

001 無上祕要

經名：無上祕要。唐，不著撰人。原一百卷，今存六十八卷。底本出處：《正統道藏》太平部。參校版本：敦煌寫本 P.2861、DX169a + 169a、DX2632a、S.80、P.2632、S.5382、P.2371、P.3327、P.3141、P.3773 及《佚籍叢殘》珍字二〇所收羅振玉校錄敦煌唐寫本《無上祕要》卷五十二殘本。

目錄

卷一 闕
卷二 闕
卷三
日品
月品
星品

卷四

三界品
九地品
靈山品
林樹品
山洞品
洞天品
神水品
卷五
人品
身神品
人壽品
卷六
劫運品
帝王品
洲國品
論意品
王政品
卷七
修真養生品
卷八
尸解藥石品 此品舊本重出不錄，今備見八十七卷

卷九

靈官昇降品
衆聖會議品
卷十 闕
卷十一 闕
卷十二 闕
卷十三 闕
卷十四 闕
卷十五
衆聖本迹品中
卷十六
衆聖本迹品下
卷十七
衆聖冠服品上
卷十八
衆聖冠服品下
卷十九
天帝衆真儀駕品
卷二十
仙歌品
卷二十一
仙都宮室品
卷二十二

三界官府品

卷二十三

真靈治所品

正一炁治品

卷二十四

三寶品

真文品

天瑞品

地應品

卷二十五

三皇要用品

卷二十六

靈寶符效品

卷二十七

上清神符品

卷二十八

九天生神章品

九天瓊文品

卷二十九

三十二天讚頌品

卷三十

經文出所品

經符異名品

卷三十一

經德品

經文存廢品

遇經宿分品

卷三十二

衆聖傳經品

傳經年限品

卷三十三

輕傳受罰品

卷三十四

師資品

法信品

授度品

卷三十五

授度齋辭宿啓儀品

卷三十六

卷三十七

授道德五千文儀品

卷三十八

授洞神三皇儀品

卷三十九

授洞玄真文儀品

卷四十

授洞真上清儀品闕後

卷四十一

策杖品

策版品

投簡品

奏簡文品

卷四十二

事師品

修學品

卷四十三

修道冠服品

說經軌度品

誦經品

卷四十四

洞真三元品誠儀

卷四十五

玉清下元戒品

玉清中元戒品

玉清上元戒品

洞真智慧觀身大戒經品

卷四十六

昇玄戒品

洞玄戒品

洞神戒品
正一五戒品
卷四十七 齋戒品
受法持齋品
卷四十八 靈寶齋宿啓儀品
卷四十九 三皇齋品
卷五十 塗炭齋品
次衛靈神咒
卷五十一 盟真齋品
卷五十二 三元齋品
卷五十三 金錄齋品
卷五十四 黃錄齋品
卷五十五 太真下元齋品
卷五十六

太真中元齋品
卷五十七 太真上元齋品
卷五十八至六十四 闕
卷六十五 專誠品
柔弱品
虛靖品
山居品
違俗品
卷六十六 沐浴品
入室品
明燈品
燒香品
叩齒品
咒請品
卷六十七至七十三 闕
卷七十四 啓志願品
卷七十五 闕
卷七十六 服五氣品

咽雲牙品
餌玄根品
卷七十七 闕
卷七十八 地仙藥品
天仙藥品
太清藥品
太極藥品
上清藥品
玉清藥品
卷七十九至八十二 闕
卷八十三 得鬼官道人名品
得地仙道人名品
得地真道人名品
得九宮道人名品
卷八十四 得太清道人名品
得太極道人名品
卷八十五至八十六 闕
卷八十七 尸解品
卷八十八

易形品

長生品

地仙品

天仙品

昇月庭品

昇日門品

卷八十九至九十闕

卷九十一

昇太極宮品

昇太微宮品

卷九十二

昇上清品上

卷九十三

昇上清品下

卷九十四

昇太空品

昇紫微宮品

昇紫庭品

昇紫虛品

卷九十五

昇紫晨品

昇玉宮品

卷九十六

玉清品上

卷九十七

玉清品下

卷九十八

昇九天品

卷九十九

昇太清品

卷一百

昇無形品

應變化品

會兼忘品

入自然品

洞冥寂品

附一：敦煌寫本《無上秘要目錄》(P.2861)

附二：敦煌寫本《無上秘要》殘卷(P.3327)

無上秘要卷之三 卷一卷二原缺

日品

南極上元君曰：日縱廣二千四百里，金分。水精暉於內，流光照於外。其中城郭人民七寶，浴池生於四種青紅黃白蓮花。人長二丈四尺，衣朱衣，與四種花同衰同盛，故有春夏秋冬夏四時行焉。日行有五氣，一時風，二徑風，三勁風，四轉風，五行風。是故制御日月星宿，遊行虛無，初不休息，皆風之梵其綱。

日月運度虧盈者，皆四時之會，藏伏冠帶故也。金門之上，日行通門。金門之內，有金精冶鍊之池，在西關之分。故立春之日，日受鍊魂於金門之內，曜其光明於金門之外。當此之時，則光景柔鮮，普天氣溫。其年中一過，如此經四十五日乃止。

順行至洞陽宮。洞陽宮是日之上館，一名離羅，在浮黎之分，以立夏之

日，日於洞陽宮，吐金冶之精，以灌洞陽之宮，更鍊八芒於流火之庭。當此之時，則日光昏盛，陽氣溢散，普天大暑。其年中一過，如此經四十五日乃止。

順行至東井之上。東井是月通暉之徑，在于逮之分，以立秋日日於東井之中，沐浴於景暈，收八素之氣，歸於廣寒之宮。當此之時，則天景高澄，普天氣涼。其年中一過，如此經四十五日乃止。

順行至廣寒宮。廣寒是月宮之上館，七星之華蓋，在鬱單之界，以立冬之日，日伏精於廣寒之宮，更冠帶胎養。當此之時，日景陰翳，普天大寒。其年中一過，如此經四十五日乃止。

一年日運周度，冠帶四鄉，合一百八十日。是日所經之分，餘一百八十八日屬月之度。二景離合，陰陽虧盈，名分度之限也。

右出《洞真黃氣陽精經》

日中青帝，諱圓常无，字照龍韜。

日中赤帝，諱丹靈峙，字綠紅映。

日中白帝，諱皓鬱將，字迴金霞。
日中黑帝，諱澄潛淳，字玄綠炎。
日中黃帝，諱壽逸阜，字颺暉象。

右出《洞真太上玉晨鬱儀奔日經》

三天真人呼日爲圓光蔚。

九天真人呼日爲濯耀羅。

玉賢天中呼日爲微玄。

太素天中呼日爲眇景。

太清天中諸仙呼日爲大明。

皇上真人呼日爲九曜生。

太極真人呼日爲圓明。

東華真人呼日爲紫曜明，或復呼

爲圓珠皇。初紫元之天中，常有暉暉

之光，鬱如薄霧，乃九日之所出，有如

一日之照。

始暉者，日出之鄉。

右出《大洞正經注》

紫微夫人說阿母言曰：日圓形而

方景，月方精而圓象。景藏形內，精隱

象中，景赤象黃，是爲日月之魂。

右出《洞真太丹隱書經》

月品

月縱廣千九百里，月暈圍七千八百四十里，白銀瑠璃水晶映其內，炎光明照於其外。其中城郭人民亦有七寶，浴池八騫之林生于其內，月中人長一丈六尺，悉衣青色之衣，月中人常以月一日至十六日採白銀琉璃，鍊於炎光之冶，故月度盈則光明鮮。太素以十七日至二十九日於騫林之下採三氣之花，拂日月之光，故月度虧，其光微。玄景運行，亦五風梵其綱也。故制日月星宿，遊行虛无，初不休息。

春分之日，月宿金門之上。金門之上則有通靈之門，以其時月於金精冶鍊之池，受鍊於石景水母，瑩飾於華光。當此之日，灌陽精於金門，納黃氣於玉泉。皇上真人諸天人，皆以其日採騫樹之華，以拂日月之光。月以黃氣灌天人之容。故春分之日萬氣溫，神景皆和，黃氣陽精降接之時。

夏至之日，月伏洞陽宮。洞陽宮

是日之上館，以其時月於流火之庭，冶鍊於八芒，鮮明於月魂。當此之日，灌黃氣於洞陽，納陽精於火宮。諸天人皆以其日採空青之林，以拂日月之光，以陽精灌天人之容。故夏至之日，景氣激，陽氣降，陰納靈，二景接暉之時。

秋分之日，月宿東井廣靈之堂，沐浴東井之池，以鍊月魂，明八朗之芒。當此之日，月受鍊陽精於日暉，吐黃氣於玉池。諸天人皆以其日悉採環樹之花，以拂日月之光。月以黃氣灌天人之容。故秋分是天大會之日，黃氣陽精交降之時。

冬至之日，月伏廣寒之宮。廣寒之宮則月之上館，以其時育養月魂於廣寒之也。當此之日，納黃氣於寒池。諸天人悉以其日採青花之林，以拂日月之光。月以陽精灌天人之容。故冬至之日，運道履長黃氣陽精納暉之時。月度周流四鄉，故有朔望之期。日道陽，月道陰，雖同運而轉至於冠帶，各居四節，故日分一百八十日陽，月分一百八十日陰，數經三千六百度，與日合

則陽氣激陰氣石。

右出《洞真黃氣陽精經》

太上曰月中青帝夫人，諱娥隱珠，字芬豔嬰。

月中赤帝夫人，諱翳逸寥，字婉筵虛。

月中白帝夫人，諱靈素蘭，字鬱連華。

月中黑帝夫人，諱結連翹，字淳屬金。

月中黃帝夫人，諱清營襟，字炁容。

右出《洞真結璘奔月經》

星品

太上曰：夫五星者，是日月之靈根，天胎之五藏。是以天精結纏以成

五星，天地賴以綜氣，日月繫之而明。若天氣不育，則三合虧盈；地氣不育，則萬物枯滯。虧盈則天震地動。列宿不守，則日月薄蝕；五星亂度，則二象失光。天地交泰，則五星映清，天精合

則五星光明。上照太虛，下朗萬兆。兆有得失，則五度錯逆；兆有和吉，則流行順道。映洞禍福，毫杪必彰，玄照纖末，幽存功過者也。五帝上言於星中真皇，真皇奏於太上玉君，於是以辰光轉燭以示萬生，傍行越位以告灾祥。地建五嶽之山，以象五行之星；人立五藏之神，以擬於五位之用。三氣迴合，是以天地列備矣。星之爲精，上通衆精，下共光津，吐納三華，漱澤萬靈也。五歲星圓鏡木精，玄朗東陽之陔星，中有九門，門中出九鋒芒，鋒芒光垂九百萬丈，一門輒有一青帝，凡九青帝，備門奉衛於中央青皇真君。

火星圓鏡丹精，映觀南軒星，中有三門，門中出三鋒芒，鋒芒光垂三百萬丈，一門內輒有一赤帝，凡三赤帝，備門奉衛於南真上皇真君。

太白星圓鏡金精，煥曜西辰太白星，中有七門，門中出七鋒芒，鋒芒光垂七百萬丈，一門內各有一白帝，凡七白帝，備門奉衛於西真上皇道君。

五辰星圓鏡水精，洞映北冥辰星，

中有五門，門出五鋒芒，鋒芒光垂五百萬丈，一門各有一黑帝，凡五黑帝，備門奉衛於北真上皇君。

鎮星圓鏡土精，鎮蔭黃道，鎮星中有四門，門中有四鋒芒，鋒芒光垂四百萬丈，一門各有一黃帝，凡四黃帝，備門奉衛於鎮元黃真君。

右出《洞真八素真經》

七星去^①地四十萬里，圍七百二十里，皆金精琉璃爲其郭，七曜紫暉開其光，其內則諸天人衆真之遊館，廣寒則其華蓋，其一晝一夜則運轉周天一度，亦如日月之輪，其內亦生七寶珠林，如是戌亥之後，生氣之初，七星受鍊於廣寒之宮，明鮮紫景於七曜。煥落流精，竟天紫景，吐津以灌諸天，於是衆真帝仙皆以其時莫不採七曜之暉、紫景之蘭。

右出《洞真黃氣陽精經》

第一天樞星，則陽明星之魂神。天樞星滅而不曜，光而不照，潛洞太虛，圍九百二十里，對陽明星之西北門。

第二天璇星，則陰精星之魂神。天璇星景而遠映，照而不煥，潛洞太虛，圍五百五十里，對陰精星之西門。

第三天機星，則真人星之魂精。天機星猛而不顯，煥而不暉，潛洞太虛，圍七百七十里，對真人星之東南門。

第四天權星，則玄冥星之魂精也。

天權星微而隱，隱而洞映，潛洞太虛，圍八百里，對玄冥星之東門。

第五玉衡星，則丹元星之魂靈也。

玉衡星大而默，踊而不煥，潛洞太虛，圍七百二十里，對丹元星東北門。

第六闔陽星，則北極星之魂靈也。

闔陽星明而潛照，暉而不煥，洞徹太虛，圍七百七十里，對北極之下關北洞之門。

第七搖光星，則天關星之魂。大

明搖光星則光轉空洞，迴機天關，潛煥太虛，圍九百里，上對天關星之南門，下對北極星。

第八洞明星，則輔星之魂精。陽

明洞明星，則光迴諸天，總輪上宿，流

陽太虛，圍九百九十里，上對輪星西南門，在天關之上梁，北極之陽芒。

第九隱元星，則弼星之魂。明空靈隱，元星則隱，息華蓋之下，潛光曜於空洞之中，圍九百九十里，上對弼星之東南門。

右出《洞真飛行九晨玉經》

太上大道君北極真公曰：吾昔遊於北天，策駕廣寒，足踐華蓋，手排九元，逸景雲宮，遨戲北玄，逍遙羽陰之館，息于洞臺之門，眇遊機以召運，促劫會以舞輪，歎萬物而雕衰，俯天地而長存，乃悟九星之奇妙，悟十魂之至靈。夫九星者，寔九天之靈根，日月之明梁，萬品之淵宗。故天有九氣，則以九星爲其靈紐；地有九州，則以九星爲其主；人有九孔，則以九星爲命府；陰陽九宮，則以九星爲其門戶；五嶽四海，則以九星爲淵府。故五九參爲，綱維無窮，制御天宿，迴轉三辰，調理四氣，致天地長存，萬品之所宗，神仙之所憑。夫天無九星則無以高，清，地無九星則無以爲至靈，人無九星

則九孔不明。上帝兼之以通真，神仙憑之以得成，五行乘之以致度，萬物稟之以得生。天清地靜，九星煥明；天激地否，則九星翳昏。

右出《洞真迴元九道飛行羽經》

無上祕要卷之三

①原底本不清，疑為「去」字。

無上祕要卷之四

三界品

太極真人曰：夫修飛行三界之道，當使為無不無，無有不有，能悟有無之間，緬然於其際而無際，自然得超三界，遊宴玉京，飛行十方。

太黃皇曾天，太明玉完天，清明何童天，玄胎平育天，元明文舉天，七曜摩夷天。

右六天，欲界，陰陽胎生，年積萬歲。

虛无越衡天，太極濛翳天，赤明和陽天，玄明恭華天，曜明宗飄天，竺落皇笏天，虛明堂曜天，觀明端靖天，玄明恭慶天，太煥極瑤天，元載孔昇天，太安皇崖天，顯定極風天，始皇孝芒天，太皇翁重天，无思江由天，上揲阮樂天，無極曇誓天。

右十八天，色界，陰陽有色，與欲界同，不相交接，人皆化生，年積億歲，

不夭不傷。

皓庭霄度天，淵通元洞天，翰寵妙成天，秀樂禁上天。

右四天，無色界，陰陽有形，身長數百里，不以為累，能隱形入微，无復色欲，唯真相知年歲積劫，雖不事學而能行善，福報所畢。至于魔王學道未極，亦遊此天，不得超三界，未免洪水火運，交周二十八天，一時混淆如整，其中學真堪為種人，王母迎之，登常融玉隆梵度賈奕四天之上，其學聖真仙三界者，退還人道，經歷三塗，能超進者當依功遷轉。

諸天之上，各有生門，中有空洞謠歌之章，魔王靈篇，辭參高真。

第一欲界飛空之音

人道渺渺，仙道莽莽。鬼道樂兮，當人生門。天道貴生，鬼道貴終。仙道常自吉，鬼道常自凶。高上清靈爽，悲歌朗太空。惟願仙道成，不欲人道窮。北都泉曲府，中有萬鬼群。但欲遏人算，斷絕人命門。阿人歌洞章，以攝北羅酆。束送妖魔精，斬馘六鬼鋒。

諸天烝蕩蕩，我道日興隆。

第二色界魔王之章

落落高張，明氣四騫。梵行諸天，周迴十方。无量大神，皆由我身。我有洞章，萬遍成仙。仙道貴度，鬼道相連。天地渺莽，穢炁氛氛。三界樂兮，過之長存。身度我界，體入自然。此時樂兮，薄由我恩。龍漢蕩蕩，何能別真？我界難度，故作洞文。變化飛空，以試爾身。成敗懈退，度者幾人？笑爾不度，故爲歌音。

第三無色界魔王歌曰

三界之上，渺渺大羅。上无色根，雲層峨峨。惟有元始，浩劫之家，部制我界，統承玄都。有過我界，身入玉虛。我位上王，匡御衆魔。空中萬變，穢氣紛葩。保真者少，迷惑者多。仙道難固，鬼道易邪。人道者心諒，不由他仙。道貴實人，道貴華爾。不樂仙道，三界那得過？其欲轉五道，我當復奈何？

右出《洞玄度人經》

九地品

道運御世，开辟玄通。三色混沌，乍存乍亡。運推數極，三氣開光。氣清高澄，積陽成天。氣結凝滓，積滯成地。

右出《洞玄九天經》

- 第一壘名色潤地，
- 第二壘名剛色地，
- 第三壘名石脂色澤地，
- 第四壘名潤澤地，
- 第五壘名金粟澤地，
- 第六壘名金剛鐵澤地，
- 第七壘名水制澤地，
- 第八壘名大風澤地，
- 第九壘名洞淵無色綱維地。

右九壘之地，地各有四色土皇：

正音土皇，行音土皇，遊音土皇，梵音土皇。極下洞淵洞源，綱維天下，制使不落，下則无窮无境，无邊无際，皆綱維之元。九地九壘，直下九重，各三十六音、三十六土皇，上應三十六天，中

應三十六國，如是土皇位齊玉皇之號，但分氣各治，上下之別名耳。

九地相去里數

第一地，去天九十億萬里。
第二地，去第一壘地八十億萬里。
第三地，去第二壘地一百二十億萬里。

第四地，去第三壘地二十億萬里。
第五地，去第四壘地二十億萬里。
第六地，去第五壘地二十億萬里。
第七地，去第六壘地二十億萬里。
第八地，去第七壘地八十億萬里。
第九地，去第八壘地八十億萬里。
右九壘之下，洞淵洞源，綱維天下，制使不落，上則去第一壘地五百二十億萬里。

右出《洞真外國放品經》

靈山品

酆都山，在北方癸地，故東北爲鬼戶死氣之根，山高二千六百里，周迴三萬里。

右出《洞真天關三圖七星移度經》
南方伊沙陀國，外有長洲，一名青丘，其左右有風山，其山恒震聲。又有炎洲，有火林山，山中有光獸。

右出《洞真外國放品經》

玄壘山，在崑崙山之東北。

鍾山，所處在弱水之北一萬九千里，山高萬二千里，其上方七千里，周迴三萬里，日月所不及照，光耀晝夜，朗然明十萬里外，皆星漢所不及。聖人言天缺西北，是鍾山照九陰之下。

崑崙山高，平地三萬六千里，上有三隅，面方萬里，形似偃盆。其一隅正北，主于辰星之精，名曰閭風臺；一隅正西，名曰玄圃臺；一隅正東，名曰崑崙臺。又有北戶山、承淵山，並是其枝幹，上通璇璣九天之澳，萬仙之宗根，天地纏度之柄。

右出《洞真太霄隱書》

東華有雲波山，青童君時御圓珠之氣，登雲波之山，入東華之宮。

扶桑際有九老京山，九老仙皇太帝君，二道君時會九老之京，出靈戶之

符，召太真王萬仙受事。

太清天中有浮絕空山，三天神王所治，大道真氣之所結。

太極天中有秀華山，山下有玉堂，五靈真君之所處。此天中有寒童靈山，仙真之賓常登此嶽。

太微天中有玉壽山，黃老之所治，萬神之所會。

內景天中有紫空山，青精君常乘羽逸之車，携玄景之童，時登此山。

上清天中有虹映山，乃九日之所出，月帝之所司，光氣之所散。又有金華便山，其巔有大老寢堂，八黃老君時登此山。

玉虛天中有飛霞山，能行大洞經，可入飛霞山。

太一上元天中有金華山，太一元禁君所處。

七晨天中有三寶山，有反生之香反衝於此，山上皇真人所處。

元晨天中有三秀山，而元晨天中有黃景之氣，氣之所出起於此山。

太極天中有太上日空无景之山，

其山太霞之中有彭室，太虛元君所處。太玄天中有空峰山，乃神光之所秀出。

玉真天中有高元山，萬華先生時登此山，寢宴萬華之宮。

玉清天中有玉根山，五老上真所處。

又有黃霞山，是五帝之所處，上皇之所遊。九天上有蕩滯神仙，九氣丈人時登此山。太无之庭有太霞之嶽，名曰五間之山，太无晨中君所處。

太无天中有峨嵋山，上有洞宮玉戶，諸得真仙道者，名刊於其上。

右出《玉真太洞玉經》
靈寶玄都玉京山，處於上天之中

心。
右出《洞玄玉訣經》
錄那羅衛之國須彌靈飛人鳥山，

元始天王所別治，西王母初學道亦登此山。

右出《洞玄隱注經》
西極西那王國有鬱察山，浮羅之

嶽。

右出《洞玄靈書度命經》

太上曰：人鳥山是天地之生根，元氣之所因，人求其域靈，仙仰其神，於是朝致五嶽，使役海神。

右出《洞玄五符經》

太上曰：太玄都玉京山，冠八方諸羅天。諸天仙人謂此山有十名：

- 一曰蓋天首山，
- 二曰彌玄上山，
- 三曰羅玄洞虛山，
- 四曰高上真元山，
- 五曰衆寶幽結劫刃山，
- 六曰無色大覺山，
- 七曰周觀洞玄山，
- 八曰景華太真山，
- 九曰不思議山，
- 十曰太玄都玉京太上山。

右出《洞玄玉京山經》

句曲山腴間有金陵之地，方三十八頃，是金壇之地，地肥土良，而井水甘，居腴地必度世，見太平。《河圖內元經》曰：乃有地肥土良水清句曲之山，金壇之後可以度世，上昇曲成。又

《河圖中篇》曰：句金之山，其間既有陵，兵病不往，洪波不登，此之謂也。金陵，古名之爲伏龍之地。《福地誌》曰：伏龍之地，在柳谷之西，金壇之右，可以高栖，正金陵之福地也。句曲山又名爲句金之壇，以洞天內有金壇百丈，因以致名。

又有積金山，亦有金積以號壇矣。又名其源澤爲曲句之穴，按山形曲折，後人合名爲句曲之山，後有三茅君來治其上，時父老人傳爲茅君之山。

三茅山隱峰相屬，皆句曲山一名耳。時人因事而喻今，故有支條數十作別名，此山爲岡山也。《孔丘福地》云：岡山之間有伏龍鄉，可以避水避病。

東方有三蓋山、三霍山、三台山、二金山，並名山句曲，即金壇之一山。

茅山北垂洞口，一山名良常山，本亦句曲相連，都一名耳。

西去者是葛衍山之別名，葛衍有山相連，西爲玄西山，東爲鬱絕根山，中央爲葛山，三山纏固，方三千里，高

二千七百里，去崑崙七萬里，其間有高暉山，上有洞光如日，照葛衍、西玄、鬱絕根三山。

右出《道迹經》

紫微夫人曰：方諸山，正四方，故謂之方諸。一面長一千三百里，四面合五千二百里，上高九千萬丈。又有長明大山，夜月高丘，各周迴百里，又有玄寒山。

方諸東西南面又各有小方諸山，去大方諸山三千里。小方諸亦方面各三百里，大方諸對會稽之南，看去會稽岸七萬里，東北看則有暘谷鄉，又去方諸六萬里。

右出《真迹經》

林樹品

東極蒼帝君曰：大浮黎國土有青林之樹，樹葉生自然紫書，風吹樹動，其樹聲音皆作洞章靈音，燦爛朗徹太空，其上恒有九色鳳鳥，有得其羽，皆即飛行。

西極西那玉國有七寶騫樹，樹生赤實白環，上有鳳凰、孔雀、金翅之鳥，晝夜六時吐其雅音。

右出《洞玄靈書》

太上曰玉京山，自然生七寶之樹，一株彌覆一天，八樹彌覆八方羅天。

右出《洞玄玉京山經》

東方呵羅提國，外有扶桑在碧海之中，生林如桑，皆數千丈，大者三千圍，兩兩同根而生，有實赤如桑椹，仙人所啖食，體作金色，其實皆九千歲一熟。南方伊沙池之國，國外有青丘地，生大樹長三千丈，大者二千圍。

崑崙山上生金根之樹，瓊柯丹實之林，玉清以為實，其樹悉刻題三十六國音，上栖紫鸞、鳳鸞、白雀、鸚鵡、鷄鵠、赤鳥、青鵠。

右出《洞真外國放品經》

方諸青宮內，有玉樹數百株，上有關雞鳳凰九色之鳥，下有芝草，玉井有自然生泉，服之壽同三光。

右出《洞真青要紫書金根經》

日上館洞陽宮之內，有空青之林，

得食其華，身生金光之色。

月通暉之徑東井之內，有廣靈之宮，中生三華高環之樹，一劫則生自然三炁之華，似芙蓉之暉，得食一華，年同一劫。

月宮之上館廣寒之宮中，生青華之樹，樹高四千丈，其葉似竹而赤，其華似鏡而明，其子似李而無核，所謂絳樹丹實。得食其葉，壽長年；得食其華，與月同靈；得食其實，遊宴玉清。

右出《洞真黃氣陽精經》

老子西過大龜之山，見太真王母食玉文之棗，其實如餅，又食碧桃紫梨。

復北登空洞之嶺，見北華真公、四華仙人食空洞靈瓜，其瓜四劫一熟。

安期生謂太真夫人曰：昔與女郎遊於息安西海際，食棗異美，此間棗永不及，憶此未久，說已三千年矣。神女云，吾昔與君共食一枚乃不盡，此小棗那得相比。

右出《仙果道迹經》

右英夫人曰：交梨火棗，此即騰

飛之藥，不比於金丹。

右出《真迹經》

山洞品

五嶽及名山皆有洞室。王屋山洞周迴萬里。委羽山洞周迴萬里。西城玉山洞周迴三千里。青城山洞周迴二千里。西玄三山洞周迴千里。羅浮山洞周迴五百里。赤城丹山洞周迴三百里。林屋山洞周迴四百里。句曲山洞周迴一百里。括蒼山洞周迴三百里。

右出《道迹經》

洞天品

小有清虛天，大有空明天，太玄總真天，三玄極真天，寶仙九室天，上玉清平天，

朱明耀真天，金壇華陽天，
左神幽虛天，成德隱玄天。

右出《道迹經》

右大天之內地中洞天

神水品

玉清天中有萬津之海，其水波涵湧而連嶽。太初天中有慶元之河，號爲吉人之津。

又有流汨之池，中有玉樹，周圍蓮花十丈，池廣千里，水乃香美。金華仙人恒處蓮花之中，飲此流汨之水。

玄洲有三弱之津，非仙人而莫度越。

太无之庭有玉簡山，山有清淵之池，方圓千里。又有帝川池，在玄洲北，玉靈仙母、金華仙女，常所經遊。

右出《洞真大洞經》

元始天尊於大福棄賢世界鬱單國，國土皆凝水精，琉璃灌地而行，國有寒池縱橫五百里，池有玉芝，一國男女飲食池水，面如玉脂，初无疾病，无

有憂愁，壽三萬歲，无有中夭，命終之後，骸骨不灰，萬年亦无臭爛之氣。

右出《洞玄靈書》

無上祕要卷之四

無上祕要卷之五

人品

九天丈人告於三天玉童曰：夫天地交運，二象合真，陰陽降炁，上應於九天。流丹九轉，結氣爲精，精化成神，神變成人。故人象天地，炁法自然。自然之炁，皆是九天之精，化爲人身，含胎育養，九月炁盈，九天氣普，十月乃生。其結胎受化，有吉有凶，有壽有夭，有短有長，皆稟宿根。結炁不純，藏胃積滯，六府敗傷，形神不固，體不受靈，死炁入孔，何由得存？陽炁赤名曰玄丹，陰氣黃名曰黃精。陰陽既交，二炁降精，化神結胎，上應於九天。九天之炁，則下布丹田，與精合凝，結會命門，要須九過，是爲丹田，上化下凝，以成於人。一月受炁，二月受靈，三月合變，四月凝精，五月首體具，六月化成形，七月神位布，八月九孔明，九月九天炁普，乃有音聲，十月司命勒

籍，受命而生。故人皆稟九天之炁。陽降陰之精，名曰九丹，合成人身。凡人受生結炁，九丹上化於胞胎之中，而法九天之炁。炁滿神具於胎囊之內，而自識其宿命，知有本根，轉輪因緣。九天之炁化成其身，既睹陽道，開曠三光，而自忘其所生所由之因爾者，皆由胞根結滯，盤固三關，五府不理，死炁塞門，致靈關不發而忘其因緣。若靈真九炁，含鍊瓊胎，暫經紫戶，運履人道，挺秀自然，耀景睹靈，便騰身於九天，非復結精受炁而爲人也。

凡人生皆稟九天之炁，炁凝爲精，精化成丹，丹變成人。結胎含秀，法則自然，假令七月生則十月胎受波梨荅憩天之炁，十一月生則受梵摩迦夷天之炁，十二月生則受梵寶天之炁，正月生則受化應聲天之炁，二月生則受不驕樂天之炁，三月生則受寂然天之炁，四月生則受須延天之炁，五月生則受上上禪善无量壽天之炁，六月生則受鬱單无量天之炁。

凡人從十月結胎至於六月，則受

九天之炁，已滿至七月，合十月則天地炁盈，受太陽之運而生。

右出《洞真九丹上化胎精中記經》

太上曰：夫人受生，結精積炁，受胎歛血，黃白幽凝，丹紫合煙，所以凝骨吐津，散布流液，四度會化，九宮一結，五神命其形體，太一定其符籍，忽爾而立，恍爾而成，罔爾而具，脫爾而生。

於是乃九神來入，安在其宮，五藏玄生，五神主焉。父母唯知生育之始我也，而不悟帝君五神來適於其間。人體有尊神，其居无常，出入六虛。

上下三田，迴易陰陽，去故納新，展轉榮輪，流注元津，太神虛生，內結以成一身，濯質化鍊，變景光明。

右出《洞真九真中經》

夫人受生於天魂，結成於元靈，轉輪於九炁。挺命太一，關閉三道，積神幽宮，所以玄液七纏，流津敷澤，日月映其六虛，口耳運其神器，雲行雨施，德擬天地，胞胎內而，五因來具，立人之道其如此也。故五因者，是五神

也；故三道者，是三真也。

夫五神者天之魂，三真者天之道，九炁者天之胎，太一者天之源，日月者天之眼，玄液者天之淵，六虛者天之光，幽宮者天之府，神器者天之化，元靈者帝之變。凡此言九天者，乃混合帝君之變，變而化九，是謂九宮，九宮混變而同一矣。夫兆所欲修己求生，當從所生之宗。所生之宗，謂元父玄母也。元父主氣，化理帝先；玄母主精，變結胞胎。精炁相成，而陰陽相生，雲行兆已，道合無名，數起三五，兆始稟形，七九既而，兆體乃成，和合三五，七九洞冥，象帝之先，當須帝營，天皇之功，九變爲靈，功成人體，體與神并，神去則死，神守則生。是以三元爲道之始，帝君爲道之根，太一爲道之變，九天爲道之神，九宮爲道之宅，玄液爲道之津，以熙三田，以致神仙，朝適六合，夕守泥丸，堅執胎精，心中常歡。學道之子須此爲緣，見是經者，始可與言，九炁陶注，太一運神。

右出《洞真太丹隱書》

天尊言曰：炁炁相續，種種生緣，善惡禍福，各有命根。非天，非地，亦又非人，正由心也。心則神也。形非我有，我所以得生者，從虛无自然中來，因緣寄胎，受化而生。我受胎父母，亦非我始生父母也，真父母不在此。父母貴重，尊高无上，今所生父母，是我寄備因緣，稟受育養之恩，故以禮報而稱爲父母焉。故我受形亦非我形也，寄之爲屋宅，因之爲營室，以舍我也。附之以爲形，示之以有无，故得道者无復有形也。及我无身，我有何患？我所以有患者，爲我有身。有身則百惡生，无身則入自然。立行合道，則身神一也。身神並一，則爲真身，歸於始生父母而成道也。

右出《洞玄諸天内音經》

人之受生於胞胎之中，三元育養，九炁結形。故九月神布，炁滿能聲，聲尚神具，九天稱慶，太一執符，帝君品命，主錄勒籍，司命定算，五帝監生，聖母衛房，天神地祇，三界備守，九天司馬在庭，東向讀《九天生神章》九過，男

則萬神唱恭，女則萬神唱奉，男則司命敬諾，女則司命敬順，於是而生。九天司馬不下命章，萬神不唱恭諾，終不生也。

夫人得還生於人道，擢形太陽，驚天駭地，貴亦難稱。天真地神，三界齊臨，亦不輕也。當生之時，亦不爲陋也。所以能愛其形，保其神，貴其炁，固其根者，終不死壞，而得神仙，骨肉同飛，上登三清，是炁與三炁合德，九炁齊并也。但人得生而不自能尊其炁，貴其形，寶其命，愛其神，自取死壞，離其本真。

右出《洞玄九天生神章經》

道曰：一切萬物，人最爲貴。人能使形无事，神无體，以清静致无爲之意，即與道合。

右出《妙真經》

老子曰：神生形，形成神，形不得神，而不能自生神，不得形而不能自成。故形神合同，更相生，更相成。

右出《西昇經》

夫人是有生最靈者也，但人不能

自知而不守神，以却衆惡耳。知之者，則不求祐於天神，止於其身則足矣。故云：一人之身，一國之象。胸腹之位猶宮室也，四肢之列猶郊境也，骨節之分猶百官也，神猶君也，血猶臣也，炁猶民也。故知治身者，則知治國矣。夫愛其民，所以安其國；吝其炁者，所以全其身。民散則國亡，炁竭則身死。亡者不可生。是人至人消未起之患，治未病之疾。堅之於无事之前，不追於既逝之後。民之難養而易濁，故審其威德，所以保其治，割嗜欲所以固血氣，然後真一存焉。

右出《皇人經》

天老曰：人生於陰陽，長於元炁，未必盡備感五常之性，得之者十未有一也。感其火者明，感其金者剛，感其水者清，感其木者王，感其土者仁，不感者亡。故天地五行，五五二十五行。人生感得其一者，可壽一百年；感得二者，可壽一百二十年；感得三者，可壽一百三十年；感得其四者，可修術，壽一百四十年；感得其五者，可爲

小道，可壽二百年；感得其六者，可為大道，壽无訾；感得其七者，可知鬼靈之心；感得其八者，通明神意；感得其九者，通神祇；感得其十者，知聰明；感得十一者，終身無患；感得十二者，應其天心；感得十三者，五嶽來朝；感得十四者，得二十八宿護己；感得十五者，致得玉女；感得十六者，得為聖人；感得十七者，致得西王母；感得十八者，致得東王父；感得十九者，召得太一；感得二十者，召得北君；感得二十一者，召得仙人；感得二十二者，身與天地俱；感得二十三者，神女來配；感得二十四者，與天帝交；感得二十五者，與上皇為友。

右出《洞神監乾經》

身神品

腦神名覺元，字道都。

髮神名玄文華，字道行。

皮膚神名通衆，字道連。

目神名虛監生，字道童。

項神名靈謨蓋，字道周。
脊神名蓋歷輔，字道柱。
鼻神名冲龍玉，字道微。
舌神名始梁峙，字道岐。
右上部八神君

喉神名百流放，字道通。
肺神名素靈生，字道平。

心神名煥陽昌，字道明。
肝神名開君章，字道青。

膽神名龍德拘，字道放。
左腎神名春元直，字道卿。

右腎神名象他元，字道主。
脾神名寶元全，字道騫。

右為中部八神君
胃神名同未育，字道展。

窮腸神名兆滕康，字道還。
大小腸神名逢送留，字道厨。

胸神名受辱，字道虛。
胸膈神名廣瑛宅，字道神。

兩脇神名辟假馬，字道成。
左陰左陽神名扶流起，字道圭。

右陰右陽神名色表明，字道生。
右為下部八神君

右出《洞真造形紫元二十四神經》

正月本命日及甲子、甲戌日平日之時，帝君太一五神共混合變化為一大神^①，在人心之內，號曰天精君。

三月本命日及甲申日辰時，帝君太一合會五神，混化內變為一大神，分形散炁，盡布在諸骨中，號曰堅玉君。

四月本命日及甲午、丁卯之日巳時^②，帝君太一五神混合化生大神，大神又歛爾分形，而為黃炁^③，鬱鬱然盡流入諸精血中^④，號曰元生君。

六月甲辰日本命日、戊寅日午時，帝君太一五神變化為一大神^⑤，來入在人肝中^⑥，號曰青明君。

七月三日及本命日、庚午日巳時，帝君太一五神混合變化為一大神^⑦，在於脾中，號曰養光君。

八月十五日及本命日、庚申日申時，帝君太一五神混合變化為一大神^⑧，在人肺中^⑨，號曰上元素玉君。

九月十九日及本命日、戊戌日酉時，帝君太一五神混合變化為一大神^⑩，大神忽爾又因分形為二神，分坐

散形，在人兩腎中，號曰玄陽君。

十月二十日及本命日、辛巳日午時，帝君太一五神混合變化為一大神，在人膽中^①，號曰合景君。

十一月二十八日、本命日、丙子日巳時，帝君太一五神混合變化為一大神^②，在泥丸紫房之中，號曰昌上皇君。

右出《洞真九真中經》

兩眉間直上却入三分為守寸雙田宮^③，却入一寸為明堂宮^④，却入二寸為洞房宮，却入三寸為丹田宮，却入四寸為流珠宮，却入五寸為玉帝宮，明堂上一寸為天庭宮，洞房上一寸為極真宮，丹田上一寸為玄丹宮，流珠上一寸為太皇宮。

一頭中有九宮：

玉帝宮，玉清神母居之；

天庭宮，上清真女居之；

極真宮，太極帝妃居之；

太皇宮，太上君后居之；

明堂宮，明竟神君、明童君、明女

真君，三君共居之；

洞房宮，左无英子、右白元君、中

黄老魂，三人居之；

丹田宮，上元真一帝君、帝君之鄉，二人居之；

玄丹宮，泥丸太一真君居之；

流珠宮，流珠真神司命君之所行。

右出《洞真太上素靈大有妙經》

赤子居上丹田宮，真人居中丹田宮，嬰兒居下丹田宮。

右出《洞真四宮雌一寶名玉訣經》

凡人身中亦有三宮六府，一百二十關節，三萬六千神。人身行惡，身神亦奏之三宮，人身行善，則慶其仙名。

生死罪福，莫不先由身神影響，相應在于自然。人稟炁而生，炁結成神，人能養炁，神則長存，內思守真，真不離身。

右出《洞真三元品誠經》

頭髮神，字尋之。

兩目神字英明。

項上神字東王父。

顙户神字泥丸君。

眉間神字元光。

兩耳神字嬌女。

人中神字太一。

鼻孔神字通廬。

口中神字丹珠。

兩手神字魂陰^⑤。

上元神字威成。

中元神字黃子。

下元神字命光子。

肩背神字朱雀。

兩脾神字隱。

陰神字窮史^⑥。

女子字丹成^⑦。

兩膝神字樞公。

兩脛神字隨孔子。

兩足神字戴天柱。

右一十九神，兆姓為姓名，名即

字^⑧，字即名也。

肝老子君。

肺太和君。

心太尉公。

脾子丹母。

腎司徒司空司命司錄司隸廷尉。

膽太上道君。

胃諫議大夫。

臍太一。

大小腸元梁使者。

玄谷大將軍。

三焦，左社右稷，風伯雨師，雷公

霹靂。

右一十條領一萬八千神，人存之

則一萬八千神不散。不散者，天降一

萬八千神附身中，合三萬六千，俱舉一

身，上昇三天，則成神仙，變化無窮矣。

人法地，則天外形，而神住則形成，神

去則形壞。

凡人不知存神，動止任意，意思事

僻，神散形枯。仙真聖人，守神无替，

常存自在名在左契。志學之士，當知

人身之中自有三萬六千神，左三魂，右

七魄，陰陽配合，共輔護識神，五行王

相之君，周衛體內一千二百形影，一萬

二千精光，備守體外，日日存之，時時

相續，念念不忘，長生不死。不能長

存，八節勿替，能念身神，康强无病。

病三呼之，常衛子身。欲卧之時，左手

撫心，右手撫臍，各二七，陰咒曰：

欲具身神從頭起，經歷四肢至踝

子。

咒竟，存之，委悉乃眠，必得吉夢，

髣髴見神。若有罪過，應致灾厄，神來

語人，或示形象，倚託物類，使人思惟，

自解意趣，吉凶善惡，了然知之，避禍

就福，所向諧也。

三魂：

第一胎光，第二爽靈，第三幽精。

七魄：

第一尸狗，第二伏矢，第三雀陰，

第四吞賊，第五蜚毒，第六除穢，第七

鼻肺。

右出《洞神經》

人壽品

鬱單无量天，其天上人壽九百萬

歲。

上上禪善无量壽天，其天上人壽

三千六百歲。

上監天，一名須延天，其天上人壽

一億五千二百歲。

兜術天，一名寂然天，其天上人壽

六億八百萬歲。

不驕樂天，一名波尼密天，其天上

人壽二十三億四千萬歲。

化應聲天，一名他化自在天，其天

上人壽九十二億一千六百萬歲。

梵寶天，一名波羅尼耶拔天，其天

上人壽命七劫。

梵摩迦夷天，一名梵衆天，其天上

人壽命二劫。

波利答想天，一名大梵天，其天上

人壽命四劫。

右出《洞真太霄琅書經》

東方極豪林之墟，其國音名呵羅

提之國，人形長二丈，壽四百歲。

南方極洞陽之野，其國人皆形長

二丈四尺，壽三百六十歲。

西方之外極，浩素之壟，其國人形

長一丈六尺，壽六百歲。

北方之外極，朔陰之庭，其國音則

名旬羅之國，其國人形長一丈二尺，壽

三百歲。

上方九方上清陽灰空之內，无色

无象，无形无影，空洞之銘，元精青純，

自然之國，其國人則高上玉皇萬聖帝
真受生之根，无壽无量，惟劫爲年。

中國直下極大風澤，去地五百二
十億萬里，中國音則名大和寶真无量
之國，其國人形長九尺，壽一千二百
歲。

右出《洞真外國放品經》

大福堂國太上道君曰：此土男
女，自眼所照以來七百五十萬劫，不覺
國中之人形有衰老。

大浮黎國九炁天君曰：自入此境
以來，經九百九十萬劫，初無學仙之
人，人皆自然不死。

赤明國中三炁天君曰：自住是境
已來，經三百十萬劫，未聞是土有悲哀
之聲，但見不老之人。

西那玉國白帝天君曰：自入是境
以來，經七百萬劫，不聞國人有悲感之
聲。

鬱單无量五炁天君曰：自入是境
以來，經五百萬劫，此土男女唯知受
生，不知所從而來。

無上祕要卷之五

- ①化：敦煌寫本無。
- ②之：敦煌寫本無。
- ③而：敦煌寫本無。
- ④然：敦煌寫本無。
- ⑤化：敦煌寫本無。
- ⑥人：敦煌寫本無。
- ⑦變：敦煌寫本無。
- ⑧變：敦煌寫本無。
- ⑨人：敦煌寫本無。肺：敦煌寫本作「佛」。
- ⑩變：敦煌寫本無。
- ⑪人：敦煌寫本無。
- ⑫變化：敦煌寫本作「化變」。
- ⑬直：敦煌寫本無。宮：敦煌寫本無。
- ⑭明堂宮：此上敦煌寫本有「嬰」字。
- ⑮兩手神字魂陰：原無，據敦煌寫本補。
- ⑯史：敦煌寫本作「央」。
- ⑰字：敦煌寫本無。
- ⑱名：敦煌寫本脫。

無上祕要卷之六

劫運品

天尊言：龍漢之後，天地破壞，其
中渺渺，億劫无光，上无復色，下无復
淵，風澤洞虛，幽幽冥冥，无形无影，无
極无窮，混沌无期，號爲延康，逮至赤
明開光，天地復位。

一劫之周，天地又壞，復无光明，
五劫之中，幽幽冥冥，三炁混沌，乘運
而生，逮至開皇天地復位。

太上道君在大福堂國長樂舍七百
五十萬劫。

蒼帝天君在東極碧落空歌大浮黎
國九百九十萬劫。

赤帝天君在南極禪黎世界赤明國
三十萬劫。

白帝天君在西極衛羅大堂世界極
樂國七百萬劫。

黑帝天君在元福棄賢世界鬱單國
五百萬劫。

右出《洞玄靈書經》

天真皇人上皇天尊，自受日月，隨運流遷，去來轉特，一光一冥，一滅一度，一死一生，身受破壞，一敗一成，經履天地，改易光明，幽幽眇邈，非可思議，自龍漢以來，已九萬九千九百萬重劫。

右出《洞玄諸天內音經》

十方飛天神人告太上道君曰：自周三界之中歷行三十二天，累經大運，交周天地，成敗隨運，生死非復一反，至今赤明開圖，已經九千七百億萬劫。

右出《洞玄空洞靈章經》

道曰：天關在天西北之角，與斗星相御。北斗七星則天關之綱柄，玉宸之華蓋，梵行九天十二辰之氣，斗綱運關，則九天並轉。天有四候之門，九天合三十六候，一晝一夜則斗綱運關，經一候之門，晝夜三十六日，則經三十六候都竟，三十六候竟，則是九天，一轉三百六十輪，為九天一周。

九天一周，則六天之氣皆還上上三天，三天改運，促會以催其度，三千

六百周則為小劫交。

小劫交則九氣改正，萬帝易位，民亡鬼滅，善存清治，六合寧一，九千九百周為大劫終。

大劫終則九天數盡，六天運窮。六天欲窮則氣激於三五，羣妖凶橫，因時而行，放毒威民。此皆運窮數極，乘機而鼓，以致於此。地機在東南之分，九泉之下則九河之口吐噲之。靈機上通天源之淘注，旁吞九洞之淵奧。十二時紀，推四會之水東迴，一晝一夜則氣盈，氣盈並湊九河之機，晝夜三十三日機轉，西北迴，東北張，西南噲，張則溢，噲則虧，周於四會，天源下流，九泉涌波，是為一輪。三百三十輪為一度，一度則水母促會於龍王，河侯受對於三天。三千三百度謂之陰否，陰否則蝕陰蝕水涌，水涌河決，山淪地沒，九千三百度為大劫之終，陰運之極。當此之時，九泉涌於洪波，水母鼓行，山海冥一，六合坦然。此陰運之充，地氣之激也。

天圓十二綱，地方十二紀。天綱

運關三百六十輪為一周，地紀推機三百三十轉為一度。天運三千六百周為

陽勃，地轉三千三百度為陰蝕。天氣極於太陰，地氣窮于太陽。陽激則勃，陰否則蝕。陰陽勃蝕，天地氣反。天地氣反，謂之小劫交。小劫交則萬帝易位，九氣改度，日月縮運，陸地涌於九泉，水母決於五河，大鳥屯於龍門，五帝受會於玄都。當此之時，凶穢滅種，善民存焉。

天運九千九百周為陽蝕，地轉九千三百度為陰勃。天蝕則氣窮於太陽，地勃則氣謀於太陰。故陽否則蝕，陰激則勃，陰陽蝕勃則天地改易，謂之大劫交。大劫交天翻地覆，海涌河決，人淪山沒，金玉化消，六合冥一。

右出《洞真三天正法經》

天地大劫之欲交，諸天至真尊神妙行真人下遊五嶽，遙觀天下至學之人，洪流彌天，皆以五龍迎之登福地，令得與元始同沒同生也。

右出《洞玄玉訣經》

太上靈寶治玄都玉京山七寶玄

臺，十方至真妙行真人，飛仙大聖，衆皆浮空燒香散花，遊行一日三周，手把十絕華旛，口誦洞章，日月交迴，七星運關。三百三十日則天關迴山一度，三百三十度則九氣交，三千三百度天地氣交，天地氣交爲小劫交，九千九百度則大劫周。此時則天淪地沒，九海溟一，金玉化消，毫末無遺。

帝王品

黃帝曰：三皇者，則三洞之尊神，大有之祖氣也。

天寶君者，是大洞太元玉玄之首元。

靈寶君者，是洞玄太素混成之始元。

神寶君者，是洞神皓靈太虛之妙氣，故三元凝變，號曰三洞。氣洞高虛，在於大羅之分。故大洞處于玉清之上，洞玄則在千上清之域，洞神總號則在于太極。大洞之氣則天皇是矣，洞玄之氣則地皇是矣，洞神之氣則人

皇是矣。

天皇主氣，地皇主神，人皇主生，三合成德，萬物化焉。故天皇起於甲子元建之始，治於太元三玄空天；地皇起於甲申太靈之始，治於三元素虛玉天；人皇起於甲寅虛成之始，治於七微浩鬱虛玉天。

天皇之神，先天而生，後改化治世各一萬八千歲而昇，又有八帝，次其治即女媧伏羲之前也，所受靈書妙術，佐聖輔治，凡有帝王之君，必應以濟世立教，其道行焉。

天皇之治，料理更始，開受皇文，以定後化，記盡開立之事，三千六百年畢竟，天皇化去，地皇受紀，追攝政事，後上啓太極，後受地皇文，以定天地更始之化，所受大有之紀，以枝新化之物，一以平焉。

天皇受大有勅玄妙圖書皇文十四篇，召天地之神，九天高上推校天地更紀，萬物更化之始始之。

地皇修續其後，復上受皇文，又召會羣神，以大有玄中玄妙圖書推校，今

之鬼神天地新化之種類方面，屬類數之政定，又天地有福，地化而不流，物迫而不死，得在七百二十門中，化而不改容，因而易類而心不移，宿命存者，正定天皇、地皇，各三千六百年畢竟，各能化形爲神。

人皇復起攝而行之，復上受大有之祕文，追召天地之神，九天高上諸神之父母，更以正定所有所無，復更正定七百二十門中之所化，天下萬品之取正焉。

三皇曰：天道廣大，賢愚混同。疆者在西，弱者在東。九天定橫，九地合縱。下成君臣，以立國邦。順天者吉，不順者凶。

右出《三皇經》

道者，萬物之奧，善人之寶，不善人所保。美言可以市，尊行可以加人。人之不善，何棄之有？故立天子置三公，雖有拱璧以先駟馬，不如坐進此道。古之所貴此道者，何不日求以得，有罪以免邪？故爲天下貴。

右出《老子德經》

洲國品

東方去中國九萬里外，名爲呵羅提之國。國外有扶桑，在碧海之中，一面方萬里，上有大真王之別治。

又有生洲在扶桑外，西接蓬萊，地面方二千五百里，去岸二十三萬里，上有仙家數萬人，地無寒暑，時節溫和，多生神仙之草，食之飛空而行。

扶桑東有祖洲，在東海之中，地方五百里，去岸七萬里，上有不死之草。

南方有伊沙陀國，去中國八萬一千里，名浮黎之國，外極洞陽之野，一名火庭之國，國外有長洲，一名青丘南海，地方五千里。

又有炎洲，在南海中央，地方二千里。

西方尼維羅綠那之國，去中國六萬里外，極浩素之壟，寒穴之野，國名尼維羅綠那國，國外則有流洲，在西海之南，地方三千里，去東岸十九萬里。

鳳麟洲在海中央，地方一千五百

里。

北方旬陀羅之國，去中國五萬里外，極朔陰鈎陳之庭國，國名天鏡之國，外則有玄洲，方七千二百里，四面是海，去岸三十六萬里。上有太玄都，仙伯真公所治。

又有元洲，地方三千里，去南岸十萬里。上方元精清純自然之國，九天之上无色无象，无形无影，四覆諸天，唯有玉虛紫館，結空洞之煙，而虛玄清純之內。

右出《洞真外國放品經》

元始天尊告五方道君曰：此真文以龍漢之年出於此土時，與高上大聖玉帝撰十部妙經，出法度人，因名此土爲大福堂國長樂之舍，其國土皆以融金灌地，四邊階道並是碧玉琉璃寶飾，光明映徹，是故此土男女長壽，無有中夭，不履諸苦，不經八難。東極碧落空歌大浮黎國，其地皆是碧玉，四邊階道皆以金銀寶飾，嚴整光明。是國男女無有衰老，無有哀憂，不履苦毒，不履愁惱，唯樂爲主。

南極禪黎世界赤明國，其國土皆如丹脂，恒生赤氣，似如絳雲，四邊階道並是琉璃，光明煥赫，洞映一國。是土無有悲哀之聲，但見不老之人。

西極衛羅大堂世界西那玉國，皆以白玉薦地，黃金爲階，四面珍寶，光明赫赫，洞朗一國。是境唯聞雅樂之音，不聞國人有悲感之聲，一土男女皆面有金容。

北極元福棄賢世界鬱單之國，皆凝水精琉璃灌地而行，國有寒池，縱廣五百里。一國男女飲食池冰，面如玉脂，初無疾病，無有憂惱，壽三萬歲，無有中殘，命終之後，骸骨不灰。國無禮樂，唯知直心。又名此土爲無患之國。

右出《洞玄靈寶經》

論意品

以大居小，以富居貧，處盛卑之谷，遊大賤之淵。微爲之本，寡爲之根，恐懼爲之宇，憂畏爲之門。福者禍之先，利者害之源，治者亂之本，存者

亡之根。上德之君質而無文，不視不聽，而抱其玄，無心意若未生根，執守虛无而因自然。混沌爲一，歸於本根。

上意正於无形，理於无聲，起福於未有，絕禍於未生，故莫知其名。下德則不然，高尊富貴，顯榮好美，善樂功名，生禍而憂之，寇害而伐之，身辱而報之。生長有其力，布施有其福。事爲其方，曲爲其法。賞善罰惡則僞善詐忠，如此乃自謂功名見與道反。

右出《妙真經》

王政品

制殺生者天，順性命者人也。非逆天者勿伐，非逆人者勿殺。故王法當殺不殺縱天賊，當活不活殺天德。爲政如此，使後世條長禁苛，興剋德之本，德莫大於活也。

天之道利而不害，聖人之道爲而不爭。故與時爭者昌，與人爭者凶。是以有甲兵無所陳之，以其不爭。夫不祥者，人之所不爭；垢辱者，人所不

欲。能受人所不欲則足矣，得人所不爭則寧矣。

勇於敢者多權善決，安靜樂能，傳國利民，不避疆大，威震百僚，摧傾境外。爲政如此，得善之半。

柔於不敢者柔弱損退，恐懼慎言，深思遠慮，臨事計患，務長寬和博施。爲政如此，亦得善之半。

敢者奉天順地，莫神於至誠。仁以好施，義以制斷，禮以凱敬，智以除害，信以立事，德以無大，赦人如赦於己，法人如法其子。爲政如此，亦得善之善者也。

右出《妙真經》

不尚賢，使民不爭；不貴難得之貨，使民不盜；不見可欲，使心不亂。聖人之治，虛其心，實其腹，弱其智，彊其骨，常使民無知無欲，使夫知者不敢爲，則無不治。

右出《老子道經》

治大國若烹小鮮，以道蒞天下其鬼不神。非其鬼不神，其神不傷人。聖人亦不傷人。夫兩不相傷，故德交

歸焉。

小國寡民，使民有什伯之器而不用，使民重死而不遠徙，雖有舟輿無所乘之，雖有甲兵無所陳之，使民復結繩而用之。甘其食，美其服，安其處，樂其俗。鄰國相望，鷄狗之聲相聞，使民至老不相往來。

江海所以爲百谷王者，以其善下之，故能爲百谷王。是以聖人欲上民以其言下之，欲先民以其身後之。是以處上而民不重，處前而民不害。是以天下樂推而不厭。以其無爭，故天下莫能與之爭。

右出《老子德經》

無上祕要卷之六

無上祕要卷之七

修真養生品

老子曰：天地構精，陰陽自化，灾咎欲萌。淫於五色之變，視不見禍福之形；失於五音之變，聽不聞吉凶之聲；失於五味之變，言不中是非之情；貪於財貨之變，慮不見邪正之傾。夫五色重而天下盲矣，五音調而天下聾矣，五味和而天下爽矣，珠玉貴而天下勞矣，幣帛通而天下傾矣。是故五色者陷目之錐，五音者塞耳之槌，五味者截舌之斧，財貨者射身之矢。凡此數者，變而相生，不可窮極，難明易滅，難得易失。此殃禍之宮，患害之室。是以聖人服無色之色，聽無聲之聲，味無味之味。名者身之害也，利者行之穢也。是以動爲身稅，爲榮而得小，爲善而得少。故有名之名喪我之橐，無名之名養我之宅。

視過其目明不居，聽過其耳精泄

漏，愛過其心神出去。牽於欲，事汲汲，遽爲於利動惕惕。懼結連黨，友以自助。此非真也。雖非道意，雖得之天不祐也。

夫非其人而任之則廢，非其事而事之則廢，故代司殺者必受其咎，代大匠者必傷其手。有爲者效情縱欲，快心極意。志賤強求貴，居貧強求富。離本向末，殃禍不救。

罪莫大於淫，禍莫大於貪，咎莫大於僭。此三者，禍之車也。小則亡身，大則殘家。

右出《妙真經》

五色令人目盲，五音令人耳聾，五味令人口爽，馳騁畋獵令人心發狂，難得之貨令人行妨。是以聖人爲腹不爲目，故去彼取此。

右出《老子德經》

名與身孰親？身與貨孰多？得與亡孰病？甚愛必大費，多藏必厚亡。知足不辱，知止不殆，可以長久。

右出《老子德經》

夫人之爲體，假合而成，本有神

識。神識有氣，無始無終，自然而有，有精有粗。死生苦樂，修之習善，生樂常存；運之好惡，死苦屢滅。滅亡苦極，極則又生，生不習善，暫樂不久。是以上士勲精勇猛，積善捨惡。

右出《洞真玉霞紫映內觀隱書》

動合天心，靜得地意。無言而不從，謂之善也。善者，君子之所本，百行之所長，吉陽之所舍，萬福之所往來，流而不滯，用而不絕，百王所不變異，俗人之所不易，上以順天，下以順人，成萬物，覆載羣生者，善也。

不識元首，不睹本根，詐天輕地，罔鬼欺神，屬辭變意，抱嫌履疑，謂之不善。不善者，動與天逆，靜與地反，言傷人物，默而害鬼。

夫欺天罔地，輕侮鬼神，專己自是，動非聖人。當時雖善，惡氣歸流，事有邪僞而象真也，景煙類雲而電不爲之動。故天道不私人，人反行非天也，而自誤耳！

右出《妙真經》

天下皆知美之爲美，斯惡已；皆

知善之爲善，斯不善已。故有無之相生，難易之相成，長短之相形，高下之相傾，音聲之相和，先後之相隨。是以聖人處無爲之事，行不言之教，萬物作而不辭，生而不有，爲而不恃，長而不宰，功成不居。夫唯不居，是以不去。

右出《老子道經》

道言：此吉凶禍福窈冥中來，禍灾非富貴者所求請而可避，非貧賤者所不欲而可去。修善福應，爲惡禍來。

右出《昇元經》

老子曰：百姓行善者我不知，行惡者我不知，行忠信者我不知。是以積善善氣至，積惡惡氣至。是故聖人言：我懷天下之始，復守天下之母，而萬物益宗以活身。吾意尚不知，安能知彼行善惡焉？積善神明輔，天道猶祐於善人。

右出《西昇經》

紫微夫人說王母言曰：聞道難也，非聞道之難。行道難也，非行道難而終道難也。

右出《洞真太丹隱書》

凡人道難，得爲男子難，生中國難，生王侯國師道士儒林家難，美容明才難，信道難，行道難，得道難。

右出《道迹經》

道言：王侯道士民人得生爲人，捨女作男難。既得爲男，才智明達，六情完具，形容端偉，聲有玉音，氣若名香，眼有日光，衆觀欣欣，恒如不足難。諸善已備，得生有道之國，君父賢明，篤尚道德難。

貧窮而好道，常念施惠不懈難。

富貴而信尚道事，尊奉經書不怠難。

能受人之惡而不與計，得制身命使不死壞，得度世仙道難。

得見洞真洞玄洞神太上三洞寶經，宗奉諷讀，供養燒香難。

得值見仙聖真人，說法教化同相遇難。

是爲八難矣。自非前世勤修道德，積善累功具足者，何緣得離愚癡三惡之道，而斯靈會乎？

右出《洞玄自然經訣》

真人周君曰：道可學也，思微實難；仙可求也，精至爲難；真人可見也，養志性爲難；玉女可使也，修清潔淑爲難。

右出《洞真洞房內經》

紫元大夫曰：天下有五難：貧窮惠施難，豪富學道難，得制命不死難，得見洞經難，生值聖世難。

右出《真迹經》

君曰：然則學道者有九患，皆人之一大病。若審患病，則仙不遠。患人有志無時，有時無友，有友無志，有志不遇其師，遇師不悟，悟師不勤，勤不守道，惑志不固，固不能久，皆人之九患也。人少而好道，守固一心，水火不能懼其心，榮華不能惑其志。修真抱素，久則遇師，不患無也。如此則不須友而成，亦不須感而動。此學仙之廣要。

右出《洞真太極寶籙上經》

真人曰：患人得生人道也而不修德養性，以全於命。

患聞經也而不信。

患信經也貪財而不受。

患受經也而不講誦。

患講誦也而不修其事。

患修其事也而不恒其道。

患奉師也而不終其身。

患服藥也而未應中殆。

患道行不備也而誇求昇騰。

患靜齋讀經也處幽山而不堪其

憂。

此十患在人之身也，若不戒之，身無濟理。所以云：有大患者，及我身也，斯之謂矣。可不思與？可不思與？

右出《洞玄消魔經》

貴堅剛強，輕忽喜怒。福善出於門，妖孽入於戶。故舌耳爲患，齒角不定。口舌者，患禍之官，危亡之府。言語者，大命之所屬，刑禍之所部。言出患入，言失身亡。故聖人當言而懼，發言而憂，常如臨危履冰。

