時所撰，而託言老君所授予，今道藏本所見者，應是據張陵道書而增飾。

《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》，經中有靈符及圖像，敘述飛奔日月之法，「鬱儀引日精，結璘致月神」。所言以叩齒、咽津、誦咒、瞑目、握固、存思、服符等儀法，來吸食日月精氣。所存思的神祇為日中青、赤、黃、白、黑五帝名諱形貌，及存思月中青、赤、黃、白、黑五帝夫人名諱形貌；在說吞食日精奔日法時，除存思日中五帝外，須以「月中夫人之魂精內神，名曖蕭臺標。右月中魂配五帝。」而吞食月精奔月法，除思五帝夫人外，須以日中五帝魂相配，即「日中五帝魂內神，名珠景赤童。右日魂配月五夫人。」頗可看出是以日月相互為主輔來行修鍊。

食氣之說，盛行於戰國及兩漢及魏晉南北朝。至漢末六朝，除吞服日月星精氣外，更進而推演成奔登日月星辰，與諸帝神同登共遊，以此而成仙不死。同時將服食日精及奔登於日，和日神同遊，稱為「鬱儀」；服食月精奔登於月，與月神同遊，稱為「結璘」。《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》說「鬱儀引日精，結璘致月神」。宋·李思聰《洞淵集》說：「日魂吐九芒之炁，光瑩萬國，日名鬱儀。……月魄常泛十華之彩，光瑩萬國，月名結璘。」³³鬱儀為日名，結璘為月名，道經中有關日月修煉法門，常以鬱儀、結璘為名。

《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》敘述奔登日月之道，其內容和《上清太上帝君九真中經》卷下〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文、太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉相近，而此書較詳，二經間應有沿承的關係，今以《上清太上帝君九真中經》卷下，在〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文、太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉之後，有張道陵譯並註的〈太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹方經序〉及〈太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹方經〉，敘述雄黃、雌黃等藥物名稱及

³³ 宋·李思聰，《洞淵集》，《正統道藏·太玄部·和字號》，新文豐刊本第40冊，頁233。

煉製方法，內有多種藥方及其合成法門。由此看來，《上清太上帝君九真中經》卷下〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文〉、〈太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉、似乎是取自張道陵書並簡化而來，而不是此經摘自《上清太上帝君九真中經》。

又，此經中提到太素真人教導清靈真人裴君修鍊《太上鬱儀》奔日法及《結璘文章》奔月法；此二法門之訣法，是太素真人稟受自扶桑太帝君所說之訣法而來。則此經雖自張陵出，其後經由上清派的裴君傳予世人。鄧雲子撰《清靈真人裴君傳》說：「太素真人教裴君二事為真人之法，曰：旦視日初出之時，臨目閉氣十息，因又咽日光十過，當存令日光霞，使入口中，即而吞之，畢。仍存青帝君從日光中來，在我之左；次存赤帝君從日光中來，在我之右……太素真人曰：子存日精五帝君，口含《太上鬱儀文》，須此道成，乃見日中君，無此徒勞自煩冤。太素真人曰：子存月精五帝月夫人，口含《太上結璘章》，須此道成，乃見月中夫人，無此徒勞自悼傷。右二條，太素真人受太帝君訣言。」（《雲笈七籤·卷一百五·傳》引）文中顯然在解釋《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》中太素真人授裴真人修鍊奔登日月法門之事，及敘述裴真人修行情形。可見此書雖為張陵所撰，其後經上清派清靈真人裴君之手，而有增補。

0436 《上方大洞真元妙經品》二篇同卷有符

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此經三品，先述修鍊之法，以儒家孝悌恭敬輔道教內丹玄功，其次談論道經傳授及誦經之功效。撰者不詳，應是金末元初真元派道士時雍所撰。

書前有〈唐明皇御製序〉，說天尊傳經化人，勉人「普願歸依，同成道果」。經分三品，首為〈上方大洞真元妙經品〉，以明皇開化天尊宣教上國起始，述「道以人為物，人以道為用」，習靜鍊氣，貴在升降調泰，「雌一毓於妙有，雄一承於真無」，並輔以孝悌敬恭為行，以增進玄功；其後「以立相開教，傳經度人，還元知止，隱居市朝者，成之以終也。」而修道須先解障難，誦念十號天尊，可如願解攘。其次〈洞真經原品〉，引神峰先生說《玄都道藏經》，談論三洞四輔七部經藏等事。其次〈仙經神應品〉，敘述於每歲三月初三日真元仙節之辰，焚香禮誦《真元經》百遍，「準納受生冥

錢一萬貫文」；誦經千遍，即得赦罪消愆，解厄受福；誦經九千遍，能得延生增祿，不致夭枉；誦經萬遍，能釋三世冤，永保介壽，得祉無難；其後並敘述書佩玉符，消災解厄之法。書末〈後序〉為時雍的弟子敘述其師和太清羽客談論真元道經傳經次第，文云：「時師逍遙，與太清羽客詳議曰：夫《上方開化經》及乎《演範經》者，誘引初地修行之人。其次《真元經》者，化導中品明玄之士。又其次《大洞經》，迺出世之梯航，皇登真之徑路爾。」其後為談論內靜外動之修鍊方式。

〈唐明皇御製序〉序說「是者真元聖主，上方開化無極太上靈寶天尊，居一氣化均之天，九清自然之國。」文句和《上方天尊說真元通仙道經》說：「粵有上方真元浩浩，一炁化均天之日，九清自然之國。」相近，可見二者關係密切，明皇製序當是依託。而《上方天尊說真元通仙道經》〈德歸素無中篇〉有「餌仙藥以制伏陰魄，鍊神丹以點化陽魂」「鍊神鍊氣，鍊形鍊質」等內丹修鍊，可據斷為宋人所撰，則此書之〈唐明皇御製序〉應是偽託。又，此書〈洞真經原品〉談到《玄都道藏經》，此部道藏乃蒙古時期全真道士宋德方、秦志安於元太宗九年（南宋理宗嘉熙元年，1237）開始編纂，至蒙古海迷失皇后三年（南宋理宗淳祐四年，1244）完成，是則此經之撰作，當在元世，撰者疑為金末元初的時雍。此書為金末元初真元派之重要書籍，請參見本書 0057 《上方天尊說真元通仙道經》條提要。

0437 《上方大洞真元妙經圖》二篇同卷有圖

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此書以圖像的方式載列道體生化萬物及五行氣運流行情形，原有十二圖，今被析分成二本書。作者疑為金末元初的時雍，託言仙君所授。

此書以時堯民（時雍）和仙君之問答，論述大洞真元之事，以為真一元陽之氣為萬物之宗，人能守之，則神仙可學。並說「真元之教，明于天下。天垂其圖，十有二焉。」其後依次列有：〈虛無自然之圖〉，以黑白點圍成圓形，象徵道體無始無終。其次為〈道妙惚恍之圖〉，圖為外方內五圓，置列黑白（陰陽）五行八卦，象徵道體惚恍中有象有物。其次〈太極先天之圖〉，由道體陰靜陽動，經五行生化萬物。此圖和周敦頤《太極圖》極相似，當是襲取周圖而來。其次為〈三儀冥有之圖〉，二圓圖一方圖，三圖成直線，象徵天地人三才之化育。其次〈氣運之圖〉，為方形圖內列五方述五

行（金木水火土）六氣（陰陽風雨晦明）氣運盛衰。

書共五圖，以《周易》哲理及《老子》之道體論為主，論述萬物之生化。依書前仙君所說，此書共有十二圖，今此書僅有五圖，另七圖被析出單行，即《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》；二書原是一書，被誤分為二。詳本書下條提要。

此書是金末元初時雍所傳真元派的重要道典，有關時雍及真元派，詳見本書 0057《上方天尊說真元通仙道經》條提要。

0438《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》二篇同卷

（洞玄部·靈圖類·國字號；196冊；新文豐11冊）

此書原為《上方大洞真元妙經圖》之後半，被誤析為二，借由圖像以說成萬物之生化及修仙鍊真等事。撰者疑為金末時雍。

書有七圖，首圖缺名，以十二月卦配納甲成圖形輻射方式，以十一月臨卦一陽初生，外標天生；五月姤卦一陰初，外標天殺。一年分天生、天殺二季。其次為〈四象之圖〉，以八卦、四季、五行、四象（蒼龍、鸞鳳、玉虎、龜蛇）成輻射圓圖，說明妙道八德之生化萬物。其次為〈五行推移之圖〉，以圓點排列為五行成數及生數圖。其次為〈八卦六變之圖〉，圖由八卦組成，依之乾父、坎中男、艮少男、震長男、巽長女、離中女、坤為母、兌少女，說明八卦所代表之卦象，其說多取自《易經·說卦傳》。其次為〈九宮七元之圖〉，以八卦九宮配一白、二黑、三綠、四碧、五黃、六白、七赤、八白、九紫及北斗九星等，說明時日吉凶。其次為〈修仙鍊真之圖〉，繪道人靜坐之像，說明修真鍊形，開生門閉死戶，精炁入泥丸，混合百神，十轉成仙。最後為〈臣朝金闕之圖〉，繪弟子恭送，道人隨仙吏乘雲升天之圖，而「於是鑿車羽駕，出有入無，臣朝帝京，聽命瓊闕爾，蓋資奉大洞真元之所致已。」

書中廣引《參同契》、《易》、《禮》、《書經》及《荀子》、《關尹子》等說，並引「希夷（陳搏）處士」制鉛伏汞之道。明顯看出以儒道為主的修仙方式。

0439《上方大洞真元圖書繼說終篇》二篇同卷

（洞玄部·靈圖類·國字號；197冊；新文豐11冊）

此書係雜錄子明對李昉所說其師時雍之語而成，所說皆和金末元初的真元教有關，論述真元教傳經修鍊之事，撰者疑為元初的李昉。

書以子明告李昉起始，轉述其師逍遙（時雍）所說曩時朝仙壇遇白雲司馬鍊師（唐初司馬承禎）授予仙經二品，並述大洞妙真元之傳承，由抱朴子得仙經傳沖和先生，沖和傳天台劉君元祖。此段之敘述，當是依託而非實錄。文中並云：「爰敷要道，倪真源門下李從昭，志而著之已。」李從昭，疑即書前的李昉。其次載逸人勉人喜捨淨財，印造寶經，以植福田。其次載子明和其師時雍問答，論述三清仙聖化形十方，普濟天人，或作帝王身，或作宰臣身，或作出家身，或作法師身，或作龍王身等，而所說修鍊法門，則是鍊內外之丹，固性命之基，達妙有真無之理，明洞神元氣之要。其次論述道經三洞四輔十二科，列以三十六部，俱在「具載《玄都祕藏》之內，總明大洞妙經之元。」文末有「孤臣意者肅敬，上祝大朝聖君睿筭，億萬斯年之永。」以孤臣自稱，以「大朝」稱呼朝廷，似乎說明是金末遺臣所撰。而《玄都道藏經》，乃蒙古時期全真道士宋德方、秦志安於元太宗九年（南宋理宗嘉熙元年，1237）開始編纂，至蒙古海迷失皇后三年（南宋理宗淳祐四年，1244）完成，彼時南宋尚在，金已亡國。是則此經之撰作，當在元初。

此經的撰者，以子明述其先師時雍言看來，和子明關係密切，而書首以「子明告李昉」，經中又有「門下李從昭，志而著之」，疑李昉即是李從昭，為此書之撰者。有關時雍及真元派，詳見本書 0057《上方天尊說真元洞仙道經》條提要。

0440《許太史真君圖傳》二卷有圖像

（洞玄部·靈圖類·國字號；197冊；新文豐11冊）

此書是取《許真君仙傳》之文，分段配圖，並在書前置三篇詔誥，成，按圖載述許遜真君成道事蹟，撰作年代在元成宗後。

書分二卷，以圖為主，書前有〈玉陛錫詔〉、〈玉陛再詔〉、〈真君聖誥〉，前兩篇是玉皇於東晉孝武帝寧康二年八月初一及十五日詔封許遜封號及舉家飛昇詔，第三篇為許真君聖號寶誥。接著有六十四幅圖，圖後有文字，載述許遜生平及成道經過，其文字係取自《許真君仙傳》之文，但比《許真君仙傳》在棄官東歸之後多出〈五仙童獻劍〉，在斬蛟之後，多出〈鑄鐵柱永為鎮浮〉一段。因其有圖有傳，所以書名為《許太史真君圖

傳》。請參見本書 0447《許真君仙傳》提要。

書不署撰人，但因此書係取《許真君仙傳》之文來配圖，圖傳之首句為「九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君，姓許，名遜，字敬之」。據元·黃元吉編集《淨明忠孝全書·卷一·淨明道師旌陽許真君傳》文末云：「元成宗皇帝加封號曰：至道玄應神功妙濟真君」。以封號看來，此書應撰成於元成宗時或稍後。

0441《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》并序一卷有符有圖 漢·東方朔撰

(洞玄部·靈圖類·國字號；197冊；新文豐11冊)

經文分三部分，前為東方朔序，其次為漢末鄭隱〈授圖祭文〉，接著才是本經經文。佩帶此經能使山神禮敬，能避兵凶逆禍。經文的撰作年代約在漢代。

此經簡稱《五嶽真形圖》，漢世已存在，《漢武帝內傳》載西王母以此書傳漢武帝，東漢·郭憲《別國洞冥記·卷二》載李克「負《五岳真圖》而至，帝禮待之」³⁹。此經在漢末晉世，常和《三皇經》並稱，成為道教之重要典籍。葛洪《抱朴子·遐覽篇》載其師鄭隱之語云：

「余聞鄭君言：『道書之重者，莫過於《三皇內文》、《五岳真形圖》也。』……家有《五嶽真形圖》，能辟兵凶逆，人欲害之者，皆還反受其殃。道士時有得之者，若不能行仁義慈心，而不精不正，即禍至滅家，不可輕也。」

葛洪引其師鄭隱曾盛讚《五岳真形圖》，而今道藏刊本，書中第五頁亦有「右鄭君所出」五字。鄭君是東漢末至西晉初的人，鄭君既已言及此書，且重視此書，可見《五岳真形圖》應是漢世道典。且由東晉·葛洪引其師之言，可以看出《五嶽真形圖》在漢末魏晉間是貴重的道經。南北朝道書《太真玉帝四極明科經·卷一》第十四頁、《太真玉帝四極明科經·卷四》第四

³⁹有關《漢武帝內傳》真偽考證，請見本書該條。至於《別國洞冥記》，此書所載，大都為漢武帝時事，郭憲其人，據《後漢書·卷八十二·方術列傳·郭憲傳》，知其為光武帝時人。《別國洞冥記》一書，《隋書·經籍志》、《郡齋讀書志》、《宋史·藝文志》均有載錄。明·胡應麟《四部正譌》、清·王謨《洞冥記跋》、《四庫提要》始疑其為六朝人所撰而偽託郭憲作，但因其證據全無，僅由文章不似東漢，而疑以為偽，甚不足取。

頁等，皆對此書有所論述。

今道藏本題作「《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》并序」，經題下作者題「東方朔」。前有東方朔序，敘述經書來源，所謂「古書《五嶽真形》首目者，乃是神農前世，太上八會羣方飛天之書法，殆鳥跡之先代也。自不得仙人譯注顯出，終不可知也。」而擁有此書者，將使五嶽山神禮敬及庇護。其次為鄭君所出〈授圖祭文〉，敘述傳授儀法。接著才是《靈寶五嶽古本真形圖》；書中有符有山形圖，內有東嶽泰山、南嶽衡山、中嶽嵩山、西嶽華山、北嶽恒山五嶽及霍山、潛山、青城山、廬山等山之靈文及山嶽真形圖，其符與《正統道藏》所收《三皇內文遺祕》經末所附《五嶽真形符》不同。書末列授此經時之時日及保舉師、監度師、度師等名位。

今存的道藏本子，和古書所引《五岳真形圖》的文字大都相合；如《太平御覽·卷六百七十五·道部十七·冠》、《太平御覽·卷六百七十六·道部十八·簡章》引《五岳真圖》述五岳君所載冠服及佩印，與道藏《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》所載相合，足見今本是據宋本而來。其中《太平御覽·卷六百七十五·道部十七·袍》所云：「《五岳真形圖》曰：『東岳君服朱光袍』」，今《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》作「南嶽君服朱光之袍」，依文義而言，東岳君當是南岳君之誤；在五行上，南方宜屬朱。由上述類書引經文與今存道藏本相合看來；則今所見本，應即是《抱朴子》所載的《五岳真形圖》。然《太平御覽·卷六百七十八·道部二十·傳授上》：「《五岳真形圖經》曰：『若道士得祕聖之經，皆當杜祕於一人之口者，即真靈之文將墜於獨見，何緣得存於永代乎？傳授但當必得其人，豈可祕而不出？是斯文永翳也。』」所引不見於今本中，則當是佚去。

又，《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》之所以題為東方朔撰，一方面和四庫刊本《海內十洲記》文末載東方朔之師谷希子授以「崑崙、鐘山、蓬萊山及神州真形圖」之說有關，既是東方朔得自其師，所以《道藏》本《五嶽真形圖》便題為東方朔撰。另外方面，《漢武帝內傳》說西王母將《五嶽真形圖》授予漢武帝，在傳授時，東方朔曾來窺竊，而東方朔又是西王母鄰家小兒，所以東方朔和經書的傳授自有密切關係。

又，《正統道藏·正乙部·筌字號》收有《五嶽真形序論》一卷，包括〈序論〉、鄭氏所出〈授圖祭文〉、〈受圖祭文〉、〈鮑氏佩施用〉、東方朔〈五嶽圖序〉等五部份。其中鄭氏所出〈授圖祭文〉、〈受圖祭文〉及東

方朔〈五嶽圖序〉三者，係轉錄自此經。另外，《雲笈七籤·卷七十九·符圖》載有東方朔《五嶽真形圖序》、《五嶽真形神仙圖記》、《王母授漢武帝真形圖》、葛洪《五嶽真形圖法并序》、鄭君所出《請五嶽儲佐等君》、《授圖祭文》、《晉鮑靚施用法》等。此二者，大抵以《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》爲主，而增收相關史料，對《五嶽真形圖》的來源傳承及傳授科戒，施用法等，論述甚詳，可以看出《五嶽真形圖》在歷代逐漸演變及傳承情形，亦爲研究《五嶽真形圖》之重要參考文獻。關於此經之授受科儀，除此經自有述及外，敦煌寫本《陶公傳授儀·授受五岳圖法》也有論述。

0442《上清後聖道君列記》二篇同卷

（洞玄部·譜錄類·有字號；198冊；新文豐11冊）

此經分兩部分，前面爲金闕後聖帝君傳記，後爲彭君傳記及金闕宮中重要輔臣名諱。是青童君所撰，以傳王遠遊者。經中所談道經，都是晉時上清派道典，撰作年代應在東晉世。

此經經題下題「方諸東宮青童君傳弟子王遠遊」，此篇是金闕後聖帝君的傳記，由祂的上相青童君所撰，而傳予青童君弟子西城王君，西城王君是王褒之師，王褒則爲魏華存之師。經中所談到的經典有《青要眾文經》、《鬱儀結璘》、《大洞玄經》、《八素真經》等皆是上清派道典，而梁陶弘景《真誥》卷十四所載楊書十條中，已提及「《後聖李君紀》」；唐·王懸河《三洞珠囊》卷一卷二、唐·徐堅《初學記·卷二十三·道第一》、宋·李昉《太平御覽》卷六百七十二及卷六百七十九都引及此經，其中所引有的文字不見於今本中，當是佚去，所以此經應是上清派早期的道典，撰作年代約在東晉。

此經第一部分記載金闕後聖帝君一生生平及得道經過，說上清金闕後聖帝君，姓李名弘元，一諱玄水，字子光，一字山淵，是地皇之胄，玄帝上和七年，歲在丙子，生於北國天剛山下李氏之家，「母先夢玄雲日月纏其形，乃感而懷焉，浴之亦有群龍吐水於盥器中」，五歲時好道，二十歲棄家離親，浮遊名山。感得天帝下教，授以《鬱儀大章大洞真經》等道經，其後紫微上真天帝玉清君遣八景瓊輿來迎，得受仙職爲聖君，治理種民。文中說：「方諸東宮青童君啓撰後聖道君列記，以上呈聖君，傳青童弟子王遠遊，使下示骨相應仙之人。」

這本金闕後聖帝君的傳記，基本上是沿承漢代《太平經》而來。《太平經鈔甲部·太平金闕帝晨後聖帝君師輔歷紀歲次平氣去來兆候賢聖功行種民定本法本起》說：

「皇天上清金闕後聖九玄帝君，姓李，是高上太之胄，玉皇虛無之胤；玄元帝君時太皇十五年，太歲丙子兆氣，皇平元年甲申成形，上和七年庚寅九月三日甲子卯時，刑德相制，直合之辰，育於北玄玉國天岡靈境，人鳥闔蓬萊山中，李谷之間；有上玄虛生之母，九玄之房，處在谷陰。玄虛母之始孕，夢玄雲日月纏其形，六氣之電動其神，乃冥感陽道，遂懷胎真人。既誕之日，有三日出東方；既育之後，有九龍吐神水。故因靈谷而氏族，用曜景為名字。」

《太平經》經中所說後聖金闕帝君李弘的生平，及甲申年災變，後聖李君出世，即在拯救善良之人，教以仙道，使長為種民。這些概念大抵被《上清後聖道君列記》所採用。

此經第二部分是後聖彭君傳及金闕君臣官職的敘述，文中說彭君諱廣淵，一名玄虛，字大椿，一字正陽，人皇時生，位為太微左真保皇君，並當受命封校兆民，為李君太師，治在太微北墉宮靈上光臺。經中談到彭君傳的極為簡短，接著下來談論金闕後聖帝君宮中重要的四位輔臣：彭君是金闕後聖帝君的太師，青童君是金闕後聖帝君的上相，南極元君是上保，太素真君是上傳，西城王君是上宰。其後為青童君所說有仙骨，可以成仙之人的形貌、聲音、眼目、齒牙、鼻等外在形貌，並須立功，行三百善事，才能成仙。

0443 《上清高上玉真眾道綜監寶諱》有符 二篇同卷

（洞玄部·譜籙類·有字號；198冊；新文豐11冊）

經文短小，內載神名、咒語、稱名啓請奉受之盟文及師徒盟誓傳授時所須具備之信物等。經書的作用在攝鬼召神，撰作年代約在南北朝。

此書首載六甲君等九十四位神祇名諱，其次為呪語、修行符文及奉受之科盟文字，最後為傳授時所具之信物，如「上真金十二兩、錦百尺、紫紋九十尺、絳紋八十尺、白紋六十尺、皂紋五十尺、黃紋一百二十尺、九寸面鏡十枚、七尺劍一口」等。

經中的符分三處，神名及咒語後有「朝」字圓形符一道。其後為九十個符文玉字，謂出自《三皇天文大字》、《金光明經》第七十五篇。最後一符

爲〈高上玉真眾道綜諱寶訣契〉。此經撰作年代難明，以經中盟科及神名、符文等形製看來，類似南北朝的道錄，其撰作年代疑在南北朝。

0444 《洞玄靈寶三師記》二篇同卷 廣成先生撰

（洞玄部·譜錄類·有字號；198冊；新文豐11冊）

此書是杜光庭載記自己派門經師田良逸、籍師馮惟良、度師應夷節三師之傳記及讚。書名下題「廣成先生劉處靜撰」，「劉處靜」三字，係杜光庭之誤。

書前有「唐龍集庚辰中元日甲辰序」，序中說明三師爲度師、籍師、經師；自己受道之師爲度師，度師之師爲籍師，籍師之師爲經師。其次爲〈三師〉正文，載經師、籍師、度師三人之傳記，每篇傳記後附以四言二十餘句讚文。首述經師田良逸之事蹟，說他是隋代開皇中人，受習上清道法，歷二百多年，至唐武宗朝被徵爲天師，入國傳道，所傳弟子有馮惟良、陳寡言、徐靈府等人，後爲讚文。次述籍師天台山桐栢觀馮惟良之傳記，說他所傳門人有應夷節、葉藏質、劉處靜、沈觀無，後爲讚文。其次述度師天台山道元院應夷節，生於元和五年，死於乾寧甲寅年，劉處靜、葉藏質先昇化，有人於天台山見應、劉、葉三人各乘一綵舟上天，弟子有廣成先生、陸甚夷，末三：「後學弟子吳郡陸甚夷，稽首姻霞，直書其事，門人廣成先生製。」後讚文。

此書名下題「廣成先生劉處靜撰」，劉處靜在《仙都志·卷上·神仙》傳，說他死於咸通十四年，並未說他號廣成先生。且據本書所見，劉處靜是馮惟良弟子，和應夷節爲師兄弟，應夷節之弟子爲廣成先生，廣成先生撰此文，文中提及劉處靜死亡事，則廣成先生非劉處靜，廣成先生當爲晚唐的杜光庭。所以「廣成先生劉處靜撰」，應是「廣成先生杜光庭撰」之訛。

0445 《洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文》二篇同卷 唐·張萬福撰

（洞玄部·譜錄類·有字號；198冊；新文豐11冊）

全書短小，載錄三洞經籙傳授時，以黑字寫黃絹上，列出自己鄉里姓名所受經籙，並寫出傳度的度師、籍師、經師三師名諱、鄉里、觀所等，再由師授予徒，以供法壇存念之用。撰者爲唐初的道士張萬福。書名下題「三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄」。前有小序，引經說明

「非師不度，非師不仙。」所以「凡厥讀經講誦，行道燒香，入室登壇，皆先禮師存念，次當起願開度九祖及以己身。此法不遵，真靈靡降。」此書即具體列出在三洞道壇上禮師存思時，須知三師名諱形狀，住觀方所等，因此而述此儀法。其儀法分〈正一師諱〉、〈五千文師諱〉、〈神呪師諱〉、〈洞神師諱〉、〈昇玄師諱〉、〈洞玄師諱〉、〈上清師諱〉等七種傳授不同經法時所用。其格式範例，大抵先述國號、年月日、州縣鄉里、自己姓名年歲，於某觀宇，受某經籙（或受正一經籙，或五千文籙，或受洞神、洞玄、上清經籙等）。其次為「三師姓諱如左」，列出度師、籍師、經師之姓氏名諱、年歲、觀所、形狀等。有的另列出保舉法師，或臨壇證明三洞法師等。上述所說的傳授經書三師格式，將之以黑筆寫在黃色絹上，由師授予徒，以供將來弟子在法壇科儀中「禮師存念」之用，所謂「禮師則須知方所，存念則審識形容」，在傳道時書寫於絹上，可防遺忘。

0446 《上清眾經諸真聖祕》八卷有符

（洞玄部·譜籙類·有字號；198-199冊；新文豐11冊）

此書從上清眾經中摘出各經所載神祇姓氏名諱，供修行者存思之用。

撰作者不詳，撰作年代約在唐代。

《上清眾經諸真聖祕》八卷，係採集上清派早期各道經中神仙名諱而成之道書。第一卷是從《大洞真經》、《雌一玉檢五老經》、《太丹隱書洞真玄經》、《九真中經黃老祕言》、《修洞房紫房中事及存九元七元法》、《太上鬱儀日中五帝諱字》、《金真玉光經》、《服日月黃華八素經》、《太清上經變化七十四方經》等約二十四種經或經中某章，摘出所載諸神祇姓氏名諱。第二卷是從《外國放品青童內文》、《上清金闕上記靈書紫文經》、《玉珮金璫太極金書經》、《金璫太霄隱書洞飛經》、《九丹上化胎精中記》、《上清元始變化真上經九靈太妙龜山元錄》、《太霄書瓊文章》等經摘出。第三卷由《上清太上八素真經》、《上清上皇玉錄》二經摘出。第四卷由《高上元始玉皇譜錄》摘出。第五卷由《真誥》、《太上大道君傳》、《中央黃老君傳》、《金闕聖君傳》、《清虛王真人內記》、《蘇君記》、《元始上真眾仙記》、《空常訣要》、《太極十二君解十二結訣》、《修行太丹隱書訣》、《金書玉字訣》、《修真祕旨》等經摘出。第六卷由《祕旨》、《太上帝君九真中經內訣》、《授度寶祕訣》等摘出。第七卷由

《黃庭內景訣》、《元始譜錄太真玉訣》、《握中訣》、《鎮神養生內思飛仙上法》、《太一帝君大迴元通仙法》、《太上智慧經》等約十九種經。第八卷由《步空常法》、《酆都鬼帝祕錄》、《八節謝罪法》、《真經行事立成要訣》、《黃庭內景梁丘子注》、《上清瓊宮五帝靈飛六甲內文經》、《上清混化圖》、《天地宮府真經》、《修行三洞要略》、《傳授七真傳九天鳳氣儀》、《修行上清儀》摘出神祇名諱。

此經八卷皆由上清經中摘出各類神祇，列述其姓名諱，有的附有靈符。所列表的神祇有人體頭、胸、腹三部八景二十四神，有三清九天虛皇天帝，有上清經的傳經眾聖、北斗、日月五星及酆都各宮諸神祇。可以說是上窮碧落下黃泉，網羅上清經中諸仙聖名諱於其中。此書由於摘出時以經為主，所以同一尊神，常會出現在不同卷中。如西王母的姓名諱，分見於《上清眾經諸真聖祕》卷一引《大洞真經三十九章》：「第三十九西元龜山九靈真仙母青金丹皇君，內名極炁壽、受垂明，地上音合百襟、駕變劫。」卷二引《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山元錄上》：「西王母諱婉衿。」卷二引《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山元錄下》：「龜山九靈真仙母，元混西金之氣。」卷三引《上清太上八素真經》有「上清紫微元靈白玉龜臺九靈太真元君」符一道。卷四引《高上元始玉皇譜錄》有「玄清紫元虛皇龜臺九靈太真道君」符一道。卷八引《傳授七真傳九天鳳氣儀》云：「上清紫微元靈白玉龜臺九靈太真元君，諱譽。」同一神由於所引經書不同，而分見於各卷中。

關於此經的撰作年代，由於書中第八卷曾引及《黃庭內景梁丘子注》，梁丘子即白履忠，《舊唐書·卷一百九十二·白履忠傳》說唐玄宗開元十七年曾徵赴京師，以老病辭不任職事。據此，則《上清眾經諸真聖祕》應是唐玄宗朝後所編撰成書者，疑和玄宗的好道有關。

0447 《許真君仙傳》一卷

（洞玄部·譜錄類·虞字號；200冊；新文豐11冊）

此書載述晉世許遜真君成道事蹟，及其弟子吳猛等十一（真君）等之傳記，撰作年代約在元朝。

此為晉代許遜真君之傳記，許真君名遜，字敬之，生而穎悟，拜西安吳世雲（吳猛）為師，晉武帝太康元年為蜀郡旌陽令，勤政愛民，以神方救治

疫病，後去官與吳猛至金陵黃堂靖，謚母將蘭公所留金丹寶經、銅符鐵券傳授與許真君，吳猛反拜真君為師。其後真君斬蛇、斬蛟，施功濟民，至晉孝武帝寧康二年八月一日，二仙自天下，奉玉皇命，詔授「九州都仙太史兼高明大使」，八月十五日舉家飛昇。書未載錄吳猛、彭伉、時荷、周廣、甘戰、施岑、曾亨、陳勳、盱烈、黃仁覽、鍾離嘉等十一真君及唐代胡惠超天師之傳記。

此書首句為「九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君，姓許，名遜，字敬之」。據《西山許真君八十五化錄·卷中·國封化》說宋徽宗政和二年封許真君為「神功妙濟真君」。再據元·黃元吉編集《淨明忠孝全書·卷一·淨明道師旌陽許真君傳》文末云：「元成宗皇帝加封號曰：至道玄應神功妙濟真君」。以封號看來，此書應撰成於元成宗時或稍後。

0448 《西山許真君八十五化錄》三卷 託名晉·施岑編

(洞玄部·譜錄類·虞字號；200冊；新文豐11冊)

此書以扶鸞方式，託名勇悟真人施岑編，係據宋道昇《十二真君傳》改編成八十五化，內容載述許遜真君生平及成道事蹟，撰作年代約在南宋理宗朝。

書前有西山解悟真人施岑跋，說祖師許真君於宋寧宗嘉定十七年甲申（1224）降於金陵，陳示忠孝之教，有王居士捨家創真道院，奉真君香火，而作者施岑之弟子等也建悟道院闢玄風，施岑並據宋道昇所錄《十二真君》，加以校正事蹟，分別章句，析為八十五化，化各著詩。在施跋之後，其次為施岑序，說明「詩傳者，蓋紀述其行事，贊揚其偉蹟於祖師也。」文末云：「時巨宋丙午祓楔日，西山勇悟真人施岑頌詠聖德，謹稽首百拜序。」所說的丙午年，應是南宋理宗淳祐六年丙午（1246），顯然此書是扶鸞，以施真人降筆的方式寫成。

書分三卷，書名下題「西山勇悟真人施岑編」。所謂八十五化，即是分八十五章，依次敘述許遜真君之生平事蹟、成道經過，在八十五化每一化文字敘述之後，附以七言八句詩，所以也可以稱為「詩傳」。八十五化為：本始化、化昆化、悟真化、務學化、擇地化、金檠化、旌陽化、德政化、平疫化、棄榮化、新悟化、黃堂化、玉譜化、朝真化等等，共八十五章。

卷上、卷中載真君事蹟。首述許真君名遜，字敬之，許昌人，至父避地

南昌，次述許遠遊（許邁）、許長史穆（許謚），爲其再從昆弟。其次述真君聰悟好學，拜吳猛爲師，於晉武帝太康元年任蜀郡旌陽縣令，施行德政，賑貧乏，平疫病，後棄官，與吳猛至金陵黃堂靖，見謚母。謚母將蘭公所傳金丹、寶經、銅符、鐵券，登壇依科盟授予許真君，謚母命吳猛反拜許遜爲師。其後許真君於西安斬蛟，海昏斬蛇。又有蛟精化爲人娶賈玉史君女，使其家地下化爲潭，真君至賈家斬蛟，鑄鐵爲柱以鎮蛟害。真君其他斬妖除魔濟世救民之事甚多，至東晉孝武帝寧康二年甲戌，真君一百三十六歲，八月初一玉皇下詔封爲「九州都仙太史高明大使」，八月十五日舉家飛昇。其後載述和許真君相關的神蹟，以及宋徽宗政和二年封爲「神功妙濟真君」事。

卷下載述許真君之部屬及相關神祇，有：吳猛、陳勳、周廣、曾亨、時荷、甘戰、施岑、彭抗、盱烈、鍾離嘉、黃仁覽、蘭期、謚母、金公、許大、胡詹、胡惠超等。此書的十二真君，似指許遜及其弟子吳猛、陳勳、周廣、曾亨、時荷、甘戰、施岑、彭抗、盱烈、鍾離嘉、黃仁覽等，共十二人。

書末有二跋，其一署「淳祐十禩（1250）中元日勇悟真人施岑再識。」其一文末識云：「歲在丁未（1247）七月十八日，靈寶大師管內都道正知造遙山玉隆萬壽宮孫元明頓首拜書」。

關於作者勇悟真人施岑，據卷下〈勇悟化〉說：「沛郡施岑，字太玉，鄉間壯士。祖朔仕吳，因徙居九江赤烏縣。太玉狀貌雄傑，勇健多力，弓劍絕倫。祖師初領徒眾誅海昏大蛇，會鄉壯三百餘人來助力，太玉預焉」是施岑爲晉時人，與許真君同時，爲許真君的十一弟子之一。所以此書應是以扶鸞方式，託名施岑所編。

0449《孝道吳許二真君傳》一卷

（洞玄部·譜錄類·虞字號；201冊；新文豐11冊）

許遜爲淨明道所崇奉之主神，此書載述晉·許遜生平事蹟及成道經過，兼及吳猛事，撰作年代約在南宋世。

此書雖名爲許遜和吳猛二人之傳記，其實是以許遜爲主兼及吳猛的方式來撰寫。許遜，字敬之，晉武帝徵爲蜀郡旌陽令，除民所苦，隨晉室渡江，爲王敦所師，與郭璞爲友。許遜初與十二人同師吳猛，修行卓特，助吳猛除滅大蛇，其蛇腹中無數蛇子迸散奔走。其後千歲老蛟幻化爲人，入贛長沙太守賈府君家爲女婿，賈君始喜後憂，疑其妖，往求許真君，真君前至賈府，

地下皆已被蛟化爲潭，許真君殺滅大小蛟龍，龍血入地，湧出一鐵柱，永鎮龍妖。其後有蘭公者，爲日月孝道明王降示，令將銅符鐵券送達黃堂觀謚姆處。符券有許遜名，無吳猛名，謚母以銅符鐵券付許遜，令吳猛拜許遜爲師。「許君因傳其妙法，授與周、彭、陳、時、盱、甘、曾、鍾、施、黃、吳、劉、沈等十二真君，並以崇於孝道常以惠澤流布於人。」「真君於晉元康二年（292）八月十五日，合家良賤四十餘口，宅宇雞犬，一時昇仙」。所言元康二年飛昇，疑有誤，元康爲惠帝年號，許孫至東晉尙在，明帝太寧二年（342）王敦舉兵時，真君、吳君及郭璞曾往諫，一般道書作東晉孝武帝寧康二年（374）飛升。書未載許真君姪男簡，簡男卿之世系傳承。

書不署撰人，書中對年代的敘述雜亂無章，所言最晚年代爲「唐元和十四年（819）」。今以淨明道忠孝信仰，始於南宋高宗建炎戊申（1128）許真君降神何真公而傳淨明道看來，此書應爲南宋後所撰。請參見本書 1102 條《淨明忠孝全書》提要。

0450 《太極葛仙公傳》一卷 明·朱綽改編

（洞玄部·譜錄類·虞字號；201冊；新文豐11冊）

此書原是閩皂山所藏太極仙公葛玄傳記，但今所見乃是明人朱綽據舊本改編而成，編撰年代約在明英宗朝。

書前有朱綽歲在丁巳二月朔撰的序，序說青元觀譚道林（譚嗣先）等五人來訪，以閩皂山所記《仙公傳》一卷，請求「爲加潤色，而傳諸好事者」，朱綽「受書讀數過，顧其敘次繁蕪而尙多放失，於是重加編次，爲傳一卷。」可見此書雖是閩皂山所傳舊籍，卻是朱綽所重加潤色編纂而成。朱綽年世不詳，但序中說：「吾邑葛仙公，吳時得道而仙者也，距今蓋千二百年矣」，文末署云「歲在丁巳」，由葛玄（164~244）的年代往後推一千二百年的丁巳年，即是明英宗正統二年丁巳（1437），所以此書成於明英宗朝。書名下題「青元觀譚嗣先造」，以朱序看來，乃譚嗣先持舊籍請朱綽潤色，所以撰者不應是譚嗣先，此是後人誤題。

書中以正文及註文的方式，敘述三國時道士葛玄身世、出生時日、求道經過及得道升天受封「太上玉京太極左宮仙公」之情形。書末載仙公著作云：「仙公嘗著《道德經序》及《清靜經傳授次第》，又著《斷穀食方》三卷，《入山精思經》一十九卷，集《慈悲道場九幽大懺法》十卷云。」

全書之後附宋·莆川方峻景通撰《仙公鍊丹井銘》，係四言二十句韻文。其後為梁·華陽隱居陶弘景撰《吳太極左仙公葛公之碑》全文。

《隋書·卷三十三·經籍二·史》：「《太極左仙公葛君內傳》一卷」、《新唐書·卷五十九·藝文三·神仙》：「呂先生《太極左仙公葛君內傳》一卷」、宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家二·傳》：「《太極左仙公葛君內傳》一卷」。以上書志所載之葛仙公傳記，據朱綽書序說：「昔呂先生嘗撰《仙公傳》一卷，《道藏》之燬有間矣，訪求未之獲也。」燬佚之呂先生撰《仙公傳》，當即是史志《太極左仙公葛君內傳》一卷，可見今本不是據史志之《仙公傳》改寫而來，和史志《太極左仙公葛君內傳》無關。又，《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》：載「吳先主孫氏《太極左仙公神仙本起內傳》一卷」，書雖佚，應是另一種《葛仙公傳》，和《太極左仙公葛君內傳》及今《道藏》本皆有所不同。

0451 《雲阜山申仙翁傳》一卷

（洞玄部·譜錄類·虞字號；201冊；新文豐11冊）

書載雲阜山，唐玄宗朝申泰芝仙翁成道事蹟，並雜述和仙翁相關之神異故事，靈驗情形。撰作年代約在元代。

此書前為申仙翁傳記，後為〈證驗事實〉。仙翁傳說：申仙翁，姓申，名泰芝，字廣祥，洛陽人。生於「唐則天順聖皇后垂拱三年（687），歲次丁亥，八月初五日辰時誕生」。長大後遊南嶽朱陵洞天，在祝融峰上木陰之下，遇九天真人化為老叟，傳授「金丹火龍大成之旨，為超凡入聖之機」，「於是就蓮荷山蓋覆庵寮，立丹竈，採藥物，按法修鍊。」丹成後，再助國立功，濟民累行，開元二十六年（738）為唐明皇迎入宮中，供為國師。次年八月中秋，和葉靜天師同明皇共往月宮聽仙樂，明皇以工尺譜寫之，傳於人間。也曾為明皇送齋，一日千里，事多神異。預知安祿山之變將至，上表辭帝，還歸鄉里，為國禳災，於天寶十四年（755）八月十三日白日飛昇，年六十九歲，明皇敕建觀供奉。

〈證驗事實〉載述唐憲宗元和年間，薛昭為禁城捕尉，因枉法受賂，被糾彈，逃出城外，申仙翁化為田山叟，告以該往之處，見一女子，係申仙翁當年救度之人，薛昭與女子共居修鍊，得成地仙。書末有南宋高宗紹興二十七年正月二十六日，敕封申仙翁為「妙寂真人」之詔書。

此書不題撰者，但在〈證驗事實〉中說：「前宋加封，徽號三承於褒美；大元崇祀，聖恩累降以增輝。」文中以「宋」為前宋，以「元」為大元，可知此書當撰成於元世。

0452 《南嶽九真人傳》二篇同卷 宋·廖僖撰

（洞玄部·譜錄類·虞字號；201冊；新文豐11冊）

此書載述自晉迄梁間，在南嶽衡山得道的陳興明、施存、尹道全、徐靈期、陳慧度、張曇要、張始珍、王靈輿、鄧郁之等九位仙真傳記，撰作者為宋代廖僖。

書名下題「奉議郎致仕騎都尉賜緋魚袋廖僖撰」。前有廖僖作序，說南嶽真人著者有九，其升舉時代在晉宋齊梁間。道士歐陽道隆出所藏書《南嶽九仙傳》請其撰序，因而校改其訛誤重疊處而刊行。則此書並非廖僖撰，而是經廖僖校改而成。又，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道》二·傳載「《南嶽九真人傳》一卷。」是南宋前已有此書，而廖序中提「本朝樞密使孫沔治事長沙日」，孫沔字元規，宋真宗天禧間（1017～1021）進士，則廖僖亦應為北宋時人。

正文列述南嶽九位真人傳記，依次為：陳興明，潁川人，在南嶽遇仙人，修真得道，於晉太始元年三月一日升舉。施存，師黃盧子，居南嶽西峰洞門觀石室，或跨白豹而出，於晉永康元年四月七日升舉。尹道全，於衡嶽觀後峯修洞真還神徹視之道，至劉宋永嘉九年正月九日白日升舉。徐靈期，劉宋時人，修道南嶽，於劉宋元徽二年甲寅九月九日升舉。陳慧度，修道鍊丹於玉清觀，以晉永明二年五月十三日升舉。張曇要，居招仙觀精思，感通天真，以齊延興元年七月十三日升舉。張始珍，居南嶽，遇神仙降授明鏡之道，於梁天監三年十一月十三日升舉。王靈輿，居南嶽中宮修道，於梁天監十一年七月十三日升舉。鄧郁之，與徐靈期為友，於梁天監十一年十二月三十日升舉。書末云：「至唐咸通年，衡州刺史張觀陳乞賜號紫蓋峰九仙石壇，如其所請焉。」

此書與下條唐·李冲昭撰《南嶽小錄》同載九仙真事。

0453 《南嶽小錄》二篇同卷 唐·李冲昭撰

（洞玄部·譜錄類·虞字號；201冊；新文豐11冊）

此書係晚唐李冲昭蒐羅南嶽衡山相關載記、碑文及詢問耆老而後撰成的道典，所載以南嶽仙道傳說故事為主。

書名下題「道士李冲昭述」，前有李冲昭於壬戌歲十月序說：「遍閱古碑及衡山圖經、湘中說，仍致詰於師資長者、嶽下耆年，或得一事，旋貯篋笥。今據所得，上自五峰、三澗、古來宮觀藥院，至于歷代得道飛升之流、靈異之端，撮而直書，總成一卷，目爲《南嶽小錄》。」

書之內容，首爲〈敘嶽〉，載南嶽衡山爲天上翼軫分野，爲朱陵洞天，有七十大峰、五小峰、二壇。次述祝融峰、紫蓋峰、雲密峰、天柱峰、石廩峰五峰。次述靈澗、壽澗、洞真澗三澗。次述〈真君廟〉，次〈衡嶽觀〉，次〈招仙觀〉，次〈九真觀〉、〈西靈觀〉、〈聖壽觀〉、〈九仙宮〉、〈中宮〉、〈元陽宮〉、〈上清宮〉、〈紫虛閣〉、〈石室隱真宮〉、〈凌虛臺〉、〈洞靈臺〉、〈添香臺〉、〈劉根先生藥巖〉、〈紫蓋院〉、〈白雲先生藥堂〉、〈尹真人壇〉、〈田先生藥巖〉、〈北帝院〉、〈洞真瀑布〉、〈王氏藥院〉、〈光天觀〉、〈隱真平〉、〈斷石源〉、〈朱陵洞〉。其次爲〈前代九真人〉，載述陳興明、施存、尹道全、徐靈期、陳慧度、張曇要、張始珍、王靈輿、鄧郁之等九位仙真得道升天日。其次〈唐朝得道人〉載述敖景童、蕭靈護、李思慕、何尊師、薛季昌、王仙喬、傅待仙、董秦仙、張太空、李德琳、田良逸、劉玄靜、周混汙、韓威儀等人得道升天日。其次爲漢中壘校尉劉向撰〈真君傳〉，載赤松子、王母得道事。最後爲蒙谷子諸葛黃撰〈田先生寫真讚〉，係田良逸之圖讚。

《新唐書·藝文志·子部·道家類》：「道士李冲昭《南嶽小錄》一卷。」此書中所載唐代年代較晚者爲〈九真觀〉中提到「咸通中（860～873）。據此，李冲昭於壬戌歲撰序，此壬戌歲，疑即唐昭宗天復二年（902）。

0454 《太上洞玄靈寶上品戒經》二篇同卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；202冊；新文豐11冊）

經文短小，屬於道教戒律類的經典，敘述十上願、十勸戒、六情戒等，有些戒條受佛教影響，撰作年代約在梁陳之際。

此經首述天尊「授太上道君《智慧上品大戒法文》」，所以此經亦名《智慧上品大戒》。P2861號、P2256號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉：

「篇（卷）目云：《太上洞玄靈寶智慧上品大戒威儀自然》二卷，已出一卷。」已出的一卷，以《無上祕要》所引及敦煌寫本所見看來，其名稱爲《太上洞真智慧上品大誡》一卷，是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，收錄於《正統道藏·洞真部·戒律類·兩字號》，見 0177《太上洞真智慧上品大誡》條。其未出的一卷，疑即此經。撰作年代應在梁·宋文明之後，約在梁陳之際。

此經先說十上願，其十願爲：「一者願捨身肉，飼餓禽獸。二者願身八脂澤，燒燈續明。三者願施力報功，濟人負重。四者見貧窮裸露，願惠食濟衣。……」前兩條願文受佛教捨身飼虎、燃身脂供佛說的影響。其次說十勸戒，勸人敬三寶、寫經書、修福建齋、施香油、施尊師、孝養父母、濟助病人、施貧窮、莫妬嫉、造天尊聖像。其次說六情戒，勸人眼、耳、鼻、口、身、心六者須守正道。次說十病及十種藥，如「蠱毒殺人是一病，僧他願死是二病」「體弱性柔是妙藥，行寬心和是妙藥。」其次勉人十修持。接著爲〈勸戒頌〉及「信受奉行」等流通分常見語。此經有些名相如六根及身飼禽獸等想法，受佛教影響。

0455 《太上玄一真人說三途五苦勸戒經》二篇同卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；202冊；新文豐 11冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原名《法輪罪福》一卷，今被析分爲四篇，此篇是該經的其中一篇。

據大淵忍爾考證，此經在《正統道藏》中分別被析分成四種經，其名稱，依次爲：《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》、《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》、《太上玄一真人說三途五苦勸誡經》、《太上玄一真人說妙通轉神入定經》，王卡將四經，依大淵所訂次第相併列在一起，加以點校，收錄於張繼禹主編《中華道藏》第三冊 313 至 330 頁。詳本書 0346《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》條論述。

0456 《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；202冊；新文豐 11冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷二十九種靈寶經之一，原名《太上洞玄靈寶三元品戒經》，今被析分爲《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重

《經》一卷及《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷；前為經文，後為科儀。撰作年代在東晉或之前。

《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載《太上洞玄靈寶三元品戒經》一卷，此經簡稱《三元品戒經》。今被析分為兩部分，前部分名為《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·戒律類·陶字號》；後部分名為《太上大道三元品戒謝罪上法》一卷，收錄於《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》。

敦煌寫卷 P2861 號、P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《三元戒品》一卷，出，卷目云：《太上洞玄靈寶三元品誡》。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶三元品戒經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中有四段引自該經，題為《洞玄三元品誡經》，或其它名稱。其中有一段出現在《太上大道三元品戒謝罪上法》（《道藏》192）中，其餘則與《道藏》版本的內容相同。在《笑道論》中有三段與《道藏》本中相關的段落內容相同。但《辯正論》中的《三元品經》，在《道藏》中却無法找到。敦煌文書 S6659 號《眾篇序經》卷七，和 S3618 號《大道通玄要》卷七的內容，與《道藏》本中的內容相同。P2466 號《大道通玄要》卷七中徵引的一段，亦出現在《謝罪上法》中。另外，出現在《謝罪上法》中的《三元品誡》，對唐代其它作品的徵引很少，因而《謝罪上法》可能是作為《功德輕重經》的續篇而完成於南北朝時期。而《辯正論》中的段落可能對《三元品誡》有所誤引。無論怎樣，《道藏》本中收錄的這部經，是南北朝時期的古本。」

《太上洞玄靈寶三元品戒經》，據大淵考證，北周·甄鸞《笑道論》、《無上祕要》、唐·法琳《辯正論》及敦煌寫卷 S6659 號《眾篇序經》卷七、S3618 號《大道通玄要》卷七、P2466 號《大道通玄要》卷七等，都曾徵引該經。此外，《元始无量度人上品妙經四注》卷二「泉曲之府，北都羅酆」下，齊·嚴東注語；《元始无量度人上品妙經四注》卷二「三官九署，十二河源」下，唐·李少微注語，都曾徵引《三元品戒經》，嚴東係暗引，

李少微爲明徵。

上述諸書同引自《太上洞玄靈寶三元品戒經》，但有的部分見於《道藏》所收《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》中，有的則見於《太上大道三元品戒謝罪上法》中；如《無上祕要》卷三十四引《洞玄三元品誠經》，其文字同於《道藏》所收《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》；而《無上祕要》卷六十六引《洞玄三元品誠經》二段天尊言，其文字則同於《道藏》中的《太上大道三元品戒謝罪上法》。可以看出來，東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶三元品戒經》一卷，其內容，包括了今《道藏》中的《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》與《太上大道三元品戒謝罪上法》。

葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶三元品戒經》一卷，其內容，雖包括《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》與《太上大道三元品戒謝罪上法》二者，但前者爲經文，後者爲科儀。今據《道藏》所見二書，敘述於下：

《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》，敘述主司考核人仙及萬物的天、地、水三官。三官分屬三元：上元、中元、下元。上元一品天官，治於元陽之上，太空之中，其職司在考核天上諸仙真大神；分左、右、中三宮，以中宮爲主；每宮各置左、右、中三府；左府主生太陽火官考之，右府，主死太陰水官考之；中府，主生死罪錄風刀之考。每府有一十二曹，天官三宮共有九府三十六曹。中元二品地官，治於山洞空玄之中，其職司在考核地上諸仙，分爲三宮，每宮有三府，每府有一十四曹，合爲三宮九府四十二曹。下元三品水官，治九江洞室，其職司在考核水中諸帝河神及水中一切神靈，分爲三宮，每宮三府，每府一十四曹，合爲三宮九府四十二曹。三官三宮皆有青黑二簿，以考核天下之善惡，善入青簿，惡列黑簿。經中並列述〈三元品誠罪目〉共一百八十條，勉人行善止惡。

《太上大道三元品戒謝罪上法》，此經偏重在施法科儀，敘述每年擇上元（正月十五）、中元（七月十五日）、下元（十月十五日）修齋行道，請太上老君召出身中諸神向上帝奏章，分別向東、南、西南、西等方及日月星辰、五嶽等神祇，謝罪首過，乞求原宥；能開宥宿罪，披散罪根，削落黑簡，名刊上天。

0457 《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經》二卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；202冊；新文豐11冊）

此經爲東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（二十九種）靈寶經之一，經中列述諸種戒律，勸人修奉智慧上品十戒，燒香燃燈，設齋懺謝，可以消除自己罪根，並普度七祖出離地獄，上昇天堂，撰成於晉世。

敦煌寫卷 P2861 號、P2256 號合成的宋文明〈靈寶經目〉云：「《智慧上品三（大）戒》三卷，二卷已出，卷目云：《太上洞玄靈寶智慧罪根上品》二卷，未出一卷。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作「《太上洞玄靈寶上品大戒罪根經》一卷」；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶智慧罪根上品誠經》。北周纂集《無上祕要》卷四十七、《上清道類事相》卷一、唐·法琳《辯正論》（《大正新修大藏經》第五十二卷）、P2456 號文書《大道通玄要》卷六等都曾徵引該書，可以確定爲東晉·葛巢甫靈寶派傳經之一；上述諸書徵引，有許多文字，不見於今本，則今本文字應仍有遺佚。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上祕要》中有三段引自該經，題爲《洞玄智慧罪根戒經》，和其它名稱。雖然有一些在《道藏》版本中也徵引了兩段，但存在的部分，內容大致相同。在《辯正論》中也徵引了兩段，但有一段在《道藏》中無法找到。在 P2456 號文書《大道通玄要》卷六中也徵引了四段，並以相同的形式出現在《道藏》中，因而說《道藏》版本中可能有遺漏。」（出處已見於上引，底下皆同，不另作註。）

《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經》，上卷敘述元始天尊傳授此經予太上道君，經中列述諸種戒律，計有十善上戒之律（卹死護生等）、十四戒持身之品（與人君言則惠於國等）、上品十戒（不得嫉妬勝己等）、斷滅罪根十惡之戒（飲酒淫色貪欲無已等）、十二可從之戒（見真經正法，開度一切等）。

此經下卷，敘述太上道君與十方世界飛天神人的對話，勸人修奉智慧上品十戒，依《明真玉匱》女真三宮科品，燒香燃燈，設齋懺謝，可以消除自己宿世罪根，注籍仙籙，普度七祖出離地獄，上昇天堂。卷末爲二頌：〈太上智慧長樂頌〉讚諸天福堂之樂，〈太上借慧苦神頌〉哀九幽地獄之苦；並以天尊以此經功德告語太上道君作結。

此經分上下卷，上卷以列述諸種戒律爲主，下卷以勸人力守戒律爲主。以爲守戒律者，可以拔贖宿愆，註名仙籍；不守戒律者，淪於五道，受地獄

之苦。

0458 《上清眾真教戒德行經》二經同卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；203冊；新文豐11冊）

此經雖短，分二卷，上卷文字和《真誥》卷六相同，採佛教《四十二章經》以成其說。下卷為眾真授告修行語，撰作年代約在晉世。

此經雖然分為上下二卷，實則每卷皆是短小，難以成卷。卷上經文和《真誥·卷六·甄命授第二》內容相同，是青童君、西城王君、太虛真人、紫元夫人等眾真告授之語，其內容或說人道苦，或說人命在呼吸間，或說惡人害賢如仰天而唾等等，有許多是出自佛教《四十二章經》。北宋·黃伯思《東觀餘論·卷下·跋真誥眾靈教戒條後》、南宋·朱熹《朱子語類·卷一百二十六·釋氏》、胡適《陶弘景的真誥考》³⁵等都曾有文字論及，詳細討論，請見筆者《六朝道教上清派研究》拾貳，臺灣文津出版社2005年出版。

此經卷下敘述劉少翁入太華山得遇仙人事，其後為茅司命、南嶽夫人、定錄、清靈真人、右英夫人等眾真告語，和修煉法門有關，是東晉興寧年間楊羲、許謐降真時之說。

此經上卷見於《真誥》，下卷亦是眾真下誥之說，屬於早期上清派史料，撰作年代疑在晉世。《真誥》應是摘取這類史料以成書。

0459 《洞玄靈寶天尊說十戒經》二經同卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；203冊；新文豐11冊）

此係天尊說入道弟子所宜遵守的十條戒規，及十四條修身行事所宜遵守之事，撰作年代疑在南北朝。

經文短小，約400字。首句云：「天尊言：善男子、善女人，能發自然道意，來入法門，受我十戒、十四持身之品，則為大道清信弟子。」所謂的十戒，依次為：一不殺生，二不邪念，三不取非義財，四不欺，五不醉，六親族間無有非親；七見人善事，心助歡喜；八者見人有憂，助威作福；九者彼來加我，志在不報；十者一切未得，我不有望。以上為十戒。至於十四持身品，則為：「與人君言則惠於國，與人父言則慈於子，與人師言則愛於

³⁵ 《胡適文存》第四集（臺灣：洛陽圖書公司出版），頁153~174。

眾，與人臣言則忠於上，與人兄言則友於弟，與人子言則孝於親，與人友言則信於交，與人夫言則和於室，與人婦言則貞於夫，與人弟言則恭於禮，與野人言則勤於農，與賢人言則志於道，與異國人言則各守其域，與奴婢言則慎於事。」共十四項修身應遵守之事。

能修奉此十戒十四持身品，不履三惡，當為「諸天所護，萬神所敬，長齋奉戒，自得度世」。

此書撰作年代不詳，敦煌 S6454 號寫卷《十戒經》，文字與此微異，其文末有「大唐天寶十載，歲次辛卯正月乙酉朔廿六日庚戌，燉煌郡燉煌縣玉關鄉豐義里開元觀男生清信弟子張玄誓」等識語。另外，敦煌 P2347 號、P2350、P3770、P3417 及貞松堂藏本等五種《十戒經》之盟文，其所載之日期，P2347 號為大唐中宗景龍三年（709），P2350 為太歲甲寅（唐玄宗開元二年，714），P3770 為唐肅宗至德二年（757），P3417 號為大唐睿宗景雲二年（711），貞松堂藏本為太歲甲寅（唐玄宗開元二年，714），上述諸抄本年代大都集中在中宗至肅宗初年，可見此書撰成年代當在南北朝。

0460 《太上洞玄靈寶宣戒首悔眾罪保護經》三卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；203 冊；新文豐 11 冊）

此經原是《太上靈寶昇玄內教經》中的〈宣戒首悔眾罪保護生緣品〉，敘述悔罪自搏等儀法，用以祈求生者消災，亡者薦拔。撰作年代約在南北朝。

此經共三卷，上卷缺失，僅存中、下二卷。中卷以太上道君說經，勉人懺悔宿世以來所犯過惡，「六齋十直、庚申甲子、八節本命，入室燒香，披陳愆犯，則罪無不原，過無不除，功無不積，德無不立，道無不感，仙無不成。」依靈寶齋法，稱名啓請，誦念經文及懺悔文，稽首自搏，叩頭上啓，除消滅已過外，特乞大慈賜以矜原，拔度幽苦亡魂。此經下卷一開頭即為：「太上道君告天師道陵曰：此首悔之法，《昇玄品經》為道德之籬落，是至真之垣墻，生死之津乘。」「丹誠念道，歸心無上正真之庭，宗《昇玄內教真經》無上統天畢契之錄，佩身為寶，則坐待雲駕，超騰太空，上謁虛皇，逍遙玉京。」太上道君並告語張天師消災、治病之法，「讀誦此昇玄悔過之文，功感諸天，真神降房，玄司除刻，罪過蒙原。」經末附〈內教無上登天畢券契儀〉，文云：「《太上靈寶昇玄內教宣戒首悔眾罪保護生緣品》，無

上登天畢券傳合真之人……」。由此可以知道此經原名《太上靈寶昇玄內教宣戒首悔眾罪保護生緣品》，是《太上靈寶昇玄內教經》中的〈宣戒首悔眾罪保護生緣品〉，後析出單行，而改為《太上洞玄靈寶宣戒首悔眾罪保護經》。

《太上靈寶昇玄內教經》在敦煌出土甚多寫卷：P2445、DX2768、DX901、DX517、P2391、P2990、P3678 等寫卷，都是前後殘缺，內容敘述太上和張道陵的問答，可以推知是《太上靈寶昇玄內教經》。P2560 前缺，尾題作「太上靈寶昇玄內教經開緣品第六」。敦煌寫卷津藝 176 號抄本、P3341，前者首尾俱全，尾題作「太上靈寶昇玄經卷第七」。S6310、P2474 尾題作「靈寶昇玄經卷第八」。P2750+2430 為「太上靈寶昇玄內教經第九」。S6241、S107、P2343，首尾殘缺。以上諸種敦煌寫卷，王卡加以整理成《太上洞玄靈寶昇玄內教經》敦煌本，收入《中華道藏》第 5 冊 82 至 115 頁。

《太上靈寶昇玄內教經》一書，敦煌寫卷 P2337《三洞奉道科誠儀範·道科誠講經儀品第二》載有「《太上洞玄靈寶昇玄內教經》一部十卷」。唐·法琳《辯正論·卷八·出道偽謬篇第十》云：「《昇玄內教經》云：道言五品五氣周流八極，或號元始，或號老君，或號太上，或號如來。」³⁶唐初孟安排《道教義樞·卷一·三寶義第三》引《昇玄經》，唐·王懸河《三洞珠囊·卷八·分化國土品》引《昇玄經》，唐·史崇《一切道經音義妙門》起·明道化第一》引《升玄經》。據此，則此書的成書年代，應在南北朝。

0461 《上清骨髓靈文鬼律》三卷有符 北宋·饒洞天定正，鄧有功編
(洞玄部·戒律類·陶字號；203 冊；新文豐 11 冊)

此書是鬼神及行法道士所須遵守的刑條律法書，其中規定犯何等罪須受何種處罰，刑罰的對象是鬼差與神靈，而非世人，所以稱為「靈文鬼律」，但卷中、卷下亦兼及行法道士，並非全為鬼神。此書係宋代鄧有功據饒洞天所撰定的靈文鬼律，加以重編而成。

書前序題「受上清大洞籙行天心正法臣鄧有功撰」，書名下題「紫微宮使日直元君饒洞天定正，受上清大洞籙行天心正法鄧有功重編」。序說《上清骨髓靈文》，其目有三，一為鬼律，二為玉格，三為行法儀式，皆屬驅邪院北帝所司掌。此律法是北宋初天心正法初祖饒洞天「倣以國家法律參校，

³⁶ 《大正新修大藏經》卷五十二，頁 544 中。

深得輕重之意，而定其刑罰之例」。鄧有功博求妙本，加以排定編次，計「鬼律七門五十六條，玉格十六條，行法儀式四十八條，總計一百二十條，分爲三卷。逐一勘當，纖悉周備」。今書卷一爲鬼律，共五十六條，卷二玉格十六條，卷三行法儀式四十八條，條數皆相符合。

今書分三卷，卷一七門依次爲：〈法道門〉二十七條，〈太甲門〉二條，〈太戊門〉十七條（僅十條，七爲衍字），〈正一門〉四條，〈亡崇門〉六條，〈國祀門〉五條，〈飛奏門〉二條。卷二爲〈玉格正條〉十六條。卷下爲〈儀〉三十六條，〈式〉十二條（包括〈誓神將文〉、〈正法榜式〉、〈新授正法人給板符鐵券式〉等）。書三卷，皆是鬼神所須遵守的律法條文，及行道所遵的式儀。如卷上〈法道門〉第六條云：「諸差使鬼神不任職，誤取生人魂魄，或令發狂致疾者，流一千里。因而害人性命，加二等。毀法不遵者，處死。」第十二條云：「諸鬼神等，受驅邪院發遣，經宿不離當處者，一日徒一年。十日加一等，罪止徒三年。」可見此律法的刑罰對象是以鬼神爲主。三卷雖皆是鬼神所應遵之律法，但各有所偏，卷上鬼律，是針對鬼差神兵執行時所犯錯之懲處。卷中玉格，偏重在驅邪院法職授受之規定。卷下行法儀式，偏重在行天心正法之諸威儀與行法時之印式、符籙篆式、齋醮、步罡、榜式等。三卷卷上針對鬼神制定律法；卷中玉格及卷下行法儀式，兼爲人間道士行法做規範，並非全爲鬼神定律。

據鄧有功《上清天心正法》序說饒洞天爲北宋太宗淳化年間的人，鄧有功爲饒洞天五傳弟子，以年代算，似應在北宋末。而此書前鄧有功序是上呈給皇上看的，文說：「伏惟皇帝陛下，操至權而獨運斡萬化於不測，百神受職，庶民安堵，則馭之者固自有道矣。」當時的皇帝是「百神受職，庶民安堵」，疑其皇帝爲好道喜仙的宋徽宗。又，元妙宗《太上助國救民總真祕要》撰成於宋徽宗政和年間，內容亦載述天心正法，所以天心正法之著述，當盛於徽宗朝，則鄧有功疑爲宋徽宗時人。請參考本書《上清天心正法》提要及元妙宗《太上助國救民總真祕要》。

0462 《太上洞玄靈寶法身制論》一卷

（洞玄部·戒律類·陶字號；203冊；新文豐11冊）

此書由八條戒律及文末所述靈寶妙法組成，敘述道士所應遵守之戒法，屬於戒律方面的道書，撰作年代約在唐代。

書文短小，將近 1000 字。列述靈寶籙生及修道學士，所須遵守的八項規則。第一為忍辱不爭；第二不得以酒敗德；第三不可惡口綺言；第四不可預先羅捕再行放生；第五禁違反齋會廚福科令，而流於遊宴；第六禁食五辛之菜六畜之肉；第七赴齋堂廚會，不可耽晏、淹遲，令齋主惱怒；第八道樂禁用淫靡之音，西羌雜伎、北胡鼓舞。八條規戒，犯者輕則禁錮百日，重則奪治削籙，永不得復預法座。在八條戒規之後，論述靈寶妙法，圓通無方，能生有生無，真體空寂，湛然常靜。由於所論述的八條科戒，是為靈寶籙生學士依身制定，所以稱為「身制論」。

此書撰作年代難明，文中齋戒威儀，廚福科令，提及「陸先生（陸修靜）」，知其文出於劉宋之後，而以用語看，則類似於唐人，疑撰成於唐代。

0463 《要修科儀戒律鈔》十六卷 唐·朱法滿撰

（洞玄部·戒律類·唐帛字號；204-207 冊；新文豐 11 冊）

此書係唐初朱法滿所撰，分別由漢魏六朝道書中鈔錄和修道、戒律相關之文字，依類彙編成書，是研究道教科儀戒律的重要典籍。

書名下題「三洞道士朱法滿撰」。共十六卷，係由漢魏六朝諸道經中抄錄和道士所應遵守的戒律，及修道必要之科儀，匯聚而成，所以名為「要修科儀戒律鈔」。此書的內容，依次為：卷一：部秩鈔、傳經鈔、折傳鈔、年限鈔。卷二：寫經鈔、存念咒鈔、講說鈔、發心鈔、受持鈔。卷三、卷四：眾戒及願念合一千一百條。卷五、卷六、卷七：罪報科、三元罪戒品目。卷八：齋名鈔、齋月鈔、齋日鈔、齋時鈔、法師鈔、都講鈔、監齋鈔、侍香鈔、侍燈鈔。卷九：衣服鈔、禮拜鈔、坐起鈔、監齋鈔、食禁忌鈔。卷十：一治屋、二治名、三治所屬、四治室、章表、治病忌日。卷十一：章科信儀、疾病請章次第、避忌諱上章、上章背向、若用日者、雜犯科、上章筆硯、案、書符者、藏章故本、斷章法。卷十二：飯賢緣第一、造殿堂緣第二、念道緣第三、施穢緣第四、盜賊緣第五、過咎緣第六、善功緣第七、度人出家緣第八。卷十三：雜科第一、同學緣第二、造壇緣第三、碑闕第四。卷十四：飲酒緣、斷穀服藥緣、服符水斷穀、治祝緣、臥枕緣。卷十五：道士吉凶儀並序、通啓儀第一、吊喪儀第二、疾病儀第三、初死小殮儀第四、入棺大殮儀第五。卷十六：梵誦三契、禮懺文、章法、成服儀第六、送葬儀第七、安靈儀第八、弟子歸本觀儀第九、除服儀第十。

此書按照上述內容，分別從眾道經中鈔錄相關經文，匯聚成書。書中先敘述經書之傳授、抄寫、誦念、講說、發心、修持等事。其次載錄諸戒條，包括三戒、五戒、九戒、十戒乃至三百大戒等戒律。其次為齋醮法會名稱、日期，法師、都講、監齋等各職所司之責及冠服、禮拜、坐起、宜忌等事。其次為建造靖治及章表科信等法，以及除穢、立壇、斷穀、符水等事。最後為〈道士吉凶儀〉，以喪儀為主，敘述道士死亡葬埋等事。

此書是唐初的朱法滿（？～720）所撰，從漢魏六朝諸道經中摘錄相關文句，依類編纂而成，書中所徵引的道書甚多，如《太平經》、《登真隱訣》、《千真科》、《本相經》、《真藏經》、《生神章》等等。我們可以從朱法滿係唐初人，而其所引書當在唐前，來做為所見書成立年代的斷定，在書籍年代考證上，作用甚大。再者書中所述講經及建造靖治等法，都是研究漢魏六朝道教講經及觀廟科儀等重要史料。

0464 《齋戒錄》一卷

（洞玄部·戒律類·帛字號；207冊；新文豐11冊）

此書是根據劉宋·陸修靜說而加以修訂，六朝的這些齋法，到唐代已出現了「此時移代，同異不無詳略」的情形，所以書中對齋法的分類和陸修靜略有所別。此書又被收錄於《雲笈七籤》卷三十七，撰作年代當在唐代，是唐代有關齋戒方面的重要典籍。

書不著撰人，書中〈持齋〉引及北周所編的《無上祕要》，知此書撰於北周後。而書中〈心齋〉引稱《莊子》為《南華真經》，唐玄宗天寶元年（742），始詔封莊子為南華真人，書為《南華真經》，是此書又成於玄宗朝天寶之後。今再以書中廣引六朝以來諸書敘述齋戒事，而北宋·張君房《雲笈七籤》卷三十七，全卷所載皆與此書同，乃是抄錄此書而來，據此，則此書之撰成必在北宋前的唐世。

此書前為短序，說明齋法種類及其意義。其後為〈洞玄靈寶六齋十直〉，列述年六齋（一年中六個奇數月持齋）、月十齋（每月有十日持齋，依次為一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日）。其次為〈六種齋〉、〈十二齋〉、〈八節齋〉（於八節日持齋）、〈心齋〉、〈齋直〉、〈釋齋有九食法〉、〈說雜齋法〉、〈齋科〉、〈持齋〉、〈陰陽雜齋日〉。書中徵引道經，列述各種齋

戒日，並論述齋直之意義及作用。此書是綜匯六朝諸種齋戒說而成，而六朝論齋戒者，則以陸修靜為最。

陸修靜《洞玄靈寶五感文》中，將當時齋壇法會形式，依其祈求目的不同，區分為上清齋法及靈寶齋法。上清分為二齋法，靈寶分為九等十法；上清齋無為，靈寶齋有為。上清之齋，有二法：其一法絕群離偶，其二法，孤影夷裕。東晉靈寶派齋法有：金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋、三元塗炭齋。

到了唐代，道派增多，科儀亦轉多，因而在齋壇分法上，亦有微異。此書在齋法區分上，雖據陸修靜說而來，但分法卻與陸修靜有別。陸氏齋法分上清與靈寶二者。此書則區分為六種：第一為上清齋，第二為靈寶齋，第三洞神齋，第四太一齋，第五指教齋，第六塗炭齋。在第二種靈寶齋上，又再依類別區分有六種：金籙齋（保鎮國土）、黃籙齋（救世祖宗）、明真齋（懺悔九幽）、三元齋（首謝違犯科戒）、八節齋（懺洗宿新之過）、自然齋（為百姓祈福）。

此書雖將陸修靜靈寶齋法中的洞神三皇齋、太一齋、指教齋、三元塗炭齋四種，從靈寶齋法中析出，還原為別派齋法；但這四種齋既然被靈寶派所沿承，把它看成靈寶齋壇亦無不可。道經如《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、S1351 號寫卷《太極左仙公請問經上》、《無上黃籙大齋立成儀·卷一·序齋第一》等，都談到張道陵受靈寶齋，撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》；其法與葛仙公及東晉·葛巢甫所傳，大同小異。《太上洞玄靈寶本行宿緣經》：「昔正一真人學道時，受靈寶齋，道成後，謂此齋尊重，乃撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》，大同小異，亦次本經齋法也。」可見指教齋法，原出自三張，後被靈寶派所吸收。至於塗炭齋，其法起於三張，也見於葛巢甫所傳靈寶經中，說明了靈寶齋法有自創也有沿承。另外洞神三皇齋及太一齋亦是三皇等道派所傳，也都是被靈寶派所承襲，所以劉宋·陸修靜才會將這些齋法全歸之於東晉靈寶派。

再者，在陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》的分類中，並沒有提到玉籙齋；但此書〈十二齋〉另引《玄門大論》一書的歸類法，則出現了玉籙齋。陸修靜的分類法為金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋、三元塗炭齋；《玄門大論》則增入了玉籙齋、上清齋、靖齋，而去除太一齋，成為十二齋。至於玉籙齋的受到重

視，似乎在六朝末隋世已如此，《隋志》中黃籙、玉籙、金籙已並列，可見一斑。

0465 《靈寶領教濟度金書》三百二十二卷有符、印、圖、像 宋·甯全真授，林靈真編

（洞玄部·威儀類·民一邇字號；208-263 冊；新文豐 12-14 冊）

此書旨在論述壇場科儀，包括壇幕制度、聖真班位、符篆書簡之規範，以及科儀種類，施行細則等。而所論之科儀制度，以度亡薦拔者居多。撰作年代約在宋末，刊行於元成宗朝。

此書是《正統道藏》所收卷帙最多的道書，共計三百二十二卷。書始於北宋末甯全真，至南宋末林靈真而編成書，並於元成宗朝刊行。

原書題為甯全真授、林靈真編，收錄於《正統道藏·洞玄部·威儀類·民、伐、罪、周、發、殷、湯、坐、朝、問、道、垂、拱、平、章、愛、育、黎、首、臣、伏、戎、羌、遐、邇等字號》。原書內容有三百二十卷，再加上書前目錄及〈嗣教錄〉，共計三百二十二卷，係現存卷帙最多的道書。〈嗣教錄〉係林靈真弟子林天任於元成宗大德六年（1302）所撰，詳細載述甯全真（1011～1181）、林靈真（1239～1302）二人之傳記。甯全真，北宋徽宗朝至南宋孝宗時人。林靈真，南宋末至元初人。《靈寶領教濟度金書》係甯全真所傳，更經林靈真編定而成書者，〈嗣教錄·水南林先生〉說：林靈真「乃退居琳宇，盡三洞領教諸科，及歷代祖師所著內文秘典，準繩正一教法，撰輯為篇，目為《濟度之書》一十卷，《符章奧旨》二卷。大而告天祝聖之文，小而田里禱禳之事，修齋奉醮，粲然畢備。」所言之卷數僅十餘卷，和今三百二十卷有甚大落差，此書據林天任序而言，刊於元成宗朝，不可能後人短期內由十餘卷增纂至三百餘卷。南宋道書卷帙，率皆繁多，如王契真及金允中二人各自所編之《上清靈寶大法》，以及託名天真真人撰集《靈寶無量度人上經大法》等，皆是如此。疑「十一卷」之前，掙去「三百」二字。

以〈嗣教錄〉所載，該書應刊成於元成宗大德六年。書雖出於北宋末道士甯全真所授，卻編成於宋末元初。至於書中常出現「大明國」字樣，應是明初道流所纂入，或為方便使用者而做更改者。

書名下原題為「洞微高士開光救苦真人甯全真授，靈寶通玄弘教水南先

生林靈真編」。書名「濟度」，說明此書旨在以「濟生度死」為標的。全書品目，依次為：壇幕制度品、壇信經例品、修奉節目品、聖真班位品、朝奏次序品、讚誦應用品、科儀立成品、紫英靈書品、開度追攝品、鍊尸生仙品、煉度品、符簡軌範品、書篆訣目品、書篆旨訣品、存思玄妙品、誥命等級品、旛蓋陳設品、表榜規制品、文檄發物品、齋醮須知品。其中科儀立成品所佔的卷數最多，而科儀方面，又以度亡科儀為詳。

此書纂集了設齋建醮、祈禳鍊度的各種科儀，上至朝廷告天大典，下至村里禳穰，無所不包。此書在度亡方面，也是以地獄薦拔（神虎追攝亡魂及破諸獄）、天醫療疾、水火鍊度、生神昇天等諸方面來論述，並以太乙救苦天尊等神為主。在救苦、破獄上，以太乙救苦天尊為主神；而在鍊度方面，則和朱陵南宮水火鍊度及九天生神有關。

又，《靈寶領教濟度金書》雖以「靈寶」為名，但內容和《度人經》間的關係並不明顯。此書偏重在建醮禳災及度死上，旨在闡述建壇、讚誦、放生、召魂、破獄、普度、懺罪、設醮、符簡、書篆、表榜、文檄等等齋戒科儀之制定及施行細則。

0466 《大明玄教立成齋醮儀范》一卷 明·宋宗真等編

（洞玄部·威儀類·壹字號；264冊；新文豐15冊）

前有明太祖於洪武七年（1374）十一月所撰序，是皇帝御定的喪事儀，宋宗真、趙允中等奉旨編撰。

書前首為洪武七年明太祖序，以為僧道二教之喪葬，過於糜費家資，所以勅禮部會僧道擬定科儀格式，遍行諸處，「使釋道遵守，庶不糜費貧民」。次為宋宗真〈序略〉說：「洪武七年十一月二十三日，臣宋宗真、趙允中、傅同虛、鄧仲修、周玄真等，欽奉聖旨，編定道門科儀，去繁就簡，立成定規進奏。臣宗真等性質凡昧，學識淺陋，不揆率易，謹編定儀式，錄藁進呈。」說明此書係宋宗真等人奉旨所編。

此書科儀以建醮度亡為主。建醮度亡之科儀，有三日、一晝夜、及一日三種。科儀包括發符、揚旛、安壇、敷座演經、召靈、禮懺、沐浴更衣、設醮、獻供、祭酒、送神、化財（燒化紙錢）等。所奉主神為太乙救苦天尊，所誦誦之經典有《靈寶无量度人上品妙經》、《生神章經》（《洞玄靈寶自然九天生神章經》）、《救苦經》（《太上洞玄靈寶救苦妙經》）、《生天

經》（《太上生天得道真經》）等，所誦經書和《靈寶五經提綱》相較，相同者有二種。書中大抵不外於以救苦破獄、生神生天等，為主要訴求。

0467《洪恩靈濟真君自然行道儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264冊；新文豐15冊）

此是正式祭祀洪恩靈濟真君科儀前之禮敬儀，借由皈命禮敬洪恩靈濟二真君及其聖父、聖母、夫人、兄嫂等眷屬，而祈求耕稼豐盈，皇圖永固。撰作年代約為明初王道士撰。

此書為道壇科儀用書，先各禮師存念，次叩齒；次存神出官，召喚身中三五功曹，上奏九天金闕洪恩真君及九天玉闕洪恩真君之前。其次為請稱法位，道士及信眾同誠上啓金闕、玉闕二位洪恩真君，及聖父、聖母、夫人、兄嫂、子女等聖眷，祈請降臨道壇，並列述二真君之功德。其次為懺罪、三啓頌、三禮敬。其次重稱法位上啓真君，並祈求皇圖永固，聖壽綿長，年穀豐登，兵戈寢息。其次為發願、復爐。香官使者傳齋壇旨意，徑詣二真君前。

洪恩靈濟真君，是指南唐時的徐知證、徐知諤兄弟，二人因持守忠孝仁義之德，施恩救民而得仙，二人皆封洪恩靈濟真君，但兄主金闕，職司上清天文院；弟主玉闕，職司下元地府諸司，以此為別。靈濟真君信仰，始於五代石晉出運三年立廟，顯靈於宋元，至明初並因以符藥治癒明成祖朱棣之病而倍受禮敬。詳見本書 0475 條《洪恩靈濟真君事實》提要。此書之撰作當在明成祖時，疑是成祖為答神恩而命人編纂。此書《洪恩靈濟真君自然行道儀》，和底下的《洪恩靈濟真君集福宿啓儀》一卷、《洪恩靈濟真君集福早朝儀》一卷、《洪恩靈濟真君集福午朝儀》一卷、《洪恩靈濟真君集福晚朝儀》一卷、《洪恩靈濟真君祈謝設醮科》一卷、《洪恩靈濟真君禮願文》一卷、《洪恩靈濟真君七政星燈儀》一卷等，應該都是奉明成祖旨所編撰，用以酬答神麻時所舉行的一連串祭祀科儀。通常道壇法事醮典，都由多種科儀組成，依次為先行自然朝，其次為宿啓儀，其次為早朝儀，其次午朝儀，其次晚朝儀及答謝儀等。南宋王契真篇《上清靈寶大法》卷五十六：「夫宿啓者，本自然朝也，乃齋法之祖，建齋之始，必先行自然朝。朝者，只發爐啓聖，禮方懺悔，三啓三禮也。繼以敷露宣詞說戒，補職宣禁」。南宋·蔣叔輿《无上黃籙大齋立成儀·卷十六·古法宿啓建齋儀》在宣詞後細字註云：「自然朝，乃齋法之祖。建齋之始，必先行自然朝。發爐、稱名位、禮十方懺，三

業、三啓、三禮，爲自然朝因以敷露真文，讀詞說戒，補職宣禁，即本科所謂謹依科法，宿以啓聞是也。未稱明晨行道，續更啓聞，蓋謂明旦方始正齋行道耳。既欲爲人建齋，則當預告真靈，以修齋之意。古科宿啓，必在建齋之日子時。」說明了在自然朝或稱宿啓，然後才是正式早、午、晚朝儀。朝是指朝禮，通常早朝禮三清，午朝禮玉帝，晚朝禮青玄（太乙救苦天尊）爲主。

又，《洪恩靈濟真君事實》中王姓道士所撰〈保奏真君文〉云：「外有《靈濟醮科》、《本願儀文》、《七政燈科》，自非敢以爲己功，從民請也。臣性識疏愚，爲言輕賤，考事察能，詮補職任，躋進仙階。今欲望聖慈允俞所奏，再將臣徐知證等所撰科典翻行，三界合屬去處，各請遵稟，照驗施行。」則有關徐仙的醮儀，疑即是王姓道士所撰。

0468 《洪恩靈濟真君集福宿啟儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264冊；新文豐15冊）

此是正式祭祀洪恩靈濟真君前夜的啓告儀，以書名「集福」看來，是祈求福慶的祭儀。撰作年代約在明成祖時。

宿啓儀，是道教道場科儀名稱。宿，有隔夜，有預先之意；啓，上啓，稟告。宿啓儀是道士在舉行正式齋儀前夕所舉行，齋潔懺悔，禮拜十方，啓告齋事目的的科儀。

此書是以金闕、玉闕洪恩靈濟二真君（徐知證、徐知諤）爲禱祝對象的科儀，應是明成祖爲酬答神恩而命人編撰的，是正式祭祀前夜的稟告齋事目的的科儀。詳見0467條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

此書內容依次爲：法事如式（按照一般道壇開壇儀進行）、各禮師存念如法、請宣神呪，接著禮敬東方、南方、西方、北方、中央五方。接著爲鳴法鼓（叩齒）二十四通，存神出官（觀想身內三五功曹等神上天稟奏），接著請稱法位（稱名啓告齋事目的）。接著爲唱方、懺罪，接著爲三啓頌、三禮謝。再重稱法位，稱名上啓洪恩真君，祈求派遣將帥清除道壇兇穢，遠隔妖氛。接著爲發願、存神燒香。

0469 《洪恩靈濟真君集福早朝儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264冊；新文豐15冊）

此是醮祭洪恩靈濟真君時，在早上所舉行的祭祀儀軌，撰作年代約在

明成祖時。

早朝儀，為道教醮壇科儀名稱，顧名思義是在早上所舉行的朝禮祭神科儀，是三朝之一，三朝為早朝、午朝、晚朝。王契真編纂《上清靈寶大法·卷五十七·三朝》云：「夫三朝取法於玉清天中玄都玉京金闕七寶玄臺紫微上官。每日寅、午、戌三時，鳴法鼓，諸天上帝天真大神上朝元始，自清微天已下，悉皆上朝。今日三朝之禮，基於此也。」

一般早朝在寅時（早上三、四點）舉行，以朝禮三清為主，但此書是以金闕、玉闕洪恩靈濟二真君為主，所以所朝禮者為洪恩靈濟二真君。

此書的內容依次為：法事如式、各禮師存念如法，唱讚，其次叩齒存神出官（觀想身內三五功曹等神上天稟奏）。其次請稱法位，稱名啓告洪恩靈濟二真君及聖父、聖母、夫人、聖兄、聖弟等眷屬，告以齋事目的。其次為唱方、懺悔、三啓、三禮。其次為重稱法位，重誠啓請。其次為十二願，其次存神燒香，唱出堂頌，出戶。有關洪恩靈濟真君醮祭儀，詳見 0467 條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0470 《洪恩靈濟真君集福午朝儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264 冊；新文豐 15 冊）

此是醮祭洪恩靈濟真君時，在中午所舉行的祭祀儀軌，撰作年代約在明成祖時。

午朝儀，是道教法壇三朝儀之一，在午時（中午十一、十二時）舉行。此書所述法事儀軌的次第為：法事如式、各禮師存念如法、請宣神呪、鳴法鼓（叩齒）二十四通，其次為存神出官。其次請稱法位，稱名啓告洪恩靈濟二真君及聖父、聖母、夫人、聖兄、聖弟等眷屬，告以齋事目的。其次為唱方、懺悔、三啓、三禮。其次為重稱法位，重誠啓請。其次為十二願，其次存神燒香，唱出堂頌，出戶。程序和內容早朝儀相同，但所誦神呪不同，內容略有增加及變異。有關徐仙科儀，詳見 0467 條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0471 《洪恩靈濟真君集福晚朝儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264 冊；新文豐 15 冊）

此是醮祭洪恩靈濟真君時，在晚間所舉行的祭祀儀軌，撰作年代約在

明成祖時。

晚朝儀，是道教法壇三朝儀之一，在晚上戌時（晚上七、八時）舉行。除神呪及請稱法位的內容略有變動外，其餘的程式及文字內容大抵和午朝儀相近。有關洪恩靈濟真君醮祭儀的撰成年代，詳見 0467 條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0472 《洪恩靈濟真君祈謝設醮科》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264 冊；新文豐 15 冊）

此是酬答神庥庇佑的答謝神恩醮儀，所酬答的對象為洪恩靈濟真君，撰作的年代約在明成祖時。

此科儀是在祈祭洪恩靈濟真君所舉行的三朝儀等舉行完畢後，為感謝神祇覆育庇佑，而舉行的答謝神恩祭儀。其科儀程式，依次為：法事如式、各禮師存念如法、請宣神呪、鳴法鼓（叩齒）二十四通，其次為存神出官。其次請稱法位，稱名啓告洪恩靈濟二真君及聖父、聖母、夫人、聖兄、聖弟等眷屬，告以「既蒙覆育之恩，敢昧謝祈之典」，恭迎真君神祇降臨道壇。其次為請兩班、請聖並行香酒初獻禮。其次罄舉散花，誦神恩及宣詞，告以答謝神庥，祈敷景貺之意，並陳上香酒行亞獻禮。其次知罄舉散花宣詞及行上香酒終獻禮。其次為宣狀、送聖、送神、復爐等儀。此書的撰成年代，約在明成祖時，詳見 0467 條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0473 《洪恩靈濟真君禮願文》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；264 冊；新文豐 15 冊）

此科儀載述禮敬金闕、玉闕洪恩靈濟二位真君（南唐·徐知證、徐知諤）之法，旨在借由禮敬真君以求懺罪，使先祖受度，諸福畢至。此書當是明成祖時王道士所撰。

書前有佚名撰序，說真君之願即人之所願，依天地之數有五十五願。正文中先焚寶香虔誠供養九天金闕、玉闕洪恩靈濟二真君及靈濟宮諸仙眾。次述真君廟食四百年，碑銘 1000 字，真君是北斗大神（斗中都水使者），教人以忠孝立身，以仁義為利，護佑群生，消災度厄，福善禍淫，並啓告真君及聖父、聖母、仙妃等眾，法駕降臨道壇。其次虔誠設拜上香，歎香、吟香偈、歎水、吟水偈、歎花、吟花偈，各有讚偈文，以此供養真君。其次為

〈讚詠真君本願贊〉，其次以「志心皈命」禮敬金闕、玉闕二位洪恩靈濟真君，其後附七言四句偈，如此循環禮敬共四十次，四十次的禮敬文相同，僅七言四句偈文不同。其次為「志心皈命禮」敬靈濟殿內二真君夫人（二位仙妃），各附有七言四句贊偈。其次志心皈命禮敬聖父、聖母、聖兄、列位聖眷夫人，各附七言四句贊偈。其次志心皈命禮敬靈濟殿內神舅、神婿、神女、神婦等眷屬，亦各附七言四句贊偈。其次志心皈命禮敬靈濟殿內各職官真司主宰、五方社令、行雨龍神、合殿威靈等神。再次禮謝靈濟二位真君，其次為舉三禮謝，其次為祝願，再伸齋意，書末以誦偈作結。此書七言四句詩偈共五十四首，加上末尾六言四句詩偈，共五十五首，合於序所說天地五十五之數。

又，《洪恩靈濟真君事實》載王姓道士所撰〈保奏真君文〉云：「外有《靈濟醮科》、《本願儀文》、《七政燈科》，自非敢以為己功，從民請也。」則此禮願文，應是明成祖時王道士所撰。詳見 0467 條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0474 《洪恩靈濟真君七政星燈儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265 冊；新文豐 15 冊）

此科儀是在自己本命年遇上凶星時，借由點燈燃香，供養洪恩靈濟真君，並皈命日月五星（金木水火土），以求消災解厄。應是明成祖時王姓道士所撰。

此科儀屬於燃燈儀，先燃香供養九天金闕洪恩真君徐知證、九天玉闕洪恩真君徐知諤及靈濟宮諸仙眾靈官等，稱名上啓云：「今辰謹有奉道某，恭啓靈壇，具陳菲供。依元陽之玉曆，行香誦經。按靈寶之金科，修齋奉戒。發明章典，然點神燈。仰觀經緯之文，遐想璣衡之象。蘭炷熱火，見其盛未見其微。鐵盆盛膏，見其增未見其減。上照三十二天，光明廓落。下使百千萬人，瞻仰皈依。衆善自光中生，衆惡自光中滅。一作禮而再作禮，精意感孚。初上香至三上香，玉音嘹亮。仰惟洞鑒，俯賜恩光。更冀三界齊臨，萬神恭諾。凶星退舍，在四時則無害無災。吉曜臨軒，錫五福以曰富曰壽。」接著先點燃神燈中之日曜神燈，敘述太陽功德及神呪，稽首皈依，虔誠讚詠。再志心皈命信禮九天金闕、玉闕洪恩真君等靈濟宮仙眾，散花，次點燃月曜太陰神燈，述太陰功德及神呪，稽首皈依，虔誠讚詠，再志心皈命信禮

九天金闕、玉闕洪恩真君等靈濟宮仙眾，散花，次點燃東方木德歲星神燈，述木星功德及神呪，稽首皈依，虔誠讚詠。以此方式，其次點燃南方熒惑星神燈、西方金德太白星神燈、北方水德辰星神燈、中央土德鎮星神燈。最後為誦詠經呪。

此書是借由燃燈供養洪恩靈濟真君及日月五星，以求凶星退避，吉星臨照，吉無不利。撰作年代，據《洪恩靈濟真君事實》王姓道士所撰〈保奏真君文〉云：「外有《靈濟醮科》、《本願儀文》、《七政燈科》，自非敢以為己功，從民請也。」似此，則《七政星燈儀》應是王姓道士所撰。詳見0467條《洪恩靈濟真君自然行道儀》提要。

0475 《洪恩靈濟真君事實》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265冊；新文豐15冊）

書由三篇文章所成，廟碑及仙傳為明成祖所撰，保奏文係道士王某所作，撰作年代應在明成祖時。

書首為明成祖永樂十五年五月初一日撰〈御製靈濟宮碑〉，述徐知證、徐知諤二真君對明成祖有施藥癒病之功，成祖封「伯曰清微洞玄沖虛妙感慈惠護國庇民洪恩真君，仲曰高明弘靜沖湛妙應仁惠輔國祐民洪恩真君」，並大新廟宇，以答神恩。

其次為〈二真成仙傳〉，述五代時徐知證、徐知諤二兄弟仕吳，至南唐時守金陵，被封為江王及饒王，護民有功，死後成為斗中都水使者，出入天宮，積行累功，默佑下民，天帝遣人頒兄弟二人及父母、妻子封號。接著敘述明成祖朱棣遇疾，二真君施以靈符妙藥而治癒，成祖為此加封徽號，大新闢地廟宇，並於京都建廟棲神，命有司奉祀。其後有七言絕句九首，述二真君事。此篇文中自稱「朕」，則〈二真成仙傳〉當亦係明成祖所撰。

其次為〈保奏真君文〉，署名領有神職的王氏所撰，係奏請天界，將徐知證兄弟所著《九真妙戒化文》、《九嶽神燈科格》、《三界科保馬科》，及王氏自己所撰《靈濟醮科》、《本願儀文》、《七政燈科》等刊行三界。

洪恩靈濟真君，在五代石晉出帝三年時已立廟，至元初因求卜出仕者眾而顯揚，擴建廟宇，詳見本書1455《徐仙翰藻》提要。至明代，由於道士假託真君符藥，以治癒成祖之病，成祖始廣加倡導，而經典科儀漸臻完備。

0476 《羅天大醮早午晚三朝科》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265冊；新文豐15冊）

此書屬道教最大型法會羅天大醮科儀，依早朝、午朝、晚朝，三朝行道，遍供大羅天境諸仙聖，祈求國泰民安，先亡升天，生者得福。撰作年代約在宋代。

此書由《羅天大醮早朝科》、《羅天大醮午朝科》、《羅天大醮晚朝科》三者合成，原無總書名，《羅天大醮早朝科》下註「午朝、晚朝同卷」。

早朝科，係早上寅時行道儀，午朝科為中午午時行道儀，晚朝則為戌時齋醮行道。三朝科儀程序相同。以早朝儀而言，首為各禮師存念如法，其次鳴法鼓（叩齒）二十四通，其次存想身神出官。其次請稱法位，上啓三清、玉皇大帝、三十二天帝、東華、南極、西靈、北真、西城王君、茅君等仙聖降臨。其次宣詞，述依科建齋，祈求百福臻至，千愆永釋。其次唱方，其次懺悔、命魔、三啓頌、三禮，其次重稱法位，上啓仙聖，使九玄七祖飛昇，五苦三塗消除。其次發願（十二願），其次復爐，其次存神燒香，使香官使者徑達玉皇上帝前。午朝、晚朝，大都與早朝相近，唯文字略有修改，以符時宜。

羅天大醮，為道教最大型的齋醮。羅天即大羅天，為三清聖境之總稱。羅天大醮有遍供大羅天境諸仙聖之意，其品位最高，所列神祇最多，所以其規模最為盛大，參與道士及民眾人數最多，設醮時間最長。目的在祈求皇圖永固，民樂昇平，物無疵癘，先亡眷屬，出離泉扃，生神樂土，萬福臻至，親眷允諧，總之在祈求國泰民安，天下太平。

羅天大醮，始見宋真宗命王欽若編《羅天醮儀》。宋·楊仲良《皇宋通鑑長編紀事本末·卷第十六·王欽若等校《道藏經》》云：「命欽若詳定，成《羅天醮儀》十卷（八年正月丙申）」，書編於宋真宗大中祥符八年（1015）。宋·呂元素《道門定制》卷三載有王欽若校定羅天醮分科儀的奏章，及真宗皇帝的批答，其後〈御製科教師賜紫孫虛白論奏獻錢馬事〉云：「按《道藏》，三籙齋者，上元金籙齋，帝主修奉，展禮配天，罷散設普天大醮三千六百分位。中元玉籙齋，保佑六宮，輔寧妃后，罷散設周天大醮二千四百分位。下元黃籙齋，臣庶通修，普資家國，罷散設羅天大醮一千二百分位。右三籙齋升降次第，及聖真位號，乃大中祥符年，詔推忠協謀同德佐理功臣丞相王欽若重修定，頒下在京宮觀，並天下名山福地收掌，以備朝廷修奉，或大臣為國亦許修設，庶人不許奉修。」文中說到上元金籙齋的普天

大醮設二千四百分位，中元玉籙齋設周天大醮一千二百分位，下元黃籙齋羅天大醮設一千二百分位。此法則係宋真宗大中祥符年間詔王欽若所修定。一般臣下僅能奉修下元黃籙設一千二百分位的羅天大醮。今《正統道藏》所收和羅天大醮相關的書籍有《太上洞玄靈寶天尊說羅天大醮上品妙經》、《羅天大醮設醮儀》及此書。此書之撰作年代，疑在宋世。

0477 《羅天大醮設醮儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265冊；新文豐15冊）

此書屬於羅天大醮之醮儀，由禮師存念起，其次啓神降臨，至三獻、宣詞、送神，有一完整之儀法，祈求福畀邦民，欽散瘟風，除災賜福。撰作年代疑在宋代。

此羅天大醮之科儀程序，首為各禮師存念如法，其次宣衛靈咒，分向東方、南方、西方、北方、中央誦咒。其次鳴法鼓二十四通，其次存神出官。其次請稱法位，上啓三清、玉皇、三十二天帝、東華、南極、西靈、北真、玄中大法師、太平下教二十四真人、西城王君、茅君等仙真，祈請降臨。次請班，其次降聖，其次安座，其次進茶，其次法事及初獻啓白，其次法及亞獻啓白，其次法事及終獻啓白。其次法事宣詞、宣疏、宣進狀，送神。

此書以內容及所啓請之神祇看，和《羅天大醮早午晚三朝科》相近，疑皆撰成於宋代。

0478 《玄門報孝追薦儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265冊；新文豐15冊）

此書為淨明道徒所撰，係淨明弟子追薦先祖亡靈之拔度儀，先自然朝，後正式法會醮儀。整個薦拔以東極太乙救苦天尊為主神，撰作年代應在南宋或元初。

所載報孝追薦先祖的法會科儀，首為自然朝行道儀，屬正式法會前的啓儀。其儀始於法師堂前序立，其次步虛；其次啓師，上啓幽冥主宰東極太乙救苦天尊，乞請拔濟亡魂。其次唱道，其次陞壇，其次燒香頌，各禮師存念如法，鳴法鼓（叩齒）二十四通，存神出官，請稱法位，宣詞，禮方，各長跪懺悔，命魔，步虛，三啓頌，三禮，重稱法位，發願，存神燒香，出堂頌，下壇，謝師，回向。

以上是自然朝，接著敘述隔日正式法會程式，設醮謝恩，步虛，灑淨，宣衛靈呪，請稱法位，請班，降聖，宣詞，宣進狀，宣疏，送神，回軒頌，送出化財（燒紙錢）。

自然朝行道儀〈請稱法位〉說：「臣聞：古之聖人蓋與天地合其德，四時合其序。大哉，孝行。至於日月爲之明，王道爲之成。蘭公得其說於斗真，謚母傳其書於太史。是故淨明之法，本忠君孝親以存心；盟真之齋，以報祖薦親而立教。」上文所說係淨明道傳法之過程，許遜求道時，曾師吳猛、謚母、日帝、月帝，而立淨明道。淨明道創立於南宋高宗紹興元年辛亥（1131）許真君降授淨明道經書於何真公，傳度弟子五百餘人，後來逐漸衰微。元世祖至元年間，許真君再降壇傳法給劉玉真（玉真子），淨明道復興，傳弟子八百人。其後劉玉真傳法給黃元吉（中黃先生），黃元吉傳徐慧（丹扃道人）而大盛。詳見本書 1102《淨明忠孝全書》提要。此書屬淨明道薦拔儀，所以應撰成於南宋或元初。

0479 《諸師聖誕冲舉酌獻儀》一卷

（洞玄部·威儀類·壹字號；265冊；新文豐15冊）

此書載述五篇獻儀，分別爲玉帝、張天師、太上老君、真武等四人之誕辰祝壽儀四篇，及張道陵、真武二人得道昇天日之獻儀一篇，撰作年代約在明成祖時。

書中載述正月九日〈玉帝聖誕酌獻儀〉、正月十五日〈祖天師誕辰〉、二月十五日〈道祖降誕獻文〉、三月三日〈高真降誕〉、九月九日〈高真祖師冲舉獻文〉，共五種獻儀。其中祖天師爲東漢時之張道陵，道祖爲太上老君。三月三日的高真降誕，指玄天上帝真武誕辰。九月九日的高真、祖師冲舉，指九月九日是真武及張道陵得道昇天日。

此五篇獻儀，儀式程式相同，都是先啓聖；其次宣意，敘述該神祇事蹟及功德及齋意；其次宣疏，其次回向。

書中〈道祖降誕獻文〉所說祖天師張道陵的封號爲「祖師三天扶教輔元體道大法天師、正一冲玄神化靜應顯佑真君、六合無窮高明大帝降魔護道天尊」，據《漢天師世家·卷二·祖天師》所載，元成宗元貞元年乙未（1295）加封張道陵爲「三天扶教輔元大法天師、正一冲玄神化靜應顯佑真君」。又，〈高真降誕〉所載真武父母封號爲：「萬法教主玉虛師相玄天上

帝、金闕化身蕩魔天尊，聖父淨樂天君明真大帝、聖母善勝天后瓊真上仙」，據《玄天上帝啓聖靈異錄·元加封詔》載，元仁宗延祐元年（1314）九月二次加封聖父爲「啓元降慶天君明真太帝」、聖母爲「慈寧毓德天后瓊真上僊（仙）」。又，《大明御製玄教樂章·大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》〈弘利益之曲〉云：「敬頂禮，玄天上帝，金闕化身，蕩魔大天尊。」此書稱真武爲蕩魔天尊，則此書的撰成疑在明初。又，〈高真祖師沖舉獻文〉宣意說：「鍼澗榔梅，重懷恩於下土」，據《武當嘉應圖》〈榔梅呈瑞〉所載，永樂十一年榔梅發花結果，駙馬沐昕採以獻進於成祖。所以此書疑撰成於明成祖時。

0480 《金籙齋啟壇儀》一卷 唐末·杜光庭集

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

晚唐杜光庭所編此書，旨在論述金籙齋壇場建置儀法，及正式齋法之前夜所預先舉行，啓告齋事目的宿啓儀法。

書名下題「廣成先生杜光庭集」。道教大型齋醮有金籙齋、黃籙齋。黃籙齋則是用以薦拔地獄，開度九幽七祖；金籙齋係爲帝王國主消除災變而作，用於皇家。此書首爲〈序事〉，說明上元金籙齋，是爲國主帝王，安鎮社稷，上消天災，下禳地禍，及星辰劫運而建立。其次爲〈金籙壇〉，敘述壇場三壇十門繫繩等規制及安榜之法。其次〈燃燈法〉，載一年四季燃燈數及安燈法。其次爲〈宿啓儀〉，係道教正式齋醮前夜預先舉行之科儀，旨在齋潔懺悔，禮拜十方，讀誦五方真文，啓告齋事目的的科儀，由入戶升壇發爐始，以復爐終。

由於此書所載科儀由建壇立榜，至宿啓，並不是法會正式開始，所以在〈宿啓儀〉次讀詞下有文字云：「臣等雖佩至真，叅修大法，處身五濁，染跡六塵，三關未調，六情放蕩。仰賴禁戒，以檢身心，輒依齋科，說戒威儀。使同齋之人，咸遵法訓。須明旦晨曉，依法行道，續更啓聞，謹啓。」說明宿啓儀的作用，僅在檢束身心，齋潔懺悔，至於正代的法會，則須待「明旦晨曉，依法行道」。

0481 《金籙大齋宿啟儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書為金籙大齋前夜所行的宿啓儀，詳細載述其程式、儀法，撰作年代約在宋代。

金籙大齋宿啓儀，係金籙齋正式法會前夜所舉行，預先向天界大神啓告齋意的科儀。各家的「宿啓儀」，大抵大同小異。此書所載之法事程序，首為各禮師存念如法，其次向東方、南方、西方、北方、中央五方天，祈請木火金水土五星之神，保神安鎮，衛我身形，摧落魔精，斷絕邪源。其次叩齒，存神出官（觀想身中三五功曹，逕赴玉皇前啓告齋事），其次為啓名啓請，其次懺悔，其次三啓頌、三禮、重稱法位、十念；其次存神燒香，使此次所啓能上達玉帝前。

此書撰作年代不詳，文中〈重稱法位〉所上啓的天界仙聖，以三清四御（玉皇大帝、天皇大帝、紫微大帝、后土皇地祇）、東華南極、西靈北真等為主，和宋代神祇體系相同，疑此書撰成於宋代。

0482 《金籙大齋啟盟儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書載述齋醮法會前，高功法師升座，向與會眾職官講述齋法之意及品類，勉眾職官努力辦好齋醮法會。撰作年代約在宋代。

書未署撰人，所載啓盟儀法事程序，首為高功升座，次啓堂法事，次捻香祝詞；次下靜詩，七言四句。其次為高功向與會眾職官講說啓盟文，敘述齋法之意，分齋法為內齋、外齋。內齋者，恬澹寂寞，與道翱翔。外齋，則是登壇步虛，燒香懺謝。書中將齋法分為二十七種：「一曰太真齋，二曰三清齋，三曰大洞齋，四曰金房齋，此四齋者不假人為，與天為徒，所謂內齋者也。五曰太一齋，六曰九天齋，七曰金籙齋，八曰玉籙齋，九曰盟真齋，此五齋者惟天子得修之，臣庶不得修禮也。十曰黃籙齋，十一曰洞神齋，十二曰自然齋，十三曰三元齋，十四曰塗炭齋，十五日拔度齋，十六曰洞淵齋，十七曰天寶齋，十八曰九幽齋，十九曰五鍊齋，二十曰正一齋，二十一曰太平齋，二十二曰三皇齋，二十三曰八帝齋，二十四曰北帝齋，二十五曰旨教齋，二十六曰解考齋，二十七曰化胡齋。自太一齋而下，二十三品謂之外齋，皆有儀範，具在藏中。」上述二十七種齋，包括內齋及外齋。高功在敘述齋法齋品之後，說「以今欽奉綸音，崇建大齋。祈天永命，集慶延禧，職任宣行，敢忘勉力。尤在壇眾，以弘道之心為心。同寅協恭，始終如一。」

勉勵道壇眾人同心努力於法會。啓盟文之後，其次爲下靜詩七言四句。其次高功下座，率眾官望壇拜，講唱四結願。

此書以啓盟文爲主體，撰作年代難明，道教之齋壇法會，在劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》時，將之分爲九等十二法。晚唐杜光庭《廣成黃籙序事儀》將之分爲二十七等（見南宋·呂元素編《道門定制·卷六·齋品》引）。此書二十七品齋法之說，當取自杜光庭，則此書應撰成於宋代。

0483《金籙大齋補職說戒儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書的內容，主要以補職、說戒、說禁罰三者爲主。在道壇齋醮法會前分授道官職司，共有高功、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈等六職，再由高功講說十戒，及說道壇法會所禁罰之事，勉眾人遵守奉行。撰作年代約在南北朝。

此書載述金籙大齋舉行前的補職及說戒、說禁罰。所謂「補職」，是指分派眾道士在法會上的職司，說明各自權職，以便各守其職，分工合作。其科儀程序，是由侍職立師寶前上啓，稟告將分授職官，使各司其責。首補高功一人，爲道場法會之主持者；次補都講一人，以明法度熟贊唱者任之；次補監齋一人，主司糾正壇場科禁；次補侍經一人，職司嚴潔几榻，開函啓奏；次補一人爲侍香，職司嚴潔案席，爇炷芬芳；次補一人爲侍燈，職司精嚴燈燭，高下照徹。在補授眾道官職司完畢後，其次吟誦〈智慧頌〉。其次高功說戒，眾官長跪，高功所說有十戒，依次爲：心不惡妬、守仁不殺、不姪不盜、心毋放蕩、口無惡言、斷酒節行、不得嫉人爭功、不得評論經教、不得口舌相非、舉動施爲平等一心。其次吟誦〈奉戒頌〉。其次眾官歸位，平坐，宣禁式儀，所說齋堂法會時之禁罰，共三十四條，如「若到齋堂履屨不整，罰禮二十拜。若坐起不庠序，罰禮五拜。若不正坐，罰禮五拜。若臨行法事，與外人交言，罰禮二十拜。若翻覆香火，罰禮十拜。若講及世務，罰禮十拜。若言語戲笑，罰禮十拜。若綺言低睡，罰禮五拜。若翻覆燈油，罰禮四十拜」等等，勉勵登壇之士，勸守戒禁，「落罪名於既往，延福祉於未來」。

此書撰作年代難明，所說內容有補職、說戒及禁罰。補職和禁罰，內容和劉宋·陸修靜《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》相近；所說十戒，則出

自《洞玄靈寶智慧上品大戒經》，撰作年代疑在南北朝。

0484 《金籙齋早午晚三朝儀》一卷

(洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊)

書由早、午、晚三朝儀合成，係一日中所舉行之科儀。三朝儀程序儀軌相近，而文詞用語有別，撰作年代約在宋代。

此書由《金籙早朝儀》、《金籙午朝儀》、《金籙晚朝儀》三本小書合成。分別載記一日之中早朝、午朝、晚朝之科儀。通常早期在寅時（早上3、4時），午朝在午時（中午11、12時），晚朝在戌時（晚上7、8時）舉行。三朝，仿自玉京山天真大神之朝見元始天尊，所以以「朝」為名，說見宋·王契真編纂《上清靈寶大法·卷五十七·三朝》。

《金籙早朝儀》其科儀程序：首為禮師存念，其次誦咒，叩齒，存神出官（觀想身中三五功曹、左右官使者等逕上玉帝前啓事）。其次〈請稱法位〉，向三清四御等仙聖說明齋意，皈命十方眾聖。其次禮方、懺悔、三啓、三禮。其次〈再稱法位〉，向聖仙聖祈求兵戈寢息，年穀豐登。其次為十二願，存神燒香，出堂頌。

《金籙午朝儀》、《金籙晚朝儀》，儀式程序和《金籙早朝儀》相近，而所用文詞有別；但金籙是為帝王息災鎮國而作，所以所祈求者大抵和國泰民安有關，所謂五穀熟，人民育，邦家集慶，道化光揚。

此書撰作年代不詳，以書中〈請稱法位〉中所列神祇次第為三清（元始天尊、太上道君、太上老君），四御（玉皇上帝、天皇大帝、紫微大帝、后土皇地祇）等看來，應撰成於宋代。再者書中稱玉皇上帝為「昊天至尊金闕玉皇上帝」，此封號為宋徽宗政和六年（1116），則此書疑撰成於南宋。

0485 《金籙齋懺方儀》一卷 唐末·杜光庭集

(洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊)

此書所載係向十方禮敬歸命的懺方儀，屬於為帝王消穢災變之金籙齋，祈求國泰民安，作者為晚唐·杜光庭。

書名下題「廣成先生杜光庭集」。金籙齋是為皇家而建的齋儀，首為〈都懺〉，文說：「謹齋金龍玉璧、油燭香花、法信紋繪，供養之具，請披玄蘊，敷露真文，歸命十方無極太上靈寶天尊、十極天君、諸天諸地三光五

嶽一切神仙諸靈官。伏冀社稷尊靈，宗祧昭穆，遊神太極，晏景上清。」說明皇家建壇，禮懺諸方，祈求社稷平安，兆民康樂，百穀滋繁。其次為向東方、南方、西方、北方、東北方、東南方、西南方、西北方、上方，下方等十方，各該方之靈寶天尊及神祇大聖，禮敬皈命，祈求群生遂性，萬國乂康。

懺方儀，即是向十方禮懺及歸命之文啓，通常含懺罪，但金籙齋係為帝王祈求國泰民安，所以以禮敬歸命為主。懺方儀，常是宿啓儀，或三朝儀中的一部分，少有單獨舉行者。

0486 《金籙解壇儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書載述正式醮壇法會結束後，向神祇稟告法事完畢，遣將送神之解壇科儀，並藉由散壇言功，祈求遷賞。撰作年代疑在南宋。

「解壇儀」，是正式醮壇法會結束後，所舉行的收尾科儀。在此科儀之後，即將拆解道壇。其儀式程序，依次為法事如式、各禮師存念如法；其次請宣神呪，分為東方、南方、西方、北方、中央等五方神呪。其次為請稱法位，啓告諸神，「朝修竣事，解壇散席」。其次禮方、懺悔，三啓、三禮、起真文、重稱法位、宣表、回將牒、焚化，誦十二願，存神燒香、唸出經頌，下壇，辭三寶、謝師。此科儀重在「解壇散席，首過陳情，祇降嘉祥尊安宗社。」並因此次之修齋有功，祈求依格遷賞，所謂「果滿功圓，諸天復位。臣等所佩官舞及臨壇效職一切威靈，宣通召命，營衛齋修，並有勳績。謹為言功，進呈素悃，依格遷賞，特乞慈容。」

此書〈重稱法位〉所啓告諸神中有「玄中大法師、三天大法師」等名相；宋代稱太上老君為玄中大法師；稱張道陵為三天大法師。又，書中稱玉皇上帝為「昊天至尊金闕玉皇上帝」，此封號出於宋徽宗時，則此書當撰成於南宋。

0487 《金籙設醮儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書載述金籙齋醮壇科儀之法事程序，有誦呪、存神出官、請稱法位、請神降臨、宣詞祈求太平永樂、三獻及送神等完整過程，撰作年代約在南宋。

書不署撰人，敘述為帝王消災攘禍而建的金籙齋醮壇科儀，其法事程序，依次為：法事如式，各禮師存念如法，請宣神咒、叩齒，存神出官（出身中三五功曹，逕赴玉皇上帝前）。其次〈請稱法位〉，稱名上啓三清、四御、東極青華大帝、南極長生大帝、神霄九宸上帝等仙聖及眾神，「俯臨法席，惠鑒精誠」。其次為〈降醮筵兩班列聖〉、〈降七御〉。其次〈宣詞〉，祈求皇圖永固，聖筭綿長。其次為〈亞獻法事〉、〈終獻法事〉。其次〈宣狀疏〉，重誠上啓，告以成禮。其次〈送聖頌〉，其次〈存神燒香〉，觀想香官使者等逕傳法會齋意至玉帝前。

此書〈請稱法位〉中，所上啓的眾神，首為三清（元始天尊、靈寶天尊、道德天尊），次四御（玉皇上帝、天皇大帝、紫微大帝、后土皇地祇），這樣的方式，是宋代道書所常見。又，其中玉皇大帝稱為「昊天至尊玉皇上帝」，據《宋史·卷二十一·徽宗本紀三》所載，政和六年九月所上徽號為「昊天玉皇上帝」。再者「神霄九宸」之說，亦始自宋徽宗時。而上啓眾神中，並有「三十代天師虛靖真君」，此亦是宋徽宗朝人。所以此書應撰成於南宋世。

7488 《金籙放生儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266冊；新文豐15冊）

此書是金籙齋醮法事完成後，所舉行的放生儀，是較簡單的儀法，只是淨穢、上啓眾神、放生、誦念〈靈書中篇〉及回向，應是在放生的當場所舉行。撰作年代約在宋世。

此書載錄金籙後之放生儀。其儀軌程序為：〈淨穢〉、〈法事〉、〈放生〉、〈靈書中篇〉、〈向來〉、〈回向〉等項。〈法事〉，是燃香遙空啓奏，供養諸神，說明「崇建寶齋，宣揚玉範，慶成釐事」，再行放生，以求「永固皇圖，普使寰區，同躋仁壽」。〈放生〉中也說「聖主仁壽天齊，好生志切，植今辰之福果，綿億載之洪基，陶九有之春臺，開八荒之壽域」。明白說明了金籙齋醮後的放生，目的在為當今的皇帝祈福。又，〈靈書中篇〉之下未有說明文字，〈靈書中篇〉係《靈寶無量度人上品妙經》中的一篇，當係誦念該篇經文。

此書撰作年代不詳，書中〈法事〉所上啓的眾神中有「北極四聖真君」、「水府扶桑大帝」等名稱。四聖（天蓬、天猷、黑殺、真武）形成於

宋初。將扶桑大帝歸於水府，亦始於南宋世，詳見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第十一章，新文豐出版公司 2009 年 10 月出版。所以此書應是宋後所撰成的道書。

0489 《金籙祈壽早午晚三朝儀》一卷

（洞玄部·威儀類·體字號；266 冊；新文豐 15 冊）

此書旨在皇帝生日，設立齋醮，為皇帝祈求壽命永長，國家康泰。分早、午、晚三朝，於一日中舉行。撰作年代約在明初，疑是明成祖所敕編。

此書由三小書所成，依次為《金籙祈壽早朝儀》、《金籙祈壽午朝儀》、《金籙祈壽晚朝儀》。分別在一日的早、午、晚舉行，通常早朝在早上寅時，午朝在中午午時，晚朝在戌時。三朝儀雖分為三，其實法會儀軌的程序相近，只是所用呪語及所宣文詞，依早、午、晚而有略別。三朝法會程序，以早朝儀而言，依次為：〈法事如式〉、〈各禮師存念如法〉、〈請宣神呪〉、〈鳴法鼓（叩齒）二十四通〉存神出官、〈請稱法位〉、〈禮方〉、〈懺悔〉、〈步虛〉、〈三啓〉、〈三禮〉、〈重稱法位〉、〈十二願〉、〈存神燒香〉；午、晚二朝與此相近。

金籙祈壽三朝儀的目的，由名稱上看，乃是為帝王祈求延長壽命，所以書中〈請稱法位〉時，可以看出此一訴求，如早朝儀說「願以是香功德，上祝皇帝陛下。伏願旦氣清明，聖躬康泰。乾坤合德，廣揚化育之仁風；海嶽效靈，咸贊雍熙之至治。」午朝說：「願以是香功德，上祝皇帝陛下。伏願寶曆光華，金枝敷茂。皇圖世永，廣開泰運於八埏；聖壽天齊，普洽歡聲於四海。」晚朝儀云：「願以是香功德，上祝皇帝陛下。伏願文德誕敷，仁風廣被。德歌舜日，永隆億萬世之基；慶衍莊椿，高聳八千年之壽」。不外於祈求皇圖永固，皇帝壽命綿長。

此書撰作年代，以書中早朝儀〈請稱法位〉云：「欽逢震夙之辰，祇建鴻禧之會。環拱同尊於北極，崇高永比於南山。曆頒正朔，以同文運。啓皇明之一統，萬方依賴，天下太平。」文中提及「皇明之一統」，所以應是明初人所撰，此齋醮的目的，是在為皇帝祝壽，所以有「永比於南山」、「華封三祝」等用語；而早朝〈重稱法位〉亦說「臣等欽逢聖旦，恭奉綸音，教演沖科，儼對威顏之只尺」，說明是在皇帝聖誕時，承受皇帝綸音所敕而

編。明成祖好道，常敕道士主持齋醮之事，疑此書係明成祖所敕編，用於聖誕時祝壽並向天祈求長壽所用。又，下書《金錄上壽三獻儀》與此書性質相同，疑亦撰成於明成祖時。

0490《金錄上壽三獻儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊）

書中載述臣子為皇帝生日而建醮祝壽，並向紫微大帝等主司人命之星神，祈求紫宸益算，天子萬年。撰作年代疑在明成祖時。

此書係臣子於帝王生日時，請道士建齋醮為君王祈福上壽的祝賀醮儀。有法事、初獻，法事、奏樂、亞獻，法事、奏樂、終獻，奏樂、諷《清靜經》、上疏、焚燎、向來、回向、眾跪贊三呼、禮畢等程序。

在〈法事〉中所上啓之仙聖，以紫微大帝、日月星斗群真、本命元辰星君、南極老人壽德星君等主司人壽之星神為主。主要在向星神，祈求降福於天子，文說：「茲逢聖誕之辰，爰舉玄元之典。醮修金錄，境現瑤壇。稽首蒼穹，謹效華封人之三祝；歸心至道，用祈聖天子之萬年。」「上祝皇帝陛下，恭願一人有慶，萬國咸寧。福祿壽眾星，煥瑤光於帝座；夏商周三代，協熙皞於天朝。永樂大明，弘開壽域。」

此書撰作年代不詳，以書中有「永樂大明」一語，疑是明成祖時道流所撰。

0491《金錄延壽設醮儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊）

此書係臣子奉旨為皇帝設齋醮，祈求皇帝壽命延長，百姓百穀豐登，皇圖永固，聖壽萬安。撰作年代約在宋元，或明初。

書不署撰人，係為帝王延壽而設的金錄齋醮。其科儀程序，依次為：法事如式、各默禮師存念如法、誦咒，其次叩齒、存神出官，出身中三五功曹，逕赴玉帝前。其次請稱法位，上啓三清、四御、神霄玉清長生大帝、東極青華大帝、九天生神上帝、南斗六司、北斗九皇、酆都大帝、水府扶桑大帝、馬趙關溫四大元帥等神，說明齋意，祈求降臨。其次為降兩班聖位，祇迎仙聖。其次降聖、雲輿，陳酒初獻。其次法事，重稱法位。其次宣詞及亞獻。其次進狀及終獻，並云：「臣今欽奉綸音，建壇設醮，已荷慈觀。降福延

年，諒從真禱。伏願皇圖永固，聖壽萬安。」說明係奉皇帝之旨，建壇設醮，祈求降福延年，皇圖永固。其次爲法事、重稱法位，告以獻酬已罄，奉辭聖駕。其次爲送聖頌、存神燒香、回向、向來。

書中〈請稱法位〉所上啓的眾神以三清四御爲主，並及神霄長生大帝、水府扶桑大帝、馬趙關溫四大帥等，以神祇名諱看，此書應撰成於南宋後，疑成於宋元之際，或竟是明成祖命人所撰者。

0492 《金籙齋玄靈轉經三朝行道儀》一卷

（洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊）

此書敘述爲皇帝及太子修建齋醮，舉行早朝、午朝、晚朝三朝法會，藉由轉誦《北斗經》以祈求聖壽天齊，皇圖永固。撰作年代疑在明成祖時。

此書由《玄靈轉經早朝行道儀》、《玄靈轉經午朝行道儀》、《玄靈轉經晚朝行道儀》三者合成，係一日間早、午、晚三場法會之儀軌。其法會程序，依次爲：法事如式、各禮師存念如法、請宣神咒、叩齒、存神出官。其次爲〈請稱法位〉，上啓三清、昊天玉帝、紫微大帝、天皇大帝、北斗九皇星君、九皇夫人、本命星君、南極老人壽德星君等神，說明齋意，祈請降臨。其次稱念七元覆育天尊，次〈啓經〉詞，其次三皈依、宿命贊，告以轉讀《太上玄靈北斗本命延生真經》（簡稱《北斗經》），其次敷座贊、題經、誦經畢，其次解座贊，告以誦經一遍，祈求福壽資命，善果臻身。其次步虛、稱念玄靈感應天尊，告以在壇清眾轉誦《北斗經》各一過。其次敷座贊、題經、誦經畢、解座贊，告以轉誦經書一遍。其次步虛復位，稱念大慈延壽天尊，告以誦經一遍。其次敷座贊、題經、誦經畢、解座贊，告以誦經一遍。其次步虛復位，誦三聞經，其次發願、存神燒香、出堂頌。

早、午、晚三朝科儀的程序內容大都相近，旨在藉由誦念《北斗經》來爲皇帝及皇太子殿下延壽益筭。

此書是臣子奉旨爲帝王及太子修建金籙齋，以祈求聖壽天齊，早朝儀所謂：「以今欽奉聖旨，崇修金籙。臣等恪遵經訣，夙建靈壇。象地法天，望紫宸而稽首；延生益筭，注丹簡以傾心。願施雨露之恩，冀順陰陽之序。」又，在早朝儀〈請稱法位〉中有「聖壽天齊，皇明日麗」之語，說明爲明朝帝王所行醮儀，疑此書是明成祖時道流奉敕建醮所撰。

0493 《金籙十迴度人三朝開收儀》一卷

（洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊）

此書係臣子奉命為皇帝建置金籙齋醮，分早午晚三朝，十遍轉讀《度人經》，以祈求鎮安國土、民生富庶、帝祚洪延。撰作年代約在明初。

此書由《金籙十迴度人早朝開收儀》、《金籙十迴度人午朝開收儀》、《金籙十迴度人晚朝開收儀》三者合成，係一日間早朝（寅時）、午朝（午時）、晚朝（戌時）所行科儀。十迴度人，出自《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》（簡稱《度人經》）說元始天尊說經十遍以度眾生，所以此科儀亦是轉讀《度人經》十遍，以為皇帝祈福。

《金籙十迴度人早朝開收儀》，其儀軌程序為：宣齋意、誦三歸依、宿命讚，〈第一迴開經文〉，說明建醮轉讀《度人經》之目的，並向東方轉讀經文，其次為敷座吟、諷經畢、解座吟、回向、智慧頌、高功於東方恭文、宣表關焚化。接著為〈宣二迴開經文〉，係向南方轉讀，程序和第一迴相同。其次〈宣三迴開經文〉，係向西方轉讀。其次〈宣四迴開經文〉，係向北方轉讀，程序同於第一迴。其後為三聞經、發願、復鑪、下壇、謝師、回向。

《金籙十迴度人午朝開收儀》，係於午間舉行，和早朝儀程序相同，但係接著早朝儀而來，首為〈宣五迴開經文〉，係向東北方轉讀；其次〈宣六迴開經文〉，係向東南方轉讀；其次〈宣七迴開經文〉，係向西南方轉讀；其次〈宣八迴開經文〉，係向西北方轉讀；其後為三聞經、發願、復鑪、下壇、謝師、回向。

《金籙十迴度人晚朝開收儀》，於晚間戌時舉行，首為〈宣九迴開經文〉，係向上方轉讀；其次〈宣十迴開經文〉，係向下方轉讀。其次為〈宣普嘆經文〉，說明建醮用意及目的，所謂「今之日臣等，欽奉綸音，崇修大教，按金籙大齋之式，舉度人轉經之儀。當願諸天下觀，眾真保舉。……調順天經，三辰五星之軌道；鎮安國土，九州四海之升平。帝祚洪延，民生富庶。」說明此次建醮，是受皇帝之命，轉讀《度人經》十遍，以求四海升平，帝祚洪延。其後為〈高功收經讚〉、〈三聞經〉、〈納官〉、〈復鑪〉，下壇謝神王、謝師、回向。

此經轉讀《度人經》十遍，每一遍皆有敷座、諷經、解座、高功向該方之恭文、宣表關焚化等儀式。書不署撰人，以內容看，和《金籙齋玄靈轉經三朝行道儀》等相近，疑撰成於明初。

0494 《金籙十迴度人三朝轉經儀》一卷

(洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊)

此書係帝王誕日，命臣子建金籙齋三朝法會，十遍轉讀《度人經》以祝延萬壽，保天長存。撰作年代疑在明代。

書由《金籙十迴度人早朝轉經儀》、《金籙十迴度人午朝轉經儀》、《金籙十迴度人晚朝轉經儀》三者合成，係一日間早朝（寅時）、午朝（午時）、晚朝（戌時）所行科儀。

此書的性質和《金籙十迴度人三朝開收儀》相同，都是帝王誕辰時建金籙齋，轉讀《度人經》十遍，以求國泰民安，皇極尊安，也都是在早朝時，轉讀一至四遍；午朝時轉讀五至八遍；晚朝轉讀九至十遍。所異者，儀軌程序略有不同。

《金籙十迴度人早朝轉經儀》，法事程序，依次為：師堂序立、法事，高功跪啓將引領眾官升壇轉誦《度人經》第一迴至第四迴。其次唱道引至壇前序立，其次法事，其次啓請十方無極飛天神王長生大聖無量度人君等神祇降臨道場，其次修齋、雲輿、散花，向十方神王上啓，告以「今欽奉綸音，崇修金籙大齋。端為祝延萬壽，保天長存。」其次宣疏，華夏引，上香、信禮，各禮師存念如法。叩齒，存神出官，其次〈請稱法位〉上啓三清四御等仙聖，其次唱三皈依，次〈宿命讚〉，其次侍經開經科、敷座吟、靜念如法、開經玄蘊呪、請轉法輪、師題經、誦經畢、解座吟、侍經回向、智惠頌、宣表關、焚化。其次侍經宣第二回開經科，敷座吟、請轉法輪、師題經、眾誦畢、解座吟、侍經回向、智惠頌，宣表關，焚化。其次侍經宣第三迴開經科，節次與二迴同。其次侍經宣第四回開經科，節次和二迴同。其次為三聞經，發願，復鑪，下壇，師上香再拜，向來，念善。午朝儀、晚朝儀二者和早朝儀程序相同。

此書和《金籙十迴度人三朝開收儀》在儀軌上較大的差異，是此書在〈各禮師存念〉之前，加入了上啓十方飛天神王、神王降壇，及向神王稟告齋意、宣疏等節次。此書的撰作年代，應和《金籙十迴度人三朝開收儀》相同，皆撰成於明初。

0495 《金籙齋投簡儀》一卷 宋·張商英編

(洞玄部·威儀類·體字號；267冊；新文豐15冊)

此是北宋·張商英奉敕編《金籙齋科儀》中的一篇，主要在敘述大型齋醮法會後的投龍儀法，陳述儀軌程序及山簡、土簡、水簡等啓請詞文，末附〈金籙齋科儀序〉。

書名下題「通奉大夫守尙書右僕射兼中書侍郎上柱國清河郡開國公食邑二千九百戶食實封玖百戶臣張商英奉旨編」。

書名之「投簡」，也稱爲投龍簡。道徒在舉行齋醮法會科儀後，希望記載所祈請的文簡，能被金龍駝負上天，奏呈三清及天界諸帝，所以常有「金龍驛傳」之用語，並用投龍的儀式，來使金龍負簡昇天。通常是在法會後，將龍簡埋於壇宅之下，或另擇時日往名山、清江等處投龍簡。投龍簡的儀法，是將金龍、金鈕（鑲）、簡（銀木簡；告文）等三物以青絲纏繞，投於山洞、淵水，及埋於壇場宅地中，其目的在將法會旨意告盟於天（投山簡，投名山洞府）、地（投土簡，埋壇宅地中）、水（投水簡，投於清江水府）三官。

此書所載投龍簡，其儀軌是淨壇、敕水，唱禮師存念如法，高功法師宣五方術靈呪（東方、南方、西方、北方、中央五方），誦念五星都呪，叩齒二十四通，高功發鑪。次再拜、上香、上茶、上酒。次唱各稱法位，上啓齋意。次上香再拜，獻酒設拜。次上香，再獻酒設拜，次重稱法位，次誦念十二願，次高功復鑪及祝。次學仙頌，次如法焚香，度簡投下洞天，次詣水府，次舉投簡頌。次舉迴向讚，高功回向念善，告以「投簡事畢，設醮功德周備，奉爲皇帝，上祝聖壽無窮」。

其次載〈山簡式〉、〈土簡式〉、〈水簡式〉等三種投龍簡之啓請詞文，及題封。書末附張商英〈金籙齋科儀序〉，《金籙齋科儀》一書已佚，僅存其序。序中談到齋醮科範，「陸修靖行之於前；杜光庭集之於後。神宗講興廢典，楊傑編纂而成書。陛下善繼先猷，愚臣討論而潤色。」張商英並認爲齋醮以尊帝一十三位虛皇太上三尊爲主，其下爲三清上帝，昊天玉帝、天皇大帝、紫微大帝、虛皇地后等，並制定請師、補職、授戒、敕壇、登天門、拜表進章、真文玉字、壇場儀制等九法。

0496 《玉籙資度宿啟儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·率字號；268冊；新文豐15冊）

此書是臣子爲薦拔帝王眷屬亡魂所修建的玉籙齋醮。是先在正式法會

前夜舉行小科儀，向天神告以齋意的「宿啓儀」，撰作年代疑在明初。

玉籙齋係保佑後宮后妃，或藩鎮大臣爲國祈禳所行之醮儀。玉籙齋的形成，約在南北朝末。劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》的分類中，並沒有提到玉籙齋；但唐·魏徵等撰《隋書·卷三十五·經籍四》：「其潔齋之法，有黃籙、玉籙、金籙、塗炭齋等。」唐人佚名撰《齋戒錄》另引《玄門大論》一書中的歸類法，也出現了玉籙齋。所以玉籙齋應出現在陸修靜後，隋前。唐·佚名《齋戒錄·十二齋》第五頁引《玄門大論》云：「二者玉籙齋，宗云：正爲人民，今此本未行於世。」南宋·呂元素編《道門定制·卷六·齋品》第一、二頁，引唐末杜光庭語：「玉籙齋：中元地官主之，保佑六宮，輔寧妃后。上以爲帝王之齋，或大臣藩鎮爲國祈禳，亦許修奉。」有關金籙、玉籙、黃籙等之詳細討論，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》第三章，臺灣新文豐出版社出版。

宿啓儀，是正式醮壇法會前夜所舉行，預先向天界大神啓告齋意的科儀。「資度」，是藉此以薦度亡靈。所以此書係大臣爲帝王眷屬建醮，以行薦拔度亡之科儀。

此書之科儀程序，依次爲：法事如式、各禮師存念如法、請宣神呪（誦念五方神呪），叩齒、存神出官，存身中三五功曹逕至玉皇上帝及東極青玄上帝（太乙救苦天尊）前，其次〈請稱法位〉，告以齋意。其次知磬舉起敬簪，次唱十方，禮足，各長跪，皈命懺悔。次知磬舉三啓頌，三禮，〈重稱法位〉上啓三清四御等仙聖。其次知磬舉智慧頌，告符簡，存神燒香，出堂頌。

此書〈請稱法位〉說：「具位臣姓某等今故燒香，願以是香功德，上願某靈，鳳馭凌霄，鸞駟汎景，登神快樂，證果逍遙。」〈重稱法位〉說：「臣欽奉綸音，崇修玉籙，資薦某靈，增崇天福。」說明係臣子奉旨建醮薦拔某靈而作。由於是薦拔亡靈，而薦拔以太乙救苦天尊爲主，所以在存神出官時，所逕達者有昊天玉皇上帝及東極慈尊太乙救苦天尊。又，〈重稱法位〉亦以三清四御、太乙救苦天尊及太乙救苦天尊之眷屬神：救苦真人、大惠真人、救度真人、普救真人等爲主。《宋史·卷二十一·徽宗本紀三》載政和六年所上玉皇封號中有「昊天玉皇上帝」，而今書中稱玉皇大帝爲「昊天金闕玉皇上帝」，是此書應成於南宋後。再以「臣欽奉綸音，崇修玉籙」等用語，和本書上述諸條金籙齋所見相近，而此書和《金籙大齋宿啓儀》，同屬宿啓儀，儀式亦相近。疑撰成於明初。

又，此書與《玉籙資度解壇儀》、《玉籙資度設醮儀》、《玉籙資度早午晚朝儀》、《玉籙生神資度轉經儀》、《玉籙生神資度開收儀》等書，皆屬爲帝王眷屬薦拔亡靈的科儀，諸書在〈重稱法位〉上啓三清四御、太乙救苦天尊外，特別提到「三天大法師、靈寶經籍度三師真君、正一嗣系女三師君」，疑是同一時期所撰，且與正一派有密切關係，《漢天師世家》卷三，載明洪武十六年癸亥（1383）將四十三代天師張宇初「召赴闕，命建玉籙大齋於紫金山」，或者這些玉籙儀正撰於此時。又，《玉籙三日九朝儀》、《玉籙濟幽判斛儀》二科儀，行文文句和上述玉籙書較異，應是撰於明前，和張宇初無關，或者亦爲張宇初所取用。

0497 《玉籙資度解壇儀》三篇同卷

（洞玄部·威儀類·率字號；268冊；新文豐15冊）

此書所載爲玉籙薦拔亡魂醮壇法會結束後，向神祇稟告法事完畢，遣將送神之解壇科儀，並藉由散壇言功，祈求遷賞。撰作年代疑在南宋後，約在明初間。

此書所載之「玉籙資度解壇儀」，其儀式爲：法事如式、各禮師存念如法、請宣神呪、叩齒二十四通，存神出官。其次爲〈請稱法位〉，告以此次齋醮「用資某靈，昇真天府，證品仙階。今則啓願告成，朝修事竟，解壇散帝，首過言功，荐冀洪恩，尊安宗社。」其次知磬舉起敬贊、十方號、禮足（禮畢），各長跪，虔誠懺悔。其次三啓、三禮。其次〈重稱法位〉，上啓三清四御、東極青玄太乙救苦天尊，告以齋事完備。其次宣言功表、熏表、焚燎、宣關、宣回將牒、遣官如法、納官如法，舉還戒頌、宣三簡、投簡畢，知磬舉五龍起鎮天尊，起鎮、發願、存神燒香、解壇頌、下壇辭三寶。

書中〈重稱法位〉說：「臣自今月某日爲始，欽奉綸音，崇修玉籙資度大齋幾晝夜。臆詞達悃，降真召靈。」又說：「盍依格以奏功，爲關盟而遷賞。」可見此玉籙齋是臣子奉皇帝綸音來崇修者，並在齋醮法會完成後，祈求依格言功而遷賞。

此書之撰作年代，和金籙諸齋事相近，應係仿自金籙諸法而來，疑皆撰成於明初，詳0496《玉籙資度宿啓儀》提要。

0498 《玉籙資度設醮儀》三篇同卷

(洞玄部·威儀類·率字號；268冊；新文豐15冊)

書所載係為皇家眷屬建玉籙齋，以薦拔亡魂，使其藉法會之力，免地獄苦，得增天福。撰成年代約在明初。

此書係臣子奉皇帝之旨，修建玉籙齋醮以薦度亡魂，其儀式程序和《金籙設醮儀》相近，但金籙以昊天玉帝為主，薦拔以太乙救苦天尊為主神。首為法事如式、各禮師存念、請宣神呪、叩齒、存神出官。其次請稱法位、降兩班與醮列真、降九御及初獻、舉散花、重稱法位、宣詞及亞獻、宣進狀及酒陳三獻、法事、回軒頌、存神燒香、送聖、化財、向來、回向。

書中〈請稱法位〉，所上啓的神有三清四御、太乙救苦天尊、四聖真君等，知書成於南宋。又〈重稱法位〉說：「臣等欽奉綸音，崇修玉籙，資薦某靈，益增天福，克證道真。」知係臣子奉皇帝旨意建玉籙齋為皇家眷屬薦拔亡魂。

此書撰作年代應在南宋後，疑撰成於明初。

0499 《玉籙資度早午晚朝儀》一卷

(洞玄部·威儀類·率字號；268冊；新文豐15冊)

書述臣子奉皇帝心意，建置玉籙齋醮，藉由三朝法會，以薦拔亡魂。撰作年代在南宋後，約成於明初。

書由《玉籙資度早朝儀》、《玉籙資度午朝儀》、《玉籙資度晚朝儀》三者合成。係分別於一日之早、午、晚三次舉行法會，用以薦拔亡魂。早、午、晚三朝儀式相近。其儀式為：法事如式、各禮師存念如法、請宣神呪、叩齒二十四通、存神出官、請稱法位、唱方、懺方、三啓、三禮、重稱法位、發願、存神燒香、出堂頌。在早朝儀〈請稱法位〉中，上啓三清四御、太乙救苦天尊、正一嗣系女三師真君等之後，云：「以今欽奉綸音，崇修玉籙，資薦某靈。虔潔己以輸誠，謹齋心而瀝悃。歸心東極，願開甘露之門；薦福某靈，早證紫虛之位。」說明臣子奉皇帝旨意來修建玉籙齋，以薦拔亡靈。

此書和《金籙祈壽早午晚三朝儀》儀式相近，只是此書所載為薦亡，而金籙則是祈壽，目的有別。其撰作年代，疑在明初。詳 0496《玉籙資度宿啓儀》提要。

0500 《玉籙生神資度轉經儀》一卷

(洞玄部·威儀類·率字號；268冊；新文豐15冊)

此書載述臣子奉旨建置玉籙齋醮，以早午晚三朝誦念《生神章經》九遍的方式，薦拔亡魂。撰作年代約在明初。

書由〈早朝〉、〈午朝〉、〈晚朝〉合成，藉由轉讀《洞玄靈寶九天生神玉章經》（簡稱《生神章經》）九遍，以薦拔亡靈，昇天證果。〈早朝〉儀其儀式為：師堂序立、法事、跪啓、唱道引至壇前序立、降神王、法事、修齋奉請十方飛天神王降臨、雲輿、宣疏、焚化。其次陞壇、上香、信禮、默禮師存念如法、請宣神呪、叩齒二十四通、存神出官、請稱法位，其次侍經白文、三皈依、宿命贊、侍經開經、敷座贊、靜念如法、寂寂至無宗、請轉法輪、師題經、眾諷經畢、侍經回向、解座吟、步虛、師白文、宣疏、宣關、焚化；此是第一遍誦《生神章經》。其次侍經開經、敷座贊、請轉法輪、師題經、眾諷經畢、侍經回向、解座吟、師白文、宣疏、宣關、焚化，為第二遍轉經。早朝儀轉經三遍，下壇，謝師。〈午朝〉儀式同〈早朝〉，接著轉讀《生神章經》第四遍至第六遍。〈晚朝〉則轉讀第七遍至第九遍。〈晚朝〉請稱法位云：「以今欽奉綸音，崇修玉籙大齋幾晝夜，今則陞壇，轉詠《洞玄靈寶九天生神玉章》，昇薦某靈，上生福境，下及孤幽，均證生方。」可見係臣子奉皇帝綸音來修建玉籙齋法會，薦度亡魂。

此書和《金籙十迴度人三朝轉經儀》儀式相近，都是以早、午、晚三朝誦經為主，但此書所誦為《生神章經》，旨在度亡；金籙齋所誦為《度人經》，旨在祝壽延生。至於此書的撰作年代，則應在南宋後，疑成書於明初。詳見本書0496《玉籙資度宿啓儀》提要。

0501 《玉籙生神資度開收儀》一卷

(洞玄部·威儀類·率字號；269冊；新文豐15冊)

書中藉由早、午、晚三朝科儀，轉讀《生神章經》九遍，回向九天天帝，祈求昇薦某靈，使登仙境，並及法界孤魂等眾。撰作年代約在明初。

書由〈早朝〉、〈午朝〉、〈晚朝〉三朝儀合成。以〈早朝〉而言，其儀式為：侍經白文（上啓）、三皈依、宿命贊、侍經開經、白文、敷座贊、靜念如法，「寂寂至無宗」至「世世為仙家」，師題經、眾諷經畢，解座

吟，侍經回向，步虛，旋行上香，師白文、宣疏、白將、宣關、焚化。侍經宣開第二過經，敷座贊、請轉法輪、師題經、眾諷經畢、解座吟、侍經回向、步虛、旋行上香、師白文、宣疏、白將、宣關、焚化。接著侍經宣開第三過經，儀式同於第二過，在焚化之後為三聞經、復鑪、下壇、謝師、念善。〈午朝〉、〈晚朝〉，同於〈早朝〉。

〈早朝〉轉詠《九天生神玉章經》（《生神章經》）三遍，分別回向九天中的鬱單無量天帝、上禪無量壽天帝、梵監須延天帝。〈午朝〉轉詠《生神章經》第四遍至第六遍，回向九天中的波羅尼密不驕樂天帝、洞元化應聲天帝、靈化梵輔天帝。〈晚朝〉轉詠《生神章經》第七遍至第九遍，回向九天中的靈化梵輔天帝、高虛清明天帝、無想無結無愛天帝。誦經回向九天帝，向九天天帝「祈恩昇薦某靈，進登仙境，下及法界孤幽等眾。」又〈早朝〉侍經白文說：「以今欽奉綸音，崇修玉籙大齋，昇薦某靈，進登清靜」，則是此醮儀，亦是奉皇帝旨命所修建薦拔亡魂之玉籙齋。

此書和《金籙十迴度人早午晚朝開收儀》相近，都是以早、午、晚三朝誦經為主，但此書所誦為《生神章經》，旨在度亡；金籙齋所誦為《度經》，旨在祝壽延生。至於此書的撰作年代，則應在南宋後，疑成書於初。詳見本書 0496《玉籙資度宿啓儀》提要。

0502 《玉籙三日九朝儀》三卷

（洞玄部·威儀類·率字號；269冊；新文豐15冊）

此書載述三日玉籙醮儀，每日早午晚三朝，共九朝薦亡科儀，但今所見缺佚第三日晚朝儀，僅剩八朝而已。撰作年代疑在宋元之際。

此書是為皇家薦拔亡靈所舉行的玉籙齋儀，共三日，每日分早朝（寅時）、午朝（午時）、晚朝（戌時）三朝儀，三日共九朝。書應由九朝儀組成，但今所見已佚去第三日晚朝儀，僅剩八朝而已，分別為：《玉籙大齋第一日早朝儀》、《玉籙大齋第一日午朝儀》、《玉籙大齋第一日晚朝儀》、《玉籙大齋第二日早朝儀》、《玉籙大齋第二日午朝儀》、《玉籙大齋第二日晚朝儀》、《玉籙大齋第三日早朝儀》、《玉籙大齋第三日午朝儀》。

九朝儀儀式相近，今以第一日早朝儀為例，敘述於下：各禮師存念、誦咒、發爐、叩齒二十四通、存神出官、請稱法位、禮方、懺悔、三啓、三禮、重稱法位、十二願、復爐、存神燒香。第一日早朝儀〈重稱法位〉說：

「况承上命，恭爲典行。敬爲某靈崩逝以來，追念劬勞，昊天罔極。思慕眞容，特伸報薦。特命羽流之眾，敬修玉籙之齋。開度神儀，上登天府。伏願神超碧落，質煉丹庭。遊神清淨之鄉，悟道虛無之境。名高玉簡，位列瓊宮。」說明是奉皇帝旨命而興建玉籙齋，借以薦拔亡魂，使登天界。

此書薦拔法中，混內丹修鍊說，當撰成於南宋後，而由〈請稱法位〉所上啓的神祇中，在三清、玉皇之後，較偏向上清派西城王君、二茅君等看來，疑是宋末元初清微派所撰。

0503 《玉籙濟幽判斛儀》一卷

（洞玄部·威儀類·率字號；269冊；新文豐15冊）

此書借由施食及鍊度，以薦拔亡魂，使亡魂能得飽食，並經祭煉而得離地獄苦，永離惡趣。撰作年代約在南宋世或之後。

玉籙是奉帝王之命所建齋醮。濟幽，是薦度亡魂。判斛即是施斛食，將食物施給鬼魂，使其飽餐；古代十斗爲斛，斛食有施食令其滿腹之意。此書科儀之程序，依次爲：法事，稱名上啓三清、太乙救苦天尊等仙聖，告以齋意。其次爲召孤、接引、蕩形、洒淨、三皈依。其次召請各類孤魂赴壇，諦受經法，接受供養。其次爲焚符、變食（將食物變化成無量，以供養眾幽魂）、呪食（誦咒使食物能入鬼魂之口）、加持、稱號、舉智慧頌、舉奉戒頌，其次爲祭煉（以內丹修鍊法配合鍊度幽魂），送神、舉極樂頌送、向來、焚燎。

書中所召請的各類孤魂有「或襁褓相離父母，或老耄永別子孫，或居民在此膏肓，或征客至茲淪喪，或負罪有遭王法，或無常遽奄天年，或縈纏疫癘而傾亡，或凌犯雷霆而震怒，或損害相謀性命，或匆縊自喪平生，或山林虎狼傷殘，或江海魚龍吞噬，或男敵女娠而至死，或蛇傷飲毒而殞亡，或銜冤久處於冥途，或枉死未離於鬼趣。」以上所召各類孤魂，在南宋後的道書中常會詳加細述。

整個過程由招引孤魂，然後經蕩形、洒淨，再至壇前受施食，由法師將食物經變食過程，使鬼魂得食，然後再經鍊度升天。

此書撰作年代難明，以經中所言濟度亡魂的完整過程看來，疑撰成於南宋世或南宋以後。

0504 《太上黃籙齋儀》五十八卷有符 唐末·杜光庭編集

(洞玄部·威儀類·寶一鳴字號；270-277冊；新文豐15冊)

此書係晚唐道士杜光庭所編，雖名為「黃籙」，實者除薦拔九祖幽魂外，並涉及為太子祝壽、消災、禳病、安宅謝土、真文符書、懺悔、散壇言功、投龍璧儀等，內容包括甚廣。黃籙和金籙的差別，黃籙用於臣民，金籙用於帝王。

五十八卷，各卷書名下或題「唐廣成先生杜光庭集」，或題「唐廣成先生杜光庭刪」。黃籙齋，係薦拔先祖幽魂的重要齋法。東晉·陸修靜集《洞玄靈寶五感文·眾齋法》中有黃籙齋，係為拔九祖罪根而作。唐·佚名《齋戒籙·十二齋》第五頁，引《玄門大論》云：「黃籙齋，拯拔地獄罪根，開度九幽七祖。」但杜光庭此書卷五十七〈八天真文〉云：「黃籙齋，拯救幽靈，遷拔飛爽，開度長夜，昇濟窮泉，固其大旨也。然祛災致福，謝罪希恩，人天普修，家國兼利，功無不被矣。」顯然杜光庭把「黃籙齋儀」的內容加以擴大，於是此書所收者除薦拔九祖幽魂外，更包括臣下賀太子降誕、皇帝敕為某大臣消災、皇帝為某大臣薦拔、人臣為國消災、安宅謝土、懺禳疾病等等，已非限制在薦拔而已，其說法已略異於陸修靜。以杜光庭的定義看來，黃籙所用在臣民，帝王家所用則為金籙、玉籙。

書共五十八卷，約分為數部分：一至九卷，為三日九朝行道儀，三日每日有清旦（寅時，早朝）、中分（午時，午朝）、落景（戌時，晚朝）行道儀。此書中的清旦行道儀、中分行道儀、落景行道儀，宋後大都稱為早朝、午朝、晚朝，三朝行道儀，也稱三時（寅、午、戌）行道儀。每日三朝，三日共九朝，係為九祖薦拔而作，早朝重稱法位所謂「開重泉積夜之庭，釋幽獄窮魂之苦。出離陰府，超翥天衢。悟法聞經，參玄證道。齋主某家，九親眷屬，過往見存。三業罪消，六塵障滅。天羅地網，不為三命之災，暗曜明星，永息五行之厄。」九朝，每朝儀式相近，大抵為：禮師存念如法、誦衛靈呪、叩齒、發爐、存神出官、各稱法位、讀詞、禮方、步虛、三啓、三禮、重稱法位、發念、復爐、出堂頌、出戶呪、回師、監齋糾過、事畢眾官普揖。

此書卷十至卷十二為〈太子降誕〉清旦行道、中分行道、落景行道，一日早午晚三朝，因太子誕辰而建醮祝賀，早朝重稱法位所謂：「以今皇太子誕瑞之辰，祈福降祥之會。天光朗晏，日象暉華。魯史問名，堯門叶夢。繼

重離而養德，表萬國以作貞。」

卷十三至卷十五，係〈特敕爲臣下消災〉一日早午晚三朝行道儀，乃皇帝推恩下旨命爲某大臣舉行的消災法會，卷十三重稱法位，所謂：「皇帝推誠撫御，體道君臨。闢仁壽之庭，經華胥之化。以爲某官方纏災否，深軫天慈。渙發德音，恭修福會。」

卷十六至卷十八，是皇帝〈特勅爲臣下遷拔〉一日早午晚三朝之行道儀，係皇帝言念大臣之功，悼傷泉路，而爲之建懺拔之科。

卷十九至卷二十一，是〈人臣爲國消災〉一日早午晚三朝之行道儀，係「今屬災運所鍾，逆蒙所構，須祈禱貺，以啓昇平。某官某乙誠切憂君，志深理國。虔修齋直，冀感真靈。」係人臣爲國消災所建的齋醮法會。

卷二十二至卷二十五，係〈安宅〉行道儀，分早午晚三朝等方式進行，因「齋主某以營葺所居，興工動役。或撻林運石，驚觸龍神。或增下損高，犯違禁忌。或所居之地，有古跡靈墟。或穿鑿之方，有荒祠敗壘。或汗瀆仙境。或侵逼名隴。或失五姓之宜。或乖二宅之利。因其繕飾，遂構災凶。虔設壇場，遍申祈懺。」係建造房室後所舉行的謝土齋醮。

卷二十六至卷二十八，爲〈消災〉早午晚三朝儀。卷二十九至卷三十一，爲〈懺禳疾病〉早午晚三朝儀。卷三十二至三十四爲〈三元〉早午晚三朝儀。卷三十五、卷三十六，爲〈普度幽魂遷拔〉午、晚朝儀，缺佚早朝儀。卷三十七至卷三十九，爲〈遷拔〉早午晚三朝行道儀。卷四十爲〈解考三時行道〉。

其次卷四十一至卷四十八爲懺儀；分別：卷四十一爲〈懺悔〉，卷四十二〈士庶消災二十方懺悔〉，卷四十三〈士庶消災五方懺儀〉，卷四十四、四十五〈安宅行道方懺〉，卷四十六〈荷恩感瑞五段懺方〉、四十七〈人臣爲國五段懺悔〉、卷四十八〈解考懺方〉。

卷四十九至卷五十八雜述黃籙齋相關壇儀，分別：卷四十九爲〈言功拜表〉。卷五十爲〈散壇設醮〉。卷五十一爲〈拔苦濟度方懺〉，卷五十二〈轉經〉，卷五十三〈讚導〉，卷五十四〈鎮壇真文玉訣〉，卷五十五〈投龍壁儀〉，卷五十六〈禮燈〉，卷五十七〈八天真文〉，卷五十八〈懺禳疾病方懺〉。

關於此書的編成年代，以卷五十二卷末云：「時大順二年辛亥（891）八月，三日庚辰，成都玉局化，閱省科教，聊記云耳。」大順爲唐昭宗年號。

又，卷五十四文末云：「庚子年中元日集」，庚子年爲唐僖宗廣明元年（880），知此書當成於唐末。

0505《無上黃籙大齋立成儀》五十七卷有符印圖像 南宋·留用光授，蔣叔輿編

（洞玄部·威儀類·鳳一食字號；278-290冊；新文豐15-16冊）

此書係南宋寧宗朝蔣叔輿據其師留用光所傳科儀書，加以擴大編纂，校正訛誤，並增入資料而成。所收集的道書，包括陸修靜、張萬福、杜光庭等人的著作在內。書中分二十四門，敘述黃籙齋法由來、壇場規制、疏奏文式、科儀程序等，巨細靡遺，是研究醮儀齋法的重要道典。

書共五十七卷，大多數的卷名下題「三洞法師冲靖先生留用光傳授，太上執法仙士蔣叔輿編次」。卷十六書名下題「東晉廬山三洞法師陸修靖撰，大唐清都三洞法師張萬福補正，上清三洞法師李景祈集定，三洞法師冲靖先生留用光傳校，太上執法仙士蔣叔輿編次」。卷十七、卷十八書名下題「上清三洞法師李景祈立定，三洞法師冲靖先生留用光傳授，太上執法仙士蔣叔輿重修」。卷十九、卷二十書名下題「廣成先生杜光庭集」。卷二十一題「廣成先生杜光庭集，太上執法仙士蔣叔輿修」。其餘的有蔣叔輿修、撰、重修、編集等等。

此書絕大部分，都是留用光授，蔣叔輿編修。留用光（？～1225）爲南宋孝宗時人，《無上黃籙齋立成儀·卷五七·附錄修書本末》說蔣叔輿（1155～1217）爲留用光弟子，留用光授書於南宋寧宗時。蔣叔輿據其師所傳書而加以編修，除收入陸修靜、杜光庭的部分東西外，有的則是蔣叔輿所自撰。

此書卷一〈儀範門〉，首爲〈序齋第一〉，說明齋醮法會由來，由張天師旨教齋起，其後有葛玄敷齋威儀之訣，其次陸修靜、張萬福、杜光庭等續加整理。並說三洞諸齋，以經爲本，以懺謝爲先。其次「齋壇安鎮經目」，載錄齋醮法會所常使用之經書名。〈建齋總式第二〉，以爲「開度七祖，救拔三塗，以黃籙大齋最爲第一」，載述建壇所需之鎮信、法物威儀。卷二述壇幕規制，詳述其形製，及堂壇佈置、職官、齋饌、沐浴及日辰之選擇等。卷三以下至卷十四，都是壇場使用之狀、奏、申、函、牒、劄、章、上章時

日、表、詞、疏、榜等文式，向不同神祇所上文疏之樣式，各有不同。這些樣式有先向神祇預告的，有事後禮成奏謝的，且所上奏的神祇不同，所用文疏亦不同。

卷十五〈醮謝請獻門·醮說〉，載述齋醮由來及相關事宜，所謂「醮者，用酒於位，敬以成禮也。延真降靈，而以醮名，其古用酒於位之禮歟」。自漢代張天師流傳醮法，至唐代杜廣成刪定黃籙醮儀，以牲牲血食爲祭，以蔬果精珍爲醮。而醮法之科儀，則大都相近，其儀軌爲：「解穢、禮師、衛靈咒之後，即繼以發爐降神，一獻上香，讀詞再獻，奏錢焚詞，三獻送神復爐。其位寡，故其禮專；其儀簡，故其誠備。鋪度設坐，茶果酒饌，隨力豐儉。多者一百二十杯盤，次或七十二，或六十四，或四十二，或三十六，或二十四。」「三官五帝將吏，用茶酒杯盞，隨盤爲數。九祖土地日直皆用銀錢。依位作狀，醮訖焚之。」文中對醮壇真位之排列，亦有詳述。

卷十六至三十七係載述醮壇科儀的詳細過程，有齋醮正式法會前夜預向神祇稟告齋意的宿啓儀；有法會正式舉行，當日的早、午、晚三朝儀。有禁壇儀，有法會完成後的散壇言功儀、投龍壁儀、轉經儀、飛章謁帝儀、分燈儀、九幽神燈儀、颺旛儀、召靈儀、水火鍊度儀、傳授戒符度亡儀、鍊度幽魂醮獻儀、斛食儀、南宮鍊度幽魂儀。有解釋科儀中的部分過程者，如釋龍綵、釋安鎮真文、釋出官啓事、釋上啓願念等，有載錄齋醮所用頌讚、念願等文詞，以及法會節次等論述。

卷三十八載壇場聖真班次，卷三九爲旛圖，卷四十至四十三符篆，卷四十四、四十五爲符告文。卷四六、四七上告啓白文。卷四十八至五十附壇追度、直齋須知、雜門。卷五十一至五十六神位門。

卷五十七有二篇組成，首爲〈附錄修書本末〉，係蔣叔輿之子冲素、冲一等於嘉定癸未年（1223）所撰，載述其父生平事蹟，說其父於宋光宗紹熙三年壬子（1192）補迪功郎，以清介聞。於南宋慶元元年乙卯（1195）遇冲靖留用光，得其平生所得齋儀書，「於是比次舊聞，根極原起，官遊所歷，奇書妙蘊。瓊章蕊笈，披閱殆遍，螢窗寒焰，不倦抄述。辭語之鄙淺者。釐而正之；作用之舛訛者，辨而折之。旨訣之異同者，整齊之使歸一；節目之舛亂者，刪合之使復正。爲黃籙齋儀三十六卷，自然齋儀一十五卷，度人修齋行香誦經儀二十四卷，總之曰：《靈寶玉檢》，合七十五卷。始於嘉泰壬戌，成於嘉定癸未，上下二十年。」文中說此書原七十五，作者蔣叔輿於寧

宗嘉泰二年壬戌（1202）起，至寧宗嘉定十六年癸未（1223）完成，但蔣叔輿死於嘉定十年（1217），當時書尚未全部完成，後來其子接續幫他完成，並於該年撰寫〈附錄修書本末〉。此書原有七十五卷，今僅五十七卷者，古人刊書，卷數常有離合，不能據卷數而遽言是否有缺佚。其後附高文虎撰〈宋冲靖先生留君傳〉，載述宋孝宗朝留用光之事蹟。

此書據書末〈附錄修書本末〉所載，完成於宋寧宗嘉定十六年，但卷十一〈青詞〉有「維大明國某年歲次甲子某月某朔」，而卷十二〈疏牘門·開經疏〉也有「大明國某布政使司某府州縣居」等字樣，宋代編成的書，卻出現「大明國」，顯然是後人所篡改，以方便於當時科儀之使用，不能據此而說此書成於明代。

0506 《黃籙救苦十齋轉經儀》一卷

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此經儀以東極菴父太一救苦天尊為薦拔救度之主神，借由十遍誦經功德，以超度亡魂。書末〈嘆經〉雜有內丹修鍊之詞，且有三教合一之說，應是撰成於南宋後。

此書以太一救苦天尊為主，借由誦經以度亡。祈求太一救苦天尊、十方救苦真人，齋壇薦亡，拔度九幽沈魂，「盡脫重陰之府，俱登長樂之鄉」。其儀軌程序為：祝香、按人各恭信、三歸依、敷座讀，入壇至東方跪奏、請聖、敬花、宿命讚、陞座、演第一遍經、諷誦經畢，再至東方，宣符，疏關，送聖。其次南方跪奏，請聖、散花、陞座，演第二遍經，諷誦經畢，再至南方，宣符，疏關送聖。接著是西方跪拜諷誦第三遍經，科儀同於前。其次向北方跪奏，演第四遍經。其次向東北方跪奏，演第五遍經。其次東南方跪奏，演第六遍經。其次西南方跪奏，演第七遍經。其次西北方跪奏，演第八遍經。其次上方跪奏，演第九遍經。其次下方跪奏，演第十遍經。

經中云：「大慈仁者，稱救苦天尊，應念垂慈，尋聲赴感，發弘誓願，救度眾生」一語，道出了太乙救苦天尊之神格在尋聲赴感，救度眾生。而上啓說：「以今奉為齋主某，資薦亡過某靈魂，修崇妙範，恭啓蘭場。科宣三洞之洪儀，經轉十天之寶蘊。冀玄穹之垂鑑，度魂爽以超昇。俾亡過某諦聽真詮，頓脫離於苦趣；躬承惠澤，獲造跡於仙階。旁及幽局羈執之徒，悉濟身後冤仇之眾。俱沾曠蕩，盡出輪迴。」說明此書係借由十遍誦經，來超度亡魂。

又，書末〈嘆經〉稱述誦經功德中，有「行此徑路，內視返聽，守一真於上田黃房之內，未嘗暫離。雖隨機接物，動用形體，一意常溫，溫於黃庭之中。靜而常守，動而常寂。寂則明，明則復歸於上田，久久泰定，則白光圓象，煥爛一室。」所述為內丹修鍊法。而書末偈曰：「為仙為佛本殊途，一揆同歸妙與俱。」頗有唱三教同歸之意，疑書撰成於南宋後，可能是全真道士所為。

0507《黃籙十念儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此書藉由眾人為亡靈誦念三歸依、禮敬十方天君，及為亡靈懺悔身口意三業所犯諸罪，使亡靈得脫地獄，超昇仙界。撰作年代約在唐代。

此書之科儀程序，依次為：法事如式、啓白、按人各恭敬、三歸依（歸依道、經、師），其次道場眾等十念如法，其次向東、南、西、北、東北、東南、西南、西北、上方、下方等十方靈寶天尊（玉寶皇上天尊、玄真萬福天尊、太妙至極天尊、玄上玉晨天尊、度仙上聖天尊、好生度命天尊、太靈虛皇天尊、無量太華天尊、玉虛明皇天尊、真皇洞神天尊）及一切天君靈官，志心信禮，祈求拔度亡靈。其次懺悔，為亡靈懺悔身、口、心三業罪，懺悔貪、嗔、癡、殺、盜、淫、六情六欲六根等罪。其次稱揚十念功德，「用薦亡魂，超昇仙界」，「一切有情，同登道岸」。

十方靈寶天尊之名，見於葛玄纂集《太上慈悲道場消災九幽懺》、金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷六·常朝儀五》、《太上慈悲九幽拔罪懺》等書中，是六朝常見的地獄救贖大神。

此經撰作年代難明，以內容及儀軌看，和唐·杜光庭《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》相近，疑撰成於唐代。

0508《黃籙五老悼亡儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此書借由稱揚禮敬五方五老、懺罪，及皈依道經師三寶，祈求濟拔亡魂，生諸天界，撰作年代疑在唐代。

此書所言科儀和《黃籙十念儀》相近，但此書以禮敬五方五老為主，《黃籙十念儀》以禮敬十方救苦天尊為主。此書儀軌，首為法事如式，其次

上啓白文、吟偈，其次志心皈命禮東方青靈始老九炁天君、南方丹靈眞老三炁天君、西方皓靈素老七炁天君、北方黑靈玄元五炁天君、中央黃靈皇老一炁天君。志心稽首禮無上正眞三寶天尊。其次志心懺悔，身口意三業罪、貪嗔癡罪、殺盜淫罪。其次志心歸依道、經、師三寶。

書以禮敬五方五老爲主，用以薦亡，所以書名爲「五老悼亡儀」。書末云：「向來稱揚五方五老，並已周圓。奉爲亡靈，往生天界。伏願清魂不昧，淨魄昭然。落罪籍於黑編，注生名於丹簡。達初心於清靜，悟本性以逍遙。乘彼碧霞，涉諸妙域。脫死因於九地，證生理於三天。」說明是以禮敬五老爲薦拔之法，科儀形式較爲簡樸，疑撰作年代在唐代。

0509 《黃籙齋十天尊儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此科儀以禮敬十方救苦天尊及太一尋聲救苦天尊爲主。藉由建醮，仰憑道力，用資亡歿，使亡歿者能往生十方天尊之國。撰寫年代疑在唐代。

此書科儀依次爲：法事、上啓白文，接著分述四方四老天炁君、十方救苦天尊。四方四老天炁君爲：東方爲青靈始老蒼帝九炁天君、南方梵寶昌陽丹靈眞老赤帝、西方七寶金門皓靈黃老白帝、北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老黑帝。十方救苦天尊爲：東方玉寶皇上尊、南方玄眞萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方眞皇洞神天尊。每一天尊之前有「太上道君曰」，敘述該方之天君、國名，然後爲此方天尊名，其後爲七言八句詩。如東方爲青靈始老蒼帝九炁天君，名曰靜境無極之國，其天尊爲玉寶皇上天尊。南方爲梵寶昌陽丹靈眞老赤帝，名曰眞老無極之國，其天尊爲玄眞萬福天尊。除四方四老天炁君外，其餘東北、東南、西南、西北、上方、下方等六方，只有國名，無天炁君名。在十方救苦天尊之後，爲讚頌「尋聲救苦天尊」之詩偈及結語。尋聲救苦天尊，即是太一救苦天尊（或作太乙救苦天尊）。十方靈寶天尊，是太一救苦天尊之眷屬神。

書中欲憑借十方天尊及太一救苦天尊道力，使亡者永脫於業緣，亡靈往生十方淨土安樂國。禮懺十方天尊，又見於唐·杜光庭《太上靈寶玉匱明眞

大齋懺方儀》，疑此書撰成於唐代。

0510 《黃籙齋十洲三島拔度儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此科儀以頌揚十洲三島眾仙聖，藉由仙聖之力，引渡亡魂，得升仙境。撰作年代疑在宋代。

此書之科儀程序為：舉步虛、次舉三天尊、啓白、舉大聖飛昇太空天尊，其次敘述第一瀛洲之境、第二玄洲之境、第三長洲之境、第四流洲之境、第五元洲之境、第六生洲之境、第七祖洲之境、第八炎洲之境、第九鳳麟洲之境、第十聚窟洲之境。十洲每一境敘述文字之後有七言律詩。十洲之後為三島，第一崑崙之島、第二方丈之島、第三蓬丘之島，每一島敘述文字之後，為七言律詩。其後為總結文字及七言律詩一首。

書中載述十洲三島勝境，並述皈依之意，〈啓白〉說：「以今奉為亡過某，茂闡冲科，大持仙範。演十洲之勝境，唱三島之玄風。憑仗殊因，薦茲冥福。伏願羣仙降鑒，列聖垂光。接引神儀，超登樂境。法眾虔誠，稱揚功德。」是藉由稱揚十洲三島仙聖功德，祈請降臨，接引亡魂，超登仙境。

此書〈啓白〉所上啓的仙聖，以三清、太一救苦天尊、十方救苦天尊、九幽拔罪天尊、朱陵度命天尊、十洲三島一切仙聖為主。九幽拔罪、朱陵度命加入地獄亡魂薦拔，似在宋代。疑此書撰成於宋世。

0511 《黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀》一卷有圖

（洞玄部·威儀類·場字號；291冊；新文豐16冊）

此書是為亡魂在某忌日或七七、百日、周年、大祥等忌期，設黃籙齋，薦拔亡魂出離九幽地獄。科儀包括前夜的宿啓儀，及當時的三朝儀，而整個救贖亡魂則在二更後的沐浴蕩穢、聽經懺悔，受持金籙白簡以永辭幽夜，徑上南宮。除為薦度齋主亡魂外，也兼及無主孤魂。撰作年代不詳，疑是宋代所撰。

書述薦拔亡魂出離九幽獄之儀法，有齋醮前一日的宿啓，及當日的早午晚三朝儀。首先是宿啓，建醮壇，先於申時在玄中大法師前燒香拜啓，次酉時在三天大法師前上香請關牒。次齋主上香，法師啓白，告以齋意。次表白宣關牒、法師再啓白、焚錢馬關牒單狀、焚詞頌、回向、念善退。次別排辦

香花桌子一隻，召魂巾一條，請齋主上香；次法師執召魂巾，召請亡靈，啓白。次威儀法事，引亡靈入宅，靈座奉安，沿途令道流一人，持淨水鉢盂，以柳枝灑淨散穢，念諸天內音，大梵隱語，至座訖。知磬起啓堂頌、法師啓白、舉人各恭信、宣三寶及皈依道經師三寶，又啓白，志心信禮十方梵炁天君及十方靈寶天尊。次唱禮十方空界一切天尊，爲亡靈虔心懺悔。次禮謝三寶，次吟大道洞玄虛，次三塗五苦頌，次悲吟啓白，次回向念善。次靜夜於玄師前唱讚行道，次關九幽地獄燈，次敕水，次昇壇，次面西請三師，次宣建壇說戒儀。

以上是宿啓，接著爲第二日清旦行道儀，即早朝儀，一如常儀。其次午朝，其次初更晚朝，一如常儀。整個薦拔科儀，由二更起。二更初詣亡靈前請浴，次法師啓白，奉亡魂赴浴洗，蕩濁流清，歸位聽法。法師念沐浴蕩穢呪、沐浴鍊真呪、沐浴丹陽鍊度亡魂大咒，道眾吟沐浴東井頌，沐浴畢，五濁已清。引亡魂於褥位聽法，次法師啓白、知磬唱人各恭敬、皈依三寶，次與亡魂說九真戒，次法師再啓白，次讀九幽壇牒，次啓白，次舉十真禮，次懺悔，次禮謝三寶，次吟頌，次引亡靈歸位，次重啓白，焚亡靈符簡，回向念善。往大門外，上香召無主孤魂，引往浴室沐浴，引孤魂聽法，法師宣教戒畢，法事引往大門外，先燒亡靈及孤魂錢綵，吟頌、回向念善，重上香，設九幽醮，先詣玄師前唱讚行道，次啓堂頌、宣設醮儀、吟送真靈頌、焚表頌、次回向念善。

在科儀後，書末第二十六頁爲〈九幽醮圖〉。此圖在主桌三清兩旁所列太乙救苦天尊及其眷屬，由右至左，右邊有：太一救苦天尊、上方遍慈救苦天尊、西南方等觀救苦天尊、東北方普濟救苦天尊、西方平等救苦天尊、東方慈悲救苦天尊。左邊有：南方好生救苦天尊、北方大慈救苦天尊、東南方無量救苦天尊、西北方惠化救苦天尊、下方廣濟救苦天尊、尋聲救苦天尊。下列右爲五嶽、三官、玄中大法師；左爲酆都大帝、三天大法師、經籍度法師。其下爲二十四獄官位。接著爲九幽獄，接者爲各獄獄官等等。是以太乙救苦天尊地獄救亡爲主的醮儀。其後爲〈牒式〉，係關牒式樣。

此書撰作年代不詳，以〈牒式〉有「某府某縣某鄉里，居住大道弟子具銜某，伏爲亡靈某遠忌，或終七、百日、周祥、大祥預於某處請道士若干人，開啓無上黃籙大齋某晝夜。」宋代行政區，設路、府、州、縣，此書稱名時以府縣爲稱，疑撰成於宋代。

0512 《洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀》四卷

(洞玄部·威儀類·場字號；292冊；新文豐16冊)

此書載述立壇，設幡燈，先禮敬三界三十二天，其次分別向東、南、西、北四方，禮敬九玄三十六天，並加懺悔，祈求九玄七祖同得薦度，解除自身所犯罪業羅網，增延年壽。撰作年代疑在南北朝。

書共四卷，卷一：首爲〈壇燈幡文一〉，載壇場燈、幡及天文玉字之佈置方式。其次〈禮謝三十二天二〉，燃香祝願後，禮敬三界三十二天及二十八宿，告以齋意。其次〈禁斷一〉，禁斷雜人及雞犬不得進入。其次〈壇燈二〉，在外壇平地爲壇，設欄纂繩榜及燈。其次〈幡文三〉，在壇中央立長竿，書三皇文。其次〈齋官同異四〉，述法師、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈六人等職司行止。其次〈宿集同異五〉，述宿集飲食、朝禮上帝等儀。〈正齋同異六〉，述法會當日儀軌。次〈向東九天禮懺〉，所謂東九天，即九玄三十六天中的第一至第九天禮敬及懺悔。

卷二：向南九天禮懺，即向九玄三十六天中的第十至第十八天禮敬及懺悔。卷三：向西九天禮懺，即向九玄三十六天中的第十九至第二十七天禮敬及懺悔。卷四：向北九天禮懺，即向九玄三十六天中的第二十八至第三十六天禮敬及懺悔。

此書所說的三界三十二天及九玄三十六天，出自東晉上清、靈寶兩派的宇宙天地架構說。上清經的《上清開天龍躡經》、《上清外國放品青童內文》，以及靈寶經的《靈寶無量度人上品妙經》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》，都對天地的架構，有所描述。其所塑造的天地架構，在天界上約分爲：九玄三十六天——四梵四天、三界三十二天——玉京山旁十方諸國土。今述其和本文相關的九玄三十六天及三界三十二天名於下。

◎九玄三十六天：《上清開天龍躡經·卷四·應身三清三十六相元置品第八》及《上清外國放品青童內文》，二者所說的九玄三十六天相近，有詳簡之別，《上清外國放品青童內文》名諱較詳，分別爲：(1)玉清境十二聖天——天寶君治之：①鬱單無量天（第一無景無色鬱單無量天）②無形清微天（第二無形清微天）③元精波羅摩辱天（第三無精波羅辱天）④無色無量德羅天（第四入色水無量億羅天）⑤上上禪善天（第五無極洞清上上禪善無量壽天）⑥玄微上虛禹餘天（第六玄微自然上虛禹餘天）⑦玄清那首約淨天（第七玄清上無那首約淨天）⑧梵行稽那邊淨天（第八梵行上清

氣稽那邊天) ⑨梵監須延天(第九無窮洞虛極上須延天) ⑩玄梵羅迦淨明天(第十玄梵玉虛無精炁羅迦浮月天) ⑪元上上靈赤天(第十一炁玄天達上靈赤天) ⑫大梵行如天(第十二大梵玄元炁離愆行如天)。(2)上清境十二真天——靈寶君所治：⑬寂然兜術天(第十三無極上靈玉空玄洞寂然天) ⑭寶光玄妙天(第十四寶梵天色上真炁潘羅玄妙天) ⑮飛梵福德天(第十五飛梵行真上玄答謾福德天) ⑯虛梵際淳天(第十六雲梵流精中元近愆際淳天) ⑰波羅尼蜜不驕樂天(第十七玄上洞極無崖不驕樂天) ⑱大梵近際天(第十八大梵玄青無精答愆近際天) ⑲行梵快利天(第十九行梵紫虛上元首帶快見天) ⑳虛無結愛天(第二十虛梵上清化靈須陀結愛天) ㉑洞元化應聲天(第二十一極無景洞微化應聲天) ㉒大梵道德天(第二十二大梵九玄中元炁阿那給道德天) ㉓梵行須達天(第二十三行梵元清下靈炁須達天) ㉔梵極阿那天(第二十四極梵洞微九靈炁須帶阿那天)。(3)太清境十二仙天——神寶君所治：㉕靈化梵輔天(第二十五無名至極洞微梵寶天) ㉖徹梵道德天(第二十六微梵玄天炁帶扇給道德天) ㉗虛梵識慧天(第二十七虛梵天炁蟬然識慧天) ㉘空梵伊檀天(第二十八空梵中元續牙伊檀天) ㉙高虛清明天(第二十九大極無崖紫虛洞幽梵迦摩夷天) ㉚緣慧入天(第三十緣梵自然識慧入天) ㉛玄梵念慧天(第三十一玄梵大行，景無所念慧天) ㉜雲梵阿檀天(第三十二天雲梵上行維先阿檀天) ㉝無愆無結無愛天一太真玉皇(第三十三無色玄清洞微波梨答愆天) ㉞洞微含那天(第三十四洞微玄上梵炁阿竭含那天) ㉟玄上滅然天(第三十五玄上綠梵滅然天) ㊱極色若那天(第三十六極色上行梵泥維先若那天)。

◎四梵四天：東華、西靈、南極、北真。

◎三界三十二天：(東方九氣青天共八天)：太皇黃曾天、太明玉完天、清明何童天、玄胎平育天、元明文舉天、上明七曜摩夷天、虛無越衡天、太極濛翳天。(南方三氣丹天共八天)：赤明和陽天、玄明恭華天、曜明宗飄天、竺落皇笏天、虛明堂曜天、觀明端靖天、玄明恭慶天、太煥極瑤天。(西方七氣素天共八天)：元載孔昇天、太安皇崖天、顯定極風天、始黃孝芒天、太黃翁重浮容天、無思江由天、上揲阮樂天、無極曇誓天。(北方五氣玄天共八天)：皓庭霄度天、淵通元洞天、太玄翰龍妙成天、太素秀樂禁上天、太虛無上常融天、太釋玉隆騰勝天、龍變梵度天、太極平育賈奕天。

有關東晉上清、靈寶宇宙生成及天地架構說，詳見筆者《六朝道教靈寶

派研究》上冊第四章，新文豐出版公司刊行。本書在九玄三十六天的名諱上和《上清外國放品青童內文》相近，係採用較詳細的名諱，即第一無景無色鬱單無量天等稱呼。

此書撰作年代，以其所述內容皆和六朝道經相合看來，疑撰成於南北朝。

0513 《洞玄靈寶河圖仰謝三十六土皇齋儀》四卷

(洞玄部·威儀類·場字號；292冊；新文豐16冊)

書中載述立壇設位，象三十六天，燒香燃燈，應三十六地，借由朝禮九壘三十六土皇及懺罪，以救拔九玄七祖，得離幽苦，上昇福堂，使宅第安隱，生者蒙利。撰作年代疑在南北朝。

此書是《洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀》的相關科儀，二者為同一人同所撰，只是此書所朝禮者為三十六土皇而非三十六天帝。科儀次第，依次為〈向東九地禮懺〉，是向第一壘四土皇、第二壘四土皇及第三壘一土皇，共九土皇禮敬及懺悔。其次〈向南九地禮懺〉，是向第三壘三土皇、第四壘四土皇及第五壘二土皇，共九土皇禮敬及懺悔。其次〈向西九地禮懺〉，是向第五壘二土皇、第六壘四土皇及第七壘三土皇，共九土皇禮敬及懺悔。其次〈向北九地禮懺〉，是向第七壘一土皇、第八壘四土皇及第九壘四土皇，共九土皇禮敬及懺悔。此書所言九壘三十六土皇之名，取自《上清外國放品青童內文》。

東晉上清派道經《上清外國放品青童內文·卷下·洞淵九地三十六音內銘》，所載洞淵九地三十六土及土皇，在九壘每一音之下，土皇姓氏名諱之上，有符文。其九壘三十六土皇，依次為：第一壘色潤地，正音；土皇姓秦，諱孝景椿。第一壘色潤地，行音；土皇姓黃，諱昌上文。第一壘名「色潤地」，距離最下層之「天」有九十九億萬里，分為正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第一壘色潤地，遊音；土皇姓青，諱玄文基。第一壘色潤地，梵音；土皇姓蜚，諱忠陣皇。第二壘為「剛色地」，距離第一壘八十一億萬里，分為正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第二壘剛色地，正音；土皇姓戊，諱坤文光。第二壘剛色地，行音；土皇姓鬱，諱黃母生。第二壘剛色地，遊音；土皇姓玄，諱乾德維。第二壘剛色地，梵音；土皇姓長，諱皇萌。第三壘「石脂色澤地」，距離第二壘一百一十億萬里，分為正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第三壘石脂色澤地，正音；

土皇姓張，諱維神保。第三壘石脂色澤地，行音；土皇姓周，諱伯上仁。第三壘石脂色澤地，遊音；土皇姓朱，諱明車子。第三壘石脂色澤地，梵音；土皇姓庚，諱文敬士。第四壘「潤澤地」，距離第三壘二十億萬里，分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第四壘潤澤地，正音；土皇姓賈，諱雲子高。第四壘潤澤地，行音；土皇姓謝，諱伯无元。第四壘潤澤地，遊音；土皇姓已，諱文秦陣。第四壘潤澤地，梵音；土皇姓行，諱機正方。第五壘名「金粟澤地」，距離第四壘地二十億萬里；分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第五壘金粟澤地，正音；土皇姓華，諱延期明。第五壘金粟澤地，行音；土皇姓黃，諱齡我容。第五壘金粟澤地，遊音；土皇姓雲，諱探元淵。第五壘金粟澤地，梵音；土皇姓蔣，諱通八光。第六壘名「金剛鐵澤地」，距離第五壘地二十億萬里，分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第六壘金剛鐵澤地，正音；土皇姓李，諱上少君。第六壘金剛鐵澤地，行音；土皇姓范，諱來力安。第六壘金剛鐵澤地，遊音；土皇姓長，諱李季元。第六壘金剛鐵澤地，梵音；土皇姓王，諱駟女容。第七壘名「水制澤地」，距離第六壘地二十億萬里，分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第七壘水制澤地，正音；土皇姓唐，諱初映。第七壘水制澤地，行音；土皇姓吳，諱正法圖。第七壘水制澤地，音；土皇姓漢，諱高文徹。第七壘水制澤地，梵音；土皇姓京，諱仲龍首。第八壘名「大風澤地」，距離第七壘地八十億萬里，分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第八壘大風澤地，正音；土皇姓葛，諱玄昇先。第八壘大風澤地，行音；土皇姓華，諱茂雲長。第八壘大風澤地，遊音；土皇姓羊，諱真洞玄。第八壘大風澤地，梵音；土皇姓周，諱尙敬原。第九壘名「洞淵無色剛維地」，距第一壘五百二十億萬里，分爲正音、行音、遊音、梵音，由四土皇來治理。第九壘洞淵無色剛維地氣，正音；土皇姓極，諱无上玄。第九壘洞淵無色剛維地氣，行音；土皇姓昇，諱虛元浩。第九壘洞淵無色剛維地氣，遊音；土皇姓趙，諱上伯玄。第九壘洞淵無色剛維地氣，梵音；土皇姓農，諱勒元伯。詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》上冊第四章，新文豐出版公司刊行。

此書撰作年代，以其所述內容皆和六朝道經相合看來，疑撰成於南北朝。

0514 《靈寶半景齋儀》一卷

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此為半日齋儀，以禮敬十方及懺罪，來為齋主祈求謝過消災，家眷平安，公私康泰。撰作年代疑在唐末宋初。

書名下細字註云「自旦至午，謂之半景」。據此，所說的「半景」，即是「半日」。科儀程序依次為：〈清旦第一朝〉：先門啓白意、次唱道、次華夏讚引至地戶、次各禮師存念、次衛靈呪、次鳴法鼓二十四通、次發爐，次存神出官，次各稱法位，次讀詞，次禮方，次懺悔，次三啓頌，次三禮，次稱名位，次十念，次復爐、次小學仙讚、次回向讚畢，散如常儀。

其次〈平旦第二朝〉，據讀詞所說是「時也金雞報曉，玉漏將終」，是在五更最後一更寅時舉行。其次〈巳時第三朝〉，巳時為早上九時、十時。〈平旦第二朝〉、〈巳時第三朝〉，其儀軌大抵同於第一朝，而稍有變改。在午朝罷後，其次為〈讀三獻文〉，自唱道至發爐皆與前同，次各稱法位，次第一獻，上香、上茶、上酒，次讀詞。次第二獻，上香、上茶、上酒。次第三獻，上香、上茶、上酒。三獻之後，焚化紙錢，再拜送神。

此書雖是半日齋儀，其實也是做了三朝，只是把早（寅時）、午（午時）、晚（戌時）三朝的時間整個往前挪，在清旦（約為丑時）、平旦（寅時）及巳時來舉行。藉由禮敬十方及懺謝罪愆，來為齋主祈求延壽益算、消除災厄，永保安康，先亡現存皆能安泰。

此書撰作年代難明，以書中各稱法所啓請的神祇名諱，有東華、南極、西靈、北真，有紫微上宮靈寶至真明皇道君等名相看，似應撰成於唐末宋初之際。

0515 《神功妙濟真君禮文》一卷

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此書是禮敬許遜真君的科儀書，內容為禮敬真君，並借由懺罪，祈求消災解厄，同證仙道。撰作年代約在元末明初淨明道眾所撰。

此書載述禮敬許遜真君的道壇科儀，首為〈法事如式〉，係照一般科儀的程序進行，先稱述許真君功德，燃香祈請真君降臨。次〈舉淨明普寶天尊〉，先志心歸命禮敬三清、四御，接著為皈命禮敬許遜真君，雜以詩偈，述其功德，並隨著禮敬真君，而分別列述修真第一戒至第十戒文，在各戒文

之後，結以「今禮真君，求哀懺悔」；其次第先為志心歸命禮敬真君文，文中雜述真君功德事蹟（取自《旌陽許真君傳》所述之事蹟）；接著為讚頌之七言律詩一首；接著說十戒之一戒戒文，求哀懺悔；接著為懺罪的七言絕句一首。其次第以禮敬文、七律讚頌、十戒懺罪文、懺罪七絕詩的方式，輪流由第一戒敘述至十戒。其後為〈舉十方靈寶天尊〉，係向玉京山諸仙聖等懺罪，求同證仙道。其後為〈舉志心發願〉，願眼見聖，耳聞法，鼻聞道香，口不餐辛味，身行真道，意無攀緣，得證仙道。其後為送神返天，諷經及回向。

此書不題撰人，書中稱許遜為「九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君」，而元成宗皇帝之封號為「至道玄應神功妙濟真君」，可見此書當撰成於元成宗之後，當係元末或明初淨明道士所撰。

0516 《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此科儀為晚唐杜光庭所編，以「懺方」為主，所謂懺方，是向十方靈寶天尊禮敬懺悔，借以薦拔幽魂。

明真齋，是道教重要的齋法，在東晉世已存在。陸修靜集《洞玄靈寶五感文·眾齋法》云：「明真齋：學士自拔億曾萬祖九幽之魂。法亦於露地然一長燈，上有九大，如金鏤燈法，但不立壇門戶之式耳。遶香燈行道，一日一夜，六時禮謝十方。」由陸修靜所說，明真齋旨在薦拔億曾萬祖九幽之魂，其法門是遶香燈行道，一日一夜，向十方天尊禮謝懺悔以薦拔亡魂。今杜光庭所編的此書，其科儀大抵和陸修靜所說相同，係以懺罪禮謝十方救苦天尊為主。

此書科儀，依次為：都懺、懺悔啓白，其次歸命東方、南方、西方、北方、東北方、東南方、西南方、西北方、上方、下方等十方無極太上靈寶天尊、已得道大聖眾，「拔度某億劫罪根」「削除罪錄，開度幽關。身入光明，上昇天堂」。

書中〈懺悔〉上啓云：「臣今欽奉聖旨，謹依科式，齋備信儀，十方紋繒，香花油燭。奉為某修九幽玉匱明真大齋，幾日夜。披九光玄韞，請八會真文。歸命十方無極太上靈寶天尊，十極天君，十鄉神仙諸靈官。懺悔某億劫以來，至于今日，有諸故誤，無量無邊。以今立齋懺謝，並乞蕩除。」希望魂魄受鍊，上昇天堂。並祈求「克昌洪祚，以固皇基。皇帝日月齊華，嵩衡等壽。六宮丹禁，太子諸王。常履福庭，永承天祿。公卿臣佐。億兆黎元。俱

躋仁壽之鄉，克致昇平之化。生光調理，五氣均和。動植幽明，同登福界。」說明此科儀係奉聖旨專為某亡魂懺罪薦拔而舉行的玉匱九幽明真科品齋儀。

0517 《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編

(洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊)

此書為晚唐杜光庭所編，藉由禮敬十方靈寶天尊，為亡魂懺罪，祈求能薦拔亡魂，昇登天界。

此書所載科儀，基本上和《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》相同，但省去了〈都懺〉、〈懺悔〉二者，直接向東方、南方、西方、北方、東北方、東南方、西南方、西北方、上方、下方等十方無極太上靈寶天尊、已得道大聖眾懺罪，「懺罪某前代今生，有諸故誤，因今懺謝，並乞蕩除」，祈求能「超度幽陰，躋昇天界，遷登真果，貽福聖圖」，昇入無形，與道合真。

又，《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》係奉聖旨而行齋儀，此則未提及奉聖旨，似乎是亡者家人自設。

0518 《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》一卷 唐末·杜光庭編

(洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊)

書為晚唐杜光庭所編，係奉旨說明真大齋以薦拔亡魂，在科儀完成之後，向神祇稟告功圓滿事畢，將解壇復職。書中並有投龍簡之科儀，應是隨大齋將結束而一起進行。書名雖提及「言功」，但在言功上僅是一語帶過，並未有詳述。

此書所載科儀，係明真齋完成後的「言功儀」。所謂言功儀，是向神稟告將散壇復職，並報告此次齋醮有功之人，請求遷賞，但杜光庭此科儀對言功並未有太多著墨，僅重要散壇投龍，薦拔亡靈。

其科儀依次為：眾官昇壇念入戶呪、上五方香、上洞案香念上香呪、各禮師存念如法、宣衛靈咒、叩齒二十四通、存神出官、人各三禮、各稱法位、禮十方、長跪歸命懺悔、三業懺、三啓、三禮，次收真文內音，安真文於御案上，待隨表焚之。次重稱法位，次讀詞，告以齋事既畢，請神還歸天宮。其次讀表，次叩齒三通啓白，次露表案上存神，收表入函，次告金籙度命簡，將簡隨真文表函焚之。接著為投龍簡中的讀告山簡文，次讀水簡文，

次讀土簡文，分向天地水三官盟告，呪畢，投簡於壇上、天井中，或埋於月辰之上，吟投龍讚。次稱名位降神設醮，請十方大聖眾等降臨醮座，告以「奉修靈寶九幽明真玉匱遷神拔度大齋，若干日夜。以某日某時功圓事畢。焚燒真文，解壇復職。重明功德，設醮言功。願為某懺謝罪尤，解銷冤對。不經幽夜，昇入天堂。」次焚狀，奏獻錢馬，上啓，次送神頌、還戒頌、眾官復職、次十二願、次復爐，次引弟子昇天門出地戶，次解壇頌、出戶呪、次辭三師，次回向禮畢。

書中有「臣謹奉皇帝，修建遷神大齋」，說明係奉皇帝命所修建之明真齋，為某魂懺謝九玄億世先靈罪累，祈求魂神受鍊，漸登道品，垂祥後嗣。

0519《洞玄靈寶自然券儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此書係敘述傳授靈寶五篇真文道經及符文等傳度儀法，師徒以經書卷契相付，告盟三官。撰作年代疑在南北朝末。

書中所載之科儀程序為：告齋竟、法師東向三上香、叩齒三遍、呪香、存神出官，次讀章畢，叩齒三通，上章，上章畢長跪啓白，啓事畢，分券契，師北向呪語，呪畢，三啜丹水，授券，燒香散花、誦五真人頌，執法信，依法傳授。畢，第三拜受經，存想。師誦三塗五苦歌頌、智慧頌三首，說法，授十戒，度事竟，言功復官。

此書所載係靈寶經符的傳授科儀，在存神出官之後，文云：「今有某府某縣鄉里，太一道士，男女官真人某甲稟性慈仁，忠貞孝順。雖處濁俗，抗志高邁。潔己清行，仰慕神仙。已受至法，太一符契。今資信投誠，求受《太上洞玄靈寶玉文真經》寶符。丹誠嫌至，不可違逆。臣輒依法與某甲對齋日限事竟。今破券度經，謹拜黃縉赤章一通，功曹使者飛龍驛騎以時騰奏，上詣太上。曹章露在玉案上，分別請省。」說明此科儀係靈寶經之傳授儀，「建置玄科，分券授經，告誓三官，約不妄宣」。

此書撰作年代不明，敦煌寫卷 S3863、P2337 號《三洞奉道科誠儀範·法次儀三》有「《靈寶度自然券儀》一卷」，應即是此書。又，此書之出官，其文字大抵與陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》出官同，但此書多出「今有某府某縣鄉里太一道士」等稱名啓請文字，係陸書所無，宋代設路、府、縣，以名相看來，此書疑經宋人所篡改。綜歸來說，此書應撰成於南北朝末，其

中稱名啓請出現府縣字樣，應係宋人所擅改，以方便時人之用。

0520 《洞玄靈寶自然齋儀》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此科儀以禮謝十方及懺罪為主，祈求九玄七祖先亡俱出九幽，家中親眷福慶遐臻，禎祥遐集，各遂安寧，悉離災穢。撰作年代約在六朝末。

自然齋，旨在藉由齋醮，內以修身，外以救物，屬東晉靈寶齋法之一，劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》云：「自然齋：普濟之法，內以修身，外以救物，消災祈福，適意所宜。法亦結徒眾，亦可一身，禮謝十方，亦一日、三日，亦百日、千日，亦可三時，亦可六時。」所說齋法以禮謝十方為主，用以修身濟物，此說和此書所載科儀相合。

書未署撰人，其科儀次第，依次為：各禮師存念如法、叩齒二十四通、次發爐、存神出官、次讀詞、次禮十方懺、次四聖方懺、存思、密咒、步虛、三啓、三禮、重稱法位、十二願、復爐、出堂。

此書撰作年代不詳，所言齋法，以禮謝十方天尊及懺罪為主，祈求救度先亡，保家族安泰。其儀式和陸修靜所說相近，而敦煌寫卷有 P3282、S6841、BD15636、P2455 號《洞玄靈寶自然齋戒威儀經》殘卷，說明自然齋儀係國家及百姓悉用，有宿啓儀及明旦行道儀，以內容看，應有午朝及晚朝儀，今皆佚失。敦煌寫卷可以和此書相參照。所以此書疑撰成於南北朝末。

0521 《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》一卷 劉宋·陸脩靜撰

（洞玄部·威儀類·化字號；293冊；新文豐16冊）

此書是劉宋·陸脩靜所撰，書中雖談到法會齋醮，但實際上是偏重在齋醮時講經說法儀軌、禁戒之論述。此書所說的講經說法儀軌，是研究道教甚至佛教講經制度的重要典籍。

此書分三部分：〈燭光齋外說〉、〈法燭敘〉、〈授上品十戒選署禁罰〉。第一部分〈燭光齋外說〉，敘述齋醮時宜懸燈，並說明身心所應遵守之齋心與禁戒，如香湯沐浴、廢棄世務、絕美味、滌心意等。

第二部分〈法燭敘〉，分為數段。第一段旨在說明「法」有規範之意，「燭」有照闇之作用，此書是齋醮所必遵之書，「齋不可無此書，此書為之法燭」，陸脩靜「法燭」之義，是以法為燭。接著論述人生所賴唯神與氣，

齋意在寧神歸虛，循道而行。

第三部分〈授上品十戒選署禁罰〉，是此書的主要部分，載述講經說法時，法師、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈各自的職司，及聽眾所須遵稟的禁戒，犯戒時之懲罰等。陸脩靜說這些科儀禁制都是從《玄都上宮明科》舊典出來的。文中並引《上元金籙簡文真仙品》，說到講堂的職司有法師、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈等職稱；而陸脩靜《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》更進一步說明了這些人所掌的職司、說經儀軌、講堂禁制等。但陸脩靜之文，對講經的程序儀軌，敘述較略，僅說在上講前須先燒香，都講先下床面向西，等候法師先行，然後率眾依序走到講堂；講完後，再率眾從道觀（治）走向；書中並沒談到講經的過程。至於對講經儀軌敘述較詳盡的，則有金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷四〈講經儀〉。有關道教及佛教的講經儀，請參見筆者《道教與佛教》第一章，臺北東大圖書公司，2009年9月增訂二版。

關於此書的撰者方面，書中〈燭光齋外說〉、〈法燭敘〉章題之下，皆註明是「陸脩靜撰」。〈法燭敘〉並說：「余謹博採眾經，集為十章，以施齋時，名曰法燭。宿啓說一章，六時行道說六章，三時思神說三章。」可見陸脩靜此書應有十章，而〈授上品十戒選署禁罰〉下有細字註云：「悉准按採用陸法師所撰立文。先宿啓畢，次授上品十戒，一時東向平立。」此部分似乎是十章中的「六時行道說六章」，至於「三時思神說三章」似乎被刪節而去了。

0522《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》一卷 唐末·杜光庭編

（洞玄部·威儀類·化字號；294冊；新文豐16冊）

此經屬於《太上洞淵神咒經》的相關科儀書，旨在向十一方天界大神懺罪，冀圖蕩除罪愆，延長福命，保安家國。撰作年代疑在六朝，而刪定者則為唐代道士杜光庭。

書名下題「廣成先生杜光庭刪定」。書後標題為〈懺方〉，內容載述分別向十一方之神祇來禮謝懺罪。首先「志心歸命，敬禮東方無極太上至真上上太一君三洞天尊」，向東方三禮訖，懺謝云：「臣某等，謹為某家奉修神咒，行道轉《神呪妙經》，首謝罪愆，斷截魔瘟，清安家國，保護人民，燒香明燈，思神念真。」歸身歸神歸命東方三洞天尊、九炁青天、無極大道、

太上老君、太上丈人、天帝君、太帝君等東方天界大神，向之懺謝罪愆，咸冀蕩除，使家眷福命延長，保安宅宇。接著誦祝（咒），接著唱頌。此是向東方諸天神懺罪，其次向南方，其次向西方，其次向北方，其次向東北方，其次為東南方，其次西南方，其次西北方，其次上方（向西北天門方禮懺），其次下方（向東南地戶方禮懺），其次中方（向西南人門方禮懺），總共十一方（東、西、南、北、東北、東南、西南、西北、上方、下方、中方）。其各方禮謝內容及次第，大抵同於東方，皆向該方天界大神懺罪，次誦呪，次唱頌。

此書係經唐末道士杜光庭所刪定懺罪儀，原書疑撰成於六朝，屬於《太上洞淵神咒經》相關之經典。

0523 《太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編

（洞玄部·威儀類·化字號；294冊；新文豐16冊）

此書是《太上洞淵神咒經》的相關科儀書，載錄建壇修齋時的早朝科儀過程，旨在借由行道來懺罪祛災，解冤釋仇，祈求福祐平安。原書疑撰成於六朝，今所見為唐代杜光庭所刪定。

書名下細字註：「原缺午晚儀」，其後題「廣成先生杜光庭刪定」。可見此書原有早午晚之行道儀，此書則是修奉《太上洞淵神咒經》大齋時的早朝行道儀。

其儀軌之程序，由玄師在戶前唱「道場眾等人，各運心歸命三寶」開始，其次華夏讚引，次入戶呪，次上五方香東方為始，次上御案香，次各禮師存念如法禮師思青雲帝，如黃籙儀，次衛靈呪，次鳴法鼓（叩齒）二十四通，次發爐呪，次存神出官，其次各稱法位，其次為讀詞。讀詞除說明建齋之意，請神降臨外，並祈求家國安泰、冤仇和解，盡息災凶之咎，真靈祐護。其次禮方（禮十方），次懺方（向十方神祇懺罪），次於鬼門上存神命魔密呪，次步虛旋行三周，次三禮，至心稽首太上無極大道，至心稽首三十六部尊經，至心稽首玄中大法師。其次重稱法位，重申懺罪，乞請蕩除，並請官將收斬邪鬼，使祛災致福，罪咎蠲除。在重稱法位之後，其次十二願，次復爐呪，次學仙呪，次出戶呪，次玄師前上香，次回向讚，次彈罰散如常儀。

以上是整個科儀進行的完整過程，由入戶至壇行道，至儀軌結束出戶止。其實壇場科儀，最主要的則是由發爐起，經存神出官，讀詞，重稱法

位，至復爐止，一般的科儀大都包涵這些過程，但各依目的不同，且簡繁亦有別。

0524 《太上洞淵三昧神咒齋十方懺儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編

(洞玄部·威儀類·化字號；294冊；新文豐16冊)

此經屬於《太上洞淵神咒經》的科儀書，分別向十方天界大神懺罪禮謝，請神匡持齋主，除愈百病，蕩消千妖，增續年齡，超騰祿位，九玄昇度，七祖逍遙，合宅安貞。原書疑撰於六朝，經唐代杜光庭刪定刊行。

書名下題「廣成先生杜光庭刪定」。屬於向十方懺罪之科儀書。分別向東方、南方、西方、北方、中央、東北方、東南方、西南方、西北方、上方、下方禮謝懺罪。實是向十一方懺罪，但一般皆簡稱為十方。每一方先稱名懺罪，後誦咒語。其懺罪詞大抵相近，如東方為：「臣等謹為齋主某甲等，修建洞淵三昧神呪大齋。行道禮懺，救攘災疾，卻禍祈恩。伏願太上垂慈，諸天愍育，勅下十方主者，大梵天王，殺鬼吏兵，祛災力士，齊臨法席。」其它各方懺罪詞大抵相同，而在所請神祇上，則依方位不同，而有所變動。

此書依內容看，和《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》性質相近，而較簡便，應是南北朝道經《太上洞淵神咒經》相關的科儀懺罪書，經唐代杜光庭所刪定而流行。

0525 《太上洞玄靈寶授度儀》一卷 劉宋·陸修靜撰

(洞玄部·威儀類·化字號；294冊；新文豐16冊)

此書是南朝劉宋·陸修靜所撰，載述靈寶經書傳度時之傳度儀軌，書中詳細敘述每一步驟，使人易於遵照奉行。

此書是劉宋·陸修靜所撰多種科儀書之一。陸修靜其人，道書中或作陸脩靜。此書前有陸修靜進呈皇帝的〈太上洞玄靈寶授度儀表〉。書中首引《黃籙簡文靈仙品》、《明真科》、《玉訣》等道書說明經書傳度儀法之重要性，及所需法事用品、作壇安五榜之法。接著為〈靈寶大盟宿露真文拜表出官啓奏次第〉，由入壇叩齒，發爐、召身神出官、次讀表文、次重約勅、復官、復爐，而完成整個儀式。接著為〈明日登壇告大盟次第法〉，由師引

弟子繞壇三匝，叩齒、啓奏、登壇、誦衛靈咒、叩齒，次發爐，召身神出官，次讀表文，次叩齒送表，次叩齒啓奏，師與眾弟子上香，弟子誦詠太極五真人誦五篇，次誦《元始五老赤書玉篇真文天書經》中五方赤書玉篇真文，次誦五魔玉諱。次度上部八景、度中部八景、度下部八景。次讀東西南北四方內音自然玉字天文，次度策文（封八威策法），祝請金龍驛傳。次師執五方天帝符授弟子及誦咒。次師告丹水文（師執丹水當心，念啓盟文），次第弟子自盟文等等，其後有誦念〈步虛吟〉十首、〈禮經咒〉三首，最後爲上香復爐而完成儀式。其後則爲金龍驛傳之投簡法，及登壇法信。其投龍簡法，是將簡文以「朱書銀簡，青紙裹之，青絲纏鈕九隻，金龍一枚，埋所住中宮。次謁版，刺版並埋壇之當方。亦可投山洞淵泉中，勿令人得之。凡簡長一尺二寸，闊二寸四分，厚三分。」

總之，陸修靜此書約可分爲數部份，首爲進表，次引道書說明授度儀之重要，次爲靈寶大盟宿啓儀，次爲隔日正式登壇告大盟儀法，整個科儀都是以發爐始，以復爐終，最後是投龍儀及登壇法信。又，《洞玄靈寶玉京山步虛經》所載〈步虛吟〉十首、〈太上智慧經讚〉八首、〈太極真人頌〉五首、〈禮經咒〉三首，常見於法會中吟誦，成爲固定科儀之一。

葛巢甫所傳靈寶經，談及壇儀的有：《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》、《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》、《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》等等。談論東晉靈寶壇儀，原應以靈寶經爲主，但東晉的靈寶經雖然對壇場儀制有所論述，卻仍嫌不夠具體與詳盡，未說明壇場形製與規範。而劉宋·陸修靜撰《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》、陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》、陸修靜撰《太上洞玄靈寶授度儀》、陸修靜撰《古法宿啓建齋儀》（《無上黃籙大齋立成儀·卷十六·科儀門一》第一頁至二十九頁引錄）等四書，將東晉靈寶經中所言壇儀，加以綜匯，形成一完整的道壇儀制。東晉道教的壇場，大概可以區分爲在戶外搭設三重壇、開立十門的大型齋醮壇儀，以及個人家裡或觀廟中平常舉行的小型壇場（治觀、靜室）等齋堂科儀。道教的大型壇場，大抵沿承周秦兩漢的郊天、祀地壇而來。其小型齋堂壇儀（觀治、靜室），則以東漢張天師所制定者爲主。小型靜室常供個人修道誦經之用。大儀壇場，分外壇、中壇、內壇三重壇，壇開十門，整個科儀，據靈寶道經及陸修靜所述，約依下述步驟進行：唱讚迎請法師入壇、上香、稱名啓請、存思祝願、請神祇護壇、發爐、禮十方、

懺罪、唱禮經三頌、敬禮道經師三寶、誦念五方真文咒及安置五方真文、宣詞、繞壇行香、禮十方、說經戒、復爐、頌讚、回向，焚燒五方真文、投龍。

0526 《靈寶五經提綱》三經同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊）

此書雖取名為《靈寶五經提綱》，實是一本薦亡科儀書，但在薦亡上，以誦念五經及講說五經提綱為主，撰作年代約在宋元間。

此書以法事科儀的方式來敘述五經之綱要，用以回薦亡靈，超真解脫。開頭以法師啓聖，啓請三清教主、太乙救苦天尊、十方救苦天尊、九天生神上帝等俯垂洞鑑，「今奉為某求度亡故，某謹集見前清眾，敷座諷誦《洞玄靈寶九天生神章經》、《太上老君說常清靜妙經》、《高上玉皇心印妙經》、《太上洞玄救苦拔罪妙經》、《太上生天得道真經》。特用回薦亡靈，超真解脫，當願亡者某出群迷徑，入希夷門。玉章生神，四象五行之和合；妙經救苦，三尸六賊之消亡。空五蘊以為得道之階，淨六根以證生天之實。」在啓聖之後，接著依上列五經秩序，先諷誦上述一經，再述該經之內容提綱。最後為「收經」、「回向」。

此書所言科儀，以諷誦《洞玄靈寶九天生神章經》、《太上老君說常清靜妙經》、《高上玉皇心印妙經》、《太上洞玄救苦拔罪妙經》、《太上生天得道真經》為主。其中《洞玄靈寶九天生神章經》、《太上洞玄救苦拔罪妙經》二經和地獄度亡有關。宋代所發展出來的地獄度亡，常把太乙救苦天尊和九天生神之觀念相併，一面由太乙救苦天尊度亡，一面由九天生神大帝來塑造新生命。所以在宋代度亡薦拔科儀中，常兼述二者。書中所禮敬之大神除三清教主、玉帝外，即是太乙救苦天尊及九天生神上帝為主的度亡生神之大神。又《高上玉皇心印妙經》係內丹修煉的重要經典，撰成於唐末宋初，見0013《高上玉皇心印經》條。所以此書的撰作年代應在宋代或元代。

0527 《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》三經同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，原書一卷分上元（金籙）、中元（玉籙）、下元（黃籙）三篇，今存中元及下元，此經屬

中元玉籙簡文，係以元始天尊告太上道君為主，敘述修道者所須遵守的八十條戒條威儀，撰作年代在東晉或之前。

東晉·葛巢甫所傳此經，原名《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》一卷，今所見少部分佚失，大部分現存。原書一卷三篇，分述上、中、下三元，今上篇已佚，中篇今名為《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》一卷，即是此經，收錄於《正統道藏·洞玄部·威儀類·被字號》；下篇下元黃錄簡文，保存於七種敦煌抄本中。

P2861 號、P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「目（目上當脫卷字）云：《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》一卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》缺載此經；《無上黃錄大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶三元威儀自然真經》。

以此經經題名稱爲「三元」看來，此經應包涵〈上元金錄簡文〉、〈中元玉錄簡文〉、〈下元黃錄簡文〉各一篇。但今《正統道藏·洞玄部·威儀類·被字號》所收錄的此經，雖以「三元」爲名，其實僅存〈中元玉錄簡文〉，缺失〈上元金錄簡文〉、〈下元黃錄簡文〉二篇。其中〈下元黃錄簡文〉保留在敦煌出土文書中：敦煌出土寫卷 P3148、P3663、S11969A、S11969D、DX0158、BD14841k、BD14841J，共七種殘卷（皆無經題），首尾皆爲殘缺，以經文內容看，爲〈下元黃錄簡文〉之抄本，王卡曾據敦煌七種抄本及《無上祕要》卷五十四所引，加以校定，擬題爲《太上洞玄靈寶下元黃錄簡文威儀經》，收入於張繼禹主編《中華道藏》第 3 冊 273 上至 282 上頁。王承文《敦煌古靈寶經與晉唐道教》第五章附錄，曾對《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》中之三元簡文有所輯佚，可參考。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《道藏》中，有一部經題爲《玉籙簡文三元威儀自然真經》，但與引自各種典籍中的《金籙簡文》並不一樣。因此我們可以肯定地認爲這一卷經文沒有收錄在《道藏》中。」

大淵忍爾說道書所引《金籙簡文》，與今本《道藏》所收《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》經文不同。但此說並不足以證明《道藏》所收爲後起道書。宋文明所載《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》一卷，雖以「金錄簡文」爲名，但既以「三元」爲稱，則應包括〈上元金錄簡文〉、〈中元玉錄簡文〉、〈下元黃錄簡文〉三篇，才足以稱「三元」；今

《道藏》所收《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》亦說：「舊有上元、中元、下元三部威儀，部有八百條，三部合二千四百條，皆金書玉字」³⁷。可見此經原包涵上元金錄、中元玉錄、下元黃錄三篇，此三篇經文皆簡短，疑三篇原合為一卷，原以《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》為全經之經題，而三篇之各自篇題疑為：〈太上洞玄靈寶（上元）金錄簡文三元威儀自然真經〉、〈太上洞玄靈寶（中元）玉籙簡文三元威儀自然真經〉、〈太上洞玄靈寶（下元）黃錄簡文三元威儀自然真經〉。後被析成三卷，今《道藏》所收者僅是其中中元玉錄簡文一篇，另敦煌七種殘卷所見為下元黃錄簡文。道書引此經，如係第一篇「金錄簡文」，則自然不見於今《道藏》本中。而道書引文中如《無上祕要》卷五十四所引約四十條拔度威儀，則出自葛巢甫原書之下元黃錄簡文，乃該經第三篇。據此而言，則宋文明〈靈寶經目〉所載《太上洞玄靈寶金錄簡文三元威儀自然真一經》一卷（三篇），真正亡佚的，僅是第一篇上元金錄簡文；其第二篇中元玉錄簡文，則收錄於《正統道藏·洞真部·戒律類·兩字號》；第三篇下元黃錄簡文，則保存於 P3148 等七種敦煌寫卷中。今據《道藏》本及敦煌寫卷，將此經之中元玉錄簡文、下元黃錄簡文之內容分述於下：

《道藏》所收《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》，經文簡短，屬中元玉錄簡文，係以元始天尊告太上道君為主，敘述修道者所須遵守的八十條戒條威儀。其中奉師威儀十七條，詣師威儀五十四條，為師威儀九條，皆道士師徒間所宜遵守之禮儀規則，而以戒為弟子者敬奉經師為主，如此才能名登仙籍。所謂「修之者則馳騁龍駕，白日登晨；奉之者，七祖即得去離地獄，上昇天堂。」

敦煌寫卷的下元黃錄簡文，敘述授經威儀之信物盟誓等壇場儀軌，以及奉師、奉經等法則，拔度罪根之文啓、投龍、丹書玉札等等儀軌及規制。

又，此經經名雖有「自然真經」等字樣，實以三元品籙為主，和「自然經」無必然關係。《抱朴子·遐覽篇》載有《自然經》一卷；《抱朴子·地真篇》云：「昔黃帝……西見中黃子，受《九加之方》，過崆峒，從廣成子受《自然之經》；北到洪隄，上具茨，見大隗君黃蓋童子，受《神芝圖》，

³⁷ 見《正統道藏·洞玄部·威儀類·被字號》該經頁 10，新文豐刊本第 16 冊，頁 561 下。

還陟王屋，得《神丹金訣記》。到峨眉山，見天真皇人於玉堂，請問真一之道。」《抱朴子》所說的《自然經》雖佚，但古道書及其他載籍亦常有引及此經者，今錄於下。

《上清三真旨要玉訣》亦引用了八條《自然經》經文：

「旦起便東坐，以兩手相摩令熱，以手摩額上，至頭上，滿二九十八止，名曰泥丸也。次兩手相摩令熱，以摩面入髮中，三周而止，能盡摩身軀又佳，名曰乾浴也。次兩手相摩，乘額訖，以手又兩耳極上下之，二七止，令人終已不聾。次縮鼻閉氣，以右手從頭上引左耳二七；復以左手從頭上引右耳二七止，令人長生。次起著衣，當衣帶戊己。假令甲戌旬，向寅地；甲寅旬，向午地；甲申旬，向子地；甲午旬，向戌地；甲辰旬，向申地；甲子旬，向辰地。所謂衣帶戊己，長不寒也。次起行，當先前左足，因言『乾』；次前右足，因言『元』；次前左足，便言『亨』；次前右足，便言『利』；次前左足，便言『貞』。如此畢矣，名曰行步乾元也。詣請自說姓名，左直神、右直神、土司命、青夫人，絕某甲死籍，入門，君與夫人可諾，亦竊言之，勿令聲高微也。洩便向六丁。假令甲子旬，向丁卯，洩向卯地。甲戌旬，向丑地；甲申旬，向亥地；甲午旬，向西地；甲辰旬，向未地；甲寅旬，向巳地。所謂洩便六丁所向也。右八條，出《自然經》中。」（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·遜字號》該書頁13、14）

北周·甄鸞《笑道論·出入威儀三十三》：

「《自然經》云：『道士巾褐帔法：褐長三丈六尺，三百六十寸；法年三十六旬，年有三百六十日。一身兩角，角各有六條；兩袖，袖各六條；合二十四條，法二十四氣。二帶法陰陽，中兩角法兩儀，乃至冠法蓮華巾也。』」（唐·釋道宣《廣弘明集·卷九》、清·嚴可均《全後周文·卷二十》）

《太平御覽·卷六百七十七·道部十九·輿輦》：

「《自然經》曰：『龍轡昂昂，雲蓋巍巍，仙童玉女，與我昇龍。』」

以上是諸書引《自然經》經文之情形。據上述諸書引文看來，《自然經》當是以導引養生為主，並兼及其他。而此經名《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》，經中多引用《中元玉籙簡文神仙品》所敘道教師徒威儀之

事，雖經名亦有「自然」二字，疑與《抱朴子》所載者無關。又，《無上祕要·卷三十二·眾聖傳經品》文末，及卷三十四〈師資品〉，均引有《洞玄自然經》；卷三十二文末引《洞玄自然經》云：「大虛真人告太極左仙公曰：『依《太上大法》，四萬劫得傳一人，吾受經得成真，已授五十四人，仍子五矣。』」該書語及葛玄事蹟，疑亦非《抱朴子·遐覽》所載鄭隱藏書之《自然經》。

0528 《洞玄靈寶鐘磬威儀經》三經同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊）

此經旨在論述敲鐘擊磬時所須具備之威儀。考擊鐘磬有一定的時辰規範，並須配合唱偈，不同時辰，唱誦不同之偈。撰作年代約在南北朝。

此經係智德真人向太上請問集眾威儀，太上因說：「若說法齋戒，禮拜下謝，救度生死，一切福會，應當來集，皆聽擊鐘。」說明在說法、齋戒、禮拜、救度生死及一切福會集眾，都聽擊鐘。鐘聲各有制度，大羅天、九天、四梵天、三界天各有不同鐘，「悉有典鐘靈官、玉童玉女，防守侍衛，晝夜考擊，開悟群生。」接著敘述世間鐘磬制度，「太上曰：世間鐘，用金銀銅鐵作，兩角、三角、四角、六角、九角、無角，大小隨宜，懸治左方臺閣樓殿，依時整法服、祝誦讚唱擊之。皆初急之，緩疏打三下。若八下，為節急之。復初急之，緩疏擊二十四槌。急之復急之，緩徐擊十二槌畢。」又說：「磬，以金銀銅鐵玉作。若行道禮誦、讚唱齋誠，擊以節之，皆當作架懸之。」

敲擊鐘磬，須依時考擊，不可非時妄擊，且須一面擊鐘，一面念祝頌詞。祝頌詞分一日十二時而各有不同，其十二時為：平旦、日出、辰時、禺中、正中、日映、晡時、日入、黃昏、人定、中夜、雞鳴。除十二時各有不同頌詞外，另有〈常鳴鐘磬偈〉，此偈能使「地獄無罪魂，天堂奏善名。一振琅鐘響，萬眾稽首聽」。至於平時集眾，則聽三下鐘，冠帶整香，嚴淨威儀。

此經撰作年代不詳，以經文內容不涉及唐宋事看，疑撰成於南北朝時。

0529 《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》一卷

（洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊）

東晉·葛巢甫所傳靈寶經之一，旨在敘述轉經修齋儀法，文中所說的

歲六月齋、月十直齋，常被後世道流所遵用，撰作年代約在三國，疑是葛玄所造道書。

此經原名全稱為《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣下》，亦名《太上洞玄靈寶敷齋威儀經》、《靈寶齋戒威儀經訣》，簡稱《敷齋威儀之訣》、《洞玄敷齋經》，今名為《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》一卷。按此經《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣下》與《太上太極太虛上真人演太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣上》，二者同在演述靈寶威儀，合而為上下卷；顯見葛巢甫傳經時，即將二者視為同一經來看待。

此經最早著錄，見於敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣下》一卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶敷齋威儀經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶太極真人敷靈寶經文齋戒威儀諸要經訣》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中有四段引自該經，題為《洞玄敷齋經》及其它名稱，其中有兩段幾乎以同樣的形式出現在《道藏》本中。另外兩段內容相同，但在《道藏》本中沒有發現。在《笑道論》中有一段，在《要修科儀戒律鈔》（《道藏》204~207）中有三段，但都沒有出現在《道藏》版本中。在《三洞珠囊》中徵引四段該經，題為《靈寶齋戒威儀經訣》下，其中兩段內容相同。除了個別字句的差別，這四段（實際上三段）亦出現在《道藏》版本中。敦煌文書 P2725 和 P2459 號，以及《道典論》所徵引的一段，也與《道藏》版本中相關的內容相同。從上面這些情況可以推測，雖然該經在《道藏》版本中並不完整，但可以認為是南北朝時期的古經文。」

大淵忍爾由《無上祕要》、甄鸞《笑道論》、《要修科儀戒律鈔》、《三洞珠囊》、敦煌文書 P2725 和 P2459 號，以及《道典論》等書徵引《靈寶齋戒威儀經訣》，與今《道藏》本相較，而認為今《道藏》本《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》一書，即是南北朝時流行的古本。此經的內容和齋期戒規有關，《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》一開頭便說：

「太極真人曰：夫學真仙白日飛升之道，皆以齋戒為立德之本矣。靈寶經有大法，正月、三月、五月、七月、九月、十一月，是歲六齋。

月一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日，名為月十齋。長齋久思，以期凌虛之道也。故靈寶無上齋，皇老天尊大聖，常修奉不倦，而況道士仙人，可翹慕之乎？」（收錄於《正統道藏·洞玄部·威儀類·被字號》，新文豐刊本第16冊，頁566）

經中強調齋戒為成仙飛升之道，立德之本；並假借太極真人來敘述入齋堂燒香祝願、誦經、燃燈、飯賢等等諸修齋科儀。文中所言的轉經法，其儀法是設五尺四方之經案，上設香爐，置室中央，另設誦經、講經用的高座。靜舍若小，可移至雅房，長齋可別設齋堂，入室後向經案三拜，稱名啓請。此經是太極真人徐來勒所授，旨在依據《靈寶齋戒威儀經》等，敷陳靈寶齋之威儀，所以名為《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》。經中所述諸儀法，齋祝啓願之詞，及歲六齋、月十直齋，常被後世齋儀所沿用。又，歲六齋月十日齋之說出自漢世張陵《旨教經》，此經當是承襲其說而來。

關於此經的撰造者，宋文明〈靈寶經目〉載葛巢甫所傳靈寶經，將此經歸入於葛仙公所授之經。《無上黃籙大齋立成儀·卷一·序齋第一》也說：

「靈寶之教，祕而不傳，仙人口口相授，太極仙公（葛玄）始筆之書，著《敷齋威儀之訣》。陸天師復加撰次，立為成儀，祝香啟奏，出官請事，禮謝願念，罔不一本經文。」（《正統道藏·洞玄部·威儀類·鳳字號》，新文豐刊本第15冊，頁608）

上引以為《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》，係三國時吳葛玄所造（始筆之書），但陳國符《道藏源流考·附錄二·道藏筭記·陸修靜總括三洞》二八二頁則說：「或亦是東晉葛巢甫所造。」³⁹陳氏疑此經為葛巢甫所構造，而託名葛玄，然未細論。任繼愈主編《中國道教史》第四章頁160「《金籙簡文三元威儀自然真一經》、《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》等等，托為太極真人降授葛玄」該頁下註一云：

「按《道藏》虞字號《太極左仙公傳》及宋·賈善翔《猶龍傳》卷五、謝守灝《混元聖紀》卷七，并載太極真人徐來勒于漢靈帝時降授葛玄三籙七品齋法。《靈寶大綱鈔》稱徐來勒授靈寶諸法，『仙公因合成七部科戒儀齋法』。此說蓋為葛巢甫偽托。」⁴⁰

³⁹ 《道藏源流考》（臺北：古亭書屋，1975年3月出版）。

任氏所引道書都是說葛玄造齋法，但任氏卻反以為《太極真人敷靈寶齋威儀諸經要訣》等是葛巢甫偽託，不是葛玄造，任氏既反駁舊說，然卻無舉出明確佐證以證成其說，僅是臆測。筆者則以為《太極真人敷靈寶齋威儀諸經要訣》極可能如舊說所言，是葛玄所造，不僅眾多道書中如此說，今再以佛經來做佐證。三國·支謙譯《佛說齋經》說：「佛法齋者，道弟子月六齋之日，受八戒。」^⑩所說的月六齋日，同於道教的月十齋日中的六日。都是和月亮的盈縮有關。吳·支謙譯《佛說齋經》一卷，和劉宋·沮渠京聲譯《佛說八關齋經》一卷、劉宋·佚名譯《優婆夷墮舍經》一卷、東晉·僧伽提婆譯《中阿含》卷五十五〈持齋經〉，四者為同經之異譯，皆收入《大正藏》第一卷中。

《佛說齋經》之內容主要在闡釋八關齋戒法則，在同經異譯中，東晉·僧伽提婆譯、沮渠京聲譯僅言及八戒齋法，並無「月六齋」說，應係原貌。支謙譯及劉宋佚名譯則有「月六齋」之說，當是受中土道教六齋十直說之影響而來。上引支謙譯中，未明言「月六齋」指哪幾日，劉宋·佚名譯則說是：「一月六日齋：月八日一齋，十四日一齋，十五日一齋，二十三日一齋，二十九日一齋，三十日一齋。」^⑪東晉（姚秦）·鳩摩羅什譯《摩訶般若波羅蜜經·卷十二·無作品第四十三》云：

「六齋日：月八日、二十三日、十四日、二十九日、十五日、三十日，諸天眾會，善男子為法師者，在所說般若波羅處，皆悉來集，是善男子善女人在大眾中說是般若波羅蜜，得無量無邊阿僧祇不可思議不可稱量福德。」（《大正新修大藏經》第二十五卷，頁310下）

佛經所說的月六齋日，皆和月亮圓缺有關，初八為上弦，十五為望，二十三為下弦，二十九及三十日為晦（小月二十九為晦，大月三十為晦），這些都和中土道教持齋修煉之日相同。而和三國支謙譯《佛說齋經》為同經異譯的《中阿含》卷五十五〈持齋經〉，無此段經文，顯然是譯者依中土齋法所新增。佛經所言之六齋日，是取中土月十直齋中之六日而來。佛教講因果、業力，無天神下臨檢校之事，而印度曆法和中土不同，亦不應用中土所

^⑨ 任繼愈，《中國道教史》（上海人民出版社，1990年6月出版）。

^⑩ 《大正藏》第一卷，頁911上。

^⑪ 《大正藏》第一卷，頁912中。

採用和月亮盈縮相關的月十直齋中的六日。因此支謙的月六齋日，應是取自當時的道教齋期。歲六月齋，每月十日齋，雖出自漢世張陵《旨教齋》^⑫，但支謙在三國吳地，而當時吳地最著名的道士為葛玄，吳主孫權及沙門竺法蘭、釋道微等皆拜葛玄為師^⑬，據此，則支謙月六齋日之說應是直接取自葛玄。而《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣》舊說為葛玄所撰，此書所說齋期和支謙譯經相同，應是支謙齋日說所自出；所以此經應如舊說，是葛玄所撰。至於今《道藏》本此經經末雜有鄭隱及抱朴子曰，既附於經末，則應是後人所附加，不足以說明此書在葛洪後。有關葛玄、吳主孫權及支謙三人間的關係，詳細論述，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》第五章第二節，臺灣新文豐出版公司，2008年5月出版。

0530 《太上靈寶上元天官消愆滅罪懺》三經同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊）

此書以燒香燃燈供養上元天官一百二十位天尊，稱述聖號，並加懺罪，以消愆滅罪，使先亡得以濟拔。撰作年代疑在唐代。

此懺分五大段落，首段以太上道君與眾仙聖朝見元始天尊，告以世人行惡，欺天負地，致遭注名黑簿，善惡童子、四直功曹，上奏上元天官，致使輻輳破敗，非橫連綿。元始天尊告以世人苦厄，「蓋為前世造作惡業，故引受此苦厄，以報宿殃。若欲開度，可尋高上道士，明了經文，如靈寶自然典式，或一日、二日、三日并一夜行香，陞壇關奏，六時行道，轉禮上元一百二十天尊名號，懺悔罪愆，免諸苦惱。」第二段以「人各恭敬，志心朝禮上元九炁天尊」起始，列述六十位天尊聖號。第三段懺悔自己往昔及今日所造諸惡業，如觸犯上元天仙、南北斗、殺生啖食、火燒山林等罪。第四段以「人各恭敬志心朝禮」起始，列述以三十二天帝為主的六十位天尊，述其聖號。第五段為結語，元始天尊告以修奉上元天尊名號，可以度脫九玄七祖，上生天堂，身得成道，安閒自在。「但於每年之內，三元八會、四時八節、五臘十直之日，燒香燃燈，修齋行道，言功謝過，當獲洪恩。」

^⑫ 見北宋·賈善翔《猶龍傳·卷五·度漢天師》引張陵《旨要妙經》。

^⑬ 見敦煌本《太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣》文末，收入於張繼禹主編，《中華道藏》第四冊（北京：華夏出版社，2004年1月一版），頁100。

書中提及善惡童子，此二神六朝所無，唐代始見，係記載人所行善惡之神，敦煌寫卷 P2003 號《佛說十王經》、S2630 號《唐太宗入冥記》、S2614 號《大目乾連冥間救母變文並圖一卷并序》等皆出現善惡童子，所以疑此書撰成於唐。

此書和《太上靈寶中元地官消愆滅罪懺》、《太上靈寶下元水官消愆滅罪懺》三書同卷，分別向上元、中元、下元等三官祈求消愆滅罪，應係同一人同一時所撰。

0531 《太上靈寶中元地官消愆滅罪懺》三經同卷

(洞玄部·威儀類·被字號；295 冊；新文豐 16 冊)

此書以燒香燃燈供養中元地官一百二十位天尊，稱述聖號，並加懺罪，以消愆滅罪，使先亡得以濟拔。撰作年代疑在唐代。

書分三大段落，首段元始天尊告中元地官及諸聖眾，世人於中元日「建置道場，虔請高行道士、明達經典者，禮轉中元一百二十天尊名號，至心皈命元始真像、五老上帝、一切仙聖，具陳情愆，感徹諸天。」可以隨念受福，除滅五毒三災，降下洪恩。第二段以「人各恭敬」為始，至心朝禮中元地官一百二十位天尊，列述其聖號。第三段，懺悔自己累劫以來及今日所行諸惡事，如拋擲經書、私心計度、憎怨父母等罪，借由懺悔而消除罪業。

撰作年代同於《太上靈寶上元天官消愆滅罪懺》，疑在唐代。

0532 《太上靈寶下元水官消愆滅罪懺》三經同卷

(洞玄部·威儀類·被字號；295 冊；新文豐 16 冊)

此書以燒香燃燈供養下元水官一百二十位天尊，稱述聖號，並加懺罪，以消愆滅罪，使先亡得以濟拔。撰作年代疑在唐代。

書分三段，首段以明羅真人和元始天尊問答，天尊告以四海三河，一切水族及人民休咎，悉由下元水官校定善惡，世人歸命下元水官一百二十天尊，可以洗雪身中一切罪業，度脫亡魂，出離沈滯。第二段以「人各恭敬，至心朝禮」起始，列述下元水官一百二十位天尊聖號。第三段歸身歸命於水官一百二十天尊，懺悔自己往昔及今日所造諸惡業，祈求錄去罪目，改作齋功，罪業消除，九玄七祖得生天界。

撰作年代同於《太上靈寶上元天官消愆滅罪懺》，疑在唐代。

0533 《太上玄司滅罪紫府消災法懺》一卷

(洞玄部·威儀類·被字號；295冊；新文豐16冊)

紫府，是北極紫微大帝所在處。向紫府所轄諸司，如日、月、南、北斗、二十八宿等來懺罪。借由朝禮天尊及懺罪，祈求滅除災厄，禳除過咎，撰作年代疑在南宋。

此書敘述設壇立太上老君及北極紫府諸聖像，齋醮行懺，借由朝禮諸天尊及懺悔已過，來消災滅罪。科儀程序為：法事如儀；其次啓聖，上啓三清上聖、十極高真、雷聲普化天尊、太陽帝君、太陰皇君、五行星君、南斗六司、北斗九皇、二十八宿、十二宮星君、擎羊、陀羅使者等仙聖，告以朝禮懺罪之意；其次志心歸命一百五十位天尊；最後一段為結語，祈求速遣能殄，災隨霧掃。

又，書中〈啓聖〉說：「臣今謹奏為入意其諸丹悃，具載疏文。以今朝禮懺文，恭望恩光，垂慈鑒映。……於是備陳香燭，羅列幡花，設嚴潔之靈壇，對玄元之聖像。百念造為障業，一心舉動貪饕，恆恣六情。積日之餘殃旋結，不思三善；今時之稔惡已成，將罄傾依。用伸禳謝，禮一百五十天尊睿號，契三十二重金闕宸聰。」載述朝禮之儀法，其法貴在設玄元聖像，禮一百五十天尊聖號，以消除因自己所造惡業而引來之災咎。

此書撰作年代難明，所上啓的神祇中有九天應元雷聲普化天尊，係北宋末神霄派興起後之大神，知此書應撰成於南宋世。

0534 《太上消滅地獄昇陟天堂懺》一卷

(洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊)

書以懺儀，夾雜元始天尊說經的方式寫成，有懺的形式，有經的影子，借由向每方十天尊志心歸命朝禮及懺罪，消滅九幽、酆都諸獄，陟昇天堂。撰作年代疑在南北朝或唐代。

此書雖名懺儀，但卻又以元始說經形式寫成。其科儀程序，首為各整威儀，其次咸生虔敬，運念誦持寶經靈文。其次以元始在天境中和太上道君、太上老君、諸天眾聖等說虔誠朝禮天尊，薦拔九幽獄、酆都獄等法。先述九幽獄中東方風雷之獄苦況，志心皈命清都闡救天尊等十天尊，虔誠懺悔。其次述南方烽輪之獄苦況，志心皈命玄穹垂化天尊等十天尊，虔誠懺悔。其次為西方金剛之獄、北方溟冷之獄、東北方鑊湯之獄、東南方銅柱之獄、西南

方屠割之獄、西北方火車之獄、中央普掠之獄等九幽之獄，每一獄皆先說苦況，其後志心皈命十天尊，虔誠懺悔。在薦拔九幽獄之後，其次敘述酆都八萬四千重之鬼獄中苦況，志心皈命蠲消宿業天尊等十天尊及救苦、拔難、滅罪、度厄四真人。其次復懺諸大地獄，諸大鬼牢。元始天尊告曰：「若能繕寫斯經，葆稱其旨，靜念而建壇立像，志心而行道散花，當遣金剛神王、天丁力士、三界五帝、一切眾靈，大布慈悲，廣臻福祉，迴骸起死，鍊質成真。」最後為收經、歎經。

此書撰作年代不明，所言未涉及宋後事，疑撰成於南北朝或唐代。

0535 《太一救苦天尊說拔度血湖寶懺》一卷

（洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊）

此書係太一救苦天尊所說救度血湖亡魂之寶懺，借由志心朝禮天界諸天尊及地獄諸冥官，燒香禮敬及懺罪，祈求拔度因產亡墮入血湖中的婦女眷屬，使亡者魂生天堂，逍遙自在。撰作年代疑在北宋末或南宋世。

此書除收入《正統道藏》外，《莊林續道藏》第十八、十九兩冊所收《太乙救苦天尊說拔度血湖寶懺法》，將此經析分為三卷，並在救贖各類亡魂之後，皆增入志心朝禮諸天尊名諱。

書以太一救苦天尊為說經主，由妙行真人請問，述及諸地獄情形，並說「在大鐵圍山之南，別有大獄，其獄名曰無間之獄，獄之有獄，號曰硤石之獄。獄之東北地，號血湖，長一萬二千里，周回八萬四千里，下有一門，名曰伏波，乃血湖大神主之。其獄有五：一曰血膈之獄，二曰血冷之獄，三曰血污之獄，四曰血資之獄，五曰血湖之獄。獨此一獄，又列為五。有硤石無間之號，大小鐵圍之山，皆分拘帶血之魂，腥穢無邊之眾，以至食胎黃球之鬼，興訟三官青姑黑齒之神，拘魂九地天狼天狗，競施吞啗之威，六甲六丁，莫賜護持之力，動經億劫，無有出期。乃是世間產死之魂，血傷之魂，墜墮斯獄。」

經中說婦女因為惡業因緣所纏，於是而有生產而死亡之事，所謂：「以夙生冤對，受報茲身，厄難血屍，命絕產死。或懷六甲，命屬三元，墮子落胎，因而悶絕；或母存子喪；或母喪子存；或母子俱喪；男女未分而俱死；或胚胎方成而遽死；或染患而將臨產月；或懷娠而失墜高低；或藥餌誤毒而

中傷；或癰疽痢疾而身殞；或崩漏至死；或淋瀝而亡；或懷胞胎而竟不分娩；或生男女而月內傾亡；或因血病至死；或被刀刃所傷，未盡天年，乃為夭喪；或身歿干戈之下，魂飛矢石之場；或抱惡病而告終；或犯王法而受戮，形軀混濁，神氣昏濛。一切血死之眾，遍體腥膻，形骸臭穢，千生萬劫，無有出期。」受盡地獄苦難，這些沈淪於血湖地獄中的女性，須由其家人祈請太乙救苦天尊，加以救贖，「太乙救苦天尊，放九色祥光，遍照諸獄，赦宥罪魂，普使一切產厄血湖罪魂，脫離苦趣」，因此要人燒香，志心朝禮三清聖眾。書中所列志心朝禮的清三聖眾有三清（玉清元始天尊、上清靈寶天尊、太清道德天尊），四御（昊天玉皇大帝、紫微北極大帝、紫微天皇大帝、后土皇地祇）、太一救苦天尊、十方靈寶救苦天尊（玉寶皇上天尊、玄真萬福天尊、太妙至極天尊、玄上玉晨天尊、度仙上聖天尊、好生度命天尊、太靈虛皇天尊、無量太華天尊、玉虛明皇天尊、真皇洞神天尊），以及金闕化身天尊、九幽拔罪天尊、朱陵度命天尊等，共一百三十九位天尊、真人、天師等。其次救苦真人並告以若為亡魂懺悔，須再虔誠志心信禮酆都、九幽、硤石、血湖、大鐵圍山、小鐵圍山等共二十一府主靈官。最後救苦天尊再論妙行真人，「若有奉道之民，世間男女，或遇三元八節、五臘直日、三伏齋日、生辰忌日，發無上道意，遇諸產難及一切厄難，說諸因緣，普得超度。燒香朝禮，諸大天尊真人、天師名位者，魂生天堂，逍遙自在。」文後以救苦天尊說頌作結。

血湖，是地獄中的獄名，也稱為血污池、血池、血盆池、血盆；此獄是道、佛二教共有的獄名；然而在稱呼上，道教常最常用的名稱為血湖，而佛教則較常稱為血盆。血湖與近世嬰靈之說相近，都是針對婦女生產而來的。嬰靈是指被婦女墮胎無法出生的嬰兒，前來糾纏母親，使之生病，甚或死亡。嬰靈糾纏是現世報，血湖地獄則是死後苦報。

道教的血湖地獄和佛經的血盆地獄，都是指由婦女經血、產血等污血所積累而成的地獄；此獄是婦女的專屬地獄，尤其是對生產而死亡的婦女而言，更是如此。有關此獄的敘述，道教是以《元始天尊濟度血湖真經》為主，而佛教則以《佛說大藏正教血盆經》主。此兩經都認為血湖地獄的形成，是因為婦女在經血或產胎血污時：或因丟棄於地，污穢了土地神；或因浼洗帶血衣物，染污泉湖、池水等；經由不知情的民眾，取水供養神佛，以致褻瀆神明；所以死後墜入血湖地獄。血湖地獄由於係與婦女的產血、經血

有關，所以此獄全係由這些污血所成。再者，佛道兩家的經書，同時都認為婦女生產時，所以會有災厄死亡之事，如：有時母子俱亡，有時母存子亡，有時子在母亡；這些現象，乃是因為投胎出生者，多為冤家相索債所致。

血湖的觀念，應是宋世所形成的。今以漢魏六朝早期的佛、道兩教經典，不曾言及血湖、血盆；記載血湖、血盆地獄的經典，大都集中在唐末，尤其是宋世看來；則血湖、血盆應該是這一時期才形成的。再者，更據佛、道兩本性質相近，同在敘述地獄十王的經典——《佛說十王經》及《玉歷至寶鈔》來加以論述，則《佛說十王經》中尚無血盆地獄出現，而《玉歷至寶鈔》才有言及。《佛說十王經》，筆者據文獻考定為唐初四川沙門藏川所撰，說見拙作《敦煌俗文學論叢》第四篇，臺灣商務印書館 1988 年 7 月出版；《玉歷至寶鈔》則為北宋仁宗天聖八年，西元 1030 年，遼國道士淡癡，假託入冥界所抄寫而來的經書。《玉歷至寶鈔》實是沿承《佛說十王經》，並加以增補而形成的。血湖獄，在《玉歷至寶鈔》中稱為血污池，乃是《佛說十王經》所無，而是該書所新增入的；因而血湖的出現，最早不超過唐中葉以前，至遲不會遲於北宋仁宗朝。而以現存文獻看來，唐末至宋初形成的可能性最大。早期道教講泰山獄、九幽獄、泉曲河源及酆都諸獄中，都還未出現血湖獄；早期佛教有十寒八熱地獄、邊地獄等說，其中所列諸小地獄名稱，也均無血盆地獄之稱；唐宋以後，佛道經書有關血湖血盆的敘述，才逐漸轉多。

再者，從血湖、血盆專司女性罪犯，且其犯罪之由，乃是因為產婦及經血染污地神及眾聖所起。這種禁諱產婦、經期女對神祇的褻瀆說法，跟道教的禁忌產婦、經期女、喪家等入道場的禁忌相符；這種禁忌，在道經中觸處可見，與佛教無涉。從這裡看來；血湖、血盆地獄之說，當是創自道教。在道經中，把血湖地獄，劃入酆都諸獄中，說是在大地的東北方；佛教則說血盆池地獄在羽州追陽縣，闊八萬四千由旬。有關血湖地獄的詳細論述，請見筆者撰《道教與佛教》第七章，臺北東大圖書公司 1995 年 10 月出版。

關於此經的撰作年代，以書中所列三清四御等序列看來，應撰成於宋代。而書中稱「昊天玉皇大帝」，係北宋徽宗政和六年九月所上封號（見《宋史·卷二十一·徽宗三》）、「后土皇地祇」，係北宋徽宗政和七年五月所上封號（見《宋史·卷二十一·徽宗三》）；因此此書之撰作疑在北宋末或南宋世。

此書性質和《元始天尊濟度血湖真經》相近，請參見本書 0072《元始天尊濟度血湖真經》提要。

0536 《青玄救苦寶懺》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊）

此書是以九九八十一次禮敬太一救苦天尊，並加以懺悔往昔所造惡業，借由天尊之力，以薦拔亡魂，出離幽苦。撰作年代疑在宋世。

此書不署撰人，是以青華長樂界東極妙嚴宮太一救苦天尊為主神的救苦懺儀。科儀程序為：起敬讚，三皈依，敷座讚；其次啓聖，先奏請道寶（三清教主）、經寶（三十六部尊經）、師寶（玄中大法師），接者是救拔的主神太一救苦天尊，以及救苦真人、大惠真人等長樂境內東極宮中之仙聖為主。告以「今齋主迫薦亡歿，崇建齋修，禮九九之拜以望塵，陳一一之誠而首過。伏願至仁從欲，上德好生，削右府之黑書，永銷羸咎，授東華之青簡，亟遂超凌。」其次至心皈命朝禮玉清聖境、上清真境、太清仙境等三清教主。其次朝禮青華聖境東極宮太一尋聲救苦天尊，其次上啓為拯濟亡魂某而行懺儀。其次至心朝禮太一救苦天尊九遍，每一遍朝禮之後有懺罪文，共朝禮九遍、懺罪九遍。又，每一遍朝禮太一救苦天尊，皆各以九次稱頌及朝禮太一救苦天尊，分別稱頌為妙道真身、紫金瑞相、隨機赴感、誓願無邊、大聖大慈、大悲大願、十方化號、普度眾生、尋聲赴感；每遍九次禮敬，遍共計九九八十一次朝禮太一救苦天尊，及九遍懺罪。其後為三啓、三禮啓白、諷經、回向。

此經懺，是以太乙救苦天尊救贖地獄亡魂為主，除啓請救贖亡魂、頌禮太乙救苦天尊外，也為亡魂懺悔歷劫以來的不忠、殺、淫、盜、嗔、妄、驕、不專等所造罪業，祈求太乙救苦天尊能薦拔赦罪，超昇天界。

懺中在朝禮太乙救苦天尊時，用來頌禮太乙救苦天尊的形容詞有：「妙道真身」、「紫金瑞相」、「隨機赴感」、「誓願無邊」、「大聖大慈」、「大悲大願」、「十方化號」、「普度眾生」、「尋聲赴感」。這些頌禮形容詞中的「妙道真身」、「紫金瑞相」、「十方化號」、「誓願無邊」，和佛教西方淨土的阿彌陀佛神格相近。而「大聖大慈」、「大悲大願」、「隨機赴感」、「尋聲赴感」，和佛教觀世音菩薩的神格相近；尤其是「九色蓮花作慈航之彼岸，一枝楊柳開甘露之法門」，更常被近世佛教徒用來形容觀

世音的神貌。至於「普度眾生」的地獄薦拔，則兼具了地藏菩薩地獄救苦的神格。太乙救苦天尊楊枝淨水及地獄救贖的神格，在南北朝時已形成，其楊枝淨水比佛教的觀音早，其地獄救贖亦比地藏來得早。觀音早期為男像，無楊枝淨水之說；地藏早期和淨土有關，與地獄無涉，至唐代始漸成佛教地獄救贖之主。有關太乙救苦天尊和佛教彌陀、觀音、地藏的關係，詳見筆者所撰《道教地獄教主—太乙救苦天尊》一書，新文豐出版。

此書懺儀中所言太乙救苦天尊，在青華長樂境東極妙嚴宮，其眷屬神為大慈大悲救苦真人，太惠真人等。整個科儀，是以至心朝禮太一救苦天尊，「恭願頒行符命，拯濟亡魂；地獄無苦聲，止屠割辛酸之痛；天堂享大福，得逍遙宴樂之娛。」據史料言，用「青玄」一詞來形容太乙救苦天尊，大抵出於宋世，疑此書撰成於宋世。

0537 《慈尊昇度寶懺》二篇同卷

（洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊）

此懺文內容是以向三清、太乙救苦天尊及十方救苦天尊禮敬、懺悔為主，祈求薦拔亡魂，和《青玄救苦寶懺》用意相近。撰作年代約在宋代。

此書科儀，依次為法事如式，接著為啓聖，上啓道寶三清道主，經寶三十六部經，師寶玄中大法師。接著上啓「東極宮中大慈仁者太一救苦天尊青玄上帝、九幽拔罪天尊、十方救苦天尊、大慈大悲救苦真人、大慈大悲大惠真人、救苦會中無殃真宰、傳奏香官、功曹、使者、此間土地里域正神，悉仗真香，普同供養。」所上啓及供養者，皆是東極宮中太一救苦天尊之眷屬神，告以齋意，係為亡者某靈魂，依科建壇，供以香燈，以祈薦拔。其次為啓敬贊、三皈依；其次法眾虔誠供養淨香遠覽天尊、寶花嚴淨天尊、甘靈流通天尊。其次上啓並至心朝禮元始天尊、靈寶天尊、道德天尊、太一救苦天尊、九幽拔罪天尊，及十方救苦天尊（東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞神天尊）、救苦真人、大惠真人。其次懺罪、步虛。然後又是上啓、志心朝禮三清、太一救苦天尊、九幽拔罪天尊、十方救苦天尊、救苦真人、大惠真人，然後又是懺罪、步虛。接著又是上啓及至心朝禮三

清、太一救苦、十方救苦天尊等，其次懺罪、步虛、三啓、三禮，上啓，稱揚青華寶號，諷《救苦妙經》，祈請罪消億劫，福降今辰。其次向來、回向。

懺文由啓奏道、經、師三寶始，以救乙救苦天尊爲此懺主神。啓請太乙救苦天尊及其眷屬神十方救苦天尊、救苦真人、大惠真人等救贖亡魂，並爲亡魂生前所犯心、口等罪業做懺悔。懺中所言太乙救天尊的眷屬神，除了東極宮中青玄上帝、救苦真人、太惠真人等外，更包括了往來陰陽兩界的使者，及里域土地神等，所謂：「東極宮中大慈仁者太一救苦天尊、青玄上帝、九幽拔罪天尊、十方救苦天尊、大慈大悲救苦真人、大慈大悲大惠真人、救苦會中無殃真宰、傳奏香官、功曹、使者、此間土地里域正神」；由上而下，形成一個完善的救苦系統。

《慈尊昇度寶懺》內容及懺儀，皆和《青玄救苦寶懺》相近，應是同一時代作品；其撰作年代應在宋代。

0538 《東嶽大生寶懺》一卷

（洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊）

東嶽大帝掌七十五司、三十六獄，主司薦拔及解冤釋仇。此懺儀以皈命東嶽大帝爲主，借由朝禮東嶽大帝及懺悔己過，祈求消除往昔罪愆，獲將來之慶。撰作年代約在元世。

此書是以歸依朝禮東嶽天齊大生仁聖帝爲主的懺法，簡稱「東嶽大生寶懺」。東嶽天齊大生仁聖帝，即是東嶽大帝泰山神，此神唐玄宗朝封天齊王，宋眞宗大中祥符元年封東嶽天齊仁聖王，而《元史·卷七十六·祭祀志五·嶽鎮海瀆》說：「至元二十八年春二月，加上東嶽爲天齊大生仁聖帝。」說明此書所見的稱號，是元世祖忽必烈於至元二十八年春（1291）所加的封號。此書頁四〈眾誦〉云：「唐皇鑲刻沉香像，宋室建置會眞宮。國朝混一加尊禮，大生二字侈褒崇。」文中之國朝加尊「大生」，所說國朝當指元朝，因而此經當撰成於元世。又，《萬曆續道藏》所收明萬曆三十五年張國祥奉旨校的《搜神記·卷一·東嶽》云：「至祥符四年五月日尊爲帝號：東岳天齊仁聖帝、淑明皇后。聖朝加封『大生』二字。」明人張國祥所說之「聖朝」，並非指明朝，乃是沿襲元刊本《搜神記》而未改，聖朝亦係指元朝。「大生」二字爲元世祖所加。

據《三教源流搜神大全·卷一·東嶽》載東嶽大帝有五子一女，五子

爲：宣靈侯、惠靈侯（妻和惠夫人）、至聖炳靈王（妻永泰夫人）、居仁盡（靜）鑒尊師、佑靈侯（妻淑惠夫人），一女爲玉仙娘娘。而《元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經》（續道藏·隸字號）所載，東嶽大帝掌三十六獄七十二曹。東嶽大帝正宮爲淑明皇后，上相爲鎮國真君，太子至聖炳靈仁惠王，女兒碧霞元君，另有九天衛房聖母元君、江東忠祐崇惠之神、朱將軍都副統兵大元帥、七十五司等神。說供奉東嶽大帝，其作用不僅限於薦拔，而是能解冤釋仇，消災保命，使工作順利，國土安泰。

此書《東嶽大生寶懺》，基本上是承繼《元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經》之說，而改以懺儀出現。其懺罪科儀之次第，首爲淨天地呪、淨壇，其次啓白東嶽大帝及其所屬仙聖，依次爲：東嶽大帝、九天司命上卿真君、炳靈王、淑明皇后、西齊大王、蓬玄空洞洞天仙官、長白山儲副仙官、梁父山儲副仙官、聖嗣祐靈侯、惠靈侯、靜鑑大師、宣靈侯、四嶽四天聖帝、左右上相張康二大聖、顯應千聖小王、地府崔府君、蒿里丈人、增福相公、昭惠靈顯王、護國顯應王、清源妙道真君、義勇武安王、崇寧真君、護國嘉應公、滌河靈派侯、六部尚書、善部尚書、惡部尚書、六曹卿監鎮殿二將軍、左右金吾衛將軍、三元吳客三侯真君、左右二闕神白驃大王、地祇主令溫元帥、地祇院九大元帥、追魂朱太尉、協真侯劉元帥、七十五司判官、二十四案主者、三十六洞天仙官、七十二福地仙官、靖廬福地治化仙官，岱嶽朝班聖眾。今設壇建齋醮，祈請降臨。其次舉三皈依，皈依道、經、師。其次啓白、眾誦頌偈、舉三信禮、皈依朝禮東嶽大帝及其妻、子，以及其餘西南北中四聖帝。其次誦呪，志心朝禮東嶽天齊大生仁聖帝。其次禮足，各長跪，皈命懺悔，懺悔往昔所造諸罪惡、誦咒、志心朝禮東嶽大帝；其次禮足，各長跪，皈命懺悔，懺悔往昔所造諸罪惡、誦咒、志心朝禮東嶽大帝；循環至三懺悔。其次志心敬禮左右二丞相、張康二大聖等以下，至當鄉界土穀之神等泰山眷屬神。其後爲步虛、三啓、三禮、禮經、十二願、向來。祈求皇帝永壽，齋主刊除黑簿之罪愆，載入青籍長生之名。

0539 《太上靈寶十方應號天尊懺》二卷

（洞玄部·威儀類·被字號；296冊；新文豐16冊）

此書係借由懺悔自己往昔所犯過惡，皈依信禮十方無上天尊，以使死

者能解脫萬緣，往生天界。撰作年代約在唐代。

原書十卷，今僅剩卷二及卷十，其餘八卷佚失。卷二及卷十，每卷各分三品，每一品皆以太上和妙行真人的問答，太上先敘述善惡因緣報對，以為世人因六根六欲，六情六入，六染六賊，造行諸惡，因成種種果報，須加以懺悔，方能解除怨對縈纏。接著太上勉人信禮大聖至真元始天尊等四十位十方無上天尊及四位真人，借由歸依十方無上天尊，諸大真聖，今為某乙兼及過去父母師長眷屬，志心禮懺，以求惡根永斷，罪業消除，使亡者登昇天界，逍遙適樂。

此書撰作年代難明，以內容無涉及宋後事，疑此書撰成於唐代。

0540 《太上慈悲道場消災九幽法懺》十卷 吳·葛玄纂集

(洞玄部·威儀類·草字號；297-299冊；新文豐16冊)

此書借由禮敬太一救苦天尊、十方靈寶天尊等神祇，並為死者懺除罪業，使災消罪滅，己身福壽，亡者俱離九幽三塗。題為葛玄集，撰作年代至遲不晚於南北朝。

此書書名下題為「太極左仙公葛玄纂集」，葛玄為三國時人，經前有唐玄宗朝「三洞法師玄靜先生李含光撰」的序文。此書既為李含光撰序，則應在六朝時已存在，至於是否真為三國時葛玄所纂集，則須另俟其它資料來加以佐證。又，李含光序說：「《太上慈悲道場消災九幽懺》者，始自太極左仙公葛玄於後漢桓帝時，居天台上虞山隱身修行，感太極真人徐來勒下降于仙公之室，以靈寶天書、玉字洞真、洞玄洞神、三十六部寶經授之於仙公焉。」文中所說葛仙公和太極真人的關係，基本上和東晉道書《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》等說相近，但葛玄為三國時人，李序卻說葛玄於漢桓帝居天台山，其誤甚大，不知李序是否為別人依託，或是另有說法。

此書十卷，每卷分四或五品。每品所懺內容雖有不同，如釋赦地獄餓鬼、解胎生害、為國祈求等等，但撰寫的格式則相同。都是先敘述此品的意涵，再努力為懺主眷屬薦拔亡魂，並敬禮尋聲救苦天尊、十方靈寶天尊中之某一神（依次輪換，分別為：東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞神天尊）、太一救苦天尊等等大神，懺悔自己往昔所做惡行惡念，

祈使亡魂，乘此懺悔力，解脫地獄，超生逍遙，或往生東方長樂國土。東方長樂國土，為太一救苦天尊（道書或作太乙救苦天尊）所居處；尋聲救苦天尊、十方救苦天尊、救苦真人等，皆為太一救苦天尊之屬神。可以看出整本經是以太一救苦天尊地獄薦亡為主要訴求。書以懺儀為主，借由深度懺悔來超度亡魂，使往生長樂國土之淨土。

又，此書卷八〈懺九幽品〉，敘述了九幽地獄。《山海經·大荒北經》說：「是燭九陰，是謂燭龍。」晉·郭璞注云：「照九陰之幽陰也。」《山海經·海內經》：「北海之內有山，名曰幽都之山。」宋玉《楚辭·招魂》云：「魂兮歸來！君無下此幽都些。土伯九約，其角觺觺些。」《山海經》談到幽都之山在北海內，宋玉〈招魂〉則以為幽都地下。當是幽都山之地下，即為冥界之幽都。以上「九陰」和「幽都」，一為極陰之地，一為地下冥國；道教「九幽」一詞，乃是由「九陰」及「幽都」結合而來。此書卷八〈懺九幽品〉說：「經言九幽者，東北方朔陰之地九壘之下，名曰九幽地獄，其獄深沈繫閉。」文中所說的九幽地獄，依次為：東方風雷地獄、南方火翳地獄、西方金剛地獄、北方溟冷地獄、中央普掠地獄、東南方銅柱地獄、西南方屠割地獄、西北方火車地獄、東北鑊湯地獄。九幽獄是九壘土皇所轄之獄，有關九幽獄及道教地獄說，請參見筆者《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》一書下編第六章，臺北臺灣學生書局1989年出版。

葛玄此書並沒有特別談到九幽獄和十方救苦天尊的關係，唐宋後的科儀中則以十方天尊和九幽獄相配，以該方的救苦天尊來破九幽獄中該方之獄，如以東方玉寶皇天尊破東方風雷地獄，南方玄真萬福天尊破南方火翳地獄，西方太妙至極天尊破西方金剛地獄等等。至於九幽獄的中央普掠獄，道經或由上、下二方救苦天尊共破此獄，或由下方救苦天尊來破此獄。詳見筆者《道教地獄教主——太乙救苦天尊》一書，新文豐出版公司2006年出版。

0541 《太上慈悲九幽拔罪懺》十卷

（洞玄部·威儀類·木字號；300-301冊；新文豐16冊）

書以志心朝禮十方天尊，借由懺罪及禮敬，祈求死後往生該方國土天界，使先亡獲救，見在蒙恩。撰作年代疑在南北朝。

此經以元始天尊和普救真人相問答，敘述十方天尊所在十方世界之天堂；病人臨終時，或亡者家屬以懺悔往罪，受戒誦經，安立道場，燃燈續

明，依次志心朝禮十方諸天尊，破除九幽苦獄，當可受生十方天境。此經並非以太乙救苦天尊爲主的懺儀，但經中所禮敬諸神中有尋聲救苦天尊、大慈救苦天尊、大慈大悲救苦真人、隨方救苦天尊等神，這些都屬於太乙救苦天尊之眷屬神。

此書內容及懺儀，和葛玄集《太上慈悲道場消災九幽法懺》十卷相近。卷一以元始天尊遊十方世界，因悲憫眾生，化身十方界，告語大眾，如臨終死願生十方某國，當禮敬該方天尊大神，長跪懺悔，則生可獲福，死得受生。十卷分別向十方天尊大神懺悔及禮敬，每一方所禮敬的，分二次禮敬，每次禮敬約五十餘位天尊及救苦、大惠、拔難、濟苦、上生等真人。十卷所禮敬的十方天尊中，各有十方靈寶天尊中之一位，分別爲：東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉宸天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞神天尊。

此經撰作年代未詳，但以經中有預修科儀看來，疑和《太上洞玄靈寶三途五苦拔度生死妙經》、《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》、《太上洞玄靈寶業報因緣經》等經相同，皆是六朝作品。

又，此書卷一說：「天尊言：若有善男子、善女人，未終之者，雖然造罪，亦復修福。在生修福，十分得八，將福補罪，多少始知。若當過去造諸功德，七分之一，惟獲其一，計功補過，福乃有餘。如此比量，始名得一。若將善功，補罪不足，即當涉歷三塗，受諸苦惱。一日一夜，萬死萬生，備受諸苦。若有亡人，臨終之日，諸方請師，及見在男女、香火知識，同於一處，燒香懺悔，受戒誦經，先取亡人身上衣物，將對香火，懺悔受戒，從身亡之後，三七日內，別置清淨之所，安立道場，燃燈續明，讚詠行道，鳴鍾禮拜，虔懇投誠。所以爾者，急修功德，初亡之人，方開道路，得悟東西，乘此善緣，往生極樂。先亡獲救，見在蒙恩。」

經中敘述受戒誦經度亡科儀，亡者可因家屬之誦經得救；而生人自己修福，所得較多，福罪相抵，得福多者，死後可以不受地獄苦報。「若將善功，補罪不足，即當涉歷三塗，受諸苦惱。一日一夜，萬死萬生，備受諸苦。」此時須有家屬在亡魂「從身亡之後，三七日內，別置清淨之所，安立道場，燃燈續明，讚詠行道，鳴鍾禮拜，虔懇投誠。」經此救拔，急修功德，可以使「初亡之人，方開道路，得悟東西，乘此善緣，往生極樂。先亡

獲救，見在蒙恩。」經中不僅說明度亡之法，也兼敘及生人可以借此爲自己預修死後，生前修福積功，福多者可免入獄苦，往生極樂天。這類生人救贖思想對唐·藏川《十王經》生人預修法，有深遠的影響。詳見筆者《道教地獄教主——太乙救苦天尊》一書。

0542《太上慈悲道場滅罪水懺》三卷

（洞玄部·威儀類·木字號；301冊；新文豐16冊）

此書敘述在三元日，建壇清齋，分別上元日禮敬玉清元始天尊等諸聖，中元日禮敬上清靈寶天尊等諸聖，下元日禮敬太清道德天尊等諸聖，並借由懺悔來消災滅罪，使見存積慶，亡者超昇。撰作年代疑在唐或宋初。

書共三卷，不署撰，首以元始天尊於玉京山敷揚妙法，教人每年三元日，建造玉京寶山樓閣臺榭，「香花供養，燒香行道，吟詠洞章，然燈放生，步虛法事，布施發願，謝過上章，大建齋醮，虔告天地，晝夜不怠者」，元始天尊將遺十方天尊、真人、諸天神仙下降道場，爲其滅罪，使亡者升天，存者安泰。此是全書三卷之總序，接著敘述於三元日懺罪朝禮天尊之法。卷上以正月十五日上元天官主錄世人罪福之日，建道場，皈身皈命，至心朝禮玉清元始天尊及禮念諸天尊聖號，其次懺罪；其次皈身皈命，朝禮青靈始老等五老天尊，其次懺罪；其次至心朝禮諸天尊，其次懺悔；共六次朝禮天尊，六次懺悔，每次朝禮之天尊聖號及懺罪內容均不同。

卷中、卷下撰寫形式和卷上相同，但卷中醮儀在中元日七月十五日舉行，以至心朝禮上清靈寶天尊等諸天尊爲主；卷下醮儀在下元日十月十五日舉行，以至心朝禮太清道德天尊等諸天尊爲主。總之三卷，分別在三元日（正月十五日、七月十五日、十月十五日）舉行，以朝禮元始天尊、玉晨大道君、太上老君等三清教主，及懺悔自己身口意所造諸罪業爲主。

此書撰作年代不詳，以書中言及「善惡童子」，應撰成於唐或宋。善惡童子，不見於六朝文獻，敦煌 P2003 號寫卷唐·藏川《佛說十王經》、S2630 號寫卷《唐太宗入冥記》始出現善惡童子，所以此書應撰成於唐或宋。又，漢代三張有服罪於三官及塗炭齋懺罪法，至東晉靈寶派而懺儀大盛，劉宋·陸修靜曾親行懺罪法，爲宋帝去病。原始佛教無懺儀，大乘佛教受中土影響，在梁時開始出現懺文（見《廣弘明集》卷二十八），今所見佛教最早的

懺儀爲《慈悲道場懺法》，又稱《梁皇寶懺》，雖標榜梁武帝爲皇后郗氏而作，實撰成於唐德宗貞元年間，詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第五章第四節貳，臺灣新文豐出版公司出版。佛教懺儀雖是受道教影響而來，但水懺之形成，係晚唐懿宗朝，僧人悟達遇迦諾迦尊者，教他以三昧水洗滌人面瘡而消除累世冤業，因而有水懺法。所以此書應撰成於唐末宋初。

0543《靈寶玉鑑》四十三卷

（洞玄部·方法類·賴一蓋字號；302-311冊；新文豐17冊）

此書載錄以靈寶大法爲中心的諸種自度度人、度生度死法門。以符咒齋醮，煉形度眾爲主。在地獄救贖法上，由破獄、施食至鍊質、升天，有完整的科儀。撰作年代約在宋代。

佚名撰《靈寶玉鑑》四十三卷，此書不著撰人，南宋·金允中編《上清靈寶大法》卷七〈洞照幽微品〉下云：「此係八緯中第五緯，《靈寶玉鑑》全書另載」，金允中既引此書，則此書應在南宋理宗朝金允中前已存在，約撰成於南宋初。

《靈寶玉鑑》分二十五門，依次爲〈道法釋疑門〉、〈齋修節次門〉、〈靈旛寶蓋門〉、〈申牒頭連門〉、〈召役發遣門〉、〈神虎追攝門〉、〈封形閉債門〉、〈分燈制器門〉、〈勅水禁壇門〉、〈宿啓朝醮門〉、〈壇儀法式門〉、〈茭郭龍吏門〉、〈真文玉字門〉、〈飛神謁帝門〉、〈告給符籙門〉、〈投龍進簡門〉、〈開明幽暗門〉、〈玉元追度門〉、〈召攝幽靈門〉、〈列幙敷化門〉、〈敷化解釋門〉、〈沐浴冠帶門〉、〈變化法食門〉、〈斬尸度戶門〉、〈鍊度更生門〉。

全書內容，以符咒齋醮、召神伏魔、煉形度眾、步躡飛昇等法爲主。其書大抵同於甯全真書、王契真《上清靈寶大法》、金允中編《上清靈寶大法》等書。此書除間或引及《度人經》十回度人、三十二天名、〈元始靈書〉等符篆真文外，全書並不依據《度人經》經文衍釋科儀，而是分卷論述齋儀中的建壇、章表、旛燈、符印、召神遣將、薦拔度亡等，且偏重在地獄救贖，並以之與太乙救苦天尊地獄救苦思想相結合。

書中所談到的地獄救苦法門，有存神召將、神虎追攝、請光破幽、亡魂沐浴更衣加持法食、水火鍊度等儀法；結合救乙救苦天尊地獄救贖及《度人經》之度亡思想而來。有關太乙救苦天尊和地獄救贖之關係，詳見筆者《道

教地獄教主太乙救苦天尊》，新文豐 2006 年 11 月出版。

0544 《太極祭鍊內法》三卷有符、印、圖 元·鄭思肖編撰

(洞玄部·方法類·此字號；312 冊；新文豐 17 冊)

此書為元順帝至元年間鄭所南所撰，託言三國時葛玄所傳鍊度法門。

此祭鍊內法，是運用己身內丹之腎水心火坎離修鍊法，內以鍊己，外以鍊度亡魂，使去離地獄，變食施藥，經水火鍊質而升天。

此書書前有明永樂四年（1406）嗣漢四十三代天師張宇初序，元順帝至正七年丁亥（1347）徐善政序、張遜序、俟以正序，以及未題年月之鄭所南（思肖）序。

此書三卷，卷名分別作〈太極祭鍊內法鄭所南編集卷上〉、〈太極祭鍊內法議略卷中〉、〈太極祭鍊內法議略卷下〉，卷中、卷下書名下各題「三外老夫鄭所南編集」。此書所說的祭鍊內法，是以太一救苦天尊（道經或作「太乙救苦天尊」）為救度之主神，其法旨在以內丹修煉方式來鍊己，並用以祭鍊亡魂。張遜序說：「所謂祭者，設飲食以破其飢渴也。所謂鍊者，以精神而開其幽暗也。至使淪滯之徒，釋然如冰消凍解，以復其本真。」由於祭鍊法門，係由太極左仙葛玄所傳，所以書名為「太極祭鍊內法」。

卷上所說的內鍊法，是入靖室端坐，澄心靜慮，存思下丹田真炁如火丸，腎水上升。再存想真火一丸至絳宮心府，絳宮亦號南昌上宮，亦號朱陵火府，以真火焚鍊己身，鍊形如嬰兒，經十二重樓（喉管）上升至腦部泥丸宮，嬰兒化成太一救苦天尊像，左手執玉盃，右手執空青枝，然後書生天寶籙符文、牒文，然後召魂、施行水鍊、火鍊，普請十方道境高聖仙真降臨，普同祭鍊，普請一切餓鬼亡魂來受祭鍊。文中所說的水鍊、火鍊，雖名鍊魂，實是修鍊自身心火腎水，坎離之交媾，將度人和自度混而一之。又，卷上所載〈靈書中篇〉，係出自《靈寶無量度人上品妙經》，南宋後的鍊度法，常會攀上《度人經》。

卷中敘述祭鍊內法中相關的名相及理論，如說「泥丸之上，即是天宮，雙腎之下，即是地獄，兩眉間入三寸，曰泥丸，即腦也。腦曰精根，兩腎中間，曰丹田。」而祭鍊之法，是「鍊自己造化，以度幽魂；未能鍊神，安能度鬼？全仗真心內事，其符其呪，乃寓我之造化耳。心火下降，則腎水上升，口中真水滿口，甘潤香美者，即腎中真水也。祭鍊不得火降水升，造化

餘皆末事。火降水升，真祭鍊之要論。凡坎離交邁，水火既濟之後，造化皆上朝泥丸，幽魂得此造化，亦不容於不生天。頒行寶籙之後，運我一點靈光，化爲火鈴，上透泥丸，現前幽魂，皆隨我一念而生天。正是祭鍊幽魂要緊處。」文中即是以內丹之修鍊法門來鍊度亡魂。以內丹坎離顛倒，水火既濟而上昇泥丸，象徵引受度之魂，隨我一念而生天。

卷下雜述祭鍊內法相關之事項，如變食法、太一天尊之義、太極鍊度法、解釋冤結、掐訣法、葛仙公傳法經過等，並說〈太極祭鍊內法議略〉撰成於庚午歲（1330），書末爲門人沈之我至元十一年辛卯歲（1351）書跋。

此書雖倡言祭鍊內法出自三國時之葛仙公，其實運用內丹修鍊以鍊度亡魂的內鍊法，大約始自北宋末，並非出自葛仙翁。此法自北宋末到元代，一直沿承不變，至鄭所南而理論愈加完密。

0545《上清天樞院回車畢道正法》三卷有符印

（洞玄部·方法類·此字號；313冊；新文豐17冊）

此書三卷，上卷以符印爲主，中卷以術法爲主，下卷以文書狀式爲主。旨在敘述淨明道壇場治病殺鬼等法，撰作年代約在南宋。

此書不題撰人，上卷以符、印爲主，先印後符，在每一印及符之後，有說明文字，述其作用及施行之法，符的部分附有呪語。計有九老仙都印、治都總攝印、都天大雷火印、天樞院印、都天大法主印、朱明符、九獄符、雷公符、火鈴符、丁甲神符、北斗七元符、三台神符、黑殺神符、五嶽眞形符、天罡神符等，這些符、印，大都和治病驅鬼、破廟（邪廟）有關。

中卷有〈布氣法〉、〈呪水法〉、〈取勞蟲法〉、〈治店法〉、〈治鬼邪法〉、〈治顛邪行持及斷鬼神祕法〉、〈入斗存身行持祕法〉、〈斬鬼法〉；這些法門，大抵和存神步罡，召神遣將，治病殺鬼相關，屬於法壇上施行之術法。

卷下有〈勘竈經驗狀式〉、〈投狀式〉、〈驗狀法〉，偏重在敘述道場所用各種召神遣將之奏狀式樣，及驗證。

淨明道起於南宋高宗建炎年間的何眞公（參見本書《淨明忠孝全書》提要），而元·劉大彬《茅山志·卷九·道山冊·上清大洞寶籙篇目》載「《上清回車畢道籙》」，疑即是此書，則此書當撰成於南宋世。

0546 《許真君受鍊形神上清畢道法要節文》四篇同卷

（洞玄部·方法類·此字號；313冊；新文豐17冊）

文章短小，不滿四千字，闡發《度人經》〈靈寶本章〉章旨，據經意配合鍊神護魂，用以修真及殺鬼、治病、度亡。係淨明道派所撰書，撰作年代疑在南宋。

此書係針對《靈寶無量度人上品妙經》〈元始洞玄靈寶本章〉首句以下，至「無量玄玄」止，整個經意之論述。以為該章旨在「迴骸起死，治病伏魔，馘毒伐惡，皆有大帥、擲火之神來護衛」，並說這些大帥大神，即是人之心與魂所化，「心與魂分，鍊為上真。上真已成，出入腦門為泥丸」。接著說修鍊之法：第一法養神鍊形護魂歸一之章，中理五炁（五臟真炁），混合百神，自然成真，鍊神德就，出入自在，分為三章。第二法玉清佩符受命神章，執符把籙赤書玉字八威龍文，青帝護魂，白帝侍魄，元始符命，時刻昇遷，分為三章，以符書鍊幽度亡。第三法捍邪操惡之炁，令魔無干犯，鬼無妖精，三官北酆，明檢鬼營，金鉞前戮，巨天後刑，分為四種炁，取炁以治病去邪。

此書將《度人經》殺鬼護魂及度人的思想，配合內丹修鍊及上清派內神存思，用以修仙成真，自度度人。內容僅是簡述，將修鍊法分為三，三法下各有分章，似乎是《許真君受鍊形神上清畢道法要》一書前之書序。

又，何守澄《靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法》〈每日服炁法〉所用的咒語，即出自此書，二者關係密切，疑此書亦是何守澄所撰。

0547 《天樞院都司須知令》四篇同卷

（洞玄部·方法類·此字號；313冊；新文豐17冊）

此書載述天界天樞院職官七錄事司及所轄七十四院司情形，詳載各院司主管之真人及所掌職司，係以神人和活人共治的機構，為淨明道派所撰書，撰作年代約在南宋。

此書載述天樞院職官之事。說「天樞都錄，係在世活人，管提舉簽書錄事七人，有曹掾七人，承受發放。七錄事管元會營，兵一萬人，名天攝軍。」天樞院分七錄事司，各有真人沈佺、汪祥、傅受、封休、胡注、孔文、方整等七真人所轄，真人所轄的錄事則為在世活人，說明天界的天樞院是神祇和活人共司其事。七錄事司所轄共七十四院司，如祿筭司、記功院、

用職治司、天道院等，各有職司及主管真人。

此書的內容又見於《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》，係其書的一部分，作者亦應是許遜，係扶鸞託名所撰，撰成年代約在南宋。詳本書 0561 條《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》提要。

0548 《天樞院都司須知格》四篇同卷

（洞玄部·方法類·此字號；313 冊；新文豐 17 冊）

此書載述天界和淨明道相關的天樞院職官情形，包括官更名職、員額、授官資格、升遷方式、所掌職司及賞罰律條等事。為淨明道士所撰，撰作年代約在南宋。

此書短小，載述天界淨明天樞院神祇官吏名稱、員額、職司及所須遵守之規律，以及賞罰之律條。如說天樞院都錄事掾七人，七十四司，掌文書奏章之遲滯。其官職分文職及武職。文職分三品，上元九品稱真君、天君、元君、真人、仙佐、仙人；中元九品在金鑾殿、五神殿、定光殿、太微殿、紫微殿執事；下元九品在明節堂、明樂園、會仙園、瑤池等處。武職中之上元九品為：將軍、統軍、領軍、使者、將五職；中元九品為五童君、五童、十方部署、轉牒使；下元九品為直劍、直印、直符、直節、直旌。天樞院有入官格，須孝悌、忠節、修行、陽德、陰功等人才能授官，並領有祕字，有升遷之法。世人及神官各依所行，而有賞罰之律格。孝悌之人，生時即可授予神職，死後就任，所謂「有在世遙授，有死後超注」。

此書的內容和《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》相近，但此書僅限於天樞院，較省略。作者亦應是許遜，係扶鸞託名所撰，撰成年代約在南宋。詳本書 0561 條《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》提要。

0549 《靈寶淨明天樞都司法院須知法文》四篇同卷

（洞玄部·方法類·此字號；313 冊；新文豐 17 冊）

此書共五章，分述天樞都司之職司、存神養炁法、拘縛邪神法、默念之咒語及任滿傳職法。係淨明道士所撰，撰作年代約在南宋。

此書不題撰人，內容依次為：〈天樞都錄行持法〉，說明天樞院之職司主要在稽考三界陰陽善惡，所謂：「天樞都司者，天門司院，上天喉舌之官，總領七十三司、七錄事司，謂之七十四司，稽考三界陰陽善惡，文字經

法，上下無不關繫。」主其事禁泄慢其事。其次〈天樞都錄養神法〉，敘述早起望東閉炁存神之法。〈天樞都錄糾察法〉，載收縛妖鬼及不法神靈所用之符法。〈天樞都錄心存默呪〉，載錄存神時默念的咒語。〈天樞都錄傳奏法〉，述都錄任滿功圓，須擇人自代，如此即得尸解而昇天，正入仙宗。

此書撰作年代難明，以內容看，疑撰成於南宋。

0550 《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》一卷

（洞玄部·方法類·此字號；313冊；新文豐17冊）

此書是周真公（方文）以淨明法壇有關的步罡治病、召神遣將等事，向六位真師請問，由真師回答，當係淨明道士扶鸞之作。撰作年代約在元代。

此書以方文和許遜等六位真師之相問答，論述步罡、忠孝、服日月精炁、召淨明神將、玉皇及諸神名諱、召三甲六丁、傳經之法、逐日燒香、治病法等事。以為步罡存想與綱圖可以並行；立身揚名為孝，不尸位為忠。服食日月精炁，即是高奔日月之法。用淨明召神將符來召將，神祇各有名諱及隱名。步罡有陰斗、陽斗；自天英步入，至天蓬出為陰斗；由天蓬入，至天英出為陽斗。天英又稱天樞、貪狼，為北斗第一星。天蓬又稱瑤光、破軍，為北斗第七星。步罡時，按星圖由北斗第一星入，第七星出，為陰斗。由第七星入，第一星出，為陽斗。遇緣合之人傳度時，須先燒香請問真師許遜，許即傳。手寫符和雕印之符，皆可用。

此書書名稱周真公起請，而書中以「方文」自稱，則周真公名方文。此書和《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》皆係周真公所撰，撰作年代約在元代。詳該條（0552條）提要。

0551 《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》十卷有符、像

（洞玄部·方法類·身字號；314冊；新文豐17冊）

此書託稱上帝所說經，而傳飛卿解。因書有黃素光芒交映，而稱黃素書。敘述修習黃素之法，其法主要以持行忠孝及內丹修鍊為主，並將心腎二炁，擴而為五臟炁之運用。為淨明道士扶鸞所撰，撰成年代約在元代。

書名下題「紫微右典者少微都錄靈寶淨明院司察右演教使傳飛卿解」。

前爲〈序例〉，後爲正文十卷。

〈序例〉正文後有註語，當係傅飛卿解。前面敘述經書來源，文說「上帝憫生靈之夭折，故召日月二宮天尊，爲說《靈寶大法》、《黃素法》、《淨明法》、《度人法》各一也。」《黃素法》即此書，《淨明法》即《太上靈寶淨明洞神上品經》，《度人法》即《太上靈寶淨明飛仙度人經法》，說明此書撰成在上述經之後。序中並說此經以付月宮太陰元君孝道仙王，而《淨明靈寶法》則付日宮太陽上帝孝道明王。此經之所以稱爲「黃素書」，是因爲經文廣一丈，「有黃素交光，垂芒照耀，映於月宮」。在敘述來源之後，接著爲〈黃帝素書入道品〉，以「凡學《黃素書》者」爲開頭，共十七條，分述學道者在修行忠孝德行及修鍊內丹龍虎之道時所須知曉之事。

此書卷一敘述心腎、水火、坎離、鉛汞等內丹修鍊事，偏重在五臟炁法之運用，有符與像，說明五臟炁各有其取炁運行之特殊時辰，並說：「形炁之妙，謂之標本，黃素之本在脾腎，標在口、耳。」卷二至卷七，載錄修行黃素，採五臟氣時所用之真文（單字雲篆）、符（由多字雲篆合成）及施行之法。

卷八載〈黃素內經〉、〈黃素外經〉各上中下三篇，皆以七言古詩寫成，敘述心神坎離二氣修鍊及服餌斷穀之術。卷九、卷十，以「黃素曰」走始，分條敘述修習者所宜留意之事，如說天堂地獄出於緣想，男女之慾生於陰陽；正性如鑑水照形，淨明才能照物；元綱飛神，必識天之道路等。

此書分〈序例〉及正文十卷，〈序例〉有註，卷一以下則無。〈序例〉偏重在論述經書來源及載述學習者所須遵循事宜。卷一至卷十，偏重在論述內丹坎離水火之修鍊，但由心腎二炁，擴而爲五臟之炁的吐納運用。

此書託名上帝所說，註解者傅飛卿，年代不詳，以所稱「紫微右典者少微都錄靈寶淨明院司察右演教使」等頭銜看來，有可能是道士受錄所授神職，也可能是託稱天神傅飛卿降筆。又，此書雖以「黃素」爲名，但黃素是指該經在天上所放出的黃白二光，和一般以「黃素」來稱呼房中書者不同。所以此書以內丹修鍊爲主，和房中術無關。此書撰成年代約在元代撰成的《太上靈寶淨明飛仙度人經法》稍後，應撰成於元代。詳《太上靈寶淨明飛仙度人經法》提要。

0552 《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》一卷有符

(洞玄部·方法類·身字號；314冊；新文豐17冊)

此書是《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》的施行訣法，書中論述內丹坎離水火修鍊之法。主張會五臟五炁，鍊成精氣神三陽炁，而達成五炁朝元、三花聚頂之仙境。為淨明道士所撰，撰作年代約在元代。

書中以弟子「方文」向「真師」啓問黃素書相關的事情。黃素書即《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》，係載論內丹水火及五臟炁修鍊之事，所以此書中的問答皆和內丹修鍊有關。書中方文啓問語，係以略低於正文的註語形式書寫；真師的回答，則以經書正文的形式撰寫，以作區隔。《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》類似於「經」，此書則為「訣」；經述理論，訣為施行方法。

書中論述五炁朝元、三陽聚頂、真水真火、河車轉運、火候，間論《度人經》傳授及雷法、手訣、玉女之法等事。以為五臟之炁，合而朝於下元丹田，守下元既固，然後達於中元、上元。三陽亦名三花，為陽炁。五臟之炁凝為五，運用為三，上朝於泥丸宮。鍊丹先明採藥，兩腎各有炁，夜半升於左右兩目，心腎為坎離，心腎二炁相交為真水真火。坎離顛倒之術，在於運用五行生剋。一般採藥說採兩腎間炁，此書則說左右腎各有炁，說較不同。

此書文中說：「《炁鏡》之篇，誤人多矣」，係批評南宋紹興間何守澄《靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法》〈淨明氣鏡篇〉，撰作年代當在南宋何守澄後。又，書末說：「玉女之法，皆出一宗，然誠者易感，今法之無訛謬者，莫先於《白猿經》。」據此看來，應撰成於《白猿經》（《太上洞神玄妙白猿真經》）之後（詳見 0854《太上洞神玄妙白猿真經》提要）。又，此書係《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》的輔助經，其撰成年代應在元代。

此書和《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》形式相同，皆以「方文」向「真師」啓問的形式，來敘述事情，應是扶鸞之作。淨明道的真師有六位：許遜、日、月仙君、譙母、張道陵、吳猛等六人。書中的「方文」，以《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》書名「周真公起請」看來，應即是周真公。

0553 《太上靈寶淨明入道品》四篇同卷有符

(洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊)

此書敘述淨明道之主神、修行法門，及傳度之儀軌，為淨明道士所撰，撰作年代約在南宋。

此書簡短，約1300字，敘述太上靈寶淨明秘院，在太上上清玄都玉京山之西，乃道君修法之院，兼三景之法而統之，以和天地，以奉君親，以役鬼神，以度人物，以逐邪魔。此道派自稱「太上靈寶法錄忠孝弟子」，所奉持之法有三：一孝悌，二鍊形，三救度。每日燒香禮拜諸天，以小冊記載自己所行善惡事。接著以「凡得淨明法者」為始，分十條論述淨明道徒所須遵守之事及傳度之科儀。以為應恭敬君上，孝悌六親，不敢輕為淫僻，矜老恤孤，自能罪消北府，名登天籍。如能積行累功，必離凡入聖。至於傳授淨明道之法，須先燒香請問，允許後再傳度，此派以「日宮太陽孝道明王，乃祖師也。吳君（吳猛）為籍師，諶姆為經師，日直元君張公（張道陵）即監度師。」將欲傳度，即具表奏請祖師太陽上帝（孝道明王），「依常式醮設三界，證明謝恩，務在量力，不得舉債破費，財物失所，吾一時旨喻，不限定儀也。」

此書文中以「我」來自述其說，淨明道奉許真君為教主，遵其傳法，「我」字即託稱教主許遜所撰。以淨明道創於南宋初看來，疑此書撰成在宋世。又，《道藏輯要·危集四》收錄此篇，缺符，文末有疏註，應係清人所註。

0554 《靈寶淨明院真師密誥》四篇同卷有符

(洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊)

書由真師密誥、祖師治病符和辟穀服食方等三部分組成，前者係告知周真公先祖現居神職情形，其次為治病符法，後者為辟穀方。係扶鸞所撰，撰作年代約在元代。

此書一開始即云：「天樞院錄事羅照先，奉真師玉旨，判下淨明院周演教真公等，九祖六親仙職下落，今具本司契勘到下項」，底下依次列出周真公九祖、父親及其配偶所居之仙官名稱，如云：「祖諱賢，紫微殿善簿判官。祖諱遵禮，酆都左大判官。祖諱伯通，保命真人，玉皇殿」等。文中所謂天樞院錄事羅照先，乃是活人遙領天樞院神職，當係受周真公之委託，請

代查先祖父母等現況，而借由扶鸞真師密誥的方式，來告知其先祖所居仙吏情形。其次為祖師所降真旨，用以治病驅邪魔者，有呪語、符及取炁、書符、用印之法。其後為〈神仙辟穀服栢葉方〉，係以金毛狗脊、白朮、天麻、荊芥、蒼朮、茯苓等件，合搗為末，製成丸，服食時和豆及栢葉同服，服三年，可以不飢不渴，王寒不熱，長生不死。

0555《太上靈寶淨明法序》四篇同卷

（洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊）

此為書序，託名晉·許旌陽所撰，文字短小，旨在論述淨明道所供奉之神祇為孝道明王，該道派以孝悌為主，並修鍊丹道、術法以自度、度人。淨明道士扶鸞所撰，撰作年代約在宋代。

文僅300餘字，應是《太上靈寶淨明法》一書之前序，該書今佚，序末題撰人。但《道藏輯要·危集四·淨明宗教錄》收錄此文，文末題「高明太史許旌陽謹序」，今《道藏》本僅存「謹序」二字，佚去「高明太史許旌陽」等字。據此知此文為晉代許旌陽（許遜）所撰，以淨明道的出現看來，此序應是淨明道眾以扶鸞的方式所撰成的，撰作年代應在宋代。

序說太陽真君孝道明王，「以孝道著明，照臨下土，成無上道。」而孝道明王即是居於東極的靈寶救苦天尊，以孝道教群品，其時為「赤明元年八月十五日也」，其法門稱為「淨明法」，淨指「纖塵不汙」，明指「無幽不燭」。其修行法門，以孝悌為準式，加上方術之修鍊，以此為開度之門，昇真之路。文末說：「吾嘗著其末，淺作《道經》三十五篇，行于人世」，可見該書應有三十五篇。又，今《太上靈寶淨明洞神上品經》正有三十五篇，或許該書即是《太上靈寶淨明法》之別稱。

淨明道，興起於南宋初，據《淨明忠孝全書》卷一所載，其創始人為玉降萬壽宮道士何真公，奉許遜為教主，稱法籙教法出於許遜之手。此派以太陽真君孝道明王為主神，此神或稱日宮太陽孝道明王，簡稱孝道明道，即是許遜真君，是靈寶救苦天尊（靈寶天尊）之化身。所以該派以孝道明王（許遜）為祖，以吳君（吳猛）為籍師，以諶姆為經師，以張道陵為監度師；主張孝悌、鍊形和救度三者合一。又，許旌陽於東晉孝武帝寧康二年（374）八月十五日舉家飛昇，序文特別提到「赤明元年八月十五日」，應和此有關，也暗示了許遜真君即是孝道明王。

又，南宋淨明道派的籍師、經師、監度師，和元代《淨明忠孝全書》卷一所說略有不同，元代劉王真及其徒眾，以許遜為道師，以張洪崖為經師，以胡慧超為法師，以郭璞為監度師。

0556 《太上靈寶淨明法印式》四篇同卷有印

（洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊）

文字極簡短，前為二印，後為說明文字，說明淨明道二印樣式及用途，係淨明道士所撰，撰作年代在宋代。

此書和《太上靈寶淨明法序》，在《道藏》中分屬上、下頁，此書為下頁。應是許真君撰《太上靈寶淨明法》一書中之印式部分。此書依次為：「太上淨明之印」、「太上淨明之印」二雲篆體印式，其後云：「凡得淨明法者，雕印二顆，各二寸四分，一曰太上淨明之印，一曰淨明法主之印。淨明之印，奏牘即用之。法主之印，即遣呼召鬼神等用之。又有職稱者印，雕職印。」文字極短小，旨在解釋二印之功用。

有關《太上靈寶淨明法》一書，詳見本書上條提要。

0557 《靈寶淨明大法萬道玉章祕訣》一卷

（洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊）

此書旨在闡釋《度人經》大梵隱語三十二天天名、帝諱、黑色及二十八宿、六十四卦等相配係情形。其次說明人身三部諸宮和天界之感應，以占吉凶。其次為修行服炁之法。係淨明道士所撰，撰作年代約在元代。

此書前為「太陽玄宮昌明閣掌圖籍小兆謹序」的序文，未題姓名。其次敘述《靈寶無量度人上品妙經》中天真皇人所書〈元始靈書中篇〉大梵隱語等事，接著敘述三十二天天名、炁色、二十八宿配係、北斗二十八宿星圖，次述三十二天帝名諱、所掌職司及所治之處。其次〈諸天開圖卦爻甲子〉，將《度人經》〈元始靈書中篇〉大梵隱語和六十四卦相配。其次〈諸天炁數卦息數下應人身〉，敘述三十二天和六十四卦及人體頭身臟腑等相配係之關係。其次為〈修用假令法式〉，敘述以三十二天隱語，配合時日來行服炁之法。其次為〈修行之法〉，述四季修行書符誦呪之法。其次為〈元始靈書中篇〉三十二天大梵隱語真文玉文（三十二天雲篆玉字）。其次〈下映人身主

諸吉凶），分上壇、中壇、下壇，將人體頭、胸、腹等三部身中稱以諸宮名，如頭頂骨爲上清宮，顛骨爲泥丸宮，印堂爲雲藏宮等，以爲各有職司，並以之和八卦、病病、吉凶感應等相配，以占吉凶。其次爲〈受元始萬炁之始〉，敘述在各月及每月特定時日存思北斗及叩齒、誦呪、服炁法門等。其次爲〈洞章玄文〉，以七言古詩三十一句，述內丹修鍊事。

此書三十二天天名、帝號、帝諱、天帝所主（職司）、所係宿炁（二十八宿相配）、炁名、炁色等，乃是出自北宋末道士劉元道編《靈寶度人上品妙經旁通圖》卷中。此書〈諸天開圖卦爻甲子〉，將《度人經》〈元始靈書中篇〉大梵隱語和六十四卦相配，乃是採自南宋末蕭應叟《元始無量度人上品妙經內義》卷五將三十二天隱語配六十四卦。此書〈修行法門〉在四季修行法後有真文（單字雲篆），則出自天真皇人述《太上洞玄靈寶諸天內音自然玉字》，分東、南、西、北四方，三十二天每天八字，共 256 字真文玉字。有關這方面的論述，詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第八章（臺灣新文豐出版公司 2008 年 5 月出版）及筆者《靈寶無量度人上品妙經今註今譯》卷下（臺灣文津出版社 2008 年 5 月）。

此書已以三十二天配八卦，所以此書之撰成年代，當在蕭應叟之後，應撰成於元代。

又，此書〈下映人身主諸吉凶〉將人體分頭、胸、腹三部論述，乃是受上清派存思內神影響，有關人體身神，請見筆者《六朝道教上清派研究》伍。

0558 《太上靈寶淨明祕法篇》二卷

（洞玄部·方法類·身字號；315 冊；新文豐 17 冊）

此書二卷，上卷以符、籙、呪語爲主，下卷解釋《靈書》梵音之義。係《太上靈寶淨明洞神上品經》之輔助經典，爲淨明道士所撰，約撰成於南宋初。

此書上卷首載〈逐日燒香行持法〉，敘述每日於子時燒香供養淨明靈寶天尊等六位都法主，祝願所行法得速成，上報君父母，下救眾生苦。其次載錄度脫六親符二道、服鍊身形符二道、救治百病符二道、束縛百邪符、安鎮呼召符，在上述諸符之後說明其作用及施行方法，如朱砂書符、掐訣存身、誦呪等。其次爲元綱飛步法寶籙，前有符，敘述掐訣、取炁、存神、書符等施行法及呪語等，最後爲元綱飛步之圖。上述諸符籙咒等，皆和《太上靈寶

淨明洞神上品經》內容有關。

下卷分〈靈書上篇〉、〈靈書下篇〉，分別解釋《太上靈寶淨明洞神上品經》〈靈書上品篇第十三〉、〈靈書上品篇第十四〉，或二字、三字、四字爲句，說明其召何種鬼神之作用及施行方法。如「『三慕』，召陽界神也。『般刺』般音掇。召陰界神也。凡有追薦、攝召用此。掐訣念呪，召問其所在。『悉泥毗俱』，召北斗諸法神將也。凡欲召，即子上取炁七口，掐訣念呪書之。『荼輸西那』，召南斗諸法神將也。凡欲召，即午上取炁六口，掐訣念呪書之。」

此書二卷，係《太上靈寶淨明洞神上品經》之輔助經典，上卷載錄該經中相關之符、籙、咒語，下卷詳釋該經〈靈書〉上下篇之音讀及作用。《太上靈寶淨明洞神上品經》和《太上靈寶淨明祕法篇》二書的關係至爲密切，一爲經，一爲訣。猶如《元始五老赤書玉篇真文天書經》和《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》的經、訣關係一樣，二者須相互參照。詳本書 1095《太上靈寶淨明洞神上品經》提要。

0559《靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法》一卷有符、印、圖 南宋·何守澄撰

（洞玄部·方法類·身字號；315冊；新文豐17冊）

書分神印總論及氣鏡二篇，係南宋高宗朝何守澄以扶鸞方式，託名許真君所授而作。序中說明許真君降臨西山萬壽宮授經傳教事，爲淨明道初起建壇立教的重要史料。

書名下題「翼真壇副演教師何守澄撰」。書前有何守澄南宋高宗紹興元年辛亥歲（1131）所撰序。又，《淨明忠孝全書·卷一·西山隱士玉真劉先生傳》說南宋高宗紹興元年辛亥（1131），許遜真君降授何真公淨明道經書，「真公得之，建翼真壇。」而此書何守澄自稱是「翼真壇副演教師」，據此，則應是何真公爲正，而何守澄爲副。

序中說許真君受法於謔姆大仙，得道飛升，至南宋高宗中興，歲在作噩（己酉年，1129），六真降神於渝水，授經書，過二年（1131）建立翼真壇。並說《上清伏魔印章受鍊形神祕法》出於龍漢劫初，其後文字傳習久，例多謬誤，無以取證，「時新學九老法，弟子因以其書請益焉。果蒙真慈，發明道要，說〈氣鏡〉、〈神印〉二篇，證諸闕誤。繼委門人，悉以符呪訣法釐

正之。書成，以呈眞鑒，賜可。」說明此書是何守澄所撰，書中二篇是以扶鸞方式，爲許眞君所授，書成並得到許眞君的印可。序後的書名下題「洞神抄注奉眞旨編修，洞神節錄奉眞旨同修，太元判令奉眞旨校勘」，表明了此書是扶鸞所撰。

書共二篇，首爲〈九老帝君神印總論〉，以爲「道本圓虛。圓者氣之體，虛者氣之用。得圓虛之道，故謂之淨明。」「上士以印爲道，道託印以行之爾。印者，如燧珠之艾炷耳。」說明淨明道得名由來，及印在道法上的重要性。篇中先印後符，列了伏魔神印、三界鬼神皈正法事章文、法印，在印之後有文字說明其材料樣式、受持法、用印法等。印之後爲符，計有上元解穢黃庭眞符、上元延生守一眞符，各附有咒語，說明使用方法。

〈淨明氣鏡篇〉，說明每日服炁之法，「每日早晨，面東焚香，兩手掐日君訣，叩齒九通，存想九老帝君、太陽上帝在日輪中。日色紫赤，九芒霞光，暉映太空，如日初出之狀。即放訣收手，心拜祝曰……」，接著叩齒誦咒，掐訣取炁。其服炁法，係配合手印、存想、祝、呪、叩齒、咽炁等方法來進行。

0560 《太上靈寶淨明飛仙度人經法》五卷有符；附《飛仙度人經法釋例》

一卷 許旌陽釋

（洞玄部·方法類·髮字號；316-317冊；新文豐17冊）

此書是淨明道重要經書，以闡釋《靈寶無量度人上品妙經》修行法門爲主，書分〈敘微〉、〈敘經〉、〈釋例〉三部分。應成書元代，係以扶鸞託言許遜降筆所成。

此書書前爲目錄，其次爲卷一〈敘微〉，分啓運章、眞應章、識神章、昭應章、洞界章、護身章、傳受章、說戒科目章。其次卷二〈敘經〉，分開化章、生化章、建立章、度世章、保生章、普告章、符命章、立券章、製券章、歷關諸天章。其次卷三，分運化章、隱化章、靈圖章、赤文章、玉訣章、五方赤書眞文。卷四爲龍策章、元綱章、靈芽章、仁濟章。卷五爲祕藏章、著例章、內音章、玉字章、眞符章、服字章、字訣章、自然章、復命章。目錄及五卷各章經文下皆有細字註語。書末附〈釋例〉，分自然玉字章、眞然眞理章、自然成眞章。在章名上，前面數章取自金允中編《上清靈寶大法》。

書名下題「高明大使神功妙濟真君許旌陽釋」。其書卷一至卷五的正文部份，係由一卷本《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）全部經文及淨明道徒自撰經文，相搭配組成。書中先摘錄一段或數段《度人經》經文，配一段淨明道徒自撰經文，雜以取自金允中及寧全真《上清靈寶大法》等書之符篆、真文、咒語及修行方法，用以闡釋其說。在經文正文之下，再以「師曰」作註，乃為許真君釋。《度人經》一書，前面為玉宸道君之語，其次為經文二章，其次為《元始靈書中篇》，其後以道言作結。此書卷一〈敘微〉，旨在闡釋《度人經》一書前面「道言」。卷二至卷五的〈敘經〉，在闡釋《度人經》經文二章及其後道言。有關《度人經》內容，詳本書 0001 條《度人經》提要。

書後所附《飛仙度人經法釋例》，乃許旌陽真君所撰，首先說明經書來源，其次談真文、符、呪問之關係，最後論修鍊五臟炁法。在經書來源上，以為元始說經，有經有法，《度人經》為經，而此書《太上靈寶淨明飛仙度人經法》則為法。《度人經》為元始說之，道君述之，「雖有其經，尚祕其法」。許真君以法述經意，因經明法理而撰成《飛仙度人經法》，書分三部分，首曰〈敘微〉，次曰〈敘經〉，終曰〈釋例〉。「〈敘微〉一卷以象天，〈釋例〉二卷以象地，合三十二章，以象三十二天。〈敘經〉四卷，以象四時。」但今本〈敘微〉十章，〈敘經〉二十八章，〈釋例〉三章，雖〈敘經〉仍為四卷，但〈敘微〉和〈釋例〉合僅十三章，不足三十二章數，疑有缺佚。

此書為淨明道重要書籍，元·黃元吉編《淨明忠孝全書·卷一·西山隱士至真劉先生傳》談到南宋高宗建炎二年戊申（1128）何真公致禱許真君，真君於辛亥年（1131）八月「降授《飛仙度人經淨明忠孝大法》。真公得之，建翼真壇，傳度弟子五百餘人。」《飛仙度人經淨明忠孝大法》即是此經，則此經當撰成於南宋高宗建炎年間，應是何真公以扶鸞託言許遜降筆所成。但此書卷一〈識神章第三〉說：「祖師太陽上帝孝道仙王靈寶淨明天尊，祖師太陰元君孝道明王靈寶淨明黃素天尊，經師至孝恭順仙王，籍師玄都御史真君，監度師三天扶教輔元大法天師正一沖玄靜應真君，度師九州都仙太史高明大使至道玄應神功妙濟真君。」其中度師為許遜，據《淨明忠孝全書·卷一·淨明道師旌陽許真君傳》所說，宋徽宗政和二年封為「神功妙濟真君」，「元成宗皇帝加封號曰：至道玄應神功妙濟真君」，則此書應撰

成於元成宗加封號之後。又文中的監度師為「輔元大法天師正一沖玄靜應真君」，乃張道陵，其封號據《漢天師世家·卷二·祖天師張道陵傳》載元成宗皇帝所加封號為「三天扶教輔元大法師正一靜應顯佑真君」，並於元貞乙未之歲（1295）加封「正一沖玄神化靜應顯佑真君」。再者從此書引用南宋寧宗朝金允中《上清靈寶大法》看來，則此書之撰成，當在元代。

有關淨明道倡導忠孝，應是受唐代道書《洞玄靈寶道要經》的影響，詳見本書 0380《洞玄靈寶道要經》提要。

0561 《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》一卷 許旌陽釋

（洞玄部·方法類·髮字號；317冊；新文豐17冊）

此書載錄淨明院太玄都、天樞院、洞神堂等三處職官品位及奏職時所須知之事。入教行善者即可授官職，依次升遷，生時為遙勳，死後得正授。託名許真君所撰，應係淨明道士扶鸞之作，撰成年代約在南宋。

書名下題「高明大使神功妙濟真君許旌陽釋」。文中說太玄都省，是玉皇上帝專達之府，設有文林、武林二品，「文林掌文章、簿書、禮儀之事；武林掌誅邪殺伐之事；並以行道法人，依功績叙遷。」生人即可授職，死後即成正授。文林分上元一品仙官七階、中元一品仙官十階、下元一品仙官十五階及新入局二階。武林分上元一品仙官十階、中元一品仙官十階、下元一品仙官十二階。書中列述仙官名稱，如「知太玄都省使、太玄都省節察使、太玄副統使」等。

文林、武林外，其次為〈太玄司局〉，係載錄太玄都各院職司，如「祿筭院，掌人物生死事。延生院，掌人壽壽事。治職院，掌天下法官考第事。天道院，掌天下修行人事。陽德院，掌天下德事。陰禍院，掌天下惡事。仙鬼院，掌鬼神昇遷事。」其次為〈天樞院都省官格須知〉，分文職、武職，文職有真公、真伯、真人、真官、真佐、仙伯、仙官、仙佐六職，隸屬金鑾殿、五神殿、定光殿、太微殿、紫微殿、乾靈閣、坤成閣、明節堂等處，有尚書、學士、釋文、臚籍、判官等類。武職有將軍、統軍、領軍、使者、將六職，其下為五童君、十方部署、直劍、直印、直符、直節、直旌、四聖指使、三天門下直指、城隍管界使、散員等。其次為〈天樞都司諸科律格〉，有入官格、祕字格、死後免入獄格、死後入獄沈滯格、紫庭真律格、鬼格，敘述孝悌忠節，精修行持，陰功陽德之人，死後方能依其在世文武職而入格，分別予以祕

字。而世依所行，有的死後免入地獄，有的死後入獄，有的依所做事，各有賞罰。其次爲〈天樞都司局〉，載天樞都錄所轄各寺院司之職司。其次爲〈洞神職制律格〉，載洞神堂所轄官吏品位職司。其後爲〈行遣奏格〉，載表奏職司時之規格樣式。

此書題爲許真君撰，應是扶鸞之作，宋徽宗封真君爲「神功妙濟真君」，未見元時封號，疑此書撰成於南宋，主要載述太玄部、天樞院、洞神堂三處之官吏職司。

有關淨明道授職之書，除此書外，尚有《天樞院都司須知格》、《天樞院都司須知令》、《天樞院都司須知行遣式》及《太上靈寶淨明飛仙度人經法·卷一·職品章第九》等，諸書內容大抵相近。

0562 《上清天心正法》七卷有符印圖 宋·鄧有功編

（洞玄部·方法類·四字號；318-319冊；新文豐17冊）

此書是宋代鄧有功據宋太宗朝饒洞天掘地所得書增刪而成，是玉帝之心術，太上之妙法，所以名爲「天心正法」。旨在敘述服炁變神、剪符遣將、殺鬼滅精、點燈延生等事，偏重在術法上之運用。

書前有鄧有功序，敘述《天心正法》之來源，乃是宋太宗「淳化五」（994）八月十五日，有肉身大士，夜觀山頂之上，有五色寶光衝上霄漢。翌旦尋光起處，即三清虛無瑤壇之上也。遂掘三尺許，得金函一所，開見金板玉篆天心祕式一部，名曰正法。欽哉，正法乃玉帝之心術，太清之真文，太上之妙法，三洞之靈書。」而掘出《上清天心正法》的肉身大士，乃是饒洞天。饒洞天又得譚紫霄及泰山天齊仁聖帝之傳授，而盡得妙法，成爲天心正法初祖，號正法功臣日直元君北極驅邪院使。昇天時以法傳弟子朱仲素，仲素傳遊道首，道首傳鄒賁，鄒賁傳鄧有功之師名天信。天信傳鄧有功。鄧有功加以重刪刊行，所謂：「故將所得妙道重刪，《天心正法》一部，分爲上下二卷。仍略今時法師所用符呪，皆是北帝符，別作三卷，名曰《北帝符文》。在正法之外，及修三洞四階寶籙祕譜焉。」按鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家·符籙》載「《上清天心正法》三卷」，未提撰人。

今此書分爲七卷，卷一〈三光正炁〉，敘述服食三光正炁之法，三光爲日、月、星，三光中的星，指北斗七星，以存思、誦咒，鼻引炁入，吞炁服三光正氣。卷二〈鍊化大變神法〉，係法師在施行術法時，以存思觀想的方

式，配合手訣、咒語等儀法，使凡身變成神祇之聖體，再借由步罡、佈陣、召遣北極驅邪院三十六員天將，用以斬妖除魔。卷三〈正法三符〉，先述書符之法，次述三光正炁符、玄武黑煞符、天罡符、火鈴驍將飛捷符、撼山符、上清變神符、上清照鬼滅形陽符、上清照鬼滅形陰符、上清倒海致雨符、上清大禁縛龍符、日君太陽捉崇報應符、三官薰邪報應符、三元六甲薰邪符、玉皇上帝敕字符、太上催生符等，並敘述書符、遣符、用符之法。

卷四〈治伏癩邪〉，敘述治癩邪狂走、治癩毒、蝎、蜈蚣、諸般蟲物所傷腫毒、瘟疫、癆病、癘疾等病毒。卷五〈追治山魃〉，敘述借由設壇書狀，變神為真武，書符召遣兵將以殺邪精。其次為除解伏連、驅除伏屍等法，以書符、誦咒來消解故炁冤結。卷六〈燃燈報應〉，首述點斗燈，飛章拜表，祈求長生之法。其次為立獄勘崇法，立竹貼符置細灰為獄，以勘驗鬼蹤，請北極驅邪院將帥三十六員大將七十二員將吏捉鬼。卷七〈禹步法〉，敘述禹步、敕符、遣符、收水、收筆、收墨、神訣、天獄法、生天臺式等訣法。

整體而言，此書偏重在立壇書符遣將，斬精滅鬼，以殺鬼為主，兼及點燈延生。至於鄧有功的年代，以其為饒洞天五傳弟子，而鄧有功《上清骨髓靈文鬼律》序說皇帝陛下「百神受職，庶民安堵」，此皇帝疑即好道的宋徽宗，因而疑宋徽宗為北宋徽宗時人。又，元妙宗《太上助國救民總真祕要》撰成於宋徽宗政和年間，內容亦載述天心正法，所以天心正法之著述，當盛於徽宗朝。

0563 《上清北極天心正法》一卷有符圖

（洞玄部·方法類·四字號；319冊；新文豐17冊）

此書以服食日月星三光精炁及書符驅鬼治病為主，而所請之殺鬼諸將吏，乃以北極驅邪院為主，所以書名「北極天心正法」。撰作年代約在南宋。

書不署撰人，首述天心法出自太上老君，「昔之流傳天心正法，止有三符。一乃天罡大聖符，二曰黑煞符，三名三光符。」而三光符為萬道之宗，眾法之祖，有兩印，一為北極驅邪院印，一為都天大法主印。其施行法門，書分數章，首為〈法官入患家存變法〉，係入患家除妖治病之法，存思自身變為元始王，四聖三官并將吏隨降壇，次唸淨壇呪、淨身呪、淨心呪、變形呪、藏魂入斗呪，次步斗，誦天心召將呪，書符存思，誦天心總呪，存思天

心法部將吏十三員，用天心正法印篆，書殺鬼符，次運雷局，此爲入患宅滅鬼魅法。其後附〈古本三光符〉。

其次爲〈上清部服飛根赤精金丹上法〉，係借由叩齒存思誦呪，服食太陽精炁之法。其次〈上清部吞月華石鏡水母上法〉，係服食月亮精炁之法。其次爲〈太陽論〉，論服食太陽精炁之適宜時日及方法。其次爲〈太陰論〉，論服食月華精炁之適宜時日及方法。其次爲〈天罡論〉，「天罡者何？北斗破軍者是也。乃大威德之正炁，在大赤天中，垂萬丈光，其細如絲，左右日月，破滅萬邪。」步罡踏斗，取罡氣以施法。其次〈天心三光總論〉，論取日月星三光之炁入符，吞符，可以驅邪除瘟。每日須服三光真炁，「每日欲進炁時，惟平坐安定，無以雜慮干心。或於每夜子時，披衣靜坐，握固思神，叩齒咽津液三口。須臾，存肝中太陽炁如日，肺中太陰炁如月，心中罡炁如橘彈丸。俱出至黃庭宮，混合爲一，下入丹田。想入下關，自夾脊雙關，歷中關，撞入泥丸宮。自明堂入玉池，以舌拄上腭，承接真炁咽之，存入丹田藏之，形若彈丸，色同朱橘。凡行住坐臥，念念常思丹田中真炁，光明燦燦。存畢，叩齒三通，咽液三。」文中所說服食三光精炁法，和內丹修鍊法相結成一體。

此書撰作年代不詳，雖然和鄧有功《上清天心正法》同樣以服食日月三光精炁及書符治鬼爲主，但兩者內容各異。今以書前敘述天心法來源時「虛靜先生」，而虛靜先生爲三十代天師張繼先，宋徽宗賜號虛靖先生。此書當撰成於南宋。

0564 《靈寶歸空訣》一卷 元·趙宜真編

（洞玄部·方法類·四字號；319冊；新文豐17冊）

此書敘述人將死時的諸種兆象，不同兆象或引入六道輪迴，或引入天淨土，勉人在臨終時知所抉擇。書名「歸空」，乃歸向空寂，意指將死之時。書原託名達摩撰，爲元時趙宜真所刪定改編。

書名下題「崇文廣道純德法師教門高士原陽子趙宜真編述」。分〈歌括〉及〈後序〉二篇。〈歌括〉爲七言絕句共十四首，稱爲十四章，分別敘述臨終前所現諸種現象，每首之下各有註文。其臨終現象，首述上士得道丹成，由頂門破殼出凡胎，歸期將近時所現諸兆。其次述修道者及一般人身體出現異狀，如雙眼無光、禮拜時看不見燈影、便尿雙腎縮痛、偏體如蟻爬等

等，皆是歸空（將死）之徵兆。人將歸空時，有時見「諸般人物境象來，引歸業道受輪回」，如見佛菩薩等來迎引，是入天魔外道胎；見親戚姊妹，是入輪迴胎；見黑白車，是入牛馬等胎；逢殿宇，是入豬羊胎；逢黃衣白服，是貓犬胎等等。見雷火電光、日光千丈，才是人天淨土。在歸空路上如遇婦人給予茶湯，係「迷魂之藥，不可嘗」，喝後便入惡道。十四首最後二首絕句，勉人學仙佛，見自性法身，斷去無常。

〈後序〉說：「《歸空之法》，有自來矣。恪傳以為達摩禪師之作，予觀其文義，訛舛不倫，不類大乘菩薩語句，況達摩西來不立文字，得非後人所撰，假大名以取信乎？今因舊本，參以異聞，正誤刪繁，序為七言《歌括》一篇，凡十四章，章四句，以便記憶，仍就每章附注，務得其詳。」可見此書是作者將達摩《歸空之法》之內容，加以參酌所聞，改寫成七言絕句十四首，並予以詳註。序中要人在歸空時，「直下承當，自作主宰，時節到來，把定玄關，驗其消息，撒乎便行，斯乃大丈夫能事」。

0565 《上清大洞九宮朝修祕訣上道》一卷 周德大編撰

（洞玄部·方法類·四字號；319冊；新文豐17冊）

此書論述腦部九宮修煉法門，經題下題為：「兩峯周德大嗣傳」。周德大生平不詳，但以書中言及長生大帝看來，應是宋代人。所言腦部九宮雄一雌一名諱，和東晉上清派道書不同者多。

南北朝上清派道經以為人的頭部有九宮：由兩眉間入內一寸為明堂宮，入內二寸為洞房宮，入內三寸為泥丸宮，入內四寸為流珠宮，入內五寸為玉帝宮；明堂宮之上為天庭宮，洞房之上為極真宮，泥丸之上為玄丹宮，流珠宮之上為太皇宮。九宮守宮之神稱為「一」或「真一」。九宮中玉帝宮、天庭宮、極真宮、太皇宮，五宮之主神為女性，稱為「雌一」，其餘五宮為男性神，稱為「雄一」，女性神地位高於男性神。

腦部九宮的主神，據《洞真太上素靈洞元大有妙經》（《正統道藏·正乙部·右字號》）所說：明堂宮為明鏡神君，洞房宮為中央黃老君，泥丸宮為泥丸天帝上一赤子，流珠宮為流珠真神，玉帝宮為玉清神母，天庭宮為上清真女，極真宮為太極帝妃，玄丹宮為泥丸太一真君，太皇宮為太上君后。但此書所說雌一四宮、雄一五宮主神，依次為：玉帝宮為玉清神母、天庭宮為上清真女、極真宮為太微帝君、太皇宮為太皇君后、明堂宮為長生大帝、

洞房宮爲中央黃老君、丹田宮爲元始上帝、流珠宮爲太上道君、玄丹宮爲玉皇大帝；雄性五宮，改了四位主神，把三清中的元始天尊、太上道君及長生大帝、玉帝都變成了九宮之真一，說法和六朝上清經差異太大，其中南極長生大帝是宋代時才興起的說法，長生大帝的來源，詳見宋代道書《高上神霄玉清真王紫書大法》、《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》，可見作者周德大是宋代人。

此書分〈明堂宮上道第一〉、〈洞房宮上道第二〉、〈泥丸宮上道第三〉、〈流珠宮上道第四〉、〈洞房宮上道第二〉、〈玄丹宮上道第五〉、〈雌四宮真一內神寶名玉訣〉，書中所述修煉存思法門，大抵參考六朝上清派道書而來，在主宮神名的不同上，則說是分神所致；如洞房宮明鏡神君，周德大說祂是長生大帝君分神。泥丸宮天帝君，是元始分身。流珠宮流珠真神，是太上道君分神。此書所說修煉法門，大抵是參考《洞真太上素靈洞元大有妙經》而有不同。

0566《靈劍子》一卷 許真君述

（洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊）

此書旨在論述服炁養形之法，除行臍下氣海至頂上泥丸宮的周天運行外，並強調以藥物、房中等來使精氣壯盛。以爲食氣能長生，但須有陰鷲才能成仙受職。撰成年代約在北宋或唐末五代。

書名下題「旌陽許真君述」。共八章，依次爲：〈序第一〉、〈學問第二〉、〈服氣第三〉、〈道海喻第四〉、〈暗銘註第五〉、〈松沙記第六〉、〈道誡第七〉、〈導引勢第八〉。敘述學道長生以服氣爲先，得道之士皆有異相，「形之所依者，氣也。氣之所因者，形也。」形、氣相因依，由氣有血，由血有精，由精有神，而神又爲氣之母。服炁之法，先行吐納，初可咽津（吞口水）三十六次，以意送歸臍下氣海之中，觀想左腎爲日，右腎爲月，白氣入氣海中，「從脊右邊，上至頂泥丸宮，眉間入三寸是也。卻存歷洞房宮，又歷明堂宮，守寸雙田下，歷十二重樓，歷絳宮，入氣海金室，日月照兩畔。又存左腎爲日，黃氣從脊左邊骨縫上，直入泥丸宮存，出歷洞房宮、明堂宮，守寸雙田下，歷十二重樓，歷絳宮，入氣海中心，日月左右照。又存白氣爲裏，黃氣爲表，團圓爲珠爾。外黃內白，懸在氣海之中，黃光燦爛，圓如彈丸，黃如橘，久久行之光門日月，此爲玄珠爾，玄牝

子腎宮爾。」也就是觀想左右腎氣，分別由背脊左右兩邊，上入泥丸宮，（兩眉間入三寸），再由泥丸宮出至洞房宮（眉間入二寸）、明堂宮（眉間入一寸）、守寸雙田（眉間入三分），然後經十二重樓（喉管）至絳宮（心臟），再進入臍下之氣海金室。亦即是將氣導引由氣海經背脊至泥丸，再由前面出泥丸經喉管、心臟，回歸到臍下氣海，一般稱背脊之中脈為督脈，前為任督，完成人體任督二脈周天運行，並觀想氣海中結成金丹。除周天運行之服炁外，並須以藥物補充五臟之炁，使其盛壯，也可以服酒，「得道之人，無不好於酒也，酒能鍊真養氣」，但不可醉而傷身。且服氣時以噓呵唏咽等六氣來為補瀉，甚至「如房中得擒制之理，深達洞微，乃知究竟。及遇少女，採翫精氣，嚥而服之，可謂如虎戴角、文武全備，此皆福德之人所行，而非常流之見矣。」而五穀只能維持生命，久食害人，食穀不如食氣能長生。但修道之人「氣術為先，陰功為首」，「凡修學之人，須假陰驚，助之三千，善功修滿，玉帝自然詔上玄都受職爾。」若無陰功，難以成仙。書中自述修行得道以靈劍誅除蛟蛇之事，劍不誅無過之人獸，所以稱為靈劍子。本書第八章敘述導引十六勢，借由行氣及挽引身體，用以強健體魄，去諸疾病。

此書託名為許真君所撰，主要在論述服炁，兼及身體運轉之導引。宋代《祕書省續四庫闕書目錄》、鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家四·外丹》、《宋史·卷一百五十八·藝文志四》均載許遜《靈劍子》一卷，則此書當撰成於北宋或唐末五代。

0567 《靈劍子引導子午記》一卷 許旌陽述

（洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊）

此書旨在論述由挽引身體的導引，而進入內丹心火腎水之修鍊法門，有正文有註，正文與注，疑皆出自同一人。撰作年代約在宋代或唐末五代。

書名下題「許旌陽述」。有正文及注，正文短小，註文詳引道經之說以釋其義。書中敘述夜半子時陽氣生時，「鼓腹淘氣，踴身令起，平身正坐，兩手叉項。後仰視舉首，左右招搖，使項與手爭。次以手攀腳，稍閉氣，取太衝之氣。左挽如引弓狀，右挽亦如之。」接著是叩齒、捏目、摩手熨目，然後引氣入腹、咽氣、咽津、調息，守炁在臍下一寸下丹田處，使心無外

緣，以神馭氣，定火候，結內丹。

此書是以挽引身體及調息的「導引」入手，接著為龍虎鉛汞的內丹修鍊，「離卦用九，坎卦用六」，引離火下坎水上，五行顛倒，使聖胎內結。並說「自子至午為鍊陽，自午至酉為鍊陰。陽主乎動，陰主乎靜。陽不欲溢，陰不欲覆。陰平陽祕，精神乃治。」其後為〈引導訣〉係七言詩偈，全文極短，文說：「仰托一度理三焦，左肝右肺如射鵰。東肝單托西通腎，五勞回顧七傷調。游魚擺尾通心臟，手攀雙足理於腰。次鳴天鼓（叩齒）三十六，兩手掩耳後頭敲。」正文每句下皆有註語。

此書雖以「導引」為書名，實則由導引而兼及內丹之修鍊，而書名的「子午」是修鍊時由子時至午時為鍊陽，而由午時至酉時則為鍊陰；子為陽始，午為陰始，所以稱為子午。此時之註，廣引道書，如《黃庭經》、《陰符經》、《草衣子歌》等大都為唐及唐前者，疑撰作年代應和《靈劍子》相近，疑撰成於宋世或唐末五代。

0568 《養命機關金丹真訣》一卷

（洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊）

此書以三十六條，依次說明內丹名相，並按照次序說明鉛汞二氣之形成，及其在體內升降變化之情形。撰作年代約在宋代。

書不署撰人，分三十六條，逐條解釋內丹修煉之名相，並敘述鉛汞生成及生剋變化，相合成丹之經過。第一、二條論橐籥，以橐籥為胞圓，精氣之主，有津液下入尾閭，有三竅引精、氣、血流行於身。第三條說上宮為腦神門，烹煉舌下之液，舌下有三竅下應尾閭。第四條論兩腎間的幽闕，及幽闕前名曰黃庭，「其精炁血，從腎而運轉，至於臍。臍者，萬神會之庭。其精炁血，從尾閭關返上，卻以先左轉，朝於黃元君，是木之祖，乃成鉛也。」第五從黃庭卻右旋，返歸幽闕，入中幽庭。其精炁血得於土，從土合為一，名曰一炁。」第六、第七論鉛中金，從幽闕逆行，變化為真精，名曰魂，「是木中之炁。其炁經於中池，入於陰位，乃成汞也。」於是而形成二儀。自第八以下，敘述日晶月華，鉛汞相合，來至絳宮，順流至炁海，從炁海入血海、精海，至髓海，「髓海者，是臍也，臍相對，是幽闕，中間是黃庭。」至黃庭而得真土，至臍下一寸名為神室，「其中有神龜，飲其精炁，為物魂，乃成流珠也。」至神室下二寸名為蘭臺紫府而成黃芽，此為第一

轉。其次鉛化爲嬰兒，汞變爲姤女，是第二轉。其次坎離二炁日晶月華運行至丹田變如雞卵，爲第三轉。再以閉息引炁，使其凝結作塊，爲神丹，是爲四轉。烹鉛汞成眞水火，用河車運轉中和之炁，流轉丹田，結成白馬牙爲五轉。再用河車搬運入中宮，下黃庭正炁於下丹田，使如菊色，名刀圭，此爲六轉。續修煉黃庭正炁之刀圭，名曰靈砂，此爲七轉。靈砂敗散陰炁成純陽，此爲八轉。眞炁作成嬰兒，流轉遍身，此爲九轉。其次在三田中繼續修煉而成真人，通身透體，滑澤瑩明，始乃「九還功舉，謂之曰大還丹」。第三十六條係沐浴齋戒之傳授科儀。

此書撰作年代難明，以其依次敘述體中鉛汞生成次第，及依次修煉法門看來，疑其撰成於宋代。

0569 《玄珠歌》二篇同卷 通玄先生撰

（洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊）

全文以七言四句詩三十首寫成，共一百二十句，計八百四十字。敘述內丹修煉之訣法，撰者疑爲五代張薦明。

書名下題「通玄先生撰」，古來以通玄先生爲號者有二人，一爲唐玄宗朝道士張果，一爲五代張薦明（見《新五代史·卷三十四·一行傳·鄭遨傳附》）。

書名「玄珠」二字，出自《莊子·天地篇》載黃帝遊赤水之北，登崑崙之丘而「遺其玄珠」，玄珠是指「道」而言。但在此詩中則以身中內丹修煉所結者爲玄珠。所謂「塵心不識體中天，空敬靈儀擬覓仙。自有玄珠不知處，何年歸命入丹田。」「用心萬種事多端，何似歸元向裏觀。捉得玄珠令換骨，形超碧落駕金鸞。」「逍遙著述顯虛無，不出身田指道樞。內祕分爲上中下，尋蹤盡道得玄珠。」以詩中文句看，所言之修煉法，偏重在內丹三丹田之修煉，內丹修煉晚唐後漸盛，因而疑撰者爲五代時的通玄先生張薦明。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》載「《玄珠歌逍遙歌內指黃茅歌》一卷，通玄先生撰」，即是本書。

0570 《玄珠心鏡註》二篇同卷 衡嶽真子註

（洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊）

原書旨在論述老子守一法及道體論。注者衡嶽真子以抱元守一，煉神

生形於臍下氣海中來解釋其修煉法門。原書撰者為唐代崔少玄，注者亦疑為唐人。

書名下題「衡嶽真子注」，書分〈守一詩〉四言十四句，及〈大道守一寶章〉三言二十句。前章述得一之元，可使神久留，而體性剛柔，為無上之仙。後章述道體無為無不為，可以證驗，難以智知。能守一虛無，自能長久。

注者衡嶽真子以為「一」為天地之始，氣之玄元，生化之源，能抱元守一，「便能堅苦寂寞，冥心煉形，自然神凝形釋，骨肉都融，冥彼化元，解蛻分身，出有入無，坐在立亡，飛行太虛」。守一之法，在使神凝，使真形安在臍下氣海之中，神形合同，便能升彼玉清，與諸天帝君上聖為儔。能守一，使事歸一，守虛無自然，自能長久。

《玄珠心鏡》係唐憲宗朝女子崔少玄所作，《正統道藏》所收注本有二，一為此書衡嶽真子註，一為王損之註，王註較詳，亦較早，直接得自崔少玄丈夫盧陞之手而為撰注，王氏之友長孫滋並為盧妻作傳述其事，詳本書下條提要。此書撰者衡嶽真子，年代不詳，以註文內容看，疑亦為唐人。

0571 《玄珠心鏡註》一卷 唐·王損之註

(洞玄部·眾術類·大字號；320冊；新文豐18冊)

此書以老子守一證道為說，但所說的守一，在守身中之元神元炁，使身中純陽精炁感化凝神而成道。原詩為盧陞妻崔少玄作，注者為王損之，作「傳」傳其事者為長孫滋，皆唐憲宗朝人。

書名下題「王屋山樵長孫滋巨澤傳，棲真子王損之章句」。前有長孫滋於唐憲宗元和十二年丁酉（817）所撰序，說汾州刺史崔恭幼女嫁範陽盧陞為妻，自言是金闕玉皇侍書，每秋分載錄修學者名氏，因憤議世情穢慾，謫下凡世為盧妻二十三年，至期為太上召還，臨別，盧請道於妻，妻留《守一詩》。後棲真子王損之遇盧陞，盧以《守一詩》詢問於王，王損之驚為天真祕理，為之章句注疏，名為《玄珠心鏡》以授盧陞，孫滋從王君處得知此事，因此撰寫此傳，冠於書首以為序。此事，《太平廣記》卷六十七《崔少玄傳》，謂九疑道士王方古解釋少玄遺詩，凡數千言，命盧陞執筆書之，名為「《少玄玄珠心鏡》」。

原書分兩部分：〈守一詩〉及〈守一寶章〉。〈守一詩〉四言十四句，共 56 字，文云：「得一之元，匪受自天。太老之真，無上之仙。光含影藏，

形於自然。真安匪求，神之久留。淑美則真，體性剛柔。丹霄碧虛，上聖之儔。百歲之後，空餘墳丘。」〈守一寶章〉前有序言二十二字，寶章三言二十句，共八十二字，文云：「玉清無色，天帝之女，守一寶章，事同一源，因而附之，章曰：道無爲，無不爲。可心證，非智知。何謂知？何謂證？知遣智，證虛應，應无從，心乃通，通於一，萬事畢。一爲根，事爲門。事歸一，一常存。存莫有，假言守，守虛無，自長久。」

王損之注解〈守一詩〉，著重在守一上，以爲「一」是天道，是生化之元炁。守一之元，即是守空無寂寂中之元神，是爲玄珠，「身中之純陽精氣，感化凝神，神名妙妙，真如法身，項負圓光，光焰周身，如彼火珠之狀。」世人有能行一之元者，便能得道。精誠守神，積功煉形，冥心無心，冥身無身，身心泰定，恬澹清靜，無爲自然。元神胎息於絳宮之內，綿綿然穩。守一道成，解蛻歸天。王損之注〈守一寶章〉，敘述天道無爲自然，可以默證，難以智知，能守一即能證知，一爲天地之根，生化之源，自能長久。

原書及注，都深受《老子》道體論及守一說之影響。宋代《崇文總目》、《通志·卷六十七·藝文略五·道家》、《祕書省續四庫闕書目》皆著錄此書。《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》作「《元（玄）珠心鑑詩》一卷，唐女子崔少元（玄）撰」，則長孫滋傳中的崔恭幼女嫁盧陲，其名當爲崔少玄。

0572 《抱一函三祕訣》一卷有圖 元·金月巖編，黃公望傳

（洞玄部·眾術類·大字號；321冊；新文豐18冊）

此書依八卦先天、後天圖及天地生數、成數、坎離互用等易圖，來說明萬物生成之次第，及人修丹之法。以神爲性，以形爲命，形有炁、精；守神以住炁、精。煉鉛中陽，填汞中陰，使成純陽體，破殼成仙而周遊十方。

書名下題「嗣全真正宗金月岩編，嗣全真大癡黃公望傳」，黃公望，號大癡，元代著名畫家，全真教道士。

內容次第，依次爲：〈伏羲先天始畫之圖〉、〈明人身受胎之後〉、〈文王後天八卦之圖〉、〈明人身受胎之始〉、〈明神室〉、〈明刻漏〉、〈明五行採取其藥〉、〈天地五十五數圖〉、〈天地生成成數圖〉、〈生成圖說〉、〈造化生成之數（圖）〉、〈成除造化之圖〉、〈五行顛倒之

圖）、〈坎離互用之圖〉、〈炁數物理體用論〉、〈金液還丹異名說〉、〈道化玄機復歸無極之圖〉、〈無極圖說〉、〈元炁始終陰陽升降之圖〉、〈溫養赤子神方金液還丹直指〉、〈十二月卦配二十八宿二十四節氣圖〉、〈火候要旨〉、〈入室圖〉、〈脫胎神化〉訣及圖。

書中由伏羲先天卦八宮方位說起，說明先天一炁，謂之性，藏於坤宮（兩腎中間），即是陽鉛。次以文王後天卦位，說明人之受胎成形，神附形而生，歸於中宮（絳宮、心），是為丹母（陰汞）。丹之修鍊在神室，神室所在「上有黃庭，下有關元」，此句是引《黃庭外景經》語，說明神室即黃庭，在關元（臍下三寸）之上，前有命門（臍輪），後對腎，中間即黃庭神室，為金鼎所在。其次以刻漏說明一日十二時辰人身中炁之升降情形。其次說明形為命，本有一炁為性，性中有神，形中有炁，炁結曰精，精、氣、神三者育三才而成質，凡人修攝，神住則炁住，炁住則精位，三者住則形全；存神由先存先天真一元神於神室中做起。其次以天地五十五之數，及成數、生數、五行顛倒、坎離互用等圖，說明道之生物，陰陽奇偶之數間的生化關係，及返本還元之理。以為數皆涵一，鉛中有銀，為陰中有陽（坎卦）；砂中之汞，為陽中有陰（離卦）。借意火而烹鍊鉛汞陰陽二炁，使鉛陰中之陽，汞陽中之陰，陰陽升降，形成坎離顛倒，成既濟卦形，並使鉛中之陽與離之陰互換，而成純陽之卦，以純陽鍊盡純陰即成仙。文中引張真人詩云：「取將坎位心中實，點化離宮腹裏陰。從此變成乾健體，潛藏飛躍盡由心。」此即是修鍊金液還丹之法。其後有溫養法、火候要旨等，在論述修鍊過程中火候及溫養之法。其後為〈脫胎神化〉，乃是煉化純陽後，謹存聖胎於髓海中，「忽然如霹靂一聲，天門忽開，聖胎脫出，兩箇一般無二樣也。」剛開始聖胎破頂殼而出時，仍未能縱逸，須依次逐漸使其出入游行，至俱無障礙，貫金透石，三界周遊，十方並化。

此書為元代金月巖編，黃公望傳，情形和《抱一子三峰老人丹訣》、《紙舟先生全真直指》等書相同，此書原另有作者，但書中未言，已不能明白為何人所撰。

0573 《存神固氣論》一卷

（洞玄部·眾術類·大字號；321冊；新文豐18冊）

此書旨在敘述身中之坎離、陰陽二氣之升降變化，並和人的性情相合

而論。以爲性情外誘則鉛汞流失，性情內聚則氣生而精滿神得，精氣神三物不離戊己鼎火，則開生門，修之則可形神俱妙。撰作年代，約在宋代。

書不署撰人，內容依次爲：〈爐鼎地位〉、〈陰陽顛倒〉、〈陰陽老少〉、〈水火相求〉、〈金木相刑〉、〈五行還返〉、〈王氣盛衰〉、〈添進火候〉、〈龍虎關軸〉、〈情性動靜〉、〈身分色化〉、〈胎息真趣〉、〈寂滅無爲〉、〈形神俱妙法〉、〈中源篇〉。

此書以爲離宮受血藏鉛，屬陽中有陰；坎宮受氣藏汞，爲陰中有陽。坎離陰陽分屬金木水火成四象，不離戊己之鼎，「方真水求真火，則陰多陽少，而化鉛；方真火求真水，則陽多陰少而化汞。汞必求鉛，故降而干坎；鉛必求汞，故升而干離。升降之際，擒於戊己，相吞相戀而結化。至人於此，有住陰陽之和，還返添奪之妙理。」而在精氣神方面，精爲氣母，氣爲神母，由氣運精，由神運氣。在性情方面，則有生必有心，有心必有性，有性必有情。「性則靜定，情則感通，感通之際，二氣必交。交於外則龍虎飛走，鉛汞漏失；交於中則龍虎相隨，鉛汞內結，氣所生也。」情性外緣物慾，則鉛汞流失，情性合聚於內心，則鉛汞內結，氣生而精滿，養聖胎而達形神俱妙。

此書撰作年代難明，以內容所言是南宋內丹修煉所流行的修煉法門看來，疑撰成於宋代。

0574 《攝生纂錄》一卷 唐·王仲丘撰

(洞玄部·眾術類·大字號；321冊；新文豐18冊)

此書爲唐代王仲丘所撰，旨在闡述養生攝生之法，包括導引按摩、胎息服氣、居家所宜，及旅行在外所須注意之事。屬於居家旅遊必備的知識。

書分：〈導引篇〉、〈調氣篇〉、〈居處篇〉、〈行旅篇〉。〈導引篇〉敘述赤松子坐引法，及婆羅門導引法十二種，屬於熊經鳥伸，配合呼吸吐納及身體動作，以治病強身之法。〈調氣篇〉敘述吐納煉氣法、胎食胎息法、食日月精法。書中引經文列述多種服氣法，較常見的是夜半生氣時正仰臥，瞑目握固，納氣，閉氣，數息至二百，再以口吐之。所言胎息則是納氣，閉氣，再配合漱舌下泉咽之。食日月精法，是在日入及月初出時，分別

向日月方向，吸取精氣，再閉氣，咽之九遍。

〈居處篇〉有居室須高燥防風吹的攝理法，有服食丁公殺鬼丸以安魂定魄法，有推歲德、月德的擇吉法，埋石、埋沙以消災禍法，有辟盜賊法、居家辟邪雜用等擇日擇吉法。

〈行旅篇〉，係針對出外旅行者而言，書中列出適合外出的吉日，每月不同，而十二建除中，「遇建、滿、平、定、開日彌吉」。遠行者須誦咒，以水噴所去之方，可以獲吉。出行在外遇廟勿入，若入必恭敬；遇喪家，須乘白馬從髻奴，得大吉；遇美女不可熟視，恐是鬼魅所化。須熟記六十甲子神名，遇虎狼災兵，「皆當隨日呼其神名，與己俱行以自衛，則百惡皆伏，所行大吉」。又知北斗及五兵之名，可以辟兵。以五月五日書赤靈符及黃神章、玉神符，可使虎狼不敢近人。

此書不署撰人，《新唐書·卷五十九·藝文三·道家類》載「王仲丘《攝生纂錄》一卷」，《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《攝生纂錄》一卷，唐·王仲邱撰」。知此書為唐代王仲丘所撰。

0575 《養生祕錄》一卷

（洞玄部·眾術類·大字號；321冊；新文豐18冊）

此書是摘錄宋代內丹家玉溪子、碧虛子等諸家丹道修煉說而成，撰年代應在元代。

此書不署撰者，其書內容，依次為：〈玉溪子丹房語錄〉、〈玉虛子宜春心訣〉，此兩部分是摘自玉谿子李簡易〈丹房語錄〉、〈規中十二字訣〉。其次為〈中黃內旨〉，文末云：「昇因游南嶽紫氣峰下，親受李先生祕訣。先生山東人也，一百五歲，髮鬚不白，面如童顏，行步如飛。予得其傳，行之既驗，不敢自祕，謹以傳好道之士。」是此篇為名昇者所撰。其次為〈青霞翁丹經直指〉，抄錄自《碧虛子親傳直指》。其次為〈大道歌〉、〈金丹問答〉，未詳所出。全書似皆是摘錄宋代丹道家之說而成。

此書編纂者不詳，以書中屢引及玉溪子李簡易之說，李為南宋末人。而〈青霞翁丹經直指〉文末有「時咸淳甲子（1264）秋望日，書于朱陵洞天」之語。咸淳為南宋度宗年號，距離宋亡（1278）僅十餘年，據此看來，則是書之編纂者，當為元人。

是書所摘錄者，大都為張紫陽、白玉蟾、李簡易等南宗內丹修煉之說。

0576《玄圃山靈籙祕錄》三卷有符印圖

(洞玄部·眾術類·五字號；322冊；新文豐18冊)

此書是以壇場術法為主，所行術法有主法元帥、直壇將吏、二十四將可資召遣。藉由用符、印、呪及結手印等法，召遣將吏，以變化物形，敗敵破陣，滅火斷水，斬妖除魔。撰作年代疑在晚唐。

書前有「周通元年七月十五日上商山隱人皇甫朋序」，述說經書來源為黃石公得於泰山嶼岩石穴，後傳張良，張良傳李廣利，壺公傳費長房。其後諸葛孔明、張晶、林自遙等人皆得此書。張晶傳予後人，得朝廷封贈，封所居山為龍虎山，建宮賜號。玄圃山即崑崙山，此書為山中所藏之祕籍。山中有神宰，名虛陀帝君，有二十四將，分于十二州，制天下禍福。皇甫朋曾為潯陽守，罷歸長安，放飲渭水，得遇林自遙傳授此書，告以天下將亂，佩書持術，可以遊名山，皇甫朋懼人不知此書來源，特為撰序。序末所題「周通元年」，歷朝並無此年號，任繼愈《道藏提要》疑周通為咸通之誤，咸通(860~873)為唐懿宗年號，而序中有天下將亂語，亦和唐末情況相近。

書共三卷，每卷八法。上卷首述主法、直壇將吏、二十四將等，載主帥虛陀大帝君及其將吏姓名、服色、形貌。其次為年直、月直、日直、時直、胎直等符之書符及施用法；其次為二十四將符及施用法。其次為七戒，其次為鑄劍法、刊印用雷破木法。其次為上卷八法，依次為：第一發籙，第二震霈，第三缶星，第四決雲，第五壅水，第六凝河，第七滅火，第八馭雲。卷中八法為：第一震陣，第二伏甲，第三出泉，第四火箭，第五結華陰，第六草木化人，第七坐馳，第八水行。下卷八法：第一起光，第二隱質，第三變物，第四附夢，第五驅毒，第六禁蜃，第七斬妖符，第八金剛札。其後為〈別集〉，內載：第一無礙法，第二行神法，第三至第五缺，第六盆取魚，第七煮水石，第八缺，第九佯死，第十飛空住法，第十一紙鶴飛，第十二鐵真身法丹，第十三入壺。其後為築壇式、呪語正音、玄圃山圖。

皇甫朋序說：「書三卷，有二十四法。上卷八法，可以法天地，動雷霆，易乾象，被陰霾，壅川流，合冰河烈火，馭雪氣；中卷八法，可以戰勝陣，藏兵卒，暴泉源，射火矢，興陰雲，化人馬，縮地脈，步江河；下卷八法，可以起光華，隱形質，變物貨，附魂夢，祛惡毒，伏蛟螭，滅妖精，治強崇。其旨甚簡，其應甚疾，得之者可以達一身，可以事一人，可以安世之民。上士得之，則登仙越世；中士得之，則輔佐國家；下士得之，則變幻愚

俗。」大抵說來，此書所言諸法，則不外書符、用印，結手印、誦咒語，及結合壇場術法，以爲藉此可以變化物形、馭雲飛行、化草木爲人、盆中取魚、滅火壅水、入貴人夢中說事、臨軍破陣、水行無阻、坐馳遁隱、斬妖除邪、飛空住物、紙鶴傳令等。

0577 《靈寶六丁祕法》一卷有符印

（洞玄部·眾術類·五字號；322冊；新文豐18冊）

書中敘述六丁玉女施用神法，其法能變幻有無，可虔心占問吉凶，能使萬事從心，災難不近，求仙得仙，求官得官。撰作年代約在唐末五代。

此經是九天玄女降授黃帝之訣法，用以召遣六丁玉女，以隱遁藏形、卻去凶害、驅邪辟妖。經書前段敘述經書來源，說黃帝「戰蚩尤不勝，乃紊亂綱紀，遂齋潔虔行，敬仰告上玄，感降九天玄女，受此真訣，令卻去凶害，濟物利人。」書中章目依次爲：〈祭醮法〉、〈祭醮六丁符法〉、〈六丁隱遁法局〉、〈隱遁十二時筭子法〉、〈玉女呪〉、〈局法〉、〈都呪〉、〈禹步罡〉、〈無言法〉、〈九天玄女印式〉、〈六丁玉女符〉六枚及施用法。書末爲佚名撰〈後序〉。

書中所說六丁玉女，係九天玄女所遣下教黃帝者，所以經書以「六丁」爲名。《靈寶六丁祕法》〈祭醮六丁符法〉第四、五頁文末註語，說九天玄女遣六丁玉女下教黃帝，其法爲《六丁訣》一部，「上卷說供養、醮祭之法；中卷說長生不死之道，下卷說強兵戰勝」；並說黃帝修之戰勝蚩尤，自製《陰符經》一卷，《陰符經》和《六丁訣》都「是九天玄女術也」。

又，本書〈無言法〉敘述張群志慕道術，積修數載，感得六丁玉女中的丁丑女下臨授「《六丁經》，張群修成後授「傳與鬼谷子修之，不三年，千變萬化，萬之聖也」。〈無言法〉第十頁說：「《六丁經》三卷，上卷說祭醮之法；中卷說玉女隱形之術；下卷說飛身藏形劍、少女還精遁甲六壬之（法）。」

《六丁訣》、《六丁經》，都是《靈寶六丁祕法》一書的別稱。此書旨在借由齋醮召遣六丁玉女，用以隱遁藏形、飛昇尸解、斬妖除魔、以劍飛身藏形爲劍俠。關於《靈寶六丁祕法》的撰作年代，《宋史·卷二百六·藝文志五·五行類》載「《靈寶六丁通神訣》三卷」，即是此書。又，此書〈祭

醮六丁符法〉將書分爲上卷說醮祭，中卷說長生不死，下卷說強兵戰勝；分法和唐·李筌將《陰符經》之分三章同，疑受其影響而來，則此書撰成年代，疑在唐末五代間。

《靈寶六丁祕法》一書和道藏中的《黃帝太乙八門式訣》、《黃帝太一八門逆順生死訣》等書內容相近；皆是託名九天玄女所授術法。

0578 《魁罡六鎖祕法》一卷有符印

（洞玄部·眾術類·五字號；323冊；新文豐18冊）

此書敘述填平河海、移換星斗、夜半日出、晦朔互換、斬落彗星、迴風滅雷、飛渡山海、虎狼伏藏、變化萬類等九法，書約撰成於南宋。

書分九章，依次爲：〈天地變易第一〉述書符誦咒，使日月無光，黃沙推山拔樹，河海俱平之法。〈移天換宿第二〉，設三十三天聖位，誦咒，使大星奔落，小星移位，南北斗伏藏之法。〈夜半換日出第三〉，以圓朱砂和白膠香共入絳紗袋，向東存思誦咒，使夜半日出之法。〈晦朔換月第四〉，用水晶球、楓子篇、白膠置雷木匣中，香燈供養，俟其發光，取絹袋盛之，用以隨行，可使晦朔互換。〈却落彗星第五〉，以埋桐木人，使其來報天心事，預知天上地下人間國事，可斬除妖星（彗星）。〈迴風滅雷第六〉，以棗木、楓木雕回風印，望風雨雷電雹等處，用印迎之，可以迴風滅雷。〈回溪鷲林第七〉，先修煉內丹，行仁義忠孝，再設壇供祭，誦金翅鳥王咒，使飛渡森林、湖海大江。〈虎狼伏藏第八〉，持念禁山咒一萬徧，使虎狼伏藏，以住山修道。〈真人化育法第九〉，以誦咒變化萬物，穿山入石，乘虛跨靈，育化萬類之法。

書雖有九章，每章文字皆短小，講述九種術法，書中二次引用諸葛公權之語，諸葛公權爲北宋神宗朝人，《宋史·卷三百三十一·張問傳》：「（宋神宗朝）貶知光化軍，未幾，復使河北。諸葛公權之亂，郡縣株蔓，連逮至數百千人，問上疏申理，止誅首惡。」又，此書引諸葛公權語中，言及修煉內丹及行持忠孝，疑和南宋興起的淨明道有關，則此書約撰成於南宋世。

0579 《太上三辟五解祕法》一卷有符

（洞玄部·眾術類·五字號；323冊；新文豐18冊）

此書旨在論述陽神出頂、投胎換舍、尸解登仙、遁形隱形之法，撰作

年代約在南宋。

書名下題「楚大夫隱地八術，通仙正道。」前述三辟，後述五解。書中首爲：〈弄神出身法〉，其法在甲子日沐浴更衣靜坐，觀想下丹田有炁珠，中有嬰兒，豁然衝度十二重樓（喉管），出泥丸（兩眉間退入三寸處），從頂門中出，立於面前，後再返於身中下丹田炁珠內。如此修煉至離身獨立，使身外有身，分軀散形，與道合真。其次爲〈尸解竹杖法〉，取五月五日午時失火人家燒著木柴頭，雕成己形，誦咒，吹炁，存思，用以隱形遁世尸解，亦可用竹杖，行持法相同。其次爲〈投胎換舍〉，在修道未成，而身體老衰，死期將至時，可用此法入婦胎中調處，至胎產之時，使此處死，彼處生。次述五解法：坐脫、立亡、拗程、住世、避死法，其後爲金解符、木解符、水解符、火解符、土解符，五解符係尸解法所用，可免除陰籍，注生名，永爲真官。其次爲〈天衣道〉，係取五月五日生男胎衣，陰乾，書符絳帛，置於懷中，可使無人能識己者。其次爲〈太微金闕昊天上帝二遁入冥〉，係借甲奇門遁甲中陰局、陽局二遁門，用以隱形入冥之法。

此書撰作年代難明，以書中所言嬰兒炁珠，破殼身外身等說，和南宋內丹修煉法相同，疑書撰成於南宋。

0580 《上清六甲祈禱祕法》一卷

（洞玄部·眾術類·五字號；323冊；新文豐18冊）

此書論述役使六丁六甲、十二溪女、那延天女、鬼神兵將之法，以爲能使壁畫之人走動，能見地下伏藏，能飛行萬里，可以佐國治亂。撰作年代約在北宋末或南宋。

此書首段敘述經書來源，說東華大帝有《六甲天書》三卷，元始天尊允其流行世間，此書「受持行用，佐國治亂，驅使六甲六丁、天遊十二溪女、那延五天女，共爲一部。陰陽之神，神通廣大，位下三員大將，各管鬼兵百萬。今分爲三卷上呈，按法以傳。」但因後人抄寫多失六丁六甲、天遊十二溪女、那延天女、三元大將名號，用之不神。書中依次列述了〈六甲陽神名〉、〈六甲陰神名〉、〈六丁陰神名〉、〈六十甲子天書〉、〈五那延天女聖名〉、〈天女服色〉、〈溪女神呪〉、〈天女印〉、〈用印攝請五帝君日〉、〈三官名〉、〈攝請五方星君〉等。

書首列六甲六丁、溪女、那延天女等名字、形貌及存思施用之法。此書

之功德，「能使六甲六丁之神，能召天遊十二溪女、那延天女，能使鬼兵三大將，能使百萬鬼神，能召風雲雷雨，能破軍寨，能使木牛木馬，能使壁上畫人走動，能令百草冬月放花，能追地下鬼神及地下伏藏之寶，能令行法人身飛千里萬里，能辟水火刀兵，能敵百萬之衆、善射弓箭萬無一失，能攝星月之神使之相見，能召請五方帝君及三官五星降下凡。所欲之物，皆得如意也。」

此書不題撰人，撰作年代難明，但書中提到東華大帝、紫微大帝等神名，紫微大帝信仰盛行於唐末及宋世；東華大帝之名，係出自北宋末道書，《高上神霄玉清真王紫書大法·卷一·總序大法源·八帝封號官品職任》說元始天王和玉清神母所生八子，其「第二子任青霄好音元真寶耀天帝，遙領東華大帝君。」《高上神霄玉清真王紫書大法》一書撰成於北宋徽宗朝，詳見本書提要。所以此書應是北宋末或南宋時所撰。

0581 《貫斗忠孝五雷武侯祕法》一卷有圖 元·張暉齋撰

（洞玄部·眾術類·五字號；323冊；新文豐18冊）

此書為元代張暉齋所撰，以九天玄女元君為主神，旨在施法誦咒，召請諸葛武侯等蜀中諸將，以誅邪破廟，捉鬼擒精，治病保家。

書前有「旭陽葆光真士吳昇撰」序，序中說明此書來源為元代至元間（1135～1340）張暉齋見石發光，以錢買回後，剖視，中有二方石似鐵，上有文字，摹印其文，而感得諸葛武侯現身授法，張暉齋後入武當修道飛昇而去，其後全陽趙真人以棗木刻印流傳，經再傳而至吳昇為之撰序刊行。

此書旨在治病驅鬼，保己安家，以九天玄女為主神，以諸葛武侯為主將，以蜀中大將關羽、張飛、黃忠、馬超、趙雲等五將為副將，所隸屬的將班有天蓬三十六雷大將、七二陰雷大將、六丁六甲元帥、雷兵、年龍月將神君、七十二候二十四炁神君、直年直月直日直時將吏等。所謂：「主法：主法九天大杼理格真玄女元君。主將：九天助道楊法勇烈正直通天煞伐烈雷大神、都統兵大將軍、南陽忠武英烈侯諸葛孔明諱亮。副將：陰雷副將前將軍關羽、陰雷副將右將軍張飛、陰雷副將左將軍黃忠、陰雷副將征西大將軍馬超、陰雷副將虎威將軍趙雲。將班：天蓬三十六雷大將、七十二陰雷大將、六丁六甲元帥、十七神王五虎猛將、九宮八門八陣雷兵、五方遞甲鐵甲鐵印官將、五方生炁炁炁炁死炁金木水火土五雷帥將、年龍月將神君、七十二候二十四炁神君、直年、直月、直日、直時、除邪輔正合同將吏、八方霹靂

忠孝雷兵。」

其〈召役儀式〉爲：先念三淨呪，並誦咒上奏主神九天玄女，勅召主將諸葛武侯，副將關羽、張飛、黃忠、馬超、趙雲等赴壇受指揮。接著道士誦咒〈變神〉⁴⁴爲雷使，步罡踏斗配合咒語，召主將副將等赴壇受指揮。觀想武侯及五副將形貌至壇聽遣。在〈變神〉後爲〈三召十七神王呪〉，召請十七神王；接著爲〈入祭發印檄〉，以檄文符印令諸將帥前往某處施行某法。再誦念〈火罩呪〉、〈煞伐天蓬呪〉，道士手結〈太乙直使訣〉等手印。其後爲〈武侯要旨〉，道士存神爲武侯，以鐵印發五副將行事。其後爲〈再念回光呪〉、〈勅呪〉。最後爲三限檄文格式，及卷末談語。全卷借由九天玄女勅召諸葛武侯及關羽等五將、雷兵，以行術法，除滅邪神，以輔正道。

0582 《黃帝太乙八門入式訣》三卷有符、圖

（洞玄部·眾術類·五字號；323冊；新文豐18冊）

此書卷上言奇門遁甲，卷中、卷下敘述六丁玉女法，此二法皆託言出自九天玄女授黃帝以戰蚩尤。撰作年代約在唐末五代。

此書卷上的奇門遁甲，以三奇八門爲主。卷上說三奇爲：「天有三奇日月星，地有三奇乙丙丁，人有三奇神氣精。」八門爲休、生、傷、杜、景、死、驚、開。將三奇、八門配以六十甲子，以占吉凶，所謂「門有三奇開、休、生，合乙丙丁便是吉，門值三奇宜出行。三奇路逕爲三教，其餘景內落傍生。」八門值遇三奇乙丙丁日宜出行。大抵以三奇所遇門爲佳，其餘大都爲惡門。而八門中，「休門迢迢入淨方，生門必定赴仙鄉。開路爲官掌法印，性作脩羅門入傷。景內下爲人倫道，驚開鬼趣受恟惶。長記杜門暗啞道，死爲地獄入鑊湯。」八門以休、生、開、景爲佳，其餘多入修羅惡趣。但八門各有所用，各有宜忌，可設壇依法而行，如出休門者，得見公卿，貴人參拜，吉；出生門者見王侯貴人，宜買田出軍，大吉；出傷門者，宜緝捉盜賊；出杜門者，外出逢盜及見死亡，宜避官災；出景門者，外出值風雨，逢盜劫剝，宜謁貴官及交易；出死門者，宜出獵，不宜攻城寨等。

卷中、卷下爲六丁玉女法，主要以符、印、咒、存思六丁玉女、步罡施

⁴⁴變神，指道士以存思及符咒等方式，使自身變化成神祇，以號令神兵將吏行術法。

法、四縱五橫手印等法爲主，依法行持，可滅敵破陣，興雲致雨，得道獲仙。

道書《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經·遁甲神經出處序》說《遁甲符經》是九天玄女送予黃帝以戰蚩尤之書，可見奇門遁甲出自九天玄女。而此經卷中及《靈寶六丁祕法》，都說六丁玉女法，是黃帝戰蚩尤時，九天玄女所授黃帝之兵法。可見奇門遁甲和六丁玉女法，同出自玄女。又，此書的撰作年代，以卷下第一頁言及歷代行六丁玉女法得仙者中有唐代女道士「謝自然」，謝自然（？～794）爲唐代著名女道士，韓愈有《謝自然詩》。疑此書撰成於唐末五代。

又，《黃帝太乙八門式訣》卷中第一頁談及六丁玉女法之出處云：

「夫玉女者，是太陰太清玉女，迺六丁八吏陰神。……軒轅黃帝時，蚩尤將軍作亂，殘害生靈，不知其數，黃帝不忍，與蚩尤曾經數陣，不尅，無計滅除。玉女曰：『臣前持此三式靈文，下界爲民除害，剪滅奸凶，此未敢自專。』天帝曰：『汝若受持此法，可以移山覆海，摧滅惡魔，藏形隱影，興雲致雨，不可思議，此法學道之人可傳，若求解脫密祕其術，爲己爲人，變凶爲吉，驅役鬼神。今取外國之間異文字，物色珍寶異物，以爲童戲甚易。若持此法精勤不怠，世之金銀七寶不求自至。汝今下界與軒轅，剪滅蚩尤之亂，爲國除害，以致太平，後付學道清淨之士，授持此法，無不如意，過去未來一切事，可知之言思，無問不知，其法甚靈精，世間希有。』」

《靈寶六丁祕法》說九天玄女遣六丁玉女下教黃帝，而《黃帝太乙八門式訣》則說是天帝遣六丁玉女下教黃帝。二書皆是六丁玉女式法，皆是用符咒醮祭，但文字內容有別。《黃帝太乙八門式訣》重在破陣、入海取寶、飛行萬里、興雲致雨、變晝爲夜、移山覆海、擒敵滅賊。

0583 《黃帝太乙八門入式祕訣》一卷有符印圖

（洞玄部·眾術類·五字號；324冊；新文豐18冊）

此書雜合六丁玉女及奇門遁甲，論述行事吉凶，及掃除邪穢，祛除惡鬼等法。撰作年代約在唐末五代。

此書前面雜合六丁玉女法、六戊隱形法及六籌法、奇門遁甲法等諸小法。六戊法係出自《太上上清八景回車畢道飛靈祕法》，以六戊神符及六戊印爲主。奇門遁甲法有休、生、傷、杜、景、死、驚、開八門配八卦之符。

此書後半引《本經》曰，以玉女返閉法爲主，列述壇儀施法步驟，借由步罡踏斗、誦咒、手刀作四縱五橫及符印等來「辟除盜賊，鬼魅消亡」，使「所治者安，所攻者勝，所擊者破，所求者得，所願者成。」

此書亦屬於九天玄女所授法，撰作年代疑和《黃帝太乙八門入式訣》相近，約撰成於唐末五代。

0584 《黃帝太一八門逆順生死訣》一卷有符印圖

（洞玄部·眾術類·五字號；324冊；新文豐18冊）

此書是匯聚多種和九天玄女相關的道書所成，內容包括奇門遁甲、孤虛及擇日等法，用以破軍滅敵、保命除邪、修道成仙。撰作年代約在唐末。

書約可分爲前後兩大部分。前部分由九天玄女所傳多種小書組成，較著者爲〈玉女遁形局〉、〈玉女孤虛法〉、〈玉女透天關法〉。後部分爲《太陰玄女經》。

此經一開始無標題，疑爲〈玉女遁形局〉，首爲〈陽遁〉、〈陰遁〉起始，係以六十甲子配合遁甲八門（休、生、傷、杜、景、死、驚、開），測吉凶，其次爲散結保胎符及玉女遁形局樣式，係借由符咒及藥物來保命，並以符法於夢中求見貴人說事。

其次爲〈玉女孤虛法〉，先述其源，說是「昔貞觀二年八月，李靖將兵四十餘萬，與突厥戰，夜至三更，九天玄女賜〈孤虛法〉與李靖，「此法欲使時，背孤擊虛，一女可敵十夫，其使六十甲子，凡行兵、圍碁、暗敵、博戲，背孤擊虛，百戰百勝，萬無失一也。」文中說〈玉女孤虛法〉，係李靖戰突厥時，九天玄女所授，其內容有黃帝神符、六甲旬中孤虛法、日孤虛法、晝夜孤虛法、又祭法、呪語，旨在背孤擊虛。

其次爲〈九天玄女透天關〉，內有五符起首日擇時法、八門起例、發用出門訣、五子元法等，和擇日吉凶有關。其次爲風藥獨勝丹、飛走法、神行散方、辟穀丹方等雜散藥方。其中飛走法，是以步罡、叩齒、誦咒、右手劍訣，燒紙鶴以飛行千里之法。

此書第二部分爲《太陰玄女經》，首述經書來源，係由六丁玉女傳予張群，張群後傳鬼谷子。修行之法，於淨室內設一床，存思六丁玉女，醮祭，於六丁玉女下凡之夜，床上坐定，閉目存想六丁玉女各處六方，從鼻、耳、

口、目等處入我身中，佩印不離。次述造印書符法，共三十枚符。次爲造劍法、埋鐵法，其次爲六丁呪，其後爲六甲（六丁）陰符、《度人經》出官密呪、淨身法訣、淨天地咒、拘邪法、制虎狼毒物呪等。

此書所列道教術法甚多，其較奇特者，如入夢謁見法、紙鶴飛走法等，書中〈玉女孤虛法〉談到貞觀二年李靖戰突厥事。而〈太陰玄女經〉所言張群事蹟和《靈寶六丁祕法》〈無言法〉敘述張群志慕道術，積修數載，感得六丁玉女中的丁丑女下臨授道書相同。又，書中第十三頁以內丹坎離鉛汞修煉法，釋《陰符經》「天發殺機，龍蛇起陸；人發殺機，天地返覆」，則此書當撰成於唐末。

有關九天玄女傳李靖兵法之說，似乎在唐末已出現，而盛行於北宋。北宋張君房《雲笈七籤·卷一百·紀·軒轅本紀》說玄女授黃帝兵法，及「傳《陰符經》三百言」，而《雲笈七籤·卷一百·紀·軒轅本紀》註語說：「兵法謂玄女戰術也，衛公李靖用九天玄女法是也。」北宋歐陽修《新唐書·卷九十三·李靖傳》文末贊曰：「世言靖精風角、鳥占、雲祲、孤虛之術，爲善用兵。」可見宋代人已認爲唐代李靖的善於用兵，得自於玄女的風角、孤虛之術。

0585 《太上赤文洞神三籙》一卷有符印 梁·陶弘景集，唐·李淳風註
（洞玄部·眾術類·五字號；324冊；新文豐18冊）

此書由三篇籙文所成，以書符誦呪，召問鬼神，預告吉凶爲主，撰作年代約在南北朝，唐初李淳風加以校注。

書名下題「梁貞白先生集，唐太史令李淳風注」。書前有唐太宗貞觀六年（632）李淳風序，引陶弘景說此書原名《赤文洞神式》，有三本，出於葛玄鮑靚末年，受於漢中，陶弘景把三本匯爲一卷。李淳風得於村里郭君，其書爲齊梁時字，李淳風授予道士張喬，試之大驗。

此書三籙，係誦咒存思神祇，使來在耳邊報事，以此預知吉凶成敗。三籙爲：〈八卦內吉凶應籙〉、〈太上玄妙通神籙〉、〈太上玄妙千金籙〉。

〈八卦內吉凶應籙〉也稱爲〈周易內文〉，首爲11字呪語，有符，說明燒符灰調水，點耳、目、口、鼻七處，餘水飲下，並另書一符帶身，有神驗，其次載述東方震符、東方艮符、東方巽符、南方離符、西北乾符、西南坤符、西北兌符、北方坎符等八卦符，說明八卦符各神形貌衣冠及職司、用

符之法。如東方震符下云：「其神青衣，頭帶青冠，如女子之形，若有疑問，告人吉凶。天日未出時，以井花水向震地服符五道。」修持此錄之法，在於「逢七七日夜，面北焚香，點七星燈，禮拜合念前，呪二遍。三七日至七七日，任意使，皆如念。」其後附錄〈祖師入夜夢遊諸境玉女迷魂法〉，其法以小兒為媒介，以帛蒙小兒頭，誦咒書符，燒符於水中服下，自身獨寢，誦不同呪，可入十二種夢境中，令人遊九霄夢、見鬼神夢、入陽人夢、入陰人夢、遊家夢等。修持法是逢七日夜，焚香點七燈，禮拜誦咒，修持至七七四十九日，能任意使用。

〈太上玄妙通神籙〉，係集合諸種小法而成，其法大都以五方印符為主，燒符於水中，對水念呪，結手印，再施法。計有：直頭法、趁影法、把火燒鎖法、扶月明法、起身法、渡津法、慧眼法、隱身法、縮地法、真淨法、出神法、五假法、屍假法、五方圓光法、一切類用紙便活法、臘月開花法、種麥法、種粟法、求雨法、化風法、生肉髻法、咒筆書符法。其後為行持法，說明在夜半子時，於靜室內用劍劃地布界，供七燈、七香爐、二琴、一弓、二箭及白粥、時菓等物，稱名啓請元始天尊、北極大帝及金木水火土五方星君等降臨護持，其後結五方手印、五方咒、五方印及修持法等文字敘述。

〈太上玄妙千金籙〉，其修行法門，是書十二時符，燒灰為丸，每日清晨水服，再以香、燈、茶、酒各三盞、果子等供物，北面書都籙符、納真符、通目符、天甲符、地甲符、人甲符、行病五符、帝策符、曠野符等，戴於頭髻或胸前，存思神祇、誦咒，可以依符之不同，各有所得，如以通目符燒灰，調水澄清，洗眼，誦呪，得見土神說話；地甲符可以見地下埋藏寶物；人甲符，可問家人相關之事；帝策符之神，知人間禍福，吉凶玄妙事等。書末有二符，係華山洞內石壁上所刻，入人家中，可召門神、竈神問事，道吉凶。

0586 《道教靈驗記》十五卷 唐·杜光庭撰

（洞玄部·記傳類·常字號；325-326冊；新文豐18冊）

此書分門別類載述道教宮觀、神祇、道經符籙及齋醮法會之靈驗事蹟，所載事蹟以唐代靈驗事蹟為主，撰者為係晚唐道士杜光庭。

書前有「宋徽宗御製」序（《雲笈七籤》作「真宗皇帝御製敘」）、「杜光庭撰」自序，書名下題「廣成先生杜光庭集」。杜光庭自序說：「至

矣，大道不宰，太上好生。固無責於獨狗，而示其報應。……故歷代以來，彰驗多矣。成紀李齊之《道門集驗記》十卷，始平蘇懷楚《玄門靈驗記》十卷，俱行於世。今訪諸耆舊，採之見聞作《道教靈驗記》，凡二十卷。庶廣慎微之旨，以弘崇善之階，直而不文，聊記其事。」

書十五卷，所載皆以唐代所發生的道教靈驗事蹟為主，極少數言及其他朝代。卷一至卷三載〈宮觀靈驗〉，卷四、卷五為〈尊像靈驗〉，卷六、卷七為〈老君靈驗〉，卷八為〈天師靈驗〉，卷九載真人王母、陶真人、西王母、青城丈人、青龍君等諸神靈驗，卷十至卷十二為〈經法符籙靈驗〉，卷十三為〈鐘磬法物靈驗〉，卷十四、十五為〈齋醮拜章靈驗〉。分門別類載述道教靈驗事蹟。從所載靈驗事蹟中，可以看出唐代人民所崇尚之道教神祇、宮觀，甚至道教術法對民俗的影響。在神祇靈驗方面，如老君、太一天尊、茅君、天師；在宮觀靈驗方面，如饒州開元觀、成都青羊殿等。而和民俗有關者，則如卷十五張郃奏天曹錢驗，所載係道教燒化紙錢以寄庫事，且所言馮姓人的侄兒入冥還陽時所見，知收藏紙錢的天曹庫，是在陰間，並不是在天上；天曹庫有專門的人員來司掌計會；而生人所燒化的紙錢通常「一張紙作一貫」；古時一貫為一千錢，因而「二百千錢，二百紙耳」，可以看出燒化紙錢在唐世已成民俗。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家·記》云：「《道教靈驗記》二十卷，杜光庭撰。」《宋史·卷二百五·藝文四·道家》云：「杜光庭《道教靈驗記》二十卷。」宋代書志載此書為二十卷，今《道藏》本為十五卷，已有佚失。又，張君房《雲笈七籤》卷一百一十七至卷一百二十二為《道教靈驗記》，係節抄本，但有些靈驗事蹟為《道藏》本所無，可以相互補足。

0587 《錄異記》八卷 唐·杜光庭編撰

（洞玄部·記傳類·恭字號；327冊；新文豐18冊）

書以載錄異事為主，所載異事有人、神、鬼、仙、異獸、異石等事。

撰者為晚唐至五代的道士杜光庭。

書前有杜光庭〈錄異記敘〉，文云：「聊因暇辰，偶為集錄。或徵於聞見，或採諸方冊，庶好事者無志於披繹焉，命曰《錄異記》，臣光庭謹敘。」書名下題「光祿大夫尚書戶部侍郎廣成先生上柱國蔡國公臣杜先生

纂」，以官名看，此書應是杜光庭晚年仕蜀時所纂。

六卷，卷一爲仙，載鬼谷先生、廬山九天使者、淮南王八公等事；卷二爲異人，載李特、袁起、李德裕、趙鵞奴等人遇神人異士事；卷三載忠、孝、感應、異夢等事；卷四鬼神，載崔生、段文昌、鄭君雄遇鬼神事；卷五爲龍、異虎、異龜、圖以聞、異龜、異蛇、異魚等事；卷六爲洞，載長安富平縣、繁陽山麻姑洞、蘇州昌明縣等仙洞或奇洞情形；卷七載異水、異石；卷八載後人發掘古代墓所見事。

《宋史·卷二百六·藝文志五·子部·小說類》載「杜光庭《錄異記》十卷」，今《道藏》僅存八卷，似亦有殘缺。此書所錄異事共一百二十餘則，大部分以唐代爲主，保存不少唐人流傳的神奇軼事。

0588 《神仙感遇傳》五卷 唐·杜光庭編撰

（洞玄部·記傳類·恭字號；328冊；新文豐18冊）

此書據《宋志》所載原有十卷，今僅存五卷，共七十五則神仙感遇故事，所載大都爲唐人遇仙事。撰作者爲晚唐的杜光庭。

書名下題「廣成先生杜光庭纂」，共五卷，載錄王杲、吉宗老、何道璋、謝貞、李岌、葉遷韶、牟羽賓、李筌、鄧老、盧鈞、李公佐、明皇十仙、虬鬚客、東明油客、任公瑾等七十五條，皆是崇信道教，感遇神仙之事，所載大都爲唐代時人所值遇之事。書末最後一則爲〈僧契虛〉，文末云：「後有缺文。」顯然今《道藏》本並非完本。《宋史·卷二百五·藝文四·道家》云：「杜光庭《神仙感遇傳》十卷。」今僅存五卷，可能以二卷爲一卷，但恐亦有佚失。又，《雲笈七籤》卷一百十二所收《神仙感遇傳》，係此書之節本，兩者可以互相參照。

此書所載七十五則中，幾乎每一則都是小說故事的極佳題材。其中最著名者，當爲卷四〈虬鬚客〉，敘述李靖、紅拂女、虬鬚客間之事蹟，筆調俊逸，敘述雄奇，故事情節引人入勝，爲難得的唐人傳奇佳作。《虬鬚客》或作《虬髯客》，宋·洪邁《容齋隨筆·卷十二·王珪李靖》稱有杜光庭《虬鬚客傳》，《宋史·卷二百六·藝文志五·子部·小說類》載「杜光庭《虬鬚客》一卷。」《太平廣記》卷一百九十三、《顧氏文房小說》皆收錄有《虬鬚客》傳，內容情節和此書之〈虬鬚客〉相近，但文字更加洗鍊，情節則較委婉細膩。疑《神仙感遇傳》中的〈虬鬚客〉爲初稿，其後再加以詳盡

描述而成《虬髯客》一卷，並單獨刊行。

0589《歷代崇道記》一卷 唐·杜光庭撰

（洞玄部·記傳類·惟字號；329冊；新文豐18冊）

此書載錄周穆王以下歷代帝王建觀度道士情形，特別偏重在唐代君王崇道事蹟，且對太上老君顯聖故事敘述特多，係晚唐杜光庭所撰以進呈僖宗皇帝者。

此書載述自周穆王迄唐僖宗朝，各朝各代君王造觀度道士等崇道事蹟，依次為周穆王、秦始皇、漢文帝、孝武帝、孝宣帝、光武帝、魏明帝、吳主孫權、晉武帝、惠帝、後魏道武帝、太武帝、後周武帝、隋文帝、煬帝、唐高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗、明皇、肅宗、德宗、敬宗、文宗、武宗、懿宗、僖宗等帝王之造觀度道士及太上老君顯聖事。其中約六分之五的篇幅都是在敘述唐代帝王的崇道事蹟，且偏重在太上老君顯聖上的描述。書末云：「臣今檢會，從國初已來，所造宮觀約一千九百餘所，度道士計一萬五千餘人，其親王貴主及公卿士庶，或捨宅捨莊為觀，並不在其數，則帝王之盛業，自古至于我朝，莫得而述也。中和四年十二月十五日，上都太清宮文章應制、弘教大師、賜紫道士臣杜光庭上進謹記。」由上述可以看出唐代造宮觀的盛況，至晚唐僖宗朝所造宮觀一千九百餘所，度道士一萬五千餘人。此書是杜光庭於唐僖宗中和四年（884）十二月十五日所撰，用以進呈於僖宗者。

此書曾見述於宋代書志，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家·記》云：「《歷代帝王崇道記》一卷，杜光庭撰。」《宋史·卷二百五·藝文四·道家》云：「杜光庭《歷代帝王崇道記》一卷。」

0590《體玄真人顯異錄》一卷

（洞玄部·記傳類·惟字號；329冊；新文豐18冊）

書載記全真七子之一的王處一所展現的神奇事蹟，如除木佛為祟、治病、除災、解冤等，共十九條。作者當為王處一弟子，約撰成於元世祖至元武宗朝前。

體玄真人，指王處一，係全真七子之一，據元·劉志玄《金蓮正宗仙源像傳》〈元世祖皇帝褒封制詞〉所載，元世祖至元六年正月封贈王處一為「玉陽體玄廣度真人」，〈武宗皇帝加封制詞〉載元武宗至大三年加封為

「玉陽體玄廣慈普度真君」。此文稱「體玄真人」而不是「真君」，當是撰成於元世祖後，元武宗前，應是王處一之弟子所寫。

書中載述王處一為信眾消解災厄，及所展現的一些神奇事蹟，包括：木神作祟、瓦獸為災、熟食遍眾、生麵充齋、所祈即應、凡會先知、出神飲酒、忘形弈棋、專知嗣續、抱陽身安、雨龍忽起、烹雞復還、王公落馬、李婦食狗、痼疾獲痊、冤魂乞救、精邪去宅、鸞鶴集壇、太上雲端等十九則故事。

此書不署撰者，以文中稱王處一為「師」看來，應是王處一之弟子所撰；且以「體玄真人」為書名看來，當撰成於元武宗朝前。

0591 《江淮異人錄》一卷 宋·吳淑撰

（洞玄部·記傳類·惟字號；329冊；新文豐18冊）

此書載述司馬郊等二十五人之傳記，述其奇人異事，所載大都為唐末五代時人，撰作者為宋代吳淑。

書中載錄司馬郊、錢處士、聶師道、于大、李夢符、劉同圭、耿先生、潘辰、潤州處士、洪州將校、史公鎬、江處士、李勝、建康貧者、陳允升、陳曙、張訓妻、董紹顏、魏王軍士、沈汾、虔州少年、閩中處士、洪州書生、穆潭漁者、瞿童，共二十五則傳記，載述其奇異事蹟，所記多唐末五代時事。撰者吳淑，《宋史·卷四百四十一·文苑三》有傳，說吳淑字正儀，五代時仕吳，宋統一後，授大理評事，預修《太平御覽》、《太平廣記》、《文苑英華》等書，著有《江淮異人錄》三卷。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二·傳》云：「《江淮異人錄》三卷，宋朝吳淑撰。」《宋史·卷二百六·藝文五·小說類》云：「吳淑《江淮異人錄》三卷。」《宋史·卷四百四十一·吳淑傳》亦說淑著該書三卷。是原書有三卷，今僅存一卷，已有遺佚。

0592 《仙苑編珠》三卷 五代·王松年撰

（洞玄部·記傳類·惟字號；329-330冊；新文豐18冊）

此書為五代王松年所撰，將盤古以下至唐末的神仙人物，以四言韻文的方式撰述，並於註文中詳述該神仙源起、得道事蹟，是另一種形式的神仙列傳。

書名下題「天台山道士王松年撰」。書前有王松年所撰自序，說明此書

是繼劉向《列仙傳》、葛洪《神仙傳》等神仙傳記而加以擴大撰寫，以為古代的聖王，大都即是神仙，所謂「聖帝明王作神仙宗，為造化祖。何者？如盤古為元始天王，天皇氏為扶桑大帝，伏羲氏為青帝，祝融氏為赤帝，軒轅氏為黃帝，少昊氏為白帝，顓頊氏為黑帝」，王松年將這些自盤古以來，至唐末所見的神仙，「輒數《蒙求》四字比韻，撮其樞要，箋註於下，目為《仙苑編珠》。」說明王松年此書是仿效童蒙書《蒙求》，以四言為句，除最前面三句詠道體生化外，每一句詠一神仙，二句一韻；在二句之後，以箋註的方式引經書說明該神仙源起及得道之由，所引道書如《老子》、《莊子》、《列仙傳》、《神仙傳》、《道學傳》、《真誥》、《樓觀傳》、《靈驗傳》等。全書共三百一十句，所載神仙人物，自「盤古生焉」起，至「馮妻降鶴」止，共三百多位神仙；所述年代自混沌初開，至唐末止，貫穿的年代已不止數千年。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·書》、《秘目》、《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》均著錄作一卷。王松年的年代不詳，但序中說此書除取自「《真誥》、《樓觀傳》、《靈驗傳》、《八真傳》、《十二真君傳》，近自唐梁已降，接於聞見者，得一百三十二人。」唐梁之「梁」乃五代之梁，而書中所見都唐及唐以前神仙人物，無宋代者，所以王松年應為五代時人。

0593 《道跡靈仙記》一卷

（洞玄部·記傳類·惟字號；330冊；新文豐18冊）

此書載錄揚、許降真之說，內容和《真誥》卷十三至十六相同，而次第有別，以書名看，應是齊道士顧歡《真跡》中之一章。

此書分八章，內容文字皆和梁·陶弘景《真誥》相同，而無陶弘景細字註，內容次第亦略有差別。本書〈六宮名第一〉，載述鄴都六天宮事，內容文字全和《真誥》卷十五所見相同⁴⁵。本書〈鬼神主第二〉，載鄴都各鬼官事，和《真誥》卷十五所見相同⁴⁶。本書〈人卧法第三〉，和《真誥》卷十五所見相同⁴⁷。〈夜行啄齒第四〉，和《真誥》卷十五⁴⁸相同。〈太帝官隸

⁴⁵ 自「羅鄴山」至「頌有二萬言」諸條，見《中華道藏》第二冊，頁209上～210中。「鄴都山上樹木水澤」一條，見《中華道藏》第二冊，頁213上。「鄴都稻名重思」，見頁210中。

⁴⁶ 見《中華道藏》第二冊，頁210上～212中。

第五)和《真誥》卷十五、卷十六、卷十三相同⁴⁷。〈靈人辛亥子自序拜詩第六)和《真誥》卷十六相同⁴⁸。〈裴君說一年中得道人第七)和《真誥》卷十四相同⁴⁹。〈東卿道季主等第八)和《真誥》卷十四相同⁵⁰。

此書所載和《真誥》相同，以書名看，應是齊朝顧歡輯錄楊羲、許謐等降真手書之作。《真誥·卷十九·翼真檢》說：「《真誥》者，真人口授之誥也，猶如佛經皆言佛說，而顧玄平（顧歡）謂為《真跡》，當言真人之手書跡也，亦可言真人之所行事跡也。」齊朝顧歡曾撰《真跡》，梁時陶弘景據之改編為《真誥》，二人皆是以楊、許降真手抄等為材料，編寫成書。此書名為《道跡靈仙記》，應是顧歡《真跡》中之一部分，撰作年代在蕭齊時。

0594 《十洲記》一卷 漢·東方朔集

（洞玄部·記傳類·惟字號；330冊；新文豐18冊）

書載東方朔向漢武帝陳述十洲五島所在，及其所產之珍奇異物。撰成於漢代，成書在《漢武帝內傳》之後。

此書一開頭就說，漢武帝聽西王母說八方巨海中有十洲，「又始知東方朔非世常人，是以延之曲室而親問十洲所在所有之物名，故書記之。」此似是書之小序，接著是東方朔為漢武帝敘述八方巨海中十洲之所在，及珍奇異物；十洲之後並述五島事。十洲為：祖洲、瀛洲、玄洲、炎洲、長洲、元洲、流洲、生洲、鳳麟洲、聚窟洲。十洲之後為五島：滄海島、方丈洲、扶桑、蓬丘（蓬萊山）、崑崙。其中方丈、扶桑、蓬萊，世人稱為「三島」，崑崙山則為西王母所居。文末東方朔自說撰寫《海內十洲記》，其目的是在宣通西王母、上元夫人旨意，所謂「臣朔所見不博，未能宣通王母及上元夫

⁴⁷ 見《中華道藏》第二冊，頁212中～212下。

⁴⁸ 見《中華道藏》第二冊，頁212下～213上。

⁴⁹ 自「侍帝晨有八人」至「孫策為東明公賓友」在《真誥》十五卷，「庾元規」至「邵爽」，在《真誥》十六卷，以上見《中華道藏》第二冊，頁213上～216下。「地下主者復有三等」，見《真誥》卷十三，《中華道藏》，頁193下～194上。

⁵⁰ 《中華道藏》第二冊，頁216下～218上。

⁵¹ 《中華道藏》第二冊，頁203下～204下。

⁵² 《中華道藏》第二冊，頁205中～206上。

人聖旨。昔曾聞之於得道者，說此十洲大丘靈阜，皆是真仙陳墟，神官所治，其餘山川萬端並無觀者矣。」又書中所述，皆是東方朔所具見，及只記載和中夏相關之名山，未及記載王母所說所有事蹟，所謂：「今書是臣朔所具見，其王母所道諸靈藪，禹所不履，唯書中夏之名山爾。」文末敘述東方朔之師谷希子所傳崑崙、鐘山、蓬萊山及神州真形圖及將之傳予漢武帝，武帝「從受諸真形圖，常帶之肘後，八節當朝拜靈書，以書求度脫焉」。

《海內十洲記》以為崑崙山在「西海戎地，北海之亥地；去岸十三萬里」。《十洲記》將崑崙山移至海中，當是受到《山海經》除「山經」有崑崙山外，「海經」中也有崑崙山的影響。

《漢武帝內傳》載西王母夜見漢武帝，親授道書，時東方朔於南窗窺看，西王母告訴武帝，東方朔為其鄰家小兒，曾為太上使，「於是帝迺知朔非世俗之徒也。」而此書開頭處說：「又始知東方朔非世常人」，顯然是承繼《漢武帝內傳》而來。撰作年代約在漢代，詳見本書 0291《漢武帝內傳》條提要。

《隋書·卷三十三·經籍志二·雜傳類》云：「《十洲記》一卷，東方朔撰。」《舊唐書·卷四十六·經籍志上·地理》、《新唐書·卷五十八·藝文三神仙》均載《十洲記》一卷，東方朔撰。宋·晁公武《郡齋讀書志·卷九·傳記類》說：「《十洲記》一卷，右漢東方朔撰。班固贊言：『朔之詼諧逢占射覆，其事浮淺，童兒牧豎莫不眩耀，而後世好事者因取奇言怪語附著之朔。』豈謂此書之類乎！」以為書出於漢人偽託。但《四庫全書總目提要》則以為「蓋六朝詞人所依託。」

今以該書所說崑崙山上有積石圃、閭風巔、玄圃堂、金墉城、金臺、玉樓、流精之闕、光碧堂、瓊華室、紫翠丹房等，為「朱霞九光西王母之所治也」；這些地點及名相，甚至描述崑崙山所用的文字，在六朝道經中屢被沿用，如《五嶽真形圖序論》敘述海上十洲，言及崑陵，經中所說的崑崙山，完全承襲《十洲記》而來，說東王公治所在扶桑，西王母治所在崑陵，在西海中；其地萬里，上方千里，屬於高平如仰甕之山，但「仰甕」二字，如據《十洲記》原文看來，當是「偃盆」；是倒覆之甕，而不是仰甕。文中的「下狹上廣」正說明甕盆倒覆的情形。《五嶽真形圖序論》內有葛洪的識語，則此經當在葛洪前已存在。又如晉·葛洪《元始上真眾仙記》第五、六頁敘述西王母所治的崑崙山，葛洪所用的文字，說崑崙山之上「崑崙玄圃，

金爲墉城，四方千里，城上安金臺五所，玉樓十二，瓊華之屋，紫翠丹房，七寶金玉積之連天，巨獸萬尋，靈香億千，西王母九光所治，群仙無量也。」其用詞文字，和《十洲記》所說「積金，爲天墉城，面方千里，城上安金臺五所，玉樓十二所」、「瓊華之室，紫翠丹房，景雲燭日，朱霞九光西王母之所治也，真官仙靈之所宗」文字用語都是很接近的。又如《無上祕要·卷四·靈山品》引《洞真太霄隱書》、《無上祕要·卷四·林樹品》引《洞真外國放品經》、《無上祕要·卷二十二·三界宮府品》、《上清道類事相·卷二·仙房品》、《上清道類事相·卷二·仙房品》、《仙公內傳》：「崑崙山上有積石瑤房。」（《太平御覽·卷六百七十七·道部十九·房》引）、唐·王懸河《上清道類事相·卷一·仙觀品》、《雲笈七籤·卷二十二·天地部·總說天地五方·中央太和寶真無量國》等等。上述所引諸文，對崑崙山的描述，大抵相近。總歸來說，道經說崑崙山，上接北斗，其上有玉京山。崑崙山上面有三角面，有金墉城、金臺、玉樓、光碧之堂、瓊華之室、紫翠丹房等，爲西王母之治所；其說大都沿承《十洲記》，甚至連所用的文字都與《十洲記》相近或相雷同。又，《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》卷上所說西龜山上有金臺、玉樓、流精紫闕、金華堂、瓊瑤室；這些描述的文字，甚爲熟悉，幾乎和《十洲記》相同。《十洲記》說西王母在崑崙山的居所有金墉城，城上安金臺五所，玉樓十二所，「流精之闕，光碧之堂，瓊華之室，紫翠丹房」等；兩相對照，《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》的用語，幾乎全出自《十洲記》，只是把崑崙山改稱爲西龜之山罷了；道經這樣的說法，是直接承自東漢·桓麟之說。

《十洲記》一書既被晉世葛洪《元始上真眾仙記》所暗引，則其書必在晉前已存在，應是漢代的作品，因而對六朝道經影響獨深；六朝道經對崑崙方面的述說，大都沿用《十洲記》而來。又，漢代讖緯書《龍魚河圖》等已出現十洲中之流洲、玄洲等洲名；可見十洲之稱在西漢世應已存在；此亦可爲《十洲記》撰成於漢世的另一間接佐證。王充《論衡·道虛篇》說：「世或言東方朔亦道人也。姓金氏，字曼倩，變姓易名，游宦漢朝；外有仕宦之名，內乃度世之人。」度世即度越塵世而不死，是東漢時人，已把東方朔其人神仙化；而東漢·郭憲《東方朔傳》、郭憲《別國洞冥記》皆載東方朔的神仙事蹟。在此情形下，彼時托名東方朔撰書或撰述東方朔故事者必多。《漢書·卷六十五·東方朔傳》云：「朔之文辭，此二篇（〈答客難〉、

〈非有先生論〉)爲善……凡劉向所錄朔書具是矣，世所傳他事皆非也。」由東漢初班固之文「世所傳他事皆非也」，可見在班固時代，託名爲東方朔所撰成的書已不少，《十洲記》也有可能如班固所說，是西漢或東漢初人所撰而僞託於東方朔。

0595 《洞天福地嶽瀆名山記》一卷 唐·杜光庭編撰

(洞玄部·記傳類·籀字號；331冊；新文豐18冊)

此書所載錄以洞天福地、嶽鎮海瀆，以及三十六靖廬、二十四治等名山洞府爲主，甚至包括了天界玉京山等仙山及海外三島十洲等處。撰作者爲晚唐杜光庭。

書前有杜光庭天復辛酉(901)八月四日序，說：「《龜山玉經》云：大天之內，有洞天三十六，別有日月星辰靈仙宮闕，主御罪福，典錄死生。有高真所居，仙王所理。又有海外五嶽、三島、十洲、三十六靖廬、七十二福地、二十四化、四鎮諸山。今總一卷、用傳好事之士。其有官城處所、得道姓名、洞府主張、仙曹品秩，事條繁廣，不可備書，聊紀所管郡縣及仙壇宮觀大數而已。」說明杜光庭此書所載者有三十六洞天、海外五嶽、三島、十洲、三十六靖廬、七十二福地、二十四化、四鎮諸山等名山洞府。

書名下題「唐廣成先生杜光庭編」，內容依次爲：〈嶽瀆眾山〉，載玄都玉京山、元京山、峨眉山、廣霞山、紅映山等三清境之仙山。次載海外十洲、三島、五嶽諸山，在崑崙之四方，巨海之中。其次爲〈中國五嶽〉，載東嶽泰山、南嶽衡山、中嶽嵩山、西嶽華山、北嶽恒山等五嶽所在郡縣，嶽神名諱，所領仙官等。其次〈十大洞天〉：王屋、委羽、西城、西玄、青城、赤城、羅浮、句曲、林屋、括蒼。其次〈五鎮海瀆〉：唐玄宗天寶十載(751)曾詔封五山、四海、五瀆封號，杜光庭據以入書。五鎮：東鎮沂山、南鎮會稽山、西鎮吳山、北鎮醫巫閭山；四海：東海廣德王、南海廣利王、西海廣潤王、北海廣澤王；五瀆：江、淮、河、濟、漢。其次爲〈三十六靖廬〉，載歷代著名道士修鍊時所住之宮觀，如守玄廬在終南山尹喜宅；尋玄廬在江西吳猛觀；紫虛廬在南嶽魏夫人壇等。〈三十六洞天〉，載述道教三十六洞天所在處。〈七十二福地〉，敘述七十二福地所在。〈靈化二十四〉，係張天師創五斗米教時所立的二十四治(觀廟)。

唐初司馬承禎《天地宮府圖》載十大洞天、三十六小洞天、七十二福

地，收錄於《雲笈七籤·卷二十七·洞天福地部》；杜光庭此書是據司馬承禎書而擴增，除洞天福地外，並增加了嶽瀆名山、三清境仙山、海外三島十洲、三十六靖慮，以及張道陵所立二十四治。是研究道教洞天福地的重要史料。

0596 《梅仙觀記》一卷 南宋·楊智遠編

(洞玄部·記傳類·鞠字號；331冊；新文豐18冊)

此書載述西漢梅福仙君成道事蹟、唐宋碑記、宋帝封誥、宋人題詠等，乃是匯集梅仙君相關史料而成，撰者為南宋末楊智遠。

書名下題「仙壇觀道士楊智遠編」。首為〈梅仙事實〉不題撰人，載述西漢成帝時梅福字子真之成仙事蹟。梅福曾任洪州南昌縣尉，感王鳳專政，曾上《災異書》及建言，帝具不報，於是解衣掛冠，入山求道，多經魔擾，後入飛鴻山修鍊而得道。自後飛鴻山號曰梅仙山，有梅君道院，崇奉香火，後為佛徒所佔，梅仙像移入開山堂，文末云：「貞元二年（786）丙申，計壹千二百五十九年不泯矣」，知撰文者為唐德宗時人，但未署姓名。次為〈碑文〉，係唐代羅隱撰，碑文後之碑陰為南宋末度宗咸淳六年（1270）蕭山明撰文。次為〈宋勅誥〉，載宋神宗元豐五年（1082）皇帝封誥為「壽春真人」，南宋高宗紹興二年勅封為「壽春吏隱真人」。其次為〈題詠〉，載孟賓于、黃庭堅、蘇轍、楊傑、洪朋、陳闢等四十餘篇之題詠。

此書中所收集之史料，有唐人所撰〈梅仙事實〉及羅隱碑，其餘的皆為宋代皇帝封誥，及宋人之碑記題詠。除載南高宗朝封敕外，並載及南宋末度宗時文人所撰文，知史料之匯編者楊智遠，當為南宋末人。

0597 《金華赤松山志》一卷 南宋·倪守約撰

(洞玄部·記傳類·鞠字號；331冊；新文豐18冊)

此書載述道教金華洞天二皇君成道事及山中宮觀山水情形，以及後人之碑記文籍、宋代皇帝之封誥等。書係南宋松山道士倪守約所編撰。

金華洞天，在浙江金華縣境，為道教三十六洞天之一，係東晉時皇（黃）初平及其兄修鍊成道處。書前有「松山羽士竹泉倪守約序」，說家居松山之左，耳聞目見赤松子、二皇君得道之由來，「家山舊有刊本事實，歲久而磨滅不存。余曰：既為二皇君之子孫，忝沖和先生之餘裔，其可使祖師之道不顯乎？乃採摭源流，舉其宏綱，撮其機要，定為一編，號曰《赤松山

誌》。俾來者有可考焉。若夫神仙傳記之所錄，經典碑銘之所載，父老之所傳，風月之所詠，觀乎此則不待旁搜而後知之也。」倪守約為松山道士，自以不能紹述二皇君事為憾，因而編撰此書。

書首章為〈二皇君〉，載述東晉皇初起、皇初平兄弟得道事。皇初平年十五，家使牧羊，遇赤松子化一道士授予仙術而得道，叱羊為石，其兄往尋，復叱石還羊，兄知其有道術，相從學道，二人於松山頂煉丹，成仙而去，鄉人為建赤松宮，祠二皇君及其師赤松子。南宋理宗時封皇初起為沖應淨感真人，封皇初平為養素淨正真人。次為〈丹類〉，載二皇君煉丹之丹竈故基及井。次〈洞穴類〉，述金華洞天、優游洞、石室洞。次〈山類〉，載金華山、煉丹山、臥羊山等山巖。次〈水類〉，載小桃源、丹井、聖石灣、清水潭。次〈宮宇類〉，載寶積觀、金華觀、二皇君祠、壺天真人祠、聖石僊官祠等。次〈人物類〉，載隱於此山之歷代名賢高道，有唐代舒道紀、宋代董惟滋、黃彥達、盛元放、周大川、吳養浩、朱知常等人事蹟。其次〈制誥類〉，載宋哲宗元符二年（1099）所頒〈赤松凌虛真君制〉；南宋孝宗淳熙十六年（1189）所頒〈二皇君誥〉，封皇初起為「沖應真人」，皇初平為「養素真人」；宋理宗景定三年（1262）〈加封〉，皇初起為「沖應淨應真人」、初平為「養素淨正真人」。其次〈碑籍類〉，其中「碑」有〈老君聖像碑〉等二十三碑，但皆載碑名而不錄碑文，至為可惜。在「文籍」方面，有《赤松子中誠經》、《霍如菴參同契》、《注太上感應篇》、《經進易解》等四種，但亦僅有書名，而不錄內容文字。

此書保留了皇初平成仙事蹟及金華洞天相關史料。皇初平，亦作黃初平，也稱黃大仙，香港黃大仙廟極為靈驗，所祀即是東晉得道叱石成羊的皇初平。

0598 《仙都志》二卷 元·陳性定編

（洞玄部·記傳類·鞠字號；331冊；新文豐18冊）

此書為元末陳性定所編，係浙江縉雲縣仙都山之史料匯編，載述仙都山山川、祠廟、得道仙人，以及歷代所留碑銘、詩詠等，為研究道教仙都洞天之史料。

仙都山，古稱縉雲山，在浙江省縉雲縣，是道教三十六洞天第二十九洞天，又名玄都祈仙洞天，是黃帝修仙駕火龍上升處，後人在其處蓋有玉虛

宮，為道教重要的洞天福地。

書前有佚名於元順帝至正戊子（1348）五月撰序，說元仁宗延祐間（1314～1319）趙虛一奉璽書來領釐事，「住山陳君此一載筆于編，沿革瑰奇，鉅細畢錄，其有功茲山者歟！」

書名下題「玉虛住山少微陳性定此一編集，獨峰山長番陽吳明義仲誼校正」。分上下二卷，上卷為：〈山川〉、〈祠宇〉、〈神仙〉；卷下為：〈高士〉、〈草木〉、〈碑碣〉、〈都山銘〉、〈題詠〉。記載仙都一帶的山川、觀廟，仙中得道神仙，隱居此山之高士。以及歷代文人所撰碑碣題詠，有唐·李陽冰、韋翹、陸龜蒙碑銘，及唐·白樂天、皮日休，以及宋元人朱熹、趙孟頫之詩詠、扁額等。匯集了唐以後仙都山有關的重要史料。

《四庫全書總目·卷七十六·史部·地理類存目》《仙都志》二卷，說：「仙都山古名縉雲山，唐天寶中敕改今名。……元延祐中，給道士趙嗣祺五品印，提點是山玉虛宮，羽流榮之，因撰是志也。」

0599 《天台山志》一卷

（洞玄部·記傳類·鞠字號；332冊；新文豐18冊）

此書係纂錄晉世以來文人、道士在天台山修道、建廟之事，及歷代文人碑銘題詠等作，編纂年代約在元末。

天台山為道教七十二福地之第十六福地，唐代著名道士司馬承禎曾隱居於此山之桐栢觀，其後田虛應、杜光庭、閻丘方遠、張無夢、白玉蟾等皆曾在此修道。

書不署撰人，載錄自晉迄元，歷朝碑銘詩記，首為〈郡志辯〉，辨司馬承禎後悔被召出山事，並說明天台山所在位置。其次為晉·孫興公〈天台山賦〉、〈唐·柳泌詩〉、〈夏英公銘〉；次〈洞〉，述玉京洞及丹霞小洞；次〈溪井泉〉、〈宮觀〉，次唐·崔尚撰〈桐栢觀碑〉，次宋·爰疏撰〈重建道藏經記〉、宋·曹勛撰〈重修桐栢記〉、〈李白題桐栢觀詩〉、〈羅隱詩〉、〈呂洞賓詩〉、〈白玉蟾詩〉、〈又留別桐栢詩〉、〈洞天宮〉、〈玉京觀〉、〈佑聖觀〉、〈仁靖純素二宮〉。

此書撰作年代不詳，以書末〈仁靖純素二宮〉言及「元朝前至元」世祖皇帝授仁靖純素真人，知此書當編於元世，係雜錄十九條碑銘詩記及宮觀等事而成書。

《四庫全書總目·卷七十六·史部·地理類存目五》載《天台山志》一卷，不著撰人，云：「末稱世祖皇帝封道士王中立爲仁靖純素真人，知爲元人所作。又稱『前至元間』，知爲順帝時人矣。」

0600 《龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經》一卷 宋·李宗諤編，葉樞增補
(洞玄部·記傳類·鞠字號；332冊；新文豐18冊)

全文約一千字，載述會稽陽明洞天古來相關史料及附近諸山和神仙相關之事蹟，撰者爲北宋政和間的葉樞。此書係抄錄自李宗諤《越州圖經》，並略予增補而成。

書名下題「宋翰林學士李宗諤修定」，係單篇文章，記載會稽龍瑞觀禹穴陽明洞天之所在，及史書中載述情形。文云：「會稽龍瑞觀，在縣東南一十五里，即大禹探靈寶五符治水之所。唐神龍元年置懷仙館，開元二年劫葉天師設醮而龍見，因改賜今額。」陽明洞天爲道教重要的修仙之所，文中並載述會稽山、宛委山、射的山、鄭洪山等所在及仙人事蹟。

文章最後一段作者載述此書來源說：「自龍瑞觀以下并山，並見《越州圖經》。臣樞伏睹唐開元以來泊聖宋，每年春遣使，投玉簡，放金龍於陽明洞，即大禹治水藏書之穴也。」署名云：「政和四年二月，越州特奏名進士勅授濼助教，臣葉樞謹記。」可見此書從書首龍瑞觀起，及後來所述諸山，是葉樞抄錄《越州圖經》而來。《越州圖經》爲李宗諤所撰，據《宋史·卷二百四·藝文三·地理類》云：「李宗諤《圖經》九十八卷，又《圖經》七十七卷，《越州圖經》九卷，《陽明洞天圖經》十五卷。」因而葉樞此文，乃是抄自李宗諤書，並略予增補所聞而成。

0601 《四明洞天丹山圖詠集》一卷 元·曾堅編
(洞玄部·記傳類·鞠字號；332冊；新文豐18冊)

此書名爲圖詠集，原應有圖，今已佚失，僅存文字。係元代曾堅所編，內收唐、宋、元三朝人對四明山的傳讚詩詠，爲研究四明洞天之重要史料。

四明山在浙江「餘姚南去七十里，有山二百八十峰，東連句章，南接天台，北包翠竭。中峰最高，上有四穴，若開戶牖，以通日月之光，故號四明洞天。」四明洞天爲道教三十六洞天之第九洞天，宋徽宗書其榜曰「丹山赤

水洞天」。漢代劉綱字伯經，曾在此修鍊飛升，後人建觀祠之。唐咸通年間，謝遺塵隱於此，陸龜蒙、皮日休時相往還，各賦詩作。宋代孔祐，有道亦隱居於此。書前有序，題「滄海逸吏臨川曾堅撰」，序說居於四明洞天的毛永貞遣薛毅夫攜二圖來示，觀其山川奇秀，因而編撰此書。

書係元代曾堅匯集四明山自唐至元，諸人有關之傳記詩詠而成。首為唐·木玄虛撰，唐·賀知章注之詩詠，載錄七言詩共二十一首及注。其次為〈吳上虞令劉公傳讚〉、〈宋孔先生傳讚〉、元·危素〈四明山銘〉、危素〈白水觀記〉、至正二十一年（1361）魯堅〈石田山房詩序〉。其次為〈唐賢詩〉，載孟東野、劉長卿、陸龜蒙、皮日休等人詩作。其次〈宋賢詩〉，載謝景初、孫應時、史洗、唐震、孫子秀、孫嘉、豐自孫、郭亨嘉、趙澹山、趙至道、僧圓丘等詩。其次〈元朝〉，載黃縉、劉仁本、張伯雨等三十九人詩。

0602 《南嶽總勝集》一卷 宋·陳田夫撰

（洞玄部·記傳類·鞠字號；332冊；新文豐18冊）

書載述南嶽各著名道觀所在，主祀神祇，歷代崇祀情形，及觀廟自建至南宋初之沿革等，撰作者為南宋·陳田夫，原有三卷，此係中卷，節抄道教宮觀部分。

南嶽衡山為中國五嶽之一，此書即載錄南嶽中之著名宮觀，其章目依次為〈真君觀〉、〈衡岳觀〉、〈紫蓋院〉、〈聖壽觀〉、〈華蓋院〉、〈上清宮〉、〈石室隱真巖〉、〈中宮〉、〈元陽宮〉、〈田真院〉、〈北帝院〉、〈凌虛宮〉、〈洞靈宮〉、〈招仙觀〉、〈九真觀〉、〈降聖觀〉、〈九仙宮〉、〈光天觀〉、〈安寶觀〉、〈尋真觀〉、〈普賢觀〉、〈玉清觀〉、〈洞陽宮〉、〈洞門觀〉、〈太平觀〉、〈西臺觀〉、〈紫虛閣〉、〈靈西觀〉，載述各宮觀所在、所祀仙聖及相關事蹟。其中真君觀，係唐玄宗開元年間，司馬承禎奏請皇帝所立，祀九天南上紫光慶華赤帝，陪祀有九神：魏沖、韓眾、許映、周紫陽、黃初平、鄭隱、阮徽、魏華存、麻姑。各宮廟各有主祀神祇，歷代各有著名道士在此修鍊，亦有著名文人來此題詠。

書未署撰人，明·焦竑《國史經籍志》載《南嶽總勝集》三卷，清·阮元撰《四庫未收書目提要》載《南嶽總勝集》三卷，「宋道士陳田夫撰」，上卷為總圖，分圖五及五峰靈跡，洞天福地以至歷代帝王等，凡二十七類；

中卷敘佛、道寺觀，及所所產珍奇異獸、奇花異草；下卷敘唐宋異人僧道，末附隱逸之士。《道藏》本僅節錄中卷道教宮觀部分，共收錄真君觀等二十八處，成爲一卷。

0603 《玉音法事》三卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；333冊；新文豐18冊）

此書卷上、卷中二卷，皆以音樂符號載記步虛詞、三啓頌等道壇常用讚頌之唱法，以音樂爲主。卷下則載錄道壇法會和音樂相關的讚頌文詞，其中包括宋真宗散花詞、宋徽宗道詞，以文詞爲主。撰作年代約在北宋末。

書三卷，卷上依次爲：〈步虛第一〉70字、〈步虛第一〉、〈步虛第三〉、〈步虛第五〉50字、〈金闕步虛〉50字、〈空洞〉、〈奉戒〉、〈三啓第一〉、〈三啓第二〉、〈三啓第三〉、〈啓堂頌〉、〈敷齋頌〉、〈大學仙〉、〈小學仙〉、〈焚詞〉、〈山簡〉、〈水簡〉40字、〈白鶴〉。卷中爲：〈玉清樂引〉、〈玉清樂〉、〈上清樂引〉、〈上清樂〉、〈太清樂引〉、〈太清樂〉、〈散花引〉、〈五言散花〉、〈七言散花〉、〈起敬讚〉、〈三歸依〉、〈敷坐讚〉、〈開經〉、〈宿命讚〉、〈三聞經〉、〈解坐讚〉、〈每遇齋畢道〉、〈唱道讚〉、〈華夏讚〉、〈轉聲華夏讚〉、〈請五師〉、〈雲輿頌〉、〈送五師〉、〈雲輿頌〉、〈請符使〉、〈步虛詞〉、〈三塗頌〉、〈斗經末句〉、〈禮十方〉、〈禮十一曜〉、〈舉信禮聲範〉、〈關燈舉斗位〉、〈三捻上香〉。卷上、卷中各章，皆在文字下配以音樂符號，以音樂唱腔爲主。

卷下爲文字敘述，包括〈啓經文〉、〈黃籙啓經文〉、〈宋道君聖製道詞〉（玉清樂十首、上清樂十首、太清樂十首、白鶴十首、敬花詞十首、步虛詞十首）、〈宣和續降〉、〈步虛詞二首〉、〈玉京步虛詞十首〉、〈空洞靈章〉、〈奉戒頌〉、〈三啓三首〉、〈啓堂頌〉、〈大學仙頌〉、〈小學仙頌〉、〈七言古散花〉、〈五言散花〉、〈宋真宗製玉清昭應宮散花詞十首〉、〈宮觀祝聖儀堂獻供文〉等。

此書卷下所載〈玉京步虛詞十首〉、〈空洞靈章〉、〈奉戒頌〉、〈三啓三首〉，出自東晉·葛巢甫所傳《洞玄靈寶玉京山步虛經》。〈大學仙頌〉、〈小學仙頌〉，出自《太上洞玄靈寶智慧禮讚》。所以道教的法事音

樂，我們可以追溯到東晉靈寶派壇場的唱法。而此書《玉音法事》的唱法，更影響了明成祖《大明御製玄教樂章》的唱腔；這些道教法事用樂，雖然代有變革，都可以直接上溯到東晉的靈寶派。又，卷下散花詞十首稱宋眞宗製，而對宋徽宗製道詞則曰「道君聖製」，可能撰成於北宋末，係徽宗朝道士匯集和法會音樂相關之讚頌資料而成。

0604 《上清諸真章頌》一卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊）

此書是由五篇頌、讚組成，歌頌天界眾真及天境情形，應是舉行上清醮壇科儀時所誦念的頌、讚，撰作年代應在南北朝。

此書分〈上清步虛三契頌〉、〈上清旋行讚〉、〈步虛憂樂慧辭〉、〈洞真徊真玄章〉、〈金章十二篇〉等五章，每章皆是由詩偈韻文組成。

其中第三章〈步虛憂樂慧辭〉，係取自《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》之〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉（《正統道藏·正乙部·明字號》），誦此曲「則五帝衛眞，天魔敬護，保舉上仙」，詳本書1360《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》條。

第四章〈洞真徊真玄章〉係取自《太上洞真徊玄章》（《萬曆續道藏·漆字號》），見本書1445《太上洞真徊玄章》。

第五章〈金章十二篇〉又見於《上清金章十二篇》（《萬曆續道藏·漆字號》）、《上清諸真人授經時頌金眞章》⁵³，載十二篇偈頌，敘述修道之方，見本書1445《上清金章十二篇》條。

以整體看來，此書應是上清派道流在舉行齋醮壇場時所誦念的讚頌，是由上清經中摘集而來，撰作年代在南北朝。

0605 《太上洞玄靈寶智慧禮讚》三篇同卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊）

經書由〈智慧經讚〉、〈土簡頌〉、〈降真〉、〈謝神〉等諸詩篇組成，此是法會之唱詠詩篇，其後爲皈命禮十方靈寶天尊、懺罪、發

⁵³ 少去第十二篇，收錄於《正統道藏·正乙部·明字號》，新文豐刊本第57冊。

願、說戒等文，應是度亡齋儀所用。撰作年代約在南北朝。

此經首載〈太上智慧經讚〉八首，此八首又見於東晉·葛巢甫所傳《洞玄靈寶玉京山步虛經》中。接者為〈土簡頌〉三首、〈降真〉三首、〈謝神〉二首，皆是詩偈。接著為歸命禮敬十方靈寶天尊（東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉晨天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞神天尊），接著為懺悔文、發願文、說戒。以內容及形式看來，應撰於南北朝，屬於靈寶度亡齋儀。

0606 《靈寶九幽長夜起尸度亡玄章》三篇同卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊）

此經是起尸歛棺時所吟唱的詩章，藉由歌詩引度亡魂，撰作年代不明，以內容看，約撰成於南北朝。

此經共載廿六首詩偈，每首詩偈後說明向哪方位禮拜，可以除去多少劫生死之罪。詩中或述禮敬三清境高聖大真，或述生時不行善死後哭斷腸，或述積善能得仙，人死即須度。全經應是在度亡時所歌詠的篇章。以篇名「九幽長夜起尸度亡玄章」看來，當是死亡後起尸歛棺時，所唱誦的度亡歌詩。如第廿四首詩云：「『遼遼守棺槨，髣髴見紫庭。奉道求上仙，第一得師明。身佩无極契，當有一切經。百伎多能者，亦能道術成。奈何死者苦，一旦失功名。今日度亡者，令悉登鳳城。』弟子北向三拜，除去萬劫生死之罪。」第廿六首云：「『人生會當死，一切皆无常。賢聖猶尸解，轉身昇天堂。罪重必夭命，善者為延長。富貴與貧賤，斯是福不強。兇頑不信道，那得見仙王。大慈念一切，令人心摧傷。過度已說竟，心各禮玉皇。』弟子西北向九拜，除去千劫生死之罪。」可以明顯看出歌詩的目的，在於度亡。

此經的撰作年代，以經中所言名相及度亡法看來，如第三首談到「各持生死簿，來詣長夜堂」「太山牛頭」「龍驛告十方」等名相，以及第十九首：「亡者初死宮，生人為立功。月月常度之，自離五道衝。六齋十直日，三七去災洪。庚申并甲子，真人靡不從。今日度亡者，願得乘九龍。生死值太上，世世見仙公。」所說的度亡有六齋十直，庚申甲子日，尚未有唐朝藏川《佛說十王經》十忌日的度亡方式，名相及度亡法和南北度亡相近⁵⁴，則此經當撰於南北朝時。

0607 《洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章》三篇同卷

(洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊)

此經是靈寶醮壇所詠唱的詩章，共六首，分別由六甲左右靈飛玉女所唱，敘述六宮仙境情形，撰作的年代應在南北朝。

經文短小，連前後經題共1044字，由六首長詩組成，是六甲（甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅）左右靈飛玉女所歌的靈章，分別為：〈甲子太玄宮左靈飛玉女歌章〉、〈甲戌黃素宮左靈飛玉女歌章〉、〈甲申太素宮左靈飛玉女歌章〉、〈甲午絳宮右靈飛玉女歌章〉、〈甲辰拜精宮右靈飛玉女歌章〉、〈甲寅青腰宮右靈飛玉女歌章〉。此經應是靈寶齋壇醮儀時所歌的詩章，內容描述太玄、黃素、太素、絳宮、青腰等六宮仙境情形。撰作年代應在南北朝。

0608 《上清侍帝晨桐栢真人真圖讚》一卷有圖 唐·司馬承禎編撰

(洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊)

書首為序，由圖、文及讚所組成。全書十一圖，每圖後有文字敘事後附詩偈以讚其事，作者為唐代的司馬承禎。

書名下題「天臺白雲司馬承禎錄」，是唐代司馬承禎所撰桐栢真人王子晉的圖像與讚文。王子晉，是周靈王的太子，王喬名子晉。《列仙傳》說子晉隱而登仙，司馬承禎纂集仙傳事蹟，「乃觀《仙傳》，追伊洛之發迹。復披《真誥》，慕華陽之降形。輕運丹青，敬載圖象。敢為讚述，庶表誠心。」說明此書參考《仙傳》及《真誥》所載王子晉事而撰成。全書共畫了十一圖，在每一圖之後，先以文字敘述其事蹟，後附以四言八句韻文為讚。第一圖諫王勿壅川水，第二圖辯折晉使叔譽、師曠，第三圖王子吹笙遇浮丘公，第四圖與師曠預言三年後劍解，第五圖與浮丘公嵩高山學道，第六圖駕鶴緱氏山而仙去，第七圖朝見玉晨大道君，第八圖受封侍帝晨桐栢真人，第九圖王君處桐栢山（天台山別稱）金庭洞宮，第十圖紫陽真人周季山入山見王君，第十一圖王君與諸真降於茅山楊羲處。

全書十一圖，畫功細膩，文筆犀利，詩偈暢達，頗能看出司馬承禎詩、

⑤ 詳見筆者《道教地獄教主太乙救苦天尊》第一篇（臺北：新文豐出版公司，2006年11月出版）。

畫及文章的功力深厚。

又，司馬承禎序說王子晉爲周靈王子，並引《史記》說：「太子聖而早卒」；此段文字見於《史記·卷四·周本紀》，乃指景王之太子，而非靈王之太子，司馬誤引爲靈王子。又，書中第一圖太子晉諫勿壅川水，見於《國語·周語下》載靈王二十二年事；第二圖王子晉與晉使叔譽、師曠問答事，見《逸周書·太子晉第六十四》。司馬承禎當是廣蒐史書而爲文。

0609《眾仙讚頌靈章》一卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊）

此書載錄眾真讚頌之語，其中大部分出自《真誥》及《雲笈七籤》，大部分的讚頌撰作在晉世，少部分應是唐代的作品。書約編纂於唐代。

此書所載讚頌，依次有〈青華救苦讚〉（係壇場早中晚三朝讚頌）、〈雲林右英夫人授陽真人許長史辭〉、〈太極真人智慧經讚〉、〈吳子來寫真讚〉、〈仙人貽白永年辭〉、〈李公佐仙僕詩〉、〈攄浩然泛虛舟辭遺樂渾之辭〉、〈靈響辭〉、〈眾仙步虛辭〉，〈青童大君吟〉、〈南嶽夫人作與許長史〉、〈南嶽夫人作〉，除〈青華救苦讚〉外，大都見於《真誥》卷三、卷四，及《雲笈七籤》卷九十六至卷九十九。上述這些眾真歌詠，大都是晉代之作，但〈青華救苦讚〉、〈吳子來寫真讚〉、〈仙人貽白永年辭〉、〈李公佐仙僕詩〉等，皆是唐代之作。其中吳子來是唐宣宗時道士，〈吳子來寫真讚〉中「終日草堂閑」一首是五言律詩；〈仙人貽白永年辭〉是五言絕句，而白永年是唐末年；李公佐是唐德宗時人，作有傳奇小說《南柯太守傳》；樂清字渾之，也是唐時人，這些應是唐代的作品。

0610《洞玄靈寶昇玄步虛章序疏》一卷

（洞玄部·讚頌類·養字號；334冊；新文豐18冊）

此經係《洞玄靈寶玉京山步虛經》之注疏，但和一般注疏本的逐字解經略有不同，而和唐代依經論議相似，撰成年代約在唐初。

《洞玄靈寶玉京山步虛經》是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，前爲序言，描述玉京山仙境，接著收錄〈洞玄步虛吟〉十首、〈太上智慧經讚〉八首、右英夫人吟〈頌〉三首、太極五真人（徐來勒、鬱羅翹、光妙音、真定光、張道陵）頌各一首、〈禮經呪〉三首，經末載述葛玄至葛洪

間經書傳承情形。整本《洞玄靈寶玉京山步虛經》，以步虛吟及經讚、偈頌爲主，重在吟唱、詠歌。詳本書 1426《洞玄靈寶玉京山步虛經》條。

《洞玄靈寶昇玄玉虛章序疏》，係就《洞玄靈寶玉京山步虛經》之序文及〈洞玄步虛吟〉十首兩部分加以序疏。先解說經名經義，再就十首步虛詞，由第一首至第十首，逐字或逐句加以解說。此書的解經方式和唐代的說經很像，如：「就此卷爲四等。第一舉玄都爲道境，以建法體，依相以解教方，述結從理起用。第二示修行方法。第三列十頌以讚法體，結述從外入理之意。第四散擲廣誦，法法皆正，以示得失流通。」這種論經的方式和唐代的說經方式很接近，疑撰作年代在唐初。

0611 《赤松子章曆》六卷

（洞玄部·表奏類·豈字號；335-336 冊；新文豐 18 冊）

此書載述上章時所須知道的相關事物，如章信、章辭、上章之吉凶日、章奏模式等，係正一天師道早期道廟所使用者，撰作年代約在南北朝初期。

書共六卷，卷一前面總說章曆由來，係正一天師道章符，領戶化民所用，爲赤松子問天老平長關於臣民上章之事，將之作為道廟奏事之準則。道廟章奏須有財物爲信，分天子、王公、庶民三者不同，無脆信神明不納，此信物以供神，其後歸師所有，師自留三分，其餘須用之於貧窮，否則有殃。總說之後，接著爲〈章信〉載述不同的祈求目的，所具備的章物財物各不同，有天旱章、請雨得水過止雨章、謝土章等等。其次爲〈論三等章〉，所供章信依身分地位不同，區分爲天子、王公、庶民三等，有明白的規定，文云：「繒綵，天子用紫紋疋數，王公用本命色丈數，庶人用繒繒尺數。鎮錢，天子用金錢，王公用銀錢，庶人用銅錢。祿米，天子三石六斗，王公二石四斗，庶人一石二斗。鎮油，天子一石二斗，王公六斗四升，庶人二斗二升。用香，天子全斤，王公半斤，庶人三兩、五兩。紙、筆、墨、朱砂，此物給主者書章起草，換易陋誤，應是諸章，悉須置辦，不可暫闕，其餘並依本例色目，不得謬濫。違，減年算。」其次爲〈章辭〉，說明奏章須先「列鄉貫、里號、官位、姓名，年幾，并家口、見存眷屬、男女、大小等，令依道科，齋某法信於某處，詣某法師，請求章奏，伏乞慈悲，特爲關啓」，然後再敘述事意。接著爲〈天門開時〉、〈五音利用〉、〈上章吉日〉等等，敘

述適合上章的時間。

卷二〈受道倍日〉載上章奏之吉凶日，〈書符式〉、〈書章法〉敘述書寫章符之法。接著敘述各節日及忌日等上章法，及「誠惶誠恐」、「稽首再拜」、「頓首死罪稽首再拜」等用語。卷三、卷四、卷五、卷六載天旱、請雨、却蝗鼠、解咒詛、謝土、言功、大醮宅等章奏之文字模式，供法師直接抄寫使用。

全書所載以正一派治廟中法師上章之法為主，章辭用語質樸，如自稱「胎生肉人」等，應是漢魏早期正一派所使用之道書，撰作年代約在南北朝初期。

0612《廣成集》十七卷 唐·杜光庭撰

（洞玄部·表奏類·敢毀字號；337-339冊；新文豐18冊）

此書為晚唐杜光庭所撰，分謝表、齋詞、醮詞三種，三種以醮詞居多，而醮詞又以星供居多。三種中，表以謝恩，所言未必全是道教事。其餘齋、醮皆和道教法事有關，齋以薦亡赦罪，求人民安泰，國家永固；醮以消除天災厄運，祈求延壽增祿。此書在研究晚唐星供上，為不可或缺之道典。

書名下題「上都太清宮內供奉應制文章大德賜紫杜光庭撰」，共十七章，卷一、卷二、卷三為上呈五代前蜀主王建的謝表。卷四、卷五為明真齋、黃籙齋、金籙齋、受正一籙、三元齋等齋詞為主。卷六至卷十七，為北帝醮、安宅醮、北斗醮、南斗醮、九曜醮、本命醮、周天醮、五嶽諸神醮、后土醮、太白狼星醮、五星醮、二十八宿醮、天羅地網醮、六甲醮、八節醮、三會醮、庚申醮。上述諸醮詞中，以北帝醮、北斗醮、南斗醮、本命醮等醮詞居多，建醮的人包括川主（前蜀王王建）、丞相、尚書、常侍、司空、將軍、員外等君臣及士庶，或祈福，或消災，或解厄，或求道。

十七卷，內容大概包括三種，一為謝表，二為齋，三為醮。表以呈進皇帝，用以謝恩。齋以薦拔亡靈、懺罪釋冤、祈求國泰民安。醮以消天災、解凶厄、安宅鎮邪、延生益算，求福壽綿長。表、齋、醮三種中，以醮詞最多，共佔十二卷，十二卷中又以星供居多，也最值得探述。

書中所見的星供醮詞，如卷六〈眾修北帝衙醮詞〉、〈王虔常侍北斗醮詞〉、〈馬尚書南斗醮詞〉、〈李綰常侍九曜醮詞〉、〈又馬尚書南斗醮

詞)、〈唐洞卿本命醮詞)、〈嚴常侍丈人山九曜醮詞)、〈青城令莫庭乂爲副使修本命周天醮詞)。卷七〈莫庭乂本命醮詞)、〈晉公南斗醮詞)、〈晉公北帝醮詞)、〈晉公太白狼星醮詞)、〈晉公北斗太帝醮詞)、〈晉公北帝醮詞)、〈川主太師北帝醮詞)、〈晉公北帝醮詞)、〈謝恩北斗醮詞)、〈五星醮詞)、〈本命醮北斗詞)、〈本命醮南斗詞)、〈周天醮二十八宿詞)、〈禮記博士蘇紹元九曜醮詞)、〈川主天羅地網醮詞)、〈川主醮九曜詞)、〈楊鼎校書本命醮詞)。卷八〈川主令公南斗醮詞)、〈川主周天南斗醮詞)、〈周常侍序周天醮詞)、〈王宗琢六甲醮詞)、〈孟彥暉西亭子南北斗醮詞)、〈勇勝司空宗格九曜醮詞)、〈衙內宗夔本命醮詞)、〈徐耕司空九曜醮詞)、〈川主太師南斗大醮詞)、〈賈璋醮青城丈人眞君詞)、〈蜀州宗夔爲太師於丈人山生日醮詞)、〈宴設使宗汝九曜醮詞)、〈遂府相公周天醮詞)、〈親隨爲大王修九曜醮詞)。卷九〈青城鄭瑱尙書本命醮詞)、〈果州宗壽司空因齊修醮詞)、〈李延福爲蜀王修羅天醮詞)、〈羅天醮嶽瀆詞)、〈羅天普告詞)、〈羅天醮眾神詞)、〈蜀王本命醮葛仙化詞)、〈莫令南斗醮詞)、〈鄭瑒別駕本命醮詞)、〈孫途司馬本命醮詞)。卷十〈李仇中丞本命醮詞)、〈張道衡常侍還願醮詞)、〈莫庭乂爲張副使本命甲子醮詞)、〈駱將軍醮詞)、〈馬尙書醮詞)、〈馬尙書本命醮詞)、〈馬尙書本命醮詞)、〈莫庭乂青城本命醮詞)、〈莫庭乂青城甲申本命周天醮詞)、〈莫庭乂九曜醮詞)、〈川主相公北帝醮詞)、〈川主九星醮詞)、〈中和周天醮詞)。卷十一〈蜀王爲月虧身宮於玉局化醮詞)、〈都監將軍周天醮詞)、〈眾修本命醮詞)、〈張道衡還北斗願詞)、〈眾補修三會醮詞)、〈皇帝設南斗醮詞)、〈皇帝周天醮詞)。卷十二〈周庠員外墳本命醮詞)、〈大王本命醮葛仙化詞)、〈冉處儔還北斗願詞)、〈洋州宗夔令公本命醮詞)、〈又本命日醮詞)、〈司封毛絢員外解災醮詞)、〈張崇胤本命南斗北斗詞)、〈馬師穆尙書土星醮詞)。卷十三〈莫庭乂爲安撫張副使生日周天醮詞)、〈莫庭乂九宮天符醮詞)、〈眾修南斗醮詞)、〈胡璠尙書地網醮詞)、〈尹居紘辛酉本命醮詞)、〈皇后本命醮詞)、〈靜遠軍司空承肇本命醮詞)。卷十四〈聖上於葛仙本命化醮詞)、〈御史中丞劉滉九曜醮詞)、〈先鋒王承璠爲祖母九曜醮詞)、〈什邡令趙郁周天醮詞)、〈張相公九曜醮詞)、〈眾修三元醮詞)、〈王宗瑒等下會醮六甲錄詞)、〈三會爲弟子醮詞)。卷十五〈皇帝

本命醮詞)、〈皇太子本命醮詞)、〈崔隱侍郎玄象九宮醮詞)、〈皇后修三元大醮詞)、〈張道衡塑造北斗七星真君醮詞)、〈杜元繼常侍醮火星詞)、〈王宗壽常侍丈人山醮詞)、〈鮮楚臣本命九曜醮詞)、〈眾修甲子醮詞)、〈眾修本命醮詞)、〈南斗北斗醮詞)、〈皇太子爲皇帝生日醮詞)。卷十六〈前嘉州團練使司空王宗玠本命詞)、〈趙國太夫人某氏疾厄醮詞)、〈洋州令公生日拜章詞)、〈東院司徒孟春甲子醮)。卷十七〈東院司徒郡夫人某氏醮詞)、〈東院司徒冀公醮天羅詞)、〈田崇謙廬昭又受六甲錄詞)、〈王謙修醮拜章詞)、〈洋州令公宗夔宅陳國夫人某氏拜章設九曜詞)、〈洋州令公宗夔生日南斗醮詞)等等,皆與星命說有關。

上引和星供相關的醮詞中,大都是在本命日或生日,向北帝(紫微大帝)、南斗、北斗、九曜、六十甲子神等懺悔,祈求北帝及南北斗星神加被,除災賜福。如卷七〈莫庭爻本命醮詞):「伏以三官領籍,五帝定生,南天司祿算之文,北斗統糾繩之目,至于嶽瀆眞府,本命宮曹,主張而罪福無差,考校而死生攸繫。」卷六〈青城令莫庭爻爲副使修本命周天醮詞):「南宮明錄善之科,北極總繩非之品,吉凶罪福,咸繫靈曹。」都是在說明南斗北之職司,載錄人間善惡,主司禍惡賞罰,祈求南北斗延壽除災。也有的是因自己本命星遇到刑衝,而求禳災,如卷十七〈洋州令公宗夔宅陳國夫人某氏拜章設九曜詞)說「某氏以土火二星,行於午地。既當命位,仍在身宮。小運丑中,況爲六害。大運戌上,又值墓鄉。大運則午命稍衰,小運則王祿初薄。以茲憂懼,恐履災期。」即是因爲本命星宿遇到刑衝而求禳除。又,在六十甲神的祈祭上,卷十五〈眾修甲子醮詞)說:「陰陽鑿化,支干承基。六十正神,統四時而司晝夜;八百符吏,行凶吉而定死生。大則天地邦家,咸遵曆象;小則災祥罪福,必擊主張。」文中稱六十甲子神爲六十正神,統四時而司晝夜,「行凶吉而定死生」,和人的命運關係密切。所以南北斗、二十八宿、九曜、六十甲子,在唐代文獻中,同是世人祈祭的對象。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二·書》云:「《廣成集》五十四卷」。《宋史·卷二百八·藝文志七·別集類》云:「杜光庭《廣成集》一百卷」。書籍卷數,在刊行時,有時會有分合,但卷數相去不會太遠,今只有十七卷,似乎已有殘缺。《四庫全書總目·卷一百五十一·集部四·別集類四》收錄「《廣成集》十二卷」,又比《道藏》本佚去後五卷。

0613 《太上宣慈助化章》五卷有符 唐·杜光庭編

(洞玄部·表奏類·毀字號；339-340冊；新文豐18冊)

杜光庭所編此書載述救急、悔謝、解過、疾病等各種章辭範本，其目的在方便道士上章時，可以依不同性質而直接採用其形式及章辭內容，省去自己撰寫的麻煩。

此書係晚唐道士杜光庭所編，共分五卷，依次為〈救急解計章〉、〈南嶽魏夫人生筭度厄章〉、〈道士悔謝章〉、〈道士解過章〉、〈道士遷考章〉、〈道士犯錄解謝章〉、〈道士遠行章〉、〈舊事道中絕於法契闕章〉、〈斷四面口舌章〉、〈疾病定氣章〉、〈道士天地水三官手書錄狀章〉、〈伏誓從道乞丐一生章〉、〈疾困延命章〉、〈請命章〉、〈疾病丐過請命章〉、〈困急日中上請命章〉、〈禁魂魄章〉、〈疾病却三官死解章〉、〈收犬子鬼章〉、〈斷除非所祭祀鬼神復連章〉、〈為疾病分解存亡盟禱咒詛章〉、〈生筭度厄章〉、〈元皇上品六合生筭章〉、〈三天請命章〉。

此書以「章」為名，所載為各種不同祈求目的的章辭，但卷一第一章〈救急解計章〉除章辭外，更包涵了齋醮壇場發爐、出官等儀軌。除第一章外，其餘諸章則僅有章辭而已。其章辭的形式，大都以「具法位臣姓某，誠惶誠恐，稽首頓首，再拜上言」起頭，接著敘述事意，最後則以撰寫某種性質的章奏「一通，上詣某曹，伏須告報，臣某誠惶誠恐，稽首頓首，再拜以聞」，以此作結。

0614 《靈寶淨明院行遣式》二篇同卷 周真人編

(洞玄部·表奏類·毀字號；340冊；新文豐18冊)

此書載錄淨明道道士臨壇法事所用各種奏章樣式，其中載錄補弟子神職帖式，為淨明道重要的授職史料。撰作年代約在元代。

書名下題「淨明院嗣演教師周真人編」。載錄淨明道道士在壇場術法上所用的章奏符狀等撰寫樣式，分別為〈淨明符券式〉、〈發券幫申〉、〈發申狀券幫引式〉、〈病人投狀式〉、〈第一判狀差神將式〉、〈第二判狀式〉、〈第三判狀式〉、〈牒神王治病式〉、〈申帝君式〉、〈獻淨明院神將符水錢馬狀〉、〈獻錢馬申狀式〉、〈獻錢馬牒式〉、〈補弟子帖式〉、〈戒牒文〉、〈奏度人經法補帖〉、〈傳度付法物下項〉、〈戴日履斗法〉、〈本壇逐月發旁券諸院神將下項〉、〈保舉傳法奏狀式〉、〈報應訖

補職狀式)。其狀式的內容，有的是建壇時的符券狀式；有的是向神祇將吏獻紙錢甲馬，祈請赴壇治病除妖；有的是差神遣將的狀式；有的是病人投狀保命的狀式；有的是向帝君祈請差撥神將；有的是補弟子職司所用狀式等等。其中〈補弟子帖式〉載述淨明道弟子在受職時，開具的事項為：「一補受某人具所受某職。一《太上靈寶淨明經法語錄》共三冊。一淨明法主之印一顆。一淨明之印一顆。一法劍一口。一法鏡一面。一今明心印寶牌。一淨明記功過簿面。一淨明法籙中帝君神王。一淨明法部中八萬四千靈官主將。一淨明法部中八萬四千節貢甲馬。一淨明法部中功曹直符受事判官。右帖給付受法弟子某，印準律交割上件職事，掌行天印，合屬帝君神王等。在院輔助行持 道法，救治王民疾苦。精勤香火，恪志修崇，無犯 科條。有違天憲，每事正慈，不得慢易。太歲 年 月 日帖。」可以看出淨明道弟子在受職時，除授予職名外，並授予經書三冊、法主印一顆、淨明印一顆、劍一口、靈官主將、兵員甲馬、直符判官等可供差遣之神祇。帖後列保舉傳教師姓名及六位真師姓名。此段記載可以說保留了淨明道皈依授職的重要史料。

此書題淨明院嗣演教師周真人編，周真人的年代不詳，疑即是撰《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》的周真公，則此書之撰作年代當在元代。

0615《天樞院都司須知行遺式》二篇同卷

(洞玄部·表奏類·毀字號；340冊；新文豐18冊)

此書載述淨明道道士由天樞院向天帝、南北斗、東嶽等奏事時所用的表奏、符牒等樣式。撰作年代約在南宋。

書中的內容依次為〈表格〉、〈奏狀式〉、〈保奏式〉、〈單狀式〉、〈牒式〉、〈符式〉、〈關式〉、〈帖式〉、〈曉示式〉。所載者係淨明道天樞院奏事時所用的表奏樣式，標示了首尾的寫法，方便道士依式填寫。

此書的內容又見於《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》書末的〈行遺奏格〉，而較詳盡有系統。作者亦應是許遜，係扶鸞託名所撰，撰成年代約在南宋。詳本書 0561 條《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》提要。

參、《正統道藏》洞神部總目提要

0616 《太上老君說常清靜妙經》四經同卷

(洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊)

此書現有唐初褚遂良《太上老君常清靜經》抄本，另闡釋此經的《太上老君內觀經》，已見引於唐初張萬福，則此書當撰成於南北朝。稟承老子清靜無爲之說，來說宇宙生化及人事陰陽動靜之理。論述道體靜而能動，以生萬物；人由動而入靜，以返歸道體。

《清靜經》以「清靜」二字爲全經之主軸。清靜與濁動相反，清靜契道，濁動應物；清屬陽，卻由靜而生；靜屬陰，卻以濁爲根。此經在哲理上，是沿承《老子》、《文子》、《莊子》等道家「道」、「物」說之理論而來。道爲本體，物爲現象；本體永常不變；現象有相有用，而有生滅終始。經中說明現象間萬物之陰陽、清濁、動靜等關係，以及人如何由物而返道的修煉方式。經文雖僅391字，卻是《老》、《莊》以後重要的哲理性道經。另外，《正統道藏·太清部·退字號》所收《太上老君清靜心經》，內容與此經相近，可視爲此經之註解；而《太上老君內觀經》亦有不少處文字，似在註解此經。道藏中，除這本經有以經解經的現象外，另外則有《陰符經三皇玉訣》、《天機經》，是在註解《黃帝陰符經》者。既以經解經，足見《清靜經》是經中之經，其重要性，可直追《老子》、《陰符經》等重要道典。

《清靜經》，爲道教哲理方面的重要經典，也是全真教的日課誦本，道教徒及一貫道信徒，都極重視此經。此經自唐至民國，歷代註者不一，但諸家每以修道之書來看待此書；或以爲此經所講爲內丹修煉法門；或以爲此經論述儒家理學經世修身之術；或用《易經》先天後天卦象說經；或用佛教遣空有、去三毒來說經；或視之爲守丹田滅三尸之修煉法門。諸家註雖能各圓其說，但皆偏向於以「術」解經，而忽略了此經在「學」上的貢獻。

《太上老君說常清靜妙經》一書，標榜太上老君所說經。太上老君，當是依託，真正的作者及撰作年代不詳。至於有關此書撰作年代及撰者的探

討，歷來約有底下數說：

1. 以爲此經三國葛玄所傳。《太上老君說常清靜妙經》經末識語云：「仙人葛仙翁曰：『吾得真道，曾誦此經萬遍。此經是天人所習，不傳下士。吾昔受之於東華帝君，東華帝君受之於金闕帝君，金闕帝君受之於西王母。西王母皆口口相傳，不記文字，吾今於世書而錄之。上士悟之，升爲天官；中士得之，南宮列仙；下士修之，在世長年。遊行三界，昇入金門。』」文中以爲此經傳自西王母，而葛玄筆之成書。又，唐·杜光庭《墉城集仙錄·卷一·金母元君》第十一頁：「周昭王二十五年，歲在乙卯，老君與真人尹喜遊觀八紘之外，西遊龜臺，爲西王母說《常清靜經》，故太極左宮仙公葛玄序曰：『吾昔受之於東華帝君，東華帝君受之於金闕帝君，金闕帝君受之於西王母，皆口口相傳，不記文字。吾今於世，書而錄之。』」（《正統道藏·洞神部·譜錄類·竭字號》）杜光庭也是以沿承《太上老君說常清靜妙經》文末識語之說。

2. 以爲後世僞撰。宋·黃震《黃氏日抄》論《陰符經》：「後世有僞爲道書者，曰《常清淨經》；有僞爲佛書者，曰《般若經》；千變萬化，皆不出反常一語，初非異事，乃雷同語耳。」黃氏以爲道教的《常清淨經》、佛教的《般若經》都是後世僞撰，但未說明是哪一朝之人所杜撰。

3. 以爲唐時道徒所撰。今人任繼愈《道藏提要》頁 447 第 0615 條云：「是書蓋出於唐代。《續修四庫提要》以『太上老君』之稱，源於葛稚川^①，以經中襲用佛家名辭如三毒六欲之類，不見於六朝以前古籍，判斷是書爲後世道流僞託。葛仙翁、左玄真人、正一真人等題記，亦不過依託者妄題。」

上述說法中，《續修四庫提要》之說，失之考據，不僅「太上老君」一詞已見於《老子想爾注》，不出自葛稚川；「六欲」一詞在中土先秦《呂氏春秋》已出現；三毒則漢魏六朝佛經所常見；皆不足以證明《清靜經》出於六朝後。再者，任繼愈《道藏提要》說「是書蓋出於唐代。」亦僅是推測而無實據。至於宋人黃震之論述佛道書多出於後人依託，非本人親撰，實際上經書絕大多數是後人僞撰，黃震之語，並無太大意義。真正值得注意的，是

① 《道藏提要》於此下注云：「按敦煌本《老子想爾注》始稱『太上老君』，《續修四庫提要》以爲源於葛洪，未確。」

《清靜經》經末載葛玄所說的傳經系統。據葛仙公（三國葛玄）之說，此經是老子口授，老子傳西王母，王母傳金闕帝君，金闕帝君傳東華帝君，東華傳葛玄。由老子至東華帝君，皆口口相傳，至葛玄才把它筆之成書。

宗教經書的傳承系表，通常是由近處向遠處尋找依託，所以《太上老君說常清靜妙經》所說的老子傳經系統，也應是依託。而由於《清靜經》是葛玄筆之成書看來，葛玄應為此經流傳之關鍵人物，也因而有可能此經是葛玄所撰作。這種情形，猶如張陵撰造《五斗經（北斗、南斗、東斗、西斗、中斗）》而託言老君所降授一般。至於《清靜經》出現「觀空以空」，其哲理雖不違道家心齋坐忘說，但用詞近於佛教，則可能出自後人改纂文字；然而也可能是原有而不是改纂。在這點上，以今日現存之資料所見，尚無法去遽下斷論。然而不管如何，以史料所呈現者而言，此經在唐初應已存在，其撰作年代至遲不晚於唐，應是六朝末至唐初間的作品；當然也有可能是葛玄之作，只是可能性比較小。筆者此說的理由在於：

《太上老君說常清靜妙經》今所見之最早註本為唐末之杜光庭註。證明了此經唐末已存在。再者，王元暉《太上老君說常清靜經註》書後有王大敘題識及元·蔣華子於皇慶初元（1312）上巳日的跋文。元·王大敘，其題識云：「大敘嘗獲紫清白真人分章證誤，司馬子微解註之本。言言造微，句句明理，實乃修真之指歸。切懼斯文之漫滅，輒繡梓以廣其傳……句曲山人王大敘謹識。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·是字號》）文中之「白真人」為白玉蟾；而「司馬子微」，則為唐武則天朝之司馬承禎（647～735）。司馬承禎，字子微，師事嵩山道士潘師正，武后、睿宗、玄宗朝屬次召見，唐玄宗並於開元九年，親受其法籙。如據王大敘所言，則此書在武后朝已存在。再者，東京國立博物館藏有越州石氏本唐·褚遂良《太上老君常清靜經》，此書現收錄於日本三弦社《中國法書選》第十一冊《魏晉唐小楷集》，1990年3月10日初版，第58至61頁。褚遂良為唐太宗時人，由東京國立博物館所藏唐·褚遂良《太上老君常清靜經》，可以證明《清靜經》在唐初已存在。

又，《太上老君說常清靜經註》一卷，無名氏註（《正統道藏·洞神部·玉訣類·是字號》），註中多載誦經感應事蹟，其年代最早者為南朝劉宋時元田夫，最後一則為北宋神宗熙寧元年（1068）事，其餘感應故事，都為唐代時事。但無名氏感應事蹟中所載唐代諸帝年號，訛誤特甚，如以「慶

元」、「慶曆」、「太平」爲唐世年號；這種誤記，當是撰者據所聞而記，然而也是註者史識缺略以致誤題年號。再者，註中所引南朝劉宋元田夫事，由於撰者缺乏史識，且無名氏所載靈驗事，有多篇是由唐代盧求《金剛經報應記》、唐·戴孚《廣異記》中之故事改編而來，因而《清靜經》是否在南朝劉宋時已流通，尙難以據無名氏之感應故事做推斷。

又，南宋孝宗朝的鄭樵《通志·藝文略第五·道家二》載錄彼時所見《清靜經》的註本有董朝奇注、吳中起注、周申注、孫膺注、劉本等六家之注。宋·鄭樵（1104～1160）《通志·藝文略第五·道家二》云：「《太上混元上德皇帝說常清靜經》一卷（董朝奇注）；又一卷（吳中起注）；又一卷（周申注）；又一卷（孫膺注）；又別解一卷；又一卷（劉本）注。」這六家註之撰者，都應是北宋，甚或是唐及唐前之人所註，由於鄭樵未標註者年代而無法斷定。但在鄭樵時既已有那麼多人注經，再由無名子《太上老君說常清靜經註》所載感應事蹟，大都在唐代；而晚唐道士杜光庭曾爲此書作註，其書現存；且王元暉《太上老君說常清靜經註》所載王大敘之書後題識，已提及唐「司馬子微解註之本」；而現存有唐初褚遂良《太上老君常清靜經》寫本。據此則《太上老君說常清靜妙經》，在唐初應已存在，且在唐初已流行。因而此書的撰作年代，至遲應是在唐初，而更可能是六朝時所撰道書，甚且或竟是葛玄流傳之書。但綜合現存史料所見來說，以撰成於六朝的可能性最高。

又，《雲笈七籤》卷十七收錄了《老君清淨心經》，其文字與《正統道藏·太清部·退字號》，所收《太上老君清靜心經》一卷相同。關於《太上老君清靜心經》一書，《道藏提要》第 925 頁 1159 條《太上老君清靜心經》云：

「宋《祕書省續編到四庫闕書目》著錄此書，《雲笈七籤》卷十七載此書，題《老君清淨心經》，文字與道藏本同。此書與洞神部之《太上老君說常清靜妙經》（簡稱《清靜經》）內容大體相同，《清靜經》有杜光庭註，其書當出唐代，凡三百九十餘字，較為精鍊。《清靜心經》約六百字，其中並有七言偈語。此兩書孰先孰後，尙待考證。」

筆者以爲，今以內容看來，所謂《心經》者，通常是指該經之「精華」而言，如佛教的《般若波羅蜜多心經》是《般若經》之精華；道教之《高上玉皇心印經》是內丹修煉之精華；同理《太上老君清靜心經》應是《太上老君說常清靜妙經》之精華。既取精華，所以《心經》通常較原經爲短；然而

《太上老君清靜心經》反而較《太上老君說常清靜妙經》文字為多，不是取其精華，而是在闡釋《太上老君說常清靜妙經》的道理，所以《太上老君清靜心經》應是撰成在《太上老君說常清靜妙經》之後，用以解釋《清靜經》者。在本書譯註部分，筆者曾引《太上老君清靜心經》云：「老君曰：夫道一清一濁，一靜一動。清靜為本，濁動為末；故陽清陰濁，陽動陰靜，男清女濁，男動女靜。」（《正統道藏·太清部·退字號》，新文豐刊本 46 冊，頁 241）以為此句看來是在解釋《清靜經》：「夫道者，有清有濁，有動有靜。天清地濁，天動地靜，男清女濁，男動女靜。」又，《清靜經》云：「雖名得道，實無所得，為化眾生，名為得道。」而《太上老君清靜心經》云：「既常清靜，及會其道，與真道會，名為得道。雖名得道，實無所得。既無所得，強名為得，為化眾生，開方便道。老君曰：道所以能得者，其在自心。自心得道，道不使得；得是自得之道，不名為得，故言實無所得。」（《正統道藏·太清部·退字號》，新文豐刊本 46 冊，頁 241）《心經》以心中的領悟「自得」為得道，顯然在為《清靜經》之「得道」二字作註解。既是心中之領悟（「自心得道」），自無實際之東西可得，所以說是「實無所得」。以上可以看出《清靜心經》在解釋《清靜經》。

《太上老君清靜心經》已收錄於北宋真宗時張君房所編《雲笈七籤》中，那麼亦可間接證明，此書唐代已存在。另外《太上老君內觀經》亦有解說《清靜經》之現象（如六欲說），而唐初張萬福《傳授三洞經戒法錄略說》卷下〈三天正法除六天玉文〉，已引《老君內觀經》之說，文字見於今本，則《太上老君內觀經》應撰成於南北朝。這類的以經解經，都應在該經廣為流行，廣受重視後才產生；《太上老君內觀經》既撰於南北朝，因而《清靜經》的撰成年代應在南北朝。

0617 《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》四經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341 冊；新文豐 19 冊）

經文短小，此經偏重在斗姆紫光夫人感生九子之敘述，撰作年代應在宋末。由於此經大力歌誦斗姆與九子功德，使得斗姆成為近代元辰殿中所供奉的主神，而南北斗反而成為陪祀。

宋以前的經典中，有北斗九皇而無斗母、斗父之稱。斗母生九皇，始見於宋世的道經。至元末道經《道法會元》而把斗母與佛教摩利支天相混為一

神。從此以後，民間斗姆信仰盛行，並皆以摩利支天為斗母。今日道廟元辰殿所供奉者，除北斗及六十太歲外，主神的位置，常供奉著斗母，因為祂是北斗九皇之母。

今所見與斗父、斗母之相關經典，較早者為《正統道藏》所收的底下二道經：其一為：《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》一卷（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）。其二為：《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》一卷（《正統道藏·洞真部·本文類·辰字號》）

以上二經，都是今所見年代最早和斗母相關的主要二本道經。

此經中，斗母或作斗姆，「母」、「姆」二字相混用。斗母，是北斗七星君及天皇、紫微大帝等九人的母親，但沒談到斗父。經中敘述斗母在大天寶月中，有玉兔為之搗藥，而斗母尊號有「九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君」、「大圓滿月光王」，似乎說明了斗母是西王母和月神的糅合體，西王母和日月的關係密切，漢代石磚刻畫中，東王公、西王母身旁常伴隨著玉兔搗藥及三足金烏，玉兔、金烏代表日月，象徵東王公、西王母為天界男女仙之首。而東漢·桓麟《西王母傳》說：「西王母者，九靈太妙龜山金母也。一號太虛九光龜臺金母元君，乃西華之至妙，洞陰之極尊。」^②唐·杜光庭《墉城集仙錄》說：「金母元君者，九靈太妙龜山金母也。一號太靈九光龜臺金母，一號曰西王母。」^③宋代道經說斗母名號「九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君」，和西王母名號相同，可以看出斗母的出身，是糅合了西王母及月神傳說而形成者。不僅如此，經中斗母稱號有「中天梵炁斗母元君」，也暗伏了跟天竺（梵）有關係，所以後來才會和摩利支天聯繫在一起。而斗母經中所述之斗姆，實即是西王母母性神格之所衍化。經中對北斗九皇的描述，說北斗七星加上尊（天皇大帝）帝（紫微大帝）二星而為九皇，並說尊帝二星在斗口，雖是「真光大如車輪」，但並不是一般人所能得見，「得見之者，身得長生，位證真仙，永不輪轉。」並說「二星分作餘暉，為左輔、右弼，為擎羊、陀羅，神化無方」；也就是北斗七星的左輔、右弼二星為尊帝二星餘暉所化，擎羊、陀羅也是二星餘暉。在《太上玄靈北斗本命延生真經》（《北斗經》）中並未談擎羊、陀羅二使者，這是唐宋間

② 《五朝小說大觀》卷一（臺灣：廣文書局，1979年5月初版）。

③ 《正統道藏·洞神部·諸錄類·竭字號》，新文豐刊本第30冊。

較晚出的說法。

唐前佛、道二教的典籍中，都未出現斗母。六朝上清派道經《上清河圖內玄經》、《上清太上九真中經絳生神丹訣》、《太上五星七元空常訣》、《上清化形隱景登昇保仙上經》、《上清河圖寶籙》、《北斗九皇隱諱經》，以及唐代佛教密典如題為「婆羅門僧將到此經唐朝受持」的《佛說北斗七星延命經》、唐·不空譯《七星如意輪祕密要經》、唐·一行撰《北斗七星護摩法》唐·金剛智譯《北斗七星念誦儀軌》、唐·大興善寺翻經院灌頂阿闍梨述《北斗七星護摩祕要儀軌》等等都未見斗母，可見斗母是唐後所撰出的說法。

關於《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》的撰作年代，應在宋代。此經談及擎羊、陀羅，而傅洞真《太上玄靈北斗本命延生真經註》書末附《北斗七元金玄羽章》，敘述擎羊、陀羅二使者職司，並有呪語「玄靈節榮，永保長生，太玄之（三）一，守其真形，五臟神君，各得安甯。」該書擎羊、陀羅之名及所使用呪語係出自《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》；傅洞真其人，筆者曾據傅洞真註文言及杜天師（杜光庭），而元·徐道齡《太上玄靈北斗本命延生真經註》多暗引傅氏註文，因而筆者推斷傅洞真為宋時人，詳見筆者《南北斗經今註今譯》一書〈北斗經導讀〉。最近筆者更找到了直接的證據。南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註》卷二「故知玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗」下註云：「按傅洞真註《北斗經》第六，武曲輔星玉諱昌上元處……」陳公註中引及傅洞真註，而陳公其人，據陳公《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註》卷一頁四經題下注云：

「今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虜刊印于世矣。……末紀曰：『時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年，下世大宋孝宗淳熙十一年（1184），係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。』」^④

由上段記載，知陳公為南宋孝宗朝時人。南宋孝宗朝的陳公既引傅洞真註，則傅洞真應是北宋末至南宋初間的人。那麼《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》之撰作年代，可以確定在北宋末至南宋初之間。今四川重慶市

④ 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本第28冊，頁681。

大足縣南山石刻第 5 號石窟三清古洞中的有三清四御及道教群神造像，其中有斗母造像，南山石刻開始鑿刻於南宋紹興年間（1131～1162），可見與斗母相關之經在此時應已存在。

擎羊、陀羅之說影響後世甚深，元·徐道齡《太上玄靈北斗本命延生真經註》書前有梓潼帝君撰《北斗經題辭》，係徐道齡扶鸞所為，在〈誦北斗經訣〉中，即有擎羊、陀羅二使者之名，也是採用自《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》之說；民間紫微斗數以命盤占算命運，命盤上主要列出北斗九皇、南斗六司之名，擎羊、陀羅即在其中。

又，《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》、《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》二經，皆無談及斗母與摩利支天之關係，斗母被訛為佛教摩利支菩薩應是元明以後。

唐及唐前，佛道兩教經典中，有北斗七星（北斗九皇）而無斗母、斗父之稱。斗母生九皇（七星及天皇大帝、紫微大帝），始見於宋世的《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》、《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》等經。但此二經並未與佛教有任何關聯。二經所見的斗母，乃是白玉龜臺西王母神格所演化，由西王母的母性神格和月神相糅合，而演變成眾星之母的斗母神格。至元末道經《道法會元》便開始將道教斗母與佛教摩利支天混合為一，到了明世《先天斗母奏告玄科》，又把斗母塑造成摩利支天與觀音的混合體，尋聲救苦。

有關斗母和西王母及摩利支天的關係，詳見筆者《西王母信仰研究》第十章〈宋後道書所見西王母與斗母（北斗九皇之母）及其與摩利支天之關係〉，臺北新文豐，2009 年出版。

0618 《太上玄靈北斗本命延生真經》四經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341 冊；新文豐 19 冊）

此經為張道陵傳教五斗經（北斗、南斗、東斗、西斗、中斗）之一，撰作年代當在東漢，但經中雜有太多佛教名相，疑遭後人增纂，已非原貌。

《太上玄靈北斗本命延生真經》，簡稱為《北斗經》，經文敘述太上老君慈憫世人生死輪迴，於漢桓帝永壽元年（155）正月七日，降至蜀都（四川成都），授張道陵此經，教民誦唸《北斗經》以求消災延壽。經中即將十二

生肖生人，分屬北斗七星君所轄，所謂「凡人性命五體，悉屬本命星官之所主掌，本命神將、本宿星官，常垂蔭祐，主持人命，使保天年。」並說「於三元、八節、本命、生辰、北斗下日，嚴置壇場，轉經齋醮，依儀行道，其福無邊。」因為此經的關係，於是向北斗所屬本命星君，求延命消災，成為世人普遍的做法。北斗七星君及其相關神祇，分別為：「北斗第一陽明貪狼太星君，子生人屬之。北斗第二陰精巨門元星君，丑、亥生人屬之。北斗第三真人祿存真星君，寅、戌生人屬之。北斗第四玄冥文曲紐星君，卯、酉生人屬之。北斗第五丹元廉貞綱星君，辰、申生人屬之。北斗第六北極武曲紀星君，巳、未生人屬之。北斗第七天關破軍關星君，午生人屬之。北斗第八洞明外輔星君，北斗第九隱光內弼星君，上台虛精開德星君，中台六淳司空星君，下台曲生司祿星君。」文中提到了「本命星君」的問題，依經文所說，出生年所值干支中有「子」者，即甲子、丙子、戊子、庚子、壬子等年出生者，即鼠年出生者屬貪狼星君所轄，貪狼星君為其本命星君。丑年屬牛、及亥年屬豬者，本命星君為巨門。寅年屬虎及戌年狗者，屬祿存星君。卯年屬兔、酉年屬雞出生者本命星君為文曲。辰年屬龍、申年屬猴出生者，本命星君為廉貞。巳年屬蛇、未年屬羊出生者，本命星君為武曲。午年屬馬者，本命星君為破軍。

北斗七星君，祂是天上大神，主宰世人生死禍福；此經教我們在本命日、生辰及三元、八節、北斗下臨之日等特殊日子，沐浴齋醮，誦經，向自己本命星君祈求，可以治病延生，扶衰度厄。

《北斗經》，據經文所說是「太上老君以永壽元年正月七日」「分身教化，化身下降，至於蜀都，地神湧出，扶一玉局，而作高座。於是老君昇玉局座，授與天師真人《北斗本命經訣》，廣宣要法，普濟眾生」。也就是《北斗經》撰成於東漢末張道陵時，由太上老子所授予道陵。但近世學者對此說法多所懷疑，甚至有人以為撰成於唐宋^⑤。今以現存道典作為依據來加以考證，《北斗經》應是撰成於漢末。其理由在於：(1)道藏《北帝七元紫庭延生祕訣》一卷^⑥經題之下書云：「吳赤烏二年葛仙翁受之於太上老君，至

^⑤ 詳見筆者《南北斗經今註今譯》（臺北：行天宮文教基金會，1995年5月出版）。任繼愈《道藏提要》0617條主張《北斗經》撰於唐末宋初者。

^⑥ 《正統道藏·正乙部·吹字號》。

魏時葉先生傳之於世」等字，此書係解說禳祭北斗七星之儀軌、醮物，為北斗經之附屬經典；祭斗儀法既說是三國時葛玄所傳，則北斗經當成書於此前。(2)《三國志·吳書呂蒙傳》云：「(呂蒙)病，後更增篤，權自臨視，命道士於星辰下為之請命。」文中的孫權所命的「道士」，以當時葛玄在吳國正受孫權所敬奉看來，此道士疑即是葛玄。(3)唐玄宗開元年間，一行禪師修述的《梵天火羅九曜》，現收錄於日本所編修的《大正新修大藏經》第二十一冊中，在《梵天火羅九曜》文末，附錄了《葛仙公禮北斗法》，敘述祭北斗儀軌，及出生年各干支所屬北斗七星君情形；在本命星君說上與《北斗經》相合。(4)六朝道書《太真玉帝四極明科經》卷二第六頁引《太玄都四極明科》，已有《北斗真經》一書之名^⑦。(5)東晉·葛巢甫所傳的靈寶經《靈寶無量度人上品妙經》(《度人經》)敘述五斗職司之文：「東斗主筭，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁總監眾靈。」一段文字，和張道陵五斗經的《太上說中斗大魁保命妙經》相同；《度人經》之文應是沿承張道陵五斗經而來。(6)張道陵設立二十四治(觀廟)以化民，其中有玉局治，「玉局」二字出自《北斗經》，係老君說此經時所坐的曲腳玉床(長椅)。

因而綜結來說《北斗經》應撰於葛玄前，當是東漢張道陵所作以傳教者。張道陵教派被稱為五斗米道，除信眾須繳交五斗米外，亦和張氏以五斗經傳教有關。關於北斗經的撰作年代，詳見筆者所著《南北斗經今註今譯》北斗經導讀^⑧。

0619 《太上玄靈北斗本命長生妙經》四經同卷

(洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊)

此經是延續《北斗經》而寫的相關道典，經中雖尚未出現宋代時才出現的斗母，但已有開經、收經偈，疑撰於六朝或唐世。

此經經文短小，分〈開經無上妙品靈章〉、正文(及尾題)、〈讚詠圓滿靈咒〉三部分，是延續《太上玄靈北斗本命延生真經》而撰的道經。〈開經無上妙品靈章〉是開經偈，〈讚詠圓滿靈咒〉在尾題之後，是收經偈。正文極短，說「太上老君在永壽元年正月七明下降蜀都，授與天師張道陵《北

^⑦ 《正統道藏·洞真部·戒律類·兩字號》。

^⑧ 臺北：行天宮文教基金會，1995年5月出版。

斗延生妙經》，未悉其章，復授長生妙訣。」所以此經是《太上玄靈北斗本命延生真經》的訣法，但經文敘述天一生水，水自北方，因此北斗司生殺養物濟人之職，天地之氣、陰陽之令、世人壽夭，皆稟北斗。北斗結人元神，爲人本命，時時朝禮，身命常存。內容和《太上玄靈北斗本命延生真經》沒太大不同，也沒說到修行訣法。

關於此經的撰作年代，任繼愈《道藏提要》0618條《太上玄靈北斗本命長生妙經》提要說：「此書與《太上玄靈北斗本命延生真經》乃同時之作，蓋出唐宋間。」曾召南以爲「約出於北宋初」⁹今以經文未提及宋代出現的斗姆信仰，內容和北斗經相近，但卻有開經偈、收經偈，此類做法見於六朝道書。東晉靈寶派誦經時須先誦念〈禮經呪〉及〈開經玄蘊〉等開經偈，道典中論及誦經科儀者，則有：《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣·轉經法》、P3148號敦煌寫卷《太上洞玄靈寶下元黃錄簡文威儀經》、《靈寶無量度人上品妙經》卷一道君前序文末、《上清太極隱注玉經寶訣》、金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷四、唐·張萬福《洞玄靈寶無量度人經訣音義》、南宋·甯全真授、王契真纂《上清靈寶大法·卷二十四·修齋轉誦門》、臺灣玄虛壇《列聖寶經合冊》之〈敬誦宜識〉及《請誦寶誥》之〈禱請式儀〉等等。這些經書所言誦經儀，雖有微異，但也有它們的共同點。歸結來說，誦經以音誦爲主，誦經者須先齋戒，香湯沐浴，使精神集中，神炁清盛。入室後，東向叩齒存思（叩齒三十二或三十六天，存思青龍白虎等聖獸及神祇羅列前後左右），接著密呪召請身中功曹、使者、玉女等上天關啓所言，然後引炁三十二遍（吸炁三十二遍，觀想吸引三十二天炁入身）。如此之後，才能東向誦經。而在開經前，須先誦〈禮經呪〉三首、至心稽首三禮道、經、師，並誦詠淨身、淨口、淨心及淨天地等呪，然後誦〈開經玄蘊呪〉，此爲開經儀；接著開始開經誦念。誦經完後，有讚呪及祈請、回向等儀法，此爲完經儀。誦經須有開經儀和完經儀，才是完整的誦經法門。

今以《太上玄靈北斗本命長生妙經》已出現開經、收經偈，而未見斗母看來，疑此書撰成於六朝或唐世。

⁹見張繼禹編《中華道藏》第六冊，頁643上《太上玄靈北斗本命長生妙經》摘要。

0620 《太上說南斗六司延壽度人妙經》五經同卷 張道陵、王長、趙昇同記述

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文旨在論述南斗六星君所主司的職責及醮祭之法，南斗主生，北斗落死，世人在災厄疾病時，常見二斗祈求延生消災。撰作年代在東漢，是張道陵傳教所用之經本，但今所見已遭後人篡改許多，已非原貌。

此經簡稱《南斗經》，經題下云：「三天大法師正一真人張道陵、弟子左玄真人王長、右玄真人趙昇同紀述」。《南斗經》是敘述太上老君在漢桓帝永壽元年正月七日為張道陵說《北斗經》後，再於八日後的正月十五日降臨四川成都，為張道陵演說《南斗經》。經中說明「南斗六司與北斗七政分職，共理三才、六合、八卦、九宮，總轄中外百辟官品，乃紫微太微兩極都曹」，掌管天上群仙及地上人民萬物的簿籍。南斗為陽，屬火，主陽官；北斗為陰，屬水，主陰府。萬物都是由南北斗陰陽幹運，「同共陶鑄萬品，生成萬物」。在人方面，也是由南斗降氣為魂，北斗降氣為魄，魂魄相合而成人；世人皆由南斗注生，北斗主死；因而世人遇到災厄疾病時，便須向南北斗來祈祭，乞求福祐延生。南斗是由六星組成，六位星神亦稱為南斗六司，其名諱及職司，分別為：南斗第一星，名「天府」，職司「司命」，主司世人命運，官位「上將」，號「鎮國真君」。第二星，名「天相」，職司「司錄」，司錄是載記人世善惡功過，官位為「上相」，號「鎮嶽真君」。第三星，名「天梁」，主司「延壽」，延長世人壽命，號「保命真君」。第四星，名「天同」，主司「益筭」，道經以人壽增減三日為一「筭」，人壽增減三百日為一「紀」，筭也寫作「算」。益筭也有延長壽命的意思，長的叫延壽，短的叫益筭，此星君號「保生真君」。第五星，名「天樞」，主司「度厄」，可以濟助人民度過災厄，號「文昌鍊魂真君」；鍊魂的意思在世人受生投胎時，先鑄鍊世人身中的三魂，然後能受生。第六星，名「天機」，主司「上生」，將受生者註名簿籍上，號「監簿大理真君」。監簿，是監掌世人出生名簿。

南斗上生，北斗落死；南斗鑄魂，北斗陶魄。所以南斗六星君有：司命、司錄、延壽、益筭、鍊魂、監簿等名稱。《南斗經》說：「南斗北斗陶魄鑄魂，魂既受鍊，乃遷轉生人。」依此經說，世人出生時，是由北斗降賜真氣，形成人體中的魄，由南斗降氣為魂，賦予生籍，然後才能出生為人。

經中所說醮祭之法，是「修設兩極二斗，同醮一壇，各像斗星，立壇柱，列香燈，鋪排淨茅，供獻果食」。也就是南斗六星君、北斗七星君，二斗雖各立斗像，但合壇共祀。至於設壇祭拜南斗六星君的時日，依經中所載，是四季每月的月初、八節（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）、二十四氣（立春、雨水、驚蟄等廿四節氣）、三元（上元正月十五日、中元七月十五日、下元十月十五日）、三會（正月七日、七月七日、十月五日）、五臘（正月初一、五月五日、七月七日、十月一日、十二月八日）及本命日等吉日良時。所設的壇，是南、北斗「同醮一壇，各像斗星，立壇柱，列香燈，鋪排淨茅，供獻果食。」

《南斗經》和《北斗經》等五斗經，都是張道陵所創道書，而依託老子所授者。此經的撰作年代在《北斗經》之後。但今日所見的南、北斗經傳本，乃是遞經後人增纂改刪而成者，其中有三張舊說，也有後人增入之語。詳見本書 0617《太上玄靈北斗本命延生真經》條。

0621《太上說東斗主筭護命妙經》五經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文短小，敘述東斗長生大聖韓君丈人、司馬大神、司命、司錄及

斗六星君名諱、職司等主人筭紀之神。撰作年代在漢代，原為張道陵傳教五斗經之一。

此經簡稱《東斗經》，託名老君所授，是在老君傳授張道陵《北斗經》、《南斗經》之後所傳道經。經中提到東方長生大聖，韓君丈人、司馬大神、司命、司錄、青帝魔王等東方相關神祇，文云：「東方之神，以斗為鄰，長生大聖，韓君丈人，執我之柄，不死之神，輔我之左，長生之君，弼我之右，司馬大神，行我之政，司命司錄，延壽益算，無量度人，青帝與我護魂，太上與我扶身，巴元醜伯，魔王之真，從我所願，延救天人，急急如律令！」接著敘述東斗五星君名諱職司云：「東斗第一蒼靈延生真君，東斗第二陵光護命真君，東斗第三關天大衛集福真君，東斗第四大明和陽保和真君，東斗第五尾極總監真君。」東斗五星君的職司是：延生、護命、大衛、和陽、總監。《中斗經》說：「東斗主筭，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁，巍然至尊。」東斗的職司在司掌人類的筭紀，筭是人壽增減三日為一算，增減三百日為一紀。主筭，也和延生有關。至於祭禱之法，則是

「有災之日，宜於本命生辰，或月之朔望，月之九日；或家庭觀宇，以時花珍果，焚香靜念，望東斗帝君，醮謝罪業，求益壽年，大靈所與，獲福無量。」

東晉·葛巢甫所傳《靈寶無量度人上品妙經》：「玉山上京，上極無上，大羅玉清，渺渺劫仞，若亡若存，三華離便，大有妙庭，金闕玉房，森羅淨靈。大行梵炁，周迴十方。中有度人不死之神，中有南極長生之君，中有度世司馬大神，中有好生韓君丈人，中有南上司命司錄，延壽益筭度厄尊神。迴骸起死，無量度人。」上面所說的神名，如司馬大神、韓君丈人、司命、司錄等，都出自《東斗經》，沿承其說而來。

0622 《太上說西斗記名護身妙經》五經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

此經為張道陵撰，託名太上老君授。經中載述西斗四星君之職司、功德。西斗以記錄善惡，書人功過為主。經中所言西方「金鉞巨天，孰敢停留，殺伐斬滅，魔靈妖精」、「飛天神王」等說，又見於東晉·葛巢甫所傳《度人經》：「金鉞前戮，巨天後刑」、「無極飛天神王」等句中。

經文短小，簡稱《西斗經》。此經是張道陵傳教的五斗經之一，託名太上老君於東漢桓帝永壽二年（156）正月十五日所傳予張道陵者，撰作年代在《北斗經》、《南斗經》、《東斗經》等三經之後，有關撰作年代的討論，請見本書0617《太上玄靈北斗本命延生真經》條。

經中敘述西斗的職司為「五斗尊靈，惟西方大帝，主天之柄，威猛號令，降魔至神，典司內外伐戮之事，搜索容隱邪鬼之形，下記世人，有善必錄，有惡必記，名號散殊，生死之限，常有八百千萬億輪轉周回，照見三塗五苦十地九泉之境，凡有去來，必經方會之籍，巨管琅篇，校錄群靈」。又說：西斗大計，「隨名度世，名有善惡，行有功過，昭然不隱，記於玄籍」。西斗四星神的職司，在載記善惡，記名玄籍，校錄群靈。經中所說西斗星君名諱為：「西斗第一白標真君，西斗第二高元真君，西斗第三典皇靈真君，西斗第四將巨威真君。」有關醮祭西斗之法，則為：「凡有請告醮禳災禍，必於本命之日，或每月七日九日十五日，嚴置壇場，高及七尺，低及七寸，方闊九尺，用通帛七尺為旛，書大聖西斗帝君之字，標于竿首，或羅列珍寶，或則種種香花置于壇上；或在家庭，或在觀宇，於中夜中修設淨

醮，迎拜帝君，有所奏請，西望叩頭，密誦真經，無不應驗，長善絕惡，名記諸天，有聞靈音，萬災不干，斯經微妙，無量度人。」設壇立壇以祭。

0623 《太上說中斗大魁保命妙經》五經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

此經除論述中斗三星君之功德外，兼述其餘四斗及五帝五魔職司，是東漢張道陵所撰，用以傳教，部分經文被東晉《度人經》所暗引。

經文短小，簡稱《中斗經》，是張道陵傳教五斗經之一，也是五斗經中最晚出的經典，撰於《西斗經》之後。經中說中斗總領四方，「位居五天之中，四方拱衛，尊大無極，主天元炁，統領諸天，祕文洞章，天人所寶」。所說中斗三位真君名諱為：中斗第一赫靈度世真君、中斗第二幹化上聖真君、中斗第三冲和至德真君。此經除敘述中斗功德外，並兼述五斗職司，所謂：「東斗主筭，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁，巍然至尊，天人受度，曠劫長存，三塗五苦，八難三途，承茲正教，升入金門。」又說：「中斗之炁，生於四斗，成始成終，造化之源，青帝護魂，白帝侍魄，赤帝養炁，黑帝通血，黃帝中主，萬神無越，青天魔王，巴元醜伯，赤天魔王，負天擔石，白天魔王，返山六目，黑天魔王，監醜朗馥，黃天魔王，橫天擔力，五帝大魔，萬神之宗，總領鬼兵，遏除羣兇，旌幢寶仗，嚴駕夔龍，驅雷掣電，周遊太空，金鉞前戮，四極歸真。」上述這些文句又見引於葛巢甫所傳《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）中。至於供祭之法，除平日嚴奉供養外，「於有狼之日，或於本命之日，或於三元八會之辰，鋪設淨壇，以時果名花寶香供養，宣告科儀，清淨身心，啓請真聖，醮謝罪業，真聖歡喜，益筭延年，無願不從，九祖生天，名籍仙都，逍遙上清。」

在撰作年代上，此經是東漢張道陵託言太上老君所授之經，東晉《度人經》已暗引此經。

0624 《太上說中斗大魁掌筭伏魔神咒經》五經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文旨在教人以至心誦經，來修道、消災，經名雖以「中斗大魁掌筭伏魔」為主，但經中未見有文字述及中斗，僅是在歌頌誦經功德。全經以咒為主，咒也是經，經咒合體，所以稱為「神咒經」，撰作年代

約在六朝至隋唐間。

此經經文極短，僅 400 餘字，以「老君曰」來說經，先述萬物稟道而生，順道者生，逆道者恐。求長生之道，在於杳冥齋心，以誦經來安定魂魄，來消滅邪精。所謂：「有情者稟，識性者通，逆之者死，順之者生，子欲超升上界，不入幽冥，至意齋心，且暮誦經，誦之百遍，魂魄安寧，誦之千遍，龍神衛形，誦之萬遍，伏滅邪精，所願皆得，所作皆成，降伏惡鬼，束縛妖靈，見我者死，聞我者驚，慢我者滅，敬我者生，誦之萬遍，神通自在，舉身皆輕，所求如意，得駕雲輶，朝拜天地，位列仙官，子孫獲福，門戶興榮。世俗弟子，若能諦聽，吾不誑汝，但發精誠，若居郊野，或值刀兵，或遇災橫之中，或陷圍閉之城，或逢虎狼蟲蛇，或遭惡鬼妖精，一切恐怖，但誦吾經，不得高念，勿令出聲，清淨齋心，至意存誠，吾降神兵，立消災禍，自得福生。」在經文末尾有「急急如太上玄都律令」之語，全經是經文，也是咒語，結合經文與咒語為一體。

此經撰作年代難明，疑其撰成於六朝或隋唐。

0625 《太上北斗二十八章經》一卷

（洞神部·本文類·傷字號；341 冊；新文豐 19 冊）

經文分二十八章，敘述北斗主人生死壽命之說，以經中談及真武及使用梵音咒語看，撰作年代應在北宋。

此經以漢明帝遊終南山遇一女子，乃北斗七元君之一，漢明帝向其請付真訣，元君告以禮念北斗真君，求道治身之法；其法有直中行道、智信為本、禮義為先、叩齒存思、少喜少怒、吐氣九轉等等；有修養心性的養神和吐納存思的養形術法，有上章治病消災、解冤驅鬼之法。經文分二十八章，依次前七章為北斗七星章，由〈貪狼星君章第一〉至〈破軍星君章第七〉；接著第八章為〈大道北元統章第八〉；接著第九至二十四章為〈北元統章〉；二十五至二十八章為〈北斗付囑章〉。

關於此經的撰作年代，任繼愈《道藏提要》0624 條《太上北斗二十八章經》未提；曾召南以為「約出於北宋初」^⑩；但以經文內容看，此經所言修行法門，大抵和六朝道經所見去嗜慾，及以存思朱雀、玄武及引炁入身的方

^⑩ 見張繼禹編《中華道藏》第六冊，頁 743 上《太上北斗二十八章經》摘要。

式相同，如〈廉貞星君章第五〉第三頁云：

「人求吾真道，終日十二時中，使左青龍、右白虎各依方位，使龍吟雲起，虎嘯風生，舌柱上腭，叩齒四十九通，兩手摩靈，然後使赤牛耕地九市，應前朱雀、後玄武、六丁六甲在吾左右，天丁力士從吾前後，獨乘白龍黃炁透入頂門，使顏不老，髮不霜凋，齒落再生，上朝金闕，下覆崑崙，使命增延，君臣不亂，萬民無爭，道炁光輝，天地自然。」

所述存思青龍、白虎、朱雀、玄武，以及存思引炁由頂門入身的修行法門，和《抱朴子·雜應篇》之存思及《上清大洞真經》之修行法門相近；但經文以天蓬主北方，第十六章說「北方天蓬、真武大聖」，第二十章「敕下天蓬帥，使玄武上將軍真武大聖」等稱，真武信仰起於宋初，詳見筆者《玄天上帝信仰研究》一書，及本書中有關真武經典的提要，所以此書應撰成於宋後。再者此經所用咒語多雜梵音，如「唵吽斬登」（第十七、十九章）等，係受佛教呪語以聲音爲主的影響，和漢至六朝初呪語以神名及祈祝語爲主者有別。中土《太平經》、《上清大洞真經》等道書所見呪語，以神名和祈祝語爲咒；咒語有意義可尋。佛教咒語亦是有意義及內容可尋，但譯經師常不採義譯而採音譯，於是漢地佛徒誤以爲佛呪只有聲音而無文義。唐宋後中土咒語受其影響，常大量雜入類似梵音的咒語。由上看來，則此經疑撰成於北宋朝。

0626 《太上老君說救生真經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

此經旨在強調誦經及抄經之功德，用以使千冤和，萬惡潛滅，災害不生，禍亂不作。撰作年約在唐代。

經文極短，約 200 餘字，以太上老君爲說經主。此經以「救生真經」爲名，而所謂的救經之法，即是誦經及抄經。經中敘述誦念此經及抄經之功德，所謂：「太上老君敕令六甲六丁守護受經之人，常使永無殃咎，疾病不侵，四時平善，八節康寧，盜賊潛藏，妖怪伏匿，念誦此經一七徧至二七徧乃至三七徧，功德無量，慕道皆成，常令耳目聰明，身強體輕。」「若能抄寫此經，受持供養，永保平安，壽筭延長。」

此經之撰作年代難明，以「太上老君與八千徒眾，在紫微宮中瑠璃七寶

殿上」看來，約出於唐，六朝道經太上老君說經所在處，或在玉京，或騫木林等，較不提及「紫微宮」。

0627《太上老君說消災經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

老君教導世人以誦念此經，並呼請金剛、神王、力士、天師等，來消除魍魎惡鬼、兵戈災疾。撰作年代約在唐世。

經文為老君所說而授予尹喜者。此經的作用在於藉由齋戒沐浴，以供養此經，禮誦此經，自有金剛、力士、神王、天師來護衛身家，能避惡鬼、虎狼、口舌、一切災疾。所謂：「勅勒天都錄事地都名字，即使攝錄天下邪魔惡鬼、魍魎魍魎、盜賊虎狼、及橫官口舌、兵戈水火、疾病災害急厄，患之者，莫問男女，皆當香湯沐浴，齋戒然燈，燒香禮誦，供養此經。若家有眾魔野盜精邪疾疫，急厄難之時，當呼三十六金剛，二十五神王、二十七力士、三十七天師，凡此金剛、神王、力士、天師等名號者，皆主知萬病災變，吉凶好惡悉皆由也。若有善信男女，能長齋燒香，禮誦此經，功德無量，所有千災萬病，惡逆盜賊虎狼，一切病難，自然消滅。天尊降福，覆護其人，所向從心，無不獲福，家門安泰，子孫隆昌」。

此經的撰作年代，以經中言及金剛、力士等名相看來，約撰成於唐玄宗後密教流行時。

0628《太上太清天童護命妙經》七經同卷有符

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文以「皇天生我，皇地載我，日月照我，星辰榮我」為始，祈求北斗四靈加被，以誦經來消除邪魔災病，使身強體輕，延年益壽。撰作年代在唐朝。

此經經名下題：「三茅山道者梁悟真受」，經書分兩部分，前為《太上太清天童護命妙經》，後為南宋高宗朝茅山道士傅霄跋文。

第一部分為經文，經文短小，是太上老君所說經，以咒語的形式出現，祈求北斗、南極、四獸（青龍、白虎、朱雀、玄武）等下臨護持；未附「太上驅邪治病靈符」五道。其後為註語，說明經書係太上老君授付修道之士，誦念此經百遍，即有無上仙眾、三元將軍、翊天四帥真君等下臨護持，所

謂：「念此經三遍至七遍，乃至百遍，即有十方靈寶无上仙眾、三元將軍、翊天四師真君、飛天神王、破邪力士，統領神將吏兵，各千萬億，守衛誦經者，常令安穩，金精猛獸無缺外護，百鬼不能侵，邪魔不敢害，可以破廟除邪，可以治病消災。旦夕持誦，令人耳目聰明，身強體輕，延年益壽，永保長生；兼書篆此靈符二十四道佩帶，則驅邪，吞服則治病，常以甲子庚申朱書，唯在志誠，佩而行之。」註文部分應是跋文作者傅霄所註。

此經第二部分為「紹興甲子（1144）茅山都道正明真通微大師傅霄謹書」的跋文，敘述隋大業間老君助唐高祖受命事，高祖為立廢唐觀，至「本朝（宋朝）大觀三年四月十三日，有執鬘道者梁悟真，凌晨汲水於殿前養龍池，俄有紫雲彌覆其所，須臾，見一羽衣，顰眉皓首，長髯如雪，乘白馬，自空而下，梁驚視其狀，與殿中粹容無異，梁急作禮伏地，太上曰：吾居太清境上，偶降靈壇，憐汝服役勤勞，有志於道，而一無所遇，今授汝《加句天童護命妙經》，當專心誦之，立功行於世，道將為汝得矣。梁拜受慈訓，仰瞻聖真，復乘馬嘶鳴凌虛而去。」說明此經是宋朝大觀三年（1109）四月十三日，老子下臨授予道士梁悟真，勉其專心誦念，立功行世。

據經中及跋文所述，此經乃北宋徽宗朝道士梁悟真託言得自老君之道書，但《雲笈七籤·卷一百二十二·道教靈驗記》載北宋「真宗皇帝御製《天童護命妙經序》，文中說：「《天童護命經》者，太清密語，金闕真符，素有前徵，播於別錄。其或洗心誠誦，結念奉持，固可卻癘蠲邪，臻和致壽。」其後有〈《太上天童經》靈驗錄〉，載景福元年（唐昭宗年號，892）壬子歲，李萬壽因誦《太上天童護命經》得免於行病鬼王所啖食。據此則此經應撰於唐世。宋《祕書省續編到四庫闕書目》仙家類及《通志·藝文略》道家類均著錄是經。

此經在《雲笈七籤》中既有宋真宗為撰序，及唐昭宗朝李萬壽之靈驗記，說明此經撰成年代不會晚於唐。但此經經題下卻題「三茅山道者梁悟真受」，以為經書是宋徽宗朝道士梁悟真所得。此種矛盾情形的產生，如細究其因，當是出自南宋傅霄。傅霄之跋文說「今授汝《加句天童護命妙經》，當專心誦之」。則知梁悟真所得者乃老子所另授的「《加句天童護命妙經》」，此和《太上太清天童護命妙經》應有差別。今《道藏》所收《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》即是由《太上太清天童護命妙經》加句而成，詳下條 0629 條。據此，則《太上太清天童護命妙經》應撰成於唐代；而

加句的《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》，則撰成北宋末徽宗朝。南宋高宗朝的傅霄誤將加句經視為原經，並誤題原經為梁悟真受，致出現了北宋末梁悟真所受之經，在北宋初的真宗已為之撰序的矛盾。

0629 《太上泰清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文是由《太上太清天童護命妙經》加句而成，所加入的部分以咒語為主，並言及運雷諸雷公名諱，撰作年代應在北宋末，為梁悟真託言得自老君者。

此經係由《太上太清天童護命妙經》之經文加句而成，所加入的部分分經前、經中、經後三部分。在原經經文「皇天生我」之前，此經加入「唵風火雷兵嚇吒大神，唵都嚧呢耶唵黑殺那耶」。接著在經文中間部分「四時成我」之後，加入「唵吽咭吒」以下一大串文字，並略加改變原經文字。在原經之末，又另加入「唵嚧吒命囉」等一大段有關運雷起雷等諸雷公名，所以此經以「運雷天童隱梵仙經」為名。

此經由於是由《太上太清天童護命妙經》加句而成，因而應可稱為《加句天童護命妙經》，撰作年代據《太上太清天童護命妙經》跋文所載，應是北宋末徽宗朝梁悟真託言老君所授。詳本書0628《太上太清天童護命妙經》條。

0630 《太上老君說安宅八陽經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經文以興工動土後須解謝土神以安定宅第為說，這樣的觀念起自漢世，但此經中語及「黃幡、豹尾」等凶星名稱，是較後起的說法，撰作年代應在唐宋，撰於唐的可能性較高。

此經經文極短，以太極真人和太上老君之問答，敘述起土安宅之法，所說「起造宅舍，驚動龍神，屋宇鳴喚，地華土裂」等說，和王充《論衡》及《太平經》所說興工動土後須解謝土神以安鎮宅第之說相同，唯此經係以轉經來為安鎮之法。

動土興功，須解謝土神及青龍、白虎、朱雀、玄武等宅神的觀念，起於漢代，東漢·王充《論衡·解除》、王符《潛夫論·巫列》、《太平經·卷五十·葬宅訣》、《後漢書·卷十五·來歙傳附來歷傳》、《後漢書·卷四

十一鍾離意傳》注引《東觀漢記》等書，都一再強調興功動土，須要以祭祀來解謝土神，否則將致災殃。《太平經·卷四十五·起土出書訣》曾解釋其因是大地以泉爲血，石爲骨，土爲肉，興建房舍，傷及土地筋骨血肉，土神會降禍於人，所以須解謝土神。佛教亦受此影響，東漢·佚名譯《佛說安宅神咒經》一卷、敦煌寫卷 S 斯 2110 號、P3915 號佚名譯《佛說安宅神咒經》一卷，都是安宅鎮土的經典。

此經的撰作年代，以經文中語及黃旛、豹尾看來，應在唐代或宋代。黃旛爲遮日或吞日，造成日蝕的羅睺，豹尾爲長尾巴的彗星名計都，原是印度九執（日、月、金、木、水、火、土、羅睺、計都）之說，傳入中國較晚，這些是較後起的說法，所以此經撰作年代約在唐宋。又，經中兩「匡」字，皆缺下筆，則此本應是採自宋人所抄本。

《正統道藏》中，《太上安鎮九壘龍神妙經》（《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》）、《太上老君說安宅八陽經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）、《太上老君說補謝八陽經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》），三經短小，內容相近，以誦經安宅爲主。《無上三洞鎮宅靈籙》（《正統道藏·洞神部·神符類·潔字號》）經文較長，有籙。《正一醮宅儀》（《正統道藏·洞神部·威儀類·忠字號》）設醮壇祭。上述這些都是屬於安鎮宅土的相關道典。請參考 0068《太上安鎮九壘龍神妙經》條。

0631 《太上老君說補謝八陽經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341 冊；新文豐 19 冊）

經文所言爲動土興工後的解謝土神，以燒香受持供養，讀誦此經，祈請「龍神擁護」，使宅第安樂，鬼祟潛形，災消禍散，福祿盈門。撰作年代約在唐宋之際。

此經經文短小，以老君爲說經主，要人在修造宅第興工動土之後，須解謝土神，讀誦此經，才能使龍神擁護，鬼祟潛形，災消禍散。所謂「每有動土興工，修造宅宇，添新換舊，東西南北，四維上下，種種施工，建修之後，頻遭三災九厄、十苦八難，土氣流行，生死輪迴，劫劫殃深，無由解謝，乃救日煞、月煞、將軍、太歲、遊龍、伏龍、天煞、地煞、歲煞、月煞、日煞、時煞、大煞、小煞、災煞、劫煞、六甲六神、天中十二神、地中

十二時神、黃旛、豹尾、官符、病符、死符，蚕官、蚕命、蚕室、奏書，大耗小耗，五土八卦門丞戶尉，行年本命星官，天上地下千二百禁忌諸神。已往未作，動土興工，修造之後，但當燒香受持供養，讀誦此經，永無忌諱，土氣潛藏，普令和順，國土安樂，干戈永息，風雨無愆，民安物泰，萬事昌榮。」

此經的撰作年代，以經中言及「黃旛、豹尾、官符、病符、死符，蚕官、蚕命、蚕室、奏書」等唐後名相看來，此經應撰成於唐宋之際。

0632 《太上說十鍊生神救護經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

此經以太上老君為說經主，勸勉眾生常誦念十方救苦天尊，以消除罪孽，拔度苦魂。撰作年代約在南北朝。

經文短小，全文約300字，內容敘述太上老君分形變化，遊歷十方，勸化眾生常誦念十方救苦天尊聖號：「東方慈悲救苦天尊，南方好生救苦天尊，西方平等救苦天尊，北方大慈救苦天尊，東北方普濟救苦天尊，東南方無量救苦天尊，西南方等觀救苦天尊，西北方惠化救苦天尊，上方徧慈救苦天尊，下方廣度救苦天尊。」十方救苦天尊，能「拔贖苦魂，令得悟解」，能解脫眾生罪業殃咎，使「孤魂滯魄獲生天堂，塵沙罪咎盡使消除，又或見存四輩眾生，能常清靜持誦此經，凡諸厄難，亦得蠲消，壽命延長，身心安泰」。

十方救苦天尊之說出自南北朝，詳見筆者《道教地獄教主太乙救苦天尊》一書，臺北新文豐出版公司出版，2006年11月。因而此經的撰作年代，約在南北朝。

0633 《太上飛步五星經》二經同卷有符

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

經中所述飛步五星北斗法門，和東晉上清派道典相同，《真誥·卷九·協昌期第一》曾引此經經文，經中並提及西城王君及王褒等上清傳經道師；此經應是東晉上清派傳習之道典。

經名飛步「五星」，實際上是飛步金木水火土五星及北斗九星。「飛步」是以步罡存思的方式，飛越五星及北斗。早期的步罡，也稱步罡踏斗，是觀想飛步在北斗七星上，六朝道經才擴大到飛步五星上。罡或作「綱」①、「剛」②，北斗七星分「魁」與「罡」；魁為斗身，由四星組成，也稱

爲璇璣；罡爲斗柄，由三星組成，稱爲杓，也稱爲玉衡；合稱璇璣玉衡。步罡常從破軍（北斗第七星）入，由貪狼（北斗第一星）出；或從貪狼入，破軍出；因季節不同而有別。破軍屬罡，所以稱「步罡」。魁、罡都屬於北斗的一部分，二者合而爲北斗，所以也稱「踏斗」。

經中敘述存思及步罡法門，其法是面北執經，先存思五星之精在我五臟，然後叩齒、咽津、微呪，再行步罡。經中列述五星皇君及夫人名諱，以及北斗九星衣裙服色，以供存思，並和人身三部八景二十四神相合，內念神關，外躡朝氣。《真誥·卷九·協昌期第一》所引「經曰……」之說，係《太上飛步五星經》之文，足見此經爲東晉上清派所傳之道典。又，《上清太上八素真經》¹¹、《太上飛步五星經》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》等經，均載述飛登木、火、金、水、土五行星及吸食五星精氣之法。五星：東方木星也稱歲星，南方火星也稱熒惑，中央土星也稱鎮星（填星），西方金星也稱太白，北方水星也稱爲辰星。上述三經所述，五星中每一星之存思儀法，文字皆相近。《太上飛步五星經》所說五星皇君及五夫人名諱，同於《上清太上八素真經》；而《太上飛步五星經》所說北斗九星同於《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》。《上清太上八素真經》、《太上飛步五星經》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》，三經所述修鍊服食五星精氣之法，或述儀軌，或述存思之法，須合看。經中所言吞氣之數，有時會略有差異。其觀想法門，則大抵按照各星所在方位來說，觀想該星宮室守神及真君名諱、容顏，叩齒、咽液、誦咒、觀想星芒，並吞服星氣，與該星帝神同奔共登星辰。又，《太上五星七元空常訣》是步罡時所觀想飛行五星之法，重點不在吞食五星精氣，而在步罡，但所觀想的五星之君名諱則相同。《太上五星七元空常訣》偏重在步罡踏斗時，觀想飛行五星，將五星劃入北斗「七元」步罡法門中來存思。

修鍊時所觀想的五星星神名諱爲：東方歲星（木星）始陽上真青皇道君，諱澄瀾，字清凝；夫人諱寶容，字飛雲。南方熒惑星（火星）丹火朱陽

¹¹如《太上助國救民總真祕要》卷八有〈禹步斗綱訣〉，罡作綱；見《中華道藏》第三十冊，頁364上。

¹²如《太上助國救民總真祕要》卷八文末云：「但依吾法步斗，望天剛取炁書符，與著病人。」見《中華道藏》第三十冊，頁371上。

¹³此經爲東晉上清派傳習之道典，詳本書0425《上清太上八素真經》條。

赤皇上道真君，諱維淳，字散融；夫人諱華瓶，字玄羅。西方太白星（金星）大素少陽白皇上真道君，諱寥凌，字振尋；夫人諱颯英，字靈恩。北方辰星（水星）太玄陰元黑皇道君，諱啓喧，字精淳；夫人諱玄華，字龍娥。中央鎮星（土星）中黃真皇道君，諱藏陸，字耽延；夫人諱空瑤，字非賢^⑭。

《太上飛步五星經》一書和六朝上清經的觀想法門相同，詳細論述請見筆者《六朝道教上清派研究》捌^⑮；而經中並云：「昔西城王君、桐柏上真，皆按此道也。」說明該經和西城王君及王褒有密切關係。上清派的經典即由扶桑太帝傳金闕後聖帝君，金闕傳青童君，青童君傳西城王君，西城王君傳王褒，王褒傳魏華存，魏華存傳楊羲^⑯。因而此經應是東晉上清派所傳道典之一。

0634 《太上飛步南斗太微玉經》有符有圖 二經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；341冊；新文豐19冊）

此經是以佩服南斗六星君符（置符於六寸錦囊，帶於胸前），並觀想南斗六星君真形，借由誦咒、步斗、手印、口訣、咽氣等儀法，而除災、登仙。以經中所言神祇及存思法門看，此經應是南北朝時上清派之道典。

此經是太微帝君下教赤松子飛步南斗六星之法，其法在於「南昌丹陵，六星為貴，躡之者先知真名，然後佩服真形，有履其魂，次躡其魄，然後登星」。經中先述經書來源，其次為〈南斗六星真〉，列南斗六星真符及佩符之咒語、方法。其次為〈五星魂名〉，有圖，敘述玦、珍、珀、琳、瑛等五星魂之名及飛步（步罡）之法。其次為〈七星魄名〉，有圖，敘述飛步魄七星之步履法。其次為〈六星祕諱〉，有圖，敘述六星名諱、形貌、治所，觀想六星道君降炁入我身中，然後誦咒、步履。經末敘述經書傳承及科戒。其存思修煉法門，和上清派道書相近，應是南北朝時所撰作之道書。

^⑭「非賢」，《太上飛步五星經》作「飛賢」。

^⑮臺北：文津出版社，2005年11月出版，頁559～567。

^⑯見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第四章（臺北：新文豐出版公司，2009年10月出版），頁170～185。

0635 《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》一卷有符

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經旨在論述服食日月精華、拘魂制魄、守三丹田，以求長生久視之法，是魏華存三十一卷上清經之一，撰成年代在漢末至魏晉間。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清金闕上記靈書紫文》一卷」，《真誥·卷五·甄命授第一·道授》提及：「《靈書紫文》」，皆指此經。此經是後聖金闕帝君所傳。《上清七聖玄紀經》記載七聖所傳道書，其中有一段話說：「金闕聖君傳，右六紀，篇曰《靈書紫文》，或曰《五老寶經》。有之者尸解，行之者成真人。」文中談到了《靈書紫文》也稱為《五老寶經》。

此經經題下云：「五老上真仙都君受，聖君命授青童君，青童君以傳王遠遊，使下教骨相玄名有仙籍之人，應得此文者。」說明了此書之來源及傳承，經中敘述青童君至金闕後聖帝君處，自稱：「小臣梵湄，敢獻言於聖帝明皇几前」，苦求請受《靈書紫文上經》，金闕帝君命開錦囊授書，付青童君，使下教名登仙籍，應得仙者；所以此經是青童君所傳之經；經題下的王遠遊，為西城總真王君。關於此書的詳細傳承，則《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》第三頁云：

「《靈書紫文上經》，是後聖李君自少學道，所受修行要文者也。乃太微天帝、紫微上真天帝玉清君，二天帝口傳之訣，為真之法，上皇大度要事，皆料拔撰集施行祝說，先後相比，條例相次為一卷，刻以紫玉為簡，青金為文，於是龜母案筆，真童拂筵，天妃侍香，玉童結編，名之曰《靈書紫文上經》以付五老上真仙都左公，藏於紫籙玉笈，盛以雲錦之囊。」（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，新文豐刊本第19冊，頁62下）

此書原由後聖金闕帝君得自於太微天帝君及紫微天帝二帝口傳，由西王母案筆，真童拂筵寫成，再由五老上真收藏；其後傳予後聖金闕帝君，金闕帝君傳青童君，再傳予世上學道應仙之人王遠遊（西城王君）；所以此經也是和西王母關係密切，是西龜金母（西王母）案筆寫成的道經。

此經的內容分為四個部分：首為服食日氣月精之法，其次為拘三魂法，其次為制七魄法，最後為存思三元宮（上中下三丹田）及命門宮桃康法。

在服食日氣月精之法上，係飲飛根吞日氣及飲陰華吞月精；分別面向東

日（日初出時）西月（月初出時），借由存思、誦呪、叩齒、飲符等方式來進行服食日月精華，以長生久視。《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》所言吸食日月精氣之法，又見錄於《上清太極真人神仙經》（《正統道藏·正乙部·典字號》，新文豐刊本 57 冊）；另敦煌寫卷 S4134、S6193、P2751《紫文行事決》殘存食月精法。但《上清太極真人神仙經》缺去服食所用之日月符，而敦煌寫卷殘缺更甚。二者皆是據《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》而來。

《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》中所言的吞食日中精氣法門，是在日初出時，向東叩齒、陰咒日魂之名及日中五帝字的 16 字咒語，所謂「日魂朱景，照韜綠映，迴霞赤童，玄炎颯像。」觀想日光精氣而吞食，然後誦咒再拜。此經所言吞食月中精氣法門，則是在月始初時，向西叩齒，陰祝月魄之名及月中五夫人之字所成的咒語：「月魄曖蕭，芬艷翳寥，婉虛靈蘭，鬱華結翹，淳金清熒，炁容臺標。」觀想月中精氣而吞咽，叩齒、微咒、再拜。

經文在服飲日精之後附有〈太微飲日氣開明靈符〉，在服飲月精之後有〈紫微飲月精太玄陰生符〉。其法是存思日中五帝和月中五帝夫人，觀想神祇精氣來入口中。其觀想法和《上清太上帝君九真中經》卷下的觀想日中五帝及月中五帝夫人、日魂、月魄，基本上相近，而儀法略有不同。

又，經文說：「若道士休糧山林，長齋五嶽，絕塵人間，遠思清真者，得日日飲日根之霞，吞太陽之精，則立覺體生玉澤，面有流光也。」可見道士休糧辟穀時，接著須食氣，或吞日精，或吞月精，或服天地精氣。

此經第二部分為〈太微靈書紫文拘三魂之法〉，敘述三魂名稱及每月三魂易遊蕩之日，拘制之法等。本書第三部分為〈太微靈書紫文制七魄之法〉，敘述七魄名稱及每月七魄易出走交通外鬼之時日及制魄之法。《上清修身要事經》（《正統道藏·正乙部·吹字號》）引錄此經之拘魂制魄法二章文字，但在〈太微靈書紫文拘三魂之法〉之前有一篇長文字，自「道士當先檢制魂魄」至「以求昇仙者也」，論述道士行道時檢制魂魄之法及其重要性，本書漏去，宜據以補入。請參見 1256《上清修身要事經》條。

此經第四部分論述修人身三元宮，上丹田泥丸宮，其神名赤子；中丹田絳宮，其神為真人；下丹田宮，其神名嬰兒；存思三元宮守宮真一，並存思命門桃康之法。此部分又收入於《紫庭內祕訣修行法》，見本書 0868《紫庭內祕訣修行法》條。

另外，道藏中收錄《太微靈書紫文仙忌真記上經》及《太微靈書紫文琅玕華丹神真上經》；此二道書皆託名青童君所傳，疑亦是由魏華存所傳《上清金闕上記靈書紫文》一卷衍生而來。

《太微靈書紫文仙忌真記上經》（《正統道藏·洞真部·戒律類·兩字號》），是方諸青童君所傳；此經敘述修仙之戒律禁忌。經中載述青童君所述學仙十大戒律：勿好淫、勿爲陰賊凶惡、勿醉酒、勿穢慢、勿食父母本命獸肉、勿食六畜肉、勿食五辛、勿殺生、勿北向曲仰唾罵。其後並兼述一年中諸月與飲食行事禁忌有關之日及事，以爲犯禁忌戒律，雖有仙相，亦不能成仙。

《太微靈書紫文琅玕華丹神真上經》，收錄於《正統道藏·洞真部·方法類·果字號》，經中述其傳承云：「皇天上清後聖君，自少學道，所受施行祕要，得爲金闕之帝者也。五老上真、太極左僊公上啓，撰集爲《靈書紫文》，命付方諸東宮青童大君，使下教刻錄玄名，當爲真人者。」經中敘述煉製琅玕華丹之藥物及煉製法，屬外丹修煉書，和上清派之重存思者略別。

0636 《洞神八帝妙精經》一卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經文末有葛洪敘述三皇大字來歷，書約出於東晉，或之前，係洞神部古經之一，論述符咒及養生之方。

此書的內容，依次爲：〈齋持八戒法〉，述修齋須持戒殺、盜、淫、妄、酒、臥高廣大牀、翫香華飾、歌舞作倡，所說八戒同於佛教。其次〈三皇三一經〉，係三皇所授修煉頭上、心中、臍下三元守一之法。其次爲〈陽歌九章〉，載九首法會習誦之歌詩。其次〈九皇圖〉，載初三皇（初天皇、初地皇、初人皇）、中三皇（中天皇、中地皇、中人皇）、後三皇（後天皇、後地皇、後人皇）等九皇圖像、事蹟、靈符。其次爲〈招真降靈符〉，有天皇、地皇、人皇、昇天等四符，及說明文字。其次〈西城要訣三皇天文內大字〉，載西城王君、帛公等人所說訣法，其後有九十二枚符，符下有說明服佩法及召何種神，屬於「三皇天文內大字」。書末附葛洪所撰〈抱朴子密言〉，敘述二種《三皇文》之傳承經過。

此經屬於《三皇經》系之經典。日本·吉岡義豐《道教經典史論》（東京：道教刊行會，1955年，頁47）認爲《洞神八帝妙精經》是東晉時代的道

書，且可能與葛洪有密切關係。

此經和三皇關係密切，也和扶桑太帝有密切關係，據東晉·葛洪《元始上真眾仙記》說，三皇中的天皇，即是扶桑太帝東王公。經中和扶桑太帝相關者為〈陽歌九章〉、〈九皇圖〉等。〈陽歌九章〉前有序，敘述齋直持戒，守一和神時，感九天帝皇遣神童侍衛錄圖、玄女詠〈陽歌九章〉，宣通妙炁，為修道者所應習誦，以會神契。後則為陽歌九首本文，九首歌的歌辭，依內容看，皆和扶桑太帝有關。〈陽歌九章〉第一首文末即說感悟東王公，第二首的「日羽煥東遐」，第三首的「控景太霞室」等等，皆和扶桑太帝有關。而「陽歌」二字，以字面看，是在歌頌陽炁、太陽，方位屬東方；九首歌中也常看到陽精、始陽等和陰陽氣有關的字句，這些都和元陽父、始陽之炁的扶桑太帝有密切關係，所以〈陽歌九章〉應是歌詠扶桑太帝的詩章。〈陽歌九章〉，在魏晉南北朝時期，是齋直守戒後，行道巡迴時所誦唱的詩章，用以宣通妙炁，布吉消凶。

《洞神八帝妙精經》屬於《三皇經》的系統。經書以三皇事蹟及西城王君所傳〈三皇天文內大字〉為主。而經中〈陽歌九章〉，明顯是在歌詠扶桑太帝東王公。有關《三皇內文》及其經系相關道經，請見本書 0797《太上洞神三皇儀》條。

0637《太上老君內觀經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經敘述內觀己身之法。內觀的範圍，包括受胎成形、氣血榮衛、百節身形等變化情形。藉由內觀於心，使歷歷分明，進而清靜身心，亂想不起，邪妄不侵，與道長存。撰作年代約在南北朝。

唐初張萬福《傳授三洞經戒法錄略說》卷下〈三天正法除六天玉文〉，已引《老君內觀經》之說，文字同於今本。北宋·張君房《雲笈七籤》卷十七《太上老君內觀經》，收錄此經全文；卷二十九〈稟受章〉引用此經第一段；卷四十八〈帝君明燈內觀求仙上法〉祝詞有：「明光啓玉皇，上受《內觀經》，天降飛霄輦，騰空御綠駟，得謁太皇館，進拜玉皇庭。」由唐初張萬福，及北宋《雲笈七籤》多處引文看來，《太上老君內觀經》撰作年代應在六朝。

此經以老君為說經主，各段皆以「老君曰」起始，首段敘述天地媾精，

陰陽布化，人類出生由受精成胞胎，形具神生，十月烝足出生，可以內觀而歷歷分明。並內觀身中烝血、榮衛、百骸、身形、魂神等變化情形，內觀於心，內觀不遺，生道長存。

此經亦有解說《清靜經》之現象，如《太上老君內觀經》以眼耳口鼻身意六識生六欲，所謂「內觀六識，因起六欲」，似在解釋《太上老君說常清靜妙經》「自然六欲不生，三毒消滅」。又，《太上老君內觀經》說：「老君曰：人能常清靜其心，則道自來居。道自來居則神明存身，神明存身則生不亡也。人常欲生，而不能虛心，人常惡死，而不能保神，亦由欲貴而不用道，欲富而不求寶，欲速而足不行，欲肥而食不飽也」「靜心者令不亂也，正心者使不邪也，清心者使不濁也，淨心者使不穢也。」這類文句，都似在解釋《太上老君說常清靜妙經》清靜之意義。請參見本書 0615《太上老君說常清靜妙經》條。

0638《太上老君說了心經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

經文極短，連前後經題，僅一百九十五字。內容主要在論述「心為禍本，心為道宗」，修道之法在觀心、了心。撰作年代約在唐代。

此經全文分三段，後兩段以「老君曰」起始。首段為此經之綱要，論述觀心修道之法，文云：「若夫修道，先觀其心。心為神主，動靜從心。心動無靜，不動了真。心為禍本，心為道宗。不動不靜，無想無存。無心無動，有動從心。了心真性，了性真心。心無所住，住無所心。了無執住，無執轉真。空無空處，空處了真。」其修道之法，是由內觀其心，使動靜由心，了心真性，而無所執著。

此經亦是受《太上老君說常清靜妙經》（《清靜經》）影響所撰成的道經，以《清靜經》流行的情形看，此經的撰作年代約在唐代。

0639《太上老君內丹經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經屬於修煉內丹的重要心法，主張修道先修心，內觀而不外求，使身中的精、氣、神不離身。撰作年代約在唐代。

經文短小，全文約 800 餘字，《通志·卷六十七·藝文略五·道家》著

錄「《老君丹經》一卷」。

此經以老君爲說經主，論述修煉內丹之法，所以名爲「太上老君內丹經」。經文一開始即標示宗旨：「老君曰：夫學長生久視、不死之道，先須理心、正行，然後習氣。道則有三，上有還丹金液，中有神水華池，下有五金八石。術亦有三，上有神仙抱一，中有富國安民，下有強兵戰勝。若得其一，萬事畢矣！」文中所說似乎以五金八石，化爲神水華池，以煉還丹金液等金石大藥爲主，其實接下來所說的，反而是心性的修煉之法，所謂「大凡修道，必先修心。修心者，令心不動。心不動者，內景不出，外景不入，內外安靜，神定炁和，元炁自降，此乃真仙之道也。」「夫煉大丹者，固守爐竈，返老還童，功成行滿，氣化爲血，血化爲精，精化爲髓。一年益氣，二年益精，三年益脈，四年益肉，五年益髓，六年益筋，七年益髮，八年益骨，九年益變形神，身中有三萬六千精光神，居身不散。身化爲仙，足下雲生，頂中鶴舞，號曰長生。」修生之法，保身之道，在於「因氣安精，因精養神，神不離身，身乃長健」。經文所說皆是內丹修煉心法。

此書所言修煉之法及使用名相，如用李筌《陰符經》注中三章分法「上有神仙抱一，中有富國安民，下有強兵戰勝」，並說「以身爲國，以心爲君」等，和張果述《太上九要心印妙經》相近，二書當爲同一時期的作品，約撰成於唐代李筌之後。

0640 《太上內丹守一真定經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

全經敘述陰陽動靜之理，及守常抱一之方，使真氣永存，坎離交固，屬宋元間內丹修煉之說，撰作年代約在宋元之世。

經文短小，約300字，經題下標云：「南嶽七金寶山慶華紫光天母傳」，當係扶鸞降真之作，紫光天母即斗母。此經和0042《玉清元始玄黃九光真經》、0063《玉清胎元內養真經》、0064《玉清無上內景真經》等小經，應是同一廟宇的神壇中所扶鸞出來者，撰作年代在宋元間，詳上引諸經。

經文敘述陰陽動靜之理，抱一守常，定神御氣，真氣綿綿，陰去陽存，白日超昇。所謂：「知常悟明，抱一爽靈。兆欲久視，當服金晶。定神御氣，真息綿綿。綿綿存之，玄中之玄。中田流火，陰魄上迎，坎離交固，變化自然。惟定爲本，是名靈根。光明赫奕，自照乾坤。緣陽丹髓，萬世長

存。陰去陽純，白日超昇。」經文以內丹說結合抱一守常為主，所以名爲「內丹守一真定經」。

0641 《太上老君內日用妙經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經旨在敘述靜坐修心之法，由調息綿綿做起，心無雜念，使心火下，腎水上，坎離既濟結內丹。撰作年代約在宋代。

經文短小，全文約400字左右。敘述存神定意，調息吐納之法。其法是靜心獨坐，不起妄念，唇口閉合，牙齒相接，一心內守，然後調息，使氣息微微輕出，似有若無。自然使心火下降，腎水上升。「口內泔津自生，靈真付體，自知長生之路。」在十二時辰中，「常要清靜。靈臺無物，爲之清；一念不起，爲之靜。」使神住炁聚，五行真氣結成丹藥，「自然身中有聲，行處坐臥，常覺身體如風之行，腹內如雷之鳴，沖和氣透，醍醐灌頂，自飲刀圭耳。」「是虛無之宅，與聖同居，煉就九轉，結成大丹，神自出入，與天地齊年，日月同明，脫離生滅矣。」又說：「精是水銀，血是黃金，炁是美玉，髓是水晶，腦是靈砂，腎是瑋環，心是珊瑚，此是七寶，歸身不散，煉就大藥，萬神盡登仙矣！」將內身精血心腎等物，歸身不散，乃是「內」，而此修煉法是每日須施行者，所以爲「日用」，因而經以「內日用」爲名。

此經撰作年代不詳，以經中有用及唐·李筌《陰符經》篇目「富國安民」一語看來，應撰成於唐後，如以《太上老君外日用妙經》相參照來看，撰作年代似應在強調社會道德的北宋時代。

0642 《太上老君外日用妙經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

此經在教人行善積德，屬於修身行道中之「外」功，以其每日皆應施行，所以稱爲「日用」，撰作年代約在宋代。

經文短小，三字一句，共四十七句，141字。此經和《太上老君內日用妙經》應爲同一人所撰之姐妹篇。《太上老君內日用妙經》在論述內丹修煉之法，所以稱「內」，此經旨在教人待人處事之方，所以稱爲「外」。經文全文云：「敬天地，重日月。懼國法，依王道，孝父母。上謙讓，下和睦。好事行，惡事止。成人學，破人斷。高知危，滿知溢。靜常安，儉常足。慎無

憂，忍無辱。去奢華，務真實。掩人非，揚人德。行方便，和鄰里。親賢善，遠聲色。貧守分，富施惠。行平等，休倚勢。長克己，莫嫉妒。少慳貪，除狡猾。逢冤解，積人行。許不違，話有信。念孤寡，濟貧困。救危難，積陰德。行慈惠，休殺生。聽忠言，莫欺心。依此行，可超昇。」所言不外行善積德之事，和北宋時強調社會道德相似，約撰成於北宋世。

0643 《太上說轉輪五道宿命因緣經》七經同卷

（洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊）

經文敘述因緣業報，以為今世美醜災疾及富貴貧賤，皆由前世因而來，勉人持齋行善，以得善果。撰作年代約在南北朝。

經文以太上老君為說經主，藉由太上老君和左玄真人的相互問答，敘述眾生今世身上諸種醜陋不全、疾病不順、貧賤悲苦，以及外貌姝美、安康順遂、富貴安樂等等差異；甚至出生人中，或輪轉地獄、餓鬼、畜牲、人、天等五道中，都是自己前世因所造成的今世果。如經文說：「人今生在世，豪貴為帝王國主，諸侯方伯，此人先身從禮拜三寶中來。今身為人大富，財物無量者，此人先身從布施中來。今身為人長壽，無有疾病者，此人先身從持戒中來。今身為人端正，顏色潔白，暉容第一，手足柔奕，眾人見之，皆各喜悅，視之無厭者，此人先身從忍辱中來。」又如「今身為人醜陋者，此人先身喜嗔恚故。今身為人無所知者，此人先身不學問故。今身為人顛愚闇塞者，此人先身不教人故。今身為人瘡癩者，此人先身無辜謗毀人故。今身為人聾盲者，此人先身不喜看經，不肯聽經故。今身為人奴婢者，此人先身負債不償，亦不禮三寶故。今身為人醜黑者，此人先身遮翳光明故。今身生在僕國人中者，此人先身輕衣裸露唐突精舍故。」以為「燒香行道，齋戒誦經，然燈續明，盡願以為常法布施」，自能得福，並獲智慧，諸神來接，諸惡消除。所說的因緣果報，受佛教影響甚深。

此經敘述今生現報，來自前世種因，這種說法和六朝佛教譯經有密切關係，《雜阿含經》卷十九敘述這類因緣果報之說甚多，往往將今世之殘疾醜賤，視為前世造惡業而來。六朝大量翻譯這類佛經，道經難免受其影響，起而效尤，因而此經撰作年代，疑在南北朝。

0644 《太上化道度世仙經》一卷

(洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊)

此書以導引吐納，餐津服氣為主，和一般內丹重心火腎水，坎離既濟之說有別，其撰作年代疑在六朝或唐初。

此經不署撰人，經文短小，經文後有注文。以太上告語左玄真人，敘述修真法門。共分三品，依次為：〈化道品第一〉，要人「持齋奉戒，淡泊為門」，修心鍊性，因道成真。〈五行品第二〉，述五行（金木水火土）、四象（青龍、白虎、朱雀、玄武）、干支、五臟之相配關係。〈玄理品第三〉，敘述導引吐納餐津服氣法，經文云：「火龍戲水，金虎綿綿」，注文以為修煉之法，以心火（舌）和肺氣（舌下玉液）為主，「神仙謂之瓊漿玉液，凡人謂之津唾也。凡鍊金丹，以為根本也。金虎者，金主於西方，名曰白虎，內主於肺，肺主於氣也。凡鍊丹之用，以氣行而津注，津注而氣盈，氣盈則神旺，神旺則身輕。以依時候用功，大以九年功滿，而神變；神變而形住，形住而氣住，氣住而凡身聖，凡身聖而萬神俱侍，乃以昇騰變化，身入無為也。」又經文「餐津服炁，畢成飛仙」下注云：「人口中之津液，乃天地之至寶，五行之秀氣也。能長養萬物，潤澤軀體，乃因津而養血，以血而養精，因精而養氣，因氣而養神，因神以養命。故鍊金丹，以津液為本也。服氣者，五行之正氣也，天地以有四時晝夜為用，人以五臟氣脈為根，若人依妙理運用，常餐津服氣，功行滿畢，飛升金闕也。往返於虛無者矣！」

此書所述是吐炁納津之法，和一般內丹坎離心腎之說有別，其訣法為：「常以子後午前，面南端坐，存神握固，鳴鐘鼓各三十六通，乃用四時旺氣為頭，循環五氣，吐氣納津。一季各吐納七十二口，並土共九十口，如一季三月，四季共成三百六十口。畢，又加五口，象一年三百六十，餘五日之約，乃為一功。又依頭週而復始，三功一閏，加三十口，如同三年一閏也。數內常無差錯，漸以加功，而自然食味減退。以飢則氣，渴則津，五穀氣衰，真氣旺，九年神化也。」所言為吐納服炁之法。

0645 《太上老君說天妃救苦靈驗經》一卷

(洞神部·本文類·傷字號；342冊；新文豐19冊)

經文以闡揚媽祖功德為主，是媽祖的專屬道經。經中說媽祖為妙行玉女降生人間，以救民疾苦，敘述媽祖救世弘願及供祀之法。撰作年代

約在明初。

此經前爲〈仰啓〉呪、〈至心歸命禮〉、〈啓請呪〉、〈奉禮呪〉，然後才是經文正文。這種先有開經偈咒再經文的方式，和近世道經所見相近。經文以太上老君在無極境界，觀見「大洋溟渤、河瀆川源、四海九江、五湖水澤、蛟蜃魚龍，出沒變化精妖鬼怪，千狀萬端」，擾害眾生，翻覆舟船，損人性命。因而太上老君「乃命妙行玉女降生人間，救民疾苦，乃於甲申之歲，三月二十三日辰時，降生世間。生而通靈，長而神異，精修妙行，示大神通，救度生民，願與一切含靈解厄消災，扶難拔苦，功圓果滿，白日上升，土神社主奏上三天。於是老君勅下輔斗昭孝純正靈應孚濟護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃。」接著天妃誓願，「若有行商坐賈，買賣求財，或農工伎藝，種作經營，或行兵布陣，或產難不分，或官非撓聒，或口舌所侵，多諸惱害，或疾病纏綿，無有休息，但能起恭敬心稱吾名者，我即應時孚感，令得所願遂心，所謀如意。」經中說媽祖的部將及奉祀之法云：「部衛精嚴，黃蜂兵帥，白馬將軍，丁壬使者，檀香大聖，晏公大神，有千里眼之察奸，順風耳之報事，青衣童子，水部判官，佐助威靈，顯揚正化。世間若有男女恭敬信禮，稱其名號，或修齋設醮，建置道場，或清淨家庭，或江河水上轉誦是經一徧，乃至百徧千徧，即得祛除災難，殄滅邪魔，疾病自痊，官災永息，行兵臨陣，凶惡自離，囚獄之中，自然清泰……求官作事，遂意稱心。」經末附〈天妃救苦靈符〉及咒語。

此經是媽祖專屬經典，但並非最早者。有關媽祖的史料，今所見之最早者爲南宋高宗朝廖鵬飛《聖墩祖廟重建順濟廟記》，碑記中談及聖墩所供神像，有男有女，「獨爲女神人狀者尤靈，世傳通天神女也；姓林氏，湄洲嶼人。初以巫祝爲事，能預知人禍福，既歿，眾人立廟於本嶼。」¹⁷又南宋寧宗朝丁柏桂《順濟聖妃廟記》云：「神莆陽湄洲林氏女，少能言人禍福，歿，廟祀之，號通賢神女。或曰：龍女也。莆寧海有堆，元佑丙寅，夜現光氣，還堆之人，一夕同夢曰：『我湄洲神女也，宜館我。』於是有祠在聖堆。」¹⁸宋代的這兩則史料，都說媽祖是巫祝、神女，並已出現「聖妃」之

¹⁷ 收錄於蔣維鈞編校，《媽祖文獻資料》（福建人民出版社，1990年4月出版），頁2。

¹⁸ 同上註，頁11。

稱。其神格屬性，屬於道教，和佛教無關。《元史·卷七十六·祭祀志五·名山大川忠臣義士之祠》云：「南海女神靈惠夫人，至元中（1264～1294），以護海運有奇應，加封天妃神號，積至十字，廟曰靈慈。……祝文云：『維年月日，皇帝特遣某官等，致祭于護國庇民廣濟福惠明著天妃。』」今據湄洲賢良港天后祖祠刊印，媽祖裔孫林清標於乾隆戊戌年所敬輯的《敕封天后志》一書。今據《敕封天后志·卷上·歷朝褒封》載錄於下：

宋徽宗宣和四年賜「順濟」廟額。宋高宗紹興二十五年封「崇福夫人」，紹興二十六年封「靈惠夫人」，紹興二十七年加封「靈惠昭應夫人」。宋孝宗淳熙十年封「靈慈昭應崇善福利夫人」。宋光宗紹熙元年進爵為「靈惠妃」。宋寧宗慶元四年加封「助順（靈惠助順妃）」，開禧元年加封「顯衛（靈惠助順顯衛妃）」，嘉定元年加封「護國助順嘉應英烈妃」。宋理宗寶祐元年加封「靈惠助順嘉應英烈協正妃」，寶祐三年加封「靈惠助順嘉應慈濟妃」，寶祐四年加封「靈惠協正嘉應善慶妃」，開慶元年進封「顯濟妃」。元世祖至元十八年封「護國明著天妃」，至元二十六年加封「顯佑」。元成宗大德三年加封「輔聖庇民」。元仁宗延祐元年加封「廣濟」。元文宗天歷二年加封「護國輔聖庇民顯佑廣濟靈感助順福惠徽烈明著天妃」。明太祖洪武五年敕封「昭孝純正孚濟感應聖妃」。明成祖永樂七年加封「護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃」，明成祖之封敕，係永樂七年春正月所封，見於《明太宗實錄》卷八十七。

以上是宋至明初的媽祖封號。此經經文說「於是老君勅下：輔斗昭孝純正靈應孚濟護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃。」以媽祖封號來看，是匯合明太祖及成祖所頒下的封號而成，因而此經的撰作年代應在明永樂朝。

又，《藏外道書》第三冊 781 至 786 頁收錄《太上說天妃救苦靈驗經》，該書原為鄭振鐸所藏，今歸中國國家圖書館善本部收藏。此書卷首有插圖，內容和此書《太上老君說天妃救苦靈驗經》相近，但前有缺文，文字亦多與此書不同，在尾題「太上說天妃救苦靈驗經」之後，有「聖后天妃寶號」說「勅封護國庇民妙靈昭應弘仁普濟天妃菩薩摩訶薩」，書末有勝慧於永樂十五年隨鄭和下西洋公幹，為保人船平安，向天妃許願刊印《天妃靈驗妙經》，「不期勝慧年命已終，願心尤在，謹將遺下資財命工印造原許經文，散施四方。」文末題「永樂十八年（1420）四月初八日拜題」。《藏外道書》所收本子似較《道藏》本為早，二書疑皆撰於明永樂朝。

0646 《太上老君說長生益算妙經》一卷有符

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

經文說是老君授予張陵之書，以佩服符籙，轉讀經書，燒香灑掃供養六甲諸神，以求消除災禍，增益壽算。敦煌出土佛經已仿襲此經，撰作年代至遲在南北朝。

此經是太上老君為諸眾生，召東極長生真君、六甲主算神人，說佩服神符，除禍益算之法。「算」亦做「算」，《抱朴子·微旨篇》說：「大者奪紀，紀者，三百日也。小者奪算，算者，三日也。」道教指人壽增減三日為一「算」，益算，是增益人之壽命。經文說長生益算之法為：

「賜其符籙，佩服身中，轉經益算，齋戒為常，冀續年命，免脫諸難。若有至心男女，受持供養，燒香灑掃，情無厭倦，晝夜翹勤，尊敬三寶，大慈廣濟，救護危厄，苦毒蒙原，除魔消患，滅惡澄清。甲子將軍王文卿，從官一百三十九人，生我益算萬二千道，所護人身，得蒙成就，真神鎮心，除其惡疾。甲戌將軍展子江，從官一百三十五人，生我益算萬二千道，所護人身，體中除患卻禍。甲申將軍扈文長，從官一百三十人，養我益算萬二千道，救護人身還魂復魄。甲午將軍衛上卿，從官一百三十九人，與我益算萬二千道，保護人身一百二十歲之期。甲辰將軍孟非卿，從官一百三十五人，扶我益算萬二千道，守護人身不令見惡。甲寅將軍明文章，從官一百三十一人，救我益算萬二千道，衛護人身斷諸惡魔。六十甲子三元道泰君，萬生益算君，若有命盡者，大聖之恩，能益其壽，萬道下生，與我增算，道能覆愛，道能救護，道能生成，道能育養。」

經文所說的長生益算法，是佩服符籙，轉誦此經，燒香灑掃，供養三寶，則六甲將軍：王文卿、扈文長等將與從官下護人身，益人壽算。接著為太上老君以「太上神符打鍛眾魔風王，竈君殘殂水龍之神，土公害氣，咸使銷亡。六甲神符打鍛五魑六耗，惡夢歌吟，野道呪詛，魑魅魍魎血氣之鬼，盡令除蕩。」接著敘述五星及五符。接著敘述經書來源云：「太上老君與天師，以漢安元年於蜀都，五月壬午在赤石城崖舍之中，折石為信，奉道之民，若有壽終算盡，年衰月厄，當自沐浴燒香，齋戒存心，聞我太上神符，保護萬姓，百年無闕，若歲月日時衰忌，當佩神符，無有衰厄，大道真符，授與其人，過災度厄，增年益算，受符之後，壽命延長，九億萬道符護身

命，願壽登一百二十歲，筭得備足，三宮丹田，真氣充滿，身有光明。」說明此經是漢安帝元年（107）五月壬午日所授予張天師者。經末附有靈符，依次爲：第一開心符，第二益算符，第三護身命符，第四金木水火土不相剋符，第五主生人阿姪死鬼虛耗神符。符厭遊光之鬼，符厭山林之鬼，符厭五土之鬼，符厭遊止土氣之鬼，符厭客死之鬼，符厭獄死之鬼，符厭無辜之鬼，符厭赤舌之鬼，符厭雌雄之鬼，符厭腥死之鬼，共十五道符。

此經的撰作年代，依經文所說是漢安帝元年太上老君所授張陵者，又敦煌寫卷 P2558 號《佛說七千佛神符益算經》，經文短小，經題別名有：《佛說益算經》、《佛說七千佛神符經》等。此經敦煌出土的寫卷，計有：P2558 號（兩種抄本）、P2723 號、P3022 號、S2708 號、S4524 號（符圖）等。諸寫卷中以 P2558 號較完具。《佛說七千佛神符益算經》內容敘述祈請六甲將軍護命益算，及服佩神符之法；文末附有開心、益算、護命及治諸鬼等神符共十餘道。據其內容看，顯然是抄襲此經而來，詳見筆者《道教術儀與密教典籍》第六篇壹，新文豐出版社 1994 年 3 月出版。《太上老君說長生益算妙經》撰作年代雖未必是東漢張陵所撰，但以敦煌佛經已抄襲此經看來，此經至遲應撰成於南北朝。

又，六甲爲道教保胎、護命、延生、益算之重要神祇，其名諱依次爲：甲子將軍王文卿，甲戌將軍展子江，甲申將軍扈文長，甲午將軍衛上卿，甲辰將軍孟非卿，甲寅將軍明文章。《道藏》中言及六甲將軍護命益算之經典，較重要者有：《太上老君說長生益算妙經》、《太上老君說益算神符妙經》、《太上說六甲直符保胎護命妙經》、《洞玄靈寶真人修行延年益算法》等。

0647 《太上洞神三元妙本福壽真經》三經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343 冊；新文豐 19 冊）

經書敘述天、地、水三官之大體妙用，聖力神功，使修真之士受持三元齋，誦念是經，以消除災厄。書約撰成於唐世，元·苗善時加以分章、校正及刊行。

此經分〈開明三景章〉、〈天官誠運章〉、〈地官厚本章〉、〈水官歸源章〉、〈三元體妙章〉、〈三官慈誓章〉、〈後序〉。經文以敘述天官、地官、水官三官之功德作用爲主，三官合稱三元，主司考核世人生死罪福，

「凡良善男女，有能受持三元齋戒，澡沐身心，誦味是經，敬持真呪，精進力行，如太上勅命，普告諸天仙聖、三元官曹攸司、三界十方神祇等，如有世間持誦是經呪者，隨其誠意，即爲赴感護衛，拯救水火兵盜病患，生產船幾棧苦厄災傷，宥釋夙生見在一切冤愆罪障，保其精進無上至真妙道，即令夙疾普消，精神清健，形質康安，增延福壽。」

此經一開始即說「爾時大聖祖玄元道德天尊太上老君」，這個稱號和唐玄宗有密切關係，唐玄宗時，曾追封老子爲「大聖祖玄元皇帝」、「聖祖大道玄元皇帝」，「大聖祖高上大道金闕玄元天皇大帝」。唐代皇帝自以爲是老子後代，所以會以「大聖祖」來稱呼老子，因而此經疑撰成於唐代。又，經文〈後序〉說：「此經太上妙玄三元道德大體妙用，聖力神功，俾夫志士修真明本，反朴還淳，復上古之玄風，證至真之妙道。僕受授古本，校正分章，使夫易曉玄理，精明道心，上祝皇圖永固，聖壽遐昌，次願善信齋心誦持，誠意修奉，庶不負太上聖慈，道濟天下，三官願力福祐人間。仲庵王居士一見誠誦喜躍，發心勸緣繡梓，普化人天、同歸正道，豈小補哉！泰定甲子陽至日，金欄紫衣玄一高士臣苗善時頓首敬序。」說明此經是元代道士苗善時於泰定元年（1324）加以分章、校正，並刊行。學者或因此而以爲苗善時所撰，但如以經首稱「大聖祖玄元道德天尊太上老君」看來，該經應撰於唐。

0648 《太上老君說解釋咒詛經》三經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

老君教人轉誦此經以消解遭人之咒詛厭禱，並請五方五帝兵馬追攝厭蠱者之三魂七魄，使精魂散越，神志猖狂。約撰成於南北朝。

此經是太上老君在於闐國爲尹喜所說經，經文短小，敘述受人咒詛厭禱時，可以請道士建立道場誦念此經，以消除邪魅不祥之鬼，並追攝厭詛蠱害者之三魂七魄，付北陰天獄，使其人頭破作七分。經文所謂：「切見中古之人，專行厭禱，便於天下地上邪鬼廟社之中，畫其形像，書其姓名庚甲，私竊呪誓，以水噴灑，以腳踐踏，努目張口，種種形勢，專行無道，枉害良善，若自作，若教他作者，令受其殃。善男子善女人，或被惡人呪詛厭禱者，皆當香湯沐浴，建立道場，請三洞道士轉誦此經，功德不可思議，其病即瘥。若男若女被人呪詛，便可解釋，免沈身命，奉請五方五帝部從兵馬各九百萬人，爲弟子某於四面八方上下中央，剪除邪魅不祥之鬼，令弟子福壽

延長。」「奉請三五將軍、八風使者、九州社令、萬古將軍兵士百千萬眾，追取厭蠱五音之人三魂七魄，付北陰天獄，呪詛惡人，精魂散越，神志猖狂，頭破作七分，一如律令。」

此經的撰作年代，以經中說「付北陰天獄」、「頭破作七分」看，似乎約撰成於南北朝。而經文說：「我昔遊中國，位登無上天。今來入竺國，教化諸眾生。九十有六種，其中各有緣。令其敬信者，展轉自相傳。」此是老子化胡說，老子化胡說亦盛行於六朝時。這些都說明此經應撰成於南北朝。

0649《太上老君說五斗金章受生經》有符 三經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

經文短小，敘述人命屬天曹，稟五斗之氣，並向天曹地府借受生錢而生，依所屬生肖不同，所借貸之受生錢各別，出生後須償還本命元辰錢才能現世獲福，榮貴果報。撰作年代約在隋唐之際。

五斗經的《太上說中斗大魁保命妙經》及《靈寶無量度人上品妙經》都說：「東斗主筭，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁總監眾靈。」五斗之神各有職司，人類生命的生死亦受五斗諸神及九天生神等神祇所管轄。在神祇陶鑄人類生命的過程中，《太上老君說五斗金章受生經》更增入了「借受生錢」以受生的觀念。

道經中的「受生」，是指魂靈投胎轉世接受新生命而言。據道教此經所言，魂靈將要來到人世投胎時，須先向天曹地府府庫預借受生錢；出生後，須將欠錢償還，才不會有災病夭折等情形出現。而生人除將紙錢燒化償還外，也可以多燒紙錢，寄託冥府府庫，此即後來所稱的寄庫。寄庫旨在預為自己死後及來生時取用，可以免受饑寒之苦，出生富貴之家。

此經就內容而言，是談世人受生投胎之事；經文大抵可分兩段，上半以道家觀點，述生命起源；下半敘述世人借天曹地府庫銀受生為人，須加以償還事。經文以太上老君為說主，云太上老君在太清境上，對掌管世人生死財祿的諸星君說法。此掌管財祿生死的諸神，包括了：五老帝君、東斗注筭君、南斗上生君、西斗記名君、北斗落死君、中斗總監君、九天生神君、九天注生君、九天注祿君、九天掌籍掌筭君、九天財庫祿庫君、九天消災散禍君、九天聖母、九天太一元君、九天監生大神、北斗七元星君、南斗六司星君、本命元辰建生星斗君，及本部功曹、靈官、金童、玉女無量聖眾。

老君說世人稟陰陽五行而生，依出生年所值干支，分屬五斗星君注生。出生之年爲甲乙者，屬東斗注生，「丙丁生人，南斗注生；戊己生人，中斗注生；庚辛生人，西斗注生；壬癸生人，北斗注生。」受生結胎後，再由五方五老帝君降真氣靈符化生，並由九天賦予生氣，而以五斗星君、本命元辰主掌靈神。但世人各稟前世善惡緣，出生後，富貴貧賤各不同。且世人在出生時，曾向天曹地府許願本命錢，須於各人本命元辰日燒醮還願。至於所欠的庫錢，由於各人注生時所稟受氣別有九氣、三氣、五氣、七氣、十二氣等不同，須依自己出生之年所屬天干，來核算氣別，以知所欠庫財錢數；然後再依出生年所值之十二地支，得知屬於天曹地府第幾庫所轄。依次燒還紙錢，才能現世無貧賤災病，將來投生富貴之家，長享安樂。今引錄此經下半與紙錢寄庫有關之經文於下：

「當生之時，天曹地府願許本命錢。且甲乙生人，命屬東斗九氣，爲人受生之時，曾許本命銀錢九萬貫文；丙丁生人，命屬南斗三氣，爲人受生之時，曾許本命銀錢三萬貫文；戊己生人，命屬中斗一十二氣，爲人受生之時，曾許本命銀錢一十二萬貫文；庚辛生人，命屬西斗七氣，爲人受生之時，曾許本命銀錢七萬貫文；壬癸生人，命屬北斗五氣，爲人受生之時，曾許本命銀錢五萬貫文。若有善信男女，種諸善根，善根不斷，世世爲人，當須醮送五本命錢，天曹地府各有明文，十二本命，十二庫神：子生之人第一庫中，辰生之人第二庫中，申生之人第三庫中，亥生之人第四庫中，卯生之人第五庫中，未生之人第六庫中，寅生之人第七庫中，午生之人第八庫中，戌生之人第九庫中，巳生之人第十庫中，酉生之人第十一庫中，丑生之人第十二庫中。乃是生人各有財祿命庫；若人本命之日，依此燒醮了足，別無少欠，即得見世安樂，出入通達，吉無不利，所願如心，自有本命星官常垂廢佑，使保天年。過世之時，不失人身，得生富貴，文武星臨，財星、祿星、五福照耀身命胎宮，安樂長壽，不值惡緣。若有男女生身果薄，無力章醮，可於本命之日，請正一道士，或一或二，或三或五，或於宮觀，或就家庭，持誦《五斗金章寶經》，或以自願持誦；每一遍，折錢一萬貫文。」（《太上老君說五斗金章受生經》）

經中將世人出生年所值十天干，分係於五斗所轄；再以出生年子丑寅卯等十二地支（十二生肖），配天曹地府十二庫，並將十二支稱爲十二相屬。

至於五斗所轄之人，所借庫銀有九萬、三萬、十二萬、七萬、五萬等不同，乃是受道教五天五氣說影響，道教以東方爲九氣，南方爲三氣，中央一氣，西方七氣，北方五氣，說見道經《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《五符本行經》、《太上洞玄靈寶投簡符文要訣》。此經將本命元辰和庫錢的觀念相結合；而天曹地府既有府庫主掌生人財祿，因而除還錢外，自然而然的，便會有多燒錢寄庫，以備來日所須的想法產生了。

至於此經的撰寫年代，如以預爲自己來生儲錢來看，寄庫乃是預修的一種，南宋·志磐《佛祖統紀》卷三十三〈法門光顯志第十六·預修齋〉即將寄庫劃入預修齋中：預修齋儀在南北朝道經中已存在。六朝道經中已出現了生人爲自己預修死後齋儀，以求死後可以不必進入地獄，直昇天堂的訴求。這一類的經典有《太上慈悲九幽拔罪懺》、《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》、《太上洞玄靈寶業報因緣經》及敦煌寫本 P2868 號《天尊說隨願往生罪福報對次說預修科文妙經》等經中所見與救苦天尊之預修科儀。六朝的生人預修科儀中，影響唐代較深遠的，爲每月三時（初一、十五、三十）持齋不食酒肉，制止六情，清淨燒香，於其家中及至玄壇靈觀持齋授戒，誦念經典。受此影響，唐·藏川《十王經》亦倡導預修生七。再由唐末杜光庭《道教靈驗記》所載張邵、成都馮氏及邛州張其夫等焚化紙錢事，知紙錢寄庫說在唐末已存在；所以此經的撰寫年代，至遲應在中唐或唐末，推斷它更可能是撰成於隋唐之際。詳本書 0333《靈寶天尊說祿庫受生經》條。

0650《太上洞神天公消魔護國經》三卷

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

此經分別爲元始天尊及太上老君所說經，經文旨在以轉經來消災解厄，救拔亡魂，撰作年代約在唐世。

經書共分三卷，卷各一品，計有〈開度品第一〉、〈應機品第二〉、〈統御品第三〉。上卷爲元始天尊爲無極真人講說消災護國之法，以轉經來消災除厄，所謂「若遇賊盜，當轉此經，若遭時疫，當轉此經，若遇大旱，當轉此經，國界不安，當轉此經，五穀不熟，當轉此經，萬事不諧，當轉此經。」轉經須配合壇場來進行，其法是「建立壇場，安置尊像，懸諸幡蓋，五色旌幢，雜色寶蓋，燃燈燒香，沐浴齋戒，以諸花果供養，廣爲演說，啓設壇場，轉經行道」。卷中爲太上老君爲尹喜真人講說修建靈寶天公齋之儀

法章奏。卷下爲老君敘述天界及人間帝王行政諸司，人法象於天，應至心奉道，篤敬天地父母，自然天真護持，百邪不干。

此經卷中所說之齋有「九等齋科者，三九二十七等也。太真齋、金籙齋、玉籙齋、明真齋、自然齋、黃籙齋、三元齋、塗炭齋、洞神齋、神呪齋、九天齋、指教齋、正一齋、天寶齋、九幽齋、五鍊齋、太平齋、太一齋、八帝齋、三皇齋、上清齋、大洞齋、金房齋、北帝齋、五帝齋、化胡齋、靈寶齋、天公齋，皆因其事隨而修之。」此中所說九等齋名和劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》所說者不同，也和唐代佚名撰《齋戒錄》說不同，而與南宋·呂元素編《道門定制·卷六·齋品》引唐末杜光庭所說齋有二十七等相近，疑此經撰成於唐世。

0651 《太上說紫微神兵護國消魔經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

此經係載述真武成道伏魔的相關事蹟，也是宋代真武信仰的重要經典，撰作年代應在北宋仁宗朝或之前。

經文短小，將近 900 字，共三頁。此經以太上老君爲說經主，太上老君於上皇二年建辰之月八日在紫微上宮說經，下界魔眾鬼兵瘟病害民，民眾哭聲感動上天，元始天尊愍念下民，勅虛、危二宿託精變化，以真炁化爲真武之形，命真武統率兵眾，伏滅魔眾。全經大概可以分爲四大部分：第一部分是伏魔因緣，敘述太上老君說經時，下界悲哭感動上蒼。第二部分爲天尊愍念人民，以虛危二宿及元始之炁化生真武，此部分是有關真武的出身本緣。第三部分爲真武伏魔過程的敘述。第四部分是天尊對真武的封贈。

此經在真武伏魔的架構上，也是仿襲歐陽雯受的《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》（簡稱《伏魔經》），但內容略有變改，《伏魔經》以北帝伏魔爲主，此經則將北帝神格改爲真武本生緣。經中敘述太上老君上皇二年建辰之月八日，在紫微上宮說經時，酆都六洞諸天魔鬼，在人間行五瘟病，鬼氣衝人，鎮山壓野，男號女哭，「悲苦切楚，時感動上天」，「天尊觀見，愍念蒼生，受諸苦惱，乃勅虛危二宿，託精應變」化爲大塊，「至建申之月上七之辰，其胎自坼，若大雷震，脫落紫胞，洞應玉形，聳身五百丈，自云真武之神，披髮皂袍，仗劍穿靴，神兵符吏，雷公電母，四直使者，捧從其身。」天尊令真武往酆都山降伏鬼魔，真武奉天尊勅，遂令天北酆殺鬼

天獸副將，部領天兵伏魔。上述有關真武本生故事的敘述，實仿自《伏魔經》北帝伏魔事蹟，請參見本書 1400《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》提要。

《太上說紫微神兵護國消魔經》和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》等三經，是真武伏魔較早期的道典，南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語曾引及此書，其撰作年代當在北宋。

關於此經的撰作年代，任繼愈《道藏提要》0650 條說：「但是經不避玄諱，謂真武功成之後，復封爲『北極總統玄天大將』，疑本書蓋元代道士所造。」此說不確。真武的廣被崇信，出自宋代，宋真宗時避趙玄朗之諱改玄武爲真武，此經中不避「玄」字，因而《道藏提要》撰者疑爲元代道士所撰。但南宋孝宗朝陳公註本所據的《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》亦不避玄字諱，北宋仁宗亦封真武爲玄天上帝^⑩，亦不避「玄」字，任氏之說不能成立；且南宋孝宗朝的陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「稽首奉行」下註語曾引《紫微神呪靈寶大有自然神兵護國消魔品真武經》，內容和此書相合，則此經之撰作年代當在北宋。北宋仁宗朝真武信仰大盛，或許此書是彼時所撰。

0652 《太上日月混元經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343 冊；新文豐 19 冊）

此書以經文的形式敘述金丹大藥的修煉法門。以乾坤天地爲鼎爐，坎離日月爲藥物，用陰陽節氣爲火候，論述丹藥之變化。撰作年代約在唐代。

經文短小，僅 500 多字。首句仿魏伯陽《周易參同契》以乾坤爲主，以坎離爲軸的說法，所謂「乾坤坎離，剛柔配合，四者相包，謂之稟籥。」文中以八卦象徵大自然的天地與萬物，將天地間萬物，在陰陽節候下的變化，以《易經》卦象來加以解說，並用來比擬丹道的修煉及變化。以爲鼎中即是

^⑩明·任自垣《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》：「（宋仁宗）嘉祐四年正月上元日剛對，玄武加號『太上紫皇天一真君、玉虛師相、玄天上帝』。」（《藏外道書》第三十二冊，頁 823 下）

一天地，而日月爲藥物，陰陽節候爲火候，和四時相合，和五行生剋相配，擇日而行，所謂「鼎爲天地，爲神室。乾坤爲明堂，藥物爲日月，爲夫妻，故爲君臣。陰陽節候，其火隨爻之動，漸契於四時，合於陰陽。五行相剋，更爲父母。春秋既分，刑德並會。」藥物經九轉燒煉之後，光華赫然，而成還丹。「志士服食，金砂九還，須與變化，風馳霧散。」服食還丹，能變化身體，飛昇成仙。

此書末題撰作者，但《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹類》著錄「《日月混元經》一卷，元光撰。」焦竑《國史經籍志·道家》著錄此書，題「李光元」撰，則此書當是唐末五代李光玄所撰。李光玄事蹟見本書0266《金液還丹百問訣》提要。

0653 《太上洞神五星諸宿日月混常經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；343冊；新文豐19冊）

經文敘述北斗、五星、日、月、二十八宿諸星精魂，化爲世人，遊行人間，遇者可以得吉成事。撰作年代約在唐代。

此經敘述北斗、五星（金木水火土）、日、月、二十八宿（角、亢、氐、房、心、尾、箕、井、鬼、柳、星、張、翼、軫、奎、婁、胃、昴、畢、觜、參、斗、牛、女、虛、危、室、壁）等精魂，化爲世人，遊行人間，識者能問以事，或遇之者，可以得吉。如云：

「北斗之星，太一之精，常以四孟元日爲卜人，遊於聚落之處，識度談論，與常人異。儻虔心求問者，無不應耳。

木，歲星之精，其性仁。常以立春後甲乙日，遊於寺觀，為人端正，中形少髭鬚，衣綠衣裳，參問禪侶，談玄詰難，理無所敵。恭敬和雅，貌殊眾人，目精明朗，好齒口、善接對。知者尋而問之，以禮待之，言論有所求者，但以心事白之，無不從允。若求錢財，俯對以仁，常取辰日伏於東嶽。

火，熒惑之精，其性禮。立夏後，以丙丁日爲朱衣童子，好顏色，形容端正，衣異色之錦，異花之綾，耳目聰俊，多儀範，揖讓進退，舉止合儀，言語分明。好與小兄同羣偶，詭謠邑中之事，警覺先知，識者而問之好，人求心事，俯對以禮，是人皆得從志，常以未日伏於南嶽。……

奎、婁、胃三星之精，為美少年，奇文足巧，衣帛不定，乘好白馬，亦是馳騁。常以申酉日遊於聚落，好將珍寶物相隨，識者求之，皆得所與，遺好果子喫，喫者不死，若女人喫，即生貴子，重臣奇才。

昴、畢二星之精，常以庚子日為少年，善音樂，或執樂器遊於貴人重臣之門，生才藝貴子，若生女子，即為妃后，好飲酒，與者大富。」

經文細述北斗、五星、二十八宿精魂化為人，遊行世間之形貌，及遇者得吉之情形，經文最後一段談及歷代帝王將相能識星精者，並云：「韓信識角亢之精，李靖識南方七星之精，得萬勝兵訣，雷公之式。曹操識日精，李淳風識東方七星之精，通玄象識氣候。」以文中提及唐初太宗朝的李淳風看來，此經撰作不得早於唐。又，佛教經典唐·不空譯《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經》敘述二十八宿各星宿形狀、姓氏、喜好，該星值日生者習性等。如云：「昴圖：昴六星，形如剃刀，火神也，姓某尼裴苦，食乳酪；此宿直日，宜火作煎煮，計算畜生，合和酥藥，作牛羊坊舍，種蒔入宅，伐逆除暴，剃頭，並吉；若用裁衣，必被火燒；此宿直生人，法合念善，多男女，勤學問，有容儀，性合慳澀，足詞辯……」而唐·一行撰《七曜星辰別行法》此經以劾鬼治病為主；經中附有二十八宿所轄三十行病鬼王及二十八宿星數之圖。在行病鬼王之旁，載述該宿直日，其行病鬼王之名，所患病狀，及祈祭該宿星神以收禁行病鬼王之法。文中多道教之談，今錄部分經文於下：

「昴星直日，其鬼名黑林尼，此日是此鬼行病。忽於路側打人倒，令失音不語，當畫此鬼形，書其名。於病人家中點燈一盞，以清酒一盞，白脯一疊，祭之於昴宿，其患人當日得語，更不須別求神祇。當祭之日，皆言患人姓名於昴宿，再拜，更不得著別言語，其宿自知，必與收禁其鬼也。」

《大正新修大藏經》中所收唐代以日月五星二十八星神吉凶為說的經典甚多，和此經相近。印度有十二宮而無二十八宿說，這類佛經是受中土星神崇拜及二十八宿影響下的產物。因而此經疑亦撰於唐世。

0654 《太上妙始經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；344冊；新文豐19冊）

此經雜糅道生物、老子化胡，及以崑崙山為須彌山等說以成經。調合

佛、道二教說至爲明顯，撰作年代約在三國或晉初。

此經以太上老君爲說經主，以爲道生天地萬物，萬物死皆歸崑崙山。九天之上，仙聖所住，九天之下，鬼神之所住。五方天在崑崙之上，崑崙四天以外有鐵圍山，山外日月所不照，名曰八冥界，泰山府君統領諸獄，人死歸之。日月從湯谷出，中有木名扶桑。每月「月朔、十五日、月晦，此三日天帝遣六部都錄使者案行天下，主書人之善惡」。接著敘述老子帶著尹喜出函谷關，入胡施教，化生舍衛國王太子，成道爲釋迦佛，關令尹喜則爲阿難，立浮屠之教。還漢爲太上，授張鎮南正一盟威之道以救俗。

此經大倡老子化胡，且雜糅佛道說爲一家，應是在南北朝初期所撰成。南北朝而後佛教勢力猖獗，容不下老子化胡等說法。以經中談及張鎮南（張魯），張魯降曹操，被封爲鎮南將軍，所以此經疑是三國或晉初所撰。《正一法文天師教戒科經》〈大道家令戒〉，敘述老君傳道經過，並語及老子入胡授道法，教以髡頭剔鬚事，〈大道家令戒〉云：「自今正元二年正月七日已去」，及「魏氏承天驅除，歷使其然，載在河雒，懸象垂天，是吾順天奉時，以國師命，武帝行天下，死者墳坑，既得吾國之光，赤子不傷，身重金累紫，得壽遐亡，七子五侯，爲國之光，將相掾屬，侯封不少，銀銅數千，父死子係，弟亡兄榮，沐浴聖恩。」正元二年爲三國時曹魏齊王芳的年號，爲西元 255 年，由此推知此經乃則爲曹魏時張陵後嗣所撰。而老子化胡說在曹魏之時亦必已爲道者所盛傳。

關於老子化胡的說法，大概起於東漢，盛於南北朝，而漸息於唐。歷史文獻載記，西晉道士王浮撰《老子化胡經》一卷，南北朝至唐初增爲十卷，至元世祖至元年間敕令焚毀；明《正統道藏》未收此經，後來敦煌出土唐代抄本有五殘卷，依次爲：魏明帝序及卷一（S.1857、P2007）；卷二（DX0796、S.6963）；卷八（P.3404）；卷十（P.2004）等，王卡標點後收入張繼禹編《中華道藏》第 8 冊第 186 至 206 頁；另有敦煌出土 P.2360、S.2081 抄本《太上靈寶老子化胡妙經》亦收入《中華道藏》第 8 冊第 207 至 210 頁。《老君變化無極經》亦有老子化胡撰經之說，其書約成於南北朝時。

從歷史的演進上看，佛教初傳中國，由於出家及剃髮，和中國儒教「不孝有三，無後爲大」及「身體髮膚受之父母不敢毀傷」的觀念相反，傳教的速度甚爲緩慢。早期不得不依附道教而行，東漢楚王英及桓帝的信奉「黃老浮屠」，桓帝時流傳老子化胡，以爲老子即浮屠（佛陀），說明佛教初期，

攀附於道教以傳教。

《後漢書·卷四十二·楚王英傳》說楚王英：「晚節更喜黃老，學爲浮屠齋戒祭祀」、「楚王英通黃老之微言，尚浮屠（佛陀）之仁祠。」浮屠，與佛陀同是音譯。黃老、浮屠所以可以共祠，除了佛教初期爲了傳教，刻意依附老子外；《老子·六十七章》說：「我有三寶，持而寶之：一曰慈，二曰儉，三曰不敢爲天下先。」慈，即仁愛、慈悲；儉，即清心寡慾；不敢爲天下先，即是謙卑；和佛教的重慈悲、戒貪、謙卑相同；可以相比附。另外，黃老浮屠，可以合祀，也可能和當時流傳老子入胡爲浮屠有關。《後漢書·卷三十下·襄楷傳》說：「或言：老子入夷狄爲浮屠。」既是老子、浮屠爲一人，自然可以共祠。襄楷爲東漢桓帝時人，可見這種說法，當時已存在。又《三洞珠囊·卷九·老子化西胡品》：「《太平經》云：『老子往西越八十餘年，生殷周之際也。』」²⁰；《太平經》撰成在襄楷前，由西漢世的《包元太平經》演變而來，那麼老子化胡的說法，極可能在東漢明帝世也已存在，且未必是出自道徒，極可能是佛教初傳，爲求在中土流傳，而刻意攀引的，老子、浮屠爲同一人，所以黃老浮屠可以共祠。佛教的傳教不僅在漢代無法被士大夫所接受。在三國曹氏父子、竹林七賢亦不見有佛徒。三國孫權時，康僧會才在江南建立第一座佛寺，佛教的傳教情形，於此可見。佛教的盛行，在於西晉、東晉之際，名僧刻意交結名士，引玄學以解般若，彌補般若偏空之弊，至劉宋而有白黑論三教爭勝之事出現。以此看來，老子化胡之說，在初期顯然是佛徒依附道教以行而造。清·俞正燮《癸巳類稿》²¹卷十四〈道笑論〉云：

「（甄鸞）《笑道論》曰：『老子化胡，老子妻憤陀利為釋迦佛。又尹喜等為佛使闕賓國，一時五佛頓出。』道家笑曰：《清淨法行經》（《法苑珠林》）云：『佛遣三弟子：儒童菩薩為孔子，光淨菩薩為顏淵，摩訶迦葉為老子。』《空寂所聞經》（《辨正論》）云：『迦葉為老子。』《須彌四域經》（《辨正論》）云：『應聲大士為伏羲，吉祥菩薩為女媧。』佛生年有限，不聞上伏羲女媧，下及孔子顏淵。五佛同時，可云老作；萬年各聖，定非佛道。佛家宏旨，感見

²⁰ 《三洞珠囊》，收錄於《正統道藏·太平部·懷字號》。

²¹ 清·俞正燮，《癸巳類稿》，收入於《安徽叢書》第三集。

不定；則道遣五佛，即是禪會。驚譏頓出，識等醜難。又，老子化胡，後漢襄楷已明言之，其時佛法初至中國，語必不虛。《魏書·于闐傳》云：『比摩寺，是老子化胡成佛之所。』西域自言佛是老子所化，甄鸞不達，乃復笑之，不成笑道，正是謗佛，小辨失據，良可笑也。」

從俞正燮引《魏書·于闐傳》，足見不僅中土漢世有老子化胡說，北齊·魏收《魏書·卷一百二·西域·于闐國》傳中所言于闐國比摩寺，當時說是老子化胡成佛之所。既然六朝時，西域仍有此說，西域僧人也引以為說，則老子化胡，有可能是先由佛徒為了傳教方便而自我攀緣者。再者，由明帝時起，楚王英已將黃老與浮屠共祠；至桓帝時，《後漢書·襄楷傳》仍說：「又聞宮中立黃老浮屠之祠，此道清虛，貴尚無為，好生惡殺，省慾去奢。」說明佛教依附老子以傳教的時間甚長。襄楷文中既將黃老與浮屠並稱，以為二者同樣合於老子的清虛無為，省慾去奢，而漢桓帝並且親祠老子；從這些記載看來，一方面可以確知自東漢明帝至桓帝世，佛教皆是依附於道教；另一方面，則可知道佛教所攀引的老子，和桓帝所崇信者，不是哲學家的老子，而是道教神仙的老子，並且已把老子的哲理當做是神仙修煉術。王充《論衡·道虛篇》已明白的說出在東漢初，老子即已被時人視為度世不死的神仙，而戰國屈原《楚辭·遠遊》中也已老子的恬淡無為，來做為修仙術；這些都足以說明黃老浮屠共祠的老子，是神仙道教的老子，不只是思想家的老子而已。

又，世傳佛教最早的譯經為東漢明帝世竺摩騰所譯的《四十二章經》，近世學者呂澂《中國佛學源流略講》附錄〈四十二章經抄出的年代〉，將之和《法句經》做比較，以為《四十二章經》出自後人偽撰，是自《法句經》抄出的經抄，而非佛經^②。再者，我們如據小乘結集經藏時所訂的規則，佛經以「如是我聞」起始，由序分、正宗分、流通分三分來書寫，則《四十二章經》並不符合佛經的規格要求，很明顯的並不是佛經。梁·僧佑撰《出三藏記集》卷二，依年代先後，列述各代譯經，在竺摩騰《四十二章經》之後，即緊接著為安世高譯經三十四部，以及支婁迦讖譯經十三部。《四十二章經》既是後人所撰的經抄，因而佛教東傳，有系統的譯經，應從漢末桓帝

^② 呂澂，《中國佛學源流略講》（臺北：里仁書局，1985年1月出版），頁291。

時的安世高及靈帝時的支婁迦讖開始算起。安世高所譯經以禪法聞名，而支婁迦讖則以般若聞名。二人譯經，都假借了不少中土名相及思想。安世高《佛說大安般守意經》中所言的「清淨」、「無爲」出自老子，而「守意」、「數息」，則與漢時道教的「守一」和吐納導引有關。至於支婁迦讖，沿襲漢人嚴遵《老子指歸》之說，以「本無」來說明般若的空性。

安世高、支婁迦讖的譯經，大量採用清淨、寂寞、無爲、自然等名相；漢末，獻帝時牟融《牟子理惑論》中依然混佛老爲一，牟氏以《老子》五千文混雜佛經來反駁士大夫對佛教的鄙棄；所謂：「老子絕聖棄智，修身保真，萬物不干其志，天下不易其樂，天子不得臣，諸侯不得友，故可貴也；於是銳志於佛道，兼研老子五千文，含玄妙爲酒漿，翫五經爲琴簧。」、「既吾睹佛經之說，覽老子之要，守恬憺之性，觀無爲之行，還視世事，猶臨天井而闕溪谷，登嵩岱而見丘垤矣。」牟氏刻意將老子佛教化，佛教老子化，可以看出當時的佛教仍不能脫離老子而獨存。到了魏晉之世，佛徒取老莊思想，以格義的方式來譯述佛經，以老莊道體論彌補般若空義的不足。

佛、道二教原有差別，但因自漢末起，即是黃老浮屠（佛陀）合流，同時也流行著老子入西域化爲佛的傳說。這個傳說，一直到南北朝時，還在西域流傳。清·俞正燮《癸巳類稿》卷十四〈道笑論〉引北齊·魏收《魏書》卷一百二·西域·于闐國》傳中所言于闐國比摩寺，當地人說是老子化胡成佛之所。既然六朝時，西域仍有此說，西域僧人也引以爲說，則老子化胡，有可能是先由佛徒爲了傳教方便而自我攀緣者。再者，由明帝時起，楚王英已將黃老與浮屠共祠；至桓帝時，《後漢書·襄楷傳》仍說：「又聞宮中立黃老浮屠之祠，此道清虛，貴尚無爲，好生惡殺，省慾去奢。」說明佛教依附老子以傳教的時間甚長。襄楷文中既將黃老與浮屠並稱，以爲二者同樣合於老子的清虛無爲，省慾去奢，而漢桓帝並且親祠老子；從這些記載看來，一方面可以確知自東漢明帝至桓帝世，佛教皆是依附於道教；另一方面，則可知道佛教所攀引的老子，和桓帝所崇信者，不是哲學家的老子，而是道教神仙的老子，並且已把老子的哲理當做是神仙修煉術。王充《論衡·道虛篇》已明白的說出在東漢初，老子即已被時人視爲度世不死的神仙，而戰國屈原《楚辭·遠游》中也以老子的恬淡無爲，來做爲修仙術；這些都足以說明黃老浮屠共祠的老子，是神仙道教的老子，不只是思想家的老子而已。

0655 《太上浩元經》二經同卷

(洞神部·本文類·女字號；344冊；新文豐19冊)

此經為老君所說，仿《黃庭經》以四言及七言韻語來寫作，以三丹田之修煉法門為主，和東晉上清派之守三一法相近，撰作年代疑在六朝末。

經文短小，約400字，以老君為說經主，敘述修煉人身上、中、下三丹田之法。以韻文方式寫成，首四言韻文十句，其次皆為七言韻文。寫作的方式，仿照《黃庭經》外景、內景玉經的寫作法。以老君起始，文云：「老君曰：浩元太真，君子之身。上下三官，保營精神。熙融視息，吐吸新陳。修實永固，位為仙人。」敘述兩眉間入內三寸的上丹田泥丸宮，內有上元童子。而下丹田之神為谷玄，但對於絳宮中丹田神祇，則沒有詳細描述。據上清派《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上大洞守一內經法》所載，上丹田守宮神祇為上元赤子及帝卿君，中丹田絳宮守宮神祇為中元真人及輔皇卿，下丹田命門丹田宮之守宮神祇為黃庭元王及寶鎮彌卿（谷下玄）。存思三丹田守宮神祇之法，被稱為「守三一法」。此經所言亦是守三一之法，所謂「三一習氣固靈根，調五通七神之尊，恢廓幽關道眾源，雄雄氣嶠修崑崙。上宮朱裏宜以縵，中宮赤幘嚴而存，下官丹衣守精門，審能行之齊乾坤」，存思三丹田之神，入守身中各宮中，以求延年。

此經撰作年代不明，以所言仿《黃庭經》，且以守三一為主，疑其撰作年代在六朝末。

0656 《混元八景真經》五卷

(洞神部·本文類·女字號；344冊；新文豐19冊)

全書五卷皆在論述內丹修煉法門，以氣海神龜為氣之根源，主張先修身再養命，先彌補身炁，再行修煉。撰作年代約在宋代。

此經為混元真人所述，共五卷，卷一至卷三，不立標目，以自設問答的方法，論述宇宙萬物生成，神仙三品九等，修煉之法有內外丹金液還丹二種，卷一云：「如金液還丹者，內外有兩般，外還丹者，是日魂月魄為首，東方木精為根，西方金精為本，兩般生就黃芽。若立爐鼎，擇地築壇，採得真氣入鼎中，從無入有，氣候無差，五日一候，三候一氣，一月兩氣，十二月二十四氣，四時八節，水火中氣，晦朔弦望，陰陽交泰，依天地造化之

功，奪氣候滿足，開壇取藥，服之長生也。此是外丹之驗也。只如修身之法，丹成爲妙，諸丹藥中，萬萬人修之，不見成就者，蓋其爲法功大，難於修養，所以千萬人中，未有一人了畢也。唯有內丹者，天地自然成就，只是採日時用機，採得將來，依法服之，便爲長生之人也。」文中兼述鉛汞龍虎燒煉之外丹，及修身之法的內丹，但以內丹爲主，以內丹爲貴。

卷二說「勸後學得理者，先須修身，然後養命，必致神仙也。如人身不修，元氣不足，便得眞理而行，亦不能達也。謂內氣不足，與外氣不貫串相合，故其爲道，難得達也。」文中敘述修補自身元炁之法，以爲生之所在爲元宮，「在臍下三寸，方圓四寸，名曰大海，之中有神龜。」此氣海神龜，即是修真之所，由此運轉氣息，經十二重樓（喉）而行周天。修行之法，在於「先論修身養命，補氣全神，是天地微機生人妙旨。」所以卷三所述即是修補元氣之法，內述導引吐納，氣之清濁，口鼻運用，入清出濁，調養五臟等事。

總之，前三卷偏重在內丹之修煉，先修身後養命，先彌補自身元炁之不足，再行修煉。

此書卷四、卷五標出章目，依章論述，不再自設問答。卷四章目爲：〈三機〉、〈乾汞坤鉛下乘三品出身大功章〉、〈虎鉛龍汞中乘三品大藥氣章〉、〈龍鉛虎汞上乘三品金丹章〉、〈陰陽三元四象五行生成氣候氣數法則相合持氣章〉、〈四象俱備陰陽氣足入造化氣章〉、〈老用少氣補攝章〉、〈眞五行定命氣章〉、〈二氣相合法兼結氣功章〉、〈五行各現本色與內外相應章〉、〈定金鎖章〉。卷五章目爲：〈生玄珠章〉、〈玄珠結金丹章〉、〈金液白膏成立大道章〉、〈日月交合時日去住法章〉、〈三元立命日月氣交合太陰眞氣降逐日下時作用章〉、〈起功定立壇象氣章〉、〈定十二時分刻漏四象眞氣聚散章〉、〈奪三十日積閏大功章〉。卷四、卷五所用的名相，大都是外丹鉛汞、火候、鼎爐、立壇等，實者只是借用外丹名相來論述內丹，所言是身中的眞鉛、眞汞，而不是外丹的凡鉛凡汞；眞鉛眞汞，在身中坎離相濟，結丹成藥，最後能使眞性脫離身質成形，往來無障，再立壇依法以藥服食，「二十六日已後，眞性離身，現本形，能談論。到此時，大功顯驗也。」

此書所談皆是內丹修煉法門，其中有宋時流行的氣海神龜之說，疑撰成年代在宋代。

0657 《老子像名經》十卷（六、七、八卷原缺）

（洞神部·本文類·女字號；345冊；新文豐19冊）

經文係高上老子所說，向十方天尊至心信禮，以求度厄滅罪之經典，類似於懺悔文，撰作年代在南北朝。

《老子像名經》又名《老子十方像名經》，原有十卷，今《道藏》本所見已缺失卷六至卷八，共三卷，敦煌寫卷 S1513、P3344、S6009《老子十方像名經》，與《道藏》本《老子像名經》之前四卷內容相當，但文字差異頗多，《道藏》本較簡略。又，敦煌寫卷 S1513 號前載《一切道經序》，係唐高宗李治所撰序，在此之後緊接著抄寫《老子十方像名經》，可見《老子十方像名經》是唐高宗命道士所編《一切道經》所收的道經之一，則此書的撰作年代至遲當在六朝末。

此經以高上老子見九幽地獄眾生苦況，因而依次告訴東方九氣無極世界（卷一）、南方三氣無極世界（卷二）、西方七氣無極世界（卷三）、北方五氣無極世界（卷四）、東北梵氣無極世界（卷五）、上方梵氣無極世界（卷九）、下方梵氣無極世界（卷十），要世人至心信禮十方各方所在的天界天尊，信禮各方天尊的數目，依其氣數各有不同，如東方九十天尊、南方三十天尊、西方七十天尊，北方五十天尊等。至心信禮各方天尊，以救度苦罪，長免諸苦，快樂無極。

此經的寫作方式和元魏·菩提流支譯《佛說佛名經》十二卷²⁸相近。

0658 《太上老君說報父母恩重經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；345冊；新文豐19冊）

經文以論述父母生育兒女之辛苦為主，勉人行孝以報父母恩，撰作年代約在隋唐之際。

經文藉由太上老君為海空智藏解說父母深恩，敘述父母生兒育女之辛勞，及子女長大後各自私其妻子，冷落父母，使空房獨守之情形。經中太上老君並顯現神變，現出在生不慈孝者，死後入地獄之苦況，以及孝子入天堂中享樂情形。勸勉眾生發慈孝心，如此功德，最上第一，不可思議。

海空智藏相關的道經，約出現在六朝末至唐世。而中國儒家倡導孝道，

²⁸ 《大正藏》第十四卷，頁114上～184上。

道教稟之立教，佛教也受其影響，佛道二者經典常相互仿襲，敦煌寫卷 S2034 號《佛說父母恩重經》，亦是敘述父母恩重之經典，因而此經的撰作應在六朝末至唐世間，以撰於隋唐之際的可能性較大。

0659 《玄天上帝說報父母恩重經》二經同卷

（洞神部·本文類·女字號；345 冊；新文豐 19 冊）

此經經文短小，僅一頁，約 300 字，經末附有〈玄帝報恩聖號〉。經文類似懺悔文，敘述子女常腦苦父母，誓願滅除貪嗔著相之苦，所謂：「若世眾生，一念一動，緣行俱在。迷惑本來，毀無失有。如人父母，誕生男女。始相不見，託相爲有。有中有相，相化萬狀。艱難苦惱，憂慮悲戚，悉從相起。我既託相，日惱父母。令我父母，日夕悲酸。我相既有，父相母相，日漸衰朽。緣我相故，令我父母，始相沉埋。父母男女，輪轉無已。是此有相，同歸苦惱。」文句頗學《金剛經》之用字。而〈玄帝報恩聖號〉，文約百餘字，敘述父母懷胎養育之苦，持唸真武聖號以爲父母祈福。書末附有「玄門嗣教浚儀趙宜真書」之跋語，述真武功行，勉人禮念聖號，報父母之恩。

關於此書之撰作年代，南宋寧宗朝，呂太古集《道門通教必用集·卷八·威儀篇黃籙九時啓經文》敘述九時各自所應誦念的經文，其中和真武相關者爲第八時誦念真武經：「第八時：以今第八遍，爲齋主某家報答父母劬勞，深重大恩。憑合壇道眾，持念天尊聖號，轉誦《太上真一報父母恩重經》、《真武報父母恩重經》。」據此則此經應撰成在宋世，而《道門通教必用集》書前有呂元素序，寫於宋寧宗嘉泰辛酉（1201），則至遲不會晚於寧宗朝。

0660 《道德真經》二卷

（洞神部·本文類·慕字號；346 冊；新文豐 19 冊）

此書是《老子》一書的白文本，《老子》的版本甚多，此書所採用的是漢代《河上公章句》的分章法及經文。《老子》一書的撰作年代約在周朝春秋時期，極可能是老子所親撰。

《道德真經》又稱《道德經》、《老子》、《五千文》，《史記·老子韓非列傳》說：「老子者，楚苦縣厲鄉曲仁里人也。名耳，字聃，姓李氏，周守藏室之史也。孔子適周，將問禮於老子……老子脩道德，其學以自隱無名爲務。居周久之，見周之衰，迺遂去至關，關令尹喜曰：『子將隱矣，彊

爲我著書。」於是老子迺著書上下篇，言道德之意，五千餘言，而去；莫知其所終。」據《史記》所說，《道德經》是老子出函谷關時應關令尹喜所要求而寫，今所見最早的版本有二：

1. 郭店竹簡本《老子》：湖北省荊門市郭店一號楚墓（東周戰國中期），1993年冬出土，該墓葬於戰國中期，竹簡寫成於此前，成書亦在此前。郭店竹簡本《老子》殘佚不全，約今本五分之二，不分德經、道經，章次與今本也不相對應；文字則與今本相同或相近。

2. 馬王堆帛書《老子》：1972年湖南長沙馬王堆三號西漢墓出土的帛書《老子》，墓主葬於西漢文帝十二年（168 BC）。帛書本德經在前，道經在後。

郭店本、馬王堆帛書本，以及敦煌寫卷 P2584、S6453、P2329《老子道德經》都沒有分章，《道藏》本的《道德真經》將之分爲八十一章，每章皆有章名，前爲道經，後爲德經，其章名及經文文字，係採自漢代《河上公章句》本。

老子的思想，以虛（清虛）、靜（清靜）、無爲爲主，法自然，守柔，謙退，棄智而重道。《老子》一書的撰作年代，以郭店戰國中期的一號楚墓已出土該書看來，此書在戰國中期已流行，則極有可能是春秋時的老子所親自撰寫的。今所流傳《老子》的版本甚多，較有名的爲《河上公章句》及王弼注本。

0661 《道德經古本篇》二卷 唐·傅奕校定

（洞神部·本文類·纂字號；346冊；新文豐19冊）

此書是唐代傅奕據當時所見項羽妾本、河上丈人本、洛陽官本、河上公本、王弼本等眾本加以校定之《老子》本子，取名爲「古本篇」。

此書書名下題爲：「唐太史令傅奕校定」，分〈道經古本篇上〉、〈德經古本篇下〉二卷。〈道經〉由第一章至第三十七章，〈德經〉由三十八章至八十一章。傅奕在每一章之後皆標名字數，如「右第一章五十九言」、「右第二章九十三言」等。傅奕的本子有些用字和今流行本的河上公本或王弼本，均略有不同，如傅本第二章作「萬物作而不爲始」，河上公本作「萬物作而不辭」，王弼本作「萬物作焉而不辭」，而郭店本作「萬物作而弗治也」。傅本第四章「道虛而用之又不滿」，河上公本作「道沖，而用之或似

不盈」，王本作「道沖而用之，或不盈」，郭店本無此句。傅本和流行的河上公及王弼本差異較大。

傅奕為唐高祖時人，死於貞觀十三年，《舊唐書·卷七十九·傅奕傳》說傅奕「注《老子》，并撰《音義》。」此書當是傅奕《老子注》中之《老子》原文，係經傅奕校定的本子。宋代謝守灝《混元聖紀》卷三授關尹喜《道德》五千言下注云：「唐·傅奕考覈眾本，勘數其字，云：『項羽妾本，齊武平五年彭城人開項羽妾塚，得望安丘之本。魏太和中，道士寇謙之得河上丈人本。齊處士仇嶽傳家之本，有五千七百二十二字，與韓非《喻老》相參。又洛陽有官本，五千六百三十五字。王弼本有五千六百八十三字，或五千六百一十字。河上公本有五千五百五十五字，或五千五百九十字。並諸家之註多少參差，然歷年既久，各信所傳，或以他本相參，故舛戾不一。』」據傅奕所說，傅本參考的本子有：項羽妾本、戰國河上丈人本、齊處士傳家本、洛陽官本、王弼本、漢代河上公本等。《隋書·卷三十四·經籍志·道家類》云：「《老子道德經》二卷，周柱下史李耳撰。漢文帝時，河上公注。梁有戰國時河上丈人注《老子經》二卷。」河上公和河上丈人，係不同時代的二個人。傅奕所說的這些本子，除王弼及河上公外，其餘諸本均已佚失，頗為可惜。

0662 《西昇經》三卷 宋·趙佶註

（洞神部·本文類·纂字號；346-347冊；新文豐19冊）

《西昇經》以老子出關時和關令尹對話，敘述道體無形，生化萬物，及人須淡泊無為以契道，約撰於漢魏之際。至於此書之註，則是北宋徽宗所註，撰成於政和年間（1111~1117）。

《正統道藏》未收《西昇經》白文本，此《西昇經》三卷為北宋徽宗所注，原應歸入「玉訣類」，不知為何會被收入「本文類」？《西昇經》一卷，以「老君西昇，開道竺乾」做開始，則所謂「西昇」，乃是指老子出函谷關，往西化胡。但全經除第一句外，其餘皆和化胡無關聯。經書分〈西昇章第一〉、〈道深章第二〉、〈善為章第三〉、〈慎行章第四〉、〈道象章第五〉、〈生道章第六〉、〈邪正章第七〉、〈天地章第八〉、〈行道章第九〉、〈重告章第十〉、〈聖人之辭章第十一〉、〈觀諸章第十二〉、〈經誠章第十三〉、〈深妙章第十四〉、〈虛無章第十五〉、〈恍惚章第十

六)、〈生置章第十七〉、〈爲道章第十八〉、〈色身章第十九〉、〈道虛章第二十〉、〈哀人章第二十一〉、〈神生章第二十二〉、〈常安章第二十三〉、〈身心章第二十四〉、〈無思章第二十五〉、〈我命章第二十六〉、〈兵者章第二十七〉、〈柔弱章第二十八〉、〈民之章第二十九〉、〈天下章第三十〉、〈意微章第三十一〉、〈在道章第三十二〉、〈有國章第三十三〉、〈皆有章第三十四〉、〈治身章第三十五〉、〈道德章第三十六〉、〈善惡章第三十七〉、〈寂意章第三十八〉、〈戒示章第三十九〉共三十九章，除第一章外，每一章皆以「老君曰」爲起始。首章敘述老子出關，爲令尹說《道德經》二篇，接著敘述道深甚奧，虛無之淵，勉人善爲慎行，並廣說道體無形而能生天地萬物，道以無爲爲上，須淡泊無欲，絕智捐欲，才能綿綿長存。其中〈我命章第二十六〉：「老君曰：我命在我，不屬天地。」後世修道之士常引之。《西昇經》一書，晉·葛洪《神仙傳》語及《西昇》，梁·僧佑《弘明集》卷一收《正誣論》已引此經，北魏韋處玄爲之作注，撰成年代應在漢魏之際。

《西昇經》注，今存者二家，一爲此書，一爲北宋陳景元集注。北宋陳景元《西昇經集註》採北魏·韋處玄、北魏·劉仁會、沖玄子、徐道邈及唐高宗朝李榮五家注，由北魏時已有二家爲《西昇經》作注，可見《西昇經》必東晉或更早已流行，詳見本書 0720《西昇經集註》條。又，唐·釋道宣《廣弘明集·卷一·佛爲老師二》：「《老子西昇經》云：吾師化遊天竺，善入泥洹。」以佛爲老子之師，和今本「老子西昇開道竺乾」，老子化胡爲釋迦者不同，明顯篡改《西昇經》經文。北宋·張君房《雲笈七籤·卷六·三洞經教部·四輔》：「《西昇》次說以無欲爲體，故云當持上慧，源妙真一。」說明了《西昇經》以無欲爲體，來敘述修道之方。

此書三卷，是宋徽宗所註，據書前〈西昇經序〉文末題云：「政和御制序」，知此書爲宋徽宗政和年間（1111～1117）所註，徽宗大抵以《老子》、《莊子》、《列子》之文意，來釋此經。

0663《無上妙道文始真經》一卷

（洞神部·本文類·募字號；347冊；新文豐19冊）

此經一般稱之爲《關尹子》，分〈一字〉、〈二柱〉、〈三極〉、〈四符〉、〈五鑑〉、〈六七〉、〈七釜〉、〈八箒〉等篇，敘述大

道生物及修道之方。撰作年代應在先秦。

關尹子，即尹喜，道教尊稱為文始真人，稱其書《關尹子》為《文始真經》。劉向《列仙傳·關令尹》云：「關令尹喜者，周大夫也。善內學，常服精華，隱德修行。時人莫知老子西遊，喜先見其炁，知有真人當過，物色而遮之，果得老子，老子亦知其奇，為著書授之，後與老子俱遊流沙化胡，服苴勝實，莫知其所終。尹喜亦自著書九篇，號曰《關令子》。」

現存《關尹子》一書共九章，見載於《漢書·藝文志》。《道藏》洞神部·玉訣類牛道淳《文始真經註》，文末附有東晉·葛洪《文始真經後序》文云：

「洪體存蒿艾之質，偶好喬松之壽。知道之士雖微賤，必親也；雖夷狄，必貴也。後遇鄭君思遠，鄭君多玉笈瓊笥之書。服餌，聞我以至道之良藥；呼吸，洗我以紫清之上味。後屬洪以《尹真人文始經》九篇，洪愛之，誦之，藏之，拜之。……洪親受之。咸和二年，五月朔，丹陽葛洪稚川序。」

據葛洪《後序》所言，知《關尹子》一書，即是《抱朴子·遐覽》所載鄭君藏書中的《文始先生經》。同時也知道關尹喜被稱為文始先生，在漢末應已如此，六朝時仍以文始稱關尹。另外，陳顯微《文始真經言外旨》，前有西漢劉向《進關尹子書序》。可知此書年代久遠，至遲在葛洪及劉向前已存在，且《漢志》有載，但後人多疑現今之書為偽作。國人好疑成癖，然未必有太多證據證其為偽；如《孫臏兵法》、《尉繚子》都曾被學者多方考據，認定為偽，而近世出土文獻，則反證明其為先秦之書。

世人所以懷疑《關尹子》一書的原因，是由於南宋時徐藏得之於孫定家之本，因而甚至有人懷疑《關尹子》一書為孫定所偽撰；《四庫提要》則以為北宋黃庭堅詩已引《關尹子》語，而認為可能是唐、五代時方士所偽。今以黃庭堅詩有：「尋師訪道魚千里」、「爭名朝市魚千里」、「小池已築魚千里」，顯然是出自《關尹子·一字篇》：「以盆為沼，以石為島，魚環游之不知幾千萬里而不窮也。」知《關尹子》一書，北宋時已存在。再者，《抱朴子·釋滯篇》云：「至於文子、莊子、關令尹喜之徒，其屬文筆雖祖述黃老，憲章玄虛，但演其大旨，永無至言……」文中抱朴子葛洪批評了文子、莊子、關令尹等人所寫的《文子》、《莊子》、《關尹子》等書雖有可觀，但不能切中神仙要道，可見晉世的葛洪是看過《關尹子》一書的，因而

今本《關尹子》葛洪的《後序》亦應是葛洪所撰而非僞；則是書，並非自《漢志》以後即佚而不見。今以《關尹子》一書，有漢世劉向於漢成帝永始二年八月《進關尹子書》之校序及葛洪東晉成帝咸和二年的《後序》，再由《抱朴子·釋滯》的評論此書，以及北宋黃庭堅的引其文句看來，《關尹子》為先秦舊籍的可能性極高；至於《關尹子》書中有識、智之說及道教鍊丹術語，如《關尹子·二柱》：「計天地者，皆我區識……是以聖人不去天地，去識。」《關尹子·五鑑》：「無一心，五識並馳……善吾識者，變識為智。」文中「識」的解釋，僅在識別之意，未必為佛教之八識意。《關尹子·八籌》：「（五行）相攻相剋，不可勝數，嬰兒藥女，金樓絳宮，青蛟白虎，寶鼎紅爐，皆此物，有非此物存者。」則可能是後人篡入，也可能該書原已如此，後世煉丹者借用其名相。

0664《沖虛至德真經》三卷

（洞神部·本文類·慕字號；348冊；新文豐19冊）

《列子》八篇，成書的年代應在戰國時，張湛《列子·序》說：「其書大略明群有以至虛為宗，萬品以終滅為驗；神惠以凝寂常全，想念以著物自喪。生覺與化夢等情，巨細不限一域。窮達無假智力，治身貴於肆任。順性則所之皆適，水火可蹈；忘懷則無幽不照。此其旨也。」列子的思想，大抵自老子而來。

列子其人，唐玄宗天寶元年封為沖虛真人，《列子》一書稱為《沖虛至德真經》。《列子》一書共八篇，依次為〈天瑞第一〉、〈黃帝第二〉、〈周穆王第三〉、〈仲尼第四〉、〈湯問第五〉、〈力命第六〉、〈楊朱第七〉、〈說符第八〉。列子崇尚無為自然，其學本於老子，年世在莊子之前，莊子書中屢稱之，歷來書志歸屬於道家。

《列子》一書，西漢·劉向《列子新書目錄》云：「右新書定著八章。護左都水使者光祿大夫臣向言：所校中書《列子》五篇，臣向謹與長社尉臣參校讎太常書三篇、太史書四篇、臣向書六篇、臣參書二篇，內外書凡二十篇，以校除復重十二篇，定著八篇。……列子者，鄭人也，與鄭穆公同時，蓋有道者也。其學本於黃帝、老子，號曰道家。」東漢·班固《漢書·卷三十·藝文志·道家類》載：「《列子》八篇，名園寇，先莊子，莊子稱之。」

關於《列子》一書，近人多疑其為後世僞撰，但筆者以為此書應是先秦

之書，撰成於戰國時。主要的理由書列於下：(1)《列子·湯問》三島說與《史記·封禪書》合，而和漢魏筆記小說《十洲記》等說不同。《列子·湯問篇》所言三島爲：方壺（方丈）、瀛洲、蓬萊，和《史記·封禪書》所言相同；其後《漢武帝內傳》、《十洲記》等書則將神仙所住處擴增爲三島十洲，以蓬萊、扶桑、方丈爲三島，將瀛洲貶入十洲中，六朝道教經典，如《上清外國放品青童內文》、《元始上真眾仙記》、《真誥》等都沿承《漢武帝內傳》之說，以蓬萊、扶桑、方丈爲三島，而與《列子》說以蓬萊、瀛洲、方丈爲三島者不同。可見《列子》與《史記》之三島說爲先秦時之舊說，與漢後之說不同；由此亦可間接證明《列子》一書爲先秦舊籍。在漢緯《龍魚河圖》已出現十洲中如玄洲、流洲等洲名，疑十洲說在西漢中葉已出現。(2)《列子》書中多假借字，且多古字古義。(3)《列子·黃帝篇》所說神祇的形貌多人獸合形，和《左傳》及漢世神祇形貌相合。(4)《列子·楊朱篇》所說楊朱事，與《孟子》、《莊子》、《荀子》、《韓非子》、《呂氏春秋》等談及楊朱者共十四處，《列子》中的楊朱與孟子說楊朱爲我，說相合。(5)漢代劉向《列子新書目錄》所列《列子》八篇篇目與今本相合。劉向並說：「〈穆王〉、〈湯問〉二篇，迂誕恢詭，非君子之言也。至於〈力命篇〉一推分命，〈楊朱〉之篇唯貴放逸，二義乖背，不似一家之書。然各有所明，亦有可觀者。」所說情形，皆與今本相合。(6)《列子·周穆王篇》載周穆王見西王母事，《四庫全書總目提要》《列子》提要云：「《穆天子傳》出於晉太康中，爲漢魏人之所未睹，而此書第三卷〈周穆王篇〉所敘駕八駿，造父爲御，至巨蒐，登崑崙，見西王母於瑤池事，一一與《傳》相合。此非劉向之時所能僞造，可信確爲秦以前書。」《列子》書中有關周穆王見西王母的這段記載，和西晉出土的《穆天子傳》情節相符。西晉武帝時，汲郡人不準發挖戰國時魏襄王墓，墓中所出土的書籍有多種，其中《穆天子傳》、《竹書紀年》，均記載了西周穆王往西，見西王母之事。劉向序中《列子》已有周穆王事蹟，不是晉世盜墓後，世人據以僞撰。(7)《戰國策》載韓人史疾曾治列子之學。晉·張湛《列子·序》說：「《莊子》、《慎到》、《韓非》、《尸子》、《淮南子》、《玄示》（韓祉撰）、《指歸》（漢·嚴君平撰），多稱其言。」可見《列子》一書，自戰國至漢沿承不衰。

又，關於〈楊朱篇〉放縱主義的問題，本來這就是道家崇尚無爲、自然

思想的衍伸，並由此所造成的結果。《列子·力命篇》說明了「力」不如「命」，即是說明「有爲」不如「無爲」。《老子》的小國寡民，也露出政府無爲，人民自治的政治理想。人民自治，再擴之，即是每個人自立自理，適性而爲。在《列子·黃帝篇》黃帝神游華胥國及《列子·湯問篇》禹所見的終北之國，都是描述這種境界。所以〈楊朱篇〉在某個程度上，它和道家的理論是相合的，只是它應該是道家思想的流弊。從這樣角度上看，〈楊朱篇〉和道家思想並不違背，而是道家思想過度自然後的流弊。魏晉南北朝名士的放曠不羈，也是道家崇尚自然所生的流弊。

又，學者注意到魏晉玄學重視三玄：《老》、《莊》、《易》。其實《列子》書中的自生說（見〈力命篇〉）及〈楊朱篇〉放曠不羈的思想，對魏晉玄學也有一定的影響。郭象注《莊子》、張湛注《列子》都以「自生」說爲主，否定「無」能生「有」，而是「有」歛然自生。萬物的生化現象都是自然而然，不得不然，且並無外力主宰生化的進行，是自生，自己如此。所以影響魏晉玄學的，在老、莊、易之外，應加入列子，而爲四玄。

《列子》一書，多假借義及古字，所載三仙島（方壺、瀛洲、蓬萊）和《史記·封禪書》所載三仙島名字相符，而和漢後以蓬萊、方丈、扶桑爲三島，將瀛洲貶入十洲者有別。此皆可證《列子》爲先秦書。有關《列子》一書真偽的考證，詳見筆者《列子探微》一書，臺灣文津出版社 1990 年 3 月出版。

0665 《洞靈真經》一卷

（洞神部·本文類·貞字號；349 冊；新文豐 19 冊）

原名《庚桑子》，書分九章：〈全道篇第一〉、〈用道篇第二〉、〈政道篇第三〉、〈君道篇第四〉、〈臣道篇第五〉、〈賢道篇第六〉、〈順道篇第七〉、〈農道篇第八〉、〈兵道篇第九〉，書中多古文奇字，內容和老子、列子、莊子等書相近。唐人多疑其書爲玄宗朝王士源所僞撰，但亦可能是王士源所得先秦古籍。

《洞靈真經》即是《庚桑子》或作《亢倉子》，唐玄宗天寶元年封庚桑子（亢倉子）爲洞靈真人，其書爲《洞靈真經》。《莊子·庚桑楚篇》云：「老聃之役庚桑楚者，偏得老聃之道，以北居畏壘之山。」庚桑子亦作「亢倉子」，《列子·仲尼篇》云：「老聃之弟子有亢倉子者，得聃之道，能以耳視而目聽。」上引《莊》、《列》二書載述庚桑子事蹟，都說庚桑子是老

子的學生。又，《史記·卷六十三·老子韓非列傳》：「（莊子）作〈漁父〉、〈盜跖〉、〈胠篋〉，以詆訛孔子之徒，以明老子之術。畏累虛亢桑子之屬，皆空言無事實。」《索隱》：「按《莊子》，〈畏累虛〉，篇名也。」畏累虛，指庚桑子居於畏壘。司馬遷之意是說莊子所說的事情，是空言無事實，但並不是說那些人是 nonexistent。

《庚桑子》一書近人多疑其為後人偽作，《四庫全書》收錄《孟浩然集》，書前有王士源及韋滔序。二者皆提到《亢倉子》一書。王士源於唐明皇天寶四年（745）所撰《孟浩然集·序》云：

「士源幼好名山，行年十八，首事陵山，踐止恆嶽，咨求通玄丈人。又過蘇門，問道隱者元知運。太行採藥，經王屋、小有洞、太白習隱訣，終南修《亢倉子》九篇，天寶四載徂夏，詔書徵謁京邑。」

韋滔天寶九年（750）《孟浩然集·序》云：

「宜城王士源者，藻思清遠，深鑒文理，常遊山水，不在人間。著《亢倉子》數篇，傳之於代。余久在集賢，常與諸學士命，此子不可得見。天寶中忽獲《浩然文集》，乃士源為之序傳，詞理卓絕，吟詠忘疲。」

王士源序中說自己在「終南修《亢倉子》九篇」，「修」字的意義可以解釋成修造（撰述），也可以解釋成修學（學習、修煉），較難看出《亢倉子》是否為王士源所撰，但同時代的韋滔說王士源「著《亢倉子》數篇，傳之於代」，韋滔直接認為《亢倉子》一書是唐玄宗朝王士源所造。憲宗元和年間劉肅撰《唐新語·卷九·著述》也說：「道家有《庚桑子》者，代無其書，開元末，襄陽處士王士源撰《亢倉子》兩卷以補之。序云：『《莊子》謂之庚桑子，《史記》作亢桑子，《列子》作亢倉子，其實一也。』源又取《莊子·庚桑楚》一篇為本，取諸子文義相類者合而成之，亦行于代。」劉肅之說出自韋滔，又《新唐書·卷五十九·藝文志三·神仙家》：「王士元《亢倉子》二卷，天寶元年，詔號《莊子》為《南華真經》，《列子》為《沖虛真經》，《文子》為《通玄真經》，《亢桑子》為《洞靈真經》。然《亢桑子》求之不獲，襄陽處士王士元謂：『《莊子》作庚桑子，太史公、《列子》作亢倉子，其實一也。』取諸子文義類者補其亡。」《新唐志》之說，顯然承繼韋滔、劉肅說而來。

《庚桑子》一書唐代玄宗朝已有人懷疑是王士源所造者，但王士源並未

明說自己造書，是否爲王士源造仍有可議。劉恕《通鑑外紀》引封演之說云：「王巨（士）源採《莊子·庚桑楚篇》義補葺，分爲九篇，云其先人於山中得古本，奏上之，敕付學士詳議，疑不實，竟不施行，今《亢倉子》三卷是也。」則王士源自說其書是其先人所得古本。《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》云：「王源《亢倉子注》三卷，《亢倉子音義》一卷。……《亢倉子》三卷，一名《庚桑子》，戰國時人，老子弟子。」除載王士源注外，另有經本。從上引，可見有一種說法是《亢倉子》爲王士源所得，王士源並自撰《亢倉子注》三卷。

今《道藏》本所見《庚桑子》一書，中多古文奇字及古義，那些古字，似乎不是唐人所能僞造的。至於其書和《莊子》、《列子》內容有相近處，這也是周代諸子書的共同特徵，不能用「抄襲」來否定它。只能說他們取自當時的同一故事，各自申說己意，《文子》、《列子》、《莊子》、《庚桑子》等書相同處，皆可做如是觀。據此，則《庚桑子》一書，也有可能是先秦古籍，不宜遽斷爲唐人僞作。

0666《南華真經》五卷

（洞神部·本文類·貞字號；349-351冊；新文豐19冊）

《南華真經》即《莊子》，書原五十二篇十餘萬言，今存三十三篇六萬四千餘言。全書以寓言、重言、卮言的方式來詮釋道體。莊子學說大抵在闡釋道物一體、齊生死、等成敗、一是非等道家哲學。

莊子生平，見於《史記·卷六十三·老子韓非列傳》，說：「莊子者，蒙人也，名周，周嘗爲蒙漆園吏，與梁惠王、齊宣王同時，其學無所不闕，然其要本歸於老子之言，故其著書十餘萬言，大抵率寓言也。」《漢書·卷三十·藝文志·道家》載：「《莊子》五十二篇，名周，宋人。」《莊子》一書原有五十二篇，十餘萬言，唐·陸德明《經典釋文·序錄》說：「《莊子》五十二篇，即司馬彪、孟氏所注是也。言多詭誕，或似《山海經》，或類占夢書，故注者以意去取，其〈內篇〉眾家並同，自餘或有〈外〉而無〈雜〉。惟子玄所注，特會莊生之旨，故爲世所貴。」據陸德明所說，《莊子》五十二篇，注全書者唯有司馬彪及孟氏，其餘註者各以己意去取，而郭象（字子玄）所編三十三篇本，最受歡迎，所以流傳較廣，今所見即是郭象注本，五十二篇僅存內篇七，外篇十五，雜篇十一，計三十三篇，64000餘

字，已亡佚十九篇 40000 多字以上。歷代註《莊子》之佳者，有晉朝郭象注、唐·成玄英疏、清·郭慶藩《莊子集釋》。

《莊子》書用「寓言」、「重言」、「卮言」的方式，來表達道家哲理。重言，是引用聖人、名人之言，以加重自己言論份量。寓言，是以小故事來寄寓大道理。卮言，是以隨說隨掃的方式，剛說一理，隨以另一理否定它，所謂「方生方死，方可方不可」，欲人不執著於一說，如酒器（卮）之隨人盈虧，如〈山木篇〉先稱許山木因無用才能得天年，隨即以鵝因不會鳴叫而被殺，否定無用可以得天年，最後再以一龍一蛇與時俱變，闡釋真理，這一類的寫法即是卮言。

《莊子·列禦寇篇》有言及莊子將死之事，其書當是始於莊子，成書於後學者之手，撰成年代應在戰國時期。唐玄宗天寶元年（742）尊莊子為南華真人，尊其書為《南華真經》，《正統道藏》中都稱《莊子》一書為《南華真經》。

0667 《太上無極大道自然真一五稱符上經》二卷有符

（洞神部·神符類·潔字號；352 冊；新文豐 19 冊）

此經為東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，以太上老君所說五稱符為主，由五星大帝分掌五嶽靈官玉女，主人五臟軀體。此經疑出自東漢張陵之手。

此經曾見引於《無上祕要》〈眾聖傳經品〉、〈靈寶符効品〉、〈經德品〉等；《無上祕要》所引，或稱此經為《洞玄五稱文經》、《洞玄自然真一五稱經》、《洞玄五稱經》。另《雲笈七籤》卷八十頁十八、十九引本經，稱《五稱符上經》。敦煌 P2440 號為此經之抄本，首殘尾全，存四八二行，尾題作《靈寶真一五稱經卷》。此經原為一卷，今《道藏》分為二卷。

敦煌寫卷 P2861 號、P2256 號合成的宋文明〈靈寶經目〉云：「《自然五稱文》一卷，已出，卷目云：『《太上洞玄靈寶大道無極自然真一五稱符上經》。』」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作「《太上靈寶自然五勝文》一卷」；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉載為《洞玄靈寶無極大道自然真一五稱符經》，宋·鄭樵《通志·藝文略第五·道家三》載為《太上靈寶洞玄大道無極自然真一五稱符經》二卷。今《道藏》所收名為《太上無極大道自然真一五稱符上經》二卷。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《祕要》中有六段是引《洞玄自然真一五稱經》的，雖然有所省略，但內容與《道藏》版本大致相同。P2440 號文書是唯一一卷在其卷尾寫有題為《靈寶真一五稱經卷》的文書。雖然開篇部分遺失，但與《道藏》版本的內容基本相同，這表明這份文書在唐代以前祇有一卷。」

《自然五稱文》，全稱為《太上洞玄靈寶大道無極自然真一五稱符上經》，亦稱《太上靈寶自然五勝文》、《洞玄靈寶無極大道自然真一五稱符經》、《太上靈寶洞玄大道無極自然真一五稱符經》、《洞玄五稱文經》，簡稱《靈寶五稱文》。《無上祕要·卷三十二·傳經年限品》引《洞玄五稱文經》、《無上祕要·卷二十六·靈寶符效品》引《洞玄自然真一五稱經》、《無上祕要·卷三十一·經德品》所引《洞玄五稱經》、《雲笈七籤·卷八十符圖·五稱符二十四真圖》所引《五稱符上經》，皆與今《道藏》本內容相同，僅個別文字略有出入，足證今本為六朝古本。

有關此經的作者，《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、S1351 號寫卷《太極左仙公請問經上》、《無上黃籙大齋立成儀·卷一·序齋第一》都談到張道陵受靈寶齋，撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》；其法與葛仙公及東晉·葛巢甫所傳，大同小異。

《太上洞玄靈寶本行宿緣經》云：

「昔正一真人學道時，受靈寶齋，道成後，謂此齋尊重，乃撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》，大同小異，亦次本經齋法也。太乙齋法，於此大齋，玄之玄矣，教初學小乘之階級耳。宗三洞玄經，謂之大乘之士，先度人，後度身。坐起臥息，常慈心一切，皆念經營之无有怠倦，德並太上，道超虛皇，恩滿十方，齊契玄真，携提諸天，願極道原。」（《正統道藏·太平部·母字號》，新文豐刊本第 41 冊，頁 555）

《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、S1351 號寫卷《太極左仙公請問經上》，都是宋文明〈靈寶經目〉所載葛巢甫所授之靈寶經，由此二經所言張道陵撰《靈寶五稱文》看來，則此經或當是出自張道陵之手。

《太上無極大道自然真一五稱符上經》以太上老君所說五稱符為主，依次為〈東方歲星大帝句芒靈寶東稱符〉、〈南方熒惑赤帝太皓靈寶南稱符〉、〈西方太白星白帝少昊靈寶西稱符〉、〈北方辰星黑帝顓頊靈寶北稱

符)、〈中央鎮星黃帝文昌靈寶中稱符〉,共五道符命(靈符)。敘述歲星(木星)、熒惑(火星)、太白(金星)、辰星(水星)、鎮星(土星)等五星大帝,分掌五嶽靈官玉女,主人五臟軀體,和五行生剋相配。五帝各有名諱,五嶽官屬各有姓氏、從屬、職司。今略述其東方一處,以見一斑。

東方歲星大帝句芒,字通明。「東嶽泰山官屬四千三百人,姓劉,字蓋卿。直符青腰玉女,主之於肝;於體主兩目、左手脇。王東方,其時春,其行木,其音角,其角青,其數九,法天少陽之氣,其獸青龍,其日甲乙。」

《太上無極大道自然真一五稱符上經》以五稱符配五行、五色、五方、四季、五臟等等以說生剋。今列表於下。

五行星	木星(歲星)	火星(熒惑)	金星(太白)	水星(辰星)	土星(鎮星)
方位	東	南	西	北	中
帝神	句芒	太皞(太皞)	少昊(少皞)	顓頊	黃帝
五嶽	東嶽泰山	南嶽衡山	西嶽華山	北嶽恒山	中嶽嵩山
五臟	肝	心	肺	腎	脾
人體部位	兩目、左手、脇	口、唇、舌、胸	兩耳、右手、脇	腰、臍、陰、兩足	腹
五色	青	赤	白	黑	黃
四季	春	夏	秋	冬	四季(季夏)
五音	角	徵	商	羽	宮
五數	九	三	七	五	一
五象	少陽	太陽	少陰	太陰	中和
五獸	青龍	朱雀	白虎	玄武	騰蛇
天干	甲乙	丙丁	庚辛	壬癸	戊己
五行	木	火	金	水	土

按上表所列五行四季等相配,大抵和《呂氏春秋·十二紀》相同,但也有相異處。其中所用五數是道教五方天炁之數,和《呂氏春秋》不同。而帝神之說,也和《呂氏》不同;《呂氏春秋·十二紀》所載,春季,五行屬木,其帝為太皞,其神為句芒。夏季,其帝為炎帝,其神為祝融。季夏,其帝為黃帝,其神為后土。秋季,其帝少皞,其神蓐收。冬季,其帝顓頊,其

神玄冥。《太上無極大道自然真一五稱符上經》則將原為東方帝、神（帝太皞、神句芒），析分為東、南二方。

《太上無極大道自然真一五稱符上經》以太上老君說經為主，卷上載五稱符及其修行之方、治病之法。卷下載服五稱符配合八卦圖之修行法門；以及五稱符配合二十四真圖，分別依不同之成就來修行。全經在闡揚五稱符之功德作用，經文上卷頁第三，說五稱符為：「五行之母，故曰五稱自然符；上應五星，制致五斗合盟；下表五嶽，五行同根；中寶五藏，五道之根，五音合沓。夫道士得之，五內易己，通天之靈，役使萬神，坐致行廚，乘雲駕龍，白日昇天，能上能下，變化無常，恣意任情。」²⁴可以充分看出此經旨在頌揚五稱符。東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷（二十九種）靈寶經，有的是葛巢甫所得漢末三國道經，有的是葛巢甫所自撰靈寶經。葛巢甫所自撰者，率以誦詠經書及吟唱讚偈為功德，但比較早期的經典，尤其是漢世已出的經典，則偏重在修煉上，如《五符經》、《二十四生圖經》、《靈寶五稱文經》等，以符籙存神為主。

0668 《太上老君說益算神符妙經》一卷有符

（洞神部·神符類·潔字號；352冊；新文豐19冊）

經文短小，末附靈符，係太上老君所說經，旨在藉由佩服符籙，轉誦經書，以求六甲將軍等神祇護命增算。撰作年代約在南北朝。

經文敘述太上老君與天師及其弟子趙昇、王長等遊歷碧落天中，老君為彼說佩服符籙，召請星官、六甲將軍等護身除病之法，「燒香禮拜，轉誦真經，即得身心安泰，壽算延長，福祿增崇，日臻至道。」經末附北斗七星君符及三台星君符。此經的內容和《太上老君說長生益算妙經》相近，而文字較簡略許多，可供相互參校。

《太上老君說益算神符妙經》和《太上老君說長生益算妙經》，都是託言老君和張天師以說經，內容相近，敦煌寫卷出現多種抄本的《佛說七千佛神符益算經》，以佩服誦經祈求六甲護身，以求延壽，是抄襲道教這類經典而來。則此經的撰作年代至遲應在南北朝。說詳本書 0646《太上老君說長生益算妙經》條。

²⁴ 《正統道藏·洞神部·神符類·潔字號》，新文豐刊本第19冊，頁458下。

0669 《太上老君混元三部符》三卷有符

(洞神部·神符類·潔字號；352-353冊；新文豐19冊)

此書託名太上老君所授，以神符為主，各符依所施用的目的不同而有別，大抵有安宅、解穢、消除鬼怪、蟲蟻、屍疰、防火災、利田蠶、安魂、護產、求財求官等作用。幾乎涵蓋人間所有的需求，可以稱為符的百科全書。撰作年代約在宋代。

書共三卷，前後無敘述文字，全書皆以神符為主，因分三卷，所以稱為「三部符」。三卷共收錄七百四十六道符，每一道符之下，大都有細字說明其功用及施用之法。卷上有：都匠符三道、解穢符十一道、安宅符三十一道、辟土炁符二十九道、移徙符三道、辟火符十道、止魘耗符三十二道、田種符八道、利蠶符三十道、死喪咎疰符三十五道、厭百怪符五十三道、鼠怪符一十九道、鬼怪符一十九道、蛇怪符七道、狐怪符十道；共計三百道符。

卷中所收神符，計有：雞怪符十一道、井怪符四道、釜怪符五道、百鳥怪符二十三道、蜘蛛蟲蟻符二道、旋風符二道、龍虹怪符七道、諸雜異怪符十二道、六畜怪及諸怪符二十四道、四季符四道、十二日辰見怪符二十三道、十二時地符十六道、護身符四十五道、捍厄符十九道；共計一百九十七道符。

卷下所收神符，計有：延年符十二道、辟鬼符二十八道、安魂符三十三道、斷惡夢符二十九道、辟瘟符五十三道、求子安胎符二十八道、產難符二十五道、却蚊蟲符五道、百解符三道、求官符二十三道、治酒醬符十道；共二百四十九道符。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·符籙》載「《三部符籙》四卷」，疑即此書。本書諸符的施用方法，或佩帶於身，或繫臂，或吞服，或貼於門牆、床頭、井甕等處。書撰作年代不明，書名有「混元」二字，而以「混元」二字來稱呼太上老君，疑當出自宋代。《宋史·卷八·真宗本紀三》真宗大中祥符六年（1013）八月：「庚午，加號太上老君混元上德皇帝，置禮儀院。」宋代道書常以混元教主來稱呼太上老君，疑此書撰成於宋代。

0670 《無上三元鎮宅靈籙》一卷有符

(洞神部·神符類·潔字號；353冊；新文豐19冊)

經文以三元鎮宅靈籙為主，上列鎮宅神將兵馬，供信眾安奉於家中，

以鎮宅消災，有收魔攝精之作用，撰作年代，約在梁時。

此經依託元始太上玉皇無極大道君授金明七真，末有金明七真序。以道書所見，金明七真降真撰經的時代，約在梁朝，見本書 1116《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》條，及 0164《上清三尊譜錄》條。

此經以三元鎮宅靈籙為主。三元是指三天，即上元清微天、中元禹餘天、下元大赤天。所謂「籙」是指紙帛上載有靈符及神名，以供佩帶、安置，用以祈請籙中諸神祇守護有籙者。此經之三元鎮宅靈籙，上列三天境鎮防大將、守宅神兵等名稱、人數及靈符，並書寫宅中祖先三世亡者姓名，信徒姓名家口數目，居家郡縣村里及安奉時之年月日時。其後列述所宜遵守之律法戒條四十五條，敘述安封儀法及宜守宜忌之規條。經末為〈金明七真序〉稱述此籙可使「生者家門吉貞，亡者昇化天堂，遊神自在，以利後世子孫之安存者」。

總之，《無上三元鎮宅靈籙》載上元、中元、下元鎮宅靈籙，及家宅主人家中現存、先亡情形，以稱名啓請，借由科儀，將靈籙封置宅中，祈請籙中三元鎮防大將軍及兵將，鎮守宅第四周，並檢勒宅中原有神祇「青龍、白虎、朱雀、玄武、勾陳、伏龍，共相營衛」，禁止疫鬼、諸煞、鬼魅等侵入宅第。經籙的目的，是供安置於信眾家中，以鎮宅保家。

0671《上清丹三天炁玉皇六辰飛綱司命大籙》一卷有符像

(洞神部·神符類·潔字號；353冊；新文豐 19冊)

經中有神像、有靈符，敘述存思南斗六星，飛罡登昇之法，以修煉法門看，應是南北朝時道徒所佩道籙。

此經文字短小，多符像，以「籙」的形式寫成。籙是道教階位的證明文件，通常寫上神祇名諱、咒語、靈符，佩帶於身，以供存思，及召遣籙中神祇，以護持修道者身。經中敘述飛步南斗六星之法，其法先將二踏空符放置於左右足下，再存思南斗六星在我身中降炁運轉，為我降精練形，飛神玉清，然後誦咒。經中有多種神祇圖像及靈符，有真人、玉女神像，有置於頂中、肘間、心胸、臥帳等符，有南斗六星氣符、九靈六命之籙等，以供修煉時所用。經末敘述經書傳承及傳經科戒。以經文書寫形式，如先述來源，接著本文述修煉法門，其後為傳經科戒；以及從修煉法門觀想神祇降炁入身看，此書應是南北朝時上清派道書。

0672 《大明太祖高皇帝御註道德真經》二卷 明·朱元璋註

（洞神部·玉訣類·男字號；354冊；新文豐19冊）

明代太祖朱元璋為《道德經》做注，注中以儒家經世致用，及王者安國治民等說來注經，書分上下兩卷，上卷注〈道經〉，下卷治〈德經〉。

書前有明太祖朱元璋於洪武七年（1374）十二月所撰序，序中說明撰作因緣，文云：「遂於洪武七年冬十二月甲午，著筆強為之辯論，未知後世果契高人之志歟？朕雖菲材，惟知斯經乃萬物之至根，王者之上師，臣民之極寶，非金丹之術也。故悉朕之丹衷，盡其智慮，意利後人，是特注耳。是月甲辰書成，因為之序。」

上引說明朱元璋於洪武七年十二月甲午撰注，於是月甲辰書成，所用的時間，共計十一日，可能是時間短促，注中絕少引他人之注，而其撰注的觀點，則把《道德經》看成是「萬物之至根，王者之上師，臣民之極寶，非金丹之術也。」換言之，是用利世濟民，保國安民的角度來注經，而摒棄金丹修煉之說。注中處處充滿這樣的論調，如第一章「道可道，非常道。名可名，非常名」下，注云：

「上至天子，下及臣庶，若有志於行道者，當行過常人所行之道，非常道。道猶路也，凡人律身行事，心無他欲，執此而行之，心即路也，路即心也，能執而不改，非常道也。道可道，指此可道言者，謂過人之大道。道既成，名永矣。即非常之名，可行焉，可習焉。」

第一章「無名，天地之始。有名，萬物之母」之下，注云：

「道之幽微，靜無名而動有益，即無極而太極是也。且如吾為天下君，善政之機日存於心而未發，孰知何名？纔施行則有賞罰焉。不但君心有賞罰，賢人君子有志，則皆能利濟萬物，所以無名天地之始，即君子仁心畜之於衷，發而濟萬物，則有名矣，豈不萬物之母云？」

在充滿道體論的第一章中，朱元璋卻用利濟萬物，治理天下為說，可見他的註經是以儒家安民的角度做出發，但不符於經書原意。

又，《老子》一書，《道藏》中大都稱為《道德經》。注經者之分章，約有下列數種：有的會沿用河上公之章名章次；有的用唐玄宗以每章首句數字為章名；有的雖分章，但無章名如王弼；有的無章名且把章次放在經文之後，以「右第某章」的方式呈現。朱元璋此書的分章，即是先經文後章次的分

章法。再者，《道德經》一般分爲八十一章，朱元璋此書則僅分爲六十七章。

0673《唐玄宗御註道德真經》四卷 唐·李隆基註

(洞神部·玉訣類·男字號；355冊；新文豐19冊)

歷代帝王注《道德經》最早的當爲南北朝時梁武帝，而歷代帝王中注《道德經》最佳者，當爲唐明皇李隆基，但李注也偶採成玄英《老子道德經義疏》之說以爲己說。李隆基除注外，另有疏；李注言簡意賅，其注對唐代《道德經》注有深遠影響，杜光庭的「廣聖義」即是闡釋李隆基注疏之意。

此書是唐明皇李隆基御註，前有李隆基以駢文撰寫的短序，共四卷，卷一、卷二爲〈道經〉上下，卷三、卷四爲〈德經〉上下。每章皆有章名，計八十一章，其章名是以該章首句二至五字爲章名，如第一章首句「道可道非常道」即稱爲「道可道章第一」；第二章首句「天下皆知美之爲美」，即稱爲「天下皆知章第二」，依此類推。唐明皇註語，用字簡潔而優雅，言簡意賅，能體現《道德經》精蘊，如第一章下注云：「道者，虛極之妙用。名者，物得之所稱。用可於物，故云可道。名生於用，故云可名。」第三章「不尚賢使民不爭」注云：「尚賢則有迹，徇迹則爭興。使賢不肖各當其分，則不爭矣。」上引可以看出唐明皇註語，用字簡約而能闡其精義，其注對唐代及後世的註家影響甚深，杜光庭的「廣聖義」即是據唐明皇之註與疏而來。唐明皇此書雖佳，但也有妄改經文之弊，如〈絕學無憂章第二十〉「而貴求食於母」，註云：「先無『求』、『於』兩字，今所加也。」將經文「而貴食母」改成「而貴求食於母」，這種擅改經文以適己注的作法，是注經者的大忌，所幸唐明皇這類的作法極少見。

關於此書撰成年代，《唐玄宗御製道德真經疏》〈道德真經疏外傳〉載「御注疏內餘事」云：「開元十一年，躬爲註解。」^④敦煌寫卷 P2375 號寫卷，爲此書之殘卷。《全唐文·卷三十二·玄宗皇帝·頒示道德經注孝經疏詔》載唐玄宗曾命「集賢院具寫送（玄宗《道德經注》、《孝經疏》）付所

^④見《正統道藏·洞神部·玉訣類·才字號》收錄《唐玄宗御製道德真經疏》〈道德真經疏外傳〉頁4，此《唐玄宗御製道德真經疏》是四卷本，據杜光庭書而來，被誤題爲唐玄宗疏，見本書0674《唐玄宗御製道德真經疏》四卷條提要。

司，頒示中外。」任繼愈《道藏提要》0672 條云：「唐開元二十三年，用道門威儀司馬秀言，令天下塵修官齋諸州，皆於一大觀立石臺，刊勒是註。成都、閬鄉、荊州、懷州、遂州、易州、邢州、蘇州等處皆有之。」今道德經幢仍有數處，保留較完整的，其一是河北保定市易縣城內東南部龍興觀遺址南端所保存的老子道德經幢。此經幢，由頂、身、座三部分組成。幢頂為座頂式，作八角形，高 0.38 米，為一整石雕成。再下為高 25 釐米之仰蓮座，蓮瓣座直徑 1.10 米，之下即為幢身。幢身全高 4.29 米，為八角柱體，直徑 0.90 米，每面寬 40 至 42 釐米不等，由兩個整塊石頭銜接雕成。從正東起，自上而下正書大字：「太上玄元皇帝道德經，大唐開元神武皇帝注」，下書：「開元二十年十二月十二日敕文」。從東北面而北起於老子道德經卷，計八十一章。此外，河北邢台仍保存道德經幢，位於邢台市舊城內東北部，現南長街辦事處後院內。經幢高約 7 米，以亭覆庇，由頂、身、座三部分組成，八面棱形，分為三截。一至七面，陰刻楷書《道德經》原文及玄宗皇帝對《道德經》的逐句注釋。第一面開頭陽刻篆書「大唐開元聖天神武皇帝注道德經一部」16 個大字，每個字高 10.3 公分，寬 11.2 公分。這些道德經幢，現今都已成為重要的文物，保留了唐代唐明皇御注原貌。

0674 《唐玄宗御製道德真經疏》十卷 唐·李隆基疏

（洞神部·玉訣類·效字號；355-357 冊；新文豐 19 冊）

唐明皇李隆基除《御註道德真經》四卷外，並另外撰寫此書《御製道德真經疏》十卷。以中國經學的貫例，「疏」在闡釋「註」，疏不破註，疏在沿承註意，並加以廣說，所以註短而疏長。唐明皇此疏即是繼註後加以發揮老子《道德經》旨義。

此書前有〈唐玄宗御製道德真經疏釋題〉，其後分十卷疏釋《道德經》八十一章，其章名次第及經文，同於《御註道德真經》。此書的內容即是據唐明皇自己的「註」，加以推衍詳細闡釋其意。在每一章下說明章旨大義及講說次第，此為唐人說經之貫例，如〈道可道章第一〉下疏云：「此章明妙本之由起，萬化之宗源。首標虛極之強名，將明眾妙之歸趨。故可道可名者，明體用也。無名有名者，明本迹也。無欲有欲者，明兩觀也。同出異名者，明樸散而為器也。同謂之玄者，明成器而復樸也。玄之又玄者，辯兼忘也。眾妙之門者，示了出也。所謂進修之階漸，體悟之大方也。」又如〈信

言不美章第八十一)云：「上下二篇，通明道德。始標宗旨，以開眾妙之門。終結會歸，將通得意之路。故寄信美以彰言教，論辯善以戒修行。書知博以示迷誤，陳不積以教忘遺。假有多以暢法性，結不爭以明聖人。將令學者造精微於言象之中，導筌蹄於理性外。悟教而能忘教，何必杜口於毗耶？因言以明無言，自可了心於柱下爾。」唐人說經，除解釋經義外，常詮釋講說次第，用字義涵等。

又，唐明皇李隆基，已有註經，何以又會撰疏呢？此書〈唐玄宗御製道德真經疏釋題〉云：「每惟聖祖垂訓，貽厥孫謀，聽理之餘，伏勤講讀，今復一二詮疏其要妙者，書不盡言，粗舉大綱，以裨助學者爾。」據此乃是唐明皇在「伏勤講讀」之餘，陸續有新發現，所以「復一二詮疏其要妙者」，而成此疏。唐明皇疏，據杜光庭《道德真經廣聖義·序》云：「躬注八十一章，製疏六卷」，是唐代此疏六卷，今則被析分為十卷。

0675 《唐玄宗御製道德真經疏》四卷

(洞神部·玉訣類·才字號；358冊；新文豐19冊)

此書書名為《唐玄宗御製道德真經疏》，但其實是刪節晚唐杜光庭《道德真經廣聖義》中之唐明皇「疏」及杜光庭「義」而來。

此書前有〈道德真經疏外傳〉，此篇外傳的內容，除前後短文外，自「節解上下」以下至「採摭眾書研尋篇軸」止，皆是杜光庭《道德真經廣聖義·序》之文字。杜光庭《道德真經廣聖義》一書五十卷，是據唐玄宗《唐玄宗御注道德真經》及《唐玄宗御製道德真經疏》而來，以唐玄宗註、疏為主而闡釋其義。此書則自杜光庭《道德真經廣聖義》書中摘出玄宗之疏及杜光庭之「義」而成書，雖然此書仍是以唐玄宗疏為主，但並不是唐玄宗自己所自製的疏，乃是自杜書間接摘出者。

0676 《宋徽宗御解道德真經》四卷 宋·趙佶註

(洞神部·玉訣類·才字號；359冊；新文豐19冊)

此書是繼梁、唐之後，宋代帝王對《道德經》一書的注解。宋徽宗趙佶在此書中，廣引《莊子》、《易經》之說以解《老》，大致尚不偏離以道解道的原則。

此書四卷，分〈道經上〉、〈道經下〉、〈德經上〉、〈德經下〉四部

分。在〈道經上〉及〈德經上〉標題下有細字詮釋道德之義，〈道經上〉注云：「道者，人之所共由。德者，心之所自得。道者，一旦萬世而無弊。德者，充一性之常存。老子當周之末，道降而德衰，故著書九九篇，以明道德之常，而謂之經。其辭簡，其旨遠，學者當默識而深造之。」〈德經上〉注云：「道無方體，德有成虧，合於道則無德之可名，別於德則有名之可辨，仁義禮智，隨量而受，因時而施，是德而已。體道者異乎此，故列於下經。」徽宗注語頗能掌握老子奧義，且廣引《莊子》及《易經》，旁及《詩》、《書》、《論語》、《孟子》、《素問》以注經。注中引用最多者為《莊子》及《易經》二書。《老》、《莊》、《易》向來號稱三玄，義理相通者多，徽宗以《莊》、《易》注《老》，自能得心應手，且較近於《老子》原義。

關於此書的撰作年代，據《宋史·卷二十一·徽宗本紀》載，宋徽宗在重和元年（1118）八月辛酉，「詔班御注《道德經》。」則宋徽宗《道德經》注當完成於重和元年。

0677 《宋徽宗道德真經解義》十卷 宋·章安撰

（洞神部·玉訣類·良字號；360-362冊；新文豐20冊）

此書旨在闡釋宋徽宗《御解道德真經》之旨義，儒家注「經」者為「傳」，解傳者為「注」，解注者為「疏」，有此等不同稱呼，此書的作用類似於疏，在闡釋徽宗之注義。撰作者為宋徽宗朝之章安。

此書前有章安自序，序中說：「主上生知之學，天縱神聖，微言奧義，非苟知之，實允蹈之，發於宸藻，著為成書，雖相去老氏於千載寥寥之後，言若符契，真常妙本，坦然明白，此經之所以傳，旨之所以明，道之所以行也。臣實非常之遇，謹齋心滌慮，凝神致一，恭讀聖製，精思索至。臣之蔽蒙，豁爾抉發，恍若有得，輒不自己，妄意管見，仰稽睿訓，演為《義解》，離為十卷。」以序文看，知章安為宋徽宗朝人。卷一書名下題「登仕郎臣章安撰義」。書分十卷，係以《宋徽宗御解道德真經》四卷經文及注文為主，將宋徽宗注稱為「御注曰」，在其後以「臣義曰」對徽宗注做疏釋，解釋其義，所以書名為「解義」。

由於章安之撰「解義」，使得宋徽宗之《御解道德真經》旨義，更加明白詳細。又，《道藏》中除章安之「解義」外，江徽撰有《道德真經疏

義》，也是據徽宗注，加以己意闡釋其說，見本書 0690《道德真經疏義》條。

0678《道德真經註》四卷 漢·河上公註

(洞神部·玉訣類·知字號；363冊；新文豐20冊)

河上公注是今現存《老子》注中最早的一家，撰成於西漢。書中以神仙修鍊之說來注解《老子》，把《老子》當成神仙修鍊之書。

《隋書·卷三十四·經籍志·道家類》云：「《老子道德經》二卷，周柱下史李耳撰。漢文帝時，河上公注。」河上公其人，據三國吳·葛玄《老子道德經序》云：「河上公者，莫知其姓名也，漢孝文皇帝時結草為庵于河之濱，常讀老子道德經。」（見宋·麻沙劉通判刻東萊重校本《音注河上公老子道德經》，經前葛玄序；臺灣廣文書局曾影印刊行）。葛玄及《隋志》，都以河上公為西漢文帝時人；又，近人湯一介《道教》一書第四章云：「敦煌卷有天寶十年系師定本《道德經》一卷，在卷末有：『五千文上下二弓，合八十一章四千九百九十九字，太極左仙公序，系師定《河上真人章句》。』」這一段記載，說明《河上公注》在張魯時已有，因此也可證明它在《想爾注》前。」據上述，河上公其人，應可確定是西漢人。

今日所見到的河上公《老子注》，將經文分成八十一章，每章賦予章名，如〈道體第一〉、〈養身第二〉等等。並且是以方士修鍊之說來注解《老子》。以老子的無為、專一、自然、道體等觀念，配合方士五臟、五行、呼吸吐納，以行修鍊；和後世王弼者流以義理來注《老子》，頗有不同。唐·張萬福《傳授三洞經戒法錄略說》卷上〈道德經目〉即將此書列入首書中。

《老子注》在戰國有河上丈人注，在西漢有河上公注，在東漢有張道陵《想爾注》。三者皆是較早期的《老子注》，且都是以神仙修鍊說來註解老子，把老子書當成神仙修鍊書。

0679《道德真經解》二卷 北宋·陳象古註

(洞神部·玉訣類·知字號；364冊；新文豐20冊)

陳書以二卷，分別解說《道德真經》旨義，注文簡潔，且能以道家哲理來詮釋老子思想，不攀援宋代流行的內丹說及引佛入道以解老。書撰成於宋徽宗即位初年。

此書前有陳象古建中靖國元年（1101）十月初五日所撰的序文，卷上書名下題「丞議郎陳象古解」。陳象古序文說：「理深義奧，要在發明，若或膠柱不通，恐誤研精覃思，輒存解說，聊視管窺」。說明此書注重在闡發義理，而不膠柱執著。陳象古雖處北宋末內丹修煉說盛行，三教合一興起之時，但陳注仍能遵守以道家之說來解釋《道德經》的原則，受時代因素的影響較少。

0680 《道德真經四子古道集解》十卷 金·寇才質集註

（洞神部·玉訣類·過字號；365-367冊；新文豐20冊）

此書為金世宗朝寇才質採莊子、列子、文子、庚桑子，四子書中文義和老子《道德經》相近者，用以解經。係以和老子最近，關係最密切的四人之經文來釋老子經文之義，作者自以為最能得老子之真義。

此書十卷，前有寇才質在金世宗大定十九年（1179）己亥歲元日所撰序，序說：「因觀諸家解註，言多放誕，互起異端，朱紫叢亂，殆越百家，失其古道本真，良可歎也。獨莊、列、文、庚四子之書，迺老氏門人親授五千言教，各著撰義與相同。其餘諸解，紛紜肆辯，徒以筆舌為功，虛無為用，了無所執，又豈可與四子同日而語哉？……故摭其四子，引其真經，集為一編，計一十卷，以破雷同之說，因目之曰四子古道義。又述經史疏十卷，以相為之表裏。」由寇氏自序，知道寇氏係採《莊子》（《南華真經》）、《列子》（《沖虛至德真經》）、《文子》（《通玄真經》）、《庚桑子》（《洞靈真經》），四子書原文和《道德經》文義相近者，用來注解經文。這種方式，是以經來註經，所以稱為「四子古道集解」。又，序中說：「又述經史疏十卷，以相為之表裏。」今已佚去。《續修四庫提要》說：「疑才質別著一書，參經史之說，駁舊註之誤，今已不存，未可質言。」

此書八十一章，每一章章名下及每一句之下，引莊、列、文、庚四子書文義相近者之原經文，用以注老子《道德經》。章名下之註，會略抒己意，每句下之下則以引四子書原文為主。書末有大定二十年劉諤庭所撰〈後序〉，稱讚其「不肯恃己所長，輒引莊、列、文、庚為證，庶息天下未達者之謗議也。」

0681 《道德真經傳》四卷 唐·陸希聲註

(洞神部·玉訣類·必字號；368冊；新文豐20冊)

陸氏此書仿儒家經傳之名，以「傳」釋「經」，同時陸氏在自序中亦以為老子和「伏羲同其元也」「與文王通其宗也」「與夫子合其權也」，有混合儒老為一之意。但陸氏注語，實以唐玄宗註為主，而更闡釋其說。

陸希聲，字鴻聲，唐昭宗時宰相。此書前有陸氏自序，接著卷一、卷二釋〈道經〉，卷三、卷四釋〈德經〉。全書先列整章經文，在整章經文之後，再以「傳」來注解經中字義、文義及闡發全章旨義。由於「經」、「傳」遞相使用，所以本書稱為「道德真經傳」。

陸氏註語，大都採用《唐玄宗御注道德真經》四卷之旨義而加以發揮。如唐玄宗第一章注云：「道者，虛極之妙用。名者，物得之所稱；用可於物，故云可道。」陸希聲則進一步發揮，以道為體，名為用。第二章玄宗注：「美善者，生於欲心，心苟所欲，雖惡而美善矣。」陸氏傳云：「夫人之所謂美惡，皆生於情。以適情為美，逆情為惡，以至善不善亦然。」皆以美善生於妄情為說。第三章玄宗注：「尚賢則有迹，徇迹則爭興。使賢不肖各當其分，則不爭矣。」陸傳云：「夫情所貴尚，則物徇其欲。徇則生偽，偽則生姦。故尚賢則爭奪之心萌，貴貨則盜賊之機作。」二人皆以徇欲爭興為說。可以看出陸氏傳，實稟承唐玄宗注而來。

0682 《道德真經傳》四卷 宋·呂惠卿註

(洞神部·玉訣類·必字號；369冊；新文豐20冊)

北宋神宗朝呂惠卿所撰此書，旨在以儒家的觀點來注解《道德經》，把老子五千言也當成是治國安民之書。屬於儒、道合的注《老》方式。

此書書名下題「資政殿學士呂惠卿傳」。前有呂惠卿元豐元年（1078）正月進呈神宗皇帝閱覽的〈道德真經傳表〉。接著為呂注四卷，前兩卷注〈道經〉，後兩卷注〈德經〉。章名以首句前數字為章名，先錄列該章整個經文，再於該章經文之後以「傳曰」的方式闡釋字義、文義及哲理。呂惠卿用儒家經世及《易經》之觀念來論釋《道德經》，呂序所謂：「此書之指，其詣不殊。曹參師於蓋公而相齊國，孝文傳之河上而為漢宗，僅得淺膚，猶幾康阜。夫唯俗學，不識道真，徒見其文有異《詩》《書》之迹，莫知其指

乃是皇王之宗。」是把《道德經》一書當做是儒家經世致用之學，援老入儒的情形至為明顯。書中常以儒、道合的方式來注經，如〈天地不仁章第五〉呂傳云：「不有不無，不取不捨，而適與道相當者，是之謂守中。守中而不已，則知言之所以言矣，則多言數窮，不若守中之為務也。故曰：人心惟危，道心惟微，惟精惟一，允執厥中。」〈小國寡民章第八十〉注云：「方斯時也，孔子方求文武周公之墜緒而廢之，老子論其道與世如此，其意猶是而已矣。譬之月建巳而火始王，而金炁已生於其間矣，此五材所以相繼而不絕也。」呂傳中充滿以道合儒的做法。

0683 《道德真經三解》四卷 元·鄧錡註

(洞神部·玉訣類·改字號；370-371冊；新文豐20冊)

此書為元成宗朝鄧錡撰，注中每章之後分「經」、「道」、「德」三層，來解說一章之經義，偏重在以內丹修煉說來解經。由於分三層來解說經義，所以名為「三解」。

此書前有序，說明注經之緣由。其次為〈真常三百字〉，闡述老子真常無為，虛靜自然之說。其次為〈老子大傳〉，載述老子生平事蹟。其次為〈大道正統〉，係引錄自蕭廷芝，繪表說明由浮黎元始天尊傳三清，太上道尊傳無上元君，一直傳至宋代張伯端及南宗五祖、王重陽及北宗七子等，傳承表後有蕭廷芝之說明文字。其次為引自青城真人之〈大道歷數〉，以浮黎元始天尊傳三清至三皇五帝，配以道生一，一生二，二生三，三生萬物等說。其次為四卷註。卷一書名下題「玉賓子鄧錡述」。書分八十一章，每章章名採唐玄宗以首句數字為章名，章名後錄全章經文，在全章經文後再分「經」、「道」、「德」三重方式來解經。解「經」是將原章經文略增數字，使它易懂。解「道」重在闡釋經義道理。解「德」重在行道有得，偏重在以丹道修煉說來解經。鄧錡在大德二年（1298）戊戌秋所撰序，說明注經方式云：

「謹依《道德》章句，別為三解，是知天地大，造化一，出於聖人，無為而為者矣，其旨不亦遠乎？一解經曰：惟以正經句讀增損一二虛字，使人先見一章正義，混然天成，無有瑕謫。二解道曰：直述天地大道，始終原反，其數與理若合符節。三解德曰：交索乾坤，顛倒水火，東金西木，結汞凝鉛，一動一靜，俱合大道。凡五萬餘言，名曰

《三解》。」

由引文說「二解道曰：直述天地大道，始終原反，其數與理若合符節。三解德曰：交索乾坤，顛倒水火，東金西木，結汞凝鉛，一動一靜，俱合大道。」可見注者偏重在以內丹說來解經，且以解經，解道，解德的方式來釋經義。

0684 《道德真經直解》四卷有圖 宋·邵若愚註，張知新校正

(洞神部·玉訣類·改字號；372冊；新文豐20冊)

此書是南宋高宗朝邵若愚所注，邵氏注文以道家道教為主，以儒家說為輔，佛教之說較少。此書融會三教以注《道德經》，但基本上以道儒之說為基石，作者既以《道德經》為治國安民之書，亦以此經為修仙長生之書。

此書前有〈道德真經直解敘事〉，略述老子其人其書，及後世解《道德經》者之說，以及邵氏自己之見解。其後為〈敘道德階梯科〉將道與德分別階次，大抵依道經第一章及德經第一章來說道、德之義，並列有「道德階梯圖」；文末題云：「宋紹興己卯歲清明日本來子述」。由此可以推知此書完成於宋高宗紹興二十九年己卯（1159）。

在邵敘之後接著為四卷注解，在卷一書名下題云：「本來子邵若愚直解，清河居士張知新校正」。四卷後有陳元卿紹興庚辰年（1160）所撰的〈紀末〉。

四卷注中，邵氏廣引《莊》、《列》及道家書，也引儒家，間及佛教名相。邵若愚於〈敘事〉說：「今所為注，凡言德者，事涉孔氏之門，言其大道虛寂，理準佛乘之旨，以儒釋二教為證，撮道德合為一家，惟恐根鈍福薄，不能承當其事。」可見邵氏以儒釋道三教說來解說《道德經》義，但以四卷注看來，邵氏仍以道為主，以儒為輔來注經。邵氏序並說：「此書下有留形住世長生之術，中有保國安家久長之法，上有出離生死常存之妙，恐懼乎不見而患乎不行。此身與古聖一般，但為之若是。」既把《道德經》看成保國安家之書，也把它當做是留形住世、出離生死，長生常存之妙道，入世出世兼而有之。是不僅以《道德經》為哲理之書，亦以為是宗教修煉之書。

0685 《道德真經論》四卷 宋·司馬光註

（洞神部·玉訣類·得字號；373冊；新文豐20冊）

司馬光為宋代有名儒者，也是理學家，司馬光此書是以儒者的角度來詮釋《道德經》，屬於儒、道合的注經方式。

此書書名下題「司馬氏註」，宋·晁公武《郡齋讀書志·卷十一·道家類》云：「溫公《道德論述要》二卷，右皇朝司馬光撰，光意謂道德經連體不可偏舉，故廢道經德經之名，而曰道德論。」晁公武引司馬光語，見於今本《道德真經論》書名下細字註，可見司馬氏即是司馬光。又，陳振孫《直齋書錄解題·卷九·道家類》云：「《老子道德論述要》二卷，司馬光撰。」可知《道德真經論》又名《道德論述要》、《老子道德論述要》，宋代書志做二卷，今《道藏》本作四卷。

司馬光之註，亦偏向以儒釋老，如第三十八章「夫禮者忠信之薄而亂之首也」注云：「忠信，禮之本也。守其文，忘其本，則巧僞橫生矣。」僅是區別禮有本末，不宜守文忘本，並不否定禮義，和老莊之鄙薄仁義者有所不同。

0686 《道德真經註》四卷 三國·王弼註

（洞神部·玉訣類·得字號；373冊；新文豐20冊）

王弼字輔嗣，三國時魏人，事蹟見劉宋·劉義慶撰《世說新語·文學篇》「何晏為吏部尚書」條，梁·劉孝注引《弼別傳》。王弼以本無為說來闡釋《老子》一書的玄義，對南北朝的玄學發展影響甚大。

王弼認為「有」生於「無」，主張「以無為本」的「貴無」之說；把「無」看成道體的代稱詞，以為能了悟代表真理的「無」，可以使賢者德業完備，不肖者免除災禍，所謂「賢者恃以成德，不肖恃以免身」。在注中，王弼以「無」喻「道」，主張「本無」，以為聖人以「無」為體，以「無」為用；而「無為」、「自然」，即是道體施用之法，即是「以無為用」。王弼《老子·十一章》注云：「木、埴、埴、壁，所以成三者，而皆以無為用也。有之所以為利，皆賴無以為用也。」《老子·三十八章》注云：「何以得德？由乎道也。何以盡德？以無為用。以無為用，則莫不載也。故物無焉，則無物不經；有焉，則不足以免其生。是以天地雖廣，以無為心，聖王雖大，以虛為主。」王弼之「無」即是「虛」；而所謂「雖貴以無為用，不能捨無以為體也。」（《老子·三十八章》注）即是以「無」為體，以「無」

爲用。「以無爲用」、「以虛爲主」，亦即是「舍己任物，則無爲而泰」（三十八章注）中的「無爲」。無爲是不以私心造作，而因任自然。所以「無爲」又即是「自然」。《老子·三十七章》：「道常無爲」，王弼注云：「順自然也。」王弼並在《老子·二十五章》注中，對「自然」二字做下定義，云：「法自然者，在方而法方，圓而法圓，於自然無所違也。自然者，無稱之言，窮極之辭也。」王弼《老子·二十七章》注，更是通篇以順「自然」爲說。《老子》書中的「道」、「無爲」、「虛」、「無」、「自然」等，都在王弼以無爲本的觀念中，融合爲一體。王弼的這些見解，對玄學的發展，甚至六朝佛教般若經的譯述，都有深遠的影響。

0687 《道德真經註》四卷 宋·蘇轍註

（洞神部·玉訣類·得字號；374冊；新文豐20冊）

蘇轍此書以儒家仁義之治，賢能用世之說來注解《道德經》，屬於以儒合道的注解法。說雖可通，但畢竟非老子原旨。

書名下題云：「眉山蘇轍註」。蘇轍爲宋代文豪蘇東坡的弟弟，字子由。書分四卷，前兩卷注〈道經〉，後兩卷注〈德經〉，每章有章名。書末有蘇轍大觀二年（1108）十二月十日所題的跋語，說是在二十餘年前，當時蘇轍四十二歲謫居筠州，和僧人道全相友，那時已注解《老子》，其後「時有所刊定（修改）」至大觀二年才刊行。

蘇轍之注也是以儒家仁義之說來注《道德經》，如〈道可道章第一〉「道可道非常道」下注云：「莫非道也。而可道者不可常，惟不可道，而後可常耳。今夫仁義禮智，此道之可道者也。然而仁不可以爲義，而禮不可以爲智，可道之不可常如此。惟不可道，然後在仁爲仁，在義爲義，在禮爲禮，在智爲智。彼皆不常，而道常不變，不可道之能常如此。」〈不尚賢章第三〉下注云：「聖人不然，未嘗不用賢也，獨不尚賢耳。未嘗棄難得之貨也，獨不貴之耳。未嘗去可欲也，獨不見之耳。夫是以賢者用而民不爭，難得之貨可欲之事畢效於前，而盜賊禍亂不起，是不亦虛其心而不害腹之實，弱其志而不害骨之強也哉。今將舉賢而尚之，寶貨而貴之，銜可欲以示之，則是心與腹皆實也。若舉而廢之，則是志與骨皆弱也。心與腹皆實，則民爭；志與骨皆弱，則無以立矣。」蘇轍以用賢不尚賢，不棄難得之貨而不貴貨，顯然是調和儒、道二家說。以儒入道至爲明顯。

0688 《道德真經新註》四卷 唐·李約註

(洞神部·玉訣類·能字號；375冊；新文豐20冊)

此書將《道德經》分〈道經〉三十七章，〈德經〉四十一章，共七十八章，和傳統分八十一章者不同。作者把四十三、四十四，四十八、四十九、六十八、六十九，三處各合成一章，所以較傳統少去三章。此書章與章間亦不標章名、章次。作者唐代李約，以貴老賤儒的方式來註經。

此書前有作者自序，接著卷一、卷二釋〈道經〉，卷三、卷四釋〈德經〉。作者在序中批評歷來注《道德經》者說：「源流既撓，支派遂昏，或宗之為神仙書，或語之以虛無學，論者非云先黃老而後六經，乃淺俗之談也，殊不知六經乃黃老之枝葉爾。余少得旨要，故辯而釋之，蓋清心養氣，安家保國之術也。」由序看，作者李約認為《老子》一書所說的是「清心養氣，安家保國之術」，是國之根本，而六經只是「黃老之枝葉爾」，作者純粹以道家道教之立場來說經。李約序文的口氣甚大，但註文則甚為平常，在諸《老子》注中，並不突出。此書以經文為主，在經文中雜以細字作註，大抵在解釋經中的字義及文義，注頗簡略，哲理方面較少觸及也較少發揮。

0689 《道德真經指歸》十三卷 漢·嚴遵撰，谷神子註

(洞神部·玉訣類·能字號；376-377冊；新文豐20冊)

《道藏》本十三卷，今缺一至六卷，前六卷注「道經」，後七卷注「德經」。今存德經注的部分。此書係合併西漢嚴遵的《指歸》及唐·谷神子的《注》而成。在每一章的經文下，所見的細字註，是谷神子注；而章後的《指歸》，則是嚴遵撰。注語簡短，而《指歸》則長篇大論。

嚴遵，為西漢末人，字君平，原姓莊，班固《漢書》因避明帝諱，將之改為嚴。嚴遵其人，揚雄少時從其游學，素為揚雄所推重，事蹟附見於《漢書·王貢兩龔鮑傳》。《漢書》說：「君平年九十餘，遂以其業終，蜀人愛敬，至今稱焉。」可見至東漢班固寫書之時，嚴君平仍甚為蜀人所敬重，這種情形在三國時，依舊如此，晉·陳壽《三國志·蜀書八·秦宓傳》載王商為嚴君平、李弘立祠，秦宓推尊嚴君平，以為「仲尼、嚴平，會聚眾書，以成《春秋》、《指歸》之文，故海以合流為大，君子以博識為弘。」將嚴君

平《老子指歸》和孔子《春秋》並列，可以說是極為推崇其人了。

嚴遵的《老子》注，其名稱爲《老子指歸》；書中以爲「無」是萬物之本源，「有」從「無」而生；以爲「有生於無，實生於虛」、「萬物之生也，皆元於虛，始於無」（見〈道生一篇〉）。並且認爲「道虛德無」（〈道生篇〉），進而尊虛貴無，「因其本，修其無」（〈信言不美篇〉）；以虛無無形爲「成功之本根」（〈道生一篇〉）、「虛無無爲，無知無欲者，道德之心，而天地之意也」（〈行於大道篇〉）；「無爲之爲，萬物之根。」（〈爲學日益篇〉）；「無心之心，心之主也」（〈聖人無常心篇〉）。西漢末嚴遵這種「本無」、貴「無」的思想；對東漢桓帝時魏伯陽撰《參同契》所主張的「體本於無」、東漢靈帝時支婁迦讖佛教般若經「本無」的譯註，以及三國時何晏、王弼「以無爲本」的玄學運動，均有深遠的影響。

至於谷神子其人，宋·晁公武以爲是馮廓，《舊唐書·卷四十七·經籍志下·道家類》云：「《老子指歸》十四卷，嚴遵志。《老子指歸》十三卷，馮廓撰。」宋·晁公武《郡齋讀書志·卷十一·道家類》：「《老子指歸》十三卷，右漢嚴遵君平撰，谷神子注。……《唐志》有嚴遵《指歸》四（三）十卷，馮廓注《指歸》十三卷。此本卷數與廓注同，其題谷神子而不顯姓名，疑即廓也。」谷神子是否如晁公武所說的是馮廓，尙難定論，但可確定谷神子應是唐代時人。谷神子注簡短，較難以看出特色。又，晁公武《郡齋讀書志·卷十三·小說類》：「《博異志》一卷，右題曰谷神子纂。

……或曰：名還古，而竟不知其姓。」同一谷神子，晁公武或以爲馮廓，或以爲名還古，猜疑莫定。明·胡應麟《少室山房筆叢·卷三十六·二酉綴遺》以爲谷神子即唐代詩人鄭還古，清末·余嘉錫《四庫提要辨證》亦贊同胡應麟之說。

又，嚴遵《指歸》雖缺佚卷一至卷六，但在《老子》諸家注中常引之，《中華道藏》第九冊 116 至 126 頁，收錄有今人王德有《老子指歸》卷一至卷六的輯佚。

0690 《道德真經疏義》十四卷 宋·江徽疏

（洞神部·玉訣類·莫忘字號；378-383 冊；新文豐 20-21 冊）

江徽此書旨在闡釋宋徽宗《御解道德真經》一書之旨意，依宋徽宗注

逐句加以疏解其義理，所以書名「疏義」。

此書前有江澂自序，序中說《易》有《繫》以廣其義，唐明皇注《道德真經》，而杜光庭作《廣聖義》以申其說，「況臣久被教育，豈以聖作之淵懿難測，固敢自後哉？是用自央而忘其言之不逮也」，說明想要仿效杜光庭之推尊其帝，因此撰寫此書以闡釋徽宗之註。

江澂此書共十四卷，卷一書名下題「太學生江澂疏」。書中以「徽宗註曰」列述徽宗註原文，再以「疏義」曰撰述己義，遂句闡釋徽宗之說。疏義亦廣引子書及經傳，所引者以《莊子》及《易經》為多。

古人有「疏」不破「注」的習慣，更何況是當代帝王之注，所以江澂疏義，僅是針對徽宗注加以闡發旨義而已，徽宗外的旨義，不去觸及。

0691 《道德真經集解》四卷 金·趙秉文集註

（洞神部·玉訣類·罔字號；384-385冊；新文豐21冊）

此書為金朝趙秉文所撰，偏向以儒來解道，注經的條例係逐句解釋，先以己意闡述經義，再引它家之注。書名集解，是以己意擇它家與己相近者以證己說。

書共四卷，書名下題「趙學士集解」，但注文中以「趙秉文」或「趙曰」來自稱，知趙學士即趙秉文。《金史·卷一百十·趙秉文傳》：「趙秉文，字周臣，磁州滏陽人也。……興定元年，轉侍讀學士，拜禮部尚書，兼侍讀學士，同修國史，知集賢院事。又明年，知貢舉，坐取進士盧亞重用韻，削兩階，因請致仕。」此書既題「趙學士」，疑撰成於金宣宗興定元年（1217）。

書分八十一章，每章以首句數字為章名，偏向以儒道合的方式來注經，注中以闡述己說為主，兼引其它注疏家如司馬光、王雱、政和（宋徽宗御注）、王弼、蘇轍、唐玄宗等之說，通常先述己意，再引它注，有時在己注或引它注後，再以「趙秉文曰」或「趙曰」復申己意。通篇以儒解道的意味甚濃，如〈道可道章第一〉「道可道非常道」下注云：「莫非道也，而可道者不可常。今夫仁義禮智，此道之可道者。不可道，仁不可以為義，禮不可以為智。可道則不可常，不可道則能常。然後在仁為仁，在義為義，在禮為禮，在智為智。可道不常而道不變，不可道之能常如此。」又，〈天下皆知章第二〉「夫唯不居是以不去」下注云：「聖人居於貧賤，無貧賤之憂；居

於富貴，無富貴之累，此所謂不居也。我且不居，彼尚何從而去哉，此則居之至也。」這些都足以明顯看出作者以儒家哲理來解釋《道德經》精義。

0692 《道德真經全解》二卷 佚名撰，誤題金·時雍解

(洞神部·玉訣類·罔字號；385-386冊；新文豐21冊)

此書為佚名所撰，金·時雍命工刊行，《道藏》誤題時雍撰，全書以儒家治國雜以道教方術為說，用以注解經文。

此書卷上書名下，題：「亳社時雍逍遙解」，似是時雍所注，但以時雍所撰序看來，此書是時雍所得之書，時雍命工鑄版刊行，並不是時雍自撰。此書前有時雍在金帝亮正隆四年（1159）所撰序，序說：

「故人卻去華自真定復歸於亳，出《道德全解》示僕，莫知名氏。玩味細繹，心目洞開，平昔疑難，渙然冰釋。內外混融，義若貫珠，度越常情陪（倍）萬，殆非世學所能擬議。蓋高仙至人，愍世哀蒙，披發玄奧，所謂道隱無名，而善貸且成者也。僕既得斯文，不忍獨善，遂勉兩金諸友，裒諸好事，命工鑄版，以廣其傳。」

由序文看來，此書乃是時雍友人卻去華帶給時雍，時雍加以刊行，所以可以明白確定不是時雍所撰。全書上下兩卷，分八十一章，每章有章名次第，注文係以儒家治國之說來解《道德經》，並雜入道教方術之說。如〈道可道章第一〉注云：「天地皆生於一，是謂同出而異名也。雖同出而異名，然同謂之玄而已。玄有赤有黑，乾為赤，坤為黑，同隱於內皇，皇天皇地是也。天地之道，猶總氣於上元，故玄之又玄。玄之又玄者，是謂大梵。天中之天，下鎮人身泥丸絳宮，中理五氣，混合百神，眾妙由之以出入，故曰眾妙之門。若能清靜抱一，存守玄都，則造乎常道矣。」注中雜糅道教上清派守一及迴風混合之說。又如〈民之饑章第七十五〉注云：「王者以民為天，而民以食為天。聖人之治，省刑罰，薄稅斂，知天之天，然後民可得而保也。食稅之多，以其賦重，而不知薄稅斂以養之，故民之所以饑。上之有為，以其政煩，而不知省刑罰以安之，故民之所以難治。」則是以儒家治國為說。由上引可以看出注者以道教方術說及儒家治國說來解經。

0693 《道德真經次解》二卷 無名氏著

(洞神部·玉訣類·罔字號；386冊；新文豐21冊)

此書分卷上、卷下兩卷，卷上釋〈道經〉共三十七章，卷下釋〈德經〉共四十四章。此書《道德經》本文和流行本差異大，在版本校讎上，助益甚大，作者依該本經文來釋義，撰作年代約在唐或宋。

此書前有序，說明成書之因是「先者經過遂州，見龍興觀石碑上鐫道德二經，細而覽之，與今本又別。字多差錯，全無注解，亦無篇題。」由於看到了石碑經文和當時流行的版本不同，興起了作者注解該經的興趣。作者分上下兩卷來註經，並據石碑本《道德經》原文來釋義，在每一卷之後，作者將石碑本和流行本間的不同，列舉出來，如卷上末尾附錄的〈道經異同字〉云：「第一至第二：『故有無相生』：有無相生。『萬物作而不辭，生而不有，爲而不恃』：萬物作而不爲始而恃。『夫唯不居』：夫唯不處。第三：『不尚賢』：不上賢。『使夫知者不敢爲也』：使夫知者不敢不爲也。……」上引前句有雙引號『』者爲流行本，後句爲石碑本。《老子·八十一章》，石碑本幾乎每一章皆有和流行本不同之異字，有些異字甚至使經文原義和流行本相反。如此書作者序所舉例說：「事既異同，義皆向背。舊云爲而不恃，此云爲而恃。舊云不尚賢，此云上賢。舊云不敢爲，此云不敢不爲。舊云踰者不立，此云喘者不久。舊云田甚蕪，此云田甚苗。舊云多言，此云多聞。舊云無私，此云無尸。舊云不釋，此云不灼。舊云不克，此云不充。舊云小鮮，此云小腥。略叙一十條，不可徧舉。」作者認爲石碑經文的異字，所形成的異解，對《道德經》經義自有所彌補，所以「不度荒虛，隨文解釋，分爲二卷，名曰次解。不繼他人之作，自成一家之文。孰是孰非，世多鑒裁。聊示同好，希毋忽焉。」

石碑本《道德經》在版本校讎上，自有它的價值。此書同樣也提供了不同的詮釋與思考方式。明·焦竑《老子翼·卷八考異》所引龍興碑本與此碑本同，近人王重民疑爲遂州龍興觀碑本²⁶，和邢州、易州龍興觀碑本不同。至於此書的撰作年代難明，約在唐或宋代。

0694 《道德真經章句訓頌》二卷 元·張嗣成撰

（洞神部·玉訣類·談字號；387冊；新文豐21冊）

此書係元英宗朝嗣漢三十九代天師張嗣成所撰，書中每章皆以「頌」

²⁶王重民，〈道德經碑幢刻石考〉，《東方雜誌》23卷14期。

釋章義，是以詩頌而非散文來訓詁經文，做法較奇特。

書前有嗣漢三十九代天師張嗣成於至治二年壬戌（1322）夏五月所撰自序，分上下兩卷，八十一章；每一章以首句數字為章名，章名之後引錄該章經文全文，其次為頌，頌文長短不一，用韻，頌的字數以七言、六言及四言居多，好用「嘖」字為嘆詞。在頌文之後，有的輔以解說，但大多數則只有頌文而無解說。全書重在以「頌」來訓解《道德經》，所以書名稱為「章句訓頌」。

0695 《道德會元》二卷 元·李道純撰

（洞神部·玉訣類·談字號；387冊；新文豐21冊）

此書是元世祖至元年間李道純所撰，全書二卷，前有序及〈序例〉說明撰作條例。書中採用每章經文中以細字作註，並在每章之後，以總論闡述其義的方式註經。

書前有元·李道純至元庚寅（1290）孟夏所撰序，以《易》與《老子》二書，為諸經之祖。序中批評歷代諸家注：「蓋由私意揣度，非自己胸中流出，故不能廣而推之也。得之於治道者執於治道，得之於丹道者執於丹道，得之於兵機者執於兵機，得之於禪機者執於禪機。或言理而不言事者，或言事而不言理者，至於權變智謀，旁蹊曲徑，遂墮於偏枯，皆失聖人之本意也。」於是李道純決意自註此經，李氏於序中說：

「遂將正經逐句下添箇注腳，釋經之義，以發頭神養氣之要。又於各章下總言其理，以明究本窮源之序。又於各章後作頌，以盡明心見性之機。至於修齊治平、紀綱法度、百姓日用之間，平常履踐之道，洪纖巨細，廣大精微，靡所不備於中。又作正辭究理二說，冠之經首，明正言辭，究竟義理，以破經中異同之惑，目之曰《道德會元》。俾諸後學密探熟味，隨其所解而入，庶不墮於偏枯，會至道以歸元也。」

此書二卷，卷一前有〈道德會元序例〉，分「正辭」、「究理」二項，「正辭」說明書以河上公本為底本，並述各家文字缺失。「究理」旨在參究諸本解義與聖人義理不相合處，舉十三句以說明異同。其次為卷一及卷二。卷一先釋「道德經」三字之義，接著第一章經文，在經文中間以細字做註，然後在每一章之後，總述其義理。卷一、卷二分釋八十一章，都是在各章經文中間以細字作註，在每章之後有總論，以闡其義。

0696 《道德真經解》三卷 無名氏解

(洞神部·玉訣類·談字號；388冊；新文豐21冊)

此書疑是道流扶鸞之作，共三卷，前兩卷出自同一書，以金丹修煉及雜取佛教名相以解經，下卷取自金·時雍刊行《道德真經全解》卷下。全書撰成年代約在宋元間。

書前有短序，序說：「況我老君之書，言明而理遠，文近而旨幽，若不釋而申義，眾人視之則有如天之遠，而不能炳若丹青矣。是致今因行化得屈塵寰，不免援毫以彰大義，庶幾乎指示而已。」以序文口氣「今因行化得屈塵寰」看來，此書似乎是假託仙真降臨行化的扶鸞之作。書共三卷，卷上書名下，題云：「無名氏解」。三卷，前兩卷釋〈道經〉一章至三十七章，卷下釋〈德經〉第三十八章至八十一卷。卷上、卷中，二卷皆將每一章區分為數句，於每一句下解釋經意。但卷下則先引錄整章經文，再在全章經文之後，總釋其義，卷下體例明顯和前兩卷不同。不僅如此，卷下內容和金·時雍刊行的《道德真經全解》卷下，文字全部相同，但於書末增「古之聖人由道以顯教」一段數十字，顯然是從彼處抄來。

此書前兩卷以內丹修煉說及佛教名相來註經，〈三十幅章第十一〉注云：「若以玄者論之，則運吾之炁者河車，收吾之真者鼎器，宅吾之神者絳室。是三者果如何哉？乃以無為用者也。」〈五色章第十二〉注云：「七情生于放縱，三毒起于貪求。」〈寵辱章第十三〉注云：「脫四大之假以無其身，反九變之真而入于道，則吾以是無無以不生，空空而不化，又何有患也？」注中皆是以三教合，並用內丹修煉說來解說《道德經》。

此書的撰作年代，以此書卷下取自金·時雍刊行的《道德真經全解》卷下看來，此書的撰作年代應在其後，約撰成於宋元間。

0697 《道德真經口義》四卷 宋·林希逸註

(洞神部·玉訣類·彼字號；389冊；新文豐21冊)

此書為南宋林希逸所注，注中林希逸以儒者的角度，融匯儒釋道三教說以註解老子《道德經》，但林氏雖採三教說，基本上較偏向於儒道合的方式以注經。

書前有〈道德真經口義發題〉，敘述《道德經》一書分章經過，林氏以爲河上公始分八十一章，嚴遵分七十二章，唐玄宗分道經、德經，皆不合本

來面目；林氏並批評當時以佛說注此書者之非。文末說：「朱文公亦曰：漢文帝、曹參只得老子皮膚，王導、謝安何曾得老子妙處？」林氏頗有以得老子本意自許。

書共四卷，卷一書名下題：「齋齋林希逸」。四卷注中，林氏偏向儒道合的方式來注經，注中廣引儒家《禮記》、《易經》、《書經》、《周禮》、《左傳》，及道家《莊子》之說以注經，間亦有引禪家之說（如第二十章注引禪家曰，第四十八章注引大慧云），但大抵以儒道合為主。書約撰成於宋理宗景定二年（1261）。

0698 《道德玄經原旨》四卷 元·杜道堅註

（洞神部·玉訣類·彼字號；390冊；新文豐21冊）

此書為元成宗朝杜道堅所撰，杜氏旨在以儒家治國安民之說，來解釋《道德經》，合孔、老為一，以為此乃是老子原旨，所以書名「原旨」。

書前有黎立武、張與材（三十八代天師），二人在元成宗大德乙巳年（1305）所撰之序，其次為陽牟巘、初山房、王易簡等人之序。張與材序說：「《道德》八十一章，註者三千餘家。」到元代，註《道德經》者已三千餘家，足令人驚駭。陽牟巘序說：「自司馬子長以老韓同傳，千載不滿。河上公註《老子》，頗及吐納導引之類。其後孫登、陶弘景、松靈仙人、唐道士成玄英、張君相輩，亦皆註《老子》，又近神仙家。王輔嗣以《老子》解《易》，人或非之，然其解《老子》，則初不及《易》。至蘇子由，直以是謂襲明，為釋氏之傳燈。《老子》亦豈意其末流之至此也？今杜君乃求之以帝王之書，參之以帝王之事，譬如披蒙昧，出幽深，明向正大，氣象頓殊，豈不甚題，或者曰此蓋為原道解也。」文中批評歷來注《道德經》者，或以之為神仙家，或附會於《易》，或牽連於佛。至於杜道堅此書，其注書之旨意，則是「求之以帝王之書，參之以帝王之事」，乃「述羲軒堯舜之道也」，換言之，把《道德經》看成是治國安民之術，可見杜氏此書是以儒合道，主張孔老一家。

書共四卷，無章名，不分章次，先以「《經》曰」載錄一章經文，再以「《原旨》曰」敘述己意。全書皆以經曰、原旨曰循環至終。杜道堅以儒道合的方式注經，在注中甚為常見，如第二章注云「老聖作玄經，所以明皇道

帝德也。」絕聖棄智章注云：「《原旨》曰：聖智仁義，天下之大本也。其可絕棄乎。此蓋承上章餘旨發明。民利孝慈，盜賊之所由生，使知文華可削，素樸可復。凡假聖智以驚愚俗，假七義以舞干戈，假巧利以啓盜賊者，則絕而棄之。使民安其居，地利百倍，家足其用，民復孝慈，盜賊何有哉？」杜氏以真假仁義來解釋此章，以為聖人所棄是假仁義，至於真仁義則是天下之大本。這些都不難看出杜道堅強引老子以合儒說的情形。

0699 《玄經原旨發揮》二卷 元·杜道堅撰

（洞神部·玉訣類·彼字號；391冊；新文豐21冊）

此書係杜道堅仿效謝守灝《混元聖紀》及邵康節《皇極經世》二書的寫法，為老子其人及《道德經》一書撰寫年譜。分十二章敘述道體生化、老子傳經及探討經書內容等事。

書前有杜道堅大德十年（1306）所撰序，序中說明杜氏在撰寫《道德玄經原旨》後續撰此書的原因，所謂：

「道堅嘗著《玄經原旨》，亦既脫藁，思昔觀復謝高士所編實錄年譜，紀載頗詳，然引用年代尚多異同，久懷考正，未能也。今採摭《皇極》元會運世，參訂經旨，輯為十有二章，非敢有作，吾猶及史之闕文也。夫孔子本魯史，作《春秋》，始周平王。邵氏本《連山》，著《皇極經世書》，自堯始。愚之本《玄經》著《原旨》，復徵古史為發揮，故不得不自先天始也。此書之旨，不惟有極以來，已然之世代可徵，而無極以前，未然之朕兆庸有可推。後之有志古始者，當有考云。」

序文中說明了此書之作，乃是效法宋·謝守灝《混元聖紀》為老君編寫實錄，同時效法邵康節《皇極經世》，以元會運世來載述歷代帝王更遞事蹟。所以杜氏此書分為十二章：〈先天章一〉、〈元始章二〉、〈開物章三〉、〈太上章四〉、〈三五章五〉、〈王伯章六〉、〈降生章七〉、〈授經章八〉、〈西遊章九〉、〈原題章十〉、〈章句章十一〉、〈纂玄章第十二〉，來論述道體生物之經過，及老君度世，經書流傳及情形，以及闡述書中特殊名相字義。書末為杜道堅弟子任士林大德十年十二月所撰後序。

0700 《道德真經註》四卷 元·吳澄註

(洞神部·玉訣類·短字號；392-393冊；新文豐21冊)

此書為元代吳澄所撰，偏重在以文字、聲韻、訓詁來注經，脫離不了儒家經師解經的本色。

書前有短文引《史記》及《莊子》略述老子事蹟及學風。分〈道經〉、〈德經〉，僅分為六十八章，無章名，在每章經文之後，書明「右第某章」，逐句註解，重字詞之詮釋，並標有音讀，所以此書之註解，較偏向文字訓詁及聲韻方面之詮釋，在義理上發揮較不足。如第一章「道可道非常道，名可名非常名」下注云：

「道，猶路也。可道，可踐行也。常，常久不變也。名謂德也。可名，可指定也。道本無名，字之曰道而已。若謂如道路之可踐行而道，則非此常而不變之道也。德雖有名，強為之名而已。若謂如名物之可指定而名，則非此常而不變之德也。○可道去聲而道同。強其兩切」

由上引，可以看出吳澄偏在以文學及儒家經學注經方式來注解《道德經》，以文字、聲韻、訓詁為主。

在全書之末，有吳澄短跋云：「老氏書字多誤，合數十家校其同異，考正如右。莊君平所傳章七十二，諸家所傳章八十一，然有不當分而分者，定為六十八章，云上篇三十二章，二千三百六十六字，下篇三十六章，二千九百二十六字，總之五千二百九十二字云。臨川吳澄題。」吳澄將《道德經》以己意區分為六十八章，而不是傳統的八十一章。吳澄是儒者，《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》評其書云：「據澄《年譜》稱：大德十一年，澄辭疾歸，自京南下，留清都觀，與門人論及《老》、《莊》、《太玄》等書，因為正厥訛偽，而著其說。澄學出象山，以尊德性為本，故此註所言，與蘇轍指意畧同，不免援儒入墨，而就彼法言之，則較諸方士之所註，精邃多矣。」吳澄為理學儒者，以儒注道，難免有不離本色之譏。儒者往往貶低方士以丹道說解《道德經》，其實丹道說經，常有新意，在道教丹道學之發展上，其價值有時更高於儒者之註經。

0701 《道德真經集解》四卷 宋·董思靖註

(洞神部·玉訣類·短字號；393-394冊；新文豐21冊)

此書係南宋理宗朝董思靖所撰，書成於淳祐六年，注中雖有採摭諸家

說，但大都在抒發己意，並對《道德經》一書作音釋及文字異同的校正工作。書雖名「集解」但不是匯聚諸家注而成。

書前有董思靖淳祐丙午（1246）臘月所撰的〈道德真經集解序說〉，敘述《史記》老子事蹟及《道德經》一書歷來之注家及章句離合情形，並說：

「僕昏蒙晚學，過不自量，輒採摭諸說，亦間出己見，以補一二。或詮其文，或逗其意，附以音釋，訂以異同，圖便觀覽，庶日益日損，而契言外之旨於絕學無憂之地也。或謂微言隱訣，多寓其間，故以首章有無，為在二丹，則神炁水火也。虛心實腹則煉鉛之旨，用兵善戰則採鉛之方。沖字從水從中，乃喻氣中真一之水。三十幅共一轂，為取五藏各有六氣之象，及準一月火符之數。如斯等義，今皆略之。何則？性由自悟，術假師傳。使其果寓微旨，亦必已成之士口授纖悉，然後無惑。區區紙上，烏足明哉。況是經標道德之宗，暢無為之旨，高超象外，妙入環中，遽容以他說小數雜之乎？白樂天云：『元元皇帝五千言，不言藥，不言仙、不言白日升青天。』亦確論也。」

上引中說明了董思靖注文的方向為：採摭諸家說，間出己見，並對經文作音釋及校正異同。至於當時流行的內丹鉛汞坎離等修煉說，則董思靖不採以注經。

此書四卷，卷一書名下題「後學董思靖集解」。其注經的方式，採逐句以己意來疏解，在每一章後再列述諸家不同說法及廣引相關書籍以為解說。此書雖名「集解」，但並不是匯聚諸家注而成，相反的以抒發己意為主，諸家注僅在章後用來說明解說之不同情形。

書末有寶祐丁丑（寶祐無丁丑，疑丁巳之訛）年謝埴跋及寶祐丁巳年（1257）黃必昌後序。

0702 《道德真經集註》十卷 宋·太守張氏

（洞神部·玉訣類·靡恃字號；395-398冊；新文豐21冊）

此書純粹輯錄唐明皇、河上公、王弼、王雱等四家註，並無自己之解說。四家注中河上公為漢人，王弼三國魏人，王雱撰成於宋神宗熙寧三年（見王序），而獨把明皇擺在最前面，當是尊其為帝王的關係。

此集註撰成年代在宋哲宗元符元年，太守張公命人撰集而成。

此書不著撰人，共輯錄唐明皇等四家注，前〈道德真經集註序〉載唐明

皇、左仙公葛玄、王雱（王安石之子）三家撰序。卷一書名下題：「唐明皇、河上公、王弼、王雱註」，十卷注中分別用「明皇曰」、「河曰」、「弼曰」、「雱曰」以示區別。在十卷之末，附有〈釋音〉及〈後序〉。〈後序〉文末題「時元符元年十月一日，前權英州軍事判官梁迥謹序。」梁序對此書之撰作，有極重要的敘述。可以看出此書撰成於宋哲宗元符元年（1098），至於歷代註《道德經》者甚多，此書何以獨取四家注，其原因為：「昔之為註者有三，曰河上公，曰明皇，曰王弼，夫三家之說，其間不能無去取，然各有所長，要其歸宿，莫非究大道之本。近世王雱深於道德性命之學，而老氏之書，復訓厥旨，明微燭隱，自成一家之說，則八十一章愈顯於世。」至於此書的撰成，則梁序說：「太守張公，深達夫道德性命之理，以文章作人，以經術訓多士，常患夫執經者不知道，乃命鬻舍之學者，參其四說，無復加損，刊集以行於時，而廣其教。」由此知此集註十卷，乃是權英州太守張公「命鬻舍之學者，參其四說，無復加損，刊集以行於時」。是此書為張公命人所集而成。

0703 《道德真經集註》十八卷 宋·彭耜集註

（洞神部·玉訣類·特己長字號；398-402冊；新文豐21-22冊）

此書係南宋理宗朝彭耜纂，纂集了宋代以來《道德經》諸家之註，共二十家，尊徽宗御註為首，再依時代先後錄列宋代諸家註，原十二卷，今析為十八卷。

書前有〈道德真經集註序〉係彭耜於宋理宗紹定己丑年（1229）重九日所撰，敘述此書是「合本朝註釋之書，畢力纂集，尊御註於其首，列諸子於其下，凡分十二卷。」彭耜認為「此經以自然為體，無為為用，治世出世之法，皆在焉。……若夫秦漢方術之士，所謂丹竈奇法，符籙小數，盡舉而歸之道家，此道之緒餘土苴者耳。學者當於此而有悟焉。則鑿開混沌，剖破藩籬，以之治世，則反樸而還淳。以之出世，則超凡而入聖。然後知孔老無異法。天生二聖人，迭為賓主，以道詔天下後世，其功至不淺也。」彭耜以為老子和孔子之說，二者迭為賓主，孔、老無異法，這是以儒道合的角度來註經，並鄙視丹道修煉之說。彭序之後，接著為〈道德真經說序〉，錄《史記》所載老子列傳事蹟全文及註語，其後續論宋代諸帝倡論《道德經》情形。接著為〈宋解經姓氏〉，列述此書所收宋代註經諸家，計有：政和御註

(宋徽宗註)、陳景元、司馬光、蘇轍、王安石、王雱、陸佃、劉概、劉涇、曹道沖、達真子、李文愆、陳象古、葉夢得、劉驥、朱熹、黃茂材、程大昌、林東、邵若愚，共二十家。

此書十八卷，纂集宋代註者二十家，每一章皆以「御註」居首，再依次引錄諸家註列於其後。此書僅是由纂集諸家而成，並無彭耜自己的註語雜廁其中。

0704 《道德真經集註釋文》一卷 宋·彭耜編集

(洞神部·玉訣類·長字號；403冊；新文豐22冊)

此書是南宋彭耜所撰，係從《道德經》諸家註中，採其音釋及版本文字異同，除說明《道德經》之音義外，並加以校正其書。

書前有短序，說明撰作因由，文云：「余於老氏音釋，既集李、林二家以補陸德明之未備，其經之正文則專據政和御本，而諸家之同異，亦互見於其中，合為一書，以繼篇末。」此書模仿唐代陸德明《經典釋文》之音釋方式，採陸德明《釋文》、李旼《音解》、林東《音釋》及《纂微》等諸家之音釋，對《道德經》八十一章做音釋，並對版本文字異同予以校正。

0705 《道德真經集註雜說》二卷 宋·彭耜編集

(洞神部·玉訣類·長字號；403冊；新文豐22冊)

此書為宋代彭耜所作，係由歷代史料及經籍中，輯錄和《道德經》相關之事蹟而成。每一則故事之下，皆以細字註的方式，載明出處。此書所輯錄諸事，對研究《道德經》一書有極大助益。

南宋彭耜撰《道德真經集註》十八卷，纂輯有宋一代註者二十家。另撰《道德真經集註釋文》一卷，對《道德經》一書予以音釋及校正。至於此書《道德真經集註雜說》二卷，則輯錄歷代以來和《道德經》相關的遺聞佚事，首則以太祖征太原問道士蘇澄隱養生事，蘇舉《道德經》文以對；彭氏將此則故事置第一段，當是尊奉本朝帝王之故。此書共二卷，每段載一則和《道德經》相關之故事或史料，分上下卷，上卷以宋太祖事做開頭，下卷以謝守灝《老君實錄》（《混元聖紀》）論述《道德經》版本文字異同作結。有以宋始以宋終之用意在。

此書由於係雜輯《道德經》相關之事蹟而成，所以稱為「雜說」，所輯

錄事自漢魏六朝至唐宋皆有，在每一則故事之下，作者必列述出處。如第一則文末細字註云：「見《東都事略》隱逸傳及高道傳」。第二則文末云：「見《高道傳》」。第三則文末註云：「見《碧虛子傳》，並《纂微篇·序》，《道藏目錄》。」餘依此類推。作者對《道德經》相關史料及事蹟，搜集甚勤且廣，是研究《道德經》者所應參考之書。

0706 《道德真經註疏》八卷 舊題吳郡徵士顧歡述

（洞神部·玉訣類·信字號；404-406冊；新文豐22冊）

此書分「注」與「疏」二者來詮釋《老子》，共纂集了漢晉南北朝，至唐宋間十餘家之《老子》注疏而成，有河上公注、王弼注、成玄英、唐玄宗注、陳象古等諸家注，《道藏》誤題為齊顧歡述，撰者應是南宋人。

此書八卷，經名下題云：「吳郡徵士顧歡述」。顧歡（420～483），字景怡，一字玄平，吳郡鹽官人，主要活動在劉宋末蕭齊武帝時，為著名道教學者。《南齊書·顧歡傳》載顧歡上表說：「謹刪撰老氏，獻《治綱》一卷。」《隋書·卷三十四·經籍三》載顧歡《老子義綱》一卷、《老子義疏》一卷。杜光庭《道德真經廣聖義·序》載顧歡《老子注》四卷，《新唐書·卷五十九·藝文志·神仙家類》云：「顧歡《道德經義疏》四卷，又《義疏治綱》一卷。」但史志所載顧歡的兩本著作，今日並沒有流傳下來。

今《道藏》本題名「吳郡徵士顧歡述」的《道德真經註疏》八卷，並不齊·顧歡所撰，而是纂集了眾多注《老子》者之注疏而成，所引用之注疏，經比對出來的約有十餘家，其中有《節解》、河上公注、王弼注、羅什《內解》、顧歡注、成玄英疏、唐玄宗御注，甚至包括了宋人陳象古之注，如卷四「萬物負陰而抱陽」下注引「陳曰：陰陽，道之妙用也。負則在外，抱則在內。」此條和北宋末·陳象古《道德真經解》卷下〈四十二章〉注語相同。由於《道德真經註疏》八卷，所見之注疏，包括漢晉南北朝及唐宋之注疏，可以確定不是南齊·顧歡所撰。此書所引用顧歡注四十餘條，但引成玄英疏更多，以內容看來，應是南宋時佚名所編纂而成，被收入《道藏》而被誤題為南齊顧歡所撰。

0707 《道德真經玄德纂疏》二十卷 五代·強思齊編

(洞神部·玉訣類·使可覆字號；407-413冊；新文豐22冊)

此書所纂集的歷代老子註疏，包括了漢代河上公、嚴君平二家，以及唐代李榮、成玄思、唐明皇三家，共五家註。纂集者為五代前蜀的強思齊。

強思齊和杜光庭二人為同門師兄弟，同處蜀，係晚唐時人，唐亡後，同樣成為五代前蜀的大臣。此書前有杜光庭前蜀乾德二年庚辰（920）所撰序，序中說明杜、強二人有同門情誼及此書義旨所在，杜光庭序說：

「弘農強思齊，字默越，濛陽人也，幼柄玄關，早探妙旨，卅歲侍先師京金仙觀，講論大德，賜紫全真，居葛仙中宮，墳頌之餘，服勤不息，綽有聲稱，為時所推。僖宗皇帝順動六飛，駐蹕三蜀，五月應天節，默起祝壽行殿，寵賜紫衣。高祖神武皇帝應曆開圖，配天立極，二月壽春節，允承明命，賜號玄德大師，奕世棲心，皆洽光寵，羽衣象簡，其何盛歟。每探討幽玄，發揮流俗，期以譚講之力，少報聖明之恩。手鑽所講《道德》二經疏，採諸家之善者，明皇《御注》為宗，蓋取乎文約而義該，詞捷而理當者，勒成二十卷，庶乎攬之易曉，傳之無窮，後之學者，知強君之深意焉。」

「採諸家之善者」而以唐明皇御注為宗，即是此書編纂的義旨所在。書中所收集的註疏，包括唐玄宗御註并疏、河上公、嚴君平、李榮、成玄英等五家註疏。強思齊所採五家注，並不是在《老子》經文每句之下，將五家注全部註疏文句匯集在一起，而是以己意摘取五家中較佳者之註語，大約採三家至五家，但每一句經文之下，必先引御註，再引其它諸家，且比較偏向唐人之注。再者每句所採之各家註也不是全錄註文，而是取其註文中之大部分文字。強思齊用圓圈「○」來區隔各家註語，而所用五家注的簡稱為：「御注」、「御疏」、「河上公曰」、「嚴曰」、「榮曰」、「成疏」以作區分。

強思齊纂疏的最大優點是保存了自漢以來《老子》注中較精華的注者及註語，有些註今已佚失，賴此書而能保留了下來，但強氏所纂集五家註並不是每一家註語皆全部載錄，使五家註語無法全部被保留下來，自是憾事。至於強氏何以不取影響甚深的王弼注，則可能是王弼注流行廣，見者多，所以刻意漏去。

0708 《道德真經集義》十卷 明·危大有註

(洞神部·玉訣類·覆器字號；404-417冊；新文豐22冊)

此書是明洪武年間，危大有匯集十二家之注以成書，書名「集義」，危大有將《道德經》視為濟時救世之書，所以所選的十二家，除河上公外，其觀點亦大都有援儒入道的傾向。

書前有四十三代天師張宇初及危大有的自序，危序撰於洪武丁卯（洪武二十年，1387）。危序說：

「倪文節公曰：老子五千文，誠修身治國之要道，濟時救世之良劑也。由此而觀，非特道經之祖也，三教諸經，亦豈外此而別有其理哉？當今聖明在位，特加崇尚，復設道司以掌其教，後之學者，必諳通經義，然後授以度牒。奈何世俗凋弊，讀亦未知，況其義乎。大有嘗於祝釐之暇，將諸家注釋校之，或異或同，有得有失，學者於此不能無惑，於是將河上公及何心山等十餘家注解，取其訓釋詳明，理長意同而不牽強者，集成一部，上下二卷，名曰《道德經集義》，欲俾後之學者，知一定之論，而無異同之惑也。若夫因義以明經，因經以造道，而樂乎無為之業者，豈無其人焉。」

危大有的觀點是把《道德經》看成是修身治國之要道，也是援儒入道者。危大有之觀點雖如此，但危大有本身並不注經，此書僅是匯集「河上公，河上丈人也。呂氏，名知常。何氏，名心山，字處尹。李氏，名道純，號清庵。劉氏，名師立，號真靜子。倪氏，名思，號齊齋。林氏，名希逸，號虜齋。蘇氏，名轍，字子由。董氏，思靜。晁氏，迥。柴氏，元舉，字知白。吳氏，名澄，號草廬。」等這些家之註本，集以成書。

0709 《道德經論兵要義述》四卷 唐·王真撰

(洞神部·玉訣類·器字號；417冊；新文豐22冊)

此書是唐憲宗朝漢州刺史王真所撰寫，書中各章先列述老子旨義，再以兵戰的角度來抒發己意，頗能以全新的角度來說釋《道德經》，自成一家之言。

此書首為王真元和四年（809）七月上呈憲宗皇帝的〈進道德經論兵要義述狀〉，其次為憲宗皇二十九日的〈手詔〉，其次為王真〈敘表〉。接著為四卷註文。王真在〈敘表〉中說：

「臣伏以道德經文，遠有河公訓釋，中存嚴氏指歸，近經開元注解，微臣狂簡，豈敢措詞。今之所言，獨以兵戰之要，採摭玄微，輒錄《道德經》中章首為題，序列如左，各於題後粗述玄元皇帝聖旨，或先經以始其事，或後經以終其義，謬將臆度，用達管窺，既無百中之能，庶均萬分之一，因號曰《道德論兵要義述》。」

王真在〈敘表〉中雖說此書在各章先於「題後粗述玄元皇帝（老子）聖旨」，然後再抒己意。由於此書是呈給皇帝看的，王真除各章名章次用玄宗注本外，在各章之下皆以「臣真述曰」做開頭。又，王真此書較特別的地方，是各章皆不引錄《道德經》原文，僅列出章名，其後即以「臣真述曰」論述己見，且偏向以兵戰的角度來論述《道德經》。如〈道可道章第一〉注云：「蓋天地之道，四時行焉，百物生焉，是為一玄也。聖人之道，代天理物，各正性命，復為一玄也，故曰玄之又玄。是以道君將明王者治天下，安萬國，正師旅，孰不由於此戶者也，故曰眾妙之門。臣伏惟玄元皇帝所建五千之文，將垂億兆之祀，同天地之覆載，比日月之照臨，利將無窮一，人受其賜，故王者得之可以適天下，諸侯得之可以安萬邦，卿大夫得之可以凝庶績，士庶人得之可以知其所歸，若好徑之徒，不遵此道，必有倒行之悔，矧其違易即險，而欲僥倖者哉。微乎微，至乎至，不可得而言也已，是以初標道非常道，指其殊塗而同歸，未言眾妙之門，明其百慮而一致，冠於篇首，誠有旨哉。」對於老子的道體論，王真以經世致用，治民安國來解說它。

0710 《道德真經藏室纂微篇》十卷 北宋·陳景元編撰

（洞神部·玉訣類·欲難字號；408-420冊；新文豐23冊）

此書是宋神宗熙寧五年（1072）天台山道士陳景元所編纂的《道德經》注。今日所見之本，是宋理宗寶祐六年（1258）瞻山靈應觀住持楊仲庚據宋刊《道藏》校正刊行的本子。

此書共十卷，前有陳景元〈道德真經藏室纂微開題〉，敘述老子自商至周世，降世度人，及《道德經》一書之旨義，文云：「此經以重淵為宗，自然為體，道德為用，其要在乎治身、治國。治國則我無為而民自化，我無欲而民自樸。治身則塞其兌閉其門，谷神不死，少私寡欲。此其要旨，可得而言也。」陳景元以《道德經》為治身治國之書，可見也是以儒合道的方式來注經，這種情形，似乎是宋人注《道德經》的特色。接著為題為「文康公葛

邨次仲述」的〈老子論〉。其次爲皇宋寶祐戊午上元日楊仲庚撰的〈序〉，序文中對陳景元的生平有所介紹，說：「碧虛子陳君景元，師事天台山鴻濛子張無夢，得老氏心印，有《道德經藏室纂微篇》，蓋摭諸家注疏之精華，而參以師傅之秘文，義該瞻道物兼明，發揮清靜之宗，丕贊聖神之化。熙寧中，召對便殿，因進所著。睿眷殊渥，宣附《道藏》，鎮諸名山，四海學徒，典刑是賴。」楊氏並說自己後來得到此書，拿來與宋代所刊《道藏》本，詳加校正，命工刊梓。所以今所見的本子是楊仲庚宋理宗寶祐六年戊午年所刊行的本子。又，楊氏說陳景元曾將此書於熙寧中進呈所著於皇帝，而《道德真經藏室纂微開科文疏》卷一更說：「熙寧五年，進所注《道德經》，御札批降中書云：陳景元所進經，剖玄析微，貫穿百氏，厥旨詳備，誠可取也。」說明此書撰成於北宋神宗熙寧五年。

陳景元此書十卷，據〈道德真經藏室纂微開題〉所說，是「輒依師授之旨，略纂昔賢之微」，也就是採摭眾家注疏精華，依照師說旨要來注《道德經》。

0711 《道德真經藏室纂微開科文疏》五卷 元·薛致玄撰

（洞神部·玉訣類·難字號；420-421冊；新文豐23冊）。

薛致玄以此書來闡釋北宋·陳景元〈道德真經藏室纂微開題〉一文中關於老子自商至周世降世度人，及對《道德經》一書旨義之論述。由於陳景元該篇文章是《道德真經藏室纂微篇》十卷前的「開題」，而薛書則更是據「開題」來疏釋，所以書名爲《道德真經藏室纂微開科文疏》。

此書前有李庭序及郭時中、馮復於「大蒙古國歲己酉（1309）秋」所撰序。書分五卷，卷一書名下題：「太霞老人薛致玄述」。薛致玄此書是據北宋碧虛子陳景元《道德真經藏室纂微篇》之〈道德真經藏室纂微開題〉加以疏釋，闡明其旨要。郭時中於序中說：「碧虛子（陳景元）生乎千載之後，虛心守一，得玄學之傳，爲之纂微開題，其言至矣。而太霞真人（薛致玄）以謂碧虛子博極群書，敷引廣奧，非謏學設聞之士所能窺測也。況變故之後，典籍焚蕩，無所考閱，恐久而失其傳也。於是乎推本碧虛，質以平昔所學，更互演繹，著爲科文疏鈔，又附之以總章，無慮數十萬言，支分節解，脈絡通貫，曲暢旁搜，巨細畢舉，遂爲完書。蓋其慮之也至，故言之也審，

憂之也深，故說之也詳。碧虛子之所述，殆無餘蘊矣。」可以看出薛致玄此書是據北宋陳景元之作，以講說經義的方式，逐一細列項目，而加以疏釋。但其實薛致玄此書，僅是疏釋陳景元〈道德真經藏室纂微開題〉一篇文章之旨義而已，尚未觸及《道德真經藏室纂微篇》全書十卷之內容。

此書共五卷，卷一敘述開題分項之項目。卷二至卷五，是疏釋陳景元〈道德真經藏室纂微開題〉一文，廣引經書及歷代注者說，以闡釋陳景元旨義。

0712 《道德真經藏室纂微手鈔》二卷 元·薛致玄撰

(洞神部·玉訣類·難字號；421冊；新文豐23冊)

薛致玄此書是在為陳景元《道德真經藏室纂微篇》引用古書處，找出出處來源，原書二卷，分釋八十一章，今僅存下卷十一章而已，佚失的還比現存者多。

此書二卷，上卷釋〈道經〉，下卷釋〈德經〉，今上卷已佚，僅存下卷，且下卷亦僅存由第三十八章至第四十八章而已，缺佚四十九至八十一章。此書係據北宋陳景元《道德真經藏室纂微篇》十卷注中引用到古書文句文義者，薛致玄為之找出源頭出處，列出相關文句。此書先引陳景元「纂云」，再用「鈔曰」將自己找出來的相關出處及文句列述出來。對陳景元的纂微，有增補的功用。

此書二卷和《道德真經藏室纂微開科文疏》五卷，是姊妹作；此書在疏釋陳景元《道德真經》注中引及古籍處，為它找出出處及相關文句，並加以疏釋。而《道德真經藏室纂微開科文疏》則是針對陳景元對老子其人其書的探討篇章，做出疏釋。

0713 《道德真經衍義手鈔》二十卷 王守正撰

(洞神部·玉訣類·量墨字號；422-422冊；新文豐23冊)

《道德真經衍義》旨在闡發《道德經》義理，此書是據《道德真經衍義》一書來做疏注的工夫。《道德真經衍義》與《道德真經衍義手鈔》，類似於「注」與「疏」的關係。

此書原二十卷，今缺佚卷一、卷二，卷十〈道常無為章第三十七〉，僅剩一句，其後亦佚失。此書書名下題：「五峰清安逸士王守正集」。經文分八十一章，有章名章次，以首句數字為章名。逐句解釋，每句先引經文，次