右出《妙真經》

道陵曰：末世人民有三可畏，善詳焉：一者，道義嫉妬可畏；二者，誹

謗可畏；三者，貪慾可畏。道義嫉妬則經法不行，誹謗法師則使人信道不濃，貪慾財色人所棄薄。此三者，二在外一在內，無此三患，乃可傳道，當勤奉學。

右出《昇元經》

寵辱若驚，貴大患若身。何謂寵辱？寵爲下得之若驚，失之若驚，是謂寵辱若驚。何謂貴大患若身？吾所以有大患者，爲吾有身，及吾無身，吾有何患？

右出《老子道經》

東方九氣青天，天有九元，九元運關，周迴三十三覆，晝夜三十日，天氣一交，一十二交爲一度，三百三十度謂天氣王於木，青帝用事，三千三百度青氣勃，黃氣否，陽數之九。九者，天之極，謂小陽九。六天氣上，百官受會，謂小百六。九千九百度，青氣激，黃氣蝕，陽數九。九謂大陽九，六天氣反，百官收氣，謂大百六。南方三氣丹天，運關三百三十度，謂天氣王於火，赤帝用事。三千三百度，赤氣勃，白氣否。

此則赤帝小陽九，小百六。天氣勃於土宮辰戌丑未之年，四氣驅除，兵災流行，土中生火，金玉自然，天下焦枯。

九千九百度，赤氣激，白氣蝕。此赤帝大陽九大百六。氣激於水宮亥子之年，火情絕滅，萬里無煙，洪災彌天，人獸得過，萬中遺一。

中央一氣黃天，運關三百三十度，謂天氣王於土，黃帝用事，三千三百度，黃氣勃，黑氣否，此則黃帝小陽九，小百六。

九千九百度，黃氣激，黑氣蝕，此黃帝大陽九、大百六。天氣激於木宮寅卯之年，九土崩陷，民無立種，萬疫驅除，萬無遺一。

西方七氣素天，運關三百三十度，謂天氣王於金，白帝用事，申酉之年白帝真人下世教化，三千三百度，白氣勃，青氣否，此則白帝小陽九、小百六，天氣勃於水宮亥子之年，金玉化消，橫尸填於江海，人民相啖，海成血川。九千九百度，白氣激於火宮巳午之年，金石自消，兵災驅除，人獸滅種。

北方五氣玄天，運關三百三十度，謂天氣王於水，黑帝用事，三千三百度，黑氣勃，赤氣否，此則黑帝小陽九、小百六，天氣勃於水宮寅卯之年，禾稼傷死，林木大潰，水涌河決，洪流彌天，人民漂尸，骨血分離。

九千九百度，黑氣激，赤氣蝕，此黑帝大陽九、大百六，天氣激於土宮辰戌丑未之年，江海枯竭，海底生塵，人民鳥獸，焦死無遺。

五方運關三十二覆九千九百度周，五方之氣皆上運元始，青陽之氣迴轉靈寶玄都玉京山中關，周迴諸天，日月星宿，十空之外，九億九萬九千九百九十九度，氣反一劫之交，天地萬生，山川江海，金石人民，一時化消。又陽氣則轉天關，陰氣則轉地機，九河之口，水之盈縮皆應天分，度會亦如之。故陽數之九，謂之陽九，陰數之八，謂之八災。天地運度。人亦同然。

右出《洞玄玉訣經》

道言：靈寶自然運度有大陽九、大百六、小陽九、小百六。三千三百年

爲小陽九、小百六，九千九百年爲大陽九、大百六。夫天厄謂之陽九，地虧謂之百六。

右出《洞玄運度經》

安期先生謂太真王夫人曰：下官先日往九河口，見司陽君與西漢夫人，共遊見，問以陽九百六之期，下官荅以年稚不識運厄之紀，今既賜坐，請問此數。夫人曰：期運漫汗，非君所能卒知，而天地有大陽九、大百六、小陽九、小百六。天厄謂之陽九，地虧謂之百六。此二災，是天地之否泰，陰陽之勃蝕，大期九千九百年，小期三千三百年，而此運所鍾，聖主不能讓，至於滅凶遺吉，自後快耳。夫陽九者，天旱海涌而陸焦。百六者，海竭而陵淵。

右出《道迹經》

無上祕要卷之七

無上祕要卷之九

第八卷重出不錄今備見八十七卷

靈官昇降品

高上玉清太真帝皇有犯明科之目，退編皇之錄，降道散真，皇治太清中宮，百年隨格進號。

上清真人不勤仙事，在局替慢，虧廢真任，漏泄寶訣，降授非真，皆退上真之錄、充五嶽都校之主，千年隨格進號。

受上元夫人之位、元君之號，不勤帝局，虧替正事，降適過禮，朝晏失節，輕泄天寶，降授不真，皆削真皇之錄，退紫虛之位，置於中玄清微遊散靈官，七百年隨勤進號。

受太清仙人之號，不勤典局，稽替仙事，虧廢真任，或泄露天科，傳降非所，削真仙之錄，退充五嶽都校主者，二千四百年隨勤進號。

受五嶽飛仙之號，不任政事，虧替

仙局，輕慢道文，退正仙之錄，充補三官都校之主，二千四百年隨勤進號。

諸受五帝四司三官都校之位，不任正局，稽怠虧略，替忽天典，廢闕政事，糾罰不當，皆削正真之爵，退補都統書吏，二千六百年有勤進號。

諸受上真玉札，所掌門監玉郎羽仙侍郎上宮典格都統正真領仙侍郎主禁大夫典仙羽章都官司正，各不任其局，稽廢正事，虧略天科，皆削上真之札，責補三官書吏統領鬼爽，七千年有勤者，隨善進號。

右出《四極明科》

眾聖會議品

高聖帝君曰：正月一日、三月三日、五月五日、七月七日、九月九日、十一月十一日，此一年六日是天德值合之時，七聖定簡，五帝記名，西龜勒錄，東華結篇。當此之日，天元合慶，四司羅兵，高上顯蓋，玉虛迴輶，九帝束帶，七聖齊靈，億真萬仙皆浮位金庭，三晨

翼軒，七元煥明，天地潔落，十界肅清，九天帝王遣監真使者，高上七聖遣定錄左仙西龜王母命五老仙伯四皓中真東華青童遣領仙玉郎，各部飛仙，挺輪羽騎，周行十天，五嶽名山，陰察洞元已得道者，遊散仙官及後之學人，名參簡錄，身未昇騰，或玄記無名，而苦行修勤，情冠玉虛，上感玉皇，諸以學身，當此之日，清齋燒香，棄諸異想，願合天心，存思苦念，修行靈文，為五帝所舉，即勒注白簡，青錄記名，即遣四極下降，授以上真。當此之日，如有輕慢天寶，泄漏玄文，身犯七傷，為四司所糾，有白簡之目者，皆勒落青錄，注還鬼官。

右出《洞真七聖元紀經》

正月六日日中，
一月一日晡時，
三月七日夜半，
四月九日食時，
五月十五日夜半，
六月三日中時，
七月七日夜半，

八月四日中時，
九月二日平旦，
十月一日平旦，
十一月六日平旦，
十二月十三日夜半，
此十二日五星中上皇太真道君俱登上清，見九玄太上道君。

又千真三十六天帝下逮太清飛仙以上普慶會太極上宮，論世上求真之勤懈，紀書學真者之玉名，當刻之金閣，定書藥簡。

右出《洞真八素經》

元始靈寶五老尊神、諸天帝皇、妙行真人常以正月、三月、五月、七月、九月、十一月一歲六月，會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺，集算天元，推校運度，諸天各下天帝太一使者日月星宿部，三官考召，五嶽四瀆、河海大神周行天下，莫不糾察功過，揀擇種人。當此之月，天下地上莫不振肅執齋持戒，尊奉天真。學者以其月隨科修齋，功記三官，五帝列名。元始靈寶西北天大聖眾至真尊神，無極大道上帝、真皇

老人，常以月一日上會靈寶玄都西北玉京山紫微上宮，奉齋朝天文，校地上人鬼功過。其日，勅北斗下與三官考召，四部刺奸，周行天下，糾察兆民，條列善惡輕重上言。其日，有奉修直齋，不犯科律，三官除罪，錄列名玄，都萬神衛護，得爲種民；犯惡爲非，移名地官。

元始靈寶北天大聖衆至真尊神、无極大道太上老君、靈寶妙行真人常以月八日上會靈寶玄都北上玉京山陰元臺，奉齋朝天文，校地上兆民簿錄，年命算籍。其日，勅北斗司殺鬼下與八極司隸，周行天下，司察善惡功過輕重列言。其日，犯惡爲非，移付地官，執心奉齋，不犯科律，三官削除罪名，三天記上仙錄，告下天神地祇，侍衛營護，萬災不干。

元始靈寶東北天大聖衆至真尊神、妙行真人、无極大道太上萬度萬生神皇无上玄老君，常以月十四日上會靈寶玄都玉京山通陽清微宮，奉齋朝真文，校天下學道年月功過及鬼神之

事。其日，勅太一使者下與北酆伯使者周行天地，司察人神功過深淺，列言上宮，有修齋立德，即勒錄九天，記名仙籍，鬼神隨功進秩，人鬼有罪，移還鬼府。

元始靈寶東天大聖衆至真尊神、太清玄元上三天无極大道无上玄老太上老君、太上丈人皇上老君、皇上丈人青靈上真天帝君、天帝丈人太帝君、太帝丈人九老仙都君、九炁丈人等百千萬重道氣，千二百官君、太清玉陛下東極老人、青華大神、上相司馬、青童金闕後聖帝君、真陽始青神人、靈寶九仙君等，青和玉女、主仙四郎，常以月十五日上會靈寶太玄都玉京山青華玉陛宮，奉齋朝天文，共集校定學仙人名功過深淺。其日，天帝自下，日月星宿、天上天下、地上地下、五嶽四瀆、河海神靈，莫不慘然俱下，周行諸天下地上，察校學士兆民功過輕重，列言青宮。其日，修齋奉戒，則五帝保舉，上言東華，生死爲仙，勒下三界，神靈侍衛，千災不干；有犯科律移付地官。

元始靈寶東南天大聖衆至真尊神、无極大道南上老君、丹靈南極真人、太和玉女，常以月十八日上會靈寶太玄都玉京山洞靈丹臺，奉齋朝天文，集校天民簿錄，分別善惡。其日，勅天一下周行地上，司察兆民功過輕重，列言靈寶洞靈丹臺。其日，有修奉靈寶真經，燒香行道，齋戒願念，不犯科禁，則司命勒名生錄，地祇營護，福慶日隆，萬願如心；有違科犯禁，削除生籍，移名鬼官。

元始靈寶南天大聖衆至真尊神、无極大道南上赤帝、丹靈老子、太和玉女、長生司馬注生君、司命、司錄、南極度世君，萬福君，常以月二十二日上會靈寶太玄都玉京山洞靈元陽之館，奉齋朝天真，共集校天民祿命長短，分別善惡。其日，勅太一八神使者下與三官考召，周行天下，司察天人善惡列言。其日，有修奉靈寶真經，燒香行道，齋戒願念，不犯禁忌，則司命長生司馬注上生簿，延算益命，勒下地官，營衛祐護，別爲善民；有違科犯戒，滅算縮

年。

元始靈寶西南天大聖衆至真尊神，无極大道天皇老人、南極元真君、洞陽太靈，常以月二十四日上會靈寶太玄都玉京朱宮，共集考校三官九府、五嶽北酆、太山二十四嶽，罰刑簿目，鬼神天人責役輕重之事。其日，勅北辰下與三官考召，北部勅奸，周行天下，覆校諸司，兼察萬民善惡列言。其日，有修奉靈寶真經，燒香行道，執齋持法，則北辰列言善功，上宮記名，削除罪錄，得爲種民；有違科犯律則長充鬼役。

元始靈寶西天大聖衆至真尊神，

无極大道西華金璫玉仙真母、金闕後聖上相帝君、四極真人，常以月二十八日上會靈寶太玄都玉京山金闕七寶宮，奉齋朝天真，共集推校日月星辰分度，拜得道人名。其日勅太一下歷校天宿周行，學人善惡列言。其日，星宿璇璣玉衡皆慘然俱會天闕之門。凡爲學者能修齋奉戒，思仙念道，太一所舉言名仙簿，得爲種民；違科犯法，三官

所糾，長爲罪民。

元始靈寶下元天大聖衆至真尊神，無極大道下元玄黃洞淵洞靈萬仙，五帝四司真人，常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黃房，奉齋朝天真，筭校五嶽四瀆、河海水帝、地靈神鬼之事，萬民罪簡深重。其日，遣中太一下與三官九府九部刺奸周行五嶽三官水府，條正鬼事，司人功過罪簡所由輕重，列言。其日，有奉修靈寶真經，燒香行道，執齋奉戒，則爲三官九府所保，列言善功，削除罪簡，上名三天，神明衛護，千灾不干；有違科犯禁，移名地官，長爲罪民。

元始靈寶上元天大聖衆至真尊

神，無極大道上下中央四面八方太上無爲大道諸君，丈人最大至尊，無上無巔無極無窮、普照普察無量洞明最上正真，無鞅數衆道氣，無先寥廓、無端混沌、無形虛無自然太上元根冥寂玄通，大智慧源，正一盟威，太上無爲大道，道中之道神明君，無上初元萬億數、無鞅數道德諸君，丈人天地父母神

仙所出，神仙所聚，東王父、西王母、日帝、月夫人、五星真君、五星皇妃、璇璣玉衡七星真君、衆仙天官大神等，常以月三十日上會靈寶太玄都玉京七寶紫微宮，奉齋朝天真，萬帝衆神諸天諸地普集，校筭大劫、小劫、大小百六，天地運度，料別善惡，學道應得神仙人名。其日，遣上太一、下太一自下。其中諸天星辰、日月、璇璣、北斗慘然俱下，與五帝五嶽四瀆江河淮海水帝九部刺姦三官考召、地上神祇，周行天下，司察善惡功過輕重，列言上天。其日，有能修奉靈寶真經，修齋奉戒，燒香念道，爲太一所舉，列言善功，則名上仙簿，勅地神營護；有違科犯戒，移付地官，長爲罪民。

凡人本命之日，身中吏兵上計功過，三天監察，下考得失。常以本命日攝齋燒香，太一使者皆錄善功，奏上三天，上帝則除爲監天真人。太玄上宮北帝常以庚申日制天民三尸魂神，條人罪狀，上奏帝君。當此日能修齋奉戒，晝夜思神，則三尸不得上天言人之

罪，地司奏人善功，列言帝君，太一歡喜，即記名左契，長爲種民。

太玄上宮至真尊神，常以甲子日遣太一中臺大使者下，周行諸天地，檢校神祇枝散雜俗鬼精。有其日能攝齋燒香中臺大使者，皆條善功，奏上三天，上帝即除爲監天領地上鬼神。八節之日，是上天八會大慶之日也。其日，諸天大聖尊神，妙行真人，莫不上會靈寶玄都玉京山上宮，朝慶天真，奉戒持齋，遊行誦經，各遣天真威神周行天下，四海八極，五嶽名山，學人及得兆庶，糾察功過輕重列言。其日，諸星宿、日月璇璣、地上神祇，莫不振肅。凡是修齋持戒，宗奉天文，皆爲五帝所舉，上天又別書名玉曆，記爲種民，告下三官，神靈侍衛，門戶整肅，萬災不干。至學之士，三界司迎，神仙度世，上爲真人。爲惡犯戒，司考所糾，移付地官，長爲罪民。

右出《洞玄元始五老赤書玉篇經》

無上祕要卷之九

無上祕要卷之十

道藏本缺

(前佚)

賤，聚斂藏貨，不救親疏，怨家來破窮困病結，聾耄聃枯，魄去身亡，死入此獄，火鬼來加，焚燒割炙，吞火啖炭，輕重劫年。

第四，北岳恒山，名溟濤之獄，黑帝主之。生世不知，好行耶見，信用魔言，訾毀正法，愚癡難訓，嗜酒酣迷，嫉妬勝己，抑絕賢明，欺罔幽顯，自任從橫，淫泆无已，忿恚腎潰，精竭身亡，死入此獄，土鬼來加，擔沙負石，撻汲溟波，鐵枝亂考，輕重劫年。

第五，中岳嵩山，名普掠之獄，黃帝主之。生世不信，好行妄語，口是心非，負違盟誓，誣罔人行，誑或遐邇，幽顯所疾，陰陽共治，所向閉塞，癰腫沉疼，謬誤落漠，形彫脾朽，志廢身亡，死入地獄，木鬼來加，杖杵撞打，桎梏枷，風刀煮炙，衆考備嬰，掠時分碎，竟又成形，死而更生，生在鬼獄，受楚幽

司，輕重劫年。

洞玄智慧罪根

酆都山之北獄，有十二椽吏，金頭鐵面，巨天力士各千四百人，手把金槌鐵杖，凡犯玄科，死魂各付所屬獄，身爲力士鐵杖所梓，万劫爲一掠，三掠乃得還補三塗之責。

太上道君出遊八門，見諸地獄幽閉重檻，及三河九江刀山劍樹，囚徒餓鬼，責役死魂，流曳徒炭，无復身形，不可忍視，見之悲傷，故作苦神誦。

生落苦神界，輪轉五道庭。九幽閉長夜，累劫无光明。刀山多劍樹，毒刃手崢嶸。不見群鳥集，但聞苦魂驚。迴風搖長條，哀響流寒庭。上有履山人，時刻无暫寧。飢食曲泉炭，渴飲冶火精。流曳悠塗中，豈識開興名。念爾不知命，苦哉傷人情。罪福各緣生，善惡諒由心。輪轉不終滅，譬聲不絕音。九幽有元錄，万劫自相尋。寒水无極源，長夜閉重陰。不見福德舍，但見窮鬼林。長河難裨寒，苦魂攀嶺吟。孤聲赴絕劍，哀啼落刀岑。此形非復

形，痛哉傷人衿。

無上祕要卷之十

無上祕要卷之十五

原缺第十至十四

衆聖本迹品中

青靈始老君

道言：東方安寶華林青靈始老君，往在白氣御運於金劫之中，暫生鬱悅金映雲臺那林之天，西婁无量玉國浩明玄嶽，厥名元慶於此天中，大建功德，初無懈心，勳名仰徹，朱陵火宮，書其姓名，記於赤簡，仙道垂成，而值國多嫖女，元慶遂寄世散想，靈魔舉其濁目，朱宮輟其仙名，一退遂經三劫中，值火劫改運，元慶受氣寄胎於洪氏之胞，上天以其先身好色，故轉爲女子。朱靈元年，歲在丙午，誕於丹童龍羅衛天洞明玉國朱霍之阿，改姓洪，諱那臺。年十四敬好道法，心願神仙，恒市香膏，然燈照暝，大作功德，諸天所稱，名標上清，南極上靈紫虛元君託作庸人，下世教化，見那臺貞潔，好尚至法，

迴駕於丹霍之阿，授那臺《靈寶赤書南方真文》一篇，於是那臺志勵殊勲，自謂一生作此女子，處於幽房，無由得道，因長齋持戒思念，願得轉身爲男，丹心遐徹，遂致感通上真下降。

元始天尊時於琅碧之谿扶搖之丘，坐長林扶桑之下，衆真侍座。是日，那臺見有五色紫光曲照齋堂，於是心悟，疑是不常，仍出登牆四望，忽見東方桑林之下，華光赫奕，非可勝名，去那臺所住數百里，中隔閔陽谷滄海之口，心懷踊躍，無由得往，因稽首遙禮稱名，那臺先緣不厚，致作女身，發心願樂，志期神仙，道高法妙，不可得攀，日夕思念，冀得滅度，轉形爲男，歷年無感，常恐生死不得，遂通彌齡之運，有於今日天河隔礙，無由披陳。今當投身碧海，歸命十天，冀我形魂早得轉輪，更建功德，萬劫之中冀見道真。言畢，便從牆上投身擲空，命赴滄海極淵之中，紛然無落，即爲水帝神王，以五色飛龍捧接女身，俄頃之間，已於懸中得化形爲男子，乘龍策虛，飛至道

①此卷原缺，今據敦煌寫本(S.80)殘卷輯補。

前。於是元始即命仙都錫加帝號於火劫，受命輔於靈寶青帝玉篇，七百年中火劫數極，青氣運行，隨元始滅度，以開光元年於彌梵羅臺霄絕寥丘飛元雲根之都滄霞九雲之墟，元始又錫安寶華林青靈始老帝君號。

丹靈真老君

道言：南方梵寶昌陽丹靈真老君者，本姓鄭，字仁安，大炎之胤，生於禪黎世界赤明天中，生仍有三氣之雲纏其形，朱鳥鼓翮覆其身，三日能言，便知宿命。年及十二，面有金容玉顏，便棄世離俗，遠遊山林，於寒靈洞宮遇玄和先生，授仁安《靈寶赤書五氣玄天黑帝真文》一篇，智慧上品十誠而去。仁安於是奉誠而長齋，大作功德，珍寶布施，以拯諸之割肉飼鳥，功名徹天，因於胄那國遇天洪災，大水滔天，萬姓流漂。仁安於洪波之上，汎舟誦誡書黑帝真文，以投水中，水爲開道，百頃之地鳥獸麀鹿虎豹獅子皆往依親，悉得無他。是時國王百口登樓，而漂淪沒歎，不能得度。仁安見王垂沒，乃汎舟

而往，以所佩真文授與國王。王敬而奉之，水劫即退，噲然得過王，既得免，真文於是即飛去，入雲中，莫知所在。仁安失去真文，退仙一階，運應滅度，託命告終，死於北戎之阿，暴露死屍，三十餘年形骸不灰，光色鮮明，无異生時，露在北戎長林之下。時國王遊獵，放火燒山，四面火雨。是時，仁安死屍之間，百步之內，火不得然，麀鹿虎豹莫不依，親王怪而往見。此死屍上有三色之光，雲霧鬱冥，鳥獸麀鹿而繞左右，王乃伐薪圍屍，放火熾燒死屍，屍於火中鬱起，成人坐青煙之上，指點虚無，五色煥爛，左右侍者仙童玉女三百餘人，肅然而至，預是禽獸，依親之者並在火中皆得過度仁安，以赤明二年歲在丙午，於椰摩坦婁于翳天中洞寥之嶽，改姓洞浮，諱曰極炎。受錫南單梵寶昌陽丹靈，真老帝君號。

元靈元老君

道言：中央玉寶元靈元老君者，本姓琨，字信然。蓋洞元之胤，中和之胄，生於善忍世界，青元天中流生之

丘，受生一劫，眈然不語，混沌无心，食氣爲糧，天地未光，无常童子於无色之國，授信然《靈寶赤書赤帝真文》一篇，於是時，惟修一身，初不開張，廣度天人善功，未充運應，更滅於青元天中，命終流生之州，露屍絕丘之下，經一百餘年死而不灰，常有黃氣覆蓋其上，至水劫流行，天下溟然，死屍四面涌土，連天，遏塞，水道。信然應化，鬱然而起，更生成人，改姓通斑，諱曰元氏。水過易位，天地開光，三象朗曜，七元高明。

元始天尊以開冥元年歲在己丑，於高桃厲冲龍羅天反魂林中，錫元氏玉寶元靈元老帝君號。

皓靈黃老君

道言：西方七寶金門皓靈黃老君者，本乃靈鳳之子也。靈鳳以阿羅天中生於衛羅大堂世界，衛羅國王取而畜之。王有長女，字曰配映，意甚憐愛，恒與共戲，於是靈鳳常以兩翼扇女面上。十二年，中女忽有胎，經涉三月，王意怪之，因斬鳳頭埋著長林丘中。

女後生女，墮地能言：我是鳳子，位應天妃。王名曰皇妃，生得三日有羣鳳來賀，玄哺玉霜，洪泉曲水，八鍊芝英。年及八歲，執心肅操，起群拔俗，常朝則謁日，暮則揖月，於重宮之內王設厨膳，初不味口。天作大雪，一年不解，雪深十丈，鳥獸餓死。王女思憶靈鳳，往之遊好，駕而臨之於長林丘中，歎而歌曰：杳杳靈鳳，綿綿長歸；悠悠我思，永與願違。萬劫無期，何時來飛？於是王所殺鳳鬱然而生，抱女俱飛，逕入雲中。王女今於景霄之上，受書爲南極上元君，常乘九色之鳳。此女前生萬劫已奉靈寶，致靈鳳降形，得封南極元君之號。皇妃功德遐徹，天真感降，以上暝之年，歲在庚申七月七日中時。

元始天尊，會於衛羅玉國鳳麟之丘，坐騫華之下，衆真侍座。是時皇妃所住室內忽有日象，如鏡之圓，空懸眼前。皇妃映見天真大神普在鏡中，長林之下一室光明。於是自登通陽之臺，遙望西方，見鳳生丘上紫雲鬱勃，

神光燁燁，非可得名，去皇妃所住五百步許，逼以女限，處在宮內，無由得往。須臾忽有神鳳來翔，集於臺上，皇妃白鳳言，西方有道，心願無緣，不審神鳳可得暫駕見致與不？於是鳳即敷翮使上翻上，一舉逕至道前。

元始天尊，指金臺王母，即汝師也，便可施禮。皇妃叩頭上啓：惟願衆尊特垂哀矜，則朽骸更生。言畢，金母封其西靈玉妃之號，即命九光靈童披霜羅之蘊，出《靈寶真文，白帝》一篇，以授皇妃，受號三百年。中仍值青劫改運，皇妃方復寄胎於李氏之胞，二年於西那玉國金壘幽谷李樹之下而生，化身爲男，改姓上金，諱日昌，至開光元年歲在壬申，元始錫西方七寶金門皓靈黃老帝君號。

五靈玄老君

道言：北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君者，本姓浩，字敷明。蓋玄皇之胤，大清之胄，生於元福棄賢世界始青天中，年至十一，性好幽寂，心翫山水，遠於家中，或去十日時復一還。時天

下大荒，人民餓死，一國殆盡，敷明於地鏡山下遇一頃巨勝，身自採取，餉係窮乏，日得數過，救度垂死數千餘口，隨取隨生，三年不還，他人往覓，莫知其處。是時辛苦，形體憔悴，不暇營身，遂致疲頓，死於山下，九天書其功德，金格記其玉名，度其魂神於朱陵之宮，帝遺金翅大鳥恒敷兩翼，以覆其屍，七百年中屍形不灰，至水劫改運，屍水捧其屍，漂於無涯。水過，敷明，屍落貝渭邪源，初默天鬱單之國，北壘玄丘四十年，中又經山火火大行，熾燒屍形，屍於火中受鍊而起，化生成人，五色之雲覆蓋其上，至開明元年，於北壘玄丘改姓節，諱靈會，元始錫靈會洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君號。

道言：南極尊神者，本姓皇，字度

明，乃閻浮黎國宛王之女也。生於禪黎世界赤明天中，生乃富貴，父爲國王女，居宮內，金牀玉榻，七色寶帳，明月雙珠，光照內外。王給妓女數千，餘人國中珍寶，無有所乏，恒欲布散，大建功德。志極山水，尋求神仙，逼限宮

裏，津路無緣，慄慄不樂，心自愁煎。王意憐愍，慰喻百端，問女意故，女終不言，淚落如雨，初無一懽，王加其妓樂，日日作唱。度明聞樂，恒如不聞，獨在一處清淨燒香，長齋持誡，日中乃餐，王知其意，登於宮中爲踊土作山，山高百丈，種植竹林，山上作臺，名曰尋真。玉臺度明棄於宮殿，登臺棲身，遏斷道逕，人路不通，單影獨宿。一十二年，積感浩蒼，天帝君遣朱宮玉女二十四人乘雲駕鳳下迎度明，當去之夕，天起大風雨，雷電激揚，地舍迴轉，驚動一宮。王大振懼，莫知所從。天曉成光，失去山臺，不見女身。帝迎度明於陽丘之嶽，丹陵上舍栢林之中，朱鳳侍衛，神龍翼軒，玉童玉女三百餘人。王失其女，思憶煩怨，三日不食，於後大劫數交，天地易位，度明應在棄蕩之例，南上感其丹至，朱宮書其紫名，化其形骸於無始之胞，一劫而生，得爲男身，於南丹洞陽上館，明珠七色寶林，赤帝梵寶昌陽丹靈真老君錫度明南極上真之號。

赤明天帝

道言：昔禪黎世界隊王有女字絳音，生乃不言，年至十四，王怪之焉。乃棄女於南浮長桑之阿空山之中。女乏無糧食，常仰日咽氣，引月服精，自然充飽，體不損，常行山周巾，忽與神人會於丹陵之舍，栢林之下，執絳音右手，題赤石之上，語絳音曰：汝雖不能言，可憶此也。絳音私心自悼，受生不幸，口不能言，棄在窮山，誓心自願得還人中，當作功德，無有愛惜，百劫之後，冀與願會。天爲其感，遣朱宮靈童下教絳音治身之術，授其赤書八字之音，於是能言。絳音晨夕禮天文，道真既降，逆知吉凶，役使百靈，坐命十方，於山而出，還在國中。時天下大旱，人民焦燎，王大懼怖，祈請神明。絳音往白王，言嘗聞山中有女不言，能感天，王識之不乎？王於是悟，識是王女，迎女還宮，見女能言，王有愧顏。女顯其道真，爲王仰嘯，天降洪注，水至十丈。於是化形隱景而去，仍更寄形洪氏之胞，運未應轉方，又受生還爲女身，父

字福慶，名女曰阿丘。曾然燈燒香，長齋幽室，丹誠積感，道爲之降，以開光之年，十方大聖尊神、妙行真人同會南圃丹霍之阿三元洞室青華林中，衆真侍座，香華妓樂，五千萬衆，真文奕奕，光明洞達，映朗內外，雲景煒燦，如星中之月，去阿丘曾所往舍數十里中，丘曾時年十六，見舍光明，內外朗照，疑似不常，乃出南向望見道真丘曾懽喜，又手作禮，遙稱名曰丘曾，今遭幸會，身睹天尊，非分之慶，莫知所陳！皈命十方天中之天，惟蒙玄監，賜以誠言，萬劫滅度，冀得飛仙。魔見丘曾發心大願，恐過魔界，因託作五帝老人，往告丘曾：我受十方尊神使命來語女，曰：靈寶法，興吾道方行，每欲使女仁愛慈孝，恭奉尊長，敬承二親，如聞女父當娉，女身，已相許和受人之言，父母之命不可不從，宜先從之。人道既備，餘可投身，違父之教，仙無由成。女答魔言：我前生不幸，致作女身，晨夕尅勵，誓在一心，生由父母，命歸十天，誠違父教，不如君言。魔見丘曾執

心曷正，於是便退丘曾，自云：道既高邈，無緣得暢，仍聚柴登壇，熾燒身形，冀我形骸得成，飛塵隨風，自舉飛至道前。於是火然，丘曾投身，紛爾無著，身如蹈空。俄頃之間，已見丘曾化成男子，立出道前。元始即命南極尊神為丘曾之師，授丘曾十誠靈寶真文，元始又告南極尊神，丘曾前生萬劫，已奉靈寶，功德未備，致寄生轉輪，至于今日化生人中，見吾出法，即得化形，當更度人，九萬九千乃得至真，大神當為陽映赤明天帝。

無上祕要卷之十五

無上祕要卷之十六

眾聖本迹品下

三十六天王

鬱單无量天天王，姓混，諱霜霽

沙。无形清微天天王，姓馮，諱提河

波羅摩耨天天王，姓雲，諱金零。无景億羅天天王，姓王，諱阿衛。

右四天王在高一玉清之上，四天

王恒以八節月朔之日遊觀高上玉清无崖无极无形无色太空之巔，誦詠四天之音，飛玄之章。其日符四司周行天

下，學仙之人有齋戒誦經朝禮諸天者，即刻名玄簡，注錄青宮。

上上禪善无量壽天天王，姓荆，諱

霽霜霸。

玄微自然上虚禹餘天天王，姓羅，諱波梨荼。

上氣那首約諍天天王，姓梵，諱摩

首波。

上清氣稽那邊净天天王，姓騫，諱首苛。

右四天王在高虚玉清之中，四天

王恒以八節月朔之日遊觀高虚无崖无极无名玄空之巔，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣天真使者周行天下，有

學仙精苦，齋戒誦飛玄之章，朝禮諸天，即奏名四天，刻書帝簡，壽同四天

之人，九年飛行，上昇天宮。

極上須延天天王，姓滓，諱持靈

羅。元精氣羅迦净明天天王，姓周，諱阿迦須。

元建上靈赤天天王，姓丹地，諱清

净瑛。離愆行如天天王，姓固，諱分若。

右四天王在玄虚玉清之下，四天

王恒以八節月朔之日遊觀玄虚无崖无

鞅空虚之中，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣太真使者周行天下，有學仙清齋誦經朝禮者，即奏名四天，刻書帝錄，上昇天宮。

玄洞寂然天天王，姓泮，諱霽慶。
潘羅玄妙天天王，姓伯，諱梨沐
音。

芬謾福德天天王，姓王，諱惟離鉢
離。

近懿除淳天天王，姓朱，諱梨藹。

右四天王在虛皇上清之上，四天王恒以八節月朔之日遊觀虛皇上清无崖无極空洞之上，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣上仙玉蓋周行天下，有學仙行道，朝禮諸天，燒香誦經，即奏名四天，刻錄簡籍。

玄上洞極无崖不驕樂天天王，姓凝，諱覆淫。

梵玄青元精芴和近際天天王，姓阿，諱明秀。

梵行紫虛上元首帶快見天天王，姓劉，諱旦扇。

虛梵上清化靈須陁結愛天天王，姓彭，諱移那。

右四天王梵行上靈紫元之氣在虛皇上清之中。四天王恒以八節月朔之日遊觀虛皇上清无崖无極空洞之中，

誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣玉真定仙周行天下，有學仙行道朝禮諸天，燒香誦經之人即奏名天王，刻書青錄。

上極无景洞微化應聲天天王，姓暉，諱蘇霏。

大梵九玄中元氣阿那給道德天天王，姓捷，諱尼妬。

行梵元清下靈氣須達天天王，姓周，諱難首。

極梵洞微九靈氣須帶阿那天天王，姓竺，諱明和。

右四天王極寶梵上靈玄清之氣，在虛皇上清之下，四天王恒以八節月朔之日同遊虛皇上清无崖无極空洞之下，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣領真玉郎周行天下，有學仙行道，朝禮諸天、燒香誦經之人，即奏名天王，刻書玄文。

无名至極洞微寶梵天天王，姓精，諱霧雲釋。

微梵玄天氣帶扇給道德天天王，姓浴，諱須阿摩。

虛梵天氣蟬然識慧天天王，姓云，諱阿陁。

虛梵中天續元伊檀天天王，姓朱，諱仲生。

右四天王玄微上无梵天之氣，在虛无太清之上，四天王恒以八節月朔之日同遊虛无太清无崖无極空无之上，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣中真人靈仙人周行天下，有學仙行道朝禮諸天誦經念善之人，即奏名天王，刻書玄文。

太極无崖紫虛洞梵迦摩天天王，姓玄，諱霽靈。

綠梵自然識慧入天天王，姓迦，諱縹文羅。

玄梵大行无景无所念慧天天王，姓伊，諱檀阿。

天雲梵上行維先阿檀天天王，姓仲，諱動勃。

右四天王清玄元靈寶梵之氣，在虛无太清之中，四天王恒以八節月朔之日周遊虛无。太清无崖无極空无之中，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，

遣上真司仙王周行天下，有學仙行道朝禮諸天誦經念善齋誠奉法之人，即奏名天王，刻書玄文。

无色玄清洞微波梨荅憩天天王，姓王，諱靈濡。

洞微玄上梵氣阿竭含那天天王，姓桓，諱墮世宗。

玄上錄梵滅然天天王，姓朱，諱陞雲彌。

極色上行梵泥維先若那文天天王，姓袁，諱員珠。

右四天王極元靈洞无色梵之氣，在虚无太清空洞玄漠之下，四天王恒以八節月朔之日周遊於虚无太清无崖无極空无色色之上，誦詠四天之音，飛玄之章。其日，遣上真玉司四極仙王周行天下，有學仙行道朝禮諸天誦經念善齋誠奉教之人，即奏名天王，刻書九天之錄。

右出《洞真外國放品經》

三十二天帝

太黃皇曾天帝鬱繼玉明。

太明玉完天帝須阿那田。

清明何童天帝元育齊京。

玄胎平育天帝劉度內鮮。

元明文舉天帝醜法輪。

上明七曜摩夷天帝恬愴延。

虚无越衡天帝正定光。

太極濛翳天帝曲育九昌。

赤明和陽天帝理禁上真。

玄明恭華天帝空謠醜音。

曜明宗飄天帝重光明。

竺落皇筋天帝摩夷妙辯。

虛明堂曜天帝阿伽婁生。

觀明端靖天帝鬱密羅千。

玄明恭慶天帝龍羅菩提。

太煥極瑤天帝宛黎无延。

元載孔昇天帝開真定光。

太安皇崖天帝婆婁阿貪。

顯定極風天帝招真童。

始皇孝芒天帝薩羅婁王。

太黃翁重浮容天帝閔巴狂。

无思江由天帝明梵光。

上揲阮樂天帝勃勃監。

无極曇誓天帝飄弩穹隆。

皓庭霄度天帝慧覺昏。

淵通元洞天帝梵行觀生。

太文翰寵妙成天帝那育醜瑛。

太素秀樂禁上天帝龍羅覺長。

太虚无上常融天帝總監鬼神。

太釋玉隆騰勝天帝眇眇行元。

龍變梵度天帝運上玄玄。

太極平育賈奕天帝大擇法門。

右出《洞玄无量度人經》

三十六土皇

第一壘色潤地

正音土皇，姓秦，諱孝景椿。

行音土皇，姓黃，諱昌上父。

遊音土皇，姓青，諱玄文基。

梵音土皇，姓蜚，諱忠陣皇。

右第一壘色潤地，四色土皇地載

周境四垂，不極不窮，无邊无際。其土皇常以立春之日上詣鬱單无量天奏地仙得道上學之人，言名於四天之王。

第二壘剛色地

正音土皇，姓成，諱神父光。

行音土皇，姓鬱，諱黃母生。

遊音土皇，姓玄，諱乾德維。

梵音土皇，姓長，諱皇萌。

右第二壘剛色地，四色土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以春分之日上詣上上禪善无量壽天，奏地仙得道上學之人，言名於四天之王。

第三壘石脂色澤地

正音土皇姓張，諱維神保。

行音土皇姓周，諱伯上仁。

遊音土皇姓朱，諱明車子。

梵音土皇姓庚，諱父敬士。

右第三壘石脂色澤地，四色土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以立夏之日上詣須延天奏地仙得道上學之人，言名於四天之王。

第四壘潤澤地

正音土皇姓賈，諱雲子高。

行音土皇姓謝，諱伯元无。

遊音土皇姓已，諱父秦車。

梵音土皇姓行，諱機正方。

右第四壘潤澤地，四音土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以夏至之日上詣寂然天，奏地仙得道上學之人言，名於四天之王。

第五壘金粟澤地

正音土皇姓華，諱延期明。

行音土皇姓黃，諱齡我容。

遊音土皇姓雲，諱深无淵。

梵音土皇姓萌，諱通八光。

右第五壘金粟澤地，四音土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以立秋之日上詣不驕樂天，奏地仙得道上學之人言，名於四天之王。

第六壘金剛鐵澤地

正音土皇姓李，諱上少君。

行音土皇姓范，諱來力安。

遊音土皇姓長，諱李季光。

梵音土皇姓王，諱駟女容。

右第六壘金剛鐵澤地，四音土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以秋分之日上詣化應聲天，奏地仙得道上學之人言，名於四天之王。

第七壘水制澤地

正音土皇姓唐，諱初生映。

行音土皇姓吳，諱正法圖。

遊音土皇姓漢，諱高文徹。

梵音土皇姓京，諱仲龍首。

右第七壘水制澤地，四音土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以立冬之日上詣梵寶天奏地仙，得道上學之人言名於四天之王。

第八壘大風澤地

正音土皇姓葛，諱玄昇光。

行音土皇姓華，諱茂雲長。

遊音土皇姓羊，諱真洞玄。

梵音土皇姓周，諱尚敬原。

右第八壘大風澤地，四音土皇地載，周境四垂，不極不窮，无邊无際，其土皇常以冬至之日上詣梵迦摩夷天，奏地仙得道上學之人言，名於四天之王。

第九壘洞淵無色綱維地

正音土皇姓極，諱无上玄。

行音土皇姓斗，諱雲无浩。

遊音土皇姓趙，諱上伯玄。

梵音土皇姓農，諱懃无伯。

右第九壘洞淵無色綱維地，四音土皇下則无窮无境，无邊无際，皆綱維

之其土皇常，以三月一日、六月二日、九月三日、十二月四日、一年四過上詣波黎答想天，奏九地學道得仙人名，言於四天之王。

右出《洞真外國放品經》

無上祕要卷之十六

無上祕要卷之十七

眾聖冠服品上

道君冠服

元始天王，建无極洞天之冠，披九色離羅之帔，飛森霜珠之袍，帶晨光日鈴育延之劍，左佩豁落，右佩金真。

右出《洞真太極金書上經》

元始天王，頭建九氣流精紫曜之冠，衣九色无縫赤斑自然虎裙，腰帶太山火玉。

高上玉皇，頭建无上七曜寶冠，衣玉文明光飛雲之裙，佩丹皇玉章，帶冶金飛精招山之劍。

右出《洞真變化七十四方經》

九天丈人，著九色斑文之裘，頭戴紫晨之冠，坐紫虛之上空玄之中。

右出《洞真紫書金根上經》

中央黃老君，佩龍玄之文神虎之符，帶流金之鈴，執紫毛之節，巾金精巾或扶華晨冠。

右出《洞真九真中經》

太帝君，建七寶朱冠，披九色自然雲文之帔，飛羅耀光羽袍，腰帶鳳章流金火鈴，手執命魔九色之節，九老仙都擎金精立空之案。

右出《洞真太極金書上經》

玉珮魂精帝君，披珠繡華帔，飛錦青裙，帶月銜日首建紫冠，執玉珮，立左。

金璫魄靈帝君，披紫繡珠帔，飛羅丹裙，帶日銜月首建華冠，執金璫，立右。

右出《上清寶文》

高聖太上大道君，佩九色離羅之帔，飛霜珠錦之裙，巾須臾百變之冠，帶晨光日鈴育延之劍，豁落交帶玉璽鳳章，流金耀虛，七精激无，上詣九層，七映朱宮。

右出《洞真七聖元紀經》

元君冠服

白素右元君，上著龍文白錦帔，下著白錦華裙，頭建紫華芙蓉冠，腰佩神金二虎符，左手執流金火鈴，右手執

《太上智慧經》

黃素中央元君，上著黃錦雲帔，下著黃羅飛華裙，頭建紫華芙蓉冠，腰帶神金二虎符，左手執火鈴，右手執《大洞真經》

紫素左元君，上著虎錦紫帔，下著紫華龍文裙，頭建紫晨扶華冠，御紫晨雙珠蓋，腰帶流金火鈴，又佩神金明月二虎符，左手執《太上消魔經》，右手執《金真玉光章》

右出《洞真玉晨明鏡雌一寶經》

太素三元君，乃一真之女子，則三素元君之母，頭建寶琅扶晨羽冠，服紫氣浮雲錦，帔九色龍錦羽裙，腰帶流金火鈴、虎符龍書。

太素元君長女曰紫素元君，即无英君之母，頭建太真晨嬰之冠，三角結餘髮散之垂，腰上著紫錦袷，下著飛霜羅裙，交帶靈飛大綬。

黃素元君，即太素之中女，中央黃老君之母，頭建太真晨嬰之冠，三角結餘髮散之垂，腰上著黃錦袷，下著五色飛青錦裙，佩鳳文琳華之綬，腰帶流

黃揮精之劍。

白素元君，即太素元君之少女，白元君之母，頭建太真晨嬰之冠，三角結餘髮散之垂，腰上著白錦光明袷，下著飛霜綠錦飛裙，佩六山火玉之珮，鳳文之綬，腰帶日延耀暉之劍。

右出《洞真三元玉檢布經》

五極帝君冠服

上清瓊宮東極玉真青帝君，頭建九氣通精之冠，衣青錦，帔碧羅飛裙，腰帶流金鳳章，手執甲乙通靈青精玉符。

上清瓊宮南極玉真赤帝君，頭建三氣進賢之冠，衣丹錦，帔緋羅飛裙，腰帶火精鍊身之劍，手執丙丁通靈赤精玉符。

上清瓊宮西極玉真白帝君，頭建七氣通天寶冠，衣白錦，帔素羅飛裙，腰帶金光日延之劍，手執庚辛通靈白精玉符。

上清瓊宮北極玉真玄帝君，頭建五氣玄寶之冠，衣玄錦，帔玄羅飛裙，腰帶七元丹章，手執壬癸通靈玄精玉

符。

上清瓊宮中極玉真黃帝君，頭建通元五炁之冠，衣黃錦，帔黃羅飛裙，腰帶中元命神之章，手執戊己通靈黃精玉符。

右出《洞真瓊宮靈飛六甲經》。

五帝玉司君冠服

青帝玉司君，衣飛青羽衣、九色鳳章，頭戴九元寶冠，手執九色之節，治東太明陽臺洞天。

赤帝玉司君，衣絳章丹衣、九色鳳章，頭戴平天飛神玉冠，手執九色之節，治南朱陽之臺洞天。

白帝玉司君，衣素華明光白錦之衣七色鳳章，頭戴飛精曜天寶冠，手執七色之節，治西羽之野洞天。

黑帝玉司君，衣早文衣五色鳳章，頭戴玉精通天寶冠，手執五色羽節，治玄陰大冥洞天。

中央黃帝玉司君，衣黃衣之裘，備九色之章，頭戴通天玉寶晨冠，治太玄中宮，主統无上无下无内无外无表无裏无鞅數劫无崖之天。

右出《洞真四極明科》

五方帝冠服

東方安寶華林青靈始老，號曰蒼帝，頭戴青精玉冠，衣九炁青羽飛衣。

南方梵寶昌陽丹靈真老，號曰赤帝，頭戴赤精玉冠，衣三氣丹羽飛衣。

中央玉寶元靈元老，號曰黃帝，頭戴黃精玉冠，衣五色飛衣。

西方七寶金門皓靈皇老，號曰白帝，頭戴白精玉冠，衣白羽飛衣。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老，號曰玄帝，頭戴玄精玉冠，衣玄羽飛衣。

右出《洞玄赤書玉篇真文經》

靈童衣服

九氣青天中，有元始青靈童，衣青羽衣，手執青麾侍文。

三氣丹天中，有元始赤靈童，衣赤羽衣，手執赤節侍文。

中央黃天中，有元始黃靈童，衣黃羽衣，手執黃鉞侍文。

七氣素天中，有元始素靈童，衣白羽衣，手執白旗侍文。

五氣玄天中，有元始玄靈童，衣玄

羽衣，手執烏幢侍文。

右出《洞玄赤書玉訣經》

三天玉童，頭建三華寶曜洞天冠，衣青黃七變錦袍，帶朱精禁天之章，佩七曜流金之鈴。

右出《洞真變化七十四方經》

洞天混化君冠服

太上神仙洞天元洞元明元曜延靈元君，頭冠飛晨寶冠，衣青錦單裙。

太上神仙洞天元洞青耀少陽啓明天君，頭冠青建晨玉冠，衣青綾之裙。

太上神仙洞天元洞黃靈太丹炎薰光大赫太陽君，頭冠三玄寶冠，衣黃靈錦裙。

太上神仙洞天元洞東陽太歲重華耀靈大仙元命君，建飛晨玉冠，衣單青飛裙。

太上神仙洞天元洞東極太元皇靈寶魂耀魄君，建青精玉冠，衣飛青羽裙。

太上神仙洞天元洞歲星延崖青要常陽玉女，作飛雲髻，衣青羅飛裙。

太上神仙洞天元洞太陽耀靈南極

丈人絳宮玉臺，頭作三角雲髻，衣青飛裙。

太上神仙洞天元洞景陽東皇青陽翠靈仙童，頭作三建雲髻，衣青文裙。

太上神仙洞天元洞赤皇延齡娥容太丹赤圭玉女，頭作頽雲髻，衣朱文飛裙。

裙。

洞地混化君冠服

太上神仙洞地洞真大熒惑大洞元生大靈機皇君，頭冠朱寶三梁之冠，絳章單衣。

太上神仙洞地洞真南陽炎域元執法延壽司錄君，頭冠玄雲寶冠，衣丹紋裙。

太上神仙洞地洞真中耀五陽五陰中皇洞極玄天太虛君，頭冠遠遊冠，衣丹錦裙。

太上神仙洞地洞真三天都錄司命司錄司危司度洞生君，冠玄晨玉冠，衣朱文飛裙。

太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀魄君，冠玉精寶冠，衣絳章單裙。

太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀魄君，冠玉精寶冠，衣絳章單裙。

太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀魄君，冠玉精寶冠，衣絳章單裙。

太上神仙洞地洞真南極大赤星靈寶魂耀魄君，冠玉精寶冠，衣絳章單裙。

太上神仙洞地洞真皇衡赤陽絳璋通靈仙童，冠通天玉寶之冠，衣絳紋飛裙。

太上神仙洞地洞真大鎮元黃太素皇機執忠五靈玉童，頭作飛角髻，衣黃羅裙。

洞淵混化君冠服

太上神仙洞淵洞玄太白子留金城耀耀元精元導大仙君，冠玄晨玉寶冠，衣素錦飛裳。

太上神仙洞淵洞玄太白皓素天機大星光君，冠遊雲寶冠，衣素文飛裙。

太上神仙洞淵洞玄太白耀金光少陰昊元素上皇白人君，冠玄晨冠，衣白錦飛裙。

太上神仙洞淵洞玄大辰玄洞元陰五耀延靈元華鬱單君，冠通天之冠，衣玄雲錦裙。

太上神仙洞淵洞玄耀烏洞玄門太極五仙君，冠玄晨冠，衣玄文單裙。

太上神仙洞淵洞玄北極大仙元皇寶魄耀魂君，冠通天冠，衣玄衣。

太上神仙洞淵洞玄玄耀陰輝元神

太極元皇耀靈元化玉童，作飛雲三建髻，衣素文裙。

太上神仙洞淵洞玄陰景西皇素陰靈玉童，作三建頽雲髻，衣玄錦飛裙。

太上神仙洞淵洞玄大白延影九導大洞承翼玉門金樓玉女，作頽雲髻，衣白羅之袿。

右出《洞真素靈大有妙經》

無上祕要卷之十七

無上祕要卷之十八

衆聖冠服品下

日帝冠服

日中青帝，衣青玉錦，帔蒼羽飛華裙，翠容扶晨冠。

日中赤帝，衣絳玉錦，帔丹羽飛華裙，建丹扶露五明之冠。

日中白帝，衣素玉錦，帔白羽飛華裙，建皓靈扶蓋之冠。

日中黑帝，衣玄玉錦，帔黑羽飛華裙，建玄山扶容冠。

日中黃帝，衣黃錦，帔黃羽飛華裙，建扶靈紫冠。

月夫人冠服

月中青帝夫人，衣青華鎮錦，帔翠龍鳳文飛羽裙。

月中赤帝夫人，衣丹藥玉錦，帔朱華鳳絡飛羽裙。

月中白帝夫人，衣白珠四龍錦，帔素羽變飛章華裙。

月中黑帝夫人，衣玄琅九道雲錦，帔烏羽龍文飛華裙。

月中黃帝夫人，衣黃雲山文錦，帔綠羽鳳華繡裙。

九星君冠服

陽明星，天之太尉，司正主非，上總九天上真，中監五嶽飛仙，下領後學真人天地神靈，功過輕重，莫不隸焉？號曰九晨君，頭建九晨玉冠，衣青羽飛裳，手執斗中玄圖，坐玉樓之上。

陰精星，天之上宰，主祿位，上總天宿，下領萬靈，及學仙之人，諸以學道及兆民俗命祿位莫不隸焉，號曰北晨君，頭建玄精玉冠，衣玄羽飛裳，手執五色羽節，坐玉樓之中。

真人星，天之司空，主神仙，上總九天高真，中監五嶽靈仙，下領學道之人，真仙之官莫不隸焉，號曰主仙華晨君，頭建飛晨寶冠，衣青羽飛裳，手執斗中青錄，坐玉樓之中。

玄冥星，天之遊擊，主伐逆，上總九天鬼神，中領北帝三官，下監萬兆，伐逆不臣莫不隸焉，號曰玄上飛蓋晨

君，頭建三華寶晨冠，衣丹錦飛裳，手執命靈之節，坐玉樓之中。

丹元星，天之斗君，主命錄籍，上總九天譜錄，中統鬼神簿目，下領學真兆民命籍，諸天諸地莫不總統，號曰金剛七晨君，頭建七寶飛天冠，衣白錦飛裙，手執青元錄簿，坐金樓之中。

北極星，天之太常，主昇進，上總九天上真，中統五嶽飛仙，下領學者之身，凡功勳將進道，轉輪階級悉總之焉，號曰北晨飛華君，頭建精華冠，衣紫錦飛裳，手執九斗玉策，坐玉樓之中。

天關星，天之上帝，主天地機運，如四時長短、天地否泰、劫會莫不隸焉，號曰總靈九蓋北晨君，頭建九元寶冠，衣九色錦裳，手執靈暉之章，坐玉樓之中。

輔星，玉帝之星也。日帝者，常陽主飛仙，上總九天，下領九地，五嶽四瀆，神仙之官，悉由之焉，號曰帝尊九晨君，頭建飛精玉冠，衣九色鳳衣，手執火鈴，坐玉樓之中。

弼星，太帝真星也。日空者，恒空隱也。主變化无方，號曰帝真元君，頭建飛天玉冠，九天龍衣，手執帝章，坐紫館之中。

九星內妃冠服

斗第一星中名太上宮，宮中有帝君，變隱寸元。內妃，著黃錦，帔丹青飛裙，頽雲髻。

第二星中名中元宮，宮中有帝君，保胎化形。內嬪，著青錦，帔綠羽飛裙，頽雲髻。

第三星中名真元宮，宮中有帝君，六遁七隱。元聖母，著青錦，帔繡羽華裙，頽雲髻。

第四星中名紐幽宮，宮中有帝君，匿影藏光。中元內妃，著紫錦，帔黃華羽裙，頽雲髻。

第五星中名剛神宮，宮中有帝君，變體易景。斗中大女，著朱錦，帔紫青飛裙，頽雲髻。

第六星中名紀明宮，宮中有帝君，隱迹散散。斗中中女，著朱錦，帔青繡飛裙，頽雲髻。

第七星中名關會宮，宮中有帝君，分景萬形。斗中少女，著丹錦，帔青華羽裙，頽雲髻。

第八星中名帝席宮，宮中有帝君，化日月水火。斗中高皇左夫人，著紫錦，帔繡羽飛丹裙，頽雲髻。

第九星中名上尊宮，宮中有帝君，化金石山河。斗中高皇右夫人，著綠錦，帔翠羽華裙，頽雲髻。

右出《洞真九真中經》

九星夫人冠服

第一天樞星，其星則號魁精玄上真皇夫人，頭作飛雲華頽之髻，衣紫黃青三色之裙。

第二天璇星，其星則號靈精上玄皇夫人，頭作飛雲華頽之髻，衣飛錦羅裙，鳳文錦帔。

第三天機星，其星則號靈妃元皇夫人，頭建晨嬰寶冠，衣飛雲明光錦裙。

第四天權星，其星則號上靈神妃華皇夫人，頭建七稱玉冠，衣緋羅鳳文之裙。

第五玉衡星，其星則號北上金蓋中皇夫人，頭建紫晨飛華之冠，衣九色之裙。

第六闔陽星，其星則號安上晨華元皇夫人，頭建玉晨進賢之冠，衣飛青羽裙。

第七搖光星，其星則號玉華靈皇夫人，頭建飛華雲頽之髻，衣七色夜光雲錦之裙，九色錦帔。

第八洞明星，則號常陽大明常皇夫人，頭作飛雲華頽之髻，衣飛羅文裙。

第九隱元星，則號空玄變靈上皇夫人，頭建飛天七稱玉冠，衣青文錦裙。

五星帝君冠服

東方歲星，陽元宮中真皇君，頭建青玉冠，衣青羽飛裙。

南方熒惑星，洞陽宮中真皇君，頭建朱精玉冠，衣絳羽飛衣。

西方太白星，素明宮中真皇君，頭建金精玉冠，衣白羽飛衣。

北方辰星，玄斗宮中真皇君，頭建

玄精玉冠，衣玄羽飛衣。
中央鎮星，上樞宮中真皇君，頭建黃精玉冠，衣黃羽飛衣。

五星夫人冠服

東方陽元宮，中有真皇帝君皇夫人，衣青錦，帔綠羽飛裙，頽雲髻。

南方洞陽宮，中有真皇帝君皇夫人，衣丹錦，帔丹羽飛裙，頽雲髻。

西方素明宮，中有真皇帝君皇夫人，衣素錦，帔紫羽飛裙，頽雲髻。

北方玄斗宮，中有真皇帝君皇夫人，衣玄錦，帔翠羽飛裙，頽雲髻。

中央上樞宮，中有真皇帝君皇夫人，衣黃錦，帔黃羽飛裙，頽雲髻。

右出《洞真迴元九道飛行羽經》

五帝冠服

東方青帝君，頭建九元通天冠，衣青錦，帔碧錦飛裙，佩太上九氣命靈之章，帶翠羽文靈之綬。

南方赤帝君，頭建三氣玄梁寶冠，衣緋雲錦袍丹文之裙，佩南極制陽之符，帶朱宮八光之劍。

西方白帝君，頭建七氣明光寶冠，

衣白錦雲光之袍，素錦飛裙，佩素靈之綬，龍淵漫延之劍。

北方黑帝君，頭建五氣黑晨之冠，衣黑錦之袍，五色飛裙，佩七元流鈴，帶文身通神之劍。

中央黃帝君，頭建黃晨通天玉冠，衣黃錦之袍，玄黃飛雲錦裙，佩黃神越元之策，帶靈飛紫綬。

五嶽君冠服

東嶽泰山君，頭建三寶九光夜冠，衣青羽章，披九色斑裘，帶上皇命神之傳。

南嶽衡山君，頭建八朗寶光玉冠，衣赤錦飛裙，披神光緋文之裘，帶封靈制魔之章。

西嶽華山君，頭建六丁通神飛冠，衣白錦飛裙，披素錦之裘，帶受靈素綬。

北嶽恒山君，頭建五氣寶晨玉冠，衣黑錦飛裙，披玄文明光之裘，帶文靈紫綬。

中嶽嵩山君，頭建中元黃晨玉冠，衣黃錦飛裙，披玄黃文裘，帶黃神中皇

之章。

四海神王冠服

東海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣青文翠羽飛裙，七色獅子虎頭鞞囊。

南海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣赤錦文裙，帶交靈紫綬九色鞞囊。

西海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣素錦飛裙，帶素靈命神之章，九色獅子虎頭鞞囊，乘素霞飛輿。

北海水帝神王，頭建大晨寶明之冠，衣黑錦飛裙，帶豁落七元五色虎頭鞞囊。

右出《洞真五帝內真經》

魔王冠服

大魔王，衣玄文之裘，頭戴橫天之冠，腰帶龍頭之劍。

東方青帝大魔王，頭戴橫天之冠，衣青羽之裘，腰帶青綬虎頭鞞囊，或著絳章單衣，或化爲青赤二色之光。

西方白帝大魔王，頭戴橫天素冠，衣白羽之裘，腰帶素靈之綬，五色虎頭

鞞囊，或著皂紉單衣，或化爲老嫗，巾白巾，手持板，或化爲紫蒼二色之光。

南方赤帝大魔王，頭戴橫天朱冠，衣赤羽之裘，腰帶丹靈之綬，虎頭鞞囊，或著羅黃之衣，或爲人頭鳥身如鳳凰，或化爲黑黃二色之光。

北方黑帝大魔王，頭戴橫天黑冠，衣黑羽之裘，腰帶黑靈之綬，虎頭鞞囊，或著青紗單衣，或爲人身蛇頭，或爲青白二色之光。

西北方皓帝大魔王，頭戴橫天紫冠，衣紫羽之裘，腰帶紫綬虎頭鞞囊，或著白紗單衣，或爲女子，作飛雲髻，手執金杖，或化爲紫白二色之光。

東南方昊帝大魔王，頭戴橫天黃冠，衣黃羽之裘，腰帶黃綬虎頭鞞囊，或著紫紗單衣，或爲人頭蛇身，口銜素綬，或化爲蒼綠二色之光。

東北方蒼帝大魔王，頭戴橫天青冠，衣青羽之裘，腰帶青綬虎頭鞞囊，或著綠紗單衣，或爲龍頭人身，手執節，或化爲火精。

西南方黃帝大魔王，頭戴橫天綠

冠，衣綠羽之裘，腰帶綠綬虎頭鞞囊，或著黃紗單衣，或爲一人九頭，手執金戟，或爲紫絳二色之光。

右出《洞真玉清隱書》

無上祕要卷之十八

無上祕要卷之十九

天帝衆真儀駕品

衆真儀駕

行玉清之道，出則諸天侍軒，給玉童玉女各三千人，建三七色節，駕紫雲飛輶，十二瓊輪，前導鳳歌，後從天鈞，六師啓路，飛龍翼轅，位准高仙，列圖玉清。

行上清之道，出則五帝侍衛，給玉童玉女各一千五百人，建紫毛之節，駕飛雲丹輿，前吹鳳鳴，後奏天鈞，玄龍啓道，五帝參軒，位准上清，左右公卿。

行太清之道，出則五帝侍衛，給玉童玉女各八百人，建五色之節，駕龍輿飛煙，前嘯九鳳，後吹八鸞，白虬啓道，太極參軒。

右出《洞真八素經》

真皇所乘三素之輿，左御絳鸞，右轡靈鳥。中央黃老君駕鬱華飛龍，乘三素之雲。

右出《洞真九真中經》

元始天王與改生共乘碧霞九靈流景雲輿，上登太空瓊臺騫靈紫殿黃華英房。

右出《洞真變化七十四方經》

元始天王與太帝君共乘碧霞流颿紫輦，上登九玄之崖，无色之端，徘徊洞天，逍遙无極，流眄縱體，適意浮輪。

右出《洞真太極金書上經》

上清九天玄神八聖，遊於空雲，足超靈堂，景浮氣澄，大宴太玄，玉帝戲參九鳳龍車玉輿，乘九色飛雲，從十二龍駕，仙官玉女各二十四人。又八鸞白鶴，九鳳齊鳴，飛雲陳九色之節，十絕華幡，三天寶蓋，九天乘騎，飛遊虛空，逕造五嶽名山。

右出《洞真龜山元錄經》

高聖太上大道君，乘碧霞九靈八景流雲之輿，從飛仙羽蓋，桑林千真紫虛之童三十萬人，顯蓋九霞，迴天傾光，天丁前驅，六師屬天，奔雷揚精，四明扶輪，九靈啓路，五老通津，飛旂瓊塗，流眄高清，上詣九層，七映朱宮。