引《衍義曰》注解之文，次以「鈔」來疏釋「衍義」之義。鈔為衍義找出所引古籍以明其源，並廣引儒、道書及歷來《道德經》注以證明其說。《衍義》所徵引儒道書已多，《手鈔》更多於《衍義》。所引的儒、道及道教書，如《左傳》、《易經》、《離騷》、《孟子》、《尚書》、《禮記》、《周禮》、《毛詩》、《論語》、《孟子》、《穀梁傳》、《史記》、《楚國先賢傳》、《南史》、《北史》、《文子》、《列子》、《莊子》、《淮南子》、《廣聖義》、《玉皇本行經》、《高道傳》、《化書》、《黃帝內傳》、《張氏家傳》等等所引書籍可能是歷來注《道德經》者之冠，偏向以儒道合的方式來注經，如〈載營魄章第十〉「專氣致柔，能如嬰兒乎」，衍義云：「故曰持其志，無暴其氣。蹶者趨者，是氣，而反動其心。鈔：《孟子·公孫丑章句上》之辭。公孫丑孟子弟子，齊人也。見孟子言志至而氣次。故問：如此則專持其志可矣。又言：無暴其氣何也。曰：志一則動氣。……」鈔只在釋衍義而不破衍義，可以看出，注與疏皆以儒合道。

《道德真經衍義》今佚，關於此書的作者，元·王惲（1227～1304）《秋澗集·卷四十二·老子衍義序》云：「壬辰冬，予應聘至都，既館壽宮，嗣教玄逸張公與一杖者，相陪來謁，須眉皓白，氣貌魁偉，敦兮其若樸……今王文，蜀產，皓首玄學，獨能拔出眾流，問索王政，根於治平者為多，無乃見幾而作，由儒而逃墨者耶？因特樂而為序云。」文中說王文注經以儒家王政治平為說，甚至比譬他是「由儒逃墨」。《老子衍義》即是《道德真經衍義》，據此知此書是蜀人王文撰於元世祖至元二十九年壬辰歲（1292）。王守正疑即王文之弟子，撰《手鈔》以疏釋其師之《衍義》。

0714 《道德真經取善集》十二卷 金·李霖撰

（洞神部·玉訣類·墨悲字號；424-427冊；新文豐23冊）

此書撰成於金世宗朝，作者李霖雜取歷來諸家註解《道德經》之較善者，引以註經，並申以己意。

書前有劉允升〈序〉及李霖自序。劉允升序說「饒陽李霖，字宗傳」撰此書而其友王賓命工鏤板，末題云：「時大定壬辰重午日，河間劉允升序。」大定為金世宗年號，壬辰為大定十二年（1172），係南宋孝宗乾道八年。據此則李霖為金朝人。李霖自序說：「今已老矣，欲討深義，以修自己之真。自度耄荒難測聖意，今取諸家之善，斷以一己之善，非以啓迪後學，

切要便於檢閱，目之曰《取善集》，覽者幸勿誚焉。」說明此書是雜取諸家之善，斷以己意以成書，所以名為《取善集》。書中所引的註疏家有：徽宗御註、河上公、嚴君平、王弼、孫登等數十家。

此書十二卷，卷一書名下題「宋饒陽居士李霖集」，據劉序看李霖時已在金人所轄之下，仍題為「宋」，或許仍有故國之思。此書每一章之注，先以引歷代註家語一至數家，然後再以己意闡釋其說，而引宋徽宗御注獨多，且稱之為「御註」，似乎仍以宋臣自居。書末有〈道德一合論〉及〈司馬溫公述要〉，論述道德之義。

0715 《道德真經疏義》六卷 唐初·趙志堅註

(洞神部·玉訣類·悲字號；428冊；新文豐23冊)

趙志堅六卷，今前三卷已佚，僅存後三卷，但後三卷亦有殘缺。書於每一章名下述其大意，並於末章總評諸家之缺失，好以重玄學注經，頗有自己之論見。

此書原有六卷，今《道藏》本缺一至三卷，僅存四至六卷。所缺失者為「道經」（第一章至第三十七章）之註疏。但所缺失的尚不止於此，此書卷四亦缺失後面的〈天下章第九〉、〈不出章第十〉、〈為學章第十一〉、〈聖人章第十二〉、〈出生章第十三〉、〈道生章第十四〉、〈歸元章第十五〉，共七章。而卷六前面的〈無為章第二十九〉、〈儉武章第三十〉、〈偃武章第三十一〉、〈勝德章第三十二〉、〈辯德章第三十三〉、〈任所章第三十四〉、〈仁德章第三十五〉、〈微明章第三十六〉、〈為政章第三十七〉，共九章亦缺失。所缺失的遠超過原書的一半。此書《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》載「趙至堅《道德經疏》三卷」，疑宋時該書前三卷已亡佚。趙志堅其人，《宋志》將其著作置於唐人之列，晚唐杜光庭《道德真經廣聖義·序》載隋唐之際「法師趙堅作《講疏》六卷」，所言的趙堅疑即是趙志堅，如此則趙志堅應是唐初時人，生平事蹟不詳。

趙志堅《道德真經疏義》每一章皆有章名，其章名以該章首二字為名，如德經第一章首句「上德不德是以有德」，即稱為〈上德章第一〉；德經第二章首句「昔之得一者」，即稱為〈昔之章第二〉，此種方式出自唐明皇《道德真經》註疏。趙氏並在每一章名下敘述該章大意，在最後一章之後則評論諸家註《老子》者之缺失，文云：

「夫道者，遍覃諸有，即有求之，終莫能得。有物之外，非則無道。離物求之，又無得法。信知道無不在，所在皆無。欲有真求，無論方所。比見諸家注解，多依事物，以文屬身，則《節解》之意也。飛鍊上藥，《丹經》之祖也。遠說虛無，王弼之類也。以事明理，孫登之輩也。存諸法象，陰陽之流也。安存戒亡，韓非之喻也。溺心滅質，嚴遵之博也。加文取悟，儒學之宗也。又俗流繫有，非老絕於聖智；僧輩因空，嗟李被於家國。良由孔乏采真之務，釋無詮道之功，徒使竭性力而揚後名，罄珍資而市來福。所以坐三隅而自是，擅一曲而曖昧，長迷大道，終天致惑，斯並爭探理，窟角辯虛，玄正闢行，心傍一虧理物然。此《經》洪源深廣，隨用精麤，亦猶大鳥沖天，遐邇同望，遠睹如燕，近見如鴻，北人視之以為南，南方觀之以為北，心心既異，造適遂殊，今則思去物華，念歸我實，道資身得，羣體坐忘，修之有恒，稍覺良益。故知不龜手之藥，是一漂絮裂地之殊，信哉」

文中趙氏對《節解》、丹家、王弼、孫登、韓非、嚴遵、儒者、僧流等各家各派之註解《老子》者之缺失，提出了自己的看法，雖有誇大，但亦能言之成理。

0716 《道德真經註》二卷 元·林志堅註

（洞神部·玉訣類·絲字號；429冊；新文豐23冊）

林志堅為元順帝時人，書中用《道德經》本身經文來做注解，析取它章文句注此章，再以此章文句注它章，成為以經注經的特殊現象，也是本書特色。

書前有林志堅於元朝至正十四甲午年（1354）所撰的序，說明注經的方式，文說：「愚意忘自以假太上老君道德經典始終相因，以正經註于正經之下，以經解經，略知經意，豈能表裏相通，熟讀玩味，自然解悟正經之玄妙。入道之門戶，立德之根基，可謂明矣。」說明了注者林志堅是以《道德經》原文來注解《道德經》，書分二卷八十一章，章名採河上公之章名，由於以經注經，所以注文簡潔不繁瑣。如〈體道章第一〉注云：

「『道可道，非常道』，道法自然。『名可名，非常名』，道隱無名。『無名，天地之始』，道生一。『有名，萬物之母』，三生萬物。『常無欲以觀其妙』，至虛極。『常有欲以觀其微』，守靜篤。

『此兩者同出而異名』，常有欲，常無欲。『同謂之玄』，是謂玄同。『玄之又玄，眾妙之門』，玄牝之門，是謂天地根。」

上引『』內為第一章經文，其後為注文，經文、注文皆出自《道德經》。如『道可道，非常道』一句經文，注者用「道法自然」來注解它，道法自然乃第二十五章經文，此是以經註經，通篇皆如此，成為本書之特色。

0717 《道德真經義解》四卷 宋·息齋道人註

（洞神部·玉訣類·絲字號；429-430冊；新文豐23冊）

此書為宋人李嘉謀所撰，李氏號息齋道人，雜採儒、釋、道三教說以注經。

書名下題「息齋道人解」。息齋道人，據《元始說先天道德經註解·序》說：「故宋息齋先生李君嘉謀」，知道息齋道人為宋代李嘉謀，曾撰《元始說先天道德經註解》。

此書四卷，將《道德經》分八十一章，每章有章名次第，章名採唐玄宗分法以首句數字為章名。李嘉謀在各章名之後，先列經文，然後在每章經文之後再加以注解。李嘉謀註解中除採道家說外，也兼引儒家之書，以及採用佛教名相來說經。如〈寵辱若驚章第十三〉，注引《中庸》、《孟子》以解經。〈致虛極章第十六〉，李注云：「凡人必假四大以成體，地堅水濕，風動火煖，相合為身，方其芸芸，馳驅四大，與物皆遷，不知其復也。及風火既離，地水漸壞，則此覺知依何而住。乃知此覺外緣既散，止歸自心。心為身根，由有妄想，養成客慧，故有塵勞，不能自靜。妄想既除，客慧自息。吾之心體本自湛然，是為歸根。歸根曰靜，是謂復命。」注中以佛教四大之說來解釋「夫物芸芸，各歸其根，歸根曰靜，靜曰復命」。李氏雜糅三教以說經的情形，至為明顯。

0718 《道德真經註》四卷 唐·李榮註

（洞神部·玉訣類·絲字號；430冊；新文豐23冊）

唐初道士李榮註，但今本四卷僅存《道經》之註，三十七章以下《德經》之註已佚去，敦煌有殘卷，可以校補。李注重在以重玄思想來注經。

此書書名下題：「元天觀道士李榮註」，前有李榮〈道德真經註序〉

序，係李榮進呈皇帝御覽所撰序。李榮爲唐初道士，活動於唐高宗（650～683）時。《新唐書·藝文志》、《舊唐書·經籍志》均載錄李榮《老子集解》四卷，所謂「集解」，當係匯聚眾家注而成，此書今佚。今所見者只有《道藏》本《道德真經註》。

李榮《道德真經註》不分章，《道藏》所見四卷，僅存「道經」第一章至第三十六章，缺佚第三十七章及整部「德經」之注解。另外，敦煌寫卷P2594、P2864、S2060、P3237、P2577、P3277號六個抄本，內容相同，相合爲一卷，係李榮《老子注》三十九章（前殘）至八十一章，第三十七章置於最後。以敦煌本和《道藏》李榮注本相合，尚缺第三十八章，及三十九章前面少部分殘缺。如再以強思齊《道德真經玄德纂疏》所引相補，則可以近於完本。《中華道藏》第9冊第294至335頁李榮《道德真經註》，即是據《道藏》本、敦煌六種寫本、強思齊引用本三者參校補完。

李榮註《老子》和唐太宗朝道士成玄英（601～690）的註解相近，都是以重玄思想來闡釋老子學說，二人皆借「玄」以遣有無，有無既遣，「玄」亦須遣，而進入了「玄之又玄」的玄玄妙境，應用了二玄爲修煉之方，所以謂之重玄。李榮《老子》第一章「道可道非常道」下注云：「道者，虛極之理也。夫論虛極之理，不可以有無分其象，不可以上下格其真。是則玄玄非前識之所識，至至豈俗知而得知，所謂妙矣難思，深不可識也。」《老子》第一章「道可道非常道」下李榮注云：「道德杳冥，理超於言象。真宗虛湛，事絕於有無。寄言象之外，記有無之表，以通幽路，故曰玄之。猶恐迷方者膠柱，失理者守株，即滯此玄，以爲真道。故極言之，非有無之表，定名曰玄，借玄以遣有無，有無既遣，玄亦自喪，故曰又玄。」可見李榮借「玄」以遣有無，「有無既遣，玄亦自喪，故曰又玄」，又玄即是「重玄」的境界。

李榮年世略後於成玄英，李榮之說應受自成玄英所啓發。成玄英疏及李榮註，爲探討唐初重玄思想的重要史料。

0719 《道德真經集義大旨》三卷有圖像 元·劉惟永編

（洞神部·玉訣類·染字號；431-439冊；新文豐23冊）

此書爲元世劉惟永所編，書成於元成宗大德年間，分三卷纂集註《道德經》者相關圖像及相關史料、序文、講經義例，以及列述劉氏《道

《德真經集義》一書所引之註家姓氏。

此書三卷，卷上：首為集義大旨圖，計有：谷神圖、三十幅圖、得一圖、道生一圖、出生入死圖、道生德畜圖、太虛肇一圖、九天生神圖、四始圖、應心為用圖、道生一圖、玄牝圖、天門開闔守雌圖、十有三生死圖、十有三攝生無死圖、道德階梯之圖，共十六幅，未說明來源，這些圖像大都取自以內丹修鍊註《道德經》者之說，所以有的名稱相同，而圖形不一，有些則疑是劉惟永自繪。接者為〈道德真經集義諸家姓氏〉，載述此書所徵引諸家注，約有七十六家。其次為〈贊老子〉，四言八句。其次為〈老子序說〉，略引《史記》關於老子之記載。其次為書序，所引錄之序有：葛仙翁、唐明皇、杜光庭、蘇頌濱（蘇轍）、趙實庵、黃茂材、謝圖南、喻清中等〈序〉。

此書卷中載杜光庭、劉驥二人分析經書條文義例，及解說經文之方法。卷下載程泰之《意總》，分類闡釋《道德經》中名相及相關問題。書末為〈大旨序跋〉載陽恪、劉惟永、蘇起翁、喻清中、張與材等跋。其中劉惟永之跋寫於元成宗大德三年（1299）上元日。

0720 《道德真經集義》十七卷 元·劉惟永編

（洞神部·玉訣類·染詩讀字號；431-439冊；新文豐23-24冊）

此書係元代劉惟永耗時十一年所編纂，原三十一卷，疏注八十一章。

今僅存十七卷，只有十一章之疏釋，亡佚大半。此書匯集七十餘家之註疏，有許多家今已遺佚，賴此保留其說。

此書書名下題：「凝遠大師常德路玄妙觀提點觀事劉惟永編集，前朝奉大夫太府寺簿兼樞密院編修丁易東校正」。據《道德真經集義大旨》書末張與材跋說：「月屋劉惟永取五千金為三十一卷，集註七十有八氏，奚翅萬億言，若仙若儒若釋，若隱若顯，以至鸞筆恍惚微妙之辭，亦所不棄，一繙閱間，如入寶藏，金貝珊瑚，象犀水銀，丹砂青芝，玉札錯落萬狀，富矣哉。所謂集大成者，非耶？」知原書共三十一卷，但《道藏》本今所見僅存十七卷，只疏釋至〈三十幅章第十一〉，第十二章至八十一章全部佚失。又張與材跋說「集註七十有八氏」，但如《道德真經集義大旨》卷一〈道德真經集義諸家姓氏〉，所載述此書徵引諸家注，共有七十六家，另有「關尹子、列子、莊子、文子、韓非子，已上五家係旁證」。

此書每章章名之後有「考異」以論述章名、該章文字版本等異同，並引諸家注。接著引錄全章經文，其後再用「考異」，分述一章內容文字異同，然後再引錄諸家注。此為著書體例。此書所引錄約七十餘家注。工程浩巨；據《道德真經集義大旨》書末劉惟永自己在大德三年上元日的跋語說：

「乃總八十一章為三十一卷。第繡梓之費浩大，非獨力所能為，遂與徒弟趙以莊、劉以鑿持疏徧往各路，叩諸仕宦君子及知音黃冠捐金，共成其美。今經一十餘年，凡寢食之間未嘗忘焉。經之營之，今已告成，每自披閱玩味，允謂精妙、玄之又玄者也。」

劉惟永自說此書共八十一章三十一卷，經過十一年的編纂，又四處奔走籌湊金錢來刊印此書，至大德三年（1299）才完成刊印出書。此書搜集諸家注最多，其中有許多家之注，今皆遺佚，賴此保存。所可惜的是該書三十一卷八十一章，今僅存者十七卷，所存第一章至第十一章之注而已。

0721 《道德真經廣聖義》五十卷 唐·杜光庭撰

（洞神部·玉訣類·羔羊景行字號；440-448冊；新文豐24冊）

此書係杜光庭以唐玄宗《御注道德真經》之注與疏為主，再加以自己之發揮闡述其意，撰寫而成。由於此書旨在推廣唐玄宗釋經之義，所以稱為「廣聖義」。

此書前為杜光庭在唐昭宗天復元年（901）九月十六日所撰的〈道德真經廣聖義序〉，敘中列述自古至唐詮疏箋註《道德真經》六十餘家之人名及書名、卷數，並評論諸家優劣，所謂：「所釋之理，諸家不同，或深了重玄，不滯空有。或溺推因果，偏執三生。或引合儒宗，或趣歸空寂。」說明注者或歸重玄，或以儒合道，或以佛釋老。杜光庭之意，則在以唐玄宗註疏為主而廣其說，「纂成《廣聖義》三十卷」，但今《道藏》本則將之析為五十卷。

在序後，其次為卷一〈敘經大意解疏〉，解釋唐玄宗〈御注道德真經序〉之用語。卷二〈釋老君事跡氏族降生年代〉、〈釋老君聖唐冊號〉。卷三、卷四〈釋御疏序〉，係註解唐玄宗〈御製道德真經疏釋題〉全文。卷五〈釋疏題明道德義〉，詮釋《道德經》道、德之義及老子過關年代、說經時節。自卷六以下至卷五十，皆是在註解《道德經》八十一章經文。其章名、章次、經文皆採唐玄宗註疏本。杜光庭註解的方式，是各章章題下先列唐玄宗的「疏」，再以「義」來廣述其義。在經文正文方面，則先列唐玄宗

「注」，再列玄宗「疏」，最後再以杜光庭自己之「義」來廣述其說。大抵而言，玄宗注在各章題下無注語，在正文後才有注語，所以章題下列疏，在各章正文下則先「註」，後「疏」，後「義」，全書依此次第來詮釋《道德真經》一書。全書註、疏皆摘自唐玄宗，義為杜光庭自己闡釋玄宗之義。

0722 《西昇經集註》六卷 宋·陳景元集註

（洞神部·玉訣類·雜字號；449-450冊；新文豐24冊）

此書為北宋陳景元集註，但陳景元僅抄錄北魏至唐以來，注《西昇經》者韋處玄等五家注之精華處，自己並未作注，陳景元並對該經做了校對，使經書減少訛誤。

《西昇經》之註，今存二本，一為此書，一為宋徽宗註《西昇經》，見本書 0662 條。此書是北宋道士陳景元之集註，書名下題云：「華陽韋處玄、句曲徐道邈、沖玄子、任真子李榮、劉仁會註、碧虛子集」。碧虛子即北宋道士陳景元（1024～1094），宋神宗曾賜號真靖大師。此書收集了韋處玄、徐道邈、沖玄子、李榮、劉仁會等五家註。韋處玄亦作韋處元，名節，為北魏道士，《歷世真仙體道通鑑·卷二十九·韋節》說韋處元為北魏武帝至莊帝時人，「注《妙真》、《西昇》等經」。李榮，是唐高宗時東明觀道士。而唐·杜光庭《道德真經廣聖義·序》載注《老子》者六十餘家，云：「草萊臣劉仁會，後魏伊州梁縣人，注二卷。」又云：「道士徐邈，注四卷。」則劉仁會為北魏時人。徐道邈，應即是杜光庭書中之徐邈，亦當為初唐或南北朝時人。五家注中，只有沖玄子的年世未明，但亦應是初唐或南北朝時人。陳景元於〈西昇經集註序〉說：

「碧虛子聞其風而悅之，搜遺編於藏室，得注解者凡五家，先校取經之是者，後竄去注經之非者，集成二篇，今作六卷依舊號曰《老子西昇經》。將示同學，使昭昭乎見古人之大體，非徒因是因非，蔽精神於寡淺，而忘太清寥廓者也。」

由上引，可見陳景元之集注，有他自己的去取與判斷，除去注經者之誤說，而採其精華，並對經書做了校對。但陳景元除抄錄五家注外，自己對經文並未另加注語。

0723 《文始真經註》九卷 元·牛道淳註

（洞神部·玉訣類·維賢字號；450-453 冊；新文豐 24 冊）

《關尹子》注，今所見者有宋代陳顯微及宋末元初牛道淳註。牛氏注此書大抵保留原書旨意，不以己意過度解經。

牛道淳爲宋末元初道士，《文始真經》即《關尹子》，牛道淳《文始真經註》，前有關尹子小傳，及〈文始真經直解跋引〉，卷九文末附晉·葛仙翁（葛洪）撰〈文始真經後序〉，末尾題爲「咸和二年（327）五月朔丹陽葛洪稚川序」。《關尹子》原書一卷九篇，牛道淳將一篇中再細分十餘章至三十一章，以增字解經的方式來詮釋經文，雖間亦雜採佛教及宋元內丹修煉說以注經，但大抵能保留經文原意，不妄做個人私意之闡說。

0724 《文始真經言外旨》九卷 宋·陳顯微註

（洞神部·玉訣類·賢字號；453-454 冊；新文豐 24 冊）

陳顯微自稱抱一子，書中以老莊列等道家之說爲主，輔以《易經》、《陰符經》以註解《關尹子》。

此書前有宋寶祐二年（1254）長至日門弟子王夷鉅梓付印時所撰序，接著爲漢劉向於成帝永始二年（15 BC）八月庚子所撰的〈進《關尹子》書〉，接著爲注者陳顯微宋寶祐二年所撰〈文始真經言外旨序〉，陳氏以爲佛教之最精微者爲《楞嚴》、《楞伽》、《金剛》、《法華》，而《關尹子》一書所說的「神通妙義，變化正魔，以至無我無人之說」，皆早於佛經。接著爲陳顯微《關尹子》注文。陳氏於注中廣引《老子》、《易》、《陰符經》、《參同契》、《楞嚴經》、《列子》、《莊子》等書來注解此經。書後附東晉·葛洪「咸和二年（327）五月朔丹陽葛洪炷薰序」。

0725 《沖虛至德真經齋齋口義》八卷 宋·林希逸撰

（洞神部·玉訣類·尅字號；455-456 冊；新文豐 25 冊）

此書爲南宋林希逸撰，書中以儒、釋、道三教合的方式來注經，林氏注中喜歡以《莊》比《列》，並認爲《莊子》意境高於《列子》。

林希逸曾撰《道德真經口義》、《南華真經口義》，喜歡以儒家，甚至佛教禪宗來解道經。在此書注中也是如此，如〈仲尼第四〉「子列子曰：得意者無言，進知者亦無言。」下注云：「及至於無所不言，無所不知，而亦

無所言，無所知，方爲造道之妙，又是一節。此即從心不踰矩之說，但說得鼓舞爾。今禪家正用此機關，兼此段文字亦與《傳燈錄》辯義處語句同。」用儒書孔子「從心所欲不踰矩」和禪宗《景德傳燈錄》之說，來解釋《列子》文義，是以三教合的論調來解經，全書這種情形甚多。又，林希逸在此書注中，喜歡拿《莊子》來和《列子》書文義相近者做比較，如〈仲尼第四〉第一段仲尼閑居述及子貢及顏回事，林氏注云：「此章之意三轉，首言樂天知命則無憂，次言樂天知命者亦有時而憂，末又言知憂樂者不如不知。其意蓋以有憂有樂，不如併憂樂無之；知憂樂之爲憂樂，不若併憂樂不知之。其大旨不過如此，却寓言以抑揚之，其筆法去《莊子》遠甚，恐非列子之本書。」〈說符第八〉篇題下注云：「《莊子》曰《德充符》，此曰《說符》，字雖同，而義不同。符者，合也，謂至言、天人自相符合，故曰《說符》。《列子》共八篇，只首尾二篇立此名字，中間六篇只掇其首二字名之。恐其本書亦不然。」在上引的這些注中，林希逸不僅認爲《列子》不如《莊子》，甚至認爲《列子》一書有些篇章，「恐非列子之本書」。

林氏雜糅三教以註經，常爲世人詬病，至於《莊》、《列》亦各自有特色，實不必妄加軒輊。

0726《沖虛至德真經解》二十卷 宋·江濤註

（洞神部·玉訣類·念作字號；457-460冊；新文豐25冊）

江濤之法以闡釋義理爲主，不做字詞訓詁及版本文字之校訂，此書約撰成於北宋徽宗朝。以書名下題「江濤進」看來，應是進呈徽宗御覽者。

書名下題「宋杭州州學內舍生臣江濤進」。《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》評論此書說：「濤此註，則仿郭象註莊之體，擺落訓詁，自抒會心，領要標新，往往得言外之旨。其間如周穆王篇，註云：『穆王亦丹臺之舊侶也，謫降人間，塵俗之氣尚未深染，故能安栖聖境。此雖下乘之所居，豈胎生肉人所能到哉！』殆似杜光庭、林靈素輩語，未免自穢其書。考諸宋史，徽宗時始立三舍法，濤自稱曰內舍生，其當道君上號之日，作此以附和方士之局乎。……然大致文詞都雅，思致玄遠，迥在林希逸書之上也。」據此看來，江濤書當成書於北宋徽宗朝。此書之體例，係先列舉一段經文，再予以解釋，重在義理之闡釋，少字詞之詁訓與文字異同之校訂。

0727 《沖虛至德真經義解》六卷 宋徽宗趙佶註

(洞神部·玉訣類·作字號；460冊；新文豐25冊；新文豐25冊)

《宋史·藝文志》載徽宗著八卷，但今僅存四篇注，幸賴高守元《四解》引錄全書，使得後四篇注得以保存。此書成書於徽宗政和八年九月。

書名下題「宋徽宗皇帝著」，今六卷，僅存天瑞篇、黃帝篇、周穆王篇、仲尼篇等四篇之注，佚去湯問篇、力命、楊朱、說符等四篇注。原書《宋志》所載八卷，應是注解《列子》八篇，《道藏》本卷數通常會析分更多，所以今存六卷，僅釋四篇經文。所幸宋·高守元《沖虛至德真經四解》引錄徽宗八篇全部注文，使此書得以保全。此書體例，在篇名下有注，篇名後引一段經文，再予以注解，因係重在解釋義理，而非字詞訓詁，所以書名「義解」。書中廣引《老》、《莊》、《易》等說來注經。高守元《四解》書前引錄有徽宗注序，稱為〈政和解序〉，文云：「朕萬機之餘，既閱五千言，爲之訓解，又嘗注《莊子·內篇》，而子列子之書不可以無述也，聊釋以所聞，以俟後聖之知我者。政和戊戌閏九月朔日序。」宋徽宗政和戊戌年即是政和八年（1118），可見此書當撰成於此年。

0728 《沖虛至德真經四解》二十卷 宋·高守元編

(洞神部·玉訣類·聖德字號；461-466冊；新文豐25冊)

此書是南宋初，金朝的高守元將張湛、盧重玄、宋徽宗及范致虛等四家注，纂集成書，撰成年代在金大定二十九年。

高守元《四解》，是匯聚了晉·張湛注、唐·盧重玄解、宋徽宗政和訓、宋·范致虛解等四家注而成。全書二十卷，在每段經文下，皆依四家注之年代先後，序列於後，但四注列在最前的張湛注，大都僅列注文，上不冠「張曰」，在張注後才會依次以「盧曰」、「政和」、「范曰」區隔四家。高守元此書只做集錄的工作，並不詮釋經文。書前有毛麾金大定己酉（1189）春季月序云：

「在晉有張湛，唐有盧重玄。方之南華，湛則郭象，盧則成玄英也。逮宋政和有解，而左轄范致虛謙叔亦有說。當是時，天下立道學，與三舍進士同教養法。儒臣王禮上言：《莊》《列》二書，羽翼老氏，猶孔門之有顏、孟。微言妙理，啟迪後人，使黃帝之道粲然復見，功

不在顏、孟之下。宜詔有司講究所以崇事之，禮從之。故其書大行。平陽逸民高守元善長收得二解，並張、盧二家，合為一書。誠增益於學者，因之得以叩玄關、探聖闕，致廣大而盡精微，顧不韌歎。」

毛麾的序中，將《列子》注中的張湛比喻成注《莊》的郭象，把虛重玄比喻為成玄英。並說到在宋徽宗政和年間，立三舍，大興道學，注《老》、《莊》、《列》者有多家，高守元將徽宗注、范致虛解，拿來和張湛、盧重玄聚合在一起，集四家注來解釋《列子》。今盧注、范注都已亡佚，宋徽宗注亦已佚去後四篇，這些注疏，都賴高守元之書保存了下來。以毛麾序看來，高守元書撰成於金章宗大定二十九年。

0729《沖虛至德真經釋文》二卷 唐·殷敬順撰，宋·陳景元補遺

(洞神部·玉訣類·德字號；466冊；新文豐25冊)

此書為「唐當塗縣丞殷敬順撰，碧虛子陳景元補遺」，全書旨在為字詞標音及釋義，間亦作版本異同之校訂。性質和唐·陸德明《經典釋文》相近。

書前有北宋熙寧二年（1069）九月陳景元所撰序，說明在天台山得到唐代殷敬順釋文二卷，已被蟲蛀損，經過其它版本校補而成。書共二卷，全書的體例，是先列篇名，摘出其中字詞，為其用同音字或反切上下字來標音，有的並釋其義，間亦作版本校訂。卷上首為劉向〈列子新書目錄〉及張湛注序作音讀及字詞之釋文，其次為前四篇之音讀與釋文。卷下為後四篇之音讀釋文。陳景元序文說：

「僕自總角，好讀是書，患無音義，解所闇惑。及長游天台山桐柏於司馬微水帳之下，獲爛書兩卷，標題隱約乃列子釋文，紙墨敗壞，不任展玩而急手抄錄。其脫落蠹碎，墜滅棧損，十七四五矣，而紙尾題云唐當塗縣丞殷敬順纂衡岳墨希子書，遂草寫藏于巾衍。後於潛山覽有唐道士徐靈府手寫列子，洎盧重玄注就於藏室，繙景德年中國子監印本，參有校無，會同帖異，比得國子監印本經并注，脫誤長乙共一百六十字，集成訛謬同異一卷，附于釋文之後，已而補亡拾遺，復其舊目。」

據陳景元所說，陳氏得到此書原有殘損，經其以不同版本校對補訂而復完，並說「集成《訛謬同異》一卷，附于《釋文》之後」，但今《道藏》本

在《釋文》之後，並無《訛謬同異》一卷，應是佚失。又，陳景元雖稱補遺，但偶而也會申以己意卻不另外標示，易和殷文混淆。如〈列子新書目錄〉下有「大宋景德四年，勅右至德二字」，此句應是陳景元補加。這種情形應極少。

0730 《南華真經義海纂微》一百六卷 南宋·褚伯秀編撰

（洞神部·玉訣類·建名立形端表正容谷傳字號；467-487冊；新文豐 25-26冊）

此書是南宋末褚伯秀用了七年的時間，於理宗咸淳年間所完成，書中共纂集十三家之注，在諸注之後，作者並申述己見，用來闡釋《莊子》一書。保留了許多宋人注《莊》的史料。

書前為劉震孫、文及翁、湯漢等三人之〈序〉，三篇序皆撰於宋理宗咸淳元年乙丑歲（1265），而書末褚伯秀於咸淳庚午（1270）跋語云：「茲因纂集諸解，凡七載而畢業。」說明此書經七年之撰作而完成，咸淳元年，是此書完成之年，所以求人作序，咸淳六年庚午歲，則是此書付印之年。褚伯秀為南宋末杭州道士，為范元應之弟子，宋亡後元初尚在人間，見周密《癸辛雜識後集》。

此書纂集郭象、呂惠卿、林疑獨、陳詳道、陳景元、王雱、劉概、吳儁、趙以夫、林希逸、李士表、王旦、范元應，共十三家之注，除郭象為晉人外，其餘諸注應皆是宋人。褚伯秀纂註，先引一段經文，再列出十三家注，間亦採陸德明音義、成玄英、文如海、張潛夫之註，但未列入十三家中，末尾以「褚氏管見云」來申述己說。此書共一百六卷，可以說是巨構。保留了許多宋人注《莊》之史料。《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》《南華真經義海纂微》下提要云：「宋以前解莊子者，梗概略具於是，其間如吳儁、趙以夫、王旦諸家，今皆罕見，實賴是書以傳，則伯秀編纂之功亦不可沒矣。」

0731 《南華真經口義》三十二卷 宋·林希逸註

（洞神部·玉訣類·聲虛堂字號；488-494冊；新文豐 26冊）

林希逸此書以儒者身分，雜糅佛教禪宗之說，用以說解《南華經》。林氏之注，大抵較重視義理之發揮，間亦有文字之詁訓，書成於南宋理宗朝。

書前爲林希逸〈莊子口義發題〉，次爲莊子簡介，次以三十二卷註《南華經》，書末爲林經德、徐霖景等三人之〈南華真經口義後序〉，林經德後序撰於宋理宗景定元年（1260）。此書在內七篇篇名下，皆有短文闡釋旨義，外、雜篇則無。每篇在一段經文之後，以己意闡釋其說，重在義理之發揮，間亦有字詞之詁訓，較不重視音讀及版本文字異同。林希逸之註《莊》以儒爲主，參糅佛教禪宗說以解經。林希逸非常推崇莊子其人其書〈莊子口義發題〉云：

「陳同甫嘗曰：天下不可以無此人（莊子），亦不可以無此書（《南華經》），而後足以當君子之論。若莊子者，其書雖為不經，實天下所不可無者。郭子玄謂其不經而為百家之冠，此語甚公。然此書不可不讀，亦最難讀。東坡一生文字，只從此悟入。大藏經五百四十函，皆自此中細繹出。左丘明、司馬子長諸人筆力，未易敵此，是豈可不讀。」

林希逸在推崇莊子之後，接著引程伊川評佛教：「佛書如淫聲美色，易以惑人。」並說《莊子》書如佛教，易因其語震動而惑搖，以爲讀《莊子》書有五難，必須有儒家爲底，且知禪宗幾變者，才能得之。〈莊子口義發題〉云：

「是必精於語、孟、中庸、大學等書，見理素定，識文字血脉，知禪宗解數，具此眼目而後知其言意，一一有所歸著，未嘗不跌蕩，未嘗不戲劇。而大綱領大宗旨未嘗於聖人異也。若此眼未明，強生意見，非以異端邪說鄙之，必為其所恐動，或資以誕放，或流而空虛，則伊川淫聲美色之喻誠不可不懼。希逸少嘗有聞於樂軒（希逸之師陳藻），因樂軒而聞艾軒（林光朝）之說，文字血脉稍知梗概。又頗嘗涉獵佛書而後悟其縱橫變化之機，自謂於此書稍有所得，實前人所未盡究者。最後乃得呂吉甫、王元澤諸家解說，雖比郭象稍為分章析句，而大旨不明。因王呂之言，愈使人有疑於莊子。若以管見推之，則此書自可獨行天地之間，初無得罪於聖門者，使莊子復生，謂之千載而下，子雲可也。非敢進之作者，聊與諸同志者共之。庸齋林希逸序。」

林希逸於序中除誇耀自己兼通三教外，並批評郭象注及呂惠卿、王雱注，認爲他們僅是稍爲分章析句，大旨不明，而自以爲所注勝過諸人，《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》《莊子口義》下提要云：「序又謂郭象之註，未能分章析句。王雱、呂惠卿之說，大旨不明，愈使人

有疑於莊子云云。今案郭象之註，標意旨於町畦之外，希逸乃以章句求之，所見頗陋。即王、呂二註，亦非希逸之所及，遽相詆斥，殊不自量。」《提要》對林希逸的評論亦頗公允，畢竟林注，不僅不如郭注，亦不及王、呂之注，但林注自有其簡明易懂的特色。

0732 《南華真經章句音義》十四卷 宋·陳景元撰

(洞神部·玉訣類·習字號；495-496冊；新文豐27冊)

此書是北宋碧虛子陳景元，撰成於神宗元豐七年甲子歲（1084），旨在為《莊子》三十三篇標注音讀、字詞釋義及版本異同之校對，由於重字詞之「音」與「義」，所以名為「章句音義」。

書前有陳景元「元豐甲子歲上元日敘」，書共十四卷，卷一先略述莊子生平，陳景元係道士，所以視莊子為得道仙人，說他「隱於抱犢山，服北育火丹，白日昇天」。全書在詮釋《莊子》三十三篇的字詞「音」、「義」。在每一篇名之後，再分為數章，賦予章名，然後摘出篇中字詞，加以音注及訓詁，並作版本文字異同之校對。全書分章摘句，來標示釋音讀、詮釋字詞文義及版本異同。陳景元在序中曾說明撰書緣由云：

「今述章句，復成七卷，謂離章辨句，委曲枝派也。以逍遙游、齊物論、養生主、人間世、德充符、大宗師、應帝王七篇為內，實漆園命名之篇也。其次止以篇首兩字或三字為題，故有外篇十五，雜篇十一。或謂外雜篇為郭象所刪修，又按陶隱居曰莊子作內外篇，而不言其雜篇、復覽前輩注解，例多越略，殊難稽考。今輒於二十六篇之內取兩字標目而一段成篇者，得駢拇、馬蹄、胠篋、刻意、繕性、說劍、漁父七篇，以配內立名，而曰外篇。其次讓王、盜跖、在宥、天地、天道、天運、秋水、至樂、達生、山木、田子方、知北游、庚桑楚、徐無鬼、則陽、外物、寓言、列御寇、天下，十有九篇，比乎內外之日則奇偶交貫，取其人物之名則條列自異，考其理則符陰陽之數，究其義則契言默之微，故曰雜篇。今於三十三篇之內，分作二百五十五章，隨指命題，號曰章句，逐章之下，音象解義，釋說事類，標為章義。書成，嘗數其正經，得六萬五千九百二十三言，合馬遷之所記十七其四矣。復將中太一宮寶文統錄，內有莊子數本，及笈中手鈔，諸家同異，校得國子監景德四年印本不同，共三百四十九字。仍

按所出別疏，闕誤一卷，以辯疑謬，公孫龍三篇，以備討尋。烏乎，後之學者不幸不見漆園簡英之完，篇章之大體妙指浸為諸家裂。」

陳景元序說：「號曰章句，逐章之下，音家解義，釋說事類，標為章義。」即是在每一篇之下，分數章，全書三十三篇，共分二百五十五章，並賦予章名，如內篇逍遙游第一之下，分順化逍遙、極變逍遙、無己逍遙、無功逍遙、无名逍遙、適物逍遙、无為逍遙等章。在各章下，有音象解義，有釋說事類，有版本校對。歷來注《莊子》者，僅就三十三篇作注，不分章，陳景元的分章，並不是必要，只是顯示他個人的看法而已。又，陳序說書成七卷，今《道藏》本將之析成十四卷。

0733 《南華真經章句餘事》一卷 宋·陳景元撰

(洞神部·玉訣類·聽字號；497冊；新文豐27冊)

此書是陳景元《南華真經章句音義》的姊妹作，乃是針對該書提出訂正闕誤及增補的工作，全書仍是以版本文字異同之校對，及字詞之詁訓為主。

此書是陳景元在完成《南華真經章句音義》之後，因陸續發現新的注疏及版本，所以把新看到的提出來做增補，並訂正前書的闕誤。書首為〈分篇章目〉，列出陳景元自己所分三十三篇二百五十五章章名。其次為〈闕誤〉，依三十三篇，列出新訂正及增補的版本異同、文字訓詁等。書末為〈覽過南華真經名氏〉，文云：「景德四年國子監本江南古藏本、徐鉉葛湍校天台山方瀛宮藏本、徐靈府校成元英解疏中太一宮本、張君房校文如海正義中太一宮本、張君房校郭象注中太一宮本；張君房校散人劉得一注，大中祥符時人。江南李氏書庫本，張潛夫補注。右九家闕誤同異，各有義旨。」九家注疏及版本，是陳景元撰寫此書時所閱覽過的書籍，據所見書而提出〈闕誤〉。陳景元《南華真經章句音義·序》說：「書成，嘗數其正經，得六萬五千九百二十三言，合馬遷之所記十亡其四矣。復將中太一宮寶文統錄，內有莊子數本，及笈中手鈔，諸家同異，校得國子監景德四年印本不同，共三百四十九字。仍按所出別疏，闕誤一卷，以辯疑謬。」可見陳景元是在《南華真經章句音義》書成後才撰出此闕誤一卷。

0734 《南華真經餘事雜錄》二卷 宋·陳景元撰

（洞神部·玉訣類·聽字號；497冊；新文豐27冊）

此書是抄錄和《南華經》相關的雜事而成，所抄錄者有謝希深《公孫龍子》二篇注、唐玄宗詔書、郭象序、成玄英序及楊嗣復一篇文章而成。屬於《南華經》相關的餘事雜錄，所以以此為書名。

此書分上下卷。上卷首為〈公孫龍論〉三首，係摘出《公孫龍》一書中和《莊子》書中相同的論題，如白馬、指物等說，並附謝希深之疏釋，但陳景元說三首，書中所見卻只有〈白馬論〉、〈指物論〉二首而已。《莊子·齊物論》云：「以指喻指之非指，不若以非指喻指之非指也。以馬喻馬之非馬，不若以非馬喻馬之非馬也。天地一指也，萬物一馬也。」又云：「唯其好之也，以異於彼，其好之也，欲以明之。彼非所明而明之，故以堅白之味終。」莊子是在駁斥惠施、公孫龍等說，相較來看，疑脫去〈堅白論〉。其次為〈唐天寶手詔〉，係唐玄宗天寶元年封莊子為南華真人之詔書。其次為郭象〈南華真經序〉、成玄英〈南華真經疏序〉。

卷下係錄抄楊嗣復撰〈九證心戒並序〉，九證指：遠使之以觀其忠、近使之以觀其敬、煩使之以觀其能、卒問之以觀其智、急期之以觀其信、委之以財觀其仁、告之以危觀其節、醉之以酒觀其側、雜之以處觀其色。此九徵，係出自《莊子·列禦寇篇》載孔子之語。楊嗣復特疏釋其義。

全書是陳景元雜錄謝希深《公孫龍子》二篇疏注、唐玄宗詔書、郭象序、成玄英序及楊嗣復〈九證心戒〉而成，皆屬和《南華經》相關之雜事。

作者陳景元在《南華真經章句音義》一書書成之後，續撰《闕誤》一卷，再將和《南華真經》相關的雜事匯成二卷，即成此書。陳景元《南華真經章句音義·序》說「公孫龍三篇，以備討尋」，正是指此書而言。

0735 《南華真經直音》二篇同卷 宋·賈善翔撰

（洞神部·玉訣類·聽字號；497冊；新文豐27冊）

賈善翔此書旨在為《莊子》一書難讀之字，標示讀音，方便後學者讀《莊子》書。賈氏標音法，或用同音字，或標音調，或以反切的方式來標示該字之讀音。

書前有賈善翔元祐丙寅（1086）冬所撰序，序後列三十三篇名，其後依篇列字，標示讀音，其標音之方式，有時採同音字，如〈逍遙遊〉「鷓，

昆」，用「昆」來做爲「鷗」字之讀音。有時標示聲調，如「難，去聲」。有時採反切上下字，如〈齊物論〉「怒鳴，胡刀切」等，但全書三十三篇之標音，僅至〈天運篇〉，〈天運篇〉以下疑闕佚。賈氏在序中曾說明撰書緣由，文云：

「然世之好事者，不暇擇師友，每乘閑披覽以適性情，而其間有深字及點發假借稱呼者，往往不識。遂考之于釋音。然釋音有類格，翻切之難，不能洞曉。於是檢閱至于再，至于三，其心已倦怠，而不覺掩卷就枕。不識字則不知義，不知義則无味，无味則不樂，不樂則欲无倦怠，其可得耶？愚非聞之於交游，實目擊斯人之若此。因吐納之暇，輒以老莊深字洎點發假借者，皆以淺字誌之。其有難得淺字可釋者，即以音和切之。庶披覽者易得其字。命之曰直音。亦小補於學者之一端云。」

可見賈氏之撰此書，是因目擊有些人因不能讀《莊子》書中之字音，也無法知字義，而生倦怠，因而撰寫此書，方便後學者讀《莊子》。但賈氏此書僅做標音，未有詁訓解釋字義。

0736《南華邈》二篇同卷

（洞神部·玉訣類·聽字號；497冊；新文豐27冊）

此書爲唐明皇時道士文如海所撰，旨在爲莊子《南華經》三十三篇各篇撰寫提要，但今僅存六篇提要，其餘各篇皆佚失。

此書未題撰人，書首爲〈天地篇〉，其次爲〈天道篇〉、〈天運篇〉、〈刻意篇〉、〈說劍篇〉、〈漁父篇〉、〈列禦寇篇〉，各篇之下皆撰文發揮該篇義旨，但〈列禦寇篇〉僅存篇名而已。以內容看來，此書前缺自〈逍遙遙〉以下，至〈天地篇〉以上諸篇篇旨，且〈列禦寇篇〉以下亦皆全部缺佚，該書原是爲《莊子》三十三篇各篇撰寫提要，闡明篇旨，但今僅剩六篇提要及一篇篇名而已，佚去的提要篇旨共二十七篇。

此書雖未題撰人，但《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》云：「文如海《莊子正義》十卷，又《莊子邈》一卷。」據此可知此書乃文如海所撰，文如海，唐高宗至明皇時道士。

0737 《南華內篇訂正》二卷 元·吳澄撰

(洞神部·玉訣類·聽字號；497冊；新文豐27冊)

此書書名下題：「臨川吳澄述」，為元代吳澄所撰，將《莊子》內七篇，每篇各區分數章，但書名「訂正」卻未有校訂文字出現，全書僅是白文，用處不大。

書分上下卷，依《莊子》一書中之內七篇，將每篇分為數章，無章名，先書經文後章次，以「右第某章」的方式呈現，全書係錄莊子內篇白文，並無注疏及任何校對文字。此書的特色是在為《莊子》內七篇分章，其分章法亦是以己意來加以區分，並非有所據。至於所謂「訂正」，疑是內七篇白文，係經吳澄以己意勘定，惜未說明依據何種版本校正，亦未指明何字是校訂後之字，這種不寫出任何依據的校訂，和擅改經書何異？

0738 《南華真經循本》三十卷 明·羅勉道撰

(洞神部·玉訣類·聽禍因字號；498-502冊；新文豐27冊)

書名下題「廬陵竹峰羅勉道述，門人彭祥點校」，書中羅勉道廣引儒書以注《南華經》，屬於儒道合的注經方式。

此書首為〈莊子〉，簡述莊子生平。次為〈南華真經循本釋題〉，文中羅勉道評述歷來注《莊》之毛病說：

「諸家解者或敷演清談，或牽聯禪語，或強附儒家正理，多非本文指義。慢曰：此文字奇處妙絕，又惡識所謂奇妙，寥寥千八百載間，作者之意鬱而未伸，剽竊之用轉而多誤，豈非草書中一欠事？勉道幸以蚤遂退閒，託志清虛，因得時以鄙見梳剔一二，爰筆其說，不覺成帙。自謂庶幾循其本指，題曰莊子循本云。」

羅勉道認為注《莊子》者多失其旨，或類清談玄理，或攀引禪宗，或依附儒家，因而特為作注，並認為自己是循莊子本旨而注，所以稱此書為「循本」。其實羅勉道全書三十卷，大都引儒家經書以解《莊》，且以解釋篇中之字詞名相為主，較少義理之闡釋，也是援儒入道者，和儒生之解經方式相近。

此書在內七篇篇名後，先闡述篇旨大義，然後引錄經文一段，再加以注語，注語上偏向字詞名相之解釋。至於外篇、雜篇，篇名後則無詮釋文字，僅在一段經文後，加以注語。羅氏並將〈刻意〉、〈繕性〉、〈讓王〉、〈盜跖〉、〈說劍〉、〈漁父〉等六篇，黜列在第三十三篇〈天下篇〉之

後，認為是後人僞撰，非出自莊子。此書卷二十八〈黜僞：刻意〉下注云：「〈刻意〉、〈繕性〉失之淺拙。〈讓王〉以下四篇，失之粗厲。泱非莊子本文，黜之附于卷末。」卷二十九〈雜篇盜跖〉下注云：「此以下隊仗似日者、魯策列傳，其褚少孫之流所爲乎！」

羅勉道擅以己意更動三十三篇次序，實是註書者之大忌。又羅勉道此書大都以儒家典籍來釋《莊子》名相字詞，所引書偏向儒書，如所引有：《爾雅》、《魯語》、《周禮》、《周髀》、《易》、《月令》、《左傳》、《史記》、《詩》、《志林》、《夢溪筆談》、《中庸》、《高士傳》、《禮記》、《楚辭》、《荀子》、《山海經》等。

0739 《南華真經新傳》二十卷 宋·王元澤傳

（洞神部·玉訣類·惡積字號；503-506冊；新文豐27冊）

王雱注此書，重在發揮《莊子》一書的精義，對文字詞義的詮釋，較不重視，且因內篇爲莊子思想所在，所以對內篇之注較外、雜篇爲詳。

此書二十卷，首爲佚名撰〈序〉，文云：「王元澤待制《莊子》，舊無完解，其見傳於世者止數千言而已。元豐中始得完本於西蜀陳襄氏之家，其間意義淵深，言辭典約，向之無說者悉皆全備焉。……乃以其書親加校對，以授於崔氏之書肆，使命工刊行焉。丙子歲季冬望日序。」序中說宋神宗元豐年間（1078～1084）得到此書，至丙子歲（宋哲宗紹聖三年，1096）刊行。今《道藏》本即是此刊本。

此書卷一書名下題：「宋·王元澤傳」。王元澤即王雱之字，王雱是宰相王安石之子，精通佛、道二教，曾注《老子》，王雱之注《老》、《莊》都能創新意，爲時人所重。《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》王雱《南華真經新傳二十卷》下提要云：「是書體例，畧仿郭象之註，而更約其詞，標舉大意，不屑屑詮釋文句。大旨謂內七篇皆有次序綸貫。其十五外篇、十一雜篇，不過葢內篇之宏綽幽廣，故所說內篇爲詳。後附《拾遺雜說》一卷，以發揮餘義，疑其書成後所補綴也。史稱雱睥睨一世，無所顧忌，其很愎本足道，顧率其傲然自恣之意，與莊周之滉漾肆論，破規矩而任自然者，反若相近，故往往能得其微旨。」王雱才學之廣，遠勝其父王安石，而二人同樣皆不受俗規常見所囿。王雱此註，亦甚受當後人所重視，《四庫提要》說：「王宏撰《山志》曰：註《道德》、《南華》者，

無慮百家，而呂惠卿、王雱所作頗稱善，雱之才尤異。」

0740《南華真經拾遺》一卷 宋·王元澤傳

(洞神部·玉訣類·積字號；506冊；新文豐27冊)

此書和《南華真經新傳》是王雱前後所撰的姊妹作，擇《莊子》書中數項以發揮前書未盡的餘義，彌補前書之遺漏，所以名為「拾遺」。

此書是北宋·王雱所撰，應是撰成《南華真經新傳》二十卷後所續成的，《四庫提要》王雱《南華真經新傳二十卷》提要說：「後附《拾遺雜說》一卷，以發揮餘義，疑其書成後所補綴也。」書中分〈太廟之犧〉、〈春秋經世〉、〈罔兩問影〉、〈夢爲胡蝶〉、〈雜說〉等項。前四項各就一事來論述，〈雜說〉則列二十餘條，摘論《莊子》中所述而論述。要言之，都是在繼續發揮《南華真經新傳》未盡之義。王雱雖精通佛、道，但在解《老》、《莊》書時，仍常不離儒教本色，如此書文末云：「莊周之書，載道之妙也。蓋其言救性命未散之初，而所以覺天下之世俗也，豈非不本於道乎？夫道海也，聖人百川也。道歲也，聖人時也。百川雖不同，而所同者海。四時雖不同，而所同者歲。孔孟老莊之道雖適時不同，而要其歸則豈離乎此哉？讀莊子之書，求其意而忘其言，可謂善讀者矣。」可以看出王雱之注《老》、《莊》，是採儒、道合的態度來做注。

0741《南華真經注疏》三十五卷 郭象註，成玄英疏

(洞神部·玉訣類·福緣善慶尺字號；507-519冊；新文豐27-28冊)

此書是唐初道士成玄英據晉·郭象《莊子注》，而加以疏釋而成，書中用「注」、「疏」來區分郭象和成玄英之解經文字。郭注成疏是今日所見注《莊》的經典之作，影響最深遠。

書前有〈目錄〉載《莊子》三十三篇名次第。其次爲郭象序、成玄英序。接著才是三十五卷注疏，卷一書名下題云：「河南郭象注，唐西華法師成玄英疏」。書中先列郭象之「注」，再以「疏」詮釋莊子義理。成玄英疏云：「玄英不揆庸昧，少而習焉，研精覃思三十年矣。依子玄（郭象）所注三十三篇，輒爲疏解，總三十卷。雖復詞情疏拙，亦頗有心跡指歸；不敢貽厥後人，聊自記其遺忘耳。」全書先列篇名，舉一段《莊子》原文，在篇名及原文之後，以「注」、「疏」來載述郭象及成玄英二人之注解。

關於郭象注，以史料看，當是取自向秀注，並更加闡釋而成。劉宋·劉義慶撰《世說新語》文學第四，第十七則云：

「初，注《莊子》者數十家，莫能究其旨要。向秀於舊注外為《解義》妙析奇致，大暢玄風；唯〈秋水〉〈至樂〉二篇未竟而秀卒；秀子幼，《義》遂零落，然猶有別本。郭象者，為人薄行有雋才；見秀《義》不傳於世，遂竊以為己注；乃自注〈秋水〉〈至樂〉二篇又易〈馬蹄〉一篇，其餘眾篇，或點定文句而已。後秀《義》別本出，故今有向郭二《莊》，其義一也。」

《世說新語》說郭象注是竊自向秀，和郭象年世相的張湛《列子注》中，有多條引向秀注，其所引向秀注和今本郭象注文義略同，可以證明《世說新語》之說有據。但張湛《列子注》也有直接引郭象注者，可能是向秀注所無。可見郭象注應該是取自向秀注，並增加了自己的新說而成。

郭注喜歡用「自生」來詮釋莊子的學說，認為外物之生化，乃自然而然，且不得不然，同時是自己產生，非由外力所成，「無」不能生「有」，是「有」本身自然歛生而「有」。《莊子·庚桑楚篇》「有不能以有為有」一句下，郭注云：「夫有之未生，以何為生乎？故必自有耳，豈有之所能有乎。」同篇「必出乎無有」下郭注云：「此所以明有之不能為有而自有耳，非謂無能為有也。若無能為有，何謂無乎。……一無有則遂無矣。無者遂無，則有自歛生明矣。」以上之注，可以看出郭象偏向以「自生」而非「無生有」來解說萬物生化現象。以性命自足，無待為逍遙。

郭注較重視哲理之解說，略於字詞之詮釋。成玄英則字詞之解說及哲理都能兼顧，並且能以較淺明之字句來解釋重玄經義。

0742 《通玄真經》十二卷 唐·徐靈府註

（洞神部·玉訣類·璧字號；520-522冊；新文豐28冊）

文子是老子的弟子，《文子》一書通篇常引老子之說而闡釋之，戰國時書。此書之注，是唐代徐靈府所撰，以經文間夾細字注的方式，來解釋經義，注文撰成於唐憲宗元和十一年左右。

《通玄真經》即是《文子》，班固《漢書·卷三十·藝文志第十·道家類》云：「《文子》九篇，老子弟子，與孔子並時，而稱周平王問，似依託者也。」唐玄宗天寶元年，封文子為通玄真人，尊其書為《通玄真經》。

《文子》一書學者多疑其偽出，但 1973 年河北定縣 40 號漢墓出土的竹簡中有《文子》殘簡，其中內容文字大都和今《文子》相同，可以證明《文子》出自先秦，不是後人偽撰。《文子》一書共十二篇，依次為〈道原〉、〈精誠〉、〈九守〉、〈符言〉、〈道德〉、〈上德〉、〈微明〉、〈自然〉、〈下德〉、〈上仁〉、〈上義〉、〈上禮〉。

此書題為「默希子注」，據《歷代真仙體道通鑑·卷四十·徐靈府》：「道士徐靈府，號默希子。」又，元·杜道堅《通玄真經續義·序》說：「唐玄宗時徵士徐靈府隱脩衡嶽，注《文子》之書上進，遂封通玄真人，號其書為《通玄真經》。」是此書為唐朝徐靈府號默希子者所撰，在為《文子》十二篇做注疏。杜道堅說徐靈府是唐玄宗朝人，但如據此書書前徐氏自序，則徐氏應為唐憲宗時人。徐氏在序中論述《文子》一書的內容，及自己撰注的過程云：

「其書上述皇王帝霸興亡之兆，次叙道德禮義衰殺之由，莫不上極玄機，旁通庶品。其旨博而奧，其辭文而真，故有國者，雖淫敗之俗，可返樸於太素，有身者，而患累之質，可復至命於自然，大矣哉。君子不可不剝心焉。洎我唐十有一葉，皇帝垂衣布化，均和育物，柔懷庶邦，殊俗一軌。故在顯位者，咸盡其忠慕；幽居者，亦安其業。默希以元和四載投迹衡峰之表，考室華蓋之前，迨經八稔，夙敦樸素之風，竊味希微之旨，今未能拱默，強為注釋，是量天漢之高邈，料滄溟之淺深者，亦以自為難矣。默希子序。」

默希子全書體例，是在經文間以細字做注，以闡釋其義，因是在經文間，所以注文無法長篇大論，據序所說，默希子在元和四年入衡山，經八年而撰成此書，則此書當撰成於元和十一年（816）。

0743 《洞靈真經》三卷 何瓌註

（洞神部·玉訣類·璧字號；522 冊；新文豐 28 冊）

此書是唐代何瓌註，依篇次分句注釋，簡潔質樸。經文間的音釋，是明代黃諫所加。

全書三卷九篇，前有〈目錄〉。卷上書名下題云：「何瓌注」。九篇每篇篇題後皆有釋語，並分句詮釋，經文間偶而有標示讀音。全書注文簡明，要言不繁。北宋末·晁公武《郡齋讀書志》載錄「《亢倉子》二卷，何瓌

註」。則何璨年代當在宋前。《四庫全書提要·卷一百四十六·子部·道家類·亢倉子九卷》云：

「舊本題何粲撰，不著時代。柳宗元讀《亢倉子》，稱劉向、班固錄書無《亢倉子》，而今之為術者，乃始為之傳註，以教於世。則註自宗元時已有。……註文簡質，不類宋以後語，疑即宗元所見也。註中又雜以音釋，為明黃諫所補。卷末有諫跋。諫喜作古字，所著有從古正文，頗迂怪不可行用。《亢倉子》多用奇字，與諫所學合，故諫喜而為之音釋。然與註糅雜，不復識別，是則明人竄亂古書之惡習也。」

據《四庫提要》所說《四庫》刊本，此書末有明·黃諫跋語，今《道藏》本則無。此書經文間的音釋，是明·黃諫所加，

0744 《通玄真經續義》十二卷 元·杜道堅撰

（洞神部·玉訣類·非字號；523-524冊；新文豐28冊）

此書是元朝杜道堅所撰，書前有〈文子〉傳，書後有〈釋音〉。杜氏將《文子》一書視為皇王治國之書，援儒以入道，成書在元武宗朝。

書前有〈文子〉，敘述文子生平事蹟。其次為吳全節、黃石翁及杜道堅〈序〉。吳全節序寫於元武宗至大三年（1310）六月，序中說：「今南谷杜高士探易老之蹟，合儒老之說，每以著書立言為心。其行于世者，有《道德原旨》若干卷。初居吳興計籌山，搜奇訪古，得文子故居之地，創白石通玄觀，復得《文子全書》。遂為析篇章，分句讀，續義附說，使學者目擊道存。」可見杜道堅是以儒道合的方式來注經。杜道堅在書名後細字注云：「《文子》於章首多稱老子曰者，尊師也。此蓋當時記習老子之言，故不敢自有其名。書十有二篇，凡一百八十八章。道堅不揆淺陋，隨義析之，增八十一章，章別其旨，題曰《續義》，以便觀覽云。」杜道堅所謂的「章」，是將一篇中之經文分為數段，一段即是一「章」，在每段之後，杜道堅以細字闡說該段之文義。杜氏每段之注，文字簡潔，甚至比原文少，重視文義之闡釋，較少字詞訓詁，無版本異同之校訂，此是全書之體例。

又，卷十二〈上禮篇〉最後一章注云：「《文子》之書，前以皇起，後以霸終，其皇帝王霸之書也。以正治國，以奇用兵，此古今之通論。霸者則不然，用兵以奇，治國亦以奇，則是政復為奇，善復為妖矣。於戲，治國失政而以奇為務者，尚何足以多筭云哉！」可以看出杜道堅把《文子》一書看

成了皇帝王霸之書，這是以援儒合道的結果。《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部道家類》說杜道堅「生當宋季，猶見諸家善本，故所載原文，皆可正後來訛誤，不但註文明暢，足以宣通疑滯也。」

此書書末附《通玄真經續義釋音》，專門為《文子》十二篇中難讀之字標注音讀及反切上下字。

0745 《通玄真經》七卷 宋·朱弁註

（洞神部·玉訣類·寶字號；525-526冊；新文豐28冊）

此書是宋代朱弁所撰，原十二卷，注解《文子》十二篇，今僅存七卷，後五篇之注釋已亡佚。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》載：「朱弁《文子注》十二卷。」朱弁，疑是「朱弁」之誤。據此，原書有十二卷，分釋《文子》十二篇，今僅存七卷，釋前七篇，後五篇亡佚。

此書卷一書名下題：「宋宣義郎試大理寺主簿兼括州縉雲縣令朱弁正儀注。」全書體例，在篇名下，闡釋其義，在每篇後分句加以詮釋，以解釋文義為主，間亦做字詞之訓詁。朱弁之注，注語簡潔不煩，少長篇大論之注。

0746 《太上玄靈北斗本命延生真經註》五卷有符 元·徐道齡集註，徐道玄校正

（洞神部·玉訣類·寸字號；527-528冊；新文豐28冊）

徐道齡注此經，在經前放入了大量開經時的淨口、心、身等神咒，廣引道書以釋此經。經書前後有梓潼帝君之題辭及所請來的靈章神符，很明顯是假借扶鸞降真的方式來註經。

徐道齡注常大量採用宋人傅洞注以注經。書前有〈北斗經題辭〉，其下細字注說是梓潼帝君所作，並說：「凡諸同志欲誦《北斗經》，先念題辭。」〈題辭〉之後為〈誦北斗經訣〉、〈淨口神咒〉、〈淨心神咒〉、〈淨身神咒〉、〈勸水神咒〉、〈開天地祕章〉、〈北極靈章〉、〈安神寶章〉，以上屬於開經玄蘊咒部分。接著為〈北斗玄玄妙品靈章〉稱頌北斗七星君、〈北極尊帝靈章〉稱頌尊帝二星、〈開經無上妙品靈章〉合誦七星及尊帝二星，以上三者類似於近世經書所見之「寶誥」。接著至卷四止，為正式的經文及註文。在經題下題云：「玄陽子徐道齡集註，乾陽子徐道玄校

正」。徐道齡之注廣引宋人傅洞真註及宋世所撰道經之說，如卷一引梁光映《加句天童護命經》、《玉樞經》等，大都以道經來解北斗經文，但亦有偶引佛經如卷四引《金剛經》為釋者。徐注至卷四止。卷五為〈梓潼帝君奏請靈章表藁〉，係玉皇所頒北斗七星君、左輔、右弼、三台、二使等靈章，及安宅、保命、化厭等章符。最後為〈後序〉。

徐道齡在《後序》中有「元統二年九月九日玄陽子徐道齡齋沐焚香再拜謹題」之識語。元統，為元朝順帝之年號，二年為西元1334年。

0747《太上玄靈北斗本命延生真經註解》三卷 唐·玄元真人註

(洞神部·玉訣類·寸字號；528冊；新文豐28冊)

玄元真人注《北斗經》常採宋人內丹修煉說以註經，註者約是宋代道流，書前後的序跋係扶鸞降真託名李白及蘇軾所撰。

此書共三卷，經題下細字云：「崆峒山玄元真人註解并頌」。玄元真人在每一段注後有以圓圈及細字「大眾」二字起頭之廣釋，其後「頌曰」之頌文，形成了以「註」、圓圈之廣釋和「頌」三部分連用以註經的情形。但註及頌每一段皆有（七真名諱下僅有頌），而圓圈之廣釋則並非每一段皆有，並亦有時則一段經文中連續出現兩次圓圈廣釋。玄元真人註，好以宋人內丹修煉說註經，常及《清靜經》、《陰符經》等經文，為宋元說內丹者常見現象

關於玄元真人的年代背景，玄元真人註本，在正文前有唐·李白序，書後有宋·蘇東坡後序。而李白所撰《北斗延生經註解序》云：「扶風氏等，志奉日新，慕真歲久，禱天祐而制凶魔，求師訓而傳道要；遂得遇崆峒山玄元真人，明龍漢之玄文，演赤明之妙奧，教符十洞三乘，化列萬機一義；註解《北斗延生經》一卷。……於是謹作斯文，用題經首。李白謹序。」據此，則玄元真人應為唐人，與李白同時。但細看三卷註文，內容涉及宋代內丹修煉說，如卷上「多迷真道多入邪宗」下引《陰符經》而註云：「好鍊陰魄而變作陽神，改凡軀而換為仙體。頌曰：……默默金烏飛絳闕，綿綿玉兔翫輝蟾。誰知這箇真消息，不遇奇人未可傳。」又卷中「老君曰北辰垂象」一段下注云：「曾聞之北極玄神號曰真武，昔於龍漢劫間，誓盟北斗以為師範，後武當山道功成就，白日飛昇矣，為世人不悟此法，自真君行而得道之後，更不復有繼踵者也。咄！廓然別箇真幽理，不在雲山深處尋。」註中提及真武在武當山道功成就，真武信仰起於五代末。

五代末，宋代開國的宋太祖趙匡胤，原仕於後周，未顯達前守護北方邊界的瀛州，據《玄天上帝啓聖錄·卷七·七從借名》及《玄天上帝啓聖錄·卷三·宋朝一統》所載，宋太祖曾得玄武暗助平定叛亂，屢現神蹟，太祖以之為開國的瑞兆，即位後蓋了第一座祀奉真武等四聖的道廟，稱為「北極七元四聖祠殿」²⁷。四聖是指紫微駕前的四帥：天蓬、天猷、黑殺、真武。天蓬、天猷見於六朝，真武起於五代末，除宋太祖五代末守瀛州現神蹟外，道書《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》經中以九天玄女則是此經之授法者，而聖師真武²⁸則是證盟者；此經卷上有〈宋尚書右僕射趙普進經表〉²⁹，為宰相趙普於宋太祖開寶五年（975）所呈上者，說是經得自道士劉罕，在趙普前已存在。經中既已言及真武，可以確定真武信仰起於五代末³⁰。至於黑殺神，則是起於太祖即位建隆元年（960），黑殺神降附張守真身，自言和天蓬、真武同為天之天將；再加上原來的天蓬、天猷，於是紫微大帝駕前的四大元帥（四聖）便因此而形成，而宋太祖為感謝真武的庇佑，便在瀛州建了四聖祠殿。見筆者《玄天上帝信仰研究》，臺北新文豐出版公司刊印中。據此看來玄元真人應為宋代人，而書前李白及書末的蘇東序，當是以扶鸞降真託名之作。

綜歸之，玄元真人當為宋人，而李白、蘇軾之序，則是扶鸞所作。

0748 《太上玄靈北斗本命延生真經註》三卷有符 傅洞真註

（洞神部·玉訣類·陰字號；529冊；新文豐28冊）

此書是《北斗經》的注疏本，注者傅洞真是宋代人，注者採以道法道的方式來釋經，較能保存經典原意。

傅洞真在〈序〉中說《北斗經》是「人天誦詠，祈福禳災，無不應

²⁷ 見《玄天上帝啓聖錄·卷三·宋朝一統》，頁4、5。

²⁸ 宋真宗時始將玄武改為真武，此是後人以後稱改原稱。

²⁹ 《正統道藏·洞神部·方法類·履字號》，新文豐刊本第31冊，頁257～258上。

³⁰ 《玄天上帝啓聖錄》卷二〈歸天降日〉、卷五〈當殿試法〉載唐武則天朝，真生轉世為裴仲方事，及卷八〈焦湖報惡〉敘及晉朝事，都是宋人攀附。《玄天上帝啓聖錄》，撰成於南宋，在宋前之人所撰的史料中，未見有真武信仰之記載。

驗」，而世人對其誤解者多，「洞真今所以撰注者，將以驅愚人之黷，塞爾之鼻根。」而傅洞真之註，「是乃引諸經教，及先師之語，詳而釋之。」以三卷注文看來，注中傅氏大量廣引道教經書，偏向以道教經典注經，不像宋儒好引三教為說。

傅洞真的年代未詳，今以傅氏在書前序文中云：「有愚者便自臆說云：『其文類乎漢唐之作，必杜天師為之耳；若非杜天師，則張天師之所為也。』」杜天師指唐末之杜光庭，張天師為東漢張道陵。由文中提及杜天師看來，則傅洞真的年代不應早於唐末，應是唐末以後之人；再由傅洞真《北斗經》注和元·徐道齡注，常有文義字句相同者，而徐氏在後序中說「謹取前賢之訓以為之釋，其有不與經旨相符，脈絡失經之處，余以日用常行之道，切於己身者證而解之。」另外徐氏書前託名梓潼帝君撰之《北斗題辭》也說徐道齡「前賢解者，往往拾取而說之，其說甚多。」足證徐氏注文中常暗引前賢之注而不註明出處。因而傅、徐二氏注文相同處，應是徐採傳說；如此，則傅氏之年代應在徐氏前。綜合來說，傅氏應是唐末以後，元代以前之人，也就是傅氏為宋代人。筆者最近又找到了更直接的證據。據南宋陳公《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註》卷二「故知玄武者，老君變化之身，武曲顯靈之驗」下註云：「按傅洞真註《北斗經》第六，武曲輔星玉諱昌上元處……」陳公註中引及傅洞真註，而陳公其人，據陳公《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經註》卷一頁四經題下注云：

「今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣。……末紀曰：『時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年，下世大宋孝宗淳熙十一年（1184），係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。』」^①

由上段記載，知陳公為南宋孝宗朝時人。南宋孝宗朝的陳公既引傅洞真註，則傅洞真應是北宋至南宋初間的人。那麼《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》之撰作年代，可以確定在北宋至南宋初之間。

0749 《北斗七元金玄羽章》一卷有符

（洞神部·玉訣類·陰字號；S29冊；新文豐28冊）

^① 《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本第28冊，頁681。

載述北斗七星君、二使者之職司及功德。此書今所見有二本，原書撰成在六朝末唐初，此本增入了擎羊、羅陀等晚期說，其增補完成的年代應在唐或宋初。

《北斗七元金玄羽章》一卷，在《正統道藏》中，所見到的有二本，一為〈洞神部·玉訣類·陰字號〉、一為〈洞神部·讚頌類·淵字號〉。此本較詳，有七星君之讚偈七章、符、咒及解說之語及擎羊、陀羅二使者說；後者僅有七星君七章讚偈而已，較為原始，應較早期。

《北斗七元金玄羽章》一卷，有北斗七玄章、靈符、「天靈節榮」呪語及〈誦經解厄訣〉、〈二使者說〉。其中〈誦經解厄訣〉係論述誦詠《北斗經》儀法之文字；《北斗七元金玄羽章·二使者說》，將北斗稱為天一，陀羅、擎羊二使者稱為大吉、小吉；此是以盛行於兩漢世的杖上十二神說，來和北斗相配繫。十二神為：登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁。有關十二神之說，請參見筆者所撰《道教與佛教》一書第五章，東大圖書公司1995年10月出版。

另《正統道藏·洞神部·讚頌類·淵字號》亦收錄《北斗七元金玄羽章》，但僅有北斗九皇玄章（較前者多出〈左輔星官玄章〉、〈右弼星官玄章〉），而無靈符及以下文字，應是較原始的本子。

《北斗七元金玄羽章》見引錄於傅洞真《太上玄靈北斗本命延生真經註》三卷文後。傅洞真為宋人，見本書0746《太上玄靈北斗本命延生真經註》條。則《北斗七元金玄羽章》亦應作於宋前。

《北斗七元金玄羽章·誦經解厄訣》為誦詠《北斗經》之開經儀，文中說誦經畢後，誦念「〈北斗長生聰明神呪〉七徧，而畢。」顯然以此呪為結經呪，但卻未載明呪文；而傅洞真《太上玄靈北斗本命延生真經註》三卷在經文本文之後，則為〈北斗長生聰明神呪〉及說明文字，文云：

「〈北斗長生聰明神呪〉：『北斗九星，玉真仙靈。貪狼巨門，保臣長生。祿存文曲，使臣聰明。廉貞武曲，衛臣安寧。破軍輔弼，護臣身形。常居吉慶，永處福齡。注上生籍，勾落死名。神清氣爽，洞達九冥。禦邪攝鬼，群妖摧傾。學道修真，所願遂成。九皇覆護，飛昇紫庭。臣下情無任虔禱之至。』

此呪，或謂上古仙賢朝斗燒香之祝語也。每燒香朝斗之際，以此呪祝之，乃是再三虔禱之意也。舊本呪後有『急急如太上律令』一句。若

是太上所宣，以救斗極者，則不應呪中稱臣字。既已稱臣，又云『急急如律令』，恐不合理，今改作『臣無任虔禱之至』為是。若以此呪祝之，更不須別祝願矣。若是婦人禱祝，當改臣字稱作妾字。」（《正統道藏·洞神部·玉訣類·陰字號》，新文豐刊本第28冊，頁672）

呪中末句「臣下情無任虔禱之至」原作「急急如太上律令」，係呪語結尾詞，和呪語名稱（北斗長生聰明神呪）相吻合，但傳洞真改成祈禱語，係又和呪語之名不相吻合；因而似以舊本作「急急如太上律令」為佳。

又，唐·王懸河《上清道類事相·卷三·寶臺品》言及《金玄羽章》；而唐·史崇《一切道經音義妙門由起·明經法第六》引《金玄羽章經》所言「後聖九玄金闕帝君下為周師，改號老子」等事，內容文字和《道藏》本的《北斗七元金玄羽章》不同，應是遺佚。唐代王懸河、史崇已引《金玄羽章經》，則此經之撰作應在六朝末或唐初，但此本則增入了不少後期的東西，增補的部分應在唐代或北宋初。

0750 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經註》六卷 南宋·陳佖註

（洞神部·玉訣類·陰字號；530-531冊；新文豐28冊）

此經經文收錄於《正統道藏·洞神部·譜錄類·孝字號》，註者陳為南宋孝宗時人。陳注廣蒐當時所見的真武相關道典以為註，註解明，且保留了許多已佚失的史料，是研究宋代真武信仰的重要典籍。

書名下題「鄜人方田子佩昇玄內教錄陳佖集疏」。陳佖年代未詳，但此書卷一頁四經題下注談到「大宋孝宗淳熙十一年」襄陽紫虛壇張明道扶鸞，董素皇降筆撰《玄帝實錄》事；卷六第二十七、二十八頁陳注說張明道傳《玉虛師相真武實錄》時，「佖夙生多幸，值昌流布」，可見陳佖和張明道同為孝宗時人。

此書六卷，陳佖註極為詳細，保留了不少有關真武事蹟的史料。如卷一經題解說上談到孝宗朝張明道扶鸞撰寫《玄帝實錄》事，而該書即是《玄天上帝啓聖錄》，詳本書《玄天上帝啓聖錄》提要。又，陳佖註中所提到的真武相關道經有：《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《啓聖記》（即北宋·宋庠《真武啓聖記》）、《太上說紫微神兵護國消魔經》、《本生經》、《真武因地經》、《佑聖經》、《紫光經》、《董真君降筆》（又稱《玉虛師相真武實錄》）、《降筆實錄》、《實

錄》；即今《玄天上帝啓聖錄》）、《玄帝勸文》、《玄帝垂降格言》、《北斗真武經》等等，這些道書是研究宋代真武信仰的重要書籍，有的已佚，賴此書而保留了史料。

另外，有關真武大帝的出生來歷、成道經過、伏魔事蹟，以及供祀真武之科儀、禁忌，信奉功德靈驗等，此書都有詳細的論述，並匯聚了當時諸家說而以為佐證。此書和《玄天上帝啓聖錄》、《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》等，同為研究真武信仰之重要典籍。

0751 《太上老君說常清靜經註》一卷 元·李道純註

（洞神部·玉訣類·是字號；532冊；新文豐28冊）

此書為元世祖時人李道純所註，全書篇幅不長，李氏愛用《易經》以注《清靜經》，註中較少內丹修煉說，而偏重遣慾清心，動靜一體之發揮。

此書書名下題：「都梁參學清庵瑩蟾子李道純註」。李道純為宋末元初的道士，字元素，號清庵，自號瑩蟾子，都梁人，為白玉蟾再傳弟子。事蹟見《揚州府志》、《鳳陽府志》。李道純註中頗可看出三教合一之主張，《清靜經》「上士無爭」下李道純註云：「遵儒書不爭之言，行釋經無爭之行，此一法出於無法，洞觀冥契，是名上士也。」李道純的三教合一主張，見於其弟子所編《清庵瑩蟾子語錄》（《正統道藏·太玄部·卑字號》新文豐第40冊）。李氏並提出老子之道為「真常之道」，以此作為內丹理論的基礎。李氏「真常之道」，應是由《清靜經》：「真常應物，真常得性，常應常靜，常清靜矣。」有以啓之。

李道純《清靜經註》，將經文分為九段，每段註解的文字亦不長，而引用《易經》哲理及文字處甚多，常引《易傳》之說，以說明道生物之過程，以及為人處事之哲理。註中並有糅合三教的用意。

0752 《太上老君說常清靜經註》一卷 無名氏註

（洞神部·玉訣類·是字號；532冊；新文豐28冊）

元人託名「無名氏」為《清靜經》作註，註中多引《易經》及老莊思想為說，並在註中附以感應事蹟，是《清靜經》眾家註中，較殊特的。無名氏註此經，甚有條理，每一註，前為文字註解，後為誦經感應事蹟

（有二處無感應事蹟）。無名氏在註中每註皆徵引隋末文中子王通之語，宋人阮逸曾為王通《中說》作序及註，不知無名氏和阮逸間是否有何關係？又，誦經感應記中，年代最早者為南朝劉宋時事，最晚為北宋神宗熙寧時事，其餘皆為唐世感應故事。但註者在唐世年號的記載上，卻出現了許多錯誤，如將「慶元」（記唐孫壽事）、「慶曆」（記唐王珪妻韓氏事）、「太平」（記唐劉懷珍事）等三者，說成是唐世帝王年號；而實者「慶元」、「慶曆」為趙宋帝王之年號，非唐世。歷史上以「太平」為年號者，則有三國時吳會稽王（256~258）、北朝時北燕（409~430）、南朝梁敬帝（556~557）、北宋遼聖宗（1021~1031），唐代並無「太平」年號。由無名氏對唐代年號的謬誤，及所載最後一則感應事蹟為宋神宗時事看來，此無名氏應是宋人或宋以後之人。任繼愈《道藏提要》0750條541頁《太上老君說常清靜經註》一卷無名氏註云：「註中有『昔宋時熙寧元年』之語，詞曲中有『也囉』虛字，當為元人所作。」元人曲調常用俗語為襯字，因而此書應為元人撰。

0753《太上老君說常清靜經註》二經同卷有圖 白玉蟾分章正誤，
王元暉註

（洞神部·玉訣類·是字號；532冊；新文豐28冊）

此書是宋·白玉蟾分章正誤、元·王元暉作註，註文偏重在以金煉來解說《清靜經》。

此書前有「清靜經註」四字，其後依次為：〈大道淵源老氏聖紀〉敘述太上老君累世化身傳道情形。其次為〈混元三寶之圖〉，圖以神、炁、精三者為主。其次為〈初真內觀靜定之圖〉，載述泥丸百關與八卦之關係。其次為〈金丹大道之圖〉，引白玉蟾以說金丹修煉。其次為〈傳經證道品〉，引《清靜經》仙人葛玄以下經書傳承情形，並分「傳經」、「開經」、「知覺」、「明師」、「口訣」、「行功」、「成道」、「超凡」、「入聖」，分述傳經修煉證果之經過。其下緊接「《太上老君說常清靜經註》，海南瓊瑄子白玉蟾分章正誤、終南隱微子王元暉註」，才是為經文作註。書後有王大敘識語及蔣華子「皇慶初元上巳」識語。蔣華子識語中敘述此書為王大敘所得並為之刊印。皇慶元年（1312）為元仁宗年號。王大敘識語說：「大敘嘗獲紫清白真人分章證誤，司馬子微解註之本，言言造微，句句明理，實乃修真之指歸。切懼斯文之漫滅，輒繡梓以廣其傳。」白真人為白玉蟾；司馬

子微，爲唐武后至玄宗朝的司馬承禎，字子微。王大敘既說此註爲「白真人分章證誤，司馬子微解註之本」，但此書於《太上老君說常清靜經註》經題下卻標：「海南瓊瑯子白玉蟾分章正誤，終南隱微子王元暉註」。司馬子微解註，卻變成了「王元暉」註。究是王大敘筆誤，或是王元暉參考司馬子微注增字注經，難以究知。今以註中引及尹真人（元·尹志平，1169～1251）語看來，王元暉應是元朝人，註語應是王氏註。又，王元暉註本，除王元暉註外，另有白玉蟾於每句下所作的修煉「圖像」，其圖大都以圓圈爲示；再者，經文中及白玉蟾圖下，常有細字作註，其細字註與王元暉於經文外另低二行以大字作註者有別，不知是否即爲王大敘所說的「司馬子微解註」？

又，由於此書前有《清靜經註》四字，其後爲〈大道淵源老氏聖紀〉、內丹修煉圖（共三圖）、〈傳經證道品〉等；任繼愈《道藏提要》第 925 頁 0751 條《清靜經註》，將之視爲獨立之一經，與王元暉注分而爲二，並稱前者爲「無名氏」註。筆者以爲任繼愈將一書分而爲二，並不妥當，明·白雲齋撰《道藏目錄詳注》（《欽定四庫全書·子部十四》）即以二者爲同一書。且《正統道藏》於《清靜經註》下並無標識「無名氏註」；而前者〈傳經證道品〉之後，即緊接《太上老君說常清靜經註》註文，二者上下頁相連；此與《正統道藏》各書皆另頁起，不上下頁相連者，有所不同，可證明是同一書而非二書。再者，前面爲《清靜經》傳經、修煉之相關論述，後面爲經文註解，二者相合爲一，體例一致，不宜析分。又，經文「太上老君曰」下有細字註云：「老君註見前〈淵源〉，今本無太上二字。」〈淵源〉是指前面的〈大道淵源老氏聖紀〉；據此，可看出後面的註文和前面的〈大道淵源老氏聖紀〉是同一書。因而此書前面《清靜經註》四字，當是《太上老君說常清靜經註》之簡題，不是全稱。任繼愈《道藏提要》將之區分爲二書，顯然是錯誤。

0754 《太上老君說常清靜經註》一卷 金·侯善淵註

（洞神部·玉訣類·是字號；533 冊；新文豐 28 冊）

此書係金世宗時人侯善淵所註，書前有「平水老人毛麾謹序」的序文，侯氏愛以內丹修煉之說來解釋經義。

侯善淵註中多採內丹修煉說以註經。侯善淵爲金世宗時人，約即南宋孝宗時。任繼愈《道藏提要》第 544 頁 0753 條《太上老君說常清靜經註》云：

「平水老人毛麾序曰：『今驪山侯公先生，游方之外者也，……為之訓解。』知善淵為黃冠，與毛麾同時。洞神部玉訣類金高守元《沖虛至德真經四解》前，有大定己酉（1189）毛麾序，麾為金世宗太常博士兼校書郎，知善淵亦為金世宗時人。」

《正統道藏》收錄了侯善淵的著作《上清太玄集》十卷、《上清太玄鑑戒論》一卷、《黃帝陰符經註》等書。侯善淵的註，大抵前為註文，後為「頌」，條例一貫。頌為五言，押韻。註文大都不涉及內丹修煉；頌則幾乎全在闡述內丹修煉，註者似乎刻意以此來做為區分。

侯善淵頌中以內丹修煉來說明「動靜」及「萬物生成」之道。在頌中，喜歡用「天」、「魂」、「離」、「龍」、「太陽（日）」、「金烏（日）」等，代表內丹修煉時的「汞」，為心火、元神。而「地」、「魄」、「坎」、「虎」、「月亮」、「玉兔（月）」等，被用來代表內丹修煉時的「鉛」，為腎水、元精。引心火下降與腎水交通，引腎水往上與心火媾合；「海底龍翻浪，山頭虎戰蒼」、「虎飲金烏髓，龍吞玉兔精」；擒歸龍虎，龍虎交媾，內結聖胎，則性命可延。用內丹修煉的坎離相合，來說明《清靜經》中之動靜關係及萬物之生成。

0755 《太上老君說常清靜經註》一卷 唐·杜光庭註

（洞神部·玉訣類·是字號；533冊；新文豐28冊）

唐末道士杜光庭註，引道家《老子》、《列子》、《西昇經》、《上清經》等道經之說，以解釋清靜經之義理，並將此書視為修煉法門之書。

此書經題下題云：「左右街弘教大師傳真天師賜紫廣成先生杜光庭註」。杜光庭（850～933），字賓聖，號東瀛子，唐懿宗朝科舉落第後即出家為道士。僖宗朝為內供奉，中和元年（881）隨僖宗入蜀，遂留成都。杜光庭此註為現存之最早註本，杜氏除為《清靜經》原文作注外，亦為經中葛玄、左玄真人、正一真人等人之語作註。

杜光庭註較能守住道家道物一體之說，並以守三丹田，滅三尸來註解《清靜經》的「三毒消滅」，和六朝人守一相近，而和宋元學者好以內丹修煉說來註《清靜經》者有別。

0756 《太上老君說常清靜經纂圖解註》一卷 元·王玠註

(洞神部·玉訣類·是字號；533冊；新文豐28冊)

此書前有混然子王玠道淵敘，後爲纂圖解註，以圖解的方式來詮釋《清靜經》義理，頗能獨樹一格。

王玠，字道淵，道號混然子。《道藏輯要》斗集六收錄《黃帝陰符經》，經下題云：「唐·通玄先生張果注，元·混然子王道淵注，明·復初道人高時明訂正。」據此知混然子王玠爲元時人。王玠註中雜引儒釋道三教及內丹說以釋經，每一段解說都有圖表；其圖表頗爲簡賅，且能凸顯出經文文義，甚值得參考。

混然子王玠註本，除道藏本外；筆者所收藏者，另有高雄道友李天寶所贈送的清康熙乙丑年（1685）刊本。此刊本封面分三行，題作「康熙乙丑年刊《清靜經纂圖註解》明善堂敬鐫」。書內前有王玠序，序文末尾，道藏本作「混然子王玠道淵敘」，而康熙刊本則作「時洪武丁卯九月九日，南昌修江混然子王玠道淵敘」。康熙本詳細記載了王玠撰成此書的年代爲明太祖洪武二十年（1387），因而可以更一層知道，王玠是南昌修江人，且是元末明初的人。康熙刊本在前兩段註文前有「頌曰」、「悟真曰」等詩偈，但和註文內容並不相干，疑是後人所增。康熙刊本書末有「跋」，文末題「大清康熙二十四年歲次乙丑弟子董守銓奉持刻於武當山之紫霄宮。」知此書爲清康熙時董守銓刊刻於武當山。董守銓其人，疑是武當山道士。

王道淵將《清靜經》原文加以註釋與圖示。王註包括註與圖二者。其圖是以文字圖示《清靜經》文句，能使《清靜經》文義更精簡而凸出，爲歷來研究《清靜經》者所喜愛。王道淵註中常雜引三教經典及內丹說以註經，所引經如《易經》、《道德經》、《度人經》、《金剛經》等，涵蓋三教經典。

0757 《太上老君元道真經註解》一卷 合明子隱芝內秀註

(洞神部·玉訣類·是字號；533冊；新文豐28冊)

此書經文部分爲唐憲宗朝孟謫仙所傳，註者爲合明子，闡釋修鍊「元道」之法，其法在減息至無息，使真炁定住於身中，以通百關治萬靈，登真成仙。疑撰成於唐代。

書名下題「合明子隱芝內秀注」。前爲〈釋題〉，其次爲〈元道上篇〉、〈元道中篇〉、〈元道下篇〉、〈讚曰〉。經文旨在論述修鍊元道之

法，以爲「元道」在諸修鍊法門之上。其法在於由減息，而漸至无息，由無息而至定。使真炁定住於身中，通百關，理萬疾，進而飛昇天界。此經的白文本爲《正統道藏·正乙部·群字號》所收的《太清元道真經》，有關該經作者及內容討論，詳本書 1410 條該書題要。

據此書〈元道下篇〉書末所載經書傳承爲：「此經從古至今，太上傳十九人，皆各登仙，昇居太極，其經不留於世。自大唐元和戊戌歲南統大君因傳孟謫仙，孟謫仙轉傳於世，至虛至妙，遇而秘之，非人莫傳，傳之則殃及玄遠。」知此經爲唐憲宗元和十三年戊戌歲（818）由南統樊君口述傳孟謫仙，孟謫仙再筆之以傳於世。

注者合明子隱芝內秀的年世不詳，注文簡明易懂，愛引《黃庭經》及《中黃經》等爲說，以注文內容看來，注者似爲晚唐人。

0758 《太上太清天童護命妙經註》一卷 金·侯善淵註

（洞神部·玉訣類·是字號；533 冊；新文豐 28 冊）

該經原旨在藉由誦念經文，祈求星神護佑，以消除災病。但金·侯善淵註此經，則好以內丹修煉爲說，使此經也成爲修煉內丹之經典。

《太上太清天童護命妙經》，經文短小，是太上老君所說經，以咒語形式出現，祈求北斗、南極、四獸（青龍、白虎、朱雀、玄武）等下臨誦持；末附「太上驅邪治病靈符」五道。經書旨在以誦經來消除邪魔災病，傷身強體輕，延年益壽。撰作年代在唐朝。詳本書 0627 《太上太清天童護命妙經》條。

金·侯善淵註，前有〈序〉，後爲經註。註文中採逐句註解，先以簡單二句解說，後加七言四句頌爲釋，通篇如此，此爲其特色。但侯氏好以金丹修煉說來解經文，如「我命著我」下註云：「性命俱備，精炁神全。頌曰：養炁全神別有方，安魂定魄不飛颺，丹成已覺心通聖，鑿壁穿山透海滄。」經文「太清玄籍」下註云：「太清之道，玄籍萬神。頌曰：太清永劫鎖夷門，萬化生乎在彼中，一性貫穿天地匝，金嬰還返玉晨宮。」處處可以看出作者好以金丹修煉來解經的情形。

0759 《老子說五廚經註》一卷 唐·尹愔註

（洞神部·玉訣類·是字號；533 冊；新文豐 28 冊）

此書簡稱《五廚經》，為服食五方天氣之咒偈，疑撰成於南北朝初期，注者為唐玄宗朝的尹愔。南北朝末佛教徒曾仿襲此經撰成《佛說三廚經》及《佛說三廚法》。

書前有唐玄宗朝尹愔序，共五章，經文短小，以五言韻文分述五方天服氣法，每方天用五言四句，20字，全經共100字；每句之下，有尹愔詳細註語。

此書又收入於《雲笈七籤》卷六十一〈五廚經氣法〉，經前並有尹愔上書玄宗皇帝之序。《雲笈》本較詳盡，五章前標〈東方〉、〈南方〉、〈北方〉、〈西方〉、〈中央〉，在序文末，題云：「開元二十三年十二月十一日，京肅明觀道士臣尹愔上。」經文五章全文如下：「（東方）：一氣和泰和，得一道皆泰，和乃無一和，玄理同玄際。（南方）：不以意思意，亦不求無思。意而無有思，是法如是持。（北方）：莫將心緣心，還莫住絕緣。心在莫存心，真則守真淵。（西方）：修理志離志，積修不符離。志而不修志，己業無己知。（中央）：諸食氣結氣，非諸久定結。氣歸諸本氣，隨取當隨洩。」各句下有尹愔為之做注。尹愔序說：「伏讀此經五章，盡修身衛生之要，全和合一，精義可以入神，坐忘遺照，安身可以崇德，研味滋久，輒為訓註。」

此經五章詩偈，是服食五方天氣時所誦念，道書有詳載其作用，以《雲笈七籤》卷五十七《五靈心丹章》所見看來，乃是避穀食氣時之咒偈。《五靈心丹章》云：「〈東方長生章〉：『一氣和太和，得一道皆太，和乃無不和，玄理同玄際。』右誦九十遍，氣不調，存誦之便調。〈南方不飢章〉：『不以意思意，亦本求無思，意而不以思，是法如是持。』右誦三十遍，飢時存誦之便飽。〈中央不熱章〉：『諸食氣結氣，非諸久定結，氣歸諸本氣，隨取當隨泄。』右誦一百二十遍，熱時存誦之便涼。〈西方不寒章〉：『修理志離志，積修不符離，志而不修志，己業無己知。』右誦七十遍，寒時存誦之便煖。〈北方不渴章〉：『莫將心緣心，還莫住絕緣，心存莫存心，真則守真淵。』右誦五十遍，渴時存誦之便不渴。……此《五靈章》既可通五藏氣，每宜通誦之，仍各存藏位，其文有苦寒熱飢渴者，始可別誦章爾。當面向其方坐，閉目澄神，閉口心誦，仍動舌觸路口中，令津液生，微微引氣而嚥之，各入其藏中。」

上引文中以東方偈為求長生，南方偈求不飢，中央求不熱，西方偈求不寒，北方不渴。其誦咒之次數，及吞嚥津液等，依五方天之氣數東九、南

三、中一（十二）、西七、北五。

《老子說五廚經》的撰造年代不詳，但此書在北周時已遭僧人仿襲，則其撰作年代當在南北朝早期。敦煌寫卷 S2673 號《佛說三廚經》，此經經題下有細字云：「西國婆羅門達多羅及闍那崛多等奉詔譯。」闍那崛多，北印度人，於北周明帝武成年（559）至長安，死於隋文帝開皇二十年（600），壽七十八，唐·釋道宣《續高僧傳》有傳。

《佛說三廚經》所標譯述者至為清楚楚，但因其內容和道教說相同，所以僧徒頗以此而疑為偽經。唐·釋智升《開元釋教錄》卷十八：「《三廚經》一卷。右一經，新舊諸錄並未曾載，然尋文理，亦涉人謀，依而行之，獲驗非一，復須詳審，且附疑科。」該經經文短小，正文之後有修持之法。由其內容看，乃是抄襲道經《老子說五廚經》及《五靈心丹章》而來。敦煌寫卷 S2673 號《佛說三廚經》云：「第一慈悲自覺自然廚，第二辟支四果聲聞無思廚，第三非有無非神自然廚。此三廚法若能誦之，令人不飢，湛然長生。……此三廚法，佛垂涅槃時，對十方一切諸佛菩薩前，八部大眾中，說此過現未來，三世諸佛，常住湛然不動，累劫慈悲天廚法。而說偈言：東方木偈：一氣和太和，得一道皆太，和乃無一和，玄理同玄際。此是長生木偈，誦九十遍。南方火偈：不以意思意，亦不求無思，意而不復思，是事如是持。此是不熱火偈，誦三十遍。中央土偈：諸食氣結氣，非諸久定結，氣歸諸本氣，隨聚當隨泄。此是中央不飢土偈，誦一百二十遍。西方金偈：修理志理志，積修不扶埋，志而不修志，己業無己智。此是不寒金偈，誦七十遍。北方水偈：莫將心緣心，還莫住絕緣，心在莫存心，真則守真淵。此是不渴水偈，誦五十遍。此慈悲廚，佛垂涅槃時，對十方一切諸佛、八部大眾中，說此過現未來三世諸佛菩薩自然三廚。常住不飢、不渴、不寒、不熱、不老、不少，一切聖眾湛然不動，自然三廚。若能受持一天廚名字者，或日日誦之，不念飲食，或逕百日不食，或逕十年百年，或千年萬年，逕微塵劫念之，常住不動，不思飲食，猶如阿彌陀佛無量壽國等無有異也。佛告大眾：行此法者，唯須存心信重三寶。能入深山學道者，始可行流此法。若生疑、不信、誹謗之者，不得輒傳，恐生毀謗者，墮於惡道，是故不得亡傳於世。誦東方九十遍，乃至北方五十遍，總成一遍，若未飽者，如上更誦，不過兩遍，即飽不飢不渴。誦偈時皆從寅為初始，至人定，分作四時誦之，遍數多少如前所說。又，初欲誦時，宜合口動舌，轉斷默誦，有津液下可咽

之，初一日至三日時，或小便色赤，勿以為怪。初誦至第三日，身力極弱，過此三日即得七日溫，七日已後，身力漸強，法成，不宜誦之。百日以來每夢見得世間上味，悉飽之，亦聞天香。滿三百日功力圓備，欲食即食，不食不飢。」

以上所引《佛說三廚經》，除刪落 70 餘字外，餘均載錄於上，可見此經極短小，而其文則實是抄襲自道教《老子說五廚經》，乃道家避穀食氣之重要心法。《老子說五廚經》不僅在南北朝末遭到印度來的達多羅及闍那崛多所抄襲，改為《佛說三廚經》，至唐代，又被僧人行端所篡改為佛經。《雲笈七籤·卷一百十九·道教靈驗記·僧行端輒改五廚經驗》說：「僧行端，性頗狂譎，因看道門《五廚經》只有五首咒偈，遂改添題目，云《佛說三停廚經》，以五咒為五如來所說經，末復加轉讀功效之詞，增加文句，不啻一紙。」《雲笈七籤》卷一百十九所載者，是唐末杜光庭所撰的《道教靈驗記》。由杜氏《道教靈驗記》所說，可以知道道教《五廚經》，除被北周末隋初至長安的印度人闍那崛多奉詔抄襲，改寫為《佛說三廚經》外，又被僧人行端改寫為《佛說三停廚經》。行端將五咒說成是五如來所說，經末並有類似靈感記的讀經功效。行端的改寫本在北宋張君房撰述《雲笈七籤》時尚有傳本。行端其人，據杜氏文中所言，題到了明皇朝的尹愔及趙仙甫，則行端當為中、晚唐人。

又，敦煌寫卷 S2673 號和《佛說三廚經》合抄在一起的，另有《佛說三廚法》一卷，乃是《佛說三廚經》之附屬經典，敘述修行《三廚經》之儀軌法門，說「其天廚名字有本具說，此本五行偈即是天廚名字，此法南方崛多口訣受得之。」實者乃是道教《五廚經》之修持法。

0760 《太上三元飛星冠禁金書玉籙圖》一卷有圖

（洞神部·靈圖類·競字號；534 冊；新文豐 29 冊）

此書以拜星法為主。存思金木水火土五星及北斗七星、二十八宿等星辰在吾人身上頭、手、心、足等處運行，並藉由叩齒、誦咒、禹步等法來使天靈護衛，萬災不侵。撰作年代疑在南北朝或唐代。

書首先說明經書來源，係太上老君於鶴鳴山，以此書授于張道陵，以辟除萬禍，三災不染，九橫不侵。其次為〈冠五星七元〉、〈冠七斗法〉、〈冠五斗二十八宿法〉，上述諸法，或以乾、元、亨、利、貞和金、木、

水、火、土五星相配，或以北斗七星、二十八宿相配，存思五星、北斗、二十八宿和自己身上的頭、肩、左、右手、肘、肱、心、膝、股、足等，並叩齒，誦咒語。如存思北斗七星，依次由第一星起，分別在我左手、左肘、左肩、心上、右肩、右肘、右手，「右冠之七遍，其星繞絡身形。萬鬼摧伏，百靈衛護。玉曆題名注箒，延年益壽，骨變真金，上昇霄漢。久修鍊之，無不應驗。」又如冠二十八宿法爲「一角左手，亢左肘，氐左肩，房心上，心右股，尾右膝，箕右足。二斗右手，牛右肘，女右肩，虛心上，危左股，室左膝，壁左足。三奎左足，婁左膝，胃左股，昂心上，畢右肩，觜右肘，參右手。四井右足，鬼右膝，柳右股，星心上，張左肩，翼左肘，軫左手。」此冠星斗之法，依次先存思五星，再存思北斗七星在身上之運轉變化。冠諸星法在每夜臨臥時，誦咒、禹步。修道而不知拜星之法，天靈不護，邪魔來傷，惡人謀害。經書以「道陵敬受教戒，稽首奉行」作結。書末附〈步九宮斗訣〉三言，三十句，共90字。

此書撰作年代不明，以內容看，未言及宋以後事，疑是南北朝或唐代人所撰。

0761 《上清金闕帝君五斗三一圖訣》一卷有圖

（洞神部·靈圖類·競字號；534冊；新文豐29冊）

此經敘述守身中三丹田真一與我俱昇北斗之法，重在八節日，以存思三丹田真一形貌、名諱之方式來進行，和《大有妙經》所說守一法可以相參看，撰作年代應在晉世或南北朝。

此經又收入《雲笈七籤·卷四十九·祕要訣法·金闕帝君五斗三元真一經口訣》（《正統道藏·太玄部·攝字號》），但《雲笈》本略去經中所附諸圖。經中載有周義山「守一」之口訣，可與《洞真太上素靈洞玄大有妙經》（《大有妙經》）所載諸「守一」法相參照看，都屬於六朝上清經派之修持法門；應是上清經派衍生之經典；撰作年代應在晉世或六朝。

此經說是金闕帝君傳涓子，其修習方法，除平日修持外，較重視八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）及季夏（六月一日或十五日）夜半。在八節日及季夏，分別向東、南、西、北、西南方向，存思身內上中下三元宮（泥丸、絳宮、丹田）中之三一、三卿（守三元宮之神祇）及自身七人，共乘雲氣飛昇北斗七星中，並坐，吞紫氣三十過，更觀想

星中真人下還修行者之身，然後誦咒。守一皆以夜半為始，依上法修行；其餘諸日則僅觀想神祇在三宮中安坐而已。另外在修行日期上，亦有依每月建日、除日來行修鍊者，也有以甲午、甲辰、甲寅日來修鍊者。經末敘述經書源承及傳經儀軌科戒。

另外，《元始天尊說玄微妙經》為此經之不同抄本，文字內容大抵相同，而無圖，詳見本書 0060《元始天尊說玄微妙經》條。

0762《四氣攝生圖》一卷有圖

（洞神部·靈圖類·競字號；534冊；新文豐 29冊）

此書旨在敘述心、肝、脾、肺、腎五臟及膽，在四季中各臟氣互有盛衰，宜有不同的調理方式，以食物、藥方、行事宜忌及存思法等，來調理臟器，以達延年長壽的目的。疑撰成於唐代。

書不署撰人，又名《四季攝生圖》。前有序，以為攝養有方，則壽同龜鶴，所以「採掇方書，搜羅祕訣，四季避忌，一年修行，錄之座隅，日可觀覽，號為《四季攝生圖》。」書分：〈肝藏（臟）春王〉、〈心藏夏王〉、〈肺藏秋王〉、〈腎藏冬王〉、〈脾藏王四季〉、〈膽臟〉、〈三尸名〉、〈後序〉。

書前五章分述心、肝、脾、肺、腎五臟，各配以五行、五帝、五方、五色等，說明其形狀、斤兩重量、臟神名諱、所在位置、存思之法、四季臟氣盛衰及所宜所忌之食物、行事，以及補氣之藥方。如肝臟王（旺盛）於春，屬東方木，為青帝神，形如青龍，象如懸瓠，重四斤四兩，在心下，有七葉，左三葉，各四葉，肝下有三魂，夜臥及平旦叩齒呼肝神及三魂神，肝神名龍烟，字含明。正月忌食生葱、蒜、狸、豹等肉，食韭補肝，以茯苓、菖蒲十八味合藥，煉蜜成丸，可使體氣平復等等。

〈膽臟〉，敘述膽和五行生剋之相配，及膽之形狀、斤兩、神名等，未述四季行事宜忌。〈三尸名〉，述三尸名彭居、彭質、彭矯，每夜呼其名七遍，可制三尸潛形夜遊。〈後序〉說明養生之重要。未附〈神農忌慎法〉，載食物方面之禁忌。〈自按摩法〉，述左右手引體動作，可以治病。

此書所言四季所宜所忌之食物、行事等，和《孫真人攝養論》相近；所言五臟膽腑之形貌、神名、五行生剋相配、修行法門等，和《上清黃庭五臟六府真人玉軸經》相近，當是採此二書以成書。撰作年代疑在唐代。

0763 《太上通靈八史聖文真形圖》一卷有符

(洞神部·靈圖類·競字號；534冊；新文豐29冊)

是書託名太上老君授，黃帝所傳，內容旨在說明召請八史入家中，以問事之吉凶，所以名為「通靈八史」，八史各有形貌及召遣之符文，各有下降時日，依法禱祝以問事。撰作年代疑在唐初。

此書以召請八使為主，所謂的八史，係指皇天史、高天史、天帝史、上帝史，四人及其妻，共八人。皇天史罡字臨罡，妻字柱下；高天史罡字建罡，妻字玄精；天帝史罡字天罡，妻月精；上帝史罡字日源，妻字太玄。此四史及其妻，分別在不同的十二支日出現在人家中，如巳午未三日為第一史皇天史臨罡及妻柱下，申酉戌三日為第二史建罡及妻玄精，亥子丑三日為第三史及妻，寅卯辰三日為第四史及妻。此八史各以其日下人家，各有形貌服飾，「齋潔百日後，始召八史，時各以其史下日，呼史字於室中，左樞內果子一盤，酒一盃，呪曰：曾孫某，好樂道術，今願八史之道。謹奉甘果美酒，當以祭之。」然後呼召其字，呼男史問男事，呼女史問女事。書中載錄八史符、八卦和八史相配符（〈八史通靈符〉）等多種相關之符，以及說明經書來源，致祭之法等。〈八史通靈符〉說：「黃帝曰：玄洞八卦神符，上帝秘於華蓋太微斗宿中，先師仰看畫之，以為玄洞威靈神精演道符，持以入胡，以吾為此圖。婆羅門因造變化術數萬，來還中原，以吾為道君，知玄洞與天同功也。」書末說：「黃帝曰：先師李君，坐寂諍之庭，著太微帝位斗宿中，見此八符文，以授小兆。吾以小兆未知逆順，即叩頭宿下祭。如寫八史，即來。憑八史八卦精神，八卦之符也能制，八史不為人家作害也。人家皆有八史，在堂樞前更直，斗中上曰：斗君道人事，須得星符，能制不道，惡犯違也。受符修之，神乃行。」說明經書來源出自太上老君傳黃帝，而所祭壇儀中以太上老君、五帝、斗神等為主。

此書撰作年代難明，唐代和印度往來較密，佛經中有不少標榜婆羅門持來之經典，如唐·西天竺國婆羅門僧金俱吒撰集《七曜攘災決》、唐·婆羅門僧將到此經唐朝受持《佛說北斗七星延命經》等，這些經典大都是婆羅門僧假借中土星宿信仰之說以成經。而此書說黃帝之師太上老君曾持八史通靈符以入胡，「婆羅門因造變化術數萬，來還中原」，以此看來，疑此書撰成於唐代。

又，此書所言八史，和《太上無極大道自然真一五稱符上經》卷下：

「老君曰：服靈寶五符，使八卦之精常在入堂樞前，上治太微華蓋，中知人家吉凶。子欲求仙道，當先通八精。八精，道下之八神也，皆知天命也。靈寶常致，止八史。」內容相近，該經中之八史神名和八卦相配，依次震卦神爲建剛，離卦神爲月精，兌卦神字太玄，坎卦神字天建，艮卦神字日原，巽卦神字玄精，坤卦神字柱史，乾卦神字臨剛。所言八神名，基本上和此書八神名相近。此書當是據《太上無極大道自然真一五稱符上經》而撰寫者，寫作年代疑在唐初。有關《太上無極大道自然真一五稱符上經》撰成年代，請參見本書 0667 條提要。

0764 《圖經集註衍義本草》五卷 宋·寇宗奭編撰，許洪校正

（洞神部·靈圖類·競字號；535-550 冊；新文豐 29 冊）

此書是《圖經衍義本草》四十二卷的序例，說明採歷代諸《本草》書以成書之經過，保留歷代諸家序，並依病名列述藥材名稱、藥性。其寫法和《圖經衍義本草》四十二卷依藥材類別如玉石部、草部等區分，再列藥性、功能、產地等不同。

對於中草藥的論述，最早者爲《神農本草》三卷，共三百六十五種，此書託名神農，成書於春秋戰國時，《漢書·卷九十二·游俠傳·樓護傳》：「護，少誦醫經、《本草》、方術數十萬言。」《漢書·卷十二·平帝紀》說：「元始五年，徵天下通知逸經、古記、天文、曆算、鍾律、小學、《史篇》、方術、《本草》……在所爲駕一封軺傳，遣詣京師。」都說明漢世《本草》一書在成帝至平帝時已存在，且盛行於世。至梁·陶弘景時，據《神農本草》作註，撰成《名醫別錄》七卷。至唐高宗顯慶年間，蘇恭、李世勣等撰《唐本草》二十卷，增入一百一十四種。至宋太祖開寶年間，詔劉翰、馬志等撰集重定《本草》，增入一百三十三種。其後至宋徽宗朝，寇宗奭據上述書而編成《圖經集註衍義本草》五卷、《圖經衍義本草》四十二卷。

此書書名下題「宋通直郎辨驗藥材寇宗奭編撰，宋太醫助教辨驗藥材許洪校正」。卷三寇宗奭〈衍義總序〉文末題「時政和六年丙申歲（1116）記」，說明此書的撰成年代，在宋徽宗時。

此書是《圖經衍義本草》四十二卷的序例，共五卷，分序列上、序例中、序列下。序列上爲歷代《本草》書序，依次爲補注總敘、圖經序、開寶重訂序、唐本序、梁·陶隱居序、重廣補注神農本草并圖經序、雷公炮炙論

序、衍義總序。序例中，泛論病因、用藥、蓄藥、知脈等醫術。序例下，先論治婦人、小兒、男子等有別；次列述不同類別之病及適用藥材名稱、藥性，如「風眩：菊花平 飛廉平 躑躅溫 虎掌溫，微寒 杜若微溫 狹神平 茯苓平 白芷溫 伏牛花平 芍藥溫。臣 防風微溫。主頭眩顛倒，大風濕痺。臣 人參微溫。主頭眩。君 兔頭骨平。臣 蔓荊實微寒 署預溫，平 朮溫 靡蕪溫」。這種依病名列述藥材的做法，和《圖經衍義本草》正文依藥材屬性如玉石、草、木、獸、禽、蟲魚等部類，再列述藥材名者不同，當是作者刻意將常見的治病藥特別列出來供醫者參考。

0765 《圖經衍義本草》四十二卷有圖 寇宗奭編撰，許洪校正

（洞神部·靈圖類，資一嚴字號；535-550冊；新文豐29冊）

此書匯聚周秦以來歷代《本草》書，並以宋太祖開寶重定本為底本，增入宋時新出的草藥，依藥材類別作區歸，先繪圖，後述藥材屬性、功能、禁忌等，並引論諸家相關說法，再申以己說，是一本研究本草的重要書籍，對後世影響深遠。

《圖經衍義本草》所採集的藥材共一千八十二種，匯集了《神農本草》、梁·陶弘景《名醫別錄》、《唐本草》及宋太祖開寶年間劉翰、馬志等撰集重定《本草》等書中的藥材，並增補了新種而成。寇宗奭〈補注總敘〉說：「新舊藥合一千八十二種。三百六十種《神農本經》。一百八十二種《名醫別錄》。一百一十四種唐本先附。一百三十三種今附。一百九十四種有名未用。八十二種新補。一十七種新定。」

此書四十二卷，依藥材類別做區分，依次有：玉石部、草部、木部、人部、獸部、禽部、蟲魚部、果部、米穀部、菜部。每一部之下，細列藥材名稱，如玉石部上品，所列藥材有：丹砂、雲母、玉屑、玉泉、石鍾乳、礬石、消石、芒消、朴消、玄明粉、馬牙消、生消。每一藥材之下，皆先有圖，再分述藥材屬性、功能、產地、採收時節、禁忌，並引錄古來諸家相關說法，再以《衍義》曰來表達自己的看法。如丹砂下云：「味甘，微寒，無毒。主身體五臟百病，養精神，安魂魄，益氣明目，通血脈，止煩滿，消渴，益精神，悅澤人面，殺精魅邪惡鬼，除中惡、腹痛、毒氣、疥癩、諸瘡。久服通神明，不老，輕身神仙，能化為汞。作末名真珠，光色如雲母，可析者良。生符陵山谷。採無時。惡磁石，畏鹹水。」在此文後，引錄《圖

經》、陶隱居、唐本注、日華子、雷公、禹錫、《外臺祕要》等諸家說，最後以「《衍義》曰」來表達作者自己的看法。

此書是周秦至宋，論述本草最為詳盡的書籍，重要性不言可喻。書中對藥材的歸類，及先圖後述藥性、功能、產地、禁忌等等的寫作方法，影響甚大。明代李時珍《本草綱目》的寫作體例，大致上仿自此書。

0766 《混元聖記》九卷 宋·謝守灝編

（洞神部·譜錄類·與字號；551-553冊；新文豐30冊）

此書撰者為南宋孝宗朝道士謝守灝，謝氏自三教文獻中，廣蒐老子相關史料，綜匯成老君傳記，依歷朝各代帝王時，老君降世度化世人之情形而加以載述，係以編年體之方式來寫老君傳記。

書前首為陳傅良於南宋孝宗紹熙四年（1193）八月所撰序，說謝守灝「為書若干卷，自開闢以來，凡老子名迹變化及其遺事微言散見於百家者，摭拾詮次無遺，為《聖紀》。」其次為謝守灝紹熙二年（1191）三月所上呈皇帝的〈進表〉也說：「搜羅三教書，編叙而為《聖紀》。稽考百家說，訂正而合真經。計餘十萬言，分為一十卷。」

書名下題「宋觀復大師高士謝守灝編」。卷一說：「今不揆愚陋，編考三教經典傳記，究其源流，仍序歷代崇奉之事，編為《聖紀》，冠以《年譜》。」此卷係按照朝代先後，自天皇、地皇、人皇、伏羲、祝融、神農、黃帝等五帝，歷夏、商、周至宋徽宗止，在各代君王中，略記老君降世度化之情形，屬於老君之「年譜」，用以冠於諸卷之前。卷一為年譜，僅在條述。卷二至卷九重，在詳述其老君度化及君王崇奉事蹟，先載老子在諸天境諸國中說經，次述自三皇五帝以下，至宋徽宗朝宣和年間，在歷代君王時，老君降世之詳細經過，並述歷代帝王崇信老君情形。書中廣引三教諸書以證成己說，所引書如皇甫謐《三五歷》、徐整《三五歷紀》、唐·樂朋龜《青羊宮記》、《春秋緯》、《河圖代姓紀》、《韓詩外傳》、《尚書大傳》、《孔子家語》、《通鑑外紀》、司馬遷《帝紀表》、《老子內傳》、《神仙傳》、《瀨鄉記》、《魏書·釋老志》、唐僧《法苑珠林》、《金光明經》、《法華經·提婆達多品》、《開化置品經》、《尹喜內傳》、《通典》、唐·劉之幾《三教珠英》等，可以說三教經籍都在遍蒐廣引之列。

0767 《太上老君年譜要畧》二篇同卷 宋·謝守灝編，李致道校正

(洞神部·譜錄類·敬字號；554冊；新文豐30冊)

此書以編年的方式，載述太上老君自三皇以下至宋徽宗朝，各朝君王老子降世度化及君王崇奉情形，係南宋謝守灝撰，李致道校補。

書名下題「永嘉謝守灝編集，隱山李致道校正」。此書載述太上老君在歷代降世應化及歷代君王崇信老君情形，內容大致上和《混元聖紀》卷一相近，都是從天皇地皇人皇三皇說起，但並不是一味照抄，而是有所增補，所以二者互有詳略，可以相參照。

以內容看來，此書應是李致道據謝守灝編《混元聖紀》卷一《年譜》加以校補而成，其中補入者以唐宋世居多，如唐玄宗開元三年、唐僖宗廣明二年、宋真宗咸平五年、哲宗紹聖五年、徽宗崇寧十年等事。

0768 《太上老君金書內序》二篇同卷

(洞神部·譜錄類·敬字號；554冊；新文豐30冊)

此書以書序形式寫成，託玄師之名，敘述老君為開天造物之主，三清教主實同一人而異名，老子歷代為帝王師，而史上的老子則是商代武丁朝降生，商亡入周為柱下史，在世經九百年而後登山昇紫微。撰作年代約在唐至北宋間。

此書僅是一篇文章，取名為「序」。首句說：「老君為道之宗，體於自然，在乎三清之前，象帝之先，為玉皇帝，居玉清金闕。」以為老子以玄元始三炁，立三清天，分判兩儀，化生萬物，從天地開闢，至虞舜，世為帝師，至商代武丁三年庚辰，託胎於元君，出生為老子，商紂亡後仕周為守藏史，昭王二十五年去周，過函谷關，以《道德經》授關尹喜，西適流沙八十一國，至天竺，以化胡人，釋迦從其受道，周穆王五年復還中國，歷經西周幽王喪敗，老君重出函谷關，至襄王十七年復還中國，為周太史，敬王時孔子適周，問禮於老子，孔子卒後一百一十九年，老君見秦獻公，告以霸王將出。老君從商朝武丁出生，或仕或隱，經九百年仍在世，然後登山上昇紫微。文末說：「玄師曰：余曾遍覽道記，求其指歸，然好仙士有妄為撰集，為勘其史冊，多年代不同，究其玄跡則首尾汗漫，言空尚異，反喪其真。事既非輕，全並不錄。余當外考典據，上符玉書，言其不刊之久，題曰《老子金書內序》，永貽真錄，以革浮言矣。」以文末玄師曰之語看來，此書為玄

師所撰，但「玄師」僅是一託稱，並非真名，亦不應是實稱。

此書以老君為開天造物之主，並說老君於殷朝武丁三年庚辰二月十五日降誕之時，「諸神仙虛皇上帝朝禮空中，稱十號：一曰玉皇，二曰元聖，三曰元始天尊，四曰無上尊，五曰道君，六曰無名君，七曰高上虛皇君，八曰太上，九曰老君，十日帝師。言畢，稽首禮老君而辭。」文中認為太上老君、道君、元始天尊等三清教主，其實是同為太上老君一人之異名。

此書撰作年代不詳，《宋史·卷二百五·藝文四·道家》載「《老君金書內序》一卷」，《秘書省續四庫闕書目》有《老子金書內序經》一卷，則此書撰成於唐或北宋世。

0769 《太上混元老子史畧》三卷 宋·謝守灝編

(洞神部·譜錄類·敬字號；554冊；新文豐30冊)

此書是由《混元聖紀》節抄而成，載述太上老君自三皇五帝起，在歷代帝王中降世度化及帝王崇奉情形。撰者為南宋謝守灝。

書名下題「廬山清虛菴道士臣謝守灝編」。首句說：「龍漢、延康以來，盤古、太極之際，老君降世不一。洪荒之世，載籍叵詳，今存而勿論，姑氏於天皇氏焉。」所以是由天皇、地皇、人皇三皇述起。書分三卷，三卷內容和《混元聖紀》相近。此書卷上和《混元聖紀》卷一相似，屬於年譜；卷中、卷下，和《混元聖紀》卷二至卷四內容相近，敘述老君講經說法，並出函谷關，渡化天竺、罽賓諸胡國等事。

此書旨在將《混元聖紀》九卷，濃縮成三卷，方便於閱讀。

0770 《猶龍傳》六卷 北宋·賈善翔編

(洞神部·譜錄類·敬字號；555冊；新文豐30冊)

此書是老子的傳記，由混沌未分，老君生在天地之先說起，其後述其師學及傳授經書，造立天地，至商降生人間，為柱下時，周時去官，出函谷關化度流沙諸國，直寫至宋真宗具法駕朝見老子止。作者為宋代賈善翔。

前有賈善翔自序，書名下題「左衛都監同僉書教門公事崇德悟真大師賈善翔編」，賈善翔為北宋哲宗時人。

《史記·卷六十三·老子韓非列傳》載孔子適周問禮於老子，老子教以去

其驕氣與多慾，孔子稱嘆鳥飛、獸走、魚游，皆可以爲罾、網、綸而得，「至於龍，吾不能知，其乘風雲而上天。吾今日見老子，其猶龍也。」「猶龍」二字，原是孔子稱喻老子，此書爲老子之本傳，所以作者稱之爲「猶龍傳」。

書共六卷，卷一爲〈起無始〉、〈稟自然〉、〈見真身〉、〈啓師資〉、〈歷劫運〉。卷二爲〈造天地〉、〈登位經〉、〈典靈篇〉、〈撰仙圖〉、〈傳經蘊〉、〈爲帝師〉。卷三爲〈降生年代〉、〈明宗緒〉、〈七十二相八十一好〉、〈爲柱史〉、〈去周〉、〈試徐甲〉、〈度關試關令〉、〈授關令《道》《德》二經〉。卷四：〈青羊〉、〈流沙化八十一國九十六種外道〉、〈孔子問禮〉、〈號河上公〉、〈授干吉《太平經》〉。卷五：〈度漢天師〉、〈授葛仙公齋法〉、〈賜大魏太平真君之號〉、〈大唐聖祖〉。卷六：〈大唐聖祖〉下、〈真宗皇帝朝謁〉。

此書由老子化生於混沌天地未生前，爲大道之身，元炁之祖，天地之根說起，老君以玉晨大道君爲師，造立天地，傳授道書，爲帝王師。至商而託生人間，爲柱下史。其後去周，以徐甲爲御，授關令尹《道德經》，出函谷關，經流沙度化八十一國九十六種外道。至漢文帝，化爲河上公以教化文帝，授干吉《太平經》，度化張道陵天師。至三國降授葛仙公（葛玄）齋法，授北魏寇謙之道法，並賜大魏太平真君之號。唐世推尊老子爲聖祖，屢降祥瑞。宋真宗具法駕，詣景亳，朝謁老君。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》載「賈善翔《猶龍傳》三卷」，此做六卷，應是刊行者將一卷析爲二卷。

0771 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》三經同卷

（洞神部·譜籙類·孝字號；556冊；新文豐30冊）

經文敘述玄天上帝真武之本生及修真成道、斬妖伏魔等事，並述供奉真武之科儀、禁忌，爲真武信仰的重要道典，撰作年代疑在宋真宗前，當在北宋太祖或太宗時。

此經前有〈仰啓呪〉，其後爲正文。以紫微大帝爲說經主，並以妙行真人和紫微大帝的問答敘述真武本生緣。文中說龍漢元年中元之日，紫微大帝等星神在北極宮中，命玉童傳敕玄武將軍，每月三度巡察天界，妙行真人出班請問玄武將軍應化因緣，紫微大帝告以老君乃玄元聖祖的第八十一次變化身，而真武則爲玄元聖祖的第八十二次變化身。妙行續問真武成道始迹，紫

微大帝告以玄武將軍是淨樂國王善勝皇后之子，入武當修道四十二年，功成果滿，飛昇天界，受封於玉皇，坐鎮北方。妙行問志心欽仰玄武之功德，紫微大帝告以每月真武下降人間之日，奉祀真武儀法及禁忌等。妙行真人又問真武伏魔事蹟，紫微大帝說在永壽元年上元日元始天尊在天宮說法，東北天界震動，下界穢氣上衝天界，妙行請問因由，元始天尊告以下界妖魔橫行，枉致傷害人命，怨氣上衝，妙行真人請求伏魔，元始天尊叩齒一通命召真武往彼伏魔，真武奉命披髮跣足，降龜躡蛇，領兵將平定妖魔，人鬼分離，黎民安泰。

關於此經的撰作年代，南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六頁二十七說：「《玄天大聖真武本傳神咒妙經》乃漢天師張道陵親遇太上老君下授經籍之本。」陳佖以為《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》一書是東漢張道陵得自老君之道經，這樣的說法是教徒依托的說法，在各宗教中極為常見。以史料來考察，南宋孝宗朝的陳佖曾為本書作註，可見書當撰成於北宋。而真武在宋初原稱「玄武」，至宋真宗朝始改「真武」；此經文中「真武」皆稱為「玄武」，則撰成年代在真宗朝前。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》和《元始天尊說北方真武妙經》，二經關係至為密切。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》經首〈仰啓呪〉及經中所有咒語，皆與《元始天尊說北方真武妙經》相同，唯咒語的先後次第略別。經中對真武身世的敘述，如金闕化身，淨樂國王、善勝皇后所生，以及奉天尊命令除滅六天魔王等事，皆和《元始天尊說北方真武妙經》相同，甚至有部分文句雷同，二經的關係的密切，由此可見，此二經應是前後相承的道典。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》較詳，《元始天尊說北方真武妙經》較略；一般容易誤以為略本在詳本之先，但以內容看，《元始天尊說北方真武妙經》經中文字以「真武」為稱，其撰成年代應在真宗朝，或其後；《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》全經除經題（經名）及經首的仰啓呪外，全經正文方面的敘述，皆用「玄武」不用「真武」；在宋真宗改玄武為真武後，宋世道經不再稱玄武，而用真武之名，由此看，此經撰成年代應在宋真宗前。又《玄天上帝啓聖錄》卷二〈聖像先鋒〉第十四頁載述宋真宗天禧年間，西夏國使者入貢，並請真武聖像供養儀法之語云：「今本蕃又詳《真武本傳》，既屬太清金闕真人化身，為北極天將，行恩普及天下。」所說的《真武本傳》是在宋真宗時已存在，疑即是《太上說玄天

大聖真武本傳神咒妙經》的簡稱。

《玄天上帝啓聖錄》所談到的玄帝事蹟，如說真武是淨樂國王、善勝皇后所生，是太上八十二化，等等說法，和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說相同。尤其太上八十二化，是《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說，《元始天尊說北方真武妙經》僅說金闕化身而已，可以證明《玄天上帝啓聖錄》時《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》已存在。又，《玄天上帝啓聖錄·卷四·劫院就擒》載僧人曉初供奉真武，有賊來劫院，真武顯聖擒縛，州司備奏，「特賜真武殿一所，并賜御書《太上真武經》一卷，永充奉安香火。」《玄天上帝啓聖錄·卷六·施經救災》：「真武託夢與住持道士任亢之云：『吾觀南京冬疫，宜令印造《太上說真武妙經》，沿門施與患人，供養受持。』任亢之既受聖夢，即以散之，患者並安。」文中的《太上真武經》、《太上說真武妙經》，疑即《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》之簡稱；是標榜真武源出太上老君的經典，以紫微大帝爲說經主，和《元始天尊說北方真武妙經》以元始天尊爲說經主不同。

另外，《玄天上帝啓聖錄·卷四·捨身求雨》王招弟「求得《真武經》，日夜念熟，後故鄉遭旱，招弟立柴塔自焚，上天立雨，隨身攜帶之《真武經》焚燒不壞。《玄天上帝啓聖錄·卷五·聚廳禁妖》：「乃鏤板印真武靈應聖號牌子一萬餘道，俵散與人供養，遇每月下降日，誦《真武妙經》。」《玄天上帝啓聖錄·卷七·水雲護笈》：「後於天慶觀，求施金書小字《真武妙經》一卷，用綵帛袋子，帶在髻根頭縳內，不曾離棄。」《玄天上帝啓聖錄·卷八·王袞烙龜》：「誓誠葷殺，修奉香火，看誦《真武妙經》十萬遍。」上述諸處中的《真武妙經》或《真武經》，是指《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》或是《元始天尊說北方真武妙經》的簡稱，則較難以辨知。但由南宋孝宗朝的陳佖特爲此經作注六卷看來，可見此經在北宋及南宋初流行的程度，當不會少於《元始天尊說北方真武妙經》。二者，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》較詳，《元始天尊說北方真武妙經》較簡，是宋世最受歡迎的兩種真武經。

在《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》的撰作年代上，綜結來說，《玄天上帝啓聖錄》是據北宋仁宗朝宋庠《真武啓聖記》而來，所言玄武出身與此經吻合，所以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》的撰成年代，應是仁宗朝之前。《玄天上帝啓聖錄》載錄了許多仁宗朝的靈驗事蹟，所談到

的真武形貌事蹟等，皆和《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》相合，如《玄天上帝啓聖錄·卷二·馬前戲躍》詳細載述了狄青戴真武面具（銅面具）、衣，披髮跣足以作戰，因而平定了儂智高等外夷；其事見於《宋史·卷二百九十·狄青傳》：「狄青，字漢臣，汾州西河人……臨敵被髮，帶銅面具，出入賊中，皆披靡莫敢當。」又，宋·周輝《清波雜誌》卷二：

「向在建康，於鄰人狄似處見其五世祖武襄公收儂智高時帶銅面具及所佩牌，上刻真武像。世言武襄乃真武神也。」

宋仁宗朝的狄青，披髮帶銅面具，應和當時真武信仰的盛行有關。真武的形貌爲披髮跣足，狄青利用時人之信仰，以神道御兵。上述真武的披髮跣足形貌，與《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所說者相同。

如再以《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》除經名及經首仰啓呪有「真武」外，全經皆稱「玄武」或「玄武將軍」；而「真武」一詞係北宋真宗朝因避趙玄朗諱而改。本經正文既皆無「真武」，至於經題「太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經」中的「真武」，疑是後人所加；經首的〈仰啓呪〉亦應是後來置於經首，作爲誦經時的啓經呪或開經偈；南宋陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》六卷，據經而作注，其文本即無〈仰啓呪〉，可以證明〈仰啓呪〉並非《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》所原有，是後人所添置於卷首者；所以此經的撰成年代，疑在真宗前的宋太祖至太宗朝間所撰。

《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》敘述玄武（真武）的身世、形貌、職司及供祭之法；這些說法，由《玄天上帝啓聖錄》所載看來，在宋仁宗朝已廣泛被世人所遵用。

北宋敘述真武成道事蹟，撰作年代較早的應爲《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，這三部真武專屬經典，三經篇幅短小，內容都和真武大帝伏魔成道事蹟有關，也都是由歐陽燾受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷一演化而來，將北帝伏魔事蹟轉移成真武成道事蹟詳；見筆者《玄天上帝信仰研究》第六章，臺北新文豐出版公司出版。

0772 《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》三經同卷
（洞神部·譜錄類·孝字號；556冊；新文豐30冊）

此冊文是北宋徽宗皇帝為感謝真武神恩，所頒下的增上封號冊文，封真武為佑聖真武靈應真君。

文章短小，僅 240 餘字，乃宋徽宗大觀二年（1108）三月二十四日甲戌皇帝冊文，文云：「維大觀二年歲次戊子三月辛亥朔二十四日甲戌，皇帝謹再拜，言曰：惟皇上帝，孚佑下民。統鎮北方，有大神將。至真示化，緣感而通。盛德陰功，萬邦永賴。恭惟真武靈應真君，應虛危之次，合龜蛇之形。道德妙於難名，威靈攝於萬有。周行六合，洞察無形。祚善刑淫，庇護群品。國家誕膺寶命，百五十年。肆及眇躬，嗣承丕緒。欲無不獲，為無不成。神人底寧，海寓靜謐。妖孽不作，嘉祥荐臻。太平之休，厥為熙盛。非神茂迪，曷濟登茲。宜進徽稱，式示昭荅。謹遣朝散郎試吏部尚書兼侍讀實錄修撰賜紫金魚袋余深，奉冊增上尊號曰：佑聖真武靈應真君。夫惟秉籙，寶典神天。作民恭先，其在隆禮。情著於內，備文以行。尚冀眷昭，俯垂貺祉。謹言。」文中敘述真武之德行及其靈應，而徽宗皇帝所上真武尊號則為：「佑聖真武靈應真君」。

0773 《章獻明肅皇后受上清畢法錄記》三經同卷 宋·朱自英撰

（洞神部·譜錄類·孝字號；556 冊；新文豐 30 冊）

此書是宋仁宗天聖二年四月二十三日，劉太后設齋醮親受上清法籙，時朱自英為度師，載記當時盛況。

書名下題「臨壇度師上清大洞法師賜紫臣朱自英撰」。朱自英為茅山二十三代宗師，仁宗朝劉太后受上清道籙時，朱自英為度師，乃三師（經師、籍師、度師）之一。文中記載宋仁宗朝劉太后好誦道經，澄神靜修，聽聞上清派南嶽紫虛元君魏夫人傳授靈文祕籙，於是「依科備辦金龍玉魚、金羊銀馬，青絲金紐，雲錦鳳紋」等信物，「先遣中使資密辭往南嶽，致告于紫虛元君，默允冥旨。」續遣大臣及道士齋青詞黃素及禮信「就江寧府茅山崇禧觀，開建上清皇壇預啓玉錄道場七晝夜，散日設醮三百六十分，依科傳受。訖，別設謝恩道場三晝夜，設闔山道士女冠大齋一，中投送金龍玉簡，金環玉魚于華陽洞，鷲洞金山水府，于以告盟七聖，于以致誠九清，伸授受之儀，罄師資之禮也」，由齋醮法會之天數有七晝夜及三晝夜，所設神祇位為三百六十分，可以想像齋醮法會之莊嚴隆重情形，接著敘述法會期間之種種祥瑞，祈求保寧真主，永戢干戈，同承富壽。末云：「觀一代之能事，考百

王之未書，謹直筆以記之。時天聖二年甲子歲四月戊午朔二十三日庚辰記。」

0774 《華蓋山浮丘王郭三真人事實》六卷 沈庭瑞、黃彌堅等編

（洞神部·譜錄類·孝字號；556-557冊；新文豐30冊）

書記載浮丘、王、郭三真人事實，係經宋代沈庭瑞、章元樞、黃彌堅、劉祥等手陸續編成。撰成年代約在南宋末。

書前有明成祖時四十三代天師張宇初序，次為南宋理宗景定二年辛酉（1261）朱渙敬序及同年劉祥、王克明序，次為明景帝景泰二年辛未歲（1451）張顏序。

書載述江西崇仁縣華蓋山浮丘公、王真人、郭真人等三真人事蹟；浮丘公生於商，仕於周，隱於漢，化於晉；王、郭二真人係浮丘公於晉惠帝元康間所度化。

書共六卷，由沈庭瑞、章元樞、黃彌堅、劉祥等人所編。前兩卷書名下題「玉笥山道士沈庭瑞述」，首載述浮丘公度周靈王太子王子晉及漢代王褒事。次為唐撫州崇仁縣橋仙觀，唐·顏真卿撰之王郭二真人碑銘，宋·李冲元撰〈三真人記〉。其次為〈二真人實錄〉，說王真人為王方平之遠孫，郭為王之族弟。王名道想，郭名道意；道想隨府尹姓王，道意隨縣令姓郭，所以二人不同姓。王、郭二真人於晉惠帝元康三年（293）二月一日昇天。北宋神宗熙寧八年（1075）七月，詔書封王真人為冲應真人，郭真人為誠應真人。其後哲宗、徽宗及理宗均有詔封，理宗嘉熙元年（1237）十月封浮丘、王、郭三人為：孚佑浮丘真人、正佑冲應真人、顯佑誠應真人。書卷一、二標名沈庭瑞所述，沈庭瑞其人，據此書卷五〈沈道者傳〉所載，說他是五代南唐時人，死於宋太宗雍熙二年（985）正月於玉笥山。但前兩卷中卻引及《太平御覽》，並述及神宗、徽宗，甚至南宋理宗之封詔，則應是南宋理宗朝的劉祥、王克明所增入。

卷三題「道士章元樞編華蓋山事實」，說明華蓋山在臨川、廬陵二境間，屬撫州崇仁縣，敘述諸山峰及諸洞情形，及奇異事。卷四為宮觀名稱。卷五、卷六為山中得道者沈庭瑞、詹太初、毛道人等人傳記，及載記浮丘、王、郭三真人之靈驗事蹟。

此書前兩卷為沈庭瑞述，卷三為章元樞編，再據書前南宋理宗景定二年辛酉（1261）劉祥、王克明序說其前往朝拜三真人廟時，受道士囑託刊梓，

「洎歸，徧求其本，始得道士黃彌堅所纂者，紀載頗略。備述三真受累朝之封命，歷代名公之序，記修鍊升舉之顛末，靈顯感應之實跡，視黃本差詳，而互有得失。祥等不愧愚庸，集二本所長，列爲一十四卷，未敢校正其是非，姑存本以俟知者。」可見今本至少是由沈庭瑞、章元樞、黃彌堅等人所編，並經南宋理宗朝的劉祥、王克明匯纂而成。此書撰成年代，當在南宋末，最後編者應爲劉祥、王克明。

0775 《唐葉真人傳》一卷

（洞神部·譜錄類·孝字號；557冊；新文豐30冊）

此書係唐初道士葉法善之傳記，書末並附輯相關之奏表、制誥、碑銘，撰成於宋徽宗朝以後，約撰於南宋世。

書又名《唐鴻臚卿越國公靈虛見素真人傳》，前有「淳祐庚子（1240）春，裕齋馬光祖序」，序說：「余出守括蒼，有表兄張君道統，爲沖真羽士。一日訪余，出示《葉天師傳》。」馬序中說書係其表兄張道統君所帶來，但未說明作者爲誰。馬序後有〈越國公葉真人世系之譜〉。其後爲〈唐鴻臚卿越國公靈虛見素真人傳〉，傳後爲輯錄，依次爲：〈真人乞歸鄉上表〉、〈真人乞歸鄉修祖塋表〉、〈真人乞回授先父表〉、〈真人祖碑〉（李邕撰〈大唐故有道先生葉公碑〉并序）、〈真人父碑〉（李邕撰〈大唐贈歙州刺史葉公神道碑〉并序）、唐玄宗〈贈越州都督制曰〉、唐玄宗〈御製真人碑〉、〈弟子丁政觀謝賜真人碑銘狀〉、宋徽宗〈致虛見素法師誥〉、宋徽宗〈加封靈虛見素真人誥〉。

〈唐鴻臚卿越國公靈虛見素真人傳〉載述葉法善事蹟。葉法善（616～720），字道元，一字太素，南陽人，生時有異香入室，神光滿堂，十一歲誦詩書，十二歲學禮樂，《周易》、《老》、《莊》及圖讖之書，悉皆詳覽。十三歲從括蒼山入天臺，遊歷會稽、洞庭、天柱、天目、勾曲、衡山、霍山等名山，求鍊丹、辟穀、導引、胎息之法，長大成人後修習漸多，誅斬妖魔，惠施貧乏，以濟世爲功，唐高宗徵召至朝，不設以臣禮，屢試其法，而驚異其術。經中宗至玄宗朝，皆爲唐代諸帝所崇敬，死於唐開元八年庚申（720），壽一百七歲，玄宗爲之輟朝，親臨其喪，贈越州都督。本傳文末云：「至國朝政和六年（1116），特封致虛見素法師。宣和二年（1120），加號靈虛見素真人。誥文藏於麗水之沖真。今以李邕所作碑誌，及真人前後表

奏、批答、制誥、世系，悉輯錄于后云。」據傳末所言，此書撰當撰於宋徽宗朝以後，約成書於南宋世。

又，敦煌寫卷 S6836 號《葉淨能詩》，載述葉法善斬妖除魔事蹟，如大羅王化河水以試其術法，斬殺淫亂人女之野狐，除錢塘江惡蟹，止地窖妖鼓，化酒甕爲道士，與玄宗至劍南觀燈，與玄宗遊月宮等，這些故事，大都被收入此書本傳中。

0776 《地祇上將溫太保傳》一卷

（洞神部·譜錄類·孝字號；557冊；新文豐30冊）

書由〈地祇上將溫太保傳〉及〈溫太保傳補遺〉二者合成，皆是南宋末黃公瑾所撰，載述唐時溫瓊成神及歸附虛靖天師，成爲地祇上將事。書中將佛教視爲邪法妖魔，應予滅除。

〈地祇上將溫太保傳〉，書名下題「天一靖牧羊遺豎黃公瑾校正」。係地祇上將溫太保成神之傳記。溫太保，名瓊，字子玉，溫州平陽縣人，爲唐肅宗朝郭子儀之部將，屢有戰功，因有異相，郭子儀疑其爲患，欲殺之，經泰山天齊王第三子炳靈公點化，逃往東嶽廟修道，後成神。至北宋徽宗宣和間，三十代天師虛靖先生遊東嶽，歸屬於虛靖，虛靖爲其作符成篆，成地祇一司之法，受朝廷封爲顯濟廟，神爲靈祐普利廣德博濟王。助虛靖平滅妖魔，虛靖保奏爲助法翊靈昭武大使太保。其後王宗敬、吳道顯受傳地祇祕法。吳道顯以鏡鍊地祇法，往福建滅除崇佛誦金剛經而爲惡的伽羅王，溫瓊助之，火焚其廟，伽羅王爲灰。後「許溫、郝邊與妖教於世，助三壇僧伽之道，護持佛教金剛禪，其妖風甚盛，國立憲章以嚴禁制，奈聽魔教不能改過」，溫瓊兵至耶尼山，而釋兵流散，許、郝伏罪，「瓊食其亞副鬼王，勦絕佛釋僧伽三十六萬，凱還謝帝。」其後鍾真人修持地祇上將法，助康應除滅果州「三壇洞王元皇洪山等徒，崇奉釋教，專事打瘟」，盡滅其黨千百人。溫瓊、康應，皆被虛靖天師收入地祇十將中。

〈溫太保傳補遺〉，題爲「虛白室養素下士黃公瑾纂集」，載述北帝頒下瘟藥千丸於東嶽，命行瘟，嶽帝召溫瓊，溫瓊領藥，不忍害民，盡吞其藥，自述其罪於北帝，玄帝爲之乞請，北帝赦其罪，而勅令專奉玄帝命。其後載曹可復奉地祇祕法，除滅五顯廟妖猴事。

溫瓊在祈晴禱雨，伐廟馘邪上，甚有靈驗。此書以地祇上將溫瓊之傳記

及其靈感記爲主。又，書中認爲「佛非正道」，而不除滅的原因，在於太上有好生之德，留此教以化愚民。道書大都主張三教同道異教，主張三教合。將佛教視爲邪教或非正道的情形極少。作者黃公瑾，據《道法會元·卷二百五十三·地祇法》後跋文末識云：「時咸淳十年甲戌歲（1274）天貺節黃公瑾拜書」，咸淳爲南宋度宗年號，知此書撰成於南宋末。

0777《玄品錄》五卷 元·張天雨編

（洞神部·譜錄類·當字號；558-559冊；新文豐30冊）

此書獨尊老子，採自老子以下老子之徒及學老子之道有成者，爲其傳記，撰作者爲元代的張天雨。

書名下題「句曲外史吳郡海昌張天雨集」。書前有張天雨乙亥歲（1335）所撰序，序說：「乃發憤求之於古人，由老子而下，若老子徒者，采其道德文藝而類次之，蓋彷彿得其人矣。昔南華之敘天下道術，尊孔子而不與。今倣其意，於是集，老子不與，尊之至也。」說明此書採老子之門徒及學老子之道有成者，爲之傳記，特尊老子，所以不將老子傳列入書中。

此書的性質和仙傳相近，書共五卷，將所採集的人物，分道德品、道品、道權、道化、道儒、道術、道隱、道默、道言、道然、道質、真隱、道華等類，並按照朝代載記。卷一載周世老子之門徒及得老子之道者，如尹喜、尹軌、陸通、庚桑楚、南榮趯、尹文、列禦寇、莊周、鬼谷子等。其下爲秦及西漢之得道者。卷二載西漢、東漢、三國、晉等朝代之修老子道者。卷三載東晉、南史。卷四載南史、隋、唐。卷五載唐、五代、宋。所載第一位爲春秋時的關尹喜，最後一位爲南宋末理宗朝的留用光，共爲一百四十位修老子之學而得道者作傳記。

《四庫全書·卷一百四十七·子部·道家類存目》提要云：「《元品錄》五卷，元·張雨撰，雨字伯雨，一字天雨，別號貞居子，錢塘人，宋崇國公九成後也。年二十餘棄家爲道士。」

0778《大滌洞天記》三卷 宋·鄧牧心撰

（洞神部·譜錄類·當字號；559冊；新文豐30冊）

書係元代天柱山道士鄧牧心所編，記載大滌洞天之宮觀、山水、洞府、古跡，及自唐至元之碑記。

書前有洪武三十一年（1398）四十三代天師張宇初序、元武宗至大三年（1310）六月吳全節序、元成宗大德九年乙巳（1305）沈多福序。

書名下題「本山鄧牧心編」。大滌洞天，是指浙江餘杭大滌洞天天柱峰洞霄宮，簡稱洞霄宮，所以此書原稱《洞霄圖志》。洞霄宮自漢以來即為道士隱居修仙之處，為七十二福地之一。沈多福序說：「余懼靈跡奇聞久將湮沒，遂俾道士孟宗寶、隱士鄧牧心相與蒐羅舊籍，詢咨故老，考訂作《洞霄圖志》。凡山川標致之勝、宮館規制之詳、聖遊化之跡、英賢紀述之美，皆收拾而無遺。非但游息於斯，洞見今古，而足跡未能至者，一睹此志，便眇眇然如行翠蛟白鹿間，有頡頏飛霞之想，亦滌心一助也。」說明此書原名《洞霄圖志》，載山川宮館勝境，仙聖遊化之跡，英賢碑記之美。

書分三卷，卷上〈敘宮觀〉，載天柱山諸宮觀情形，最主要者為洞霄宮，述其建築及附近宮觀情形。卷中〈敘山水〉，載天目山、黃山、九鎖山、大滌山、天柱山、乳山等山及苕溪、桃花泉等山水。次〈敘洞府〉，載大滌洞、棲真洞、石室洞、白茅洞、鳴鳳洞、蛻龍洞、歸雲洞。其次〈敘古跡〉，有漢宮壇、昇天壇、伏虎岩、仙跡岩等。卷下〈敘碑記〉，載唐昭宗光化三年（900）錢鏐〈天柱觀記〉、唐大曆十三年（778）吳筠〈天柱觀碣〉、大曆五年李玄卿〈廚院新池記〉，其次為宋人碑記，最後三篇為元大德三年至五年所撰碑記。

《四庫全書總目·卷七十·史部地理類三》云：「《洞霄圖志》六卷，宋·鄧牧撰，牧字牧心，錢塘人，……牧於大德己亥（1299）入洞霄，止超然館，住持沈多福為營白鹿山房居之，遂屬牧偕本山道士孟宗寶搜討舊籍，作為此志，凡六門，曰宮觀，曰山水，曰洞府，曰古蹟，附以異事。曰人物，分列仙、高道二子目。曰碑記。門各一卷，前有元教嗣師吳全節及多福二序，後有錢塘葉林、台州李洧孫二跋。……牧成此書在大德乙巳（1305），至明年丙午（1306）春而牧卒。」據《四庫提要》看來，此書原為六卷本共六門：曰宮觀，曰山水，曰洞府，曰古蹟，曰人物，曰碑記，今《道藏》所收僅三卷，刪去了〈人物〉一門，為五門，書後缺二跋，書名亦改為《大滌洞天記》，而不是原名之《洞霄圖志》。整體說來，不如《四庫》本之完整。

0779 《墉城集仙錄》六卷 唐·杜光庭撰

(洞神部·譜錄類·錫字號；560-561冊；新文豐30冊)

書載述老君之母、西王母、九天玄女等女性神之傳記，共三十七則，撰者為晚唐道士杜光庭。

此書載述聖母元君（老君之母）、金母元君（西王母）、上元夫人、昭靈李夫人、三元馮夫人、南極王夫人（西王母第四女）、雲華夫人（西王母第二十三女）、太微玄清左夫人、東華上房靈妃、紫微王夫人（西王母第二十女）、太真夫人（西王母小女）、麻姑、雲林右英夫人（西王母第十三女）、嬰母（媯母）、鈎弋夫人、湘江二妃、洛川宓妃、陽都女、杜蘭香、盱母、九天玄女、孫夫人、蠶女、弄玉、園客妻、昌容、漢中酒婦、女几、河間王女、采女、太陽女、太陰女、太玄女、樊夫人、東陵聖母、西河少女等共三十七則女性聖神之傳記，其中有許多是《真誥》所載東晉興寧年間楊羲所降見之女神。諸女神的傳記，都是從道教典籍中搜集匯纂而來。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二·傳》云：「《墉城集仙錄》十卷，杜光庭撰。」《宋史·卷二百五·藝文四·道家》云：「杜光庭《墉城集仙錄》十卷。」北宋·張君房編《雲笈七籤》卷一百一十四至卷一百一十六之《傳》，乃是抄自《墉城集仙錄》，卷一百一十四有〈墉城集仙錄敘〉，首句說「《墉城集仙錄》者，紀古今女子得道昇仙之事也。」結尾云：「女仙以金母為尊，金母以墉城為治，編記古今女仙得道事實，目為《墉城集仙錄》。《上經》曰：男子得道，位極於真君；女子得道，位極於元君。此傳以金母為主，元君次之，凡十卷矣。廣成先生杜光庭撰。」是杜光庭此書原有十卷，以女仙傳記為主。今僅存六卷，應是已有殘缺。

0780 《太上老君戒經》一卷

(洞神部·戒律類·力字號；562冊；新文豐30冊)

此經敘述老子向關尹所說道士應守之戒律，每句經文下有詳細註語。經文撰作者及註語者之年代，約在南北朝初期。

經文首述老子西遊，將入天竺，以《道德經》授關尹，關尹又請持身奉經之法，老子再授以要戒，先說頌三章。所說的三章頌，即是《洞玄靈寶玉京山步虛經》中〈經禮三首咒〉：「樂法以為妻」、「鬱鬱家國盛」、「大道洞玄虛」三首。「於是尹喜聞說頌已，稽首而立，請受戒言。」老子即說

戒殺、盜、淫、妄、酒等五戒，犯五戒即生五惡。求經法之人先當受戒，「月修十直，年用三齋」，爲人講說妙義，受持經法。

此經經文短小，在說戒上，頗受佛教五戒的影響，今本經文下有詳細註語。撰經者及註經者，年世皆不詳。由經文以老子西遊入天竺及關尹事爲說看來，此經及註應是撰成於南北朝初期。

又，此經一開始題〈戒上〉，但其後不見有〈戒下〉或其它章節，疑今本所見非全本。《道教義樞》卷五引《老君戒經》、《雲笈七籤》卷八十九、九十二引《老君戒經》之文，皆不見於今經中，疑是佚去。又，唐王懸河《三洞珠囊》卷九引《老子戒文》，不知是否即此經，文字亦不見今本中。

0781 《老君音誦誡經》一卷 北魏·寇謙之撰

（洞神部·戒律類·力字號；562冊；新文豐30冊）

此經由三十六條「老君曰」所組成，每條文字有長有短，藉由老君所說，分別論述新道教徒所宜遵守之禮法及規範。係北魏道士寇謙之託言老子降授所撰，原有二十卷，今存一卷。

寇謙之（365～448），生平事蹟見於北齊·魏收《魏書·卷一百一十四·釋老志》、宋·賈善翔《高道傳·寇謙之傳》、元·趙道一《歷世真僊體道通鑑·卷二十九·寇謙之》。據《魏書·卷一百一十四·釋老志》所說，老君於北魏明元帝神瑞二年（415）十月乙卯降臨嵩山，授寇謙之以天師之任，賜予《雲中音誦新科之戒》二十卷；要他「汝宣吾新科，清整道教，除去三張僞法、租米錢稅及男女合氣之術。」以爲「大道清虛，豈有斯事？」而要寇謙之「專以禮度爲首，而加之以服食閉練。」並授「謙之服氣導引口訣之法，遂得辟穀，氣盛體輕，顏色殊麗」。

《魏書·釋老志》所言三張弊端：租米錢稅、男女房中合氣之術等，以及太上授任寇謙之天師之位，命革除之事，今尙見於《老君音誦誡經》，此書即是《雲中音誦新科之誡》；《魏書·釋老志》的作者，當是據其書而立說者，該書所言三張弊端，還包括了祭酒世襲的問題。

《老君音誦誡經》，全書共約三十六誡條，除第六條以《太上老君樂音誦誡令文》作始外，每條以「老君曰」作始，以「明慎奉行如律令」作結。全經內容，在敘述奉誡受籙、廚會、首過、上章、立靖等儀軌，及告誡受道者所宜行宜戒之事。對三張弊端多所揭述，並闡述新法儀制。

《老君音誦誡經》裡面所談最重要者，是舉出了三張弊法及改革之道。三張弊法，如「租米錢稅」方面，據《老君音誦誡經》所說，在魏晉之時，天師道的祭酒，每假借宗教之名來行斂財之事；租米錢稅，成為道民的一大負擔。《老君音誦誡經》第四條說：「取人金銀財帛，而治民戶，恐動威逼，教人脆願，匹帛、牛犢、奴婢、衣裳，或有歲輸全絹一匹，功薄輸絲一兩，眾雜病說，不可稱數。」以上所言是三張天師道所留舊法，可以看出教民在一年中，對所屬治靖（道廟）所繳交的錢帛米糧等物甚多，天師道的信眾，授署道錄、說願廚會、治病消災等，都須上繳財帛，成為道民的一大負擔，也讓祭酒借此而斂財。經中第四條、第七條、十一、十二、十三條，皆在談論此事，因而寇謙加以改革簡化。

《老君音誦誡經》第四條談到北魏時張氏天師道出現的弊端，除「錢米租稅」外，另兩者為祭酒世襲及男女黃赤術的問題，在祭酒世襲的問題上，地方上的祭酒權力過大，直接治理民戶，「鬼神萬端，惑亂百姓，授人職契錄，取人金銀財帛」。祭酒之官，父死子繼，成為世襲職位，而不是授有賢德之人，使道教愈來愈濁劣。所以第八條「老君曰：祭酒之官，遷功之後，子孫清徹，聰明閑練鬼事，可就明師受署治錄符誡，承繼父後。若子孫用行顛倒，與俗不別，不順科約者，諸官平處，奏表天曹，聽民更受。明慎奉行，如律令。」說明在子孫不賢時，人民可以表奏天曹，擇立新祭酒。

至於在男女房中方面，三張「妄傳陵身所授黃赤房中之術，授人夫妻，姪風大行」。道教本來即重視陰陽調和，《漢書·藝文志·方技·房中八家》所載有關男女房中術的道典，有：「《容成陰道》二十六卷、《務成子陰道》三十六卷、《堯舜陰道》二十三卷、《湯盤庚陰道》二十卷、《天老雜子陰道》二十五卷、《天一陰道》二十四卷、《黃帝三王養陽方》二十卷、《三家內房有子方》十七卷。右房中八家，百八十六卷。」道教重視男女房中術的習慣，在六朝時依然傳承了下來，並且在道觀中正式傳授道徒實行。北周·甄鸞《笑道論·三十五道士合氣法》曾抨擊道觀授房中術之不宜。據甄鸞所言，可以看出在南北朝的道觀中，確有祭酒傳授男女黃赤房中之術。此種風習，在三張時已開始。寇謙之曾加以改革，嚴加整頓，但寇謙之所斷絕的是不符合道律的房中術，合道律者，並未嚴加禁止。《老君音誦誡經》三十二條云：「吾觀世人夫妻修行黃赤，無有一條按天官本要，所行專作濁穢，所犯靖盧治官禁忌。……然房中求生之本，經契故有百餘法，不

在斷禁之列。若夫妻樂法，但勲進問清正之師，按而行之，任意所好，傳一法亦可足矣。」由此，可以看出道觀中確有傳授房中之術，寇謙之不禁夫妻間之修行，所謂：「若夫妻樂法，但勲進問清正之師，按而行之，任意所好，傳一法亦可足矣。」寇謙之所禁絕者，只是不合道律的姪亂之行。而從「經契故有百餘法」一語，也可看出當時房中術法門眾多，令人難以想像。

又，除改革三張弊法外，《老君音誦誡經》有多條載述治靖（道觀）設立之法，及入靖禮拜、廚會（飯賢）、上章章辭、首過等法。對病者至靖請師祈祝治病，包括上香首過、上章及廚會飯賢等，所寫儀法詳細易行。這些儀法當是沿承張氏天師道靖治首過法，並斟酌時情而訂定的。

0782 《太上老君經律》一卷

（洞神部·戒律類·力字號；562冊；新文豐30冊）

此經原收錄四種經戒：《道德尊經戒》、《老君百八十戒》、《太清陰戒》、《女青律戒》。前二者為道觀中男官應受之戒，後二者已闕佚，為道觀女官所受戒。撰作年代在漢末魏晉之世，係早期天師道之戒律。

此經前有目次云：「《道德尊經戒》，九行二十七戒。《老君百八十戒》。已上男官同受。《太清陰戒》，闕。《女青律戒》，闕。已上女官受。」在目次後接著為〈道德尊經想爾戒〉、〈道德尊經戒〉、〈老君說一百八十戒〉并序。後者係老君為干吉所說道士應遵守的一百八十戒，戒不得多畜僕妾，不得姪他婦女，不得盜竊人物，不得殺傷一切，不得貪惜財物等，並說「往昔諸賢仙聖，皆從百八十戒得道；道無形，從師得成。道不可度，師不可輕。弟子稽首，再拜受命矣。」

《雲笈七籤》卷三十八〈老君二十七戒〉所見文字，即是此經〈道德尊經想爾戒〉、〈道德尊經戒〉二者的全部文字。《雲笈七籤》卷三十九〈老君說一百八十戒〉並敘，即是此經〈老君說一百八十戒〉并序。劉宋·陸修靜《陸先生道門科略》曾說：「故經云：道士不受《老君百八十戒》，其身無德，則非道士，不得當百姓拜，不可以收治鬼神。」東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶本行宿緣經》云：「《太上智慧上誡》、《百八十誡》，皆上誡律也。」可見《老君百八十戒》在劉宋前甚至在東晉·葛巢甫已存在，當是漢末魏晉之世正一派道士所遵之戒律。

0783 《太上經戒》一卷

（洞神部·戒律類·力字號；562冊；新文豐30冊）

此經是纂集早期道教正一、上清、靈寶等六種戒律及三首禮經咒而成，屬於道教戒律類的書籍，撰作年代約在南北朝。此書全部內容又見於《雲笈七籤》卷三十八。

此經所言諸戒，是由由數部道經中分別輯錄而成，依次為：〈十戒〉、〈大戒上品〉并序、〈禮經祝三首〉、〈太霄琅書十善十惡〉、〈思微定志經十戒〉、〈妙林經二十七戒〉、〈老君二十七戒〉。其中〈十戒〉出自《太上大道玉清經·卷一·本起品》（《正統道藏·正乙部·星字號》）。〈大戒上品〉并序、〈禮經祝三首〉，出自《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》（《正統道藏·洞玄部·本文類·字字號》）。〈太霄琅書十善十惡〉出自《洞真太上太霄琅書·卷八·十善十惡訣第三十二》（《正統道藏·正乙部·左字號》）。〈思微定志經十戒〉，出自《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》（《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》）。〈妙林經二十七戒〉；疑出自《大乘妙林經》，但今本無此二十七戒；〈老君二十七戒〉出自《太上老君經律》（《正統道藏·洞神部·戒律類·力字號》）。

0784 《三洞法服科戒文》一卷 唐·張萬福編

（洞神部·戒律類·力字號；563冊；新文豐30冊）

此書雖題為唐初張萬福所編，而內容則抄自道經中之〈法服品〉，係太上老君為張道陵天師所說三洞道士法服形制及科戒條文，使修道之士，冠服有所依從。

書名下題「三洞弟子京太清觀道士張萬福編錄」。本書抄自《天師請問法服品》，該經係張道陵天師請問太上老君有關衣冠法服之事，太上老君為說三清上境聖、真、仙九等，冠履服飾各不同。然而上聖無形，不資衣服，應跡人間而有服飾。所以衣服有二種，一為無衣之衣，隨仙聖而應見化身，變化不測。二為有衣之衣，屬凡間道士所服，各依法而制服，其服有七種：初入道者、正一、道德、洞神、洞玄、洞真、三洞講法師，冠服各不同。這些衣服之制定，各有象徵意義，「冠以法天，有三光之象；裙以法地，有五嶽之形；帔法陰陽，有生成之德。總謂法服，名曰出家。內服己身，六根三業，調練形神；外服眾生，三塗五道，救拔人天，遍及聖凡，知有所法，景

行可尊」。天師在諦受太上所授法服之說後，另說四十六條科條，如不冠法服，不得登壇入靖、不得逼近經戒、不得奉持齋戒、不得出入居所、不得祝禁符劾、不得覲見國主等等。其後並說道士須護持法服，「道士衣服、臥具、坐褥，皆不得用青綠紺絳、紅碧玄素、錦綺繡畫、珠玉間錯。違者，四司考魂，奪算八百。」此書屬於道士威儀戒律之書，使學道之士，服飾有所遵從。

0785 《正一法文天師教戒科經》一卷

（洞神部·戒律類·力字號；563冊；新文豐30冊）

此經由五部分組成，首為經文，次為〈大道家令戒〉、次為〈天師教〉七言詩、次為〈陽平治〉、次為〈天師五言牽三詩〉。撰作年代約在曹魏之世。

此經勸人孝親奉道，勉人濟物扶弱，列述淫泆、暴怒、佞毒、荒酒、貪財等戒，以為「人不念道，道不念人」，「奉道精進，要當勤身，守之當久，治志當堅，精進專念，莫有不先勞後報，度身神仙。」又說：「道人與俗相去遠矣。何以言之？道人清正，名上屬天；俗人穢濁，死屬地官，豈不遠乎？」勉人奉道勤身，百行當備，千善當著，守戒不廢，乃可度世。在經文之後接著為〈大道家令戒〉，敘述老君傳道經過，並語及老子入胡授道法，教以髡頭剔鬚事，後返漢傳張道陵《正一盟威之道》立二十四治，但世人虛妄自誇，自相授受，不經張氏指認，所謂：「諸職男女官，昔所拜署，今在無喪。自從太和五年以來，諸職各各自置，置不復由吾氣，真氣領神選舉。或聽決氣，信內人影夢，或以所奏，或迫不得已，不按舊儀，承信特說。或一治重官，或職治空決。受職者皆濫對天地氣候，理三官文書，事身厚食」，因而重頒教戒，令民受事。

在〈大道家令戒〉之後，接著為〈天師教〉七言詩三十二句，勸人改悔惡行，度為仙人。接著為〈陽平治〉斥責當世諸主者祭酒，人人稱教，各作一治，不復按舊道法。〈天師五言牽三詩〉五言四句，共十一首，勉人棄酒肉榮華，早日修道。

《正一法文天師教戒科經》的撰寫年代，據該經〈大道家令戒〉云：「自今正元二年正月七日已去」，及「魏氏承天驅除，歷使其然，載在河雒，懸象垂天，是吾順天奉時，以國師命，武帝行天下，死者填坑，既得吾

國之光，赤子不傷，身重金累紫，得壽遐亡，七子五侯，爲國之光，將相掾屬，侯封不少，銀銅數千，父死子係，弟亡兄榮，沐浴聖恩。」正元二年爲三國時曹魏齊王芳的年號，爲西元 255 年，由此推知此經乃則爲曹魏時張陵後嗣所撰。

《正一法文經》的來源，據道書《赤松子章曆》引《太真科》，是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張天師的，同時授予的尚有《正一盟威》、《千二百官儀》、《三百大章》等。此書，《雲笈七籤·卷六·四輔》云：「《正一經》云：『《正一法文》一百卷。』今孟法師《錄》亦一百卷，凡爲十帙，未知並是此經不耳？斯經所明，總述三乘之用，故此經云：『正一遍陳三乘。』」（《正統道藏·太玄部·學字號》），後周·孫夷中《三洞修道儀·初入道儀》云：「所授經業，《正一法文經》一百二十卷。」（《正統道藏·正乙部·檢字號》）。上述道書，都說《正一法文經》有一百卷之多。

今《正統道藏·洞神部·戒律類》所收者有：《正一法文天師教戒科經》一卷；《正統道藏·正乙部》所收者有：《太上正一法文經》一卷、《正一法文十籙召儀》一卷、《正一法文經章官品》四卷、《正一法文法籙部儀》一卷、《正一法文太上外籙儀》一卷、《正一法文修身旨要》一卷、《太上正一法文經護國醮海品》一卷；卷數不過十餘卷，上距道書所言《正一法文》一百卷已相懸遠，可知遺散者多。

0786 《女青鬼律》六卷有符

（洞神部·戒律類·力字號；563 冊；新文豐 30 冊）

此書又名《女青玄都鬼律》，載列諸疫鬼姓名、特性及治鬼之法，係太上老君賜張天師之救鬼法，而由女青司掌此玄都鬼律，並傳予世人。撰作年代應在漢末至魏晉間，係早期天師道重要道典之一。

女青是道教神祇名諱，又名「太玄女青」。以「女青」爲名的道典有：《太上太玄女青三元品誡拔罪妙經》、《女青鬼律》、《太真玉帝四極明科經》卷五〈太玄都中宮女青律文〉。《太上太玄女青三元品誡拔罪妙經》以「太玄女青曰」爲開頭，可以知道「女青」是神祇名諱。

《女青鬼律》共六卷，卷一敘述世人不信大道，疫氣漸興，日有千鬼飛行，殺害下民，太上老君勅天師張道陵，使勅鬼神，不得妄四處轉動，後世

能得此經及知諸鬼姓名者，萬鬼不干。接著列述諸鬼姓名、特性，所列諸鬼有：天界六方鬼主、五道鬼、五斗三台之鬼、五方凶神鬼、五方五帝直符鬼、六十甲子日直煞道鬼等及制鬼法。卷二載山石、木土、井竈、禽獸、器物所成精怪名諱及治鬼法。卷三載道律禁忌。卷四載道上、道下、天上、地下等鬼名，有符以制百鬼，文末載特殊場所出現之鬼名。卷五載述人民頑愚，鬼類橫行，並預言庚子年劫運將至，當勤修守一爲道種民。卷六敘述五方五炁鬼主、五方瘟鬼、九蟲之鬼、十二月瘟鬼、十二支日瘟鬼、五行精鬼、虎狼豕葬之鬼等等，以及治鬼之法。

此經卷五云：「天師曰：大道垂律，女青所傳，三五七九，長生之本，謹以奉行，世世相傳。」可見《女青鬼律》出自太上老君賜天師，而由女青所掌傳。

近世出土的六朝墓中買地券和「女青」名字相關且較早者，有劉宋元嘉十年（433）〈徐副買地券〉文末云：「一如太清玄元上三天無極大道太上老君地下女青詔書律令」；劉宋元徽元年（473）買地卷作「如五帝使者女青律令」。推此可知女青爲天界元始天尊、太上老君、五帝等之使者，傳達律令，由其所傳達的律令，即稱之爲女青律令。又《赤松子章曆·卷六·出喪下葬章》：「謹請太素太始君五人，官將百二十人，又請葬埋吏十二人，一合下符，攝下女青詔書，地下二千石，丘丞墓伯，十二塚侯，及所經由里域路次禁忌之官，不得侵犯某家。」都和女青律令有關。《道要靈祇神鬼品經·靈祇鬼品》亦引《太上女青鬼律》。以劉宋時買地券女青律令已流行看來，《女青鬼律》一書當撰成於漢末魏晉之際。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·符籙》云：「《女青鬼律》十卷」，今作六卷。

0787《正一威儀經》一卷

（洞神部·威儀類·忠字號；564冊；新文豐30冊）

此書敘述正一道士自入門受道籙起，至死亡止，所須遵守之道門規範，用以成就自己之威儀，經中分項分條論述。撰作年代約在南北朝。

經文以太上老君向天師張道陵，敘述正一威儀，分門論述，總共一百三十二條。首爲〈正一受道威儀〉，敘述正一派入道門者詣師門，請授經、戒、符、籙之法。其次爲〈正一法服威儀〉，敘述受道者，穿戴法服所須遵

守之威儀。其次爲〈正一入靖威儀〉，敘述道士入靖廟之法。其次爲〈正一啓奏威儀〉，敘述道士向天神稟奏之法。其次爲〈正一讀經威儀〉，敘述讀經時之法，如須冠帶祝漱、心心相繼，念念不絕等。其次爲〈正一講經威儀〉，敘述登座講經之法。其次爲〈正一事師威儀〉，述正一道士服侍本師之法。其次爲〈正一奉齋威儀〉，述設齋、請齋官設供及所宜時日。其次爲〈正一受戒威儀〉，載述依法受戒及持戒之法。其次爲〈正一懺悔威儀〉載述借懺悔以消罪之法。其次爲〈正一禮拜威儀〉，載述禮拜諸天仙真法。其次爲〈正一燒香威儀〉、〈正一燃燈威儀〉、〈正一鳴鐘威儀〉、〈正一章奏威儀〉、〈正一醮請威儀〉、〈正一法具威儀〉、〈正一食器威儀〉、〈正一器用威儀〉、〈正一居處威儀〉、〈正一臥具威儀〉、〈正一履履威儀〉、〈正一泉井威儀〉、〈正一用水威儀〉、〈正一飲食威儀〉、〈正一動止威儀〉、〈正一遊行威儀〉、〈正一住觀威儀〉、〈正一死亡威儀〉。

所述的威儀規範，自入道受經籙起，至死亡止，包括平時冠履衣物、飲食器用、侍師讀經、登座講經、入靖章奏、懺悔禮拜、醮壇法會等等，皆有規範。

此書撰作年代難明，以經中所言不涉及唐宋事看來，疑撰成於南北朝時。

0788《玄門十事威儀》一卷

（洞神部·威儀類·忠字號；564冊；新文豐30冊）

此書旨在論述道士在壇場法會及平日起居所須遵守的威儀，分十項，共一百四十餘條規戒。撰作年代約在南北朝。

書以太上老君爲說經主，係太上老君爲無想真人等所說經。敘述道士生活起居，舉止進退所須遵守的十種威儀。書名的「玄門」即是「道門」，指道士女冠而言。所說的十種威儀，成爲經中的十品，分別爲：〈執坐壇品第一〉，述壇場起居安置，共八條。〈禮謁品第二〉，述屈己致敬師長及聖像之法，有十六條。〈出入品第三〉述出入宅第、觀廟、城邑等法，共十四條。〈坐起品第四〉，敘述法會、講經、齋堂、侍師等諸種情形下的坐起法，共十四條。〈執瓶品第五〉，述執瓶用瓶之法，共十一條。〈洗漱品第六〉述盥洗漱口之法十二條。〈巾器品第七〉，述道士使用巾器之法，共十條。〈齋食品第八〉，述齋食次第儀軌共三十三條。〈請法品第九〉，述請法師之法九條。〈護持品第十〉，述護持法服、法、經、師、身、十方施

主、一切眾生之法，共十七條。十品，詳說道門所須遵守的威儀，總共一百四十四條，守之者名為大順真士，入次聖品，違科戒者入長夜地獄，輪轉三惡。

此書撰作年代不詳，經中引《七真科戒》、《定志經》、《昇玄經》等南北朝書，不涉及唐宋以下事，疑撰成年代在南北朝。

0789 《太清道德顯化儀》一卷

（洞神部·威儀類·忠字號；564冊；新文豐30冊）

此書係在太上老君聖誕日，建壇設醮為老君祝壽，分為三章，分別為老君上壽及稱頌老君功德。撰作年代應在宋代。

書分〈上壽供獻〉、〈顯化禮文〉、〈顯化設醮儀〉等三部分。〈上壽供獻〉，首為宣衛靈呪、請稱錄職；其次上啓太上老君，說明今日「當斗柄建寅之望日，謂混元之誕，實在茲辰」，因今日為老君聖誕日，於是開清壇設醮，為太上老君祝壽。其次請聖，所請有老君屬臣天帝君、九老仙都君、上相青童君、西城王君、南極元君、太素元君、許真君等，偏向上清派神祇。其次降聖，太清樂引，步虛，上獻，獻香、獻花、獻燭、獻茶、獻酒、獻果，進疏，宣疏，宣關，向來，回向。

〈顯化禮文〉，係讚詠及志心皈命太上老君之禮文，首為步虛，敘述「以今臣與弟子某等，望滄海以神流，瞻泰山之目極，不量誑惑，輒效禱揚。取聖號以為綱，刪成九禮，摘仙經而頌美。」說明係由仙經中刪成九段，分別以「志心皈命禮」為稱，九段皆讚頌太上老君混元上德皇帝功德。其次為懺悔已過，其次回向。

〈顯化設醮儀〉，首為宣衛靈呪，請稱法位，祭酒某上啓太上老君、聖母太后、太清四輔、一切仙官等神，告以「屬遇真元之令節，諉為祖炁之降辰。」說明係太上老君聖誕日，設醮降神。其次初獻，宣詞。其次亞獻，宣進狀。其次終獻宣疏。其次進湯、奉經，送聖，回軒頌。

此書以內容看來，三篇都是在太上老君聖誕之日，設醮祝壽所行科儀。〈顯化設醮儀〉說「屬遇真元之令節」，真元節，即是老君聖誕日。唐玄宗開元三年（715）詔以農曆二月十五日老子誕辰為玄元節，至宋真宗改為真元節，徽宗改為貞元節。又，書中稱老君為「太上老君混元上德皇帝」，係宋真宗所加封，《宋史·卷七·真宗本紀二》載大中祥符六年（1013）秋七月「庚午，加號太上老君混元上德皇帝」。又，〈顯化禮文〉第九段禮文說

「世號福神現玄武，天稱星主理句陳」，以真武爲老君化身，係宋代道經《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》說周代的老子乃玄元聖祖的第八十一次變化身，而真武則爲玄元聖祖的第八十二次變化身。據此而言，此書當撰成於宋世。

0790 《正一解厄醮儀》一卷

（洞神部·威儀類·忠字號；564冊；新文豐30冊）

此書正一派消解官橫疾命，事業不順等厄運，所舉行的解厄醮儀，所祈請的對象爲北斗七星君、三台、司命、司錄及六十甲子王文卿等神。撰作年代約在南北朝。

此科儀是正一派的解厄儀，所謂解厄，是指「元辰死忌，五羅筭盡，陽九陰八，盜賊口舌，疾病官橫，財產不利，觸事災憂者，可依法推究章醮解之，即得轉禍爲福，大吉利。」解厄的適當時機，在本命、甲子、庚申及諸吉日，準備「淨席六領，小案一面，香鑪六枚，並奩漆盤二十四面，燈盞四十九枚，并燈棊四十九枚，枚長三尺五寸，並夜用，白日不用。色綵五段，段長八尺已上，青五段，段長八尺已上，布綵隨用，亦可用紙二十四張。小槃二枚，壇纂十二枚，長一丈二尺，并赤線二十四丈作欄，並白日用，夜不用。銅磬子一枚，大盤一面。右一十一件，一造永用，亦可借充。乾棗四十八顆，栗黃四十八顆，時果子色別四十八顆，捻頭四十八枚，餠飣四十八枚，雜餅色別四十八枚，黍飯三斗，米拌之屬色別四十八枚，香一兩，鹽半斗，鼓一斗，然燈油四十九盞，并炷，並夜用，白日不用。淨水一碗，右一十三件，醮訖並分散令盡。手巾三尺五寸，布帛隨用，鎖錢一千二百文，命米一石二斗，命綵尺數計歲餘一」，然後在家中靜處開壇，叩齒祝請身中功曹上達玉帝前，次長跪請神，所祈請的主要對象爲北斗貪狼等七星君、三台、五方炁君、司命、司錄、延壽益算尊神、六十甲子王文卿等神、從官將吏，玉女眾靈。其次上香、獻茶、初獻禱辭，接者上香、亞獻、亞獻禱辭，次散洒飲食，出官，上章訖，更上香，終獻。其次宣疏、送神，復鑪。以所祈請之神祇無太多天界大神看來，且不涉及唐宋後事看來，疑撰成於南北朝。

0791 《正一出官章儀》一卷有符

（洞神部·威儀類·忠字號；564冊；新文豐30冊）

此書由四種章儀組成，借由出官及上奏章啓請之方式，祈求伏滅惡人、開釋牢獄、追捕逃奴等。撰作年代當在南北朝初期。

此書分〈迴善章出官〉、〈迴好章出官〉、〈開牢獄章〉、〈迴化章〉。〈迴善章出官〉，旨在以出官的方式，召出身中三五功曹、將吏上呈章奏，收錄惡人魂魄付鑊湯，請天曹誅殺惡人。〈迴好章出官〉係召出身中三五功曹將吏呈奏章表，以章文上啓「太上無極大道太上老君，天師女師嗣師系師君夫人門下五炁君等」，使奏章上達太清玉陛下，祈求迴化惡人之心，使不再害己。〈開牢獄章〉係正一派道眾身陷刑獄，向太上哀請解散牢獄所上的章奏。〈迴化章〉是上章奏請捕捉叛逃的奴僕。

此書所載代人上章者為「泰玄都正一平炁係天師鶴鳴治（或陽平治）」之道士，代替正一派道眾上章祈求伏滅冤家、開釋牢獄之災及捕捉叛逃奴僕等事。以奏章上啓之大神為太上老君，且不離「天師女師嗣師系師」等看來，應是南北朝初期正一派道士所撰章儀。

0792 《太上三五正一盟威閱籙醮儀》一卷 唐·杜光庭編

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此書是漢魏六朝正一派《太上三五正一盟威籙》一書的醮壇科儀，是唐代杜光庭據南北朝早期閱籙儀所刪定改編者。

此書書名下題：「廣成先生杜光庭刪定」，說明是經晚唐道士杜光庭改編。原書是正一派《太上三五正一盟威籙》相關閱籙醮儀，主要在甲子、庚申、本命、三元、三會等特殊日子，舉行醮祭，簡閱所佩籙中諸神，使籙中諸功曹、使者、將軍、吏兵，各司其職，以營衛受籙者身，依法奉行，能免厄度難。杜氏將全書依醮壇科儀方式刪定，其儀式依次為：發爐，次稱名啓請，次鳴法鼓（叩齒）二十四通，次存思（青龍、白虎、朱雀、玄武在四周，日月五星、北斗、二十八宿照形神），次出官（請身神上仙上靈、直使功曹等上呈奏章至天界御前），次〈出奏法籙吏兵〉（即出奏《太上三五正一盟威籙》中所載較低階相關神祇），次〈出諸部將軍兵馬〉（即出奏《太上三五正一盟威籙》中所載較高階相關神祇），次三嚙氣起，長跪祝語，次復爐呪，次吟受送頌，次出戶呪。將《太上三五正一盟威籙》依壇場醮儀的方式，以發爐始，以復爐終，完成整個科儀。

敦煌寫卷 P2394+S1020 殘卷《太上正一閱眾錄儀》、P2457《太上正一閱

紫錄儀》和此書《太上三五正一盟威錄醮儀》性質相同，但前兩者未經杜光庭刪定，保留了南北朝閱錄儀原貌。由於敦煌出土者係殘卷，有缺文，但和杜氏所刪定相比，杜氏以發爐始，以復爐終，較有定制。

0793 《太上正一閱錄儀》一卷 唐·杜光庭編

(洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊)

此書是民眾在受正一派道錄後，選定特殊的節日裡舉行醮祭，簡閱所佩錄中諸官將吏，出守職司，保護受錄者身，使功成德備，白日昇天。錄儀為唐代杜光庭所編集。

此書下題：「廣成先生杜光庭集」，書中首述受正一法錄後適合簡閱錄中諸神的時刻為甲子、庚申、本命、三元、三會、八節、晦朔等日，「道士及種民其日須清齋入靖，以卯酉時焚香，排辦酒果二十四分，或一十六分，或一十二分，或八分，務令嚴潔。先展舒法錄於几案之上，著新冷衣服，澡浴盥漱畢，然後入戶上香存注，一一如法，不可闕也。」然後先持入戶呪，次上洞案香，次上本案香，次上香呪，次禮師存念如法，次鳴法鼓二十四通，次發鑪呪，次各稱法位，次出官（將所受正一錄中之諸將吏出官各守職司護身命），次叩齒三通長跪祝語，次復爐，次吟學仙頌，次出戶呪。

此書和《太上三五正一盟威閱錄醮儀》，都是杜光庭據南北朝正一閱錄儀改編而來。

0794 《正一指教齋儀》二篇同卷

(洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊)

指教齋是三張所傳齋儀，較簡單隆重，所謂「謹依漢中舊典，奉建指教齋，直一日一夜，三時行道，即夕同集，宿啓上闕」。以一日一夜為期，六小時中誦經講道，齋直禮拜，思經念戒，洗心精進，叩頭自搏，禮謝竭誠，使自身受福，合門荷恩。此書的撰作年代應在漢末至魏晉間。

漢代正一教指教齋儀，今《正統道藏·洞神部·威儀類·忠字號》所收有：《正一指教齋儀》、《正一指教齋清旦行道儀》二書；此二書之儀法相近，前者是夜間開壇所用，後者是次日清旦行道。

《正一指教齋儀》其儀式程序為：先〈發爐〉召功曹使者關啓所行，召

正炁入身。接著爲〈西向〉、〈北向〉、〈東向〉、〈南向〉、〈還東面西〉，向三師（天師、嗣師、系師及女師）^⑫及天界大神祈願。接著爲〈讀辭〉，說明依漢中舊典奉建齋壇，祈求齋功成就，謹以奏聞。接著爲〈還西向坐，說威儀十二法〉，敘述十二條應守之戒規。接著爲〈補職〉列出會中高功、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈等執事及職司。最後爲〈復爐〉，請使者功曹關啓至真無極道前。接著爲〈詠紫霞頌出壇〉。整個法會過程，以發爐關啓始，以復爐關啓終，都是以禮神及祈願說齋戒爲主，並無召神、驅鬼、薦拔、煉度、畫符、經讚等科儀；可以看出三張儀法和宋後的科儀書有極大不同。

梁·陶弘景《登真隱訣·卷下·入靜》第五至十一頁載述兩種入靜法，是張天師所傳予上清派魏華存者。上述東漢正乙派的入靜法，其法是入靜後，以香爐爲主，先心祝存思，再燒香關啓張天師等三師及大道君等，然後向西、北、東、南四方祝禱（各有祝禱詞），啓請降福消災延壽。拜畢後，如有急疾請禱，須再叩頭陳述，平常入靜不須如此。在走出靜室時，正面向香爐默祝，啓請仙官守衛靜室，並將所陳述之言，徑達天帝前。走出靜室時須漱口，左腳先出，再舉右腳，不能回頭望。整個道壇科儀，重在稱名關啓、禮神和讀辭祝願。發爐、復爐皆須稱名關啓，才能使所言上達，徑御至極大道神祇之前，所祈求諸事才能達成。

《猶龍傳·度天師篇》引《旨要妙經》以爲靈寶經的六齋十直齋期說，出自張陵《旨教經》^⑬。北宋·賈善翔《猶龍傳·卷五·度漢天師》第三、四五頁云：

「老君又授天師歲六齋、月十齋大法，皆披《靈寶五篇經》自然天書大字爲《旨要妙經》一卷，令宣教天下，其要曰：正月、三月、五月、七月、九月、十一月者，歲六齋也。上三天令天帝太一使者與三官，司察天下人之罪福，若能修此六大齋，令除十苦，得免厄會，朝

^⑫ 案：經文說：「謹關啓天師、嗣師、系師、女師三師君門下典者君吏。」所言的三師，實爲四人，指：天師（張陵）、嗣師（張衡）、系師（張魯）及女師（魯母）；但梁·陶弘景《登真隱訣·卷下·入靜》第五頁至十一頁所載三張入靜法，所啓請的三師爲：天師、女師、系師，略去嗣師張衡。

^⑬ 王承文，《敦煌古靈寶經與晉唐道教》（北京：中華書局，2002年11月出版）。

拜太上，可得長生矣。月十齋者，月一日北斗下，八日北斗司殺下，十四日太一使者下，十五日天帝及三官俱下，十八日天一下，二十三日太一八神使者下，二十四日北辰下，二十八日下太一下，二十九日中太一下，三十日上太一下。自下、中、上三太一下日，皆及地水一切尊神俱下，周行天界，檢察善惡。又甲子日，太一簡閱神祇；庚申日，三尸言人罪過；本命日，計人功行。又八節日，有八神記人善惡。又有三元齋日者，正月十五日上元、七月十五日中元、十月十五日下午元，此三元日，天地水三官考校罪福，皆當沐浴齋戒，作元都大獻，祈恩謝過。又三會日，以正月七日名舉遷賞會，七月七日名慶生中會，十月十五日名建功大會。此三會日，三官考覈功過，受符籙、契令、經法者，宜依日齋戒，呈章賞會，以祈景福。又五臘日者，正月一日名天臘，五月五日名地臘，七月七日名道德臘，十月一日名民歲臘，十二月臘日名王侯臘。此五臘日，常當祭祀先亡，薦福追念，名為孝子，得福無量。餘日名淫祀，有罪。通前三元，名為八解日，皆可設淨供求福焉。夫齋法要絕甘、肥、辛、薰、酒、色、陰、賊、嫉妬及一切惡事，唯宜燒香燃燈，誦經禮懺，願諸一切，悉免災厄，乃為齋矣。」（《正統道藏·洞神部·譜錄類·敬字號》，新文豐縮印本第30冊，頁243下~244下）

賈氏文中所說《靈寶五篇經》自然天書大字，即東晉靈寶第一經《元始五老赤書玉篇真文天書經》。據賈氏《猶龍傳》所述，是張陵披《靈寶五篇經》而得《旨要妙經》（《旨教經》），但一為東晉靈寶經，一為張陵所撰經，顛倒了經書出現的先後次序。賈氏此言，應是由《太上洞玄靈寶本行宿緣經》：「昔正一真人學道時，受靈寶齋，道成後，謂此齋尊重，乃撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》，大同小異，亦次本經齋法也。」³⁴據此經所言，《旨教經》是由《靈寶五稱文》中另出齋法而來，所以宋·賈善翔《猶龍傳》所說《靈寶五篇經》應是《靈寶五稱文》之誤。又，盛唐·朱法滿（？~720）《要修科儀戒律鈔·卷九·坐起鈔》引《旨教經》云：「坐起五氣，上中氣，次正治，次內治，次別治散氣，次百五十將軍籙，次七十五將軍籙，次十將軍籙，次童子，次仙官，上靈官，次更令。若受法同，以

³⁴ 《正統道藏·太平部·母字號》，新文豐縮印本第41冊，頁555。

先受爲上，後受爲下，男女不得雜錯。若所佩籙將軍種數同日受者，當以奉道先後次。」可見《旨教經》確爲唐前之書，所言爲齋戒之說。

關於三張指教齋法，今《正統道藏·洞神部·威儀類·忠字號》收錄了《正一指教齋儀》、《正一指教齋清旦行道儀》二書，二書應是漢世正一派之道書；敘述了正一派指教齋法，可惜無六齋十直說，所幸《猶龍傳》引文保存了《旨教經》歲六齋月十日齋等齋期的說法，使我們知道東晉靈寶派的六齋十直，其實是沿承三張正一指教齋法而來。

《猶龍傳》說張道陵受老君《旨教經》，此則是據《旨教經》而來的科儀，其撰成年代，應在漢末至魏晉間。

0795 《正一指教齋清旦行道儀》二篇同卷

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此是指教齋的行道科儀，目的在藉由一日一夜三時誦經禮敬，以是功德拔度亡魂，解釋殃對，昇入無形，與道合真。約撰於漢末魏晉。

此書是據東漢張道陵《旨教經》所撰成的行道儀，撰作年代約在漢末至魏晉間，說同上 0792《正一指教齋儀》。《正一指教齋儀》是夜間開壇所用，此《正一指教齋清旦行道儀》則是隔日清晨行道所用之科儀。此科儀之次第，依次爲：先發爐、上香長跪、叩齒、出官，次讀辭，次朝禮四方，次各稱治職，讀啓天師、嗣師、系師、女師三師君夫人，次北向、東向、南向關啓諸大神，次讀辭，所謂「輒相携率，爲施主某乙建立天師指教齋，直一日一夜，三時行道，願以是功德爲齋主家七世父母先過後亡，一切神爽，消釋殃對，和解基罰，拔長夜魂，贖永劫罪，斷地獄緣，結天堂業故，歸身大道，歸神大道，歸命大道。」然後三上香祝願，次誦詠三首五言詩，文末以「福德當歸流，明內受吉慶，後世悉皆知，是皆燒香得，知此由天師，不勝情喜躍，禮拜天師君」作結。

0796 《正一敕壇儀》三篇同卷

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此敕壇儀，是正一派開壇前的淨壇儀，旨在以水劍配合存思、誦咒、步罡以敕壇治穢，驅除鬼魅邪精，使壇場成爲神聖之地，以行術法，撰作年代應在南北朝。

書前首述於壇上先置水、劍，存思本師及三將軍在壇，真官絳衣乘斗而至，上啓建壇因緣，接著存思四靈（青龍、白虎、朱雀、玄武）護衛左右前後，誦咒，就劍水，左手執水碗誦咒，次劍水相向，稱名敕五方龍神帶劍入水，次誦咒禹步，向五方噴水攝，次重稱法位上啓，次視劍五行咒，提劍擬地除百鬼。

此科儀是壇場法會前的淨壇儀，目的在使邪精鬼魅遠離此壇場，方便道士於壇場上施行正式之法會。此科儀是正一派早期之敕壇儀，撰作年代應在南北朝初期。

0797《正一醮宅儀》三篇同卷

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此是正一派道士所用之醮宅儀，醮宅的目的，是使宅第住起來能平安，人口興旺，處事順利，其儀法類似謝土懺罪，祈求五方宅神五土將軍赦罪賜福，撰作年代約在南北朝或隋唐初。

醮宅，顧名思義即是住宅不平安的情況來舉行醮祭，使轉凶為吉，經文所謂：「凡人居宅虛耗，牛馬死失，田蠶不熟，人口嬰害，或每年有五瘟時氣，及狗鼠蟲蟻作怪，或犯五方十二時土財，利散亡舉，向不稱者，以四時王相日醮之吉。」在醮宅時，於住宅中庭畫地為壇，擺置燈、案、香鑪、綵段、手巾、棗、栗、胡桃、黍米、薄餅等物，壇中設五方神座，供列五方宅神（東方宅神青土將軍、南方宅神赤土將軍、西方宅神白土將軍、北方宅神黑土將軍、內方宅神黃土將軍），謹請五方宅神五土將軍解除長期來動土興功所造成的愆失，攘却災殃，使邪炁消亡。解謝之後萬福來祥，安鎮百年。

此科儀之撰作年代，以內容所言請五土將軍看來，似南北朝之謝土科儀，至於經中請五方龍神下降鎮宅，應承襲《太上洞淵神呪經》之說而來，撰成年代約在南北朝或隋唐初。

0798《正一醮墓儀》三篇同卷

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此篇是正一派道士所使用的醮墓儀，藉由在祖先所葬的墓地舉行醮祭，祈求五方后土神保護亡靈安寧，使生人獲慶，年年興盛。撰作年代當在南北朝或隋唐初。

此是因祖先墓地的關係，造成後代子孫人口衰敗，事業不順，而舉行的醮墓儀。經文所謂：「凡人墓山年月深久，或有崩壞，須得補茸，或時凶衰，地氣王動，致令子孫貧耗，遭非橫禍，百事不利者，須饗祭墓之山川土地神祇，安穩亡人，即得子孫平安，所向吉利。」醮墓儀在墓地左近設壇舉行，準備席子、香、小案、香爐、黍米飯、粳米飯、粟米飯、胡桃、乾棗、栗子、餅、漆盤、繩、銅鏡等物，壇中設后土五方五行神座，「謹以今日奉齋薄禮，并及雜物，庶羞備具，獻上至誠，奉請后土諸神，丘墓丈人，二十四位功曹，傳送阡陌諸神願，並率所部降臨其位，次第而坐，饗受所獻。」「敬以今日誠心設醮，伏乞亡者魂寧於幽室，子孫獲慶於將來，惟此山岡鬱鬱蒼蒼，年年興盛，代代富昌」。

此篇的撰作年代應和《正一醮宅儀》等相近，都是南北朝或隋唐初正一派道士所用的科儀書。

0799《太上洞神三皇儀》一卷

（洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊）

此書是《太上洞神三皇儀》之上篇，和《太上洞神三皇傳授儀》二者原是一書，係《三皇經》的傳授科儀，詳細記載章表、信物、咒語及壇場儀軌等，撰作年代應在晉宋之際。

此書內容依次為：〈度三皇券契章訣〉，敘述師弟登壇授受三皇經法，有徒弟啓告文、法信供物、師奏告章文等。接著為〈付券契符圖印傳訣〉，首為授〈三皇券文〉十四卷《洞神經》儀，〈次授昇天券〉、〈次受券訣〉。〈次受券訣〉首為「朝太帝，向北奏青繪章」，太帝即是三皇中的天皇扶桑太帝東王公，科儀之後為說經題及授戒。此書有發爐而無復爐，係被後人所割斷，其下篇為《正統道藏》正乙部笮字號的《太上洞神三皇傳授儀》（有復爐無發爐），兩者原是一書，被割裂為二書單行。

書中所言係傳授大有《三皇文》之科儀，並說以大有《三皇文》為首之《洞神經》共有十四卷，今錄之於下：

《太上洞神三皇儀·三皇券文》載《洞神經》十四卷篇目云：

「臣某今謹授某先師本文大有錄圖經目如左：

《洞神經》卷第一大有錄圖《天皇內文》、《洞神經》卷第二大有錄圖《地皇內文》、《洞神經》卷第三大有錄圖《人皇內文》、《洞神

經》卷第四《八帝妙精經上》、《洞神經》卷第五《八帝妙精經中》、《洞神經》卷第六《八帝妙精經下》、《洞神經》卷第七《八帝玄變經上》、《洞神經》卷第八《八帝玄變經中》、《洞神經》卷第九《八帝玄變經下》、《洞神經》卷第十《八帝神化經上》、《洞神經》卷第十一《八帝神化經下》、《洞神經》卷第十二《三皇齋儀》、《洞神經》卷第十三《三皇朝儀》、《洞神經》卷第十四《三皇傳授儀》。

右十四卷，今以授某，謹誓天神地祇日月星辰，玄妙籙圖大有《皇文》，九天真仙都大神、五嶽四瀆、諸山河源、千神萬靈、二十五神皆臨盟，輔衛某身。神仙符籙，小有真文，令某飛昇，五嶽之君，受符行事，不得妄傳，畫一敵丹，告于三官，如仙都律令。」

上述《洞神經》有十四卷，所說的《洞神經》即是三皇經系，唐·張萬福《傳授三洞經戒法籙略說》卷上第七頁也說：「《洞神經》十四卷，陶先生所傳十三卷。」³⁵說明了三皇經的傳承在陶弘景前已存在。南北朝時，三皇經系的重要典籍，包括：《三皇內文》（《天皇內文》、《地皇內文》、《人皇內文》）此部分以天文大字³⁶及其說明文字為主，此外為《洞神八帝妙精經》、《洞神八帝元變經》、《八帝神化經》及《三皇齋儀》、《三皇朝儀》、《三皇傳授儀》等三經及三本儀軌書。上述三皇經系中，《洞神八帝妙精經》存於《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》，《洞神八帝元變經》存於《正統道藏·正乙部·滿字號》，《八帝神化經》疑佚。《三皇齋儀》疑即《太上三皇寶齋神仙上錄經》（《正統道藏·洞神部·方法類·深字號》），《三皇朝儀》疑佚，《三皇傳授儀》即是此書。此書將三皇經系稱為《洞神經》，後來太上老君所說經都劃入洞神經系統，所以洞神經系，也成了道教主要三洞經籍之一。

三皇經系的主要經典《三皇內文》今已遺佚，據北周武帝敕纂《無上祕要·卷二十五·三皇要用品》所載，《三皇內文》內容依次為：

³⁵ 敦煌寫卷 S3750、BD11252、P2559 有《陶公傳授儀》，王卡將之點校，收入《中華道藏》第四冊，頁 521~525。

³⁶ 「大字」或「真文」，即是指單個漢字的雲篆體，和由多個字組成的「符」有別。

「天皇文第一法：第一，一十八字召天帝以救急難。書著緋絳，上圓一良，著好地，西向叉手，屏炁五十息，天帝必來見，勿得畏恐，忽忽徐徐。設有急所患，請救必得脫矣。第二，一十八字召天神以救刑獄。罪法應見備罪，如上法請救必吉。第三，一十九字召高上，若家有大病，若犯天神，不能自知病者，如知四肢重炁之者，當召高上請救，北向如上法吉。第四，一十七字召太一君。若家欲求高遷官爵，所求連年不得，當召太一求遷。白黑書著皂上，圓二尺，北向如上法。太一必付司祿平與官爵位矣。第五，一十八字召北君。身恐有水厄，若水病者，如太一法，北君必來，勅語意如言，必无患也。若但書此北君字著衣中，行舟萬里，風波不起，船不沉，便可試驗。第六，一十字召司命。若家有急、命盡病因，可以書著紙上，東南向著地訖，以五絲廣五分、長二尺。著紙前，須臾司命必來，語其意者必吉矣。第七，一十四字召司祿。若欲求昇仙致行厨者，書青上，圓二尺，東北向，如天帝法，司祿將來。求天祿行厨，避世昇仙，潔齋而百日必致行厨，得昇仙。諸不得爵祿者，求之必得矣。第八，二十字召司危。若家不和、爭鬥相疑不相信，內外不同者，書此文著紙上，以和日書之，合日召之，司危必來和合，家無所患，國無所苦，如一人必吉矣。第九，三字召天丞相。書緋上，圓九寸，著好地。若犯天文，若求願不從，亦當作此法，召丞相，求所願必得矣。第十，一十三字召六丁。若家有邪病厭夢，忤過鬼刺，心腹絞痛，輦尸入藏，此法著紙上召六丁問意，六丁叩頭，將為人治之。收諸亭長，自相牋吉矣。第十一，十二字召日月將軍。若家有耳目卒聾盲者，便書此字著日中，夜著月中，无日月不為。日月將軍來問意，必為人治之愈也。第十二，一十一字召飛廉。若家有小口卒病，若久病者，書此法著紙上，西向召問意，必愈。第十三，七字召日遊。若家有乳婦過疾，書此法著紙上，問意即愈矣。第十四，一十二字召御史。若欲遠行避惡，道路不通，書此法召御史問意，道路即通。餘字召將軍月殺，若家居宅舍葬埋犯將軍月殺者，書此法召之問意，即吉无患也。

地皇文第二法：第一，一十一字召土公。若家有病黃疸身體腫，若欲動土者，書此法著黃布上，圓二尺，以墨書之，須臾來語意，吉矣。第二，一十八字召社公。若家有犯社者，若他家有社者，若欲移社

樹，若伐社，書此法著紙上，西向，須臾社公來勅之，即吉。第三，五字召司陰。若家有陰匿病者，若他陰謀欲圖己者，書此法著紙上，召司陰問意，即吉矣。第四，二十字召阡陌亭長。外激有作道中卒得病者，書此法著道中，亭長游激來問意，即吉矣。第五，九字召問門丞戶尉百邪之長。書紙北向，須臾門丞戶尉即來勅長。之及以百邪汝護，我家必吉矣。第六，二十八字可召百鳥。第七，一十三字可召蛇虺蟲鼠，各有名在天文中。第八，四字召西嶽。第九，一十字召北嶽。第十，一十一字召南嶽。第十一，一十二字召中嶽。第十二，六字召東嶽。第十三，五字召四瀆。第十四，一十二字召三河，餘字召百獸麒麟之所主所在皆至，要在天文中。凡欲知古尸喪處所，當問阡陌亭長，即可知處所也。

人皇文第三法：第一，一十二字召百鬼制六丁。第二，一十二字召司命、司錄、太一、天一。第三一十二字召地中百精。金銀銅鐵璧玉寶物、問皆知所在，欲取者取，不取復止。第四，一十二字召家中魂魄鬼。諸要八獄吏，皆可致之。第五，六十二字召九天錄吏。令削死籍，除死錄。餘字注在天文中。」

《無上祕要》載述《三皇內文》中的《天皇內文》共十四段內文大字，每段各 10 餘字，並說明所召請天神及作用。《地皇內文》共十四段內文大字，每段或 10 餘字，最長的 20 餘字，並說明所召地祇及功用。《人皇內文》僅五段，但第五段有 62 大字，其作用在召攝百鬼精怪。

《太上洞神三皇儀》敘述法師向弟子傳授《洞神經》及籙圖契券時之儀式，其次第由發爐起，捻香、出官、讀章，至講經題、說戒等儀軌；有發爐而無復爐，其下篇為《太上洞神三皇傳授儀》，見本書 1272《太上洞神三皇傳授儀》條。至於本書的撰作年代，以書中所說〈大有籙圖經目〉所錄皆早期三皇要典，和唐·張萬福所載卷數相合，而梁·陶弘景已依此傳授，書中章詞有「某州縣鄉里係天師某治炁，某弟子姓名年如干步，字某，戶屬男女官主者姓名，治男女官道士姓名」，又書中有「大有」之稱，以此種種看來，此科儀之撰作應在晉宋之際。

《三皇經》有小有《三皇文》和大有《三皇文》之別，大有係據小有而衍增，此書中雖稱「大有」，其《三皇文》內文大字，則應是取自小有。說見本書詳本書 0852《三皇內文遺祕》條。

0800 《洞神三皇七十二君齋方儀儀》一卷 唐·杜光庭編

(洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊)

此書是唐末杜光庭為帝王設壇建醮，向四方天地七十二君懺罪所撰之懺罪文，祈求除罪消災，家國永固，身登天界，與帝合真。

此書書名下題云：「廣成先生杜光庭刪定」，係杜光庭據南北朝三皇齋儀刪定而來，其目的是向四方九天君及九地君懺罪。內容分：〈東方九天帝君〉、〈南方九天帝君〉、〈西方九天帝君〉、〈北方九天帝君〉、〈東方九地〉、〈南方九地〉、〈西方九地〉、〈北方九地〉、〈北謝太一〉等懺文。四方九天共三十六君，四方九地亦三十六君，合為七十二君。除向七十二君懺罪外，並歸命萬物始源的太一，〈北謝太一〉說：

「今皇帝謹依科式，齋香花燈燭，供養之具，脩建洞神三皇七十二君寶齋，歸命太一元君、九皇玉帝、無極境界已得道大聖眾、一切神明，普懺前世今生，六情三業，故誤之罪，咸乞蕩除。東華增無盡之年，南極注長生之籍。功高萬古，位列諸天。降真氣於身宮，保太和於性府。山河並固，金石同堅，境域晏安，家邦慶泰。得道之後，長享自然。」

以上引看來，杜光庭此書係為皇帝修齋建醮時所用，除懺罪消禍外，並祈求山河永固，家邦慶泰，自身能得道，長享自然。

0801 《太上洞神太元河圖三元仰謝儀》一卷有符圖 唐·杜光庭編

(洞神部·威儀類·忠字號；565冊；新文豐30冊)

此書是唐末著名道士杜光庭所編定，旨在向三界三十二天天帝及二十八宿來懺罪。書中由壇場佈置到科儀進行次第，皆有詳細載述。除祈求自己眾罪蠲消外，並求普天受福，九祖三師，克昇真果。

此書前有杜光庭自序，說明此謝儀，是太上「教民致福謝過，度厄解災之法也」，「若兵戈水火，旱潦螟蝗，星辰變怪，天地易常，山摧川涸，日月薄蝕，風霜不時，雷電害物，妖氣作沴，鬼邪惑眾，四境不寧，猛鷲為暴。若帝王國主不安，及疾戾災異，至於民間危急，當告謝天地，玄感穹旻，乃可解度耳。」

書之內容區分為：〈壇堂第一〉以平面圖敘述壇堂位置。〈神位第二〉以符版書三十二天及從屬、二十八宿等神祇位次。〈入壇第三〉言入壇之

法。〈思神第四〉，入壇後，法師存思諸神羅列內外等情形。〈上香第五〉，眾人依次上香。〈發爐第六〉，敘述法師持長柄手香爐（發爐）稱名啓請，開始行道。〈禮三十二天帝第七〉，都講一一唱歸命三十二天帝君，眾人隨拜。〈懺告第八〉，奏讀懺悔文，及發十大願。〈復爐第九〉向神祇啓告事訖，將長柄手香爐放回原位，誦呪出戶。道教法會以發爐始，以復爐終，如此方能成爲完整的法會科儀。

0802 《太上金書玉牒寶章儀》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊）

此書是集四種齋醮章儀所成，係正一道士代人謝過祈安、言功、護嬰、斬鬼等章儀，重在出官奏章，撰作年代約在南北朝。

全書分〈謝過祈安章〉、〈言功都章〉、〈保護嬰兒章〉、〈斬惡破鬼章〉、〈科要〉五篇。是匯合四篇章儀及一篇〈科要〉所成，四篇章儀，各章儀皆是以出動身中功曹使者上奏的出官起始。其次爲稱名奏啓，敘述章儀緣由，最後祝語爲功曹使者返歸身中，再以「臣某頓首再拜」作結。至於〈科要〉則載明醮祭時所須餅果、鹿脯、魚脯、眞香、鎮綵、錢、信絹、弓箭、米、銀環、線、刀等數目，以及作壇醮祭法。

此書所載章儀，是南北朝天師道出官上章之章儀，以章儀中所言「上啓太上老君、太上丈人、天師、女師、嗣師、系師三師君門下五氣君等」看來，應是南北朝初期天師道所用章儀，撰作年代約在南北朝。

0803 《天心正法修真道場設醮儀》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊）

此書是修行天心正法授道修真時所設的道場醮儀，醮場科儀程序和一般以發爐始，復爐終相同。以天心正法始於宋太宗時的饒洞天看來，此書應撰成於宋代，應是饒洞天之再傳門弟子所撰。

書不署撰人，道場醮儀之次第，依次爲：法事如式，都講舉各禮師存念如法，高功宣五方衛靈呪，次鳴法鼓（叩齒）二十四通，次高功法師發爐，次受經籙治職，次存神出官（出身中三五功曹向天稟奏），次都講舉唱各稱法位上啓，次道士執神號請聖，次上香、上茶、上酒，次初獻法事，次詠步虛詞，次各稱名位上啓，次宣詞，次上香、獻酒，次獻法事，次仙讚，次重

誠上啓，次三上香、獻酒，次三獻法事，唱出堂頌，次重誠上啓，次遍啓，次送神頌，次高功法師復鑪，次回向。

整個法事過程，最主要的爲以發鑪始，以復鑪終，其中包括請聖（迎神），初獻、二獻、三獻，經三次獻香獻酒，其間夾雜有宣詞、上啓，告以齋醮之目的，所祈求之事等，這和一般道場行道醮儀相近，而所祈請的神祇及所上啓的內容則是和天心正法相關，如上啓文云：「太上弟子某傳度云：宿依道蔭，獲睹文條。願親清淨之門，誓授元真之職。仰荷眷懷之造，益增尊奉之心。是以特於某處爲某事。謹依科式，廣啓薰修。建立壇場，恭祈真位。庶流貺施，永保燕安。」「奉爲太上弟子某人，祈恩謝過，集福消災。」都是此次法事的目的。

此書撰作年代不詳，但據鄧有功《上清天心正法》序說，天心正法始於北宋太宗淳化五年（994）八月十五日饒洞天掘地所得《上清天心正法》書，饒洞天爲此派之初祖。此派既始於宋初，則此書疑撰成於宋代。鄧有功爲饒洞天之五傳弟子，編撰有《上清天心正法》、《上清骨髓靈文鬼律》等和天心正法有關之書，疑此書之撰者亦爲鄧有功。

0804 《太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀》一卷 唐·杜光庭編

（洞神部·威儀類，則字號；566冊；新文豐30冊）

此書所記載之傳授科儀，以傳授老子《道德經》、河上公法、想爾注、《存圖》、《傳訣》等和老子相關之道書爲主，撰成於晚唐。

此書書名下題「廣成先生杜光庭集」，杜光庭爲晚唐道士，書中載述傳授太玄部老子相關之經戒法籙等科儀訣法。其儀法依次爲：弟子聽師說戒約、次誦通玄讚、次吟授經讚、稱名授經、禮唱十方、次懺悔、誦光明讚及真人讚、言功謝過、次納吏兵、次復鑪、次吟奉戒讚、次十二願、次學仙讚、次出戶呪、次辭三師、次讚引至玄師前，散如常儀。在弟子受道三日後，再舉行拜謝恩表科儀，其科儀以發鑪始、出官、開函取表、遣表、十二願、復鑪、出堂。

所載科儀，包括法師向弟子傳經之儀，以及弟子受經三日之後拜表謝恩之儀。

0805 《太上三五傍救醮五帝斷殭儀》一卷

(洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊)

此書載錄在遭逢疫病災厄，家人痾病不幸之時，請道士建醮，燃燈供養五方天帝及北斗七星君等神，祈求斬除殭病疫鬼，使家人清吉，福慶有餘。撰作年代疑在唐代或六朝。

書前有短序，說世人遭逢災厄，家口痾病，此乃天行疫鬼「雲中李子遯、張元伯、劉元達、烏丸鬼等病患人家」，須請道士醮祭五帝，具真乳頭香、六案、筆、硯、手巾、米、酒、錢、紙、菓盤、茅湯、燈、桃牌等物。其壇場科儀之過程為：師位居北，叩齒三十六通，入壇解穢，次禁鬼門，次衛靈咒，次發爐，次上啓東方青帝靈威仰、南方赤帝熛弩、西方白帝招矩、北方黑帝叶光紀、中央黃帝含樞紐，五帝夫人、五帝之子、孫、典籍功曹、司命司錄、好生司馬及此間土地真官、九江水帝、十二溪女、北斗七星、二十八宿等神，來斬除不祥，解除災厄。次上香、上茶、上酒。上啓五帝君、二十八宿、北斗七星等神，為弟子斬殺疫病之鬼。次上香、上酒。再次上啓，祈求五斗延算益算。次上清五方五帝斬鬼大將軍官將十萬人下，為某收攝村中巷陌及家中魍魎鬼魅，收伏五方注鬼，為某保命護身，安魂定魄，消除青赤白黑黃五殭之鬼，祈求百福臻集，富貴忻歡，住宅清寧，鬼神伏歇。其次上酒、行香，重啓五帝七星君等，告以禮畢送神。次送神讚，次十二願，次學仙讚，散如常儀。

此書內容以五帝、北斗七星除病賜福為主，未言及宋後事，疑撰成於唐代或六朝。

0806 《太上消災祈福醮儀》一卷

(洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊)

此書載述醮祭三清、昊天玉皇大帝、紫微大帝及北斗七星君、十一曜等星神，祈求消除災厄，延命益算，撰作年代疑在南宋。

醮壇科儀之程序，首為先奏告關牒，禁壇，祝如常式，次啓堂頌，次各禮師存念如法，次宣五方衛靈神咒，東方、南方、西方、北方、中央五方神呪。次都講唱鳴法鼓二十四通，次發燈，存神出官，次眾官各長跪出官。次各稱名位上啓三清、昊天玉皇上帝、紫微大帝、北極大帝、南極注生大帝、北斗七星君、十一曜星君（日、月、五星、羅睺、計都、紫炁、月孛）、城

隍里社地地真官等神降壇。其次請聖位，上香、上茶、獻酒，次奏初獻法事，次重稱法名，次宣青詞，次再上香獻酒，次奏亞獻法事，重誠上啓，次奏錢馬，三上香，獻酒，次奏終獻法事，次重誠上啓，次送神頌，次遣官還位，次復爐。

十一曜的說法，約形成在唐宋之時，而書中各稱名位上啓文中，稱玉皇大帝為「太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝」，此稱號，據《宋史·卷二十一·徽宗三》載政和六年九月辛卯朔徽宗「詣玉清和陽宮，上太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝徽號寶冊。」可見此書當撰成於北宋徽宗以後，其成書年代疑在南宋。

0807 《太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊）

此書託言玉晨道君所說，太上老君所傳，以懺悔往昔諸罪業及禮敬三清諸仙聖，以求罪消福降，先亡受度，現存福祿增延。撰作年代疑在宋代。

書前為虛一真人序，說玉晨大道君慈憫兆民受諸苦難，令傳此經，此經凡有三名：「一曰《金櫃玉鏡真經》，二曰《洞玄燭幽懺》，三曰《神寶祕章》」。修誦此經，可以名書玉庭，救萬祖幽魂，免諸災橫，上消天災，下攘毒害，保寧家國。

經文首為禮誦法門，其次開經玄蘊咒，其次為經文正文《太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺》。經說太上老君於太清天上坐七寶臺說法，普救真人長跪問何以得免苦難之法。太上老君告以「如法齋沐，謹於三清像前，清靜身心，用異花珍果、淨水名香、燈燭醴獻，虔心瞻敬」，懺悔曠劫來所行十惡五毒諸業，再志心敬禮三清、保命護身、消災除病、監生注錄、救苦真人、度厄真人等仙聖，每日持念四十九遍。其次再懺悔無始以來不忠不孝等罪業，然後再志心敬禮三清教祖、昊天玉帝、紫微大帝、天皇大帝、南極注生大帝及十一曜星君。其次再懺悔往昔所造惡業，祈求禍沈往劫，福降今辰。其次老君告以讀經須香湯沐浴之法，及誦經功德，最後以說偈及諸天仙敬禮而退作結。

此書撰作年代不詳，以書中禮敬日、月、五星、羅睺、計都、紫炁、月孛等十一曜星君，以及經中稱「太上玄元聖祖老君」、「昊天玉皇上帝」等

名諱看來，疑此書撰成於宋代。

0808 《太上瑤臺益算寶籍延年懺》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；566冊；新文豐30冊）

此書是借由至心朝禮一百五十位天尊及懺罪，向紫府玄司祈求能延年益算，撰作年代疑在南宋。

「益算」是增加壽命，《抱朴子·微旨篇》說：「（行惡）大者奪紀，紀者，三百日也。小者奪算，算者三日也。」人壽增減三日為算，增減三百日為紀，行善增算紀，行惡奪算紀。書分三段，首段上啓紫府高皇、清都至聖，告以「禮一百五十天尊睿號，應百千萬重，雲漢宸聰，祈求「壽增五嶽，福起十方」。第二段志心歸命朝禮玄穹上帝天尊等一百五十天尊及四位真人聖號。第三段為禮畢資脩，敬神祈謝。

此書撰作年代難明，但內容及形式，和《太上玄司滅罪紫府消災法懺》相近，都是借由朝禮一百五十位天尊及懺罪，向北極紫微大帝所轄考校人世善惡諸玄司，來祈求消災解厄，或延年益壽。此書偏重在延年益壽，而《太上玄司滅罪紫府消災法懺》則偏重在消災。此書的撰作年代疑在南宋世。詳本書 0533 《太上玄司滅罪紫府消災法懺》提要。

0809 《太上正一朝天三八謝罪法懺》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；567冊；新文豐30冊）

此書是借由朝禮三清、玉帝，並禮敬正一派祖天師、嗣師、系師等仙真，懺悔己過，以祈能消災除禍，薦拔亡魂，證道成真。撰作年代約在元代。

此懺儀之程序，首為開啓如儀，次啓白三清上聖、十極高真、昊天玉皇大天尊、天地水三官大帝、「祖師三天扶教輔元大法師正一沖玄神化靜應顯佑真君、正一女師、嗣師、系師真君，王、趙二真人、五帝六宮、四司九署、法籙官將、三界神祇、城隍祀典，應感真靈。」告以依科設懺，祈求原赦宿業之罪，免玄祖於幽關。其次三禮道、經、師。其次啓告及懺悔，志心歸命三清及玉皇，十拜。其後玉誥上啓懺悔並十拜，共十次。最後以系師告語學道仙子，修此懺，可「察志觀勤，紀功宥過，疾病得愈，道業得成。仕宦得遷，羈囚得脫，一切苦厄，所不能加。壽命延永，身心安逸，若為亡歿

懺悔，追修即得，譴削黑書，魂昇紫府。若凶荒饑饉，水火旱蝗，殭疫復連，兵戈劫掠，能依科法，懺禮消禳，即得國土清平，民物昌熾。若婦人懷孕，生育艱難。或鬼怪興妖，家門多變。能修香火，懺禮禱祈，即得母子全安，身位寧靜。若復有人，常勤懺禮，學道成道，求仙得仙。若復有人，因事懺禮所願者，合所為者，成天上人間，他生見世，獲福無量，證果非虛。」

據張道陵弟子王長、趙昇所撰《太上說南斗六司延壽度人妙經序》，說《三八謝罪滅除黑簿超度玄祖之文》是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張道陵的。今此書文中敘述張天師在漢桓帝永壽三年（157）昇天時，將「符籙印劍、三洞眾經、謝罪超度科式傳付嗣師。」並云：「昔祖天師特修《太上修真謝罪超度玄祖科式真文》，故得宿業頓消，道功成就，先靈受度，身乃飛昇。」由其所述，似乎此經即是太上老君所授予張道陵者，應即是《三八謝罪滅除黑簿超度玄祖之文》，又，此書文末說：「系師棄官精煉，紹襲仙宗。政始六年（三國魏正始六年，245）八月一日，亦於陽平山，奉詔上昇。以此真科，流傳後世。有緣緣會，自度度他。」似乎此書即是張道陵傳本，而張魯以之傳予世人，流傳後世。但此書所懺謝的內容，卻是佛教的五戒（殺、盜、淫、妄、酒）、三毒（貪、嗔、癡）、十惡（身口意三者所造成的十種惡業：殺生、偷盜、邪淫、妄語、兩舌、惡口、綺語、貪欲、嗔恚、邪見），疑其內容已遭到大量篡改。又，此書前面上啓文稱張道陵為「祖師三天扶教輔元大法師正一沖玄神化靜應顯佑真君」，此封號據《漢天師世家·卷二·祖天師》所載，元成宗皇帝於元貞元年乙未（1295）加封張天師為「三天扶教輔元大法師正一沖玄神化靜應顯佑真君」，可見此書應撰成於元朝，應是元代正一派道士據張道陵所傳《太上修真謝罪超度玄祖科式真文》而修改。

0810 《真武靈應護世消災滅罪寶懺》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；567冊；新文豐30冊）

此書係元始天尊所說真武大神將救護之法，其儀法以志心朝禮四十九位靈應天尊，並懺悔已過，來消災滅罪，使亡者超生，現存獲慶。撰作年代疑在宋代。

真武成道事蹟見於《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》，這些經典敘述元始天

尊在龍漢元年七月十五日，天宮中講經說法，忽然東北方大震，天門忽開，一股穢黑之氣由下界上衝天宮，盤結不散，眾人大驚，不敢議問，妙行真人請問緣由，元始天尊告以下界魔鬼傷人，鬼毒流盛，妙行請天尊下降伏魔，天尊敘述真武出身，是淨樂國王善勝皇后所生，入武當修行得道，玉帝命鎮北方。天尊命召真武神將收斷妖魔。真武奉敕，披髮跣足，踏龜蛇，部領三十萬神將，六丁六甲等神兵神將，到下界，七日之中，斬斷妖魔，人鬼分離，生人安泰。返天宮朝見天尊，天尊慰勉，並告以「凡遇甲子、庚申，每月三七日」至人間受人醮祭，察人世善惡。誦念此經可以伏魔消災。

此書以懺文的形式出現，約可分為三大部分，第一部分內容大抵稟承上述真武成道三經而來。首述天尊與妙行真人之問答，敘述眾生「處於三毒十惡之世，被六天魔王、五府瘟曹，不以尊卑，枉致傷害」是以未竟天年而夭；世人的苦難，都是「六天故氣，北酆帝王、八部鬼帥、人間死將、五嶽之神，遍行天下，乘其罪孽，致其毒氣」所致。必須在三元八節甲子庚申及每月真武下臨的日子，燒香持齋，五體投地禮敬北方四十九位天尊，方可「消諸罪戾，免受厄難」。第二部分係列述志心朝禮的四十九位靈應天尊聖號名諱。第三部分為志心歸身歸命四十九位天尊，懺悔自己往昔所造惡業，祈求過去超生，見存獲慶，一切含靈悉蒙救度，俱登道岸。

文中用「真武」而不稱玄武或玄帝，以及其所言內容看，此懺文似為宋人所撰。

0811 《北極真武普慈度世法懺》十卷

（洞神部·威儀類·則字號；567冊；新文豐30冊）

此書以志心朝禮真武大帝及其相關神祇，並懺悔己罪，借以使生者獲慶，亡者得度，存亡兩安泰。撰作年代約在宋世。

書十卷，不署撰人，每卷撰寫格式相同，先以妙行真人和天尊問答，述真武事蹟，其事蹟係取自《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》等真武三經內容。其次志心朝禮玄天上帝、聖父、聖母、聖師、及和真武相關之天尊十餘位，其次懺悔自己所造諸罪，其次志心朝禮四十餘位天尊上聖，其次懺悔，並憑懺力，祈求身安命泰，志暢神清，七祖亡魂永臻福果。十卷內容大抵如此，每一卷皆分述真武事跡及修真十品戒中之一戒，每一卷都敬禮歸依與真武相關

之各天尊與神祇，並懺悔己罪。

此書卷一云：「洪惟教主北極鎮天祐聖助順真武靈應福德真君、玉虛師相玄天上帝」，這個封號，大概出自宋仁宗。仁宗嘉祐四年（1059）正月 upper 元日冊對，封北極鎮天真武佑聖助順、靈應福德、仁濟正烈、協運輔化真君」³⁷，因封號中有「靈應福德」，所以後來道書也有稱真武為「治世福神」者。此書以真武封號及內容看來，疑撰成於宋世。

0812 《北極真武佑聖真君禮文》一卷

（洞神部·威儀類·則字號；567冊；新文豐30冊）

此書以皈命禮敬真武佑聖真君為主，以禮敬及懺悔的方式，祈求蕩罪滅災，千靈擁護，萬事亨通。撰成年代在元成宗至明初間。

此書是道壇禮讚北極真武佑聖真君的科儀書。依一般法事進行，先稱頌真武功德，再舉真武尊號，然後為志心皈命禮文。依次先皈命禮三清：元始天尊、靈寶天尊、太上老君，接著皈命禮聖父、聖母。接著分十段皈命禮真武，每段敘述真武事蹟、修真十戒之一戒；其方式是一段真武事蹟，一段修真十戒中之一戒，然後稱真武尊號而禮敬。十戒之後，皈命十方靈寶天尊，其次雷聲普化天尊，其次虔誠懺悔，其次發願，其次回向。

書中所舉稱的真武尊號為：金闕化身天尊、鎮天真武治世福神玉虛師相玄天上帝。其中「治世福神」之稱，似出自元朝「大德五年十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆」的《武當山玄天上帝垂訓文》，則此書應撰成於元世或明初。

此書形式和內容皆和《北極真武普慈度世法懺》相似，應是《北極真武普慈度世法懺》縮本，撰寫年代疑是元仁宗至明初間。

0813 《太清中黃真經》二卷 九仙君撰，中黃真人註

（洞神部·威儀類·盡字號；568冊；新文豐30冊）

此經為九仙君所撰，注者為中黃真人。經文以七言古詩寫成，論述食氣避穀、胎息及存思內神法，撰作年代約在漢末魏晉之世。注者中黃

³⁷ 見明·任自垣，《大嶽太和山志·誥副墨第一篇·卷之第一·宋詔誥》，《藏外道書》第三十二冊，頁823下。

真人，當是扶鸞所成，年代應在經文之後，疑撰成於南北朝。

此經亦名《中黃經》，亦名《胎藏中黃經》、《胎藏論》。書前爲〈太清中黃真經釋題〉，說明此書「總一十八章，列成一卷，號曰《胎藏中黃經》，皆以篇目相銜，文句相繼。義精於成道，言盡於養生，行顯意直，事具文切。食炁之理備載，歸天之道悉成。援筆錄章，列篇於後。」書名下題「九仙君撰，中黃真人注」。今《道藏》本將書分爲二卷，依舊十八章，內容依次爲：〈內養形神章第一〉、〈食氣玄微章第二〉、〈五芽咸惡章第三〉、〈煙霞淨志章第四〉、〈百竅關連章第五〉、〈長存之道章第六〉、〈鹹美辛酸章第七〉、〈穀實精華章第八〉、〈三蟲宅居章第九〉、〈九仙真炁章第十〉、〈胎息真仙章第十一〉、〈五藏真炁章第十二〉、〈太極真宮章第十三〉、〈九炁真仙章第十四〉、〈太微玄宮章第十五〉、〈九行空門章第十六〉、〈六腑萬神章第十七〉、〈勿泄天機章第十八〉。

十八章，每一章皆以七言詩寫成，短者四句，長者二十餘句，以首句四字爲章名。全經旨在敘述食炁避穀。以爲服食五芽真炁，使三丹田氣滿，肌膚有光；避穀去五味，使五臟不擾，三尸消滅。並由食氣進而爲胎息，食氣、胎息二者相依相成，使五臟生真炁，羽服登仙，所謂：「胎息真仙食炁得，卻閉真炁成胎息。羽服彩霞何所得？皆從五藏生雲翼。」經末言及存思臟腑內神之法，並勸人勿泄天機，尤其此書爲「中黃祕中祕」，更不可輕示於人。

《抱朴子·遐覽篇》載《中黃經》一卷，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·上清大洞真經目》（《正統道藏·太平部·儀字號》）載有《上清九真中經黃老祕言》一卷，而《雲笈七籤·卷十三·三洞經教部》載述九仙君撰，中黃真人注的《太清中黃真經》，共十八章。《中黃經》、《上清九真中經黃老祕言》、《太清中黃真經》；疑三者間有密切關係。《雲笈七籤》所載的《太清中黃真經》，即今《正統道藏》此書，但《雲笈》本十八章前之〈釋題〉亦有注，《道藏》本無。此經原卷數爲一，而經名即稱爲「中黃真經」，似乎與葛洪《抱朴子·遐覽篇》所載之卷數及經名相合；但由於葛洪未詳述該經內容，難以遽斷是否爲同一經。《道藏》所載此經，重在去五穀嗜慾，食氣胎息，未言及唐宋間事，似乎撰成於漢末魏晉世。合明子隱芝內秀註《太上老君元道真經註解》上、中篇注中引《中黃經》，文字內容和此書同。

至於注者「中黃真人」則應是扶鸞託名而注，注文當在經成之後。注中引《洞玄經》、《太上昇玄經》、《大洞經》等，注文應是撰成於南北朝時。

0814《太清導引養生經》一卷

（洞神部·威儀類·盡字號；568冊；新文豐30冊）

此書是雜匯眾家導引法而成。所說的導引，是以吐納調氣，配合挽體柔身的導引法，用導引法來強身治病。書疑編纂於唐代。

鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《太清導引養生經》一卷。」此書係節抄彭祖、甯先生等人之導引說而成。葛洪《抱朴子·遐覽篇》載《道引經》有十卷，今道藏所見唯有一卷，疑非同一書。又，梁·陶弘景《養性延命錄》引有《導引經》，陶氏去葛洪不遠，或者陶氏所引者，當是葛洪《抱朴子·遐覽》所言之《道引經》，陶氏所引文字，不見於今本中，應和今本無關。

「導引」，原是指導氣以入，引氣行身。但也可以將「導」、「引」二字分開解釋，「導」指導氣吐納，「引」指引體柔身。《莊子·刻意篇》：「吹呴呼吸，吐故納新，熊經鳥伸，為壽而已矣，此道引之士，養形之人。」晉·李頤注云：「導氣令和，引體令柔。」即是將導引二字分開解釋。又，華佗《太上老君養生訣·五禽第一》說：「古之仙者，為導引之事，能鳥申挽引膚體，動諸關節，以求難老。」可見導引除吐納呼吸以外，挽引膚體，動諸關節的引體柔身，也叫做導引。通常引體柔身，須配合導氣以入的吐納來進行，所以這一類的運動方式，如熊經鳥伸、五禽戲及馬王堆漢墓出土的帛繪導引圖等，都稱之為導引。

此書所說的導引，即是導氣令和，引體令柔，配合吐納及柔體動作的導引方式，書分為：〈慎修內法〉、〈王喬導引圖〉、〈彭祖導引圖〉、〈淘氣訣〉、〈咽氣訣〉，及抄錄甯先生、道林等導引法。

〈慎修內法〉詳細敘述赤松子引體動作的整個過程，從「朝起，布席東向」開始，以兩手叉頭，挽頭至地，五吸五息。再以臥姿，右手掩腦，左肘肘地，然後反過來用左手掩腦，右肘肘地，五次，拉筋骨等等，整個挽體的動作，都配合呼吸來進行。其次為甯先生導引法，其次為蝦蟆行氣法、龜螿行氣法、雁行氣法、龍行氣法、寧先生說及彭祖穀仙臥引法、王子喬八神導引法（閉氣治病三十四法）等等。

〈王喬導引圖〉、〈彭祖導引圖〉二法極短，可能在〈慎修內法〉中已有詳述，所以僅述其動作法。〈淘氣訣〉、〈咽氣訣〉，又見於《嵩山太无先生氣經》卷上，但此書在〈咽氣訣〉後，以「導引」二字起始，列述了二十六種導引法，係抄自《甯先生導引圖異同事》、《道林導引要旨》，其後又有十六種導引法，及赤松子長跪坐引諸法等。

又《雲笈七籤·卷三十四·雜修攝》，引《太清導引養生經》凡十二事（即此經前面之赤松子導引法）、《甯先生導引養生法》（附蝦蟆、龜鯨等氣法）、《彭祖導引法》凡十事、《王子喬導引法》凡三十四事等；所載文字及內容和此書相近，可以用來相參照。

此書是雜匯眾家導引柔體法而來，所引用的導引法，涵蓋赤松子、甯先生及六朝的道林、唐代的嵩山太无諸法，而《雲笈七籤》已引用此書，據此看來，疑此書撰成於唐代。

0815 《太上養生胎息氣經》一卷

（洞神部·威儀類·盡字號；568冊；新文豐30冊）

此書約可分成兩部分，前面三章論述六時服氣及服食五方天氣之法；後半諸章論述五臟補瀉，以吐納六氣來治病之法。撰作年代約在唐代。

書不署撰人，首句說：「上清《道德》並《黃庭經》，養生要集，人能依此，去萬病，通上清神仙」。將《道德經》和《黃庭經》視為養生之要經。經中敘述胎息之時辰、咽津存思之法甚詳盡。

書中章節依次為：〈六陽時法〉、〈上清氣祕法〉、〈上清法〉、〈檢時含景補瀉圖〉、〈肺藏圖〉、〈心藏圖〉、〈肝藏圖〉、〈脾藏圖〉、〈腎藏圖〉、〈膽藏圖〉。

〈六陽時法〉，說明子時、寅時、辰時、午時、申時、戌時等六時辰服氣次數。以鼻為天門，口為地戶，氣者精門，精者氣也，使三丹田之神各守其宮。修煉之法在於冥心息念，神定氣和，使元氣自至，然後吞咽津液，以滋潤五臟，使延年却老。

〈上清氣祕法〉，是服食五方天氣之法，五方天氣分別為：東方青牙、南方朱丹、西方明石、北方玄滋、中央戊己等五牙服氣法。所說之法和白雲子述《服氣精氣論》相近。

〈上清法〉，敘述畜精養神，煉精補腦之法，其法是「倚壁翹一足，拳

兩手，以舌攪口中，候津液滿口，即想氣咽入臍，至腳爲度，徹視腸胃，指能吹燈，謂九九八十一，天地之終始。能煉九還，即血化爲精，精化爲筋，筋化爲玉，玉變仙骨」，是以漱滿津液，吞咽入臍，以滋潤身中精血之法，可以延年却老，乘雲駕鶴。

〈檢時含景補瀉圖〉以下，說明以六氣治五臟等補瀉法。章名雖是五臟圖，但並未附圖，此五臟圖文字內容，和《上清黃庭五藏六腑真人玉軸經》五臟圖之說明文字相同而較短，或是抄錄彼書而來。

此書有雜取諸家說以成書的情形存在，以白雲子即唐代司馬承禎看來，此書的撰作年代疑在唐代。

0816 《太清調氣經》一卷

（洞神部·威儀類·盡字號；569冊；新文豐30冊）

書前半及中段，論述諸家氣法之謬誤，並申述胎息法之修煉服氣方式，書末段雜採眾家說而成。全書大都採分條陳述的方式呈現，並常徵引《黃庭經》說，撰作年代疑在唐代。

此書不署撰人，廣述諸家及舊經服氣說之謬誤：諸家所服，不服元氣，功效無成，久而反損；至於六氣治病法，亦不須一一以六氣調之，「但以吐納理之，萬病皆愈。」以爲休糧服氣之法，在於無思無慮，絕緣息念，使和氣自至，因而咽之。服氣本名胎息，如嬰兒在母胎中，所服乃內炁耳，舊經所說「鼻引外氣服者，深非正法也。」正確的胎息之法，所謂「夫欲服氣者，取夜半後睡覺及五更睡覺，依前調氣吐納，察量氣候，漱咽靈液，即仰臥，展手及足，下著枕即息，心定無絕念，任氣依門戶喘息出入，兀然閉口，內已有氣，即卻引上入口，微鼓而咽之下，仍以意送，即以手摩將心上，令氣下，即更調氣六七度，即更咽一氣，依前以手摩將之，如咽二十氣，且止。至明，即更隨時任坐臥，取方便安穩。」其食氣法是先以臥姿，絕思慮，任氣息出入，再閉口以意念咽下，並以手摩下。文中詳細胎息服炁法及食物。以上是此書的前段、中段的內容，大都採分條述說，略顯雜散。

此書後段，自「《仙經》曰夫人臨終而始惜身」起，包涵〈煉氣法〉、〈委氣法〉、〈閉氣法〉（見張繼禹主編《中華道藏》第二十三冊《太清調氣經》頁226下～228中），與《延陵先生集新舊服氣經》之〈修養大略〉、〈煉氣法〉、〈委氣法〉、〈閉氣法〉四種氣法相同。其中〈修養大略〉又

收錄於《雲笈七籤》卷五十九，作〈延陵君修養大略〉；〈煉氣法〉，《雲笈七籤》卷六十一作〈延陵君鍊氣法〉；而〈委氣法〉、〈閉氣法〉也與《幼真先生服內元氣訣法》內容相近。可知諸家氣訣之書，常廣抄眾家說以成書。其目的可能在方便於修鍊者翻閱。

鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《太清調氣經》一卷。」即是此書，撰成年代以所收錄之諸家說看來，疑撰成於唐代。

0817《太上老君養生訣》三篇同卷 華佗授廣陵吳普

（洞神部·威儀類·盡字號；569冊；新文豐30冊）

此書論述引體柔身的五禽戲法，以及導氣吐納的服氣之法，兼及養生治病的六氣治五臟六腑法，書中多引「老子曰」為說，所以書名以太上老君為稱。撰作年代疑在唐代。

書名下題「華佗授廣陵吳普」，分為：〈五禽第一〉、〈服氣吐納六氣第二〉、〈養生真訣第三〉、〈服氣訣〉。

〈五禽第一〉是模仿虎戲、熊戲、鹿戲、猿戲、鳥戲等五禽戲法，其法是導氣令和，引體柔身；亦即配合吐納呼吸和模仿五禽來挽引身體，「挽引蹄足，以當導引。體中不快，起作一禽之戲，故令汗出，因止。」每一禽戲，以出汗為限。

〈服氣吐納六氣第二〉，敘述在行吐納法之吐氣時，用咽、呵、呼、噓、吹、嘻六字，治五臟及三焦之法。

〈養生真訣第三〉，以為治身如治國，制嗜欲可以保性命，養生在於除六害：禁聲色、廉財貨、捐滋味、除佞妄、去妒嫉；然後「少思少念，少笑少言，少喜少怒，少樂少愁，少好少惡，少事少機。」不得久坐久行、久視久聽、強飲強食，不輕侮，不害物，行善去惡，使形神安靜，真神守位，可以註生籍削死簿。

〈服氣訣〉，敘述一般的服氣法及服氣治病法。服氣法以口鼻為天地之門，夜半後日中前為氣生可用，床高厚軟，其法有兩種，一是每晨面南，展兩手於膝上，「徐徐按捺兩節，口吐濁氣，鼻引清氣，所謂吐故納新」，閉氣，再徐徐吐之，觀想氣流五臟。另一法則是仰臥，展腳，手握固去身四五寸，鼻微引太陽氣，以意送遍體內，再閉氣，然後細細從口吐出，吐時並用六氣法以治病。

《宋史·卷二百五·藝文四·道家》載「華佗《老子五禽六氣訣》一卷」，應即是此書。此書題為華佗授吳普，應是撰成於三國，但〈五禽第一〉卻說：「普施行之，年九百餘歲。耳目聰明，牙齒完堅。」華佗後九百餘年，豈不是撰成於宋代？如以書中所言內容及所行之法看來，疑書撰成於唐代。

0818《太清服氣口訣》三篇同卷

（洞神部·威儀類·盡字號；569冊；新文豐30冊）

此書依次為：短序、服氣飲食法十餘條凡例、分辨外氣元氣法、敕身解穢法等四部分。撰作者不詳，疑撰成於唐代。

書不署撰人，前有短序，敘述萬物由陰陽二氣而生，「食元氣天不能殺，地不能藏」，服炁之法，在於「交接元氣於腎鼻之間，分陰陽於藏腑之內，吐納無爽，持攝不乖，則長生之端，可以期矣。」並說：「今予所錄口訣者，即服元氣之法也。其有諸秘，乃於口傳，非紙筆可能載。雖麤述多少，亦一家之要。」

短序之後，以「凡」字為始，分十餘條，列述初學服炁者所須遵守之服炁方式、飲食作息等。

其次為〈分別外氣、元氣訣〉，主要在敘述老君治身守一法，其法以夜半元氣始生時，舌掠齒上下、舐唇，以鼻納氣，口咽之，三九（二十七次）即止，可以使生氣流通百脈，令人長生。並有摩擦雙手令熱，以摩拭全身之法。

其次為〈敕身神咒〉，是敕令身中五臟六腑三魂七魄等所有身神，令守護身體，「令臣心不受邪，肝不受病，肺不受奸，腎不受昏，脾不受死，膽不受怖，胃不受穢。吾氣奮翼，更加導引，急急如臣所告」，是敕請吾人身中諸身神安定身心之法。文末為履穢解穢法，如遇到喪葬、入產婦之家等不潔時的解穢法，其法用竹葉十兩、桃皮四兩，以清水一斛二斗煮沸，待適溫時入浴，可以使「萬穢消除」。

此書撰作者不詳，以內容所述看來，疑撰成於唐代。

0819《莊周氣訣解》三篇同卷

（洞神部·威儀類·盡字號；569冊；新文豐30冊）

此書短小，論述服氣續命之法及禁忌，以為行住坐臥皆可服氣，先吸

氣令飽，閉氣令遍身中，藉由觀想而吞咽，用以煉形保全，和攝我身。撰作年代約在唐代。

不題撰人，全文約 1300 餘字。首句為「莊子曰」，因以為書名。首引莊子薪盡火傳，以為世人以息為生，借納養得以續命。次引太公注《陰符經》天有五賊之說，主張去除五味以全五臟。其次敘述服氣之法，修鍊之法，在於雙手握固、閉氣、咽津，使氣化為血，血化為精，精化為神，神化為液，液化為骨，丹田結胎，綿綿長存。其次敘述服氣之禁忌，如服氣時不宜食肉及果子生菜，食不得飽，服氣時須心意坦然，四體調和等，所言服氣禁忌各條，部分內容和《太清服氣口訣》相同。

書末載述初學者修鍊服氣法的詳細過程，說初學者在一日之中，或四時，或六時，「行住坐臥縱橫，並得服氣。」吸飽氣後，須閉氣令遍身中，接著觀想運行完成。「每欲咽氣，先瞑目，叩齒，握固。訖，存（觀想）五臟各為獸，肺化為白麟，心化為赤麟，肝化為青麟，脾化為黃麟，腎化為黑麟，各吐本方正色，濛濛縈繞，狀如五雲入於口中，即鼓頰受之，如常咽法，畢即摩拭面目七遍，定心叩齒七通，咒曰：『太霞發暉，雲霧四千，結氣宛屈，五色洞天……』咒畢，又叩齒七通，咽液七遍，無為無作，安神定志，無與氣爭。乃候出息，便鼓頰如嬰兒含乳而咽之，定心意，送至丹田。察其氣在左邊下，歷歷聞之，如水之度坎，聲極分明，乃為一氣。如此良久，又送一氣，覺似滿即休，不得過多。」所述服氣修鍊之步驟，極為詳盡。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》：「《莊周氣訣》一卷」，鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《周莊氣訣》一卷」，即是此書。撰作年代，以內容引《陰符經》之注疏看來，疑撰成於唐代。

0820 《嵩山太无先生氣經》二卷

（洞神部·威儀類·盡字號；569冊；新文豐30冊）

此書為唐人所撰，撰者疑為幻真先生，敘述服炁胎息之法。以胎息為內炁，以服食日月天地之炁為外炁，強調內炁為自身所有，書中詳細載述服炁行氣及治病之法。

書前有序，說是在唐代宗大曆年間遇嵩山返南的王公，授予胎息服炁訣法。書共兩卷，上卷分：服氣訣、進取訣、陶氣訣、調氣訣、咽氣訣、行氣訣、煉氣訣、委氣訣、閉氣訣、布氣訣、六氣訣、調液訣、飲食訣、調護

訣、休糧訣、慎真訣。卷下爲：修存訣、慎氣法。論述胎息服炁時之靜室佈置，服炁閉炁，引氣行身，及煉氣等諸法，兼及服炁禁忌及六氣治病說。

此書內容和《幼真先生服內元炁訣》文字內容相同，而多出約數百字。此書序說「大歷（曆）中遇羅浮山王公自北岳而返」；而《幼真先生服內元炁訣》序則說：「天寶年中，遭遇羅浮真人王公，自北嶽而返」；似是同一人所撰的不同版本。嵩山太无先生，爲傳授口訣，自北嶽而返的王公，撰文者則應是幻真先生；以傳者和撰者角度不同，所以一書而有二名，但可能幻真先生即也是嵩山人。二書在年代上，一說唐玄宗天寶年間（742～755），一說唐代宗大曆年間（766～779），所載年月相差約三十年，當有一誤。請參考本書 0824《幼真先生服內元炁訣》提要。

此書又收錄於《雲笈七籤》卷五十九《太无先生服氣法》，但僅收序及首章。《新唐書·卷五十九·藝文三·神仙》云：「《太无先生炁訣》一卷，失名，大曆中遇羅浮王公傳。」又，鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《太無先生氣訣》一卷，唐大中人撰」又載「《太無先生氣經》二卷，李奉時撰」。《太無先生氣訣》、《太無先生氣經》二書僅差一字，而《太無先生氣訣》說是唐大中人撰，大中爲唐宣宗年號（847～859），年代越來越晚，或許是傳抄致誤。又疑幻真先生，或者即是《通志》所載的「李奉時」。《雲笈七籤》卷五十九載有《嵩山李奉時服氣法》，但內容文字，不見於此書《嵩山太无先生氣經》及《幼真先生服內元炁訣》中。

0821《延陵先生集新舊服氣經》一卷 延陵先生編，桑榆子評

（洞神部·方法類·命字號；570冊；新文豐31冊）

此書爲桑榆子所編，匯聚延陵先生、鸞法師、張果等古今諸家服氣法而成，桑榆子並爲之作注，當撰成於唐代。

書名下題「桑榆子評」。全書係摘錄諸家服氣說而成，桑榆子在各家服氣法中有「桑榆子曰」等細字注。所摘錄的服氣說，依次爲：〈修養大略〉、〈張果先生服氣法〉、〈鸞法師服氣法〉、〈李奉時山人服氣法〉、〈蒙山賢者服氣法〉、〈王說山人服氣新訣〉、〈大威儀先生玄素真人用氣訣〉、〈胎息口訣并序〉、〈胎息精微論〉、〈胎息雜訣〉、〈祕要口訣〉、〈用氣神集訣〉、〈煉氣法〉、〈委氣法〉、〈閉氣法〉等。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·吐納》載：「《新舊氣經》一卷，延陵君

刊集。」即是此書。

書中所載上述諸家氣法十五種，除兩種外，其餘又都收入於《雲笈七籤》卷五十八、卷五十九及卷六十一，但次第和此書不同；而有的在《道藏》中，則單獨刊行，如《胎息精微論》。此書第一篇〈修養大略〉，《雲笈七籤》卷五十九作〈延陵君修養大略〉，可見此篇託名為延陵君所撰，延陵君或延陵先生當指春秋時吳國季札而言。此書以延陵君的〈修養大略〉置於首篇，而自東晉以來，道經習慣把兩種以上組成的道經，以首篇為書名，所以此書雖是匯聚延陵君、張果、鸞法師、李奉時等等諸家服氣說所成，但因延陵君為首篇，所以書名為「延陵先生集新舊服氣經」，實者全經僅第一篇和延陵先生有關，其餘皆和延陵服氣法無關，全書亦非延陵所集，而應是桑榆子所集。又，鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《新舊氣經》一卷，延陵君刊集。」所說延陵君刊集，亦應是刊集延陵君等諸家新舊氣經說，僅因延陵為首篇，而以為書名。

又，此書〈張果先生服氣法〉和《嵩山太无先生氣經》〈服氣訣〉引《修真服氣訣》文字內容相同，或者張果之作，原名《修真服氣訣》。此書〈修養大略〉、〈煉氣法〉、〈委氣法〉、〈閉氣法〉四種，又見於《太清調氣經》書末（見張繼禹主編《中華道藏》第二十三冊頁226下～228中）。

編纂者桑榆子年代不詳，書中有唐人張果之說，疑撰成於中晚唐。

0822 《諸真聖胎神用訣》一卷

（洞神部·方法類·命字號；570冊；新文豐31冊）

此書集合古來眾家胎息訣法，以為胎息之法，貴在使神、炁相守，其法先靜心息念，心定神寧，神寧炁住，炁住則心樂，胎息自成，延年不死。疑撰成於宋代。

書不署撰人，首引經、師之言論述胎息服氣之法，以為人體以炁為母，以神為子，神與炁相循環於臟腑之內，馭呼吸於上下，久久習之，則神自明而炁自和，以神御炁，神炁相得，子母相合運行，則長生不死之門。書中廣引諸家胎息法，所引者有：海蟾真人胎息訣、玄葫真人胎息訣、袁天綱胎息訣、於真人胎息訣、徐神公胎息訣、煙蘿子胎息訣、達磨禪師胎息訣、李真人胎息訣、抱朴子胎息訣、亢倉子胎息訣、元憲真人胎息訣、何仙姑胎息訣、玉雲張果老胎息訣、侯真人胎息訣、鬼谷子胎息訣、黃帝胎息訣、陳希

夷胎息訣、逍遙子胎息訣、張天師胎息訣、郭真人胎息訣、中央黃老君胎息訣、柳真人胎息訣、驪山老母胎息訣、李仙姑胎息訣、天臺道者胎息訣、劉真人胎息訣、朗然子胎息訣、百嶂內視胎息訣、曹仙姑胎息訣，共集行氣胎息法約三十種。

撰者所引諸胎息訣中，大抵要人靜坐調炁定息，冥心絕念，叩齒集神，定意馬，伏心猿，收心在下丹田，存神內視，以神為主，炁隨神行，使精炁三者相守，心與神炁相合，則可長生不死。

此書撰作年代不詳，以書中所引陳希夷、劉海蟾、曹仙姑等人看來，撰者疑為宋人，書應撰成於宋代。

0823《胎息抱一歌》二篇同卷

（洞神部·方法類·命字號；570冊；新文豐31冊）

此書由短序及二十首七言絕句組成，論述胎息抱一之法，將神氣精三者歸一，聚於丹田，使結成胎。開始將傳統的胎息以閉氣引氣為主，導向精氣神合一成丹的內丹說。撰作年代疑在唐朝。

書極短，將近 900 字，前有序，論述閉固胎息可以成道，「神氣胎結，其息乃定」，主張抱一守中，使神、氣、精歸一。序後為七言絕句二十首，共 560 字，以歌誦的方式，敘述胎息抱一之法，名為《胎息抱一歌》。

二十首七言絕句詩，每首之前皆冠以「抱一」二字，敘述抱一以下丹田為主，此處為精氣神出入往來及結丹之處，文曰「真胎不過離宮上，直須令住下丹田」。抱一法旨在將元氣留住下丹田，使神、氣、精三者歸一而成丹，所謂：「抱一惟存神氣精，守三歸一自功成。此身所為憑何住，金室芝田煉至晶。」「抱一求生不是難，炁形相應入三田。言中顯事何疑惑，親沐明師口授傳。」抱一之法雖不難，但貴能有名師傳授，始不入於歧途。

此書不署撰人，鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《抱一胎息歌訣》一卷，楊義撰。」以內容所述抱一胎息法，係結合胎息和內丹看來，疑撰成於晚唐。

0824《幼真先生服內元炁訣》二篇同卷

（洞神部·方法類·命字號；570冊；新文豐31冊）

此書為唐玄宗天寶年間（742~755）幼真先生所撰，敘述服炁胎息之

法。以胎息爲內炁，以服食日月天地之炁爲外炁，強調內炁爲自身所有，須得師授，方能有成。

書名中之「幼真先生」，疑爲「幻真先生」之誤，《正統道藏·洞真部·玉訣類·成字號》所收《胎息經註》題「幻真先生註」；《四庫全書總目提要》卷一百四十七〈子部道家類存目〉云：「《胎息經》一卷，內府藏本，舊本題『幻真先生註』」。但此經另收入《雲笈七籤》卷六十，作《幼真先生服內元氣訣法》，「幻真」、「幼真」應是同一人之誤寫。今從《四庫提要》稱爲幻真。

書前有幻真先生自序，說「天寶年中，遭遇羅浮真人王公」授以口訣，而予以撰錄。書中將服炁之法，分爲內炁、外炁二者，「其二景、五牙、六戊及諸服炁法，皆爲外炁。外炁剛勁，非俗中之士所宜服也。至如內炁，是曰胎息，身中自有，非假外求。」將漢魏六朝服食日月（二景）、五牙（五方天炁）、六戊（依六甲旬日向戊辰、戊寅等地取炁）等諸服炁法視爲外炁。據所說，是以吸食日月、五方天炁等，吸食天地日月精炁，爲外炁；而以閉氣吞津咽液爲胎息，爲內炁。

書分十五章，依次爲：〈進取訣第一〉、〈淘炁訣第二〉、〈調炁訣第三〉、〈嚙炁訣第四〉、〈行炁訣第五〉、〈煉炁訣第六〉、〈委炁訣第七〉、〈閉炁訣第八〉、〈有炁訣第九〉、〈六炁訣第十〉、〈調炁液訣第十一〉、〈食飲調護訣第十二〉、〈休糧訣第十三〉、〈守真訣第十四〉、〈服氣胎息訣第十五〉。

書首述服炁時靜室之佈置，如選高燥處，床腳須高避冷風，枕高二寸令與背平，夜臥閉息，然後服炁，先經淘氣，由氣海（臍下三寸）引炁，呵而出之，再以鼻納口吐的方式來調炁，然後嚙氣入氣海。再引氣由下丹田近後二穴，通脊脈，上達泥丸。觀想「兩條白炁，夾脊雙引，直入泥丸，熏蒸諸宮（頭部有九宮），森然遍下毛髮、面部、頭項、兩臂及手指，一時而下，入胸至中丹田。中丹田，心宮神也。灌五藏，卻歷入下丹田，至三星，遍經胘膝脛踝，下達涌泉（足心）。」此是引炁行遍頭足全身。再來則是服炁煉形，仰臥於床，展手，調炁嚙之，閉炁，冥心絕想，任炁自行，炁極時吐之，又重新續鍊。身體有疾病時，可用閉氣法，引氣攻患處。如爲別人治療時，則布炁入病者身，令嚙炁以治病。另外有以六氣（噓、呵、咽、吹、呼、嘻）來治五臟六腑疾病之法，其納炁法相同，以所治臟腑不同，吐炁時

各依六氣出之。其後載述服炁之飲食禁忌及避穀休糧之法。

此書內容和《嵩山太无先生氣經》文字內容大抵相同，此書序說天寶中遇羅浮山王公自北嶽而返，而《嵩山太无先生氣經》則說是「大歷中遇羅浮山王公自北岳而返」，似是同一人所撰的不同版本。嵩山太无先生為傳授口訣，自北嶽而返的王公，撰文者則應是幻真先生。但年代一說天寶（742～755），一說大曆（766～779），所載年月相差約三十年，當有一誤。

0825《胎息精微論》二篇同卷

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

全書以論述胎息為主，所言胎息法和世人之閉息、滅息者不同，以安神靜慮起始，重視口中津液及精炁之存養。由養唾而養炁，致使臍下炁海飽盈，炁盛神王，而達長生。撰作年代疑在唐世。

此書不署撰人，書分三章，首章為泛論，次為〈內真妙用訣〉，次為〈胎息神會內丹七返訣〉。旨在論述胎息之法，以為「今之修道者，或服五牙、八方、四時、日月星辰等炁，並悞。」而世人閉口縮鼻，貴其炁長，致使五臟壅閉，實無所益。而正確的胎息法，則「全在安神靜慮，不煩不擾，即炁道疏暢，關節開通，內含元和，終日不散，肌膚潤澤，手足流汗，長生之道，訣在此矣。」文中並談到精氣神間之關係，「內丹者，津水、唾、血、精、腦、炁是也。夫欲養神，先須養炁。夫欲養炁，先須養腦。夫欲養腦，先須養精。夫欲養精，先須養血。夫欲養血，先須養唾。夫欲養唾，先須養水。水者，五華之津液。元炁之精華在人口中牙齒之傍，則名水也。津液在口中則名水，及咽下到肺即為唾。」唾流入心，則化為血。血流入腎，則化為精。臍下三寸為炁海，腦實則炁海滿，元炁盛，貴在留精還炁補腦，故能長生。

此書撰作年代不詳，書中第一章又見於北宋·張君房《雲笈七籤·卷五十八·諸家氣法·胎息精微論》，又南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《胎息精微論》三卷」，即此書。

0826《服氣精義論》有符，二篇同卷 唐·司馬承禎撰

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

此書據《雲笈》及《通志》所載，原有三卷，共九章，今《道藏》所

見唯存前二章，且第二章亦有所簡略。旨在論述服氣斷穀之法，先須以藥餌斷穀，然後才能服食五方天氣。作者為唐代的司馬承禎。

書名下題「天台白雲子述」。首為自序，泛論納炁養生，以為閉視聽以胎息，可返衰朽於童顏。其次為〈五牙論〉，以五牙真炁灌溉五臟。其次為〈服真五牙法〉，敘述服食五方天氣：東方青牙、南方朱丹、中央戊己、西方明石、北方玄滋等五方天氣之法。其次為〈服氣論〉有符，以為「氣者，胎之元也，形之本也」，形動元精易散，宜納氣以凝精，保氣以煉形，精滿神全，形休命延。而服氣須斷穀，斷穀須先服藥餌，逐漸而斷穀，並述服氣之詳細過程。其次為〈服六戊氣法〉，敘述於六戊日吞津咽液之法。其次為〈服三五七九氣法〉，徐徐以鼻引氣，納三吐一，次引五氣吐一，次引九氣吐一，然後三五七九合為二十四氣，納二十四氣以吐一，「此法以入氣多，吐氣少為妙」。其次為〈養五藏五行氣法〉，敘述依四季節令不同以服食法內養五臟。

此書又收錄於《雲笈七籤》卷五十七《服氣精義論》，共九章，依次為：〈五牙論第一〉、〈服氣論第二〉、〈導引論第三〉、〈符水論第四〉、〈服藥論第五〉、〈慎忌論第六〉、〈五臟論第七〉、〈服氣療病論第八〉、〈病候論第九〉，與《道藏》本相較，《道藏》本僅有前二章，且〈服氣論第二〉已有簡縮；〈導引論第三〉以下至第九章，共七章，全缺略，此七章被另外析出單行，名為《修真精義雜論》（《正統道藏·洞真部·眾術類》），詳見本書 0277《修真精義雜論》提要。鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《服氣精義論》三卷，天台白雲先生撰」，鄭樵的三卷本，應是指《雲笈》本而言。

天台白雲先生，即是唐玄宗朝的道士司馬承禎（647～735），字子微，法號道隱，自號白雲子。

0827《氣法要妙至訣》一卷

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

論述服食元氣之法，其法納氣吐氣，皆以鼻入鼻出。納氣後，引氣下至腹入臍，然後繞行全身。文中並廣述服食相關記載及禁忌，撰作年代約在中晚唐。

書不署撰人，前有短序，述吹、呵、噓、咽、呼、嘻六氣之妙。吹去寒

氣，呵去煩氣，噓去痰積，咽去疲勞，呼去溫熱，嘻去風氣。序後諸章依次爲：〈氣法〉，敘述服氣前的一切準備工作及禁忌等，如以子至午爲陽氣可服，午至子爲陰氣不可服。鼻中取爲正氣，可服；口中取爲陰氣，不可服。其次爲〈調氣法〉，先述夜半平臥於床，舒手展足，握固閉氣，心觀想疾患處，再開口吐出惡氣，用以治病。並以爲脾爲中宮，爲元氣所生之處，三丹田眞炁皆憑脾而存，脾氣若存，身則永固。以脾爲主，和傳統以心、腎爲主說不同。

其次爲〈節氣法〉，敘述導引之法，閉口以鼻引外氣入脾中，再由脾引元氣由鼻出，節留一分於脾內，氣息皆由鼻入鼻出，如此反覆進行。所說鼻入鼻出，與一般傳統鼻入口出者不同。

其次爲〈助導引咽氣法〉，導引之人，可用氣斷穀，以氣爲食而不食五穀，其法引氣閉口，急內咽喉中氣三十、二十咽，使腹飽。

其次爲〈導引新候要訣〉，敘述引氣入腹，漸下至臍，繞腹而行，細意觀察，漸至湧泉穴，漸至腳心，還出於手及頭，周遍一身，流灌百脈，使全身通暢；文中談到陽時（子至午時）服陽炁（以鼻納氣），陰時（午至子時）用陰氣（以口納氣），一般服氣書只用陽氣，戒用陰氣。此書並以身體涼熱來察驗服氣之功效。又說初服氣時以仰覆二臥姿來進行服氣法。在夜半及日中用仰姿，縮肩豎兩膝，伸兩手於兩肋邊，隨即咽氣，只十咽，可使氣滿丹田，每咽以意引入鳩中（鳩尾穴在兩胸間膻中之下，不知是否指此）。覆臥姿，則是覆臥於床上，胸部以被墊高，手腳著床，咽氣十下，每咽以意引由臍出。「朝暮行氣，先覆後仰」。書末述咽氣、服氣法，在服氣之日，可服少許藥酒、少許蜜薑湯，不得多食，「且欲空腹，令氣行」。

此書撰作年代難明，鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《氣法要妙志訣》一卷」，即是此書，內容和唐代盛行胎息服氣說相近，但頗有自創之說，如以脾爲中心，以鼻入鼻出，皆和其他胎息書不同，今以書中引及唐玄宗張果之說看來，應撰成於中晚唐。

0828 《上清司命茅真君修行指迷訣》四篇同卷

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

此書標示爲司命茅君所說之修行服氣訣法，其法分兩種，應是匯合兩種不同服氣說而成。第一章以仰臥及覆臥煉炁注三丹田，以鼻入口出

為主。第二章敘述服氣辟穀術及依天氣不同，一年十二月服食陰陽炁法。將陰炁也列入服氣法中，較為獨特，撰作年代疑在唐代。

書不署撰人，分為二章：〈上士修行煉炁訣〉，敘述煉炁法，以鼻入炁，以口吐炁，日未出時仰臥，日出後正坐，徐徐以五次吸氣入身，閉息數息，觀想脾中黃炁，使炁平滿，隨髮上，流布四肢，徐調炁使還至胃管喉咽，「使繞臍一二三四，即還管矣」，煉氣在使氣注泥丸、絳宮、丹田等三丹田中。

〈天老十干第甲經十二月炁法〉，敘述服食時從甲日至癸日，十干中身體之變化及飲食禁忌。末述食氣服藥，以食棗至辟穀之法；人之食氣，須配合四時進行，一年十二月，每月服氣法各不同，如「正月朝食陽炁一百六十，暮食陰炁二百。二月朝食陽炁一百八十，暮食陰炁一百八十。三月朝食陽炁二百，暮食陰炁一百六十」等等，所食炁有陰陽之別，而「夫陽炁者，鼻取之炁也。陰炁者，口取之炁也。此二炁，十二月中，日日且暮能不能（絕）者^③，周天一竟又一周天，是則與天同齡矣。」一般視以口取炁為不可服食之陰氣；然此文中竟然倡導以口取炁的陰炁服食法，是較奇特的做法。

此書〈天老十干第甲經十二月炁法〉中的十二月炁法，又收錄於北宋張君房《雲笈七籤·卷六十一·十二月服氣法》。疑此書撰成於唐代。

0829 《神氣養形論》四篇同卷

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

書以自述，及以和先生問答的方式，傳先生內照返視，存養神炁之法，文中未言先生為何人，撰作年代以《雲笈》已有載錄看來，疑在唐代。

全書短小，將近 1000 字，不署撰人，內容和《胎息精微論》相近，應是同一時代的作品。以為「天地之間最靈者人，能養人之形者，唯炁與神」，而「炁者，神之母，神者，炁之子。欲致其子，先修其母。若使神不受味於炁，則炁元以通靈；子不求食於母，則母元以致和。」書中旨在以內視注心及守虛無為之法，來養神、炁，並評論世人服氣胎息之誤，「或吐或納四時五芽之炁，或服引七宿二景之精，握固以象胎形，閉炁以為胎息，殊乖真人之妙

③ 《雲笈七籤》「能」字作「絕」，當據改。

旨，益是古來之末事。」以爲不僅無益於元炁，尤損於形神。至於修道之士，則應合心淡漠，使神光內照，五臟生靈，「守中抱一勿失，與天地齊畢」。

此書又收入於北宋張君房《雲笈七籤·卷三十四·神炁養形論》，撰作年代應在唐代。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·修養》載「《神氣養形論》一卷」，即是此書。

0830《存神鍊氣銘》四篇同卷 唐·孫思邈撰

（洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊）

此書爲唐初孫思邈所述，旨在說明存神鍊氣之法，其法先避穀，然後安神在腹部下丹田氣海中，攝心靜慮，使氣海飽盈，則可身年永存。並依所修煉層次，而有七種不同成就。

書名下題「唐·思邈孫真人述」。書短小，約900字，前半以四字句韻文之銘文體爲主，後半述五時七候爲散文。首句爲全書主旨所在，文云：「夫身爲神氣之窟宅，神氣若存，身康力健，神氣若散，身乃死焉。」說明神與氣爲全身之主要窟宅。想要存身，先要安神定氣；而氣爲神母，神爲氣子，神、氣若聚於身，則可長生不死。而想要安神，必須先煉元氣。煉氣之法，在於神安氣海，氣海充盈，心安神定，定則不散，身心凝靜，身存年永。所謂：「欲學此術（煉氣法），先須絕粒，安心氣海，存神丹田，攝心靜慮，氣海若具，自然飽矣。」修煉此術，不必服氣，不必嚥津，百日小成，三年可以大成，與天地齊年，日月同壽。修煉時，依心之動多靜少情形，至一心純靜，而有五時之別。再依修煉之成果，則分爲身輕心暢、色返童顏、延年千載（仙人）、煉身成氣（真人）、煉氣爲神（神人）、煉神合色（至人，應物現形）、身超物外（共居靈境，弘演至真），共有七候。文末說此書存神鍊氣之法，爲「此胎息定觀，是留神駐形之道術」，在口訣，不在於文字，有德者方還此法。

文中所說的煉身成氣、煉氣爲神、煉神合色等名相，和唐宋內丹的煉精化氣、煉氣化神、煉神還虛等修煉名稱相近，但內容則有別，唐宋內丹煉精化氣等說或當肇源於此。又，此書中並說：「氣通神境，神通慧命，命住身存，合於真性，日月齊齡，道成究竟。」隱然提到了「命」與「性」，但此二字的意義，和晚唐宋的內丹修性修命說有別。

此書另收入於北宋張君房《雲笈七籤》卷三十三〈太清存神鍊氣五時七

候訣)。南宋鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《存神鍊氣銘》一卷」，即是此書。

0831 《保生銘》四篇同卷 唐·孫思邈撰

(洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊)

全文短小，論述養生之法，具體說明飲食及生活起居所宜禁戒及所宜施行之事，撰者為隋末唐初的孫思邈。

書名下題「唐·思邈孫真人述」。全文短小，五言五十句，僅250字。二句一韻，以銘文的方式撰寫。敘述養生之法，重在生活勞逸，飲食飢飽等生活起居諸保養問題。勉人勞動形體，可使百病不生；飲酒忌大醉，可使諸疾不生。平日生活方面，食後行百步，頭髮梳百次，行坐莫當風，少思慮，戒喜怒，戒向北便溺，五味戒太過，飽則立溺，飢則坐溺，戒讒言，多忍辱。文中多舉生活實例，具體易知而可行。

0832 《神仙食炁金櫃妙錄》一卷有符 京里先生撰

(洞神部·方法類·命字號；571冊；新文豐31冊)

此書論述避穀食炁之法，先行避穀，然後再食炁而不饑。避穀先服符以避五臟邪蕩，食炁法有多種，並可以治身體諸種疾病。撰作年代疑在唐朝時。

書名下題「京黑先生撰」，「京黑」據書志所見，應是「京里」二字之誤。書分：〈服陰陽符召六甲玉女法〉，首論學仙須先食炁避穀，而避穀易使五神播蕩，邪妄干凌，所以須服神仙絕穀符，符共二道，一為陽日使用，一為陰日使用，六十甲子中之奇數日如甲子、丙寅等共三十日為陽日，偶數日如乙丑、丁卯等三十日為陰日，奉符如法，皆可以不食而不饑。其次為〈中嶽鄒儉食十一時炁法〉，「十一時」當為十二時之誤，列述一日平旦、日出、食時、禺中、日中、日昃、晡時、日入、黃昏、人定、半夜、雞鳴十二時所須服炁之數。其次為〈食炁辟穀法〉，閉口引炁，納炁咽入，須三百六十咽以上，若飢取棗九枚，一日一夜食不能超過九枚，常含棗核令口中生津以受炁。其次〈真人食黃炁法〉，觀想脾胃之神著黃衣，呼名誦咒，使生黃炁。其次〈行炁法〉，以仰臥雙手握固去身四五寸，兩足亦去四五寸，微息三百六十息，引炁行體中，經營周身，澆灌形體五臟，使悉充滿元炁，以

鼻納炁，以口吐炁，吐炁時依六炁法，並存念三丹田守宮真一之神。〈行炁訣〉，敘述求仙大法有三：一保精，二行炁，三服餌，其要在胎息，敘述正身仰臥行炁法及禁忌。

其次〈治萬病訣〉，敘述平坐、端坐、側臥、仰臥、覆臥、踞坐等三十餘種體姿行氣法，以治身上寒熱、喉痛、風痺積鬱、胃病等等諸疾。書末述養生服炁胎息者應遵行少思、少念、少欲、少事等十二少，除多思、多欲等十二多。「體欲常勞，食欲常少。勞勿過極，少勿過虛。恆去肥濃，節鹹酸，減思慮，損喜怒，除馳逐，慎房室。」（封君達語），總之須重視平日飲食生活的養生。

《舊唐書·卷四十七·經籍志下·醫術類》云：「《金匱仙藥錄》三卷，京里先生撰，《神仙服食經》十二卷，京里先生撰。」所載卷數和今本相差太多，應不是今本。鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載：「《神仙食氣金櫃妙錄》一卷，京里先生撰」，當是此書。此書〈治萬病訣〉中所說十二少、十二多，及引封君達、彭祖等文字，又見於《雲笈七籤》卷三十三孫思邈〈攝養枕中方〉。此書所說平坐、端坐等三十餘種行炁治病法，見於《雲笈七籤》卷三十四〈王子喬導引法〉凡三十四事。此書〈中嶽鄒儉食十一（二）時炁法〉，同於《雲笈七籤》卷六十一〈中嶽鄒儉食氣法〉。

此書不言撰者年代，以內容引及孫思邈看來，疑撰成於唐代。

0833 《枕中記》一卷 唐·孫思邈撰

（洞神部·方法類·臨字號；572冊；新文豐31冊）

此書和《雲笈七籤》所載孫思邈撰《攝養枕中方》文字內容相，而章節更多。孫思邈此書旨在論述養生飲食及行事所宜所忌諸事，以及論述行氣、服餌諸法。

書不署撰人，分〈禁忌〉、〈避忌〉、〈導引法〉、〈行氣法〉、〈餌藥法〉、〈斷穀常餌法〉、〈服藥兼茯苓以當諸食法〉、〈長生服餌大法〉、〈服油法〉、〈服巨勝法〉、〈餌雲母法〉、〈煉法〉、〈消玉法〉、〈服雄黃法〉、〈真人授魏夫人穀仙丸〉、〈合仙藥祭法〉、〈服藥禁忌法〉、〈採松柏法〉等。

全書在論述養生之方，包括飲食、導引、服氣、餌藥及生活起居上所宜

所忌之事。如行少思、少念、少欲等十二少，去多思、多念等十二多；夏至迄秋分勿食一切肥膩；飢乃食，渴乃飲，食後行數百步；凡書章符當北向，必先燒香等等。又，此書〈行氣法〉說：「凡欲求仙，大法有三：一曰保精，二曰行氣，三曰服餌也。」全書所言不外於保精、行氣及服餌諸法。其行氣法，在密室中閉戶，安軟席，以夜半生氣時，正身仰臥，瞑目閉氣，心中默數三百息，以鼻吸口吐，吸氣吐氣皆不欲令耳聞，所說和《抱朴子·釋滯篇》相近。至於餌藥，則書中有斷穀餌藥之法，所餌之藥有茯苓、天門冬、雄黃、雲母、松柏、巨勝等，詳細載述藥方配製及服食法。

此書文字內容和《雲笈七籤·卷三十三·雜修攝》所載《攝養枕中方》相同，《雲笈》本下題「太白山處士孫思邈撰」。兩者相較，互有詳略。《道藏》本此書多出自〈餌藥法〉以下諸餌藥方，此為《雲笈》本所無，內容比《雲笈》本多出甚多，但《雲笈》本則多出〈守一〉法。

0834 《養性延命錄》二卷 梁·陶弘景撰

（洞神部·方法類·臨字號；572冊；新文豐31冊）

此書為梁·陶弘景所撰，旨在論述養生之道。書中引述了道經及前人的養生要語，並論述飲食、服氣、導引、房中等方法之所宜所忌，為養生之重要書籍，影響深遠。

書名下題「華陽陶隱居集」。此書又收錄於《雲笈七籤·卷三十二·雜修攝》、《道藏舉要》第八類、《道藏精華錄》第二集。此書不僅是道教的重要典籍，也是養生及輯佚的重要史料。宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家類》及《宋史·藝文志·道家類》，皆有著錄陶弘景《養性延命錄》二卷。《通志》云：「《養性延命集》二卷，陶弘景撰。又二卷，孫思邈撰。」說明唐代的孫思邈也有同性質的書。也可能因此關係，因而《正統道藏·洞神部》的本子，在陶弘景《養性延命錄》〈序〉文末，有後人細字註云：「或云：此書孫思邈所集。」此句話易讓人對道藏本所收是陶弘景書或孫思邈書生疑。近人湯用彤《讀道藏札記》認為應是陶弘景之作。任繼愈主編《道藏提要》0832條《養性延命錄》提要亦說：「按書中所集，上自農黃，下迄魏晉，而不及南北朝，蓋為陶集，孫氏所集或係另一書。」論斷頗為中肯；以全書所言不及南北朝看，此書應可斷定是陶弘景所撰集者；《雲笈七籤》本，篇中保留註語，而在〈序〉末無「或云：此書孫思邈所集。」

細字註語，顯係刻意刪去，亦可看出《雲笈》的編者，認為此書出自陶弘景。

《養性延命錄》一書，分為上下二卷，共六篇，書首有序；依次為：〈養性延命錄序〉、〈教誡篇第一〉、〈食誡篇第二〉、〈雜誡忌穢害祈善篇第三〉、〈服氣療病篇第四〉、〈導引按摩篇第五〉、〈御女損益篇第六〉。〈序〉中概論養生的重要，形神之關係。〈教誡篇〉依次引用《神農經》、《老子》、《莊子》、《列子》、《混元妙真經》、嚴君平《老子指歸》、《大有經》、《道機經》、《河圖帝視萌》、《雜書寶予命》、《孔子家語》、《小有經》、《黃庭經》、《老君尹氏內解》、《中經》、《名醫敘病論》、《仙經》、張湛《養生集·敘》等所言及養生的哲言要語；另外其他五篇則分述飲食、雜誡、服氣、導引、房中等方法及所宜所忌。

《養性延命錄》所述養生方，簡要而明確，《雲笈七籤》卷三十二至三十六〈雜修攝〉皆是雜集前人所述養生方，而把《養性延命錄》一書置於〈雜修攝〉之首，可見對此書的重視。

又，《養性延命錄》一書中所引用到的書籍、古語甚多，上述所列的書籍，絕大部數都是道典，間有《孔子家語》等儒書及《河圖帝視萌》、《雜書寶予命》等漢代讖緯書。《養性延命錄》書中所引的這些典籍，有許多現已亡佚，因而此書除是六朝時期重要的養生作品外，由於它間接保存了不少其他書籍中之文字及史料，所以也是輯佚學上的重要書籍。再者，此書中保留了不少的民俗習慣、飲食起居，也使它在研究民俗上佔了一席之地。

· 0835 《三洞樞機雜說》一卷

（洞神部·方法類·臨字號；572冊；新文豐31冊）

此書援引三洞諸經，雜說一些和道教修煉相關術法而成，所以稱為《三洞樞機雜說》，書中所談論者有導引、按摩、叩齒、咽津、櫛髮、北帝呪、服食、符文、製香之法。撰作年代約在南北朝。

此書內容較雜散，依次為〈日用導引神仙初地門〉，敘述十二種舒展體骨的導引法。其次為〈啄咽按摩法〉，引《真誥》、《外大洞真經精景按摩篇》、《消魔上靈經》、《太極經》、《赤書玉訣》等論述叩齒、咽津（吞口水）、按摩身體及櫛理頭髮之法。其次為〈北帝曲折祝〉，引《真誥》說明風痺出於塚訟，誦念北帝曲折呪可以消滅邪魅不祥，並舉唐覽居山以此咒而不被鬼擊。其次為〈聖真仙品〉，論述聖、真、仙各分三品，共二十七

品；並載方謙、孫博等事蹟。其次爲〈敘朮〉、〈南燭〉，論述食朮及南燭等藥物之法。其次爲〈前符真書〉，敘述服符誦呪以破諸殃咎。其次爲〈通靈真香法〉、〈降真香珠〉、〈香油神燭法〉、〈香方〉、〈清遠香方〉等和降真香相關之做法、使用法及禁忌；其中〈通靈真香法〉爲概說，〈降真香珠〉、〈香油神燭法〉、〈香方〉、〈清遠香方〉等爲製香之方。民間的燒香請神，是由周世燔燎祭神，天神歆其香氣演變而來，《禮記·祭義》所謂：「燔燎羶薌，見以蕭光，以報氣也。」漢代燃香於香爐以燒薰器物及作供器，張陵所定靜治法，即於室中設大香爐，恒燒香，說見見唐·朱法滿《要修科儀戒律鈔·卷十·一治屋》引《太真科》。唐·白居易《贈朱道士》詩云：「醮壇北向宵占斗，寢室東開早納陽，盡日窗間更無事，唯燒一炷降真香。」³⁹由白居易所說「唯燒一炷降真香」，可以確知燒香的作用，在降真（降神）。

書中引到和降真香相關的道典有：《三洞備鍊科》、《流珠經》、《神仙香譜》、《九天生神齋儀》、《三洞道士修鍊科》等等。其中有的道典如《三洞備鍊科》、《流珠經》、《神仙香譜》等，也談到中土之香，和天竺以乳酥爲香者之別；供養道教神祇，禁燒胡香（乳香）、麝臍香，以其味辛烈惡穢。文中可以清楚看到燒香的目的，是「夫香者，所以降靈通神，傳言驛行，導達往來，表明遠近。」正因爲燒香在降靈通神，其事莊嚴神聖，須有專司，所以在六朝道經中，常可看到「典香、侍香玉童玉女、香官使者」等名稱；劉宋·陸修靜撰《古法宿啓建齋儀》（《無上黃籙大齋立成儀·卷十六·科儀門一》第一至二十九頁），在齋壇執事上，有：高功法師（簡稱法師）、都講、監齋、侍經、侍香、侍燈等六職。侍香，爲法會職司六職之一，其重要性可知。

此書撰作年代不詳，以所述的文字及引經看來，疑書撰成於南北朝時代。

0836 《彭祖攝生養性論》三篇同卷

（洞神部·方法類·臨字號；572冊；新文豐31冊）

本文旨在論述飲食起居養生之法，主張節飲食，去嗜慾，所說的具體養生法和一般的養生書相近。撰作年代疑在南北朝。

³⁹ 《全唐詩》卷四百四十九，白居易二十六。

全文短小，約 700 字。首句云：「神強者長生，氣強者易滅。柔弱畏威，神強也。鼓怒騁志，氣強也。」以爲「神」強者得長生，「氣」強者反易滅亡，將神和氣區別爲相反的不同屬性，頗有神善氣惡之分，把氣強和逞強好勝相比，和一般胎息服氣書所見主張神、氣強大盛滿者有別。

文中以爲養生之法，在於「不遠唾，不驟行。耳不極聽，目不久視，坐不至疲，臥不及極，先寒而後衣，先熱而後解。不欲甚飢，飢則敗氣。食誠過多，勿極渴而飲，飲誠過深。食過則癥塊成疾，飲過則痰癖結聚氣風。不欲甚勞，不欲甚逸。勿出汗，勿醉中奔驟，勿飽食走馬，勿多語，勿生餐，勿強食肥鮮，勿沐髮後露頭。冬不欲極溫，夏不欲極凍。冬極溫而春有狂疫，夏極凍而秋有瘡痢。勿露臥星月之下，勿飢臨尸骸之前，勿睡中搖扇，勿食次露頭，勿衝熱而飲冷水，勿凌盛寒而逼炎鑪，勿沐浴後而迎猛風，勿汗出甚而便解衣，勿衝熱而便入冷水淋身，勿對日月及南北斗大小便，勿於星辰下露體，勿衝霜霧及嵐氣。此皆損傷臟腑，敗其神魂。五味不得偏耽，酸多傷脾，苦多傷肺，辛多傷肝，甘多傷腎，鹹多傷心。」所說都是平常飲食起居所宜所忌之事。

此文撰作年代不詳，以所言神、氣說和唐後一般道書說法有別看來，疑撰成於南北朝時。

0837 《孫真人攝養論》三篇同卷 唐·孫思邈撰

（洞神部·方法類·臨字號；572 冊；新文豐 31 冊）

此書爲唐·孫思邈所撰，旨在論述一年十二月中，五臟之氣各有盛衰，在飲食方面宜有所補瀉，而生活起居方面也按月各有宜忌。

全書約 1500 字，由正月至十二月，按月敘述養生之法。所言的養生法，是依五臟之氣在各月中互有盛衰，盛者宜瀉，衰者宜補，因而各月中飲食之辛（辣）、酸、甘（甜）、苦、鹹五味，宜互有增減，而所食之蔬、肉及生活起居與行事，亦各有宜忌，文體類似《禮記·月令》。如「二月腎氣微，肝當正王。宜減酸增辛，助腎補肝，宜靜膈去痰水，小泄皮膚微汗，以散玄冬蘊伏之氣。勿食黃花菜、陳醋、菹，發痼疾。勿食大小蒜，令人氣壅，關膈不通。勿食葵及雞子，滯人血氣，沍精。勿食兔及狐貉肉，令人神魂不安。此月八日，宜拔白髮；九日忌食一切魚，仙家大畏。十四日不宜遠行。仲春氣正，宜節酒保全真性。」由上引二月爲例，可以看出該月是肝王腎

衰，所以在五味上「宜減酸增辛，助腎補肝」，此月所不宜食的蔬菜有黃花菜、茼、大蒜、葵，肉類則不宜食兔肉及狐貉肉。此月八日宜拔白髮，九日忌食魚，十四日不宜遠行等。此書皆按月加以敘述，以供養生者所參考。

0838 《抱朴子養生論》三篇同卷 晉·葛洪撰

(洞神部·方法類·臨字號；572冊；新文豐31冊)

此篇文章為東晉·葛洪撰，旨在論述養生之法，所談者包括身、心兩方面。身體方面，欲使勞逸均衡，制嗜慾，飲食起居有節。心理方面，須恬淡寡慾，少思慮，使氣和神閒。

全文簡短，約700字。將養生和治國併合而論，以為「一人之身，一國之象也」，胸腹象宮室，肢體如郊境，骨節如百官，「神猶君也，血猶臣也，炁猶民也」。人之治身保氣，如君之治國愛民。保氣在於制嗜慾，全性命。養生先除六害：薄名利、禁聲色、廉貨財、損滋味、除佞妄、去沮嫉。全真者在於：少思、少念、少笑、少言、少喜、少怒、少樂、少愁、少好、少惡、少事、少機。「無久坐，無久行，無久視，無久聽。不飢勿強食，不渴勿強飲。」「體欲常勞，食欲常少。勞勿過極，少勿至飢。冬朝勿空心，夏夜勿飽食。早起不在雞鳴前，晚起不在日出後，心內澄則真神守其位，氣內定則邪物去其身。」所說都是飲食、勞逸、生活起居及使內心清靜寡慾所須遵行之養生法，以此來求體健身延，刊名生簿（仙籍有名），削除死籍（地府除名）。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》載「《抱朴子養生論》一卷」，即是此書，少部分內容和《抱朴子》〈地真篇〉及〈極言篇〉相近。

0839 《養生詠玄集》一卷

(洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊)

此書以七言絕句來歌詠養生之玄理，每句下有注，旨在論述陰陽二氣之修煉方式，有胎息之方，有龍虎坎離之法，有三丹田引氣修煉法。撰作年代疑在唐代。

不署撰人，書前有序，云：「此詠玄詩實長生度世之法要也。至如玄元帝之靈篆，常祕枕中；淮南王之神方，密藏肘後。」說明詠玄詩乃在闡述長生度世之法。

書中分〈榮衛氣〉、〈榮氣〉、〈衛氣〉、〈魂魄〉、〈魂〉、〈魄〉、〈谷神〉、〈谷〉、〈神〉、〈返本還元〉、〈神與氣合〉、〈抱一〉、〈胎息〉、〈自然〉、〈龍虎〉、〈煉陽銷陰〉、〈上丹田〉、〈中丹田〉、〈下丹田〉、〈重玄〉、〈陰丹〉、〈玄關〉、〈玄珠〉、〈玄牝門〉、〈玄門〉、〈牝門〉、〈絕利一源〉、〈心〉、〈性〉、〈法〉，上述每一章皆以七言絕句 28 字來敘述，共有七絕三十首，每句下有注語。

書中以人稟陰陽氣而生，由此而有榮衛、魂魄，人之衰老為染嗜欲，以致傷敗，返本還元在於氣全神備，使神氣相抱，混而為一。主張以自然之道，來行胎息之法。煉陽魂銷陰質，在於降伏龍虎，使神、氣為一。而上丹田泥丸為全陽之宮，中丹田心宮為生之府，下丹田為臍下三寸之氣海。修煉之法在於運上丹田真精，由夾脊降至下丹田氣海，點化和氣，真陽之精成變化，玄關善閉而得玄珠。文末談到心性之修煉，以為「心者，性之用也，隨緣染境，起滅無常」，重在返本歸源，使心返歸虛無。

此書多引《老子》、《黃庭經》、《陰符經》之語，序稱老子為「玄元帝」，詠玄詩以唐代流行的七言絕句寫成，而〈陰丹〉章注語中有「重玄」之語，有〈重玄〉章，註語中引及《胎息精微論》，因此撰作年代疑在唐代。

0840 《神仙服食靈草菖蒲丸方》二篇同卷

（洞神部·方法類·臨字號；573 冊；新文豐 31 冊）

全書文字短小，敘述以「菖蒲」為主做成的藥方，以為菖蒲是水精，是靈草，獨服菖蒲可以治病，甚且成仙。撰人不詳，撰作年代在唐朝代宗大曆年間。

此書一開頭即說：「夫菖蒲者，水之精，神仙之靈草，大聖之珍方，遊山隱士，遁世潛人，皆服之。……菖者，盛也；蒲者，普也；精者，靈也。能廣救諸病，延年益壽強志，童顏日駐，豈不是仙草者也。」書中載述陶淵明、《太清經》、劉根、扁鵲等人及經書所說菖蒲之功效及多種服食菖蒲之藥方。其中如陶淵明說「以九月九日，採取菖蒲，炎日乾之，杵為散，以糯米糊，合之成丸。」又一法說：「揀淨地生處採之，當日收採，於當處去根上毛，令淨，以物盛之，水中淨洗，去濁汁，豎頭薄切，以好日色曝乾，杵羅，好日合之作糊，法用陳糯米，經宿浸淘，去泔汁，砂盆中細研，澄滓煮熟，以散攪和熟漉，眾人為丸，如梧桐子大，曝乾，合中貯之，初服十丸，

嚼一口飯，和丸一時咽下，後即酒下。便喫點心飯，尤佳。」

此書後半部分，載述葉敬原母中風，因服菖蒲藥方而百病並除。甚且有人因服食菖蒲而得仙者，如寇天師、鄭魚、官和、紫弘原、王良等人，書末引神仙云《菖蒲傳》十二卷，來說明「其術固非詭妄，如能一志採取，依法服之，必可以延年。」

關於此書的撰作年代，以第一段提及「景龍中（707~709）」文末云：「時大歷十四年」。可以推知此書當成書於唐代宗大曆十四年（779）以後。

0841 《上清經真丹祕訣》二篇同卷

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書載述能療眾疾的萬病丸，說明其功德作用，並敘述所用之藥材、製作方法、服食禁忌等等，撰作年代約在南北朝末。

書前有短文敘述修煉萬病丸之因緣及功德，類似短〈序〉。其次為〈療眾疾法〉，文中說明此藥之異名甚多，能消除諸冷、能燒其疾、能瀉出惡物、能宣通五臟、能消氣結、能通腸胃等等，因「能治萬病，入腹便瘥，無不效者，故名萬病丸。」接著敘述服藥之法，藥丸如麻子大，每日空腹服一粒，漸加至三粒。其次載述修煉次第，包括藥材、火候、服食禁忌等。此藥之材料有：武都沈銀、舶上雌黃、金簿、黃丹、汞，多次搗煉，用火燒製，製成藥丸。由所用藥材看，以黃金、白銀、汞、雌黃等為主，服之對人體恐有害而無益。

此書撰作年代難明，以其所言為外丹為主，而標以上清經，其撰成年代約在南北朝末。

0842 《太清經斷穀法》二篇同卷

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書載錄四十一種辟穀方，有的註明「出《五符》（《太上靈寶五符序》）中」，有的未註明出處，撰成年代約在南北朝。

書中所載的辟穀方，所用的藥材有：松根、茯苓、朮、黃精、萎蕤、天門冬、巨勝、雜米麥、大豆、桑椹、葵子、大麻子等。或單味，或和其它藥材相合，製成丸散等藥劑，依法服用，可以辟穀。

辟穀，也寫作「避穀」，或稱為卻穀、去穀、絕穀、絕粒、休糧；是避

食五穀之意。食氣，是以氣爲食，不再食用人間的五穀，進而吸食天地日月之精氣。辟穀、食氣兩者關係密切，而在避穀、食氣前，則都須先學吐納導引之術，方能鍊氣致和，引體致柔；同時食氣時，也是依吐納之法進行，再加入了存思精氣吸入體中運行情形；因而導引，乃是避穀、食氣的初基。辟穀啓肇於周，《莊子·逍遙遊》、《楚辭·遠遊》及王逸注引《陵陽子明經》有餐食六氣之說，流行於漢魏六朝，《史記·留侯世家》說張良欲從赤松子游，「乃學辟穀道（導）引輕身」；《史記·孝武本紀》則說李少君以「祠竈、穀道、卻老方見上。」湖南長沙馬王堆三號墓出土的帛書中有《卻穀食氣》方。自周漢而下，至南北朝，辟穀之說一直流行不絕，由於書中引及東漢的《五符經》，而〈服食巨勝〉之下云：「抱朴子云：江束本無此方，惠帝永安元年甲子歲洛亂，人得之。余以永興二年八月一日寓，以爲要祕。」引及《抱朴子》書，疑此書約撰於南北朝。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·辟穀》載「《太清經斷穀諸要法》一卷、《太清斷穀法》一卷。」疑前者爲此書。

0843 《太上肘後玉經方》二篇同卷 唐·盧遵元編

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書又見載於《雲笈七籤》卷七十四，《雲笈》本較詳盡，可以相互讎校。書共八篇，文字短小，各篇之下載錄藥方及其源承、功用。作者爲唐代盧遵元，撰成於唐敬宗寶曆年間。

書名下題云：「霞棲子盧遵元編」。南宋《秘目》、《通志·卷六十七·藝文略五·道家》及《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》均著錄。《雲笈七籤》卷七十四題作「霞棲子盧道元」。「遵」和「道」二字，當係形近之訛。書前有序，全書共八篇，依乾坤艮巽離兌坎震先後次第排列。《雲笈》本在八卦名上有八卦陰陽爻之形，《道藏》本則無。八篇依次爲〈乾、天父地母七精散方〉、〈坤、風后四扇散方〉、〈艮、王君河車方〉、〈巽、龜臺王母四童散方〉、〈離、彭君麋角粉方〉、〈兌、夏姬杏金丹方〉、〈坎、南嶽真人赤松子枸杞煎方〉、〈震、清精先生瞬（餽）米飯方〉。在八篇之下，各載錄該藥方藥材分兩劑量及燒煉方法，說明其源承與作用。

至於此書之編撰年代，書前盧遵元自〈序〉說此書由青童君傳巢居子，

巢居子在長安年中（701～704）傳予寒棲子，寒棲子於貞元八年（792）傳予作者霞栖子盧遵元。並說：「寶曆乙未歲，霞栖子盧遵元，持太上八方網緼玄寶一軸，以授隱棲施君（施肩吾）。敬之戒之，善自勤勉，以致靈效云耳。」是此書撰成於「寶曆乙未歲」，寶曆為唐敬宗年號，但寶曆元年（825）為「乙巳」而非「乙未」，乙未應是乙巳之訛。

0844《混俗頤生錄》一卷 劉詞編

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書為劉詞所撰，旨在論述平時飲食生活起居、四季調養、疾病療治、男女媾合等諸方面的所宜所忌，屬養生方面的書籍，撰作年代疑在唐宋之際。

書名下題「茅山處士劉詞集」。書前有劉詞自序，說明此書旨在論述攝生養性，神謐延齡之法，「且是歷試有驗，非乃謬語」，是作者親身經歷的養生法。分為十章：〈飲食消息第一〉、〈飲酒消息第二〉、〈春時消息第三〉、〈夏時消息第四〉、〈秋時消息第五〉、〈冬時消息第六〉、〈患勞消息第七〉、〈患風消息第八〉、〈戶內消息第九〉、〈禁忌消息第十〉。

書中敘述飲食生活方面的所宜所忌，在飲食方面：先吃暖物再吃冷物；食後須行三、五十步；食飽不欲速步；食不欲苦飽；五味稍薄，令人神爽；「久視傷明，久聽傷聰，久行傷筋，久臥傷血，久勞傷骨，久立傷肢節，久語傷氣。」忌食自死之雞豬肉；不可於星月及宮廟、名山大川、古壇神樹、墳墓之間飲食。在飲酒方面：大醉傷心神；飲酒不欲速；酒後不得飲冷水；酒少有益，酒多有損；風吹處不宜飲酒；夏月抄黑豆浸酒，飲之可以理氣。在四季調養方面：春夏秋冬季節不同，調養疾病及飲食也各有不同，如春季宜服續命湯、薯藥丸。冬季宜服浸酒補藥，以近陽氣。在癆病、中風等調理上，亦各有所宜，癆病不宜吃陳臭難消粘滑之物，中風者不宜吃蕎麥、菘菜、餛飩、油麻、炙肉等。在房中方面，男女行房忌天地晦暝、疾風甚雨、雷電震怒、弦望晦朔及本命之辰等節慶日，忌和「薄唇大鼻，疏齒黃髮，皮燥痼疾，情性不和」者交合。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文志·道類·修養》云：「《混俗頤生錄》二卷，劉詞撰。」《宋史·卷二百五·藝文四·道家》：「處士劉詞《混俗頤生錄》一卷。」劉詞年代，疑為唐或北宋初人。

0845 《保生要錄》二篇同卷 五代·蒲虔貫撰

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書為五代蒲虔貫所撰，旨在論說養生之法，其法以固正氣調肢體為主，兼及生活起居中之衣服、居處、藥餌、蔬果飲食等方。

書前有蒲虔貫序云：「臣少也多病，留心養生，研究即久，編次云就，其術簡易，乘閑可行。先欲固其正氣，次欲調其肢體。至於衣服居處，藥餌之方，蔬果禽魚之性，有益者必錄，無補者不書。古方有誤者重明，俗用或乖者必正，目之曰《保生要錄》。雖無裨於聞道，粗有資於衛生，冒昧上獻，伏深戰灼。蒲虔貫謹序。」可以看出是上呈給皇帝御覽的養生書。

書名下題「司議郎蒲虔貫撰」，分為六門：〈養神氣門〉，首述養生貴在養神氣，「心不撓者神不疲，神不疲則炁不亂，氣不亂則身泰壽延矣」。〈調肢體門〉，在身體上，要以導引按摩法來調節肢體。〈論衣服門〉，述衣服厚薄要隨季節變動，「暑月不可全薄，寒時不可極溫」。〈論飲食門〉，飲食方面，以資養血氣為主，飲食不可太熱太冷，太熱傷骨，太冷傷筋，「凡食，溫勝冷，少勝多，熟勝生，淡勝鹹。」〈論居處門〉，所居之處，要土厚而堅，水深而甜，居室要周密避風吹，文末列有藥枕方。〈論藥食門〉，以為金石藥性慄悍，只可暫服，不如草木藥可治病延壽；果類以蓮實粉、栗子粉、葡萄漿（汁）、榴梨漿為佳。穀菜類以胡麻、巨勝可補益。肉類方面，羊髓補虛損，鹿肉、獐肉性溫補五臟，鰻鯊魚性溫補陽氣，雞色黃者補五臟益氣力，雞色黑者治風。

此書所說為平常生活起居的保健事項，簡易可行。

0846 《修真祕錄》二篇同卷 符度仁編

（洞神部·方法類·臨字號；573冊；新文豐31冊）

此書為符度仁所編，以問答的方式論述一年中肉類、果、蔬等類飲食所宜所忌，及每月二十八宿日飲食所宜，撰作年代約在唐或北宋人。

書名下題「前商州豐陽縣主簿符度仁纂」。書分二篇：〈食宜篇〉，敘述一年四季中飲食宜忌，如「春宜食辛，辛能散也。夏宜食鹹，鹹能潤也。長夏宜食酸，酸能收也。秋宜食苦，苦能堅也。冬宜食甘肥，甘能緩中而長肌肉，肥能密理而補中。皆益五藏而散邪氣矣。」並分述羊肉、犬肉、牛肉、鹿肉、獐肉、驢肉、豹肉、雄雞、雁肉、鴨肉、栗、柿、橘子、烏梅、

櫻桃、蒲桃、甘蔗、豆蔻、蓮子、枸杞、竹筍、蘿蔔、葱白、韭、紫蘇、薄荷、茼蒿、生薑、水芹、綠豆、大麥、小麥、薏苡仁等肉類、果類及蔬菜類之宜忌，如「鶉，溫。補五藏，益中續氣，實筋骨，耐寒暑，消結實。長食令人不厭，四月已後八月已前不中食。」「韭味辛酸，溫。歸心，宜肝。可久食，安五藏，不利病人。」

〈月宜篇〉，敘述每月二十八宿日，飲食各有所宜忌，如能擇而食之，可除疾疹。如「正月卯日食鯛魚，使人無瘟病。二月春分食龜，使人不蛔，子孫蕃息。三月宿畢食鮪魚，使人不隨美色，多氣力。」

符度仁年世不詳，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文志·道類·修養》：「《修真祕錄》一卷，符度仁撰」，符度仁疑為唐或北宋人。

0847 《三元延壽參贊書》五卷有圖 元·李鵬飛編

（洞神部·方法類·深字號；574冊；新文豐31冊）

此書為元代李鵬飛所撰，書中匯集前人養生說以成書，旨在分天元、地元、人元論述養精延嗣、生活居處、飲食口味等方面養生之法，並兼及用藥、導引服氣、積德延壽等說。

書名下題「九華澄心老人李鵬飛集」，書前有元世祖至元四年丁卯（1267）唐兀剌序、和元皋跋、葉應和跋，至元壬辰（1292）姚轍序、塔海序，至元甲午（1294）周天驥序，及至元辛卯（1291）李鵬飛自序。

此書名三元，是指天元、地元、人元而言，以人事中之養生延壽法，來參天地、贊化育，所以稱為《三元延壽參贊書》。書分五卷，前三卷論述天、地、人三元。卷一天元，重在養精，使精氣不耗，析分：慾不可絕、慾不可早、慾不可縱、慾不可強、慾有所忌、慾有所避、嗣續有方、妊娠所忌、嬰兒所忌等諸條目，所說和養精延嗣有關。卷二地元，重在起居有常，以延壽元，分為：養生之道、喜怒、忿怒、悲哀、思慮、憂愁、驚恐、憎愛、視聽、疑惑、談笑、津唾、起居、行立、坐臥、沐浴洗面、櫛髮、大小便、衣著、天時避忌、四時調攝、且暮避忌、雜忌等項，述修養心性 & 生活起居之法。卷三人元，重在飲食有度以得壽，分為：五味、飲食、食物、果實、米穀、菜蔬、飛禽、走獸、魚類、蟲類等項，述平日飲食肉、蔬、果類及辛（辣）、酸、甘（甜）、苦、鹹五味之宜忌。

卷四述神仙救世卻老還童真訣，分為：滋補有藥、導引有法、還元有圖

三項，論述以藥物調理、導引服食、按摩肢體，及內丹煉陰爲純陽等法，有圖。卷五論神仙警世，分陰德延壽論、函三爲一圖歌兩項，以爲「養生以不損爲延年之術，不損以有補爲衛生之經」，勉人積陰德以延壽。書末爲〈函三爲一圖〉及歌訣，圖外圓內方，圓圖外爲八卦，圓圖內列二十八宿，其內爲二方圖，方圖內列廿四節氣，內方圖爲方格及一人形圖，說明天地人三元每元六十年，共一百八十歲，此爲天所付，而以人自偏邪而不得全壽。

《四庫全書總目·卷一百四十七·子部·道家類存目》著錄此書，提要說：「所言皆攝生之事，凡節嗜欲慎飲食，神仙導引之法，俚俗陰陽之忌，因果報應之說，無不悉載。其說頗爲叢雜，要其指歸，則道家流也。」

0848 《太上保真養生論》三篇同卷

（洞神部·方法類·深字號；575冊；新文豐31冊）

此書所述養生之法，旨在全神而不使氣，尤忌逞強好勝。喜怒、飲食、勞逸、房室等，皆須得宜而不可太過，否則易致傷損。所言皆是日常養生之法，撰作年代疑在唐代。

書短小，約1500字，引述老君、真人二者所說，而以老君居先，所以名《太上保真養生論》。書中引老子之言，以爲人稟陰陽氣而生，經十月由胞胎而有魂魄，而形成人體，「知修真，靜守恬和，可保長生」。其次引真人曰，談論養生之道，以爲「神強者長生，氣強者短壽。柔和畏威神強，鼓怒騁志氣強。」此句話和《彭祖攝生養性論》相同，但伸論文字有別，強調養生不宜逞志強氣，如極思則志傷，極力則形傷，極謀則智傷，極忿則氣傷，極憂則魂衰，極惡則魄散，久笑久言心氣傷，久坐久立筋受損，陰陽不交瘡疣生，房室不節勞瘠發。五味不宜偏多，「多酸傷脾，多甘傷腎，多辛傷肝，多鹹傷心，多苦傷肺。此皆濁其神魂，亂其五藏。」「體欲常勞，食欲常少；勞勿至極，少勿至虛。」勉人行善去惡以寧神，起臥依四時，慎早晚之氣候，以服食調六腑，冷熱適宜，除邪氣，注重補瀉，「攝生有條貫，保壽有津涯」，親淡薄，離狂蕩，可以養生寧神。

撰者不詳，《宋史·卷二百五·藝文四·道家》著錄「《太上保真養生論》一卷」，以書中所言養生法大都爲唐世所見養生說看來，書疑撰成於唐代。

0849 《養生辨疑訣》三篇同卷 唐·施肩吾撰

(洞神部·方法類·深字號；575冊；新文豐31冊)

書名下題「栖真子施肩吾述」，評論餌食、服氣、考召鬼神、清靜無欲等修道諸法，皆不能不死；須保氣棲神，才能長生。

全書由一篇文章構成，約900字，以問答的方式，論述神、形之關係，以為「神由形住，形以神留，神苟外遷，形亦難保」。有人服餌草木金石以固形，反被藥物所傷。有人服氣絕粒、驅役考召、清靜無欲，皆未能明白神氣之運行，而不得長生。修道貴在保氣而棲神，「神無方而氣常運，形至靜而用無窮。是知保氣者，其要在乎運；棲神者，其秘在乎用。吾嘗聞之於師曰：體虛而氣周，形靜而神會。此蓋為出世之玄機，無名之大用矣。」

文中論述修道之要，其法在保氣全神，使神氣留住於形體之中，以成其施用。但如何才能保氣存神，施肩吾卻沒有詳加敘述，僅用「體虛而氣用，形靜而神會」十字來概述。其意在虛心恬淡，空其體腹，才能使元氣行身；而簡省外事，使形寧靜不燥動，才能使元神住留於形體。

施肩吾為唐憲宗朝人，此書，《新唐書·卷五十九·藝文三·神仙》云：「施肩吾《辨疑論》一卷，睦州人，元和進士第，隱洪州西山。」《通志·卷六十七·藝文類·諸子類·道家》載「施肩吾《養生辨疑訣》一卷」。又收入於《雲笈七籤》卷八十八〈養生辨疑訣〉。《雲笈》本和《道藏》本前面文字相同，但自批評驅役考召以下，兩者各別，《雲笈》本另有487字，論述元氣和三丹田之關係，以為「行氣之法，但泯思慮，任神虛微微，元氣自然遍體」，文字較《道藏》本多出許多。

0850 《太上三皇寶齋神仙上錄經》三篇同卷

(洞神部·方法類·深字號；575冊；新文豐31冊)

經文短小，雜散載述齋祝、合香、作水、醮儀等法，撰作年代約在晉世，屬於三皇經系的典籍。

此書內容依次為：〈三皇神仙內神寶祝齋錄門〉，以「黃帝曰」敘述三皇文之功用及燒香祝願之齋法。其次為〈合上元香珠法〉，係用沈香、薰陸、青木、真檀、安息膠等合香之法及燃香修齋治病解厄、除罪致福之齋儀；其香珠法又見於《三洞樞機雜說》〈降真香珠法〉引《九天生神齋儀》，所說材料及作法相同，說是「壇內燒之，上徹九天，天真玉女聞之，

降鑒於虛空之中」^⑩。其次爲〈作香玄腴法〉，係以麻腴、眞檀、香珠、青木香、玄參等合搗微火煎成香腴之法。其次爲〈作雲水法〉，係用青木香、眞檀、玄參等和三斛水合煮，用以在齋醮時沐浴己身之用。其次爲〈醮儀〉，敘述安三皇神位、設供品，夜間燒香祝請，獻禮，出官，獻酒跪請降席，次存思乞請，請神返位，再拜，復爐，作禮而退。

南北朝道書《太上洞神三皇儀·三皇券文》載和三皇經相關的《洞神經》有十四卷，其中卷第十二爲《三皇齋儀》，疑即是此經，見本書 0799《太上洞神三皇儀》條，則此書的撰作年代約在晉世。

0851《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文》三卷有符圖

（洞神部·方法類·深字號；575冊；新文豐31冊）

此書旨在論述召神役鬼，修道成真。經內有「唐臣崔府君」、「陳搏先生」之語，及宋代流行的內丹修煉、結聖胎等說。此書的撰作年代在宋代。

此書前有序，其後爲正文共三卷，上卷分：〈微正章第一〉、〈神宗章第二〉、〈鬼宗章第三〉、〈精宗章第四〉、〈天條章第五〉、〈天皇神呪章第七〉、〈天皇眞形符章第八〉、〈三皇授法壇儀式章第九〉、〈三皇劍法章第十〉。中卷分：〈地皇神印章第一〉、〈地皇眞形符篆章第二〉、〈修士居山所宜章第三〉、〈入山醮儀山主章第四〉、〈高玄生氣擇洞章第五〉、〈封山元天淨地章第六〉、〈辯識仙賓邪神章第七〉、〈辯識三十六種芝草變形章第八〉、〈辯識三十六種仙藥形像章第九〉、〈地皇君服餌仙朮昇仙得道章第十〉。下卷分：〈制惡興善章第一〉、〈立正忘邪章第二〉、〈明昏亂章第三〉、〈固形體章第四〉、〈鍊神氣章第五〉、〈出聖胎章第六〉、〈超仙章第七〉、〈人皇符印章第八〉、〈人皇神呪章第九〉、〈知生死五假素奏上法章第十〉。

此書所言爲召神役鬼、驅邪度世之方，雖以「三皇內祕文」爲名，但書中引及《玄綱論》、《枕中書》、唐·李靖、崔府君、北宋陳搏等說，及所述事蹟，已涉及宋世，且下卷〈鍊神氣章第五〉、〈出聖胎章第六〉係宋代內丹修煉說，因而書當成於宋世。此書分三卷，卷上以「天皇曰」說經方式

^⑩ 《正統道藏·洞神部·方法類·臨字號》。

來敘述天地形成，有葛洪《元始上真眾仙記》元始君和大元少母生天皇、地皇、人皇等敘述，及宋世形成之天有九霄說，有符印及壇儀。卷中爲地皇說經，卷下爲人皇說經，皆各有符印及敘述修行法門。

0852 《三皇內文遺祕》一卷有符印及圖

（洞神部·方法類·深字號；575冊；新文豐31冊）

經文由三皇內文、黃神越章、五嶽真形圖等組成，上述三部份皆見載於東晉·葛洪《抱朴子》中，但此經是仿襲之作，並非匯集漢末或南北朝原書而成，此書的撰作年代約在宋朝，係宋人扶鸞之作。

此經前有「丙午菊節」紫微道人短序，正文分：〈天皇內文上〉、〈地皇內文中〉、〈人皇內文下〉、〈太清黃神越章祕印〉、〈太上黃神越章內法〉、〈五嶽真形符〉。

經序說：「今降斯文，以辨邪正，令後學仙之士，不遭禍患，橫傷命耳。時年丙午菊節，紫微道人序。」說明了此書是藉由扶鸞降筆而編成者。

經序之後爲：〈天皇內文上〉共五段詩偈，和天界有關，每一詩偈後有說明念誦遍數、佩受法及其作用之文字。〈地皇內文中〉，共四首詩偈，和大地河海有關，每一詩偈後有說明持念書寫及其作用之文字。〈人皇內文下〉，共四段文字，似通非通，內敘八卦、建除等說，後有說明書寫受持法及其作用。以上三篇分天、地、人，合稱〈三皇內文〉。雖然《三皇文》見載於東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》載其師藏書有「《三皇內文天地人》三卷。」但此書所見者係宋人偽撰，非漢末原書，說詳後文。

〈太清黃神越章祕印〉，說明用雷震棗木心刻印受持儀法及功用，有「太清黃神印圖」、「小越章印圖」、「九老仙都印圖」三顆印。道教符印雖在漢代已有之，但此書的這些印章及說明文字，如「用雷震棗木心，於五月五日，或春甲子日，或夏丙午日刻之」，和宋代《高上神霄玉清真王紫書大法》、《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文》中之刻印法重視「雷震棗木心」者相近，此部份應係宋人所撰。又，〈太上黃神越章內法〉，係黃神越章之使用儀法，載有師派、召符及存思時之手印、呪語（越章呪、印章呪、殺鬼呪、勅瘟呪），其後引張天師戰天魔，說明黃神越章由來，並引抱朴子佩印之作用，引太上說殺鬼法。由「師派」述來源，及以「左卯文」來說手訣（手印），此皆係宋代道書道壇常用語，據此推知〈太上黃神越章內

法) 出自宋代。

〈五嶽真形符〉，先說五嶽（東嶽泰山、南嶽衡山、西嶽華山、北嶽恒山、中嶽嵩山）所在，五嶽帝君封號，後附五嶽符圖。其五嶽封號：泰山爲天齋王、衡山司天王、華山金天王、恒山安天王、嵩山中天王，係唐明皇時所封。而五嶽圖和《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》所載圖全不同，見本書 0441 條，此部份亦應是宋代道士所撰。

綜歸之，此經係宋人假託扶鸞所撰成的道書，和漢末六朝道同名的道書全無相關。

道書中的《三皇經》，或稱《三皇文》、《三皇內文》等；據道書所載，共有二種：其一爲小有《三皇文》，此即《抱朴子·遐覽篇》所載「《三皇內文天地人》三卷。」據《抱朴子·地真篇》所說，是由紫府先生傳黃帝，到漢世傳予王遠，王君再傳予三國時的帛和，後又傳鄭隱，隱傳葛洪；此書在漢末三國時已存在；稱它爲小有，是《道教義樞》說它藏在道教的小有之天玉府之中。另一本爲大有《三皇文》，此經較晚出，乃是根據小有而衍生的，其傳承，據《晉書·鮑靚傳》，是由陰長生、左元放等傳予鮑靚，以其藏於道教大有之天，所以稱爲大有；大有《三皇文》後出，爲取信世人，反以爲小有出於大有。大有《三皇文》因經中語涉怪誕，在唐初，爲大臣及佛教徒所攻擊，而被焚毀。詳本書 0799《太上洞神三皇儀》條。

據東晉·葛洪《抱朴子》〈遐覽篇〉、〈雜應篇〉、〈登涉篇〉等所說，《三皇文》「辟邪惡鬼、溫疫氣、橫殃飛禍」，可以召神役鬼。東晉·華僑撰《紫陽真人內傳》也說：「《三皇內文》以召神靈，以劾百鬼。」（《正統道藏·洞真部·記傳類·翔字號》）而葛洪所述，《三皇內文》原有三卷，《太真玉帝四極明科經》卷一，第十一頁說：「上清《天皇》、《地皇》、《人皇》，大字，皆大有清虛妙法洞元寶文。」（《正統道藏·洞真部·戒律類·雨字號》）可以推知原來的《三皇內文》有「大字」，此大字應即是雲篆玉字真文之類。《無上祕要》卷二十五載〈三皇要用品〉、〈天皇文第一法〉、〈地皇文第二法〉、〈人皇文第三法〉，內載三皇文各有多少段大字，字數多少，可以召役何種鬼神，載記甚詳，其後有〈三皇內音〉、〈三皇內書祕文〉、〈三皇傳文〉等和《三皇經》相關之史料，這些文字皆不見於今道藏《三皇內文遺祕》中，所言三皇文的各段的字數也不相吻合。

又，《無上祕要·卷二十·仙歌品》、《太平御覽·卷六百五十九·道部一》、《太平御覽·卷六百六十七·道部九·齋戒》、《太平御覽·卷六百六十八·道部十·養生》、《太平御覽·卷六百七十二·道部十四·仙經上》、《太平御覽·卷六百七十六·道部十八·簡章》、《太平御覽·卷六百七十七·道部十九·閣》、《太平御覽·卷六百七十八·道部二十·傳授》，皆引《三皇經》，然引文皆不見於道藏本《三皇內文遺祕》。北宋·張君房《雲笈七籤·卷六·三洞經教部·三洞并序》第十至十二頁所說《三皇經》之相關事蹟亦與此經不同。可見《三皇內文遺祕》此經應是宋代扶鸞之作。又，原有的《三皇內文》應已遺佚，《正統道藏·正乙部·英字號》所收《道藏闕經目錄·卷下·頁三》載有《三皇經》，疑即是原來之《三皇內文》。

0853 《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》三卷有符印圖

（洞神部·方法類·履字號；576冊；新文豐31冊）

此書以九天玄女及玄天上帝為主神，敘述立壇召遣六丁玉女，斬鬼祛邪、攝神追魂、隱遁潛形之法，撰作年代約在北宋。

此書又稱《太上玉女六陰洞微經法》，書雖以「遁甲真經」為名，但卻和奇門遁甲以北斗九神（天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天柱、天任、天英）配三奇八門者有別（三奇：乙、丙、丁；八門：開、休、生、傷、杜、景、死、驚）。而是以召遣六丁玉女為主，書內詳載六丁玉女姓名諱，冠服形貌及手中所持器物，以供道壇存思遣將之用。六丁玉女之名，依次為：丁卯玉女足日之，字保中，無極仁福真君。丁丑玉女炁無上，字太和，橫天仁實真君。丁亥玉女陸明集，字廣陽，都府仁元真君。丁酉玉女救欽靈，字正一，亞夫仁休真君。丁未玉女乘素靈，字玄英，無比仁至真君。丁巳玉女朱福稱，字文廣，高上仁德真君。是以六丁玉女為主將的壇場科儀書。

此書卷上一開頭即說：「太上曰：夫欲傳授之士，須當澡沐潔身，鄭重先炷名香，仰視北辰，虔心祝香，仰啓昊天玉皇上帝、太上九天玄女元君、聖師玄天上帝：『臣乃太上弟子，昨受《太上玉女六陰洞微經法》，皈身佩奉，依法行持。伏願天垂福佑，地賜休祥，大道速成，願心早畢。』」可見此經是以九天玄女元君為傳經授法者，以聖師玄天上帝為證盟者。其目的在召遣六丁二三玉女，「斬鬼祛邪，助國安家，求仙學道，給濟孤貧」「驅使

二三玉女，和平天地，制禦邪魔」。

書分三卷，卷上內容，首為仰啓奏告儀，上奏玉帝、玄女及聖師真武大帝，啓請降壇護持。接著為〈大會祭儀〉、〈宋尚書右僕射趙普進經表〉、〈遁甲神經出處序〉。卷中內容依次為：〈太上老君六除玉女洞微經法上傳授感應式〉、〈六陰隱祕要〉、〈六丁玉女名儀服色〉、〈六丁玉女所掌事宜〉、〈造壇之法〉、〈大會伸意狀式〉、〈請真狀式〉。卷下內容依之為：〈立壇法式〉、〈壇內祭物〉、六丁玉女諸符及印、〈感夢符六道〉、〈感五音人夢神符五道〉、〈祈求旱澇符法〉、〈三真祈求召符三道〉、禱雨、祈晴、求雪、呼風、通仙、攝神、追魂、降龍、伏虎等等諸符。

據書中卷上〈宋尚書右僕射趙普進經表〉所說，是宋太祖開寶四年（974）得自於道士劉罕之手，是其師所藏的經典，劉罕將書贈予趙普，趙普行之有效，上表呈進宋太祖，藏於玉匱。據此則此書之撰成年代當在北宋前，再以真武信仰成於五代末北宋初看來，書亦應撰於此期。又，此書將趙普〈進經表〉置於卷上文末，一般表章如不是置於書首，即置於書後，疑此書原只有上卷，中下二卷是後來所增入的，增入的年代亦應在宋代。至於卷上〈遁甲神經出處序〉敘述此書之來歷，說是九天玄女遣六丁玉女所授予黃帝之書，顯然是依託之言。

0854 《太上洞神玄妙白猿真經》一卷有符

（洞神部·方法類·履字號；576冊；新文豐31冊）

此經是《太上六壬明鑑符陰經》的姊妹作，二者內容相關者多，敘述厭射法、八石煉製外丹大法、假借五行潛形法，以及步罡、八卦隱形法等。撰作年代約在南宋末。

此書內容依次為：〈六甲神射式〉、〈鑄青龍劍并役使鬼神採五金鑄取八石煉大丹式〉、〈五假式〉、〈七元式〉、〈八卦式〉等。〈六甲神射式〉，言厭射鬼神仇人之法。〈鑄青龍劍并役使鬼神採五金鑄取八石煉大丹式〉，以燒煉朱砂、雄黃、硫黃、雌黃、陽起石、礞砂、鵬砂、汞礬等八石為金丹大藥的外丹燒煉及服食法。〈五假式〉，係以符咒，假水木火金土五行而潛形之法。〈七元式〉，述服佩北斗七星符、行步罡以隱形易貌，呼集鬼神等法。〈八卦式〉，以佩帶八卦式帛，用符誦咒，來行隱形入軍。

此經內容和《太上六壬明鑑符陰經》相關，如〈六甲神射式〉中敘述造

神箭法，可以射無不中，射鬼侵靈，隨意如神，而其造前法中有「供養依〈混元式〉」之語；書中所談各法，大都要用到〈混元式〉，但經中並無〈混元式〉。〈混元式〉見於《太上六壬明鑑符陰經》，所以此經應是接續《太上六壬明鑑符陰經》之後撰成，故不再詳述〈混元式〉。《太上六壬明鑑符陰經》說白猿所贈的經書無名字，「遺其頭尾，不知是何名目，分上中下三卷，因曰指其白猿爲名也。」此處的《太上洞神玄妙白猿真經》一卷，應和《太上六壬明鑑符陰經》相同，都是依託爲白猿所贈予孫臏的道書。

《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》書末說：「玉女之法，皆出一宗，然誠者易感，今法之無訛謬者，莫先於《白猿經》。」《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》一書約撰於元代，詳本書 0552《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》提要。則此書疑撰成於南宋末或元初。

0855《太上通玄靈印經》一卷有印

（洞神部·方法類·履字號；576冊；新文豐31冊）

此書由老子所說《太上通玄靈印經》及諸葛先生撰《通靈使役鬼書》合成。係召遣八史、六丁以取寶物、仙藥及隱形變化之法，撰作年代約在唐代。

此經前爲老子所說經，首爲通靈印二枚，攝鬼印、策鬼印、召鬼印各一，共五枚。其次以「老子曰」敘述用印召遣八史（皇天史、高天史、天帝史、上帝史，四人及其妻，共八人）、六丁玉女（丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳）爲人取金銀寶物及仙藥。其施行之法，係立壇設燈、鉢、香爐、香案、綵、鏡、酒、鹿脯、五菓等物，內置八史、六丁神，施法時用印向天、念呪，可役使八史、六丁取寶物，使人化爲山林河海，能移山竭海、興雲致雨、縮地脉，隱形變化，使人化爲草木，滅獅虎蛟龍等。老子說永壽元年（東漢桓帝年號，155）有神師撰《八史醮》一卷，更撰六卷傳其法，從前鬼谷先生曾傳費長房，後來在東晉永和三年（347）傳予諸葛先生。「諸葛先生撰爲《通靈使役鬼書》一卷，後留人也」。

本書第二部分即是諸葛先生役使鬼神之法，以「諸葛曰」來敘述驅役鬼神之法，其法以步罡、叩齒、誦呪、厭物及祭禱爲主，可役使鬼神盜他家金銀財疋，取仙藥，可使豆子化爲兵等。文中言及五方鬼帥，「南方鬼帥名符，一名深沙」，又有「役鳩槃荼鬼、羅刹鬼，能爲天下衆生，作變怪之

事。」和唐代佛教譯經相近，其中「深沙」神，係玄奘法師前往天竺取經時，路經莫賀延磧，長八百餘里，古稱沙河，所感來之神，事見唐高宗時慧立及彥棕撰寫《大唐大慈恩寺三藏法師傳》卷一，後被供爲神，日本東密《別尊雜記·卷五十一·深沙王》、《白寶抄·深沙雜集》、《深沙大將菩薩儀軌要》、《覺禪鈔·卷百二十一·深沙大將》等均有闡述其科儀，詳見筆者《道教與民俗》第十一章〈西遊人物溯源——沙悟淨與密教中的深沙大神〉，文津出版社 2002 年出版。據此書所言深沙神看來，此書的撰作年代，疑在唐代。又書中所說的八史，可參考本書 0763《太上通靈八史聖文眞形圖》提要。

0856《上清鎮元榮靈經》一卷有符圖

（洞神部·方法類·履字號；577 冊；新文豐 31 冊）

此書託名爲太上老君傳予葛仙公，以施符誦呪來治病縛賊，役使鬼神，成就大道。撰作年代約在隋唐之際。

首句云：「太上受（授）與仙公天目山，修行了道，白日昇天自在。」說明此書係太上老君在天目山所授予葛玄的道書，修行此書可以通靈了道，昇天自在。書中以靈符爲主，首爲通靈符二枚，施用之法是燒符於水，以洗耳、目、手、足及漱口，立壇步罡，佩帶七星符，可與鬼神共語，捉一切鬼神。其次爲北斗七星君符七枚及施用法，依法吞符，可以策役鬼神，與天地同壽。其次爲祭北斗七星君的三層壇，上列七星燈柱，係祭北斗七星君之壇儀，所說人命屬北斗七星，和《北斗經》相關。其次爲行病神符、天策符、招神符、曠野符、縛賊符、神怪符、納眞符、通目符、天甲符、地甲符、人甲符、役使鬼神符，符後各有施用法。

此書撰作年代難明，其稱名啓請法云：「維年月朔日辰，大玄都正一弟子臣某，謹啓九天尊君、大帝皇君、大極老君」，知此書是正一派所傳。又，此書所見的北斗名諱爲：「子生人屬貪狼，靈神子。丑亥生屬巨門，眞文子。寅戌生屬祿存，衛府子。卯酉生屬文曲，世惠子。辰申生屬廉貞，子衡子。巳未生屬武曲，太車子。午生人屬破軍。太賓子。」其七星名諱較接近於《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經·卷九·醮祭眞君法》。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》約撰於六朝末至唐初，見本書 1400 條提要，而書中行病神符所見施用法，和唐代一行撰《七曜星神別行法》等行病鬼王說

相近。則此書疑撰成於唐初。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·經》載「《老子鎮元靈經》一卷」，又載「《上清鎮元靈策經》一卷」，疑後者爲此書。

0857《太上六壬明鑑符陰經》四卷

(洞神部·方法類·履字號；577冊；新文豐31冊)

此書標榜係白猿所贈予孫臏之道書，以施行符咒，依五行生剋及時日之吉凶，來隱身滅敵，召喚風雨，行軍作戰等。撰作年代約在宋末。

此書共四卷，卷一首敘來源，其次爲〈混元式〉、〈天元式〉、〈地元式〉、〈人元式〉、〈二儀式〉、〈三才式〉、〈四序式〉、〈五行式〉、〈水化式〉、〈火化式〉、〈木化式〉、〈金化式〉、〈土化式〉、〈六丁式〉、〈六甲式〉等，各有靈符及修行文字。卷二爲：〈造褙子式〉、〈造器械式〉、〈六甲神厭符〉、〈六丁神厭符〉、〈造神鎗法式〉，亦皆各有符圖及使用方法。卷三爲：〈九星式〉、〈十干式〉、〈十二支神式〉、〈十二月式〉、〈十二月將式〉、〈八門式〉、〈太一式〉、〈祭風式〉、〈祭雨式〉、〈平地成河式〉、〈平地生火式〉、〈表一通〉。卷四爲：〈急則從神緩取門〉、〈避形遁跡〉、〈玉女反閉局〉、〈十二局天門地戶玉女返閉立成〉、〈四不向戰〉、〈推八節宜向〉、〈李僕射孤虛法〉等。其書借由靈符、咒語，存思天地、陰陽、五行、時日等不同神祇，施行不同術法，用來隱身、滅敵、召風、喚雨、生火、化河、行軍、作戰等。

經書一開始，有一段文字，說明經書來源，說是孫臏和龐涓結義，同學於鬼谷先生，因園中菓熟，命孫臏看園，而白猿前來盜菓，被孫臏所執，孫臏不殺，因而白猿贈以玄文。文中說孫臏得自白猿之書，「一曰《六甲天厭》一卷，一曰《六丁天厭》一卷。遺其頭尾，不知是何名目，分上一中下三卷，因曰指其白猿爲名也。」但文中雖說三卷，今所見則被析爲四卷。卷一載天地、兩儀、三才、四序、五行、六丁、六甲等靈符及施用方法。六丁六甲則兼述名諱形貌。卷二先述造法服、器械。接著述〈六甲厭式〉、〈六甲神厭符〉，係以厭詛的方式，用六甲神箭，「厭令某人病，不活不語疼死」等法。接著爲〈六丁神厭符〉以厭詛仇家，其後爲〈造神鎗法式〉。卷三爲北斗九星符圖、十天干神式及符、十二地支神式、十二月式咒語及符、十二月將式符、八門式符、太一式及符等，以及各自之施用方法。此經卷四

有〈避形遁跡〉、〈玉女反閉局〉、〈十二局天門地戶玉女返閉立成〉、〈門下十干神名〉、〈六甲陰符〉等等。

孫臏是孫武的孫子，以擅於兵法，戰勝魏將龐涓，聞名於世。《靈寶六丁祕法》〈無言法〉敘述張群志慕道術，積修數載，感得六丁玉女中的丁丑玉女下臨授「《六丁經》，張群修成後授「傳與鬼谷子修之，不三年，千變萬化，萬之聖也」。而《靈寶六丁祕法》第一頁敘述經書來源及〈祭醮六丁符法〉中，即說該經是黃帝戰蚩尤時，感得九天玄女遣六丁玉女下授黃帝六丁祕法。據此是九天玄女命六丁玉女傳黃帝，六丁玉女其後又傳與張群，張群再鬼谷子，鬼谷子時孫臏又受白猿傳經。

此書撰作年代難明，但以故事的發展看來，當在《靈寶六丁祕法》等道書之後或同時，其撰成年代疑在宋末。《靈寶六丁祕法》說九天玄女遣六丁玉女下教黃帝，六丁玉女其後傳予張群，張群將九天玄女所傳六丁祕法傳予鬼谷子。《太上六壬明鑑符陰經》說鬼谷子的徒弟孫臏看守菓園，白猿盜菓被捉而贈孫臏道經。此段故事，在元明之際甚為流行。元代羅貫中將九天玄女教白猿劍術及白猿盜天書的故事，編入《三遂平妖傳》二十卷中；明·馮夢龍將之擴增為四十卷，取名為《平妖傳》。馮夢龍文筆流利，故事生動，將神仙世界劍仙傳說，帶入人間的政治爭鬥中，不僅引人入勝，也讓人對神仙世界引起遐思；尤其白猿在雲夢山白雲洞守護九天祕書的情節，引來了後來不少偷盜天書的故事。佚名撰《前後七國志》，分《前七國志》、《後七國志》兩部分；《前七國志》又名《孫龐演義》，第四回〈田忌割鬚歸本國，王敖斧破大言牌〉載鬼谷子因仙桃將熟，命孫臏看守仙桃，白猿偷桃治母病，被孫臏所獲，孫臏為其孝心所感，贈予仙桃，白猿將所盜天書贈孫臏以報恩；文中雖未提及九天玄女，但其故事，明顯是白猿盜天書的翻版。另外，清代四庫全書收錄有明代劉伯溫撰的《白猿經風雨占侯》，《四庫全書提要》說：「是書（《白猿經風雨占侯》）前有洪武四年基自序。案《明史·藝文類》載有《白猿經》一卷，不著撰人，疑即此書。書中專論風雲雷電霪旱晦明之兆，未附以日星雲氣圖，殆好事者于天文祥異書中掇拾而成。詩文及序均淺陋，亦決非基作。」雖然《四庫全書提要》否定《白猿經風雨占侯》不是劉伯溫所撰，但正因為明代流傳著託名劉伯溫所撰的書《白猿經》，而白猿又是守天書的神猿，再者，劉伯溫年青時於泰定五年（1328）秋至青田石門洞書院苦讀五年，白猿洞在石門飛瀑左側崖壁最高處，所以至

今民間流傳著劉伯溫年青時在白猿洞得天書，苦讀七日後窮究其旨，其後出山幫助朱元璋打天下。劉基得天書的說法，當是因為明世有託名劉基撰的《白猿經風雨占候》而引起的。

0858《顯道經》一卷

（洞神部·方法類·薄字號；578冊；新文豐31冊）

此經是老子所說經，論述靜坐存思修道之法，經名「顯道」，所說的道，乃指引氣存思之道，經中詳述其過程細節。撰作年代疑在漢末魏晉。

書不署撰人，全經以「老子曰」，及或問而「老子曰」的相互問答，來彰顯修道之法。書分三部分，首為泛論，以為「精」為形中之形，「氣」為精中之精，「神」為氣中之氣，變化太虛則是神中之神，「審能存之，壽命自延」。

其次為〈素道解〉，詳述入室靜坐修鍊之法及其程序，先齋戒五日，沐浴蘭湯，飢飽適意，不宜過飽，令氣難行，於室中燒爐炭以去濕氣，偃臥（仰臥）於席，存呼五臟神名，引氣運行，以平旦及晝為生氣，以夜間為死氣，修道宜在晝不宜在夜。引氣之法，在於由下丹田引氣而行五臟，「或問：道氣生丹田，出入何臟？老子曰：吁入肺心，吸入腎肝，呼吸相逢，交會太倉，三焦和引，拘制魂魄，自然之氣，道之命長，審而行之，必為真人。」修道時，每日皆有存神之法，其神正白如明珠，平旦在鼻下人中，食時在髮際，日中在頭等等，一日之間，神之所在人身中之部位，各不同。至於修行時限，以六十日為中度，百日為大度，「其已道成，身不復老」。

書之第三章為〈絕穀食氣法〉，敘述在斷穀絕食後，所行食氣之法。在進行食氣時，須先呼三丹田真一神名（上丹田元先、帝卿，中丹田子丹、光堅，下丹田元陽、谷玄），所說三丹田神名，見於東晉上清派《上清大洞真經》、《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上大洞守一內經法》、《金闕帝君三元真一經》等書中。食氣法在「呼三神已，晨朝空腹正臥，東度，手腳離身相去五寸，捲兩手如嬰兒握，頭下卻枕，合口閉目，口含一椒，取其津液，鼻飲氣，一咽靈泉已，口中微去其氣。如是飲氣三百六十，名為一頓。九十飲，事須一息，調定氣力，更從一始，復滿九十咽。如此四息，得成一頓。日中、日入，飲服亦如前。日滿十旬，藥力始備，當息之間，具行六

法，除卻六病矣。」所說的食氣方式是在早晨空腹時，於床上正臥來進行，並用六氣法（噓、呵、吹、嚙、咳、吹）來治六病。

此書以老子說為主，所言修道靜坐，是以偃臥的方式，和漢代所好相近，如《太上洞玄靈寶五符序》卷上〈太清五始法〉所載向五個方位（東、西、南、北、中）存思五臟及引氣行身法，其東、西、南、北四方所採姿勢為「各首其臥，瞑目存其內」。漢後大抵用「坐」來行道，較少用「臥」。再者書中所言三丹田神名為東晉上清派存思法，由此看來，此經之撰作年代疑在漢末至南北朝初。

0859 《神仙鍊丹點鑄三元寶照法》二篇同卷

（洞神部·方法類·簿字號；578冊；新文豐31冊）

此書是晚唐昭宗天復年間，歸耕子所撰，書中所說由首篇鑄天照起，至末篇祭法止，皆是出自《神仙文》。說明鑄造天地人鏡照法，鼎、鑪製造法，七十二候陽氣消息情形及祭儀。

書前有唐天復二年（902）仲春歸耕子序，說明此書是在嵩山遇八十歲老翁所贈。書分〈鍊丹鑄天照法〉、〈鑄地照法〉、〈鑄人照法〉、〈鍊丹點五金法〉、〈金鼎養丹法〉、〈鑪養丹法〉、〈火候法〉、〈祭法〉等篇。其中天照、地照、人照，是用鐵來鑄鍊鏡子，詳述其法。三照各厚三寸，重七十二斤，廣三十六寸。天照背面刻鑄紫微、二十八宿，可以禳天災；地照背鑄山川五嶽，可以禳地災；人照背鑄璇璣、六十甲子神名、天子帝號、本命神君，可以禳人禍。〈鍊丹點五金法〉，說明以五金煉丹時，須用火龍丹點之，才能有通天地之靈。〈金鼎養丹法〉，說明鼎的規製。〈鑪養丹法〉，說明鑪的規格及製法。〈火候法〉，敘述一年七十二候各日中，陽氣消息情形。〈祭法〉，是功成後之祭告天、地、泉洞法。

0860 《元陽子五假論》二篇同卷

（洞神部·方法類·簿字號；578冊；新文豐31冊）

書短小，分五章，論述利用金、木、水、火、土五行，以行隱遁解厄之法，因假借五行而潛形，所以稱為「五假」，假為「借」。書為元陽子所傳，撰作年代疑在唐代。

此書敘述在災厄險難臨身時，默誦咒，手持一物，假借金、木、水、

火、土等五行之物，而行分形化體，隱身潛形，或作游神之法，所謂：「但依吾祝呪，焚香齋戒，靜心默念，每假祝呪，各持四十九日。但有災厄險難臨身，速於默念一遍，以手捉一物而投避。或作游神，或分形化體，隱入木火之內，鑽潛身入金中解，假水中下存溺。其有災厄臨險，當時投避除。」書分別爲〈金假第一〉、〈木假第二〉、〈水假第三〉、〈火假第四〉、〈土假第五〉，各章皆有咒語及施用之法，默念修養，堅心持念，即能有成。書末云：「長白山真人元陽子隱身法，傳與有道心人，依此行用，無不驗矣。」知此書爲元陽子所傳。元陽子爲唐代道士羊參微，著有《元陽子金液集》。有關元陽子年代，請參見本書 0238《元陽子金液集》提要。

0861 《太清元極至妙神珠玉顆經》一卷有圖

（洞神部·方法類·簿字號；578冊；新文豐31冊）

此經廣引《易經》卦爻升降之說，用以配合內丹修煉，敘述陰陽魂魄升降、坎離鉛汞相合之法，撰作年代疑在南宋。

不署撰人。書前爲總論，釋經題兼說修煉法門。所謂「神珠者，太陽之精；玉顆者，月華之英。朝魂主降，暮魄主升。朝魂者，天之陽魂；暮魄者，地之陰魄。」神珠玉顆，即是人身中之太陰太陽。修煉內丹之道，即在以陰陽魂魄爲鉛汞，依周天運用，甲子運移，仿《易經》爻象之加減，火符進退，「火加水減，陰卷陽舒，運九還合金木之爻，轉七返在水火之象」，「轉八瓊於脊膈之道，運一氣上泥丸之宮」，使成金丹大藥。修煉過程分上、中、下三功，每功各三年。

在總論之後，其下分章敘述火候、行氣之法，上功三年分年月日時四用周天，各有行功訣法。中功三年，進行四正八用周天、日月周天、混元周天之修煉。下功三年修行妙水周天、妙火周天、還返周天修煉法。其章節依次爲：〈年用周天一年四次行〉、〈月用周天一月一次行〉、〈日用周天一日行一卦須午前〉、〈夜用每夜子後行一卦〉、〈時用周天逐時水火〉、〈中三年水火候壇象第一用第四年行名曰四正八用周天〉、〈中功第二用第五年行名之日月周天，又名還元周天〉、〈中宮第三用第六年用名曰混元周天〉、〈下功第一用第七年行名曰妙水周天〉、〈下功第二用第八年行名曰妙火周天〉、〈下功第三用第九年行名曰還返周天〉、〈入室周天〉、〈七返還元論〉、〈讚曰〉、〈煉丹呪〉。敘述修煉內丹時，導引行氣，配合

《易經》爻象，運轉火候，以成丹藥。

此書撰作年代不詳，以書中好用《易經》卦爻之象以比喻內丹修煉火候運轉情形，和南宋·陳椿榮《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》、蕭應叟《元始無量度人上品妙經內義》等人，好以《易經》卦爻之象來解說內丹修煉相同，此是南宋後形成之風潮，疑此書之撰作年代在南宋。

0862 《天老神光經》一卷有圖

（洞神部·方法類·簿字號；578冊；新文豐31冊）

此書題為唐初衛公李靖所撰，旨在論述借由目中神光及北斗輔星以預占事之吉凶，並載述祈祭星官以解穢消災之壇場儀法。

書前為李靖貞觀七年（633）所上〈天老神光經表〉，說明由目中光芒所展現的情形，及觀察天上北斗武曲星旁輔星，可以預知行事吉凶，所謂：「若能存神光於目眇，察輔星於武曲，則不勞著灼。休咎預分，未接兵戈，前知勝負」。觀察目中神光的方法，是出自春秋時代的師曠和晉平公的對話，至漢世黃石公傳予張良，而傳行於世，但歷久既深，文有訛誤，李靖將之整理成書，所謂：「此乃傳行世代，歷載既深。文字或謬，語有其繁。臣竊不自揆，輒次之，以此成一軸，號曰《天老神光》，謹進於闕庭。」

書名下題「右僕射衛國公李靖修」。書中首載晉平公和師曠之問答，師曠以為觀察目中所存神光，及心中悸動等感應，並配合不同的時日，可以預知事之吉凶。然後齋戒沐浴，向北斗本命星禹步，呼請北斗七星名諱，請求救助。接著為禹步圖、觀想法及咒語。

其次為〈告玄圖〉，敘述祭星斗之儀軌，依不同時日祭不同星官，依星官不同，其供品亦各不同，但大都為紙錢、鹿脯、酒、燈、香、肉、狀紙等物。所祭星官為乾星、離星、丙星、平星、寅星、出星、定星、瑞星、元星、正星、顯星、月星、輔星、太白星等，奉請諸星官降赴壇場，然後奏狀，除穢，所謂「奉請某星官，慈悲降臨，領受微禮，上香上酒再拜。」宣讀文狀，「如此三遍訖，燒錢及雜果子撒了，再拜」，誦念祝語，再拜，奉送諸星神返回。其次載述科儀次第及文辭，如「第一上香供養南斗星官，第二上香供養北斗星官，第三上香供養一切得道。」文末有一年裡依大月小月，禹步時左右腳之先後次序有所不同，並附有禹步圖。

又，此書題李靖修撰，但南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家

三·符籙類》載「《天老神光經》一卷，蔡登撰。」《宋史·卷二百五·藝文四·神仙類》云：「蘇登《天老神光經》一卷。」疑李靖序爲後來所依託，作者當爲蘇登或蔡登，蘇、蔡形近致訛，撰成年代或當在唐代。

0863《鬼谷子天髓靈文》二卷有符印

（洞神部·方法類·薄字號；579冊；新文豐31冊）

書託名出自鬼谷子，分二卷，卷上以符爲主，卷下先印後符。卷上重在超脫生死，屍解成仙。卷下述避災除禍，撒豆成兵、斬草爲馬，以強兵作戰，治國安邦爲主。撰作年代約在宋代。

此書卷上首述經書來源及修行、施用、傳授之法。書出自戰國初水滌洞主鬼谷子，初傳孫臏、龐涓，得之者可以避難、逃生、免兵刀水火之厄。「吾教法之內，有真訣神符。第一隱形藏體符，第二驅神入室符，第三魂遊三界符，第四超脫生死符，第五火假四大符，第六周天隱邊閉形符。」五符之下各有說明施用法。其後爲呪筆書符、逐日持咒、戒忌葷羶、戒色慾、戒貪味等修持禁忌。其次爲水、金、火、木、土五假符，借由金木水火土五行以屍解之法。其次爲驅六甲神跨南方赤馬符、去住分明散影符、點勘生死運命符、引神離殼符、投胎換舍符、驅三尸離體符、持符神劍獲讎符、驅六戊神將噴雲符、天甲符、地甲符、人甲符、鬼甲符、通目神符、伏藏符、塚墓神符等，各有施用法。其中投胎換舍符，係在自己年老體衰時，取年輕死屍，作法以己魂入屍中，換取新舍之法，和《太上三辟五解祕法》〈投胎換舍〉以入婦人胎中者有別。

此書卷下以二章爲主，首章重印，次章用符。首章爲〈混天移地法〉，係以天信印、地信印、人信印、龍信印、虎信印、雲信印、風信印、金信靈印、木信印、水信靈印、火信靈印、土信印等十二印爲主，施用法爲設壇供祭，誦咒存想，跣足嚼舌噴血，持印印之，可避災厄不測之禍，可消病患，回凶就吉。第二章爲〈天髓治國安邦章〉，立壇供祭施法，「能治國安邦，馳名遍世，無窮自在，千變萬化，出有入無，撒豆成兵，撒草成馬，一夫決敵百人，起風雲，襖氣色，變晝作夜，迴風住雨，續骨接筋，驅一切鬼神。」有開心符、猛獸符、通身符、老翁符、天隱符、戰勝符、神兵符、草豆法、起靈符、借馬咒、鑲腸符、開腸符、點檢法等、都假符、造化靈藥、驅役靈魂、招魂符、歸魂符、要起毫象白氣、登波術、啓扉術、脫殼現形

術、鍊殼分神散、現形符、異容、知命丹等。其中驅役靈魂法，係以聚魂符置酒中以飲死囚，法場上對面五十步高處望見，手執鏡書招魂符，見刀斬下，誦念咒語招魂取炁入鏡，以白布裹鏡，於淨室用燈酒食祭之，剪紙人，使附身於紙人，以供使喚。

書中所言術法，有的較為奇特，如常以嚼舌噴血來施法；而以附死囚魂於紙人以供驅役，則頗類邪道。此書撰作年代難明，但卷下〈混天移地法〉咒語中出現「真武」；〈灰壇〉云「奉請北極大帝真武將軍」；〈神兵符〉云「青面黑殺將軍」；黑殺、真武二神皆是北宋初年始見，而卷下〈點檢法〉言「唐時軍人侯獨翁」，亦說明此書在唐後。疑此書撰成於宋世。

0864 《先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道》一卷

（洞神部·方法類·簿字號；579冊；新文豐31冊）

此書不著撰人，以先天玄妙玉女太上聖母（簡稱「聖母」或「元君」）和老君的相問答，論述內煉身神，外煉丹藥及守一之法。撰作年代約在南北朝末。

此書又見於南宋·謝守灝《混元聖紀》卷二，謝守灝應是據此書以寫老子之聖傳。內容可分為數部分，首述解結及修太一五神法。元君以為天地之氣有清濁，稟清氣者聰明慈仁，稟濁氣者愚癡凶虐。「修學之人，鍊身於九丹，解結於五神，引炁於本生，滅根於三關，九鍊十變，百節開明，胞結斷滅，乃知本真，而成上仙也。」文中敘述修煉之人，須先「解結於五神」，「滅根於三關」，所言乃東晉上清派太一五神奉五籍刊死定生及解除胞胎十二節結之法。據《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》及《上清洞真元經五籍符》、《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》所言，主司世人胎命符籍之神，為三五七九之神。三為三丹田真一，五為太一五神（太一、无英、白元、桃康、司命）；三五合為八，加上玉帝君為九。玉帝君所吹七炁所成為七君（五炁君及元父、玄母），另加太一及玉帝君為九君。以為人生而有胞胎結節，結不解，節不除，將致死亡。胞結在人泥丸、五臟、膀胱等上中下三處，修行法門，在於入室存思相關諸神，以解結除節。進而觀想太一五神等諸神，吐炁混成一形，向玉帝呈奏修行者符籍，刊死定生，使修行者成仙。詳見本書1318《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》提要。

本書第二部分元君告語老子，以為道與術須合用。術者有符、炁、藥三

者，「術之祕者，符與炁、藥而已。符者，三光之靈文，天之眞信也。藥者，五行之華英，地之精液也。炁者，陰陽之和粹，萬物之靈爽也。人雖得一，事未畢，要資符、藥，道乃訖。此吾之祕寶耳，爾能兼之，可以長存，度人無量矣。」

其次爲元君敘述金丹九轉修煉及食炁之法，老子再以道授關尹子。其次老子所述修煉人身上中下三丹田之守眞一法（三丹田守宮神祇：上丹田泥丸赤子、中丹田真人子丹、下丹田嬰兒元陽）。其次爲老子所說返聽內觀，心不妄念之法，及論述得道成仙者之變化俱妙等情形。

此書所言修煉法門，大抵爲盛行於六朝時上清派之存思身神法，兼及外丹說，其撰作年代約在南北朝末。

0865 《思印氣訣法》一卷

（洞神部·方法類·薄字號；579冊；新文豐31冊）

此書旨在論述印的作用，以爲用印施法，可以治病封山，消滅鬼魔，但却不載印上符文，或印之形製，疑是缺佚。撰作年代約在宋代。

此書所言以用印爲主，配合步罡、念咒、手掐訣、叩齒、存思五臟神等，然後吸氣嘯印，以印封山川河海，印向惡人封其命，「印山山崩，印邪邪消，印鬼鬼死，印叛叛亡，即還印盜賊、刀兵、毒疫及諸山賊，盡皆摧折。」用印之法，依使用對象不同，而施法有別。可以治疫氣流行，使惡人逆吏伏屍，封門戶斷鬼，解考陰災，封符廟，治時病急厄，治冢墓不安、蠶不收等。上述諸法，用印施法各不同。如封名山大澤符廟，則是散髮禹步，閉氣存思，持印以印向鬼，以土著廟，誦呪。如亡人家冢墓不安，則以朱砂著印齒中，以一尺白素印之，封於墓穴中，可使復連斷絕。

此書撰作年代不詳，以書中言及封廟看來，宋代道經常有破廟滅邪之說，疑撰成於宋代。

0866 《北斗治法武威經》一卷 遠清撰

（洞神部·方法類·薄字號；579冊；新文豐31冊）

此經旨在敘述北斗九皇名諱，北斗所轄掌二十八宿、九州分野，並主司人事禍福等事。撰作年代約在五代末宋代。

此經一開始即敘述經書來源，說是隋大業末，有遠清者，游藝伊洛，在

「東都洛陽，中夜忽有一人投門，清秉燭伺之，見一人頂五色芙蓉冠，服九炁雲霞之被，手執靈文一卷，命清曰：吾九天玄女也，吾知子好道，志氣絕倫，故來度子，與子武威靈文，乃天剛神法爾。若行之，臣輔聖明之君，當龍戰十數年間，公建大業，安康萬有，天下傳名，出神入聖，流芳萬古。言訖，騰身雲路，鐘鼓簫韶並作。清長禮，望雲間而別。靈風竟滅，雨斷雲霄。」說明此經是九天玄女授予遠清以輔佐唐帝統一天下者。

經中敘述北斗九皇名諱及職司，以及北斗轄掌二十八宿、地上九州等情形；接著敘述二十八宿各自之職司，呪語。書末有禹步法、四縱五橫圖、印文、斗罡圖等。

又，經云：「玄女云：北斗九皇，下關人間生殺禍福之司，柄曰奎光，則天剛破軍星，是天下威武所在，一切星宿鬼神不敢輒犯，見而遠避。其間獨出神，凡五行術數、周易六壬、遁甲三奇、八門孤虛，一切兵法，皆從此去，眾莫並焉。歷代神仙祕受，凡傳教旨，非但興兵，建國可使興隆，而父子君臣可宜保守。施行之時，先禹步，天罡到處，便存身為白鶴仙人，則誦天罡神呪曰」等等。文中說施法時，先禹步，存身為白鶴仙人，白鶴仙人之說和天蓬及禹步均有密切關係；疑即是董大仙。《道法會元》載，天蓬存魔大法傳自董大仙，董大仙得道後，乘白鶴飛昇而去。《道法會元·卷一百五十六·上清天蓬存魔大法》第二、三頁說：

「昔上清紫微宮北極尊帝都天大元帥天蓬真君，降傳祕密之法，務拯羣生，蠲除疾苦。垂微妙之訣，以付修真之士，我上清董大仙，於蜀城西明山修行上道，忽獨遇元帥，授文字三冊，上則訣目符竅，中則罡斗呪訣，下則役使鬼神行持之法。真人得之，下居府城，功行二十餘年，終於西明山，持尺乘白鶴白日仙去。祕法藏於山間。後人相傳焉。嗣行此法者，係上清北極天蓬門下正法驅邪院破邪真人。必潔齋秉持公正，方合聖心。依法奉行，鬼神凜凜。始勤終怠，則禍反及身。切宜慎之。」（《正統道藏·正乙部·京字號》，新文豐刊本第50冊，頁376）

文中說董大仙在蜀城西明山修道，未說明年代身世，只說他遇天蓬元帥降授三冊伏魔大法。董大仙之後，傳承天蓬元帥伏魔大法者，當為唐代鄧紫陽天師。鄧紫陽身世見北宋·元妙宗編《太上助國救民總真祕要》①卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪真法〉云：

「〈天蓬三十六將符口訣并序〉：大唐時，麻姑山昔麻姑於此山得仙，故號麻姑山。中有一人，姓鄧名紫陽，焚修道典。於此山中，修鄧都之術，在此山洞之中五載矣。日夜修持，略無懈怠。誦天蓬神呪，無時暫捨。時遇上元之夜，天色晏然，月明如畫。紫陽焚香啟奏，願降真靈。依前誦念，忽天降一書，素絹黑文，光明數道，飛入室中，瞥然不見。……瞑目之間如寐，見一神人帶甲仗劍，告紫陽曰：吾是北天六丁使者，奉上帝敕，賜爾黑篆神符三十六道，內有二字，禁其施用，備載於此也。天蓬三十六符，今鮮有行者。世雖有文，然見其多是三十六單字，亦不得其祕文合形之妙訣。臣昔授此文，並有合形，特異於世之有之者，施而用之，殊顯靈效，謹具于錄。」（《中華道藏》第30冊，頁332上）

文中列有天蓬三十六將符，說是大唐時北天六丁使者降授鄧紫陽於麻姑山。唐時的鄧紫陽，是繼董大仙之後，感得北帝遣天丁授伏魔大法者。這段事蹟常見於宋後道典中。《道法會元·卷一百七十一·上清童初五元素府玉冊正法》等是。而《高上神霄玉清真王紫書大法·卷三》頁十五、十六敘述捉鬼神惡崇之法云：

「淨室布形，席上步罡，臥之。念斗呪，存身為白鶴仙人，仰斗候天旨。臨睡時，又念〈大護身呪〉。受大法之士，逐日存神，誦十遍，乃至千萬遍，其功不可具述。」（《正統道藏·正一部·意字號》，新文豐刊本第48冊，頁343下）

上文有存身為「白鶴仙人」，念〈大護身呪〉，咒中請北帝降凶煞，黑殺為中禁，天蓬建御營，藉以捉捕鬼神惡崇。宋代道書中所見白鶴仙人和天蓬元帥之關係極密切；或許《北斗治法武威經》的傳承，也和白鶴仙人有關。天蓬和白鶴仙人的關係，詳見筆者《玄天上帝信仰研究》第五章〈天蓬神格的形成及其衍變〉。此經的撰作年代，疑在五代末宋初。

0867 《太上除三尸九蟲保生經》一卷有符圖像

（洞神部·方法類·夙字號；580冊；新文豐31冊）

① 《太上助國救民總真祕要》，前有元妙宗政和六年（1116）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。

此經論述安鎮人體中三魂七魄，及除滅三尸、九蟲等身中諸蟲法，有圖、符、咒及藥方，撰作年代約在唐或六朝。

此經以圖文相配，說明人身中魂魄、尸、蟲等修煉法門。首為三魂圖（爽靈、台光、幽精）及呪三魂法。其次為七魄圖（尸狗、伏矢、雀陰、吞賊、飛毒、除穢、臍肺）及制魄之法。其次為守尸鬼圖，在人身中，死後為鬼，魘人魂魄，須服丹以制。其次為三尸圖，上尸彭琚在頭，感人好車馬財貨；中尸彭瓊在人心腹，好五味；下尸彭矯，在人胃足，慕戀女色。文中敘述三尸之名諱，寄寓人身之部位，及其性情，與對人之影響。其說大抵沿承《太上靈寶五符序》上尸好財貨，中尸好五味，下尸好色之說而略有增衍；但以頭、心腹、足為三尸所在，則與六朝道經說略有差別，而與《太上三尸中經》同。又，經書內有三尸圖，上尸彭琚，其形如人形；中尸彭瓊，形如獅；下尸彭矯，其形如人腳而牛首。所繪形貌與《太上靈寶五符序》說上尸如手，中尸如足，下尸如雞子，差異甚大；亦與《太上三尸中經》不同。有關三尸之討論，請見筆者《道教與民俗》第七章。

在三尸之後，其次載有九蟲及圖，其名為：「一曰伏蟲，長四寸；二曰回蟲，長一寸；三曰白蟲，長一寸；四曰肉蟲，如爛李；五曰肺蟲，如蠶蟻；六曰胃蟲，若蝦蟇；七曰膈蟲，如菰瓣；八曰赤蟲，如生蟲；九曰蜚蟲，色黑。」九蟲之名和《太上三尸中經》相同，《太上三尸中經》佚去「伏蟲」、「肉蟲」，「回」作「蛔」，「肺」作「肺」，「膈」作「膈」。《太上三尸中經》、《太上除三尸九蟲保生經》二經的年代疑相近。

在九蟲之後，其次為兩枚六腳黑蟲，稱「伊羊蟲圖」，有文說：「余友東靈章，本東平人，元和中屆于西蜀修道。至長慶初仲夏月，於新橋道友李玄會家，絕糧一百餘日，攻氣術，服陽精、水銀、靈藥，每日服水三盞。」至九十餘日而退下伊羊蟲二枚，「乃編入策，并圖其形，將警來者」。其次為「傳胎知命蟲圖」，此蟲與飛尸同類，與人俱生，嫉妬善道，好行惡，運氣服丹，可以制之。

其次為〈老君去尸蟲方〉、〈太上去三尸鍊水銀靈砂祕訣〉。其次為〈老君六旬六甲符〉有六道靈符及請六甲神降臨畫符之法。其次為〈除破日朱書吞之伏滅三尸符〉三道、飲東面水除三尸的〈甲子日伏三尸祕法〉、〈初去本丸，又名制蟲丸〉、〈造雲芝英法〉、〈去三尸蟲方，出《蘇仙內傳》〉、〈太清八瓊丹方〉、〈守庚申之日法〉、〈太上真人口訣〉等等，或

以草木礦石等藥物，或以符咒禹步等，來去除三尸九蟲；書末為修行存想圖。

此書作者及撰作年代難明，而在〈守尸鬼圖〉文後，有「兄弟云」之附記，提及唐昭宗時有兄弟二人服藥成仙，「唐光化三年（900）秋九月二十一日有青城山知觀道士楊元一具狀申縣云」此段文字和前後文不相屬，頗突兀，顯係後人摻入。另外在九蟲圖說之後，有「昔張君從王先生學道，後師孫真人」一段附記，談及唐穆宗長慶初（821）陳靈章所下的「伊羊蟲」，並繪出其圖。又，《雲笈七籤》卷八十二〈下三尸方〉，出自此經〈老君去尸蟲方〉；《雲笈七籤》卷八十三〈太虛真人消三尸法〉、〈趙先生口訣祝尸蟲法〉、〈五行紫文除尸蟲法〉、〈東方氏制三尸法〉等，其法依次出自此經〈太上真人口訣〉、〈趙先生法〉、〈蔣先生法〉、〈守庚申之日法〉。據上述種種推斷，其成書必在北宋前，疑此書撰寫於唐世；或者，在唐前已有之，至唐時，道流將靈驗事跡，加以附記於各項後，而成今所見之貌。是則此書當撰成於唐或南北朝時。

0868 《太上老君玄妙枕中內德神咒經》二經同卷

（洞神部·方法類·夙字號；580冊；新文豐31冊）

此經以誦經及存思身神、叩齒、咽津為修煉法門，和六朝上清派的修煉方式相同，撰作年代約在南北朝。

經文短小，約700字，以老君為說經主，強調口淨神清以誦經，可以治病延齡，百邪不干。經中說有病時三呼人體魂魄五臟等身神，常存念之，並誦念呪語以斬滅不祥。晚間臨睡臥時，則存想青龍、白虎、朱雀、玄武四聖獸以衛身，使肝魂、肺魄、心神、脾意、腎精皆能還神定身，然後鳴天鼓（叩齒）、咽液，閉氣，觀想赤氣從口出，週遍室中，如此自然安寢於其中，可以永無疾患，千災萬魅莫或敢干，與道合真，長生久視。

經文內容言及存思身內神及存思四靈以護衛吾身，和六朝上清派修煉法門相近，撰作年代約在六朝末。

0869 《黃庭遁甲緣身經》二經同卷

（洞神部·方法類·夙字號；580冊；新文豐31冊）

書由《老子黃庭遁甲緣身經》、《上清太極真人神仙經》二經之部分文字及〈誦黃庭經訣〉組成。借由誦經及讀六甲六丁來治病驅邪，並

敘述服食五方天氣、誦念《黃庭經》法。內容雜散併湊，撰成年代約在六朝末。

書不題撰人，又名《老子黃庭遁甲緣身經》，全書由《老子黃庭遁甲緣身經》之部分文字及〈太極真人服四極雲牙神仙上方〉、〈魏夫人贊〉、〈誦黃庭經訣〉等四部分組成。《老子黃庭遁甲緣身經》為老子所說，以誦念《緣身經》治病，並以六甲六丁符治病驅邪，文末敘述服食五方天氣去三尸法門；此部分的前面文字，和《雲笈七籤》卷十四《黃庭內景祕要六甲緣身經》前面治病文字，內容相近。其次為〈太極真人服四極雲牙神仙上方〉，此部分出自《上清太極真人神仙經》（《正統道藏·正乙部·典字號》），經名下題「女弟子魏華存受，清虛真人訣」，敘述服食五方天氣雲牙之法，屬於食氣法門。其次為〈魏夫人贊〉，亦取自《上清太極真人神仙經》，原緊接在〈太極真人服四極雲牙神仙上方〉之後，但《上清太極真人神仙經》不另外標目。其次為〈誦黃庭經訣〉，此部分和《雲笈七籤》卷十二載務成子《太上黃庭外景經》注，書末所附〈推誦《黃庭內景經》法〉文字相同而較短，載述誦經者向扶桑大帝及玉晨大道君等，祈求借由誦經功德，上昇天界。

以此經部分內容收錄於《雲笈七籤》看來，知此經至遲在唐世已存在，再以所述和《黃庭經》相關看來，疑撰成於六朝末。

0870 《紫庭內祕訣修行法》一卷有符

（洞神部·方法類·夙字號；580冊；新文豐31冊）

經文是雜匯守三元法、拘魂制魄法、修行宜忌及入山法等多種說法而成，其目的在便於修行者所遵用，而所說諸法，皆和南北朝道書相合，撰成年代當在南北朝。

經文內容可以區分為數項：第一部分是修煉三元宮（泥丸宮、絳宮、丹田宮等三丹田），存思鎮守三宮真一^⑫之法，泥丸宮真一為上元赤子，絳宮真一為中元真人，丹田宮之真一為下元嬰兒；由三元而至存思命門桃康之神，有符。此段文字見於《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》（《正統道

^⑫鎮守三丹田及腦部九宮之神，稱為「一」或「真一」，男性神為「雄一」，女性神為「雌一」。

藏·洞神部·本文類·傷字號》)制七魄法之後，文字略有差別。

本書第二部分為拘三魂制七魄法，所說三魂七魄遊蕩於外的時日及拘魂制魄之法，和《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）相同，但文字有別。

第三部分很雜散，有齋戒謝罪法，有善夢、惡夢、夜臥、理髮、沐浴、除穢及北帝殺鬼法（天蓬咒）等法，大抵是修道者所宜遵守之規範及禁戒。

第四部分徵引《抱朴子·登涉篇》入山宜忌有關之文字及符，有些文字不見於今本《抱朴子》中。

本書文末云：「其《紫庭內祕要》，乃是黃老君修行之術也。其本不得妄傳非人，殃流祖考，切宜慎之。」說明此書是修行時所遵行之書，今以其引及《抱朴子》看來，撰作年代當在晉後，是南北朝時道士修行時所翻閱的道書。

0871 《太上老君大存思圖註訣》一卷有圖像

（洞神部·方法類·夙字號；580冊；新文豐31冊）

《道藏》所收此書，係殘卷，缺佚前面八篇，《雲笈七籤》收錄全文，但此書有甚多圖像，《雲笈》本則無。全書以存思感神為主，撰作年代約在東晉或南北朝。

《道藏》此書是殘卷，該書全文又收錄於《雲笈七籤》卷四十三，題作《老君存思圖十八篇》，前有序，說明存思的重要性，所謂：「修身濟物，要在存思。存思不精，漫瀾無感。感應由精，精必有見。」能以此逆知吉凶，以善消惡。全書以存思太上老君及相關經典、神祇為主，分：〈存道寶第一〉、〈存經寶第二〉、〈存師寶第三〉、〈存十方天尊第四〉、〈授《道德經》存三宮第五〉、〈朝朝於戶外存四明等第六〉、〈弘入於戶存四上等第七〉、〈入堂存三師第八〉、〈存五臟五嶽五星五帝金映五色圓光第九〉、〈坐朝存思第十〉、〈臥朝存思第十一〉、〈朝出戶存玉女第十二〉、〈夕出戶存少女第十三〉、〈齋存雲氣兵馬第十四〉、〈上講座存三色三魂魄第十五〉、〈初登高座先存禮三尊第十六〉、〈登高座侍衛第十七〉、〈萬遍竟雲駕至第十八〉。

《道藏》此書僅存第九篇至第十八篇，但有圖像甚精美，且在第十八篇之後有「受經之後，長齋存真，捨俗習道，精思誦文，日轉十遍……超然行

周，身神俱騰矣」一長段文字及釋文，十八篇後的這段誦經文字，是《雲笈》本所無。

《傳授經戒儀註訣》所載係以老子《道德經》等相關道經為主的傳授儀法，其中載老子太玄部十卷書中，即有《老君思神圖注訣》，見本書 1226 條《傳授經戒儀註訣》，可見此書的撰作年代約在南北朝。又，此書所畫圖像和上清經《上清金闕帝君五斗三一圖訣》所畫圖像相近，二書應是同一時代的產物。《上清金闕帝君五斗三一圖訣》撰作年代見本書 0761 條，則此書的撰作年代應在東晉或南北朝。

0872 《太上五星七元空常訣》一卷有圖

（洞神部·方法類·夙字號；581 冊；新文豐 31 冊）

此經以存思金木水火土五星皇君及夫人，以及北斗九皇內妃名諱為主，所言五星皇君、夫人及北斗九皇內妃名字和上清派道典相同，應是南北朝時上清道典之一。

此經分〈七元圖〉、〈行太上隱書事〉、〈修空常訣要〉等項。〈七元圖〉敘述存思五星真皇君、夫人名諱，飛登五星之法，其法和人身三部八景二十四神相配合。次存思空常罡上二十五黑點，北斗九皇內妃名諱，閉炁躡星。〈行太上隱書事〉敘述北向執書飛步五星之法，略同於《太上飛步五星經》說。〈修空常訣要〉以金木水火土五星內配身中五臟，存思五星皇夫人名諱服色，以飛步五星，昇身帝京。

此經〈七元圖〉所說存思五星皇君及夫人名諱，並以配合人身三部八景神之修煉方式，又見於南北朝道典中。《真誥·卷九·協昌期第一》所引「經曰：行事時北向，執隱書而為之者，謂始學真妙……」之文，係引自《太上飛步五星經》之文，而所述修行法，亦與此經相同。此經所言之五星真君及夫人名諱為：「東方歲星真皇君，名澄瀾，字清凝；夫人名寶容，字飛雲。南方熒惑真皇君，名維淳，字散融；夫人名華瓶，字玄羅。中央鎮星真皇君，名藏陸，字耽延；夫人名空瑤，字飛賢。西方太白真皇君，名寥凌，字振尋；夫人名颯英，字靈恩。北方辰星真皇君，名咸咥，字精源；夫人名玄華，字龍娥。」其名諱同於《太上飛步五星經》、《上清太上八素真經》等上經清。

又，此經所說北斗九皇內妃名諱為：「斗第一太清中，有變隱逃元內

妃，名空常法垣，字辛正披，黃錦帔，丹青飛裙。第二元星保胎化形內嬪，名空常三盆，字羅朱嬰，青錦帔，綠羽飛裙。第三眞星六遯七隱上元元母，名空常靈夷，字冲雙兆，青錦帔，繡羽華裙。第四紐星匿景藏光中元內妃，名空常七列，字橫單盤，紫錦帔，黃華羽裙。第五綱星變體易景斗中大女，名空常鬱書，字疇丘蘭，朱錦帔，紫青飛裙。第六紀星隱迹散象斗中中女，名空常氣精，字抱定陵，朱錦帔，青繡飛裙。第七關星分景萬形斗中少女，名空常郁墨，字天凡淑，丹錦帔，青華羽裙。第八帝星化日月水火斗中高皇左夫人，名空常石啓珠，字落茂華，紫錦帔，繡羽飛裙。第九尊星化金石山河斗中高皇右夫人，名空常愛上條，字靈育玄，綠錦帔，翠羽華裙。」上述北斗九皇內妃名諱，同於《上清五常萬化鬱冥經》。

《太上五星七元空常訣》是步罡時所觀想飛行五星之法，重點不在吞食五星精氣，而在步罡，但所觀想的五星之君名諱則相同。《太上五星七元空常訣》偏重在步罡踏斗時，觀想飛行五星，將五星劃入北斗「七元」步罡法門中來存思，與吞服星精，奔登星辰說已略有差別。

0873 《上玄高真延壽赤書》一卷 唐·裴鉉撰

（洞神部·方法類·夙字號；581冊；新文豐31冊）

此書是唐玄宗朝裴鉉所撰，廣引道經諸仙真所說語，旨在論述奔登日月、存思內神及求仙修道所宜所忌諸事。

前有〈進延壽赤書表〉，題「唐·終南山林臣裴鉉上表」，是裴鉉上呈給唐玄宗皇帝的章表。表中說：「書一軸，凡八篇，積數千字，皆眾聖高真之至言也，在掌握之內，足見長生之道焉」。此書由纂集諸仙真語而成，分門別類加以編纂，雖名為「延壽」，實則是修真習道之書，書共為八篇：〈鬱璘前奔第一〉、〈洗心內忌第二〉、〈清神外禁第三〉、〈藏密鈎神第四〉、〈寶神平氣第五〉、〈注藏永圖第六〉、〈陰行真氣第七〉、〈對時習真第八〉。

第一章述奔登鬱儀（太陽，日）、結璘（太陰，月），及身中諸內神之存思法門。第二章述學仙之禁忌，如忌向北便溺，忌假寐詠歌，忌向北理髮，臥牀宜高，室務芳潔，沐浴宜勤等。第三章述防禁外鬼邪魅侵身之法，如夜行常叩齒、知曉鄴都六宮名。第四章述存神內視法門。第五章述寶神平氣之法。第六章述解穢穢及飲食禁忌。第七章述按摩眉目間引真氣上行法。

第八章述各依不同時日節氣以行道修真之法。

此書所徵引，除南北朝道經外，所引諸仙真語，如東卿司命、南嶽夫人、西域王君等等，大都出自《真誥》，尤以《真誥·卷九、卷十·協昌期》居多。《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》著錄：「裴鉉《延壽赤書》一卷」，即此書。

0874《紫團丹經》一卷

（洞神部·方法類·夙字號；581冊；新文豐31冊）

書分兩部分，前半以紫團真人說經起始，敘述金丹修煉秘訣。後半〈偃月玄金篇序〉以下，似自成一書，名為〈偃月玄金篇〉。編纂者應為宋代人。

書未署撰人，首以「紫團真人曰」起始，敘述修內丹之法，以為「內藥之道，在乎自己身中呼吸之所，神氣之根，虛無之谷，心之下，臍之上。」以內觀返照中宮的方法，使腎中火起，上朝於心，真陽合於中宮，是為心腎交媾，百日功成；文中二次引及《悟真篇》。重視內丹外藥兼修，所謂「若內藥外藥，性命雙修，先要入室靜坐，明知中宮安身立命之所，晝夜不睡，一心內守，身心腎交媾，五氣聚於中宮，百日純一，結成混沌丹頭」。其次為〈金丹秘訣〉，敘述進火、沐浴等法，並載述西蜀蘆庵子郁守一鍊養秘方，名為古仙秘方，以草藥、禽鳥為主，能閉鎖精房。其後論述修鍊之道，不離五行陰陽，龍虎交媾，引呂真人、張真人等說。

其次為〈偃月玄金篇序〉、〈神室養金丹第一〉、〈採紅雪鍊為陽丹第二〉、〈採取陰陽真丹第三〉、〈還丹證明訣第四〉、〈九還七返配類和合第五〉、〈紅鉛黑汞作丹頭第六〉。既有〈序〉之名，則此部分似自成一書。

此書大抵以張紫陽《悟真篇》、《參同契》、《陰符經》等說為主，屬於內丹修煉法門，撰作年代似應在宋代。

0875《上清金書玉字上經》一卷有圖

（洞神部·方法類·夙字號；581冊；新文豐31冊）

此經旨在修煉存思斗精來入吾身頭部洞房宮中的修行法門，為方諸宮青童君所傳，撰作年代在晉世。

此經又名《玉字洞房經》、《洞房上經》，經題下題為：「方諸宮青童

君傳」。敘述存思北斗九星，兼修腦部洞房宮之法門。其法是夜臥，先存思斗星在臥席上方，真氣入我泥丸，叩齒、咽液、誦咒，然後存思九星名諱，誦咒，觀想斗精入洞房宮中，光照一身，洞徹五臟。是以夜臥存思北斗九皇的方式，來做為修道之方。其目的是藉由「臥息九斗之內，心願飛仙上真，臆庇華蓋之下，白日乘雲登晨」。經中引青童君言以說明修行之方，有「方諸宮青蓋紫童，始昔施行洞房偃息華辰，臥起九精之內，拘魂魄於北斗上，是以號斗中真人也。」經文是上清紫精君、皇初紫虛君《洞房上經》輾轉傳中央黃老君、玉皇、金闕後聖李、彭二君，再由金闕後聖帝君傳青童君。

關於此經的撰作年代，《無上祕要》卷三十二頁十七，《三洞珠囊》卷十頁一，《上清道類事相》卷二頁三、頁十，均曾引本經，內容與今本相合；又，梁·陶弘景撰《周氏冥通記》卷二〈六月事〉：「至六月十五日夜，山中人去後，依別記目，有六月十五日，中嶽洪先生授《洞房經》云云……此正應是臥斗法。事與前二星相涉，所以猶是。洪先生授之。聞其在西廡，及移朱陽，所眠一牀，絕惡人近身，少遊雜，夕輒別牀臥，如此必是修方諸臥斗之法。此法是上清中品經理，非下仙之品。」陶弘景於細字注中談到中嶽洪先生授周氏《洞房經》，此經是修煉臥斗法，是方諸青童君所傳，應即是此經。則此經的撰作年代當在晉世。

0876 《太清金液神丹經》三卷

（洞神部·眾術類·興字號；582冊；新文豐31冊）

此書三卷，分別由三本書組成，其作者及撰作年代，分別為東漢張道陵、陰長生及東晉的葛洪。此經卷上，《雲笈七籤》卷六十五亦載錄之，可相校訂。

《抱朴子·內篇·金丹篇》云：

「昔左元放於天柱山中精思，而神人授之金丹仙經，會漢末亂，不遵合作，而避地來渡江東，志欲投名山以修斯道。余從祖仙公，又從元放受之。凡受《太清丹經》三卷及《九鼎丹經》一卷、《金液丹經》一卷。余師鄭君者，則余從祖仙公之弟子也，又於從祖受之，而家貧無用買藥。余親事之，灑掃積久，乃於馬跡山中立壇盟受之，并諸口訣訣之不書者。江東先無此書，書出於左元放，元放以授余從祖，從祖以授鄭君，鄭君以授余，故他道士了無知者也。」

同篇又云：

「金液，太乙所服而仙者也。不減九丹矣。合之，用古秤黃金一斤，并用玄明龍膏、太乙旬首中石、冰石、紫遊女、玄水液、金化石、丹砂，封之成水，其經云：『金液入口，則其身皆金色。』老子受之於元君，元君曰：『此道至重，百世一出，藏之石室。』合之，皆齋戒百日，不得與俗人相往來，於名山之側，東流水上，別立精舍，百日成，服一兩便仙。若未欲去世，且作地水仙之士者，但齋戒百日矣。若求昇天，皆先斷穀一年，乃服之也。若服半兩，則長生不死，萬害百毒不能傷之，可以畜妻子，居官秩，任意所欲，無所禁也。若復欲昇天者，乃可齋戒，更服一兩，便飛仙矣。……《金液經》云：『投金人八兩於東流水中，飲血為誓，乃告口訣。不如本法，盜其方而作之，終不成也。凡人有至信者，可以藥與之，不可輕傳其書，必兩受其殃，天神鑒人甚近，人不知耳。』」

《太真玉帝四極明科經》卷一，第十四頁：

「《太玄都四極明科》曰：『《上清金液丹經》、《九鼎神圖》、《琅玕華丹》、《飛霜起雪四瓊絳生紫漿藏景靈丸》、《太一九轉立成大丹》、《上化胎精中記》凡一百四十卷，此乃中真騰化之道，授於應為真人者。有金名方諸宮，當得此經，得者，丹成，變化七十四方，乘虛駕雲飛昇上清。』」

《金液丹經》，道藏稱之為《太清金液神丹經》，疑亦即是《太真玉帝四極明科經》所言之《上清金液丹經》。

《道藏》此書共三卷，卷上經名下題：「正一天師張道陵序」，卷中經名下題：「長生陰真人撰」，卷下經名下題：「抱朴子序述」。顯然是集合三書而成。張陵所撰是序，陰君所撰是經，而抱朴子則載述相關史料。

卷上張道陵序，論述達觀兼忘，同歸於玄，及金丹之功。其後為弟子趙昇、王長注文，秉師語而闡述其說。此卷論述外在金丹大藥之作用，及體內惜精守氣，存守人身三丹田之「三一」法、六氣（吹呵嚕嚕噓咽）治病法等。認為：「夫養生者，唯氣與丹。」文中之「氣」，指導引吐納、存思三丹田之法；「丹」則是鉛汞所煉製之金丹大藥。可見張道陵的養生，是內丹（氣）、外丹（丹）同時兼顧。其後略述外丹煉製時的壇場儀軌、禁忌。接著詳載陰長生《太清金液神丹經》歌曰「金液丹華是天經」以下 504 字，說是「此《太清金液神丹經》文，本上古書，不可解，陰君作漢字顯出之，合

有五百四字」。接著敘述作六一泥法、合藥之法、祭受之法等，疑自《太清金液神丹經》歌以下，即是原來《太清金液神丹經》之經文。

卷上張道陵所說存守身中三一法，和《太上靈寶五符序》卷上引中黃老君所說相近，皆是指存守身中三丹田之神。此卷推尊老君，和張道陵所倡相合，應是張氏題陰長生所撰《太清金液神丹經》之序。只是《道藏》本，張序中雜以趙昇、王長注文，正文與注文雜混難分，《雲笈七籤》卷六十五則張序以正文出之，趙注則以細字標於正文之下，如此較為明白。可依《雲笈七籤》加以詳校而恢復原貌。又，張道陵序，在南宋時已見諸引用。南宋·謝守灝《混元聖紀》卷三第十三、十四頁云：「漢天師撰《金液神丹經序》，其略曰：『神仙之趣，要妙之言……靈要不可具述。』」（《正統道藏·洞神部·譜籙類·與字號》），所引文字與今本道藏張道陵《太清金液神丹經·序》相合；足證《金液丹經》即是今道藏之《太清金液神丹經》。

又，卷上 504 字陰君歌及作六一泥法等，應是《太清金液神丹經》原來經文，應和卷中陰長生歌及作丹法相合為一來看。

卷中為陰長生真人所撰，載述陰長生所作 63 字金液還丹之歌，並敘述〈取雄黃雌黃精法〉、〈作霜雪法〉法，在〈作霜雪法〉下註云：「《太清金液神丹》凡五百七十六字，句凡七字，〈金液〉凡五百四字，〈還丹〉凡六十三字。」卷中的這些部分，以內容看應是後人摘錄陰長生《太清金液神丹經》之文而來；此部分和卷上陰長生 504 字歌以下，應合為一卷，當即是葛洪《抱朴子·內篇·金丹篇》所載《金液丹經》一卷。卷中在〈作霜雪法〉之後有鄭君之語，及葛洪論述陰君和鮑靚間傳道之關係等長篇文字敘述，但自鄭君以下，此部分應是後人所加。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考》，由卷上所載金液還丹歌 504 字之韻字考證，以為唐清青三韻同用、支之微三韻同用、皓巧二韻同用等等，屬兩漢用韻法，並說「以上用韻，有兩漢例，有西漢例，有東漢例。故此經在西漢末東漢初出世。至於卷上第二十頁云『河東大鹽』，河東乃兩漢郡名。按當至卷中第四頁注文末為止，至於自『鄭君曰……』以後，乃後人攙入之文。」

此書卷下為抱朴子撰，論述南方諸國之異同，及出產朱砂、琉黃、曾青、石精等物，類地理誌，所言之國有：象林、扶南、杜薄閻婆、無倫國、句稚國、歌營國、林楊、加陳國、師漢國、扈犁國、隱章國、大秦國、古奴斯調國、察牢國、葉波國、鬪賓國、月支、安息、優錢等，乃是東晉·葛洪

所撰，由煉丹用的藥物產地，兼及介紹南方諸國。

又，北周·甄鸞《笑道論》所引《神仙金液經》之文，不見於今道藏本中；甄鸞所引《神仙金液經》與《太清金液神丹經》，書名有別，應不是同一本書，今姑錄其引文於下。甄鸞《笑道論·服丹金色二十八》云：

「《神仙金液經》云：『金液還丹，太上所服而神。今燒水銀，還復為丹，服之得仙，白日升天。求仙不得此道，徒自苦耳。（燒丹成水銀，燒水銀成丹，故曰還丹。）昔韓終服之，面作金色。又佛身金色者，蓋道法驗也。令身內外剛堅如金，故號佛金剛身也。』……
《金液經》云：『太一者，惟有中黃丈夫及太一君。此二仙人主也。飲金液，升天為天神，調陰陽矣。』」（清·嚴可均《全後周文》卷二十）

道藏《太清金液神丹經》有張陵序，有鄭君、葛洪師弟二人之語；從上考證，其書應即是葛洪《抱朴子·金丹篇》所載的《金液丹經》；如此則其撰作年代，當在漢世，且應在張陵前的西漢末或東漢初。

近人卿希泰等編《中國道教·第七編·外丹》云：「在外丹著作方面，除現存的《三十六水法》，是早期水法煉丹的重要文獻外，尚有成書於西漢末、東漢初的《黃帝九鼎神丹經》一卷和《太清金液神丹經》三卷。前者強調唯有服食金丹才能『與天相畢』，又記載煉丹注意事項，它對東晉道教著名煉丹家葛洪『假求於外物以自堅固』的金丹理論的形成有重要影響。後者體現了早期煉丹中水法與火法并重，內養與外功結合的特點，其作『霜雪法』的生成物，是合成氯化亞汞（甘汞 Hg_2Cl_2 ）的最早文獻。」（上海知識出版社 1994 年 1 月刊行）；對此書甚為推崇。

陳國符據《太清金液神丹經》的用韻推測該書撰成於西漢末東漢初，卿希泰等與陳氏說同，而未說明原因；今再以該書見有張道陵序，此序與宋人所引相合；張既撰序，則其書必當成書於張道陵前，則此書成於東漢初或西漢末，應是可採信之說。

0877 《太清石壁記》三卷 楚澤先生編

（洞神部·眾術類·興字號；582-583 冊；新文豐 31 冊）

此書分三卷，上卷所載以大丹為多，次載所載為中等丹藥，下卷所載偏向為治病之方及基礎丹藥常識。原撰作者為蘇元明，續纂者為楚澤

先生。撰作年代在南北朝。

書名下題「楚澤先生編」，係輯錄多種外丹藥方及製法而成。卷上所載有〈太一金英神丹方〉、〈造大還丹方〉、〈黃帝九鼎丹方〉、〈黃帝九鼎大還丹方〉、〈太一金膏丹方〉、〈六一泥法〉、〈飛丹禁忌法〉、〈又造丹鑪法〉、〈又造藥釜法〉等，包括「又方」，共三十三種，屬於較重要的丹方。卷中載〈八神丹方〉、〈三使丹方〉、〈召魂丹方〉、〈流珠丹〉、〈造水銀霜法〉、〈伏火法〉、〈四神丹方〉等，計三十二種丹方，屬於次要藥方。卷下載有：〈鍊鍾乳法〉、〈作鐵粉法〉、〈服諸丹法〉、〈療病狀法〉、〈服八石丹法〉、〈服八石丹慎忌法〉、〈水鍊雲母法〉、〈服金英等諸丹療病法〉、〈造砒丹法〉等共十六種，偏向於基石的常識及治病之方。

《新唐書·卷五十九·藝文三·神仙家類》：「玄晉蘇元明《太清石壁記》三卷，乾元中，劍州司馬纂，失名。」疑著者為蘇元明，纂者為楚澤先生，楚澤當係乾元中（唐肅宗年號，758~759）之劍州司馬。任繼愈《道藏提要》以為蘇元明即《羅浮山志》所載隋開皇中的蘇元朗，「朗」與「明」形近而訛。今以卷下〈服丹人消息法〉中說：「近代有貞白先生陶隱居，條撰《草木方》，言朴硝是硝石之朴，又言一名芒硝。尋其事由，俱殊為乖僻。」由此可知撰者年代和梁代陶弘景相近，而蘇元朗為隋初道士，是否能上及梁世，不無可疑，且《通志·藝文類·道家類》亦著錄為「晉蘇元明撰」，似乎蘇元明和蘇元朗應為二人。

0878 《太清金液神氣經》三卷

（洞神部·眾術類·興字號；583冊；新文豐31冊）

書分三部分，卷上以清虛真人所說合丹經法為主，約撰成於西漢世。

卷中載鬼神名及四個藥方，撰成年代約在漢末至南北朝中期。卷下載上清派眾仙真降授許謐所說修煉法，撰作年代約在南北朝末。

此書共三卷，卷上前述經書源流，其次為《玄元太皇靈策》一百一十九言，其後為清虛真人所說《太玄清虛上皇太真玄丹經》、《太皇絳晨第一篇》、《太玄新都无常品剛七化上經高章第二》、《太玄新都地品九陰靈華丹上經高章第三》等章合丹之法。清虛真人王褒，係上清派第一代太師魏華存之師，西漢時人，事蹟見《雲笈七籤》卷一百六，魏華存撰《清虛真人王君內傳》。關於卷上這一卷的撰作年代，陳國符《道藏源流續考·中國外丹

黃白法經訣出世朝代考》由《玄元太皇靈策》及「清虛真人曰」之語，從所用的韻文，「陽韻、庚韻同用，寒韻、真韻、痕韻同用，桓韻、仙韻、痕韻同用，魂韻、仙韻、文韻通用」，這些現象乃是西漢及兩漢常見通例，「據此，《玄元太皇玉策》乃西漢韻文。清虛真人韻文，庚韻、清韻、青韻同用……故以上清虛真人韻文於漢代出世，大概在西漢出世。據以上，《太清金液神氣經》卷上大概於西漢出世。」

卷中載黃帝所說上疏人皇，識百鬼名，記萬神姓字，及丹藥之方，依次有：〈天神姓名字祕文〉、〈地神姓名字祕文〉、〈靈飛散方〉、〈治雲母粉法〉、〈未央丸方〉。此卷之撰作年代，是輯錄《天皇文》等書而來，撰作年代約在漢魏六朝。

卷下是抄錄「眾真授許（謐）先生經」十卷中，所載良常山、華陽雷平山等所產異物，及諸仙真所說修道事蹟，和《真誥》卷四、卷十三、卷十四所載相近。此部分的撰作年代，約在六朝末。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》云：「《金液神氣經》十卷，混元皇帝撰」，混元皇帝即老子，今存三卷。

0879 《太清經天師口訣》一卷

（洞神部·眾術類·興字號；583冊；新文豐31冊）

此書分兩部分，前為《太清經天師口訣》，係張道陵撰《太清金液神丹經》之口訣，此部分約撰成於漢世。後半為《赤松子肘後藥訣》，載十種製藥法，後有卻鬼符及作雲母法等，此部分約撰成於漢末或南北朝。後人將二者合為一卷。

《太清丹經》三卷見載於葛洪《抱朴子·內篇·金丹篇》，葛洪說該經出自左元放。左元放，即左慈，《後漢書·方術·左慈傳》說左慈字元放，廬江人。除左元放擁有該書外，在此前，據《漢天師世家》說，張陵也曾得該書，則此書當撰成於漢世。《隋書·經籍志三·醫方類》載有《太清神丹中經》一卷，疑即此書；書即今《正統道藏》之《太清金液神丹經》。

《太清經天師口訣》一卷，書中分《太清神丹經訣》與《赤松子肘後訣》二部分。《太清神丹經訣》，顧名思義，乃是《太清神丹經》一書之口訣，文中有引及本經之文，如云：

「《太清神丹經訣》：按本經作華池，如本經說，唯以穀五升，以水

漬，令生芽，乃曝令乾，搗篩以內華池中，合諸物攪之乃得成也。」

「銀雪法，本經云：『取汞一斤、華石十五兩，合治令熟』者，當以醇大醋煮水銀九日九夜，大醋欲盡，輒隨益之，水銀即凝，乃末之，以和華石也。若有雜丹鍊合眾藥，及諸方術所用水銀，不依此者，則水銀不和，終不能成。又云：『內六一鉛白赤釜中』者，六一者，六一泥也。……」

由上文看，《太清經天師口訣》乃是在敘述《太清神丹經》之實際修鍊時所須遵循之訣法。又，《雲笈七籤·卷七十一·太清丹經要訣并序》，載錄唐·孫思邈序、造六一泥法、造上下釜法、造灶法，以及多種造丹法，與《太清經天師口訣》係不同之二書。

此書之《赤松子肘後訣》，其下分〈度災靈飛散法第一〉、〈玉靈飛霞散第二〉、〈白精固命散第三〉、〈乾元子黃神膏第四〉、〈胡沖子玉靈膏第五〉、〈真華子白神膏第六〉、〈太真宋央丸第七〉、〈三景膏第八〉、〈凝靈膏第九〉、〈初精散第十〉。以上十種藥方中有散，有膏，有丸。「散」即是粉狀的藥，「膏」為粘稠狀的藥，「丸」為圓形的藥丸。在十藥方之後有〈卻鬼符〉，但佚去原符，其後為〈作雲母粉法〉、〈作空亭液法〉等。此部分約成書於漢末或南北朝。

0880《太清修丹祕訣》一卷

（洞神部·眾術類·興字號；583冊；新文豐31冊）

此書所說修煉丹藥之法，採服食鉛汞之外丹，並兼治導引吐納養氣存神之內丹；內、外丹兼修。約撰成於晚唐五代。

書未題撰人，凡三章。首為〈採種靈砂修丹法〉，敘述自十二月初一日起，調養身體，一月長齋，二月配合導引以服食丹砂，其後依法服食，以一年的時間來行功。屬於內丹兼服外丹的修煉方式。其次為〈沖虛子大藥真鉛訣〉，以短文配合五言歌、七言韻文之訣，敘述以丹砂抽汞採砂之法，藉由食丹藥入身，使五臟生精氣，並引《肘後訣》云：「陰陽運轉，氣化為精，精化為朱，朱化為汞，汞化為金，金化為藥，號為金砂，鍊為還丹，元海氣之所結為黑鉛，左腎氣之所結為紅鉛。」是以外丹促成五臟自身鉛汞之結合，由外丹而成內丹之修煉。其次為〈坎離二用法〉，敘述以自身玄牝（口鼻）之導引吐納，使精氣結而成形，「且形氣為母，神氣為子。形氣先立，

而後有神。神與氣而合行，循環於藏府之間，御呼吸以上下，久久修習。神自明，氣自和。」人身中有坎離水火、陰陽之氣，「陽起火，陰起水，在人之身，水火若交，是名既濟。若行此卦，與六十四卦功力同矣。所為陽火昇上，極則生陰，陰水下降，自然生陽。火龍汞清氣左旋，水虎鉛濁氣右走，同行於身矣。陽七返燒金丹至寅，陰九還鍊玉液至子，二物自然，一逆一順，入人五藏，徧人身體，日夜不絕，故得長生。」此章純以外丹名相來詮釋人身五臟坎離既濟之內丹修持。

又，此書〈坎離二用法〉，自首句「訣曰」起，至「於道遠矣」止，和《胎息精微論》〈內真妙用訣〉文字內容相近。道經常有相抄襲，或輯錄自同一書的情形出現。

此書所說的內丹修持，和宋世以精氣神為藥，以人身為鼎爐說仍有些距離，應是晚唐五代人所纂集。

0881 《黃帝九鼎神丹經訣》二十卷有符

（洞神部·眾術類·溫字號；584-585冊；新文豐31冊）

此書第一卷出自漢代，即是《黃帝九鼎神丹經》，張道陵、左慈曾得此經，應撰成於西漢末東漢初。其餘十九卷為「訣法」，乃唐初道士為進呈高宗皇帝而撰。

《黃帝九鼎神丹經訣·卷八·明化石為水井硝石法序》說：「昔太極真人以此神經，及水石法，授東海青童君，君授金樓先生，先生授八公，八公授淮南王劉安，安昇天之日，授左吳。」以上敘述此經的源流傳承，而張道陵弟子王長、趙昇撰《太上說南斗六司延壽度人妙經序》云：

「太清境太上老君兩度降蜀之臨邛，往大邑，至於鶴鳴山，初授與微士張道陵正一盟威祕籙二十四階品》，次授《朝拜日月高奔鬱儀結璘之真訣》，并《三八謝罪滅除黑簿超度玄祖之文》；道陵先於中嶽已獲得《黃帝九鼎丹書》，後始在鶴鳴山隱居。」

又，《漢天師世家》卷二：

「（張陵）復往嵩山石室，得《三皇內文》、《黃帝九鼎丹書》及《太清丹經》。」（《續道藏·壁字號》）

葛洪《神仙傳·張道陵傳》：

「張道陵者，沛國人也。本太學書生，博通五經，晚乃歎曰：『此無

益於年命。』遂學長生之道，得《黃帝九鼎丹法》。其有《九鼎》大要，唯付王長。而後合有一人從東方來，當得之……陵乃七度試（趙）昇，皆過，乃受昇丹經。」（《太平廣記·卷八·張道陵》引《神仙傳》）

葛洪《抱朴子·金丹篇》云：

「昔左元放於天柱山中精思，而神人授之金丹仙經，會漢末亂，不違合作，而避地來渡江東，志欲投名山以修斯道。余從祖仙公，又從元放受之。凡受《太清丹經》三卷，及《九鼎丹經》一卷，《金液丹經》一卷。余師鄭君者，則余從祖仙公之弟子也，又於從祖受之。……抱朴子曰：按《黃帝九鼎神丹經》曰：『黃帝服之，遂以昇仙。』又云：『雖呼吸道引，及服草木之藥，可得延年，不免於死也；服神丹令人壽無窮已，與天地相畢，乘雲駕龍，上下太清。黃帝以傳玄子。』」

葛洪《神仙傳》說張道陵得《黃帝九鼎神丹經》，《抱朴子·金丹篇》也說左慈曾得此書，是此書漢世已存在。由上述知《黃帝九鼎丹書》一書，東漢時曾為張道陵所有，張道陵授弟子王長、趙昇。其後則左慈亦有其書，左慈授與葛玄，玄授鄭隱，鄭隱再授與葛洪。今以東漢張道陵已有其書看來，此書應撰成於西漢末東漢初。

《黃帝九鼎神丹經訣》卷一首先敘述該經係九天玄女所授予黃帝，用以合煉丹藥之書。九天玄女告訴黃帝，凡欲長生，必須得神丹金液，才能得仙不死；呼吸導引及服草木之藥，只能延年，不免於死，服金丹才能令人神仙度世，與天地相畢。文中說黃帝依其法合藥，服之而登仙。《黃帝九鼎神丹經》是今日現存，年代較早的金丹（外丹）修煉之書，為研究漢代外丹煉藥的重要典籍；而此書即是出自玄女所授。《黃帝九鼎神丹經訣》卷一所修煉的丹藥，有：丹華、神符、神丹、還丹、餌丹、鍊丹、柔丹、伏丹、寒丹等九丹。所以書或稱《九鼎丹經》。

關於卷一《黃帝九鼎神丹經》的撰作年代問題，今以葛洪《抱朴子·金丹篇》所引《黃帝九鼎神丹經》，文字和今道藏本《黃帝九鼎神丹經訣》卷一所見者相同看來，可以確定此書第一卷是漢代舊本。又，陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考·黃帝九鼎神丹經》據卷十《真人歌》歌所用韻字加以考證云：

「據以上真人歌用韻，有兩漢例，有東漢例，有西漢例，故《黃帝九

鼎神丹經》於西漢末東漢初出世。」

由葛洪所說左慈已擁有該書，而張陵亦曾得《黃帝九鼎丹法》，葛洪《抱朴子·金丹篇》所引文字和今本相同，且經中韻字合於漢人用韻。如此，則此書之撰成，當在東漢初或竟在西漢末。

此書託言出自黃帝，在《抱朴子》書中曾多次被提及。除見於《抱朴子·內篇·金丹篇》外，《抱朴子·極言篇》說：「黃帝生而能言……陟王屋而受丹經。」《抱朴子·地真篇》說：「黃帝……還陟王屋，得《神丹金訣記》。」而《雲笈七籤》卷一百《軒轅本紀》也說：「陟王屋山，得《九鼎神丹注訣》。」

由上引《抱朴子》及《雲笈七籤》所述，知黃帝軒轅氏，陟王屋山，而得《九鼎神丹訣記》，又因此書係黃帝所得，而得以流傳，所以稱為《黃帝九鼎神丹經》。但黃帝得經之說當係依託。

此書第一卷，可以確定出自漢代為「經」，至於其餘十九卷的「訣」，則應撰成於唐代。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考·黃帝九鼎神丹經訣》說：「卷十一、十三、十四、十五、十六、十八，述本草玉石類諸藥藥性味主療出處，皆云『臣按本草』，按抄唐·蘇敬《本草》，略有增刪。丹砂出處，纂此丹訣者增入『然丹砂雖出巴楚二地，今之有出處，最不及辰州麻陽縣者上……』按辰州，隋置。《新唐書·地理志》江南道：『辰州盧溪邵，中，都督府，縣五。……麻陽中下，（高祖）武德三年析沅陵辰溪置。錦州盧陽郡，下，（武后）垂拱二年以辰州麻陽及開山洞置。』按《唐本草》修於唐高宗顯慶四年，是此《丹訣》纂於修《唐本草》之後，置錦州之前，即唐高宗顯慶四年後，武后垂拱二年前。」

陳國符據書中地名及引《唐本草》，推斷《黃帝九鼎神丹經訣》後面的十九卷，係唐初人所撰，撰成於唐高宗顯慶四年（659）後，武后垂拱二年（686）前。如再以十九卷全都以「臣按」、「臣聞」來敘述事情看來，則此書當是道士撰寫進呈給皇帝之丹經書，所進呈的對象應是唐高宗。此書，北宋《崇文總目》著錄作十卷。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》著錄作二十卷，今本為二十卷。

0882 《九轉靈砂大丹資聖玄經》一卷

（洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊）

此書由太極真人所說《資聖玄經》九篇，及附以火候二篇而成，前九篇乃是論述九轉還丹之煉製法。後附二篇論述燒煉時之文、武火候。書約撰成於唐代。

書未著撰人，首述經書源承，說是寶積真人請求太極真人說此寶經，成就燒丹煉寶之法。其次為〈靈砂大丹真父母篇第一〉、〈靈砂大丹聖胎產生篇第二〉、〈靈砂大丹瑤柒皓蓮篇第三〉、〈靈砂大丹仙掌月明池篇第四〉、〈靈砂大丹紫府金蓮篇第五〉、〈靈砂大丹紫府湧泉篇第六〉、〈靈砂大丹七返金液還丹篇第七〉、〈靈砂大丹歸元靈液金丹篇第八〉、〈靈砂大丹九轉金丹篇第九〉、〈靈砂大丹二炁武火之候〉、〈靈砂大丹父母文火之候〉。由書首至第九篇，係太極真人所說經，第九章文末有「爾時寶積真人作是讚已，諸天仙眾各從座起，左遶七匝，而作是言：我與眾等，普願受持。濟度眾生，稽首真人，作禮而退，依教奉行。」此九章敘述以由丹砂煉汞（水銀），以水銀和硫黃製煉還丹之過程，在第一次將水銀和硫黃燒煉成青金後，陸續加入丹砂、汞、真金等，經九次燒煉而成丸藥，「服一粒延年，二粒長生久視，三粒、五粒換骨輕身，服之百粒，則白日飛升。」經中引「太上老君嘗曰：遇人不傳，名曰秘天寶。非人亂傳，名曰泄天機，犯此二者，罪莫大焉。」經末以「依教奉行」作結。自書首至第九篇末為一完整經書。

書末所附〈靈砂大丹二炁武火之候〉、〈靈砂大丹父母文火之候〉係論述燒煉金丹時武火（猛火）、文火（微火）間之使用問題。其後有〈累砂陰製硫黃法〉、〈陰制水銀法〉、〈妙青金法〉、〈陰製二氣砂法〉，係燒煉九轉還丹前所須知道的常識。

本書撰作年代難明，今以唐代盛行九轉還丹之說看來，疑撰成於唐代。

0883 《張真人金石靈砂論》一卷 唐·張九垓撰

（洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊）

此書旨在論述煉丹常見金石藥之藥性、功效及製作方法，較雜散，作者為唐代的張九垓。

書名下題：「蒙山張隱居撰」，共十二篇，依次為：〈黃金篇〉、〈白金訣〉、〈黑鉛篇〉、〈雄黃篇〉、〈朱砂篇〉、〈真汞篇〉、〈砒黃篇〉、〈成金篇〉、〈釋紫粉篇〉、〈釋還丹篇〉、〈釋金液篇〉、〈釋陰

陽篇)。前七篇論述黃金、白銀(白金)、鉛、雄黃、朱砂、水銀、砒黃等金石藥之特性、功用。〈成金篇〉略述金液作法，並說：「陽藥有七：金二石五，黃金、白銀、雄雌、毗黃、曾青、石硫黃，皆屬陽藥也。陰藥有七：金三石四，水銀、黑鉛、硝石、朴硝，皆屬陰藥也。陰陽之藥，各稟其性，而服之，所以有度世之期，不死之理者也。」而〈朱砂篇〉說：「還丹者，取陰陽之精，法天地造化之功，水火相濟，自無入有，以成其形，豈若砂汞獨陰爲體，無陽配生，不能合四象，運五行，所以孤陰不育，寡陽不生，陰陽配合，方成還丹。余自開元間二十餘年，專心金鼎，頗悟幽微，竊見世人以此二砂服餌，以爲七返靈丹，服之無不夭橫者也。」一再說明獨陰(砂汞)而無陽藥黃金、硫黃等相配合，則所成丹藥，服之適足以致死而已。

〈釋紫粉篇〉係以水銀、硫黃燒成小還丹法。〈釋還丹篇〉解說還丹之意，所謂「言還丹者，朱砂生汞，汞返成砂，砂返出汞。又曰白金(銀)黃石(硫黃)，合而成金，金成赤色，還如真金，故名還丹。」〈釋金液篇〉說修煉黃白須作金液才能服食。〈釋陰陽篇〉敘述陰陽二炁相互感召之理。

張隱居其人，據書中〈朱砂篇〉文末說：「余自開元間二十餘年，專心金鼎，頗悟幽微。」又《新唐書·卷五十九·藝文三·道家類》云：「張隱居《莊子指要三十三篇》，名九垓，號渾淪子，代、德時人。」據此知張隱居，即張九垓，唐朝玄宗至唐德宗時人。

0884《魏伯陽七返丹砂訣》二篇同卷

(洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊)

此書文字短小，書前半爲丹訣，解說玄女(汞)、黃男(硫黃)變化與作用，後半爲歌十首(四言)，說明作丹、服丹之法。正文部分爲東漢魏伯陽撰，注者黃童君年代不詳。

書名下題爲「黃童君注解」，而正文則爲魏伯陽所撰之《七返丹砂訣》。此書首爲短文，即是〈七返丹砂訣〉，敘述汞與丹砂，陰陽二性之變化，「丹砂化汞，汞反成砂，南北往來，易其形貌」。其次爲〈歌十首〉，四言八句的詩有十首，載述藥物之變化與功用。黃童君對〈訣〉與〈歌〉均有注解。又，此書〈訣〉的部分，和《參同契五相類祕要》〈篇曰〉相近，後者在解釋此書之訣。而〈歌十首〉，又見於《太清玉碑子》，名爲〈瑤瓶歌〉。

〈七返丹砂訣〉中將金丹修鍊最重要之兩大要件汞與硫黃，稱為玄女、黃男；玄女指汞（水銀），黃男指硫黃。借由硫黃及水銀的變化煉成金丹大藥。而玄女、黃男之稱，即說明了金丹大藥的煉製，其實即是陰、陽二者的相互涵攝，相互交融變化，所得的沖和靈妙狀態；在丹藥修煉中，玄女代表了陰氣，黃男代表陽氣。

《魏伯陽七返丹砂訣》一卷，宋《崇文總目》、《通志·藝文略》，均著錄《七返靈砂歌》一卷，題為後漢魏伯陽撰，黃君注；應即是此書。任繼愈《道藏提要》0882條說此書「蓋唐人依託也」，未說明理由，任氏說疑是受唐人陳少微的影響。唐·陳少微《大洞鍊真寶經妙訣序》說陳少微在「天元之初」^④從衡嶽遊於黃龍，在巖穴中，遇真人傳授「靈砂要訣」，因而撰成書。文云：

「余自天元之初，從衡嶽遊於黃龍，止于賓府，忽於巖穴之中，遇至真之人，授余靈砂要訣。至人曰：吾自得於許僊君之後，僊君受訣於吳天師；天師本受於同郡丁真人所出也。假如丹砂之本訣，玄理深奧，固難思尋。遂求好道之流，志慕神僊之侶。不究竟其真原，長沈淪於塵俗。自上古僊經文，皆幽密隱蔽，藏言不流傳於世，余常愍然。今述為《靈砂七返七篇》，及金丹至訣二章，並為序論，以示後人同志之士者也。」（《正統道藏·洞神部·眾術類·清字號》，新文豐刊本第31冊，頁703上）

陳少微為唐玄宗朝衡嶽道士，文中提及陳少微因遇仙真授予靈砂要訣，將之撰寫成《靈砂七返七篇》。《道藏》本唐·陳少微《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》前有〈大洞鍊真寶經妙訣序〉，接著為《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》正文，並有〈靈砂七返篇〉之次標題。《道藏》本在《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》一卷之後，緊接著為唐·陳少微《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》一卷。此二卷，以前卷序文內容看，應是一書被誤分為二者；《大洞鍊真寶經妙訣序》說：「今述為《靈砂七返七篇》及金丹至訣二章」；而《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》即為《靈砂七返篇》，《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》為金丹訣法；因此題名陳少微撰的這二卷書，以陳少微自序看，應該

④唐玄宗無天元年號，或以為是先天及開元二者合稱，但也可能是「先天」二字的訛誤。

合爲一書。

由於陳少微序中有「今述爲《靈砂七返七篇》」之語，因而易被認爲題爲後漢魏伯陽撰的《七返靈砂歌》一卷，即是陳少微所撰，而被後人誤題。其實這是兩種不同的書，歷代的書志都是二種並存，如宋·鄭樵《通志·藝文略第五·道家四》載錄「《大洞煉真寶經修服丹砂妙訣》一卷，唐·陳少微撰」又載「《七返靈砂歌》一卷，後漢魏伯陽撰，黃君注」；二者並列在道家類中，是不同之二書，今以《道藏》本看來，兩者雖同是論述金丹大藥，但內容並不相同，是毫不相干的二本書。如以《魏伯陽七返丹砂訣》一卷，文字短小看來，此書應如舊題，是魏伯陽或漢代人所撰。

唐·陳少微的《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》亦名《靈砂七返七篇》，但並非《魏伯陽七返丹砂訣》一卷，所以不能將《魏伯陽七返丹砂訣》一卷視爲陳少微所撰。《魏伯陽七返丹砂訣》一卷，以文字短小及所述內容看，應是漢人之作，與唐人無關。

又，《參同契五相類祕要》道藏本經題下題爲「太素真人魏伯陽演，宣德郎權發遣提舉淮南西路學事借緋魚袋臣盧天驥上進。」《參同契五相類祕要》和《魏伯陽七返丹砂訣》正文部分文義相近，應是魏伯陽撰。

玄女在魏伯陽的書中，代表金丹大藥中的汞。不僅如此，在六朝道經中；九天玄女同時也是鑿省煉製金丹大藥之神祇。《抱朴子·金丹》說：

「抱朴子曰：合此金液九丹，既當用錢，又宜入名山，絕人事，故能爲之者少，且亦千萬人中，時當有一人得其經者。故凡作道書者，略無說金丹者也。第一禁，勿令俗人之不信道者，謗訕評毀之，必不成也。鄭君言所以爾者，合此大藥，皆當祭，祭則太乙元君、老君、玄女皆來鑿省。作藥者若不絕跡幽僻之地，令俗閑愚人得經過聞見之，則諸神便責作藥者之不遵承經戒，致令惡人有謗毀之言，則不復佑助人，而邪氣得進，藥不成也。」

抱朴子葛洪引其師鄭隱所說煉製金丹大藥之法，在煉製大藥時，「皆當祭，祭則太乙元君、老君、玄女皆來鑿省」，以佑助大藥成功。此則是以玄女爲鑿省煉製金丹大藥之神祇。由於漢代外丹修煉的《黃帝九鼎神丹經訣》是九天玄女所傳，所以玄女在金丹煉製上成爲代表重要素材的汞，以及鑿省煉製大藥的神祇。而漢代玄女授黃帝神符以戰勝蚩尤，所以在六朝的道典中，玄女也是管敕魔王，斬妖除魔之神。

0885 《太極真人九轉還丹經要訣》二篇同卷

(洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊)

此書分數部分，前為〈太極真人九轉還丹經要訣〉，其次為〈黃帝四扇散方〉、〈王母四童散方〉、〈茅君五種芝茸方〉，六朝道經的習慣，常以列於第一篇的篇名為書名。此書屬於外丹煉製之書，撰成年代約在南北朝。

經書短小，首篇未見篇名，實即是〈太極真人九轉還丹經要訣〉，係西城王君所說合成丹藥之藥材及方法。文中敘述造神釜法及用藥法，所用藥物有：礬石、空青、白石英、丹砂、雄黃、雌黃、水銀等物，說明其煉製合藥之法，文末載師弟傳受科儀。

此書其次為〈黃帝四扇散方〉、〈王母四童散方〉、〈茅君五種芝茸方〉。其中〈黃帝四扇散方〉見載於《雲笈七籤·卷七十七·方藥》。〈王母四童散方〉又見於《上元寶經》、《雲笈七籤·卷七十七·方藥》。

此書所載皆是外丹方藥，所載四種方藥中，首篇九轉還丹屬於大藥，其餘三種乃是輔助用藥。〈黃帝四扇散方〉云：「當欲修鍊九轉丹餌之者，則先餌服此已下藥，已漸去濁黑世間之疾耳。」〈王母四童散方〉云：「未餌丹之前，先須服此散，以盪陰邪之炁，存陽炁，調和榮衛六府者也。」〈茅君五種芝茸方〉文末云：「五芝神茸，甚有靈異，故附之於還丹之末者耳。」從這裡看來，後三種藥是輔助九轉還丹之藥，最主要的是第一篇的九轉還丹。全書文義聯貫成一體，開頭以「西城王君曰」為始，西城王君是上清派重要的傳承神祇，此書應撰成於南北朝。

0886 《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》一卷 陳少微撰

(洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊)

此書和《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》原是一書而被誤分為二，此書又名《靈砂七返篇》，而《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》則簡稱《金丹至訣》二章，皆是陳少微遊黃龍時遇真人所授。此書載述丹砂七轉之法，撰作年代在唐代。

書前有序，書名下題：「衡嶽真人陳少微字子明撰」，其旁書《靈砂七返篇》副標題。其次為〈第一返丹砂〉、〈第二返寶砂〉、〈第三返丹英砂〉、〈第四返丹妙化砂〉、〈第五返丹靈砂〉、〈第六返丹神砂〉、〈第

七返丹玄真絳霞砂），共七篇，認為丹砂，是太陽之至精，金火之正體。將丹砂依法伏鍊，而所謂七返，是「將丹砂伏鍊得伏火後，鼓成白銀，即是一返。將白銀化出砂，令伏火鼓成黃花銀，即是二返。將黃花銀化出砂，伏火鼓成青金，即是三返。將青金變化出砂，伏火鼓成黃金，即是四返。將黃金化出紅砂，伏火鼓成紅金，即是五返。將紅金還化出砂，伏火鼓成赤金，即是六返。將赤金復化爲砂，伏火鼓成紫金，至紫金，即是七返靈砂之金，而含積陽，真元之精氣足矣。」得服之者，形神俱合，當日輕舉。在七篇中各詳述寶砂如何提煉的方法，七篇文末說「此篇本從《大洞寶經》中，仙君九品幽章隱文鍊真妙訣所出，禁文甚重，非賢莫傳」。由於是從《大洞寶經》隱文鍊真妙訣所出，所以稱為「大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣」。

陳少微自序說他從衡嶽遊於黃龍，在巖穴中，遇真人傳授「靈砂要訣」，因而撰成書。文云：

「余自天元之初，從衡嶽遊於黃龍，止于賓府，忽於巖穴之中，遇至真之人，授余靈砂要訣。至人曰：吾自得於許僊君之後，僊君受訣於吳天師；天師本受於同郡丁真人所出也。假如丹砂之本訣，玄理深奧，固難思尋。遂求好道之流，志慕神僊之侶。不究竟其真原，長沈淪於塵俗。自上古僊經文，皆幽密隱蔽，藏言不流傳於世，余常愍然。今述為《靈砂七返七篇》，及《金丹至訣》二章，並為序論，以示後人同志之士者也。」

陳少微為唐玄宗朝衡嶽道士，文中提及陳少微在「天元之初」遇到真人。唐玄宗無天元年號，或以為是先天及開元二者合稱，但也可能是「先天」二字的訛誤。由於此書《新唐書·卷五十九·藝文志三·神仙家》有著錄，可以確定陳少微應為唐人。上引序文中說陳少微因遇仙真授予靈砂要訣，「今述為《靈砂七返七篇》，及《金丹至訣》二章」，而七篇之末也說：「自余得其真旨。常欲周濟為功，大道垂明，咸願同歸玄境。遂作《靈砂七篇》、《金丹二章》，并述火候次第，藥物品次，篇數高下，列之於後章別品，以授賢明至誠。君子得之寶之，即福壽無疆。」據此則此書之《靈砂七返七篇》，和《金丹至訣》二章，應合成一書。但今則被《道藏》析分為二書：《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》（《靈砂七返七篇》）及《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》（《金丹至訣》二章）。《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》的副標題為《靈砂七返七篇》；而《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》，其

下分〈證品含元章〉、〈成丹歸真章〉，顯然即是陳序的《金丹至訣》二章，且其內亦為分析爐鼎火候、藥物品次，和序說相合。所以此二書應是一書之被誤分為二者。

0887 《大洞鍊真實經九還金丹妙訣》一卷 陳少微撰

（洞神部·眾術類·清字號；586冊；新文豐31冊）

《道藏》本在《大洞鍊真實經修伏靈砂妙訣》一卷之後，緊接著為唐·陳少微《大洞鍊真實經九還金丹妙訣》一卷。此二卷，以前書序文內容看，應是一書被誤分為二者。說見0886《大洞鍊真實經修伏靈砂妙訣》條。

書前有短文介紹此書二章九品和七篇（《靈砂七返七篇》）之關係，文云：「然大道所運，稟之專精。專精變通，功必歸於鍊汞。鍊汞要妙，備載二章。二章之中，分為九品。上三品則抽砂出汞，鍊汞投金，修金合藥，合於七篇。中三品略陳五石之金，四黃伏制，陽金變通。下三品和合大丹，鑪鼎火候，成丹證真之訣。俱列於九品二章之中也。」文中的二章九品，或九品二章，即是此書。此書又收入《雲笈七籤》卷六十八，名曰《九還金丹二章》。

此書首為〈證品含元章〉，下分「抽砂出汞品第一」、「鍊汞添金出砂品第二」、「修金合藥品第三」、「中三品陳五石之金品第四」、「四黃制伏品第五」、「陽金變通品第六」；其次為〈成丹歸真章〉，下分「合和品第七」、「鑪鼎火候品第八」、「成丹歸真品第九」。前三品和《靈砂七返七篇》的燒煉過程是相合的。其餘在論述金石藥物、雄黃、雌黃等之藥性變化，及火候等問題。

此書二章九品，旨在闡釋鍊汞修金及爐火之法，是《靈砂七返七篇》之輔助法門，皆是陳少微所撰，原屬一書而被析分為二。

0888 《太上衛靈神化九轉丹砂法》三篇同卷

（洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊）

此書旨在論述九轉還丹之做法，先將朱砂煉成水銀，再將水銀還成砂，依九次燒煉而成丹。撰作年代約在唐朝。

書分為十章，依次為〈第一轉化丹砂成水銀〉、〈第二轉將水銀卻變成丹砂〉、〈第三轉却化丹砂成水銀〉、〈第四轉化太陽流珠為丹砂〉、〈第

五轉入陰陽爐子令藥砂堅剛)、〈第六轉變硬成伏火黃銀)、〈第七轉變黃銀成赤鉛金)、〈第八轉變赤鉛金成金粉)、〈第九轉〉(缺文)、〈造玄明粉法〉。全書載九轉法,可惜第九轉亡佚,書末附造玄明粉法。第一轉至第七轉,文中皆引《參同契》之文,第八轉後半疑缺佚,文意未完,亦未見《參同契》之文。

書中以朱砂十六兩為主要燒煉的藥材,將黃礬炒過置於爐鼎底,再放朱砂粉末,又放黃礬,用六一泥固封,燒煉數日,使化為水銀,此為第一轉化丹砂成水銀。接著以燒煉來的水銀,用硫黃相合,燒兩三日,使水銀復化為朱砂,此為第二轉。其次再將第二轉的丹砂研粉,以黃礬粉上下鋪蓋,用泥封固,以火燒數日,使再化為水銀,此為第三轉。其次以三轉的水銀和金、銀薄五十片煮成水液,加入曾青、空青、石膽、礬石、黃礬、硝石等燒煉成太陽流珠,此為第四轉。底下依次加入其它材料燒煉,使其產生變化。第七轉成赤鉛金,名曰還丹。第八轉將赤鉛金轉化為金粉。第九轉缺佚,如參考其它九轉還丹的做法,應該煉製成丸狀(圓形藥丸)以供服用。書末附〈造玄明粉法〉,係以朴硝為主,和白鹽相合,做成玄明粉,據《陰陽九轉成紫金點化還丹訣》〈出金毒法〉所載,玄明粉是在九轉還丹後,用來去除九轉還丹中之金毒。

此書和唐·陳少微《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》、《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》都是在論述丹砂經多次轉變成金丹的方法,雖有七轉和九轉的不同,藥材的兩數或燒煉方式有別,目的則一,也都是以朱砂為主藥。此書的撰作年代不詳,以其第一轉「取光明砂」之下細字注云:「辰、錦州出者良也。」「黃礬」下注:「用瓜州者」。辰州武德四年置,錦州置於唐武后垂拱二年,瓜州置於高祖武德五年,說見《新唐書·卷四十一·地理志》,所以此書應撰成於唐。

0889《九轉靈砂大丹》三篇同卷

(洞神部·眾術類·清字號;587冊;新文豐31冊)

書中載述燒煉九轉還丹之法,及相關造爐、鑄鼎、炒砂、澆淋等常識,九轉還丹以朱砂、金、銀等為主要材料,經九次燒煉而成金丹。撰作年代約在唐代。

此書旨在論述九轉靈砂製煉之法,書分十六章,依次為:〈炒靈砂

法)、〈造爐法〉、〈鑄鼎法〉、〈昇砂法〉、〈煮砂法〉、〈做銀珠子法〉、〈一轉初真丹法〉、〈二轉正陽丹法〉、〈三轉絕真丹法〉、〈四轉妙靈丹法〉、〈五轉水仙丹法〉、〈六轉通玄丹法〉、〈七轉寶神丹法〉、〈八轉神寶丹法〉、〈九轉登真丹法〉、〈又澆淋法〉。上述除九轉法外，其餘的如炒朱砂法、造爐、鑄鼎、昇砂、煮砂、澆淋等等，都是燒煉九轉丹的預備工作和必備知識。其九轉，是以靈砂（朱砂）及銀為主要材料，放入鼎中封固燒煉成一轉。再將一轉所成為藥材，加入其它材料燒煉成二轉，依次加砂添汞燒煉至九轉。在第九轉時加入黃金芽，煉化成紫色金丹。

此書撰作年代難明，以其所論九轉丹法和唐人相近，疑其撰成於唐代。

0890《九轉青金靈砂丹》三篇同卷

（洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊）

此書短小，論青金靈砂之燒煉方式。以水銀為主，加入硫黃等物，輾轉燒煉至九次，使成青金色，因其以水銀（靈砂、丹砂、汞）為主，所以書名稱爲「九轉青金靈砂丹」。約撰成於唐代。

書首先述藥材（水銀一斤、硫黃四兩）處理方式，先造爐、鼎（鐵鍋），將水銀和硫黃煉成青色的青金頭備用。其次爲〈一轉伏火靈砂〉、〈二轉重遊丹〉、〈三轉紫霞丹〉、〈四轉〉、〈五轉〉、〈六轉〉、〈七轉還返丹〉、〈八轉〉、〈九轉真陽丹〉、〈祭謝〉、〈鍊丹〉。第一轉以青金頭研末爲主要材料，加入赤石脂等燒煉成伏火靈砂。第二轉以伏火靈砂爲藥材，加入硫黃燒煉成重遊丹。第三轉將重遊丹再加硫黃燒煉成紫霞丹。依次至九轉而丹成。書末〈祭謝〉言祭謝神明及服丹法。〈鍊丹〉敘述鍊丹之宜忌，如宜擇淨基，忌婦女、雞、貓、犬等入內。

此書撰作年代難明，以其所論九轉丹法和唐人相近，疑其撰成於唐代。

0891《陰陽九轉成紫金點化還丹訣》二篇同卷

（洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊）

此書旨在論述九轉還丹之燒煉法，其法是以朱砂爲主，配合礬石、硫黃、雄黃等物，經九次燒煉，由丹砂變水銀，水銀變丹砂，丹砂變金葉子，製成藥丸，而成還丹。書末載去還丹金毒及火毒之法，撰作年代約在唐代。

此書載述第一轉至第九轉還丹法，書末有〈出金毒法〉、〈出火毒法〉。第一轉是以朱砂三斤研末（粉狀），和礬石十八兩相和研粉，燒化爲水銀。第二轉將第一轉的水銀加硫黃燒化爲丹砂。第三轉將丹砂用礬相合研末，燒煉使化爲水銀（汞）。第四轉將汞和礬石、大鵬砂、曾青、空青，相合燒煉。依次至第八轉燒煉成金砂，第九轉製成丸劑。「此丹服驅萬病，久服延壽還年。」書末〈出金毒法〉，係以玄明粉和水，加入梔子醋，將第九轉金丹放入其中，可以脫去合鍊之藥毒。〈出火毒法〉，是以蜜和水煎煮，用來清淨第九轉金丹，並用五六層帛包裹，盛金砂，沈井底，可以出合鍊時之火毒。

書中第一轉云「取瓜州礬」，據《新唐書·卷四十·地理志四》載唐高祖武德五年析沙州常樂，置立瓜州，則此書當撰於唐代。

0892 《玉洞大神丹砂真要訣》二篇同卷

（洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊）

此書雖不以九轉還丹爲名，但內容和九轉還丹的製煉方式大抵相同，不外燒煉丹砂使成汞，再逐步燒化成金丹，作者爲唐玄宗朝的道士張果。

書名下題：「姑射山人張果撰」。分爲十七品，依次爲：〈第一品辨丹砂訣〉、〈第二品丹砂陰陽伏制及火候飛伏訣〉、〈第三品伏火丹砂可鎔鼓見寶訣〉、〈第四品化寶生砂訣〉、〈第五品變金砂訣〉、〈第六品變青金訣〉、〈第七品變紫金砂訣〉、〈第八品變紅金訣〉、〈第九品變紫金訣〉、〈第十品抽汞訣〉、〈第十一品鍊汞訣〉、〈第十二品辨諸石藥訣〉、〈第十三品四黃制伏變化訣〉、〈第十四品紫金變真丹訣〉、〈第十五品鍊聖修丹訣〉、〈第十六品造大丹訣〉、〈第十七品造藥鼎受氣訣〉。上述的這些訣法，綜合起來說，不外要我們先辨識丹砂之品級好壞，然後進行燒煉，將丹砂煉成汞（水銀），再將汞還原成砂，再將砂煉成金砂，金砂變成青金，青金變紫金砂、變紅金、變紫金等訣法。

自第十品以下，都是燒煉過程中之部分細節，或是辨認礬石、硫黃等石藥之性能、相互伏制之變化等，和燒煉九轉還丹相關之法。

又，此書〈第一品辨丹砂訣〉至〈第九品變紫金訣〉，內容文字和陳少微《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》（《靈砂七返篇》）相近而較簡略。〈第

十品抽汞訣》至〈第十四品紫金變真丹訣〉內容文字，和陳少微《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》（《金丹至訣》二章）第一至第八品內容相近，而較簡略。第十五品以下三品，為陳少微書所無。

此書和陳少微書的關係至為密切，而此書〈第十一品鍊汞訣〉云「亦合於《七篇》之大數」和陳少微《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》〈鍊汞添金出砂品〉文字相同，文中所說的《七篇》是指陳書《靈砂七返篇》。據此看來，此書是摘錄陳少微書而來。

0893《靈砂大丹祕訣》一卷

（洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊）

此書是南宋人所編，託名出自老子，敘述九轉還丹做法、丹砂之功用及變化，爐火燒煉，抽汞添砂等法。

此書不題撰人，書首為〈抱一聖胎靈砂〉章，敘述此書之源承說：「其法自老子傳之於葛仙公，仙公傳之於鄭思遠，鄭思遠傳之於葛洪真人，葛洪真人傳之於張虛靖天師，天師於建中靖國元年三月內入朝，次宣張待中到禁位，言種子之術。皇帝與天師，傳之張侍中。因侍中之後入東川之任，傳與鬼眼禪師，今則本末備矣，首尾全矣。」文中的建中靖國（1101）為宋徽宗年號。據此，則此書當是南宋時人所傳。在此章中並敘述靈砂之功用，及伏煉靈砂九轉之法。九轉每一轉之下，有解說文字及七言詩。

其次為以七言及五言詩寫成並作注的十章，敘述硫黃、水銀等陰陽藥物之相合作用及煉化成丹，依次為：〈秤斤兩立媒第一〉、〈入銚炒合夫婦第二〉、〈入鼎煅鍊第三〉、〈煅鍊宋里其物坯慢第四〉、〈懸胎煮鍊第五〉、〈上貼身藥第六〉、〈入匱鼎第七〉、〈用火候第八〉、〈分匱第九〉、〈分胎第十〉。

其次為〈九轉金丹訣〉，也是敘述靈砂經九轉而成金丹之法，下分「靈砂煅鍊第一」等九章，各章皆以七言詩組成。

其次為〈赤松子四轉訣〉，下分「制度」、「抽茅法」、「輕粉法」、「粉霜法」、「太極靈砂賦」，偏重在藥物煅煉之方法上。

其次為〈靈砂祕訣〉、其次為〈老君靈丹訣〉，皆是論述汞（水銀）、鉛二藥，陰陽相調，以成至藥之情形。本書在章節之劃分及九轉還丹之敘述上，顯得雜亂無章。

0894 《碧玉朱砂寒林玉樹匱》一卷 北宋·陳大師撰

(洞神部·眾術類·清字號；587冊；新文豐31冊)

書分兩部分，前部敘述鉛汞之作用及八味佐藥和鉛汞合成丹藥之法。後部屬碧玉朱砂匱養法，由鉛汞作藥經煉煅、脫胎至結金砂。作者為北宋的陳大師，名字不詳。

書名下題「西蜀陳大師述」。書首以短文夾以七言四句或八句詩，一文一詩，如此相循的方式，共四段，敘述龍汞虎鉛，陰陽交感，精氣相媾而成丹。其次為〈八味佐藥〉，將礪砂、礪砂、石中黃、玄母石、死硫、石膽、硝石、青鹽，依比例放入朱砂及金箔中封養，以火候養之，經多次增添藥物，再入匱封養。其敘述方式，皆先由文字後夾以詩詞的形式出之，文末說其方出自「蜀青城山，乃蒲先生傳，自杭州西湖道院范東叟得之，乃經驗祕方也」。此為書之前半。

其後為〈碧玉朱砂匱養庚砂第一〉、〈煉煅第二〉、〈脫胎聖第三〉、〈轉養粉霜第四〉、〈結庚母砂第五〉。文中的庚砂即是金砂，庚屬西方金。書末敘述書籍源承云：「此方乃上代元傳授於太原白雲翁王元中家，祕寶之衛，不誤後人。汴梁呂相府得之，傳於錢府，皆下手經驗有成，非有德者不傳。予後於京府得之，祕之，皆鉛汞三段，奇絕之甚，乃天下第一之術。元得於危侍郎東叟宅及京相府，其體用皆一道理，盡淮南王真文，玄中之玄，妙中之妙，誠不誤人，祕之，戒之戒之。」上文敘述丹書傳承，文中言及「汴梁呂相府」，所以此書應是宋代人所撰，且稱汴梁呂相府為「京相府」，汴梁為宋都，則撰者當為北宋人。

0895 《大丹記》二篇同卷 東漢·魏伯陽口訣

(洞神部·眾術類·似字號；588冊；新文豐31冊)

此書短小，僅數頁。載述鉛、汞藥性、用藥及火候之法。書疑據魏伯陽口訣而增，約撰於南北朝，注者疑為六朝或隋唐人。

《崇文總目·道書》、《通志·藝文略·道家》皆載此書，書名下題「太素真人魏伯陽口訣」。前有短文論述龍汞、虎鉛之藥性，並假借狐剛子請問魏伯陽如何制鉛，魏伯陽答以「制金須得金，制銀須得銀。物類轉相因，假炁自相須。不怕藥不聖，只恐藥不真。」文中以金制金，以銀制銀，和一般陰陽相制說略別。其次為〈用藥斤兩訣〉、〈火候訣〉，敘述鉛、汞

用藥及火候。其次〈真鉛真汞用藥鼎器肘後訣〉，係以五言韻文歌訣方式，共三十二句，160字，每二句之下有註文。歌訣160字疑出自東漢·魏伯陽，註文則當撰成於六朝或唐世。

0896《丹房須知》二篇同卷有圖 南宋·吳悞撰

（洞神部·眾術類·似字號；588冊；新文豐31冊）

此書自結友、擇地敘述起，直至煉丹完成，開爐、服食止，共二十一章，載述煉丹的整個過程，作者為南宋孝宗朝的吳悞，博採眾家說而撰此書。

書名下題「高蓋山人自然子吳悞述」，書前隆興元年癸未（1163）吳悞所撰序，說明此書是有感於世人以盲指盲，「因集諸家之要，以為《指歸》，可謂深切著明矣。猶慮學者未悟，復編進真鉛真汞，華池沐浴，鼎爐法象，火候次序。凡諸家互說不同者，推載其理，若合符契，謂之須知，皆出古人之傳，曾非臆說。凡厥同志，開卷斯有得焉。隆興癸未中元日書。」可見作者此書是撰成於《指歸集》之後（見本書0917《指歸集》提要），其目的是「猶慮學者未悟，復編進真鉛真汞，華池沐浴，鼎爐法象，火候次序」。所以此書和《指歸集》是性質相關的姊妹作。

書分二十一章，依次〈擇友一〉，敘述選擇同心之士的擇友法。〈擇地二〉，揀擇吉地的擇地法。〈丹室三〉，丹室選擇旺方，不可太大過高。〈禁穢四〉，禁止女子、僧尼、雞犬入內觸穢。〈丹井五〉，尋求煉丹所用之井。〈取土六〉，取潔淨之土做爐及壇。〈造炭七〉，製造煉丹用之炭木。〈添水八〉，準備煉丹時所須增添之用水。〈合香九〉，合製祭神所用的降真香（以燒香來降神，所以稱香為降真香）。〈壇式十〉，敘述造壇之法，有圖。〈採鉛十一〉以下三法，論述採鉛抽汞之法。〈藥泥十四〉，講六一泥作法。〈煨養十五〉，以文武火煨養。〈中胎十六〉，言藥在鼎爐中，漸成型。〈用火十七〉言祭神及以桃柳木等淨火焚香祝禱。自此以下為沐浴、火候，其後為開爐、服食。完成整個煉製過程。

0897《石藥爾雅》一卷 唐·梅彪撰

（洞神部·眾術類·似字號；588冊；新文豐31冊）

此書為唐代梅彪所撰，撰成於唐憲宗元和元年。《爾雅》為十三經之

一，是古代用來讀經書所用的字典、辭典。梅彪此書，意在做為外丹石藥的字辭書，供燒煉者參考，所以名為「石藥爾雅」。

書前有唐元和丙戌（806）梅彪序，序云說：「今附六家之口訣，眾石之異名，象《爾雅》詞句，凡六篇，勒為一卷，令疑迷者尋之稍易，習業者誦之不難。兼諸丹所有別名。奇方異術之號，有法可營造者，條列於前。無法難作之流，具名於後。」說明此書之體例是仿照《爾雅》方式來撰寫，共有六篇，依次為卷上〈釋諸藥隱名〉、卷下〈載諸有法可營造丹名〉、〈釋諸丹中有別名異號〉、〈敘諸經傳歌訣名目〉、〈顯諸經記中所造藥物名目〉、〈論諸大仙丹有名無法者〉。燒煉外丹者最怕石藥之別名，如空青別名青要中女，雌黃一名帝女血等等。不僅石藥有異名，草藥也有別名，連以石藥為材料製好的丹藥也有異名，如召魂丹一名更生丹；四神丹一名太一神丹。

梅彪書分上下卷，卷上〈釋諸藥隱名〉，載雄黃、丹砂等六十餘種石藥異名，也載烏頭、附子、鬱金、桑汁等草藥異名，甚至狗尿、白狗膽、蝙蝠、小兒尿等動植物藥之異名，以供查尋。卷下〈載諸有法可營造丹名〉，載有法可營建的諸丹藥名，如〈太一金丹〉、〈太一玉粉丹〉、〈安期先生丹〉等約七十種。其次〈釋諸丹中有別名異號〉，載述丹藥如召魂丹、無忌丹等丹藥異名。其次為〈敘諸經傳歌訣名目〉，載錄相關書目，計有：「《太清經》，《玉鳥經》，《九霄君經》，《廣成君經》，《狐子剛子粉圖經》，《抱朴子金丹經》，《真人天玄錄面上經》，《狐剛子河車經》，《陵陽子經》，《黃仙子經》，《稷丘子經》，《青林子訣》，《泉石子論》，《九元子訣》，《青霞子訣》，《黃帝纂要經》，《玄女錄圖中經》，《茅君金藏經》，《茅君丹陽經》，《桐柱經》，《黃老金公經》，《元君經》，《雲宮玉華經》，《四海神水記》，《八公枕中記》，《金碧潛通火記》，《玄女五符記》……」所載書名近百種，可供研究石藥外丹者參考，資料彌為珍貴。

其次為〈顯諸經記中所造藥物名目〉，載述外丹燒方法有：苟子法、黃輦伏火法、五石蒲樞法、安靜虛無法、造藥歸色法等百餘種造藥法，史料亦甚為珍貴。最後為〈論諸大仙丹有名無法者〉將不知燒煉法之大丹，列出名字，計二十餘種。

總之，此書是研究石藥及外丹煉製的重要典籍，也是必備必看的典籍；宋《崇文總目》及《通志·藝文略》均有著錄。

0898 《稚川真人校證術》一卷有圖

（洞神部·眾術類·似字號；588冊；新文豐31冊）

此書應是楊旭所撰，撰作年代約在宋代，而託名葛洪（稚川）所撰，名為《校證術》。前面為短文、歌訣，論鉛汞藥物。其後為西方仲成所傳《四變九轉之經》，敘述修煉金丹大藥之法，其法傳自葛仙翁、葛洪，其後傳至川客楊旭。

此書前面為〈先天圖（不錄）〉、〈係系傳授圖〉、〈先天論〉、〈真訣云〉、〈大藥證曰〉、〈祕文〉、〈葛仙翁述神室吟〉、〈祕訣淵原〉、〈金汞丹砂術歌〉，大都為短文及歌訣，敘述金丹大藥鉛汞二物陰陽變化及燒煉之法，其中〈係系傳授圖〉為此書師徒傳承之圖。其後自〈西方仲成授道〉起，為此書之主要部分，論述《四變九轉之經》中四變九轉之法，四變依次為：一變就胎借炁、二變陰質陽胎、三變六神伏尸、四變朱髓換形；載述鉛、汞等藥物陰陽變化，結氣成丹之過程。其次〈火候歌〉為燒煉時之火候訣法。其次〈真奧〉，說明其術「來自《校證》。不離二味，一雄一雌。雄曰真鉛，雌曰真汞。配合中宮，自然交應。既濟乃成，未濟亦可。不失三時，七日息火。鼎內增金，全憑道心。青龍飛躍，白虎制擒。一制一伏，番為子母。九轉數足，黃芽自出。既得黃芽，神仙有家。」其次為〈所以寶歌〉、〈鍊丹歌〉、〈鍊丹祕訣〉、〈穿心立制法〉，皆是論述寶丹之貴重及燒煉之法。其次為〈傳後式〉，載述傳授科戒及經書源承。此書由葛仙翁傳鄭思遠，鄭思遠傳葛稚川，經無名氏傳崔黃冠等人，崔黃冠傳予西方仲成，西方仲成傳道亨，道亨傳楊旭兄弟。所說傳承，須和前面〈係系傳授圖〉相參照來看。此書之傳承僅述至楊旭止，則此書或當是楊旭依葛稚川《校證》所增撰。其次為〈真一子金丹歌〉、〈崔黃冠贊曰〉，敘述丹藥功成，「餌之天地畢」，並以此作結。

書中有〈真一子金丹歌〉，真一子為唐末五代的彭曉（？～954），則此書約成於宋代。

0899 《純陽呂真人藥石製》一卷

（洞神部·眾術類·似字號；588冊；新文豐31冊）

此書以七言絕句詩的方式，敘述六十六種草藥之異名、功用及伏製石藥情形，託名純陽呂陽真人所撰，撰作年代約在宋世。

書名「純陽呂真人藥石製」，當是以此書為呂純陽真人所撰。書中將六十餘種草藥，以「龍芽」為稱，再以七言四句詩歌詠它。其體例為：每一種草藥，上標龍芽名，其下細字標俗名，其後為七言絕句詩，詩中說明此種草藥伏製石藥情形。所謂伏製石藥，即是和礦石藥物相調合，使變化其性質，而製成藥劑，見本書 0925《軒轅黃帝水經藥法》提要。今略舉數列如下：

「天寶龍芽，赤片。草中第一最為先，點假成真遇有緣。伏製五金并八石，會點頑銅軟似綿。

寶砂龍芽，桑葉。青葉白華在野田，農人栽種也為先。凡流不解神仙果，亦點頑銅軟似綿。

對節龍芽，益母。青葉白華長野田，燒煉成霜大有賢。伏製五金并八石，鴉餐尚自得延年。」

上引文中，在草藥龍芽名後，列出本名，及以七言詩說明其形狀作用，可以調伏何種石藥等。此書共計六十六種「龍芽」，其後三章為〈存性歌〉、〈辯真〉、〈有緣〉，分述採收龍芽、燒製龍芽，及使用之法。〈有緣〉說：「七十二般龍芽草，依時採折為家寶。解將假物變成真，天賜衣祿濟貧道。」據此似乎此書載七十二種藥草，但今僅存六十六種，當佚失七種。此外書中〈地膽龍芽〉及〈帖索龍芽〉亦有缺文。

呂純陽為唐末人，此書之撰作年代，約在宋世。

0900《金碧五相類參同契》三卷 漢·陰長生註

（洞神部·眾術類·似字號；588-589冊；新文豐31冊）

此書共十八章，託言闡釋魏伯陽《參同契》修煉法門，實以內丹鉛汞坎離說為主，約為宋人所撰而偽託漢代之陰長生所註。

書前有陰長生撰序，卷上書名下題「陰長生註」。序中敘述傳習《參同契》之壇儀。全書十八章，缺第六章，依次為〈敘說章第一〉、〈識藥根苗章第二〉、〈用功章第三〉、〈鉛汞章第四〉、〈日魂月魄章第五〉、〈金津玉液章第七〉、〈神水曾青章第八〉、〈日精月華章第九〉、〈大小數章第十〉、〈說卦體章第十一〉、〈弦望章第十二〉、〈七寶章第十三〉、〈九轉章第十四〉、〈除三蟲章第十五〉、〈九域章第十六〉、〈嬰兒姪女章第十七〉、〈彩真玉霞出現章第十八〉。全書皆在解說身中坎（鉛、腎、元精）及離（汞、心、元神）等藥物，藉由閉息納氣，以文火（順自然不用

意志力強引)、武火(用意志力強引精氣運行)燒煉,並配合四季、日月精華及月亮之弦望圓缺等時辰之運用,將腎精心氣煉化為大丹,不僅能添精補髓益筋皮,且進一步使三丹田中現嬰兒(鉛),並由黃婆(意)來和姤女(汞)婚合,結就金丹大藥,眉間現出玉霞圍,使真人由頂門出遊,如此便是「功成行滿朝天去,龜鶴仙童迎有期」。

此書題陰長生註,而《正統道藏·太玄部·映字號》《周易參同契》也是題為陰長生註。但《周易參同契》註一書以外丹煉製為主,可以確定為唐人所偽託,詳本書 0994 條《周易參同契》註提要。此書則以內丹修煉為主,其撰作年代疑在宋代。

0901 《參同契五相類祕要》一卷 漢·魏伯陽演

(洞神部·眾術類·似字號;589冊;新文豐31冊)

書名下題:「太素真人魏伯陽演,宣德郎權發遣提舉淮南西路學事借緋魚袋臣盧天驥上進。」主要內容,是在闡釋《魏伯陽七返丹砂訣》之文字。有正文有注文,二書正文均題為魏伯陽撰,應是撰成於漢代,北宋·盧天驥僅是呈進者,而非注者。

此書有正文有注文。「五相類」一語,出自魏伯陽《周易參同契》卷下云:「《參同契》者,敷陳梗概,不能純一,泛濫而說,纖微未備,闕略髣髴。今更撰錄,補塞遺脫。潤色幽深,鉤援相逮。旨意等齊,所趣不悖。故復作此,命《五相類》,則大《易》之情性盡矣。」五代·彭曉《周易參同契分章通真義》卷下注云:「魏公先述《參同契》三篇,舖舒寥廓,未備纖微。且復撰此《五相類》一篇,補塞遺脫,則乾坤、陰陽、五行終始之情性盡矣。」所以《五相類》是魏伯陽另外撰來彌補《周易參同契》之遺脫的。今《道藏》所收的《魏伯陽七返丹砂訣》和《參同契五相類祕要》二書,當是魏伯陽用以彌補《周易參同契》遺脫之書籍。此二書皆是為了發揮「五相類」而撰者。五類相是說明五行、五方,五位相合,分屬陰陽,各有歸類,以之用來說明煉丹之關係。

《參同契五相類祕要》一開始說:

「陽一三三五

水火木金土

陰六七八九十

昔真人魏伯陽與淳于叔通，授青州徐從事《參同契》及古歌。魏君丹成，撰此《五相類》。後昇雲而去，令弟子大篆。諸本並無，皆云《參同契》中卷是也，深屬淺見矣。且《五相類》者，論諸相類，伏制三黃二寶也，故云五也。」

同書又說：

「今參同以五行，內外六律，皆定分兩而知同類。今所說五行，赤髓同類。太陽雄黃，雄精含受，太陰雌黃，凝津同類，是還丹之大道也。」

上引中的「三黃二寶」，三黃是指雄黃、雌黃、硫黃；二寶是指鉛、汞。可見五相類，是以陰陽、五行及方位數目之相配，用來說明丹道思想。其中《參同契五相類祕要》乃是在注解《魏伯陽七返丹砂訣》，如《魏伯陽七返丹砂訣》云：

「天生玄女，地出黃男，皆受性太和，感靈妙之氣。以陽守陰，借位而居。以陰返陽，還歸本性。」

《參同契五相類祕要》云：

「天生元女者，水銀也。地生黃男者，黃金也。皆稟性太和微妙之炁。左陽右陰，即位而相通。」

兩相參照，不難看出《參同契五相類祕要》在解釋《魏伯陽七返丹砂訣》。兩書正文皆不長。但《參同契五相類祕要》將「黃男」解釋為「黃金」，而《魏伯陽七返丹砂訣》黃童君注則解為「硫黃」。

今《參同契五相類祕要》前以陰陽五行說明五相類的文字，接著「篇曰」乃在解釋《魏伯陽七返丹砂訣》，其後為「讀曰」及「歌曰」，說明用藥、火候及藥物之變化。同時自「篇曰」以下有細字作注。正文應如書名下所題是東漢「魏伯陽演」。至於注文部分，任繼愈《道藏提要》0899條以為是北宋盧天驥所撰；然而以經題下所題文字看，盧天驥僅是將書呈進給皇帝者，並非撰注者。注者是誰，似乎尚難論斷。請參見本書 0884《魏伯陽七返丹砂訣》條提要。

0902《陰真君金石五相類》一卷

（洞神部·眾術類·似字號；589冊；新文豐31冊）

此書旨在說明燒煉丹藥時所宜所忌。在藥物方面，有陰陽、炁性之分，須依五行相類，炁性相合、陰陽相配等原則來進行燒煉，才能成

就大丹靈藥。撰作年代約在唐代，而託名於漢代的陰真君。

書前爲序，其次爲〈配合金公相類門第一〉、〈配合水銀相類門第二〉、〈配合曾青相類門第三〉、〈配合硫黃相類門第四〉、〈配合雄黃相類門第五〉、〈配合鉛精相類門第六〉、〈配合白丹砂相類門第七〉、〈配合金相類門第八〉等，共計二十門，書末載燒煉丹藥時防止鬼魅邪魔破壞之法，須置刀劍等物，使邪魔鬼魅不敢靠近。

全書旨在論述燒煉丹藥時的重要藥材，如鉛、汞、曾青、硫黃、雄黃、丹砂、硝石等礦石，說明其別名、屬性，炁類，及在燒煉外丹時，和其它藥物相配的變化情形與功用。燒煉外丹，貴在知曉藥材陰陽屬性，使其陰陽相配，五行相合，而「天地至精，莫過於道；五行至微，莫過於炁。」知曉陰陽氣性，才能成就大丹靈藥。書前序文說：

「若論雜門丹砂之法，世有萬般，縱得暫時療病，終無出世之功。何也，相類雜錯，用炁不同，牝牡不交，法則差互。假如金石用作，數有七十二石，石之出處，地厚藏伏，各有陰陽性格。陰山出陰石，諸青之類也。陽山出陽石，是硫黃之類也。若解陰陽相配，即如夫唱婦隨。若高下不和，用藥乖謬，即何以配合。故作五相類，列成二十篇，傳之同志。」

序中說明了藥物有陰陽之別，如曾青屬陰，硫黃屬陽；不僅如此，藥物炁性各殊，雄黃、雌黃相類用炁，取類同即可相合。若燒煉丹藥，不知陰陽、炁性，則「相類雜錯，用炁不同，牝牡不交，法則差互」，便難以成就金丹大藥。

關於此書的撰作年代，以其書中〈配合神丹宮相類門第十四〉引《本行經》，疑即是撰成於隋唐之際的《高上玉皇本行集經》。而〈配合水銀相類門第二〉有「今辰、錦砂，時人亦呼爲朱砂。」辰、錦指辰州、錦州。辰州，隋置。錦州，據《新唐書·卷四十一·地理志五·江南道》所載，是唐代武后垂拱二年所置。似此，此書應是唐人所撰，而依託於漢代的陰長生真君。

0903 《金石簿五九數訣》二篇同卷

（洞神部·眾術類·似字號；589冊；新文豐31冊）

此書載述朱砂、雄黃燒煉金石大藥時所用的礦物藥材，述藥材之產地、形貌、良窳。由於是載列金石藥物，所以稱爲「金石簿」；由於

共記載四十五種，所以稱為「五九數訣」。撰作年代約在唐高宗朝。

書末題撰者姓名，前有短文云：「夫學道欲求丹寶，先須識金石，定其形質，知美惡所處法。」接著列述朱砂、雄黃、玉、石硫黃、礬石、赤石脂、白石脂、白石英、雲母、石鍾乳、磁石、空青、曾青、硝石、戎鹽、禹餘糧、雌黃等，共四十五種礦物藥材，說明其產地、形狀、品質高下等。如云：「〈朱砂〉：出辰錦州，大如桃棗，光明四映徹瑩透，如石榴者良。如無此者，次用馬牙上好者為次，紫色重者為下，並不堪用之。」

書中〈朱砂〉云：「出辰、錦州」。按辰州，隋置。錦州，據《新唐書·卷四十一·地理志五·江南道》所載，是唐代武后垂拱二年所置。而〈空青〉條云：「出柳州、廬越州。」據《新唐書·卷四十三·地理志七·嶺南道》云：「柳州龍城郡，下。本昆州，武德四年以始安郡之馬平置。是年，更名南昆州。貞觀八年，又以地當柳星更名。」錦州、柳州皆是唐初所置。又，〈硝石〉條下云：「近唐麟德年甲子歲，有中人婆羅門支法林，負梵甲來此翻譯。」麟德年甲子歲，為唐高宗麟德元年（664），似此，此書應是唐高宗時人所撰。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·金石藥》載「《金石簿五九數》一卷」，應即是此書。

0904 《上清九真中經內訣》二篇同卷

（洞神部·眾術類·似字號；589冊；新文豐31冊）

此書是《九真中經》之訣法，敘述餌食丹砂、苕勝、胡麻三法，及煉丹砂須醮祭太一，佩服四靈神符等壇儀。撰作年代在南北朝。

書名下題：「太虛真人南嶽上仙赤松子述」；敘述〈餌丹砂法〉、〈醮太一法〉、〈醮青龍白虎朱雀玄武諸符法〉、〈蒸苕勝法〉、〈與素女蒸胡麻法〉等五項。〈餌丹砂法〉、〈蒸苕勝法〉、〈與素女蒸胡麻法〉分述餌食丹砂、苕勝及胡麻之法，包括材料之處理及服食之法。其中〈餌丹砂法〉，和《抱朴子·金丹篇》〈小丹法〉、《抱朴子·仙藥篇》〈餌丹砂法〉內容相近。又，〈與素女蒸胡麻法〉下云：「先師李君口傳，不載之於紙札也。懼泄天文，故祕之。勿妄傳非其人，殃及汝身，仙道難成也。」口訣是師徒在進行修煉時臨場口授訣要，通常不書於紙札，但當內容太多時，也常寫出以備忘，於是《道藏》中便有「經」有「訣」。

〈醮太一法〉、〈醮青龍白虎朱雀玄武諸符法〉係煉製及餌食丹藥者，

皆須先齋戒醮祭太一，請神下臨，不祭者作藥不成，縱成，服之無益。並須醮祭青龍白虎朱雀玄武諸符，以佩帶於身，可使官災消息，眾邪滅亡。

此經是由《上清太上帝君九真中經》所衍生的訣法，《上清太上帝君九真中經》撰成於東晉或之前，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《九真中經》，老君之祕言也，在世。」詳見本書第 1364 《上清太上帝君九真中經》條。訣要通常與經同時，或稍後，則此經撰作年代應在南北朝時。

0905 《龍虎還丹訣》二卷 唐·金陵子撰

(洞神部·眾術類·簡字號；590冊；新文豐32冊)

龍是汞的代稱詞，虎是鉛的代稱詞，此書主要是以汞、鉛二物為主，經多次燒煉成還丹之訣法，所以書名為「龍虎還丹訣」。此書由收集多稱金丹燒煉訣法而成。上卷所言是大還金丹，下卷則是煉汞的小丹方。作者金陵子為唐代人。

書名下題：「金陵子述」。共二卷，卷上首為〈紫葉紅英大還丹訣〉，先述如何分辨朱砂之等級，煉汞之法。次述分辨真鉛鑛好壞，取鉛之法。接著為還丹之做法，而所謂七返、九還，是異名而同體，「返者，是砂化為金；還者，是金歸於丹。」敘述鼎爐之構造，以丹砂為主藥，以鉛、石硫黃、赤鹽、馬牙消等為佐助。「七返九還，是住世長生昇飛之藥也。」其次為〈龍虎還丹訣〉敘述擇鉛汞良藥及入名山擇良地、擇良友、良時，須依禁忌，「外棄塵事，內絕邪想，調治性情，使神氣安和，不得令有煩勞。忌食葷血，見屍冢陰穢，不與女人同食，飢飽喜怒，意思不精，食須面午，臥須首午，七日一浴，不與外人交往邪談，陰精不伏也。修藥發爐之日，乃修一狀，具鄉里名氏年月生日名位」，求啓大神太一帝君等降臨護持。其次為〈金花還丹方〉、〈黃花丹陽方〉、〈點丹陽方〉各列出該方之用藥及作法。

書中卷下載〈伏丹砂成紅銀法〉、〈青結紅銀法〉、〈石膽紅銀法〉等，都是用水銀為主體，以石礬、曾青、石膽、硃砂、鉛等和水銀相合燒煉，共五、六十種小丹方。

關於作者金陵子的年代，以書中所言地名，皆是唐時所置看來，應是唐人。如卷上頁三云：「辰、錦山石之中」；辰州、錦州，唐初置，《舊唐書·卷四十·地理三》：「武德四年（621）平蕭銑，置辰州。」「垂拱二年

(686)，分辰州麻陽縣地并開山洞置錦州及四縣」。又，卷下頁二云：「饒、信等州銀山有礦」，據《舊唐書·卷四十·地理三》云：「饒州，下，隋鄱陽郡，武德四年（621）平江左，置饒州。」《舊唐書·卷三十九·地理二》：「信州，萬歲通天元年（696）置。」書中所言地名皆是唐時所置，因而金陵子當為唐朝人。

宋《崇文總目》及《通志·藝文略》著錄作四卷，今《道藏》為二卷本。

0906 《金華玉液大丹》一卷

（洞神部·眾術類·蘭字號；590冊；新文豐32冊）

此書所言燒煉之法，常將金石藥和草木藥相合配製，雖仍以金石藥為主，但屬於外丹燒煉過程中用草木較多的一種燒煉法。約撰成於唐代。

未題撰人。此書首為〈金華玉液大丹〉敘述朱砂、三友木、新荷葉、馬鞭草燒灰，再加朱砂等物煮過，然後以陽起石、磁石、禹餘糧、紫石英等搗碎，封固火養，作成丹丸，其法係以金石藥和草木藥相合配製成丹。其次為〈銀精丹〉載述燒煉之藥材及作法。其次為〈四聖丹〉，以砒黃、粉霜、雄黃、雌黃四物和尋麻汁、旱蓮汁、鴨舌草等草木藥相配合燒煉，經一轉至三轉而成。其次為〈六神匱〉，用砒黃、硃砂、汞等為主所燒煉成。其次為〈一點金〉、〈四神匱法〉、〈聖銀法〉、〈鴛鴦庚母砂法〉、〈胎息法〉、〈盒金法〉、〈貼身硃砂法〉、〈青金法〉、〈用足氣法〉等。上述諸方，皆明載金石藥、草木藥之斤兩，及詳細燒煉法。

此書撰作年代難明，〈四聖丹〉二轉變化有「辰汞成粉霜」，辰汞為辰州所產之汞，據《舊唐書·卷四十·地理志三·江南西道》云：「武德四年平蕭銑，置辰州，領沅陵等五縣。」所以此書應撰成於唐世。

0907 《感氣十六轉金丹》一卷有圖

（洞神部·眾術類·蘭字號；591冊；新文豐32冊）

全書十六章及〈轉大丹法〉，共十七章，但前七章及第八章前半缺佚。此書十六章，敘述煉丹過程中的十六個步驟，也就是經十六次燒煉過程，然後再轉製成「大丹」，所以稱為「十六轉金丹」，約撰作於唐代。

書前有缺文，缺去前七章及八章前半，接著為〈九炒芽方〉、〈十沐浴

方)、〈十一轉紅粉法)、〈十二轉明窗塵法)、〈十三轉大丹法)、〈十四轉紫河車法)、〈十五轉黃鬻法)、〈十六轉紫金粉法)、〈轉大丹法)。前十六章各法之下，詳載鼎爐規製、藥材斤兩、燒煉成丹藥之法，最後至第十六轉，煉製成紫金粉十六兩。前十六章是燒煉「大丹」的預備工作，接著〈轉大丹法〉才是此書最終目的。其法是以前十六章燒煉畢為基石，然後選名山立壇三層，置竈安鼎，用古劍古鏡，告盟三界十方。然後以紫金粉十六兩添入金十六兩，依法調合，入鼎封固，所煉成的丹共五品，「修鍊畢，看丹砂結成如何品數，此隨人功行而成。將丹藥看多少研細，以楮汁搜和丸，如桐子大，四十九粒。餘丹化瓦礫皆成至寶，可留濟世救貧拔苦，不可為贍家及妄用。」

此書撰作年代不明，第一頁說：「須是信州頭樣大合子」。信州，據《新唐書·卷四十一·江南道》云：「信州，上，乾元元年析饒州之弋陽，衢州之常山，玉山及建、撫之地置。」是信州為唐肅宗乾元元年（758）所置，則此書應撰於此後，當是唐人所撰。

又，此書《感氣十六轉金丹》所說十六轉，和《庚道集》卷八《青霞子十六轉大丹》相近，應有沿承關係。

0908 《修鍊大丹要旨》二卷有圖

（洞神部·眾術類·蘭字號；591冊；新文豐32冊）

書中載述近五十餘種大小藥方及修鍊外丹時所應知道的方法要訣，其中最大的丹藥，當是下卷的九轉金丹，依九次燒煉而成，「丹成家積翫崑崙」，白日飛昇。撰作年代約在宋代。

書末題撰人，共二卷，卷上諸章依次為：〈外丹要訣〉、〈火龍玄珠大丹〉、〈金丹法〉、〈金丹論〉、〈造靈砂貼身要訣〉、〈養白雪要訣造成五行法〉、〈糝制要訣〉、〈硃靈口訣〉、〈神符要訣〉、〈呂仙賜方〉、〈靈砂九轉〉等，共四十餘章。有說明鉛汞變化之理論，如〈外丹要訣〉、〈金丹論〉；有燒煉之常識，如〈硃靈口訣〉、〈打硃砂法〉、〈丹房雜法〉；有小丹方，如〈神雪丹陽四皓丹〉、〈神粉匱養雄黃為金雄丹〉；有較大的丹方，如〈靈砂九轉〉。

卷下前為〈硃砂鼎方〉有圖、〈丹華丹〉、〈通神丹〉、〈妙寶真方〉有圖；其後為〈混元九轉金丹訣〉，其燒煉法依次有：第一轉養砂成丹寶、

第二轉見寶成寒林玉樹、第三轉寒林變玉笋、第四轉養小丹、第五轉小靈丹養黃芽、第六轉小丹黃芽養種金硃砂、第七轉金蠶作匱養黃芽、第八轉鼓鑄金鼎、第九轉金丹大藥，最後爲至寶訣。上述的九轉，都是以前一轉所成藥爲基，再添藥澆汞繼續燒煉，至九轉而成金丹大藥。

此書所載諸丹方，在修煉上以鉛汞及雄黃、硃砂等金石藥爲主，但在燒煉時也常加入植物藥材，如馬齒莧、鐵扇草、鳳尾草等，或搗碎取汁，或取粉末，以入鼎中和金石藥相合。其中有些藥方，如「寒林玉樹」法，也曾見於他書。

此書撰作年代不詳，但以書中有「呂仙賜方」來說，應撰成於宋代。

0909 《通幽訣》一卷

（洞神部·眾術類·蘭字號；591冊；新文豐32冊）

此書以丹砂爲還丹之主藥，以爲丹砂（汞）即是鉛，陰陽同一物，自相伏制以成還丹。此書前半和《還丹肘後訣》內容相近，後半和《玉清內書》內容相近，或者是輯錄二書而成。從書中所言多唐代地名看，作者應爲唐朝人。

書不題撰者，全書以「訣曰」的方式論述丹道。首述丹砂爲還丹之主，所謂：「故知三五與一，天地至精。三者，火也；五者，砂之父母；一者，砂之元祖。輪還運轉，精氣元和，相感成形，不越於一。一者，夫道之本宗，水也。學者不悟硃砂是鉛，鉛中生子是金。即一物陰陽，運動自制伏，陽中陰，陰中陽，玄中玄，名曰玄武石，轉水成金。故云：砂產於金陰，爲君鉛金。」作者以爲硃砂是鉛，由鉛生金汞，一物自有陰陽，把鉛、汞看成一體。並說丹砂的異名有：「曰丹砂，曰硃砂，曰硃鉛，曰鉛中金，曰天鉛，曰火鉛，曰神水，曰華池，曰陰汞，曰陽汞，曰陽中陰，曰陰中陽，曰水銀，曰五采石，曰五金，曰七寶主，曰還丹，曰天生芽，曰黃芽，曰五行之胎。」接著說明其產地所在：「桂府、辰、錦、衡、朗、邵、勾漏、都雲、象都、永、彬、容，湖南等界，山石巖谷，形勢滋茂處，並有。」所言據《舊唐書·地理志》、《新唐書·地理志》所載看來，大都唐時所設之地名，因此作者應是唐代人。

其次以天符爲日，陽之陰魂；陰符爲月，陰之精魄。「日月二寶，是天地至靈。卑情感精，變化照曜，結成砂，始名朱雀石。七十二石最尊，莫過

於汞。感於二十四氣，通於二十四名，變化成丹。」「鉛水者，是砂中自生出者，主陽汞。汞水者，是水中抽出者液，主陰汞。是鉛水制汞水。又云：鉛火者，自生之金。汞火者，是抽出之液也。水是鉛火制汞火，多不曉此，故名金汞道耶。」書中以雄黃爲五行中之土，以定四夷。其次爲〈地符火木之精〉、〈地符直卦節候進退圖〉說明煉丹火候及五相類間之關係。篇末爲〈不變色硫黃法〉、〈服朮方〉等小藥方。

又，書中云：「訣曰：氣能存生，內丹也。藥能固形，外丹也。服餌長生，莫過於內外丹，日月之華氣。華氣者，丹砂元和之氣，並是性命之本。除內、外丹精外，五金二青，四黃雜石，磁礬五礬等，並不在議限。」看似兼談內、外丹兼重，其實此書的內丹是指導引養氣而言，和宋代的內丹修煉說有別。

又，本書自第一頁「訣曰：寶丹本乎一物」起，至第二十頁「使水不能東西，黃芽之力也。」和《還丹肘後訣》卷上第一頁「訣曰：寶丹本乎一物」起至第十八頁「使汞伏而不動者，黃芽之功也」止；兩書內容基本相同，互有詳略。以此書第二十七頁云：「敘訣長生，號《肘後訣》以示後學不悟之者。」則此書當是取自葛洪《肘後訣》而加以推衍者。

又，本書自第二十頁「元君訣」起，至第二十七頁「並不載於此，知道者審而詳之」止，和《玉清內書》第一頁「元君訣」起，至第七頁「不載於此」止。文字內容大都相同而略有微異。

至於此書的撰作年代，今以書中所言多唐代設置地名，且第十一頁有「混元皇帝眞君歷代變名，敘陰陽統略。」以及第二十三頁有「大唐國內時亦有之」。這些都足以確定此書爲唐人所撰。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》載「《通幽訣》一卷」，即是此書。

0910 《金華沖碧丹經祕旨》二卷有圖 南宋·孟煦撰

（洞神部·眾術類·斯字號；592冊；新文豐32冊）

此書是南宋·孟煦得自白玉蟾、彭耜所傳丹經。敘述以鉛、汞及金石藥物燒煉九轉還丹之法，書中每一轉皆附有鼎器圖，可以依之燒煉，敘述詳盡，較易依之而行。

書前有西蜀孟煦南宋理宗寶慶改元乙酉（1225）所撰序，敘述得經之由。作者在嘉定十一年（1218）至福建參訪彭耜，得彭耜傳授其師白玉蟾所

傳《金華沖碧丹經》，後來又遊白鶴洞，遇元白老人傳授修煉火候訣法，留宿一夕，離別後未出山，再返尋已不見，因悟元白老人即是白玉蟾所化。孟煦回去後，找同好依經修煉，並將書刊行於世。

卷上書名後題：「海瓊老人白玉蟾授，三山鶴林隱士彭耜受」，說明此書是白玉蟾授予彭耜，再由彭耜授予作者。其後依次為：〈藥物〉，係以鉛、明硫和朱砂為主要材料。其次為〈神室法象〉、〈外鼎〉、〈運水火符候〉、〈再水火斷魂法〉、〈甑圖〉，敘述內鼎、外鼎及水火之運用，屬燒煉前的準備工作。

卷下為〈鍊鉛汞歸祖既濟圖〉、〈鉛汞之法〉、〈斷魂之法〉、〈合胎交媾汞法〉、〈還丹第一轉金砂黃芽初丹並鼎器圖〉、〈還丹第二轉混元神朴丹並鼎器圖〉、〈還丹第三轉通天徹地丹並鼎器圖〉、〈還丹第四轉三才換質丹並鼎器圖〉、〈還丹第五轉三清至寶丹並鼎器圖〉、〈還丹第六轉陰陽交泰丹並鼎器圖〉、〈還丹第七轉五嶽通玄丹並鼎器圖〉、〈還丹第八轉太極中還丹並鼎器圖〉、〈還丹第九轉金液大還丹並鼎器圖〉，以上九轉皆是以前一轉所成藥為基底，再加入其它藥材合煉，如第二轉以第一轉所成藥為基，第三轉以第二轉為基，以此類推。至第四轉起即可服食，至九轉而成金液大還丹，服之可以沖舉成仙。書末為〈大丹周天火候〉，載述一年中每日燒煉時，用火用火各多少等情形。

大抵說來，卷上述燒煉丹所須具備的事物及知識，卷下為鉛汞在鼎爐中實際燒煉及變化情形。

0911 《還丹肘後訣》三卷

（洞神部·眾術類·斯字號；592冊；新文豐32冊）

此書卷上是葛洪《肘後訣》一卷。卷中、卷下則是輯錄唐宋人之煉丹說及歌訣而成，編纂年代約在宋代。

此書前有短文類似書序，文云：「肘後訣者，稚川葛真人所撰。十卷。其九則論天下方書、草藥救治之門，其一則辨金石大丹、黃芽之真，至於火候，皆曉然而書之，以垂範於將來學者，使無錯誤。得此訣者，大藥門中，分別其半矣。餘有口訣，苦不煩心。是知至真用意，汲引昏迷，俾皆得成於仙矣。後之學士，切宜詳之。」從上引看來，葛洪《肘後訣》共十卷，第一卷論述金丹，其餘載草藥及方書。今此書《還丹肘後訣》僅三卷，皆論述金

丹大藥，則似乎是作者抄錄葛洪書第一卷而加以推衍成三卷。今以內容看，似乎此書第一卷為葛洪舊籍。《還丹肘後訣》卷上自第一頁「訣曰：寶丹本乎一物」起，至第十八頁「使汞伏而不動者，黃芽之功也」止；和唐人所撰《通幽訣》自第一頁「訣曰：寶丹本乎一物」起，至第二十頁「使水不能東西，黃芽之力也」止，兩書內容基本相同，互有詳略。在此之後則為〈用火直符訣〉，和序所說「其一則辨金石大丹、黃芽之真，至於火候，皆曉然而書之」相符。所以可以確定此書卷一，應是葛洪《肘後訣》卷一論金石的部分。此外《道藏》另收《葛仙翁肘後備急方》八卷七十三藥方。則《還丹肘後訣》卷一和《葛仙翁肘後備急方》八卷，當原是一書十卷，而被析分為二者。

此書中卷之章節為：〈龍虎金液還丹心鑿〉、〈餌還丹應候歌〉、〈指真祕訣〉。下卷章節為：〈玄迪祕奧〉、〈證道歌〉、〈黃芽歌〉、〈金丹鉛汞歌〉、〈快活丸歌〉、〈金晶歌〉、〈詩〉、〈唐仵達靈真人記〉、〈呂真人寫真自贊〉。中卷、下卷係纂輯諸家煉丹說及歌訣而成。

卷中引及魏伯陽《參同契》、陶埴、陶真人、陰真君等說；其中陶埴為中唐時人，可見此篇非葛洪書。卷下〈唐仵達靈真人記〉係撰於唐僖宗乾符二年乙未（875），書末的呂真人亦為唐末五代人。所以此書之編者應為宋人。

0912 《蓬萊山西竈還丹歌》二卷 黃玄鍾撰

（洞神部·眾術類·斯字號；593冊；新文豐32冊）

此書以歌訣的形式來敘述草藥藥性及功用。每首歌訣前有短文，介紹該草藥，再以五言或七言四句韻文的歌訣來陳述內容。作者假託為漢武帝時人黃玄鍾，但由書中所言官名、地名及歌訣文體看來，應是唐代人所偽託。

書前有自序，其後有石藥黃芽歌一首，草藥歌一百七十一首，共計一百七十二首。書名下題：「漢檢校僕射金紫光祿大夫黃玄鍾撰」。

序中以「臣」自稱，說是元封年（101 BC~105 BC）奉漢武帝詔至蓬萊求至道，文中提到武帝令「東方朔召西王母，夜置承露盤，即知陛下後悔之甚。」其事出自班固《漢武故事》、《漢武帝內傳》。序文又說「臣於紫陽宮少微院西竈，躬受還丹妙道訖，依方潛錄。伏惟陛下，須納忠臣諫，必效此方，莫比昔年，卻從俗佞。其藥令左拾遺陳方景搗合，右丞周真宜候火，臣男志誠啓鑪并醮等，必鍛鍊精微。」文中說此書是在「紫陽宮少微院西

竈」依方潛錄而來的。由序文看來，疑點甚多，《漢武帝內傳》舊題班固撰，班固為東漢人，而「左拾遺」的官，見於唐，不始於漢。說明黃玄鍾不是西漢武帝時人。

序後有一百七十二首歌訣，除第一首黃芽是石藥外，其餘皆草藥。每一首草藥，先述草藥形狀、名稱、藥性、產地、採收時節，其後為「歌曰」來陳述，或五言或七言，四句韻文。所收錄的草藥有露容草、霜容草、雙夫草、石玄、萬年春、千秋錦、年年春、寒蟬葉、千靈、赤馬州、萬日榮等等，計一百七十一種。

此書雖題為漢武帝時的黃玄鍾撰，但所言西王母事及左拾遺官名，皆在西漢後。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考·蓬萊山西竈還丹歌》，由書中提及「安南府」（〈雙夫草第三〉）、「羅州」（〈洞章支〉第十五）、「錦州」（〈潭沈草第一百三十一〉），考定為唐人所撰述。關於三個地名，《新唐書·地理志》高宗調露元年置安南都護府。《舊唐書·地理志·嶺南道》載，唐高祖武德五年置羅州。《舊唐書·地理志·江南西道》載，武后垂拱二年置。由安南府、羅州、錦州皆唐置，也可以確定此書當為唐人撰述。任繼愈《道藏提要》云：「按檢校官名及金紫光祿大夫皆非漢代所有，而置於唐代；且書中尚有拾遺等唐代始置官名，及江南道、河北道、河南道、淮南道、嶺南道等唐代地名，又七言詩唐代始盛，則作者，殆唐時人。」

此書，《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》作《蓬萊西竈還丹歌》一卷，《宋史·卷二百五·藝文志四》作「黃玄鍾《蓬萊山西竈還丹歌》一卷」。

0913 《抱朴子神仙金鈞經》三卷

（洞神部·眾術類·斯字號；593冊；新文豐32冊）

書分上中下三卷；卷上為《神仙金鈞經》及抱朴子注；卷中、卷下二卷，內容與《抱朴子·金丹篇》相同。全書是由抱朴子《神仙金鈞經》注及《抱朴子·金丹篇》二者合成，南北朝多種合編而成的道書，習慣以首篇篇名為書名。此書三卷皆出自東晉抱朴子葛洪所撰，可能是後人摘取以成書。其中《神仙金鈞經》的年代則應在葛洪之前。此書卷上即是《神仙金鈞經》及注，正文大字為經，其下有細字注，抱

朴子當是此經之注者，所以加上抱朴子三字。經文一開始即說「金鈞還丹，太一所服而神仙，白日昇天者也。求仙而不得此道，徒自苦也。」說明卷上是煉製金鈞還丹之法，得者成仙，所以取名《神仙金鈞經》。其煉製法是將金薄投於水銀中，燒化爲泥，加雄黃、硝石，封置百日，使化爲水，以金水煮水銀二斤，以淳苦酒漬其上，猛火煅燒三十日，納六一泥甌中，使化爲丹，即是還丹。再以此丹煉製各種方藥。食之可以長生不死。所作之金鈞還丹，以黃金和水銀二物爲主，反覆燒煉，使其多之產生化學變化，稱爲還丹。

經文下的注文中所論爲魏晉事，如「加雄黃、硝石各二兩」下注云：「古者秤重，今所謂吳秤者是晉秤。殊不知起魏，武帝作之，以賞賜軍功，金銀半斤耳。」文中的「今」，言及「晉」，和抱朴子葛洪年世相合，因此《神仙金鈞經》之注，當是葛洪所注，所以將抱朴子題在書名前。葛氏既是取經作注，則《神仙金鈞經》的年代應在葛洪前。

此書卷中、卷下抄自《抱朴子·金丹篇》，卷下所言「第一之丹名丹華」、「第二之丹名神符」、「第三之丹名神丹」、「第四之丹名還丹」、「第五之丹名餌丹」、「第六之丹名鍊丹」、「第七之丹名柔丹」、「第八之丹名伏丹」、「第九之丹名寒丹」等，即是《黃帝九鼎神丹經》（《黃帝九鼎神丹經訣》卷一）之九鼎神丹。抱朴子甚重視《黃帝九鼎神丹經》，書中多次提到此經。

《神仙金鈞經》注及《抱朴子·金丹篇》，皆出自東晉·葛洪之手，可能是葛洪自己將二者相合單獨出書，也可能是後人取葛洪共同論金丹的二篇相合成書。

0914 《諸家神品丹法》六卷

（洞神部·眾術類·警字號；594冊；新文豐32冊）

此書是纂集東晉以來諸家丹法而成，有出自抱朴子、孟要甫、呂洞賓、長壽真人、張子厚等所傳法。在標目及分卷上甚爲淆亂，同一人所說法常被析分在不同卷中。編纂者應爲宋代人。

此書是輯錄多種前人所著外丹燒煉法而成，所以取名爲「諸家神品丹法」。所收錄的眾家丹法，卷一首爲〈抱朴子內篇〉，係輯自《抱朴子·內篇·黃白》，兩者相較，此書文字有所簡略，後面多出「玄真子伏汞金法」。其次爲〈金丹龍虎經〉，包括大還丹三品、真龍真虎口訣。卷二首爲

玄真子孟要甫述〈修丹擇地儀式〉，包括泥爐安鼎、立壇設祭、儀式口訣。其次爲〈呂洞賓述長生九轉金丹〉，包括造六一泥法，及卷三的造黃芽法、製丹法、服藥法。其次爲〈長壽真人素砂訣〉，有換骨留形降雪丹、修丹製法、赤雪流珠丹法、碧丹砂變金粟子法、化庚粉法、竈庚、太虛靈砂丹等。其次爲〈孫真人丹經內五金八石章〉，包括卷四的五金（朱砂部、雄黃部、雌黃部、硫黃部、白上黃部）、八石（曾青部、空青部、石膽部、砒霜部、礪砂部、鹽部、白礬部、馬牙硝部）、伏製五金法（葛仙翁《紫霄丹經》內草伏朱砂法、伏朱砂成銀法、伏白朱砂法、伏朱砂法、草朱砂法、草伏朱砂法、伏朱砂法、伏朱庚法）等；此書所說的五金八石，和《太古土兌經》所說不同。其次爲〈孫真人丹經內諸伏朱砂法〉，包括石中黃伏朱砂法等五種伏法。其次爲〈張子厚草見寶丹術〉，分煮法、煨法并養火候等法。

卷五首爲〈紫霄丹經中伏汞法〉，包括淮南王草砂子伏汞法、小還丹三品立制汞法、伏汞青布術等。其次爲〈葛仙翁紫霄丹經法〉，此章雖以葛仙翁爲章名，其實收集葛仙翁、孫真人等伏硫黃、雄黃、雌黃等法，以四黃爲主。其次爲〈伏制八石法〉載葛仙翁、孫真人等伏石膽、礬石、礪砂等法。

卷六以點庚爲主，在五行相配上，庚辛屬西方金，所以點庚即是煉金術，有日華子點庚法、點庚貧女法等。最後爲〈雜法〉，有獨體法、伏火礪砂法等。

此書未題撰人，以文中提及呂洞賓看來，應是宋人所編纂。

0915 《鉛汞甲庚至寶集成》五卷有圖 唐·趙耐庵撰

（洞神部·眾術類·警字號；595冊；新文豐32冊）

此書分五卷，書前序爲趙耐庵撰。載述多種修煉金丹之法，其中卷一湧泉長生匱法是作者遇丹師所傳，其餘四卷則是作者纂輯相關丹書而成。作者趙耐庵爲晚唐人。

書分卷一：〈湧泉匱法丹序〉、〈見寶靈砂澆淋長生湧泉匱〉。卷二〈虛源九轉大丹硃砂銀法〉、〈太上聖祖金丹祕訣〉、〈九轉出塵穆制大丹〉。卷三〈子午靈砂法〉、〈日華子口訣〉、〈又十六變〉、〈太微帝君長生保命丹〉。卷四〈丹房製鍊藥材〉、〈白雪聖石經〉。卷五〈黃芽大丹祕旨〉等章。

〈湧泉匱法丹序〉說：「某得遇丹師，仙傳乾汞之術名，靈砂澆淋，湧

泉長生，匱藥靈法妙徑，截然不繁，指日而成，百千萬兩，皆出於此，母多則子多，田多則禾多也。」緊接著為〈見寶靈砂澆淋長生湧泉匱〉有圖，分十項敘述用藥、用火、煉製等法，文末有「匱法補遺」，似乎卷一為完整之書，其來源則為作者遇丹師所傳。自第二卷以下，則是作者收錄相關之丹書而成。

此書之撰作年代，以序中提及「大唐寶應中《類編本草》，世人皆見《丹房鏡源》，刊具藥物之靈異，有仙聖之術，詳戴《本草》玉石部中金銀諸石條下，明載其詳注說。」而序末云「歲次丙辰迎富日，知一子趙耐庵書。」序稱唐朝為「大唐」，知作者為唐代人。寶應為唐肅宗年號，僅一年，寶應元年（762）為壬寅年，而丙辰年在肅宗後有三個，一為代宗大曆十一年（776），一為文宗開成元年（836），一為昭宗乾寧三年（896）。但此書卷二〈太上聖祖金丹祕訣〉文末有「大唐元和三年（808）戊申甲子月壬申日金華洞清虛子撰」，則作者趙耐庵當晚唐人。又，書中卷三引〈日華子口訣〉，日華子其人，據元·陶宗儀《南村輟耕錄·卷二十四·歷代醫師》云：「五代：日華子」。趙耐庵既引日華子，則兩人的年世應相近，都是晚唐至五代時人。

0916 《丹房奧論》一卷 宋·程了一撰

（洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊）

此書為北宋程了一所撰，共十六章，載述燒煉外丹的基礎常識，包括鉛、汞、硫黃、雄黃、雌黃等藥性及處理方法。

書前有北宋真宗天禧四年（1020）程了一所撰的序，序中說天禧戊午年（1018）遊金陵遇仙師魏君顏傳授丹方口訣，「遂回至湖湘，詣南岳，醮謝天真，依訣修持，一一可驗信。知手法火候，不易傳之於世，遂使後學莫窺端涯。某不敢私秘，敬將師授口訣，已試之效，集成一帙，目之曰《丹房奧論》。」所以此書所載是程了一親試已驗之方，但書中僅論述藥性及處理法，並未述及藥方。書分十六章，依次為〈一論真土凡土〉、〈二論真鉛凡鉛〉、〈三論真汞丹汞〉、〈四論三砂〉、〈五論三黃〉、〈六論三白〉、〈七論用鉛〉、〈八論用母〉、〈九論假借〉、〈十論制轉〉、〈十一論澆淋〉、〈十二論點化〉、〈十三論灰霜〉、〈十四論煙煤〉、〈十五論作蠶〉、〈十六論裝制〉。

此書大抵在論述鉛、汞、朱砂、硃砂、雄黃、雌黃等藥材屬性，及藥物陰陽相制伏之關係，屬於煉丹方面的基礎常識居多，並未真正敘述鉛、汞諸藥的斤兩比例，及在鼎爐中相互變化的實際修煉情形。

0917 《指歸集》一卷 南宋·吳悞撰

(洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊)

此書雖以外丹燒煉為主，但偏重在鉛、汞二物之作用上，對於古丹書所說五金、四黃、八石等金石藥物之燒煉，棄而不論。書中並認為外丹在內丹之上。作者為宋代的吳悞。

書名下題「高蓋山人吳悞撰」，書前有序，序中談及內、外丹之關係說：「自古至今，雖修內丹，未有不鍊外丹而飛昇者也。內丹之說，不過心腎交會，精氣般運，存神閉息，吐故納新。或專房中之術，或採日月精華，或服餌草木，或辟穀休妻，皆所以求安樂也。其中惟存神閉息，如能忘機絕慮，往往與禪定頗同。縱使成功，亦由陰宅，不免長用，遷徙則可矣。然亦說陰陽八卦，四象五行，汞鉛龍虎者，聖人不欲輕泄天機，託之以寓外丹耳。故古歌云：內藥還同外藥。厥旨深遠。」吳悞以為內丹須有外丹相配，內丹只求安樂，外丹才能飛昇。吳悞是宋代人，處於內丹盛行的社會風氣下，依然認為外丹重於內丹，說法較為少見。

書分為〈還丹不用藥一〉、〈還丹只鉛汞二〉、〈鉛汞須得真三〉、〈五行相生尅四〉、〈火候在精詳五〉五章。第一章論述世人以雜藥制服水銀，以供服食，而被毒殺者眾，所謂：「愚者將雜藥制伏水銀，令伏火，與人服食，便呼為死水銀，能固濟生人，誤傷人甚矣。且礬石有殺虎之能，硃砂有壞銅之毒，水銀中被此藥，流入人腹必死，萬即萬有矣。」第二、三章論述還丹藥只有鉛、汞二味，陰陽相合而成丹。第四章論五行相生尅之理，所說的五行生尅，是以鉛、汞二物為說，並未涉及雄黃等其它藥物。第五章詳論火候和十二月卦的關係。書中廣引魏伯陽《參同契》、崔真人《入藥鏡》、青霞子《還丹訣》、彭真人《金鑰匙論》、《陰符經》、張平叔《悟真篇》等說。

0918 《還金述》二篇同卷 唐·陶埴撰

(洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊)

陶埴此書重在論述「三五與一」，即汞、鉛相合成丹的道理。偏重理論的闡述，不是實務藥方之操作。

書名下題「陶埴撰」，陶埴道書或作「陶植」，《紫陽真人悟真篇註疏》卷四第十三頁戴起宗疏云：「陶真人名植，有《別錄三品至藥》祕傳於世，唐敬宗朝寶曆元年（825）八月十五日，浙東明州鄞縣四明山大梅峰梅福仙人臺上，白日上升，具有碑記在臺下。」《雲笈七籤》卷七十收錄此書作「《還金術三篇并序》陶植撰」，人名陶埴作「陶植」，書名「述」作「術」。南宋《秘目》及《通志·卷六十七·藝文略五·道家》均著錄陶植撰《還金術》一卷，即此書。

此書由自序、上篇、中篇、下篇及〈歌曰〉組成。序云：「埴嘗讀《金碧經》，至魏先生云：三五與一，天地至精。研思十霜，妙旨斯在。」以為金丹之說，不外於「三五與一」。上篇闡釋三五與一之關係，但晦昧不明，如以《陶真人內丹賦》末句「一色三五」下注來說，則一為鉛為水，三為汞為火。五指中央戊己土，為雄黃，媒合鉛汞以成丹。中篇說：「朱汞者，姤女之別名。砂者，鉛中之至寶。丹經所謂砂汞者，此其真訣也。且鉛中有砂汞，猶人之有情性。情性於人，非外物也。砂汞於鉛，非外類也。三一之道，修情合性，然後可以歸根復朴矣。金液之術，以金養汞，然後可以返魂還元矣。若引外物為情，則性不可合。」文中敘述鉛汞成煉成金華、白馬牙，已非人間之鉛汞。下篇論述煉丹和《易經》卦體、象數之關係。金丹若成，「得之者若天地在乎手，造化由乎身。自凡躋聖，名列金簿。」書末〈歌曰〉為七言四句詩，云：「仙人拍手雪成團，黃花欲入紫河難。子母一時流作水，變化還同九轉丹。」

0919《大丹鉛汞論》二篇同卷 唐·金竹坡撰

（洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊）

此書以鉛、汞為大丹之主，敘述由鉛與朱砂中抽取真鉛真汞，燒煉成靈砂，並將靈砂、母砂、朱砂等相合燒煉而成大丹。所以名為「大丹鉛汞論」。作者為唐代金竹坡，所說龍汞、鉛虎之說，本於魏伯陽。

書名下題：「唐·金竹坡著」。書分：〈第一夫大丹之術出乎汞〉、〈第二採取真鉛真汞〉、〈第三結法〉、〈第四三姓會於元宮〉、〈第五三姓再會〉、〈第六白雪化生〉、〈第七白雪變黃粉〉、〈第八鉛黃信轉為大

寶〉、〈第九鍊養鉛汞大丹〉、〈轉制四神爲大丹〉、〈脫養嬰兒〉、〈脫養粉霜成大藥〉、〈外丹大乘濟物利人肥身養道〉。

書中第一章類似作者自序，說明汞之重要性，及鉛、汞各自所象徵的事物，以爲鉛，爲坎，爲水，爲虎，爲月。汞爲離，爲火，爲龍，爲日。鉛、汞相合而成藥。所謂：「鉛屬陰，黑色，而爲玄武，其卦爲坎，位屬北方壬癸之水，水能生金。水中有金，其色白，而爲白虎，其卦爲兌，西方庚辛金也。汞屬陽，色青，而爲青龍，其卦爲震位，稟東方甲乙之木。木能生火，故砂中有汞，其色赤，而爲朱雀，其卦爲離，南方丙丁火也。以是論之，則坎爲水，爲月，爲鉛。離爲火，爲日，爲汞。當無一毫之差，可也。僕每至半途而悔，中道而廢，復參異人乃曰：天生於坎，地生於離。坎屬水，爲月，爲鉛。離屬火，爲日，爲汞。坎離互用，日月相交，鉛汞相持，虎龍相返，然後相成。僕遂先以水鉛而制離汞，後以離汞爲真鉛，復以真鉛制汞魂，而爲真汞。然則外丹，得造化之大全。由是始悟五行顛倒術，龍從火裏出。五行不順行，虎向水中生，丹經言不妄發。吁，以鉛制汞，得汞中之寶，而汞伏於鉛，得水中之金，而鉛始見。以鉛制汞，以汞制丹，曰鉛曰汞，不偏其用。曰汞曰鉛，不專其用。鉛汞制伏，黃婆會遇，外丹夫何遠之有。」其說法大抵稟自魏伯陽《周易參同契》。

0920 《真元妙道要略》一卷 唐末五代·鄭思遠撰

（洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊）

此書旨在論述鉛汞燒煉之外丹術、服食元精之內丹法，兼述房中御女採氣還丹之法。撰作者爲唐末五代的鄭思遠。

書名下題：「真人鄭思遠撰」。共有三章，首章〈黜假驗真鏡第一〉云：「夫道者，黃道赤氣，七九迴精，三一少女爲要妙，在採氣還丹，是得聖人，隱於八素，仙者秘在鉛汞。故訣曰：鉛汞識真二萬化窮矣。洞曉八素，真道立矣。」文中談到了黃道赤氣御女採氣的房中術，以及鉛汞燒煉的外丹術。接著以鉛、汞燒煉爲主，兼及房中少女黃道之法。其次爲〈證真篇第二〉，敘述採服元精之內丹修煉法，所謂「有學道之眾生，採日月天地五行之元炁，修種金丹，一周圓備，服之可得五行不侵，出沒自在，馭鶴駕龍，遊居紫府，萬劫清涼，劫塵不壞者，蓋得元精之神力。」「若採得此虛無之藥，爲田產育日月之精，成金丹即可矣。」所說爲內丹修煉法。其次爲

〈鍊形篇第三〉，「夫鍊形之要，在守一之玄妙。一者出爲精行，入爲心性，乃是太和真一眾命之帶，絕子落氣，絕乃還元。」敘述由守一保精運氣，進而鍊形化質，使「五藏化爲寶筋，肌骨變爲金玉，綠髮青眸，瓊肌膩體，神光煥爛，能存能亡，目盼無極，耳聽無窮，名曰神真，身與道合，即造化不能移，鬼神不能知，金骨齊于靈元，瓊肌順達六慧。」藉由鍊形化質而成仙，所成仙人有三品，一爲金骨玉肌白日上昇的上品仙人，其次爲「在凡之時，晚覺修行，遂作尸解，以符藥代形，化留死屍，割斷親愛，夜半昇天」，此爲中品的尸解仙人。其次爲「下品修行，精氣漏泄，身既不了，性須別形，鍊行不久，偏枯志劣，既歷虛有，見身已絕，將脫滯形，悲空夜月，重契陽和，可辭生滅矣。乃言下學者既不能形性俱存，又不能久久鍊形爲氣，化其滯質，與虛無通同，即名清虛之鬼。虛有實無之身，唯能暫化虛物，不能化實，久有之用，與凡無異，即善爽無主之鬼也。蓋全生甚難，就死皆易，故爲下仙。」

此書作者題爲鄭思遠，而書中引用張果老、煙蘿子等唐及五代之語。任繼愈《道藏提要》0918《真元妙道要略》提要云：「此鄭思遠即火龍真人，傳道於呂洞賓者，乃唐末五代時人。《歷世真仙體道通鑒》卷三十一〈鍾離權傳〉云：『清溪鄭思遠』是也。非葛洪之師鄭思遠也。該書中引用《神農玉石本草》李續添註（頁十）、《玄綱論》及五代時煙蘿子語，然煙蘿子語附于書末，蓋係後人所加，本書約出唐代。」書之撰作年代當爲唐末至五代間。

0921《丹方鑑源》一卷 隋·獨孤滔撰

（洞神部·眾術類·如字號；596冊；新文豐32冊）

此書依丹方之類別，分條載述其產地、形狀、屬性及其作用，所收的丹方有礦物，有動物，也有植物類，甚至動物的屎尿等，也包括煉丹燒火用的材料，如馬糞、牛糞等。撰者爲隋代的獨孤滔。

書名下題：「紫閣山叟獨孤滔撰」。此書宋《崇文總目·道書》、《通志·藝文略·道家》作《丹房鑑源》三卷，《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》作獨孤滔《丹房鏡源文》三卷。書志「丹方」作「丹房」。「丹方」指煉丹所用的藥方，「丹房」指煉丹所在的房室，兩者皆可通。全書共三卷二十五篇，依次爲〈金銀篇第一〉、〈諸黃篇第二〉、〈諸砂篇第

三)、〈諸礬篇第四〉、〈諸青篇第五〉、〈諸石篇第六〉、〈諸石中藥第七〉、〈諸霜第八〉、〈諸鹽篇第九〉、〈諸粉篇第十〉、〈諸硝篇第十一〉，至〈雜論篇第二十五〉，其後又有〈點制五黃丸子方〉不計入篇中。大抵說來，此書依類區分，分條列述諸丹方。所收的丹方，包括礦物，如金銀類、雄黃類、丹砂類、硝石類；包括水類，如雨水、蜜水、水精；包括土類，如代赭土、苞金土；包括動物類，如酥、乳、小便、牛脂、羊脂、烏賊魚骨、馬糞；包括草木類，如馬齒灰、益母草灰、五枝草、天劍草、黑豆、巴豆；包括煉丹的火類，如牛糞火、馬糞火、糠火、竹火等。二十五篇分類條列，說明它的產地、形狀、特性、功用、別名等，共計二百三十一條。如〈金銀篇第一〉第一條云：「麩金：出漢江昌江五溪，或如放子形。新羅金帶青色，怯，甚有僞者，銀作卻韃了白色，若鑰石者，燒黑天生牙，此是也。亦曰黃牙。」

此書作者獨孤滔，未題朝代，宋《崇文總目》及《通志·藝文略》均著錄《丹房鑿源》三卷，即此書。日本東京國立國會圖書館所藏日人湯安道1804年抄本作「隋·獨孤滔」；則獨孤滔當是隋代人。

0922 《大還丹照鑑》一卷

(洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊)

此書為五代末宋初後蜀道士所編，共三十四篇，書分兩部分，前為作者序及論五行、陰陽、鉛汞之理，由第三篇起乃是匯集眾仙真口訣而成。

此書不署撰人，書前有序，說世人「錯認汞鉛，妄求赤白，或云內化五臟，外化五金，點金須得庚，化銀須用良。或云金化金兮銀化銀，自此更無別神聖。此大謬，認上仙之說焉，得妄將草石，欲造金銀，實為天地懸殊，可謂謬矣！」作者特著此書正謬，說是「總成一卷，分作三十三篇」，但全書卻是三十四篇，比序多出一篇。序末題「時廣政壬戌年寅月上元集序」，廣政為後蜀孟昶年號廣政壬戌二十五年（962），已是宋太祖即位（960）的第三年（建隆三年），可見作者是五代末宋初後蜀道士。

書中作者以為修煉金丹，不用鉛不用汞，真汞非水銀，真鉛非凡鉛。鉛汞陰陽相感，陰抱陽魂，陽抱陰魄，自然成黃芽。書中首為北方、西方、南方、東方、中方等五方歌曰，敘述真水、真火、真金、真木、真土五行性情及

別名；其次爲第一、二篇，論陰陽氣與識鉛汞。以上自序至此，爲作者自撰。

自第三篇起至三十四篇止，皆是匯聚了眾家仙真口訣而成，所匯集之仙真口訣，計有：廣成子、楊真人、梁丘子、彭真君、程先生、羅浮先生、陰長生、淳于叔通、玄黃子、尹喜真人、陶植真人、玄光先生、爾朱翺真人、沖虛子、董大仙、元陽子、羅公遠、抱朴子、質穀子、楊玄一、僧若訥、張華真人、劍州張司馬、函谷關老君、岑真人、崔玄真岷山子、竇真君、漢祖天師、謝自然、曹真人、韓蘊中、嚴君平。以上所匯集的諸家口訣，裡面所言修煉法門，皆是內外丹均可適用，但作者則偏於內丹說，以爲外丹非成仙登真之道。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》、《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》作《大還丹照鑑登仙集》一卷，即是此書。

0923《太清玉碑子》二篇同卷

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

此書分兩部分，前面爲鄭隱、葛洪師徒二人論述延年長生術及金丹藥之論述。後面摘錄諸家外丹修煉歌訣而成。撰作年代，鄭、葛問答約撰成於晉世，爲葛洪所作；而後半諸家歌訣約撰於宋世。

此書不署撰人，《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙》云：「《太清玉碑子》一卷，葛洪與鄭思遠問答」。書中以葛洪和其師鄭隱（思遠）相互問答之方式，論述修道之法，以爲道乃全神，術則延形。而延形長生之術，有「俯仰屈伸，胎息漱津，御少女以還精，餌朱兒以存身。」其術乃包括了導引吐納胎息之法、御女還精的房中之術，以及服餌朱砂等丹藥之法。鄭隱並申述金丹修煉之重要，須「取金之精，合石之液，結爲夫婦，列爲魂魄，一體混沌，兩情感激，河車覆載，鼎喉私咽，洪爐烈火，炎焰燭赫」，結成還丹，服之「骨變金石，顏迴玉澤」「南宮度名，北帝落籍。爲道之首，爲仙之伯。」葛洪闡其說，以爲金石之藥，分陰陽，「夫一陰一陽之謂道，一金一石之謂丹。石則乘陽而熱，金則乘陰而寒。其服食也，取表陽而伏陰。」金石藥須知道陰陽調伏之法，才能煉成大丹。

此書自首句起，至「金歟石歟，天年地壽。勿著於文，訣之在口」止，和《大丹問答》內容相同。《大丹問答》一書文末有細字：「石壁古文」，係指出書是抄錄自石壁古文而來。而題爲葛稚川撰《金木萬靈論》係抄錄《抱朴子·金丹篇》及《太清玉碑子》前面部分而成，可見抄者亦以爲此部

分是葛洪所作，因而此部分疑是葛洪所作。

本書在鄭隱、葛洪師徒論述之後，其次為〈瑤瓶歌〉、〈太上訣付天師二首〉、〈太清經口訣符〉、〈陰長生歌〉、〈五金歌及龍虎訣〉、〈五金歌〉、〈大還丹歌〉、〈五金相類讚〉、〈軒轅於峨眉山授皇人三一法〉、〈楊真人歌〉、〈金液大還丹歌〉等。上引諸歌訣，大都為外丹煉藥相關之訣法，但〈軒轅於峨眉山授皇人三一法〉、〈楊真人歌〉、〈金液大還丹歌〉則論內丹胎息之說。據此看來，諸家歌訣的撰成年代，似乎應在宋世；且以《大丹問答》不收錄諸家歌訣此一部分看來，這一部分應是宋人所增入。《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》：「《太清玉碑子》一卷，葛洪與鄭惠（思）遠問答。」即是此書。

0924 《懸解錄》二篇同卷 唐·紇干泉

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

此書為唐·紇干泉所撰，係摘錄九霄君告劉泓丹藥要訣而來，撰作年代在唐宣宗大中年間。全書短小，由作者自序、〈纂辯金石藥並去毒訣〉、〈守仙五子丸方〉三部分組成，論述金丹大藥常懷巨毒，不可服食，而草木之藥才是可服食的長生大藥。全文又見載於《雲笈七籤》卷六十四，書名作《玄解錄》。

此書前有序，不題撰者及序者姓名。內容文字和《雁門公妙解錄》相同，而多出卷末〈守仙五子丸方〉，據此則此書的作者，似乎是雁門公。《新唐書·卷五十九·藝文志三·神仙家》云：「紇干泉序《通解錄》一卷，字咸一，大中江西觀察使。」《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》：「《賢解錄》一卷，唐·紇干泉序。」《雲笈七籤》卷六四亦收錄此書，題作「《玄解錄》」。唐·范攄《雲溪友議·卷下·羨門遠》說：「紇干尚書泉，苦求龍虎之丹十五餘稔，及鎮江右乃大延方術之士，乃作《劉弘傳》，雕印數千本，以寄中朝及四海精心燒鍊之者。」據此則《懸解錄》之作者乃是唐宣宗朝的紇干泉尚書。而文中的《劉弘傳》，應即是《懸解錄》的別稱。因此《懸解錄》、《賢解錄》、《雁門公妙解錄》、《通解錄》，都是同書異名。而紇干泉（范攄《雲溪友議》）或作紇干泉（《新唐書》）。

此書序文說：「余因覽道書，偶見九霄君告劉泓丹藥要訣，……余久懷滯惑，方困於是；今故採其要語，書之座隅，目之曰《懸解錄》。冀觀覽之

時，疑撓盡釋。雖未達金液守身之術，當必免毒丹傷命之虞，亦天年之幸也。如有同我斯志者，固願攻其未悟耳。大中九年乙亥歲五月十七日甲子也。」由序中可知《懸解錄》一書是摘錄自九霄君告劉泓丹藥要訣，撰成年代在大中九年（855）。

序後接著為〈纂辯金石藥並去毒訣〉，是劉泓刻石山中，道士抄出，唐開元年間，通玄先生張果曾進呈與玄宗。文中敘述漢安帝時劉泓和九霄君相問答語，論述燒丹正道、及認識金丹之毒性，「九霄君謂劉泓曰：夫學鍊金液還丹，并服丹砂硫黃，兼諸乳石等藥。世人苦求得之，將為便成至藥，不知深淺，競學服餌，皆覓長生不死者也。並不悟金丹并諸石藥，各有本性，懷大毒在其中，道士服之，從羲軒已來，萬不存一，未有不死者。」一般丹經書只強調黃白丹藥之作用，而忽略其毒性重大，此書則說「金丹并諸石藥，各有本性，懷大毒在其中，道士服之，從羲軒已來，萬不存一，未有不死者」，可以說是石破天驚之語，足以使好仙者免丹毒傷命之苦。文中以為草木之藥才是可服以長生之藥。而所謂的長生大藥，則有三種：神符上仙上丹、白雪中仙上丹、九轉下仙上丹。因「通玄先生兼述三丹之功極備，但無修丹之法，今不書，去繁也。」對於三種大藥，作者卻刻意略去不提，至為可惜。其後則附〈守仙五子丸方〉，此方由餘甘子、覆盆子、兔絲子、五味子、車前子，將五種草藥各五大兩，分別搗成粉狀，取枸杷莖葉搗汁二大升，拌藥曬乾。再以蓮子草取汁一大升拌藥令乾，再取杏仁一大升，取好酒研汁五大升，次加入生地黃汁半大升，真酥五大兩，略煎過，和藥相合，做成梧桐子大。每日用酒服下三十丸。服之百日，可除金石藥毒，返老成少。

此書開始對以鉛汞燒煉成的金丹大藥，提出懷疑，認為毒氣太大，服用者「萬不存一」，只有草木之藥才是長生大藥，並認為丹書上的鉛汞，只是象徵語，並不是真的要鉛與汞。所謂「假如至藥亦不離從木而生，何也？木帶青，以象水銀；內含其火，火為陽，以象朱砂。朱砂屬離，離南方火之位，火為朱砂，亦同木中有火矣。配木入中宮之土，土能剋水，火能生土，而乃道成。」所以草木藥才是真正的長生大藥。這種揚棄黃白鉛汞為主的金丹藥，而推崇草木藥，和漢魏南北朝之說不同，可以說是能言人之所未言，也可以救人無數。

0925·《軒轅黃帝水經藥法》一卷

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

託名軒轅黃帝所傳，約撰成於宋代。所謂「水經藥法」，是將礦石藥材如雄黃、丹砂、石英等研細，加入草藥調製，深埋土中，使化為水，再加以服用。以為此種水藥小可以治病，或用來點化金銀，大者可以成仙。

書前有佚名撰序，敘述徐久山中遇古仙，古仙「指草為龍」，授以《水經》一卷，敘述製水藥之法，聖異靈通，變化無窮，文末署為「時歲機稔甲子辰日序」。序後載三十二種將石藥化為水之法，及服食之法。依次為：第一神砂石水、第二雄黃石水、（缺佚第三、四）、第五海浮石水、第六水晶石水、第七陽起石水、第八玉石水、第九金晶石水、第十銀晶石水、第十一大青石水、第十二大碌石水、第十三白滑石水，至第三十二白母石水等等。其中第十一至第二十一製造法和第十相同。其製造法，大都先將石藥研細，再配合其它草藥來調製。今舉第一神砂石水法云：

「神砂一斤，研如粉細，以井花水飛三次，曬乾。錦綵龍芽四兩，苦酒一升，入銀石器中同熬之，酒盡為度。再以井水，飛去錦綵龍芽草末，日乾為度。後以膽石、硝石各四兩，同研細。後取活竹筒一箇，大小得用所。上取一丸，約如彈大。便取前藥研細膽石、硝石一半在內，以朱砂末入在內，上更鋪地，一半膽硝石末蓋之。上以漆骨末丸封口，入陰地中三尺探埋，四十九日取出，成水。傾入銀石器中，其色光耀目。又如人服之一蛤蓋，能則時盡，退水澤穢，立可長生，目視鬼神，無寒暑。至百日外，自覺身輕，晝夜無寐，不畏險阻，舉步如飛越，若風雨之疾。至一年之外，自有陰靈侍衛，降虎伏龍，預知萬事，應若如神。服二蛤蓋，九霄之上，九地之下，變化出沒，無所不通，無所不解，自然靈聖。服之三蓋，百日自然天真之道，脫離尸骸，直超三界，可作上仙之體，證無為物外之身也。」

以上是用丹砂來製成水藥，將丹砂和錦綵龍芽（應是錦鎖龍芽，指草藥續斷）、苦酒等同熬煮，再埋入土中，使化為水。書中三十二種製法，大都先將藥石研細，將以水酒及草藥（龍芽）或其它藥物相合，置器中，入地深埋，使化為水，取出服用，有的則用來點化銅鐵成金銀。這種以礦石研末製成的水藥，疑其仍有毒性，實不適合嚐試。

在三十二種礦石水藥之後，接著為〈龍芽易名辯證〉，先列草藥植物的龍芽名，再細字寫出本名，並說明諸草藥的伏製石藥情形。如「對節龍芽，益母。銀鬚龍芽，蔥。地膽龍芽，兔絲子，伏毗點硫黃。青樹龍芽，春樹。地盤龍芽，荷葉花同。道生龍芽，編竹。側栢龍芽，梧子。酉苗龍芽，雞腸草。已上伏製五金八石，不失胎光。」這部分草藥龍芽名稱、功用，和《純陽呂真人藥石製》相近，撰作年代應在宋代，見本書 0899《純陽呂真人藥石製》提要。

0926《三十六水法》二篇同卷

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

此書見於《列仙傳》及《抱朴子》，約撰成於西漢世，書中載述三十六種水法。所謂「水法」，是將黃金白銀等礦石加以轉變成水的形狀，大都須和其它藥物相燒煉成丹，有的可以直接服用。

書中所談到的礦石，有：礬石、雄黃、雌黃、丹砂、曾青、白青、磁石、硫黃、硝石、白石英、紫石英、赤石脂、玄石脂、淥石英、石桂英、石硫丹、紫賀石、華石、寒水石、凝水石、冷石、滑石、黃耳石、理石、石腦、黃金、白銀、鉛錫、石膽、銅青等。「水法」的製作方法，是以上述的礦石為主，加入硝石或其它礦、植物藥材，放入竹筒封固，或埋地中，或納華池中，使化為水。書中所載三十六水法，大都不言服用法，只有〈鐵華水〉說「可以仙」。書末為師弟傳授儀法及〈作丹忌日〉。其實將這些礦石化為水後，常是拿來和其它藥物相合，燒煉成丹，才能服用，並不是直接服用。《黃帝九鼎神丹經訣》卷八所言較為詳盡，如該書〈黃礬石水法〉下云：「造九鼎神丹，所用水銀，皆須去毒。去毒之法，不得礬石水，其毒不盡。今作按諸法，皆以五十日成。存古依舊，日數不輒加也。取礬石一斤，無以馬齒者，盛於青竹筒中，薄削其筒表，以硝石四兩覆薦上下，係漆固其口，納華池中，四十日成水，以華池和塗鐵鐵銅色。諸法皆用，每十筒得斗許水，計藥數作之，加石膽三兩者。」上引文中自「取礬石一斤，無以馬齒者」以下和此書《三十六水法》〈礬石水〉內容相同，文字略有差異，此書〈礬石水〉云：「取礬石一斤，無膽而馬齒者，納青竹筒中，薄削筒表，以硝石四兩，覆薦上下，深固其口，納華池中，三十日成水。以華池和塗鐵，鐵即如銅，取白治鐵精，內中成水。」《三十六水法》並無說明如何使用，

《黃帝九鼎神丹經訣》則說它是用在造九鼎神丹上。

三十六種水去，其製作法大抵相同，書中所言礦石化為水法，有的是否真能化為水，深令人懷疑，如〈黃金水〉云：「以金一斤，綠礬二斤，納生竹筒中，漆固口，納華池中，五十日成水。」黃金和綠礬相合納竹筒中，再放入華池，這樣是否真能將黃金化為水，不無令人疑惑。又，此書載述多種礦石消融成水的方法，書雖以「三十六水」為名，實者所言消融之礦石有四十餘種。

此書來源甚古。劉向《列仙傳》所說《三十六水方》及《抱朴子·遐覽篇》載《三十六水經》一卷，疑即是此書。劉向《列仙傳》云：

「漢淮南王劉安，言神仙黃白之事，名為《鴻寶萬畢》三卷，論變化之道。於是八公乃詣王，授丹經及《三十六水方》。俗傳安之臨仙去，餘藥器在庭中，雞犬舐之，皆得飛升。」（唐·歐陽詢《藝文類聚·卷七十八·靈異部上·仙道》引）

劉向《列仙傳》所說的《三十六水方》，應即是葛洪《抱朴子·遐覽篇》所載的《三十六水經》。《黃帝九鼎神丹經訣·卷八·明化石序》載述西漢淮南王劉安得八公「授《五靈神丹上經》及《三十六水法》與安，安即登壇立盟，歃血跪金，以受神丹方，起鑪火也。遂獲藥成。……公乃與安登山大祭，即日昇天。所踐大石人馬之迹，千古見存焉。是以雞鳴天上，犬吠雲間矣。」又，《黃帝九鼎神丹經訣》卷八所載〈黃礬石水法〉、〈為百蒸九飛法〉、〈作丹砂水法〉等項，和《道藏》本《三十六水法》中的〈礬石水〉、〈雄黃水〉、〈丹砂水〉所載文字內容相同。足證今本即是《列仙傳》淮南王所得的《三十六水方》。據此，其撰作年代，應在西漢初或戰國，《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》載「《煉三十六水石法》一卷」，即此書。

0927 《巨勝歌》二篇同卷

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

書前有長序，引諸家語以論述外丹燒鉛煉汞之謬誤，其後為五言詩五首，七言五首，共十首歌詩，敘述內丹修煉法。撰者為五代末北宋初的柳沖用。

此書書名下題：「玄明子上清大洞道士柳沖用」。《通志·卷六十七·

藝文略五·道家·外丹》：「《巨勝歌》一卷」，《宋史·卷二百五·藝文四·神仙類》亦著錄此書。序中引諸家說，以明外丹鉛汞燒煉之誤人，所謂：「《陶真君三篇》云：以水銀爲金丹者，妄人言也；朱砂可以駐年者，不知道人也。且水銀非五行正位，朱砂非龍虎配合，若以水銀爲還丹之要，可以耕石而植稻耳。」引文中的《陶真君三篇》，乃是引自中晚唐陶植《還金術》，但係僅引其意，而非原文如此。

作者對外丹攻擊備至，在序後的十首歌詩中，一再強調古代仙真所說的鉛汞還丹之說，都是指內丹修煉而言，出於炁，生於丹田，鉛汞都是出自體內而非世間的鉛汞，所謂：「九鼎何所自，都因一炁生。」「黃芽不是鉛，二物生丹田。若求巨勝法，鉛汞須自然。都非世間有，不問愚與賢。日魂與月華，識者皆神仙。」可以看出作者之鉛汞爲龍虎皆是自身中陰陽，爲精氣神之異名，不是世間礦石的鉛汞，「世人鍊藥迷金水，燒盡黃芽不識鉛。」猶如石田植稻，難以有成。

此書見錄於《通志》，文中又引中晚唐陶植《還金述》，則柳冲用當爲五代至宋初時人。

0928 《白雲仙人靈草歌》二篇同卷有草藥圖

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

此書以歌詠及草藥圖來說明草藥形貌、屬性、療效，依託白雲仙人所歌，撰作年代約在唐代。

此書未題撰人，書前有序，但序文已缺去。以書名「白雲仙人靈草歌」看來，作者爲白雲仙人，當是依託；全書以詩歌形式來歌詠五十七種草藥，所以取名「靈草歌」。書中載錄五十七種草藥及草藥圖，其中五雲草、明月草、紅藍草三種，僅剩藥草名，圖及詩文並闕佚。其餘五十四種藥草，依次爲：達道草、白祿草、海寶草、紫枝草、合穗草、望仙草、金蓮草等等。五十四種，每種藥草，在藥名之後有該藥草之圖，再以五言四句或八句詩及短文介紹草藥形狀、屬性、功效等，亦有僅有詩歌而無短文者；最後八種，則僅有短文而無詩歌。

此書書末云：「祕曰：七十二草總有靈，各伏丹砂並通神。不是上方留下界，凡世俗流少聽聞。」似乎全書應有七十二草，但今藥草名只見五十七種，圖文俱全者只存五十四種，其餘三種有名無圖文，缺佚十餘種藥草。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·服餌》載錄此書。關於此書的撰作年代，以詩歌用韻情形看來，此書應是唐人所作。

0929 《種芝草法》二篇同卷

（洞神部·眾術類·如字號；597冊；新文豐32冊）

全書短小，託名黃帝和人相問答，敘述種芝之法。其法依立春、立夏、立秋、立冬四節日，以曾青、丹砂、黃金、雄黃為屑底來種芝，食之可以成仙。撰作年代不明，疑撰成於南北朝。

此書未題撰人，首以「黃帝問曰」起始，詢問種芝之法。接著以「曰」回答種芝法，是此書之主要內容，但未說明何人回答黃帝之問。最後以「論者曰」作結論。

書中敘述芝草「所稟皆山水木土之精」，如能在丹砂、黃金、曾青、雄黃四物之上種芝，所生之芝，食之能使人立仙。其法是以立春、立夏、立秋、季冬（立冬）等四節日，分別在東西南北不同地方，用不同藥材如立春以曾青，立夏以丹砂，立秋以黃金，立冬以雄黃為屑底，再配合它物來種芝。如書中載立春日種芝法，掘地為坑「深三尺，方三尺，以曾青一斤，治為屑，裹以羊負來，沃以青箱子一升，復以土築其上，七日當有青雲也。百日上生芝，其狀如苗。以寅卯之日，從其下，以青繒三尺，執骨刀，禹步，而頰取之，慎無以顧。歸乾百日，治以屑，服一刀圭，以井花水，日服三芝，晝則能輕舉，當有神來迎之，百日昇天，法與天地無窮矣。」

此書撰作年代不詳，南北朝道經，尤其上清派道書，好用八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）來進行修煉道術。此書用四節日，疑其撰作於南北朝時。又，此書引及《種芝第七經》，似乎當時種芝之經當不止一種，《新唐書·卷五十九·藝文志三·醫術類》著錄《種芝經》九卷，應皆是種芝法之相關經典。

0930 《太白經》一卷

（洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊）

此書載述金丹大藥可傳授之人，和不可傳授之人，以及修煉金丹時所須準備齊全之事。約撰成於五代或宋世。

此書敘述金丹大藥之傳授，有十可，有十不可，金丹之修煉有十全。十

不可，是不可傳授之十種人，依次爲：巧言媚容、自誇能事、裝貧哭窮、以狎求道、立性好利、自無見識、管窺心惡、根性淺劣、專呈小巧、過河拆橋等十類之人。十可，是十種可傳授之人：行身守道、正行有志、抱智守愚、守真任直、有慈惠心、事君忠節、事親有孝、與物無競、無家絕累、時有道侶，其中第七種原文闕佚。其次爲修煉時所須準備齊全之十種事：擇名山、備財本、守爐辦事之童子、依法起爐竈、依法鑄鼎、須識真藥、能採藥洗濯、依法入爐、添加水火。在十不可、十可、十全之後爲《四明先生傳》，論述五行四象八卦之關係。並引李詮（筌）注《陰符經》，談論華池神水煉鉛之法。丹書中常提及華池神水，《丹房奧論·十論制轉》說：「經云：以鉛入汞，名曰華池；以汞入鉛，名曰神水。」通常在金石藥中加入醋、酒或草藥汁等相合，使其產生變化稱爲華池神水，在其中燒煉出黃芽（氧化汞）。

書中有引唐·李詮（筌）注《陰符經》及晚唐·施肩吾頌，則此書之作者當爲五代或宋時人。

0931 《丹論訣旨心鑑》一卷 張元德撰

（洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊）

此書作者張元（玄）德，雖深知金石之藥，服之有大毒，因妄服枉天者，百有百矣。但認爲受毒害者是不明鉛汞等物陰陽相伏制所致，依然大倡金石燒煉之說，屬於外丹修煉法門，成書年代約在唐末五代。

書名下題「張元德撰」，北宋張君房《雲笈七籤·卷六十六·金丹》，收錄此書，題爲「南陽張玄德撰」，將此書歸類爲「金丹（外丹）」。南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家四·外丹》亦著錄此書，鄭樵亦將此書歸類爲「外丹」，以內容看，此書前兩章批評外丹，後三章則大談外丹修煉。

書一卷，共五章，依次爲：〈序訣章第一〉、〈明辯章第二〉、〈金丹論章第三〉、〈大還丹宗旨章第四〉、〈玄記章第五〉。

此書前兩章論述五金八石所成的金石藥，都有毒性，不能妄服，須知道鉛、汞、硫黃等物相制相伏之理，〈序訣章第一〉所謂：「《金碧經》云：損去五鑿，不用八石。訣云：不用藥，用五行。此爲理之至要者矣！」〈明辯章第二〉所謂：「凡修大丹，不在藥味，事在五行精究，易象分明，辯節序之運移，知日月度數，陰陽相使，神仙之要，合道之宗。輒不可信八石四

黃，非長生之妙藥。」這些都在否定金石藥可以成仙。但自第三章起，則倡言丹砂爲太陽之精，本受太陽正氣，居東方木；鉛本黑精，化爲西方庚辛正位。鉛是白虎，與汞龍相匹敵，再以五行金木水火土之生剋，論述鉛汞之作用，以爲「二物爲之君臣，天地爲夫妻，爲子母，神而妙之，不與三黃同，不與八石類。迥然造化而修制之，爲還丹也。」

此書撰作者張元德的年代不詳，以書中引及《馬自然歌訣》，馬自然其人史上有二人，一爲唐宣宗朝的馬湘，唐（五代南唐）·沈汾《續仙傳》卷上載：「馬湘，字自然，杭州鹽官縣人」唐宣宗大中十年（856）羽化。另一人爲《歷世真仙體道通鑑》卷四十九所載的馬自然，說他是劉海蟾弟子，劉海蟾爲五代宋初人，呂洞賓弟子。此書既北宋真宗朝張君房《雲笈七籤》已載錄其書，而所引《馬自然歌訣》係五言詩，和《正統道藏·太平部》所載劉海蟾弟子馬自然《馬自然金丹口訣》七言詩有別，疑所說的馬自然爲唐宣宗朝人，撰成年代約在晚唐五代。

0932 《大還心鑑》二篇同卷 寒山子撰

（洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊）

此書論述大還丹之修煉法門，獨倡鉛汞二物，而斥毀八石及硫黃等藥材。係作者以心鑑物，自得之說，撰作年代疑在晚唐五代。

此書不著撰人，北宋·張君房《雲笈七籤·卷七十三·內丹》收錄此書，題《大還心鏡》，將此書歸爲內丹。南宋《秘書省續編到四庫闕書目》、鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家四·外丹》亦著錄此書。鄭樵歸之於外丹，和張君房歸類於內丹者不同。此書實僅是一篇文章，書中引《寒山子至訣》、《參同契》、《古文龍虎》、陶埴真人、馬真人等說，力倡鉛汞而非毀八石及硫黃等金石藥，性質和張元德《丹論訣旨心鑑》相近。文中說：「余早年慕道，幸得傳真，克奉仙師，親承旨教，只論鉛汞龍虎之妙，真人去四黃之大非，損八石之參雜。且鉛汞合天地之元紀，包日月之精華，上冠於乾，下順於坤，總七十二石，統天地精光，修煉成丹，服之延駐，可不信乎？」

此書的撰作年代，據北宋真宗朝張君房《雲笈七籤》已收錄此書看來，撰作年代應在晚唐五代。又以內容看來，所用的龍虎鉛汞等名相，雖是內、外丹所通用，但全文未述及內丹心腎水火等名相，似乎將之歸於外丹較妥切。

0933 《大還丹金虎白龍論》二篇同卷 唐·還陽子撰

(洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊)

此書是晚唐還陽子所撰，認為大還丹乃是修煉神氣魂魄，使陰陽交媾成龍虎。外丹的燒煉鉛汞等五金八石藥物，只是虛勞歲月，憑空造作，終無一成。作者倡內丹修煉而貶斥外丹。

書名下題「蘇門山隱士還陽子述」。前有序，其次為〈識黃芽第一〉、〈識鉛汞第二〉。其次為七言詩二十六句，五言詩八句。其次為〈師訪〉詩七言四句。其次為〈師勉〉詩七言八句。其次為〈師胎〉詩七言詩四句。其次為〈師誨而餞之〉五言詩四句。書末後序云：「時光啓二年冬首中旬，有七橫峰先生永陽子杜希遁，字忘機，多事之秋，避禍汶郊，每抵鄆中。」後序中提到唐僖宗光啓二年（886），知作者為晚唐時人。

此書見著於《新唐書·卷五十九·藝文三·神仙家》：「還陽子《大還丹金虎白龍論》一卷，隱士，失姓名。」書中已以內丹精氣神之修煉，取代外丹鉛汞五金八石燒煉之說，還陽子前序說：「夫燒丹鍊藥，須烹龍虎之陰陽；駐命存形，藉養神氣之魂魄。龍癡凝虎，陰反成陽；虎暗晞龍，陽化成寶。神融馭氣，魄反成魂；氣泰神和，魂合而聖。龍虎相凝成液，神氣交馭為真，神水便是華池，忘心即名抱一。朝天控鶴，須吞真魄之靈丹；出世長生，藉養精魂之靈氣。此則金丹祕訣，神仙妙門，能以改換精神，變化筋骨，收卷形體，出入而可有可無，變現真靈，來去而能存能沒。」可見所說的龍虎鉛汞，乃是人身中之神氣魂魄之煉化，並不是礦物的鉛與汞，因而認為「世人枉鍊五金，調和八石，呼鉛作虎，喚汞為龍，妄配陰陽，錯排水火。」還陽子認為世人以五金八石燒煉金丹，全失聖意，只是「虛勞歲月，枉役心神，而望還丹，萬無成耳」。

從晚唐還陽子的大還丹論看來，內丹修煉說在唐世已存在，只是未如宋代之盛行。

0934 《大丹篇》一卷

(洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊)

此書是雜纂由漢至唐，諸家論述金丹之詩文而成，其中取唐人之著作偏多。撰作年代約在唐末五代。

此書不著撰人，書是雜引眾家說金丹之詩、文而成，所引者有元陽子

(羊參微)、太一真君、《龍虎上經》、黃牛山《金碧歌》、劉真人歌、九霄七君大丹歌七首、荊南李真君《大丹金液訣》、《潛通訣》、《參同契》、《金石靈臺訣》、《彭真君歌》、《術中經》(陶埴《還金述》中篇)、鬼谷先生《九轉金液大還丹歌》、裴相公《大丹歌》等諸家論述龍虎鉛汞金丹大藥之說。大抵以鉛汞用藥和陰陽五行、坎離八卦及《易經》太極兩儀生成次序來論述金丹。

此書之撰者，以書中引唐人陶埴、元陽子、裴相公等著作看來，作者應是唐末五代人。

0935 《大丹問答》三篇同卷

(洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊)

此書短小，約一千字。內容文字和《太清玉碑子》前面鄭、葛師徒問答相近，旨在論述延年術及金丹大法。撰作者疑為東晉·葛洪。

此書以鄭思遠和葛洪師徒相問答的方式，論述道以全神，術以延形。兩人之問答，由首句起，至「金歟石歟，天年地壽。无著於文，訣之在口」止。此部分和《太清玉碑子》前面鄭、葛師徒問答之文相同。其後為《太清真人歌》所述火候法。全書文末有細字：「石壁古文」，則指書是抄自石壁古文而來。葛洪與師鄭隱之問答，亦見於《太清玉碑子》及《金木萬靈論》。《金木萬靈論》係抄錄《抱朴子·金丹篇》及此書內容而成，抄者既以為此二者皆葛洪撰，則此書疑是東晉·葛洪所撰。有關內容的論述，詳見本書0923《太清玉碑子》、0936《金木萬靈論》提要。

0936 《金木萬靈論》三篇同卷 晉·葛稚川撰

(洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊)

此書是摘錄《抱朴子·金丹篇》前面述經書源承，及《大丹問答》中鄭、葛師徒論金丹陰陽相合說而來。所抄二書皆葛洪所撰，抄錄年代約在唐宋之際。

此書短小，僅1300餘字。書名下題「葛稚川撰」。實者此書自首句起，至「金精石液不曰還丹術」止，抄自葛洪《抱朴子·金丹篇》。書末「余昔聞於鄭君曰：人之權輿，陰精陽精」一段文字，出自《大丹問答》。

此書前面抄自《抱朴子金丹篇》者，葛洪自述得自其師之金丹大藥等

書，乃來自左元放及葛仙翁，並評述當時世俗道士之無知，葛洪說他曾「周遊豫荆廣江襄數百州之內」，所見道士，皆以魏·王圖《道機》之行氣斷穀爲貴，而不知金液大丹之可以得仙。葛洪自述其丹書的來源，云出自漢末左元放傳葛玄，葛玄傳鄭隱，鄭隱傳葛洪。所謂「余從祖仙翁，又從左元放授之《太清丹經》三卷，及《九鼎經》一卷，《金液經》一卷。余師鄭君，鄭君是從祖仙翁之弟子也。又於從祖以授鄭君，鄭君授余，故道士了无知者。」葛洪以爲金石所煉之小丹，猶勝於草木藥，更何況金丹大藥，「故《老君訣》云：『不得還丹金液，徒自苦耳。』」

書末一段抄自《大丹問答》，載述鄭隱和葛洪以相互問答的方式，論述金丹大藥陰陽伏制之法。

此書以《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙家》及《通志·藝文略·道家》均已著錄看來，此書當係唐宋之際人所抄撰，因著重在論述金石及草木藥之優劣，所以名爲「金木萬靈論」。

0937《紅鉛入黑鉛訣》三篇同卷

（洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊）

此書敘述用丹砂（紅鉛）燒煉成陰汞黑鉛，再用天生的陽汞和陰汞相合製煉成大丹之法。所說是由紅鉛先煉成黑鉛，再與陰陽汞合煉，配合依月進火燒煉。由於首述以紅鉛入黑鉛法，因以爲書名。撰著者不詳，約成書於唐世。

本書首述紅鉛（即丹砂）入鼎內封固，運用水火燒煉九十日成黑鉛，名爲先天鉛，再同天生黑鉛入灰池脫去黑衣，名九鍊精，縱橫變化，妙用無窮。先天黑鉛爲陰汞，天生黑鉛爲陽汞。其次爲鼎器訣，述鼎器規制。其次爲制汞入河車訣，以陽汞（天生黑鉛，從丹砂中自然生出）、陰汞（從丹砂抽煉而出的先天鉛）爲藥物，入鼎封固製煉之法。其次爲鼎金、足氣火候、金液火候等法。其次爲〈用火直符六候進退訣〉，此和《玉清內書》〈用火直符六候進退訣〉、《還丹肘後訣》卷上〈用火直符訣〉內容相近，敘述每月逐增加用火兩數的情形。其次爲〈服餌并製汞分兩訣〉、〈點汞用藥訣〉、〈轉制并點頑訣〉、〈制汞入黃白利用訣〉都是延續前面紅鉛修煉法而來。綜合來說，此書先將丹砂（紅鉛）抽煉成先天鉛（陰汞），然後將陰汞半斤、陽汞半斤配合入鼎室，依〈用火直符六候進退訣〉燒煉九月，再依

法守運半月至九年。守運十五日，所得丹藥可點汞成白道；守運三年，可點汞爲赤道，服食可住世不死。守運至九年，「能化五金、八石、瓦礫等，並隨本色成寶」，食之可以長生不死。

0938 《通玄祕術》一卷 晚唐·沈知言編

(洞神部·眾術類·松字號；598冊；新文豐32冊)

此書除書末二項外，其餘皆是丹藥煉製之方，共有二十餘種。是晚唐的沈知言所收集編纂而成，書成於咸通五年之後。

書前有序，書名下題「金鵝山布衣沈知言集」。書中載二十餘種丹藥煉製之方，如〈鄭氏三生丹〉、〈青花丹〉、〈太陽流珠丹〉、〈黃庭丹〉、〈羊腎丹〉、〈擲果丹〉、〈鹿茸散〉、〈釀仙醞〉等，大抵前面爲礦物金石燒煉之丹藥，後面爲動植物所成之藥。書末〈服醞神驗〉說明服食藥物之神驗，〈採藥芽訣〉係採藥草芽葉之法。關於此書的撰作因緣，書前沈知言自序云：

「洎咸通五年春之淮南，有故友滎陽鄭公，示余神丹諸家秘要，皆是濟世治療人間一切諸疾延駐之門，并制伏五金八石，點變造化，辟除寒暑，絕粒休粮。或箭鏃入肉取不去者，不限年月深遠，點摩丹藥，其鏃自出，有造化之神功，在三卷之內。好道後學覽之，必瑩心駭目。其於伏火金石靈丹，備在卷中，知言輒編次之，勒成上中下三卷，號曰：《通玄祕術》，以奉好尚君子。養生之本，將貽同志，幸勿輕傳耳。」

文中沈知言自說在唐懿宗咸通五年（864）得到滎陽鄭公《神丹諸家秘要》，加以編纂成三卷而刊行，取名爲《通玄祕術》，但今僅存一卷，疑有所缺佚。書中的〈鄭氏三生丹〉，乃是出自滎陽鄭氏家傳。又，〈辟暑丹〉下云：「此術曾奉懿宗皇帝修合，服食有功效。後又與司勳土郎中修合，頗有神驗，無能知者。」據此，沈知言可能曾將此書上呈懿宗皇帝。

0939 《靈飛散傳信錄》三篇同卷 唐·齊推編

(洞神部·眾術類·松字號；599冊；新文豐32冊)

此書是唐憲宗朝齊推所撰，前爲長序，後載〈靈飛散〉藥方及驗證記。序中敘述辛苦尋找〈靈飛散〉的經過，並將當時人服用後確實有

效，據實記載，所以稱為「傳信錄」，書撰成於元和七年。

此書又見載於《雲笈七籤》卷七十四。南宋《秘目》及《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》均著錄一卷。中藥藥劑有「丸」、「散」、「膏」、「湯」、「酒」等多種方式。丸是圓形顆粒的藥，散是粉狀的藥，膏是半粘稠狀的藥物，湯是將藥物用水熬煮後的液體藥，酒是浸泡藥物而成的藥酒。《靈飛散》是一種能使人恢復青春容顏的藥粉。齊推記載和朋友晦叔尋找《靈飛散》藥方之經過，後來齊推的朋友君彝在李泌故宅中找到了《太清真經》，見到《靈飛散方》卷，於是齊推前往抄錄，並將尋找的過程及服用有效的事實，寫成序文，將靈飛散之功用及配製方法公諸於世。序未署曰：「元和七年四月五日高陽齊推書心記實。」推此可知唐憲宗元和七年（812），是此書刊行之年。在序後抄錄《太清經》所載祭神儀及藥散之功用，「凡欲求神仙不老，長生久視，白髮更黑，齒落更生，面目悅澤，肌骨有光，從表睹裏者，當服《靈飛散》。」書中載述〈靈飛散方〉及〈治雲母法〉。〈靈飛散方〉，是由雲母一斤、茯苓半斤、栝子仁七兩、石鐘乳七兩、菊花五兩、朮四兩、乾地黃十二兩、桂心七兩、續斷七兩，九物共治，用天門冬十九斤絞汁相合成丸，放入銅器內；再蒸黍一斛二斗，熟後暴乾；兩者相合擣治細篩成粉狀，每次服一方寸，七日一服。也可以用白蜜和成藥丸如梧桐子大小，隨身攜帶。藥材中的雲母須先煉製過才能使用，所以在藥方後載〈治雲母法〉。書末載孫進《養生祕訣》，敘述常有人服此藥方而得力，後來孫進服食也如方所說。作者藉此以做為此方之驗證。

0940《鴈門公妙解錄》三篇同卷

（洞神部·眾術類·松字號；599冊；新文豐32冊）

此書是唐代鴈門公所撰，內容文字和0924《懸解錄》相同，但少了該書書末〈守仙五子丸方〉一段四百餘字。內容討論詳見《懸解錄》提要。

0941《玄霜掌上錄》三篇同卷

（洞神部·眾術類·松字號；599冊；新文豐32冊）

此書敘述黑鉛的煉製法。鉛、汞為煉丹的重要藥材，此則以鉛為主，加入其它藥材，相合為藥，可以服食治病。由於此書文字短小，可以

置於掌上，所以稱為「掌上錄」，撰作年代約在唐代。

書文短小，約 600 餘字，敘述「玄霜」的煉製法。玄霜，指黑鉛。鉛與汞是外丹用藥最重要的兩種藥材。鉛屬水、屬陰，萬物不能孤陰孤陽，藥物亦如此，「大藥不得玄霜，服久而難見其功。」書中載述陰丹白雪玄霜燒煉法，其法是取上好黑鉛一斤，汞半斤，「先於銚子中撲鉛，令細絕灰。便將汞投在鉛中，熟攪瀉作禍子大小。臨時用盜瓶子一口，表裏通油者。便取上好醋五升，貯在瓶內。」然後再加入其它材料，並加以研搗蒸煮，「其色如春雪，如麵勃，其味甜澹甘美，捻在口中，冷如春冰。若有人修得者，以蜜丸如梧桐子大。日服五丸，至一歲，萬病不侵，經夏不渴」。

道經中所載金丹大藥，大都用鉛、汞為藥材合成，而鉛、汞毒性甚強，實為傷身害性而不是養性全生之藥，這也是唐後由外丹轉而為內丹修煉的主因。此書不署撰者，以其所談為外丹看來，約撰成於唐世。

0942 《太極真人雜丹藥方》一卷

（洞神部·眾術類·松字號；599 冊；新文豐 32 冊）

此書所載係外丹燒煉法及用爐、用匱之方式。書中好用丹藥異名，且大都僅言藥材名稱幾分、幾兩，及其燒煉合藥之法，卻不敘述各藥之用處、功能。約撰成於六朝或唐世。

書載〈雜丹藥方〉做法，說是「大凡男子所傳受，志心堅意，護靜身心，用藥州土，固濟如法，依鑪匱用火斤兩燒鍛。萬不失一。本方不許傳不公不道、不信不義之人。」其後載以「青腰使者、帝女血、鵬砂、北庭」等藥材煉製丹藥之法。其後〈金公法〉、〈用匱法〉、〈煉爐〉、〈合六一泥法〉。其中〈合六一泥法〉是煉丹最常使用以封固鼎爐之六一泥。而用匱及煉爐，也都是煉製丹藥中相配使用的器具。書中所使用之藥材，好用異名，如青腰使者為曾青，帝女血是雌黃。而所用之藥物，或以匱法燒煉，或依爐法燒煉，各有其法則。

此書藥材好用異名，且以「太極真人」為稱，疑其撰成於南北朝，至遲應不晚於唐世。南北朝丹藥書常好用異名，如《上清太上帝君九真中經·太上八景四蕊紫漿五珠絳生神丹方經》、《洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經·丹水飛法用藥十二種》等，皆載丹藥異名。唐·王懸河《三洞珠囊·卷四·神丹仙藥名品》、唐·梅彪《石藥爾雅》、《雲笈七籤·卷七十五·方藥》

等都把藥物常見名稱及異名，相對照論述，可以明白藥物之異稱。

0943《玉清內書》一卷

（洞神部·眾術類·松字號；599冊；新文豐32冊）

此書的訣法大都來自「元君訣」，書中前半和《通幽訣》內容相同，後半有部分和《紅鉛入黑鉛訣》、《還丹肘後訣》內容相近，當是輯錄而來，撰成年代約在唐代。

此書前有缺文，首為「元君訣」敘述黃芽（汞與鉛的氧化物，即氧化汞）的五行屬性及鉛、汞五行生剋之作用，其次為〈辯男女三一說黑白大易參同〉；以上從第一頁「元君訣」起，至第七頁〈辯男女三一說黑白大易參同〉「不載於此」止，內容文字和《通幽訣》自第二十頁「元君訣」起，至第二十七頁「並不載於此，知道者審而詳之」止，大都相同而略有微異。則書前的缺文，可依《通幽訣》補上。其撰成年代也應和《通幽訣》相近，當在唐代。

其次為〈金丹服食變化五金制汞〉、〈作外鼎制汞法〉、〈金鼎銘〉、〈用火直符六候進退訣〉、〈直符更漏進退圖〉、〈用火進退直符火記正曆〉、〈元君潛運手鏡訣〉、〈火瓶直符定節刻訣〉。而此書〈金丹服食變化五金制汞〉內容和《紅鉛入黑鉛訣》〈服餌并制汞分兩訣〉相近。此書的〈用火直符六候進退訣〉和《紅鉛入黑鉛訣》〈用火直符六候進退訣〉、《還丹肘後訣》卷上〈用火直符訣〉文字內容相近，都是敘述每月逐增加用火兩數的情形。宋《崇文總目》及《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》均著錄此書二卷，今為一卷本。

0944《神仙養生祕術》一卷 後趙·劉景先撰，宋·抱一子校正

（洞神部·眾術類·松字號；599冊；新文豐32冊）

此書是魏晉南北朝時，北方後趙劉景先所撰，書中雜錄數十種方藥做法，包括臘燭作法、治墨法、藥酒方、長生藥，也包括辟穀藥。一般的辟穀藥是用來修仙，使不食五穀，食氣而仙。但劉景先的目的則因京師米價太貴，提供皇帝藥方，讓人民實行辟穀。

書名下題「太白山人傳，後趙黃門侍郎劉景先受，宋·抱一子校正」。收錄數十種方藥，這些方藥，依次是包括朱砂、水銀、硫黃、黑錫、銅等礦

物爲主的藥物。其次是桑花、槐花、梔花、皂角花、白鶴花、桃花等以花爲主的藥材。其次是以植物糝雜礦物的藥材，如寒水石、姜黃、玄胡、爪婁根、甘草、梔子、硫黃、銅綠等所製成的藥物。這些藥物的作用，有的是日常生活中的蠟燭作法（聖蠟燭一條可燃一月）、油燈省油方法（每油一兩，用藥一錢，可點一月）、治墨之法。也包括〈仙酒方〉、〈乾酒方〉等藥酒。有〈神仙餌生地黃延年法〉、〈神仙餌蒺藜方〉、〈神仙服槐子延年不老方〉等長生不老方。有〈絕糧方〉、〈辟穀住食方〉、〈辟穀方〉等辟穀藥。

在此書最後一項〈辟穀方〉云：「永寧二年二月十七日黃門侍郎劉景先表言：臣遇太白山隱士，得此方。臣聞京師米糧大貴，宜以此濟之，令人不饑，耳目聰明，顏色光澤。如有誑妄，臣一家甘受刑戮。」劉景先向皇帝提供〈辟穀方〉，竟然是因爲京城米價太貴，辟穀可以不吃食物也能生活，特向皇帝推薦，而不是用辟穀來修仙。因米價貴而辟穀，這雖非辟穀術的主要目的，但也是辟穀的功用之一。歷史上以「永寧」爲年號的帝王有多個，但依書名下題，劉景先爲後趙黃門侍郎，所以此是後趙永寧二年（351），也是此書撰成年代。

劉景先所說辟穀方爲：「用黑豆五升，淨洗後蒸三遍，曬乾去皮，又用大火麻子三升，湯浸一宿，灑出曬乾，膠水拌曬，去皮淘淨，蒸三遍，碓搗。次下豆黃，共爲細末，用糯米粥，合和成團，如拳大。入甑蒸，從夜至子，住火，至寅取出，於磁器內盛蓋，不令風乾。每服三塊，但飽爲度，不得食一切物。第一頓七日不饑，第二頓七七日不饑，第三頓三百日不饑，容貌佳勝，更不憔悴。」書末有「此方勒石漢陽軍別山太平興國寺」，此句是南宋理宗朝抱一子陳顯微所加。

0945 《太古土兌經》一卷

（洞神部·眾術類·之字號；600冊；新文豐32冊）

「土兌者，是天地之精，山川之靈」，「兌」屬金，土兌乃指藏於山川之礦石而言。此書旨在論述修煉外丹時所須必備的藥物、藥性及陰陽伏制方面的常識，貴重在全金四黃八石等金石藥物方面的論述，撰作年代約在唐初。

書分三卷，未題撰人，首爲短序，說明學道之人，所應具備藥石、藥性方面的常識，並須導引和服食二者並重。文云：

「學道之士，先變鑛（礦）石，次審爐火，三明藥性，四達制伏。不曉四事，徒勞神思。金、銀、銅、鐵、錫，謂之五金。雌、雄、硫、砒，名曰四黃。朱、汞、鵬、礪、硝、鹽、礬、膽，命云八石。或陽藥陰伏，或陰藥陽制，明達氣候，如人呼吸，皆有節度。學道之人，先調氣，次論藥物，二者相扶，是曰道真。」

此段所說，可以說是至理明言。文中的五金四黃八石，是外丹燒煉中必用的金石藥，五金爲金、銀、銅、鐵、錫。四黃指雌黃、雄黃、硫黃、砒黃。八石指朱砂、汞、鵬砂、礪砂、硝石、戎鹽、礬石、石膽。除要對這些金石藥的藥性藥效有所了解外，還須知道藥物間的陰陽相互制伏（使其隱定，甚或主輔關係互變）的道理，並須以導引調氣之內丹修煉爲先，再配合服食外丹藥物，如此才是真道。

書中敘述多種丹藥燒煉法及伏藥法，如黃芽術、染藥術、白藥術、伏汞法、孤剛子伏雄法、伏丹砂法等。此書三卷，卷上談論石藥之伏制及燒煉法。卷中談論金銀藥之伏制法。卷下談論煉丹合餌法，有茅君伏汞法、狐罌子玄珠法等。其後有〈金石抄錄〉，闡述十種燒煉須明白之事，首述燒煉外丹在藥物上有君臣之分，君爲主，臣爲輔，如鉛汞相合，鉛爲君，汞爲臣。有飛伏之法，是指二種藥性可以相互制伏，不僅有陰陽相伏，也有陽伏陽，陰伏陰等情形，但須「一陰一陽，乃得合和。以陽伏陽，以陰伏陰，終無得理。」

關於此書的撰作年代，書中卷上第四頁云：「故張先生先得道，而後論此三卷聖法」，是張先生爲此書三卷之作者。陳國符《道藏源流續考》〈中國外丹黃白法經訣出世朝代考〉由書中「宕州朴硝，瓜州黃礬」、「北庭礪砂」、「上黨茯苓人參，鞏縣餅子」、「波斯赤鹽」等地名，以《歷代地理沿革表》、《舊唐書·地理志》所載地名設置情形，以爲「宕州、瓜州、北庭、鞏縣，在武后長安二年至唐玄宗開元末年間，上黨則沿用舊地名，《太古土兌經》之出世，在此時期中。」宋《崇文總目》及《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》均著錄。《土兌訣》，當即此書，撰作年代約在唐初。

0946 《上洞心丹經訣》三卷有符 太極真人嗣孫手述

（洞神部·眾術類·之字號；600冊；新文豐32冊）

書名下題：「太極真人嗣孫手述」。共三卷，卷上書分二部分，前部分引述仙翁所論行氣、服氣、服藥諸訣法。後面爲《上洞心丹經訣》

之傳授及燒煉丹藥之法。卷中闡述內、外丹之修煉，二者兼述。卷下載入山宜忌及靈符。撰作年代約在宋代。

本書卷上首段是全書要旨所在，敘述行氣、服氣、服藥三者的重要性及修煉方法。文云：「仙翁曰：欲求神仙，當得至要。至要在寶精行氣，服食大藥。雖云行氣，而行氣有數十法，大要在還精補腦。雖云服氣，而服氣之法百餘事，大要在胎息。雖云服藥，而服藥之方千餘條，大要在金液還丹。」文中有「行氣」「服氣」「服藥」三者。「行氣」在還精補腦，「服氣」在胎息，「服藥」在金液還丹。

在首段之後，接著敘述行氣訣法、服氣訣法及服藥訣法。其後載述「今仙翁玉笈所珍心丹一方，乃太上上洞仙經之所載，金液還丹之次方也。」接著即敘述《上洞心丹經訣》之傳授儀軌、入山合藥及買藥煉丹等準備工作。其次為〈上洞太一心丹祕方〉敘述藥方之功效。其次為〈心丹〉，以丹砂為主，用無根草煮浸，晒乾，裝入神室。然後有作神室法、固神室玉牀藥法、五行玉匱法、五五周天火候法、行補火法、火絡法、浴丹補氣藥水法、試丹法、論試丹說等。其後為〈太極真人說〉，以為「玉石三百六十種，丹砂為上品第一，古以為養性命，成神仙，長生之大藥也。」「草木三百六十種，而黃精為上品第一。此亦養性命，致長生不死，神仙之靈草也。」以上為卷上之內容。

本書卷中論述神丹金液方能長生，一般草木之藥僅可延年，並敘述〈神仙九轉祕方〉之作法，在第一轉之後，其次為〈修內丹法祕訣〉，講求行氣服氣之法，所謂：「又運精氣，自尾閭、夾脊入腦。尾閭穴，在第十九節。夾脊節，在第十二節下。補腦法，其初當偃頭向後，緊閉大椎穴第三節，不令氣過。先緊閉夾脊，不令氣過。大椎穴名上關，夾脊穴名中關。後漸漸一起，直入腦滿。腦滿之後，丹自玄膺而下，其味甘，其氣香，至此則內丹成矣。」「入胎息法，就行迴風混合法，使精合神，神合氣，氣合真，混合神丹，百日丹成。修內丹至腦滿，當行三一九室默朝上帝之道，功成詔至，飛昇有期矣。」敘述內丹修煉後，又回到金液還丹第二轉至第九轉。

卷下為〈太上內丹歌〉、〈太上外丹經節〉，並敘述入山之宜忌，錄有入山符等共二十餘道。

此書撰作年代不明，以書中詳細言及宋代內丹說之修煉法門，卷中所說：「使精合神，神合氣，氣合真」，以及「混合神丹，百日丹成……默朝

上帝之道，功成詔至，飛昇有期矣。」等語，係出自《玉皇心印妙經》：「迴風混合，百日功靈，默朝上帝，一紀飛昇……人各有精，精合其神，神合其氣，氣合其真。」因此此書之撰作年代，當在宋世。

0947《許真君石函記》二卷

（洞神部·眾術類·之字號；601冊；新文豐32冊）

書依託許真君所撰，旨在論述天地萬物生成之次第，及人以陰陽龍虎，攢簇五行，修煉內丹之法。撰作年代疑在宋代。

書前有序，說真君許遜得道昇天後，留下一石函，「後為張守發其函，得函中祕文九篇，乃真君修煉金丹之上道也，名《石函記》。西山玉隆高士謝觀復，泊高弟清虛羽衣朱明叔、東嘉鄭道全等，遞相授受，傳至于今。」

此書分上下二卷，卷上為：〈太陽元晶論〉、〈日月雌雄論〉、〈藥母論〉、〈藥物是非論〉、〈丹砂證道歌〉。卷下為：〈聖石指玄篇〉、〈神室玄明論〉、〈金鼎虛無論〉、〈明堂正德論〉，共九篇。

書採道家本體論，以道生一，一生二，二生三，三生萬物的方式，論述精炁之生化天地萬物，〈太陽元晶論〉說：「故氣一變而為水，二變而為砂，三變而為汞，四變而為金，五變而成丹。此丹聚天地之靈晶，奪日月之光明，攝坎離之水火，追地魄，合天魂。龍虎作丹砂，飛鳥走兔華，和光同入室，唯尊九五家，藥物是非理，白虎青龍髓，根蒂出黃芽，金銀滿我家。若將濟人命，人命永年華。」以為丹道並非人間五金八石，朱砂水銀之所為。丹藥始於先天元陽元精，依五行生剋相激而成丹。

《四庫全書總目·卷一百四十七·子部·道家類存目》載明，朱載堉編《諸真元奧集成》九卷，其中第九卷為《許遜石函記》上下篇，《四庫提要》說：「遜即道家所謂旌陽真人也。」以內容看來，係論述內丹之說，偏向哲理性的論述，少施行之法，語多隱晦不清。書中以元精為日魂真火，文說：「玄元大道，無象無形，感於自然，而有動靜。動者，元陽也，元陽即元精，元精生真火，發生於玄玄之際，離合而成魂，乃日之始判也。」其說以元精為主，布氣生靈。和一般內丹書以元炁為主者有別，但書中又說一陰陽龍虎二氣，二氣如何形成，二氣和元精之間的關係為何？及其在人體中居何部位？均略而不談。語多晦澀、空泛。

此書撰作年代難明，依託得許真君石函以立說。但序中說此書由西山玉

隆高士謝觀復、朱明叔、鄭道全等「遞相授受，傳至于今」。謝觀復，即謝守灝（1134～1212），南宋光宗朝賜號「觀復大師」，淳熙十三年（1186）管領西山玉龍萬壽宮。由此推知此書或當撰成於南宋。

0948 《九轉流珠神仙九丹經》二卷 太清真人述

（洞神部·眾術類·之字號；601冊；新文豐32冊）

此書旨在詮釋《黃帝九鼎神丹經》中九丹歌訣，書以「真人曰」來詮釋九丹歌訣之詞，並述煉製黃帝九鼎神丹之法。歌訣方面出自西漢末或東漢初，詮解之文則撰作年代約在南北朝。

書名上題曰：「太清真人述」。書前有關文，係詮釋歌文之義，其後為製丹法。其次為「真人曰：第二之丹名神符」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第三之丹名神丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第四之丹名還丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第五之丹名餌丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第六之丹名鍊丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第七之丹名柔丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第八之丹名伏丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。其次為「真人曰：第九之丹名寒丹」，其後為按歌文詮釋之語，及製藥之法。此書在九丹歌之後，又有「九鼎者，九丹也。八十一首由一丹」等歌訣，其後有真人曰解說鉛黃華和雄黃製藥法。其後為〈真人神水法諸法附〉，屬附錄。

以第二以下之體例，來看書前之缺文，應是「真人曰：第一之丹名……」，而據《黃帝九鼎神丹經訣》卷一經文來看，第一丹應名為「丹華」。《黃帝九鼎神丹經訣》卷一所述的九丹名，依次為：第一神丹名曰丹華、第二神丹名曰神符、第三神丹名曰神丹、第四神丹名曰還丹、第五神丹名曰餌丹、第六神丹名曰鍊丹、第七神丹名曰柔丹、第八神丹名曰伏丹、第九神丹名曰寒丹。據此可知此書卷一闕佚「真人曰：第一神丹名曰丹華」以後之少部分歌文及註語。

將此書和《黃帝九鼎神丹經訣》卷一經文對照來看，此書乃是註解《黃帝九鼎神丹經》真人九丹歌訣之經典。《黃帝九鼎神丹經訣》卷十載有《真人歌》，但只載第一首歌而已。此書之真人九丹歌應和《真人歌》的性質相

近。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考》〈黃帝九鼎神丹經、九轉流珠神仙九丹經〉條，曾據《九轉流珠神仙九丹經》中九首真人歌訣用字之押韻情況，認為歌辭方面，乃是西漢末東漢初出世。至於詮釋的文字，陳國符以書中所見滎陽、河南、洛陽、潁川等地名來看，認為「僅能考定此解乃西漢至隋代人所撰」。陳國符的說法從西漢至隋代，所涵攝的年代似乎太長了，以唐初《道典論》已引述此書看來，其詮解之文，應是南北朝人所撰。

0949 《庚道集》九卷

（洞神部·眾術類·盛字號；602-603 冊；新文豐 32 冊）

此書未題撰者姓名。庚，在五行相配中屬西方金，「庚道」即是金丹燒煉之法，由於是纂集眾家法而成書，所以取名「庚道集」。編纂年代約在元代。

書共九卷，係收輯唐宋以來諸家方藥而成，卷一有：〈砒匱養丹陽法〉、〈煮粉砒九轉法〉、〈文真子金丹大藥寶訣〉、〈寒林玉樹湧泉匱法〉。卷二為：〈月桂長春丹〉、〈劉浪仙感氣大丹〉、〈太上資聖玄經內四神匱（王君錫）〉、〈神仙大藥四神匱（方可大）〉、〈蒲真人上品大藥〉、〈陳庶子傳砒匱〉。卷三為：〈太上靈砂大丹〉、〈黃芽金鼎九轉法（李洞玄神丹妙訣）〉。卷四為：〈東坡三黃匱法〉、〈金丹祕訣〉、〈太上洞玄大丹訣〉。卷五：前有諸種燒煉硃砂法，其後為〈獨體硃砂靈驗（薛自立家傳）〉。卷六：〈丹陽術〉及多種製砒粉、煅硫黃法。卷七：前為點化錫（賀）、鉛等法，其後為〈葛仙翁九轉靈砂金丹〉、〈九轉金丹大藥取丹造化服食法〉。卷八為：〈昇仙大丹九轉靈砂訣（許真君）〉、〈青霞子十六轉大丹〉、〈紫粉別入神室變化大丹法〉。卷九為：〈西蜀玉鼎真人九轉大丹〉、〈葛仙翁長生九轉靈砂大丹〉、〈葛仙翁寶硝祕法〉、〈九轉十六變靈砂大丹〉、〈外丹〉、〈三聖法亦名小九轉〉、〈考異〉。

此書卷二第五、六頁〈月桂長春丹〉中之〈關庚法〉云：「江西青氣礬二兩……又關法，用北廬甘石兩，即回回名脫梯牙。」卷四第十一頁〈丹陽換骨法〉又法：「以脫梯牙即北回回廬甘石為末」。陳國符《道藏源流續考·中國外丹黃白法經訣出世朝代考》以為江西行省為元時所置，而元人稱西域人為回回，所以此書應為元人或明人所集。

0950 《太上混元真錄》一卷

（洞神部·記傳類·川字號；604冊；新文豐32冊）

此書由道書中蒐集和老子相關之資料，載述老君去函谷關時試驗關尹及度化關尹之經過。疑撰成於唐代。

書首句云：「老君在殷周之時，或出或處，凡經一二百餘載焉」，以為老子由商歷周，老子之出關，係在周昭王（1052~1002 BC）政微之時，不是在周末。昭王在武王、成王、康王之後，穆王之前，屬西周前期君王，其說與史實不合，屬信徒之言，非學者說。接著敘述老君出關與關尹之對話。文說「老君浮紫氣，乘青牛車，薄版為隆穹，從無極先生、鬼谷先生、北郭先生西邁，道經函谷關。」關尹迎接，老君三次試驗其心，而後授以《太清八符經》、《太清觀天經》、《九都經》、《神丹經》、《金液經》及《入鍊九轉還丹伏火之訣》等道書，教以鍊丹、食氣之法，並為之論述大道，授以《道德經》，教以清齋修道。書末述老君存三一之法，係存思人身三丹田（泥丸、絳宮、丹田）之神祇，及述入靜室修齋行道之法。

全書以老君出關，試驗關令尹喜，並授予道書、《道德經》及教導修仙食氣之法為主。《史記·卷六十三·老子韓非列傳》載老子見周之衰，遂去周出函谷關，「關令尹喜曰：『子將隱矣，彊為我著書。』於是老子迺著書上下篇，言道德之意，五千餘言而去，莫知其所終。」此書所言大抵以這段史話為主，但把老子出關說成是在周昭王時，則與史實不合。

此書撰作年代不詳，書中多處避唐太宗李世民諱，如「榮祿代光」、「聖姿超代」、「而照執謙辭者，欲教代耳」，這些都用「代」而不用「世」，顯係避諱，疑撰成於唐代。

0951 《終南山祖庭仙真內傳》三卷 元·李道謙撰

（洞神部·記傳類·川字號；604冊；新文豐32冊）

此書旨在為全真教終南祖庭修道有成之人，共三十七位立傳，屬於仙傳一類之書。作者為元代李道謙，約撰成於元世祖至元二十一年左右。

前有至元二十一年甲申（1284）二月終南甘河鎮遇仙宮王道明序，序說：「天樂真人李君復，於暇日編述嘗居祖庭者已往師真道行，別為一傳，使後人知所宗本。其辭直其事的，坦然明白，略無詭侈。信可以發潛德之幽光，示後學之楷式，其用心豈淺淺哉。」說明此書係李道謙針對在終南山全

真教祖庭中修真得道者，撰寫其傳記，其性質類似於仙傳，只是範圍限定在終南山全真祖庭中。

書名下題「夷山天樂道人李道謙編」，分三卷載記祖庭修道有成諸人，卷上載：玉蟾真人（和德瑾）、靈陽真人（李靈陽）、劉通微、史處厚、嚴處常、姚砮、曹瑱、來靈玉、雷大通、劉真一、李大乘、趙九淵、蘇鉉、于通清、趙悟玄、段明源。卷中為：柳開悟、任守一、楊明真、周全道、喬潛道、李冲道、趙九古、陶彥明、王志達、薛知微、陳知命、宋明一、呂道安、畢知常。卷下：清和真人（尹志平）、真常真人（李志常）、洞真真人（于善慶）、披雲真人（宋德方）、白雲真人（綦志遠）、無欲真人（李志遠）、圓明真人（高道寬）等。

書共為三十七人立傳，前兩位和德瑾（玉蟾真人）、李靈陽，係和王重陽同結茅屋於劉蔣村修道之人。其餘皆是王重陽之弟子或再傳門弟子。所載記起自金世宗大定年間，迄元世祖至元年間，修鍊有成之全真道士。為研究全真教之重要史料。

0952 《終南山說經臺歷代真仙碑記》一卷 元·朱象先編

（洞神部·記傳類·川字號；605冊；新文豐32冊）

此書載述關尹、尹喜以下，至元代，在樓觀台修道有成者之傳記，共三十五人傳記，係元時朱象先據前人所撰改編而成。

樓觀臺，在陝西省西安市周至縣東南十五公里的終南山北麓，相傳周時函谷關令尹喜在此結草為樓觀，夜觀天象，見紫氣東來，迎老子入樓觀，老子為著《道德經》五千言，並在樓觀南高崗上築台授經，稱為說經臺。古跡有老子說經臺、尹喜觀星樓、煉丹爐、呂祖洞、玉真觀等。

此書係載述自古以來在樓觀臺修道得道之仙真傳記，依次為：〈九天仙伯文始先生無上真人（關尹喜）〉、〈杜陽宮太和尹真人（尹執）〉、〈王屋山太極杜真人（杜冲）〉、〈赤城宮彭真人（彭宗）〉、〈太清宋真人（宋倫）〉、〈西嶽馮真人（馮長）〉、〈白水宮姚真人（姚坦）〉、〈秦隴宮周真人（周亮）〉、〈清尹仙人（尹澄）〉、〈大有宮王真人（王探）〉、〈西嶽仙卿李真人（李翼）〉、〈上清封真人（封君達）〉、〈太清高仙張真人（張皓）〉、〈梁考成真人（梁謙）〉、〈王子年真人（王嘉）〉、〈孫仲宣真人（孫徹）〉、〈馬元約法師（馬儉）〉、〈尹靈鑒真

人（尹通））、〈王道義法師〉、〈貞懿先生陳真人（陳寶熾）〉、〈李順興真人〉、〈張法樂先生〉、〈精思法師韋真人（韋節）〉、〈侯法先法師〉、〈威儀法師王真人（王延）〉、〈嚴道通法師〉、〈于長文法師〉、〈金紫光祿大夫岐法師（岐暈）〉、〈巨國珍法師〉、〈田仕文法師〉、〈銀青光祿大夫尹尊師（尹文操）〉、〈正一通真梁真人（梁筌）〉、〈掌教大宗師清和尹真人（尹志平）〉、〈同塵洪妙李真人（李志柔）〉。上述共三十五人傳記，在諸人傳記之後，各有讚詩，除關尹喜為四言十六句讚詩外，其餘皆係七言四句詩。

書末有茅山朱象先跋，說晉代尹君作《樓觀先師傳》，其後有韋法師、尹文操續作於後，合三十人，各一列傳，為書三卷，後朱象先於經臺得書，於是將傳記加以改寫，「各系以贊，總為是碑。復纂〈文始本傳〉，弁之首。」據朱象先之言，知此書係朱象先據前人《樓觀先師傳》，加以改寫，於每人傳後繫以讚詩，並於書首加入文始先生關尹之傳記而成。

0953 《古樓觀紫雲衍慶集》三卷 元·朱象先編撰

（洞神部·記傳類·川字號；605冊；新文豐32冊）

書為元代朱象先編撰，分三卷，約可分為兩部分，卷一至卷三前半為碑記，以唐人及元人所撰為主。卷三末為文人詩詠，載唐宋元三代著名文人之詩作。

樓觀，周世關令尹所居之地，唐高祖武德三年改名為宗聖觀。書名下題「句曲朱象先集」。共三卷，卷上為碑記四篇，依次為：歐陽詣武德八年撰〈大唐宗聖觀記〉、員半千開元五年撰〈大唐宗聖觀〉、劉同昇天寶元年撰〈大唐聖祖玄元皇帝靈應碑〉、李鼎中統四年撰〈大元重修古樓觀宗聖宮記〉。卷中為：一虛子撰〈終南山古樓觀刊關尹子後序〉、石廷玉至元二年撰〈終南山古樓觀宗聖宮圖跋文〉、賈鹹〈大元清和大宗師尹真人道行碑〉、趙復〈賦關尹篇獻清和大宗師言歸樓觀〉、李道謙〈大元宗聖宮主李尊師道行碑〉、朱象先〈古樓觀繫牛柏記〉、朱象先大德四年撰〈終南山重建會靈觀記〉、朱象先大德六年〈文仙谷純陽洞演化菴記〉、王守道至大元年〈玉華觀碑〉。卷下為：杜道堅大德癸卯年〈大宗聖宮重建文始殿記〉；其次為〈名人題詠〉，載蘇子瞻、蘇子由、石曼卿、王紬、王禹偁、王維、儲光羲、盧綸、張商英、李道謙、張好古、朱象先、杜南谷等著名文人之詩詠。

此書三卷，卷一載唐人碑記三篇，及元人碑記一篇。卷中皆是元人所撰碑記序跋。卷三首為元人碑記，次〈名人題詠〉載唐、宋、元三代文人詩詠之作。書中有載年最晚者為元武宗至大元年（1308），編者朱象先當成書於此年之後。

0954 《玄天上帝啟聖錄》八卷

（洞神部·記傳類·流字號；606-608冊；新文豐32冊）

此書即是南宋孝宗朝道士張明道扶鸞，托名董素皇真君降筆所寫成的；且是根據北宋仁宗朝宋庠奉旨所編《真武啟聖記》，加以增編而來，所增加的部分，偏重在《玄天上帝啟聖錄》卷一玄帝生平事蹟的描述；自卷二至卷八則是真武供祭儀法及靈應事蹟，絕大部分仍沿承《真武啟聖記》所載，而改以較白話的形式寫成。

《玄天上帝啟聖錄》一書，共分八卷，不題撰者姓名及撰作年代。此書卷一敘述真武生平事蹟，卷二以下敘供祭儀法及靈應故事。卷一分〈金闕化身〉、〈王宮誕聖〉、〈經書默會〉、〈辭親慕道〉、〈元君授道〉、〈天帝錫劍〉，一直到〈谷岳修果〉等諸章，敘述真武的出身、降生、辭親修道、證果、降魔、受玉帝封誥等等。卷二以下至卷八，各卷皆分數章，分述真武降凡、靈應事蹟、供祭儀軌等。此書所記玄帝生平事蹟極為詳盡，對玄帝信仰的傳播及武當山的聖化，有極大的影響。《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》、《玄天上帝啟聖錄》，此三經一傳，是今日現存研究玄帝真武信仰所必讀的道典。其中《玄天上帝啟聖錄》卷一對玄帝生平事蹟的記載極多，今日有關玄帝生平事蹟的敘述，大都見載於其中；因此《玄天上帝啟聖錄》卷一顯得特別重要。

《玄天上帝啟聖錄》八卷，《正統道藏》本不題作者姓名，今人任繼愈《道藏提要》0952條《玄天上帝啟聖錄》下提要云：「書中案語引用劉明道之《武當福地總真集》（卷一，頁五），則是書纂集當在元末明初。」^④任氏所言，是指《玄天上帝啟聖錄》卷一頁五〈童真內鍊〉一節文末之按語（較本文低一格書寫）云：「按《總真集》云：武當黑虎大神，乃北方天一

^④北京：中國社會科學出版社，2005年12月三刷。

之所化……」，所引文字爲元·劉道明集《武當福地總真集》卷中頁十四，但此按語較書中本文低一格書寫，並不是本文，乃是元末明世之人所增入，與本文爲不同撰者。任氏的說法是誤把按註語當成本文來討論，並不正確。

今據《玄天上帝啓聖錄》本文所載及南宋·陳佖註《太上說玄天大聖眞武本傳神咒妙經注》來考證，則此書當係南宗孝宗淳熙十一年道士張明道假託眞人董素皇降筆所寫成的。《玄天上帝啓聖錄》卷一第二十、二十一頁〈五龍唐興〉說：

「臣每參玉曆，得覽玄源，久謂玄帝事跡出於太古，圖記湮蕪，世傳訛舛，未究宗因，念欲編撰實錄，降付名山。緣以時未際會，少阻殷勤。玄帝自宋啟運以來，下世福佐社稷，今將四甲子矣。行化國內分野，別建紫虛靈壇，普度群品，而臣又得參侍靈軒，日親宸陛。特因暇日，考續三洞玉書，校成實錄，不敢以鄙語雕誣，繪素大德，蓋摭諸實也。謹須示中上，庶幾萬世之下，以永其傳。則仰知玄天上帝本乎空洞之先，大道之祖，豈可與其餘神聖同倫而語哉？亦足以發明武當之源，豈不暢美者乎？時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年；下世宋上元甲子太歲甲辰淳熙十一年正月辛卯朔十五日乙巳；太真西王左上卿、上清天機都承旨神應元惠眞君、飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇謹撰。」

文中說明《玄天上帝啓聖錄》一書的編撰經過，是出於董素皇降筆所撰。並以董素皇的口吻敘述「校成實錄」及書寫此文的年代，爲南宋淳熙十一年（1184）正月十五日；淳熙爲南宋孝宗年號，董素皇爲眞人，則顯然《玄天上帝啓聖錄》是南宋孝宗朝道士以扶鸞降眞的方式，假託董素皇眞人降筆所寫。董素皇其人，據道書所說，是玄天上帝的輔臣。元·劉道明《武當福地總真集·卷下》頁十七所述武當相關之神祇云：「上清天機都承旨神應元惠眞君姓董名素皇；天至眞，莫究其旨，輔相玄帝，開教濟物，位太清西王左上卿。」董素皇是玄帝身旁的輔相大臣，位居左上卿，祂降筆所編成的《玄天上帝啓聖錄》，是根據祂所見的事實來載錄，所以在宋世也稱爲《實錄》或《降筆實錄》、《董眞君降筆實錄》。南宋陳佖曾引之以注眞武道典。至於是由誰扶鸞來撰寫的呢？南宋·陳佖《太上說玄天大聖眞武本傳神咒妙經注》卷一頁四經題下注云：

「今者又自天降《玄帝實錄》一本下凡，因襄陽紫虛壇班長張明道出

示蔣人玉虎刊印于世矣。仰知玄帝聖神之事固未易知哉！所編撰者，迺太真西王左上卿上清天機都承旨神應元惠真君飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇所編集成。上元九天掌籍玉堂學士充下元水府轉運使兼九地提點刑獄公事上仙元皇君張亞為之敘焉。末紀曰：『時在上天延康七劫無上大羅天開化十三年，下世大宋孝宗淳熙十一年，係中上元甲子內歲次甲辰正月辛卯朔十五日乙巳。』」

由上引陳公註，可以看出《玄天上帝啓聖錄》一書，乃是孝宗朝襄陽紫虛壇張明道以扶鸞方式，託名真人董素皇降筆所撰成者，所謂「董真君編，降授道士張明道」，而於南宋孝宗朝流布，所謂「襄陽紫虛壇班長張明道出示蔣人玉虎刊印于世矣」而「所編撰者，迺太真西王左上卿上清天機都承旨神應元惠真君飛霞靈光真人中黃先生，臣董素皇所編集成」。上述文字，皆是說明《玄天上帝啓聖錄》係南宋孝宗淳熙年間道士張明道扶鸞，託名董素皇真人所撰者。

又，《玄天上帝啓聖錄·卷一·五龍唐興》文中所言「玄帝自宋啓運以來，下世福佐社稷，今將四甲子矣」。而宋朝自太祖建隆元年（960）開國，至南宋孝宗淳熙十一年（1184）扶鸞降書，共計二百二十四年，將近四個甲子（一甲子六十年）；兩者年數相符；由《玄天上帝啓聖錄》文中自說的年代，和董素皇降筆的年代相契合看，則《玄天上帝啓聖錄》一書，當為南宋孝宗時人張明道託名董素皇於淳熙十一年間所撰成者無疑；此事亦可由陳公註引《董真君降筆實錄》，所用文字、內容和今《玄天上帝啓聖錄》相同，來做為證明。

南宋·陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》曾引十七條《降筆實錄》之文，所徵引者除一條外，皆見於《玄天上帝啓聖錄》，不僅內容相同，所用文字也相同。如陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一頁三引「《董真君實錄》」，載真武於真化三年、四年^⑤受玉帝冊封事，即是《玄天上帝啓聖錄·卷一·玉京較功》所述者。又，同書卷二頁二十二陳公註語引《降筆實錄》，所引內容即《玄天上帝啓聖錄·卷一·五龍捧聖》頁八之文。陳公註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》引董真君《實錄》

^⑤真化三年為宋仁宗嘉佑二年，見陳公註，《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一，頁3。

絕大部分皆和今本《玄天上帝啓聖錄》文字及事蹟相符，可見兩者是同一本書。今依次臚列於下。

1. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一第一、二頁經題下注引《董真君實錄》，內容同於《玄天上帝啓聖錄·卷一·玉清演法》第十一頁。

2. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》卷一第三、四頁經題下注引董真君《實錄》，係節略，詳文見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·玉京較功》。

3. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷一第三十六頁「濟拔天人」下注引《董真君降筆》，內容見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·復位坎宮》。

4. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第六頁「八十二次變爲玄武」注引《降筆實錄》內容，見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·金闕化身》第一頁。

5. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二「本虛危之二宿，交水火之兩精」下引《實錄》內容和《玄天上帝啓聖錄·卷一·元君授道》第三頁相同。

6. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第十頁「常披紺髮，每仗神鋒」下注引董真君曰內容即《玄天上帝啓聖錄》卷一〈朝覲天顏〉、〈降魔洞陰〉事，略取其意而述。

7. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二第二十一頁「居其壬癸之方」下注引《降筆實錄》內容見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·真慶仙都》第十一頁。

8. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷二頁二十二陳佖註語引《降筆實錄》內容見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·五龍捧聖》頁八。

9. 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第二頁「遂捨家辭父母」注引《降筆實錄》文字，分見於《玄天上帝啓聖錄》卷一第一、二頁〈金闕化身〉、〈王宮誕聖〉、〈經書默會〉、〈辭親慕道〉。

10. 陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「顯迹之因，自此始也」下注引按《實錄》，其內容，分見由《玄天上帝啓聖錄》卷一〈辭親慕道〉、〈元君授道〉、〈天帝錫劍〉、〈紫霄圓道〉、〈五龍捧聖〉、〈三

天詔命〉、〈白日上昇〉等章節，係綜匯簡縮而來，文字用語，大都相同。

11. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三「夫此祕言金書篆字大方一丈」下注引《實錄》「符篆詔製，乃天真皇人撰及書也。」見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·三天詔命》第十頁，在詔文「詔至奉行」下註云「天真皇人撰。」

12. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷三第九至十一頁「以匪至神，孰能鎮遏」下注引《實錄》，內容分見於今《玄天上帝啓聖錄》卷一〈玉京較功〉、〈瓊臺受冊〉、〈天宮家慶〉。

13. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第四頁「竦伏軒墀，俯膺命命」下注引《降筆實錄》，內容見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·玉清演法》第十一頁。

14. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第五頁「披髮跣足降龜躡蛇」下注引《降筆實錄》和《玄天上帝啓聖錄·卷一·復位坎宮》第十四頁，二者所用文字全同。

15. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六第五頁「黎民安泰國土清平」下注引《降筆實錄》，分見於《玄天上帝啓聖錄·卷一·降魔洞陰》第十二頁、《玄天上帝啓聖錄·卷一·分判人鬼》第十三頁。

16. 陳佖註《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「却返祥光，復還本位」下注引《降筆實錄》，所言玄帝凱還受封事蹟和《玄天上帝啓聖錄·卷一·凱還清都》第十三頁文字相合，可以看出兩者應屬同一書。

綜合上述所引《降筆實錄》和《玄天上帝啓聖錄》內容及文字來說，二者不僅內容相同，甚至所使用的文字也相同，可以證明董真君《降筆實錄》即是《玄天上帝啓聖錄》。

又，其中最值得注意者，陳佖注引董真君《降筆實錄》，皆集中在《玄天上帝啓聖錄》卷一玄帝生平事蹟及成道伏魔故事中，不涉及卷二以下的靈驗故事，則《玄天上帝啓聖錄》卷一，應即是南宋張明道托名董真君之《降筆實錄》。至於《玄天上帝啓聖錄》卷二至卷八所載玄帝靈驗事蹟，應是沿承北宋仁宗朝宋庠《真武啓聖記》而來，陳佖注引中稱之為《啓聖記》。

陳佖注中引《降筆實錄》十六條及引《啓聖記》二十餘條，其內容皆見於今本《玄天上帝啓聖錄》中。其中《降筆實錄》十六條，集中在《玄天上帝啓聖錄》卷一玄帝生平事蹟中，內容及用字相同。《啓聖記》二十餘條，

有二條出現在《玄天上帝啓聖錄》卷一玄帝生平事蹟中，內容相同，而用字有別；其餘的係《玄天上帝啓聖錄》卷二至卷八的玄帝靈驗故事，亦是內容相同，用字有別。從這裡看來，《玄天上帝啓聖錄》一書乃是由張明道託明董真君扶鸞，吸收《啓聖記》及《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》等相關經典之說，而撰成《玄天上帝啓聖錄》卷一玄帝之生平事蹟；並採《啓聖記》之靈驗故事，撰成《玄天上帝啓聖錄》卷二至卷八部分；而以《玄天上帝啓聖錄》爲整本書之書名。

南宋·張明道之書既稱爲《玄天上帝啓聖錄》，何以陳佖在注引中分別稱《降筆實錄》及《啓聖記》？其原因在於《降筆實錄》係陳佖同時人南宋孝宗朝張明道扶鸞所撰；而《啓聖記》一書則是北宋·宋庠奉旨所編的《真武啓聖記》。其書陳佖時尚在，內容雖被張明道採入《玄天上帝啓聖錄》，但行文用字有別，在卷一敘玄帝事蹟部分，可以明顯看出同樣的內容，但使用文字上，引《降筆實錄》和引《啓聖記》所用文字有別。如陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷四「每沈淪於苦海」下注引《啓聖記》真武上詣太清境謁本師太上老君事，其事蹟，和《玄天上帝啓聖錄·卷一·武當發願》第二十二頁所載內容相同，而行文較簡略。陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》卷六「黎民安泰國土清平」下注引《啓聖記》云：「魔鬼行營，駐筭于東北徧野靈仙山間，乃鬼道中也。」應是《玄天上帝啓聖錄》卷一〈降魔洞陰〉，只是敘事及用字各別。再如明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註云：「按宋侍中荊國公宋庠奉旨所編《真武啓聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虯角斷魔雄劍。」⁴⁶所載真武遇天帝贈劍事，即見於《玄天上帝啓聖錄》卷一〈天帝錫劍〉，但不是在第九章。

由上所述，可以看出《玄天上帝啓聖錄》一書，係南宋孝宗朝張明道所撰，由兩部分組成，卷一玄帝生平事蹟方面，是採北宋·宋庠《真武啓聖記》及玄帝真武相關道經，以扶鸞方式，託名董素皇真人降筆所成。《玄天上帝啓聖錄》卷二至卷八玄帝靈驗事蹟，則是採自《真武啓聖記》之說，改寫而成。南宋·陳佖《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》中將張明道扶

⁴⁶ 《大嶽太和山志》，收入《藏外道書》第32冊，頁889。

鸞所成者稱為《降筆實錄》，而將出自宋庠《真武啓聖記》者，則稱之為《啓聖記》以做區分。陳公注所引《降筆實錄》和《玄天上帝啓聖錄》卷一文字大抵相同；陳公注引《啓聖記》，則僅內容和《玄天上帝啓聖錄》相同，所用文字大都相異，或僅少部分用字相同。

綜結來說，南宋·張明道《玄天上帝啓聖錄》一書，卷一係以扶鸞寫成，卷二以下靈驗事蹟，則直接採《真武啓聖記》所載故事，而用自己語言來敘述。這由陳公注引分別稱之為《降筆實錄》和《啓聖記》可以看出來。

《降筆實錄》和《玄天上帝啓聖錄》文字相同，《啓聖記》和《玄天上帝啓聖錄》僅內容相同。另外，也可以由南宋·李昌齡《太上感應篇注》引靈驗故事中看出《玄天上帝啓聖錄》的靈驗故事，雖是張明道以自己的語言來寫，其來源則出自《真武啓聖記》。

南宋·李昌齡《太上感應篇注》引玄帝靈應故事近二十條，李昌齡書在《玄天上帝啓聖錄》成書前二十年已完成，李昌齡所引者顯然是《真武啓聖記》。另外，陳公《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經注》引《啓聖記》二十餘條，明·任自坦《大嶽太和山志·第二篇末·四天帝·豐乾天帝》下註引《真武啓聖記》第九章，稱真武初學業，遇帝（豐乾天帝）賜以黑駝虯角斷魔雄劍。^④由於這些引文，使得北宋·宋庠《真武啓聖記》一書，佚而不亡；而上述諸書所引《啓聖記》之文，今皆見於南宋·董素皇降筆《玄天上帝啓聖錄》八卷中；雖諸書所引《真武啓聖記》之述事文字，和《玄天上帝啓聖錄》之文字有別，但所敘述之事情則相同；可見《玄天上帝啓聖錄》一書乃直接沿承自北宋《真武啓聖記》一書，只是略改用語罷了。尤其《玄天上帝啓聖錄》卷二以下所載的玄帝靈應事蹟，幾全出自《真武啓聖記》。所以南宋·張明道《玄天上帝啓聖錄》乃是沿承北宋·宋庠《真武啓聖記》一書而來。張明道以董真君降筆實錄的方式，將宋庠《真武啓聖記》的內容吸收入其中，而成爲《玄天上帝啓聖錄》一書。

有關《玄天上帝啓聖錄》一書之詳細考證，請見筆者《玄天上帝信仰研究》第八章，臺灣新文豐出版社出版。

^④ 《大嶽太和山志》，收入《藏外道書》第32冊，頁889。

0955 《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷有圖像

(洞神部·記傳類·流字號；608冊；新文豐32冊)

書中收錄明成祖之碑文、聖旨、敕命，及以圖像形式，載述明成祖於永樂十年至永樂十六年間興建武當山之經過。書撰成於明成祖時。

書不著撰人，明代人所編集。內收明成祖永樂十六年十二月初三日所立的〈御製大嶽太和山道宮之碑〉、永樂十一年十月十八日之〈聖旨〉；以及自永樂三年至永樂十一年，陸續所頒下四道〈敕〉命；其後為《大明玄天上帝瑞應圖錄》，敘述臣下修建武當宮觀時所現之祥瑞及真武現形等諸圖，其圖各有標目，依次為：黃榜榮輝、黑雲感應、騫林應祥、棚梅呈瑞、神留巨木、水湧洪鐘，其後為真武現像十一幅，或獨自現像，或與左右侍者，或與侍者一人，都是永樂十一年修建大頂金殿時，分別為永樂十一年五月二十五日現於大頂銅殿兩處、五月二十六日現於天柱峰、六月二十一日現於紫霄宮、八月十七日現於大頂前五三次、八月十九日大頂殿宇完成時現形兩次。十一幅顯應圖，先有聖像，後記載年月、現形處及真武形像、侍者情形。

〈御製大嶽太和山道宮之碑〉先簡述真武出身、成道事，次述武當山七十二峰三十六巖之勝美，原有紫霄宮、南巖宮、五龍宮、真慶宮，而「元末，悉毀于兵燹。荊榛瓦礫，廢而不舉」，至成祖起兵靖難時，真武「神輔相左右，風行霆擊，其蹟甚著」，所以即位後命臣工創建玄天玉虛宮、紫霄宮、南巖宮、五龍宮，並於天柱頂冶銅為殿，飾以黃金，並命道士為提點，主管各宮，立碑山中，以彰神功。〈聖旨〉以武當山為修真習靜處，命令浮浪之人不得在武當山生事喧聒。〈勅〉則任命道士主持武當山各宮事，如永樂十一年敕命正一嗣教天師張宇清精選道士為諸宮住持，「每處各五十人看守」等等。《大明玄天上帝瑞應圖錄》載述自興建武當山宮殿始末，〈黃榜榮輝〉載明成祖於永樂十年敕命隆平侯張信、駙馬都尉沐昕等統帥軍夫二十餘萬，敕建武當山宮觀，足以看出成祖對真武之崇信。

據明·高岱《鴻猷錄》卷七敘述明成祖起兵時，曾詢問姚廣孝，姚廣孝勸他附會神道，借由仿效真武伏魔形貌而贏取軍心。於是明成祖在起兵靖難時，親自仿效真武披髮、跣足、身著甲冑之形貌，祈求真武神兵加被。明成祖為了感謝真武神兵佑助，取得帝位，有心酬報，剛即位時忙著興建北京為新國都，其後在永樂十年便命令隆平侯張信、駙馬都尉沐昕帶領二十餘萬軍夫到武當山，準備籌建武當山宮觀。於是在永樂十年（1412）九月立黃榜布

告天下臣民，擇吉於九月庚子日起，開始營建武當山宮觀；到了永樂十一年八月十九日蓋好大頂殿宇。初期的主要建築大致完成，其後陸續又有增建，永樂二十一年禮部左侍郎胡濙的口奏說，所建宮觀大小三十二處殿堂房子一千八百餘間；這個宮觀數目，大致接近於完成時的總數；到了永樂二十二年七月，因為武當山整個宮觀群已修建完成，於是在玉虛宮建醮七晝夜告成於天。整個營建過程，如以擇吉開工的永樂十年（1412）九月算起，至永樂二十二年（1424）七月，經歷了十二年。其間耗費人力最多，營建最久的，應是五大宮（玉虛宮、太和宮、五龍宮、紫霄宮、南岩宮）；五大宮中，更以玉虛宮為最大，玉虛宮所建的道院房宇就有五百三十四間，道士一百二十人常住焚修香火⁴⁶。

此書及《大嶽太和山志》保存了明成祖建造武當山的重要史料。

0956 《御製真武廟碑》一卷 明成祖朱棣撰

（洞神部·記傳類·流字號；608冊；新文豐32冊）

此係明成祖於北京真武廟建成後所立之碑，由成祖親撰碑文，刻記其上，以彰盛事。

《御製真武廟碑》係明成祖於永樂十三年八月十三日為北京真武廟所立的一篇碑記，原附於《大明玄天上帝瑞應圖錄》之後。

碑記先文後附以七言古詩，文中明成祖朱棣敘述玄天上帝真武之神有功於國家，在明太祖平定天下時，「神有以相之」。及至「肆朕肅靖內難，雖亦文武不二心之臣，疏附先後，奔走禦侮，而神之陰翊默贊，掌握樞機，幹運洪化，擊電鞭霆，風驅雲駛，陟降左右，流動揮霍，濯濯洋洋，續續紛紛，翕歛恍惚，迹尤顯著。神用天休，莫能紀極。」對真武神佑及感激之詞，躍然紙上。成祖因而命軍卒創建武當山諸宮殿以棲真武之神，並於北京為真武建廟，廟成而立此碑以記。

0957 《玄天上帝啟聖靈異錄》一卷

（洞神部·記傳類·流字號；608冊；新文豐32冊）

此書係雜錄元代和真武相關的碑記、詔書及時人所撰《啟聖嘉慶圖》

⁴⁶ 見明·任自垣《大嶽太和山志》，《藏外道書》第32冊。

序而成。約成書於元代。

此書撰人不詳，疑為元末人所編撰。內收徐世隆、王磐、程鉅夫等人於至元七年因皇后建昭應宮祠真武所立的四篇碑記；以及元成宗大德、元仁宗延祐、元晉宗泰定年間，三帝所頒之封詔。末附元仁宗朝張與材等人為張洞淵《啓聖嘉慶圖》一書所撰的序文，但今僅存諸人所撰之序，而張洞淵所撰集的《啓聖嘉慶圖》一書反而已佚去。

此書的內容次第依次為徐世隆至元七年（1270）二月所撰〈元創建真武廟靈異記〉、徐世隆至元七年九月撰〈元創建昭應宮碑〉、王密至元七年九月撰〈元創建昭應宮碑〉、程鉅夫延祐二年（1315）三月撰〈元賜武當山大天一真慶萬壽宮碑〉。其次為〈元加封詔〉，載延祐元年、大德八年、泰定二年，元帝所頒封詔。其次為〈啓聖嘉慶圖序〉，內收皇慶壬子（1312）夏張與材序、延祐改元夏吳金節序、皇慶改元立秋張仲壽序、皇慶元年夏趙孟頫序、至大辛亥（1311）趙杲書、皇慶元年正月虞集書、至大辛亥孟冬鮑思義書。

0958 《武當福地總真集》三卷 元·劉道明編撰

（洞神部·記傳類·不字號；609冊；新文豐33冊）

此書是元世祖朝道士劉道明所撰，載述武當山諸峰巖澗水之景色，著名宮觀，及玄武成道之神蹟，為研究武當山之重要史料。

武當山在湖北西北部十堰市丹江口市境內，原名太和，一名太嶽，一名仙室，後改名武當，為道教七十二福地之一，有七十二峰，三十六巖，二十四澗，十一洞。主峰為天柱峰。

書前有劉道明於元世祖至元辛卯年（1291）序，序說此山原名太和，玄帝在此昇真後，以其「非玄武不足以當之」，所以改名武當山。

書名下題「林下洞陽道人劉道明集」。書分上中下三卷，上卷〈武當事實〉敘述武當山源始；次〈峰巖溪澗〉，一一列述武當之七十二峰各峰形勢。卷中〈三十六巖〉、〈二十四澗〉，述武當山之三十六巖、二十四澗所在及景色。次〈宮觀本末〉，載述五龍靈應宮傳記、神仙靈跡、仙禽神獸等事。卷下為：〈天封玄帝聖號〉、〈宋封聖號〉、〈大都昭應宮瑞應〉等，列述玄天上帝之出身及神跡，並載錄宋代諸帝對玄天上帝的封號、玄帝下臨司察善惡之日期，以及自古以來在武當證道之仙聖如關尹、馬明生、陰長

生、劉虬、謝允、姚簡、陳希夷、田蓑衣、謝天地、孫寂然、鄧安道、曹觀妙、唐風仙、汪貞常、葉雲萊等人傳記及事蹟；書末有呂師順之跋語。

書中所述七十二峰之峰名爲：大頂天柱峰（一名參嶺）、顯定峰、萬丈峰、師子峰、皇崖峰、小筆峰、紫霄峰、雷石峰、貪狼峰、巨門峰、祿存峰、文曲峰、廉貞峰、武曲峰、破軍峰、中笏峰、千丈峰、大蓮峰、小蓮峰、大筆峰、中筆峰、落帽峰、白雲峰、紫蓋峰、松蘿峰、桃源峰、疊字峰、金鼎峰、伏龍峰、五龍峰（一名五龍頂）、靈應峰、隱仙峰、陽鶴峰、健人峰、太師峰、太傅峰、太保峰、始老峰、真老峰、皇老峰、玄老峰、元老峰、仙人峰、隱士峰、大明峰、中鼻峰、聚雲峰、手扒峰、竹篠峰、槎牙峰、竈門峰、九卿峰、伏魔峰、玉笋峰、拄笏峰、大夷峰、把針峰、丹竈峰、天馬峰、雞鳴峰、雞籠峰、眉稜峰、復朝峰、香爐峰、九度峰、展旗峰、金鎖峰、青羊峰、七里峰、繫馬峰、會仙峰、茅阜峰。

三十六巖之各自名稱爲：紫霄巖、隱仙巖、仙侶巖、臥龍巖、尹喜巖、玉虛巖、五龍巖、玉清巖、太清巖、太子巖、皇后巖、白雲巖、道者巖、三公巖、朱砂巖、天馬巖、藏雲巖、隱士巖、雲母巖、楊仙巖、沈仙巖、滴水巖、常春巖、集雲巖、謝天地巖、北斗巖、欵火巖、黑龍巖、白龍巖、黑虎巖、昇真巖、碧峰巖、仙龜巖、雷巖、風巖、（崇福巖）。

二十四澗爲：大青羊澗、萬虎澗、牛漕澗、桃源澗、黑虎澗、磨針澗、小青羊澗、陽鶴澗、金鎖澗、飛雲澗、瀑布澗、會仙澗、嵩谷澗、武當澗、紫霄澗、黑龍澗、白雲澗、九渡澗、海溪澗、西澗、金雞澗、雷澗、五龍澗、鬼谷澗、雙溪澗。

武當山有七十二峰三十六巖二十四澗，其中以天柱、紫霄、南巖三處爲最勝，其山峰之名，多附會真武故事，如「顯定峰、紫霄峰」、「太子巖、皇后巖」、「黑虎澗、磨針澗」等，皆和真武修道成道故事有關，因而武當山七十二峰三十六巖二十四澗，其名字之形成，疑是宋代真武信仰流行後所命定者。

0959 《武當紀勝集》一卷 元·羅霆震撰

（洞神部·記傳類·不字號；609冊；新文豐33冊）

此書以七言詩，分條載述武當山宮殿、峰巖、溪澗、松蘿、禽鳥等景物及山中之特殊風貌，屬於歌詠武當山之詩集，作者爲元代羅霆震。

書名下題「龍興路雲麓樵翁羅靈震撰」，全書共有二百零九首詩，除前面兩首及最後一首為七律外，其餘皆係七言絕句。全書以七言詩，一一題詠武當山宮觀、峰、巖、澗、溪及花樹、藥物、特產品等等。清·錢大昕《補元史藝文志》，列此書於集部。

0960 《西川青羊宮碑銘》一卷 唐·樂朋龜撰

(洞神部·記傳類·不字號；609冊；新文豐33冊)

此唐代樂朋龜所撰青羊宮之碑銘，前有序，後為銘；序以駢文寫成，銘為四字韻文。碑文於撰於唐僖宗中和年間。其後有樂朋龜上奏皇帝奏章及中書門下省之牒文。

道書載老子騎青牛過函谷關，為令尹喜著《道德經》五千言，臨別期於成都青羊肆相見，至期關令尹前往，見一孩童，即是老子化身，為令尹續說經法。唐僖宗中和四年（884）在四川獲古磚，上有「太上平中和災」六字。僖宗因此而撥庫錢二百萬，興建青羊宮，並使樂朋龜撰文刻于碑上。

此書書名下題「翰林學聚首中大夫守尚書兵部侍郎佑制誥上柱國賜紫金魚袋樂朋龜撰」。前為序，後為銘。序以駢文寫成，敘述太上金闕玄元天皇大帝（太上老君）先天地而生，是「我巨唐之高祖」，歷代降世為帝師，教化百姓，佐君王治天下。後至周世，勅青帝之青童化羊於蜀國，乘紫雲於紫府，降瑞於王宮，生而白頭，面放五光，將離蜀土，欲化胡風，入身毒之國，教化復戾之輩；文中述及唐代老君顯聖及崇奉老君之情形，並說僖宗朝獲一古磚，上有古篆文「太上平中和災」六字，皇帝下詔創造青羊宮，使樂朋龜撰碑文。序後為四字押韻銘文。其後有樂朋龜碑文撰成上奏皇帝之奏章。最後為中書門下中和四年（884）九月八日牒四川節度使之文牒，告以宜令西川節度使於本觀刊立碑石。

0961 《宋東太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·扈蒙撰

(洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊)

宋代興建三座太乙宮，所祀以十神太一為主，而十神太一又以五福太乙為首，此神司掌水旱，主兵荒，宋代帝王曾親祀之。此文之撰者為宋太宗朝之扈蒙。

書名下題「翰林學士承旨中奉大夫尚書吏部侍郎臣扈蒙撰」。《正統道

藏·洞神部·記傳類·不字號》所載宋·扈蒙《宋東太乙宮碑銘》、宋綬《宋西太乙宮碑銘》、宋·呂惠卿《宋中太乙宮碑銘》，文中皆以五福爲主神。

宋·扈蒙《宋東太乙宮碑銘》，係宋太宗趙匡義於太平興國八年（983）春三月，詔建太一宮於皇城開封東南，甲申年（雍熙元年，984），太宗親詣太乙宮禮祀，命扈蒙撰此文。宋綬所撰《宋西太乙宮碑銘》，則是開封城西太乙宮之碑銘；該宮是宋仁宗天聖六年（1028）春三月，皇帝詔命於開封西南隅建西太乙宮，仁宗及太后親往禮拜，命宋綬撰此銘刻于碑石。至於宋神宗熙寧四年（1071）於開封城內南邊詔命所建太乙宮，係由呂惠卿撰《宋中太乙宮碑銘》。宋代帝王所以會分三次興建太乙宮，其原因和太乙之神每四十五年一徙宮有關，所以自太宗雍熙元年（983）建廟，經四十五年至仁宗天聖六年（1028）又建新廟，再經四十五年至宋神宗熙寧四年（1071）而三建廟。

宋·扈蒙《宋東太乙宮碑銘》，以及呂惠卿撰《宋中太乙宮碑銘》；二文中，都可以看出宋代所祀的太乙，和秦漢所祀「天神貴者太一，太一之佐曰五帝」不同，宋代太乙宮祀太一十神，以五福太乙爲首。略錄於下：

宋·扈蒙《宋東太乙宮碑銘》：

「臣謹案：《太史公書》云：『天神之貴者曰太一，太一之佐曰五帝。』古者天子常以春秋祭太乙于東南郊，牲用太牢。昔漢武帝既行之於前，而唐玄宗亦祠之於後。其禮亞二郊之祀，其位次兩儀之壇。夫如是，則崇重威靈，從可知矣。又聞諸陰陽家流云：『太乙之神，其類非一，則有君棊臣棊之號，大遊小遊之名。或則司水旱之權，或則主兵荒之沴。唯五福太乙，上循五宮，下視九土，所至則民皆富壽，所臨則歲必豐穰。』《詩》謂：『百凶以之而不作。』《書》云：『五福由之而必臻。』蓋七曜之歲星，四時之春令也。則知歷代英主，前朝舊章，尊而祀之，良有以也。」

宋·呂惠卿《宋中太乙宮碑銘》：

「熙寧四年……命將作監，即國中之南，而建宮焉。經始於四年之冬，而成於六年之春，凡為三門七殿，分祠十太一與太歲之神，而五福居其中。」

扈蒙說十神太乙或司水旱之權，或主兵荒之沴，「唯五福太乙，上循五宮，下視九土，所至則民皆富壽，所臨則歲必豐穰。」這也是帝王祀太乙十神以五福爲首的原故；而呂惠卿所言太一宮「分祠十太一與太歲之神，而五

福居其中」，更是明白的指出了太乙十神以五福太乙爲首，而太一十神通常和太歲合祀，廟中以五福太乙爲主神，居中座。

宋代從帝王建立三座太一宮，可以看出十神太一之說甚爲流行，蘇東坡有〈中太一宮眞室殿開啓天皇九曜消災集福道場青詞〉、〈中太一宮眞室殿爲太皇太后消災集福罷散天皇九曜道場朱表〉⁴⁹、〈東太一宮翻修殿宇奏告十神太一眞君祝文〉⁵⁰，可以看出在太一宮禳災祈福，成爲貴族的時髦行爲。有關宋人對十神太一的論述，除沈括《夢溪筆談》外，另外宋敏求《春明退朝錄》、葉夢得《石林燕語·三》、高承《事物紀原·七》、洪邁《夷堅丙志·十二》等均曾談到宋代興建十神太一祀殿情形。至於祭祀壇儀，較詳盡者，則有南宋·甯全眞授、王契眞纂《上清靈寶大法》卷十二〈濟世立功門〉所載「修太一聖眞齋」，所載祭祀太一十神的壇儀。

0962 《宋西太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·宋綬撰

（洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊）

此是宋仁宗朝命人於京城西南隅建西太乙宮，以祀太一十神，宮成命宋綬撰碑文以記事。

書名下題「翰林學士兼侍讀學士玉清昭應宮判官臣宋綬奉勅撰」。此西太乙宮是宋仁宗天聖六年（1028）春三月，皇帝詔命於開封西南隅所建。所祀之太乙，係「星家之說，太乙在紫宮門右，北辰之神也。掌十有六神之法度，參居權衡，以建皇極。陰陽家之說，太乙爲元皇之使，執計秉剛，正天地之常，兼統八卦，肅成萬物。道家之說，元氣本於一，一變而之九，故太乙行九宮，其壇場祈醮，具眞仙官屬之品，在昔帝軒轅治五氣，接萬靈，肇創重式，究極其變，立門置將？與輝擾之候，縱橫所舍，吉凶所主。後世悉神而明之。韶于祝號，總八十有一，而尊神則十，本乎十元六紀，五行三政而爲其名。」可見太乙之神甚多，「而尊神則十」，太乙宮所祀以十神太乙爲主。

宋太宗朝已建東太乙宮，仁宗又建西太乙宮的原因，乃是「初太宗御極

⁴⁹ 蘇文見《蘇東坡全集·內制集卷九》（河洛圖書公司，1975年9月出版），頁708~709。

⁵⁰ 《蘇東坡全集·內制集卷十》。

之八年，日官推策，當以甲申歲去遼碣之野，適斗牛之次，乃築宮巽，維候氣馭之來，並設二遊四神三棋之像，示褻對之儀，度於前聞，誌于有司。」至仁宗朝，「龍集戊辰，又自黃室，西趣坤嚶，復乃從居鄉之請，用增祀之文，就如其郊，別營壇治，審面叶卜，距宜秋門一舍而近，庇國工，蒐蒸徒，聳材合土，備物致用。」由於太乙神，每四十五年一移宮，所以仁宗爲之新建宮殿。太乙宮完成後，皇帝及太后皆曾親自前往祭拜。有關宋代祀太乙十神，請參見 0961《宋東太乙宮碑銘》條。

0963《宋中太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·呂惠卿撰

(洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊)

宋神宗熙寧四年興建中太乙宮，以祀五福太乙等十神，以求民康物阜。宮成，命呂惠卿撰文刻於碑石，以記其事。

書名下題「朝奉郎知制誥兼侍讀判國子監臣呂惠卿奉勅撰」。文說宋神宗熙寧四年(1071)「司天監建言，太乙五福之神，以七年關逢(甲)攝提格(寅)之歲，行臨中宮，其名爲眞室，其分爲京師之野，其祥爲民康物阜。太平之應，請立祠如故事。天子可其奏，命將作監即國中之南而建宮焉，經始於四年之冬，而成於六年之春。」宋代帝王三建太乙宮，乃在於「今日官以爲五福之神凡四十五年一徙宮，歷中央四維，大約二百二十五年而周。」「在太平興國時，臨黃室宮，其野爲吳越，而太宗立祠於東南郊；在天聖時，臨黃廷宮，其野爲梁蜀，而仁宗立祠於西南郊。」所以在仁宗建廟的四十五年後，太乙行臨中宮，而太乙所臨，民康物阜，是太平之應，所以神宗才會在京城南邊興建中太乙宮，凡爲三門七殿，分祠十太一與太歲之神。

中太乙宮始建於宋神宗熙寧四年(1071)冬於開封城內南邊詔命興建，命呂惠卿撰《宋中太乙宮碑銘》，宮成於熙寧六年春。

有關宋代祀十神太乙，請參見 0961《宋東太乙宮碑銘》條。

0964《龍角山記》一卷

(洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊)

此書係匯集龍角山唐代皇帝碑銘、詔書，北宋及金代文人碑記、祭文而成，輯纂者當爲金代人。

龍角山，在山西浮山縣南，原名羊角山，戰國時羊角哀、左伯桃殉義於

此，世人名爲羊角山。至唐高祖武德三年（620），太上老君顯聖於羊角山，高祖命人建老子祠。至唐玄宗開元十四年（726）下詔改老子祠爲慶唐觀，改羊角山爲龍角山。

此書不署撰人，係輯錄自唐迄金之碑銘祭文而成。計有：開元十七年〈唐明皇御製慶唐觀紀聖銘〉、開元二十一年正月〈唐明皇詔下慶唐觀〉、開元二十七年正月〈唐明皇再詔下太上老君觀〉、〈眞珠洞〉、唐·崔明光於天寶二年纂〈慶唐觀金籙齋頌〉、〈紀瑞〉、宋·韓望於大中祥符元年撰〈慶唐觀碑銘並序〉、宋·顧謂於政和元年撰〈重修三清殿記〉、金·王建中於金太宗天會十一年撰〈重修嘉潤侯殿記〉、田蔚撰〈重修華池嘉潤侯殿記〉、金·郝璟於大定十一年撰〈祈雨祭文〉、〈賀雨還水祭文〉、郭隱秀〈祈雨祭文〉、〈賀雨醮謝文〉、〈祈雨文〉、王良翰〈祈雪文〉。

此書保留了唐、北宋及金三代與龍角山相關之文獻，書中唐宋之作以慶唐觀老君祠爲主。金代則以龍角山東峰華池殿，廟神宋封顯施真人，又進封嘉潤侯爲主，嘉潤侯自五代以後，祈雨屢應，所以立廟祀神，至金代而重修，並祈雨祈雪有應，所以金人之作，以嘉潤侯之祈雨祭文及廟記爲主。

J965 《天壇王屋山聖跡記》一卷 晚唐·杜光庭撰

（洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊）

書原爲唐末杜光庭撰，輯錄和天壇王屋山相關的唐代帝王詔誥及文人詩詠。最後二則爲元人撰作，係後人所附加。

王屋山在河南省西北部的濟源市，東依太行，西接中條，北連太岳，南臨黃河，是道教十大洞天之首。王屋山絕頂，相傳是黃帝祈天之所，名曰天壇。

書前〈天壇王屋山聖跡敘〉題「唐廣成先生杜光庭撰」，序說王屋山爲十大洞天之一，黃帝曾於此清齋祈禱上帝，西王母遣玄女助其破蚩尤。自黃帝而後，王子登曾於此傳授南嶽夫人魏華存道術經書。由壇頂西行至中巖臺，又稱上方院，爲司馬承禎修道之所，司馬承禎爲玉眞公主之師。唐睿宗朝玉眞公主於金仙觀修道。

正文《天壇王屋山聖跡記》首述唐代經營王屋山情形，次爲〈唐睿宗賜司馬天師白雲先生書詩並禁山勅碑〉四篇，次〈睿宗御製五言送司馬鍊師還天台山〉五言古詩，次杜子美五言詩，次金門羽客林仙人五言長句，次佚名撰七言三首，次通眞道人七言三十韻，次五言一首。通眞道人，唐人，《全

唐詩補編·續拾》收詩一首。以上爲唐人之作。其次，至元二十六年五月齊人杜仁傑〈清虛小有第一洞天〉三言詩，最後爲至大二年八月陳道阜〈元特賜玉天尊之記〉，最後二則當爲元代所附增。

0966 《唐王屋山中巖臺正一先生廟碣》一篇 唐·衛瓘撰

（洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊）

此係一篇碣文，全文約一千六千字，載述唐初著名道士司馬承禎事蹟，刻石立於廟。撰者爲唐代的衛瓘。

書名中的正一先生，即貞一先生，係唐玄宗賜予司馬承禎的諡號。司馬承禎，字子微，法號道隱，年二十一入道，師體玄先生（潘師正），發揮道真，出入玄奧，曾入觀聖上，遊句曲華陽洞天，棲桐栢，尋大霍，入衡山訪道。開元十二年（724）玄宗徵司馬承禎入內殿，受上清經法，於王屋山置陽臺觀以居之，著《修真祕旨》十二篇，乙亥歲（735）夏六月十八日仙逝，葬於西北松臺，玄宗皇帝制贈銀青光祿大夫，諡曰「貞一」。門人爲之立祠刻石。

作者衛瓘於文中稱司馬承禎爲「尊師」、「我師」，知衛氏應是司馬承禎之弟子。文中並說河東郡寶鼎縣主簿司馬綱爲「師之猶子」，「乃恢張遺寢，制造新廟，將謂靈仙不妄，且以虔奉有所考室也。」又說：「誠以立祠者表靈之道，刻石者弘教之端，思存乎阜鄉之遺風，景行乎蠶平之故事」。可見司馬承禎死後，其侄子爲立新廟，而衛氏則爲之撰文刊石。據此知衛氏當是唐玄宗朝人。

0967 《唐嵩高山啟母廟碑銘》一篇 唐·崔融撰

（洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊）

唐初崔融撰，有序及銘文，序以駢體寫成，銘爲四字韻詩，文字優美，刊石於嵩山啟母廟，載述夏后啓之母涂山氏之德儀，全文約二千四百字。

嵩高山，即五嶽的中嶽嵩山，爲周朝王子晉升天處，道教稱爲三十六洞天的第六小洞天，東峰爲太室山，西峰爲少室山。東峰太室山，相傳夏禹妻涂山氏生子啓於此，後人於山下建啟母廟。

書名下題「登仕郎崇文館直學士臣崔融奉勅撰」，前爲序，後爲四字句「銘文」。序說啟母廟，乃夏帝啓之母，漢避景帝諱曾改稱「開母」，文中

敘述其地景色之美，歷代帝王事蹟，兼及皇矣大唐之事。銘中所說「赫赫高祖，天有成命。明明太宗，於茲爲盛。」稱太宗「負辰而化，垂衣以君」，多褒美之辭。

崔融（653～706），事蹟見《舊唐書·卷九十四·崔融傳》。高宗儀鳳元年科舉及第，曾官崇文館學士，也曾爲太子（中宗）之侍讀，武則天聖曆元年（698）幸嵩嶽，「見融所撰《啓母廟碑》，深加歎美。及封禪畢，乃命融撰朝覲碑文。」可見崔融文才，深受武后鍾愛。

0968 《宮觀碑誌》一卷

（洞神部·記傳類·不字號；610冊；新文豐33冊）

此書是由九篇碑記及醮祭碑文組成，所載者自宋經金迄元，係三朝宮殿及醮祭碑記，編成年代應在元代。

此書是由九篇宮廟及醮祭碑記所成，首爲宋代翰林學士判吏部流內詮事陶穀撰〈涇州回山重修王母宮記〉；次爲元代佚名撰〈重陽成道宮記〉；次爲元憲宗甲寅癸丑年（1254）羅天大醮後，宣差總教佐玄寂照大師教門都道錄馮志亨撰〈勅建普天黃籙大醮碑〉；次爲翰林學士承旨知制誥兼修國史臣王鶚奉勅撰〈元重修亳州太清宮太極殿碑〉；次爲金世宗大定十四年（1174）翰林侍講學士知制誥兼修國史臣鄭子聃奉勅撰〈中都十方大天長觀重修碑〉；次爲承事郎應奉翰林文字知制誥兼修國史院編脩魏博霄撰〈十方大大長觀玄都寶藏碑銘〉；次爲徵事郎應奉翰林文字兼國史院編脩官借緋朱瀾，於金章宗明昌元年（1190）撰〈十方大天長觀普天大醮瑞應記〉；次爲國子祭酒兼翰林直學士知制誥同修國史党懷英撰〈中都十方大天長觀普天大醮感應碑〉；次爲金·孫純甫〈中京重建十方上清宮記〉。

上述諸篇，最早者爲宋代陶穀，陶穀爲五代末宋初人，事蹟見《宋史·卷二百六十九·陶穀傳》。其餘有金代及元代人所撰醮祭及宮廟碑銘。

此書不署撰人，以內容看來，應撰成於元初。九篇碑記中，宋代僅一篇，是涇州西王母宮重修之碑記。金代數篇，皆以中都十方大天長觀之重修及醮祭碑文爲主。元代以重陽成道宮及羅天大醮碑文爲主。

0969 《甘水仙源錄》十卷 元·李道謙編撰

（洞神部·記傳類·息字號；611-613冊；新文豐33冊）

此書共收集九十餘篇和全真道祖師王重陽、七子及其門徒等，相關的碑、記、傳、贊、序、引等文章，為研究全真道的重要史料，係李道謙由各宮觀抄匯而來，撰作年代在元世祖朝。

書前有李道謙寫於元世祖至元二十五年戊子（1288）序，序說：「道謙爰從弱冠寓跡于終南劉蔣之祖庭，迄今甫五十載，每因教事歷覽多方，所在福地名山、仙宮道觀豎立各師真之道行，及建作勝錄之碑銘者，往往多鴻儒鉅筆所作之文，雖荊金趙璧未易輕比。道謙既經所見隨即紀錄，集為一書，目之曰《甘水仙源錄》，鍍梓以傳。」說明此書是作者李道謙自弱冠起居住在全真教終南山劉蔣祖庭，將五十年來由各宮觀所抄錄，金元兩代各名流所撰和全真教祖師、教眾相關之事蹟碑銘等文章，抄錄成書，並鍍梓刊行。

書名下題「夷門天樂道人李道謙集」。十卷皆係李道謙到各處收集來的碑文、載記，卷一首為〈詔書〉，載元世祖至元六年（1269）策封太宗全真教五祖（東華帝君、鍾離權、呂純陽、劉海蟾、王重陽）七真（馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、王處和、郝大通、孫不二）的詔書。其次載錄開府儀同三司上柱國密國公金源璫撰〈終南山神仙重陽真人全真教祖碑〉、翰林修撰嘉議大夫同和制誥上輕車都尉彭城郡開國伯食邑七百戶賜紫金魚袋劉祖謙撰〈終南山重陽祖師仙跡記〉、邑子張子翼撰〈丹陽真人馬公登真記〉、翰林直學士中順大夫陝西漢中道提刑按察副使王利用撰〈全真第二代丹陽抱一無為真人馬宗師道行碑〉、金源璫撰〈長真子譚真人仙跡碑銘〉等等碑記銘文。

前八卷載錄王重陽以下約五十人之傳記、碑文、事蹟，以人物為主；卷九、卷十較偏重在宮觀之碑銘上。這些文章之撰作者，皆是當時有名的大家，如姚燧、元好問、王鶚、金源璫、陳時可、秦志安等。

書末李道謙門人張好古於元世祖己丑年（1289）〈後序〉，說其師「乃因所歷遇有當世名賢所修之文，親手抄錄，若道行，若宮觀，其為碑記傳贊凡九十餘篇。皆事跡超邁，辭章雄雅，足以取信於天下後世者，裒為一編，目之曰《甘水仙源錄》。蓋甘水者，祖師遇真之地。仙源者，全真正派之傳。是編之作，亦猶道學諸公所著，伊洛淵源之謂，其取名也甚宜矣。近方鍍梓以廣其傳。」從張好古後序看來，此書當刊行於元世祖二十六年己丑。

0970 《太上老君說常清靜經頌註》二篇同卷 金·劉通微註
（洞神部·讚頌類·淵字號；614冊；新文豐33冊）

此書以五言八句的頌讚，逐一解釋《清靜經》中文句，直接用頌讚來做註文，屬於較獨特的註經方式。註者默然子，是金朝道士劉通微。

此書書名下題為：「神峰默然子著」，前有序，書中用押韻的頌讚體，來解釋經文。註解的方式是一句《清靜經》原文，其後各配以一段五言八句的頌讚來為註解。劉通微雖為金人，但頌註中，卻較少用內丹修煉說來解經。

註者默然子，是金世宗時掖城人，王重陽的弟子，王重陽將修真祕訣傳予他，並為他取道號為默然子。

0971 《北斗七元金玄羽章》二篇同卷

（洞神部·讚頌類·淵字號；614冊；新文豐33冊）

經文短小，分為貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍、左輔、右弼等九章，每章敘述該星君之職司、功德。撰作年代在六朝末或唐初。

《北斗七元金玄羽章》一卷，在《正統道藏》中，所見到的有二本，一為〈洞神部·玉訣類·陰字號〉、一為〈洞神部·讚頌類·淵字號〉。前者較詳，有七星君之讚偈七章、符、咒及解說之語；本書則僅有七星君七章讚偈而已。以經典形式上，此經似較洞神部玉訣類本子為早，玉訣類的本子增入擎羊、陀羅等較晚期的說法。

唐·王懸河《上清道類事相·卷三·寶臺品》言及《金玄羽章》，唐·史崇《一切道經音義妙門由起·明經法第六》亦引《金玄羽章經》，則此經當撰成於六朝末或唐初。有關此經之撰作年代，請見本書 0749《北斗七元金玄羽章》條。

0972 《太上洞神五星讚》一卷 漢·張平子撰

（洞神部·讚頌類·淵字號；614冊；新文豐33冊）

書中論述金木水火土五星之職司，並述諸星明暗及運行時相近、相合所代表的人事吉凶善惡關係，末述禳災之法。題為張平子所撰，疑是嗣師張衡，撰作年代疑在漢末。

書名下題「張平子撰」。張平子，係東漢的張衡（78~139）。張衡字平子，東漢南陽人，曾撰〈二京賦〉，安帝任太史令，作渾天儀，順帝時造候風地動儀，是文學家也是科學家。任繼愈疑張平子，應是張道陵之子，亦名

張衡，字子平之誤。

此書係頌讚木、火、土、金、水五星之職司、功德。先說五星之異名，所主之國境，五星顏色明亮及諸星運轉中相近、相掩所代表的人事吉凶變化，並說明禳災之法。略述於下：

東方歲星，一名木星，主齊、吳，爲木精，蒼帝子。大而明，所在爲福；芒角而怒，宇內交爭；赤黃，多風多旱；白黑，爲水、兵；與金星合，大將殞；被月掩，妃后傾；入太微，君憂等等，所表達天人之關係者甚多。其禳法，宜栽種五菓樹木，又宜懸青旛，著青衣，則吉。

南方熒惑星，一名火星，主楚、越，爲火精，赤帝之子。出則兵動，入則兵藏；周旋止息，爲病爲喪；或進或退，大小無常，爲水爲旱，豐儉迭興；入南斗，災及宰相；犯東井，水火之殃；守少微，處士被厄；繞天園，萬姓饑荒；環鬼，兵喪並起等等。「其禳法，以緋衣裳受符，宜施赤小豆與貧人，宜懸緋旛，宜造燈火功德，宜轉金簡玉訣之經，點星燈施觀，家土則吉。」

中央鎮星，一名土星，主周、梁，爲土精，黃帝之子。所在之國，不可加兵；其星失度，爲妖爲慝，上亂下爭；與木相犯，妃后殞傾；與水合，軍敗連營；抵角，後宮有喜；入亢，萬物無成；犯房，兵起地動；守心，聖主有德；在尾，盜賊公行等等。「其所禳法，宜轉金簡玉經，著皂衣服，宜乘驪馬，燒安息香，施魚鯿食，設水府，醮造功德，則吉。」

西方太白星，一名金星，一名長庚，主西蕃胡人，爲少陰之精，白帝之子。大而明，將軍之象，誅罰爲名；過火，凶喪相次；合水，遠邇加兵；犯角，天下兵戰；入亢，水、賊並生等等諸多天人關係。「所禳之法，宜講武教旗吉。」

北方辰星，一名水星，主燕、趙，爲水精，黑帝之子。與金合而干戈動；被土犯而元戎厄；睹芒角而知大小災祥；守角，刑速而水災；留亢，米穀騰湧；在心，天下太平；守房，奸臣謀動；居尾，江海橫流等等。「所禳之法，宜築城池，開渠引水，則吉。」

此書分述金木水火土五星，述其異名、所代表之方位、國土界域、職司，星色明暗、運行時之相近相掩所產生的人事吉凶變化，及禳災之法。以書中所言南方熒惑及中央禳災法，強調「宜轉金簡玉訣之經」及「點星燈施觀」、「醮造功德」等看來，似乎出現在漢末魏晉時，書標明張平子撰，任繼愈《道藏提要》疑爲是張道陵之子嗣師張衡，字子平之誤，並疑書名「五

星讚」，應是「五星占」之誤，說似可取。而《道藏提要》說縱使是嗣師張衡，也是依託，但以道書發展看來，漢末魏晉此說可能已存在，出自嗣師張衡似有可能，未必是依託。

0973 《道德篇章玄頌》二卷 宋·宋鸞撰

(洞神部·讚頌類·淵字號；614-615冊；新文豐33冊)

北宋·宋鸞以頌讚的方式，來註解《道德真經》八十一篇，每篇皆以七言八句來讚頌它，文辭優美，可讀性高。

此書書名下題：「新授郢州防禦判官將仕郎試大理司直兼監察御史宋鸞」。前為北宋·宋鸞〈道德篇章玄頌序〉，接著為〈道經篇章玄頌卷上〉，〈德經篇章玄頌卷下〉。書中宋鸞各以七言八句韻文，來頌讚《道德經》各章，在八句韻文間並引錄《老子》原文及注語，以印證頌語。宋鸞所作頌讚，文辭優美，且能掌握老子原義。如〈道可道章第一〉云：「莫將常道同真道，難把常名污大名。《道經》云：道可道，非常道；名可名，非常名。無欲始能全皓素，有為終是恨聰明。《道經》注云：人常能無欲，則可以觀道之要。要謂一心。心源直要澄虛靜，情地偏宜耨坦平。但且勤行須洞曉，未分清濁已萌生。《道經》云：無名，天地之始。始者，道本也。」文中細字註是引《道德經》原文、前人注語以印證頌文。

0974 《道德真經頌》一卷 蔣融庵撰

(洞神部·讚頌類·淵字號；615冊；新文豐33冊)

蔣氏以七言四句韻文來讚頌《道德經》，在頌文中充滿了三教合一的思想，該書應是撰成於宋元間。

書名下題「茅山蔣融庵撰」。全書分〈經總序頌〉及八十一章頌，共八十二頌，每頌皆是七言四句韻文。蔣融庵頌文好用內丹及佛教禪理來解說《道德經》，如第十章頌云：「一切有為俱是苦，尋枝摘葉幾時休。直饒坐斷千差路，已落他家第二籌。」二十章頌云：「大圓鏡裏無差別，百尺竿頭要轉身。消息斷時方活路，依前不離本來人。」五十四章頌云：「工夫穩處不通風，密密綿綿又不窮。底事毛端含法界，都緣認得主人翁。」這些頌語和張紫陽等人雜糅三教以說內丹頗相似。蔣氏事蹟不詳，以其好用內丹及佛教語看來，疑是宋元間人。

0975 《明真破妄章頌》一卷 張繼先撰

（洞神部·讚頌類·淵字號；615冊；新文豐33冊）

此書為北宋·張繼先所撰，書由七言絕句組成，論述內修外煉、度人度己之法。內丹修鍊，以兩腎間之元精和心下元神為主；普度，以內鍊水火度羅鄂；用術則求道法兩全，使身同天地，而造化在我。

書名下題「虛靖張真君著」。虛靖，為北宋徽宗皇帝賜封三十代天師張繼先之封號。張繼先，字嘉聞，甚被徽宗皇帝所崇信，事蹟見《漢天師世家》卷三本傳。

此書由七言絕句四十三首組成，每一首皆有題目，其題目依次為：道生天地、天地生人、人稟陰陽、人身三寶、一炁相關、以心合神、法即是心、神可通天、呼天叱咤、金光召雷、妄想行持、真念降魔、心妄鬼欺、祖炁陽晶、辯真陰陽、南昌非心、普度有法、取炁不同、不識元神、印須心印、靈光一點、先天字號、妄想陰陽腎中一點、心下元神、膽非雷府、誤指雷霆、不辨真陽、七事純陰、穢氣觸真、似是而非、錯認後天、雷動無時、邪能惑正、當明真要、作用兩全、道本法體、萬法歸一、造化在我、兀坐頑空、陰陽互根、因法生謗。上述為各詩之標題，可以視為章節，但內容並非前後相連，而是隨意組成，可能是依撰作先後而列。

內容由道生天地開始，敘述人稟天地陰陽之炁，身中懷藏元精、元氣、元神三寶，接著論述內外修鍊之法，但次序上並不是以類相聚，稍嫌雜亂。大抵而言，修道在以心合神，法即是心，心外無法，修鍊內丹由守兩腎中間之元精及心下元神做起，臍輪與腎相連，臍下三寸為氣海，鍊盡陰魂（魄），使陰陽交媾結胎嬰，此為自修自度。在濟世度人上，則召將降魔，用印發雷；以身中內鍊之法，普度羅鄂幽魂。且在用術法上，應是道法相扶，〈作用兩全〉章說：「道法難忘呪與符，必須道妙兩相扶。先天玄妙工夫到，呪訣符圖可有無。」由道法兩全，再返回道本法體，進而使〈萬法歸一〉：「道生于一復何疑，可以無為可有為。萬法本來歸一處，何分正一與清微。」如此，自可身同天地，造化在我。

0976 《諸真歌頌》一卷

（洞神部·讚頌類·淵字號；615冊；新文豐33冊）

此書載上清派諸真對上清經之讚頌及諸經之歌詠，以內容看，應是東

晉哀帝興寧年間楊羲降真時之作，撰作年代在東晉。

此書載錄上清諸真讚頌共五十二首，二句一韻，每首短則八句，長則十餘句。內容分兩部分，第一部分是三清諸聖對上清重要經典的讚頌，依次爲〈太微天帝君讚大有妙經頌〉、〈天帝君讚大有妙經頌〉、〈太帝君讚大有妙經頌〉、〈老君本生經頌〉、〈太上智慧徊玄經頌〉等。第二部分是諸真各自的詠歌，如〈方諸宮東華房靈妃歌曲〉、〈青童大君常吟詠〉、〈太虛真人常吟詠〉、〈西城真人王君常吟詠〉、〈小有真人王君常詠〉等。

書中諸真詠歌中有〈九華安妃贈楊司命詩〉、〈南極王夫人授楊羲詩〉、〈紫微王夫人詩〉、〈九月六日夕雲林又降命楊君染筆喻作吟曰〉、〈吟此令示許長史穆及郗方回又吟〉、〈亦令示許與郗十月十八日又與眾降命楊君書曰〉等，有的見於《真誥》卷一、卷三。而整本書讚經及真詠二種的內容，大抵皆可在《雲笈籤》卷九十六至卷九十九找到，皆應是東晉興寧年間楊羲、許謐降真時之作，《真誥》即是搜集這類降真之作而編纂成書者。此書的撰作年代疑是在東晉。

0977 《大明御製玄教樂章》一卷

（洞神部·表奏類·澄字號；616冊；新文豐33冊）

書由數種祭神樂章組成，前述一般祭神的程序及樂章，其次爲〈洪恩靈濟真君樂章〉，後爲〈大明御製天尊詞曲〉係祀真武時所用樂章，撰作年代約在明初，疑係明初道士所編纂。

此書爲祀神的樂曲集，雖爲一般祀神及祀洪恩靈濟及真武三種，卻分四部分。第一部分，敘述一般祭神整個過程所用的樂曲，有〈迎神〉、〈獻供〉、〈行道〉、〈請師〉、〈獻酒〉、〈送聖〉等，在每二句之旁，逐字列出每一字的工尺譜唱法，記載著迎神至送神的完整儀式。其後爲〈天下樂〉、〈聖賢記〉、〈青天歌〉等樂章，亦是每二句之旁，列述每一字工尺譜唱法。

第二部分爲《玄天上帝樂章》，有〈迎仙客〉八首、〈步步高〉、〈醉仙喜〉等樂曲，歌詞都和歌頌玄帝有關，三種樂曲旁也列有工尺譜唱法。

第三部分爲《洪恩靈濟真君樂章》有〈迎仙客〉八首。

第四部分爲《大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》有〈弘利益之曲〉六首，內容也和玄帝相關。本書雖非全部爲真武樂章，但所載實以真武爲主，

可以看出明代帝王對祭祀玄帝的重視。

此書不載明作者，是由數部分組成，最後部分為《大明御製天尊詞曲·玄天上帝詞曲》，以「御製」二字看來，疑是明成祖所製。成祖崇信真武，並感謝真武的佑助以得天下，所以即位後曾派遣二十餘萬軍夫修建武當山。

明初道士將當時通行祭祀樂章、祀玄天上帝及靈濟真君樂章，以及成祖御製樂章，綜匯成書，編成年代應在明初。

0978 《太上三洞表文》三卷

（洞神部·表奏類·澄字號；616-617冊；新文豐33冊）

此書以地獄薦拔救度科儀中所用之章表為主，卷上、卷下為「表」之範式，卷中為「章」之範式。撰作年代疑在宋代。

書三卷，卷上〈通天救苦朱表〉、卷中〈破酆都開業道章〉、卷下〈九天尊鍊度表〉等，都和薦度亡魂有關。〈通天救苦朱表〉是上請救苦天尊及其屬神，以及載錄破獄鍊魂等表，計有〈通天救苦朱表〉、〈東極表〉、〈破獄表〉、〈青玄言功表〉、〈請水火表〉、〈大道表〉、〈血湖表〉、〈六幕啓表〉（玄師表、天師表、監齋表、五帝表、三官表、三師表）、〈謝六幕表〉（玄師表、天師表、監齋表、五帝表、三官表、三師表）、〈捲簾通真表〉。卷中〈破酆都開業道章〉，是載錄請求破除酆都各獄之表章，計有〈破酆都開業道章〉、〈素車白馬章〉、〈開通道路章〉、〈攝召亡魂章〉、〈沐浴醫治章〉、〈溥度幽魂章〉、〈九煉生仙升度亡魂章〉、〈酆都赦罪章〉、〈沐浴煉度章〉、〈升度亡魂章〉、〈遷拔亡靈章〉、〈蕩滌血湖章〉、〈滅度煉尸生仙章〉、〈外度仙魂章〉、〈斷絕伏連章〉、〈啓告玄穹章〉。卷下〈九天尊鍊度表〉，則是請求鍊度亡魂，降魂生神，復其全形，使生天界之章表；〈九天尊鍊度表〉、〈九天帝表〉。

全書依救苦、破獄、鍊度、昇天等步驟進行。在鍊度方面，則和九天生神及朱陵南宮水火鍊度有關。由文中言及「血湖」看來，此書應是撰成於宋或宋後。

0979 《萃善錄》二卷

（洞神部·表奏類·澄字號；617冊；新文豐33冊）

此書二卷雜收正一派道士賀節、祈雨、薦拔等各類章詞，撰作年代約

在元世祖朝。

此書係正一派天師道士所輯錄之書，內容收錄〈聖節祝君之詞〉、〈謝雨詞〉、〈天師在京就山還醮〉、〈酬禳火醮詞〉等章詞，所收章詞包括祝賀、謝恩、禳火、齋醮、薦拔、祈雨、祈晴、驅蝗、禳兵、祈皇嗣、正醮、早朝、午朝、晚朝、普度告盟榜等章詞，甚為雜散。其中較可確定撰作年代的，約有二處，其一為卷下〈元君薦三十七代天師希微宿啓詞〉，係三十七代天師張與棣死於元世祖至元二十八年辛卯（1291），其母為其薦亡之詞。另外〈張國祥薦父終七詞〉一文，張國祥其人，易被誤會為五十代天師張國祥，張國祥為明萬曆時人，曾於萬曆三十五年（1607）校刊《續道藏》。但《正統道藏》係明英宗正統十年（1445）所編成，照理來說，《正統道藏》不應收入明萬曆年所撰的道書。疑張國祥，或應是「張國梁」或「張國華」之誤，或應是張宗演的另一子。張國梁名與材，為三十八代天師，其兄張與棣字國華為三十七代天師，二人皆是三十六代天師張宗演之子。國華、國華皆張宗演之子，或者國祥亦是宗演子，如此則年代與三十七代天師相同，皆在元世祖時。因此〈元君薦三十七代天師希微宿啓詞〉及〈張國祥薦父終七詞〉，皆是撰成於元世祖時，則此書的撰作年代約在元世。

肆、《正統道藏》太玄部總目提要

0980 《玄精碧匣靈寶聚玄經》三卷

(太玄部·取字號；618冊；新文豐34冊)

此書是結合六壬及奇門遁甲說所形成的，將六壬十二神、十二將及遁甲九神，配合五行、八卦、歲月時日，三奇八門，以占吉凶。撰作年代疑在南宋。

書三卷，卷上爲：〈赤明開圖部〉、〈森羅萬象部〉、〈雷霆風雨部〉、〈九皇直符部〉、〈八卦直事部〉、〈陰陽變化部〉、〈制伏神鬼部〉。卷中爲：〈六氣混元部〉、〈飛天法輪部〉、〈旋斗歷箕部〉、〈迴度五常部〉、〈受度歷關部〉、〈戰鬥必勝部〉、〈宿命因緣部〉、〈萬象開張部〉、〈斬絕地根部〉、〈擒神捉鬼部〉、〈混合百神部〉。卷下爲：〈天地山澤部〉、〈水火風雷部〉、〈君臣父子部〉、〈靈寶聚玄部〉、〈通神九遁部〉、〈尅敵制勝部〉。

此書據卷下〈靈寶聚玄部〉云：「《聚玄》一經，壬加遁式。」說明此經之性質，係以六壬占法加上奇門遁甲而成。六壬占以十二神、十二將等，配合干支等歲月時日而占卜吉凶禍福。十二神爲：登明、神后、大吉、功曹、太衝、天剛、傳送、小吉、勝先、太一、從魁、河魁。十二將爲：天一、騰蛇、朱雀、六合、勾陳、青龍、天空、白虎、太常、玄武、太陰、天后。遁甲，是利用九宮八卦、五行生剋，來趨吉避凶，遁甲九神爲：天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天柱、天任、天英；此遁甲九神和北斗九星、八卦、五行等相配，以乙、丙、丁爲三奇，立八門（休、生、傷、杜、景、死、驚、開）爲行事之依據。

此書係綜匯六壬與遁甲之說而成，用以做爲戰鬥、擒神捉鬼、葬埋、尅敵制勝。卷下〈天地山澤部〉說：「天地定位，陰陽分離。圖書出數，支干紀時。八卦成立，九宮相隨。悔吝有兆，存亡預知。干名遁甲，支曰六壬。一虧一盈，變化高低。獨用六壬，星門干缺。如用遁甲，神殺支虧。支干不備，吉凶奚爲。」說明此書係六壬、遁甲並用，以干支、八卦、九宮、星神

等來立說。

關於此書的撰成年代，書中卷一〈森羅萬象部〉言及天蓬、天猷、黑殺、玄武，此四帥始於北宋初。而卷一〈雷霆風雨部〉言及雷祖大帝，應是神霄雷法興起後所成之書，則此書疑撰成於南宋。

0981 《太上洞玄靈寶三一五氣真經》三經合卷

（太玄部·取字號；618冊；新文豐34冊）

此經是自《太上洞玄靈寶五符序》卷下析出單行之本子，旨在論述守人身三丹田之三一法，及服食五方天真氣之法，所以另標名為「三一五氣真經」。

此經係節錄自《太上洞玄靈寶五符序》卷下《天皇真一之經》之文。敘述黃帝向天真皇人，請教守三一及服食五方天氣之法。此經從首句「昔有黃帝軒轅曾曾《天皇真一之經》」起，至末句「將來深根其墻戶矣」止，文字內容皆與《太上洞玄靈寶五符序》卷下相同，其間只有少部分文字有差異，當是傳寫致訛所致。有關《太上洞玄靈寶五符序》之詳細論述，請見本書0388《太上洞玄靈寶五符序》提要。

0982 《太上清靜元洞真文玉字妙經》三經合卷

（太玄部·取字號；618冊；新文豐34冊）

此經以楷體漢字來譯解經書中的真文玉字，而自成一經，所譯解者有上清經也有靈寶經，撰作年代約在南北朝時。

經文以載述諸經的真文玉字為主，所以取名為「真文玉字妙經」。所謂真文玉字，即是單個漢字的雲篆體，稱為「真文」或「玉字」，或「真文玉字」合稱。「真文」和由多個雲篆漢字組成的「符」有別。但此經雖名為「真文玉字妙經」，所載卻不是單個雲篆體的真文玉字，而是將雲篆體譯成楷體漢字。可能撰寫該經時原來的雲篆體真文玉字普遍存在，為大家熟知，所以略去不書。

此經內容，依次有〈三百九十字三元檢真隱書解文〉，係將390個真文譯成楷體漢字，但未附原雲篆玉字。接著為〈九天譜錄後符訣一十七字〉、〈龍飛尺素隱訣三十七字〉、〈上清百一十道君諱〉、〈解杖中五符真訣，解靈寶策符字〉、〈三十三字五方正寶諱〉、〈解靈寶策符字〉、〈解八景

錄符訣》等。都是以楷體漢字來譯解經書中的真文玉字或符文。而真文玉字中常隱藏著祕密意義，此經則不加解說，僅是譯出其漢字而已。由於真文玉字常有祕義，不加闡釋則難明其意，所以此經給人的感覺是似通非通。如云：「皇天太上帝君無極太上元君者道君東之王父者青陽之氣萬神之先無爲西王母太陰之氣生在自然皇天上帝太一元君者天中央星是君解偃文偃王漢昌李監漂融子」，上引文字似通非通，越到後面，越難斷句，此是因爲它是真文玉字的楷體譯文的關係。

此經的撰作年代以，其詮釋晉宋間流行的真文玉字看來，應是撰成於南北朝末。

0983 《太上洞玄靈寶天關經》三經合卷

（太玄部·取字號；618冊；新文豐34冊）

此經經文短小，以老子造物主，敘述宇宙生化及天地萬物形成之經過，撰作年代約在東晉，或之前。是敘述宇宙生化較詳盡簡明的一本道經。

在漢末六朝道經中，有關宇宙萬物始源的道書，約有兩種說法，一是主張老子開天造物說，一是主張元始天尊開天造物。東漢末以老子爲天界之主，《後漢書·祭祀志下》載漢桓帝於延熹九年以郊天禮親祀老子於濯龍。所以老子造物說較元始天尊說爲早，東晉時期元尊天尊的信仰已建立，才逐漸以元始天尊爲天界主，取代老子。此經完全承襲周世《老子》、《列子》等道生物，由道而生「氣」，經過「太易（未見氣）」、「太初（氣之始）」、「太始（形之始）」、「太素（質之始）」、「混沌（氣形質混而未分）」，而後「氣」清輕上升爲天，「形、質」濁重下沉爲地，以五期生化，來述說天地萬物的形成。經中並以老子爲天界主，爲萬物生化之源，老子即道體，所謂「老君者，乃天地之根本，萬物莫不由之而生成也。」「太上老君乃爲元氣之父母，爲天地之本根，爲陰陽之祖首，爲萬神之帝君，爲先王之柄帶，爲萬物之魄魂。陶冶虛無，造化應因，衿帶八極，載地懸天。」老子於「九萬九千九百九十九億萬氣之初，復列玄、元、始，而生天地焉。」以爲老子化生玄氣、元氣、始氣等三氣，由三氣而化生諸天、地萬物，經中並且與東晉南朝所說的九玄三十六天（三界、四天、三清境域）、九土三十六土皇相結合在一起；兼收九天說與三天說的兩大體系，由此看

來，它的撰作年代，或當在東晉。

《太上洞玄靈寶天關經》以「洞玄靈寶」為名，但卻主張老子開天造物說，和葛巢甫所傳靈寶經以元始為尊有別。此經以老子為造物主，列玄、元、始三氣，而生化天地；其說不同於東晉南朝以元始天尊為天界主。此經在解說天地形成上，極為簡明詳盡。經末提到歸命十方靈寶天尊：東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊，北方玄上玉晨天尊，東北方度仙上聖天尊，東南方好生度命天尊，西南方太靈虛皇天尊，西北方无量太華天尊，上方玉虛明皇天尊，下方真皇洞神天尊；十方天尊各有主司，「普禮十方天尊，而求長生，子宜歸之」。此經文中十方靈寶天尊，較看不出和太乙救苦天尊及地獄救贖有關，但在其方靈寶道經中，如《太上慈悲道場消災九幽懺》、《太上洞玄靈寶轉神度命經》、《太上洞玄靈寶業報因緣經》等，則成為地獄救苦系統之神祇。詳見筆者《道教地獄教主太乙救苦天尊》一書，臺北新文豐 2006 年 11 月出版。

0984 《上清無英真童合遊內變玉經》三經合卷

（太玄部·取字號；618 冊；新文豐 34 冊）

經文短小，屬青童君之聖傳，偏重敘述青童君修行服食日月精炁之法，撰作時代應在東晉。

此經敘述青童君開始修道，感降神人，教以日月雙景，導炁入身，存思無英，與之合遊，混合而變，所以經名為「無英真童合遊內變玉經」。其修行法門屬於感日精、致月液之法，並敘述修煉過程，文末有「青童道君行其道，以訣出東華玉宮，付諸真人，按如明科。右東華保晨玄黃道君傳學道者。」可見此經係青童君所傳。

此經和《上清神寶洞房真諱上經》都是屬於青童君的傳記，此經偏重載述青童修煉日精月液的修煉法門，《上清神寶洞房真諱上經》則兼及祂的名諱生平，二書應是同時代的作品，撰作年代在東晉，詳 0985 《上清神寶洞房真諱上經》條。上清派的道書基本上是聖聖相傳，至金闕帝君，再傳青童，青童傳予世之學道應仙之人，所以南北朝上清派道書，大都和青童君有關。

0985 《上清神寶洞房真諱上經》有符三經合卷

（太玄部·取字號；618 冊；新文豐 34 冊）

經文短小，敘述青童君生平及得道之經過，經題下說是魏華存所授道經，以所言內容皆和南北朝上清經修行法門相同看來，撰作年代應在東晉。

《上清神寶洞房真諱上經》，經題下云：「此經一名《青童道君列紀》，一名《太保玉經》，神仙修之，爲上清之真。昔魏君華存，授之許君遠遊，居西城墉臺，盟紫景十華藥玉，割星雲寶霄翔鳳之錦，以告上清。百年以傳真人，不以露文地民，發真昭之天矣。」說名此經是由魏華存（251～334）授予許邁（300～348），是上清派道典。又此書一名《青童道君列紀》，可見是青童君專屬的傳記。經名的「洞房」，並不是指腦部九宮的洞房宮，而是「天地萬象皆生於洞虛，洞虛無有也。化象覺意，皆出於洞房也。洞房，有中無也；洞虛，無中有也。」洞房，即是從萬有中了悟道體虛無之意。

經文敘述青童君姓氏名諱及得道之因。經中說祂諱龍光玄，字幽無，出生在「木真一氣青霞流光九變東玉那國玄瑤之山」，有道經說祂和玉靈仙母同生國王之門^①。另有道經說祂的鄉里是「在上清方諸宮青元府通霞鄉東華里中」^②。青童君天生異質，身長九尺，受天女營衛，天寶神仙王授以道書，因所修法門「嬰兒守雌，厚澤不形，故號青童」，頤下有紫痣，碧睛深映（「紫志（痣）頤下，碧睛深映」）。金闕帝君先教以閉目習視，觀想身中有水晶，「即仰看真極下洞房中方寸三真，視百日，當聞如天震雷，方寸之中，可方丈矣。」修行洞房宮法千日，則身中方寸，猶如天地大，升入天界。青童君行千日，得造日宮，受吸食日精之鬱儀法。接著修煉存思三丹田九宮二十七真法（上丹田泥丸宮有九宮，中丹田絳宮有九宮，下丹田丹田宮有九宮，共二十七宮有二十七真），及存思腦部九宮法等，青童君依之修煉成仙。經末有青童君曾撰《青童玉保王道經》，經文極短，以偈文形式出之，文末說青童的職司是總校上真，調御神炁，育生元元，能得此文者，身得神仙，壽命無窮。

① 《上清道寶經·卷二·地品第四》說：「玉靈仙母太上告青童曰：上相赤光之前，與我俱生國王之門。」見張繼禹編，《中華道藏》第28冊，頁524。

② 見《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》卷下，頁35，《正統道藏·正乙部·墳字號》，新文豐刊本第57冊，頁398。

0986 《洞玄靈寶九真人五復三歸行道觀門經》三經合卷

(太玄部·取字號；618冊；新文豐34冊)

經文短小，論述九重罪及五門修真法，能修五勝法，得昇入真門，出離九獄，登無上位，撰作年代約在南北朝。

此經首述修行觀心要法，次列九重罪入九獄，次述五真所修五門，末為〈真人行道任證頌〉載九真人所撰頌。經中所說違大道、違冥德等九重罪，將入九獄，由九位帝皇主司；依次為：一、違大道，入清真獄，玉皇主之，寂等持罪。二、違冥德，入三結獄，天皇主之，躁等持罪。三、違性本，入終甫獄，地皇主之，妄等以持罪。四、違理性，入五倫獄，人皇主之，苦等以持罪。五、違信行誑，入普掠獄，黃帝主之，杖等以持罪。六、違仁行殺，入風雷獄，青帝主之，刀等以持罪。七、違義行劫，入金剛獄，白帝主之，煩等以持罪。八、違禮行淫，入火翳獄，赤帝主之，冰等以持罪。九、違智行愚，入溟冷獄，黑帝主之，壓等以持罪。接著敘述修行五真法門：一者初察五知，二者次觀心智，三者進修信惠，四者妙致種玄，五者染契照道。修證五門，身心洞妙，出離無常，得真常道。

此經撰作年代不詳，經文形態和《上清元始譜錄太真玉訣》（《正統道藏·正乙部·承字號》）分述三惡門、五道門等敘述方式相近。經中所說九獄中之普掠獄、風雷獄、金剛獄、火翳獄、溟冷獄等獄名，和葛玄纂集《太上慈悲道場消災九幽懺·卷八·懺九幽品》所說九幽獄的東西南北中五方獄名相同，其撰作年代，疑撰成於南北朝。

0987 《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經》一卷

(太玄部·取字號；619冊；新文豐34冊)

此書旨在論述內丹修煉之法，以人身之魂魄比附陰陽鉛汞，配合八卦、五行昇降變化，論述精氣神在人身中之煉化成丹等經過。撰作年代疑在唐代。

此書不署撰人，共十九章，每章皆以「道言」做開端。前十章由天地初分說起，敘述萬物造化，陰陽相負，五行變易，八卦成象，男女分形。男為嬰兒為真鉛，女為姤女為真汞，金丹煉形在於煉化鉛汞水火，使交會成丹，進而聖胎成真，飛昇羽化。第十一章論真一之法，以性氣為道基身祖。第十二章論陰陽二氣交合法。第十三章述人身中三丹田精氣神滿足之法。心不

亂，性自靈；念不動，神自全；氣不濁，身自輕；精不散，道自清；功不絕，自飛昇。第十四章論四正（四時）修行之法。第十五章論五行和五臟相配之法。第十六章論六爻合六氣法，六爻分三陰三陽；三陽爲少陽、陽明、太陽；三陰爲厥陰、少陰、太陰；以六十日爲一氣，一年有六氣，六爻可成一週，運隨氣轉，氣逐運行。第十七章論七返還丹法，「六陰六陽，會合黃庭，還歸丹田，神氣皆足，故爲還丹也。」第十八章論金液還丹，若要金液「鍊形神，先鍊心，心通即智生，智生則法明，法明即功成，功成即神仙。」第十八章論金丹成胎化法，金丹九年滿，成胎化神，轉凡爲聖，必可長生。

此書撰作年代難明，以其所用名相較古樸看，疑撰成於唐代。

0988 《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮》一卷

（太玄部·取字號；619冊；新文豐34冊）

此書意在發揮《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經》經義，所以名爲「發揮」。但和一般注經者之依經解字不同，乃是簡述內丹修行大義。撰作年代約在唐末至宋初。

此書一開頭說明，說明本書旨在闡釋《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經》及《五章法》二書之奧義，經前短序云：「《長文大洞經》及《五章法》，其義隱奧，恐後學者難以入作，故三十日爲制度，非人勿傳，祕之！」正文由六月初一日至六月二十九日，每日各標以〈比喻〉、〈鉛汞〉、〈七十二候〉等廿九個名目，先用散文敘述，再以七言四句「頌曰」作結；其中六月初五及六月初六日二章闕佚。第三十日（六月三十日）標題作「讚曰」，前爲四言三十句頌讚，總結修煉之法云：「修生祕訣，養命真詮。下連九地，上應高天。陰陽一氣，人可修焉。滋潤百脈，灌溉三田，精血既滿，神氣方全，九還運轉，七返留傳。六爻八卦，四象三元，日月無失，果應時年。」讚後爲散文，說明經書貴重，不可妄傳。

書原三十章，今存二十八章，每章依標題解說其義，章與章間的文義，大都無聯承關係。通篇論述內丹修煉之法。撰作年代，疑亦在唐末至宋初。

0989 《上清祕道九精回曜合神上真玉經》二經同卷

（太玄部·取字號；619冊；新文豐34冊）

此經敘述存思日月及北斗七星共九星與我合神之法，稱為「九精回曜」，託名楊羲所傳，撰作年代應在南北朝。

經文短小，經書一開始說明來源，說是金闕上保檢仙司命楊君（楊羲）授予李君，李君再因金華夫人蔣真降授洞靈于南隴。經書係以降真的方式寫成，成書在楊羲後。據梁·陶弘景《真誥·卷二十·真胄世譜》所載，楊羲死於晉孝武帝太元十一年（386），死後被封授為「侍帝宸東華佐司命」，所以此經之撰作當在其後。應是上清派道徒依託以成經，撰作年代約在南北朝。

此經敘述存思日月及北斗七星入我身中兩瞳、明堂宮及腦部九宮中，與我合神同昇天界謁帝君。其法先存日月，再存北斗七星，藉由存思及誦咒來行修煉，九日一行，九年大成。經末說配合辟穀而行，「則功十倍」，後附「青童君辟穀方」。

0990 《上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章》二經同卷有符圖

（太玄部·取字號；619冊；新文豐34冊）

此書敘述用龍珠符文修煉成仙之法，龍珠即瓊胎，神符為上清神母所授，修之可以成龍上天，所以經名稱為「神龍瓊胎乘景上玄」。撰作年代約宋代。

文中敘述西城王君弟子汶水真人，往訪丹元，並授丹元龍珠、神藥、《上玄玉章》，自述成道經過，及修行法門。而其修行法門，皆和龍有關。教人以美玉作成龍珠形，盛放於金盃水中。借由目光凝視龍珠、唸呪，引身中炁海之氣泳動，取龍炁以鍊形長生之法。待丹田氣動時，於江海中取三尺長鯉，以符納鯉口中，以呪化鯉為赤龍，赤龍負修行者上昇天界。經文短小，書末有上清赤鯉昇龍之符及上清神母飛玄寶文自然妙炁圖。

此經撰作年代不明，以內容看，此書祈祭或修行法門，和六朝道書略有不同；而「上清神母」之名，疑興起於宋，《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》、《高上神霄宗師受經式》、《高上神霄玉清真王紫書大法》，都提到「玉清神母」，疑「上清神母」亦出自此時，則此書約撰成於宋代。

0991 《淵源道妙洞真繼篇》三卷 宋·李景元註

（太玄部·取字號；619冊；新文豐34冊）

書共三卷，前兩卷論述十二月建、十二支、十二宮和人體經脈之關

係。卷下論述人身體丹田氣海及精氣運行夾脊泥丸等內丹修鍊。注者為元初的李景元，除詳加註解外，並敘述真元派道經之傳授情形。

書名下題「真元門生李景元集解」。分三卷，有經文有註解。卷上首述人體奇經八脈，病證源流。次述十二月建、十二支、《易經》十二辟卦、十二律、十二星宮、所屬十二分野，及在人身上臟腑經絡相關部位之關係，如「惟斗之正建仲春之月，卯之〈大壯〉，律仲夾鍾，天道西南行，其象在上為天蠟宮，在下為宋，其氣所在，人之大腸。天罡次建季春之月，辰之〈夬卦〉，律中姑洗。天道北行，其象在上為天稱宮，在下為鄭，其氣攸在人之小腸。」卷上所述春、夏兩季，卷中述秋、冬兩季月建之相應情形。

卷下論述臟腑和內丹修鍊之關係，以為任脈、衝脈、督脈三經，會於丹田，「丹田者，人之生氣之海也。臍下三寸，方圓四寸，附著脊脊兩腎之間，一名大海，滂水中有神龜，呼吸元氣，流行上達夾臍，絡胃貫肝膈，入肺中，以升降之氣，通行呼吸往來，造化之理，唯是肺之上一竅也。」腎間有兩穴，是腎之經，「經過上行夾脊至泥丸腦戶中，腦者是髓之海也。若人得其術般運，不妄漏泄，而泝流至於泥丸，為大丹，可以長生久視。」

李景元的註解極為詳盡，在下卷注中並提及真元門人所言真元道派傳經之次第，其始傳為《開化》之經（《上方靈寶元極至道開化真經》），次授《演範》之經（《上方鈞天演範真經》），次授《真元》之經（《上方天尊說真元通仙道經》），再授《大洞》之經（《上方大洞真元妙經品》），繼授《大洞圖書》及自然篇（《上方大洞真元妙經圖》、《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》）。上述為該派傳經次第。書末並說：「昔乎龍集甲子上元日，在真元觀焚修間，俄有玄天上帝飛降法言，稱妙真寶科，自於帝堯，乃上方道德天尊之應躬也。可傳善人，愚老愈也。齋沐謹誌，洎明其源，意願訓註。」是此書乃以扶鸞降真的方式寫成，而由李景元作註，經註可能都是李景元一人。李景元並說：「伏念孤臣，欲竭克誠，以慈功德，仰祝大朝聖君皇帝，壽筭無疆。暨乎太子，億萬斯年。次及諸王輔佐主者，遐齡永世延長，偕蒙萬安之福。」文中以「孤臣」自稱，以「大朝」稱呼朝廷，則李景元當係金亡元初時遺臣。如此，則文中的甲子疑為元世祖至元元年（1264）。

又，此書是金末元初時雍所傳真元派的相關道典，有關時雍及真元派，詳見本書 0057《上方天尊說真元通仙道經》條提要。

0992 《古文龍虎經註疏》三卷有圖 宋·王道註疏

（太玄部·映字號；620冊；新文豐34冊）

《古文龍虎經》言鉛汞修煉金丹之法，魏伯陽《周易參同契》已言及此經，撰作年代在西漢或更早。宋代王道爲此經作註疏，則以內丹修煉說來解釋此經。

書前有周眞一〈古文龍虎經註疏奏札〉，其次爲王道〈註疏序〉，共三卷，書名下題：「宋保義郎差充皇弟少傅恩平郡王府指揮使臣王道註疏，太乙宮養素齋道士臣周眞一印證」，分爲三十三章，經文之後，有註有疏，註疏皆出自王道，王道〈註疏序〉說：「以行世之本，謬誤爲多，遂用得之於眞師者，釐而正之，分章定句，爲註解。復以魏伯陽《參同契》，證其義，申而爲疏，以辨藥地之眞僞，金石之異同。去繁撮要，始終相貫，集爲一編三卷。」書末爲〈參同契大丹火候〉，有〈攢簇周天火候圖〉、〈金火相交生藥圖〉，其後爲王道〈後序〉。

《古文龍虎經》敘述汞鉛二物，出陽入陰，按象水火，依五行生剋，八卦坎離布列，剛柔變化，有無相制，調以火候，演而成丹。此爲經文大要。

《古文龍虎經》此經所說皆金丹修煉法門，可以解釋爲外丹五金八石之燒煉，也可以解釋爲精氣神之內丹修煉。王道則以內丹說來解釋此經。周眞一在〈奏札〉中說王道註疏「事顯而言直，理明而義詳，深得《參同契》、《金碧經》之密意。其說外丹，皆不以五金八石諸雜類爲藥材，止取天地之精，日月之華，混合造化，以成神丹。此與陰真人，無質生質是還丹，凡鉛凡汞不勞弄之語正同。」可見王道是以宋代流行的內丹修煉說來解釋《古文龍虎經》。

五代·彭曉《周易參同契分章通義序》：「真人魏伯陽……得古文《龍虎經》，盡獲妙旨。乃約《周易》，撰《參同契》三篇……至後漢孝桓帝時，公復傳授與同郡淳于叔通，遂行於世。」文中提及東漢桓帝，則魏伯陽的年代應與張道陵同時，而《古文龍虎經》其撰作年代，應在西漢，甚或更早。

有關《龍虎經》的注解，歷代載記所見，約如下述：《新唐書藝文志·道家·神仙家》：「《龍虎篇》一卷，青羅子周希彭、少室山人孺登同注。」《宋史·卷二百五·藝文志·道家·神仙類》：「張隱居《演龍虎上經》二卷。」《正統道藏·太玄部·映字號》收有南宋·王道註《古文龍虎經註疏》、佚名著《古文龍虎上經註》。

《古文龍虎經》與東漢·魏伯陽所撰《周易參同契》的關係至爲密切，

魏氏原是據該經而撰《參同契》，但現存的《古文龍虎經》，宋人朱熹曾懷疑是後人所偽託，已非原書。《朱子語錄·卷一百二十五》云：

「世有《龍虎經》，或以為在《參同契》之先，嘗見李通說好，及觀之，不然，盡是彙括《參同契》為之。如說『二用』『六虛』處，彼不知為《周易》之『二用』『六虛』，盡錯解了，遂分說云有六樣虛，盡是亂說。」

朱熹二用出自《周易》，而譏詆《龍虎經》胡說；並以為《龍虎經》係襲取《參同契》而撰成。今本《龍虎經》是否即是古本《龍虎經》固值得商榷，但據今本經文而言，朱說則顯然武斷。今臚列《龍虎經》及《參同契》與二用相關之文句於下：

《古文龍虎上經註·第七章》：

「神室設位，變化在乎其中矣。神室者，上下釜也。設位者，列雌雄配合之密也。變化，謂砂汞。砂汞者，金土之二用。二用無定位，張翼飛虛危，往來既不定，上下亦無常，獨居不改性，歸中宮包囊，眾石為丹祖宗。」

東漢·魏伯陽《周易參同契》上篇：

「二用無爻位，周流行六虛，往來既不定，上下亦無常，幽潛淪匿，升降於中，包囊萬物，為道紀綱，以無制有，器用者空，故推消息，坎離沒亡。」

上文中，《龍虎經》唯言二用，未言六虛，《周易參同契》始以六虛釋二用，二者文字有極密切關係，《正統道藏》所收的王道註及佚名註，都是以《參同契》文句比附於《龍虎經》而來論釋，其間並無不妥處；朱熹常疑古太過，如朱氏《陰符經考異》說《陰符經》為唐·李筌所作，忽又自語相違，疑而莫定，而《陰符經》一書實者在李筌前已存在，並非李筌撰。朱氏之說，近人周士一、潘啓明著《周易參同契新探》亦不以為然，該書頁六八及六九附語云：

「按彭氏以為魏公得古文《龍虎經》而作《參同契》，朱子以為經乃後人偽作今考《參同契》中，有古文記龍虎之文，往往古有其文，如《火記》之類，特恐非今所傳者耳。鮑氏云：『此乃《三墳書》、《狐首經》之比，未可知也。』」

今據現存之《龍虎經》看，文義皆與《參同契》相關，而較簡略，疑此經

即是《參同契》所依之古本，其中容或有後人增纂，所增刪之文字亦應不多。

又，《古文龍虎經》末尾云：「《火記》不虛作，鄭重解前文；丹術既著，不復重擬，故演此訣，以附《火記》焉。」《參同契》云：「《火記》六百篇，所趣等不殊，文字鄭重說，世人不熟思。」可見《火記》和《古文龍虎經》，都是《參同契》所依據的道書。

0993 《古文龍虎上經註》一卷，後附《讀龍虎經》

（太玄部·映字號；620冊；新文豐34冊）

此書前為《龍虎經》註，後附《讀龍虎經》。註文以宋代內丹說來註經，註者應是宋代人。《讀龍虎經》亦是在摘句解經，而讀經之感想。

《古文龍虎上經註》不題撰人，全書分為二十六章，注文簡潔，多引《參同契》及《易經》卦爻之象及義理以為解說，且所用以解說者偏向內丹修煉，如第十九章「火煉中宮土」一段文字後注云：「火鍊中宮土，即心液出而與脾液相會，則化為土也。金，肺液也，入玄牝之門，而與腎液相會，則為入。北方，水也，故土水金三物，先存於三府之間，而後入於丹田之內，則化為金丹矣！故曰後亡。有如土數或太多，水數或不定，則剛柔相抗，雖同居一處，而終不能相入，故曰別居。此非火之不能煉成金丹，實土數太多之咎也。惟土數得宜，則龍虎鉛汞四者，始能相生而相成矣！」註中全以宋代內丹學為說，疑註文撰成於宋世。

《讀龍虎經》雖名為讀經，應屬讀後感，其實是摘經中之字，加以解說，然後以短文論坎離鉛汞之作用，如首句云：「出陽入陰，陽日也，陰月也。變化既未神，謂既濟未濟也。」皆是摘經句而加以解釋，而此段摘句解經後，有文字云：「此皆言坎為金，離為水，蓋雄陽謂坎也；出而生震兌，以至於乾而在上。玄者，乾色也。玉池清水即乾之所生也。雌陰謂離也，出而生巽艮，以至於坤而在下。黃者，坤之色也。戊己無金母者，即坤之所生也。」接著又是解經，然後短文，共四段解經與短文。

0994 《周易參同契》三卷 漢·長生陰真人註

（太玄部·映字號；621冊；新文豐34冊）

《周易參同契》原是東漢·魏伯陽所撰，由於是結合黃老、《周易》及爐火丹鼎等三者之說，所以稱為「參同契」。此書託名真人陰長生

所註，但以注中引有隋代及唐初人之說看來，乃是唐人撰注而依託漢代之陰長生，註者主要在以外丹鉛汞朱砂煉製等說來注經。

此書，前有〈序〉，卷上書名下，題：「長生陰真人註」。葛洪《神仙傳·卷五·陰長生》，說陰長生是東漢陰皇后的宗族，陰氏所撰自序中說他在漢安帝「延光元年（122）」遇馬鳴生而得仙術，在世一百七十年而仙去。陰長生的年代在魏伯陽之前，魏伯陽在漢桓帝時。似此陰長生必不可能為《參同契》作註，顯然註是偽託。注者在書前的序中尊外丹大藥，所謂「其大丹者，有八而三品。最尊上品，有神符白雪，九轉金液大還丹」，並說：「余今所注，頗異諸家。合正經理歸大道，論卦象即火候為先，釋陰陽則藥物為正，其事顯，其理明，看之炯然，必無疑惑，使後來君子同歸大道，豈不善歟？」全書之注，大抵偏重外丹之煉製。

至於此書撰注者的年代，今以卷上註中引及隋·蕭吉《金海》、唐初李淳風《乙巳占》，並且卷上「故推消息，坎離沒亡」下，注云：「《易·正義》曰：『能消息者，必專無敗』，謂消息水火也。」所引為唐代孔穎達《周易正義·序·第一論易之三名》：「能消息者，必專者敗，此其變易也。」可見註者年世必在孔穎達之後，但以此書版本，採古本不分章，而非五代彭曉析分為九十章之本，則撰注者應是盛唐至中唐時人。

魏伯陽，為東漢會稽人，葛洪《神仙傳》卷二：「伯陽作《參同契》、《五行相類》，凡三卷，其說似解《周易》，其實假借爻象，以論作丹之意。而儒者不知神仙之事，反作陰陽注之，殊失其大旨也。」《參同契》一書被奉為千古來丹經王，為內丹修鍊之祖。現今所見對魏伯陽生平敘述較為詳盡，對《參同契》之源承論述較詳者，為五代·彭曉《周易參同契分章通真義序》，說魏伯陽是會稽上虞人，「不知師授誰氏，得《古文龍虎經》，盡獲妙旨。乃約《周易》撰《參同契》三篇。又云未盡纖微，復作《補塞遺脫》一篇，繼演丹經之玄奧。所述多以寓言，借事隱顯異文。密示青州徐從事，徐乃隱名而註之。至後漢孝桓帝時，公復傳授與同郡淳于叔通，遂行于世。」

至於《周易參同契》一書，今所見的本子有二種，一者稱為《周易參同契》，收錄於《正統道藏·太玄部·映字號》，被彭曉析分為九十章。另一種稱為《古文參同契》，收錄於近人胡道靜等編《藏外道書》第六冊。《古文參同契》出自明·楊慎之手，其來源頗為可疑，清·仇兆鰲（1638～1717）《古本參同契集註·例言一》說：

「元時林屋山人俞玉吾用十年苦心，偶一夕於靜定之中，忽若有附耳語云：『魏伯陽作《參同契》，徐從事箋註，簡編散亂，故有四言五言散文之不同。』既而驚悟，尋省其說，微各從其類，分而為三，因註解已成，不能復改。前代正德間，杜一誠始定四言作經，五言作傳，與三相類共為三冊，每冊各附以原序。杜自謂得之精思豁悟者。嘉靖間，楊用修所刻《參同古本》與杜本相同，又謂初於石函中，乃樵夫掘地得之。豈有埋地之書經千五百年而簡編尚不朽壞者？大抵杜氏則因玉吾之說而釐其錯簡，楊氏則據杜氏所編，而託名石函耳。」

文中說元代的俞琰假託定中得神人所語，以今《周易參同契》中之四言為經，五言為註。至明代正德年間杜一誠依其說，將《周易參同契》以四言為經，五言為註，重新編成書。到了明嘉靖年間楊慎假託樵夫掘地得石函，中有《古文參同契》，其本子和杜本正好吻合。由漢至元，皆不聞有古本，至元代俞琰才開始將經書文字移易，明杜一誠加以刊行，楊慎的本子縱使出自掘地所得，也不可能完全和杜本相同，其為偽託至為明顯，所以所謂古本，實是明代人移易經文所成，將之視為以經解經之另一種解釋之法則可，若將之視有真有古本存在，則為楊慎所愚。又，明·楊慎《古文參同契序》說：「近晤洪雅楊邛峽憲副云：『南方有掘地得石函，中有《古文參同契》，魏伯陽所著。上中下三篇，《序》一篇；徐景休箋註亦三篇；《後序》一篇，淳于叔通補遺；《三相類》上下二篇、《後序》一篇；合為十一篇。蓋未經後人妄紊也。』亟借錄之。」楊慎說古本得自楊邛峽，或許楊邛峽才是始作俑者。

楊慎序語，說明了「古本」與彭本間之差異，彭本分九十章，古本分上中下三篇。古本將原書分為經與註；彭本則無四言為經，五言為註之說。《周易參同契》原文本來就是四言五言雜用，刻意區分，並不妥當。古本之說出自明代楊慎，應是偽託，今流行者皆以彭本為主。以上是《周易參同契》一書撰作及版本流變情形。

0995 《周易參同契註》三卷 無名氏註

(太玄部·映字號；622冊；新文豐34冊)

此書以《易經》哲理及宋代流行的內丹修煉法，來注解《周易參同契》一書，作者的年世約在宋代。以法中所闡釋的《易》學用語，皆能掌握《易》之精微看來，作者應是《易》學名家。

書名下題「無名氏注」，將全書分爲九十章，最後爲〈鼎器歌〉，這種分法是採五代彭曉《周易參同契分章通真義》之分法，則此無名氏應是宋代人。書中計三卷九十章，前十四章廣引《易經》諸卦及易學哲理等，來解釋《周易參同契》。第十五章以後，開始廣述內丹修煉鉛汞水火、玉液還丹等說；重在以身中之坎水離火，腎精心神爲藥物，藉由日月弦望晦朔及文武火之運用，配以六十四卦象，「引內養性，黃老自然」，可以長生長存。九十章之後的〈鼎器歌〉，對鼎器的結構、煉丹的藥物及火候變化等做簡要的說明。

《周易參同契》一書有外丹有內丹，後世解說者各依所好而解。此書之注，偏重在闡釋《周易》之哲理及內丹之修煉說，當和宋人的流習有關。

0996 《周易參同契》三卷 宋·鄒訢（朱熹）註，黃瑞節附錄

（太玄部·容字號；623冊；新文豐34冊）

此書據書末「空同道士鄒訢」後序，知爲鄒訢所撰，鄒訢即朱熹。後來黃瑞節在朱註書前加入附錄，並在朱注下，以細字引朱熹曰闡述旨義，並在書末以細字申述己見。《正統道藏》編者因而誤以爲此書是黃瑞節所註。實則注文部分是朱熹所注，而書前附錄及註中之後的細字，以及書末鄒訢後序後的細字，皆是黃瑞節申述己見所加。

此書書前爲黃瑞節附錄的《周易參同契》，載述《參同契》一書旨意，並引朱子、蔡季通、邵子、須溪劉氏等說。卷上書名下題：「廬陵後學黃瑞節附錄」，書分〈上篇〉、〈中篇〉、〈下篇〉，依句注解，注文之後，有時出現細字注引「朱子曰」而申論之。書末有〈鼎器歌〉、〈讚序〉，並有〈後序〉云：

「右《周易參同契》，魏伯陽所作。魏君，後漢人。篇題蓋放緯書之目，詞韻皆古，奧雅難通。讀者淺聞，妄輒更改，故比他書尤多舛誤。今合諸本更相條正，其間尚多疑晦，未能盡祛，姑據所知，寫成定本。其諸同異，因悉存之，以備參訂云。空同道士鄒訢。」

在鄒序之後，有細字註語云：「按：鄒訢二字，朱子借之託名也。鄒，本《春秋》邾子之國。《樂記》：天地訢合。鄭氏註云：訢當作熹。」至於此書的撰成年代，則黃瑞節鄒序後細字注引朱熹說：「今始識頭緒，未得其作料孔穴。慶元丁巳，蔡季通編置道州，將別，留宿寒泉，相與訂正《參同契》，終夕不寐。」所以此書撰成年代，當在南宋寧宗慶元三年（1197）。

又，書前黃瑞節附錄云：「朱子曰：《參同契》本不為明《易》，姑借此納甲之法，以寓其行持進退之候。」《參同契》是借《易》來說丹道修煉，不是以此書來說明《易》理，朱熹之說，可為正論。但朱子精於《易》，而短於道教丹道修煉之說，雖化名空同道士注《參同契》，但對內丹之理尚多未曉其義，所以朱熹注中有時會出現「不能詳解」、「未詳」、「皆未詳其文義」等用語。

朱熹為一代名儒，朱熹此注，也常被後世學者所重視，甚或沿用其說。尤其對俞琰之註，影響甚大。

0997 《周易參同契分章通真義》三卷 五代·彭曉註

（太玄部·容字號；623冊；新文豐34冊）

《周易參同契》原無分章，彭曉將之區分為九十章，簡明而便於稱呼，後人多沿用之。由於將原書加以分章而注解其義，使人通達明白，所以書名為「分章通真義」。

書前有彭曉序，書名下題：「朝散郎守尚書祠部員外郎賜紫金魚袋昌利化飛鶴山真一子彭曉註」。彭序極為重要，序中說明魏伯陽《參同契》一書之內容在於：

「《參同契》者，謂修丹與天地造化同途，故托《易》象而論之。莫不假借君臣以彰內外，敘其離坎，直指汞鉛；列以乾坤，莫量鼎器；明之父母，係以始終；合以夫婦，拘其交媾，譬諸男女；顯以滋生，析以陰陽；導之反覆，示之晦朔；通以降騰，配以卦爻，形以變化；隨之斗柄，取其周星；分以晨昏，昭諸刻漏，故以乾坤為鼎器，以陰陽為隄防，以水火為化機，以五行為輔助，以真鉛為藥祖，以玄精為丹基，以坎離為夫妻，以天地為父母，互施八卦，驅役四時，分三百八十四爻循行火候，運五星二十八宿環列鼎中。乃得水虎潛形，寄庚辛而西轉；火龍伏體，逐甲乙以東旋。」

彭序的重要性，除以簡明扼要之語，直指魏伯陽《參同契》意旨外；更重要的彭序說明了他對此書的分章的看法與做法：

「晚所分《真契》為章義者，蓋以假借為宗，上下元準；文泛而道正，事顯而言微；後世議之，各取所見，或則分字而議，或則合句而箋；不無吠兕殊流，因有妍媸互起；末學尋究，難便洞明；既首尾之

議論不同，在取捨而是非元的。今乃分章定句，所貴道理相黏，合義正文，及冀藥門附就，故以四篇統分三卷，為九十章，以應陽九之數，名曰《分章通真義》。復以朱書正文，墨書旁義，而顯然可覽也。上卷分四十章，中卷分三十八章，下卷分十二章，內有〈歌鼎器〉一篇，謂其詞理鈞連，字句零碎，分章不得，故獨存焉，以應水一之數。喻丹道陰陽之數備矣。復自依約《真契》，撰〈明鏡圖訣〉一篇，附于下卷之末，將以重啟《真契》之戶牖也。」

文中彭曉說明《周易參同契》原無分章，歷來注疏家，或依字而注，或析句而注，他開始將道理相黏，文義相合者，區歸為一章，全書三卷共分九十章，而〈鼎器歌〉一篇，詞理相連，無法分章，然後自己又另撰〈明鏡圖訣〉一篇，一起附於書末。〈鼎器歌〉和〈明鏡圖訣〉今在《道藏》中被另外獨立成一卷。《周易參同契》，在彭曉之前已有註家，但今都已佚，彭曉之註成為現存最早之註，彭曉的分章，也使《周易參同契》更容易研讀，而彭曉之註簡明易懂，深入淺出，這些都是彭曉書受重視原因。

《通志·卷六十七·藝文略五·道家·參同契》、《宋史·卷二百五·藝文志四》均載錄此書。《四庫全書總目·卷一百四十六·子部道家類》評論彭曉此書云：「鄭樵《通志·藝文略》始別立《參同契》一門，載註本一十九部三十一卷，今亦多佚亡，獨曉此本尚傳。……曉自作前後序，闡發其義甚詳，諸家註《參同契》者，以此本為最古。」文中說明了彭曉註及序在研究《參同契》一書上的重要性。

0998 《周易參同契鼎器歌明鏡圖》一卷 五代·彭曉註

（太玄部·容字號；623冊；新文豐34冊）

此書是彭曉為《周易參同契分章通真義》一書的附篇，除註解《參同契》的〈鼎器歌〉外，另外彭曉也自撰〈明鏡圖〉來論釋修煉《參同契》的訣法。

此書據彭曉《周易參同契分章通真義·序》所說，原是附於該書書末，今被獨立成一卷，是由〈鼎器歌〉及〈明鏡圖〉兩部分組成。〈鼎器歌〉是《參同契》中的一部分，〈明鏡圖〉則是彭曉所自撰。又，〈鼎器歌〉在原書中並是列於〈補塞遺脫〉之前，彭曉刻意把它擺在最後。彭曉在〈鼎器歌〉下注云：

「曉所分《參同契》，并〈補塞遺脫〉四篇，為九十章，以應陽九之數。外餘〈歌鼎器〉一篇，本在〈補遺〉之前，謂其辭理鈎連，字句零碎，獨存于此，以應水一之數。」

彭曉刻意挪動書中文字次序，這樣的作法，甚不可取。又，此書在〈鼎器歌〉之後有〈讚序〉，彭曉皆為此二者作註。其後為嘉定元年戊辰（1208）十一月鮑澣〈序〉。其後為彭曉自己的〈明鏡圖〉及說明文字，圖由八個同心圓組成，配以八卦、二十八宿、十二月、十二地支、四季、五行等，說明《參同契》之訣法，書末為彭曉撰於孟蜀廣政十年丁未（947）的後序。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·參同契》載「《參同契明鑑訣》，彭曉撰」，《宋史·卷二百五·藝文志四》載「彭曉《參同契明鑑訣》一卷」，即此書。

0999 《周易參同契註》二卷 無名氏註

（太玄部·容字號；624冊；新文豐34冊）

此書原應有三卷以上，今僅存二卷，缺佚「昭昭不我欺」以後的經文及註，註者以外丹鉛汞燒煉過程來註經，撰作年代約在唐代。

書名下題「無名氏註」。全書不分章，依句解經，經文及注，僅至彭曉本的第四十章「昭昭不我欺」止，缺四十章以下至九十章，所以此書原應是三卷以上，今二卷以後的部分殘佚。此書以外丹鉛汞之燒煉為說，如卷上經文「並由中宮所稟戊己之功」下注云：「言金汞二名而屬四方，並屬中宮戊己，屬土之所成。若正陽及獨化之藥，不要雄曾，唯任汞金相配，日久火養自化成丹。事須塗黃土，及鎮土塗藥，金花、黃牙可厚半寸。金花者，是真鉛，鉛入汞所成。黃牙者，是燒黃丹所作成。為坎鉛屬戊，離汞屬己，正稱戊己，故稟戊己，屬土之功，化汞為丹也。或人云丹硫黃化汞為硃，號硫黃為上，應非。」又如卷下經文「髣髴大淵，乍沈乍浮。進而分布，各守境隅」之下注云：「大淵者，是烱鉛成汁，投汞入鉛汁，汞入鉛中。乍沈乍浮，是作金花法，其汞入鉛汁之中，分布鉛內，所以被鉛所守，不得飛出境隅，故知合丹先鍊鉛作花伏汞。又一解，大淵者，是灰池挾鉛取銀。故經云：灰池炎灼，鉛沈銀浮。潔白見寶，可造黃金。二義俱通。」全書通以外丹說來解經。

至於此書的撰作年代，《陳國符道藏研究論文集》〈道藏經中外丹黃白

法經訣出世朝代考》云：「壽州瓷椀（卷上第四十六頁），辰（州）、錦州、五溪汞（卷下第二十三頁），卷下第二十六頁『搗治羌、石膽、雲母及礬磁，硫黃燒豫章，鉛瀕（汞）相煉治。』……所述地名蒲州、羌道、饒州、豫章、洪州、道州、永州刪除之。……用地名辰州、錦州，自垂拱二年至開元末年，又乾元元年至五代末。按《舊唐書·地理志》淮南道：壽州，隋爲淮南邵，武德二年改爲壽州，天寶元年改爲壽春邵，乾元元年復爲壽州，吳，南唐仍之。故同時用此三地名（辰州、錦州、壽州），自垂拱二年至開元末年，又乾元元年至五代末，此注之出世，在此時期中。」^③據此此書之撰作年代約在唐世。

1000《周易參同契發揮》九卷有圖 元·俞琰註

（太玄部·止字號；625-627冊；新文豐34冊）

此書爲宋末元初俞琰所撰，書分上、中、下三篇，共九卷，不分章，依句注解，書中廣採張紫陽等人丹經之說以注經，並把〈鼎器歌〉放回在〈五相類〉之前，是書可以補朱注之不足，刊刻於元至大三年（1310），係嗣天師張與材所刻。

書前有：阮登炳序、至大三年（1310）張與材序、杜道堅序、至元甲申（1284）四月全陽子俞琰自序，書名下題：「林屋山人全陽子俞琰述」，全書九卷，前四卷爲〈上篇〉第一至第四，五卷至七卷爲〈中篇〉第一至第三，八、九卷爲〈下篇〉第一、第二。《參同契》中的〈鼎器歌〉，原被彭曉挪置於全書之後，此書則把〈鼎器歌〉擺回在〈五相類〉之前，並將〈五相類〉改爲〈三相類〉，以爲指《大易》、黃老、爐火三者相似。書末爲〈讀序〉，係後人所撰，非魏伯陽《參同契》原文，有的注本會刪去不載，俞氏則收錄於書後。明·焦竑《國史經籍志》著錄爲九卷。

俞琰注文極爲詳盡，常引《悟真篇》、《易經》、邵康節、朱熹等說，書中並繪圖以詮釋經義。阮登序說：「石澗俞君玉吾所著《發揮》三篇，蓋所以補空同道士之所不足，且以發明彭氏、陳氏、鄭氏、王氏之所未發者，旁搜博取，無所不至。蓋得至人指授，非區區訓諸者比。」俞琰自序也說：「遂感異人指示先天真一〇之大要，開說後天火候之細微，決破重玄，洞無

③上海古籍出版社，2004年4月出版。

疑惑。歸而再取是書讀之，則勢如剖竹，迎刃而解。又參以劉海蟾之《還金》、張紫陽之《悟真》、薛紫賢之《復命》、陳泥丸之《翠虛》，但見觸處皆同，而無有不契者矣。」可見俞琰此書之註，參考了劉海蟾、張紫陽、薛紫賢、陳泥丸等丹家之著作，所以他的注解，確實可以「補空同道士之不足」，《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部道家類》也說他「取材甚博」。

1001 《周易參同契釋疑》一卷 元·俞琰撰

（太玄部·容字號；627冊；新文豐34冊）

此書是俞琰《周易參同契發揮》的姊妹作，《周易參同契發揮》重在注釋經文，此書則重在版本文字之校對。俞氏比較當時所見的多種刊本和註本，校訂其文字異同，試圖恢復《參同契》一書之原貌。

書前有俞琰自序，書名下題：「林屋山人全陽子俞琰述」。自序說《參同契》一書常被淺聞者「妄輒更改，故比他書尤多舛誤。」俞氏將各本加以比對，摘取諸說異同及謬誤處，如類如雞子一章、象彼仲冬節一章，以及五相類一章等位置擺置的問題，俞氏詳加考證，而試圖恢復《參同契》一書的原貌。

此書分〈上篇釋疑〉、〈中篇釋疑〉、〈下篇釋疑〉三部分。摘出字句，將不同版本之字詞，列述於下，並兼解其義。所用以校對的版本有：彭曉註本、陳抱一註本、朱子《考異》、李抱素註本、陳致虛註本等，及其它不同刊本，自序所謂：「合蜀本、越本、吉本及錢唐諸家之本，互相讎校，以為定本。」校訂極為詳盡。《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部道家類》說：「其《釋疑》三篇，考核異同，較朱子本尤詳備。」

1002 《周易參同契解》三卷有圖像 南宋·陳顯微註

（太玄部·若字號；628冊；新文豐34冊）

此書是南宋·陳顯微所撰，書撰成於理宗端平年間，注文淺白，能直指丹經要秘，但好以己意更動經文，此為其病。

此書前有鄭伯謙〈序〉，經文分〈上篇〉、〈中篇〉、〈下篇〉，分段不分章，書末有〈參同契摘微〉，以及門人天台生、王夷後序。鄭伯謙前序撰於南宋理宗端平改元（1234）夏五月，序中說明陳顯微註修煉《參同契》及

註書之經過云：

「抱一先生陳君，天稟夙穎，洞明性宗。嘉定癸未，遇至人于淮之都梁，盡得金丹真旨。寶慶初來葦下，以慈濟心接挽後輩，始得《參同契》，讀之迎刃無留疑，已而盡謝朋從，入室修鍊者餘年，功益深而道益著。於是，以其親履實詣者，筆諸訓解，言入微而義釋，辭不費而理彰，猶蔡墨之辯神龍，和氏之指真玉，丹道有所恃賴矣。」

《四庫全書總目·卷一百四十六·子部道家類》陳顯微註書下云：

「顯微字道宗，自號抱一子，淮陽人。嘉定端平間臨安佑聖觀道士也。是書乃端平元年其弟子王夷所刊。顯微自為序。書中次第悉依彭曉之本，其〈鼎器歌〉一首，亦從彭本附於卷末，惟分上中下三篇，而不分章，從葛洪《神仙傳》之說。『象彼仲冬節』以下七十字，彭本、陳致虛本俱在枝莖華葉之下，而是本移在『太陽流珠』一節之下，則顯微據經中『別序四象』之語更其舊次也。蓋其時錯簡之說盛行，王柏諸人，遞相煽動，流波所汨，併及於方以外矣。以其詮釋詳明，在《參同契》諸註之中，猶為善本，故存備言內丹者之一家。」

陳顯微之註，用字淺白，說解詳明，直指丹經要祕。以《易卦》乾坤坎離來說明金丹，以為金丹之道，以乾坤為體，以日月坎離為用。乾坤以升降為候，坎離相合為機。喻意明白，但也如《四庫提要》所說，擅以己意更動一處經文，則為此書之瑕疵。

1003 《周易參同契註》三卷 儲華谷註

（太玄部·若字號；629冊；新文豐34冊）

此書多引《易經》卦名卦義以釋經文，類儒者說經，註中引及張紫陽《悟真篇》，疑儲華谷當為宋人。

書名下題「儲華谷註」。儲華谷生平不詳，書中有分章，以一段經文為一章，共四十章，但無章名章次，且分章之法，和五代彭曉不同。書中每章之下，除註解外，並說明該章在修煉時所扮演的角色及所表達的意涵，如藥物、火候、進火、交媾、陰符、陽火、一陽之候、採藥、聖胎、成道等。書末為〈鼎器歌〉及註，最後為註者儲華谷「讚曰」之四言二十句讚文，文末並云：「上下三十世，火候惟口傳。信受奉行，永為瑤池仙。」

此書好以《易》理來解經義，不偏重內丹之解說，較像儒者之註經。卷

下註文中引及《悟真篇》，知此書的作者約當在宋世。

1004 《易外別傳》附《玄牝之門賦》 元·俞琰撰

(太玄部·若字號；629冊；新文豐34冊)

此書旨在以圖象來解釋《易經》中象數之學，全書體例，先圖後引宋代諸儒說，並申以己見。所述己見，偏向以內丹說來解釋《易》數。

書前有俞琰至元甲申（1284）八月所撰序，書名下題「古吳石澗道人俞琰述」。書中依《易經》象數發展過程，以圖來闡釋義理。依次有〈太極〉、〈先天圖〉、〈先天六十四卦直圖〉、〈地承天氣圖〉、〈月受日光圖〉、〈地承天氣圖〉、〈月受日光圖〉、〈先天卦乾上坤下圖〉、〈後天卦離南坎北圖〉、〈乾坤坎離圖〉、〈天地日月圖〉、〈八七九六圖〉、〈木火金水圖〉、〈乾坤交變十二卦循環升降圖〉、〈坎離交變十二卦循環升降圖〉、〈屯蒙二卦反對一升一降圖〉、〈既濟宋濟反對一升一降圖〉、〈周易參同契金丹鼎器藥物火候萬殊一本之圖〉。每圖之後，引宋人張紫陽（《參同契》）、邵康節、朱熹等說，並以「愚謂」或「愚按」申述己見。所述己見常以內丹修煉法為說，並非純粹解《易》而已。

在《易外別傳》之後，附有〈玄牝之門賦〉及〈水中金詩〉五言十二句。其後為俞琰及其子仲溫後序。俞琰後序云：「右《易外別傳》一卷，為之圖，為之說，披闡先天圖環中之極玄，證以《參同契》、《陰符》諸書，參以伊川、橫渠諸儒之至論，所以發朱子之所未發，以推廣邵子言外之意。」後序中可以看出俞琰此書，旨在「證以《參同契》、《陰符》諸書，參以伊川、橫渠諸儒之至論，所以發朱子之所未發，以推廣邵子言外之意。」此書雖撰於元世祖至元二十一年（1284），但是卻至元順帝至正十六年丙申（1356），才由他的兒子予以出版。俞琰的兒子俞仲溫後序說：

「右《易外別傳》一卷，先君子之所著，而附於《周易集說》之後者也。先君子嘗遇隱者，以先天圖指示邵子環中之極玄，故是書所著，發明邵子之學為多。近刊《陰符經解》，兒楨請以是藁繕寫同鏡諸梓，併《沁園春解》，三書共為一帙，將與四方高士共之，因請總名之曰《玄學正宗》云。至正丙申春正月，男仲溫百拜謹誌。」

知此書原附於《周易集說》之後，後來俞仲溫將《易外別傳》與《陰符經解》、《沁園春解》，三書合刊，取名為《玄學正宗》。

1005 《易筮通變》三卷 宋·雷思齊撰

(太玄部·若字號；630冊；新文豐34冊)

宋·雷思齊所撰此書，並不是解說《易經》諸卦哲理，而是談論卜筮、之卦、九六、大衍數及命著等五種議題，分五章，屬於《易經》占卜法及來源，偏重《易經》外圍方面的探討。

書名下題：「臨川道士雷思齊學」。書共三卷，卷上有二章：〈卜筮〉，引《書》、《詩》、《易》等經籍所見卜與筮之記載，論其源起及卜筮之先後。〈之卦〉引述古籍諸書中所見之卦之情形，及之卦占視之法。卷中為〈九六〉，敘述《易經》陽爻用九、陰爻用六的道理。卷下〈衍數〉，談論天地之數五十五及大衍之數五十在《易經》中的運用方式。〈命著〉談論運用著策以占卜之法，所談策筮掛一扚二，十八變成一卦之法，和朱熹《周易本義》〈筮儀〉法相近。

雷思齊其人，據《四庫全書總目·卷三·經部·易類三》云：「《易圖通變五卷》、《易筮通變三卷》，宋·雷思齊撰。思齊字齊賢，臨川人，宋亡之後，棄儒服為道士，居烏石觀，後終於廣信。事蹟具袁桷所撰墓誌銘。」《四庫提要》說雷思齊此書「多出新意，不主舊法」。

1006 《易圖通變》五卷有圖 宋·雷思齊撰

(太玄部·若字號；630冊；新文豐34冊)

雷思齊此書，通篇皆在談論河圖和《易經》的關係，書前有雷思齊所改繪的四幅河圖，其後為解說河圖的〈河圖傳〉及辨論河圖的篇章。

書前有嗣天師張宗演序、揭傒斯序、吳全節序、雷思齊自序。張宗演序於元世祖至元二十三年（1286），應是該書撰成時序。吳全節序於元文宗至順三年（1332）六月，是此書出版刊行時所撰序。諸序之後，其次為〈河圖〉四幅，接著為卷一〈河圖傳上〉，敘述《易》數由陰陽而起，其後由天一地二，陽數陰數各有所生，而生成八卦之數，推衍而成八卦五與十生成之用，天地相合之數為五十五等。其次為卷二〈河圖傳中〉、卷三〈河圖傳下〉，都是藉由《易經》卦爻之數，筮策占卜進行時之象數問題等，來說明《易》數和河圖之關係。卷四為〈河圖辨微〉、卷五〈河圖遺論〉，說明河圖由來，由《尚書·顧命》以下，經《乾鑿度》、《大傳》、《鉤隱》等增益變化情形，並斥駁鄭康成、劉牧諸家對河圖的誤說。

《四庫全書總目·卷三·經部·易類三》云：「《易圖通變五卷》……所述河圖、洛書參天兩地倚數之圖，錯綜會變等圖，及河圖遺論，大旨以天一爲坎，地二爲坤，天三爲震，地四爲巽，天七爲兌，地六爲乾，天九爲離，地八爲艮，而五十則爲虛數。其說雖與先儒不同，而案以出震齊巽之義，亦頗相脗合。」

1007《太玄金鎖流珠引》二九卷有符、圖 唐·李淳風註

（太玄部·思言辭字號；631-636冊；新文豐34冊）

書二十九卷，融匯正一與上清修煉法於一書中。此書的作者雖未必爲唐初的李淳風，但應撰成於唐代。書係綜匯六朝所見正一派及上清爲主的修鍊法門，以術法爲主，間接雜有少許壇場儀軌。

此書卷一經題下題爲：「中華總真大仙宰王方平、張道陵、趙升、王長、司命李仲甫、茅盈、許玉斧等係代撰述，中華仙人李淳風註」。所謂金鎖，原是鎖魂鍊魄，玄元上道君改金籙名金鎖，論生死之法，使堅身如金，留神繫鎖。流珠爲北斗九星罡法。此書以鎖魂鍊魄，召遣鬼神，及步罡存斗爲主，所以名爲「金鎖流珠」。