右出《洞真靈書紫文上經》

元陽元皇玉帝君，時乘碧霞，九鳳飛輦，瓊輪羽蓋，從桑林千真萬乘億騎飛行。

九天丈人，時乘飛鳳玄龍，遊於白水，涉明空山之上。

右出《洞真青要紫書金根經》

青精君，常乘羽逸之車，携玄景之童，登紫空之山。

玉華三元君，乘神回之車，登雲颿之宮，入流逸之房。

太極元君，乘凌羽之車，上宴上清，執震靈之符，召萬魔之王。

九氣丈人，時乘晨回之風，登蕩滯神山。

八皇老人，時乘廣琅之車，把鳳羽之節，登華便之山，入大老之室。

青童君，乘玉雕之輶，御圓珠之氣，登雲波之山，入東華之室。

九老仙皇太帝君，乘合羽之車，上登扶桑之杪，會九老之京，萬仙受事。

萬華先生，時乘三素之景羽明之輶，北登高元之嶽，宴寢萬華之室。

司禁真伯上帝王君，時乘日月之輶，上登重漢之山，入宴羽景之堂，濯纓帝川之池，會仙絕空之宮。

右出《洞真大洞玉經》

上聖太上大道君、高上玉帝、十方至真，並乘五色瓊輪，琅輦碧輦，九色玄龍十絕羽蓋，三素流雲。

諸天大聖、妙行真人，皆乘碧霞九

靈，流景飛雲，玉輿神霞，煥爛流眄，太无五帝神仙、桑林千真玉真、嘯命十方天衆，上詣上清紫微上宮，建天寶羽服，詣元始天尊，金闕之下請受元始靈寶赤書五篇真文。

右出《洞玄赤書經》

太上大道君，以上皇元年九月十日西遊玉國龍岬山中，與太真真王夫人共座一嵎，華林之下，時有元始天尊忽乘碧霞綠輿，二素飛雲，神仙羽蓋，三十二天上帝，玉真飛仙玉女，十億萬人，建九色之節，十絕靈幡，散華燒香，浮空而來，前導鳳歌，後從天鈞，獅子白鶴嘯歌邕邕，五老啓途，太極參軒，衆真並降於龍岬山中。

右出《洞真金籙簡文真一經》

上皇元年九月二日，後聖李君出遊西河，歷觀八方，值元始天王乘八景玉輿，駕九色玄龍，三素飛雲，導從群仙，手把華幡，浮空而來，同會西河之上。

右出《洞玄二十四生圖》

三十六土皇儀駕

第一壘四音土皇，常以立春之日，乘青龍之車，執青色之麾，從青帝胡老之官，巨獸之騎九千人，上詣鬱單无量天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第二壘四音土皇，常以春分日，乘黃碧二色之雲，十二玄龜，執神皇九光之策，從青帝胡老之官，飛行甲騎八千人，上詣上上禪善无量壽天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第三壘四音土皇，常以立夏之日，乘絳霞之雲，十二鳳凰，執五色之節，從越老之官，飛行武騎八千人，上詣須延天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第四壘四音土皇，常以夏至之日，乘絳霞雲輿，十二朱鳥執命魔之幡，從越老仙官飛行武騎八千人，上詣寂然天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第五壘四音土皇，常以立秋之日，乘素雲之輿，十二白虎執命靈九元之章，從玄老仙官飛天雷騎六千人，上詣不驕樂天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第六壘四音土皇，常以秋分之日，乘素雲飛輿，十二白虎，執九色制神之幡，從玄老仙官飛天虎騎六千人，上詣化應聲天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第七壘四音土皇，常以立冬之日，乘黑雲飛輿，二十四玄龍執五色命魔靈幡，從羌老仙官騰天之騎五千人，上詣梵寶天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第八壘四音土皇，常以冬至之日，乘黑雲飛輿，五色飛麟執九色之節，從羌老仙官騰天之騎五千人，上詣梵摩

迦夷天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

第九壘之地極下洞淵洞源綱維天下制使不落九壘土皇，常以三月一日、六月二日、九月三日、十二月四日、一年四過，乘五色雲輿，九色飛龍執中元命神之章，從僉老仙官耀天羽騎萬二千人，上詣波梨荅想天，奏九地學道得仙之人言名於四天之王。

右出《洞真外國放品經》

十方神王儀駕

東方无極飛天神王，
南方无極飛天神王，
西方无極飛天神王，
北方无極飛天神王，
東北无極飛天神王，
東南无極飛天神王，
西南无極飛天神王，
西北无極飛天神王，
上方无極飛天神王，
下方无極飛天神王。
右十方至真飛天神王，並乘飛雲，丹輿綠輦，羽蓋瓊輪，參駕朱鳳，五色

玄龍，建九色之節，十絕靈幡，前嘯九鳳齊唱，後吹八鸞同鳴，五老啓途，群仙翼轅，億乘萬騎浮空而行。

右出《洞玄无量度人經》

八方消魔大王儀駕

北臺金玄洞微玉清消魔大王，時乘碧霞九色流靈飛輿紫蓋，從桑林千真，上昇太虛，遊宴玉清，大魔王常乘羽輪之車，飛行雲中。

東方青帝消魔大王，常以春分之日，駕乘青輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

南方赤帝消魔大王，常以夏至之日，駕乘赤輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

西方白帝消魔大王，常以立秋之日，駕乘白輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

北方黑帝消魔大王，常以冬至之日，駕乘黑輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

西北方皓帝消魔大王，常以立冬之日，駕乘紫輪羽車，飛行雲中，遊宴

五嶽。

東南方昊帝消魔大王，常以立夏之日，駕乘黃輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

東北方蒼帝消魔大王，常以立春之日，駕乘蒼輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

西南方皇帝消魔大王，常以秋分之日，駕乘綠輪羽車，飛行雲中，遊宴五嶽。

右出《洞真金玄羽章玉清隱書》

五嶽帝君儀駕

東嶽太山君，常以春分日，乘青霞飛輿，九色蒼龍，奏真仙名錄，上言高上帝君。

南嶽衡山君，常以夏至日，乘赤霞飛輪，奏真仙名錄，上言高上帝君。

西嶽華山君，常以秋分日，乘素霞飛輪，奏真仙名錄，上言高上帝君。

北嶽恒山君，常以冬至日，乘黑霞飛輪，奏真仙名錄，上言高上帝君。

中嶽嵩山君，常以三月、六月、九月、十二月戊辰、戊戌、己丑、己未之

日，乘黃霞飛輪，奏真仙名錄，上言高上帝君。

右出《洞真九赤斑符五帝內真經》

五老君儀駕

東方安寶華林青靈始老，號曰蒼帝，駕蒼龍，建鵠旗。

南方梵寶昌陽丹靈真老，號曰赤帝，駕丹龍，建朱旗。

中央玉寶元靈元老，號曰黃帝，駕黃龍，建黃旗。

西方七寶金門皓靈皇老，號曰白帝，駕白龍，建素旗。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老，號曰黑帝，駕玄龍，建皂旗。

右出《洞玄元始五老赤書經》

五方帝儀駕

東方靈威仰，號曰蒼帝，其神甲乙，服色尚青，駕蒼龍，建鵠旗。

南方赤飄弩，號曰赤帝，其神丙丁，服色尚赤，駕赤龍，建朱旗。

中央含樞紐，號曰黃帝，其神戊己，服色尚黃，駕黃龍，建黃旗。

西方耀魄寶，號曰白帝，其神庚

辛，服色尚白，駕白龍，建素旗。

北方隱侯局，號曰黑帝，其神壬癸，服色尚黑，駕黑龍，建皂旗。

右出《洞玄五符經》

四海神王儀駕

東海水帝神王，常以立春春分之日，乘碧輦飛龍，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列言上帝之前。

南海水帝神王，常以立夏夏至之日，乘蛟龍飛行雲輪，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列奏玉帝之前。

西海水帝神王，常以立秋秋分之日，乘素霞飛輿，上詣高皇玉帝，削罪簡，注仙錄，列奏玉帝之前。

北海水帝神王，常以立冬冬至之日，乘黑霞飛輿，上詣高皇玉帝，削罪簡，注玉篇，列言上清玉皇帝前。

右出《洞真飛行羽經》

無上祕要卷之十九

無上祕要卷之二十

仙歌品

靈綱落天紀，九斗翠玉虛，紫蓋重霄嶺，玄精明八嵎，上有九晨賓，吟詠隱羽書，飛步遨北漢，長齡天地居。

抗轡玄羽臺，飛行九元所，洞靈深幽邃，雲綱垂空舉，下有採真士，仰招玉晨旅，三周陽明上，九迴入洞野，高步登帝尊，長歌龍飛語。

玉霄映北朔，瓊條翠隱阿，空生九靈臺，煥精曜太霞，天關運重冥，劫會屢經過，乘我羽行駕，飛步織女河，保靈空常化，永忘天地多。

此三章出玉清上宮，九陽玉章、九華玉女皆恒歌誦之於華晨之上，和形魂之交暢，啓靈真於幽關。凡修飛步七元，行九星之道，無此歌章，皆不得妄上天綱，足躡玄斗。

右出《洞真迴元九道經》

元始天王授南極司命君上清變化

七十四方於雲房之內，時三元監真上元无英帝君歌上元洞門變真內章之曲，其辭曰：

三素流五雲，宛轉九領阿，朱靈啓碧室，金暉煥東霞，三晨朗太虛，上清鬱嵯峨，瓊門纏曲宇，飛層互參差，森此萬帝宮，真真各有家，元氣本玄一，一變奚孰多，結號周百圖，儵化生根牙，散靈九度外，飾容非朝華，固此萬劫庭，結秀億椿柯，南極啓冥疇，妙挺拔世羅，冒禁不容隱，輕蘊當柰何。

中元黃老帝君，歌中元洞化內真章曲曰：

落落三真布，分流九靈氣，玉虛列八座，輪化无軌逮，結號萬帝縱，運生有无際，瓊宮森太霞，金嚮洞幽藹，玉臺霄上立，流精曜紫蓋，皇人據靈墟，飛層茂霞太，含真三丹府，散靈九員外，氣變无端緒，儵忽應靈會，誰能測冥化，迴容反老艾，南極襲冥鳳，故使結中帶。

下元白元帝君，歌下元洞虛化真章曲曰：

嵯峨太霞闕，金門纏九重，丹暉曜瓊天，飛霄鬱玄穹，神變无跡庭，真號有本蹤，散氣九靈戶，分爲萬帝宮，帝帝各有鄉，真真各有方，寂寂生霞上，翳翳太虛中，輪轉自有運，万劫乃一終，洞化丹靈窟，寥寥九玄通，冥思携寂室，八景可飛空，盤迴變化鄉，妙哉元始公，南極苦心發，故能迴神峰，眇眇躡景遷，遂起萬仙宗。

右出《洞真變化七十四方經》

高聖玉帝命上宮玉女徐法容、蕭惠忠、田四非、李雲門等彈雲鈞之璫，合聲齊唱，歌大洞高清玄誠之章，三塗五苦之詩，其辭曰：

大洞總三倫，元化有无形。寂若无根教，蕭若有威靈。哀哉三塗中，憂苦從是生。至學順茲戒，精善窮劫齡。劫盡化生天，身與日月并。愚癡隨世好，浮學以自榮。宣化无綱紀，輕漏天寶經。目科入死門，四極結爾名。魂神履九難，五苦長爾嬰。食火踐刀山，艱辛无暫寧。歎此禍福原，悠悠中甚明。

高上遺嚴誠，禍福令人歎。仙道本由運，冥中亦已判。无運亦不啓，既悟長苦最。若能崇玄科，自然超霄漢。苟貪憂獄累，何爲彊敖翫。居罪結四明，死魂履九難。流曳五苦庭，三塗結不散。沉靈九幽下，萬劫无待旦。悲此元始教，能不使人惋。寥寥九玄上，翳翳初化始。无形亦无影，无深亦无測。二儀啓運彰，結氣以成滓。三晨朗元室，五九有綱紀。禍福由人生，善惡竟孰在。若能悟玄教，超然凌高起。苟執伐命斧，積釁盈心地。沉罪結四明，宿罰良有已。生身負風刀，五苦無窮解。七祖填幽夜，萬劫方一紀。流連三塗中，未悟有生死。

右出《洞真四極明科》

陽歌九章

控景颯玄階，澄真宴紫清。丹袂揮圓霄，龍帔登大明。解駕高空外，四老迴錦駟。萬仙朝帝房，香煙乘虛生。瑤臺列元人，金書期玉庭。携昇天上寢，飛華煥秀靈。體窮無算期，神濟億運寧。流浪引明曜，方與日待傾。

流風駕八駟，乘欵眇九垂。傾旂靈絕上，霞峰帶天彌。手携西皇真，玉晨爲我師。仰喻瓊珠華，乃覺明關開。虎裙玉堂內，眇與兩景飛。

結駕出九玄，金房蕭寥閑。龍駟乘三雲。神風扇飛煙。濯浪織女河，携宴高元真。併羅景曜舞，常爲空中賓。徘徊二无際，內觀自纏綿。靈運九霞外，永保億萬椿。夕宿西華堂，朝朝扶桑公。寥寥眇太虚，神塗无圓方。紫轡總五雲，披霄躡靈風。迴駟窈窕丘，龍軒啓真皇。左録廣暉賢，右命四海童。靈鳳唱金簫，神虎羅天鍾。常與玄景元，逍遙晨霞中。

騰旂扇廣寒，搖蕩魁晨宮。紫曜流景躍，九霞藹太空。朝入希林宇，夕宴丹微房。三氣合飛薨，重樞運神風。歌唱消魔篇，四座吟靈章。棲鎮宴椿外，宅形萬劫中。嗽嘈太微觀，陵嶒九玄所。中有執寂賢，洞簫靜冥處。西有六領師，尋暉與曉語。來非皇人賓，去非飛仙侶。我超騰羽蓋，徘徊清泠渚。豁虚八極上，高煙凌景舉。控颯

適三天，長宴玄房永。北辰結朱館，崑崙峙九虚嶺。飛駕侍霞峰，龍裙拂高景。八風揚錦駟，六氣發玉井。暉赫圓輪煥，五霄翳耀炁。棲憩无終劫，虚轡豈暇靜。策駕玄中漠，轡素挾希林。妙微混沌邁，長扇迴五煙。八景停玉輪，清軒覽明真。左躡飛行遊，右顧凌八天。洞豁登協晨，仰携皇中人。至暢玄理會，靈妙體神珍。朝宴南華門，夕拜玉晨庭。眇眇寂中駕，八景扇雲駟。玄臺結九霞，丹排落翠精。隱芝羅幽階，鳳腦曜五城。三元軒緑旂，終風揚威明。上延空中仙，攝我朱火鈴。十絕命萬魔，永保順氣生。

真人歌章，太上四華宮中，及玄關瑤臺閭風玄丘房中，神童神女所歌者，亦以下教當得道之人，應爲仙者使聞詠之。

陰歌六章

飛颯沫玄濤，滄浪始暉崖。連波嶸嶽岑，淵瀾邁九垂。超濯溺津際，容與天刃溪。飛浪乘扶搖，雲水灑玄梯。汜然上華童，晨遊四方臺。迴景太玄

妃，携帶結纏彌。應運乃高會，相命促中期。萬劫爲一契，千椿未始離。

命駕出三玄，流零飛雲漢。寶皇大和庭，鬱儀清虛觀。結璘絕煙際，尋暉七虛煥。素敖凌紫天，洞遊无名館。龍旂迴瓊輪，四朗應景散。聊且期時通，温之至道旦。二玄絕嶧嶒，玉臺奇浪粲。九氣纏隱芝，萬齡結翹蔓。寥寥太素景，靈暉曜晨漢。足步二玄間，仰携圓精運。玉丹享神真，年與无億算。時翳九靈室，動周一度變。晨宴景陽宮，攀暉德所鍾。徘徊重玄巔，翻降飛龍。齊驤八落外，高步閭闔房。散風生丹室，雲合窈窕中。逸域研標子，鍊素潛太空。長綿中有景，龍煙帶山容。空絕廣寒宅，至靈道妙同。積靜玄八豁，素阿蒙長通。我登陽寥內，虛颿駕神風。雲臺曜北玄，龍泉邃幽嶺。玉津迴冥澗，白華空洞頂。咀嚼龍房氣，神胎九天永。高玄定金書，二曜披霄穎。凝駕太漠內，寥寥適長靜。西玄鬱絕根，高暉拂耀明。眇眇流霞澄，育光披浩清。房素重離裏，安

妙寄蘭生。命駕飛八景，扇集迴南傾。凌厲陽明上，虎嘯八極城。萬里何云遐，暫超不稽靈。高會有妙娛，端駕講所精。至道深朗豁，智來温慧經。

太上真人八素靈陰三和歌曲六章，以調紫皇玉妃玄鈞瓊笙，安節之音矣。

右陰歌陽歌，凡有一十五章，太上玉晨大道君，命太素真人、中華公子、太極紫陽公路虛成造以唱八素之真，能恒諷詠者，使人精魂合樂，五神諧和，萬邪不侵。

此歌曲之美，是太極紫陽公陽歌九章，以曜九晨之道，陰歌六章以利六氣之精。詠之者凝三神，有之者除不祥。

右出《太上真人八素陽歌九章》

正一真人告趙昇曰：九天帝王命素女陰歌九章，以和陽歌，學士行道誦詠之。

東遊蓬嶽標，西之九河津。飛梵承虛上，振聲光于天。棲憩華林際，何憂不長年。北遊遨海島，南適登林墟。

重萌鬱以赫，朱鳳引鳴雛。既忘榮耀契，何不寶仙居。陰歌悲且吟，諷詠高仙子。放浪嵩嶽峰，起虛登霄裏。詠歌八音停，揚妙隨風起。徘徊清林中，仙賢相携跼。清肅八音詠，微風梵皇靈。閑夜動哀唱，雙陰交來鳴。織婦吐歸吟，悽切感思生。自非高仙子，何由保賢真。

眇眇靈霄林，仙飛昇玄圃。九五難常居，八音何足慕。宮商五絃悲，須得九陽顧。始聽孤魂悲，未樂幽玄戶。

玄梵飛虛上，璨璨引高靈。但患無志契，不患心不精。既入空洞室，何憂道不成。峨峨皇極觀，赫赫瓊林房。流來飛霞照，雙雙表玉容。飛鳳銜素籍，高唱怡元功。遊景揚梵氣，飛歌停玉真。零陰歌誦妙，西曲入二便。陽歌陰來和，雙舞何翩翩。當寫榮耀旅，高仙結我親。

逍遙遊何境，出入衆妙門。玉京灑慈澤，金闕布洪恩。相隨龜山館，歌笑扶桑林。長棲太一宇，歸命禮三尊。右出《三皇經》

龍旂舞太虛，飛輪五嶽阿。所在皆逍遙，有感興冥歌。无待愈有待，相遇故得和。滄浪奚足遼，玄井不爲多。

鬱絕尋步間，俱會四海羅。豈若絕明外，三劫方一過。駕歛發西華，无待有待間。或眇五嶽峰，或躍天河津。釋輪尋虛舟，所在皆纏綿。芥子忽萬頃，中有蓬萊山。小大固无殊，遠近同一緣。彼作有待來，我作无待觀。九華安妃歌按《真誥》，前首中候夫人歌

无待太无中，有待大有際。小大同一波，遠近齊一會。鳴絃玄霄巔，金簫運八氣。奚不耐靈酒，眇目娛九裔。有无得玄運，二待亦相蓋。

方諸青童君歌此太虛南岳真人歌

控颿扇太虛，八景飛高清。仰浮紫晨外，俯看絕落冥。玄心空洞間，上下弗流停。无待兩際中，有待无所營。體无則能死，體有則攝生。東賓會高唱，一待奚足爭。中候夫人歌此紫元夫人歌

歌

玄感妙象外，和聲理自招。靈雲蔚紫晨，蘭風扇綠輶。上真宴瓊臺，邈

爲地仙標。所期貴遠邁，故能秀穎翹。翫彼八素翰，道成初不遼。人事胡可豫，使爾形氣消。南嶽夫人歌

右出《真迹經》

四真人降南嶽夫人，於是太極真人乃發扇空之歌，其辭曰：

丹明煥上清，八風鼓太霞。迴我神霄輦，遂造玉嶺阿。咄嗟天地外，九圍皆吾家。上採日中精，下飲黃月華。靈觀空无中，鵬路无閒邪。顧見魏賢安，濁氣傷爾和。懃研玄中思，道成更相過。

次方諸青童又歌曰：

太霞扇神暉，九氣无常形。玄轡飛霄外，八景乘高清。手把玉皇袂，携我晨中生。眇觀七曜房，朗朗亦冥冥。超哉魏氏子，有心復有情。玄挺自嘉會，金書東華名。賢安密所研，相期陽洛泮。

次扶桑神王又歌曰：

晨啓太帝堂，越超匏瓜水。碧海飛翠波，連岑亦嶽峙。浮輪雲濤際，九龍同轡起。虎旂鬱霞津，靈風幡然理。

華存久樂道，遂致高神擬。拔徙三緣外，感會乃方始。相期陽洛宮，道成携魏子。

次清虛真人又歌曰：

駕歛控清虛，徘徊西華館。瓊輪既晨杪，虎旂遂煙散。惠風振丹旌，明燭朗八煥。解襟墉房裏，神鈴鳴倩璨。棲景若林柯，九絃玄中彈。遺我積世憂，釋此千年歎。怡盼无極已，終夜復待旦。

又歌曰：

紫霞舞玄空，神風无綱嶺。欻然滿九區，晃爾豁虛靜。八窗无常朗，有冥亦有炯。洞觀三丹田，寂寂生形影。凝神泥丸內，紫房何蔚炳。太帝命我來，有似應神挺。相遇女弟女，雲姿車鑠整。愧夫郢石運，益彼自然穎。懃密攝生道，泄替結灾眚。靈期自有時，携袂乃俱騁。

於是夫人受錫事畢，王母及金闕

聖君、南極元君、後九微元君、龜山王母、三元夫人馮雙、禮朱、紫陽、左仙公石路成、太極高仙伯延蓋、公子等，爾

乃靈酣終日，講寂研无，上真徊景，羽蓋參差，各命侍女陳曲成之鈞，金石揚響，衆聲紛亂，鳳吹迴風，鸞吟琳振，九雲合節，八音零璨，於是白王母徘徊起立，折腰俯唱，錦袂攝霄，雲裙乘空，流鈴煥射，衽帶琳琅，左佩龍書，右帶虎章，澄形容，放窈窕，四暢徐乃擊節而歌曰：

駕我八景輿，欵然入玉清。龍裙拂霄漢，虎旂攝朱兵。逍遙玄津際，萬流無暫停。哀此去留會，劫盡天地傾。當尋无中景，不死亦不生。體彼自然道，寂觀合太冥。南嶽挺真幹，玉映曜穎精。有任靡其事，虚心自受靈。嘉會絳阿內，相與樂未央。三元夫人馮雙、禮珠、紫陽彈雲璈而答歌曰：

玉清出九天，神館飛霞外。霄臺煥嵯峨，靈夏秀翳蔚。五雲興翠華，八風扇綠氣。仰吟消魔詠，俯研智與慧。萬真啓晨景，唱期絳房會。挺穎德音子，神映乃高拂。天嶽凌空構，洞臺深幽邃。遊海悟井隘，履真覺世穢。舞輪宴重室，笙魚自然廢。迴我大椿羅，

長謝朝生世。

右出《道迹經》

高聖帝君，以九玄建氣之始，空靈分判，上登九層七映朱宮，徘徊明霞之上，蕭條九空之中，西妃擊節，天女羅錚，龍嘯虎吹，鸞舞鳳鳴，四真合唱，八音齊聲，雲璈激朗，傾駭三清。

右出《靈樂洞真七聖元紀經》

上清西華紫妃及西王母，乃各命侍女王廷賢于廣暉等彈雲琅之璈，又命侍女安德音范曲珠擊昆明之缶，又命侍女左抱容韓龍賓吹鳳鸞之簫，又命侍女趙運子李慶玉拊流金之石。

右出《大洞真經》

南極夫人曰：小方諸上仙人，常多吹九靈簫以自娛樂，能吹者聞四十里。簫有三十孔，竹長二三尺，九簫同唱，百獸抃舞，鳳鳥來和簫聲。

右出《真誥》

西王母爲茅盈作樂，命侍女王上華彈八琅之璈，又命侍女董雙成吹雲和之笙，又命侍女石公子擊昆庭之金，又命侍女許飛瓊鼓震靈之璜，又命侍

女琬絕青拊吾陵之石，又命侍女范成君拍洞陰之磬，又命侍女段安香作纏便之鈞，於是衆聲徹合，靈音駭空，王母命侍女于善賓李龍孫歌玄雲之曲，其辭曰：

大象雖云寥，我把九天戶。披雲汎八景，儻忽適下土。大帝唱扶宮，何悟風塵苦。太真王夫人，時自彈琴。琴有一絃而五音，並奏高朗，響激聞于數里，衆鳥皆聚集於岫室之間，徘徊飛翔，驅之不去，殆天人之樂，自然之妙音。

四真降南嶽夫人靜室，乃延引夫人，問以曲狹世間之業，女典之法，雖曰高神，无不該覽，於是言宴粗悉，四真吟唱，太極真人乃先命北寒玉女宋德消彈九氣之璈。

方諸青童又命東華玉女煙景珠，擊西盈之鍾。

扶桑暘谷神王又命雲林玉女賈屈庭，吹鳳唳之簫。清虛真人又命飛玄玉女鮮于靈金，拊九合玉節。

右出《道迹經》

太上道君清齋持誠，於西那玉國鬱察山浮羅之嶽。

元始天尊乘八景玉輿，三素飛雲，瓊輪羽蓋，五色華光，神風玄鼓，迴舞旖蓋，瓊林振響，玉支激籟，雲歌空奏，鳳鳴玄大，天鈞洞響，衆音亂會，神妃合唱，群仙容裔。又命西華金靈上宮飛玄玉女，景皇真人，彈五合之琴，景龍雲璈，吹九鳳之簫，鼓神州之笙，諸天各奏神龍伎樂，无鞅數衆。

右出《洞玄空洞靈章》

無上祕要卷之二十

無上祕要卷之二十一

仙都宮室品

大羅天宮臺，七寶玄臺。

右在大羅天中玉京山上，大劫周時，三洞神經並在其中，灾所不及。

通真房。

右皇崖，天中內音書於其內。

始陽臺，

右阮樂天中內音書於其上。

上上天宮、靈都宮、元陽紫微臺。

右在上上三天，五老尊神、諸天帝皇、妙行真人，歲六會於其上，集算天元，推校運度。

右出《洞玄經》

九天宮，大有宮。

右宮內有上清寶經三百卷，玉訣九千篇，符圖七千章，祕於其所。

九宮，

右宮中有神，謂之天皇，九神各治一宮。

玄靈臺、玉房。

右五老寶經及十二願玄母，八簡三十九章經，藏於其內。

金臺、玉室、素靈房。

右《三九素語》玄丹上化，三真洞玄之道，藏於其內。

靈都宮、金房、曲室。

右太微天帝君祕心丹上仙文之所，元始五老又祕五篇真文於其內。

金臺、玉室、九曲丹房。

右高上藏三元玉檢，三元布經於其內。

五靈玉都、金華紫房。

右五老祕文藏於其內。无鞅玄臺。

右鬱單无量天王治於其內。

玉國珠林、七寶瓊臺。

右上上禪善天王治於其內。

玉京靈都宮。

右須延天王治於其內。

朱宮瓊臺。

右寂然天王治於其內。

元映丹宮、九層玉臺。

右不驕樂天王治於其內。

瓊林宮、朱映房。

右化應天王治於其內。

七映宮。

右梵寶天王治於其內。

九玄玉城、紫瓊玉臺。

右迦摩天王治於其內。

峻嶒玉京、大有妙宮、九曲房。

右波黎答想天王治於其內。

九層玉臺。

右在九天天關之上，臺上有上皇

太真高帝玉名，及後聖為真人簿錄，太

虛玉晨監典之。

六層玉臺。

右在九天天圖之上臺，上有金簡

玉札，及紫鳳丹章十萬篇，太上直玉郎

典之。

三層玉臺。

右在九天天關之上，臺上有太清

寶經三百卷，及真人學仙簿錄簡目，太

帝監真玉司郎典之。

右出《洞真經》

九天玉闕。

右江由天中內音書於其內。

右出《洞玄經》

玉清宮、真陽宮。

右玉皇之所處。

太老寢堂。

右八皇老君時入此室。

會方宮。

右九老仙皇所處。

散華堂。

右四斗七晨道君治於其上。

瑤臺、瓊房。

右高上玉帝藏金玄羽章隱音於其

內。

七映紫臺。

右躡步天綱空常內名藏於其內。

綺合臺、龍山臺、秀朗臺、大暉。

右地皇上真之所遊處。

三華房。

右陽安无君之所處。

玉清宮。

右高上玉帝元始天王太真之館。

紫瑤宮、丹瓊府。

右北玄高上虛皇君所居。

納靈宮、化生府。

右南朱高上虛皇君所居。

光音宮、八坦府。

右西華高上虛皇君所居。

紫微宮、朱雀府。

右東明高上虛皇君所居。

金靈宮、鳳嘯府。

右中央中舍虛皇君所居。

鳳生宮、洞光府。

右五靈上明混生高上君所居。

明範宮、輝華府。

右三元元上玄老虛皇元辰君所

居。

七瑤宮、北元府。

右玄寂元无上虛皇君所居。

鬱林宮、八冥府。

右大明靈輝中真元上君所居。

雲霧宮、霄上府。

右三元四極玄上元靈君所居。

洞霄宮、演真府。

右三元晨中黃景虛皇元臺君所

居。

反香宮、風滯府。

居。
右三元紫映暉神虛生真元胎君所

瓊容宮、太丹府，

右青精上真內景君所居。

瓊光宮、通靈府，

右太陽九氣王賢元君所居。

右出《洞真經》

雲宮

右玉隆天中內音書於其內。

陽臺

右賈奕天中內音書於其上。

右出《洞玄經》

無上祕要卷之二十一

無上祕要卷之二十二

三界宮府品

上清宮、黃金殿、煥明臺、陵嶒室。

右南極長生司命君當登上清，經

于金池，進禮玉庭，遇見元始天王、高

上玉皇、三天玉童，共處此殿室，得受

七十四方二元玉檢，檢仙衆文之所。

太空瓊臺、騫林紫殿、黃華英房。

右元始天王命五老上真、仙都左

公出解形之道，三元布經，授南極長生

司命君之所。

藥珠日闕館、七映紫房。

右太上高聖玉晨道君所居。

瑤臺、金房、玉室。

右元始天王藏白羽中林飛天九符

於其內。

紫雲屋、黃金殿、鳳闕。

右青要帝君所居。

琳琅都、月上館。

右元始天王出皇民譜錄於其內。

六合紫房、

右太上祕三天正法於其內。

清微上館。

右元始天王結飛玄之炁，以歷頌

三天之所。

洞真堂。

右元始天王太上高聖君說觀身大

誠之所。

七映房。

右太上大道君付仙都左公藏黃素

之書於其內。

寒靈丹殿。

右元始天王下教命五老仙都出玉

珮金璫寶經，以傳高聖玉晨大道君之

所。

九幽紫室。

右太上玉帝藏天書玉字十二玄歌

之曲於其內。

廣靈堂。

右太素三元君所處。

晨燈臺。

右元始天王刻書紫微玄宮飛天檢

文於其上。

金塘臺。

右元始天正刻書元始玄空飛天中書三元玉檢文於其上。

鳳生臺，

右九天父母書太真金書九天上空

隱文於其上。

三元玄臺。

右經八千劫則三天九靈上微隱文一見於其上。

明真宮，靈暉府。

右太初九素金華景元君所居。

紫耀宮，七寶府。

右九皇上真司命君所居。

通妙宮，定微府。

右天皇上真玉華三元君所居。

天皇宮，玉虛府。

右太一上元禁君所居。

金華宮，紫生府。

右元虛皇房真晨君所居。

四明宮，八朗府。

右太極四真人元君所居。

華晨宮，魁元府。

右四斗中真玉晨散華君所居。

七靈宮，機玄府。

右辰中黃景元君所居。

金闕宮，玉真府。

右後聖太平李真天帝上景君所

居。

无量宮，玄闕府。

右太虛後聖无影彭室真君所居。

太玄宮，玉堂府。

右太玄都九氣丈人主仙君所居。

清虛宮，洞清府。

右上清八景老君所居。

方諸宮，青元府。

右高晨師王青童君所居。

清元宮，暘谷府。

右扶桑大帝九老仙皇君所居。

金靈宮，通氣府。

右小有玉真萬華先生主圖玉君所

居。

司空宮，仙都府。

右玄洲二十七真伯上帝司禁君所

居。

玄洞宮，太生府。

右太元晨中君所居。

寶素宮，九玄府。

右龜山九靈真仙母所居。

常陽宮，九生府。

右上始少陽青帝君所居。

洞陽宮，朱陵府。

右通陽納陰赤帝君所居。

金門宮，通光府。

右少陰西金白帝君所居。

廣靈宮，北黃府。

右通陽太陽黑帝君所居。

黃元宮，高皇府。

右總靈高黃帝君所居。

太微靈都，瓊宮，玉房。

右太上道君藏神虎真符於其內。

七映朱房，

右高聖太真玉帝藏上真寶符於其

上。

金華室。

右太上大道君所居。

朱臺，瓊宮，玉京闕。

右太微天帝君所居。

九玄虛生臺。

右太微天帝君所登。

鳳臺，瓊房，曲室。

右五靈登室步虛保仙符在其內。

洞真殿，玉室，金華房。

右太微天帝君清齋於其內。

西華宮，

右諸學真人得受以素真經者，則

未生之前已書名於此宮。

太玄上臺，

右得受玉清隱書者，則於此臺上

皆有玉名。

南陽瓊宮，

右南極上元君所居。

陵嶒之臺，九曲之房。

右太真丈人太上大道君所居。

金洞素靈館。

右九靈金母太素三元君所居。

會月宮。

右中黃太一上帝所居。

太素瑤臺，玄雲羽室。

右中央黃老君南極上元君藏高聖

八景玉籙於其內。

南極紫房。

右上相青童君藏七星移度經於其

內。

玄臺。

右曲素訣辭憂樂之曲出於其上。

九玄臺，七寶琳房，明霞館。

右太真雲霧于清齋於其所。

東華方諸青宮有六門，門內周迴

三千里。

東門名青華玉門，主學仙簿錄所

經出入；

南門名神華玉門，主衆真飛仙所

經出入；

西門名玉洞門，主高上衆真玉皇、

三十九帝、二十四玉真、西龜王母所經

出入；

北門名玉陰門，主真仙及始學者，

糾犯退降所經出入；

東南門名天關門，主宿命因緣簿

錄得仙所由出入；

東北門名寒水門，主鬼爽轉叙所

經出入；

右六門內有三宮：一名方諸青

宮，一名玉保青宮，三名玉華青宮。宮

內各有宮殿瓊房。

方諸青宮，

右上相青童君治於其內，宮中北

殿上有玉架，架上有學仙簿錄，及玄名

年月日深淺金簡玉札，有十萬篇，領仙

玉郎典之。

玉保青宮，

右玉保王上相大司馬高晨師治於

其內，宮中北殿上有金架，架上有金章

鳳璽，玉札丹青，羽蓋，昇仙法服給成

真之人。又有學仙品目，進叙退降簿

錄，侍仙玉晨典之。

玉華青宮，

右東海青華小童治於其內，宮中

東架，架上有寶經三百卷，玉訣九千

篇，主學仙簿錄應爲真人者，授之，玉

晨監仙侍郎典之。

金闕宮有四門，門內周迴七千里。

東門名玉景金融門，高上玉清虛

皇大真之寶所經出入。

南門名洞寶瓊雲門，主真人飛仙

遊宴八極，周行五嶽，出入之所經。

西門名玄景玉寶門，主學仙受署

真人進叙簿錄，出入所經。

北門名朔陰極雲門，主真人犯非退降皇任學仙素簡所經出入。

右四門門有兩闕，金闕在左，玉闕在右，並高九千丈。金闕以黃金爲柱，刻金題衆真飛仙之號；玉闕以青玉爲柱，刻玉題上皇真人之號。他闕悉如此闕，上有九層金臺，虛上玉晨領仙君所居。

金輝紫殿，瓊房玉室。

右後聖金闕帝君所居。

青精宮，上華室。

右室中有青氣自生，號爲反香之煙，逆風二千里，而此香氣猶徹聞。

西田夜臺，

右太帝所居。

瑤臺、丹靈雲宮、九折洞室。

右上清總真主錄南極長生司命君，藏七十四方三元玉檢，檢仙衆文等經於其內。

九玄玉房，

右《大洞真經三十九章》祕於其上。

玉虛七映紫房，

右藏四極明科於其上。

玉晨宮，瓊闕，七靈臺，金晨華闕，太和殿，寥陽殿，藥珠闈，長錦樓。

右玉晨道君所居。

太微觀，玉闕紫宮，

右太微天帝所居。

雲颯宮，流逸房，

右玉華三元君所處。

瓊琳宮室，

右玉華玉女所居。

紫碧玄臺，

右在絕空之中，南極長生司命君修道之日，得自然降授太霄琅書，瓊文帝章等一十二法之所。

絕空宮，

右在五雲之中，司禁真伯、上帝玉君會仙之所。

羽景堂，

右在太无之庭，司禁真伯上帝玉君時宴於此堂。

洞宮、峨嵋宮，

右在太无天峨嵋山，諸得真仙道者，名刊於此宮。

洞觀堂，

右懸在太无之中，萬華先生生時寢此堂。

晨輝宮，

右在玉虛天中，玉虛司命所處。

萬華宮，

右在玉真天中，小有先生主圖書君之所治，又藏玉帝之寶經，玉清之隱書。

華景宮，

右在太初天中，宮內自生九素之氣，氣煙亂化，祥雲九色，入其煙中者易貌，居其煙中者百變。

黃闕紫房，

右在崑崙天帝之所出入。

紫微宮，

右在北溟外，羽明野，玄隴山，紫微夫人之所居。

洞元三瑤宮，

右在委羽山，甯先生、金仙石公、晁夜童子之所居。

墟城金臺、流精闕、光碧堂、瓊華室。

紫翠丹房，

右在崑崙山，西王母治於其所。

壙臺、壙宮、西瑤上臺，

右在崑崙山上，西王母所居。

紫府宮，

右在青丘之左風山上，天真神仙

玉女遊觀之所。

九靈館、金丹流雲宮、暉景室，

右在崑崙山，西王母及真仙女之

所遊處。

玉殿，

右在玄羽野西隴山，王母三元君

所居。

青琳宮，西華堂，丹微房，

右在白玉龜山上，西王母所居。

扶桑宮，明真殿，素林臺，積霄房，

右在八滄山，太帝君所居。

丹闕黃房、雲景闕、琳霄室、那拂

臺，

右在方諸東華山，青童君所居。

太丹宮，

右在勃陽丹海長離山上，保南極

元君所居。

白山宮，

右在白水沙洲中山上，傅太素真

君所居。

總真宮，

右在西城山上，宰王君所居。

紫桂宮，

右在玄洲，太上丈人所居。

雲林宮，

右在東海滄浪山，右英王夫人所

居。

方丈臺，

右在東海方丈山，昭靈李夫人所

居。

清靈宮，

右在西玄山，真人裴君所居。

紫陽宮，

右在葛衍山，真人周君所居。

金庭宮，

右在桐栢棲山，右弼王真人所居。

太元府、定錄府、保命府，

右在句曲山，三茅君所居。

紫清宮，

右內傅妃，領東宮中候真夫人所

居。

紫清上宮，

右九華真妃所居。

七宮，

右在神洲三山，其宮七變，朝化爲

金，中化爲銀，暮化爲銅，夜化爲光，或

化爲山，或化爲水，或化爲石。

右出《洞真經》及《道迹真迹經》

紫微上宮，

右在玄都西北玉京山，元始靈寶

西北天大聖衆至真尊神、无極大道上

帝、真皇老人，常以月一日，會於其上，

奉朝天帝，推校地上人鬼功過。

陰元臺，

右在玄都北玉京山，元始靈寶北

天大聖、衆至真尊神，无極大道太上老

君，妙行真人，常以月八日會於其上，

推校地上兆民簿錄、年命算籍。

通陽青微宮，

右在玄都東北玉京山，元始靈寶

東北天大聖，衆至真尊神，妙行真人，

无極大道太上，萬度萬生神皇，无上玄

老元靈老君，常以月十四日會於其中，

推校天下學道年月功過及鬼神之事。

青華玉陛宮，

右在玄都東玉京山，元始靈寶東天大聖、衆至真尊神、太清玄元上三天无極大道、无上玄老太上老君、太上丈人、皇上老君、皇上丈人、青靈上真、天帝君、天帝丈人、百帝君、太帝丈人、九老仙都君、九炁丈人、百千萬重道炁、千二百官君、太清玉陛下東極老人、青華大神上相司馬青童君、金闕後聖帝君、真陽始青神人、靈寶九仙君等，青和玉女主仙，四部常以月十五日會於此宮，校定學仙人功過深淺。

洞靈丹臺，

右在太玄都玉京山，元始靈寶東南天大聖、衆至真尊神、无極大道南上老君、南極真人、太和玉女，常以月十八日會於此臺，集校民人簿錄，區別善惡。

洞靈元陽館，

右在太玄都玉京山，元始靈寶南天大聖、衆至真尊神、无極大道、南上赤帝、丹靈老子、太和玉女，長生司馬、

好生君、司命司錄、南極度世君、萬福君，常以月二十三日會於此館，集校天民祿命長短。

朱宮，

右在太玄都玉京山，元始靈寶西南天大聖、衆至真尊神、无極大道，天皇老人，南極元真君，洞陽大靈，常以月二十四日會於此宮，考校三官九府五嶽北酆太山二十四獄罪刑簿目。

金闕七寶宮，

右在太玄都玉京山，元始靈寶西天大聖、衆至真尊神、无極大道、西華金堂玉仙真母、金闕後聖、上相帝君、四極真人，常以月二十八日會於此宮，奉朝天真，推校日月星辰分度並得道人名。

黃房，

右在太玄都玉京山，元始靈寶下元天大聖、衆至真尊神、无極大道、下元玄黃、洞淵洞靈、萬仙五帝、西司真人，常以月二十九日每於其內，奉朝天真，筭校五嶽四瀆、河海水帝、地靈鬼神之事。

七寶紫微宮，

右在太玄都玉京山，元始靈寶上天大聖、衆至真尊神、无極大道、上下中央四面八方太上无爲大道諸君，丈人衆仙、天官大神等，常以月三十日會於其內，考召地上神祇，周行天下，司察善惡，功過輕重，列言上天。

雲宮、黃房，

右元始天尊時閑居養素於此房內，七寶幃中。

玄都元陽七寶紫微宮，

右元始天尊恬神安漠、寂然无爲、思念萬兆之所。

上清太玄玉都、廣寒丹殿，

右太上大道君，高上玉帝、十方至真等，至此宮內建天寶羽服，詣元始天尊，金闕之下，請受元始靈寶赤書五篇真文之所。

太空金臺、玉寶殿、九光華房，

右元始天尊令引衆真入於其內。

靈都紫微上宮，

右元始天尊令太上道君衆真等，視天音於金格，取俯仰於神王之所。

六合玄臺，

右藏真一勸誡、法輪妙經於其內。

長樂舍，

右元始天尊說靈寶真文，出法度

人之所。

南丹洞陽上館，栢陵舍，

右太上道君請元始天尊智慧罪根

之所。

金臺、七寶紫闕，

右在鍾山天帝治於其上。

玄都長樓，

右皇曾天中內音書於其上。

天西北玉闕，

右玉完天中內音書於其上。

金華上宮、北元玄闕，

右何童天中內音書於其上。

太極上宮，洞元臺，

右平育天中內音書於其上。

融生臺，紫陽館，

右文舉天中內音書於其上。

紫微臺、北靈館，

右七曜天中內音書於其上。

元始玄臺、九夜臺，

右越衡天中內音書於其上。

北斗玄臺、南斗長生宮，

右太極濛翳天中內音書於其上。

洞陽館、南極上宮，

右赤明和陽天中內音書於其上。

玉京玄臺、南極上元宮，

右玄明恭華天中內音書於其上。

龍澤山黃房室，

右耀明宗飄天中內音書於其上。

紫微上宮、寒靈窗，

右皇笏天中內音書於其上。

玉京九層臺，

右堂耀天中內音書於其上。

南宮福堂，

右皇崖天中內音書於其上。

玄都紫房，

右極風天中內音書於其上。

南上朱陵闕，

右孝芒天中內音書於其上。

玄都九層長樓、北靈上館，

右翁重天中內音書於其上。

明真臺，

右江由天中內音書於其上。

紫微臺、南陽臺，

右阮樂天中內音書於其上。

玄都玉臺，

右曇誓天中內音書於其上。

扶桑司靈館，東井華林堂，

右元洞天中內音書於其上。

紫微長樓，

右禁上天中內音書於其上。

紫微大靈館、南陽上宮紫臺。

右梵度天中內音書於其上。

右出《洞玄經》

太極宮、委華玉堂，

右五靈真君之所處。

紫微玄琳殿，

右中央黃老君所居。

丹玕殿，

右金闕聖君所居。

太清宮、太素宮，

右太素君所居。

太和宮，

右太和君所居。

金華樓，

右仙真玉籙皆在樓中。

右出《洞真經》

天官宮

紫微宮、元黃太極左宮、洞白太極右宮，右天官三宮，宮有三府，府有一十二曹，並在元陽之上太空之中，自然之號，考官所治，普統上真。

地官宮

洞空清虛宮、南洞陽宮、北艷宮，右地官三宮，宮有三府，府有一十四曹，並在山洞空玄之中，皆自然之號，考官所治，普統地上五嶽四維、八極神仙真人神靈。

洞官宮、易遷館、含真臺，

右在洞天中，女人得道者所居。

童初府、蕭閑堂，

右在洞天中處，男子之學者。

休明總靈洞宮、玄司重正宗虛宮，

統仙昇靈希微宮、正真紹靈宛司

天宮，

雲樓玉紀明朗宮、崇虛赤映雲曲

宮，

右在艷都山洞中總領萬神生死。

紂絕陰天宮，

右北帝君治於此，總主諸六天宮，凡人初死皆先詣此宮受事。

泰殺諒事宗天宮，

右西明公所治主殺鬼卒暴死亡

所。

明晨耐犯武城天宮，

右南明公所治，主賢聖去世於此

受事。

恬照罪氣天宮，

右北斗君所治，主禍福吉凶、續命

罪害，應生應死皆悉由之。

宗靈七非天宮，

右東明公所治，主在世事俗信道

不篤死經於此。

敢司連宛屢天宮，

右北明公所治，主諸學道破戒不

悔，假道希榮，託法貪利，或受正教而

事邪俗，殺生淫祀，叛道入魔，或無所

信順，闍任肆心屬於此。

水官宮

暘谷宮，一號青華方諸宮

清靈宮，一號南水會宮

北艷都宮，一號羅艷宮

右水官三宮，宮有三府，府有一十四曹，並在九江洞室，皆自然之號，考官所治，普統水府，一切神靈。

右出《洞玄經及真迹經》

無上祕要卷之二十二

無上祕要卷之二十三

真靈治所品

五老上真人，治於玉清天中玉根山。

三天神王，治於太清天中浮絕空山之上。

真晨仙君，治於元虛皇房。

四斗七晨道君，治於玉清天中散華臺。

九老仙皇，處於扶桑之際，治在九老京。

太帝君，治於扶桑之杪會方之臺。

小有先生主圖玉君，治於玉真天萬華宮。

右出《洞真大洞玉經》

北方有旬他羅之國，外有玄洲，四面是海，上有太玄都山，仙伯真公治所。

崑崙墟城，是西王母治所。

右出《洞真外國放品經》

上相青童君，治在方諸清宮之內，金殿瓊房之裏。

玉保王上相大司馬高晨師，治在玉保清宮。

東海青華小童，治在玉華清宮。

右出《上清青要紫書經》

太上无極虛皇大道君，治在玉京山七寶樹。

右出《太上玉京山經》

玄中有三太空，即三官所治。上三官，太玄之上，玉虛太空之中；中三官，治上清太空；下三官，治於太極太空。

九府在五嶽玄虛洞室之中。善惡罪罰，莫不由於三官九府之司。

右出《洞真四極明科》

高上玉晨大道君，治於玄都九曲峻嶒鳳臺，結自然鳳炁，以成瓊房，處於九天之上，玉京之陽。

右出《洞真曲素訣辭經》

太微中有三皇一帝，一曰皇君，二曰皇天，三曰皇老，此即三元之炁，混沌之真，出入上清太素太和之宮。

右出《洞真太微黃書經》

綠那羅衛之國，須彌靈飛人鳥之山，元始天王所別治，七寶室高臺陵天。

右出《洞玄隱注經》

鬱單无量天王，治化之天，有无鞅玄臺紫房之內。

上上禪善无量壽天王，所治之天有玉圃朱林七寶瓊臺。

須延天王，所治之天有玉京靈都宮。

寂然天王所治之天有朱宮瓊臺。不驕樂天王所治之天，有无映丹房、九層玉臺。

化應聲天王所治之天，有瓊林上宮、朱映之房。

梵寶天王所治之天，有南上七映之宮。

梵摩迦夷天王所治之天，有九玄鳳城紫瓊王臺。

波黎答憇天王所治之天，有峻嶒玉京大有妙宮九曲之房。

九天丈人治於鬱單无量天。

九天真王治於无量天。

元始天王治於上監天。

元始先生治於兜術天。

高上元皇治於不驕樂天。

虛皇玉帝治於化應聲天。

萬始先生治在梵寶天。

紫虛帝君治於梵摩迦夷天。

太真王治在波黎答和天。

右出《洞真太霄琅書經》

正一炁治品

太上漢安二年正月七日日中時，下二十四治，上八、中八、下八，應天二十四炁，合二十八宿，付天師張道陵奉行布化。

上皇元年七月七日，无上大道老君所立上品治八品：

陽平治，上應角宿，治在蜀郡界。

鹿堂治，上應亢宿，治在上有仙臺，古人度世之處。

昔永壽元年，太上老君將張天師於此，治與四鎮，太歲大將軍、川廟百鬼，共折石爲約，皆從正一盟威之道，

亦在蜀郡界。

鶴鳴山治，上應氏宿，其山與青城天固山相連，亦言尹先生主之，亦在蜀郡界。

漓沅山治，上應房宿，與鹿堂山相連，上有蜀郡界。

葛瓚山治，上應心宿，與漓沅山相連，上有相栗山，亦在蜀郡界。

更除治，上應尾宿，治山去平地三百九十尺，時有仙人往來，可以度厄養性，昔張力士得道之處。山有二石室，三龍頭，在廣漢界。

秦中治，上應箕宿，其山昔韓衆於其上得仙，在廣漢郡界。

真多治，上應斗宿，其山高二百八十丈，上有芝草神藥，亦在廣漢郡界。

无極元年十月五日，正真无極太上立中治八品：

昌利治，上應牛宿，昔李八百初學道處，遊行蜀中諸名山，常日日出戲於成都市，暮宿於青城山。其山南有一石室，前有三龍門，亦在於廣漢郡界。

隸上治，上應女宿，昔李子先生學

道飛仙在此，山有二石室，有一神泉，白鹿、白鳩、白鶴，時來飲之，亦在廣漢郡界。

涌泉治，上應虛宿，昔馬明生學道得仙，太上老君至此，化形往此治，上有泉水，治萬民疾病，无不際愈，時世之人遂傳爲咒水，治在遂寧郡界。

稠梗治，上應危宿，治去汶山江水九里，山高去平地一千七百丈，昔軒轅黃帝學道之處也。其治左右皆連，山岡相續。其山西北有沫江水，山亦有芝草神藥，在犍爲郡界。

北平治，上應室宿，山上有池。山縱廣二百步，中有芝草神藥，昔王子喬得仙之處，亦在犍爲郡界。

本竹治，上應壁宿，山高一千三百丈，上有一水，有香林在治北，有龍穴地道通峨嵋山，昔郭子得道之處，亦在犍爲郡界。

蒙秦治，上應奎宿，山高一千丈，昔伊尹於此山學道，上有芝英金液草，服之得度世，在越嶲郡界。

平蓋治，上應婁宿，前山下有玉

人，長一丈三尺，昔吳郡崔孝通於此山學道，遂得飛仙，亦在犍為郡界。

无極上皇二年正月七日，无為道君玄老立下治八品：

雲臺治，上應胃宿，昔張天師將諸弟子三百七十人住山治上，教化二年，白日昇天，其後一年，天師夫人復昇天，此即趙昇取桃之處是也，在巴西郡界。

濫口治，上應昴宿。昔陳安世於此山學道得仙，山一名平元山，在漢中郡界。

後城治，上應畢宿，昔夏子然於此山上學道得仙，一名黃陵山，在漢中郡界。

公慕治，上應觜宿，蘇子玉於此山學道得仙，一名北逢仙山，在漢中郡界。

平剛治，上應參宿，昔李阿於此山學道得仙，在犍為郡界。

主簿治，上應井宿，昔王興於此山學道得仙，一名秋長山，在犍為郡界。

玉局治，上應鬼宿，昔永壽元年正

月七日太上老君乘白鹿張天師乘白鶴來此坐，局脚玉牀，即名玉局治，在成都南門左。

北邙治，上應柳宿，昔務成子於此山學仙得道，在京兆郡界。

天師以漢安元年七月七日立二十四治，付嗣師以備二十八宿。

剛互治，在蘭武山，以應星宿。

白石治，在玄極山，以應張宿。

具山治，在飯陽山，以應翼宿。

鍾茂治，在元東山，以應軫宿。

右已上四治，並在洪陽郡界。

嗣師以建安二年十月五日天師所布立八品配：

瀛沅治，在玄昌山；

利里治，在高掌山；

平公治，在中頭山；

公慕治，在身雄山；

天台治，在黃牛山；

瀨鄉治，在小世山；

代元治，在上黨山。

係天師以太元二年正月七日所立

八品遊治：

峨嵋治，在蜀郡界；

青城治，在蜀郡界；

太華治，在京兆郡界；

黃金治，在蜀郡界；

慈母治，在城山郡界；

河逢治，在上黨郡界；

平都治，在巴郡界；

吉陽治，在魏郡界；

右出《正一炁治圖》

無上祕要卷之二十三

無上祕要卷之二十四

三寶品

天寶君者，則大洞之尊神。天寶丈人，則天寶君之祖炁。丈人是混洞太无元上玉皇之炁，九萬九千九百九十億萬炁，後至龍漢元年化生天寶君，出書時號高上大有玉清宮。

靈寶君者，則洞玄之尊神。靈寶丈人，則靈寶君之祖炁。丈人是赤混太无元上玉虛之炁，九萬九千九百九十九萬炁，後至龍漢開圖化生靈寶君，經一劫，至赤明元年出書度人時，號上清玄都玉京七寶紫微宮。

神寶君者，則洞神之尊神。神寶丈人，則神寶君之祖炁。丈人是冥寂玄通无上玉虛之炁，九萬九千九百九十萬炁，後至赤明元年化生神寶君，經二劫，至上皇元年出書時，號三皇洞神太清太極宮。此之三號，雖年殊號異，本同一也。分爲玄元始三炁而治三

寶，皆三炁之尊神。

右出《洞玄九天經》

夫三寶者，一曰道寶，二曰太上經寶，三曰法師寶。

又云三尊者，一曰道尊，二曰太上經尊，三曰法師尊。

右出《洞玄請問經》

夫我有三寶，保而持之。一曰慈，二曰儉，三曰不敢爲天下先。夫慈故能勇，儉故能廣，不敢爲天下先故能成器長。今捨慈且勇，捨儉且廣，捨後且先，死矣。夫慈，以戰則勝，以守則固。天將救之，以慈衛之。

右出《老子德經》

真文品

元始天尊時與五老上帝、十方大聖、衆无極至真、諸君丈人於赤明世界栢陵舍，坐香園之中，長桑之下。天尊迴駕，諸天降席，是時雲霧鬱勃，四景冥合，三日三夜玄陰不解，天地无光，有如龍漢之前，幽幽冥冥。五老上帝

前進作禮，上白天尊：今日侍坐，所未嘗經天尊出遊，則諸天傾駕，上帝高真、神仙玉女、日月星宿、璇機玉衡、三界官屬、五嶽神仙、河海水帝，一切神靈，莫不振肅，侍衛天真，天朗炁清，風不搖條，地無飛塵，河海靜默，山嶽藏煙，時和氣定，生死同歡，閉天光明，白日晝陰，天人惶怖，不審何故？所緣如是，願垂告誨，今衆見明饒益，一切普得安全。

天尊告曰：今日同座，歡樂難遇，諸天發瑞，靈應自然，玉字煥爛，障蔽天光，未通之始，致始晝冥，日慶時合，希所嘗有。今當普爲四衆開天妙瑞，度一切人，咸令四座閉眼伏地。於是大聖衆同時閉眼，伏地聽命。俄頃之間，天炁朗除，冥闇豁消，五色光明，洞徹五方。忽有天書字方一丈，自然而見空玄之上，五色光中，文彩煥爛，八角垂芒，精光亂眼，不可得看。

天尊普問四座大衆，靈書八會，字無正形，其趣宛奧，難可尋詳。天既降應，妙道宜明，便可注筆，解其正音，使

皇道既暢，澤被十方。

天真皇人稽首作禮上白天尊曰：隨運生死，展轉億劫，屢經侍座，未有今日，遭值聖道，開諸法門，見天書自然至真，斯八會之炁，合五和之音，非愚情短思所能洞明，今既廁座次，仰睹玄妙，被命狼狽，不敢藏情，逆用振惶。若無神守，輒竭所見解，注其音，冀萬有一合，開示來生不及之體，惟蒙曲愍，於是按筆。太真拂筵，玉女執巾，金童揚香，月宮散花，日精灌津，五老監試，三界衛真。

天真皇人曰：天書玉字，凝飛玄之炁，以成靈文，合八會以成音，和五合而成章，大運啓期，琳琅自生，神炁虛奏，韶響洞鳴，煥于諸天之上，朗曜太幽之中，與龍漢而俱化，披赤明於延康，鍊水火於生死，歷億劫而長存，開八坦於幽細，植露光於太陽，一儀待之以判，三景持之以分，上聖乘之以无，五嶽寶之以靈，一切得之以炁，國祚享之以安。落落大範，巍巍高尊，有中生无，爲天地之根，得之者不死，奉之者

長存，寶之者真降，修之者神仙。度死骸於長夜，鍊生魂於朱宮。妙化之文出於自然，高秀太虛萬帝之宗，威靈恢廓，難可名焉。

天真皇人曰：大梵隱語，无量之音，天有飛玄自然之炁，合和五音以成。天中无量洞章，上演諸天之玄奧，讚大有之開明，中理自然之炁，普度學仙之人，下度生死之命，拔出長夜之魂，元始妙法，億劫長存。其音既朗，其道行焉。大法開明，諸天稱慶。无極大聖，衆至真、諸君丈人、五老上帝、十方尊神、神仙玉女，一時行香，旋行三帀而作頌曰：

天尊迴玉駕，降席香園中。至真大聖衆，无極天中王。神仙導日月，鬱鬱披雲宮。五帝翼華轅，三界備十方。日慶衆真座，歡樂難爲雙。妙會自然感，靈瑞發空洞。煥爛啓幽期，障蔽日月光。玄陰不解夜，四衆並虔恭。靈運自應圖，倏歛朗太空。靈書八會字，五音合成章。天真解妙韻，琅琅大有通。玉音難爲譬，普成天地功。上植

諸天根，落落神仙宗。中演玄洞府，坦然八幽房。開度生死命，拔出長夜公，地獄五苦解，刀山不生鋒。五道无對魂，億劫並少童。堂堂大乘化，一切不偏功。天尊開大有，落落諸天明。妙哉龍漢道，八會結成形。煥爛飛空內，流光三界庭。神圖啓靈會，玉書應景生。天真通妙趣，五和合成經。琅琅玉音響，飄飄翬上清。開度无終劫，九幽受光明。巍巍大法門，教導一切生。斯功不可勝，歡樂慶萬齡。是時惠澤普流，恩被十方。信向不死，皆得長年。老者還少，病者即康。枯骨生炁，死魂還人。五苦咸解，地獄寧閒。預以有心，皆得神仙。

天尊告四衆至真，今日同座一劫之中，開天靈奧自然玉書，度一切人，其福弘普，廣益衆生。大法既陶，恩无不帀，无極世界，皆受光明。九幽開宥，長夜赦魂。生者歡樂，死者蒙還。諸天人民，宿對種親，是男是女，善惡命根，无始以來，至于今生，生死展轉，殃對相牽。天地成敗，功過難明。今

一依大有，普告諸天。日月星宿，璇璣玉衡，南斗北斗，司命司殺，韓君主錄，南昌土宮，諸地諸水，五嶽靈山，三官九署，十二河源，長夜之府，九幽之中，四司五帝，一切神靈，探筭錄籍，推校本原，无善无惡，輕重之根，生死有別，條名列言，一切削除，斷絕因緣。普同一慶，以今爲新。令此一劫，咸得道真。大福所普，勿使有偏，天尊有命，諸天敬從。於是四衆同起作禮，舉手指上，俛手指下，无上无下，无極无窮，无深无遠，无幽无隱，无大无小，无數无終，一切普度，同受光明。彈指告衆，一切咸聞。是時四衆同時抗手，仰天稽首。三十二天日月星宿，一時俱明，地下九幽无極之底，光景洞徹，无復闇冥，幽隱普見，地藏露形。山川溪澗，一等緬平。冬華結實，枯樹發榮。慶加一切，功載衆生。魚龍湧躍，鳥獸欣鳴。靈歌交會，路无悲聲。天静地默，三宮潜寧。簡對休息，五道不生。人神歡泰，聖道太平。

右出《洞玄諸天内音經》

元始洞玄靈寶赤書五篇真文，生於元始之先空洞之中，天地未根，日月未光，幽幽冥冥，无祖无宗，靈文晦曖，乍存乍亡，二儀待之以分，太陽待之以明，靈圖革運，玄象推遷，乘機應會，於是存焉。天地得之而分判，三景得之以發光。靈文鬱秀，洞映上清。發乎始青之天，而色無定方。文勢曲折，不可尋詳。元始鍊於洞陽之館，冶於流火之庭，鮮其正文，瑩發光芒。洞陽氣赤，故號赤書。靈圖既煥，萬帝朝真。飛空步虛，旋行上宮。燒香散花，口詠靈章，是時天降十二玄瑞，地發二十四應。上慶九天之靈奧，贊三天之寶明。

神風既鼓，皇道咸暢。元始登命，太真按筆，玉妃拂筵，鑄金爲簡，刻書玉篇，五老掌錄，祕於九天靈都之宮。玉女典香，太華執巾。玉童侍衛，玉陛朝軒。九天上書，非鬼神所聞。天寶之以致浮，地祕之以致安。五帝掌之以得鎮，三光乘之以高明。上聖奉之以致真，五嶽從之以得靈。天子得之以致治，國祚享之以太平。實靈文之妙

德，標天地之玄根。威靈恢廓，普加无窮；蕩蕩大化，爲神明之宗。其量莫測巍巍乎太空。

東方九炁青天真文

東方九炁始皇青天碧霞鬱壘中有老人總校圖錄，攝炁舉仙。

右二十四字，主召九天上帝，校神仙圖錄。學仙道士常以本命、甲子、立春之日，青書二十四字於白刺上，記姓名年月於刺下，投靈山之嶽。九年，仙官到，身得飛仙。

歲星輔肝，角亢鎮真。氏房心尾，四景迴旋。箕主七辰，正斗明輪。承炁捕非，掃除灾羣。

右三十二字，主召天宿星官，正天分度，諸以東方星宿越錯，朱書三十二字於青紙上，露於中庭，九日九夜，夕依法別咒。訖，以火燒文，散灰於青煙之中，并刻書三十二字於青石上，埋東方，天灾自消，星宿復位。