二十九卷所載術法、科儀，依次爲，卷一：三五步綱引。卷二：三步九跡圖。卷三：初受三五法。卷四：五等禮師引訣。卷五：太玄元炁所生三元引。卷六：存使周將軍法圖、存使葛將軍法圖、存使唐將軍法圖、存使七斗法圖。卷七：說中篇上部轉身存用圖。卷八：說上元三部將軍及三功曹等圖。卷九：上元上部將軍步綱圖、上元中部將軍步綱圖、上元下部將軍步綱圖。卷十：存誦中斗七星名法圖、說存使四斗法圖、說倚配衣存行法圖、說立配衣存行法圖、說眠配衣存法圖、臥斗法、說坐配衣存法圖、說使柱天力士擊敵凶惡圖。卷十一：說佩諸天隱諱、說佩諸地隱諱、拔宅上昇天宮、老君授拔宅內綱訣圖。卷十二：五行六紀所生引上。卷十三：五行六紀所生引中、後聖君告四時五行符。卷十四：五行六紀所生引下。卷十五：五行六紀所生下之下。卷十六：六甲陰功上。卷十七：六甲陰功上之上。卷十八：六甲陰功下。卷十九：六甲陰功下之下、六甲靈書陽功。卷二十：六甲七星步躡爲國戰賊救度災厄符法。卷二十一：二十八宿旁通曆仰視命星明暗扶衰度厄法、北斗二十八宿醮祭日月時法。卷二十二：醮七星二十八宿法、雜使天關助國安家護身出災度厄救人濟物衆法、言赤章助國伐賊法、發符檄制止三

官中凶惡爲崇害人物等法。卷二十三：行符斷邪治病法、出引用符治病護身鎮厭除害卻禍消怪等事、治救病疾禁止鬼神追捉妖崇出牒等法。卷二十四：伏虎使龍禁蛇法方、考召法師及志道之人等家每年正月一日早朝人未起前自發牒符保護身家令平安無疾疫法、爲一切官人保護身家口發牒住處社廟及宅保一二年合平安法、爲百姓除禍鎮災殃保護身家同前用法、考召法師將家口或自身行往他州界先發牒太廟扶迎拜送保護往還法、誅符破廟法、三會日醮祭言功遷賞吏兵法。卷二十五：表奏請補考召法中靈仙職大遷舉賞三元六甲七星九天二十八宿三十五神官五嶽九州社廟法、州國郡府州地多水火疾病災害不安作符章鎮厭法、國郡府州破山魍鬼及妖精鬼作崇亂者遙與收斷禁止法、考召法師身家常自厭鎮口舌法、爲官人及百姓厭鎮口舌法、爲官人百姓斷內外注崇鬼賊妄爲蟲蟲殺人不止法、爲官人百姓斷瘟法、發諸色符牒遠州收爲崇神鬼邪精法、發牒問遠親故平安請報消息法、爲國尅斷妖星惡祥異氣欲作災怪法、爲府郡官人斷妖災怪崇亂身家法、爲百姓家斷妖怪崇亂身家法。卷二十六：爲國王帝主拜上大元辰千車五墓卻死來生令疾病除差平安如願章法、爲諸侯三品五品等大官上大元辰千車五墓卻死來生令疾病除差平安如願章法、爲國除蝗蟲災損食人種植香苗五穀使天火消之法、志人爲國及身家修道合用法器等科律法、志人爲國及身家修道用式等給數科儀通濟法、志人爲國及身家修道傳法錄及救人物疾病合用太上前聖老君法印二十四窠法、志人修道恐災及身逃避及助國行水不沒不溺法。卷二十七：志人學道縮地往來之法、入洞天法、功成名遂欲乘龍駕鶴乘風上天入地入水入石法、畫地爲江河或爲衆山法、變壺器盛天地六甲七星府天營出沒隱見法。卷二十八：考召法師說巡遊圖法、考召法師存思說召延壽六星君名圖法。卷二十九：考召法師存思木官起屋救病法、考召法師存思說身巡遊病家圖法、考召法師存思說青龍白虎朱雀玄武鎮疾圖法。

由上述諸卷內容所見看來，此書所載偏重於正一及上清修鍊法門，以符呪攘災爲主，講述步罡踏斗、召神遣鬼、行符斷邪、戰勝護國、治病消災、除蝗斷妖等法門，中間也有醮祭北斗二十八法，但整個說來，是術法多而壇儀少。

又，此書偏重於張天師正一派及茅盈、許玉斧上清派之術法闡述，並且尚未將術法和靈寶經相附會相結合，應是撰成於唐代。書由綜匯六朝諸多術法以成書，是宋代術法科儀書的濫觴。南宋術法科儀書極爲流行，只是宋代

這類道書，通常匯歸入以《度人經》為中心的靈寶大法中。唐代《太玄金鎖流珠引》及唐末杜光庭所述壇儀，均尚未提及靈寶大法，未和靈寶壇儀相結合。而《上清靈寶大法》、《靈寶無量度人上經大法》、《靈寶領教濟度金書》等術法科儀書，則都以《度人經》及靈寶法為依歸，其盛行年代大都在北宋末及南宋。

此書題為李淳風註，前有李淳風序，序中以太上老君李聃之前後應化身為中心來敘述經書之傳承，疑此書是李淳風或唐初時人所撰之道經，和唐代的尊老子有關，所以經中以老子及老子的應化身金闕後聖帝君為中心。李淳風是唐太宗、高宗時的太史令，善於占卜術數，新舊《唐書》皆有傳。

1008《真誥》二十卷 梁·陶弘景編撰

（太玄部·安定字號；637-640冊；新文豐35冊）

梁代陶弘景《真誥》是整理東晉楊羲、許謐降真記錄之書，也是上清經派降真的最原始資料，今世學者大都根據《真誥》一書，來探論東晉哀帝興寧間楊、許降真及上清經派成立的情形。

陶弘景（456～536），名弘景，字通明，丹陽人也，梁時有名高道，隱居茅山，自稱華陽隱居，甚受梁武帝禮敬，常遣使問以朝政，有山中宰相之稱。《梁書》及《雲笈七籤》卷一百七有傳。《真誥》的意義，是仙真所口授之誥，在陶弘景之前，齊世顧歡已將東晉興寧年間楊羲、許謐降真時的手書加以整理，名為《真跡》^④，陶氏是以前書為基礎而補其缺漏，正其謬誤。《雲笈七籤》卷一百七載陶弘景侄子陶翊撰《華陽隱居先生本起緣》云：「《真誥》一秩七卷，此一誥並是晉興寧中眾真降授楊許手書遺迹。顧居士已撰，多有漏謬，更詮次叙注之爾，不出外聞。」陶翊文中的《真誥》七卷，以今本《真誥》看，即是七篇，共二十卷。

陶弘景編纂的《真誥》共二十卷，收入於《正統道藏·太玄部·安、定字號》，前有南宋·高似孫序。《真誥》二十卷分七篇，其篇目卷數，依次為：卷一至卷四為〈運象篇〉第一至第四。卷五至卷八為〈甄命授〉第一至

^④《真誥·卷十九·翼真檢》：「《真誥》者，真人口授之誥也，猶如佛經皆言佛說，而顧玄平（顧歡）謂為《真跡》，當言真人之手書跡也，亦可言真人之所行事跡也。」

第四。卷九至卷十爲〈協昌期〉第一、第二。卷十一至十四爲〈稽神樞〉第一至第四。卷十五至卷十六爲〈闡幽微〉第一、第二。卷十七至卷十八爲〈握真輔〉第一、第二。卷十九至卷二十爲〈翼真檢〉第一、第二。

《真誥》卷一至卷四，載降真時，人神相問答及眾真吟詠相酬事。卷五〈甄命授第一〉載仙真（陶弘景疑是裴玄仁）所說上清道經存佚、歷來修道人物成仙前的仙試，及修仙法門等等。卷六〈甄命授第二〉載紫微王夫人〈服朮敘〉、〈眾靈教戒所言〉及眾真所言修道之語；其中〈眾靈教戒所言〉所載眾真告誡之語，多出自佛教《四十二章經》之說，詳筆者《六朝道教上清派研究》第拾貳。卷七〈甄命授第三〉載安妃、紫微等女真授與楊羲、許長史等詩文，卷中多載許長史家中塚訟墓注之事。卷八〈甄命授第四〉載許長史家中所求病方及時人如陸納、劉遵、郗愔、庾道季、虞昭等所問塚訟、治病、繼嗣等事；來問事者中，地位最崇高者爲當時任宰相的簡文帝，所問爲子嗣及將來事。

《真誥》卷九、卷十，載存思五星步綱之法，及養生服食、消魔^⑤治病、修仙之法。卷十一、卷十二、卷十三、卷十四，說句曲山及其他名山洞府之仙蹤事蹟。卷十五、卷十六敘述酆都山冥官職級及事蹟。卷十七，先雜敘秦漢至晉關中諸事，後敘楊羲夢境中與仙真相接觸事、楊羲與許長史書信等。卷十八記載許長史及許掾書簡、讀經及與修道相關之雜事筆記，並記諸夢事。

卷十九推溯降真年代，說明上清經出世源流及三君手書輾轉被收藏的情形。《真誥》卷二十敘述許長史家族譜系，兼及楊羲及華僑傳記。

此書，《舊唐書·經籍志》及《新唐書·藝文志》均著錄爲十卷，《道藏》本析爲二十卷。

1009 《道樞》四十二卷 宋·曾慥編

（太玄部·篤初試美字號；641-648冊；新文豐35冊）

曾慥此書，或解說經書之義，或論述生化之理，或言內丹修煉、房中優劣、胎息服氣、存思內神、養生導引等等，而大抵以內丹坎離之說爲全書之依歸。

^⑤道經將藥物稱爲「消摩」或「消魔」。

書名下題「至游子曾慥集」，四十二卷，計一百十一篇，其中有極少數篇更析分爲上中下篇，不計在內，在每一篇下，曾慥皆以細字標示篇旨，如〈玄軸篇〉注云：「心勞神疲，與道背馳；冥心湛然，乃道之幾。」〈碎金篇〉云：「漆園之玄，竺乾之空；均乎正心，與儒同功。」〈容成篇〉：「孰爲陰丹，詆其嬌誣；闢其內荒，其路豁如。」

此書所說的內容涵蓋甚廣，包括：論述心性修煉、齋戒、心齋坐忘、房中術，言太易、太初、太始、太素、太極等階次之生化過程，論內丹陰陽、坎離、水火、火候等說，胎息服氣、存思體內諸身神、養生導引諸法。除此外，並對和內丹修煉相關的重要經書加以解說，如釋《陰符經》與內丹之關係、《西升經》老子誨尹喜之言，論《真誥》之說，《黃庭經》身神存思法，引諸家說解釋《參同契》、《入藥鏡》、《會真篇》、《鍾呂傳道》等書要義。此書論述雖廣，而常將諸說和內丹坎離修煉相聯結論述，全書以內丹說爲中心。

曾慥此書所言雜散，不僅所引錄經籍的年代久遠，不拘於一朝一時；所採集諸說亦不拘道門，甚且包括佛教人物之言。但都以內丹修煉說來貫穿全書，以此爲依歸。書中所言諸家內丹修煉之法甚多，如卷七〈甲庚篇〉所說，在於以子時一陽初動，元氣上升之時，握固（四指押拇指緊握）盤膝，安定心神，鼻氣綿綿，滿口含津，勿吐勿咽，運心上之火上合於玉液，交心腎之氣，成既濟之功，此則爲一般常見之法。書中對正一子（鍾離權）和純陽子（呂洞賓）所傳金丹之道，常加闡述，也以此爲中心來解說胎息服氣、宇宙生化等關係。

《四庫全書總目·卷一百四十七·子部·道家類存目》有《至游子》二卷二十五篇，乃是此書之節縮本。《四庫提要》說宋·曾慥，號至游子，說其書「大旨主於清心寡欲，而歸於坎離配合，以保長生，且力闢容成御女之術。」然疑其書爲後人所假託，云：「然〈玉芝篇〉首引朝元子，註曰：『陳舉，寶元人』，則明人所撰矣。……然則是書也，其亦（姚）汝循序所託名歟！」《四庫提要》撰者因《至游子》一書前有明·姚汝循序，而疑該書爲姚氏所僞傳，但《四庫提要》所舉「寶元」，並不能爲證，寶元不是元代，而是宋仁宗年號，共二年（1038~1039），和元代無關，亦和明人無關。此書應是宋人曾慥所撰。

1010 《黃帝內經素問補註釋文》五十卷 唐·王冰次註，宋·林億等校正（太玄部·慎·榮字號；649-600冊；新文豐35-36冊）

《黃帝內經》分《素問》和《靈樞》，此書是針對《素問》部分來進行校注。注者為唐代宗朝的王冰，校者為宋仁宗朝的林億。此書是目前《素問》的最佳善本。

書前有北宋·林億〈黃帝內經素問表〉、唐·王冰大唐寶應元年（762）序。書名下題「唐太僕令啓玄子王冰次注，宋光祿卿直祕閣林億等校正，宋守尚書屯田郎孫兆重改誤」。書共五十卷八十一篇。

《黃帝內經素問》屬於《黃帝內經》的一部分。《黃帝內經》一書是現存最早的中醫理論方面的著作，《漢書·卷三十·藝文志·方技略·醫經》云：「《黃帝內經》十八卷，《外經》三十七卷。」唐代宗時的王冰〈黃帝內經素問序〉說：「班固《漢書·藝文志》曰：『《黃帝內經》十八卷』。《素問》即其經之九卷也。兼《靈樞》九卷，乃其數焉。」所以《黃帝內經》包括《素問》和《靈樞》二者，《靈樞》也稱為《針經》；在南北朝時據晉·皇甫謐《黃帝三部鍼灸甲乙經》序，《黃帝內經》一書已被分為《素問》和《針經（靈樞）》兩部分，分別流行。本書王冰、林億《黃帝內經素問補註釋文》即是據《素問》部分來作注釋和校正；此書是目前所見最完整，最好的版本，金元明清的醫家在注解《黃帝內經素問》時，也都採用這個版本。但王冰注本，在卷四十七〈刺法論篇〉及〈本病論篇〉二篇已缺失，是為美中不足。

關於《黃帝內經》的撰作年代，學者大都認為撰成於春秋戰國時，也有少數學者認為成書於西漢。今以《漢志》本於劉歆《七略》，《七略》據劉向《別錄》而來，則西漢世固已有其書，其成書年代當在春秋戰國。《黃帝內經》所談的醫學理論及架構，影響後世甚深，漢代張仲景《傷寒雜病論》及漢後的中醫理論，基本上據此而來。《黃帝內經》以黃帝和岐伯、雷公、伯高、俞跗、少師、鬼臾區、少俞等相互問答，主要以黃帝和岐伯問答為主，記載君臣間醫學方面的論述，後世甚至以「岐黃之術」來代稱醫術。

《黃帝內經素問》載述飲食起居養生治病之法。以醫學理論，析述男女身體之生、壯、老各階段氣血之變化，依四時陰陽氣之消長，各有調神之法。將人體和天地萬物配屬陰陽五行，用氣息之盛衰消長，來解釋人體之疾病治療。所謂：「天有四時五行，以生長收藏，以生寒暑燥濕風。人有五藏

化五氣，以生喜怒悲憂恐。」七情錯用，則傷氣傷形，各以陰陽消長，「重陰必陽，重陽必陰」，而治療它。所用以療治之法，除湯、酒、藥劑外，並用針、灸等。

1011 《黃帝內經靈樞畧》一卷

（太玄部·業字號；661冊；新文豐36冊）

本書是由《黃帝內經靈樞》刪改節縮而成，所以名為《黃帝內經靈樞畧》。書共四篇，首篇無題名。刪節者失其名。由於是節縮本，且更動原書之內容次第，所以重要性不高。

書不署撰人，以黃帝和岐伯問答來敘事。首篇無題，論述生命由血氣和合而生，具五臟魂魄而成形，五臟六腑各具作用。其次為〈六氣論篇〉、〈迷惑論篇〉、〈無音論篇〉。三篇加上無題的首篇，共四篇。

此書其實是由《黃帝內經靈樞》改刪節縮而成。將《黃帝內經靈樞》〈天年第五十四〉及〈本藏第四十七〉，改成首篇。將《黃帝內經靈樞》〈決氣第三十〉，改成本書之〈六氣論篇〉。將《黃帝內經靈樞》〈大惑論第八十〉，刪改節縮成本書之〈迷惑論篇〉。將《黃帝內經靈樞》〈無音論篇第六十九〉，改名成本書〈無音論篇〉。將原書更換篇名，摘錄割裂成書。

1012 《黃帝內經靈樞集註》二十三卷 南宋·史崧校釋

（太玄部·業所字號；661-663冊；新文豐36冊）

此書是南宋高宗朝史崧據《黃帝內經》中的《靈樞》九卷所做的校對及音釋，書名為「集註」，實和一般的注釋有別，僅偏重在標示音讀。

據《漢書·卷三十·藝文志·方技略·醫經》所載，《黃帝內經》共十八卷，分《素問》九卷，《靈樞》九卷。《靈樞經》又名《針經》，載述人體穴道部位及用針治疾之法。所謂：「凡用針者，虛則實之，滿則泄之，宛陳則除之，邪勝則虛之。」人體有虛實補瀉，以針來救之。用針之法有九針，「九針之名，各不同形：一曰纒針，長一寸六分；二曰圓針，長一寸六分；三曰緹針，長三寸半；四曰鋒針，長一寸六分；五曰鈹針，長四寸，廣二分半；六曰圓利針，長一寸六分；七曰毫針，長三寸六分；八曰長針，長七寸；九曰大針，長四寸。纒針者，頭大末銳，去寫陽氣；圓針者，針如卵形，揩摩分間，不得傷肌肉，以寫分氣；鈹針者，鋒如黍粟之銳，主按脈勿

陷，以致其氣；鋒針者，刃三隅，以發痼疾；鉞針者，末如劍鋒，以取大膿；圓利針者，大如釐，且圓且銳，中身微大，以取暴氣；毫針者，尖如蚊虻喙，靜以徐往，微以久留之而養，以取痛痺；長針者，鋒利身薄，可以取遠痺；大針者，尖如挺，其鋒微圓，以寫機關之水也。九針畢矣。」九針在治療疾病上，各有所用。《靈樞經》的成書和《素問》相同，約在春秋戰國時期，論述身體營氣脈度，四時寒熱厥病，及用針方式，漢代醫家張仲景《傷寒雜病論》已引及此經。

此書前有「宋紹興乙亥（1155）仲夏望日」史崧題序，序中說：「僕本庸昧，自髫迄壯，潛心斯道，頗涉其理，輒不自揣，參對諸書，再行校正家藏舊本《靈樞》九卷，共八十一篇，增修音釋，附於卷末，勒為二十四卷。」史崧原將〈音釋〉一卷附於書末，今《道藏》本所見則將音釋分散於各篇之末，所以僅為二十三卷，依舊為八十一篇。宋·史崧所謂的「集註」，其實僅是針對每篇音讀有問題的字，附上簡短的「音釋」，偏重在音讀，和唐代王冰註《素問》，每句皆注，相去甚遠，僅能說是「音釋」，不能說是「註釋」或「集註」。

1013 《黃帝內經素問遺篇》五卷

（太玄部·所字號；664冊；新文豐36冊）

此書未署撰人。卷目依次為：〈刺法論上〉、〈刺法論中〉、〈刺法論下〉、〈本病論上〉、〈本病論下〉。〈刺法〉、〈本病〉，原係《黃帝內經素問》所缺之二篇，所以稱為「遺篇」，撰作年代約在中唐至北宋初。

《黃帝內經素問》原有八十一篇，但唐·王冰註時已缺佚〈刺法論篇〉、〈本病論篇〉二篇，《黃帝內經素問·卷二十八·病能論篇》篇末王冰注云：「世本既闕第七二篇」。又，《黃帝內經素問》卷四十七〈刺法論篇〉、〈本病論篇〉後，宋代林億新校正云：「詳此二篇缺在王注之前。按〈病能論〉篇末王冰注云：『世本既缺第七二篇』，謂此二篇也。而今世有《素問》亡篇及《昭明隱旨論》，以謂此亡篇，仍托名王冰為注，辭理鄙陋，無足取者。舊本此篇名在《六元正紀論》後列之，為後人移於此。若以《尚書》亡篇之名皆在前篇之末，則舊本為得。」

據上所述，可見在唐代王冰時，〈刺法論篇〉、〈本病論篇〉二篇早已

佚失，王冰已有明言。宋·林億校正說：「今世有《素問》亡篇」，亡篇即是「遺篇」，林億為宋仁宗時人，是《黃帝內經素問遺篇》在彼時已存在，那麼此書之撰成，應在王冰（唐代宗）後，至宋仁宗朝前所撰。又，《四庫全書·卷一百三·子部·醫家類一》載錄《素問入式運氣論奧》三卷附《黃帝內經素問遺篇》一篇，題為「宋·劉溫舒撰」，《四庫提要》云：「案〈刺法論〉之亡，在王冰作註之前，溫舒生在北宋之末，何從得此？其註亦不知出自何人。殆不免有所依託，未可盡信。焦竑《經籍志》載此書四卷，合此論為一書，益舛誤矣。」是自明代起，如焦竑等人已誤把《黃帝內經素問遺篇》歸為劉溫舒所撰，其實在劉前的林億已提及此書，此書在劉溫舒前已存在，非劉所撰。

今此書二篇分為五卷，以黃帝、岐伯相問答，論述臟腑經脈用針法及陰陽寒熱，氣變成病等病源論，並有注，正文與注皆是後人偽託。

1014 《素問入式運氣論奧》三卷有圖 北宋·劉溫舒撰

（太玄部·所字號；664冊；新文豐36冊）

北宋哲宗朝劉溫舒以圖表的方式，來說明《黃帝內經素問》中五運六氣等說之奧義，所作圖表簡明而義深，配合文字說明，頗能詮釋《素問》奧義。

書名下題「朝散郎太醫學司業劉溫舒撰」，前有宋哲宗元符二年己卯歲（1099）所撰序，序說《素問》其道奧妙，不易窮研，而作者慕真風，棲心聖典已積有年歲，「未嘗暫捨，筆萃斯文，久以盈軸，莫不究源附說，解惑分圖。括上古運氣之秘文，撮斯書陰陽之精論，若網之在綱，珠之在貫，集然明白，箋明奧義，咸有指歸。」說明作者以圖來解說《素問》奧義，使人易於明白。

此書共三卷三十一章二十九圖，前三十章各有章名，如〈論五行生死順逆第一〉、〈論十干第二〉至〈論治法第三十〉；書末為〈五行勝復論〉，未列次第，係記載客與胡源論五行（金、木、水、火、土）和五氣（風、熱、燥、濕、寒）運轉變化之關係。書中將《素問》五運六氣之說，及六十甲子年紀運等加以用圖式來表達，內容可以和《素問六氣玄珠密語》相參照。所謂五運六氣，是指將天之風、暄、暑、濕、燥、寒等六氣（除去暄則為五氣），拿來和少陰、太陰、少陽、陽明、太陽、厥陰、十二地支、五行

相配，說明在五行六氣運轉變化時所產生的二十四節氣陰陽變化之情形。並用五行、六十甲子配合，說明六十年間氣候之變化。此其大綱。書中分章論述五行生剋、十天干、十二地支、納音、六化（風、熱、雨、暑、燥、寒）、四時氣候（十二月、二十四節氣、七十二候相配圖）、日刻、五天、五音、紀運、九宮、六十年客氣等，前二十七章每章各有圖式。第二十八章以下為論六病、論六脈、論治法及五行勝復論，偏重在治療及五行生剋上，無圖。

此書鄭樵《通志·卷六十九·藝文略醫方類》有載錄。又《四庫全書·卷一百三·子部·醫家類一》載錄《素問入式運氣論奧》三卷附《黃帝內經素問遺篇》一篇，題為「宋·劉溫舒撰」。其實所附《黃帝內經素問遺篇》一篇，非劉溫舒撰，詳本書《黃帝內經素問遺篇》提要。

1015 《素問六氣玄珠密語》十七卷 唐·王冰述

（太玄部·基字號；665-667冊；新文豐36冊）

此書託名唐代王冰將其師玄珠子所授醫方，加以申論而成書。說明致病之因有五行六氣等多種因素，但對治病之法則較少論及。撰作年代約在中晚唐至北宋初。

此書前有啓玄子序，說此書是他的老師玄珠子「密而口授之言」，所以取名為「玄珠密語」，用以闡釋《素問》中隱奧之言，所以又冠上「素問六氣」等字。共十七卷二十七篇。書名下題「啓玄子述」，北京圖書館藏明抄本作「唐·啓玄子王冰述」。今以《黃帝內經素問補注釋文》書名下題「唐太僕令啓玄子王冰次注」，據此看來，啓玄子即是唐代宗時的王冰。又，《黃帝內經素問補注釋文》唐·王冰序云：「辭理祕密，難粗論述者，別撰《玄珠》以陳其道。」是王冰曾撰此書，但宋·林億於序文下注云：「詳王氏《玄珠》世無傳者，今有《玄珠》十卷、《昭明隱旨》三卷，蓋後人附托之文也。雖非王氏之書，亦於《素問》第十九卷至二十二四卷，頗有發明，其《隱旨》三卷，與今世所謂《天元玉冊》者，正相表裏，而與王冰之義多不同。」林億以為此書托名王冰所撰，是後人依託，但並無詳論，如係依託，以王冰為唐代宗朝，而林億為宋仁宗朝看來，也應是撰成於中晚唐至宋初。又，南宋·鄭樵《通志·卷六十九·藝文略醫方類第十》載「《元珠密語》十卷」不題撰人。《四庫全書·卷一百十·子部二十·術數類存目一》

云：「《元珠密語》十七卷，舊本題唐·王冰撰。……然考冰為寶應時人，官至太僕令，而此書序中有『因（武）則天理位，而乃退志休儒』之說，時代事蹟皆不相合，其書本《素問》五運六氣之說而敷衍之。始言醫術，浸淫及於測望占候，前有自序稱為其師元珠子所授，故曰《元珠密語》。又自謂以啓問於元珠，故號啓元。然考冰所註《素問》，義蘊宏深，文詞典雅，不似此書之迂怪。且序末稱『傳之非人，殃墮九祖』，乃粗野道流之言。序中又謂：『余於百年間，不逢志求之士，亦不敢隱沒聖人之言，遂書五本，藏之五岳深洞中』，是直言藏此書時，其年已在百歲之外，居然自號神仙矣，尤怪妄不可信也。……且鄭樵《通志略》稱《元珠密語》十卷，呂復亦稱十卷，而此本乃十七卷，則後人更有所附益，又非明初之本矣。」以此書自序看來，此書大概如《四庫提要》所說，不是唐代王冰所撰，而是後人偽託。其撰作年代以北宋·林億已見此書看來，其撰成年代約在中晚唐至北宋初。

此書將五行、天干、五蟲（毛蟲、羽蟲、倮蟲、甲蟲、鱗蟲）、剛柔、陰陽及六氣（風、暄、暑、濕、燥、寒）等相配係，以為五行六氣各有勝復，因而行針治療有迎隨補寫（瀉）虛勝之別。書中並說明六十甲子各年，五行生剋有別，六氣升降盛衰各異，互有運通災化，五行類應各有差異，如「草木、風、歲星、毛蟲、雷電皆應木」，「熒惑、夏令火、羽蟲、鬮蟲皆應火」，「中央、鎮星、地土、倮蟲皆應土」，「太白星、金石、山谷、甲蟲皆應金」，「江海百川及井、鱗蟲、辰星、水電雪應水」；而太陽、少陽、太陰、少陰、陽明等所生氣候變化，引來癘狀各異，說明疾病生成之因，但對療治之法則較少提及。

1016 《黃帝八十一難經纂圖句解》七卷有圖 南宋·李駒註

（太玄部·籍字號；668-670冊；新文豐36冊）

此書是南宋度宗朝李駒據《黃帝八十一難經》，加以繪圖詮釋，及依經句逐句詳解，所以稱為「纂圖句解」，是《難經》諸注中較詳明而能發揮奧義者。

《黃帝八十一難經》簡稱《難經》，「難」是問難、論難之意，假設問答，以釋疑難。晉·皇甫謐《帝王世紀》說：「黃帝命雷公、岐伯論經脈，旁通問難八十一，為《難經》。」以為《難經》出自黃帝，但《新唐書·卷五十九·藝文志三·醫術類》云：「秦越人《黃帝八十一難經》二卷。」秦

越人即是扁鵲，是以爲《難經》乃秦越人所撰。《史記·卷一百五·扁鵲倉公列傳》云：「扁鵲者，勃海郡鄭人也。姓秦氏，名越人。」遇長桑君授禁方書而精通醫術，司馬遷並說：「至今天下言脈者，由扁鵲也。」扁鵲精於經脈，所以《難經》古來相傳爲扁鵲所撰，或以爲是黃帝所傳，至扁鵲而成書。《難經》八十一難，第一難至二十二難，論脈，並創用取寸口診脈之法。二十三難至二十九，論經絡。三十難至四十七難，論臟腑。四十八至六十一難，論病。六十二難至六十八難，論穴道。六十九至八十一難，論鍼法。爲古代醫家、針灸家所推尊。此書漢·張仲景《傷寒雜病論序》已稱引，三國時吳太史令呂廣爲之註。

南宋·李駟據《難經》而加以纂圖句解，寫成《黃帝八十一難經纂圖句解》七卷。此書前有李駟「大宋咸淳五年歲次己巳（1269）孟春」所撰序，其次爲〈黃帝八十一難經注義圖序論〉，計有十九種項目圖，大小圖近四十幅，幅幅精美，詳載經脈節氣關係，其中〈內境側面圖〉和今日內丹修煉常見的〈內經圖〉十分神似，〈內經圖〉應脫胎於此。其次爲《難經》正文及註，分〈經脈診候論第一〉、〈經絡大數第二〉、〈奇經八脈第三〉、〈榮衛三焦第四〉、〈藏府配像第五〉、〈藏府度數第六〉、〈虛實邪正第七〉、〈藏府傳病第八〉、〈藏府積聚第九〉、〈五泄傷寒第十〉、〈神聖工巧第十一〉、〈用針補瀉第十二〉，十二章計八十一難。李駟詳加註釋，闡發《難經》經脈針灸之說。李駟在〈黃帝八十一難經注義圖序論〉說：「今世所傳，雖有呂廣、楊玄操注釋，皆淺陋闕略，而又汨之以異端之說。近代爲之注者，率多蕪雜，無足觀焉。是故《難經》奧旨，闇而不彰，醫者莫能資其說以施世也。余讀其書，輒妄意古人言，爲之義解，又於終篇撮其大法，合以《素問》論而圖之。而楊玄操之注，有害義理者，指摘而詳辨焉。然後切脈之綱要，粲然可觀，醫者考之，可以審是非而闢邪說矣。」李駟之注，確實在諸家注中是較詳盡明白者，至於李序中說圖置於終篇，今本則置於書前。

1017 《鬼谷子》三卷

（太玄部·甚字號；671冊；新文豐36冊）

《鬼谷子》一書有正文及註。正文爲戰國初縱橫家之祖鬼谷子所撰，書中論述游說理論及游說技巧，依所游說之對象及目的不同，或用掉

或用闔，或以抵巇，或飛箝等方法來達到游說的目的。注疏者為梁代陶弘景。

《鬼谷子》一書，相傳為戰國初鬼谷子所作。鬼谷子是蘇秦、張儀的老師，也是先秦縱橫學的開創者。此書歷來書志，大都分為三卷；上、中卷，都是在講縱橫游說的理論和技巧，篇目計有〈捭闔〉、〈反應〉、〈內鍵〉、〈抵巇〉、〈飛箝〉、〈忤合〉、〈揣〉、〈摩〉、〈權〉、〈謀〉、〈決〉、〈符言〉、〈轉丸〉、〈肱亂〉等。其中〈轉丸〉、〈肱亂〉二篇已佚。這些篇章，大抵由篇名，即可推知其內容。至於《鬼谷子》下卷，則包括〈本經陰符七術〉、〈持樞〉、〈中經〉等三篇；其中〈本經陰符七術〉，係由七小章組成，依次為：〈盛神法五龍〉、〈養志法靈龜〉、〈實意法騰蛇〉、〈分威法伏熊〉、〈散勢法鷲鳥〉、〈轉圓法猛獸〉、〈損兌法靈著〉等。

《鬼谷子》上中兩卷，重在論述言談游說的技巧，卷下則著重內在精神的涵養。兩者有相互補足之作用。宋·高似孫《子略·卷三》說：「鬼谷子書，其智謀，其數術，其變譎，其辭談，蓋出於戰國諸人之表。夫一闔一闔，易之神也。一翕一張，老氏之幾也。鬼谷之術，往往有得於闔闔翕張之外，神而明之，益至於自放潰裂而不可禦。予嘗觀諸《陰符》矣，窮天之用，賊人之私，而陰謀詭祕，有《金匱》、《韜略》之所不可該者，而鬼谷子盡得而泄之，其亦一代之雄乎！」（《百川學海·辛集》，收入《百部叢書集成》）。在高似孫看來，《鬼谷子》一書涵攝了《易經》、《老子》、《陰符經》、《金匱》、《韜略》等書的道理，《易經》重生與時位、《老子》守柔謙退、《陰符經》重殺盜與生剋，《金匱》、《韜略》重謀略術法，而《鬼谷子》卻能「盡得而泄之」；高似孫的推崇《鬼谷子》，可說是至極而無以復加了。清·秦思復《鬼谷子嘉慶刊本序》則說：「今觀其書，抉摘幽隱，反覆變幻；蘇秦得其緒餘，即掉舌為從約長，真從橫家之祖也。」秦氏推崇鬼谷子為縱橫家之祖。

《鬼谷子》一書，漢志不載，《隋書·卷三十四·經籍志·從橫家》：「《鬼谷子》三卷，皇甫謐注。鬼谷子，周世隱於鬼谷。鬼谷子三卷，樂一注。」唐·柳宗元〈鬼谷子辯〉、明·胡應麟《四部正譌》、清·姚際恆《古今偽書考》均疑其書為後人偽作。但柳氏等諸說並無實證，僅以《漢志》不載，或文體不類戰國為說，證據顯然薄弱。今以史料看來，《鬼谷

子》應成書於戰國時。《史記·太史公自序》云：「故曰：『聖人不朽，時變是守。虛者，道之常也；因者，君之綱也。』」唐·司馬貞《索隱》云：「此出《鬼谷子》，遷引之以成其章，故稱故曰也。」劉向《說苑·善說篇》引《鬼谷子》日一段文字。揚雄《法言·卷七·重黎篇》有抵巇、拊鍵之說，而《鬼谷子》有〈內鍵〉、〈抵巇〉二篇。《史記·卷六十九·蘇秦列傳》載蘇秦事鬼谷先生，劉宋·裴駟《集解》云：「《鬼谷子》有〈揣摩篇〉」。這些都說明《鬼谷子》一書，西漢已存在，且其書多韻語，應是撰成於周代。

關於《鬼谷子》之註，史志所見有皇甫謐、陶弘景、樂壹、尹知章等四家。今所存者為陶弘景注，宋·陳振孫《書錄解題·卷十·鬼谷子》說：「《隋志》有皇甫謐、樂壹二家注，今本稱陶弘景注。」似乎宋代已僅存陶弘景一家注了。有關《鬼谷子》一書的詳細論述，請見筆者《鬼谷子研究》一書，臺灣文津出版社印行。

1018 《天隱子》二書同卷 唐·司馬承禎述

(太玄部·甚字號；672冊；新文豐36冊)

此書為唐玄宗朝著名道士司馬承禎所撰，旨在論述心齋坐忘之修道法門。由齋戒入手，擇靜室安居，存神內照，物我兩忘，與道冥合，而長生久視。

書前有司馬承禎序，書名下題「上清十三代宗師有天師貞一先生司馬承禎述」。司馬承禎，字子微。書分八篇，依次為：〈神仙〉、〈易簡〉、〈漸門〉、〈齋戒〉、〈安處〉、〈存想〉、〈坐忘〉、〈神解〉。雖有八篇，但每篇文字短小。敘述神仙之道在於修虛氣、遂自然，其法易簡，不涉奇詭，可依次漸進。所謂：「人之修真達性，不能頓悟，必須漸而進之，安而行之，故設漸門。一曰齋戒，二曰安處，三曰存想，四曰坐忘，五曰神解。」齋戒不僅是吃素澡身而已，須調理形骸，虛心為上。其次所居之處，靜室安居，四邊有窗，遇風即闔，風息即開，以簾幕節其明暗，「內以安心，外以安目」，使心目皆安。其次存想，在於「存我之神，想謂想我之身」，收心復性。其次為坐忘，遺形忘我，物我兩忘，了無所照。然後進入萬法通神的神解境界，不行而至，不疾而速，陰陽變通，天地長久，在人謂之仙，在天曰天仙，在地曰地仙。

此書八篇，實以五漸門爲主，而五漸門旨在論述心齋坐忘，和司馬承禎另一本著作《坐忘論》可以相參看照。

此書由於序中有「天隱子，吾不知其何許人，著書八篇。」而書名下卻題司馬承禎述，明顯矛盾，南宋·陸游《渭南文集·卷二十六·跋天隱子》引蘇東坡說，以爲是司馬子微所著。晁公武《郡齋讀書志·卷十六·神仙類》云：「王古以天隱子即子微也。」陳振孫《書錄解題》卷九、明·宋濂《諸子辨》也都以爲天隱子即司馬承禎。但也有異說，《四庫全書總目·卷一百四十六·子部·道家類》將此書附在《元真子》之後，成爲《元真子一卷附天隱子一卷》，並說：「然承禎自有《坐忘論》，已自著名，又何必託名爲此書也。」今以《天隱子》一書內容和司馬承禎《坐忘論》觀點一致，可相互表裏，則《天隱子》一書亦應爲司馬承禎託名所撰。

1019 《素履子》二書同卷 唐·張弧撰

(太玄部·甚字號；672冊；新文豐36冊)

書爲唐代張弧撰，論述聖人治國及修身進德之事，和儒家內聖外王之說相合，而歸本於道德。是合儒道而以道爲依歸者。

書前有素履子序，說：「取《周易·履卦》：初九，素履往，無咎。」以純素爲本，履行爲先，禍福生於所履，所以書名《素履子》。全書旨在「取天地之始，乾坤之初，聖人設教之規，賢哲行道之跡。」書名下題「將仕郎試大理評事賜緋魚袋張弧撰」。共三卷十四篇，依次爲：〈履道〉、〈履德〉、〈履忠〉、〈履孝〉、〈履仁〉、〈履智〉、〈履信〉、〈履禮〉、〈履樂〉、〈履富貴〉、〈履貧賤〉、〈履平〉、〈履危〉。所談論的是道、德、仁、孝、忠、信等事，引《老子》、《詩》、《書》、《易》、《禮》之說，及引歷史人物故事爲證，所談論皆儒家修身治國之事，而以尊道貴德爲本，是合儒、道以治國，而歸本於道家者。

《素履子》一書之著錄，始見於宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家》：「《素履子》一卷。」鄭樵將之歸入道家，但其後書志，則或歸入儒家，《宋史·卷二百五·藝文四·儒家類》云：「張弧《素履子》一卷。」《四庫全書總目·卷九十一·子部·儒家類一》：「《素履子》三卷，唐·張弧撰。……援引經史，根據理道，要皆本聖賢垂訓之旨，而歸之於正，蓋亦儒家者流也。弧，《唐書》無傳，宋·晁說之《學易堂記》謂世

所傳子夏《易傳》，乃弧僞作，舊題其官爲大理評事，而里貫已不可考。」《四庫提要》將此書歸入儒家，但如以此書篇首爲尊道貴德，且以素履子爲名看來，則應是援儒入道者。

1020《無能子》三卷

（太玄部·甚字號；672冊；新文豐36冊）

此書旨在以道家無爲自然的觀點，來論述人世間之仕隱、貴賤、生死等事，以無心任運爲主，以無爲爲心，本於道家說以立論。

書前有序說無能子「黃巢亂，避地流轉，不常所處，凍餒淡如也。光啓三年（887），天子在褒，四方猶兵，無能子寓于左輔景氏民舍，自晦也。」是無能子爲唐僖宗時人，此書「其旨歸於明自然之理，極性命之端。自然無作，性命無欲，是以略禮教而外世務焉。」

全書三卷，上卷十篇，中卷十篇，下卷十四篇，共三十四篇。但今所見卷上缺第六、第八、第九、第十，卷中缺第五，卷下缺第七、第九、第十、第十二、第十三、第十四。而卷上第五有二篇，第七有四篇；卷中第四有二篇；卷下第六有二篇，第八有三篇，第十一有四篇。以篇數看，仍爲三十四，和〈序〉所說：「余因析爲品目，凡三十四篇，編上中下三卷」相合。

全書由混沌初開，天地始立述起，說明純真之可貴，而後世聖王「彊立宮室飲食以誘其欲，彊分貴賤尊卑以激其爭，彊爲仁義禮樂以傾其真，彊行刑法征伐以殘其生，俾逐其末而忘其本，紛其情而伐其命」，百姓之迷迷相死，乃爲聖人之過。主張以無爲爲本，性命相須於虛無，相生於自然。卷上以無爲自然爲說，屬於理論之闡述。卷中舉文王說、首陽子說、老君說、孔子說、范蠡說、宋玉說、嚴陵說等，引史事以爲證。卷下則以無能子和親朋間之問答，論述仕隱學行；間亦以寓言如〈魚說〉、〈鳩說〉述說形分各有所定及有心之爲非，無心乃爲是。最後則爲記所見聞三篇，及論述爲人以固本爲主，棄有爲而歸無爲。

此書《新唐書·卷五十九·藝文志三·道家類》、鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家》、《宋史·卷二百五·藝文四·道家類》，均有著錄。《四庫全書總目·卷一百四十六·子部·道家類》評其書云：「其書多竊莊列之旨，又雜以釋氏之說，詞旨頗淺。」

1021 《玄真子外篇》三卷 唐·張志和撰

(太玄部·甚字號；672冊；新文豐36冊)

唐代張志和此書以寓言的方式，假借天界神靈、地界神獸、水界水神等相問答，論述造化、方圓、生死、有無之理。闡述道體虛無，萬物暫有。滯有不如返無。

書名下題「唐玄真子張志和撰」，張志和為唐肅宗時人，事蹟見《新唐書·隱逸傳》。卷上為〈碧虛〉、卷中〈鸞鷲〉、卷下〈濤之靈〉。〈碧虛〉篇，首以地之帝祗卑，天之帝神尊，碧虛之帝靈荒三人之問答，論述造化境界之高低，天、地為暫有，而碧虛為長無，「無」在「有」之上。其後再假借紅霞子和碧虛子之問答，敘述造化「無自而然，自然之無。無造而化，造化之端。廓然愨然其形團」，必須闔目絕思，才可以觀造化之無。須原乎有者觀其無，原乎無者觀其有。

卷中〈鸞鷲〉，以東方的鸞鷲和西方的俊鸞相互問答，論述天地萬物之大小，以為「至小者大，而至大者小，至無者有，而至有者無」。空為至小而至大，道為至無而至有。養生之固者，累乎質，礙乎有，大小皆有患，不如逍遙於道體之無，遊乎不物之域、太寂之鄉。

卷下〈濤之靈〉，以濤神江胥和漢水神河姑等人之相互問答，敘述萬物之變化，出於自然，並非有運作之者，一切皆是氣之應，虛之至，無心可以知道。至道離有無，體道者「喪萬物之有，忘一念之懷」。書末論述生死、有無之關係，以為死生有循環之端，至人無死生之恐。有無兩忘，游乎真無之域，謁乎真一之容，乃能見乎諸無。

此書《新唐書·卷五十九·藝文三·道家》載「張志和《玄真子》二卷。」南宋·陳振孫《直齋書錄解題·卷九·道家類》云：「《元真子外篇》三卷，唐隱士金華張志和撰。《唐志》《元真子》十二卷，今纔三卷，非全書也。既曰外篇，則必有內篇矣。」陳振孫說《唐志》載《元真子》十二卷，但《新唐書·藝文志》所載僅二卷，而非十二卷，疑陳振孫誤記。今《四庫全書總目·卷一百四十六·子部·道家類》載《元真子》一卷。

1022 《劉子》十卷 劉晝撰

(太玄部·甚字號；673-674冊；新文豐36冊)

書為北齊·劉晝撰，唐·袁孝政注。全書論述修身、治國，並感傷時

世，引類授事，隨篇爲證，末篇縱論九家而歸心於道。

《道藏》此書不署撰者，書名下題「播州錄事參軍袁孝政註」。共十卷五十五篇。以爲「形者，生之器也。心者，形之本也。神者，心之寶也。故神靜而心和，心和而形全，神躁則心蕩，心蕩則形傷，將全其形，先在理神。」所以全書以〈清神〉爲第一篇，〈防慾〉、〈去情〉次之。勉人修身在於韜光、崇學、專學、履信、思順、慎獨、慎言。治國在於貴農、愛民、從教化、知法術、明賞罰、知人而薦賢、棄瑕錄用、適才而均任、知兵閱武、明權變。論世則有通塞、傷讒、慎隙、遇不遇之命、禍福感類之談。最後一篇爲〈九流第五十五〉，仿《漢書·藝文志諸子略序》，評論九流之優劣，而以爲「道者玄化爲本，儒者德教爲宗。九流之中，二化爲最。」以治世先禮教，嘉遁貴無爲。雖有九家之學，而明顯以道爲依歸。

關於此書的撰者，《道藏》本無序，而其它版本有袁孝政序說：「劉晝傷己不遇，天下陵遲，播遷江表，故作此書。時人莫知，謂爲劉勰，或曰劉歆、劉孝標作。」從此以後，書志或題劉晝，或題劉勰。《舊唐書·卷四十七·經籍志·雜家》：「《劉子》十卷，劉勰撰。」《宋史·卷二百五·藝文志四·雜家》：「《劉子》三卷，題劉晝撰。」宋·晁公武《郡齋讀書志·卷十二·雜家類》云：「《劉子》三卷，右齊·劉晝孔昭撰，唐·袁孝政注，凡五十五篇，言修心治身之道，而辭頗俗薄，或以爲劉勰，或以爲劉孝標，未知孰是？」《四庫提要》以爲劉勰精通佛理，晚年爲僧，「此書末篇乃歸心道教，與勰志趣迥殊」。又，唐高宗時人張鷟《朝野僉載》云：「《劉子》書咸以爲劉勰所撰，乃渤海劉晝所製。晝無位，博學有才，竊取其名，人莫知也。」據此看來，此書之撰者當爲北齊·劉晝，而注者爲唐·袁孝政。今人余嘉錫《四庫提要辨證·卷十四·子部五·劉子十卷》有詳細考證。

1023 《山海經》十八卷 晉·郭璞註

(太玄部·竟字號；675-676冊；新文豐37冊)

此書分山經、海經，今本有晉代郭璞注，是中國現存最早的神話書，也是宗教祀神時參考用書，爲周代古籍，撰成年代應在周朝春秋時代或以前。

書名下題「郭璞傳」，前有序，未署名，文中說：「道之所存，俗之所喪，悲夫！余有懼焉，故爲之創傳，疏其壅闕，闢其葳蕪，領其玄致，標其

洞涉。庶幾令逸文不墜于世，奇言不絕於今。」以文意看來，應是爲此書傳注的東晉·郭璞所撰序。其次爲目錄，分南山經、西山經、北山經、東山經、中山經、海外南經、海外西經、海外北經、海外東經、海內南經、海內西經、海內北經、海內東經、大荒東經、大荒南經、大荒西經、大荒北經、海內經等十八篇。其次爲劉秀（劉向子劉歆）所進呈給皇帝的《上山海經表》，文中說：「所校《山海經》凡三十二篇，今定爲一十八篇。」並說此書係堯使禹治水，禹平水土後，分天下爲九州，而和禹一起治水的「益等類物善惡，著《山海經》。」

《山海經》是由「山經」與「海經」兩大部分所組成。在「山經」方面，今所見者，有：〈南山經〉、〈西山經〉、〈北山經〉、〈東山經〉、〈中山經〉；在「海經」方面，所見者有：〈海外南經〉、〈海外西經〉、〈海外北經〉、〈海外東經〉、〈海內南經〉、〈海內西經〉、〈海內北經〉、〈海內東經〉、〈大荒東經〉、〈大荒南經〉、〈大荒西經〉、〈大荒北經〉、〈海內經〉。在「山經」部分，列述所經諸山奇珍異獸及神祇，每一章節之末，說明該章神祇特徵，供祀法則。在「海經」方面，載述諸國或地方所在的神祇事蹟、珍奇異獸等事。

《山海經》一書的類別歸屬，有人把它當成數術類之書，有人把它看成地理志，有人把它看成小說始祖；近世學者如袁珂等，大都以爲是神話書；也有人以爲是古代部落圖騰傳說記錄史。但筆者以爲它可能是祭祀用書，我們在《山海經》〈山經〉部分，每章之末，皆有該處神祇特徵，祀神之法，由此看來，《山海經》應是古代宗教祀神之用書。

《山海經》一書，今最早見於書志者，爲《漢書·藝文志·數術略·形法家》，不著撰人姓名。關於此書的作者及撰作年代，書前有西漢·劉向之子劉秀（劉歆）《上山海經表》說是伯益撰《山海經》的說法，可能取自《列子》。《列子·湯問篇》：「大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之。」劉歆的說法，後來便成爲《山海經》撰作年代的傳統說法，東漢·王充《論衡·別通篇》：「禹益並治洪水，禹主治水，益主記異物，海外山表，無遠不至。以所聞見作《山海經》。」王充基本上是沿承劉歆及《列子·湯問篇》：「大禹行而見之，伯益知而名之」的說法，但這樣的說法，也引起了不少學者的質疑。《四庫全書總目提要·卷一百四十二·子部·小說家類三》以爲《山海經》中有秦漢地名，而疑其撰成於周秦間。其實地名

可能是後人以今名易舊名，也可能出於後人增纂；所以清·永瑤等撰《四庫全書簡明目錄·卷十四·子部十二小說家類》云：「《山海經》十八卷。是書或稱夏禹撰，或稱伯益撰，其中乃有帝啓、周文王及秦、漢地名，則妄不待辨。然司馬遷已稱之，則亦周、秦以來古書也。」

《四庫全書簡明目錄》的說法較公允，此書應成於周秦之世，梁啓超《漢書藝文志諸子略考釋附》也說：「至書中所見秦漢郡名，則出於附益，古籍多然，不獨此書矣。」張心澂《偽書通考》載錄古今有關《山海經》作者討論之文甚多，其中衛聚賢《山海經的研究》，甚或主張《山海經》是印度人所撰；衛說有太多的想像之說，截至目前，尚無文獻記載周世中印兩國已經相互交流，更遑論印度人來中國著書立說。

關於《山海經》的撰作年代論定，筆者以爲，如以《列子》、《莊子》、《楚辭》等已多暗引其說；且《列子》、《莊子》等書中已有「仙」字，而《山海經》尙未用及「仙」字，等等情形看來，此書當不會晚於戰國，應是春秋時期或更早期所撰成的；而成於春秋時期，是最有可能的；至於今日所見的《山海經》，有部分出現秦漢地名等，則是後來所增纂，或是後人以今名易古名。今舉例證之於下。

《山海經·大荒東經》東海外大壑之說，見於《列子·湯問篇》。《山海經·海外北經》、《山海經·大荒北經》載北方禺彊事，而《列子·湯問篇》載禺彊以巨鼈戴五仙山，《莊子·大宗師》：「禺彊得之，立乎北極」。《山海經·大荒東經》有靖人，《列子·湯問篇》：「東北極有人，名曰諍人，長九寸」。《山海經·中山經·中次八經》載荊山多「多橘櫨（柚）」，《列子·湯問篇》：「吳楚之國，有大木焉，其名爲櫨（柚）」。《山海經·大荒北經》、《山海經·海外北經》載夸父逐日，見於《列子·湯問篇》。《山海經·海內北經》、《山海經·東山經·東次二經》載列姑射山，而《列子·黃帝篇》、《莊子·逍遙遊》載列姑射神人之事。

以上是《山海經》被戰國典籍《列子》、《莊子》等所引用的情形。《列子·湯問篇》所言夸父逐日的故事，和《山海經·海外北經、大荒北經》全同；《山海經·大荒東經》所言的東海外大壑，見於《列子·湯問篇》；《山海經·海外北經》所言的禺彊，見於《列子·湯問篇》、《莊子·大宗師》；《山海經·大荒東經》所言的諍人，見於《列子·湯問篇》。《山海經·海內北經》所言列姑射山，見於《列子·黃帝篇》、《莊

子·逍遙遊》。又，《列子·湯問篇》載愚公傾全家人之力以移山，「操蛇之神聞之，懼其不已也，告之於帝，帝感其誠，命夸娥氏二子，負二山，一厓朔東，一厓雍南。」張湛注：「《大荒經》云：山海神皆執蛇。」顯然也和《山海經》的神祇傳說有關。

雖然《列子》、《莊子》，並無明言引自《山海經》，但那麼多的相合處，尤其《列子》夸父逐日的記載，不僅內容和《山海經》相同，所用文字也和《山海經》〈海外北經〉、〈大荒北經〉二處文字相同者甚多，《列子》敘述夸父逐日的文字，是把《山海經·大荒北經》：「夸父不量，欲追日景，逮之于禺谷。」和《山海經·海外北經》：「渴欲得飲，飲于河渭，河渭不足，北飲大澤，未至，道渴而死，棄其杖，化為鄧林。」二處組合而成，我們由文字比較，幾可斷定是《列子》取自《山海經》。而《列子·湯問篇》說：「大禹行而見之，伯益知而名之，夷堅聞而志之。」顯然所講的是《山海經》一書由伯益撰成，後來傳統的說法，大都採此說。

另外，《楚辭·天問》談到了幾個問題，第一是關於太陽方面的傳說，如日出湯谷、羿射十日，以及日中烏鳥、燭龍、羲和等；其次則談到崑崙山仙聖所居的問題；其次則是應龍、能言獸、雄虺九首、一蛇吞象、延年不死、鯨魚等等傳說中的問題。上述這些傳說，都和《山海經》有關。

1.關於太陽神話：

《楚辭·天問》說：「日月安屬？列星安陳？出自湯谷，次于蒙汜，自明及晦，所行幾里？……何闔而晦？何開而明？角宿未旦，曜靈（日）安藏？」又說：「日安不到，燭龍何照？羲和之未揚，若華何光？」「羿焉彈日？烏焉解羽？」上述的這些論述，都和太陽神話有關，也都可以在《山海經》中找到源頭。

《山海經·海外東經》、《山海經·大荒東經》有湯谷扶桑木、三足鳥的記載。《山海經·大荒南經》有：「羲和者，帝俊之妻，生十日。」《山海經·大荒北經》載燭龍。《山海經》中談到和太陽有關的神話，大致如下述：帝俊之妻羲和生了十日，十日輪流，每天從湯谷出發，巡行天上，《山海經·大荒東經》另外談到「大言」、「合虛」、「明星」、「鞠陵于天、東極、離瞽」等山，也都是日月所出之山。而《山海經·大荒西經》所載的「方山」、「豐沮玉門」、「龍山」、「吳姬天門」、「鑿鑿鉅」、「常陽之山」、「大荒之山」等，則是日月所入之山。又，《山海經·大荒東經》

所說的「一日方至，一日方出，皆戴於烏」，文中的「烏」，乃是日中三足鳥，《淮南子·精神篇》說：「日中有踰烏。」以上這些出自《山海經》的神話傳說，即是《楚辭·天問》所談到的日「出自湯谷」、「羲和之未揚，若華何光？」「羿焉彈日？烏焉解羽（烏指太陽，烏死羽散，指太陽被射落）？」等問題的由來。再者，《山海經》除敘述太陽神話外，另外又談到燭龍開目爲晝閉目爲夜的傳說故事，此即屈原所問的「何闔而晦？何開而明？」既然太陽已經主司日夜，無所不照，爲何又須另有燭龍來司日夜，照萬物呢？爲何又有若木之華照地之說呢？這樣的矛盾在《山海經》中並沒有解決它，《山海經》既載述了太陽，又出現了燭龍與若木，所以《楚辭·天問》才会有「日安不到，燭龍何照？」「羲和之未揚，若華何光？」的疑惑產生。屈原的問題，顯然是爲《山海經》所述而提出的。

2. 關於鯀禹治水的神話：

《楚辭·天問》說：「不任汨鴻，師何以尙之？僉曰：『何憂？何不課而行之？』鴟龜曳銜，鯀何聽焉？順欲成功，帝何刑焉？永遏在羽山，夫何三年不施？伯禹復鯀，夫何以變化？纂就前緒，遂成考功。何續初繼業，而厥謀不同？洪泉極深，何以竇之？地方九則，何以墳之？河海應龍，何盡何歷？鯀何所營，禹何所成？」《楚辭》所說鯀、禹治水的神話，在《山海經》中也可以找到源頭。《山海經·海內經》說：「禹、鯀是始布土，均定九州……洪水滔天，鯀竊帝之息壤以堙洪水，不待帝命。帝令祝融殺鯀於羽郊。鯀復生禹。帝乃命禹卒布土以定九州。」

《山海經》說洪水滔天，鯀盜天帝的「息壤（會自然無限生長的土塊）」來擋水，天帝命祝融殺鯀於羽山；鯀死後復（腹）中生出禹，天帝命禹治水定九州。文中的「復生」，晉·郭璞注引《開筮》曰：「鯀死三歲不腐，剖之以吳刀，化爲黃龍。」《初學記》卷二十二引《歸藏》：「大副之吳刀，是用出禹。」近人聞一多《楚辭校補》據此而將《楚辭·天問》的「永遏在羽山，夫何三年不施？伯禹復鯀」的末四字，改爲「伯鯀腹禹」。又，《楚辭·天問》的「洪泉極深，何以竇之？」洪興祖《楚辭補注》引《淮南子》，以爲「禹乃以息土填洪水，以爲名山。」《楚辭》所述鯀禹以息壤治水及鯀死生禹的神話傳說，乃是出自《山海經》。

3. 關於崑崙仙聖所居的論述：

《楚辭·天問》說：「崑崙縣圃，其尻（居）安在？增城九重，其高幾

里？四方之門，其誰從焉？西北辟啓，何氣通焉？」上述有關崑崙山的問題，在《山海經》中論述甚多，《山海經·海外南經》、《山海經·海內西經》、《山海經·西次三經》、《山海經·海內東經》、《山海經·海內北經》等等，載述了崑崙山天帝所都及神人居處情形。

4.延年不死的問題：

《楚辭·天問》有「何所不死？」「延年不死，壽何所止？」又，《楚辭·遠遊》說：「仍羽人於丹丘兮，留不死之舊鄉。」東漢·王逸注：「因就眾仙於明光也……《山海經》言有羽人之國，不死之民。」關於不死藥及不死民的問題，可以在《山海經》中找到源頭。《山海經·海內西經》、《山海經·大荒西經》、《山海經·海外南經》、《山海經·大荒東經》等等，或敘述神巫與不死藥，或敘述羽民、不死民等等。

5.應龍、能言獸、雄虺九首、一蛇吞象、鯨魚、萍翳等神祇及異獸的傳說：

(1)應龍：《楚辭·天問》說：「河海應龍，何盡何歷？」關於應龍與河海的關係，也可以在《山海經》中找到來源。《山海經·大荒東經》云：「大荒東北隅中，有山名曰凶犁土丘，應龍處南極，殺蚩尤與夸父，不得復上，故下數旱。旱而爲應龍之狀，乃得大雨。」《山海經·大荒北經》：「應龍已殺蚩尤，又殺夸父，乃去南方處之，故南方多雨。」《山海經·大荒北經》：「有人衣青衣，名曰黃帝女魃。蚩尤作兵伐黃帝，黃帝乃令應龍攻之冀州之野。應龍蓄水，蚩尤請風伯雨師，從（縱）大風雨。黃帝乃下天女曰魃，雨止，遂殺蚩尤，魃不得復上，所居不雨。叔均言之帝，後置之赤水之北，叔均乃爲田祖。魃時亡之，所欲逐之者，令曰：『神北行。』先除水道，決通溝瀆。」

以上《山海經》敘述了應龍相關事蹟，以及應龍和女魃在黃帝和蚩尤戰爭中所扮演的角色。大抵說來，應龍和河海有關，司掌雨水，所以乾旱以應龍之狀祀之，可以得大雨。說明了《楚辭·天問》「河海應龍，何盡何歷？」等敘述，和《山海經》的傳說有關。

(2)能言獸：《楚辭·天問》說：「何獸能言？」屈原所說的能言獸，不知何指？但《山海經》中所談到的能言獸有多種，見於《山海經·西山經》：「黃山無草木，多竹箭……有鳥，其狀如鸚，青羽赤喙，人舌能言，名曰鸚鵡。」《山海經·中次七經》：「苦山有獸焉，名曰山膏，其狀如逐（豚），赤若丹火，善詈。」《山海經·海內南經》：「狴狴知人名，其爲

獸如豕而人面。」鸚鵡、山膏、狺狺等，都是能言之獸。

(3)九首雄虺：《楚辭·天問》說：「雄虺九首，儵忽焉在？」其說應是本自《山海經》。《山海經·大荒北經》：「共工之臣名曰相繇，九首蛇身，自環，食于九土。其所馭所尼，即爲源澤，不辛乃苦，百獸莫能處。禹湮洪水，殺相繇，其血腥臭，不可生穀，其地多水，不可居也。禹湮之，三仞三沮，乃以爲池，群帝因是以爲臺，在昆侖之北。」共工之臣相繇的記載，又見於《山海經·海外北經》。相繇九首蛇身，輾轉食于九山九土，所以《楚辭·天問》說：「雄虺九首，儵忽焉在？」

(4)一蛇吞象：《楚辭·天問》說：「一蛇吞象，厥大何如？」其說源於巴蛇吞象，《山海經·海內南經》：「巴蛇食象，三歲而出其骨，君子服之，無心腹之疾。其爲蛇青黃赤黑，一曰黑蛇青首，在犀牛西。」《山海經》巴蛇食象，後來也是俗話「人心不足蛇吞象」一語所自出。

(5)三危山：《楚辭·天問》：「黑水玄趾，三危安在？」三危山見於《山海經·西次三經》：「三危之山，三青鳥居之。是山也，廣員百里。」

(6)鯪魚、魃堆：《楚辭·天問》說：「鯪魚何所？魃堆焉處？」鯪魚、魃堆，皆出於《山海經》。《山海經·海內北經》：「射姑國在海中，屬列姑射，西南，山環之，在蟹在海中。陵魚人面，手足，魚身，在海中。」《山海經·東次四經》：「北號之山，臨於北海……有鳥焉，其狀如雞而白首，鼠足而虎爪，其名曰魃雀，亦食人。」鯪魚出自《山海經·海內北經》，而洪興祖《楚辭補注》以爲《楚辭·天問》的魃堆即是《山海經·東次四經》的魃雀。

(7)屏翳雨師：《楚辭·天問》說：「屏號起雨，何以興之？」洪興祖《楚辭補注》云：「《山海經》：屏翳在海東，時人謂之雨師。」今本《山海經》無此句，當是佚去。

以上是《楚辭·天問》中屈原所提出的諸多戰國時流傳的神話傳說，這些傳說，我們都可以在《山海經》中找到故事的源頭。

在《楚辭》一書中，除《楚辭·天問》外，仍有零星篇章談到和《山海經》相關的神話。如《楚辭·離騷》：「巫咸將夕降兮，懷椒糈而要之。」屈原〈離騷〉所言的巫咸，是《山海經》中製造不死藥的神祇人物，而屈原所說「懷椒糈而要之」，也和《山海經》「山經」所述祠神之法有關。《山海經·大荒西經》載巫咸事，《山海經·南山經·南山首經》文末：「其神

狀皆鳥身而龍首，其祠之禮：毛用一璋玉瑊，糈用稌米，一璧，稻米、白菅爲席。」《山海經》中之「糈」爲祭神之物，而巫咸爲煉製仙藥之神人。〈離騷〉中所言巫咸其人，及以「椒糈要之」的概念，當是由《山海經》之說而來。

從以上所述，不難看出《楚辭》雖不明言引《山海經》，但暗引《山海經》之處甚多。再者，屈原《楚辭·天問》的「延年不死」、《楚辭·遠遊篇》所說的羽人、不死鄉，東漢的王逸以爲即是《山海經》中的羽人國不死民。但袁珂《山海經校注》則以爲《山海經》中所說羽人、不死鄉和道教神仙說有別，《山海經》所說是異種不同生物，而道教的羽人、不死則是修學而得。袁氏之說看似有理，然而並不正確。神話本來就會演變，既是不死，則與仙何異？且由《山海經》的神到戰國道教中的仙，自然會有些差距，《山海經》是道教神仙的早期形態，我們由名相及事蹟看，都不能否定《山海經》和道教有關。《山海經》神祇禱祀、崑崙山天帝、西王母事蹟，以及不死藥等記載，也正是道教神仙說的源頭。

《山海經》在戰國時，已見引於《列子》、《莊子》、《楚辭》等書，到了漢初，這種徵引的情形更加明顯，《淮南子·墜形篇》所言海外三十六國，有結胸國、羽民等，其說乃是根據《山海經》海外四經（〈海外南經〉、〈海外西經〉、〈海外北經〉、〈海外東經〉）而來，兩者相較，《淮南子·墜形篇》自西北至西南方，多了天民，缺少了巫咸國、軒轅國；自西南至東南方，多裸國民、豕喙民、鑿齒民，少了厭火國、穀國、周饒國；自東南至東北方，少了青丘國、雨師妾國；自東北至西北方，少了聶耳國、夸父國。這些差異，可能是古今版本不同。不僅三十六國出自《山海經》，《淮南子·墜形篇》裡面所講的三珠樹、夸父等等，都是出自《山海經》。

又，《列子》、《莊子》、《楚辭》、《淮南子》等皆是暗引《山海經》，而明白記載有《山海經》一書的，則爲《史記·卷一百二十三·大宛列傳》說：「故言九州山川，《尚書》近之矣。至《禹本紀》、《山海經》所有怪物，余不敢言之也。」

以上是戰國至漢初史料所見徵引或載記《山海經》的古籍，我們由《淮南子》與《史記》所載，可以確定《山海經》是先秦之書。再由《列子》、《莊子》、《楚辭》所載，可以確定《山海經》至遲撰成於戰國前；且《山海經》的撰作年代，當在《列子》前。關於《列子》一書，近人或有疑其爲

偽。但筆者以為《列子》書多古字，《列子·湯問篇》所言三仙島（蓬萊、方丈、瀛洲）名稱，與《史記·封禪書》相合，而與《漢武內傳》、《十洲記》等漢末六朝所說的三島（蓬萊、扶桑、方丈）不同；兩漢至魏晉皆有人引用《列子》書；這些都足以說明它是戰國時書，所以《列子》可以確定不是漢後偽書，詳細論辯，請見筆者《列子探微》一書，臺灣文津出版社 1990 年 3 月出版。

綜結來說，我們由《列子》、《莊子》、《楚辭》、《淮南子》、《史記》等書的明徵暗引《山海經》，可以明白看出，《山海經》一書的撰成年代，應在《列子》、《莊子》書之前。如此，《山海經》的撰作年代當在戰國之前，有可能在春秋時代，或更早已經存在。由於它是中土許多古老神話的源頭，所以它的成書應該不會太晚。再者，由於《山海經》所載不死藥、不死民、羽民、天帝、西王母等，實即後世的仙人、仙藥，今以《史記·封禪書》載齊威王、宣王時已派人入海求三仙山看來，戰國初年仙人之說已盛，《列子·黃帝篇》載列姑射山神人，「仙聖爲之臣」，《莊子·天地篇》有「千歲厭世，去而上僊（仙）」的說法，二書中都明顯用到「仙」字，但《山海經》中卻無「仙」字；由此看來，則其撰成年代應在《列子》、《莊子》前，似乎可以確定成書在戰國前，如此，此書之撰作成書，應在春秋或之前。至於其撰作者，則應如明·楊慎所言，非一人一時所成，乃是長期來神話故事的彙編。疑由於《山海經》不死民、巫咸等煉不死藥、崑崙山天帝、西王母等說的影響，其後說法漸完備，至戰國初而將「神」遞變而爲「仙」，興起了仙人長生不死說，也引起了戰國初年齊威王等的派人入海求仙人及仙藥。

《山海經》是載述神話的書，也是宗教用書。所載述的不是凡人，而是它方異國及神祇的世界。《山海經》中所言者，有神人、異獸、奇山、異水、礦物、植物、神奇國度等等；其中所言的異獸奇物，可以服佩食用，而神人則供祭祀禱請。它所言的大都是異於凡世的神仙國度，或它方異國。神話未必即是宗教，但宗教常涵容神話；神話和宗教二者，有時容易區分，有的則也難以區分。而《山海經》一書，既是神話書，也是宗教祭祀時所用之書；同時涵容了二者。

《山海經》是由「山經」與「海經」所組成，《山海經》中的〈山經〉和〈海經〉二部分有明顯的差別。〈海經〉多神巫、不死藥、崑崙山等神仙

傳說；〈山經〉多異獸、奇物及祀神之法。在〈山經〉部分，有：南山經、西山經、北山經、東山經、中山經等五經；每一經再細分若干小經，如南山經分：南山首經、南次二經、南次三經等，依此類推。〈山經〉在每一小經之文末，都附有該經神祇形貌及祭祀神祇之法；顯然〈山經〉是一部祭神的祀典。由此可以看出《山海經》與祭神有關，它除是神話書外，也是宗教用書。

《山海經》的〈山經〉，經文敘述山名、所產神奇異物，有時敘述所住神祇名諱及事蹟，而各經經末，則皆為祭神之方。〈南山首經〉文末說：「其神狀皆鳥身而龍首，其祠之禮：毛用一璋玉瘞，糈用稌米，一璧，稻米、白菅為席。」〈西次三經〉文末說：「其神狀皆羊身人面，其祠之禮，用一吉玉瘞，糈用稷米。」上述「山經」部分，在每章之後，都載述神祇形貌、祭祀時所使用的牲物、糈米、璧玉、酒等等，可見《山海經》是祭祀神仙、記錄神仙的典籍。因而與其說《山海經》是記載不同國度山川產物的地理書，不如把它看成神仙國度的祭祀書籍，較為妥切。

又，《山海經》所祀之神祇，有鳥身龍首、龍身鳥首、龍身人面、人面馬身、人面牛身、羊身人面、人面蛇身、豬身、豬身而八足蛇尾、人身龍首、獸身人面載絡、人身羊角、人面鳥身、人面獸身、豕身人面、人面而三首、馬身龍首、彘身人首、鳥身龍首等等。這些人與禽，或人與獸，或禽與獸等等形狀交錯組合而成的神祇形貌，在先秦古籍中，極為常見，而漢後則較少出現。周世典籍記載人獸合形的神祇，除《山海經》而外，如《國語·晉語二》：「虢公夢在廟，有神，人面白毛虎爪，執鉞立於西阿，公懼而走，神曰：『無走，帝命曰：使晉襲於爾門。』公拜稽首，覺，召史嚱占之。對曰：『如君之言，則虢收也，天之刑神也，天事官成。』」《國語·鄭語》：「夏之衰也，褒人之神，化為二龍。」《墨子·非攻下》：「有神人面鳥身，若瑾以侍。」《墨子·明鬼下》：「昔者鄭穆公當晝日中處乎廟，有神入門而左，鳥身，素服三絕（玄純），面狀正方。鄭穆公見之，乃恐懼奔（奔），神曰：『無懼，帝享女明德，使予錫女壽十年有九，使若國家蕃昌，子孫茂，毋失。』鄭穆公再拜稽首曰：『敢問神名？』曰：『予為句芒。』」《楚辭·大招》：「魂兮無西，西方流沙，滂洋洋只；豕首縱目，被髮鬣只，長爪踞牙，諛笑狂只。」東漢·王逸注：「此蓋蓐收神之狀也。」又，《列子·黃帝篇》說：「庖犧氏、女媧氏、神農氏、夏后氏，蛇身人面，牛首虎鼻；此有非人之狀，而有大聖之德。」今日我們仍可由漢代

畫像磚上所畫伏羲、女媧人身蛇尾（上半身為人形，下半身為蛇身）之形，可以看出《列子》書中所說的「蛇身人面」是真的蛇身人面，不是相書所使用的象徵手法，這種人獸交錯形貌的神祇，至漢世仍然存在。《雜書靈准聽》：「天皇頤羸三舌，驤首鱗身，碧盧禿揭。地皇十一君，皆女面龍類，馬蹄蛇身。人皇龍身九頭，驤首達腋。地皇氏逸于有人皇九男，相像，其身九章。相厥山川，形成勢集，才為九州，謂之九圍。人皇出於地提之國，兄弟相似，別長九州，己居中州，以制八輔。人皇氏駕六提羽乘雲祇車。人皇別長九州離良。地精生女為后，夫婦之道始此。」（《古微書·卷三十五·雜書緯》引）漢代讖緯，這一類載記甚多。漢代讖緯書所見的天皇、地皇、人皇，都是多頭而獸身；其中天皇十二頭，馬頭，三舌，龍身，九翼；地皇十一頭，龍頭，馬蹄，蛇身；人皇九頭，馬頭龍身。此三人應是自然神，而不是歷史人物所轉化而來的神。東漢·王文考《魯靈光殿賦》：「上紀開闢，遂古之初；五龍比翼，人皇九頭。伏羲鱗身，女媧蛇軀。鴻荒朴略，厥狀睢盱。」東漢·王文考見到魯恭王所建靈光殿中之神祇像，其中所畫的伏羲、女媧皆為人首蛇身；魯恭王為西漢景帝子。王文考《魯靈光殿賦》證明了漢代的人，仍是沿承周時早期神人多人獸混形的形貌。伏羲、女媧是人獸混合而成的神祇，不僅在漢代，甚至在漢後典籍中，仍不難找到相關記載。《皇王世紀》說：「太昊帝庖犧氏，風姓也，蛇身人首。」（《太平御覽·卷七十八·皇王部三》）晉·皇甫謐《帝王世紀》曰：「女媧氏，亦風姓也，承庖犧制度，亦蛇身人首，一號女希，是為女皇。」（《太平御覽·卷七十八·皇王部三》）晉·皇甫謐《帝王世紀》：「炎帝人身牛首，長於姜水，有聖德。」（《太平御覽·卷七十八·皇王部三》引）《龍魚河圖》曰：「黃帝攝政前有蚩尤兄弟八十一人，並獸身人語，銅頭鐵額，食沙石子，造立兵杖、刀戟、大弩，威振天下。」（《太平御覽·卷七十八·皇王部四》引）

《山海經》、《列子》、《國語》、《墨子》、《楚辭》及大量的漢代讖緯書，常載述人獸混形的神祇；近世出土的漢代墓葬物及畫像磚，也出現了不少這類人獸合身的神祇，如湖南長沙馬王堆一號墓及三號西漢墓所出土的T型帛畫，即有不少人首蛇身或人首鳥身或獸頭人身的的神祇。漢代畫像磚所見日神一手擎日（日中有鳥鳥），一手執槌，下半身做蜥蜴形；月神一手擎月（月中有蟾蜍），下半身亦為蜥蜴之形。漢代畫像磚有雙臂化為鳥翼的

羽仙圖。這些都說明了漢代在神祇的造型上，仍承受了周秦以來人獸合形的影響。

人獸合身的神祇，在早期西方的神話中，也常扮演著重要角色。希臘神話中有天神宙斯的人頭馬身弟弟（Chiron）；有『牛頭人身』的妖精米諾托（Minotaur）；有被大力士赫邱利（Hereules）所誅殺的九頭虺希德拉（Hydra）；有半人半羊（上半身是人，下半身是羊）的山林神薩提羅斯和水神潘恩；有半人半馬的惡怪內薩斯和仙托（Centaur），有人頭蛇身的西克羅普斯（祂是雅典人的祖先）。

另外，埃及神話裏太陽神拉（Ra），是鷹頭人身。惡女神拖爾（Taur），是個有河馬頭的肥女人。獅身人頭怪史芬克斯（Sphinx），看守廟門口，阻擋惡物。巴比倫風神名修（Zu），祂的身體是鳥形。

半人半獸的神祇，在世界各民族中，似乎都不難找到。而《山海經》應是記載半人半獸神祇最多的書。在《山海經》中，所記載的這些神祇，大都和神話有關，也和宗教祭祀有關。

1024 《雲笈七籤》一百二十二卷 北宋·張君房編

（太玄部·學棠字號；677-702冊；新文豐37-38冊）

此書共一百二十二卷，是北宋張君房所編。始編於宋真宗天禧三年（1019），完成於宋仁宗朝天聖年間，總述道德天地、日月星辰、道教經籍、修鍊法門、道教儀軌、神仙傳記及靈驗記等事，係就《大宋天宮寶藏》中摘錄七部精華、諸子寶蘊而來，有小《道藏》之稱。

書前有張君房自序，序文稱：「冬十月，會聖祖天尊降延恩殿。……又明年冬，就除臣著作佐郎，俾專其事。臣于時盡得所降到道書，并續取到蘇州舊《道藏》經本千餘卷，越州、台州舊《道藏》經本亦各千餘卷，及朝廷續降到福建等州道書、《明使摩尼經》等，與諸道士依三洞綱條、四部錄略，品詳科格，商較異同，以銓次之，僅能成藏，都盧四千五百六十五卷，起千字文天字爲函目，終於宮字號，得四百六十六字。且題曰：《大宋天宮寶藏》。距天禧三年春，寫錄成七藏以進之。……掇雲笈七部之英，略寶蘊諸子之奧，總爲百二十卷，事僅萬條。習之可以階雲漢之遊，覽之可以極天人之際。考覈類例，盡著指歸。上以酬眞宗皇帝委遇之思，次以備皇帝陛下乙夜之覽，下以稗文館校讎之職，外此而往，少暢玄風耳。臣君房謹序。」

此序所說透露出底下數項訊息。宋真宗大中祥符五年（1012）趙氏聖祖降延恩殿，次年（1013）真宗任命張君房為著作郎，專主編纂《道藏》，於天禧三年（1019）編成四千五百六十五卷的《大宋天宮寶藏》，此書是宋代官修的《道藏》，今已佚。其後更因探究道教哲理及修鍊法門，於是採雲笈七部之英，總為百二十卷，即是本書《雲笈七籤》。今《道藏》本有一百二十二卷，而序說百二十卷，當是取其整數。又，序中說「掇雲笈七部之英」而成書，其中「雲笈」是仙家祕笈之意，「七部」是指三洞四輔（洞真、洞玄、洞神、太玄、太平、太清、正乙，總成七部，為道經之總稱），即是從《大宋天宮寶藏》七部中摘錄其精華萬餘條，所以書名為《雲笈七籤》。此書的撰成年代，以序中說「上以酬真宗皇帝委遇之恩，次以備皇帝陛下乙夜之覽」，文中的「真宗」為廟號，是其時宋真宗已死，而「皇帝陛下」則指當時的皇帝宋仁宗。所以宋代道藏《大宋天宮寶藏》的編纂，是自宋真宗大中祥符六年，張君房任著作郎時開始，而完成於宋真宗天禧三年。至於《雲笈七籤》的編纂，則是始自宋真宗天禧三年道藏完成後開始，至宋仁宗即位初期天聖年間始編成，並進呈給仁宗皇帝。

此書《郡齋讀書志·卷十六·神仙類》、《宋史·卷二百五·藝文志四》、《文獻通考》卷二百二十五，均有著錄。此書的內容，依道體產生萬物的次序述起，先述道德，次論混元混洞開闢劫運，次論道教本始，次述道教經法傳授、經教相承，並載錄三洞具代表性之經書及註釋。其次敘述天地、日月星辰、洞天福地等名相及修鍊法門。其次敘述道教養生修攝、齋戒、存思、藥餌、諸家氣法、金丹修鍊、符籙術法、神仙傳記、靈驗記等。概言之，始於論道，中於修鍊，而終於靈驗。

此書保留了許多漢魏六朝以來許多佚失的道經，及珍貴史料，對研究宋前道教及道經年代的斷定、版本校對等，均有重要的貢獻。

1025 《至言總》五卷 范儵然撰

（太玄部·去字號；703冊；新文豐38冊）

此書共十章，作者范儵然廣引道經及眾家說來敘述齋戒、朝真、養生、解穢、飲食禁忌、按摩等法。書疑撰成於唐代。

書名下題「會稽禹穴道士范儵然撰」。書共五卷，分：〈齋戒〉、〈六種〉、〈朝真〉、〈解穢沐浴〉、〈養生〉、〈禁忌〉、〈運氣〉、〈補

導)、〈老子按摩法〉、〈功過〉等章。

首章論述齋戒法，說齋戒有為解罪而設的設齋，有戒葷禁酒的節食齋，有心齋。其次〈六種〉說明上清齋、靈寶齋、洞神齋、太一齋、旨教齋、塗炭齋等六種齋法。劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》曾將齋法分九等十二法，依次為：上清齋二法（心齋、絕群孤影）、靈寶齋九法（金籙、黃籙、明真、三元、八節、自然、洞神三皇、太一、指教）、塗炭。范說乃從陸氏九等十二法節縮而來，文末並列述道士初真十戒。

〈朝真〉敘述每月初一、十五、庚申、甲寅、甲子、八節、三會、本命日等皆須朝真，所謂朝真，即是齋戒沐浴，依科儀入觀，執爐朝見太上老君等眾仙真。上啓仙真，祈求消除所犯重罪，允許補復前過，赦免九祖幽魂。

〈解穢沐浴〉，載述遇穢污不潔，如入喪家、產婦家、見死屍等之解除法。解穢之法為「沐浴香湯，用竹葉、桃枝、柏葉、蘭香等分內水中，煮十數沸、布囊濾之去滓，加五香，用之最精，解穢。」也可以在現場時，以觀想神祇降臨，借由噴灑等方式來解穢。

〈養生〉，廣引嚴君平《老子指歸》、《老子家語》、《西昇經》、《小有經》、《大有經》、《素問》等諸家說來談論養生之道，如《小有經》所說的行十二少（少思、少念等），除十二多（多思、多念等）；以及青牛道士封君達「體欲常勞，食欲常少，勞無過極」等說，文末列有養生神枕藥方。

〈禁忌〉，列述飲食、行事方面之禁忌，如飽食即臥，易成氣病；冷食傷腸，熱食傷胃，食生肉會脹胃；臥不向北，不可留燈，此易令魂神不寧；睡前唱歌，易致不祥等。

〈運氣〉，敘述服食五方天氣的五牙食氣法，及服氣胎息治病法等。文末所言的服氣法，是仰臥散髮，兩腳相去一尺五寸，兩臂各五寸，瞑目合口，以鼻納氣，啄齒、咽津，「滿二、三咽止，須與復為九咽為成，訖，竟，瞑目，咒」，然後完成。

〈補導〉文字短小，文云「夫學道之人，皆閑安少事，不明補導，何以資生？是以知六籍娛神乃至人之役性；彈棋騁妙實王公之替勞。今撰彭老正經一十二首，用去眾病，以俟津涯。」文中說要撰寫彭老正經十二首，但卻無下文，應是佚失。

〈老子按摩法〉，按摩法也是導引法的一種，運用頭、手、足的動轉，

來達到健身的目的，前為老子按摩法二十餘種，後為《指訣》導引法七種。

〈功過〉，載述修多少善可以得福，可以成仙，做多少惡會有何殃咎及入地獄等。如云：「夫人有十善者，必生福子。二十善，神明護己。三十善，辟除惡鬼。四十善，人不枉死。五十善，一身無罪。六十善，道君自存。」「有一惡則心勞體煩，十惡則血氣虛盈，二十惡則恆多疾病，三十惡所求不得，四十惡則軛軻衰耗，五十惡則絕無子孫，六十惡則數得非禍，七十惡則鬼物害人，八十惡則水火燔漂，九十惡則貧窮賤困，一百惡則刑獄凶怪」。書末附裴君傳支子三元八節謝過法。

撰者范僚然，年世不詳，北宋·張君房《雲笈七籤》卷三十五引《至言總》〈養生篇〉及〈禁忌篇〉二篇文字，則此書必在宋前已存在。今再以書中〈養生〉老子所言有「理身」二字，顯然避唐高宗李治之諱，將「治」改為「理」，則此書之撰作當在唐代。

1026 《太玄寶典》三卷

（太玄部·去字號；703冊；新文豐38冊）

此書前兩卷論述修煉胎息、煉鉛汞坎離二氣、三丹田守一等法，下卷論述草木藥之運用。撰成年代疑在晚唐至北宋初。

書不署撰人，分為〈修真沖寂門〉、〈修真符聖門〉、〈修真致妙門〉、〈煉凡全真門〉、〈煉凡生神門〉、〈煉凡出象門〉、〈養氣構神門〉、〈養氣增靈門〉等章。

全書卷上敘述男子稟天道陽氣而生，女子稟地道陰氣而生。命以氣為主，形以血為根，真人煉生氣，固真精，保命長年。胎息之法在於調定息數，自然往來，以半夜所生時行之，以手掩兩耳，引氣上行，並以手按摩之，使氣之去留由己。而鉛為腎水，汞為心火，「仙人煉氣保腎，多得鉛生；定神養心，多得汞發。鉛汞綿綿，在世長年。」修煉精氣神之法，在於從下丹田，半夜所生氣處，心營氣運力，引氣於體內，營周一身，修行三年，則定心絕念，內存空洞，運氣升降，無有停礙，可保固精液，精、氣、神三者皆全。

卷中論述煉凡全真、煉凡生神、煉凡出象等步驟，先述真水、真火、嬰兒、姤女等名相，次述鉛汞陰陽交配，使神體生光華，五臟通明，四體內滌，三丹田生黃明之氣。雜述多種修煉方式，三丹田的修煉從下丹田著手，

「凡自下丹田起，則升氣圓運之足心，發火交臍下。次動中丹田，則守一定神。修到上丹田，則般下玉精，以嚙華池，真精入心。如此行之，則耳目萬倍光明。下通腰腎，神火上升，故三官有黃明之氣，謂之黃道。行之久久，升雲天，長年不老。」而鼎火之修煉，則以脾下腰上為鼎之所在，匯坎離二氣於脾中來行修煉。

卷下敘述以草木藥來涵養精、氣、神及治病之法，所用的草木藥有：以茯苓養神，以柏木仁養精，以枸杞養氣，以椒點骨，以五芝通神明，以黃精生神，以甘菊生精，以地黃生氣，以九華草靈丹度人等等，所述皆是利用草木藥做成丹丸來培養精氣神及治病。

此書撰作年代難明，以所言之修煉方式交雜胎息、守三一及煉氣神看來，疑撰成於晚唐至宋初。

1027 《道體論》一卷 通玄先生述

（太玄部·去字號；704冊；新文豐38冊）

此書旨在論述道教道體論之義，以為道為天地之本，萬物之源，道無終始，物有死生，基本上採老子、莊子之說以論道，但在解說名相上，偶會雜採佛教業力之說。撰作者為唐玄宗朝的張果。

書名下題「通玄先生述」。古來以通玄先生為號者有二人，一為唐玄宗朝道士張果，一為五代·張薦明（見《新五代史·卷三十四·一行傳·鄭遨傳附》）。此書論難方式和唐代說經方式相近，疑為唐代張果所撰。

書分為：〈論老子道經上〉、〈問道論〉、〈道體義〉，三篇皆以問答的方式撰寫。〈論老子道經上〉，論述道、德及道、物之關係。以為「道者圓通化始，德者遂成物終，生成既彰，二名斯顯，息用歸宗，即二常一。」道為體，德為用，二者合一。萬物混成，道體寂無，「寂顯於真，混興於妄，真妄既無，混寂安寄？」說明體用合一，真妄一體。

〈問道論〉，闡明道體非有非無，無終無始，周遍於萬物，為生化之主，道體無名無形，不可得。〈道體義〉，敘述道體廣周，義無不在，離形名，絕同異。「就物差而辯，道物常異。就體實而言，物即是道，道即是物。」但道無終始，物有生死。文中並解說自然和因緣之關係，所謂：「取其生物之功謂之造化。化不外造，日日自然。自化迹變，稱曰因緣。差之則異，混之則同。」道法自然，佛說因緣，二者原有差異，此書則合而一之。

以爲天地萬物之造化，出於自然；萬物自身之變化，出於因緣。二者，差之則異，混之則同。

此書大抵能本道家說以解釋道體論，但在解說「無」時，偶會用及佛教語，如〈論老子道經上〉說：「萬物之體，從業而感，淨穢無恆，事從心轉。譬如目有翳，見毛輪之在空，目翳既除，毛輪自滅。人業既淨，則三界亦無。」以佛教的「業」力來談生命之形成，和道家以生命生於「道」之說相違，卻爲作者所採用。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家二》載「《道體論》一卷」，《宋史·卷二百五·藝文四·道家》亦載「《道體論》一卷」，不題作者。

1028《坐忘論》一卷 唐·司馬承禎撰

（太玄部·去字號；704冊；新文豐38冊）

司馬承禎此書，旨在闡述修煉坐忘之法。其法由建立信心、斷絕俗緣、簡省事務，無欲、靜心等著手，然後端坐，使心念不生，冥合道體。

書前有真靜居士丁未年刊書序，書名下題「司馬承禎子微撰」，司馬承禎爲唐玄宗朝著名道士。書分七章，依次爲：〈敬信一〉、〈斷緣二〉、〈收心三〉、〈簡事四〉、〈真觀五〉、〈泰定六〉、〈得道七〉、〈坐忘樞翼〉。這些章節，正好說明了坐忘的準備工作及進行方法。

「坐忘」一詞，出自《莊子·大宗師》：「墮肢體，黜聰明，離形去知，同於大通，此謂坐忘。」司馬承禎此書旨在敘述修煉坐忘之法，將莊子的坐忘，轉化成靜坐修道之法門。其法由敬信著手，「聞坐忘之言，信是修道之要，敬仰尊重，決定無疑者，加之勤行，得道必矣。」有信道之心，相信坐忘可以得道，須具備這樣的信心才能學習坐忘。

其次須斷絕俗事之緣，「棄事則形不勞，無爲則心自安，恬簡日就，塵累日薄，迹彌遠俗，心彌近道，至聖至神，孰不由此乎？」其次爲收心，心靜則生慧，動則成昏，「心不受外名曰虛心，心不逐外名曰安心，心安而虛，道自來居。」收心之後爲簡事。修道之人，須盡量簡省事務，「較量輕重，識其去取，非要非重，皆應絕之。」經過敬信、斷緣、收心、簡事之後，開始實際進行修煉，所謂「收心簡事，日損有爲，體靜心閑，方可觀妙。經云：常無欲，以觀其妙。」觀一身內外皆空，內無一身，外無宇宙，

此爲真觀。由真觀然後進入「泰定」，泰定即是形如槁木，心若死灰，無物無我，「無感無求，寂泊之至，無心於定，而無所不定，故曰泰定。」泰定而懷道，「凝神寶氣，學道無心，神與道合，謂之得道。」「人懷道，形骸以之永固。資薰日久，變質同神，鍊形入微，與道冥一。」

此書最後一章爲〈坐忘樞翼〉，是實修的步驟，修道時先去邪僻之行，外事都絕，然後端坐，內觀心念，念起即滅，使一念不生，「唯滅動心，不滅照心，但冥虛心，不冥有心，不依一物，而心常住。」終始如此，即得真道。得道者身有七候，「一舉動順時，容色和悅；二夙疾普消，身心輕爽；三填補天傷，還元復命；四延數千歲，名曰仙人；五鍊形爲氣，名曰真人；六鍊氣成神，名曰神人；七鍊神合道，名曰至人。」文中所說的鍊形爲氣、鍊氣成神，鍊神合道等名相，後來成爲內丹修鍊的重要指導法則。

此書《新唐書·卷五十八·藝文三·道家》、《通志·卷六十七·藝文略·道家》、《宋史·卷二百五·藝文志·道家》皆曾著錄此書；北宋·張君房《雲笈七籤》卷九十四曾收錄此書。

1029 《大道論》一卷 周固樸撰

（太玄部·去字號；704冊；新文豐38冊）

此書爲周固樸所撰，首述道德之義，次述修道及治國之法。以道爲體，以德爲用，以清靜無爲來治國修道。人因道生，有氣神、形智，須以陽氣鍊陰氣，合氣神以契道。撰作年代應在晚唐。

書名下題「周固樸著」。分爲：〈至道章〉、〈至德章〉、〈垂教章〉、〈絕義章〉、〈分別章〉、〈遠近章〉、〈用道章〉、〈二學章〉、〈二病章〉、〈師資章〉、〈仁義章〉、〈失道章〉、〈心行章〉、〈修道章〉、〈保生章〉、〈理國章〉、〈二法章〉、〈觀修章〉。

全書論述道德之義，修道、治國之法。以道爲至虛至寂，真性真常，道爲母，德爲子。道者通物，以無爲義；德者不失，以有爲功。德爲道之用，道爲德之體。既有萬物，神祇垂教，天上則三清眾天，世俗則五帝三王。道體絕言語、名相，無分別相，用道之法在清靜無爲，學道之法在損俗益真。治國以道德爲匡濟，以無爲來理事，以善爲師，以不善爲資，薄仁義，任清虛。天地萬物，氣聚則生，氣散則死，「據氣聚散而有死生，假立分別也」。勸修道之士，修心即修道，「心不可息，念道以息之。心不可見，因

道以明之」〈心行章〉。須以陽鍊陰，自老返嬰，自無返有。修鍊之法，「但當定志觀身，盡皆虛假，既知虛假，妄想漸除，妄想既除，內外清靜，自悟其道，謂之忘身。既忘其身，幻累自滅。」非正觀，無以修道。其階次在鍊形同氣，鍊氣同神，鍊神合道。

書中〈保生章〉所說：「夫質生之物，氣散而一爲死，氣聚而爲生，然氣有聚散之異，神無生滅之別。是故因神而能用氣，因氣亦能資神，聚則同成，散而各運。」此一段文字，和《三論元旨》〈真源章第三〉相同。而文中鍊形同氣，鍊氣同神，鍊神合道等說，亦和《三論元旨》相近。疑此書撰成在《三論元旨》之後。

此書避「治」字，治國稱爲「理國」，據此看來，撰作年代應在唐代。又，〈師資章〉引《廣義》云：「老君將顯大教，布化萬方，乃曰道不可無師尊，教不可無宗主，老君乃師事太上玉晨大道君。」此一段話出自晚唐·杜光庭《道德真經廣聖義》卷二〈釋老君事跡氏族降生年代〉之第五。因而此書撰者周固樸，年世應在杜光庭略後，或同時。

1030 《心目論》二篇同卷 唐·吳筠撰

（太玄部·去字號；704冊；新文豐38冊）

此書短小，約千餘字，原僅是吳筠的一篇文章，後單獨刊行。文中以心和目相問答的方式，論述修道在冥心，外物自不能擾動其內和。

此書原是吳筠《宗玄先生文集》卷中之一篇文章，被析出單行，《宋史·卷二百五·藝文志·道家類》載有《心目論》一卷。

文中假借「心」和「目」相互責怪，論述修道之法。首先心責怪目，目悅美色，擾人性情，使心搖蕩不定。目答以在上位者正，則下不亂。心爲靈府，統形之主，心既不正，則目亂於色，五情播越，難有正觀。心受責而愀然，告以將避塵煩而擇清寂。目答以如此僅能欲靜而躁隨，須返本於道德，防患於未然，泊然而常處，感通而斯出。心於是而釋然，「窒欲於未兆，解紛於未擾，忘天壤之爲大，忽秋毫之爲小」，應物於循環，含光而閉關，外物不能擾動其內和，而自然冥合於真道。

1031 《三論元旨》二篇同卷

（太玄部·去字號；704冊；新文豐38冊）

此書首論道體生萬物，因炁而有形，因神而有知。草木土石，有炁無神，所以有形無知。人有炁有神，所以有形有知。修道之法，以精思坐忘存神，以導引吐納鍊炁。以炁合神，以神合道，是可長存。書約撰成於唐代。

書未署撰人，前有序。序說：「神全乃長生之本，氣妙爲不死之源，同乎大通，莫不因修而達矣。」全書旨在論述炁、神、道三者，所以稱爲「三論」。書分三章：〈道宗章第一〉，以道爲理之極，爲唯一之體，悟則通聖，迷則滯凡。〈虛妄章第二〉分三篇，以爲道體眞微，可以冥心潛會，但因人久流慾海，妄念增浮，所以須澄心守一，寂爾無爲，自然煥悟。在修鍊法門上，先攝心歸一，攝心凝觀。其次灰心忘一，泯滅見一之心，使形同槁木，心如死灰，內外都忘。其次由內外都忘，進而常無欲以觀其妙，由無知而能知，因忘一而達眞一。換言之有三個步驟，初爲攝心住一，名爲安定；其次爲灰心忘一，名爲滅定；最後爲悟心眞一，名爲泰定。然後身騰羽化，名爲仙人；形等眞神，名爲眞人；體同於性，名爲聖人；心鏡明慧，名曰悟仙之人。分三定四等。

〈眞源章第三〉五篇，以爲萬物稟道而生，「有形之類，皆資炁以生焉；有識之知，悉稟神而謂矣。」萬物稟炁而成，人除炁外又有神。身爲神識之所器，心爲神識之所都。「夫質生之物，炁散而爲死，炁聚而爲生。然炁有聚散之差，神無生滅之別。是知用神而能運炁，因炁亦能資神，聚則同成，散而各運。」識因神而起，但識非神，神眞而識妄。眾生滯識不通，名爲妄心；曉達神性，即是道眞。妄想除而爲悟道之要，神氣泰爲不死之樞。「夫精思坐忘、通神悟性者，此則修神之法也。導引形軀、吐納元和者，此則修身之法也。然修神而不修炁者，滅度之法也。修炁而不修神者，延年之法也。神、炁兼而通修者，學仙之法也。夫修神以鍊心爲首，納炁以導引爲先，導引暢於太和，鍊心通於眾妙，足使神融虛白，炁逸清全，變神炁而流通，亦何眞而不備。」稟炁而有形；但形不得神，不能自生；神不得形，不能自成；神形合同，更相生成。「草木之類，惟氣所生，不稟神成，故無識用，既無於識，是亦無業。」「神稟道而能靈，物稟神而有識。道乃湛然一相，妙體眞常。神之與炁二差，俱爲道用。炁則無涯無際，神則有轉有遷。神靈而炁不靈，炁廣而神不廣。炁則有清有濁，神則有興有歇。湛爾常然，其惟道矣。」修鍊之法，在於存眞鍊炁，以益於神；形與炁俱鍊，變而成

神；轉神歸道，與道同神。

此書所說炁、神、道之修鍊法，及攝心住一、滅心忘一、悟心真一，稱爲「泰定」等說，和司馬承禎《坐忘論》說相近，疑書撰成於唐代。

1032 《皇極經世》十二卷 北宋·邵雍撰

(太玄部·而一貴字號；705-718冊；新文豐38-39冊)

書分三部分，前六卷論元會運世，附以歷史大事，類歷史編年大事記，兼預測吉凶。次四卷列舉聲音律呂清濁、開閉翕闢等音調高低及發音情形。後二卷爲〈觀物篇〉，敘述天地萬象變化，觀物造《易》，以陰陽《易》數說明萬物生滅及元會運世之法。

此書十二卷，卷一、卷二爲〈以元經會〉，卷三、卷四爲〈以會經運〉，卷五、卷六爲〈以運經世〉。邵雍所謂的元、會、運、世，據此書〈觀物篇之六十〉所說：

「日經天之元，月經天之會，星經天之運，辰經天之世。以日經日，則元之元可知之矣。以日經月，則元之會可知之矣。以日經星，則元之運可知之矣。以日經辰，則元之世可知之矣。以月經日，則會之元可知之矣。以月經月，則會之會可知之矣。以月經星，則會之運可知之矣。以月經辰，則會之世可知之矣。以星經日，則運之元可知之矣。以星經月，則運之會可知之矣。以星經星，則運之運可知之矣。以星經辰，則運之世可知之矣。以辰經日，則世之元可知之矣。以辰經月，則世之會可知之矣。以辰經星，則世之運可知之矣。以辰經辰，則世之世可知之矣。元之元一，元之會十二，元之運三百六十，元之世四千三百二十。會之元十二，會之會一百四十四，會之運四千三百二十，會之世五萬一千八百四十。運之元三百六十，運之會四千三百二十，運之運一十二萬九千六百，運之世一百五十五萬五千二百。世之元四千三百二十，世之會五萬一千八百四十，世之運一百五十五萬五千二百，世之世一千八百六十六萬二千四百。元之元，以春行春之時也。元之會，以春行夏之時也。元之運，以春行秋之時也。元之世，以春行冬之時也。會之元，以夏行春之時也。會之會，以夏行夏之時也。會之運，以夏行秋之時也。會之世，以夏行冬之時也。運之元，以秋行春之時也。運之會，以秋行夏之時也。運之運，以秋

行秋之時也。運之世，以秋行冬之時也。世之元，以冬行春之時也。世之會，以冬行夏之時也。世之運，以冬行秋之時也。世之世，以冬行冬之時也。」

上文說明元會運世，即是日月星辰運行所成的時間變化。以爲一元有十二會，一會有三十運，一運有十二世，一世有三十年；如此則一元爲十二萬九千六百年，爲一個生滅之週期。此是大者而言。再以元會運世與年月日辰的關係來說，一年爲元，分十二月爲會；一月（會）分三十日爲運；一日（運）分十二辰爲世；一辰（世）分三十分。元會運世稱大運，年月日辰稱小運。大小運之數合成天地生滅變化的大週期。作者將歷史大事從堯舜禹湯起，依次和「以元經會」等大運相配，再依「以運經世」將歷史大事記配以小運。近人曾將邵雍所列的歷史大事記，和近年出版的中國歷代帝王年表等大事記相比較，大都吻合。邵雍將每一甲子（六十年）配以一卦。一卦有六爻，每一爻及其變爻管十年，共六十年。依卦象之數來推演，可以觀古知今，並預測未來。

此書卷七至卷十，論述聲音清濁開閉、陰陽律呂，將之排列成圖形。卷十一、卷十二爲〈觀物篇〉，藉由《易經》象數，說明萬物生滅變化之理。《四庫全書總目·卷一百八·子部·術數類一》說：「《皇極經世書》十二卷，宋邵子撰。……《皇極經世》，蓋即所謂物理之學也。其書以元經會，以會經運，以運經世。起於堯帝甲辰，至後周顯德六年己未，凡興亡治亂之蹟，皆以卦象推之。」

綜歸之，此書的可貴在於以《易經》象數來推演歷史事件的吉凶變化，並預測未來。至於書中論述聲音清濁四音陰陽等說，實和《易》理無太大關係。

1033 《靈棋本章正經》二卷 晉·顏幼明註，劉宋·何承天續註

（太玄部·貴字號；719冊；新文豐39冊）

此書著題東方朔撰，係擲棋布卦，再依卦取辭，以斷事吉凶之法。由其依棋取辭看，頗類後來之廟籤。撰作年代約在漢代，註爲晉·顏幼明註、劉宋·何承天續註及宋末元初人解。

書或簡稱爲《靈棋經》，不題撰人，前有唐武宗會昌九年^⑥秋李遠序、

^⑥唐武宗會昌年號僅至六年（846），疑九年為六年之誤。

宋佚名序，及另一篇佚名序。其後為佚名撰〈經解序〉述注經之由，並載造棋子法式、製商陸根脯及祭法，其後為目錄。卷上書名下題「晉駕部郎中顏幼明註，宋御史中丞何承天續註」。

此書共一百二十五卦，最後一卦為無象卦。每一卦經文以四言六句或四言四句韻文組成，每一卦下有註，註分三種，首為「顏云」，係顏幼明註；其後「何云」，為何承天註；其後為「解曰」，不知何人所撰。唐·李遠序、宋佚名序皆無談到此註，宋佚名序提及朱文公，是在南宋時尚未見此解。今以佚名撰〈經解序〉說：「予每喜其占之驗，而病解之者不能盡作者之旨，故為申其說，意而為之言。」則註文中之「解曰」，當係〈經解序〉之作者所註，惜未著姓名，亦未題年代。今再據其占卜法說：「呪云：『唵吽吽嚩呢嚩哩吽吒勒』。一炁念三遍。即以十二棋子一時擲之。」從呪語深受佛呪影響看來，應是宋末元初之人所撰。

《靈棋經》舊傳漢武帝時東方朔占法，或說是黃石公贈張良之書，或說淮南王劉安所撰。三說中以東方朔撰居多。其卜法是以木製棋子徑一寸二分，厚三分，形圓，成扁圓形，將十二棋子分成三份，象徵天、地、人三才；四棋子象天，書「上」字；四棋子象人，書「中」字；四棋子象地，書「下」。十二棋子只書單面，一面無字，禱祝後同時擲出，依上、中、下所現字數（無字者不計數）成卦，如書「上」者現二，「中」者現一，「下」者現四，即成「二一四」，為〈流竄課宋還卦〉，然後按其卦辭，定其吉凶。《道藏》本所見上中下字數，用數字表達，如遇無出現者用零，但敦煌寫卷 P4048 號，則以上中下漢字表達，如《道藏》本「四〇四」為〈口舌課耗吉卦〉，敦煌寫卷則寫為「上上上上下下下下」；《道藏》本「一二四」〈小過課小成卦〉，敦煌寫卷作「上中中下下下」。表示卦爻方式雖別，一以數字，一以漢字，其實內容則同。

《靈棋經》除收於《正統道藏》外，《四庫全書·子部·術數類》亦收錄此書，而敦煌寫卷 P4048 號則為此書之殘卷。《四庫全書總目·卷一百九·子部十九·術數類二》云：「《靈棋經》二卷，舊本題漢·東方朔撰。或又以為出自張良，本黃石公所授，後朔傳其術。《漢書》所載朔射覆無不奇中，悉用此書。或又謂淮南王劉安所撰，其說紛紜不一，大抵皆術士依託之詞。惟考《隋書·經籍志》即有《十二靈棋卜經》一卷，而《南史》所載『客從南來，遺我良材，寶貨珠璣，金盃玉盃』之繇，實為今經中第三十七

卦象詞。則是書本出自六朝以前，其由來亦已古矣。」《四庫提要》以爲《靈棋經》一書，在魏晉南北朝前已存在。又，《太平御覽·卷七百二十六·方術部七·十二碁卜》引劉敬叔《異苑》說十二碁卜出自黃石公，至晉世傳法味道人。次引《齊書》說：「江謐出爲鎮北長史東海太守，未發，憂甚，乃以《靈碁經》占卦，云：『有客南來，金椀玉杯。』上使御史大夫沈冲奏謐前後罪，收付廷尉，賜死，果以金嬰盛藥鳩之。」劉敬叔，東晉義熙十三年（417）爲驃騎將軍劉道憐參軍，死於劉宋時。又，《抱朴子·遐覽篇》載「《靈卜仙經》」一卷，疑即是《靈棋經》，〈遐覽篇〉所載是抱朴子葛洪之師漢末儒者鄭隱所藏書。可見《靈棋經》不僅魏晉時爲時人所喜用，在漢世也已有其書，但是否爲東方朔所撰，較難斷定。

《靈棋經》，其占卜法，和道廟籤詩相似。道廟的籤詩，通常置放於神祇前的神案上，在求籤時，先將裝有竹籤的籤筒搖動，抽取突出的一支，再以半月型的杯茭擲問神明，如是擲出的杯茭成一正一反，即是獲得神明認可的，然後再依籤上所刻六十甲子或數目字，依號取詩；然而也有的籤詩是直接刻於竹籤上的。取得籤詩後，視籤詩所言，斷定吉凶禍福。

1034 《伊川擊壤集》二十卷 北宋·邵雍撰

（太玄部·賤禮字號；720-723冊；新文豐39冊）

此書爲北宋·邵雍所撰，撰成於宋英宗治平三年。係邵雍平時歌詩總集，仿效堯時擊壤老人的自得而歌詠。所吟詠的範圍包括甚廣，有詠物、詠事、詠史、唱和、感事、言道等等諸作，皆是觸物起興，隨手而作。

書前有邵雍於宋英宗治平丙午年（1066）序，說明此書係吟詠情性之作，所作不限於事物，不囿於聲律，不立愛惡，不希名聲，「其或經道之餘，因閑觀時，因靜照物，因時起志，因物寓言，因志發詠，因言成詩，因詠成聲，因詩成音。是故哀而未嘗傷，樂而未嘗淫。雖曰吟詠情性，曾何累于性情哉。……志士在畎畝，則以畎畝言，故其詩名之曰《伊川擊壤集》。」邵雍，字堯夫，又稱安樂先生、百源先生，號伊川翁，諡康節，後世稱邵康節，北宋理學家，北宋五子之一。此書爲邵雍歌詩總集，自比堯時擊壤而歌的老人，所以書名《伊川擊壤集》。而邵雍的字堯夫，可能也是自比爲堯時的擊壤老人。擊壤老人事蹟，見於《論衡·藝增篇》。

書共二十卷，有五言詩，有七言詩，有絕句，有律詩，有古詩。內容包括甚雜，涵蓋平時起居閒雜諸事，如遊覽景物，應酬題詩、寄贈友人，新居落成，男兒出生、主客唱和、朋友送別、秋季感懷、悼亡思弟、觀棋聽琴、小園逢春、詠物言事、把酒對花、臂痛頭風、靜坐偶得、即事待物、望雨憫旱、論詩感事、爲善觀書、吟詠古代帝王、歌詠歷代聖賢、吟詠履道觀物等，幾乎無事不可入詩，無時不可作詩，甚至無事也有〈無事吟〉，事出意外有〈意外吟〉，誠如自序所說因閑觀時，因靜照物，「因志發詠，因言成詩」。書前十九卷，都是各有題目的詩作，各自獨立，互不相屬。第二十卷爲〈首尾吟〉，係集合七言律詩一百三十五首而成的敘述長詩，敘述自己居家坐臥起居、行事應物、得意失意等事，每首詩以「堯夫非是愛吟詩」起首，亦以此句作結。如第一首詩云：「堯夫非是愛吟詩，爲見聖賢興有時。日月星辰堯則了，江河淮濟禹平之。皇王帝伯經褒貶，雪月風花未品題。豈謂古人無闕典，堯夫非是愛吟詩。」最後一首詩云：「堯夫非是愛吟詩，詩是堯夫詫劍時。當煅煉時分勁挺，到磨礪處發光輝。長蛇封豕休撩亂，狡兔妖狐莫陸離。此器養來年歲久，堯夫非是愛吟詩。」一百三十五首的七言律詩，每首都是以同一句話來起結，首尾相連成一體，非有詩才且愛吟詩不能如此。而邵雍光是吟詠的詩集就有二十卷之多，還是「堯夫真是愛吟詩」。

此書，《宋史·藝文志》有著錄。《四庫全書總目·卷一百五十三·集部·別集六》載《擊壤集》二十卷，評其詩爲：「意所欲言，自抒胸臆，原脫然於詩法之外。」「不過苦吟以求工，亦非以工爲厲禁。」並認爲邵雍此集不宜編入《道藏》，而將之歸於別集類。

1035 《太上修真玄章》一卷

（太玄部·別字號；724冊；新文豐39冊）

此書以爲真炁分先天、後天，形成萬物之大自然真炁爲先天，入母胎成我身的真炁爲後天。先天爲母，後天爲子，修煉法門在引先天之炁入我身，鍊盡身中後天凡炁，使先天後天母子相合爲一體，然後出陽神，脫胎成身外身。作者雖主性命雙修，但偏重於修性，以爲修性爲上，修命次之，受佛教影響較深。撰作年代疑在金朝。

不署撰人。共十章，依次爲：〈一炁化生章第一〉、〈性命根蒂章第二〉、〈先天後天章第三〉、〈形神玄用章第四〉、〈金丹作爲章第五〉、

〈虛無生化章第六〉、〈修鍊三治章第七〉、〈神氣交媾章第八〉、〈動靜升降章第九〉、〈鍊炁成神章第十〉。

宋代內丹學，常引道家道體生化萬物的道生一，一生二為說。此書以為由一炁而化生萬物。「天地之炁有二，未受胎已前，謂之先天，又謂之母炁。」人纔受胎，便稟此炁，謂之後天，為子炁。以為「形者，神氣之舍；神者，形氣之主。」神則性也，氣則命也，二者不可偏廢。但主張佛教明正覺三昧為性，而道教的鍊炁化神為命。「要知性為上，氣次之。」

修鍊金丹的人，「以形譬鼎器，氣喻藥物，神喻火功。忘機絕慮，收視返聽，使精神魂魄意，五者不泄，定鼎器也。晝牝夜玄，攝心一處，終日默默，如愚如癡。採藥物也，惺惺不昧，了了常如，神不外馳，其炁自息，調火功也。是以聖人忘形以養炁，忘炁以養神，忘神以養虛，形神俱妙，與道合真。」作者偏重在以修性的忘慮返聽為鍊丹，較不重視鍊精化炁，鍊炁化神，鍊神還虛，自家體內真炁的三丹田修鍊法門。此書的修鍊法門以慎言語、節飲食、省睡眠為主，引體外先天之母炁下降，己身後天之子炁上升，俱會丹田，默化後天之凡炁，日久月深，凡氣鍊盡，真炁充實，其炁油然而生，自雙關升泥丸，與神交媾，化成甘露，自玄雍而下，復入丹田，一升一降，子母留戀，互相交合，陰盡陽純，成就丹藥，脫胎神化，身外有身，與虛無同其體。

此書以所述修鍊法門，重視修性而後修命，據此看來，疑是北京宗王重陽等門人所撰，撰作年代疑在金朝。

1036 《化書》六卷 五代·譚峭撰

（太玄部·別字號；724冊；新文豐39冊）

譚峭此書，旨在強調道之化物、物物之相化、物之自化，借由「化」來探討道體、道用間之關係，所以稱為「化書」。書撰成於五代。

書名下題「紫霄真人譚景昇撰」。譚峭，字景昇，唐末五代時人，事蹟見南唐·沈汾《續仙傳》。書共六卷，依次為〈道化卷第一〉、〈術化卷第二〉、〈德化卷第三〉、〈仁化卷第四〉、〈食化卷第五〉、〈儉化卷第六〉。每一卷下，有十餘個至二十餘個小標題，如〈道化卷第一〉下有：蛇雀、老楓、耳目、環舞、鉛丹、形影、蟄藏、鼻雞、四鏡、射虎、龍虎、游雲、噉嚙、大化、正一、天地、稚子、陽燧、死生、爪髮、神道、神交、大

含等二十三個小標題。而〈術化卷第二〉之下有二十一個小標題，〈德化卷第三〉有十六個小標題，〈仁化卷第四〉有十七個小標題，〈食化卷第五〉有十五個小標題，〈儉化卷第六〉十七個小標題。大抵而言，〈道化〉以道體虛無為主；〈術化〉，由術法以見道體；〈德化〉，以君臣治國來論道；〈仁化〉，以仁義禮智信五常來論事；〈食化〉，論述飲食起居；〈儉化〉，以清靜純儉為說。

此書以為道體虛無，由無而生有；道之用則是由有而返虛。道之生物，由「虛化神，神化氣，氣化形，形生而萬物所以塞也。道之用也，形化氣，氣化神，神化虛，虛明而萬物所以通也。」修道在於由有而返無，修鍊形氣神而冥契道體。

書中藉由蛇化為龜，雀化為鼠，物物可以相變化，說明「物無滯而人自滯之」。更由老楓成精化為羽人，朽麥幻化為蝴蝶，說明不僅有生命（有情）者可以互換，無生命者（無情）亦可以化為有生命。有情、無情，兩者可以互化。老楓化為羽人，是無情化為有情，貞女化為望夫石，是有情化為無情。「土木金石皆有情性精魄，虛無所不至，神無所不通，氣無所不同，形無所不類。」萬物一物，萬神一神。物自身有生壯老死之自化，所謂「嬰化童，童化少，少化王，壯化老，老化死」，死復返入道，再循環由道生氣化物。萬物間，不僅物有自化，物物間亦可以相互轉化，有情可以化為無情，無情可以化為有情，「蠢動無定情，萬物無定形」，皆是出於氣，合於道。人受制於十竅、五官，猶如雞受制於晝，梟（貓頭鷹）受制於夜，各滯於物，囿於形，礙而不能通。

此書借由小標題中所示的事物，如蛇鼠、形影、死生等事相，及君臣治國之事，來探討道體及道用之關係，間接的也敘述了修道之方。

南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家》、晁公武《郡齋讀書志·卷十·雜家類》、陳振孫《直齋書錄解題·卷十·雜家類》、《宋史·卷二百五·藝文志四·雜家類》，均載為宋齊丘《化書》六卷，宋齊丘為南唐宰相，將此書歸於宋齊丘所撰。但據北宋·碧虛子陳景元《譚子化書後序》（《寶顏堂秘笈》）說，陳搏曾說「我師友譚景昇，始於終南山著《化書》。」其後譚景昇請南唐宰相宋齊丘撰序，被宋齊丘奪為己有。宋·釋志磐《佛祖統記》卷四十二所說與陳景元同。

此書除收入《正統道藏》外，《續道藏·冠字號》亦收此書，兩者文字

內容相同。

1037 《海客論》一卷 唐·李光元（光玄）撰

（太玄部·別字號；724冊；新文豐39冊）

此書和《金液還丹百問訣》是同一書之不同刊本，詳見0265《金液還丹百問訣》提要。

此書是渤海國人李光玄自述其修丹求道經過，先是搭船遭遇一道人，教以內丹導引吐納延生術，後於嵩山遇玄壽仙人教以金丹大藥之法，文中以對話形式寫成。

此書雖是《金液還丹百問訣》之不同版本，但此書較簡略，且訛誤亦多。作者是唐末五代的李光玄，書中「光玄」作「光元」，當是避宋諱而改。

1038 《悟玄篇》二篇同卷有圖 余洞真撰

（太玄部·別字號；725冊；新文豐39冊）

此書為余洞真撰，論述修煉內丹之經過，由守玄牝一竅，使一陽發動入手，再引陽氣經尾閭、夾脊，上升泥丸，和合陰陽二氣，下入舌端，藉咽津而入黃庭。每日行功，百日結丹，九年破頂殼而出，成就身外身。撰作年代應在南宋。

書前有「歲在己丑夏月朔日」余洞真的序，篇中分：〈形化〉、〈氣化〉、〈坐工口訣〉、〈沐浴〉、〈玄關一竅〉、〈藥物〉、〈火候〉、〈中宮〉、〈抱一〉、〈出神名曰解脫〉、〈玄關一竅〉、〈藥物〉、〈初下手〉等章。

書中說人稟陰陽氣而生，鬼為純陰，仙者純陽，人則陰陽相雜。「學仙之士，無過以陽鍊陰之術，陰盡陽純，則曰仙矣！」以為人生而有陰陽二氣降於左右二腎，修煉之法，在於求靜處而坐，瞑目閉口，外忘形，內忘心，明曉人身中之玄牝一竅（心中之心），能守其中，久久純熟，則身中陽氣自生，所謂「念定則陽生，陽氣生則有升有降。其氣升者，自腰間尾閭而升，直上夾脊而止。藉巽風則鼓而上於頂矣！二氣交合，下降於舌端，如蜜之甜，款款嚥納，直入中宮（黃庭）矣！」一日之內，三四遍功，「初關百日，沐浴一月，中關百日，沐浴前同。上關百日，火候數窮，脫胎神化，抱一養童。九年行滿，白日上升。」從靜坐瞑目閉口，守玄牝一竅，使陽氣自

生，再引陽氣自尾閭上升至夾脊，然後以意念之火，上升至泥丸，使陰陽二氣相合，下至舌端，咽下口中的津液，吞入黃庭。如此修煉至百日，則成丹結嬰兒，九年行滿能使內身之嬰兒成形，破頂殼而出，成就身外之身，遊行自在。至於修煉的過程則是「一鍊精化氣，爲初關；二鍊氣成神，爲中關，三鍊神還虛，爲上關」。

此書撰者余洞真年代不詳，以書中〈玄關一竅〉引及程子、杏林石真人（石泰），程子爲北宋人，石泰爲北宋末人，死於南宋初（紹興二十八年，1028），則余洞真當爲南宋時人，書首自序說：「予於古杭得受師傅，天機不隱，故以鄙句，盡心泄漏於此……歲在己丑夏月朔日余洞真序」，杭州爲南宋都城，似亦說明余洞真爲南宋人。

1039 《太虛心淵篇》二篇同卷

（太玄部·別字號；725冊；新文豐39冊）

全書短小，由序及五言絕句四十三首所組成，將道家的悟道與禪宗的見性相合論述，合道、釋以爲一。撰作年代疑在宋元。

書前有序，說明人性稟自道體，圓圓大慧，明明真靈，原無殊別。修道者「莫若灌漱靈泉，先澆善根，船泛法水」令洗淨諸垢，性淨潔白，圓圓不缺，若秋月之當空；「遂得空空不住，實實無相，覺入慧內，明見大道，是乃淨境之地也。修命之人，可至此界，以心觀心，以性見性。神亦茫茫，真亦浩浩，得之哉，得之哉。」序中充滿佛教明心見性之說，援佛入道意味濃厚。

序後有四十三首五言絕句，各有題目，題目依次爲：我性既肇、稟受無殊、灌漱靈泉、先澆善根、般泛法水、次洗諸垢、淨潔明白、無掛無念、圓圓不缺、秋月當空、湛湛無遮、白雲離頂、空空不住、實實無相、覺入慧內、明見大道、乃淨境之地、修命之人可至此界、以心觀心、以性見性、神亦茫茫、真亦浩浩、圓圓大慧、明明真靈、不萌惡種、不隱罪芽、內觀我心無心、外鑒物形無形、坦坦蕩蕩、萬慮歸空、豈不樂乎、逐緣殫因、耽塵憂眷、其心百變、魂遊萬景、馳神于嗜慾之鄉、載靈在煩惱之界、魂歌魄舞、引奔死途、意味識迷、背了生路、真可歎惜、得之哉。此四十三首絕句的題目，實是取自前面的序文。

此書不題撰人，撰作年代難明，以論述修命強引佛教禪宗明心見性看來，當撰成於宋代或元代。

1040 《玄珠錄》二卷 唐·王暉撰，王大霄編錄

(太玄部·別字號；725冊；新文豐39冊)

此書是唐武則天朝，王玄覽的弟子匯集其師說所成，旨在說明道家的道體論是真實永常的存在，書中用了許多佛教名相來闡釋道、物的關係，及修道返真之法。

書前有「道士王大霄撰」的〈玄珠錄序〉，說其師王暉，法號玄覽，死於則天神功元年戊戌歲（697），此書是王大霄匯集諸弟子私記其師王玄覽之說所成，「題曰《玄珠》，取其明淨圓流，好道玄人可貴為心寶，故以珠名之。」書分兩卷，書名下題「洪元王玄覽法師口訣」。

此書在解釋《老子》書中「道」與「物」之關係，卷上以為「萬物稟道生，萬物有變異，其道無變異。此則動不乖寂，以物稟道故。物異道亦異，此則是道之應物。將印以印泥，泥中無數字，而本印字不滅。」萬物由道而生，而道能遍物，即物是道，但物有生滅，道無生滅。人身與大道的關係，「常以心道為能境，身為所能，能所互用，法界圓成，能所各息，而真體常寂。」修道之要，在於息妄得真，「其法真實性，非起亦非忘，亦非非起忘。入等存之行者，自了得理則存，存中帶忘則觀，觀中得通則存。」「將心對境，心境互起。境不搖心，是心妄起，心不自起，因境而起。無心之境，境不自起，無境之心，亦不自起。」修道在眾而言，則是有欲觀其微；在悟空性而言，則是無欲觀其妙。

卷下說明因諸法而有物，物無本住，法合則生，生無本常，法散則滅。「實性本真，無生無滅，即生滅為可道，本實為真常，二物共循環，始終之間無餘道。」以為「諸法無自性，隨離合變為相為性，觀相性中無主無我，無受生死者。雖無主我，而常為相性。」猶如用黃金作釧作鈴，相有別，而金性不滅。道物的關係，是體用的關係，但體非用，用非體；其用是體，息用以歸體。修道須以無知無色來觀物，「見若屬於眼，無色處能見，見若屬於色，無眼處應見，見若屬色復屬眼，合時應當有二見，若也見時無二者，明知眼色不能見。」萬物無自性，瞋喜如幻化，捨遇即復滅。道體如鏡，鑑照萬物而不礙其明亮，亦不執留萬物於鏡體中，萬物萬象自有改變去來，而鏡體不動。修道之心應如鏡，不知見，則心亡、業滅、果盡。

全書說明道物之關係及修道、得道之法，但卻用了許多佛教名相，如境、識、空性、無我等來闡釋老莊道體論。其實小乘佛教原無道體論，傳入

中國後，在魏晉南北朝大量吸收以老莊易爲主的玄學思想，使原本談空的般若學，轉化成真空妙有的真如佛性說，成爲永恆不滅的「真我」，此真我實即老莊的「道」，和小乘的「無我」說相違。佛教取道家說，至唐世道教徒反過來用佛教名相來闡釋老莊的道體說。

王玄覽的《玄珠錄》雖雜糅佛、道成一家，但論說精闢，亦自有可取處。

1041 《雲宮法語》二卷 元·汪可孫撰

(太玄部·別字號；725冊；新文豐39冊)

此書爲元成宗朝汪可孫所撰，書中以道教道體論及金丹修鍊說爲主，而兼攝儒、釋二教，以爲「道書謂偃息雲宮黃房之內，即心齋坐忘之時」，所以書名爲「雲宮法語」。

書前有汪可孫於大德戊戌年（1298）秋所撰序。書名下題「續水虛夷子靜安汪可孫纂」。書分兩卷七品，依次爲：〈先天品第一〉、〈後天品第二〉、〈養生品第三〉、〈明善品第四〉、〈持用品第五〉、〈造微品第六〉、〈神化品第七〉。

〈先天品第一〉，述天地未判前有太易、太初、太始、太素等時期。〈後天品第二〉述太極生兩儀，乾爲天，坤爲地，而有陰陽相感，化生萬物，人各因所感之氣而生。〈養生品第三〉，以爲婚嫁過早（男未二十，女未十五），將使眞元早喪；養生之法在於「食之以時，用之以禮」；修鍊精氣神，進而鍊神合道，復證虛無之妙，此爲歸根復命之法，修真養命之術。〈明善品第四〉，以爲心統性情，虛靈不昧。而此理具足者爲性，隨感而動者爲情；性爲體而情爲用，心則爲總稱。〈持用品第五〉，敘述修行之法，在於誠意正身，立行而已，不可須臾離棄。〈造微品第六〉，敘述返本還元之學，在於遣慾息念，常應常靜，復歸於嬰兒。〈神化品第七〉，敘述陽魂而陰魄，修鍊之士，「必使魂常附魄，如日光載月質；魄常檢魂，如月質受日光。則神不馳而魄不死，遂能登仙遠去而上征。」

書中多引儒、釋、道三教書籍以爲說，如引儒家《尚書》、《論語》、《孟子》，佛教《楞嚴經》、《金剛經》，道教《道德經》、《清靜經》、《黃庭經》等，而以道教爲主來涵攝儒、釋二家。書前自序說：「吾儒之道由正心誠意而得，佛老之道亦由正心誠意而得也。人欲盡淨，天理流行，即一念不生，全體自見之大機括。大而化聖而神，捨是非吾所謂道，非吾所謂

性命。」可以看出作者融攝三教之說的用意。

1042 《華陽陶隱居集》二卷 傅霄編

(太玄部·尊字號；726冊；新文豐39冊)

此書是梁·陶弘景之文集，有誌、賦、文、詩、頌、啓等文體，也有梁武帝答陶弘景之詔文。原係陳朝江總所編，共三十卷，今僅存二卷，為明代傅霄重新編集。

書名下題「昭臺弟子傅霄編集，大洞弟子陳桷校勘」，前有江總序，說陶弘景是「非常之絕伎，命世之異人焉。文集缺亡，未有編錄。門人補輯，若逢遼東之本。好事研搜，如誦河西之筐。」而此書卷上〈尋山誌〉文中細字註云：「先生去世後。久無人編錄文集。至陳武帝貞明二年（588），勅令侍中尚書令江總，始撰文集。先生以梁大同二年解駕，至是五十三載矣。文章頗多散落。」是此書原為陳時江總編纂，《隋書·卷三十五·經籍四·集部》：「梁隱居先生《陶弘景集》三十卷，《陶弘景內集》十五卷。」《新唐書·卷六十·藝文四·別集》：「《陶弘景集》三十卷。」疑三十卷集為陳時江總所編纂。清·阮元撰《四庫未收書目提要》卷一：「《華陽陶居集》二卷，梁·陶宏景撰。……是本從《道藏》本錄出，卷首載昭臺弟子傅霄編集，大同弟子陳桷校勘，蓋亦道家者流。惟集前有江總序一首，似尚存其舊，餘則存什之一二而已。若夫殘膏剩馥，實足以沾溉後人。」由此書尚保存江總序看來，應是陳時舊書，但三十卷，僅剩二卷，所佚實多。今本書重加編者為傅霄，校者為陳桷。任繼愈《道藏提要》云：「陳桷，字唯宜，明正德、嘉靖間祁門人，編有《石山醫案》三卷，傅霄亦明時人，本書當出於正德、嘉靖時。」

書分上下卷，收錄陶弘景撰作之誌、文、賦、頌、書、啓及序等。卷上計有〈尋山誌〉、〈水仙賦〉、〈華陽頌〉、〈授陸敬游十賚文〉、〈詔問山中何所有賦詩以答〉、〈題所居壁〉、〈寒夜愁〉、〈胡笳篇〉、〈上梁武帝論書啓〉、〈梁武帝答書〉、〈上梁武帝啓〉、〈梁武帝答陶隱居論書〉、〈又上梁武帝論書啓〉、〈梁武帝答隱居書〉、〈又上梁武帝論書啓〉、〈梁武帝答書〉、〈論書啓〉、〈答朝士訪仙佛兩法體相書〉、〈登真隱訣序〉、〈藥總訣序〉、〈肘後百一方序〉、〈本草序〉。卷下為：〈許長史舊館壇碑〉、〈吳太極左宮葛仙公之碑〉、〈解官表〉、〈詔

答》、〈進周氏冥通記啓〉、〈詔答〉、〈造遊篇〉、〈雲上之仙風賦〉、〈茅山長沙館碑〉、〈太平山日門館碑〉、〈茅山曲林館銘〉、〈答謝中書〉、〈答虞仲書〉、〈答趙英才書〉、〈相經序〉。書中少數有細字注，大部分無注。

1043 《宗玄先生文集》三卷 唐·吳筠撰

(太玄部·尊字號；726-727冊；新文豐39冊)

此書是唐代道士吳筠文集，其中以詩賦及文論來論述玄理及分詠事物。少風月情懷，而多談道證真之作，可歸類於道教文學。

書前有「唐禮部侍郎權德輿撰」之〈宗玄先生文集序〉，說此書「非道不言，言而可行。泊然以微妙，卓爾而昭曠。合為四百五十篇，博大真人之言，盡在是矣。」並說吳筠死後二十五年，御史王顏「類斯遺文為三十編」，吳筠弟子邵冀玄請權德輿撰序並刊行。是此書原有三十編四百五十篇，但今僅存三卷一百餘篇，亡佚大半。

宗玄先生，即唐玄宗朝著名道士吳筠，字貞節，華陰人。書分三卷，所收的內容，大抵以詩賦、文論為主。卷上有：〈巖棲賦〉、〈竹賦〉、〈逸人賦〉。卷中有：〈思還淳賦〉、〈洗心賦〉、〈登真賦〉、〈廬山雲液泉賦〉、〈玄猿賦〉、〈神仙可學論〉、〈心目論〉、〈形神可固論〉、〈守道〉、〈服炁〉、〈養形〉、〈守神〉、〈金丹〉、〈遊仙詩〉二十四首、〈步虛詞〉十首，及〈建業懷古〉、〈經羊角哀墓作〉等九首。卷下為〈覽古詩〉十四首及〈高士詠〉，所詠吟的高士有混元皇帝、廣成子、許先生、樊先生、栢成子高、臧丈人、伯夷叔齊、南華真人、沖虛真人、洞靈真人、通玄真人、文始真人至陶弘景止，計五十名仙真高士。

此書雖是吳筠的文集，但書中論神仙可學，論形神可固，論服炁、養形、守神、金丹，皆是道教修仙之重要理論。反對食五方精炁、吐故納新、閉炁絕粒諸法，〈服炁〉篇說：「或食從子至午，或飲五牙之津；或吐故納新、仰眠伸足；或餐日月；或閉所通，又加絕粒。以此尋之，死而最疾。何者？為攻內受外，故速死也。」主張胎息，其法莫止出入之息，順其自然，胎鍊精神，固其太和，含其大道。胎息與元炁同，主靜而勿躁。〈養形〉說：「為修身慎行，助育元炁，胎息藏府，存神想思，含虛守無，宗皇之一。」此是吳筠所說的修道之法。

又，吳筠除闡釋修道外，對佛教的毀敗家國，噬吞儒道，也多所抨擊，他在〈思還淳賦〉說佛教「重貝葉訛謬，輕先王典籍」，「使白屋終勞，緇門永逸」，「褒蠻陬爲中土，貶諸夏爲偏方。務在乎噬儒吞道，抑帝掩王，奪真宰之柄，操元化之綱。自古初以逮今，未有若斯之弊。」對佛教造成家國的負面影響，深爲洞悉，「噬儒吞道，抑帝掩王」，變夷爲夏，用語慘痛深切。

1044 《宗玄先生玄綱論》二篇同卷 唐·吳筠撰

（太玄部·尊字號；727冊；新文豐39冊）

此書爲唐玄宗朝吳筠所撰，分三篇，上篇在闡明道家道體論，敘述人稟道而生之情形，以理論爲主。中篇以修煉法門爲主，其法在委心任自然，以陽鍊陰，至純陽而爲仙。下篇以解答世俗對神仙修鍊之疑惑爲主。

書前有吳筠於唐玄宗天寶十三年（754）六月所撰〈進玄綱論表〉，說明重玄深奧，三洞祕罕，此書旨在總括玄奧樞要，所以稱爲「玄綱」，「冀循流派而可歸其源，闡幽微而不泄其旨」。此書是吳筠於天寶十三年奉召入大同殿，詔居翰林後所進獻。

書分三篇，〈上篇明道德〉、〈中篇辯法教〉、〈下篇析凝滯〉。〈上篇明道德〉共分爲：道德章第一、元氣章第二、眞精章第三、天稟章第四、性情章第五、超動靜章第六、同有無章第七、化時俗章第八、明本末章第九。〈中篇辯法教〉，分爲：神道設教章第十、學則有序章第十一、陽勝則仙章第十二、虛明合元章第十三、以陽鍊陰章第十四、形動心靜章第十五、神清意平章第十六、行清心貞章第十七、眞人爲僑章第十八、仁明貞靜章第十九、立功改過篇第二十、制惡興善章第二十一、虛白其志章第二十二、委心任運章第二十三、虛凝靜息章第二十四。〈下篇析凝滯〉分爲：會天理章第二十五、畏神道章第二十六、率性凝神章第二十七、道返於俗章第二十八、專精至道章第二十九、長生可貴章第三十、道無棄物章第三十一、明取捨章第三十二、以有契無章第三十三。書末附唐禮部尚書權德輿撰之〈吳尊師傅〉。

此書雖三十三章，但每章皆爲短文。上篇申明道德之義，以爲道是造化之根，神明之本，天地之源。道生而德畜（蓄），以成就萬物。萬物稟元氣

而生，氣有陰陽清濁，陽明正，陰晦邪，「故稟陽靈生者爲睿哲，資陰魅育者爲頑兇」（天稟章）。道體超乎動靜有無，道體無興衰，人倫有否泰，所以人須明本修教，以道德爲主，以仁義禮智信爲次。

中篇敘述修學道術之法，其法「皆以至靜爲宗，精思爲用，齋戒爲務，慈惠爲先。」人體雜稟陰陽氣，魂爲陽神，魄爲陰靈，「仙者超至陽而契真，死者淪太陰而爲鬼」。換句話說純陽爲仙，純陰爲鬼，陰陽雜者爲人。修鍊之道在於無心自然，以陽鍊陰，「務以陽靈鍊革陰滯之氣，使表裏虛白，洞合至真，久於其事者，仙豈遠乎哉？」

下篇以問答的方式，解答俗人對善惡心性、長生仙道之疑惑，並論述仙骨有無，以爲「鍊凡至於仙，鍊仙至於真，鍊真合乎妙，合妙同乎神，神與道合，即道爲我身。所以昇玉京，遊金闕，能有能無，不終不歿」。又，書末第三十三章說：「若獨以得性爲妙，不知鍊形爲要者，所謂清靈善爽之鬼，何可與高仙爲比哉？」此句話，實駁斥佛教重修性不修命（鍊形）之弊，僅能爲善爽之鬼，不能爲高仙，宋元內丹修鍊家大都沿承此說。

此書，《新唐書·卷五十九·藝文志三·道家》、《通志·卷六十七·藝文略·道家》，皆載《玄綱論》三卷。《宋史·卷二百五·藝文志·道家類》載「吳筠《玄綱》一卷」。

1045《南統大君內丹九章經》二篇同卷

（太玄部·尊字號；727冊；新文豐39冊）

此書爲唐憲宗朝南統樊大君所傳，而僞託爲吳筠所得並刊行。書中載述集神引氣之法，所說集神爲存思內神，以此爲「內丹」，和唐宋以鍊化精氣神爲內丹者不同。

南統大君其人，據《太上老君元道真經注解》書末所載該經傳承爲：「此經從古至今，太上傳十九人，皆各登仙，昇居太極，其經不留於世。自大唐元和戊戌歲南統大君因傳孟謫仙，孟謫仙轉傳於世，至虛至妙，遇而秘之，非人莫傳，傳之則殃及玄遠。」又，《太上老君元道真經注解》的白文本即是《太清元道真經》，經中稱之爲「南統樊大君」。據此知樊大君爲唐憲宗人，爲當時有名的高道。樊大君於唐憲宗元和十三年戊戌歲（818）將《太清元道真經》（或稱《太上老君元道真經》）傳予孟謫仙。而此書《南統大君內丹九章經》，據書前吳筠序所說，則是由樊大君的門人李謫仙所授

予吳筠者，吳序也是作於元和十三年戊戌，和孟謫仙受《太清元道真經》年相同，可算巧合。

吳筠書前元和戊戌年所撰序說：「至元和中遊淮西，遇王師討蔡賊吳元濟，避亂東之於岳，遇李謫仙以斯術授予曰：此南統大君之生門也，入其門則我命在我。九章象陽之爻數也，其文略，其事簡，實學道之漸階，為求生之真路也。」說明此書得自樊大君。又，書末吳筠〈後序〉說「予四十年方遂一第」，後「南訪茅君修真之跡，登茅巔，入石室，先得《元道真經》，即太上道君歸復本號而不嘎之理也。乃執其理十餘年，惟攻胎息」，復經十餘年，再遊舊地，遇老叟授以《大君命術》九章，是吳筠既得樊大君的《元道真經》，又得此九章命術。

以上說吳筠在唐憲宗元和年間尚在人世並傳承此經，但以《舊唐書·卷一百九十二·隱逸·吳筠傳》看來，吳筠為唐初潘師正的弟子，唐玄宗開元中訪道茅山，被徵至京師，深被玄宗所重，天寶年間還歸茅山，中原大亂，東遊會稽，與李白等詩篇酬和，後死於越中。《新唐書·卷一百九十六·隱逸·吳筠傳》則說他死於「大歷十三年（778）」。據此，則元和十三年吳筠已死四十年，吳筠之前後序，應當當時茅山弟子偽託，撰序的年代在唐憲宗朝。

此書九章，依次為：〈賢愚異實章第一〉、〈朝斗章第三〉、〈庚申章第四〉、〈修陽德章第五〉、〈導引元陽章第六〉、〈陰忌章第七〉、〈習近則生章第八〉、〈七曜感通章第九〉、〈後序〉。雖有九章，但各章文字短小。旨在論述集神以為道，「神集則內丹成，存其形」。所說的「內丹」，和晚唐宋元的鍊化精氣神者不同。所說的內丹，是以神集氣正為主，其法則是存思身中百神，以朝太上道君，借由導引使元氣流行，再定息而以六氣出之，所謂：「氣液所及，骨髓如金，神必亨暢。導引畢，定息鳴天鼓（叩齒），集神，乃噓、呵、呼、嘻、咽、吹之，聲無令耳聞，久則清氣積於內，濁穢之氣消亡矣。」書中勉人修陽德，守禁忌，所引「大君曰」，則是南統樊大君之言。此書和《元道真經》二書，都是南統樊大君所說經，以胎息集神定氣為說，其所說禁忌亦相同，兩者可相參考。

1046 《純陽真人渾成集》二卷 唐·呂巖撰

（太玄部·尊字號；727冊；新文豐39冊）

此書為唐代呂洞賓所撰之詩集，金代純陽宮將之付梓刊行。全書主要

由律詩及絕句等組成，內容論述內丹之修鍊，多述修仙證道之說，間亦雜神仙遊樂人間之事，其書對宋元丹道之說影響甚大。

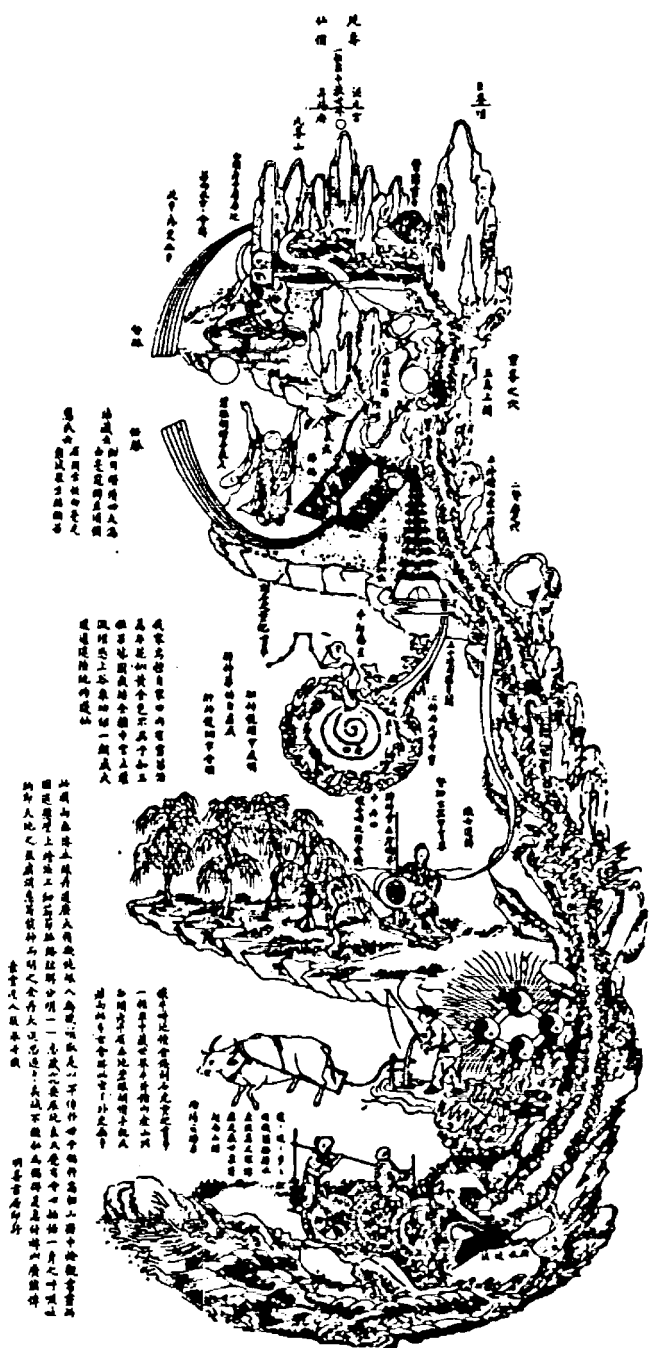
書前有金·何志淵序，說：「夫仙翁之出神入聖，千變萬化，其文散落於人間，殆不可以兼收而備舉。甫於藏室中得其詩章二百有餘，釐爲二卷，名之曰《渾成集》，以其渾然天成，非人爲所能及也。」書分二卷，上卷爲〈勸世吟〉七言律詩二十九首，其次爲五言律詩二首，其次七言絕句十七首，其次爲戒酒、戒色、戒財、戒氣、戒愁、心劍、心印、心鏡、心燈、心月、心地，以上各七言絕句一首。其次爲〈最玄吟〉七言絕句二十六首。其次爲五言長篇〈百字詩〉。其次爲五言律詩〈自詠〉。其次爲五言絕句，其題目依次爲：琴、棋、書、畫。其句爲四言絕句，其題目爲：清、靜、道、德、行、住、坐、臥。其次爲六言詩，及五言的〈落魄歌〉。卷下爲七言律詩六十六首，七言絕句三十二首，五言律詩三首，以上均無題目。此書收呂洞賓詩二百餘首，《全唐詩》卷八百五十六至八百五十九所收呂巖詩四卷，係據此書而增。

呂洞賓，原名呂岳，岳或作「岩」、「巖」，字洞賓，號純陽子，宋元人稱之爲呂祖，事蹟見《歷世真仙體道通鑑·卷四十五·呂岳傳》，傳中說他生於唐德宗貞元十二年（796），但《宋史·卷四百五十七·隱逸·陳摶傳》說：「華陰隱士李琪，自言唐開元中郎官，已數百歲，人罕見者；關西逸人呂洞賓有劍術，百餘歲而童顏，步履輕疾，頃刻數百里，世以爲神仙；皆數來搏齋中，人咸異之。」據此，則呂洞賓應爲晚唐時人。

呂純陽對宋代內丹修鍊說影響甚大。此書中多述陽魂陰魄、龍虎鉛汞、嬰兒姹女，二物交會得丹，及九九之功鍊純陽等修命說。而修性之法，則是「一念不起，萬緣何生」「外境不侵，內神自定」（卷上四言絕句）。又，卷下七言律詩第二十首云：「因看崔公入藥鏡，令人心地轉分明。陽龍言向離宮出，陰虎還於坎上生。二物會時爲道本，五方行盡得丹名。修真上士如知此，定跨赤龍歸玉京。」是整個內丹說的縮景。呂純陽丹道思想，對宋代內丹南宗，及金代全真派北宗之說影響甚大。此書中有些詩句氣勢龐大，有神仙風，如卷下七言絕句第三十首云：「獨自高山望八都，黑雲散後月還孤。茫茫宇宙人無數，幾箇男兒是丈夫。」頗有獨立高山，看盡人寰之氣概。又，卷下七言律詩第五十六首云：「鐵牛耕地種金錢，刻石童兒把貫穿。一粒粟中藏世界，半升鐺內煮山川。白鬚老子眉垂地，碧眼胡兒手指

天。若向此中玄會得，此玄玄後更無玄。」此詩後來成為《內經圖》（或作《內景圖》）中的重要詩句，被擺在內經圖下丹田的位置，其意為：意念堅如鐵，耕守下丹田，種下金液大丹藥。嬰兒（精炁）鑿穿硬如貫石的尾閭關，引炁由後面的督脈上升。一粒黍珠（道體、金丹，語出《靈寶無量度人上品妙經》元始天尊以黍珠引眾入其中說法）中涵藏整個世界。在半升鐘（喻中丹田）中來煉化精炁。使坎水（白鬚老子，西方色白）在上，下引離火（碧眼胡兒，東方色青），形成坎離既濟之勢。若能悟得此妙道，此外別無玄妙處。今將《內經圖》引錄於右。

右圖為北京白雲觀所藏內經圖。另外，《〈武當〉雜誌創刊十周年精華本》下卷有武當山珍藏的《內經圖》，圖的左上角有一

段文字云：「此圖源出于邱真人之筆。當時爲眾生宣揚教化，費盡婆心。厥后，時轉境遷，各方雜教紛起，迨今道脈雖曰有存，而得其真傳者，蓋亦寡矣。日今修身圖行世者雖不少見，然年多而訛錯多，人多忌之而不著意焉。幸經張化真人特指意我學社，其有訛錯者，更之改之。從此此圖之真便又見于今日矣。曾囑曰：道法禪機均存此圖矣。宜善護存之。拙自元朝以至今，已歷五百年之久，幸此圖之名天，此天機留之益吾後人也。望後之得此圖者，珍之，寶之。□□不潔之地，以體真人婆心濟世之至意焉。僧謹識。」據此而言，《內經圖》當出自元初全真七子之一的丘處機之手。

1047《晉真人語錄》一卷 晉真人撰

（太玄部·卑字號；728冊；新文豐40冊）

此書前爲晉真人語錄，其次爲王重陽修丹訣及師徒相問答語，並有詩詞頌數首。撰者晉真人，事蹟不詳，疑爲王重陽之再傳弟子，書撰成於金朝。

此書前有「先生曰」之語錄十一條，文後爲六言四句頌。其次爲〈重陽祖師修仙了性祕訣〉、〈答馬師父十四問〉、〈玄門雜寶十八問答〉，文後爲七言四句頌。其次爲〈水龍吟〉詞二首，後有七言四句頌。其次爲〈解紅〉詞，後有七言律詩。其次爲〈綠頭鴨〉詞，後有七言四句頌。

晉真人，事蹟不詳。玄全子集《真仙直指語錄》卷上〈丹陽馬真人語錄〉第七頁云：「晉真人云：以信結交，以思復讎。」文中的「晉」字，王頤中集《丹陽真人語錄》第六頁作「昔」。而《晉真人語錄》第九條有云：「好事先人後己，待人謙上和下，以恩復讎。」似乎馬丹陽所引句子，出自晉真人。而此書中又有〈答馬師父十四問〉，馬師父一般指稱馬丹陽。文中馬師父自稱弟子，而晉真人以馬師父稱之而不稱名，似乎二人的關係，像是亦師亦友。但此書中〈重陽祖師修仙了性祕訣〉既稱重陽祖師，也提到「全真」一詞，全真教的名稱，出自王重陽住在馬丹陽家中草庵之名，王重陽之弟子以馬丹陽關係最深，且王重陽四大弟子爲馬譚劉丘，亦無晉真人。據此，疑晉真人年長於馬丹陽，輩份和王重陽相近，且自奉全真教，所以馬丹陽向之問道。又，〈水龍吟〉後的七言四句頌云：「獨上高山望八都，黑雲散盡月輪孤。茫茫宇宙人無數，那箇男兒是丈夫。」此詩乃呂純陽詩，見《純陽真人渾成集》卷下七言絕句，元·王元暉《太上老君說常清靜經註》

書前第七頁引此詩亦作呂洞賓，不知何以置於此書中。

此書前十一條晉真人語錄，論述修道在於「存三、抱元、守一」。存三，指存思精、氣、神三寶。抱元，為抱守元陽真炁。守一，守其靈神。神在心，為南方火，為性，屬陽。氣為元陽真一之氣，在腎，屬北方水，為命，屬陰。亦即心火為神為性，腎氣為水為命，丹道的修性修命，即是鍊化神、氣二者。學道在於一心存想下丹田，抱守元陽真炁；其次使心火元神及腎水真炁相交媾，使神定炁和，混成一炁，放心坦蕩，自在逍遙。並說學道之人須戒除酒色及食肉，且須積行累功，「功行兩全，是謂真人」。

〈重陽祖師修仙了性祕訣〉，敘述全真道修行時所須遵守戒慎的事，如勿狂遊而參禪，莫徒勞而問道，莫為小過而不除，莫言微行而不積，須緊鎖心猿，擒意馬，緩緩抽添水火，微微調息真功，不沒惑人採戰之術等，都是修鍊時所須注意的事，但對如何修鍊鉛汞及步驟，則未談及。

〈答馬師父十四問〉，記載晉真人和馬師父相問答，論述龍虎鉛汞、調息靜處等事。第十問中，馬師父自稱「弟子晚年出家」，稱晉真人為師，二人的關係像是師徒。

〈玄門雜寶十八問答〉，雖名為「問答」，實是以詩詠述：全真、珍重、道童、冠、袍、笠、出家修行、日用等十八種事物。其中對「全真」二字的定義，頗有可取者，文云：「夫全真者，合天心之道也。神不走，炁不散，精不漏，三者俱備，五行都聚，四象安和，為之全真也。詩曰：常行祖師教，日用老君心。鍊就真如性，豈不是全真。」可以說是對「全真」二字的最佳解釋。

1048 《丹陽真人語錄》一卷 王頤中編

（太玄部·卑字號；728冊；新文豐40冊）

此書是馬丹陽的弟子王頤中輯錄平時師徒對話，及其師所說語而成，屬於語錄性質的書。文中將老子的清淨無為，拿來和內丹鉛汞說相結合在一起，以為修道在清心淨炁，養炁而全神。

馬鈺，初名從義，字宜甫，後改名鈺，字玄寶，號丹陽子，寧海巨富，為王重陽之弟子，全真道的發展和他關係密切，事蹟見《歷世真仙體道通鑑續編·卷一·馬鈺傳》。

書名下題「靈隱子王頤中集」。王頤中為馬丹陽的弟子。所載馬丹陽所

說的內容，包括爲人處事、修道鍊丹等法，將《老子》的清靜無爲、柔弱謙卑，和內丹修鍊相結合在一起，主張三教合一，書中頗多警策之語，如說：「道以柔弱謙下爲本，況三教同門異戶耳。」又說：「夫道，但清淨無爲，逍遙自在，不染不著。」修道之法，在於「薄滋味，所以養氣；去愆怒，所以養性；處污辱低下，所以養德守一；清淨恬澹，所以養道。名不著於簿籍，心不繫於勢利，此所以脫人之殼，與天爲徒也。」以爲內丹的龍虎、嬰姪等說，都是寄言，其道僅是養炁而已，所謂：「學道者無他，務在養氣而已。夫心液下降，腎氣上昇，至于脾，元炁氤氳不散，則丹聚矣。」養炁之法在於心定體虛，「心定則情忘，體虛則炁運，心死則神活，陽盛則陰消。」又說：「夫道以無心爲體，忘言爲用，以柔弱爲本，以清淨爲基。若施於人，必節飲食，絕思慮，靜坐以調息，安寢以養炁。心不馳則性定，形不勞則精全，神不擾則丹結。然後滅情於虛，寧神於極。可謂不出戶庭，而妙道得矣。」其說深受老子思想的影響，並以爲：清淨，是清其心源，淨其炁海。無爲，是不思不慮。道無形名，是神、炁之祖。龍虎、性命、鉛汞、坎離、水火、嬰兒姪女、真陰真陽等，都是神、炁之異名。想要養炁全神，必須屏盡萬緣，澄心遣欲，使萬緣不染，表裏清淨，久久精專，神凝炁沖，三年不漏，即結下丹；六年不漏，結中丹；九年不漏，結上丹。是爲「三丹圓備，九轉功成」。

馬丹陽的內丹修鍊法門，結合著老子的清淨無爲、澄心遣欲以爲說，並以養炁全神爲內丹之基石。

1049 《無爲清靜長生真人至真語錄》一卷 劉處玄撰

（太玄部·卑字號；728冊；新文豐40冊）

此書爲劉處玄弟子輯錄其師劉處玄所說語而成，設八十問答，論述道法、生死、知見、大小、貴賤、苦樂等相對性的名相，劉處玄之答語，大抵以道、俗有別來論述，而頗多新意，能發人深醒。

劉處玄，字通妙，號長生，山東東萊人，爲全真七子之一，事蹟見《歷世真仙體道通鑑續編·卷二·劉處玄傳》。

此書前有韓士倩於金章宗泰和二年（1202）所撰序，說劉處玄自陝西回東萊後，住在太微觀，「箋注諸經，祖述三聖。以文章疏放，以翰墨嬉游，著編籍演教之法，遵釋氏重輕之戒，造玄皇衆妙之門，服宣父五常之行，緝

田宅，發梨棗，申申如也。」文中的祖述三聖，是指鍾離權、呂洞賓、劉海蟾三祖。說劉處玄遵釋戒，修老子之玄門，守儒家（孔子宣父）之五常，以三教合一為教。韓序又說此書「始終列八十款問答，踰一萬言。包羅揅叙，引證論評，根天地之化，迹陰陽之用，示死生之說，明禍福之報，談真空之相，懲貪瞋之欲。以至苦樂之由，情偽之作，清濁之源，高下之本，若此者甚衆，無不究竟。皆引用黃老奧義斷之，天下之事畢矣。可使衆生判疑歸正，渙然冰釋，為鑿大昏之壟，闢靈照之戶，一驅解脫矣。於是得超苦海，登覺岸，除三有五濁之穢，證三昧一空之因，去十二類舊染之污，受三千界更生之樂。信出自真語，啓迪導化，法緣所致也，豈不偉歟。」對此書給予極高的評價。

此書設八十問答，內容依次為：問法、問空、問知、問見、問善、問惡、問賢、問愚、問生、問死、問貴、問賤、問高、問下、問樂、問苦、問清、問濁、問顯、問隱、問大、問小、問虛、問實、問閑、問忙、問去、問來、問平、問常、問喜、問憂、問得、問失、問福、問禍、問捨、問取、問中、問邊、問著、問離、問人、問我、問辯、問訥、問損、問益、問長、問短、問巧、問拙、問毀、問讚、問忘、問貪、問道、問俗、問非、問是、問思、問世、問妙、問微、問方、問圓、問應、問變、問情、問物、問機、問慮、問親、問疏、問遠、問近、問行、問住、問唯、問眾。總結來說，所問答的問題為：法空知見、善惡賢愚、生死貴賤、高下樂苦、清濁顯隱、大小虛實、閑忙去來、平常喜憂、得失福禍、捨取中邊、著離人我、辯訥損益、長短巧拙、毀讚忘貪、道俗非是、思世妙微、方圓應變、情物機慮、親疏遠近、行住唯眾。所問答的都是正反雙面，屬於相對性的問題；在每一問答之後，皆以「經曰」作結，所引之經為《老子》及《陰符經》。

書中以為道法自然，自然即清淨無為。道法非空而空，但此空非頑空，而是忘世之空。知者，知道之無；見者，見道之微。不順天名為惡，不生惡為真善。不著為清善，不求為道善，不忘為常善。人抱道而生，養氣則神生。萬物之死，為形死而性不死，性即神。貴賤、高下、憂樂，皆以道俗而有別，貴德賤外，高道謙下，樂道苦俗。澄心為清，縱慾為濁。大達其道，小通其微。對於這些生死、貴賤等相對性的名相，都有一番新的解說，其解說大都以道俗來做區別。

1050 《盤山棲雲王真人語錄》一卷 金·王志謹述

(太玄部·卑字號；728冊；新文豐40冊)

此書為金末全真道王志謹之語錄，為其弟子劉公所編次，弟子論志煥撰序，今誤題為論志煥所編。全書重在論述心性之修鍊，不談鉛汞修命之說。其說修心鍊性，受《清靜經》常應常靜之影響甚深。

書前有論志煥丁未年（1247）正月元日序，序說：「（王志謹）門下劉公先生從師有年，密記老師之警歎，裒以成集，約百餘則。誠為初機學道者之指南也。命工鉛梓，以廣其傳。孤峰道人亦得預其徒末行者，見而喜之，乃齋沐而敬為之題辭。時丁未正月元日，門人論志煥謹序。」說明此書是棲雲王志謹之門人劉公，收集其師平時之講道語錄，百有餘則，編以成書，孤峰道人論志煥為之作序。據此，本書之編著者應為劉公，今書名下題「門人論志煥編次」，當是誤題。

書僅一卷，記載王志謹在盤山講道示眾之語錄百餘則。前面數則為本書之重心，論述修道在修心。後半大都為回答門弟子修行時所遭遇之各別情況，及論述出家修道所宜所戒之事。

全書勉人修道貴在鍊心，心須如雲之出山，無心去來；如風之吹物，不留影跡；如水之為物，利益群生。如天地之覆蓋承載，如日月之朗照無私。初心學人，修鍊心法，在於摒除酒色財氣、人我是非、攀緣愛念，使外無所累，內無所染。心不逐物、不愛物，便是清靜，便是道。修心在使事不礙心，心不礙事。在應物上，心要死而機要活；心死則不隨物轉，機活則能應物；心死為常靜，機活乃常應；常應常靜，即是真常之道。所說修心，受《清靜經》之影響甚深。又，此書在內丹之修鍊上，偏重於心性之修鍊，對鉛汞修命之說，略而不談，甚且有弟子問金丹之事，王志謹答以金丹即是本來真性，「以其快利剛明，變化融液，故曰金。曾經煅煉，圓成具足，萬劫不壞，故名丹。」「本來真性號金丹，四假為爐煉作團，不染不思除妄想，自然袞出赴仙壇。」內丹原主性命雙修，在全真七子時尚如此，但到了王志謹、尹志平等人身，幾乎轉變成為修性即修命，略精氣神之修鍊而不言。世人認為全真道偏重修性之說，其起因應在此。

1051 《清庵瑩蟾子語錄》六卷有圖 元·李道純述，柴元皋等編集

(太玄部·卑字號；729冊；新文豐40冊)

此書六卷，皆是李道純弟子六人所編。內容包括李道純和弟子們講經說法時的論道語錄，也包括李道純的詩詞集。全書以道門爲主，而主張三教合一；在內丹修性、修命上，則以爲修性重於修命。

書前有茅山道士廣蟾子柴元臯於元世祖至元二十五年戊子（1288）所撰序。全書六卷，有的是瑩蟾子李道純和弟子談道說經時之語錄，由各弟子載記而成；有的是李道純之詩、詞集。李道純之師爲王金蟾，王金蟾之師爲南宗第五祖白玉蟾，和南宗關係密切。此書內容分別爲：卷一柴元臯所編，乃柴元臯記載他和其師李道純間的談道證道語錄，內容約分爲兩部分，前面常舉禪師公案以爲討論，如趙州、夾山等禪師語，師徒的問答和禪門師徒的話禪機參公案相近。後半部分則以論述老子道體、金丹修鍊和《易經》義理爲主。

卷二爲弟子趙道可編，標題爲〈道德心要〉，載李道純爲門徒論述《道德經》八十一章各章義理。

卷三爲弟子苗善時編，載述二篇李道純升堂講經及和門徒論道之情形，前爲〈冬至陞堂講經〉，後爲〈太上老君聖誕上堂〉。所講述的內容中，混雜道、釋二教名相以立說，且升堂示眾，師徒之問答，充滿禪機，頗類似禪師語錄。

卷四爲鄧德成編，所載係李道純在維揚時所作多首絕句，自作絕句中之三句，令門人續成一句；所撰者皆和金丹修鍊，修性、修命之說相關，用以驗證眾弟子悟道情形。

卷五弟子張應坦編，係李道純之詩集，分別爲：〈雜述〉、〈雜頌〉、〈示眾二圖〉及釋頌、〈還丹之圖〉及釋圖律詩並註。

卷六蔡志頤編，前爲語錄、論文，後爲詩詞。首爲〈黃中解惑〉，係和弟子趙定庵問答之語錄，此篇又收錄於《中和集》卷三〈趙定庵問答〉。其次爲論文〈鍊性指南〉，敘述先窮理盡性以至於命，有頓漸之別。其次爲論文〈登真捷徑〉，分爲：下手知時、真鉛真汞、採藥入爐、抽鉛添汞、火候周天、持盈固濟、固濟鼎爐、溫養、調神出殼等九個步驟。其後爲〈水調歌頭〉、〈金丹祕要〉。其次爲〈詩絕句〉，有贈詩及分詠儒、釋、道三教諸詩。書末〈後序〉爲混然子王道淵所撰，序說李道純對「三教之宗，了然粲於胸次」，「其文與《中和集》相表裏」，命匠綉梓以傳。所以今所見本，爲王道淵所刊。

1052 《上清太玄集》十卷 金·侯善淵撰

(太玄部·上字號；730-731冊；新文豐40冊)

此書爲金代侯善淵所撰之詩文集，收錄論文六篇七十餘章，詩、詞、銘文、頌千餘首。書中多老莊道體論之說，及金丹鉛汞修鍊之論述。

書名下題「姑射侯善淵述」。侯善淵爲金世宗時人，號太玄子，以其號爲書名《太玄集》。書共十卷，卷一、卷二爲論文集，卷一計：〈通明論〉十五章，論道，〈沖明論〉十五章，〈圓明論〉十五章；卷二計：〈符陽論〉十章、〈通真論〉十章、〈洞微論〉十章。卷一、卷二，論文六篇，旨在描述道體應顯情形，並述道體之生化萬物。

卷三、卷四爲銘文，共二十一篇銘文，計有：太常玄昭明虛銘、太明洞濟元神銘、太真總要摘微銘、太一沖虛元象銘、太初混物玄真銘、太古冥陽洞神銘等，大抵和論述道體有關，如〈太冥皓濟頤神銘〉云：「道者，虛無之體。德者，神化之用。體用相須，是謂大通。」〈太淵辰境清心銘〉云：「夫道者，默然而不弊，應化之無方。德者，顯然而不忒，隨變之有位。」都是論述道體德用之問題。

卷五、卷六爲詩集，包括七言絕句、七言長篇、五言長篇、五言絕句、六言絕句、四言絕句等，大都爲論金丹修鍊、酬答時人、示門人、贈人等作。

卷七前面少部分爲詩、頌，其後爲詞，大都爲敘述光陰迅速，勸人抽身名利，身淨心清，安爐鼎進火烹煎，以真汞鍊真鉛。卷八爲詩集，卷九爲詞集，卷十爲詩集，內容大抵亦離不開性命、鉛汞、清靜、戒定、道體、德用之論述。

此書十卷，以老莊道體論及道教內丹修鍊爲主，兼涵攝佛教及儒家二教之說，以論述內丹修鍊。在內丹修鍊上，既重視黑汞紅鉛、精氣神之鍊化等修命理論；也重視身心清靜、絕慮忘機之修性功夫。在修性功夫上，以老莊及《清靜經》、《陰符經》之思想爲主；在修命方面，則重視以陽鍊陰，三田返復，坎離交媾，受張伯端影響者多。全書十卷之分類，大抵前爲論文，後爲詩詞集。

又，全真道始於王重陽於金世宗大定七年（1167）秋至山東寧海度化馬鈺，次年馬鈺入道，全真道的傳揚更在王重陽歸真之後。侯善淵的年代應和王重陽同時，侯善淵著《太上老君說常清靜經註》，金世宗朝的太常博士毛鷹曾爲之撰序，當時的聲望似在王重陽上，所以侯善淵雖是道士，但並非全

真道士，書中亦未有提及全真道之文。有關侯善淵的年代，請見本書 0754 侯善淵《太上老君說常清靜經註》提要。

1053 《洞淵集》九卷 宋·李思聰編撰

（太玄部·和字號；732冊；新文豐40冊）

書是北宋仁宗朝道士李思聰所撰，以載述十大洞天、三十六小洞天、七十二福地、三島十洲、嶽瀆河海等所在及仙官為主。

前有宋仁宗皇祐元年（1049）十二月李思聰所上〈進洞天海嶽表〉，其次為〈乞進洞天海嶽名山圖狀〉、〈中書劄子付昭信軍〉。〈乞進洞天海嶽名山圖狀〉說：「以思聰自明道元年（1032），相次於道門祕典、列聖真詮，探蹟幽微，精究妙本，撰成《玉虛璇極圖》，述虛無旋象之神化；《洞天五嶽圖》，贊五嶽仙山之靈境；《蓬壺閬苑圖》，頌蓬島十洲之勝概；《大溟靈瀆圖》，序龍宮海讀之奧妙；《名山福地圖》，吟紫府丹臺之祕景；《金液還丹圖》，集神仙之火候；其圖廣大，慮煩尋繹，又別纂集《臥披圖》一十軸，並已了畢。念以思聰採摭事實，刻苦彌年，祇願美贊於皇猷，豈敢叨求於帝渥。今遇乾元節將近，擬乞以前件圖子陸本，並《臥披圖》一十軸，具狀通納，乞與進呈者。」說明此書原有圖十六軸，今則已佚失。

書名下題「沖妙先生李思聰集」，書共九卷，卷一首為〈三界詠序〉，述虛無洞天蓬島十洲之勝概；次〈三清詠敘〉，分詠三清道祖，及北極五靈帝君。次簡述《度人經》、《黃庭經》、《道德經》、《清靜經》、《陰符經》、《靈寶仙籙經》、《正一盟威錄》、《道教金科玉律》等經。卷二載王屋山等十大洞天，及霍桐山等三十六小洞天。卷三載海中五嶽（廣桑山、長離山等）及十洲、三島。卷四〈天下名山七十二福地〉，載地肺山、蓋竹山等七十二福地。卷五載四海（東海、南海、西海、水海）仙官，松江、楚江等八水帝及江、河、淮、濟、洛等水神廟。卷六載〈天下名山二十八治〉，係張天師所建。卷七載述〈周天十一曜星君〉、〈北斗七元星君〉。卷八載〈周天二十八宿星君降靈〉。卷九為〈上清三十二天帝宮神〉、〈具官三界事跡〉。

書以載述道教洞天福地名山海瀆為主，並述其治理之仙官，所在之地等情形，為道教研究洞天福地的重要史料。

1054 《洞淵集》五卷 金·長筌子撰

(太玄部·和字號；732-733冊；新文豐40冊)

此書為金代長筌子所撰論文、詩、賦、詞集。分別論述道體、德用，敘述金丹修鍊、論述禪風，闡明全真道法。

書名下題「龜山長筌子著」。計有五卷，卷一、卷二為論文集，分論道、德。卷一論道體，共三十五篇，分別為：重玄、純素、致道、太冲、宏達、水鏡、適常、虛者、冥真、道者、機械、解袞、韞珠、妙契、墮弢、天隱、哀樂、寄託、頓泯、天下、神遇、無得、混同、死生、任運等篇。卷二論德用，有七十二篇，分別為：至德、應構、遠物、恹鄙、夢覺、關鍵、真偽、勢命、清淨、存亡、是非、感化、好惡、孝慈、廉恥、委積、總要、至言等篇。

卷三為〈和朗子詩並序〉，係和唐代朗然子《唱道詩》而作，計三十一首詩。其後為〈次淵明歸去來詞韻〉；其次為〈拄杖〉、〈悟真〉、〈真空妙色〉及分詠酒、色、財、氣等詩。

卷四為文賦，分別為：幽居、栩栩然、隱逸、廣莫、入道、昇堂示眾、茶、唐州長春觀金蓮會、清閑賦、玄賦、金丹賦、八義禪賦、全真賦等。〈金丹賦〉主張棄酒色財氣，內補根基，「以恬惓為原，陰陽為祖。採萬法聖賢之骨髓，撮八方宇宙之風雨」，採收鉛汞鍊成靈寶，用木金結就真壇，使丹成都入泥丸。〈八義禪賦〉主張「教有頓漸，禪無先後」，迷者遠隔勢外，悟者近在眼前。〈全真賦〉敘述全真道士辭親割愛，出家捨俗，廣積德行，外施方便。修性則見物明心，知空悟道。修命則深做修鍊，內運神功，「能尋有道參同」。並說：「行全真正法，則謹依於鍾呂；取大道玄理，則嚴奉於黃老。清虛恬惓，收紅爐鍊就銀絲；純粹精微，向丹鼎烹成大寶。」說明全真道以鍾、呂為祖，遵奉老君清虛恬惓之教。

卷五為詞集，共收詞七十六首，或論道，或詠物、述事。文中以三教為一家，〈滿庭芳〉第四首云：「老氏真機，如來祖印，明明象帝之先，不生不滅，端的至幽玄」，以為老子之悟道即是釋教禪宗之祖印。

卷四〈幽居〉說：「正大辛卯歲孟春望日，時有龜山長筌子，逃干戈於古唐之境，避地於泌陽畎畝之中」。文中的正大辛卯，為金哀宗正大八年（1231），三年後金即亡於蒙古，則長筌子為金末元初的全真道士。

1055 《玄教大公案》二卷 元·苗太素撰，弟子王志道編集

（太玄部·下字號；734冊；新文豐40冊）

此書分〈升堂明古〉六十四則及〈入室三極則〉兩部分，為元代全真道士苗太素所撰，旨在闡論《老子》、《關尹子》、《列子》、《莊子》等書要義，及論述修鍊內丹之法。

《玄教大公案》一書共上下二卷，題為「金蓮道師實菴先生苗太素舉，門人誠菴王志道集」，書前有柯道沖、唐道麟、王從義、王志道等四人所撰序，四人只有王志道序末有題年代，王志道序作於「泰定甲子」，即元晉宗泰定元年（1324）。又，柯道沖序說：「自周漢以來，惟尹子嗣祖位，金闕帝君繼道統，授東華帝君，帝君傳正陽鍾離仙君，鍾傳純陽呂仙君，呂傳海蟾劉仙君，劉南傳張紫陽五紫，北傳王重陽七真，道統一脉，自此分而為二。」柯序所列金丹南、北宗傳承次第，以為劉海蟾傳南宗張伯端五紫、傳北宗王重陽七真，南北宗皆出於劉海蟾，但從此道脈，一分為二。柯道沖這樣的說法，基本上是沿承元·鄧錡《道德真經三解·序·大道正統》之說。大抵而言，宋代金丹分南宗北宗，至南宋末二宗有合流之勢，南宋·李簡易《玉谿子丹經指要》卷一〈混元仙派之圖〉，即是混南北宗而一之。二宗通以混元老子為教主，以東華帝君為道派重要傳承祖師，統稱之為混元仙派。在祖系傳承上，南宗以東華帝君傳鍾離權，鍾傳呂純陽，呂傳劉海蟾，劉海蟾傳張伯端；張伯端為南宗第一祖；張傳石泰，石泰為第二祖；石泰傳薛道光，薛為第三祖，薛傳陳楠，陳楠為第四祖，陳楠傳白玉蟾為第五祖。北宗以東華帝君為第一祖，有所謂五祖七宗；五祖為：東華帝君、鍾離權、呂純陽、劉海蟾、王重陽；七宗即王重陽所傳七真（馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、王處和、郝大通、孫不二），七真各自開枝散葉。有關南北宗合流的情形，詳見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》第十章肆，臺灣新文豐出版公司2009年10月出版。

《玄教大公案》一書，書名下題「金蓮道師實菴先生苗太素舉，門人誠菴王志道集」。苗太素為清菴李道純弟子，李道純受業於王金蟾，王金蟾之師為南宗第五祖白玉蟾，而苗太素被稱為「金蓮道師」，顯然是北宗全真道之名號，可見南北宗在元世已逐漸匯合而為一統，混元仙派為其通稱。

此書分為〈升堂明古〉六十四則及〈入室三極則〉兩部分。〈升堂明古〉六十四則，法《易經》六十四卦，每一則前引仙聖之說，文末為頌。在

內容上，第一則至二十三則，論述《道德經》義；二十四則至三十八則，論述《文始真經》（《關尹子》）義；三十九則至四十二則，論《沖虛真經》（《列子》）義；四十三則至五十五則論《南華真經》（《莊子》）義，五十六則至六十四則，引呂純陽等仙聖語及《周易》，論述修鍊金丹之法門。其中第五十四則闡述《莊子》道無所不在，在螻蟻、瓦礫、屎溺之說，以為禪宗庭前柏樹、堂內酒臺、麻三斤、脇三拳、乾屎橛、佛糞堆等種種公案，皆從此中來，並引朱文公（朱熹）云：「禪自道家起，今衲子翻頭換面發明。」其說頗為中肯。印度禪以定為主，以「止（定）」、「觀（存想）」為修鍊法門；中國禪以悟道為主，以參公案為修鍊法門，和印度禪相差十萬八千里。中國禪出自老莊，殆成定論。

〈入室三極則〉，分三章，論述內丹修鍊性命之說，以為修命之玄關一竅，即是父母未生前之真性，修鍊之法，在先息心、澄意、養炁，煉元精，化元炁，融元神，使相混為一，超出五行之表，窺獨三界之上。

柯道沖序說：「實菴抱負此道，以列祖道統心法，模範學人。採摭諸經樞妙，升堂入室，舉其綱要，於列祖言外著一轉語，復頌錄之。以易數為六十四則，又入室三極則。門弟子王誠菴輩集成編，名曰《玄教大公案》。言言明本，句句歸宗，體用一真，圓混三教。」柯道沖語，可做為此書之書評

1056 《玄宗直指萬法同歸》七卷有圖 金末·牧常晁撰，黃本仁編

（太玄部·下字號；734-735冊；新文豐40冊）

此書七卷，卷一論萬物生化之理，卷二解釋名相，卷三闡釋金丹性命，卷四論太極，卷五至卷七為詩詞集。書中過度融匯三教，易使人產生全真道和釋教不別的不良影響。

書名下題「建安仰山道院牧常晁撰，門人一山黃本仁編」。牧常晁，生平不詳，以卷七驟雨有題「至元甲午（1294）冬」等字看來，當為金末元初人。

此書卷一以《易圖》論述无極、太極即理、炁，無極為理，太極為理、炁混沌，萬物依此而生，為性命之源，道在太極前謂之「性」，性在天地間謂之「理」，「理之妙覺之謂神，神之虛靈合乎炁，炁之付物之謂命」。在宋儒理炁說上，強加入「性」與「命」，以為性即理，由理而生神、炁，而有命。並說：「全於无極之謂性，分於太極之謂命，道所當然之謂理，包括眾理之謂心」；將性置於命之上，而性為元神，命為元炁，性命不能相離。

道體靜而生性，動而生炁；靜爲體而動爲用。陽動陰靜，陽以靜爲體，陰以動爲基。主張萬法歸一，三教同出一源。以爲「窮理治天下，莫大於儒。性超生死，莫大於釋。復命御三才，莫大於道。夫三家者，同一太極，共一性理，鼎立於華夷之間，均以教育爲心也。」三教同理，儒家之中庸，道教曰真常，佛教曰常住，聖人施教不同，各自立說。書中廣引三教典籍，說明三教同理之說，雖然牽強，但亦自有可觀者在。

卷二解釋三教名相，所釋者有：〈常應常靜解〉、〈解谷神不死章〉、〈性宗命宗同體說〉、〈解《金剛經》一合相理分〉、〈解《老子》貴生章〉、〈若嬰兒之未孩〉、〈二極中說〉、〈降伏其心說〉等，卷末爲〈或問金丹性命類〉，以問答的方式，論述金丹修鍊。

卷三爲〈或問金丹性命〉，接續卷一文末〈或問金丹性命類〉，續以問答的方式來討論金丹修鍊，共解釋時人之疑惑，如或問：「全真教大類於釋，何也？」答以老氏無爲自然即和釋教相類，這樣的說法，顯然難以服人。內丹修鍊原和釋教無關，但自張伯端強拉明心見性以說修鍊，其後全真道愈演愈烈，終至不能自拔，道釋不分，此爲全真之弊病。

卷四前半爲〈或問太極類〉，論述太極、無極等理，並牽合三教以爲說，以爲佛教之無始，即是太極，三教如醫家門鋪，各治其病，不能議其優劣。且說佛從性宗入，不離於命宗，佛性不異金丹。卷四後半後爲〈金丹詩訣〉，收錄歌詠金丹修鍊之七言絕句詩三十六首、五言絕句三十首。

卷五前面爲論述金丹修鍊之詩詞，有五言律詩、七言絕句、七言律詩、詞等。其後爲〈禪宗公案三十則〉，每一則後，附以七言絕句頌，由世尊拈花、迦葉微笑，至祖師西來、隻履西歸。其後爲〈玄宗二十四首〉，係將道經《靈寶無量度人上品妙經》元始天尊懸黍珠說法及《道德經》、《清靜經》、《莊子》等書中摘出二十四題，文末亦附以七言絕句爲頌。其次爲〈雜頌門〉，以七言絕句分頌三教事蹟。

卷六、卷七爲詩集，以七言詩爲多，大都和修真鍊性有關。勸人報父母十恩，以不殺生、不偷盜、不邪淫爲身三善，以不貪、不嗔、不癡爲意三善，以不妄言、不綺語、不兩舌、不惡口爲口四善；所說不離佛教十善之說。

此書不僅融匯三教以爲說，幾乎到了三教不別的地位，且過度牽合釋道，給人的感受不僅是會修鍊內丹的禪師而已，簡直已成爲會修鍊內丹的和尙了。全真道之弊，一至於此。難怪元代佛道相論難，被佛徒所攻時，無物

可以反擊。

1057 《上陽子金丹大要》十六卷 元·陳致虛撰

（太玄部·睦夫字號；736-738冊；新文豐40冊）

此書為元末全真道士上陽子陳致虛所撰，前十二卷偏重以道教道體論及金丹修鍊為主，後四卷以佛教禪宗公案及見性成佛為說。全書受佛教及禪宗影響甚深。

書前有弟子明素蟾序、弟子歐陽天璣至元旃蒙（乙）大淵獻（亥）歲（1335）序。二序皆說「《金丹大要》十卷」，今《道藏》析成十六卷。書名下題「紫霄絳宮上陽子觀吾陳致虛撰」。

此書卷一陳致虛自云：「此《金丹大要》十卷，首卷虛無三章，以象三才；二卷上藥一章，以體法身；三卷妙用九章，以證九還；四卷須知七章，以驗七返；五卷積功詩歌，以分邪正；六卷累行序說，使無著象；七卷發真問答，接引群生；八卷脩真圖像，示可印證；九卷越格擬古，最上一乘；十卷超宗酌古，見性成佛。卷卷皆備鉛汞火候。學道之士，首卷不悟，須尋二卷；三卷不達，四卷須知。次第熟覽，無一不備。」今《道藏》本卷一、卷二以「虛無」為卷名，卷三、四名「上藥」，卷五、六名「妙用」，卷七八名「須知」，卷九、卷十名「積功」，卷十一、卷十二為「累行」，卷十三、十四為「發真」，卷十五名「越格」，卷十六名「超宗」。

卷一類似自序，首述全真教師承及王重陽子弟輩傳衍情形，其次自述訪真求師，學道經過，其次廣引仙聖之說，泛論金丹修鍊之事，說明撰作《金丹大要》之旨意。而修丹之法，在於午夜子時，取先天地真一之氣，是氣即黑鉛。取偃月爐（鉛）、朱砂鼎（汞），以鉛汞為藥物，用意火烹鍊沐浴，以意火溫養脫化。此書的目的，在於禪道俱明，仙佛同證，引諸仙聖說以發明先天一炁之妙。

卷二有二章，首為〈道德經序〉，借老子以論三教，以為「老子之道，即金丹大道也。」文末題為：「至順辛未（1331）中秋後三日，紫霄上陽子觀吾陳致虛謹序。」其次為〈道可道章解〉，闡釋《老子》第一章道家之道體論。

卷三、卷四上藥，論述精、氣、神三者，以為精為一身之根本，精能生氣，氣能生神，榮衛一身；鍊丹在取先天真一之氣。

卷五、卷六爲妙用，分爲〈金丹妙用章〉、〈藥物妙用章〉、〈鼎器妙用章〉、〈採取妙用章〉、〈真土妙用章〉、〈火候妙用章〉、〈神化妙用章〉；分述藥物、鼎器、真土、火候等之妙用。敘述藥物有內藥、外藥。外藥指坎中先天真一之氣，爲真鉛（坎）；內藥爲離中先天真一之液，爲真汞（離）。坎爲陰中有陽，離爲陽中有陰，修鍊之法，在由坎心中取出陽爻，用以填實離中之陰，則離成乾，而坎成坤。以純陽之乾鍊化陰，則爲仙。

卷七、卷八爲修鍊內丹過程中所須知及防範之事，分爲：〈運火行符須知〉、〈朔望弦晦須知〉、〈防危護失須知〉、〈卯酉刑德須知〉、〈沐浴心慮須知〉、〈生殺爻銖須知〉、〈脫胎換鼎須知〉、〈續須知七事〉。

卷九、卷十爲積功，顧名思義在修鍊時，須積累功行。卷九有〈金丹詩〉、〈判惑歌〉、〈詠劍〉、〈醒眼詩〉，除〈判惑歌〉爲古詩體外，其餘的皆以七言絕句寫成。卷十爲〈《道德經》語〉，各在《道德經》八十一章章名下，以七言絕句爲註。

卷十一、卷十二累行，載錄陳致虛與弟子等人論述修道之書信。卷十三、卷十四爲發真，論述生死大事、聖人之德、天地之大、道本陰陽、金液還丹、仙佛長生、道非言顯、脫胎去留、三教一家、世人皆得、觀水得道、見性成佛等事。

卷十五爲越格，分〈與王祥翁〉書及〈普說〉。二者偏重在佛教禪宗公案、話頭之論述。卷十六超宗，標爲〈見性成佛〉，以陳致虛和弟子問答的方式，論述佛教禪宗見性成佛之義，弟子問以「佛性我性，是真實性；我心佛心，是妄想心；心若妄想，即不見佛；性若真實，即是真佛。」上陽子陳致虛答以「即心即佛，此心即性，此性即佛，性佛不離，佛性明了。」見性之後，並須性命雙修，神、氣一用，漸入虛無妙道，方是大乘正宗；大乘之道，即今金丹之道。

此書十卷，竟以「超宗酌古，見性成佛」爲目標，可見此書不僅是仙佛同宗，已是仙佛不別，甚至以賓爲主了。金元的全真道士，其學識淵博，既能通曉道教哲理術數，亦能通曉佛教及禪宗之說，其學養兼攝三教，遠比佛教禪師或和尚，只能知曉佛理不能通曉道教者，更爲博識多聞，但過度匯通三教，且廣用佛教名相的結果，其流弊不僅是仙佛同宗，援佛入道，更甚至是以道入佛，失去了自我。

1058 《上陽子金丹大要圖》一卷有圖 元·陳致虛撰

(太玄部·夫字號；738冊；新文豐40冊)

此書旨在借由《易》圖及金丹修鍊圖，來說明由太極分判，而有陰陽，因陰陽而生化萬物；人則借由陰陽以逆修金丹。

此書載錄多幅《易》圖及金丹修鍊圖，圖後附以文字說明，依次為：太極圖（白黑相重疊）、太極分判圖（黑白二圖分開）、先天太極圖（由黑圈至黑白雜半）、後天太極圖（由白圈至白黑參半）、金丹九還圖、金丹七返圖、金丹五行之圖、太極順逆圖、元氣體象圖、金丹三五一圖、清濁動靜之圖、寶珠之圖、金丹四象之圖、金丹八卦之圖、形物相感之圖、明鏡丹道圖、紫陽丹房寶鑑之圖、懸胎鼎、鐵牛圖、偃月鑪、紫清金丹火候訣圖、林神鳳金丹法象投壺圖。除各圖後有說明文字外，另有〈汞鉛名〉、〈丹法參同十八之訣〉。〈丹法參同十八之訣〉，列序採藥、沐浴、工夫、結丹、丹砂、交媾、烹煉、過關、大還、固濟、分胎、聖胎、武火、溫養、九轉、文火、防危、換鼎等十八訣法。〈汞鉛名〉載述汞、鉛及金丹三者之異名。

汞之異名有：參、妻、臣、水銀、流珠、玉液、神水、姹女、玄女、木液、白雪、碧眼胡兒、青衣女子、東海青龍、交梨、浮、陰火白、賓客、民子、天魂、丹基、黑龜精、陽中真陰、下弦銀半斤。

鉛之異名有：黃男、金精、黃芽、白頭老子、素練郎君、西山白虎、火棗、沈、黃牙鉛、主人、父母、地魄、丹母、赤鳳髓、陰中真陽、上弦金八兩。

金丹之異名有：火丹、內丹、還丹、神丹、真鉛、大藥、嬰兒、谷神、聖胎、刀圭、七返、玉壺丹、紫金丹、絳雪丹、赤赫金丹、龍虎大藥、金液還丹、玉液還丹、九轉丹、紫金霜、真黃芽、真陰陽、真玄牝、真父母、真龍虎、真種子、真主人、真鉛汞、真一、宇宙之主、秋石等。

上述異名，有助於初學者對內丹名相的了解。

1059 《上陽子金丹大要列仙誌》一卷 元·陳致虛撰

(太玄部·夫字號；738冊；新文豐40冊)

此書是元末全真道士陳致虛為全真五祖、七真及自己師承之祖師立傳，保留了全真道師承的重要史料。

元·陳致虛此書，載列全真教五祖七真及黃房公宋有道、太虛真人李珣、紫瓊真人張模、緣督真人趙友欽之傳記，敘述其姓氏里居，生平事蹟，

得道經過及師承等。書中所說的全真道五祖爲：東華帝君、正陽帝君（鍾離權）、純陽帝君（呂洞賓）、海蟾帝君（劉操）、重陽帝君（王嘉）。五祖之後爲王重陽所傳七真，依次爲：丹陽真君（馬鈺）、長真真君（譚處端）、長生真君（劉處玄）、長春真君（丘處機）、玉陽真君（王處一）、廣寧真君（郝大通）、清靜元君（孫不二）。以上是全真道的共同尊奉的五祖七真。其下所列，則是陳致虛個人師承，其師承出自馬丹陽一系，始自馬丹陽之弟子黃房公（宋有道），黃房公宋有道傳太虛真人（李珣），李珣傳紫瓊真人（張模），張模傳緣督真人（趙友欽）。趙友欽即陳致虛之度師。陳致虛爲全真五祖、七真立傳，也爲自己師承相關的宋有道、李珣、張模、趙友欽等師祖輩立傳。頗有以自己之傳承爲全真派金丹正宗之意。

1060《上陽子金丹大要仙派》一卷 元末·陳致虛撰

（太玄部·夫字號；738冊；新文豐40冊）

此書旨在論述金丹仙派的傳承系統，分先天老子（太上老君）及周代的後聖玄元太上老子（玄元老子）所傳兩系。玄元老子所傳以五祖七真爲主，文中兼及南宗五祖，頗有以北宗統合南宗的用意在。

此書內容分：〈仙派〉、〈鍾呂二仙慶誕儀〉、〈鍾離祖師賀表〉、〈純陽祖師賀壽表〉、〈送神文〉等章節。較可注意者爲〈仙派〉，此章敘述仙派源自太極先天老子，太極先天老子爲始炁所化生；先天老子傳道於萬法天師，其後依次傳承爲：有古大先生、鬱華子、大成子、廣成子、隨應子、赤精子、錄圖子、務成子、尹壽子、真行子、錫則子、古邑先生、錢鏗、商容。以上是先天老子所傳。由於先天老子無誕生之跡，於是在周代寄胎於玄妙玉女身中，出生爲後聖玄元太上老子（即周代柱下史之老子），玄元太上老子傳道於東華紫府輔元立極大帝，東華帝君傳正陽帝君鍾離權，鍾離權傳純陽帝君呂巖，呂巖傳海蟾帝君劉操，劉操傳重陽帝君王嘉，王嘉傳丹陽馬鈺、譚處端、劉處玄、丘處機、郝大通、王處一、孫不二，其後丹陽傳黃房公宋有道，宋有道傳太虛真人李珣，李珣傳紫瓊張模，張模傳緣督子趙欽，趙友欽傳上陽子陳致虛。此一傳承，完全以全真道之五祖七真爲主，兼及陳致虛自己一系之傳承。但書中〈鍾呂二仙慶誕儀〉，在拜請先天道祖太上老君及諸仙聖後，其次拜請東華帝君、鍾離權、呂純陽、劉海蟾、王重陽等五祖；其次拜請馬丹陽至孫不二等七真。其次才拜請南宗張紫陽、石杏

林、薛道光、陳泥丸、白玉蟾等南宗五祖。其次拜請和陳致虛直接師承關係的黃房公宋有道、太虛真人李珣、紫瓊真人張模，及陳致虛度師緣督真人趙友欽、雲谷真人劉先生。南宗五祖，被置於北宗五祖七真之後，可以看出全真道以北宗來統合南宗的心態。

陳致虛為趙友欽弟子，主張南北二宗合併，但基本上元代時北宗盛而南宗衰，在此大局勢的影響下，陳致虛是以北宗來併南宗。所以此書是以北宗全真道為主來敘述道統傳承，南宗僅是陪襯。上文的五祖傳承由東華帝君—鍾離權—呂洞賓—劉海蟾—王重陽。其中王重陽自說遇仙，而所遇者為呂純陽，是自認為直接由純陽帝君呂洞賓所授；而南宗的張紫陽則是呂純陽弟子劉海蟾所授。在輩份上，王重陽反高於張紫陽。其實張紫陽（983～1082），王重陽（1112～1170），二人活動時間一在北宋，一在南宋，張紫陽死後三十年王重陽才出生。所以全真教這樣的排序，顯然有貶低張紫陽南宗的意味在。

1061 《原陽子法語》二卷 明·趙宜真撰

（太玄部·夫字號；738冊；新文豐40冊）

此書屬於明代趙宜真的詩歌及文集，內容或述還丹金液之內丹修鍊，或與時人酬答。在內丹修鍊上以修性為主，受三教合一的影響者多，認為有三世因果，重福慧雙修，福緣慧力兩全。

書名下題「浚儀趙宜真撰，門人章貢劉淵然編集」，書分二卷，所收詩歌偈讚近五十首，論文一篇、長敘一篇，題辭二篇。卷上內容以〈還丹金液歌並敘〉為主，歌僅二十四句，但敘文甚長，敘中論述金丹修鍊，以一靈真性為金丹，以四假為鼎爐，修鍊工夫在於攝情歸性，攝性還元，以為有為之為，出於無為，以無證之證而得實證，可以胎圓神化，脫體為真。其內丹之說，偏重在修性上，主張學須有師授，真師難求，真道難知。在〈還丹金液歌並敘〉之後有詩偈，分別為：〈真道歸一偈〉、〈紀學〉、〈題林下高風圖〉、〈題授受圖〉、〈勉進道偈〉、〈記疇昔李尊師授玄一之道〉、〈道劍〉、〈奉和李尊師〉及和時人倡和酬答之作等。

卷下前為詩讚，有警學偈、答問性命之旨頌、自讚等；其後為題辭及論文，有〈日記題辭〉、〈福慧因果說示上清諸道契〉、〈率湖廣武當宮諸學者刊道德經文始經題辭〉；其後為〈坐化頌〉，當是趙宜真仙逝前之作。

此書論金丹之修鍊，偏重在修性上，也頗受佛教影響，主張三教合一，卷下所謂「三教同開道義門，心心相契共誰論」。文中除廣引道教經典及內丹諸家說外，也引用「《天台止觀》，《圭峰修證儀》」等佛徒之說；而〈福慧因果說示上清諸道契〉一文認為三世因果說灼然可信，主張福慧雙修。

1062 《金丹直指》一卷 宋·周無所住撰

（太玄部·夫字號；739冊；新文豐40冊）

此書是南宋理宗朝周無所住撰，周氏自以為所撰十六首頌，係直指性命之奧，所以稱金丹直指。周氏以內丹為修命，以禪宗為修性，主張性即命，命即性，但偏重修性之說。

書前有淳祐庚戌年（1250）六月周無所住序，書名下題：「永嘉周無所住述」。書內以金丹十六首頌為主，敘述玄關一竅、真土、陽晶、玄牝、龍虎、鉛汞、爐鼎、藥物、斤兩、抽添、火候、沐浴、溫養等事。其後借〈問〉來闡釋三教一同，修命不離修性之說。撰者為周無所住，所用的名字出自《金剛經》：「應無所住而生其心。」由其所取的名字，即可知道他是佛教《金剛經》及禪宗的悟道說來解讀內丹修煉。周無所住在序中說：「且明心見性，宗門事也；歸根復命，玄門事也。宗、玄異事，若不可比而同之，然玄謂之鍊丹，宗謂之牧牛。抑以大樸既散，非鍊之則無以返漓還淳；六窗既開，非牧之則無以澡黑露白。曰鍊曰牧，殊途同歸，曰玄曰宗，一而二，二而一者也。」將佛教禪宗以牧牛喻修道，和道教玄門內丹修煉法合而一之，以禪宗為修性，以內丹為修命。並進而把鉛汞直接說成情性，所謂「欲識鉛汞，情性二物，二物和合，還丹了畢。」以為「性即命，命即性」「若曉《金剛》、《圓覺》二經，則金丹之義自明，何必分別老釋之異同也。」認為三教之理相同，而內丹之「結胎脫體」即為佛教的「超凡入聖」。牽合儒釋道三教合一。這樣的說法，起於張伯端，至周無所住而漸流於偏執。其實三教互有不同，內丹說不能直等同於禪宗之悟道，且中土禪宗係受老莊思想影響所成，以「悟道」為主之中國禪，和原始佛教以「定」為主之印度禪差別更大。

又，周無所住，以無所住為名，自唐·慧能而後，世人每以《金剛經》：「應無所住而生其心」為至理名言。其實筆者以為「心」是指心思、思惟，既生其「心」，即是有所思惟；有所思惟，即是有所思惟的對象；有思

惟的對象，即是「有所住」。因此以哲學理論來說，是不能「無所住而生其心」。如把此句說成：雖然有所住，但不加以執著。那麼「無所住而生其心」，就猶如《列子·仲尼篇》引公孫龍所說：「有意不心」，只是名相定義之爭罷了，並不是什麼了不起的話語。而且「有意不心」中的「意」是指「意念」，「心」是指「思惟」；「意」、「心」的關係，猶如「白馬」和「馬」一樣。「白馬」可以是「非馬」，「有意」當然可以「不心」。「有意不心」在哲理上尚且比「無所住而生其心」來得合邏輯。名家的「有意不心」受到攻擊，《金剛經》中的「無所住而生其心」這句話，卻因六祖惠能因此悟道的關係，成為佛徒重要的名言，想想它和《列子》的「有意不心」，有何分別呢？待遇何以會有如此的不同？

1063 《道禪集》一卷 金·王志坦編

（太玄部·夫字號；739冊；新文豐40冊）

此書由七十四首頌組成，其內容有禪詩及修鍊金丹之詩，雜合禪、道，所以稱為《道禪集》，作者為金元間的全真道士王志坦。

書名下題「金坡王真人集」。前有序，序後有一頌；其後為〈再留七十四頌〉，雖標七十四頌，實僅七十三首，以七言絕句形式寫成，與前一首相合，才為七十四首頌。

七十四首頌都是論道證道之詩，有的似禪師之參話頭，有的似禪師之證道詩，少數為論述鉛汞修鍊之法；整體來說，是由禪詩和內丹修鍊詩所組成。似禪詩者，如〈再留七十四頌〉中第五首云：「走遍天涯不動身，般般打破得圓成。何須更論長春景，白日清風夜月明。」第六首云：「悟後渾身是眼睛，迷時有目卻如盲。世間擔板人多少，不信天光晝夜明。」第七首云：「鐵人執板響無聲，石女吹笙不動唇。朽木三冬生嫩笑，寒岩別是一般春。」第十七首云：「莫把禪機作謎猜，心空觀透自如來。箇中嚼破詩中味，草木山河眼盡開。」這些都是禪味十足的詩，引用了禪宗不少話頭以入詩，書中這一類的禪詩佔了絕大部分。至於內丹修鍊詩，則如第十三首云：「一句當機振祖風，從來水泄不相通。有時虎嘯龍吟罷，躍出靈山性海中。」第二十四首云：「一念無生契本真，葛藤相纏若災迍。驀然打破玄關鎖，明月清風自在人。」內丹修鍊之名相，如龍虎、玄關等詩，在此書中所見極少，大都為禪詩。

全真道重修性，在修性方面卻過度借重禪學。原本王重陽談修性，也談修命，至王志坦而幾乎主賓易位，禪學為主，修丹為輔，與禪師已無太大差別，似乎成了會修煉內丹的禪師。

1064 《還真集》一卷有圖 元末明初·王道淵撰

(太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊)

此書卷上為修丹圖及說明文字，卷中、卷下為論文及詩、詞集。旨在說明修丹以明鼎器、藥物、火候為主，修行訣法在守玄關一竅。性命即是神氣、鉛汞，水火既濟即是性命混融，即是金丹長生之道。

書前有明洪武壬申夏嗣天師張宇初序，書名下題「混然子撰」。王玠，字道淵，號混然子，元末明初人。

卷上分〈金丹妙旨〉、〈口訣〉、〈金丹直指〉、〈人身三寶〉、〈人身三關〉、〈半升鑑〉、〈五行變化圖〉、〈大道心易圖〉、〈朝屯暮蒙圖〉、〈週天火候圖〉、〈內丹三要〉。〈金丹妙旨〉首列「心」、「玄」、「中」三圖，以心為金丹修鍊之首，而玄中則指玄關一竅在正當中。默守玄關一竅，則神氣混同，旋乾轉坤，鼎爐燒鍊，十月養就嬰兒，證得無生無滅金仙。〈金丹直指〉說玄關一竅在「人身中，腎上心下，肝西肺東，不偏不倚，獨立虛空。」人身三寶為精、氣、神；人身三關，則「精居坎，氣居離，神居心。」初關鍊精化氣，抽坎中之陽；中關鍊氣化神，補離中之陰而成乾；上關鍊神還虛，乾元運化復歸坤位而結丹。修鍊之時，則以易圖來說明週天火候之運行。書中以內丹三要為鼎器、藥物、火候三者，各有異名別稱，修真祕要，須知此三者。

卷中為論、說及歌、詩。有〈還丹祕要論〉、〈性命混融論〉、〈懲忿窒慾論〉、〈夢說〉、〈性說〉，及〈回風混合歌〉、〈修真歌〉、〈悟真歌〉、〈步虛詞〉等。文中以為「性者，人身一點元靈之神也；命者，人身一點元陽真氣也。性為元神，命為元氣。命非性不生，性非命不立。」性為體，命為用。還丹之道，不過以神氣混合而復本來性命之全體。性體為乾，屬金；命體為坤，屬土。性命即神氣，神氣即鉛汞，鉛汞即坎離、日月、水火。

卷下為詩、詞集，首為七言律詩〈述金丹工夫〉三十六首、〈雜詠〉三十四首。其次為絕句〈述符火還丹妙訣〉八十一首、〈遊仙吟〉十九首。其次為詞，或述修真口訣，或述三教一理。以為「道曰金丹，儒曰太極，釋曰

玄珠」，三教本來同祖，並以〈百字令〉三首，分別歌詠儒宗、釋宗、道宗。全書以金丹修鍊為主，卷九兼及三教一理之論述。

1065 《道玄篇》 元末明初·王道淵撰

(太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊)

此書以老子道體論及儒家修身治國之說為主，兼及內丹修鍊，偏重在融匯儒、道為一家，作者為元末的王道淵。

書名下題「南昌脩江混然子王道淵撰」。全書共五十五章，法《易經·繫辭》天地之數。五十五章，分別論述：大道、玄極、賦命、明理、妙用、人物、寓形、龍虎、正位、謙德、君臣、道德、寄禪、保守、虛明、全形、禮樂、神氣、圓明、不足、絕學、中庸、威儀、運化、通玄、道要、得失、寧心、忘機、真空、有無、重道、治道、觀道、虛無、常心、忠孝、正性、執中、體用、神虛、通達、吉凶、知止、務本、自然、感應、自恃、得泰造化、假言、無爭、道化、公心、正人等，述為人處事，經世致用及修鍊丹道之哲理。

書中要人謙德正位，守君臣之道，以禮樂為日用，行中庸之法，忠孝存心，務本知足；此為儒家修身治國之道。而以道生天地包萬物，道為善之長，德為善之基，絕學無憂，通玄忘機，虛無不爭，觀道常心，則出於道家之說。至於龍虎、神氣、圓明、神虛等章，則和內丹修鍊有關。

書中由道體生滅萬物說起，敘述人身中性命之關係，以為性即神，命即氣；若神、氣混一，則道沖而不凋。〈道化章〉並說萬物之來，皆由道化氣，氣化血，血化形，形化物，物物相化，同出一氣，萬物異形而同神，此說與《莊子》一氣萬形之說相近。書中內容，大都廣論儒、道二教經世濟民之學，融會老子道體及儒家經世修身之說為多，並兼及內丹修鍊法門之論述。

1066 《隨機應化錄》二卷 元末明初·何道全撰，賈道玄編

(太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊)

此書是何道全弟子載錄其師雲遊各地時所說之語錄，及所撰詩詞曲等著作，由弟子賈道玄編以成書。全書充分展現全真道融匯三教的特色，也突顯全真道士在學問上，大都能貫通三教，比佛教僧眾只能墨守佛經者，更為博學而靈活。

書前有洪武辛巳年（1401）靈通子序，說何道全死於洪武己卯（1399）夏，則何道全爲元末明初人。書名下題「松溪道人無垢子何道全述，門人賈道玄編集」。此書記載何道全雲遊參訪時和僧徒及道眾，相互問道語，及平日所作詩詞。應是賈道玄等門弟子之筆記，由賈道玄編以成書。

書分二卷，卷上記載何道全雲遊各地寺院道觀時，當地菴主及僧、道等眾來參師，相互問答之事。各以雲遊所宿地來記事，所載約二十條，間載問答及雲遊時所作之詩詞。而各地來參師者，有道徒，有僧侶；所談論之事，有佛教的念佛法門、說法有無、本來面目、生死路頭等事；有道教的陰陽動靜、養心除垢、清靜道德、下手修鍊、坐鉢習定等事。其行事風格和禪師參訪論道相近，書中所言常有警策語，如秀峰和尚參師問念佛，何道全答以：「何必遠求，自己的佛如何不認？」又如鐵牛和尚參師，拜求「指箇生死路頭，教箇出身之處。」答云：「有成有敗，是生死路頭；無去無來，是出身之處。」「若情忘念滅，便是生門；意亂心狂，便是死路。其心不與萬法爲侶，一性孤明，湛然獨照，此乃出身之處。」所說和佛教禪師之參禪無異。

卷下，前面以一問一答的方式，論述全真道坐環（或稱坐圓，在圓屋中閉關苦修）之理，或論內丹修鍊之法。其次載聰都僧參師問男女相。其次爲何御史訪師，問動靜生滅之理。其次李校尉問誌公和尚拄杖事，其次海福禪僧問世尊拈花微笑事，其次以詩答華陽嶽廟張秉彝問，其次與客論醉與樂。其次爲〈師遊處所詠詩詞歌讚〉，收錄何道全七言律詩五首、七言絕句十八首，曲六首，詞二首，歌三首，讚五首，七言絕句〈別眾〉一首，七言律詩〈辭世〉一首。〈別眾〉詩云：「八十年間幻化身，今朝歸去脫凡塵。」知何道全八十歲才辭世。

此書頗能看出全真道士何道全，是個精通三教經典哲理之人，辯才無礙，能折服僧、道二教教眾，堪爲全真道士的典範。

1067 《修鍊須知》一卷

（太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊）

此書是元末陳致虛《上陽子金丹大要》中的一部分，被析出單行，說明內丹修鍊時運火退符，藥物採鍊及沐浴、溫養等各層次所須注意及防危護失之事。

此書係將陳致虛《上陽子金丹大要》第七卷、第八卷兩卷，摘出獨行。

《上陽子金丹大要》卷七、卷八爲修鍊內丹過程中所須知及防範之事，分別爲：〈運火行符須知〉、〈朔望弦晦須知〉、〈防危護失須知〉、〈卯酉刑德須知〉、〈沐浴心慮須知〉、〈生殺爻銖須知〉、〈脫胎換鼎須知〉、〈續須知七事〉。但此書皆將各章末「須知」二字刪去，且缺佚〈脫胎換鼎須知〉一章，同時將〈續須知七事〉章名改爲〈修真七事〉。書中除自己之說外，常引魏伯陽、鍾離權、呂純陽、張伯端、白玉蟾、馬丹陽、趙友欽等諸家說，以論證其事。詳本書《上陽子金丹大要》提要。

1068 《玉室經》二篇同卷 李成之撰

（太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊）

全書篇幅短小，以十三章分述內丹修煉法門，並以積德爲修丹之始，以八卦陰陽日月來說生剋及火候，作者李成之，約撰成於宋代。

書名下題「德州草渾李成之述」。分十三章，依次爲〈禁戒章第一〉、〈分爐鼎章第二〉、〈日月章第三〉、〈四象章第四〉、〈明坎離章第五〉、〈長黃芽章第六〉、〈論日月章第七〉、〈風雨章第八〉、〈戊己章第九〉、〈禍福章第十〉、〈乾坤章第十一〉、〈入室章第十二〉、〈通玄章第十三〉。每章文字不長，由戒色、戒怒、戒思說起，依法起爐造鼎，配合日月行火候。文中所用雖是外丹名相，實主內丹修煉，如說「陽之數八十一，陰之數隨之。陰之數六十四，陽變而合之。日月之會，動照而明，養物而成。黃庭十刻而相纏，貴不用一也。絳宮內外而相授，貴不知火也。肝所以龍居焉，肺所以虎藏焉，日所以從而來，月所以從而運，則無疑焉。」文中以人身中五臟丹田爲坎離龍虎二氣所在，以黃芽生於三丹田，並配合日月陰陽三十輻之說，以行火候，正是內丹修煉之說。又說在家則孝，事君則忠，處己以順，然後知性命之本，如此才能入室而修丹，是修丹須以道德爲基。宋代對道德方面要求甚嚴，疑李成之爲宋時人。

1069 《真人高象先金丹歌》二篇同卷 高象先撰

（太玄部·唱字號；740冊；新文豐40冊）

書由序及七言古詩組成，序爲佚名撰，詩爲宋真宗朝的高象先，敘述修內丹之法由戊己真意著手，引鉛汞日月魂華交感而得丹。

書名「真人高象先金丹歌」，作者是高象先。書前有序，是高象先的佚

名友人所撰，說「高先，字象先，胸陽人也。」宋真宗大中祥符六年（1013）兩人始見於京師，高象先所撰詩幾二千言，「余不佞春秋六十四矣，學道四十年間，百師千友，萬言億術，皆蒙蒙相授，迷迷相指，其皎然明白若象先是歌者，未之前聞。余懼覽者目爲狂怪之詞，不悟至真之道，遂爲注解，以示將來。」撰序者未署名，序中說曾爲高象先詩作「注解」，但今只見高象先詩，注解已佚失。

序後爲高象先詩，以七言古詩形式寫成，大約 2000 字，一氣呵成，原名《承醉答諸宮高員外歌》，敘述自己入京原擬應科舉，攬鏡自照，方驚年華老去，於是改修神仙之道，後來閉關思道，神入太清，朝見玉宸天帝，後由雙童引至西華，夫人爲示長生之道，須求身中戊己（中央意土，以意念媒合做起），由戊己生金子爲黃芽，黃芽爲萬物母，由母得子成鼎爐，日月魂華交感，歸入絳宮（心），「日月魂華交感時，一浮一沈珠自飛。明珠飛到崑崙上，子若求之憑罔象。得之歸來歸絳宮，絳宮蒸入肌膚紅。肌膚紅，鬢髮黑，北斗由茲落死籍，大哉九十日成功。」西華夫批評時人修煉法門之不真。後來高象先又遇一奇人寫千字修煉法門贈送他，於是高象先便把這些修道過程書寫下來傳世。

整首詩以靜坐時，神升玉清朝禮上帝，問道西華，類似寓言的方式，敘述內丹修煉之法，但文句晦澀，難明所謂。

1070 《金丹真一論》一卷 百玄子撰

（太玄部·唱字號；741 冊；新文豐 40 冊）

此書爲外丹修鍊之作，撰作者百玄子約在唐末五代。書中重視真一之氣（鉛），以鉛爲主，以汞合鉛，燒丹須法乾坤卦象，順陰陽之則。使陰陽變化，相互制伏，方成還丹，可以長生，永列真人。

書名下題「百玄子撰」。此書以短文、論曰及注文三種方式來詮釋金丹修煉。以爲「夫靈丹之源，稟乎真一之氣。論曰：真一者，大道之源水也。」「水數屬一，含氣混真，配位而黑，得合真鉛。」「神水（汞）爲母，真鉛合胎。胤化於金鼎之中，盜五行之數應用，日辰旋運，綱斗相隨，符節催逼，其水自神，其氣降真，黑鉛吐精，金花湧生，俱不洩內外結爲丹，此是聖人化備，還丹成質也。」所言大抵不離以鉛、汞先燒煉成氧化汞的黃芽，由鉛入汞，或由汞入鉛，陰陽變化，相互制伏，配合火候，經九次

燒煉而成九轉還丹。而丹成之後，則如文末所說：「我命在我，非丹不存。鍊之可久，餌之長新。數通即化，數極乃神。獲斯天機，永列真人。」

書中廣引諸丹家之說及書籍，如《陰真君還丹賦》、《金虎元君訣》、《陰真君流珠金鏡》、蕭子雲《大丹歌》、《紫陽金碧經》、《周易參同契》、《陰符經》、《易經》、《太易丹書》等書及青霞子、陰君等人之說。

作者百玄子的撰作年代不詳，但以書中所引最晚者為唐代元陽子（羊參微）看來，此書的撰作約在唐末五代。

1071《金丹四百字》一卷 張伯端撰，黃自如註

（太玄部·唱字號；741冊；新文豐40冊）

此書為北宋張伯端所撰，有序及金丹修煉五言四句詩二十首，敘述內丹修煉法門在於採先天混元之氣以煉化精氣神。註者為南宋理宗朝的黃自如，黃註僅在闡釋張伯端之意，少新說。

書名下題「天台紫陽真人張平叔撰，盱江蘊空居士黃自如註」。書前有張伯端序，說明七返九還金丹之由來，所謂「七返九還金液大丹者，七乃火數，九乃金數，以火煉金，返本還源，謂之金丹也。」序中所說七為火數，九為金數，所說的是五行的壯數。隋·蕭吉《五行大義·卷一·第四論納音數》說：「凡五行有生數、壯數、老數三種。木，生數三，壯數八，老數九。火，生數二，壯數七，老數三。土，生數五，壯數十，老數一。金，生數四，壯數九，老數七。水，生數一，壯數六，老數五。」五行壯數，火為七，金為九，以火煉金，所以稱之為七返九還。而其修煉法門，則是「以身心分上下兩弦，以神氣別冬夏二至，以形神契坎離二卦。以東魂之木，西魄之金，南神之火，北精之水，中意之土，是為攢簇五行。以含眼光，凝耳韻，調鼻息，絨舌氣，是為和合四象。以眼不視而魂在肝，耳不聞而精在腎，舌不聲而神在心，鼻不香而魄在肺，四肢不動而意在脾，故名曰五氣朝元。以精化為氣，以氣化為神，以神化為虛，故名曰三花聚頂。」文中的身心兩弦，指的是身中有一點真陽之氣，心中有一點真陰之精。陽氣屬離，陰氣屬坎。金丹之道，旨在煉化身心坎離二氣，外使五官不囿於五味，使五臟真氣飽滿，此為五氣朝元；而煉精化氣，以氣化神，以神還虛，則是三花聚頂。文中以五臟之氣為五氣，以精氣神為三花。而意念為黃婆為媒介。以意念引炁時之強弱，則為火候。煉化凡精凡氣凡神，使成為元精元氣元神。所

謂：「煉精者，煉元精，非淫佚所感之精。煉氣者，煉元氣，非口鼻呼吸之氣。煉神者，煉元神，非心意念慮之神。故此神、氣、精者，與天地同其根，與萬物同其體，得之則生，失之則死。」而修道則在知玄牝之一竅，藥物在此，火候亦在此，沐浴、結胎皆在於此。至於此玄牝一竅之所在，則「不可以私急爲度，是必心傳口授。苟或不耳，皆妄爲矣。」這就作《金丹四百字》的用意所在。

序後爲《金丹四百字》，以五言四句詩二十首，用五行生剋及八卦方位，來說明坎離、鉛汞之變化，如云「真土擒真鉛，真鉛制真汞。鉛汞歸真土，身心寂不動」等。黃自如對此四百字加以作註，註意大都採自張伯端自序之說，簡潔但無新意。

書末爲黃自如於宋理宗淳祐元年（1241）所撰後序，說：「惟我國朝張紫陽真人《金丹四百字》，包含造化之根基，貫穿陰陽之骨髓，乃入道之階梯，是修真之徑略，言雖不多，意已獨至。」對《金丹四百字》推崇備至。

1072 《龍虎還丹訣頌》一卷 宋·林太古撰，谷神子註

（太玄部·唱字號；741冊；新文豐40冊）

此書以六十四首頌及注爲主，敘述鉛汞燒煉之方，好以《易》及《陰符經》、《道德經》等來說丹道，帶有宋人習氣，作者林太古爲宋太宗時人，注者爲谷神子。

此書前有短序，後爲六十四首七言還丹訣頌，撰者爲北宋·林太古。序及頌皆有註文，註者爲谷神子。序云：「余生於巴蜀之地，長居齊魯之鄉。久慕安閑，常視寂默。道本自然之理，化歸綿邈之源。考定坎離，指歸鉛汞，頌成還丹訣六十四首。」注云：「余者，先生自稱也。先生姓林，名太古，字象先，道號淳和子。其先並州太原人，因官生於梁州，洽長訪道尋師，多遊齊魯之地。太宗皇帝知名召見，賜與京兆山居，遂稱京兆山人。後隱居于益州之華陽，復號華陽先生」。注者谷神子，疑是林太古的弟子，注語簡明而能闡釋撰者之意。

頌中論述真鉛真汞而成丹，好以《易經》卦名喻丹道，序「頌成還丹訣六十四首」之下，谷神子注云：「先聖所述還丹之要，皆取法易象。故丹訣六十四首，以擬卦數也。如有後學詳而習之，習而知之，乃見其妙。」又，林太古頌云：「人能認得玄中理，勝秉乾坤造化權。一月還丹發兆基，陰陽

相感達希夷。潛龍位應於初九，陽氣先須起子時。」這些都是好以《易》來附會丹道。除此外，作者和注者也都好引用《陰符經》、《道德經》、《參同契》等書，此和宋人論內丹修煉好引用這類書的習氣相近。

1073 《龍虎元旨》二篇同卷 唐·董師元傳，成君撰

(太玄部·唱字號；741冊；新文豐40冊)

此書託名青霞子傳唐代的董師元，再傳予唐文宗朝的成君，由成君筆之成書，但口訣則不載於文。書中論述龍汞虎鉛煉成金丹大藥之玄旨，書中多以東漢狐剛子和魏伯陽、青霞子三人相問答之方式，來論述丹旨。

書中首論龍汞、虎鉛玄旨，龍為東方木，虎為西方金，以為二者陰陽二氣相生復相制，「陰中有其陽，陽中有其陰。既識砂中汞，須求鉛裏金。二味實天地之大寶，日月之至精。」變化由真，終始相因。其次以狐剛子和魏伯陽、青霞子三人的問答，論述雄黃、雌黃、朱砂、鉛、曾青、石英等金石藥之功效及火候等問題。文末云：「東嶽董師元於貞元五年，受之於羅浮山隱士青霞子。貞元十九年，傳受劍州司馬張陶，開成三年，京師傳族弟李汾長契。五年，傳成君隱士。口訣不載於文，祕之祕之。」其後為七言廿八句韻文歌偈，敘述鉛汞之功，所謂「龍虎丹砂義最幽，五神金內汞鉛流。千朝變紫雲飛去，直至大羅天上頭。」

由文末所述經書源承看來，此書是由青霞子於貞元五年（789）傳董師元，再由董師元傳張陶。至開成五年（840）傳成君，由成君筆之成書，屬外丹修煉之書。

1074 《龍虎還丹訣》二篇同卷 宋·李真人撰

(太玄部·唱字號；741冊；新文豐40冊)

此書以〈望江南〉、〈菩薩蠻〉、〈沁園春〉三種詞來詮釋龍虎金丹大藥，文中並常以《易》理來解說丹道修煉，作者為宋代的李真人，姓名不詳。

書名下題「李真人述」。全書以宋代流行的詞來詮釋金丹，有的先詞後注，有的無注，有的詞中夾注。首先為〈望江南〉詞十首述「龍虎訣」，在每首詞之後以注文形釋來闡釋其說。其次為〈菩薩蠻〉詞十首述「還丹

訣」，但無注文。其次爲〈沁園春註解〉，載〈沁園春〉一首，但並不是在全首詞之後作注，而是逐句作注。

龍虎訣，在詮釋龍汞、虎鉛二者之作用，文中多引《參同契》、《易經》、《陰符經》等說，以《易》理來說明丹道修煉，似乎成爲宋代丹道學特色之一。還丹訣十首〈菩薩蠻〉，將鉛、汞二物和五行生剋、坎離二卦相結合，說明二物和合成還丹大藥。〈沁園春註解〉多引《易》理《易》卦，述七返還丹原本天地之理，以一氣生陰陽，所謂：「夫天地未闢之先，則一氣而已。天地之先一氣者，鉛也。天地既闢之後，乃生二氣，則曰陰與陽。真人曰：二物會時爲道本，陰陽鉛與汞也。」由鉛、汞而後依五行生剋而成丹。丹成之後，「蓬萊路，仗三千行滿，獨步雲歸」。

此書的作者爲李真人，未著年世名字，以用宋代流行的詞來說內丹，且常引《陰符經》、《易經》之理，和宋人習氣相合，則李真人應爲宋代人。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·外丹》：「李真人《還丹歌》一卷」，應即是此書。

1075 《內丹祕訣》二篇同卷

（太玄部·唱字號；741冊；新文豐40冊）

書由賦及詩歌等韻文所組成，少部分疑爲作者自己所撰，大多數是抄錄劉海蟾、張果等諸家內丹說而成，撰作年代約在北宋。

書不署撰人，是雜採諸家內丹訣而成書。內容依次爲：〈內丹賦〉、〈陰丹詩〉、〈海蟾子還丹賦〉、〈至真歌〉、〈牛頰先生贈馬處士歌〉、〈青城山後巖棲谷子靈泉井歌〉、張果述〈金虎白龍詩〉七言絕句二十一首。〈內丹賦〉、〈陰丹詩〉未署撰者，是作者自撰或採自他書，難以探究。〈至真歌〉，曾慥《道樞》卷十六〈靈源篇〉即是詮釋此篇之作，說是「何真人何仙姑也」所作。〈牛頰先生贈馬處士歌〉說「建昌軍裏，酒樓上見四箇漢子，人人衣衫破弊，箇箇仙骨有異，長嘯高吟，似醉非醉。我問箇捧劍者小童，言道鍾離處士、呂先生、劉海蟾、陳七子，四人喚我道，近前來，道我天骨奇偉真神仙，數十年搜尋賢士未得，如是便傳我金丹之祕。」所言是劉海蟾弟子馬自然的故事，則馬處士爲馬自然。其後二章一爲年世未詳的棲谷子，一爲唐玄宗朝的張果。

〈內丹賦〉以「丹、鍊、龍、虎、符、契、天、道」等字爲韻，以陰陽

爲藥，坎離相合成丹。〈陰丹詩〉敘述房中術修煉口訣，貴在陰陽合符，無使慾情舒。其餘諸家所說都是內丹修煉法門，如張果述〈金虎白龍詩〉云：「大道分明在目前，時人不會謾求鉛，黃芽本是乾坤氣，神水根基與汞連。」所言之鉛汞乃身中乾坤之氣。

此書撰作年代難明，以書中引及五代海蟾子《還丹賦》，〈牛頰先生贈馬處士歌〉談及「建昌軍」（宋太宗太平興國三年，西元 978 年所建），且書中未引及南宋丹家說，據此看來，疑此書是北宋人所撰。

1076 《漁莊邂逅錄》二篇同卷 南宋·吳悞撰

（太玄部·唱字號；741 冊；新文豐 40 冊）

此書以太極、兩儀等生成次序，來談論丹藥之修煉，屬理論方面的論述，較少燒煉過程藥物斤兩及相互變化的描寫。作者爲南宋的吳悞，此爲外丹修鍊之作。吳悞生於宋代內丹盛行的時代，所以他的論述外丹修煉，大都僅重鉛、汞二物，而少言及其它金石藥材。

書名下題「高蓋山人自然子述」，自然子是南宋孝宗朝的吳悞。書前爲吳悞乾道八年（1172）序，敘述吳悞、虞仲謀，和劉先生邂逅於漁莊，三人結爲丹友，開始燒煉外丹丹藥，而撰此書，因名爲「漁莊邂逅錄」。書首爲〈釋金液大還丹名〉，敘述還丹得名之因，及其作用。下分〈第一轉配合陰陽名曰太初〉、〈第二轉混沌胚暉名曰太極〉、〈第三轉二儀剖判分別陰陽〉、〈第四轉攢簇五行變化四神〉、〈第五轉變化盡由中宮土德〉，其章名，顯然是取自周敦頤《太極圖》之稱，以黑鉛喻太初，以丹砂爲太極，以鉛汞置鼎中象兩儀。由黑鉛、朱砂衍生水精、火精，分配青龍、朱雀、白虎、玄武四象及五行；並由五行相得而成丹。書末爲〈草衣子火候訣〉。全書大都偏向理論之論述，少實際燒煉過程之載述，參考價值不大。

1077 《金丹正宗》二篇同卷 宋·胡混成撰

（太玄部·婦字號；742 冊；新文豐 40 冊）

此書以先天祖炁爲藥物，以玄關一竅（心下臍上）爲鼎爐，以元神九用爲火候。先天祖炁在玄關一竅中，由守真炁真息入手，而至結脫、脫胎，身外有身，飛昇自在。作者爲宋代的胡混成，屬內丹修鍊之作。

書名下題「五陵玄學進士胡混成編」。內容包括論文一篇及短句十二首

（每首四言四句）。論文依道家道體論，由道生物說起。以爲天地未判，混沌而已，混沌既鑿而有陰陽二炁，生化天地。人賦性受命，而有先天祖炁，在人身中玄關一竅；身中並有先天元精、元炁、元神。修鍊內丹之道，「聚先天祖炁爲藥物，守玄關一竅爲鼎爐，以元神妙用爲火候，日煨月鍊，時烹刻煮。及時成功，可以脫胎換骨，超凡入聖，跨鸞鶴而沖九霄，登崑崙而遊八極。大道之要，不過如斯。」而日魂月魄、青龍白虎、嬰兒姘女等皆藥物先天祖炁之異名。而神室、黃房、中宮、戊己黃婆、玄關一竅，皆鼎爐之異名。至於周天推算、卦爻日配、文武火、秤斤兩、沐浴、溫養等，則爲火候，爲元神之妙用。

修丹之次序，在於「一曰立鼎爐，二聚藥物，三行火候。」立鼎爐，指守玄關一竅；此竅上通絳宮（心），下接丹田（臍下），爲聚藥物之聖地。聚藥物，指存一點先天純陽祖炁，爲修丹之大藥；先天祖炁在玄關一竅中，由存思眞息眞炁入手，使炁不離息，息不離炁，合爲一處，在此竅中綿綿若存，此則藥物歸於鼎爐，而後可行火候。行火候，指順元神妙用之炁，元神散則爲炁，聚則成火，聚散升降，隨念而生，周流旋轉於玄關之外，逐漸鍛鍊。元神爲眞火，隨眞息鍊眞炁，眞炁化眞精，眞精歸玄關。由元神發眞火，使眞精結成丹，玄珠成象，結成聖胎，再經溫養而脫胎飛昇。文後自述志求金丹大藥之經過，多年不得，虛費歲月，後來寓居廣陵，夜夢神人告以急返，中途遇一道人授以金丹大道，於是「輒出己見，總括師言，附以短句，著此篇目，曰《金丹正宗》，以示同志。」其後爲短句十二首，分述鼎器、藥物、火候、立基、聚藥、鍛鍊、抽添、結胎、沐浴、胎圓、溫養、脫胎；敘述由採藥鍛鍊，到結胎、脫胎，身外有身，超凡入聖。

此書談到了先天祖炁、陰陽二炁、精氣神三炁（元精、元炁、元神）；但這些先天炁之間，究竟是一是二？是同物異名，或是如何演化，書中並無觸及。而以先天祖炁爲藥物，以元神妙用爲火候，亦和一般內丹書以精炁神爲藥物，以意念爲火候者有別。

此書作者胡混成年代不詳，以所言內容看，疑胡混成爲宋代人。

1078 《還丹復命篇》二篇同卷 宋·薛道光撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書是南宗三祖薛道光所撰，以五言詩、七言詩及〈西江月〉詞來論

述內丹修煉法門，由認識鉛汞，進而採藥修煉，依火候運行而結丹，屬南宗內丹系統的修煉法門。

書名下題「紫賢真人薛道光撰」，書前有靖康丙午（1126）秋序，據序說：「依師口訣，輒成五言一十六首，以表二八一斤之數；七言絕句三十首，以應三十日之大功；續添《西江月》九首，以應九轉之法。」但今書所見，則有五言絕句十六首、七言絕句三十首（又詩一首，計三十一首）、西江月九首。其後又有七言絕句〈詩一首〉、〈丹髓歌〉七言絕句三十四首。

此書所言，在分辨真鉛真汞等藥物，敘述採取之法，依五行生剋相殺，論主客先後，刑德圖訣，辨析抽添運用，火候斤兩等。據序所說，薛道光在宋徽宗宣和庚子歲（1120）「得至人口訣曰：大道之祖，不出一氣而成變，喻之爲日月，名之爲龍虎，因之爲陰陽，托之爲天地。一清一濁，金木間隔於戊己之門；一情一性，陰陽會聚於生殺之戶。採二儀未判之氣，奪龍虎始媾之精，入於黃房，產成至寶。別有法象樞機，還返妙用，長生祕訣，畢於此矣！」說明煉丹在採天地未判的真一元氣，煉化陰陽已分的坎離鉛汞，使返還大道。如五言絕句云：「神水丹田下，華池水火間，一元能造化，返老作童顏。」文中的神水華池，據張伯端《玉清金笥青華祕文金寶內鍊丹訣·卷上·神水華池說》云：「華池者，臍中氣穴之下，兩腎中間一竅，絕肖黃庭，穀氣就此而生精，醫家所謂精穴者是也。」華池之竅，乃生精而降於外腎者也。在子時一陽生之時，「就精穴用精，自然隨氣而升，至午宮，遇眾陽融之，則精始可用，然後降至於心，就心取汞，依然下自黃庭，即落乎其中，卻用一意封固，即綿綿若存，以養之。二者就其中自相吞啗，而丹始成。」薛道光所說即是稟自其師石泰，而石泰則稟之張伯端。又，諸煉丹家常說冬至一陽生，或子時一陽生，〈丹髓歌〉則說：「鍊丹不用尋冬至，身中自有一陽生，龍飛赤水波濤湧，虎嘯丹山風露清。」強調修煉重在自身體內的一陽生，而不是等待天時的冬至一陽生。

1079 《爰清子至命篇》二卷有圖 南宋·王慶昇撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書之說內丹，係採呂祖及張紫陽內丹說而加以闡釋之，以先天一炁爲金丹之主，雖所言皆屬修命，但已注意到性命爲一體。撰者爲南宋理宗朝的王慶昇。

書前有王慶昇淳祐己酉（1249）孟秋三日之序，書名下題：「結州果齋王慶升撰」。共二卷，卷上依次爲：〈先天四象之圖〉、〈後天四象之圖〉、〈安爐立鼎之圖〉、〈排符進火之圖〉、〈九轉成功之圖〉，其間引紫陽真人七言詩數首並加以解釋採藥修煉之法。卷下依次爲：〈入道詩〉七絕十九首、〈注沁園春〉、〈註北斗真形呪〉。其中〈沁園春〉爲呂洞賓所撰。而〈北斗真形呪〉則云：「天靈節榮，願保長生。太玄之一，守其真形。五藏神君，各保安寧。急急如律令。」是《北斗七元金玄羽章》及《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》所見之咒語，也是誦《北斗經》時常見之咒語。

書中所言內丹修煉法門，沿承呂洞賓、張紫陽之說，以爲「藥者，先天之一炁也。當弦前弦後之時，氣味純全，無太過不及之患也。」以先天一炁爲藥，炁依所在坎離不同，而有陰陽之別，「名雖有二，其實一物耳。無極而太極，龍虎分列也。太極歸皇極，虎龍交媾矣。」此書所言皆爲內丹修煉法，屬修命，但作者在序中說：「人心道心云者，盡性之謂也。性苟盡矣，命斯可至焉。」以爲「性命一也」「性猶未盡，烏可至於命也？」由修命已逐漸轉而關注到修性上。

1080《翠虛篇》一卷 南宋·陳楠撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書由七言詩、詞及一篇論文組成，撰者陳楠爲內丹南宗四祖，旨在論述金丹之鉛汞爲真陰真陽，內丹以煉氣爲主。此書的撰作約在南宋寧宗嘉定年間，陳楠撰之以傳白玉蟾。

書前有真息子王思誠序，書名下題「泥丸陳真人撰」。首爲〈紫庭經〉，以七言詩共一百六十句組成，押先、寒平聲韻。其次爲〈大道歌〉，以七言四句詩，共一百二十四句組成，或押仄聲，或平聲。其次爲〈羅浮翠虛吟〉，七言四句詩，共二百七十二句。其次〈丹基歸一論〉文一篇。其次爲〈水調歌頭〉詞一首。其次〈鵲橋仙〉詞，其次〈眞珠簾〉詞。其次〈金丹詩訣〉七言四句詩，共一百首，四百句。

〈大道歌〉說：「真陰真陽是真道，只在眼前何遠討，凡流歲歲燒還丹，或見青黃自云好。」修丹旨在知曉真鉛真汞，亦即是真陰真陽。此二者，由真元一氣，而分陰陽。〈丹基歸一論〉中說明所謂鉛汞、龍虎、坎

離、男女、夫婦、嬰兒姪女等等稱號，其實只是陰陽二字。而玄關一竅、神水華池、朱砂鼎、偃月爐、關元、丹田，此又皆爲一處。而一年四季、一月弦望晦朔、十二時辰、二十四炁、七十二候等和八卦相配，其實「周年造化，乃周身之精氣，日夜時刻，乃精氣之變態也。其中有衰有旺，有升降，有浮沉，有清有濁。是以聖人以外象證之，殊不知天地氣數，在乎一時之工夫也。所以中間有陰陽寒暑之證，有生殺盈虧之狀，小則按百刻，大則如一年，只在一時而然也。然一時即一處也，一處即一物也，人知此之所以爲一，則採取有法，運用有度，斤兩有則，水火有等，與夫抽添進退之妙，沐浴交結之奧，不無防危慮險也。」修丹中常以一年周天，來說明火候或煅煉法，其實是針對自身炁血各時辰運行變化而言。依此而行，運用心意強弱來主導陰陽二氣之運行，因而有武火、文火、沐浴等稱。武火是以強烈的心念引導，稱爲進火；文火則以微小的意念運行，也稱退符。沐浴則是暫停意念，任其自然而行。〈紫庭經〉中曾談到實修過程中，當背後夾脊關沖開時，膀胱如火燃，兩腎如湯煎的感受，文云：「一粒玄珠種玉田，十月火候聖胎仙，九轉九朔相迴旋。初時夾脊關脈開，其次膀胱如火然，內中兩腎如湯煎，時乎挑動衝心源。心腎水火自交感，金木間隔隨便然，黃庭一氣居中宮，宮制萬象心掌權，水源清清如玉鏡，孰使河車如行船，一霎火焰飛燒天，烏魂兔魄成微塵。如斯默默覓真筌，一路逕直入靈真，分明精氣以氣存，漸漸氣積以生神。此神乃是天地精，純陽不死爲真人。」上述的敘述，應是作者親身的體驗。

關於此書的撰作年代，〈羅浮翠虛吟〉說：「嘉定壬申八月秋，翠虛道人在羅浮，眼前萬事去如水，天地何處一沙鷗。吾將蛻形歸玉闕，遂以金丹火候訣，說與瓊山白玉蟾，使之深識造化骨。」嘉定壬申爲南宋寧宗嘉定五年（1212），因而此書之撰作當在此年或稍後。又，〈丹基歸一論〉也說：「故作《丹經歸一論》，以付學者白玉蟾。」此皆說明了此書之作，是陳楠爲了要把修丹訣法，傳授給南宗五祖白玉蟾而寫。

1081 《還源篇》三篇同卷 宋·石泰撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書以五言絕句八十一首組成，象徵九九還丹之數，所說修煉法門和鍾、呂所傳及張伯端所說者同一血脈，屬南宗修丹系統。

書名下題「杏林石泰得之撰」。首爲序，說：「昔年於驛中遇先師紫陽張真人，以簡易之語，不過半句，其證驗之效，只在片時。知仙之可學，私自生歡喜。及其金液交結，聖胎圓成。泰故作《還源篇》八十一章，五言四句，以授晚學。」係石泰悟道後所撰書。

石泰是紫陽真人張伯端的弟子。後人以張伯端、石泰、薛道光、陳楠、白玉蟾爲五祖。石泰爲南宗二祖。此書以龍虎、鉛汞等名相，說明煉丹須採先天氣爲藥，以心意爲媒合，使匯爲一體，文云：「意馬歸神室，心猿守洞房，神魂魄意，化作紫金霜。一孔三關窮，三關要路頭，忽然輕運動，神水自然流。制魄非心制，拘魂豈意拘，惟留神與氣，片餉結玄珠。」又說：「魂魄爲心主，精神以意包，如如行火候，默默運初爻。心下腎上處，肝西肺左中，非腸非胃腑，一氣自流通。」心下腎上，指坎（腎）、離（心）顛倒，龍虎交媾。整個煉丹過程，由採藥交結，進火沐浴，一直到月成脫胎，共經九九陽數足。此書八十一首絕句，正象徵修丹的九九陽數，但所說修煉次第較雜亂無章，《修真十書》卷二曾收錄此書。

1082《還丹至藥篇》三篇同卷 賢芝膺圖撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書短小，由序及十首頌詩組成，敘述求丹過程，了悟入聖之功不在金石之藥，而在內丹修煉。撰者賢芝膺圖，疑爲宋代人。

書名下題：「悟玄子賢芝膺圖述」，賢芝爲名，膺圖爲字，號悟玄子，但不知其姓。書前有序，自稱賢芝，作者敘述修丹二十載，不究金丹之要，泊乎漂泊，一事無成。「後乃信知八石元無入聖之功，便如五金只是凡常之物。」更至後來，「偶遇至人，慙余苦心，傳余口訣，蒙設盟分付」，於是依訣修鍊，親睹神功，實爲玄，獨稱要妙，因而「聊陳短見，激勸志學同流」，「書此十頌，將示同人，共隱雲霄，永棄塵埃者矣」。接著爲七言律詩十首，即是序中所說十頌，敘述自己二十年辛苦求丹過程，後得傳仙經而修煉，內容和序文相近，僅述金石不能成仙，但對如何修煉之說則略而不提。

作者賢芝膺圖，年世不詳，以所說修煉內丹看，疑爲宋人。

1083《寶甲集》三篇同卷 趙民撰

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

此書為趙民所撰，旨在敘述內丹修煉法門，和鍾呂丹道家所說的內容相同，但因受限於以七言詩來寫作，所以無法詳述修煉次第，撰作年代疑在宋代。

書名下題「西秦降真子趙民述」，由三十首七言律詩寫成。敘述代表陰陽氣的汞、鉛、赤龍、黑虎，在身內臟腑中，依五行生剋，九轉成丹。詩云：「既曉赤龍盤黑海，須交白虎臥朱軒。五行備入黃金域，九轉終歸紫府門。」赤龍盤黑海，白虎臥朱軒，即是龍虎交媾，陰陽互補。「虎龍交媾安神室，時日循環作寶花，七反九迴功畢後，祇餐一粒向仙家。」在龍虎交媾後，經沐浴安養，七反九迴即是神仙家。詩中反覆說明此理，難有先後之分，也沒詳細依次修煉之法門，書末第二首詩說：「域中四大道居先，福鮮焉能了汞鉛，不信抽鉛為大藥，祇言燒汞補丹田。迷徒往往迷亡世，悟者頻頻悟得仙，自古軒轅黃帝法，修成九鼎去昇天。」說明內丹修煉法須以福德為基，「福鮮焉能了汞鉛」代表了宋代內丹修煉家的看法，尤其宋代理學家以實踐道德為己志，其影響所及，自然反應在修丹思想上。

作者降真子趙民，年代不詳，以修丹內容重視積累道德看來，應是宋代人。

1084《金液大丹詩》一卷

（太玄部·婦字號；742冊；新文豐40冊）

書以五言律詩的方式，借由龍虎鉛汞之生剋變化，敘述內丹修煉法門。撰作年代約在晚唐。

此書不署撰人，全書由五言律詩共九十一首組成。依道家宇宙論：道生一，一生二的方式，敘述藥物的產生，所謂：「一物產乾坤，二儀生藥根，陰靈合地魄，陽氣出天魂。化虎行金路，飛龍隱木門，日精煎月影，數足住崑崙。」將修道的主要二種藥物，分為陰靈陽氣、地魄天魂、日精月影、化虎飛龍等名相，再以龍虎鉛汞，真水伏真火，火真出美金，金伐木化，同歸戊土，經三年千日，九還七返而成丹。文說：「一者水為真，三通仙路人，四開花曜日，二鍊魄精神。五彩全陽氣，九還丹出塵，運經十二季，生化起騰身。」全書以鉛汞二物之變化，相互伏制為說，所言是內丹精氣神之修煉，所謂：「鉛汞日相隨，人多不悟迷，杳冥潛水土，燦爛照東西。」又說：「大道人難識，誰知內五行，乾坤權掌內，魂魄上心明。地魄開真理，

天魂露聖靈，若教通此物，身挂九天名。」所言乃是以人身中之陰陽，依五行生剋而修煉，屬內丹修煉法門。

此書撰作年代不詳，以所言修煉法門，重在鉛汞之論述，較少言及身中精氣神之修煉法，且全文用唐代盛行的律詩看來，疑撰成於晚唐。

1085 《證道歌》二篇同卷 左掌子撰

（太玄部·婦字號；743冊；新文豐40冊）

書由序及十五首七言詩組成，敘述內丹修煉以人身之精、氣、神為藥物，不假外求。作者左掌子，疑為五代末北宋初人。

書名下題「左掌子撰」，前有左掌子序，以為「求仙飛升，雲騰羽化者，先須明真一。真一者，道也；道者，元也；元者，人之元炁也。氣生萬象，人稟元氣而生。」學道君子，欲求長生之道，不離身中元氣，以為道在人身之中，不用外求。「外鉛外汞，外石外金，四黃八石，草木等，並非神仙藥物。」

序後為證道歌十五首，每首以七言四句詩寫成，各有標目，依次為：〈證道第一〉、〈證靈藥第二〉、〈證九轉還丹第三〉、〈證火候文武第四〉、〈證神運火第五〉、〈證金花黃芽第六〉、〈證黑鉛白汞第七〉、〈證赤龍金虎第八〉、〈證玄曜金鼎第九〉、〈證道用真旨第十〉、〈證太陽流珠第十一〉、〈證母子留神住世第十二〉、〈證元氣修之成真人第十三〉、〈證纏精化天道為神仙第十四〉、〈證河車第十五〉。十五首詩強調內丹修煉以精氣神為主，所謂「無名無狀強而名，一身精氣神最靈，靈藥不干他外物，陰陽相制必當成。」第十五首詩末，另有文說明學道在引真炁上朝泥丸，凝於瓊宮，化成無上神仙，道在人身，不假外求。

此書為左掌子所撰，左掌子年世不詳，《通志·卷六十七·藝文略·諸子略·道家·外丹》：「《道證》一卷，左掌子撰」、《宋史·卷二百五·藝文志四·道家神仙類》有「左掌子《證道歌》一卷」，是左掌子書在宋代已存在，以文中所言修內丹重元氣看來，應是較早期之說，疑撰成於五代北宋初。

1086 《陳先生內丹訣》二篇同卷 宋·陳朴撰

（太玄部·婦字號；743冊；新文豐40冊）

此書是北宋神宗朝，道士陳朴所述，而為淮南野叟所記。書中由靜坐說起，用歌詩、〈望江南〉詞及口訣，詳述內丹九轉之法，敘述簡明，易於施行。

書名下題「陳朴沖用撰」。書前有序說「先生名朴，字沖用，唐末五代初人也。五代離亂，避世入蜀，隱居青城大面山，受道於鍾離先生，與呂洞賓同師也。先生才質奇偉，德行高妙，積年累功，今不知其幾百歲。」文中說陳朴和呂洞賓同師，已有數百歲，這樣的敘述顯然把陳朴仙化了。接著說他在元豐戊午年間（1078）為宋城張方平接氣延壽，而「淮南野叟敬信尊崇，或師事之。先生憐其至誠，授以內丹訣，因以記之。」因此這篇序文及書，應是這位「淮南野叟」所記，而陳朴的年代也應是北宋神宗時代的人。

此書見載於《通志·卷六十七·藝文類·道家類三》。書中共有九轉歌，每一轉歌各七言四句。一轉歌至八轉歌，其後各有〈望江南〉詞一首及〈口訣〉，九轉歌之後僅有〈望江南〉而無〈口訣〉。九轉歌及〈望江南〉，各有細字註；〈口訣〉則詳述行持之法。一轉敘述靜坐調息，引氣由舌下至泥丸宮，漸次流入腦，下重樓（喉管）過夾脊，串尾閭，上入心，貫膽；再由心往上過重樓入舌下，將有丹降之象，此為一轉。在丹降之後進入調息溫養，使熱氣流入下丹田，此為二轉。將下丹田的丹藥引入左脅之內，此為三轉。丹入左脅後，養成四轉之功，使心氣下降，腎氣上騰，以養聖胎，此為四轉。再引真炁復歸丹田，此為五轉。丹至六轉，陰陽數足，聖胎神全，當採月華（服食月精），使內外攝受。至七轉須絕人世入深山，使真陰真陽交於腹內，奪天地造化之功，千日後五臟換盡，胎氣為仙腑。至八轉換凡胎為聖胎，如嬰兒狀。九轉功成而得飛昇，朝帝列仙班。

1087 《洞元子內丹訣》二卷

（太玄部·婦字號；743冊；新文豐40冊）

洞元（玄）子所撰的《內丹訣》，旨在說明三丹田和修煉內丹之關係，以為修煉內丹除煉化坎離水火之炁外，亦須廣修道德及清靜寡慾，方能成就大丹。文中好以《易》理解說丹道，並說「善窮者故曰洞，善了者故曰玄」（二十章），洞玄子的取名，當由此而來，撰作年代約在北宋。

書前有序，說明「修鍊以神為仙者，必先鍊厥形，厥形若全，神自全

也。」並說：「凡修鍊者必先寬仁厚德，多義足信，揚慈豐惠，惡貪遠害，嫉妬之行弗行焉，可謂明也已矣！」主張陰功久基，陽德自繁，精存則神固，精竭則神去，並批駁以房中術爲內丹者及斷穀安禪者之謬誤。書分二卷，上卷依次爲：〈玄元篇第一〉、〈坎宮篇第二〉、〈離宮篇第三〉、〈既濟篇第四〉、〈未濟篇第五〉、〈未濟既濟篇第六〉、〈乾宮篇第七〉、〈坤宮篇第八〉、〈兌艮二宮篇第九〉、〈變象篇第十〉。卷下分爲：〈水火篇第十一〉、〈焚魔篇第十二〉、〈交邁篇第十三〉、〈元火篇第十四〉、〈沐浴篇第十五〉、〈母子篇第十六〉、〈抱元守一篇第十七〉、〈這數篇第十八〉、〈神光篇第十九〉、〈總要篇第二十〉、〈廣玄篇第二十一〉。其中一至十九章，前爲解說文字，後爲「訣曰」；二至八章，在解說文字之後更有「彖曰」，通篇除第一章外，幾乎皆以《易經》八卦爻象之說，來解釋內丹。

書中將修煉內丹和三丹田及積功德相並而談，〈玄元篇第一〉說：「故丹者，丹田之謂也，其奚有鉛汞能成乎？且上丹田曰泥丸，中丹田曰絳宮，下丹田曰炁海，亦曰鼎，取水火之炁，歸之於鼎，故曰爐。寡淫慾，惜精液，實筋骨，榮泥丸者，故鍊上丹田也。多忠孝惻隱之心，負拯救扶危之道，履仁終日，猶恐不及，博施濟眾，嫉妬弗恃，抱元守一，精無搖蕩者，鍊中丹也。納水火之炁，歸爐鼎之中，弗蕩厥精，終固其根者，鍊下丹田也。三丹若就，焉能死！」作者以清靜寡慾爲鍊上丹田，以忠孝存仁爲鍊中丹田，以修煉坎離水火之炁爲鍊下丹田。在內丹修煉中，特別加入了道德因素在裡面，說法較奇特，疑是和北宋時代強調道德修養有關。其餘諸章論坎離水火之說，和一般內丹修煉書差別不大。又，此書除大倡道德修養外，也特別愛以《易經》卦象來解說修煉情形，〈廣玄篇第二十一〉通篇皆以《易》卦辭來解說陰陽氣之盛衰及修煉之法。

本書作者洞元子，年世不詳，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家四·內丹》已有著錄，而序中大倡積陰功修陽德，所言皆宋代內丹修煉術看來，疑其撰於北宋。

1088 《內丹還元訣》二篇同卷

（太玄部·婦字號；743冊；新文豐40冊）

此書論述五臟和五行等相配係情形，屬內丹相關之書，但未提及內丹

修煉法，撰作年代約在宋代。

此書不署撰者，全文短小，僅 800 多字，說明五行（金木水火土），五臟（心、肝、脾、肺、腎），五方（東、西、南、北、中），四象（青龍、白虎、朱雀、玄武），干支之間相配係的關係，以為「夫修道者，先明五行，次曉四象，辯陰陽顛倒之術，識七寶運用之法。九仙真炁，須憑臟腑之中；八卦內屬，要知出處之因。彼中細瑣，一一具陳，鉛汞黃芽，列篇於後。」接著列述肝、肺、心、腎、脾和五行五方四象干支之相配情形，如說「肝屬東方甲乙木，肝者是木藏，肝中有炁，名曰青龍。其炁從後夾脊腠道左邊脈路上來，流入眼中化淚，淚名真水，肝之餘炁，流入上鬪左邊，流者名曰金液。」其次為心屬南方丙丁火，為朱雀，其炁流為神水。腎屬北方壬癸水，為玄武，其炁流為神水華池。脾為中央戊己土，為騰蛇，其炁為黃芽。並說金翁是肺中之唾，姪女是心中之穴，嬰兒為腎中之精，黃婆是脾中之涎。文末列八卦圖形，說：「肝卦震為雷，膽卦巽為風，心卦離為火，小腸卦坤為地，肺卦兌為澤，大腸卦乾為天，腎卦震為水，膀胱卦艮為山。」

此書撰作年代難明，以文中提及內丹及八卦、五行關係來看，疑其撰成於宋世。

1089 《長生指要篇》二篇同卷有圖 宋·林自然撰

（太玄部·婦字號；743 冊；新文豐 40 冊）

南宋理宗朝林自然撰，旨在論述修丹以元陽真炁為主，依時辰盛衰生殺而行火候，須積善存仁以得神佑，並兼及修性全神之說。

書前有林自然淳祐庚戌（1250）中秋日所撰序，書名下題「回陽子林自然述」。書分七篇，所言修丹以「一點元陽之真炁」為大丹之主，「人欲修鍊，須當採元始炁於橫目之下，以索天地之蘊，而致其用，可也。」說法和白玉蟾採兩腎間氣者不同。採藥之後，其進火依時辰之生殺，各隨其用，「修鍊之士，須當知神藏殺役，過去未來，方可採取。其奧妙在於鑽年簇月，月簇日，日簇時，時簇刻，惟恐毫釐之差失也。」「藥物生玄竅，火候發陽爐，抽添進退皆由我，一炁初回造化樞。」而修煉之士，須要仁慈濟物，好生度命，為忠為孝，才能使「仙真保舉，上帝降祥」，得遇明師，去除魔障，才成丹功。這種修丹兼及積德，也常是宋代丹道學的特色。

又，作者受《清靜經》影響甚深，修煉之法，除採傳統內丹修煉之敘述

外，並言及修性，所謂：「惟達者，至逐境處，隨覺隨復，即襲其明，還其性，以全坤德。自全其德則性不亂，性不亂則神不移，神不移則精不盪，精不盪則炁聚，炁聚則精火相隨，精火相隨則萬神朝元，三花聚頂，保合太和，立見超脫，可以成九鼎之丹光，直冲虛境，與玉清齊其化，而後居其太初洪濛之先。」所言性全神全，和煉精化氣相合而論。突顯性命雙修。

1090《鳴鶴餘音》九卷 元·彭致中編

（太玄部·隨字號；744-745冊；新文豐40冊）

此書是元代彭致中編錄，內容係輯錄唐宋以來，八仙、南北二宗諸真所撰論道修丹之詩詞曲歌賦及雜文。書中雖統攝了內丹南北二宗，但以闡述北宗全真宗風為主。

書前有虞伯生序說：「（昭陽協洽之年）後三年，仙游山道士彭致中採集古今仙真歌辭，並而刻之。」昭陽為癸，協洽為未，為元順帝至正三年（1343），其後三年，則為至正六年（1346），書約撰成於此時。書名下題「仙游山道士彭致中集」。共九卷，前八卷以詩、詞、曲為主，第九卷收錄歌、賦、記、文。全書皆是輯錄唐宋以來得道仙聖之作，卷一至卷八所收錄者有：鍾離權、呂純陽、何仙姑、張果老、藍采和、曹國舅、李岳（李鐵拐）、韓湘子、朗然子劉真人、徐神翁、張伯端、白玉蟾、王重陽、馬丹陽、譚真人、丘長春、郝太古、孫仙姑、皇甫真人、盤山真人、宋披雲、牛真人、吳真人、楊真人、三于真人、桓真人、雲陽子、劉鐵冠、蕭廷之、莫月鼎、陳益之、王通叟、馮尊師、虞伯生等人詩詞。所收錄者除鍾呂等八仙外，有南宗張伯端、白玉蟾及北宗王重陽、馬丹陽、丘處機等人，其中還包括辛天君「武當降筆」的扶鸞詞。又卷八文末附有記朗然子事，說朗然子為唐玄宗時人，文後題「皇統元年（1141）三月二日，方壺知足居士謹題」。

卷九以述道、尊道、悟道、證道、得道及闡述全真道為主，所收有馬丹陽〈太空歌〉、馮尊師〈悟真歌〉、呂洞賓〈證道歌〉、景陽〈得道歌〉、宋仁宗〈尊道賦〉、馮尊師〈全真賦〉、佚名撰〈祖庭記〉、披雲真人〈七真禪讚〉，以上除論道外，後三篇偏向以全真道記事為主。卷末有南宗五祖白玉蟾〈堂規榜〉，榜文中明示道眾應遵守之規範為：侍師敬友，念道思真，行須緩步，語戒諛譁，勿歌妖艷之詞，莫講是非之事，「打坐絕言，直待鐘鳴而起」，來時掛搭，去時抽單。有違犯者，輕者罰出香油茶餅，重則

竹筴下山。偷盜、飲酒、賭博，理當倍罰。可以看出南宋時道場清規情形。書後爲〈清閑跋〉，以爲可委者命，可憑者天，主張聽天待時。

伍、《正統道藏》太平部總目提要

1091 《太平經鈔》十卷

(太平部·外字號；746-747冊；新文豐41冊)

此書係唐末道士閻丘方遠將《太平經》一百七十卷，分甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十部，每部一卷，節鈔成十卷。

《太平經鈔》原不題撰人，南唐·沈汾《續仙傳》說唐末閻丘方遠「詮《太平經》為三十篇」。宋·鄧牧《洞霄圖志·卷五·閻丘元同先生》云：「閻丘方遠，字大方，舒州人……先是《太平青領書》自漢于真人傳授，卷帙浩繁，複文隱祕，先生鈔為二十卷，文約旨博，學者便之。」是《太平經鈔》為唐末閻丘方遠所撰。近人王明《太平經合校》即據《太平經鈔》以補《道藏》本《太平經》之缺佚，但王明以為《太平經鈔》甲部內容是從道經《靈書紫文》，且有外丹「服華丹」、「食鑲剛」等語，為後人偽補。其實道書間常有相互抄襲或部分文字重疊現象出現，外丹在東漢已極流行，《太平經》是否原無外丹語，亦不能全憑臆測。《太平經鈔》由甲至癸共十部，未聞有缺佚情形產生，十部中如其它不是偽補，則甲部何以會遭到偽補？且《太平經鈔》甲部係敘述此經末世救劫主要人物李弘之得道救劫事蹟，去除此卷，全書難以找到和太平金闕後聖帝君之關係，而撰於唐初的《太平經複文序》也已述及金闕後聖帝君事，和甲卷相近，應是據原經而來，詳本書1093《太平經複文序》條。因而應仍以十部皆出自閻丘方遠據原經節鈔為是。

1092 《太平經》五十七卷

(太平部·受傳訓入字號；748-755冊；新文豐41冊)

「太平經」之名，始自西漢成帝甘忠可《包元太平經》，近世學多疑此書和今本《太平經》有相沿承的關係。今本《太平經》為東漢于吉所傳，分作甲乙丙丁戊己庚辛壬癸十卷，原有百七十卷，今《道藏》僅存一百十九卷。全書闡述李弘降臨末世，以救災劫的思想，書中多存神治病及承負之說。

《漢書·卷七十五·李尋列傳》云：「成帝時，齊人甘忠可詐造《天官曆》、《包元太平經》十二卷。以言『漢家逢天地之大終，當更受命於天，天帝使真人赤精子，下教我此道。』忠可以教重平夏賀良，容丘丁廣世、東郡郭昌等，中壘校尉劉向奏忠可假鬼神罔上惑眾，下獄治服，未斷病死。賀良等坐挾學忠可書，以不敬論，後賀良等復私以相教。」此是《包元太平經》初見於記載。哀帝時大臣解光、李尋、郭昌等勸哀帝奉行，借以治病求嗣，哀帝聽信，曾為之改元，後因無效而被廢。又，《抱朴子·遐覽篇》載其師鄭隱所藏書有《太平經》五十卷，及《包元經》一卷；《抱朴子》所載《包元經》，疑即《漢書》所言之《包元太平經》，只是卷數相差太多，可能是節略。

又，西漢成帝時甘忠可所撰的《包元太平經》十二卷，和東漢順帝時宮崇詣闕所上其師于吉所得的《太平清領書》（《太平經》）一百七十卷，近世學者都懷疑二者間有密切關係，可惜因《包元太平經》已佚，無法相比對。

《太平經》又稱《太平清領書》。《後漢書·卷三十下·襄楷傳》曾載《太平經》的來源，說是宮崇之師于吉於曲陽泉水上所獲得者，共有百七十卷。宮崇在漢順帝時，曾詣闕獻書。于吉，或作于吉，道教傳記說于吉之師為帛和。《後漢書·卷三十下·襄楷傳》云：

「初順帝時，琅邪宮崇詣闕，上其師于吉於曲陽泉水上所得神書百七十卷，皆縹白素朱介青首朱目，號《太平清領書》。其言以陰陽五行為家，而多巫覡雜語。有司奏崇所上妖妄不經，乃收藏之。後張角創有其書焉。」

《後漢書》說《太平經》有百七十卷，但《抱朴子·遐覽篇》載有《太平經》五十卷，另有《甲乙經》一百七十卷；近人陳國符以為「《甲乙經》即《太平經》，而《太平經》五十卷，則疑為此書之別本。」^①，然近人王明則疑五十卷之《太平經》為《包元太平經》，王氏云：

「《抱朴子》著錄《太平經》僅五十卷，未晚何故？下文又著錄《甲乙經》一百七十卷，蓋非晉皇甫謐所撰之醫經，乃于吉《神書》一百七十卷爾。清姚振宗《三國藝文志》以為《甲乙經》一百七十卷，即後漢于吉《太平清領書》。然則《太平經》五十卷，抑為《包元太平經》歟！」^②

①見陳國符，《道藏源流考·太平經考證》，頁88。

王明疑《太平經》五十卷即《包元太平經》，但其實在《抱朴子·遐覽篇》中，卻另又載有《包元經》一卷。在《抱朴子·遐覽篇》中同時出現了《太平經》、《甲乙經》、《包元經》，似乎三者應非同一本書。這三者的關係究為何？《甲乙經》一百七十卷既是《太平經》，那麼《太平經》五十卷、《包元經》一卷，是否即是《漢書·卷七十五·李尋傳》所說《包元太平經》？且一卷和五十卷，二者相關係如何？是否為詳略之別？因史料缺略，實難以究論。較可言者，以歷史傳承而言，近世學者大都疑《太平經》是由《包元太平經》所推演轉變而來者。

又，敦煌寫卷 S4226 號《太平經目錄》載全部一百七十卷目錄，並云：「右十部一百七十卷，三百六十六篇。乙第二云：人三百六十脉，脉一精，精一神，思神至，成道人。」《太平經》，現所見者為收藏於明代《正統道藏·太平部·外、受、傳、訓、入等字號》，計為百一十九卷，另《正統道藏·太平部·入字號》有《太平經聖君祕旨》一卷。總卷數與原來之百七十卷相較，顯然已有缺佚。近人王明據上述現存之《太平經》，並以《三洞珠囊》、《雲笈七籤》、《上清後聖道君列紀》、《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》、《太平御覽》等道書、類書所引《太平經》，加以參校，而恢復一百七十卷，雖無法恢復原書，但總算較近於原書了。

1093 《太平經複文序》一卷

（太平部·入字號；755 冊；新文豐 41 冊）

此篇應是《太平經》之序，載述金闕後聖帝君傳授《太平經》之過程，及歷代修行此經之情形。撰作年代應在唐初。

此文首述後聖金闕太平帝君生平經歷，次述《太平經》由金闕帝君傳予青童君、西城王君，王君傳帛和，帛和傳干吉，干吉推衍為百七十卷。並敘述自三國以下歷代太平經教修行情形。文中有「陳氏五主，宣帝最賢。爰自南朝湮沒，中國復興，法教雖存，罕有行者。綿歷年代，斯文不泯，繕寫寶持，將俟賢哲。壬辰之運，迎聖君下降，睹太平至理，仙侯莅事，天民受賜，復純古斯文之功彰也。」南朝後的壬辰為唐太宗貞觀六年（632），此序的作者既歌頌太宗皇帝，疑即是太宗朝道流所撰。

② 見王明《抱朴子內篇校釋》一書中《抱朴子·遐覽篇》校釋二六，頁 312。

1094 《太平經聖君祕旨》一卷

(太平部·入字號；755冊；新文豐41冊)

此書書名下題云：「傳上相青童君」，係析述《太平經》守一之法。關於此書的作者，《宋史·卷二百五·藝文志四》著錄閻丘方遠《太上經祕旨》一卷，王明《太平經合校·前言》因此疑《太平經聖君祕旨》即是閻丘方遠撰。但二者書名有別，以內容述「守一」看，疑撰於六朝。

《太平經聖君祕旨》經題下題云：「傳上相青童君」。北宋·賈善翔《猶龍傳·卷四·授干吉太平經》：「又有《太平祕旨》一卷，上相青童君受，言守一之法。」即此書。經文以「聖君曰」三字起首，論述守一法門。

《太平經聖君祕旨》，共七頁，據其文字看，是將《太平經》散見於各卷章中，有關「守一」法者，匯集一處，按照守一之目的、方法、成效等，依次論述。其文通篇皆與「守一」之法有關，首先由組成人體的三氣說起，三氣為精、氣、神，三者共一位，三者乃天地人之氣根。所謂「神者，受之於天；精者，受之於地；氣者，受之中和。」三者生成之次第：乃是由「氣」生「精」，「精」生「神」，「神」生「明」；所謂人之生「本於陰陽之氣，氣轉為精，精轉為神，神轉為明」。所以守一之法，乃在專注於守「氣」合「神」，使「精」不去其形；其修持法是以觀想之方式，使三者合一，因而「欲壽者，當守氣而合神，精不去其形，念此三合以為一。」能如此，然後能使身輕精明，壽命自延。

《太平經聖君祕旨》首先說明「守一」是使吾人體內的「氣」、「精」、「神」三者合為一不去其形；接著更論述「守一」的修行法，而其修行法，在於「始思居閑處，宜重牆厚壁，不聞喧譁之音。」「少食好潔」。在上述三氣（氣、精、神）生人的過程上，是氣生精，精生神，神生明；然而修行的次第，則是由精而氣而神；守一之法，先求「精」明，使目能內視赤、白、青等光，能洞明絕遠，亦能內照一身；其次由「精」明，進而為「元氣」無為，使「氣」自然守「形」；其次接著為能觀見人體內五臟之神出入，能預知吉凶，役使神吏，除百邪。

守一法在修鍊所須的時程上為：「守一之法，百日為小靜；二百日為中靜；三百日為大靜，內使常樂，三尸已落。」至於守一的功效，則是「上賢守之，度世；中賢守之，為帝王良輔善吏；下材行之，不知喜怒，天下無

怨。」「守一之法，與天地神明同出陰入陽，無事不通也。」「夫守一者，可以度世，可以消災，可以事君，可以不死，可以理家，可以事神明，可以不窮困，可以理病，可以長生，可以久視。」文中敘述了「守一」法門的進行方式，並闡述了守一所產生的作用。

又，在修持法上，「守一」旨在凝守精、氣、神三者，但《太平經聖君祕君》則對守精之法，敘述較多，依其法，先是「瞑目冥冥，目中無有光」，逐漸可以使「精明」，由始赤而正白，而復青，洞見絕遠，內照一身；可以除疾，可以度世為仙人。文中所說的光色，都是觀想時所想像看到的光色，可以由其光色而判斷守一方之成敗。因而說是「守一明之法，未精之時，瞑目冥冥，目中無有光。守一復久，自生光明，昭然見四方，隨明而遠行，盡見身形容，群神將集，故能形化為神。」

關於此書的作者，王明因《宋史·卷二百五·藝文志四》著錄「閻丘方遠《太上經祕旨》一卷」而誤以為《太平經聖君祕旨》為閻丘方遠撰。但閻丘撰者為《太上經祕旨》，並非《太平經聖君祕旨》，二者書名有別。今以此書內容係匯聚《太平經》守一法看，守一法盛行於漢末及東晉上清派；而書名下題「傳上相青童君」，青童君亦為上清經之重要傳經神祇；疑此書撰成於南北朝。

1095 《太上靈寶淨明洞神上品經》二卷

（太平部·奉字號；756冊；新文豐41冊）

此書為淨明道派的根本經典，託名許遜所撰，撰成年代應在南宋初。

經中敘述淨明道之修道法門，須先行忠孝，次學修鍊身形，加以濟世救人，積行功德，可以成仙。

此書二卷共三十五篇，依次首為〈无上始青篇〉，先述三清天境。其次為〈天官列次篇〉，敘述天官品位。其次〈入道真品篇〉，述入道修學。其次〈修己奉教篇〉，述天神糾察修道者德行操守情形。其次〈奉教修真篇〉，述修習餐食日月精炁、書符召雨等修鍊法門。其次為〈昇真識神篇〉，述學道昇天後，天官考校功德。其次為〈行淺屍解篇〉，述末學道淺者，不能昇天，只行屍解。其次〈列班升籍篇〉，述屍解與白日飛昇二者仙階品第。其次〈列班入等篇〉，述仙職階位之授受。其次〈成道志學篇〉，以為成道之後，亦須志學，「世人學道，即為天神；天神失學，復責世塵」。其次為〈天

道祕書篇》，以爲學上仙者須知天中隱名祕字。其次〈靈書上、下品篇〉及〈靈書釋梵篇〉，載述靈書（梵音漢字）及釋其字義。其次〈圖書可入篇〉，述存神變化，鍊養昇真。其次〈妙有寶圖篇〉，載論壇儀。其次〈佩服寶籙篇〉，載佩籙步罡法。其次〈天地戶呪篇〉，載入天門、地戶之咒語。其次〈召神品篇〉，載召神追魂捉鬼等事。其次〈三五飛步篇〉，載步罡踏斗法。其次〈朝天見帝篇〉，載道士朝天見帝法。其次〈修功成實篇〉，以爲「吾有淨明經，誦之學忠孝，兼以鍊形質。神明來贊助，遂可治百病。於此興元功，可以致仙域。脫彼煩惱門，入于清明界。」強調修仙除內丹修鍊外，須有忠孝及濟世救人之陰功才能成仙道。其次爲〈褒崇祕格篇〉，載上帝列職命官，各有其妙，各依所學，褒以祕字，以稱其德。其次〈玉律真機篇〉，載鬼神律典在懲不道，而「真孝者不死，至孝者得仙」。其次〈洞識生前篇〉、〈迴生起死篇〉，載修淨明道者，可以知前生，可以迴生救人。其次爲〈幽都考形篇〉，述酆都之罪魂，皆因不孝五逆所致，能念此經，罪感自消除。〈淨明正印篇〉，載淨明諸法，總四十篇，以孝爲祖，念此淨明經兼行淨明法，可以消千災治萬魔。〈淨明靈寶符篇〉以爲「念我淨明經，復行淨明法。可以先行孝，次學鍊身形」，可以救護眾生，成立功勳。其次爲〈度脫六親篇〉，以存神爲孝道明王，念咒書符，來延生度亡。其次爲〈服鍊身形篇〉、〈救治百病篇〉、〈束縛百邪篇〉、〈安鎮呼召篇〉，敘述以書符、誦咒、存神、招手訣等法，用此來達到治病、驅鬼及修鍊成仙之目的。

以篇名看，書中列述了淨明道之修鍊過程及內容，由入門學道起，經修養德行、服食鍊養、符籙呪語、存神步罡，召神遣將，以及證道成仙等，皆有所論述。但經書雖分三十五篇，每篇文字卻不長，僅是泛論，無法細述。

此書不題撰人及撰作年代。今以託名許真君撰的《太上靈寶淨明法序》文末說：「吾嘗著其末，淺作《道經》三十五篇，行于人世」，可見許真君所撰道經有三十五篇。而《太上靈寶淨明洞神上品經》正有三十五篇，是此書乃《太上靈寶淨明法》之別稱。詳本書 0555 條《太上靈寶淨明法序》提要。則此經係託名許遜所撰，應是南宋何真公扶鸞所成道書而託名許真君者，其撰作年代疑在南宋初。有關淨明道派的成立，詳見本書 1102 條《淨明忠孝全書》提要。

又《太上靈寶淨明祕法篇》二卷，係此經之輔助經，上卷載錄此經中相關之符籙咒語，下卷詳釋〈靈書〉上下篇之音讀及作用，可以相互補足。詳

本書 0558 《太上靈寶淨明祕法篇》提要。

1096 《太上靈寶淨明玉真樞真經》四經同卷

(太平部·奉字號；756 冊；新文豐 41 冊)

此經以丹陽子得經，敘述修心鍊炁之法，主張以存想之方式，飛步天罡，遊歷太空。勸人忠孝不虧，誠恪虛靜，佩籙受戒。撰作年代約在南宋或元世，屬淨明道之道典。

經文短小，將近 600 字，前為丹陽子序，後為七言古詩共五十七句。序以丹陽子學道於扶桑宮，得《玉真之經》，經言了性達心，足以鍊炁、飛神。求仙之道在不疑定性，在誠恪淑潔，在虛恬端靖。其後的七言古詩，敘述夜坐淨明心性，存想身外之身，飛上天庭，直步七星，度越箕斗，參謁三十二天，遊觀太空，其後勉人佩籙受戒，勿虧忠孝，可以記名升仙公。勸讀《玉樞經》，無使神魂自淪逐。

此經撰作年代難明，以淨明道的創立及發展看，此經的撰作年代應在南宋或元世。

1097 《太上靈寶淨明道元正印經》四經同卷

(太平部·奉字號；756 冊；新文豐 41 冊)

此經旨在闡釋道體之虛無，以為知道者可使精炁不枯，修道在識本形，心定神慧，以真冥妄。撰作年代約在南宋或元世。

全文計 355 字，以四言詩形式寫成，敘述道體無物，唯集於虛。「能知道者，精不自枯，血如流川，炁如輪珠，身如枯木，意如飛鳧。不知所止，不知所居，自然而已。」修道之法，在於識吾本形，形中有神，伸而不屈，超達飛昇，以真冥妄，不執不著。而「孰為符篆，孰為真經。心定神慧，是為淨明。淨明三界，外有玉京。玉京神都，游宴三清。」此即是道元正印。

此經撰作年代約在南宋或元世，淨明道流行之時所撰。

1098 《太上靈寶淨明天尊說禦瘟經》四經同卷有符

(太平部·奉字號；756 冊；新文豐 41 冊)

此書以惠文真人和靈寶天尊問答，論述瘟疫流行時，宜佩籙、用符、誦呪、服炁及服食赤散雄丹，以治疫病。撰作年代約在南宋或元世，

為淨明道之經典。

經文短小，約 1000 字。敘述新學弟子惠文真人因所住鄉里疫毒流行，其弟、女及眾弟子均被其害。惠文為淨明法會首領，既佩寶籙，何以仍不免災厄，因而向太上靈寶淨明天尊請問。天尊告以「今弟子或違慢教法，存想不真，服鍊不時，飲食不忌，則護衛正神悉皆退散。善既已掩，過則有聞，司罰之神得而窺測，布此毒炁。一級成疾，成疾之後，不悟愆尤，又怨道咎師，不能保護，甚其疾苦。」並說佩籙傳經，係用以旌上善；服藥吐納，以養生正炁。佩籙可使百鬼畏懼，善神隨守；再以仙方及服炁吐納，存想百神，以救其苦。有驅瘟遣疫消災真符、呪語；再加上服食赤散雄丹，以治其病。殭毒百神，自畏敬之。誦經百遍，百鬼頭破腦裂。經後載此書係九州高明大使神功妙濟真君許遜丹筆書之，以教授弟子。

以經書出現的形式看，此經應是扶鸞之作。係淨明道領袖惠文，因家鄉疫病，家人被疾，而以扶鸞的方式求救於靈寶淨明天尊。撰作年代難明，經中的「神功妙濟真君」，係北宋末宋徽宗所上尊號，此經當係南宋及元世淨明道流行時所撰。

1099 《太上靈寶首入淨明四規明鑑經》四經同卷

（太平部·奉字號；756 冊；新文豐 41 冊）

此書立四章以闡述修鍊淨明道忠孝之法，用以規範淨明道眾，鑑其過，所以稱爲「四規明鑑經」。撰作年代約在元代。

書分四章，首爲〈章本章第一〉，敘述學道以致仙，「仙非難也，忠孝者先之」，以忠孝爲淨明道之根本，以爲忠孝未必長生，但列仙班者必皆忠孝。〈修身章第二〉，敘述服炁鍊養之法，以爲「服鍊者，以心達心，以性達性，心性洞達，其光煥發。回丹田之炁，而歸天宮，還元精之炁，而歸大海。」不被物累，而形骸不能拘。〈建功章第三〉，以爲忠孝備而成本，才可以立功。下士呼符水治藥餌，救一人之病，非真功；須如將相安民定國，才能成其大功。〈成終章第四〉，述學貴乎始，必有終；淨明道以不染物爲淨，以不觸物爲明，不染不觸，忠孝自得。淨明之學始乎孝，至道而成。上士以文立忠孝，言爲天下倡；中士以志立忠孝，行爲天下先；下士以力致忠孝，身爲眾人率；如此才能南宮著名，昇籍入仙，爲忠孝之終道。

此書以四章來鑑別道眾之修行，其中論淨明之說和《淨明忠孝全書·卷

三·玉真先生語錄內集》所載元初劉玉真語錄相近，應是撰成於元代。

1100 《太上靈寶淨明九仙水經》二經同卷有圖

（太平部·奉字號；756冊；新文豐41冊）

書以「水經」為名，但卻和水無關，其實是以「水」喻「血」。以為人身之精、炁，由血化出，再以炁運行全身，匯歸五臟，以朝於頭頂。撰作年代約在南宋，為淨明道修鍊內丹之道典。

此經文字短小，有圖。敘述人身之血，猶如大地有水，周流各處，匯而成河海。人之腎，即是諸水匯歸之海，所謂「腎者，海也。海類衆血，血於此化，化為真精，發而元炁。元炁運血，以為流通，故朝於頭。」以為人身中之精、炁，由血化出，炁運血週行一身，會於五臟，能知血之運行道路，則能使海會於崑崙（人身頭頂），通於天。接著以「雉子曰」敘述修行法，先以自己出生年配易卦及大衍數，運算出自己受胎之日，推知水經（血）起處，以水一、火二、木三、金四、土五，述其盈數、成數，論其窮數。經末載「丹陽許子曰：大哉，海水之潮。於是，取潮應之妙，究心三十年，得水經之道，述水經云耳。」是此經為丹陽許子所撰。疑許子即許遜。許遜江西南昌人，曾於丹陽縣問道於譙母，玉皇詔封「九州都仙太史兼高明大使」，此經當是以扶鸞方式而託名於許遜真君者。

又，此經集合葛仲卿、傅處士、慎子、隱玄子、雉子、袁知機、吳夫人、胡安公、劉延卿等九位仙真論水（氣血）之言，所以名為「九仙水經」。元代周真公《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》問「五嶽四海各有其機」，答以「此二節言夫血炁躔度，如心包含漳之義」。所說的血炁躔度，應即是此經所說的血炁運行。據此，則此經當撰於南宋世。

1101 《太上靈寶淨明中黃八柱經》二經同卷

（太平部·奉字號；756冊；新文豐41冊）

此書稱元炁為中黃，修行之法在於以元炁中黃為地基，上立八柱（四虛、二兑、二洞）為棟樑，以成正道。撰作年代約在元代。

書共九章，〈中黃之道章第一〉述中為正位，黃為正色，中黃即指身中純一之元炁，橫於胸中，可以守一，三千功成，步虛昇陟。其次〈黃庭之景章第二〉，以脾為黃庭，中有真人名蕊珠，如童子形坐金蓮，存思其神，守

其宮闕，念之常存，即能入於玄玄。〈虛四谷章第三〉，以眼、耳、口、鼻爲四谷，文云：「眼爲神光之谷，耳爲和聲之谷，口爲靈泉之谷，鼻爲眞香之谷。」如眼不非視，耳不非聽，口不妄食，耳不妄聞，則正炁虛恬常明。所以行道須先虛其耳、目、口、鼻四谷。其次爲〈塞二兌章第四〉，文云：「二兌者，炁、精泄之門戶也。人之所以夭折易衰者，前兌傷其精，後兌傷其炁。」文中僅說二兌，前傷精，後傷炁，二兌是精、炁流泄之處，並以絕思使眞精內固，以炁食使眞炁內全。但未說明二兌爲何物？《易經·說卦》則以兌爲口，而人體九竅中口與生殖孔是炁、精出處，或者似應是指此二竅。勉人識二兌正理，使中田永固。

其次爲〈開二洞章第五〉，以人體「頂爲乾靈之洞，能開之，則炁出入之門戶也。上腭爲玉神之洞，能開之，則精液出入之關鍵也。」能開頂及上腭二洞門，則爲修道之本。〈立八柱章第六〉，以元炁爲礎，上立八柱而成屋。八柱指四谷（眼耳口鼻）、二兌（思食）、二洞（頂腭）。「以元炁爲基，以精神爲覆，幃而後居焉。以安吾之性，以全吾之道」。其次爲〈正位第七〉，勉人「布八卦，定三田，知升降，審節候，明自然」，此爲正位之本，識鼎之所，還丹可取。其次爲〈正性章第八〉，主張去妄性存正性，性自恬和，和而能通，通而達道，所以明性即是正性。其次爲〈運含章〉，以爲中黃元炁含融萬象，一物一事皆屬中黃，「知中黃，而大道彰矣」。

全書九章，旨在說明修道以中黃元炁爲基，以八柱爲棟輔，用以立屋成道，所以書名爲「中黃八柱經」。淨明道入元後常稱許中黃，以此書刻意將元炁稱爲「中黃」看來，疑撰成於元代。

1102 《淨明忠孝全書》六卷 黃元吉等編

（太平部·奉字號；757冊；新文豐41冊）

此書是元代劉玉真弟子黃元吉及元吉弟子徐慧所編纂，內容旨要載述淨明道之師承及元代劉玉真、黃元吉二師之語錄，撰成於元晉宗泰定年間。

書前有元代張珪、趙世延、虞集、滕賓、曾巽申、彭瑩、徐慧序。其中有署明年代者爲虞集序於元晉宗泰定初元（1324）四月，徐慧序於泰定四年（1327）十二月。

書名下題「淨明傳教法師黃元吉編集，嗣法弟子徐慧校正」。共六卷，

第一卷爲淨明道祖師列傳，計有淨明道道師許遜、經師張洪崖、法師胡慧超、監度師郭璞、劉玉真、黃元吉及徐慧之傳記。卷二載許遜、胡慧超、郭璞等人爲玉真壇所撰記文，當是扶鸞寫成。卷三、卷四、卷五爲劉玉真先生語錄，分爲內集、外集、別集，以劉玉真和門人間之問答，論述淨明道修道法門。卷六爲中黃先生（黃元吉）之語錄。

淨明道起於南宋·何真公，其後漸衰，至元初劉玉真而復盛。劉玉真傳黃元吉，黃元吉傳徐慧。徐慧序說癸亥年（1323）五月徐慧拜見黃元吉，黃元吉「授《淨明忠孝書》并《玉真語錄》」，乙丑年（1325）黃元吉死，元吉弟子陳雲隱將「所藏先生遺墨，并所集先生平昔答問諸善言」，「已而復於隱真壇，得蒼崖熊先生所藏玉真語錄數段，即向來先生示余者。因錄于別集，并以元所傳靈寶壇記、道說、法說、忠孝諸書，皆鈔梓而流傳之，總名曰《淨明忠孝全書》。」文中說明了徐慧編纂此書之經過，其中有徐慧得自黃元吉所給予的史料，這部分應該是此書的卷一及卷三、卷四；而此書的卷二、卷五、卷六，則是徐慧據所收集而增補者。

此書卷一是研究淨明道的重要史料。卷一說許真君名遜，字敬之，豫章南昌人，吳大帝赤烏二年（239）生，博通經史，好神仙之術，拜吳猛爲師，盡得其法，和郭璞訪名山，四十二歲時朝廷任命爲蜀地旌陽縣令，治民有政績，受民歌頌，後見晉世將亂，棄官東歸，於丹陽縣黃堂靖，問道於謹母，謹母將淨明道經書鐵券傳於許遜，並令吳猛返師於許真君。其後許真君又遇日、月二帝君授以道法。至東晉孝武帝寧康二年（374）因斬蛟護民之功，玉皇護封爲九州都仙太史兼高明大使，並於該年舉家飛昇。真君飛昇後，里人與族孫於其地立祠，隋時荒廢，至唐高宗永淳元年（682）胡慧超重興建觀，宋徽宗政和二年（1112）封爲「神功妙濟真君」，改名萬壽宮。元成宗皇帝加封號爲「至道玄應神功妙濟真君」。以上是淨明道所尊奉的道師許遜真君的生平事蹟。

又，卷一〈西山隱士玉真劉先生傳〉說南宋高宗紹興元年辛亥（1131）許真君降授淨明道經書給何真公，何真公因建翼真壇，傳度弟子五百餘人。此段記載和南宋高宗朝何守澄《靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法》序所說相合，是何真公爲淨明道之創始人。淨明道在南宋初建立，後來逐漸衰微，元世祖至元十九年壬午（1282）劉玉真託言遇唐代的胡慧超天師告以丙申歲（元成宗元貞二年，1296）將降於劉玉真家，於是建玉壇，並說許遜真君是「太陽帝君化生」，至期真君降壇傳法給劉玉真（玉真子），淨明道復興，傳弟子八

百人。其後劉玉真傳法給黃元吉（中黃先生），黃元吉傳徐慧（丹扃道人）。

又，由於許遜求道時，曾師吳猛、譙母、日帝、月帝，所以南宋·何真公所倡淨明道所言六師爲：日、月二帝、許真君道師（或稱祖師）、吳猛籍師、譙母經師、張道陵天師監度師，如《太上靈寶淨明入道品》等。但元代劉玉真所傳的淨明道，以《淨明忠孝全書》卷一所載看來，所說的六師：許遜爲道師、張洪崖（張蘊）爲經師、胡慧超（洞真先生）爲法師、郭璞爲監度師，加上日帝（太陽上帝）、月帝（太陰元君）。

1103 《太玄真一本際妙經》一卷

（太平部·母字號；758冊；新文豐41冊）

此經共十卷，今《道藏》所存者僅《太玄真一本際經》一卷，係原書卷二〈付囑品〉。此品以元始天尊、太上道君、太極法師徐來勒、天真皇人等之相互問答，論述修道階梯及戒律。此經之撰作年代在南北朝。

《太玄真一本際妙經》又稱《太玄真一本際經》，簡稱《本際經》，關於此經的撰者及撰作年代，唐·玄嶷《甄正論·卷下》說：「至如《本際》五卷，乃是隋道士劉進喜造，道士李仲卿續成十卷，並模寫佛經，潛偷罪福，構架因果，參亂佛法。自唐以來，即有益州道士黎興、澧州道士方長，共造《海空經》十卷。道士李榮又造《洗浴經》以對《溫室》。道士劉無待又造《大獻經》以擬《孟蘭盆》。并造《九幽經》，將類罪福報應。自餘非大部帙，僞者不可勝計。」^③文中談到《本際經》、《海空經》、《洗浴經》、《大獻經》爲唐代道士僞造，這些說法，有待商榷。例如玄嶷說《大獻經》爲唐道士劉無待所造，但唐初歐陽詢等人編修的《藝文類聚·卷四·歲時中·七月十五日》已引及該經，《大獻經》在唐高祖前應已存在，相對的《孟蘭盆經》是受中土影響才杜撰出來的，詳本書 0370《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》條。

再者，玄嶷說隋道士劉進喜造《本際經》五卷，唐初道士李仲卿續成十卷。但此書已見引於初唐的法琳。唐·法琳《辯正論·卷八·出道僞謬篇第十》云：「《太玄真一本際經·護國品卷第二》：『是時元始天尊成就五方

③ 《大正新修大藏經》第52卷，頁569下。

國土，度一切人。』君子曰：若天尊出世度一切人者，必應動地放光天人雲集，何爲書策不載，今古莫傳？九州之中無一見者，其爲詐妄皆此類焉。」

④法琳譏評天尊度世不見放光天人雲集，但釋迦放光動地，亦不見於史書，皆是宗教家妄語。穎川陳子良爲釋法琳撰《辯正論·序》說：「乃有道士李仲卿、劉進喜等，並作庸文謗毀正法，在俗人士或生邪信，法師愍其盲瞽，恐入泥犁，爰發大悲，遂製斯論（《甄正論》）。」這些文字又見載於唐·釋道宣撰《續高僧傳·卷二十四·護法下·唐終南山龍田寺釋法琳傳》。可見法琳和道士李仲卿、劉進喜等是同時之人，法琳《辯正論》攻擊道書不遺餘力，並沒有說《本際經》是二人所造，且《本際經》亦見引於唐初孟安排《道教義樞》，該書卷二、卷三、卷四等多處引到《本際經》。而唐·王懸河《三洞珠囊·卷八·相好品》引《本際經》；唐·朱法滿《要修科儀戒律鈔·卷二·受持鈔》引《本際經》；唐·史崇《一切道經音義妙門由起·明道化第一》引《太玄真一本際經》。另外，敦煌出土的寫卷有一百四十餘件⑤，其中有唐高宗儀鳳三年（678）、唐玄宗開元二年（714）的寫本，所以《本際經》的撰作年代應在南北朝，而不是如玄嶷所說撰於隋唐。

唐代法琳及玄嶷好攻擊道教以抬高佛教。法琳撰《辯正論》攻擊道教，妄述種種信佛感應福報事蹟，此事曾引起唐太宗的震怒，太宗於貞觀十四年下令敕問：「敕云：『汝所著《辯正論·信毀交報篇》曰：「有念觀音，臨刃不傷。」且赦七日，令爾念之，試及刑期能無傷不？』琳外纏桎梏，內迫刑期……『琳於七日已來，不念觀音，惟念陛下。』又敕治書侍御韋棕問琳：『有詔令念觀音，何因不念，乃云惟念陛下？』琳答：『伏承觀音聖鑿，塵形六道，上天下地皆爲師範。』」⑥法琳大談觀音靈應事蹟，太宗叫他七日內虔誠誦念觀音，再以刀刃試他佛經所言是否胡說，是否真能臨刃不傷；屆期，法琳卻說不念觀音，只念陛下，將太宗比做觀音，大加歌誦，阿諛懼死之情，勝於凡人，甚令人不齒。至於玄嶷，更是個投機份子，其話多不可信，玄嶷原是道士，號杜父鍊師，爲洛都大恒觀主，武則天掌朝，想以

④ 《大正新修大藏經》第 52 卷，頁 544 上中。

⑤ 王卡將敦煌寫卷一百四十餘件，合校成《太玄真一本際經》（敦煌本）十卷，收錄於張繼禹編，《中華道藏》第 5 冊，頁 214~266。

⑥ 《集古今佛道論衡·卷丙·太宗文皇帝問沙間法琳交報顯應事第七》，《大正新修大藏經》第 52 卷，頁 385。

崇尚佛教來取代李唐的崇道，大闢釋教，玄嶷反過來改信佛教，攻擊道教，武則天詔許剃度為佛授記寺都僧，造《甄正論》抨擊道教以取寵於武氏。玄嶷的事蹟見於《宋高僧傳·卷十七·護法篇第五·唐洛京佛授記寺玄嶷傳》。

1104 《太上洞玄靈寶八仙王教誡經》二經同卷

（太平部·母字號；758冊；新文豐41冊）

此經旨在敘述三真因至孝而成道之事，以為至孝可與大道同體，天不能殺，地不能埋，可與至道同壽，極度誦揚孝道功德。撰作年代疑在隋唐之世。

此經和《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》所收《元始洞真慈善孝子報恩成道經》，文字內容皆相同，僅有十餘處個別文字差異而已，乃是同一經之異名。二者係同一經，因不同經名，而被誤收入《道藏》二次，且被誤析分為元始說經和靈寶天尊說經，一入洞真，一入洞玄。詳見本書 0066 條《元始洞真慈善孝子報恩成道經》提要。又，《元始洞真慈善孝子報恩成道經》，以經名看，和敦煌出土寫卷 P2582《慈善孝子報恩成道經·道要品第四》經名相同，敦煌寫卷中也談到「真王」、「仙王」等名稱，疑此書即是《慈善孝子報恩成道經》中之一品，撰作年代，約在隋唐之世。《慈善孝子報恩成道經》〈道要品第四〉，今收錄於《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》，見本書 0380 條《洞玄靈寶道要經》提要。興起於南宋及元世的淨明道，當是受此書影響而來。

1105 《太上洞玄靈寶國王行道經》二經同卷

（太平部·母字號；758冊；新文豐41冊）

此經以為國王係天界仙真應世，或宿福果報而來，人主行道主要在勸化百姓向道，立觀以度人。經中雖以修道為主，亦兼主治國安民。撰作年代約在南北朝末至唐初。

經書以元始天尊和太上道君相問答，敘述國主人王行道之法。以為「國主人王者，或請聖真仙應身下代，教化人間。諸天帝王，託生凡境，作人父母，或星精降世，或氣象垂靈，或宿福報來，或先因授得，人中天上，統御群司，攝化眾生，是其教首，一切經法，咸付國王，敬道度人，皆由之耳。」而國王行道之法，首在先立觀度人，引諸男女令歸正道。其次是造諸

聖像、抄寫三十六部道經、造諸殿堂樓閣、造鍾磬幡花帳座等法具、造法衣法服、當布施金銀珠玉、當慈悲放生、施諸香油、修造尊像經法、於觀中燃長明燈、供養道士給其所須、召諸道士建齋行道。接著經文敘述適宜建齋行道之日子，如月朔、中、晦，十直、八節、甲子、庚申、三元、五臘、本命、三會等日，以及朝晡禮拜諸聖、轉經等法。藉由此以求國土安寧，星宿合度，百姓安樂，疾疫消亡。經文雖以修道為主，亦主治國安民，所謂：「爲人主，當順天化人，教以道德，愛民養物，寡欲少私，清淨無爲，則身長久，國祚安也」。

此經文字有時避「世」，以「代」爲「世」，但有時亦不避，撰作年代難明，以經文內容及用語看，疑撰作在南北朝末至唐世。

1106 《太上洞玄靈寶本行宿緣經》二經同卷

（太平部·母字號；758冊；新文豐41冊）

東晉·葛巢甫所傳靈寶經之一，原名《太極左仙公請問經》上下卷（《太極左仙公請問經上》一卷、《仙公請問經下》一卷），《太上洞玄靈寶本行宿緣經》即是該書之下卷，撰作年代在東晉，或東晉之前。

東晉·葛巢甫所傳的《太極左仙公請問經》，今析分爲兩種經，保存於敦煌寫卷 S1351 號題爲《太極左仙公請問經卷上》者，即是宋文明〈靈寶經目〉中的《太極左仙公請問經上》一卷；收錄於《正統道藏·太平部·母字號》，題爲《太上洞玄靈寶本行宿緣經》，則爲宋文明〈靈寶經目〉之《仙公請問經下》一卷。二者，應爲同一經之上下卷。

此經最早見載於 P2861 號、P2256 號敦煌殘卷合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《太極左仙公請問經上》一卷。《仙公請問經下》一卷。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《仙公請問》上下二卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶仙公請問經》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《道藏》中沒有收錄第一卷，S1351 號文書則是一個首尾完整的卷子，但在《無上祕要》中徵引的兩段題爲《洞玄請問上經》，在 S1351 號文書大部分沒有找到；另外《辯正論》中徵引的兩段，其中一段的上半部分也沒有找到。然而在法琳的《上秦王論啟》中引用的兩

段，以及 P2725 號中的一段，則出現在 S1351 號文書中，其內容大體相同。從上面情況可知 S1351 號文書內容有所遺落。

此經的第二卷，保存在《道藏》中，題為《本行宿緣經》，其中有十段出現在《無上祕要》中，題為《洞玄請問經》及其它名稱，其中有五段亦出現在《道藏》版本中，除個別字的差別，其內容基本相同。在敦煌文書 P3297、P1438、S3370 號以及《道典論》中各引有一段，與《道藏》本中內容大致相同。

這兩卷《請問經》是分開的，第一卷表現為『仙公請問高上老子無上法師』，第二卷則是『請問太極真人高上法師』；很可能因此而被命以不同的經名。」

宋文明〈靈寶經目〉所載《太極左仙公請問經上》一卷、《仙公請問經下》一卷，據大淵忍爾考證，今《太極左仙公請問經上》一卷，即是敦煌寫卷 S1351 號《太極左仙公請問經卷上》。S1351 號寫卷，首尾俱全，首題為《太極左仙公請問經上》，尾題為《太極左仙公請問經卷上》。此經的內容是葛仙公向高上老子請問修道法門，高上老子告以「夫學道脩德，以善功為上，然後當齋戒，吐納元和，挹漱流霞五華之英也。」把靈寶齋儀，當成修仙首要條件。S1351 號寫卷《太極左仙公請問經上》云：

「高上老子曰：『夫道家所先，莫近乎齋，齋法甚多，大同小異，其功德重者，惟太上靈寶齋也，但世希能學之矣。學之者，皆大乘之士，前世積慶所鍾，去仙近也。……』高上老子曰：『清齋誦經，脩德立行，仙道亦自成，何必藏山藪也？』」

經中將積善、守戒、齋醮科儀等，看成修道之首功，而吐納元和、服食五芽則在其後，可以明顯看出東晉靈寶派和東晉上清派以存思內神及服食五芽為主的重大差異。此經並推重老子五千文，教人以齋誦為功，「撰心受經，晨夜誦習，思念仙道」「奉師受經，於家禮拜，晨夜不怠，思念仙道」「（仙公告弟子鄭思遠）天真令我大齋長靜，按經施誦，次而學之，遂成真入矣。」以此方式來修道證仙。

宋文明〈靈寶經目〉所載《仙公請問經下》一卷，即是《道藏》所收的《太上洞玄靈寶本行宿緣經》，此經以葛仙公向太極真人問道為主，敘述人生宿命因緣，生死報應；修道之法，以十善戒為功，以違戒為患。以為修道之次序，以行善守戒及清齋誦經為先，《太上洞玄靈寶本行宿緣經》第十頁所謂：

「夫學道，當先忠孝，善行持誠，慈心一切，事師恭肅，吐納養神，尊受大經，禮仰法師，如奉聖人，齋靜誦經，施惠困厄，勸人以善，然後服藥致益，吐納神和，齋誠有感，誦經真降，魔眾使使，敢為試害？如此必得道。」

經中倡言以持戒、清齋、誦經、施惠困厄為先，以吐納服藥為次，「齋誠有感，誦經真降」如此可以免魔試而成仙。

又，《道藏》本《太上洞玄靈寶本行宿緣經》第十一頁說：

「太上玉京玄都八方諸天三千大千世界眾聖真人，亦來到玉京山。東方无極諸天安大堂鄉大千善之世界眾聖、玉京山東南无極諸天元福田大千用賢之世界眾聖、玉京山南方无極諸天宛黎城境大乘棄賢之世界眾聖、玉京山西南无極諸天延福鄉大千仁靜之世界眾聖、玉京山西方无極諸天福堂洲大千靜行之世界眾聖、玉京山西北无極諸天福德之野大千延賢之世界眾聖、玉京山北方无極諸天鬱單之野大千清靜之世界眾聖、玉京山東北方无極諸天福集都大千長安之世界眾聖。」

文中所言的八方世界名稱，又被齊·嚴東注《度人經》時所暗引。《元始無量度人上品妙經四注》卷二第十二、十三頁齊·嚴東註所說八方世界：東方安太堂鄉大千納善世界、南方宛梨城境大千棄賢世界、西方福堂洲大千咸行世界、北方鬱單野大千清淨世界、東北方福集都大千長安世界、東南方元福田大千用賢世界、西南方延福鄉大千仁靜世界、西北方福德野大千延賢世界，其名稱與此經相同，疑嚴東引自此經。

1107 《太上洞玄靈寶本行因緣經》二經同卷

（太平部·母字號；758冊；新文豐41冊）

東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，敘述修齋守戒功德，兼述太極左仙公葛玄修道成道因緣，撰作年代在東晉，或東晉以前。

此經東晉原名《仙公請問本行因緣眾聖難》一卷，今名為《太上洞玄靈寶本行因緣經》一卷。P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》云：「《仙公請問本行因緣眾聖難》一卷。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《眾聖難經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一《齋壇安鎮經目》作《洞玄靈寶仙人請問本行因緣眾聖難經》。

此經又名《太上洞玄靈寶本行因緣經》、《太上洞玄靈寶妙經第十五眾

聖難》、《仙人請問眾聖難經》，簡稱《眾聖難經》、《本行因緣經》。《無上祕要》及法琳《上秦王論啓》曾徵引其文。敦煌 P2454 號寫卷、P2742 號寫卷，爲此經之抄本。P2454 號寫卷，卷首微損，卷末完具，有首題及尾題。P2742 號寫卷首殘尾全。兩敦煌卷內容相同，而與今《道藏》本文字略有出入。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「P2454 號文書《太上洞玄靈寶妙經第十五眾聖難》；《無上祕要》中有一段引自該經，題為《洞玄眾聖難》，與 P2454 號內容相同，但與《道藏》版本有細微差別。在法琳的《上秦王論啓》中該經題為《仙人請問眾聖難經》，與《道藏》版本中的內容相同。一般認為敦煌本與《道藏》本有相當大的差別。由於該經的內容是關於隱士向仙公請問教導的，因此該經題為《仙人請問》是很恰當的。《道藏》本有可能是根據其內容而改變其題目的。」

《太上洞玄靈寶本行因緣經》敘述三國吳赤烏三年（240）正月一日，葛仙公在勞盛山靜齋念道，有地仙三十三人來謁，向葛仙公請問學道得道因緣，仙公告以彼等前世學道，少作善功，唯欲度身，不念度人，好樂小乘法，所以僅得地仙；仙公敘述歷世修仙經過，「志大乘，行常齋誠讀經，並齋珍寶詣大法師，受三洞大經，服食吐納。」爲釋道微、竺法蘭、鄭思遠、張泰等之師，後得仙公之位。敘述仙公歷世修真得道經過，頗類似佛教的本生經。

此經可以用來研究三國至晉世道教、佛教相處情形。也反映三國至晉初，佛教未盛時，佛徒拜道士爲師，佛道交流之一斑。

1108 《洞玄靈寶太上真人問疾經》一卷

（太平部·母字號；758 冊；新文豐 41 冊）

此經以无始真人和寶藏天尊之間答來敘述世人身心災疾，及治病法，前爲序，次爲十二品，後論五千文及誦經功德，撰作年代約在南北朝。

經書前爲〈序〉，以靈耀寶藏天尊說法，无始真人問疾，爲該書之序分。接著爲〈問疾品第一〉，敘述世人各種道德及身心上的疾病，所謂：「後世學仙士，外披法服，內懷陰惡，是我大病；外飾華競，內无專信，是

我大病；不常行道悔過，是我大病；不念濟眾生，是我大病；不慈一切，是我大病；心意懈怠，是我大病；傳授至法，不關天地，是我大病」。其次爲〈治耳戒神通普聞品第二〉、〈治眼戒神通普見品第三〉、〈治鼻戒神通普聞香品第四〉、〈治口戒神通普知味品第五〉、〈治手戒神通普通力品第六〉、〈治心戒神通普妙品第七〉、〈語來生學仙一切人求欲果報品第八〉、〈前劫時眾生爲功德受報品第九〉、〈德覆譬喻品第十〉、〈眾生本行因緣受不善報品第十一〉、〈眾生行業受善報品第十二〉，以上十二品有的內容極短，先治耳、眼、鼻、口、手、心等感官欲求，再述齋戒行道、修誦經書諸功德。十二品之後，天尊稱述並頌讚五千文之功德作用。最後論述修誦此經之種種功德，可以安國寧家，五穀豐登，疾病消除。全書以无始真人向寶藏天尊之問疾，但經名卻稱爲「太上真人問疾經」，應是无始真人即是太上真人。

此書撰作年代難明，以經書形式及文字內容看，如序中所說的「定光真人、羅翹真人、妙音真人」等，爲南北朝時常見之太極真人名，則此經有可能是南北朝時撰作的道書。

1109 《太極左仙公說神符經》二經同卷

（太平部·母字號；759冊；新文豐41冊）

此經託名葛玄和弟子鄭隱等之問答，論述三種金丹大藥，經文的頗仿襲佛經。撰作年代疑在南北朝的南朝。

此經未署撰人，首述太極左仙公葛玄居華陽洞天，靜守三一（人身中三丹田真一）法門，觀照世人憎愛相纏，无由度世。弟子王行成、鄭隱問以長生修道法門。葛仙公答語中引出了太極真人徐來勒告語葛玄大鼎上品有三，其一曰金華，二名丹華，三名神符，以爲「藥力之大，符於神造，因爲名焉」。文中簡述修行外丹時，藥（鉛汞）、水、火候等之修煉法。三種藥中以神符之功用最大。葛玄用以告知鄭思遠（鄭隱）。經末以「（鄭）隱拜稽首，心持法音，導揚訓，曰《神符經》。」作結。

以經文看來，和南北朝靈寶派道書內容相近，疑撰成於南北朝。又，此經有註，未詳註者，疑亦注於六朝時。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·符籙》云：「《太極左仙公說神符經》一卷」，即此經。

1110 《太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》二經同卷有圖

（太平部·母字號；759冊；新文豐41冊）

經書敘述飛行三界之法門，能長齋修行，百日之中，諸疾皆除，行之三年，可以得道成真，五年超遊三界，撰於梁陳之際。

P2861號、P2256號敦煌殘卷合成的梁·宋文明《靈寶經目》云：「《飛行三界通微內思》二卷，未出。」但北周·甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》云：「案玄都道士所上經目，取宋人陸修靜所撰者目云：『上清經一百八十六卷，一百二十七卷已行。始清已下四十部六十九卷，未行于世。』檢今經目，並云見存。乃至《洞玄經》一十五卷，猶隱天宮，今檢其目，並注見在。」可見陸修靜經目所載未出之經，至甄鸞時皆已造出，其撰作年代應在梁陳之際。此書，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》未載，《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉載有《洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》，宋·鄭樵《通志·藝文略第五·道家三》著錄《太上靈寶飛行三界妙經》一卷；《太平御覽·卷六百七十六·道部》引《飛行三界經》經文，與今本經文相合。

《太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》以太極真人為說經之主，敘述修行飛行三界諸法門，其法包括擇日入齋堂靜室，然後存神、服氣、咽津等，所存之神及景物，依法而異，如存思太極三星、思腎間白炁、思日中黃精赤炁入口，思心中有十二芝莖、思存身中大小腸為江河等等，法門甚多，未述傳授科儀。

1111 《洞玄靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經》一卷

（太平部·母字號；759冊；新文豐41冊）

經文以眾生生死輪轉不已，各由善惡因緣，或生天堂，或入地地下界。而奉行此經者可生天堂，七祖登天。撰作年代在齊梁之際。

此經為雲度仙人問道玄一人所成之經，敘述眾生生死輪轉，各隨功過多少，或生天上、人間，或「充長徒，寒苦無極」，勉人行善，坐享福祚，「七祖登天，死昇天堂，衣食自然」。此經雖以生死輪轉為說，但文中未出現「地獄」二字，未見佛教地獄十寒八熱油炸車壓等慘境，所說的死後鬼界苦境，如「有罪者繫於長夜」「泰山地官」如「充長徒，寒苦無極，罪盡，當作六畜形，或邊夷之類，或生六疾，盲聾癩癡，為男女臭穢，可憎之極，

爲人所不友」等，所說的慘況，僅止於此。又此經說：「天帝門下校定名錄：應死者，削除生名，更上鬼字；應來生世，削落鬼字，更上生名。」爲六朝道教常見削死籍註生籍之說。

至於此經的撰作年代，以經中說：「至金馬之末，天運交周，水龍之歲，李君出治。其時聖世，生死善惡將分，善心男女，逆作善功。至時，當有聖人出世度人，有遇值者，便是宿功報應，或身得超度，或一門同慶，得入福中。」所說「金馬之末」李君出治，和《太平經》預測李弘出世，手法相同。而道經《太上靈寶天地運度自然妙經》〈太極真人誦法言十首〉說：「玄運金馬末，古月侵神州。」又說：「至于水龍時，仙君乃方起，弓口十八子，高吟相營理。百官森列序，穆穆皆首士。」所說的金馬末天下大亂，水龍時李弘真君出治相同，該經係暗示晉代司馬氏失天下，聖君李弘出治，而所說的聖君乃是暗指蕭衍，所謂「蕭蕭上學士，後天奉天時。福非一朝過，七葉積善基。」因此《太上靈寶天地運度自然妙經》撰成於齊梁之際，詳見本書 0322《太上靈寶天地運度自然妙經》條。而此經金馬末水龍之歲之說與《太上靈寶天地運度自然妙經》同，則此經亦當撰成於齊梁之際。

1112《太上洞玄靈寶中和經》一卷

（太平部·母字號；759冊；新文豐41冊）

此經以爲「道以中和爲德，以不和相剋」，萬物皆因中和而興，因不和而失錯，勉人受教戒，奉行正道，修功立訓，修身無爲。撰作年代約在南北朝。

此經以「道言」來論述中和之用，不和之害，所以名爲「中和經」。經中勉人清靜無爲，戒貪五味，供養燒香，清靜行道，而修道之法，至爲簡便，文云：

「若欲求願，修念道法。室家大小，同心一意，掃除燒香，清靜儼然，具自關啟，說其所欲。道人虛通，何所不應？若有求願，不用金銀玉帛、財寶貨賄，不用人事求請，不用酒肉祭禱，但歸心於道，爲而得之，隨意曉之，曉物立信而已，亦不用多。」

文中所說祭禱之法，簡明易行，此經的用語較古樸，多沿用老子《道德經》經義，未受佛教影響，而「奉道之家」、「道民」、「曉物」等係六朝道書常見語，此經亦未見南朝大量神仙名稱，以此看來，疑此經係南北朝時北

朝道流所撰，或是撰於六朝初期。

1113 《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》二卷

(太平部·母字號；759冊；新文豐41冊)

此經原是向三十二天諸天天尊歸命禮敬，藉以除罪愆得善緣，書已有殘缺，今僅存禮敬清明何童天及无思江由天二卷，撰作年代約在南北朝梁陳之際。

此經原有二十六卷，今僅存第十二卷及二十二卷兩卷。第十二卷「愆界清明何童天」情形，以清明何童天帝君為說經主，敘述歸命清明何童天金華宮中銀簡玉錄東方九炁天中百名天尊名號、南方三炁天中百名天尊名號。咸乞滅除歷劫罪尤，形魂安寧，衣食自然，逍遙適樂。第二十二卷為「无思江由天」，歸命禮敬无思江由天天真之臺紫元寶藏瓊簡玄文西方七炁天中一百天尊名號，及歸命該天北方五炁天中无極世界一百名天尊名號，藉以消恒沙罪累，獲塵數善緣。

東晉靈寶派道書，如《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《靈寶无量度人上品妙經》等經，以三天（三清境）、三界（欲界六天、色界十八天、無色界四天、種民四天）三十二天為主軸，三界依東西南北四個方位置立，每方八天，三界屬五方天帝所轄。三十二天名依次為：東方九氣青天共八天：太皇黃曾天、太明玉完天、清明何童天、玄胎平育天、元明文舉天、上明七曜摩夷天、虛無越衡天、太極濛翳天。南方三氣丹天共八天：赤明和陽天、玄明恭華天、曜明宗飄天、竺落皇笏天、虛明堂曜天、觀明端靖天、玄明恭慶天、太煥極瑤天。西方七氣素天共八天：元載孔昇天、太安皇崖天、顯定極風天、始黃孝芒天、太黃翁重浮容天、無思江由天、上揲阮樂天、無極曇誓天。北方五氣玄天共八天：皓庭霄度天、淵通元洞天、太玄翰寵妙成天、太素秀樂禁上天、太虛無上常融天、太釋玉隆騰勝天、龍變梵度天、太極平育賈奕天。

以上道界三界共三十二天，此經則僅剩二天的經文。關於此經的撰作年代，如以佛經相參照，梁朝佚名譯《過去莊嚴劫千佛名經》一卷、梁·佚名譯《現在賢劫千佛名經》一卷、元魏·菩提流支譯《佛說佛名經》十二卷、佚名譯《佛說佛名經》三十卷、佚名譯《十方千五百佛名》一卷、隋·闍那崛多譯《五千五百佛名神咒除階滅罪經》八卷、隋·那連提耶舍譯《佛說百

佛名經》一卷等大量列述佛名的經典出現，佛、道常相仿襲，以名看來此經之撰作，疑在梁世至隋唐初。有關佛道經典相仿襲，請參見筆者《道家道教影響下的佛教經籍》第五章貳柒、貳捌條，臺北新文豐出版公司 2005 年 3 月出版。

1114 《太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏》一卷

(太平部·母字號；759 冊；新文豐 41 冊)

此書是《太上靈寶昇玄內教經》卷七的註文，該經成書於南北朝，註者的年代則不詳，但依註疏的習慣看來，應是唐代人所撰。

此經係《太上靈寶昇玄內教經》卷七〈中和品〉的注解，經中以太上老君和張道陵相問答，論述「中和」之義，修身在涵養中和炁性，斷除淫、瞋、毒念、酒、貪等惡，修道誦經，得成真入。經書註者及註者年代不詳，分科依條解說經義，如第一段經文下解說云：

「所言中和者，中是非外之名，和是順從之目。攝心於內，呼之曰中；順道無違，乃受和稱。所以此《中和》之科而次《開緣品》者前。善惡因緣，令人捨惡行善。恐其滯於善惡，故說中和之科。不唯令其捨惡，亦乃令其思善，思善捨惡，名曰中和。就此中和一號，開為六別：第一、勸修中和行；第二、吾觀十方，下勸修離過行；第三、天下男女，下勸立善功；第四、道告道陵，下勸修法；第五、夫色慾敗事，下勸持五誠；第六、奉法修道，下明持經修行得益。前文為二：初明天師請入道之方，次天尊為說中和之義。就請文中，又為二意……」

上引註文中喜歡分條說經，條項中又細分條項，這種說經方式，在唐代甚為流行，所以此註疏的撰者應是唐人。

《太上靈寶昇玄內教經》共十卷，撰作年代在南北朝，其中敦煌寫卷津藝 176、P3341 為第七卷之白文抄本，關於該經存佚情形，詳見本書 0460《太上洞玄靈寶宣戒首悔眾罪保護經》條提要。

1115 《一切道經音義妙門由起》一卷 唐·史崇等編

(太平部·儀字號；760 冊；新文豐 41 冊)

此書是唐玄宗朝道士史崇奉敕所撰，原是《一切經音義》一書書成後

另撰的相關道典。《一切經音義》有一百十三卷，今已遺佚。此書一卷分六篇章，說明道體生化及和太上老子相關之言行經歷。

此書一卷，前有唐玄宗御製〈一切道經音義序〉，說老氏は國之本宗，「爰命諸觀大德及兩宮學士討論義理」撰成「《一切經音義》凡有一百四十卷，其音義目錄及經目不入此數之中。」接著爲史崇〈妙門由起序〉，下題「金紫光祿大夫鴻臚卿河內郡開國公上柱國太清觀主史崇等奉勅撰」，史崇序載述參與編修的人員，及編纂過程，說是「今且據京中藏內見在經二千餘卷，以爲音訓，具如目錄；餘經、儀、傳、論、疏、記等文，可易解者，此不詳備。其所散逸，佇別搜求，續冀修繕，用補遺闕。而經且久遠，字出靈聖，梵音罕測，雲篆難窺，或爲無識加增，或爲傳寫妄誤，或持浮僞之說，竊揉眞文，或採菁華之言，將文釋典，不可齊其所見，斥以靈篇。今之著述，或所未悟，中間闕疑，用俟能者，名曰《一切道經音義》。兼撰《妙門由起》六篇，具列如左。及今所音經目與舊經目錄都爲一百十三卷。」史崇文中說《一切道經音義》有一百十三卷，和唐玄宗說一百四十卷者有別，玄宗可能把其它相關者如《一切道經音義妙門由起》等也加算進去。

《一切道經音義》有一百多卷，且是皇帝唐玄宗以國家力量來進行編纂及整理的成果，光是參與編纂的名流學者，據史崇序所說，有史崇、張萬福、崔湜、徐彥伯、盧藏用、沈全期等四十八位，廣泛搜羅道經以成書，可以說是小道藏，可惜今已遺佚。

除《一切道經音義》一百十三卷外，史崇序說另有《妙門由起》六篇，此六篇，即是今《道藏》所收《一切道經音義妙門由起》一卷；《通志·卷六十七·藝文略五·道家·論》云：「《一切道書音義序》一卷，唐道士史崇與學士崔湜、薛稷等撰。」即是此書。

《一切道經音義妙門由起》分爲六篇，依次爲：〈明道化第一〉、〈明天尊第二〉、〈明法界第三〉、〈明居處第四〉、〈明開度第五〉、〈明經法第六〉。此書多引六朝道經，說明老子《道德經》中所說道體及生化之說，內容偏向以老子爲主，引道經敘述老子言行及經歷，此是唐玄宗之本意，也和唐代帝王以老子爲始祖有關。《一切道經音義》今雖遺佚，《一切道經音義妙門由起》六篇所引道書有七十餘種，保留了不少道教遺經佚文，對學者考證史料，有極大的助益。

1116 《洞玄靈寶玄門大義》一卷

(太平部·儀字號；760冊；新文豐41冊)

此書旨在論述三洞十二部中，十二部之名相及涵義，以文中引及宋法師說，知此書撰成於梁後，撰作年代應在陳隋之際至唐初間。

此書一卷，分章紊亂，先分爲：〈正義第一〉、〈釋名第二〉、〈明同異第四〉、〈明次第第五〉、〈詳釋第六〉，其後又分爲釋十二部的〈釋本文第一〉至〈表奏第十二〉，以及〈明教第一〉、〈明行第二〉，分類雜亂無章。此經雖然章目紊亂，但整本書都是在解釋十二部經義，所謂的十二部，是指：第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九眾術，第十記傳，第十一讚誦（頌），第十二表奏，舉例說明十二部之義涵。

此書〈詳釋第六〉云：「三炁爲天地之尊，九炁爲萬物之根。故知三元在天地未開、三才未生之前也。一家同宋法師，八會只是三元五德。」文中所說的「宋法師」，應是指梁朝的宋文明法師，曾撰作《靈寶經義疏》，又名《通門論》。據此，則此書的撰作年代應在梁後至唐初間。《雲笈七籤·卷六·三洞經教部·十二部》所述十二部之文字內容，出自此經前面二章。又，《宋史·藝文志》著錄《玄門大論》一卷；唐·道世《法苑珠林》卷一著錄《玄門大論》一卷；唐·王懸河《三洞珠囊》卷七〈二十七中法門名數品〉引《玄門大論·第十三位業品》，卷七〈三十二中法門名數品〉引《玄門論第二十》，所引文字皆不在今本中；《道藏缺經目錄》著錄《玄門大論》二十卷。以上的《玄門大論》，有一卷的，也有二十卷的，卷數差距太大，不知是否即是此書《洞玄靈寶玄門大義》，或和此書是否有關係？今以文獻不足，難以遽斷。

三洞四輔十二部，是道流將道藏所有經書分門別類的作法。「三洞」一詞，在東晉·葛巢甫時已存在。敦煌寫卷 P2356、P2403、P2452 殘卷《太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣》云：「太上靈寶洞玄自然至真大道無上弟子，奉行靈寶三洞法師。」《太上洞玄靈寶本行因緣經》：「受三洞大經，供養禮願，齋誠行道。」《太上洞玄靈寶本行宿緣經》：「宗三洞玄經，謂之大乘之士。……願我後生常見三洞大經。」上述《太上靈寶威儀洞玄真一自然經訣》、《太上洞玄靈寶本行因緣經》、《太上洞玄靈寶本行宿緣經》都是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，經中已提到「三洞」之名。唐

初·孟安排《道教義樞·卷二·三洞義第五》：「又序三洞經：洞者，其卷數題目，具如陸先生《三洞經書目錄》，孟法師《玉緯七部經書目》，陶隱居《經目》，《太上眾經目》、《三十六部尊經目》等所明，今不具辨。」文中引到劉宋·陸修靜《三洞經書目錄》，梁·孟法師《玉緯七部經書目》，梁·陶隱居《經目》等等，皆是以「三洞」或七部來整理經目，將道經依說經者不同，區歸於三洞，並擴成四輔成七部。

六朝道書愈來愈多，「三洞」不能涵蓋所有道書，於是又加入四輔，成為「七部」，並依類區分為十二事（或稱十二部）。三洞四輔十二部之說在唐初·孟安排《道教義樞》中已敘述的極為完整。

唐初·孟安排《道教義樞·卷二·七部義第六》：

「七部者，今依正一經次，一者洞神部，二者洞玄部，三者洞真部，四者太清部，五者太平部，六者太玄部，七者正一部。……《正一經圖科戒品》云：太清經輔洞神部，金丹已下仙品；太平經輔洞玄部，甲乙十部已下真業；太玄經輔洞真部，五千文已下聖業；正一法文宗道德，崇三洞，徧陳三乘。」

孟安排上文引《正一經圖科戒品》所說的四輔，太清經輔洞神部，太平經輔洞玄部，太玄經輔洞真部，正一徧三乘。三洞四輔而成七部。梁·孟法師《玉緯七部經書目》應是以七部來區分經目。三洞各經，如以事情類別來區分，則可分為十二事，也稱十二部。有關十二事或十二部之說，似乎出自劉宋·陸修靜。

敦煌寫卷 P2861+P2256 梁·宋文明《靈寶經義疏》：「十部舊目及新名錄記如前，陸先生就此十部《靈寶經》總括體用，分別條貫，合有十二種。謹別如左。」所說的十二種，第一經之本源（本文），第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六戒律，第七威儀，第八方訣，第九眾術，第十記傳，第十一玄章，第二表奏；但文後之解說則稱為十二部，而有三部名稱略異，第一部本文，第八部方法，第十一部讚頌^⑦。似乎是十二事或稱十二部之區分，始於劉宋的陸修靜。除陸修靜說外，道經中也陸續有正式的經典談及十二事。

《洞真太上倉元上錄》（《正統道藏·正乙部·廣字號》）：

⑦ 《中華道藏》第5冊，頁509～517。

「三清者，玉清、上清、太清也。三洞者，洞真、洞玄、洞神也。三經者，洞真上清也、洞玄靈寶也、洞神三皇也。……又各有十二事，一曰自然文字、二名符策、三曰注訣、四曰圖象、五曰譜錄、六曰戒律、七曰威儀、八曰方法、九曰術數、十曰記傳、十一曰讚頌、十二曰表奏。行十二事者，各有此十二，階在三洞，洞達相通，玄有少多，隨因列導，精解修之，感驗必速。」

《無上祕要·卷四十七·受法持齋品》載「《洞真紫微始青道經倉元上籙》」，唐初·孟安排《道教義樞·卷二·三洞義第五》引到了《洞真太上倉元上籙》所言三清事。知此為南北朝時道書。

又，敦煌寫卷 P2795、P2398《太玄真一本際經聖行品第三》云：

「所受諸法，雖復无邊，總括條疏，雖十二事，部類分別，隨根不同。一者自然本文，二者神符，三者寶訣，四者靈圖，五者譜錄，六者戒律，七者威儀，八者方法，九者術數，十者記傳，十一者讚誦，十二者章表。自然本文者，天書八會，鳳篆龍章，是為天地萬物之本，開化人神，成立諸法，主召九天神仙上帝，校定圖錄，調政璇璣，攝制鄴都，降魔伏鬼，勅命水帝，召龍上雲，天地劫期，聖真名諱，所治城臺，眾聖境界，廣宣分別，種種階差，服御元精，化形之法，皆演玄妙，自然虛无，正真妙趣，明了具足。神符者，雲篆之文，神真之信，召攝眾魔，威制神鬼，總炁御運，保命留年。玉訣者，天真上聖述釋天書八會之字，以為正音，開示大道。靈圖者，眾聖化迹，應現无方，圖寫變通，令物悟解。譜錄者，眾聖記述仙真名諱，宗本胄胤，神官位緒。戒律者，修制勅約，防非檢過，詮量罪福，分別輕重。威儀者，具示齋戒進退措模，俯仰節度，軌式容止。方法者，眾聖著述丹藥祕要，神草靈芝，柔金水玉脩養之道。術數者，明辯思神，存真念道，心齋虛忘，遊空飛步，膾吸六炁，導引三光，練質化形，仙度之法。記傳者，是諸眾聖載述學業，得道成真，通玄入妙，脩因方所，證果時節。讚誦者，眾真大聖巧飾法言，稱揚正道，令物信樂，發起迴向，生尊重心。章表者，師資授受妙寶奇文，登壇告盟，啟誓傳度，悔謝請福，關告之辭。此十二事，總統眾法，一切意趣无不備周，化引三乘，入一乘道。」

唐代《道門經法相承次序·卷上》：

「天寶君說十二部經，為洞真教主。靈寶君說十二部經，為洞玄教主。神寶君說十二部經，為洞神教主。三洞合成三十六部尊經。第一洞真為大乘，第二洞玄為中乘，第三洞神為小乘。從三洞總成七部者：洞真、洞玄、洞神、太玄、太平、太清，為輔經。太玄輔洞真，太平輔洞玄，太清輔洞神。三輔合成三十六部，正一盟威通貫總成七部，故曰三洞尊文，七部玄教。又從七部汎開三十六部。其三十六部者：第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六誡律，第七威儀，第八方法，第九眾述，第十傳記，第十一讚誦，第十二表奏，三洞各有十二部，三洞合成三十六部。」

唐·孟安排《道教義樞·第二卷·十二部義》云：

「義曰：十二部者，文該七部，義本三乘，窮理則出乎死生，入悟則登乎常樂，此其致也。《正一經》云：三乘所修，各十二部。《本際經》云：總括法門，唯十二事，部類分別，隨根不同。釋曰：十二部義，通於三乘。今依《本際經》釋，第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九眾術，第十記傳，第十一讚頌，第十二章表。第一本文者，三元八會之書，長行源起之例是也。《真誥》紫微夫人云：三元八會之書，太極高真所用。本者，始也，根也，是經教之始，文字之根；又得理之無，萬法之本。文者，分也，能詮理也，既能分判二儀，又能分別法相，既能辯折萬事，又能表詮至理也。第二神符者，即龍章鳳篆之文，靈跡符書之字是也。神以不測為義，符以符契為名，謂此靈跡神用無方，利益眾生，信如符契。第三玉訣者，即河上公釋柱下之文，玉訣解金書之例是也。玉名無染，訣語不疑，謂決定了知，更無疑染。第四靈圖者，如含景五帝之象，圖局三一之形，其例是也。圖，度也，謂度寫玄妙，傳流下世。第五譜錄者，如生神所述，三君本行之陳五帝，其例是也。譜，緒也，錄，記也，謂緒記聖人，以為教法，亦是緒其元起，使物錄持也。第六戒律者，如六情十惡之例是也。戒者，解也，界也，止也，能解眾惡之縛，能分善惡之界，又能防止諸惡也。律者，率也，直也，慄也，率計罪愆，直而不枉，使懼慄也。第七威儀者，如齋法典式，請經軌儀之例是也。威是儼巖可畏，儀是軌式所宜，亦是曲從物宜而為威制也。第八方法者，如存三

守一，制魄拘魂之例是也。方是方所，法者節度，明修行治身有方所節度也。第九眾術者，如變丹鍊石化形，隱景之例是也。眾，多也。術，道也。修鍊多途，為入真初道也。第十記傳者，如道君本業，真人往行之例是也。記，誌也。傳，傳也。謂記誌本業，傳示後人也。第十一讚頌者，如五真新頌，九天舊章之例是也。讚以表事，頌以歌德，故詩云：頌者，美盛德之形容，亦曰偈者，憇也，四字五字，為憇息之意耳。第十二章表者，如九齋啟願，三會謁請之例是也。章，明也。表，奏也。謂申明心事，上奏大道之。」

孟安排引《太玄真一本際經》十二事之說，稱之為十二部，並將「寶訣」稱「玉訣」，「術數」稱「眾術」，「讚誦」稱「讚頌」，十二者章表三洞四輔合稱七部。三洞四輔十二類，至孟安排而定型。

又，北宋·張君房編《雲笈七籤·卷三·道教本始部·道教三洞宗元》：「其三洞者，謂洞真、洞玄、洞神是也。天寶君說十二部經為洞真教主；靈寶君說十二部經為洞玄教主；神寶君說十二部經為洞神教主。故三洞合成三十六部尊經。第一洞真為大乘，第二洞玄為中乘，第三洞神為小乘。從三洞總成七部者，洞真、洞玄、洞神，太玄、太平、太清為輔經。太玄輔洞真，太平輔洞玄，太清輔洞神。三輔合成三十六部，正一盟威通貫總成七部，故曰三洞尊文、七部玄教。又從七部汎開三十六部。其三十六部者，第一本文，第二神符，第三玉訣，第四靈圖，第五譜錄，第六戒律，第七威儀，第八方法，第九眾術，第十傳記，第十一讚誦，第十二表奏，右三洞各十二部，合成三十六部。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

北宋·張君房《雲笈七籤》所載的三洞四輔十二部，其說和劉宋·陸修靜、唐·孟安排等說不異。大致說來，三洞之名始自東晉，以三洞七部來整理道書，始自劉宋·陸修靜、梁·孟法師等人。十二部之說亦出自陸修靜，其後道經陸續闡揚其說，於是成為後來整理道藏時的分類依據。

1117 《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》六卷 金明七真撰

（太平部·儀字號；760-761冊；新文豐41冊）

此書載述道士女冠平常生活起居、衣冠服飾、燒香禮拜、建廟造像寫經，及講經修道等所須遵循的種種科儀。書依託為金明七真撰，約撰

成於梁前。

書名下題「金明七真撰」。前有七真短序，說明撰作因由，文云：「七真曰：尋三洞大經，率備威儀科戒。若道士，若女冠，舉動施爲，坐起臥息，衣服飲食，住止居處，莫不具於經旨。其立觀度人，造像寫經，供養禮拜，燒香明燈，讀誦講說，傳授啓請，齋戒軌儀，修行法相，事事有則，皆著科條，其來已久。」但後來「競爲辭飾，爭逞伎能」，皆興新制，全棄舊儀，使原有的科儀，十不存一。「故指修時要，凡五百十二條，儀範八章，分爲三卷，題曰《三洞奉道科戒》，皆依經錄出，非構虛詞，庶萬古同軌，十方共則，與我齊者，宜弘之焉。各疏品目，列於篇首云爾。」金明七真，係神仙之名，《上清三尊譜錄》所列三尊譜錄中，列金明七真爲第三度師。《上清眾經諸真聖祕·卷七·金真玉經儀》云：「金明氏，諱七真子，屬金相桐明玉國九真卿。」金明七真，既是神仙之名諱，可見此書乃是扶鸞降真之作，託名金明七真所撰。

據序文所說，此書前爲科戒，係道士女冠舉止行事、建觀造像所宜遵守的科戒，共有五百十二條。後半部分爲誦經、講經、齋醮、度人等儀範，共八章，全書爲三卷。但今所見此書六卷，前三卷爲科戒，後三卷儀範。書卷一〈罪緣品一〉說明前生犯何罪，今生將致何種殘疾，共八十一條。〈善緣品二〉，說明前世行何種善行，今世得何種福報，共三十八條。〈總例品三〉僅剩二條科目。〈置觀品四〉，載建觀廟設殿堂、造像等法，共三十二條。卷二：〈造像品〉共十五條。〈寫經品〉共二條。〈度人品〉，共六條。卷三：〈法具品〉二十三條。〈法服品〉七條；〈居處品〉八條。卷四爲：〈誦經儀〉、〈講經儀〉、〈法次儀〉、〈靈寶中盟經目〉。卷五：〈上清大洞真經目〉、〈法服圖儀〉。卷六：〈常朝儀〉、〈中齋儀〉、〈中會儀〉、〈度人儀〉。書六卷，前三卷科條計二百十四條，後三卷乃文字論述誦經、講經及上清、靈寶經目等儀範，無列科條。以前三卷科條而言，與書序所說「五百十二條」相去甚遠。而序說儀範八章，今卷四以下所載是否爲完帙，亦難以確知。近世敦煌出土 S3863、P3682、S809、P2337，四件，爲此經殘卷，其中 P3682、S809 內容不見於今《道藏》本中，再以今本僅存十品，而敦煌寫卷 P3682 抄本有〈道科誠慈濟品第廿四〉看來，至少原本有廿四品以上，則今本缺佚至少在一半以上。

此書雖已殘缺不全，但所載的〈誦經儀〉、〈講經儀〉、〈靈寶中盟經

目)、《上清大洞真經目》等,對今人研究六朝道教誦經、講經,及魏華存所傳上清經、葛巢甫所傳靈寶經經目的研究,有極大幫助。書中常用:「一如科說」、「科曰」之語,表示文中所言是引述道經,並非作者之意。金明七真的講經儀,敘述法師由弟子持香花導引入講堂,執爐唱讚,登座、上香皆有讚詠,在存思及講經完畢後,也皆有讚詠及儀法。對法師入堂說經到講解完畢,回至本處休息,都有詳細的敘述,可以彌補陸修靜書的不足,使東晉靈寶派講經儀更明顯的陳列出來。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家神仙類》載:「金明七真人《三洞奉道科誡》三卷」。關於此書的撰作年代,大淵忍爾《道教史的研究》^⑧以為撰於唐初,而吉岡義豐《河上公本和道教》^⑨以為撰成於陳朝,今以玄宗朝的史崇《一切道經音義妙門由起》一書已引《三洞奉道科戒》,所引文字與今本相同,可證此書玄宗前已存在,應是六朝之道書;再者梁時宋文明《靈寶經目》所載未出道經,如《天地運度經》、《八威召龍經》等共九種,亦不見於《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》所載《靈寶經目》中,至北周·甄鸞《笑道論》中則已出現了梁時所載的未出道經,似此此書應是梁或梁前所撰成。

1118 《洞玄靈寶道學科儀》二卷 太極太虛真人撰

(太平部·儀字號;761冊;新文豐41冊)

此書為太極太虛真人撰,亦應是扶鸞降真之作,內容敘述道士平常言語服飾、飲食起居、講經授徒所須遵守之事,以及修仙、薦拔之法。撰作年代約在南北朝。

書名下題「太極太虛真人」,共二卷,卷上為:《言語品》、《講習品》、《禁酒品》、《忌葷辛品》、《制法服品》、《巾冠品》、《敬法服品》、《背道品》、《山居品》、《理髮品》、《沐浴品》、《解穢品》、《鍾磬品》、《必齋品》、《讀誦品》、《坐齋相罰品》、《壇禮品》。卷下為:《然燈品》、《飲水先咒品》、《奏章品》、《醮請品》、《都禁品》、《神枕品》、《明鏡要經品》、《九節杖品》、《作神劍法品》、《詣園廊便曲品》、《解惡夢品》、《父母品》、《老病品》、《滅度

⑧ 日本:岡山共濟會,1964年出版,頁256~258。

⑨ 東京國書刊行會,1981年出版,頁291~332。

品)、〈師資制服品〉、〈父母制服品〉、〈追福功德品〉、〈滅度財物品〉；共計三十五品。

此書敘述道士平時之言語舉止，服飾衣冠、沐浴理髮、解穢齋戒、講經授道、修仙證果、章奏醮請、薦拔度亡，甚至死後財物分配等所須遵循之法門；性質和《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》相類似。書中的這些法門，有的談理論，有的講方法，而有的法門，在其它道書中有的也有論述。可以相互對照看。

此書撰作年代不明，以性質和《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》相近，且不雜唐宋事看來，疑撰成於南北朝。

1119 《陸先生道門科畧》一卷 劉宋·陸修靜撰

(太平部·儀字號；761冊；新文豐41冊)

書中載述三張正一天師道傳道經過，及奉道之士所須遵行科戒，是劉宋·陸修靜所撰，所說科戒偏向以正一道士為主。

此書首述下古之世淳澆撲散，人鬼錯亂，六天故氣橫行，老君下授張天師正一盟威之道，立二十四治（觀廟），下《千二百官章文》誅符伐廟，殺鬼生人，蕩滌宇宙。天師立治，奉道者皆編戶著籍，各有所屬，更相承錄，一年三會以注正命籍，若增口不上，則天曹無名，滅口不除，則名簿不實。奉道以靖室（或稱治，後世稱觀廟）為致誠之所，必須潔淨。道士法服樣式有一定的規範。道民因功升遷，及授受道職為祭酒以治民等，皆有規定，須循序以進。道士須遵守之科戒，有老君百八十戒，而行事修道亦皆須遵守戒規。所說皆是正一道士中道門之科戒。

1120 《道門經法相承次序》三卷

(太平部·諸字號；762冊；新文豐41冊)

此書不題撰人，內載道炁生物，三洞十二部經及三清三界天之形成次序，並載唐天皇（高宗）問道於潘尊師（潘師正）事，以稱謂看來，應是唐高宗朝道士所撰。

此書分上、中、下三卷。卷上論述道由無而生有，以氣生萬物，由一氣生三氣，而化生三清天境，三清教主說三洞經（洞真、洞玄、洞神），每洞分十二部，共成三十六部尊經，教化世人。三氣再生三十六天，分為三界。

三清神仙階位有二十七位，三世天尊（過去元始天尊，現在太上玉皇天尊，未來金闕玉晨天尊）治在其內。內載唐天皇和潘尊師有關道經存守三一法的問答，以及三清天境的論述。此書卷中說明三清天境仙真所住的宮殿樓臺名稱，以及唐天皇和潘尊師有關天尊法身、本身、道身、真身、應身、分身、化身等之論述。此書卷下解釋老君十號及道教基本名相，如二儀、三籙、三魂、三皇、三尸等名相之意，類似道教簡易辭典。

此書三卷，廣引先前道經以立論，並用以解說道教經義，保存了不少遺佚道經的文句，此書在名相上，受佛教的影響不少，如三世天尊，如五蔭、五濁、六度等說。

1121 《道教義樞》十卷 唐·孟安排編

（太平部·諸字號；762-763冊；新文豐41冊）

此書旨在論述道教基本要義，使人知曉道教之根本，自序所謂「了義玄章，理歸其一。能知其本，則彼我俱忘，但識其末，則是非所起。」是書在明道教之樞要，所以名為《道教義樞》，作者孟安排是唐代高宗時人。

此書題為「青溪道士孟安排集」，孟安排其人，據陳子昂於武則天聖二年（699）撰《荊州大崇福觀記》說：「道士孟安排者，玄稟真骨。」（《文苑英華》卷八百二十二）可以推知孟安排是唐高宗及武后時人。

此書十卷，前有序，說明此書旨在明本述要，說明道教大義所在，所謂：「顯至道之教方，標大義之樞要，勒成十卷，凡三十七條。」第一卷說明道德、法身（取佛教法身、應身、報身，而說道身、真身、報身）、三寶、位業（神仙階位）等義。第二卷闡釋三洞、七部（三洞四輔）、十二部等義，可以說是論述這方面最詳盡的一本道書，詳本書 1115《洞玄靈寶玄門大義》條。第三卷旨在談論道心及因果。第四卷論述五蘊、六情、身口意三業及十惡（殺、盜、淫、兩舌、惡口、妄言、綺語、貪、瞋、癡），受佛教影響者多。第五卷論述三一、二觀、三乘等義。第六卷缺失，第七卷論述三界、五道及混元（天地未分時）之義。第八卷說明理教（教有頓漸）、境智（所知能知）、自然、道性等義，偏重在道義的發揮。第九卷闡釋福田、淨土、三世、五濁等義。第十卷說明動寂、感應、有無、假實等義，名雖相反，實則一體。

孟安排此書的特色是廣引道書以證成己說，其中有許多亡佚的道經賴此保留文句，且有的道經因孟安排的引用，而推知其撰作年代在唐前。此書的作用除闡明道教義理外，也保存了佚經經句，及為學者提供考證的史料。

1122 《道典論》四卷

（太平部·姑字號；764冊；新文豐42冊）

書原有三十卷，今僅存四卷五十四個品目，依品目纂列相關道書，屬於道教類書，以所引皆是六朝流行道經看來，疑撰成於南北朝末或隋唐之際。

書不著撰人，共四卷，卷一述天界大神，卷二論道士等名號及修道事，卷三論毀辱、不孝、災病等事，卷四論吉凶災異及服餌導引等修道之法。全書共五十四品目，依次為：卷一：太君、大神、飛天、童子、大士。卷二：道士、先生、上人、至學、貧道、宗匠、弟子、尸解、主者。卷三：誹謗、毀辱、攻擊、耽酒、放蕩、不慈、不孝、三障、三畏、三毒、四病、五欲、五濁、七傷、八難、七患、五敗、田獵、漁捕、苦酷、淫祀、謀逆、承食。卷四：妙瑞、災異、怪妖、夢相、真人、吉兆、凶徵、服餌、導引、胎息、雲牙、服黃氣、服王氣、服六戊、服三光、丹品、丹名。在上述諸品類之後，纂引相關道經依次錄列，或解釋名相，或說明出處，屬於道教類書。

此書據南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二》載「《道典論》三十卷」，是原為三十卷本，今則僅存四卷，佚失甚多。另敦煌寫本有二種：S.3547及P.2920，兩種都是殘卷，內容和此書卷一相近。

此書撰者及撰作時代不詳，以書中所引《太上太真科經》、《昇玄經》、《元始變化龜山元錄經》等八十餘種道經，皆是漢魏六朝流傳道經看來，疑撰成於南北朝末或隋唐之際。

1123 《太上妙法本相經》三卷

（太平部·姑字號；764-765冊；新文豐42冊）

此經係殘卷，原來的卷數不詳，敦煌多種殘卷中已有題為廿三卷者，則原經總卷應在此之上，今《道藏》本僅存三卷，三卷敘述《太上妙法本相經》功德，並兼闡揚老子《道德經》之經義，撰作年代約在南北朝。

此經今存三卷，分卷上、卷中、卷下，卷上經前有缺文，卷下文末亦有缺文。另外敦煌出土有多種此經殘卷，可供校對。敦煌寫卷 P2429 前有缺文，尾題作「太上妙法本相經綜說品第五」；敦煌寫卷津藝 289 抄本尾題作「太上妙法本相經東極真人問事品第九」；津藝 184 號抄本前缺，尾題作「太上本相經卷第十」；敦煌寫卷 S2122 前缺，尾題作「太上妙法本相經廣說普眾捨品第廿一」；P2388 前缺，尾題作「太上妙法本相經卷第廿三」。另有 P3091 前後皆有缺文，卷次不詳。據此看來，此經的總卷數應在廿三卷之上。以現存者看來《本相經》的內容大抵在闡釋老子《道德經》之說。

《道藏》本所見三卷，卷上採辯夫和天尊問答之形式，敘述《本相經》功德。卷中有「普言」小標題，為天尊演法，敘述道德為生化之本，並闡釋老子《道德經》一書之說。卷下有「普說」小標題，為天尊與外道之問答，亦是在闡釋老子《道德經》文義。

此書的撰作年代，以敦煌諸多寫卷，而唐·王懸河《上清道類事相》多處引本經，而卷三引《本相經》第十六看來，則此經應是南北朝道流所撰。

1124 《上清道類事相》四卷 唐·王懸河編

(太平部·姑字號；765冊；新文豐42冊)

此書為道教類書，共四卷六品，分類纂引相關之道書，專門詮釋道教仙境及道士之宮觀樓臺房室等建築，撰者為初唐的王懸河。

書名下題「大唐陸海羽客王懸河修」。王懸河為唐高宗及武后朝道士。書共四卷，依次為〈仙觀品〉、〈樓閣品〉、〈仙房品〉、〈寶臺品〉、〈瓊室品〉、〈宅宇靈廟品〉六品。所載以仙境中之宮觀樓臺及道士館舍等建築為主，在各品之下，徵引相關道書錄列於後，載述宮觀源起、形製、各仙聖所憩處之室及道士所造之宮觀等，其中卷一有不少載述魏晉南北朝道士陸修靜、陶弘景、孟智周、褚伯玉、孫嶽等人所居館舍及行事，有助於對當時道士建館修行情形的了解。而神仙居所，則各依不同仙聖而有別，如西王母居崑崙山，青童君居方諸東華山，扶桑大帝所居曰積霄房，玉晨道君所居為藥珠之房等。其中有的宮室是仙聖藏經之所，有的則是歌舞之所，有的則是仙聖考校世人善惡之處，如卷三：「瑤臺者，高上帝藏《金玄羽章》、《萬神隱音》於其內。」此是藏經之室。卷二說：「方諸宮東華上房，有靈妃歌曲也。」此是歌舞之所。而卷一《素靈玄洞經》載上皇太帝「下命五嶽