東山神咒，攝召九天。赤書符命，制會鄴山。束魔送鬼，所誅无蠲。悉詣木宮，敢有稽延。

右三十二字，主攝鬼魔，正九天炁。行此法，朱書青木刺上，以文向東北而依別咒文三咒，鬼自束形，萬妖自滅，精心行之。

下制東河溟海水神，大劫洪災蛟龍負身。水府開道，通徑百千。上帝赤文，風火無間。

右三十二字，攝東海水帝大劫天災之數，召蛟龍及水神，事遇水災及欲度大水，皆黃書三十二字於青紙上，依別咒以投水中，身自得過，蛟龍負難，河伯奉迎，水下可行。

南方三炁丹天真文

南方丹天，赤帝玉堂。中有大神，號曰赤皇。上炎流煙，三炁勃光。神仙受命，應運太陽。

右三十二字主九天神仙圖籙，宿名學仙。道士常以本命、甲子、立夏之日，朱書三十二字於白刺上，記姓名年月於刺下，投靈山之嶽。九年仙官到，身得飛仙。

熒惑輔心，井鬼守房。柳星張翼，抗御四鄉。軫總七宿，迴轉天常。召

運促會，正道驛行。

右三十二字，主召星官，正天分度。諸以南方星宿越錯，有諸災異，當朱書青紙上，露於中庭，三日三夜，夕依別咒。訖，刻書三十二字於赤石上，埋南方，天災自消，星宿復位。

赤文命靈，北攝艷山。束送魔宗，斬滅邪根。符教所討，明列罪原，南山神咒，威伏八方。羣妖滅爽，萬試摧亡。

右四十字，主制北艷正鬼氣行，以此法黃書赤木刺上，以文向東北而依咒文，三行此法，鬼精自滅，萬魔束形，宜精心行之。

南河水帝，太伯龍王。神咒流行，普掃不祥。洪水飛災，上召蛟龍，開除水逕，千道萬通。敢有午試，攝送火宮。赤書所告，莫有不從。

右四十八字，主南海水帝大運交期，洪水四出，召蛟龍水神，事遇此災及度大水，皆黃書四十八字於青紙上，依別咒以投水中，身自得過，水官奉迎。

中央黃天真文

中央總靈，黃上天元，始生五老，中皇高尊，攝炁監真，總領羣仙，典錄玄圖，宿簡玉文，推運促炁，普告萬神。

右四十字，主神仙玉簡宿名，總歸仙氣。學仙道士常以本命、甲子、春分、夏至、秋分、冬至之日，黃書四十字於白刺上，記姓名年月於刺下，投靈山之嶽。九年，仙官到，身得神仙。

鎮星輔脾，徊度北元。魁魍主非，截邪斬根。魑魍魍魎，掃穢除氛。魍正玄斗，明度天關。九天符命，金馬驛傳。

右四十字，主攝星官，正天度數，諸以中央星宿越錯，生諸災異，當以朱書四十字於青紙上，露於中庭，十二日十二夜，夕夕向王依別咒法。訖，以火燒文，散之於青煙之中，并刻書四十字於黃石上，埋中央，天災自消，星宿復位。

勅攝北帝，遏塞鬼門。剪除不祥，莫有當前。

右十六字，主攝北帝，正天炁，檢

鬼精。行此法白書十六字於黃木刺上，以文向東北而依別咒文三。行此法鬼精自滅，天魔束形，宜精心行之。

中山神咒，召龍上雲。制會黃河，九水河源。不得怠縱，善惡悉分。千妖萬姦，上對帝君，莫有干試，太陽激焚，赤書玉字，宣告普聞。

右四十八字，主攝中海水帝，四泉之水，洪災涌溢之數，召水神止蛟龍事。如遇洪水之災，及度大水，皆黃書四十八字於青紙上，依法別咒，投水中，身自得過，水官奉迎。

西方七炁素天真文

西方素天，白帝七門。金靈皓映，太華流氛。白石峨峨，七炁氤氳。上有始生皇老大神、總領肺炁，主校九天，檢定圖籙，制召上仙。

右四十八字，主召仙炁。學仙道士常以本命、甲子、立秋之日書四十八字於刺上，記姓名年月於刺下，投靈山之嶽。九年，仙官到，身得神仙。

太白檢肺，奎婁守魂。胃昂畢觜，主制七關。參總斗魁，受符北元。

右二十四字，主白帝星官，正明天度，諸以西方星宿越錯，有諸災異，當以朱書青紙上，露於中庭，七日七夜，夕夕向西方依別咒法。訖，以火燒之，散灰於青煙之中，并刻書二十四字於白石上，埋西方，天災自消，星宿復位。赤書玉字，九天正文。攝召萬炁，普歸帝君。

右十六字，攝六天鬼炁。行此法，墨書十六字於白木上，以文向東北而依別咒文七過。行之鬼精自滅，萬魔束形，宜精心行之。

西山神咒，八威七傳。符水上龍，召山送雲。在此校錄，同到帝門。輔衛上真，斬滅邪源。若有不祥，截以金關。赤書符命，風火驛傳。

右四十八字，主攝西海水帝及水中萬精。召雲龍以防水災，欲知水中精物及洪水彌天，欲度此災，皆黃書四十八字於青紙上，依別咒法，投文中，知水中萬精形象，蛟龍負身，以度水災，水官奉迎。

北方五炁玄天真文

北方玄天，五炁徘徊。中有黑帝，雙皇太微。總領符命，仙鍊八威。青裙羽襪，龍文鳳衣。上帝所舉，制到玉階。

右四十字，主諸真人神仙圖籙。學仙道士常以本命、甲子、立冬之日黑書四十字白刺上，記姓名年月於刺下，投靈山之嶽。五年，仙官到名上仙籍。

北辰輔腎，斗牛衛扉。女虛危室，豁落四開。璧總七星，執凶糾非。却災掃穢，明道洞輝。

右三十二字，主北方星官正天炁。諸以北方星宿越度，有諸災異，當以朱書三十二字於青紙上，露於中庭，五日五夜，夕夕向北方依別咒法。訖，以火燒文，散灰於青煙之中，并刻書三十二字於黑石上，埋北方，天災自消，星宿復位。

北山神咒，激陽起雷。流鈴煥落，攫天振威。北艷所部，萬妖滅摧。

右二十四字，主攝天魔北帝萬鬼事。行此法，青書二十四字於黑木刺上，以文向東北而依別咒，文五過。行

之鬼精滅形，宜精心行之。九河傾訖，鳥母羣飛。蛟龍通道，水陌洞開。赤文玉書，驛龍風馳。

右二十四字，主北海水帝制水中萬精，召蛟龍以負身。欲度大水洪災及遇水難知水中萬物，黃書二十四字於青紙上，依別咒文投水中，立知水中萬精物像，身得度水災，蛟龍開水道，水官出迎。

右出《洞玄赤書經》

迴天九霄，白簡青籙。上聖帝君，受於九空。結飛玄紫炁自然之字，玄紀後學得道之名。靈音韻合，玉朗稟真。或以字體，或以隱音。上下四會，皆表玄名。空生刻書廣靈之堂，舊文有十萬五言。字无正類，韻无正音，自非上聖，莫能意通。積七千年後，題崑崙之室，北洞之源。字方一丈，文蔚煥爛。四會垂芒，虛生晻曖。若存若亡。流光紫炁拂其穢，金精冶鍊瑩其文。遂經累劫，字體鮮明，至中皇元年九月七日七聖齊靈清齋其宮，青金盟天，跪誓告虔。奉受靈文，高上解其曲滯，七

聖通其妙音，記爲迴天九霄得道之篇。刻以白銀之簡，結以飛青之文。藏於雲錦之囊，封以啓命之章。付於五老仙都，左公掌錄瓊宮。

太上曰：總三寶爲奇文，結三炁爲高章。其妙不可測，高不可攀，深不可極，巍巍微哉，斯玉篇之德矣。子能勤思，則白日昇天。不死之道，極於靈文也。

右出《洞真七聖元紀》

天瑞品

元始開圖上告十二靈瑞

一者，是時无天无地，幽幽冥冥，靈文闡藹，无有祖宗。運推自來，爲萬炁之根，空洞結真，炁清高澄，成天廣覆，倏歛自玄。

二者，是時二象分儀，炁流下凝，開張厚載，一時成形。

三者，是時三萬六千日月，一時同明，照耀諸天，无幽不徹。

四者，是時上聖大神、妙行真人、

无鞅數衆，朝禮玉庭，旋行太空，讚誦靈文。

五者，天發自然，妓樂，百千萬種一時同作，激朗雲宮，上慶神真。

六者，靈風百詠，空生十方，宮商相和，皆成洞章。

七者，璇璣停關，星宿不行，天无晝夜，四運齊晨。

八者，紫雲吐暉，流灑諸天，一切萬物，普受光明。

九者，春夏秋冬夏，不暑不冰，四炁柔和，枯朽皆生。

十者，五鎮安立，符圖經文，一時開張，表見玄教无窮。

十一者，是時玄下七寶神奇，以散諸地，資生兆民。

十二者，七寶奇林，一時空生光明，垂蔭彌覆十天。

右出《洞玄赤書經》

地應品

赤書真文地發二十四應上慶神真

一者，是時天元混沌，未有光明，晨鷄啓旦，四景玄清，天朗地張，成生五行。

二者，三萬六千日月於上下同明，兀向幽夜照耀无窮。

三者，青鳥銜書，以告五帝，正天分度。

四者，白虎吐金，安鎮五靈。

五者，青龍捧符，以告水帝，制會促運，江海開張。

六者，瓊鳳銜璽，以獻帝王，安國保祚，五鎮長存。

七者，鸞嘯鳳唱，飛鳴邕邕。

八者，羣鳥翔舞，飛欣天端。

九者，蛟龍踊躍，鼓洋淵澤。

十者，河水停流，魚鱗交會。

十一者，甘露自生，芝英滂沱。

十二者，冬不冰霜，枯木並榮。

十三者，林木禾稼冬夏生華，結實繁茂，無有凋傷。

十四者，四炁調和，灾疫不行，天人悅慶，無有夭年。

十五者，毒螫閉齒，不生害心。

十六者，師子猛獸，依人爲鄰。十七者，天下男女盲聾跛痾一時復形，无有傷疾，皆得康強。

十八者，老年反少，少年不老，華容偉貌，精采光明。

十九者，鳥獸六畜懷胎含孕，已生未生皆得生育，无有折傷。

二十者，婦人懷孕，普天生男。

二十一者，地藏發泄，金玉露形，散滿道路，无有幽隱。

二十二者，天震地裂，枯骨更生，沉尸飛魂，普起成人，天下歌唱，欣國太平。

太平。

二十三者，地生蓮華，天人稱慶，莫不欣欣。

二十四者，五嶽洞開，符經並出，教導天人。是時學者莫不飛仙。

其十二靈瑞、二十四應，上讚元始之靈囿，欣五老之開明。靈文既振，道乃行焉。天地開張，正法興隆。神風遐著，萬炁揚津。五帝輔翼，驅策天仙，御役神官，運導陰陽。固三景於玄根，保天地以長存。鎮五嶽於靈館，制

劫運於三關。建國祚以應圖，導五炁以育民。敷弘天元，普教十方。威靈恢廓，无幽不開。神奇堂堂，難可稱焉。

右出《洞玄赤書經》

無上祕要卷之二十四

無上祕要卷之二十五

三皇要用品

天皇文：曰所以為乾，淳陽之精。日月垂光，二十八星。有知此文，與吾共并。第一之要先求長生，第二之要當求藏形，第三之要當避世榮，解此三要道乃成。長生以得游於華嶽，藏身以訖，天食其祿，棄榮去祿，天致金玉。若欲去求入深山者，當語乾皇內經，必當相成。

黃帝曰：地皇文者，乃生萬物，無所不育。家有此文，富貴之首。求仙行約，此是其母。千變萬化，皆地所受。包含穢匿，能為土主。

黃帝曰：人皇文者，皆知死生之錄，識百鬼之名，記萬神姓名，三皇天文大字。

黃帝得神圖天文字，以知九天名山川靈之字。若能按文致諸神者，可以長生，可令召司命削死籍，必為人除

之，然後修道求術，必得神仙矣。若欲求昇仙，皆當絕陰陽，乃可求見玉女。不能求昇仙，不能絕陰陽者，但可召致素女，以自匡輔。徊旋當髣髴有人形像，當聞琴樂之音，即為是也。自是之後，必享延壽三百餘年。此地錄天文，不可妄傳也。若欲傳授子孫，先當伏思七日，令身无咎，乃可傳之家。欲昇仙當求此文，能修此文，萬術之真生於皇道，克定乾坤。九天以下，五嶽四瀆神，皆可問吉凶富貧。齋而行之，劇事嚴君，不得傲慢，自害其身。若有妄召，罪及先人。天文曰：諸欲致九天，九地五嶽、四瀆三河、四海太一北君、日月諸神、五帝、父母夫人、諸女、錄吏刺姦、諸禁官，皆當如此法召之。若有疾病時，毒疫流行，有官急之事，皆可為之。

第一，三十字是九天印文，不可妄觸訶也。可召九天校事，刺姦吏。若病者，乃可召之耳。

- 第二，一十二字召都宮司命。
- 第三，二十字召九天父母夫人女。

第四，一十字召五帝父母夫人女。
 第五，一十字召太一父母夫人女。
 第六，一十字召北君父母夫人女。
 第七，五字召五嶽父母夫人女。
 第八，一十字召四瀆父母夫人女。
 第九，五字召三河父母夫人女。
 第十，九字召三公父母夫人女。
 凡有急，召天地諸神父母夫人女以為致任，則終身无患。

- 第十一，四字召西王母。
- 第十二，五字召東王父。
- 第十三，七字召老子，一名老彭。
- 第十四，十五字召日月將軍父母夫人女。
- 第十五，一十字召河侯君，以問水事。
- 第十六，九字是九天之名也。

天皇文第一法

第一，一十八字召天帝以救急難。書著緋絳，上圓一尺，著好地，西向叉手，屏炁五十息，天帝必來見，勿得畏恐，忽忽徐徐。設有急所患，請救必得脫矣。

第二，一十八字召天神以救刑獄。罪法應見備罪，如上法請救必吉。

第三，一十九字召高上，若家有大病，若犯天神，不能自知病者，如知四肢重炁之者，當召高上請救，北向如上法吉。

第四，一十七字召太一君。若家欲求高遷官爵，所求連年不得，當召太一求遷。白黑書著皂上，圓二尺，北向如上法。太一必付司祿平與官爵位矣。

第五，一十八字召北君。身恐有水厄，若水病者，如太一法，北君必來，勅語意如言，必无患也。若但書此北君字著衣中，行舟萬里，風波不起，船不沉，便可試驗。

第六，一十字召司命。若家有急，命盡病困，可以書著紙上，東南向著地訖，以五綵廣五分、長二尺。著紙前，須臾司命必來，語其意者必吉矣。

第七，一十四字召司祿。若欲求昇仙致行厨者，書青上，圓二尺，東北向，如天帝法，司祿將來。求天祿行

厨，避世昇仙，潔齋而百日必致行厨，得昇仙。諸不得爵祿者，求之必得矣。

第八，二十字召司危。若家不和，爭鬥相疑不相信，內外不同者，書此文著紙上，以和日書之，合日召之，司危必來和合，家無所患，國無所苦，如一人必吉矣。

第九，三字召天丞相。書繒上，圓九寸，著好地。若犯天文，若求願不從，亦當作此法，召丞相，求所願必得矣。

第十，一十三字召六丁。若家有邪病厭夢，忤過鬼刺，心腹絞痛，蜚尸入藏，此法著紙上召六丁問意，六丁叩頭，將為人治之。收諸亭長，自相勝吉矣。

第十一，十二字召日月將軍。若家有耳目卒聾盲者，便書此字著日中，夜著月中，无日月不爲。日月將軍來問意，必爲人治之愈也。

第十二，一十一字召飛廉。若家有小口卒病，若久病者，書此法著紙上，西向召問意，必愈。

第十三，七字召日游。若家有乳婦過疾，書此法著紙上，問意即愈矣。

第十四，一十二字召御史。若欲遠行避惡，道路不通，書此法召御史問意，道路即通。餘字召將軍月殺，若家居宅舍葬埋犯將軍月殺者，書此法召之問意，即吉无患也。

地皇文第二法

第一，一十一字召土公。若家有病黃疸身體腫，若欲動土者，書此法著黃布上，圓二尺，以墨書之，須臾來語意，吉矣。

第二，一十八字召社公。若家有犯社者，若他家有社者，若欲移社樹，若伐社，書此法著紙上，西向，須臾社公來勅之，即吉。

第三，五字召司陰。若家有陰匿病者，若他陰謀欲圖己者，書此法著紙上，召司陰問意，即吉矣。

第四，二十字召阡陌亭長。游激有忤道中卒得病者，書此法著道中，亭長游激來問意，即吉矣。

第五，九字召問門丞戶尉百邪之

長。書紙北向，須臾門丞戶尉即來勅之，及以百邪汝護，我家必吉矣。

第六，二十八字可召百鳥。

第七，一十三字可召蛇虺蟲鼠，各有名在天文中。

第八，四字召西嶽。

第九，一十字召北嶽。

第十，一十一字召南嶽。

第十一，一十二字召中嶽。

第十二，六字召東嶽。

第十三，五字召四瀆。

第十四，一十二字召三河，餘字召百獸麒麟之所主所在皆至，要在天文中。

凡欲知古尸喪處所，當問阡陌亭長，即可知處所也。

人皇文第三法

第一，一十二字召百鬼制六丁。

第二，一十二字召司命司錄太一天一。

天。

第三，一十二字召地中百精。金

銀銅鐵璧玉寶物、問皆知所在，欲取者取，不取復止。

第四，一十二字召家中魂魄鬼。諸要八獄吏，皆可致之。

第五，六十二字召九天錄吏。令削死籍，除死錄。餘字注在天文中。

三皇內音

朱官青胎之符

是九天父母所受於西王母，大月旦吞赤書者，小月旦吞黑書者，皆宿昔燔香行禮，然後服之。既令人不飢，又益精補腦，使人身輕美色，延年無窮。道士不見此文，服炁行道徒自苦耳。

九天發兵內符

出人皇第七十字。始此符可以服虎狼豹獸，道士入山不帶此符，惡獸不畏人而或犯人。

金光自來內音符

出天皇第六十五字。始道炁星精之首目矣，皆是五星之炁，金玉之精。炁入人身，精入人骨，如金玉，身如星辰。道士服食不吞此符，終不得仙矣。

天水飛騰內符

出大字第九十三字。中天有常數，三千歲大水一出。諸道士有仙籍

者，无此符不得過。若大水帶此符，著頭上，可入靈山。江河神山精為人開道，必過凶難矣。一歲輒一服。服用壬子日墨書之，令人不飢方一尺紙上，水服之。令書大水，日子在其中，過此水則除去。

神仙昇天大券文

出人皇中第六十八字。此券與印同受，不受三天大券，有所封水三官及山川土地神靈不畏人。忽行有所封，亦反受其殃。千二百章，无券不行。所有券，不受亦不行。

三皇內書祕文

仙人之要，第一者以劾召萬神。萬神從之焉，欲召法。丹書白素，齋戒百日，不交同類，於山林之中獨處，夜召之也。以文向北，布著地，道士佩九天發兵符，須臾一食頃，萬神至，若鬼物皆從背後來。若神皆前來，其時意中亦自有所解。

三皇傳文

道士无此傳文，不得見仙人。

五嶽陰符

一名色天生胎經，人有五嶽圖，无此陰符，則五嶽不遣五神衛子矣。

太上長存符

出太上經天文中篇。八節日齋，平旦丹書服之。服之三年，太上丈人除削死籍，拔度長存錄中。道士无此符，徒學道，則故不免死。

大字下篇符

道士暮欲求萬福，應見仙人。或欲知吉凶，丹書方三寸吞之，静思而卧，便知明日吉凶事。高上名召高上太和，食頃，立形見至。

天皇上名召司命，青書一尺，清齋七日，著庭，食頃，司命形見，可問吉凶。

高天名，可召司錄。

太上名可召司陰，帶此符辟兵。

皇天名可召司危，赤書青著，盛屋中，司危立至，可問吉凶。

蒼天名可召山神，書素五寸，以丹著室中。

高皇名可召河伯，著水中，河伯立

至，可問水事。

上帝名可召天丞相，丹書，黃著室中，立至可問立身可否。

天帝名可召九天父母，丹書，問我後世及求願，帶此无疾傷。

右出《洞神經》

無上祕要卷之二十五

無上祕要卷之二十六

靈寶符效品

東方青帝靈寶赤書玉篇文

上二十四字，書九天元臺，主召九天上帝，校神仙圖錄。

其下三十二字，書紫微宮東華殿，主召星官，正天分數。

其下三十一字，書東桑司靈之館，主攝鬼魔，正九天炁。

其下三十二字，書九天東北玉闕丹臺，主攝東海水帝。大劫洪灾之數，

召蛟龍及水神事。合一百二十字，皆元始自然之書。

東方青帝符靈寶九炁天文化生赤帝炁。

少陽炁化生太陽三炁丹天，主小劫已，大劫午，運交周，赤帝行。佩此文度其灾。以朱書青繒三寸。

東方安寶華林青靈始老君符命
元陽之炁生九炁青天玉寶東方青

帝，始九九八十一周，則九天炁交爲大劫更治，佩此文則與運推移，度洪災。青筆書文。

南方赤帝靈寶赤書玉篇文

上三十二字，書九天洞陽之館，主九天神仙，圖籙金名。

其下三十六字，書三炁丹臺，主召星官，明度數，正天分。

其下三十二字制北酆，正鬼炁。

其下四十八字主南海水帝，大運交周，洪水四出，召蛟龍水神事。題於西南陽正玉闕。

合一百四十八字，皆南方梵寶昌陽丹靈真老君自然之書。

南方赤帝符靈寶三炁天文化生黃帝炁。

太陽之炁化生中元，主小劫丑未、大劫辰戌，九天炁交，黃帝行。佩此文防陽九。黃書三寸絳繒上。

南方梵寶昌陽丹靈真老君符命

洞陽之炁生三炁丹天梵寶南方赤帝，治九天，運周，陽炁激，大劫終，佩此文度災橫，見太平。丹筆書文。

中央黃帝靈寶赤書玉篇文

上四十字，書太玄玉寶玄臺，主神仙玉簡宿名總仙炁。

其下四十字，主攝星官，正天度數。

其下十六字，攝北帝，正天炁，檢鬼精。

其下四十八字，攝中海水帝，四泉之水洪災涌溢之數，召水神止蛟龍事。此文皆題玄都之臺四壁。

合一百四十四字，皆中央玉寶元靈元老君自然之書。

中央黃帝符靈寶一炁天文化生黃帝炁。

元一之炁化生少陰七炁素天，主小劫、申大劫酉，大運交會，洪災掃天，白帝行。佩此文得過大陽九。白書黃繒上三寸。

元高皇之炁生元一黃炁之天，中央黃帝治九九運終，陽炁激，陰炁勃，大災涌水，彌天掃穢，佩此文度天災，見太平君。黃筆書文。

西方白帝靈寶赤書玉篇文

上四十八字，書九天素靈宮北軒之上，主仙炁。

其下二十四字，題金闕之玄窗，主攝白帝星官，正明天度。

其下十六字，攝六天鬼炁。

其下四十八字，主攝四海水帝及水中萬精，召雲龍，以防水災。此文皆題九天金闕三圖之館。

合一百三十六字，皆西方七寶金門皓靈皇老君自然之龍書。

西方白帝符靈寶七炁天文化生玄帝炁。

少陰之炁化生太陰五炁玄天，主小劫亥、大劫子，陽炁之極，百六乘九，玄帝行。佩此文度甲申大水洪災。以墨書白繒七寸，佩身。

西方七寶金門皓靈皇老君符命元陰之炁生七炁素天靈寶西方白

帝，治九九，陰炁涌，陽炁否，九天炁交，爲大陽九之災。佩此文，其行時則宴鴻毛而高翔，觀洪波於天際也。當白筆書文。

北方黑帝靈寶赤書玉篇文

上四十字，出鬱單无量玄元紫微臺北軒之書，主諸真人神仙圖錄。

其下三十二字，是北元玄斗中書，主北方星官，正天炁。

其下二十四字，主攝天魔北帝萬鬼事。

其下二十四字，主北海水帝制水中萬精，召蛟龍以負身，皆書北朔鬱絕元之臺。

合一百二十字，皆北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君自然之書。

北方黑帝符靈寶五炁天文化生青帝炁。

太陰之炁化生少陽九炁天，主大劫寅、小劫卯，陰炁勃，天地周，青帝行。佩此文度洪流大水之灾。以青書繒五寸佩身。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君符命

洞陰之炁生五炁玄天靈寶北方黑帝，治九九大運交，陰炁勃，陽炁激，九天炁交為天地大灾。佩此文則免洪流萬癘之中。當墨筆書文。

元始五老出五帝真符，以度五帝真人。天光開陽，出此文玄都宮。

元始青帝真符召直符更生守靈寶天文。道士吞之，靈炁鎮肝，生青精寶

華九葉，神為役使，通靈致神仙。道士命屬東嶽，青書絳繒佩身，并本命日朱書，向東服之，九枚。

元始赤帝真符召直符昌中守靈寶天文。道士吞之，靈炁鎮心，生丹精寶

華三葉，神為役使，通靈致神仙。道士命屬南嶽，赤書黃繒上佩身，并本命日朱書向南服之，三枚。

元始黃帝真符召四方直符守靈寶天文。道士吞之，靈炁鎮脾，生黃精寶

華十二葉，神為役使，通靈致神仙。道士命屬中嶽，自可黃書白繒佩身，并本命日朱書向壬服之，十二枚。

元始白帝真符召直符曲正守靈寶天文。道士吞之，靈炁鎮肺，生白精寶

華七葉，神為役使，通靈致神仙。道士命屬西嶽，白書黑繒，佩身，并本命日朱書向西服之，七枚。

元始黑帝真符召直符尹豐守靈寶

天文。道士吞之，靈炁鎮腎，生黑精寶華五葉，神為役使，通靈致神仙。道士命屬北嶽，黑書青繒佩身，并本命日朱書向北服之，五枚。

右出《洞玄元始五老赤書玉篇經下》

三天太上召伏蛟龍虎豹山精八威策文

此是赤精受天炁後，其文明於南丹洞靈枯林之下。

佩元始上三天太上大道君制六天總地八威策文，召天下神，攝地束靈，封山呼靈，制河上龍。

九天太素陽生符

丹書白素，方五寸。清齋百日，入室思日精，含而吞之，與日同壽，天地俱存，思靈念真，形自能飛。存濁炁於口，符即出而死也。一名生真券，一名八威龍書。

三天太玄陰生符

墨書黃繒，方五寸。清齋百日，入室思月精，含而吞之，與月同壽。道士欲尸解者，墨書木刀劍，把之而卧，即

爲代人形而死也。行此宜精他念，穢濁于口，符即出身即死。此符一名化形券，一名九陰靈書。

九天玉真長安神飛符

朱書白素上以佩身，履太陽九百六大劫之交，洪災四會，佩之千毒不加身，過水火之難，得見太平，爲聖君種民。

三天真生飛神符

墨書黃繒上以佩身，履小陽九百六小劫之交，萬災四充，佩之千害不加身，過萬癘之中，得見太平，爲聖君種民。

東方安寶華林青靈始老帝君出下元符命

小陽九巳、小百六午，其年天災降民，以此文固天炁，安國，存種民，度陽九百六之會。青書白繒。

大陽九申、大百六酉，其年天災激，林木禾稼一時消滅，驅除兆民，出此文以固天炁，安鎮存國，以度種人大災出。青書白繒。

大劫交，天地改易，金玉、山海、人

民、鳥獸一時消滅，天地溟滓，无復光明，以此文固天元始之炁，佩之皆即得化生始分之中，刻書金札以佩身。

南方梵寶昌陽丹靈真老帝君出下元符命

小陽九辰戌、小百六丑未，其年土中生火，金玉自然天下焦燒，萬民自死，出此下元符固天炁，禳此災，度陽九百六之會。赤書黑繒。

太陽九亥、大百六子，其年火精消滅，萬里无煙，洪水四出，天災蕩民，中元出此文固天炁，禳此災。赤書黑繒。

大劫交，天地改易，金玉、山海、人民、鳥獸一時消滅，天地溟滓，无復光明，以此文固天元始之炁，佩之皆即得化生始分之中，刻書金札以佩身。

中央玉寶元靈元老帝君出下元符命

小陽九申、小百六酉，其年土中出霧，障炁障天，晝夜不分，七年除民，出此下元符固天炁，禳此災，度陽九百六之會。黃書青繒。

大陽九寅、大百六卯，其年山陵丘

壟土地陷沒，民无立錐，中元出此文固地炁，禳此災。黃書青繒。

大劫交，天地改易，金玉、山海、人民、鳥獸萬物一時消滅，天地溟滓，无復光明，此文固天元始之炁，佩之即得化生始分之中，刻書金札以佩身。

西方七寶金門皓靈皇老帝君出下元符命

小陽九亥、小百六子，其年金玉化消，人民水居，飄尸洪流，血爲海川，出此下元符固天炁，禳此災，度陽九百六之會。白書赤繒。

大陽九巳、大百六午，其年金石自消，兵災蕩民，中元出此文固天炁，禳此災。白書赤繒。

大劫交，天地改易，金玉、山海、人民、鳥獸萬物一時消滅，天地溟滓，无復光明，此文以固天元始之炁，佩之即得化生始分之中，刻書金札以佩身。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老帝君出三元符命

小陽九寅、小百六卯，其年洪水四出，水與天連，人民流散，死者无遺，出

此下元符固天炁，禳此灾，度陽九百六之會。墨書黃縉。

大陽九辰戌、大百六丑未，其年天地枯旱，江海竭乾，海底揚塵，人民焦死，萬无遺一，中元出此文固天炁，以禳此灾。墨書黃縉。

大劫交，天地改易，金玉、山海、人民、鳥獸萬物一時消滅，天地溟滓，无復光明，此文以固天元始之炁，佩之即得化生始分之中，刻書金札以佩身。

右出《洞玄元始五老赤書玉篇經下》

東方赤書玉文十二字，則九炁青天之名，導引青帝九炁，服食青牙，皆朱書白紙上。存思訖而頓服之，則九炁不招而自降，青帝應聲而見形，五牙堅固於東嶽，肝府玉芝而自生，靈童齋真文於寢側，青要輔翼而使令，九年積感，變化立成，神仙度世，萬劫不傾。

南方赤書玉文十二字，則三炁丹天之名，導引赤帝三炁，服食丹牙，皆赤書白紙上。存思訖而頓服之，則引赤炁而流溢，芳芝玄注於絳宮，赤帝降

真於存思，受赤文於靈童，保丹牙以永固，食三炁於祝融，策赤珪以通靈，運五篇以召神，長齋感於大寂，上天書名於南窗，可謂坐致之而不難，永享之而无窮也。

中央赤書玉文十六字，則中黃天名，導引黃帝十二炁，服食黃牙，皆赤書白紙上。存思訖頓而服之，則上引元炁於九天，下注玄膺於妙門，太倉无糧而自充，脾府不澳而自薰，黃老應響以玄和，靈童披禁而告文，黃素運走，給命東西，妙哉玉訣，為萬仙之端。

西方赤書玉文十二字，則西方七炁素天之名，導引白帝七炁，服食素牙，皆赤書白紙上。存思訖頓而服之，七炁天神玄注素暉以灌溉，明石自生玉芝以澳，肺宮開明而納真，大食不哺而自薰，素靈應響而驅策，參承九天之門，浪之不休，壽與元始同年。

北方赤書玉文十二字，則北方五炁玄天之名，導引黑帝五炁，服食玄牙，皆赤書白紙上。存思訖頓而服之，則玄老負籍於朱陵，靈童題簡於赤文，

五炁流芝澳於枯宅，玉泉滂沲生於端門，神鎮靈闕，腎府生薰，太玄玉女，役使東西，萬劫不衰，玄老同存。

右出《洞玄靈寶玉訣妙經下》

老子曰：東方歲星，太帝勾芒，靈寶東稱符，字通明。東嶽泰山官，屬四千三百人，姓劉，字孟卿。直符青要玉女，主之於肝，於體主兩目、左手脅，王東方，其時春，其行木，其音角，其色青，其數九，法天少陽之炁，其獸青龍，其日甲乙。諸道士欲求神仙長生不老，役使萬神，以青縉為地，朱書為文，盛以青囊，著左肘，修德行道，其神自詣，諸百姓取青石朱刻符文，鎮東方。

老子曰：南方熒惑星，赤帝太皓，靈寶南稱符，字太陽。南嶽衡山官，屬九百九十人，姓黃，一姓陳，字幼林。直符赤圭玉女，主之於心，於體主口唇舌胸，王南方，其時夏，其行火，其音徵，其色赤，其數三，法三光太陽之炁，其獸朱雀。其日丙丁。諸道士欲求神仙長生不老，役使神靈，以赤縉為地，黃筆為文，盛以赤囊，著心前，修德行

道，其神自詣。諸百姓取赤石黃刻符文，鎮南方。

老子曰：西方太白星，帝少皓，靈寶西稱符，字通陰。西嶽華山官，屬千人，姓周，字元起。直符素女主之於肺，於體主兩耳、右手脅，王西方，其時秋，其行金，其音商，其色白，其數七，法七星少陰之炁，其獸白虎，其日庚辛。諸道士欲求神仙長生不老，役使萬神，以白繒爲地，墨筆爲文，盛以白囊，著右肘，修德行道，其神自詣。諸百姓取白石墨刻符文，鎮西方。

老子曰：北方辰星，帝顛頊，靈寶北稱符，字通神。北嶽恒山官，屬二千人，姓徐，字子雅。直符玄女主之於腎，於體主腰膕陰兩足。王北方，其時冬，其行水，其音羽，其色黑，其數五，法太陰之炁，其獸玄武，其日壬癸。諸道士欲求神仙長生不老，役使萬靈，以墨繒爲地，青筆爲文，著背上，今當心，修德行道，其神自詣。諸百姓取黑石青刻符文，鎮北方。

老子曰：中央鎮星，帝文昌，靈寶

中稱符，字萬福。中嶽嵩高山官，屬九百人，姓武，字太倉。直符黃素玉女主之於脾，於體主腹，其王中央，治四季，其行土，其音宮，其色黃，其數一，法地中和之炁，其獸騰蛇，其日戊己。諸道士欲求神仙長生不老，役使萬神，以黃繒爲地，白筆爲文，盛以黃囊，著衣領中令緣頸，亦可頭上，修德行道，其神自詣。諸百姓取黃石白刻符文，鎮中央。

右出《洞玄自然真一五稱經》

無上祕要卷之二十六

無上祕要卷之二十七

上清神符品

佩此符可以經危冒嶮，越山跨海，召神制鬼，封掌靈嶽，所之所向千妖伏側，萬靈束形，羣仙侍衛，身生異光。

右出《洞真神虎內真符》

佩此符者，威制天地，訶叱羣靈，控景駕龍，位司高仙，瓊音既震，則玉華侍側，金真衛兵，千妖喪眸，萬鬼滅形。

右出《洞真金虎真符》

佩太極帝君三元真符，盛以錦囊，佩於頭上，勿履污穢。服符五年，得與真相見。九年，通靈徹視，坐在立亡，役使六甲，天給玉童玉女各十二人，乘雲駕龍，遊宴玉宮。

佩太上寶章符，朱書素佩右肘，勿污。佩之八年，三一俱見矣。三一相見之後，以金爲質、長白紙雌黃書之，本命日日中南向服之。畢，以白紙丹

筆書之，以本命日暮，向本命服之。

太一制三魂七魄寶命符，常以本命之月、本命之日、本命之時朱書白紙，北向服之。若不知生月日時者，唯取知一耳，亦可以戊午日日中時服之。

太上寶神招帝君符，以八節日日中時朱書白紙服之。

帝君太一內精神符，合十二首，皆太上元精之氣也，至真至祕，不得妄傳也。其別復有太一外訣符文。

右出《洞真太丹隱書經》

雲精玉景飛玄生符，行事朱書青紙服之，朱書青繒佩之。五霞之精，能知五霞，上昇金華。行之七年，同景曜羅。

命河九源寶章符，行事墨書白紙服之，墨書白素佩之。此洪波玉精之炁，能知九河內名，變化分形，上遊九源，下沉水靈。行之五年，萬變立成。

龍胎保精符，行事黃書白紙服之，黃書白繒佩之。此龍精九化之炁，能知龍胎，變景昇崖，上遊九玄，下戲九疑。行之五年，歷劫不期。

解形七變符，行事青書黃紙服之，青書黃繒佩之。此雷電始凝之精，此道極妙，分景散形，流光萬化，與真合冥。

七元耀靈玉符，行事朱書青紙服之，朱書黃繒佩之身。此七星之精，變化隱藏，昇景玉庭。

右出《洞真七轉七變舞天經》

內觀開明玉符，當以朱書白紙投水中，東向叩齒三通。祝修之八年，紫雲覆兆身，目朗徹視，洞觀九天，體生奇光，縱景萬變，飛行太空。此道至妙，傳已成真人，不行於世。

流霞開明洞觀玉符，東向朱書白紙上，叩齒十二通。祝修行九年，尅得上仙，白日昇天，遊宴玉京。

黃炁陽精洞明靈符，東向以黃書青紙上，叩齒十二通。祝修行九年，尅得上仙，白日昇天，遊造帝房。

大劫度厄寶命長存符，大陽九之會，洪水滔天，當以青書白絹，佩之頭上，浮翔清波之上，萬災不能傷，保身長命，久佩神仙。

小劫度厄寶命長存符，小陽九之周，水火交橫，萬災並興，當以朱書白絹，佩之左肘，入淵不沉，入火不然，萬害不能害，保身長命，與天同壽，久佩神仙。

右出《洞真青要金根衆經》

天帝君受九天丈人九天玉文

當以壬癸日刻青石，墨書文，埋所住嶽東方，東向叩齒九通，祝曰：制萬魔，致神仙。真人來見，玉女衛形。

當以甲乙日刻赤石，青書文，埋所住嶽南方，南向叩齒九通，祝曰：制萬魔，致神仙。真人來見，玉女衛形。

當以戊己日刻白石，黃書文，埋所住嶽西方，西向叩齒九通，祝曰：制萬魔，致神仙。真人來見，玉女衛形。

當以庚辛日刻黑石，白書文，埋所住嶽北方，北向叩齒九通，祝曰：制萬魔，致神仙。真人來見，玉女衛形。

當以丙丁日刻黃石，赤書文，埋所住嶽中央，向壬叩齒九通，祝曰：

制萬魔，致神仙。真人來見，玉女衛形。

真訣自明，白日昇天，祕慎勿傳！

右出《洞真三九素語玉精真訣》

太上甲乙入木九炁班符，朱書，立春之日平旦東向服之。

又以正月、二月甲寅、乙卯之日，

青書桐板之上，令廣九寸，長一尺二寸，埋之所住東嶽，令深九尺。惟一日也。如此法，三年一埋，不年年也。但存思服御，依節行之爾。九年，青帝及泰山君无不感降，監映兆身也。

太上丙丁入火三炁班符，朱書，立夏之日正中南向服之。

又以四月、五月丁巳、丙午之日，朱書桐板之上，令廣八寸，長一尺二寸，埋之所住南嶽，令深三尺。丙丁惟一日也。如此法，三年一埋，不年年也。但存思服御，依節行之爾。九年，赤帝君及霍山君无不降見於兆形也。

太上庚辛入金七炁班符，朱書，立

秋之日晡時西向服之。

又以七月、八月庚申、辛酉之日，朱書桐板之上，令廣六寸，長一尺二寸，埋之所住西嶽，令深七尺。庚辛惟一日也。如此法，三年一埋，不年年也。但存思服御，依節行之爾。九年，白帝君及華山君无不降見於兆形也。

太上壬癸入水五炁班符，朱書，立冬之日夜半北向服之。

又以十月、十一月癸亥、壬子之日，朱書桐板之上，令廣五寸，長一尺二寸，埋之所住北嶽，令深五尺。壬癸惟一日也。如此法，三年一埋，不年年也。但存思服御，依節行之爾。九年，黑帝君及恒山君无不降見於兆形也。

太上戊己入土一炁班符，朱書，太歲之日日中後向四季服之。

又以三月、六月、九月、十二月戊辰、己未、戊戌、己丑之日，朱書桐板之上，令廣三寸，長一尺二寸，埋之所住中央，令深一尺二寸。四季惟四一日也。如法，三年一埋，不年年也。但存思服御，依日而行之。九年，黃帝君及

嵩高山君无不降見於兆形也。

太上九源青炁班符，常以立春，春分之日平旦，朱書青紙上，東向服之。行事訖，朱書符桐板上，記年月日、子某郡某縣某鄉某里某嶽先生，某甲年若干歲，某月生於符下。以青石九兩，青絲纏之，著符投於東流之水。

太上洞淵赤炁班符，常以立夏、夏至之日正中，朱書青紙上，南向服之。行事訖，朱書符桐板上，記年月日、子某郡某縣某鄉某里某嶽先生，某甲年若干歲，某月生於符下。以赤石八兩，赤絲纏之，著符投於南流之水。

太上洞淵白炁班符，常以立秋、秋分之日晡時，朱書青紙上，西向服之。行事訖，朱書符桐板上，記年月日、子某郡某縣某鄉某里某嶽先生，某甲年若干歲，某月生於符下。以白石六兩，白絲纏之，著符投於西流之水。

太上洞川玄炁班符，以立冬、冬至之日夜半時，朱書青紙上，北向服之。行事訖，朱書符於桐板上，記年月日、子某郡某縣某鄉某里某嶽先生，某甲

年若干歲、某月生於符下。以黑右五兩，黑絲纏之，著符投於北流之水。

右出《洞真九赤班符經》

飛靈玉符，太極真人所受，服之一年，與神同體，萬變縱橫，形藏玉房，其有祕諱，不得文書，立春之日，東北向服符，先微呼八景陰名。

飛靈玉符，服之二年，能乘虛駕晨。其有祕名，不可語人。春分之日，東向服符，先微呼八景陰名。

飛靈玉符，服之三年，隱淪玄霄。當以立夏日東南向服符，先微呼八景陰名。

飛靈玉符，服之四年，運身玄虛，出幽入无。當以夏至之日，南向服符，先微呼八景名諱。

飛靈玉符，服之五年，遊宴八宮，出入虛房。當以立秋之日，西南向服符，先微呼八景名諱。

飛靈玉符，服之六年，解形爲萬，化身爲千。當以秋分之日，西向服符，先微呼八景名諱。

飛靈玉符，服之七年，則上宴太

清，迴化五晨，參龍登虛。當以立冬之日，西北向服符，先微呼八景陰名。

飛靈玉符，服之八年，則登玉清，任適周遊。當以冬至之日，北向服符，先微呼八景陰名。

右出《洞真隱地八術經》

高上玉晨命魔靈幡白書青繒上，主制東方。青帝、魔靈大王咸保負某嶽先生，某甲體真合仙，俯仰遣東嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

高上玉晨命魔靈幡黑書絳繒上，主制南方。赤帝、魔靈大王咸保負某嶽先生，某甲體真合仙，俯仰遣南嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

高上玉晨命魔靈幡朱書白繒上，主制西方。白帝、魔靈大王咸保負某嶽先生，某甲體真合仙，俯仰遣西嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

高上玉晨命魔靈幡黃書黑繒上，主制北方。黑帝、魔靈大王咸保負某

嶽先生，某甲體真合仙，俯仰遣北嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

高上玉晨命魔靈幡黃書黃繒上，主制中央。黃帝、魔靈大王咸保負某嶽先生，某甲體真合仙，俯仰遣中嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

曲素訣辭玄丘大真書隱文，朱書白繒佩身，以威六天之鬼，役衆精之神，命五帝札五嶽符，川澤召百鬼，素經以攝召山之虎豹，御百川之蛟龍，駐使萬邪之訣文。

九天鳳炁玄丘真書，命魔靈幡連書九尺素繒上，投書，佩身，若絕世出居則書五色繒畫，命魔靈幡置五方也。則制萬靈，仰天魔，致仙官。

青精保命祕符，青書白紙。男先服保命符，後服化生丹霞靈符。化生丹霞靈符，朱書白紙。女先服丹霞靈符，後服青精保命符。

朱明保身長存祕符，朱書白紙。男先服，後服中原黃精符。

中原黃精符，黃書白紙。女先服，後服朱明保身長存符。

中元度命保魂祕符，黃書白紙。男先服，後服金光自然祕符。

金光自然祕符，白書白紙。女先服，後服中元度命保魂符。

素靈召神保命祕符，白書白紙上。男先服，後服玄陰生形上化符。

玄陰生形上化祕符，黑書白紙上。女先服，後服素靈召神保命祕符。

通靈長命祕符，黑書白紙。男先服，後服飛仙騰化祕符。

飛仙騰化祕符，青書白紙。女先服，後服通靈長命祕符。

右出《洞真鳳臺曲素經》
八鍊金治化仙真符，以立春之日

黃書青紙，投水中沐浴，則通身鍊化，招日月之玄暉，降真人於玉庭。並黃

書青綵佩身，八年與真人交言，降致雲輿，飛昇金門之上，受鍊於金治之池。

八鍊丹胎玉符，以立夏之日正中

丹書黃紙上，投水中沐浴，則內外鍊化，招仙根於陽精，致黃炁於黃華，迴

日月以玄映，感真人於玉宇。又丹書黃繒佩身，八年真人下降，授兆真人，飛行太空，上昇洞陽之宮。

龍景九鍊之符，以立秋之日晡時青書白紙上，投水中沐浴，則骨髓鍊變，招玄暉於紫景，致陽精於飛根，納黃炁於水母，降真人於紫軒。又青書白繒佩身，八年頭有日圓之明，飛行太空，上昇廣靈之堂。

日魂鍊精陰符，以立冬之日夜半黑書青紙上，投水中沐浴，一身血精並被鍊化，致日精於紫景，降飛華於八騫，鍊五府於玉池，運兆身於廣寒。又黑書青繒佩身，八年身發金光，項有圓明，真人下降，授兆真文，飛行太空，上昇廣寒之宮。

右出《洞真黃炁陽精經》
太上洞文龜山真符，以青書紫繒上。此符服之九年，閉目存思一旦一夕，當見九天仙屬，乘龍駕虬，飛遊紫虛，上造玉庭，身與神真，不得與世同遊，永得長安。

東明通真變景陽霞符

春三月行道，思神招靈，以黑書青紙，東向服之，百日通靈，千日見神，徹視萬里，坐睹自然，役使青真玉女九人，致青宮寶書神仙真文。又青書黃繒上，安所卧席東面，以青錦衣之，百日則致青老降座，青帝神官侍衛神文，營護行符者身，九年自致青霞之雲，載兆飛行，所謂精感神降，坐致飛仙。

南光八鍊丹景四玄符

夏三月行道，思神招靈，以青書赤紙，南向服之，百日通靈，千日見神，萬日飛仙，役使太丹玉女八人，致流金火鈴登仙丹章。又赤書白繒上，安所卧席南面，以赤錦衣之，百日則致赤老降房，赤帝神官侍衛神文，營護行符者身，八年則致絳霞之雲，載兆身。

西精皓靈化景扶文符

秋三月行道，思神招靈，以黃書白紙，西向服之，百日通靈，千日見神，上真下降與神接顏，役使太素玉女六人，致金精日華治鍊之英。又白書青繒上，安所卧席西面，以白錦衣之，百

日白老降房，白帝神官侍衛神文，營護行符者身，六年則致三素雲輶，降覆兆身。

北玄鬱真鍊景蕭風符

冬三月行道，思神招靈，以白書黑紙，北向服之，百日通靈，千日能徹視幽微，與神接顏，役使太玄玉女五人，致五星上妃夫人靈真斗中玄圖、神仙寶文。又黑書絳繒上，安所座卧席北面，以玄錦衣之，百日玄老降房，黑帝神官侍衛神文，營護行符者身，五年則致玄雲降覆兆身。

中央四季之時行道招靈，以赤書黃紙，向王服之，百二十日通靈徹視，逆知吉凶，千日天真下降，與神交顏，役使黃素玉女十二人，致黃上八道交真玄錄、飛仙鳳衣、九天靈章。又黃書黑繒上，安著所座卧席中央，以黃錦衣之，百日黃老詣房，黃帝神官侍衛神文，營護行符者身，十二年致黃雲降覆兆形，玉輿羽輪，昇兆飛行，上入太玄之宮。

右出《洞真龜山元錄經》

上元檢天大錄文，以青筆書九尺黃繒上，佩身，當詣本命之嶽，祭天真，告九玄，盟五靈，然後佩焉九年，道未降當繕書一通，如法登嶽，更祭天畢，便燒之，餘灰揚青煙之霄，一通埋之本命之嶽，令深九尺，所謂上告九天，下告五靈，中告萬神，永得長生。

三元玄臺玉檢紫文，受者當以黃筆書青繒上，同祭之於本命之嶽。然後佩身九年，未昇當又書一通燒之，令灰揚於青煙之霄。又書一通埋之本命之嶽，令深三尺。佩此文以遊八方，涉五嶽，履河源，制地靈，使萬神。九年得乘三元之輶，上昇三元之宮，不得冒穢入殮，觸忤天真，輕告宣靈，七祖充責，身主失仙。

右出《洞真三元玉檢布經》

高聖帝君曰：金闕之內有隱書，玉名金閣，騰景上清，佩之者則金閣刻，玉簡注仙名，四瀆五嶽靈山營衛送迎。九年得乘飛雲，役玉女十二人。丹書白繒。

高聖帝君曰：上清金書玉錄上

文，有知者飛昇上清，位齊四真。佩之者，則上清刻書，金簡注名，神仙告下五嶽以仙官扶迎。青書白繒。

高聖帝君曰：太極白簡文，有知者飛昇太極宮，騰景金闕之中。佩之者，太極刻書於簡文，注名於神仙，四極營衛，九年飛行。青書白繒。

高聖帝君曰：方諸玄素紫名隱文，知者飛昇方諸宮。佩之則方諸刻書，玄素紫名。九年飛行，神仙衛迎，五嶽記名，青書白繒。高聖帝君曰：太清玉籍絳名隱文，知者飛昇太清，騰景瓊宮。佩之者，太清刻書，絳名於玉籍。九年通神飛行，給玉童十二人。丹書白繒。

高聖帝君曰：太素瓊簡金書隱文，知者飛昇太素宮，上朝三元君。得佩之者，大素刻書瓊簡。九年降致飛雲，白日昇天。黃書白繒。

高聖帝君曰：南極有丹文紫錄上文，知者白日飛昇，上謁南極上元君。得佩之者，則南極注名於紫錄。九年三元下降，授子真書，白日昇天。丹書

白繒。

高聖帝君曰：玄宮上元青金赤書隱文，知者飛昇玄宮，騰景上清。佩之者，目見上元真形。九年降兆之房，授兆真書，即得神仙。青書白繒。

高聖帝君曰：玄都丹臺白玉金字隱文，知者白日飛玄都。佩之者，刻書丹臺之名。九年，乘空景而行。黃書白繒。

高聖帝君曰：三元宮琳札青書隱文，知者白日昇天，上翔三元宮。得佩之者，刻名於瓊琳之札。九年，三元詣房，授兆真文，神仙飛行。青書白繒。

高聖帝君曰：玄斗之中玄名籙籍隱文，知者得昇玄斗之中，飛行上清之宮，刻書玄斗之名。九年，神人下降，授兆真書，行之神仙。黑書白繒。

高聖帝君曰：五嶽有丹書瓊簡紫籙之名，知者白日昇天，飛行五嶽。佩之，五嶽仙官防衛兆身，五帝刻名於五嶽之簡。九年，乘空飛行，上昇玄宮。青書白繒。

太上六甲素奏丹符

甲子素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲子日平旦朱書東向服之，願祝悉目存直甲玉女，執符在前。

甲午素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲午日平旦朱書東向服之。

甲戌素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲戌日平旦朱書東向服之。

甲辰素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲辰日平旦朱書東向服之。

甲申素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲申日平旦朱書東向服之。

甲寅素奏丹符，朱書白繒佩之，以甲寅日平旦朱書東向服之。

六甲丹書符文，依甲子日醮受而佩身，命神召靈，攝海封山，遊行五嶽，萬神歡迎，役使六甲上天入淵，分形散景，七十四方所願立得，所向立成。修之九年，除致三元，乘空飛行。

靈飛六甲左右玉女內名玉符

甲子太玄宮、甲戌黃素宮、甲申太素宮三部，左靈飛玉女，頭並頰雲三角髻，餘髮散垂之至腰，手中並執玉精神

虎之符。

甲午絳宮、甲辰精宮、甲寅青要宮三部，右靈飛玉女，頭並頰雲三角髻，餘髮散垂之至腰，手中並執玉精金虎符。

太極玉精真訣上符，以甲子日始，二日服一，以平旦服，八節日中又服之。

太極玉精真訣上符，以乙丑日如二日服一，以平旦服，八節日夜半又服之。

此二符是靈飛六甲之宗符也。服，先齋六日乃服。服之六十日，乃得服六十玉女符也，主招神開靈，通達萬精。長服不廢，飛仙長生。既服六十玉女符，故當兼修之也。男女各符隨名而用之，每至甲子及餘甲日服上清大符十枚，又服太陽符十枚，先服太陰也。勿令人見之。陽符朱書，陰符黑書。

右出《洞真七聖元紀經》

東方始青陽霞寶真玉符，兆欲致青帝玉司君，當以立春、春分之日黑書

青紙，東向服之。并墨書青繒佩之，九年玉司削兆死過，度兆生宮，遣青霞綠輦迎兆之身。

西方少陰皓靈通真玉符，兆欲致白帝玉司君，當以立秋、秋分之日黃書白紙，西向服之。并黃書白繒佩之，九年玉司削兆死過，度兆生宮，遣飛霞素雲迎兆之身。

南方太陽丹靈洞天玉符，兆欲致左宮赤帝玉司君，當以立夏、夏至之日青書赤紙，南向服之。并青書絳繒佩之，九年玉司削兆死過，度兆生宮，遣丹霞綠輦下迎兆身。

北方太陰玄精玉符，兆欲致玄帝玉司君，當以立冬、冬至之日白書黑紙，北向服之。並白書黑繒佩之，九年玉司削兆死過，度兆生宮，遣黑雲綠輦下迎兆身。

九河玄靈龍嶠玉符，兆欲去離負石填河之役，當以本命之日青書黃紙服之。三年宿罪滅根，九年河伯出迎，入水不沉，洪泉萬丈，翱翔青淵。大妙之道，非真不傳。

清微九玄神生洞元之符，兆欲不經清微之天，左右三官，當以月生三日本命之日青書白紙服之。青書白繒佩身，清微天官下衛兆身，九年尅致飛蓋下迎兆身。

禹餘玄精保神玉符，兆欲不經禹餘天左右三官，當以月生十五日、本命之日黃書青紙服之，黃書青繒佩之，禹餘天官下衛兆形，九年尅致黃霞玄蓋下迎兆身。

赤陽洞炎玄精生身玉符，兆欲不經大赤天左右三官，當以月末生十五日、本命之日朱書白紙服之，朱書帛佩之，赤天之官下衛兆身，九年尅致丹霄飛輿下迎兆身。

右出《洞真四極明科》

無上祕要卷之二十七

無上祕要卷之二十八

九天生神章品

天尊告飛天神王，此九天之章乃三洞飛玄之炁，三會成音，結成真文，混合百神，隱韻內名，故太一試觀，攝生十方，領會洞虛，啓誓丹青，自无億劫因緣宿名，帝圖不得參見。得眇篇目，九祖同仙。

鬱單无量天生神章第一

帝真胞命元元一黃演之炁

混合空洞炁，飛爽浮幽寥。延康无期劫，眇眇離本條。苦魂沉九夜，乘晨希陽翹。大有通玄戶，鬱單降晨霄。黃雲凝靈府，陰陽炁象交。胞元結長命，惡根應化消。桃康合精延，二帝秀玉標。灌溉胞命元，精鍊神不凋。九天命靈章，生神神自超。元君遏死路，司馬誦洞謠。一唱萬真和，九遍諸天朝。稽首恭劫年，慶此榮舊苗。

上上禪善无量壽天生神章第二

帝真胎命元洞冥紫戶之炁

无量結紫戶，炁尊天中王。開度

飛玄爽，凝化輪空洞。故根離昔愛，緣

本思舊宗。幽夜淪遐劫，對盡大運通。

帝真始明精，號曰字元陽，嬰兒史百

華，結胎守黃房。斬根斷死戶，熙頤養

嬰童。禪善導靈炁，玄哺飛天芳。華

景秀玉質，精鍊自成容。務玄育尚生，

羅列備明堂。太虛感靈會，命我生神

章。一唱動九玄，二誦天地通。混合

自相和，九遍成人功。大聖慶元吉，散

華禮太空。諸天並歡悅，一切稽首恭。

梵監須延天生神章第三

帝真魂命元長靈明仙之炁

須延總三靈，玄元始炁分。落落

大範布，華京翠玉尊。明梵飛玄景，開

度長夜魂。遊爽赴期歸，炁炁反故根。

太帝號陽堂，字曰八靈君。九開迴祿

道，胎炁生上元。陵梵度命籍，太一輔

精延。泥丸數帝席，三部八景分。魂

生攝遊炁，九轉自成仙。琅琅九天音，

玉章生萬神。三遍列正位，炁參八晨

門。玄關遏死戶，靈鎮津液源。應會

感靈數，明道潛迴輪。慶此嬰兒蛻，稽

首讚洞文。

寂然兜術天生神章第四

帝真魄命元碭尸冥演由之炁

寂然无色宗，兜術抗大羅。靈化

四景分，萬條翠朱霞。遊魄不顧反，一

逝洞羣魔。神公攝遊炁，飄飄鍊素華。

榮秀椿劫期，乘運應靈圖。空洞生神

章，瓊音逸九霞。一唱萬真會，騫爽合

成家。九轉景靈備，鬱鬱曜玉葩。兜術

開大有，一慶享祚多。上聖迴帝駕，嬰

兒歎以歌。不勝良晨會，一切稽首和。

波羅尼密不驕樂天生神章第五

帝真藏府命元五仙中靈之炁

翻翻五帝駕，飄飄玄上門。遊步

黃華野，迴靈驕樂端。採集飛空景，舊

爽多不存。太微迴黃旗，无英命靈幡。

攝召長夜府，開度受生魂。公子輔黃

寧，總錄具形神。玉章洞幽靈，五轉天

地分。炁鍊元藏府，紫戶自生仙。數周

衆真會，啓陽應感繁。玉女灌五香，聖

母慶萬年。三界並歡樂，稽首禮天尊。

洞元化應聲天生神章第六

帝真靈府命元高真沖融之炁

應聲无色界，霄映冠十方。迴化

輪无影，冥期趣道場。靈駕不待轡，朗

然生神章。空洞諒无崖，玄爽亦爲強。

練胎反本初，長乘飛玄梁。斬畜喪天

真，散思候履常。斬伐胞樹滯，心遊超

上京。願會既玄玄，悟我理兼忘。介福

九天端，交禮地辰良。混化歸元一，高

結元始王。稽首儔靈運，長謝囂塵張。

靈化梵輔天生神章第七

帝真元府命元高仙洞笈之炁

玄會統无崖，混炁歸梵輔。務猷

運靈化，潛推无寒暑。乘數構真條，振

袂拂輕羽。瓊房有妙韻，汎登高神所。

圓輪无停映，真仙森列序。上上霄衢

邈，洞元深萬巨。秀葉翳翠霞，停蔭清

泠渚。邀翫怡五神。繁想嘯明侶。五

難緣理去，沖心自怡處。爽魂隨本根，

亶亶空中仁。七誦重關開，豁滯非神

武。運通由中發，高唱稽首舉。

高虛清明天生神章第八

帝真華府命元真靈化凝之炁

清明重霄上，合期慶雲際。玉章散沖心，孤景要靈會。煥落景霞布，神襟靡不邁。玉條流逸響，從容虛妙話。靈音振空洞，九玄離幽裔。感爽无凝滯，去留如解帶。明識生神章，高遊无終敗。玄景曜雲衢，跡超神方外。應感无方圓，聊以運四大。研心稽首誦，衆聖並稱快。

无想无結无愛天生神章第九

帝真嶽府命元自然玄照之炁

无結固无情，玄玄虛中澄。輪化无方序，數來亦叵乘。誰云无色平，峨峨多丘陵。冥心縱一往，高期清神徵。良遇非年歲，劫數安可稱。浮爽緣故條，反胎自有恒。靈感洞太虛，飛步霄上冰。津趣鼓萬流，潛凝真神登。无愛故无憂，高觀稽首昇。

右出《洞玄九天生神章經》

九天瓊文品

太霄琅書乃九天王飛霄之曲，瓊文帝章乃九天之上文，並以元始之初

生於自然虛洞之中，虛皇玉帝受之，於是天王仍記名焉。

鬱单无量天王瓊文第一

太霄空洞炁，結炁成雲營。我王挺神匠，有化若无形。无形中有真，有真无中生。眇莽玄虛上，蕭蕭元始精。法景朗妙覺，玄運來相征。列宿羅玉宇，飛霞超綠瓊。煥落三晨曜，流光鬱紫清。携衿玉景臺，解憩戲鳳城。迴霄登九嶺，以啓不窮齡。誰能同此遊，可來尋余名。余名甚易知，安在東華庭。自可朝玄都，精微思帝靈。棄去雲外念，專一守黃寧。披誦太霄章，三關自當明。玄降徘徊輦，虛遣飛霞駟。九天雖云遐，妙想安爾形。

上上禪善无量壽天王瓊文第二

靈運啓空洞，金真秀瓊胎。法景大寂庭，玄化自相推。歷劫淪九冥，與真契幽期。三晨告元始，運通自來綏。匡轡明霞上，流精耀玉支。顧眄无中有，混合似嬰兒。父寧與母精，逍遙戲鳳臺。落景遊雲房，獨妙誰能知。合慶離羅門，解襖紫霄崖。若欲相尋索，

精研琅書辭。迴轉瓊文章，天王自當之。洞存帝一尊，以爲求仙基。絕念棄外想，常使心神夷。積感致真降，鬱然煥羽儀。拔度七祖根，咸同登雲階。玉章映高靈，瓊文難尋思。一妙以相和，各稱本不齊。子欲戲九玄，但誦太霄詩。萬劫在俄頃，勿憂天應遲。

梵監天王瓊文第三

澄清无毫穢，結炁成紫暉。丹霄映監天，羅布西南迴。三晨明列宿，七轉朗太微。靈風迅奇香，玉籟聲何悲。神鳳翔瓊林，群仙振羽衣。天王乘運征，握節總萬機。虛輪擲空洞，遼朗九天扉。携提霄中寶，解衿入瓊幃。敷爛扶晨炁，耀羅煥玉階。陵梵映朱日，千景翼靈輝。飄飄元化內，玉輦正徘徊。公子命虎符，總攝萬神歸。拔滅七祖根，窮魂皆仙飛。琅書慶雲庭，瓊文洞虛微。精研道日鮮，億劫靈不衰。萬化隨運遷，乃知妙者希。