名山諸得仙者，靈尊萬萬，並會于寥陽之殿，共集議天下萬民之罪福，記諸吉凶，學道勤懈也。」此是於宮殿中考核世人罪福功過。

此書所引大都為漢魏六朝道經，如《本相經》、《三洞科》、《法輪經》、《真誥》、《上清變化經》等，約一百數十種，有許多道經今已亡佚，賴此書得以保留部分資料，為研究漢末六朝道教的重要典籍。

1125 《上方靈寶無極至道開化真經》三卷

（太平部·伯字號；766冊；新文豐42冊）

此經有經有註，經二十四章，先標儒家五倫忠孝仁義之說，次述道教內丹修鍊及薦拔度幽之思想，兼及佛教明空之談。註中好用詩詞，疑為南宋末元初全真道士所撰。

書共三卷，依次為〈君明章第一〉、〈臣忠章第二〉、〈父義章第三〉、〈母慈章第四〉、〈昆友章第五〉、〈弟恭章第六〉、〈子孝章第七〉、〈女貞章第八〉、〈周死章第九〉、〈悟生章第十〉、〈師訓章第十一〉、〈弟學章第十二〉、〈仁義章第十三〉、〈柔和章第十四〉、〈設教章第十五〉、〈度人章第十六〉、〈人倫章第十七〉、〈響應章第十八〉、〈進退章第十九〉、〈宗元章第二十〉、〈脩真章第二十一〉、〈鍊性章第二十二〉、〈明素章第二十三〉、〈常道章第二十四〉，各章文句下皆有注，且除第一章目外，諸章目之下皆有詮釋章目之注語。

經書前面部分，大抵勉人勵行儒家君臣、父子、兄弟、夫婦、朋友等五倫間應盡之義理，以仁義濟人為主。而其中的〈周死章第九〉、〈悟生章第十〉、〈設教章第十五〉、〈度人章第十六〉、〈響應章第十八〉、〈進退章第十九〉、〈宗元章第二十〉、〈脩真章第二十一〉、〈鍊性章第二十二〉、〈明素章第二十三〉、〈常道章第二十四〉等，則結合道教濟度幽魂，及內丹修鍊修命、修性之說。如〈周死章第九〉經云：「道德之本者，始於事親矣。親之若喪焉，誠哀而葬焉，禱天而薦焉，建善而度焉，篆靈書而較焉，圖丹文而告焉。如誠虔懇，天必與焉。分祥宥愆而降澤，度魂鍊魄而昇遷。」注云：「孝者德之本，亦為道之首。死葬之以禮。祈丹天十方，而追救也。如誠虔懇者，若敬禱之也。天必與焉者，孝敬之德，天道應之也。分祥者，降福也。宥愆者，赦罪也。子孫亦昌。度魂鍊魄者，鍊度魂魄於流火之庭也。昇遷者，元始禁書，赤帝保舉，列上南宮受化更生也。」

〈修真章第二十一〉經云：「脩真之道者，聖人之貴矣。夫貴者，元炁也。夫元者爲晶神，物之宗也。夫炁者爲陰陽，像之祖也。夫元炁備者，法配水火，制定鉛汞，合彼震魂，長生者矣。」註云：「聖人之道，所以尚者，元炁也。元炁之基，所以貴者，精血也。元炁備者，男精女血，元而堅固也。法配水火者，道合離坎也。制定鉛汞者，點化乾之鉛，制鍊坤之汞也。合彼震魂者，混合震宮之魂，以青龍真精契之也。長生者，不夜之鄉也。」

經書以匯合儒、道爲主，亦兼及釋教，主三教合一，如〈修真章第二十一〉注末頌曰：「歸依道釋與宣尼，晝則無忌夜亦隨，用我聖人三教理，何愁不到鳳凰池。」〈明素章第二十三〉經云：「人皆行此空色，不能悟彼明素。吾能破此空色，亦能行彼明素。夫空色者，所謂恐怒喜思憂之屬也。夫明素者，所謂昭清覺靜慧之屬也。如人能破此之空色，慧靈悟解，洞徹光明，離有爲法，入無相身。同道無終，獨斯者哉。」註云：「薰成之性同道身，而不滅者，其惟斯身也。斯身之名，聖人呼之，非爲一號。道君稱爲不神之神，釋迦稱爲如來之相，聖人言爲君主之官，宣父論爲仁人君子。至於主公真我，佛祖金剛者，皆同歸而異途矣。大抵只爲人之元來之性，心神是也。然此心神，要當亡其五賊，除其五性。賊性者，乃爲恐怒喜思憂也。即得生其五體，昇其五印。體印者，乃是昭清覺靜慧也。能猶是者，乃曰道身。非猶是者，止爲眾生矣。」混合三教爲一的思想至爲明顯。

關於此經的撰作年代，以混同三教以解說修鍊內丹，而〈度人章第十六〉注文末頌曰有「玉池菡萏清香著，步步金蓮朵朵隨。」且此經內容和《上方鈞天演範真經》相近，應是出自同一人之手，該經文末引南宋寧宗朝白玉蟾（1194～？）偈語（詳下條提要），據此看來，此經應是南宋末元初兼習金蓮正宗的全真道士所撰；而註中好用詩詞，亦應是全真道徒所爲，疑經、註爲同一人所撰。

又，此書爲宋末元初真元道派的重要典籍，詳參本書 0057《上方天尊說真元通仙道經》條提要。

1126《上方鈞天演範真經》二經同卷

（太平部·伯字號；766冊；新文豐42冊）

經文短小，融匯儒、道、釋三教之說，而以道教之修鍊成仙爲主，撰作年代疑在南宋末元初，當是全真道士扶鸞之作。

此經約 300 字，分三章：〈集德符天履道章上〉、〈體道頤神至德章中〉、〈二相昭清理法章下〉，經末爲五言詩偈。以字數及章名看，似乎在仿襲《陰符經》，但內容則差別甚大。首章以儒家之忠孝、慈愛、柔和、仁義，行中正之德，此爲履道。次章述修性養神之法，去恐怒嘉思憂，取昭清覺靜慧，入无神之神，長生久視。末章由修性而修命，抱陽守一，而爲仙。

此經雖簡短，而內容則和《上方靈寶無極至道開化真經》相近，用語亦相同，如上章的儒家仁義忠孝之說。而中章的「神之聖也，則在昭清覺靜慧之鄉。神之昏也，則居恐怒喜思憂之境。」和《上方靈寶無極至道開化真經》〈明素章第二十三〉用語相近。又，經文引紫清真人之偈，紫清真人爲南宋寧宗朝的白玉蟾（1194~？），所以此經的撰作年代，疑在南宋末元初，兼修全真道者之所撰。詳參本書 0057《上方天尊說真元通仙道經》條提要。

1127《太平兩同書》二經同卷 唐·羅隱撰

（太平部·伯字號；767冊；新文豐42冊）

此書論述修身處世及治國施政之法，文中各篇所言，以老子及孔子爲依歸。以爲老、孔二教所說相同，因名兩同書。撰作者爲晚唐的羅隱。

不署撰人，分上卷五篇，下卷五篇，二卷共十篇，依次爲：〈貴賤第一〉、〈強弱第二〉、〈損益第三〉、〈敬慢第四〉、〈厚薄第五〉、〈理亂第六〉、〈得失第七〉、〈真僞第八〉、〈同異第九〉、〈愛憎第十〉。上卷五篇，每篇篇末皆以「老子曰」，引《老子》之言以作結。下卷五篇，前四篇皆以「孔子曰」引孔子之語以作結，第五篇文末有缺文二行，以全書體例觀之，其結語亦應有「孔子曰」。

書中旨在談論治國之道、處世之方，援引古來史事以爲說，闡述人間之貴賤、得失、強弱、厚薄、治亂、愛憎等相對待之問題，以爲二者相互轉化，相反相成，如「強不自強，因弱以奉強；弱不自弱，因強以禦弱。故弱爲強者所伏，強爲弱者所宗，上下相制，自然之理也。」治國修身不可不知。十篇中各以老子和孔子之言作結，是此書特別貴重道、儒二家，而書名取「兩同」，顯然是以儒、道二教之理相同的觀點，來做爲立論基石。

《新唐書·卷五十九·藝文志三·小說家》：「吳筠《兩同書》一卷。」《宋史·卷二百五·藝文四·雜家類》載「羅隱《兩同書》二卷」又載「吳筠《兩同書》二卷」。似乎唐代羅隱、吳筠二人所撰皆同名爲《兩同

書》，然一偏向子書，一偏向小說。《崇文總目》、晁公武《郡齋讀書志·卷十二·雜家類》及《四庫提要》，均以爲今本《兩同書》爲羅隱撰而非吳筠撰。《四庫全書總目·卷一百十七·子部·雜家類一》云：「《兩同書》二卷，唐·羅隱撰。隱字昭諫，新城人，本名橫，以十舉不中第，乃更名。朱溫篡唐，以諫議大夫召，不應。……《崇文總目》謂以老子修身之說爲內，孔子治世之道爲外，會其旨而同原。然則兩同之名，蓋取晉人『將無同』之義。晁公武以爲取兩者同出而異名，非其旨矣。」

1128《洞玄靈寶左玄論》四卷

（太平部·伯字號；767冊；新文豐42冊）

此經僅存原書的第四、第五兩品，其餘已亡佚，此兩品論述智慧如金剛，三十六部經爲度眾船舫。唐·王懸河已引及此經，則其撰作年代大約在南北朝。

《道藏》此經共四卷，今以卷一經文一開始即云：「〈正真無上上仙大道金剛見品之第四〉者」，顯然是某一經中之品目。此經卷一開始爲〈正真無上上仙大道金剛見品之第四〉，卷二開始爲「功德師者即天尊功德高大爲九道之師也」，卷三開頭爲〈無上上三十六部經王品第五〉，卷四爲「無上至要道術者即三洞經也」。以文義看，似乎是卷一、卷二合爲〈正真無上上仙大道金剛見品之第四〉，卷三、卷四合成〈無上上三十六部經王品第五〉，共爲二品。因此今《道藏》本所見《洞玄靈寶左玄論》，當是原書第四、第五品，其餘諸品已亡佚。《洞玄靈寶左玄論》一書，唐·王懸河《三洞珠囊·卷七·二十五性色者》引《左玄論》中卷第九品、第十三品，據此則《洞玄靈寶左玄論》全書應至少有十三品之多。此書的撰作年代以唐初王懸河已引及，則當撰成於南北朝。

此經卷一取名「金剛見品」的原因，在於「金剛從諭得名，外言砂鐵既無，而黃紫性出，剝枝鏤石，目之爲利；體無摧挫，所以稱堅。內明天尊大果地，智慧窮足，體利德真，喻之若金；三界不能傾覆，四見不可虧障，牢而且實，謂之爲剛。能覺察無方，無幽不觀，故言爲見也。」卷三取名「三十六部經王品」，是敘述三洞各十二部，合爲三十六部，爲諸經之王，以三十六部經爲船舫度眾。

1129 《上清太玄鑑誠論》一卷 金·侯善淵撰

(太平部·伯字號；767冊；新文豐42冊)

書由八篇論文，十首頌所組成，敘述修道諸種劣態、醜態，做為修行者之鑑誠。作者為金世宗朝之侯善淵，號太玄子，所以書名為「太玄鑑誠論」。

書名下題「姑射山神居洞太玄子撰」，太玄子為金世宗朝侯善淵之道號。書以一頌一散文的形式寫成，頌為五言律詩體，共八頌八篇論文，書未又增二頌，總為十頌，八篇論文。

八篇論文皆是勸誠修道之人不可妄為及所應為之事。第一篇勸誠不可妄言惑眾，誤人性命，此種之人，天地不祐，左眼滴膿，右眼滴血，剝身萬段，永墮酆都。第二篇勸人修仙須割愛離親，除情去慾，參師訪道，諸念不生；自古無一箇偃妻成道，抱子登仙之人。第三篇誠罵師呵祖，破戒犯願，今世好醜、富貴皆為前世因得來。第四篇勸誠雖學道而貪愛不斷，色心不除，將使滅門斷頭，恩生於害。第五篇誠得法未能解悟，而急於傳法立教，賣道為生，積法求食。第六誠雖離親出家，不肯修行，鬥嘴合舌，爭人我，如瞎畜，惑於經義，不知實修。第七篇誠人庵中獨修，虛銜己能，詭詐俗人來送道糧。第八篇勉人迴心省悟，積功累行，鍊神合道，道契神真，至玄至妙，乃為學仙之要。

1130 《無上祕要》一百卷 北周武帝詔命編纂

(太平部·叔·孔字號；768-779冊；新文豐42冊)

此書是北周武帝命人依品類匯纂漢魏以來道書而成，約編成於北周世宗宣政元年（578），原書共一百卷二百餘品，是目前所見最早的道教類書，保留了許多漢魏六朝時的道經史料，也是研究六朝道教不可或缺的重要道書。

《道藏》刊本《無上祕要》書前目錄載一百卷，但其中卷一、卷二、卷十至卷十四、卷三十六、卷四十（闕後）、卷五十八至六十四、卷六十七至七十三、卷七十五、卷八十五至八十六、卷八十九至九十，以上諸卷底下皆註「闕」，計缺失二十八卷，存七十二卷；而實際的內容中，又闕去了卷八、卷七十七、七十九、八十、八十一、八十二等卷，比書前目錄七十二卷又少了六卷，僅存六十六卷，如加入闕後半的卷四十，則是六十六卷半，共

一百四十二品（闕佚二十八卷諸品未計）。這種闕佚的情形，似乎由來已久，《舊唐書·卷四十七·經籍下·道家》、《新唐書·卷五十九·藝文志三·道家》、宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二》，三志均載：「《無上祕要》七十二卷」。據此似乎唐宋以來，該書已缺佚二十八卷了，至明英宗正統年間編《道藏》時又佚去了六卷。

又，近世出土了不少此書的敦煌寫卷，計有 P.2861、DX169a+169a、DX2632a、S.80、P.2632、S.5382、P.2371、P.3327、P.3141、P.3773 及《佚籍叢殘》珍字二十所收羅振玉校錄敦煌唐寫本《無上祕要》卷五十二殘本，以上本子對今《道藏》本均有所補益。尤其敦煌 P.2861 寫卷是《無上祕要目錄》，此寫卷首尾完整，載錄該書的目錄計二百二十六品，分為四十九大類。而今佚去的卷目，如卷一、卷二的品目等，都可以在此寫卷中找到。如卷一、卷二品目為：大道品、一氣變化品、大羅天品、三天品、九天品、三十二天品、卅六天品、八天品、九天相去里數品、卅二天相去氣數品，接著才是現存的日品、月品、星品、三界品、九地品、靈山品、林樹品、山洞品、洞天品、神水品、人品、身神品、人壽品、劫運品、帝王品、洲國品、論意品、王政品、修真養生品、尸解藥石品、靈官昇降品、眾聖會議品等等。卷末題「開元六年二月八日，沙州燉煌縣神泉觀道士馬處幽，並姪道士馬抱一，奉為七代先亡，所生父母及法蒼生，敬寫此經供養。」據此看來，此經原有一百卷，二百二十六品，在唐玄宗開元六年（718）時仍是百卷全本未缺，至五代·劉昫編《舊唐書》時則已缺佚二十八卷了。

《無上祕要》，不署撰人，但據唐·釋道宣《續高僧傳·卷二譯經二·釋彥琮傳》述北周武帝平齊後，「武帝自續道書，號《無上祕要》」。北齊滅於北周武帝建德六年（577），武帝死於隔年宣政元年（558）六月，那麼《無上祕要》的編纂完成，應在於宣政元年（578）。是目前所見最早的道教類書。又，《雲笈七籤·卷八十五·尸解·王延》載北周武帝命道士王延居通道觀，編纂道書云：「又勅置通道觀，令延校三洞經圖，緘藏於觀內。延作《珠囊》七卷，凡經傳疏論八千三十卷，奏貯於通道觀藏。」疑《無上祕要》亦是北周武帝命王延所等道士所編纂。

此書大致依道生物的方式論述，分天文、地理、仙官、眾聖、仙境、修真養生、經典符籙、科儀齋戒、藥物服食、神仙階次等來區歸類目，原書共有二百二十六品，分四十九科類，今《道藏》本目錄所見，僅一百四十二

品，未區歸類別。以 P.2861 寫卷目錄來看，其四十九大類，大抵為：由大道經一氣，一氣生化三天、九天、三十二天等諸天地，而後有眾類推遷，劫運交馳。因人心感召善惡而有眾難諸患、三官考核、生死地獄。其後仙聖化時，靈官殊品，神君出書，天文劾召，寶經隱祕，師受有法；修道誦經，各有科誠齋儀；拘魂制魄、守三一、辟穀服藥，修鍊有方；而仙境及仙階各有品次等等。此書即依四十九大類二百二十六品，然後依各品類，摘錄歷來道經中相關的句子，將之纂匯在一起。由於所輯錄的道書，都是在北周朝前所出現的道書，約摘引一百八十餘種道書，其中有許多道書現已不傳，端賴此書得以保留其說。不僅如此，由於此書所收為漢魏以來至北周前的道書，可以用來界定現存《道藏》中道書的年代，及校補現存道書的缺誤，並察核道經的分合（上清或靈寶派道典，常把卷數少的經典多本合為一本，或卷數多的一本析成多本），彌足珍貴，法國學者勞格文稱之為六世紀的道藏，可以受之不愧。

1131 《三洞珠囊》十卷 唐初·王懸河編

（太平部·懷字號；780-782冊；新文豐42冊）

此書最早為北周武帝時王延所撰七卷本，至唐初王懸河增撰成三十卷，今《道藏》所見僅存十卷，缺佚甚多。書分品類，依類匯聚相關道書，屬於道教類書，保存很多漢魏六朝道書及史料，為研究漢魏六朝道教不可或缺之典籍。

書名下題「大唐陸海羽客王懸河修」。王懸河初唐道士，高宗、武后時人。書十卷，分〈教導品〉、〈貧儉品〉、〈韜光品〉、〈勅追召道士品〉、〈投山水龍簡品〉、〈服食品〉、〈絕粒品〉、〈神丹仙藥名品〉、〈丹竈香鑪品〉、〈坐忘精思品〉、〈長齋品〉、〈齋會品〉、〈捨失戒品〉、〈清戒品〉、〈立功禁忌品〉、〈受持八戒齋品〉、〈二十四治品〉、〈二十四氣品〉、〈三部八景二十四神品〉、〈二十四地獄品〉、〈二十四職品〉、〈地發二十四應品〉、〈二十四真圖品〉、〈二十七中法門名數品〉、〈二十八中法門名數品〉、〈三十二中法門名數品〉、〈相好品〉、〈諸天年號日月品〉、〈分化國土品〉、〈劫數品〉、〈老子為帝師品〉、〈老子化西胡品〉、〈時節品〉、〈叩齒嚙液品〉，共三十四品，其中〈二十四真圖品〉疑有缺佚。在各品之後，皆錄列相關道書，或解說名

相，或說明其性質、出處、功能等。

此書，宋代《秘書省續編到四庫闕書目》、鄭樵《通志·卷六十七·藝文略五·道家二》、《宋史·卷二百五·藝文四·道家》皆載《三洞珠囊》三十卷。可見該書原有三十卷，今《道藏》僅存十卷。又此書在王懸河前已有人編纂，《雲笈七籤·卷八五·尸解·王延》載北周武帝建德年間（572～577）命道士王延居通道觀，編纂道書云：「又勅置通道觀，令延校三洞經圖，緘藏於觀內。延作《珠囊》七卷，凡經傳疏論八千三十卷，奏貯於通道觀藏。」《歷世真仙體道通鑑·卷三十·王延》云：「（北周武帝）命（王延）校讎三洞經法、科儀戒律、飛符籙，凡八十餘卷。又撰《三洞珠囊》七卷，詔頒於通道觀。」上兩則記載，可見北周武帝時王延曾編《三洞珠囊》七卷，唐初的王懸河應是據七卷本而擴增為三十卷本，至明代編《道藏》時，此書已殘佚，僅存十卷。

此書內容或述教導，或述齋儀，或說辟穀服食，或說修鍊法門，或說道門人物事蹟，或說老子為帝師歷代行化，或說正一派二十四治，或說人身三部八景等，引書中保存了許多漢魏六朝佚失道經的史料，如宋文明《通門論》、宋文明《道德義淵》、《文史內傳》、馬樞《道學傳》等；至於所載內容今本現存者，則可供道書之校讎，同時也提供道書年代斷定、道經卷數、道經離合等重要資訊。

1132 《雲山集》八卷 元·姬志真撰

（太平部·兄字號；783-784冊；新文豐43冊）

此書為元代全真道士姬志真之詩文集，書名下題「知常真人姬志真撰」。所收錄的文體，包括賦、七言古詩、五言古詩、七言律詩、五言律詩、七言絕句、五言絕句、跋、詞、碑記等，計收錄賦二篇、詩詞四百餘首，碑記十三篇。內容大都和論道勸世有關。

書首〈性賦〉、〈心賦〉，以為「靜乃性，而動乃心」，主張「性本於道，情生乃心」。心是「聚根塵之淵藪，領善惡之喉衿。念念遷流，往不停，而今不止」；頗有性善心惡之說，以為心「為想為識，出則麗事而著物，動則隨聲而逐色」。如能使心不礙不留，順事而安，因物而用，物我一域，有無同徼，則為萬聖群真之總要。

全書有與時人酬答之作，有詠道、勉世、寫景、述事等篇，內容大都屬

於論道勸世之詩詞。書中以道家的道性和佛教的法身等名相，相合爲說，常以修道相關的名相，如道性、體用、法身、法相、見性、魂魄、精神、無爲、心燈、生死、主賓等爲題目，來寫詩詞，勉人去名羈利鎖，勘破生死是非，得自在逍遙。全書較偏重在修性鍊心之論述，較少談及精氣神、鉛汞龍虎之修命。其修性之說，以老莊思想之道體論爲主，主張道體靈明本無圓缺，非物非心，而物我皆備，能顯化有無，生滅萬象，堪稱老莊哲學思想的宗教化。

姬志真文集中，受《莊子》、《列子》等書影響甚深，常將二書中之名句及故事，運用在詩詞中。如〈悟空〉：「壑舟夜半移東西」，〈馮權教慶誕以壽山爲祝〉：「大藐姑射與太華」，〈獨坐〉：「夢回周蝶兩誰分」，〈勞生〉：「附贅懸疣大患身」等，係取自《莊子》書。而〈證夢惑〉的「清都絳闕」、「黃帝華胥國」，〈寄路才卿〉：「造物弄人如弄丸」，〈跋董節副黃糧夢手卷〉：「晝爲開眼夢，夜作夢中夢」等句，則蛻出《列子》。書中明徵暗引《莊》、《列》之處甚多，足見姬志真熟讀此二書。

又，書中卷七碑記，收錄姬志真所撰十餘篇全真道觀碑，保留了全真道重要史料。如〈重陽祖師開道碑〉說王重陽弟子中受道之器者七人，「遂號馬公爲丹陽子，譚公爲長真子，劉公爲長生子，邱公爲長春子。四子之亞，有玉陽子王公，廣寧子郝公，及清淨散人（孫不二），皆目擊頓悟。各令隨方立志，鍊己修真。」早期的七真以王重陽及其弟子馬、譚、劉、丘、王、郝爲七真，此處則將女真孫不二加入其中，以七真爲王重陽之弟子，不包括王重陽在內。

1133 《仙樂集》五卷 金·劉處玄撰

（太平部·弟字號；785冊；新文豐43冊）

全書五卷，是全真七子之一劉處玄的詩文集，有文章、有詩、有詞、有頌、有歌等多種文體，應是劉處玄弟子所編。全書旨在勸人了脫塵世苦，入道修真，倡三教合一，修道由內丹入手，以出離物我，抱道通仙爲依歸。

書名下題「神山無爲應緣長生子劉處玄造。」劉處玄爲王重陽弟子，號長生，元世祖贈封長生輔化明德真人。劉處玄爲文，喜歡用相反的名相，如生死、真俗、清濁、善惡等，由名相入手論道，且愛用詩詞而少用文章，這

種情形，應是受王重陽的影響而來；好詩詞少文章，也成為全真七子的特色，馬丹陽、譚處端、丘處機皆如此。此書文章方面，較可稱述的為〈天道罪福論〉，用正反的手法，列述了百餘種福報與罪苦，勸人除罪造福，修真入道。

劉處玄不僅愛詩詞，甚且以詞體來做為應酬書信，如卷四〈神光燦〉詞云：「處玄稽首，庫使尊官，一別又過三年。渴仰之懷路遙，未及人專。辛酉孟秋仍熱，遣來人、復去書傳。詢動靜，知豐衍職任，不久將遷。他日功成厭世，傲淵明樂道，閑伴林泉。自在無拘笑吟，洞外松前。養就真鉛真汞，恁時節、功了三千。朝元去，現真形獨步雲軒。」整首詞即是一封完整的書信，卷四共三首〈神光燦〉，都被當成了應酬書信，分別以「處玄稽首」、「處玄拜上」等書信體來酬答不同的人。用書信體的形式來寫詞，也許劉處玄應是第一人。

此書勉人出離凡塵，勤修大道。以無怒火為清涼，以無貪姪為安樂。以無惡、無憎、無苦、無著、無妬、無恨，為清福、平福、天福、真福。而無善、無公、無真、無孝、無道等，則有輪迴、地獄、苦報等罪。在修鍊內丹方面，大抵重視鉛汞精氣神的修鍊，也重視禪宗定慧之說，不離全真道的三教合一思想。卷三〈上敬奉三教道眾并述懷〉四言頌云：「三教歸一，弗論道禪。見性成佛，鍊汞通鉛。」文中充分看出融匯三教的用心，甚至以為佛即仙，如卷二〈五言絕句頌〉第三十八首云：「順尊至孝全，意靜勝參禪。四相真忘盡，頓明佛是仙。」大抵而言，全真道在三教方面，以道教為主，來涵攝儒、佛。行佛教出家吃素戒，習禪宗明心見性說；修鍊道教內丹法門，用道教之經典科儀；重儒教人倫及五常之關係。

又，近人或說全真道不用符籙，實者全真道齋醮大都取自正一、靈寶，自亦不能不用符籙，如卷三〈上敬奉三教道眾并述懷〉云：「明真之醮，所料緊要。薦拔先靈，各願管了。休問使錢，共用多少。收支無私，置曆二道。臨醮眾人，戒欲為妙。且遠腥羶，縱意壽夭。吏神暗察，罪福非小。近醮朝真，不得喚叫。高功道法。顯揚大教。所篆符簡，眾職明曉。追薦文字，未有別料。百日之功，莫生虛矯。季冬望後，要顯光耀。休分晝夜，俗事除勦。」文中載述當時修明真齋，「高功道法。顯揚大教。所篆符簡，眾職明曉。」法事所用即有符篆，而所行之法，則是沿承東晉靈寶派而來。據劉宋·陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》所說，明真齋為薦拔億曾萬祖九

幽之魂而設，屬於陸修靜九等十二法齋醮法會之一種，詳見筆者《六朝道教靈寶派研究》第三章第二節。

1134《漸悟集》二卷 金·馬鈺撰

（太平部·弟字號；786冊；新文豐43冊）

此書屬於丹陽子馬鈺的詞集，是馬鈺四十六歲出家後往陝西傳道時所撰。詞中所說或乞食行討，或環牆苦修，或勸眾出離，或示修道之法，保存了早期全真道在陝西傳道的史料。

書名下題「崑崙山馬丹陽撰」，書中共收入馬鈺詞三百四十餘首，其中所用的詞牌有：〈賀聖朝〉、〈采桑子〉、〈漁家傲〉、〈柳梢青〉、〈迎春樂〉、〈玉樓春〉、〈踏雲行〉、〈長相思〉、〈西江月〉、〈浣溪沙〉、〈無夢令〉、〈蘇幕遮〉等，大都是宋朝常見詞牌。

書中的詞，撰寫於出家後修苦行時，大部分作於馬鈺四十六歲及其後在陝西的傳教，如卷一〈出家入道〉說：「四旬有六霜侵鬢，拂袖雲遊，休要剛留。」說明寫於四十六年出家雲遊時。又，〈誓死赤腳夏不飲水冬不向火〉云：「我今誓死環牆內，夏絕涼泉，冬鄙紅煙。認正丹爐水火緣。師恩欲報勤修養，鍊汞烹鉛。行滿功圓，做箇蓬瀛赤腳仙。」可見馬鈺終年赤腳，夏不飲涼水，冬不烤火爐的苦修行。而馬鈺也常身著破道袍，在街上行乞度眾，如卷上〈長安運同惠道袍〉云：「心內常搜己過，口中不說他非。世人為處我無為，乞食街前不恥。」〈贈孫先生〉說：「學道完全性命，養身乞覓殘餘。真功清淨證元初，真行救人疾苦。」上述這些詩句，反映了馬鈺雲遊各地的乞食苦行及修鍊丹道之事，由於常以敝衣乞食，所以詩詞中也常自稱為馬風（瘋），如卷下〈在長安弄鐵馬騎道友索詞〉：「馬風兒，悟玄理。」〈自害風〉說：「遇王風，風傳我。風發颼颼，風害家緣破。」王風，指馬鈺師王重陽，馬鈺效其師敝衣乞食。喜著敝衣，過簡樸生活，並用詩詞來傳道，建立於王重陽，闡揚於馬鈺，其後也成為全真的特色。

此書所載內容大都馬鈺出家後，前往陝西關中修道傳教時和友人道眾贈答之作，敘述養家之苦，出家之樂。有的是馬鈺自行贈人，有的是應別人求索而作，其中卷上〈羅公上樹隔環牆乞詞〉，敘述馬鈺閉門隱居修鍊，羅公竟然爬樹，隔著牆向馬鈺索詞，可以想像他傳教成功，而他的詩詞也深受友人及道眾所喜愛，所以求索者眾，馬鈺也借此來傳教。

1135 《草堂集》一卷 金·王丹桂撰

(太平部·弟字號；786冊；新文豐43冊)

此書為金代馬丹陽弟子王丹桂所撰，為其詞集，內載詞一百四十餘首，大都是和時人及門弟子酬答及論道之作，主張三教合一，而以道為宗門。

書名下題「五峰白雲子王先生撰」。王先生即金代王丹桂，書中有〈憶師父訓號白雲子名丹桂字昌齡〉，知王先生名丹桂，字昌齡，號白雲子。又，〈勉道友〉云：「行滿功圓，朝拜丹陽師父前。」據此知王丹桂為馬丹陽的弟子。

詞集中所述大都與時人及門弟子酬答論道之詞，亦有詠景、嘆世、述懷、敘事之作。勉人超離苦海，割愛忘情，去慳貪嫉妬，修全真妙道；倡導三教合一，而以道為祖門，〈詠三教〉云：「釋演空寂，道談清靜，儒宗百行周全。三枝既立，遞互闡良緣。」又有〈誠釋道相辯〉，勸二教皆是強立名，不須起無明相爭。在金丹修鍊上，承王重陽性命之說，〈贈平州劉志真〉云：「慕全真，處全真，舉動行為務全真。」〈憶王孫〉云：「三田常用鐵牛耕，種得黃芽漸漸生。」〈崔大師生辰〉云：「鼎鑪烹鍊，河車搬運，丹滿三田。洞房輝煥處，會虎龍、嬰姪團圓。表長年。傲龜齡鶴算，永劫綿綿。」所言修鍊法門，是以上、中、下三丹田為主的坎離水火修鍊法，但書中未詳述其修行次第。

1136 《自然集》一卷

(太平部·同字號；787冊；新文豐43冊)

此書由四十餘首元曲所組成，內容皆是闡述修鍊內丹，在三丹田中煉化精氣神之說；原不題撰人，以書中所收曲和《太和正音譜》所收鄧學可曲相同，推知此書為元代全真道士鄧學可所撰。

書原不署撰人，書名後題「道詞」，標明內容為論述修鍊丹道之詞曲，所收為元代盛行的散曲，計有四十四首。內容都是內丹坎離交媾，在三丹田中修鍊精氣神之說，以為「神仙本是凡人做，定浮沈認賓主，收汞收鉛莫遲阻。」（〈梁州〉）「運坤火乾天霧，要慇懃守玉爐。鍊真汞成至寶，烹白雪似金珠。煨黃芽做地母，飲刀圭習真土。將龍虎來擒伏，呼風喚雨。」（烏夜啼）所說內容雖然都以道教內丹鉛汞修鍊為主，但間亦雜以佛教定慧

之說，如〈滾繡毬〉說：「辦功夫定慧開，鍊三皇結聖胎。」〈耍孩兒〉煞尾：「有靜功有定功。」

關於此書的撰者，由書中〈呆骨朵〉說：「休言道堯舜和桀紂，則不如郝王孫譚馬丘劉。他每是文中子門徒、亢倉子志友。休言爲吏的張平叔、偃月的劉行首。則不如闡全真王祖師，道不如打回頭馬半州。」據此知此書撰者爲元代全真道士。又，〈正宮〉云：「撇了是非，掉了爭和鬥」一首曲子，原缺曲牌，此曲和明·朱權編《太和正音譜》所收鄧學可套曲〈正宮·端正好〉「樂道」曲子相同；據此推知此書乃元代鄧學可所撰。

1137 《玄真子鳴真集》一卷 金·玄虛子撰

（太平部·同字號；787冊；新文豐43冊）

此書爲玄虛子詩集，所收有七言律詩及七言絕句兩種。修道主張三教合一，以爲禪、道無二，主張寂靜無爲，以認取本來面目爲主，受禪宗影響者多。

書前有張志明序，說玄虛子在亡金承安間（金章宗，1196～1200）遇丘處機弟子李公，得傳金丹術。其後玄虛子之弟子楊公、劉先生取其師之作，名爲《鳴真集》，請序於張志明，並刊行於世。據此，玄虛子當爲金章宗朝之人，金亡於1234年，張志明序題「歲在辛亥重陽後三日」，辛亥年當指元憲宗元年（1251）。又，張志明序說：「僕肇拜玄冲師於汾陰龍興觀」，則玄虛子乃山西汾陰龍興觀道士。

此書所收皆是七言近體詩，計七言律詩四十一首，七言絕句八首。內容有詠慧劍、聰明、詠竹、題詩、述懷、警世、論道、贈人、靜坐等。修道主張安恬養素、寂靜無憂，道貴自然。〈答王先生問道在何處〉詩，說明修鍊之道在於：「忘非泯欲要堅心，道在虛無何處尋。認取本來真面目，拈來放下是知音。」而〈禪道〉詩云：「禪道無爲道是禪，道禪無二沒枯偏。本來一點無分別，湛湛澄澄常現前。」將禪、道合爲一體，可以看出其內丹修鍊法門，以性爲主而以命爲輔。

1138 《葆光集》三卷 金·尹志平撰

（太平部·同字號；787冊；新文豐43冊）

此書是金末元初尹志平所撰的詩詞集，以平常所居的葆光軒爲名，內

容大都為和當時士大夫及時賢酬答論道之作，有的則是述懷遣興、警誠勸眾，以及覽景述事、題跋讚詠等作。

書前有門弟子煙霞逸人已亥年（1239）序，說《葆光集》是其師尹志平掌教後，「常坐于大長春宮寶玄堂之重室葆光之軒，日有在京士大夫，及遠方尊宿，參問請益，求索唱和。或自述懷遣興，警誠勸示。復因諸方遊歷，經臨景物，題跋讚詠。所得詩詞歌頌，編列次第，分為三卷，以軒名而立號焉。」書名下題「清和真人尹志平撰」。

此書三卷，共收錄詩詞四百餘首，語錄二則。卷上所收為七言絕句、五言律詩、五言長篇、五言絕句、古調詩、語錄、直言、七言絕句。其中〈語錄〉、〈直言〉為散文體，敘述道不遠人，人自遠道。性命之修，在於慧命相資，助一性真定，入大無礙法門，「要明萬法，又要不著萬法。既不著萬法，是諸萬法空相也」。修心之道在於「不染不著，內外融通，積功累行，朝夕於是」。修道由用志誠心做起，積功累行，不生退志。卷二、卷三為詞，所用詞牌，如〈西江月〉、〈鳳棲梧〉、〈臨江仙〉、〈卜算子〉、〈瑞鷓鴣〉等，都是當時常見的詞牌。全書內容以酬答及勸誠、示眾等詩詞居多。而在修道方面，則偏重修性，主張修心明性，使靈心不昧，應物而不著於物，近於《莊子》、《清靜經》與禪的綜合體，如卷中〈秋陽觀作〉云：「性燭通天眼，心燈放慧光。湛然靈物自真常，無處不圓方。」關於修道方面之論述，可參考本書正乙部《清和真人北遊語錄》。

1139 《西雲集》三卷 元·祁志誠撰

（太平部·同字號；788冊；新文豐43冊）

此書為元代玄門掌教祁志誠所撰，為祁志誠的詩集，全書皆以七言絕句寫成，書中大都歌詠仙境逍遙，及敘述內丹修鍊之方。

書名下題「洞明子撰」。元·祁志誠，號洞明子，元世祖忽必烈曾於1271年封為「玄門掌教真人」。書共三卷，三卷皆以七言絕句寫成，計二百餘首。內容有敘述仙境逍遙的遊仙詩，有酬答時人之作，有述懷，有贈詩，有遣興、閑詠、戲作、偶作，有談論內丹修鍊之作，有悟道詩，有示眾詩，有自述等。如卷一〈述懷〉云：「紅塵夢斷樂無休，應物無生得自由。神氣調和功行滿，蒼鸞穩駕赴瀛洲。」〈遣興〉云：「佩劍騎龍氣勢雄，翱翔適意遍蒼穹。三山夜過天猶早，就宿瑤臺第一峰。」皆是敘述修丹及仙遊之樂。

祁志誠詩集中，修丹之內容，大都以道教丹田神水之說為主，在修性上，雖也有了徹心性之說，但較少觸及佛教名相，這種情形可能和元世祖十八年（1281），曾命佛、道兩教論辯《化胡經》，道教方面有祈志誠、李德和、張宗演，而道士落敗，元帝命燒燬《道德經》以外的其它道經及經板，或許此事對全真道的三教合一主張有些許影響，至少祁志誠不再那麼熱中禪詩。而卷一〈述懷〉云：「手提寶劍戰魔軍，戰退魔軍作道民」，〈遣興〉云：「神劍自從藏匣裏，魔軍啾唧骨毛寒。」文中所說的「魔軍」，或許意有所指。

1140 《勿齋先生文集》二卷 南宋·楊至質撰

（太平部·同字號；788冊；新文豐43冊）

此文集是南宋理宗朝道士楊至質所撰，內容偏向於公文奏章等應用文書，少部分為朋友應酬之文，皆以駢文的形式寫成，典雅而有文藻。

書名下題「勅賜高士右街鑒義主管教門公事閻皂山楊至質撰」。此書為楊至質所撰的文集，共六十八篇書啓，內容包括自己答謝皇帝、官府之奏章，代人撰寫答謝皇帝升貶官職的奏章，朋友往來書函，如〈太一宮清心齋謝陳提舉〉、〈代失儀降官謝丞相〉、〈代賀丞相除太傅〉、〈謝運使江古心萬里請住玉隆〉等，大都以四六體的駢文形式寫成。此書是文集，和道教科儀或哲理、修煉法門等，均無關係，原不適合收集在《道藏》中，可能是因為楊至質為閻皂山道士，而將其文集放入《道藏》。

《四庫全書總目·卷一百六十四·集部·別集十七》載《勿齋集》二卷，云：「宋·楊至質撰。至質字休文，號勿齋，閻皂山道士，淳祐中敕賜高士右街鑒義主管教門公事。是集皆四六書啓，多與一時當事酬答之作。……至質所作雖邊幅少狹，而對偶工緻，吐屬雅潔，猶有《樊南甲乙集》之遺，正未可以方外輕之矣。」

1141 《洞玄金玉集》十卷 金·馬鈺撰

（太平部·氣字號；789-790冊；新文豐43冊）

此書是全真七子之一丹陽子馬鈺的詩詞集，大都為贈詩及和友人酬答詩，間亦有詠物、抒懷、述事之作。旨在勸勉友人及信眾，早日出離世間塵網，出家修道證真。

書名下題「崑崙無爲清淨丹陽馬真人述」，屬於馬鈺出家後所撰的詩詞集，當是門弟子所輯錄，共十卷，包括七言絕句、七言律詩、七言長篇、五言絕句、五言律詩、五言長篇、吟、頌、六言詩、歌、詞等文體。內容有的敘述王重陽當年度化馬鈺出家時之應答詩及感懷，有的是馬鈺贈答友人及度化信眾而作，有示門人之詩，有勸人割愛斷情，有戒除酒色財氣之言，有述鉛汞嬰姪修道之法，有述人間之苦辛短暫，有述得道仙境之自在長存。

此書中有許多詩詞，是屬於勉人修道出家之贈詩，或別人求索之詩，或唱和之作。所題贈往來的對象，有儒生，有和尚、尼姑，有道士，有姻親，有各行各業的人，大都是馬鈺雲遊各地，尤其在陝西、山東及在自己家鄉時所遇到的各階層的人而作。如卷一：贈長安眾道友、鄆縣小張索、贈華亭縣道友、贈武陟縣薛押司、繼登州倉使韻等。卷二：贈京兆臺院寺尼詩、贈鄆縣修全真堂會首許典史、道過岐陽趙公綽殿試、和華亭光教院淨公長老韻、繼燭律師韻等。卷三：寄咸陽小張錄事暨眾道友、贈乾州高常善、贈武功時先生、贈鳳翔小李仙、贈隴州尚書表、儒醫高孝叔索等。以下各卷，大抵皆如此。卷四〈贈道友〉詩說：「性好清閑并道德，教傳農士與商工。調和鼎內龍蟠虎，逗引鑪中虎遶龍。鉛精汞髓歸根蒂，女姪嬰嬌惜主翁。既悟無爲真活計，肯持有作假英雄。」文中所說「教傳農士與商工」，可見馬鈺雲遊各地傳教時教眾散佈之廣，而由書中贈各地道眾詩也可以看出此情形來。

1142 《丹陽神光燦》一卷 金·馬鈺撰

(太平部·連字號；791冊；新文豐43冊)

此書收錄全真七子之一丹陽子馬鈺所撰《聲聲慢》詞百餘首，但在序後卻誤題爲《滿庭芳》，詞中結尾處喜用「神光燦」，所以書名爲《丹陽神光燦》。

書前有甯師常於金世宗大定乙未年（1175）所撰序，序說馬丹陽開發愚徒，穎悟後進：「先生又作《神光燦》百首，俾使歌揚絀繹，互相警策云爾。」《神光燦》是詞牌名，一般通稱爲《聲聲慢》，因書中百餘首詞，在結語處常用「神光燦」，所以名爲《神光燦》。如〈贈眾道友〉詞末云：「神光燦，現本來面目，天地難包。」〈寄興平杜公〉詞末云：「神光燦，跨青鸞歸去，天地難管。」〈寄零口孫可道〉詞末云：「神光燦，乘羽輪颯駕，直入瀛洲。」此書所用爲97字體的《聲聲慢》詞百餘首，但在序後卻題爲

《滿庭芳》；《滿庭芳》有 95 字體和 96 字體，句法也不一樣，顯然是誤題。

此書所收百餘首《聲聲慢》，大都在敘述修道之方。以爲持功打坐、辟穀看經、符水精思、房中還精、坎離修鍊，都比不上擒心猿，捉意馬，絕愛戀，斷塵緣，清靜無爲。〈贈姜師兄〉說：「持功打坐，禮土哦吟，滄霞辟穀看經。符水精專存想，嗽咽勞形。多迷房中之術，服還元、水火爲憑。且不罪，遮般般功法，錯了修行。若悟無爲大道，絕攀緣愛念、喜怒塵情。意靜心清精秘，氣結神凝。自然性停命住，起真慈、功行雙成。金童詔，便携雲跨鳳，得赴蓬瀛。」詞中列舉了多種道門修鍊法，而以清靜無爲大道爲依歸，在〈贈汝車趙三仙〉詞中所講的內容也和此詞相近。

又，書中前面第二首〈立誓狀外戒〉，應是入教時所立誓言，誓遵國法，戒除酒色財氣，斷腥羶等事，唸完後將誓狀燒予神明做證，文云：「專燒誓狀，謹發盟言，遵依國法爲先。但見男兒女子，父母如然。永除氣財酒色，棄榮華、戒斷鯉羶。常清靜，更謙和恭謹，無黨無偏。布素婪耽度日，飢寒後、須憑展手街前。不得貪財誑語，詐做高賢。常懷慎終如始，遇危難、轉要心堅。如退道，願分身萬段，永鎮黃泉。」此段誓語，應是馬鈺弟子入道時之誓言，屬於全真道早期戒律史料。

此書最後爲〈自詠〉十一首及〈訪友尋朋〉一首。自詠中敘述未出家時用心機，爭名利，酒色財氣，慳貪妒嫉，身受千斤力。出家後，常清靜，結良因，跳出鄉關，鍊身中七寶還丹，功行圓滿，訪蓬瀛見師顏。把出家前和出家後，拿來相對照，以映襯的手法寫成。文中說：「我今四句有五」，可見寫〈自詠〉爲四十五歲。

1143 《悟真集》二卷 金·李通玄撰

（太平部·連字號；791 冊；新文豐 43 冊）

此書爲李通玄之詩歌集，其中大都爲與當時之士大夫、道友、門徒往來論道之詩，勸人出離苦海，主張性命雙修，但較偏重在修性上。

書名下題「錦屏山通玄子李先生集」。卷上首爲歌九首，後爲七言律詩九十一首；卷下爲七言絕句五十四首，書末有五言律詩一首、五言古詩一首；四言詩〈警門人〉、〈遺世頌〉各一首，計一百五十八首。

書中或述心懷，或戒塵勞，或勸人修行早離鄉，或說觀心、夜坐、鎖心猿、繫意馬，或詠物，或記事，或寫景，或詠內丹修鍊。其中〈嘆不識性命

歌》說：「只修命，不修性，恰似烏金飾頑磬。打碎頑形空落空，終身未免沉空淨。只修性，不修命，水火不交如墮甕。命不全兮性不真，頑空空亦遊陰境。」看似主張性命雙修，但全真道士自七子以下，大都偏重修性，此書也是談論養志、戒貪、修心者較多；但仍有不少詩句談論「保氣精，鍊神液」、抱元守一、玄關真修等修命之論述。

1144 《雲光集》四卷 金·王處一撰

(太平部·連字號；792冊；新文豐43冊)

此為全真七子之一王處一的詩詞集，內容大都為王處一和門弟子及時賢酬答問道之語，在丹道修鍊法門上，有兩腎間氣及刀圭之說，和丘處機相近，同樣也主張三教合一。

書名下題「聖水玉陽王處一撰」。王處一，號玉陽，寧海東牟人，王重陽弟子。書中共收錄六百餘首詩詞。在詩方面，有：七言律詩、七言古詩、七言絕句、五言律詩、五言絕句、頌、四言詩、三言詩、五言排律、歌、吟。在詞方面有：沁園春、滿庭芳、神光燦（聲聲慢）、木蘭花慢、踏雲行、蘇幕遮、望蓬萊等詞牌。

書中有詠物、述事，但絕大部分則為和時賢及道眾之酬答問道文字，勸人戒除酒色財氣，跳出輪迴入道來，去三尸貪慾，修鍊鉛汞靈砂，卷一〈造化〉詩說：「神收五臟邪難入，性滅三彭道自尋。一粒大丹成熟後，寶華圓滿出瑤岑。」又〈造化爭馳〉說：「兩腎堂間風雨吼，龍虎爭馳烏兔走。刀圭入腹鬼神驚，大地群魔齊拱手。」說明修鍊之法，在使兩腎間真一之氣興起，以意引腎水升、心火降而龍虎交媾，至頂中性根（戊土）和臍中命蒂（己土），二土成圭鬼神驚懼，得以形神俱妙，空色都除，金精玉髓結神胎；卷三〈金丹訣〉、〈會真歌〉也都是論述內丹修鍊法門，其修法大抵和丘處機《大丹直指》相同。同樣也主張三教合一，卷一〈贈眾道友〉云：「天和地理與人安，三教三才共一般。」

在詩集中，較特殊者為卷一王處一以七言古詩贈徐福店小宮姑毀容截鼻，虔志求道；卷二萊州李節判有意出家，而金世宗曾召王處一入宮，這些可以看出當時王處一的信眾道心堅定，且信仰層面已達高層及帝王。又卷一有歌詠海市蜃樓的〈海市詩并序〉，稱海市為「水晶宮殿鎖晴空」，是天地沖和所化生的玄象，可以看出當時人心中對海市的感受。山東沿海一帶至今

仍時有海市蜃樓情形出現。

1145 《重陽全真集》十三卷 金·王嘉撰

(太平部·枝交字號；793-795冊；新文豐43冊)

此書所收錄的都是王重陽的五、七言詩及詞，屬於詩詞集。書中內容幾乎全是勸人修道，及論述修道之方；首開全真道士以詩詞傳教之法。主張三教一家，廣用三教名相以闡述內丹修鍊法門。

書前有金世宗大定二十八年（1188）范擇所撰序，序說：「真人羽化之後，門人裒集遺文，約千餘篇。辭源浩博，旨意弘深，涵泳真風，包藏妙有，實修真之根柢，度人之梯航也。」是此書乃王重陽門人匯集其師平日所撰詩詞而成。書名下題「終南山重陽子王嘉撰」。

王嘉，字知名，號重陽子，原京兆咸陽人，遷終南之劉蔣村，生於宋徽宗政和二年（1112）十二月，是道教全真道派之開派祖師，元世祖至元六年（1269）封為重陽全真開化真君，事蹟見《歷世真仙體道通鑑續編·卷一·王嘉傳》。

此書十三卷，全部以五言詩、七言詩及詞的形式寫成。內容幾乎都和修道證道有關，有師徒問答，有和道士及和尚之問答，有自述心懷，有論述修道之法，有詠物，有述事，有贈詩等等。其思想雜匯儒、釋、道三教以為說，而以道教為主，以儒、釋為輔。主張三教同源，門戶相通。卷一〈答戰公問先釋後道〉云：「釋道從來是一家，兩般形貌理無差。識心見性全真覺，知汞通鉛結善芽。馬子休令川撥棹，猿兒莫似浪淘沙。慧燈放出騰霄外，昭斷繁雲見彩霞。」〈孫公問三教〉云：「儒門釋戶道相通，三教從來一祖風。悟徹便令知出入，曉明應許覺寬洪。精神烝候誰能比，日月星辰自可同。達理識文清淨得，晴空上面觀虛空。」上引二詩，都是倡導三教一家，以禪宗明心見性，和道教知鉛通汞的內丹學，相合為說。在卷一〈呂善友索金剛經偈〉也說：「識心見性通真正，知汞明鉛類蜜多。依得此中端的義，上騰碧落出娑婆。」同樣以明心見性，和知汞明鉛並論，也以道教天界「碧落」和佛教「娑婆」世界之名相並用。主張三教合一，成為全真道的特色。而其修行法門，則以修鍊內丹為主，卷一〈問龍虎交媾〉、〈修行〉所說都和內丹修鍊有關。全書十三卷都是以勸勉修道和闡述修道之方為主要訴求。以紅塵為火宅，生死輪迴為苦趣，要人捨妻子，出家修道。

1146 《重陽教化集》三卷 金·王嘉、馬鈺撰

(太平部·交字號；795-796冊；新文豐43冊)

此書是王重陽和馬鈺師徒二人之唱和詩詞集。王重陽到寧海度化馬鈺，住馬鈺家，勸其出家修道，在馬鈺遇王重陽後的十餘年，馬鈺命弟子朱抱一匯聚刊行。

書前有國師尹序、范懌、趙抗、劉孝友、梁棟、劉愚之等六人於金世宗大定二十三年癸卯（1183）所撰序；此六人都是馬鈺的故舊師友，序中對王重陽度化馬鈺事，有較正確的記載。王重陽於金世宗大定七年（1167）七月抵海寧，住於馬鈺家，馬鈺爲之建庵，王重陽名其庵爲「全真」，爲夫婦二人說道，至十月鎖庵百日，每十日分梨送予馬鈺夫婦，勸化出家修道，至隔年大定八年（1168）正月，馬鈺隨王重陽離家修道傳教。

此書是馬鈺命其弟子朱抱一於金世宗大定二十三年匯集王重陽、馬鈺二人唱和之詩詞，輯以成書，共收錄詩詞一百九十六首，及〈三州五會化緣榜〉一則，前有六序，後有王滋後序。這些詩詞，都是馬鈺友人如范懌、范明叔等所親見，屬於全真道的原始史料。

范懌序說：「凡詩詞往來，賡唱迭和，皆余一一目覩而親見之。雖片言隻字，無非發揮至奧，冥合於希夷之趣也。是以收聚所藏，編次至三百餘篇，分爲三帙，共成一集。」趙抗序說：「門人裒聚二先生之詩詞，分爲三集。上曰《教化下手遲》，次曰《分梨十化》，又其次曰《好離鄉》，共三百餘篇。玩其文，究其理者，則全真之道，思過半矣。」王滋後序說門人朱抱一等「相與裒集編次，計三百餘篇，離爲三卷。嘗請諸其師，而名之曰《下手遲》、曰《分梨十化》、曰《好離鄉》。」據此，知此書原分三卷，由馬鈺分別命名爲《下手遲》、《分梨十化》、《好離鄉》，共三百餘篇（首）。但《道藏》今本所見僅存將近二百篇詩詞，其中《分梨十化》則析出單行，而此書前六序中梁棟自言是爲《下手遲》作序，劉愚之爲《好離鄉》撰序，而據《重陽分梨十化集》馬大辨序說：「丹陽門人靈真子朱抱一，携是集訪余。謂余曰：鄉老先生范、趙、劉三公，已作總序，每帙別求爲序引。」范懌、趙抗、劉孝友三公是爲全書做總序，馬大辨是爲《分梨十化》做序。是知今《道藏》本《重陽教化集》，乃合《下手遲》、《好離鄉》二者而成，二者原各有序，今皆集中置於書前。

此書是王重陽和馬鈺的詩詞酬唱集，王重陽贈馬鈺詩，再由馬鈺依王詩

前韻加以唱和。內容大都在勸戒愚蒙，免沈溺於愛河慾海，欲人修鍊三田內觀，龍虎鉛汞內丹之法，使咸離迷津、超彼岸，得全真之理。其中〈三州五會化緣榜〉，是置立玉花金蓮社時所撰以示眾之文榜，和《重陽全真集》卷十〈金蓮社開明疏〉、〈玉花社疏〉性質相近。文中以玉花為氣之宗，金蓮為神之祖。氣神相結，謂之神仙。勉人心中清靜，澄心定意，修仁蘊德，濟貧救苦，即是真修行。

1147 《重陽分梨十化集》二卷 金·王嘉、馬鈺撰

(太平部·交字號；796冊；新文豐43冊)

此書是王重陽和其徒馬鈺相唱和之詩詞集，是馬鈺囑其弟子朱抱一所匯集並刊行者，內容皆是勸勉打破財色酒氣，掙脫名利，出家修道。

書前有馬大辨於金世宗大定二十三年癸卯（1183）所撰序，敘述王重陽教化馬鈺夫婦，使出家入道的詳細經過。說王重陽鎖庵百日，每十日分梨，自二塊至五十五塊，送於馬鈺夫婦，「每分送則作詩詞，或歌頌，隱其微旨。丹陽悉皆酬和，達天地陰陽奇偶之數（五十五），明性命禍福生死之機。」分梨寓意「分離」，要其離冤親眷屬，離煩惱，去鄉邑，為雲水之遊。本書取名即由此而來。

此書原是《重陽教化集》三帙中的一帙，《道藏》將之單獨刊行，全書共八十八首詩詞，都是王重陽和馬鈺的唱和。先列王重陽贈馬鈺詩，再由馬鈺依王詩前韻加以唱和。內容都是勉其出家修道，收意馬，繫心猿，跳出名韁利鎖，出家雲遊等事。卷下〈虞美人〉詞中，王重陽自言在「甘河得遇純陽真人」，戒除了飲酒的惡習，改為飲水。

1148 《重陽真人金關玉鎖訣》三篇同卷 金·王嘉撰

(太平部·交字號；796冊；新文豐43冊)

此書為王重陽借由問答的方式，詳細論述修鍊內丹之法。文中所說大都屬於實際修行時所呈現之景象及對治之法。屬全真派內丹修鍊的重要文獻。

書名下題「終南山重陽子王喆撰」。全書以問答的方式，敘述在修道時所遭遇的諸種情形，及對治之法。修道首在除無名煩惱，戒酒色財氣。先持戒斷十惡，次識坎離鉛汞。人之「精生魄，血生魂，精為性，血為命。人了

達性命者，便是真修行之法也。」但貪念慾樂，使男損精，女損血，命不能長久，如能清淨無垢，「借真炁在丹田，精血不衰，其人不死」。書中並以《陰符經》的三章來說修鍊，以「意想自神長在丹田，抱守元炁，莫教散失，此者是神仙抱一之法」；謹守身中之寶（精氣神），不為六賊所偷，即是富國安民；而戰退無名煩惱、三尸陰鬼、戰退萬法，即是強兵戰勝之道。

文中所述修鍊法門，及收定精氣神三寶之法，依各人身體不同而有別，有蘆芽穿膝法、七返還丹法、肘後飛晶法。又以神性為青牛大車，車中載寶者鹿車，以火候為羊車，三車由尾閭，「中入地軸，過天關，過下雙關腎俞二穴，是腰腿入曹溪地，夾脊上雙關，夾脊是也。雙射上苑巖、分水嶺二名，天臺嶺三名。女子運寶前安乳香，頻進真火，如行此功一年，令婦人如童男。意想鉛汞二珠射蓬萊腦後開，天門自開透紅霞，真炁入髓海自暖，令人頭白再黑，名曰肘後飛金晶之法。」行功之時，「子午起跏趺坐，搓手，如真氣煎體，過天橋，過額顛是也。只教上腮、下腮上，用意分真氣，兩下流轉，太陽元中落於腮，上流牙齒，從左口角右口角取液，又為玄珠甘露，用赤龍攪得勻停，漱為雪花白，有甘味也。」借由咽津以滋潤五臟六腑，歸於臍中一寸三分的內丹田鼎爐中。

書中多述打坐鍊功實際修持之方法，及所呈現冤魔、陰鬼之對治法。其對治法，或以清淨為主，或觀想腦中神祇，或內鍊引氣對治。所謂「齒是為玄關，閉丹田者為下玄關，提金精上玄者為金關，緊叩齒者為玉鎖，六根不動者是六度，號都關。下納氣為勒陽關，上腮為頂陽關，鼻為天門，夾脊為雙關，行功之時，一齊開鎖。神不動者，意不亂也。意者恍惚也，此是清靜之法也。」書名的「金關玉鎖訣」，即是叩齒納炁，引炁入丹田及由夾脊上至頂門陽關之法。

此書在內丹修鍊上，有它自己的法門，對內丹名相，如金公黃婆等說，也有與眾不同處，如說「金公是神，黃婆是炁，陽炁是嬰兒，陰炁是姪女。青龍者是肝之炁也，白虎者是肺之炁也，坎離者是精血。訣曰：行功時坐如泰山，立如寶塔，牢鎖四門，緊叩玄關，漱津一口，為猛三咽下，接炁過離隔，活作三度，自然龍虎之炁復。如行住坐臥，禁口閉目，耳不聽聲、眼視內景，一日正觀丹田，意中想見，隨呼炁下降，隨吸炁上昇，不過離隔，不教注面目上，六炁各到中元相見。清炁右行，濁氣左行。各轉九遭，炁上下不能出，左右結成罐竈，號龍盤虎遶，氣自然和會。」上引雖也是敘述內丹

龍虎鉛汞交媾之說，卻有較具體的論述，對嬰兒姪女等名相的解釋，也和前人不同。

又此書融會三教以說內丹修鍊，但三教以道為主，以儒、釋為輔。如說：「為救自己者，憑功德行人，各認祖宗科牌。太上為祖，釋迦為宗，夫子為科牌。自從三教既寂已後，一切男女在愛河內煎煮，苦海漂沉，受其煩惱，六道沉淪，不生不落去住。三教聖主，三界聖母，卻來救度兒女，名號記顯現分明，壽印信為其勘同。」文中以道為上，並已有聖母救度兒女之說出現。明代羅清「無生父母」、「無生老母」，三度收圓，救度淪落世間之兒女等說法，疑由此肇其端。

1149《馬自然金丹口訣》三篇同卷 宋·馬自然撰

(太平部·交字號；796冊；新文豐43冊)

全文七百餘字，作者馬自然為五代末宋初人，劉海蟾弟子，文中以自述求丹的方式，敘述玉液還丹不假外求，元神不散，即得長生。

書名《馬自然金丹口訣》，雖名為書，其實僅是一篇文章。作者為馬自然。馬自然在史上有二人，一為唐宣宗朝的馬湘，唐（五代南唐）·沈汾《續仙傳》卷上載：「馬湘，字自然，杭州鹽官縣人」唐宣宗大中十年（856）羽化。另一人為《歷世真仙體道通鑑》卷四十九所載的馬自然，說他是劉海蟾弟子，劉海蟾為五代宋初人，呂洞賓弟子。寫此口訣的馬自然說「吾遇海蟾為弟子」，所以他是五代末宋初之人。

文中自述自己求丹之經過，以為「玉液還丹人人有，有人會得身長久」，但「不遇明師難下手」。後來遇到劉海蟾，為其弟子，才了悟內丹人人有，「誰知此物是還丹，只在泥丸宮裏養。還丹還丹從此識，本在人身休外覓」，只要能息念合精神，「元神若不散，至寶自長生」。丹經九轉之後，自能脫殼出凡塵，「跳出凡籠便是仙」。

1150《重陽真人授丹陽二十四訣》三篇同卷 金·王嘉撰

(太平部·交字號；796冊；新文豐43冊)

全書以馬丹陽和其師王重陽相問答的方式，論述性命、鉛汞、龍虎，出家修道等諸問題，而歸旨於以修性為上，修命為次。

書名下題「終南山重陽子王喆撰」，載述馬丹陽（馬鈺）和其師王重陽

之相互問答，馬丹陽所提問的問題，包括「甚是論祖宗、性命、根蒂、龍虎、鉛汞、刀圭、金公黃婆、嬰兒姤女、龍蛇、心猿意馬、賓主覺照、太上、三寶、九星、五剛、三才、抽添火候、金丹、出離三界、七返、行住坐臥？」等二十餘種和修道相關之重要問題。王重陽答以宗是性，祖是命。性是元神，命是元氣。性是根，命是蒂。神是龍，氣是虎。鉛是元神，汞是元氣。金公是心，黃婆是脾，嬰兒是肝，姤女是肺。心是猿，意是馬。主是性，賓是命，悟識真假為覺照。外三寶是道、經、師，內三寶是精、炁、神。太上為至大至高之意。出家者，萬緣不罣，自己靈明。修真身之道，行性命之法，是為修行。真性不亂，萬緣不掛，不去不來，是為長生不死。心不起雜念為內清淨，諸塵不染為外清淨。天有九星，人有九竅；天有四時，人有四大；天有地水火風，人有心精氣身；天有三才日月星，人有三才精氣神。除一切塵垢雜念，精神長存，本性不昧，即是抽添火候。太上七返為：「一者少言語，養內炁。二者戒心性，養精炁。三者薄滋味，養血氣。四者戒嗔怒，養肺氣。五者美飲食，養胃氣。六者少思慮，養肝氣。七者寡嗜慾，養心氣。是也。」書末引徐神翁、晉真人、丹陽師、重陽真人等語，當是編者所附加。文末並說修道先求明心，心本是道，道即是心，「心外無道，道外無心」。

全書言及性命鉛汞等修鍊之方，而以性為根為主，以命為蒂為賓，顯然以性為上，而以命為次。

1151 《礪溪集》六卷 金·丘處機撰

（太平部·友字號；797冊；新文豐43冊）

此書是丘處機所撰詩詞集，於金章宗七年時刊行。內容有詠物、遊觀、抒懷、述事，其中大部分為丘處機和時賢及門弟子應答時所撰。

書前有玉峰老人胡光謙於金世宗大定二十六年丙午（1186）序、毛麾於金世宗二十七年（1187）序、移刺霖金章宗六年（1206）序、陳大任金章宗七年（1207）序。移刺霖序說：「今見長春子丘公《礪溪集》，片言隻字，皆足以警聾瞶而洗塵囂也。寧非生而穎悟，未弱冠而志于道，不寐者餘四十載，日記三千言，身行萬里地，三教九流貯蓄於胸臆，照耀於神識故也。」並稱讚在王重陽四大弟子馬丹陽、譚處端、劉處玄、丘處機之中，丘處機最為翹楚。而陳大任則說丘處機在陝西礪溪廟六年，龍門山七年，並說在大定

二十八年戊申（1188）蒙金世宗大殿召見，「及還山之後，接物應俗，隨宜答問，有詩頌歌詞，無慮若干首。文直而理到，信乎無欲觀妙，深造自得者歟。」丘處機的詩詞集，取名為《磻溪集》，當是紀念曾居於磻溪之故，但書中的詩詞，並不全是在磻溪所寫。

書名下題「棲霞長春子丘處機撰」。丘處機，字通密，號長春子，登州栖霞人，為王重陽四大弟子丘、劉、譚、馬之一，是四大弟子中年紀最輕，成就最大的一位。此書六卷，收錄了丘處機的詩詞。卷一至卷四為詩，收錄七言律詩六十六首、七言絕句一百一十五首、五言律詩二十七首、五言絕句八十一首；此外所收古詩，包括歌、吟、頌、步虛詞、挽詞、古調、長篇。卷五、卷六所收為詞，其所用詞牌有：無俗念、沁園春、水龍吟、滿庭芳、鳳棲梧、訴衷情、無漏子、賀聖朝等。

此書的內容包括詠史、詠物、寫景、言事、述志，大部分則為丘處機和時人及門弟子之酬答詩，所謂「接物應俗，隨宜答問」。丘處機的詩詞在王重陽四大弟子中，最具有文采，可以說是以文人筆，寫道者風。但他填詞不如寫詩，也許因此之故，在六卷詩詞集中，詩佔了四卷，詞僅二卷。

此書題材廣泛，在王重陽四大弟子中較為自由，不僅僅拘於以論道勸俗為主。至於論道修丹方面，則在《大丹直指》三卷中有詳盡完整的論述。

1152 《譚先生水雲集》三卷 金·譚處端撰

（太平部·友字號；798冊；新文豐43冊）

此書是全真七子之一長真子譚處端的詩詞集，間亦收錄了他一篇文、短小的《語錄》。旨在勸人出家修道，以為名利愛慾，俗累牽纏，逐浪漂淪，百年易過，死入幽魂。不如出家行道，清靜無為，見性明心，內丹九轉，可以赴蓬萊三島，做神仙之遊。

書前有范懌於金世宗大定丁未歲（1187）正月所撰序，序中說王重陽於金世宗大定丁亥年（1167）到山東寧海，渡化了馬鈺及譚處端，在東萊得劉處玄，在登州得丘處機。譚、馬、丘、劉四人，隨王重陽返陝西，至夷門（河南開封），王重陽仙逝，四人續往陝西終南山傳教十有餘年，後各往四處傳教。范懌和譚處端年相近，「幼為兒童之戲，長為朋友之遊」，二人為青梅竹馬的好友，這段記載是全真道興起的早期史料，真實可貴。范懌序又說：「長真先生往來於洛川之上，行化度人，從其教者，所至雲集。其述作

賦詠，舉筆即成，詩頌詞章，僅數百篇。又述《語錄》，《骷髏》、《落魄歌》，警悟世人。皆包藏妙用，敷暢真風，引人歸善，甚有益於時也。濬州全真菴主王琚輝等，鏤板印行，廣傳四方。」但後來遇大水漂沒，劉處玄遣門人向范懌求序，並予刊行。

書名下題「崑崙山長真子譚處端述」。譚處端，初名玉，字伯玉，入教後改名處端，字通正，號長真子，為王重陽弟子，入教在馬鈺後，也是全真七子之一。事蹟見《歷世真仙體道通鑑續編·卷二·譚處端傳》。

此書卷上收集錄譚處端所撰七言律詩、六言藏頭坼字詩、七言絕句、五言律詩、五言絕句、頌、歌。卷中、卷下所收錄者為詞。書末有〈後序〉二篇，其一為范懌子所撰，其一為佚名撰序。後序說劉處玄命弟子所刊的本子，後來遭兵火，無有全書，高友及其妻出資再予刊行。

此書是譚處端僅存的著作，范懌序說他除詩頌詞章數百篇外，另有「《語錄》，《骷髏》、《落魄歌》，警悟世人。」今《骷髏》、《落魄歌》，保存於卷上三首歌中之〈骷髏〉、〈落魄〉。《語錄》，保存於此書卷上文末〈示門人語錄〉。所以此書應是范懌所見舊貌。

此書內容有述懷、記事、題贈、詠物、觀覽、論道、勸眾修持等。修道主張割情棄愛，伏滅眾生不善心，見父母未生時真性，即本來面目。能十二時中，念念清靜，不囿於虛幻、舊愛，自然神氣交媾沖和，見得自性。在內丹修道上，雜糅禪宗的明心見性和道教的鉛汞坎離交媾之說。卷下〈瑞鷓鴣〉云：「修行休覓虎龍兒，只要靈明識本機。昏則彌陀成外盜，悟來煩惱是菩提。常搜己過心明顯，唯見他非性轉迷。打破般般休歇去，虛堂深處伴牟尼。」又云：「修行休覓虎龍兒，火滅煙消財色離。內鍊氣神成九轉，外除清慾卻三尸。居常休話他長短，處淨宜搜自己非。長使靈根無罣礙，自然證果佛菩提。」內丹有修命修性之說；修命重龍虎鉛汞、精氣神之修鍊；修性重明性見性，清淨無為。可以看出譚處端的內丹修鍊，較偏重修性，且受禪宗影響者多，這也是全真道的一個特色。

又，全真道倡導三教合一的思想，常可在此書中看到，如卷上七言絕句〈三教〉說：「三教由來總一家，道禪清靜不相差。仲尼直行通幽理，悟者人人跨彩霞。」而卷下書末滿庭芳詞〈寄盧公〉云：「釋氏禪宗，老君道祖，呂鍾海蟾明天。重陽立教，東海闡良緣。唯度丘、劉、譚、馬，分異派，王、郝先傳。將來去，十洲仙會，霞友性團圓。成仙。非難易，行修

八百，功了三千。待天書紫詔，性命完全。要出陽陰之殼，常無染、萬物無愆。真了了，龜蛇蟠繞，陰盡去朝元。」此詞甚為重要，文中說明了王重陽之教門，以禪宗、老君道祖及鍾離權、呂洞賓、劉海蟾等修鍊法門為依歸，而其直接沿承的則是鍾離權、呂洞賓、劉海蟾之法統。再者，王重陽所傳弟子有丘（處機）、劉（處玄）、譚（處端）、馬（鈺）及王（處一）、郝（大通）；全真六子之名在此書中呈現出來，馬、譚、王、郝，四人都是山東寧海人。丘處機登州人，劉處玄東萊人。更加上馬鈺妻孫不二，則為全真七子，七子皆山東人，都是王重陽在山東傳教時先後所收的弟子。七子雖皆是王重陽弟子，但因為馬鈺最早入道，且王重陽七言詩有「一姪二子一山侗，連余五個一心雄。」（《重陽全真集》）所以劉、譚、丘等人以師叔稱呼馬鈺。譚處端《水雲集》卷上〈繼丹陽師叔丫髻吟韻〉，正以師叔稱丹陽馬鈺。

全真教合儒釋，以鍾、呂、劉三人為祖，其說亦明白的見載於此書中。卷上〈繼丹陽師叔丫髻吟韻〉云：「鍾、呂、海蟾為宗祖。」卷中〈酌江月（念奴嬌）〉云：「吾門三祖，是鍾、呂、海蟾相傳玄奧。師父重陽傳妙語，提挈同超三島。慢慢搜真，靈根固養，漸吐黃芽草。無中還有，慧風時送嘉耗。一點瑩徹無窮，週遊沙界，物物圓明好。種種皆空歸本有，內外般般顛倒。此理幽深，清虛縹緲，行者人須到。昏昏默默，暗中賢聖知道。」由詞中的「吾門三祖，是鍾、呂、海蟾」，可以看出全真教自以為上承鍾離權、呂洞賓、劉海蟾三人之法統而來。

1153 《太古集》四卷有圖 金·郝大通撰

（太平部·友字號；798冊；新文豐43冊）

此書為全真七子之一郝大通詩文集，郝大通字太古，因慕太古之風，所以名為「太古集」。郝大通在日已刊行，大通死後，其弟子范圓曦重新校改而予刊行。書約刊行於金亡後二年的丙申年。郝大通為易學名家，精於易占，能預知人事，書中四卷有三卷為論易之文，第四卷才是七言金丹詩。

書前有序四篇，依次為馮璧序、劉祁丙申歲（1236）年序、范圓曦丙申歲（1236）序，及金世宗大定十八年（1178）郝大通自序。馮璧序中錄有范圓曦所寫其師郝大通之傳記，說其師精於易學，事能前知，並說金永濟帝於

大安中（1209～1211）賜號爲「廣寧全道太古真人」，可以說是研究郝大通之第一手資料。

書名下題「廣寧子郝大通撰」。郝大通，字太古，寧海人，號廣寧，王重陽弟子。書共四卷，卷一爲〈周易參同契簡要釋義〉，卷二、卷三爲〈周易參同契圖象解〉，卷四爲詩集。

卷一爲簡要釋義及自注，用以詮釋《周易參同契》之要義，以爲「易之道，以乾爲門，以坤爲戶，以北辰爲樞機，以日月爲運化，以四時爲職宰，以五行爲變通，以虛靜爲體，以應動爲用，以剛柔爲基，以清淨爲正」，而其運用，則在乎一心。

卷二、卷三爲〈周易參同契圖象解〉，計卷二有：乾象圖、坤象圖、日象圖、月象圖、天地交泰圖、日月會合圖、天數奇象圖、地數偶象圖、二十八宿加臨四象圖、二十四氣加臨七十二候圖、河圖、變化圖、五行圖、天元十干圖、三才入爐造化圖、八卦收鼎煉丹圖、十二律呂之圖；卷三爲：乾坤生六子圖、八卦數爻成歲圖、二十四氣加臨乾坤二象陰陽損益圖、六子加臨二十四氣陰陽損益圖、八卦反復圖、六十甲子加臨卦象圖、二十四氣加臨卦象圖、五行悉備圖、天地生數圖、天地成數圖、五運圖、六氣圖、四象圖、北斗加臨月將圖、二十四氣日行躔度加臨九道圖、三才象三壇之圖。這些圖都和《周易》有關，只有極少數如三才入爐造化圖、八卦收鼎煉丹圖涉及丹道修鍊。

卷四爲七言律詩〈金丹詩〉三十首，敘述金丹修鍊時鉛汞陰陽交媾之法，其二十首云：「學仙須是煉金丹，鉛汞將來鼎內安。用火周天依次叙，添功歲月莫盤桓。存神先使心頭靜，養氣休令舌下乾。十二時中無懈怠，自然性命保全完。」說法大抵和宋金間的修鍊法門相近，但乏詳細步驟的論述。

又，書前郝大通自序說：「予嘗研精於《周易》，刪《正義》以爲《參同》，畫兩儀四象、三才八卦、六律九宮、七政五行，星辰張布，日月度躔，有無混成，以爲圖象。述懷應問，詩詞歌賦，共一十五卷，分併三帙。以慕太古之風，目之曰《太古集》。」郝大通弟子范序說：「（先師）惟是平居製作，若《三教入易論》一卷、《示教直言》一卷，解《心經》、《救苦經》各一卷，《太古集》一十五卷，內《周易參同契簡要釋義》一卷。」二序皆說《太古集》有十五卷，但今僅存四卷。又郝自序說《太古集》除易義、易圖外，另有「述懷應問，詩詞歌賦」，但今僅存七言律詩〈金丹詩〉

三十首，其餘後面的述懷應問詩詞歌賦，皆已佚失。

1154 《孫真人備急千金要方》九十三卷 唐·孫思邈撰，宋·林億等校正
(太平部·投·隱字號；799-820冊；新文豐44-45冊)

此書是唐太宗朝孫思邈所撰的醫學百科全書，內容包括婦科、小兒科、內科、外科、養生及醫學理論，簡明易行，嘉惠世人實多，影響深遠。

書前有宋·林億序、孫思邈自序、凡例、目錄，書名下題「宋朝奉郎守太常少卿充祕閣校理林億等校正」。據孫思邈自序，說書凡三十卷，「以爲人命至重，有貴千金，一方濟之，德踰於此，故以爲名也。」

孫思邈（約581～682）自說幼年多病，罄盡家產，所以開始學醫，著書的目的是想濟助貧民，「未可傳於士族，庶以貽厥私門」。孫思邈認爲大醫須學《素問》、《甲乙》、《黃帝針經》、《明堂流注》、《本草》、《藥對》，及灼龜五兆、《周易》六壬，「又須涉獵群書，何者？若不讀五經，不知有仁義之道；不讀三史，不知有古今之事；不讀諸子，睹事則不能默而識之；不讀《內經》，則不知有慈悲喜捨之德；不讀《莊》、《老》，不能任真體運。」換言之，成爲就一位大醫，除醫藥本行外，須熟讀儒家五經、前三史、佛經、老莊書，這些正是孫思邈精通三教而以道爲依歸的自身寫照。此書是孫思邈長期行醫的臨床之作，歷來公認行之有效，是一部著名的臨床百科全書。

宋·林億序說此書「集諸家之所秘要，去眾說之所未至，成書一部，總三十卷，目錄一通。臟腑之論，針艾之法，脈證之辨，食治之宜，始婦人而次嬰孺，先腳氣而後中風，傷寒、癰疽、消渴、水腫，七竅之病，五石之毒，備急之方，養性之術，總篇二百三十二門，合方論五千三百首，莫不十全可驗，四種兼包。厚德過於千金，遺法傳於百代。」對此書的內容做概略性的介紹，也稱許孫思邈之功德及對人民之影響，世人尊稱爲孫真人或藥王。

此書之傳本，較佳的版本爲日本江戶醫學影宋本及日本·松本幸彥影摹《真本千金要方》，此二者尚能保持三十卷原貌，《道藏》本則多篡改，更析分爲九十三卷。

此書首爲醫學諸論，論述大醫所須具備的學識、心態、治病、診候、處方、用藥、合和劑藥、服餌等法，屬於醫學理論。其次爲醫方，先論述病

症，後列藥方，以婦科（婦人方）為首，其次為少小嬰兒方、七竅病、風毒腳氣、諸風、傷寒方、肝臟、膽腑、心臟、脾臟、胃腑、肺臟、大腸腑、腎臟、膀胱腑、消渴、丁腫、痔漏、解毒、備急、食治、養性、平脈、針灸。內容涵蓋了婦科、小兒科、內科、外科、針灸、養生及醫學理論，可以說是醫學百科全書，所言都是孫思邈長期行醫的臨床所得。

1155《急救仙方》十一卷

（太平部·惻字號；821-822冊；新文豐45冊）

此書旨在論述婦人方、損傷骨折方、疔瘡方、及癆病治法，其中疔瘡尤為所長，而所言損傷骨折的接骨、捺正、貼藥等亦頗詳盡，可以印證今日民間中醫接骨情形。撰作年代疑在宋代。

書未署撰人，首為金川徐守貞序。全書十一卷，卷一至卷五，皆和婦人有關，如妊娠諸疾、產難諸疾、產後諸疾、婦女雜病、調血理氣的濟陰方等，均屬於婦人方。卷六、卷七為治理傷損及頸折手腳斷的續斷方。卷八、卷九為疔瘡癰痔方。卷十、卷十一和治癆病及道教關係較密切，卷十有：〈上清紫庭追癆仙方論法〉、〈總論傳癆蘇游論〉、〈癆療諸證浴法〉、〈守庚申法〉、〈修合藥法〉、〈醫傳屍方越王文〉、〈論已試功效〉。卷十一：〈上清紫庭追癆仙方品〉、〈黃帝灸二十一種癆圖并序〉。卷十、十一兩卷大都和道教及癆病有關，最後一章則為療治癆病的艾灸圖及灸法。徐守貞序說：「今此方之編，分為三類，末附以雜病」，所言的三類，是以婦方、傷損方、疔瘡方為主，而未附的雜病則以癆療為主。

此書撰作年代不詳，《四庫全書總目·卷一百三·子部·醫家類一》云：「《急救仙方》六卷，永樂大典本。不著撰人名氏，其書《宋志》及諸家書目均未著錄，惟焦竑《國史經籍志》載有《救急仙方》十一卷，註云見《道藏》，亦不言作者為誰。……是編於背瘡、疔瘡、眼科、痔證四者，所載證治尤詳，蓋作者所擅長在此。」《四庫提要》亦不能明斷其作者為誰。書中稍可據以論斷者，如徐序中語及唐代孫思邈《千金方》，書中卷六言及唐會昌事，卷十〈醫傳屍方越王文〉語及「淳化九年」，淳化為宋太宗年號（990~994），僅五年並無九年，疑有誤，以所言皆唐宋事，而明初永樂大典已收錄此書，疑此書撰成在宋代。

1156 《仙傳外科祕方》十一卷 元·楊清叟編述，明·趙宜真集

(太平部·造字號；823-824冊；新文豐45冊)

此書以治療外科之癰疽、疔瘡及咽喉腫痛為主，先述病理，次列諸藥方。原作者為元代楊清叟，明代趙宜真再加以增編而成。

書前有趙宜真原陽子明太祖洪武戊午（1378）九月朔日序、吳有壬洪武壬戌（1382）序。書名下題「浚儀原陽子趙宜真集」。趙序中自說：「《外科集驗方》一帙，乃禾川楊清叟所編述，以授吳寧極；寧極之子有章，以授西平善觀李先生；先生以授於宜真者。」趙宜真是明太祖時人，往上推，則楊清叟當為元人。趙宜真為元末明初的道士，修學內丹，為淨明道第四祖。趙宜真以其藥醫好紫陽觀道士蕭鳳岡師弟劉致柔，於是蕭鳳岡乃「捐己質繡梓，散施流通」。是此書之原作者為元·楊清叟，但此書中顯然另有他人著作，如〈附錄〉之〈力到行方便文〉係道教勉人施米、治病、施衣物、濟度幽冥、修橋補路等說，而〈傷寒熱病新瘥保命鑒〉下題「寧川存養道人述」，這些應是趙宜真所增入，吳有壬序說：「浚儀原陽趙煉師，以通儒名，家學於老氏，道行高潔，超邁輩流，處心切於濟人。以平昔所獲奇異方書，彙聚成帙，中經兵火散失，唯外科方僅存。」是此書為趙宜真彙聚方書而而成，楊清叟所作則為其中之主要部分，所以此書之編集整理者為趙宜真，刊行者為蕭鳳岡。

書共十一卷，章節依次為〈敘論癰疽發背品第一〉、〈服藥通變品第二〉、〈用敷貼溫藥品第三〉、〈敷貼熱藥品第四〉、〈敷貼涼藥品第五〉、〈合用諸方第六〉、〈治癰疽經驗品〉、〈治諸疔瘡經驗品〉、〈神效治療瘰癧品〉、〈經驗治咽喉品〉、〈經驗瘋狗咬人方〉、〈諸癰瘡方論〉、〈發背形證品〉、〈治諸雜證品〉、〈救解諸毒傷寒雜病一切等證〉、〈治諸雜證品〉、〈附錄〉。

此書所治療諸方，以外科癰疽、疔瘡、咽喉為主。癰疽之病症有陰陽虛實之別，發於陽者為癰，發於陰者為疽；發於陽者為癰為熱為實，發於陰者為疽為冷為虛。其用藥有內服及外敷二者，依癰疽冷熱不同，而施藥有別，書中列載諸方。其次為治諸疔瘡，疔瘡種類甚多，皆先用外藥塗於瘡上，圈圍之使不外擴，再用針放出血毒黃水，然後用內外藥。治療瘰癧則先用艾條燒灸，再用藥貼。治咽喉生瘡、腫痛，「治之尤宜先去風痰，以通咽膈，然後解其熱毒，遲則有不救之患。」所用藥有散粉吹入喉及湯藥灌漱、吞服。

又，癰疽有內外之別，外者生於體外，內者生於五臟，以內服湯、散，外敷膏藥為主。書末兼述傷寒雜症及眼藥諸方。

1157 《法海遺珠》四十六卷有符印圖像

（太平部·次-節字號；825-833冊；新文豐45冊）

此書是匯聚宋元神霄、正一、淨明派等諸道派之道法而成，內容性質和《道法會元》相近，有許多術法，分載於此書及《道法會元》中，內容可以相互補足，是研究宋元時代道法必看之書。撰成年代約在元末明初。

書不著撰人，共四十六卷，內容依次為：神霄十字天經、洞玄祕旨、太乙火府祕法、三宮內旨、九天雷晶使者梵炁隱書機法、太極雷隱祕法、神霄上道、雷機玄祕、璇璣建壇祈告次序、玄靈默告祕文、告斗求長生法、奏傳混鍊法式、雷霆諸帥祕要、南院火獄大法、九天魁罡雲路追捉三陣大法、九天魁罡黃龍奪命祕法、召紫姑仙法、混合五雷內修、五雷總攝、鄧帥大神九變歛火符法、大洞飛捷五雷大法、五雷迭運妙法、策役社令玄祕、金闕先生家書祕文、總召萬靈符祕、上元重明九斗陽芒火鈴符法、太歲祕法、九陽上將劉天君祕法、北帝四聖伏魔祕法、北帝御前小四聖祕法、紫微玉音召雷大法、太歲武春雷法、神霄都督金輪執法趙元帥符法、紫霄護法五雷黑虎劉大神法、雷霆辛都督祕法、酆都西臺朗靈誠魔關元帥祕法、六一飛捷祕法、無上混沌一炁天書、太上禳告心奏祕文、太玄煞鬼關帥大法、糾察地司殷帥大法、紫宸玄書等。

此書係匯聚宋元正一、神霄派等諸道派所言道法而成，性質和《道法會元》相近，所以有的內容又收入於《道法會元》中，但二者互有詳略，並非文字符形皆相同。如此書卷一、二〈洞玄祕旨〉又見於《道法會元·卷一百四十八·洞玄玉樞雷霆大法》。此書卷三至卷五〈太乙火府祕法〉，又見於《道法會元》卷一百八十八至卷一百九十四〈太乙火府五雷祈禱奏告大法〉。此書卷六〈三宮內旨〉所載為符咒施行法，可以和《道法會元》卷七十六〈汪火師雷霆奧旨〉之介紹師派，相互補足。此書卷七至卷八〈九天雷晶使者梵炁隱書機法〉和《道法會元》卷八十三至八十七〈先天雷晶隱書〉內容可以相互補足。此書卷九〈太極雷隱祕法〉又見於《道法會元》卷一百一十六至一百二十〈太極都雷隱書〉。此書卷十一〈雷機玄祕〉部分內容和

《道法會元》卷七十七至七十八〈雷霆妙契〉相同。本書卷十三〈玄靈默告祕文〉，和《道法會元》卷二百一十六〈九天玄女竈告祕法〉內容相近。本書卷二十三〈鄧帥大神九變欵火符法〉，和《道法會元》卷八十〈欵火律令鄧天君大法〉可以相參看。此書卷二十六〈策役社令玄祕〉，和《道法會元》卷一百二十五至一百二十八〈九州社令蠻雷大法〉、〈九州社令陽雷祈禱檢式〉為同一法式，可相互補足。此書卷三十二〈北帝四聖伏魔祕法〉、卷三十三〈北帝御前小四聖祕法〉，和《道法會元》卷一百六十九至一百七十〈混元飛捉四聖伏魔大法〉，為同一法系，可相參考。此書卷三十四〈紫微玉音召雷大法〉，和《道法會元》卷二百四十一至二百四十三〈雷霆三五火車王靈官祕法〉內容可以相參。此書卷三十五〈太歲武春雷法〉，和《道法會元》卷二百四十六至二百四十八〈天心地司殷元帥祕法〉內容相關。此書卷三十六〈神霄都督金輪執法趙元帥符法〉，內容和《道法會元》卷二百三十二至二百四十〈正一玄壇趙元帥祕法〉係同述趙公明元帥之符法。此書卷三十七〈紫霄護法五雷黑虎劉大神法〉，和《道法會元》卷二百十三中之〈神霄黑虎劉元帥祕法〉，可以相參看。此書卷三十八〈雷霆辛都督祕法〉，和《道法會元》卷八十一〈負風猛吏辛天君大法〉為同一法系，可以相參照。此書卷三十九〈鄂都西臺朗靈鹹魔關元帥祕法〉和《道法會元》卷二百五十九〈鹹魔關元帥祕法〉為同一法系；〈太清鄂都總錄院祕法〉，和《道法會元》卷二百六十二、二百六十三〈鄂都考召大法〉同法系。此書卷四十〈六一飛捷祕法〉，和《道法會元》卷九十一、九十二〈六乙天喜使者大法〉同一法系；此書〈先天一炁火雷使者祕法〉，和《道法會元》卷八十二〈先天一炁火雷使者祕法〉同法系。此書卷四十一〈無上混沌一炁天書〉，和《道法會元》卷一百一十〈混沌玄書大法〉同法系。

總之此書所載諸道法，包括驅鬼除魔、召神遣將、內丹修鍊、薦拔度亡、祈禳禱告等。其中有很多術法，又收錄於《道法會元》中，常能相互補足，將二者相參照看，對宋元術法的源流師承，及施用方法，便能更加詳細明白。

此書之撰作年代難明，但卷四十五〈紫宸玄書〉首載章舜烈撰序，末云：「至正甲申元日，五葉孫章舜烈敬書」。至正甲申，即元順帝至正四年（1344），則書當撰成於此後。所以此書應成於元末明初。

陸、《正統道藏》太清部總目提要

1158 《太上感應篇》三十卷 宋·李昌齡註，鄭清之讚

（太清部·義廉退字號；834-839 冊；新文豐 46 冊）

《太上感應篇》經文短小，以善惡感召，天神記載功過，降賜禍福之說為主，全書僅一千餘字，約撰成於北宋仁宗朝前。注者李昌齡為南宋初人，廣舉善惡報應事例以釋經文，共成三十卷，李注約完成於南宋孝宗隆興二年（1164）。

書前有胡瑩微於南宋理宗紹定六年（1233）所撰〈進太上感應篇表〉，其次為馮夢周元順帝至正七年（1347）敘、溫懷仁敘（未署年代）、鄭大惠南宋理宗嘉熙二年戊戌（1238）謹題，嘉熙戊戌年先挺跋，理宗端平三年丙申（1236）葉應輔謹書，理宗端平二年（1235）真德秀跋，嘉熙戊戌夏陳天昌謹書，嘉熙戊戌夏應辰跋。在諸序跋之後，其次為〈紀述靈驗〉，共載南宋高宗至寧宗朝六篇靈驗記。

書名《太上感應篇》下題「李昌齡傳，鄭清之贊」。「傳」即是對經書的注解，「贊」是一種押韻的文體。在《太上感應篇》每句下，有李昌齡「傳曰」來詳釋經中文字並舉例以闡釋經義；其後為鄭清之「贊曰」，以四言十句韻文，頌讚其事。

《太上感應篇》一書，1277 字，大抵可以分為四大段落：第一段是總論天人感應，以為善惡與禍福自相感召，天地間自有神祇主司人世間之功過善惡。第二段是細論善行各項目，說明行善得福。第三段細論惡行諸項目，闡述行惡得禍。第四段總論「心」為善惡之源，發自內「心」為思惟，形諸於外者為「視」、「言」、「行」；視言行三者皆善，天必降福；三者皆惡，天必降禍；天與人之心、行相應；勉人行善，必能得福。

《太上感應篇》開篇即說：「禍福無門，惟人自招；善惡之報，如影隨形。」並說天地間有司過之神、三台、北斗神君等錄記人之善惡；又有三尸在庚申日上天、灶神在月晦（月底）上天，道人過惡。惡大者奪紀（三百日），小者奪算（三日）。算紀盡則人死。人應行善去惡，才能得善終。而

「欲求天仙者，當立一千三百善；欲求地仙者，當立三百善。」此經的最大特色，強調賞善罰惡，並將善惡事，加以具體化。所列善事如：不履邪徑、不欺暗室、矜孤恤寡、敬老懷幼、憫人之凶、樂人之善等約二十種。所列惡事，如：陰賊良善、暗侮君親、慢其先生、叛其所事、決水放火、損人器物等等一百餘種。經中這樣仔細的分類，使善惡行，有具體的項目可供遵行；除重視表現在外的善惡「行」外，該經也重視內在為善為惡的「心」念；所謂「夫心起於善，善雖未為，而吉神已隨之。或心起於惡，惡雖未為，而凶神已隨之。」心念為善惡之源，由心念，擴而為言、行；所以述善惡行，須上溯至心之善惡念。

《太上感應篇》中；感召之說，出自《易經》；而天神記善惡功過，降賜禍福之說，則出自道經。道經中，對《太上感應篇》的形成，影響較直接且較深者為《赤松子中誠經》及《抱朴子》等書。

《太上感應篇》約分四段，首段總論善惡感召，二段記善，三段記惡，四段論心勸善。此四段內容，幾乎都可在《赤松子中誠經》中找到相近的文字或意涵。

《赤松子中誠經》以內容言，約略可分為二大部分。第一部分是闡述每人頭上皆有一星，稱為「本照星辰」，各隨人所行善惡，而頭上星有盛衰大小。天上的大神三台、北辰、司命、司錄等，派遣太一直符常在人頭上，察記人所行善惡，向上稟報，司命等神據以增減人筭紀。行善者頭上星盛大光明，百靈潛護；行惡者頭上星暗淡無光，甚至殞滅散亡，人隨之而死，所謂：「察其有罪，奪其筭壽。若奪一年，頭上星無光，其人坎坷多事。奪筭十年，星漸破缺，其人災衰疾病。奪其筭壽二十年，星光殞滅，其人困篤，或遭刑獄。奪其筭壽三十年，其星流散，其人則死。時去筭盡，不周天年，更殃後代子孫，子孫流殃不盡，以至滅門。」再者，人一出生，上天所賜原有一百二十歲，但人們無法達到一百二十歲者，則是因為受祖宗罪惡遺殃，或自己造惡影響，於是有人始生即夭折，有人年少而死；壽命或短或長，各自不一。上述這一部分，在強調天神檢校人所行善惡，增奪人的筭紀，各隨所行而賜福降禍予人；並認為禍福和善惡的相感，如影隨形。

此外，《赤松子中誠經》的第二大部分，是列出了善行、惡行的具體行為。惡行方面，如「不敬天地鬼神，不孝父母，呵罵風雨，毀拆聖人典教，破壞社廟，穿掘墳墓，取亡人財物，欺詐盲聾瘡啞之人，竊盜金帛，將穢污

潑他人屋舍，妄外破除衣服，以不淨器物盛諸飲食，厭咒生人，埋符地下，妒賢嫉能，養諸蠱毒。」等等。善行方面，如「尊敬天地三光，不犯禁忌，孝愛父母，和順兄弟，憐愍孤獨，救接貧病，敬重師長；古來聖賢、鄉里老人教示，不違，卑謙恭敬。」等等。再者，此經不僅將善惡行具體化，且把它數量化，行善由一善至千善；行惡亦由一惡說到千惡；善與惡都用數量來加以衡量與計數。

將《赤松子中誠經》與《太上感應篇》二者文字相比較，可以看出內容相同者多；在列舉善惡行上，文字與內容，亦多相同或相近；只是後者較前者精簡而有次序。就此而言，《太上感應篇》簡值可以說是《赤松子中誠經》的濃縮本、精簡本。

《太上感應篇》一書，近世學者以為出自北宋末，儒釋道三教融會的時期；確切的撰作年代不詳。南宋·胡瑩微，在刊梓李昌齡注《太上感應篇》完成後，於南宋理宗紹定六年（1233）八月呈給理宗的《進太上感應篇表》云：

「竊觀寶藏之諸經中，有瑤編之大訓，本慈悲而救物，爰諄複以誨人，謂善惡感召之由，端類樞機之發，而禍福應驗之理，捷於影響之隨；千二百懇懇之辭，億萬載昭昭之誠。」（見李昌齡《太上感應篇註》書前表，《正統道藏·太平部·義字號》）

文中「千二百懇懇之辭」，指《太上感應篇》，共計 1277 字；而所說「寶藏之諸經中，有瑤編之大訓」，是指《瓊章寶藏》中有《太上感應篇》。《瓊章寶藏》乃是抄錄《政和萬壽道藏》而來。證明在北宋末《太上感應篇》已存在。又，今《正統道藏》本李昌齡注《太上感應篇》卷七文末，除附錄鄭清之「贊」外，另有虛靜天師「頌」；虛靜，應是「虛靖」之訛；虛靖天師為三十代天師張繼先，宋徽宗賜號虛靖先生，事蹟見明·張正常撰《漢天師世家》（《續道藏·壁字號》）。虛靖天師張繼先為北宋徽宗時人，既為《太上感應篇》作「頌」，如此，則《太上感應篇》，在北宋徽宗朝之前已存在。再者，在撰作年代上，南宋·謝守灝（1134～1212）《混元聖紀》卷七云：

「（葛）玄勤奉齋科，善治病劾鬼，兼吐納導引，精思念道，故感老君親降，授之經法；又示以天府所定世人罪福條目，即《太上感應篇》；又曰：『功滿三千，白日昇天；修善有餘，坐降雲車；弘道不已，自致不死。』玄稽首禮謝。」

謝灝說太上老君於三國時降授葛玄《太上感應篇》，是以此書撰成於三國時，但謝灝不言所據何書，宋前無人引及此書，難以相信謝說為真，因而近世學者大都不採《太上感應篇》成書於三國之說。今以此書既有北宋虛靖天師作頌，是北宋末已存在，再以《感應篇》中所言：「對北惡罵，無故殺龜打蛇。」看來，龜蛇之崇信，出於北方真武信仰，真武信仰始於五代末宋初（詳見筆者《玄天上帝信仰研究》，新文豐出版公司刊行），盛於仁宗朝以後，據此，則此書之撰作，筆者以為最早應不會超過北宋宗初，至遲不得晚於徽宗，疑是北宋初至仁宗朝，道流扶鸞之作。

《太上感應篇》一書，今所見之最早注者，為南宋初的李昌齡。該書原僅 1277 字，不足一卷，李昌齡注成三十卷，可見李注之詳博。李注中多引北宋名臣范仲淹、歐陽修、邵雍等人之行事，以說果報，亦言及徽宗廟號及南宋初紹興年間事，所以李昌齡的年世當在南宋。宋理宗朝趙希弁《郡齋讀書附志·卷五·神仙類》云：

「《太上感應篇》八卷，右漢嘉夾江隱者李昌齡所編也。希弁生父師向嘗為之序，四明史彌志跋其後，曰：『趙公所序，禍福善惡之報為尤詳；可謂愛人以德者。』余嘗守袁喜，袁人之樂於趨善，因閱是序，矍然起敬，而程公許湯中維書之。」

文中所言李昌齡編《太上感應篇》八卷，此書即是理宗朝胡瑩微所刊梓之本子，也是今道藏所見本子。《宋史·卷二百五·藝文志四·神仙類》云：「李昌齡《感應篇》一卷。」一卷本應是《太上感應篇》本文部分，不是李昌齡撰，八卷本有原文有注文者，才是李昌齡注本；《宋史·藝文志》顯然含混其事。但由於《宋史·藝文志》如此記載，而李昌齡在宋世又至少有二人，除南宋初為《太上感應篇》作註的漢嘉夾江隱者李昌齡外，另外在北宋太宗朝也有另一官拜御史中丞參知政事的李昌齡，因而曾有人疑《感應篇》之撰者為北宋初的李昌齡。北宋·李昌齡，《宋史》有傳；《宋史·卷二百八十七·李昌齡》說：「李昌齡，字天錫，宋州楚丘人……太平興國三年（978）進士，大理評事，通判合州。」傳中並不言李昌齡撰《太上感應篇》，今以南宋初李昌齡為該書作注看來，如又說《太上感應篇》為北宋初的李昌齡撰，於是便形成了同姓名的兩人，一撰作該書，一為該書作注，但這種情形的可能性甚低，要不然，南宋李昌齡在作注時，對這種巧合也會有所說明。尤其以三清教主（元始天尊、玉晨大道君、太上老君）訓言而成的

道書，或以扶鸞方式撰成，或託名仙聖傳承表，但都難以知為何人所撰。因而《太上感應篇》一書的作者，應難以究知。撰作者雖難以究知，然而年代，則以書中重視北方及「殺龜打蛇」看來，應是北宋真武信仰流行後的作品，因而《太上感應篇》撰作年代應如筆者前面所推測，在北宋初至仁宗朝間。

至於註解《太上感應篇》的李昌齡，名石，號昌齡；日本·中村元《中國佛教發展史》中冊第三篇第三章第一節（二）〈感應篇的出現〉說：

「李昌齡就是李石，他的撰書還有《方舟集》、《續博物誌》、《樂善錄》等，曾經在蜀地教授過很多弟子。……他所編輯發行的《樂善錄》中，收錄有《太上感應篇》。由《樂善錄》的序文中看來，可知這本書完成於 1164 年（隆興二年）。因此，能確定《太上感應篇》存在的最古資料，是李石的《樂善錄》中的序文；至少直至目前是如此。」

據上所說，李昌齡《太上感應篇》注，完成於南宋孝宗隆興二年（1164）。李昌齡注語的特色，是廣舉事例來印證《太上感應篇》之說，尤其是有宋當代所發生的事例。注中多列舉北宋及南宋初名臣將相行善積德以獲善報；及好殺虐下，行惡以致惡報事。並舉出當代賢者死後為鬼官仙吏等，以明報應不虛。如卷八「是非不當」下說尹師魯死後為真武屬北極壽限司判官；卷十「棄法受賂」下注說潼川推司王昌遇，因不敢棄法受賂，為「上帝收錄，白日上昇，今為保和真人」。卷十「以直為曲」下注，說韓魏公身沒之後，「今為紫府真人」；歐陽修「身歿之後，今為神清洞仙官」等等。借由這些當代的果報事蹟，以時人現身說法的方式，來說善惡感召，對當時人頗具說服力。又李昌齡注中雖廣引道經，間亦引佛教經籍及禪師語，以說明感應果報，所以亦被儒、釋教所共推許，再經南宋末理宗君臣力倡，因此更能廣行於民間，為全民所接受。

李昌齡注所舉眾多事例中，影響後世勸善書之最深者，當為趙抃夜間以所行事告天，及趙概以黑豆白豆記善惡事。趙概，宋仁宗朝人，字叔平，諡康靖，事蹟見《宋史·卷三百一十八·趙概傳》。《宋史》不載趙概數黑白豆事，而見載於李昌齡注及葉夢得《避暑錄話》中。

李昌齡注本，到了南宋理宗朝，由道士胡瑩微重刊，有理宗題辭，朝臣作序，於是廣流民間。又，李注中談及宋仁宗朝趙概以白黑豆檢記自己的善惡行；趙抃將白日所為，焚香夜告於天。清·石成金《傳家寶》稱范仲淹、

蘇洵等人均備有簿冊，記錄功過，以鞭策自己。宋世這些名臣檢校自己功過的行爲，便成爲後世力行《感應篇》者所仿行的對象。而這些檢校自己善惡行的方法，更直接間接的催生了計數善惡行的《太微仙君功過格》的誕生。

有關《太上感應篇》一書的詳細論述，請見筆者《道教與民俗》第九章，臺灣文津出版社2002年12月出版。

1159《太上老君中經》二卷

（太清部·退字號；839冊；新文豐46冊）

此經分述五十五神仙，依次闡述由高而低之不同神仙階位及神祇名諱，並將天界大神和人身各部位之器官相配成身神。撰作年代約在東漢末。

《太上老君中經》一書，唐·孟安排《道教義樞》卷七已引及此書，《宋史·藝文志》著錄此書，而《雲笈七籤》卷十八、十九載錄全文，今收錄於《正統道藏·太清部·退字號》；此經所述大都與身神相關，此經雖非上清派道書，卻和上清派存思所言的內神名諱等相吻合。任繼愈《道藏提要》1158條《太上老君中經》提要說「此書蓋出魏晉間」。筆者以爲《太上老君中經》的撰作年代，以經末云：「吾以喻汝，弩力求師。吾教八十一弟皆仙，其十人布在民間，遊遨穀仙。吾越度秦、項不出，爲漢出，合於黃世，見吾大吉。」疑其書成書在漢末，最遲不會晚於魏晉初。

道書中敘述個別神仙階次最早的，以目前所存典籍看來，應是《太上老君中經》，經中依尊卑先後敘述了五十五神仙，其第一神仙爲「上上太一者，道之父，天地之先也。」第二神仙「無極太上元君者，道君也，一身九頭，或化爲九人，皆衣五色珠衣，冠九德之冠，上上太一之子也。」第三神仙「東王父者，青陽之元炁也，萬神之先也。」第四神仙爲「西王母者，太陰之元氣也，姓自然，字君思，下治崑崙之山。」第五神仙「道君者，一也，皇天上帝，中極北辰，中央星是也。乃在九天之上，萬丈之巔，太淵紫房宮中。」第六神仙「老君者，天之魄也，自然之君也，常侍道君在左方。」第七神仙「太和者，天之魄也，自然之君也，常侍道君在右方。」以上是位階較尊高之天界大神。

由《太上老君中經》所排列的個別神仙階次看來，上上太一，是道體之父；其次是代表道體的無極太上元君；其次是代表生長萬物的陽炁，萬神之

先的東王公；其次是代表陰氣之始的西王母；其次是主宰萬物的皇天上帝，位居北辰，其地位很類似後來的玉皇大帝；再其次是代表天魂的老君和代表天魄的太和。上述神仙階次的排列，在道體之上，加上了一個起源，稱之為道之父；由道父而道體，由道體而主司陽炁之神的東王公、陰氣之神西王母；然後陰陽氣化生萬物，而有主宰萬物的北辰皇天上帝和象徵天之魂魄的老君與太和。神仙的階次，和天地宇宙生成萬物的次第相配合。經中列述天中大神，並與人身部位相配來行修鍊。而第一神仙上上太一，是道之父，在人頭上；自第二神仙起，才和人身相配。第二神仙是代表道體的無極太上元君，存念之處在人體的兩眉間，通於泥丸。第三神仙東王公在「人頭上頂巔」，其精氣上為日；在存思方面，東王公和西王母分處人體的左右眼，象徵日月與陰陽；左目為日為東王公，右目為月為西王母，而左右乳為其府宅，絳宮紫房為二人所住宿處等等。

經中同時將天界大神說成是人體內的身神，有吾身即宇宙的說法存在。其說對楊許上清經也應有所影響。《上清太上開天龍蹻經·卷五·元始化身而生三界三十六相元置品第十二》第二至第六頁將人之生成過程，和玄元始三氣相配，也和三清四梵三界諸天地實境相配。以人體之上中下三宮（泥丸、絳宮、丹田）及全身各部位器官五臟六腑，和神仙世界日月山川、神祇名相及人間帝王行政組織相配係。其說顯然和《太上老君中經》有關聯。《太上老君中經》、《上清太上開天龍蹻經》以人間帝王政治架構來組織身神的做法，也影響了六朝時的佛教經典，敦煌寫卷伯 3732 號《佛說提謂經》以心為王者，以肺為司馬，肝為司徒，脾為司空，腎為大海，中有神龜等等，在五臟所用的官名上雖和《太上老君中經》有別，但同樣以帝王政治架構來組織人體內神。《佛說提謂經》據梁·僧佑《出三藏記集》卷五〈雜集疑經偽撰雜錄〉所載，是劉宋「孝武帝時，北國比丘曇靖撰。」可見身神之說，在六朝時，極為流行，連佛教徒也難免受到影響。

1160 《太上老君清靜心經》二經同卷

（太清部·退字號；839冊；新文豐46冊）

此經經文短小，連前後經題共七百七十二字，內容和《太上老君說常清靜妙經》相近，應是在闡述清靜之修煉法門者，撰作年代約在唐代。《雲笈七籤》卷十七收錄了《老君清淨心經》，其文字與《正統道藏·

太清部·退字號》所收《太上老君清靜心經》一卷相同。宋《祕書省續編到四庫闕書目》亦著錄此書。

此書書名及內容和《太上老君說常清靜妙經》相近，詳本書 0616《太上老君說常清靜妙經》條。以書名看來，所謂《心經》者，通常是指該經之「精華」而言，如佛教的《般若波羅蜜多心經》是《般若經》之精華；道教之《高上玉皇心印經》是內丹修煉之精華；同理《太上老君清靜心經》應是《太上老君說常清靜妙經》之精華。既取精華，所以《心經》通常較原經為短；然而《太上老君清靜心經》反而較《太上老君說常清靜妙經》（《清靜經》）文字為多，不是取其精華，而是在闡釋《太上老君說常清靜妙經》的道理，所以《太上老君清靜心經》應是撰成在《太上老君說常清靜妙經》之後，用以解釋《清靜經》者。如《太上老君清靜心經》云：「老君曰：夫道一清一濁，一靜一動。清靜為本，濁動為末；故陽清陰濁，陽動陰靜，男清女濁，男動女靜。」此句看來乃是在解釋《清靜經》：「夫道者，有清有濁，有動有靜。天清地濁，天動地靜，男清女濁，男動女靜。」又，《清靜經》云：「雖名得道，實無所得，為化眾生，名為得道。」而《太上老君清靜心經》云：「既常清靜，及會其道，與真道會，名為得道。雖名得道，實無所得。既無所得，強名為得，為化眾生，開方便道。老君曰：道所以能得者，其在自心。自心得道，道不使得；得是自得之道，不名為得，故言實無所得。」《清靜心經》以心中的領悟「自得」為得道，顯然在為《清靜經》之「得道」二字作註解。既是心中之領悟（「自心得道」），自無實際之東西可得，所以說是「實無所得」。以上可以看出《清靜心經》在解釋《清靜經》。

《太上老君清靜心經》已收錄於北宋真宗時張君房所編《雲笈七籤》中，那麼亦可間接證明，此書唐代已存在。

1161 《太上老君說上七滅罪集福妙經》二經同卷

（太清部·退字號；839冊；新文豐46冊）

此經教人在特殊時日，借由誦經、懺罪來向北斗諸星君祈求延生治病，撰作年代應在唐宋間。

經文短小，以太上老君為說經主，講說北斗七星懺罪之法，其法是在每月的上七之日，向北斗九真及三台、華蓋等神，燒香奏請，轉經懺罪以洗滌身心，北口使者將抄符善惡，上奏天曹。所謂：「上七之日，善男子善女

人，能修燒香進奏，善達天曹，世世身富聰明，人中殊勝。其有男子女人，生身果薄貧窮，縱知上七，無力修奉，可以酌水獻華，望北斗稽首禮拜，念北斗十大天尊及本命真君名號者，皆得延生注福，擊係人身，災厄蠲消，獲福無量，福壽增延，保安家眷，以今轉經功德，先用裝嚴上界諸天十方大聖，國王帝主師尊父母，下為今時轉經弟子一家大小，各乞平安，次及法界眾生，俱離苦源，齊登道果。」

經中將北斗七真、輔弼二星及三台、華蓋等皆稱之為「天尊」，其中輔弼二者合為一個，三台合為一個，所以經中稱為「十大天尊」。懺罪法以向十大天尊（貪狼天尊、巨門天尊、祿存天尊、文曲天尊、廉貞天尊、武曲天尊、破軍天尊、輔弼天尊、三台天尊、華蓋天尊）及本命真君（北斗七星中和我們出生年相值之真君）燒香禮拜為主，並說「信受三十年者，天曹有字，地府除名，祿盡壽終，不居幽界，一逕昇天，十王案上，永絕姓名。」

十王是唐代藏川《十王經》後才出現的名詞，此經言及「十王」，並將北斗七星稱為天尊，當是撰成於唐宋間。

1162 《鬻子》二卷 唐·逢行珪註

（太清部·顛字號；840冊；新文豐46冊）

《鬻子》一書為周朝鬻熊撰，註者為唐代逢行珪。原有二十二篇，今所見為殘文所組成，且次第淆亂，但內容所見，旨在貴道、守道，而所言治國之法，則介於法家和儒家之間。

書前有唐·逢行珪於唐高宗永徽四年（653）十一月所呈的〈進鬻子表〉，說「熊既文王之師，書乃政教之體，雖篇軸殘缺，提舉猶備紀綱，譬彼盤盂，發揚有愈。」說明此書在唐時已殘佚不全。表後為逢行珪撰之〈鬻子序〉，其次為正文及註。

書二卷，上卷五篇，下卷九篇。篇目次第已淆亂，如卷上篇目為：〈撰吏五帝三王傳政乙第五〉、〈大道文王問第八〉、〈貴道五帝三王周政乙第五〉、〈守道五帝三王周政甲第四〉、〈撰吏五帝三王傳政乙第三〉。卷下為：〈曲阜魯周公政甲第十四〉、〈道符五帝三王傳政甲第二〉、〈數始五帝治天下第七〉、〈禹政第六〉、〈湯政天下至紂第七〉、〈上禹政第六〉、〈道符五帝三王傳政甲第五〉、〈湯政揚治天下理第七〉、〈慎誅魯周公第六〉。

上述篇數共十四篇，而《漢書·卷三十·藝文志·諸子略·道家》：「《鬻子》二十二篇，名熊，爲周師，自文王以下問焉，周封爲楚祖。」是《鬻子》原二十二篇，今存十四篇，不僅如此，今所看到的每一篇皆極短小，甚至僅有數語，如〈守道五帝三王周政甲第四〉云：「聖人在上，賢士百里而有一人，則猶無有也。王道衰微，暴亂在上，賢士千里而有一人，則猶比肩也。」上引爲此篇全文，其它篇章也差不多如此，顯然是殘文而非全文。《四庫全書總目·卷一百十七·子部·雜家類一》載錄此書，並說《漢書·藝文志·諸子略·小說家》載有「《鬻子說》十九篇」係「後世所加」，疑今本是小說家之《鬻子說》而非道家之《鬻子》。《四庫提要》之說出於臆測，今所見已爲殘簡，難以見全豹，但以殘文看來，不類似小說家言。又，《列子》〈天瑞〉、〈黃帝〉、〈力命〉曾引粥熊鬻子之語，賈誼《新書·修政語下》載周文王問粥子一段、武王問粥子一段、周成王問粥子五段，文字皆不見於今《鬻子》，《鬻子》一書的原貌似乎難以論述。但由《列子》、《新書》已引看來，書應在戰國時已存在。

此書係由殘文組成，旨在論述治國之道，勉君子親行忠信，人君治國在擇吏，而擇吏須「察吏於民，然後隨」，由民愛吏的情形，來決定吏之升遷，所謂：「民者，至卑也，而使之取吏焉，必取所愛。故十人愛之，則十人之吏也；百人愛之，則百人之吏也；千人愛之，則千人之吏也；萬人愛之，則萬人之吏也。故萬人之吏，撰卿相矣。」君王治國重在得賢臣，自黃帝、禹、湯，皆因賢臣而興。治國之道，在於慎「誅賞」，在於「上下相親謂之和；民不求而得所欲，謂之信；除天下之害謂之仁；仁與信，和與道，帝王之器。」

1163 《公孫龍子》三卷

（太清部·顛字號；840冊；新文豐46冊）

戰國時趙人公孫龍所撰，原有十四篇，今存六篇，將正名實的思想運用到邏輯論辯上來，以爲一名僅能有一實，因此名若不同，實亦有別，如「白馬」和「馬」名稱不同，所以白馬非馬。

書名下題「趙人公孫龍著」，三卷共六篇，依次爲：〈跡府第一〉、〈白馬論第二〉、〈指物論第三〉、〈通變論第四〉、〈堅白論第五〉、〈名實論第六〉。首篇論述公孫龍和孔穿在平原君家的論辯，次篇論白馬非

馬，以爲「馬者，所以命形也；白者，所以命色也。命色者非命形也，故曰白馬非馬。」〈指物論第三〉，談論名相和實物間的關係，物須借名相以稱呼，但名相非真，可適時適地而變，所以是「物莫非指，而指非指」。〈通變論第四〉，旨在說明組合體和組成分子間的關係，組合體雖由組成分子而成，但二者有別，各有各的「名」與「實」，不能混而一談，所以「二」由「左」與「右」而成，但「二」無「右」，「二」無「左」，白馬可以非馬。〈堅白論第五〉，論述堅白石依眼睛的視覺（白、石）及手的觸覺（堅）來說，它的屬性是二（眼視、手觸），而不是三。〈名實論第六〉，說明名稱和實物間之關係，以爲物有形，且據有其位，因有其名。物由「名」、「實」、「位」三者合成，名須合於此實，且須僅止於此實，不可一實二名，或一名二實，才不會出現名實混淆的情形。儒家以正名實來治國，主張君君臣臣父父子子，而名家則以正名實來從事邏輯論辯，主張白馬非馬。

《公孫龍子》所說的論題，曾見於《莊子·秋水篇》，此書應撰成於戰國時。《漢書·卷三十·藝文志·諸子略·名家》云：「《公孫龍子》十四篇，趙人。」據此而言此書原有十四篇，今僅存六篇，亡佚八篇。有關公孫龍子的詳細討論，請見筆者《公孫龍子與名家》一書，臺灣文津出版社印行。

1164 《尹文子》二卷

（太清部·顛字號；840冊；新文豐46冊）

戰國時尹文子所撰，書經三國仲長氏校定，原書旨在論述形名之重要，名以檢形，形以定名，治國不外於正名實。書分二卷，上卷以大道爲始，論述形名之重要；下卷以仁義禮樂爲始，述治國之法。

書前有三國仲長氏撰序，說「余黃初末始到京師，繆熙伯以此書見示。意甚玩之，而多脫誤，聊試條次撰定爲上下篇，亦未能究其詳也。」黃初（220~226）爲魏文帝年號。書分二卷：〈大道上〉、〈大道下〉。

〈大道上〉以爲「大道無形，稱器有名。名也者，正形者也。」以名來檢形，形以定名，名以定事，事以檢名。察其理而形名事物無所隱，所以形名不可不正。以善名命善，以惡名命惡，故善有善名，惡有惡名，使名務盡其實。書中舉例來說明其事，如齊有黃公者，有二女，皆國色，而黃公好謙卑，常謙辭毀之，以爲醜惡，於是醜惡之名遠播，一國之人無人敢下聘，衛

國有鰥夫時冒娶之，果國色；此是違名而得實。國事能全治無闕者，大小多少，各當其分，明主不為治外之理。

〈大道下〉云：「仁、義、禮、樂、名、法、刑、賞，凡此八者，五帝三王治世之術也。」論述君王治國之術，以為「政者，名法是也，以名法治國，萬物所不能亂。奇者，權術是也，以權術用兵，萬物所不能敵。」

大抵而言，此書兩卷，上卷論形名，下卷論治國，書中常引老子之言。而尹文子的形名思想，夾雜名家正名實的邏輯論辯，也帶著儒家正名實君君臣臣的治國理論。

《漢書·卷三十·藝文志·諸子略·名家》說：「《尹文子》一篇，說齊宣王，先公孫龍。」此書戰國時應已存在，班固將之歸入名家。《四庫全書總目·卷一百十七·子部二十七·雜家類一》載《尹文子》一卷，云：「大旨指陳治道，欲自處於虛靜，而萬事萬物則一一綜核其實，故其言出入於黃老申韓之間。周氏涉筆謂其自道以至名，自名以至法，蓋得其真。……序中所稱熙伯，蓋繆襲之字，其山陽仲長氏，不知為誰？李淑《邯鄲書目》以為仲長統，然統卒於建安之末，與所云黃初末者不合。晁公武因此而疑史誤，未免附會矣。」

1165 《子華子》十卷 程本著

（太清部·顛字號；841冊；新文豐46冊）

春秋時晉國程本所撰，十篇，其學說雜涵儒、道，書中談論宇宙萬物之生化處類道家，論仁義治國時似儒家。史志大都以雜家視之。宋以來學者或疑其書為偽，但以《呂氏春秋》所引與今本同，而此書和《莊子》思想相近者多，可以看出相沿革之跡，因而撰作年代應在春秋或戰國。

書前有西漢·劉向〈子華子序〉，序說子華子程氏名本，字子華，晉頃公時人，不應趙簡子之聘而去晉之齊，與孔子同時。

書名下題「晉人程本著」，書分十卷，共十篇，依次為〈陽城胥渠問〉、〈孔子贈〉、〈北宮子仕〉、〈虎會問〉、〈晏子〉、〈晏子問黨〉、〈執中〉、〈大道〉、〈北宮意問〉、〈神氣〉。劉向〈子華子序〉說：「臣向言：所校讎中《子華子》書，凡二十有四篇，以相校，復重十有四篇，定著十篇，皆以殺青，書可繕寫。」今所見仍為十篇。

《呂氏春秋》曾數引《子華子》，足見先秦時原有《子華子》一書，但因《漢書·藝文志》不著錄，所以宋人如晁公武《郡齋讀書誌》、朱子《偶讀漫記》疑為後人偽撰。《四庫全書總目·卷一百十七·子部·雜家類》收錄此書，然而亦以為此書為後人偽託，甚至認為是宋「熙寧（神宗）、紹聖（哲宗）之間，宗子之忤時不仕者」之所撰。今以《呂氏春秋》曾數引此書，而所引文字與今本相合看來，此書應撰成於春秋或戰國時，非宋代時人所偽撰。

《呂氏春秋·貴生篇》云：「《子華子》曰：全生為上，虧生次之，恐次，迫生為下。」所引在今本《子華子·陽城渠問》中。《呂氏春秋·誣徒篇》：「《子華子》曰：王者樂其所以王，亡者亦樂其所以亡。故烹獸不足以盡獸，嗜其脯則幾矣……」所引見於《子華子·執中》。《呂氏春秋·知度篇》云：「《子華子》曰：厚而不博，敬守一事。正性是喜，群眾不周，而務成一能。盡能既成，四夷乃平。唯彼天符，不周而周，此神農之所以長，而堯舜之所以章也。……」所引一長段文字，今在《子華子·虎會問》中。《呂氏春秋·審為篇》云：「《子華子》曰：今使天下書銘於君之前，書之曰：左手攬之則右手廢，右手攬之則左手廢，然而攬之必有天下，君將攬之乎，亡其不與？昭釐侯曰：寡人不攬也。子華子曰……」所引一條則佚去不見。《呂氏春秋》所引《子華子》文字有四條，大都是長文，而所引文字皆和今本相合，或略簡，由此可以看出今本應成書於周世。

《子華子》一書，《四庫全書總目》將之歸於雜家，劉向序說其書「以道德為指歸，而經紀以仁德」，則其書乃雜道家與儒家二者。其治國之說，同於儒家。其本體論之說，同於道家者多。如《子華子·孔子贈》：「惟道無定形，虛凝為一氣，散布為萬物。宇宙也者，所以載道而傳焉者也。萬物一也，夫孰知其所以起？夫孰知其所以終？凝者主結，布者營散，一開一斂，萬形相禪。」子華子認為由「道」虛凝而為「氣」，由「氣」之散布而後有宇宙萬物；萬物都是相同的（「萬物一也」），都是由「氣」之凝結（斂）營散（開）而有生死始終，並以不同的生命形態來相禪代（「萬形相禪」）。而《子華子·大道》說：「萬物玄同，孰是而孰非？孰知其初？孰知其終？」「帝一也者，立乎環中。」《子華子·陽城胥渠問》：「孰究其所以來？誰使其所以然？因其然也，然不然也。然乎然，不然乎不然。吾亦不知其所以然也，夫是之謂萬化原。」子華子的這些說法，到了莊子，都成

了《莊子》書中齊生死（通天地為一氣之轉，萬物以不同形相禪）、齊是非等思想的主要源頭了。《莊子·齊物論》說：「樞始得其環中，以應無窮。」《莊子·寓言》說：「萬物皆種也，以不同形相禪，始卒若環，莫得其倫，是謂天均。」《莊子·知北遊》說：「人之生，氣之聚也；聚則為生，散則為死」、「通天下一氣耳。」《莊子·齊物論》：「道行之而成，物謂之而然。惡乎然？然於然。惡乎不然？不然於不然。物固有所然，物固有所可，無物不然，無物不可。」上述這些句子和《子華子》之文相參照看，自可看出神似處。

又，《子華子·陽城胥渠問》：「夫混茫之中，是名太初，實生三氣；上氣曰始，中氣曰元，下氣曰玄。玄資於元，元資於始，始資於初。」此篇文字甚長，子華子以「氣」為萬物之始，而在始見氣的太初之時，已有始、元、玄三氣存在，三氣是先有始，再有元，再有玄；然後再由三氣而離合成陰陽。子華子始、元、玄三氣之說，影響到六朝道經的始元玄三氣化三清說。又，子華子文中所言太一涵水說，也見於郭店楚簡《太一生水》，在當時應是有一派的人，主張這種說法。

1166 《鶡冠子》三卷 北宋·陸佃註

（太清部·顛字號；842冊；新文豐46冊）

鶡冠子，戰國時楚人，書中敘述刑名治國之道、戰爭之法，並言及黃老道德之說。書疑撰成於戰國。註者為北宋·陸佃。

書前有陸佃序，稱其道踏駁，「著書初本黃老，而末流迪於刑名」。書三卷十九篇，依次為：〈博選第一〉、〈著希第二〉、〈夜行第三〉、〈天則第四〉、〈環流第五〉、〈道端第六〉、〈近迭第七〉、〈度萬第八〉、〈王鈇第九〉、〈泰鴻第十〉、〈泰錄第十一〉、〈世兵第十二〉、〈備知第十三〉、〈兵政第十四〉、〈學問第十五〉、〈世賢第十六〉、〈天權第十七〉、〈能天第十八〉、〈武靈王第十九〉。《四庫全書總目·卷一百十七·子部·雜家類一》載《鶡冠子》三卷，云：「此本為陸佃所註，凡十九篇……佃，北宋人。」

首篇以選賢為說，「道凡四稽：一曰天，二曰地，三曰人，四曰命。命者，所以令之。權人有五至：一曰伯己，二曰什己，三曰若己，四曰廝役，五曰徒隸。」（〈博選第一〉）治國者稽察天、地、人所現之物理情。而人

有五等，或勝己百倍，或勝十倍，或與己才同等，或為己所役使，或為奴僕。勝己者師之，若己者友之，不若己者役之。帝者與師處，王者與友處，亡主與徒處。治國之道在以人道為先，而不以天道、地道為先。「天高而難知，有福不可請，有禍不可避，法天則戾；地廣大深厚，多利而鮮威，法地則辱；時舉錯代更無一，法時則貳。三者不可以立化樹俗，故聖人弗法」（〈近迭第七〉）。書中除刑名法治之說外，後面數篇，論述戰爭之道。書中亦有道家論道體及養生之說，如〈泰鴻第十〉云：「泰一者，執大同之制，調泰鴻之氣，正神明之位者也。……聖人之道，與神明相得，故曰道德。邴始窮初，得齊之所出，九皇殊制而政莫不效焉，故曰泰一。泰皇問泰一曰：天、地、人事三者，孰急？泰一曰：愛精、養神，內端者，所以希天。天也者，神明之所根也，醇化四時，陶埏無形，刻鏤未萌，離文將然者也。地者，承天之演，備載以寧者也。」將治國和天道及愛精、養神的內修相結合論述。又，〈天權第十七〉說：「知字，故無不容也；知宙，故無不足也；知德，故無不妥也；知道，故無不聽也；知物，故無不然也。」可以看出鶡冠子雜黃老及刑名於一書。

《漢書·卷三十·藝文志·諸子略·道家》：「《鶡冠子》一篇，楚人，居深山，以鶡為冠。」唐·韓愈〈讀鶡冠子〉說：「《鶡冠子》十有九篇，其詞雜黃老刑名。其〈博選篇〉四稽五至之說當矣，使其人遇時，援其道而施於國家，功德豈少哉。〈學問篇〉稱賤生於無所用，中流失船，一壺千金者，余三讀其詞而悲之。文字脫謬，為之正三十有五字，乙者三，滅者二十有二，注十有二字云。」（《全唐文·卷五五九·韓愈十三》）是此書唐時韓愈曾為之校訂。唐·柳宗元曾疑其書為後人偽託，宋人如晁公武等亦同柳說。但柳說實無所據，僅是臆測而已。先秦諸子書，世人常疑其偽，如《管子》、《晏子》、《尉繚子》等書，張心澂《偽書通考》所錄歷代以來學者論其偽者甚多，而山東臨沂銀雀山出土西漢竹簡，反而證明其書戰國時已存在。今以內容看，疑此書應撰成於戰國。

1167《墨子》十五卷

（太清部·沛字號；843-845冊；新文豐46冊）

墨子為春秋後期的學者，年世略晚於孔子，主張兼愛、非攻、明鬼、尊天，是先秦諸子中帶有宗教信仰，且有完密組織的和平團體，常替

弱國守城，防強國之攻。《墨子》約成書於戰國時期。

書舊題「宋·墨翟撰」，《史記·孟子荀卿列傳》：「墨翟，宋之大夫，善守禦，為節用；或曰竝孔子時，或曰在其後。」《漢書·卷三十·藝文志·墨家》云：「《墨子》七十一篇，名翟，為宋大夫，在孔子後。」今《道藏》本所見為十五卷七十一篇，篇數和《漢志》相合。書中自卷一至卷九，敘述修身治國之道，闡揚墨子尚賢、尚同、兼愛、非攻、節用、節葬、明鬼、尊天、非樂、非命、非儒等哲學理論。卷十〈經〉上下、〈經說〉上下，卷十一〈大取〉、〈小取〉，即第四十篇至四十五篇，旨在闡釋邏輯論辯，和名家學說相近，一般稱之為墨辯或墨經。〈耕柱第四十六〉、〈貴義第四十七〉、〈公孟第四十八〉三篇，載墨子和學生之問答。自卷十三〈魯問第四十九〉至卷十五〈雜守第七十一〉皆是論述兵家攻守征戰之事。《墨子》書多古字古義，全書大抵由墨子及其門徒、後學者所撰成。

《墨子·魯問篇》載墨子語其弟子魏越曰：「凡入國必擇務而從事焉：國家昏亂，則語之『尚賢』、『尚同』；國家貧，則語之『節用』、『節葬』；國家恣音湛湎，則語之『非樂』、『非命』；國家淫僻無禮，則語之『尊天』、『事鬼』；國家務奪侵陵，則語之『兼愛』、『非攻』。故曰：擇務而從事焉。」可以看出墨子學說的大概情形。

《墨子》一書由其篇目看，有修身，有治國，有守城攻戰；其中涵蓋哲學、宗教、民俗、邏輯等諸方面。其書約可分為四部分：一為修身治國，二為邏輯論辯，三為守城技術，四為宗教信仰。墨子書中所肯定的有：兼愛、節用、節葬、天志、明鬼。所否定的有：攻戰（非攻）、音樂（非樂）、宿命（非命）、儒者（非儒）。「兼愛」則「非攻」。「節用」、「節葬」，則「非樂」、「非禮」、「非儒」。尊天、明鬼（命由人作，由鬼神賞罰），則「非命」。

墨子除是哲學家外，本身相信鬼神的存在，他的信徒稱為「墨者」，領導者稱為「鉅子」，墨子是第一代鉅子。墨者是一個有完整組織及宗教信仰的和平團體，墨子和他的繼承人，常帶領墨者為弱國守城，捍衛和平，在戰國時代，墨者對當時社會有重大的影響力。如《呂氏春秋·上德篇》載孟勝為墨者鉅子帶領徒眾為守城而死。《呂氏春秋·去私篇》載墨者鉅子腹䵗在秦，其子殺人，秦惠王許以不死而要墨者聽從於秦，鉅子不聽，自行墨家法而殺子。可見墨者有自己的賞罰制度，且嚴厲執行。

1972年山東臨沂縣銀雀山一號和二號西漢墓中，出土了許多竹簡，其中包括了《孫子兵法》、《孫臏兵法》、《尉繚子》、《六韜》、《管子》、《墨子》、《晏子春秋》及陰陽雜占等佚書，可見《墨子》一書，應成書於戰國時。

1168 《韓非子》二十卷

（太清部·匪字號；846-849冊；新文豐46冊）

書為戰國韓非所撰，名稱原為《韓子》，後人改稱為《韓非子》，書中談論治國之法，主張尚法、任勢、用術，為法家之集大成者。

書共二十卷五十五篇，前有〈韓子序〉，此序係摘錄自《史記·卷六十三·老子韓非列傳》中之韓非列傳，且是摘錄部分文字而成，應是〈韓子傳〉而非序。

《史記》載韓非是韓之諸公子，喜刑名法術之學，而歸本於黃老，為人口吃，不能道說，而善於著書，和李斯同為荀卿學生，李斯自以為不如。韓非見韓之弱，數上書韓王，韓王不能用，後寫書十餘萬言，有人傳其書至秦，秦王見而嗟嘆，因攻韓，韓遣韓非使秦，秦王悅之而未用，李斯害之，下吏治罪，李斯遺藥使自殺。

韓非主張治國之法，有君道，有臣道；在臣民方面，須崇尚法律規章，區分職權，分層負責；在君王方面，則須因任授官，知統御之術。亦即治國者，須崇法、用勢、任術，為法家之集大成者。韓非認為治國之道，在於明賞、罰二柄，慶賞、刑殺須出自君王，不能假於大臣；再者須察八姦、去十過，才能不被下臣所蔽。

《韓非子》書中有〈解老〉、〈喻老〉篇，闡述《老子》的思想。《老子》書中所說帝王統御之術及無為而治的思想，深深影響著韓非子，所以《史記》將老子和韓非同傳。

《史記》說韓非寫書十餘萬言，《漢書·卷三十·藝文志·諸子略·名家》說：「《韓子》五十五篇，名非，韓諸公子，使秦，李斯害而殺之。」唐·張守節《史記正義》云：「阮孝緒《七略》云《韓子》二十卷。」《四庫全書總目·卷一百一·子部十一·法家類》：「《韓子》二十卷，周韓非撰。」上述所載《韓非子》，大抵和今本卷數、篇數相合，可見《韓非子》一書，自漢以來並未亡佚。

1169 《黃石公素書》一卷 宋·魏魯註

(太清部·虧字號；849冊；新文豐46冊)

黃石公所撰《素書》原文約一千三百餘字，舊傳為漢·張良所傳，敘述修身治國，任才用人之法。書約撰成於六朝至唐代間。註者為魏魯。

前有序，序下題「攝褒信縣令將仕郎太常寺協律郎魏魯上」，說明註序因由。此書原名《素書》，以其為黃石公撰，所以又稱為《黃石公素書》，書分六章：〈五者一體章第一〉、〈正道如生章第二〉、〈求人之志章第三〉、〈德宗章第四〉、〈尊義章第五〉、〈安禮章第六〉。

黃石公即圯上老人，據《史記·卷五十五·留侯世家》說張良曾步游下邳圯上，有一老父人衣褐，「至良所，直墮其履圯下」，張良為之納履，並約五日後早會，「出一編書，曰：『讀此則為王者師矣。後十年興，十三年，孺子見我濟北穀城山下黃石，即我矣。』遂去無他言，不復見。且日視其書，乃《太公兵法》也。」黃石公授張良之兵法，原為《太公兵法》。後人依託張良事蹟，以為此書即黃石公授張良者。說見張商英注序。

書以道、德、仁、義、禮，五者為一體，潛居抱道以待其時，若時至而行，則能極人臣之位。勉人蓄才德、信義以服人；絕嗜慾、貶酒色，以除過累。博學切問以廣智，深計遠慮以不窮，設變致權以解結。治國之道在於捨小怨立大功。用人之法在於「夫勇者可令進鬪，不可令持堅；重者可令固守，不可令凌敵；貪者可令攻取，不可令分財；廉者可令主守，不可令進取；信者可令持約，不可令應變。五者各令隨其才而消息之，即無不亨也。」此書涵蓋用人治國之法，魏魯序說此書「述五常之規儀，垂不朽之教誡。上有道德治國之行，中有全身保命之術，次有霸業匡邦之理，備而無遺。」

宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家一》云：「《黃石公素書》一卷。」《宋史·卷二百七·藝文六·兵書類》云：「黃石公《三略》三卷。又《素書》一卷，張良所傳。」《四庫全書總目·卷九十九·子部·兵家類》載此書，稱之為「《素書》一卷，舊本題黃石公撰。」並說此書係北宋·張商英所偽撰。

此書宋代陳振孫《書錄解題》疑為依託，明清學者如胡應麟、姚際恆等則疑為北宋張商英撰。今以魏魯及張商英皆曾為此書作註看來，書應在宋前已存在。撰成年代難明，或許南北朝，或許唐代，難以論斷。

此書註者魏魯，年代不詳，疑為宋人，或是唐人。

1170 《黃石公素書》一卷 宋·張商英註

（太清部·虧字號；849冊；新文豐46冊）

黃石公《素書》一卷，書簡而意深，論述治國用才、謀略諸事。註者爲北宋·張商英。

書前有張商英序，序說：「黃石公《素書》六篇，按《前漢》列傳，黃石公圯橋所授子房書，世人多以《三略》爲是，蓋傳之者誤也。晉亂，有盜發子房塚，於玉枕中獲此書，凡一千三百三十六言，上有秘戒，不許傳於不道、不神、不聖、不賢之人。若非其人，必受其殃；得人不得，亦受其殃。」是此書因盜發張良墓，得以出世，自晉後《素書》因而流傳人間。張商英序中並列舉《素書》所言來印證張良之行事，說明此書出自張良所傳，所謂「書曰：『陰計外泄者敗。』子房用之，嘗勸高帝王韓信矣。書曰：『小怨不赦，大怨必生。』子房用之，嘗勸高帝侯雍齒矣。書曰：『決策於不仁者險。』子房用之，嘗勸高帝罷封六國矣。書曰：『設變致權，所以解結。』子房用之，嘗致四皓而立惠帝矣。書曰：『吉莫吉於知足。』子房用之，嘗擇留自封矣。書曰：『絕嗜禁欲，所以除累。』子房用之，嘗棄人間事，從赤松子游矣。嗟乎，遺粕棄滓，猶足以亡秦、項而帝沛公，況純而用之、深而造之者乎？」序中強調張良行事全合於此書所言，說明此書出自張良，乃黃石公所撰書。

書名下題「宋張商英天覺註」，共六章，第一章章名爲〈原始章第一〉和魏魯注章名不同，其餘諸章名稱爲：〈正道章第二〉、〈求人之志章第三〉、〈本德宗道章第四〉、〈尊義章第五〉、〈安禮章第六〉，和魏魯注本章名大抵相同。但張本和魏本在本文上，仍有差異，如第一章文末，兩者已略有差異。而差異最大者爲〈安禮章第六〉，魏魯本以用人五法「夫勇者可令進門」等作結。而張商英本，則以「同志相得，同仁相憂，同惡相黨……」等作結。兩種版本顯然不同，各有所出。說明了此書並不是如《四庫提要》所說爲張商英撰。

張商英在六章章名旁有細字注，釋章名之義。張商英注和魏魯注各有所長。有關《素書》撰作年代的討論，請見本書上條魏魯注提要。

1171 《孫子註解》十三卷

（太清部·性靜字號；850-854冊；新文豐46冊）

此書是集合曹操以下至宋世為止十一家注，來闡稱《孫子兵法》一書。《孫子兵法》是春秋時兵學名家孫武所撰，共十三篇，論述戰爭攻守戰陣、用間、火攻等戰爭的原理、原則。

《孫子註解》，計有三國·曹操、梁·孟氏、唐·李筌、杜牧、杜佑、陳皞、賈林、宋·梅堯臣、王皙、何延錫、張預，共十一家，簡稱為十家注。注家自三國迄宋，編者必為宋或宋後之人，清·阮元《四庫未收書目提要》：「《孫子十家註》十三卷，宋·吉天保撰，保字里未詳。」或許編者如阮元所說為宋人吉天保所撰，但阮元年代也晚，其說或有可議。

《孫子》一書十三篇，原為周朝春秋時期孫武撰，《史記·卷六十五·孫子吳起列傳》說：「孫子武者，齊人也，以兵法見於吳王闔閭。闔閭曰：子之十三篇，吾盡觀之矣。」是《孫子兵法》原為「十三篇」，且是孫武親撰。但《漢書·卷三十·藝文志·兵家》載「《吳孫子兵法》八十二篇，圖九卷。」明顯和史記的十三篇有別，自此開始了紛爭，唐·張守節《正義》注解此事說：「《七錄》云『《孫子兵法》三卷』，案十三篇為上卷，又有中下二卷。」《隋書·經籍志》載有《孫子兵法》二卷、《吳孫子牝牡八變陣圖》二卷、《孫子兵法雜占》四卷。為了解決《孫子兵法》究竟是十三篇或八十二篇的問題，唐·杜牧〈孫子注序〉說：「（孫）武書十數萬言，魏武削其繁剩，筆其精切，凡十三篇，成為一編。」杜牧想藉此解決十三篇和八十二篇的問題，說是曹操所刪定，但以《史記》而言，已明白載記孫子見吳王時是《孫子兵法》十三篇，並非曹操所刪才成十三篇。《漢志》的說法，可能是孫武除十三篇以外，後來陸續另有其它相關著作，如軍陣圖等，但也有的篇章可能後來依託孫武之名撰成的，這些皆歸入孫武兵書中，所以有八十二篇，圖九卷。以《隋書》所見和孫子相關仍有三種看來，或許孫子所撰者不僅十三篇，但十三篇應是戰軍理論之書，也應是孫武最早、較重要，被世人所重視。1972年山東臨沂縣銀雀山一號西漢墓發現《孫子兵法》及《孫臏兵法》，其中《孫子兵法》除十三篇外，尚有《吳問》、《四變》、《黃帝伐赤帝》、《見吳王》等等，印證了孫武著作不僅十三篇，且由篇名《吳問》、《見吳王》等看，顯然是在見吳王之後所撰成，《史記》說吳王闔閭讀十三篇，那麼十三篇是孫武最早的著作，其餘的應是在見吳王後陸續撰成，《漢志》所載八十二篇及圖九卷，可以確定有許多篇章，應仍是孫武所撰，但八十二篇中，仍疑有的篇章可能是後人依託而增。

今本《孫子兵法》十三篇，篇目依次為：〈計篇〉、〈作戰篇〉、〈謀攻篇〉、〈形篇〉、〈勢篇〉、〈虛實篇〉、〈軍爭篇〉、〈九變篇〉、〈行軍篇〉、〈地形篇〉、〈九地篇〉、〈火攻篇〉、〈用間篇〉。書末有魏武帝製〈孫子序〉、〈孫子本傳（《史記·孫子列傳》）〉。

孫子一開始即說「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」所以用兵之始，須先選將、量敵、度地、料卒，險易、遠近，用計於廟堂，須「利而誘之，亂而取之，實而備之，強而避之，怒而撓之，卑而驕之，佚而勞之，親而離之。」在作戰時須籌算軍費，務必做到因糧於敵。攻敵時必須謀劃，「用兵之法，全國為上，破國次之，全軍為上，破軍次之。」「是故百戰百勝，非善之善者也，不戰而屈人之兵，善之善者也。」在敵兵對陣之時，須觀察攻守、八陣、五營、向背等形勢，先使己立於不可勝，然後再求勝敵。並運用虛實、勞佚來行攻守。在攻守上，用兵必求「其疾如風，其徐如林，侵掠如火，不動如山」（〈軍爭篇〉）。用兵之道，在極其變化，因地因勢而變，「圯地無舍，衢地交合，絕地無留，圍地則謀，死地則戰」（〈九變篇〉）。在作戰時，可以擇日量勢，利用火攻，焚其營，殺其士卒，燒其糧草輜重。運用五種間諜：因間、內間、反間、死間、生間等來瞭解敵情，分化敵心。孫武所說的戰爭哲學，在今日仍成為戰爭的最高指導原則，為世界各國軍事家所重視。

1172 《孫子遺說》一卷 鄭友賢撰

（太清部·靜字號；854冊；新文豐46冊）

此書旨在彌補《孫子兵法》十家註之不足，舉出數十個問題，以問難的方式，並舉史事來闡釋《孫子》一書的哲理，不著重在字面上的解釋。撰者為鄭友賢，書約撰成於宋元之際。

前有滎陽鄭友賢撰〈十家註孫子遺說序〉云：「頃因餘暇，撫武之微旨而出於十家之不解者，略有數十事，託或者之間，具其應答之義，名曰十註遺說。」說明撰作此書旨在彌補十家註的不足，以問答的方式，闡釋作者自己的看法。書中以「或問」提問，以「曰」作答，共計數十條，所論之事，如生死存亡、得筭多少、因糧於敵、兵以伐謀、謀攻之法、君將間之關係、佚勞奇正、用間之法等，大都和行軍對陣及戰爭原理原則相關問題的討論，書中舉史事以證，不著重在析解文義。間或有字義之解釋者，如「方馬埋

輪」，「方」字之義訓等等。

鄭友賢的年代不詳，以所撰係補十家注之不足看來，其書應撰成於宋末或元時。

1173 《天原發微》十八卷 宋·鮑雲龍撰，方回校正

（太清部·情逸字號；855-859冊；新文豐47冊）

鮑雲龍此書分二十五項來探討《易經》中有關太極、陰陽、動靜、鬼神、變化等問題，鮑氏主要以宋儒之說《易》為主，此書可以看成宋儒說《易》的綜結之說。

書前有〈目錄〉，書名下題：「魯齋鮑雲龍景翔編著，虛谷方回萬里校正」。書共十八卷，分述〈太極〉、〈動靜〉、〈靜動〉、〈辨方〉、〈玄渾〉、〈分二〉、〈衍五〉、〈觀象〉、〈太陰〉、〈少陽〉、〈少陰〉、〈天樞〉、〈歲會〉、〈司氣〉、〈卦氣〉、〈玄旨〉、〈盈縮〉、〈象數〉、〈先後〉、〈左右〉、〈二中〉、〈陽復〉、〈數原〉、〈鬼神〉、〈變化〉，共二十五章。每章之下，鮑雲龍先以細字據《易經》經文加以詮釋，其後廣引宋儒周敦頤、朱熹、程頤、程顥、邵康節、張載等所說語，再以細字加以詮釋所引宋儒之說。所論述的問題包括太極生化，陰陽動靜間的關係，以及五行、四象（太陽、少陽、太陰、少陰）、象數、鬼神變化等問題。由於鮑氏以己意摘取宋儒諸說，而後加以發揮，所說皆以宋儒說《易》為中心，所以此書保存了不少研究宋儒《易》學理論的史料。

《四庫全書總目·卷一百八·子部術數類一》云：「《天原發微》五卷，宋·鮑雲龍撰。雲龍字景翔，歙縣人，景定中鄉貢進士，入元不仕以終。是書以秦漢以來言天者，或拘於數術，或淪於空虛，致天人之故，鬱而不明，因取《易》中諸大節目，博考詳究，先列諸儒之說於前，而以己見辨論其下。擬《易大傳》天數二十有五，立目二十五篇……而以朱子主敬之說終之。其中或泛濫象數，多取揚雄舊說，不免稍近於雜。要其條縷分明，於數學亦可云貫通矣。」

1174 《太玄經集註》六卷 宋·司馬光註

（太清部·心字號；860-862冊；新文豐47冊）

《太玄經》為西漢揚雄所撰，原稱《太玄》，後人加上「經」字，此

書是仿擬《易經》而作。北宋司馬參考諸家注而注解此書，撰成於北宋神宗元豐間。

此書前爲〈目錄〉，其次爲〈讀玄〉、〈說玄〉、〈集注揚子太玄經序〉，三篇皆無題撰人，但〈序〉中有司馬光自稱「光」，提到〈讀玄〉、〈說玄〉都是他所作，序後題：「元豐五年六月丁丑序」，知此書撰於北宋神宗元豐五年（1082）。〈讀玄〉中將揚玄《法言》比擬《論語》，《太玄》比擬成《易經》，認爲「《玄》者所以贊《易》也」。司馬光的〈說玄〉，是讀通《太玄》的重要鑰匙。《太玄》是模仿《易》而來，但是卻更改我們所熟知的名相及占法。《太玄》是以三十六策來進行占卜，以三揲（《易》四十九策四揲），仿《易經》分兩把，掛一等方式進行策筮，得出七、八、九，三個數（《易》得出六、七、八、九，四數）。《太玄》稱七爲「一」，八爲「二」，九爲「三」，《易經》畫出陰陽爻（六八為陰，七九為陽），但揚雄則「七」畫成「一」，八畫成「--」，九畫成「---」，所以稱爲「一」、「二」、「三」。《易》得六爻，《玄》則僅有四重，四重各有名稱，由上而下爲「方」、「州」、「部」、「家」。四重是由三十六策筮得來，如第一重「家」筮得「八」，則畫成「--」；第二重「部」得七，則畫成「一」，第三重「州」、第四重「方」皆得「七」畫爲「一」；「一」，稱爲一，「--」稱爲二，「---」稱爲三，於是形成了「一方一州一部二家」，得出卦名〈周〉。但《易經》稱「卦」，《太玄》稱「首」。《易》每卦之下有六爻各有爻辭，《太玄》每首之下有九「贊」，「贊」就是「爻」。解釋爻辭的「象辭」，在《太玄》中稱爲「測」。整個《太玄》有八十一首（卦），首各有九贊，每贊下各有測。於是以「首（卦）」、「贊（爻）」、「測（象）」的方式，撰寫成書。除卦、爻、象辭外，「《易》有文言，《玄》有文。文解五德，并中首九贊，文言之類也。《易》有系辭，《玄》有攤、瑩、捩、圖、告。五者皆推贊《太玄》，系辭之類也。《易》有說卦，《玄》有數。數者論九贊所象，說卦之類也。《易》有序卦，《玄》有衝。衝者序八十一首，陰陽相對而解之，序卦之類也。《易》有雜卦，《玄》有錯。錯者，雜八十一首而說之。殊涂而同歸，百慮而一致，皆本於太極、兩儀、三才、四時、五行，而歸於道德仁義禮也。」（〈說玄〉），總之，整部《太玄》都是仿擬《易經》而作。

司馬光集注所參考的歷代注疏，據〈序〉所說，計有漢·宋衷、三國·

陸續、晉·范望、唐·王涯、宋·宋惟幹、陳漸、吳祕等諸家注而注《太玄》。司馬光在各首（卦）之下，先釋其義，並說出和《易經》相近之卦名，注中引諸家說如「宋曰」、「陸曰」等，再以「光謂」申己見。司馬光之注，兼及音讀及版本文字之校訂。

司馬光之注，保存了已佚失的諸家注，同時也說明了讀解《太玄經》之方法。司馬光的〈說玄〉是根據揚雄《太玄經》卷八〈玄數〉裡所說的策筮方式而來，沒有司馬光的〈說玄〉，後人大概很難以看懂此書。只是司馬光〈讀玄〉太過推崇《太玄》了。其實《太玄》雖有它的哲理架構，但世人可以不懂《太玄》，卻不能不懂《易經》。

1175 《淮南鴻烈解》二十八卷

（太清部·動神疲字號；863-867冊；新文豐47冊）

《淮南子》書二十一篇，為西漢淮南王劉安所撰，論述道體生化、治國用兵、人間禍福及天文地理等事。注解者為東漢高誘。

前有〈淮南鴻烈解敘〉，未提撰人，內有「自誘之少」的自稱，而日本·信州久保愛於寬政乙卯（1795，清乾隆六十年）撰序的刊本，在〈淮南鴻烈解敘〉序末有「漢河東高誘撰」，知撰序者為高誘。書名下題「太尉祭酒臣許慎記上」，共二十一篇，篇名皆稱為「訓」，如原道訓、俶真訓等。

《漢書·卷三十·藝文志·雜家》云：「《淮南內》二十一篇，王安，《淮南外》三十三篇。」說明淮南王劉安所撰有《淮南內篇》和外篇，內篇即此書，外篇乃神仙家言，今佚。《隋書·卷三十四·經籍志三·雜家》云：「《淮南子》二十一卷，漢淮南王劉安撰，許慎注。《淮南子》二十一卷，高誘注。」是此書在漢代原有許慎注及高誘注，《新唐書·卷五十九·藝文志三·雜家》依然有二家注。但到了宋代時，許慎和高誘之注已被混淆，蘇頌《蘇魏公集》曾提出辨別之法，說：「許標其首，皆是《閒詁》，《鴻烈》之下，謂之記上。高題卷首，皆謂之《鴻烈解經》，解經之下曰高氏注，每篇之下皆曰訓，又多數篇為上下，以此為異。……高著篇名，皆有『故曰因以題篇』之語，其間奇字並載音讀。許子篇下粗論大意，卷內或有假借，用字以『周』為『舟』，以『楯』為『循』，以『而』為『如』，以『恬』為『悒』，如是非一。又其詳略不同。」高注較詳，許注較略。以上是分辨許慎注和高誘注之法。

《道藏》本前為高誘序，各卷書名下題「太尉祭酒臣許慎記上」，顯然已將高誘注和許慎注在外貌上已混合在一起，至於書中各篇注文是何人所注，以書前有高誘序，而各篇皆稱「訓」，篇下注文有「故曰因以題篇」，〈原道〉、〈俶眞〉、〈天文〉、〈墜形〉、〈時則〉、〈主術〉、〈汜論〉等篇皆析分上下，卷內奇字皆標音讀，而〈天文訓〉注十二律相生情形有「鍾律上下相生，誘不敏也」之注語，據上述諸種情形看來，今本之注應為高誘注而非許慎注。但也有人以為二十一篇中如〈繆稱〉、〈齊俗〉、〈道應〉、〈詮言〉、〈兵略〉、〈人間〉、〈秦族〉、〈要略〉八篇，因篇題下僅述大意，無「故曰因以題篇」，而以為其餘十三篇為高誘注，此八篇為許慎注；然而此八篇中除篇題外，其餘如奇字有音讀，少用假借字，皆和許慎注不合，且全書僅八篇保留許慎注，於理亦不合，因而全書當為高誘注。此種誤以八篇為許注，當是因為高誘序說有八篇因借給弁揖而亡，但序中已說「復更補足」，是高誘注自為完本。

《淮南子》一書為西漢武帝時淮南王劉安所撰，二十一篇，原皆稱「篇」，今則因高誘注之關係，改稱「訓」，訓是訓誥、解說之義，以高誘的立場來說，旨在注釋該篇，自可稱某某訓，但以書籍原貌言，則應稱篇，所以「原道訓」、「俶眞訓」等，在引用原文時應改稱〈原道篇〉、〈俶眞篇〉。

《淮南子》一書二十一篇的大意，在〈要略〉中已有論述，原道、俶眞論述道體生化萬物等事。天文、時則，論述天象季節。墜形，談論大地山之事。其餘或述修身，或述治國，或述修道，或述禍福，或述攻戰，或述民俗，不一而足，所涵蓋的範圍甚廣，而歸心於道家，此和淮南王之崇道有關。但因所述既廣且雜，歷來書志把它列為雜家。

1176 《抱朴子內篇》二十卷 東晉·葛洪撰

（太清部·疲守字號；868-870冊；新文豐47冊）

葛洪，字稚川，號抱朴子，丹陽句容縣人。書中載述道教神仙理論，修仙之法，召神、禳災、食氣、避穀等說，金石草木藥物等外丹燒煉術，以及載記其師所藏西晉前的道教經籍書目。對道教有深遠的影響。

書前有葛洪序，說「今為此書，粗舉長生之理，其至妙者，不得宣之於翰墨，蓋臆言較畧，以示一隅。」書共二十卷，二十篇。全書旨在論述神仙修煉之道，篇目之名稱依次為：暢玄、論仙、對俗、金丹、至理、微旨、塞

難、釋滯、道意、明本、仙藥、辨問、極言、勤求、雜應、黃白、登涉、地真、遐覽、祛惑。

書中論辯神仙有無，以為「仙人以藥物養身，以術數延命」，並須累積善功以成仙，駁斥世人無仙之說。其次敘述金丹燒煉之法，金丹之大者為黃白之術，而仙藥則有黃金、白銀、石英、紫芝、茯苓等金石、草木藥，甚至動物做成之藥，對醫藥及科學技術的發展，有一定的貢獻。而〈微旨〉、〈登涉〉等篇中所見學道、入山之法，及三尸、竈神等說，可以看出當時民俗；其中和三尸相關的守庚申，更影響到日本，成為日本民俗。另外，值得注意的是〈遐覽篇〉，乃是載述抱朴子師鄭隱所藏道書，計有二百六十一種，這些道書都是撰成於西晉前，包括周秦兩漢的道書，有許多種道書現在已佚，借由抱朴子的載記，可以了解西晉前道教的著作及發展情形，對道教文獻學貢獻甚大。

抱朴子葛洪的著作很多，《抱朴子外篇·卷五十·自敘》說：「至建武中（317），乃定凡著《內篇》二十卷，《外篇》五十卷，碑、頌、詩、賦百卷，軍書、檄、移、章、表、箋記三十卷。又撰俗所不列者為《神仙傳》十卷，又撰高上不仕者為《隱逸傳》十卷，又抄五經、七史，百家之言，兵事、方伎、短雜、奇要三百一十卷，別有目錄。其《內篇》言神仙、方藥、鬼怪變化、養生延年、攘邪卻禍之事，屬道家。其《外篇》言人間得失、世事臧否，屬儒家。」《抱朴子》內篇及外篇，是抱朴子書中最重要的兩種論著。此書最早見於《隋書·卷三十四·經籍志·道家》云：「《抱朴子內篇》二十一卷，音一卷，葛洪撰。」今所見校本之較佳者，為近人王明《抱朴子內篇校釋》。

1177《抱朴子別旨》 東晉·葛洪撰

（太清部·守字號；870冊；新文豐47冊）

全文短小，共五百六十一字，內容分為兩部分，前面談論服元氣，後半談導引治病。

《抱朴子別旨》，前半旨在論述胎精固神之法，將氣分為元氣、臟（粗）氣、眾氣。眾氣是一般舉重運體之氣，臟氣為吐納之氣，元氣則體內之氣。眾氣、臟氣可以令出體外以為用，元氣不能令出。眾氣不及臟氣，臟氣不如元氣。一般利用夜半生氣起時之靜坐吐納法，以鼻吸入，以口吐出。

吸氣後，吐二分留一分咽入腹中，此是臙氣法。元氣則不隨臙氣出入，無有待氣生死之時。但書中並沒有詳述服食元氣之法。

其次敘述導引閉氣以治病之法。導引「或伸屈，或俯仰或行臥，或倚立，或躑躅，或徐步，或吟，或息，皆導引也。不必每晨爲之，但覺身有不理，則行之。皆當閉氣，節其氣，衝以通也。」此導引法，是引氣以入，閉氣，並引氣衝通患處的治病法。

1178 《抱朴子外篇》五十卷 東晉·葛洪撰

（太清部·真志字號；871-873冊；新文豐47冊）

此書爲東晉·葛洪撰，書中論述用賢任才的君道，守節良規的臣道，有品評人物得失及論述文章寫作之法的專章，屬於言人間得失，臧否世事的儒家之說。

書共五十卷，計五十二篇，其篇目依次爲：嘉遁、逸民、勗學、崇教、君道、臣節、良規、時難、官理、務正、貴賢、任能、欽士、用刑、審舉、交際、備闕、擢才、任命、名實、清鑒、行品、弭訟、酒誡、疾謬、譏惑、刺驕、百里、接疏、鈞世、省煩、尚博、漢過、吳失、守壻、安貧、仁明、博喻、廣譬、辭義、循本、應嘲、喻蔽、百家、文行、正郭、彈襴、詰鮑、知止、窮達、重言、自敘。

所談論的是儒臣出仕隱退、君道臣節、任才用刑等治國安天下之事；有勗學、行品、酒誡、安貧、知止、窮達等修身之道；以及辭義、循本、應嘲、喻蔽、百家、文行等文章寫作技巧之論述；有正郭、彈襴、詰鮑，評論人物行事之是非。所論述的，屬於儒家修身治國平天下的哲學思想。

《抱朴子外篇·卷五十·自敘》說：「至建武中（317），乃定凡著《內篇》二十卷，《外篇》五十卷」，並說「其《外篇》言人間得失、世事臧否，屬儒家。」此書最早見於著錄者爲《隋書·卷三十四·經籍志·雜家》云：「《抱朴子外篇》三十卷，葛洪撰。梁有五十一卷。」自《隋志》以下，皆將此書歸入雜家，而卷數則差別甚大，如《舊唐書·卷四十七·經籍志·雜家》：「《抱朴子外篇》五十卷，葛洪撰。」《新唐書·卷五十九·藝文志·雜家》：「《抱朴子外篇》二十卷，葛洪。」《宋史·卷二百五·藝文志·雜家類》：「《抱朴子外篇》五十卷。」諸家史志卷數的差別，往往和刊行者分卷有關，和內容無關，所以史志卷數有別，不能直接視爲缺

佚。今《道藏》本篇數與抱朴子〈自敘〉所說相合。

1179《橐籥子》一卷附《陰丹內篇》

（太清部·志字號；874冊；新文豐47冊）

此書係收錄《橐籥子》及《陰丹內篇》二類篇書而成。二書皆在論述人身中坎離陽陰之修煉，旨在銷去群陰而成純陽之仙。撰作年代約在宋代。

《橐籥子》書名下題「《陰丹內篇附》」。書分五章，皆以「橐籥子曰」為開端，依次為：〈三道明真反本第一〉、〈五行建位泉石第二〉、〈八卦繫象指明第三〉、〈四序剛柔成歲第四〉、〈九一道備無為第五〉。書後附有《陰丹內篇》。

《橐籥子》一開頭敘述：「天有其精，地有其靈、若人得之，可以長生。」天之精為陽，地之靈為陰，「凡藥作之者，以陰運陽，轉柔成剛，以五行之氣而滋之，四時之氣而鼓之，是以變化亦同自然矣！」人稟真元之氣而生，「元氣本無形，因精而生有，得服者不死不生。」修行之法，配以八卦四序，依火候而運行，可以「或受命於東華，奉冊於霄漢」。所言為內丹修煉法。

《陰丹內篇》，前為200多字的短文，後半以「臣解曰」起始，為詮釋文義的注語。以為「天陽也，始生於坎；坤陰也，始生於離。陽亦有陰，故坎內陽外陰；陰亦有陽，故離外陽內陰。陰丹之訣，唯採陽鍊陽，銷去群陰，而以為純陽之人。」其修煉之法，以神守形，以氣引藥，精神內守，以年煉形。文云：「臣嘗觀《呂仙翁鼎訣》並傅士安所上《陰丹訣》互有異同，雖云三峰，其實有二。」則除此《陰丹內篇》外，另有《陰丹訣》。「陰丹」的意思，是銷去群陰之丹法，是在修煉時採陽去陰，以為純陽之仙。

此書的撰作年代，以書中引有「玄帝」一詞，而《陰丹內篇》引《呂祖仙翁鼎訣》看來，當撰成於宋世。

1180《天機經》一卷

（太清部·志字號；874冊；新文豐47冊）

撰者不明，此經旨在闡釋《黃帝陰符經》之經義，其說大都以儒家皇王治國說及史事來釋經義。撰作年代約在唐或北宋。

《天機經》一卷，乃在解釋《陰符經》之經義。疑此書即宋·鄭樵《通志·藝文略·道家》及高似孫《子略》卷一所載的《陰符天機經》一卷。晁公武《郡齋讀書志·卷十一·道家類》云：「《天機子》一卷，右不著撰人，凡二十五篇，或曰：一名《陰符二十四機》，諸葛亮撰。予觀其辭旨，殆李筌所爲爾，託之孔明也。載《道藏》中。」《宋史·卷二百五·藝文志四·道家類》載「《天機經》一卷。」

書前有〈敘〉，引《易經》來說陰符之旨義，以爲「聖人觀其時而用其符，應其機而制其事，故能運生殺於掌內，成功業於天下者也。」敘後，接著分爲：〈昌〉、〈身〉、〈機〉、〈藏〉、〈靜〉、〈人〉、〈安〉、〈神〉、〈聖〉、〈命〉、〈倍〉、〈物〉、〈目〉、〈蠢然〉、〈生〉、〈勝〉、〈順〉、〈契〉、〈象〉等十九章，每章或數十字，或一、二百字，各論述《陰符經》中之一段經義。此書以史事及儒家皇王之說來解經，如〈昌〉下云：「夫聖人法地而奉天，立德而行道。居天地道德之間，建莫大之功者，未有不因五賊而成也。五賊者，其一賊命，其二賊物，其三賊時，其四賊功，其五賊神，皇帝王霸權變之道也。是以聖人觀其機而應之，度其時而用也。故太公立霸典而滅殷朝，行三風而理周室，豈不隨時應機，驅馳五賊者也？故聖人立本於皇王之中，應機於權霸之內，經邦治身，五賊者備矣。則天下望風而從之，竭其性命而无所歸其恩怨也。」所說皆是皇王之治國理論。

此書之撰作者不詳，南宋初鄭樵已著錄此書，疑此書撰成於唐代或北宋。

1181 《祕傳正陽真人靈寶畢法》三卷 鍾離權著，呂岳傳

（太清部·志字號；874冊；新文豐47冊）

此書是晚唐五代時鍾離權所著，而傳予呂洞賓。書中三卷，分述小乘安樂延年、中乘長生不死、大乘超凡入聖，共十章。以爲礦物的黑鉛紅汞不能成丹，只有心火腎水，陰陽升降，方是金液玉液，成就還丹之藥。書中所言皆內丹修煉法門。

書名下題「正陽真人鍾離權雲房著，純陽真人呂岳洞賓傳」。書前有鍾離權所撰序，說自己在終南山石壁間，獲得《靈寶經》三十卷，「予宵衣旰食，遠慮深省，乃悟陰中有陽，陽中有陰，本天地升降之宜，日月交合之理。氣中生水，水中生氣，亦心、腎交合之理。比物之象，道不遠人。配合

甲庚，方驗金丹之有準。抽添卯酉，自然火候之無差。紅鉛黑鉛，徹底不成大藥。金液玉液，到頭方是還丹。」因而總而為三乘之法，撰成《靈寶畢法》，以「傳洞賓足下」。

書分三卷，卷上「小乘安樂延年法四門」，依次為〈匹配陰陽第一〉、〈聚散水火第二〉、〈交媾龍虎第三〉、〈燒煉丹藥第四〉。卷中「中乘長生不死法三門」，依次為：〈肘後飛金晶第五〉、〈玉液還丹第六〉、〈金液還丹第七〉。卷下為「大乘超凡入聖法三門」，依次為：〈朝元第八〉、〈內觀第九〉、〈超脫第十〉。依卷上小乘法四門修煉，所成就者為人仙。依卷中中乘長生不死三門修煉者，為地仙。依卷下大乘超凡入聖三門修煉者，為天仙。

書中以心、腎比天地，以氣、液比陰陽，以子午比冬夏，以一日比一年，依《易經》卦氣配合節氣運行。〈交媾龍虎第三〉云：「子時乃曰坎卦，腎中氣生。午時乃曰離卦，氣到心。腎氣與心氣相合而太極生液，所以生液者，以氣自腎中來，氣中有真水，其水無形。離卦到心，接著心氣，則太極而生液者如此。」修煉之法，在使心、腎二氣相交，透三關（尾閭曰下關，夾脊曰中關，腦下曰上關）至於頂，玉液煉形，三百日大藥成就。使五臟之氣聚而成嬰兒，更修之使聚陽神以入天神，煉之而合道，超出凡軀而入聖品，「既出而復入，入而不出，則形神俱妙，與天地齊年而浩劫不死。既入而復出，出而不入，如蟬脫蛻，遷神入聖。是以超凡脫俗，以為真人仙子」。

鍾離權、呂洞賓二人的修仙理論，後來影響宋元仙道內丹修煉之說甚大。內丹雖在中晚唐已有人論及，但經鍾、呂而昌盛。

柒、《正統道藏》正乙部總目提要

1182 《大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經》三經同卷有符

(正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊)

此經和《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》，都是五顯靈官華光大帝的專屬經典，敘述華光功德，以誦念經咒來驅除精邪、消除災厄，護衛眾生。撰作年代約在宋代。

經文分〈通天寶號〉及正文。〈通天寶號〉首述五顯靈官大帝華光的聖號為：「運元鼎化三十三天金臂圓光火犀大仙、都統王殿治靖捲簾大將軍、九天遊奕遠捉使、部領六天吏兵、降伏天下妖魔、輔正除邪辟瘟使、掌執火府火部使、主管南極天樞院、北極驅邪院文字、封山破洞正一靈官都大元帥、勅封五顯靈觀大帝。」接著為四言三十三句咒語，內含華光形貌，所謂「靈觀大帝，睿聖聰明。日光菩薩，氣射帝宸。金刊聖像，三目聖明。黃裳錦袍，足踏火輪。金磚金鎗，按行乾坤。名山大川，靈洞真君。火瓢火鴉，氣燄威靈。斬妖滅邪，如電如霆。護國砥柱，衛民靈神。」接著為「焚香奉請」咒。接著為經文正文。又，經文說華光的形貌為「三十三天星月宮內、雷音殿中，化現白蛇之冠，三頭六臂青身自在之體，圓光火犀大仙、靈官顯應，橫天急捉三界邪魔，封山破洞主法摧魔正神、靈觀大聖五帝大元帥」。

經文藉由天尊與定惠真人的問答，敘述世人遇到災疾、冥訟、猴犬狐狸精妖崇亂時，皈命祈請靈官華光降臨，「當於清淨庭宇，請正一道士依科立壇，謄奏章表，醮祭五天大元帥，燒香燃燈，誦吾神呪。或一日，或五日，當有鐵輪大神、白蛇大將、無面目將軍、火部兵馬，一合來降，掃蕩妖氛，肅清定舍，生人安泰，驅逐不祥。」

此經奉請咒中稱華光為「靈觀大元帥，福德華光五顯王」，文中的靈觀，通常做「靈官」，是道教的護法神。華光五顯王即是馬元帥，馬鬚，《道法會元》稱之為「三十三天金臂圓光火犀大仙封山破洞都天大元帥正一靈官馬鬚，三頭九目，六臂藍身，兩手火鈴火索，兩手金槍金磚，兩手斗訣仗劍，青面赤鬚，豎紅髮，蹙金羅帽，緋抹額，絳袍金甲，玉束帶，天帶綠吊鞞

靴，足踏火輪，白蛇繞輪，中吐火，背負火瓢，火鴉萬群，部領十二員副將。」^①《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法》、《道法會元·卷二百二十五·火犀大仙馬靈官大法》、《道法會元·卷二百二十六·正一靈官馬帥祕法》等，都是召遣馬元帥道法。《道法會元》所說馬元帥的形貌部眾，基本上是沿承此經及《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》而來。明·余象斗《五顯靈官大帝華光天王傳》（收入《四遊記》中的〈南遊記〉），更以小說的筆法，詳述華光出世及成道經過。明刻《三教源流搜神大全·卷五·靈官馬元帥》^②是馬元帥之傳記，文中大量採取余象斗書之說以為傳。

此經的撰作年代，以南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位門·左二班》已提到馬天君看來，撰作年代應在宋代。有關此經撰作年代及華光事蹟，請參見本書 1435《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》條提要。

1183《太上正一咒鬼經》三經同卷

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此經以誦讀天師所說經，用以殺鬼斬邪精為主，經中多歌頌天師殺鬼濟民事，撰作年代約在南北朝初期。

經文以「天師曰」起始，敘述天師殺鬼斬蟒事，「天師曰，吾為天地除萬殃，變身人間作鬼王，身長丈六頭面方，銅牙鐵齒銜鋒鋌，手持劈磨戴鑊湯，動雷發電迴天光，星辰失度月慘黃，顛風泄地日收光，草木焦枯樹摧藏，崩山裂石斷河梁，車載鐵鎖桔銀鐺，一月三榜六咒章，募求百鬼勤豪強，得便斬殺除凶殃，吾持神咒誰敢當，急去千里勿當殃，急急如律令」，文中說天師變化為鬼王以斬殺凶殃。又「天師曰，吾上太山謁見黃老君，教吾殺鬼語，我神才上呼玉女，收捕非殃登天，左契佩帶印章，頭戴華蓋，足躡魁罡，左扶六甲，右扶六丁，前有黃神，後有越章，神師誅伐，不避豪強，先殺邪神，後滅遊光」。說明了天師的殺鬼術法，是泰山黃老君所教，

①《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法·法中將帥源流》，張繼禹編，《中華道藏》第38冊，頁260中。

②清·葉德輝重刊。

前黃神，後越章，以殺邪神滅遊光。整部經都是敘述斬殺家中為害人民的妖魅土精、眾精百邪之鬼。正一天師並告語祭酒弟子，「常讀此經，魔魅破碎，不敢當吾咒也，若有官獄水火之災，亦讀此經，宅中有鬼亦讀此經」，經書功德難量。

此經託言張天師教授正一派諸祭酒弟子誦經殺鬼之法，祭酒是正一派觀廟中之住持，或是職司治民教民的神職人員，撰作年代約在南北朝初期。

1184 《太上洞玄靈寶天尊說羅天大醮上品妙經》三經同卷

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此書列述羅天大醮所供祭諸天神祇，並說明誦念此經之無量功德，能消除萬災，不遇凶險。撰作年代約在宋代。

經文短小，約近900字。經文約分兩大部分，前面敘述羅天大醮所醮祭的天界重要神祇，依次有：三清教主（元始天尊、靈寶天尊、太上老君）、玉皇上帝、北極紫微大帝、南極天皇大帝、十方靈寶天尊（東方玉寶皇上天尊、南方玄真萬福天尊、西方太妙至極天尊、北方玄上玉晨天尊、東北方度仙上聖天尊、東南方好生度命天尊、西南方太靈虛皇天尊、西北方無量太華天尊、上方玉虛明皇天尊、下方真皇洞晨天尊）、八極真人、三官天地、日月、五行星、南北斗、二十八宿、羅喉、計都、十二元辰、五嶽至尊、青龍白虎、朱雀玄武、真武大將、天蓬、翊聖黑煞、天猷、力士神兵等仙聖。

後面部分以「老君曰」起始，敘述「善男子、善女人，持念羅天大醮真經者，瘟災不染，橫禍不侵，行年星曜、羅喉、計都、土火惡星，盡皆消除，不遭荒儉，不遭羅網，不遭劫殺，不遭刀兵，不遭火難，不遭水難，不逢毒蟲，不服毒藥。若有官私幹事，或誤道幽靜、深山孤莊、曠野園林、密閣之處，凶惡寺觀，鬼魅極多，妖魂不少。爾時結跏趺坐，擎拳稽首，默念此經一遍，感得諸天聖眾，擁護其人，然後玉符保命，金液鍊形，形神俱妙，與道合真，精神不散，萬災消滅。或家有眾魔，野道虛耗，精邪疾病，水火刀兵，災厄刑獄，一切不祥之事，聞其靈文之名，悉皆消滅，信受奉行。」老子曰的後半文字，幾乎都是在稱述誦經功德。

北宋真宗大中祥符八年（1015），王欽若曾奉敕編定《羅天醮儀》。此書前述天界仙聖，後述誦經功德，撰作年代雖不明，但以書中言及天蓬、天猷、黑煞、真武等四聖名諱看來，應撰成於宋後，說見筆者《玄天上帝信仰

研究》一書，臺灣新文豐出版公司出版。

1185 《老君變化無極經》四經同卷

(正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊)

全經以七言韻文寫成，旨在闡述老子化胡，及遊行四方以施教化之事。撰作年代約在南北朝。

此經以七言韻文敘述老子變化無極，化胡及還漢之經過。經文說老子「出處幽微黃房宮」，其後化胡作經，「胡兒反叛無真誠，朝降暮反結罪名」，所以教胡兒沐頭剔鬚為盟，命其出家「絕其妻娶禁殺生」，胡兒受教而行其道。後來老子轉回西漢，「木子為姓諱口弓，居在蜀郡成都官」，以李弘為名居四川成都傳教張陵，設二十四治。更其後老君行教於四方，化度萬民。

關於老子化胡的說法，大概起於東漢，盛於南北朝，而漸息於唐。歷史文獻載記，西晉道士王浮撰《老子化胡經》一卷，南北朝至唐初增為十卷，至元世祖至元年間敕令焚毀；明《正統道藏》未收此經，後來敦煌出土唐代抄本有五殘卷，依次為：魏明帝序及卷一（S.1857、P2007）；卷二（DX0796、S.6963）；卷八（P.3404）；卷十（P.2004）等，王卡標點後收入張繼禹編《中華道藏》第8冊186至206頁；另有敦煌出土P.2360、S.2081抄本《太上靈寶老子化胡妙經》亦收入《中華道藏》第8冊207至210頁。《老君變化無極經》亦有老子化胡撰經之說，其書約成於南北朝時。

1186 《太上金華天尊救劫護命妙經》四經同卷

(正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊)

此經為金華天尊救命所成，旨在祈求北斗七元、五方帝等速來救劫護民，撰作年代約在南宋世。

經文短小，以五言韻文的形式寫成，首句為「金華天尊救《延真劫經》」，說明經書係受金華天尊救命所撰。經文說金華天尊受元皇玉帝勅以救劫護生。勉人祈求北斗七元及青帝、赤帝、白帝、黃帝、黑帝等五方帝等神，「速來救劫護天民」。

玉皇或稱昊天上帝，此經末句為「昊天玉皇文」，而昊天玉帝之封號出自宋徽宗。《宋史·卷一百四·志第五十七·禮七·吉禮·天書九鼎》：

「徽宗政和六年九月朔，復奉玉冊、玉寶，上玉帝尊號曰『太上開天執符御曆含真體道昊天玉皇上帝』。」因此此經當撰於北宋後，如再以經中將北斗七元等和八卦神兵相結合看來，所謂「武祖金華勅，八卦助神兵。乾元坤應德，震巽霹靂風。艮壓扶魔碎，离燒百怪凶。兌澤通萬里，坎吉護天民。天罡并昊勅，誦佩禍無因。」南宋之世道流好以八卦說經，疑此經撰於南宋末。

1187 《無上三天法師說蔭育眾生妙經》四經同卷有符

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此經以殺鬼護民爲主，在遇到疾病災厄死亡時，寫經造齋，誦念一日一夜，自能消除災劫，係天師張道陵所造之經，撰於東漢。

經文以「天師曰」起始，敘述天師因天地變轉，星辰失度，新鬼出世，殺傷人民，因而撰寫《蔭育眾生妙經》，但能設靈寶清齋一日一夜，誦讀此經，家家自能飲食得息，田蠶倍收，五穀成熟。天師將此經於庚戌歲十一月至雲臺山傳予於山中採藥的成法道，並有朱書神符，以保護合家大小平善。

此經的撰作年代，經中說是天師張道陵所撰，並於庚戌年傳成法道。以張道陵活動的年代看，庚戌年當是東漢安帝永初四年（110）。

1188 《太上說青玄雷令法行因地妙經》四經同卷

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此經是太上老君爲道教護法神溫瓊元帥所說的專屬經典，溫元帥以消災治疫，除邪輔正爲職司，撰作年代約在南宋。

經文首爲七言仰啓頌十四句，其次敘述太上老君在天寶元年三月十五日於太清境上清宮說經，會中妙行真人跪奏蜀境災連並行，草木交荒，請求廣垂濟度。太上老君原擬與分光，下令清淨，座下天師所率神人，奏請令泰岱地祇主令溫元帥代天行化。天師因述溫瓊成道因緣，說「此將乃丙丁之精，火帝之神」，漢安帝永初元年化身降世，直心崇道，積行救人，三官保舉，奏於玉帝，命金甲神人捧昊天兵符，給賜金環玉券，詔充嶽府統兵之職，五嶽萬神之首，永鎮嶽庭，立生容於殿左，翌日立化於彼。老君遣使召地祇溫主令，「顯現身長九尺，赤髮青面，金睛獠牙，口若火盆，紫巾前結，花袍束帶，是躡吊墩皂靴，手仗神鋒寶劍，跨追風黑駿，統領昊天兵馬雷兵嶽卒，旌旗簇擁，導引而來」，太上老君命往西蜀除瘟。元帥領命，徑詣西

蜀，「旬日之內，平夷疫癘，剪伐邪宗」，一境得安。

溫瓊元帥赤髮青面，金甲火袍，掌握風雷統領天兵，「助法救民興善利，代天行化大慈悲。集福消災驅疫癘，除邪輔正掃妖氣」。溫帥祕傳號令靈符五嶽總印于世，名為「青玄地雷」，此經敘述溫帥成道時之法行因地，所以取名為「青玄雷令法行因地經」。此經功德甚大，「皈命斯經，咸得災衰永釋，禍難潛消。或遇刀兵、生產之厄，或遭水火、盜寇之災，或魔鬼侵凌，或邪巫魘，禱若能焚香諷誦，志心祈禱此經，即得神威。應時下降，自然門戶興隆，生民安泰。」

此經撰作年代不詳，經中提及老君於天寶元年說經，天寶為唐玄宗年號；再以經中提及宋代道經常見的「青玄」二字，且以雷法為主，雷法出於北宋徽宗朝，因而疑此經撰成於南宋。

1189 《上清太霄隱書元真洞飛二景經》二經同卷

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此經是由《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下章節中析出的單行本，敘述存思五星皇君降炁入身，以求離於死戶，度於生宮。撰作年代在漢末至魏晉間。

此經經名「上清太霄隱書元真洞飛二景經」，和《太上玉珮金璫太極金書上經》亦名《玉珮金璫太霄隱書玄真洞飛二景寶經》經名相近，後經並有〈玄真洞飛二景寶經〉章，見本書 0056《太上玉珮金璫太極金書上經》條。但此經和《太上玉珮金璫太極金書上經》一書，不管內容或文字，卻全然無關，反而和《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下〈五離解過絕死度生上法〉內容文字相同，只是在最後部分多出了「夫攝生之士，而不知天有開闢」及「南極上元君言」兩段文字，而此二段文字，亦是《洞真上清開天三圖七星移度經》卷下〈帝君豁落七元符〉之文字，被移至於〈五離解過絕死度生上法〉文末者。是知此經乃是由《洞真上清開天三圖七星移度經》〈五離解過絕死度生上法〉析出的單行本；請參見本書 1304《洞真上清開天三圖七星移度經》條。由於《洞真上清開天三圖七星移度經》係魏華存所傳三十一卷上清經之一，此經既是由彼析出，所以此經的撰作年代，亦當在漢末至魏晉間。

此經經文說「行六會移度之道，當修五晨離於死戶，度於生宮飛仙上

法」，所行之法係向五方五星眞皇道君等仙聖乞求赦罪求仙之法。依次向北方辰君眞皇君、東方歲星中眞皇君、南方熒惑星眞皇君、西方太白星眞皇君、中央鎮星眞皇君等五行星皇君，存思各皇君降炁入修行者身，並誦咒、咽炁，祈求離於太陰，上昇天關；藉由向五方帝首過，存五晨以度生。其法係由青童君向金闕帝君所求得者，《上清太霄隱書元眞洞飛二景經》第六頁云：「悔過求生之道，是上相青童君請金闕帝君之法，爲後學求生之者作式。」大抵來說，上清派道經都是經由太帝、天帝君、太微天帝君、西王母、金闕帝君等聖聖相傳，金闕傳上相青童君，青童君再傳予世之學道應仙之人。

1190 《洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經》二經同卷

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

經文先說六齋十直等齋期，後論修齋之法，所述齋期和張陵《旨要妙經》相同，撰作年代約在東晉或南北朝。

宋代《祕書省續四庫書目》著錄《太上六齋十直聖紀經》一卷，即是此經。此經首載道教五戒、十善、年六齋、月十齋、三會日、五臘日，接著論述道教齋法，以爲齋時宜去葷辛酒色，並將齋法分爲三等，所謂：「按諸經齋法，略有三重。一者設供齋，可以積德解愆。二者節食齋，可以和神保壽，斯謂祭祀齋，中士所行也。三者心齋，謂疏淪其心，除嗜慾也。澡雪精神，去穢累也。掎擊其智，絕思慮也。夫無思無慮則專道，無嗜無慾則樂道，無穢無累則合道。既心無二想，故曰一志焉。蓋上士所行也。」三等齋以心齋爲上，其次是節食齋，其次爲設供齋。勉人去除貪慾，營生養性，經中並引老子對文子、陵陽子等所說話，以述自然無爲，精誠守志。經末述修身之道，在保全身中神、精、氣三者。

此經所載的年六齋、月十齋、三會日、五臘日和六朝靈寶派齋儀有密切的關係。《洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經》文云：

「年六齋：正月、三月、五月、七月、九月、十一月。月十齋：一日、北斗下。八日、北斗司殺鬼下。十四日、太一使者下。十五日、天帝及三官俱下。十八日、太一下。二十三日、太一八神使者下。二十四日、北辰下。二十八日、下太一下。二十九日、中太一下。三十日。上太一下。自下中上三太一下日，皆天地水一切尊神俱下，周行天下，伺人善惡。甲子日，太一簡閱神

祇。庚申日，伏尸言人罪過。本命日，計人功行。八節日，有八神記人善惡。三元日。天地水三官校人之罪福。三會日：正月七日、奉違實會。七月七日、慶生中會。十月五日。建生大會。五臘日：正月一日、名天臘。五月五日、名地臘。七月七日、名道德臘。十月一日、名民歲臘。十二月臘日。名侯王臘。三會日，三官考覈功過，宜受符籙，齋戒呈章以祈景福。五臘日，常當祠獻先亡，名為孝子，得福無量。餘日，皆是淫祀。通前三元日，為八解日，皆可設淨供求福焉。」

上引此經所載的六齋、十直、三會、三元、三會、五臘等齋日，和北宋·賈善翔《猶龍傳·卷五·度漢天師》第三、四五頁引東漢·張陵《旨要妙經》的文字，大抵相同。這些齋期齋法，疑始自張陵。張陵指教齋法的六齋十直的說法，應是先影響了三國葛玄，然後再傳於東晉·葛巢甫。葛巢甫所傳靈寶經標榜仙公傳授的《太極真人敷靈寶文齋戒威儀諸要解經訣》中，即談到歲六齋月十直齋；此經，《無上黃籙大齋立成儀·卷一·序齋第一》說：「靈寶之教，祕而不傳，仙人口口相授，太極仙公（葛玄）始筆之書，著《敷齋威儀之訣》。」^③道教的齋期說法，其後也影響到佛教。三國時僅吳·支謙譯《佛說齋經》談及月六日齋，至東晉這類的佛經轉多。如東晉·僧伽提婆譯《中阿含經·卷十四·大天捺林經第三》、東晉·僧伽提婆譯《增壹阿含經·卷十六·高幢品》談到每月三日齋，天神下臨考察人民所行善惡。姚秦·佛陀耶舍、竺佛念譯《佛說長阿含經·卷二十·世紀經·忉利天品》談到半月三齋；姚秦·鳩摩羅什譯《大智度論·卷十三·釋初品中戒相義》談到每月六日齋，天王使者下臨檢齋。東晉·郗超《奉法要》（《弘明集》卷十三引）載歲三月長齋、月六日齋。

佛教的齋期說是受道教影響而來。中印曆法有別，佛經中所言齋日，是以中土陰曆為主的日子，和唐玄奘《大唐西域記》卷二、唐·不空譯《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶時日善惡宿曜經·卷上·宿曜曆經序黑白月分品第六》，所說印度白月黑月之曆說不同。再者，道教的齋期，和月亮的圓缺終始有關，也和天神下臨檢校有關，其說與佛因果教業力說有別。漢代的官吏上計伐閱之事，形成道教的考核機構，這種情形在受道教影響的佛經中仍可看到，如 S2051 號敦煌寫《佛說提謂經》云：「八王日、月八日、十四日、

^③ 《正統道藏·洞玄部·威儀類·鳳字號》。

十五日、廿三日、廿九日、卅日，皆是天地用事之日，上下玄（弦）、望、朔、晦，皆是錄命上計之日，故使於此日自守持齋，以道自救，使不犯禁，自致生善處。」文中即直接把這些重要的齋日，稱為天神上計日，可見佛教的齋日檢校，出自道教的考核觀念，而其源則出自漢代的上計考校官吏。佛教齋日，取自道教齋期，只是佛教將道教歲六月齋縮減為歲三月齋，將道教的月十日齋縮減為月六日齋。但佛教所取用的齋日完全同於道教，只是稍減而已，其齋日都和太陽陽氣熾盛及月亮盈縮有關，完全可以確定取自道教說。有關這方面的詳細論述，請見筆者《六朝道教靈寶派研究》第三章，臺北新文豐 2008 年 5 月初版。

關於此經的撰作年代，以東晉世靈寶齋盛行的情況看來，疑撰成於東晉或南北朝。

1191 《道要靈祇神鬼品經》一卷

（正乙部·滿字號；875 冊；新文豐 48 冊）

此書雖名為經，其實屬於道教類書，書分十九序品，依品徵引道經以釋名相，惟僅限於靈祇神鬼方面，所以稱為「道要靈祇神鬼品」。撰成年代約在南北朝末或隋唐之際。

書不著撰人，分為〈總序靈祇〉、〈靈祇神品〉、〈魔正品〉、〈力士品〉、〈空神品〉、〈社神品〉、〈山神品〉、〈水神品〉、〈靈祇鬼品〉、〈善爽鬼品〉、〈苦魂鬼品〉、〈精魅鬼品〉、〈樹木鬼品〉、〈山鬼品〉、〈水鬼品〉、〈土鬼品〉、〈餓鬼品〉、〈瘟鬼品〉、〈蠱鬼品〉，共一總序、十八品，計十九項。在各品目之下，引道經以詮釋其義，或說明出處。所引道經有《靈寶无量度人經》、《太平經》、《洞神三皇經》、《太上八素真經》、《明真科》等約二十一種，皆是漢魏六朝流行道書。

此書雖名為「經」，也分「品」章，看似真正的道經，但其實是依品目徵引道經以釋義，屬於詮釋道教名相的類書或辭典，且所詮釋者，囿限於道教的靈祇神鬼方面，包括鬼、神的名稱、類別、職司，召神制鬼法等，如瘟鬼有五方瘟鬼，有十二月瘟鬼，名號各異，能知鬼名，皆共降伏。今敦煌寫本有：P.2395、S.3370、S.986、P.2432、P.2753、3297、P.3356、S.1728 等八種。

此經撰作年代難明，以所引道書皆是漢魏六朝道經，且敦煌已有寫本看來，疑撰成於南北朝末或隋末唐初。書中所引道書，有的已佚失，賴此書保

存了史料。

1192 《洞神八帝元變經》一卷有符及圖

（正乙部·滿字號；875冊；新文豐48冊）

此書以祀祭並召役南斗吏佐八神為主，祈求八神現形變化，使修道者得成所願，所以經名「八帝元變」。此書沙門惠宗已有抄錄，成於晉世。今所見者為仙人於北魏朝傳幽州人劉助之傳本。

此經前有序，序中提及晉代的郭景純（郭璞）、韓及、沙門惠宗等人。正文共十五章，依之為：〈提綱紀目第一〉，藉由「黃帝曰」敘述行術之道在於潔志一心，入室帶符禹步，服符及藥，執版讀文，向壇祭之，此為行術之始。〈神圖行能為第二〉，敘述本書主神南斗吏佐八大鬼神（興文、興成、興松、興明、興兒、興敘、興進、興高），分屬八卦，兩神一對，直日來下，能置座設祭，存思八神，呼名召之，功用不一。〈論時節要第三〉，論述行術修道，如潔齋、合藥、服藥、祭祀等各須及時。〈禹步致靈第四〉，論述步罡及呪語之法。〈服符見鬼第五〉，「符者，蓋是天仙召役之神文，學者靈章之祕寶。」內列八卦符每卦二符，共十六張。〈餌藥通神第六〉，敘述合藥服藥之法。〈神室處所第七〉，敘述置立神堂靜室之法。〈術人服膳第八〉，敘述修道者衣食之法，以蔬餐素服為主，「術人日得再食，食粥食鹽，亦得食飯與果。食常欲少，不可飽，令體內虛弱，弱即神祇易著，強即召神難成」。〈齋中供潔第九〉，惟清惟敬，可以招神，所以供神之粢盛，必須齋潔。〈布坐奠饋第十〉，敘述供祭南斗吏佐八神之坐次及設食、祝告之法。〈徵驗見形第十一〉，敘述必須虔心致祭，感來南斗吏佐八神現形，使己能通靈。〈淺取輕用第十二〉，已得通靈，慮其擾亂，不可輕易露洩吉凶，只能淺取輕用。〈持神馭伏第十三〉，役使鬼神不得法，易被殘害，須馭鬼神以道，此章論述其法。〈誠身保命第十四〉，教修道者不可自恃所知，多求銜販，泄於非類，必致夷滅。〈先達已驗第十五〉，以嵇康、沙門惠宗等人曾修此道為驗。書末載經書來源承。

關於此書的撰作年代，據書中〈先達已驗第十五〉說：「沙門惠宗者，不知何鄉人也，但好斯法，繕寫此文。」其後又說魏（北魏）永平元年（508），仙人呼延道僧下教幽州人劉助使八使神法，劉助教樂崇欣，欣教王旭，旭教永泰寺靜愜，愜教僧儒，儒教劉徽、祖積，「今故傳之」。是世間

所傳爲劉助傳本。又，撰成於晉宋之際的《太上洞神三皇儀·三皇券文》，載《大有錄圖經目》，內有《八帝玄變經》三卷，當即是此書，但今本僅存一卷，詳本書 0799《太上洞神三皇儀》條。此書既見引於晉宋之際的道書中，據此則此書的撰作應在晉世。

1193《太上三天正法經》一卷

(正乙部·滿字號；876冊；新文豐48冊)

魏華存所傳三十一卷上清經之一，原名《上清除六天文三天正法》，敘述傳受三天正法以收捕邪精。撰成年代當在魏華存前的漢末至魏晉間。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「君曰：道有《除六天之文三天正法》，在世。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳三十一卷上清經中，有「《上清除六天文三天正法》一卷」，即是此經。此經經題下，題爲「清虛小有天王撰」；經末云：「《上清除六天之文三天正法》，後聖君受太上，清虛小有天王撰集，上仙真籙，總名爲《六天文三天上真正法》，以捕萬鬼，收束眾邪。」三天指清微天、禹餘天、大赤天；但經中並未明言六天爲哪六天，而《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋除六天玉文三天正法》云：

「除者，罷也。六天者，赤虛天、泰玄都天、清皓天、泰玄天、泰玄倉天、泰清天。此六天，起自黃帝以來，民人互興殺害，不稟自然。六天之理於茲而興。太上給以鬼兵，使於三代之中，驅除惡民，而六天臨治，轉自偽辭。太上下玉文，遂截六天之氣，更出三天正法。割惡救善。三天者，清微天、禹餘天、大赤天；是也。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第37冊，頁173）

由上可知《上清除六天之文三天正法》，亦名《除六天玉文三天正法》，亦名《太上三天正法經》，簡稱《三天正法經》。北周·甄鸞《笑道論》及唐·王懸河《三洞珠囊》曾引及此經。但北周·甄鸞《笑道論·結土爲人四》引《三天正法經》云：「九氣既分，九真天王，乃至三元夫人、三元之君、太上道君，于是而形。逮至皇帝，始立生民，結土爲像于曠野，三年能言，各在一方。故有僮、秦、夷、羌；五情合德，五法自然，承上真之氣，而得爲人也。」^④此段文字不見於今本經文中，當是佚去。而《三洞珠

囊·卷八·諸天年號日月品》云：「《三天正法經》有上皇先生。」^⑤亦不見今本經文中，則所佚當多。

經文敘述玄、元、始三炁化生三天，三炁分爲九炁，而有九天，其後更有八方二十四天帝，下至黃帝，置立生民，民人相殺害，六天之理遽興，太上另出三天正法，以截六天之氣。經中敘述經書來源，傳承、修煉之法、科戒禁忌等，用以「攝御六天，威制萬靈」。

又，《上清大洞九微八道大經妙錄》，爲《太上三天正法經》之籙文，係修行時所佩之「籙」。

1194 《太上正一法文經》一卷

(正乙部·滿字號；876冊；新文豐48冊)

此爲太上老君所說經，經文以禮敬十方救苦天尊爲主，來消除九厄五厄等災疾，撰作年代約在魏晉之際。

此經以天師張道陵和太上老君相問答，敘述人間有疾病、牢獄、刀兵、水漂、火燒、壓連、驚恐、饑寒等九厄，皆是由夷醜殺鬼各將徒眾九千萬人布在人間，行此九厄。復有青帝、赤帝、白帝、黑帝、黃帝等五帝神官各將殺鬼三百萬人行五種疾厄。一切疾厄的救贖方法，即是造救苦天尊像及寫經誦經，則得脫離災厄，年命延長。所謂：

「一切災厄之者，皆當先以身中上服，造救苦天尊，寫此寶經，作度厄神幡，皆以九爲數，彌多爲佳，然長明燈，晝夜不絕，并誦經行道，懺悔受戒，燒香散花，設齋念道，救濟危苦，捨放囚徒，布施窮乏，放贖生命，立其高座，廣召有德，講說大乘，立觀度人，行諸善願，晝夜不怠，克得脫離災厄，年命長延。」

此經特別歌誦救苦天尊功德，以救贖人間疾苦爲主，和一般經典以救贖地獄亡魂者有別。經中談到十方救苦天尊，文云：「至心歸命東方玉寶皇上天尊。至心歸命東南方好生度命天尊。至心歸命南方玄真萬福天尊。至心歸命西南方太靈虛皇天尊。至心歸命西方太妙至極天尊。至心歸命西北方元量太華天尊。至心歸命北方玄上玉晨天尊。至心歸命東北方度仙上聖天尊。至

④ 《廣弘明集》卷九引，《大正新修大藏經》五十二卷，頁145。

⑤ 《正統道藏·太平部·懷字號》，新文豐刊本第42冊，頁712。

心歸命上方玉虛明皇天尊。至心歸命下方真皇洞神天尊。」向十方救苦天尊長跪懺悔，叩頭搏頰。經末並說：

「太上曰：於本命行年太歲，大小墓上然燈誦經，解厄消災。十二時二十八宿上然燈，延年益算。門戶上然燈，益口來財。庭中然七星燈，解牢獄禁閉。皆當燒香誦經。又曰：常以月朔、望、晦，清齋燒香，然二十八宿燈，晝夜不懈，諸天為子卻死上生，益算延年，若能誦三洞大經，福降無窮矣。天師稽首稱善而退。」

經中不僅唱導向十方救苦天尊禮敬懺罪，並在本命行年太歲時在墓上、十二時神、二十八宿星神、門庭等處燃燈，可長保家庭平安，解厄消災。此經以太乙救苦天尊之人間救苦為主要訴求。

《雲笈七籤·卷六·四輔》敘述正一經系流行情形云：

「《太上所說正一經》，天師自云：我受於太上老君，教以正一新出道法。謂之新者，物厭故舊，盛新新出，名異實同。學正除邪，仍用舊文，承先經教，無所改造，亦教人學仙，皆用上古之法。王長慮後改易法師，故撰傳錄文，名為《正一新出儀》。故天師云：後世男女，必改吾法。貪財愛色，不施散一切。汝曹重擔地獄為家，宜各慎之！《正一經》云：《正一法文》一百卷，今孟法師錄亦一百卷，凡為十帙。未知並是此經不耳。」

文中說「《正一法文》一百卷」，疑是三張正一經的總稱，這些經應都撰成於南北朝或漢末。此經有「叩頭搏頰」以懺罪之說，疑是三國時張魯或其門徒所撰。

1195 《三天內解經》二卷 徐氏撰

（正乙部·滿字號；876冊；新文豐48冊）

此經係劉宋道士徐氏所撰，敘述老子生化天地、歷代出土為帝王師、入胡傳教等情事，及正一齋直之法，對當時不同道派也有所抨擊。

此經分上下兩卷，是劉宋·徐氏所撰，徐氏是正一派道士。上卷經文先敘述天地形成經過，所謂「道源本起，出於無先」，但在老子之前，又塑造了道德丈人，只是仍以老子為造物主，老君布散玄、元、始三氣，而生天地。老子歷代出世為國師，教化百姓；在周時見周將衰，乘青牛出關化胡，變化為釋迦，作佛經。使中國奉三天大道，西域外胡奉六天教法。老子歷代

出世爲帝王師，至東漢時下古僭薄，以《太平道經》付干吉，以漢順帝漢安元年付張道陵正一明威之道，平正三天，其後道派漸多，以爲「蓋三道同根而異支者，無爲大道、清約大道、佛道，此三道同是太上老君之法，而教化不同，大歸於真道。老子主生化，釋迦主死化。」修道者可熟案《五千文（道德經）》。下卷引《道德經》內容，闡釋修身行道之法及正一齋直修仙之道。

經文在闡釋老子之道，並對劉宋時不同道派間的紛歧情形有所批評，大抵在振興正一派的三天教法爲主。

1196 《上清明鑑要經》一卷

（正乙部·滿字號；876冊；新文豐48冊）

經書內容前述明鏡儀法，中述延壽藥方、藥酒及藥枕，末爲種芝服芝法。撰作年代約在南北朝。

經書分七章，依次爲：〈作明鏡法經第一〉，雖名爲「作明鏡法」，事實上是敘述治室、立鏡、置水、用火，及求仙之法等使用明鏡之儀法，文有修明鏡時童男女侍旁之論述，但無作法之說明。〈真人道士摩鏡經第二〉，敘述摩鏡道士所授摩鏡藥方及摩鏡法。接著爲〈老子百華散辟兵度世方第三〉、〈仙人神酒方第四〉、〈神仙除百病枕藥方第五〉、〈老子枕中符及藥方第六〉，上述這幾章，都是記載由各種藥物合成的藥方，其中有延年益壽方，有藥酒及藥枕方（枕中放入藥物或符，可以治病去惡夢）。最後〈老子匣中種芝經神仙祕事第七〉，爲老子所說於立春、立夏、立秋、立冬四種芝、製藥、服食之法，「皆長生无死期，所在致天官行廚」。

此經雖以明鏡爲經名，但內容所言者除第一、二章與神仙明鏡有關外，其餘爲避兵散、仙人酒、除百病藥枕、種芝法等，皆與明鏡無關。此經所述明鏡修仙法，和《洞玄靈寶道士明鏡法》、《洞玄靈寶道學科儀》卷下〈明鏡要經品〉所敘相同，而詳略有別；疑後二經當是抄襲《上清明鑑要經》而來；道藏這類明鏡相關經典，亦疑皆是由葛洪《抱朴子·遐覽篇》所載「《四規經》、《明鏡經》、《日月臨鏡經》」等諸明鏡經演化而來，《抱朴子·雜應篇》對明鏡修仙亦多所論述。此經的撰作年代約在南北朝，詳下《太上明鑑真經》條提要。

1197 《太上明鑑真經》一卷有符有圖

(正乙部·滿字號；876冊；新文豐48冊)

此經以老子曰來敘述四規明鏡修仙之法，藉由明鏡映形致真及存思、服藥、佩符伏三尸等法來修仙，撰作年代約在漢代。

東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》載其師漢末鄭隱所藏道經，其中有「《四規經》、《明鏡經》、《日月臨鏡經》」，《抱朴子·雜應篇》也載述明鏡修仙之法云：

「或問：『將來吉凶，安危去就，知之可以全身，為有道乎？』抱朴子曰：『……或用明鏡九寸以上自照，有所思存，七日七夕，則見神仙，或男或女，或老或少，一示之後，心中自知千里之外，方來之事也。明鏡或用一；或用二，謂之日月鏡；或用四，謂之四規鏡。四規者，照之時，前後左右各施一也。用四規，所見來神甚多，或縱目，或乘龍駕虎，冠服彩色，不與世同，皆有經圖。欲修其道，當先暗誦所當致見諸神姓名位號，識其衣冠；不爾，則卒至而忘其神，或能驚懼，則害人也。為之，率欲得靜漠幽閑林麓之中，外形不經目，外聲不入耳，其道必成也。三童九女節壽君，九首蛇軀，百二十官，雖來，勿得熟視也。或有問之者，或有訶怒之者，亦勿答也。或有侍從暉暉，力士甲卒，乘龍駕虎，簫鼓嘈嘈，勿舉目與言也。但諦念老君真形，老君真形見，則起再拜也。老君真形者，思之，姓李名聃，字伯陽，身長九尺，黃色，鳥喙，隆鼻，秀眉長五寸，耳長七寸，額有三理上下微，足有八卦，以神龜為床，金樓玉堂，白銀為階，五色雲為衣，重疊之冠，鋒鋌之劍，從黃童百二十人，左有十二青龍，右有二十六白虎，前有二十四朱雀，後有七十二玄武，前道十二窮奇，後從三十六辟邪；雷電在上，晃晃昱昱，此事出於仙經中也。見老君則年命延長，心如日月，無事不知也。』」

《抱朴子·雜應篇》所言明鏡修鍊之法，說是「出於仙經中」，疑所言的仙經，即是《抱朴子·遐覽篇》所說的《四規經》一卷；此經和道藏《太上明鑑真經》所言修仙方式頗多相近，今錄其文於下。

《太上明鑑真經》：

「老子曰：『欲行明鏡，勿入喪家、產乳之中，精衣香薰，沐浴五香，并飲蘭桂之液，無食薰辛之物，絕棄腥臊，無近婦人。於密靖之

地，幽室之中，不聞車馬之聲，金鼓之音，鳥獸喧噪，乃可為之。此道之忌，莫甚於驚，一往不復反，一敗不復成也。當其時，心不欲復有所存，耳復不欲有所聽，注心正目，彷彿想念，至精不怠，乃復可成。』老子曰：『當得明鏡九寸，無令面有偏缺毀損疵瑕，務欲清明周正，不失人容色者，善。昔我先師以尺二寸鏡，前後左右一焉，名曰「四規」。行此道者，甚難速成；易得若驚，則有大殃；少能者也。……』老子曰：『以九寸鏡，各一枚，俠其左右，名曰「日月」，亦以延年矣。若欲分身散形，坐在立亡，上昇黃庭，長生不死，役使百靈，入水入火，入金入石，入木入土，飛行在意者，當用吾四規之道。若但欲逆知吉凶，「日月」足矣。』……老子曰：『四規之道，必見尊神，非上士至真，勿以此示之。吾道至密，世無其人，寧見？道門欲行四規者，皆令去己一尺五寸，高三尺。東規當見仙人二人，冠丹纒之冠，面貌狹小，耳高其頭，身皆生黑毛，見之勿驚。西規當見西王母，玉女侍之。南規當見中和無極元君，一身十一頭，冠自然之冠，衣色赤。北規當見天皇君十三頭，衣冠之色，如其時也。……或見一人目下徑三寸，黃衣青下者，同目君……或見人頭烏身五色玄黃者，上上太一君道父也。或見九人皆衣青衣而白首者，無極大元君也。或見一人長六尺五寸，冠角白，衣赤領，或虎文鳳章者，姓李名耳，字伯陽，見之常以早旦。』」（《正統道藏·正乙部·滿字號》）

《太上明鑑真經》一卷，以老子曰的形式來寫經，除經文外，有四符及三神仙圖。經中談到修道須擇「密靖之地，幽室之中，不聞車馬之聲，金鼓之音」，並云用九寸明鏡，而用二面者，名曰「日月」，四面者稱為「四規」，且言及鏡中所現神祇相貌名諱；此皆與《抱朴子·雜應篇》說相近。因而疑《太上明鑑真經》即是《抱朴子·遐覽篇》所載之《四規經》。《抱朴子·遐覽篇》的「《四規經》、《明鏡經》、《日月臨鏡經》」，都是在利用鏡子來修仙知吉凶。依其所用鏡子的多寡，而名稱不同；使用兩面鏡子的，稱為日月鏡，《日月臨鏡經》一卷當是使用二鏡來修仙者；使用四面鏡子的，則稱為四規鏡，《四規經》一卷應即是說用四鏡修仙之法。此經的撰作年代以《抱朴子·遐覽篇》載漢末鄭隱所藏書已有《四規經》看來，應撰成於漢世。

此經的內容，前為論述四規明鏡修仙法及傳授訣要。其次為煉製神藥法。其次為東西南北四符，可用以合藥及破三尸、入山。經書最後談到「罪莫大於姪，禍莫大於貪，咎莫大於慾，有此三禍，名禍之車，小則危身，大則殘家。」而齋心念靈朱君、靈明君、靈黃君三神，可以止三禍，度厄年，附有三神圖。

又，今《正統道藏》所收以明鏡來修仙者，有：《太上明鑑真經》一卷（《正統道藏·正乙部·滿字號》）、《上清明鑑要經》一卷（《正統道藏·正乙部·滿字號》）、《洞玄靈寶道士明鏡法》一卷（《正統道藏·正乙部·肆字號》）、《洞玄靈寶道學科儀》卷下〈明鏡要經品〉（《正統道藏·太平部·儀字號》）、《上清長生寶鑑圖》（《正統道藏·洞玄部·靈圖類·國字號》）等，皆與明鏡修仙有關。其中《太上明鑑真經》所載內容與《抱朴子·雜應篇》所述仙經相同者多，應即是《抱朴子·遐覽篇》所載的《四規經》一卷。又《抱朴子·遐覽篇》另載有《明鏡經》一卷、《日月臨鏡經》一卷等，葛氏未載其內涵，竊疑今道藏中《上清明鑑要經》一卷、《洞玄靈寶道士明鏡法》、《洞玄靈寶道學科儀》卷下〈明鏡要經品〉等有闡明鏡修鍊法門，應是由此二經演變而來。

1198 《太上三五正一盟威錄》六卷有圖像靈符

（正乙部·逐字號；877冊；新文豐48冊）

此書載錄多種早期正一派所授道錄，有淺有深，內有一將軍錄品、十將軍錄品、百五十將軍錄品、上靈百鬼召錄品等，是正一派重要道典，託言太上老君授張道陵，撰作年代約在東漢。

「錄」是道教修行階次的證明文件。錄上有神祇名諱、圖像、靈符及授錄時保舉、監度、度師等名字，在遇到危難時，可以呼請所佩錄中神祇以為保護。錄代表修行階次，依修行階次的不同，佩帶深淺不同之道錄，用以證明修行境地。

《太上三五正一盟威錄》六卷，內收二十四階法錄，是正一派師徒授受的道錄。錄中有受錄弟子及傳錄法師姓名，內載神祇名諱、靈符、神祇圖像；依入道深淺而授予不同的「錄」，佩有此錄，即可呼召錄中神祇，以治病驅邪。入道者，先佩初級的錄，再按照修道年歲深淺不同，而更授進一層之錄。正一派的祭酒，主持一治（觀廟）之事務，必須以錄授予所領道民，

所以此書是做爲祭酒所必學的道典、科儀。

《正一盟威》之經，據道書《太真科》所載，是太上老君於東漢順帝漢安元年（142）五月一日降臨四川鶴鳴山所授之經。道書或說該經有九百三十卷，再加上七十卷符圖，共一千卷；實者乃是張陵所受經文之總數，非專指一經，但亦恐是虛誇之辭。今錄道書所言《正一盟威經》之來源於下：

葛洪《神仙傳》：

「（張道陵）乃與弟子入蜀，住鶴鳴山。著作道書二十四篇。乃精思鍊志，忽有天人下，千乘萬騎，金車羽蓋，駢龍駕虎，不可勝數。或自稱柱下史，或稱東海小童，乃授陵以新出《正一明威之道》，陵受之，能治病。」（《太平廣記·卷八·張道陵》引）

朱法滿《要修科儀戒律鈔·卷一·部秩鈔》：

「《太真科》曰：『太上老君以漢安元年，五月一日，於鶴鳴山授張道陵《正一盟威之經》九百三十卷，符圖七十卷，合一千卷，付授天師。』」（《正統道藏·洞玄部·戒律類·唐字號》）

《赤松子章曆·卷一》：

「謹按《太真科》及《赤松子曆》，漢代人鬼交雜，精邪遍行。太上垂慈，下降鶴鳴山，授張天師《正一盟威符錄》一百二十階，及《千二百官儀》、《三百大章》、《法文秘要》，救治人物。天師遂遷二十四治，敷行正一章符，領戶化民，廣行陰德。」（《正統道藏·洞玄部·表奏類·豈字號》）

《雲笈七籤·卷六·四輔》云：

「漢末有天師張道陵精思西山，太上親降，漢安元年五月一日，授以三天正法，命為天師，又授正一科術要道法文。其年七月七日又授《正一盟威妙經》、三業六通之訣，重為三天法師正一真人。按《正一經治化品目錄》云：正目：經九百三十卷、符圖七十卷，合千卷，付天師。《正一》百卷，即在其內。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

《要修科儀戒律鈔·卷一部秩鈔》引《太真科》及《雲笈七籤·卷六·四輔》引《正一經治化品目錄》，都說《正一經》有九百三十卷，正一為張道陵經書的總代稱，卷數甚多，恐有虛稱。《正一經》中較貴重者為《正一盟威錄》，今《正統道藏·正乙部·逐字號》所收者，計有：《太上三五正一盟威錄》六卷、《太上正一盟威法錄》一卷。二書除經文外，皆有符籙、

圖像，可供佩帶。依入道修行次序，經特定科儀，依次佩帶由低階至高階之符籙；佩帶者可使喚符籙中之鬼神。佩帶符籙成爲三張信徒的主要標誌；男女由八歲至十九歲皆稱爲童子，二十歲爲成人；童子有童子的符籙，成人有成人之符籙，依次漸近，不能相越。

又，《洞玄靈寶課中法》〈解籙略說正一之儀〉，全文在解釋正一派道籙之意義及道籙佩帶之階次。內有不少警策語，如云：「籙者，戒籙情性，止塞愆非，制斷惡根，發生道業。從凡入聖，自始及終，先從戒籙。然始登真，夫事悉兩存，兩存理無不通。籙亦云籙，三天之妙氣，十方神仙，靈官名號，與奉道之人修行，故經云：生無道位，死爲下鬼。」從義理上來解釋「籙」的意義，及授籙修行的重要性。文中並提到正一派最早的道籙是二十四階的道籙。文云：

「夫正一籙初流傳於世，總有二十四階以應二十四生氣，今略明一二階以明正一之由。正一三五一百五十將軍籙，有兩階，上階云上仙，下階云上靈，俱是人身上二儀之正神也。又釋正一三五混沌元命真人赤籙之由。正一者，法中王也，制伏邪偽悉歸正道。混沌者，是我身初生受氣之時，亦如天地混沌之初也。元命者，有我身之元命也，知道修其元命，可爲真人矣。元命之理修長，事難具載，臨壇授法，度師合明示及弟子，令識元命之由。餘階之理，不離身上解釋也。夫萬法悉有內外兩存，以天中指事者正一盟威，處乎皇漢斗宮之中，若內指事以身中者，即三丹田爲三氣，正神變化有千二百形影，萬二千精光，故云得三氣之所生能知六數之所因，則陽氣化爲龍車，陰氣變爲玉女，騰轉无方輪舞空玄之上，又云氣之所在，隨神所生焉。神在則氣成神，去則氣零。氣者則二十四神之正氣也，氣亦成神，神亦成氣，氣散之爲雲霧，合之爲形影，出爲仙化，入爲真一，上結三元，下結萬物，靜用爲我身，動用爲我神，故知道成動用悉在我身，修鍊之人陰氣自消，陽氣自降，既無陰氣，自然九天之上無陰，九地之下無陽，此之謂也，正一之理即在茲乎。」

上文所說的二十四階道籙，即是《太上三五正一盟威籙》所載道籙。請另詳見本書 1234《洞玄靈寶課中法》條。

1199 《太上正一盟威法籙》一卷有符圖

(正乙部·逐字號；877冊；新文豐48冊)

此書是早期正一派天師道所使用的道籙，託言太上老君所授予張道陵，撰作年代約在東漢。

此書收錄〈太上一官童子籙〉、〈太上十官童子籙〉、〈太上七十五官童子籙〉、〈太上三五赤官斬邪籙〉、〈太一護身將軍籙〉、〈太上二十四治氣籙〉、〈太上護身延年解一切災厄籙〉、〈太上保命長生籙〉、〈太上保命長生籙〉、〈太上鳳凰解穢妙籙〉、〈太上三五解妨害寶符妙籙〉、〈太上老君授徐甲延生保命籙〉、〈太上招財鎮寶妙籙〉、〈太上九一河圖寶籙〉、〈太上百五十將軍男仙靈籙〉等十四種。籙代表修行階次，深淺有別，先授淺階道籙，再授深階道籙。關於此經之撰作年代，請參見上條 1198 《太上三五正一盟威籙》條提要。

1200 《正一法文十籙召儀》一卷 附：《正一法文傳都功版儀》

(正乙部·逐字號；878冊；新文豐48冊)

本書由三部分組成，第一部分為授籙之召儀，第二部分為修行存思六十甲子神以為護衛。前兩者屬同一書之內容。第三部分係附錄，係正一派傳授都功一職時之儀法。此書是正一派較早期的道典，撰作年代約在漢末至魏晉間。

此書分為三大部分：第一部分為十四籙召儀，依次為：一元命赤籙召、二青甲籙仙官召、三青甲籙靈官召、四赤甲籙仙官召、五赤甲籙靈官召、六武甲籙仙官召、七武甲籙靈官召、八文甲籙仙官召、九文甲籙靈官召、十皇真神籙召、十一黃圖中綱籙召、十二兼官籙召、十三男女上仙九十部將軍籙召、十四男女上仙九十部將軍籙召。按照十二地支出生年、六十甲子及十二月出生者之不同，分述為天界不同大神所召。如云：「子生，玄元始炁君召。」「甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰生，清微天太清太陽君召」等。在第十四籙之後為「赤籙卷」。接著第二部分為〈六甲六十真諱訣〉，先述五方聖人、五方將軍治五臟，次述五方三炁君姓名住址，接著詳述六十甲子神姓名名諱、從官人數、服色、身長及所治人身中各器官，為人體身神，係供存思修行法門之用；六十甲子神分十二真父母、二十四神人、二十四賢者等三階位，共六十甲子神。

本書第三部分係附錄《正一法文傳都功版儀》，係南北朝時正一派傳授「都功」一職所用之儀軌，內載「都功版文」、「受都功辭文」，可以明確看出漢末六朝正一派傳授都功一職時之情形。首段云：「天師曰：正一道士奉道有功，應補治職，隨功舉遷，不得叨妄，極於陽平，德業漸昇，教化逾博，奉佩符籙，晝夜勤修，驅役吏兵，拯救驗效，直心守法，終始匪逾，正念師尊，歲寒無替，而鬼神畏敬，人天信用，堪為化首，永世作師，可署都功，宜傳道要。」可見都功是遞補治職，傳教治民的重要神職人員。

《正一法文經》的來源，據道書《赤松子章曆》引《太真科》，是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張天師的，同時授予的尚有《正一盟威》、《千二百官儀》、《三百大章》等。《雲笈七籤·卷六·四輔》云：「《正一經》云：『《正一法文》一百卷。』今孟法師《錄》亦一百卷，凡為十帙。」（《正統道藏·太玄部·學字號》），可知《正一法文經》六朝時已流行。後周·孫夷中《三洞修道儀·初入道儀》云：「所授經業，《正一法文經》一百二十卷。」（《正統道藏·正乙部·極字號》）。上述道書，都說《正一法文經》有一百卷之多。

今《正統道藏·洞神部·戒律類》所收者有：《正一法文天師教戒科經》一卷；《正統道藏·正乙部》所收者有：《太上正一法文經》一卷、《正一法文十籙召儀》一卷、《正一法文經章官品》四卷、《正一法文法籙部儀》一卷、《正一法文太上外籙儀》一卷、《正一法文修身旨要》一卷、《太上正一法文經護國醮海品》一卷；卷數不過十餘卷，上距道書所言《正一法文》一百卷已相懸遠，可知遺散者多。

《正一法文十籙召儀》一卷及附錄《正一法文傳都功版儀》，應屬正一天師道早期道典，撰作年代約在漢末魏晉間。

1201 《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》一卷有圖 唐·張萬福撰
（正乙部·逐字號；878冊；新文豐48冊）

此書詳細敘述醮壇法會的完整過程，由建壇、除穢，而後開始進行法會。由高功入戶執手爐（發爐）開始，經存神出官，請神降臨及讀詞啓事，然後送神返天，納回身神，高功放回手爐，誦咒出戶，此為常見道壇法會之流程，此書有完整敘述。作者為唐初道士張萬福。

書名下題「三洞弟子張萬福撰」。前有序，說明醮是用來「薦誠於天

地，祈福於冥靈」，所以設醮之處及供祭品等「皆須清虛，特忌穢穢」，「不得犬鼠畜產，雜穢葷肥，登臨犯綱」。書分十三章，依次為：〈設壇座位第一〉、〈潔壇解穢第二〉、〈入戶咒第三〉、〈發爐第四〉、〈出靈官第五〉、〈請官啓事第六〉、〈送神真第七〉、〈勅小吏神第八〉、〈內官第九〉、〈復爐第十〉、〈送神頌第十一〉、〈出戶咒第十二〉、〈醮後諸忌第十三〉。

書之十三章，也是齋醮壇場儀軌的整個過程。齋醮須先建立壇場，安置神祇聖位，並陳列香（爐）、燈、杯、盤等供物。然後進行潔壇解穢，其法包括書解穢符，以「桃皮、竹葉、沉香、雞舌香、柏葉等，剉絹袋，沉湯中煮之，以灑壇及器物中，並沐浴」，然後步罡存想經師、籍師、度師等三師在西，存想唐、葛、周三將兵馬在左、右、前，步罡臨壇收穢。其次為正式法會時，入戶登壇須誦入戶祝。其次為高功法師拿起手爐，象徵法會開始之「發爐」，並存思身中三五功曹等徑赴三清玉帝几前。其次存思身內功曹靈官，上請諸神降臨道壇。其次一一稱名拜請天界仙聖及相關神祇降臨道壇，再誦讀所祈請之文詞。然後三上香、三上湯，再上啓請求赦罪，再上香、上湯，上啓降福垂恩。其次為送神真返歸金闕。上聖高真既回，然後請小吏兵將受供，上香、上湯。其次內官，使己身功曹等還返身內，各職其位。其次為復爐，高功法師將手爐放回原處，並誦呪，表示法事結束。然後唱誦〈送神頌〉，下壇出戶。出戶時須誦呪而出。書末〈醮後諸忌第十三〉，載述醮後飯賢及醮物、供物須潔淨等事。

此書對醮壇法會程序，做了詳盡的敘述，道壇法會流程，大抵和張萬福所說者相近，都是由發爐始，以復爐終。有存神出官，稱名啓請，及送神返回等儀法。

1202 《太上玄天真武無上將軍籙》一卷有符像

（正乙部·物字號；879冊；新文豐48冊）

書分兩部分，前為佩帶之籙文，後為附錄，乃受籙時之科儀文書。籙中有神像、靈符、神祇名諱，用以守護佩籙者身，使萬神護佑，眾惡咸消，延固壽年，享福無量。此籙是龍虎山天師所頒授，撰作年代當在明代。

此書以「籙」的方式寫成，首列奉籙道士之姓名籍貫鄉里，生辰年月及

奉道受籙情形，其後為真武神像，其次為攝鬼神呪、祛鬼神呪、煞鬼神呪，其次為符，其次為玉女、將軍、雷神、力士、直使等神名，其次為正一真人語，最後為佩籙後須依科而行，不得輕慢靈文等誓言。以上為供佩帶之籙。書後附錄〈請籙法詞〉，載錄請求受籙時宣讀之詞及儀軌，並列經、籍、度三師法諱。所列三師之法諱為：「經師上清三洞經籙南曹真士玉府上卿都天大法主嗣漢四十二代天師張正常。籍師上清三洞經籙太極執法真宰靈寶領教真人都天大法主嗣漢四十三代大師張守初。度師上清三洞寶籙靈寶領教玄化真人南曹執法仙宰都天大法主嗣教四十四代天師張宇清。臨壇師法名：證盟師 監度師 保舉師」。其後引天師張正應、廣微真人等之訓語。

漢代三張五斗米教，依教徒入教及修鍊次第，分別授佩不同的籙。籙中有靈符及神祇名諱、圖文。佩籙代表了教徒在教中的資歷及成就，有佩此籙，即可召請籙中神祇以護身。本書乃仿效漢世三張授道徒所用的道籙而寫成的，但其撰作年代，以玄天上帝真武信仰至五代末宋初始形成，書應撰成於宋後。真武出自古代四靈二十八宿的玄武信仰，因宋太祖的崇奉而轉化為人格神，見《玄天上帝啓聖錄·卷七·七從借名》、《玄天上帝啓聖錄·卷三·宋朝一統》及筆者所撰《玄天上帝信仰研究》，台北新文豐出版公司出版。所以和玄天上帝相關的道典，都於撰成於宋後。再以經中提及經師為嗣漢四十二代天師張正常、籍師為嗣漢四十三代天師張宇初，度師為四十四代天師張宇清看來，此三人為張道陵子孫，係明初龍虎山正一道天師；則此經籙應是明初張宇清等人所撰作者。

1203 《高上大洞文昌司祿紫陽寶籙》三卷有符印圖像

（正乙部·物字號；879冊；新文豐48冊）

此書係供佩載做為修行階次徵信的「寶籙」，內載文昌帝君所轄諸司神祇名諱、圖像、符、印，以供修行時所用。撰作年代在明代。

此書分上中下三卷，上卷分〈文昌九天開化品〉、〈文昌天潢譜系品〉、〈文昌儲佐列神品〉、〈文昌天章玉文品〉、〈文昌中皇炁品〉、〈文昌定志益慧品〉。卷中分為：〈文昌簡閱寶圖品〉、〈文昌司祿玉符品〉、〈文昌定貴金簡品〉、〈文昌進賢玉策品〉、〈文昌消魔金篆品〉、〈文昌元綱演化品〉、〈文昌東壁璇璣品〉。卷下為：〈文昌蒼天育神品〉、〈文昌陽天輔文品〉、〈文昌炎天明真品〉、〈文昌朱天通玄品〉、

〈文昌昊天入賢品〉、〈文昌幽天立德品〉、〈文昌玄天應貴品〉、〈文昌變天進祿品〉、〈文昌鈞天成功品〉、〈文昌應寢八圖品〉。經末附〈請籙法詞〉。文昌帝君掌司祿、定貴、進賢等職，書中便以和文昌職司相關者為品名。

「籙」是用以佩帶於身，作為修行階次之印證，依修行深淺，所謂之籙有所不同。此書敘述文昌帝君之身世、職司，所轄各司神祇名諱。三卷各品中，內有神祇圖像、符、印，以及修持方式。卷下九品並與八卦節炁相配。〈請籙法詞〉載述請籙時稱名啓請詞、儀式及三師（經師、籍師、度師）法諱等。

此書之撰作年代，〈請籙法詞〉中提及經師為「嗣漢四十二代天師張正常」，籍師為「嗣漢四十三代天師張字初」，度師為「嗣教四十四代天師張字清」，張字清據《漢天師世家》卷三載，係明成祖永樂年間掌道教事。則此書應撰成於明代。

1204 《太上北極伏魔神呪殺鬼籙》一卷有符像印

（正乙部·物字號；879冊；新文豐48冊）

此道籙以北極紫微大帝及天蓬元帥伏魔殺鬼為主，臚列北極紫微大帝所屬伏魔諸神將天蓬等名諱，有請神召神之法。撰成年代在明初。

此書係正乙派供道教徒所佩帶的符籙，有符、印、神圖、神祇名諱及說明文字。籙中首先載述佩帶者之姓名鄉貫居處，文云：「據某鄉貫居住，奉道信士某，詞稱：本命某年月日時建生，上屬北斗某星君，即日謹齋法信，叩頭恭詣龍虎山嗣漢天師門下，拜受太上北極伏魔神呪殺鬼籙一階。佐天行化，助國救民。斷滅邪精，消災度厄。有違盟約，身墮冥愆。一如玄科律令。」其次錄列天蓬等神將名，所謂「北極天蓬大將領兵三十萬人，北極黑煞大將領兵三十萬人，北極八景大神領兵三十萬人」等等，其中黑煞是北宋太宗朝始出現之神祇。在神將之後為北極八道神符，以及北帝大殺鬼符、滅惡魔符、逐鬼魔符等。其次為北斗七星圖像，其次為紫微大帝及臣屬像。其次為北極酆都六宮名，其次為六宮門制鬼呪、北極制魔呪、召六天魔王呪、天蓬元帥呪。其次為北極殺鬼印、酆都召鬼神印、北極天蓬印、天丁印、太微帝君印、天帝印、天罡印等印，其次為勅印呪。籙文末處為弟子佩籙後的誓詞。接著為經書尾題。

在尾題之後爲此書之附錄〈請籙法詞〉，文中所列經、籍、度三師法諱爲：「經師上清三洞經籙南曹眞士玉府上卿都天大法主嗣漢四十二代天師張正常。籍師上清三洞經籙太極執法眞宰靈寶領教眞人都天大法主嗣漢四十三代天師張宇初。度師上清三洞寶籙靈寶領教玄化眞人南曹執法仙宰都天大法主嗣教四十四代天師張寧清。」所列爲張正常、張宇初、張宇清，三人係明代正一道嗣漢天師，張正常爲明太祖時人，張宇初、張宇清爲明成祖時人，知此籙爲明世張正常天師所傳。

〈請籙法詞〉說：「伏以北辰在象，御天政於紫微，大帝居中，煥丹文於玉斗，殲厥魔魅，斬殺邪宗。」可見此經以紫微大帝爲尊，詳細載述伏魔殺鬼之神祇名諱、符印、咒語，以供佩帶於身。

1205 《太上正一延生保命籙》一卷有符及圖

（正乙部·物字號；880冊；新文豐48冊）

此籙旨在延生保命，籙文格式仿自漢魏以來正一派道籙之形式，內列五方官將及五斗君吏人數。撰成年代在明永樂帝時。

此籙先稱名敘述祈請受籙之事及受籙功德，接著列載靈符、圖像、神祇名諱、請籙法詞等，後列三師及證盟師、監度師、保舉師姓名。書末爲天師正應先生及廣微子之語。書中所列「經籍度三師法諱」爲：「經師上清三洞經籙南曹眞士玉府上卿都天大法主嗣漢四十二代天師張正常。籍師上清三洞經籙太極執法眞宰靈寶領教眞人都天大法主嗣漢四十三代天師張宇初。度師上清三洞寶籙靈寶領教玄化眞人南曹執法仙宰都天大法主嗣教四十四代天師張宇清。」以上三師，據《漢天師世家》卷三所載，張正常爲元代人，張宇初爲明代洪武時人，張宇清是明成祖永樂帝時人。

由書中所列三師，知此籙撰成於明朝，係明初正一派道士所撰，但其籙文格式則是沿承漢魏以來三張道籙形式寫成。

1206 《太上正一解五音呪詛祕籙》一卷有符及圖

（正乙部·物字號；880冊；新文豐48冊）

此籙以消解五音咒詛，祈求消災度厄爲主，撰作年代在明初，係明初正一派道士所授法籙。

此籙內容形式和《太上正一延生保命籙》相近，但所求目的不同，此籙

一開始文云：「據某鄉貫居住奉道信士某詞稱，本命某年月日時建生，上屬北斗某星君注照，即日謹齋法信，叩頭恭詣龍虎山嗣漢天師真人門下，拜受太上解五音咒詛籙一階，解釋咒詛，蕩穢魔禱，消災度厄，延壽長年，敬受奉行，克符效信，有違科約，坐見中傷，一如玄科律令。」佩帶此籙，旨在「解釋咒詛，蕩穢魔禱」。又此籙所列「經籍度三師法諱：經師上清三洞經錄南曹真士玉府上卿都天大法主嗣漢四十二代天師張正常，籍師上清三洞經錄太極執法真宰靈寶領教真人都天大法主嗣漢四十三代天師張字初。度師上清三洞寶錄靈寶領教玄化真人南曹執法仙宰都天大法主嗣教四十四代天師張字清。」張字清為明永樂帝時人，知此籙撰於明初。

1207 《正一法文經章官品》四卷

（正乙部·物字號；880冊；新文豐48冊）

此經主要的內容在禱請神祇官將下臨，收捕除治擾人之邪精鬼物，用以治病消災，免禍除難、振興農事。撰作年代約在漢末。

此經四卷，又名《千二百官章經》，載七十七條收鬼治病、滋養蠶魚、解官事口舌等事。依次為：〈收土公〉、〈軍兵收怪〉、〈主利宅舍〉、〈收官事〉、〈主解首過〉、〈誹謗呪詛〉、〈主縣官口舌〉、〈保六畜〉、〈逐賊盜〉、〈壽命度厄〉、〈錄魂長生〉、〈玉女醫疾〉、〈治風毒癩疾〉、〈收先祖病子孫〉、〈收死人耗苦〉、〈錄祭酒求錄〉、〈護蠶滋好〉、〈田作瓜瓠〉、〈遠行萬里〉、〈市買欺詐〉、〈叛道求還〉、〈祭酒開心〉、〈入山不渴飲〉、〈五瘟傷寒〉、〈收萬精魅〉、〈收癩癩〉、〈收目病〉、〈諸毒立差〉、〈主收耳聾〉、〈主收齒頰頭痛〉、〈治解社竈〉、〈治蟲鼠精怪〉、〈治劫殺注〉、〈解牢獄〉、〈治蛇蝮五毒〉、〈治腫癰鼠漏〉、〈治風痺痿〉、〈治瘡疾〉、〈治男女百病〉、〈治嘔逆咳嗽〉、〈治雲中閑客鬼〉、〈治產生胎妊〉、〈治雜病〉、〈治眾疾〉、〈治邪師〉、〈治收糶鬼〉、〈治瘡瘡〉、〈男女解罪〉、〈解呪詛〉、〈主斬草〉、〈收葬送塚墓鬼〉……〈主蠶桑〉、〈主六畜〉、〈主魚捕〉、〈主買市〉、〈主百禍治生〉、〈主行來出入〉、〈解囚繫牢獄〉、〈解官事〉……〈主利征戰攻伐〉、〈請雨〉、〈請晴〉。內容載述正一道士上章召請一千二百天官之名，按所請天官主治某種疾病災害而加以分類。

上述諸章，皆是請官將下臨收治橫禍之鬼，以消災解禍。如卷一〈收土公〉云：「若家故殮不寧，夢惡錯亂，魂魄不守，請收神土明君官將一百二十人治之，三炁慰愈君五人，官將一百二十人，都星君官將一百二十人斷家鬼伏連。」全書各章條，皆不外請官將除鬼邪以治病消災。

《正一法文經》的來源，據道書《赤松子章曆》引《太真科》，是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張天師的，同時授予的尚有《正一盟威》、《千二百官儀》、《三百大章》等。此書，《雲笈七籤·卷六·四輔》云：「《正一經》云：『《正一法文》一百卷。』今孟法師《錄》亦一百卷，凡爲十帙。」（《正統道藏·太玄部·學字號》），周·孫夷中《三洞修道儀·初入道儀》云：「所授經業，《正一法文經》一百二十卷。」（《正統道藏·正乙部·極字號》）。上述道書，都說《正一法文經》有一百卷之多，此書是其中的一部分。

關於此經的撰作年代，疑出漢代張道陵，而源承自西漢。《漢書·藝文志·雜占家類》載有「《請官除詛祥》十九卷」，所請之「官」，疑指「天神」、「天官」。《赤松子章曆·卷一》引《太真科》及《赤松子曆》，說太上老君授張天師《千二百官儀》及《三百大章》。《陸先生道門科略》說：「置二十四治，三十六靖廬，內外道士二千四百人，下千二百官章文萬通，誅符伐廟，殺鬼生人；蕩滌宇宙，明正三五。」陸氏所言千二百官章，即是張道陵的《千二百官儀》之章奏請神，誅除妖祥。因而張道陵所傳的《千二百官儀》及《三百大章》，疑是沿承西漢《請官除詛祥》等書之思想而來。

1208 《高上神霄玉清真王紫書大法》十二卷有符印圖像

（正乙部·意字號；881-883冊；新文豐48冊）

此書是北宋徽宗朝神霄派所撰造之書，用以神化徽宗皇帝，以爲徽宗皇帝即是元始天尊之長子，神霄玉清王，號長生大帝君；此爲其所傳道法。

書前有序，序說元始天尊和玉清神母之長子爲南極長生大帝，亦號九龍扶桑日宮大帝，亦號高上神霄玉清王，此書即是其所傳，「上隱萬天之禁；中隱神仙萬年之法；下明治人治鬼，保國寧家之道。」書共十二卷，卷一爲緒論，說明神霄派以昊天玉皇上帝爲宗師，而神霄府所轄諸地鬼神靈官神

吏，考召靈文，神霄法錄分七階；次述神霄道眾齋粥、梳頭、沐浴冠帶、盥洗、解衣、服藥、解穢等法；次述〈混元八帝宗枝圖〉，以元始天王居中，太上老君居右，上清道君居左，三清教主之下各有所轄帝君神王。其後爲〈元始八子封職〉，載元始天王（玉帝）與梵炁祖母行回風混合之術，而生八子，八子依次爲長生大帝、東華帝君、靈海君、西元大帝君、東井大帝君、清都帝君、清靈帝君、中皇大君。

此書第二卷以下敘述壇場法會科儀、修真鍊道等諸法。內容包涵大量的靈符、手印、壇圖、咒語、神祇聖位、帥將名諱及神霄法服七階品式等，偏重在神霄雷法遣將捉鬼、祈雨伏魔之論述。

「神霄」之說，出於北宋末徽宗朝的道士林靈素。徽宗時，道士林靈素和王文卿二人大量編造道書，如《高上神霄宗師受經式》、《高上神霄玉清真王紫書大法》等，其中大都和雷法有關，於是道教的雷法派，便因此而形成。《宋史·卷四百六十二·林靈素傳》：「政和末，王老志、王仔昔既衰，徽宗訪方士於左道錄徐知常，以靈素對。既見，大言曰：『天有九霄，而神霄爲最高，其治曰府。神霄玉清王者，上帝之長子，主南方，號長生帝君，陛下是也。既下降于世，其弟號青華帝君者，主東方，攝領之。』高上神霄玉清真王的名號，在東晉上清經中已出現。《上清大洞真經》卷第三章〈玉帝君章〉、第七章〈命門桃君章〉，在《大洞玉經》之後，都有「高上神霄玉清王祝」之語，但自東晉而後，此神在道經中極少再出現，至北宋末林靈素才又重新塑造此神的神格，並附會他是元始天尊之長子，降世爲宋徽宗，君臨人世。神霄雷法雖創自林靈素、王文卿，但其起源北宋神宗元豐年間，《雷法議玄篇》載元豐間曾君祕典已詳載雷法，其法之行持已主張先服先天祖炁，以點化己身凡胎之炁，據此看來，雷法在北宋神宗朝應已存在。

關於此書的撰作年代，任繼愈《道藏提要》1208條《高上神霄玉清真王紫書大法》提要說：「〈總序大法源〉中稱『神霄玉清王，今玉帝就命人主。』（頁一）；〈論法〉中稱『今遇甲辰之昌運，乃道君統人主之辰。』（頁三）；宋徽宗自稱爲『教主道君皇帝』，以上所稱『人主』、『道君』，皆指宋徽宗，故此書當作於宋徽宗宣和甲辰年（1124）。」

又，此書序說長生大帝是元始天王和萬炁祖母元君所生之長子。文中的萬炁祖母，在宋代其它道書中，或稱梵炁祖母。萬炁、梵炁兩種說法，道書

中都曾出現；而其神祇，通常是指西王母，也稱為九光白玉龜臺金母元君。《高上神雷玉清真王紫書大法·序》說西王母是長生大帝之母的說法，也影響到南宋道書。南宋·甯全真授林靈真編《靈寶領教濟度金書·卷二百六十·紫英靈書品·召五方靈童符》第十三頁說：

「師曰：九天上玄玉清神母，行上清大洞雌雄三一混元之道。毛公壇劉天師，召攝亡魂之祖師，總領仙籍。三天真皇聖母上元夫人，迴風混合，凝神飛化。雲華夫人太虛九光白玉龜臺金母元君，迺長生大帝聖母，生八子。長生帝君乃長子，一身三名，其聖一也；曰南極長生大帝，亦號太陽九龍扶桑日宮大帝，亦號高上神霄玉清王，凝神金闕，思念世間眾生，三災八難，九幽泉曲，酆都之苦，受報冤對，浩劫相纏，無量苦惱，不捨晝夜，生死去來，如旋車輪，以神通力，即詣玉清天中元始上帝金闕之下，禮請慇懃，乞開紫微上宮紫玉瓊籙之笈，紫英靈書靈寶大法，救度眾生三災八難，拔度幽魂苦爽，出離天牢地獄，永辭長夜之苦。」

上引之說，當是承襲自《高上神雷玉清真王紫書大法·序》。文中說「雲華夫人太虛九光白玉龜臺金母元君，迺長生大帝聖母」；由名號看，九光白玉龜臺金母元君，係西王母之號；長生大帝也稱為「太陽九龍扶桑日宮大帝」和東王公神格相混。東王公、西王母的神格稱號及位階，嚴重受到神霄道派的混淆移置。詳見筆者《西王母信仰研究》第九章，新文豐出版公司刊行。

1209 《道法會元》二百六十八卷有符、印、圖、像

(正乙部·移一盤字號；884-941冊；新文豐48-51冊)

書共二百六十八卷，是匯集宋元各道派諸符籙道法而成。各道派皆有其道法源承，書中常會自述所出。大抵依次為清微道派、神霄雷法、天蓬大法、北帝法。編纂人不詳，全書約完成於明初。

《道法會元》一書，是由眾多道書雜纂而成，各單元各有來源師承。如卷一至卷五十五所收道書，出自南宋理宗朝黃舜申（1224～？）所創的清微道派，黃舜申在南宋末理宗朝曾任檢閱，為京師行祈禳，深受理宗皇帝及皇兄所信任，理宗親書「雷困真人」四字賜之；宋亡後，元世祖曾詔見他，卒年不詳。清微仙派，自以為傳自元始天尊，會合上清、靈寶、道德、正一四

道派而成。在修煉法門上，是以宋世神霄符籙雷法，混雜內丹修煉法為主。今《正統道藏》所收清微派的道書有《清微仙譜》、《清微丹訣》、《清微齋法》、《清微神烈祕法》、《清微元降大法》、《清微玄樞奏告儀》等，以及《道法會元》卷一至卷五十五所載為清微派道法。

此書卷五十六至卷一百五十五，所載為神霄派雷法，其中多雜有南宋內丹修煉說，如《道法會元》卷八十三〈先天雷晶隱書〉，據前「師派」所載，有：祖師青華帝君李亞、祖師安守君、祖師王文卿、宗師白玉蟾、顯嵩道者金達、方舟道者陳困濟、寅窗先生趙玉隆、鐵心道人閔霖等；由師承看，此一部份應是內丹南宗派道流所撰。

又此書卷一百五十六至卷一百七十三，收輯了許多和天蓬元帥行持法門及壇場法會科儀的道書。卷二百六十四至二百六十八，是以北帝所演制魔黑律靈書為主，由於天蓬是北帝伏魔元帥，所以也有不少和天蓬相關的呪文存在。

此書是匯聚宋元諸道派之道書所成，各有來源，係道法總匯之書，旨在會萬法以歸元，所以名為「會元」。此書編纂年代，據任繼愈主編《道藏提要》1209條考證云：「書中提及元末三十九代天師張嗣成（見卷二百二十四頁二），又有至正丙申（1356）王玄真、張雨等序文（見卷二百一十《丹陽祭煉內旨序》）故本書當編於元末明初。」此外，書中卷二十、卷二十一、卷三十三啓告請神文中，提及「浚儀原陽趙真人」，卷二十五稱「原陽趙先生」。趙真人即趙宜真（？～1382），號原陽子，是元末明初道士，死於明太祖洪武十五年，書中既將之列入清微祖師中，知此書或當撰成於趙宜真死後。

此書雖然約成於明初際，但其所收道書，則大都源自宋世。其中所收之符，常由符形分析至聚合成靈符，及以人頭之形冠在靈符上；此和晚唐《玄圃山靈籙祕錄》所載符形及北宋末路時中《无上玄元三天玉堂大法》卷八以下所見者相同，這一類的符其來源或應衍自晚唐。

又，此書有許多內容，又見收於《法海遺珠》一書中，兩者相互參校，可以使許多修行術法的源流及施用法則更加詳盡。詳見本書 1157《法海遺珠》提要。

1210《上清靈寶大法》六十六卷有符印圖像 宋·甯全真授，王契真編
（正乙部·鬱一禽字號；942-962冊；新文豐 51-52冊）

書撰成於宋代。所述內容包括修煉佩服、齋戒禁忌、朝修懺罪、降真

召靈、濟世立功、制魔伏神、鎮禳攝制、傳度科儀、齋法壇圖、薦亡鍊度、章奏儀法等。有自己自度之內丹求仙修鍊，延壽長生法門；有度他為別人治病除邪，消災懺罪，超薦亡魂之法。

收錄於《正統道藏·正乙部·鬱、樓、觀、飛、驚、圖、寫、禽字號》。書前有失名〈古序〉及了真可度〈玄序〉，書名下題「洞微高士開光救苦真人甯全真授，上清三洞弟子靈寶領教嗣師王契真纂」。甯全真為北宋末人，王契真為南宋人。書中〈開宗明義門·總敘〉說：「靈寶大法者，貫通三洞，總備萬法。」可以看出此書是以靈寶大法來貫通三洞諸經所言術法。而所謂的靈寶大法，是以《靈寶無量上品妙經》（《度人經》）為主，用靈寶派來綜匯正一派、上清派等各派道法。藉此來施行祈福消災、內丹修鍊、薦拔鍊度等度生度亡之事。

此書六十六卷：卷一為〈開宗明義門〉，卷二、卷三為〈經緯修用門〉，卷四〈十玄修用門〉，卷五〈修煉吐納門〉，卷六、卷七〈修煉佩服門〉，卷八〈齋戒禁忌門〉，卷九〈朝修懺謝門〉，卷十〈三界所治門〉，卷十一〈降真招靈門〉，卷十二〈濟世立功門〉，卷十三〈制魔伏神門〉，卷十四至十七〈鎮禳攝制門〉，卷十八至二十三〈經句符書門〉，卷二十四〈修齋轉誦門〉，卷二十五〈經句分類門〉，卷二十六〈經旨訓解門〉，卷二十七〈洞玄仙格門〉，卷二十八至二十九〈傳度儀軌門〉，卷三十〈傳授科格門〉，卷三十一至三十四〈齋法壇圖門〉，卷三十五至三十八〈神虎玄範門〉，卷三十九至四十八〈齋法符籙門〉，卷四十九至五十三〈大煉符篆門〉，卷五十四至五十九〈齋法宗旨門〉，卷六十至六十四〈齋法章奏門〉，卷六十五〈雜用牒笱帖關門〉，卷六十六〈文移雜用門〉。

上述六十六卷中，卷一總序靈寶大法之起源，由卷二起至卷十一及卷十三，為可以獨修自煉之法門，包括：七經八緯修用門、十玄修用門、修煉吐納門、修煉佩服門、齋戒禁忌門、朝修懺謝門；所述者有引炁存神、佩服符籙、誦呪、手印訣法等等。

卷十四至十七〈鎮禳攝制門〉、卷十八至二十三〈經句符書門〉、卷二十四〈修齋轉誦門〉、卷二十五〈經句分類門〉、卷二十六〈經旨訓解門〉、卷二十七〈洞玄仙格門〉、卷二十八至二十九〈傳度儀軌門〉、卷三十〈傳授科格門〉等，係以《度人經》為主之符、印、手訣、真文玉字及經文之修誦法門、傳授科儀。

卷十二〈濟世立功門〉、卷三十一至三十四〈齋法壇圖門〉、卷三十五至三十八〈神虎玄範門〉、卷三十九至四十八〈齋法符籙門〉、卷四十九至五十三〈大煉符篆門〉、卷五十四至五十九〈齋法宗旨門〉、卷六十至六十四〈齋法章奏門〉、卷六十五〈雜用牒笈帖關門〉、卷六十六〈文移雜用門〉等等，為壇場齋醮科儀及術法，載壇場所須金龍、綵緞、紙墨、油、炭、玉璧、旌幢、旛蓋、羽翳、燈燭、壇制（三層壇，上層十門，中、下層八門）等等；包括壇場建置法、召神遣將、符篆、手印、地獄度亡、南宮煉質等等。在壇場科儀中，除保留漢晉以來的關啓、祝禱、讀詞、懺謝、發爐、復爐等科儀外，更大量加入了符篆術法，以此來行召神遣將、追攝亡魂、驅鬼治病、地獄救贖，其中在地獄救贖方面，大都以太乙救苦天尊為主神。

大抵來說，上述《上清靈寶大法》六十六卷，約可分為三部分：(1)自行修煉之吐納、佩符、懺謝等法門（卷二至卷十一及卷十三）。(2)以《度人經》為主，將經文章句和符印相配等治病法、修誦法、傳度法等（卷十八至卷三十）。(3)壇場齋醮所用儀軌術法，齋醮及地獄救贖為主（卷十二及卷三十一以下至六十六卷）。前兩者為度生，後者偏重度亡。

此書在敘述某法門時，有時會以某派法門為主，有的則是相關各派法門綜匯論述。如卷四〈十玄修用門〉雖據《度人經》經文附以修仙法門，而其法門中多上清派內觀存神、元綱流演之說。又如卷五〈修鍊吐納門〉則偏重於敘述上清派身神存思（無英、白元、桃康等）、三丹田守一、解結塞死戶法及正一的佩服誦呪法。卷六及卷七〈修鍊佩符門〉有靈寶派《度人經》、《元始五老赤書玉篇真文天書經》中的修煉真文玉字、服食五芽之法；也有上清服食日氣（鬱儀奔日）、月氣（結璘奔月）訣法，及正一派的符、印施用法。又如卷十一〈降真召靈門〉以符、呪召請仙真降臨，多正一派符印召遣鬼神及靈寶三界天五帝職司說^⑥。上述這些修煉法門，常是將靈寶、上清、正一等道法，混合陳述。

又，書自卷四十二以下，皆與地獄度亡有關。裡面所述的，有度三尸引起的三塗五苦獄、有九幽獄、血湖獄等，地獄中的亡魂有身軀殘破者，由天

^⑥ 引《度人經》所說：「東斗主算，西斗記名，北斗落死，南斗上生，中斗大魁，總監眾靈。青帝護魂，白帝侍魄，赤帝養炁，黑帝通血，黃帝中主，萬神無越。」之說。

醫施藥治亡魂病，爲亡魂續頭、接手、接足、開聾、開目、接骨，治腫毒、虛浮、產亡等，爲亡魂全其身形。接著爲亡魂沐浴、蕩穢、冠帶、穿仙衣、施食、離寒庭、地獄、度脫血湖、解冤釋仇、迴骸起死、朱陵南宮鍊質化形，飛昇天界。遠離地獄苦，得升天堂樂。

綜歸之，此書內容包括度生度死，自度度人。其中自生自度的修仙之法，以《度人經》十玄修用，配合內丹修鍊及佩服靈寶經五方真文爲主。而此書所言度死度他的地獄救贖及煉度儀軌，大都和太乙救苦天尊有關。在地獄救贖上，先由神虎門官將追攝魂魄，救贖出離地獄，再來煉度亡魂，返生天界。此書在地獄亡魂救贖上，通常的儀法，是以太乙救苦天尊符籙（東極青宮救苦九龍金籙等），放赦地獄亡靈；再由天醫爲傷亡者療病，然後經南宮蕩形鍊質，返生天界。其中所用符簡及所禮敬的神祇甚多，可以連續數日來進行。包括幡燈、壇場、神祇等的設置。所豎的幡旗眾多，其中太乙救苦天尊之幡，通常正面中書太乙救苦天尊名，兩旁右書救苦真人，左書大惠真人名，背面爲太乙九龍符。度亡時的過程有：神虎猛吏追攝亡魂，茭龍、金龍傳驛、破地獄儀式。在度亡上，所祀神除救苦天尊及其眷屬外，有地獄十王名、九幽地獄主者、血湖地獄主者及各冥官等等。在天醫療治上，又列祀醫療之相關神祇。在鍊度亡魂上，所祀神祇則和《靈寶無量度人上品妙經》中所常見神祇有關。

又，南宋以後道書中在使用太乙救苦天尊符籙時，常稱「元始符命」，將元始天尊和太乙救苦天尊混合論述。究其原因，可能是因爲在地獄救贖上，常是度亡和鍊質並用；度亡以救苦天尊爲主，鍊質則常述及元始天尊所說《度人經》中之各神祇，如南昌上宮（吁員及相關神祇）、三十二天、飛天神王、五天魔王等；所以科儀中常稱「元始符命」。另外，可能也因爲太乙救苦天尊是元始天尊始青之氣所化，爲九陽之精，是元始分尊，所以雖用太乙救苦天尊救苦九龍金籙，而稱之爲「元始符命」。

1211 《上清靈寶大法》四十五卷有符、印、圖、像 宋·金允中編

（正乙部·獸一靈字號；963-972冊；新文豐 52-53冊）

書爲金允中所編，約撰成於南宋末，係以《度人經》爲主的靈寶大法，來涵攝其它派門諸術法。書中載述服炁佩符以修仙的度生法門，也載述破獄、追魂、施食、水火鍊等度亡法門。

書共四十四卷，連目錄爲四十五卷，收入《正統道藏·正乙部·獸、畫、彩、仙靈字號》。書前有金允中總序。書名下題「洞玄靈寶法師南曹執法典者權童初府右翊治金允中編并論義」。

金允中〈總序〉批評天台派靈寶大法一類之書，說「其書起自南渡之初，迄今將百載，邪說異論，幾徧浙東。」據此而言，金允中書是在南渡初（1127）以後「迄今將百載」時才撰成，因而金允中書應在南宋寧宗末（1224）理宗初撰成，屬南宋末期。

此書內容和王契真編《上清靈寶大法》相近，都是以《度人經》爲主的靈寶大法，來涵攝道教正一、上清等諸術法而成。但此書和王契真較大差別者，是此書自卷二起至卷五止，係將《度人經》全文，逐句詮釋其修行方式，並說明誦持法門。其餘諸卷內容，依次爲：卷六爲北斗及日月精炁服食法，卷七爲五方天炁五芽法，卷八爲《度人經》之服炁法。卷九爲齋真禁忌，卷十爲道壇施用印圖及籙階法職品，卷十一爲懺罪法，卷十二是濟生的存思北斗儀法。卷十三爲〈濟鍊幽魂品〉，卷十四爲〈祛妖拯厄品〉，卷十五〈裂字爲符品〉。卷十六、卷十七，皆是度亡薦拔壇場儀法，有壇圖幕式、旛旗科式、黃籙齋法等。卷十八以真文玉字爲主，有三十二天真文及五篇赤書真文。卷十九、卷二十爲〈登齋科範品〉，敘述道壇齋醮儀法。卷二十一、卷二十二〈臨壇符法品〉，述壇場所用符咒。卷二十三、二十四〈章詞表牘品〉，載章表式樣。卷二十五〈上章科格品〉，載上章儀軌。卷二十六至卷三十一〈奏申文檄品〉，載奏申狀牒式樣及儀法。卷三十二、卷三十三〈昇度符誥品〉，載薦拔度亡時所用符誥。卷三十四〈受持策杖品〉載壇場所用策杖製作儀法。卷三十五〈燃燈破獄品〉，以設燈破獄，救亡魂出離地獄爲主。卷三十六〈神虎召攝品〉，述神虎門將吏召攝亡魂。卷三十七〈水火鍊度品〉，係藉由南宮水火以鍊度亡魂。卷三十八〈施食普度品〉，述薦拔亡魂時，召請亡魂來施食普度。卷三十九、四十〈散壇設醮品〉，述建壇後的齋醮謝神法。卷四十一〈投龍送簡品〉，述齋醮結束後，往名山大川投龍璧等儀法。卷四十二、四十三〈傳度對齋品〉，述師徒傳度之法。卷四十四〈鍊度〉，述壇場鍊度說戒儀法。

書四十四卷，其中有度生之服食五方天及日月星辰諸炁法，有度死之薦拔度亡法。在薦拔法門上，其中鍊度與施食，是北宋末及南宋世所加入的度亡新法。在薦拔及煉度上，以太乙救苦天尊及朱陵度命天尊等神爲主。值得

一提的是，宋代在招引孤魂施食上，詳列了二十五類孤魂，包括帝王將相、士民百姓、優伶娼妓、刑徒寇盜等等，並為他們撰造了招引文辭。這些招引文辭，對後世影響很大。普度施食時召二十五類孤魂的習慣，由南宋金允中所言看來，應是起於南宋，是在金允中時代所形成的。南宋·金允中《上清靈寶大法》卷四十四第十六頁至十八頁，文末案語云：「古齋科中，宿啓建壇，朝真懺謝，禮燈投簡，設醮散壇，古來所行之事，科書並見廣成先生《黃籙齋科》內，非後人所可增損。至於普召六道三途孤魂全類，則近世有廣召之文，沐有科書，呪食有白語。」由文中金允中所言「至於普召六道三途孤魂全類，則近世有廣召之文。」可以知道普度施食，焚香攝召二十五類孤魂，起於南宋，當時道徒撰作者甚多，眾人取用不一。今以甯全真授、王契真纂《上清靈寶大法》中尚無召二十五類孤魂之文，則應是金允中時代的產物，金允中以時人所撰多鄙俚，而另撰新文，見於金允中《上清靈寶大法·卷三十八·施食普度品·次召孤魂》中。

金允中《上清靈寶大法·卷三十八·施食普度品·次召孤魂》所載焚香召引二十五類孤魂，依次為：第一類召歷代帝王、前朝君主；第二召后妃嬪御；第三召累朝宰輔大臣；第四召千古英雄、歷代將帥；第五召戎門卒眾，軍陣兵行；第六召文場秀士，學海儒生；第七召黃冠道士；第八召山林隱士，巖谷幽人；第九召佛門僧眾；第十召宮觀女冠、寺院尼眾；第十一召累代富豪之士，貴盛之家；第十二召九流之士，雜藝之倫；第十三召雲水高人（修煉之士），江湖達友；第十四召街衢遊子，市井閑徒；第十五召江上漁人，溪頭釣叟；第十六召耕稼之民，農桑之眾；第十七召川陸經商，江湖販鬻；第十八召伶人樂部，俳客倡流；第十九召路歧市藝，南北雜能；第二十召古今有司，係公胥吏；第二十一召割烹之眾，宰屠之行；第二十二召絕葷之眾，喫菜之徒；第二十三召產死婦人，孕亡人子；第二十四召寇攘之輩，劫掠之徒；第二十五類攝召犯刑徒眾，法死傷魂。

以上普度施食時，所招廿五類孤魂，包涵帝王、妃嬪、宰輔、將帥、士卒、儒士、道士、隱士、僧徒、女道女尼、富人、雜藝之士、修煉高人、街頭遊子、漁民、農夫、商賈、娼優、雜藝、官吏、廚師屠夫、素食之人、產亡婦人及子、強盜、犯刑死傷者。這些召魂詞，在今日臺灣道壇中仍見使用。

1212 《道門定制》十卷，有符、印、圖 呂元素編

(正乙部·丙字號；973-975冊；新文豐53冊)

此書旨在為道門表狀文牒，及齋醮儀軌，制定一個可以供大家所適用的格式，撰者為南宋孝宗朝道士呂元素及寧宗朝的呂太古。

書分十卷，書名下題「西蜀道士樸庵呂元素集成，朱陵真隱性齋胡湘龍編校」。此書分兩次編成，前集為卷一至卷五，編於南宋孝宗淳熙十五年（1188），以道門表奏文疏為主。後集由卷六至卷十，編於南宋寧宗嘉泰元年（1201），以道門齋醮為主。

書前有呂元素於南宋孝宗淳熙十五年戊申（1188）所撰序，以為「道門齋醮簡牘之設，古者止符篆朱章而已，其他表狀文移之屬，皆後世以人間禮，兼考合經教而增益者，所在無定式。」呂元素為使道門章表文移能適中而撰此書。

卷一旨在議論道壇文疏用語、自稱及外封文字、函匣等問題。卷二論述上奏九皇（三清四御七聖）之表狀及諸司文牒之樣式。卷三為王欽若奏章、皇帝批答，及載錄黃籙羅天大醮一千二百分聖位名稱。卷四載錄鎮天、消災、鍊度、遷神等真文及符篆。卷五以黃籙都疏為主。

卷六首為〈自序〉，文云：「《定制》集備於大緣，而遺於眾醮。奉道深信之士，以無善本考校為不滿，囑以後集補其遺，庶幾師門之意，義不可辭，爰加參考，與前集為全書。」說明，自卷六至卷十，是後來所補加的後集，且由「庶幾師門之意」看來，撰者應為呂元素弟子呂太古。前集、後集成一書。卷六載述齋品、壇場方位等事，而〈水府〉文後載歐陽文忠公詞事，文末署云：「嘉泰辛酉春，元素謹識」。據此知後集撰成於南宋寧宗嘉泰元年（1201）。

卷七為安宅、安墳、祈嗣、誅邪、六甲救病、祈雨、祈晴、消蟲蝗、鍊屍受度等章奏格式。卷八為八威真文、召龍真文、十一曜祝文、南北斗祝文及壇圖、安宅符等。卷九載述文昌聖位、安宅七十二位神、安墳七十二位神、黃籙羅天召請神狀、太上慈悲道場九幽齋奏、保胎祈嗣、昇化遷度等狀疏格式。卷十以牒榜為主，有五戒牒、申東嶽狀、地府牒、黃籙齋職榜、請法詞券、保帶式、醮竈君牒等。

基本上前集以道場各種表狀、文疏、符籙真文為主，亦雜列黃籙羅天一千二百聖位名稱。後集以齋醮儀軌為主，有設壇、安宅、安墳、祈嗣、祈

兩、誅邪等，但卷九及卷十，亦雜列齋醮所用之戒牒、榜文及表狀等，係用以補前集之不足。

《四庫全書總目·卷一百四十七·子部五十七·道家類存目》云：「《道門定制》十一卷，前五卷為西蜀道士呂元素撰，所載皆齋醮中表狀文牒之式，兼及符籙，有淳熙戊申自序。後六卷為元素門人呂太煥所補，兼錄政和玉音長吟法事短吟法事，及道君自製道詞，有嘉泰辛酉自序，皆道流以意為之，自神其教者也。元素書作於孝宗時，太煥書作於寧宗時，而第五卷中有大元國鄉貫字樣，殆元代刊刻又有所附益，非復二呂之舊。」

上引說「後六卷為元素門人呂太煥所補」，呂太煥其人，疑是「呂太古」之誤。呂太古為呂元素弟子，編有《道門通教集》九卷，呂元素在《道門通教集》序中即說將自京都所得道經數百卷，「令小師太古參較同異，考古辨今」編成書。所以《四庫全書總目》中的「呂太煥」應是「呂太古」之誤。

1213 《道門科範大全集》八十七卷 杜光庭撰，仲勵編

（正乙部·舍一甲字號；976-983冊；新文豐54冊）

此書由兩種道書匯聚而成，一是唐代杜光庭所撰科儀書，一是明代仲勵所編科儀書。匯聚成書者為明代仲勵。由於是二人所撰，所以書中各卷下作者，或題杜光庭，或題仲勵。但書中題「廣成先生杜光庭刪定」一語，實是仲勵據杜光庭書節刪其文字，並不是杜光庭刪定他書所成，仲勵用語易致誤會。

此書共八十七卷，絕大多數的卷首，均題「廣成先生杜光庭刪定」，而有二十餘卷題為「三洞經籙弟子仲勵修」。書中的內容，依次為：生日本命儀、懺禳疾病儀、消災星曜儀、靈寶太一祈雨醮儀、祈求雨雪道場儀、文昌注祿拜章道場儀、祈嗣大醮儀、誓火禳災道場儀、安宅解犯儀、解禳星運醮儀、南北斗醮儀、北斗延生儀、真武靈應大醮儀、道士修真謝罪儀、上清昇化仙度遷神道場儀、東嶽濟度拜章大醮儀、靈寶崇神大醮儀等。此書載述各種壇場科儀之法事程序及軌範，屬於道教科儀方面的典籍。

杜光庭為唐末道士，仲勵疑為明人。此書乃是仲勵將杜光庭所撰道書加以刪節，並將仲勵自己所編二十餘卷，匯聚在一起，修編而成。該書在杜光庭刪定的部分，並沒有出現木公即青童的現象；但在仲勵編修部分，則是木公、青童被相合為一人。漢魏六朝的木公即扶桑太帝，也稱東王公，原和青

童君為不同之二神，但至宋世，木公和青童君被合為一神，而扶桑太帝則被歸入水神。詳見筆者《扶桑太帝東王公信仰研究》，臺灣新文豐 2009 年 10 月出版。由扶桑太帝及東王公的神格轉化，可以區辨書中作者年代的不同。

仲勵，應是南宋後之人。有關仲勵其人，任繼愈《道藏提要》1213 條云：「查本書卷二十五、二十六請稱法位啓文中，列有九天金闕及九天玉闕靈濟、洪恩眞君尊號，此為明成祖（1403～1424）時對南康徐知證、知諤兄弟之加封，則本書編成於明成祖之後。所謂『廣成先生杜光庭刪定』，乃刪節杜光庭齋醮科儀中文字。而『三洞經籙第子仲勵』之生平不詳，或為明代道士，即本書之編修者。」

書中所題「廣成先生杜光庭刪定」，其實是仲勵據杜光庭書加以刪定。有的杜光庭無此科儀，仲勵據杜撰相近科儀，增編成書，而仍以杜光庭刪定為名，如此書卷六十三至六十八，係《真武靈應大醮儀》，但其中卷六十四及卷六十八，下題「廣成先生杜光庭刪定」，其餘四卷題「三洞經籙第子仲勵修」。錯綜難明，幸好此書卷六十三〈真武靈應大醮儀〉經題下云：

「《真武靈應大醮儀》：《佑聖醮儀》凡三本，一潛耀巢公觀，二大師史公浩，三近出一本。皆是單朝，於宿啟晝夜醮則不備。爰合三儀，并取杜天師光庭《北帝齋儀》三上香兩節參修，增為啟（啓壇）散（散花），三時（早午晚）行道^⑦，作五卷，以備修設之用。」

據上引文所言，六十四及卷六十八，題廣成先生杜光庭刪定的兩節（[] 卷），應是仲勵文中所說據杜光庭《北帝齋儀》所增改的章節，用以轉為祀真武。將杜光庭原祀北帝之科儀，改成祀真武，形式仍依杜光庭，內容則由北帝而改成了真武，已非杜光庭原文；但因其據杜光庭《北帝齋儀》而來，所以仲勵題「廣成先生杜光庭刪定」，其實杜光庭無此書，而是仲勵據杜光庭之祀北帝儀刪改為祀真武儀而來，仲勵這樣的做法，易引起誤會，以為真武的醮儀是杜光庭所撰，更進而會誤推杜光庭時已有真武信仰及醮儀存在。

1214 《道門通教必用集》九卷有符、印、圖 呂太古、馬道逸編
（正乙部·帳字號；984-985 冊；新文豐 54 冊）

⑦案：（）內之字，為筆者所加。啓散，指開頭之啓壇與結尾之散花；三時，指早午晚三朝行道。

此書係元成宗朝馬道逸據南宋西蜀道士呂太古《通教集》八篇，並併入何氏《鍊教集》所成，共九卷，載述道壇度生度死法會中必用之頌、讚、祝、啓、呪等文詞，以備法會時所用。

書前有二序，一為樸庵道士呂元素於南宋寧宗嘉泰元年辛酉（1201）季夏書序，序說呂元素得都下道經數百卷，其間科儀居多，因命呂太古「參較同異，考古辨今，始自童蒙，訖於行教，綴緝成集，以貽後人。」其後為韓混成於元成宗元貞年間（1295～1296）中秋所撰序，序說宋時鶴林呂太古「覽藏典而搜括道玄，編成集策，目之曰《通教集》焉。」後來雲臺何公，為使人諳鍊科教，編成《鍊教集》，二書互有得失，今人馬道逸留心於科教，「於是混《通教》、《鍊教》二集，取其長者，類聚以成一定之書，鈔梓以廣其傳，囑予以敘其意。」二序後為鶴林道士呂太古於南宋寧宗嘉泰元年辛酉（1201）季夏所撰〈目錄〉，列述書中八篇之目錄，並說：「八篇皆從道教經科及歷代宗師、近世知名之士，參詳考究，集為一編，不敢少有臆說，以誤後賢。」今據元成宗朝韓混成序看來，此書原來僅有南宋寧宗呂太古所撰《通教集》八篇，到了元世，馬道逸將另一相近道書何氏所撰《鍊教集》，拿來和《通教集》，依類匯聚成《道門通教必用集》九卷，即是此書。雖是如此，但今本九卷，皆以取自呂氏書為主，所以各卷書名下，仍題「鶴林道士呂太古集」。

此書九卷，卷一〈矜式篇〉，載道經中有關出家之相關文句，及歷代宗師略傳。卷二〈詞讚篇〉，載啓堂頌、焚牒頌、智慧頌、奉戒頌、請師頌、唱道頌、華夏讚、三啓頌、玉京步虛詞、十二念、十二願、普供養讚等，皆是道壇法會自始至終所常吟唱之頌讚文。卷三〈讚詠篇〉，載五方衛靈咒、五鍊生尸寶章、外壇讚詠等。卷四〈啓奏篇〉，載高功上香、上手爐、啓壇等祝文。卷五〈職佐篇〉，載黃籙薦亡諸日所誦念經、懺文。卷六〈讚導篇〉，載高功法師及都講，讚唱導引等儀軌。卷七〈威儀篇〉，載救壇儀、殺劍咒、救水啓白等文。卷八〈威儀篇〉，係黃籙度亡所用之九時啓經文，每一時所啓告對象及目的各不同。卷九〈精思篇〉，載發奏、白事、陞壇、入戶、出戶、精思存神等咒。

1215《太上助國救民總真祕要》十卷有符印圖 北宋末·元妙宗編
（正乙部·對字號；986-987冊；新文豐54冊）

此書以饒洞天所傳天心正法為主，載述相關之書符步罡、存神變身、考召鬼神、殺鬼治病等法，係北宋徽宗朝道士元妙宗所編。其中對步罡法及手印種類的詳細記載，保留了道教重要術法。

書前有元妙宗政和六年（1116）正月十五日序，知此書撰成於北宋徽宗朝。書名下題「洞幽法師元妙宗編」。書共十卷，卷一為〈上清北極天心正法序並驅邪院請治行用格〉、卷二〈上清北極天志正法斗下靈文符呪〉、卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪眞法〉、卷四〈上清隱書骨髓靈文上〉、卷五〈上清隱書骨髓靈文中〉、卷六〈上清隱書骨髓靈文鬼律玉格儀式下〉、卷七〈輔正除邪考召法〉、卷八〈太上正法禹步斗綱掌日訣法圖文〉、卷九〈傳度立獄生天臺醮蓋斗燈推占訣法〉、卷十〈上清北極驅邪院行遣公文式〉。

卷一〈上清北極天心正法序並驅邪院請治行用格〉，先述天心正法出自饒洞天，天心之法，即是北極中斗之法，「北斗者，天之中斗，萬炁之所稟。故爲天之心，則其法本之於此也，同出乎正一之宗，爲効治之樞轄。」接著分述祈求禳請、癩邪鬼祟、山魃精怪、傳尸復連、遣治瘟疫、祈請嗣息、禳謝災病、破不正符廟、雜類邪氣等法。卷二〈上清北極天志正法斗下靈文符呪〉，載述存變遣治訣、北斗七星局邪訣、變神訣、識法中聖像（述北斗七星三台、真武、張天師、譚紫霄、饒洞天等天心正法派神祇兵將）、發功曹法呪、發土地呪、書符訣、三清救訣、天剛符、三光符等及遣符、合墨收筆法。卷三〈祛除勞瘵眾病符訣并天蓬馘邪眞法〉，有治勞瘵說文、天蓬救治法，載述救勞瘵之法及天蓬符法。文中說：「天蓬本形，是北斗第九星也，即金眉老君化身，伏魔救護眾生，無間男女，悉可奉之。」此卷以天蓬殺鬼爲主。

卷四〈上清隱書骨髓靈文上〉、卷五〈上清隱書骨髓靈文中〉，載述唐代葉法善所傳，出自漢正一天師之道法。此二卷收錄火鈴驍將飛捷符、奔星收邪符、撼山符、捉神符、倒海致雨符、縛龍符、五獄符、召山精野怪符等書符用符法。

卷六〈上清隱書骨髓靈文鬼律玉格儀式下〉，內容和鄧有功《上清骨髓靈文鬼律》相同，載錄鬼神所須遵守的刑罰律條，及行道所遵的式儀，共一百十五條。

卷七〈輔正除邪考召法〉載述考召鬼神之訣法，包括照鬼現形、控縛

鬼、捉鬼枷縛、捉邪魔惡鬼、追魂法、移降法及治百病等法。卷八〈太上正法禹步斗綱掌日訣法圖文〉，敘述諸種步罡法及手訣；步罡法計有：三步九跡法、十二跡禹步法、三五跡禹步法、躡地紀飛天綱法、天地交泰禹步法、交乾禹步法、既濟禹步法、未濟禹步法、步三台七星斗法、入斗步法、步豁落斗法、步三攝綱法、步雷火斗法、步三才綱法、三步丁字綱法、步霹靂解呪殺鬼綱法、關閉七步鐵蓋綱法。在手訣（手印）上，計有飛捻南斗法、紫微訣、入廟訣等九十七種。可以說是北宋時步罡與手印之總匯，對研究罡訣至為重要。

卷九〈傳度立獄生天臺廳蓋斗燈推占訣法〉，敘述天心正法之符券書寫法、立天獄法、建生天臺法、紫微七政總天活曜天剛法等。卷十〈上清北極驅邪院行遣公文式〉載述天心正法師徒傳授之投狀式、表狀式、關引式，以及祈雨奏狀式、牒雨部式、治伏屍邪魅式等各種公文奏章樣式。

此書十卷皆以北極天心正法為主，則元妙宗當亦屬於饒洞天所傳天心正法派道士。此書內容和鄧有功《上清天心正法》、《上清骨髓靈文鬼律》相近，而較詳盡，但亦互有詳略，可相參照看，對饒洞天所傳天心正法，當能有較深一層的認知。

1216《正一論》二篇同卷

（正乙部·楹字號；988冊；新文豐54冊）

此書旨在論述三張旨教齋、塗炭齋和東晉二葛靈寶派齋儀間，新舊齋法的不同，並認為二者可以兼用。撰作年代約在南北朝。

全文以客問主答，主客相論難的方式，論述張道陵、張魯正一派所傳旨教齋、塗炭謝儀和葛玄、葛巢甫靈寶派齋儀間的關係，析述二者是否相矛盾或可合而一之的問題。旨教齋重在六齋十直（一年六陽月長齋及每月十直日修齋）的齋儀行道，「在中食之後，水不過齒，思經念道，不替須臾」（見陸修靜《洞玄靈寶五感文》）。塗炭謝儀，是以輾轉在泥地中叩頭自搏（搏頰）懺罪苦節為主，一在修齋行道，一重懺罪悔過，是三張重要齋法。葛巢甫靈寶齋儀，則重視詠唱經文及壇場儀軌，以誦經自度度人為功德。論主以為兩者雖殊，皆合大道，不宜偏鄙，可以並行。

此書以評論三張正一派和東晉二葛靈寶派新舊科儀間的問題為主，其撰作年代應在東晉或劉宋間。

1217 《全真坐鉢捷法》二篇同卷有圖

(正乙部·楹字號；988冊；新文豐54冊)

此書旨在敘述製做簡便銅壺滴漏之法，用以記算一日之時辰。以書題「全真坐鉢」看來，應是方便全真道眾坐鉢習定時之觀察漏刻用，製法簡便，所以稱為「捷法」。書約撰成在宋末（金）或元代。

全書篇幅短小，僅四頁，不題撰人。前有短文，論述自造晷漏，以記算一日一夜漏刻之法。其次為〈造盂之法〉，敘述漏壺所用的銅盂二隻，一大一小，說明其形製及規格。其次為〈下漏之法〉，述注水測水法。其次〈造籌之法〉，述以薄木或竹片為籤篋，上記時刻，置水中以測刻漏。其次〈加減之法〉，述以太平錢置銅盂，用錢須依各月而有增減。其次〈定太陽出沒法〉，以七言律詩，述一年十二月量定太陽出沒方位法。其次為〈九陽真人〉，僅有圖而無說明文字，其圖在將一月三十日配以八卦十二月卦、十二地支，說明月亮圓缺情形及出沒之方位。

此書載述自製簡便的漏壺，以測量一日十二時辰之刻漏。旨在方便全真道眾在坐鉢習定時所用。有關全真道的坐鉢，請參見本書 1223 條陸道和《全真清規·坐鉢規式》提要。此書在古時無鐘錶的時代，有它的存在價值，今則只能引思古悠情，無實際作用。以全真道的發展看來，此書約撰成在宋末（金）或元世。

1218 《太平御覽》三卷 北宋·李昉

(正乙部·楹字號；988冊；新文豐54冊)

此書僅摘錄北宋李昉《太平御覽》道部二十一卷中的三卷而成，載述道教仙聖居所、衣飾、簡章等三事。

《太平御覽》係北宋太宗於太平興國二年（977）詔命李昉等大臣所編，書成於太平興國八年（983）十二月。全書共一千卷，分五十五部，四千五百五十八類，所徵引的書籍，多達一千六百九十種。其中第六百五十九卷至六百七十九卷為道部，載錄和道教相關的事物，如道、真人、天仙、地仙、尸解、劍解、道士、齋戒、養生、服餌、仙經、宮觀堂舍、壇儀、傳授儀軌等。此書僅摘錄其中第六百七十四卷至六百七十六卷，共三卷。其類目依次卷上為理所，引經書所載道教仙聖所居住之宮殿處所所在。卷中類目分為：冠、幘、帔、褐、襪、袍、裘、衣、珮、綬、板、笏、幫、鈴、杖、節、

履、舄、帷帳、席，引經所載仙聖之衣服、鞋履、坐席等名稱及形製。卷下為簡章，引錄道經所載簡章圖籙，仙籍簿記等事宜。

1219 《道書援神契》一卷

（正乙部·楹字號；988冊；新文豐54冊）

此書以儒家為本位，以為道本於儒，分三十四條目，引儒家禮數及儒書來解說道教名相，說明道出於儒。作者姓名佚失，撰成於元成宗朝。

書前有作者自序，說明道本於儒，而「因末流之弊，列于巫祝，作是書而大之，本其源流凡三十四條，名之曰《道書援神契》。大德九年序。」由書序，知作者將道併入儒中，書成於元成宗大德九年（1305），因無署名，所以作者不詳。

書分三十四條目，依次為：宮觀、醮壇、鐘磬、香燈、神祇、餅果、帳幕、法服、冠裳、圭簡、位牌、符簡、步虛、章表、跪拜、法尺、法劍、方綵、禁祝、符文、鋪燈、附體、手鑪、帝鐘、氣訣、令牌、旛幢、雲璈、禱疾、晴雨、休糧、道士。在各條目下，從儒家經書中如《禮記》、《周禮》、《春秋》、《尚書》、《易》、《春秋繁露》、《孔子家語》等，找出其源流，說明和儒家之關係，並釋其義，正如書序所說：「老子徒之服不與俗移。故今之道士服，類古之儒服也。至於修養性命，則本乎《易》；醮祭鬼神則本乎《周禮》〈春官〉、〈宗伯〉；符檄冠佩，又未嘗不本乎古之制也。」綜歸之，此書是以儒家為本位，來解釋道教名相，用以說明道教的制度、科儀，皆出自儒家禮儀、帝王宮室及宗廟祭祀。

20 《道門十規》一卷 明·張宇初撰

（正乙部·楹字號；988冊；新文豐54冊）

此書載述道士所宜遵守的十條規戒，包括道教源派、道門經籙、坐圍守靜、齋法行持、道法傳緒等規範，作者為明代四十三代天師張宇初，撰成於明成祖時。

書名下題「正一嗣教道合無為闡祖光範真人領道教事臣張宇初撰進」。首為序文，敘述明成祖永樂四年（1406）夏「伏蒙聖恩，委以纂修道典」，「是用旦夕搜采前代定規，羣師遺則，撰成《道門十規》，志在激勵流風，昭宣聖治，永為奕世繩規。」是此書乃四十三代天師張宇初所撰以進呈明成

祖永樂帝者。

書分十條，敘述道門所宜遵守之規範，稱為《道門十規》。依次為：〈道教源派〉，敘述道教源流及派別，以為自漢後闡教者有祖天師創正一派，許真君創淨明道，葛仙翁創靈寶派，茅真君創上清派，雖設教異名，皆是太上所授，道以虛無自然為本，體性湛然，「所宜首務」。其次為〈道門經籙〉，述持誦經籙，「必當齋戒身心，洗心滌慮，存神默誦，誠如對越上帝，默與心神交會，心念無二，句字真正，調聲正氣，神暢氣和，庶幾有功。」其次〈坐圓守靜〉，坐圓本為全真教結伴入庵閉關苦修之稱，張宇初也主張正一派有坐圓守靜修行之法，並規定在圓中修行時所宜閱讀的書籍，如敘《參同契》、《悟真篇》、《翠虛篇》等。其次為〈齋法行持〉，敘述齋壇法會，道士行持之法，宜遵定規行事。〈道法傳緒〉，敘述神霄、清微等諸師所傳符籙雷法，各有源承，行持之士以戒行為先，不可浮誇濫授。其次〈住持領袖〉，載叢林宮觀住持，須剛方正直，言行端莊，學問明博，為眾人典範。其次〈雲水參訪〉，述出家修道，宜以清靜為本，依規範而行。其次〈立觀度人〉，述立觀以度人為先，但須擇「名器之家，資性淳良」者，不可貪迷富貴，耽戀紛華。其次〈金穀田糧〉，宮觀所屬之金穀田糧，須明白登載，不得指私為公，各畜私財，互分各據，擅自支遣。其次為〈宮觀修葺〉，對於宮觀所屬殿宇、法堂、齋堂、雲堂、道館等，須依時修葺，不可致令荒蕪。

以上十條，「凡在玄門，各宜遵守」。

1221 《重陽立教十五論》一卷 金·王嘉撰

（正乙部·楹字號；989冊；新文豐54冊）

書短小，為金代王重陽所撰，是用以警示教眾的十五條教規。有論白庵、雲遊、學書、合藥、打坐、降心等法，以供教眾依循。

全書共由十五個短篇組成，應是開教時所立的十五條教規，依次為：第一住庵、第二雲遊、第三學書、第四論合藥、第五論蓋造、第六論合道伴、第七論打坐、第八論降心、第九論鍊性、第十論匹配五氣、第十一論混性命、第十二論聖道、第十三論超三界、第十四論養身之法、第十五論離凡世。

內容敘述修道須住庵以安身，雲遊目的貴在參尋性命，求問妙道。閱書學書，宜探究旨趣。精熟草木藥性，則合藥可以救人。蓋造茅屋，僅求避

形，不求大殿高堂。擇人合伴共修道，可以疾病相扶。打坐旨在「住行坐臥，一切動靜中間，心如泰山，不動不搖，把斷四門眼耳口鼻，不令外景入內。但有絲毫動靜思念，即不名靜坐。」降心之法，在於使心湛然，不內不外，不為萬物所動。鍊性則須如調琴弦，不可過緊或過慢。修道貴在聚五臟精氣於中宮，攢精氣神三者於頭頂。性為神，命為氣，二者相合，省力易成。入聖之道，須累行積功，才能超越三界，而養成法身道體。遠離凡世，貴在心地而非身離，「身如藕根，心似蓮花，根在泥而花在虛空矣。得道之人，身在凡而心在聖境矣」。王重陽撰此十五論的目的，是在警示門人，所謂「言十五論者，警門中有志之人，深可詳察知之。」

1222 《丹陽真人直言》 金·馬鈺撰

（正乙部·楹字號；989冊；新文豐54冊）

此書的另外小標題為「示門人」，是馬丹陽對門弟子所說的為人修道之法。為人切莫忌賢妬能，塵念生心；修道則貴養炁全神，澄心遣慾。

此書載述馬丹陽在龍門山重陽會上示眾之語，屬於馬丹陽語錄，應是弟子所輯錄。文中以為但能澄心遣慾，便是神仙。勉人常處無為清淨自然之理，平時日用，外不妒賢生非，內須澄心遣慾，無掛無礙，不染不著，真清真淨，逍遙自在。修道之法，在於「外則應緣，內則養固，心上忘機，意不著物。」常要清淨，一神自住。

文末論述修道之法在於養炁全神，「夫大道無形，氣之祖也，神之母也。神氣是性命，性命是龍虎，龍虎是鉛汞，鉛汞是水火，水火是嬰姤，嬰姤是陰陽，真陰真陽即是神氣。種種異名，皆不用著，只是神氣二字。欲要養氣全神，須常屏盡萬緣，表裏清淨，綿綿固守不動。三年不漏下丹結，六年不漏中丹結，九年不漏大丹結。〔三丹〕圓備，此名九轉大功，亦名三千功滿。三田圓備，謂之神丹，法身輕舉，永為神仙。」上引馬丹陽以為內丹之鉛汞、性命、龍虎等，都只是神、氣二字之異名，修道在於養炁全神。這一段話和王頤中集《丹陽真人語錄》內容相近，見本書 1048《丹陽真人語錄》提要。

1223 《全真清規》一卷 陸道和編

（正乙部·楹字號；989冊；新文豐54冊）

此書為元末明初全真道士陸道和所編，輯錄全真道出家入道、登堂、住庵、雲遊、坐鉢習定等儀法及戒規，以供道眾遵守。

書名下題「姚江春庵通玄子陸道和編集」。載述全真道眾所須遵守的戒規、儀軌，依次為：〈指蒙規式〉，記載幼年出家，「先要脫俗，改粧衣服」，聽從師誨，習學經典，遵守清規。五更早起，侍眾上殿，知曉應對見客送客之禮。其次為〈簪披次序〉，指成人俗眾出家入道之儀軌次第，拜辭俗親，更換衣服，跪在祖師前，由度師梳頭簪披，道眾誦經，引領祝聖，讀詞表白等。其次〈遊方禮師〉，載全真道士雲遊各地，參師訪道時的掛單方式。其次〈堂門戒臘〉，載眾人上殿登堂，各依入道先後，長幼尊卑有序。其次為〈坐鉢規式〉，記載靜坐習定，一日十二時之生活起居：寅時洗漱，卯時早齋飯，辰時混坐，巳時靜坐，午時赴齋，未時混坐，申時入靜，酉時晚參，戌時混坐茶湯，亥時入靜；子時歌詠，教演詩詞；丑時放參。一日十二時皆不睡，精進修道為坐鉢。全真道眾坐鉢期間為自十月初一起至正月中旬止，以百日為則，為全真道的精進修道期。其次為〈三不起身〉，指打坐、誦經、用齋時須專心致志，不得起身。其次為〈全真體用〉，載述全真道眾修身行道之法。其次為〈鉢室賦〉，載坐鉢習定，入室修功時，靜坐不睡，精進修持，性命雙修，「會天地於半升鐺內，潛情性於一鉢室中。」參明父母未生前面目，返照身心等情形。其次為〈教主重陽帝君責罰榜〉，記王重陽所定十條戒規，及犯過處罰之事。其次〈子真子昇堂文〉，為升堂示眾，勸勉修道之文。〈長春真人榜規〉，載道眾住庵生活起居法則。〈朗然子家書〉，是朗然子出家後寫給家人，示斷俗緣，一任分飛之意。

此書為研究全真道出家入道、雲遊參訪、道堂戒規的重要史料。

1224 《太上出家傳度儀》一卷 賈善翔編

（正乙部·楹字號；989冊；新文豐54冊）

此書是載錄傳度弟子出家之儀軌書，詳細記載壇場科儀進行的每一細節，撰作者為北宋哲宗朝道士賈善翔。

書名下題「左街都監同簽書教門公事崇德悟真大師賈善翔編集」。載錄法師傳度弟子出家之科儀，書中詳細敘述整個傳度之程序與過程。其儀軌，首先引弟子在大道像前禮三拜，上香，度師祝香說明供養三清十方一切諸聖，稽首皈依無極大道。其次於三師（度師、籍師、經師）前設案坐，引弟

子禮度師三拜，聽說出家功德。次引弟子於庭下向北禮帝王。次謝先祖，次辭父母，次辭親知朋友，次引弟子至三師前，次念三歸依，次度師讀白文，次保舉師與脫俗衣，次披道服，簪冠吟讚，次執簡，次知磬舉三啓頌，次度師說十戒。次舉智慧頌，次聽度師教戒，弟子長跪，常須念道、經、師三寶，以此爲歸依。次引新戒，禮三師，禮經師，禮籍師，禮度師。次十二願，次學仙頌，次回向念善，次引新戒，禮大道功德，次禮度師等。

1225 《三洞修道儀》一卷 劉若拙口授，孫夷中編撰

（正乙部·檢字號；989冊；新文豐54冊）

書中詳載初入道及授籙修行次第，並載述各類道士之稱謂、冠服、劍印、所受經籙等。屬於道士修道威儀之書，撰作年代在北宋初，係由劉若拙口授，而孫夷中編定。

書前有荊南葆光子孫夷中於癸卯歲所撰序，序中提到「唐季」及「五季之衰，道教微弱」。五季即五代季世，則癸卯歲，當是五代後的癸卯年，亦即宋眞宗咸平六年（1003）。序說：「三洞科格，自正一至大洞，凡七等，籙有一百二十階，科有二千四百，律有一千二百，戒有一千二百，仍以四輔眞經以佐之。爲從凡入聖之門，助國治身之業。」到了五代之後開始衰敗，逃難解散，經籍亡佚。後來「癸卯歲，有陽臺道士劉君，名若拙，曳策南來，延於所居。劉君精熟法教，因得口授入道儀式、冠服品位，編爲一卷，聊備所闕，他年更睹大教，別俟校勘之。是歲九月二十六日，荊南葆光子孫夷中集。」可知此書乃劉若拙所口述，而孫夷中所編撰。

此書分〈初入道儀〉、〈洞神部道士〉、〈高玄部道士〉、〈昇玄部道士〉、〈中盟洞玄部道士〉、〈三洞部道士〉、〈大洞部道士〉、〈居山道士〉、〈洞淵道士〉、〈北帝太玄道士〉、〈女官部〉、〈正一盟威女官〉、〈洞神女官〉、〈高玄女官〉、〈昇玄女官〉、〈中盟女官〉、〈三洞女官〉、〈上清女官〉、〈居山女道士〉。

〈初入道儀〉載述初入道及依次修行情形，書中由男子七歲、女子十歲初入道所受戒行、稱謂、服飾，依次受持經籙說起。其後〈洞神部道士〉、〈高玄部道士〉、〈昇玄部道士〉等等諸章，係敘述洞神部、高玄部等三洞道士、女官及居山道士、女官等之不同服飾威儀，分別敘述這些不同派別的道士女官，在受道籙後之各自稱謂，身上之冠履裙帔、印、劍、執簡坐壇及

所受經籙等之不同情形。所論述者偏重在道士、女冠之形貌儀容方面。

1226 《傳授經戒儀註訣》一卷

（正乙部·楹字號；989冊；新文豐54冊）

此是載述傳授科儀的道書，所載以老子所撰相關道書為主，敘述齋戒、信物、奏章等訣法，撰作年代在南北朝。

此書載述傳授老子相關道經之儀法，所授的道書依次為：《道德經》分上下卷、河上公注分上下卷、想爾注分上下卷、《老君思神圖注訣》、《老君傳授經戒儀注訣》、《老君自然朝儀注訣》、《老君自然齋儀》等共十卷，敘述傳授此十卷老子相關道書之科儀及訣法。

此書前有「師曰」之序言，其後分：〈序次經法第一〉、〈傳授齋法第二〉、〈請師保法第三〉、〈書經法第四〉、〈書表法第五〉、〈書三師諱法第六〉、〈辦信物法第七〉、〈授度所須物法第八〉、〈衣服法第九〉、〈詣師投辭法第十〉、〈齋物增損法第十一〉、〈齋竟奏表法第十二〉、〈表本法第十三〉。舉凡傳授科儀所須準備的齋戒法、抄寫經書法、信物、章表等等，都有詳細規定。又，〈序次經法第一〉云：「係師得道，化道西蜀，蜀風淺末，未曉深言，託邁《想爾》，以訓初迴。」以為《想爾》注是係師張魯所作，說法和唐玄宗《道德真經疏·外傳》、杜光庭《道德經廣聖義疏注》以《想爾注》為張道陵撰者不同。

關於此書的撰作年代，以此書中所載《道德經》相關之注，不外河上公及想爾注，且所言不及唐後事看來，此書應撰成於南北朝。又，唐·王懸河《三洞珠囊·卷六·齋會品》引《太玄經第八·老子傳授經戒注訣》，所引文字見於今本〈傳授齋法第二〉，可見此書在南北朝時已存在。

1227 《正一修真略儀》一卷

（正乙部·肆字號；990冊；新文豐54冊）

此書旨在論述三洞籙文修行次第，首述正一派所受諸籙、券、正一派天師治局所授經書治儀；其次為修持洞玄儀法，最後為修持上清經籙法。但所言以正一為先，所以書以「正一修真」為名。撰成年代約在南北朝。

此書首先載述正一派所授各種道籙，「籙」，是道教入道的表徵，依修

行次第不同，授予不同道籙，籙上有神祇名諱、符咒圖像及受籙之道經師等名，佩帶於身，遇危難可以呼請籙上所書之神祇護衛，階次愈高，所能呼請之神格愈高。《隋書·經籍志》說：「籙皆素書，紀諸天曹官屬佐吏之名有多少，又有諸符錯在其間，文章詭怪，世所不識。」此書說：「籙者，太上神真之靈文，九天眾聖之祕言，將以檢劾三界官屬，御運元元，統握群品，鑒隱罪福，考明功過善惡輕重，紀于簡籍校誡宣示之文，掌覽靈圖，推定陽九百六天元劫數。又當詔令天地萬靈，隨功役使，分別仙品，眾官吏兵，億乘萬騎，仙童玉女，列職主事，驅策給侍之數目，浩劫無窮。」

書中所載正一派道籙，計有《太上三五正一盟威寶籙二十四階》、《太上三五正一盟威仙靈百五十將軍籙》、《太上三五正一盟威三元將軍籙》、《太上三五正一盟威寶混沌元命赤籙》、《太上三五正一盟威都天九鳳破穢籙》、《太上三五正一盟威護命長生籙》、《太上三五正一盟威九宮捍厄八卦護身籙》、《太上三五正一盟威太玄四部禁氣籙》、《太上三五正一盟威龍虎斬邪籙》、《太上三五正一盟威都章畢印籙》、《太上三五正一盟威步星綱籙》、《太上三五正一盟威天靈赤官斬邪籙》、《太上三五正一盟威九州社令籙》、《太上三五正一盟威百鬼召籙》、《太上三五正一盟威考召籙》、《太上三五正一盟威斬千鬼萬神籙》、《太上童子一將軍籙》、《三五真券》等，但僅述其名稱，解說其名稱字義，並未詳載樣式。在正一道籙後，次為〈天師治局〉，載述張天師所立二十四治，初次所授正一經、籙、齋、儀等法。

在修持正一盟威部諸籙後，次進受洞玄洞寶儀法。洞玄靈文，修行之要在於服氣，其服氣法乃依八節日存思服食五臟精炁，其次為步罡及掌印訣法。

在修持洞玄部竟之後，才能得參上清諸法。洞真上清諸錄法，有《上清籙二十四階》、《上清洞真諸券》，依籙、券而修持。書末為〈修寫經籙訣〉，述書寫經籙之法。

此書以受三洞經籙，修持真道為主，由正一派諸籙儀起，次洞玄靈寶，最後為上清洞真道籙法。所言皆南北朝授受三洞經籙事，撰作年代疑在南北朝。又，此書中《太上三五正一盟威三元將軍籙》已談及唐、葛、周三將軍。而在步罡法門中談及掌訣手印之法，可見唐宋後的手印及三將軍說，在南北朝時已存在。

1228 《太上洞玄靈寶三洞經誡法籙擇日曆》一卷 唐·張萬福撰

(正乙部·肆字號;990冊;新文豐54冊)

此書敘述傳授三洞經誡法籙時，須先擇定吉日而後盟誓授受。所傳經籙不同，所擇定的時日吉凶亦不同。撰作者為唐初濟都觀的道士張萬福。

書名下題「京三洞弟子清都觀道士張萬福撰」。前為小序，說明三洞四輔經誡傳授，各有適宜時日，宜先擇日而後施行傳授。作者此書是從二十一卷《三洞眾戒》中摘錄擇日相關者成一卷，以供查閱，所謂「先修《三洞眾戒》，已具二十一卷中，恐披（彼）卷軸繁多，罕能存錄，今指行此一卷，庶弟子誌之。」

傳授不同的經誡法籙，各有所宜所忌，時日吉凶各不同，須依所傳經法而定。此書所載傳授之經籙，首為〈正一仙靈符籙等〉，其下按六十甲子日，各列出和合、自刑、生剋吉凶等名相，「凡受道合和，上下相生，大吉，專小吉。自刑，上下相剋，凶，不可度法籙經戒。」其次〈陽平鹿堂等二十四治及遊散宿治〉，其傳授時日，則依十二地支日列吉凶，「凡十二件，度道吉凶日，明尋之，勿犯二條」。其次為〈老君金鈕及經目並經等〉、〈神呪符契圖經等〉、〈洞神三皇符圖經等〉、〈洞玄靈寶自然券中盟經真文二籙靈策神杖等〉、〈五法〉、〈河圖寶籙〉，其下各載所宜所禁之傳授時日。書末敘述經誡之傳授，盟誓須有誠信及威儀，各應遵守，並對當時傳授經誡法籙者，常輕率其事，提出批駁。

1229 《傳授三洞經戒法籙畧說》二卷 唐·張萬福撰

(正乙部·肆字號;990冊;新文豐54冊)

此書為唐玄宗先天元年（712）張萬福所撰，敘述傳授三洞戒律、經籙、訣法之次第，及所須具備之信物。

書分二卷，前有闕文，首句為「張萬福伏尋經旨」，並說「氣有清濁，人有賢愚，故教有三乘，形分萬等，法門漸頓，蓋有由矣。略說傳授指要如左。」據此，前面部分應類似於序文。

卷上內容為：戒目、正一法目、道德經目、三皇法目、靈寶法目、靈寶五符、東西禁文、五嶽真形圖、三皇內文。所載以戒律條目為先，其次為正一、道德經目、三皇及靈寶經目等。此書卷下〈明科信品格〉說：「凡人初

入法門，先受諸戒，以防患止罪。次佩符籙，制斷妖精，保中神炁。次受《五千文》，詮明道德生化源起。次受《三皇》，漸登下乘，緣籙入妙。次受《靈寶》，進昇中乘，轉神入慧。次受《洞真》，鍊景歸無，還源反一，證於常道。」可見入道門修道，有一定的次序，先受戒律，次授正一、道德經目，次授三皇、靈寶，最後才授洞真鍊景存思內神之法。

本書卷下內容為：三天正法除六天玉文、明科信品格、七寶、金銀二十四兩、上金九兩、金環十口、金龍三枚、金紐二十七、金龍玉璧簡文、金環玉環、斷環、青絲、斷髮敵血、絳巾、碧巾、五香、方綵、命繪、命米、金羊、玉鴈、金魚、玉魚、五色錦、青羅、紫羅、青布、紙、筆、墨、券契、盟、誓。卷下所述為師徒壇場傳授經法戒律時，盟誓所須具備之信物，敘述各信物所代表之意義。在〈誓〉之後，作者載述唐睿宗景雲二年（711）金仙、玉真在大內歸真觀中，受道籙時壇場科儀供物之盛況；以及先天元年（712）冬十月受上清經法之莊嚴華麗盛景，說「其經法，並金書寶軸、繡帙錦表，悉珠玉連綴，代未曾有，不可名目。」

書末有張萬福之後跋，文云：「萬福自惟凡鄙，戒行無取，謬奉恩旨，濫預臨壇大德、證法三師，既睹茲法會，實懷悚作緣，公主受道，並別有記。今臚書之，冀萬代之後，知道法之尊重也。大唐先天元年（712），歲次壬子十二月丙申十二日丁未，太清觀道士張萬福謹記。」

1230 《正一法文法籙部儀》一卷有符

（正乙部·肆字號；990冊；新文豐54冊）

此書是匯集多種太一登壇傳授正一道經之盟授儀法，其末附葛仙翁所撰開度文訣。此書的撰作年代約在漢末至魏晉間。

此書分〈黃素三盟登壇儀〉、〈黃素中章〉、〈太一黃素三盟儀〉、〈太一登壇黃素三盟逆刺付授儀〉、〈授太一三盟大卷口刺〉、〈太一三盟付授儀〉等章，以上各章皆是登壇盟授之儀法，內載受盟弟子等眾人姓名籍貫，所需具備米、尺、筆、金、鏡等信物，內載所受經籍名稱，及盟誓後不敢漏泄真要，奉承師法等誓言。書末附有葛仙公撰〈四極明科開度文訣〉，載受靈寶經三十六部尊經所應遵守之法，並有十二時狩士真名（十二生肖神）、九和香法，顯係後人取以附於書末者。

此書為正一派天師道早期道典，撰作年代約在漢末魏晉間，詳見本書

1200 條《正一法文十籙召儀》提要。

1231 《正一法文太上外籙儀》一卷

(正乙部·肆字號；991 冊；新文豐 54 冊)

此書載錄正一派祭酒傳授道籙及賞罰道民等相關章節，為正一派神職人員所應遵守的重要典籍，除載述傳籙儀外，有許多是祭酒治民之法。撰作年代約在漢末魏晉間。

此書開頭云：「凡男女師皆立治所，貴賤拜敬進止，依科自往，教之輕道，明來學之重真，其間小師未能立治、履歷民間，行化自效，因緣暫爾，不拘大儀。」說明傳授經籙須在治所（觀廟）進行，若小師未能立廟，可以不拘大儀。接著載錄各種受籙法及祭酒行事法，依次為：〈五種女人受要籙〉、〈下人四夷受要籙〉、〈受籙後三日謝恩章〉、〈事籙行戒〉、〈立功求進〉、〈選賢薦德〉、〈褒賞謙讓〉、〈過度散化章〉、〈有愆悔謝〉、〈受謫後無功〉、〈受謫後有功〉、〈有治者失籙自遷考章〉、〈輪罰宋備遷考章〉、〈送罰遷考後受九官刺〉、〈送署遷考後受九官章〉、〈輪罰受籙後三日謝恩言功章〉。大抵各章皆和正一派祭酒治民、傳授道籙、考核賞罰道民等有關。其中〈褒賞謙讓〉云：

「書吏錄生，慧解易悟，骨炁合真，自然有分，先習散炁，散炁者童男童女詰問生炁不死之方，粗知終始，便進散化，散化一將軍籙，稱散炁童男童女；祭酒十將軍籙，稱散官保炁；祭酒七十五籙，稱散官持炁；祭酒百五十籙，稱晞炁。祭酒皆行符勅水，教訓萬民，章表奏聞，濟生救死，化得三人為一功，三功為一勤，三勤為一勳，勳者有德，仍得署治，內外星宿，隨次受之。」

說明童男女先受一將軍籙，後受十將軍籙，再授七十五將軍籙，再授百五十將軍籙。祭酒度化三人得一功，三功得一勤，三勤得一勳，可以署治（為觀廟住持）。祭酒小師，也可以積功而立廟為住持。

此書為正一派天師道早期道典，撰作年代約在漢末魏晉間，詳見本書 1200 《正一法文十籙召儀》條。

1232 《受籙次第法信儀》一卷有符

(正乙部·肆字號；991 冊；新文豐 54 冊)

書由《受籙次第法信儀》及《天師治儀上》兩種書組成。前者述受籙之法信及科儀，撰成於明初，撰者不詳。後者載張天師二十四治（觀廟）所在及和天上星宿相應情形，以及後來嗣師、系師擴充成四十四治等事，撰者為梁代張辯。

書不署撰人，由二書組成，首為〈受籙次第法信儀〉，敘述初入道及次第接受正一、道德、洞神、洞玄、上清等三洞經籙時，所須之不同之各種法信供物。如〈初受道法信〉為：「銀鑽一雙，細紙一百張，刀一口，筆兩管，朱砂一兩，墨一挺，青絲五兩，細席一領，薪十束，米一碩二斛，絹一百二十尺，錦囊一盛籙。」此書所講的法信，包括：初受道法信、受四部禁氣法信、受二十八宿及諸籙等法信、受治職法信、受道德經法信、受紫虛籙法信、受洞神三皇法信、受靈寶真文法信、受五符法信、受上清法信、受畢仙券法信等。接著敘述受籙券及受法位職司之次第、相關文件及儀軌，包括：受法職位次第、受七星籙、受都功版券、受道德法位、受洞神法位、受洞玄法位、受五符法位、受河圖法位、受洞真法位、受畢道法位、用印法、命係氣籍、金剛童子籙中召氣、星屬、仙召、靈召、上清謁版文、真文謁版、道德刺版文、諸治名目、三師諱、臨壇三師名諱、五保師名諱、填三將軍籙中君召、上清僞版文、三皇僞版文、五符僞版文、真文僞版文、下版等條目。此部分，以書中〈三師諱〉云：「大明某年某歲某月」，〈上清僞版文〉、〈三皇僞版文〉、〈五符僞版文〉、〈真文僞版文〉等，亦皆云「大明某年太歲某甲某月」等字樣，再以《正統道藏》編成於明英宗朝看來，知此書應是明初道士所撰，係據漢末以來傳統正一道受籙儀寫成。

此書第二部分為〈天師治儀上〉，其後題云：「十三世孫，梁武陵王府參軍張辯撰」。首為〈治名氣〉，敘述張天師所立二十四治五行所屬，及其和天上二十八宿、地上蜀郡縣相應之宿名地名。太上老君並於漢順帝漢安二年（143）正月七日下午二十四治，以二十四治應陰陽二十四氣官祭酒位號，付張道陵。其後張天師於漢獻帝建安三年（198，三年疑是元年之誤）正月七日，出剛互治等下四治付嗣師，使合成二十八治，以應二十八宿。張天師並於建安元年十月五日將天臺治等四治付嗣師。而系師則於建安三年十月五日更立黃金治等四治；於是共成四十四治，各治設立祭酒。其次為〈本命符〉，載元始五帝五色符、騰天藉地符、三皇版符、上清版符、五符版符、真文版符等。

此書之撰作年代，前篇撰於明代，撰者不詳；後篇出於張天師十三世孫梁朝張辯所撰。

1233 《洞玄靈寶道士明鏡法》二篇同卷

（正乙部·肆字號；991冊；新文豐54冊）

經文短小，連前後經題，共八百六十三字。經文抄自《上清明鑑要經》第一、第二章，敘述使用九才明鏡修仙之法及摩鏡法，撰作年代約在南北朝。

此經內容自經首「照鏡欲見形法」起，至「精光相視，見景知吉凶」止，抄錄自《上清明鑑要經》〈作明鏡法經第一〉，敘述治室、立鏡、置水、用火，及求仙之法等使用明鏡之儀法，文有修明鏡時童男女侍旁之論述，但無作法之說明。此經自「昔有摩鏡道士」起，至「白子高經中」止，抄自《上清明鑑要經》〈真人道士摩鏡經第二〉，敘述摩鏡道士所授摩鏡藥方及摩鏡法；另有「向得摩鏡人云」一段，為《上清明鑑要經》所無。撰作年代及詳細討論，請參見本書1196《上清明鑑要經》條。

1234 《洞玄靈寶課中法》二篇同卷有圖

（正乙部·肆字號；991冊；新文豐54冊）

此書分為道籙及解說文字兩部分，道籙部分偏重闡釋出生時所值過之干支、月份，繫屬天上某神君所召。撰作年代約在南北朝。

此書分：〈紫虛籙儀〉、〈解籙略說正一之儀〉兩部分。前面〈紫虛籙儀〉為道籙，載述十二生肖（十二地支）、六十甲子年、一年十二月各月出生者，所屬三天何種神祇、五方蠻夷戎狄君所召，以及十二地支出生者所屬北斗七星本命星君、為五帝子等。後章〈解籙略說正一之儀〉僅是解釋正一派道籙之意義及道籙佩帶之階次。內有不少警策語，如云：「籙者，戒籙情性，止塞愆非，制斷惡根，發生道業。從凡入聖，自始及終，先從戒籙。然始登真，夫事悉兩存，兩存理無不通。籙亦云籙，三天之妙氣，十方神仙，靈官名號，與奉道之人修行，故經云：生無道位，死為下鬼。」從義理上來解釋「籙」的意義，及授籙修行的重要性。文中並提到正一派最早的道籙是二十四階的道籙。

此書所言為早期正一派道籙傳授情形，撰作年代約在南北朝。

1235 《太清玉司左院祕要上法》一卷有符印 洞上真人霞映撰

(正乙部·肆字號；991冊；新文豐54冊)

此書標榜太上老君所授道法，以符印為主，用以考召鬼神，治病驅邪，撰作年代約在宋代。

書名下題「洞山真人霞映撰次」。書中以爲中央黃老君即是太上老君，亦是金闕天皇大帝，爲太清仙主。玉司爲太清玉帝之司，有左右院，分男女官，主世間疾病、水火、天災、人事、鬼神等事。書中所述之訣法，首爲存想黃老君在腦部眉間退入二寸的洞房宮，有將帥及青龍、白虎、朱雀、玄武等兵眾圍繞，存思自身爲太清天童君，向黃老君稟事，請求施符篆以行考召。其次爲印、符，及存神考召之法。計有太清教主印、玉司院印、太清上院千二百靈官、太清玉司靈官童子姓名、筆法墨書、太清二十四符、太清道主黃老君符、天委神將符治萬邪等，以施符用印誦呪而行考召。

此書以符印召鬼驅邪治病爲主，書中直接將太上老君稱爲中央黃老君，說法較奇特，這種說法和東晉上清派及南北朝道經之說有別，疑撰作年代約在宋代。

1236 《三洞群仙錄》二十卷 陳葆光編撰

(正乙部·筵、設字號；992-995冊；新文豐54冊)

此書係南宋高宗朝陳葆光所編撰，記載自盤古、黃帝時起，至北宋末徽宗朝得道成仙者千餘人之傳記，以四言韻文撰寫，自引道書作註，說其來源及成道情形，所引道書今多已佚，保存了不少古籍及神仙史料。

書名下題「正一道士陳葆光撰集」，前有南宋紹興甲戌中元日竹軒書的〈序〉，知書撰成於南宋高宗紹興二十四年甲戌（1154）。序說：「江陰靜應庵道士陳葆光，憤末學之夫怠於勤修，果於自棄，生存行尸，死爲下鬼，乃網羅九流百氏之書，下逮稗官俚語之說，凡載神仙事者，裒爲此書，以曉後學。」可以看出陳葆光蒐羅甚廣，除百家書外，連稗官野史，俚語小說，都是他仙傳的材料來源。

此書仿效五代王松年《仙苑編珠》的撰寫方式，以四言爲句，每一句詠一神仙，二句一韻；在二句之後，以箋註的方式引經書說明該神仙源起及得道之由，所引道書如《述異記》、《三五曆記》、《道學傳》、《拾遺

記》、《列仙傳》、《神仙傳》、《續仙傳》、《廣記》、《仙傳拾遺》、《高道傳》、《祕閣閑談》、《女仙傳》、《名賢小說》、《感應錄》、《天師符記》等書，近二百種，所引的道書中，有不少書今已佚，賴此保留史料。

書共二十卷，以「盤古物祖，黃帝道宗」起，止於「道成始珍，屬文可記」；前兩位為盤古和黃帝，最後兩位為梁·張始珍、唐·金可記。以年代而言，最早者為盤古，最晚為北宋末之仙人，如卷十七「從善借馬」的劉從善，即為宋仁宗時人；而卷十六「天寵金鑰」，係宋徽宗朝崇寧間（1102～1106）南康軍進士彭天寵遇道士事。全書載錄一千餘人之神仙傳記，所蒐集的仙人數目極多。

1237 《三十代天師虛靖真君語錄》七卷 張繼先撰，張宇初編次

（正乙部·席字號；996冊；新文豐54冊）

此書收錄北宋末三十代天師張繼先之詩、文、詞、頌等文體，為張繼先之詩文集。內容包括述事、詠物、言道等作。編纂者為明初的張宇初。

三十代天師虛靖真君，是北宋徽宗朝的張繼先，字嘉聞，甚被徽宗皇帝所崇信，事蹟見《漢天師世家》卷三本傳。此書前有明初四十三代天師張宇初於洪武二十八年（1395）所撰序，序說：「凡真君流示世教之語，陶冶性靈之篇」，皆足以警迷啓蔽，所以「重鍍諸梓」。書名下題「嗣孫四十三代天師宇初編次」。

書共七卷，書前為序，卷一為文章；卷二為五言古詩；卷三為歌行；卷四，五言律詩；卷五，七言律詩；卷六為詞及頌；卷七為絕句，有五言絕句、六言絕句、七言絕句。

卷一所載諸文中，包括心說、開壇法語及應酬性質的文章，如答池州太守書、答林靈素書、謝官職表等。卷二為五言古詩，有贈友之詩，有唱和之詩，如同石元規講鷓鴣偶書、和元規拜違、思青城翁等。卷三為歌行，有：大道歌、虛空歌、休歇歌、橐籥歌等。卷四為五言律詩，有：得請還山元規遠迓遂成山頌、送元規遊麻姑等作。卷五為七言律詩，有：次御製賜于真人韻、送于真人、新荷、錢塘、題皇仙寶積觀、金丹詩等。卷六為詞及頌，有點絳唇、臨江仙等詞，內容有述事、詠物、言道。卷七為五言、六言、七言

等絕句，或詠物，或雜詠，或贈別。

全書七卷，內容以應酬、詠物、述事之作較多，論道體者較少。論道之作如〈心說〉、〈開壇法語〉、〈大道歌〉、〈虛空歌〉、〈金丹詩〉等篇數有限。其中則以由四十八首七言律詩組成的〈金丹詩〉為最，此詩摒斥房中陰丹之誤，「房中之術空傳世，迷殺寰中多少人。」認為仙丹不假外求，而內丹修鍊法門，在於由神定做起，以真鉛真汞為藥物，所謂「真鉛真汞最堪憑，此理昭昭卻少行。白虎鼎中成玉液，騰蛇宮裏養金精。坎男離女分三位，日月東西合一程。若向此中尋得路，嬰兒相貌自然成。」所說不外腎精、心神，坎水（腎精）、離火（心神）交會，坎離既濟而成丹。但對如何操作，則闕而不論。

此書的寫作體裁，包括文章、詩、詞、頌等，屬於文集，和「語錄」的性質不同，書名不應稱為「語錄」，而應稱為「文集」。

1238 《沖虛通妙侍宸王先生家話》一卷 王文卿撰

（正乙部·席字號；996冊；新文豐54冊）

書中所談論的是神霄雷法中聖雷遣將之法。雷霆為天之號令，臨壇施法時的召遣將吏，飛神入奏，都是由內鍊而外治。須內鍊己身之精炁神，外以運治雷霆風雨。作者為北宋末王文卿。

此書不題撰人，以內容看，乃是北宋末徽宗朝王文卿自撰。王文卿（1093~1153），徽宗宣和七年（1125）七月下詔賜號「沖虛妙道先生」，十一月又下詔賜「太素大夫凝神殿侍宸」「沖虛通妙先生」，事蹟詳《歷世真仙體道通鑑·卷五十三·王文卿》。王文卿因林靈素的推薦而被徽宗召見，林靈素（或作林靈臺）、王文卿二人皆是神霄派的核心人物。神霄雷法好用符水咒印，飛罡步斗，配以手訣，並以內鍊精氣神，來召遣雷霆將吏，用以滅鬼祈雨，臨壇治事。

書中自稱侍宸，以侍宸和弟子（袁庭植）問答的方式，首論噓呵風雨、動雷激霆之法，以為須得師指授，則可如響斯應，先召雷霆使者，念頭起於一點，報應驗於一身。以我身中之元神、元炁、元精化為使者、將帥。以人身之濁炁合天之清炁，用以鍊將治鬼，「蓋人居天地之中，借斗運轉三才，此謂一竅通萬竅通、一將靈百將靈是也。」施法須先飛自己之神以言奏於天，祈雨祈雪，貴能於一時一刻之間，攢簇一歲之炁，運一年雨暘之事。而

外用之術法，皆是由己身靜坐，萬念放下，一念不干所致，「久久行之，日積月累，神、氣、精自然混凝。上可脫殼朝元，次可長生久視，又其次可以興雲致雨，役電鞭霆，濟人利物，何所往而不可也。」總之須內驗方能外治，由鍊化己身之精氣神，方能外運雷霆將吏，以行驅鬼治病，求雨止雨之事。

1239 《虛靖冲和先生徐神翁語錄》二卷 朱宋卿編

（正乙部·席字號；997冊；新文豐54冊）

此書載述北宋末天慶觀道士徐守信之行化事蹟，為弟子苗希頤所記，刪次者為南宋高宗時的朱翌，重編增補者為南宋孝宗朝的朱宋卿。

書前有朱翌宋高宗紹興二十八年戊寅（1158）序，及朱宋卿宋孝宗淳熙十四年丁未（1187）正月後序。朱翌序說徐神翁的弟子苗希頤載錄神翁書字，請其刪次成書。朱宋卿序說據朱翌所刪書，再以潘汝一《行化狀》相校，而「刪正損益者，殆數十處」，並採耆舊所聞及它書所載者凡十八事，匯編一處，而予刊行。所以今《道藏》所見為朱宋卿之增刊本。

此書雖名為「語錄」，實則分條記載徐神翁之言行事蹟，和一般以師徒相問答為語錄者有別。書分二卷，共載一百八十餘條事蹟。上卷第一條首述神翁姓名來歷。徐神翁姓徐，名守信，泰州海陵人。年十九入天慶觀，「隱跡于掃灑之役。嘗遇至人授道，日誦《度人經》」，有人來問行事吉凶，即書寫《度人經》語來告訴對方。隨身常攜一帚，人稱「徐二翁」，後來發運使蔣穎叔以《度人經》中有「神公受命普掃不祥」之語，呼曰神翁。從此以後，人們都稱他為徐神翁。宋徽宗崇寧二年（1103），詔賜號「虛靜冲和先生」，凡三召赴闕。「大觀二年（1108）四月二十日，解化于上清儲祥宮之道院，年七十有六，贈太中大夫，勅葬本州城東響林東原。宣和中（1119～1125），即其地建昇真觀。」

第二條以下，載宋仁宗嘉佑（1056～1062）至哲宗元符年（1098～1099）間，徐神翁之靈異事蹟，大都為時人來卜問休咎事，事皆有驗，而來求卜問事者，則率皆朝中之名流重臣，如王安石、呂吉甫、蘇東坡兄弟、陸佃、蔡京等，可見其聲名遠播。此書取名「語錄」，實和一般語錄有別；與其名為「語錄」，不如稱為「靈驗錄」來得合宜。

1240 《靜餘玄問》一卷 白玉蟾述

(正乙部·席字號; 997 冊; 新文豐 54 冊)

此書載述白玉蟾和門弟子彭耜、留元長間的相問答，談論內丹修煉、道教法門等事，編纂者疑為南宋末彭耜。

此書不題撰人，內容載述宋代內丹南宗五祖白玉蟾和門弟子彭耜、留元長等人的相問答，所談甚雜散，有吞嚥法、內丹修煉、陳泥丸事蹟、道經真偽等。白玉蟾以為《參同契》所說的日月龍虎等名相，只是神、氣二字。「修丹口訣，第一是要聚氣凝神。」「常常握固即聚氣，念念守嘿即凝神。」「萬神常凝謂之靈，一氣不散謂之寶。」「金丹即靈寶，靈寶即金丹。心荒即神狂，狂則亂，亂則不凝。心寧則氣和，和則定，定則不散。護惜元氣，如護惜眼睛。心死方得神活，魄滅然後魂昌。」並說「先學無心，次學忘形。」所說內丹修煉法門，簡明易行，頗有獨到處。

此書主要以載述白玉蟾和彭耜二人問答為主，書末兼問及留元長。彭耜出身顯貴，年紀和白玉蟾相近，是白玉蟾的大弟子，白玉蟾視之如友。白玉蟾的著作大都由彭耜編纂並出資刊行，疑此書亦是由彭耜所編而刊行者。

1241 《道法心傳》一卷有圖 元·王惟一撰

(正乙部·席字號; 997 冊; 新文豐 54 冊)

此書前為七言及五言絕句，其後列圖分述內丹精氣神之修鍊及雷法召神遣將，與雲致雷等事。屬於神霄雷法派之道書，撰者為元初的景陽子王惟一。

書前有景陽王惟一於元世祖至元三十一年甲午（1294）上元日題序，序中批評世人內丹修鍊，以兩腎中間臍下一寸三分為玄關，以丹田口鼻為玄牝，此說乃未至玄境。作者以為天地動靜，日月運行，皆出於「神」，「在乎人心，清靜則存，穢濁則亡。故精住則氣住，氣住則神住。三者既住，則道法備。散而為風雲，聚而有雷霆，出則為將吏，納則為金丹。」將內丹精、氣、神之修鍊和雷法召雷遣將，混而一之。以為氣聚成雷霆，炁散為風雲，內則金丹精氣神之修鍊，外運則是遣將驅雷。又引薩真人所說：「一點靈光便是符，時人錯認墨和硃。精神不散元陽定，萬怪千妖一掃除。」強調雷法之運用，不離精氣神之修鍊。

書名題《道法心傳》，首為七言絕句及五言絕句共一百零五首，敘述先

天祖炁、元神、神通、妙用、玄牝、眞土、藥物、龍虎、鉛汞、印訣、祭將、符水、雷霆、風雨等事，包括內丹及雷法。

其次爲〈十二月卦陰陽盛衰圖〉（原無圖名，依內容擬），論五雷由陰陽二炁所生，十二月卦所現各月陰陽氣互有盛衰，文末題云：「至元甲午上元日，松江後學雷霆散吏景陽王惟一述」。其次自述參究雷法，作數圖名爲《道法精微》，似乎書序，其後爲〈行持戒行圖〉，述行持道法以戒行爲主。次〈萬法歸心圖〉，次〈先天元精圖〉，次〈先天元炁圖〉，次〈先天元神圖〉，次〈玄關一竅圖〉，次〈法行先天一炁圖〉，次〈將用自己元神圖〉，次〈攢簇五行圖〉，次〈歸根復命圖〉，次〈雷霆得中圖〉，次〈水火激博圖〉，次〈陰陽變化圖〉，上述諸圖分述精、氣、神之修鍊及雷法之應用。所謂：「夫一炁運動，有清有濁。清升爲陽，濁降爲陰。陰陽變化，其理不一。故陰陽升降而成雨，陰陽激博而成雷，陰陽凝流而爲電，陰陽舒和而爲雪，陰弱陽盛而爲風，陰盛陽弱而爲雲，陰泰陽散而爲露，陰否陽凝而爲霜，陰陽不暢而爲雹，升降不能而爲霧，煞炁不能而爲瘟，乖炁犯正而爲煞，淫水變而爲霓，淫火變而爲魑。行雷之士，不可不明此理。」對陰陽氣之盛衰變化，頗能言之成理。卷末附王眞《滿庭芳》詞。

此書以內容看，由《道法心傳》及《道法精微》二者所組成，前者爲詩集，後者爲圖說。道經的習慣，由二篇或二篇以上組成之書，通常即以第一篇爲書名。

1242 《雷法議玄篇》一卷有符像 萬宗師等撰

（正乙部·席字號；997冊；新文豐54冊）

此書由四章組成，首章作者爲萬宗師，其餘三章撰者不詳，係神霄雷法王文卿弟子及再傳弟子所撰，書成於南宋末。旨在論述雷法以丹靈真一之炁爲主，並須累積陰功，用以驅雷致雨，殺鬼治病，達成道果。

書名下題「元虛真人萬宗師撰」，實者僅是首章爲萬宗師撰。分四章，首章無題，即是〈雷法議玄篇〉，通常道經集合諸短經或諸章成書時，常以首經或首章爲書名，而〈歛火眞形詳論〉說：「宗師玄虛萬君〈議玄篇〉」，知首章即爲萬宗師的〈雷法議玄篇〉。其次爲〈雷法淵海正演數〉，次爲〈歛火眞形詳論〉，次爲〈太極雷壇祭四維神法〉。首章爲王文卿弟子萬宗師撰。

〈雷法議玄篇〉文字中有「我師王公侍宸」，知萬宗師乃王文卿弟子，此章當撰成於南宋初。作者自述得遇王文卿授雷法符印之書，以爲雷霆玉府，轄掌五雷部，奉上帝命賞善罰惡，而持行雷法，即是修真之捷徑。萬物皆由丹靈真一之炁所生化，能鍊元一之真炁與道合真，自可長生，驅龍掣電；但不積陰功，難達玄境，不煉精神，不濟疾苦，道果難成。

次章〈雷法淵海正演數〉，開頭即說：「夫古者行持之士，以心感物，以正禦邪，心正則百神效靈，身正則萬邪遁跡。」以爲持行雷法，須心正身正，才能驅邪致靈。能得古人正心神會之旨，再加以飛罡躡斗，結印掐文，以心香、心符，號令萬神聽命，一檄雷轟，一喝雨至，乃雷法之至妙。「今欲發揮正演之化，必先傳授正演之文，非徒目前之美觀，將爲後學之矜式，僕不敢自祕，用工錄梓，以廣其傳，願我同志，毋耳忽諸。時宋淳祐八年二月真元節，谷隱作以法行雷，舉世皆是，然得傳識其奧者，或寡矣。」此章作者不詳，由上引看來，此章旨在發揮谷隱之法，刊行於宋理宗淳祐八年（1248），谷隱疑即文末所說「純白田君深悟其詮」的田君，說他「著作〈正演〉，可想達靈」。

第三章爲〈歛火真形詳論〉，作者自述因讀萬宗師〈雷法議玄篇〉所言雷法，並提及「木郎大呪」，後來作者因寓居金陵，得到北宋神宗元豐年間曾君祕典，了悟雷法之道，「凡行持，先服先天祖炁，點化一身凡胎之炁。」既得祖炁入身，點化凡濁，然後可以行持，書符召將，藏形變體。三關九宮，百神內備。接著詮釋「木郎大呪」前數句之意，並說木郎大呪有九十七句，「若得其妙，則諸家雷法，皆可役用」，但並沒列出九十七句全文，較爲可惜。

〈太極雷壇祭四維神法〉，敘述於五月五日用黃羅木一尺二寸，寫赤雞及紫鵝符，誦念木郎呪百遍，將符沈東北水中，歸來淨室設玉雷皓師君、洞陽幽靈君、虛皇太華君、火光流精君神位，血食供養酌酒，有禱即應，年年祀之，可立致雲雨。文末爲二符及四神君像。

此書屬於神霄派雷法之書，貴在鍊身中之炁，用符印呪、手印，步罡躡斗，正心以驅鬼滅魔。神霄派創自北宋徽宗朝的林靈素，但此書說北宋神宗元豐年間曾君祕典已詳載雷法，其法之行持已主張先服先天祖炁，以點化己身凡胎之炁，據此看來，雷法在北宋中期應已存在，只是未能盛行。

1243 《老子微旨例畧》一卷 魏·王弼撰

(正乙部·鼓字號；998冊；新文豐54冊)

此書為三國王弼所撰，旨在探討《老子》一書之微旨與義。王弼以「崇本息末」，無為自然為說，來闡述《老子》哲理。

三國時王弼、何晏二人以《老》、《莊》、《易》三玄為主，開啓了正始年間的玄學之風。王弼此文雜引《老子》原文，敘述天地萬物之生成，及人事間之行事準則。以為「然則老子之文，欲辯而誥者，則失其旨也；欲名而責者，則違其義也。故其大歸也，論太始之原，以明自然之性；演幽冥之極，以定惑罔之迷。因而不為損而不施，崇本以息末，守母以存子，賤夫巧術，為在未有，無責於人，必求諸己。此其大要也。」王弼全文多次提到「崇本息末」，以無形無名為萬物之宗，以無為棄智來自正，以見素抱樸來安靜民欲。

唐·陸德明《經典釋文·敘錄》載王弼《老子指畧》一卷，新舊《唐志》載《老子指例畧》二卷。《雲笈七籤·卷一·道德部·總敘道德》引《老子指歸》係西漢嚴遵所撰；其後又引《老君指歸畧例》，所載文字與今本相同，而缺「域中有四大也」以下文字。據此知此書《老子微旨例畧》，又名《老子指畧》、《老君指歸畧例》。

1244 《真仙直指語錄》二卷 元·玄全子編

(正乙部·鼓字號；998冊；新文豐54冊)

此書輯錄馬丹陽、譚處端、劉處玄、丘處機、郝太古、尹志平等六人之語錄，其中有的語錄今已不存，保留了全真諸子史料。六子的修真之法，大都以清靜無為為主，由違慾澄心做起，以積行累功而證道。

書名下題「海天秋月道人玄全子集」，收錄〈丹陽馬真人語錄〉、〈長真譚先生示門人語錄〉、〈長生劉真人語錄〉、〈長春丘真人寄西州道友書〉、〈郝太古真人語〉、〈清和尹真人語〉等六人語錄。其中〈丹陽馬真人語錄〉，取自王頤中集《丹陽真人語錄》；〈長真譚先生示門人語錄〉，出自譚處端《水雲集》卷中〈示門人語錄〉。

在六子的修真法門中，馬鈺（丹陽）重澄心遣欲，清靜無為，以養炁全神為內丹之基石。譚處端（長真）以為「一念不生，則脫生死」，主張降滅不善心，見父母未生時本來面目，悟真性。劉處玄（長生），以為「心上無

私常清靜，做徹，便是道人。只清靜兩字，都包了」。丘處機（長春），以為修真慕道，須積行累功，性功由神定氣和做起，命功煉化精氣神，絕盡貪嗔，屏除色欲，以房中採戰為名標鬼錄。郝太古（廣寧），主張忘憂絕慮，以為日用之間，不論靜處、鬧處皆是修真之處，所謂「日用者，靜處煉氣，鬧處煉神，行住坐臥，皆是道也。」尹志平（清和）主張修道在制心，舉一念為生，絕一念為滅，先用覺照，使斷絕心之生滅，然後心自清靜無為，自然合於大道。

上述六子語錄，有的在《道藏》中已佚失，賴此而保留了史料。六子的修真之法，雖間亦有涉及龍虎鉛汞，精氣神之修命說，但大抵以制心遣慾，清靜無為之修性為主。

1245《群仙要語纂集》二卷 董滄醇編

（正乙部·鼓字號；998-999冊；新文豐54冊）

此書是元末董滄醇所編，分別摘錄古來諸真要語，纂集而成，所以書名《群仙要語纂集》，所收錄的內容大都和論述道體及內丹修鍊有關。

書名下題「還初道人董滄醇編」。書分為〈日用訣〉、〈關尹子節要〉、〈譚景昇化書〉、〈吳尊師玄綱論〉、〈諸章節要〉、〈虛靖天師心說〉、〈大道歌〉、〈重陽祖師論打坐〉、〈坐忘銘〉、〈文逸曹仙姑大道歌〉、〈還真集〉、〈論識心悟性〉、〈論法界〉、〈論二車般運〉、〈白玉誓玄關顯祕論〉、〈馬丹陽真人直言〉。

此書〈關尹子節要〉，乃是節錄《關尹子》一書。〈譚景昇化書〉，摘自譚景昇《化書》。而〈吳尊師玄綱論〉、〈諸章節要〉，二章出自唐·吳筠《玄綱論》（《宗玄先生玄綱論》）的〈道德章〉第一，並摘錄其它章而成〈諸章節要〉。〈虛靖天師心說〉、〈大道歌〉，出自《三十代天師虛靖真君語錄》。〈重陽祖師論打坐〉，出自《重陽立教十五論》。〈還真集〉、〈論識心悟性〉、〈論法界〉、〈論二車般運〉，所引和元末明初王玠《還真集》不同，不知所出。又，〈白玉誓玄關顯祕論〉，文中白玉誓，乃是白玉蟾之誤，該篇出自白玉蟾《海瓊問道集》。

董滄醇生平不詳，以書中引南宋末白玉蟾等人著作看來，應是元代人，或元末明初人。

1246 《諸真內丹集要》三卷 元·玄全子編

(正乙部·鼓字號；999冊；新文豐54冊)

此書為元代玄全子所輯編，所收錄者大都為唐宋間內丹修鍊相關之歌訣及文論。有解釋名相，有敘述修命修性之關係，有詳細載述修鍊時之步驟次第，有論述修鍊中出現之諸相、境界及調理之法，為內丹修鍊的重要史料。

書名下題「海天秋月道人玄全子集」，係輯錄唐宋間和內丹相關的諸仙真之作。依次卷上為：〈老子函谷關記〉、〈鍾離正陽真人還丹歌〉、〈張紫陽真人石橋歌〉、〈馬自然金石誥〉、〈純陽呂真人玄牝歌〉、〈又純陽真人大丹歌〉、〈又性命歌〉、〈李仙君金丹賦〉、〈天來子青龍歌〉、〈天來子白虎歌〉、〈劉海蟾真人還丹破迷歌〉。卷中為：〈王母口訣〉、〈太上內觀正訣〉、〈玄元口訣〉、〈鼎器歌〉、〈金丹火候祕訣十二句〉、〈金液還丹歌訣〉、〈金丹證驗〉、〈金丹類名〉。卷下為：〈青霞真人內用祕文〉、〈論八關節〉、〈論六通訣〉。

此書所述都是和內丹修鍊相關之歌訣及論著，諸著中或論鉛汞、龍虎二物，或說性命，或告以修行口訣，或詳述修行步驟及次第，或述修行境界、諸相及調理法。其中〈性命歌〉說：鍊丹不達性，為修行第一病；修性不修命，只是不死陰靈非仙聖；說明內丹須性命兼修。而〈金丹類名〉，則解釋了內丹修鍊時常見的名相，如運氣入中宮稱為攢簇五行；身心不動謂之降伏龍虎；以精氣喻龜蛇，以身心喻龍虎，打成一片謂之和合四象；鍊精化炁，炁化神，神化虛，謂之三花聚鼎等。至於〈金丹證驗〉、〈青霞真人內用祕文〉、〈論八關節〉則詳述修行步驟。〈金丹證驗〉、〈論八關節〉二者內容相同，所說為修鍊時之八種次第，都是先守氣百日，其次至心火下、腎水上，再次坎離交媾，次夜間丹田炁生，次智神踴躍，次或喜或悲，三尸惑亂，次百關開通，並說其調理之法。而〈青霞真人內用祕文〉說兩腎間虛生一竅，是為玄牝。二腎間之氣，貫通玄牝之間，「由此發黃赤二道，上夾脊雙關，貫二十四椎，中通於心，復入膏肓之下，會于風府，上朝泥丸，而下通明堂，散灌五宮，下入重樓玉闕，直至絳宮，復流入於本府，日月循環，周流不息。」此納炁運行，須以虛無自然，默默運用。

此書和玄全子編《真仙直指語錄》二卷，應是相關的姊妹作。《真仙直指語錄》以馬、譚、劉、丘、郝、尹全真六子為主，此書所輯諸仙真皆在全

真六子之前；二書應相合爲一來看。

1247《龍虎精微論》三篇同卷

（正乙部·鼓字號；999冊；新文豐54冊）

書分三部分，首爲散文，次爲七言詩，末附〈莊老火候〉。文中敘述鉛汞修煉及火候之運行，屬內丹修煉法，撰作年代約在宋代。

此書首爲散文，論述鉛汞陰陽合煉，依五行調伏，配八卦以行火候，水運火轉，使之周流六虛，往來上下，龍虎相交而得丹。文中並批評當時修煉者之謬誤，「或以便液而鍊；或以糞穢而燒；或將古井之汙泉，認爲神水；或取草頭之露穎，喚作河車；鍊鹹爲鉛，抽砂作汞；或以金銀之合雜；或將砂汞之調和，五金平用於爐中，八石同烹於鼎內。如此則虛勞歲月，枉費資財，遂使白首成空。」在散文敘述之後，其次爲七言絕句詩十首，描述鉛汞坎離之變化。其次爲〈莊老火候〉，說明修煉之道，先行導引，再靜坐修煉火候。其導引法爲：擺掣四肢，雙手大擺，雙腳大踏步行。再以兩手交叉，指掌向上，做出手托山勢；然後兩手左右挽如拽弓勢；其次爲兩手交抱頸後，搖上身；其次雙手相摩生熱，擦拭身體。接著爲靜坐叩齒，集神存思，隨呼吸取息、閉息、咽津，使入丹田，配合八卦爻象來進火、退符、沐浴等，九年可以超昇。

此書撰作年代難明，以所言火候法看來，疑撰於宋朝。

1248《三要達道篇》三篇同卷

（正乙部·鼓字號；999冊；新文豐54冊）

全文旨在論述耳、目、口三者修道上的重要性；三者在道書中稱爲「三要」，借由修三要以達道體，所以稱爲《三要達道篇》。撰作年代約在唐宋間。

全文短小，約500字，敘述真元之炁，形成天地，妙用藏於不測，未曾有病損，修道者自可得之。《陰符經》說：「九竅之邪，在乎三要。」九竅是指人與外界接觸的主要器官有九個，即頭部七竅（二眼、二耳、二鼻孔、一口），加上生殖器及肛門，共九竅。九竅以耳、目、口三者爲和外界接觸最重要之感官，稱爲「三要」。此三者，耳耽五音，目營五色，口嗜言辯，使「自由是而盲，耳由是而聾，口由是而訥，則真元不存，而九邪自此而起

焉。」修道之人，在於謹守三要，「莫若非禮勿視，非禮勿聽，非禮勿言」，由目、耳、口修持起，雖見色而不著色，聞聲而不留聲，言而無言。所謂：「無色非直無色也，無其色色而已，若視之以禮，何必蔽焉。無聲非直無聲也，無其聲聲而已，若聽之以道，何必塞焉。無言非直無言也，無其言言而已，若語之以典，何必緘焉。」視之以禮，聽之以道，語之以典，自無過愆。進而可使「法眼無不見，法聽無不聞，法言無不辯，而大道常在乎己，而物不能漬之。」所以修道在於絕三要以求超真。書中頗援儒以入道，雜糅儒、道二教說，合而為一。

此書不題撰人，以書中引論唐宋時人好用的《陰符經》看來，疑此書撰成於唐或宋代。

1249 《六根歸道論》三篇同卷

（正乙部·鼓字號；999冊；新文豐54冊）

全文旨在論述修養心、身、目、耳、鼻、舌等六根，使六根不流於物慾，而返歸於寂然恬淡之大道，撰作年代約在唐宋。

書不題作者，全文短小，將近800字。敘述修道在於「寧根固蒂，知常守靜，則真元得以滋益。致虛養恬，息機洗塵，則大道得以延蔓。」而欲守道，在於守心，心可以動可以靜，可以生可以死。心似奔猿，易入邪徑，難以防範。能守心，則動止以禮，進退有度，身正而令行。所以養道先守心，然後守身。心正乎內，身正乎外，如此則五色得正，五聲得節，五味守其味，五馨得其無馨，使心、身、目、耳、鼻、舌六根悉皆清淨，則大道在焉。「內則不為炁役，外則不為事觸，則坦坦乎玄榻之上，逍遙乎妙舍之中，煩惱不干乎三界，思慮不撓乎萬神，丹可以九轉而不差，真可以七寶而不亂，涉無為而到彼岸，度有功而入煙霞。」文中將六根轉化為修道之工具。

此文以道教為主，涵攝儒家之修身，及佛教之名相，是援儒、佛以入道之文章，用意和《三要達道篇》相近，皆是重耳、目、口、鼻等根器之修鍊，疑二文為同一人所撰，撰作年代約在唐宋。

1250 《意林》五卷 唐·馬總編

（正乙部·瑟字號；1000-1001冊；新文豐54冊）

此書為唐·馬總所編，書中摘錄自周至南北朝著名字書的書名、卷

數，並摘錄其書一句至數十句，以供學者參考，屬於子書佳言錄的匯編。書中所引子書，有多種已亡佚，賴此書得以略見其書之大意。

書前有唐德宗貞元二年（786）戴叔倫序及貞元丁卯（787）柳伯存序。戴序及柳序都以爲馬總之書，是將梁·穎川庾仲容所編《子書抄》三十卷，加以簡汰增損成三軸六卷，取名《意林》。戴序說此書之功爲：「上以防守教之失，中以補比事之闕，下以佐屬文之緒，有疏通廣博潔淨符信之要，無僻放拘刻譏蔽邪盪之患。」

書名下題「扶風馬總元會編」，分五卷，書中著錄自古至六朝子書書名、卷數，摘錄該子書中名句（由一句至數十句），有的書首有短文介紹，有的則無，屬於子書書目及佳句匯編。所摘錄子書依次爲：卷一：《鬻子》一卷、《太公金匱》二卷、《太公六韜》六卷、《曾子》二卷、《晏子》八卷、《子思子》七卷、《孟子》十四卷、《管子》十八卷、《道德經》二卷、《荀卿子》十二卷、《魯連子》五卷、《文子》十二卷、《鄧析子》一卷、《范子》十二卷、《胡非子》一卷、《墨子》十六卷、《纏子》一卷、《隨巢子》一卷、《尸子》二十卷、《韓子》二十卷。卷二：《列子》八卷、《莊子》十卷、《王孫子》一卷、《申子》三卷、《慎子》十二卷、《燕丹子》三卷、《鬼谷子》五卷、《尹文子》二卷、《公孫文子》一卷、《陸賈新書》二卷、《晁錯新書》三卷、《賈誼新書》八卷、《呂氏春秋》二十六卷、《淮南子》二十二卷。卷三：《鹽鐵論》十卷、《說苑》二十卷、《法言》十五卷、《太玄經》十卷、《新論》十七卷、《論衡》二十七卷、《正論》五卷、《潛夫論》十卷。卷四：《風俗通》三十一卷、《商君書》四卷、《阮子》四卷、《正部》十卷、《土緯》十卷、《通語》八卷、《抱朴子》四十卷。卷五：《周生烈子》五卷、《荀悅申鑒》五卷、《仲長昌言》十卷、《典論》五卷、《魏子》十卷、《人物論》三志、《任子》十卷、《篤論》四卷、《體論》四卷、《傅子》一百二十卷、《太元經》十四卷、《化清經》十卷、《鄒子》一卷、《成敗志》三卷、《古今通論》三卷、《中論》六卷、《唐子》一十卷、《秦子》二卷、《梅子》一卷、《物理論》十六卷。計所摘錄子書有六十九種。這些子書，有的尚存，可供文字校對，有的引文則爲今本所無，可以增補今本之不足。有的子書已佚，賴此書得以保存其梗概。