寂然天王瓊文第四

宴景太寂鄉，迴風迅瓊輪。丹霄翼綠輿，神公輔帝尊。翳翳九化外，離

離開趣門。徘徊金羅上，嘯歌慶靈雲。
三唱朗玄覺，五迴道乃分。金房煥嵯
峨，流精何紛紛。左顧見无英，右眄睹
白元。履昌度黃籙，太一挺命根。爲
我記仙籍，授我度命文。清唱運天真，
靜息理百關。帝一鎮靈宮，法服飛青
羣。相與契何許，合會九天端。有日
若无期，皇華正四貞。至念棄餘念，道
從玄中傳。靈感各有運，至學故多全。

不驕樂天王瓊文第五

空中生紫煙，鬱勃翳華宮。流明
順運迴，丹青映綠房。翼輔虛中景，耀
靈煥十方。萬帝由真運，莫若九天王。
體結自然秀，含炁挺虛宮。理化正四
維，號爲衆帝宗。落景乘八煙，總統輪
空同。朝遊西臺館，夕憩扶桑宮。攝
板玄國錄，拔度華青童。桃康定命籍，
明初保劫功。流眄无崖際，萬化隨運
通。飛步誦太霄，幽尋元始蹤。積思
感至寂，以致登玄聰。宿基流餘慶，七
祖返南宮。五苦非所履，結友在太空。
靈嶽非常宅，飛雲是我龍。結携九巔
真，偶景以成雙。何爲坐囂穢，婆娑待

命窮。

化應聲天王瓊文第六

高靈秀空洞，凝炁結朱煙。搖節
迴九霄，飄飄天帝真。瓊臺耀巖阿，紫
鳳鬱玉麟。虛歌逸幽宮，蕭條雲上人。
携契七映房，金羅煥中田。天王正九
色，飛仙有億千。洞陽鬱靈標，爲兆度
命年。丹華朗朱日，流芳灌兆身。仰
掇月中漿，九源降液津。永保不終劫，
內外洞虛鮮。積思感太空，洞得无極
淵。形與混合同，遊宴莫能旋。

梵寶天王瓊文第七

三晨朗幽夜，流霞耀金日。丹房
煥嵯峨，靈香繞瓊室。公子合慶堂，履
昌携帝一。三元混合宮，微言甚幽密。
兆欲度命年，靜思勿雜匹。寂若雖云
无，真從空中逸。慶加靡不周，七玄自
蒙拔。積福有重基，宿根咸消滅。瓊
文有妙章，斯篇慎忘失。存念至靈諱，
道降同玄一。

梵摩迦夷天王瓊文第八

九玄洞元炁，紫素凌玉霄。靈秀
煥金門，神融茂瓊條。豁落紫虛館，慶

雲隨化消。淵響叩靈機，法鼓振太幽。
宴景玄晨闕，流迴薄雲颿。匡轡九天
外，運駕以逍遙。徘徊紫霞峰，容冶玉
皇朝。運劫不俄頃，倏歛一象交。虛
庭无稽遲，去來順運寥。大化不改度，
三晨洞靈標。琅書慶神室，瓊文理清
謠。含秀自玄挺，反容非華翹。

波梨答惹天王瓊文第九

玄炁結九霄，紫虛朗太陽。飛瓊
凌華英，流精凝玉霜。天真乘運迴，薄
雲茂玄梁。冥會自相感，丹青映輕行。
幽期高晨府，携契朝玉京。靈化沖漠
裏，寥寥冥運鄉。流芬翳朱日，迴風迅
奇香。煥爛金門上，瓊臺吐玉英。蘭
芝盈玄谷，仰嚙六胃昌。神逸感寂宮，
幽思徹洞鄉。執契太霄館，師真瓊帝
章。

太霄琅書，瓊文帝章，皆以九玄微
辭九天王於空洞之中，元始之先，玄歌
理命，遊慶霄庭，音句虛微，玄中而生
神真寶訣，故著靈篇。得行此道，位同
九天。微思至諱，存神念真。靈垂告
感，自然登晨。

無上祕要卷之二十九

三十二天讚頌品

太上道君清齋持戒於西那玉國鬱察山浮羅之嶽，敷黃金薦地，白玉緣階，七寶瓔珞^①，光明煥日，黃雲四纏，紫霞三帀。

元始天尊皆諸天大聖^②，十方至真、无極神王、天仙、飛仙、地仙、五帝真人，浮空降席，流光朗徹，二景冥合。太上道君不勝喜悅，前進作禮，上白天尊：今日衆聖迴降空山，羣真歡樂不比於常，伏願天尊賜命西宮上玄真人披空洞之弦，和自然之靈章，使未見者見，未聞者聞。天尊歡喜而言^③，空洞靈章，諸天玉音，上宮所重，祕不下傳。今既良讌，歡樂難稱，運非常會，理不容藏，今當普告三十二天，齋真合和，披誦靈章。於是道君稽首稱慶，諸天歡喜而各作頌曰：

太黃皇曾天頌

梵行冠大羅，淳風抗玄紀。天形有常存，觀世翻然理。屢踐不終劫，探幽度生死。三乘通便路，清虚无塵滓。長夜息對魂，地獄五苦解。劍樹不搖條，刀山不傷體。門有浩劫公，地无夭年子。今日慶期會，諸天並歡喜。不勝情欣悅，高唱稽首禮。

大明玉完天頌^④

宴景玉完上^⑤，遊輪躑玄都。逍遙太明中，長燈煥翠羅。靈風拂重雲，龍阜鬱嵯峨。上有飛天人，羽衣互紛葩。下有龍漢民，皆是浩劫家。五道息對魂，九幽罷三塗。天馬運東井，長源无巨沙。不聞孤魂聲，但作興樂歌。斯樂今无極，當柰來運何。

清明何童天頌

无色何童上，梵元理太清。華綺麗玉京，黃雲纏四輶。紫林翠南阜，飄風振朱瓊。鳳嘯長夜開，十轉九幽明。鳥母遏天河，龍負寒井餅。五道絕對根，三塗不羈兵。迴旗徵天魔，黃幡校北營。洞章度幽魂，三界無謠聲。上

有福德宮，下有更生形。是為元始法，妙哉空洞經。喜慶稽首誦，高唱歡萬齡。

玄胎平育天頌

平育抗三層，迴神度十方。上披長夜戶，下朗九幽房。苦魂乘慶歸，飛行入福堂。山无對怨人，但有浩劫公。元始迴玉駕，黃旗召靈風。掃除五道場，緣對乘運通。飛天並歡樂，慶我長生宮。

元明文舉天頌

圓網舞空洞，紫輪偉玉庭。文舉敷丹暉，三便理玉清。離羅曜長庚，九夜煥高明。三界无死魂，億劫皆成靈。巍巍十聖公，梵行飛天經。一誦諸天禮，十轉枯骨生。七玄昇朱宮，享福入无形。

上明七曜天頌

乘景遊三素，高奔日月宮。七耀煥上清^⑥，鬱儀晞琳房。消魔非洞友，結璘以我朋。迴度十天人，齊啜飛華皇。朝飡五雲炁，夕噏三晨光。魔夷无世界，偏无五道場。億劫並皇民，稱

為福德堂。

虚无越衡天頌

虚无梵大羅，飛網舞天關。推度總元紀，四炁晝夜分。九會非常運，號曰越衡門。天地理自定，歡樂豈常存。此為福德界，自生不惡根。奈何來運促，代謝不齊辰。度今悼來生^⑦，故誦哀樂文。

太極濛翳天頌

濛翳煥重虚，曜靈映朱扉。三十二天童，錦披飛青衣^⑧。把幡執命籍，攝召苦魂歸。長夜披五戶，朗朗九幽開。太極長生宮，名入並仙飛。法門度天人，億劫自相隨。七祖離苦根，長歌昇紫微。

赤明和陽天頌

赤明開元圖，陽和迴上虚。元始敷靈篇，十部飛天書。開度九幽祖，萬遍道自居。五阜秀琳宮，生死福德廬。自无黃籙簡，苦根焉得除。長齋誦靈章，五靈互相扶。功成天地基，世世慶有餘。

玄明恭華天頌

恭華十方經，迴解諸天音。敷行遍五道，拔度好尚心。黃魔徵大魔^⑨，赤書滅高林。三界通玄路，天心悲魂吟。拔過八難庭，逍遙玉綺岑。身入衆梵行，長樂七寶林。永享无極慶，劫劫自相尋。

曜明宗飄天頌

曜明高映，宗飄通玄。元始開圖，敷落五篇。赤童掌錄，黃雲四纏。八威備衛，靈獸侍真。華光飾發，反香拂塵。綺合長阜，遊迴十天^⑩。高唱空洞，飛步入玄。枯魂昇陽，灰骸還人。神王度命，乘虚駕煙^⑪。禮誦靈章，與劫同年。

竺落皇笏天頌^⑫

皇笏攝元，竺落總神。白簡度品，青籙定仙。黃江迴靈，赤書招真。靈風鼓旗，十絕繞騫。日精鍊魂，枯骸生津。十轉八難^⑬，功登飛天。洞章命魔，稽首上玄。滅落九夜，斷絕胞根。名度南玄，保命三便。

虛明堂曜天頌

虛明大梵，梵行大館。元公臨正，司命執算。是日嘉慶，五道披散。錦雲仰迴，月華下灌。朱童度苦，靈章拔難。七玄昇軒，十轉登漢。七寶林中，歡樂璀璨。

觀明端靖天頌

端靖理運，十迴觀明。龍漢蕩蕩，五欲不生。下有沌民，上有三靈。滅度九道，轉輪魂形。五帝監度，魔王保明。休息宿對緣，來運乘福生。歡樂無終已，逍遙三界庭。諸天齊十聖，稽首誦洞經。

玄明恭慶天頌

玄明洞虛，流暉九霞。恭慶承梵，靈風散華。長魔迴仙，赤文攝魔。召龍負水，鳥母卑河。九幽開夜，休息三塗。五苦長解，地獄清和。斬根絕對，反生王家。

太煥極瑤天頌

太煥既振，極瑤承浮。開清九門，三便飛流。長更續命，玉燈朗嶠。圓華營瑛，黃雲四敷。迴風混合，百神

召无。公子執籍，太一度符。司命拔死，生骸起灰。逍遙七寶，林中熙遊。十聖齊真，飛天同儔。出入法門，萬劫何憂。

元載孔昇天頌

元載衆梵炁，孔昇綱八羅。敷雲迴金門，虹映煥朱霞。上有授生童，飛天互參差。食炁長息穴，嚙津黃水華。開夜拔朽體，還童反素牙。身入不死劫，名繼玉靈都。神玉定仙錄，五帝符大魔。保明三界難，世世爲仙家。

太安皇崖天頌

太安皇崖天，紫微映朱日。上有八會炁，靈風鼓慶室。五老携賓駕，宴景西鬱察。金童數帝席，神公輔太一。命靈盟五符，攝魔度仙秩。寒庭開夜窗，對魂被幽出。萬萬善緣生，億億惡根絕。天有福堂賓，地无牢獄結。不勝三界清，五神歡且悅。

顯定極風天頌

極風羅八員，碧雞啓扶搖。風轉八員迴，長更朗幽遼。天通九夜清，衆聖命羽飄。飛步七寶園，大小悉逍遙。

高唱誦靈章，一遍諸天朝。十轉衆生度，苦魂返舊條。朗朗大有明，惡緣應神消。斯運真難喻，柰何來運彫。

始皇孝芒天頌

始皇元一炁，上梵玄中精。運周塵沙劫，開化度衆生。龍漢承康界，開圖號赤明。妙哉元始公，倏歛敷三靈。五帝承符會，赤書朗長冥。十部大乘門，衆聖讚洞經。飛步旋玄都，三洞繞宮城。神王稽首唱，魔王伏真形。三徒息不掠，朽骸自然榮。南堂多福賓，世爲歡樂庭。但恐塵沙訖，福盡天地傾。運來非時求，苦哉難爲情。

太黃翁重天頌

太黃翁重天，德爲三界宗。上有鑒天君，總領鬼神宮。開度生死戶，安置善惡方。緣對互相尋，勞心總陰陽。諸天並慶集，歡樂不比常。於是三塗解，罷除五難場。刀山落鋒刃，九幽開夜光。苦魂披重幽，颯颯昇福堂。輪我三乘門，世世生仙王。

无思江由天頌

无思无色界，眇眇元始初。江由

映高玄，煥落五篇舒。十天綠羅室，義和皎重虛。五老滄圓宮，妙童滄靈墟。仰喻長更井，練胎反嬰孩。太一保命錄，南陵拔夜居。九幽无死魂，門有更生軀。宿對五苦斷，劫劫生仙廬。諸天並稱慶，蕭條誦靈書。

上撰阮樂天頌

阮樂飛玄景，丹雲敷三羅。迴旗徵萬靈，鍾鼓召天魔。掃通九幽逕，龍鳥負長河。飄飄无色上，清元蕩難波。紫微煥七臺，騫樹秀玉霞。衆聖集琳宮，金母命清歌。雙成陽妙曲，一唱飛天和。十唱五苦解，夜魂披重羅，七神返靈胎，朽骨還更華。福堂饒清賓，地獄无對家。運役自然炁，於是息三塗。一暢萬劫感，慶賀西玉那。

无極曇誓天頌

曇誓高澄，虛落十迴。青精始周，元炁敷暉。大有通明，赤帝徘徊。五符流煥，元公放威。萬靈伏爽，羣魔消摧。天清地除，九幽廓開。億劫苦對，承運各歸。斬根絕胞，死尸生輝。七祖受靈，皆得仙飛。滅度无極，福慶巍

巍。

皓庭霄度天頌

皓庭映十，素暉西浮。朱童振杖，策靈九丘。飛步攝魔，制靈召无。總炁御運，元始熙遊。倏欵四八，大象交周。歷度開生，五帝煥符。十轉迴玄，法澤滂流。地藏發泄，金玉滿隅。死魂競歸，白骨生軀。逍遙高臺，飛天爲儔。

淵通元洞天頌

元洞皓明，太白上精。金仙黃母，號曰素靈。右俠月女，左帶扶生。七元吐光，日童擲鈴。威振淵通，煥赫奔星。總歸萬方，受度仙庭。炁不繞死，梵行生生。金闕積簡，上有劫名。功滿昇度，月宮鍊形。欲得羽衣，當妙朱嬰。朱嬰相度，簡入華青。五帝携別，降致飛軒。七祖同歡，俱登上清。

翰寵妙成天頌

妙成上京，玄範化通。周迴梵行，彌落十方。无形乘運，觀世大公。左日右月，德有威光。一明天地，生死普隆。諸苦拔難，長離北艷。冠帶南

治，林落朽容。朽骸起步，飛登太空。逍遙玄虛，衣食福堂。元始同緣，世世仙王。

秀樂禁上天頌

秀樂劫運，禁上迴神。周歷諸天，三十二關。輪舞空洞，倏欵上軒。諸聖朝慶，齊禮玉門。飛行步虛，蕭條靈篇。慶霄流明，反香瑞塵。月水瑩華，日精鍊仙。飛景四滂，金玉纏旋。大運冥會，萬劫蒙遷。生死同樂，熙怡欣欣。飛天携提，遊宴紫晨。握運留年，永享自然。

无上常融天頌

常融灌靈炁，諸天承其真。集採日月華，奔景步結璘。上啜无上道，長更續暮年。不樂騰天飛，取度經北玄。蕩蕩龍漢始，无有惡對民。但患仙者苦，樂爲遊方圓。飄飄乘運歸，亦不爲苦辛。經古履來會，今得同天賓。齊景西那都，肆歡善因緣。開度七祖奔，萬始集福堂。冠帶飛天羣，振翮洪波上。麾我度命幡，俄頃二儀判，倏欵謁帝尊。

太極賈奕天頌

眇眇大羅天，太極玉清畿。賈奕
沌元炁，八通坦幽微。梵行无景色，高
固无傾危。數盡大劫交，獨爲澄清暉。
天地並化消，衆聖皆競歸。旋繞七寶
臺，躡空振羽衣。遨遊玉園圃，瓊林何
萋萋。熙怡不悟朝³²，倏歎大運迴。此
時樂何樂，靈寶煥真儀。五文植玄
根³³，豁落諸天開。生過大羅界³⁴，大小
悉仙飛。今日衆真會，元始難常希。
撫掌和空洞，絃歌一何悲。高唱稱萬
劫，太上命長麾。

右出《洞玄空洞靈章經》

無上祕要卷之二十九

- ① 瓔珞：敦煌寫本作「纓絡」。
- ② 皆：敦煌寫本作「從」。
- ③ 歡喜：敦煌寫本作「含笑」。
- ④ 完：敦煌寫本作「兒」。
- ⑤ 完：敦煌寫本作「兒」。
- ⑥ 耀：敦煌寫本作「曜」。
- ⑦ 度：敦煌寫本作「慶」。
- ⑧ 披：敦煌寫本作「帔」。

⑨ 黃魔：敦煌寫本作「黃魔」。

⑩ 遊迴：敦煌寫本作「旋迴」。

⑪ 煙：敦煌寫本作「烟」。

⑫ 筳：敦煌寫本作「茄」。

⑬ 八：敦煌寫本作「拔」。

⑭ 靖：敦煌寫本作「靜」。

⑮ 沌：敦煌寫本作「淳」。

⑯ 營瑛：敦煌寫本作「瑩映」。

⑰ 長息：敦煌寫本作「長阜」。

⑱ 體：敦煌寫本作「骸」。

⑲ 披：敦煌寫本作「披」。

⑳ 員：敦煌寫本作「圓」。

㉑ 幽：敦煌寫本作「出」。

㉒ 騫：敦煌寫本作「蹇」。

㉓ 歸：敦煌寫本作「監」。萬方：敦煌寫本作「萬萬」。

㉔ 繞：敦煌寫本作「統」。

㉕ 妙：敦煌寫本作「識」。

㉖ 落：敦煌寫本作「絡」。

㉗ 德：敦煌寫本作「頤」。

㉘ 林落：敦煌寫本作「沐浴」。

㉙ 瑞：敦煌寫本作「拂」。

㉚ 肆歡喜因緣：此下敦煌寫本作另有佚文四十一句：

「常融无地官，皆是聖皇臣。生死三色上，斯樂豈可陳。

玉隆騰勝天頌

玉隆何崔嵬，騰勝萬道基。三炁生香烟，紫微煥鬱儀。
无色飛空上，眇眇難可思。中有不死神，姓桃字迴孩。
自非玄都民，色内莫能知。爲人正命藉，勒算延康期。
運爲長樂世，相與同一時。自以開皇去，萬劫各何之？
雖是不終界，下世將難治。諸天欲拔苦，勤禮七寶臺。
龍變梵度天頌

龍變重霄上，梵度行劫端。三羅飛天界，總開十仙門。

眇眇人定炁，唯有帝一君。運度諸天紐，長迴億劫關。

大會元始交，玉臺簡靈魂。上聖遊七寶，飛天頌靈文。

一唱衆仙和，□轉生死分。拔出无窮幽。」

⑳ 始：敦煌寫本作「劫」。

㉑ 悟：敦煌寫本作「覺」。

㉒ 植：敦煌寫本作「殖」。

㉓ 過：敦煌寫本作「遇」。

無上祕要卷之三十

經文出所品

九天之王，萬炁之本宗，衆帝之祖先，乃九炁之精源。以天地未凝、三晨未明，結自然而生於空洞之內、溟滓之中，歷九萬劫而分炁各治，置立九天，日月星辰於是而明。萬炁流演，結成道真。元始上皇、高上玉虛並生始天之中。三十九帝、二十四真遂有宮闕次序之官。上皇寶經皆結自然之章，以行長生之道、不死之方。符章玉訣，皆起於九天之王，傳於代代之真。至三五改運，九靈應期，後聖九玄道君推校本元，以歷九萬億九千累劫，上皇典格多不相參道君，以中皇元年九月一日於玉天瓊房金闕，上宮命東華青宮尋俯仰之格，揀校古文，改定撰集，靈篇集爲寶經三百卷，以付上相青童君。

《太霄琅書》乃九天王飛霄之曲，

瓊文帝章乃九天之上文，並以元始之

初生於自然虛洞之中，虛皇玉帝受之於九玄。

太微黃書八卷素訣乃合於九天玄母，結文空胎，歷稔劫數，以成自然之章，太皇中年歲。

右出《洞真太霄琅書妙經》

《洞真金真玉光八景飛經》，

元始天王名之《八景飛經》，

廣生太真名之《八素上經》，

青真小童名之《豁落七元》，

大上道君名曰《隱書玉訣金章》。

右出《洞真金真玉光八景飛經》

《洞真大洞真經》，

東華上仙曰《太上八素隱書》，

南華上仙曰《大洞真經》，

北華上仙曰《蕭條九曜豁落七元

上經》，

玉皇中仙曰《太上高聖八景玉

籙》。

右出《洞真大洞真經》

《洞真太上九真中經》，

一名《天上飛文》，

一名《外國放品》，

一名《神州靈章》。雖有四號，故一書耳。

右出《洞真太上九真中經》

《洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經》，

一名《三元玉晨法》，

一名《雌一隱玄經》。

右出《洞真玉晨明鏡金華洞房雌一五老寶經》

《洞真中央黃老君八道祕言經》，

太虛真人南嶽赤松子曰：此經或名《九素上書》，或名《太極中真玉文》，

或名《八道金策》。

右出《洞真中央黃老君八道祕言經》

《洞祕神籙經》，

《小有經下》記曰：三皇治世，各受一卷，以治天下。有急，召天上神、地下鬼，皆勅使之，號曰三墳。

後有八帝，次三皇而治，又各受一

卷，亦以神靈之教治天下。上三卷曰

三精，次三卷曰三變，次二卷曰二化。

凡八卷，號曰八素。

右出《洞祕神籙經》

《洞玄真文赤書玉訣經》，

《東方九炁青天真文赤書》，

一名《生神寶真洞玄章》，

一名《東山神咒八威策文》。

《南方三炁丹天真文赤書》，

一名《南雲通天寶靈衿》，

一名《九天神咒》，

一名《赤帝八威策文》。

《中央黃天真文赤書》，

一名《寶劫洞清九天靈書》，

一名《黃神大咒》，

一名《黃帝威靈策文》。

《西方七炁素天真文赤書》，

一名《金真寶明洞微篇》，

一名《西山神咒》，

一名《八威召龍文》。

《北方五炁玄天真文赤書》，

一名《元神生真寶洞文》，

一名《北山神咒》。

在西旬九月上甲之日，放梵寶王

國之天神化奇挺，法運皇篇，靈圖隱

方，結成真文。

《紫度炎光神玄變經》者，非紫度

炎光有本文，乃是神經自生空虛之中，

凝炁成章，玄光炎映。積七千年其文

乃見，太微天帝君以紫簡結其篇目，金

簡正書其文，仍記爲《紫度炎光神玄變

經》者，從玄中變而名焉。

九天丈人告三天玉童曰：《九丹

上化胎精中記》，乃生九玄之初，結太

空自然之炁以成，寶文，二十四真三十

九帝悉所修行。

《隱地八術》乃紫清帝君遊隱之

道，去變之訣，舊文乃有八卷，變化八

方，藏形隱景之事。

《外國放品經》皆玄古洞空之書，

自然之章，謂是上真帝皇以下及學仙

得道，莫不受音於太空。

《太上黃素》、《四十四方》皆九天

之上書，八會之隱文也。是以太上大

道君命上清高仙太極真人科集品目，

陳其次序，合爲黃素神方四十四首。

《太上九赤班符》、《五帝內真經》乃九

天之炁，飛玄羽章，結成玉文。

太上神虎真符，太真九天父母所

出。

太微天帝君金虎玉精真符，乃太

元上景自然金章之音。

太上神宗玉綬神虎內真符，太真

九天父母所出。

高上玉晨鳳臺曲素，如是九鳳文，

憂樂之曲。玄丘太真皆九天自然之炁

結而成焉。

又高上玉晨憂樂之曲，空生鳳臺

之上，靈文明於五方，金音逸朗於十

天，九曲上真皆鑄金爲簡，紫筆書文。

《八素真經》乃玄清玉皇之道。

又有地仙，自復有《八素經論》，服

王氣吐納之道也。

又有《九素經論》，召鬼使精，行厨

檢魂魄之事。《神州七轉七變舞天

經》，凡上清寶經三百卷，玉訣九千篇，

符圖七千章，皆出元始高上玉章，稟承

自然之章，玄古之道。

右出《洞玄真文赤書玉訣經》

《三九素語玉精真訣》，

上相青童君曰：《三九素語》出於

九帝三真命咒之辭，理炁停年，開解靈

關，五藏華鮮。

右出《三九素語玉精真訣》

《龍景九文紫鳳赤書》，

太上閑居峻嶒之臺，金華九曲之房，說《龍景九天紫鳳赤書》。

《瓊宮五帝靈飛六甲內文》，

太上六甲素奏丹符，

五帝內真通靈之文，

靈飛左右六十上符。

右並生於九玄之中，結清陽之炁，以成玉文。

右出《龍景九文紫鳳赤書》

《玉珮金璫太極金書》，

元始天王與太帝君欣靈瑞於太空，請上法於九天，啓誓告靈，清齋霄庭。是日，忽天光昏翳，日月晝冥，三日三夜，碧雞啓晨，時有九日煥明，東方玄光朗曜，天元復真青鳥來翔，口銜紫書集于玉軒，飛空下降，玄授天王、太帝二君，尅齊高天，奉受真文。

《青要紫書金根衆經》，乃九天真

王受空玄自生之章。

《三天正法》乃與元始俱生，太上

所受。

《石精金光藏景錄形神經》，乃是

高聖玉帝所出。

《金真玉光太上隱書》，太上大道君所受九玄之精。

右出《玉珮金璫太極金書》

《大洞真經三十九章》，

此經之作，乃自古玄微十方元始天王所運。

右出《大洞真經三十九章》

《洞玄赤書經》

《元始洞玄靈寶赤書五篇真文》，

生於元始之先，空洞之中。

又云：《五老靈寶五篇真文》，元

始天書，生於空洞之中，爲天地之根。

又云：《元始赤書五篇真文》，上

清自然之書，九天始生之玄札，空洞之靈章，成天立地。開張萬化。

右出《洞玄赤書經》

《洞玄智慧大戒經》，

元始天尊以開皇元年七月一日，於西那玉國鬱察山浮羅之嶽長桑林中，授太上大道君智慧上品大戒法文。

右出《洞玄智慧大戒經》

《洞玄通微定志經》，

天尊曰：卿並還坐，吾欲以思微定志旨訣告之。其要簡易，從易得悟，不亦快乎！二真曰：思微定志爲有經也。天尊曰：都无文字。二真曰：斯徒觸壁，无底大癡，如无文字，何從得悟？答曰：即時一切經書本无文字也。今日之言，不亦經乎？

右出《洞玄通微定志經》

經符異名品

《洞真黃庭內景經》，

一名《太上琴心文》，

一名《東華玉篇》，

右出《洞真黃庭內景經》

《洞真高上滅魔玉帝神慧隱書

經》。

高上滅魔殺鬼上法，

一名《九天命靈文》。

《高上九天驅除玉帝神慧》。

一名《九天驅除神咒內法》

右出《洞真高上滅魔王帝神慧隱書經》

《洞真金根經》上，

《上清玉霞紫映內觀上法》

一名《金精石景水母王胞經》，

一名《採服日根招霞之道》，

右出《洞真金根經上》

《洞真九赤斑符五帝內真經》，

一名《白羽中林飛天九符》，

右出《洞真九赤斑符五帝內真經》

《洞真丹景道精隱地八術經》，

一名《乘虛馭空》，

一名《隱輪飛霄》，

一名《飛靈八方》，

一名《解形遁變》，

一名《迴晨轉玄》，

一名《隱地舞天》。

右出《洞真丹景道精隱地八術經》

《洞真三元玉檢三元布經》，

一名《三元玄臺玉檢紫文》，

一名《九天真書元始檢地之錄》，

一名《三元虎書》，

一名《飛天上真》，

一名《檢仙真書》，

一名《太真陰陽靈錄三元章》。

右出《洞真三元玉檢三元布經》

《洞真黃氣陽精三道順行經》，

一名《藏天偃月》。

右出《洞真黃氣陽精三道順行經》

《洞真九丹上化胎精中記》，

一名《瓊胎靈曜》。

右出《洞真九丹上化胎精中記》

《洞真太丹隱書》，

一名《帝君七化變景九形》，

一名《太一三度帝寶五精》。

右出《洞真太丹隱書》

《洞真玉珮金璫太極金書上經》，

玉珮以九天魂精，九天之上名曰

晨燈，

一名《太上隱玄洞飛寶章》。

金璫以九天魂靈，九天之上名曰

虹映，

一名《上清華蓋陰景之內真》。

右出《洞真玉珮金璫太極金書上

經》

《洞真瓊宮左右靈飛六甲上符》，

一名《玉精真訣》，

一名《景中之道》，

一名《白羽烏翮》。

右出《洞真瓊宮左右靈飛六甲上

符》

《隱元上經》，

《洞真經》三十九章，高上元皇道

君元始自然玉章。

一名太真道經，

一名三天龍書。

右出《隱元上經》

《洞真神州七轉七變舞天經》，

一名《藏景匿形》，

一名《出有入无》。

右出《洞真神州七轉七變舞天經》

《洞真太微黃書八坦上經》，

第一名《八坦四門高上經》，

第二名《九靈中華紫素》，

第三名《上元錄金安明》，

第四名《玉室寶雲中曜》，

第五名《三氣九變水火母》，

第六名《太微中神五道步空飛

行》，

第七名《石景金陽素經》，

第八名《九天八錄交帶真文》，

一名《八威制天文》。

右出《洞真太微黃書八坦上經》

《洞玄太極隱注經》

《太上玉經隱注》曰：上清之高旨，極真之微辭，飛仙之妙經也。《靈寶經》，或曰《洞玄》，或云《太上昇玄經》，皆高仙之上品，虚无之至真，大道之幽寶也。《三皇天文》，或云洞神，或云洞仙，或云《太上玉策》。此三洞經符，道之綱紀，太虛之玄宗，上真之首經矣，豈中仙之所聞哉！

右出《洞玄太極隱注經》

無上祕要卷之三十

無上祕要卷之三十一

經德品

五老靈寶五篇真文，元始天書，生於空洞之中，為天地之根，靈尊妙貴，法教威嚴，三元開張，德冠諸天，有一十四德：

一者，其德如太虛空无蕩蕩，為元始之宗；

二者，其德如虚无，无中生有，有中歸无；

三者，其德如大道，威靈恢廓，為神明之寶；

四者，其德如天，澄清高虛，廣覆无邊；

五者，其德如地，開張廣納，无毫不載；

六者，其德如三光，照耀諸天，普受光明；

七者，其德如高真，敷演玄教，為天中之尊；

八者，其德如神人，廣度一切，普受自然；

九者，其德如大玄，清開廣置，為神仙之都；

十者，其德如雲雨，一切萬物普受其蔭潤；

十一者，其德如風，一切萬物受其施洩；

十二者，其德如四時，一切萬物受其成生；

十三者，其德如泰山，保固元祚，安靈鎮神；

十四者，其德如大江，蕩蕩无礙，莫不開容。

靈文妙重，斯一十四德。其德如之，巍巍高範。量難可勝，嶽蔭神流。萬劫无窮，開明元化，莫不由焉。

右出《洞玄赤書經》

老子曰：太上靈寶，常先天地始生，從本无數劫來，混沌自然，道真者也。在道為道本，在法為法先，十方神人皆始於靈寶。

老子曰：混沌之初，微妙之源，開

關以前，如有靈寶自然真文，象帝之先，吾爲靈寶大道之淵門，受其精妙即爲天地人之神。

老子曰：太上靈寶生於天地萬物无象空洞，大道之常運于无極无爲而混成自然，貴不可稱，尊无有上，故曰太上。大无不包，細无不入，理妙叵尋，天地人所由也。在天五星運炁，日月耀光；在地五嶽致鎮，山高海淵；在人五體安全。

夫天无靈寶，何以耀明？地无靈寶，何以表形？人无靈寶，何以得生？是故萬物芸芸，以吾爲根，以我爲門。何以爲根門？吾有靈寶文。

老子曰：蛇得靈寶化爲神龍，鳥得之變爲鳳凰，凡獸得之改爲麒麟，凡夫得之號曰聖人。何謂聖人？子有通聖真文，能服之遊戲五嶽，逍遙于空，改易五内，變化形容，役使鬼神，通微十方，隱見无常，登高乘雲，遠遊高清。

老子曰：靈者，通道也，能通大道至靈，致役萬神。寶者，能與天地相保。故曰靈寶太上，道之極尊。

老子曰：國之將興，修致此文；人欲富貴不老，能致靈寶。天子得之，鳳凰來儀，五星合度，日月光耀，四方寶伏，天下清晏，妖惡不生，諸侯同歸，壽與天地，萬兆不衰。諸侯得之，列宿合光，利國宜家，位主昇遷，長生久視，終保无殃。大夫得之，長延无窮，貴位重祿，昇進王侯。

右出《洞玄五稱經》

《高上三元布經》，乃上清三天真書，上真玉檢飛空之篇，上元檢天大錄，下元檢地玉文，中元檢仙真書。

《三元篇》曰：玉檢之文，出於九玄空洞之仙，結自然之炁，以成玉文，九天分判，三道演明。

天无此文，則三光昏翳，五帝錯位。九運翻度，七宿奔精。

地无此文，則九土淪淵，五嶽崩潰，山河倒傾。

學无此文，仙官不降，地官不營，九天之上不書玄名，徒勞爲學，道无由成。其法高妙。三元祕篇，有得其文，位加仙卿。

右出《洞真三元玉檢經》

道言：《昇玄經》者，蓋天地之要，道德之宗，上聖所尊貴，鬼神所畏服。其高則出九天之上，其深則通九地之下，千變萬化，道盡於此。

太上曰：吾前世爲求神仙，鍊石服芝，正得延年，雖壽千年萬歲，死輒更苦，雖有力能移山駐流，懷藏日月，故不免三塗八難。後遇无上天尊，得聞《靈寶經》並齋法，案經修行，千有七載，得成真道，遂見過去、將來、現在三世善惡之事。

道陵曰：不審昇玄以何義，故願垂哀念，分別解說，使將來有緣得了幽奧。

道言：汝所諮問，甚爲真要。吾當判說，諦聽勿忘。夫昇者，上也。是諸十方大聖，不生不死真人。得道者，莫不昇度三界，上登金闕，身生水火，與空合德，彌綸至精，遼豁无窮，上包諸天羅於无涯，下入无底妙於細微，昇上无形湛體自然。

玄者，无光之象，无物之狀，迎之

无首，追之无後，近不可以親，遠不可以疏，總統大妙、天中之天，真中之真，神中之神，有得之者，即名昇玄。

道陵曰：弟子成真以來，身登玄宮，經今九載，方得受聞《昇玄妙經》

右出《昇玄經》

高上老子曰：道家經之大者，莫過五千文，洞玄洞真之詠也。此書虛遠誦之，致大聖為降雲車寶蓋，馳騁龍駕，白日昇天。五千文是道德之祖宗，真中之真，不聞穢賤，終始可轉讀，敷演妙義則王侯致治，齋而誦之則身飛仙。

右出《洞玄請問經》

經文存廢品

天尊言：我歷觀諸天，從億劫以來至于今日，上天得道高聖大神及諸真人、九宮五嶽飛仙之人，莫不悉從靈寶受度而得為真。斯經尊妙，度人无量。大劫交周，天崩地淪，四海溟合，金玉化消，萬道勢訖，而此經獨存，

其法不絕。凡是諸雜法、導引養生法術、變化經方、支散雜俗並係六天之中，慾界之內，遇小劫一會，其法並滅，无復遺餘。其是太清雜化符圖、太平道經、大小品經，並周旋上下十八天中，在色界之內。至大劫之交，天地改度，其文仍沒，无復遺餘。其玉清上道三洞神經、神真虎文、金書玉字、靈寶真經，並出元始，處於二十八天无色之上。入劫周時，其文並還无上大羅天中玉京之上七寶玄臺，灾所不及。

右出《洞玄靈書度命經》

道言：吾法輪妙經，從無數劫來，有如塵沙歷劫，不足為譬，天地成敗非可勝數，衆經盡消，而吾經不滅，隨運轉輪，開化日隆，廣度无極，經中之尊，猶如諸天開化，无有是經，其法不行。如是一切施張教法，此經最為其先。如衆星普耀，此經如月盛，最為其明，照耀十方，猶如三界闇冥不消，是經如日之出，普照諸天，无不朗清。猶如萬川之流，是經如湯谷之淵，為巨海之源，无不歸宗。猶如須彌之高，是經如

玉京之山，无不包藏。此經微妙，與天地長存，諸天元王、高仙上真、無億數量，莫不奉命。此經如是普濟衆生，學與不學，廣開法門，上理三光，中調陰陽，下開萬生，皆從受覆蔭，拔度七祖，開濟窮魂，生死傷敗，莫不成就，輪轉不滅，如船渡人。

右出《洞玄法輪妙經》

遇經宿分品

《七聖玄紀》，迴天上文，或以韻合，或支類相參，或上下相會，以成字音，或標其正諱，或單複相兼，皆出玄古空洞之中。高聖撰集，以明靈文，後學之士，名參其篇，得受寶訣，自然上仙。然有六合，復有七傷，寶之則合，忽之則亡。有分之身，勤加精誠，長齋靈阜，遠尋幽山，燒香行禮，晨夕誦經，棄諸雜想，心注太真，尅得玄降，白日飛騰。

凡後學之士，或名不書玄簡而備得寶經者，皆以己身有宿世重德豐柯，

垂蔭慶逮其身，或身有冥功，志分出群，單心苦行，上感玉皇，四極所奏，五嶽記名，致遇經師，得受寶文。如使精勤不犯七傷，則致真人下降，授其真文，得見上聖玄紀之文者，皆以玄古有飛仙之分，尅書於未生之象，逆注於玄虛之篇，既稟人道，青宮疏名，四司所保，五帝所證，玉虛結藏，紫絡植根，骨有奇光，舉形合仙，四極潛降，陰授寶文，太一定籍，司命改年，魂固魄安，六骨結真，萬神總具，尅成上仙。

高聖帝君曰：凡得《七聖玄紀》，迴天九霄，雖未昇騰，皆青宮疏名，告下五嶽符，諸靈山河海司官防衛其身，玉童玉女各十二人侍衛靈文，奉經行真。此玄挺應會，理合自然，上聖皆以逆注青籙，位淮仙卿，須以道備，四真詣房，降下靈輿，白日登晨，俯仰之格，隨品進仙，此道遐妙，非以常學所可闕聞。

高聖帝君曰：凡有玉骨丹文，列名帝圖，得見《七聖玄紀》。

凡有金髓紫臟，名題金札。得見

《隱書內文》。

凡有神奇異毛，紫胞玉絡，名標上清，得見白簡上篇。

諸有流精紫光，內照外纏，寶藏金容，名書玉虛，得見青籙之文。

諸有神挺應圖，瓊胎紫虛，名題東華，得見七傷檢文。

高聖帝君曰：後學有好尚務勤修，人和行柔，包弘四大，觸類有容，如此之人皆玄名題於帝籍，紫字結於玉篇，納炁啓於神圖，德尚顯於合仙，內則太極監映，外則總大匠之宗，功滿道備，則自然白日昇天。

右出《洞真七聖元紀經》

紫微夫人說王母言曰：九炁陶鑄，太一運神，子既得爲人，人亦衆矣，自无太一靈簡、三元金名、司命隱符、五老紫籍，雖受天炁而生，皆不得聞見至道。

子又无玄官紫札^①、上皇寶名、太一玉籙、東華隱圖、三元銘神、太帝參魂者，雖受天之性，既得暫聞至道，亦不能修爲，爲不能久，久如不固，固而不

專，專不能洞，適可隱存五嶽，登行常生之塗耳！不得八景超霄，浮煙控暉，飛騰靈羽，踊躍太无。

又无瓊臺羽札、流雲五板^②、太一金閣、五皇隱籙、後聖七符、空山石函、丹臺素章、玄黃五行、天母抱圖、太上圖名保真、秀景光鍊^③、神軀之錄者，皆不得見洞真玄經，睹帝君之變，又不得聞消魔神虎智梵之詠^④，又不得聞太上隱書八素之辭，又不得聞太洞真經三十九章、金真玉光豁落七元。

諸學真之人而受此書皆有太帝目名，西華宮有琅簡藥書於紫宮，當爲真人者乃得此文，乃是子未生之前五千歲已有玄名定錄。當遇此經，子勿以始受此書而謂非宿命之分。

右出《洞真太丹隱書經》

凡名參上清金書玉籙者，得見太上衆文籙。

凡名參太極白簡青文者，得見除六天文三天正法。

凡名參方諸玄素紫名者，得見太微靈都婉轉真文。

凡名參金闕玉名者，得見九老仙都玄流紫極元君真書。

凡名參太清玉籍絳名者，得見清和宮天帝君真書。

凡名參太素瓊簡金字者，得見紫微玄宮玉帝飛天真書。

凡名參玄都丹臺白玉金字者，得見玄洲仙伯開天萬仙真書。

凡名參南極丹文紫籙者，得見崑崙墟臺飛天真文。

凡名參玄宮青金赤書者，得見蓬萊高上真書。

凡名參三元宮琳札青書者，得見天帝丈人黃上真書。

右出《洞真三天正法經》
若有金名東華綠字存上清者，得遇此符。

右出《洞真神虎內符》
非有瓊籙玉名刻簡三清者，皆不得金虎內符及聞太上之玉篇。

右出《洞真太微天帝君金虎真符》
自无金名蘭臺丹字紫房，不得見聞此書。

右出《洞真金元羽章玉清隱書》
有金名玉字列圖者，骨藏生華，當得此文。

右出《洞真消魔大王白神內祝文》
若有金骨玉名，名參清宮，得有此

文。

右出《洞真高上滅魔神慧隱文》
若有玄圖帝簡，綠字上清，金骨玉

藏，當得此文。

右出《洞真金房度命內真經》
凡有金名帝簡，紫字上清，得受此文，皆宿挺應仙青宮記名。

兆身无奇炁，特鍾自然合神神光，內照羽暉，映玄太素，生五藏七靈，入泥丸骨，有五帝之玉暉，血有流金之浩

泉，如此皆天仙之相，自无此天相，亦終不與此經師相遇。

右出《洞真高聖金元八景玉籙經》
上相青童曰：凡有金骨玉體，名

參青宮，得此文。

右出《洞真素靈大有妙經》
自非有金闕玉名及綠字東華，皆

不聞見此二章之篇目。

又云：自非宿有飛玄天仙之骨錄者，莫得而見聞。

右出《洞真鬱儀奔日赤景玉文太上玉晨結璘奔月黃景玉章》
若有金書東華，得見此文，則宿運

應仙。

又云：自非金名玉格，莫得聞見。求仙之夫无五符佩身，五嶽仙官不衛

兆形。

右出《洞真紫度炎光神元經》
若有骨相值合，或精求苦念感徹上清，得見此文。其名便已逆注青宮，

依科奏簡，便成真明矣。

右出《洞真青要紫書金根衆經》
玄映上道玉清高靈之文，皆授宿

有玄名，九天刻簡，來生金書玉籙琅虬瓊文。應爲真人者。

右出《洞真迴元九道飛行羽經》
若有金名東華，綠字紫庭，得受妙篇，位登玉清。

又云：子有玉骨，得見此文。

右出《洞真三九素語經》
若有玄圖帝簡，錄字紫清，金骨玉

髓，名書青宮，九天王自當遣四極真人下授兆身瓊文帝章也。若有宿緣，遭遇明師，玄挺運會，應得此文，剋成上仙。

右出《洞真太霄琅書瓊文經》

夫有宿命，應得見此文者，皆玄挺開會，必有神仙定分。

右出《洞真黃炁四十四方經》

有金名玉骨，寶字上清，得有此符，佩之三年，便得爲五嶽真人。

右出《洞真九赤斑符五帝內真經》

宿有玉名，應爲神仙真人者，有能究其篇者，有金名東華，書字鳳闕，乃得見此文。

右出《洞真玉晨鳳臺曲素上經》

若有金名玉字，列奏玄圖，應得此文。

右出《洞真黃炁陽精三道順行經》

南極上元寶祕玉檢之文，自无金骨玉髓玄名帝圖，不得見其篇第。

右出《洞真三元玉檢布經》

有骨相合仙，名書帝籙之人，乃得有此文。

右出《洞真九丹上仙胎精中記經》
當傳骨相合仙之人，有得見者，太極書名，奏之上清。

右出《洞真玉佩金璫太極金書上經》

有金名列於上清，精丹感於九天，得見此經。

右出《洞真元真洞飛二景寶經》

無上祕要卷之三十一

- ① 官：敦煌寫本作「宮」。
- ② 雲：敦煌寫本作「靈」。
- ③ 鍊：敦煌寫本作「練」。
- ④ 得：敦煌寫本无。梵：敦煌寫本作「慧」。

無上祕要卷之三十二

衆聖傳經品

黃帝曰：大洞玉清之文，皆皇上高真所修，不傳地上之士。洞玄上清之經，時當下教，以授至學之士。洞神三皇之書，傳訓下世，鎮化佐國，扶濟兆民。

右出《洞神經》

高上帝君告上相青童君曰：凡諸天文三十六國九地之音，皆玄古洞空之書自然之音，諸天上真帝皇以下及學仙得道，莫不受音於太空，佩文以遊行。

右出《洞真外國放品經》

結九元正一之炁，以成憂樂之辭，明於玄臺之上，字方一丈，文蔚煥爛，洞明九天，七寶華光，流曜上清。玄都丈人受之於太空，後以鳳文真書玄授於太上大道君，道君傳太極真人，太極真人以傳東海方諸青童大君。

右出《洞真鳳臺曲素上經》

神虎真符，太真九天父母所出，太真丈人以傳東海小童，九天真王以傳太上道君。

右出《洞真神虎真符》

高上玉帝以傳太微天帝，太微天帝以授後聖太平道君。

右出《洞真高上神慧隱書》

上相青童君曰：九天丈人、三天玉童同時傳太帝君，太帝君以傳南極上元君，上元君以傳西王母，西王母以傳太微天帝君，天帝君以傳金闕聖君，金闕聖君以傳上相青童君，青童君傳西城王君，使付後學，應爲真人者。

右出《洞真三元素語玉精真訣》

太霄琅書者，乃九天仙王飛霄之曲；瓊文帝章者，乃九天之上文，并以元始之初生於自然虛洞之中，虛皇玉帝受之於九玄，經萬劫傳於太真王，太真王以傳太華真人，三天長生君、太和真人、東華老子、南極總司禁君、西臺中候、北帝中真、九靈王子、太靈真妃、赤精玉童、玄谷先生、南嶽赤松、中山

王喬、紫陽真人、西城王君、中皇先生、趙伯玄等，並修受此經。

右出《洞真太霄琅書經》

《金鑑太霄隱書》、《玄真洞飛二景寶經》以傳高聖玉晨太上大道君，三天玉童、西龜王母、紫精太素、三元君、中央黃老帝，太帝以傳天帝君、太微帝君、南極上元禁君、皇天上清金闕帝君。

右出《洞真玉佩金鑑經》

太真、九都、上皇、太極四真人，受之於太上玉晨高聖道君。

右出《洞真靈飛六甲內文經》

九天丈人曰：九丹上化胎精中記，太帝君以傳南極夫人，南極夫人以傳太微帝君，太微帝君以傳後聖金闕帝君，金闕帝君以傳上相青童君，青童君更撰集施用上下次第，付西城真人。

右出《洞真胎精中記》

太上玉晨高聖君受之於九玄，七千年乃傳太極真人、東華大神、方諸青童、扶桑暘谷神王、清虛真人，告盟於上清，裂金以誓，身有其文者即隱淪八

方，有修其術則乘虛駕空。口口而受，不得妄傳。

右出《洞真丹景通精隱地八術經》

凡上清寶經三百卷，玉訣九千篇，符圖七千章，皆出高上玉帝，稟承自然之章，玄古之道。其道祕在九天之上，大有之宮。相傳玉文以付上相青童君。

右出《洞真七轉七變舞天經》

八素真經者，乃玄清玉皇之道也。上皇天帝以此書授太微天帝君、三元紫精道君、真陽元老君。此三君受書施行，道成後以付太上道君，太上道君以傳後聖李君，李君以傳太虛真人南極赤松子，使下授學道宿有金名者。

服日月皇華之道，元始以經傳高

上玉皇九天王，九天丈人於空玄之中表文於西龜之山，玄授於西王母，太上大道君受之於九玄，以傳扶桑大帝君，金闕帝君受之於北元，以傳上相青童君，大帝以傳四極真人，玄古之道，炁炁相胤，真真相傳。

右出《洞真太上八素真經》

太帝、天帝、太微，天帝三君昔受玄丹上經於太上大道君，施行道成，上補玉帝之真，臨昇霄之日，太帝以經傳西王母，太上天帝君以經傳南極上元君，太微天帝君以經傳金闕聖君，聖君傳上相青童君，青童君傳涓子。

右出《洞真太微天帝君玄丹上經》

太上寶章傳於太帝君，太帝君傳天帝君，天帝君傳太微天帝君，天帝傳金闕帝君，金闕帝君付東海青童君。

右出《洞真素靈下有妙經》

九赤者，乃九天之炁，飛玄羽章，結成玉文。元始丈人以傳太上大道君，元始天王以傳南極上元君，太上以傳扶桑太帝，太帝以傳太微天帝君，太微天帝君以傳後聖金闕帝君，金闕帝君以傳上相青童君，青童君以傳南極上元君，上元君以傳洪崖先生，洪崖先生以傳太極四真人，皆炁炁相傳。

右出《洞真九赤斑符內真經》

如是九天鳳文，憂樂之曲，玄丘太真，皆九天自然之炁結而成焉，靈文表異於空玄之中，經九萬之劫，玄都丈人

受之於太靈，以傳太上大道君，道君傳太極真人，真人以傳東海方諸青童君。

右出《洞真鳳臺曲素上經》

昔上元夫人以隱文授太和玉女，太和玉女授幼陽君。

右出《洞真玉清隱書經》

玄都仙王昔受之於太微三老，西城王君昔受之於龜山王母。

右出《洞真太微黃書經》

青要，紫清帝君之別號，受元皇帝紫書妙訣，皆衆經之要祕，九天之上書，八會之隱文也。玉帝命高上總仙君科集寶目，合爲衆經，以紫光繒文金簡爲篇，皆出上皇玄古之道，高聖所撰集以成，傳於青要帝君，帝君傳上虛皇九靈道君，道君傳太素高靈洞耀道君，道君傳南極上元君，上元君傳天帝君，天帝君傳太微天帝君，天帝君傳後聖九玄帝君，帝君傳上相青童君。披九天三關之大法，太帝之上篇，以傳天帝君，天帝君以傳南極上元君，上元君以傳太微天帝君，太微天帝君以傳金闕帝君，金闕帝君以付上相青童君，使教

後學應爲真人者。

右出《洞真青要紫書經》

《金真玉光八景飛經》乃生九天之上，元景之先，玄光流映，若亡若存，玄精晝靄，洞耀瓊宮，積七千餘劫。其文甚明，仰著空玄之上，太虛之中，覽之不測，毀亦不亡，於是九天丈人以建始元年受之於空玄，以傳元始天王、廣生太真、太上大道君、青真小童、五老上真、三十九帝、上皇先生、萬始道君、南極上元紫素三元君、西龜王母、太素三元君、太真夫人。上皇先生以傳紫清帝君，元始天王以傳黃石先生，三天玉童，太上太道君以傳東海小童、紫微夫人。後聖九玄金闕帝君以付上相青童君、太極四真人、西城王君。如是，寶訣皆上真口口相傳。

右出《洞真金真玉光八景飛經》

如是寶文，太帝君常所寶祕，以傳天帝君。天帝君以傳南極上元君，南極上元君以傳太微天帝君，太微天帝君以傳金闕聖君，金闕聖君以付上相青童君，使教應仙之人。

右出《洞真天關三圖七星移度經》

八天虛皇帝君受之於九空，太上以傳玉清帝君，帝君以傳消魔大王，大王以傳五常上真君，真君以傳高上玉皇，玉皇以傳太帝，太帝以傳太上大道君，大道君以傳太微天帝君，天帝君以傳後聖九玄金闕帝君，帝君以付上相青童君。

玉清鬱悅那林昌玉臺天《九暉大晨隱書金玄內文》，元始先生所佩，以傳鬱羅真人。

玉清高桃厲冲龍羅天《觀靈元晨隱書金玄內文》，九老仙都所佩，以傳廣靈丈人。

玉清碧落空歌浮黎天《總晨九極隱書金玄內文》，玉清高元君所佩，以傳南極上元君。

玉清伽摩坦婁于翳天《杳曜旋根隱書金玄內文》，九天真王所受，以傳太上大道君。

玉清扶刀蓋華浮羅天《玄景晨平隱書金玄內文》，太素三元君受之於元始天王，以傳太和玉女。

玉清貝渭耶渠初默天《合暉晨命隱書金玄內文》，扶桑大帝受之於大霄真王，以傳太微天帝君。

玉清冲容育鬱敵沙天《齊暉晨玄隱書金玄內文》，西王母受之於北極皇上先生，以傳赤精上真君。

玉清單綠察寶輪法天《高上龍煙隱書金玄內文》，後聖九玄金闕帝君受之於高元虛皇淳景君，以傳上相青童君。

右出《洞真高上金玄羽章經》

太上大道君告北極真公曰：九星上法玄映之道，吾昔受之於元始，于今七億萬劫，經天地成敗，萬品衰滅，而其道獨存，今猶修之於雲景之上，而不能忘之於時節者，意玩此道高妙，愛樂夫人之接遇也。况來生始學飛鸚之舉，而不知幽尋步空之法，何由得重霄之門，觀天地之始終？子既無此道，特與九晨乖域夫人絕遊也，徒有玄名帝錄，超卓高騰，正可得策駕雲龍，遊眄五嶽，但不死而已矣！如望踐斗魁，遊步華晨，騰景玉清，當末期也。當匡御

劫運，封掌十天，科簡玄錄，理判神仙，宜受此法以綜萬生。今出相付，子祕而修焉！真公於无量壽天以金羊銀鴈列帛華晨之下，奉受訣文，修之以傳方諸青童君。

右出《洞真迴元九道飛行羽經》

太上大道君昔受《飛行羽經》、《九真昇玄上記》、寶言紫文綠金之字、超空躡虛浮景之道於玄清上宮虛皇真道君，後太上道君以其要傳上清帝君，帝君傳上元太素君，又傳太微天帝君，帝君施行真祕，以傳晨中黃景君，黃景君以傳皇初紫靈君，紫靈君以傳中央黃老君，黃老君以傳九微太真、玉保金闕上相、大司命高晨師，青童大君以此文教授當為真人者。

右出《洞真太上飛行羽經》

上清清微天始青正法六天文，元始傳九天父母萬始先生。

《三天真書》，一名《金陽洞靈文》，三天玉章所出，傳皇上先生。

《太上衆文錄》，太上傳金闕帝君。三元玄臺告六天符，傳太上玄老。

《三天正法》，傳鬱絕真王。

《三天九微玄都太真陰陽靈籙上元章》，太帝丈人受之於太虚无上真君。

《太微靈都宛轉真炁三方文》，九天真王以授太上丈人。

《九老仙都玄流》，紫極真元君受之於三天玉童。《驅虎豹符》，九炁丈人受之玄私陰陵上帝清和宮天帝君。《皇熙真書》，太上元君以授黃軒紫微玄宮。《玉飛天真書》，太清元始天王以授西王母。

《玄洲仙伯開天萬仙真書》，東海小童以授得道人崑崙墟臺靈飛天真，太上大夫以授衆仙得道者。《蓬萊高上真書》，玄成清天上皇上皇以傳寧封。

右出《洞真三天正法經》

南極上元君受之於高上投盟天空，以傳太微天帝君，帝君傳西龜王母，王母傳金闕帝君，帝君以付上相青童君，使授後學。

右出《洞真黃氣陽精經》

《智慧觀身大誠》，元始天王、太上高聖君相與登洞真之堂，說而誦之，以傳太微天帝及太極高仙王公，口口而已，不書於文。

右出《洞真觀身大誠經》

《智慧隱經》、《道行大願》、《上誠寶真品》，太上虚皇傳太上大道君，道君傳太微帝君，帝君傳九微太真，太真傳太極大法師及傳太極高仙王公，不告諸中仙。

右出《洞玄安志經》

太上玄一真人曰：《太上真一勸誠法輪妙經》，太上虚皇昔傳太上大道君，道君傳太微天帝君，天帝君傳後聖金闕上帝君，命付仙卿、仙公、仙王已成真人，不傳中仙。

右出《洞玄法輪經》

傳經年限品

凡《上清寶經》三百卷玉訣九千篇、符圖七千章，舊科皆萬劫一傳，自六天罷退，三道正明，運度相促，至道

應行改科，七百年聽傳，若七百年內有至心骨相應玄錄字上清者，皆得依盟而傳。

右出《洞真七轉七變舞天經》

諸有《太上飛行羽經》昇玄九道者，聽三千年六傳，遇其人一日頓授之。

依九天格，九萬年一出。太上大道君又告青童君曰：九天有禁，萬劫一傳。今運度交周，炁反上清，道運應行於金臺，依玄科，七百年有其人聽三傳。

《太上羽經躡步天綱》，九晨君及九星夫人空常內名，步玄隱化，高虚上道及高皇玉帝之禁書也。依九天格，萬劫一出，自開皇以來推運歷數，其運度促，皇上出命，使太上大道君傳於後學應為真人者，九千年聽三傳。若九千之中有其人，聽頓傳。傳授限竟，不得復出。

右出《洞真迴元九道飛行羽經》

百年之中有上學真人未見是文，聽傳二人。

右出《洞真三元玉檢布經》

《洞真天關三圖七星移度經》，七百年一出，依四極明科，使七百年中得傳三人。

右出《洞真黃素四十四方經》

依上皇之初，舊經萬劫一傳，三天立正，改七千年聽得三傳。七百年內有其人，亦聽三傳。

右出《洞真太上素靈大有妙經》

初令三百年得宣傳一人，却七百年乃復得傳一人。

右出《洞真九真中經》

依四極明科，七百年內聽三傳，百年內有其人聽再傳。

右出《洞真元始變化寶真上經》

《玉清隱書》有四卷，乃高上玉皇昔受之於玉玄太皇道君禁書。玉皇所寶妙祕，以付太極四真人，使掌祕藏之，五千年內聽三授，授於上清之真人。若一年遇三人，亦聽授之，限過不得復傳。

右出《洞真太上隱書經》

依科，七千年有骨相合仙、名書帝

錄之人，得傳。今有其人，七百年中聽得傳三人。

右出《洞真九丹上化胎精中記經》

太上素靈有大玉篇九真明科，皆傳骨相合真之人。依上皇之初，舊經萬劫一傳，三天立正，改七千年聽得三傳，七百年內有其人亦聽三傳。

右出《洞真唯一內神寶玉名經》

九赤者，乃九天上炁飛玄羽章結成玉文，其道至妙，依科七千年一傳。

右出《洞真九赤斑符內真經》

靈文表異於空玄之中，經九萬之劫，玄都丈人受之於太虛，後青童君傳宿有玉名應為神仙者。七百年三傳，百年有可授者聽傳二人。

右出《洞真高上曲素上經》

昔上元夫人以隱文授太和玉女，七百年當授合真通玄之人。

右出《洞真玉清隱經》

《洞真高上金玄羽章經》，依科皆七百年聽傳合仙之人。

四真人曰：依四極明科，七百年

內傳三人當為真者。

右出《洞真神丹錄形靈九經》

《洞真青要紫書經》，依玄科，七百年內聽三傳。舊科皆經萬劫一傳，自六天罷退，三道正明，運度相促，至道應行改科，七千年聽傳。若七百年有至心骨相應玄者，依盟而傳。

右出《洞真高上元始道章經》

《三天頌文》，三天元始祕於三素之房、九曲瓊室，千年一傳。

青童君曰：自唐之後得此文，乃

七千人皆得馭飛龍而玄昇，晏鴻翻而騰翔，或託形輪化，潛引而飛空也。如此不可具記，依三天格制，七百年一出。

右出《洞真三天正法經》

《洞真太霄琅書》，經萬劫傳於太真王。

太虛真人曰：此太上之靈文，登

辰妙道，七百年聽三傳。上宰王君曰：百年之內，有二人可授之。

太上曰：修行五星之道，出傳之，

始七百年中得三傳。限盡藏之五嶽，不復得出。

右出《洞真八素真經》

奔日月之道，上清太極九皇四真人之所寶祕，玄虛元君之玉章，三百年得傳一人，却後七百年仍復得傳一人。

右出《洞真結璘奔月經》

此皆太上之書，皆有定科，七百年中得三傳，過此不得復出。

右出《洞真金書玉字上經》

依科，七百年內若有金名東華紫字上清合真之人，聽得三傳。自無此骨，祕之玉闕，萬劫不宣。《紫書丹字月魂隱音》，百年之內有金名帝圖錄字者，得傳一人。

右出《洞真黃氣陽精三道順行經》

招靈致真豁落七元之符，上古之科，萬劫一傳。今有其人，七百年中聽得三傳。

右出《洞真金真玉光八景飛經》

迴天九霄得道之篇，五老仙都左公堂錄瓊宮，依四極明科，萬劫一傳。

右出《洞真七聖元紀迴天九霄經》

祕於九天之上太微靈都之宮，依四極明科，萬劫一傳，若有玄圖錄字骨

命值仙，七百年聽三傳。

右出《洞真太微黃書經》

太上太極真人曰：學道者，受此經後四十年傳一人；已延壽者，四百年傳一人；得地仙者，四千年傳一人；得天仙者，四萬年傳一人；得无上洞寂太上至真者，四萬劫傳一人；得太上靈寶大法，傳授法科備矣。

右出《洞玄五稱文經》

太上大道君曰：吾昔受之於元始天王，使授仙王、仙卿、上真真人，不傳中仙。自無玄圖帝簡玉名上清，不得見聞。九天禁書，四萬劫一傳。

右出《洞玄真文要解經》

《洞玄智慧經》，千年三傳。

《洞玄法輪經》，九天有命，皆四萬

劫一出。

天尊告飛天神人曰：明真格，四萬劫一行，今冒禁相付，子慎之。又云：七百年依盟而傳。

右出《洞玄九天經》

《洞玄安志經》，千年三傳。

大虛真人告太極左仙公曰：依太

上大法，四萬劫得傳一人。吾受經得成真，已授五十四人，仍子五矣。

右出《洞玄自然經》

依明真大科，四萬劫一行。又云：四百年中有其人聽傳。

右出《洞玄黃籙簡文經》

無上祕要卷之三十二

無上祕要卷之三十三

輕傳受罰品

扶桑大帝當以經傳太極四真人，謫於西龜王母。王母告大帝曰：上皇之年所以爲學得見寶文便位登玉清者，皆密脩寶道祕靈，不宣於口，不形於人，潛感至寂，以致上真。故道貴隱寂，化于無形，出于無聲。自我受真經於九空，已經累億之劫，未傳三人，至中皇元年末，乃到北元天中經西那之國、靈鏡人鳥之山、耆萊之岫，於靈宮之中，凝九玄正一之炁，結而成字，後聖九玄金闕帝君來見靈文，使命仙都運毫寫，而盟天修行，道成位登金闕。高上以我輕洩天寶，削我真元之號，退降散靈官，五百年中方得復於本真。元始所以置四司五帝之官部於神兵者，正以欲檢於漏洩，罰於風刀，如此可不慎哉！後學如林，無一人得仙何？意皆由輕洩道文，流放天真，道既