《四庫全書總目·卷一百二十三·子部·雜家類七》說：「《意林》五

卷，唐·馬總編。……初梁·庾仲容取周秦以來諸家雜記，凡一百七家，摘其要語爲三十卷，名曰《子鈔》。總以其繁略失中，復增損以成此書。宋·高似孫《子略》稱仲容《子鈔》，每家或取數句，或一、二百言，馬總《意林》一遵庾目，多者十餘句，少者一、二言，比《子鈔》更爲取之嚴，錄之精。今觀所採諸子，今多不傳者，惟賴此僅存其概。」

1251《莊列十論》一卷 宋·李元卓撰

（正乙部·瑟字號；1001冊；新文豐54冊）

此書爲北宋·李元卓撰，共由十篇論文所組成，其中九篇出自《莊子》，最後一篇出自《列子》。舉《莊子》、《列子》書中爲世人所熟知的十件事，論述己見。

書名下題「太學教授李元卓著」。李元卓，字士表。書共十篇，依次爲：〈莊周夢蝶論第一〉、〈庖丁解牛論第二〉、〈藏舟山於壑澤論第三〉、〈顏回坐忘論第四〉、〈季咸相壺子論第五〉、〈象罔得玄珠論第六〉、〈莊子遊濠梁論第七〉、〈醉者墜車論第八〉、〈古之道術論第九〉、〈宋華子病忘論第十〉。上十篇題目，都是《莊子》及《列子》書中爲人所熟知的事情，李元卓藉由這些眾所周知的事物，來論述自己的看法。

李元卓首先由《莊子·齊物論》莊周夢蝶一事，說明「萬物同根，是非一氣，奚物而爲周，奚物而爲蝶」，並說此是道之實情，並非莊周之寓言。其次以《莊子·養生主》借由庖丁爲文惠君解牛，十九年而刀刀如新一事說明「即無物之自虛者，可以履萬化而常通；執有物之爲實者，應一塗而泐泥」，處世貴在乘虛履順，自可應物無窮。第三篇爲《莊子·大宗師》藏舟於壑，藏山於澤之事，天地暗運，時移境改，猶如有力者半夜負之而走。自物之無（道）觀之，亙古常存；自物觀之，大化密移，交臂已失。第四篇論《莊子·人間世》顏回心齋坐忘一事，以爲身心皆非我有，乃諸緣幻化而生，修道貴在忘物、忘身、忘心，物我兩忘。文中頗有佛教緣起性空的影子。第五篇論《莊子·應帝王》季咸爲列子之師壺子看相，壺子現九淵之相，而季咸驚悸而逃，以爲「帝王應世，惟寂然不動，故能感而遂通；惟退藏於密，故能吉凶與民同患」。第六篇述《莊子·天地篇》黃帝於赤水北遺失玄珠（道體），使知（有智者）、離朱（明目者）、喫詬（善辯者）求之皆不得，使象罔（無心者）求之而得。象罔可以得到，在於道性無知、無

見、離言，所以不能使知、離朱、喫話求索。象罔似有似無，離智而心靈，去見而礙徹，去言而縛解，所以可以探入道本而得玄珠。

第七篇述《莊子·秋水篇》莊子與惠子濠梁之辯，莊子見魚從容而知魚樂，惠子以爲人非魚，不能知魚。李元卓以爲魚之樂，在於忘水；莊周之知，在於忘魚；莊周與魚，物我兩忘，未始有分。第八篇論《莊子·達生篇》醉者墜車，因神全，死生驚懼不入胸中，雖疾而不死。此乃因執外物爲實有，執我身爲我有，即會有墜車之害，能外死生、忘驚懼，無心自虛，不與物爲讎，物自不爲傷。第九篇論《莊子·天下篇》道術者多家，有墨子、宋鉞、尹文、彭蒙、田駢等，在諸家中以老聃、關尹爲古之博大真人。此書以爲道遍在於萬物，而諸家之說皆是一偏之言，能以道觀物，自是全而不殊。道術貴大全而不貴一偏。第十篇論《列子·周穆王篇》所載宋國華子病忘之事。華子忘是非憂樂，忘天地之有無，其妻子請儒生治癒其病，使憂樂得失復充滿心中，華子怒而黜妻罰子。此乃「物之見知見立，則方寸擾矣」。世人顛倒，「本然之忘，恬不爲迷。妄情之息，反以爲病」，此是世人之病，而非華子之病。無心則忘，有心則恐，恐則累心擾身，所以古人貴坐忘。

此書雖在闡釋《莊》、《列》等道家思想，但常雜以佛教名相，如以無、虛來釋道體，以緣起性空來說事物，仍落於著相，趨於下乘，不足以解《莊》。

《宋史·卷二百五·藝文志四·道家》載「李士表《莊子十論》一卷」，即是此書。李元卓的年代難明，但南宋褚伯秀《南華真經義海纂微》書前〈今所纂諸家註義姓名〉已引「李士表《莊子》十論」。而南宋·馮椅《厚齋易學》附錄一，談及《四李先生周易全解》十卷，四李爲：李彥章元達、李端行聖與、李舜由彥安、李士表元卓。四人之作合成一書，書前有宣和四年所撰序，並說「四人者，俱有職於庠序，則太學講義也」。據此，則李元卓當爲北宋徽宗時人。

1252 《離峰老人集》二卷 金·于道顯撰

(正乙部·瑟字號；1001冊；新文豐54冊)

金代于道顯的詩集，以五、七言近體詩爲主，大都爲論道、詠道之作。在修鍊法門上，既言鍊心之修性，亦主龍虎鉛汞之修命，屬性命

雙修，且主張三教合一。

此書為金代于道顯的詩集，包括七言律詩、五言律詩、五言絕句、六言絕句、七言絕句，計三百二十四首詩。詩中除唐代的五、七言外，金代的文人，似乎也喜歡寫六言詩。書中內容有述懷、幽居、酬答、示人、寄贈、自詠、題記、唱和、修道偶得、鍊心、遊覽等作。詩中和修道相關的論述甚多，大抵以百歲光陰撚指過，勉人努力修行。修行之法在於：「修仙先要除人我，學道須防較是非。」（第二十一頁），既言及收拾精神向內觀照，斷除慾念，牢鎖心猿意馬的修性之說；也主張「鉛汞烹金鼎，玄霜鍊玉鑪」，七返還丹道氣攢的修命之言。同時也援佛入道來談修鍊，如卷下〈贈木虎夫人〉：「人生只解念彌陀，自己彌陀會得麼。認得本來無相祖，不須身外苦奔彼。」大有禪宗認取本來面目的意味。又卷下〈示張會首〉說：「為仙為佛要功夫，塵念塵心子細除。待得靈明光宇宙，始知糟粕世間書。」將仙、佛合稱，甚至以為仙、佛同宗，為全真道常見之現象。

1253 《北帝七元紫庭延生祕訣》一卷有符

（正乙部·吹字號；1002冊；新文豐55冊）

此經載述禮祀北斗七星以求延生之法。所言置桌供七燈的祭斗儀法，為後世所遵循，而佩帶星糧之說，更影響唐代佛經。此書和《葛仙公禮北斗法》皆託名三國葛玄所傳，葛玄為孫權所重，呂蒙病重，孫權命道士於星辰下為呂蒙延生，北斗延生儀出自葛玄的可能性極高，今以唐時佛經已受其星糧說影響看來，此經應撰成於三國或南北朝。

此書經題後題云：「吳赤烏二年，葛仙翁受之於太上老君，至魏時，葉先生傳之於世。」《雲笈七籤·卷二十五·日月星辰部》載錄本書全文，題作「《北極七元紫庭祕訣》，一名《北帝七元延生真經》」。

此書敘述北斗七君各有所司，分主：身、祿、福德男女、官職、壽考、妻妾奴婢等事，所求何事，須分別向北斗不同星君來祈求；書中並敘述祈祭北斗九星之醮儀，甚為詳盡；文末附北斗七元符圖^③。

書中說祭斗時，用七張小桌子，供七燈，上置清酒、好香、好茶、淨

^③ 《雲笈七籤·卷二十五·日月星辰部》所載《北極七元紫庭祕訣》，文末之符圖與此不同。

果、油餅及銅錢，再用二張大桌，一張上安九尺青絹所畫的七元君圖像，而在七元君神像下，另置三官神位；另一大桌則擺設代人、白米飯、金環、玉環、香爐、鹽、米、紙、筆、墨、銅錢、絹布、果子等等醮物。此書所言的祭斗法中，成爲後世祭斗依倣的準則；其中供七星燈，更成爲後世北斗供的典型，而文中所言七碗燈，占視明亮，知吉凶情形；後人皆相信能以此自占吉凶。

此書所說「仍各減少許星糧，以一囊可方一寸，貯之，頭戴而行，有急難，三呼名求之，即得本命星君救助，及求餘事，亦呼本命星君。」文中的「星糧」，即北斗各星所食之糧，此爲供養北斗時，所須具備者；書中言「第一陽明星，子生人屬之，食黍米。第二陰精星，丑、亥生人屬之，食粟米。第三真人星，寅、戌生人屬之，食糯米。第四玄冥星卯、酉生人屬之，食小豆。第五丹元星，辰、申生人屬之，食麻子。第六北極星，巳、未生人屬之，食大豆。第七天關星，午生人屬之，食小豆。」星糧之說，亦見於道經《北斗七元金玄羽章·金玄羽章真符》及唐代佛經《佛說北斗七星延命經》。此書文中玄冥星君所食「小豆」，《北斗七元金玄羽章》及《佛說北斗七星延命經》日本快道校本均作「小麥」，如此則「小豆」，應是「小麥」之誤。星糧除作供養外，祭斗後的星糧，亦可用一寸方囊貯存，戴在頭帽中，可做爲護身符使用，一如此書所說：「仍各減少許星糧，以一囊可方一寸，貯之，頭戴而行。」佩帶所用的星糧，據《北斗七元金玄羽章》所載，子年生屬貪狼星者，佩該星符及粟七粒；丑、亥年生，屬巨門星者，佩該星符及黍七粒；寅戌年生，屬祿存星者，佩該星符及稻七粒；卯、酉年生，屬文曲星者，佩該星符及小麥七粒；辰、申年生，屬廉貞者，佩該星符及麻子七粒；巳、未年生，屬武曲星者，佩該星符及大豆七粒；午年生，屬破軍星，佩該星符及小豆七粒。

佩帶該星所屬星符、星糧之說，由唐代所撰譯佛經如《佛說北斗七星延命經》、《梵天火羅九曜》文末所附《葛仙公禮北斗法》看來，此說在唐時甚爲流行，不僅道教行之，連佛教也深受影響，則此書之撰成年代，應在南北朝。

又，《葛仙公禮北斗法》，此書不見於道教的《正統道藏》，而僥幸被佛教《大正新修大藏經》所收錄，附屬於《大正新修大藏經》第二十一冊唐·一行述《梵天火羅九曜》之後，文字短小，疑是節錄。《葛仙公禮北斗

法》中提到了茶果及銀錢，銀錢是以紙剪成的隨年錢；用紙錢來祭斗。一行爲唐玄宗時人，可證《葛仙公禮北斗法》和《北帝七元紫庭延生祕訣》在唐前已存在；二書皆託名葛仙翁（葛玄）所傳，葛玄是三國時吳國孫權所敬重的道士，《三國志·吳書呂蒙傳》說：「（呂蒙）病，後更增篤，權自臨視，命道士於星辰下爲之請命。」孫權所命爲呂蒙向星斗祈求延生的道士，極可能是葛玄；據此，則《葛仙公禮北斗法》和《北帝七元紫庭延生祕訣》所說的祭斗延生儀，極可能是出自葛玄。

又，《葛仙公禮北斗法》和《北帝七元紫庭延生祕訣》所說儀軌中，皆有預「燒錢供養」之語，燒錢供養之儀，亦應在南北朝時已如此。

1254 《鄧天君玄靈八門報應內旨》一卷有圖

（正乙部·吹字號；1002冊；新文豐55冊）

此書旨在以奇門遁甲法來占測吉凶、治病驅除，係託名鄧天君，以扶鸞降真所寫成的道書。撰作年代約在南宋。

此書以鄧天君降筆的方式撰寫成書，係以奇門遁甲法，來占測吉凶，乃扶鸞之作。書中開頭即云：「天君降筆，親書《玄靈八門內旨》、《掌上六十甲子祕訣》。其旨，乃九宮遁用八門直日報應之訣，斷例自與徐神翁《打門槌歌訣》、《鬼敲門》之法相同，亦不在占燈占課。得此訣者，毋抱執泥次，宜習誦熟記，其吉凶自有神告之妙，萬試萬靈。」文中說鄧天君降筆親書《玄靈八門內旨》及《掌上六十甲子祕訣》，但今以內容看，只是前一書《玄靈八門內旨》，後一書則未見。《玄靈八門內旨》所說的是九宮遁甲、八門直日等法，斷例之法則採徐神翁之說。

八門爲：休、生、傷、杜、景、死、驚、開。八門屬於奇門遁甲。遁甲用九神：天蓬、天內、天衝、天輔、天禽、天心、天柱、天任、天英；立乙、丙、丁爲三奇，並設八門。用遁甲九神和北斗九星、八卦、五行等相配，以爲行事吉凶之依據。

書中先述陽日、陰日八門直日法，以十二月配八門，列出逐月所值以取吉凶。再以存思（觀想）登斗朝拜、奏事，依〈遁九宮八門報應圖式〉分陽日陰日，配合八門、九神等來行步罡；以〈遁日直燈取報應輪一年燈圖〉來預測時日吉凶。其後爲徐神翁傳歐陽公的〈八門斷例〉、〈徐神翁鬼敲門〉；其次爲〈二十四字經歌判狀〉、〈八門硬例〉、〈自己察情兆〉、

〈又一法論人出行〉、〈附祕冊上〉等，皆在闡述奇門遁甲八門之觀測法，以及使用奇門遁甲時存思、書符、誦呪、變神等壇場術法。

此書所提到的徐神翁，據《虛靜沖和先生徐神翁語錄》及《歷世真仙體道通鑑·卷五十二·徐守信》所說，是北宋末哲宗、徽宗朝人。又，〈附祕冊上〉有「符請地祇上將溫元帥，會同六甲旃檀宋大將，督勒司命土地，保佑孩童」之語，地祇上將溫元帥為溫瓊，為唐代郭子儀之部將，死後成神，宋徽宗朝虛靖天師封為地祇之神，事見《地祇上將溫太保傳》。據此，則此書應撰成於南宋之世。

1255 《九天上聖祕傳金符經》二經同卷有圖

（正乙部·吹字號；1002冊；新文豐55冊）

此書將一年十二月分為四孟、四仲、四季，分列六十甲子各日與吉凶星辰相配，用以做為行事吉凶之參考。撰作年代約在唐或宋。

書名《九天上聖祕傳金符經》，其實是將《金符經》之擇日說加以詳述，書中引述《金符經》語，簡稱為《金經》。書分為二部分，前面以四孟、四仲、四季之六十甲子配九星，分別敘述相配之法及九星所示吉凶。其次為《諸葛先生萬年出行圖》，將四孟、四仲、四季，分為三圖，亦配以吉凶星神，說明吉凶，其後為占測方位、時辰等法，文字短小。

此書第一部分，將一年分為孟、仲、季三類，分別為正月、四月、七月、十月，為四孟月（指孟春、孟夏、孟秋、孟冬）；二月、五月、八月、十一月，為四仲月（指仲春、仲夏、仲秋、仲冬）；三月、六月、九月、十二月為四季月（指季春、季夏、季秋、季冬）。按照一年四孟、四仲、四季三類，分別各列出六十甲子，每一甲子日輪流配以九個吉凶星曜（妖星、或星、禾刀、煞貢、直星、卜水、角己、人專、立早）之一星，以供擇日之用。本書第一頁云：「《金經》曰：凡立州縣鎮市、寺觀社廟、府縣宅舍、莊庫店業者，須看年月日時！有吉星者，用則吉。排定六十甲子日辰，吉凶星曜，開列于後。」今舉其四孟之月，六十甲子和九星相搭配情形於下：「正四七十四孟之月：甲子妖星、乙丑或星、丙寅禾刀、丁卯煞貢、戊辰直星、己巳卜水、庚午角己、辛未人專、壬申立早、癸酉妖星、甲戌或星、乙亥禾刀、丙子煞貢、丁丑直星、戊寅卜木、己卯角己、庚辰人專、辛巳立早、壬午妖星、癸未或星、甲申禾刀、乙酉煞貢、丙戌直星、丁亥卜星、戊子角己、己丑人專、庚寅立

早、辛卯妖星、壬辰或星、癸巳禾刀、甲午煞貢、乙未直星、丙申卜木、丁酉角己、戊戌人專、己亥立早、庚子妖星、辛丑或星、壬寅禾刀、癸卯煞貢、甲辰直星、乙巳卜木、丙午角己、丁未人專、戊申立早、己酉妖星、庚戌或星、辛亥禾刀、壬子煞貢、癸丑直星、甲寅卜木、乙卯角己、丙辰人專、丁巳立早、戊午妖星、己未或星、庚申禾刀、辛酉煞貢、壬戌直星、癸亥卜木。」

在四孟、四仲、四季分別以六十甲子和九星相配之後，此書列出九星名之標題，開始說明九星值日所代表之行事吉凶，但此書第四頁缺失了第一星「妖星」二字標題。在每一標題之後，加以解釋選擇該日行事之吉凶生剋情形，如選擇「妖星」值日行事，則會有底下結果：「如作此星者，名曰玄武符入宅。若人起造、嫁娶、移徙、祭祀，不論大小動用，入宅、開張鋪店等事，不出一年內，人口災凶，遭官失賊，牢獄刑禁。主人口落水，四百日後，主人口有腹痛疾死，田宅退散。蓋惡星來害，主伯衰敗，定主服動損長男，大凶。主當日衍木等落水，或有口舌自東方南方而來。」這是以六十甲子配合九星吉凶生剋說，來做為擇日之用。

此書第二部分為《諸葛先生萬年出行圖》，文中依然以四孟、四仲、四季為主，配以吉凶星，列為輻狀圓圖，但在吉凶星之名稱上已不同。〈上元將軍所管吉凶之圖〉，係四孟月之圖，所配星為順陽、堂房、金庫、金堂、賊盜、寶倉。〈中元將軍所管吉凶之圖〉，為四仲月之圖，所配星為天盜、天門、天堂、天財、天賊、天陽、天猴、天倉。〈下元將軍所管吉凶之圖〉，為四季之圖，配以朱雀、白虎、白虎脇、白虎足、玄武、青龍頭、青龍脇、青龍足。其後為短文，論述逐年九良干占方位、五行順序、八卦順序、陽干陰干、陽支陰支、天官貴人時、文星貴人時、福生良辰、天德良辰、月德良辰、逐年地官符方、起黃道例。

此書撰作年代難明，依內容所載看來，疑撰成於唐或宋之世。

1256 《天皇太一神律避穢經》二經同卷

（正乙部·吹字號；1002冊；新文豐55冊）

此經旨在說明煉丹時須避開一些凶日凶辰，以免因觸穢而造丹不成。

未題撰作者，撰作年代不詳，以內容看，約成書於唐世。

經文短小，有序有正文，全文僅500餘字。道家修仙煉藥忌諱觸穢，觸穢的情形包括喪家、產婦、經期女、雞狗，甚至包括俗人及凶日等。修仙煉

丹藥，若有上述諸人畜進入道場、丹房，或使用凶日，將使諸神遠離，功效消失。遇到觸穢的情形時，須加以解穢，或以法避穢，才能保住神丹及修煉之功效。此書主要在說明修丹時所須避開的凶日，書末才略及產婦、雞犬入丹室等問題。

此書首段為序，說明仙界、人間皆有觸穢及避穢事。文云：「夫上界仙都，以避神穢。攝生化化，以避人穢。寶符行火，以避天穢。合藥鍊丹，以避江河之穢。飛符使鬼，以避生產之穢。固際禁法，以忌日月之穢。大穢之宗，略而序之。」接著敘述燒煉丹藥時，所須避開的各種日月之忌。如云「黃帝幸中華丹穢，辰年辰月辰日，是子年子月子日，是十二辰，倣此不可為事，造丹不成。」所言是煉丹時所須避開的不良時日。書中的避穢，計有：黃帝幸中華丹穢、紫雲初成龍虎穢、天龍交會穢、北斗真行穢、蒼天神龍交會穢，府藏寶器穢、天地流星穢、陰陽交會穢、玉女追遊穢、有色穢、天魔戰血穢。在上述諸穢後云：「右件忌穢，無問大小，金丹藥物，切宜慎之。又以丹華印印諸藥泥，塗房室并物，無令五辛、產女、雞犬入室，慎之慎之。」

以內容及用語不涉及宋元事看來，此書疑撰成於唐世。

1257 《上清修身要事經》一卷

（正乙部·吹字號；1002冊；新文豐55冊）

此經是從上清眾經中摘錄相關訣法而來，旨在敘述行道者拘魂制魄、善惡夢、制鬼魅、除穢、占宅、沐浴、理髮等法，大抵和居家行事及修身煉道有關，應是撰成於南北朝，作者編纂此經以供道流修身行道之用。

此經和《上清修行經訣》文字內容相同，詳見本書 0427 《上清修行經訣》條。

經書分三十章，係集合上清道書中修行法門而成，幾乎各章都可以在《正統道藏》中找到相關經書原文，可以用來和《道藏》現存該經做校對及增補之用。本書〈太微靈書紫文拘三魂之法一〉、〈太微靈書紫文制七魄之法二〉，和《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）文字相同，但此書多出前面「道士當先檢制魂魄」至「以求昇仙者也」一大篇文字，可用以補原經不足，其後之拘三魂法，自「月三

日、月十三日夕」起，文字大抵二書相同。

此經〈太素真人教始學者辟惡夢法三〉、〈太素真人得吉夢法四〉，取自《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》（《正統道藏·正乙部·右字號》）。

此經〈太上黃素道士安眠祝法五〉、〈太上黃素齋見不祥之物法七〉、〈太上黃素解穢穢法十五〉、〈太上黃素理髮及沐頭祝法十六〉、〈太上黃素浴身及手面法十七〉、〈太上黃素齋食先祝法十八〉、〈太上黃素道士自按摩頭面法十九〉、〈太上黃素道士傳授先求感法二十〉、〈太上黃素上清法服法二十九〉，文字內容取自《上清太上黃素四十四方經》（《正統道藏·正乙部·既字號》）。

此經〈玉清消魔制祝鬼魅法六〉、〈玉清消魔玉帝祝鬼衛靈上法二十一〉、〈玉清消魔道士叩齒節度法二十二〉、〈玉清消魔道士遊行山澤祝法三十〉，取自《上清高上滅魔玉帝神慧隱書經·玉帝呪鬼衛靈上法》（《正統道藏·正乙部·承字號》）等。

此經〈青腰紫書鍊祝死尸法八〉、〈青腰紫書行道見他死尸法九〉，係取自《洞真上清青要紫書金根眾經》（《正統道藏·正乙部·右字號》）卷上文末；〈青腰紫書救助日蝕法十三〉、〈青腰紫書救助月蝕法十四〉，取自《洞真上清青要紫書金根眾經》卷上。

此經〈外國放品占居山宅吉凶法十〉，取自《上清外國放品青童內文》（《正統道藏·正乙部·明字號》）卷下〈洞淵九地三十六音內銘〉。

此經〈太上靈寶八威施用神策祝法十一〉出自《靈寶真文經》下卷，〈太上靈寶八威施用神杖法十二〉，出自《靈寶經玉訣》上卷。

此經〈太上素靈道士聞耳鳴祝法二十三〉、〈太上素靈審察耳鳴吉凶法二十四〉，文字內容取自《上清素靈上篇》（《正統道藏·正乙部·明字號》）。

此經〈金真玉光施安齋堂五方符法二十五〉、〈金真玉光行道服氣存思三真法二十六〉，取自《上清金真玉光八景飛經》（《正統道藏·正乙部·既字號》）。

此經〈七聖玄紀仙禁七傷法二十七〉，文字內容取自《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》〈高聖仙禁七傷之法〉（《正統道藏·正乙部·既字號》）。

此經〈靈書紫文仙相十敗法二十八〉，敘述學仙者之十大禁忌，此章內

容係取自《太微靈書紫文仙忌真記上經》（《正統道藏·洞真部·戒律類·雨字號》）。

1258 《正一法文修真旨要》一卷有印

（正乙部·吹字號；1003冊；新文豐55冊）

此書旨在論述修真要訣，係聚集多種漢末至六朝間之服食導引法而成，撰作年代約在南北朝後期時。

此書匯集了多種修煉法門，依次有：〈服日月光芒法〉、〈孟先生暮臥法〉、〈惡夢吉夢祝〉、〈明耳目訣〉、〈青牛道士存日月訣〉、〈樂巴口訣〉、〈服食忌并治病法〉、〈序元氣〉、〈服氣訣〉、〈導引法〉、〈察候四大〉、〈察候形色〉、〈五藏相乘〉、〈行禁治病〉。全書以導引服氣，及以氣治病為主，所述有服食日月精氣法，以氣治病法。其中〈服日月光芒法〉為大方諸宮青童君所傳，屬上清派法門；〈察候四大〉以佛教地水火風四者為說，用嘻噓呵呼咽吹等六氣治病。由內容看來，此書應撰成於南北朝，屬正一派天師道所用之道典。

又，該書〈服日月光芒法〉文末細字註云：「已上出《真誥》第三卷」；〈孟先生暮臥法〉文末細字註云：「出《真誥》第五」；但二者皆不見於今本《真誥》卷三及卷五，應是遺佚。又〈青牛道士存日月訣〉下細字註云：「出《神仙傳》、《五嶽序》」；〈服食忌并治病法〉文末細字註云：「出《神仙傳》」。這些細字註不知是否為撰者自註。由註看來，此書顯係匯集多種導引食氣法而來，撰作年代應在南北朝後期。

1259 《洞玄靈寶真人修行延年益算法》一卷

（正乙部·吹字號；1003冊；新文豐55冊）

書中雜錄多種南北朝道書中之養生雜攝法，用以祈求延年益算，撰作的年代約在南北朝末期至唐初間。

此書載述多種修行訣法，依次為〈六甲神姓名〉、〈四海神名〉、〈老子理身守一法〉（臥起及理髮法）、〈老子理身守一法〉（飲食法）、〈老子理身守一法〉（服藥治病法），其後引《真誥》、《太素丹景經》、王君、青牛道士等說夜臥治病法，其後有著新衣咒法、辟諸惡夢法及〈上廁用草法〉。其〈上廁用草法〉云：「先置一枚著左，為左德君，次置一枚著

右，爲右德君。又置一枚著中央，除去某死籍，入生門。廁草長短不得過九寸，如過此數，即減人壽命，切須忌之。若在草野中大便，即咒曰：林野夫人，林野夫人，除去某死籍，入生門。如用廁草咒，與前廁上法同。」文中所說上廁是用九寸以下的草三小堆來解決問題。

此書所載是雜散的養生小法，如呼請六甲、四海神名以避邪，及其它養生雜法，如明目法、守一法、去惡夢法、拘三魂制七魄法、求長生法、除病法、暮臥法、按摩法、梳頭法、著新衣法、上廁法等；全書以存思、誦呪爲主，祈求延年益算。

此經之撰作年代難明，全書所言和梁·陶弘景《養性延命錄》及南北朝道書之養生法門相近，再以書中引及《真誥》看來，此書應撰於梁後至唐初。

1260《三洞道士居山修鍊科》一卷有符

（正乙部·吹字號；1003冊；新文豐55冊）

此書係供山居道士在山中修鍊服食精氣、存思五臟精氣結丹、避穀等修鍊法門，以及卒遇病痛、治蟲毒等法。撰作年代約在南北朝。

書不著撰人，共分十品，敘述道士居山修鍊法門，主要的修鍊以服氣、存思身中內神及辟穀爲主。首爲〈服氣品第一〉，敘述服食精氣之法，其法向正東立，叩齒、誦呪、存思，以鼻引生氣入，以口呼出死氣。先從三次納氣，吐氣一次練起，至納十二氣而一吐，存思所納引之氣，有八引、四引、百引，百二十鍊形之氣，觀想修鍊者身中身神往迎生氣，使氣從關口下而入，逕入太食，開穿宮府，通利肢節，「氣滿充實，不飢不渴，調停五臟，延年益壽，長生飛仙，與神明合德。」並閉氣鍊息數滿極，而後吐氣及咽氣，再以兩手大拇指相捉，反手過頭，再解手捉腳、摩胸，以額拄地、誦呪等等。如此可以治病、求長生。總之，服氣法，是以納氣、吐氣、閉氣，身體的導引，以手腳挽體令柔等相配合，所產生的功法。其次〈授付服氣經方要訣品第二〉、〈受服氣法章儀第三〉、〈服氣時上章儀品第四〉，係敘述師徒授受服氣訣時之科儀及章疏。

其次爲〈金丹神方法品第五〉，敘述修鍊金精、玉精及五芝成藥之法。金精指肺上白鑽，玉精指喉嚨結中氣；五芝，依次：肝中孔脉爲青芝、心中孔脉爲赤芝、肺中孔脉爲白芝，腎中孔脉爲黑芝，脾中孔脉爲黃芝。其法門係修鍊身中五臟精氣之法，存思身中精氣在三丹田、五臟府中運行，並觀想

九星與身體相結合，在身中修鍊成丹，可以治瘟除病，舉家飛昇。

其次爲〈絕穀品第六〉，敘述避穀法，其法先服藥丸、符，然後斷穀。其次爲〈服符品第七〉，載錄數種符，以治卒死、中惡、腹痛欲絕等，皆是山居猝然病發所用符。其次爲〈建志學道養神求仙所忌品第八〉，載述學道者精思學道及服食諸法。〈入山採藥品第九〉，敘述入山採藥之法及所宜之時日。〈治蟲諸方品第十〉，載述多種治蟲藥方。

此書撰作年代不詳，以內容所見來看，所載大都是南北朝道書中所見之避穀、食氣、存神等法門，疑撰成於南北朝時。

1261 《正一天師告趙昇口訣》一卷

（正乙部·吹字號；1003冊；新文豐55冊）

經文不長，係張道陵告語弟子趙昇，勸其以新出正一盟威之道及新出符籙，度化世人，撰作年代約在東漢。

此經是天師張道陵告授其弟子趙昇之語。文中說六天出治，三道治正轉亂，太上老君因而更立正一盟威之道，使張道陵開立二十四治，置署職籙，以化邪俗，並授黃老赤籙以修長生，以補種民仙官。後來因爲「但見佩黃老職治之人與三官百鬼，文墨紛紛，更相毀鄙」，於是太上老君更出「太玄九光萬稱生符，以簡料真一，甄別種人」。復因天下劫亂，張道陵擬攜弟子王長等食丹昇天，要趙昇先行料理治中事務，文末以「三十年吾遣人迎汝，趙昇稽首再拜，銜命奉辭」作結。

此經的撰作年代，以文中提到張道陵告語趙昇的時間是「壬午年正月七日」，即是東漢順帝漢安元年（142），以內容看來，此篇疑撰成於漢代。

1262 《玄和子十二月卦金訣》一卷

（正乙部·吹字號；1003冊；新文豐55冊）

此書爲玄和子所撰，將《易經》十二月卦陰陽消長的關係，用每卦各七言八句，來說明丹鼎中青龍、白虎等陰陽藥性的變化。約撰成於唐代。注者年代未詳。

未題撰人，以象徵十二月的十二卦：復卦（十一月）、臨卦（十二月）、泰卦（正月）、壯卦（二月）、夬卦（三月）、乾卦（四月）、姤卦（五月）、遯卦（六月）、否卦（七月）、觀卦（八月）、剝卦（九月）、

坤卦（十月）；依次說明由一陽初起的復卦，至二陽、三陽生，而至純陽的四月乾卦；然後再由一陰始生的姤卦，漸二陰、三陰生，至純陰的十月坤卦。十二月陰陽氣相互消長，象徵煉丹爐中鉛汞之相互變化。十二月卦之下，各用七言八句詩，來敘述陽氣、陰氣的升降，用來說明煉丹時青龍（離、汞、火）和白虎（坎、鉛、水）等藥物間的陰陽變化及相互制衡的情形。在正文詩句之下，有細字為註。如第一月卦云：

「☱復卦初爻起一陽，子時符節轉天罡。復卦者，主十一月，一陽爻初生丹象。以十一月，為初春用事，故子時還丹符，須順天罡而行火也。玄和子意用是象日是法。高奇妙手修金鼎，清淨齋心奉玉皇。十二內禁日，凡修丹之人，乃是玄玄妙手也。須潔淨尊奉，如對高真玉皇者也。白虎未能全制伏，青龍從此漸翱翔。白虎與青龍，俱在鼎中。白虎金，未能制伏青龍，龍方得文火，漸為騰躍之也。神仙自古皆同祕，誰道還丹別有方。自古至今，神仙皆祕借此道。前賢後聖，亦只同此一方，故無別理，唯丹之名號，則不一耳云。」

此書的撰者，以第一卦中提到「高奇妙手修金鼎，清淨齋心奉玉皇」，《玉皇經》出於隋唐，疑此書是唐人所撰。至於撰者姓名，以書名「玄和子」看來，玄和子應即是撰者，此人疑即唐德宗朝道士張太空；唐德宗《贈張太空謚詔》（《全唐文》卷五十二），贈張太空為「元和先生」，「元」字通「玄」。

1263 《雨暘氣候親機》一卷有圖

（正乙部·笙字號；1004冊；新文豐55冊）

此書旨在教人由日、月、北斗星旁之雲氣、顏色，以及天上雲氣形狀變化等，來預測當日至三日內急風烈雨及雷電情形。擬撰年代疑在宋代。

書不題撰人，顧名思義乃是由所親見的徵兆，預測未來氣候晴雨情形。書中首先載述由太陽旁雲氣、月亮顏色、天罡（北斗第七星）顏色、北斗星旁雲氣，以及天上五色雲氣、白色雲氣、黑雲形狀等不同變化，來預測當日及三日內風雨雷電等情形。

其次〈雷牌〉，係於當日清晨看南方最高處黑雲形狀，預測風雨雷震情形，畫有二十六種太陽雲氣圖及十三種北斗七星雲圖，由不同圖形，預測三日內晴雨，及雷雨將下之時辰。其次為〈諸雷炁候〉，敘述天上各種雷出現

時情形，有天雷、欵火、神雷、巽雷、水雷、太歲雷、社令雷等。其次由六十甲子日和二十八宿相配及雲氣變化看晴雨。其次為七言古詩〈妙洞引〉，敘述雲氣和晴雨之關係。

最後為〈先天一炁雷霆玉章〉，前為短序，其後為七言古詩，由日月星辰雲氣變化，預測晴雨情形，如云「清早東西雲似火，豬牛形狀未申傾。西北晚有雲遮日，月蒙雲急雨當旬。東南雲起如龍馬，當日之間風雨隨。西北有雲如鵝撲，三朝申酉雨來期。」文末說此章是《元始玉章》，道根深重者才能得，不可輕傳，「運雷霆於掌上，呼風雨於目前。代天宣化。濟物利人，永為身寶」。

此書撰者不明，以其「運雷霆於掌上，呼風雨於目前」等字句看來，疑是宋代神霄雷法派所撰，撰作年代疑在北宋末或南宋。書中由觀察日月星辰及天空雲氣變化，來占測未來氣候晴雨，有的頗能與今日之科學相符合，如云：「石潤水流天欲雨，炎炁蒸薰近雨淋。水炁升而魚躍淵，螻蟻封穴雨時行。蜈蚣晝現路上走，來朝風雨未申轟。」皆是由水氣展現在動植物及四周環境上，來預測晴雨，有它可信處。

1264 《盤天經》一卷

（正乙部·筮字號；1004 冊；新文豐 55 冊）

此書旨在說明借由星占、物占，來預測風雨晴晦及人事吉凶，係累聚古人經驗而來，撰作年代約在唐代。

經文短小，以駢文形式寫成，文句之下有註。論述觀察日月星斗明暗、雲彩變化、鳥獸異狀、山石情形等，用來占測人事吉凶、風雨災旱情形。屬於星占、物占之類的書籍。如經云：「占斗光之明暗，分月色之初新。魁畔黑雲，見霑滋於當夜。罡前黃炁，知潤澤於來辰。」上文說北斗魁星（第一星）前有黑雲，當夜會下雨；罡星（第七星）前有黃雲，隔日會下雨。又如說甲日晴空，則十日多晴；如甲日有青雲，則甲乙日雨，有赤雲，丙丁日雨。又如「鎮逆入河，法令急，而淋澇。熒回犯木，政理乖，而旱災。」說明金木水火土五星失度及相犯，所生之政令乖誤及將致災旱情形。

此書撰作年代難明，經以駢文寫成，而註中引及《感情符》、《六壬占經》、《神樞靈轄經》等說，疑撰作年代在唐代。

1265 《道法宗旨圖衍義》二卷有圖 元·鄧桷纂圖，章希賢衍義

(正乙部·笙字號；1004冊；新文豐55冊)

此書是元代章希賢據鄧桷之圖，舉三教經書以論述其義。書中之義理係以《老子》道體論、內丹、雷法為主，以儒家《易經》之圖為輔，兼採佛教之說。用以說明萬物生化，雷霆陰陽之變，以及內丹修鍊之說。將雷法和內丹合而為一。

書前為三十八代天師廣微子至大二年（1309）序、章希賢大德己亥（1299）序、空玄子甲辰（1304）序；空玄子序後，章希賢以註語說明空玄子之身世。

章希賢大德己亥序說：「鐵崖子傷大道之不行，憫流俗之傍見，纂集諸象，為《道法宗旨圖》。噫，大哉其心也。龍虎刊行，觀之若望洋焉。希賢不愧凡愚，嘗有志於三家微言，為之衍義。」說明此書是鐵崖子所著，章希賢衍義解釋其說，用以闡明三家（儒釋道）之奧義。書名下題「鐵崖子鄧桷以正纂圖，養吾章希賢師亮衍義」。書共二卷，首為〈元始祖劫圖〉，次〈混元化身之圖〉，次〈雷霆互用圖〉，次〈雷霆之圖〉，次〈宿曜玄機之圖〉，次〈雷霆三關圖〉，次〈斗柄周天之圖〉，次〈四象歸真圖〉，次〈混一三才圖〉，次〈五雷攢簇圖〉，次〈雷霆吞啖圖〉，次〈法行先天大道之圖〉，次〈將用自己元神之圖〉，次〈五雷胎息圖〉，次〈雷霆一竅圖〉，次〈雷霆九宮圖〉，次〈戊癸玄化之圖〉，次〈雷霆運用之圖〉，次〈五子歸庚圖〉，次〈大衍之數圖〉，次〈五行顛倒圖〉，次〈雷霆玄化之圖〉。上述共二十二圖，各圖之後，章希賢附以「衍義」，舉儒、釋、道三教經典以闡釋其義。

此書首述萬物生化，由一炁而分為三炁，進而為三清九天諸世界。次說混元老君之施教，次論陰陽升降成雷霆之事，次論日月二十八宿迴度，次論人身三關，次述北斗周年之運轉，次述耳目口鼻四象之調御，次述天地人三才，次論五行、五雷、五藏之關係，次論天地雷霆變化。其次論先天大道，次述元神修鍊，次說五雷和胎息之關係，次論玄牝一竅，次論雷霆九宮坎離之數，次述金木鉛汞及雷霆之變，次運五藏之氣以成雷霆，次述五方五雷歸庚，次述《易經》大衍之數，次述五行顛倒龍虎交媾生至寶。最後論述陰陽氣之升降變化，而成雷、電、風、雲、雨、雪、霜、露、霧、雹、霓、魃等事，所謂「陰陽擊搏發而為雷，陰陽凝流激而為電；陰弱陽盛，起而為風；陰

盛陽弱，聚而爲雲」等等，其說又見於王惟一《道法心傳》〈陰陽變化圖〉。

此書將萬物生化和雷法陰陽之運用，以及內丹修鍊說相合爲一。以雷法比附內丹，用《易》象來圖示，以三教經典來詮釋。內以修真，外以濟世。

1266《洞玄靈寶五感文》一卷 劉宋·陸修靜撰

（正乙部·笙字號；1004冊；新文豐55冊）

此書爲劉宋·陸修靜所撰。一開頭即說：「此五感之文，乃是道士修六齋之法，皆出三洞大經」，陸氏將三洞經書中所見齋法，加以歸納成爲九等十二法，方便於修齋者奉行。

陸修靜集《洞玄靈寶五感文·眾齋法》將東晉當時道教各派所行齋法，做一綜匯，區分爲上清派齋法及靈寶派齋法。陸修靜所謂九等十二法，上清分二法，靈寶分九法，加上塗炭齋總共十二法，所以稱之爲九等十二法。其中的上清派齋法，以清靜無爲爲宗，孤影獨宴，遣智忘形，恬淡虛無，與《莊子·人間世》之心齋坐忘相合。上清派道典無戶外壇場形製之論述。靈寶派重壇場儀軌，陸文中說靈寶法有九等，加塗炭爲十種。依陸氏說，東晉靈寶派齋法有：金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋、三元塗炭齋；每日行道的時間，或六時，或三時。這十種齋法中，指教齋、三元塗炭齋沿承自三張齋法。洞神三皇齋、太一齋，亦是靈寶派沿承三皇等派而來。真正爲靈寶派所創制的，應是金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋等六種。以上靈寶十種齋法再加上清派二種齋法，共十二種。

東晉靈寶派以壇場齋醮爲主，其壇場有戶外、戶內之分，有大型、小型之別。但如依其祈求目的不同，來區分齋壇法會的種類：則或安鎮國土，或救拔九祖罪根，或薦拔先祖九幽之魂，或自謝犯戒之罪，或懺謝今生宿世罪業，或消災祈福，或求仙服丸，或拯拔罪業憂苦等等；所求既異，壇祀亦別。最早將道教齋醮壇場法會，做出歸類的，應爲生於晉末死於宋世的陸修靜（406~477），他在所撰集的《洞玄靈寶五感文》中，將當時齋壇法會形式，依其祈求目的不同，區分爲上清齋法及靈寶齋法。上清分爲二齋法，靈寶分爲九等十法；上清齋無爲，靈寶齋有爲。上清之齋，有二法：其一法絕群離偶，其二法，孤影夷俗。東晉靈寶派齋法有：金籙齋、黃籙齋、明真齋、三元齋、八節齋、自然齋、洞神三皇齋、太一齋、指教齋、三元塗炭

齋。上清無大型壇儀之論，壇場儀制，主要成之於靈寶派，而其形製，則是承自周秦兩漢以來的郊天、祀地壇及三張壇法。

1267 《靈書肘後鈔》一卷有圖

(正乙部·笙字號；1004冊；新文豐55冊)

本書所載治病驅鬼諸法，極為雜散，有誦五星咒之衛身法，有服炁治病攝精怪法，有求神仙長生法，有服五星芝光法，有修行六甲符法，有禹步法，有去三尸法，帶印保身法等；撰作年代約在宋代。

此書首述誦念五星衛身神呪，存思唐將軍、葛將軍、周將軍三將軍衛護隨行，佩帶九州社令籙，可以制鬼神、斬邪破敵。其次敘述服炁之法，以呵、吹、噓、咽、呼等法來治五臟病。服天一炁，配合步罡、閉氣、握固及誦咒，可以「治身去毒，內外俱成。內除身百病，外收攝百精，安家救人，萬毒藏形。」「吐納之術，吐即救人，納即鎖身。」

其次為求神仙長生之法，其法先受符籙，上生錄除死籍；接著服符帶籙，鎖惡安心，再去尸破穢，告陳章表，醮祭仙靈，然後以咒術扶持經法。如此可以收鬼救人，行符破廟，立作便成，更修之可以成神仙。

其次為存思五星芝光，存思芝光從鼻入，迴轉入口，用元氣口津送入，納東方炁，存思化為七星於頭上，「服此令人上通星漢，知天地災殃變動之徵，吉凶風水成敗之候，星精報人也。」

其次為修行服六甲符之法，以此鎖身治臟，求長生。其次為禹步法，閉氣先行左足，令三步九跡，有禹步圖。其次為去三尸法，取五月五日桃葉熟搗坐上，使氣通入體內，可以去三尸。其次為都章畢印，以印隨行，保命安身。

書所載道教諸小術法，極為雜散，以書名「靈書肘後鈔」看來，係抄鈔道教諸小術法，擊於肘後，供備急之用。撰作年代難明，以書中有葛、唐、周三將軍之名看來，疑撰成於宋代。

1268 《玄壇刊誤論》一卷 五代·張若海編

(正乙部·笙字號；1005冊；新文豐55冊)

書以張若海和雲光先生二人相互問答方式，論述當時道壇齋醮法會的二十種謬誤，撰作者為五代後晉出帝時的張若海。

書名下題「悟微子張若海集」。前有序，自述遇天台道人雲光先生為解

說道壇齋醮舊儀謬誤處，張氏此書以二人相互問答方式，遂撰成二十品目，取名「玄壇刊誤論」。其品目依次為：〈論入靖品第一〉、〈重論入靖品第二〉、〈論說戒署職品第三〉、〈重論說戒事品第四〉、〈論發鑪品第五〉、〈論方懺品第六〉、〈論去繁就簡品第七〉、〈論禮拜品第八〉、〈論轉經品第九〉、〈論勅壇品第十〉、〈論醮壇品第十一〉、〈論三晝四夜品第十二〉、〈論唱道及登壇品第十三〉、〈論齋粥前後誦念品第十四〉、〈論齋主心詞品第十五〉、〈論教化法式品第十六〉、〈論凡修齋用樂品第十七〉、〈論露壇品第十八〉、〈論坐立功德品第十九〉、〈論齋宴儀品第二十〉。

此書首述建醮修齋，須經散齋、致齋，澡雪身心，然後入靖集眾署職，分派道壇職司，向玄中法師前啓稟齋意及說戒事。然後由高功法師執手鑪，向三清關啓修齋之旨。其後禮十方靈寶天尊並懺罪，向神祇行三拜禮，誦開經經咒，而轉經。書中論述勅水淨壇法、齋粥前後、醮壇用樂等問題。並說醮祭以三清仙聖為主，散席之後方以醮饌茶湯供養靈官。

此書論述齋壇法會進行中所易犯的二十種謬誤，書末〈論齋宴儀品第二十〉，論齋宴三清諸神儀法，文末云：「時天福八年上元日，於長沙紫極宮寫札，傳於同道，庶幾刊誤，免貽議於識者，開吾徒蒙愆也」。說明張若海此書撰成於後晉出帝天福八年（943）。宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家三·科儀類》載「《真壇刊誤論》一卷，張若海撰」，即此書。

1269 《五嶽真形圖序論》一卷

（正乙部·笙字號；1005冊；新文豐55冊）

此書係輯佚《五嶽真形圖》傳授事蹟，以及東方朔、青牛先生、鄭隱、葛洪、鮑靚等說而成，撰成年代應在東晉至梁陳間。

《五嶽真形序論》一卷，包括〈序論〉、鄭氏所出〈授圖祭文〉、〈受圖祭文〉、〈鮑氏佩施用〉、東方朔〈五嶽圖序〉等五部份，因第一篇為〈序論〉，所以書名就以第一篇為書名，取名為《五嶽真形序論》。其〈序論〉係轉錄《漢武帝內傳》所載西王母傳漢武帝《五岳真形圖》事，及轉錄《十洲記》所載十洲事；未有葛洪識語。鄭氏所出〈授圖祭文〉、〈受圖祭文〉及東方朔〈五嶽圖序〉三者，係轉錄自《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》（《五嶽真形圖》）。此書並不轉錄《五嶽真形圖》經文符圖，僅是把和

《五嶽真形圖》相關的事情輯錄在一起而已。

又，《雲笈七籤·卷七十九·符圖》載有東方朔《五嶽真形圖序》、《五嶽真形神仙圖記》、《王母授漢武帝真形圖》、葛洪《五嶽真形圖法并序》、鄭君所出《請五嶽儲佐等君》、《授圖祭文》、《晉鮑靚施用法》等，也是把和《五嶽真形圖》相關的書，匯聚在一起。這些記載，使我們對《五嶽真形圖》的來源傳承及傳授科戒，施用法等有較多的了解，亦為研究《五嶽真形圖》之重要參考文獻。

《五嶽真形圖序論》一書的撰作年代，唐初張萬福《傳授三洞經戒法策略說·卷上·五嶽真形圖》引《五嶽真形圖序》，所說漢武帝夜見西王母事，和本篇內容相容。再以書中有葛洪識語，推知其撰成年代應在東晉至梁陳間。有關《五嶽真形圖》的重要性，詳見 0441《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》條。

1270《高上神霄宗師受經式》一卷

（正乙部·筌字號；1005 冊；新文豐 55 冊）

此書是宋徽宗朝神霄派道士所撰造出來的傳經儀，此派道士稱宋徽宗是天上神霄玉清真王降凡為人主，並傳授六十一卷《靈寶度人經》以度人，將原為一卷本的經書擴充成六十一卷本。

書中首述元始天尊與眾仙聖演說《靈寶度人經》（《度人經》）開品分條，共為六十卷，原藏於紫微上宮，後付於神霄玉清真王君，至後劫方傳世。「逮其炎宋興隆，太平炁至，時際吉會，神霄真王當降世間以為人主，遂舉其弟青華帝君代領神府之任。真王受天明命，紹承丕祚，統御九有，協和萬邦，顯彰道化，闡神元風。政和壬辰之後，青華時來密會禁掖，神明齊契，天人相通，所以告於期運者焉。於是真王飛神達變，洞合紫清，乃以神霄瓊室所祕《靈寶真經》六十卷……今並當出，乃遣左右仙卿仙吏，將其經錄，著以人間之義，易以世俗之迹，置設科式，宣揚於志節之士。」也就是說宋徽宗原是天上神霄玉清真王，降世為人間帝君，天上的職位便由其弟青華帝君暫代，在「政和壬辰之後，青華（帝君）時來密會禁掖」並以「神霄瓊室所祕《靈寶真經》六十卷」傳授於世，文中並列述了所授六十卷品名，所列品名和今《道藏》第二卷至六十一卷品名相合（次第略異）；六十卷再加上原有的一卷，而為《高上神霄靈寶度人經六十一卷》。書中所說的「政

和壬辰」年，是指宋徽宗政和二年（1112）。青華帝君在此年從天宮中將六十卷經文下傳於世，而成爲六十一卷《度人經》。這個經書的流傳神話，雖是杜撰的，但可以據此看出來，《度人經》被擴增爲六十一卷，是在北宋徽宗時，其寫成傳世的年代爲政和二年，擴增的經文，出於神霄派道士之手，假託由青華帝君降世傳授。詳見本書 0001《靈寶無量度人上品妙經》（《度人經》）條提要。

書中說在傳經方面，以元始天尊爲祖師，玉宸大道君爲宗師，神霄玉清真王長生大帝爲真師。在《度人經》六十一卷後，其次爲〈高上神霄玉清祕籙〉、〈解註〉、〈補註〉，大都在闡述神霄玉清真王相關的載籍事蹟。

神霄玉清真王，也稱爲南極長生大帝，是北宋徽宗朝道士爲巴結宋徽宗所塑造出來的神祇。據《高上神霄玉清真王紫書大法》所說，他是元始天尊和玉清神母所生之長子。

此書的撰作者，以史書看來，疑是宋徽宗朝的道士林靈素，詳見《宋史·卷四百六十二·方技下·林靈素》及本書 1208《高上神霄玉清真王紫書大法》提要。

1271《太上洞神行道授度儀》一卷

（正乙部·笙字號；1005冊；新文豐55冊）

此書屬於《三皇經》科儀方面的經典，輯錄了多種洞神三皇齋儀，以禮敬天皇、地皇、人皇三皇爲主，編撰年代在南北朝。

此書共分六部分，依次爲：〈宿啓法〉、〈言功法〉、〈洞神行道儀〉、〈洞神三皇醮祭儀〉、〈授度儀〉、〈朝禮儀〉，此六種儀法，大抵相近，都是向北再拜，燒香長跪，叩齒，稱名啓請，敘述修齋之意及祈求削死註生，祝畢後，叩齒、念咒，詠歌〈陽歌〉而出。〈宿啓法〉是正式齋醮日前夜所行科儀，〈朝禮儀〉是齋醮當日的早朝儀，〈言功法〉是醮齋後所行小科儀。

又，〈洞神三皇醮祭儀〉、〈授度儀〉、〈朝禮儀〉，分別向天皇、地皇、人皇再拜長跪，稱名啓請。文中各儀法，在修齋行道時，都須詠歌〈陽歌〉，其中以〈陽歌〉第一首最常見，詞云：「清角陽歌梵，飄飄激十方。青青萬卉曜，携我造九重。西絃抗音調，感悟東王公。」東王公即扶桑太帝，東晉·葛洪《元始上真眾仙記》說天皇爲扶桑太帝東王公，三皇以天皇

爲主，所以詠歌和東王公相關的〈陽歌〉。詳見本書 0636《洞神八帝妙精經》條。

《太上洞神行道授度儀》中多種傳授儀，不外燒香、叩齒、稱名關啓、敘事懺罪，或向三皇跪拜請禱；其後則吟詠〈陽歌〉而出。在整個傳度科儀的最後，來歌詠讚頌東王公的〈陽歌〉一首，說明傳度儀和天皇東王公有關。

《無上秘要》卷四九引《三皇齋立成儀》，內容較詳盡，和此書有別，應是不同的二書。

1272 《太上洞神三皇傳授儀》一卷

（正乙部·笙字號；1005 冊；新文豐 55 冊）

此書是《太上洞神三皇儀》之下篇，二者原是一書，係《三皇經》的傳授科儀，詳細記載章表、信物、咒語及壇場儀軌等，撰作年代應在晉宋之際。

此書內容依次爲：〈次開真官籙〉載籙天皇、地皇、人皇各處功曹使者人數。其後有授法位、師稱法位大謝、下壇、師說十二願、「次復爐」、吟頌。

此書以〈次開真官籙〉爲起始，很不像一本書的起頭，而是銜接其它書而來的續篇。今查《太上洞神三皇儀》（《正統道藏·洞神部·威儀類·忠字號》）書名與此相近，皆是傳授三皇經之儀軌，但《太上洞神三皇儀》之次第，以發爐始，依次爲〈度三皇券契章訣〉、〈付券契符圖印傳訣〉、〈三皇券文〉、〈次授昇天券〉、〈次受券訣〉。此書則以〈次開真官籙〉始，文末有「復爐」。發爐是道教法會開始時，法師手持手爐（有長柄可以手執的小香爐）行道；復爐是道教法會結束時，法師將手中所持的手爐放回原位。有發爐、復爐，才是完整的科儀。因此《太上洞神三皇儀》和《太上洞神三皇傳授儀》應是一書的上下篇，被後人割裂分別單行。詳見本書 0799《太上洞神三皇儀》條。

1273 《翊聖保德傳》三卷 宋·王欽若編

（正乙部·陞字號；1006 冊；新文豐 55 冊）

此書撰成於真宗大中祥符九年（1016）十月，真宗親自爲之撰序，內容載述太祖初年，黑殺神降靈於張守真家，預示太宗將登帝位，太宗即位後感其相助，甚崇信此神，真宗封爲「翊聖應感儲慶保德真君」。

書前有〈宋仁宗御製翊聖應感儲慶保德傳序〉，書名下題「宋開府儀同三司同中書門下平章事上柱國太原郡開國公王欽若奉勅編集」，書末有王欽若〈進翊聖保德真君事迹表〉，及皇帝的〈批答〉。

《雲笈七籤》卷一百三收錄此書，前作〈宋真宗御制翊聖保德真君傳序〉，和此書題宋仁宗序者不同。清·畢沅《續資治通鑑·卷三十三·宋紀三十三·真宗大中祥符九年·冬十月》：「己卯，王欽若表上《翊聖保德真君傳》三卷，帝製序。」《雲笈七籤》係宋真宗朝張君房所撰，應以張君房所載宋真宗御製序爲是，《道藏》之誤題仁宗，殆因宋真宗於大中祥符五年十月，群臣所上尊號爲「崇文廣武、感天尊道、應真佑德、上聖欽明、仁孝」皇帝，或許因「仁孝」二字而將之誤會爲仁宗。《通志·卷六十七·藝文略五·道家·傳》及《宋史·卷二百五·藝文四》均著錄作三卷。

此書三卷，敘述在太祖即位之初（建隆元年，960），黑殺神始降靈於陝西盤屋縣張守真家，與張守真相問答，教以道法，爲人治病，甚有靈驗，其後深被太宗所崇信，並被宋太宗所利用以謀國。卷上第一頁及第四頁至五頁，說太祖在病中，死前二日召見張守真，對張守真的神語並不相信，甚至令小黃門長嘯於側，說小黃門嘯言和神說不異。隔日太祖再派內臣王繼恩來見設醮，顯然是要探詢張守真的心意；而張守真則仍然偏袒太宗，明顯的利用神祇降語，說是「天上宮闕已成，玉鑰開，晉王有仁心，晉王有仁心。」暗示宋太祖即將殞天，帝位將歸有仁心的晉王。張守真說宋代的第二主是太平君，等太平君來爲祂蓋廟，並一再強調「晉王（太宗）有仁心」，顯然在鞏固太宗的繼承權。太祖的不相信張守真，也正是看出了太宗利用守真假借神明來鞏固繼承權。兄弟間利用神祇相鬥，似乎隱約可見。太宗利用黑殺神，假託神言以爭取王位之事，宋人李燾《續資治通鑑長編》載開寶九年冬十月太祖崩前之事，也曾有所論述。太祖崩，太宗即位後，爲酬答黑殺的神恩，下令爲黑殺建廟。

由於黑殺預言太宗繼位，是太宗用以謀國的祥瑞，也是太宗取得帝位最大的助力，所以在太宗即位初，即在終南山下爲之建廟。此廟中間部分有四大殿，最前爲玉皇殿，其次爲紫微殿，其次爲北斗七星君殿，最後爲黑殺殿。在兩旁東西廡，東廡先後有天蓬、九曜、東斗、天地水三官四殿；西廡有真武、十二元辰、西斗、天曹四殿；廟名爲「上清太平宮」。在此宮廟中，黑殺顯然比真武受到太宗的崇敬，黑殺居中間殿，而真武則在西廡。上

文中的真武，原應稱為玄武，真宗大中祥符五年始改為真武，王欽若此書寫成於大中祥符九年，自然將之稱為真武。

宋太宗既利用張守真以黑殺取得合法帝位，所以對張守真封賞有加，此書卷上第九頁說：「詔賜守真紫衣，號崇元大師。自後每遣使醮告。真君或有言，守真皆密以聞。」宋太宗在即位後，黑殺神的作用其實已不再，而張守真卻依然常喜歡利用黑殺神降言，書寫以呈太宗，而所寫的內容又是極平凡之事，長時間下來，太宗後來對張守真的作法感到厭煩，因此在太宗晚年，黑殺神便不再降言了，這可能和太宗的示意有關。此書卷上第九、十頁說：「至道初，忽降言謂守真曰：『吾建隆之初，奉上帝命下降衛時，今基業已成，社稷方永，承平之世將繼有明君，吾已有期，卻歸天上，汝等不復聞吾言矣。……自是不復降言。』」太宗太平興國元年（976）即位，至至道元年（995），黑殺不再降言，長達十九年，隔年（996）閏七月，張守真即死亡；這些事容易令人聯想到黑殺不再降言和張守真的死亡，可能都和太宗有關係，張守真是一個平凡的道士，利用黑殺助太宗取國，事後又一再假借神意，向太宗降言，期間長達十九年之久，頗令太宗不奈。這可能是太宗晚年反而轉而崇信真武的重要原因。

1274《廬山太平興國宮採訪真君事實》七卷

（正乙部·陞字號；1006-1007冊；新文豐55冊）

此書載述廬山太平興國宮主神九天採訪使之事蹟，纂錄自唐玄宗朝。

廟經宋至元，歷代相關靈驗事蹟及碑文。撰作年代在元代。

書前有葉義問紹興二十四年中元日序，說明廟建於唐玄宗朝，經宋而受神宗、徽宗封誥。書七卷，卷一〈分真創始類〉，敘述九天真王，亦名朱陵上帝、火鍊真人、南上真君、九天採訪使者，司掌九江水帝、十二溪真、五百靈官、天丁、吏兵等。唐玄宗開元十九年二月十五日現夢於玄宗，玄宗命人建祠於廬山之西北隅，該地原為陳姓地主所有，神化為道士勸其捐地，陳氏捐地，死後為該方土地神。此廟原名九天使者廟，宋太宗太平興國二年改為「太平興國觀」，徽宗宣和六年，改「觀」為「宮」。殿中設有九天採訪應元保運真君像，左右為金童玉女侍立，有靈官各二、六甲六丁各六，殿內兩壁畫上清太清二十四真人，殿外兩壁畫十二溪女、九江大帝、三江大王，為唐·吳道子所畫。卷一文末為江東憲周彥質作〈採訪行〉，係押韻歌謠。

卷二有數章，首爲〈宋朝崇奉類〉，載宋太宗太平興國三年敕命春秋國醮進行時之科儀程序。次爲〈韋太后殿設醮兩座〉，載錄唐中宗朝韋后設醮三晝夜，醮壇科儀情形。其次爲南宋孝宗隆興二年天子祈求邊鄙收寧祝版，寧宗嘉泰四年賜靈澤龍廟額，嘉熙元年保國祈嗣，南宋理宗嘉熙四年加封誥詞，封爲「九天採訪應元保運妙化真君」。卷三爲〈宋朝崇奉類〉，載錄南宋理宗命人所撰青詞、祝文等。卷四〈元朝崇奉類〉，載錄元世祖之青詞、醮意，元仁宗延祐五年之加封徽號爲「九天採訪使應元保運妙化助順至德仁聖真君」。卷五〈習仙類〉，載錄在廬山太平興國宮中道士，如劉越、胡沖真、齊武直、畢養素等人在山中修仙遇仙情形。卷六〈碑記類〉，載錄九天使者廟唐宋以來相關碑記。卷七〈應感類〉，載錄和九天真王靈驗相關之事蹟。

此書不署撰人，所載事蹟由唐、宋，至元。卷四載元仁宗延祐五年（1318）之封誥，卷六文末〈太平呂新莊記〉署爲元成宗大德九年（1305）姚燧記。則此書應撰成於元仁宗朝或之後。

1275 《正一法文經護國醮海品》一卷

（正乙部·階字號；1008冊；新文豐55冊）

經文載述醮祭四海水帝、五龍神君等水神，以求消除災厄，延壽治病之法，撰作年代約在漢末至晉宋間。

此經以太上告仙人豆子明醮祭四海水帝、東西南北中五方五帝龍神王之法，借以除去「將來國主帝王有國土不安，星宿錯度，日月失昏，陰陽不調，兵革四起，疫毒流行，兆民死傷」等災禍。其醮祭法「宜設河圖普告大醮，以謝三十二天，三十二帝，日月星宿，遊璣玉衡，三十六地，名山大川，仙宮洞府，土地真官。可用飲食餅果千二百盤，金龍環璧，本命紋繒，五方鎮綵，金錢鎮絹，幡香燈燭，仙官神座，章信紙筆書刀事事潔序，罄竭丹誠，奏上章表，悔謝愆負」，如此可得國泰民安。文中並敘述八節日四海龍王上詣高皇玉帝列奏人世善惡，醮祭之，可以削罪簡，注仙籙。經文皆在敘述醮祭「三河九江四海四瀆，洞源洞淵清冷，千川萬谷，十二淮津，河伯河侯，四方八極水帝水府，一切龍神君」之法。其所言的四海水帝爲：東海水帝神王、南海水帝神王、西海水帝神王、北海水帝神王。而五方龍神君則爲：東方青帝青龍神王君、南方赤帝赤龍神王君、西方白帝白龍神王君、北方黑帝黑龍神王君、中央黃帝黃龍神王君。所奉請和水帝龍王相關之大神，

除水帝龍王外，在大神上，則有太上老君、扶桑太帝君、東華小童君等；扶桑太帝君在碧海，自然三島十洲等水帝龍王皆屬其所轄。經中載述八節日向四海水帝神王醮祭，以求削罪簡注仙籍；四海水帝神王是水官所轄以考核人世善惡功過、罪福生死之神祇。

此經為《正一法文經》之一，撰作年代約在漢末至魏晉間。有關《正一法文經》撰作年代的討論，請見本書 0785《正一法文天師教戒科經》條。但此經在經末附有〈元始靈寶告水帝削除罪簡上法〉、〈元始靈寶告山簡求仙上法〉、〈元始靈寶告宅簡文〉等投龍於山、水及宅地之法，係出自東晉·葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷上，則此經後半，當係出於東晉後。

1276《元辰章醮立成曆》二卷

（正乙部·階字號；1008冊；新文豐55冊）

此書由元辰章醮及推算六十甲子神吉凶刑剋等兩部分組成，說明供祀六十元辰之法，借以祈福消災。撰作年代約在南北朝。

書分上下二卷，上卷為醮祭儀，下卷為本命元辰祀神推算法。上卷一開始為〈壇圖法〉，有長方型壇場神祇布置圖，上依四方位，列祀青帝（東）、赤帝（南）、白帝（西）、黑帝（北），並在四方帝兩旁配以二十八宿、十天干、十二地支，宿及干支也是依方位列。中央供物大桌前列三臺及北斗七星，在壇場左邊安置另立小壇祀家親、宅竈及社稷。在壇場四門安符幡及燈，各方位七枚，共二十八枚。壇上所用章信有錢、米、素絹、筭子、清油、青絲、金人、金環、書刀、紙、筆、墨等物，共十六件。壇上五方置香案、香爐、酒、幡、燈供物等。種種都安置好後，開始酌酒，先從五帝祀法先從東方起，左迴，依次酌北斗七星、三台、十二時神、二十八宿等，三行酒後，誦咒，入壇，至五方香案上誦當方呪語，叩齒、發爐，稱名啓請，誦迎神讚，長跪祝禱，行初獻酒、二獻酒至五次獻酒，上章法，讀章，誦念送神讚，散酒，復爐。誦散座讚，出戶。以上是《元辰章醮立成曆》卷上所載詳細的祭祀本命元辰科儀，所祀者有五方帝、北斗、十二時神、十天干及二十八宿。

《元辰章醮立成曆》卷下記載推算干支神吉凶刑剋，合神解災等方法，依次為：〈消本命元辰胎生行年元辰等災〉、〈推六甲神名及從官數〉、

〈消五音灾〉法及〈消五鬼絕命灾法〉、〈慰喻五藏〉等法，及〈上詣太上某宮伏須告報〉等章表。在六十甲子名諱及從官數後，云：「右六甲六旬神名、從官人數如前，各從本命、行年、胎月、生月、本命元辰等支干，配取所惡之神及子神、和釋合神保護，依名請之也。」可見醮祭六十甲子神尚顧及子神、合神等問題。祭祀本命元神原本只要供祀六十甲子神即可，但此經中則把它複雜化，須要推算子神及合神等刑害消解法。不僅如此，還須推六甲神名及從官數。

此書係據《正一法文十籙召儀·六甲六十真諱訣》所載六十甲子名諱，並擴而充之，以論述其祭祀醮儀及推算吉凶。《正一法文經》的來源，據道書《赤松子章曆》引《太真科》，是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張天師的，所以此書的撰作年代，大約在魏晉南北朝。

又，《隋書·卷三十四·經籍志三·五行類》載《推元辰厄會》一卷、《元辰立成譜》一卷等，疑和此書有關。

1277 《六十甲子本命元辰曆》一卷

（正乙部·階字號；1008冊；新文豐55冊）

此書載列六十甲子元辰神，敘述該年所須祭祀的六十甲子本命元辰神、北斗七星君之本命星君及所須合祀的六十甲子神。在三元、八節、生辰等日，來祭祀本命元辰神、本命星君等神，可以增福德、消災厄。撰作年代約在魏晉南北朝時。

此書將該年出生所屬六十甲子本命元辰神、該年出生所屬北斗七星之本命星君及該年所須合祀之其它甲子神，從甲子至癸亥，依之敘列。如云：「甲子本命王文卿，從官十八人，貪狼星元辰。乙未杜仲陽，十六人。女。癸巳史公來，從官九人。乙丑本命龍季卿，從官十六人，巨門星元辰。甲午衛上卿，從官十八人。女。丙申朱伯衆，從官十四人。」以所列看來，甲子年所須祭祀者有甲子年本命元辰（王文卿）、本命星君（貪狼）及該年出生者男性配祀乙未（杜仲陽）、女性配祀癸巳（史公來）。基本上該年所祀者，除須祀北斗本命星君外，在六十甲子神上有主祀、配祀情形。主祀、配祀的種情形，類似十二生肖的逢太歲（直符，太歲所在方位）和沖犯太歲（歲破，正對太歲的方位），二者皆須祭祀；如太歲在子，十二生肖屬鼠者（生年為子）為逢太歲，屬馬者（生年為午）為犯太歲，屬鼠、屬馬二者皆須祀太歲

（安太歲）。但六十甲子神的主祀和配祀，則並不是以十二地支相逢相沖的觀念來搭配，而是依六十甲子表來配置。

《六十甲子本命元辰曆》一書從「甲子本命王文卿」起，至「癸亥本命左石松」止，全書僅載述六十甲子本命神及所屬北斗七星本命星君，以及該合祀之其它甲子神。如甲子年出生者，六十甲子本命元辰為甲子神王文卿，因子年（鼠）的關係，所屬本命星君為北斗七星中之貪狼，而合祀者則為「乙未杜仲陽，十六人。女。癸巳史公來，從官九人。」書中並沒有說明合祀乙未杜仲陽及癸巳史公來的原因，至於「女」字，應是指女性以此神合祀。據《元辰章醮立成曆》卷下所載，六十本命元辰行年及胎生「或自相為惡，或自相刑害，並各請子神和釋分解，合神保護，令得無他。」所以此書在本命元辰後所言的二位甲子神祇，應是合神共祀，以為保護。又，《元辰章醮立成曆·卷下·次推六甲神名及從官數》在六十甲子名諱及從官數後，云：「右六甲六旬神名、從官人數如前，各從本命、行年、胎月、生月、本命元辰等支干，配取所惡之神及子神、和釋合神保護，依名請之也。」可見醮祭六十甲子神尚須顧及子神、合神等問題。

此書係據《正一法文十籙召儀·六甲六十真諱訣》所載六十甲子名諱，而略有增衍。《正一法文經》的來源，據道書《赤松子章曆》引《太真科》，是太上老君降臨四川鶴鳴山所授予張天師的，所以此書的撰作年代，大約在魏晉南北朝。又，《隋書·卷三十四·經籍志三·五行類》載「《元辰曆》一卷」，疑即是此書。

1278 《太上洞神洞淵神咒治病口章》一卷

（正乙部·階字號；1008冊；新文豐55冊）

此書所述是上章治病的壇場儀軌。整個科儀由叩齒發爐始，其次存神出官，其次稱名啓請誦念章辭，其次重啓三清天界告以啓事已畢，其次納官使身神返歸本位，其次復爐。撰作年代應在南北朝，為正一派道徒所撰。

此書為治病科儀書，經書以「口章」為名，是指用口誦念章辭，不必另紙書寫。書以叩齒三通發爐（高功法師手持手爐）開始。其次為存神出官，以觀想的方式，請出身中三五功曹神吏向上天啓告此次上章辭意。

其次為稱名啓請及誦念治病口章章辭，章辭中先述己名、鄉里、歲數、

人口數，次述累世罪愆，導致今世疾病及復連（連續死亡），啓請二十八宿星主，「拔出某家亡人七世父母三十六世以來殃考基謫，悉令除判，消然解脫，上生天人之中，衣食自然。」依次列請東方八宿、北方八宿、西方八宿、南方八宿星主及東方九夷君、北方五狄君、西方六戎君、南方八蠻君、北斗七星君，東、南、西、北、中、東南、西北等方凶神鬼王，三天鬼王、九州鬼王、五方帝及大將軍、窮奇食鬼吏、瘟病行病鬼、惡鬼王等，凡是和行病治病有關的鬼神，都在啓請之列，「一合下到某家宅中，收除下官故氣、凶神惡鬼眾邪」，「乞今口章表奏之後，令某病者，速得差愈，闔門無他，來財致寶，福慶日隆，所願諧遂，萬向克從。」此是口章章辭大意。

在宣誦口章之後，其次重請身神功曹向太上大道君等告以上章已訖，請求「賚今臣等所上口章，逕達無極大道太上老君御前。」其次爲〈納官〉，納官是指由身中所出的三五功曹等神吏，因奏事已畢，再以觀想的方式，使其返回身中丹田、泥丸、五臟六腑等處，各守其位。其次爲〈復爐〉，告以法事完畢，祈請削臣死籍，更註生錄。

此書以發爐始，以爐終，這是漢魏六朝以來科儀書所見的常例。壇場科儀，有的會先敘述入室或入壇儀，有的則直接由法師執爐（長柄手香爐）行道爲始。在整個儀式完成後，再將長柄香爐復歸原處，此即是復爐。有的在復爐後又會有回向或祈願等。但法會以發爐始、復爐終則是常例。

此書誦念章辭後的重啓辭云：「謹重上啓：太上大道君，太上丈人，天師、女師、嗣師、係師，三師君夫人。」可以看出應是正一派道徒所撰的治病章辭。又，《太上洞淵神咒經·卷十·殺鬼品》第七頁云：「道言：大法師治病，但口章，不必紙，默治之。又轉經行道，無不瘥也。若病人大重者，亦可併上口章，仰謝往愆，解釋羅網，拔罪替伐矣。道士三洞之師，但入靜室，啓得同志。道士行九一之炁，亦行三五之炁，諸天力士，神王金剛，無不降也。此天真及天人天女之術，天人靈妃，一切天人來下，助子之心，官事疾病，無不瘥也。自今以去，道士行道之家，大魔王、小鬼王等，悉遂佐助，救之令瘥。若不瘥者，小王與大魔王慰真等，頭破作八十分矣。一一如太上口勅，斬之不恕矣。」經中所說的「大法師治病，但口章」，應是指此書《太上洞淵神咒治病口章》，則此書之撰作年代，應在南北朝時，屬於正一派道士的治病章辭科儀。

1279 《上清經祕訣》三篇同卷

(正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊)

此篇是一本書前面的序文，撰序者為唐明皇，內容論述上清經修真祕訣，是摘集上清經重要訣要而成，今該書已佚，僅剩此篇序文。

本篇文字極短，僅 600 餘字，經題下有細字云：「按經旨叩齒思神，默想念之，乃得飛昇。」此篇文章，未署撰者，今以內容來看，應是一本書之書序，書中云：

「明真有五科，太上留十戒，我國家胄白雲之積慶，承玄元之妙旨，合德二儀，同光五聖，皆以至道滋萬類，敦德臨兆人。」

上文中的「承玄元之妙旨」，說明是唐代，唐高宗乾封元年（666）二月追號老子為太上玄元皇帝。而「同光五聖」，則是指唐代前面五位國君：唐高祖、太宗、高宗、中宗、睿宗。再由文中有「朕聞寥廓之際，真宰存焉」一語看來，是皇帝撰序，既在「五聖」之後，所以撰文的皇帝應是好道的唐明皇。

本篇論述上清經之修煉法門，文中引到《明真科》、《九天生神經》、《登真隱訣》等論述修道之方，以書名《上清經祕訣》看，此篇僅是前導的文字而已，所以應是該書之序，可惜該書今已佚。至於撰序者，則應是唐明皇。

1280 《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》三篇同卷

(正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊)

東晉·葛巢甫所傳靈寶經之一，原為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸經》一卷，今被析分為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷。

《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》一篇，撰作年代在東晉或之前。

東晉·葛巢甫所傳靈寶經《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷，在《正統道藏》中被析分成兩部分：前半為《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷（收錄於《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》）；後半名為《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》一篇（收錄於《正統道藏·正乙部·階字號》）。《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》係經文，《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃繪章法》係該經之修煉儀法。此書敘述生人為先祖亡魂招請五方天之仙聖，安靈鎮神，薦拔亡靈之章表及儀法；因將章表煉度文，書寫於黃繪上，所以名為黃繪章法。彼時上表，已有「金龍上呈」的概念，借由金龍驛

行，以表上聞於天。

詳細論述，請見本書 0369《太上洞玄靈寶滅度五鍊生尸妙經》一卷條。

1281《上清太微帝君結帶真文法》三篇同卷

(正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊)

敘述服佩交帶符文之法，陸修靜曾整理其書，此書極短，應僅是書前或書中之部分文字而已，撰作年代在劉宋之後。

經文極短，僅 600 餘字，經題下云：「一名《交帶文》，出於《太極交帶經》，是由「陸先生真本具出」，內容敘述傳授科戒及服佩上部九符、中部九符、下部五符之法。以內容看，應是一本書的前導部分，或是書中敘述服佩之法，在此之後，應列出三部之符文及修煉之法門，今皆不見，疑已佚失。

1282《上清黃書過度儀》一卷有符

(正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊)

此書和《洞真黃書》，同是正一派傳授道徒房中術時所使用的道書，《洞真黃書》為經典，《上清黃書過度儀》為科儀，撰作年代在東漢末。

此書書前說「夫弟子在師治受道，不得過二十不過度，二十外受道，即過度當沐浴禁誡熏香也，入靖又先啓師然後行事，出入皆拜靖乃謝。」說明年過二十歲才能傳授房中術，且是在道觀（師治）中，由法師來傳授。整個科儀的過程分：入靖（觀廟）、存吏兵、思白氣、思王氣、咽三宮，以上在存思及服氣。接著為啓事，上奏諸天大聖，受習八生大度之法，奉行陰陽五行三炁，請求除死籍註生籍。接著為除地網、天羅。接著〈四尊〉、〈存思〉、〈十神〉、〈配甲〉、〈五神〉，是師及徒（男女）對話，教導男女存思六十甲子神，並配合身體姿勢來進行。接著〈八生〉，第一戲龍虎初，第二轉關初，第三龍虎交初，第四龍虎校初，第五龍虎推初，第六龍虎盪初，第七龍虎張初，第八揖真人初；用字隱晦，似是說明男女交媾的技巧。接著為〈解結食〉：「師為弟子解衣帶結，散髮，告者亦解賢者結。第十四食生吐死法，男左女右，兩手相叉，俱向王伸兩腳坐頭，以鼻微微納生氣，低頭咽之，俱卧瞑目，以口微微吐死氣，三卧三坐止。」接著為〈九宮〉，係以身體首、足、左右手指等配合九宮方位來行動。接著為〈度甲首東卯，

度乙首南午臥〉、〈思三氣〉、〈思一宮〉、〈自導〉、〈甲乙咒法〉、〈支干數〉、〈還神〉、〈王氣〉、〈嬰兒迴〉、〈斷死〉、〈躡時〉等，都是男女二人配合方位來存思神祇、導引行食、誦咒等，所存思的神祇大都以六十甲子神爲主。接著爲〈謝生〉向甲子神道父十師言謝，〈言功〉請功曹使者上天言謹按師法男女共奉行道德，上章達三天曹。

此書撰作年代和《洞真黃書》相近，都是張道陵託言漢順帝漢安年間，老子所授房中書，詳見本書 1331《洞真黃書》條。又，《太上洞淵神咒經·卷二十·長夜遣鬼品》云：「道言：人以《黃書》受來經久，不得師過度，日日有考，令人多病，田蠶虛耗，宅中不利。」可見由師以《黃書》來過度，在南北朝時極爲流行。

關於正一派所傳授的房中術，北周·甄鸞《笑道論·三十五道士合氣法》曾加以抨擊云：

「《真人內朝律》云：『真人曰：凡男女至朔望日，先齋三日，入私房，詣師所立功德。陰陽並進，日夜六時。』此諸猥雜，不可聞說。又，《道律》云：『行氣以次，不得任意排醜近好，抄截越次。』又《玄子》曰：『不鬲矣，得度世；不嫉妒，世可度；陰陽合，乘龍去。』云云。臣笑曰：臣年二十之時，好道術，就觀學，先教臣黃書合氣三五七九，男女交接之道。四目兩舌正對，行道在于丹田；有行者，度厄延年，教夫易婦，唯色爲初；父兄立前，不知羞恥，自稱中氣真術。今道士常行此法，以之求道，有所未詳。」（《廣弘明集》卷九引；《大正新修大藏經》第 52 卷，頁 152 上）

佛教視男女淫事，如毒蛇猛獸，以「生」爲「苦」，視「姪」則爲「生」之始。道教以爲獨陰不生，孤陽不長；男女陰陽合和，爲人類化生之始基；中國《易經》上經以〈乾〉〈坤〉爲始，下經以〈咸〉〈恆〉爲始，都是倡導男女和合；而《詩經》以〈關雎〉爲首，亦是以夫婦爲人倫之基。道教之重視房中之術，由來久遠。馬王堆西漢墓出土的房中書，是現存最早期的房中書，包括了《雜療方》、《十問》、《天下至道談》、《合陰陽》、《養生方》等。這些書都相當重視性生活對身體健康及家庭生活的影響，以食補、食氣、導引、性技巧等方式，來促使性功能恢復生機，使身體充滿活力，並把它看做是醫療行爲，公開來討論，可以說是極富有正面的教育意義；雖也有久戰不洩、求長生求仙之說，但瑕不掩瑜，和一般宗教家、

道德家把性愛當做醜穢不潔、墮落主因者相比，其思想的先進開明，實足以令人讚賞。當然過度倡導房中也有它的不少弊端，東漢·王充《論衡·命義篇》：「素女對黃帝陳五女之法，非徒傷父母之身，乃又賊男女之性。」以及甄鸞所說教夫易婦，都是有它的過當處。

又由北周·甄鸞所言，可以看出在南北朝的道觀中，確有祭酒傳授男女黃赤房中之術。此種風習，在三張時已開始。《宋史·卷二百五·藝文四》所載「《黃書過度儀》一卷」，即是此書。

1283 《太上洞玄靈寶二部傳授儀》一卷

（正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊）

此書敘述傳度《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》時法師及弟子所須遵守之儀法，撰作年代在南北朝。

此書是傳授《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》之專屬傳度儀軌。書中由師與弟子入壇，鳴法鼓（呬齒）召身中神出官，上詣天曹。次讀表，次復召神出官，師與弟子相對坐，稱名啓請，次讀局文，次師弟共捉筆畫一，謹依契令修齋持戒，次破局券，次刻環，次師以環貫局券置案上。次師執丹水當水啓盟，次弟子自誓文。次師三吸丹水度與弟子，次師度局券與弟子。弟子禮拜師，次誦智慧三首，心存十方大聖，師說九戒。次誦念「太上玄虛宗」等五首，此部分原是〈太上智慧經讚〉八首中之五首，見《洞玄靈寶玉京山步虛經》。有關靈寶經傳度儀法，可參見本書 0525 陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》條。

1284 《洞玄靈寶八節齋宿啟儀》一卷

（正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊）

此書所在是在一年的八個節日中所舉行的八節齋，此齋法的目的，是在藉由向十方靈寶天尊懺罪修戒，以求消除九玄七祖及自己長久來之罪過，使自己心安神定，蕩除內外，得以修成仙道。撰作年代疑在唐世或六朝末。

八節齋，是利用在一年中的八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至），舉行八次懺謝科儀，禮謝十方靈寶天尊，係東晉靈寶齋法之一。劉宋·陸修靜集《洞玄靈寶五感文·眾齋法》云：「八節齋：學

士一年八過，謝七玄及己身宿世、今生之罪。法以八節日，於齋壇內六時行道，禮謝十方也。」唐·佚名《齋戒錄·十二齋》第五頁引《玄門大論》：「九者八節齋，學士謝過求仙。」

今本科儀，未署撰人，所言是八節齋的「宿啓儀」。所謂宿啓，是在八節齋正式法會前一夜，預先向神祇稟告齋意的科儀。此書所載的儀式次第，依次爲：法師執簡引眾入戶，祝語、叩齒、誦呪，存念經師、籍師、度師三師，接著敘述清旦行道（早朝）、日中行道（午朝）、日入行道（晚朝）存思之法。其次爲鳴法鼓（叩齒）二十四通，存神出官。其次各稱名位，其次禮十方、懺悔、禮經、三禮、重稱法位、讀詞、誦智慧頌、修奉十戒、復鑑、奉戒頌、小學仙讚、回向讚、於玄師前散壇如儀。由於此儀是正式法會前夜的宿啓，所以〈讀詞〉文末說：「明晨行道，續更啓聞」。

又，陸修靜《洞玄靈寶五感文·眾齋法》說此齋法是在八節日，於壇內六時行道，禮謝十方。此書〈讀詞〉也說「謹相携率，滌慮洗心。爲修某節，靈寶妙齋，一日一夜，三時行道，三時轉經。」可以看出八節齋的法會是一日一夜，以三時行道，三時轉經，共六時。此齋的目的，旨在藉由懺罪，來「滌蕩內外，誅滅思賊。令臣等心安神定，招真致靈。齋功克成，無有窒礙。」目的是在藉由懺罪以修仙。

此書撰作年代不詳，科儀以禮謝十方及修仙爲主，所載科儀合於劉宋·陸修靜之說，疑撰成於唐或六朝。

1285 《洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣》一卷

（正乙部·階字號；1009冊；新文豐55冊）

此書敘述《靈寶經》中召攝北酆鬼魔，滅鬼除災的訣法，是從葛巢甫所傳《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》一書中摘出單行的本子。

此書係抄錄《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》卷上〈元始五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣〉以下三章節而成。《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》爲東晉·葛巢甫所傳靈寶經之一，詳見本書洞玄部本文類乃字號 0352《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》條。

1286 《四聖真君靈籤》一卷

（正乙部·納字號；1010冊；新文豐55冊）

此書共收四十九首靈籤，係置於四聖廟中，供信眾依所抽籤策序號取詩，以占示吉凶。撰作年代約在北宋。

此書首列〈降靈勸世格言〉，勉人行善去私，並說明求籤時須先告以鄉貫，禱祝四聖，然後求籤。籤通常為長竹策，放籤筒中，置於神案上，信眾將裝有竹籤的籤筒搖動，抽取突出的一支，再以半月型的杯菱向神明擲筊請示，筊由竹或木做成兩個半月形，上凸下平，如獲允筊（一正一反，一凸一平），再依籤上號碼或干支取籤詩，依籤詩所示斷吉凶。其法應由漢代《靈棋經》卜法衍變而來，《靈棋經》是以十二枚棋子所成上中下數字，依數字而視卦辭，斷吉凶，詳見本書 1033 條《靈棋本章正經》提要。

此書由四十九首籤詩組成，分大吉、上上、中平、下下標示吉凶。每首靈籤分爲五部分，首爲序號條目，上有北斗星名、序號、吉凶及籤題，如「魁魁，第一籤，下下，守舊」。第二部分爲七言十二句用韻籤詩，如第一首籤詩云：「曉來昏去苦營營，只見金資不見人。縱使畜藏爲朽腐，直須將久花爲塵。飛龍變化喜逢時，此日昇騰果遂期。謀望求財多吉慶，求官進位更無疑。猛烈將軍朝上闕，豈容小意動干戈。直須拜謁金門下，上下王侯氣色和。」第三部分爲「聖意」，爲四言十二句韻詩，示以吉凶行藏，如第一首云：「聖意云：逐利哀哀，棄真就妄。積不能散，反報其謗。且守其常，不宜謀望。公訟莫興，婚姻必旺。病者遲瘥，出行阻障。動作不及，無門可向。」第四部分爲「占」語，詳細解說所求各類吉凶行止之意如求財、婚姻、占病、買賣、遷移等事，如第一首云：「占秋吉，春冬不吉。脫貨吉。公訟無事，買賣出入無利，縱有輕微，見人費力。病五十以下，難久淹。年少宜早得，在床遲無妨。犯土，瘡瘡不妨。暴病，少者七日得汗，大命吉。婚相剋，夫入舍凶。……」。第五部分爲五言絕句詩一首，如第一籤文末云：「惜花還值雨，愛月黑雲生。筵前無一事，猶若是非爭。」整首靈籤的次第，依次爲：序號、七言十二句籤詩、四言十二句聖意、占語、五言絕句，四十九首格式皆如此。

此籤詩中所言之四聖，依次爲天蓬、天猷、黑殺、真武；此四人爲北極紫微大帝駕前四聖將，天蓬爲元帥、天猷爲副帥；二人地位原在真武之前。宋初曾建四聖祠；至真宗以後，真武地位逐漸抬高。又，宋真宗大中祥符七年（1014）曾詔封翊聖爲「翊聖保德真君」（見王欽若《翊聖保德傳·卷上文末》第十頁，《正統道藏·正乙部·陞字號》），真宗天禧二年（1018）

冊封真武爲「鎮天真武靈應佑聖真君」（見元·劉道明《武當福地總真集·卷下》）；「保德」、「靈應」爲真宗時所封，依此書所言四聖次第及翊聖保德真君、真武靈應真君等名號看來，疑此書撰成於北宋真宗朝。

道廟籤詩在五代及宋代流傳甚廣，《說郛·卷五十四》引宋·張唐英《蜀橋杙》云：「（王）衍親禱張惡子廟，抽籤，得『逆天者殃』四字。」宋·釋文瑩《玉壺清話》卷三載盧多遜幼時於雲陽道觀抽得籤詩，及其後的靈驗情形；宋·陸游《劍南詩稿》卷四十七載陸游遣僧人則華，在射洪陸使君祠求得籤詩，詩中多教戒語；足見宋人甚重視廟籤。

道廟中留下來的籤詩，見收於明朝所刊《正統道藏·正乙部·納字號》者，計有：《四聖真君靈籤》、《玄真靈應寶籤》、《大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤》、《洪恩靈濟真君靈籤》、《靈濟真君注生堂靈籤》、《扶天廣聖如意靈籤》、《護國嘉濟江東王靈籤》等；這些靈籤，除有籤詩外，大都附有解詩之文，有的則否。在台灣民間，道廟籤詩至今仍然盛行不衰。

1287《玄真靈應寶籤》三卷

（正乙部·納字號；1011冊；新文豐55冊）

此靈籤是文昌帝君廟中所置，供信眾抽取以占卜吉凶。係以扶鸞方式，假託文昌帝君命嗣子七人所撰。撰成年代應在元明之際。

玄真靈應，係文昌帝君的稱號，也稱靈應帝君。書前有九天開化主宰靈應帝君序，序說文昌帝君廟食劍南一帶，但未嘗有自己的靈籤，皆以它廟的靈籤代用，今則「委嗣子等七人，巧譬善諭，以上中下各作成一百二十籤，以十二時，每時各三十籤，又以五行金木水火土轉成三百六十五籤，以按周天三百六十五度之數，庶幾士之向信者，隨其願力而各有所得焉。」序中說明了此靈籤，是由文昌帝君信徒七人所合撰。序後爲〈九天開化主宰文昌帝君寶誥〉，讚頌文昌帝君功德。

此書依子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥十二時，每一時皆三十首靈籤，計三百六十首靈籤；其後爲金行、木行、水行、火行、土行，五行各一首，共計三百六十五首靈籤。每一首靈籤，首爲序題；其次爲五言四句籤詩；其次爲駢文，由四六或六四句型，共八句組成。如「子時第一，風雲慶會，上上。『喜遇昇平日，加官誥命封。前程無限好，仙女跨飛龍。』築黃金之臺座，納士招賢；拜丹詔之勳封，酬功受爵。攀龍附鳳，

穩昇碧漢之中；雲集風生，慶會紫霄之上。」三百六十五首靈籤，皆依此格式撰寫，而吉凶則區分為上上、中平、下下三種。

文昌帝君信仰，盛於南宋。宋真宗封為英顯武烈王，宋光宗封為忠文仁武孝德聖烈王，宋理宗封為神文聖武孝德忠仁王。至元仁宗時，敕封為「輔元開化文昌司祿宏仁帝君」，簡稱文昌帝君。文昌帝君的封號始於元，據此看來，此籤書應撰成於元明之際。

1288 《大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤》一卷

（正乙部·納字號；1011冊；新文豐55冊）

衛房聖母元君為註生、護產、護嬰之神，此書係衛房聖母元君願所供靈籤，以扶鸞降真方式寫成，撰作年代約在南宋或元世。

書前有失名撰序，序引《九天玉樞寶經》（簡稱《玉樞經》）經文，天尊說祈求子嗣及冤纏難產之婦，誦此經，「九天衛房聖母默與抱送，故能臨盆有慶，坐草無虞。」序中說九天衛房聖母元君不僅護胎護嬰而已，高居九天之上，總職三界陰陽生成之序，錄人間之善惡，察女子之貞邪，賞善罰惡，世人宜恭奉聖母香燈，以祈福知。其次為七言律詩〈三天聖師敬讚〉，述靈籤九十九首，係聖母「故垂籤語指群迷」。

書共九十九籤，用以表示聖母「靈應九十九」，每一靈籤之下，有七言絕句詩，其後為「解曰」之釋文。如「第一：天尊有敕救人民，帥將欽承闡聖靈。幸喜慶緣逢道化，須當作善保全生。解曰：天恩大降，普救人民。神明欽奉，道闡興行。早宜作福，子母團圓。」全書皆以七言絕句詩及解曰所組成。

九天衛房聖母元君出自《玉樞經》，《玉樞經》撰成於北宋徽宗朝，詳見本書 0016《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》提要。據此，則此書應撰成於南宋或元朝。又書序說：「今幸欽承敕命，頒降寶籤九十九道九則妙理，無窮玄機，深奧昭天。」則此書當係以扶鸞降真的方式寫成。

1289 《洪恩靈濟真君靈籤》一卷

（正乙部·納字號；1011冊；新文豐55冊）

此靈籤係供奉徐仙的靈濟宮所置籤詩，以供信眾卜問吉凶，撰作年代應在明代。

洪恩靈濟真君，係明永樂十五年明成祖頒贈給南唐·徐知證、徐知諤兄弟的封號。徐氏兄弟號稱徐仙，自五代即立廟於閩地，元世甚著神蹟，明成祖患病曾因靈濟真君之符藥而癒，成祖特別於京城立廟，並刊行經典。事見本書 1457 條《徐仙真錄》提要。

此書靈籤共五十三首，但《徐仙真錄》卷二〈洪恩靈濟宮真君靈籤〉所載則有六十四首籤，文字內容與此全同，顯然此書缺佚了十一首籤。每一籤皆為七言絕句，如「第一籤：上吉。龍韜豹略韞奇謀，若遇明時即獻籌。世道風波多勇猛，好從靜處細沉浮。第二籤：上上。吉夢先為兆吉祥，細尋稱意可參詳。生男不獲桑弧志，責任須還再弄璋。」

此書撰人不詳，以「洪恩靈濟真君」係明成祖所封看來，此書應撰成於明世。

1290 《靈濟真君注生堂靈籤》一卷

(正乙部·納字號；1012 冊；新文豐 55 冊)

此靈籤六十四首係靈濟宮注生堂所設籤詩，以供信眾卜問吉凶，撰作年代應在明代。

「注生堂」，應是供民眾祈求子嗣的祀殿，此殿置設靈籤六十四首，每一首籤標以序號吉凶，附以七言絕句一首。如「第一：上吉。夜來吉夢叶熊羆，嘉慶盈門立可期。孔子釋氏親抱送，定是天上麒麟兒。第二：中平。莫言弄瓦不堪誇，吉夢分明叶虺蛇。異日結縭應貴顯，沉香亭北一叢花。」此書六十四首，又見錄於《徐仙真錄》卷二〈注生堂感應靈籤〉，撰作年代應在明代。

1291 《扶天廣聖如意靈籤》一卷

(正乙部·納字號；1012 冊；新文豐 55 冊)

書共一百二十首靈籤，係設於廟中供信眾抽取竹籤（長竹策）後，依竹籤上號碼對照籤詩文字，用以占卜吉凶。撰作年代疑在宋代。

撰人不詳，一百二十首籤，每一首籤，由三部分組成，首為四言四句用韻籤詩，其次為占卜陰晴、田蠶、墳葬、行人、謀財、婚姻、官事、疾病、失物等解籤文字，其次為說明吉凶變化及所宜從事之時日方向等。籤分為「上上」、「中平」、「下下」三個等級。如「第三，中平。福不虛降，禍

不妄加。居常履道，神保是嘉。占陰晴，半陰半晴；田蠶，穰；墳葬，平穩；行人，遲；六畜，平常；求謀，遂意；求財，有利；婚姻，有成；官事，和平；謁見，無阻；出行，宜緩；修造，守常；疾病，可醫；走失，可尋；生產，安好；捕盜，得獲；禱祀，無應；怪異，無事；移徙，守舊；家宅，平安；文書，宜求。已上中平，應三六九數，及巳酉丑年月日時，方位正西。」

一百二十首籤詩，形式大抵相同。此書撰作年代不詳，以宋代籤詩大盛的情形看來，疑撰成於宋。

1292 《贛州聖濟廟靈跡碑》二篇同卷 明·宋濂撰

（正乙部·納字號；1012冊；新文豐55冊）

此篇聖濟廟碑文，係明太祖洪武四年時宋濂應祝史之請而撰，旨在敘述廟神聖濟王石固之生平及靈驗事跡。

此文係明初宋濂所撰，載錄了江西聖濟廟主神歷代以來之靈驗事蹟。文中首述廟神來源云：「聖濟廟者，初興於贛，漸流布於四方，所在郡縣多有之。神蓋姓石氏，名固，贛人也。生于秦代，既歿，能發祥焉。」接著敘述神在漢代曾助灌嬰擊退南越尉陀寇邊，始立廟於崇福。唐大中時救民之難，民為立新廟於墟石，宋代靈跡更多，宋寶慶間，莆田人傅燦為撰繇辭（靈籤）百首，供民占吉凶。宋元時累受帝王封贈，「宋五封至崇惠顯慶昭烈忠佑王，賜廟額曰嘉濟。元三易封為護國普仁崇惠靈應聖烈忠佑王，復更之以今額（聖濟）。」廟中收藏有南宋高宗所賜赭黃袍、纏絲碼礪帶，及南唐李煜五龍硯。宋濂自說蒙明太祖召見時，請卜問於神，「神示以文物之祥，後果入翰林為學士，心竊奇之。」其後因祝史章中及從子法凱之請，而撰此文，刻於碑，文後繫以七言四十二句詩，述神之靈跡。文末題云：「洪武辛亥（1371）春正月，國子司業金華宋濂撰。」

1293 《護國嘉濟江東王靈籤》二篇同卷 南宋·傅燦撰

（正乙部·納字號；1012冊；新文豐55冊）

此書是江西聖濟廟所置靈籤，該廟所奉祀神為秦時人石固，靈籤百首為南宋末閩人傅燦所撰。

書共計一百首靈籤，每首有七言絕句詩，其後為解籤詩之「解曰」及「聖意」；解曰為四言八句詩，聖意為三言八句詩。百首皆以籤詩、解曰、

聖意的形式寫成。如「第一：巍巍獨步向雲間，玉殿千官第一班。富貴榮華天付汝，福如東海壽如山。解曰：雲間獨步，拔萃超群。名高甲第，談笑功勳。終身光顯，皆天所相。祿厚壽高，意稱謀望。聖意：功名遂，福祿全，訟得理，病即痊，桑麻熟，婚姻圓，孕生子，行人還。」

嘉濟江東王，是聖濟廟所供的主神。此神是秦世江西人石固，死後為神，自漢立廟後，歷代以來常為江西一帶人民所奉祀。此靈籤百首，不題撰人，據明初宋濂撰《贛州聖濟廟靈跡碑》所述云：「宋寶慶間，莆田傅燦為贛縣東尉，黜神之為，撰為繇辭百章。俾人占之，其響答吉凶，往往如神面語之者，此亦陰翊治化之一端也。」則知此百首籤乃南宋理宗寶慶年間（1225～1227）福建莆田人傅燦所撰。宋濂並說聖濟廟在宋時宋帝所賜廟額為「嘉濟」，至元代改為「聖濟」，此書以「嘉濟」為名，亦可證明是宋人傅燦所撰。詳見 1292《贛州聖濟廟靈跡碑》提要。

1294《葛仙翁肘後備急方》八卷 東晉·葛洪撰，梁·陶弘景、金·楊用道增補

（正乙部·陸字號；1013-1015 冊；新文豐 55 冊）

此書是東晉·葛洪所撰，原只三卷，後經梁·陶弘景增補，而成《肘後百一方》。至金熙宗時，楊用道再加以增撰《附廣肘後方》，附於其後，而成《道藏》所見今貌。所治的疾病，是家庭中常見的病症，所用的藥材是便宜易得之藥，旨在供家庭救急自療所用。

此書一名《肘後卒救方》，簡稱《肘後方》，原是東晉·葛洪撰，目的在隨身攜帶或家中置備，遇急時可以自為醫療，所用的藥材都是平常較容易拿到且較便宜易得的藥，供給一般家庭使用，原書只有三卷。其後梁·陶弘景校正此書，並增補成《肘後百一方》，附以炮製、服食諸法，分三卷為上卷治內病，中卷治外發病，下卷治為物所苦病，並用朱筆和葛書作區別。其次為佚名撰〈鹿鳴山續古序〉。其次為金熙宗皇統四年（1144）楊用道序，楊序說摘取唐慎微《證類本草》之方，「分以類例，而附於《肘後》隨證之下，目之曰《附廣肘後方》，下監俾更加讎次，且為之序，而刊行之。」是此書自葛洪撰寫後，經梁·陶弘景、金·楊用道等人之增補而成今貌。《道藏》所用的本子，是元世祖至元丙子年（1276）段成己所刊印，書前有段序。

此書共八卷，陶弘景時原增補為百一篇，今只七十三篇病方，所治的病

有：尸注、鬼注、夢魘、鬼擊、心痛、中風、顛狂、驚邪、癰腫、腹水、咳嗽、胸痹痛、胃反嘔、目赤痛、耳爲蟲物所入、噎食、面疱、髮禿、身臭、霍亂、傷寒、瘡病、疫癘、毒蛇諸蟲、猛獸咬傷、醉酒及治牛馬六畜疫癘等。七十三篇病方，皆先列葛洪正文；陶弘景附增的部分原用朱筆做區隔，今則混而難別；其後之「附方」，則是金·楊用道之《附廣肘後方》。又，朝鮮所輯《醫方類聚》所引有十四篇爲今本所無，和《道藏》七十三篇相合，計八十四篇，尙缺十七篇，余嘉錫《四庫提要辨證》有詳論。

1295 《海瓊白真人語錄》四卷 彭耜編

（正乙部·弁字號；1016冊；新文豐55冊）

此書是白玉蟾門弟子將白玉蟾平日書信及師徒間的相問答，編纂成書。所言除內丹修煉外，兼及符籙科儀、派門神將、黃籙度亡等事，門弟子彭耜編纂於宋理宗淳祐元年。

此書四卷，第一卷書名下題「紫壺道士謝顯道編」，第二卷題「門弟子福州天慶觀管轄兼都道正紫光林伯謙等編」，第三卷題「門人煙壺葉古熙等錄」，第四卷末題編者。書末彭耜淳祐辛亥（1241）跋語云：「載念曩歲丁丑暮春，師轅南游，得遂瞻禮。由是雲鶴往來，每一參際，必有少憩，日侍丈席，聞所未聞。無非分別正邪，發揚玄妙，返而筆之，粲然盈帙。自惟衰朽，有負師訓，不敢終祕，併以升堂小參，歌頌等作，釐爲四卷，同壽諸梓。」可見此書之總編及刊行者爲彭耜。

第一卷以白玉蟾真人和彭耜、留元長等門弟子相問答爲主，所談的問題很廣，包括內丹修煉、度亡、符籙、《北斗經》作者，甚至談到當時民間流行的瑜伽教穢跡金剛法等問題。白玉蟾以爲精氣神三者，以神爲主，而外神的金童玉女等三萬六千神，皆內身精氣所化。白氏所言都出自己意，有的未必合於道經。卷二載白玉蟾爲彭耜父行黃籙事，載白玉蟾和彭耜、林伯謙等師徒相問答事，所言以度亡建醮及黃籙之科儀居多。卷三載白玉蟾在武夷、常州、廬士、平江等地升堂和諸弟子問答，頗類禪師之說公案。卷四首載〈泥丸真人羅浮翠虛吟〉，內容和《翠虛篇》相同，係陳泥丸撰以傳法於白玉蟾。其次爲白玉蟾所撰〈海瓊君萬法歸一歌〉、〈勸道文〉、〈傳法明心頌彭鶴林〉、〈黃籙借職奏狀〉、〈陳情表〉、〈與彭鶴林書〉，書末有「淳祐辛亥季冬甲子鶴林彭耜稽首敬書」的跋語，其後爲「歲在壬寅七月十

八日」方從義的跋語。

1296 《海瓊問道集》一卷 宋·白玉蟾撰，留元長編集

(正乙部·弁字號；1017冊；新文豐55冊)

此書為南宗五祖白玉蟾所撰，弟子紫元子留元長編集刊行。書是由多篇詩賦及文章組成，論述內丹修煉之法。

書前有紫元子留元長序，書名下題「海瓊白玉蟾作」。內容依次為〈龍虎賦〉、〈烏兔經〉、〈玄關顯祕論〉、〈海瓊君隱山文〉、〈常寂光國記〉、〈金液大還丹賦〉、〈金液大還丹詩〉、〈道闢元樞歌〉。

留元長序說白玉蟾「相授以九鼎金鉛砂汞之書，太乙刀圭火符金液之訣，紫霄嘯命風霆之文」。留元長「謹集間酬警悟之一二，以錄諸木，使四海同志之士，有所啓發也。」說明此書是從白玉蟾著作中，摘取一二而來。序中並說他們這一派系的傳承，「白君得之於陳泥丸，陳得於薛道光，薛得於石泰，石得於張平叔，張得於劉海蟾，劉得於呂洞賓。」留元長是白玉蟾弟子，書中〈玄關顯祕論〉文末說「敬書以授留紫元」，〈海瓊君隱山文〉文末述和玉蟾問答者為「紫元子（留元長）」，〈常寂光國記〉文末為「紫元子書」。這些都顯示此書是紫元子留元長從白玉蟾所授的書文中摘取數篇，集以成書。

此書以身為砂，心為汞，出日而入月，真鉛為先天之氣。萬物之始，出自大道，「大道生一氣，一氣分陰陽，陰陽為天地，天地生萬物，則是造化之根也。」修鍊之道，在於鍊形，「鍊形之妙，在乎凝神。神凝則氣聚，氣聚則丹成，丹成則形固，形固則神全。」書中大抵在闡述這個道理。

1297 《海瓊傳道集》一卷有圖 宋·洪知常編

(正乙部·弁字號；1017冊；新文豐55冊)

此書由《金丹捷徑》、《鉤鎖連環經》、《廬山快活歌》三篇所組成，論述身鉛、心汞之修煉法門，為南宗五祖白玉蟾撰，而為洪知常所編。

書前有刀圭子陳守默、紫芝子詹繼瑞共撰的序，說道士洪知常「以所得吾師《金丹捷徑》一篇，《鉤鎖連環經》一卷，及《廬山快活歌》一章，刊行于世，總而名之曰《傳道集》。欲天下共之。」今《道藏》本所見，前面

丹法參同等圖文，未列篇名，當即是《金丹捷徑》一篇之內容，此部分包涵了：〈丹法參同三十對偶子〉、〈丹法參同二十貫穿子〉、〈攢族五行之圖〉、〈和合四象之圖〉、〈偃月爐之圖〉、〈天機圖〉、〈金鼎之圖〉、〈金丹之圖〉、〈神室之圖〉、〈嬰兒之圖〉、〈刀圭之圖〉、〈玄牝之圖〉、〈三關之圖〉、〈產藥川源之圖〉、〈藥物火候圖〉、〈性命之圖〉、〈真土之圖〉、〈丹法參同七鑑〉、〈丹法參同十九訣〉、〈天地交乾之圖〉、〈日月合璧之圖〉、〈金丹火候口訣〉、〈造物圖〉、〈龍虎圖〉、〈金液還丹圖〉、〈仙派〉。

在〈藥物火候圖〉中，以神爲火，火屬心，心爲汞；以氣是藥，藥屬身，身爲鉛。〈性命之圖〉中說，神：是性，屬離，爲坤之中陰，爲日；氣是命，屬坎，爲乾之中陽，爲月。以上神（心汞）、氣（身鉛）爲主要藥物，修丹之次第在於：「一採藥，收拾身心，斂藏神氣。二結丹，凝氣聚神，念念不動。三烹鍊，玉符保神，金液鍊形。四固濟，忘形絕念，謂之固濟。五武火，奮迅精神，驅除雜念。六文火，專氣致柔，含光默默，溫溫不絕，綿綿若存。七沐浴，洗心滌慮，謂之沐浴。八丹砂，有無交入，隱顯相符。九過關，果生枝上終期熟，子在胞中豈有殊。十分胎，鷄能抱卵心常聽，蟬到成形殼自分。十一溫養，知白守黑，神明自來。十二防危，一念外馳，火候差失。十三工夫，朝收暮採，日鍊時烹。十四交媾，念念相續，同成一片。十五大還，對景無心，晝夜如一。十六聖胎，蟄其神於外，藏其氣於內。十七九轉，火候足時，嬰兒自現。十八換鼎，子又生孫，千百億化。十九太極，形神俱妙，與道合直。」

《鉤鎖連環經》載述金丹名相中之異名同實情形，並引老君、張紫陽、陳泥丸、白玉蟾、道光和尚、劉海蟾、呂真人、鍾雲房等南宗諸家說。《廬山快活歌》則是白玉蟾歌贈道士陳知白者，以七言古詩形式，敘述修丹之樂。

1298《清和真人北遊語錄》四卷 元·段志堅編

（正乙部·弁字號；1017冊；新文豐55冊）

此書是元代尹志平語錄，由其弟子段志堅所編。尹志平爲丘處機的弟子，繼丘處機之後，掌教全真道，於金哀宗天興二年（1233），自山東北遊北京、建州、義州一帶，是書即載記此段期間尹志平講道之語錄。

書前有李進強園（丁）作鄂（酉）年（1237）秋序、張天祚丁酉年七月序、李志常庚子年（1240）秋七月序。李進序說：「（真人）嘗赴北京運使侯進道等醮事。門人集師《北遊語錄》一編，乃師資答問講論經法。諄諄然以真實語指平常心，提正玄綱，折中妙理，誠入道之筌蹄也。沁郡長官杜德康，將大書銀木，與四方信士、林泉幽人共之。遂釐為上下二卷，冀覽者因言悟入，同證長生。」

此書四卷，卷一、卷二為尹志平和弟子及道眾談論修道之法，並論及教門中丘劉譚馬等逸事。卷三及卷四，借由命弟子郭志全在義州通仙觀講《道德經》，而於各章後加以補充，闡述《道德經》和修道之關係。

書中戒修行之人以食、睡、色三者為重害。眾人以放縱慾心為樂，實者制得慾心，才是無窮的真樂。禍福壽夭，生死去來，交變於前，而能不動於心，才能逍遙自在，遊於物之中，而不為物所轉。所謂：「平常即真常也。心應萬變，不為物遷，常應常靜，漸入真道，平常是道也。」佛說、吾道門所說，皆同一理。主張心不著物，心本無心，應物而動，識得父母未生前之真性，自得天所賦之命，此為性命。有為、無為，一也。拋世事，由心地下工夫為無為；接待眾緣，求積功行，為有為。修性為上，積功次之，二者同出於道。修道之人，須明白老子「自勝者強」之理，損物益道，遣慾返無，「初則強行，久則純熟，漸至自然，物欲淨盡，一性空虛，此禪家謂之空寂，吾教謂之清靜。」

文中並談到王重陽四大弟子馬鈺（丹陽）、譚處端（長真）、劉處玄（長生）、丘處機（長春），四人悟道之先後，說王重陽「既得四真師，復以弟姪子次之，丹陽為弟，譚為姪，長生、長春則子也。後四師真成道，亦有遲速。丹陽二年半，長真五年，長生七年，長春師父至十八九年。」書中提到全真六子（四子及王處一、郝大通）等人之行事，為全真道重要史料。

尹志平的思想受《老》、《莊》、《清靜經》、《陰符經》及禪學影響者多，所說偏重在修性方面的論述，對修命丹道之次第修鍊較簡略。

1299 《峴泉集》十二卷 明·張宇初撰

（正乙部·轉一凝字號；1018冊；新文豐55冊）

此書為明初四十三代天師張宇初之文集，內容涵攝甚廣，有論道、修道之說，有醮祭、鍊度之談，有述事、詠物、應酬、晏遊等詩文。書

中多述道教事，在修鍊法門上，則將老莊清靜無爲、齊生死之說，和內丹坎離水火之修鍊，混而一之，以內丹爲始，以悟道全德爲依歸。

書前有王紳序、佚名永樂五年（1407）秋序、程通識永樂五年秋序。共十二卷，卷一爲雜著，卷二爲書序、贈序，卷三爲記，卷四爲說、傳、書三種，卷五爲銘箴讚，卷六爲青詞齋意，卷七爲普說及疏，卷八爲賦與操，卷九爲五言古詩，卷十爲五言律詩及排律，卷十一爲七言律詩，卷十二爲七言長歌、七言絕句及詞。

此書爲張宇初文集，張宇初事蹟見《漢天師世家》卷三本傳。全書和道體論及修道相關之論述，大都集中在卷一雜著中之〈沖道〉、〈慎本〉、〈玄問〉、〈太極圖釋〉、〈廣原性〉等篇。〈沖道〉，論道體虛無而生化萬物，「夫天地之大，以太虛爲體，而萬物·生生化化於兩間而不息者，一陰一陽、動靜往來而已矣。」而心爲太極，物物皆具足靈性，主張以「以誠事天，以和養生，以慈利物，則上天之載，感通無間矣」。修道之方，在一其性，養其氣，遊乎萬物之所始終，而爲純氣之守。〈慎本〉，以爲學必有本，所本有二：一爲經世之學，即孔孟聖賢治國之道。一爲出世之學，即老莊一死生、齊物我，以道德爲依歸。〈玄問〉，以問答的方式，論述修道之方，以爲「學《老子》者，舍仙道尙何從焉？其曰內丹，莫不以神炁爲本，外丹莫不以鉛汞爲宗。」金液與天地造化同途，在內丹修鍊上，日魂月魄爲眞鉛汞。陽升陰降，不離子午之方；日往月來，必居卯酉（東西）二位。陽火自子時而升，至巳時爲陽極，而陰氣生於午時也。陰符自午而降，至亥爲陰極，而陽復生於子也。「出陰入陽以生眞汞，內鍊玄精，則火自坎生，水自離降。是以坎離以南北爲經，砂汞乃其異名。惟水火爲乾坤之用，即金土二用也。」論述內丹鉛汞之說，並配合老子內視返聽，莊子坐忘之旨，以爲「善言仙者，止曰無視無聽，抱神以靜。是以忘形以養氣，忘氣以養神，忘神以養虛而已矣。故執道者德全，德全者形全，形全者氣全，我未之能易也。抑虛極則靈明，靈明則神化，乃與天爲徒，遊物之初矣。」將老莊之守道忘我、遺形去智，和內丹修鍊相結合。〈太極圖釋〉，說明萬物稟陰陽五行而生，而五行一陰陽，陰陽一太極，太極散而爲萬物，聚則成一體。〈廣原性〉，敘述性命之道，一而已矣。分則爲仁義禮智信五常，合則爲元神一體。綜言之，張宇初之論述修道，將道家老莊思想和道教丹道修鍊說，相合而一之。

卷二以下至卷十二，爲張宇初文集，有書序、贈序，有遊記、觀廟之記，有傳記及論說，有銘文、箴、讚，有醮壇用的青詞，有傳度鍊度。這些大都和述事、詠物、酬答、遊宴，及道教醮祭、術法、傳教相關。

綜歸之，此書十二卷，卷一爲張宇初道學思想之所在，其思想將老莊道體論、宋代理學，及道教丹道說，相融會成一體。卷二以下爲文集，文句亦多藻麗而可採，保留不少史事，爲研究明代道教的重要史料。

1300《太上大道玉清經》十卷

(正乙部·星字號；1022-1024冊；新文豐56冊)

此經共二十品，文字繁多，內容雜散，所言有三元八節修道法門，有地獄薦拔法，有學仙者之求道故事等，撰作年代在南北朝。

此經十卷二十品，在道經中屬於文字眾多的經典。內容依次爲：〈本起品第一〉、〈緣對品第二〉、〈世界品第三〉、〈慈悲戒序品第四〉、〈說戒科品第五〉、〈慈悲方便品第六〉、〈言龍中劫方便度人品第七〉、〈通濟幽冥品第八〉、〈上元品第九〉、〈中元品第十〉、〈下元品第十一〉、〈三元寶經流通品第十二〉、〈八節品第十三〉、〈齋戒品第十四〉、〈昭靈品第十五〉、〈威魔品第十六〉、〈道化四夷品第十七〉、〈幽棲品第十八〉、〈明威真人威邪品第十九〉、〈法印品第二十〉。每一品的說經者及預事的人物各不一，並不是二十品皆由一人說經而成。內容或述天尊說經演法，或述學仙者之修道故事，或述所宜遵守之科戒，或述地獄救贖，或述上元、中元、下元三元法會，或述八節修道之法，或言齋戒之事，或說道化四夷等等。

關於此經的撰作年代，敦煌寫卷 P2257、S5507、P2405、P2341、P2385 等爲此經之殘卷。《上清三真旨要玉訣》爾時八萬五千金剛神爲護法一條，文末云：「右二呪出《太上玉清經》第七〈道化四夷品〉。」所引文字內容和今本相同。《雲笈七籤·卷三十八·說戒·說十戒》引《玉清經·本起品》，係節引此經〈本起品〉。所以此經應撰成於南北朝。

又，此經卷九〈明威真人威邪品第十九〉說：「爾時復有遼左島夷，國中鐵鍾之精，化作人身，行世教化，其法遍流八十一國，令人受死，生便哭之，歌而送終，年老之人謂之鬼朴，棄之草澤，令其速死。是諸戎夷行此風化，首末已得三千餘年。被棄老人餓死空澤，困頓狼籍。」此中所言遼左島

夷，應是日本國，日本國有的地方將年紀大者，遺棄山澤，令其速死，這種習俗依然存在，日本·今村昌平導演的影片《楮山節考》，敘述信州某山村，由於食物匱乏，因此老人一到七十歲就要依照傳統到樽山待死，這個影片相當有名，曾獲得 1983 年第三十六屆坎城影展金棕櫚獎。此經遼左島夷的記載，說明日本和中國的往來在南北朝時應很頻繁，所以才能知彼民俗。

1301 《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》一卷

(正乙部·右字號；1025 冊；新文豐 56 冊)

此經是上清經重要道典，也是上清經三奇之一，以存思腦部九宮中洞房宮雌一神之修煉法門為主，撰作年代在東晉或之前。

此經一名《大洞金華雌一後聖九玄道君外記靈書紫文五老寶經》，一名《三元玉晨法》，一名《雌一隱玄經》，簡稱《雌一寶經》，此經〈大洞雌一太極帝君鎮生五藏上經法〉文末（本經第五十六頁）識云：

「此《大洞金華雌一後聖九玄道君外記靈書紫文五老寶經》琅玕五石華丹玄腴之法，皆結盟以青金，指父母為誓。」

據此《大洞金華雌一後聖九玄道君外記靈書紫文五老寶經》為《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》之別名。又，《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經》云：

「一名《三元玉晨法》，一名《雌一隱玄經》。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第 37 冊，頁 178）

此經是上清派道之三奇之一，《洞真太上素靈洞玄大有妙經》〈太上三九素語內咒訣文〉云：

「道有三奇，第一之奇《大洞真經》三十九章。第二奇文，《雌一寶經》。第三之奇《太上素靈洞元大有妙經》。」（《正統道藏·正乙部·右字號》；新文豐刊本 56 冊，頁 207 上）

道之三奇，第一奇為《大洞真經》，第二奇就是此經，此經以修煉人身腦部洞房宮雌一神為主。人身腦部有九宮：明堂宮、洞房宮、泥丸宮、流珠宮、玉帝宮、天庭宮、極真宮、玄丹宮、太皇宮；此九宮四宮之神為女性，稱為雌一，五宮為男性，稱為雄一；雌一地位高於雄一。《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》旨在存思腦部金華雌一洞房宮太素三元君，以及存思太素三元君之眷屬神（黃素中央元君、紫素左元君、白素右元君、中央黃老

君、左無英公子、右白元君)等。是以女神(雌一)爲主的修煉法門。金華宮的太素三元君,生黃素中央元君、紫素左元君、白素右元君三女;黃素中央元君生黃老君,紫素左元君生左無英公子,白素右元君生右白元君。

道之三奇中,《上清大洞真經》主修帝一徊風混合之道。《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》,主修雌一法;以存思腦部九宮中金華雌一洞房宮之太素三元君爲主,雖修雌一,但也兼及雄一。《素靈洞玄大有妙經》則主修存思人身上中下三丹田之三一(泥丸、絳宮、下丹田守宮之神)爲主。

道藏本《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》經題下標:「中央黃老君讚」。經文最前面大部在談論《上清大洞真經》來源及修持法門。其次之章節,依次爲:〈中央黃老君所撰玉經訣〉、〈九天太真道德經篇目〉、〈太一帝君大回元五通上仙法〉、〈太丹隱玄玉晨金華玉經八間十二願〉、〈中央黃老君大丹先進洞房內經法〉、〈太素真人隱朝禮願上仙經法〉、〈太素真人教始學者辟惡夢法〉、〈玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經法〉、〈太一帝君洞真玄經存五神法〉、〈大洞雌一帝君呼引日月之道〉、〈大洞雌一帝君變化雌雄之道〉、〈五老雌一解胞胎死結上仙法〉、〈大洞雌一哺養帝君太一百神上仙法〉、〈大洞雌一太極帝君鎮生五藏上經法〉、〈大洞真經高上錄中帝君九魂命五神符〉、〈大洞西華玉堂仙母金丹法〉。

此經之名,常見於東晉上清派道典,如《洞真太上素靈洞玄大有妙經》、《太上九真明科》等書,道教類書唐佚名撰《無上祕要》卷十七、卷三十,唐·王懸河編《三洞珠囊》卷八,唐·王懸河編《上清道類事相》卷二、卷三等,都曾徵引此書,此書撰成年代應在東晉或之前。以此書言及《上清大洞真經》,而道之三奇之一的《洞真太上素靈洞玄大有妙經》引及此經經文看來,在上清道之三奇中,此經撰成在《大洞真經》之後,而在《洞真太上素靈洞玄大有妙經》之前。

另外《大洞金華玉經》、《上清九天上帝祝百神內名經》等二經,爲此經之修煉訣法,詳本書 0254《大洞金華玉經》條、1348《上清九天上帝祝百神內名經》條。

1302《洞真太上素靈洞元大有妙經》一卷有符

(正乙部·右字號;1026冊;新文豐56冊)

此經是由眾小經所集合而成,是上清派道之三奇之一,因此經「空胎

結形大有之妙觀，演於素靈九天之秘奧」，所以稱為「素靈」「大有妙經」，撰成於晉世或之前。

《洞真太上素靈洞元大有妙經》簡稱《大有妙經》或《大有經》，它和《上清大洞真經》、《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》，合稱道之三奇，三奇是上清經派最崇高之經典。三奇中的《上清大洞真經》，也是魏華存所傳上清三十一卷上清經之首經，詳見筆者所撰《六朝道教上清派研究》貳，臺北文津出版社 2011 年 5 月出版。

此書是由許多小經集合而成，為六朝上清經派敘述「守一」說較詳盡之經典。書中包括《三洞混元內真變生官號寶名》、《太上道君守三元真一經》、《太上道君守元丹上經》、《四宮雌真一內神寶名玉訣》、《太上大洞守一內經法》、《太上三九素語內祝訣》、《太真隱朝求仙上法》、《太上九真明科》、《太帝君偈大有妙讚》等。其中與「守一」相關者為：《太上道君守三元真一經》、《太上道君守元丹上經》、《四宮雌真一內神寶名玉訣》、《太上大洞守一內經法》、《太上三九素語內祝訣》等小經。

經中所謂的「守一」，是指存思人體身內腦部九宮雄一雌一及三丹田「三一」之神。腦部由兩眉間退入三分為守寸雙田，兩眉間退入一寸為明堂宮，入內二寸為洞房宮，入內三寸為泥丸宮，入內四寸為流珠宮，入內五寸為玉帝宮；明堂宮之上為天庭宮，洞房之上為極真宮，泥丸之上為玄丹宮，流珠宮之上為太皇宮。九宮守宮之神稱為「一」或「真一」。九宮中玉帝宮、天庭宮、極真宮、太皇宮，五宮之主神為女性，稱為「雌一」，其餘五宮為男性神，稱為「雄一」，女性神地位高於男性神。腦部九宮的主神，此經說：明堂宮為明鏡神君，洞房宮為中央黃老君，泥丸宮為泥丸天帝上一赤子，流珠宮為流珠真神，玉帝宮為玉清神母，天庭宮為上清真女，極真宮為太極帝妃，玄丹宮為泥丸太一真君，太皇宮為太上君后。至於三一，是指人身三丹田：上元泥丸宮、中元絳宮、下元丹田命宮等守宮之神；人身上、中、下三丹田，即三一所在處，「一」是守宮之神祇。存思三一神降氣入我身，與我相混為一，此為「迴風混合」之存思法，為「守一」之常法，亦為上清經派存思身中各宮神之法。

今《道藏》中，與此經部分內容相近或相同之道經有《金闕帝君三元真一經》、《上清素靈上篇》、《上清明堂玄丹真經》、《洞真太上道君元丹上經》、《太上九真明科》等經，上述諸經，都是由此經析出的單行本。關

於各析出單行經和此經之關係，將於各相關經中來論述。

此經曾被《無上祕要》卷一七、卷三十二、卷四十三、卷九十五，唐·王懸河編《上清道類事相》卷一、卷二、卷三，唐·王懸河編《三洞珠囊》卷三、卷八等書所徵引，上清經中有許多道經如《上清素靈上篇》等是此經所析出，以此看來，此書的撰作年代當在晉世或之前。

1303 《洞真上清青要紫書金根眾經》二卷有符

(正乙部·右字號；1026-1027 冊；新文豐 56 冊)

此經敘述服食日月精炁儀法及奏簡投札儀格，為魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

六朝道經《太上九真明科》玄都上品第六篇有「《金根眾經》」、《上清太上八素真經》中真之道有六有「《青要紫書》、《曲素訣辭》、《三五順行》」。梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》載「道有《青要紫書金根眾文》」，金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所授道經有「《上清青要紫書金根上經》一卷」；上述所言，即是道藏中的《洞真上清青要紫書金根眾經》。《無上祕要》、《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《雲笈七籤》卷九等亦引錄其文。在撰作年代上，以其是魏華存所傳上清經看來，撰作年代應在魏氏之前，當在漢末至魏晉間。

今道藏本《洞真上清青要紫書金根眾經》二卷有符，經名下題為「上相青童君撰」。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋青要紫書金根眾經》曾解釋經書得名之由云：

「青要者，紫清帝君之別號也。紫書者，紫筆繕文也。金者，金簡也。根者，日根也。眾經者，科集眾經之最要也。蓋玉帝命高上侍真總仙君科集寶目，採日根之法，合為眾經，以紫筆繕文，金簡為篇也。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第 37 冊，頁 173、174）

此經分卷上卷下二卷。卷上一開始先敘述青要帝君之生平及得經之由、經書相傳，及修煉之法，內有三道靈符，敘述《紫書訣》修煉「上清玉霞紫映內觀上法」；《紫書訣》載述修行上真之日期及法門，在修煉法門上，大都是內觀己身，吸食日月精炁之法；其法是以銅器注水，書符置水中，放置

中庭，至十五日正午（食日精）或十六日夜半（食月精），再進行修鍊科儀，依叩齒、誦咒、存思、誦咒、吞嚥日月精氣，取水洗目及沐浴身軀，餘水放於或東向（月精法）或西向（日精法）的流水中。在服食日月精炁法門上，和《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》所言者相近，而較詳細，其修行儀法，是糅和《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》、《上清黃氣陽精三道順行經》、《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》等經之法門而成。同樣存思日中五帝、月中五帝夫人等，並吞氣、用符。文中所用銅器儲水，則是採《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》。卷上最後為《紫書訣》度厄寶命長存符及解穢法。

《洞真上清青要紫書金根眾經》卷下為〈元始天王經〉，敘述非奏簡投札不能得仙，其後敘述奏簡投札得仙法有：〈封金簡玉札五嶽上法〉、〈謁青宮投金簡上格〉、〈東華青宮俯仰之格〉、〈真人投簡正儀〉、〈上清金闕宮俯仰之格〉、〈真人奉玉札儀格〉、〈真人披天關飛仙上法〉諸章節。

304 《洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經》一卷有符及圖
（正乙部·右字號；1027冊；新文豐56冊）

此經是魏華存所傳三十一卷上清經之一，敘述步罡踏斗之法，見載於六朝末金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》原名《上清飛步天綱躡行七元》一卷，撰成年代在魏華存前，應是漢末至魏晉間。

《洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經》又名《太上隱書步天綱飛六紀玉經》、《太上隱書金簡玉字步天綱飛地紀昇上清入紫微之要經》，簡稱《太上隱書》。經文首載北斗九星三台圖、五行星（金木水火土）圖及禹步步罡、飛行五星儀法；其法係腳踏七星，存想北斗七星及五星，為步罡踏斗法。其後為後聖告三官地神符三道、太上隱書符十六道。接著載記步綱躡紀實行訣法咒語、經書傳承次第、實行之日期、傳承科儀等，其間並另有一符。此經文中引及《太極真經金根上文》、《青要紫書》等道書，應撰於二書之後。

關於此經的來源、經中說此書是太微帝君所授，《太真玉帝四極明科經·卷三·太玄都左宮女青四極明科律文》引《太玄都四極明科》說：「《飛步天綱躡行七元》、《白羽黑翮飛行羽經》、《天關三圖移度七

星》，凡三訣，太帝君、太微天帝君所受登空之道，祕於高靈玉虛紫房之內，侍衛玉女二千四百人，傳於南極上元君、太素三元君、後聖九玄帝君、上相青童君，今封一通於瀛洲方丈。」而此經中也說：「後聖君受太上《步綱隱書》以付方諸青童君。」青童君傳西城王君。經中第十八頁並云：「夫四小童並天真之師也，所受隱書，施行俱一事耳。三綱、六紀、六害、六絕，異其名耳。春步七星，名曰『步三綱』。夏步七星，名曰『躡六紀』。秋步七星，名曰『行六害』。冬步七星，名曰『登六紀』。按而密行，浮遊上清。」說明此經所述係飛步七元（北斗七星）之法。在經書傳承之後，接著為〈太上紫書王君自序〉，所載者屬於《太上隱書》之訣法，書末文云：「世間自復有步綱躡紀之法，漢成皇帝大司馬王鳳，以陽朔元年中，聞道士劉京從邯鄲張君學仙，得步天綱法，鳳於是逼求，以威以貴，京不獲已，乃密撰此鈔略以與之。……鈔法甚大行於世，始於劉京，流泄至今。至於太上玉經飛紀大訣，京寶而祕之，莫知所授。」說明此書雖是青童君傳西城王君，而今人所見，則是王莽時道士劉京所鈔出，並說此經另有訣法未傳於世。

北周武帝敕命編纂《無上秘要》卷三十二引《洞真金書玉字上經》，即是此書。

1305 《洞真上清開天三圖七星移度經》二卷有符

（正乙部·右字號；1027冊；新文豐56冊）

此經旨在論述存思北斗七星，為我移度天關，移死度生，保生得仙。是魏華存所傳三十一卷上清經之一，見載於陶弘景《真誥》及六朝金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》，原名《上清天關三圖七星移度》一卷，撰作年代在魏華存前，應在漢末至魏晉間。

經書分卷上、卷下。卷上為〈移死度生保仙上法〉，敘述三天關玉臺情形及守關神名、札書及青童君、天帝君、南極上元君、太微天帝君、金闕聖君、青童君等所說修煉法門。卷下為〈帝君豁落七元符〉七道、〈玉帝開天關飛空上符〉二道、〈北帝鄂都六宮度死法〉、〈五離解過絕死度生上法〉、〈帝君明燈內觀求仙上法〉、〈帝君五願求仙上法〉等。卷上重在存想北斗七星，使運我至天關三臺之下，投玉札詣天關守監之神；存想北斗七星君使為我開天關，斷絕死根。卷下重在絕死度生，出離鄂都六宮，移度天

關；所謂「使斷落六宮死名，填塞東北鬼戶，上開天關，移度我身」。下卷〈帝君五願求仙上法〉有南極上元君及上相青童君之語，而文末說明經書來源云：「王城王君，後於王屋石室之內，見有此文。王君方退齋三月，齋信詣山，奉授披省，是七星移度，修行其道，得成真人。……王君云：此本有三卷，天關、天圖二卷不行於世。南嶽夫人所受，正得此一卷《七星移度》爾。」說明此書為南嶽夫人魏華存所授楊羲之道書。

此經在晉世已見於載錄，《紫陽真人內傳》說：「（周紫陽）乃登梁山，遇淮南子成，受《天關三圖》。」梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「君曰：仙道有《天關三圖七星移度》。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載王君（王褒）授南真（魏華存）三十四卷^⑨，有「《上清天關三圖七星移度》一卷」；應即是道藏本此經。《無上祕要》有多卷徵引此經，而《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋天關三圖七星移度經》云：

「天關三圖者，九天之上，有關玉臺，一名天關，一名天圖，一名天關，是九天之生門，關之樞機也。其西五千里，則金闕宮。東九千里，則青華宮。上去玉清宮七千里。是眾真之所經，神仙之所歷，學者之所由也。七星者，斗星也。移度者，歷轉也。日月迴周其境，七星歷轉其關，上運九天明皇之氣，下潤流瀧梵行。諸天高上玉帝出入遊宴之道，乃學者簡錄所通之門。上相所撰，以扶後學。有知上帝宮館之次第，上真所遊處，剋成真人也。」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第37冊，頁173）

《雲笈七籤》的釋文，基本上是摘取道藏本《洞真上清開天三圖七星移度經》卷上文義而來，可證魏華存所傳三十一卷本的《上清天關三圖七星移度》當即是道藏本的《洞真上清開天三圖七星移度經》。

此經重在存思北斗七星、五帝、帝君等仙真以移死度生，保生得仙。有五大部分，分別為〈移死度生保仙上法〉、〈北帝鄴都六宮度死法〉、〈五離解過絕死度生上法〉、〈帝君明燈內觀求仙上法〉、〈帝君五願求仙上法〉。此經是扶桑太帝傳予天帝君，天帝君傳南極上元君，上元君傳太微天

^⑨《太平廣記·卷五十八·魏夫人》、《雲笈七籤·卷四·上清源統經目註序》說魏華存所傳為三十一卷；三十一卷與三十四卷，應是一書分卷有別。

帝君，太微天帝君傳金闕帝君，金闕帝君傳青童君，而下教世之應成仙者；此經是太帝上篇，而修道之士，九天三關有名者，扶桑太帝君也會遣玉童玉女營衛修道者身。

另外，《正統道藏·正乙部·明字號》收錄有《上清天關三圖經》一卷有圖像，係《洞真上清開天三圖七星移度經》之簡縮本，文字約自《洞真上清開天三圖七星移度經》卷上第八頁起至卷下文末止。但《上清天關三圖經》有圖像無符，而《洞真上清開天三圖七星移度經》則有符無圖，二者可以互補。又，《洞真上清青要紫書金根眾經》、《洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經》二經有部分內容與此經相同，可供文字校勘之用。

1306 《洞真太上三元流珠經》一卷有符

（正乙部·右字號；1027冊；新文豐56冊）

經書短小，旨在敘述修煉腦部九宮中流珠宮之法門，兼及養生治病之說，撰作年代應在晉世。

此經是以腦部九宮的流珠宮真一為存思對象，人的頭部有九宮：由兩眉間入內一寸為明堂宮，入內二寸為洞房宮，入內三寸為泥丸宮，入內四寸為流珠宮，入內五寸為玉帝宮；明堂宮之上為天庭宮，洞房之上為極真宮，泥丸之上為玄丹宮，流珠宮之上為太皇宮。九宮守宮之神稱為「一」或「真一」。九宮中玉帝宮、天庭宮、極真宮、太皇宮，五宮之主神為女性，稱為「雌一」，其餘五宮為男性神，稱為「雄一」，女性神地位高於男性神。

據《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上道君守元丹上經》說：「丹田卻入一寸為流珠宮，流珠真神，自別有經，司命之所行也。」又說：「玄宮在丹田之上，正房一寸，紫房綠室，朱煙滿內，其中有泥丸太一真君治玄丹之宮。」（《正統道藏·正乙部·右字號》），但此經卻說鎮守流珠宮之身神為「上太一君」，說法和《洞真太上素靈洞元大有妙經》的流珠真神不同。或者「流珠真神」為守流珠宮真一之泛稱，上太一君才是專稱。

此經以存思流珠宮為主要修煉法門，說：「流珠宮內有上太一君，寶座光明，冠於紫房，司命往還，諮稟命錄，有過則削生注死，有功則除死上生。生生之人，謹遵此法，立功無過，司命奏言，請上太一增筭益年。雖未及四宮雌一之妙，實五官雄一之高矣。」以為流珠宮之上太一主司除死籍上生籍，可以增益年壽。此經之傳授，須以圓形白色真珠如桐子大者三百六十

五枚及絳色、黃色帛各二十四尺爲信物而盟誓，然後可傳授此經。其修煉法門是先修《太微黃書》才能存思流珠而見上太一，得見流珠宮神，即可逍遙九天，遊宴三清。經中有「九臺符」六道，其後爲〈上清真人馮先生口訣〉，敘述學道人須愛炁養神，服食治病，使腦宮填滿，玄精不傾，然後才可以存神服靈；並敘述修煉所宜所忌及入室燒香修煉法。

又，《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上道君守元丹上經》已說：「流珠真神，自別有經，司命之所行也。」梁·陶弘景《登真隱訣·卷上·九宮》云：「其明堂、洞房、丹田、流珠四宮之經，皆神仙爲真人之道，道傳於世。」細字註云：「其《流珠經》云：『太極公卿司命之所行，中君、小君亦得受之。』」今本經文一開始即說「《三元流珠經》，司命之所行，其道妙道，五經之尊」。據此看來，此經之撰作年代應在晉世。北周《無上秘要·卷四十七·受法持齋品》云：「《洞真三元流珠經玉帝九鍊上真八道命籍金仙紫字》凡四訣八卷」，所說書名比今《道藏》本者長許多，疑後來被分爲二書。

1307 《洞真西王母寶神起居經》一卷有符

（正乙部·右字號；1027冊；新文豐56冊）

此書是匯集和西王母相關的三部小經而成，這些小經據《上清三真旨要玉訣》所載，是「紫微夫人抄出」，而《真誥·卷一·運象篇第一》說紫微左夫人，姓王，名清娥，字愈意，是西王母第二十女，鎮羽野玄壘山，主教當得成真人者。此書的撰作年代，約在東晉或之前。

此經是由〈西王母寶神起居經〉、〈西王母寶生无死玉經〉、〈西王母反胎按摩玉經〉三部分及文末的〈服日月精法〉等組成。而這些內容，又見錄於《上清三真旨要玉訣》，請參見本書0422《上清三真旨要玉訣》條。

〈西王母寶神起居經〉敘述西王母所說夜卧及旦起時的保健法，借由叩齒、咽唾、反舌、搖頭、以手按鼻之邊、誦呪、兩手拭面目令小熱等等，借以使皮膚平細，炁力康和。〈西王母寶生无死玉經〉是在旦將起暮將臥時所做的工夫，其法先閉目，舌抵上顎，咽津三次，以手按天真（兩眉中間）、內原（人中，鼻嘴中間處）、華庭（兩眉下），可以引靈、滅魔、徹視，使人無死長生；是敘述按摩臉部眉下、眉間、髮際、鼻下人中等處，舌抵上顎，咽津等法來迴老反嬰。〈西王母反胎按摩玉經〉是以每月初一日，夜臥

覺，且將起時，兩手掌相摩令熱，以擦拭兩目，及以兩手掌按耳並交會於項後，再存思、咽津，以使耳目聰明；敘述摩拭雙目、以手理髮及呪咽，並引述《太極經》、《消魔上經》等養生方；文末有服食日月精法，以為吸食日月精氣能令人消除萬疾，令人老壽。

《洞真西王母寶神起居經》係載述西王母所說日常生活起居的保健養生法，由三部小經所組成；內容和《真誥·卷一、二·協昌期》所載相同者多，已見於眾真口授中，撰成年代應早於楊羲、許謐東晉興寧年間降真時。

1308 《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》一卷

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐56冊）

此經敘述服食北斗及五星精氣之法，是《上清太上八素真經》修煉訣法之一，撰作年代應在晉世或南朝。

此經分兩大章節，首為〈服北斗九星法〉有圖，在特定的時日中，觀想北斗九星宮府、神祇名諱、威容，各吐炁入我口中，隨炁吞入，並吐故炁，叩齒靜息等法。接著為〈服五方五星法〉有圖，在特定時日，入室燒香，臨目存思，閉氣叩齒，咽液，依次服食木（歲星）、火（熒惑）、金（太白）、水（辰星）、土（鎮星）五星之炁，末述修行戒律、儀法。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：道有《八素真經》，太上之隱書也，在世。」陶弘景所說太上隱書的《八素真經》，即今《正統道藏》所收的《上清太上八素真經》。另，《正統道藏》中所收《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》、《洞真太上八素真經修習功業妙訣》、《洞真太上八素真經三五行妙訣》、《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》、《洞真太上八素真經占候定妙訣》等，都是《上清太上八素真經》之訣法，各書撰成年代，應在東晉或六朝。詳見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1309 《洞真太上八素真經修習功業妙訣》一卷

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐56冊）

此經敘述齋法科戒，是《上清太上八素真經》修煉訣法之一，撰作年代應在晉世或南朝。

經文以太極四真人請問太上大道君起始，敘述「齋法十戒」，及高上科

所載誦經行道時之科戒。文中有「道士、祭酒、已參受真契，并受上清三洞之經，及星宿治法」、「凡爲道士、祭酒、男女官，受真法，請求仙度」等語。「祭酒、男女官」，是正一派立治（觀）治民之法，因而此經應是東晉南朝時正一派修習上清經法者所制定之科戒儀法。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：道有《八素真經》，太上之隱書也，在世。」陶弘景所說太上隱書的《八素真經》，即今《正統道藏》所收的《上清太上八素真經》。此經爲《上清太上八素真經》修行訣法之一，撰成年代應在東晉或六朝。詳見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1310《洞真太上八素真經三五行化妙訣》一卷

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐 56冊）

此書是東晉上清派道經《上清太上八素真經》的訣法之一，是南北朝時上清派的道典。

東漢及六朝道書，常是有「經」有「訣」。「訣」是依「經」修煉時，師徒口耳相傳的修煉要點，通常僅口耳相傳，但訣法太多時，則筆之成書。

此經以「太極四真人，謔太上大道君」起始，經文分兩章，前爲〈三五行化妙訣〉後爲〈存青童君法〉。經文首以太極四真人請問太上大道君起始，是接續服食日月皇華之後而請問的，所謂：「太極四真人謔太上大道君曰：服日月之精，奔二景之妙，妙極之寶，寶之最高，降生神丹，三合成德，謹已聞命。道足止此乎？」接者太上回答以「三五行化妙訣」。所謂「三」指智，「五」爲慧。智以知天、地、人三才，慧以行五常（仁、義、禮、智、信）。「行化」指凡行妙化，當先化身，化身在志道守德；所言不外充實自己智慧道德之法。在此之後，接著爲〈存青童君法〉，觀想東海方諸山東華宮六門門郎姓名及三宮上相青童君等名諱之法，爲成仙之基。

此經和《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》、《洞真太上八素真經修習功業妙訣》、《洞真太上八素真經三五行化妙訣》、《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》、《洞真太上八素真經占候入定妙訣》等，都是《上清太上八素真經》之訣法，各書撰成年代，應在東晉或六朝。又，《上清太上八素真經》的訣法，大都和「太極四真人」有關，此經也是如此，詳見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1311 《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》一卷有符

(正乙部·通字號；1028冊；新文豐56冊)

此經敘述八節日修煉服食日月精氣之法，是《上清太上八素真經》的修煉訣法，也是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在晉前，應在漢末至三國間。

《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》簡稱《八素真經》，實是該經之訣法，是由上相青童君撰集，以編靈文，所謂「太帝以傳四極真人。玄古之道，氣氣相胤，真真相傳，上相撰集，以編靈文，祕於九天之上，大有之宮」。該經由青童所傳與世人。經文敘述採取日華飛根及月中皇華之道，屬於採食日月精炁之法門，借由符籙誦呪，依八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）來行修煉。此經首述經書來源及其傳承關係。《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》說：

「《八素真經》玄文，生於太空之內，見於西龜之山，玄圖之上，積石之陰，金堂玉室之裏。八素高玄羽章，靈文鬱乎洞標，紫字煥乎瓊林，神光流耀於九元，金音虛朗於紫天……元始以經傳高上玉皇、九天帝王、九天丈人於空玄之中，表之於西龜之山，玄授於西王母。太上大道君受之於九玄，以傳扶桑太帝君，金闕帝君受之於北元，以傳上相青童君。太帝以傳四極真人。玄古之道，氣氣相胤，真真相傳，上相撰集，以編靈文，祕於九天之上，大有之宮。」（《正統道藏·正乙部·通字號》，臺灣新文豐刊本第56冊，頁304下至305上）

魏華存所傳上清三十一卷道經，經中敘述經書的來源，大都是在太空中，自然結炁成字，然後由高聖大神如元始天王等所刻寫傳經。此經之傳承，約有二個系統，一是元始天王傳高上玉皇、九天帝王、九天丈人及西王母；一是元始天王傳太上大道君於九玄，太上大道君傳扶桑太帝君，太帝傳金闕，文中「金闕帝君受之於北元」，北元為地名，北元天中為錄那邪國。再由金闕傳青童。而太帝亦將此經太極四極真人。所以扶桑太帝也是此經重要傳承神祇。

《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》一卷，以採食日華飛根及月中皇華之道為主。首述經書來源及傳承次第。接著敘述吸食日月精華所適合之時日及方法、儀軌。而服食日月精氣之法，包括存思、叩齒、咽津、服食靈符、誦咒等等。在儀法之中，附有「石景九鍊水母玉符」及「陽精至胎鍊仙

符」二符。儀法之末，經中又著錄供服食的靈符有十二道（陽精符、陰精符、日景符、月景符、八素八道符），此十二道係利用太歲日、本命日及八節日，服符而行修煉。經文接著以八簡醮神，招致八素之氣，向八方請八位道君下降，此為八素之道、八簡之法；並以八節日存思太素元君等神降臨，所言已逐漸超脫服食日月精氣的範圍。經末為傳經科儀。

《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》一卷所呈現的服食日月精氣的修煉儀法，常須觀想日月宮神祇及宮門等仙境。所觀想的神祇，《太上靈寶五符序》僅言日月中之童子，而此經則已言及日中五帝、月中五帝夫人，所謂「金華散靈，五君流芳。夫人降醴，潤洒十方。」文中的五君，指日中五帝；五夫人指月中五帝夫人。在上清經服食日月皇華中，日中五帝、月中五帝夫人是存思時主要的觀想對象，常被述及。

六朝道經中有不少是以吸食日月精氣為主之經典，這些都是沿承先秦服食天地日月六氣（吸食天地日月之精氣）而來。屈原《楚辭·遠遊篇》：「吾將從王喬而娛戲，餐六氣而飲沆瀣兮，漱正陽而含朝霞。保神明之清澄兮，精氣入而羸穢除。」文中已明顯看出，以餐食六氣來作為修仙之法門。漢·王逸注：「餐吞日精，食元符也。《陵陽子明經》^⑩言：『春食朝霞；朝霞者，日始欲出赤黃氣也。秋食淪陰；淪陰者，日沒以後赤黃氣也。冬飲沆瀣；沆瀣者，北方夜半氣也。夏食正陽；正陽者，南方日中氣也。並天地玄黃之氣，是為六氣也。』含，一作食。」所謂的六氣，即是指朝霞——東方日始出之氣。淪陰——西方日沒之氣。正陽——南方日中之氣。沆瀣——北方夜半之氣。上方天玄之氣。下方地黃之氣。朝霞、淪陰、正陽，是吸食日氣精華；沆瀣，是吸取月氣精華。此四者與東西南北四方相配，再加上天地上下兩方之氣，即為六氣。因此所謂的六氣，乃指天地日月精華而言。食氣時，各依其時，面向其方，觀想吸氣入體。如食朝霞，則於日始出時，面向東方行之。沆瀣，則於夜半，面向北方。戰國吸食天地日月精華之說，在上清經中，也被沿承了下來。此經自云是西王母所傳訣法，是以服食日月精氣為主要修煉法門的經典。其說稟自周秦時的吸食六氣，但在敘述吸食日月

^⑩陵陽子明，為古仙人。《史記·司馬相如傳》：「反太一而從陵陽」。劉向《列仙傳》也說陵陽子明是以服食五石脂而成仙者。《陵陽子明經》在漢初當極流行。

精氣的儀法上，則增多了許多宗教儀軌。

關於此經的撰作年代，題為班固撰《漢武帝內傳》載上元夫人命青真小童傳授漢武六甲靈飛十二事^①中有《六辛入金致黃水月華之法》，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「君曰：道有《八素真經》，太上之隱書也，在世。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有：「《上清八素真經服日月皇華》一卷」，可見此經即是魏華存傳楊羲三十一卷上清經之一，在魏華存前已存在，撰作年代應在漢末至三國，或至西晉間。

此經是《上清太上八素真經》修行訣法，《正統道藏·正乙部·通字號》在《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》一卷之後，另收錄《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》及《洞真太上八素真經占候入定妙訣》二書，前者係立壇傳授科儀，後者為行道中之治病法門；皆是由《上清太上八素真經》所衍化者。道藏中另有多本以《八素真經》為名者，如正乙部的《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》、《洞真太上八素真經修習功業妙訣》、《洞真太上八素真經三五行化妙訣》、《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》、《洞真太上八素真經占候入定妙訣》等，都是由此衍生而來者，都是《上清太上八素真經》之訣法。此經是魏華存所傳，所以是各訣法中，應是最早者，撰成年代應和《上清太上八素真經》同時。其餘各訣法撰成年代，應在東晉或六朝。請參見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1312《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》一卷有符

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐 56冊）

此經敘述登壇告盟之法，是《上清太上八素真經》修煉訣法之一，撰作年代應在晉世或南朝。

經文以「太上告諸天帝王、後聖帝君、上相青童、太極真人」起始，敘述師徒間經書傳授，須登壇告盟，所謂「不尋師受訣，登壇修行，徒欲誦習，不測本源，勞而無益，更致魔干，猶致竊經之罪。」經中載明壇場大小規制，科儀進行之一一過程等；書末有七道靈符，以埋於天門及五方，並有

^①六甲靈飛十二事係十二種道書，其中有七種經名和魏華存所傳三十一卷上清經經名相近；六甲靈飛十二事應是魏華存三十一卷之前身。

投金龍玉魚玉札文，盟後埋於絕巖之陰。經中所述登壇告盟傳經之法訣，包括建壇、入壇、唸呪、出官、存神、啓告、埋符、投簡等事，以爲學道之士，首重尋師受訣，登壇修行，方能得道。經書由上相童、太極真人傳予後來學道之士。

此經是由《上清太上八素真經》所衍生的訣法，爲該經眾多訣法之一，屬於師徒登壇盟誓授受經書之訣法，撰成年代應在該經之後。《上清太上八素真經》的訣法，大都和「太極四真人」有關，此經也是如此。請參見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1313《洞真太上八素真經占候入定妙訣》一卷

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐56冊）

此書是東晉上清派道經《上清太上八素真經》的訣法之一，是南北朝時上清派的道典。

經文以「太帝告四極真人」起始，書中說學道之人，如遇到災難、眷屬衰喪、身嬰疾病、口舌是非，可諦憶玄師青童君，首過乞恩，懺謝解罪。書中所言罪病之由，有師徒授受不宜而致病，有罪根未除而致病。其病有九事，並有九夢徵候。九事指：眼、耳、鼻、口、頭、心腹、腰背髀節、舉體合身等不適病痛，以及久病不癒。九夢指：夢見氛氣晦暝、空中異聲、腥臊異常、飲食朽敗、雨雪紛披、水火散洗、鬥戰打擊、人物相剝、人物驚奔等。遇九事九夢，都應存神首謝。書末說由「占候」而除患清身，才能「入定」，然後「道可成」。

書中說「玄師青童君總領一切經書寶文妙圖，皆悉由之」，說明青童君是掌管仙籍圖書之神。此經屬於懺罪祈恩的道典，而經文起始於太帝，以及修行法門中的諦憶玄師青童君，則說明了太帝、青童君和此經關係密切，二者是上清經主要傳承神祇。上清經的傳承方式，大抵是由太帝君傳天帝君，天帝君傳太微天帝君，天帝君再傳予金闕後聖帝君，聖聖相傳；接著後金闕帝君傳青童君，青童君寫成世間文字，傳世間應仙之人，青童君所傳者如涓子、西城王君等。

《上清太上八素真經》的訣法，大都和「太極四真人」有關，此經也是以「太帝告四極真人」起始。請參見本書 0426《上清太上八素真經》條。

1314 《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》一卷

（正乙部·通字號；1028冊；新文豐56冊）

此書是纂集〈白羽黑翮龍飛玉符〉、〈太上飛行羽經昇玄上記〉二篇而來，敘述飛昇天界之法。撰作年代在南北朝。

《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》：「《龍飛尺素》之道，出於九天上帝，以戴天地九晨五星空常之名……此道與元始俱生，九天元皇以傳太上大道君，道君以傳後聖金闕帝君、太帝君、太微天帝君、北極真公，使付東華青童大君，依格萬劫傳於後學得道之人。」敘述了經書來源及傳承。

《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》由〈白羽黑翮龍飛玉符〉、〈太上飛行羽經昇玄上記〉兩部分組成，依法佩符修行，可以得仙。書由「東華青童大君，依格萬劫傳於後學得道之人」。

〈白羽黑翮龍飛玉符〉首述經書沿承，龍飛尺素修煉之法及傳授科儀，有符三十九道，包括玉童、玉女、五星等符，將符文朱書裝於錦囊中，佩帶於身，男左女右，修煉十四年「白日登晨，飛昇玉清」；以六朝纂集型的道經，常以首章為書名看來，如《上清曲素訣辭錄》（《正統道藏·正乙部·集字號》）之〈曲素訣辭〉僅是所纂經中之第一篇，則此書第一篇之〈白羽黑翮龍飛玉符〉，亦即是書名的《龍飛九道尺素隱訣》。唐·王懸河《三洞珠囊·卷八·相好品》：「《龍飛尺素隱訣》云：身生寶曜，項負圓光。」今經文中有「項負圓光」語。又，《上清道類事相》卷一亦引此書。可見此經在南北朝已存在。

此書第二篇〈太上飛行羽經昇玄上記〉，借由佩帶靈飛玉符，存思北斗七星，以招致白鸞之車，黑翮之鳳，以飛昇天界，此篇即《正統道藏·洞真部·神符類·張字號》所收魏華存三十一卷上清中的《白羽黑翮靈飛玉符》，兩者文字及靈符皆相同，請參見本書0083《白羽黑翮靈飛玉符》條。

1315 《洞真太上三九素語玉精真訣》一卷有符

（正乙部·通字號；1029冊；新文豐56冊）

此經分三章，論述存思五帝以固五臟，及八節投刺法、埋五色石鎮五方邪神法，是東晉魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《玉清真訣三九

素語》。」金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清玉精真訣三九素語》一卷」，應是此經。

今道藏本《洞真太上三九素語玉精真訣》，分爲〈三九素語玉精真訣〉、〈八節投刺法〉、〈帝君玉文鎮神上法〉三部分。〈三九素語玉精真訣〉敘述存思五方五帝真人，以固五臟。〈八節投刺法〉敘述於八節日投刺靈山本命之嶽之法，期使名書青宮，札係玉皇。〈帝君玉文鎮神上法〉有五道符，用以鎮五方，其法係刻五色石刻符文以埋五方，此法可鎮攝所住山中五方邪神，制萬魔、致神仙，真人來見，玉女衛形。

關於經書的來源及傳承，《無上祕要·卷三十·經文出所品》及《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋三九素語》，都引青童君說是出自九帝三真命咒之辭。而《洞真太上三九素語玉精真訣》說：

「訣文以九天丈人、三天玉童，同時傳太帝君、天帝君、太微天帝君。太帝君以傳南極上元君，天帝君以傳西王母，太微天帝君以傳金闕聖君，金闕聖君傳上相青童君，青童君傳西城王君，使付後學應為真人者。承真相統，氣係皇篇，至王君已經七千餘劫。王君後封靈文於王屋山西穴玉室之內，有素靈之官，侍香典文。」（《正統道藏·正乙部·通字號》，新文豐刊本第56冊，頁336上）

經書由三部分組成，借由諸真所說咒語、八節投刺法及刻符於五石之法，來修真行道。經中所述經書傳承次第，說此經出自九天丈人、三天玉童，經三帝君（扶桑太帝君、天帝君、太微天帝君）傳西王母、上元君、金闕帝君，金闕傳青童，青童傳西城王君。上清經派經書的傳承方式，通常最後都由「金闕聖君傳上相青童君，青童君傳西城王君，使付後學應為真人者」，青童君是聖凡間的溝通橋梁。

1316 《洞真太上八道命籍經》二卷

（正乙部·通字號；1029冊；新文豐56冊）

此經分上下二卷，卷上言八節日分別向八神解罪謝過、密呪存思之法，稱為八道命籍；此經卷下為謝齋解罪齋壇科儀。此經上卷為王褒及魏華存所傳，全經所言皆南北朝時謝罪儀法，撰作年代在南北朝。

此經的異名甚多，《洞真太上八道命籍經·卷上·解罪所用訣》說：「《八道命籍》，一名《八間》，一名《八達》，又名《八解解纏釋結謝罪

延福妙經》。太素三元君受於自然之章，封於太上靈都紫房之內。」上文又見引於《雲笈七籤·卷五十一·祕要訣法·八道命籍》。此經雖以「八道命籍經」為名，其實「八道命籍經」僅是此經的上卷，此經下卷則為謝齋解罪科儀。此經由二部分組成，而以前者為經名，此種現象在南北朝道書中甚為常見。

此經卷上敘述八道命籍解罪訣言，八道是指利用八節日來行修煉，其法是分別利用八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）存思太上三元君等八位神祇形貌，祈求解罪長生。文末有青童君語，並說「二王君至祕此，魏華存受旨，行之有驗」；二王君指西城王君及王褒，王褒為魏華存師，可見此書之傳授，亦和魏華存有關。又，此經所存思八節神祇，內容同於《上清太上帝君九真中經·卷上·中央黃老君八道祕言章》，而互有詳略，見本書 1364《上清太上帝君九真中經》條。《雲笈七籤》卷五十一有《八道命籍》，為此書之上卷八道命籍之訣法部分，係節錄本，文字亦略有出入。

此經卷下敘述在師友疾厄病危不能親行時，或二人、三人至九人，為之修齋謝罪，精思玄感，必獲重福。經中敘述齋儀細節，施行之法，及其禁戒。其次第為：稱名啓請、發爐、出官、宣詞、誦頌禮十方、誦四極五苦詩、誦大懺文、祝願、讀經、叩齒誦呪，啓告，復爐而出等。

1317 《太上九赤班符五帝內真經》一卷有符

（正乙部·通字號；1029冊；新文豐56冊）

此經敘述九赤班符的作用，可以制魔斬凶，封掌名山，攝召水神，解括蒿仙。易言之，此經旨在封山墜海，攝招山神水靈。係魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代以《漢武帝內傳》及《紫陽真人內傳》看，應在漢末。

題為班固撰《漢武帝內傳》載上元夫人命青真小童傳授漢武六甲靈飛十二事，中有《丙丁入火赤班符》，晉·華嶠撰《紫陽真人內傳·周君所受道真書目錄》有「陰先生《九赤班符》」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一》說：「仙道有《九赤班符》封山墜海。」六朝末金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所存上清經有「《上清太上六甲九赤班符》一卷」，即是此經。《無上祕要·卷十八·眾

聖冠服品下·四海神王冠服》云：

「東海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣青文翠羽飛裙，七色獅子虎頭鞞囊。南海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣赤錦文裙，帶交靈紫綬九色鞞囊。西海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣素錦飛裙，帶素靈命神之章，九色獅子虎頭鞞囊，乘素霞飛輿。北海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣黑錦飛裙，帶豁落七元五色虎頭鞞囊。右出《洞真五帝內真經》。」（《正統道藏·太平部·叔字號》，《中華道藏》第28冊，頁46中）

《無上祕要·卷十九·天帝眾真儀駕品·四海神王儀駕》：

「東海水帝神王，常以立春、春分之日，乘碧輦飛龍，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列言上帝之前。南海水帝神王，常以立夏、夏至之日，乘蛟龍飛行雲輪，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列奏玉帝之前。西海水帝神王，常以立秋、秋分之日，乘素霞飛輿，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列奏玉帝之前。北海水帝神王，常以立冬、冬至之日，乘黑霞飛輿，上詣高皇玉帝，削罪簡，注玉篇，列言上清玉皇帝前。右出《洞真飛行羽經》。」（《正統道藏·太平部·叔字號》，《中華道藏》第28冊，頁50下）

上述《無上祕要》所引兩段文字，都和《正統道藏》本《洞真太上九赤班符五帝內真經·四海水帝內思除罪削簡上法》所見者相合，可見今存的道藏本即是由晉世魏華存所傳古本而來。

據經書所言，九赤班符的作用，在於「得佩真符，始可涉歷於玄嶽，託身於幽山，役九赤以封丘，命五行以招神。俾水帝以削罪，攝海靈以通源。則罪籍滅落於九府，生錄刻注於三清。」易言之，此經及符，是用來鎮攝五嶽四海群靈，而用以升仙。經書分三部分：〈五嶽五帝內思變化真形求仙上法〉，敘述入山存思五嶽五帝之法。〈五嶽內思刻名定仙上法〉，內含東南西北中五嶽五帝存思法及符。〈太上九赤封海通真班符〉，內含東南西北四海水帝存思法及符。

經書的傳承，是由「元始天王以傳南極上元君；太上以傳扶桑大帝，太帝以傳太微天帝君，太微天帝君以傳後聖金闕帝君，以傳上相青童君。南極上元君以傳洪崖先生、太極四真人。」

書中所載靈符，可以封山制海、制魔斬凶、攝召鬼神，總領萬仙，學者

得佩真符，始可以通幽徹微，滅落罪籍，刻名三清，飛昇成仙。道經傳經過程，都是由金闕帝君傳青童君，此經的傳承也是如此。此經由於是晉世魏華存所傳道書，撰作年代當在漢末至魏晉間。

1318 《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》一卷有符

(正乙部·廣字號；1030冊；新文豐56冊)

此經旨在觀想太一五神奉符籍以奏呈玉帝，及解除胞胎十二結節，用以刊死定生，使修行者成仙。是魏華存所得所傳三十一卷上清經之一，撰成年代在漢末至魏晉間。

此經簡稱《太丹隱書》，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》載「仙道有《大丹隱書八稟十決》」，金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清派道經有「《上清大有八素大丹隱書》一卷」，即是此經。

道藏本經題下云：「一名《三元浩篇》」，文中並說此經依季節不同，而名稱各異，三春名爲《太一帝君太丹隱書洞真玄經》、三夏名爲《帝君十化變景九形》、三秋名爲《太一三度帝寶五精》、三冬名爲《帝一混合三五立成》。此書曾見引於其它道典中，敦煌也有殘卷出現。《無上祕要·卷八十八·長生品》云：

「紫微夫人說阿母言曰：服日氣以平旦，採月華以夜半，存之去面前九寸，令光景照泥丸，下及五藏，洞微一形，引氣入口，光色蔚明，良久乃畢。常行得長生。右出《洞真太一帝君太丹隱書經》。」

上文所引文字見於今《道藏》本《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》中，而敦煌出土寫卷 BD1017 號殘卷第六十六至八十一行二首頌詩，以及日本中村不折舊藏編號 176 敦煌寫卷有數行殘文¹²，與今道藏本相合，《雲笈七籤·卷四十四·太一帝君太丹隱書》，係節錄自道藏《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》，內容與今道藏本相同，證明此經爲六朝古本。

道藏本《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》第一頁首述經書是由西王母

¹² 殘文為：「兆已道合无」「匝兆體乃成和合」「當須帝營天皇之功」「神并神去則死神」「之根太一為道之變九」。係出自該經「夫兆欲修己求生，當從生之宗」等一段經文而來。

之女紫微夫人王清娥所授，文云：

「紫微夫人初受此經時，先作此誦曰：絳景浮玄晨，紫軒乘雲征。……紫微夫人姓王，諱清娥，字愈音，云是西王母第二十四女。紫微宮在北溟外羽明野玄壘山，玄壘山在崑崙山之東北。紫微說阿母言曰：『欲存服日月炁者，當知日月景象。』」

經首標明此經乃西王母第二十四女紫微夫人王清娥所受之道經，也是由紫微夫人所傳；紫微夫人常出現在楊羲的降真活動中，事見《真誥》所載。

此經和《上清洞真元經五籍符》、《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》相關，後二者爲此經之修行訣法。經書可以區分爲兩大部分，前論太一五神奉符籍以刊死定生。後論解胞胎十二結節。

經中說主司世人胎命符籍之神，爲三五七九之神。三爲三丹田真一（泥丸、絳宮、丹田守宮神祇），五爲太一五神（太一、无英、白元、司命、桃康）；三五合爲八，加上玉帝君爲九。玉帝君所吹七炁所成爲七君（五炁君及元父、玄母），另加太一及玉帝君爲九君。「帝君主變，太一主生，司命主命，无英主精，白元主魂魄，桃康主神靈。人有五籍五符，稟之帝君。五神執之，各主其一。間關本命，除死上生，而無太一之事者，萬不能生也。」五神以太一爲主，上稟於玉帝君；太一名務猶收，字歸會昌。太一五神掌人魂、魄、精、神、胎命，修行時存思太一五神各以玉案置修行者符籍（共五符五籍），於玉帝君前。並觀想太一五神和三一（三丹田真一）、二老（玄一老子林虛夫、三素老子牢張上）、太微小童，以及修行者自身，混合爲一，變形於玉帝君前，爲兆奏事；如此即可刊死籍註仙籍而得仙。此部分的修行訣法，則爲《上清洞真元經五籍符》。

經書後半論述「夫人生由胞胎以自變，稟血精以自成。故既生而胞胎更結，既成而血液不留。」「胞胎有十二結節，盤固五內，五內滯闕，結不可解，節不可除。故人病也，由節滯也。人之死，由結固也。」所以須「常以本命日，若八節日，上請帝君與太一混合，約制百神，而解胞中牢堅之結，盤根之死節也。」而所談到解除胞胎十二結節之神祇，則有：四方帝、玉帝君二老、玉帝二仙、太微小童、太一五神、三丹田真一、青赤黃白黑五炁君、上玄元父、下玄玄母等。《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》爲此部分之修行訣法。另外《上清九丹上化胎精中記經》亦是談論解除胞胎結節的經典，所述的方法，略有不同，係存思人身上中下三部八景二十四

神，以解上中下三處胞胎結節。《上清九丹上化胎精中記經》和《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》同屬魏華存所傳三十一卷上清經之一。

道經中常是有「經」有「訣」，經是主要理論經典，訣是修行要訣。《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》為經，而《上清洞真元經五籍符》、《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》皆為此經之修行訣法。

1319 《洞真上清神州七轉七變舞天經》一卷有符

（正乙部·廣字號；1030冊；新文豐56冊）

此經屬於變化己身，及昇空召神之修煉法門，是魏華存所得所傳三十一卷上清經之一，撰成年代在漢末至魏晉間。

《上清七聖玄紀經》云：「紫清太素三元道君傳，右二紀，篇曰《精景洞真七轉》之經，或曰《太上素靈寶曜飛經》，或曰《三元隱書》。有之者神仙，行之者為真人。」梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》載「仙道有《七變神法七轉之經》，金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清神州七轉七變舞天經》一卷」，上述所言即是此經。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋太上神州七轉七變舞天經》云：

「神州在天關之北，日月迴度其南，七星輪轉其中央；晝左迴八緯，夜右轉七經。七星運周天，光迴靈此上皇紫晨受化之庭，修七轉之法位，登於玉清。七轉七變之道，上皇紫晨君受於九天父母，修行道成，以傳玄感清天上皇君。皇君以傳三天玉童。玉童以傳紫極真元君。紫極真元君傳天帝君，天帝君傳南極上元君，南極上元君傳太微天帝君，太微天帝君傳後聖金闕君，後聖金闕君傳上相青童君。承真相系，皆經萬劫。一傳小有天王，後撰一通以封於西城山中。得者皆奉迎聖君於上清宮，給玉童玉女各二十一人，典衛靈文，營護有經者身。神州玉章凡十四章，乃十四帝君洞野之曲，百神內名，玉天之玄象，三晨之精，誦其章，玉響激朗，上元誦之萬遍，白日昇天。」

上引在今道藏本《洞真上清神州七轉七變舞天經》第一頁經文首章〈上皇先生紫晨君上經〉，解釋經名及經書來源及其傳承，所謂「神州」是「在天關之北」「七星輪轉其中央」夜右轉七經，七變為修行者法天變化分形之法，所以稱為「神州七轉七變舞天經」。其次為〈神州七轉上經〉敘述修行

七轉之道的次第及法門；接著為〈高上元始玉皇道章第一〉、〈九天太真道章第二〉、〈上皇玉虛君道章第三〉、〈皇上玉帝道章第四〉、〈太上大道君第五〉、〈三元紫精君道章第六〉、〈真陽元老玄一君道章第七〉、〈青靈陽安君道章第八〉、〈皇清洞真君道章第九〉、〈皇初紫元君道章第十〉、〈无英中真老君道章第十一〉、〈中央黃老君道章第十二〉、〈高上太素君道章第十三〉、〈太陽君道章第十四〉；此十四章係修煉時所用咒語，皆出自《神州玉章》。接著為〈神州七變舞天經〉敘述七變之法：第一變，化身為雲，召風超氣，吐焰成煙。第二變，化身為光，映照室內，朗曜八荒，乘玄御虛，昇入太空。第三變，化身為火精，精光流焰，燒鍊身形，內外圓而，從火反生，身被三煉，尅登太清。第四變，煉身化水，引炁成濤，吐炁成流，制御蛟龍，召役人侯。第五變，化身為龍，鍊易形容，乘雲宴景，上登玄宮。第六變，出有入無，解形遁變。第七變，縱體空洞，纏絡七星，召風降雲，嘯叱群靈。其後有靈符七道，此七變之修煉法門，皆不外存思、叩齒、誦咒、佩符。經書最後為桑太帝命暘谷神王所撰，用以說明傳經及依上清三十一卷經修煉之次第。

此經敘述存炁存神之法，分別使自身化為雲、光、火精、水、龍等，出無入有，解形遁變，縱身上空，纏絡七星，召風降雲，嘯叱群神等。屬於變化己身及昇空召神之法。傳承系統，經「後聖金闕君傳上相青童君」，然後傳予小有天王王褒等，以傳於世之得道應仙者。

又，《洞真上清神州七轉七變舞天經》一開頭為〈上皇先生紫晨君上經〉，顯然此經和紫晨君關係密切。而紫晨君據梁·陶弘景《登真隱訣》卷下引《三九素語玉精真訣》曰：「太帝，紫晨君也。」此經經首敘扶桑太帝紫晨君事，經末有太帝命暘谷神王傳經及修煉三十一卷經訣，是則《洞真上清神州七轉七變舞天經》當是扶桑太帝所傳。

1320 《洞真太上紫度炎光神元變經》一卷有符

（正乙部·廣字號；1030冊；新文豐56冊）

此經敘述存思己身以洞觀天上諸宮、存思五方天帝以上昇天界，以及修佩流金火鈴，以除滅妖邪。是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代以《漢武內傳》及《紫陽真人內傳》已言及此經看，應在漢末。題為班固撰《漢武帝內傳》載上元夫人命青真小童傳授漢武六甲靈飛十

二事中有《寅申己亥紫度炎光內視中方》，晉·華嶠撰《紫陽真人內傳·周君所受道真書目錄》有「墨翟子受《紫度炎光內視中方》」，六朝末金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清派道經有「《上清紫度炎光神玄變經》一卷」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《紫度炎光夜照神燭》」，應即是此經，今《道藏》本書中有〈紫度炎光序〉及〈帝君夜照神燭〉章，可以看出此經別名《紫度炎光夜照神燭》的原由。

《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋紫度炎光神玄經》云：

「《紫度炎光神玄經》者，非紫度炎光有本元，乃是神經自生空虛之中，凝氣成章，玄光炎映，積七千年，其文乃見。太微天帝君以紫簡結其篇目，金簡刻書其文，仍記為《紫度炎光神玄變經》者，從玄中變而名焉。」

上述引文見道藏本本經第一頁第一章〈紫度炎光序〉，說明經書得名之由及來源，以為經文係凝氣所成，太微天帝君據以成書，所以經書簡稱《紫度炎光》。在述說來源之後，接著為〈太微帝君記〉，載太微帝君生平傳記及得經之由。接著為〈西王母授經時作頌三篇〉，西王母作頌讚頌此經。接著為〈紫度炎光中方內存招无洞觀天上法〉，以兩手相摩、拭目、叩齒、舐舌、咽液，然後存思東、南、西、北四方九萬里外山川大地，及存思己身見九天之上宮臺山川；雖存思五方（四方及己身），以存思自身洞觀上天為主。其次為〈流金火鈴〉，有靈符一道，上激九天之威，下滅六天之凶。其次為〈五鈴登空步虛保仙上符〉，有青、赤、黃、白、黑五方帝登空步虛上符（〈青帝碧霞流鈴登空步虛上符〉、〈赤帝丹霞流鈴登空步虛上符〉、〈白帝青霞流鈴登空步虛上符〉、〈黑帝綠霞流鈴登空步虛上符〉、〈黃帝蒼霞流鈴登空步虛上符〉），男佩符於左，女佩於右。其次為〈流金火鈴內存振威大祝神慧〉敘述修佩流金火鈴，誦咒存思以除妖鬼之法。其次〈帝君夜照神燭〉，修習「明神燭於五帝，禮願修行，按篇祝念精思」之法，內載五方天帝神燭頌。其次〈五帝通光靈符〉，載東西南北中五方天帝「神燭通光靈符」五道及其功用。其次為〈鎮魂固魄飛騰七十四方靈丸〉，載以雲母、雄黃、玄參等二十七種藥方，煉製成鎮魂固魄飛騰七十四方靈丸之法。其次為〈流光曜電變景保生上經〉，存思五方童子精炁入身，叩齒咽炁，上升天界之法。其次為〈咽液還容保牙求仙上法〉，存思五方天之玉女，誦

呪、舐舌、咽津以保牙。其次爲〈迴霄降霞御空上法〉，下標「青童君受」，敘述存思五方雲霞，降霞御空以飛昇。最後爲〈運度天關披神洞觀祕文〉載存思北斗七星，隨斗運轉，歷度天關之法。

此經所言修行法門，偏重在存思青、赤、黃、白、黑五方天帝及五方氣，重視靈符之佩帶，在法器上偏向用「火鈴」。

據《洞真太上紫度炎光神玄變經·流金火鈴》第七頁所說：「太微天帝君，以傳金闕後聖道君，後聖道君以付上相青童君，使授諸爲真人者，佩遊上清。」此經和太微天帝君有關，係太微天帝君修鍊法門，以傳青童君者。大抵魏華存所傳三十一卷上清經，都是出自扶桑太帝、天帝君、太微天帝君、金闕帝君等聖聖相傳，至青童君寫成人間文字，再傳予世上學道應仙之人。上清派的經典，大都是由青童君以傳西城王君，西城王君傳茅君及王褒，王褒傳魏華存，魏華存傳楊羲。

1321 《洞真太上神虎玉經》二經同卷有符

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此經經文短小，旨在敘述神虎真符的作用，可以威制六天，斬馘萬神，撰作年代約在東晉哀帝之世。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「仙道有《神虎之符》，以威六天。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載「《上清太微天帝君神虎玉經真符》一卷」，當是此經。《無上祕要·卷三十二·眾聖傳經品》云：「《神虎真符》，太真九天父母所出，太真丈人以傳東海小童，九天真王以傳太上道君。」所說和今本相同，六朝道經《洞真太上金篇虎符真文經》後半亦採此經全文，詳本書 1323《洞真太上金篇虎符真文經》條，該經之文皆和今道藏本相同，足見今本是沿承六朝古書而來。

此經首述神虎真符經書來源、傳承及修鍊法門；經文說此神虎神是太真九天父母所出，太上道君傳予太微天帝君，「使威制六天，馘斬萬妖，攝山召海，束縛群靈，威魔滅試，迴轉五星」，經中有「神虎內真符」一道，文末敘述經書來源說：

「興寧三年乙丑歲七月一日，桐栢真人授許遠遊，言：至甲申、乙亥、壬辰、癸巳之歲，九月一日、七月七日、四月八日，當有道士著

七色法衣，手持九曲策杖，或在靈壇之所，或在人間告乞，或詠經詩，或作狂歌。子若見之，勤請其道，必授子神虎上符。此南嶽真人，太上常使其時下在人間，察視學道者之心。」

說明此經是在東晉哀帝興寧三年（365），由仙人傳許遠遊者。

1322 《洞真太上神虎隱文》二經同卷

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此經經文短小，以神虎隱文歌詩為主，其作用在威馘六天，滅精散靈，經末提及九華安妃所授，則此經應是東晉哀帝興寧年間揚羲降真所書。

經文敘述太上大道君彈璫，命玉清侍女安法嬰、田四非、趙定珠、李雲門等合歌揮神之詩，滅精散靈之曲。其辭即是神虎隱文，其辭能「四命北阿，理神定轡，呼召地祇，土精匿炁，山嶽藏雲，九源絕滅，推校千精，執馘雷震，北帝啓道，四明奉轅，摧爛萬邪，勒割鄂山，九鬼共首，千魔同身，五帝秉鉞，神公吐煙，紫朗竦觀」。太上大道君在歌畢後，召太微天帝君而授靈文，並說：

「既已說之以智慧，又復記之以消魔，智慧可以驅神，消魔可以滅邪。復授之以神虎真符，使威馘六天，詠之以揮神高章，亦助之散穢去患也。且太微帝君所寶，有金虎真符，以制天地神靈，叱之以行，使得摧斬千精，佩之而往，則萬鬼滅形，眾魔妄侵而即死，群妖窺之而自冥，乃可俱授山淵，以成其任乎。」

文中提到《智慧》驅神、《消魔》滅邪、《神虎真符》威馘六天、《金虎真符》制天地神靈等經，而《洞真太上金篇虎符真文經》文末說：「又有消魔符及神虎之符，在消魔經中，悉是九天魔王之隱音也。亦應佩祝制之時，悉服一枚益佳。」可見《智慧》、《消魔》、《神虎真符》、《金虎真符》及此經《洞真太上神虎隱文》關係密切，都是屬於驅神滅魔之篇章。詳本書1324《洞真太上金篇虎符真文經》條。

關於此經的撰寫年代，據經文末云：「其後一篇詩，九華安妃書出。十一月六日五鼓向曉，紫清九華安妃來授此，令書，未且畢。在《太上八術智慧滅魔神虎隱文》卷中。」文中說此經屬於《太上八術智慧滅魔神虎隱文》^⑩的一部分，且是紫清九華安妃所授，九華安妃是太虛上真元君金臺李夫人

之少女，曾向西王母學道，是楊羲降真中常出現的神祇，事蹟見《真誥·卷一·運象篇第一》第七頁，楊羲的降真活動始於東晉哀帝興寧二年（364）至太和二年（367）止，這本短經應是楊羲所抄記，文中的「十一月六日五鼓向曉」，應是364年至367年間某年的十一月，以《真誥》卷一、卷二、卷七所載安妃事蹟看來，疑是在興寧三年（365）。

1323《洞真太上紫文丹章》二經同卷

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此書經文短小，是《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇中的第三篇，單獨析出刊行，旨在佩帶真文，以召真檢靈，撰作年代在晉世。

《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》包含三篇經文，第一篇為〈大洞滅魔神慧玉清隱書〉，第二篇為〈大洞消魔神慧內祝隱文〉，第三篇為〈九天玉清紫文丹章綠字隱文〉。本書即是〈九天玉清紫文丹章綠字隱文〉的單行本。書中載錄一百二十個真文^⑬，佩之以制命九天、匡御威神、召真檢靈。請參見本書1343《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》條。

1324《洞真太上金篇虎符真文經》二經同卷有符

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此經以「金篇虎符」為名，主要論述太微天帝君所傳「金虎真符」及太上「神虎真符」二者的作用。撰作年代約在魏晉之際。

此經大概可以分成兩部分，前面論述太微天帝君所傳金虎真符，有符二道及修行之法，將此符朱書白素盛以紫囊，佩戴頭上，可以「制命天地群靈」，馘斬九魔，千妖滅形。此部分的內容及呪語和《洞真太微金虎真符》相近（詳下條），但簡短許多，靈符亦有差別。接著為〈太上神虎玉經神虎內真符〉，先述神虎符之來源、傳承、功用，修行法門，有符一道，說真符可以制魔，馘斬萬妖，攝山召海，束縛群靈。文末有「興寧三年乙丑歲七月

^⑬《正統道藏》未收，《雲笈七籤》卷九有《釋太上玉清神虎內真隱文》解釋該經經名來源。

^⑭真文與符不同，真文僅是一個字的雲篆體，符大都由多個字組成。

一日，桐栢真人授許遠遊」等語，說明經書是在東晉哀帝興寧三年（365）傳世的。又，此書自〈太上神虎玉經神虎內真符〉起，至興寧三年傳世等文字，和《洞真太上神虎玉經》相同，而靈符不同，疑是取自《洞真太上神虎玉經》而來。

此書前半出自《洞真太微金虎真符》，後半出自《洞真太上神虎玉經》，疑是道流以當時流行之短經，相併成一經，以方便閱讀及修行。

1325 《洞真太微金虎真符》一卷有符

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此經敘述太微金虎符及五帝流鈴符的作用，旨在役命金仙，威震六天，召攝五方神靈。撰作年代約在魏晉之際。

經書分兩部分，一為太微金虎符，一為五帝流鈴符。經書一開始稱此書為「《太微天帝君金虎真符》」，係太微天帝君所傳道書，敘述太微金虎符的作用在「役命金仙，封山召靈，威震六天，馘落萬神」，「佩此符者，威制天地，呵叱群靈」。在此序文之後，有〈太微天帝君金虎真符〉及修行訣法，其後有豁落大符及日、月、五星（歲星、熒惑、太白、辰星、鎮星）等符。接著為〈五鈴登空步虛保仙上符〉先述符文源承及作用，其後有五帝（青帝、赤帝、白帝、黑帝、黃帝）等五帝流鈴登空步虛上符五道及說明文字，其次為傳授科戒及說明五帝流鈴五符作用之文字，所謂「五帝流鈴五符，威制極天之魔，召攝五方神靈」，誅滅邪精。統言之，全書分太微金虎符及五帝流鈴符兩大部分，該書為太微天帝君所傳。

關於此經的撰作年代，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載「《上清太微天帝君金虎真符》一卷」，當是此經。道藏本經中說此書是太微天帝君所傳，書中所言封山召靈，及流金火鈴之作用，為六朝道書中常見，太微天帝君是上清派重要傳經神祇之一，而北周武帝敕命編纂《無上祕要》曾多次稱引此經文字；再者，晉世許遠遊所傳《洞真太上金篇虎符真文經》，其中所言〈金虎真符〉內容及咒語，和此書相近，這些都說明道藏本此書，即是魏晉南北朝時上清派所傳之道書。

1326 《洞真太上太素玉籙》有真文有圖 二籙同卷

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此經係截取三經之文或說法而成，前述修煉太素、太和、天帝三君魂魄之法，接著為服食石景之符十八枚法，接著為石精玉契籙文，撰作年代應在南北朝。

經文約可分為三部分，第一部分首述修三君之法，三君指太素君元成老子，天之魂，太和君皇成老子，天之魄；太素、太和在天帝左右，合稱三君。存思三君，使我升入太極宮，得飲食芝餘液，長生不死。此部分自「太素君元成老子」起，至「常存三真畢」一段，係摘取《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》（《正統道藏·正乙部·廣字號》）之文字而成。

第二部分經文自「服東嶽之符」至「天地別符」等數段長文，皆和《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》服食石景金陽符十八枚的內容相同，此部分係摘自彼書而來，請參見本書 0081《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》條。

第三部分為〈玄都交帶洞真隱書石精玉契〉，以「籙」的形式出現，有告盟之文，有圖有真文玉字，以絹書玄都交帶太微祕契文，文中敘述此章之傳承，說是由後聖傳太極真人及青童君，青童君授王君，「王君以晉永和十一年（355）乙卯歲七月九日，於臨海赤王授許遠游」，如此則此書之傳授亦和許遠遊有關，撰作年代當在晉世或之前。此部分雖非抄襲，但文中談及「八素交帶真文凡二百字」，係指《洞真太微黃書九天八籙真文》中所載 200 字真文而言，詳本書 0256《洞真太微黃書九天八籙真文》條。

此經是摘錄晉世三經之文以成書，撰作年代應在南北朝。

1327《洞真八景玉籙晨圖隱符》有符 二籙同卷

（正乙部·廣字號；1031 冊；新文豐 56 冊）

此經以九符為主，是《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙》一書的附屬經典，撰作年代在東晉。

此經經題下題為：「上相青童君撰，太上大道君受」。經中有九符及說明修行服佩之文字。文末云：「玉清紫道虛皇上君以授太上大道君，佩八天無鞅之宮，積七千劫，付上相青童君，使授季世當仙之夫。」則此經應是青童君所傳而非所撰。

此經以九符為主，所收九符之名，和《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙》一卷所說的《九暉大晨隱符》、《觀靈元晨隱符》、《總晨九極隱符》、《杳曜旋根隱符》、《玄景晨平隱符》、《合暉晨命隱符》、《齋暉

晨玄隱符》、《高上龍煙隱符》、《高清太虛无極上道君隱符》九符名稱，除一二字訛誤外，基本相同。所以此經應是《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙》一書的附屬經典，或是據該經衍生而出，並託名青童君所撰者。以為在八節及本命日，沐浴入室，書符佩身，夜半存思，引炁入口，可以得道升真。詳本書 1377《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙》條。

1328《洞真太上倉元上錄》有符 二籙同卷

(正乙部·廣字號；1031冊；新文豐 56冊)

經文短小，玉晨大道君所傳，敘述世人修道、行道，各有機緣及方法，能修奉此經，可以隱形現形，飛昇天界，位為真人。撰作年代在南北朝。

此經簡稱《倉元上錄》，也稱《人鳥山經》，異名甚多，經文一開始即說：「《倉元上錄》，一名《太清內文》，又名《玉鏡寶章》，又名《金圖瓊字》，又名《破淹洞符》，又名《玄覽寶籙》，又名《人鳥山經》，又名《金生策文》，又名《威武太一扶命》。玉晨君所修，祕素靈上宮，得而奉行，能飛能沉，能隱能顯，位為真人也。」北周《無上祕要·卷四十七·受法持齋品》載「《洞真紫微始青道經倉元上錄》」，唐初·孟安排《道教義樞·卷二·三洞義第五》引到了《洞真太上倉元上錄》所言三清事。《雲笈七籤·卷九·釋太上倉元上錄》所引文字和今本經首敘述經書異名及奉修此書等一段文字相同。今以《無上祕要》已引及此書，則此書之撰作年代，應在南北朝。

經書敘述經名由來，因元炁流化為天，成翠碧色，所以稱為「倉元」。人生而所感各有不同，因而修道機緣有十二種之不同，或見氣候而悟，或見光音而悟，或見符圖、文字而悟等各不同。而修道處事亦有十二事，或無為，或有為，或求善避惡，或少私寡慾，或流恩澤濟恩澤等。而經書亦有十二事：自然文字、符策、注訣、圖象、譜錄、戒律、威儀、方法、術數、記傳、讚頌、表奏等。最後為傳授此籙之稱名啓請文疏及二道靈符。

1329《洞真太上上皇民籍定真玉籙》二籙同卷

(正乙部·廣字號；1031冊；新文豐 56冊)

此經的目的在教導修道者定心，而要定心當先受此籙，然後能定心，

仙名乃定，所以稱為「定真玉籙」。撰作年代在南北朝。

經書簡稱《定真玉籙》，經文以青童君和太上道君相問答，論述修道治心之法要，在於常懷慚愧心，尊道、尊經、尊師，皆由心懷慚愧做起，而後能定心，定心而仙名可定。經文由慚愧在心，進而論述慚愧在迹，由慚愧在迹而制定宜守之法以定心。經末敘述此經源承及奉受此經之科戒儀法。受籙之後，「以青紋囊盛佩肘下，男左女右，常以在身，唯浴乃脫，他悉勿解。」可使修行者名定仙籍。

《雲笈七籤·卷九·釋太上上皇民籍定真玉籙》引錄此經文字甚長，除段落次第略有變易外，文字內容和今本全同。《雲笈七籤》卷九所釋之經，大都是六朝重要經典，而敦煌寫卷 P2459 號《失名道經類書》引《定真玉籙經》，即是此經，所以此經之撰作年代應在南北朝。

1330 《洞真太上紫書籙傳》一卷

(正乙部·廣字號；1031 冊；新文豐 56 冊)

敘述修行六妙秘旨之法門，經書由西王母輾轉傳予西城王君，王君為上清派重要傳承神祇，此經屬上清派道典，約出於南北朝。

此經是以西王母為傳經主神的經典。經中敘述元始天尊授王母六秘旨，王母再傳於太和真童、太玄玉女；太和真童、太玄玉女再將經書傳予西城王君，然後傳予世之上士樂道者，使其「毗讚太上扶桑大帝，宣暢元始眾妙之訣。」屬於上清派之道典。經中元始天尊所謂的六妙密旨，是指「非天非地，非陰非陽，非日非月，非柔非剛，非无非有，微密勿揚」六句之旨要，西王母答以：「非天非地，謂无上混合乎！非陰非陽，謂中宮玄通乎！非日非月，謂兩半成一乎！非柔非剛，謂山河會同乎！非有非无，謂五九之極，變化无窮乎！微密勿揚，謂默慎修之，不可妄傳乎！」西王母妙解密旨後，將經書傳予太和真童、太玄玉女；其後二人再將經書傳予西城王君。

經書依其大意，大抵可分三部分，首先敘述元始天王、太上道君將六妙三九正一密旨傳授西王母；其次西王母將六妙密旨傳太和真童與太玄玉女；末尾述太和真童和太玄玉女將經書傳予西城王君，勉其勤行。

此書為以書中所言傳承系統看來，乃上清派道書，約撰成於魏晉南北朝。

1331 《洞真黃書》一卷有圖

（正乙部·廣字號；1031冊；新文豐56冊）

此書託言老子於漢順帝漢安元年授予天師張道陵，書中敘述房中術時所宜時日、方法及禁忌，但用語極隱晦難明。

此書是正一派傳授房中術時所使用之書，託言「天師以漢安元年壬午二年癸未，從老子稽首受《黃書》八卷，赤炁三炁九符七符各一，玄籙一。」東漢順帝漢安元年壬午為西元142年，癸未為143年。此書所言的房中術是用八卦九宮、甲子陰陽相配，用來推定適合夫婦陰陽交配的時間及禁忌。在夫婦交媾時觀想神祇引炁入身，吸食三天生炁，可以消災散禍。書中用語極為隱晦難明，如云「道以月旬之後，其數三五七九，從十日盡十五日，日行三五七九日，此為天地人之六合，日月當明，不得妄雨，可消災，雨則傷敗，枯根糜子，不明三五之法，七九之施，為欲妄施，恐子如魚之失水，人之失炁，雨有害，慎之慎之。」文中說明每月間自十日以後的行房時所選擇的時日、房中術的使用的方法及禁忌，不可妄洩精液，否則枯根糜子，不僅得不到魚水之歡，反而如魚失水。

此書和《上清黃書過度儀》二者同是漢世張陵託言老子所傳的房中書，後者文字較明白，但仍極隱晦，可相參閱研讀。《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《黃書赤界長生之要》」，即是此類道書。此書的撰作年代，應在東漢。

1332 《洞真太上說智慧消魔真經》五卷有符

（正乙部·內字號；1032冊；新文豐56冊）

此經為魏華存所傳三十一卷上清經之一，原只有一卷，撰成於漢末魏晉之際；後擴增至七卷，今存五卷，增撰年代在晉世或之前。誦誦此經，可以激百陽以生電，鼓千陰以吐威。六天失氣，九魔消摧。

此經簡稱《消魔智慧經》或《消魔經》、《智慧經》。金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清神虎上符消魔智慧》一卷」，元·劉大彬《茅山志·卷九·上清大洞寶經篇目》載「《上清智慧消魔經》」當是此經。此經在魏華存所授時原僅一卷，但今《道藏》本《洞真太上說智慧消魔真經》卷一第二頁云：「《智慧經》，一名《太素洞經》，或名《素慧傳》，凡有七卷，藏於玉清

之闕，高上虛皇丹房之裏矣。」而《四極明科》卷一頁二也說「《消魔智慧經》七卷，藏於玉清之闕。」似乎在南北朝時已被迅速擴增為七卷，但今《道藏》本所見，則僅存五卷。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋神虎上符消魔智慧經》，在解釋經題名字，而「則激百陽以生電，鼓千陰以吐威。六天失氣，九魔消摧也。」見於今道藏《洞真太上說智慧消魔真經》卷一第六頁，可以推知道藏五卷本即由上清三十一卷本中之《上清神虎上符消魔智慧》一卷擴增而來。魏華存所撰一卷本撰成年代宜在漢末至三國間，而七卷本（今五卷本）以《四極明科》已言及看來，應撰成於晉世。

《真誥》卷九、卷十、卷十八等曾數處引到此經，北周《無上祕要》卷十八、卷四十二亦有引錄。

經書分五卷共五品，卷一〈真藥玄英高靈品〉，敘述修仙諸藥品次，所謂的「藥」，包括了閱讀經書依經修煉，是廣義的「藥」，文中認為最好的藥是「天仙之方，大度祕要，長存上經也。」所在的上經，是指「《大洞真經》，七世散仇，三十九章，七祖仙天，《黃老八道》，九真神書。上逸《靈書紫文》，魂魄鍊拘，金闕作紀，《五老寶籙》，玉庭百芝，上清精藥，《玉清智慧經》中鈔言。」其次的仙藥是「上清幽芝，太上九時，有八光太和，斑龍黑胎，文虎白沫，出于西丘，七玄飛節，九孔瓊珠，雲漿琳酒，玄圃琅腴，鐘山白膠，金生青敷，閩風石腦，黑河珊瑚，蒙山白鳳，玉腴靈丘，蒼鸞金血，東英朱葉」，這些是天帝所服的藥。「其次太極之品，四真常珍，乃曰九石鍊煙，丹液玉滋，荀首流珠，琳華石精，丹鑪金液，紫華虹英，太清九轉，五雲之漿，玄霜降雪，騰躍三黃，東嬴白香，滄浪青錢，高丘餘糧」等是天仙所服。「其次又有三十六芝，飛爐煉煙，陽水月華」等藥，亦能延年益壽，可至萬歲也。「其次又有玄水雲華之漿，五黃鬱靈中精，千石瓊飲」等藥，可以「耽玄存真，召神符靈」。這一部分的說法，和《漢武帝內傳》（《正統道藏·洞真部·記傳類·海字號》）第五頁至八頁載述西王母論述仙藥之藥材等級的說法很接近。又，此卷中提到房中術，以為「夫陰丹內御房中之術，黃道赤炁交接之益，七九朝精吐納之要，六一迴丹雌雄之法，雖獲仙名，而上清不以比德，雖均致化，而太上不以為貴，此穢仙濁真，固不得闕乎玉闕矣。且嶮巖履冰，多見倒車之敗，縱有全者，臭亂之地仙耳。」對房中術的評價不高，認為是穢仙濁真的修煉法。

經書卷二〈入定品〉有符，以為《太上八術智慧滅魔神虎隱文》一書，

得者入定，內容以「揮神之詩，滅精散靈之曲」及「金真之詩，步虛之曲」二經文為主。

卷三〈守一品〉有符，敘述服符，存守人身上丹田泥丸宮（腦）、中丹田絳宮（心）、下丹田命門丹田宮（臍下）之三一神祇名諱形貌之「守一」法。

卷四〈證聖品〉敘述積功以致果，說明行善以積德，修真以合道，累積修行，由行善、守一、去三尸等入手以得聖果。

卷五〈變化品〉經文極短，敘述有感必有應，去惡存善，有功必輔，有德必興，方術雖多，在於存道守一。

此經係由上相青童傳予有宿命之道士，誦念此經，「可以逐邪起疾，驅精除害，散六天之鬼炁，制萬妖之侵者」。

另外，《正統道藏·正乙部·廣字號》收錄有《洞真太上神虎玉經》、《洞真太上神虎隱文》，二經同卷；疑皆與此經有關。又，《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋》有〈釋太上神虎玉符〉、〈釋太上金虎符〉、〈釋太上金篇虎符〉、〈釋太上玉清神虎內真隱文〉，這些經書，似皆是由《上清神虎上符消魔智慧經》所衍生之經典。

1333 《洞真太上道君元丹上經》一卷有符

（正乙部·內字號；1032冊；新文豐56冊）

此經經題下題為「青童大君傳」，係由《洞真太上素靈洞玄大有妙經》析出的經典，敘述守三一之法，撰作年代應在魏晉南北朝，或在晉世。

此經為敘述守九宮各宮修持法及「守三一（人身中三丹田之神）」之經典。經書分數章，首先敘述經書來源及腦部九宮（明堂宮、洞房宮、丹田宮、流珠宮、玉帝宮、天庭宮、極真宮、玄丹宮、太皇宮）所在位置，所謂：「兩眉間上，却入三分為守寸雙田，却入一寸為明堂宮，却入二寸為洞房宮，却入三寸為丹田宮，却入四寸為流珠宮，却入五寸為玉帝宮。」「明堂上一寸為天庭宮，洞房上一寸為極真宮，丹田上一寸為玄丹宮，流珠宮上一寸為太皇宮，凡一頭中有九宮也。」並敘述守宮雌一（女性神）、男性神（雄一）神祇名諱、形貌及存思之法。接著為〈洞真素靈中經〉敘述存思三一泥丸宮天帝之法及明科法，有符文五道。接著為〈洞真太上九真明科三品律〉、〈玄都九真明科上品傳經篇〉、〈玄都九真明科中品誠罪篇〉、〈玄都

九真明科下品贖罪篇》等章，大都屬於傳經儀法戒律。最後爲太帝君、天帝君、太微天帝君、後聖金闕帝君等四人之偈讚。

此經內容與《洞真太上素靈洞玄大有妙經·太上道君守元丹上經》、《上清素靈上篇》（《正統道藏·正乙部·明字號》）相同，亦與《上清明堂玄丹真經》（《正統道藏·正乙部·既字號》）、《登真隱訣·卷上》、《雲笈七籤·卷五十》等諸書之內容相近。上述諸書，應皆出自同一系統，乃是析自《洞真太上素靈洞玄大有妙經》；詳本書 1302《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

《洞真太上道君元丹上經》係由《洞真太上素靈洞玄大有妙經》所衍伸之經典，題爲青童大君傳。經書是由太帝、天帝、太微等三君所傳，三君再傳予西王母、後聖金闕帝君，再由金闕聖君以此經傳授上相青童君，上相青童君傳授涓子。此傳承方式和上清經的聖聖相傳，最後由青童傳世上應得仙之人相同，撰作年代應在晉世。

1334 《洞真金房度命錄字迴年三華寶曜內真上經》一卷

（正乙部·內字號；1033 冊；新文豐 56 冊）

此經敘述存思人身中重要身神名諱，並藉由誦經佩符，以度命迴年，使身體產生變化，招致仙真，度世成仙。《無上祕要》已提及此書，且係魏華存所傳經，撰作年代當在晉代或之前，屬上清派道典。

此經前述經書來源、傳承、修行訣法，類似於經序，接著爲《金房度命錄字迴年三華寶曜內真上經》經文，七字句，以韻文形式出現，敘述人體身神名諱。在經文之後爲咒語及三道靈符，分別爲〈金房度命迴年上真玉符〉、〈金房度命迴年中真玉符〉、〈金房度命迴年下真玉符〉，各有說明文字，及服佩之法，修之可以度命迴年，使華骨更生，體映玉光，還老返童，度世成仙。

此經篇末說：「西城真人於陽洛宮授魏華存，今封一通於陽洛之山」，是此經亦爲魏華存所傳之經，撰作年代應在晉世或之前，北周《無上祕要·卷四十七·受法持齋品》有「《洞真金房度命錄字迴年真經》」之傳授齋法。

1335 《洞真太上上清內經》一卷有符

（正乙部·內字號；1033 冊；新文豐 56 冊）

敘述修仙者所須佩帶及誦念的九天諸真名諱及靈符，一心念真及佩真名大符，可以昇仙飛行。撰作年代難明，以內容及傳經科戒等來看，應撰成於南北朝。

以元始天尊爲說經主，敘述九天正名真諱，以度上真之人，經書分爲三部分，前以經文的方式呈現，第二部分爲〈上清九天真名大符佩身昇仙飛行上法〉，敘述元始丈人、元始天王、九天丈人、九天道父、九天真母及九天各天、五方天帝等之真諱，每一真諱之後皆有符，其後爲傳授及修行之法。第三部分爲紫素元君所撰出的真文，以譯文形式而非雲篆體的眞文玉字，係學上仙之道者所須佩帶。

1336 《洞真太上丹景道精經》一卷

（正乙部·內字號；1033冊；新文豐56冊）

此經以誦讀經文爲主，主要的經文是由詩偈組成的韻文，共十四章，文字簡短，撰作年代應在南北朝。

此經亦名《太素三元曲素訣辭玉景內真金章》，經文說：「此之丹景，亦有二名，一曰《太上丹景道精經》，二曰《太素三元曲素訣辭玉景內真金章》，與《憂樂惠辭》又名同實異。」《正統道藏·正乙部·明字號》所收《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》有〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉，內容和此書不同。此經的撰作年代，當在《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》之後，請參見本書1360《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》條。

此經分兩部分，第一部分敘述經書來源及誦念《太素三元曲素訣辭玉景內真金章》之法。第二部分爲《太素三元曲素訣辭玉景內真金章》正文，上品七章、中品七章，共十四章，每章多則十餘句，少則八句，皆以詩偈韻文的方式寫成，中間雜有〈太素金眞消魔內真呪〉；文末述修煉法門及傳授科戒。其修煉法門，即是誦經法，「從經上品第一以轉之三過，輒當一讀金眞祝，一日之中令得三遍至五百遍」，「當淨服燒香，心禮四方，然後乃得開其篇目耳。發響之時，則千魔聚伏，萬妖摧爛，山嶽來朝，玉華同宴，誦之一品，玉音瓊振，七日勿殆，萬向如願矣。」綜歸之，此經是以誦經爲主要修煉法門。

1337 《洞真太上青牙始生經》二經同卷

(正乙部·內字號；1033冊；新文豐56冊)

此經旨在論述向五方天吸食精炁之法，並涉及了房中之說。五芽食氣法盛於漢末六朝，因此此經的撰成年代亦應屬於這個時代，而以撰於南北朝的可能性較高。

此經經文極短，託為西王母所傳，其服食法依五行生剋說而進行，由五方天、五星、五行、五嶽、五臟等說起，敘述五芽食氣法。芽，有初始萌生的意思；「五芽」一詞的由來，應是指生成五方天之初始精氣，以東方青芽九氣而言，其氣有如「春草之始萌」，可以生天生地，神人神鬼，所以學道者貴重食五芽。道經食五芽法，比較早見者為《太上靈寶五符序》。在服食五方天氣的五芽法上，通常是透過存思（觀想）、導引、誦咒來進行。所服食之氣為代表五方天之氣數；五方天分別為：東方青芽九氣之天、南方朱丹三氣之天、中央元洞一氣之天、西方明石七氣之天、北方玄滋五氣之天。所服食之氣，則為東方青芽九氣、南方朱丹三氣、中央元洞一氣、西方明石七氣、北方玄滋五氣。

此經表面上是服食五方生氣之法（五牙），但因文中修鍊時是「二人共吞」，同時在服食法之後又提到男女十二歲至十五歲之間「不經私通，謂之始生」。十二至十五是剛懂性交的年紀，所以稱為「始生」；至於「私通」，疑指不在廟中經人指點的私下性行為。因而上文服食五牙之法，疑是二人共修房中時兼行五牙服氣法，所以強調「二人共吞，與神同一」。文中特別強調修習此法的年齡為十二至十五歲，十五歲以上則已經有損，須先補復。其補復亦是由修鍊五牙來修補，所謂「凡經傷損，不得始生之經，不吞青牙之炁，不納五色之津，雖習眾方，終不補復。補復尚未可得，得道從何而招矣。」以經文看來，不僅僅是服食五牙而已，應兼含有男女房中之修鍊，才會特別強調二人共吞。

《洞真太上青牙始生經》在服食五方天氣上，亦與《太上靈寶五符序》說相近，但卻混入了雙人合修的男女房中術；於是吞服五方天氣，不是一人獨修，而是二人共修合食。又，北周《無上秘要》卷四十七有「《洞真青牙始生經丹景道精經還童採華法》」疑是此經，此經的撰成年代應在漢末或南北朝。

1338 《洞真三天祕諱》二經同卷

(正乙部·內字號；1033冊；新文豐56冊)

此書內容雜散，敘述治病驅鬼，守誡除惡之法。在存思法上，以存思太上老君及北斗九星等為主，係早期天師道修道法訣，約撰成於南北朝初期。

此書內容，首述呼喚三天真名、三師真名以拯救急災困病，次述存思北斗九星滅惡鬼法、臥斗法等。其次存思五方五星將軍法，為人治病驅鬼。其次敘述治病驅鬼之壇場存思、上啓等法，其次為奉行上品十誡律法、避十惡誡法。

此書內容雜散，是早期天師道修道驅鬼治病的道典，文中所言如：「謹啓：太上老君，太上丈人，天師女師，三師夫人，北斗七星，三五將軍，謹有同義男女姓某，奉法失忠，招災抱考，因有事者，依源陳之，父母兄弟某疾厄，云云。」以太上老君及天師等三師為主要祈求對象，可以看出此書是早期正一天師道所使用的道典，撰作年代約在魏晉之際。

1339 《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》一卷

(正乙部·內字號；1033冊；新文豐56冊)

此經以存思北斗九星降炁入身、嚙津、誦咒為主，以求使我飛仙，超虛躡空，撰作年代應在東晉南朝。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》載裴君語：「仙道有《飛行之羽》，以超虛躡空。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清飛行羽章券》」，疑即是道藏《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》。此經存思北斗九星九真，以求飛昇躡空，所以經名為「九真昇玄」，經中說：「此道是超空之祕妙，九真之奇法，三段行真，月用九日，故謂之九真昇玄文。」此經又被收入南北朝上清道書《上清五常變通萬化鬱冥經》中，為該經的〈飛行羽經九真昇元上記〉一章，詳見本書0324《上清五常變通萬化鬱冥經》條。此經的撰作年代，以南北朝道書已收錄此書，且和《太上九真中經》相關，以此看來，則此經應撰成於東晉世。

此經一開始先述經書源承，以為經書由虛皇高真道君傳太上大道君，輾轉傳至金闕上相青童君，使以此文教授當為真人者。接著引太素三元君、太帝君、青童大君等神祇之言。接著載述存思北斗九星之炁，修煉藏斗精之

法。其法是存思北斗九星進入身中泥丸、絳宮、丹田等三宮運行，依特定的時日及方式來修行，如於每月一日、三日、五日近午或夜半，存思北斗九星入修行者泥丸宮；每月七日、九日、十二日存思北斗九星下入心中（絳宮）；每月十五日、十九日、二十三日存思北斗九星下入臍中三寸下的下元宮（丹田宮）；藉由存思北斗九星魁中大神名諱、形貌服色，來下入心中，然後經由咽津、叩齒、誦咒等法，以求使我飛仙，超浮太空。修煉法門之後，接著為齋盟傳授科儀。然後接著說：「右《太上飛行羽經九真昇玄上記》，其道畢矣。其下卷是《太上九真中經》。書雖有上下序訣，然別法異用，不相干也。中央黃老君分以傳太虛真人，與八道祕言相次。九真中經在人間施行，亦有口訣」，接著載述修行口訣，其口訣即是修行九真各真最佳時機，如「第一真法，當以五月五日、十五日、二十五日、二十七日、二十九日，一月之中五過行之耳，皆以平旦。」說明了此經和《上清太上帝君九真中經》關係密切。而所謂「右《太上飛行羽經九真昇玄上記》，其道畢矣。其下卷是《太上九真中經》」，顯然認為《太上飛行羽經九真昇玄上記》和《太上九真中經》，是上下卷的關係。有關《太上九真中經》，請見本書 1364《上清太上帝君九真中經》條。

1340《洞真太上太霄琅書》十卷有符

（正乙部·左字號；1034-1035 冊；新文豐 56 冊）

此書第一卷為魏華存所傳道經，撰成於漢末魏晉；其餘諸卷敘述齋戒、科儀、傳授、講經等儀法，是由第一卷衍生者，撰作年代應在南北朝。

《洞真太上太霄琅書》十卷，其中第一卷題為「紫微夫人譔」〈瓊文帝章〉，內容與《高上太霄琅書瓊文帝章經》相同，章節分為：〈九天元始號〉、〈鬱單无量天王太霄琅書瓊文第一〉、〈上上禪善无量壽天王太霄琅書瓊文第二〉、〈梵監天王太霄琅書瓊文第三〉、〈寂然天王太霄琅書瓊文第四〉、〈不驕樂天王太霄琅書瓊文第五〉、〈化應聲天王太霄琅書瓊文第六〉、〈梵寶天王太霄琅書瓊文第七〉、〈梵摩迦夷天王太霄琅書瓊文第八〉、〈波梨答愆天王太霄琅書瓊文第九〉，九章各有歌偈；在第九章之後，為瓊文帝章二百四十音符文，敘述刻印修煉之方及傳經法等，請參見本書 0055《高上太霄琅書瓊文帝章經》條。

經書闕第二卷；第三卷「三乘要用」，諸章依次爲：〈四極明科旨訣第二〉、〈獨立明科旨訣第三〉、〈九真明科旨訣第四〉，此卷載述各種科戒規範。

第四卷「智慧要科」，章目依次爲：〈思道訣第五〉、〈念經訣第六〉、〈存師訣第七〉、〈法服訣第八〉、〈擇師訣第九〉、〈爲師訣第十〉；載述各種修煉時所應具備的智慧要訣。

第五卷「師資行事」，章目爲：〈書經訣第十一〉、〈啓告訣第十二〉、〈傳諱訣第十三〉、〈法信訣第十四〉、〈太真九科第十五〉；載述爲師授經的訣法。

第六卷「齋戒要訣」，章目有：〈爲同義救厄疾謝罪請福齋出官訣第十六〉、〈同學修齋法信訣第十七〉、〈應齋旨訣第十八〉、〈登齋法訣第十九〉、〈受齋儀盟信訣第二十〉、〈行齋法訣第二十一〉、〈晝夜動止訣第二十二〉；敘述齋戒儀法。

第七卷「習學禁忌」，下分數品：〈晦半誦戒訣第二十三〉、〈教學有機无機訣第二十四〉、〈受經營十事訣第二十五〉、〈家人同異訣第二十六〉、〈未有臺堂訣第二十七〉、〈三備一存訣第二十八〉、〈受法後謝恩訣第二十九〉、〈四法六異序第三十〉；敘述學習及教學時諸種禁忌。

卷八爲「講說修行」，下分數品：〈講義訣第三十一〉、〈十善十惡訣第三十二〉、〈爲師度弟子去來訣第三十三〉、〈新學出行別受三戒法第三十四〉、〈師友昇過慶吊眾法第三十五〉、〈自知昇過功德訣第三十六〉；敘述講說修行方面之訣法。

卷九爲「大乘行業」，有文字內容，缺第三十七題目，敘述修行大乘上道所應遵行之事。

卷十爲「行道去來」，章目分：〈得道未去訣第三十八〉、〈已去復來訣第三十九〉；敘述得道之人出處去來諸事。

大抵而言，自二卷以下，都和修行、齋戒、科儀、傳經、講說、行業等有關，是據一卷而衍生者，可以確定十卷本是以一卷本爲基，而加以擴增者。

再者，《正統道藏·洞真部·玉訣類·成字號》收錄有《太霄琅書瓊文帝章訣》一卷，與《洞真太上太霄琅書》第五卷內容略同，應是自彼書析出獨行者。

此經第一卷是魏華存所傳上清經之一，其餘爲闡釋該經而撰，撰作年代

應在南北朝時。北周武帝敕命編纂《無上秘要》卷四十七云：「《太霄琅書瓊文帝章》，三訣十卷」，疑即此書。

1341《上清道寶經》五卷

（正乙部·達字號；1036-1037冊；新文豐56冊）

此書屬於道教辭書或類書性質，依品目細列相關名相，然後加以解說。書中所徵引道書，以南北朝上清道典居多，所以書名為「上清道寶經」。書雖以「經」為名，實是釋經之作而非經。撰作年代約在南北朝末期。

此書未題撰人，書五卷，分〈經品第一〉、〈師資品第二〉、〈墨錄中篇〉、〈恭事圖文朝禮威儀〉、〈天品第三〉、〈地品第四〉、〈死生品第五〉、〈妓樂品第六〉、〈駕乘品第七〉、〈服餌品第八〉、〈食貨品第九〉、〈時運品第十〉、〈資用品第十一〉、〈居處品第十二〉。此書雖名為經，其實是道教類書，且更像道教解說名相之辭書，書中依品目，細列和品目相關之名相及辭句，然後於其下加以解釋，在釋語之後，有的會註明出處，有的則否，有的則是出自作者己意。全書既像類書，又像辭書。

此書撰作年代不詳，以書中所引書如《千真科經》、《茅君內傳》、《大洞真經》、《玉清隱書》、《上清元始變化龜山元錄經》、《二十四生圖》等南北朝上清派、靈寶派道書，尤以上清派道書佔絕大多數看來，應和上清派道徒有關，撰作目的，在於方便上清派道眾了解上清道典中的相關名相，疑此書應編纂於南北朝末期。

42《上清太上開天龍矯經》五卷

（正乙部·達字號；1037冊；新文豐56冊）

此經談論元始天尊法身、應身、化身三身和三洞三十六部真經，以及三清、三界諸天地形成之關係，卷一撰成年代應在漢末至三國，其餘四卷約在東晉。

此經以黃帝向甯封子真君問道的形式，論述三洞真經及宇宙萬物生化經過。經分五卷，第一卷〈黃帝請問甯君訣第一〉，論述三洞真經源起，及道生物，宇宙生化的整個過程。先由道體降生三身（法體、應身、化體），其中法身生玄元始三氣，化生三清天境，而立三尊。三氣並合生成人體三部八

景二十四神。三氣又合生九氣九天八十一域，形成三界各天地及萬物。經中將宇宙及道經之形成，分爲三大階段，第一階段在龍漢五劫時形成三清，爲上聖傳道；第二階段爲太易、太始、太素等三期，爲中真傳德；第三階段爲三十六部真經與三十六天相應，應化法門十二等事，爲下界傳經，各隨修證而入三十六天中。

第二卷〈三洞通生元置品第二〉，論述元始應身，七十二相，上生三境，下生三界，皆稟三洞真經而品物流形。三洞尊經三十六部，上生三境三十六天，中生三界三十六帝，下生九壘三十六土皇，天人相通，三乘接引皆依三洞。〈通生官屬元置品第三〉敘述元始天尊演三洞三十六部，及諸天地生化和三洞真經之關係。

第三卷〈至道法身應生相好元置品第四〉敘述龍漢劫無形天尊演聖教，赤明劫無明天尊演真教，上皇劫時元始天尊演仙教等情形。〈元始應演三洞三十六相元置品第五〉、〈天尊法身應生三界三十六相元置品第六〉、〈九色寶光各生八景八十一好元置品第七〉，敘述元始天尊法相三十六相七十二相及八十一好，和三十六天地、三界三十二天等之關係。

第四卷〈應身三清三十六相元置品第八〉、〈天尊應降爲三界三十六相元置品第九〉、〈九京九山通生天人八十一好元置品第十〉敘述三清生九天三十六境，壽命無量，三界三十二天及四梵則人壽歲數不一。

第五卷〈元始化身而立三清三十六相元置品第十一〉、〈元始化身而生三界三十六相元置品第十二〉、〈元始化身通生境界而植人神八十一好元置品第十三〉，敘述元始化身與人身中頭、胸、腹等諸身神之關係。

此經五卷，第一卷論述三洞及元始三身化生三清九天三十六境，及三界三十二天、四梵等宇宙生化情形。第二卷以下皆是在演釋元始應身、化身和三清、三界之關係。第一卷所言三清三十六天、三界三十二天，都未詳言天名，而第二卷以後則詳載諸天名稱，顯然在闡釋第一卷經文。

關於此經的撰作年代，《抱朴子·遐覽篇》載其師鄭隱收藏的道經有「《龍蹻經》」一卷。晉·華僑《紫陽真人內傳》¹⁵，載紫陽真人周義山，曾於山中遇衍門子授以《龍蹻經》。周義山的年代，據華僑所言，他的祖父玄，在漢昭帝元鳳元年時任官青州刺史，則周義山應是西漢末人。華僑傳中

¹⁵ 《正統道藏·洞真部·記傳類·翔字號》。

說他得仙人傳《龍蹻經》，《龍蹻經》雖未必是西漢時書，但葛洪載其師漢末儒者鄭隱已收藏有《龍蹻經》，而晉人華僑也已提及此書，則此書當撰於晉前應可確定，則撰作年代應在東漢末至三國間。此經以《抱朴子·遐覽篇》所見看來，原只有一卷，今則演變成五卷，以今本內容看來，第一卷應是原來的經文，後面四卷則是演繹第一卷之作。第一卷撰作年代在漢末至三國，而後四卷的撰作年代在南北朝，可能在晉代。

三洞每洞分十二類，共三十六部真經，在此書中已有完整的敘述。此經所言天界，已開始採入佛教三界名相，以欲界、色界、無色界來區分天界，其後四卷應形成於東晉初。又，此經中將道經常見的「四種民天」稱為「四人天」或「四人境」，疑是唐人避太宗諱所改；唐·薛幽棲、李少微，都曾引此經以注《度人經》¹⁶，二人是唐玄宗朝道士，可見《上清太上開天龍蹻經》應是六朝道書，而唐代道士則熟讀此經。另外，此經的內容和《上清外國放品青童內文》一書所談的九玄三十六天天界觀相近，《上清外國放品青童內文》見載於金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》，是上清派魏華存所傳三十一卷上清經之一。《上清太上開天龍蹻經》、《上清外國放品青童內文》應是同一期的經典。

1343 《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》一卷有符

（正乙部·承字號；1038冊；新文豐56冊）

此書是《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》所載《玉清隱書》四卷之一，旨在滅魔招真，撰作年代在晉世。

《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》（簡稱《玉清隱書》），係上清派古籍《玉清隱書》四卷之一；《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載有「《上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書》四卷」；《上清太上八素真經》、《太上九真明科》皆曾提及此書，乃早期上清經典之一，任繼愈《道藏提要》1343條《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》云：

「按《玉清隱書》乃早期上清經典，《上清太上八素真經》及《太上九真明科》已著錄《玉清隱書》。《玉清隱書》原有四卷八篇。《無

¹⁶ 二人之註，見《元始無量度人上品妙經四註》，收入於《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》。

上祕要》卷四十七引『《洞真玉清隱書》四卷八訣』；又，《三洞奉道科戒營始》卷五著錄『《上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書》四卷』。今《道藏》正一部承字號所載《玉清隱書》有四種，即：一、《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》一卷（三篇）；二、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書》一卷（三篇）；三、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一卷（一篇）；四、《上清高上金元羽章玉清隱書經》一卷（一篇）。以上四卷八篇正與《無上祕要》所引相合，原本應為一書，即古之《玉清隱書》。故《無上祕要》卷十八、三十二、四十三引《洞真玉清隱書經》；《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《一切道經妙門由起》引《玉清隱書》，其引文分別見於以上所列四種《玉清隱書經》中，可知北魏至唐初四書尚為一編。然此四卷八篇經文，均各有序文及傳度科儀，合之則為一書，分之則可單行。故《無上祕要》常將各篇單獨徵引，如卷十九、三一、三二、九二、九六引《洞真高上金元羽章玉清隱書經》，卷三〇、三一、三二、四七引《洞真高上滅魔玉帝神慧隱書經》，卷三三引《洞真高上玉清列名內文》，卷三一、四七引《洞真消魔金元百神內祝隱文》。可見此四經並有單行本傳世。」

《玉清隱書》四卷，包括《正統道藏》中之《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》三篇、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一篇、《上清高上金元羽章玉清隱書經》。

本經《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》之內容，先述經書來源及滅魔招真之曲，其後包含三篇經文，第一篇為〈大洞滅魔神慧玉清書〉，先述歌詩，後為披誦《大洞真經三十九章》之法，文末說：「凡修道，披誦靈章，而不行此法，虧忽天儀，於俯伏不足，則為北帝鬼神所笑，三官所罰，群妖試敗，身喪無益。」第二篇為〈大洞消魔神慧內祝隱文〉，敘述讀誦《上清大洞真經》三十九章各章之存思各自神祇及誦念咒語法門。第三篇為〈九天玉清紫文丹章綠字隱文〉載錄一百二十個真文^①，佩之以制命九天、匡御威神、召真檢靈。

^①真文與符不同，真文僅是一個字的雲篆體，符大都由多個雲篆字組成。

1344 《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書》一卷有符文及圖像

（正乙部·承字號；1038冊；新文豐56冊）

此經是《玉清隱書》四卷之一，旨在召神滅魔，威伏酆都萬精，封檢五嶽，束縛群靈，撰作年代在晉世。

《玉清隱書》四卷：包括《正統道藏》中之《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》三篇、《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》三篇、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一篇、《上清高上金元羽章玉清隱書經》，詳見本書1343《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》條。

此經包含三篇章，依次為：第一篇〈高上玉清刻石隱銘內文〉，載述酆都六天宮名，及宮壁所刻之隱銘內文，一為八十真文，一為九十一個真文，用以制六宮萬神。第二篇〈高上滅魔殺鬼上法〉，敘述北帝所轄五帝殺鬼都伯吏姓氏名諱，有神像及符篆，「以制御萬魔，剪滅群凶」。第三篇〈高上九天驅除邪精神慧上法〉載「九天玉帝神呪」、「玉帝呪鬼衛靈上法」等滅魔神呪。

1345 《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》一卷

（正乙部·承字號；1038冊；新文豐56冊）

此經是《玉清隱書》四卷之一，旨在滅魔召真，混合百神，朝會帝一，解愆脫罪，撰作年代在晉世。

此經是《玉清隱書》四卷中之一卷，撰作年代在晉世，詳見本書1343《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》條。

此經先述經書源承，接著為〈洞景金玄玉清隱書〉，敘述經文靈章及修煉法門，以為「修此之法，當先行大混百神，變化雌雄及帝一上道，然後乃得續行之耳」，其目的在藉由清齋入室，轉經、內視、叩齒、誦呪，以求混合百神，朝會帝一，解愆釋罪。

1346 《上清高上金元羽章玉清隱書經》一卷有符

（正乙部·承字號；1038冊；新文豐56冊）

此經是《玉清隱書》四卷之一，旨在藉由佩符誦呪，以避魔試，召制邪精，得以成仙，撰作年代在晉世。

此經為《玉清隱書》四卷之一，其餘三卷為：《上清太上玉清隱書滅魔

神慧高玄真經》、《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》、《上清高上滅魔王洞景金元玉清隱書經》，撰作年代在晉世，詳見本書 1343《上清太上玉清隱書滅魔王神慧高玄真經》條。

《上清高上金元羽章玉清隱書經》敘述統領北羅酆山的消魔王，以及東方青帝大魔王、西方白帝大魔王、南方赤帝大魔王、北方黑帝大魔王、西北方浩帝大魔王、東南方昊帝大魔王、東北方倉帝大魔王、西南方黃帝大魔王等八方大魔王；此等大魔王，職司試驗學者道心，通過試驗者魔王舉薦成仙。但魔試極難通過，學仙者可藉由誦唸「消魔呪」使天魔自滅，不被魔試；書中並有消魔呪語及符篆。接著為〈玉清消魔王金玄百神內咒隱文〉、〈玉清紫道虛皇上君鬱悅那林昌玉臺天中消魔智慧呪隱文金玄羽章〉等諸多小章節，其後為諸大神所受之隱書金玄內文，係符靈。全部經書內容，以唸誦咒訣，佩帶符籙，召制魔鬼邪精為主。

此經係高上玉帝藏於玉清上宮，青童君以經傳西城王君。《上清高上金元羽章玉清隱書經》〈玉清單緣察寶輪法天高上龍煙隱書金玄內文〉說：「上相青童君以此文傳西城王君，位登四極真人，今封一通於西城山中。」

又，《上清高上金元羽章玉清隱書經》第二十三頁〈玉清沖容育鬱離沙天齊暉晨玄隱書金玄內文〉符篆下云：

「西王母受之於北極皇上先生，以傳赤精上真君。當以青書紫板上，置東北方，以滅蒼帝大魔王官屬，招致東北方福集都長安世界蒼帝仙官，十年則致仙童十八人，給兆驅使，取自然靈藥。高上飛玄羽章，又以青書生紫紋上佩身，行之東北長安世界，則萬靈束帶，魔王稽首禮迎，得乘紫雲羽蓋，飛行玉清宮。無此文，不得輕行神仙之道，與召仙官，則為大魔所傷，身被大殃，不得仙也。」

上述此段文字，又見引於《上清佩符文絳券訣》、《無上祕要》中，《上清佩符文絳券訣》¹⁰第三頁上：

「〈玉清沖容育鬱離沙天齊暉晨隱書金玄內文〉：西王母受之於北極

¹⁰ 《宋史·藝文志·卷四·子部道家類附神仙類》：「《上清佩文訣》五卷，《上清佩文黑券訣》一卷。」《上清佩文訣》五卷，應是《道藏》本《上清佩文青券訣》、《上清佩文白券訣》、《上清佩文絳券訣》、《上清佩文白券訣》、《上清佩文黑券訣》五券合刊。

皇上先生。行神仙之道，當以青書紫板上，置東北方，以滅蒼帝大魔王官屬，招致東北方福都集永安世界蒼帝仙官。十年則致仙童十八人給兆驅使，取自然靈藥。《高上飛玄羽章》又以青筆書紫紋上佩身，行之東北永安世界，則萬靈束帶，魔王稽首禮迎。得乘紫雲羽蓋，飛行玉清宮。」（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》）

《無上祕要·卷九十六·玉清品上》：

「《玉清冲容育鬱離沙天齊暉晨玄隱書金玄內文》，西王母受之於北極皇上先生。行神仙之道，當以青書紫版上，置東北，以滅蒼帝大魔王官屬，招致東北方福集都長安世界蒼帝仙官。十年則致仙童十八人給兆驅使，取自然靈藥、《高上飛玄羽章》。又以青書生紫紋上佩身，行之東北長安世界，則萬靈束帶，魔王稽首，禮迎得乘紫雲羽蓋，飛行玉清宮。右出《洞真高上金玄羽章隱書》。」（《中華道藏》第28冊，頁286上）

上引載述佩帶西王母所受之符篆，以修行招真致靈，取自然靈藥之法。《上清佩符文絳券訣》為南北朝道書，北周《無上祕要》亦撰成於隋前，此二書既已引《上清高上金元羽章玉清隱書經》〈玉清冲容育鬱離沙天齊暉晨玄隱書金玄內文〉之文，而文字和今本所見者相近。又，《上清佩符文訣·青券訣》載〈玉清具渭邪渠初默天合暉晨命隱書金玄內文〉，以及《無上祕要·卷九十六·玉清品》引《玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄內文》所載扶桑太帝事，皆和今本《上清高上金元羽章玉清隱書經》之〈玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄內文〉相同而略短。這些都可以看出此書的撰年代應在晉世，今本是沿承六朝古本而來。

347 《上清丹景道精隱地八術經》二卷有符

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

此經以藏形匿影、解形遁逃之法為主，是晉世魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰成年代當在漢末。

題為班固撰《漢武帝內傳》載上元夫人命青真小童傳授漢武六甲靈飛十二事中有《壬癸六遯隱地八術》，晉·華嶠撰《紫陽真人內傳·周君所受道真書目錄》有「李子耳《隱地八術》」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》載「道有《丹景道精隱地八術》」，金明七真撰《洞玄靈寶三

洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所授道經有「《上清丹景道精隱地八術》上下二卷」；上述所言，即是道藏中的《上清丹景道精隱地八術經》二卷。撰成年代，以《漢武帝內傳》及《紫陽真人內傳》已提及此書看來，應在東漢。《漢武帝內傳》所載六甲靈飛十二事，實即魏華存三十一卷上清經之先聲，詳筆者《西王母信仰研究》一書，新文豐出版社出版。

《上清丹景道精隱地八術經》，簡稱《隱地八術》，見載於《紫陽真人內傳》、《真誥·卷五·甄命授第一》、《太上九真明科》、《上清太上八素真經》、《三洞奉道科戒營始》卷五、《雲笈七籤》卷九等書中；《雲笈七籤·卷五十三·雜祕要訣法·太上隱書八景飛經八法》係節錄本書上卷。另，道藏有《洞真太上丹景道精經》，經名雖與此經相近，《登真隱訣》亦已言及，但內容則不同，應是由此經所衍生者。又，《無上秘要》卷四十七載有「《洞真丹景道精隱地八術》」，疑即是此經。

今道藏本《上清丹景道精隱地八術經》卷上載〈紫清飛靈八變玉符〉，有符文及修煉之方，依次為第一藏形匿影之術、第二乘虛御空之術、第三隱淪飛霄之術、第四出有入無之術、第五飛靈八方之術、第六解形遁變之術、第七迴晨轉玄之術、第八隱地舞天之術；八種術法各有符，所修煉者為藏形匿影、乘虛入空、隱輪飛霄、出有入無、飛靈八方、解形遁變、迴晨轉玄、隱地舞天等八種隱遁飛昇之術。卷下載〈八術祕經局音〉，有方形符，所言為藏形隱影，以遁逃離、坤、兌、乾、坎、艮、震、巽等八卦八方之災禍；其術法以書符唸咒為主。

此經二卷所述藏影匿形、乘虛入空等法，皆須佩符、存思、誦呪。經的來源是由玉晨大道君所傳予太極真人、方諸青童、暘谷神王等人，青童是此經重要傳經人之一。其撰作年代，以經為魏華存所傳看來，書在魏氏前已存在，當撰成於漢末至魏晉間。

1348 《上清九天上帝祝百神內名經》二經同卷

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

此經是上清派三奇之一《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》的修煉訣法，撰作年代應在東晉，屬上清派所傳道典。

此經是《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》之附屬經典，屬修行訣法，《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》有〈太一帝君大回元五通上仙

法)、〈太丹隱玄玉晨金華玉經八間十二願〉二章，此經是接續其後的誦念百神名，經文一開始即云：

「兆能知百神名者不死，恆誦九天上帝之祝者神仙也。兆行〈迴元五通〉、〈八間十二願〉之事，既畢，讀百神名一過，以續行事之後。」

經文明白說明是修行〈迴元五通〉、〈八間十二願〉二章後的續行法事，可見此經是《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》之修煉訣法。

此經在〈百神名〉之後，接著為〈太上說智慧消魔唱〉，敘述讀《大洞真經》十過後，須「讀此消魔唱，以辟九天之毒氣，攘北帝大魔王之來試也」。接著為〈大洞玉經食玄根之氣法〉，在睡臥未起床前，存思服食日黃之氣及胃中九天玄女之神，使人體清朗，神明八聰。其後為〈紫微王夫人頌〉一首。

《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》和《上清大洞真經》的關係至為密切，經文一開始即敘述修煉《上清大洞真經》法門，所以此經也將讀誦《上清大洞真經》後的讀〈消魔唱〉列入修行訣法中。請參見本書 1301《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》條。

1349《上清七聖玄紀經》二經同卷

(正乙部·承字號；1039冊；新文豐 56冊)

此經載述上清派傳經最高階位之七位神祇(七聖)，據書名看來，此書應是傳經七聖之傳記，但今僅殘存目錄一篇。七聖之後，列八真名及二賢名，稱為「八真傳」、「二賢真傳」，亦應有傳文，今皆缺佚。此書文字短小，僅四百餘字，撰作年代應在東晉或南北朝。

《上清七聖玄紀經》最主要的是記載了七聖之事蹟，及其各自所傳道經；七聖之後，列了八真(東極真人陵陽子明、南極真人赤松子、西極真人王方平、北極真人安期生、栢成子高、泰清仙王趙車子、九宮上相長里先生、太極左公北洛先生)及二賢(青光先生、谷希子)之名。金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科并營始·卷五·上清大洞真經目》著錄「《八真七傳》七卷」，疑即此書。

其七聖之傳記依次為：上清太上大道君傳、紫清太素三元道君傳、白玉龜臺九鳳太真西王母傳、中央黃老君傳、扶桑大帝君傳、金闕聖君傳、九微太真玉保金闕上相太司命高晨師東海青童君傳七人。在每一聖神之後，記述

經書篇名，此經書應是該聖神所傳者。文云：

「《上清太上帝君傳》，右一紀，篇曰《八素上經太上隱書》，或曰《金真玉光豁落七元》，或曰《八景飛經》也；有之者神仙，行之者為真人。《紫清太素三元道君傳》，右二紀，篇曰《精景洞真七轉之經》，或曰《太上素靈寶曜飛經》，或曰《三元隱書》，有之者神仙，行之者為真人。《白玉龜臺九鳳太真西王母傳》，右三紀，篇曰《靈紀洞玄上經》，或曰《大有妙玄經》，有之者神仙，行之者為真人。《中央黃老君傳》，右四紀，篇曰《九真中經》，或曰《飛行羽經》，有之者白日昇舉，行之者成真人。《扶桑大帝君傳》，右五紀，篇曰《太霄隱書》，或曰《玉珮金璫經》，有之者長生使神，行之者成真人。《金闕聖君傳》，右六紀，篇曰《靈書紫文》，或曰《五老寶經》，有之者尸解，行之者成真人。《九微太真玉保金闕上相太司命高晨師東海青童君傳》，右七紀，篇曰《玉保洞觀經》，或曰《靈雲上之品經》，有之者白日尸解，行之者成真人。右七聖傳，都有之者為真人，眾靈詣其房寢，遊行玉清。」

以經名看，《上清七聖玄紀經》應是七聖之傳記，所可惜的，今僅殘存目錄一篇。此經和《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》，皆是載述上清派最高階位的傳經七聖；但兩相比較，後者有高聖玉帝君（元始天尊），而無青童君，此經則除去玉帝君，而補入青童君。如以「聖」來看，似乎《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》所說的七聖，包涵二高聖（元始天尊、太上大道君）、四上聖（太素三元君、西王母、中央黃老君、扶桑大帝）及後聖（金闕帝君），較妥切。請參見本書 1367《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》條。

1350 《上清太上迴元隱道除罪籍經》一卷

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

此經為六丁日、月晦（每月月底）、六甲日等夜半於寢牀上平坐，存思北斗七元九辰之法，晉世許翮曾依之修行，撰作年代應在漢末魏晉之際。

經書敘述利用六丁日（丁卯、丁丑、丁亥、丁酉、丁未、丁巳）、月晦（每月最後一日）、六甲日（甲子、甲戌、甲申、甲午、甲辰、甲寅）等之夜半生氣之時，平坐於寢牀上，叩齒，存思北斗七元九晨等神，誦咒，祈求

消除陽罪陽過，稱為「太上迴元謝罪之道」。梁·陶弘景《真誥·卷一八·握真輔第二》載許掾（許翹）手書：「泰和二年太歲在丁卯正月，行迴元道。此是謝過法，別有經。」許掾在丁卯年行迴元道，是謝過法，這些都和《道藏》本以丁卯等六丁日修存思北斗七元九辰的謝罪法相同，許掾所行者當是《上清太上迴元隱道除罪籍經》之法。又，《真誥·卷二十·翼真檢第二》：「掾書太素五神二十四神，并《迴元隱道經》一卷，及《八素陰陽歌》一卷。」所說的《迴元隱道經》，當是此經。

又，《上清太上九真大經絳生神丹訣》其中的〈太上迴元隱道用除罪籍內篇〉即是《上清太上迴元隱道除罪籍經》。《上清太上九真大經絳生神丹訣》撰成年代當較此經為晚，所以將此經收入其中，成為它修行訣法的一部分。

1351 《上清太極真人撰所施行祕要經》一卷

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

此經短小，雖題為「太極真人撰」，實際上是集合上清多本經書中有關按摩健身、除病去穢法而成，文字內容又見於《真誥》，撰作年代在晉世或之前。

此經經名為《上清太極真人撰所施行祕要經》，是撰者「太極真人」，加上經名「所施行祕要經」而成。太極真人為徐來勒，《雲笈七籤·卷三·靈寶略紀》說：「太上又命太極真人徐來勒為孝先作三洞法師。」太極真人徐來勒是晉世靈寶經中常見仙人。

又，此書雖名為「經」，但其實是經錄，是從諸上清經中摘錄按摩法而成，所徵引的經書，依次有《太素丹景經》、《大洞真經精景按摩篇》、《消魔上靈經》、《消魔經上篇》、《太上錄停發華經》、《丹字紫書三五順行經》、《石景赤字經》、《紫度炎光內視中方》、《太上天關三圖經》、《太極錄經》，以上皆和按摩健身有關。接著為《正一平經》、《太上九變十化易新經》，引此二經則和除穢沐浴有關。

此書所引諸經，大都是上清經，文字內容和《真誥·卷九·協昌期第一》相同。由《太素丹景經》至《太上天關三圖經》，和《真誥·卷九·協昌期第一》〈太上真人撰所施行祕要〉相同；《太極錄經》、《正一平經》、《太上九變十化易新經》，和《真誥·卷九·協昌期第一》〈清靈真人說寶神經〉相同。《真誥·卷九·協昌期第一》〈太上真人撰所施行祕

要》章題下云：「長史寫本，有題如此，此猶是眾真授說經中所可修用還童反白諸要事，令長史施行之耳，非成事一卷經也。」言下之意，是眾真降臨時從眾經中摘其修用還童反白法，來授予許謐，要他依此修行，但這並不是一本經，所謂「非成事一卷經也」。既是東晉許長史所記，那麼撰作年代應在晉世或之前。

1352 《上清洞真智慧觀身大戒文》一卷

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

全書由序文、大戒文（分〈玉清智慧下元戒品〉、〈玉清智慧中元戒品〉、〈高上玉清智慧上元戒品〉三品），及元始天王等三真語等組成。此書除前面短序外，大戒文三品及以下文字，皆見於《無上祕要》卷四十五，撰作年代當在南北朝。

經書約分三部分：短序、大戒文及元始天王等三真語。第一部分短序，敘述經書源承，由太上高聖道君、元始天王、太微天帝、太極高仙等相傳，其後為太微天帝頌讚。第二部分為智慧觀身大戒文，共三品，由第一戒至一百八十是「上仙之道，名〈玉清智慧下元戒品〉」。接著由「道學不得望人禮敬」起，至「道學當滅識藏見，然後真人見」止，共二百一十六條，是「无上正真之道，名〈玉清智慧中元戒品〉」。接著由「道學當念菜食為常」起，至「道學當念隱祕天真名諱不出我口」止，共三百條，是「太極之道，名〈高上玉清智慧上元戒品〉」。第三部分載元始天王、太微天帝、太極真人，三人所說語，《無上祕要》將此部分稱為〈洞真智慧觀大戒經品〉。

《無上祕要》卷四十五收錄此書，不載經名及短序，分為：〈玉清智慧下元戒品〉、〈玉清智慧中元戒品〉、〈高上玉清智慧上元戒品〉、〈洞真智慧觀大戒經品〉。不僅《無上祕要》已收錄此書，且北周·甄鸞《笑道論·事邪求道二十》亦引《觀身大戒》，據此，則此書之撰作年代當在南北朝，且在北周（557~581）前。

1353 《上清元始譜錄太真玉訣》一卷有符

（正乙部·承字號；1039冊；新文豐56冊）

此經以去除三尸所引起的三徒五苦，及作名刺上謁九天諸聖為主，祈求藉由去三尸而登昇九天界。撰作年代應在晉世。

此經題下題云：「一名《解形遯變流景玉光》」。經書分兩部分，第一部分為三惡門、五道門，敘述去除由三尸引起的三徒及地獄五道之苦，文末有殘佚，闕文不全。第二部分為〈出九天門謁刺法〉，敘述以銀木版作名刺（名片）埋地下，稱名拜謁九天玉郎，存思及稱名拜謁三清九天天帝等神祇。其後為落上尸、中尸、下尸之符共三張，以及解形遯變滅度符六張及說明文字。

此書前半所載三徒五苦之門，其大部分的經文又見於《度人上品妙經四註》（《正統道藏·洞真部·玉訣類·寒字號》）卷二「永度三徒五苦八難」下，齊·嚴東註。嚴東所注之文，和《上清元始譜錄太真玉訣》所言三徒五苦之門，在文字上，幾乎全同，而微有省文；嚴東雖不言出處，當是暗引《上清元始譜錄太真玉訣》一書。此書既被蕭齊時嚴東所引，而《上清眾經諸真聖祕》卷七所載上清眾經中亦有《元始譜錄太真玉訣》，《雲笈七籤·卷八十一·庚申部》亦引此經三徒五苦全章文字；皆足以證明此書為東晉上清經派之經典。

《上清元始譜錄太真玉訣》書中，敘述三尸引誘人行惡，使人貪財貨、耽五味、愛聲色，導致人體魂魄走作，氣散神遊；由於三尸的關係，於是使人進入色慾、愛慾、貪慾等三徒門；擾亂人體中之精、神、心、魂、形，使得色累苦心、愛累苦神、貪累苦形、華競苦精、身累苦魂，並因此而墜入太山地獄苦道、風刀苦道、撻山負石苦道、作江河苦道、吞火食炭鑊湯苦道等「苦地獄中」。《上清元始譜錄太真玉訣》說：

「三惡門：第一門，名色慾門，一名上尸道，一名天徒界。第二門，名愛慾門，一名中尸道，一名人徒界。第三門，名貪慾門，一名下尸道，一名地徒界。此三惡之門，一名三尸之道，一名三徒之界，常居人身中，塞人三關之口，斷人三命之根，遏人學仙之路，抑人飛騰之魂。為學之本而不落尸於三道之上，去慾於三界之門，真何由降？道何由成？夫學上法，宜遠諸慾，滅落尸根，道自然降，仙自然成，剋得飛騰，上昇三清。

五道門：第一門，名色累苦心門，一曰太山地獄苦道。第二門，名愛累苦神門，一曰風刀苦道。第三門，名貪累苦形門，一曰撻山負石苦道。第四門，名華競苦精門，一曰作江河苦道。第五門，名身累苦魂門，一名吞火食炭鑊湯苦道。此五苦五道之門，常居於人身，係

人命根，過人招真之路，斷人修仙之門。為學之本而不解形於五道之上，滅跡於五苦之下，眾累不斷，沈淪罪門，何由得脫，騰身遯變流景玉光也？夫欲上學，當先斷諸累，絕滅苦道，真自然降，神仙自成，剋得變形，遊宴諸天。」

經中將三尸所代表人類的色、愛、貪，拿來和代表人體內外的精、神、心、魂、形相結合，由三慾，引出了形神上的五種痛苦，由五苦而進入五種地獄苦道。並且由此而發展出斬落三尸三惡門及三尸五道門的科儀。自漢以後，三尸的思想愈演愈烈，由此可見。據經文所載，想去除三尸，須依一定之科儀，依次去除三惡五道；但科儀中的五道，僅述至「愛累苦神門」，尚有三道門的儀軌佚失未述。

去三尸之法，在漢代有守庚申、服藥、避穀、食氣、吞符，至《上清元始譜錄太真玉訣》而演變成科儀。前幾種去三尸法，都須靠自己來力行；後一種的科儀，則是借用外力，由道士以科儀之方式來為人去除三尸。

1354 《上清天關三圖經》一卷有圖

（正乙部·明字號；1039冊；新文豐57冊）

此經為晉世魏華存所傳《洞真上清開天三圖七星移度經》之簡縮本，撰作年代在南北朝。

《上清天關三圖經》一卷有圖像，係《洞真上清開天三圖七星移度經》之簡縮本，文字約自《洞真上清開天三圖七星移度經》卷上第八頁起至卷文末止。但《上清天關三圖經》有圖像無符，而《洞真上清開天三圖七星移度經》則有符無圖，二者可以互補。又，《洞真上清青要紫書金根眾經》《洞真上清太微帝君步天綱飛地紀金簡玉字上經》二經有部分內容與此經相同，可供文字校勘之用。詳見本書1305《洞真上清開天三圖七星移度經》條。

1355 《上清河圖內玄經》二卷有像有符及圖像

（正乙部·明字號；1040冊；新文豐57冊）

此經敘述存思北斗九皇之修煉法門，梁·陶弘景《真誥》曾引此經之文，可見此經是東晉上清派所傳習道典，撰作年代在東晉或之前。

張繼禹編《中華道藏》第二冊0006《上清河圖內玄經》下王卡摘要說：「撰人不詳，約出於東晉南朝，係早期上清派道典。」任繼愈《道藏提要》

1355 《上清河圖內玄經》條，也以爲是「六朝上清派道書」。梁·陶弘景《真誥·卷十一·稽神樞第一》云：「《河圖內元經》曰：乃地肺土良水清，句曲之山，金壇之陵，可以度世，上昇曲城。」《無上秘要·卷四·靈山品》引《河圖內元經》，文字與陶引略同。陶弘景及北周《無上秘要》，已明白引用本經文字，雖然所引文字已不見於道藏本，應是佚去，但可證明此經是東晉上清派所傳古經之一。

《上清河圖內玄經》共二卷，全經分五部分，第一部分前有殘缺，缺題及缺文；接著爲：〈太一秘諱二〉、〈九皇寶籙三〉、〈香燈謝文四〉、〈觀星要法〉。〈太一秘諱二〉敘述太一尊神務猶收名諱及存思修煉法門。〈九皇寶籙三〉載九皇星君及九皇夫人名諱、圖像、靈符，以供存思及修煉。以上是卷上。〈香燈謝文四〉載供祭北斗九皇之壇場科儀及祭法。〈觀星要法〉載夜晚觀看北斗九皇，「思見神降，與己言語」，內載北斗九星位置、職司，以及北斗九皇內妃名諱，以供存思。

《正統道藏·正乙部》《上清河圖寶籙》、《續道藏》《北斗九皇隱諱經》（及所引《黃老經》），皆是由摘錄上清派道書《上清河圖內玄經》而析出者。

1356 《上清迴神飛霄登空招五星上法經》一卷

（正乙部·明字號；1040冊；新文豐57冊）

此經由兩篇短經組成，首篇敘述觀想五方天帝、五臟身神，以飛登五星之法。第二篇存思人身中諸神，以求固魂鎮神。撰作年代在南北朝。

此經由〈迴神飛霄登空招五星上法〉及〈鎮神養生內思飛仙上法〉二篇經而成，以前篇經名爲本書書名，這種情形在六朝道經中極爲常見。

〈迴神飛霄登空招五星上法〉是存思東方青帝、南方赤帝、西方白帝、北方黑帝、中央黃帝，並配合身內五臟肝、心、肺、腎、脾等諸神，及元父、玄母來做爲存思對象，並招五星精炁灌溉五臟，使飛空騰虛。

〈鎮神養生內思飛仙上法〉敘述存思人身頭、胸、腹三部諸內神法，頭部爲面部七神（髮、腦、眼、鼻、耳、舌、齒）。胸部爲五臟六腑神。腹部腸胃精血及下關諸神。藉由存思、叩齒、誦咒、咽津，以求鎮神固魂，絕死氣，開生門。

又，《無上秘要·卷九十七·玉清品下》徵引《迴神飛霄登空招五星上

法》，內容文字和今本相同，但〈迴神飛霄登空招五星上法〉漏去最後一段，〈鎮神養生內思飛仙上法〉漏去前半，而經末最後多出「高聖帝君曰」以下一大段文字，可以用《無上祕要》多出的文字來補此經之缺佚。關於此經之撰作年代，以撰於六朝的《無上祕要》已徵引此書看來，此書應是南北朝時的作品。

1357《上清化形隱景登昇保仙上經》一卷

（正乙部·明字號；1040冊；新文豐57冊）

修行法門和東晉上清派道書利用八節日，以存神入身的法門相同，北斗九皇內妃之敘述亦與六朝道經相同，此經的撰作年代應在南北朝，為上清派道書之一。

此經旨在修煉變化己身，隱形登昇天界之法，經文短小。經書一開始說明來源，此書為太微天帝君所傳中央黃老君的修行法門；其修行法，是於八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至），清齋靜坐，臨目（開三分目），依次存思（觀想）八帝君名諱、形貌、服色，觀想帝君授我符，以雲氣罩我身，身昇天界，然後叩齒、嚙氣。接著存思九微內帝君。接著存思修煉北斗九星帝君，觀想北斗九星帝君變為北斗九皇內妃，九皇內妃從北斗中下來，入我身中，安在相關部位，使我身內外洞徹，匝體通熱，叩齒九通，誦咒，嚙氣；完成修行法門。

關於此經的撰作年代，張繼禹編《中華道藏》第2冊0044《上清化形隱景登昇保仙上經》下王卡摘要說：「約出於南北朝，言存神隱形飛仙法術。」任繼愈《道藏提要》1357《上清化形隱景登昇保仙上經》條云：

「此經似出於南朝上清道士之手。《道藏》正一部既字號載《上清太上九真中經絳生神丹訣》，該書中之《太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經》，與本篇後半部份相同。《無上祕要》卷十八引《洞真九真中經》有其文。」

案：任說有誤，此經觀想北斗九皇內妃名諱，而《上清太上九真中經絳生神丹訣·太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經》、《上清河圖內玄經·卷下·觀星要法》、《太上五星七元空常訣》等也都有北斗九皇內妃之敘述，文字並不全同，《無上祕要》卷十八明白註出引《洞真九真中經》，亦和《上清化形隱景登昇保仙上經》無關。

今以全經所言修行法門和東晉上清派魏華存所傳三十一卷經，利用八節日存思神祇名諱，觀想神祇以氣罩身，進入吾身中的修行方式相同；此經應是東晉上清派所傳習的道典，撰作年代應在東晉或之前。

1358 《上清迴耀飛光日月精華上經》二經同卷

（正乙部·明字號；1040冊；新文豐57冊）

此經有前後經題，極短，雖以經為名，卻是頌讚之詩偈，且和壇場燈儀有關，撰作年代疑在南北朝時，是上清道徒詠燈王之作。

此經經文由十九首頌偈組成，屬於頌歌性質，前十六首自成一體，後三首題為〈三條別頌〉，其下細字云：「出南極紫元夫人歌」。南極紫元夫人，姓王名林，字容真，西王母第四女，事跡見《真誥·卷三·運象篇第三》、《雲笈七籤·卷九十七·歌詩》。

整本經的內容和壇場齋醮燈儀有關，歌詠燈王的煒燁燦爛，煌煌赫赫，上徹天界，光通幽谷。經中並有「歸命燈王經」、「人王受是經，壽同萬億齡，福延及七祖，無復憂惱嬰」，是藉由誦詠此經，以求消災得福。元·劉大彬《茅山志·卷九·上清大洞寶經篇目》載有「《上清日月精華經》」，此經的撰作年代，以內容及南極紫元夫人事看，疑撰成於南北朝時。

此經前十四首頌偈，又收入於《上清洞玄明燈上經》一卷（《正統道藏·洞玄部·本文類·乃字號》），《上清洞玄明燈上經》除頌偈外，前後有經文，是一本完整的經書，詳見本書0367《上清洞玄明燈上經》條。

1359 《上清素靈上篇》二經同卷

（正乙部·明字號；1040冊；新文豐57冊）

此經內容和《洞真太上素靈洞玄大有妙經》中之〈太上道君守元丹上經〉相同，乃是自該經析出單行者，為東晉上清經派之道書，撰作年代應在東晉或其前。

此經首述《上清素靈上篇》的傳承，所謂：「太上天帝、上帝、太微天帝君《玄丹上經》，青童大君傳第一」。文中經書的傳承方式，和《大有妙經》、《洞真太上道君元丹上經》相同，都是由太帝、天帝、太微三君所傳，最後經由青童君而傳予世間應得仙之人。

今《道藏》所見文字內容，和《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上道君

守元丹上經》相同，是自該經析出的單行本。但另外《太平御覽》引《太上素靈經》云：

「三一者，一身之靈宗，百神之命根，津液之山源，魂精之玉室；是以胃池體方而受物，腦宮圓靈而適真。太上曰：『真人所以貴一為真者，一而已。一之所契，元氣造化；一之變通，天地冥合。是以上一為身之天帝，中一為絳宮之丹皇，下一為黃庭之元主；而三之一真，並統身內二十四氣，以授生。生立一於身，上應太微二十四氣真，真氣徊和，品物流形；玄神渾分，紫房杳冥。上一，真帝之極也；中一，真皇之主也；下一，真王之妙也。天皇得極，故上成皇極；地皇得主，故上成正一；人皇得妙，故上成眾妙。三皇體真而守一，其真極也，得一而已。』」（《太平御覽·卷六六八·道部·養生》引）

上述《太上素靈經》之文字，不見於今道藏本《上清素靈上篇》中，而見於《洞真太上素靈洞元大有妙經·太上大洞守一內經法》。疑〈太上大洞守一內經法〉亦是《太上素靈經》之一部分，也就是《素靈經》應包括上篇、下篇兩部分。道藏《上清素靈上篇》一卷，其內容既和《洞真太上素靈洞玄大有妙經·太上道君守元丹上經》相同，被稱為「上篇」。而《太平御覽》所引《太上素靈經》，又同於《洞真太上素靈洞玄大有妙經·太上大洞守一內經法》。因而〈太上道君守元丹上經〉既為《上清素靈上篇》，則〈太上大洞守一內經法〉似應為《上清素靈下篇》。

又，此經是自上清派道之三奇之一的《大有妙經》析出單行者，詳本書1302《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

1360 《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》一卷有符及圖

（正乙部·明字號；1041冊；新文豐57冊）

此經由〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉、〈太極左真人曲素訣辭〉、〈太上曲素五行祕符〉三部小經所組成，可以策虛召靈，制壓使神，超身九玄，遊晏五京，三經撰成年代應在漢末至魏晉之際，早期單行，綜匯成書應在南北朝。

此經內含〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉、〈太極左真人曲素訣辭〉、〈太上曲素五行祕符〉等三部小經。《紫陽真人內傳》載周義山登王屋山「有趨他子授君《芝圖》十六首，受《五行祕符》而退齋。」又說周義山「登岐

山，遇臧延甫，受《憂樂曲素訣辭》」。梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「仙道有《曲素訣辭》以招六天之鬼，在世。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清曲素訣詞五行祕符》一卷」。可見〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉、〈太極左真人曲素訣辭〉、〈太上曲素五行祕符〉三部小經，都是上清派古籍，早見於記載；三經之撰作，如以《紫陽真人內傳》為晉·華嶠撰¹⁹，而《上清曲素訣詞五行祕符》為魏華存所傳看來，其撰成年代應在漢末至魏晉間，但匯集三經成一書，其年代宜稍晚，任繼愈《道藏提要》1360《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》條下以為「本書之原始材料雖出於晉代，但合編為一經，則當在梁以後」，其說可從。又，《無上祕要·卷三十二·眾聖傳經品》云：

「結九元正一之炁，以成憂樂之辭，明於玄臺之上，字方一丈，文蔚煥爛，洞明九天，七寶華光，流曜上清。玄都丈人受之於太空，後以鳳文真書玄授於太上大道君，道君傳太極真人，太極真人以傳東海方諸青童大君。右出《洞真鳳臺曲素上經》。」

上引文字即在今本《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》首段文中，可見今本即是沿承六朝古本而來。

《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》首為前序，用以貫穿三小經，先敘經書來源及傳承，接著為第一小經〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉，其辭每兩句押韻，分「東方青帝」辭六十二句、「南方赤帝」辭四十八句、「西方白帝」辭五十六句、「北方黑帝」辭五十二句、「中央黃帝」辭五十句，其後說明修煉法門，接著為「五帝命魔靈幡」，有五道符，分別書寫於東西南北中五方帝命魔靈幡上，並說明修煉法。前序說「佩玄丘太真書五帝命魔靈幡，則能策虛召靈，制魔使神」、「得誦憂樂之辭，超身九玄，遊晏玉京」。

此書之第二小經為〈太極左真人曲素訣辭〉，下題：「一名《九天鳳炁玄丘太真書》」，先說經書來源及傳授儀，接著為「曲素訣辭」，係靈符一道，其後為修煉法之文字，有神祇圖像，說明以朱書白繪佩身，用以召群靈，制萬精，亦可以將符施於靈幡之上，其後為傳授及修煉之法。此書前序

¹⁹ 《舊唐書·卷四十六·經籍志上·史錄·雜傳類》：「《紫陽真人周君傳》一卷，華嶠撰。」華嶠或作華僑。

說：「得佩曲素鳳炁，則見太平奉迎聖君，身昇玄都，受仙上真也」。又，《正統道藏·正乙部·集字號》所收《上清曲素訣辭籙》一卷將此小經部分經文，收入其中，請參見本書 1380《上清曲素訣辭籙》條。

此書第三小經爲〈太上曲素五行祕符〉，下題「太極左仙公撰」，書前序說：「得五行祕符，則呼魄固魂，保神長存。」經書一開始先敘來源及傳承、修行法，內有十道符，分別爲甲乙二真陰陽祕符、丙丁二真祕符、戊己二真祕符、庚辛二真祕符、壬癸二真祕符，分別在十天日入室佩服修煉之用，其作用在保命、保身、保魂、生形、通靈、長命，其後爲傳授科戒。又，《紫陽真人內傳》說周義山曾受《五行祕符》，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳三十餘卷上清經中有「《上清曲素訣詞五行祕符》一卷」，即是此經。

歸結來說經書由〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉、〈太極左真曲素訣辭〉、〈太上曲素五行祕符〉等三經組成。敘述依法誦辭，書符佩籙，可以召魂制魄，鎮攝六天之鬼，制伏邪魔。青童君將之傳於道士宿有玉名，應爲仙者。

1361 《上清外國放品青童內文》二卷有符

（正乙部·明字號；1041 冊；新文豐 57 冊）

此經敘述上有三十六天，中有三十六國，下有三十六壘等天上、人間、地下三處諸國情形。是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉之際。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清外國放品青童內文》二卷」。《無上祕要》卷四、《道教義樞》卷七、《三洞珠囊》卷八、《上清道類事相》卷一、唐·釋法琳《辯正論》等，均曾徵引此書。

此經係高上玉帝授予青華小童者。經文有二卷，卷上的內容，依次爲：〈高上入國隱元內文〉，敘述經文成書及傳承。接著爲〈六國品銘三十六首〉，敘述地上東、南、西、北、中及上方，六方六國各有六品銘及符、音，形成三十六品三十六國。卷下內容爲：〈高上九玄三十六天內音〉，敘述高上九玄三十六天，各有符文及天王姓氏名諱。〈洞淵九地三十六音內銘〉，敘述洞淵九地三十六土皇，各有符文及土皇姓氏名諱。

此經所說上有三十六天（九玄三十六天），中有三十六國（六方六品三

十六國），下有三十六壘（九壘四音三十六土皇）；此經卷下經文第二十八頁云：「九地九壘直下九重，合三十六音三十六土皇，上應三十六天，中應三十六國。」這種宇宙觀的形成，疑是由先秦九天、九地（地有九州），以及海外三十六國等說所逐漸形成者。

周世已有九天之說，屈原《楚辭·天問》：「圓則九重。」以為天圓有九重，《呂氏春秋·有始篇》、《淮南子·天文篇》所說九天是指天界分中央及八方等九個方位。至張角舉兵時立有三十六方（見《後漢書·卷七十一·皇甫嵩傳》），顯然以為地有三十六土；而《魏書·卷一百一十四·釋老志》載寇謙之師李譜文說，天有三十六天，地有三十六土。三十六天、三十六土這類說法，疑是由《淮南子·地形篇》所言海外有三十六國，而演化成地有三十六國。九天為與三十六國相配，於是至六朝而發展成九玄三十六天；以及地下三十六壘之說。

此經載述天上有三十六天，地上有三十六國，地下有三十六土皇，形成三界國土說。此經為高上玉帝（元始天尊）所傳，青童君所受，並以「青童內文」為經名，可見此經和青童君的關係至為密切。其修煉法門，則是齋戒誦經、佩服符文內音、叩齒、誦咒，以求身登太空，飛行上清。

1362 《上清諸真人授經時頌金真章》一卷

（正乙部·明字號；1041冊；新文豐57冊）

此經經文短小，分為十二篇，以二句一韻偈頌的方式呈現，藉由歌詠十二篇金章，以治病全生，撰作年代約在南北朝。

此經又稱《上清金章十二篇》、《金章十二篇》，載十二篇偈頌，敘述修道之方，此十二篇又見於《上清金章十二篇》^{②①}、《上清諸真章頌》〈金章十二篇〉^{②②}今據《上清諸真人授經時頌金真章》文末說：「右金真章十二篇，皆萬靈之內諱，咸宮館之隱名，誦之者令人百關開朗，疾病散滅。傳授之時皆宜歌詠之也。」再以經名看來，係真人傳經授道時所歌頌之辭。

《上清金章十二篇》第十二首係對修道者的叮嚀囑咐，文云：

「道以齋為先，勤行登金闕。故設大法橋，普度諸人物。宿世恩德

^{②①} 《萬曆續道藏·漆字號》。

^{②②} 《正統道藏·洞玄部·讚頌類·養字號》，新文豐刊本第18冊。

報，道心超然發。六齋禮空洞，十直神感徹。五老刊仙名，雲輿相迎謁。身飛昇玄都，七祖咸解脫。」（《續道藏·漆字號》，新文豐刊本《正統道藏》第58冊，頁351上）

《上清金章十二篇》是真人授經時歌詠之章，其中有存思扶桑太帝與西王母之方，而其最後一章則是告誡修行者修道以齋爲先。

1363 《上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章》一卷

（正乙部·明字號；1041冊；新文豐57冊）

此經經文短小，共十四首偈頌，載燒香禮神，存思飛昇天界等事，是道壇齋醮歌詠之作，撰作年代應在南北朝。

經文由十四首偈頌組成，兩句一韻，內容載燒香禮十方，向三清諸天尊禮敬，敘述天界景象，存思飛步玉清等事。第一首以「稽首禮天尊，燒香歸十方」起始，有迎神的作用；第十四首末尾「高真並歡，速身玉庭」，有送神返天的意味。所以十四首應是壇場齋儀時歌詠的讚頌，以內容所述和六朝上清派道經相近看來，應是南北朝時道徒所作。

1364 《上清太上帝君九真中經》二卷

（正乙部·既字號；1042冊；新文豐57冊）

經名見載於《真誥》及《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》，經文見引於《上清眾經諸真聖祕》卷一、《無上秘要》；可證此經是魏華存所授上清派道經之一，撰作年代在東晉或之前。

晉·華嶠《紫陽真人內傳·周君所受道真書目錄》有「萬先生《九真中經》」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「道有《九真中經》，老君之祕言也，在世。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載王君授南真魏華存三十四卷道經中有「《上清九真中經黃老祕言》」；即是今道藏本的《上清太上帝君九真中經》。《上清眾經諸真聖祕》卷一引《九真中經黃老祕言》，其中言及太一五神混合所化九神，在心者爲天精君，在肝爲青明君，在脾爲養光君，在肺爲上元素玉君，在兩腎間爲玄陽君，在膽爲含景君，在泥丸紫房爲帝昌上皇君。其說和今《正統道藏·正乙部·既字號》所收《上清太上帝君九真中經》二卷相同，可證此經是東晉上清派所傳道經之一。

《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋洞真中黃老君八道祕言經》云：

「太虛真人南嶽赤松子曰：『此經或名《九素上書》，或名《太極中真玉文》，或名《八道金策》。』」（《正統道藏·太玄部·學字號》，臺灣新文豐縮印本第37冊，頁178）

《上清七聖玄紀經》云：「中央黃老君傳，右四紀，篇曰《九真中經》，或曰《飛行羽經》；有之者白日昇舉，行之者成真入。」（《正統道藏·正乙部·承字號》，臺灣新文豐縮印本第56冊，頁804）據此則《上清九真中經黃老祕言》，亦簡稱為《九真中經》。《紫陽真人內傳》載周君所受道書中有《九真中經》，《真誥·卷五·甄命授》云：「道有《九真中經》，老君之祕言也，在世。」皆指此經。《無上祕要》卷五、卷十七、十九、三十、三十二、三十三、四十七、八十八等，數引此經文字，與今道藏本同。

《道藏》本《上清太上帝君九真中經》經題下標：「太虛真人南嶽上仙赤松子傳」。經分二卷，上卷為〈太上帝君九真中經內訣〉，文云：「中央黃老君者，太上太微天帝君之弟也」，敘述黃老君之出生修道，「太上授以《帝君九真之經八道祕言之章》，施修道成，受書為太極真人。」經中依次講述修行第一真至第九真之時日、存思、叩齒、誦咒及儀軌等。接著為〈中央黃老君八道祕言章〉，敘述黃老君的八道祕言，八道指八節修煉法門而言，其法是分別利用八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）來存思太上三元君等八位神祇形貌，祈求長生。綜歸之，卷上為九真、八道之修行儀法。

此經卷下為〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文〉、〈太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉，敘述二章之來源及修行法門；其修行法門乃是存思日中五帝、月中五帝夫人，修成奔日月成仙之法。其後有張道陵撰並註的《太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹方經序》敘述雄黃、雌黃等藥物名稱及煉製方法，內有多種藥方及其合成法門。

《上清太上帝君九真中經·卷下·太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文·太上玉晨結璘奔月黃景玉章》詳細敘述奔登日月之儀法，其儀法又見於《上清太上九真中經絳生神丹訣·太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃景玉章》，兩者文字相同。

《上清太上帝君九真中經》詳細敘述日中五帝姓氏名諱，所穿衣冠形色；並說吞食日精奔日法時，除存思日中五帝外須配以「月中夫人之魂精內神，名暖蕭臺標。右月中魂配五帝。」而吞食月精奔月法除思五帝夫人外，須以日中五帝魂相配，即「日中五帝魂內神，名珠景赤童。右日魂配月五夫人。」頗有匯合日月神祇而存思的用意在。

奔日法是在每日日初出時，在靜室中進行，臨目（眼簾下垂，欲閉不閉）、閉氣、吞食日光氣，觀想日中青赤黃白黑五帝，來在我的左、右、背後及左右手，並存念月中五帝夫人魂精內神，再咽取取精氣，誦咒，並觀想與五帝同乘九龍車而奔日。

奔月法，則是在每晚月初出時，在靜室中進行，臨目、閉氣、咽吞月光精氣，觀想五帝夫人從月光中來在我左、右、背部及左右手，並存思日中五帝魂精內神，再叩齒、咽津、微祝，觀想與五帝夫人共乘龍車而奔月。

從《上清太上帝君九真中經》卷下〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文〉及〈太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉所講的法門看來；自周秦至漢世《太上靈寶五符序》所言以吞食日月精氣為主的修鍊法，在六朝上清經派的修行法門中，已逐漸淪為次要的訴求，而觀想與日月中之五帝與五帝夫人同乘龍車，共登日月，反而為修鍊時之主要目的。

東晉上清或靈寶所傳道經，除本經經文，外，常由本經而衍生出口訣，或取其中一篇另與它法相配而成書的現象，於是由一經而衍生為相關的多種經典。口訣原是師徒間親自依經實修時，師臨場授徒的訣竅，由師臨時口授，所以稱為「口訣」，又由於所授的內容關係修煉成敗，所以也稱「訣要」，有「經」無「訣」難以修成，《抱朴子·論仙篇》說：「世人以劉向作金不成，便謂索隱行怪，好傳虛無，所撰《列仙》，皆復妄作。……夫作金皆在神仙集中，淮南王抄出，以作《鴻寶枕中書》，雖有其文，然皆祕其要文，必須口訣，臨文指解，然後可為耳。」可見有「經」無「訣」，無法成事。口訣原是臨場由師親授與徒，但口訣若太多，難以師徒口耳相傳，盡記其文，便筆以而成書，東晉靈寶派《元始五老赤書玉篇真文天書經》為經，而《太上洞玄靈寶赤書至訣妙經》則為訣法。

《上清太上帝君九真中經》是經文，由此而衍生的，道藏中所見，另收錄有《上清太上九真中經絳生神丹訣》、《上清九真中經內訣》，二者則為訣法。又如《上清太上八素真經》為經，而《洞真太上八素真經服食日月皇

華訣》、《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》、《洞真太上八素真經修習功業妙訣》、《洞真太上八素真經三五行化妙訣》、《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》、《洞真太上八素真經占候入定妙訣》等則為該經之訣。這種情形在南北朝上清及靈寶所傳道書中甚多。

1365 《上清太上九真中經絳生神丹訣》一卷

（正乙部·既字號；1042冊；新文豐57冊）

此經屬東晉上清派《上清太上帝君九真中經》（《九真中經》）訣法之一，其中存思日月神祇名諱之法，和《上清太上帝君九真中經》卷下文字相同。是南北朝上清派之道書。

此經疑前有缺文，其下分：〈太上真人招五辰於洞房籍飛魂於六合隱存祕道〉、〈太上迴元隱道用除罪籍內篇〉、〈太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經〉、〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃景玉章〉等四大部分，如連同前面缺文計，應有五大部分。

〈太上真人招五辰於洞房籍飛魂於六合隱存祕道〉為存思金（太白）、木、水（辰星）、火（熒惑）、土（鎮星）五星在人身中相應部位，養魂制魄，灌練五形之法門。

〈太上迴元隱道用除罪籍內篇〉為存思北斗七元君，及第八帝星，及第九尊星等北斗九星之法，借由叩齒、誦咒、存思，乞求消災除罪。

〈太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經〉，敘述修煉北斗九皇內妃名諱、服色存思之法，其法和《上清河圖內玄經·卷下·觀星要法》、《太上五星七元空常訣》、《上清化形隱景登昇保仙上經》等說相近。

〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文結璘奔月黃景玉章〉和《上清太上帝君九真中經·卷下·太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文·太上玉晨結璘奔月黃景玉章》文字相同，詳細敘述存思日中五帝月中五帝夫人及奔登日月之儀法。

此經由《九真中經》之經典衍生而來，張繼禹編《中華道藏》第一冊0022《上清太上九真中經絳生神丹訣》下王卡摘要說：「撰人不詳，約出於南北朝，係《九真中經》傳本之一。」任繼愈《道藏提要》1365條《上清太上九真中經絳生神丹訣》云：「《九真中經》乃早期上清眾經之一，後出現各種傳本。如《道藏》洞神部眾術類之《上清九真中經內訣》、正一部載《上清太上帝君九真中經》，皆流行之本。此書亦《九真中經》傳本之一，

係雜揉幾種早期上清經典而成，其內容與《上清太上帝君九真中經》頗有出入。然考《無上祕要》卷十八引《洞真九真中經》，其文多不見於《太上帝君九真中經》，而見於本書所載《太上九真帝君九陰混合縱景萬化隱天經》。又如《三洞珠囊》卷七列舉『三部八景二十四神品』，謂出『《上清九真中經內訣》』。察《太上帝君九真中經》一書並無二十四神之名，而本書卷首提及二十四神，可知本經至晚于北魏時已傳世，蓋即南北朝時道士據上清諸經撰造。」

王卡及任繼愈說以為是南北朝時撰，大抵可信，但說它是「《九真中經》傳本之一」，則並不正確，《上清太上帝君九真中經》為經，其餘的《上清太上九真中經絳生神丹訣》、《上清九真中經內訣》二書則為訣；六朝道書常有「經」有「訣」。在東晉上清、靈寶派道書常是如此，除有「經」外，也常有依經而成書的「訣」；如《元始五老赤書玉篇真文天書經》、《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》，皆是東晉·葛巢甫所傳靈寶經，但前者為經，後者為訣。

今道藏中之《太上帝君九真中經》為經，其它以此經為名而有「訣」字，則是由此經衍生而來的訣法。訣法之書，或和本經同時撰成，或在其後。詳本書 1364《上清太上帝君九真中經》條。

1366《上清金真玉光八景飛經》一卷有符

（正乙部·既字號；1042冊；新文豐 57冊）

《上清金真玉光八景飛經》一卷有符，經題下題為「上相青童君謨」，是魏華存所傳三十一卷上清經之一。撰成年代在西晉或之前。

經中說此經的來源是九天丈人受之於元始天王，在「五老上真、三十九帝、上皇先生、萬始道君、高聖大神、太上大道君、扶桑大帝、鳴谷神王、南極上元紫素三元君、西龜王母、太素三元君」等之監臨下，太上大道君引「後聖九玄金闕帝君、上相青君，對齋三月，依盟啓受於二君」。經文說此經是「上真口口相傳」，至「上相帝君科校撰集，施行祝說法度，先後相次，集為寶卷」，上相帝君，即是上相青童君。所以由經文看，此經是上真口傳，至青童君而撰集，青童君雖非著作之人，但因其抄寫而成，因而《道藏》稱此經為青童君所撰。

此經的別名甚多，《上清七聖玄紀經》云：「上清太上大道君傳，右一

紀，篇曰《八素上經太上隱書》，或曰《金真玉光豁落七元》，或曰《八景飛經》也。有之者神仙，行之者為真人。」^②魏華存《清虛真人王君內傳》云：「太素三元上道君乃使繡衣命者西林藻授君《金真玉光流金火鈴豁落七元八景飛晨》。」^③《真誥·卷五·甄命授》云：「仙道有《金真玉光》以映天下。」皆指此經而言。所以此經之別名有：《金真玉光太上隱書》、《八景飛經》、《八素上經》、《豁落七元》、《隱書玉訣金車》等。任繼愈《道藏提要》1366條《上清金真玉光八景飛經》下云：

「內稱此經乃元始天王授九天丈人，後由上相青童君科校撰集為寶卷。西城王君傳此經於南嶽夫人（魏華存），桐柏真人傳此經於許遠遊（晉·許邁）。今考《雲笈七籤》卷一〇六載魏華存撰《清虛真人王君傳》云：『太素三元上道君乃使繡衣命者西林藻授（王）君《金真玉光流金火鈴豁落七元八景飛晨》。』成書於晉代之《太上九真明科》言傳上清經之科儀，內有《金真玉光》。又《三洞奉道科戒營始》卷五載〈上清大洞真經目〉著錄：『《太上隱書金真玉光》一卷。』蓋此經即晉楊羲、許謐之流所出上清諸經之一。《無上祕要》卷九十九引《洞真金真玉光八景飛經》、《雲笈七籤》卷五十三引《太上隱書八景飛經》，皆大段摘錄此書。」

道藏本《上清金真玉光八景飛經》，前段敘述該經成書及傳承系統、經書功德、修持儀軌及次第。接著敘述修行法門。其修行時間，實在配合八節日（立春、春分、立夏、夏至、立秋、秋分、立冬、冬至）來行道，修行之法，係以叩齒、存思，觀想神祇形貌名諱，入治吾身各宮中；修行之時，並須配合「致真攝魔之符」以招靈致真。八節日所存思招致的神祇皆不同，須依經文所言來進行，如此方能得仙，飛行上清。接著為五方天帝（青、赤、黃、白、黑）招靈致真攝魔之符五道，並說明用符誦咒之法。接著為豁落七元符，包括日、月、歲星（木星）、太白（金星）、熒惑（火星）、辰星（水星）、鎮星（土星）等七星之符，用以制魔並招五嶽真人仙官。

總之，《上清金真玉光八景飛經》旨在招靈致真，攝魔伏精，借此以修仙。

^② 《正統道藏·正乙部·承字號》，臺灣新文豐縮印本第56冊，頁804。

^③ 《雲笈七籤》卷一〇六引。

1367 《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》一卷有符

(正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊)

此書載述上清派道經傳承的主要七聖，及修煉迴天九霄之法，是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清三十餘卷中有《上清七聖玄紀迴天九霄》一卷。《無上祕要》卷九、十七、二十四、二十七、三十一、三十二、三十三、三十四、四十七、九十二、九十四、九十九、一百，以及《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《雲笈七籤》均曾徵引此書。此書既為魏華存所傳道書，撰作年代當在漢末至魏晉間。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋七聖玄記迴天九霄經》云：

「七聖者，高聖玉帝君、高聖太上大道君、上聖紫清太素三元君、上聖白玉龜臺九靈太真西王母、上聖中央黃老君、上聖搏桑太帝君、後聖金闕帝君也。玄記者，七聖各逆注得道之人玄名也。迴天者，太上道君携契玉虛紫賓迴天傾光，上登九層七映朱宮，徘徊明霞之上，蕭條九空之中，列七範於仙錄，刻玉名於隱篇。九霄，九天也，一名九空。上聖帝君受命於九空，結飛氣成自然之字，玄記後學得道之名，靈音韻合，玉朗果真，或以字體，或以隱音，上下四會，皆表玄名。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》經文以高聖玉帝君（元始天尊）^②、高聖太上大道君、上聖紫清太素三元君、上聖白玉龜臺九靈太真西王母、上聖中央黃老君、上聖扶桑太帝君、後聖金闕帝君等七聖為主；此七聖是上清

② 《上清太上開天龍蹻經·卷四·應身三清三十六相元置品第八》第一頁：「萬象宗本，生天元始，是稱天尊；无上法王，號為玉帝。」（《正統道藏·正乙部·達字號》，新文豐刊本第56冊，頁724上）；又，《上清太上開天龍蹻經·卷四·應身三清三十六相元置品第八》第五頁：「應生十號，託跡諸天。一號自然，是物根本。二號無極，莫知所窮。三號大道，普包滋育。四號至真，真是至純。五號太上，極大窮高。六號老君，歷代應接。七號高皇，光明極上。八號天尊，天中宗尊。九號玉帝，玉美尊主。十號陛下，諸天上帝，高上莫過。」（《正統道藏·正乙部·達字號》，新文豐刊本第56冊，頁726上）。玉帝是元始天尊稱號之一。

經道法經書傳承的最高七位神祇。首序經書來源，其次爲〈高聖六合隱存定簡記仙上法〉，敘述修行者以燒香禮拜、叩齒、存思等科儀，來使自己姓名載記於仙籍之中。其次爲〈高聖玄紀得道隱名內文上篇〉，記載天界七聖各以七言詩，詩隱讖語，預示得道人名氏；並言「勤修苦行，長齋念真，七年自當有靈瑞下降，悟子神真也。」其次爲〈高聖隱書金名玉字內文〉，載錄天界眾高真所寫符書隱文十三組，每組十個符字，並說明佩帶、服食、叩齒、誦咒等儀法。其次爲〈高聖仙禁七傷之法〉敘述修仙者不得觸犯之七條規律，犯者必致傷敗。其七禁爲：好姪、妬賢、嗜酒、瞋忿、不依科受經、身履穢穢、啖食血肉羶腥，犯此七者，學道不成。

又，《正統道藏·正乙部·承字號》收錄有《上清七聖玄紀經》一卷，經文極短小，僅二頁零一行；敘述七聖：上清太上大道君、紫清太素三元君、白玉龜臺九鳳太真西王母、中央黃老君、扶桑大帝、金闕聖君、金闕上相東海青童君等七聖各自所傳經書之名稱；與《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》內容不相干；七聖之名亦略異，除去玉帝君（元始天尊），而補入青童君。

《上清七聖玄紀經》爲上清派傳經七聖的傳記，但在七聖的名號上，青童君的地位顯然不能和其他六人並列，青童君的得經，都是由金闕帝君轉授，所以七聖之名稱，應以《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》所載的七人（列入高聖玉帝，而去青童君）爲是。《雲笈七籤·卷八·三洞經教部·經釋·釋七聖玄記迴天九霄經》云：

「七聖者，高聖玉帝君、高聖太上大道君、上聖紫清太素三元君、上聖白玉龜臺九靈太真西王母、上聖中央黃老君、上聖搏桑太帝君、後聖金闕帝君也。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

七聖包涵二高聖（元始天尊、太上大道君）、四上聖（太素三元君、西王母、中央黃老君、扶桑太帝）及後聖（金闕帝君），青童君未有「聖」名，顯然不應在七聖之列。其中的扶桑太帝，即是東王公，在漢代東王公、西王母爲天界男女仙之領袖。漢世正一派、東晉上清派及靈寶的道典中，太帝（扶桑太帝東王公）的地位仍極崇高，道經的傳授，常是由元始天尊傳太帝，太帝傳西王母、金闕後聖帝君，再由金闕帝君傳青童君；上清派將東王公列入七聖之一，太帝東王公的地位並且在西王母及金闕帝君等人之上。

1368 《上清太上黃素四十四方經》一卷

(正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊)

此經敘述修道者所宜遵守之科戒儀法，應有四十四條，今只存四十一條。此書是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

此經簡稱《四十四方經》或《黃素神方》。晉·華嶠《紫陽真人內傳·周君所受道真書目錄》有「王先生《黃素神方》」，梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》稱此經為「《黃素神方四十四訣》」。金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清太上黃素四十四方》一卷」。《無上祕要》卷三十一、三十三，《三洞珠囊》卷三、四、六，《雲笈七籤》卷九、四十、四十一、四十六、四十七，皆曾徵引此經。《雲笈七籤·卷九·三洞經教部·經釋·釋四十四方經》云：

「《太上黃素四十四方》，皆九天之上書，八會之隱文也。是以太上大道君命上清高仙太極真人科集品目，陳其次序，合為《黃素神方四十四首》。」（《正統道藏·太玄部·學字號》）

今道藏本《上清太上黃素四十四方經》一卷，首述經書來源，接著以「凡」字為首，列述四十一條道門傳經儀法、修煉儀法、科條、禁戒等。以經名「四十四方」看，似應有四十四條，但今所見則僅四十一條，可能有訛脫。

1369 《上清明堂玄丹真經》一卷有符像

(正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊)

此經是自《洞真太上素靈洞玄大有妙經》中所析出的單行本，是東晉南朝上清派所撰出的道典。

經文短小，首敘腦部九宮存思修煉法門，內有「太上太極帝君真符寶章」十六符文，及佩服存思之法。

此書之文字內容及靈符，是由《洞真太上素靈洞玄大有妙經》之〈太上道君守元丹上經〉及〈四宮雌一真一內神寶名玉訣〉二篇中摘錄而來。以內容言，乃是自《洞真太上素靈洞玄大有妙經》析出單行的上清派道經；詳本書1302《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

1370 《上清九丹上化胎精中記經》一卷有符

（正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊）

此經旨在敘述存思人身上中下三部八景二十四神，以解除胞胎結節之滯鬱疾病，以求長生。是魏華存所傳三十一卷上清經之一，撰作年代在漢末至魏晉間。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》云：「仙道有《九丹變化胎精中記》，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有「《上清九丹上化胎精中記》一卷」，即是此經。

道藏本經題下云「一名《九天瓊胎靈曜》」，經中有四符，分別為：「上化九丹陽靈之符」、「胎精鍊神之符」、「三關十二結胞胎內符」、「九丹流精保命之符」。此經是太微帝君所授於三天玉童者。經中敘述「陰陽降氣，上應九玄，流丹九丹，結氣為精，精化成神，神變成人。」修煉之道，在「當知鍊身於九丹，解結於五神，引氣於本生，滅根於三門，九鍊十變，百節開明，斷滅胞結，乃知真，既知本真，便成上仙。」存思九天九氣及身中三部八景二十四真之神，配合用符、誦咒、引氣、咽津以解除胞胎結節，以求長生得仙。

關於此經見於徵引的情形，《上清眾經諸真聖祕》卷二有《九丹上化胎精中記》，載存思上部八景神、中部八景神名、下部八景神名，以解除人身胞胎上中下三處結節。《無上祕要》（卷五、三十、三十一、三十二、三十四、四十七、九十二、九十四、九十八）及《雲笈七籤》卷二十九，皆徵引《洞真九丹上化胎精中記經》（或稱《太上九丹上化胎精中記》），文字大抵與此書同，可見今本是沿承六朝古籍而來。

據經文所言，亦是由扶桑太帝君所傳授；依次由扶桑太帝傳南極夫人，南極夫人傳太微帝君，太微帝君傳金闕後聖帝君，金闕傳青童，經書由青童君「撰集施用」。青童君傳西城王真人。此經敘述消解胞胎十二結節之法，以為人聚九天之氣而成胎，既生之後胞胎中有十二結節，盤固滯塞於體內上中下十二個部位，使人病痛夭死，所以須開解十二胞胎結節，方能成仙。又，《正統道藏·洞玄部·玉訣類·位字號》所收《上清胎精記解結行事訣》，內容和本書略同，是此書的修行訣法。

此經和和《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》同屬魏華存所傳三十一卷

上清經之一，皆樣在解除胞胎十二結節，但方法不同。《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》所存思者為：四方帝、玉帝君二老、玉帝二仙、太微小童、太一五神、三丹田真一、青赤黃白黑五炁君、上玄元父、下玄玄母等神。此經則存思三部八景二十四神。請參見本書 1318《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》條。

1371《上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經》一卷有符

(正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊)

金虎鳳文，以三百五十餘個真文為主，用來威制六天，斬截萬神，《太真玉帝四極明科經》卷二已引及此書，是上清派早期道典，撰作年代應在東晉。

經書分〈上隱書諱〉、〈上隱書辭〉、〈地皇敘鳳文章〉、〈人皇鳳文章〉、〈高上鳳文章〉等章；首章〈上隱書諱〉，載錄 350 餘個真文（雲篆體單字），真文中夾一符；其餘各章，在敘述經書源承及修行訣法，以為諷詠其章，將使「千精駭動，萬妖束形」、「威制六天，斬截萬神，攝山谷，召海神，眾精為之束帶」。〈上隱書辭〉、〈地皇敘鳳文章〉二章敘述經書之傳承，是由太真九天父母所出，太真丈人從三皇君所受，以傳東海小童；九天王傳太上大道君，太上大道君傳太微天帝君，太微天帝君傳青童君，青童君傳西城王君。但據《太真玉帝四極明科經·卷二·太玄下宮女青四極明科律文》引《太玄都四極明科》說：「《神虎玉經》、《金虎鳳文》、《上清內經》、《黃庭玉景內經》四卷，出於太帝自然之章。」^④則此經亦應和扶桑太帝有關。

此經的〈人皇鳳文章〉敘述佩帶金虎鳳文章上符宜赤書或青地赤書及修煉法門。〈高上鳳文章〉為誦念之咒語，是「九天眾魔王之隱音」，說明佩符後尚須誦咒才能制魔。其最後一段為經書由天上仙聖而傳於世人的記載。文云：

「興寧三年乙丑歲七月七日，桐栢真人承樂子長、安期先生，受出三皇蘊中金虎鳳文章符，今晚學道士許遠遊承受，以制萬魔。言神祝行至乙未、甲申、乙亥、壬辰、癸巳之歲，九月一日、及七月七日、四

^④《正統道藏·洞真部·戒律類·雨字號》，新文豐刊本第5冊，頁247上。

月八日，此三日當有賢人道士，著七色法衣，手持策杖，在靈壇之上，或在人間告乞，時詠經誦書，或作狂歌之聲。子若見如此之人，勤請問之具道情事，必當授子金虎上符，并諸學要言也。慎勿輕之，此隱化真人也。南嶽真人從太上無極大道君、天帝君常所使，其時或下在人間，觀察末世晚學道士勤志之心爾。」

說明經書是在東晉哀帝興寧三年由桐栢真人等傳予許遠遊。今以《太玄都四極明科》已提及此經看來，此經的撰作年代應在東晉世。又，上段文字和《洞真太上神虎玉經》、《洞真太上金篇虎符真文經》文末內容相近，只是此經是興寧三年七月七日，而後二者是七月一日，且此經所說傳經之人，除桐栢真人外，另有樂子長、安期先生。請參見本書 1321《洞真太上神虎玉經》條、1324《洞真太上金篇虎符真文經》條。

1372《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》一卷有圖像

(正乙部·既字號；1043冊；新文豐57冊)

此書是魏華存所傳《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》的修行訣法，敘述解除胞胎十二結節之修行訣法，撰成年代在漢末至魏晉間，或稍後。

《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》（《太丹隱書》）第三十八頁至四十四頁，談論解胞胎十二結節之事，文中說：「夫人生由胞胎以自變，稟血精以自成。故既生而胞胎更結，既成而血液不留。不留者，帝君混合，即已留住之矣。胞胎有十二結節，盤固五內，五內滯闕，結不可解，節不可除。故人病也，由節滯也。人之死，由結固也。常以本命日，若八節日，上請帝君與太一混合，約制百神，而解胞中牢堅之結，盤根之死節也。」此段文字，部分見於《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》。

《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》是《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》的修行訣法，先敘述人生而有胞胎結節，結不解，節不除，將致死亡，胞結在人泥丸、五臟、膀胱等上中下三處，修行法門，在於入室存思相關諸神，以解結除節。書中最前面有二張修行者的存思圖，接著為四方帝（青帝、赤帝、白帝、黑帝），玉帝君二老（玄一老子林虛夫、三素老子牢張上），玉帝二仙（正一左仙人仲成子、正一右仙人曲文子）、太微小童、太一五神、三丹田真一、青赤黃白黑五炁君、上玄元父、下玄玄母等神

祇圖像。接著為存思諸神之法門及傳授科戒，有四張圖像。

以全書內容看來，此書是呼應《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》解除胞胎結節的修行訣法，借由存思人身上中下三關，關各九真，共二十七神，以解除人身上中下三關之胞胎結節，使修行者成仙。此書的撰成年代，以《上清眾經諸真聖祕》卷五有《太極十二君解十二結訣》、《修行太丹隱書訣》看來，此書撰成應在南北朝或之前。另外，道經《上清九丹上化胎精中記經》亦是在解除胞胎十二結節之書，所述方法略有不同。

道經中《上清洞真元經五籍符》、《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》皆為《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》（簡稱《太丹隱書》）之修行訣法。請參見本書 1318《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》條。

1373 《上清洞真天寶大洞三景寶籙》二卷有符、圖

（正乙部·集字號；1044 冊；新文豐 57 冊）

此書集四種上清道「籙」所成，共分為六階，從淺入深，供修行者佩帶，做為修行者工夫階位之驗證。今以四種道書皆是晉世流行道書看來，此書撰作年代亦應在南北朝時。

此書是由〈太上帝君金虎符籙〉、〈太上飛步空常籙〉、〈太上二景三奔籙〉、〈太上龜山元籙〉等所組成。四部籙，其中〈太上龜山元籙〉有三階，全書共分為「玉清部」第一階至第六階，顯然是依修行的情況來授予階籙，逐漸由淺而深，以做為修行工夫的表徵。此四階皆各有本經，此書是依經而作「籙」。此「籙」的形式，是先稱名啓請受籙，依科奉行，如「維某號某年太歲某月日子，某州郡縣里男女生姓名……修行如法，生死俱仙，一如盟科律令。」接著摘錄原經經文或經意，接著為靈符，其後為呪語，文末列「保舉、監度、度師」，供依科盟誓時填入三師名諱，以供佩帶修行。此書中之每一籙，大抵如此。細述於下：

〈太上帝君金虎符籙〉有符，是玉清部階第一，此籙摘取《洞真太微金虎真符》²⁶及《洞真太上神虎玉經》²⁷之經文及符，並以授籙的方式來呈現，前有稱名啓請受籙，文末有盟誓時保舉、監度、度師三格，供填入名

²⁶ 《正統道藏·正一部·廣字號》。

²⁷ 《正統道藏·正一部·廣字號》。

諱，然後佩帶修行。

〈太上飛步空常籙〉有圖，是玉清部階第二，先稱名啓請受籙，接著摘取《上清五常變通萬化鬱冥經》²³等經文及說明步罡次第，文末列保舉、監度、度師供填入。

〈太上二景三奔籙〉，是玉清部階第三，先稱名啓請受籙，接著是摘錄《上清太上帝君九真中經》卷下〈太上玉晨鬱儀奔日赤景玉文·太上玉晨結璘奔月黃景玉章〉等經中奔日月法及神祇名諱而成，文末列保舉、監度、度師供填入。

〈太上龜山元籙〉有符，分三階；〈太上龜山元籙品上〉是玉清部階第四，〈太上龜山元籙品中〉是玉清部階第五，〈太上龜山元籙品下〉是玉清部階第六。皆先稱名啓請受籙，接著是摘錄《上清元始變中寶真上經九靈太妙龜山玄籙》²⁴神祇名諱，文末列保舉、監度、度師，供盟授時填入。

1374 《上清大洞三景玉清隱書訣籙》一卷有符、圖

（正乙部·集字號；1045冊；新文豐57冊）

此書為《玉清隱書經》同一系的經典，以籙的形式出之，供道徒佩帶，依法修行。撰作年代應和《玉清隱書經》相近，約成書於晉世或南北朝。

此書前述經書來源，接著為稱名啓請受籙，其次為四道符中夾一圖。其次為神祇名諱：五方五靈、五帝玉虛真人使者各九千萬人，左官、右官、前官、後官、天官、地官、水官、陰官、陽官、都官使者各九千萬人。其次為四道符。其次為神祇名諱：青赤白黑黃五素真官功曹使者各八十二人，自然更生天仙、地仙、飛仙、日、月、九宮、三河、四海、五嶽、四瀆、九江、水府、淮濟等兵馬各八十二人。其次為三十道符。其次為神祇名諱：自然靈飛隱書玉清左、右、上、中、下、天、地、水、木、火、金、水、土、日、月、星、都、陽、陰、監等官使者各八十萬億眾。其次為五宮圖。其次為大洞玉清宮各仙真、使者、仙人、玉女、玉郎、兵士、力士各十萬人。最後為傳付《玉清隱書秘訣》科戒，書末列「保舉、監度、度師」三行，以待依科

²³ 《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》。

²⁴ 《正統道藏·正一部·墳字號》。

盟誓時填入，並佩帶修行。換句話說，此籙以稱名啓告、符、圖、神祇名諱、三師（保舉、監度、度師）傳授科戒等為主，這是一般「籙」常見的形式。

道書有「經」、「訣」、「籙」等名稱；「經」是仙聖所撰或所傳，敘述修行理論的典籍。「訣」是實際修行時的口訣或訣要，供人依之修煉。「籙」上有稱名啓告及文末列三師等盟科文字，中間為符、圖及神祇名諱，佩帶於身，以供修行存思及召遣之用。「籙」有深淺之別，由淺而深，依次佩帶，代表不同修行階位。

此書《上清大洞三景玉清隱書訣籙》，簡稱《玉清隱書訣籙》，係《玉清隱書經》之訣與籙。上清派古籍《玉清隱書經》原有四卷，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載有「《上清高上滅魔洞景金玄玉清隱書》四卷」，即今《正統道藏·正乙部·承字號》中之《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》、《上清高上滅魔玉帝神慧玉清隱書經》、《上清高上滅魔洞景金元玉清隱書經》、《上清高上金元羽章玉清隱書經》。詳本書 1343《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》條。

1375 《上清元始高上玉皇九天譜錄》一卷

（正乙部·集字號；1045 冊；新文豐 57 冊）

經書由稱名啓告及靈符、九天神祇名諱組成，係供修行者佩帶於身之道籙，撰作年代約在南北朝。

此經前為稱名啓告九天高真，清齋佩籙，將依科修行。接著為靈符，上符下註神名，列述元始丈人、司命道君、九天丈人、南極上元紫禁道君、九天真王、九天真母及九天各天王、丹林太帝、青華小童等九天一百十三位仙聖，各自專屬靈符及神名。全經除前面係稱名啓告外，餘皆靈符及神名。稱名啓告及列神祇名諱、符圖，這是「籙」的特色。籙供佩帶於身，作為修行階位之憑證，遇急難時可呼請籙中神祇護佑。

《上清眾經諸真聖祕》卷三引〈上清上皇玉錄〉、〈高上元始玉皇譜錄〉及卷四引《高上元始玉皇譜錄》，所載神祇名諱及靈符，有的和《上清元始高上玉皇九天譜錄》相合，或神名相合而符有別，應是引自《上清元始高上玉皇九天譜錄》。又，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》著錄「《上清高上元始玉皇九天譜錄》」，則此書之撰作年代應在南北朝時。

1376 《上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元錄》一卷有符

(正乙部·集字號；1045冊；新文豐57冊)

此經籙的作用在防天災、度九厄、衛兆身、保福祚，係正一派兼修上清法者所撰，撰作年代約在梁朝。

此經籙係金明七真所受，並撰寫前後序。有關金明七真的年代，約在梁世，詳見本書見本書 1117 《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》條，及 0164 《上清三尊譜錄》條。

經書分爲數部分：首爲〈金明七真序〉，以「金明日」敘述金明七真受經於太上玉晨君之緣由。其次爲〈上元真靈玄錄〉，上列九天真靈防身、度命、藏形、消災、治病等十將軍及兵眾之數，及稱名啓請受籙科盟等文字，屬於「十將軍籙」。其後附「將軍一人」的「一將軍籙」，其籙是度童子的，屬於較低階位，所謂「今以童子一將軍玄錄，度某男女童子玄錄，自今以去，某佩帶玄錄神符，天官吏兵咸共營衛，鎮守某身」。道籙的佩帶由低而高，由一將軍籙而至十將軍籙。此是漢代正一派道籙的法則，此經沿承之，所以此經籙應屬六朝正一派兼修上清法者所佩。

其次爲〈度治錄吏兵儀〉，係齋醮登壇科儀，由發爐、召出身神出官啓奏、宣詞言功受度，復爐；後附狀章及儀法。其次爲〈上元九天真靈出官儀〉，係百姓救急請福上章時所用，由入靜（觀廟）跪拜發爐起，接著存神出官，上奏章、言功，至復爐完成儀式。

其後以「金明日」敘述經意，屬於後序，文內有「但看僞科罷除，即三洞瑩發……法教於斯盛矣，萬魔降矣。……六天正矣，野道伏矣。」旨在以三天三司正法，伏滅野道邪說，任繼愈《道藏提要》1336條說：「反映當時法教與野道之鬥爭」。

1377 《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉籙》一卷

(正乙部·集字號；1045冊；新文豐57冊)

此經是太上大道君之個人傳記，旨在敘述太上大道君生平事蹟及成道經過，以降真方式寫成，撰成年代在東晉永和十一年（355）。

梁·金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清高上太上道君洞真金元八景玉籙》」，當即是此經。《上清三真旨要玉訣》、《上清眾經諸真聖秘》卷七、《無上祕要》卷三十一皆曾徵引此

經，撰成年代應在梁代金明七真前。

此經文末云：「晉永和十一年歲在乙卯，九月一日夜半，受經於紫微王夫人。凡二萬二百三十字，其《大洞真經》一萬字。」《雲笈七籤·卷八·釋太上大道君洞真金玄八景玉籙》云：「中央黃老君、南極元君藏錄二經於太素瑤臺玄雲羽室……晉永和十一年，歲在乙卯九月一日夜半，受經於紫微王夫人。」說明經書的出現，是在晉穆帝永和十一年（355），以降真的方式所授。又，《雲笈七籤》卷八在〈釋《太上大道君洞真金玄八景玉籙》〉之後緊接著為〈釋《上清高聖太上道君金玄八景玉籙》〉，二者內容所見和今《道藏》本相同，似乎《雲笈》將一書析分為二經。

此經是太上大道君的聖傳，記載太上大道君的姓氏名諱，生平事蹟。其成道經過是分別八次乘坐一景之輿至八景之輿，第九次乘洞景玉輿，共參見九位虛皇道君，分別受《九暉大晨隱符》、《觀靈元晨隱符》、《總晨九極隱符》、《杳曜旋根隱符》、《玄景晨平隱符》、《合暉晨命隱符》、《齋暉晨玄隱符》、《高上龍煙隱符》、《高濤太虛無極上道君隱符》九道符。經文後面為太上大道君受《大洞真經三十九章》事。

此經雖言及太上大道君受九道符，但並收靈符，任繼愈《道藏提要》1337條說：「《道藏》正一部《洞真八景玉籙晨圖隱符》有此隱符九枚，似此二書本為一書，後析為二。」《洞真八景玉籙晨圖隱符》所收九符的名稱即是此經所說的《九暉大晨隱符》、《觀靈元晨隱符》等九符，但九符後另有經文，和此經不同，疑是據此經衍生而出，並託名青童君所撰者。詳本書1327《洞真八景玉籙晨圖隱符》條。

1378 《上清洞天三五金剛玄籙儀》一卷有符及圖像

（正乙部·集字號；1046冊；新文豐57冊）

此書包括道籙及傳授道籙之科儀。祈請籙中神祇入鎮佩籙者身中，以祛除妖鬼邪魅，保護受籙者身，撰作年代約在南北朝。

此書約分為數部分：首為《上清洞天三五金剛玄籙》，其次為〈三五契儀〉，次為〈洞天三五三將軍符儀〉，次為〈上元洞天金剛三五策板杖等儀〉，次為〈付度三五章奏出官儀〉、〈度三五章儀〉。亦即此書包含道籙與授籙科儀。道籙方面，先述天上高真，並說受籙功德，所謂：「無極無窮，無幽無冥，無上無下，洞淵清虛，水府一切神祇皆當奉承符命，天官統

御，即防某身隱某形藏其景，若有凶神惡鬼六天雲中遊獵，精靈妖魅魍魎欲來傷害某身者，天剛當齊功震天動地，威風蕩滅，不得有違急急如高上太上玉皇律令。」錄中所載述的神祇名諱及人數甚多。

此《上清洞天三五金剛玄籙》屬於上清派道籙，雖承襲正一派道籙而來，但仍保有上清派存思內身的做法，如在所列官將神祇人數之後說：「上皇三五真人，中皇三五真人，下皇三五真人金剛所部將軍乘騎兵士，天官將吏，各鎮某身中，周匝億千萬億重，一依高上元始太上大道君律令」。請神入鎮身中，係上清派內神存思法門，可見此籙應是上清派道籙。此書的撰作年代，約在南北朝時。

1379 《上清瓊宮靈飛六甲籙》一卷有符像

（正乙部·集字號；1046冊；新文豐57冊）

此書為道籙，係修行時，以供佩帶，借由存思靈飛六甲玉女，以役召萬魔，隱形現形，白日登晨。撰成年代在漢末至魏晉間。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》載魏華存所傳上清經有：「《上清素奏丹符靈飛六甲》一卷」。又，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》另載有「《上清太上瓊宮靈飛六甲籙》」。可見《上清素奏丹符靈飛六甲》及《上清太上瓊宮靈飛六甲籙》同時存在。此二書，一為道經，一為道籙。經述理論，籙供佩帶，做為修行階位之明證，二者原略有不同。但《正乙部·集字號》所收《上清瓊宮靈飛六甲籙》和《正統道藏·洞真部·神符類·張字號》所收《上清瓊宮靈飛六甲左右上符》，二者文字相同，少數地方有微異，而六十二符及六甲靈飛玉女神像亦有微異；此二者幾乎是同一書的不同抄本。經與籙間的差異已不見了。由於二者內容相同，有關經書修煉法門及來源等論述，請參見本書 0084 《上清瓊宮靈飛六甲左右上符》條。

1380 《上清曲素訣辭籙》一卷有符像圖

（正乙部·集字號；1046冊；新文豐57冊）

此書是集合諸小經籙所成，供書寫裝於錦囊中，佩帶於頭上或身上，是修行階位的表徵，也是護身符。撰作年代在晉世。

梁·陶弘景《真誥·卷五·甄命授第一·道授》說：「仙道有《曲素訣

辭》以招六天之鬼，在世。」金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》云：「《上清太極左真人曲素訣詞》一名《九天鳳氣玄丘太真書錄》，可見《曲素訣辭》來源甚早。此經名為《上清曲素訣辭錄》，經題下云：「一名《九天鳳炁玄丘大書》，太極左真人授」和金明七真所載相合，但此經雖以《曲素訣辭》為名，實則是其此書的其中一部分罷了。

本書是由〈曲素訣辭〉、〈豁落七元錄〉、〈上清十天召龍錄〉、〈上清八威召龍錄〉、〈四時投山水簡〉、〈上清河圖九皇寶錄〉、〈上清紫紋交帶錄〉諸小經錄組成^⑩，並以「錄」^⑪的形式出現。由於〈曲素訣辭〉在第一篇，所以即取名為《上清曲素訣辭錄》，其實〈曲素訣辭〉僅是本書的第一篇而已。

本書首章的〈曲素訣辭〉，其內容和《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》之〈太極左真人曲素訣辭〉，文字相同而較簡略，請參見本書 1360《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》條。

本書在〈曲素訣辭〉之後，其次為〈豁落七元錄〉，內載日月五星等符共十二道符，用「重紫之囊，佩之於頭上」。其次為〈上清十天召龍錄〉，有仙人騎龍圖及十道符。其次為〈上清八威召龍錄〉有符九道，其中龍符八道。其次為〈四時投山水簡〉有四道符及敕令東、南、西、北各方三十五海龍王奉迎之真文。其次為〈上清河圖九皇寶錄〉之傳授儀，有仙人及宮闕圖十八幅及符。其次為〈上清紫紋交帶錄〉，有北斗九皇隱諱符，文末有牛車圖及列「保舉、監度、度師」，供傳授經錄時填入三師名字。

此書開頭的〈曲素訣辭〉是晉世古籍；而最後的〈上清紫紋交帶錄〉，則見於金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》云：「《上清經》總一百五十卷。《上清太素交帶》、《上清玄都交帶》、《上清白紋交帶》、《上清紫紋交帶》一曰《迴車交帶》亦謂《畢道卷》，又名《元始大券》。右受稱上清玄都大洞三景弟子無上三洞法師。」可見〈上清紫紋交帶錄〉亦是晉世上清道典之一。所以此書的撰作年代，應在晉世。

古時修行，在書籍上有：「經」，有「訣」，有「錄」。經重理論，訣

^⑩ 〈曲素訣辭〉、〈上清河圖九皇寶錄〉、〈上清紫紋交帶錄〉等三小經，漏題名稱。

^⑪ 有符、圖及神祇名諱的小冊子，其書末列受錄時保舉、監度、度師名字，用以佩帶於身，以呼召錄中神祇護身。

爲施行要法，籙則是上書神祇名諱、符、圖，佩帶於身。此書屬於「籙」，是供佩帶於身或頭冠，以護身，通常依修行階位不同，而所佩的籙也不同，所以籙是修行者階位的認定文書，也是修行次第的表徵。

1381 《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷有符

(正乙部·墳字號；1047-1048冊；新文豐57冊)

此經是西王母的專屬道經，爲元始天王所授，也是魏華存所傳三十一卷上清經之一，以此經見於東漢末桓麟《西王母傳》看來，撰作年代應在東漢。

東漢末桓麟《西王母傳》^⑫說：「元始天王授以《方天元統龜山九光之籙》，使制召萬靈，統括真聖，監盟證信，總諸天之羽儀。天真上聖朝晏之會，考核之所，王母皆臨決焉。上清寶經，三洞玉書，凡有授度，咸所關預也。」桓麟爲東漢桓帝時人，是此經在當時已存在。又，金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》所載魏華存上清三十一卷中有「《上清九靈太妙龜山元籙》三卷」。而晉世道經《上清七聖玄紀經》云：「白玉龜臺九鳳太真西王母傳，右三紀，篇曰《靈紀洞玄上經》，或曰《大有妙玄經》。有之者神仙，行之者爲真人。」^⑬這些都說明此經來源久遠，今以該經爲魏華存所傳，晉世道經已言及，而桓麟《西王母傳》也已載錄，則此經之撰作年代應在東漢。

道藏本《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷，卷上首述經書來源，經文一開始敘述西龜山的所在，並說西王母靜齋龜山，朝禮金華堂北窗自然紫氣所結成的玄文，感得元始天尊派遣九天鳳宮領仙王齋金書紫字降授王母，錫號爲「西元九靈上真仙母，封西龜之嶽」，並授予一卷《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》，此說基本上和東漢·桓麟《西王母傳》相同。經書接著爲〈龜山丹皇飛玄紫文〉、〈元始錫西王母青金丹皇玉文〉、〈施行青瓊之板金書玉字〉，敘述諸真語及三十六紫文玉字。其次爲〈上清始生變化元籙〉敘述元始皇上丈人、高靈九天王、玉真九天丈人、道根九天元父、高上帝尊元始大神、道極九天玄母、皇老三丈人、虛上三天

^⑫ 《五朝小說大觀》卷一（臺灣廣文書局，1979年5月初版）。

^⑬ 《正統道藏·正乙部·承字號》。

玉童、高上玉寶九霄丈人、上靈紫映九霄真王、高上虛皇君、紫虛高上元皇道君、上皇玉虛君、三元太明上皇君、上皇先生紫晨君、紫虛皇上太帝君、紫虛皇老上帝君、玄虛太真洞景君、皇上玉帝等等天界大神之姓名諱、形貌及存思之法。卷中敘述佩服九天真符天書玉字，及各部功曹、直符、使者、將軍、玉童、玉女人數等存思修煉法門。卷下為四季修行法門及〈東明通真變景陽霞符〉、〈南光八鍊丹景四朗符〉、〈西精皓靈化景扶希符〉、〈北玄鬱真鍊景蕭風符〉、〈黃上八維生景玉門符〉等符文及修行法。

《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》是元始天尊所授，也是西王母據以得道的最主要經典。另，《萬曆續道藏·葉字號》收錄《上清元始變化寶真上經》一卷，係《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷之「卷上」。而《正統道藏·正乙部·墳字號》收錄有《上清高上龜山玄籙》一卷有符，與《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷之「卷下」文字相同。又，《上清洞真天寶大洞三景寶籙》卷下〈太上龜山元籙品上、中、下〉三篇，敘述受符籙盟儀，上有符文及神祇名諱所屬功曹兵將情形。

又，關於此書三卷，任繼愈《道藏提要》將本書硬區分為《上清元始變化寶真上經》和《九靈太妙龜山玄籙》二者，以為卷中、卷下二篇誤倒。王卡從其說，《中華道藏》第一冊所收《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》，即改變《道藏》原本次序，將卷中、卷下互換。筆者以為任繼愈說並無根據，只是臆測，且六朝道經一書常有多種異名，本書卷上所述其來源名稱甚詳，不能硬將之區分為二書的合成，更不宜只憑臆測改動經書篇章及文字次序。

1382 《上清高上龜山玄籙》一卷有符

（正乙部·墳字號；1048冊；新文豐57冊）

《上清高上龜山玄籙》一卷有符，與《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷之第二卷文字相同，係析出的單行本。說見1381《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》條。

1383 《上清大洞九微八道大經妙籙》一卷有符

（正乙部·墳字號；1048冊；新文豐57冊）

此經籙是《太上三天正法經》修行時所佩之「籙」，有傳授科戒及籙

文，撰作年代應和《太上三天正法經》同時或稍後，撰成於漢末至魏晉間。金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》載「《上清太上三天正法除六天文籙》」應即是此經。

《太上三天正法經》文末說：「《上清除六天之文三天正法》，後聖君受太上，清虛小有天王撰集，上仙真籙，總名為《六天文三天上真正法》，以捕萬鬼，收束眾邪。」而《上清大洞九微八道大經妙籙》經文一開頭說：「《上清除六天之文三天正法》，東陵聖君命清虛小有天王撰集也，仙真祕籙……七百年三傳，百年有真人再授。皆齋三日，或七日。又於齋內，奉有經文之師好金十兩，為通神之信。世間不從條者，七世獲罪，如四極科法。」說明此書是《太上三天正法經》一書之「籙」。參見 1193《太上三天正法經》一卷條。

經書及籙文之授受，必有盟誓齋儀及科戒。經中〈大上眾文籙〉共有十五道靈符，並有文字說明靈符之作用，文末列「保舉」、「監度」、「度師」三行，供籙文傳授時填上三師姓名。此書撰作年代應和《太上三天正法經》同時，或稍後。

1384 《上清河圖寶籙》一卷有符、圖

（正乙部·填字號；1048冊；新文豐 57冊）

此經是摘錄東晉上清派道書中部份經文而來，南北朝道書常有析分或合併的現象出現，此經的撰作年代在南北朝。

此經係摘錄東晉上清派道書《上清河圖內玄經》〈九皇寶籙三〉中「陽明太尉府九百二十品」以下文字而來，文末有缺文；此經符、文，皆同於《上清河圖內玄經》〈九皇寶籙三〉；但經前的「九天真人宮殿」圖，則為《上清河圖內玄經》所無。〈九皇寶籙三〉係載九皇星君及九皇夫人名諱、圖像、靈符，以供存思及修煉。《續道藏·漆字號》所收《北斗九皇隱諱經》，則又是摘錄此書而成。請參閱 1354《上清河圖內玄經》條。

金明七真《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》著錄「《太玄河圖九皇寶籙》」，疑即此書，則此書在南北朝時已有單行本。

1385 《四斗二十八宿天帝大籙》一卷有符圖

（正乙部·填字號；1048冊；新文豐 57冊）

此書是以四靈二十八宿籙文爲主的道籙，其後附五帝五星五嶽神仙籙文、太上三五黃神越章籙、太上三五交乾步綱籙。撰作年代應在南北朝，爲正一派師徒相授之道籙。

經文開始即稱名立誓，先說出當時的年月日、自己居住鄉里、男女姓名、歲數、出生月日、屬北斗第幾星、係二十八宿何宿，然後稱名設誓：不違師叛道，不行不道德事，若有犯約，與七祖父母，長淪地獄，風刀萬劫。接著爲〈東方九炁青天蒼龍七宿籙文〉，列述東方七宿角、亢、氐、房、心、尾、箕及東方八天，各天各宿靈官、功曹、使者兵馬人數，其後爲七宿「星符」。接著爲〈南方三炁丹天朱雀七宿籙文〉、〈西方七炁素天白虎七宿籙文〉、〈北方五炁玄天玄武七宿籙文〉，皆同於東方七宿，列述相關之七宿八天名、兵馬、星符；經中在敘述東蒼龍、南朱雀、西白虎、北玄武四靈二十八宿時，將三十二天名列名其中，其三十二天名和東晉上清派道書《上清開天龍蹻經》、《上清外國放品青童內文》等相同。接著爲〈五帝五星五嶽神仙籙文〉所述五天帝，下應五嶽，及所屬兵馬人數，和東晉靈寶派道書《元始五老赤書玉篇真天文書經》相近，文末有中央符。接著爲〈太上三五黃神越章籙〉，先稱名啓請佩戴黃神越章籙，再列述神祇名諱及符文。接者爲〈太上三五交乾步綱籙〉，有步罡圖、文。最後列「保舉、監度、度師」三師，依受籙時人名填上。

此書的撰作年代，任繼愈《道藏提要》以爲「書內恆山作恒山，乃避宋真宗趙恆之諱，知此篇北宋時已出。」《中華道藏》第八冊此書下摘要說：「約出於南北朝。係早期天師道法籙。」避諱事，僅能證明今所用本子爲宋人抄本，可以證明宋時已存在，但不能證明出於宋世。今以內容來看，此書所言三十二天名、五天帝下應五嶽，及「七祖父母，長淪地獄，風刀萬劫」之語，皆是南北朝道書常見語，此書應是南北朝時正一派所傳授的「大籙」。正一派的「籙」，上載神祇名諱及符圖，依修行不同而所列的神祇有多及少，先少後多，將籙佩帶於身，遇災難時，可召請籙上的神祇相助。此書所列神名甚多，應是修行層次較高者所佩戴，所以稱爲「大籙」。以經中所言皆和南北朝道書內容相合看來，此書應是南北朝時正一派師徒間授受的道「籙」。

1386 《大乘妙林經》三卷

（正乙部·典字號；1049冊；新文豐57冊）

此經旨在論述不生不滅的道性，以為此性眾生本具，無有差別，是至真大道，為真實大乘，護度一切眾生。經文撰作年代約在南北朝。

經書三卷共十品，依次為：〈序品第一〉、〈觀真相品第二〉、〈辨邪品第三〉、〈觀身品第四〉、〈童子問品第五〉、〈隨順品第六〉、〈眾真說法品第七〉、〈觀法性品第八〉、〈淨慧品第九〉、〈讚歎品第十〉。

經文以元始天尊為說法人，以妙林的無心隨順，能生果實，譬喻天尊無心善順，感物常通，所以名為「妙林經」。經中以為體無差別，相有殊異，所謂「真相世間，本無差別，眾生所見，未能通達，但觀其相，未能見法」（卷上觀真相品），須斷煩惱、貪愛，並能做到無斷無得，才是得真相。經文述說分別邪見正見，說心法本空，並因觀身遷易，以得三定。〈觀法性品第八〉說：「一切眾生，性本情淨，無所有故，同虛空故；道性亦空，道性空故，云何問言？一切眾生，云何得道？眾生道性，無有二相。眾生性者，即是幻性；諸幻性者，名為法性。於法性中，無得無失，無增無減。是故我言：一切眾生不斷煩惱而得真相。」上引可以稱之為此經的道性論，而道性即是大乘，即是一乘。此經對「道性論」的說法，和佛教的「佛性論」相近。原始佛教原主張諸法無我，諸行無常，原無永恒佛性之說，但中國大乘佛教受老莊道體論的影響，自東漢安世高、支婁迦讖譯經起，常以道家自然無為及道體論糝入佛經中，至《大乘起信論》起，而大倡如來藏真常心，出現永恒不變的真我，與小乘諸法無我相違。晉後大量佛經大談佛性論，南北朝佛、道兩教交流頻仍，中土的道經也採佛經名相以撰經。

關於此經的撰作年代，《太上三十六部尊經》〈玉境界上〉六部經中有《妙林經》，內容與此經不同。《太上三十六部尊經》中所載的《道德經》、《黃庭經》、《元陽經》等，皆與外面流行的經典內容不同，該經撰者習慣以外面流行的經典名稱，另撰短文成經，取彼同名者為經名。據此，則《妙林經》在《太上三十六部尊經》時應已流行，其撰作年代約在南北朝。請參考本書 0008《太上三十六部尊經》條。又，《雲笈七籤·卷八十九·諸真語論》引此經數段，基本上和今本上卷文字內容相合。

1387 《太上元寶金庭無為妙經》一卷

(正乙部·典字號；1049冊；新文豐57冊)

此書論述煉炁全真，煉形全生，出生死門之內丹修煉法門。真人能煉五行，配合陰陽，交媾坎離，則能還老返童。撰作年代約在唐世。

此書不題撰人，共二十七章，每章皆以「道言」開端。《雲笈七籤》卷八十九〈諸真語論〉曾引此經，其書當是唐或唐前所撰，敘述修心煉炁之法，除第二十章外，每一章皆引有西王母之說。如〈太虛章第一〉云：「西王母曰：道至大，包天地，不見其道也。吾將欲出天地，觀無形之道，造真虛……」〈妙化章第二〉：「西王母曰：以一心而觀天下，天下惟一心耳；以眾心而觀天下，天下惟眾心也。……」〈自然章第三〉：「西王母曰：自然之道，煉炁全真，出生死門，至虛無之中，復以至神就形，移化往來……」〈太微章第四〉：「西王母曰：太微者，天道盈虧之法也。……」〈神遊章第六〉：「西王母曰：吾嘗受黃帝以神遊之妙。神遊者，乘火龍以御天也。真人神炁全，陰陽備，形體胖，聲迹殊，以指開天門，放朱印之光，神自度焉。」等等。

全書都以先「道言」後「西王母曰」為敘述法則；以道言先述章旨，以西王母曰闡述其義。第二十章〈御風第二十〉有「道言」而無「西王母曰」，當是漏失。此經可以說是匯合太上道君和西王母所說有關內丹修煉法而撰成的道書，其修煉法門配合《老子》道生一的宇宙論及「少思寡欲」、「清靜無為」之說，以為形者炁之宅，炁者神之用，煉炁合形，與物無著，「故鍊炁而神定，神定炁正」進而忘形無形，無為無欲而得長生。

1388 《上清黃庭養神經》一卷有圖符

(正乙部·典字號；1049冊；新文豐57冊)

書名雖有「黃庭」二字，但除書前語及《黃庭內景玉經》外，其餘皆和《黃庭經》無關，旨在以存思六十甲子神、四海神等，配以靈符，用以治病收鬼，役使萬靈，如能行義，必獲仙道，與天相舉。撰作年代約在南北朝末至隋唐間。

此書以「道言」為始，敘述「昔日於蕊珠宮中聽聞《黃庭》妙義，《大道琴心靈篇》，內固變化之道。」所言《黃庭》、《大道琴心靈篇》，是指《黃庭內景玉經》而言。其次接著說因為世人逐戀聲色，致為邪魔所干犯。

教人入山林、入軍陣時依時日不同，書符呼取六十甲子神以爲護持。遇疫病呼四海神名以辟百鬼，蕩凶災。內引《黃庭內景祕要六甲緣身經》所說呼神名以治病之法，以及天師所說服符法、老君所說齋戒壇法。其次爲《黃庭經六甲神符治病拘魂制魄內祕天文》，書六甲玉女神名及符，其符爲十二地支配十二生肖之符，符後書十二生肖獸士名，如「子獸士，鼠頭人身，持鑲，黑衣」「丑獸士，牛頭人身，持鈔」等，說法和《正一法文法錄部儀》載葛仙公撰《四極明科開度文訣》：「子狩士徐名他二名上，鼠頭人身，黑衣持鑲，丑狩士秦何，牛頭人身，黑衣持鑲……」內載十二時狩士真名相近，二者皆以十二地支配十二生肖。

此書書末云：「六甲三金五龍六石室，九百六十卷，以此卷爲訣。知者度世，立致行廚，萬邪不干，神無敢當，所以行攻破房廟，收鬼，治邪，救療百病。服六甲神符，役使萬靈。不得危人自安，念行仁義，消災度厄，必獲仙道，與天相畢。不入汙穢爲上。若臨喪產之家，服解穢符解之。」說明此書的功用在破廟收鬼，救療百病及役使萬靈。

宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《黃庭養神經》一卷」，不著撰人，即是此書。北宋·張君房《雲笈七籤·卷十四·黃庭遁甲緣身經》所收爲此經自首句起，至引《黃庭內景祕要六甲緣身經》文末「然後吐氣」止。以內容看，疑此書撰成於南北朝至隋唐間。

1389 《太上黃庭中景經》一卷 李千乘注

（正乙部·典字號；1050冊；新文豐57冊）

經名「黃庭中景」，顯然刻意和「黃庭外景」、「黃庭內景」並立而爲三。經文以七言韻文寫成，敘述人體身神名諱及存思法門，約成書於南北朝。注者李千乘疑爲南北朝至唐初間人。

書名下題「上清元命真人李千乘注」。《太上黃庭中景經》經文以七言韻文寫成，模仿《太上黃庭外景玉經》及《太上黃庭內景玉經》的寫法，敘述人身內神，頭頂、髮、目、耳、鼻、口、舌、喉嚨、兩乳、五臟、六腑、大小腸、兩陰、三丹田等，由上而下諸身神之名相及存思法，如云：「左目爲日天神存，象長一寸衣丹玄，十二神女迴四邊。右目爲月太一然，神長一寸衣白紬，十二神女周成還，日月相去三寸間，中有北斗七政陳。」敘述左目日右目月及其守宮神祇情形，《上清大洞真經》卷五以爲左目童子名飛靈

字陽光，右目童子名晨嬰字陰精，可以和東晉上清派存思法門相參照。

經文七字一句，每句之下有注，注者李千乘，注文說明內神名諱形貌，並解釋詞彙。如「神長七寸赤如強」下注云：「口中真人名赤虛丈人，字素明，在玄扉之下，形長七寸一分，高三寸半，向外，服赤衣。強者，猶堅盛之貌也。」注文緊扣經文發揮，頗有相得益彰之妙。

宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載「《黃庭中景經》一卷」，不著撰人。此經經文內容和東晉上清派內神存思法相近，疑撰成於南北朝，撰成年代在《外景》、《內景》之後，因已有內、外景，所以再增撰出「中景」。至於注者李千乘，任繼愈《道藏提要》以為「隋代道士」，但不言所據，亦有以為「金朝」人者，皆不言所據，恐是臆測。以注文皆以內神存思為說，未語及唐宋後的內丹修鍊，疑注者李千乘為六朝末至唐初間人，且以「上清元命真人」為稱，應是扶鸞之作。

1390 《上清黃庭五藏六府真人玉軸經》一卷有圖

(正乙部·典字號；1050冊；新文豐57冊)

此經旨在說明五臟六腑各有守臟神祇及職司，臟腑有疾病時，須以六氣之法來行補瀉，以治其疾。撰作年代約在南北朝。

此書未署撰人，敘述元始天尊授黃帝靈訣，黃帝敬授靈訣，專精行之「補六府，陶煉五精，吐故納新，真氣即徹，後托鑄鼎驪山，昇仙去矣。」其次為「五藏六府圖文」，分別為〈肺藏圖〉、〈心藏圖〉、〈肝藏圖〉、〈脾藏圖〉、〈腎藏圖〉、〈膽藏圖〉五章目之後皆有圖文，並以「黃帝敬受尊旨，不敢違授」作結，但其後又附岐伯曰、抱朴子曰、黃帝曰、《元始天尊太玄真經》曰等說。

此書的內容又見於北宋張君房《雲笈七籤》卷十四《黃庭內景祕要六甲緣身經》之五藏圖，《雲笈》本亦有岐伯曰、抱朴子曰，但無黃帝和天尊的相問答，亦無黃帝曰及天尊曰，似乎是較近原貌。南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·諸子類·道家》載有：「《黃庭內景五藏六府圖》一卷，胡悟撰。《黃庭內景五藏六府補瀉圖》一卷。」不知是否和此經有關，唐代胡愔撰《黃庭內景五臟六腑補瀉圖》當是據此書而衍釋，此書撰作年代疑在南北朝。

此書重在闡釋五臟補瀉之法，敘述五臟及臟神形貌，說明其所在及功能

職司，以及用六氣（吹、呼、唏、呵、噓、咽）來做為補瀉（虛者須補，過盛則瀉）治病之法。如〈肺藏圖〉云：「治肺當用咽，咽為瀉，吸為補。夫肺者，兌之氣，金之精，其色白，其象如懸磬，其神如白獸。肺生魄，化為玉童，長七寸，持杖往來於肺藏。其神多怒者，蓋發於肺藏也。欲安其魄而存其形者，則當收思斂欲，含仁育義，不怒其怒，不聲其聲，息其生則合乎太和。肺合於大腸，上主於鼻。故人之肺有風則鼻塞也。色枯者，肺乾也。人鼻痒者，肺有蟲也。……夫肺主商，肺有疾，當用咽。咽，肺之氣也。其氣義則瘳疾，久以安神。人有怨怒填塞胸臆者，則咽而洩之，蓋自然之理也。向若不咽，必致傷敗，獲咽而獲生乎，故病用咽矣。」此書以心、肝、脾、肺、腎五臟，另外加膽臟為六府，皆各有所主，各有守藏之神，其病亦各有補瀉之法。

1391 《上清仙府瓊林經》一卷

（正乙部·典字號；1050冊；新文豐57冊）

此經係摘錄上清經中和天界瓊林館臺相關及修行訣法相關的文字，匯集成經，所徵引的道書都是早期上清派道典，編纂年代以經中引及《真誥》看來，當在梁後隋唐前，是南北朝道書。

此經係徵引多種上清經中有關天界仙府，瓊林紫軒、紫殿館臺等敘述文字，以及修行訣法而成，所徵引的道書，依次有：《上真始生變化元錄》、《太上玉經寶訣》、《大洞真經》、《太上素靈洞玄大有經》、《洞房內經》、《三元真一經》、《龜山元錄》、《玉珮金璫經》、《紫書金根經》、《守玄丹上經》、《道機經》、《神仙本起內傳》、《自然玉字》、《靈寶經》、《太上寶訣》、《太上飛行玉經》、《上皇先生紫君經》、《上清經》、《大洞隱玄五晨金華玉經》、《先進洞房內經》、《玉晨明鏡經》、《大洞雌一太極五老帝君鎮生五藏上經》、《玄妙內篇》、《漢武帝內傳》、《真誥》、《裴君序訣》、《登真隱訣》、《葛仙翁內傳》等。上述被此經所徵引的道書，有的尚保存在《正統道藏》中，可以做文字校讎及增補之用，有的今已佚失，賴此經得以保存。

或引述上清派各道經片段文字，或引述諸經之部分修持法門，其中和西王母相關者，為引述《漢武帝內傳》西王母傳經予漢武帝及以天火燒栢梁臺事。

《上清仙府瓊林經》第十七頁：

「《漢武內傳》曰：西王母授帝《五嶽真形圖》、《靈光生經》，上元夫人授帝《六甲靈飛》招真十二事。云云，或乘虛步玄之術，諸要妙辭，帝自撰集為一卷，及所受之事，皆承以黃金之几，封以白玉之函，以珊瑚為牀，紫錦為囊，安著栢梁臺上，數自朝拜，燒香灑掃，帝後意旨自誤，不修至戒，每事不從王母之言，王母遂不復來。太初元年，天火燒栢梁臺，所受十二事於是燒失矣。」（《正統道藏·正乙部·典字號》，新文豐刊本第57冊，頁516上）

《漢武帝內傳》載述西王母夜降武帝殿，以經書授武帝，並招來上元夫人授武帝《六甲靈飛》招真十二事，以及以天火焚栢梁臺。《漢武帝內傳》詳述其事，上引只是略述其大意，並非直接引用原文。

1392 《上清太極真人神仙經》一卷

（正乙部·典字號；1050冊；新文豐57冊）

此經是由五部小經組成，敘述存思日月精氣、拘魂制魄，及修煉人身上中下三丹元等法，撰作年代應在晉世。

《上清太極真人神仙經》是由〈太極真人服四極雲牙神仙上方〉、〈清靈真人說寶神經〉、〈太上玄真上經〉、〈上清金闕帝君靈書紫文〉、〈三元真經訣〉等五部小經組成。分述於下。

本書〈太極真人服四極雲牙神仙上方〉下題「女弟子魏華存受，清虛真人訣」，據經文所言，是太極真人西梁子文奉太上口訣而來，清虛王真人以口訣授魏華存，而為南嶽夫人魏華存以文字序出。此經應是早期上清派修行訣法之一。其服食法，是以雞鳴平旦之時，服食五方天氣。但以祝語看，又是兼服食日月精氣，如東方服晨暉，係日氣；而北方服月華，則為月氣；是五方天氣中又兼含了日月精氣。其儀法是叩齒九通，依次向五方誦咒（祝），以舌取齒脣內外，令液滿而咽津。其服食五牙法，基本上是採《太上靈寶五符序》說而略加變改。

本書〈清靈真人說寶神經〉，其下文字短少，應有缺文，《上清三真旨要玉訣》（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·遜字號》）有〈清靈真人裴君說神寶經〉，而《洞真西王母寶神起居經》（《正統道藏·正乙部·右字號》），內容相同，皆是按摩健身之法，疑此章與其有關。

本書〈太上玄真上經〉，係存思日月在口中之法，晝存日，夜存月，並

咽服光炁，內容和《上清明堂元真經訣》（《正統道藏·洞玄部·玉訣類》）相同而用字有別。

本書〈上清金闕帝君靈書紫文〉所言服食日月精氣之法，與《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》（《正統道藏·洞神部·本文類·傷字號》）內容與文字皆相同，而較短。《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》的內容是敘述採飲飛根吞日氣之法及採飲陰華吞月精之法；分別面向東日（日初出時）西月（月初出時），借由存思、誦呪、叩齒、飲符等方式來進行服食日月精華，以長生久視。《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》所言吸食日月精氣之法，又見錄於《上清太極真人神仙經》（《正統道藏·正乙部·典字號》，新文豐刊本 57 冊）；另敦煌寫卷 S4134、S6193、P2751《紫文行事決》殘存食月精法，但《上清太極真人神仙經》缺去服食所用之日月符，而敦煌寫卷殘缺更甚，二者皆是據《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》而來。

本書〈三元真經訣〉敘述八節日存思北斗九星，由頭頂入我身之上、中、下三丹田，誦咒、佩符，以求飛仙。此部分應是《金闕帝君三元真一經》（《正統道藏·洞真部·方法類·果字號》）之訣法，一屬「經」一屬「訣」，經為理論，訣為修行要法，兩者可以互補。

本書五篇都屬於南北朝上清派道經，撰作年代應在南北朝時。

1393《長生胎元神用經》一卷 郎肇注

（正乙部·典字號；1050 冊；新文豐 57 冊）

此書先引經、師之語，論述胎息服氣法，有細字注。其次是摘錄服炁書中相關論述文字，最後為去三尸蟲之藥方。編纂者為郎肇，撰成年代疑在唐代。

書名下題「野人朗肇注」。書分三部分，首為泛論，引師曰、經云、先生曰等論述服炁胎息之法。其法以子後午前（夜間十一時起至早上十二時止）為陽，為生氣之時，修煉法是存想兩條白炁從腦中出，沿流頂至背脊，過入於臍下炁海之中，漸聚如雞卵大，自然可以不飢；並使神與炁合，以意引之，循環臟腑之內，馭呼吸以上下，久習之後，則神、炁自合，明照五臟，內視真神。

書之第二部分為〈導引訣〉，文字最長，先論述導引法，其後所說，自「余夙慕至道」於大歷中遇羅浮王公自北嶽返，以下文字，包括〈進取

訣)、〈淘炁訣〉、〈調炁訣〉、〈煉炁訣〉、〈閉炁訣〉、〈布炁訣〉、〈飲食守護訣〉、〈休糧訣〉、〈守護訣〉等，皆抄自《嵩山太无先生氣經》，其內容見本書《嵩山太无先生氣經》提要。

書第三部分為〈去三尸九蟲方〉，先述人身中九蟲名，次列藥方，由九味藥材合成，用火焙黃，細搗合蜜煉成丸，每日服食。

郎肇年世不詳，此書是雜取服炁書編纂而來，書中所抄《嵩山太无先生氣經》出自唐代，而所言內容亦大抵六朝至唐人之說，疑此書撰成於晚唐。

1394 《太上靈寶芝草品》一卷

(正乙部·亦字號；1051冊；新文豐57冊)

此書載錄一百二十七種芝草圖形，並說明其產地及作用，供給道流採摘服食之參考，撰成於梁陳之際。

P2861號、P2256號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《芝品》卷，未出。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》未載，《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉載有《洞玄靈寶芝品》，《通志·藝文略第五·道家四》載有《太上靈寶芝品》一卷，即《道藏》《太上靈寶芝草品》一卷。此經陸修靜經目，及據陸修靜經目而來的梁·宋文明〈靈寶經目〉，註云未出。但北周·甄鸞《笑道論·道經未出言出三十一》云：「案玄都道士上所經目，取宋人陸修靜所撰者目云：『上清經一百八十六卷，一百二十七卷已行。始清已下四十部六十九卷，未行于世。』檢今經目，並云見存。乃至《洞玄經》一十五卷，猶隱天宮，今檢其目，並注見在。」可見陸修靜經目所載未出之經，至北周·甄鸞時皆已造出，其撰作年代應在梁陳之際。

《太上靈寶芝草品》，不是以天尊說法的形式呈現，而是以私人論述起始，本書開頭文云：「竊以延命之術，本因餌藥長生。《鴻寶》《宛祕》之書論云：仙人使鬼。是以廣成子居崆峒山上，示道治而授軒轅。赤松子昇崑崙宮，服水玉而教炎帝。仍隨風雨上下，究察機祥，遊歷名山，顧觀草木，闡驗幽昧。芝英形品萬端，實難辨別，故畫圖記，著狀貼傳，請據尋求，得臻仙路耶。」接著載錄一百二十七種芝草，食之可以成仙，每種芝草，有圖一幅，各圖後並說明該芝產地、形貌、色、味、服食後之效用等文字。

1395 《洞玄靈寶二十四生圖經》一卷有符

(正乙部·亦字號；1051冊；新文豐57冊)

此經為東晉·葛巢甫所傳靈十部三十五卷寶經之一，經中將人身內神區分為三部八景二十四神，撰作年代在漢代。

經書的全稱為《太上洞玄靈寶二十四生圖三部八景自然至真上經》，亦名《洞玄二十四生圖經》、《二十四生經》、《二十四生圖》；今名為《洞玄靈寶二十四生圖經》，一卷有符。

P2861號、P2256號合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「《二十四生圖》一卷，已出，卷目云：《太上洞玄靈寶二十四生圖三部八景自然神真錄儀》。」此經，金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶二十四生圖三部八景自然至真上經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶三部八景神仙二十四生圖經》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「《無上祕要》中有三段引自該經，題為《洞玄二十四生圖經》，或其它名稱，雖然有所省略，但與《道藏》中有關內容，基本相同。在《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《道典論》（《道藏》764）、《傳授三洞經戒法籙略說》（《道藏》990）中一共徵引了七段，並與《道藏》本中內容相同。雖然《無上祕要》中引文很少，但有可能是從南北朝時期的古本中摘錄出來的。」

《二十四生經》，不僅如大淵所說見引於北周《無上祕要》、唐代《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《道典論》、《傳授三洞經戒法籙略說》等道書中，亦見引於《太平御覽》卷六百七十九。此書之最早記載，則始於《抱朴子》書中，為抱朴子葛洪之師鄭隱所藏道書之一。《抱朴子·地真篇》云：

「吾聞之於師云：『道術諸經，所思存念作，可以卻惡防身者，乃有數千法；如含影、藏形及守形、無生、九變、十二化、二十四生等，思見身中諸神，而內視令見之法，不可勝計，亦各有效也。』」

文中抱朴子葛洪所言之二十四生，即是《抱朴子·遐覽篇》所載《二十四生經》一卷中所言之術法。其書名，後見載於陸修靜、宋文明〈靈寶經目〉；陶弘景《真誥》卷十八、卷二十，亦言及《二十四神經》；而金明七

真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》卷四〈靈寶中盟經目〉亦載有此書，可見沿承不絕。所以關於此書的撰作年代，如據《抱朴子·遐覽篇》所載其師漢末儒者鄭隱所藏書中已有此經看來，則此經之撰作年代應在漢世。

今《正統道藏》本《洞玄靈寶二十四生圖經》，經文依三部八景來敘述，與金明七真所載的經名相符。又，《道典論》^⑭卷四〈導引〉、〈雲牙〉、〈服三光〉（《正統道藏·太平部·姑字號》），三處引到了《二十四生圖經》，所引文字與《洞玄靈寶二十四生圖經》相合；《無上祕要·卷十九·天帝眾真儀駕品》引到了《洞玄二十四生圖》，《太平御覽·卷六百七十七·道部十九·几案、輿輦、壇》三處引到《二十四生圖》、《太平御覽·卷六百七十九·道部二十·傳授下》亦引此經；上述諸書所引文字亦皆與今道藏《洞玄靈寶二十四生圖經》相合。再者，唐·王懸河《三洞珠囊·卷八·相好品》頁二引《二十四生圖》云：「飛天普金容」，今見於道藏《洞玄靈寶二十四生圖經·神仙導引圖·下部第三真炁》，頁十四，文作「飛天並金容。」其引文可作校讎用。

關於《無上祕要》一書，今敦煌出土寫卷 P2861 號有《無上祕要目錄》，末有「開元六年二月八日沙州神泉觀道士馬抱一寫經記」之語，此書係北周武帝命人所編纂。由上述推知《道藏》本《洞玄靈寶二十四生圖經》在六朝時已存在，此書應即是《抱朴子·遐覽》所載之《二十四生經》。

此經以元始說法，示人以三部八景二十四圖；分別為上、中、下三部，每部各八圖真氣，共二十四神仙真氣圖；配合人體上、中、下三部八景體內神名，每神有符，共二十四符；說明修仙存思服配之法，及各圖符主守神吏人數。又，據經文所言，原書應有圖及符，但今存者則有符而無圖，當是佚去。此經所言三部八道真氣二十四圖及三部八景神二十四符，其相配情形為：