不降，天罰潛彰，進退失志，獨死空山，徒勞無獲，痛恨可言！道非勤而不告，非勤而不行，得見真經當密行求靈，神真易感，計日成仙。

右出《洞真八素真經》

上清天皇地皇人皇大字皆大有清虛妙法、洞玄寶文^①，自無金名方諸青宮不得知聞。有其文者，傳非其人，冒掩履穢^②，不恭有靈，違犯其禁，七祖受考，責充右官，經山食火，經一掠化，生非人之道。

洞玄靈寶上經、大劫小劫符玉訣，上清寶文，玄洞之道，自無玉骨玄圖紫字綠名，不得見聞。有其文者，而不崇奉，穢慢真文，輕露宣洩，流放非真，有犯其禁，七祖充責考，屬右官。罰以刀山火鄉之難、三塗五苦，三掠得過，生非人之道。

《高上大洞真經三十九章》、《素靈大有妙經》、《雌一玉檢五老寶經》、《金華洞房紫書上文》、《龜山元錄》^③、《白簡金根上清太霄琅書瓊文帝章》^④、《上宮寶篇》^⑤，凡三十一卷，此獨立之訣，乃

高上玄映之道，洞天玉清寶文極於已成真人，有金官玉藏^⑥，名書帝簡，籙札紫庭，得受此經，不恭科，怠慢不信天真，輕洩聖文，使世見聞，爲玉童所奏，七祖父母被考。

右出《洞真四極明科》

《紫書丹字月魂隱文》^⑦，妄說以告三人，死沒鬼官，不得成仙。

右出《洞真黃炁陽精經》

太上曰：洩漏天文隱書，已告天帝^⑧，誅其三祖，又下三官，絕其身命，生被水火，死爲下鬼。

右出《洞真太上八素真經》

高聖君曰：受七聖玄紀迴天九霄白簡青籙之文，師授不盟，輕洩寶文，弟子受而無信，竊披玉篇，同被風刀之考，七祖充責，三塗五苦，萬劫不原。五帝神兵恒糾漏洩^⑨，明慎奉行。

右出《洞真七聖元紀經》^⑩

受曲素訣辭之法，不交人物，求感冥應，必可授者乃得傳之，傳非其人，妄洩寶經，則七祖父母受冥拷於地獄。右出《洞真曲素訣辭經》^⑪

夫有宿命應見此文者，必有神仙定錄也。玉帝寶祕不傳於世，妄說之者，則九天刺姦，奏於帝君，言子之罪，太上使五帝神兵罰子之身，七祖父母受考水官。

右出《洞真青要紫書經》

自無玄名於丹臺，綠字於玉清，不得而輕傳。自非神挺異骨，登玄嶽而告盟，列金青以誓靈，此文不可得而授，其音不可得而聞。輕洩，七祖充責，已身殞喪，負考三塗。

右出《洞真玉珮隱元洞飛內文經》^⑩

太上道君曰：夫有宿命，應得見此文者，皆玄挺開會，必有神仙定分。此之神經不傳於世，又妄說之者，則三天刺姦，上聞帝君，告子之罪，以爲宣漏之愆。

右出《洞真黃素四四方經》

傳之違科負盟，三祖考于水官，已無仙冀，死爲下鬼。

右出《洞真藏景錄形神經》

合真之人當得此文，得者寶祕，勿

妄輕傳；洩露靈篇，九祖被考，充責鬼官。

右出《洞真太霄琅書經》

傳授之法，皆師及弟子相授，以崇玄祕。授非其人，不遵法度，爲洩宣天寶，漏慢違誓，死爲下鬼，及七祖受風火之罪，自非同契^⑪，寧當閉口。

右出《洞真九真中經》

師不依年限而授，弟子則身受風刀之考。

右出《洞真變化寶真上經》

九赤者，乃九天之炁飛玄羽章，結成玉文，輕洩宣露，傳非其人，七祖獲考，身沒河源。

又曰：受者不關天靈，侍經玉童

玉女列奏高上^⑫，罰以五帝神兵，輕洩者，罰於九祖考滅，已身受而不盟，殃延七祖^⑬，身被風刀，自然天經^⑭。故上元君告於五帝曰：經非盟而不告，受不關而失真。彼此死生之責，學者宜依文而奉焉。

右出《洞真九赤斑符五帝內真經》

輕洩寶文，失盟形殘^⑮，七玄之祖，

受考鬼官。

右出《洞真龍景九文赤書經》

傳非其人，身入風火，七祖父母長考于水官。

右出《洞真金虎真符》

傳非其人，爲北帝所奏，殃延七祖，長充鬼責，身沒形殘。

右出《洞真高上玉清刻名內文》

无上祕要卷之三十三

⑩ 洞玄寶文：敦煌寫本作「洞元寶元」。

⑪ 掩：敦煌寫本作「淹」。

⑫ 錄：敦煌寫本作「錄」。

⑬ 琅：敦煌寫本作「朗」。

⑭ 官：敦煌寫本作「骨」。

⑮ 帝：敦煌寫本作「章」。

⑯ 糾：敦煌寫本作「糾」。

⑰ 元紀：敦煌寫本作「玄記」。

⑱ 訣：敦煌寫本作「決」。

⑲ 珮：敦煌寫本作「佩」。元：敦煌寫本作「玄」。

⑳ 契：敦煌寫本作「炁」。

㉑ 侍：敦煌寫本作「得」。

㉒ 殃延七祖：敦煌寫本作「殃速七玄」。

㉓ 天：敦煌寫本作「失」。

㉔ 形：敦煌寫本作「刑」。

無上祕要卷之三十四

師資品

太上曰：汝等將來世欲流通靈寶內教者，有十一事信著萬民，爾可得宣傳此經。

一者，奉誠完具，內無毀滅。
二者，賑給孤老貧窮，有慈愍心。
三者，勸人遠惡修善，殷勤如父子。
四者，不求名譽，稱虧若一也。
五者，幽隱之處，勤行禮拜，修諸功德，如處大眾。

六者，不欺，使民信之如四時。
七者，忽棄榮華，位不加身。
八者，捨遠妻子，獨處閑靜。
九者，親近賢智，博問善道。
十者，道在幽冥，不可固必，與賢者論議，莫自專執。

十一者，常行謙卑，恭敬於人。是為十一事，通內教行，當勤奉學。

太上告子明曰：學道之人，聞法如饑欲食，見可師之人如病得醫，何惜謙下，當如世間貧窮之民，為衣食故債力自役，為人給使，不辭勤劇，不避貴賤長幼，唯財是與。學道之人亦復如是，求法事師，莫擇貴賤，勿言長幼，言我年以大而彼年少，彼是賤人我是高士。夫若生此心者，故懷死生俗間之態，不解至真，平等之要。此人學道，徒望其功耳！人无貴賤，有道則尊，所謂長老不必耆年，要當多識多見。以為先生不得言彼學在我後，我學在前，云何更反師彼，作此念者，是愚癡嫉妬之黨，非吾弟子。道當謙下，推能讓德，唯善是從，不得自高慢物，獨是非彼，此是學道深病。汝等教將來世，慎之，慎之！

太上曰：弟子受道雖多，猶應敬其本師，本師亦應謙下弟子。所以然者，夫得道度世，莫不由師學之，有師亦如樹之有根，緣有根故枝條扶疏。夫學道之人亦以本師為基，漸次成就大智。大智既能成就，復能成就小智，

如樹由根生子，子復生根，展轉相生，則種類不絕。從師受道，漸漸增益，德過於師還教於師，所謂道貴人賤，義類如此。

道陵曰：若如尊教本師者，復為弟子之義；若其受道儀軌法式當復云何？先師後師誰應施敬？

太上曰：先師後師，並皆有敬。所以爾者，本師者，學之根也。譬如為山，由于一匱之土漸漸得其高大。本師者亦復如是，乃為發蒙之基。後師者，備成也。喻如嚴裝服飾，眾事已辦，唯未加冠不可以行人事。後師亦復如是。學道雖久，上法未備，不能得道。

右出《昇玄經》

陰君曰：惟余垂髮少好道德，棄家隨師東西南北，委放五經，避世自匿二十餘年名山之側，寒不遑衣，饑不暇食，思不敢歸，勞不敢息，奉事聖師，承顏悅色，面垢胼胝，乃見哀識齒。

右出《道迹經》

善人不善人之師，不善人善人之

資。不貴其師不愛其資，雖知之迷，是謂要妙。

右出《老子道經》

老子曰：學不得明師，焉能解疑難？吾道如毫毛，誰當能明分？上世始以來，所更如沙塵，動則有載劫，自惟甚苦勤。

右出《西昇經》

太上玄一真人曰：師者，寶也。為學無師道則不成，非師不度，非師不仙。故師我父也。子不愛師道則不降魔，壞爾身，八景龍輿焉可得馭，太極玉闕焉可得登？子今學上清之道，希求昇騰，永享无量之福，慢師行道，求肉飛之舉，謂投之夜光，失爾一往也。

太上玄一真人鬱羅翹告太極左仙公曰：子積劫念行，損身救物，開度有生，惠逮草木，託身林阜，守情忍色，恭禮師宗，勞弗厭極，苦志篤勵，乃有至德，致紫蘭臺金闕上清宮有瓊文紫字，功德巍巍，行合上仙，太上命太極真人為子三洞大法師，今復命我來為子作第一度師，子可復座，我當告子開度法

輪勸誠要訣。

太上玄一第二真人光妙音告左仙公曰：子輪轉生死，與善結緣，歷劫積稔，代代不休，棄榮委祿，投身幽阜，饑寒嶮巖念道不言，欽仰師寶，恒如對神，仁心和柔，坐起欣欣，長齋苦思，時不敢虧，精感凝徹，故名標上清，太上命我為子第二度師，當具告子三塗五苦生死命根勸誠要訣。

太上玄一第三真人真定光告左仙公曰：子七世有惠，割口救窮，仁及鳥獸，潤灑子身。子又積勤躬奉師寶，寒不思裘，饑不爽口，艱苦林岫，注心不替，紫藏納真，項生奇光，致高上曲降，錫加仙卿，以酬昔德，豈不巍巍乎！太上命我為子第三度師，今當告子无量妙通轉神入定勸誠要訣。

右出《洞玄法輪經》

夫經不師受則神不行，若世無法師，又無錄傳者，當以法信投清泠，或可密室啓玄師者，君北向三拜，然後以物布地，施於饑乏之人，平等一心，而用經世有師不須用此法。

右出《洞玄隱注經》

《中元玉錄簡文神仙品》曰：奉師威儀經師則經之始，故宜設禮。三曾之宗籍師則師之師，故宜設禮，生死錄籍所由度師，則受經之師度我五道之難，故應設禮為學，不尊三師則三寶不降，三界不敬，鬼魔害身。

《下元黃錄簡文靈仙品》曰：功德威儀奉師之法，當為經師，開度弟子，三人受法師皆即為列功諸天，功名既建，則交遊三界，五帝為賓。

黃錄簡文靈仙品曰：功德威儀奉師之法，當為籍師，開度弟子，七人受法師皆即為列功諸天，言名仙品，遷上七祖，進昇天堂。

《黃錄簡文靈仙品》曰：功德威儀奉師之法，當為度師，開度弟子，九人受法師皆即為列功諸天，言名白簡，功德之大，九祖同昇，皆得逍遙七寶林中。

《黃錄簡文靈仙品》曰：為三師開度弟子，若經師已昇，當并度籍師，籍師復昇，當并度師，依科條列功名，言

奏諸天，若三師並昇，當開度三人，付同學有德之人，同學具依科旨，列言諸天，不得闕略。

右出《洞玄金籙簡文經》

《太上中經》曰：夫師因經業故稱之曰生，受者習焉，以同其誠，纏綿憂樂，義齊死生，於是始驗剋終，俱朝仙庭爾，乃東拜諮受，修盟曲室，尊卑以顯，三契分別，孜孜之心寶經藏密，施行要言，誠存專一，保敬師經，方寸敢墜。如此始可與言神靈之交，道德之契矣。奉經而祕其道，行事而遵其誓，則上以刊名於玉簡，書帝錄於太極。

右出《洞真太丹隱書經》

法信品

飛天神人曰：受靈寶真文十部妙經，以金龍三枚投於水府及靈山所住宅中，合三處，為學仙之信。

又曰：當以文繒五方之綵各四尺，以關五帝，為告誓之信。

又曰：法用上金五兩，以盟五嶽，

為寶經之信。

又曰：法用金錢二萬四千，以質二十四生官，為重真之信，無金錢者，銅亦可准。

又曰：天文祕重，非信不寶。故上聖以信效心，無信則為賤道，無盟則為輕寶。

又曰：受經之身先信未備，後遇賢人齋信請受，皆當以所受之信充備，先師之服餘者，可為身法用。

又曰：受經法信當十分折二，以送祖師。又二散乞貧人、山棲道士，餘信營已法用燒香然燈，為弟子立功。

又曰：天王帝主禳灾度厄，用五色紋繒，隨方丈數龍用上金，命繒用紫紋，庶民用縵繒，龍用中金，然燈請乞同如上法。

右出《洞玄明真經》

天尊曰：大道何其責人財寶，強使作功，故觀其慳心，質求其意，有而弗散，將何求哉？窮而發心，志意堅明，勤苦師門，勞不為憚，道已鑒之，如此之輩則功感諸天，故施財以對心，推

心以對財，其功等爾。古人求心，末世求財，古人非心不仙，末世非財不度。所以爾者，末世貴財而不貴道，以黃金萬斤、仙經一部施於窮山，末世乃當貪取此金，豈貪仙經？黃金剋為身患，仙經剋得命長，亦公知如此，只自不能免於慳貪，既自不能免於慳貪，安得名為道耶？故非道弘人，此之謂也。

右出《洞玄三元品誠經》

太上曰：法信以營齋，供養經道香油，為一切作福田及施散山林寒棲道士、世間窮厄六疾者，法師不得私用，其罪甚重，誤人學道，學道之士慎之，慎之！

右出《洞玄自然經》

天尊告左玄真人曰：卿授此經，當依冥典法信，用金錢紋繒等物皆令如式。此法出自虛无浩素元君之凝思，五方元老常所寶修。受者齋上金五分、素絲五兩，以跪五方元老之靈，本命紋繒，上壽百二十歲。計歲餘一公王一疋，中人一丈，貧者一尺，此三種物慎不可闕，闕而強受，受者有罪。

其中增降，貧富量之。

右出《洞玄思微定志經》

真人曰：《五千文》仙人傳授之科，素與靈寶同，限高才志士、好諷誦求自然飛仙之道者，具法信紋繒五十尺與靈寶，一時於名山峰上受之。

仙公曰：世有高德人欲諷誦期昇仙者，當與靈寶同時受之。

右出《洞玄敷齋經》

太微天帝君告上相青童君西城王君曰：其心好道，樂真勤心注玄者，無吝財物，輕物貴道道，無不存如此之士始可與言，內愛財寶外心浮好者，道亦已照閉之，玉笈加以金闕，昇度之後藏之名山。

右出《洞真太上神虎玉經》

傳授真諱隱術，依四極明科盟，紫金八兩，丹文錦八十尺。

右出《洞真丹景道精隱地八術經》

凡經師之受盟物，當施散於寒窮，救貧病之急厄，拯山川之餓夫，營神靈之公用，若私割以自贍，貪溢以爲利者，則經師之七祖受長考於地獄，身入

風刀。

右出《洞真高聖金玄經》

凡受《大洞真經》三十九章，太上大道君八景玉籙八風徘徊帝一之道，太丹隱玄迴元五通十二上願，玄母八間先進洞房金華雌一九玄列紀靈書紫文，填生五藏琅玕華丹，當啓鑲割繩乃得傳之，節度如左。

紫金爲環，環徑一寸，截破一環，

分爲兩半。經師及弟子當各帶一半，終身佩之，青絲爲繩，繩長九尺，各割半以纏繞縛此半環，又合帶之。青錦一尺八寸，各分半爲囊，以盛此金，半環及青絲繩，分環各畢，弟子三拜受經。

右出《洞真大洞真經》

受太上素靈大有玉篇九真明科，案科齋上金三兩、紫紋百尺、青繒二十七尺、赤絲五兩、沉香一斤、丹一兩，詣師以爲盟信。

右出《洞真四官內神寶名玉訣經》

五色錦各五十尺，以請五帝仙官。紫金五兩，以跪誓五方之信。

沉香五斤，以上聞三元宮。

真珠一斤，以爲盟丹之信。

書刀子一枚，以斷死炁之路。

金珠七枚，以奉請七元之精。

絳紋七十尺，以爲炎光之信。

右出《洞真紫度炎光神玄變經》

凡受玄丘大真書隱文者，白絹四十尺、青縑一十尺、金鑲三雙、香九兩，

白絹以代曲素之歃血，

青縑以爲七百年三傳之誓，

金環以爲誓心不洩之約，

跪香以爲明靈之盟。

凡受曲素訣辭之法，用丹帛四十尺、金鈕兩雙，以爲帝玄真之信。

右出《洞真曲素訣辭經》

凡紫書丹字之文，弟子齋上金七兩、黃紋四十尺、青縑三十二尺，告盟而傳。

右出《洞真黃炁陽精經》

凡傳授招靈致真攝魔豁落七元之符者，依明科之法，弟子齋金魚玉龍各一枚、紫紋百尺、上金三兩，以奉有經之師，誓於九天之信。

右出《洞真金真玉光八景飛經》

古者盟誓皆歃血斷髮，立壇告天，以爲不宣求信之約，今自可以金青之陳以代髮膚之體，列於別靜，祝啓上皇，法用金鑲三枚，鮮明赤而有光者青帛三十九尺，以代三契之盟，亦可相連爲二十七尺，盟物備錄，不得私用以自營。

右出《洞真太丹隱書經》

凡受七聖玄紀迴天九霄白簡素籙之文，弟子齋上金七兩、紫紋七十二尺、上朱七兩，詣師北向，命高聖盟天而傳。

右出《洞真七聖玄紀經》

凡受九真玄經者，皆先歃血累壇，剪髮立盟，爲不宣不洩之信誓，後聖以歃血犯生炁之傷，剪髮違膚毀之犯，謹以黃金代刺血之信，青柔之帛三十二尺當割髮之約。師受誓物，不得散爲私利，藉以濫用，皆當施山棲高隱單棲貧道者。

右出《洞真太上飛行羽經》

凡受《大有妙經》者，齋上金三兩、

紫紋百尺、青縉二十七尺、赤絲五兩、沉香一斤、丹一兩，詣師求受。

右出《洞真素靈大有妙經》

凡受《胎精中記經》，齋上金一斤、白絹八十尺、丹一斤，以代列誓北向，跪盟而傳，不得輕盟無信。

右出《洞真九丹上化胎精中記經》

凡受《九赤斑符經》，弟子齋上金三兩、五色紋縉各五十尺、錦縉三十尺、上香一斤，詣五色之巖，告五帝而傳。

右出《洞真上清九赤斑符經》

凡受紫鳳赤書，弟子齋金虎札各一枚、紫紋九十尺、朱一斤，共告祝盟而傳。

右出《洞真龍景九文紫鳳赤書經》

凡受金虎真符者，齋金虎玉鈴、素錦玄羅各三十尺，以爲金真之誓，盟於天地不宣之約。

右出《洞真太微天帝君金虎真符》

凡受真虎符者，齋上金十兩，以爲神真之信；錦九十尺，以誓九天；青縉三十尺，以盟其心。好道樂真，勤心

注玄，無吝財物。

右出《洞真太上玉綬神虎真符》

凡受《八素真經》者，跪有經之師白絹四十尺，銀鑲二雙。

凡受修五通之事者，跪有經之師青布三十二尺，爲終身不洩之約。

右出《洞真八素真經》

凡受三元玉檢，弟子齋上金五兩、鳳文之羅九十尺、縹文之縉三十二尺，詣師共登本命嶽受經。

右出《洞真三元玉檢布經》

凡受《寶真上經》，弟子齋上金九兩、丹地黃錦四十七尺、青布二十二尺、金魚玉龍各一枚，登盟北向告九天而傳。

右出《洞真元始變化寶真上經》

凡受《黃庭經》者，經盟立誓，期以勿洩。古者用玄靈之錦九十尺、金簡文鳳之羅四十尺、金鈕九雙以代割髮歃血勿洩之約，此物是神鄉之奇帛，非赤縣之所有，今錦可用白絹羅，可用青布，鈕可用金鑲，亦足誓信九天，制告三官，皆奉有經之師。

右出《洞真黃庭內景經》

凡受《外國放品經》，弟子齋上金九兩、縹文之繒三十六尺爲信。

右出《洞真外國放品經》

凡受紫書者，依九真玄科，修行法度，案盟齋信金魚玉龍各一枚，紫繒百尺、青紋四十尺，詣經師跪而授之。

右出《洞真青要紫書經》

凡受金書者，弟子齋上金二兩、青紋四十尺、白羅九十尺，告盟而傳。

右出《洞真玉珮金鑑太極金書上經》

凡受《太上黃素四十四方經》，盟用玉札一枚，長一尺五分，廣一寸四分，以跪四極上真之盟，又用黃素四十四尺、金環兩雙，以代歃血敢宣之約。

右出《洞真黃素四十四方經》

凡受七星移度者，齋青紋三十一尺、赤繒七十尺、鳳紋之羅九十尺、金鈕七雙、金魚玉龍各一雙，以爲告盟之信。

右出《洞真天關三圖七星移度經》

凡受《太霄琅書》，受者齋上金九

兩、紫紋九十尺，以誓九天之信，師然後盟傳。

右出《洞真太霄琅書》

授度品

凡傳授之時，有經之師當先求感應，然後傳之。當入室燒香，密願神明，乃心拜經前，微祝之曰：

太上元君，仙都大神，今日吉日，八願開陳。欲傳其上法，敢告靈元，未知可否？須應乃宣。祝畢便寢，必獲靈應，子自知其善否之心，審可授之方。

凡經師傳經之法，先心拜四方，以祈神明爲宗師之主，徐乃執經起立，仰天而祝，告誓神靈，以爲玄科之約。當說受經者之姓名，并啓大神陳授經之品目，爲之科條銘策，令麗文傳辭而陳之。祝畢，弟子再拜跪受。受畢，又再拜。此真人告神之盟內法，不必盡存，割血爲盟，敢漏之約。

凡經師傳授之時，皆當如法清齋

別處，不交人事，先啓告神明，求諸密感，徐乃傳之。若真應橫錯，所感非祥者，此天靈顯報，不使傳也。若子不慎神明，違而傳二人，依黃素之科，子受冥考，七祖魂魄長閉地獄，身亦將亡，仙安可冀？

右出《洞真黃素四十四方經》

太上曰：道陵當知欲受法人有十相可與此經。

- 一者，好求勝法，從善如流。
- 二者，好近賢智，無疑行。
- 三者，聰詰，賞別真僞。
- 四者，謹慎，言不過行。
- 五者，柔和，少無過惡。
- 六者，能師勝己，無憍慢心。
- 七者，敬師重教，如貧得寶。
- 八者，能奉師長，不辭勤勞。
- 九者，已於先師有報復心。
- 十者，懇懃請受，晝夜不懈，是爲十相。子明啓太上曰：若將來世有學真道士未見真經，忽於山巖或於異學道士外道諸邪見家得此經者，披尋首尾，知是真要，無師可受，便得奉行，得

傳度以否。

太上曰：便得奉行，身自修之，一如經至，不得以傳授餘人。所以者何？學當師受。學不師受，不可以教人。何以故？一者，恐誤後學；二者，既不師受，人或不信，儻生不信，便有誹謗，故不得傳。要須覓師受而傳之。若使四海之內推求無師者，便於靜室關啓伏誓修行，若見至信之人，具上十相，來欲請受，懇懃謙苦，先責信金跪素，試之無退，心愈堅固，亦可傳授。若四海之內人跡所及，求師可得者，要須得師，不應妄傳。

子明復啓曰：若後末世中諸學真道士已受靈寶外教券契，奉行五篇，未見此內教，若其後見便可得傳與奉修。太上答曰：要須受此方素七十二字契經之盟，无上大籙，然後可與經。何以故：二教經契，无有十方，太上大祝，故十方官屬天神地祇，天龍鬼神等不來爲經作營護契力。

右出《昇玄內教經》

無上祕要卷之三十四

無上祕要卷之三十五

授度齋辭宿啟儀品

諸行道皆用御製新儀。其用日數，十戒一日、五千文三日、三皇五日、真文七日、上清九日。先須沐浴清淨，齋香火。詣師禮，三拜，叩頭長跪，授辭。

投辭文：

某郡縣鄉里男女。

若受十戒、五千文、三皇，可云清

信弟子某甲年若干。

若受真文，可云洞神弟子某甲年

若干。

若受上清，可云洞玄弟子某甲年

若干。

若不次第，直受真文上清者，可云

清信弟子某甲年若干。

若五等同場共受者，可云清信弟

子某甲若干人，洞神弟子某甲若干人，

洞玄弟子某甲若干人等，稽首乞道。

辭：今日之日，流映已蹉，恒恐微烝，菴同彼昧。昧而无曉，長夜難脫。孤爽困苦，求免无所。伏聞天尊大聖，所演有若受十戒，可云：十戒十四持身之品。

若受五千文，可云：道德五千文經。

若受三皇，可云：洞神三皇符圖玉字。

若受真文，可云：靈寶真文符圖玉字。

若受上清，可云：洞真上清符圖玉字。

若五等同場共受，可總錄前五等法，云：文簡事要，无細不度。肉人專，專實希奉受。朝受夕没，永无責恨。輒自罄竭，辦信如法。叩頭稽首，奉辭以聞，唯乞成就，謹辭。

太歲某甲某年某月某日奉辭。

次入道場密祝法：

四上功曹龍虎使者、正一生炁侍靖素女，夜有所啓，請得開明童子、上玄少女與我俱入黃房之裏，通達所啓，

皆使上聞。

右出《金籙經》

次入靜思三師法：

先思經師所在之方，心拜三過，願師得仙道我身升度。

次思籍師所在之方，心拜三過，願師得飛仙，爲我開度七祖父母，早升天堂，我得真道，升入无形。

次思度師所在之方，心拜三過，願師得升度上登高仙，爲我開度五道八難，名入仙籙，永成真人。

右出《玉籙經》

次發爐法：

无上三天玄元始三炁太上老君，召出某等身中三五功曹、左右官使者，左右捧香，驛龍騎吏、侍香金童、侍香玉女、五帝真符，各三十六人，出關啓此間土地里域、真官正神，臣今正爾燒香，宿啓願得太上十方正真之炁，來入某身中，所啓速達逕御太上无極大道昊天玉皇上帝几前。

右出《明真科》

次啓事法：

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生

某甲等上啓太上三寶十方至真，某等宿命因緣，生值道化玄真，啓拔得入信根，先師盟授三洞寶經，供養尊禮修行齋直，但受法之日要當竭其愚短，奉宣法化，教導一切，使未聞者聞，未見者見，願元始之風咸被於十方太上慈澤，普沾於幽顯，凡有歸向，敢不上聞謹言。

右出《金籙經》

次讀辭：

某甲等辭情殫苦，翹募勇猛，今齋信求受。

若受十戒，可云：十戒十四持身之品。

若受五千文，可云：道德五千文經。

若受三皇，可云：洞神三皇符圖玉字。

若受真文，可云：靈寶真文符圖玉字。

若受上清，可云：洞真上清符圖玉字。

若五等同場共受，可總錄前五等

法，永爲身寶，謹依法清淨燒香行道，明日爲始，并按威儀舊典詮舉職僚，宣告科禁，令諸學者咸服法教，恩惟

太上衆尊，三寶威神、監齋大法師、侍經衆真，垂神監映，省覽所言，勅下三界官屬及此間土地里域真官營衛某甲等身，使宅舍清淨，消滅妖穢，所向必感，請如所陳。明日晨曉依法行道，續更啓聞。

次智慧詠三首：

智慧起本无，朗朗超十方。結空峙玄霄，諸天挹流芳。其妙難思議，虛感真實通，有有竟不有，无无不容。

智慧恒觀身，學道之所先。眇眇入玄肆，自然錄我神。天尊常擁護，魔王爲保言。晃晃金剛軀，超超太上仙。

智慧生戒根，真道戒爲主。三寶由是興，高仙所崇受。泛此不死舟，攸欵濟大有。當可說戒時，諸天並稽首。

右出《玉清戒》

次歸命一切天尊：

至心歸命北方玄上玉晨天尊，

至心歸命東北方度仙上聖天尊，

至心歸命東方玉寶皇上天尊，

至心歸命東南方好生度命天尊，

至心歸命南方玄真萬福天尊，

至心歸命西南方太靈虛皇天尊，

至心歸命西方太妙至極天尊，

至心歸命西北方无量太華天尊，

至心歸命上方玉虛明皇天尊，

至心歸命下方真皇洞神天尊，

至心歸命過去高上玉皇天尊，

至心歸命見在元始天尊，

至心歸命未來太極天尊，

至心歸命玉京玄臺紫微上宮，

至心歸命一切真仙得道聖衆。

右出《金籙經》

次師西面，平坐說戒，諸衆伏受。

天尊告太上道君曰：今當普告，

宣通法音，開悟群生，爲諸男女解灾却

患，請福度命，拔諸苦根，使生者見道，

身脫八難，死者歡樂，飲食天堂，早生

人中，轉輪聖王，修齋求道，皆當一心

請受十戒，諦受勿忘，專心默念，洞思

自然，勿得雜想，撓亂形神，能如是者

便當靜聽：

第一戒者，心不惡妬，无生陰賊，

檢口慎過，想念在法。

第二戒者，守仁不殺，愍濟群生，

慈愛廣救，潤及一切。

第三戒者，守貞讓義，不姪不盜，

常行善念，損己濟物。

第四戒者，不色不欲，心无放蕩，

貞潔守慎，行无玷汙。

第五戒者，口无惡言，言不華綺，

内外忠直，不犯口過。

第六戒者，斷酒節行，調和氣性，

神不損傷，无犯衆惡。

第七戒者，不嫉人勝己，争競功

名，每事遜讓，退身度人。

第八戒者，不得評論經教，訾毀聖

文，躬心承法，恒如對神。

第九戒者，不得鬪亂口舌，評議四

輩天人。咎恨傷損神炁。

第十戒者，舉動施爲，平等一心，

人和神穆，行常使然。

天尊言：建齋行道，四天帝王皆

駕飛雲綠輶、八景玉輿，從真人玉女手

把華幡，前導鳳謁，後從天鈞，白鵠獅

子嘯譟和鳴。燒香散華，浮空而來，瞻

禮行道，觀聽法音。天王下降，萬靈朝

焉。如是，豈可不盡其法也！當先受

十戒，然後行道，庠序雅步，靜心閉意，

坐起卧息，不離儀格，天王歡悅，列名

上清，可謂得道方寸之間。

右出《大戒經》

次署衆官：

署高功大法師，當舉高德，玄解妙

義。

次署都講法師，當舉才智精明，閑

練法度。

次署監齋，當舉司察衆違彈糾愆

失。

次署侍經，當須營侍經文，整理巾

蘊。

次署侍香，當須料理鑪器，使香火

不絕。

次署侍燈，當須景臨西方，備辦燈

具。

次署侍座，當令四坐席地，拂飾齊

整。

次科罰愆失三十六條：

若到齋堂，鞋履不正，

若唱善聲不齊，

若法服巾冠不正，

若於法座垂髮，

右件各罰禮十拜。

若坐起揖讓失儀，

若侍燈燈火中滅，

若不注念清虛爲衆所悟，

若於法座睡眠，

右件各罰禮二十拜，

若鐘聲已絕不及行件，

若不及朝師，

若禮拜上下不齊，

若侍香香煙中絕，

右件各罰禮三十拜，

若都講不讚唱，

若出入去來不禮三寶，

若讀經忽亂請問敗句，

若馳步不庠序，

右件各罰禮四十拜。

若讚詠不唱善，

若起居出齋堂不相關白，

若聽經倚據坐不正，

若反著法服，

右件各罰禮五十拜。

若巡行不次第，

若都講鳴鐘早晚失時，

若登壇越級，

若監齋見過不彈爲衆所糾，

右件各罰禮六十拜。

若著褐衣及行道巾冠出入，

若翻覆香爐燈火，

若燒香不洗手，

若臨事與外人語，

右件各罰禮七十拜。

若唱靜思訖後至，

若侍座不整飾觸事有問，

若言語及世務，

若因起出不還，

右件各罰禮八十拜。

若於法座戲笑^①，

若於法座綺語，

若闕一時不赴，

若於齋限高聲厲色，

右件各罰禮九十拜。

右出《敷齋經》

次宣科訖，各禮師再拜。

次師東面，長跪啓請仙官。

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生

某甲等上啓：

虛无自然元始天尊、无極大道太

上道君、高上玉皇、已得道大聖衆至

真、諸君丈人、三十二天帝、玉虚上帝、

玉帝、大帝、東華、南極、西靈、北真、玄

都玉京金闕七寶玄臺紫微上宮、靈寶

至真明皇道君，某等宿命因緣，生值道

化，玄真啓拔，得入信根，先師盟授三

寶神經，供養尊禮，立功爲先，今謹有

某甲等傳度。

若受十戒，可云：十戒十四持身

之品。

若受五千文，可云：道德五千文

經。

若受三皇，可云：洞神三皇符圖

玉字。

若受真文，可云：靈寶真文符圖

玉字。

若受上清，可云：洞真上清符圖

玉字。

若五等同場共受，可總錄前五等法，沐浴清淨，燒香然燈，轉經行道，依法上請天仙、飛仙、地仙、真人、神人、聖人、三十二天監齋直事、侍香金童、散華玉女、五帝直符，各三十二人，傳言奏事、飛龍騎吏等一合來下監臨齋堂，捻香願念，應口上徹，須行事竟啓還仙官。

右出《明真科》

次復爐法：

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈官，當令靜室之中，自然生金液丹精芝英，衆真百靈交會在此香火之前，願甲等受福天下，蒙恩十方，玉童玉女侍衛香煙，傳奏所言，逕御太上無極道前。

右出《明真科》

次奉戒頌：

道爲无心宗，一切作福田。立功无定主，本願各由人。虛已應衆生，注心莫不均。大聖弘至教，亦猶雨降天。高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川王，是能舍龍麟。萬劫保智用，豈但在

厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精思念大乘，會當體道真。

右出《仙公請問經》

次出道場密祝法：

玄上太陰，八窗開明，向有所啓少女通靈。事畢，復位萬神潛寧。

右出《金籙經》

無上祕要卷之三十五

①原字不清，疑爲「笑」字。

無上祕要卷之三十七

授道德五千文儀品

受五千文法信：

人須齋白綾五十尺、金龍一枚，若有功行，貧窮不堪，獨辦者宜隨分量之不可依經爲准。

右出《隱注經》

初入道場密祝法：

四明功曹、通真使者、傳言功曹、侍靖玉女，爲我通達道室正神，上元生炁，入我身中。

右出《金籙經》

次唱靜念如法。

次思三師法：

先思經師所在之方，心拜三過，願師得仙，道我身升度。

次思籍師所在之方，心拜三過，願師得飛仙，爲我開度七祖父母，早昇天堂，我得真道，升入无形。

次思度師所在之方，心拜三過，願

師得升度，上登高仙，爲我開度五道八難，名入仙籙，永爲真人。

右出《玉籙經》

次發爐法：

无上三天玄元始三炁太上老君，召出某等，身中三五功曹，左右官使者、左右捧香驛龍騎吏、侍香金童、傳言散華玉女、五帝直符，各三十六人出，出即嚴裝，關啓此間土地里域真官正神，臣今正爾燒香授度，願得太上十方正真之炁，來入某等身中。臣今所啓，速達逕御太上无極大道至真玉帝几前。

右出《明真經》

次禮三寶法：

至心稽首太上无極大道，
至心稽首三十六部尊經，
至心稽首玄中大法師。

右出《金籙儀》

次師徒長跪讀盟文：

太歲甲乙某月甲乙朔某日甲乙某郡縣鄉里清信弟子某甲年若干某等，既耳目貪於聲色，身心染於榮寵，常存

有欲，无由自返，伏聞皇老以无極元年七月甲子日將欲西度函關令尹喜好樂長生，欲從明師受一言之書。老子曰：善哉！子之問也。吾道甚深，不可妄傳。生道入腹，神明皆存百節關孔，六甲相連，徘徊身中，錯綜无端，胎息守中，上與天連，行之立仙，拜爲真人。傳不得法，殃及其身，身死名滅，下流子孫。某既肉人无識，竊好不已，專志顛顛，實希奉受。今具依明真科齋信，誓心詣某郡某州某縣某鄉某里三洞法師某嶽先生某甲求受道德五千文，修行供養，永爲身寶，斷金爲盟，違科犯約，幽牢長夜，不敢有言。

右出《傳授五千籙儀》

次師執經，各鳴法鼓三十六通。

存思法：

先思左青龍，右白虎，前朱雀，後玄武，足下八卦神龜，三十六獅子，伏在前頭，巾七星，五藏生五炁，羅文覆身上，三一侍經各從千乘萬騎衛之。

右出《隱注經》

次作傳經誦一首：

飄飄太虛嶺，流景在上玄。終始无終劫，常保天地人。世主學致梵，道士誦得之。賢者今奉受，依法以相傳。时无至真人，寶祕不妄宣。宗之昇太清，棄之墮九玄。我說无爲道，恬靜得自然。

右出《傳授五千文籙儀》

次師付經，弟子跪受，乃還本位。

都訖，各禮師三拜。

次歸依一切尊道：

至心歸命北方玄上玉晨天尊，
至心歸命東方度仙上聖天尊，
至心歸命東方玉寶皇上天尊，
至心歸命東南方好生度命天尊，
至心歸命南方玄真萬福天尊，
至心歸命西南方太靈虛皇天尊，
至心歸命西方太妙至極天尊，
至心歸命西北方无量太華天尊，
至心歸命上方玉虛明皇天尊，
至心歸命下方真皇洞神天尊，
至心歸命過去高上玉皇天尊，
至心歸命見在元始天尊，
至心歸命未來太極天尊，

至心歸命玉京玄臺紫微上宮，
至心歸命一切真仙得道聖衆。

右出《靈寶經》

次誦三首，旋行一用。

大賢樂經戒，受之爲身寶。就學
恒苦晚，治身恨不早。皆當披幽蹟，倏
忽年已老。執卷吸爾極，將更死痛惱。
吾故及弱齡，棄世以學道。

學仙行爲急，奉誠制情心。虛夷
正氣居，仙聖自相尋。若不信法言，胡
爲棲山林。

右出《消魔經》

學仙絕華念，念念相因積。去來
亂我神，神躁靡不歷。滅念停虛閑，蕭
蕭入空寂。請經若饑渴，持志猶金石。
保子飛玄路，五靈度符籍。

右出《太極隱注經》

次師東面還仙官法：

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生
某甲等上啓：

虚无自然元始天尊、无極大道太
上道君、高上玉皇已得道大聖衆至真、
諸君丈人、三十二天帝、玉虚上帝、玉

帝、大帝、東華、南極、西靈、北真、玄
都、玉京、金闕、七寶玄臺、紫微上宮、
靈寶至真、明皇道君，某等宿命因緣，
生值道化，玄真啓拔，得入信根，先師
盟授三寶神經，供養尊禮，立功爲先，
以去某月某日謹與某甲等傳經行道，
建立齋直，燒香懺願。今傳授事畢，所
請天仙、地仙、飛仙、真人、神人、聖人、
監齊直事、侍香金童、散花玉女、五帝
直符、傳言奏事、飛龍騎吏等，監臨齋
所，營衛勤勞，各隨功受賞，進品上秩，
復諸天位，謹上啓聞。

次復爐法：

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈
官，當令靜室之中，自然生金液丹碧芝
英，衆真百靈交會在此香火之前，願某
甲等受道已後衆神擁衛，早得仙真。

皇帝萬福，天下蒙恩。十方玉童、
玉女、侍衛香煙，傳奏所言，逕御太上
无極道前。

右出《明真經》

次作奉戒頌一首：

道爲无心宗，一切作福田。立功

无定主，本願各由人。虚己應衆生，注
心莫不均。大聖弘至教，亦由雨降天。
高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川
王，是能含龍麟。萬劫保智用，豈但在
厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精
思念大乘，會當體道真。

右出《仙公請問經》

次出道場密祝法：

玄上太陰，八窗開明。向有所啓，
少女通靈。事畢復位，萬神潛寧。

右出《金籙經》

無上祕要卷之三十七

無上祕要卷之三十八

授洞神三皇儀品

設壇法：

次設壇宿露，壇縱曠三丈二尺，亦可二丈四尺，高下廣狹隨人多少作之，開三門：天皇門在子，地皇門在申，人皇門在寅。各施牌題之。欄纂燈火，以意消息，出入當從，人皇門行也。

右出《靈寶齋經》

三皇鎮坐法：

天皇鎮，坐綵皂繒一十八。
地皇鎮，坐綵白繒一十六。
人皇鎮，坐綵青繒一十六。

右出《靈寶齋經》

三皇本命信：

本命隨年數，天子用疋數，公侯用丈數，庶人用尺數。三坐亦爾。天子用紫綾，自他用絹隨方色，悉置人皇案上，金龍三枚。庶人用金環。

右出《靈寶齋經》。

三皇法信：

信用白絹四百尺，貧者四十尺。其鎮坐本命及信三種。若有功行，貧窮不堪辦者，可隨分量力為之，不可以此為准。

右出《靈寶齋經》

次入壇燒香發爐法：

香煙之女，上白皇君，小兆真人，姓名甲，清齋絕塵，期靈五通，上願成真，滅禍生福，上昇三天。

右出《靈寶齋經》

次北向再拜天皇真君，

次向西南再拜地皇真君，

次向東北再拜人皇真君，

次以所受經首二尺舒之於案上，俱再拜。弟子在西面東伏，師西面長跪，稱位號。

三洞弟子小兆真人姓名甲上啓：

太上元君、仙都大神、三皇真君，今欲授某郡縣鄉里某甲等三皇寶文，未知可否？伏地須告命，便伏一時頃，无風便起，再拜弟子，又伏地，師長跪，讀盟文：

太歲某乙某月某朔某日某乙某郡

縣鄉里清信弟子某甲年若干歲，今詣師某嶽先生姓名甲，受三皇內天文大字，并及衆符，齋信如法，約以長生丹水為盟，畫一為信。某甲授道，不得隱真出偽，某甲受道，當承師之盟誓，不得不孝、不仁、不忠、不良，貪淫兇勃，妄傳非其人，咎師怨道，口是心非。得道之後，背叛本師，謗訕真正，當身受大殃，延及子孫。

次共噀丹水，以朱筆共畫一於盟文之下。

次弟子對信伏地，師執經長跪。

存思三宮神，存思三宮，各有一真人如嬰兒之狀，不著衣，口吐紫炁，以熏經師徒衆。

次傳經詠：

太上之天文，傳說天地初，皇人宣玄旨，是為至真書，賢者今奉受，志願昇太虛。

右出《太極隱注經》

次弟子長跪受經。訖，禮師再拜。訖，師徒各再拜。

三皇君。訖，

次詠陽譔三首三周：

青角陽譔梵，飄飄激十方。青青方世曜，携我造九重。西絃抗音調，感悟東皇公。元洞啓運首，始陽萌萬牙。和風振瓊條，高林曜雲羅。勾芒勸農業，日羽煥東霞。仙賢遊玄圃，飛梵起鳴笳。

控景太霞室，齊輪九天庭。衆仙抗飛梵，陽譔時時鳴。自非靈人億，焉能禮化員。

右出《洞神經》

次還仙官法：

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生某甲等上啓：

虚无自然元始天尊、无極大道太上道君、高上玉皇已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二天帝、玉虚上帝、玉帝、大帝、東華、南極、西靈、北真、玄都、玉京、金闕、七寶玄臺、紫微上宮、靈寶至真、明皇道君、某等宿命因緣，生值道化，玄真啓拔，得入信根，先師盟授三寶神經，供養尊禮，立功爲先，

以某月某日謹與某等傳經行道，建立齋直，燒香懺謝。今傳授事畢，所請天仙、地仙、飛仙、真人、神人、聖人、監齋直事、侍香金童、散華玉女、五帝直符、傳言奏事、飛龍騎吏等，監臨齋所，營衛勤勞，各隨功受賞，進品上秩，復諸天位，謹上啓聞。

右出《明真經》

次復爐法：

香煙之女，上白皇君，小兆真人姓名甲清齋絕塵，期靈五通，上願成真，滅禍生福，上昇三天。

次遊誦一首而出：

學仙行爲急，奉誠制情心。虚夷正炁居，仙聖自相尋。若不信法言，胡爲棲山林。

右出《消魔經》

無上祕要卷之三十八

無上祕要卷之三十九

授洞玄真文儀品

設壇宿露法：

靈壇之法，壇縱廣二丈四尺，亦可三丈二尺，隨人多少作之。四面門纂各長九尺，作五門，廣五尺，亦可四尺，餘纂各長七尺。青繩兩道，連門榜，榜廣三寸二分，長三寸四分。

青華元陽門在東方，朱書青榜。

洞陽太光門在南方，黃書赤榜。

通陰金闕門在西方，黑書白榜。

陰生廣靈門在北方，青書黑榜。

元黃高晨門在王門下四季上，白書黃榜。

書黃榜。

上仙衆真門在王門上，紫書黃榜。

右六門，從省而用。若用重壇十

門者，自依《黃籙經》中安置。

中央門在四時，王門下四季上，衆真門王門上四孟上。春王在卯，中央門在丑，衆真門在巳。夏王在午，中央

門在辰，衆真門在申。秋王在酉，中央門在未，衆真門在亥。冬王在子，中央門在戌，衆真門在寅。王无別門，春用青華，夏用洞陽，秋用通陰，冬用陰生。取此以爲王門，出入從衆真門行。

次六等信物法：

五色綵五疋，爲五帝信。

金龍九枚，以爲九天之信，各官秤

一兩。

金龍五枚，以爲五嶽之信，各官秤

一兩。

金錢二萬四千，以爲二十四生炁

之信。

本命綵隨年數：

天子用疋，公王用丈，庶民用尺，

數經科如此。若不堪獨辦者，可衆共出之。若衆不能辦者，隨貧富量之。

次設案法：

五門各安一案，案置一香火，一龍

一綵隨方色一案盛經，丹巾在下，青巾覆之，置尊像前，一案啓奏度事於師前。

一案置九龍金錢等信，置尊像前。

次宿露入壇發爐法：

无上三天玄元始三炁太上老君，召出某等身中三五功曹、左右官使者、左右捧香驛龍騎吏、侍香金童、傳言散花玉女、五帝直符，各三十六人出，出即嚴裝，關啓此間土地里域真官正神，正爾燒香，宿露壇上，黃繒表章，願得

太上十方正真之炁，來入某等身

中，令臣所啓，速達逕御

太上无極大道至真玉皇上帝几前。

次讀黃繒章法：

太上靈寶无上三洞真人，某嶽先

生姓名等稽首再拜上言。

元始五老上帝、至真大聖尊神玉

陛下，某素質下世，生值因緣，九天之

劫轉輪不滅，宿慶福祚，延流今身，得生法門。昔以某年某月某朔某日甲乙

承先師三洞真人某嶽先生，某甲奉受

靈寶洞玄經符圖玉字，修行佩身。今

有上學道士某甲年若干某甲等，信向精勤，齋信自誓，求受洞玄靈寶經文符

圖王字五卷，若更有經卷，隨多少載。

修行供養，永爲身寶。察某等心翹勤

好尚宿福所鍾，得參靈文，披盼篇目，

宜極道真，但恐某甲先无玄名善功，三界不舉，五帝不明。今按明科露文中

壇合法以傳，謹伏地啓奏，上聞

九天，願高聖尊神曲照所陳，垂愍丹

心，仰惟九天至真大道无極尊神，分別

哀憐，伏須告報某等，誠惶誠恐，稽首

再拜

以聞。

臣姓某屬某郡縣

无上元始大道君、洞玄靈寶五老、玉帝

大聖玉陛下

太歲甲乙某月某日某郡縣鄉里中

拜上

右出《明真經》

次復爐法：

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈

官，當令靜室之中，自然生金液丹碧芝

英，衆真百靈交會在此香火之前，願某

等衆神擁衛，早得仙真。

皇帝萬福，天下蒙恩。十方玉童

玉女，侍衛香煙，傳奏所言，逕御太上

无極道前。

右出《明真經》

次奉戒頌：

道爲无心宗，一切作福田。立功无定主，本願各由人。虚己應衆生，注心莫不均。大聖弘至教，亦猶雨降天。高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川王，是能含龍麟。萬劫保智用，豈但在厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精思念大乘，會當體道真。

右出《請問下經》

次出道場密祝法：

玄上太陰，八窗開明，向有所啓，少女通靈。事畢復位，萬神潛寧。

右出《金籙經》

次明日度事於戶外密祝法：

四明功曹、通真使者、傳言玉童、侍靖玉女，爲我通達道室正神，上元生炁入我身中。

右出《金籙經》

次發爐法：

无上三天玄元始三炁太上老君，召出某等身中三五功曹、左右官使者、左右捧香驛龍騎吏、侍香金童，傳言散

花玉女、五帝直符，各三十六人出，出即嚴裝，關啓此間土地里域真官正神，臣今正爾燒香，爲某等度事，願得太上十方正真之炁來入臣等身中，令臣所啓速達，逕御太上无極大道至真玉帝几前。

次禮三寶：

至心稽首太上无極大道，
至心稽首三十六部尊經，
至心稽首玄中大法師。

次師西面，長跪讀盟文：

弟子對信而伏，

太歲某年某月某朔某日甲乙某嶽先生，甲乙本命某年某月生，某天領籍炁係某天君，今於某炁天從師某嶽先生，某甲受符圖四十三章、玉文九百二十四字，七靈鎮真，金繒誓心，告靈盟天，約爲身寶，奉承大法，俯仰真典，上告三十二天監真度文，命侍經仙郎、韓司主錄、飛天真入、三界神王，落某死籍，勒上仙名金格玉籙三元品中，依大宥威儀，降下真仙之氣，入某身中。十三天監仙司馬、典經羽郎，各依格遣

玉童玉女、神真之炁各一合，來下侍衛靈文，奉給某甲身，普關諸天諸地、无極世界、日月星宿、三界官屬、五嶽名山、九江水府、三官司署、九幽長夜泉曲之中，无影无色，无形无名、无音无響，无大无小，无高无下，无尊无卑，一切神靈咸各明某甲身，奉大法，佩帶天文，名入仙籙，三元品中，出入遊行，依具司迎，一月三朝，如紫微上宮，削落地簡，九幽目錄，滅絕宿對，斬息惡根，不得俱逮，億劫无連，七祖同福，皆得上昇，逍遥玄都七寶林中，魂受鍊度，時得更生。某甲約承奉大法，一如明真，檢身順誠，生死成仙，五帝交友，遊戲諸天。愆盟負誓，泄漏天文，傳非年限，生死謝對，長負河源，風刀萬劫，填夜撻山，罪福對報，悉如盟文。

次師鳴法鼓三十六通，師徒各心存五藏五色，令備具合成寶蓋之雲羅，覆經師徒衆。

右出《明真經》

次作傳經詠一首：

天書簡不煩，道德自備足。修之

必神仙，當復何所欲？文耀太无間，煥然而朗郁。傳授悉依法，泄慢墮地獄。

次弟子於師前長跪，受經及神杖策板。訖，各復位，禮師三拜。

其安杖中符及策板法，若人少可依後文咒法安置，若人多者，宜於齋中悉內符封訖，與經一時付度。

右出《隱注經》

次禮十方法：

歸命一切天尊：

至心歸命北方玄上玉晨天尊，
至心歸命東北方度仙上聖天尊，
至心歸命東方玉寶皇上天尊，
至心歸命東南方好生度命天尊，
至心歸命南方玄真萬福天尊，
至心歸命南方太靈虛皇天尊，
至心歸命西南方太妙至極天尊，
至心歸命西方太妙至極天尊，
至心歸命西北方无量太華天尊，
至心歸命上方玉虛明皇天尊，
至心歸命下方真皇洞神天尊，
至心歸命過去高上玉皇天尊，
至心歸命見在元始天尊，
至心歸命未來太極天尊，

至心歸命玉京玄臺紫微上宮，
至心歸命一切真仙得道聖衆。

右出《靈寶經》

次詠三真人頌：

太上大道君，出是靈寶篇。高妙難爲喻，猶彼玄中玄。自然十方土，共仰无上仙。大乎洞虛經，安坐朝諸天。上寶紫微臺，下藏諸名山。煥爛龍鳳文，戢耀在无間。妙哉太上道，无爲常自然。王侯及凡庶，所貴唯忠賢。宿命有福慶，卓拔在昔緣。法師輪相授，寶信劫數年。廣念度一切，大福報爾身。供養必得道，奉行成至真。大道无彼我，傳當得其人。虚无常自然，彊名字大道。緬邈无边際，衆妙歸靈寶。閉眼存至真，精思降十老。昇仙永无爲，靈顏恒妙好。渴飲玉池醴，饑食金光草。淨慧度八難，濟世諸苦惱。衆妙出洞玄，煥爛耀太清。奉者號仙人，體无永長生。逍遥戲玄虛，宮殿羅无形。蒨璨七寶林，晃朗日月精。龍麟交橫馳，鳳凰翔悲鳴。太上治紫臺，衆真誦洞經。捻香稽首禮，旋行繞宮城。

三周歸高座，道玉爲應聲。人主弘至道，天下普安寧。

次師，東面長跪，還仙官。

太上靈寶无上三洞弟子姓名等上

啓：

虚无自然元始天尊、无極大道太上道君、高上玉皇、已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二天帝、玉虚上帝、玉帝、大帝、東華、南極、西靈、北真、玄都、玉京、金闕、七寶、玄臺、紫微上宮、靈寶至真、明皇道君，某等宿命因緣，生值道化，玄真啓拔，得入信根，先師盟授三寶神經，供養尊禮，立功爲先，以去某月日，謹與某甲等傳經行道，建立齋直，燒香懺願，今傳授事畢，所請天仙、地仙、飛仙、真人、神人、聖人、監齋直事、侍香金童、散華玉女、玉帝直符、傳言奏事飛龍騎吏等，監臨齋所，營衛勤勞，各隨功受賞，進品上秩，復諸天位，謹上啓聞。

右出《自然經訣》

次復爐法：

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈

官，當令壇靖之中，自然生金液丹碧芝英，衆真百靈交會在此香火案前，願某受道已後衆神擁衛，早得仙真。

皇帝萬福，天下受恩。十方玉童玉女，侍衛香煙，傳奏所啓，逕御

太上无極道前。

右出《明真經》

次詠奉戒頌：

道爲无心宗，一切作福田。立功无定主，本願各由人。虚己應衆生，注心莫不均。大聖弘至教，亦猶雨降天。高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川王，是能含龍麟。萬劫保智用，豈但在厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精思念大乘，會當體道真。

右出《請問下經》

次出道場密祝法：

玄上太陰，八窗開明。向有所啓，少女通靈。事畢復位，萬神潛寧。

右出《金錄經》

無上祕要卷之三十九

無上祕要卷之四十

授洞真上清儀品

設壇法：

先設壇廣長二丈四尺，或三丈二尺，高下大小隨人多少作之，四方標纂，立四角之門，門廣四尺，不正面法天門。

次須金龍、明鏡、鎮綵、本命。布設法：

金九兩，每兩作一龍。安中央案上。明鏡五面。以鎮五方案上。

五色繒各四十尺。以鎮五方案上。本命繒，依年數隨方色，天子用疋

數，王公用丈數，庶人用尺數。天子、王公用綾，庶人用繒，置隨本命色案上。

次安置案法：

- 一案盛經，置丹青二色巾，中壇。
- 一案置中央，安九龍。
- 五案具香火及綵鏡，置五方。

次夜靜宿露壇：

夜布置壇中既了，師與弟子從西北天門入，叩齒三十六通，思紫氣覆冠一壇，五帝神兵十萬人來迎兆身，便祝曰：

神真出遊，萬帝駭驚。玉虚玄衛，天宿倒傾。五嶽司官，莫不輔靈。制召十方，驅策天兵，率天已下，咸到皇庭。令我登仙，洞得道精。審知不祥，通幽究冥。所向所陳，悉合玉清。

次入壇，旋行一周，東向，叩齒三十六通。發爐祝法：

无上三天，玄元始三炁太上道君，召出某等身中，虚无自然飛仙功曹、神仙使者、左右飛龍、太真玉女、五帝直符，各三十六人，關啓此間土地真官正神，臣今正爾燒香宿露，令所啓速達，逕御

无極玉帝至真高上萬聖几前。

次北向，叩齒三十六通，誦制魔祝法：

天魔乘空發，萬精駭神庭。託化謠詞章，隨變入无名。囂炁何紛紛，穢

道當塗生。雲中舍朱宮，北帝勇神兵。鼓洋自知道，玄運來相征。上景宴飛轡，迅駕檢雲營。促校北帝錄，收攝群魔名。豁落張天羅，放威擲流鈴。金真捕空洞，玉光煥八冥。金玄守上宮，神虎戮天精。剪滅萬妖炁，億億悉齊平。上承九天信，嘯命靡不傾。招真究三洞，慧誦朗旦清。八道望玄霞，七轉緯天經。混合帝一真，拔度七祖程。削滅五苦根，反魂更受榮。金光輝寂室，神燭自然生。華香散玉宇，煙炁徹玉京。帝遣徘徊輦，三元降綠駟。迅駕騰九玄，朝我玉皇庭。

次迴心西北，九拜：

至心稽首鬱單无量天尊，
至心稽首上上禪善天尊，
至心稽首梵監須延天尊，
至心稽首寂然兜術天尊，
至心稽首波羅不驕樂天尊，
至心稽首洞元化應聲天尊，
至心稽首靈化梵輔天尊，
至心稽首高虛清明天尊，
至心稽首無愛天尊。

次迴心東南下方，再拜：

至心稽首下方九地玉皇真尊，
至心稽首下方洞淵得道衆聖。

次即北向，長跪，叩齒九通，讀啓文法：

玄都大洞三景弟子小兆真人某嶽先生姓某甲上啓：

高上元皇、九天靈神，上真玄遐，首幽瓊軒。三五運推，七宿改晨。虛皇控轡，玉帝定仙。青宮採錄，符命靈山。是日元吉，萬真開陳。上學甲乙，宿命因緣，得遇神經，上清靈篇。謹於靈壇，上盟九天。下告五帝，十二河源，乞丐記領，奏上高晨。普告萬靈，浮位皇壇。營衛滅試，案如大真，須到明日，令御啓傳。即露啓文案上。

次東向，平立，叩齒三通，復爐祝法：

五嶽五帝、神仙使者，三元正真、左右龍虎、天仙、地仙、飛仙、五靈香官，當令招致十方正炁，自然金液丹碧芝英，九玄玉真，交會壇中，洞灌某等身，使某等求道得道，求仙得仙，飛行

太空，騰景九天。玉童玉女，侍衛香煙，奏達所啓，上御高上無極大道玉皇上帝几前。

次旋行頌一周：

大道洞玄微，高虛總三輪。金仙啓靈扇，煥若九天分。文華散紫宮，八真映素雲。玄母結上願，行間之八門。萬慶交靈會，揚煙唱下元。妙誦感重虛，得結高仙群。旋行禮空洞，稽首朝帝君。便於東南地戶出

登壇度法儀：

宿露既畢，明旦度法。若旦起有風雨，經云聽室中度之。

師徒俱詣西北天門，叩齒三十二通，思紫炁覆冠一壇，五帝神兵十萬人來迎兆身，便密祝曰：

神真出遊，萬帝駭驚。玉虛玄衛，天宿倒傾。五嶽司官，莫不輔靈。命召十方，驅策天兵。率天已下，咸到皇庭。令我登仙，洞得道精，審知不祥，通幽究冥。所向所陳，悉合玉清。

次入壇，東向，叩齒三十六通，發爐祝法：

无上三天玄元始三炁太上道君，召出某等身中，虚无自然飛仙功曹、神仙使者、左右飛龍太真、玉女、五帝直符，各三十六人，關啓此間土地真官正神，正爾燒香度經，令臣所啓速達，逕御无極玉帝至真高上萬聖几前。

次北向，叩齒三十六通，誦制魔祝法：

天魔乘空發，萬精駭神庭。託化謠詞章，隨變入无名。囂炁何紛紛，穢道當塗生。雲中含朱宮，北帝勇神兵。鼓洋自知道，玄運來相征。上景宴飛轡，迅駕檢雲營。促校北帝錄，收攝群魔名，豁落張天羅，放威擲流鈴。金真捕空洞，玉光煥八冥。金玄守上官，神虎戮天精。剪滅萬妖炁，億億悉齊平。上承九天信，嘯命靡不傾。招真究三洞，慧誦朗旦清。八道望玄霞，七轉緯天經。混合帝一真，拔度七祖程。削滅五苦根，反魂更受榮。金光耀寂室，神燭自然生。華香散玉宇，煙炁徹玉京。帝遣徘徊輦，三元降綠駟。迅駕騰九玄，朝我玉皇庭。

次向上方九拜如前法

次長跪，叩齒九通，啓：

某今傳弟子某甲等，九天寶經至上玉諱清高宿，奏炁命合真，乞願下監真玉仙、典錄侍郎、衛靈司馬，下監盟文，所啓所付，必得上聞，次向下方，再拜、跪，又啓：

高上元始天，今上願八會日吉時，

清謹於靈

(闕後)

無上祕要卷之四十

無上祕要卷之四十一

策杖品

《洞玄玉訣上經》

元始五老出

五帝真符，以度五帝人，天光開陽出此文，玄都宮

元始青帝真符，召直符吏更生守靈寶天文。道士吞之，靈炁鎮肝，生青精寶華九葉，神爲役使，通靈致神仙。

右上始天光文，出青帝真文篇，以安東方九炁之天。

青帝受此文，以鎮東嶽，封一通九靈洞室，四萬劫一開。

道士命屬東嶽，青書絳繒佩身。又當青書絳文，內神杖上節中，衣以神衣，青腰玉女九人侍衛，勿不精有考吏。

元始赤帝真符，召直符昌中守靈寶天文。

道士吞之，靈炁鎮心，生丹精寶華

三葉，神爲役使，通靈致神仙。

右太陽明文，出赤帝真文篇，以安南方三炁之天。赤帝受此文，以鎮南嶽，封一通南霍之阿，四萬劫一開。

道士命屬南嶽，赤書黃繒上佩身。又當赤書黃繒，內神杖次青帝下節中，太丹玉女三人侍衛，勿不精有考吏。

元始黃帝真符，召四方直符守靈寶天文，无中央正吏。

道士吞之，靈炁鎮脾，生黃精寶華十二葉，神爲役使，通靈致神仙。

右總靈文，出黃帝真文篇，以安中央五炁之天。黃帝受此文，天炁中開，運應轉輪，此文始見，天關停輪，无復晝夜，元始收其本文，還於上元之炁。黃帝中嶽則闕此一文。今所以書於舊經者，爲使存之不絕，四帝共典衛於上宮，無正吏可守。道士命屬中嶽，自可黃書白繒佩身。又黃書白繒，內神杖次赤帝下節中。道士所以偏得佩此文者，直以有黃帝主人，使以應天之炁，雖爾亦闕，无守吏，勿不精有考吏。

元始白帝真符，召直符曲正守靈

寶天文。

道士吞之，靈炁鎮肺，生白精寶華七葉，神爲役使，通靈致神仙。

右光元靈文，出白帝真文篇，以安西方七炁之天。白帝受此，以鎮西嶽，封一通於金穴九掖洞口，四萬劫一開。

道士命屬西嶽，白書黑繒佩身。又當白書黑繒，內神杖次黃帝下節中，太素玉女七人侍衛，勿不精有考吏。

元始黑帝真符，召直符尹豐守靈寶天文。

道士吞之，靈炁鎮腎，生黑精寶華五葉，神爲役使，通靈致神仙。

右通明文，出黑帝真文篇，以北方五炁之天。玄帝受此文，以鎮北嶽，封一通於玄陰洞室，四萬劫一開。

道士命屬北嶽，黑書青繒佩身。又當黑書青繒，內神杖次白帝下節中，太玄玉女五人侍衛，勿不精有考吏。

五帝真符，上精在天爲五星，中精在人身爲五藏，下精在地爲五嶽。故三元之炁各有所屬，天无五文，三光不明；人无五文，无以立形；地无五文，

五嶽不靈。五帝真符，以元始同生，舊文今祕於玄都紫微宮。侍真五帝神官五億萬人，諸天皆一月三朝。真文有火水陰陽官考禁於漏泄。

元始天尊封於神杖之中，恒以隨身。所爾者，祕償天真，不欲離形須臾爾。

元始神杖用靈山太陽之竹七節，五符以次置中央，空下一節，空上一節，以應天象地也。當取靈山向陽之竹，令長七尺，有七節，作神杖，使上下通直，甘竹乃佳。書黑帝符著下節二節中，白帝符第三節中，次黃帝符第四節中，次赤帝符第五節中，次青帝符第六節中。空上一節以通天，空下一節以立地，蠟封上節，穿中印以元始之章，蠟封下節，穿中印以五帝之章。絳文作韜，長短大小足容杖。卧息坐起，恒以自隨，行來可脫杖衣，隱以出入，每當別著淨處。以杖指天，天神設禮；指地，地祇司迎；以杖指東北，萬鬼束形。乘杖行來，及欲施用，當叩齒三十六通，思五帝直符吏各一人，衣隨

方色，有五色之光，流煥杖上，五帝玉女各一人合共衛杖左右，微咒曰：

太陽之山，元始上精。開天張地，甘竹通靈。直符守吏，部衛神兵。五色流煥，朱火金鈴。輔翼上真，出幽入冥。召天天恭，攝地地迎，指鬼鬼滅，妖魔束形。靈符神杖，威制百方。與我俱成，與我俱生。萬劫之後，以代我形。景爲五解，神昇上清。承符告命，靡不敬聽。畢，引五方炁二十五咽止。行此道九年，精謹不慢，神真見形，杖則載人乘空飛行也。

若欲尸解，杖則代形，倏欵之間已成真人。月朔、月望、本命、八節日，當燒香左右，朝拜此杖，則神靈感降，道則成矣。

右出《洞玄玉訣上經》

策版品

當朱書三天太上召伏蛟龍虎豹山精文，著一金版上。又書記年月師姓諱，著一版上。合二版內囊裹，朱書次

文著一版上，著囊外。凡三版合封爲神策如傳之狀，版悉用櫟木，長一尺四寸，廣二寸四分，以絳文之繒作囊，令長一丈二尺，衣之封外版上下頭，印口中元始五老之章，

當以栢函絳紋作衣，衣函以盛諸策文，著別室，燒香左右，精心供養，受以佩身，天下神靈奏名朝門，給五帝玉童玉女各一十二人，出入遊行，五帝侍衛，三界司迎，生死無復三惡之難，不經泰山逕昇九天，衣飲自然，位同太極，要自成仙。

受學道士佩此文，施行神咒，以策文指天，天神下；指地，地祇朝拜，三界束帶；指神，神禮；指鬼，鬼自滅爽；指水，水神通道，大劫一交，洪灾四會。以策召龍爲負，長修積感，神靈交會，所在施召，舉嚮立到，千變萬奇，適意所從，出入行來，位准太極，皆前從飛龍，後導天鈞，鳳嘯鸞鳴，十二華光，建三七色節命靈之旛，精思九年，天儀自備。靈寶八威神咒曰：

元始太真，五靈高尊。太華皓映，

洞朗八門。五老告命，無幽不關。上御九天，中制艷山，下領河海，十二水源。八威神咒，靈策玉文。召龍負水，收炁聚雲。束魔送鬼，掃蕩妖群。萬精摧落，所誅無蠲。日月五星，北斗七元。諸天諸地，諸水諸山，玉真所部，冥靈大神。仙王遊宴，五帝仗旛。天丁前驅，金虎後奔。獲天猛獸，備衛四門。所呼立到，所召立前。赤書煥落，風火無間。有所攝驗，金龍驛傳。畢，叩齒九通，仰天三噏，引炁三咽，以策杖指所告之地，閉炁九息而止。

右出《洞真青要紫書金根經》

投簡品

上相青童君曰：後聖衆真莫不先奏金簡於東華，投玉札於上清，然後得受《大洞真經》，精齋苦修，上爲真人。末學之徒，而青宮無有金簡之錄，玉格無有玄編之名，神經亦不可得而披，天魔亦不可得而收，真靈終亦不降，玉女亦不衛子之身。今故稟上皇之科，抄

集品次，以爲後學關津之徑。有心者宜加清齋，督志勤尚，注念玄真，感徹玉皇，奏簡青宮，使得誦詠神經，通釋幽窮，太上剋遣丹輦飛駟來迎兆身，上登玉清。然此禁尤重，非真不傳。太上常以正月一日、七月七日、九月九日，一年三遣玉晨元皇太極真人領仙玉郎詣東華青宮，校定真仙簿錄。其有金簡玉名者，即奏三元，隨學深淺，玉童玉女防衛其身。若有泄漏，輕真慢法，爲玉童所奏，雖有金簡即被削除，移名鬼官，身被風刀之考，七玄之祖運蒙山之石，填積夜之河。

凡修學之士，每以其日當夷心寂室，清香靜念，散香左右，朱書金簡八通，紫繩結編，以奏高上玉皇東華青宮，玉札八枚，以奏三元。先於靖內東向叩齒九通，讚禮一通。畢，謹上啓太上高上玉皇三十九帝二十四真，某甲受生末世，久染囂塵，幸緣先慶福祚所鍾，得睹靈都，今奏金簡，言名玉清，封付靈嶽，長爲天。臣乞丐高上記名，三元賜給玉童玉女，侍衛身，乘飛霞上昇

帝宮。畢，起再拜。

奏簡文品

奏高上玉皇篇：

某嶽先生某甲，本命某某月生，某年某月某朔某日某子奏金簡紫錄玉籍，文上詣太上高上玉皇三十九帝二十四高真，金簡紫輝玉景瓊宮。

右書紫文上一尺，連金簡投。

係高上虛皇玉清東華青宮真人，某甲稽首再拜。

右書一簡上。

奏言：

右書一簡上。

高上虛皇玉晨太上大道君二十四玉皇三十九帝尊，某甲季世小臣忝染餘慶，福祚所充，得參上真，謹依玄格，正月一日上奏金簡，記名東宮，乞賜編錄，降下真靈，得乘飛霞上昇帝晨，身登金闕，朝謁玉皇，謹奏。

右三簡上合是某郡某縣某鄉里某嶽學士某甲年如千歲字某甲。

右書一簡上。

某子生某月，子命屬某嶽某帝某里。

右書一簡上

太歲某子正月某子朔一日某子於某郡縣鄉里中封某嶽奏。

右書一簡上。

合用金簡八枚紫繩編之，北向讀簡一過。畢，起執簡再拜。

奏三元君，某嶽先生某甲字某甲，

本命某子某月生某年正月某朔一日，某子奏金簡玉札，仙簿錄籍，文上詣

白素元君、黃素元君、紫素元君三

元紫蓋金輝洞房宮。

右書一尺白上，連玉簡投。

係三元玉清始學真人，某甲稽首再拜。

右書一札上。

奏言。

右書一札上。

太素三元君，甲昔有因緣，福慶所鍾，得受神經，未敢披看，謹依青華玄格，奉奏玉札，記名青宮，上言三元，乞

賜編錄，降下真靈，得昇帝晨，上朝玉真。謹奏。

右書三札上。

某郡某縣某鄉里某嶽始學真人，

某甲年如千字某甲。

右書一簡上。

某子生某月子命屬某嶽帝某里。

右書一札上。

太歲某子正月某朔一日，某子於

某郡某縣鄉里中封某嶽奏。

右書一札上。

合用玉札八枚，以紫繩編之，西向

讀玉札一過。畢，謹上啓。

太素元君、黃素元君、紫素元君，

甲昔蒙真師盟授真經，金簡玉札，記名

三清，乞賜給玉童玉女，真靈降身，得

乘紫霞，上登帝宮。畢，起再拜。

奏東華青宮篇：

某嶽先生某甲字某甲本命某子某

月生某年正月某朔一日某子奏金簡，

青籙仙籍，文上詣

玉寶金闕上相高晨師、東海青童

君東華方諸青宮。

右書青文一尺上，連簡投。

係高上玉清清宮上相始學真人，

某甲稽首再拜。

右書一簡上。

奏言。

右書一簡上。

太清玉寶金闕上相高晨師東海青

童君，甲沉深下俗，慶運充加福祚下

流，得生人道，參真係炁，志在絕跡，棲

身林阜，託蔭靈嶽，謹按玄科，奉奏金

簡，記名上宮，乞賜上編，玉清降下神

真，得離下世，上昇金闕，進謁玉皇。

謹奏。

右書三簡上。

某郡縣鄉里某嶽始學真人某甲年

如千字丙丁。

右書一簡上。

某子生某月子命屬某嶽某帝里。

右書一簡上。

太歲某子正月某朔一日某子於某

郡縣鄉里中封某嶽奏。

右書一簡上。

合用金簡八枚，以紫繩編之。東

向，讀簡一過。畢，謹上啓：

太清玉寶金闕上相高晨師東海青

童君，某乙幸緣宿福，慶充後代，蒙真

師成就，得受上經，謹奏金簡，記名青

宮，乞賜編錄，掌付玉郎，普告諸天諸

地，洞清、洞淵、洞源、五嶽衆仙，咸見

右別，降以真靈，得乘飛霞，上昇三清。

畢，起再拜。

三面奏簡都畢，還東向，叩齒九

通，咒曰：

元綱玄邈，天真幽冥。蒙受先慶，

福加末生。昔緣真師，誠授寶經。敢

告三元，上奏玉清。金書東華，錄籍記

名。長爲帝臣，希降真靈，賜給玉童玉

女衛形，得乘飛霄，上昇金闕，拜謁玉

庭。畢，仰咽液，九過止。

都訖，以簡札埋於所屬嶽。令玉

皇篇在北，三元篇在西，青宮篇在東，

入土三尺，堅築其上。畢，北向伏地，

叩齒九通。又咒曰：

名奏玉格，錄字上清。金簡玉札，

結篇皇庭。高上玄遐，三元幽冥。真

官未降，謹關有靈。封簡神嶽，錄奏三

清。列上東華，著我玉名。得乘玄輦，飛霞綠輶，上造三元，騰身帝晨。訖，起再拜。元始天王所受太上投簡求仙上法，三奏簡札，九年之內玉皇剋降丹精玉芝金璽鳳章。太極真人降子之房，二元剋遣玉童玉女三十六人，上相青童剋告五嶽，給以仙官飛霞之蓋，迎子之身，上昇金闕之宮。

靈寶某帝先生某甲年如千歲某月生，願神願仙，長生不死。三元同存，九府水帝，十二河源，江海淮澤，溟泠大神，乞削罪名，上聞九天，請詣水府，金龍驛傳。

某歲某月朔如千日，某子於某國告文。

右朱書錄簡上，以青紙裹簡，青絲纏之，金龍負簡，以投三河之淵。初用金鈕九隻，連簡沉之。後投，不須。三過都止。投簡當於清泠之淵，北向，叩齒三通，讀文竟，咒曰：

元始五老，上帝高尊，十方至真，太華靈仙。赤文告命，无幽不關。上御九天，請下告文，日月五星，北斗七

元。中告五嶽，四方靈山。下告河海，十二水源，九府水帝，真靈大神。今日上告，萬願開陳。請投玉簡，乞削罪名，千曾萬祖，九族種親。罪名連染，及得我身。普蒙削除，絕滅種根。記名水府，言上帝前。七祖父母，去離八難。上登九天，衣飯自然。我罪釋散，萬神咸聞。請以金鈕，關盟水官。請如所陳，金龍驛傳。

右出《洞玄玉訣上經》

靈寶某帝先生某甲年如千歲某月生，命屬赤帝，名係霍山，願神願仙，長生度世，飛行上清。五嶽真人，至神至靈。乞削罪籍，上盟九天。請詣靈山，金龍驛傳。

某年某月朔如千日某子於某嶽告文。

右朱書銀簡，青紙裹之，青絲纏之。金鈕九隻，金龍一枚，埋本命之嶽，悉如上法。

於本命之嶽，東向，叩齒九通，讀簡竟，咒曰：

玄上開明，元始監真。上帝五老，

赤書丹文。天地本始，總領三元。攝炁召會，催促舉仙。高上符命普告十天。日月星宿，五嶽靈山。天下地上，冥靈大神。監生主錄，南上三門。開領玉簡，勒名丹編。削落罪書，上補帝臣。億曾萬祖，九族種親，皆蒙解脫，五道八難，去離三惡，魂升九天，生死開度，萬劫長存。今日上告，萬神咸聞。請以金鈕，關盟真官。請如所告，金龍驛傳。

右出《元始靈寶告五嶽靈山除罪求仙上經》

靈寶赤帝先生，某甲年如千歲某月生，命係九天，南斗領籍。願神願仙，長生度世，飛行上清，中皇九地，戊己黃神，土府五帝，乞削罪錄，勒上太玄，請詣中宮，投簡記名，金鈕自信，金龍驛傳。

某年某月朔日某子於某鄉里中告文。

右朱書銀簡，青紙裹之，青絲纏之。金鈕九隻，金龍一枚，埋所住宅中宮，悉如上法，於中庭向王，叩齒十二

通，讀簡竟，咒曰：

天開地張，九炁分靈。三元同符，十方朗清。五老上帝，開真領生。丹書赤文，元始上精。普告天下，九土皇靈。今日上告，萬仙定生，我願我仙，請投玉名。土府太皇，勒除罪刑。奏簡上宮，列簿華青。早得飛騰，天地同靈。九祖種親，腐骸更榮。魂昇南宮，受化仙庭，日吉告命，萬種咸聽，請以金鈕，表盟至情，請如所告，金龍驛傳。

右出《元始靈寶告九地土皇滅罪言名求仙上法》

無上祕要卷之四十一

無上祕要卷之四十二

事師品

詣師有所請求，規問法事，當先禮經師、籍師，各一拜。畢，再拜。啓度師而自陳。詣師當夙昔齋戒，嚴裝法服，端恭待旦，載馳載忻。詣師當正己趣行，稽首俯仰，安徐容序，懼若對神，詣師每當重掌併足，警行斂手，心存上真。詣師每當一心恭修禮敬，斂手直視，注念分明。詣師當專心正己，意志玄虛，恭修禮拜，動止安徐。詣師揖讓禮拜，崇向無爲，歡樂玄虛，喜慶交至。詣師當濯洗手足，衣服素潔，體有香熏，炁合神景。詣師施問訊畢，當入齋堂，燒香願念，禮於三寶。詣師當正理法服，科次左右，端詳聽思，中外應承。詣師當振喜交集，正顏直視，祇畏悚惕，如履薄冰。詣師當執手平坐，儼然無虧，爲衆所觀。詣師修禮既畢，當思已身受生所犯，念自改勵。詣師念罪

既畢，當靜思清虛，存念神炁，不相遠離。詣師諸念既畢，當起掃灑內外，奉宣功勤，效於恭禮。詣師有所啓稽顙，當起施禮，然後還坐，陳啓心事。詣師當安徐聲氣，吐納柔和，勿得高剛，傷忤真氣。

詣師當擇言而道，言以法意，勿得輕忽，妄及私否。

詣師當正行直造，勿得遊過，徬徨二心。

詣師當正己求真，勿得懷向背不專。

詣師當清虚心口，以注正真，勿得飲酒，濁亂神炁。

詣師當持戒自檢，守死不移，勿得雜念，勞務塵濁。

詣師當令同氣，形心齊平，勿廣招引異類之人。

詣師宿止卧息當著衣服，思真安定，勿得解脫露形。

詣師冠帶每令整頓，不得露頭，輕慢尊貴。

詣師當懽心欣喜，如對大聖，勿得

嗔恚忿怒。

詣師當念施忠孝仁義，勿行嫉妬，懷抱不道。

詣師當藏惡宣善，每弘四輩，勿得毀謗，抑遏賢良。

詣師當思開化廣度天人，勿得閉匿遏塞頑人。

詣師開悟愚短，令入法門，勿得蔽道隱真，自取功名。

詣師當念普天同見法門，勿得異念，存想邪徑。

詣師當念師家，普得飛行，身得侍從，上登大聖。師有哀憂，弟子皆當抱憂感，出入无喜。師有疾苦，弟子皆當侍近左右，視烝息有如父母。師有灾厄，弟子皆當率請同學建齋祈請，以立功德，弟子與師別，經年月朔皆冠帶執板，禮三拜，長跪問訊。訖，復再拜，合五拜。別亦如此。明識之，不得抹略，取爾無敬。弟子經宿行皆再拜長跪，別還亦如此。若同姓兄弟宗祖祠祀衰麻同者，皆不得相為師宗。所以爾者，受度日皆證其三曾五祖七世父母來監

臨子孫所受，若違盟負約，九祖代其受罪，皆殃及受法身，是故不合弟子。若云為所作及出入行止每先諮啓，所為不得專輒自恣。弟子與師共行，不得踐師影。弟子與師共坐，不受他人跪拜。所以爾者，座无二尊。弟子與師同坐室席，師若出入起居行止，弟子皆起下地，倚不爾俱伏，不得安然端坐。

弟子始詣師，諸受道法皆當冠帶執板，謙苦求請，不得取爾抹略，安然而說。弟子捧師書，皆置書於案上，燒香再拜竟，開書看之，對句稱爾竟，復再拜與師書。答師書如之，弟子不得犯師名諱。若有人問師名諱，三問不止，皆逼齒，弟子不得搪揆師左右，左右皆有司察之官。

右出《洞玄金籙簡文經》

修學品

太上曰：凡學當從下上，案次而修，不得越略，虧天科條。經有三品，道有三真，三皇內文，天文大字，九天

之籙，黃白之道，亦得控轡玄霄，遊涉五嶽，故為下品之第。

靈寶洞玄，亦元始俱生。淵蹟深奧，妙趣同源。齋淨芳蘭，五稱映玄。拔度七祖，解釋罪根。亦致真人下降，飛騰上清。中品之妙，不妨地仙。上清道經、太丹隱書，凡三百寶名，玉訣九千。此上真之首目、玉帝之內篇。得之者名參玉簡，錄字青宮，白日昇晨，上造帝堂。上品之訣。太上曰：人之為學，皆有先勤而未怠，垂成而中替，悉由有志而不堅，堅而不固，便致不應。天不誣人，示之以響；地不欺人，應之以影。影響不至，神便遠也。此豈天真不驗由於子身耳！

右出《洞真太上素靈大有經》

夫仙者，心學心誠則成仙；道者，內求內密則道來。真者，修寂洞靜則合真；神者，須感積感則靈通。常能守此，則去仙日近。若夫心競神驚，體和不專，動靜喪精，耳目廣明者，徒積念索道，道愈遼也。

導引服炁之法，胎息閉心存念之

術，幽神中篇，金匱隱音，黃庭內外，太清守記，凡如此道數千餘事，皆流傳俗間，兆所知聞，自中世以來，軒轅之後，以此諸道而登度者，人以嶽積，不可勝數。此勤心至矣，守精篤矣，秉操堅矣，志尚定矣，行此四德，余將爲兆破券昇仙也。至於不固之人有爲之者，或彌年歷紀不得其益，何也？或服炁呼吸不得其理，或爲他物所惑將成而敗，或慙得其益遇疾則止，或師將告之而不知別，或心不能專精神紛錯，或種罪作咎以犯天忌，或虛增經方以意損益，凡如此者，往往相尋，此皆浮華之人，傲穢之士，爲有虛言，不可教也。故使大道不布於天下，真仙希遊於世間，皆人之深責，非吾黨之咎累矣。

右出《洞真太上隱書經》

真人周君曰：人生自然爾者少，生而知道者寡，修而行之，學而精之。老子曰：上士聞道，勤而行之，信哉言也。

右出《洞真洞房內經》

三皇曰：夫欲修道與三天同命

者，當忽彼奢廣，樂此儉約；輕彼榮貴，安此賤辱；惡披錦繡，被褐懷玉；不感感於貧鄙，不孜孜於勢祿；此延命之要也。又曰：夫爲道者，退有所滯，進有所由，烏白異品，清濁分流，无善不拔，无賢不抽，天愛不止，神敬不休，此修道之長也。

又曰：浩浩三天，並育萬物；人好其華，我取其質；人取其文，我受其質；靜心隱止，不勞家室，此益壽之道也。

又曰：世剛則順，當柔其心，外藏其翼，內竄其鱗，榮不累己，寵不加身，幽光匿景，違世守真，存其目光，還思五神，此增年之大要也。

天老曰：俗人修道，心懷萬端。目見華色，意亂心煩。五神失主，道君不還。小人修之，不經日旬。謂之立至，手執口宣。未得一文，謂可全身。但見涓流之激速，未知江海之洸深。睹進趣之末利，未知懷道以養神。

黃帝曰：兆得三皇天書，皆有宿名玄錄，既受神文，必行其法。當先匡

濟帝王，解除禍患，使國寧民安，然後乃得隱靖修學。

右出《洞神監乾經》

修之身，其德乃真；修之家，其德乃餘；修之鄉，其德乃長；修之國，其德乃豐；修之天下，其德乃普。故以身觀身，以家觀家，以鄉觀鄉，以國觀國，以天下觀天下，吾何以知天下之然哉，以此。

右出《老子德經》

夫道德治之於身，則心達志通，重神愛炁，輕物賤名，思慮不惑，血炁和平，肌膚潤澤，面有光瑩，精神專固，身體輕彊，虛實相成，鬢髮潤光，佼好難終。治之於家，則父慈子孝，夫信婦貞，兄宜弟順，九族和親，耕桑時得，福實積殷，六畜繁廣，事業修治常有餘矣。治之於鄉，則動合中和，睹正綱紀，白黑分明，曲直異理，是非自得，姦邪不起，威嚴尊顯，奉上化下，公如父子，愛敬信向，上下親喜，百姓和集，官无留負，職修名榮，沒身不殆。治之於國，則主明臣忠，朝不隱賢，士不妬功，

邪不蔽正，讒不害公，和睦順從，上下无怨，百官皆樂，萬事自然，遠人懷慕，天下向風，國富民實，不伐而彊，宗廟尊顯，社稷永康，陰陽和合，禍亂不生，萬物豐熟，界內大寧，鄰家託命，後世繁昌，道德有餘，與天爲常。

右出《妙真經》

大道雖无心，可以有情求。佇駕空洞中，迴盼翳滄流。淨明三界外，蕭蕭玉京遊。自无玄挺運，誰能悟冥趣，落落天漢澄，俯仰即虛柔。七玄散幽夜，反胎順沉浮。冥期苟潛凝，陽九无娛憂。睹此去來會，時復爲淹留。外身而身存，真仙會良儔。

右出《洞玄九天經》

真人曰：夫學道之爲人也，先孝於所親，忠於所君，愍於所使，善於所友，信而可復，諫惡揚善，无彼无此，吾我之私，不違外教，能事人道也。次絕酒肉、聲色、嫉妬、殺害、奢貪、驕恣也。次斷五辛，傷生滋味之肴也。次令想念兼冥，心睹清虛也。次服食休糧，奉持大戒，堅質勤志，導引胎息，吐納和

液，修建功德。

學仙行爲急，奉戒制情心。虛夷正炁居，仙聖自相尋。若不信法言，胡爲棲山林。

大賢樂經戒，受之爲身寶。就學恒苦晚，治身恨不早。此當披幽蹟，倏忽年已老。執卷吸爾極，將更死痛惱。吾故及弱齡，棄世以學道。

右出《洞玄安志經》

老子曰：當持上慧源，智亦不獨生。皆須對因緣，各有行宿本。命祿之所聞，同道道得之，同德有德根。宿世不學問，今復與失鄰。是以故得失，不樂於道文。

右出《西昇經》

太上大道君曰：夫陰丹內御房中之術，黃道赤炁交接之益，七九朝精吐納之要，六一迴丹雌雄之法，雖獲仙名而上清不以比德，雖均致化而太上不以爲貴。此穢仙濁真，固不得闕於玉闈矣。且嶮巖履冰，多見側車之敗，縱有全者，臭亂之地仙耳。

右出《洞真太上說智慧消魔經》

清靈真人曰：黃赤之道，混炁之法，是張道陵受教施化爲種子之一術，非真人之事。吾數見行此而絕種，未見種此而得生，百萬之中莫不盡被考者矣。千萬之中誤有一人得之，得之遠至於不死。張道陵承此以教世耳。道陵之變舉亦不行此爾，慎言濁生之下道，壞真霄之正炁也。思懷淫慾，存心色觀，而以兼行上道者，適足明三宮之罰，所謂抱玉赴火，以金棺葬狗。色觀謂之黃赤，上道謂之隱書，人之難曉，乃至於此。

紫微夫人曰：黃書赤界，雖長生之祕要，實得生之下術，非上宮天真流駢宴景之夫所得言也。此道在於長養分生而已，非爲上道。有懷於姪炁，兼以行乎隱書者，適足搖三官之筆，鳴三官之鼓，玄挺亦不可得恃，解謝不可得賴，要而言之，貞則靈降，專則神使矣。

右英夫人曰：夫學道者當得專道注真，情无散念，撥奢侈，保沖白。寂焉如密有所睹，希然如潜有所得。兢兢似臨深谷，戰戰如履冰炭。始得道

之門，猶未得道之室。所謂爲難者，學道也；所謂爲易者，學道也。寂玄沉味，保和天真；注神棲靈，耽研六府。惜精閉牝，無視無聽，此道之易，即是。不能行此者，所以爲難。

右英夫人曰：自古及今，死生有津。顯默異會，藏往滅智，與世同之，皆得道之行。若夫瓊丹一御，九華三飛，雲液晨酣，流黃徘徊，仰咽金漿，咀嚼玉蕤者，立便控景登空，玄昇太微，自世事乖牙，期業未就，便當蹙履太陰，潛生冥鄉，外身棄質，養胎虛宅，陶炁絕籥，受精玄漠，故改容於三陰之館，童顏於九鍊之戶，然後知神仙爲奇，死而不亡，去來之事，理之深也。後東卿司命君曰：夫爲道者，精則可矣。有精不勤，則無所能爲；勤而不專，亦不能有成也。要當令吝心消豁，穢疾開散。

定錄君曰：遠內負心，三魂失真。真既錯散，魂乘其開。夫爲道者，當使內心鏡徹，宮商相應，靈感於中，神降於外，信不虛也。

玄清夫人曰：爲道者，猶木在水，得流而行，亦不左觸岸，亦不右觸岸，不爲人所取，不爲鬼神所遮，又不腐敗，吾保其入海矣。人爲道不爲穢慾所惑，不爲衆邪所誑，精進不疑，吾保其得道矣。

定錄中候曰：爲道者，常淵淡以獨往，每棲神以遊閑，安飲啄以自足，無祈盼於籠網，哀樂所以長去，天闕無所由臻乎。

稟志各有所宅，資性咸有其韻，豈可履逐物之邪蹤，矯我之正業，何不肆天標之極蹤，適求真之內娛，從幽靜以怡心，援所託以棲意，處東山以晦跡，握玄筌於妙嶺，保隋珠以含照，遣五難於胸心。

司命君曰：爲道當令三關恒調，是積精固骨之道。三關者，口爲天關，足爲地關，手爲人關，謂之三關。三關調則五藏安，五藏安則舉體無病。

紫元夫人告曰：爲道者譬彼持火入冥室中，其冥即滅，而明獨存。學道存正，愚癡即滅，而正常存。

太上問道陵曰：人命在幾間？或對曰：在數日之間。太上曰：子未能爲道。或對曰：人命在食飲之間。太上曰：子去矣，未謂爲道。或對曰：在呼吸之間。太上曰：善哉！可謂爲道者矣。吾昔聞此言，今以告子，子善學道，庶可免此呼吸。弟子雖去吾數千萬里，心存吾戒，必得道矣。精研玉經寶書，必得仙也。處吾左側者，意在邪行，終不得道也。人之爲道，讀經行事者，譬若食蜜遍口皆甜，六府皆美，而有餘味，能行如此者，得道矣。

右出《真誥》

清靈真人說寶神經曰：夫注心道真，玄想靈人冥冥者，亦具鑒其意也。若外難未披假詠，兼存實復，未能迴西榆之年，還髮玄童矣。苟耽玄篤志之勤純，縱令牙彫面皺，頂生素華者，我道能變之爲嬰兒，在須臾之間耳。但問志之何如？老少之學無所在也。吾即其人也。

右出《道迹經》

無上祕要卷之四十二

無上祕要卷之四十三

修道冠服品

三皇道士法服

《洞神三皇經》：

受道之身改易世衣者，身之章號爲法服，人或有衣玄青及白三色爲科，存甲子、甲寅、甲申之炁，固身形也。玄冠烏巾，青縹單衣，白芒草屣，謂爲法服。得道昇天，文衣自至。

凡兼參三洞，通服裙褐，履板冠巾，共得用取。

靈寶道士法服

《洞玄真一自然經訣》：

太極真人言，受道執經，法衣巾褐。褐皆長三尺六寸，三十二條。若鹿皮巾褐至佳，皮褐无條數也。黃裳對之。足下草履，皮履彊可著耳。

《洞玄太極隱注經》：

注曰：轉經坐小牀上，高五尺，廣長悉等。巾鹿皮巾，披鹿皮帔，不須著

褐也。无皮用布帔，著草履。

太極真人讀經，法服披離羅九光錦帔，丹羅寶曜之巾，足下獅子文履，令道士讀經，勤苦於法事，鹿皮帔服，後得道日，天帝授子離羅九光之帔，天寶纓絡飛仙法服，以酬佳德。

《洞玄請問經下》：

夫學道常淨潔衣服，別靜，燒香安高座，盛經禮拜，精思存真，吐納導養，悔謝七世父母及今世前世重非惡緣，布施立功，長齋幽靜，定其本願，當令心虛意玄，然後其道可成也。善備巾褐單裙，讀經帔衣，法制則不得妄借人，著不淨處，名曰法服恒有三神童侍之。

昔有一賢者，接待道士。道士不得往，即以帔褐付之。行至家，其人敬信燒香，禮之如見道士。神童見形，云：道士使我來也。主人于時不知是神童。主人病者即除愈，家門无恙。神童語主人，病者已愈，道士无煩復來，賢者可送法服還道士也。主人如其語，送至道士。主人問曰：一日病

苦，奉請先生齋。先生多事，但遣信，竟不見顧齋，病人今已愈，奉送法服。道士愕然駭，聽言畢，答曰：貧道一日須法事竟往，賢者更不來，貧道是以不去，非爲負信，亦無人可遣，又不知君家室病愈，此乃當由主人心盡所致。問往人形貌何似？主人答言，年可十五六，姿容端正，佳麗出人。道士思惟，我弟子都無此人，恐神人降耳。故法服當必令淨潔，制作得法，不爾鬼反害人。若敗壞當白衣之，不得他用也。

《昇玄經》：

有一仙人寶子明，著黃褐，戴玄巾，即前作禮行讚，繞太上七匝。

上清道士法服品

《洞真四極明科》：

凡修上清道經大洞真經三十九章，入室之日，當身冠法服，作鹿皮之巾，葛巾亦可，當披鹿皮之帔，無有紫青可用，當以紫爲衣，青爲裏，帔令廣四尺九寸，以應四時之數；長五尺五寸，以法天地之炁。表裏一法，表當令二十四縫，裏令一十五條，內外三十九

條，以應三十九帝真之位，身備帝皇之帝，便應冠帶帝皇之服故也。無有此服，不得妄動寶經。詠一句則響徹九天，九真侍位，所應不輕，單衣誦經，天魔侵景，萬精亂音，神喪炁散，死入幽冥，又不得仙。有此服者，給玉童玉女各二人，典衛侍真，不得妄借異人，輕慢神服，五犯身無復仙冀，十犯被拷左官。

凡女子學上清白日昇天之法，受靈寶玉訣，騰行大洞，皆充元君夫人之位。入室之日，當冠元君之服，用紫紗作褐，令用二丈四尺，身袖長促就令取足，當使兩袖作十六條，身二十二條。又作青紗之裙，令用四十五尺，作八幅，幅長四尺九寸，餘作襴腰，分八幅，作三十二條。此作飛青之裙，元君之服也。身冠此服，萬靈束帶，千魔滅形，給玉童玉女各十二人，典掌法服也。無此服，不得詠於上清寶經。輕以常服，誦詠上經，天魔侵景，萬精亂音，神散炁離，又不得仙。

讀經軌度品

《真迹經》：

列紀曰：侍文玉童玉女並司察有書之道士，言功糾罪，上聞上清玄中先師，大過被拷於三官，小過奪紀以促年，大罪禍及於三祖，小罪止身以受殃，輕慢則神去，汗穢則文藏。學仙者開視靈文，皆當起拜燒香，天靈司察，可不慎敬！諸非傳授，皆不得妄說篇目，說則犯泄漏天文之科。

《洞真黃素四四方經》：

凡道士修受上法，欲有所誦讀經文，發帙之時，皆當燒香，心拜經前，叩齒五通，乃微咒曰：玉帝上法，上聞三清。吉日齋戒，敢開神經，萬試隱伏，所向皆成。玉童侍護，玉華散馨，上告三元，與我長生。咒畢開經，然後乃得誦讀之。此名爲大帝開經之法，令玉童玉女侍守，燒香啓降神靈，上聞九天。

《洞真四極明科》：

學士入室誦經，皆五帝束帶，四司浮位，不得臨經住音，與外人交言，失略言句，稽誕天真，想念不專。三犯伐功斷事，不得成仙，十犯身被左官拷。

入室誦經，當令言句相屬，不得越略天音。失一句更却百言而讀，失二句却還二百言，失五句却還五百言始就，誦失一句便誦一篇而補之。十犯至三十犯，廢功斷事，不得成仙。五十犯至百犯，延七祖己身並被左右官考罰刀山食火二十四獄三塗之役。

入室誦經，當令目注經文，心念神真，不得臨經他念異想，以亂天音。十犯至三十犯，伐功斷事，不得成仙。

入室誦經，千言以下不得臨經進飲，千言以上至五千言得一進飲，五千言以上至萬言得一進飲，萬言以上得三進飲，不得妄進飲食以充炁音。五犯至十犯，伐功斷事，不得成仙。

入室誦經萬言，疲極得聽中住消息，後得讀句竟遍，雖爾不得經宿殘句，虧廢天度。五犯至十犯，伐功斷事，不得成仙。

入室誦經，若有男女同學亦得同室，但男女異牀。北向誦經，當令男在東，女在西，不得座起卧息混同一席。三犯斷功廢事，不得成仙，五犯身被左官所拷。

讀大洞真經三十九章、迴風混合帝一百神寶名、玉檢雌一五老寶經、洞玄素靈大有妙經、大丹隱書、上品高真之文，北向心拜四方，叩齒三十六通，咽液三十六過，存五藏之內生有五色之光氣，注五星之精，然後先讀神州七轉之道，次讀百神內名，乃得誦大洞真經。誦經當令心目相應，不得雜念異想，錯亂真神，當使徧句畢，子不得中住，越略言句，左官所執，三犯不得成仙。

讀上清寶經三十卷獨立之訣，存思修行，皆北向，心拜四方，叩齒二十四通，咽液二十四過，存五星日月三精玄注於兆身，然後誦經行事，當令心口相應，无有異念，披卷悉令言句周竟，不得中止，疑聽越略。三犯乃不得仙，五犯七祖父母己身並為左右官所執。

凡誦靈寶經，或洞玄或昇玄之經，皆東向，叩齒十二通，咽液十二過，再拜，存紫雲之炁覆冠兆身，然後誦經，當令心目相應，目无他視，心无異念，披卷言句周竟，不得中住，越略天音。三犯萬不得仙，五犯以上考屬左官。

凡讀天皇、地皇、人皇大字，修行其道，皆向南再拜，叩齒十二通，咽氣十二過，存天皇君身長九寸，披青帔，著青錦裙，頭戴九光寶冠，手執飛仙玉策在左。人皇君身長九寸，披黃帔，著黃錦裙，頭戴七色寶冠，手執上皇保命玉策，在右。地皇君身長九寸，披白錦帔，著素錦之裙，頭戴三晨玉冠，手執元皇定錄之策，在後。三皇真君在兆左右，然後披卷行事，修此道不得交接陰陽，履掩入穢，輕慢天文，觸犯真靈，身被左右官之考。

誦經品

《洞玄空洞靈章經》：
善信男女，香燈供養，見世光明，

身入无為，受福自然，若能長齋，誦經靈章，萬徧道成，身生水火，立致飛行。其道高妙，不得漏泄。

《洞玄玉京山經》：

兆若能長齋久思，諷誦道德洞經，而叩齒咽液，吐納太和，身作金色，項負圓光，頭簪日華，手把月英玄景靈符十絕之幡，斯德巍巍，道之至尊，无窮玄化，太上之真人矣。將感太无，動天老，致飛龍，降天仙也。

《洞玄九天神章》：

《九天生神章》乃三洞飛玄之炁合成，至音結成靈文，混合百神，隱韻內名，生死結形，自然之章。天寶誦之以開天地之光，靈寶誦之以開九幽長夜之魂，神寶誦之以制萬靈，太一誦之以具身神，帝君誦之以結形，九天誦之以生人，學士誦之以昇天，鬼神聞之以昇遷，凡夫聞之以長存，幽魂聞之以開度，枯朽聞之以發煙，嬰孩聞之以能言，死骸聞之以還人。三寶神奧，萬品生根，故非鬼神所知，凡夫所聞。三元宮中宿有金名紫字、刻書來生、應為三

清神仙之人，當得此文。誦之一過，聲聞九天；誦之二過，天地設恭；誦之三過，三界禮房；誦之四過，天王降仙；誦之五過，五帝朝真；誦之六過，魔王束身；誦之七過，星宿停關；誦之八過，幽夜光明；誦之九過，諸天下臨，一切神靈莫不衛軒。一過徹天，胞源宣通；二過響地，胎結解根；三過神禮，魂門鍊仙；四過天王，降鑒，幽夜開關；五過五帝朝真，藏府清涼；六過魔王伏諾，胃管生津；七過星宿朗明，孔竅開聰；八過幽夜顯光，三部八景整具形神；九過諸天下臨，三關五藏，六府九宮，金樓、玉室，十二重門，紫戶玉閣，三萬六千關節，根源本始，一時生神。九過爲一徧，一徧周竟，三界舉名，五帝友別，稱爲真人。十徧通炁，制御萬靈，魔王保舉，列上諸天。百徧通神，坐致自然，太一度符，元君受生。千徧通靈，坐在立亡，仙童玉女，役使東西。萬徧道備，馳騁龍駕，白日登晨。

《洞玄五稱經》：

太上玄一真人曰：道德五千文，經之至微，宣道之意，正真之教，煥乎奇文。誦之千日，虚心注玄，白日昇仙，上爲西華真人。此高仙之宗也。亦能致慶於七祖。

《洞玄无量度人經》

道言：上學之士修誦是經，皆即受度，飛昇南宮。世人受誦，則延壽長年，後皆得作尸解之道，魂神暫滅，不經地獄，即得返形，遊行太空。此經微妙，普度無窮，一切天人莫不受慶，无量之福，生死蒙惠。

本命之日誦詠是經，魂神澄正，萬炁長存，不經苦惱，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，萬神朝禮，名書上天。

道言：夫末學道淺，或仙品未充，運應滅度，身經太陰。臨過之時，同學至人爲其行香誦經十徧，以度尸形如法，魂神逕上南宮，隨其學功計日而得更生，轉輪不滅，使得神仙。

道言：夫天地運終，亦當修齋，行香誦經。星宿錯度，日月失昏，亦當修齋，行香誦經。四時失度，陰陽不調，

亦當修齋，行香誦經。國主有災，兵革四興，亦當修齋，行香誦經。疫毒流行，兆民死傷，亦當修齋，行香誦經。師友命過，亦當修齋，行香誦經。夫齋戒誦經，功德甚重，上消天災，保鎮帝王，下攘毒害，以度兆民。生死受賴，其福難勝，故曰无量普度天人。

道言：凡有是經，能爲天地帝主。兆民行是功德，有災之日發心修齋，燒香，誦經十過，皆諸天記名，萬神侍衛。

道言：此諸天中大梵隱語，无量之音，舊文字皆廣長一丈。天真皇人昔書其文，以爲正音，有知其音能齋而誦之者，諸天皆遣飛天神王下觀其身，書其功勤，上奏諸天，萬神朝禮，地祇侍門大勳，魔王保舉上仙。道備剋得，遊行三界，昇入金門。

《洞真金房度命經》：

此經高上之玉章大洞之靈篇，羅列一形之內。誦之一徧，妙理自解；誦之十徧，反容童顏；誦之百篇，內化胎仙；誦之千徧，坐在立亡；萬徧道備，白日登晨，長齋寂處，不關風塵，道

无弗降，計日昇仙。

誦經十過爲一徧，徧則服金房保命符各一枚，十徧便十服符限徧，此則通神致真、坐見八方，條理百關，節度納靈，萬炁惣歸，則能長生，壽極天地，三光同年。

《洞真龍景紫鳳赤書經》：

赤書九十一言，是西城真人所受別抄舊文旨，所修求仙之本，乃鳳氣之隱音。得佩之者神仙，行之成真。凡人奉之者禳患。若能長齋苦行，栖身幽阜，誦詠萬徧，則策龍駕虛，上登玉清，隱在人間。佩文誦音，神官來朝。誦詠一徧，神朗氣清，千妖束身，萬魔滅形。

《洞真素靈大有妙經》：

太極真人曰：《太上素靈洞玄妙經》與元始同生，靈文既存，衆真詣座燒香禮經，遊行誦此二十一篇之章，以慶於神庭也。玉音激朗，清徹九天。其句幽微，妙趣傍通。誦詠一過，萬神啓靈，恒當究習，與帝合真，解宿對之重責，拔七玄於幽宮，釋五苦於愁魂，

度身上於三天，妙乎微哉！斯之靈文也。

《洞真三天正法經》：

三天頌文，凡受此文誦之於別室，千徧通神，萬徧通真。通神則與神交言，逆知吉凶；通真則與元始睹顏，入水不沉，入火不然，經灾履厄，騰景三清。

《洞真太霄琅書瓊文帝章經》：

凡修衆經，以瓊文爲先，誦詠寂室，靜慶霞軒，群魔伏使，萬試敢前，隨意所修，乃得道真，萬徧道備，騰身太清。

《洞真智慧觀身大戒經》：

太微天帝君曰：道學不奉觀身大戒，而誦經萬徧，隱處山林，昇仙之舉恐未可希耶！

《洞真外國放品經》

當燒香靜室，禮願修行，詠之一徧，萬真交會，五老降形，天魔仰伏，招仙致真。

《洞真三元玉檢布經》：

玉清上宮瓊瑤蕭條之唱，乃九十

章三元君主之。元君恒詠其曲，以和於形魂之氣，慶於九府之真。行三元道，當諷誦其唱，求感至靈，招於玄虛，降之津路。

《洞真素奏丹靈六甲符經》：

上清瓊宮玉女皆以金簡刻書，上宮歌章，各聲合唱，逸朗玉清，上慶神真，解滯常陽。有得此文，六甲降形，能常清齋，詠誦靈音，剋乖白鸞，上昇瓊宮。學失此道，徒損形神，天真不降，無由成仙。

凡修六甲之道，每以甲日入室服符，誦詠六宮歌章，六年通感，玉女降房，與兆面言，運龍飛霄，上昇兆身。祕則靈降，泄則受殃。

《洞真玉清隱書經》：

《大洞玉清隱咒》，九天上文，出自高上口訣，解滯散源。大洞真經三十九章，理極於此，上則引致高靈之霞映，下則滅於萬魔之凶殃。誦之一徧，開明幽關，三十九戶納受玉津，死氣沉塞，百神內歡。百神既暢，則聲達九玄，氣朗紫霄，響叩玉晨，五帝束帶，萬

靈朝軒，生生來歸，七祖昇遷，身致羽翼，駕景乘雲，飛行玉清，位參紫寶。此高玄之妙道，玉清之祕篇。

無上祕要卷之四十三

無上祕要卷之四十四

洞真三元品誠儀

上元品誠

上真禪號高下尊卑功過儀典；

上真衆聖朝禮旋行功過儀典；

上真大聖遊宴從駕功過儀典；

上真總校生死圖籙功過；

上真總領生死命籍筭錄功過；

上真總領生死功德輕重功過；

上真總領鬼神功德報叙輪轉功

過；

上真總領鬼神幽責開度功過；

上真總領昇度死魂更生輕重功

過；

上真總領死魂受鍊安靈功過；

上真總領神仙得道年月品秩功

過；

上真總領萬魔謠誦之音功過；

學上道不信經誠懷疑兩心罪；

學上道輕慢聖文評論經典罪；

罪；

學上道輕慢師主違背盟誓罪；

學上道毀謗師父不崇大義罪；

學上道竊取經書无有師宗罪；

學上道學无師而授弟子罪；

學上道誘取經書而傳弟子罪；

學上道得經書无師盟度罪；

學上道受經不依經科年月傳授

學上道受經傳授非其人罪；

學上道受法師門无開度之功罪；

學上道无功而傳授弟子罪；

學上道傳法宿奏不合而傳罪；

學上道傳經不宿奏五帝罪；

學上道受經无信賤道罪；

學上道遏斷賢路自取功名罪；

學上道月朔月望八節不禮師罪；

學上道不修齋直之罪；

學上道齋直不精之罪；

學上道誦經越略之罪；

學上道修行越次諍競罪；

學上道恚怒師父罪；

學士及百姓子攻擊善人罪；

學士及百姓子惡口赤舌罪；

學士及百姓子評論師主罪；
學士及百姓子飲酒失性罪；
學士及百姓子殺生陰賊罪；
學士及百姓子貪慾驕逸罪；
學士及百姓子穢濁道法罪；
學士及百姓子咒詛神鬼罪；
學士及百姓子殺害衆生罪；
學士及百姓子綺語兩舌不信罪；
學士及百姓子姦淫穢濁罪；
學士及百姓子盜竊人物罪；
學士及百姓子嫉賢妬能罪；
學士及百姓子背師恩愛罪；
學士及百姓子欺師背道罪；
學士及百姓子泄露天文罪；
學士及百姓子毀謗經法罪；
學士及百姓子修經中悔罪；
學士及百姓子不忠於上罪；
學士及百姓子罔略於下罪；
學士及百姓子欺罔同學罪；
學士及百姓子欺罔百姓罪；
學士及百姓子口善心惡罪；
學士及百姓子說人過惡罪；
學士及百姓子輕慢三光罪；

學士及百姓子穢慢神鬼罪；
右六十條罪，由天官一宮中府十
三曹地官、一宮中府十四曹水官、一宮
中府十四曹風刀考官主之。

中元品誠

學士及百姓子姘妬同學罪；
學士及百姓子浮華妄語罪；
學士及百姓子貪利入己无厭罪；
學士及百姓子積祿重寶不施散
罪；
學士及百姓子樂人寶物入己罪；
學士及百姓子願人傷敗流散罪；
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪；
學士及百姓子屠割六畜殺生罪；
學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪；
學士及百姓子燒山捕獵罪；
學士及百姓子捕魚張筌罪；
學士及百姓子金銀器食罪；
學士及百姓子貪樂榮祿酷政罪；
學士及百姓子燒敗見物成功罪；
學士及百姓子飲食投水中罪；
學士及百姓子貪濁滋味肥葷罪；
學士及百姓子貪食五辛罪；

學士及百姓子草書僞意罪；
學士及百姓子合聚群衆罪；
學士及百姓子圖謀人婦女罪；
學士及百姓子心謀國事罪；
學士及百姓子圖謀人家物事罪；
學士及百姓子以粗物易好物罪；
學士及百姓子交關天子王侯罪；
學士及百姓子干知天時星宿罪；
學士及百姓子火燒田野山林罪；
學士及百姓子斫伐樹木採草華
罪；
學士及百姓子與惡人交遊親近
罪；
學士及百姓子交關流俗華競罪；
學士及百姓子在人中獨食罪；
學士及百姓子放逸世間伎樂罪；
學士及百姓子面譽世人陰毀人
罪；
學士及百姓子說人尊上善惡罪；
學士及百姓子泄露人陰惡私鄙
罪；
學士及百姓子攻擊善人，橫生无
端罪；

學士及百姓子妄視人書疏私微罪；

學士及百姓子與女人獨行邪語罪；

學士及百姓子男女同座群居罪；
學士及百姓子男女共食交錯衣物罪；

學士及百姓子男女教化不善罪；
學士及百姓子與世間交關婚事罪；

學士及百姓子自貴驕色罪；
學士及百姓子因恨報怨罪；

學士及百姓子離別家室罪；
學士及百姓子落子傷胎罪；
學士及百姓子疏宗族親異姓罪；
學士及百姓子毒藥投水傷生罪；

學士及百姓子姪愛弟子罪；
學士及百姓子收集人衆罪；
學士及百姓子投書譖世人罪；
學士及百姓子自許用性罪；
學士及百姓子妄作忌諱罪；
學士及百姓子希人物罪；
學士及百姓子評論師友長短罪；

學士及百姓子輕慢經教法言罪；
學士及百姓子薄賤天人老病罪；

學士及百姓子棄薄乞人罪；
學士及百姓子承威勢以凌世間罪；

學士及百姓子阿黨所親罪；
學士及百姓子父母兄弟別離各居罪；

右六十條罪，由天官左宮左府十
二曹地官、左宮左府十四曹水官、左宮
左府十四曹太陽水官考吏主之。

下元品誠

學士及百姓子恚責弟子罪；
學士及百姓子恚責世人罪；
學士及百姓子不放生度死罪；
學士及百姓子富貴忘師罪；
學士及百姓子諸天齋日不念道罪；

學士及百姓子信人言恚師主罪；
學士及百姓子唱論人惡事罪；
學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪；
學士及百姓子親人爲惡事罪；
學士及百姓子禁人作善事罪；

學士及百姓子快人過失罪；
學士及百姓子去就背向罪；

學士及百姓子五嶽三河無簡名罪；

學士及百姓子汙穢五嶽三河罪；
學士及百姓子奪人所欲罪；
學士及百姓子馳騁流俗求競世間罪；

學士及百姓子慶弔世間求悅衆人罪；
學士及百姓子仍他人之功爲己德罪；

學士及百姓子召人飲食惡罪；
學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪；
學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪；

學士及百姓子驚怖老小罪；
學士及百姓子輕凌官長有司罪；
學士及百姓子論議世間曲直罪；
學士及百姓子妄論國家衰盛罪；
學士及百姓子施惠追吝罪；
學士及百姓子遨遊无度罪；
學士及百姓子登高望下罪；

學士及百姓子籠飛鳥走獸罪；

學士及百姓子快人家喪禍罪；

學士及百姓子以棘刺橫人行道

罪；

學士及百姓子不拜禮鬼神罪；

學士及百姓子裸形三光罪；

學士及百姓子呵罵風雨罪；

學士及百姓子換借不還罪；

學士及百姓子罔人求榮稱罪；

學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊

罪；

學士及百姓子謀人君長師父罪；

學士及百姓子觀人不孝父母兄弟

罪；

學士及百姓子矯稱自異號真人

罪；

學士及百姓子信用外道雜術邪見

罪；

學士及百姓子無經師託學欺詐神

人罪；

學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人

罪；

學士及百姓子竊寫人經戒輕慢

罪；

學士及百姓子榮飾衣褐華麗罪；

學士及百姓子身不潔淨上高座

罪；

學士及百姓子穢慢師門不恭罪；

學士及百姓子師有哀憂不建齋請

罪；

學士及百姓子棄師父追世盛罪；

學士及百姓子師豪貴隨逐希望

罪；

學士及百姓子師疾厄不侍省罪；

學士及百姓子遠厄急逐寬樂罪；

學士及百姓子出入道戶不關啓

罪；

學士及百姓子妄與他人入道戶語

罪；

學士及百姓子齋請不為三官遷功

罪；

學士及百姓子自愁家門不念他人

窮厄罪；

學士及百姓子家有喪疾怨道咎師

罪；

學士及百姓子得師經道而自稱已

得罪；

學士及百姓子傳師道法不折送功

信罪；

學士及百姓子八節不請師言名五

帝罪；

右六十條罪，由天官右宮右府十

二曹地官、右官右府十四曹水官、右宮

右府十四曹太陰水官考吏主之。

三部品誠，部有六十條，合一百八

十條誠。合有陰陽，左右水火風刀考

官典之。

無上祕要卷之四十四

無上祕要卷之四十五

玉清下元戒品

道學不得煞生蠕動之蟲；
 道學不得教人煞生蠕動之蟲；
 道學不得飲酒；
 道學不得教人飲酒；
 道學不得綺語兩舌不信；
 道學不得教人綺語兩舌不信；
 道學不得姪犯百姓婦女；
 道學不得教人姪犯百姓婦女；
 道學不得盜竊人物；
 道學不得教人盜竊人物；
 道學不得嫉賢妬能；
 道學不得教人嫉賢妬能；
 道學不得背師恩愛；
 道學不得教人背師恩愛；
 道學不得不忠其上；
 道學不得教人不忠其上；
 道學不得調其下；
 道學不得教人調其下；

道學不得欺誑同學未解之人；
 道學不得教人欺誑同學未解之人；

道學不得輕慢弟子；

道學不得教人輕慢弟子；

道學不得口善心懷陰惡；

道學不得教人口善心懷陰惡；

道學不得說人惡過；

道學不得教人說人惡過；

道學不得重積七寶不施散四輩；

道學不得教人重積七寶不施散四

輩；

道學不得樂人錢財雜物為己重

檐；

道學不得教人樂人錢財雜物為己

重檐；

道學不得畜刀杖兵器；

道學不得教人畜刀杖兵器；

道學不得養六畜；

道學不得教人養六畜；

道學不得金銀器食飲死厚葬骸

骨；

道學不得教人金銀器食飲死厚葬

骸骨；

道學不得貪樂榮祿王位；

道學不得教人貪樂榮祿王位；

道學不得燒敗世間寸土之物；

道學不得教人燒敗世間寸土之

物；

道學不得以世間堪食之物投水火

中；

道學不得教人以世間堪食之物投

水火中；

道學不得貪世滋味；

道學不得教人貪世滋味；

道學不得貪食五辛；

道學不得教人貪食五辛；

道學不得為草書；

道學不得教人為草書；

道學不得以羸物易人好物；

道學不得教人以羸物易人好物；

道學不得知預軍國事物；

道學不得教人知預軍國事物；

道學不得設權變謀；

道學不得教人設權變謀；

道學不得无故見天子王侯；

道學不得教人无故見天子王侯；
道學不得干知天時指論星宿；
道學不得教人干知天時指論星宿；

道學不得以火燒田野山林；
道學不得教人以火燒田野山林；
道學不得无故摘衆草之華；
道學不得教人无故摘衆草之華；
道學不得親近惡人；
道學不得教人親近惡人；
道學不得无故伐樹木；
道學不得教人无故伐樹木；
道學不得人言多語言參豫流俗；
道學不得教人言多語言參豫流俗；

道學不得人中獨食；
道學不得教人人中獨食；
道學不得與世間婚姻事；
道學不得教人與世間婚姻事；
道學不得習世間伎樂；
道學不得教人習世間伎樂；
道學不得泄人陰惡私鄙；
道學不得教人泄人陰惡私鄙；

道學不得妄求視人書疏；
道學不得教人妄求視人書疏；
道學不得與女人獨語獨行；
道學不得教人與女人獨語獨行；
道學不得與女人同座男女群居；
道學不得與女人同食交借衣物；
道學不得親教女人；
道學不得說人祖父母善惡；
道學不得教人說人祖父母善惡；
道學不得面譽世人；
道學不得以毒藥投淵池江海中；
道學不得教人以毒藥投淵池江海中；

道學不得疏宗族；
道學不得親異姓；
道學不得落子傷胎；
道學不得教人離別家室；
道學不得因恨報怨；
道學不得教人因恨報怨；
道學不得輕凌弟子；
道學不得教人輕凌弟子；
道學不得妄聚集人衆；
道學不得教人妄聚集人衆；

道學不得投書譖世人；
道學不得教人投書譖世人；
道學不得自貴；
道學不得教人自貴；
道學不得自驕；
道學不得教人自驕；
道學不得自是用性；
道學不得教人自是用性；
道用不得爲世間妄多忌諱；
道學不得教人爲世間妄多忌諱；
道學不得希望人物；
道學不得教人希望人物；
道學不得竭陂池；
道學不得教人竭陂池；
道學不得評論師友才思長短；
道學不得教人評論師友才思長短；
道學不得輕慢經書訾毀法言；
道學不得教人輕慢經書訾毀法言；
道學不得薄賤老病；
道學不得教人薄賤老病；
道學不得棄薄乞人；

道學不得教人棄薄乞人；

道學不得持威勢以凌世間；

道學不得教人持威勢以凌世間；

道學不得阿黨所親；

道學不得教人阿黨所親；

道學不得與父母別門異戶；

道學不得教人與父母別門異戶；

道學不得瞋恚弟子；

道學不得教人瞋恚弟子；

道學不得恚責世人；

道學不得教人恚責世人；

道學不得罵人爲奴婢畜生；

道學不得黥奴婢面傷其四體；

道學不得快人過失；

道學不得教人快人過失；

道學不得斂告煩擾世間；

道學不得教人斂告煩擾世間；

道學不得爲世俗人作禮主；

道學不得爲人圖山立宅；

道學不得占知世間吉凶；

道學不得教人占知世間吉凶；

道學不得去就背向；

道學不得教人去就背向；

道學不得與世人群處；

道學不得无故見貴人；

道學不得乘車載馬；

道學不得奪人所欲；

道學不得教人奪人所欲；

道學不得馳騁流俗求競世間；

道學不得慶弔世間求悅衆人；

道學不得仍他人之功名爲己德；

道學不得卧寢金寶彫牀；

道學不得名人飲食好惡；

道學不得驚怛百姓妄說衰厄；

道學不得教人驚怛百姓妄說衰

厄；

道學不得驚怛鳥獸促以窮地；

道學不得妄驚怖老小；

道學不得輕凌官長有司；

道學不得豫世間論議曲直；

道學不得施惠追吝；

道學不得遊遨无度；

道學不得妄登高樓；

道學不得籠飛鳥走獸；

道學不得教人籠飛鳥走獸；

道學不得塞井及溝池；

道學不得快人家喪禍；

道學不得以棘刺橫人行道；

道學不得教人以棘刺橫人行道；

道學不得祠祀神祇；

道學不得教人祠祀神祇；

道學不得向鬼神禮拜；

道學不得教人向鬼神禮拜；

道學不得裸形三光妄呵風雨；

道學不得換舉人物不還債主；

道學不得斷割人財；

道學不得勸人爲惡事；

道學不得禁人爲善事；

道學不得諸天齋日而不齋戒念

道；

道學不得違歲六齋月中十齋；

道學不得違經教科戒禁律；

道學不得爲人作辭訴；

道學不得唱論人惡；

道學不得信人言以恚世間；

道學不得笑人頑闇貧窮；

道學不得以意增減經戒一字輒

添；

一後生不語中；

道學不得傲慢三寶輕忽天尊；
道學不得勸人謀反君長師父；
道學不得勸人不孝父母兄弟；
道學不得矯稱自異號爲真人；
道學不得信用外道雜術邪見不
真；

道學不得衣物盈餘；
道學不得彊人道學；
道學不得無經託學欺詐人神。
觀身戒從五戒至一百八十君臣父
子之道，名玉清智慧下元品誠。

玉清中元戒品

道學不得望人禮敬；
道學不得竊寫人經戒；
道學不得榮飾衣褐；
道學不得身不潔淨上高座讀經；
道學不得同行當讓人以前；
道學與人同學夏執爨供食；
道學與人同學冬執瓶供水；
道學與人同食當食其羸及菜；
道學與人同食當食正己前；

道學與人同學當敬先勝己；
道學與人同住當任人處分；
道學與人同學當念教解；
道學與人同學當請問先進；
道學人施惡於己，己受惡不得有
怨；

道學不得懷怨志報於人；
道學與女人共語，不得正視面容，
含笑相對；
道學與人同渡水，不得正眼視
人；

道學失物不得疑似同學及衆人；
道學失物當委運自悔多罪；
道學多灾病當恭己自責，念改往
修來；

道學當忍人所不能忍；
道學當割人所不能割；
道學當衣人所不能衣；
道學當食人所不能食；
道學當學人所不能學；
道學當容人所不能容；
道學當受人所不能受；
道學當斷人所不能斷；

道學無經業精神浮散真想不通；
道學身不潔淨魂魄離人；
道學有心，天真高逝，魔官不服；
道學有家則三毒不滅，三真不
居；

道學有身則衆欲不去，精思無
應；
道學當虛心靜漠，寂與真對；
道學當安守玄泉，不使妄動生
元；

道學當滅識藏見，然後真人見。
觀身戒從第五至二百一十六无上
正真之道；名玉清智慧中元戒品。

玉清上元戒品

道學當念菜食爲常；
道學當念先度人後度我身；
道學當念居山林幽靜精思；
道學當念安貧讀經行道無倦；
道學當念燒衆名香，流芳諸天徹
魔境界；
道學當念在賢衆，聽受妙旨；