上部八圖八符

真人沐浴東井圖 上部第一真炁
 神仙五嶽真形圖 上部第二真炁
 通靈訣精八史圖 上部第三真炁

^⑭ 《道典論》一書，日本學者尾崎正治《道教の類書》一文，（收於《敦煌と中國道教》一書），以為撰於唐初。

神仙六甲通靈圖 上部第四真炁

神仙九宮紫房圖 上部第五真炁

元始太清圖 上部第六真炁

神仙真道混成圖 上部第七真炁

神仙西昇保錄圖 上部第八真炁

上真一景腦神，名覺元子，字道都，色白，一景玉符，上元洞天炁部一景神

上真二景髮神，名玄父華，字道衡，色玄，二景玉符，上元洞天炁部二景神

上真三景皮膚神，名通眾仲，字道連，色黃，三景玉符，上元洞天炁部三景神

上真四景目神，名虛監，字道童，五色，四景玉符，上元洞天炁部四景神

上真五景頂髓神，名靈謨蓋，字道周，色白，五景玉符，上元洞天炁部五景神

上真六景膂神，名益歷轉，字道柱，白玉色，六景玉符，上元洞天炁部六景神

上真七景鼻神，名仲龍王，字道微，青黃白三色，七景玉符，上元洞天炁部七景神

上真八景舌神，名始梁峙，字道岐，色赤，八景玉符，上元洞天炁部八景神

中部八圖八符

神仙通微靈化圖 中部第一真炁

神仙耀靈九天圖 中部第二真炁

神仙九變圖 中部第三真炁

神仙常存圖 中部第四真炁

神仙守一養身圖 中部第五真炁

神仙守神合景圖 中部第六真炁

神仙寂嘿養精守志圖 中部第七真炁

芝英玉女圖 中部第八真炁

中真一景喉神，名百流放，字道通，九色，洞玄中元一景真符部一景神

中真二景肺神，名素靈生，字道平，色白，洞玄中元二景真符部二景神

中真三景心神，名煥陽昌，字道明，色赤，洞玄中元三景真符部三景神

中真四景肝神，名開君童，字道清，色青，洞玄中元四景真符部四景神

中真五景膽神，名龍德拘，字道放，色青黃綠，洞玄中元五景真符部五景神

中真六景左腎神，名春元真，字道卿，五色衣，洞玄中元六景真符部六景神

中真七景右腎神，名象他无，字道王，白黑色，洞玄中元七景真符部七景神

中真八景脾神，名寶无全，字道騫，正黃色，洞玄中元八景真符部八景神

下部八圖八符

神仙六陰玉女圖 下部第一真炁

神仙九元導仙圖 下部第二真炁

神仙導引圖 下部第三真炁

神仙洞中洪保圖 下部第四真炁

神仙變化隱測圖 下部第五真炁

神仙採芝開山圖 下部第六真炁

神仙明鏡圖 下部第七真炁

神仙無極太一圖 下部第八真炁

下真一景胃神，名同來育，字道展，黃色，洞神下元一景靈符部一景神

下真二景窮腸神，名兆騰康，字道還，黃赤色，洞神下元二景靈符部二景神

下真三景大小腸神，名蓬送留，字道廚，赤黃色，洞神下元三景靈符部三景神

下真四景胸中神，名受厚勃，字道虛，九色，洞神下元四景靈符部四景神

下真五景胸膈神，名廣瑛宅，字道冲，白色，洞神下元五景靈符部五景神

下真六景兩脅神，名辟假馬，字道成，赤白色，洞神下元六景靈符部六景神

下真七景左陽神，名扶流起，字道圭，青黃白色，洞神下元七景靈符部七景神

下真八景右陰神，名包表明，字道生，青黃白色，洞神下元八景靈符部八景神

此經已將人身中髮腦膚目鼻舌等二十四神和二十四氣相配，人體二十四神各有名諱字號。經中將二十四真氣（上、中、下三部各八真氣），畫成二十神仙圖；二十四人身之神，畫成二十四道符（八玉符、八真符、八靈符）。以為存思二十四圖，服佩二十四符，可以飛升成仙。以上是《正統道藏》所收《洞玄靈寶二十四生圖經》的經文內容。

二十四神之名，又見於《無上祕要·卷五》引《洞真造形紫元二十四神經》。又，《續道藏·漆字號》所收《太微帝君二十四神回元經》亦是修鍊二十四神之法。二書所言二十四神，與《洞玄靈寶二十四生圖經》所言神名相同。

又，《洞玄靈寶二十四生圖經》、《洞真造形紫元二十四神經》及《太微帝君二十四神回元經》，三書二十四神名雖相同；但卻和《太上黃庭內景玉經》及讖緯書《河魚龍圖》所言人體相同部位之神名字號不同，當是撰經者互不見對方書所致。如此經說「腦部名覺元子，字道都。髮神名玄父華，

字道衡。」而《太上黃庭內景玉經》第七、八章云：

「髮神蒼華，字太元。腦神經根，字泥丸。眼神明上，字英玄。鼻神玉壘，字靈堅。耳神空閑，字幽田。舌神通命，字正倫。齒神崑鋒，字羅千。……心神丹元，字守靈。肺神皓華，字虛成。肝神龍煙，字含明。……腎神玄冥，字育嬰。脾神常在，字魂停。膽神龍曜，字威明。」（《正統道藏·洞玄部·本文類·人字號》，新文豐刊本第10冊，頁108上）

《龍魚河圖》：

「髮神名壽長，耳神名嬌女，目神名珠映，鼻神名勇盧，齒神名丹朱。夜臥呼之，有患亦便呼之九過，惡鬼自卻。」（《古微書·卷三十四·河圖緯》）

由上述，可以明顯看出《太上黃庭內景玉經》中所言人體神名，和上述《二十四生圖經》等三經及《龍魚河圖》所言二十四神之名諱全不同。疑這些人體神名的撰作者，年世相近，未相謀會，故致相互乖舛。

396 《玉清上宮科太真文》一卷有符、像

（正乙部·亦字號；1052冊；新文豐57冊）

此經由太真文科律、三界三十二天帝名號、三清九天諸帝名號等三部分所組成，撰作年代在南北朝。

此經可分為數部分：第一部分為太真文科律，述師、經、酒、色、惡口、殺、盜、謔害、穢慢等共九品，分上中下三元、左右中三宮考核，說法類似《太上洞玄靈寶三元品升功德輕重經》，但所言之曹署之名有別。

第二部分敘述太皇皇曾天帝君等三界三十二天帝君名號，三十二帝名下各配以專屬靈符；三十二天名號，見於《靈寶無量度人上品妙經》。

第三部分載三清九天天帝名號，各有神像及圖，代表諸天生化過程。首述青炁、玄炁、白炁，化生輪天童子、觀世音、元始丈人，有三人神像及符。三炁之後化生三清天：清微（元始天王）、禹餘（玉晨大道君）、大赤（三天玉童子），有三人神像及符。三清之後為九天神像及符，並分述九天所衍生諸天，雖屬九天，但卻載九天及其餘三天帝像及符，共十二天帝，依次為：鬱單無量天、上上禪善天、上監天、兜率天、不驕樂天、化應聲天、梵寶天、梵摩迦夷天、波梨答憇天、摩訶禪明天、阿波羅摩禪憇天、阿衛億

羅天等。第三部分的說法和《上清開天龍躡經》、《上清外國放品青童內文》、《高上太霄琅書瓊文帝章經》等三經名相大抵相同，而有小差別。

此經所言內容和南北朝上清派、靈寶派所說三清、九天、三界三十二天說法，大抵相同，撰作年代應在南北朝時。

1397 《太上九真明科》一卷

（正乙部·亦字號；1052冊；新文豐57冊）

此經旨在敘經傳經、誡罪、贖罪等儀法，是自《洞真太上素靈洞元大有妙經》析出單本的經本，撰成於東晉或南北朝時。

此經又名《玄都九真明科》，簡稱《九真明科》。經書首述來源及聖聖相傳，青童傳後學的情形，以為須在青童君所司掌的東華青宮有名，方能得經，所以此經之傳授，亦和青童君相關。接著為〈玄都九真明科上品傳經篇〉敘述上清諸經傳經科儀；接著為〈玄都九真明科中品誡罪篇〉闡說修習上清經者所應遵守科誡；接著為〈玄都九真明科下品贖罪篇〉，述說贖罪科儀及供物；書末載太帝君、天帝君、太微帝君、後聖金闕帝君等四人之讚偈。全經是自上清道之三奇之一《洞真太上素靈洞元大有妙經》中析出單行者，詳本書1302《洞真太上素靈洞元大有妙經》條。

1398 《洞玄靈寶千真科》一卷

（正乙部·亦字號；1052冊；新文豐57冊）

此書為道教戒律科儀書，依託為太上老君降臨葛仙公修道處而說是經。

內容以出家入道者所須具備之儀軌科範為主，撰作年代約在南北朝。

經文首述太極左仙公（葛玄）在吳赤烏三年（240）正月一日，登勞盛山精思念道時，有地仙三十三人詣坐燒香，其後太上老君與諸仙聖降臨，仙公稽首請求指示人間道士居處所應遵守之軌儀進退之法，太上為此而說科戒。所說科戒以「科曰」為始，約計一百一十條。內容包括淡薄名利財物、同住共修之法、齋戒坐起、冠履服飾、講經傳度、生活起居、應對進退等之所宜所禁。

此書撰作年代不詳，但唐·朱法滿《要修科儀戒律鈔》卷四、卷八、卷九、卷十三等諸卷皆曾多次徵引《千真科》，內容文字與今本同，可見此書在唐前，應撰成於南北朝時，也或許是葛玄所造道書之一。

1399 《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》一卷

(正乙部·亦字號；1052冊；新文豐57冊641-660頁)

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，敘述道教明真科律及度鬼禳災等齋儀，撰作年代在東晉或之前。

《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》一卷，除收錄於《正統道藏·正乙部·亦字號》外，敦煌出土抄本P2730、P2442、P2406、P2352、P4658、S6312、S7730、S2451等多種，皆是此經之抄本。《無上祕要》卷三十四、三十五、三十七、三十八、三十九、四十八、五十等徵引此經有十六條之多，其中有六條不見於《道藏》本，當是今本佚失。

此經亦名《洞玄明真科經》，簡稱《明真科》。梁·宋文明〈靈寶經目〉云：「目（目上當脫卷字）云：《太上靈寶長夜九幽府玉遺（匱）明真科》。」《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作《太上洞玄靈寶長夜府九幽玉匱明真科經》一卷；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》；宋·鄭樵《通志·藝文略第五·道家三》載：「《太上洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》一卷」，即是此經。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上祕要》中，有十二段引自該經，題為《洞玄明真科經》，和其它名稱。雖然有所省略，但與《道藏》中內容大體相同。在敦煌文書中也有這部經文的六份殘件，將其合併，即是《道藏》版本中的大部分。雖然個別字不同，但與《道藏》版本中的段落基本一致。」

據上述所說，今本《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》，既見引於北周《無上祕要》，大致上是東晉·葛巢甫傳教舊經，雖稍有遺佚，但基本上保留了六朝該經之風貌。

《道藏》本《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》，首以元始天尊與上智童子之問答，請出《明真科律》以度人，接著為〈長夜之府九幽玉匱明真科〉敘述二十四條《明真科》科律，其中好學持齋等十條為善行律，奉行者可以得善報，死生天堂；另動為惡根，攻伐師主等十四條為惡行律，行之者失人道，沈淪六畜。其次為〈九幽玉匱罪福緣對拔度上品〉，屬救贖齋儀，說明度鬼禳災之儀法，擇日設醮，懺罪謝愆，依次禮拜八方神靈，可以超昇天界，禳災度厄。最後為飛天神人所說傳授十部《靈寶真文》之科儀及錢帛

信物等事。

1400 《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷有符圖 歐陽雯受

(正乙部·聚字號；1053-1054冊；新文豐57冊)

此經簡稱《伏魔經》，敘述六天魔王毒害下民，元始天尊遣北帝伏魔，北帝於七日內禁斷北酆六洞鬼宮，安定人民。而誦念北帝神咒，可以殺鬼滅妖，制禦諸惡，延年度厄。撰成年代約在六朝末至唐初。

書名下題「上清三洞經錄碧霄洞華太乙吏歐陽雯受」。經分十卷，依次爲：卷一〈敘議品〉、卷二〈七元祕訣品〉、卷三〈酆都戮鬼品〉、卷四〈捍厄品〉、卷五〈神印品〉，卷六一名《太上九真妙戒金錄度命九幽拔罪經》，卷七〈九龍品〉、卷八〈辟屍錄品〉、卷九〈八字消災品〉、卷十〈神兵護國品〉，書末附〈燈壇圖〉。

此經以妙行真人和元始天尊的問答，敘述北帝伏魔事蹟。說元始天尊於龍漢元年甲午之歲在天宮說法，是時東北方天門忽開，下界腥羶臭穢之氣上衝天宮。此因下民信著邪道，不依道源，六天魔王毒害下民，屍臭穢氣，鬼毒流行。元始天尊因而派遣北帝下凡伏魔，「北帝再拜受命，總統十天大魔王，三五大將軍，三師門下吏兵，天蓬殺童，北斗殺吏，巨獸飛吏，梟鉤索飛吏，太上真神，天丁力士，天驕甲卒，南斗殺鬼使者，北斗火炬科車神吏，紫氣前衝，流火萬里，下降人間。」以七日內禁斷北酆六洞鬼宮，安定人民。世人誦念經咒，可以使群魔束形，鬼妖滅種。而所說的北帝神咒，即是梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》楊羲手書所載「北帝煞鬼之法」的北帝神咒，一般也稱之爲天蓬神咒；咒中即以天蓬爲主帥來行殺鬼滅魔事。以上是《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》卷一的內容。卷二以下至卷十，敘述各種齋醮及靈符、圖像等伏魔殺鬼儀法。在北帝殺鬼伏魔事蹟的敘述上，以卷一〈敘議品〉爲主。

文中將北方黑帝五靈玄老和北陰太帝的神格合而一之。將北方黑帝稱爲北帝，並付予北帝伏魔的神格。至唐末宋初，北帝更與紫微大帝相結合爲一，北帝即紫微大帝，而天蓬則成爲北帝也是紫微大帝駕前之伏魔元帥。

《道藏》中和北帝相關的道典有多種，最主要的有三經：《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷、《洞真太極北帝紫微神咒妙經》一卷、《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》一卷；三經都有一個特色，即是北帝除

滅六天魔王，具有伏魔的神格。

關於歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》十卷的撰作年代問題，任繼愈《道藏提要》1400條說：「內卷一徵引《天關三圖上清經》、《上清消魔神慧玉清隱書》，以及鄭思遠、陶弘景之語。此經蓋出於蕭梁之後，或唐初。《三洞奉道科戒營始》卷四著錄洞真法師所受經錄中，有《上清北帝神呪文》，未知即此經否。」張繼禹《中華道藏》第三十冊《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》下提要云：「原題上清三洞經錄碧霄洞華太乙吏歐陽燾受，內引陶真人、鄭思遠說，當出於唐末至宋初。」上述二者考證不同，一說撰成在梁後至唐初，一說撰成在唐末至宋初。筆者以為此經卷一文末談到陶弘景、鄭思遠事蹟，可以推知此經當成書於梁後，而宋·李昌齡《太上感應篇》卷一注，曾引《北帝大伏魔神呪經》；宋·陳椿榮《元始無量度人上品經法·卷二·北都羅鄂》也引了《伏魔經》；據此則此經應撰成於梁末至唐世。而此經經文以妙行真人和元始天尊相問答而成，道書中提及妙行真人，或以妙行真人向元始天尊、老君等天中大聖請問的道書，有：《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經》、太極真人傳左仙翁《太上十二上品飛天法輪勸戒妙經》、《太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經》、《太上說青玄雷令法行因地妙經》、《太上說玄天大聖真武本傳神呪妙經》、《太上玄門元始天尊說北方真武妙經》、《太上護國祈雨消魔經》、《太乙救苦天尊說拔罪豐都血湖妙經》、《太上靈寶朝天謝罪大懺》卷七等等，這些道書撰作的年代，由東晉至宋世皆有，因而光憑「妙行真人」難以看出《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》一書之撰作年代，但以經文內容不涉及唐宋新出的神霄等事，而歐陽燾受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》對於北方五炁玄天和北方鄂都羅山的關係，所使用的文字，大抵和葛玄《太上慈悲道場消災九幽懺·卷八·救鄂都地獄苦品》相同，然對羅鄂山的高度的說法則略有不同。又歐陽燾受《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經·卷一·敘議品》所載「北帝神呪」和梁·陶弘景《真誥·卷十·協昌期第二》載錄了楊羲手書中的北帝殺鬼神呪相同。由經文內容所載與六朝道書相合，且未出現宋世神名事蹟看來，此經應是宋前之作。再者，據晚唐杜光庭《廣成集》及《道教靈驗記》記載許多唐末至五代，四川一帶北帝醮祭祭文及靈應事蹟，其中的北帝稱北方黑帝且具伏魔神格，兼司天上、地獄，似受《伏魔經》影響而來。同時在晚唐杜光庭時，已將北方黑帝、北陰太帝及紫微大

帝三者的神格混合爲一體，並以紫微大帝爲北帝，唐·杜光庭《道教靈驗記·卷十二·曹戮天蓬咒驗》說：「太帝是北斗之中，紫微上宮，玄卿太帝君也。上理斗極，下統鄂都；陰境帝君，乃太帝之所部。天蓬上將，即太帝之元帥也。」杜光庭稱北帝，或稱「太帝」，或稱「五氣玄天北宮太帝」；杜氏文中的「北帝」，在北斗之中，居紫微上宮，「上理斗極，下統鄂都」，顯然是把紫微帝君、北方黑帝五靈玄老、鄂都北陰太帝的神格，匯合爲一，稱之爲「北帝」，並以紫微大帝一神來代表北帝。晚唐以紫微大帝的情形，在《伏魔經》中，尚未出現，《伏魔經》中北方黑帝和北陰太帝雖有牽合現象，但亦區分爲二；顯然《伏魔經》應在晚唐之前。因而此書之撰作年代，疑在六朝末，或唐初。至於卷十經末尾題後所附〈燈壇圖〉，所設壇以紫微大帝爲主，以四聖爲輔，應是北宋時所新增的壇法；所以置於經文尾題「《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》卷十」之後，經書一般有前題、尾題，前題是一經的開始，尾題是該經已結束，尾題後所附加的東西，都和該經無關，不能把它視爲該經原有的文字。所以〈燈壇圖〉明顯是後人所增，和本文無關。

1401 《北帝伏魔經法建壇儀》一卷 明·盧中苓編

(正乙部·聚字號；1054冊；新文豐57冊)

此書是明代盧中苓所編，是依歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》所撰的立壇行法科儀。

書名下題「先天太極法師盧中苓編」，內容首列〈法事·白敘壇文〉，敘述立壇行道壇文，文中說「今則冥心宸極，注想儀容，遵奉科規，舉揚經法。八卦按八方而結界，四靈列四象以守壇。流鈴擲火而汛掃妖氛，神雀毒龍而森羅兵陣。金童啓奏，玉女通誠。」此是一般道場佈置法，文中以北帝即紫微大帝，祈請降壇伏魔。接著爲稱名啓請，列出三清、四御、三十二天帝、五老、木公、金母及諸天神祇，至城隍土地等，向諸神啓請蒞壇。接著爲宣詞，敘述立壇請願之目的，然後步罡作法，敕雷部諸將伏魔斬鬼。誦念《北帝伏魔經》各品，最後爲回向文。

其儀法首敘法事主神，次稱名啓請，其次宣詞請願，其次步罡作法，遣將伏魔，其次誦經，最後爲回向。

盧中苓，生卒年不詳，書中提到「伏魔啓教孫閔二真人，保舉師虛靖天

師玄通悟道真君」，虛靖天師，據《漢天師世家》所載為三十代天師張繼先，宋徽宗封為虛靜先生，元武宗封為「虛靖玄通弘悟真君」，所以作者應在元後之人，任繼愈《道藏提要》以為此書有〈法事·白敘壇文〉而《伏魔經壇謝恩醮儀》有〈法事白請師文〉，後書不提撰者，而提及明初四十二代天師張正常，此二書皆為明代盧中苓所撰。

1402 《伏魔經壇謝恩醮儀》一卷

（正乙部·聚字號；1054冊；新文豐57冊）

此書是依歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》立壇醮儀後的謝恩儀，亦即應是《北帝伏魔經法建壇儀》後的謝恩儀，作者疑為明代盧中苓。

此書不提撰者，書分數項，首為〈法事·白請師文〉，敘述師派，請祖師降臨；其次為〈宣齋意〉，說明設齋目的；其次〈請稱法位〉即是稱名啓請；其次〈降聖〉，有三獻禮，及步虛聲；其次〈宣詞〉說明所祈求願望；其次〈宣疏〉奉送高真返天界；其次存神燒香，誦解壇頌。

此書不題撰作者，以經文內容看，是歐陽燾《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》立壇行道後的謝恩儀，亦即是《北帝伏魔經法建壇儀》後的謝恩儀，作者應為盧中苓。此書〈法事·白請師文〉中提到了「宗師四十二代天師沖虛張真人」，係明初洪武年間的四十二代天師張正常，所以作者應是明代人，再以《正統道藏》刊行於明英宗正統年間看來，盧中苓應是明初至明中葉的人。

1403 《北帝說豁落七元經》二經同卷有符

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

此經列五種七元壇法，及七元符、辟穢符，其壇法如存思神炁降炁入身，和東晉上清派相似，且所說北帝神格係混合北方黑帝和酆都北帝而來，撰作年代疑在南北朝末至唐初間。

經文首敘經書來源，次述北帝神格及設九燈立北斗七元壇之供祭法。所修的北斗壇法，依目的不同，約有五種：其一立功救人，隨機濟物的壇法；其二為人治病、制伏妖魅的壇法；其三為強精鬼魅所惱，病患連年不差所立壇法；其四動土建宅致災，及官訟拘繫所立壇法；其五修學仙道，延命益算

所立壇法。在五種壇法之後敘述存思及用符之法，文末附啓請北斗七真的七道符，以及「召靈降神，辟除萬穢」的辟穢符。其七元符以北斗七真爲主，和《上清金眞玉光八景飛經》〈帝君豁落七元上符〉、《上清豁落七元符》二經以日月五星爲七元符者不同，符文亦別；後二書的符文較相近。

關於《北帝說豁落七元經》一書的撰作年代，任繼愈《道藏提要》1403條說：「疑本書即後人據早期上清經籙撰成。經中言：『請三洞眞師』，蓋出於南朝宋·陸修靜之後。」又，《三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》著錄《上清太微帝君豁落七元上符籙》，《茅山志·卷九·道山冊》著錄《上清豁落七元經》及《上清七元上符籙》，應是和此書相關之經典。

今以經文內容言，經文云：「北帝言：我之極位，統三十二天之總司，縮諸天之簿籍……爲六天大魔王宮主」，經中北帝的神格混合了北方黑帝和酆都北陰太帝而成，應是受上清經《上清高上滅魔王帝神慧玉清隱書經》之影響而來，詳筆者《玄天上帝信仰研究》第四章〈北帝源起及其神格的衍變——北方黑帝、北陰太帝與紫微大帝〉，其撰成年代疑在六朝末至隋唐間。

此經所述修學仙道之壇法，和東晉上清派存思神祇以炁入身的方式相近。文云：

「七真曰：吾居七元官位之北極，皆有華蓋相隨，帝居於中。其星皆生七寶，光輝燦爛，號爲太微北極帝君。常月初三、二十七日，降下人間，受人之醮祭。察人之善惡，修學功過，年命長短。此夜可於中庭，立机筵置，列錢馬九分、精膳妙供、酒脯并香獻上，求乞度脫灾厄，延命益算。可求法術，救濟萬民，求願治邪，考鬼滅精之法。當此夜欲卧時，先存華蓋九星在頭，左北斗，右北斗，上北斗，下北斗，三台覆其中。於卧室東面，存二十八宿真官，如嬰兒之狀，著錦裙，紫紗被，執青簡，口吐玉炁，入我口中，皆爲真氣，而滿身中。得此之道後，乃爲降靈之師，可爲世之明師。萬鬼自怖，行來出入伏御，山靈惡獸、山精野魅，悉皆殄滅。真經寶祕，四萬劫方傳一人。若有真人傳法，可用白素四十尺，金錢質信，米麵香油，祭醮之具。可傳一人，如不得至人，可書一本，投名山大澤之中。題云函諱，可得延齡。地官所舉，名上金簡，刻字留音，萬神侍衛，立見真道矣。」

經中所述存思北斗九星、二十八宿之法，說其神如嬰兒之狀，吐炁入我身等修煉方式，以及說經書非盟誓不傳等，皆和南北朝道書的說法相同，撰

成年代應在南北朝。又，此經已開始把轄掌三十二天的北方黑帝，和主司羅都六天官的酆都北陰太帝，二者的神格相合為一。文中說北帝「下治在北海天地北方羅酆絕頂之山」，又說北帝自言「統三十二天之總司，縮諸天之簿籍，天帝皆來稽首，天下萬神皆來朝謁，萬鬼千神悉皆震伏。」其神格糅合了五方天帝中北方黑帝及酆都北陰太帝二者的神格。其說法與《七元真訣語驅疫祕經》說法相近，疑二經是同一期之道書。

1404 《七元真訣語驅疫祕經》二經同卷有符

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

此經敘述北帝及北斗七真之功德、職司，文末附四十八字真券符文。經中北帝的神格已混合了北方黑帝和酆都北陰太帝，撰作年代疑在南北朝末至唐初間。

此經首敘北方黑帝功德，文云：「道言：龍漢之劫，數窮混沌，七元凝精，皆有靈書祕訣，出乎龍漢之初。北方黑帝有征鬼之法，大著神功於一國，號曰鬱單，皆是生死之籍，執錄三魂，所總管三十二天世界，列位星象，皆主生人之命籍，執錄三魂七魄。惡置右宮黑簿，善置左宮青書玄曹。凡天子帝王，皆稟星辰應象，位主中天。……大帝告七真曰：我昔奉天尊告命，戰伐下鬼，救拔生民，免遭橫死，日有所益，太上昇入北方，位為總極，為北酆大帝。」文中說北方天界鬱單天的北方黑帝，總管三十二天，奉天尊告命戰伐下鬼，而為北酆大帝；其神格混合了北方黑帝及北酆太帝而成。而經文說北帝奉天尊命令，戰伐下鬼，和《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》相同，或是同時代作品，此類書的撰成年代應在六朝《上清太上玉清隱書滅魔神慧高玄真經》（簡稱《玉清隱書》）等《伏魔經》系之後。有關成書年代，請參考1402《北帝說豁落七元經》條。

1405 《七元璇璣召魔品經》二經同卷

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

經文說此經是天尊所演，以傳于天師，內言及「祭洒治民」、「書符治病」，應是南北朝時正一派所傳道經。

此經經文短小，僅三頁，約800字。經文以北斗七真君告五老上皇開始，敘述符籙伏魔治病之事，經中的「五老上皇」，應是指北方黑帝五靈玄

老。經文並說此經是天尊演北帝戮鬼滅精之法，以傳於天師。所謂：「天尊以龍漢元年甲午之歲，演君北帝降□生道，戮鬼滅精之法，令天人修之。故出三五步綱躡紀正法，豁落七元真符，元精神券，謂之《滅魔真券寶章》。傳于天師，令生民無天亡之患，獲長生妙源矣。」明顯說到此經為天師得自天尊，和正一派關係密切。文中有些句子，也可以明顯看出和正一派的關係，如云：「有道士專心一志，入我此法，為之祭酒治民，普救一切眾生，俱入妙道。」又云：「今故出靈官真符，傳于後學道士，斷截精魅，考鬼治病，佐天正炁。謹按師法不犯，書符鎮壓，轉經行道，拜奏章表。我告今書符治病，平等一心，憐愍一切，有心必當救濟。」文中所言祭酒治民、考鬼治病、拜奏章表、書符鎮壓、書符治病等，皆是東漢張陵正一派的特色。將靖觀之神職人員稱為祭酒，是東漢至魏晉時常見之稱，此經應撰成於南北朝，為正一派所傳道書。

1406 《元始說度酆都經》二經同卷

(正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊)

經文短小，以元始天尊和北斗七真為說經主，敘述建七元壇立燈行道之法，經中語及「黑殺大神」，撰作年代應在宋代。

經文短小，共五頁，約1500字。以元始天尊告語五老上皇及諸靈嶽諸方官曹開始，敘述建立北斗七真壇法，伏魔收鬼，治病除妖。接著北斗七真敘述建壇立燈，行道轉經、誦天蓬咒、佩《太上神咒豁落經籙》等法。所謂「若有道士奉授神咒，經歷觀行三界，為一切眾生，轉經行道，佩服符籙。為一切眾生，有災之日，行我之道，救濟兆民。懸繪幡花，轉念真文，呼吸神炁，佐助道士治病，令得無他。無他之後，十天魔王、十方三界一切神明，我悉遷汝之位矣。」此經乃是《伏魔經》後所成立的道典。

此書的撰成年代不詳，以經中所提到的伏魔神祇有「黑殺大神、威劍萬丈大神王、三十六天天蓬大將」等名稱看來，其中黑殺神，係北宋太祖建隆元年始降附張守真，見王欽若撰《翊聖保德傳》，是此經不得早於宋代，而元明語及黑殺者少，疑此經即撰成於宋代。

1407 《七元召魔伏六天神咒經》一卷有符

(正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊)

經文以建立北斗壇，消災度厄、斬妖伏魔爲主。祈求滅除妖魅，收瘟攝毒，使生民安泰，國土濟平。撰作年代疑在宋代。

《七元召魔伏六天神呪經》共分三品：〈七真召天真伏魔品〉敘述建立北斗七元壇的功用，可以明威滅邪，斬鬼神兵馬，消災度厄。〈七真命召五雷神兵伏魔品〉，敘述奉請五方雲雷火鈴神兵至壇，內有五方雲雷大符五道、九元神符九道以鎮八卦九宮，用以「興雲動雨，禁戒惡魔」。〈七真召攝六洞諸魔品〉敘述飛步七元，躡元精夷炁之法，列有七真綱符九道，爲道場步綱所用，其後並有三台五臟魂魄符圖。道士依科「建立七元燈象，行道念咒，表奏章詞，請滅災禍，延年無窮」。

此經撰作年代難明，經中道君說：「我昔爲眾生說《神呪妙經》滅罪除凶，厭鎮精邪，佐天助化。」可見此書撰成在《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》之後。《太上元始天尊說北帝伏魔神呪妙經》撰成年代在梁末至唐初間，詳本書 1400 條該經提要。又此經中有「靈官天尊召北方大魔王」及五雷神兵之敘述，五雷及靈官之說較後起，盛行於宋世，疑此經撰作於宋代。

1408 《七元真人說神真靈符經》二經同卷

（正乙部·群字號；1055 冊；新文豐 57 冊）

此經以七元真人爲說經主，敘述書佩靈符，以治病驅鬼之法。以經中語及「黑殺」看，應撰成於宋代。

此經經文短小，以北斗七真告語北酆都羅山六洞天魔王，自今已去不得殺害世人起始，接著告以修奉之道。經中所言有佩符治病、書符鎮宅、書符並誦天蓬咒以掃妖群、佩符以遏絕精邪、佩符以召考吏兵、吞符以求徹視見神等，經中共載有二十一道符。其符分別爲：威劍神王大符（三道）、黑殺天丁五丁神符（共六道）、八威神符（一道）、九符神章（四道）、七元符（七道）。

其中「五靈黑殺神符」，是以黑殺及天丁五丁來伏魔。黑殺其神始見於宋太祖時，降附張守真身，見王欽若撰《翊聖保德傳》。據此則此經的撰作年代應在宋代。唐末宋世的伏魔經，大都以紫微大帝爲主神，以天蓬、天猷、黑殺、玄武爲伏魔四聖（四帥）。宋元有不少天蓬和七真相結合的修行法門，此經則以四聖中的黑殺和北斗七元相結合，兼及天蓬咒。此經說：「行吾此道，歸向紫微上帝」，四聖爲紫微大帝駕前四帥，所以伏魔須歸向

紫微上帝。又經中敘述黑殺天丁五丁神兵時，除書寫「五靈黑殺神符一道，墨書梓木板，長二尺，青爲地，以甲子日書」，用以壓鎮多年山魅邪精外，也說要誦念「天蓬咒七遍」，如此，「我（七真）當勅衛靈神兵萬衆，流火萬里，掃除祆群，萬靈振伏，萬里逃蹤。」宋代的伏魔，大抵皆和四聖有關。

1409 《太上紫微中天七元真經》二經同卷

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

經文短小，約一千字左右，敘述北極紫微所轄北斗七元君之神咒功德。以紫微神格的發展看，疑撰成於唐世或宋初。

經文以元始天尊爲說經主，天尊告語紫微帝君、北斗七元君等仙眾，要其常以月三日、十五日、二十七日降下人間，檢校功過；經中載述北斗七元君各自所說的延生、度厄、保命、益筭、消災、散禍、扶衰等咒，分別爲：第一樞星陽明真君延生呪、第二璿星陰精真君度厄呪、第三機星真人真君保命呪、第四權星玄冥真君益筭呪、第五衡星丹元真君消災呪、第六闔陽星北極真君散禍呪、第七搖光星天關真君扶衰呪。世人「若欲求長生久視，消災度厄，益筭延年，解色愆過，可依吾教，別室供養，焚香燃燈，讀誦轉經」。

此經撰作年代難明，任繼愈《道藏提要》1409條說：「成書疑在南北朝」。但如以紫微神格演變來看，應是成書在唐世或宋初。紫微帝君，肇始於周世的北極星星神，《周禮·春官·大宗伯》「以禋祀祀昊天上帝」下，賈公彥疏云：「案《爾雅》云：『北極謂之北辰。』鄭注云：『天皇北辰耀魄寶。』又云昊天上帝，又名大一常居，以其尊大，故有數名也。其紫微宮中皇天上帝，亦名昊天上帝。得連上帝而言，至於單名皇天，單名上帝，亦得。」《春秋緯》：「紫微宮爲大帝，北極耀魄寶。」（唐·孔穎達《禮記·郊特牲》疏引），紫微大帝雖是由北極星轉化而來，但「紫微大帝」一詞的出現，今所見最早的，似乎是漢末六朝的道典。《太上玄靈北斗本命延生真經》第六頁：「北斗九辰，中天大神，上朝金闕，下覆崑崙，調理綱紀，統制乾坤。大魁貪狼，巨門、祿存，文曲、廉貞，武曲、破軍，高上玉皇，紫微帝君。」北斗九皇中第九皇爲紫微帝君。六朝道書《太上太玄女青三元品戒拔罪妙經》說三官中的天官爲紫微帝君。《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》敘述紫微和北斗七元星功德力，稱紫微帝君爲「北極君」。至唐世以紫微爲中天之主的信仰更開始盛行，杜光庭《廣成集》及《道教靈驗

記》出現不少和紫微大帝相關的記載。所以此經的撰作年代，疑在唐世或宋初。有關紫微神格的發展，詳見筆者《太歲元辰與星神信仰》一書第六章，香港薈色園 2011 年 8 月出版。

1410 《枕中經》三經同卷

(正乙部·群字號；1055 冊；新文豐 57 冊)

此經託言老君所說，係睡前存思身中內神青龍白虎等四聖獸，以護衛吾身魂魄，使邪鬼不敢來侵之法。撰作年代疑在南北朝。

經文短小，不足 800 字，是臨臥睡前在枕上的修持法門，所以稱為「枕中經」。其修持法，是存思青龍、白虎、朱雀、玄武四獸，在吾前後左右，存思「北斗覆吾頭，天罡指吾足。騰蛇在吾手，為吾滅殃咎。吾居丹房中，太一為吾偶。左三右七，戴九履一。二四為吾肩，六八為吾足。吾居中宮，以為腹實。」並誦呪，使千鬼萬神，各歸本鄉，眾邪惡鬼，遠去千里，不得妄來，「令吾寢外安穩，無惡夢寐」。誦呪之後，存思身中諸神還神守位，青龍還肝藏魂，白虎還肺藏魄，朱雀還心藏神，玄武還腎藏精，黃龍還脾藏志，眾邪惡鬼，不得下居。還神之後，即叩齒三十六次，咽液三十六次，閉氣從一默念至十，至九次即止。再存思赤氣由口出，周遍室中，然後安臥，「常能如是，永無疾病。千妖萬魅，莫之敢干。與道合真，長生久視。」

此經撰作年代難明，南宋《祕書省續四庫闕書目》已載此經。或以為經中「恒」字，缺下筆，係避宋真宗趙恒諱，但避諱僅能證明為宋人抄本，不必是宋人撰。如再以經中所言，以存思身中內神，守護三一，「長存坐臥，安穩魂魄」為主，其存思法門和東晉上清經存思內神相近，疑撰作於南北朝。

1411 《太清元道真經》三經同卷

(正乙部·群字號；1055 冊；新文豐 57 冊)

此書撰成於唐憲宗朝，敘述修鍊元道之法，其法由減息至无息而入定。使真炁定住於身中，通百關，理萬疾，進而飛昇天界。

書前有序，說唐憲宗元和年間有孟謫仙降世，在戊戌年（818）感南統樊大君口授此經。可見此經乃是唐憲宗元和十三年戊戌年所撰。經分三卷，每卷皆短小。上卷以元道為至高無上道。以為鼻引口吐，可去浮寒虛熱，不能積元炁；注氣可以通百關，治萬病，但非養炁復元；嚥氣可以救肌劣，然非

自然充積。只有元道能歸根復命，固護五臟，飛騰太虛為真君。卷中敘述修鍊元道之法，所謂：「元道之士，常宜以无息為常，有息為妄，无息為是，有息為非，湛然養炁，三靈歡然，三魂暢然，神魂歡暢，則元炁自復矣」。其法是由有息漸減息至无息，從无息至定。而「減息住炁，皆以无息定炁為成功」。卷中六次引「大君曰」，大君當是南統樊大君。卷下載述修鍊元道之禁忌，如忌大息、忿、大醉、瞋、懼、怒、飢、飽、慾、驚、勞等，忌飲食寒熱，起居失節。文末敘此經之沿革云：「此經從太古太上老君傳血脈，相付一十九人而絕，皆已登仙位，品居尊極，其經不留世。至唐開元戊戌歲，南統樊大君口授孟謫仙，孟謫仙又口傳王虛无，虛无為立三篇，參述元道之機要焉。」文中說此經出自太上老君，至唐開元戊戌年由樊大君口授孟謫仙，再由孟謫仙傳予王虛无。但這樣的說法和前序相矛盾，且開元無「戊戌」歲，元和才有戊戌歲。《正統道藏·洞神部·玉訣類》所收《太上老君元道真經注解》，正文和本書相同，卷下有關經書傳承，文作：「此經從古至今，太上傳十九人，皆各登仙，昇居太極，其經不留於世。自大唐元和戊戌歲南統大君因傳孟謫仙，孟謫仙轉傳於世，至虛至妙，遇而秘之，非人莫傳，傳之則殃及玄遠。」這段記載較佳，是此經為唐憲宗元和十三年戊戌歲由南統樊君口述傳孟謫仙，孟謫仙撰筆再傳之於世。

此經的註疏本被《正統道藏》編者列入洞神部玉訣類，但此經的白文本卻被列入正乙部，而非洞神部本文類，實是錯誤的歸類。

1412 《太上老君太素經》三經同卷

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

此經經文短小，約五百餘字，以《老子》書中「道生一，一生二」等說，來解釋天地萬物的生成過程。撰作年代約在漢末。

道經中談及開天造物者，大抵可分為老君與元始天尊二種不同的開天造物說。由於漢世已以老子為道之化身，所以開天說中，應以老子開天早於元始天尊。而在所有老子開天說相關的經典中，則應以《太上老君太素經》為最早。《太上老君太素經》，簡稱《太素經》，《抱朴子·遐覽篇》載有「《太素經》」；任繼愈《道藏提要》第1412條云：「本篇疑出於漢末或魏晉時」。全書以《老子》：「道生一，一生二，二生三，三生天地。」來敘述天地萬物的形成。以為天地的形成，是經太極（太易）、太初、太始、太

素等時期而成天地萬物。《太上老君太素經》云：「故易有太極，太極謂太易。太易者，大曉易，無有先之者，謂皓皓白氣也。乃有太初，初者，氣之始也。有太始，太始者，形之始也。有太素；太素者，質之始也。故謂易。易變爲一，一變爲三，三變爲五，五變爲七，七變爲九。九者，究也。極後變爲一，一者，謂天也。故輕清者即上爲天，重濁者即下爲地，中和氣者爲人。故天地合精，萬物化生。」所述天地形成之說和《老子》道生物，及《列子》五期生天地說相同。可以看出道家道教道體論上的相沿承。

1413 《靈信經旨》二經同卷

（正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊）

此書由《靈信經旨》及《劉根真人靈信經》二者組成，以前者爲書名。二者皆和靈信有關，所謂「靈信」，是以人身體所現靈光做爲信息，來預占吉凶。撰作年代約在唐世或北宋。

書不題撰人，《靈信經旨》首述晉平公大臣師曠以《天老經》神法教平公預占吉凶，「今則抄諸聖要旨，就一軸之統，展燭前經，以光聖道，乃命爲《靈信經旨》」。主要以人體部位所呈現情形，參合神光來預知吉凶，如以指按目眦，查其神光，「青色病兆，赤色德也。白有喪傷，黃當喜也。黑主奸盜，辨其真也。按之無光，必凶亡也。」行路征戰，皆以能見神光爲吉，不見爲凶。行事吉凶，也以身體狀況所呈現之靈光爲占，如「心動鼻酸，兼光去也，同侶相害，且宜避也。心動鼻癢，頰瞶兼也，此之是賊，存光驗也。」「右目而動，他人事也。左目而瞶，己之事也。耳鳴鼻酸，上人怪也。」等等，大都以自己身體所呈現的狀況，來預占吉凶，所述較雜散。

《劉根真人靈信經》，以十二地支各日爲主幹，配合該日人體耳目臉部所呈現情形，來預斷吉凶。十二地支爲子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥，共十二條預占吉凶法，如「子曰：右耳且鳴，有喜事，夕鳴有女子事。左耳且鳴准上，夕鳴遇酒。頤痒，有事喜。右目上臉下臉且暮瞶，主父母怡悅。左目上下臉瞶，有事皆喜。且暮善嚏噴，有喜事。眉癢，有朋友相呼。」

以身體所現情形來預占吉凶，其來久遠，所以此書之撰作年代難以斷定，南宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家二·論》第十三頁著錄「《靈信經旨》一卷」，則此書在南宋時已存在，但書中言及《天老經》等事，疑其是唐或北宋所撰。

1414 《唐太古妙應孫真人福壽論》二經同卷 唐·孫思邈撰

(正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊)

此書為唐代孫思邈所撰，旨在論述人之禍福，出於自己所作之善惡。

所行非分，積累過惡，自招禍殃。奉行陰德，自得保生全壽。

全書短小，約 1300 字，係唐初孫思邈所撰。此書見載於《新唐書·卷五十九·藝文志三·神仙》、宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略第五·道家二·論》，均作「《幽傳福壽論》一卷」。《宋史·卷二百五·藝文四·神仙類》載「孫思邈《幽傳福壽論》一卷」。所謂「幽傳」，有勉人行陰德之意。

此書以為禍福皆人自取，而天神載記，以增減人壽，文云：「福者，造善之積也；禍者，造不善之積也。鬼神，蓋不能為人之禍，亦不能致人之福，但人積不善之多而煞其命也。富貴者，以輕勢取，為非分也；貧賤者，以佞盜取，為非分也。神而記之，人不知也。」作者以為福壽貴賤，皆是自己行善作惡所致，並不是鬼神能禍福於人，人如能奉行陰德而不欺，則禍不及而壽不折，「攻劫之患去矣，水火之災除矣，必可保生全天壽矣」。

書以行陰德，不作非分之行為宗，藉此以求福壽。

1415 《太清道林攝生論》一卷

(正乙部·群字號；1055冊；新文豐57冊)

此書乃是摘錄孫思邈《備急千金要方》卷二十七而來，但已有所殘缺，旨在論述養生，所談的內容包括導引、按摩、調氣、服食及生活起居之禁忌等。

此書內容見於唐·孫思邈《備急千金要方》三十卷本之卷二十七，《道藏》本《備急千金要方》卷八十一、八十二、八十三。日本江戶影宋本《備急千金要方》卷二十七題為《養生》，篇目為：〈養生序第一〉、〈道林養生性第二〉、〈居處法第三〉、〈按摩法第四〉、〈調氣法第五〉、〈服食法第六〉、〈黃帝雜忌法第七〉、〈房中補益第八〉。其中〈道林養生性第二〉，宋代《新雕孫真人千金方》作「導引養生法」，可見「道林」二字不是人名，而是「導引」之訛，該篇所談和導引養生有關，與魏晉南北朝時的人名道林無關。

此書是從唐·孫思邈《備急千金要方》中摘錄而出，但有殘缺，內容次第亦有所變更，原是孫書養生方面的專論，包括導引、按摩、調氣、服食、

居處、禁忌等法。與《備急千金要方》相較，此書殘佚〈養性序第一〉，將〈道林養性第二〉變成了書名，去除「第二」兩字，而題為「太清道林攝生論」。於是此書便成了前無篇目，篇目由第三章開始的怪現象，所以其次為〈黃帝雜忌法第三〉、〈按摩法第四〉、〈用氣法第五〉、〈居處法第六〉。

此書和《備急千金要方》相比，篇章次第已略有變更刪節，且僅存五篇而非八篇，文字內容也略有變化，其中文字變化較大的為〈道林養性第二〉。其次，此書將〈黃帝雜忌法〉由原屬第七，改變為第三。而《備急千金要方》〈調氣法第五〉內容之先後次第，在此書中也遭到了變動。再者，此書〈居處法第六〉文末自「黃帝問於岐伯」起，乃是摘自孫思邈〈養性序第一〉。

與《備急千金要方》相較，此書略去〈養性序第一〉、〈服食法第六〉、〈房中補益第八〉三篇。

1416 《侍帝晨東華上佐司命楊君傳記》一卷

（正乙部·群字號；1055冊）

此書是從《真誥》中摘錄和楊羲相關之事蹟，略改易其文字而成，撰作年代疑在南北朝末。

書載述東晉上清派楊羲之事蹟，屬於楊羲傳記，內容大都是從梁·陶弘景《真誥》摘錄而來，摘錄《真誥》中有關楊羲和紫微夫人、九華安真妃間之問答，並及黃赤之道，混氣之法等修鍊之方，其中對楊羲和九華安真妃的人神戀，多所著墨。此書雖是摘自《真誥》，但書中說「姓楊，諱羲和，南嶽夫之弟子」，將楊羲寫作「楊羲和」，和《真誥》及其它道書作「楊羲」者不同，疑羲和是楊羲之字。

楊羲，生於晉成帝咸和五年（330），梁·陶弘景《真誥》說他本來是吳地的人，後來搬到句容。美容貌，善書法，有通靈的能力，博學好道，廣結道友，和許謐年相懸殊，而因同好神明，相交結。許謐向當時擔任丞相的簡文帝推薦楊羲，而被任命為公府舍人。楊羲早結道緣，二十歲受《中黃制虎豹符》，二十一歲從魏華存兒子劉璞處獲得《靈寶五符》等道書。三十六歲時，三茅君、王褒、周義山、魏華存等仙真開始降臨楊羲住處，授楊羲經典、誥示；楊羲再將之傳示許謐、許翮，而上清經法大盛。眾真降臨時曾預言楊羲死於晉孝武帝太元十一年（386），陶弘景認為也可能死的比這一年

早。楊羲死後被封授為「侍帝宸東華佐司命」之職。梁·陶弘景《真誥·卷二十·真霄世譜》所寫的楊羲傳記，較正確簡明。

楊羲事蹟，見於梁·陶弘景《真誥·卷十九·翼真檢第一·真誥敘錄》、《真誥·卷二十·真霄世譜》、宋·張君房《雲笈七籤·卷五·經教相承部·晉茅山真人楊君傳》、《雲笈七籤·卷一百六·楊羲真人傳》、元·劉大彬《茅山志·卷十·嗣上清第二代玄師》、元·張天雨《玄品錄·卷三·道品·楊羲傳》、元·趙道一《歷世真僊體道通鑑·卷二十四·楊羲傳》等等。楊羲由於對上清經的傳揚，其功甚偉，所以被上清派奉為第二代宗師，位置僅次於第一代太師魏華存之下。

此書不著撰人，宋·鄭樵《通志·卷六十七·藝文略·道家二·傳》載「《東華司命楊君傳》一卷」，《宋史·卷二百五·藝文四·神仙類》云：「《司命楊君傳記》一卷」，似乎書在唐朝應已存在，疑撰成於南北朝末。

1417《長春真人西遊記》二卷 元·李志常撰

(正乙部·群字號；1056冊；新文豐57冊)

此書是丘處機弟子李志常載述其師和門徒十九人應成吉思汗之請，跋涉千里，往西域謁見成吉思汗。李氏載記沿途所見山川形勢，風土民情，鳥獸花木，為研究十三世紀中亞史、蒙古史及道教史的重要史料。

書前有戊子(1228)秋孫錫序，書名下題「門人眞常子李志常述」。書以李志常口吻書寫，分二卷。上卷載述其師長春子丘處機，未冠出家，師事重陽子，後住磻溪龍門十三年，眞積力久，學道乃成。金及南宋皆曾遣人聘請，師未赴請。蒙古太祖成吉思汗慕名，遣侍臣劉仲祿懸虎頭金牌，文曰「如朕親行，便宜行事」，及蒙古人二十輩，前來迎師，師感其誠。師和弟子李志常等十九人於元太祖十五年庚辰(1220)由山東出發，經歷北京、宣化、呼倫貝爾、烏蘭巴托、阿爾泰山、準噶爾盆地、天山、撒馬爾罕、鐵門關等地，於壬午年(1222)抵阿富汗境內的興都庫什山覲見成吉思汗。師在整個西行的過程中，每至一地，常寫詩以寄門徒。其中經歷了許多驚險場面，如「抵金山東北，少駐，復南行。其山高大，探谷長板，車不可行。三太子出軍，始闢其路。乃命百騎挽繩縣轅以上，縛輪以下。約行四程，連度三嶺。南出山前，臨河止泊。從官連幕爲營。因水草便，以待鋪牛驛騎，數日乃行」，由文中所說「挽繩縣轅以上，縛輪以下」，可以看出人車度越阿

爾泰山的艱險。又如丘處機詩述鐵門關石峽門之絕崖，驢子遭溺死云：「水北鐵門猶自可，水南石峽太堪驚。兩崖絕壁攙天聳，一澗寒波滾地傾。夾道橫屍人掩鼻，溺溪長耳我傷情。」可以看出一路走來的艱辛。

卷下載丘處機三次向成吉思汗講道（未載內容，內容見耶律楚材《玄風慶會錄》），述蒙古人習俗，勸諫成吉思汗戒殺，後請求東歸，甲申（1224）回至燕京，主持天長觀。及丁亥年（1227）七月九日死後，門弟子葬於北京白雲觀。

書後爲〈附錄〉，載成吉思汗之敦請丘師前來的〈詔書〉，及所頒下的多道〈聖旨〉。

此書是研究中亞史及蒙古史的絕佳史料，不僅近人王國維等爲之作註，1886年俄國東正教北京傳道團修士大司祭巴拉第卡法羅夫，曾將之譯爲俄文；1867年法國鮑梯（M. Pauthier）譯爲法文；1888年俄國駐北京公使館醫生埃米爾布雷特施奈德（Emil Bretschneider）將英文翻譯本收入《中世紀研究》卷一中。

又，《元史·卷二百二·釋老·丘處機傳》載己卯歲（1219）太祖成吉思汗遣近臣札八兒、劉仲祿持詔召丘處機，丘處機和弟子十八人同往見焉（此書說是「師預選門弟子十有九人」，應以李志常所記為準，是十九人而非十八人），明年庚辰年由撫州出發，「經數十國，爲地萬有餘里，蓋躐血戰場，避寇叛域，絕糧沙漠，自崑崙歷四載而始達雪山。常馬行深雪中，馬上舉策試之，未及積雪之半。既見，太祖大悅，賜食，設廬帳甚飭」。丘處機回去後持牒招求戰伐之餘，免人奴者爲良，所救贖不下二三萬人，功德可謂無量。後死於丁亥年（1227），年八十。

1418《道藏闕經目錄》二卷

（正乙部·群字號；1056冊；新文豐57冊）

此書是明代道徒，將明刊《正統道藏》拿來和元代宋披雲等刊印的元代《道藏》相較，列出缺佚的經目，撰成此書，所缺佚經目計有七百九十餘種。

此書不署撰人，分上下卷，上卷收入自《洞真太上紫微始青道經》至《續洞仙傳》，計三百八十八種闕佚道書。下卷收入自《仙傳拾遺》至《癸仙傳》，計四百六種道書。上下卷合計爲七百九十四種闕佚道書。其後爲元

代佚名撰〈道藏尊經歷代目〉，談論歷代《道藏》的結集及經書的流失說：「宋簡寂先生陸修靜《經目》，藏經一萬八千一百卷，宋明帝太始七年考功郎中校勘，僅存六千三百有餘卷。後周法師王延《珠囊經目》，藏經八千三十卷。唐·尹文操《玉緯經目》，藏經七千三百卷；唐明皇御製《瓊綱經目》藏經五千七百卷；唐文宗太和二年太清宮使奏陳止見五千三百定數。黃巢之亂，靈文祕軸，焚蕩之餘，散无統紀。幸有神隱子收合餘燼，拾遺補闕，復爲三洞經。再經五季亂離，篇章雜揉。會逢炎宋紹隆，聖明相繼，夙求瓊綱，大構銀題，申命校儲，條章森列，錄道藏卷目之首，冠寶文統錄之名，大闢玄風，式弘道化。丙申屬難，經藏俱廢。元啓運，有披雲子宋真人，收索到藏經七千八百餘帙，鈔梓於平陽府永樂鎮東祖庭藏之。此道藏經歷朝興廢之大者也。敬刻之石，俾百世之後尋經目者有考證焉。至元十二年歲次乙亥九月望日立石。」

上述是元世祖至元十二年（1275）所刻〈道藏尊經歷代目〉，載述歷代《道藏》經目演變情形，其中陸修靜的《經目》包涵已出、未出，不能以事實論，其餘大抵合於史實。由宋入元，元代重刻《道藏》之主要功臣爲宋披雲，即宋德方，字廣道，爲劉長生及丘處機之弟子，至元庚午年皇帝追贈「玄通弘教披雲真人」。宋披雲所刊刻的《道藏》爲元代藏經，秦志安參與其事，後秦志安又予增補，使更完善。至明代英宗正統年間刊定《正統道藏》，時人將明刊和元刊比較，見其許多道經已佚失，因撰《道藏闕經目錄》，此目錄即是明刊本少於元刊本者。近人陳垣《陳援菴先生全集》第1冊〈南宋初河北新道教考·卷一·全真篇上·藏經之刊行第五〉曾有詳述文云：「今《道藏闕經目錄》末數種爲：《修真文苑》、《煙霞錄》、《釋仙傳》、《婺仙傳》，而《通真子墓碣》言通真子（秦志安）補藏完成，仍增入《金華正宗記》、《煙霞錄》、《釋仙》、《婺仙》等傳，以此知今本《闕經目錄》即明正統刊藏時，校元藏所闕之目錄，其次第同也。」

《道藏闕經目錄》是明刻《正統道藏》時和元代《道藏》相較，缺漏的道典共有 794 種，雖然有些仍見存未佚失，如葛玄《神仙傳》收錄於《四庫全書·子部·道家類》，只是《道藏》未收，但所缺佚的仍是相當嚴重。

1419 《道藏經目錄》四卷

（正乙部·英字號；1057冊；新文豐 57冊）

書又名《大明道藏經目錄》，即今明英宗正統年間所刊《正統道藏》之總目錄，分三洞（十二類）、四輔而臚列全藏所收經目。

此書卷首爲〈道藏宗源〉載述道教三清教祖所說經，分爲三洞（洞真部、洞玄部、洞神部），四輔（太玄、太平、太清、正一），十二類（本文、神符、玉訣、靈圖、譜籙、戒律、威儀、方法、眾術、記傳、讚頌、表奏），述其分類之法。其次爲〈凡例〉三條，述以三洞轄四輔、十二類，分別爲大乘、中乘、小乘之法。其次爲〈道藏經目錄〉四卷，卷一爲洞真部目錄，卷二爲洞玄部目錄，卷三爲洞神部目錄，卷四爲太玄部、太平部、太清部、正一部目錄。全藏經目，自洞真部本文類天字號《靈寶无量度人上品妙經》起列次，至正乙部·英字號《大明道藏經目錄》止。其字號依《千字文》而來，由「天」字號起，至「英」字號止，計有 1419 種道經。

捌、《續道藏》總目提要

1420 《續道藏經目錄》一卷

（正乙部·英字號；1057冊；新文豐57冊）

此書是萬曆三十五年刊行《續道藏》的總目錄，共收五十餘種道典，除譚峭《化書》、《太上說通真高皇解冤經》及少部分由道書析出單行者（如《上清元始變化寶真上經》）外，大都是《正統道藏》未收經。

此書又名《大明續道藏經目錄》。《續道藏》是萬曆年間，由嗣漢天師張國祥奉旨校梓刊行的藏經，目的在補增《正統道藏》所未收入的道書。《續道藏》所收道書共五十五種，列入正一部，按《千字文》次第序列，接續《正統道藏》「英」字號，此書由「杜」字號起，首列《太上中道妙法蓮華經》三卷，至「纓」字號《莊子翼》止。書末有張國祥識語云：「大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥奉旨校梓，靈佑宮供奉。」說明《續道藏》刊行於明神宗萬曆三十五年（1607）。

1421 《太上中道妙法蓮華經》十卷

（續道藏·杜字號；1058冊；新文豐58冊）

以元始天尊為說經主，說法廣度大眾及諸邪魔鬼王，使成道歸真。此經在四天下等世界說上，頗受佛教影響，撰作年代約在南北朝。

此經經名仿自佛教《妙法蓮華經》，共十卷十七品，依次為：〈元始大羅品第一〉、〈大廣化品第二〉、〈諸仙大道品第三〉、〈順行品第四〉、〈順行正品第五〉、〈垂喻品第六〉、〈解脫品第七〉、〈教量品第八〉、〈九幽品第九〉、〈群化品第十〉、〈報應品第十一〉、〈化鬼人道品第十二〉、〈成道歸真品第十三〉、〈大道無著品第十四〉、〈天地物像品第十五〉、〈諭達真空品第十六〉、〈廣究灾祥品第十七〉。此經雖分十七品，但每一品的文字不多，以元始天尊為說經主，論述說法度人，教化諸鬼王邪

魔，使成道歸真；並說轉誦此經可以治病，可以免入地獄。此經〈天地物像品第十五〉及〈廣究災祥品第十七〉，受佛教影響甚深。〈天地物像品〉所說天地之關係，以須彌山爲中心，山中有四大天王，其上爲忉利天等等說法，出自佛教《長阿含經》卷十八。〈廣究災祥品〉言及「西瞿耶尼」、「北鬱單越」、「東弗于逮」、「南閻浮提」等佛教四天下名相，此四天下譯名，採姚秦·佛陀耶舍、竺佛念譯《長阿含經》而來，和唐·玄奘《大唐西域記》卷一四天下之譯名爲「東毗提訶洲、南瞻部洲、西瞿陀尼洲、北拘盧洲」不同，則此經當撰於南北朝。

1422《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經》三卷

（續道藏·杜字號；1058冊；新文豐58冊）

此經前爲皈命禮敬玉皇之母寶月光皇后及三清眾仙聖之科儀。次爲開經儀，其後才是三卷正式經文。而三卷經文，係各自獨立。全書是以經文和科儀相結合的形式來撰寫，撰成年代疑在元末明初。

此經前爲皈命禮敬聖母寶月光皇后及眾仙聖之科儀，在皈命禮敬科儀中，先啓白，依奏樂、稱職、整聖、開經等次第。其次爲皈命禮敬文，先皈命禮敬三清教主，其次皈命禮敬玉皇之聖父光嚴妙樂國王，其次爲聖母寶月光、玉皇天尊、昊天上帝、太一尋聲救苦天尊、道君天尊、至聖大成文宣王（孔子）、更生永命天尊、歷代祖師、神仙聖眾等；然後演說《孔雀明王經》。接著科儀之後，才是正式之經文三卷。據《高上玉皇本行集經》所說，玉皇大帝（玉帝）之父爲光嚴妙樂國王，名淨德，母爲寶月光皇后；玉帝於正月九日午時誕生。此經則演述玉帝之母寶月光皇后之因緣事蹟。三卷各有不同名稱，分述於下：

卷上（《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經》），經文以「道言」爲始，敘述元始天尊在大羅天清微天宮說經，「忽有一天母，駕孔雀而來，此乃佛中即孔雀如來，道中乃是寶月光皇后玉皇聖母。統集孔雀經中諸大善神，俱來參聽法音，皈依大道，重演道德孔雀靈文。」元始天尊爲之說《寶月光皇后聖母天尊孔雀明王經》。次述玉皇誥命東方九炁四十二位天王、南方三炁四十位天王、中央一炁四十位天王、西方七炁四十位天王、北方五炁四十位天王（其中四方天王中含二十八宿，中央含北斗七星）、十方天界六十六位護國大天王，列述諸天王名諱，命其護佑壇場，保佑平安。其

次爲呪語，其次稱念大光明王尊孔雀明王經等，其次爲延壽長生呪語，其次以「道言」述此經功德，並以「大眾聞說此經，皆大歡喜，稽首作禮。奉辭而退，信受奉行。」作結。其後附錄回向、懺經、三皈依文。

卷中（《聖母孔雀明王尊經啓白儀》）先以「道言」簡述元始說經，諸仙聖聽法演教，男女歡樂，共享太平。接者以科儀的方式呈現，「今辰壇下，奉爲請恩。專爲某，看經功德。壽命百年，安樂延祥。消災延壽，降大吉祥。」其後列述三十二天天王隱諱，啓請降壇佑護；其次啓請天宮二十四位玉女、啓請護教二十位解厄除災救難羅叉女、二十位攝邪救難羅叉女、二十位扶衰拔苦解冤羅叉女、四海三十二位却禍儲祥龍女、東方南方三十二位殄邪破穢魔耶女、西方北方三十二位解冤釋結魔耶女。其次爲啓請地獄十王、東岳仁聖大帝、酆都大帝等地獄冥神。「特爲某請恩保護，祈福方來。爲我守護，念經功德。消災延壽，降大吉祥。」所啓請者，除三十二天王及地獄冥神外，以女神爲主。其後以元始天尊曰及道言等敘述誦經功德。經中敘事時並雜以音樂，如「帶小採茶歌」、「清江引」等，在「奉辭而退」結尾語後，爲三皈依文。

卷下（《太上元始天尊說孔雀經白文》）形式和卷中相近，但所啓請神祇爲：二十二位鎮鴻星曜龍王、二十位水府龍王、二十位剛澤龍王、二十四位水帝龍王、二十五位福地洞天龍王。接著爲「眾念、奏樂」，誦念稽首皈依眾仙聖及頌、呪，最後以道言說經將畢，奉辭而退等作結。其後爲十供養：花、燈、經、水、茶、酒、果、齋、衣、香等十供養辭，其後爲三皈依及回向。

經末云：「詳夫此經，原所處在武當太岳。太和紫霄宮李提點，於捨身崖洞裏尋得《度人經》一部，計八十五卷，後載此道門《孔雀經》一部三卷。取出洞門，歸宮觀之，此乃道釋兩門之化也。凡夫不信，吾乃收貯在宮，不覺經中自蘊，不可隱匿，以此可傳於世。今將古本抄錄，散施十方。道士能識音談演念者，福有千鍾。上報君王，下資三宥。國泰民安，風調雨順。人人樂業，處處和平者。大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人，掌天下道教事張國祥，奉旨校梓。」說明此經原藏於武當山太捨身崖洞中，後經明代嗣漢天師張國祥校梓刊行。

經中稱玉皇大帝的母親爲寶月光皇后玉皇聖母，並把祂和佛教的孔雀明王（孔雀如來）牽合爲一，說祂「佛中即孔雀如來，道中乃是寶月光皇后玉

皇聖母。」「身居兩門」。而卷上前科儀中說她是「彌羅內境，圓相開明，瑞氣烜先天之祖母，慈光示釋教之宗師，駕孔雀之靈現，乘鸞鳳之顯應。……釋天教主，孔雀明王大天尊，聖母元君。」這些都說明了寶月光即孔雀如來，身居道、釋兩門，在道為玉皇大帝之母，在釋為「釋天教主」。這種將道教的神和佛教神相合為一，似是始自元朝，元成宗「大德五年（1301）十二月二十四日武當山靈應觀庭化筆」的《武當山玄天上帝垂訓文》說：「吾受玉帝勅命，長生治世福神，佛中即無量佛，道乃金闕化身。統轄天神天將，天上天下遊巡，糾察神人功過。」^①當時以扶鸞降筆方式垂文，把真武說成是佛教的無量壽佛（阿彌陀佛）；於是道教的金闕化身（老子八十二化身），也是佛教的阿彌陀佛，成為跨越佛道二教的大神。此經據書末張國祥校語，說是出自武當山，疑其撰作年代亦應在元成宗時至明初間。

《續道藏經目錄》以《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經》三卷為一書，但《續道藏》中將三卷分別區分為：《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經》、《聖母孔雀明王尊經啓白儀》、《太上元始天尊說孔雀經白文》，易被看成三本不同的道書，今依《續道藏經目錄》將之合為一經。

1423 《上清元始變化寶真上經》一卷有符

（續道藏·彙字號；1059冊；新文豐58冊）

《上清元始變化寶真上經》一卷，係《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷之「卷上」，撰作年代在東漢，說見本書1381《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》條。

此經係《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷中之上卷單獨刊行，但在最後有缺漏，所殘缺的部分一頁多，將近兩頁。

經文一開始敘述西龜山的所在，並說西王母靜齋龜山，朝禮金華堂北窗自然紫氣所結成的玄文，感得元始天尊派遣九天鳳宮領仙王齋金書紫字降授王母，錫號為「西元九靈上真仙母，封西龜之嶽」，並授予一卷《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》，此說基本上和東漢·桓麟《西王母傳》相同。經書接著為〈龜山丹皇飛玄紫文〉、〈元始錫西王母青金丹皇玉文〉、〈施行青瓊之板金書玉字〉，敘述諸真語及三十六紫文玉字。其次為

① 《藏外道書》第22冊，頁417。

〈上清始生變化元錄〉敘述元始皇上丈人、高靈九天王、玉真九天丈人、道根九天元父、高上帝尊元始大神、道極九天玄母、皇老三丈人、虛上三天玉童、高上玉寶九霄丈人、上靈紫映九霄真王、高上虛皇君、紫虛高上元皇道君、上皇玉虛君、三元太明上皇君、上皇先生紫晨君、紫虛皇上太帝君、紫虛皇老上帝君、玄虛太真洞景君、皇上玉帝等等天界大神之姓氏名諱、形貌及存思之法。

1424 《太上老君開天經》一卷

（續道藏·叢字號；1059冊；新文豐58冊）

經書以老子為開天造物之主，敘述天地萬物生成之次序及過程，撰作年代約在漢末至魏晉間，《雲笈七籤》卷二收錄此經。

老君即老子，經中敘述老子在天地之先已存在，老子是「視之不見，聽之不聞」，而「萬物從之而生」，直接將老子視為道體。接著敘述天地的化生，經過了「洪元」、「混元」、「百成」，而後有「太初」。太初時清氣上昇為天，濁氣下沈為地，天地初分，日月成形，人民始生；其後經「太始」、「太素」、「混沌」、「九宮」；天地山川萬物名識奠立。九宮後有元皇治世，其後為太上皇、地皇、人皇、尊盧、句婁、赫胥、太連、伏羲、女媧、神農、燧人、祝融、軒轅黃帝、少昊、顓頊、帝嚳、帝堯、帝舜、夏禹。從元皇開始，都是敘述帝王相承。

《太上老君開天經》述天地化生的次序，所用名相和《列子·天瑞篇》五期生天地的太易、太初、太始、太素、渾淪，頗有相同，而內容有別。《列子》由未有氣，而後氣之始、形之始、質之始，而後渾淪未分，在渾淪之後，才是天地初分，萬物始生；《太上老君開天經》則在太初時即天地已分，日月已形；其後所述多重疊隱晦。兩者相較，《列子》之說顯然較合於生化的程序。

《太上老君開天經》一書的撰成年代，如以《廣弘明集》卷一引《魏書》，云北魏孝明帝正光元年，僧道相論辯時，曾論及《老子開天經》，則此書至遲當撰於南北朝前。唐·釋道宣《廣弘明集·卷一·歸正篇·元魏孝明召佛道門人論前後七》云：

「正光元年，明帝加朝服，大赦天下，召佛道二宗門人殿前，齋訖，侍中劉騰宣勅，請法師等與道士論議。……（姜）斌曰：『老子西入

化胡，佛時以充侍者，明是同時。」（曇謨）最曰：『何以知之？』斌曰：『案《老子開天經》，是以得知。』」（《大正新修大藏經》第五十二卷，頁100中、下）

北魏孝明帝正光元年，為西元520年，梁武帝普通元年；在北魏佛道論議中，當時佛徒以為「老子止著五千文，更無言說。」不以《太上老君開天經》為老子所著而將道士姜斌「配徙馬邑」。今本《太上老君開天經》無上引老子化胡一段文字，當是刻意刪除。其實釋迦又何嘗著書？小乘經典也在釋迦死後百多年後陸續撰寫，大乘是西元二世紀後的產物，密教更是八世紀後所形成的。中國佛徒的囿於知見且媚外賤內，由此可見。然據北魏孝明帝時佛道之爭論此經，則《太上老君開天經》其撰成年代，必在漢末至魏晉間，由南北朝分治，南朝所撰道書未必能即時流通至北朝，且以老子主天說在元始天尊主天說之前，而東晉時南朝上清、靈寶都已推崇元始天尊看來，疑《太上老君開天經》是東晉前的作品。至於《太上老君開天經》一書的作者，唐·釋明概〈決對傅奕廢佛僧事表〉稱《開天經》張泮所造。唐·釋道宣《廣弘明集·卷十二·辨惑篇·決對傅奕廢佛法僧事》云：

「《太玄經》，揚雄所造；《洞玄經》，王褒所製；《指歸經》，嚴君平造；《三皇經》，鮑靜所製；《開天經》，張泮所造；《化胡經》，王浮所製；咸取祭古之傳，或取諸子之篇，假認俗書以為道教。」（《大正新修大藏經》第五十二卷，頁174下）

張泮事蹟不詳，但以釋明概所引諸人皆西漢至晉時人看來，則張泮亦應是西晉至東晉初人。《太上老君開天經》雖未必是北朝人所撰，但卻是確定流行於北地之道書。釋明概之文詆道而媚佛，所言多不實。其中如鮑靜造《三皇經》事，陳國符《道教源流考·三皇文考證》曾駁斥其非^②。

1425《太上老君虛無自然本起經》一卷

（續道藏·叢字號；1059冊；新文豐58冊）

^②見陳國符《道教源流考》（臺北：祥生出版社，1975年3月），頁76。陳國符以為《廣弘明集·卷九·釋道安二教論》及《笑道論·道經宋出言出》條所言鮑靜造《三皇經》，事露被誅事，不見正文，「蓋釋子所造。鮑靖、鮑靜，當即鮑靚。」據陳國符考證，《三皇經》以三國帛和所得者最古，該經非鮑靚造。

此經由天地萬物之形成，論及人須守道學仙，以虛無自然合道。撰作年代約在西晉末東晉初。

此經好用「三一」一詞，而三一之說卻和上清派以人體三丹田之說有別。經中說天經太初、太素、太始等三一而始成天，人經精、氣、神三一乃成人。生化過程名相如太初、太素、太始等，雖出於《列子·天瑞》，但說法亦與之有別。文中並言及魂神進入天、人、禽獸、餓鬼、地獄五道，及修道學仙等事。

此經之撰作年代不明，《雲笈七籤》卷十已收錄此經，如以經中只談「五道」，且以「泥犁」來稱地獄看來；此經和東漢·安世高《佛說十八泥犁經》、西晉·法立《大樓炭經·泥犁品》之用「泥犁」者相同，與後世之直稱「地獄」者有別，因而《太上老君虛無自然本起經》疑作於西晉末或東晉初。

1426 《洞玄靈寶玉京山步虛經》一卷

（續道藏·彙字號；1059冊；新文豐58冊）

此經是東晉·葛巢甫所傳十部三十五卷靈寶經之一，敘述三清境玉京山仙境情形，有步虛詞十首，其後為諸真讚頌。撰作年代在東晉。

敦煌寫卷 P2861 號卷末和 P2256 號合成的宋文明〈靈寶經目〉云：「《升玄步虛章》一卷，已出，卷目云：『《太上說太上玄都（玉）京山（此下當有步虛二字）經》』。」此經，《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》作「《太上昇玄步虛章》一卷」；《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉作《洞玄靈寶玉京山步虛經》。

大淵忍爾〈論古靈寶經〉云：

「在《無上秘要》中有四段引自這段經文，題為《太上玉京山經》，或其它名稱，儘管有細微差別，與《道藏》版本基本相同。而且與《辯正論》第八章卷中的引文也大致相同，不同的部分，祇是開篇部分，這可能是由於古版本不同而引起的，很可能在卷目中遺漏了『玉』字。」^③

以上是與此經相關之論述。綜匯來說，《洞玄靈寶玉京山步虛經》，亦

③ 同註①。

名《升玄步虛章》、《靈寶玄都玉京山經》、《太上說太上玄都（玉）京山經》、《玉京山經》、《步虛經》。此經曾見引於北周《無上祕要》^④、《辨正論》第八章^⑤。劉宋·陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》^⑥二十三頁至二十五頁所載太極五真人頌；及三十八頁至四十一頁十首步虛辭；以及四十一頁〈禮經頌（呪）〉三首，皆與今本《洞玄靈寶玉京山步虛經》相同。又，《玉音法事》卷下〈玉京步虛詞十首〉^⑦、《雲笈七籤》卷二十一頁一、頁十三引《玉京山經》，亦與今本同；另外右英夫人頌三首，分別見於《雲笈七籤》卷九十七頁八、頁十三，及《雲笈七籤》卷九十八頁十三。由劉宋·陸修靜而下，諸書所引，或明引或暗徵，其文大致與今本同，可證今本應即是東晉·葛巢甫所傳之經。不僅如此，今《道藏》本《洞玄靈寶玉京山步虛經》第七頁說：

「玄師太元真人，臨授許常侍據《太洞玄經玉京山訣》，作頌三首，同夕，右英夫人亦吟誦之。」^⑧

經中談到玄師太元真人授許翽《太洞玄經玉京山訣》。上清派的《太洞玄經玉京山訣》和《太上說太上玄都玉京山步虛經》是否為同一書，難以斷定，但二者之間應有一定的關係。疑今本《洞玄靈寶玉京山步虛經》中對玉京山的描述，出自上清派，葛巢甫再據以增撰步虛詞、禮經頌等而成今日所見之經，其撰成年代，應在東晉安帝隆安末（397～401）傳經與任延慶、徐靈期之前^⑨。

- ④ 《無上祕要》卷四〈靈山品〉引《洞玄玉訣經》、《洞玄玉京山經》；卷四〈林樹品〉引《洞玄玉京山經》。
- ⑤ 《辨正論·卷八·道家鐘幡不同》：「步虛詞讚詠玉京，但云：煌煌耀景，迢迢寶臺；金剎金姿，龍駕歛來。」（《大正新修大藏經》五十二卷頁548上），所引文字分見於《洞玄靈寶玉京山步虛經》步虛吟第一首、六首中。
- ⑥ 見《正統道藏·洞玄部·威儀類·化字號》，新文豐刊本第16冊，頁523～550。
- ⑦ 《正統道藏·洞玄部·讚頌類·養字號》，新文豐刊本第18冊，頁567～605。《玉音法事》載宋徽宗製詞樂，似是北宋末道流所纂。
- ⑧ 見《續道藏·彙字號》，新文豐刊本第58冊，頁109上。
- ⑨ 《道教義樞·卷二·三洞義》：「至（葛洪）從孫巢甫，以晉隆安之末，傳道士任延慶、徐靈期之徒，相傳於世，於今不絕。」（《正統道藏·太玄部·諸字號》，新文豐刊本第41冊，頁782上）

步虛是壇場科儀之一，通常和遶壇旋行相配合來誦唱。葛巢甫所傳靈寶經之一的《上清太極隱注玉經寶訣》中有誦讀《步虛經》之法。《上清太極隱注玉經寶訣》頁五及頁九云：

「太上玉經隱注曰：誦《太上洞玄步虛經》時，先叩齒三下，咽液三過，心存日月在己面上，從鼻孔入洞房金華宮，光明出項後，煥然作九色圓象，薄入玉枕，微照於十方，隨我遶經旋迴而行矣。日從鼻左入，月從鼻右入，畢，又叩齒如初法。」「太極真人曰：《步虛經》者，靈寶齋步玄誦也。」（《正統道藏·洞玄部·玉訣類·遶字號》，新文豐刊本第11冊，頁388上及頁390上）

經中所言，可以看出《洞玄靈寶玉京山步虛經》和步虛旋行有關，在誦唱時，須先叩齒、咽津及觀想，然後配合旋迴繞行壇場經案來誦唱，完後再觀想、叩齒。

又，《洞玄靈寶玉京山步虛經》，以經題名目看，主要在闡述「玉京山」與「步虛」二者。經中對玉京山的描述，莊嚴綺偉，使人有神仙之思，常為後世道經敘述玉京山時所遵用。今本《洞玄靈寶玉京山步虛經》一書前為序言，描述玉京山仙境，接著收錄〈洞玄步虛吟〉十首、〈太上智慧經讚〉八首、右英夫人吟〈頌〉三首、太極五真人（徐來勒、鬱羅翹、光妙音、真定光、張道陵）頌各一首、〈禮經呪〉三首，經末載述葛玄至葛洪間經書傳承情形。整本《洞玄靈寶玉京山步虛經》，以步虛吟及經讚、偈頌為主，重在吟唱、詠歌。

步虛，是道教法事科儀或道士步罡時，旋繞道場所詠吟的曲調，聲韻優雅，詞文飄渺，使人猶如步入雲霄間，所以稱之為步虛；後世文士及帝王，常好作步虛詞^⑩。宋·晁公武《郡齋讀書志·第十六卷·神仙類》：「《步虛經》一卷，右太極真人傳左仙公，其章皆高仙上聖朝元都玉京飛巡虛空之所諷詠，故曰步虛。」道教的步虛，可能仿自中土古時祭祀的歌、樂。《道書援神契·步虛》說：

「古者祭祀，歌樂章，或歌《毛詩》，今法事長吟，本諸此也。」

^⑩ 帝王所作步虛詞，如《金錄齋三洞讚詠儀》卷上宋太宗御製之步虛詞十首、《金錄齋三洞讚詠儀》卷中宋真宗御製步虛詞十首、《金錄齋三洞讚詠儀》卷下宋徽宗御製步虛詞十首。

《書》曰：『聲依永，律和聲。』」（《正統道藏·正乙部·極字號》，新文豐刊本第54冊，頁223下）

道教的步虛，雖有可能是仿自古時祭祀的樂舞、歌《詩》；但創自何時，則難以確知。世人或以為道教的步虛聲，肇自三國陳思王曹植。劉宋·劉敬叔《異苑》云：

「陳思王曹植字子建，嘗登魚山，臨東阿。忽聞巖岫裏有誦經聲，清通深亮，遠谷流響，肅然有靈氣。不覺歛衿祇敬，便有終焉之志，即效而則之。今之梵唱，皆植依擬所造。一云：陳思王遊山，忽聞空裏誦經聲，清遠道亮，解音者則而寫之，為神仙聲，道士效之，作步虛聲。」

上引說佛教詠經出自陳思王，但佛教盛於東晉過江後，三國時，佛教尚無法普及，士大夫信者不多，曹植不可能為佛教擬唱經聲。然而也可能是後世佛徒襲取曹植所造聲而加以依託，佛徒的唱經聲出自中國而非印土，是可以確定的，除可能取自曹植外，亦可能仿自中土儒生讀經或道士之唱經聲。至於道教步虛聲是否如劉敬叔《異苑》所說為曹植所擬，則難以考證，但以史料看，《洞玄靈寶玉京山步虛經》一書中，已明白標示「洞玄步虛吟十首」，顯然是吟唱的曲調；而《洞玄靈寶玉京山步虛經》為東晉·葛巢甫傳教時所用之經，葛巢甫所創之靈寶派好誦詠唱吟及科儀，據此看來，道教之步虛，至遲葛巢甫時已倡行，如不出自曹植，則或當創自葛巢甫；但更可能的，則是沿襲東漢張道陵之齋儀，《太上洞玄靈寶本行宿緣經》、S1351號寫卷《太極左仙公請問經上》、《無上黃籙大齋立成儀·卷一·序齋第一》都談到張道陵受靈寶齋，撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》；其法與葛仙公及葛巢甫所傳，大同小異。《太上洞玄靈寶本行宿緣經》：

「昔正一真人學道時，受靈寶齋，道成後，謂此齋尊重，乃撰《靈寶五稱文》，中出齋法為《旨教經》，大同小異，亦次本經齋法也。」（《正統道藏·太平部·母字號》，新文豐刊本第41冊，頁555）

據此，東晉靈寶派的步虛聲唱腔，有可能是沿襲東漢張道陵齋法而來。施舟人《步虛的研究》^①談到步虛的起源時，曾引了兩條重要的文獻，一是東晉上清經「《洞真太上神虎隱文》第五頁「三時步虛」，另一是《洞淵神

① 施舟人《步虛的研究》，中文由廖文英、曾于真譯，收於《道教探索》第貳號（國立成功大學歷史系道教研究室，1989年12月出版），頁437~450。

咒經》卷四第二頁「三時步虛」、卷七第九頁「步虛唱和」。

《太上洞淵神咒經》一書，唐·杜光庭序中說是西晉末道士王纂所撰；今人任繼愈以為其原卷應是西晉末王纂扶乩之文，但今所見本子言及上清、靈寶等書，則其書應在上清、靈寶之後¹²；施舟人也將《洞淵神呪經》撰作年代，歸列在《洞真太上神虎隱文》之後；但他認為《洞淵神呪經》所說的步虛儀式是受到佛教影響才形成¹³，筆者對這種看法並不認同。中國周世祀神有曲，迎神、送神皆有曲樂，依不同的神格（天神、地祇、人鬼），而歌樂有別，詳見《周禮·春官》及筆者《先秦兩漢冥界及神仙思想探原》上篇第一章 40 至 44 頁¹⁴；且《太上洞淵神咒經》中應有西晉王纂的作品在，只是無法斷定步虛是否在王纂原書中已有之，但上清派經典《洞真太上神虎隱文》中已出現眾人合歌的「步虛詩」；又，前引《洞玄靈寶玉京山步虛經》第七頁說：「玄師太元真人，臨授許常侍掾《太洞玄經玉京山訣》作頌三首，同夕，右英夫人亦吟誦之。」¹⁵可見步虛詩，甚或《玉京山經》在葛巢甫前已存在；而步虛詩，更可能在西晉（王纂）前也已存在，因而筆者推測它可能是東漢正一派三張所傳的齋法壇儀。

《洞玄靈寶玉京山步虛經》的十首步虛詞，廣被後世所遵用；但其中的第七首「騫樹玄景園」，到了唐後的科儀本，如《太上黃籙齋儀》卷七、《玉音法事》卷下、《無上黃籙大齋立成儀·卷三十四·齋法修用門·步虛空洞之章十首》等等，則將原為第六句末兩句「頭腦禮金闕，攜手邀玉京」，改為第七首的頭兩句，於是第七首便成為以「頭腦禮金闕」為首句了。上述十首步虛詞，自六朝而下，成為道士旋繞道場所唱誦的步虛聲，除陸續有詩人文士、帝王公卿造新詞外，一般法會大都是吟唱此十首步虛詞。王契真《上清靈寶大法·卷五十七·齋法宗旨門·命魔》，明確說出唐·杜光庭所訂儀法，其步虛十首，出自《靈寶玄都玉京山經》。不僅晚唐廣成儀法用《洞玄靈寶玉京山步虛經》中的十首步虛詞；《無上黃籙大齋立成儀·卷三十四·齋法修用門·釋步虛旋繞》引唐玄宗朝張萬福的儀法中，也是用

¹² 見任繼愈，《道藏提要》（北京：中國社會科學出版社，2005年12月三版出版）第0334條，頁152。

¹³ 見《道教探索》第貳號，頁441。

¹⁴ 《先秦兩漢冥界及神仙思想探原》（臺灣文津出版社，2001年元月二版）。

¹⁵ 見《續道藏·彙字號》，新文豐刊本第58冊，頁109上。

此十首步虛詞；進而上溯劉宋·陸修靜《洞玄靈寶說光燭戒罰燈祝願儀·授上品十戒選署禁罰》所言仿眾聖朝玉京之旋繞高座，都是出自《洞玄靈寶玉京山步虛經》。因此，大抵而言，自東晉·葛巢甫而後，歷代道徒道場法事，都吟唱此十首步虛吟。《洞玄靈寶玉京山步虛經》及陸修靜《洞玄靈寶說光燭戒罰燈祝願儀·授上品十戒選署禁罰》曾敘述步虛之法則。而宋·留用光傳授、宋·蔣叔輿編《無上黃籙大齋立成儀·卷三十四·齋法修用門·釋步虛旋繞》引張萬福說，則更加以詳述道壇步虛之細節，其步虛之法，是「都講唱步虛旋繞，以次左行，繞經三周（繞香燈三周）。」在詠吟第一首「稽首禮太上」時，只須平立，面對經像。吟作第二首時，才開始旋行。詠至第十首，須各還本位站立。每一首詠完時，大眾同聲稱善，各回身向中散花。對於十首步虛詞吟唱的細節，編於宋代的《玉音法事》，也有詳盡的敘述。

我們由文獻來看，道壇所沿用的玉京山十首步虛詞，其來源出自葛巢甫之《洞玄靈寶玉京山步虛經》。我們再由唐·張萬福之說、《上元金籙簡文真仙品》所載，以及宋代所編《玉音法事·卷下·玉京步虛詞十首》文末所言來看，更可以明顯看出十首步虛詞在道場中運用的情形。通常的使用方式，有每次法事十首步虛詞都全部誦遍，和在一日中分三次誦畢十首詞等不同做法。而第二首、三首詞，在宋代也有被連詠的情形。在步虛時，均須觀見玉京山金闕瓊宮、眾聖仙容。又，道壇廣狹有別，在步虛時，常依場地而異，所謂「量壇席廣狹為則，如壇席狹處，第二、第五、第八首，旋繞散花，餘面經像作，可也。」也就是在步虛時，遇到較小的場地，只要詠唱到第二首、五首、八首時遶場散花即可，其餘各首均面對神像來詠唱，不須遶場。

綜歸之，道教法事所用沿用的步虛首十首，以及道場法事所常唱詠的〈禮經頌（呪）〉三首、〈太極真人頌〉五首、〈太上智慧經讚〉八首等等，都是出自葛巢甫傳教的《洞玄靈寶玉京山步虛經》。此經曾見引於《無上祕要》、《雲笈七籤》等道書，劉宋·陸修靜《太上洞玄靈寶授度儀》也曾暗引其〈步虛詞〉十首、〈太極真人頌〉五首、〈禮經頌〉三首；寇謙之《太上經戒》（《正統道藏·洞神部·戒律類·力字號》）暗引〈禮經頌〉三首¹⁶；可以證明現存此經，即是晉世葛巢甫傳教靈寶經之一。

¹⁶ 《太上經戒》，湯一介以為是寇謙之所作，見湯一介，《魏晉南北朝時期的道教》（陝西師範大學出版社，1988年4月初版），頁99。

又，《洞玄靈寶昇玄玉虛章序疏》一卷，係《洞玄靈寶玉京山步虛經》之注疏，收錄於《正統道藏·洞玄部·讚頌類·養字號》。

1427 《高上玉皇本行集經註》十卷 明·周玄貞集註

（續道藏·鍾字號；1060-1062冊；新文豐58冊）

明代周玄貞匯集宋金元明諸家法而成，其中有不少註文及書序，是以扶鸞方式，依託為仙真降壇所撰。

此書前為諸家序及考證文字，接著為經文註解，經末附《玉皇心印妙經》註文。在書前諸序上，為此書撰序者包括天猷副元帥、文昌帝君、南極耀仙、孚佑帝君呂嵒、丘處機、鄧天君等。諸序之後，有〈諸義考目〉（包括「道源考」、「經源考」）、〈玉帝萬法教主聖祖玄師出處世系考〉、〈刊經功德考〉、〈持誦施經講註實益考〉、〈玉帝聖號同異考〉、〈玉帝御蒞推極考〉等小文，其後為《高上玉皇本行集經註解》，經末附《玉皇心印妙經》註解、〈回向懺悔文〉。

本書在經文註解部分，除作者自己匯歸三教為一的註語外，另有扶鸞降真以註經者，所收降真註經者有：呂純陽、張紫陽、張良、雷祖、天真皇人、長生大帝、魏伯陽、西王母、救苦天尊、紫微大帝、葛仙翁、天皇大帝、張果、星主大帝、廣生帝君、無上元君、斗母、許真君、鬼谷子、南華帝君、關尹子、赤松子、赤腳大仙、妙行真人、大慧真人、廣成子、劉海蟾、東華木公、天官大帝等等，世人所熟知的神祇，大都有降筆，分註片斷經文。

關於此書的作者方面，由書前〈皇經集註纂序〉云：「道之難言久矣。臣玄貞。蒙爾蠶質，草莽下士，何足知道，而修玄藏，集《皇經編註》耶？以蚊負山，徒見其不勝任已。但大道不遺於卑陋，下學亦可以知言。……愚何人，斯敢避罪而不述已成之論耶？若重道英流，觀某管見而憐之，繼為發明，以宣此經之義，是編為不徒矣。謹序。明萬曆十五年，講修道經臣山東周玄貞百拜。」由此知此書是周玄貞，字雲清者所撰，刊行年代在明萬曆十五年（1587）。

1428 《元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經旨在闡釋東嶽大帝之功德，依法誦念此經，可以濟生度死，消災拔罪，解冤保命，撰作年代在元世。

經文以元始天尊說經方式，敘述東嶽泰山天齊仁聖大帝之功德，並兼及其它四嶽四帝之名諱與功德。經文說東嶽大帝的出身是「昔混沌未判，太極之先，有混元道母，授太上彌羅教主赫天玄英祖炁金輪少海宗源，夢日光誕辰月二十八之降生，乃紫府東華聖人之弟，長白建功，羲皇受號，初則泰華真人，漢明泰山元帥，累朝節封東嶽大生天齊仁元聖帝。炁應青陽，位尊震位，獨居中界，統攝萬靈，掌人間善惡之權，司陰府是非之目，案判七十二曹，刑分三十六嶽，懲奸罰惡，錄死注生，化形四嶽四天聖帝，撫育六合萬物群生。」接著經文並述說五嶽大帝之名諱與功德云：

「泰山第一東嶽大生天齊仁聖帝，東嶽蒼天，衮州司權。上應房宿，下統震元。發生萬物，與天齊年。玄靈之館，字錄青篇。濟生度死，祚國綿延。

衡山第二南嶽司天大化昭聖帝，南嶽丹天，衡州司權。上應星宿，下照離元。陶鑄萬品，俾熾長年。陽正玉闕，字錄朱篇。焚蒸妖惡，永滅風烟。

嵩山第三中嶽中天大靈崇聖帝，中嶽黃天，岱州司機。斡旋四宿，獨制鄴山。總尊萬有，億劫斯年。玄都玉闕，字錄玉篇。五靈安鎮，殺鬼萬千。

華山第四西嶽金天大利順聖帝，西嶽皓天，華州司權。上應昴宿，下定兌元。資成萬彙，保命延年。金闕玄窓，字錄素篇。安邦立業，備守三邊。

恒山第五北嶽安天大貞元聖帝，北嶽玄天，恒州司權。上應虛宿，下徹坎元。滋榮萬稿，益壽增年。鬱絕元臺，字錄黑篇。拔朽上生，度品成仙。」

在述五嶽大帝功德之後，經文接著分別「至心皈命禮」敬禮東嶽三十六嶽七十二曹、東嶽正宮淑明皇后、上相鎮國真君、太子至聖炳靈仁惠王、碧霞元君、九天衛房聖母元君、江東忠祐崇惠之神、朱將軍都副統兵大元帥、七十五司等神。此經所說的供奉東嶽大帝，其作用並不僅限於薦拔，而是能解冤釋仇，消災保命，使工作順利，國土安泰。其供奉之法，則為「遇三元五臘、四時八節、甲子庚申，每月三七，斗降本命、朔望吉旦之辰，能施財

帛設立壇場，廣陳供養，焚香燃燈，虔心懇禱，皈命東華上相東嶽大生天齊仁元聖帝威權自在天尊者，即得國平民樂，兵息穀登，宮壺清寧，皇圖鞏固。下及士庶男女罪業消除，災衰洗蕩，福果臻身，延年益算，家門昌盛，子嗣綿長，出入起居吉無不利；過去亡者，不經地獄，罪穢蠲消，冤仇和釋，苦惱痊平，九幽罷對，五苦停刑，上生天堂，逍遙自在，快樂無邊，與道合真，一切有情均登無上。」

此經的撰作年代，從東嶽大帝的封號上看，可以確定此經撰於元世。經中稱為「東嶽大生天齊仁聖帝」，而《元史·卷七十六·祭祀志五·嶽鎮海瀆》說：「至元二十八年春二月，加上東嶽為天齊大生仁聖帝。」《萬曆續道藏》所收明萬曆三十五年張國祥奉旨校的《搜神記·卷一·東嶽》云：「至祥符四年五月日尊為帝號：東岳天齊仁聖帝、淑明皇后。聖朝加封『大生』二字。」明人張國祥所說之「聖朝」乃是沿襲元刊本《搜神記》而來，係指元朝。「大生」二字為元世祖忽必烈於至元二十八年春（1291）所加的封號，因而此經當撰成於元世。

1429 《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

經書分寶誥及正文二部份。前為〈三官諸呪寶誥〉，包括「淨心神呪」、「淨口神呪」、「淨身神呪」、「安土地神呪」、「淨天地解穢呪」、「祝香呪」、「金光神呪」、「開經偈」、「三官頌」、「上元天官寶誥」、「中元地官寶誥」、「下元水官寶誥」。接著才是經文正文。此種包括淨心口身神咒及寶誥，然後再寫經文正文的方式，和今日所見道經相同。撰作年代在宋末至明初間。

此經除收錄於《續道藏·隸字號》外，又收錄於《莊林續道藏》第七冊1727至1856頁。《莊林續道藏》的本子前有佚名撰序，並將此經和《元始天尊說三官寶號經》合刊在一起，後有完經讚，及「大清光緒拾壹年歲次乙酉瓜月吉旦源應壇黃法盥手重抄」等識語。佚名撰經序說三官大帝之父為陳椿，取龍王三女生三子，為上元、中元、下元三官，又說明洪武十七年甲子歲十一月，四川鄂都縣民周恒恒家三十五口遭瘟病，唯一子無病，至七月一日有三道士送此經來教其誦誦，而全家安癒，三道士為三官大帝下世救民。經序所言甚為不倫，疑此經之撰作年代，當成於宋末元世或是明初。

經中以大羅天上，救苦大仙上告道君，敘述誦念三官經之功德，三官爲天官賜福，地官赦罪，水官解厄。經中在地獄救贖上，和太乙救苦天尊相結合。

《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》：

「轉誦此經，悔過愆尤，即使愆尤冰釋，人鬼分離，產生無難，母子雙全，關煞無刑，生長成人，利益雙親。經力弘深，祈福福至，禳禍禍消，饑人冰泮，冤家債主，自消自滅。孤魂等眾，九玄七祖，四生六道，輪迴生死，出離地獄，即往東極天界，救苦地上好修行，只有天堂無地獄，閻王一見，不敢高聲，童子夜叉，擊拳拱手，牛頭馬面，總盡皈依。一十八重地獄，獄獄逍遙；三十三天天宮，宮宮自在。超生天堂之境，即無地獄之聲。出離地獄，永離苦難，徑往人天，超生淨土，快樂無量，一去一來，無掛無碍。」

經中說誦念《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》，可以使地獄孤魂出離地獄，徑往東極天宮太乙救苦天尊所在處，可以超生淨土，快樂無量。

《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》在臺灣民間，被簡稱爲《三官妙經》，並且把此經和《元始天尊說三官寶號經》合刊在一起。《元始天尊說三官寶號經》原收錄於《正統道藏·洞真部·本文類·宿字號》，經文極短僅二十行左右，所以常與相關的經典合刊，見本書 0071《元始天尊說三官寶號經》條。

1430《太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐 58冊）

此經係浮黎天境無始天尊所說經，經文以道廟守護神王靈官爲主，敘述其成道因緣，兼述薩守堅成道事。此經內容影響後世小說家頗多。而王靈官則因此而廣受道眾膜拜，成爲道廟中所供之護法神。撰作年代疑在南宋。

此經是王靈官之專屬經典。王靈官爲南斗離星火之首，能擲千重火車，豁落飛走乾坤，所以冠以「火車」二字。此神能鞭龍行雨，抽孽龍之筋，纏縛身腰，「以此勇猛，賜湘潭立廟，鎮方境域供祭」。在唐朝時，薩守堅遊王靈官之廟祠，以雷火焚其廟，王靈官上奏玉帝，玉帝賜以金鞭，命其跟隨薩公察其過失，加以懲處，經一十二年不得其過，感動靈官。薩公在西河功滿登天，靈官於水中率領副將拜投薩公爲師，改惡從善，誓當輔助帝君，護

國安邦，薩公奏封爲「先天御前雷霆猛吏三五火車糾罰鐵面無私豁落雷公職任先天剪除兇惡，專治不忠不孝，違背君親師友諸事」。此神之形貌爲「勇身金甲現，怒容收火精。紅袍如電閃，綠靴匝地行。龍索雷火帶，風雲繞定身。統豁諸帥將，大力夜叉神。左右承天命，吾奉紫微君。玉帝賜吾旨，金鞭手內擎。火車如風轉，一轉萬里程。專尋忤逆事，金鞭立現形。」也就是身穿金甲，怒容，眼放火精，紅袍綠靴，龍索爲腰帶，手拿金鞭，擲轉火車。經末附錄的〈王靈官寶誥〉說祂「金睛朱髮，號三五火車雷公，鳳嘴銀牙，統百萬貔貅神將，飛勝雲霧，號令雷霆，降雨開晴，驅邪治病」。此神能上天入地，治病捉鬼，穿山破石，火焚怪廟，興雷致雨，治瘟降魔。此神以壬癸日降臨人間，以「淨茶棗湯獻，桃木香上焚」，來供奉此神，遇危急時可呼此神救治。

在經文之後的附錄有：〈薩公誓咒曰〉、〈薩公又誓呪〉、〈薩君寶誥〉、〈王靈官寶誥〉、〈啓請誓呪〉、〈靈官啓請呪〉、〈急啓請呪〉、〈真人復讚咒曰〉，雜述薩守堅及王靈官成道經過及啓請法。薩守堅在沙河，施財合藥濟群生，積行累功，唐時得道，「授鐵師之教旨，掌王府之雷書。身披百衲伏魔衣，手執五明降鬼扇，代天宣化，咒棗書符。連風雷於咫尺之間，剪妖魔於斗罡之下。」

此經的撰作年代，以經中言薩守堅及浮黎元始天尊看來，應撰成於北宋徽宗朝以後，約撰成於南宋世。薩守堅曾欲訪宋徽宗朝三十代天師虛靜先生學道法，事蹟見《歷世真仙體道通鑑續編·卷四·薩守堅》。

此經中有許多情節後來被小說家所襲用，如文中所言王靈官抽龍筋以纏縛身腰，明代陸西星撰《封神演義·第十二回·陳塘關哪吒出世》，敘述哪吒鬧東海，打死龍王三太子敖丙，抽龍筋，做成龍筋絛，以束甲；此故事顯然是由王靈官此經中推衍而來。又如，文中所說薩守堅施財合藥濟群生，說祂的形貌，是身穿百衲伏魔衣，手持降鬼扇，咒棗書符，這樣的形貌及施藥濟眾，到了清代，後來被附會在佛教濟公身上，由原本是道教神祇故事，被轉化爲佛教濟公濟世之故事。清·王夢吉等撰《濟公全傳》，對濟公垢衣持扇施藥的形象，無疑的是襲取薩守堅的形貌行事而來。

1431 《元始天尊說藥王救八十一難真經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經以扁鵲為靈應藥王，能治八十一種疾病，有病時誦經相求，可以治病消災，求保安寧。撰作年代約在南宋以後。

經文以元始天尊和救苦真人相問答，論述世人「不敬天地，不惧神明。心生嫉妬，意起貪嗔。殺生害命，利己損人。」做盡種種壞事，「以致上天遣差五瘟使者，行病吏兵，降下災殃，散與病患。或中風，或傷寒，或瘟疫，或泄瀉，或痢疾，或火眼，或惡瘡，諸般病症，使身心身恍惚，形體不寧，卧枕著床，無所求效。」天尊告訴世人，「若有善男信女，請此真經，至誠安奉，虔心供養，即得永世無災，平生少病。如遇有災之日，即於靜處建立道場，潔備香花燈燭，請命道士，或自持念《救難真經》三過五過乃至數十百過，致感靈應真君默送靈丹妙藥，夢寐針灸調治，遂得疾病消除，災厄洗滌，身軀輕健，形體如常。」經中列述扁鵲所救治的八十一種疾病，所謂「靈應藥王扁鵲君，能救風寒暑濕難。靈應藥王扁鵲君，能救山嵐瘴氣難。靈應藥王扁鵲君，能救人風癱瘓難。」在八十一病難之後，敘述以元始祖炁，分炁分身，與道合真，以此治療病患，永保安寧。

此經使用的對象，為久病不癒的生人為主。但臺灣民間則用來救度生人及傷病而亡者，陰（亡者）、陽（活人）二者皆通用。都是祈求借此科儀而治病療傷。陽世久病用此科儀，係單獨使用；療亡魂之疾，則配合太乙救苦天尊科儀。

此經在民間有時和天醫度亡相配合使用，天醫是南宋後常見的度亡科儀，因而此經的撰作年代疑在南宋以後。

1432 《碧霞元君護國庇民普濟保生妙經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經是碧霞元君的專屬經典，藉由誦念此經，以消災除怨，出入亨通，撰作年代在明初。

經文先有五言十二句〈開經偈〉，然後才是「《元始天尊說碧霞元君護國庇民普濟保生妙經》」經文，經末有〈天仙碧霞寶誥〉。

經中稱述碧霞元君的功德，說「下界生民，生生化化，各有神司，判注天人，悉由東嶽碧霞元君，亦主泰山」。並說地獄及人世諸苦因，皆是自己所造，碧霞元君「雖曰罰惡，意在度人。但能自新，無不救度。所有神咒，能解宿愆。」而消愆解罪之法，在於「皈依正道，心神內靜，結習外消。便

請清戒道士，或就觀宇，或于家庭，嚴潔齋壇。盡心建善，諷誦是經。或三五七遍，或至百遍千遍，皈命元君，焚香懺悔，注想慈容，儼然如在。五體投地，百拜祈恩，即得罪銷黑書，愆除獄府。身家寧吉，禍患消弭。出入亨通，動居利泰。九玄七祖，咸得逍遙。」

此經的撰作年代，以經文闡釋碧霞元君看來，應撰成於明初。碧霞元君在宋前的道典中尚未出現，明萬曆《盱眙縣志·卷八古迹志·瑞巖觀》：「縣西玻璃泉南石巖上，宋時女冠朱妙真建，殿三重，所專奉者曰碧霞元君。」但此是明人記宋事，是否宋時有此神學者仍持保留態度。碧霞元君的信仰，在明世才開始盛行，因而疑此經撰於明初。

1433 《太上大聖朗靈上將護國妙經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經應是《道藏》中關公最早的專屬經典，經文短小，約五百餘字，以稱述關公的封號為主，勉人孝順行善，抄傳經書。經中將關公稱為興國太平天尊，撰作年代，約在明世。

經文敘述三國名將關羽封號，兼及聖父、聖母、神子聖孫等封號，勉人行善，抄傳此經，所謂「凡我含生，總盟此心。吾司雷部霹靂，奏疏速上天庭。晝察陽元功過，夜判冥府鬼神。若人傳寫千本，勝看一藏真經。吾遣天丁擁護，自然百福來臻。」此經所說關公的聖號甚長，其稱號為：「大聖鹹魔糾察三界鬼神刑憲都提轄使、三界探探捕鬼使者、元始一炁七階降龍伏虎大將軍、崇寧真君、雷霆行符伐惡招討大使、三十六雷總管、鄴都行臺御史、提典三界鬼神刑獄公事大典者、提督刑案神霄大力天丁、三界都總兵馬招兵大使、統天禦地誅神殺鬼大元帥」，計有107字。經末有大明萬曆三十五年張國祥奉旨校梓之識語。

此經的撰作年代，以經中提及「玉泉山得道仙真」，知其撰於南宋後。關公和玉泉山攀上關係，肇自唐德宗朝董挺〈裴公重修玉泉關廟記〉，至宋而愈演愈烈，宋·曇照《智者大師別傳註》（《卍續藏經》第134冊）更廣加攀緣。但隋世智顛門人灌頂所撰《天台智者大師別傳》，說智顛在當陽縣玉泉山建寺，初名「一音」，後改為「玉泉」，傳中未提及關公皈依事。唐代董挺也只說關羽出山木助建寺，至宋·曇照為傳作注時，曇照自說「偶得玉泉之碑」^⑩，記載智者至玉泉山，關羽運神力於七日內建造寺宇，皈依智

者，聽法受戒等事。隋·灌頂《天台智者大師別傳》全文中，並無關羽現神力，幫助七日內建玉泉寺的記載，顯然隋代並不存在這種說法，這樣的神話也與事實不合。這些是後人杜撰出來的神話。再至元代羅貫忠《三國演義·卷七十七回·玉泉山關公顯聖》，說關公敗走麥城，被孫權所殺，死後一魂不散，蕩蕩悠悠，於三更夜直至玉泉山，大呼：「還我頭來。」法淨和尚為說法，告以關公向人索頭，被關公所殺者，亦將向關公索頭；於是關公大悟，稽首皈依而去，並說：「後往往於玉泉山顯聖護民，鄉人感其德，就於山頂上建廟，四時致祭。」於是關公和玉泉山便被聯結在一起。

此經將關公的稱號衍生成百餘字，這種情形和玄天上帝的百字聖號相近，明代《武當喜慶圖》第七圖〈號〉載真武〈百字聖號〉，似是明人特別喜愛賦予神祇較長稱號。此經不僅關公的聖號有百餘字，並說關公是「興國太平天尊、義勇武安王、漢壽亭侯關大元帥勅封崇寧真君」，以天尊來稱呼關公，應在明代，因而疑此經撰成於明世。《續道藏》刊於萬曆三十五年，明神宗萬曆四十二年十月十一日加封關羽為「三界伏魔大帝神威遠震天尊關聖帝君」，或許當是受此經之影響而予以「天尊」封號。

434 《太上老君說城隍感應消災集福妙經》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經是城隍神的專屬經典，係太上老君所說，借由誦念此經來消除罪業，治療疾病，解年災月厄。撰作年代在明初。

此經開頭為七言十二句〈開經偈〉，接著為經文正文，經末有〈都城隍誥〉。經文以太上老君見世人受諸苦惱，教令百姓轉誦此經以消除罪業，安享太平。老君說城隍「其神天地儲精，山川鐘秀，威靈顯赫，聖道高明，無黨無偏，公忠正直，有求必應，如影隨形，代天理物，剪惡除兇，護國保邦，功施社稷，溥降甘澤，普救生民，統轄十八真司，主管百萬神將，積功累行，位正城隍，權掌天下，威鎮萬邦。」經中並說城隍諸司情形云：「天下都城隍威靈、天下十三布政城隍之神、天下各府州縣城隍之神、兩廊一十八司曹案官班聖眾、主管天下人生死案判官、主管長生注命案判官、主管病

① 《智者大師別傳註》卷下，新文豐影本《正續藏經》第134冊，頁644～655。

症疾疫案判官、主管福祿延壽案判官、主管注生子孫案判官、主管立應見報案判官、主管看經修功德案判官、主管齋戒殺生案判官、主管勾押推勘案判官、主管磨看陳詞案判官、主管風雨龍王案判官、主管追取遣送案判官、主管胎卵濕化案判官、主管惡鬼窮魂案判官、主管善惡報應案判官、主管億劫魍魎飢鬼案判官、主管山林分野案判官、主管六房曹吏案判官、左右金甲侍衛大神、前擁後從神武將軍、執旛金童散花玉女、隍同一切神兵將吏。」以上是城隍諸司眷屬神，能持齋誦經，作種種功德，即得見世安樂，增長福田。

此經經中提到「天下十三布政城隍之神」，十三布政使司，是明初洪武時將元時「行省」名稱改成「布政使司」。《明史·太祖本紀》載洪武九年（1376）六月：「改行中書省爲承宣布政使司。」《明史·地理志一》：「洪武初，建都江表，革元中書省，置十三布政使司。」由此可以確定此經撰於洪武九年以後，《萬曆續道藏》編輯前。

1435 《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》二經同卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

經文敘述五顯靈官華光的生平事蹟，說華光是五百靈官之首，手中的武器有金磚、金鎗、火瓢、火車，斬滅妖魅山魃，捍厄扶衰。經書撰作年代約在北宋。

此經以元始天尊說經，諸真人請問救度眾生法門。天尊告以「三天境內有靈官大聖，華光五大天帥，發弘誓願，救度眾生，攝伏群魔，闡揚道化，威靈烜赫，功德巍巍，與道合真，度人無量，隨聲赴感，捍厄扶衰，無願不從，延生賜福。或現一身，或顯五相，或化爲諸天天帝，或化爲梵王帝身，或化爲吉祥如來，或化爲日露天主，或化爲華光菩薩，或化爲天丁力士，或化爲妙行真人。以此種種神通，隨機攝化，救度眾生。」文中稱華光爲靈官大聖，能顯現五種不同法相，所以稱爲五顯。「靈官大聖」在經文中更常做「靈觀大聖」，可以知道在此經中，「靈官」即是「靈觀」，靈官爲道教之護法神，此經說有五百靈官。又，經名「五顯靈觀華光本行妙經」，即是敘述五顯靈官華光本生事蹟的經典，類似佛教的本緣經。

經中說華光「靈觀五大天帥，稟五星五炁之精，毓五方五靈之秀，化身三界，應現十方，掌三界禍福之權，持萬物生殺之柄。吉兇悔吝，悉屬陶鎔。若或有人一稱其名號，曰靈觀大聖華光廣化天君，當知神通立現，克副

願心，如影隨形，似聲應響，昭然感格，莫可稱量。」當「世間男女，或有妖邪魍魎、山魃木客、古器伏屍、土怪石精、水脉旺魅、不正等神，變易形質，拋磚放火，攝人魂魄，占人宅舍，百種形狀，惱亂眾生。凡有是諸患難，善信男女，速宜齋戒沐浴。或於古觀靈壇，或於本居淨室，建立三清寶座，五帝靈壇，然香點燈，獻花酌水，投詞露懇，拜表上章，皈命三界高真靈官大聖，持念真經，誦詠神咒，首愆謝過，請福延生。靈觀大聖應時感格，部領五百靈觀大聖，金磚金鎗、火瓢火車、火鷄大將，無面目大將軍，白蛇大將軍，順風千里使者，五方雷神天將，銅頭鐵面六天吏兵，火部率眾，流金擲火，掣電轟雷，一合下降，掃蕩妖氛，驅逐不祥，肅清境界，人鬼分離，生民安泰。靈觀元帥、威神之吏，莫可稱量，凡有見聞，各宜恭敬。」

以上是經中對華光本行的重要敘述，綜合來說，華光的本生是「稟五星五炁之精，毓五方五靈之秀」，化身三界，應現十方，號稱五顯靈官。五顯是說他能變化五種法相。他部領五百靈觀大聖，所用的武器有「金磚、金鎗、火瓢、火車」，屬下有「火鷄大將，無面目大將軍，白蛇大將軍，順風千里使者，五方雷神天將，銅頭鐵面六天吏兵，火部率眾」。

此經對華光的敘述，在用語上和宋代道書相近者多。如此經所說「一合下降，掃蕩妖氛，驅逐不祥，肅清境界，人鬼分離，生民安泰。」「人鬼分離」一詞，宋代常出現在和真武相關的道書中，如《元始天尊說北方真武妙經》：「七日之中，天下妖魔一時收斷。人鬼分離，冤魂解散，生人安泰，國土清平。」《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》：「人鬼分離，冤家解說。黎民安泰，國土清平。」

五顯靈官華光，即是馬勝，或作馬魑，《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法·法中將帥源流》說：「元帥本無姓氏，南方屬午，午屬馬，故借馬字為姓。午上月是勝先，故以此字為諱，字德先。玉帝觀其威烈，賜以旭字為隱諱。」南宋·蔣叔輿黃籙齋神位上的雷部及瘟部神將名。南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位門·左二班》中，已提及「靈首大神馬天君」，文中所提到的神將有：雷帝天君、鄧天君、辛天君、張天君、華荀天君、宋將軍、竇天君、馬天君、苟天君、畢天君、龐天君、劉天君、程元帥、雍元帥、劉天君、張天君、趙元帥、許元帥、昌陽大將軍、含陰大將軍、楊符使、楊符使、王元帥、程元帥、蔣大將、朱將軍、馬元帥、陳元帥、朱元帥、蕭元帥、鄭元帥、殷元

帥、翁元帥、趙元帥、曲元帥、周元帥、嚴元帥、溫元帥、耿元帥、朱將軍、周元帥、趙元帥、馬元帥、黃元帥、顯使者、張使者、趙金剛、雷元帥、何元帥、楊元帥、孟元帥、關元帥、溫元帥、康元帥、鐵元帥、王元帥、張元帥等共五十七位神將；這些神祇大都屬雷部和瘟部。

馬元帥，馬鬣，《道法會元》稱之為「三十三天金臂圓光火犀大仙封山破洞都天大元帥正一靈官馬鬣，三頭九目，六臂藍身，兩手火鈴火索，兩手金槍金磚，兩手斗訣仗劍，青面赤鬚，豎紅髮，蹙金羅帽，緋抹額，絳袍金甲，玉束帶，天帶綠吊鞞靴，足踏火輪，白蛇繞輪，中吐火，背負火瓢，火鴉萬群，部領十二員副將。」¹⁸《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法》、《道法會元·卷二百二十五·火犀大仙馬靈官大法》、《道法會元·卷二百二十六·正一靈官馬帥祕法》等，都是召遣馬元帥道法。《道法會元》所說馬元帥的形貌部眾，基本上是沿承《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》而來。明·余象斗《五顯靈官大帝華光天王傳》（收入《四遊記》中的〈南遊記〉），更以小說的筆法，詳述華光出世及成道經過。明刻《三教源流搜神大全·卷五·靈官馬元帥》¹⁹是馬元帥之傳記，文中大量採取余象斗書之說以為傳。

由於南宋·蔣叔輿編撰《無上黃籙大齋立成儀·卷五十二·神位門·左二班》已提到馬天君，而《道法會元》、明·余象斗《五顯靈官大帝華光天王傳》、明刻《三教源流搜神大全》都已提到華光馬元帥之事蹟，所以此經《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》的撰作年代應在宋代，且在北宋。

1436 《太上說通真高皇解冤經》二經同卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此經以持齋誦經救拔亡魂為主，使解除宿世冤讎，乘福超度，得生善處。撰作年代約在唐宋世。

經文短小，僅400餘字，藉由太上道君與廣信真人相問答，敘述救拔地獄亡魂之法。

¹⁸ 《道法會元·卷二百二十四·金臂圓光火犀大仙正一靈官馬元帥祕法·法中將帥源流》，張繼禹編《中華道藏》第38冊，頁260中。

¹⁹ 清·葉德輝重刊。

此經與《正統道藏·洞玄部·本文類·服字號》所收的《太上道君說解冤拔度妙經》，係同經之異名，兩者內容文字相同，可以相互校讎，請見本書 0372《太上道君說解冤拔度妙經》條。

1437《中天紫微星真寶懺》一卷

（續道藏·隸字號；1063冊；新文豐58冊）

此書借由禮敬紫微大帝、斗父、斗母及眾星神，並懺悔自己所造諸惡業，祈求能蕩除三業，濟淨六根，五福茂隆，千祥駢集。撰作年代疑在元明之際。

首段燃香上啓「供養虛皇大道三境至尊，中天星主北極紫微大帝，斗父龍漢祖劫周御國王天尊，斗母摩利支天大聖，高上玉皇尊帝星君，北極玄卿大帝，日宮太陽帝君，月府太陰星君，五方五德星君，四炁四曜星君，天罡大聖星君，三台華蓋星君，二十八宿星君，十二宮辰星君，當生本命星君，上清福祿壽三老星君，流年運限照臨星君，三垣內外星君，周天列曜河漢星君，三界十方，千真萬聖。」所啓請者以紫微大帝、斗父、斗母，及主司人命之星神爲主。告以遵齋儀以懺罪，請神降臨。其次志心朝禮玉皇大帝、紫微大帝、天皇大帝、斗父、斗母、日、月、五行星君、羅睺、計都、紫炁、月孛等星君、北斗九皇、南斗六司、東斗五星君、西斗四星君、中斗四星君、三台星君、二十八宿、十二宮、本命元辰、福祿壽三星（福星天德星君，祿星天佑星君，壽星老人星君）、流年運限照臨星君等。其次禮足、各長跪、皈命懺悔，懺悔無始以來身口意所造諸惡業，種種罪根，一一懺悔。其後啓請千愆萬過，咸乞蕩除；三業六根，悉蒙原赦；福資萬有，恩被十方。

書中言及斗父、斗母，宋以前的經典中，有北斗九皇而無斗母、斗父之稱。宋代道經《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》，始說斗父、斗母生紫微大帝、天皇大帝及北斗九皇。二經中所見的斗母神格，源自西王母。西王母和東王公分屬男女仙之領袖，二人也是主司真水、真火之神。宋代道書開始著重西王母母性神格的闡釋，並且把祂稱爲梵炁祖母元君，或萬炁祖母元君。上述二種道經，更把西王母推衍成斗母，說斗母號九靈太妙白玉龜臺夜光金精祖母元君，祂是紫微大帝、天皇大帝及北斗七元君等北斗九皇之母；而《高上神雷玉清真王紫書大法·序》則說具有西王母神格的萬炁祖母太玄玉極元景自然九天上玄玉清神母，

是南極長生大帝之母。宋代將西王母的母性神格推衍成斗母，到了元世把斗母完全轉變成佛教的摩利支天。斗母生九皇，始見於宋世的道經，是由西王母神格轉化而來。至元末道經《道法會元》中，更把斗母與佛教摩利支天誤相混合為一神。《道法會元》卷八十三〈先天雷晶隱書〉說「斗母摩利支天大聖，三頭八臂，手擎日、月、弓矢、金鎗、金鈴、箭牌、寶劍，著天青衣，駕火輦，輦前有七白豬引車，使者立前聽令，現大圓光內。」文中直接稱斗母為摩利支天，並說祂三頭八臂。從此以後，民間斗姆信仰盛行，也誤沿其說，以摩利支天為斗母，以三頭八臂為斗母形貌。今日道廟元辰殿所供奉者，除北斗及六十太歲外，主神的位置，常供奉著斗母，因為祂是北斗九皇之母。有關斗母之詳細論述，請見筆者《太歲元辰與北斗星神信仰》一書第七章，香港黃大仙廟齋色園 2011 年 8 月出版。

此書既以「斗母摩利支天大聖」為稱，則其撰作年代疑在元明之際。

1438 《紫皇鍊度玄科》一卷

（續道藏·漆字號；1064 冊；新文豐 58 冊）

此書以玄天上帝為地獄救贖主，借由祈請地獄救贖相關仙聖降壇，拔亡魂出離地獄，並以天醫醫形，水火鍊質，而後上升天界。撰作年代約在元世至明初間。

書名的「紫皇」，是指「祖師教主玉虛師相紫皇玄天上帝」，簡稱紫皇。此科儀以玄天上帝為鍊度亡魂之主神，其薦拔儀式，首為法事如儀，侍職焚衛靈符，都講舉各禮師存念如法，請宣神咒；其次都講舉侍職焚發爐符，其次鳴法鼓二十四通，存神出官，召出身中三五功曹，逕赴祖師教主玄天紫皇上帝。其次請稱法位，上啓三清四御、神霄長生大帝、東極太乙尋聲救苦天尊、十方靈寶天尊、五方五老，三十二天帝君、木公、金母，日月南北斗、玄天上帝、薩真人，以及一切薦拔鍊度亡魂相關之神祇，請降法筵。其次宣紫皇表，次高功作聲念啓白文，其次高功變神，建火沼水池，水火混合，高功陞座蕪香供養亡魂。其次舉念太乙救苦天尊，上啓；其次舉度人無量天尊，上啓，其次侍職焚天醫符，其次焚血湖符，其次焚分胎符，焚出胎符，蕩胎符，淨屍符。其次為火鍊丹界天尊、黃華蕩形天尊、受鍊更生天尊、五神混合天尊、解冤釋結天尊、金容玉相天尊、常傳真戒天尊、寶華圓滿天尊、超凌仙界天尊等，依次以水火鍊化亡魂，重新賦予生命。最後為存

神燒香，使香官使者逕赴祖師教主玄天紫皇上帝御前。

書中〈請稱法位〉所上啓神明，有「祖師教主玉虛師相紫皇玄天上帝，祖師西河救苦薩真人，清微靈寶紫庭鄴都東嶽諸法傳派師真」，上述神祇，玄天上帝興起於北宋初，而薩真人則在北宋末；文中的「清微」，是指南宋末元初盛行的清微派，由上述看來，此書疑撰成於元世至明初。

1439 《先天斗母奏告玄科》一卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此書是奏告斗母的科儀書，旨在藉由齋醮立壇，禮敬及奏告斗母，以求世安國泰。撰作年代約在元代。

載述斗母最早的經典為《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》二經，撰成於宋代，二經尚未將斗母與摩利支天相結合。此經則已將斗母和摩利支天相合為一，撰成年代約在元代。

元末明初所編《道法會元》卷八十三〈先天雷晶隱書〉中直接把斗母稱為「摩利支天」而所說「天母聖相」為：「斗母摩利支天大聖，三頭八臂，手擎日、月、弓矢、金鎗、金鈴、箭牌、寶劍，著天青衣，駕火輦，輦前有白豬引車，使者立前聽令，現大圓光內。」和佛教摩利支天相同。

《先天斗母奏告玄科》繼承《道法會元》之說，摩利支天成為斗姆名，斗母和佛教的摩利支天混合為一神。經中所言斗母「光耀前遊於日」、「常遊日月二天前」，此說即是據唐世不空譯《佛說摩利支天菩薩陀羅尼經》所說：「日前有天，名摩利支，有大神通自在之法，常行日前，日不見彼，彼能見日。」又《先天斗母奏告玄科》經文說「眾生有難若稱名，大士尋聲來救苦；大悲大願，大聖大慈，聖德巨光天后，救一切難，摩利支天大聖圓明道母天尊。」顯然把斗姆、摩利支天、觀世音，三者混合為一體。將觀世音尋聲救苦的屬性，移植到斗母身上來。再者，斗母的造型，《道法會元》中說祂三頭六臂，但《先天斗母奏告玄科》說祂：「四頭應化顯神通，八臂垂雄施道力。」又說：「金光燦處，日月潛輝，寶杵旋時，鬼神失色。」是斗母身有四頭八臂，身放光，手執寶杵。《道法會元》和《先天斗母奏告玄科》所說斗母的造型並不相同，而今日所見，則和《道法會元》所說相近。又，書中出現莫月鼎名字，係宋末元初神霄派道士，則此書當出於元代。

1440 《朝真發願懺悔文》一卷

(續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊)

此科儀包括朝禮帝真、懺悔及發願，所以稱為「朝真發願懺悔文」，祈求罪障盡消，普濟群生。撰作年代約在南宋後。

此書旨在借由朝禮天界諸真，懺悔已過及發願，祈求國安民豐，亡者得度，修道成真。科儀過程，首為淨口業呪、淨身業呪、淨心業呪、祝香、祝功曹、啓聖，其次經誥隨意念誦，畢，回向。其次懺悔發願；懺悔多劫至今所犯貪嗔痴、殺盜姪等罪，發願群生普濟、國安民豐、結交仙友、入道成真。最後為祝願。

書中之〈啓聖〉，一般也稱「啓白」，上所啓者有：天界玄穹九辰諸帝真、金母木公卿宰輔、日月星辰司本命、五老三官大帝君、四聖四相大法主及雷霆岳鄴官將吏等，由所啓請之神有「四聖（天蓬、天猷、黑殺、真武）」以及「雷霆」吏看來；四聖成於五代末北宋初，神霄雷霆起於北宋末；似此，此書應撰成於南宋後。

1441 《靈寶施食法》七經同卷

(續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊)

經文旨在論述夜間以少許淨飯，藉由仙真變化為無盡法食，以普施鬼界亡魂之儀法。可以在每日夜晚「日日行之」，或遇「齋日行之」。撰作年代約在宋代。

此書敘述施食法界眾生之儀法，其法是在早飯時以小盒裝少許淨飯，至夜靜時望空默念淨三業咒、次念土地咒，次念《救苦經》一遍，次稱名祝語啓請三清、太乙救苦天尊及十方救苦天尊等降臨引魂施食，次念普照鬼神咒，次祝語召請眾鬼魂赴臨受食，次念甘露開咽喉呪，次念化食咒，次念解冤咒，次念散食咒，次稽首瞻送神祇，及回向。

關於此書的撰作年代，以佛、道二教的「施食」儀軌，都成於宋世看來，此書亦應是宋世道流所撰。

佛、道二教都有施食儀軌，兩者大都起於宋代。佛教在唐代雖已譯出《救拔焰口餓鬼陀羅經》，但施食儀軌的建立，則在宋代，相關的典籍有宋代蒙山施食的《救拔焰口餓鬼經》、《施食正名》等。

道教施食科儀，約起於北宋末南宋初，道經中和施食相關的有：南宋·

王契真纂《上清靈寶大法》、金允中編集《上清靈寶大法》、林靈真《靈寶領教濟度金書》，以及年代稍晚的《道法會元》、《太上祭煉鐵罐施食》、《太極靈寶祭煉科儀》、《薩祖鐵罐煉度施食焰口》等書。舉例而言，如王契真《上清靈寶大法·卷三十二·齋法壇圖門》有〈普度堂〉及〈聚魂府〉之設，這些是法會招魂施食，普度之所。同書卷三十九「齋法符篆門」有〈呪施法食香符〉其後呪語云：「食滿十方，通關百飽，食之無盡，飛升玉都，急急如律令。」林靈真《靈寶領教濟度金書·卷三百十·文檄發放品》〈普度投詞〉有「一修設，玄都大獻玉山淨供。一普施，蘭湯沐浴，生天淨衣。」同卷〈滅度五鍊生尸齋〉云：「一奉陳雲廚甘露妙食。一修設玉清甘露溟滓大梵淨供，普施六道四生，孤魂滯魄，諸類傷亡，暨某氏門中先遠宗祖，亡人身後故誤冤仇，饜食受鍊，證品超生。」《道法會元》卷二十至卷二十三，為科儀及文檢，敘述招真會靈，接引亡魂，告召諸將使者及沿路城隍里社，引魂至壇；天醫治病復形，沐浴洗滌身心，燒化衣物與鬼魂、施食；鍊度、超生。

1442 《太微帝君二十四神回元經》七經同卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此經經文短小，是以存思人身中三部八景二十四為主的修煉法門，屬於《二十四生圖經》系統的經典，撰作年代約在南北朝。

此經敘述人身中三部八景二十四神名諱等存思法門，係將人身區分為頭、胸、腹三部，每部各有八神，共二十四神。頭部八神為：腦、髮、皮膚、目、項、膂、鼻、舌，稱上景八神。胸部八神為：喉、肺、心、肝、膽、左腎、右腎、脾，為中景八神。腹部八神為：胃、窮腸、大小腸、胴中、胸膈、兩脇、左陰、右陰，為下景八神。這種說法，較早的經典為《二十四生圖經》。

關於此經的撰作年代，今以此經被南北朝道典《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》及《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》所收入，成為該書的一篇看來，此經撰作年代應在二經前。詳本書 0405《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》條及 0406《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》條。

1443 《北斗九皇隱諱經》七經同卷

(續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊)

此經主要敘述北斗九星名諱職司，是摘錄其它道書而成，撰作年代應在南北朝。

此經雖名為經，其實是輯錄《黃老經》、《河圖寶籙》等書而成。經中列述北斗九星之名諱、官號、職司、衣冠形貌，以供世人建壇存思之用。本書自「陽明星，司政主非，上總九天上真」起至經末「得見第八、九星，延壽無窮」止，內容皆和《上清河圖寶籙》相同。而《北斗九皇隱諱經》（及所引《黃老經》）、《上清河圖寶籙》，皆是自上清派道書《上清河圖內玄經》所析出者。此經的撰作年代，以南北朝道書內容，常雜取相關道典以成書來看，此書應撰成於南北朝，屬上清派的道書。請參見本書1355《上清河圖內玄經》條。

1444 《高上玉宸憂樂章》七經同卷

(續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊)

此經是由《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》其中的一章所析出的單行本。敘述五方帝之憂樂慧辭，撰作年代應在漢末至魏晉間。

經文短小，文末云：「出《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》，係出自《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》之〈高上玉晨曲素憂樂慧辭〉，其辭每兩句押韻，分「東方青帝」辭六十二句、「南方赤帝」辭四十八句、「西方白帝」辭五十六句、「北方黑帝」辭五十二句、「中央黃帝」辭五十句，其後說明修煉法門。《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》中原有分「東方青帝」、「南方赤帝」、「西方白帝」、「北方黑帝」、「中央黃帝」等章名，此經則全部漏去。關於此經的撰作年代，《紫陽真人內傳》載周義山「登岐山，遇臧延甫，受《憂樂曲素訣辭》」。《紫陽真人內傳》為晉·華僑撰²⁰，所以此經之撰作應在漢末魏晉間。詳本書1360《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》條。

此經後又被《上清諸真章頌》所收入，詳本書0603《上清諸真章頌》條。

²⁰ 《舊唐書·卷四十六·經籍志上·史錄·雜傳類》：「《紫陽真人周君傳》一卷，華嶠撰。」華嶠或作華僑。

1445 《太上洞真徊玄章》七經同卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此經經文短小，分十章，藉由向十方禮頌，一頌一拜，以消災解怨，使七祖得升，撰作年代約在南北朝。

此經又見於《上清諸真章頌》第四章〈洞真徊真玄章〉，撰作年代約在南北朝時，詳見本書0604《上清諸真章頌》條。《雲笈七籤》卷九十六〈太上智慧徊玄經頌一章〉，摘自此書。

全經分十段頌偈，二句一韻，向十方禮頌，經末敘述頌禮之法，所謂：「凡十方迴玄頌，先始北方，次東北方，東方，東南方，南方，西南方，西方，西北方，上方，下方。一頌一拜。」可以使七祖受化，解我宿世怨。

1446 《上清金章十二篇》七經同卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此經經文短小，分為十二篇，以二句一韻偈頌的方式呈現，藉由歌詠十二篇金章，以治病全生，撰作年代約在南北朝。

《上清金章十二篇》載十二篇偈頌，敘述修道之方，此十二篇又見於《上清諸真人授經時頌金真章》^①、《上清諸真章頌》〈金章十二篇〉^②，北宋《玉音法事》亦節錄本篇文字。今據《上清諸真人授經時頌金真章》文末說：「右金真章十二篇，皆萬靈之內諱，咸宮館之隱名，誦之者令人百關開朗，疾病散滅。傳授之時皆宜歌詠之也。」再以經名看來，係真人傳經授道時所歌頌之辭。

《上清金章十二篇》第十二首係對修道者的叮嚀囑咐，文云：

「道以齋為先，勤行登金闕。故設大法橋，普度諸人物。宿世恩德報，道心超然發。六齋禮空洞，十直神感徹。五老刊仙名，雲輿相迎謁。身飛昇玄都，七祖咸解脫。」（《續道藏·漆字號》，新文豐刊本《正統道藏》第58冊，頁351上）

《上清金章十二篇》是真人授經時歌詠之章，其中有存思扶桑太帝與西

① 少去第十二篇，收錄於《正統道藏·正乙部·明字號》，新文豐刊本第57冊。

② 《正統道藏·洞玄部·讚頌類·養字號》，新文豐刊本第18冊。

王母之方，而其最後一章則是告誡修行者修道以齋爲先。

1447 《太上洞玄濟眾經》七經同卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此經旨在論述「神」與「識」的問題，並兼及人類自虛無自然而來的始生父母問題。撰作年代約在南北朝，疑是北朝道流所撰。

經文短小，連前後經題，共897字。內容區分爲兩部份，首以太上道君和普光真人的問答，論述「神」與「識」二者是體與用，不一不異，相需而成。最後以「天尊曰」敘述氣氣相續，生命從虛無自然中來，我受胎父母，「稟受養育之恩」，尊高無上，但非始生父母，須返歸「於始生父母而成道。」

此經見引於《雲笈七籤·卷三十一·稟生受命》，但《雲笈》將前大半論神與識的內容，稱爲《濟眾經》，將後面論始生父母者稱爲《說真父母》。

《濟眾經》發現多種敦煌寫卷，P2364前缺，尾題作「太上濟眾經卷第八」，敘述天人修道度九厄七災，「得爲種人，太平之神」。P2792前缺，尾題作「太上濟眾經卷第二十四」，敘述九極太上中皇真尊告語天人，「宜練精素，善求多福」、「用自憂勤，可至太平，吉良共符，長生可登」。S810寫卷前缺，尾題作「太上濟眾經」，卷次不詳，敘述軒轅黃帝、神農等霸王之君，來聽太平九極太上中皇真尊說經，末尾言及龍驥仙主變形事。BD3422V+S7656，前後皆缺，文中敘述龍驥仙主和九極太上中皇真尊事，內容和S810寫卷相近，應是出自同一經。

敦煌寫卷中P2792爲《太上濟眾經》卷二十四，據此看來，此經卷數原多，今《萬曆續道藏》的《太上洞玄濟眾經》應也是從《太上濟眾經》其中之一卷，析出單行者。至於此經的撰作年代，以敦煌已有眾多寫卷及《雲笈七籤》曾引此經看來，撰作年代應在南北朝，且南朝尊元始天尊，此經重太上道君，仍保有《太平經》求聖君致太平的思想，則此經可能是北朝道流所撰。

1448 《大洞經吉祥神咒法》七經同卷

（續道藏·漆字號；1064冊；新文豐58冊）

此經經文短小，載述一百零二句咒語，以誦咒爲功德，撰作年代約在宋元間。

此經經題《大洞經吉祥神咒法》之後云：「《一百大吉祥檀熾鈞音神

呪》：元始善功清和開諦法門一百大吉祥檀熾鈞玉音神咒，普光弘濟尊，太玄真一心。」接著載述「大洞丹泓効，清和吉祥音」等一百零二句咒語，其後為「玄功三千圓，妙行八百齋。貴品生芝英，丹碧靈寶輝。圓滿證十通，舉形昇三微」，說明誦經功德。

經文中多次重複提到「檀熾鈞」三個字，此三字見南宋劉安勝扶鸞《太上無極總真文昌大洞仙經》卷五：「爾時元始天王以大洞高上混沌太無元天寶玉皇之炁，結一寶珠，命之曰蒼胡頡。……此蒼胡頡寶，與檀熾鈞音，若非太玄，可得求請。」元·衛琪《玉清無極總真文昌大洞仙經註》卷九「檀熾鈞吉祥」下，註云：「和炁致祥，元始所出之音聲，謂之檀熾鈞。」

此經咒語中如「吉祥檀熾鈞，蓮艘婆景音。吉祥檀熾鈞，盤音紫光裙。吉祥檀熾鈞，機音大圓通。吉祥檀熾鈞，龜音妙天花。」等，一再重複出現以「吉祥檀熾鈞」一詞，因而此經撰作年代應在宋元。

1449 《皇明恩命世錄》九卷

（續道藏·書字號；1065冊；新文豐58冊）

此書載錄明太祖、成祖、宣宗、英宗、景帝、憲宗、孝宗、武宗、世宗、神宗等諸帝，所頒賜予自四十二代天師張正常起，至四十九代天師張永緒止之誥敕。書撰成於明代，疑為第五十天師張國祥所撰。

書共九卷，卷一為明太祖高皇帝賜龍虎山二十代天師贊文，自第一代天師張道陵起，至第二十代張謚止，每一代天師以四言八句詩偈詠讚其事。卷二為明太祖所頒有關招聘及封賜四十二代天師大真人張正常之文誥。卷三為明太祖及明成祖永樂帝所頒下召見及封賜四十三代大真人張宇初之相關誥敕及永樂帝命張宇初尋找張三丰之敕文。卷四所載係明成祖所頒與四十四代大真人張宇清之誥敕。卷五為明宣宗及英宗所賜四十五代大真人張懋丞之誥命。卷六為明英宗、景帝、憲宗所賜予四十六代大真人張元吉之誥敕。卷七為憲宗、孝宗給予四十七代大真人張玄慶之誥敕。卷九為孝宗、武宗、世宗、神宗所予四十九代大真人張永緒之敕誥諭旨。各朝皇帝之誥敕，或封贈天師官位，賜予名號，或免其入朝，封贈其母及夫人，或敕修建齋醮，或頒賜經藏等，不一而足。

此書不題撰人，載錄到四十九代止，疑是明神宗萬曆朝第五十天師張國祥所撰。

1450 《漢天師世家》四卷 明·張正常、張國祥撰

(續道藏·壁字號; 1066冊; 新文豐 58冊)

此書載述自漢迄明，歷代天師傳記，仿《史記》體例，名為「天師世家」，書中所載，自漢代第一代天師張道陵起，至明第四十九代張永緒止。原僅一卷，止於四十一代，是四十二代天師張正常所撰，四十三代張宇初刪校。五十代天師張國祥續擴增至四十九代止，成四卷。

前有五序，首為宋濂於洪武九年（1376）正月序，次為蘇伯衡洪武庚午（1390）五月序，次為王德新序，次為喻文偉於萬曆二十五年丁酉（1597）春序，次為周天球萬曆二十一年癸巳（1593）序。宋濂序說：「今所輯《世家》，祖始於留文成侯，而其上則無聞焉。濂因據氏族群書補之，復用史法略載其相承之緒，使一閱輒知大都，而其詳別見於左方。」序中宋濂說張氏出於姬姓，軒轅子青陽氏之後，一路敘述下來，但宋濂所補，並沒有被採入《漢天師世家》正文中。

書共四卷，卷一載錄五篇序，卷二為〈天師世傳引〉，載述祖天師漢代張道陵成道事蹟，及二代至二十八代天師傳記。卷三載二十九代天師至四十四代天師。卷四載四十五代至四十九代天師。其後為張宇初〈漢天師世家後序〉，書末識文云：「大明萬曆三十五年，歲次丁未上元吉旦，正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道教事五十代孫國祥奉旨校梓。」

關於此書的作者，宋濂序說嗣漢四十二代天師張正常以所撰《世家》一卷，請其撰序。蘇伯衡序說：「其《世家》一卷，四十二代天師制授正一嗣教護國闡祖通誠崇道弘德大真人，命其徒創造之。故翰林承旨，宋先生濂序之。」文中說該書是由張正常（四十二代天師制授正一嗣教護國闡祖通誠崇道弘德大真人），命其徒創造之書，是則此書原為張正常門下道士所撰，該書文多冗腐，所以四十三代天師張宇初〈漢天師世家後序〉說：「昔侍先君，手舊編一帙，授高道傅同虛，謁未（末）太史濂，序其首，而未暇整緝以行。然舊文辭意冗腐，僭用刪校，增次以廣諸梓，庶以成先志也。」張宇初嫌「舊文辭意冗腐」，而加以刪校，「增次以廣諸梓」，所以一卷本之刊印，是經過張正常子張宇初所刪校改寫。由於原書是張正常命其徒所撰，一般簡稱為張正常撰，因其原是張正常所命撰，所以原止於四十一代天師。張正常為明太祖時人，被封為四十二代天師，死於洪武十一年。但今《道藏》本所見，不僅述及四十二代天師張正常之死，且載述至明世宗朝四十九代天

師張永緒止，則自四十二代以後至四十九代之傳記，應是明神宗萬曆間第五十代天師張國祥所補撰。書前周天球序說：「五十代天師識予，京邸一見，驩甚。已而入觀道吳門，輒過予，蓋彬彬儒雅有道，忽千里馳書，徵序其帙，蓋洪武迄嘉靖，凡八代事迹。予老而好道，篤然不敢黨而攻儒釋。夫三教詎非同歸者哉？」文中所說自明洪武至嘉靖，即是自四十二代張正常至四十九代張永緒，此八代事，乃是五十代天師張國祥所補撰。

1451 《弘道錄》五十六卷 明·邵經邦編撰

（續道藏·經一俠字號；1067-1080冊；新文豐 58-59冊）

此書為明代邵經邦所撰，書名「弘道錄」，係摘錄古今聖賢之言而申以己見，所引史事起自堯舜，迄於明代。但所弘的道，是儒家的五常、五倫之道，而非道家之道。

全書旨在論述仁、義、禮、智、信五常，並以五倫君臣、父子、夫婦、昆弟、朋友相配，以此為篇章。在「仁」方面，有君臣之仁、父子之仁、夫婦之仁、昆弟之仁、朋友之仁。在「義」方面，有君臣之義、父子之義、夫婦之義、昆弟之義、朋友之義。底下禮、智、信等三部分，皆依此類推。每一篇皆引古今聖賢及古籍之言，然後在所引文之後，以「錄曰」抒發己見。

二〈君臣之仁〉篇中有缺文。卷五〈父子之仁〉後雜出〈昆弟之智〉。五六卷，所引論之史事依年代而分，自卷一引論堯舜，至卷五十六引皇明之止。

此書所引古籍，甚為龐雜，所引者有儒家經書，有史書，有子書，有文集等，如《春秋》、《論語》、《列子》、《家語》、《尚書》、《孟子》、《史記》、《大學》、《詩經》、《易經》、《禮記》、《唐書》。全書所說是儒家五常、五倫之道理，屬於修身、齊家、治國、平天下，內聖外王之說，和道教原無關係，實不應置於《道藏》中。

1452 《消搖墟經》二卷 明·洪自誠撰

（續道藏·槐字號；1081冊；新文豐 59冊；新文豐 59冊）

此書載記道教自老子以下的得道仙人，計六十三位，為明世洪自誠所撰，原是洪書《仙佛奇踪》之前二卷，《續道藏》將之析出單獨刊行。書前有佚名撰序，說「洪生自誠氏，新都弟子也。一日携《仙紀》一

編，徵言於予。予披閱之，青霞紫氣，映發左右。宛若遊海上而揖群真，令人飄然欲仙，真欲界丹丘，塵世蓬島也。」說明此書係仙傳性質之書，書分二卷，所輯錄之仙真，以老子爲首，計有：老子、東王公、西王母、赤松子、廣成子、青烏公、彭祖、鐵拐先生、王子喬、尹喜、李八百、丁令威、鬼谷子、劉越、太上老父、白石生、安期生、東方朔、鍾離權、馬成子、劉海蟾、黃安、劉晨、浮丘伯、魏伯陽、張道陵、梅福、蕭史、費長房、黃初平、藍采和、麻衣子、麻姑、呂純陽、孫登、左慈、韓湘子、曹國舅、許真君、葛仙翁、何仙姑、張果老、王質、黃野人、陶弘景、司馬真人、裴航、孫思邈、譚峭、許宣平、玄真子、軒轅集、陳希夷、雷隱翁、馬自然、張紫陽、李鼻涕、歸元子、白玉蟾、陳泥丸、莫月鼎、馬丹陽、張三豐，共計六十三位列仙。

書中第一位爲老子，最後一位張三丰。張三丰，係元末明初人，明洪武年間入武當山修煉，居山二十三年後遊方而去。

《四庫全書·卷一百四十四·小說家類存目》云：「《仙佛奇踪》二卷，明·洪應明撰，應明字自誠，號還初道人，其里貫未詳，是編成於萬曆壬寅。前二卷記仙事，後二卷記佛事。首載老子至張三丰六十三人，名曰《消搖墟》，末附《長生詮》一卷。次載西竺佛祖，自釋迦牟尼，至般若多羅十九人；中華佛祖，自菩提達摩至船子和尚四十二人，曰《寂光境》，末附《無生訣》一卷。仙佛皆有繪像。」此書是從《仙佛奇踪》中前二卷析出單行者。

1453 《長生詮經》一卷

（續道藏·槐字號；1081冊；新文豐59冊）

此書是雜錄諸經及諸家有關修心養性、胎息、內丹、導引等，皆和攝養精氣，求長生延壽說有關。編撰者爲明萬曆年間的洪自誠。

此書原收錄於明萬曆洪自誠編撰《仙佛奇踪》第二卷末附《長生詮》一卷，收入於《四庫全書總目·卷一百四十四·子部·小說家類存目二》，《續道藏》自《仙佛奇踪》中，將之析出單行。

書係雜輯諸經有關修養心性、養生服氣諸說而成。所輯者偏重在諸經及諸家說中之詮說長生法門，所以名爲《長生詮》。所輯錄諸經及諸家說，依次有：《清淨經》、《陰符經》、《洞古經》、《大通經》、《定觀經》、

《胎息經》、《胎息銘》、《太上日用經》、《心印經》、《水火真經》、《文始經》、《洞靈經》、《玉樞經》、《沖虛經》、《南華經》、《三茅真經》、《衛生經》、《洞神真經》、《元道真經》、漢天師語、純陽真人、虛靜天師、李真人、三茅真君、寒山子、玉虛子、中黃真人、馬丹陽、《玄關祕論》、郝太古、王棲雲、白玉蟾、孫真人、曹仙姑、重陽師祖、李靖庵、無心真人、石杏林、施肩吾、張紫陽、海上道人、朱紫陽、譚景昇、魏伯陽、陳虛白、丘長春、翠玄真人、紫霞山人、抱一子、陳泥丸、李道純、天來子、龍眉子、紫虛了真子、瑩蟾子、《導引法》、杜道堅、許真人、薛真人、逍遙子、《攝生要旨》、《玄關雜記》、《內養真詮》、《修真祕錄》、《冬至小參文》、《冬至詞》、《玄牝歌》、《修真口訣》等而成。

此書所收內容極雜，有胎息服炁，有內丹修煉，有導引按摩，有修養心性等多方面，大抵偏重在攝精養氣及修心養性上。

1454 《無生訣經》一卷

（續道藏·槐字號；1081冊；新文豐59冊）

此書是雜錄佛教自釋迦、大迦葉、達摩以下歷代諸禪師有關修性談空諸說，以空性無生法為主，所以名無生訣。編撰者為明萬曆年間的洪自誠。

此書原收錄於明萬曆年間洪自誠編撰《仙佛奇踪》第四卷末附《無生訣》一卷，收入於《四庫全書總目·卷一百四十四·子部·小說家類存目二》，《續道藏》自《仙佛奇踪》中，將之析出單行。

此書旨在輯錄天竺及中土，歷代諸禪師所說性空無生、冥心悟道之語，天竺包括六人：釋迦牟尼、迦葉、商那和修、優波鞠、鶴勒那、菩提達摩。中土者為：僧璨、弘忍、慧能、法融、慧忠、神秀、南岳思大師、天皇悟公、本淨禪師、忠國禪師、盤山積公、大珠海公、善慧大士、鑒貞禪師、夾山密公、玄沙備公、傅大士、法雲白公、永明壽公、應蘊居士、大靜禪師、永嘉禪師、雲巖禪師、布袋和尚、無念禪師、清涼國師、道英禪師、宮徽師、慧林受師等。全書自釋迦起，至慧林止，共計有一百十二人，可說把天竺及中土有名的禪師都涵蓋在內。書末有「大明萬曆三十五年，歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥奉旨校梓」

之誌語。

書中所載都是歷代諸禪師語錄中，有關般若空性，無生息念，幻化不有，以及禪悟契真之說。有許多引文即是禪師話頭或悟道之公案，如慧能大師：「菩提本無樹，明鏡亦非臺。本來無一物，何處惹塵埃！」善慧大士：「空手把鋤頭，步行騎水牛。人從橋上過，橋流水不流。」鑒貞禪師：「眼光隨色盡，耳識逐聲消。還源無別旨，昨日與今朝。」玄沙備公：「鏡照諸像，不亂光輝；鳥飛空中，不雜空色。」天衣懷公：「雁過長空，影沉寒水。雁無遺綜之意，水無留影之心。」從上引可以看出洪明誠此書頗類似禪書或禪語錄之類的書，將之置於《道藏》中，並不妥當。

1455《徐仙翰藻》十四卷 元·陳夢根編撰

（續道藏·腳字號；1083-1085冊；新文豐59冊）

徐仙指南唐的徐知誼，和其弟徐知諤二人，皆被封為真人。此書載徐仙降筆所撰諸詩文及自述其生平與建廟始末，是元成宗朝陳夢根以徐仙降筆的方式所寫成。

書共十四卷，卷一、卷二為和靈濟祖廟相關諸記文。卷三至卷六，以賦頌讚序跋等為主，間雜祭文、碑文、諸說。卷七為詩集，卷八為詞集，卷九為表。卷十為醮祭所撰詞。卷十一為醮場文榜，卷十二為疏，卷十三為書啓，卷十四為對聯。書末為元成宗大德九年乙巳（1305）仲春陳夢根〈跋〉。

陳夢根跋語說：「既泄於天，而授之人；天上玉樓，亦將假筆，而長吉之手，今又授而之神，神得以聘其能矣。然未有如靈濟之神，下筆數千言，錄而集之，名曰《徐仙翰藻》。」可見此書十四卷是元代陳夢根假託徐仙降筆而寫成。又，明·麻勉《徐仙真錄·序》也說：「遂進《徐仙真錄》，備載神之顯迹。及《徐仙翰藻》一書，皆錄神之筆也。」

此書中最重要者，當為卷一徐仙自述證道立廟因由始末。卷一〈靈濟祖廟記〉、〈靈濟宮記〉，以徐仙（徐知誼）口吻自述仕於南唐，奉命守金陵，五代晉出帝開運二年（945）往征閩，遇潰兵亂民，為民平亂而返，人民感戴其恩。開運三年死，死後精魂不爽，降而為神于閩地三山城南九十里許的鰲峰之南。民以草屋為祠，祀事罔缺。至宋太平興國八年乾旱，村民卜求，因降雨，民大悅，往答神恩，見茅祠毀於水患，於是於宋太宗雍熙元年（984）建立芝嶼祖廟。至南宋孝宗乾道二年（1166）方詢、方感、方仲上其

事於州牧，贈以「護境感應」四字扁額。北宋神宗熙寧三年（1070）林懷賢上其事於光祿卿程師孟保奏，八年（1075）劉彝、周汝礪復具狀以聞，事皆寢止不行。宋理宗紹定元年（1228）安撫使薛弼，保奏於朝。端平三年（1236），得皇帝封旨。嘉熙二年（1238）敕封靈濟。至元朝後，士人求卜於廟而得中功名者甚多，信者日眾。「合門環眷獲寵，天封：予，知證，九天金闕明道達德大仙顯靈溥濟真人，江王。仲，知諤，九天玉闕宣化扶教上仙昭靈博濟真人，饒王。父，諱溫，齊王，忠武真人。母，田氏，仁壽仙妃。予配陶氏，涇國夫人，順助仁惠仙妃。仲配許氏，衛國夫人，善助慈懿仙妃。將五人：永安留守元帥查文徽，武安留守元帥邊鎬，節度使左監門元帥魏岑，都統使右監門元帥趙鐘，都統軍使先鋒元帥刁彥能。伯氏四人曰知誥，曰知詢，曰知諫，曰知訓，俱封王，廟食金陵。」祖廟創始於石晉開運三年（946，見〈靈濟宮記〉），至元時已歷二千四百餘年，始大加重建，「是歲在丁亥至元二十四年（1287）十一月丁未日也。後一紀，復大門閭，榜其額曰：芝嶼祖廟。」

〈靈濟祖廟記〉徐仙自述祖廟始建於五代晉出帝開運元年，至元世祖至元二十四年而重建，擴大門閭，及自己受天帝封號情形。其中所述宋代大臣稟奏帝王之事，神宗因在孝宗前，反而被置於後，但基本上年號及甲子皆相合，當是元人陳夢根根據史料託言徐仙降筆寫成。

456 《贊靈集》四卷

（續道藏·卿字號；1085冊；新文豐59冊）

此書收錄元明文人所撰和靈濟宮相關的碑記、表笥、序跋、詩文等諸作，當為明宣宗朝以後至明萬曆間所編成，編者疑為靈濟宮祠官方氏後人。

書共四卷，不題撰人。輯錄讚頌洪思靈濟真君（徐知證、徐知諤）之詩文、碑記、表笥、序疏跋文等。卷一為〈靈濟宮記〉、〈修靈濟宮誌銘〉、〈重修靈濟宮記〉、〈靈濟真人序〉、〈鰲峰神秀圖記〉等碑記。卷二為〈賀真君褒封表〉、〈賀金闕瑞旦表〉、〈賀玉闕瑞旦表〉、〈上元上真君表〉、〈上真君祈安表〉、〈鄉民保真君奏笥〉等表笥。卷三為〈真君科式序〉、〈真君願序〉、〈重修靈濟宮疏〉、〈徐仙翰藻跋〉、〈上靈濟宮勅額文〉、〈上親睦堂勅額文〉、〈上燕喜堂勅額文〉、〈謝雨丹悃〉等序疏

跋文。卷四爲詩，計有〈上真君詩〉、〈謁靈濟宮〉十二首、〈夜宿靈濟宮〉、〈寶殿十奇峰〉二十首、〈真仙八詠圖〉四十首。

此書是匯集元明文人所撰和靈濟宮相關之作而成。書中大多數的篇章不題撰者姓名，但也有題上歲月及姓名的。據所題年代來看，以元世祖至元三十年左右所撰者居多，如〈重修靈濟宮記〉題爲至元三十年；〈靈濟真人序〉言及至元三十一年嗣教的三十八代天師元代的張與材；〈真君科式序〉爲至元三十年等。但也有題爲明初人所撰的，如〈鰲峰神秀圖記〉爲明永樂九年九月王褒記；而卷四〈謁靈濟宮〉十二首中，應皆是明朝諸臣所撰，其中戶部主事沛邑孟式題「宣德壬子仲冬」，其年爲明宣宗宣德七年（1432）。據此看來，此書乃是匯集元、明諸家作而來。匯集者，疑是方家的後人。靈濟廟始建於五代，始於方珏以茅屋供祀，其後靈驗漸多，陸續擴建及遷移至現址，方珏的後人，歷代皆司掌祀事，見於《徐仙瀚藻》卷一者，宋代有方詢、方感、方仲，明代則有祠官方文照編《徐仙真錄》，疑此書亦應是方文照的後人所編，編成年代應在明宣宗以後，明萬曆之前。

1457 《徐仙真錄》五卷 明·方文照編

（續道藏·戶字號；1086-1088冊；新文豐59冊）

此書是明成祖時靈濟宮祠官方文照將歷代有關靈濟真君相關的經典、科儀、傳記、碑文、祀典等資料，加以匯集並刊行。

書前有王用盛於明英宗正統八年（1443）七月所撰序、朱徽正統六年正月所撰題辭，及明成祖永樂二十二年甲辰年（1424）麻勉序。明永樂朝的麻勉《徐仙真錄·序》說：「遂進《徐仙真錄》，備載神之顯迹。及《徐仙瀚藻》一書，皆錄神之筆也。」麻序未說明該書爲何人所進。而明英宗朝的王用盛序說：「其祠官方文照，蓋凡神之世系、行實、靈跡、華翰，與夫前代我朝褒封碑刻，恐歲久湮沒失傳，彙成一編，名曰《真錄》。」朱徽序也和王用盛說同。據此看來，《徐仙真錄》一書在明成祖永樂朝已由祠官方文照編撰成書，朱序說：「是書舊有刊本，年久，漫不可考，且無今日之全備。編訂校讎，繕寫成帙，將錄藁以廣其傳。」是在英宗朝又加以校讎繕寫。又書中卷三載有明憲宗成化二十一年（1485）撰的《御製重修洪恩靈濟宮碑》，當是後人所增補。

書共五卷，卷一爲：徐仙世家、廟封本始、出相傳、二真成仙傳、廟

碑、孝誠感應傳、禎祥、勅文、真君經序并經、誥命、廟碑、真君頌、真君呪、查元帥呪、祈晴呪、祈雨呪、攘蟲保禾呪、金闕誥文、玉闕誥文、涇國仙妃誥文、衛國仙妃誥文、金闕仙簡、玉闕仙簡、加封職帖、五帥職帖、持戒濟人、勸行善事。卷二爲：傳授法印（缺）、真君瓊科、願科、七政星燈、仙妃祕典、豎旛科、真君靈籤譜、注生靈籤譜。卷三爲：在京靈濟宮、蓋廟立碑、降印符籙、降易時衣、祭祀儀注、香燈、祝文、敷達上玄齋意、設官奉祀、選道燒香、給戶灑掃。卷四爲：福建靈濟宮、蓋廟立碑、降印符籙（缺）、降易時補（缺）、樂章（缺）、陳樂圖、謝上士真齋意、回向文三篇、慶讚丹悃、祭祀儀注、設官奉祀、祭祀儀注、設官奉祀、選道燒香、給戶灑掃看守。卷五爲：祠產各宮田園條段。

卷一〈徐仙世家〉載徐溫、徐知誥、徐知詢、徐知諫、徐知訓、徐知證、徐知諤等人事蹟。其中徐知證、徐知諤受天帝封爲金闕、玉闕靈濟真君。二真君所轄之五元帥爲查文徽、邊鎬、魏岑、趙錕、刁彥龍，各有事蹟。〈廟封本始〉載述二真君及父母、配偶所受封號情形。其中〈二真成仙傳〉、〈廟碑〉、〈勅文〉係明成祖御製。而〈真君經序并經〉則已單獨刊行。

卷二所載爲靈濟真君道壇三朝法會科儀及〈七星燈科〉、二種靈籤等，這些科儀書大都單本刊行，收錄於《正統道藏·洞玄部·威儀類》，但仙妃祕典、靈籤等則未見單行本；二種靈籤又見於《正統道藏·正乙部·納字號》。卷三、卷四載錄永樂帝時朝廷派官供祀儀注情形。卷五載廟產田園等分畝及收入情形。

1458 《儒門崇理折衷堪輿完孝錄》八卷

（續道藏·封字號；1089-1091冊；新文豐59冊）

此書論述勘察龍穴砂水及其葬埋之法，以成就孝子之道，是取諸家說擇取中允之道以行，所以書名爲「折衷堪輿完孝錄」，撰作年代在明代。

堪輿二字，堪爲天道，輿爲地道；仰觀天文，俯察地理，結合天文地理之知識爲此行業之特徵，即是後人所稱的看風水。書前有凡例五條，說明此書所載以一般葬埋地理風水書所不常見者爲主，旨在使孝子完其孝親之事。

書不題撰人，共八卷。卷一分三十章，論陰陽正宗、氣運通塞、氣色貴賤、氣色真假、天地氣機、龍穴砂水、論龍、論穴、論砂、論水、論峽位、

論形勢、論定穴、論極暈、論四神星宿、論左右朝對、論體概、論花假、論約束、論交度、論五行生剋、論三合、論應驗、論用神沖合、論變體作穴、論尋龍總要、論宅墓總要。敘述山川土石之形貌、方向、陰陽、通塞、氣色貴賤等結構，配以時日之說，能決定龍穴砂水之禍福。龍，為墳地所在的地形，欲其蜿蜒舞動。穴，為氣脈的凝聚點。砂，指墓穴周圍之山巒土丘環抱形勢。水為墓地周圍之湖泊流水情形。以法找出真龍的穴，以為葬埋。

卷二由三十一章至六十章，亦分為三十章，分述葬埋時辰的選定，其擇日係「以七政選擇，止避三殺、太歲乘旺，所以年年月月可葬，天時王制兩不相悖矣。」並依死者出生年月日時，以造命論葬埋時辰等。卷三以下至卷八，敘述星辰躔度、命宮、身宮、大小限、《九宮紫白》方位之說及安葬儀軌。書末附錄為朱熹所撰《文公父壙記》。

關於此書之撰作年代，據卷二說：「此皆起于呂才作《通書》變亂陰陽，顛倒五行，所以術人，遂乘訛踵弊，亥豕錯陳，相沿而不息也。正德嘉靖間，天下怪說又甚，至今偽書汗牛充棟，小人固因之以誤人，君子亦信之以自恨，福未必得而害且隨之。」文中提及明代武宗正德年號及明世宗嘉靖年號，則此書當撰於明穆宗隆慶或神宗萬曆朝，應在萬曆《續道藏》編成前。

1459《岱史》十八卷 明·查志隆撰

（續道藏·八、縣字號；1092-1096冊；新文豐59冊）

東嶽泰山又稱岱。此書為明代萬曆年間查志隆所撰，募集了歷代以來和泰山有關的風水景物、宮觀物產、封禪登覽等種種史料，稱之為《岱史》，是研究泰山的重要文獻。

書前有明萬曆丁亥歲（1587）元旦監察御史譚耀序，序說：「有感於前誌之浸廢，乃屬同轉運使查君輯而新之。查君則裁取舊編，斷以己意，擬例三史，取材百家，凡為考若表、若紀、若志得若干卷，其於所稱瓌奇特絕之觀，登臨嘯咏之蹟，見於仙經地志、殘碑廢碣之所記載者，固已掇拾其概，靡所漏捐。而自黃虞以下所以有事茲山，與夫我明之典禮名數，所以陋秦漢而還古初者，特加輯錄，而例別之，以自附於大書特書之義，於是遂更其名曰《岱史》，厥義踴矣。」其次為查志隆萬曆十四年（1586）十一月初一〈岱史公移〉，說「時逢萬曆熙辰歲在丙戌泰運，始事於仲夏，訖功乎孟冬，猥效冊銘，粗成卷帙，稱名則曰《岱史》。」萬曆丙戌，為萬曆十四年

(1586)，是此書完成之年。其次爲查志隆〈岱史凡例〉，說此書爲考者三：曰《圖考》、曰《星野考》、曰《形勝考》。爲表者二：曰《山水表》、曰《疆域表》。爲紀者四：曰《狩典紀》、曰《望典紀》、曰《遺蹟紀》、曰《靈宇紀》。爲志者五：曰《宮室志》、曰《物產志》、曰《香稅志》、曰《災祥志》、曰《登覽志》。

書共十八卷，每一卷前皆有小序，以撮其要旨，發明著作之意。十八卷依次爲第一卷〈圖考〉，第二卷〈星野考〉，第三卷〈形勝考〉，第四卷〈山水表〉，第五卷〈疆域表〉，第六卷〈狩典紀附封禪〉，第七卷〈望典紀〉，第八卷〈遺蹟紀〉，第九卷〈靈宇紀神佛寺觀〉，第十卷〈靈宇紀聖賢廟祠〉，第十一卷〈宮室志〉，第十二卷〈物產志〉，第十三卷〈香稅志〉，第十四卷〈災祥志〉，第十五卷〈登覽志歷代詩章〉，第十六卷〈登覽志國初至嘉靖甲寅以前詩章〉，第十七卷〈登覽志國朝嘉靖甲寅以後詩章〉，第十八卷〈登覽志歷代賦記雜著〉。書末題「大明萬曆三十五年，歲次丁未，上元吉日，正一嗣教凝誠志道關玄弘教大真人掌天下道教事張國祥奉旨校梓。」

是書依類匯聚歷代和泰山相關之載記及史料，內容詳贍，是研究泰山信仰的重要文獻。據此書〈凡例〉所說「泰山舊圖甚略，余躬自涉歷，指點形勝，命工圖之，廣衍四倍於舊圖，併舊圖並存焉」，是此書原有附圖，但今《道藏》本則已缺佚，至爲可惜。

1460《易因》六卷 明·李贄撰

(續道藏·家、給字號；冊；新文豐 59 冊)

此書分上經下經，各三卷，共六卷，主要在解說《易經》六十四卦，但此書僅至六十四卦止，無〈繫辭〉、〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉等文字。注書方式也和一般以文字訓詁來注經者不同，作者李贄偏重在易理的闡發。書中先舉經文，後述己見，再以附錄廣引先儒相關注語。

此書旨在闡釋《易經》六十四卦的哲理，較不重視文字訓詁及字詞解釋。全書的體例，先舉一卦的卦爻象象辭等經文，在經文之後以「乾爲天」、「水雷屯」、「山水蒙」等卦象卦名爲標題，在此標題後將此卦卦爻辭加以詮釋其義，申述己見，其後爲「附錄」，附錄中大抵廣列先儒之說，

而不加己見。六十四卦每一卦皆以先舉經文，次標卦象卦名，以己意詮釋經文哲理文義，最後附錄先儒相關之說。在經文方面，所用的本子和朱熹《周易本義》相同。但李贄此書僅釋《易經》六十四卦，對於《易經》後面所附的〈繫辭〉、〈說卦〉、〈序卦〉、〈雜卦〉等經文全不載錄，亦無注釋。

1461 《古易考原》三卷有圖 明·梅鷟撰

（續道藏·給字號；1100冊；新文豐59冊）

梅鷟此書旨在論述伏羲畫卦的過程、八卦及六十四卦方位問題，以及河圖、洛書等生成法等。大抵從圖書、象數著手，並兼及史料之考證。

此書三卷，分述三個主題，皆是先引《易經》或先儒之語，再以「鷟曰」申述己見。卷一為「伏羲卦畫之一」，此項下有：〈始作八卦第一〉，敘述伏羲創作八卦的過程，主張伏羲重卦為六十四。其重卦法是依次以乾、兌、離、巽、坎、艮、坤為內卦，並各生成八卦，在離之後漏去以震為內卦而生的八卦，所以書中僅列有五十六卦而非六十四卦。〈八卦圓運第二〉、〈八卦方列第三〉，係據《易經·說卦傳》說明八卦間方位，並演成六十四卦方位圖。卷二為「伏羲著數之易」，〈河圖第一〉、〈大衍第二〉，論述由一至十所形成的天地之數五十五及其與大衍之數間的關係，附有河圖、洛書二圖。〈揲著立卦生爻第三〉，係據筮策占卜時之過程，依太極生兩儀、生四象、生八卦至六十四卦之卦序，畫有「伏羲六十四卦次序圖」及「伏羲揲著生卦圖」。卷三由古籍中考證〈夏易〉、〈商易〉、〈周易〉三者之關係，其次為〈總卦變圖〉，敘述爻變占法。其次為〈卦主〉，說明一卦之主爻，附有互體圖。

1462 《易林》十卷 漢·焦延壽撰

（續道藏·干、兵字號；1100-1104冊；新文豐60冊）

焦氏《易林》是由《易經》占卜法中衍生出來的。其法是將六十四卦，每一卦的「之卦」各析分六十四個卦，於是形成了四千九十六個卦，在每個卦下各繫以四言韻文以占吉凶，共有四千九十六個卦辭。此是《易林》一書的內容，至於應用之法，則是占卜完成後，依「本卦」所成「之卦」，據之卦之辭來斷吉凶。純粹是占卜用書，不像《易經》含有深奧哲理。

此書是漢朝焦延壽，字贛所撰。書前有唐·王俞序、北宋黃伯思校序，其次爲〈雜識〉，載述和焦延壽相關之生平事蹟。其次爲〈記驗〉，載述北宋末南宋初卜卦驗證事。其次爲〈筮儀〉，錄自朱熹《啓蒙》，其筮法是將四十九策，以手分兩把，置左右格，先取右格一策掛左手無名指小指間，再以四揲左格之策，將餘策（1~4 策）掛扞於左手無名指與中指間，放左策回左格。再取右格之策以四揲，餘策掛扞於左手中指與食指間，右策放回右格。此時掛一扞二總數爲五或九，此爲第一變。將掛扞策另置於一旁不管，再將左右格策合爲一，再分爲二把，重複第一變之占卜情形，此爲第二變。第二變和第三變的掛扞之數皆爲四或八。然後視第三變掛扞後所得之策數，必爲6堆（一堆四策，計24策）、7堆（28策）、8堆（32策）、9堆（36策）等情形。6爲老陰，9爲老陽，7爲少陽，8爲少陰。三變成一爻，十八變成一卦六爻，將六爻各自所得的陰陽營數（6~9）加起來，以天地數5 5減營數，即得出爻變之數，由一卦初爻上數至上爻，再由上爻數至初爻，在數第二遍時，逢初爻及上爻須多數一遍，用以得出宜爻之爻，此爻如爲7、8則不變，如爲6、9則變，稱爲「之卦」，《左傳》所見「之卦」，仍以本卦宜變爻爲占。但此《易林》則以「之卦」爲占。其次爲〈代著法〉，是以金錢三枚代著策來進行占卜，或以三個骰子來行占卜。其次爲《易林》正文。

《易林》分上經、下經，共分十卷，其體例是將《易經》六十四卦，每一卦析分六十四個之卦，如〈乾之第一〉是將〈乾卦〉由〈乾〉至〈未濟〉六十四之卦，列出來，六十四「本卦」各有六十四「之卦」，共得四千九十六卦，每卦之下各繫以四言韻文，或二句、四句、六句不等，共有四千九十六首卦辭。策筮後將所得本卦，依之卦的卦名，視其底下的繫辭，來占斷吉凶。如筮得乾之坤，其卦辭則爲「招殃來螫，害我邦國，病傷手足，不得安息。」其卦辭及占視法，皆和《易經》不同。

全書之末有南宋直齋的〈題識〉，述得書經過；有彭華於明憲宗成化九年的〈題易林後〉；有姜恩撰於明嘉靖四年的〈乃易林後〉、馬麟嘉靖甲午年的後序。

1463 《搜神記》六卷

（續道藏·高字號；1105-1106冊；新文豐60冊）

此書初撰於宋，增補於元，完成於明。所載有儒、釋、道三教神祇，述其事蹟及生日、封號，是研究民間神祇來源的重要史料。今本刊行於明萬曆間，為張國祥所校梓。

書前有〈引搜神記首〉，自稱「登不肖」，說「歲萬曆記元之癸巳，來止陪京為披閱書記，得《搜神記》于三山富春堂。讀之，見其刻呂卷別以類，且繪呂像。」是此書為萬曆二十一年癸巳（1593），為名登者所刊行，且原書有圖像，今則無；其後至萬曆三十五年又經張國校梓。

書六卷，卷一之內容依序為：儒氏源流、釋氏源流、道教源流聖母附、玉皇上帝聖祖尊號附聖母尊號附、后土皇地祇、東華帝君即東王公、西王母、上元一品大帝、中元二品大帝、下元三品大帝、東嶽、南嶽、西嶽、北嶽、中嶽、四瀆之神、五方之神、太乙之精、肩吾、燭陰、雷神、電神風伯雨師附。卷二內容為：玄天上帝、北極驅邪院左判官、梓潼帝君、吳客三真君、許真君、張天師、三茅真君、祠山張大帝、五聖、至聖炳靈王、佑聖真君、王侍宸、袁千里、張果老、西嶽真人、太素真人、薩真人、壽春真人、負局先生、律呂神、劉師。卷三所載諸神為：觀世音、天王、地藏王、金剛、十大明王、十地閻君、十八羅漢、寶誌公、盧六祖、達磨、普庵、泗州大聖、傅大士、二郎神、蕭公、晏公、宗三舍人、楊四將軍、水府、沿江遊奕神、洞庭君、湘君、巢湖太姥、宮亭湖神、海神潮神水神波神泉神俱附、廬山神、蘇嶺山神、新羅山神、射木山神。卷四所載諸神：蔣莊武帝、常州武烈帝、揚州五司徒、西楚霸王、義勇武安王關公、零陵王、惠應王、威惠顯聖王伍子胥、金山大王、萬迴號國公、趙元帥、彭元帥、潤澤侯、威濟侯、靈派侯、崔府君、伏波將軍、密都統、宋刺史、甘大夫、陸大夫、杭州蔣相公、蒿里相公、祖將軍、花卿、華山之神、聶家香火。卷五為：廣平呂神翁、黃陵神、黃仙師、江東靈籤、協濟公、靈義侯、張昭烈、張七相公、耿七公、孫將軍、張將軍、順濟王、橫浦龍君、道州五龍神、昭靈侯龍神、仰山龍神、黃石公、石神、楚雄神石、石龜、鍾神、馬神、青蛇神、金馬碧雞、金精、火精、陳寶雞神、黑水將軍、木居士、磨嵯神、黃魔神、向王、竹王、槃瓠。卷六為：天妃、蠶女、青衣神、神女、白水素女、馬大仙、聖母、溫孝通、孝烈將軍、靈澤夫人俗呼為蠓磯娘娘、順懿夫人、寨將夫人、誠敬夫人、姚娘、曹娥、二孝女、五瘟使者、五盜將軍、掠刷使、增福相公、福祿財門、門神、神荼鬱壘、鍾馗、司命竈神、廁神、開路神律令附、翁仲二神。

書中兼收儒、釋、道三教諸神，書末云：「大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥，奉旨校梓。」知此書校刊於明萬曆三十五年（1607）。

此書內容，似乎最早為宋朝所撰，其後有元人增入，也有明人增補的東西。如書中卷一〈聖祖尊號〉、〈聖母尊號〉所言的聖祖、聖母，為宋真宗大中祥符五年十月所新塑造的宋朝祖先趙玄朗夫婦，見《宋史·卷一百四·志第五十七·禮七·天書九鼎》。此書〈聖母尊號〉說：「《國朝會要》曰：『天禧元年（宋真宗天禧元年，1017）三月六日冊上聖祖母尊號曰：元天大聖君。先是，大中祥符五年（1012）制加上聖祖母號，候兗州太極觀成，擇日奉上，至是詔王旦等行冊禮。』」此書將宋祖趙玄朗夫婦列在玉皇上帝之後，在眾神前，並稱宋朝為國朝，可見這些應是宋人所撰。但書中也有元人所增補的東西在裡面，如卷一〈東華帝君〉文末云：「聖朝至元六年正月日上尊號曰東華紫府少陽帝君」，既稱元代為聖朝，當是元人所增。又，卷六〈天妃〉文末云：「歷代累封至天妃。本朝洪武永樂中，凡兩加封號，今府城中有行祠，有司春秋祭焉。」此段文字顯然是明代人所增入。所以此書應始撰於宋，增補於元，完成於明。

又，筆者另收錄有《三教源流搜神大全》一書，係七卷本，有圖像，神祇次第與此書相異，但文字內容大抵相同。該書前有清·葉德輝《重刊繪圖三教源流搜神大全序》說：「曩閱（清）毛晉汲古閣《宋元祕本書目·子部·真》載有元板《畫像搜神廣記》前後集二本，云：『凡三教聖賢及世奉眾神皆有畫像，各考其姓名字號爵里及封贈諡號甚詳，亦奇書也。』」葉氏重刊明刻《繪圖本三教源流搜神大全》七卷，可以確定即是清·毛晉汲古閣所說的元板《畫像搜神廣記》；而元本是據宋本而來。

1464 《太初元氣接要保生之論》一卷

（續道藏·冠字號；1107冊；新文豐60冊）

此書以水氣為真鉛，水生金，金為汞，鉛汞合而為丹。所述內丹修煉法，重在按照十二月二十四節氣，以不同導引方式來行修煉，「久而行之，壽命百年」，較屬於延壽續命之方。撰作年代約在宋代。

書未署撰人，以為元氣聚而生水，水氣為鉛，為生命之源，為丹之祖，文云：「天地未判，混沌包藏，元氣聚而生水也，蓋水者，氣之始也，丹之

祖也，五行之主也，萬物之根也。修煉還丹，必得真一之水，入於華池，然後陰陽交感，結成聖胎。知是水者，明道之源，黑鉛是也。」文中以人身中之元氣爲鉛爲丹藥之主，至於汞，則是由水生金，金爲汞，於是而有「陽清陰濁分鉛汞」。有了清濁陰陽，進而配合四季、八節、二十四節氣、七十二候、晝夜百刻而成導引。接著按照一年十二月，每月分「節」、「中」二氣，共二十四節氣，敘述不同節氣的修行法門，如云：「立春正月節後，每日子丑二時，將手按兩內腎，轉身聳引，各三十五度，吐納嗽咽如意。堂能盡其功夫，雖不足以成大道，亦可以發散眉背脛項積滯風之疾，身輕體健。一正月中，每日子丑時，手按腔轉，左右三五度，取先天氣上入華池中，吐納嗽咽九數如意，下丹田合會。苟能盡其功夫而不忽略，可以發三焦經絡留滯之述，身輕無難。」所言修行方法，偏重在治病延生。

此書撰作年代不詳，以所言內丹說以身中元氣爲主看來，疑撰成於宋世。

1465 《化書》六卷 五代·譚峭撰

（續道藏·冠字號；1107冊；新文豐60冊）

此書已收錄於《正統道藏·太玄部·別字號》，文字內容全同。有關此書之介紹，見本書1036條《化書》提要。

1466 《水鏡錄》一卷

（續道藏·冠字號；1107冊；新文豐60冊）

此書由數種小書所組成，都是勸人行善，要人廣行陰騭以延壽，宜放生而不要殺生，勸人不可殺牛食肉。撰作年代約在元明之際。

此書是輯錄數種民間流行的善書而成，計有〈太上感應篇〉、〈梓潼帝君戒士子文〉二篇、〈陰德延壽論〉、〈放生文〉、〈殺生七戒〉、〈勸殺牛歌〉。

〈太上感應篇〉，以禍福由自己所行的善惡所感召，列述善、惡事之具體事項，以及修心之法。〈梓潼帝君戒士子文〉二篇，託「梓潼帝君曰」以告戒士子，勿欺天瞞神，毋凌孤寡，毋侮老成，毋取不義；科舉考試則以陰功孝行爲主，不可行不忠不孝，非禮非仁之事。〈陰德延壽論〉，以爲一念所覺，可以得三元壽考，一德之脩可培三元壽脉，勸人修心念以增壽，文末云：「西山之記曰：遇至人得真法，雖云修養所至，亦陰功之報也。此予所

以參贊書後，復作論曰《陰德延壽》。九華澄心老人李鵬飛述。」此書係抄錄元代李鵬飛《三元延壽參贊書》而來。〈放生文〉，以爲世間至重者，生命；天下最慘者，殺傷。述殺生之報及放生之功。〈殺生七戒〉，敘述七個不宜殺生之時日，依次爲：生日、生子、營生、宴客、祭祖、祈禳、婚禮。〈勸殺牛歌〉，述牛之辛勞，勸人勿殺牛，勿食牛肉。

此書係抄錄數種小善書所成，錄輯之年代，以其中〈陰德延壽論〉出自元代李鵬飛《三元延壽參贊書》看來，則此書應撰成於元末或明初人所編纂。

1467 《諸神聖誕日玉匣記等集》一卷

（續道藏·冠字號；1108冊；新文豐60冊）

此書是由《諸神聖誕令節日期》、《玉匣記》及《法師選擇記》等書組合而成，書中載述諸神聖誕日期、六十甲子各日祀神求福醮祭之宜忌，以及時日吉凶之擇定等等。撰作年代約在明代。

道教典籍甚多，率皆與中土民俗風習的建立有關，而其中與近代民俗最有直接密切關係的，則似爲《玉匣記》一書。此書，相傳是晉世許旌陽（許遜）真君所傳；書中有擇日吉凶、諸神聖誕、行事宜忌，有符咒趨吉避凶之法，以及由事物占卜吉凶之法等等。此書今坊間所見的版本甚多，現存最早的本子似爲《續道藏·冠字號》所收錄之《玉匣記》，簡稱之爲道藏本，係由：〈諸神聖誕令節日期〉、〈許真君玉匣記〉、〈法師選擇記〉、〈合帳新衣日〉、〈太子洗頭日〉、〈文殊裁衣日〉、〈男女值年星命之屬〉、〈金符經〉、〈諸葛先生出行之圖〉、〈出行吉凶時〉、〈面熱眼跳耳熱耳鳴嚏噴肉顫心驚鵲噪等項法〉、〈神仙探病日〉、〈碧玉經出行記〉、〈得病疾日〉、〈枯焦紅沙黃沙鬼哭日〉、〈二十八宿吉凶之圖〉、〈六十花甲子喜神方〉等等多部小文小書所組成；所言大抵擇日與禁忌之說。今略就道藏所載本，擇數章分述於下：

〈諸神聖誕令節日期〉係由正月至十二月，依次記載各月神明聖誕之期，文末另有十殿閻君聖誕日期，是後來補上的，有文字說明，說是明代李清於明景帝景泰六年（1455）八月初三入冥，閻王囑返陽傳寫十殿閻王聖誕日期。

〈許真君玉匣記〉相傳是晉世許遜（許旌陽）所撰，前有明宣宗宣德八年（1433）四月朔（初一）耕筆齋吳子謹所寫的序文，〈序〉中說此書是吳

的友人倪守真得之於異人，想要「授諸梓（印刷出版）以廣其傳，禮予爲之序。」〈許真君玉匣記〉該篇一開始說許真君見世人求福酬神，拜表上章，建齋設醮，有時作福反而造禍，真君檢見天曹簿記，知世人所用之時日，有天隔、地隔、神隔、鬼隔之別，因而或受殃禍，於是撰《玉匣記》載述六十甲子日之行事宜忌以示世人。文中記載六十甲子日諸神在天地間巡行的情形，以供行事者擇用。此書雖託言東晉許遜真君所撰，但其書係明宣宗朝道士倪守真得之於異人，此前未聞出處，疑此書撰成於明初。

〈法師選擇記〉文前有唐貞觀元年（627）正月十五日唐太宗與三藏和尚之問答，記載神明下臨檢齋之日期，後有「弘治元年（1488）戊申仲秋旦玄玄道人延陵子後序」。

至於〈合帳試新衣日〉、〈太子洗頭日〉、〈文殊裁衣日〉、〈男女值年星命之屬〉、〈金符經〉、〈諸葛先生出行之圖〉、〈出行吉凶時〉、〈面熱眼跳耳熱耳鳴嚏噴肉顫心驚鵲噪等項法〉、〈神仙探病日〉、〈碧玉經出行記〉、〈得病疾日〉、〈枯焦紅沙黃沙鬼哭日〉、〈二十八宿吉凶之圖〉、〈六十花甲子喜神方〉等等，則是在說明合帳、試衣、洗頭、裁衣、遠行求財、建立宅舍等之吉凶日，以及男女行年所遇二十八宿五星等星辰吉凶之說；並由眼耳面心等之異兆，如心驚、面熱、耳鳴等來斷吉凶；以及說明六十甲子日喜神所在之方位等等。

上述這些有關民間擇日禁忌之小文，形成各章節，〈玉匣記〉亦僅是全書章節的一部分，然而該書卻反而以此爲名，統稱之爲《玉匣記》，究其因，乃是借重許真君之威名。書中所言雖以道教爲主，但亦雜有許多佛教神祇誕辰之說；至於其書的編成年代，據書中所言皆是明代年號看來，則應是在明代。

《續道藏》本之《玉匣記》，當是現存較保有原始形貌的本子，但由於其書和人民的的生活有密切關聯，所以它像一塊磁石一般，陸續將同性質的小文，吸附在一起，其後迭經增繕，而成爲我們現代坊間所看到的《玉匣記》一書；坊間《玉匣記》比道藏本的《玉匣記》多出了很多內容及圖符，次序亦有所變動，其增補的年代疑是在明末或清初。今將坊間所見《玉匣記》之目次，臚列於下：

〈許真君玉匣記〉、〈法師選擇記〉、〈三元五臘聖誕日期〉、〈十殿閻羅聖誕日期〉、〈雕塑神像吉日〉、〈神像開光吉日〉、〈準提十齋日

期)、〈九曜星君值年男女命限圖〉、〈二十八宿值日吉凶歌〉、〈二十八宿四季值日占風雨陰晴歌訣〉、〈貓眼定時辰歌訣〉、〈定寅時歌訣〉、〈定太陽出沒歌訣〉、〈定太陰出沒歌訣〉、〈定太陰出時歌訣〉(註五)、〈金符經〉、〈逐月吉星總局〉、〈逐月凶星總局〉(〈赤口日〉、〈大小空亡日〉、〈四不祥日〉、〈四離日〉、〈四絕日〉、〈十惡十敗日〉、〈伏斷日〉、〈上兀下兀日〉、〈上朔日〉、〈火星日〉、〈長短星〉、〈九土鬼日〉、〈滅沒日〉、〈水痕日〉、〈人神所在日〉、〈先賢死葬日〉、〈彭祖百忌日〉、〈楊公忌日〉、〈月忌日〉、〈探病忌日〉、〈鬼哭日〉)、〈占六十花甲子歌〉、〈元旦出行吉日〉、〈鶴神日遊方並圖〉、〈麗仙選擇〉、〈上官赴任天仙圖〉、〈上天赴任吉日〉、〈臨政親民吉日〉、〈進表上疏吉日〉、〈襲爵受封吉日〉、〈應試赴舉吉日〉、〈入學吉日〉、〈習學技藝吉日〉、〈冠帶吉日〉、〈冠筭吉日〉、〈納徵定親吉日〉、〈結婚納婿吉日〉、〈天狗方〉、〈女命行嫁大利年月〉、〈男婚凶年〉、〈女嫁凶年〉、〈嫁娶不將吉日〉、〈小兒剃頭吉日〉、〈小兒斷乳吉日〉、〈女子穿耳吉日〉、〈納奴婢吉日〉、〈諸葛武侯三元出行圖〉、〈出行通用吉日〉、〈出行訣法〉、〈逐月出行吉凶日〉、〈出行十二時吉凶方向〉、〈碧玉經出行忌日〉、〈天翻地覆時〉、〈出行緊急、暇擇日當作縱橫法〉、〈商賈興販吉日〉、〈行船吉日〉、〈行船忌日〉、〈龍神會日忌行船〉、〈開張店肆吉日〉、〈立契交易吉日〉、〈入宅移居吉日〉、〈買田地房產吉日〉、〈出財放債吉日〉、〈納財收債吉日〉、〈五穀入倉吉日〉、〈分家產吉日〉、〈大明吉日〉、〈大偷修日〉、〈起造吉日〉、〈蓋屋吉日〉、〈動土開基吉日〉、〈平基吉日〉、〈起工駕馬吉日〉、〈定礮搗架吉日〉、〈豎柱吉日〉、〈上梁吉日〉、〈門光星吉日〉、〈作門忌〉、〈造倉庫吉日〉、〈修倉庫吉日〉、〈修造廚房吉日〉、〈作灶吉日〉、〈祈祀灶神吉日〉、〈癸沐吉日〉、〈造床忌宿歌〉、〈合帳裁衣吉日〉、〈安機經絡吉日〉、〈寫真畫像吉日〉、〈彩畫繩墨吉日〉、〈起缸作染吉日〉、〈合壽木開生墳吉日〉、〈修造舟楫吉日〉、〈觸水龍〉、〈入山伐木吉日〉、〈耕種吉日〉、〈浸穀吉日〉、〈下秧吉日〉、〈栽禾吉日〉、〈割禾吉日〉、〈開鑿池塘吉日〉、〈安碓磨吉日〉、〈穿井吉日〉、〈修井吉日〉、〈開溝吉日〉、〈作廁吉日〉、〈謝土吉日〉、〈攘造作魔味法〉、〈求醫治病吉日〉、〈合藥吉日〉、

〈服藥吉日〉、〈逐月斬草破土吉日〉、〈安葬吉日〉、〈逐月安葬吉日〉、〈安葬周堂圖〉、〈大明大空天光星〉、〈安葬從權法〉、〈設從權之法〉、〈乘凶葬法〉、〈禳鎮重傷法〉、〈買馬吉日〉、〈作馬枋吉日〉、〈買牛吉日〉、〈作牛欄吉日〉、〈養蠶浴蠶吉日〉、〈出蠶吉日〉、〈收蜂割蜜吉日〉、〈收獵網漁吉日〉、〈造麵吉日〉、〈造酒吉日〉、〈治酸酒法〉、〈收雜酒法〉、〈合醬吉日〉、〈買豬吉日〉、〈作豬圈吉日〉、〈修豬圈吉日〉、〈買雞鵝鴨吉日〉、〈作雞鵝鴨棲吉日〉、〈抱雞鵝鴨卵吉日〉、〈納貓吉日〉、〈相貓法〉、〈納犬吉日〉、〈占每年十二月節侯豐稔歌〉、〈占元旦日陰晴〉、〈占元旦值十千日〉、〈占上旬丙子日〉、〈占四季甲子日〉、〈占雷鳴日〉、〈入霉出霉日〉、〈占立春日〉、〈占春分日〉、〈占立夏日〉、〈占夏至日〉、〈占立秋日〉、〈占秋分日〉、〈占立冬日〉、〈占冬至日〉、〈占六十甲子日陰晴歌訣〉、〈占天〉、〈占雲〉、〈占風〉、〈占日〉、〈占虹〉、〈占霧〉、〈占電〉、〈眼跳法〉、〈耳熱法〉、〈耳鳴法〉、〈面熱法〉、〈肉顫法〉、〈心驚法〉、〈噫噴法〉、〈衣留法〉、〈釜鳴法〉、〈火逸法〉、〈犬吠法〉、〈鴉鳴法〉、〈占鴉鳴鵲噪法〉、〈占燈花法〉、〈鬼谷子先生響卜法〉、〈張天師祛病符法〉、〈鎮諸怪符法〉、〈習學生意規矩之法〉、〈李淳風六壬時課〉、〈占夢總論〉、〈集古夢兆〉、〈異夢紀略〉、〈周公解夢全書〉、〈鎮惡夢符法〉、〈六十年地母經占分野所屬年歲豐歉歌〉、〈袁天罡先生神數秤骨分量照年月日時推算〉、〈秤骨歌〉、〈鎮殺符〉、〈保胎符〉。

上述係筆者據台灣瑞成書局刊本《玉匣記》所列條項，而所言「吉日」條中，通常也包括了「忌日」。又，坊間所見的《玉匣記》有多種，內容互有詳略；台灣世一書局刊行的《正版增廣玉匣記》分上下卷，書名下題：「武林朱說霖雨疇重校」，內容和瑞成書局相同，但書末少去〈鎮殺符〉、〈保胎符〉。而筆者所得上海龍文書局校正石印《增廣玉匣記家用祕書》影印本，分上下卷，各頁墨框左外題作《增廣萬寶玉匣記全書》，內容與瑞成書局本相同，但少去〈袁天罡先生神數秤骨分量照年月日時推算〉以下的部分。坊間諸本中，其中差異較大者，則為中國華僑出版公司刊行的《增補萬全玉匣記》，此書在〈占電〉下多出許多與春牛芒神相關之條項，但缺袁天罡秤骨等法。

將坊間所見《玉匣記》和《續道藏》本《玉匣記》相較，可以明顯看出增補了許多內容，已不限於選擇時日之吉凶而已，在行事宜忌上也已擴及到占卜、解夢、治病、命算、鎮魔、保胎、破土、建宅、安葬、立墳等等，舉凡人生大事中的婚喪喜慶、經商從政、居家遠行，全在其中，幾已成為生活百科全書了。並且它能將儒、釋二家之說也一起涵括進來，如〈三元五臘聖誕日期〉所載一年各月份諸仙聖之誕辰，除道教諸神：玉皇大帝、昊天大帝、勾陳、南斗、北斗、灶君、文昌、土地、孫真人、劉真人、呂純陽等等外，並有：彌勒佛聖誕、定光佛聖誕、釋迦如來成佛日、觀音菩薩成道日、大勢至菩薩聖誕、釋迦文佛聖誕、大成至聖先師文宣王孔子聖誕等，也有儒者為官上任之吉凶日；所言者不限於道教神祇與行事，使它更能被全民所接受。

1468 《玄天上帝百字聖號》一卷

（續道藏·冠字號；1108冊；新文豐60冊）

此書由《玄天上帝百字聖號》及《玄天上帝感應靈籤》二部分組成，但前書極短，僅錄列玄帝聖號共百字及仁宗之御讚。第二部分是玄帝靈籤，共六十四首，供信眾抽籤以占示吉凶。靈籤撰作年代約在宋代，百字聖號則疑成於元世。

此書又名《玄天上帝感應靈籤》，書分為兩部分：前為《玄天上帝百字聖號》，後為《玄天上帝感應靈籤》。但前面部分極短，僅有玄天上帝百字聖號、仁宗皇帝御讚。其餘皆是玄帝靈籤。依次為〈祈願祝文〉載述焚香求籤之法，其次為〈玄天上帝聖降日〉，其次為〈玄天上帝感應靈籤〉，書中共收四十九首靈籤，每首以上中下標示吉凶，並有籤題名稱，如「飛龍變化」、「虎出大林」等；每一籤分「聖意」、「謀望」、「家宅」、「婚姻」、「失物」、「官事」、「行人」、「占病」等八項，各項皆為七言四句詩；其後為「解曰」一項，以口語解說吉凶，如第一籤解曰云：「占家宅平安，病者立痊，六甲生男，行人立至，官有理，失物可尋，婚姻可成」等等。書末有「大明萬曆三十五年歲次丁未上元吉旦，正一嗣教、凝誠志道、闡玄弘教、大真人、掌天下道教事、張國祥奉旨校梓」。

此書撰作年代，宜分兩方面來論述。《玄天上帝百字聖號》，係以百字來稱呼玄帝的封號，文為：「混元六天傳法教主·脩真悟道·濟度群迷·普為眾生消除災障·八十二化三教祖師·大慈大悲·救苦救難·三元都總管九

天遊奕使·左天罡北極右垣大將軍·鎮天助順真武靈應福德衍慶仁慈正烈協運真君·治世福神·玉虛師相·玄天上帝·金闕化身蕩魔天尊」

上文玄帝百字聖號中，已將玄帝稱為「金闕化身蕩魔天尊」；玄帝真武的封號，由宋初的真武大將而元帥、真君，至宋仁宗朝勅封為玄天上帝，至《玄天上帝百字聖號》而稱為「蕩魔天尊」。道教的「帝」，類似佛教菩薩中最高階的菩薩位；而道教的「天尊」則類似於佛教的「佛」。真武由大將而元帥、真君，而稱帝，稱天尊；至此達到了道教最高階的尊位。《玄天上帝百字聖號》為明代正一天師「張國祥奉旨校梓」，則此書撰成當在此前，或應在元世。

又，據《玄天上帝啓聖錄·卷二·靈閣真瑞》：「端明殿學士知陝州充本路兵馬都鈐轄錢延年，奉稱本府天慶觀，有道士千眾，廚供約近一千五百餘人，每日收聚真武聖閣靈籤，開殿香錢，相兼支用。」是宋時奉祀真武的廟中已設有靈籤，疑《玄天上帝感應靈籤》四十九首，亦撰成於宋代。詳參筆者《玄天上帝信仰研究》一書第九章。

1469 《天皇至道太清玉冊》八卷 明·朱權編撰

（續道藏·陪字號；1109-1111冊；新文豐60冊）

此書是明代朱權所編，成書於明英宗正統九年。內容所載以論述道生化天地，及道教科儀、規章、制度為主。朱權認為三教皆出於道，道教最為尊貴，書中嚴華夷之分，主張道貴而夷卑。

書前有南極遐齡老人臚仙自序於「皇明第二甲子正統之九年（1444）正月之九日」，序中說明此書之撰著及其內容，係「大發群典，續類分徧，悉究其事，大宣玄化，其天地之始分，造化之始判，道統之始起，儀制之式，器用之備，衣冠禮樂之制，天心靈秘之奧，道門儀範之規，立為定制，舉道門之所用，皆載此書也。於是命其名曰《天皇至道太清玉冊》。」其次為〈原道〉篇，說明儒、釋、道三教，皆出於道。其次書名下題「南極沖虛妙道真君遐齡老人臚仙製」。臚仙即朱權（1378～1448），明太祖朱元璋第十七子，封寧王，為明代著名戲曲家、劇作家，善於彈奏古琴，也是明代著名道士，著有《太和正音譜》等書。

此書二卷，章目依次上卷為：〈開闢天地章〉、〈道教源流章〉、〈天皇龍文章〉、〈斡運造化章〉、〈醮事儀範章〉、〈天心玄秘章〉、〈道門

官制章〉、〈赤文天律章〉、〈清規儀範章〉。下卷：〈宮殿壇墀章〉、〈奉聖儀制章〉、〈天樂仙仗章〉、〈全真儀式章〉、〈冠服制度章〉、〈修真器用章〉、〈玉笈靈文章〉、〈朝修吉辰章〉、〈數目紀事章〉、〈醮獻祭品章〉。

此書由天地開闢，日月星辰諸天象敘起，其次述道教源流及內丹南北二宗，其次載錄《道藏》三洞經籍目錄、仙官品秩、步罡踏斗法、道壇階次。其次為國家道門官制，所載為明代派任掌管道教之道官。其次為道士應遵守之規章及罰則。其次為道壇職稱、科儀，宮觀制度。其次為壇場形製、供物、幡燈等規定。其次為全真儀式，載全真道入圓坐鉢習定之法，並說：「坐鉢有用六時者，運用不至，多致風癱之疾，莫若止用子午卯酉四時，取天地之正氣為妙。入圓中者是下死工夫，習以靜定，煉神鍊形，百日方啟，若非真師口訣，自己運用不至者，名致成疾，反為害身之術，切宜慎之。」坐鉢是全真派道士入靜室（圓）中閉關修鍊內丹及習定之法，早期以一日六時（12小時）靜坐不眠，但有因此而反致風濕癱瘓之疾者，所以作者主張改為一日只在子（夜間 11、12 時）、午（中午 11、12 時）、卯（早上 5、6 時）、酉（下午 5、6 時）四個時辰（8 小時）來坐鉢習定修鍊內丹，坐鉢通常以百日為準，百日後才能出關。其次載述道教之冠服、器用，其次論辯華夷修真等法，其次載列各月適合修真上章之日，〈朝修吉辰章〉，文末題云：「大明萬曆三十五年（1607），歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥奉旨校梓。」其後為〈數目紀事章〉，由一至七十二，列述道教和數目相關之名相。其後為〈醮獻祭品章〉，載醮祭時所供之物，如肉脯、羹、酒、茶等物。

此書是朱權撰成於明英宗正統九年（1444），而今所見本則是明神宗萬曆三十五年（1607）張國祥的校梓本。

1470 《呂祖志》六卷有圖像符

（續道藏·聲字號；1112-1113 冊；新文豐 60 冊）

此書六卷，前三卷為〈事蹟志〉，載述呂祖生平、修仙經過，及度化世人之事蹟；卷四至卷六為〈藝文志〉，載錄呂祖所作五、七言詩及詞等。書約撰成於明代。

書前有圖像三（正陽、純陽及本來面目三圖）及二符（降生符）所列呂

祖（呂洞賓）的生日及昇天有二說：一為四月十五日降生，二月十八日上昇；一為四月十四日降生，五月二十日上昇。

書共六卷，卷一至卷三為〈事蹟誌〉，卷一分述：真人本傳、雲房十試洞賓、洞賓十問雲房、真人自記、真人度盧生枕中記。卷二載述神通變化二十二條（武昌市桃、武昌賣墨、武昌鬻梳、羅浮畫山、廬山淬劍、廣陵散錢、捏土為香、水化成酒、墨化成金、紙中方竅、石上方竅、仙樂侑席、管片泛波、鱸魚再活、寶輪現相、小兒化鶴、真錢兒手、餅店洗木、華亭附舟、醉繪仙像、杜家園會飲、踐錢入石），其次為更名顯化一十六條（化名呂元圭、思屯乾道人、回道人等），其次為晉謁儒門八條。卷三載述：經遊寺觀十條，市塵混跡八條，庵堂赴會七條，丹藥濟人十一條，因緣會遇四條。

卷四至卷六為〈藝文志〉，卷四載：五言古風一篇、七言古風二篇、五言絕句四首、五言律詩一十八首、七言絕句四十二首、七言律詩六十首。卷五載：七言律詩六十一首。卷六載：雜著十條、歌九篇、漁父詞一十八首、夢江南詞一十一首、沁園春四首、雜曲十首。

此書多載北宋、南宋呂祖度化世人事，書前圖像稱呂洞賓為「純陽演正警化真君」，此稱號係元世祖至元六年正月所封，見《純陽帝君神化妙通紀》〈制詞〉，因此此書應撰成於元代之後。再者，卷二〈更名顯化一十六條〉「患無心」條，云：「嘉靖三十九年（1560）洪水泛濫，觀宇傾圮，而詩壁挺然獨存，灰泥不剝。」則此書應撰成於明世宗嘉靖三十九年後至神宗萬曆間。

1471 《紫微斗數》三卷

（續道藏·驅字號；1114冊；新文豐60冊）

此書以人之生辰八字，配合星辰，依十二支，分列十二宮；宮中羅列巨髻、天秤等十二星座、吉凶星名、所應國界及旺、樂、廟等；依行年所在，論其生剋吉凶。撰作年代疑在宋代。

以星辰主司人命，並以身宮、命宮等相配方式呈現者，始見於葛玄受、魏·葉先生傳《北帝七元紫庭延生祕訣》，此書開始以北斗七星君名和身宮、祿宮、福德、男女、命宮、官職、壽考、妻妾奴婢等諸宮名相配。到了唐代星辰臨命說的思想極為流行，如《四門經》、《秤星靈臺祕要經》、《靈臺經》等皆是，且影響了佛教，如唐代《文殊師利菩薩及諸仙所說吉凶

時日善惡宿曜經》、《七曜攘災決》等，請參見本書 0288《靈臺經》提要。

紫微斗數，顧名思義，是以紫微帝君所轄的星神來主司人命。據今人的研究，有南北派之分。北派者即今《續道藏·驅字號》所收《紫微斗數》。北派紫微，其法為先取紫微命宮，即子年紫微在未，每年一位，按生年順取，再用十八飛星加紫微共十九星所躔宮位之廟、樂、旺，論人吉凶。說見徐良弼校訂《十八飛星策天紫微斗數》，陳永正主編《中國方術大辭典·星命》頁 329 引。

南派紫微，其法先定紫微，即以命宮納音以定紫微躔宮，然後依次逆布紫、陽、武、貞、狼、臣、破，北斗七主星名（貪狼、巨門、祿存、文曲、廉貞、武曲、破軍）及左輔、右弼、擎羊、陀羅等名。再順布府、陰、相、梁、殺、機、同，南斗七主星（天府、天相、天梁、天同、天樞、天機）；更有若干副星，列出星盤，按廟旺陷失及各星所躔宮位論人吉凶；說見張耀文所注《紫微闡微錄》，陳永正主編《中國方術大辭典·星命》頁 338 引。

此書屬北派紫微，共三卷，第一卷論排列紫微斗數圖表之法。卷二、卷三論述占斷貴賤命局，及敘述各吉凶星名所代表之意義。書中依人之出生年月，分陽男、陰女起十二宮，所言之十二宮為：一命宮、二財帛宮、三兄弟宮、四田宅、五男女宮、六奴僕宮、七妻妾宮、八疾厄宮、九遷移宮、十官祿宮、十一福德宮、十二相貌宮。並以吉凶不同的星名，來和十二宮相配，以代表吉凶禍福。書中所見的吉星有九：紫微、天貴、天印、天壽、紅鸞、天庫、文昌、天福、天祿。凶星有九：天虛、天貫、天杖、天異、毛頭、天刃、天姚、天刑、天哭。將吉凶星分配入命宮等十二宮中，然後依各宮流年所見之吉凶星等來論定吉凶禍福。

此書第十二宮之「相貌宮」，南派紫微如《新鑑希夷陳先生紫微斗數全書》等，則稱之為「父母宮」。台灣坊間所見的紫微斗數書，以南派為主。

《紫微斗數》，是眾多星命占法的一種。據傳五代末宋初的陳搏著有《紫微斗數》一書，此書的形成年代，疑在宋世。

1472《老子翼》六卷 明·焦竑編撰

（續道藏·叢字號；1115-1116 冊；新文豐 60 冊）

焦竑此書六卷，前四卷註《道德經》經文，後二卷為附錄及版本異同之校對。在注文方面，焦竑重在解釋字詞及音讀，且以儒者之說來

釋經。

此書六卷，前四卷分〈上篇〉、〈下篇〉，注解《道德經》之道經及德經。全書無章名章次，以整章經文為一段，在經文之後，先以己意釋經，再引他人與己相近之註，以說經義。所引之注，以宋代蘇轍注獨多。焦氏注中重視字詞訓詁及音讀，不離儒家經師好以文字、聲韻、訓詁以解經的本色，書中也好援儒以入道，以儒家修身治國說來註《道德經》。

此書卷五、卷六為〈附錄〉，載錄《史記·老子列傳》、隋·薛道衡《老子廟碑》、王子年《拾遺記》及歷代注疏家，以及史料、文獻中和老子相關的論述而成。其後為〈老子考異〉，將各章中諸版本差異較大者，在經文下以細字做校對。

1473 《莊子翼》八卷 附《莊子翼附錄》一卷 明·焦竑編撰

（續道藏·振、纓字號；1117-1120冊；新文豐60冊）

此書是明代焦竑於明神宗萬曆年間所撰，共八卷，詮釋《莊子》一書，其體例，先引經文，在經文間略標音讀，其後引諸家注及己說釋經。

此書引錄歷來注疏家之註，並參以己說，來解釋《莊子》一書之精義，所引述者有二十餘家，但焦氏對諸家注之引述，並非全部纂錄，而是擇諸家注釋較佳，和己說相同者引之以闡釋經意，引論最多且幾近全書引錄者為郭象注。全書之體例，依三十三篇次序，先列出篇名，引一段經文，其後引諸家注，再以《筆乘》申述己意，在經文的字詞下，有時附以音讀或反切上下字。書末有校對付梓之文字云：「大明萬曆三十五年（1607）歲次丁未上元吉旦，正一嗣教凝誠志道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥，奉旨校梓。」

《四庫全書總目提要·卷一百四十六·子部·道家類》《莊子翼》下提要云：「明·焦竑撰，是編成於萬曆戊子（萬曆十六年，1588），體例與《老子翼》同，前列所載書目，自郭象註以下，凡二十一家，旁引他說，互相發明者，自支遁以下凡十六家。又章句音義，自郭象以下凡十一家。今核其所引，惟郭象、呂惠卿、褚伯秀、羅勉道、陸西星五家之說為多，其餘特閒出數條，畧備家數而已。」今《道藏》本無前列所載書目。

又，此書後附《莊子翼附錄》一卷，此書是明代焦竑纂集和莊子相關的史料而成，包括莊子的生平事蹟，歷來文人論述莊子之作，以及有關《莊

子》一書哲理的討論等，合成一卷，置於《莊子翼》之後。書中所輯錄者，計有：《史記·莊子列傳》、三國·阮籍〈莊論〉、宋·王安石〈莊子論〉上下、宋·蘇軾〈莊子祠堂記〉、潘佑〈贈別〉、王雱〈雜說〉、李士表〈莊子九論〉（夢蝶根、解牛、藏舟、坐忘、壺子、玄珠、濠梁、墜車、道術）等，都係輯錄別人之作，合為一卷，焦竑把它放在最後，做為參考資料。

參考書目

- 《史記》
《三國志》
《晉書》
《宋史》
《元史》
《明史》
《論衡》，漢·王充撰。
《十洲記》，西漢·東方朔，《欽定四庫全書》子部小說家類刊本。
《三教源流搜神大全》，清·葉德輝刊本，臺中：古冊出版社影印本。
《上清大洞真經今註今譯》上下冊，蕭登福，香港：青松出版社，2006年
月。
《大正新修大藏經》共百冊，日本·高楠順次郎、渡邊海旭都監，昭和四年
(1929) 8月發行。
《山海經校注》，袁珂，臺北：里仁書局，1981年7月出版。
《中國方術大辭典》，陳永正主編，廣東：中山大學出版社出版，1991年7
月。
《中國古代宗教與神話考》，丁山，臺北：龍門聯合書局，1961年出版。
《中國民間宗教史》，馬西沙、韓秉方著，上海人民出版社，1992年12月一
版。
《中國民間祕密宗教辭典》，濮文起，四川：辭書出版社，1996年10月。
《中國民間諸神》，呂宗力、樂保群編，臺灣學生書局，1991年10月初版。
《中國佛教史》三冊，任繼愈主編，中國社會科學出版社，1993年8月二
版。
《中國佛教發展史》，中村元等著，余萬居譯，臺灣：天華出版社，1984年
5月出版。
《中國的道教》活動及道觀現況，本文冊及圖版冊，蜂屋邦夫編著，東京大

- 學東洋文化研究所發行，1995年3月。
- 《中國道教史》，任繼愈主編，上海人民出版社，1990年6月一版。
- 《中國道教史》四冊，卿希泰主編，四川人民出版社，1996年12月二版。
- 《中華道藏》共四十八冊，民·張繼愈主編，華夏出版社，2004年1月北京一版。
- 《五朝小說大觀》共六冊，臺灣：廣文書局1979年5月出版。
- 《六朝道教上清派研究》，蕭登福，國立編譯館主編，臺北：文津出版社出版，2005年11月。
- 《六朝道教靈寶派研究》上下冊，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，2008年5月。
- 《太平經合校》，王明，臺北：鼎文書局，1979年7月出版。
- 《太平廣記》共六冊，宋·李昉，臺南：平平出版社，1975年1月出版。
- 《太歲元辰與南北斗星神信仰》，蕭登福，香港：黃大仙齋色園，2011年8月。
- 《文昌帝君功過格》，辛酉年上海文翔印刷廠承印。
- 《文昌帝君惜字功過律》，臺中：聖賢堂雜誌社，1984年3月印贈。
- 《斗姥延生心經》，臺灣道教會，1994年10月刊印。
- 《四庫全書總目提要》，臺北：漢京文化出版社，1981年12月出版。
- 《正統道藏》共六十冊，明·正統年間編纂，臺北：新文豐出版社，1977年10月初版。
- 《民俗臺灣》第一卷至第四卷（昭和十六年至二十年），東都書籍株式會社出版，昭和二十年合刊本。
- 《民間秘密宗教經卷研究》，喻清松，臺北：聯經出版社，1994。
- 《玄天上帝信仰研究》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司刊印中。
- 《玄天上帝道典彙編》，蕭登福，臺北：樓觀台文化事業公司，2009年6月。
- 《玉曆至寶鈔》，北宋·淡癡。
- 《甲骨學商史論叢初集》上下冊，胡厚宣，臺北：大通書局，1972年10月出版。
- 《卍續藏經》共一百五十冊，日本·藏經書院版，臺北：新文豐出版社，1994年11月影印出版。

- 《江南道教の研究》，麥谷邦夫等著，平成十五年（1984）至平成十八年度（1987）科學研究補助金基盤研究，研究成果報告書。
- 《百子全書》，長沙：岳麓書社，1993年9月一版。
- 《老子守庚申求長生經》，賀茂在盛抄本，日本天理圖書館藏。
- 《西王母信仰研究》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，2011年。
- 《西遊記》，明·吳承恩著，祥生出版社，1973年10月出版。
- 《西遊記全書氣功破譯》，清·陳士斌、劉一明著，民·孫國輯校，北京：團結出版社，1997年3月一版。
- 《扶桑太帝東王公信仰研究》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，2009年10月。
- 《協紀辨方書》，清·梅穀成等編寫，廣西人民出版社出版，1993年5月出版。
- 《宗教與民主》，張聲作主編，北京社科院出版社，1997年6月出版。
- 《宗教與社會變遷》，林本炫編譯，巨流圖書公司，1993年11月出版。
- 《庚申信仰》，飯田道夫，日本人文書院，1989年9月初版。
- 《庚申信仰的研究》共三冊，窪德忠著，東京第一書房，1996年12月出版。
- 《抱朴子內篇校釋》，王明，臺北：里仁書局，1981年12月出版。
- 《抱朴子內篇校釋》，民·王明著，臺北：里仁書局，1981年12月出版。
- 《東方宗教》期刊，日本·道教協會編，自昭和五十年（1935）12月起迄今。
- 《東方長樂世界太乙救苦天尊與道教地獄救贖》，九陽道善堂及無極聖宮合印，2008年3月。
- 《河上公本和道教》，吉岡義豐，東京國書刊行會，1981年出版。
- 《金文正續編合訂本》，容庚，臺北聯貫出版社，1971年1月初版。
- 《封神演義》，明·陸西星著，河洛書局，1977年9月出版。
- 《神話與詩》，聞一多，臺灣戒嚴時期出版，未有出版年月及出版社。
- 《馬王堆醫書考注》，周一謀、蕭佐桃主編，臺灣樂群文化事業有限公司，1989年12月初版。
- 《偽書通考》，民·張心澂，鼎文書局，1973年出版。
- 《曼荼羅諸神》，立川武藏、蔡東照譯（《藏密本尊曼荼羅2》），濃濃出版社出版，1989年3月。
- 《混元仙派研究》，李顯光，北京：中國社會科學出版社，2007年10月出版。

版。

- 《莊林續道藏》共二十五冊，蘇海涵編，臺北：成文出版社，1975年出版。
- 《陳國符道藏研究論文集》，陳國符，上海古籍出版社，2004年4月出版。
- 《陳援菴先生全集》，陳垣，臺北：新文豐出版公司，1993年9月。
- 《敦煌古靈寶經與晉唐道教》，王承文，北京：中華書局，2002年11月。
- 《敦煌和中國道教》，福井文雅等編集，大東出版社，1983年發行。
- 《敦煌道教文獻研究》，王卡，北京：中國社會科學出版社，2004年10月。
- 《敦煌寶藏》，民·黃永武主編，臺北：新文豐出版社出版。
- 《湯用彤全集》，湯一介主編，臺北佛光文化事業公司，2001年4月初版。
- 《焦氏易林》，西漢·焦贛，《四庫全書》刊本。
- 《傳統信仰與現代社會》，呂理政著，臺北：稻香出版社，1992年12月初版。
- 《新鑑希夷陳先生紫微斗數全書》，江西潘希尹補輯，臺灣文翔圖書公司，1994年4月出版。
- 《道佛十王地獄說》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，1996年9月出版。
- 《道家道教影響下的佛教經籍》上下二冊，蕭登福，臺北：新文豐出版公司出版，2005年3月。
- 《道教》第一卷至第三卷，福井康順、山崎宏、木村英一、酒井忠夫監修，朱越利、馮佐哲等譯，上海古籍出版社出版，1992年11月出版。
- 《道教史》，窪德忠著，東京：山川出版社印行，1977年8月。
- 《道教史的研究》，大淵忍爾，日本岡山共濟會，1964年出版。
- 《道教地獄教主——太乙救苦天尊》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，2006年11月。
- 《道教星斗符印與佛教密宗》，蕭登福，臺北：新文豐出版公司，1993年4月出版。
- 《道教綜論》，李養正等合著，香港道教學院，2001年11月出版。
- 《道教與民俗》，韓秉方，臺北：文津出版社，1997年5月出版。
- 《道教與民間宗教研究論集》，黎志添主編，香港：學峰文化事業，1999年1月出版。
- 《道教與佛教》，蕭登福，臺北：東大圖書公司，1995年10月出版。
- 《道教儀禮》，陳耀庭，香港道教學院，2000年2月出版。

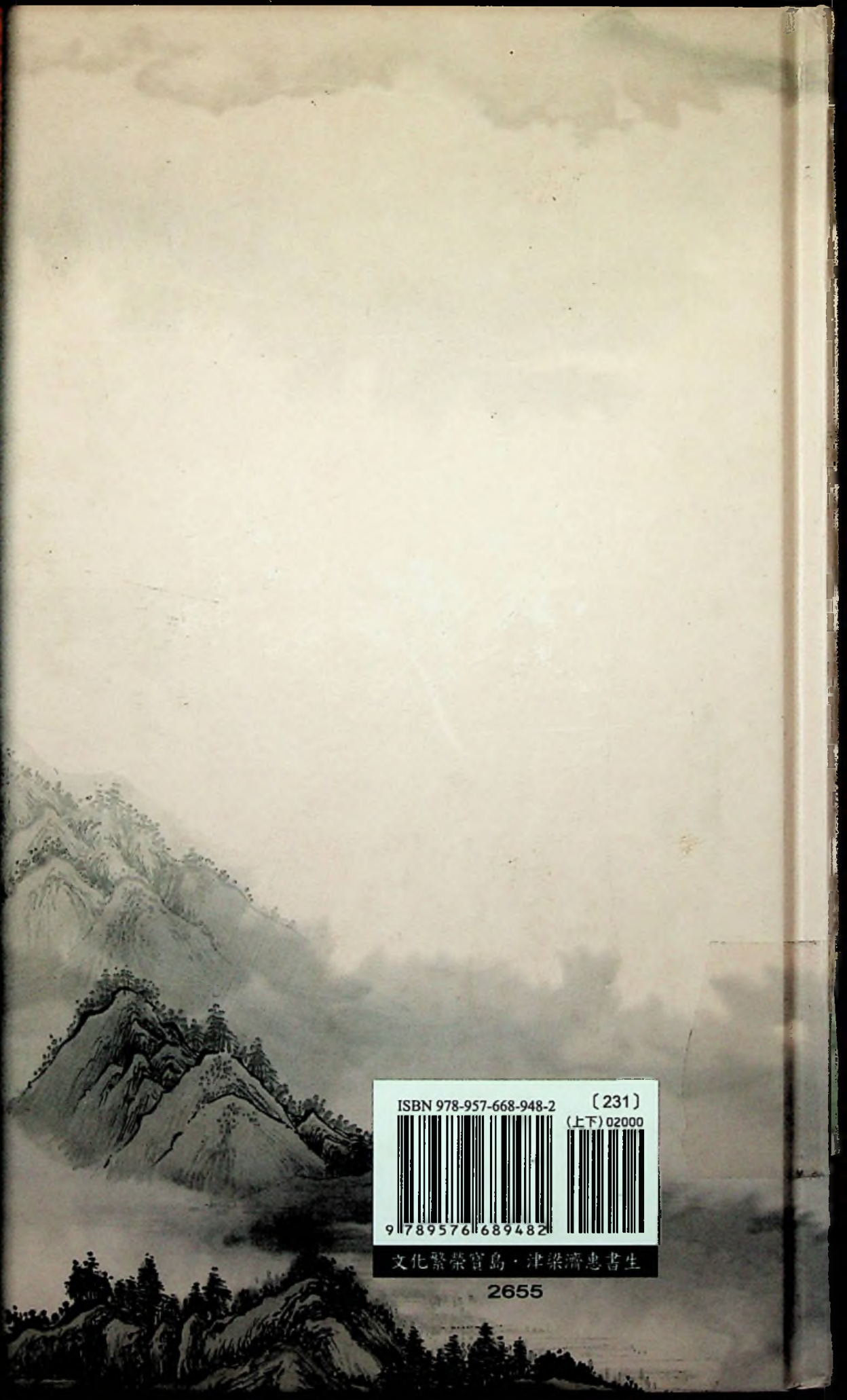
- 《道教諸神說》，窪德忠著，巫凡哲譯，臺灣益群書店，1998年10月出版。
- 《道藏分類解題》，朱越利，北京：華夏出版社，1996年1月。
- 《道藏略說》，朱越利，北京：燕山出版社，2009年6月。
- 《道藏提要》，民·任繼愈主編，北京：中國社會科學出版社印行，2005年12月三刷。
- 《道藏源流考》，陳國符著，臺北：古亭書屋，1975年3月出版。
- 《道藏源流續考》，陳國符著，香港：里仁書局，1983年3月出版。
- 《道藏輯要》共二十五冊，彭文勤纂輯、賀龍驤校勘，臺北：新文豐，1986年出版。
- 《漢三國六朝紀年圖說》，梅原末治編，京都：桑名文星堂出版，1942年。
- 《漢魏六朝百三家集》，明·張溥，上海古籍出版社出版，1994年8月。
- 《增廣玉匣記》，朱說霖重校，上海：龍文書局校正石印本，臺中：古冊出版社影印本。
- 《樂府詩集》，宋·郭茂倩編，臺北：里仁書局，1980年12月出版。
- 《緯書集成》上中下冊，上海古籍出版社，1994年6月出版。
- 《緯書集成》，安居香山、中村璋八輯，河北人民出版社，1994年12月發行。
- 《藏外道書》共三十六冊，民·胡道靜、陳耀庭主編，成都：巴蜀書社，1994年12月出版。
- 《魏晉神仙道教》，胡孚琛著，人民出版社，1989年6月出版。
- 《勸善成仙——道教生命倫理》，李剛著，四川人民出版社，1994年7月出版。
- 《讖緯與道教》，蕭登福，臺北：文津出版社，2000年6月出版。
- 《靈寶无量度人上品妙經今註今譯》，蕭登福，臺北：文津出版社，2008年5月。
- (單刊論文太多，不錄)

本書作者蕭登福教授著作目錄

蕭登福，台灣屏東縣東港鎮人，一九五〇年生。國立台灣師範大學國文學系學士，國立政治大學中國文學研究所碩士，現任國立台中技術學院應用中文系教授；常到中國、香港、新加坡、馬來西亞等處參加學術會議及講學。著有：

1. 《嵇康研究》（花木蘭出版社）
2. 《公孫龍子與名家》（文津出版社）
3. 《鬼谷子研究》（文津出版社）
4. 《鬼谷子》（金楓出版社）
5. 《敦煌俗文學論叢》（台灣商務印書館）
6. 《漢魏六朝佛道兩教之天堂地獄說》（台灣學生書局）
7. 《列子探微》（文津出版社）
8. 《列子古注今譯》（文津出版社）
9. 《先秦兩漢冥界及神仙思想探原》（文津出版社）
10. 《道教星斗符印與佛教密宗》（新文豐出版公司）
11. 《道教與密宗》（新文豐出版公司）
12. 《道教術儀與密教典籍》（新文豐出版公司）
13. 《道教與佛教》（東大圖書公司）
14. 《道佛十王地獄說》（新文豐出版公司）
15. 《黃帝陰符經今註今譯》（文津出版社）
16. 《周秦兩漢早期道教》（文津出版社）
17. 《南北斗經今註今譯》（台北行天宮文教基金會）
18. 《讖緯與道教》（文津出版社）
19. 《新編論衡》（古籍出版社）
20. 《中論譯注》（古籍出版社）
21. 《易經新譯》（文津出版社）
22. 《玉皇經今註今譯》（台北行天宮文教基金會）

23. 《道教與民俗》（文津出版社）
 24. 《道家道教與中土佛教初期經義發展》（上海古籍出版社）
 25. 《清靜經今註今譯》（九陽道善堂刊印）
 26. 《道家道教影響下的佛教經籍》上下冊（新文豐出版公司）
 27. 《六朝道教上清派研究》（文津出版社）
 28. 《上清大洞真經今註今譯》（香港青松出版社）
 29. 《道教地獄教主——太乙救苦天尊》（新文豐出版公司）
 30. 《六朝道教靈寶派研究》（新文豐出版公司）
 31. 《東方長樂世界太乙救苦天尊與道教之地獄救贖》（九陽道善堂及無極聖宮合印）
 32. 《靈寶無量度人上品妙經今註今譯》（文津出版社）
 33. 《玄天上帝道典彙編》（樓觀台文化事業）
 34. 《扶桑太帝東王公信仰研究》（新文豐出版公司）
 35. 《西王母信仰研究》（新文豐出版公司）
 36. 《玄天上帝信仰研究》（新文豐出版公司）
 37. 《太上老君說常清靜妙經通解》（北京宗教文化出版社）
 38. 《太歲元辰與南北斗星神信仰》（香港黃大仙齋色園出版）
 39. 《正道教藏總目提要》（文津出版社）
- 另，學術論文二百餘篇。

ISBN 978-957-668-948-2

[231]

(上下) 02000

9 789576 168948

文化繁榮寶島·津梁濟惠書生

2655

文津出版

正統

A08

28

道藏提要

蕭登福◎撰

(上)

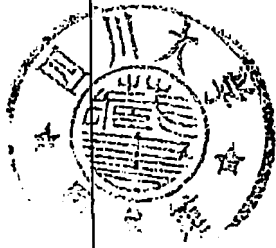

12387264

正統道藏總目提要 (上)

蕭登福 撰

文津出版社印行

四川大学图书馆

12387264

國家圖書館出版品預行編目(CIP)資料

正統道藏總目提要 / 蕭登福撰. -- 初版. --

臺北市 : 文津, 2011.11

冊 ; 公分

ISBN 978-957-668-948-2(全套 : 精裝)

1.道藏目錄 2.提要

231.02

100023163

正統道藏總目提要

著 作 者 : 蕭 登 福

發 行 者 : 邱 家 敬

出 版 者 : 文 津 出 版 社 有 限 公 司

地址 : 台北市 106 建國南路二段 294 巷 1 號

E-mail: twenchin@ms16.hinet.net

<http://www.wenchin.com.tw>

電話 : (02)23636464 傳真 : (02)23635439

郵政劃撥 : 00160840 (文津出版社)

登記證 : 行政院新聞局局版台業字第 5820 號

18 開本 (17×23 公分) 上冊 800 頁 下冊 766 頁

初版 : 2011 年 11 月一刷 ISBN : 978-957-668-948-2

定價 (全二冊) : 精裝 2000 元

自序

道教經書之造作，在漢世已多，《漢書·淮南王傳》說淮南王撰作神仙黃白之書二十餘萬言，今所知的有《鴻寶萬畢》、《苑祕》、《枕中書》、《鄒衍重道延命方》等書；《楚辭·遠遊》王逸注談及《陵陽子明經》；讖緯書《尚書帝驗期》說西王母授王褒《瓊花寶曜七晨素經》，茅盈從西城王君見西王母，西王母授茅盈《玄真之經》、《寶書》、《童散四方》^①，說明漢代已有經書傳承。而《後漢書·卷四十二·光武十王列傳·東平憲王蒼》說：「（漢章帝賜東平憲王劉蒼）祕書、列仙圖、道術祕方。」文中所言的祕書、列仙圖、道術祕方，顯然都是道教典籍、圖像和道教修仙之方。東平憲王劉蒼為光武帝之子，死於建初三年（西元78年），這些道書都應該是戰國至西漢間所撰成。東晉·葛洪《抱朴子·遐覽篇》載述其師漢末鄭隱所藏道書計有二百六十一種，一千二百九十九卷。在在都說明了周秦兩漢所撰造的道書已不少。有關周秦兩漢道書撰造的詳細論述，請參見筆者《周秦兩漢早期道教》一書^②。周秦兩漢道書雖然多，但被保留下來的並不多，見諸《正統道藏》的如《太上靈寶五符序》、《黃帝九鼎神丹經訣》等僅數種而已，也許有更多這時期的道書被保留下來，或併入後人所寫道書中，但因缺乏佐證而被學者誤判為南北朝，甚至唐宋人所撰。

自魏晉南北朝而後，道書的撰造更為快速，數量亦更多，於是有人開始留意《道藏》的編纂。《道藏》的纂集，始自劉宋·陸修靜，

① 《太平御覽·卷六百六十一·道部三·真人下》引。

② 臺北：文津出版社，1998年6月出版。

其後經唐、宋、金、元、明，歷代屢毀屢編，今所見的藏書為明代英宗正統年間所編的《正統道藏》及明神宗萬曆年間編的《續道藏》，一般都把兩種道藏合刊在一起，仍以《正統道藏》為名。《正統道藏》所收錄的道典，有的極短，有的極長。短者，不僅不足一卷，有的甚至不滿百字，或一、二百字，如《高上玉皇胎息經》僅有八十八字，《混元陽符經》一百四十字，《太上洞玄靈寶天尊說大通經》一百四十七字，《太上說酆都拔苦愈樂妙經》一百七十六字，《高上玉皇心印經》約二百字；這些經典都不足一卷，必須數種組合在一起，才能湊成一卷。道經短者或不足百字，但長者則不僅一兩百卷，甚至數百卷，如北周《無上祕要》一百卷，南宋·褚伯秀編撰《南華真經義海纂微》一百六卷，北宋·張君房《雲笈七籤》一百二十二卷，元末明初編《道法會元》二百六十八卷，宋·甯全真授，林靈真編《靈寶領教濟度金書》三百二十二卷。道教經典，長短相去至為懸殊。

道書文字的短長，尚屬小事，研讀道經，困難處甚多，其大者約有下述數者：其一，撰作者及撰作年代難斷，難以放在某一朝代中來論述。其二，道書大都「學」與「術」相雜，如《周易參同契》一書，須能了解《易經》、《老子》等學，又須了解丹道之術，甚至納甲說等，有學有術，困難度高。其三，道教流派多，異說更說，如神祇名諱、修煉方法等，往往不同，甚或相違。其四，《正統道藏》分類雜散，同一性質之經而歸類不同，學者難以翻查。其五，道經常用駢句、典故，文字華麗，但除對文學有素養者外，一般民眾不易了解文義，難以掌握字句中所要表達的意義。其六，道教名相多，且常是異名而同實；而道經常不採直接敘述，愛用象徵性的名相，這種情形在丹鼎修煉上特多，內外丹之名相，同實異名者多如牛毛，初學者難以細辨。其七，道教專用辭書字典太少，許多名相無法在辭書中查到。由於這些因素，所以研究道經比研究佛經尤難。而在上述諸項中，以第一項道經的撰作年代最為重要，最為基礎，一本書如不能斷代，如何去談論它的沿革和影響，如何去討論它所代表的時代意義和

價值。

筆者在2009年10月29日參加清華大學國際靜坐研討會，發表道教靜坐方面的文章時，會上日本佛教學者曾詢問是否有類似道經撰作年代的辭典，方便研究者翻查，我當時回答說由於道經撰作年代的推斷，爭議甚多，大都需要用長篇舉證，才能為人信服，所以簡化成辭書，有它的困難度，任繼愈《道藏提要》可以參考。但自會議後，一直在思想這個問題，《道藏提要》長期來提供道教研究者不少便利處，可謂功德無量，然而其書成於眾人之手，難免良莠不齊，有的年代推斷有誤，有的僅說見某書，不言卷數，難以翻查，甚至查無其說，或查到的經名不同，這些都應有修正及更撰之必要。於是自2010年3月下旬起，將《正統道藏》及《續道藏》所收道書，一一考證其撰作年代，敘述其內容，開始撰寫《正統道藏總目提要》一書，至2011年7月中旬而撰寫完成。

本書包涵《正統道藏》及萬曆《續道藏》二部道藏之提要。《正統道藏》所收錄的道典計有一千四百一十九種道經，再加上《續道藏》五十四種，總共一千四百七十三種道書；所以本書所撰成之道經提要有一千四百七十三條。其中有的道書年代容易考定，有的年代難以論斷。難以論斷的，則據六朝道書相徵引，北周、唐、宋等道教類書所引，歷代書志所載，各朝代哲學、神學演進不同等因素，並參考相關佛經撰譯年代，試著為每一本道書論斷其撰成年代，其中疏漏及臆測之處仍多，但不管好壞，總須有個開始。本書旨在用以拋磚引玉，並俟海內外方家能予補正。

蕭登福 謹序於台中大里

2011年7月14日

凡例

- ◎本書為一千四百多種道書做提要，無法像寫學術論文一般，在文中詳列參考文獻及徵引相關學者之言。為減少篇幅，僅能將主要證據列出。有些道書無明顯證據可供論述，則據其內容，斷以己見，約略說明其撰作年代。
- ◎本書皆是以一種道書，寫一條提要；每一提要之下，先以摘要的方式，簡述其內容及成書的大約年代。
- ◎本書中道書的斷代，東晉·魏華存所傳上清派經典，據陶弘景《真誥》所見，及金明七真撰《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷五·上清大洞真經目》所載為主。
- ◎本書東晉·葛巢甫所傳靈寶經的斷代，以 P2861 號、P2256 號敦煌殘卷合成的梁·宋文明〈靈寶經目〉、《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始·卷四·靈寶中盟經目》、《無上黃籙大齋立成儀》卷一〈齋壇安鎮經目〉所載為主。其中宋文明〈靈寶經目〉沿承自劉宋·陸修靜《經目》。
- ◎本書中道書斷代，有時據同時期之道書相徵引，或書中出現的人名、事物、地名等做為斷代依據。
- ◎本書常參考北周《无上祕要》、唐代《三洞珠囊》、《上清道類事相》、《道教義樞》、宋代《雲笈七籤》、《太平廣記》等道教類書所引，及《漢書·藝文志》、《隋書·經籍志》、《通志·藝文略》等歷代書志所載，來做為年代推斷的依據。
- ◎東晉上清或靈寶所傳道經，除本經經文外，常由本經而衍生出口訣。「經」為理論，「訣」為實行方法，兩者年代相近。另外六朝道書，常出現取某道書中的一篇章節，另與它書章節相配而成書的現象。於是依據這些現象，也可以用來做為斷代的次要依據。
- ◎佛、道二教常相仿襲，佛教入中土傳教，每雜取中土習俗、哲理以譯經，道教亦仿佛經名相來談理；所以有時參照內容相近佛經的譯經年代，可以推斷相關道書的撰成年代。

- ◎本書提要以簡明為原則，但有的年代推論須大量引證及詳述者，則以清楚為原則。
- ◎本書各條提要，對各道派主要道書，以及重要神祇專屬經典等，由於其影響較大，因而在解說時，會特別詳盡，如上清派《上清大洞真經》、靈寶派《靈寶無量度人上品妙經》，斗母專屬道經（《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》、《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》），玄天上帝專屬道經（《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》、《元始天尊說北方真武妙經》、《太上說紫微神兵護國消魔經》、《玄天上帝啟聖錄》），以及神霄派、全真道、淨明道、清微派等道書，都會詳加細述其源流，並略述相關經典間的關係。

目次

(上)

自序	01
凡例	05
壹、《正統道藏》洞真部總目提要	1
0001 《靈寶無量度人上品妙經》六十一卷	1
0002 《元始無量度人上品妙經直音》一卷	7
0003 《元始說先天道德經註解》五卷	7
0004 《無上內祕真藏經》十卷	8
0005 《太上無極總真文昌大洞仙經》五卷	9
0006 《上清大洞真經》六卷有符像	10
0007 《大洞玉經》二卷有符	15
0008 《太上三十六部尊經》六卷有符	17
0009 《太上一乘海空智藏經》十卷	18
0010 《高上玉皇本行集經》三卷	19
0011 《高上玉皇本行集經》(校正本)三卷 天樞上相張良校正，有符	20
0012 《高上玉皇本行經髓》三經同卷 元·劉處源編	22
0013 《高上玉皇心印經》三經同卷	22
0014 《高上玉皇胎息經》三經同卷	23
0015 《無上九霄玉清大梵紫微玄都雷霆玉經》一卷有符	24
0016 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經》一卷	25
0017 《太上說朝天謝雷真經》一卷有印	26
0018 《太上虛皇天尊四十九章經》一卷	27

0019 《太上昇玄消災護命妙經》三經同卷	28
0020 《三光注齡資福延壽妙經》三經同卷	29
0021 《太上長生延壽集福德經》三經同卷	29
0022 《元始五老赤書玉篇真文天書經》三卷有符	29
0023 《太上諸天靈書度命妙經》一卷	34
0024 《元始天尊說生天得道經》二經同卷	35
0025 《元始天尊說得道了身經》二經同卷	36
0026 《太上九天延祥滌厄四聖妙經》一卷有符	36
0027 《元始天尊說北方真武妙經》一卷	37
0028 《元始天尊說梓潼帝君應驗經》二經同卷	39
0029 《元始天尊說梓潼帝君本願經》二經同卷	41
0030 《元始八威龍文經》三經同卷	41
0031 《黃帝陰符經》三經同卷	42
0032 《混元陽符經》三經同卷	44
0033 《上清黃氣陽精三道順行經》一卷有符	44
0034 《太上開明天地本真經》二經同卷	45
0035 《太上玄都妙本清靜身心經》二經同卷	46
0036 《太上太玄女青三元品誡拔罪妙經》三卷	47
0037 《元始天尊說變化空洞妙經》一卷有符	48
0038 《太上昇玄三一融神變化經》二卷	49
0039 《太上導引三光九變妙經》有符，二經同卷	50
0040 《太上導引三光寶真妙經》二經同卷	52
0041 《太上修真體元妙道經》一卷	52
0042 《玉清元始玄黃九光真經》七經同卷	53
0043 《元始天尊說十一曜大消災神呪經》七經同卷	53
0044 《太上洞真五星祕授經》七經同卷	54
0045 《玉清無上靈寶自然北斗本生真經》七經同卷	55
0046 《太乙元真保命長生經》七經同卷	58
0047 《太上元始天尊證果真經》七經同卷	59
0048 《太上元始天尊說續命妙經》七經同卷	59
0049 《洞真太極北帝紫微神呪妙經》二經同卷	60

0050 《太上說六甲直符保胎護命妙經》二經同卷	61
0051 《太上元始天尊說大雨龍王經》四經同卷	62
0052 《太上護國祈雨消魔經》四經同卷	63
0053 《太上洞淵北帝天蓬護命消災神咒妙經》四經同卷	64
0054 《太上洞淵辟瘟神咒妙經》四經同卷	65
0055 《高上太霄琅書瓊文帝章經》一卷有符	65
0056 《太上玉佩金璫太極金書上經》一卷有符	67
0057 《上方天尊說真元通仙道經》一卷有符	69
0058 《無上大乘要訣妙經》一卷	72
0059 《元始洞真決疑經》二經同卷	73
0060 《元始天尊說玄微妙經》二經同卷	73
0061 《太上洞真賢門經》一卷	74
0062 《元始天王歡樂經》一卷	75
0063 《玉清胎元內養真經》九經同卷 原題玉清寶神元臺真君下傳	75
0064 《玉清無上內景真經》九經同卷 原題大羅真人元天大聖后 紫光天母下傳	76
0065 《太上真一報父母恩重經》九經同卷	76
0066 《元始洞真慈善孝子報恩成道經》九經同卷	77
0067 《太上元始天尊說消珍蟲蝗經》九經同卷	78
0068 《太上安鎮九壘龍神妙經》九經同卷	78
0069 《太上洞真安竈經》九經同卷	79
0070 《太上元始天尊說金光明經》九經同卷	80
0071 《元始天尊說三官寶號經》九經同卷	80
0072 《元始天尊濟度血湖真經》上中下，五經同卷	81
0073 《元始天尊說酆都滅罪經》五經同卷	83
0074 《太上說九幽拔罪心印妙經》五經同卷	84
0075 《元始天尊說甘露昇天神咒妙經》五經同卷	84
0076 《元始說功德法食往生經》五經同卷	85
0077 《太上玉華洞章拔亡度世昇仙妙經》一卷	85
0078 《太上三洞神咒》十二卷	86
0079 《三洞神符記》一卷有符	87

- 0080 《雲篆度人妙經》一卷，雲篆字…………… 88
- 0081 《洞真太微黃書天帝君石景金陽素經》一卷有符…………… 89
- 0082 《上清洞真元經五籍符》一卷有符…………… 89
- 0083 《白羽黑翮靈飛玉符》一卷有符…………… 90
- 0084 《上清瓊宮靈飛六甲左右上符》一卷有符及圖像…………… 91
- 0085 《太上洞真經洞章符》一卷有符…………… 93
- 0086 《太上祕法鎮宅靈符》一卷…………… 93
- 0087 《元始無量度人上品妙經四註》四卷
嚴東、薛幽棲、李少微、成玄英註，陳景元集註…………… 95
- 0088 《元始無量度人上品妙經註》三卷
青元真人註，清河老人頌，郭岡鳳參校并贊…………… 96
- 0089 《元始無量度人上品妙經通義》四卷有圖 明·張宇初註…………… 97
- 0090 《元始無量度人上品妙經內義》五卷有圖 南宋·蕭應叟註…………… 97
- 0091 《太上洞玄靈寶無量度人上品妙經註》三卷 元·陳觀吾註…………… 101
- 0092 《元始無量度人上品妙經註解》三卷 元·薛季昭註…………… 102
- 0093 《太上洞玄靈寶無量度人上品經法》五卷有圖像
南宋·陳椿榮集註…………… 102
- 0094 《洞玄靈寶度人經大梵隱語疏義》一卷…………… 104
- 0095 《洞玄靈寶無量度人經訣音義》一卷 張萬福纂…………… 105
- 0096 《真藏經要訣》一卷…………… 106
- 0097 《太上靈寶諸天內音自然玉字》四卷有符 天真皇人述…………… 106
- 0098 《諸天靈書度命妙經義疏》一卷…………… 108
- 0099 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶經集註》二卷有符
原題海瓊白真人註，祖天師張真君解義，
五雷使者張天君釋，純陽子孚佑帝君讚…………… 109
- 0100 《太上昇玄說消災護命妙經註》一卷 元·混然子註…………… 110
- 0101 《太上昇玄消災護命妙經註》二經同卷 元·李道純註…………… 111
- 0102 《元始天尊說太古經註》二經同卷 金·長筌子註…………… 111
- 0103 《玉清無極總真文昌大洞仙經註》十卷有圖像 元·衛琪撰…………… 112
- 0104 《上清大洞真經玉訣音義》一卷 北宋·陳景元撰…………… 113
- 0105 《太上大通經註》三經同卷 元·李道純註…………… 114

- 0106 《太上赤文洞古經註》三經同卷 金·長笈子註……………114
- 0107 《無上赤文洞古真經註》三經同卷 元·李道純註……………115
- 0108 《黃帝陰符經集註》一卷
伊尹、太公、范蠡、鬼谷子、諸葛亮、張良、李筌集註……………115
- 0109 《黃帝陰符經講義》四卷有圖 南宋·夏元鼎撰……………116
- 0110 《黃帝陰符經疏》三卷 唐·李筌疏……………117
- 0111 《黃帝陰符經集解》三卷 赤松子等十真人註……………118
- 0112 《黃帝陰符經注》一卷 唐·張果註……………119
- 0113 《黃帝陰符經解》一卷 蹇昌辰撰……………120
- 0114 《黃帝陰符經註解》一卷 宋·任照一註……………120
- 0115 《黃帝陰符經註》一卷 黃居真註……………121
- 0116 《黃帝陰符經註》二經同卷 宋·沈亞夫註……………122
- 0117 《黃帝陰符經註》二經同卷 宋·蔡氏註……………123
- 0118 《黃帝陰符經解義》一卷 蕭真宰撰……………123
- 0119 《陰符經三皇玉訣》三卷 軒轅黃帝製……………124
- 0120 《黃帝陰符經心法》三卷 胥元一註……………125
- 0121 《黃帝陰符經註》二卷 金·唐淳註……………126
- 0122 《黃帝陰符經註》一卷 金·劉處玄註……………127
- 0123 《黃帝陰符經註》一卷 金·侯善淵註……………128
- 0124 《黃帝陰符經註解》一卷 宋·鄒訢(朱熹)註……………128
- 0125 《黃帝陰符經註》一卷 元·俞琰玉註……………130
- 0126 《黃帝陰符經夾頌解註》三卷 元·王道淵註……………130
- 0127 《黃帝陰符經集解》上中下同卷 北宋·袁淑真註……………131
- 0128 《太上求仙定錄尺素真訣玉文》一卷……………132
- 0129 《太霄琅書瓊文帝章訣》一卷……………133
- 0130 《胎息經註》三經同卷 幻真先生註……………133
- 0131 《胎息祕要歌訣》三經同卷……………134
- 0132 《太清真人絡命訣》三經同卷……………135
- 0133 《太上洞房內經註》二經同卷……………135
- 0134 《陰真君還丹歌註》二經同卷……………136
- 0135 《崔公入藥鏡註解》二經同卷 元末·王珩註……………137

- 0136 《呂純陽真人沁園春丹詞註解》二經同卷 元·俞琰註……………138
- 0137 《青天歌註解》二經同卷 元·王玠註……………139
- 0138 《學仙辨真訣》二經同卷……………139
- 0139 《太上洞真凝神修行經訣》二經同卷……………140
- 0140 《上清握中訣》三卷有符 梁·陶弘景撰……………140
- 0141 《紫陽真人悟真篇註疏》八卷
張伯端撰，翁葆光註，戴起宗疏……………141
- 0142 《紫陽真人悟真篇三註》五卷 薛道光、陸墅、陳致虛註……………144
- 0143 《紫陽真人悟真直指詳說三乘祕要》一卷 翁葆光述……………145
- 0144 《紫陽真人悟真篇拾遺》一卷 宋·張伯端……………147
- 0145 《悟真篇註釋》三卷 翁葆光註……………147
- 0146 《紫陽真人悟真篇講義》七卷 宋·夏元鼎撰……………148
- 0147 《靈寶無量度人上品妙經符圖》三卷有符、圖……………149
- 0148 《無量度人上品妙經旁通圖》三卷（上卷原闕）有圖
宋·劉道元編……………149
- 0149 《修真太極混元圖》二經同卷有圖 宋·蕭道存撰……………150
- 0150 《修真太極混元指玄圖》二經同卷有圖……………151
- 0151 《金液還丹印證圖》一卷有圖 龍眉子撰……………152
- 0152 《修真歷驗鈔圖》一卷有圖……………153
- 0153 《龍虎手鑑圖》一卷有圖……………154
- 0154 《上清太玄九陽圖》一卷有圖 金·侯善淵撰……………154
- 0155 《三才定位圖》有圖、像，二經同卷 北宋·張商英撰……………155
- 0156 《上清洞真九宮紫房圖》有圖像，二經同卷……………157
- 0157 《周易圖》三卷有圖……………157
- 0158 《大易象數鉤深圖》三卷有圖 元·張理編撰……………158
- 0159 《易數鉤隱圖》三卷有圖 劉牧撰……………159
- 0160 《易數鉤隱圖遠論九事》一卷 宋·劉牧撰……………163
- 0161 《易象圖說內篇》三卷有圖 元·張理撰……………164
- 0162 《易象圖說外篇》三卷有圖 元·張理撰……………165
- 0163 《玄元十子圖》一卷有圖像 元·趙孟頫作……………165
- 0164 《上清三尊譜錄》一卷……………166

0165 《靈寶自然九天生神三寶大有金書》一卷	167
0166 《元始上真眾仙記》一卷	167
0167 《洞玄靈寶真靈位業圖》一卷 梁·陶弘景編，閻丘方遠校定	168
0168 《元始高上玉檢大錄》一卷有符、像	170
0169 《清河內傳》一卷	171
0170 《梓潼帝君化書》四卷	172
0171 《清微仙譜》一卷 南宋末黃舜申傳，元·陳采編	174
0172 《三茅真君加封事典》二卷 南宋·張大淳編	177
0173 《金蓮正宗記》五卷有圖 元·樗櫟道人編	178
0174 《金蓮正宗記仙源像傳》一卷有神像 元·劉天素、謝西蟾撰	179
0175 《七真年譜》一卷 元·李道謙編	179
0176 《玄風慶會錄》一卷 元·移刺楚材編	180
0177 《太上洞真智慧上品大誡》一卷	181
0178 《三洞眾戒文》二卷 唐·張萬福編	182
0179 《太微靈書紫文仙忌真記上經》三經同卷	183
0180 《虛皇天尊初真十戒文》三經同卷	183
0181 《太上九真妙戒金籙度命拔罪妙經》三經同卷有符	184
0182 《太上十二品飛天法輪勸戒妙經》二經同卷	185
0183 《太極真人說二十四門戒經》二經同卷	186
0184 《太真玉帝四極明科經》五卷有符	186
0185 《赤松子中誠經》一卷	187
0186 《太微仙君功過格》二經同卷	189
0187 《太清五十八願文》二經同卷	192
0188 《玄都律文》一卷	192
0189 《太上靈寶朝天謝罪大懺》十卷	193
0190 《太上玉清謝罪登真寶懺》一卷	194
0191 《太上上清禳災延壽寶懺》一卷	195
0192 《太上泰清拔罪昇天寶懺》一卷	195
0193 《玉皇宥罪錫福寶懺》一卷	196
0194 《高上玉皇滿願寶懺》十卷	197
0195 《九天應元雷聲普化天尊玉樞寶懺》二懺同卷	197

- 0196 《雷霆玉樞宥罪法懺》二懺同卷……………198
- 0197 《玉皇十七慈光燈儀》一卷……………199
- 0198 《上清十一大曜燈儀》四燈儀同卷……………199
- 0199 《南斗延壽燈儀》四燈儀同卷……………200
- 0200 《北斗七元星燈儀》四燈儀同卷……………201
- 0201 《北斗本命延壽燈儀》四燈儀同卷……………202
- 0202 《三官燈儀》五燈儀同卷……………203
- 0203 《玄帝燈儀》五燈儀同卷……………204
- 0204 《九天三茅司命仙燈儀》五燈儀同卷……………204
- 0205 《萬靈燈儀》五燈儀同卷……………205
- 0206 《五顯靈觀大帝燈儀》五燈儀同卷……………206
- 0207 《土司燈儀》二燈儀同卷……………207
- 0208 《東廚司命燈儀》二燈儀同卷……………208
- 0209 《正一瘟司辟毒神燈儀》二燈儀同卷……………208
- 0210 《離明瑞象燈儀》二燈儀同卷……………209
- 0211 《黃籙九陽梵炁燈儀》二燈儀同卷……………210
- 0212 《黃籙九厄燈儀》二燈儀同卷……………210
- 0213 《黃籙破獄燈儀》二燈儀同卷……………211
- 0214 《黃籙五苦輪燈儀》二燈儀同卷……………212
- 0215 《地府十王拔度儀》一卷……………213
- 0216 《上清天寶齋初夜儀》一卷……………214
- 0217 《太乙火府奏告祈禳儀》一卷……………215
- 0218 《清微玄樞奏告儀》一卷……………216
- 0219 《靈寶無量度人上經大法》七十二卷有符、印、圖、像
天真真人撰……………217
- 0220 《無上玄元三天玉堂大法》三十卷有符圖像
北宋末·路時中編……………218
- 0221 《無上三天玉堂正宗高奔內景玉書》二卷有符像圖……………220
- 0222 《清微神烈祕法》二卷有符圖……………222
- 0223 《清微元降大法》二十五卷有符……………223
- 0224 《清微齋法》二卷有符圖……………224

0225	《太上九要心印妙經》二經同卷	唐·張果述	225
0226	《紫元君授道傳心法》二經同卷		226
0227	《真龍虎九仙經》二經同卷	唐·羅公遠、葉靜能註	227
0228	《龍虎中丹訣》二經同卷有圖		228
0229	《九還七返龍虎金丹析理真訣》二經同卷	宋·程昭撰	229
0230	《諸真論還丹訣》二篇同卷		230
0231	《真一金丹訣》二篇同卷	宋·王常編	230
0232	《還丹祕訣養赤子神方》二篇同卷	宋·許明道撰	231
0233	《還丹眾仙論》一卷	宋·楊在編	232
0234	《修丹妙用至理論》一卷		232
0235	《丹經極論》二篇同卷		233
0236	《金晶論》二篇同卷		234
0237	《還丹顯妙通幽集》一卷	宋·潛真子述	234
0238	《元陽子金液集》二篇同卷	唐·元陽子撰	235
0239	《還丹金液歌註》二篇同卷	元陽子撰，通玄先生注	236
0240	《玉清金笥青華祕文金寶內鍊丹訣》三卷有圖	宋·張伯端撰	237
0241	《碧虛子親傳直指》二篇同卷	宋·碧虛子撰	238
0242	《紙舟先生全真直指》二篇同卷有圖		
	元·金月巖編，黃公望傳		239
0243	《陳虛白規中指南》二卷有圖	元·陳沖素撰	240
0244	《大丹直指》二卷有圖	元·丘處機撰	241
0245	《玉谿子丹經指要》三卷	宋·李簡易撰	244
0246	《西山群仙會真記》五卷	施肩吾撰，李竦編	245
0247	《會真集》五卷有圖	元·王吉昌撰	247
0248	《啟真集》三卷	元·劉志淵撰	248
0249	《中和集》六卷有圖	元·李道純撰，蔡志頤編	248
0250	《三天易髓》一卷	元·李道純撰，王道淵校正	250
0251	《全真集玄祕要》一卷	元·李道純撰	251
0252	《谷神篇》二卷有圖	元·林蘄撰	251
0253	《金闕帝君三元真一經》一卷		252
0254	《大洞金華玉經》一卷有圖像		254

- 0255 《太微靈書紫文琅玕華丹神真上經》一卷……………254
- 0256 《玉景九天金霄威神王祝太元上經》一卷有符……………255
- 0257 《洞真太微黃書九天八籙真文》一卷有真文玉字……………256
- 0258 《太玄八景籙》一卷有符……………257
- 0259 《陶真人內丹賦》一卷 唐·陶植撰……………258
- 0260 《擒玄賦》一卷……………259
- 0261 《金丹賦》一卷 馬蒞昭註……………260
- 0262 《谷神賦》一卷 趙大信註……………260
- 0263 《修真十書》六十卷有圖……………261
- 0264 《真氣還元銘》一卷 五代·強名子註……………262
- 0265 《還丹歌訣》一卷 元陽子編……………263
- 0266 《金液還丹百問訣》一卷 唐·李光玄撰……………264
- 0267 《上乘修真三要》一卷有圖 圓明老人述……………265
- 0268 《乾元子三始論》二篇同卷 乾元子撰……………268
- 0269 《至真子龍虎大丹詩》二篇同卷 北宋·周方撰……………269
- 0270 《破迷正道歌》一卷 鍾離權述……………270
- 0271 《太玄朗然子進道詩》二篇同卷 北宋·劉希岳撰……………271
- 0272 《了明篇》二篇同卷 宋·宋先生述，毛日新編……………272
- 0273 《明道篇》一卷 元·王惟一撰……………272
- 0274 《真仙祕傳火候法》一卷有圖……………273
- 0275 《三極至命筌蹄》一卷有圖 南宋·王慶昇撰……………274
- 0276 《析疑指迷論》一卷 元·牛道淳撰……………275
- 0277 《修真精義雜論》一卷有符 唐·司馬承禎撰……………276
- 0278 《清微丹訣》一卷……………277
- 0279 《先天金丹大道玄奧口訣》二篇同卷 南宋·霍濟之撰……………278
- 0280 《金液大丹口訣》二篇同卷 鄭德安撰……………279
- 0281 《抱一子三峰老人丹訣》一卷有圖 元·金月巖編，黃公望傳……………280
- 0282 《黃帝宅經》二卷有圖……………282
- 0283 《黃帝龍首經》二卷……………283
- 0284 《黃帝金匱玉衡經》一卷……………285
- 0285 《黃帝授三子玄女經》二經同卷……………287

- 0286 《太上登真三矯靈應經》二經同卷有印……………287
- 0287 《通占大象歷星經》二卷有圖……………288
- 0288 《靈臺經》二經同卷……………289
- 0289 《秤星靈臺祕要經》二經同卷……………290
- 0290 《廣黃帝本行記》一卷 唐·王瓘撰……………291
- 0291 《穆天子傳》六卷 晉·郭璞註……………292
- 0292 《漢武帝內傳》一卷……………292
- 0293 《漢武帝外傳》一卷……………295
- 0294 《列仙傳》二卷 漢·劉向撰……………295
- 0295 《續仙傳》三卷 五代·沈汾撰……………298
- 0296 《歷世真仙體道通鑑》五十三卷 元·趙道一編撰……………298
- 0297 《歷世真仙體道通鑑續篇》五卷 元·趙道一編撰……………299
- 0298 《歷世真仙體道通鑑後集》六卷 元·趙道一編撰……………300
- 0299 《疑仙傳》上中下同卷 隱夫玉簡撰……………301
- 0300 《華陽陶隱居內傳》三卷 宋·賈嵩撰……………302
- 0301 《桓真人昇仙記》一卷……………302
- 0302 《周氏冥通記》四卷 梁·陶弘景撰……………304
- 0303 《紫陽真人內傳》一卷……………305
- 0304 《茅山志》三十三卷 元·劉大彬編撰……………305
- 0305 《純陽帝君神化妙通紀》七卷 元·苗善時編……………307
- 0306 《太華希夷志》二卷 元·張輅編……………308
- 0307 《西嶽華山誌》一卷 金·王處一編……………309
- 0308 《凝陽董真人遇仙記》一卷 金·祿昭聞編……………310
- 0309 《諸師真誥》一卷……………310
- 0310 《金籙齋三洞讚詠儀》三卷 宋·張商英編……………312
- 0311 《黃帝陰符經頌》一卷 唐·元陽子撰……………312
- 0312 《太上昇玄消災護命妙經頌》一卷 唐·司馬承禎撰……………313
- 0313 《生天經頌解》一卷 元·超然子頌……………313
- 0314 《三洞讚頌靈章》三卷……………314
- 0315 《宋真宗御製玉京集》六卷 宋·趙恆撰……………315
- 0316 《太上濟度章赦》三卷……………316

貳、《正統道藏》洞玄部總目提要	317
0317 《靈寶天尊說洪恩靈濟真君妙經》一卷	317
0318 《洞玄靈寶自然九天生神章經》一卷	317
0319 《洞玄靈寶本相運度劫期經》一卷	320
0320 《洞玄靈寶丹水飛術運度小劫妙經》一卷有符	321
0321 《洞玄靈寶諸天世界造化經》一卷有符	321
0322 《太上靈寶天地運度自然妙經》一卷	323
0323 《太上洞玄靈寶三元無量壽經》一卷	326
0324 《上清五常變通萬化鬱冥經》一卷有符及圖	326
0325 《太上洞玄靈寶智慧定志通微經》一卷	328
0326 《太上洞玄靈寶觀妙經》三經同卷	330
0327 《太上洞玄靈寶天尊說大通經》三經同卷	330
0328 《太上洞玄靈寶護諸童子經》三經同卷	331
0329 《太上洞玄靈寶開演祕密藏經》一卷	331
0330 《太上洞玄靈寶真文要解上經》一卷	331
0331 《太上黃庭內景玉經》二經同卷	333
0332 《太上黃庭外景玉經》二經同卷	334
0333 《靈寶天尊說祿庫受生經》一卷	338
0334 《太上靈寶元陽妙經》十卷	340
0335 《太上洞淵神咒經》二十卷有符	341
0336 《太上洞玄靈寶業報因緣經》十卷	345
0337 《太上洞玄靈寶十號功德因緣妙經》一卷	347
0338 《太上洞玄靈寶宿命因緣明經》一卷	347
0339 《太上洞玄靈寶出家因緣經》一卷	348
0340 《太上洞玄靈寶轉神度命經》一卷	348
0341 《太上洞玄靈寶十師度人妙經》一卷	350
0342 《太上洞玄靈寶太玄普慈勸世經》二經同卷	350
0343 《太上洞玄靈寶四方大願經》二經同卷	352
0344 《太上洞玄靈寶智慧本願大戒上品經》一卷	353
0345 《太上洞玄靈寶誠業本行上品妙經》一卷	354
0346 《太上洞玄靈寶真一勸誡法輪妙經》三經同卷	355

0347 《太上玄一真人說妙通轉神入定經》三經同卷	357
0348 《太上玄一真人說勸誡法輪妙經》三經同卷	357
0349 《太上洞玄靈寶法燭經》三經同卷	357
0350 《太上靈寶智慧觀經》三經同卷	358
0351 《太一救苦護身妙經》三經同卷	359
0352 《太上洞玄靈寶赤書玉訣妙經》二卷有符	362
0353 《上清金匱玉鏡修真指玄妙經》一卷有符	364
0354 《上清三元玉檢三元布經》一卷有符	365
0355 《太上洞玄靈寶福日妙經》二經同卷	366
0356 《洞玄靈寶上師說救護身命經》二經同卷	366
0357 《太上靈寶天尊說禳災度厄經》四經同卷	367
0358 《太上神咒延壽妙經》四經同卷	367
0359 《太上洞玄靈寶消禳火災經》四經同卷	368
0360 《太上洞玄靈寶天尊說養蠶營種經》四經同卷	368
0361 《太上洞玄靈寶八威召龍妙經》二卷	369
0362 《太上洞淵說請兩龍王經》五經同卷	371
0363 《太上召諸神龍安鎮墳墓經》五經同卷	371
0364 《太上靈寶補謝竈王經》五經同卷	372
0365 《太上說利益蠶王妙經》有符 五經同卷	373
0366 《太上說牛瘡妙經》五經同卷	373
0367 《上清洞玄明燈上經》一卷	374
0368 《太上洞玄寶元上經》一卷	375
0369 《太上洞玄靈寶減度五鍊生尸妙經》一卷	375
0370 《太上洞玄靈寶三元玉京玄都大獻經》一卷	378
0371 《太上洞玄靈寶三塗五苦拔度生死妙經》三經同卷	382
0372 《太上道君說解冤拔度妙經》三經同卷	383
0373 《太上洞玄靈寶往生救苦妙經》三經同卷	384
0374 《太上洞玄靈寶救苦妙經》三經同卷	385
0375 《太上洞玄靈寶天尊說濟苦經》三經同卷	387
0376 《太上洞玄靈寶淨供妙經》三經同卷	387
0377 《太上靈寶洪福減罪像名經》一卷	388

- 0378 《太上救苦天尊說消愆滅罪經》三經同卷 389
- 0379 《太上說酆都拔苦愈樂妙經》三經同卷 391
- 0380 《洞玄靈寶道要經》三經同卷 391
- 0381 《洞玄靈寶飛仙上品妙經》四經同卷 392
- 0382 《太上靈寶天尊說延壽妙經》四經同卷 393
- 0383 《太上七星神咒經》四經同卷 393
- 0384 《太上虛皇保生神咒經》四經同卷 393
- 0385 《太上洞玄三洞開天風雷禹步制魔神咒經》二經同卷 394
- 0386 《太上洞淵三昧帝心光明正印太極紫微伏魔制鬼拯救惡道
集福吉祥神咒經》二經同卷 395
- 0387 《太上三生解冤妙經》一卷有符 396
- 0388 《太上靈寶五符序》三卷有符 396
- 0389 《太上洞玄靈寶素靈真符》三卷有符 399
- 0390 《太上洞玄靈寶五嶽神符》一卷有符 400
- 0391 《上清金母求仙上法》一卷 廬山李玄真撰 400
- 0392 《上清豁落七元符》有符 三篇同卷 402
- 0393 《太上洞玄靈寶大綱鈔》三篇同卷 閻丘方遠撰 402
- 0394 《上清太一金闕玉璽金真紀》三篇同卷 403
- 0395 《太上洞玄靈寶投簡符文要訣》一卷有真文玉字 404
- 0396 《洞玄靈寶自然九天生神章經解義》四卷 宋·董思靖撰 405
- 0397 《洞玄靈寶自然九天生神玉章經解》三卷 宋·王希巢註 405
- 0398 《洞玄靈寶自然九天生神章經註》三卷有符 元·華陽復註 406
- 0399 《太上洞玄靈寶天尊說救苦妙經註解》一卷 洞陽子註 407
- 0400 《洞玄靈寶定觀經註》一卷 唐·泠虛子註 408
- 0401 《黃庭內景玉經註》一卷 金·劉處玄註 408
- 0402 《黃庭內景玉經註》一卷 唐·梁丘子白履忠註 409
- 0403 《黃庭內外玉景經解》一卷 宋·蔣慎修註 410
- 0404 《上清丹元玉真帝皇飛仙上經》有符 二經同卷 411
- 0405 《上清紫精君皇初紫靈道君洞房上經》二經同卷 411
- 0406 《上清紫微帝君南極元君玉經寶訣》二經同卷 413
- 0407 《靈寶大鍊內旨行持機要》二經同卷 414

- 0408 《上清胎精記解結行事訣》二經同卷有符 414
- 0409 《上清華晨三奔玉訣》二經同卷 415
- 0410 《太上洞玄靈寶眾簡文》有符及真文 二經同卷
劉宋·陸脩靜撰 415
- 0411 《太上洞玄靈寶五帝醮祭招真玉訣》二經同卷 418
- 0412 《上清佩符文青券訣》五經同卷 418
- 0413 《上清佩符文白券訣》五經同卷 419
- 0414 《上清佩符文絳券訣》五經同卷 419
- 0415 《上清佩符文黑券訣》五經同卷 420
- 0416 《上清佩符文黃券訣》五經同卷 420
- 0417 《太上大道三元品誠謝罪上法》一卷 421
- 0418 《固氣還神九轉瓊丹論》一卷 421
- 0419 《靈寶眾真丹訣》一卷 422
- 0420 《神仙服餌丹石行藥法》一卷 京里先生撰 423
- 0421 《登真隱訣》三卷 梁·陶弘景編撰 423
- 0422 《上清三真旨要玉訣》一卷 424
- 0423 《上清洞真解過訣》一卷 425
- 0424 《上清明堂元真經訣》一卷 426
- 0425 《上清太極隱註玉經寶訣》一卷 428
- 0426 《上清太上八素真經》一卷 430
- 0427 《上清修行經訣》一卷 431
- 0428 《太上飛行九晨玉經》一卷 431
- 0429 《上清長生寶鑑圖》一卷有圖 432
- 0430 《上清八道祕言圖》一卷有圖 432
- 0431 《上清含象劍鑑圖》一卷 唐·司馬承禎撰 433
- 0432 《黃庭內景五臟六腑補瀉圖》一卷 唐·胡愔撰 434
- 0433 《七域修真證品圖》二篇同卷 435
- 0434 《玄覽人鳥山經圖》有圖 二篇同卷 436
- 0435 《太上玉晨鬱儀結璘奔日月圖》一卷有圖像及符 436
- 0436 《上方大洞真元妙經品》二篇同卷有符 438
- 0437 《上方大洞真元妙經圖》二篇同卷有圖 439

- 0438 《上方大洞真元陰陽陟降圖書後解》二篇同卷……………440
- 0439 《上方大洞真元圖書繼說終篇》二篇同卷……………440
- 0440 《許太史真君圖傳》二卷有圖像……………441
- 0441 《洞玄靈寶五嶽古本真形圖》并序一卷有符有圖 漢東方朔撰……………442
- 0442 《上清後聖道君列記》二篇同卷……………444
- 0443 《上清高上玉真眾道綜監寶諱》有符 二篇同卷……………445
- 0444 《洞玄靈寶三師記》二篇同卷 廣成先生撰……………446
- 0445 《洞玄靈寶三師名諱形狀居觀方所文》二篇同卷 唐張萬福撰……………446
- 0446 《上清眾經諸真聖祕》八卷有符……………447
- 0447 《許真君仙傳》一卷……………448
- 0448 《西山許真君八十五化錄》三卷 託名晉·施岑編……………449
- 0449 《孝道吳許二真君傳》一卷……………450
- 0450 《太極葛仙公傳》一卷 明·朱綽改編……………451
- 0451 《雲阜山申仙翁傳》一卷……………452
- 0452 《南嶽九真人傳》二篇同卷 宋·廖僂撰……………453
- 0453 《南嶽小錄》二篇同卷 唐·李沖昭撰……………453
- 0454 《太上洞玄靈寶上品戒經》二篇同卷……………454
- 0455 《太上玄一真人說三途五苦勸戒經》二篇同卷……………455
- 0456 《太上洞玄靈寶三元品戒功德輕重經》一卷……………455
- 0457 《太上洞玄靈寶智慧罪根上品大戒經》二卷……………457
- 0458 《上清眾真教戒德行經》二經同卷……………459
- 0459 《洞玄靈寶天尊說十戒經》二經同卷……………459
- 0460 《太上洞玄靈寶宣戒首悔眾罪保護經》三卷……………460
- 0461 《上清骨髓靈文鬼律》三卷有符
北宋·饒洞天定正，鄧有功編……………461
- 0462 《太上洞玄靈寶法身制論》一卷……………462
- 0463 《要修科儀戒律鈔》十六卷 唐·朱法滿撰……………463
- 0464 《齋戒錄》一卷……………464
- 0465 《靈寶領教濟度金書》三百二十二卷有符、印、圖、像
宋·甯全真授，林靈真編……………466
- 0466 《大明玄教立成齋醮儀范》一卷 明·宋宗真等編……………467

0467	《洪恩靈濟真君自然行道儀》一卷	468
0468	《洪恩靈濟真君集福宿啟儀》一卷	469
0469	《洪恩靈濟真君集福早朝儀》一卷	469
0470	《洪恩靈濟真君集福午朝儀》一卷	470
0471	《洪恩靈濟真君集福晚朝儀》一卷	470
0472	《洪恩靈濟真君祈謝設醮科》一卷	471
0473	《洪恩靈濟真君禮願文》一卷	471
0474	《洪恩靈濟真君七政星燈儀》一卷	472
0475	《洪恩靈濟真君事實》一卷	473
0476	《羅天大醮早午晚三朝科》一卷	474
0477	《羅天大醮設醮儀》一卷	475
0478	《玄門報孝追薦儀》一卷	475
0479	《諸師聖誕沖舉酌獻儀》一卷	476
0480	《金籙齋啟壇儀》一卷 唐末·杜光庭集	477
0481	《金籙大齋宿啟儀》三篇同卷	477
0482	《金籙大齋啟盟儀》三篇同卷	478
0483	《金籙大齋補職說戒儀》三篇同卷	479
0484	《金籙齋早午晚三朝儀》一卷	480
0485	《金籙齋懺方儀》一卷 唐末·杜光庭集	480
0486	《金籙解壇儀》三篇同卷	481
0487	《金籙設醮儀》三篇同卷	481
0488	《金籙放生儀》三篇同卷	482
0489	《金籙祈壽早午晚三朝儀》一卷	483
0490	《金籙上壽三獻儀》二篇同卷	484
0491	《金籙延壽設醮儀》二篇同卷	484
0492	《金籙齋玄靈轉經三朝行道儀》一卷	485
0493	《金籙十迴度人三朝開收儀》一卷	486
0494	《金籙十迴度人三朝轉經儀》一卷	487
0495	《金籙齋投簡儀》一卷 宋·張商英編	487
0496	《玉籙資度宿啟儀》三篇同卷	488
0497	《玉籙資度解壇儀》三篇同卷	490

- 0498 《玉籙資度設醮儀》三篇同卷……………491
- 0499 《玉籙資度早午晚朝儀》一卷……………491
- 0500 《玉籙生神資度轉經儀》一卷……………492
- 0501 《玉籙生神資度開收儀》一卷……………492
- 0502 《玉籙三日九朝儀》三卷……………493
- 0503 《玉籙濟幽判斛儀》一卷……………494
- 0504 《太上黃籙齋儀》五十八卷有符 唐末·杜光庭編集……………495
- 0505 《無上黃籙大齋立成儀》五十七卷有符印圖像
南宋·留用光授，蔣叔輿編……………497
- 0506 《黃籙救苦十齋轉經儀》一卷……………499
- 0507 《黃籙十念儀》二篇同卷……………500
- 0508 《黃籙五老悼亡儀》二篇同卷……………500
- 0509 《黃籙齋十天尊儀》二篇同卷……………501
- 0510 《黃籙齋十洲三島拔度儀》二篇同卷……………502
- 0511 《黃籙九幽醮無礙夜齋次第儀》一卷有圖……………502
- 0512 《洞玄靈寶河圖仰謝三十六天齋儀》四卷……………504
- 0513 《洞玄靈寶河圖仰謝三十六土皇齋儀》四卷……………506
- 0514 《靈寶半景齋儀》一卷……………508
- 0515 《神功妙濟真君禮文》一卷……………508
- 0516 《太上靈寶玉匱明真齋懺方儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編……………509
- 0517 《太上靈寶玉匱明真大齋懺方儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編……………510
- 0518 《太上靈寶玉匱明真大齋言功儀》一卷 唐末·杜光庭編……………510
- 0519 《洞玄靈寶自然券儀》二篇同卷……………511
- 0520 《洞玄靈寶自然齋儀》二篇同卷……………512
- 0521 《洞玄靈寶齋說光燭戒罰燈祝願儀》一卷 劉宋·陸脩靜撰……………512
- 0522 《太上洞淵三昧神咒齋懺謝儀》一卷 唐末·杜光庭編……………513
- 0523 《太上洞淵三昧神咒齋清旦行道儀》二篇同卷
唐末·杜光庭編……………514
- 0524 《太上洞淵三昧神咒齋十方懺儀》二篇同卷 唐末·杜光庭編……………515
- 0525 《太上洞玄靈寶授度儀》一卷 劉宋·陸脩靜撰……………515
- 0526 《靈寶五經提綱》三經同卷……………517

- 0527 《洞玄靈寶玉籙簡文三元威儀自然真經》三經同卷……………517
- 0528 《洞玄靈寶鐘磬威儀經》三經同卷……………521
- 0529 《太極真人敷靈寶齋戒威儀諸經要訣》一卷……………521
- 0530 《太上靈寶上元天官消愆滅罪懺》三經同卷……………525
- 0531 《太上靈寶中元地官消愆滅罪懺》三經同卷……………526
- 0532 《太上靈寶下元水官消愆滅罪懺》三經同卷……………526
- 0533 《太上玄司滅罪紫府消災法懺》一卷……………527
- 0534 《太上消滅地獄昇陟天堂懺》一卷……………527
- 0535 《太一救苦天尊說拔度血湖寶懺》一卷……………528
- 0536 《青玄救苦寶懺》二篇同卷……………531
- 0537 《慈尊昇度寶懺》二篇同卷……………532
- 0538 《東嶽大生寶懺》一卷……………533
- 0539 《太上靈寶十方應號天尊懺》二卷……………534
- 0540 《太上慈悲道場消災九幽法懺》十卷 吳·葛玄纂集……………535
- 0541 《太上慈悲九幽拔罪懺》十卷……………536
- 0542 《太上慈悲道場滅罪水懺》三卷……………538
- 0543 《靈寶玉鑑》四十三卷……………539
- 0544 《太極祭鍊內法》三卷有符、印、圖 元·鄭思肖編撰……………540
- 0545 《上清天樞院回車畢道正法》三卷有符印……………541
- 0546 《許真君受鍊形神上清畢道法要節文》四篇同卷……………542
- 0547 《天樞院都司須知令》四篇同卷……………542
- 0548 《天樞院都司須知格》四篇同卷……………543
- 0549 《靈寶淨明天樞都司法院須知法文》四篇同卷……………543
- 0550 《靈寶淨明院教師周真公起請畫一》一卷……………544
- 0551 《高上月宮太陰元君孝道仙王靈寶淨明黃素書》十卷有符、像……………544
- 0552 《靈寶淨明黃素書釋義祕訣》一卷有符……………546
- 0553 《太上靈寶淨明入道品》四篇同卷有符……………547
- 0554 《靈寶淨明院真師密誥》四篇同卷有符……………547
- 0555 《太上靈寶淨明法序》四篇同卷……………548
- 0556 《太上靈寶淨明法印式》四篇同卷有印……………549
- 0557 《靈寶淨明大法萬道玉章祕訣》一卷……………549

- 0558 《太上靈寶淨明祕法篇》二卷……………550
- 0559 《靈寶淨明新修九老神印伏魔祕法》一卷有符、印、圖
南宋·何守澄撰……………551
- 0560 《太上靈寶淨明飛仙度人經法》五卷有符；
附《飛仙度人經法釋例》一卷 許旌陽釋……………552
- 0561 《太上淨明院補奏職局太玄都省須知》一卷 許旌陽釋……………554
- 0562 《上清天心正法》七卷有符印圖 宋·鄧有功編……………555
- 0563 《上清北極天心正法》一卷有符圖……………556
- 0564 《靈寶歸空訣》一卷 元·趙宜真編……………557
- 0565 《上清大洞九宮朝修祕訣上道》一卷 周德大編撰……………558
- 0566 《靈劍子》一卷 許真君述……………559
- 0567 《靈劍子引導子午記》一卷 許旌陽述……………560
- 0568 《養命機關金丹真訣》一卷……………561
- 0569 《玄珠歌》二篇同卷 通玄先生撰……………562
- 0570 《玄珠心鏡註》二篇同卷 衡嶽真子註……………562
- 0571 《玄珠心鏡註》一卷 唐·王損之註……………563
- 0572 《抱一函三祕訣》一卷有圖 元·金月巖編，黃公望傳……………564
- 0573 《存神固氣論》一卷……………565
- 0574 《攝生纂錄》一卷 唐·王仲丘撰……………566
- 0575 《養生祕錄》一卷……………567
- 0576 《玄圃山靈匱祕錄》三卷有符印圖……………568
- 0577 《靈寶六丁祕法》一卷有符印……………569
- 0578 《魁罡六鎮祕法》一卷有符印……………570
- 0579 《太上三辟五解祕法》一卷有符……………570
- 0580 《上清六甲祈禱祕法》一卷……………571
- 0581 《貫斗忠孝五雷武侯祕法》一卷有圖 元·張暉齋撰……………572
- 0582 《黃帝太乙八門入式訣》三卷有符、圖……………573
- 0583 《黃帝太一八門入式祕訣》一卷有符印圖……………574
- 0584 《黃帝太一八門逆順生死訣》一卷有符印圖……………575
- 0585 《太上赤文洞神三籙》一卷有符印
梁·陶弘景集，唐·李淳風註……………576

- 0586 《道教靈驗記》十五卷 唐·杜光庭撰……………577
- 0587 《錄異記》八卷 唐·杜光庭編撰……………578
- 0588 《神仙感遇傳》五卷 唐·杜光庭編撰……………579
- 0589 《歷代崇道記》一卷 唐·杜光庭撰……………580
- 0590 《體玄真人顯異錄》一卷……………580
- 0591 《江淮異人錄》一卷 宋·吳淑撰……………581
- 0592 《仙苑編珠》三卷 五代·王松年撰……………581
- 0593 《道跡靈仙記》一卷……………582
- 0594 《十洲記》一卷 漢·東方朔集……………583
- 0595 《洞天福地嶽瀆名山記》一卷 唐·杜光庭編撰……………586
- 0596 《梅仙觀記》一卷 南宋·楊智遠編……………587
- 0597 《金華赤松山志》一卷 南宋·倪守約撰……………587
- 0598 《仙都志》二卷 元·陳性定編……………588
- 0599 《天台山志》一卷……………589
- 0600 《龍瑞觀禹穴陽明洞天圖經》一卷 宋·李宗諤編，葉樞增補…590
- 0601 《四明洞天丹山圖詠集》一卷 元·曾堅編……………590
- 0602 《南嶽總勝集》一卷 宋·陳田夫撰……………591
- 0603 《玉音法事》三卷……………592
- 0604 《上清諸真章頌》一卷……………593
- 0605 《太上洞玄靈寶智慧禮讚》三篇同卷……………593
- 0606 《靈寶九幽長夜起尸度亡玄章》三篇同卷……………594
- 0607 《洞玄靈寶六甲玉女上宮歌章》三篇同卷……………595
- 0608 《上清侍帝晨桐栢真人真圖讚》一卷有圖 唐·司馬承禎編撰…595
- 0609 《眾仙讚頌靈章》一卷……………596
- 0610 《洞玄靈寶昇玄步虛章序疏》一卷……………596
- 0611 《赤松子章曆》六卷……………597
- 0612 《廣成集》十七卷 唐·杜光庭撰……………598
- 0613 《太上宣慈助化章》五卷有符 唐·杜光庭編……………601
- 0614 《靈寶淨明院行遣式》二篇同卷 周真人編……………601
- 0615 《天樞院都司須知行遣式》二篇同卷……………602

參、《正統道藏》洞神部總目提要	603
0616 《太上老君說常清靜妙經》四經同卷	603
0617 《太上玄靈斗姆大聖元君本命延生心經》四經同卷	607
0618 《太上玄靈北斗本命延生真經》四經同卷	610
0619 《太上玄靈北斗本命長生妙經》四經同卷	612
0620 《太上說南斗六司延壽度人妙經》五經同卷	
張道陵、王長、趙昇同記述	614
0621 《太上說東斗主算護命妙經》五經同卷	615
0622 《太上說西斗記名護身妙經》五經同卷	616
0623 《太上說中斗大魁保命妙經》五經同卷	617
0624 《太上說中斗大魁掌算伏魔神咒經》五經同卷	617
0625 《太上北斗二十八章經》一卷	618
0626 《太上老君說救生真經》七經同卷	619
0627 《太上老君說消災經》七經同卷	620
0628 《太上太清天童護命妙經》七經同卷有符	620
0629 《太上秦清皇老帝君運雷天童隱梵仙經》七經同卷	622
0630 《太上老君說安宅八陽經》七經同卷	622
0631 《太上老君說補謝八陽經》七經同卷	623
0632 《太上說十鍊生神救護經》七經同卷	624
0633 《太上飛步五星經》二經同卷有符	624
0634 《太上飛步南斗太微玉經》有符有圖 二經同卷	626
0635 《皇天上清金闕帝君靈書紫文上經》一卷有符	627
0636 《洞神八帝妙精經》一卷	629
0637 《太上老君內觀經》七經同卷	630
0638 《太上老君說了心經》七經同卷	631
0639 《太上老君內丹經》七經同卷	631
0640 《太上內丹守一真定經》七經同卷	632
0641 《太上老君內日用妙經》七經同卷	633
0642 《太上老君外日用妙經》七經同卷	633
0643 《太上說轉輪五道宿命因緣經》七經同卷	634
0644 《太上化道度世仙經》一卷	635

- 0645 《太上老君說天妃救苦靈驗經》一卷……………635
- 0646 《太上老君說長生益算妙經》一卷有符……………638
- 0647 《太上洞神三元妙本福壽真經》三經同卷……………639
- 0648 《太上老君說解釋咒詛經》三經同卷……………640
- 0649 《太上老君說五斗金章受生經》有符 三經同卷……………641
- 0650 《太上洞神天公消魔護國經》三卷……………643
- 0651 《太上說紫微神兵護國消魔經》二經同卷……………644
- 0652 《太上日月混元經》二經同卷……………645
- 0653 《太上洞神五星諸宿日月混常經》二經同卷……………646
- 0654 《太上妙始經》二經同卷……………647
- 0655 《太上浩元經》二經同卷……………652
- 0656 《混元八景真經》五卷……………652
- 0657 《老子像名經》十卷（六、七、八卷原缺）……………654
- 0658 《太上老君說報父母恩重經》二經同卷……………654
- 0659 《玄天上帝說報父母恩重經》二經同卷……………655
- 0660 《道德真經》二卷……………655
- 0661 《道德經古本篇》二卷 唐·傅奕校定……………656
- 0662 《西昇經》三卷 宋·趙佶註……………657
- 0663 《無上妙道文始真經》一卷……………658
- 0664 《沖虛至德真經》三卷……………660
- 0665 《洞靈真經》一卷……………662
- 0666 《南華真經》五卷……………664
- 0667 《太上無極大道自然真一五稱符上經》二卷有符……………665
- 0668 《太上老君說益算神符妙經》一卷有符……………668
- 0669 《太上老君混元三部符》三卷有符……………669
- 0670 《無上三元鎮宅靈籙》一卷有符……………669
- 0671 《上清丹天三炁玉皇六辰飛網司命大籙》一卷有符像……………670
- 0672 《大明太祖高皇帝御註道德真經》二卷 明·朱元璋註……………671
- 0673 《唐玄宗御註道德真經》四卷 唐·李隆基註……………672
- 0674 《唐玄宗御製道德真經疏》十卷 唐·李隆基疏……………673
- 0675 《唐玄宗御製道德真經疏》四卷……………674

- 0676 《宋徽宗御解道德真經》四卷 宋·趙佶註……………674
- 0677 《宋徽宗道德真經解義》十卷 宋·章安撰……………675
- 0678 《道德真經註》四卷 漢·河上公註……………676
- 0679 《道德真經解》二卷 北宋·陳象古註……………676
- 0680 《道德真經四子古道集解》十卷 金·寇才質集註……………677
- 0681 《道德真經傳》四卷 唐·陸希聲註……………678
- 0682 《道德真經傳》四卷 宋·呂惠卿註……………678
- 0683 《道德真經三解》四卷 元·鄧錡註……………679
- 0684 《道德真經直解》四卷有圖 宋·邵若愚註，張知新校正……………680
- 0685 《道德真經論》四卷 宋·司馬光註……………681
- 0686 《道德真經註》四卷 三國·王弼註……………681
- 0687 《道德真經註》四卷 宋·蘇轍註……………682
- 0688 《道德真經新註》四卷 唐·李約註……………683
- 0689 《道德真經指歸》十三卷 漢·嚴遵撰，谷神子註……………683
- 0690 《道德真經疏義》十四卷 宋·江澈疏……………684
- 0691 《道德真經集解》四卷 金·趙秉文集註……………685
- 0692 《道德真經全解》二卷 佚名撰，誤題金·時雍解……………686
- 0693 《道德真經次解》二卷 無名氏著……………686
- 0694 《道德真經章句訓頌》二卷 元·張嗣成撰……………687
- 0695 《道德會元》二卷 元·李道純撰……………688
- 0696 《道德真經解》三卷 無名氏解……………689
- 0697 《道德真經口義》四卷 宋·林希逸註……………689
- 0698 《道德玄經原旨》四卷 元·杜道堅註……………690
- 0699 《玄經原旨發揮》二卷 元·杜道堅撰……………691
- 0700 《道德真經註》四卷 元·吳澄註……………692
- 0701 《道德真經集解》四卷 宋·董思靖註……………692
- 0702 《道德真經集註》十卷 宋·太守張氏……………693
- 0703 《道德真經集註》十八卷 宋·彭耜集註……………694
- 0704 《道德真經集註釋文》一卷 宋·彭耜編集……………695
- 0705 《道德真經集註雜說》二卷 宋·彭耜編集……………695
- 0706 《道德真經註疏》八卷 舊題吳郡徵士顧歡述……………696

- 0707 《道德真經玄德纂疏》二十卷 五代·強思齊編……………697
- 0708 《道德真經集義》十卷 明·危大有註……………698
- 0709 《道德經論兵要義述》四卷 唐·王真撰……………698
- 0710 《道德真經藏室纂微篇》十卷 北宋·陳景元編撰……………699
- 0711 《道德真經藏室纂微開科文疏》五卷 元·薛致玄撰……………700
- 0712 《道德真經藏室纂微手鈔》二卷 元·薛致玄撰……………701
- 0713 《道德真經衍義手鈔》二十卷 王守正撰……………701
- 0714 《道德真經取善集》十二卷 金·李霖撰……………702
- 0715 《道德真經疏義》六卷 唐初·趙志堅註……………703
- 0716 《道德真經註》二卷 元·林志堅註……………704
- 0717 《道德真經義解》四卷 宋·息齋道人註……………705
- 0718 《道德真經註》四卷 唐·李榮註……………705
- 0719 《道德真經集義大旨》三卷有圖像 元·劉惟永編……………706
- 0720 《道德真經集義》十七卷 元·劉惟永編……………707
- 0721 《道德真經廣聖義》五十卷 唐·杜光庭撰……………708
- 0722 《西昇經集註》六卷 宋·陳景元集註……………709
- 0723 《文始真經註》九卷 元·牛道淳註……………710
- 0724 《文始真經言外旨》九卷 宋·陳顯微註……………710
- 0725 《沖虛至德真經庸齋口義》八卷 宋·林希逸撰……………710
- 0726 《沖虛至德真經解》二十卷 宋·江適註……………711
- 0727 《沖虛至德真經義解》六卷 宋徽宗趙佶註……………712
- 0728 《沖虛至德真經四解》二十卷 宋·高守元編……………712
- 0729 《沖虛至德真經釋文》二卷 唐·殷敬順撰，宋·陳景元補遺……………713
- 0730 《南華真經義海纂微》一百六卷 南宋·褚伯秀編撰……………714
- 0731 《南華真經口義》三十二卷 宋·林希逸註……………714
- 0732 《南華真經章句音義》十四卷 宋·陳景元撰……………716
- 0733 《南華真經章句餘事》一卷 宋·陳景元撰……………717
- 0734 《南華真經餘事雜錄》二卷 宋·陳景元撰……………718
- 0735 《南華真經直音》二篇同卷 宋·賈善翔撰……………718
- 0736 《南華遊》二篇同卷……………719
- 0737 《南華內篇訂正》二卷 元·吳澄撰……………720

- 0738 《南華真經循本》三十卷 明·羅勉道撰……………720
- 0739 《南華真經新傳》二十卷 宋·王元澤傳……………721
- 0740 《南華真經拾遺》一卷 宋·王元澤傳……………722
- 0741 《南華真經注疏》三十五卷 郭象註，成玄英疏……………722
- 0742 《通玄真經》十二卷 唐·徐靈府註……………723
- 0743 《洞靈真經》三卷 何璨註……………724
- 0744 《通玄真經續義》十二卷 元·杜道堅撰……………725
- 0745 《通玄真經》七卷 宋·朱弁註……………726
- 0746 《太上玄靈北斗本命延生真經註》五卷有符
元·徐道齡集註，徐道玄校正……………726
- 0747 《太上玄靈北斗本命延生真經註解》三卷 唐·玄元真人註……………727
- 0748 《太上玄靈北斗本命延生真經註》三卷有符 傅洞真註……………728
- 0749 《北斗七元金玄羽章》一卷有符……………729
- 0750 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經註》六卷 南宋·陳公註……………731
- 0751 《太上老君說常清靜經註》一卷 元·李道純註……………732
- 0752 《太上老君說常清靜經註》一卷 無名氏註……………732
- 0753 《太上老君說常清靜經註》二經同卷有圖
白玉蟾分章正誤，王元暉註……………733
- 0754 《太上老君說常清靜經註》一卷 金·侯善淵註……………734
- 0755 《太上老君說常清靜經註》一卷 唐·杜光庭註……………735
- 0756 《太上老君說常清靜經纂圖解註》一卷有圖表 元·王玠註……………736
- 0757 《太上老君元道真經註解》一卷 合明子隱芝內秀註……………736
- 0758 《太上太清天童護命妙經註》一卷 金·侯善淵註……………737
- 0759 《老子說五廚經註》一卷 唐·尹愔註……………737
- 0760 《太上三元飛星冠禁金書玉籙圖》一卷有圖……………740
- 0761 《上清金闕帝君五斗三一圖訣》一卷有圖……………741
- 0762 《四氣攝生圖》一卷有圖……………742

(下)

- 0763 《太上通靈八史聖文真形圖》一卷有符……………743
- 0764 《圖經集註衍義本草》五卷 宋·寇宗奭編撰，許洪校正……………744
- 0765 《圖經衍義本草》四十二卷有圖 寇宗奭編撰，許洪校正……………745
- 0766 《混元聖記》九卷 宋·謝守灝編……………746
- 0767 《太上老君年譜要畧》二篇同卷 宋·謝守灝編，李致道校正……………747
- 0768 《太上老君金書內序》二篇同卷……………747
- 0769 《太上混元老子史畧》三卷 宋·謝守灝編……………748
- 0770 《猶龍傳》六卷 北宋·賈善翔編……………748
- 0771 《太上說玄天大聖真武本傳神咒妙經》三經同卷……………749
- 0772 《真武靈應真君增上佑聖尊號冊文》三經同卷……………752
- 0773 《章獻明肅皇后受上清畢法錄記》三經同卷 宋·朱自英撰……………753
- 0774 《華蓋山浮丘王郭三真君事實》六卷 沈庭瑞、黃彌堅等編……………754
- 0775 《唐葉真人傳》一卷……………755
- 0776 《地祇上將溫太保傳》一卷……………756
- 0777 《玄品錄》五卷 元·張天雨編……………757
- 0778 《大滌洞天記》三卷 宋·鄧牧心撰……………757
- 0779 《壙城集仙錄》六卷 唐·杜光庭撰……………759
- 0780 《太上老君戒經》一卷……………759
- 0781 《老君音誦誠經》一卷 北魏·寇謙之撰……………760
- 0782 《太上老君經律》一卷……………762
- 0783 《太上經戒》一卷……………763
- 0784 《三洞法服科戒文》一卷 唐·張萬福編……………763
- 0785 《正一法文天師教戒科經》一卷……………764
- 0786 《女青鬼律》六卷有符……………765
- 0787 《正一威儀經》一卷……………766
- 0788 《玄門十事威儀》一卷……………767
- 0789 《太清道德顯化儀》一卷……………768

- 0790 《正一解厄醮儀》一卷……………769
- 0791 《正一出官章儀》一卷有符……………769
- 0792 《太上三五正一盟威閱籙醮儀》一卷 唐·杜光庭編……………770
- 0793 《太上正一閱籙儀》一卷 唐·杜光庭編……………771
- 0794 《正一指教齋儀》二篇同卷……………771
- 0795 《正一指教齋清旦行道儀》二篇同卷……………774
- 0796 《正一敕壇儀》三篇同卷……………774
- 0797 《正一醮宅儀》三篇同卷……………775
- 0798 《正一醮墓儀》三篇同卷……………775
- 0799 《太上洞神三皇儀》一卷……………776
- 0800 《洞神三皇七十二君齋方懺儀》一卷 唐·杜光庭編……………780
- 0801 《太上洞神太元河圖三元仰謝儀》一卷有符圖 唐·杜光庭編……………780
- 0802 《太上金書玉牒寶章儀》一卷……………781
- 0803 《天心正法修真道場設醮儀》一卷……………781
- 0804 《太上三洞傳授道德經紫虛籙拜表儀》一卷 唐·杜光庭編……………782
- 0805 《太上三五傍救醮五帝斷殛儀》一卷……………783
- 0806 《太上消災祈福醮儀》一卷……………783
- 0807 《太上金櫃玉鏡延生洞玄燭幽懺》一卷……………784
- 0808 《太上瑤臺益算寶籍延年懺》一卷……………785
- 0809 《太上正一朝天三八謝罪法懺》一卷……………785
- 0810 《真武靈應護世消災滅罪寶懺》一卷……………786
- 0811 《北極真武普慈度世法懺》十卷……………787
- 0812 《北極真武佑聖真君禮文》一卷……………788
- 0813 《太清中黃真經》二卷 九仙君撰，中黃真人註……………788
- 0814 《太清導引養生經》一卷……………790
- 0815 《太上養生胎息氣經》一卷……………791
- 0816 《太清調氣經》一卷……………792
- 0817 《太上老君養生訣》三篇同卷 華佗授廣陵吳普……………793
- 0818 《太清服氣口訣》三篇同卷……………794
- 0819 《莊周氣訣解》三篇同卷……………794
- 0820 《嵩山太无先生氣經》二卷……………795

- 0821 《延陵先生集新舊服氣經》一卷 延陵先生編，桑榆子評……796
- 0822 《諸真聖胎神用訣》一卷……797
- 0823 《胎息抱一歌》二篇同卷……798
- 0824 《幼真先生服內元炁訣》二篇同卷……798
- 0825 《胎息精微論》二篇同卷……800
- 0826 《服氣精義論》有符，二篇同卷 唐·司馬承禎撰……800
- 0827 《氣法要妙至訣》一卷……801
- 0828 《上清司命茅真君修行指迷訣》四篇同卷……802
- 0829 《神氣養形論》四篇同卷……803
- 0830 《存神鍊氣銘》四篇同卷 唐·孫思邈撰……804
- 0831 《保生銘》四篇同卷 唐·孫思邈撰……805
- 0832 《神仙食炁金櫃妙錄》一卷有符 京里先生撰……805
- 0833 《枕中記》一卷 唐·孫思邈撰……806
- 0834 《養性延命錄》二卷 梁·陶弘景撰……807
- 0835 《三洞樞機雜說》一卷……808
- 0836 《彭祖攝生養性論》三篇同卷……809
- 0837 《孫真人攝養論》三篇同卷 唐·孫思邈撰……810
- 0838 《抱朴子養生論》三篇同卷 晉·葛洪撰……811
- 0839 《養生詠玄集》一卷……811
- 0840 《神仙服食靈草菖蒲丸方》二篇同卷……812
- 0841 《上清經真丹祕訣》二篇同卷……813
- 0842 《太清經斷穀法》二篇同卷……813
- 0843 《太上肘後玉經方》二篇同卷 唐·盧遵元編……814
- 0844 《混俗頤生錄》一卷 劉詞編……815
- 0845 《保生要錄》二篇同卷 五代·蒲虔貫撰……816
- 0846 《修真祕錄》二篇同卷 符度仁編……816
- 0847 《三元延壽參贊書》五卷有圖 元·李鵬飛編……817
- 0848 《太上保真養生論》三篇同卷……818
- 0849 《養生辨疑訣》三篇同卷 唐·施肩吾撰……819
- 0850 《太上三皇寶齋神仙上錄經》三篇同卷……819
- 0851 《太清金闕玉華仙書八極神章三皇內祕文》三卷有符圖……820

- 0852 《三皇內文遺秘》一卷有符印及圖……………821
- 0853 《祕藏通玄變化六陰洞微遁甲真經》三卷有符印圖……………823
- 0854 《太上洞神玄妙白猿真經》一卷有符……………824
- 0855 《太上通玄靈印經》一卷有印……………825
- 0856 《上清鎮元榮靈經》一卷有符圖……………826
- 0857 《太上六壬明鑑符陰經》四卷……………827
- 0858 《顯道經》一卷……………829
- 0859 《神仙鍊丹點鑄三元寶照法》二篇同卷……………830
- 0860 《元陽子五假論》二篇同卷……………830
- 0861 《太清元極至妙神珠玉顆經》一卷有圖……………831
- 0862 《天老神光經》一卷有圖……………832
- 0863 《鬼谷子天髓靈文》二卷有符印……………833
- 0864 《先天玄妙玉女太上聖母資傳仙道》一卷……………834
- 0865 《思印氣訣法》一卷……………835
- 0866 《北斗治法武威經》一卷 遠清撰……………835
- 0867 《太上除三尸九蟲保生經》一卷有符圖像……………837
- 0868 《太上老君玄妙枕中內德神咒經》二經同卷……………839
- 0869 《黃庭遁甲緣身經》二經同卷……………839
- 0870 《紫庭內祕訣修行法》一卷有符……………840
- 0871 《太上老君大存思圖註訣》一卷有圖像……………841
- 0872 《太上五星七元空常訣》一卷有圖……………842
- 0873 《上玄高真延壽赤書》一卷 唐·裴鉉撰……………843
- 0874 《紫園丹經》一卷……………844
- 0875 《上清金書玉字上經》一卷有圖……………844
- 0876 《太清金液神丹經》三卷……………845
- 0877 《太清石壁記》三卷 楚澤先生編……………848
- 0878 《太清金液神氣經》三卷……………849
- 0879 《太清經天師口訣》一卷……………850
- 0880 《太清修丹祕訣》一卷……………851
- 0881 《黃帝九鼎神丹經訣》二十卷有符……………852
- 0882 《九轉靈砂大丹資聖玄經》一卷……………854

- 0883 《張真人金石靈砂論》一卷 唐·張九垓撰……………855
- 0884 《魏伯陽七返丹砂訣》二篇同卷……………856
- 0885 《太極真人九轉還丹經要訣》二篇同卷……………859
- 0886 《大洞鍊真寶經修伏靈砂妙訣》一卷 陳少微撰……………859
- 0887 《大洞鍊真寶經九還金丹妙訣》一卷 陳少微撰……………861
- 0888 《太上衛靈神化九轉丹砂法》三篇同卷……………861
- 0889 《九轉靈砂大丹》三篇同卷……………862
- 0890 《九轉青金靈砂丹》三篇同卷……………863
- 0891 《陰陽九轉成紫金點化還丹訣》二篇同卷……………863
- 0892 《玉洞大神丹砂真要訣》二篇同卷……………864
- 0893 《靈砂大丹祕訣》一卷……………865
- 0894 《碧玉朱砂寒林玉樹匱》一卷 北宋·陳大師撰……………864
- 0895 《大丹記》二篇同卷 東漢·魏伯陽口訣……………864
- 0896 《丹房須知》二篇同卷有圖 南宋·吳悞撰……………864
- 0897 《石藥爾雅》一卷 唐·梅彪撰……………867
- 0898 《稚川真人校證術》一卷有圖……………869
- 0899 《純陽呂真人藥石製》一卷……………869
- 0900 《金碧五相類參同契》三卷 漢·陰長生註……………870
- 0901 《參同契五相類祕要》一卷 漢·魏伯陽演……………871
- 0902 《陰真君金石五相類》一卷……………872
- 0903 《金石簿五九數訣》二篇同卷……………873
- 0904 《上清九真中經內訣》二篇同卷……………874
- 0905 《龍虎還丹訣》二卷 唐·金陵子撰……………875
- 0906 《金華玉液大丹》一卷……………876
- 0907 《感氣十六轉金丹》一卷有圖……………876
- 0908 《修鍊大丹要旨》二卷有圖……………877
- 0909 《通幽訣》一卷……………878
- 0910 《金華沖碧丹經祕旨》二卷有圖 南宋·孟煦撰……………879
- 0911 《還丹肘後訣》三卷……………880
- 0912 《蓬萊山西竈還丹歌》二卷 黃玄鍾撰……………881
- 0913 《抱朴子神仙金鈞經》三卷……………882

- 0914 《諸家神品丹法》六卷 883
- 0915 《鉛汞甲庚至寶集成》五卷有圖 唐·趙耐庵撰 884
- 0916 《丹房奧論》一卷 宋·程了一撰 885
- 0917 《指歸集》一卷 南宋·吳悞撰 886
- 0918 《還金述》二篇同卷 唐·陶埴撰 886
- 0919 《大丹鉛汞論》二篇同卷 唐·金竹坡撰 887
- 0920 《真元妙道要略》一卷 唐末五代·鄭思遠撰 888
- 0921 《丹方鑑源》一卷 隋·獨孤滔撰 889
- 0922 《大還丹照鑑》一卷 890
- 0923 《太清玉碑子》二篇同卷 891
- 0924 《懸解錄》二篇同卷 唐·紇于泉 892
- 0925 《軒轅黃帝水經藥法》一卷 894
- 0926 《三十六水法》二篇同卷 895
- 0927 《巨勝歌》二篇同卷 896
- 0928 《白雲仙人靈草歌》二篇同卷有草藥圖 897
- 0929 《種芝草法》二篇同卷 898
- 0930 《太白經》一卷 898
- 0931 《丹論訣旨心鑑》一卷 張元德撰 899
- 0932 《大還心鑑》二篇同卷 寒山子撰 900
- 0933 《大還丹金虎白龍論》二篇同卷 唐·還陽子撰 901
- 0934 《大丹篇》一卷 901
- 0935 《大丹問答》三篇同卷 902
- 0936 《金木萬靈論》三篇同卷 晉·葛稚川撰 902
- 0937 《紅鉛入黑鉛訣》三篇同卷 903
- 0938 《通玄祕術》一卷 晚唐·沈知言編 904
- 0939 《靈飛散傳信錄》三篇同卷 唐·齊推編 904
- 0940 《鴈門公妙解錄》三篇同卷 905
- 0941 《玄霜掌上錄》三篇同卷 905
- 0942 《太極真人雜丹藥方》一卷 906
- 0943 《玉清內書》一卷 907
- 0944 《神仙養生祕術》一卷 後趙·劉景先撰，宋·抱一子校正 907

- 0945 《太古土兌經》一卷 908
- 0946 《上洞心丹經訣》三卷有符 太極真人嗣孫手述 909
- 0947 《許真君石函記》二卷 911
- 0948 《九轉流珠神仙九丹經》二卷 太清真人述 912
- 0949 《庚道集》九卷 913
- 0950 《太上混元真錄》一卷 914
- 0951 《終南山祖庭仙真內傳》三卷 元·李道謙撰 914
- 0952 《終南山說經臺歷代真仙碑記》一卷 元·朱象先編 915
- 0953 《古樓觀紫雲衍慶集》三卷 元·朱象先編撰 916
- 0954 《玄天上帝啟聖錄》八卷 917
- 0955 《大明玄天上帝瑞應圖錄》一卷有圖像 924
- 0956 《御製真武廟碑》一卷 明成祖朱棣撰 925
- 0957 《玄天上帝啟聖靈異錄》一卷 925
- 0958 《武當福地總真集》三卷 元·劉道明編撰 926
- 0959 《武當紀勝集》一卷 元·羅霆震撰 927
- 0960 《西川青羊宮碑銘》一卷 唐·樂朋龜撰 928
- 0961 《宋東太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·扈蒙撰 928
- 0962 《宋西太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·宋綬撰 930
- 0963 《宋中太乙宮碑銘》三篇同卷 宋·呂惠卿撰 931
- 0964 《龍角山記》一卷 931
- 0965 《天壇王屋山聖跡記》一卷 晚唐·杜光庭撰 932
- 0966 《唐王屋山中巖臺正一先生廟碣》一篇 唐·衛瓘撰 933
- 0967 《唐嵩高山啟母廟碑銘》一篇 唐·崔融撰 933
- 0968 《宮觀碑誌》一卷 934
- 0969 《甘水仙源錄》十卷 元·李道謙編撰 934
- 0970 《太上老君說常清靜經頌註》二篇同卷 金·劉通微註 935
- 0971 《北斗七元金玄羽章》二篇同卷 936
- 0972 《太上洞神五星讚》一卷 漢·張平子撰 936
- 0973 《道德篇章玄頌》二卷 宋·宋鸞撰 938
- 0974 《道德真經頌》一卷 蔣融庵撰 938
- 0975 《明真破妄章頌》一卷 張繼先撰 939

0976 《諸真歌頌》一卷	939
0977 《大明御製玄教樂章》一卷	940
0978 《太上三洞表文》三卷	941
0979 《萃善錄》二卷	941
肆、《正統道藏》太玄部總目提要	943
0980 《玄精碧匣靈寶聚玄經》三卷	943
0981 《太上洞玄靈寶三一五氣真經》三經合卷	944
0982 《太上清靜元洞真文玉字妙經》三經合卷	944
0983 《太上洞玄靈寶天關經》三經合卷	945
0984 《上清無英真童合遊內變玉經》三經合卷	946
0985 《上清神寶洞房真諱上經》有符三經合卷	946
0986 《洞玄靈寶九真人五復三歸行道觀門經》三經合卷	948
0987 《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經》一卷	948
0988 《太上長文大洞靈寶幽玄上品妙經發揮》一卷	949
0989 《上清祕道九精回曜合神上真玉經》二經同卷	949
0990 《上清太淵神龍瓊胎乘景上玄玉章》二經同卷有符圖	950
0991 《淵源道妙洞真繼篇》三卷 宋·李景元註	950
0992 《古文龍虎經註疏》三卷有圖 宋·王道註疏	952
0993 《古文龍虎上經註》一卷，後附《讀龍虎經》	954
0994 《周易參同契》三卷 漢·長生陰真人註	954
0995 《周易參同契註》三卷 無名氏註	956
0996 《周易參同契》三卷 宋·鄒訢（朱熹）註，黃瑞節附錄	957
0997 《周易參同契分章通真義》三卷 五代·彭曉註	958
0998 《周易參同契鼎器歌明鏡圖》一卷 五代·彭曉註	959
0999 《周易參同契註》二卷 無名氏註	960
1000 《周易參同契發揮》九卷有圖 元·俞琰註	961
1001 《周易參同契釋疑》一卷 元·俞琰撰	962
1002 《周易參同契解》三卷有圖像 南宋·陳顯微註	962
1003 《周易參同契註》三卷 儲華谷註	963
1004 《易外別傳》附《玄牝之門賦》 元·俞琰撰	964

- 1005 《易筮通變》三卷 宋·雷思齊撰……………965
- 1006 《易圖通變》五卷有圖 宋·雷思齊撰……………965
- 1007 《太玄金鎖流珠引》二九卷有符、圖 唐·李淳風註……………966
- 1008 《真誥》二十卷 梁·陶弘景編撰……………968
- 1009 《道樞》四十二卷 宋·曾慥編……………969
- 1010 《黃帝內經素問補註釋文》五十卷
唐·王冰次註，宋·林億等校正……………971
- 1011 《黃帝內經靈樞畧》一卷……………972
- 1012 《黃帝內經靈樞集註》二十三卷 南宋·史崧校釋……………972
- 1013 《黃帝內經素問遺篇》五卷……………973
- 1014 《素問入式運氣論奧》三卷有圖 北宋·劉溫舒撰……………974
- 1015 《素問六氣玄珠密語》十七卷 唐·王冰述……………975
- 1016 《黃帝八十一難經纂圖句解》七卷有圖 南宋·李駟註……………976
- 1017 《鬼谷子》三卷……………977
- 1018 《天隱子》二書同卷 唐·司馬承禎述……………979
- 1019 《素履子》二書同卷 唐·張弧撰……………980
- 1020 《無能子》三卷……………981
- 1021 《玄真子外篇》三卷 唐·張志和撰……………982
- 1022 《劉子》十卷 劉晝撰……………982
- 1023 《山海經》十八卷 晉·郭璞註……………983
- 1024 《雲笈七籤》一百二十二卷 北宋·張君房編……………994
- 1025 《至言總》五卷 范儵然撰……………995
- 1026 《太玄寶典》三卷……………997
- 1027 《道體論》一卷 通玄先生述……………998
- 1028 《坐忘論》一卷 唐·司馬承禎撰……………999
- 1029 《大道論》一卷 周固撰撰……………1000
- 1030 《心目論》二篇同卷 唐·吳筠撰……………1001
- 1031 《三論元旨》二篇同卷……………1001
- 1032 《皇極經世》十二卷 北宋·邵雍撰……………1003
- 1033 《靈棋本章正經》二卷 晉·顏幼明註，劉宋·何承天續註…1004
- 1034 《伊川擊壤集》二十卷 北宋·邵雍撰……………1006

- 1035 《太上修真玄章》一卷…………… 1007
- 1036 《化書》六卷 五代·譚峭撰…………… 1008
- 1037 《海客論》一卷 唐·李光元(光玄)撰…………… 1010
- 1038 《悟玄篇》二篇同卷有圖 余洞真撰…………… 1010
- 1039 《太虛心淵篇》二篇同卷…………… 1011
- 1040 《玄珠錄》二卷 唐·王暉撰,王大霄編錄…………… 1012
- 1041 《雲宮法語》二卷 元·汪可孫撰…………… 1013
- 1042 《華陽陶隱居集》二卷 傅霄編…………… 1014
- 1043 《宗玄先生文集》三卷 唐·吳筠撰…………… 1015
- 1044 《宗玄先生玄綱論》二篇同卷 唐·吳筠撰…………… 1016
- 1045 《南統大君內丹九章經》二篇同卷…………… 1017
- 1046 《純陽真人渾成集》二卷 唐·呂巖撰…………… 1018
- 1047 《晉真人語錄》一卷 晉真人撰…………… 1021
- 1048 《丹陽真人語錄》一卷 王頤中編…………… 1022
- 1049 《無為清靜長生真人至真語錄》一卷 劉處玄撰…………… 1023
- 1050 《盤山棲雲王真人語錄》一卷 金·王志謹述…………… 1025
- 1051 《清庵瑩蟾子語錄》六卷有圖 元·李道純述,柴元皋等編集 1025
- 1052 《上清太玄集》十卷 金·侯善淵撰…………… 1027
- 1053 《洞淵集》九卷 宋·李思聰編撰…………… 1028
- 1054 《洞淵集》五卷 金·長筌子撰…………… 1029
- 1055 《玄教大公案》二卷 元·苗太素撰,弟子王志道編集…………… 1030
- 1056 《玄宗直指萬法同歸》七卷有圖 金末·牧常晃撰,黃本仁編 1031
- 1057 《上陽子金丹大要》十六卷 元·陳致虛撰…………… 1033
- 1058 《上陽子金丹大要圖》一卷有圖 元·陳致虛撰…………… 1035
- 1059 《上陽子金丹大要列仙誌》一卷 元·陳致虛撰…………… 1035
- 1060 《上陽子金丹大要仙派》一卷 元末·陳致虛撰…………… 1036
- 1061 《原陽子法語》二卷 明·趙宜真撰…………… 1037
- 1062 《金丹直指》一卷 宋·周無所住撰…………… 1038
- 1063 《道禪集》一卷 金·王志坦編…………… 1039
- 1064 《還真集》一卷有圖 元末明初·王道淵撰…………… 1040
- 1065 《道玄篇》 元末明初·王道淵撰…………… 1041

1066	《隨機應化錄》二卷	元末明初·何道全撰，賈道玄編	1041
1067	《修鍊須知》一卷		1042
1068	《玉室經》二篇同卷	李成之撰	1043
1069	《真人高象先金丹歌》二篇同卷	高象先撰	1043
1070	《金丹真一論》一卷	百玄子撰	1044
1071	《金丹四百字》一卷	張伯端撰，黃自如註	1045
1072	《龍虎還丹訣頌》一卷	宋·林太古撰，谷神子註	1046
1073	《龍虎元旨》二篇同卷	唐·董師元傳，成君撰	1047
1074	《龍虎還丹訣》二篇同卷	宋·李真人撰	1047
1075	《內丹祕訣》二篇同卷		1048
1076	《漁莊邂逅錄》二篇同卷	南宋·吳悞撰	1049
1077	《金丹正宗》二篇同卷	宋·胡混成撰	1049
1078	《還丹復命篇》二篇同卷	宋·薛道光撰	1050
1079	《爰清子至命篇》二卷有圖	南宋·王慶昇撰	1051
1080	《翠虛篇》一卷	南宋·陳楠撰	1051
1081	《還源篇》三篇同卷	宋·石泰撰	1051
1082	《還丹至藥篇》三篇同卷	賢芝膺圖撰	1054
1083	《亶甲集》三篇同卷	趙民撰	1054
1084	《金液大丹詩》一卷		1055
1085	《證道歌》二篇同卷	左掌子撰	1056
1086	《陳先生內丹訣》二篇同卷	宋·陳朴撰	1056
1087	《洞元子內丹訣》二卷		1057
1088	《內丹還元訣》二篇同卷		1058
1089	《長生指要篇》二篇同卷有圖	宋·林自然撰	1059
1090	《鳴鶴餘音》九卷	元·彭致中編	1060
伍、《正統道藏》太平部總目提要			
1091	《太平經鈔》十卷		1062
1092	《太平經》五十七卷		1062
1093	《太平經複文序》一卷		1064
1094	《太平經聖君祕旨》一卷		1065

- 1095 《太上靈寶淨明洞神上品經》二卷…………… 1066
- 1096 《太上靈寶淨明玉真樞真經》四經同卷…………… 1068
- 1097 《太上靈寶淨明道元正印經》四經同卷…………… 1068
- 1098 《太上靈寶淨明天尊說禦瘟經》四經同卷有符…………… 1068
- 1099 《太上靈寶首入淨明四規明鑑經》四經同卷…………… 1069
- 1100 《太上靈寶淨明九仙水經》二經同卷有圖…………… 1070
- 1101 《太上靈寶淨明中黃八柱經》二經同卷…………… 1070
- 1102 《淨明忠孝全書》六卷 黃元吉等編…………… 1071
- 1103 《太玄真一本際妙經》一卷…………… 1073
- 1104 《太上洞玄靈寶八仙王教誡經》二經同卷…………… 1075
- 1105 《太上洞玄靈寶國王行道經》二經同卷…………… 1075
- 1106 《太上洞玄靈寶本行宿緣經》二經同卷…………… 1076
- 1107 《太上洞玄靈寶本行因緣經》二經同卷…………… 1078
- 1108 《洞玄靈寶太上真人問疾經》一卷…………… 1079
- 1109 《太極左仙公說神符經》二經同卷…………… 1080
- 1110 《太上洞玄靈寶飛行三界通微內思妙經》二經同卷有圖…………… 1081
- 1111 《洞玄靈寶玄一真人說生死輪轉因緣經》一卷…………… 1081
- 1112 《太上洞玄靈寶中和經》一卷…………… 1082
- 1113 《太上洞玄靈寶三十二天尊應號經》二卷…………… 1083
- 1114 《太上靈寶昇玄內教經中和品述議疏》一卷…………… 1084
- 1115 《一切道經音義妙門由起》一卷 唐·史崇等編…………… 1084
- 1116 《洞玄靈寶玄門大義》一卷…………… 1086
- 1117 《洞玄靈寶三洞奉道科戒營始》六卷 金明七真撰…………… 1090
- 1118 《洞玄靈寶道學科儀》二卷 太極太虛真人撰…………… 1092
- 1119 《陸先生道門科畧》一卷 劉宋·陸修靜撰…………… 1093
- 1120 《道門經法相承次序》三卷…………… 1093
- 1121 《道教義樞》十卷 唐·孟安排編…………… 1094
- 1122 《道典論》四卷…………… 1095
- 1123 《太上妙法本相經》三卷…………… 1095
- 1124 《上清道類事相》四卷 唐·王懸河編…………… 1096
- 1125 《上方靈寶無極至道開化真經》三卷…………… 1097

- 1126 《上方鈞天演範真經》二經同卷…………… 1098
- 1127 《太平兩同書》二經同卷 唐·羅隱撰…………… 1099
- 1128 《洞玄靈寶左玄論》四卷…………… 1100
- 1129 《上清太玄鑑誠論》一卷 金·侯善淵撰…………… 1101
- 1130 《無上祕要》一百卷 北周武帝詔命編纂…………… 1101
- 1131 《三洞珠囊》十卷 唐初·王懸河編…………… 1103
- 1132 《雲山集》八卷 元·姬志真撰…………… 1104
- 1133 《仙樂集》五卷 金·劉處玄撰…………… 1105
- 1134 《漸悟集》二卷 金·馬鈺撰…………… 1107
- 1135 《草堂集》一卷 金·王丹桂撰…………… 1108
- 1136 《自然集》一卷…………… 1108
- 1137 《玄真子鳴真集》一卷 金·玄虛子撰…………… 1109
- 1138 《葆光集》三卷 金·尹志平撰…………… 1109
- 1139 《西雲集》三卷 元·祁志誠撰…………… 1110
- 1140 《勿齋先生文集》二卷 南宋·楊至質撰…………… 1111
- 1141 《洞玄金玉集》十卷 金·馬鈺撰…………… 1111
- 1142 《丹陽神光燦》一卷 金·馬鈺撰…………… 1112
- 1143 《悟真集》二卷 金·李通玄撰…………… 1113
- 1144 《雲光集》四卷 金·王處一撰…………… 1114
- 1145 《重陽全真集》十三卷 金·王嘉撰…………… 1115
- 1146 《重陽教化集》三卷 金·王嘉、馬鈺撰…………… 1116
- 1147 《重陽分梨十化集》二卷 金·王嘉、馬鈺撰…………… 1117
- 1148 《重陽真人金闕玉鎖訣》三篇同卷 金·王嘉撰…………… 1117
- 1149 《馬自然金丹口訣》三篇同卷 宋·馬自然撰…………… 1119
- 1150 《重陽真人授丹陽二十四訣》三篇同卷 金·王嘉撰…………… 1119
- 1151 《礪溪集》六卷 金·丘處機撰…………… 1120
- 1152 《諱先生水雲集》三卷 金·譚處端撰…………… 1121
- 1153 《太古集》四卷有圖 金·郝大通撰…………… 1123
- 1154 《孫真人備急千金要方》九十三卷
唐·孫思邈撰，宋·林億等校正…………… 1125
- 1155 《急救仙方》十一卷…………… 1126

- 1156 《仙傳外科祕方》十一卷 元·楊清叟編述，明·趙宜真集… 1127
- 1157 《法海遺珠》四十六卷有符印圖像…………… 1128
- 陸、《正統道藏》太清部總目提要…………… 1130
- 1158 《太上感應篇》三十卷 宋·李昌齡註，鄭清之讚…………… 1130
- 1159 《太上老君中經》二卷…………… 1135
- 1160 《太上老君清靜心經》二經同卷…………… 1136
- 1161 《太上老君說上七減罪集福妙經》二經同卷…………… 1137
- 1162 《鬻子》二卷 唐·逢行珪註…………… 1138
- 1163 《公孫龍子》三卷…………… 1139
- 1164 《尹文子》二卷…………… 1140
- 1165 《子華子》十卷 程本著…………… 1141
- 1166 《鶡冠子》三卷 北宋·陸佃註…………… 1143
- 1167 《墨子》十五卷…………… 1144
- 1168 《韓非子》二十卷…………… 1146
- 1169 《黃石公素書》一卷 宋·魏魯註…………… 1147
- 1170 《黃石公素書》一卷 宋·張商英註…………… 1148
- 1171 《孫子註解》十三卷…………… 1148
- 1172 《孫子遺說》一卷 鄭友賢撰…………… 1150
- 1173 《天原發微》十八卷 宋·鮑雲龍撰，方回校正…………… 1151
- 1174 《太玄經集註》六卷 宋·司馬光註…………… 1151
- 1175 《淮南鴻烈解》二十八卷…………… 1153
- 1176 《抱朴子內篇》二十卷 東晉·葛洪撰…………… 1154
- 1177 《抱朴子別旨》 東晉·葛洪撰…………… 1155
- 1178 《抱朴子外篇》五十卷 東晉·葛洪撰…………… 1156
- 1179 《橐籥子》一卷附《陰丹內篇》…………… 1157
- 1180 《天機經》一卷…………… 1157
- 1181 《祕傳正陽真人靈寶畢法》三卷 鍾離權著，呂岳傳…………… 1158
- 柒、《正統道藏》正乙部總目提要…………… 1160
- 1182 《大惠靜慈妙樂天尊說福德五聖經》三經同卷有符…………… 1160

- 1183 《太上正一咒鬼經》三經同卷…………… 1161
- 1184 《太上洞玄靈寶天尊說羅天大醮上品妙經》三經同卷…………… 1162
- 1185 《老君變化無極經》四經同卷…………… 1163
- 1186 《太上金華天尊救劫護命妙經》四經同卷…………… 1163
- 1187 《無上三天法師說陰育眾生妙經》四經同卷有符…………… 1164
- 1188 《太上說青玄雷令法行因地妙經》四經同卷…………… 1164
- 1189 《上清太霄隱書元真洞飛二景經》二經同卷…………… 1165
- 1190 《洞玄靈寶太上六齋十直聖紀經》二經同卷…………… 1166
- 1191 《道要靈祇神鬼品經》一卷…………… 1168
- 1192 《洞神八帝元變經》一卷有符及圖…………… 1169
- 1193 《太上三天正法經》一卷…………… 1170
- 1194 《太上正一法文經》一卷…………… 1171
- 1195 《三天內解經》二卷 徐氏撰…………… 1172
- 1196 《上清明鑑要經》一卷…………… 1173
- 1197 《太上明鑑真經》一卷有符有圖…………… 1174
- 1198 《太上三五正一盟威錄》六卷有圖像靈符…………… 1176
- 1199 《太上正一盟威法錄》一卷有符圖…………… 1179
- 1200 《正一法文十籙召儀》一卷 附：《正一法文傳都功版儀》… 1179
- 1201 《醮三洞真文五法正一盟威籙立成儀》一卷有圖 唐張萬福撰 1180
- 1202 《太上玄天真武無上將軍籙》一卷有符像…………… 1181
- 1203 《高上大洞文昌司祿紫陽寶籙》三卷有符印圖像…………… 1182
- 1204 《太上北極伏魔神呪殺鬼籙》一卷有符像印…………… 1183
- 1205 《太上正一延生保命籙》一卷有符及圖…………… 1184
- 1206 《太上正一解五音呪詛祕籙》一卷有符及圖…………… 1184
- 1207 《正一法文經章官品》四卷…………… 1185
- 1208 《高上神霄玉清真王紫書大法》十二卷有符印圖像…………… 1186
- 1209 《道法會元》二百六十八卷有符、印、圖、像…………… 1188
- 1210 《上清靈寶大法》六十六卷有符印圖像
宋·甯全真授，王契真編…………… 1189
- 1211 《上清靈寶大法》四十五卷有符、印、圖、像 宋·金允中編 1192
- 1212 《道門定制》十卷，有符、印、圖 呂元素編…………… 1195

- 1213 《道門科範大全集》八十七卷 杜光庭撰，仲勵編…………… 1196
- 1214 《道門通教必用集》九卷有符、印、圖 呂太古、馬道逸編… 1197
- 1215 《太上助國救民總真祕要》十卷有符印圖 北宋末·元妙宗編 1198
- 1216 《正一論》二篇同卷…………… 1200
- 1217 《全真坐鉢捷法》二篇同卷有圖…………… 1201
- 1218 《太平御覽》三卷 北宋·李昉…………… 1201
- 1219 《道書援神契》一卷…………… 1202
- 1220 《道門十規》一卷 明·張宇初撰…………… 1202
- 1221 《重陽立教十五論》一卷 金·王嘉撰…………… 1203
- 1222 《丹陽真人直言》 金·馬鈺撰…………… 1204
- 1223 《全真清規》一卷 陸道和編…………… 1204
- 1224 《太上出家傳度儀》一卷 賈善翔編…………… 1205
- 1225 《三洞修道儀》一卷 劉若拙口授，孫夷中編撰…………… 1206
- 1226 《傳授經戒儀註訣》一卷…………… 1207
- 1227 《正一修真略儀》一卷…………… 1207
- 1228 《太上洞玄靈寶三洞經誡法錄擇日曆》一卷 唐·張萬福撰… 1209
- 1229 《傳授三洞經戒法錄畧說》二卷 唐·張萬福撰…………… 1209
- 1230 《正一法文法錄部儀》一卷有符…………… 1210
- 1231 《正一法文太上外錄儀》一卷…………… 1211
- 1232 《受錄次第法信儀》一卷有符…………… 1211
- 1233 《洞玄靈寶道士明鏡法》二篇同卷…………… 1213
- 1234 《洞玄靈寶課中法》二篇同卷有圖…………… 1213
- 1235 《太清玉司左院祕要上法》一卷有符印 洞上真人霞映撰…………… 1214
- 1236 《三洞群仙錄》二十卷 陳葆光編撰…………… 1214
- 1237 《三十代天師虛靖真君語錄》七卷 張繼先撰，張宇初編次… 1215
- 1238 《沖虛通妙侍宸王先生家話》一卷 王文卿撰…………… 1216
- 1239 《虛靖沖和先生徐神翁語錄》二卷 朱宋卿編…………… 1217
- 1240 《靜餘玄問》一卷 白玉蟾述…………… 1218
- 1241 《道法心傳》一卷有圖 元·王惟一撰…………… 1218
- 1242 《雷法議玄篇》一卷有符像 萬宗師等撰…………… 1219
- 1243 《老子微旨例畧》一卷 魏·王弼撰…………… 1221

- 1244 《真仙直指語錄》二卷 元·玄全子編…………… 1221
- 1245 《群仙要語纂集》二卷 董滢醇編…………… 1222
- 1246 《諸真內丹集要》三卷 元·玄全子編…………… 1223
- 1247 《龍虎精微論》三篇同卷…………… 1224
- 1248 《三要達道篇》三篇同卷…………… 1224
- 1249 《六根歸道論》三篇同卷…………… 1225
- 1250 《意林》五卷 唐·馬總編…………… 1225
- 1251 《莊列十論》一卷 宋·李元卓撰…………… 1227
- 1252 《離峰老人集》二卷 金·于道顯撰…………… 1228
- 1253 《北帝七元紫庭延生祕訣》一卷有符…………… 1229
- 1254 《鄧天君玄靈八門報應內旨》一卷有圖…………… 1231
- 1255 《九天上聖祕傳金符經》二經同卷有圖…………… 1232
- 1256 《天皇太一神律避穢經》二經同卷…………… 1233
- 1257 《上清修身要事經》一卷…………… 1234
- 1258 《正一法文修真旨要》一卷有印…………… 1236
- 1259 《洞玄靈寶真人修行延年益算法》一卷…………… 1236
- 1260 《三洞道士居山修鍊科》一卷有符…………… 1237
- 1261 《正一天師告趙昇口訣》一卷…………… 1238
- 1262 《玄和子十二月卦金訣》一卷…………… 1238
- 1263 《兩陽氣候親機》一卷有圖…………… 1239
- 1264 《盤天經》一卷…………… 1240
- 1265 《道法宗旨圖衍義》二卷有圖 元·鄧柟纂圖，章希賢衍義… 1241
- 1266 《洞玄靈寶五感文》一卷 劉宋·陸修靜撰…………… 1242
- 1267 《靈書肘後鈔》一卷有圖…………… 1243
- 1268 《玄壇刊誤論》一卷 五代·張若海編…………… 1243
- 1269 《五嶽真形圖序論》一卷…………… 1244
- 1270 《高上神霄宗師受經式》一卷…………… 1245
- 1271 《太上洞神行道授度儀》一卷…………… 1246
- 1272 《太上洞神三皇傳授儀》一卷…………… 1247
- 1273 《翊聖保德傳》三卷 宋·王欽若編…………… 1247
- 1274 《廬山太平興國宮採訪真君事實》七卷…………… 1249

- 1275 《正一法文經護國醮海品》一卷…………… 1250
- 1276 《元辰章醮立成曆》二卷…………… 1251
- 1277 《六十甲子本命元辰曆》一卷…………… 1252
- 1278 《太上洞神洞淵神咒治病口章》一卷…………… 1253
- 1279 《上清經祕訣》三篇同卷…………… 1255
- 1280 《靈寶鍊度五仙安靈鎮神黃縉章法》三篇同卷…………… 1255
- 1281 《上清太微帝君結帶真文法》三篇同卷…………… 1256
- 1282 《上清黃書過度儀》一卷有符…………… 1256
- 1283 《太上洞玄靈寶二部傳授儀》一卷…………… 1258
- 1284 《洞玄靈寶八節齋宿啟儀》一卷…………… 1258
- 1285 《洞玄靈寶五老攝召北酆鬼魔赤書玉訣》一卷…………… 1259
- 1286 《四聖真君靈籤》一卷…………… 1259
- 1287 《玄真靈應寶籤》三卷…………… 1261
- 1288 《大慈好生九天衛房聖母元君靈應寶籤》一卷…………… 1262
- 1289 《洪恩靈濟真君靈籤》一卷…………… 1262
- 1290 《靈濟真君注生堂靈籤》一卷…………… 1263
- 1291 《扶天廣聖如意靈籤》一卷…………… 1263
- 1292 《贛州聖濟廟靈跡碑》二篇同卷 明·宋濂撰…………… 1264
- 1293 《護國嘉濟江東王靈籤》二篇同卷 南宋·傅燦撰…………… 1264
- 1294 《葛仙翁肘後備急方》八卷
東晉·葛洪撰，梁·陶弘景、金·楊用道增補…………… 1265
- 1295 《海瓊白真人語錄》四卷 彭耜編…………… 1266
- 1296 《海瓊問道集》一卷 宋·白玉蟾撰，留元長編集…………… 1267
- 1297 《海瓊傳道集》一卷有圖 宋·洪知常編…………… 1267
- 1298 《清和真人北遊語錄》四卷 元·段志堅編…………… 1268
- 1299 《峴泉集》十二卷 明·張宇初撰…………… 1269
- 1300 《太上大道玉清經》十卷…………… 1271
- 1301 《洞真高上玉帝大洞雌一玉檢五老寶經》一卷…………… 1272
- 1302 《洞真太上素靈洞元大有妙經》一卷有符…………… 1273
- 1303 《洞真上清青要紫書金根眾經》二卷有符…………… 1275

1304 《洞真上清太微帝君步天網飛地紀金簡玉字上經》一卷 有符及圖	1276
1305 《洞真上清開天三圖七星移度經》二卷有符	1277
1306 《洞真太上三元流珠經》一卷有符	1279
1307 《洞真西王母寶神起居經》一卷有符	1280
1308 《洞真太上八素真經精耀三景妙訣》一卷	1281
1309 《洞真太上八素真經修習功業妙訣》一卷	1281
1310 《洞真太上八素真經三五行化妙訣》一卷	1282
1311 《洞真太上八素真經服食日月皇華訣》一卷有符	1283
1312 《洞真太上八素真經登壇符札妙訣》一卷有符	1285
1313 《洞真太上八素真經占候入定妙訣》一卷	128
1314 《洞真上清龍飛九道尺素隱訣》一卷	12
1315 《洞真太上三九素語玉精真訣》一卷有符	12
1316 《洞真太上八道命籍經》二卷	12
1317 《太上九赤班符五帝內真經》一卷有符	1289
1318 《洞真太一帝君太丹隱書洞真玄經》一卷有符	1291
1319 《洞真上清神州七轉七變舞天經》一卷有符	1293
1320 《洞真太上紫度炎光神元變經》一卷有符	1294
1321 《洞真太上神虎玉經》二經同卷有符	1296
1322 《洞真太上神虎隱文》二經同卷	1297
1323 《洞真太上紫文丹章》二經同卷	1298
1324 《洞真太上金篇虎符真文經》二經同卷有符	1298
1325 《洞真太微金虎真符》一卷有符	1299
1326 《洞真太上太素玉籙》有真文有圖 二籙同卷	1299
1327 《洞真八景玉籙晨圖隱符》有符 二籙同卷	1300
1328 《洞真太上倉元上籙》有符 二籙同卷	1301
1329 《洞真太上上皇民籍定真玉籙》二籙同卷	1301
1330 《洞真太上紫書籙傳》一卷	1302
1331 《洞真黃書》一卷有圖	1303
1332 《洞真太上說智慧消魔真經》五卷有符	1303
1333 《洞真太上道君元丹上經》一卷有符	1305

- 1334 《洞真金房度命錄字迴年三華寶曜內真上經》一卷…………… 1306
- 1335 《洞真太上上清內經》一卷有符…………… 1306
- 1336 《洞真太上丹景道精經》一卷…………… 1307
- 1337 《洞真太上青牙始生經》二經同卷…………… 1308
- 1338 《洞真三天祕諱》二經同卷…………… 1309
- 1339 《洞真太上飛行羽經九真昇玄上記》一卷…………… 1309
- 1340 《洞真太上太霄琅書》十卷有符…………… 1310
- 1341 《上清道寶經》五卷…………… 1312
- 1342 《上清太上開天龍矯經》五卷…………… 1312
- 1343 《上清太上玉清隱書滅魔神慈高玄真經》一卷有符…………… 1314
- 1344 《上清高上滅魔王帝神慈玉清隱書》一卷有符文及圖像…………… 1316
- 1345 《上清高上滅魔王洞景金元玉清隱書經》一卷…………… 1316
- 1346 《上清高上金元羽章玉清隱書經》一卷有符…………… 1316
- 1347 《上清丹景道精隱地八術經》二卷有符…………… 1318
- 1348 《上清九天上帝祝百神內名經》二經同卷…………… 1319
- 1349 《上清七聖玄紀經》二經同卷…………… 1320
- 1350 《上清太上迴元隱道除罪籍經》一卷…………… 1321
- 1351 《上清太極真人撰所施行祕要經》一卷…………… 1322
- 1352 《上清洞真智慧觀身大戒文》一卷…………… 1323
- 1353 《上清元始譜錄太真玉訣》一卷有符…………… 1323
- 1354 《上清天關三圖經》一卷有圖…………… 1325
- 1355 《上清河圖內玄經》二卷有像有符及圖像…………… 1325
- 1356 《上清迴神飛霄登空招五星上法經》一卷…………… 1326
- 1357 《上清化形隱景登昇保仙上經》一卷…………… 1327
- 1358 《上清迴耀飛光日月精華上經》二經同卷…………… 1328
- 1359 《上清素靈上篇》二經同卷…………… 1328
- 1360 《上清高上玉晨鳳臺曲素上經》一卷有符及圖…………… 1329
- 1361 《上清外國放品青童內文》二卷有符…………… 1331
- 1362 《上清諸真人授經時頌金真章》一卷…………… 1332
- 1363 《上清無上金元玉清金真飛元步虛玉章》一卷…………… 1333
- 1364 《上清太上帝君九真中經》二卷…………… 1333

- 1365 《上清太上九真中經絳生神丹訣》一卷…………… 1336
- 1366 《上清金真玉光八景飛經》一卷有符…………… 1337
- 1367 《上清玉帝七聖玄紀迴天九霄經》一卷有符…………… 1339
- 1368 《上清太上黃素四四方經》一卷…………… 1341
- 1369 《上清明堂玄丹真經》一卷有符像…………… 1341
- 1370 《上清九丹上化胎精中記經》一卷有符…………… 1342
- 1371 《上清太上元始耀光金虎鳳文章寶經》一卷有符…………… 1343
- 1372 《上清太一帝君太丹隱書解胞十二結節圖訣》一卷有圖像…………… 1344
- 1373 《上清洞真天寶大洞三景寶錄》二卷有符、圖…………… 1345
- 1374 《上清大洞三景玉清隱書訣錄》一卷有符、圖…………… 1346
- 1375 《上清元始高上玉皇九天譜錄》一卷…………… 1347
- 1376 《上清金真玉皇上元九天真靈三百六十五部元錄》一卷有符…………… 1348
- 1377 《上清高聖太上大道君洞真金元八景玉錄》一卷…………… 1348
- 1378 《上清洞天三五金剛玄籙儀》一卷有符及圖像…………… 1349
- 1379 《上清瓊宮靈飛六甲籙》一卷有符像…………… 1350
- 1380 《上清曲素訣解籙》一卷有符像圖…………… 1350
- 1381 《上清元始變化寶真上經九靈太妙龜山玄籙》三卷有符…………… 1352
- 1382 《上清高上龜山玄籙》一卷有符…………… 1353
- 1383 《上清大洞九微八道大經妙籙》一卷有符…………… 1353
- 1384 《上清河圖寶籙》一卷有符、圖…………… 1354
- 1385 《四斗二十八宿天帝大籙》一卷有符圖…………… 1354
- 1386 《大乘妙林經》三卷…………… 1356
- 1387 《太上元寶金庭無為妙經》一卷…………… 1357
- 1388 《上清黃庭養神經》一卷有圖符…………… 1357
- 1389 《太上黃庭中景經》一卷 李千乘注…………… 1358
- 1390 《上清黃庭五藏六府真人玉軸經》一卷有圖…………… 1359
- 1391 《上清仙府瓊林經》一卷…………… 1360
- 1392 《上清太極真人神仙經》一卷…………… 1361
- 1393 《長生胎元神用經》一卷 郎肇注…………… 1362
- 1394 《太上靈寶芝草品》一卷…………… 1363
- 1395 《洞玄靈寶二十四生圖經》一卷有符…………… 1364

- 1396 《玉清上宮科太真文》一卷有符、像…………… 1368
- 1397 《太上九真明科》一卷…………… 1369
- 1398 《洞玄靈寶千真科》一卷…………… 1369
- 1399 《洞玄靈寶長夜之府九幽玉匱明真科》一卷…………… 1370
- 1400 《太上元始天尊說北帝伏魔神咒妙經》十卷有符圖 歐陽燾受 1371
- 1401 《北帝伏魔經法建壇儀》一卷 明·盧中苓編…………… 1373
- 1402 《伏魔經壇謝恩醮儀》一卷…………… 1374
- 1403 《北帝說豁落七元經》二經同卷有符…………… 1374
- 1404 《七元真訣語驅疫祕經》二經同卷有符…………… 1376
- 1405 《七元璇璣召魔品經》二經同卷…………… 1376
- 1406 《元始說度酆都經》二經同卷…………… 1377
- 1407 《七元召魔伏六天神咒經》一卷有符…………… 1377
- 1408 《七元真人說神真靈符經》二經同卷…………… 1378
- 1409 《太上紫微中天七元真經》二經同卷…………… 1379
- 1410 《枕中經》三經同卷…………… 1380
- 1411 《太清元道真經》三經同卷…………… 1380
- 1412 《太上老君太素經》三經同卷…………… 1381
- 1413 《靈信經旨》二經同卷…………… 1382
- 1414 《唐太古妙應孫真人福壽論》二經同卷 唐·孫思邈撰…………… 1383
- 1415 《太清道林攝生論》一卷…………… 1383
- 1416 《侍帝晨東華上佐司命楊君傳記》一卷…………… 1384
- 1417 《長春真人西遊記》二卷 元·李志常撰…………… 1385
- 1418 《道藏闕經目錄》二卷…………… 1386
- 1419 《道藏經目錄》四卷…………… 1387
- 捌、《續道藏》總目提要…………… 1389
- 1420 《續道藏經目錄》一卷…………… 1389
- 1421 《太上中道妙法蓮華經》十卷…………… 1389
- 1422 《太上元始天尊說寶月光皇后聖母孔雀明王經》三卷…………… 1390
- 1423 《上清元始變化寶真上經》一卷有符…………… 1392
- 1424 《太上老君開天經》一卷…………… 1393

1425 《太上老君虛無自然本起經》一卷	1394
1426 《洞玄靈寶玉京山步虛經》一卷	1395
1427 《高上玉皇本行集經註》十卷 明·周玄貞集註	1401
1428 《元始天尊說東嶽化身濟生度死拔罪解冤保命玄範誥咒妙經》 一卷	1401
1429 《太上三元賜福赦罪解厄消災延生保命妙經》一卷	1403
1430 《太上元陽上帝無始天尊說火車王靈官真經》一卷	1404
1431 《元始天尊說藥王救八十一難真經》一卷	1405
1432 《碧霞元君護國庇民普濟保生妙經》一卷	1406
1433 《太上大聖朗靈上將護國妙經》一卷	1407
1434 《太上老君說城隍感應消災集福妙經》一卷	1408
1435 《太上洞玄靈寶五顯靈觀華光本行妙經》二經同卷	1409
1436 《太上說通真高皇解冤經》二經同卷	1411
1437 《中天紫微星真寶懺》一卷	1412
1438 《紫皇鍊度玄科》一卷	1413
1439 《先天斗母奏告玄科》一卷	1414
1440 《朝真發願懺悔文》一卷	1415
1441 《靈寶施食法》七經同卷	1415
1442 《太微帝君二十四神回元經》七經同卷	1416
1443 《北斗九皇隱諱經》七經同卷	1417
1444 《高上玉宸憂樂章》七經同卷	1417
1445 《太上洞真徊玄章》七經同卷	1418
1446 《上清金章十二篇》七經同卷	1418
1447 《太上洞玄濟眾經》七經同卷	1419
1448 《大洞經吉祥神咒法》七經同卷	1419
1449 《皇明恩命世錄》九卷	1420
1450 《漢天師世家》四卷 明·張正常、張國祥撰	1421
1451 《弘道錄》五十六卷 明·邵經邦編撰	1422
1452 《消搖墟經》二卷 明·洪自誠撰	1422
1453 《長生詮經》一卷	1423
1454 《無生訣經》一卷	1424

1455	《徐仙翰藻》十四卷	元·陳夢根編撰	1425
1456	《贊靈集》四卷		1425
1457	《徐仙真錄》五卷	明·方文照編	1425
1458	《儒門崇理折衷堪輿完孝錄》八卷		1425
1459	《岱史》十八卷	明·查志隆撰	1425
1460	《易因》六卷	明·李贄撰	1425
1461	《古易考原》三卷有圖	明·梅鷟撰	1425
1462	《易林》十卷	漢·焦延壽撰	1425
1463	《搜神記》六卷		1425
1464	《太初元氣接要保生之論》一卷		1425
1465	《化書》六卷	五代·譚峭撰	1425
1466	《水鏡錄》一卷		1425
1467	《諸神聖誕日玉匣記等集》一卷		1425
1468	《玄天上帝百字聖號》一卷		1425
1469	《天皇至道太清玉冊》八卷	明·朱權編撰	1425
1470	《呂祖志》六卷有圖像符		1425
1471	《紫微斗數》三卷		1425
1472	《老子翼》六卷	明·焦竑編撰	1425
1473	《莊子翼》八卷	附《莊子翼附錄》一卷 明·焦竑編撰	1425
參考書目			1425