道學當念請受三寶洞經，勤身供養；

道學當念立功度人，終始不倦；

道學當念報師友本終劫弗殆；

道學當念國中清靜，王化太平，無有不道；

道學當念鄰國有道，各守境界；

道學當念祝願百姓，念常安完；

道學當念萬物為先，不得道已；

道學當念遠鬼神不敬不慢；

道學當念遠外術禁忌之道；

道學當念遠聲色調舞之術；

道學當念遠卒效鬼語妖妄之人；

道學當念崇本守真；

道學當念口不違心心不負形；

道學當念無疑惑聖文損益科法；

道學當念无求无欲；

道學當念清白守真；

道學當念心无異想唯空唯寂；

道學當念家家安寧咸无苦痛；

道學當念世間憂厄之人罪繫苦惱；

道學當念天子聖明弘道室家日

盛；

道學當念主相弘輔常保有道；

道學當念天地日月風雨積雪以時；

道學當念父母養我因緣；

道學當念七祖父母未昇天堂；

道學當念我師未得昇度；

道學當念我同學未測道洲淵奧典章；

道學當念同志轉相教導，令入正道；

道學當念不違其口所誦之文；

道學當念視人父母如己父母；

道學當念視人子如己子；

道學當念視人身過己身；

道學當念視人傷身痛過己身；

道學當念視人辱惡過於己身；

道學當念我宿命因緣根斷；

道學當念我胎根已絕，不復世生，同緣種親；

道學當念我生樹已枯，神合太无，無數之劫，體道合真；

道學當念三塗路塞，地獄長休；

道學當念中食養神，棄諸肥滋；

道學當念慎大法，常存三宮真人元丹子；

道學當念觀世和光，不矯於俗；

道學當念保三寶經戒，常誦不輟；

道學當念存雌一，誦大洞經，眇若對神；

道學當念登仙度世，乘雲駕龍；

道學當念欲見師友同學之人；

道學當念見真人道士修行法事；

道學當念見聖王治世，海外稽首，乘風向化；

道學當念食天厨自然之膳，无饑渴之想；

道學當念與天真共對，澹然无為；

道學當念使玉童玉女；

道學當念東遊青林東華；

道學當念西遊安養西華；

道學當念北遊碧羅北華；

道學當念南遊太丹南華；

道學當念遊遨留秦，須彌崑崙中

華；

道學當念遊志齋堂講肆，聖道敷釋淵蹟；

道學當念遊上清金闕，禮見真人太老；

道學當念遊玉清七寶宮，禮三元天尊；

道學當念遊玉清丹霞宮，禮太上二十四高聖；

道學當念遊太上玉京七寶流霞臺，蔭蓋玉京林，禮太上天尊十方大聖，終劫復始；

道學當念遊紫雲宮，禮洞真三十九高聖；

道學當念遊三十六天黃金宮，禮天帝；

道學當念遊九天黃金暉宮，禮天帝；

道學當念遊諸天宮宅，與天帝問道論經；

道學當念遊六天七寶宮，觀化大魔王見度我符籍，以入仙品，永離泉曲之簿；

道學當念遊日月宮殿，光明煥赫，

禮見日月王，飲以日月華金液之漿；

道學當念遊大梵天流景宮，禮拜及天帝，聽諸天讚誦霄絕雅妙；

道學當念遊諸天七寶林，反生靈香，流芳逆風，聞三千里外獅子飛龍鳴嘯其間；

道學當念遊諸天浴池，安座蓮花之上，香潔自然，流泊諸天，百千池皆如一處，人人快樂；

道學當念遊諸天，聽諸天伎樂，無世間之想；

道學當念遊十方外天，禮大聖衆无上真人；

道學當念遊下方无極金剛天宮，禮諸九老真人；

道學當念遊天地名山隱宮洞室，禮聖先得道人；

道學當念以心爲道，終无邪見異念，恒令心虚意泰，不思不慮，安雅空寂；

道學當念隱祕天真名諱，不出我口。

觀身戒從第五至三百首太上无極之道，名高上玉清智慧上元戒品。

洞真智慧觀身大戒經品

元始天王曰：夫高上洞真智慧經，不宣世上學士，皆多傳已成真人，見故難見，見而難盡，是以希見於世矣。是戒尊重，不可以言宣。觀於人身諸神，三百關節真靈不得妄出，魔試不能得犯。人受誦此戒，不違其禁，亦可不學而仙，雲霞碧舉自然迎子，白日昇天，浮身空洞，放浪十方，項生圓光，煥曜太无，率天衆聖莫敢不敬仰於子也。六天大魔王是時即舉奉戒之士，東華宮言名大梵天宮，大梵天宮言名玉京金闕，刻以上仙之品焉。

元始天王曰：大洞真經言，詠之萬徧，雲駕下迎。靈寶洞玄經有度劫之文，其人修之而或不仙，及合金丹靈藥不成，何也？故由不得修奉智慧觀身戒故耳。是戒衆妙之妙，威神極尊，金華仙人九百立侍燒香焉，是真祕之

道，不傳於文，當誦詠而已。夫道學不受此戒，終不成仙，或造業墮於聲色，或始勤末懈，或入山居家爲衆魔所試敗，或生異念疑惑真經，或還從俗無復道心，或輕慢師友毀辱同學，或卒發狂癡，性炁倒錯，更貪財愛色，及薄三寶，或家道輻軻，怨懟恚會，或惡夢亂想，精神愁悶，皆由無大戒以攝其身神，三毒浮尸攪作五府，是致斯患也。魔王不削泉曲死名，三界不過仙品。

元始天王曰：是戒因靈仙而見，今諸天諸地名山仙人悉奉而行焉。每至朔望八節本命之辰，諸天齋日，同學師友入室說戒一周，先禮十方，方一拜。諸天聞說戒音，皆各禮焉。弟子願欲奉，當資上金五兩，以爲五帝之信，丹錦十丈，爲十方之質代。夫落簪之盟不泄戒律，以奉有戒之師。師弟子對齋三日，思念戒旨，是夕當然十燈，供養光明十方，十方大聖以表我心矣。天氣和靜，若其時風雨雷霆激迅，未可得受也。當更齋戒，重自恭肅，臨時亦將神開意散矣。奉戒九年，身燭

自明，日月華丹自至，金容內發，童顏充肌，神通四達，興高仙齊德，出入無間。能奉此大戒律，則濯纓于流汨之池，解衿于七寶之臺，遊觀蓮花之上蔭，以反生香林，光明鮮蔚，從劫到劫，永享道真。本命日正中若夜半北向，誦大上徊玄大品章，以洞十方。

太微天帝曰：是戒名智慧觀身戒，一名保仙靈文，一名高上洞真度命靈章，自非有宿世功德垂慶，累業福祚所延者，終不令見此寶祕矣。東華元金簡玉名，亦不使與是師相遇也。能奉之者，是子命應仙矣。有經而無戒，猶欲涉海而無舟楫，猶有口而無舌，何緣度兆身耶？夫學者不知尋經，而不知尋戒，是未悟真要之根，長夢而不覺，可爲痛心矣！皆當量己能奉者，資信受之，受者九百年得口授一人，不得過一人，是爲泄戒，罪及七祖，父母幽厄地獄，身履三塗，五苦八難，終劫復始，轉輪惡道，去仙日遠，冤家債主因時一會，各慎身焉。

太微天帝曰：敢有竊聽說戒者，

即爲天下惡魔所中，必至之禍，萬無疑矣。若奉戒弟子獨處山林可畏之地，鳴天鼓二七通，心存戒神，戒神衛已三重，妖魔鬼魅不敢近，福德恒隨身，諸天善神各各擁護也，先是冤家債主皆生慈心矣。

太微天帝曰：我昔始學之時，唯知請經，不知尋戒，乃歷劫生死，太上愍我道心，高聖哀我不懈，見告云：子學彌勤，而不知奉觀身大戒，當何由得仙乎！我於是稽首金闕之下三千日，太上見授要戒，奉而修之，九年之中雲輦來迎，三界十方真人交會於玄虛矣。故道學當以戒律爲先，道家之宗尊焉。法應習誦上口，古聖皆祕而不書也。今奉之亦然，弗令真文脫泄凡俗矣。

太微天帝曰：道學不奉觀身大戒，而誦經萬徧，隱處山林，昇仙之舉恐未可學耶？若能戒全於內，和光於外，猶庶幾乎靈標之崖也。非道學難，奉戒難耳！子能全戒，餘及十方，太上將保子登仙也。戒全而誦寶經，佩大符，若復不仙，天下無有不死之道矣。

我之所說，世求其人難得耳！末業多託聲名於浮華，罕見道德之真心，是以三寶沉昧，聖人潛處，豈道之不弘耶？受戒若全，十方真聖自然見於子也，是不學而仙道成矣。不虛言，虛言欲何為哉？正愍世間之志士耳，因緣運會，當有可教者乎？子其勗之，子其勤之，仙道既就，何樂如之？逍遙于太上之京，放任于自然之域，是為歡樂太上，前萬劫猶未始，此之謂矣，真非翰札所能宣也。

太極真人曰：吾昔聞道於太上，言訓三寶洞經而不奉是大戒，仙道衆妙胡緣而成耶？故口口而已，不宣於文，將獨逸於三寶之苑囿矣。宿无上仙之相好者，亦終不令見也。自非七祖積慶，繁華垂蔭，因緣累業，冥功彌劫，豈知願樂太上觀身之戒乎？能奉是戒者，便為太上天法師三寶之宗焉。十方皆敬子於雲漢，群仙將引子於東華，坐朝天魔，魔王舉兆符命於三界六天泉曲之府。泰山主者，地官无復有應死之錄籍也，青宮仙名乃定於是耳，

將當為玉京之高仙，太上之真人焉。

太極真人曰：夫道要在行合冥科，積善內足，然後始陟大道之境界耳！自弗能爾者，皆為徒勞於風塵，无益生命之修短也。道在我，不由彼，唯慈唯愛，唯善唯忍，能行此四等，亦與道為鄰矣。能勤能信，能雌，能終，能諫諍，能棄色酒矣，是為六度之法，亦與真為儔矣。能受非不自申，能讓德於人，能不欲人之欲，能容无理不諍，能遠无道，藏身幽處，能不違心，不能負經戒，能不代口所誦此八能，亦與善為友矣。

太極真人曰：戒律之為道，威嚴神妙，恐人不能有心奉，故當祕而不書耳。是以智慧經篇終不悉顯於末學之士矣。口口相傳，將亦何由而泄耶？當其說戒之時，十方天人叉手敬聽，鬼神皆禮於所聞，豈可輕而哉！

太極真人曰：夫古人之為道也，玄寂靜神，念无所存，口无所言，身无所修，兀然无際，湛然不動，坐忘真道，已成端拱，雲車立迎矣。或乘鳳凌空，

或駕龍騁虛，舉身躡无，飛昇太極，運體於空洞而无待也。是以迹不可見，世无我知，知我者希，則我者貴矣。此之謂乎合符契為師友特詭言而為固此非上古之法，末學所制耳。若必是學士願請寶經，審觀其人，意既洞悟，便對經於太上前，啓告而付之，案文而宗奉焉，乃合太上玄科大法矣。苟无弘道之才，故以七祖證十方而當違此哉！自可先深思省子身能奉與否？三塗地獄，十苦八難，豈可輕耶？視之令人心寒於諸賢善慎明戒福自然矣。背爾之心，禍亦自然矣。苦痛切身，時刻叵遇，何況彌劫乎？

太極真人曰：雖復終劫，始劫是戒，不易之道，古人口受而身行。道成之日，迹或顯，或隱，於後世故不測其所修為矣。是以上古以披衣坐忘而得道，軒轅鑄鼎而龍迎，故能洞觀十方，超凌三界，王喬、赤松所以乘紫煙而高翔天庭，皆其類也。不能具記，此賢所謂不學而仙道自成者乎？

無上祕要卷之四十五

無上祕要卷之四十六

昇玄戒品

昇玄五戒

道言：夫色慾敗事，實不可行，而世間賢愚貴賤皆亦同願，唯有道士乃能執志堅持教戒，以自檢縛行止舉動，心不傾邪，在於愛欲之間終不一違。

若見色利榮華艷彩，以戒掩目。

若聞好惡之言，五音之屬，以戒塞耳。

口。

若有八珍之饌，甘香之美，以戒杜

口。

若願想財貨，七寶奇珍，放情極

欲，以戒挫心。

若憶姦媼貪趣惡事，以戒折意。

能行此五事者，七祖生天，衣飯自

然，身得神仙，白日登晨，如其尸解，轉輪成真。賢者精誠奉之也。若男若女不能承用，不肯受持，無可如何！吾寧與人萬金，不書此言。道陵子當擇人

而授，勿泄真文。太上道君仍頌偈曰：

煩惱是何物？悉從身中生。目睹榮麗色，耳洞五音聲，口甘八珍味，心想財貨榮，意貪姦媼事，手足爲之行。五惡既不住，考對在兆形。永與生道隔，幽魂歿鬼囚。罪畢出所在，有人而無情。

奉戒不行惡，掩塞五心門。目不視綺容，耳不采聲煩，口不饗美甘，心不愛錢財，意無姦向想，手足不去來。五惡寂住停，考對焉從宣？永與真道合，不復零鬼官。功積從戒起，白日登玉晨。

日以色爲讎，初不欲一見。耳以音爲讎，初不願欲聞。口以味爲苦，初不以自薰。心以寶爲石，初不爲想戀。意以奸爲賊，初不欲同貫。足以夷爲岨，初不樂步端。五者同一路，初不傾邪看。若能如是者，所謂妙中難。難中既能通，滓滯無由安。身清神則寧，皇一守丹田。行備由內起，致得昇沖天。

道言：奉法行道，當勤修身，當堅精進，當久持戒，當固專念，當執諦想，莫不存道，去邪去惑，去妖去僞，去姦去慾，除棄衆非，以爲包真，是先勞後報，度身昇仙，當期當來，勿睹目前。

一者不得姦泆，志念在邪，勞神損精，魂魄不守，正氣離去，邪來合前。

二者不得情性忿怒，心湧發憤，口泄揚聲，咒詛罵詈，振動天地，神不佑人，身中真官上訴三天，注名罪目，萬不得仙。

三者不得含想毒念，嫉妬於人，天人糾筆，地官奏言，注名黑簿，考至殺身，最不可犯，害及子孫。

四者不得飲酒迷亂，荒濁穢身，變易常情，不崇戒文，不畏官法，不敬父君，不識骨血，爲慾姦牽，魂魄悲號，穢注五神，罵詈咨口，反逆不順，天遺其殃，身受禍患。

五者不得貪利錢財。末世多僞，人情凶弊，或於便宜，動謀賊害，財是身讎，何用財爲？有而不積，當種福地，空堂清室，名爲仙家。

有此五者，不可一犯，喻如履冰之險，蹈室之危，罪定考至，而不悟知，賢者坐起卧息，深用自戒！

右出《昇玄內教經》卷第七

昇玄九戒

太上告道陵曰：夫欲慕道，求修大乘之法，當樂志虚无，要修行順戒，奉而行之，道立可得。但當奉受其戒，勤行其事，吾當遣衛戒將軍吏兵二十四大神以相衛護，斷絕惡道，度著善地，動遇吉祥，不遭凶橫，早絕死道，速致仙度，曉空無訣，明虛無意，必獲上道也。

第一戒曰：身不得貪狠恣性、驕奢、放逸、蒙冒身禍，誕縱自恣，甘惡爲非，過有華飾，口耽脆滑，柔軟自適，無有厭足，不知動入罪目，不能自覺身之罪大不可稱計，不得身犯，不得教令於人。攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第一戒也。

第二戒曰：心不得與惡想惡念，不得形想評想，貪欲務得，蒙冒財利，貪毒陰賊，謀議高戾，貪欲饜味，無有

厭足，不知動入罪網，不能自覺心過之罪大無有極，不自心興，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第二戒也。

第三戒曰：口不得妄言善惡，咒詛罵詈，欺誑妄語，幻惑兩舌，鬪訟交疏，持人長短，自作是非，生灾造害，興出無端，嚮銜道法，誦誦嗟詠，吟嘯歎息，貪美嗜味，無有厭足，不知動入罪網，不能自覺，口過之罪大無有極，不得口犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第三戒也。

第四戒曰：手不得殺害衆生，蚊行蠕動含血之屬，皆不得殺劫，掠強取奪，盜偷竊取，非其物捨遺取施執持兵器興用非法，不知動入罪網，不能自悟，手過之罪罪之莫大，不自手犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第四戒也。

第五戒曰：目不得視非道、非法、非義、榮華容飾、姪視女色、照耀盈目、貪欲洋溢、綺麗珍寶、姪邪妖蠶不正之色。目爲心候，主收百凶。來致禍毒，

罪釁致集，一皆目致。心目口手，致殃禍主，動爲患端，收罪之首。心目口手，致罪之府，不可不進，不可不伏，不可不慎，不可恣之，不知動入罪網，不能自悟，目過之罪罪之莫大，當宣目戒，勸化一切，豈能戒目？心想自一，滅想滅意，意空空無，無著入無，便得道慧，攝意持戒，奉行不廢，是吾太上太上太乙第五戒也。

第六戒曰：耳不得聽八音五樂、姪聲妖蠶、惑亂亡國，妖僞之樂，無有厭足，不知動入罪網，不能自悟，耳過之罪，罪亦復大，不自耳犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第六戒也。

第七戒曰：鼻不得貪香惡臭，妄察善惡，不知動入罪網，不能自悟，鼻過之罪罪亦爲次，不自鼻犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第七戒也。

第八戒曰：足不得蹈非義、踐非法，不涉惡履，非妖姪境界，不知動入罪網，不能自悟，足過之罪，罪亦爲次，

不自足犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第八戒也。

第九戒曰：不得放情任意，強興神器，攻非勝敵，精消神散，三氣亡逸，放心縱恣，無有厭足，不知動入罪網，傾宗滅族，不能自悟，如斯之罪，罪之莫大！不自身犯，不得教令於人，攝意持戒，終身奉行，是吾太上太上太乙第九戒也。

右出《昇玄內教經》卷第九

洞玄戒品

洞玄十戒

天尊言：能受是十戒，修行如法，十方天官無不衛護，必至得道。子若逼世累，不盡十者，九八七六乃至於五，擇其能者，然五戒之福，福亦難稱，子其廣勸衆生，苟重聞或不喜，猶一二覩縷，委曲開悟。

一者不殺，當念衆生。

二者不姪，犯人婦女。

三者不盜取非義財。

四者不欺善惡反論。

五者不醉，當思淨行。

六者宗親和睦，無有非親。

七者見人善事，心助歡喜。

八者見人有憂，助爲作福。

九者彼來如我，志在不報。

十者一切未得道，我不有望。

右出《洞玄思微定志經》

洞玄十善戒

一者不得嫉妬勝己，抑絕賢明。

二者不得飲酒放蕩，穢亂三宮。

三者不得姪犯他妻，好貪細滑。

四者不得棄薄老病窮賤之人。

五者不得誹謗善人，毀敗同學。

六者不得貪積珍寶，弗肯施散。

七者不得殺生祠祀六天鬼神。

八者不得意論經典，以爲虛誕。

九者不得背師恩愛，欺詐新學。

十者平等一心，仁孝一切。

諸行著足當避十惡遠，於盲道。

洞玄十惡戒

一者飲酒姪色，貪慾無已。

二者陰賊世間，訕謗道士。

三者輕師慢法，傲忽三寶。

四者竊取經書，妄宣道要。

五者借換不還，欺誘萬民。

六者殺生貪味，口是心非。

七者不孝，背恩違義，犯諸禁戒。

八者誦經忽略，嘖嘖自是。

九者責望人意，嗔恚四輩。

十者意斷經音，損益聖典，不信宿命，快情所爲，穢慢四大，不念生道。

右出《洞玄智慧經》

洞玄智慧十戒

天尊告曰：

第一戒者，心不惡妬，無生陰賊，

檢口慎過，想念在法。

第二戒者，守貞讓殺，愍濟群生，

慈愛廣救，潤及一切。

第三戒者，守貞讓義，不姪不盜，

常行慈念，損己濟物。

第四戒者，不色不慾，心無放蕩，

貞潔守慎，行無玷汙。

第五戒者，口無惡言，言不華綺，

內外中直，不犯口過。

第六戒者，減酒節行，調和氣性，神不損傷，無犯衆惡。

第七戒者，不嫉人勝己，爭競功名，每事遜讓，退身度人。

第八戒者，不得評論經教，訾毀聖文，躬心承法，恒如對神。

第九戒者，不得鬪亂口舌，評詳四輩，天人咎恨，傷損神氣。

第十戒者，舉動施爲平等一心，人和神穆，行常使然。

洞玄智慧十二可從戒

天尊言：夫爲學者修齋求道，開度天人，作諸善功，當行十二可從戒。

第一者，見真經出法，開度一切，便發道意，心願後世得登大聖。

第二者，常行慈心，願念一切普得見法，開度廣遠，無有障翳。

第三者，好樂經教，深遠覽達，意志堅明，開化愚闇。

第四者，尊受師訓，廣開勸化，令入法門，遠離盲道。

第五者，信向玄妙，尊奉經訣，晨夕誦習，無有怠倦。

第六者，不務榮華，斷俗因緣，專心定志，所營在法。

第七者，勤誦大經，願念一切，廣開橋梁，爲來生作緣。

第八者，恒生善心，不邪不僞，無嫉無害，無惡無妬。

第九者，在所墮生，常值聖世，與靈寶法教，相值不絕。

第十者，潔身持戒，修齋建功，廣救群生，咸得度脫。

第十一者，學業廣覽，宣通同法，預以天人，普令開度。

第十二者，常與明師世世相值，受教宣化，度人無量，一切善心皆得道真。

智慧閉塞六情上品戒

第一戒者，目無廣瞻，亂諸華色，亡精失瞳，光不明徹。

第二戒者，耳無亂聽，混於五音，傷神敗正，惡聲啼吟。

第三戒者，鼻無廣芳雜氣臭腥，易有混濁，形不澄正。

第四戒者，口無貪味脂薰之屬，濁

注五神，臟腑憤憤。

第五戒者，手無犯惡，不竊人物，貪利入己，禍不自覺。

第六戒者，心無愛慾，搖動五神，傷精喪氣，體發迷亂。

智慧度生死上品大戒

其一者，見人窮怠，度其死厄，見世明達，能制凶逆，年命長遠，世享無極。

其二者，見人窮乏，饑寒困急，損身布施，令人富貴，福報萬倍，世世歡樂。

其三者，含血之類有急投人，能爲開度，濟其死厄，見世康強，不遭橫惡。

其四者，施惠鳥獸有生之類，割口飴乏，無所愛惜，世世飽滿，常在福地。

其五者，度諸蠢動一切衆生，咸使成就，無有天傷，見世興盛，不履衆橫。

其六者，常行慈心，愍濟一切，放生度死，其功甚重，令人見世居危得安，居疾得康，居貧得富，舉向從心。

智慧十善勸助上品大戒

一者，勸助禮敬三寶，供養法師，

令人世爲君子，賢孝高才，榮貴巍巍，生爲人尊，門族昌熾。

二者，勸助治寫經書，令人世世聰明，博聞妙蹟，恒值聖世，見諸經教能誦章句。

三者，勸助建齋淨供，令人世世門戶高貴，身登天堂，衣食自然，常居無爲。

四者，勸助香油衆乏，令人世世芳盛，香潔光明，容眸絕偉，天姿高秀。

五者，勸助法師法服，令人世世長雅，逍遙中國，不墮邊夷，男女端正，冠冕玉佩。

六者，勸事國王父母，子民忠孝，令人世世多嗣，男女賢儒，不更諸苦。

七者，勸助齋靜讀經，令人世世不墮地獄，即昇天堂，禮見衆聖，速得反形，化生王家，在意所欲，玩服備足，七祖同歡，善緣悉會，終始榮樂，法輪運至，將得仙道。

八者，勸助道士衆人經學，令人世世才智洞達，動靜威儀常爲人師。

九者，勸助一切布施諫諍，令人世

世壽考富樂，常无怨惱。

十者，勸助一切人民除嫉去慾，履行衆善，令人世世安樂，禍亂不生，病者自愈，仕宦高遷，爲衆所仰，莫不吉祐，門戶清貴，天人愛育，神魔敬讓，常生福地。

右出《洞玄智慧上品經》

洞神戒品

洞神三界戒

帝栗陸氏說受經戒日，宜各弩力，急共勤行，故重丁寧諦受之。

第一戒者，諦識因緣，勿忘本逐末。

第二戒者，諦守少私，勿利我損物。

第三戒者，諦習勤行，勿混任失真。

右三上戒，上皇所重，上帝所奉，上士所修。修行奉持，全而不破，三氣正神降與爲一身神。又一二無二，焉得道常存。號曰太上，不行此戒，服佩

符文，勞而无驗，非太上弟子。

洞神五戒

黃帝曰：人不持戒，吏兵不附其身，所得無驗，徒勞用心。若不信至道承事師，若欲使吏兵防身護命，却死來生，穰疾延壽，爲人消災，救治厄患，存思求微，剋期取驗者，受五戒：

第一戒者，目不貪五色，誓正教學長生。

第二戒者，耳不貪五音，願聞善從無惑。

第三戒者，鼻不貪五氣，用法香遣臭穢。

第四戒者，口不貪五味，習胎息，絕惡言。

第五戒者，身不貪五綵，履勤勞以順道。是爲五戒，五老帝君各遣一十五神，防護受持者身。

洞神八戒

黃帝曰：余嘗閑居，太上垂降，見問經戒大小始終。余雖受持，多所不了，未測次序，具啓太上。太上答曰：凡諸戒律，通應共行，其間緩急繁簡高

卑各有意義，准擬玄源變化，生數皆漸相成，三五八九、十百千萬，雖隨緣所堪，亦不可越略，知因向正，法修長生不死，三五兼參，宜受八戒。

第一，學解五備五德。

第二，勤習五事，不可無恒。

第三，平理八正，行藏順時。

第四，明識五紀，與氣同存。

第五，精審皇極，上下相和。

第六，修行三意，期會三清。

第七，決定疑惑，化偽入真。

第八，考校徵驗，消禍降福，鍊凡

登聖，無負三尊。此爲八戒。

凡人有心學求度世，先能持戒，解而不滯，戒無多少皆屬太无。太无太空，是戒根本。守本究末，外惡自消，內患不生。又先修齋乃精能通神，命召速效，久積塵垢蕩之，須防不可閻排頓盪。雖建此心，塵終不去，魔來惱之，更增灾咎。防治此弊，以戒爲漸，能持多少隨才所堪，犯則首悔，改革自新，合則又進，得道有期。

右出《洞神經》

正一五戒品

凡存一守五神，要在正心。心正由靜，靜身定心，心定則識清，清明則會道，道會神符，號曰真聖。動則忘一，邪亂五神，五神紛紜，躁競煩懣，失道陷俗，三業肆行，違善造惡，六通逕塞，七覺一昏，貪欲無數。無數之慾，念念羣生，不可勝言，大略有五：

一曰，目欲觀五色，色過則使魂勞；

二曰，耳欲聞五音，音繁則魄苦；

三曰，鼻欲嗅五香，香溢則精流；

四曰，口欲甘五味，味豐則神濁；

五曰身欲恣五體，體慢則志散，志散則脾傷。而色神濁則心亂而口爽，精流則腎虛而迷狂，魄苦則肺損而耳聾，魂勞則肝困而目盲。五者混閻，則身滅命亡；五者淨明，則體全年永。年永在於持戒，能持五戒可以長生。

一曰行仁，慈愛不殺，放生度化，內觀妙門，目久久視，肝魂相安。

二曰行義，賞善伐惡，謙讓公私，不犯竊盜，耳了玄音，肺魄相給。

三曰行禮，敬老恭少，陰陽靜密，真正無姪，口盈法露，心神相和。

四曰行智，化愚學聖，節酒無昏，腎精相合。

五曰行信，守忠抱一，幽顯效徵，不懷疑惑，始終無忘，脾志相成。成則名入正一，一入無復憂慮，五欲既遣，五惡自消，五灾永滅，五苦長乖，五神既定，五善自興，三福日盛，五樂唯新。

右出《正一法文》

無上祕要卷之四十六

無上祕要卷之四十七

齋戒品

太極真人曰：夫學道以齋戒爲本也，誦經必齋，校經必齋，書經必齋，書符必齋，篆籙必齋，作金丹必齋，詣師請問必齋，禮拜必齋，受經必齋，救病消災必齋，致真人必齋。齋者太上所敬重，老君所營護，諸聖所倚賴。齋法甚多，在兆所受修。

太極真人曰：夫人清齋久靜，精思耽玄，誦經悔罪，燒香禮拜，將見飛天人矣，仙童玉女降於子矣。或聞空中爲稱善，或光影照身，或聞金玉之響、八音之聲，皆子道欲成也。懃之，懃之，太上不負子矣。所以患子不固，不盡不終，是以仙道之難。

右出《洞玄太極隱注經》

太極真人曰：常念齋詠經行大慈，先人後身，揚善化惡，斷絕衆緣，滅念守虛，心如太玄，唯道是求，始謂能

言神仙之道也。

右出《洞玄安志消魔經》

高上老子曰：夫道家所先，莫近于齋。齋法甚多，大同小異。其功德重者，唯太上靈寶齋，但世希能學之矣。學之者，皆大乘之士，前世積慶所鍾，去仙近也。又有三天齋法，與靈寶相似。

仙公曰：三天齋者，是三天法師受之法，名曰旨教經，抑亦其次。但天書弘妙，非世賢可思，能究之者皆上真人，玄同於太上者也。故中仙及天人莫有闕其文旨矣，徒見而不知，復何所言哉？

高上老子曰：清齋誦經，修德立功，仙道亦自成，何必藏山藪也，直欲避可慾，去穢亂耳，山林非獨有道者。

右出《洞玄請問上經》

仙公登勞盛山，靜齋念道，是日中時有地仙道士三十三人詣座，燒香禮經都畢，各還仙處，安住如也。

仙公曰：天師言月旦十五日能齋於靜室，讀所受道經及諸仙道迹者，皆

當爲後聖之民，生值斯世，豈不樂乎？

右出《洞玄衆聖難經》

天尊言：道尊法妙，人身亦貴，故道開法遺戒經文以度人身。人身既度，上與道同，宜爲精行，持齋奉戒，夷心靜默，志念分明，一意歸向，專想不二，滌蕩六府，過中不味，內外清虛，每合自然，是其齋日捻香啓願，應心上徹，四天司邏，十部威神即下履行觀聽，法音監映，爾心如戒，行道皆列功諸天，禍福立彰，道不負人。

天尊言：建齋行道，四天帝王皆駕飛雲綠輶八景玉輿，侍從真人玉女手把華幡，前導鳳謁，後從天鈞，白鶴獅子嘯譟，邕邕燒香，散花浮空而來，瞻禮行道，觀聽法音，天王下降，萬靈朝焉。

右出《洞玄智慧大戒經》

太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍，稽首禮問元始天尊，自顧宿世福慶，因緣億劫，運通得會聖明，昔蒙顯擢，過忝，上真加見，訓喻三寶神經，賜以大戒，告以法音，過泰之歡實爲无

量。自受訓厲，長齋空山。遵承法戒，不敢怠倦，道業成就，開度天人一切男女，普見法門。

右出《洞玄智慧罪根戒經》

道言：昔有道士持齋誦經，有一凡人爲賃，作治除齋堂。道士見其用意，至日中持齋因喚與同食，食竟爲其說法，語此賃人，令隨吾持齋，功德甚大，可至明日中時復食，勿壞爾齋，徒勞無益，能如此者將可得免見世窮厄。此人稽首受戒而去，暮還家，其婦一日待壻還食，壻具以道士戒言喻婦。其婦不解，遂致嗔怒。賃人不能免其婦意，遂壞其齋，與婦共食。其後命過，天使其主蜀山千歲樹精，恒給其中食。其樹茂盛，暑夏之月有精進賢者三人經過，依樹而息。賢者歎曰：此樹雖涼，日已向中，何由得食？此人於樹空中曰：當爲賢者供設中食，無所爲憂。須臾，食至，賢者共食，食竟言曰：我今覓道在何許，即此自然豈非道也？因問樹曰：不審大神可得暫降形見與不？此人於樹空中答曰：我非能使人

得道者也。具說姓字處所，昔常爲道士勸使持齋，爲婦人所壞，功德不全，致令使我守此樹精，不能得出，天以我昔經齋中食，今每至中給我齋食，口腹之饒無緣得遷，欲屈賢者爲至我舍，道我如此，能爲我建三日齋戒，我身便昇。賢者感此人意，爲尋其家，具以其言語家人如此。家人即爲建齋，請諸道士燒香誦經三日謝過。此人即得飛行，昇入雲中，於景霄之上受書爲遊散仙人。故齋之功德甚重，不可不修。此人半日持齋，死經一日，即得出身，不拘一年而得爲仙，故天計功過明知不虧也。夫爲學者，可勤持齋戒以期冥感，能修之者必獲昇騰之舉。

右出《洞玄本行妙經》

太極左仙公於天臺山靜齋，拔罪，燒香懺謝，思真念道，一百日中神明髣髴於空玄之上雲景煒燦，若存若亡，或飛或集，曲映齋堂，仙公目覺苦徹，遐感天真，於是研思玄業，志勵殊勤，齋未一年遂致感通上聖，迂降曲盼幽房，以元正之月庚寅日夜忽有飛雲丹青八

景、玉輿寶蓋、洞曜流煥、太无燒香、散華浮空而來，千乘萬騎，不可稱焉。

右出《洞玄真一勸戒法輪妙經》

受法持齋品

《洞真太上神虎玉經》

右師對齋九十日，或三十日，或七日。

《金虎真符》

右受之者，先齋七十日。

《洞真太上黃庭內景玉經》

右受者齋九日，或七日，或三日。

《洞真消魔金元百神內祝隱文》

右師對齋八十日，或二十七日。

《洞真高上滅魔神慧隱書》

右凡受玉清隱書，先清齋七十日。

《洞真金房度命綠字迴年真經》

右師弟子各齋九日，或三日。

《洞真大洞真經三十九章》

右師與弟子對齋一百日，中齋七十日，下齋三十九日。

《洞真金元八景玉籙經》

右當先清齋三年，或齋七十日，或齋一百四十日。

《洞真素靈大有妙經》

右受者告齋百日，或三十日。

《洞真九真中經》

右傳授法人各共對齋二十四日，又告齋前後各一日。

《洞真太丹隱書元經》

右傳授之際各齋七日，或十日，先後又一日告齋。

《洞真紫度炎光神元變經》

右凡受經詣師清齋三日。

《洞真青要紫書金根上經》

右師與弟子對齋七百日，又對齋九日，或三日。

《洞真太上飛行羽經》

右授者當清齋百日，或三十日。

《洞真迴元九真飛行羽經》

右授者清齋三月。

《洞真天關三圖七星移度經》

右師弟子對告齋七日。

《洞真除六天之文三天正法經》

右男受投書不祭，女受當祭，不投

書皆齋七日，或三日。

《洞真八素真經》

右師弟子皆清齋七日。

《洞真太霄琅書瓊文帝章》

右師弟子清齋九十日，或九日。

《洞真智慧觀身大戒品經》

右師弟子對齋三日。

《洞真黃素四十四方經》

右師及弟子各齋四十五日。

《洞真九赤班符五帝內真經》

右弟子與師對齋四十日，或七日。

《洞真金真玉光八景飛經》

右師弟子對齋九十日。

《洞真太上曲素訣辭》

右師弟子對齋三日，又齋七日。

《洞真黃氣陽精藏天隱月上經》

右師與弟子對齋九十日，或二十

七日，或三日。

《洞真九靈太妙龜山元錄經》

右師弟子對齋百日，或七十日。

《洞真太上玉檢三元布經》

右受此文齋九十日，或對齋七十

日，或二十七。

《洞真九丹上化胎精中記經》

右師與弟子對齋九十日，或三十

日。

《洞真玉珮金鐺太極金書上經》

右師弟子對齋百日，或三十日。

《洞真七聖元紀迴天九霄經》

右師弟子對齋九十日，或三十日。

《洞真太上素奏丹符靈飛六甲經》

右受者對齋七日。

《洞真三華寶曜瓊文琅書靈曜上

錄七晨素經》凡三訣

右師弟子對齋六十日，或三十日。

《洞真隱書龍文八靈真經》二訣

右師弟子對齋五十日。

《洞真玉清神虎內真紫文丹章》二

訣

右師弟子對齋三十日。

《洞真玉清隱書》四卷八訣

右師弟子對齋二十七日。

《洞真金書祕字上元真書》

右師弟子對齋九日。

《洞真太清真經丹字紫書三五順

行》凡三訣

右師弟子對齋百日。

《洞真紫微始青道經倉元上錄》

右師弟子對齋九日。

《洞真太微黃書》八卷

右師弟子共齋九十日，或三十日。

《洞真三元流珠經玉帝九鍊上真

八道命籍金仙紫字》凡四訣八卷

右師弟子各告齋九十日。

《洞真玉精洞元三氣金章太極綠

景真經》四卷一訣

右師弟子對齋三十日。

《洞真上皇玉籙五帝黃籙紫書》凡

三卷

右師弟子對齋各九十日。

《洞真青牙始生經丹景道精經還

童採華法》凡三卷

右師弟子對齋二十日。

《洞真金房度命綠字迴年三華寶

曜景真經》

右師弟子對齋九十日。

《洞真解形遯變流景玉經》

右師弟子對齋百日。

《洞真還晨中玄紫虛玉帝所受上

玄虛生之章》

右師弟子共齋九十日。

《洞真紫鳳赤書八景晨圖》二卷

右師弟子對齋九十日，或三十日。

《洞真寶洞飛霄絕元金章》

右師弟子對齋二十七日。

《洞真雌一玉檢五老寶經靈書紫

文》

右師弟子對齋九十日。

《洞真消魔智慧》七卷

右師弟子對齋九十日，或三十日。

《洞真飛步天綱躡行七元白羽黑

翻飛行羽經》

右師弟子對齋九十日。

《洞真三九素語玉精真訣八素真

經服日月黃華》，一名《八坦四門高上

經》八卷，《太霄琅書瓊文帝章》，三訣

十卷。

右師弟子對齋百日，或三十日。

《洞真丹景道精隱地八術》

右師弟子對齋八十日。

無上祕要卷之四十七

無上祕要卷之四十八

靈寶齋宿啟儀品

齋官尊卑次序入治戶，於戶外叩

齒三通，咒曰：

四上功曹，龍虎使者，正一生氣，

侍靖玉女，夜有所啓，願得開明童子、

上玄少女與我俱入黃宮之裏，通達所

啓，皆使上聞。

右出《金籙經》

初入齋堂，法師在前，衆官以次隨

之，各三捻香，左回繞高座一周，東向

叩齒二十四通，咒曰：

无上三天真元始三氣太上老君，

召出臣等身中三五功曹、左右官使者、

左右捧香驛龍騎吏、侍香金童、傳言散

花玉女、五帝直符、直日香官各三十六

人出，出者嚴裝，關啓此間土地里域真

官正神，臣今正爾燒香行道，願得太上

十方正真生氣，入臣等身中，令臣所啓

速達徑御太上无極大道至真玉帝御前。

右出《明真經》

次啓事法

太上靈寶无上洞玄弟子某嶽先生某甲等上啓：

太上无極大道至真、靈寶三十六部尊經、太上三尊、十方衆聖、玄中大法師、三界官屬、一切神明，臣等有幸，宿世因慶九天之劫延及今身，遭遇明運，大法流行，得以穢質參染靈文上清金書三洞寶經，供養尊禮，修行齋直，

恩深施重，實非所勝，但某等穢陋未能抗跡靈嶽，陶瑩心神，而耽湎世榮，栖遲人間，與時推遷，隨俗沈浮，乘愆蹈過，日深月積，常恐考至，負愧幽冥，夙夜戰懼，若履冰薄，誠宜守短，不敢有言，但受法之日告誓三官，要當竭其愚之自效毛髮，讚揚大化，以救度爲業，謹有同道某郡縣鄉里男女某甲，年如千歲，操辭列款，歸命大道，并撰辦香燈供養之儀，求乞齋直某等職任，所司敢不申奏，當爲修建无上大法，靈寶自然齋直如千日夜，剋今月某日爲始，即日輒相携率齊至某處依法清淨，謹以

啓聞，并接威儀舊典詮舉職僚，宣告科禁，令衆官等咸服法教。恩惟

太上衆尊、三寶威神、監齋大法師、侍經衆真，垂愍鑒映，省覽所陳，敕下三界官屬及此間土地真官，管衛某等及某家大小，清蕩宅舍，消滅妖穢，明旦晨曉依法行道，續更啓聞。

右出《金籙經》

啓奏畢，一時東向平立，誦智慧三首：

智慧起本无，朗朗超十方，結空峙玄霄，諸天挹流芳。其妙難思議，虛感真實通，有有无不有，无无无不容。

智慧恒觀身，學道之所先，眇眇入玄肆，自然錄我神。天尊常擁護，魔王爲保言，晃晃金剛軀，超超太上仙。

智慧生戒根，真道戒爲主，三寶由是興，高聖所崇受。汎此不死舟，儵欵濟大有，當此說戒時，諸天來稽首。

右出《玉籙清誠》

次歸命一切天尊

至心歸命北方玄上玉晨天尊。
至心歸命東方玉寶皇上天尊。
至心歸命東南方好生度命天尊。
至心歸命南方玄真萬福天尊。
至心歸命西南方火靈虛皇天尊。
至心歸命西方太妙至極天尊。
至心歸命西北方无量太華天尊。
至心歸命上方玉虛明皇天尊。
至心歸命下方真皇洞神天尊。
至心歸命過去高上玉皇天尊。
至心歸命見在元始天尊。
至心歸命未來太極天尊。
至心歸命玉京玄臺紫微天尊。
至心歸命一切真仙得道聖衆。

次法師還東面向西說戒

天尊告太上道君曰：今當普宣法

音，開悟群生，爲諸男女解灾却患，請福度命，拔諸苦根，使生者見道，身脫八難，死者歡樂，飲食天堂，早生人中，轉輪聖王，修齋求道，皆當一心請奉十戒，諦受勿忘，專心默念，洞思自然，勿得雜想，擾亂形神，能如是者，便當靜聽：

第一戒者，心不惡妬，无生陰賊，

檢口慎過，想念在法。

第二戒者，守仁不殺，愍濟群生，慈愛廣救，潤及一切。

第三戒者，守貞讓義，不姪不盜，常行善念，損己濟物。

第四戒者，不色不慾，亦无放蕩，貞潔守慎，行无玷汙。

第五戒者，口无惡言，言不華綺，内外中直，不犯口過。

第六戒者，減酒節行，調和氣性，神不損傷，无犯衆惡。

第七戒者，不嫉人勝己，争競功名，每事遜讓，退身度人。

第八戒者，不得評論經教，訾毀聖文，躬心承法，恒如對神。

第九戒者，不得鬪亂口舌，評論四輩，天人咎恨，傷損神氣。

第十戒者，舉動施爲平等一心，人和神穆，行常使然。

天尊言：修奉清戒，每合天心，常行大慈，願爲一切普度厄難，謙謙尊教，不得中怠，寧守善而死，不爲惡而生，於是不退可得，拔度五道，不履三

惡，諸天所護，萬神所敬，長齋奉戒，自得度世。

天尊言：道尊法妙，人身亦貴。

故道開法遺戒經文以度人身，人身既度，上與道同，宜爲精行，持齋奉戒，夷心靜默，志念分明，一意歸向，專想不二，滌蕩六府，過中不味，内外清虛，每合自然，是其齋日捻香啓願，應聲上徹，四天司邏十部威神即下，履行觀聽，法音監映，爾心如戒行道，皆列功諸天，禍福立彰，道不負人，勤行諦受，勿使魔言。

天尊言：建齋行道，四天帝王皆

駕飛雲綠輶八景玉輿，從真人玉女手把華幡，前導鳳歌，後從鈞天，白鶴獅子嘯歌，邕邕燒香，散花浮空而來，瞻禮行道，觀聽法音，天王下降，萬靈朝焉，如是豈可不盡其法也。當先授十戒，然後行道，庠序雅步，靜心閑意，坐起卧息不離儀格，天王歡悅，列名上清，可謂得道在方寸之間。

右出《金籙經》

次署置衆官

署高功大法師，當舉高德，玄解妙義。

次署都講法師，當舉才智精明，閑練法度。

次署監齋，當舉司察衆違彈糾愆失。

次署侍經，當須營侍經文，整理巾蘊。

次署侍香，當須料理鑪器，使香火不絕。

次署侍燈，當須景臨西方，備辦燈具。

次署侍座，當令四坐席地拂拭齊整。

次科罰愆失三十六條

若對齋堂鞋履不整。

若唱善聲不齊。

若法服巾冠不整。

若於法座垂髮。

若件各罰禮十拜。

若坐起揖讓失儀。

若侍燈燈火中滅。

若不注念清虛，爲衆所悟。

若於法座睡眠。

右件各罰禮二十拜。

若鍾聲中絕，不及行伍。

若不及朝師。

若禮拜上下不齊。

若侍香香煙中絕。

右件各罰禮三十拜。

若都講不讚唱。

若出入去來不禮三寶。

若讀經忽亂，請問敗句。

若起坐不詳序。

右件各罰禮四十拜。

若讚詠不唱善。

若起居出齋堂，不關白。

若聽經倚據坐不整。

若反着法服。

右件各罰禮五十拜。

若巡行不依次第。

或都講鳴鍾早晚失時。

若登壇越級。

若監齋見過不彈，爲衆所糾。

右件各罰禮六十拜。

若着褐衣及行道巾冠出入。

若翻覆香爐燈火。

若燒香不洗手。

若臨行事與外人語。

右件各罰禮七十拜。

若唱靜思訖後至。

若侍座不整飾，觸物有闕。

若論語及世務。

若因起出不還。

右件各罰禮八十拜。

若於法座戲笑。

若於法座綺語。

若闕一時不起。

若於齋限高聲厲色。

右件各罰禮九十拜。

右出《敷齋經》

次宣科訖，各禮師再拜

次師東面長跪，啓請出官

太上靈寶无上三洞弟子某嶽先生

某甲等，上啓虛无自然元始天尊、无極

大道太上道君、高上玉皇、已得道大聖

衆至真、諸君丈人、三十二天帝、玉虛

上帝、玉帝大帝、東華、南極、西靈、北

真、玄都玉京金闕、七寶玄臺、紫微上

宮、靈寶至真、明皇道君、某等宿命因

緣，生值道化，玄真啓拔，得入信根，先

師盟授三寶神經，供養尊禮，立功爲

先，謹有某郡縣鄉里男女某甲投辭列

詣，某等丹心慳慳，求乞平省輒爲宣

奏，謹伏讀辭文。宣辭訖，某等按如辭言，

言歎事切，在可哀愍，不勝所見，輒共

相携率，沐浴清淨，燒香然燈，輒經行

道，依法上請天仙、飛仙、地仙、真人、

神人、聖人、三十二天監齋直事、侍香

金童、散華玉女、五帝直符各三十二

人、傳言奏事、飛龍騎吏等，一合來下

監臨齋堂，捻香願念應口上徹，行道事

竟，啓還仙宮。

右出《明真經》

次復爐法

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈

官，當令靜室之中自然生金液、丹碧芝

英、衆真百靈，交會在此香火之前，願

某等受福天下，蒙恩十方，玉童玉女侍

衛香煙，傳奏所言，徑御太上无極道

前。

右出《明真經》

次奉戒頌

道爲无心宗，一切作福田。立功无定主，本願各由人。虛己應衆生，注心莫不均。大聖崇至教，亦猶雨降天。高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川王，是能含龍麟。萬劫保智用，豈但在厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精思念大乘，會當體道真。

右出《仙公請問經》

次出道戶咒法

玄上太陰，八窗開明，向有所啓，少女通靈。事畢，復位萬神潛寧。

右出《金錄經》

無上祕要卷之四十八

無上祕要卷之四十九

三皇齋品

靈壇壇方二丈四尺，纂開四門，辰戌丑未。纂內方方各列九燈，對壇設醮一盤一杯，方合用杯，杯量一升，盤棗三枚，脯九片，合酒九升，棗二十七枚，共一席。焚香一爐。

三皇座各一案，天皇在子，地皇在申，人皇在寅。各一盤一杯，一席一香火，杯各量酒三升，棗九枚，三座合酒九升，棗二十七枚。碧幡三首，幡長五尺，各朱書三皇內文於幡上，隨字多少大小稀稠取令滿，上安帶如上。青竹竿三條，竿長一丈二尺，並作跌安之，各作本位施案後也。壇中央又施一香案，一香火，以案齋王本命之繒。燭盤鉢一具，燭三挺副，供讀文，回轉用。壇上舒席令滿，都合用香火八具，案子四枚，香燈如法，七寸盤三十九枚，升杯三十九枚，七奠合二具，盛一日所設脯棗用。一日用酒四斗五升，棗一百三十五枚，脯四十五斤。若三日則酒

用一石三十五升，棗四百五枚，脯一百三十五斤。依方合上元香珠并鍊雲腴，沐浴雲水，若貧乏處，止作香湯，五和香新清油亦足。又燈纂三十六枚，布炷副餘處亦可燃燈隨多少。跪信物。齋主本命繒隨所屬辰色年一尺，天皇皂繒九丈，地皇白繒七丈，人皇碧繒七丈，貧者並可尺數富足家。又各依方面舒一幅帛露席上，以施杯爲神座位，東碧南絳西白北皂各二，又門處開置。

此齋依經應子午時食，今人多不能，猶依常法，唯夜半行道畢，下醮於座，共受福，有餘聽分。家人敬信者，法雖三日，亦可一日一夜。山中窮乏處，亦可停醮，止然燈而已。

右齋具所用。醮器、四幡、席，並出法師。香油、信饌，悉出齋家。事畢，仍爲散施。

宿啓儀夕登壇，風雨入室

北向叩齒十二通，曰：

香煙玉女，上奏三皇真君、三十六天神仙靈官，臣等謹爲某郡縣某甲有某事建洞神三皇齋，諸、謝。正爾登壇入室，燒香，宿啓即日上聞，徑進紫宮，仰達三皇真君前。乃上香再拜。

又上三座香，天皇子、地皇申、人皇寅。

三再拜立曰：臣某等今燒香拜禮，願

以此功德上爲國王帝主、公卿士庶、州郡守宰、群臣百司及臣等存亡父母，下逮臣等身并黔黎兆民、地府幽魂、山靈水精、鳥獸魚蟲、一切衆生，願各得其道，赦除積罪，解釋考訟，書名丹簡，定字青篇。臣等得與三宮之神俱登玄晨，上朝上清，奉見聖君，賜書受事，永成高真。仍誦曰：

浩浩三天氣，育養萬化物。世情樂其華，真道貴其實。愚俗翫末榮，神仙愛本質。精修三皇文，玉靈映幽室。高唱期太微，稽首朝皇一。

又再拜，各稱名位曰：

太上洞神三皇弟子臣某謹上啓太上道君、太上老君、太上丈人、三皇玉君、九老仙都君、九氣丈人、玄都仙官、太玄真神、上下三十六天靈司官君、太清之神、五方天帝、二十八宿、中外星官、五嶽真官、佐命諸山四海四瀆八澤九源名山洞府水神、潛宮宇宙之內一切衆靈，臣等施功，昔運挺報，今生業習虛遠，識尚清真，遂得出形俗外，棲光林表，服道思玄，奄有歲月，雖未能

智洞幽元，神朗妙極，而注想靈祇，不敢虧替，自昔稟受三皇內文、天書玉字，上可以刻名萬神，封掌群靈，下可以救解災患，立降福祉。按寶齋上籙有祈謝之篇，仙都內訣顯禮醮之典，上元名香氤氳太空，玄腴朱燈炤晰深夜，實趣聖之祕領，招真之要法，其廣濟四維，不限貴賤，洪潤八表，无隔道俗。今有某郡縣鄉里某甲信識真典，希尚功福，遠到此山申訴，誠慊求爲建三皇齋謝，以悔禍祈福。臣謹讀辭以聞入辭按詞事款詣情理慊篤。臣等既佐世匡危，職在扶救，某不勝投誠之至，謹相携率，沐浴靈水，清身潔己，以今月某日共登靈壇，入齋堂，宿啓陳言，當三日三夜一十二時行道禮醮，奏聞上宮。伏願皇一三真洞府仙官賜垂監察，特敕某郡縣鄉里中真官正神、社里邑君諸侍真吏兵并香煙玉女監齋神官，咸共輔衛齋所，誅截精邪，使天清氣朗，風捲雲澄，功成事遂，並可言勞酬賞。其軌儀之典，須明晨啓聞。因再拜回行，頌曰：

世人修至道，心意懷萬端，耳目亂華色，情志恒不專。小智雖自強，安能保終身。五神失其主，真氣逝不還。若能苦心行，長生保命根。奉戒爲我寶，恒執天老言。衆真並懽悅，相與迎皇君。

至東南，向西跪曰：

臣等伏自思省，雖備聞法教，具稟成規，而未能冥懷豁想，令諸漏頓消，猶須篤勵以全真業，今謹敷經說禁，告示同氣，并詮授任掌，各遵典職，請使齋官伏以聽命。

謹按上宰西城真人王君曰：夫皇文天書者，乃是三皇之時所受上真皇一雲篆之大章者也。夫三皇安業，則天和地樸，紀綱陰陽，維制鬼神，可以養身安命，長存保延，乃西王母之所祕翫，仙官之所崇仰，蓋真人寶文矣。世人得此書者甚少，若能有之，則太玄仙都九老仙君輒遣直符衛此真文，但旦夕朝敬，便可享其天年，五兵五毒災沴不干。若能施召，豈可得論。泄慢之禍，天科告罰，皇人錄書過，可不慎

哉！

西城真人又曰：夫爲名之名，喪我之德；爲事之事，亂我之業；爲欲之欲，增我之惑；爲情之情，喪我之賊。罪莫大於淫，禍莫大於貪，咎莫大於饑。此謂載禍之舟車也，小則危身，大則殘家。真人王君又戒曰：夫欲學道求生，先慎諸禁忌，然後得與神明相接，乃能永保身命。如其屢致犯忤，則爲冥司所執，作人尚不可得，而況於仙乎？今以相告，子奉之焉。

第一之禁，勿姪慾施泄，令身命夭歿。

第二之禁，勿陰賊凶虐，則三官執

罰。

第三之禁，勿殺傷含氣，則生死執

對。

第四之禁，勿讒嫉邪佞，則人鬼加

害。

第五之禁，勿竊盜欺濫，則身行黜

缺。

第六之禁，勿憂悲思念，令精靈恍

惚。

越。

第七之禁，勿憤怒洩樂，令神爽離

第八之禁，勿醉酒姪亂，令三宮奔

潰。

第九之禁，勿食五辛血腥，令臟腑

臭穢。

第十之禁，勿饑飽寒熱，令百病攻

結。

第十一之禁，勿多語多笑，則虧損

神氣。

第十二之禁，勿久視久聽，則耳目

昏翳。

第十三之禁，勿穢慢怠墮，則形神

醜悖。

此十三禁者，人身之大患也，奉之則生，逆之則死。老子所謂生之徒十有三，死之徒十有三，其斯之謂乎。夫輕則曰戒，重曰禁。禁戒者，輔身之良方也。學仙家以禁戒爲鎧甲，雖入三軍，矢刃不能傷，雖處世間，災禍不得入。誠哉，斯言明各勗之！

因讀簡授任。畢，起以向復鑪曰：

香煙玉女、侍直衆官，當令露壇之上，齋堂之中，有隱芝玉精在此香燈前，令臣等得仙，身生紫絡羽文，某家享福，天下同歡，侍壇侍堂，玉女傳奏臣言，上達三皇真君前。

依法登壇，巡行，正立北向，叩齒三十六通，讀攝精祝曰：

混混皇皇，上封乾章。我受神文，開告三皇。西蹈金門，東昇扶桑，北履玄陰，南駕正陽。進登大角，退躡文昌。徘徊奎婁，遊宴氏房。入御玉女，出携仙王。與天同壽，與日合光。二十五氣，拂除凶殃。

又叩齒十二通，祝曰：

香煙玉女，上奏三皇真君、三十六天神仙靈官，小兆男生臣甲謹爲某郡縣某甲某事建洞神三皇齋，請正爾登壇入室，燒香開啓，即日上聞，徑進紫宮，仰達三皇真君前。

又上香畢再拜曰：

臣清齋絕塵，燒香禮謝，上爲七祖父母，逮及家門，並乞原赦積惡結罪，解除考訟，書名丹簡，定字青篇。臣得

與三宮之神俱登玄晨，上朝上清，奉見聖君，賜書受事，永成高真。

初酌天皇酒。畢，再拜曰：

臣今奉請太元三玄空天甲子元建天皇真一君，願垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建

立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝醮之，誠仰降天皇太元三玄真氣，爲某身乞解除先世以來下逮某身犯逆上天懸象日月星辰、穢慢光景、忿怒風雲、毀廢祠祭、干觸靈神，如此之類凡一千二百條事，皆令消釋。乞某命係天府，名書天曹，定生天簡，刊功天閣，天上諸神並垂營護，使某疾患除愈，身體輕強，灾厄度脫，永保无窮。

次酌地皇酒，再拜曰：

臣今奉請三元素靈玉天甲申太虛地皇真一君，願垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建

立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝。醮之，誠仰降地皇三元素靈真氣，來輔某身，乞解除先世已來下逮某身犯逆后土九地之精、諸丘山水源、金

石草木、鳥獸昆蟲殺害之愆，如此之類凡一千二百條事，皆令消釋。乞某形離地官，名除地錄，魄脫地府，神超地域，地下諸神咸共擁衛，使疾患除愈，身體輕強，灾厄度脫，永保無疆。

後酌人皇酒。畢，再拜曰：

臣今奉請七微浩鬱虛天甲寅虛成人皇真一君，願垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建

立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝。醮之，誠仰降人皇七微浩鬱真氣，來輔某身，乞解除先世已來下逮某身犯逆人倫禮義忠孝之尤、姪穢貪濁虛妄之罪、嚴虐苦剋之愆、違負神祇之責，如此之類凡一千二百條事，皆令消釋。乞某年踰人分，智出人表，德宣人綱，譽滿人望，人中諸神，僉同扶濟，使疾患除愈，身體輕強，灾厄度脫，永保无疆。

又酌東面酒九，再拜曰：

臣今奉請東上九天帝王神君衆仙靈官，願並垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建

立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝。醮之，誠仰降東上九天始陽碧城九氣垂霞來輔某身，乞解除先世以來下逮某身上犯九天之君、歲星木神、蒼龍七宿、中外諸星官。下逮東嶽山陵丘阜、江海溪谷一切衆靈，某身於春三月之中甲乙寅卯辰日時，有行年本命衝破厭殺元辰刑害、灾禍疾病、流風毒注、虛弱一切諸摧折墮落之厄者，皆令消釋。乞某身與真氣合德，景福流光，萬禍絕滅，年命脩長。

又酌北面酒九，再拜曰：

臣今奉請北上九天帝王神君衆仙靈官，願並垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建

立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝。醮之，誠仰降北上九天玄陰蒼玄宮五氣飛煙來輔某身，乞解除先世已來下逮某身上犯九天之君、辰星水神、玄武七宿、中外諸星官，下逮北嶽山陵丘阜、江海溪谷一切衆靈，某身於冬三月之中壬癸亥子丑日時，有行年本命衝破厭殺元辰刑害、灾禍疾病、水腫泄

痢、疾厄痞滿、諸風波沉溺之厄者，皆令消釋。乞某身與真氣合德，景福流光，萬禍絕滅，年命脩長。

又酌西面酒九，再拜曰：

臣今奉請西上九天帝王神君衆仙靈官，願並垂饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香禮謝。醮之，誠仰降西上九天素華浩闕

七氣流光來輔某身，乞解除先世已來

下逮某身上犯九天之君、太白金精、白

虎七宿、中外諸星官，下逮西嶽山陵丘

阜、江海川谷一切衆靈，某身於秋三月

之中庚辛甲酉戌日時，有行年本命衝

破厭殺元辰刑害、灾禍疾病、及白刃流

矢、刀兵凶賊諸血傷殘毀之厄者，皆令

消釋。乞某身與真氣合德，景福流光，

萬禍絕滅，年命脩長。

次酌南面酒九，再拜曰：

臣今奉請南上九天帝王神君衆仙靈官，願並垂臨饗。

又曰：臣今清齋絕塵，爲某甲建立洞神三皇齋，請謝。願以今行道燒香

禮謝。醮之，誠仰降南上九天朱光丹臺三氣懸光來輔某身，乞解除先世已來下逮某身上犯九天之君、熒惑火神、朱鳥七宿、中外諸星官，下逮南嶽山陵丘阜、江海川谷一切衆靈，某身於夏三月之中丙丁己午未日時，有行年本命衝破厭殺元辰刑害、灾禍疾病、癰疽瘡疔、温病疫癘、諸暑蒸毒螫之厄者，皆令消釋。乞某身與真氣合德，景福流光，萬禍消滅，年命脩長。

四方畢，乃誦曰：

浩浩三天氣，育養萬化物。世情樂其華，真道貴其實。愚俗翫末榮，神仙愛本質。精心脩皇文，玉靈映幽室。高唱期太微，稽首朝皇一。仍再拜畢。

更還北向九再拜跪曰：

太上洞神三皇內景弟子小兆臣某甲等，謹上啓太上道君太上老君、太上

丈人、三皇玉君、九老仙都君、九氣丈

人、玄都仙官、太玄真神、上下三十六

天靈司官君、五方天帝、太清諸靈官、

二十八宿中外星官、五嶽真君、佐命八

山四海四瀆八澤九源名山洞府水神潛

官、宇宙之內一切衆靈，臣謹重奉某詞

上聞上宮，入詞按某甲以輕生賤質，尸行凡品，幸藉先慶，逢識正化寶經真訣，時蒙遵稟，動靜知教，興居入善，非唯一身遭荷，抑亦七葉沾賴，但某體倫庸伍，馳競人世，崖逾引滿，易生咎悔，加以先世殃譴，未息考訟，猶繁三灾驅除，百害競起，某甲氣命單危，兼多疾厄，夙夜憂惶，肝心震越，伏見玉皇寶齋上錄有祈謝之篇，仙都內訣處醮之典，此法雖曰高妙，而不限貴賤，可以救解灾患，延降福祉，臣謹率道士弟子如干人沐浴玄雲之水，使身神澡練，割遣餽糧之味，令腑臟馨潔，懸碧林之繒，敷雲篆皇文幡，上元香珠遠徹九天，真人燎玄液之洩，照玄黃玉庭，列四九之燈，法象三十六天，醴脯微饋，降饗神玄，三日三夜行道悔請，至於今，如于時，乞以此微誠仰願皇君上帝、至聖火神、天真衆靈領校仙官，賜各告下群司檄命職宰，咸聽察臣等啓奏，使遷拔某家七祖父母及餘親族亡魂苦爽，並乞解脫牢檻，原放徒繫，休

息謫役，克離衆罰，使各得還居福堂，優遊閑樂，佑利子孫，不興詞訟，年滿限畢，更生人中富貴之家，永保懽泰。乞請勅天官吏兵、社里邑君、直日直符並擁衛某宅舍堂寢之中，每誅却精祟，消絕鬼殃，蕩滌妖邪，宣布正氣，若某先亡遺考塚氣相干，或葬送禁忌死喪注氣，或館宇廨舍之中藏埋枯骨奴婢死鬼傷殘客死流殃百害，或咒誓相引，或无辜致命，皆深殃不絕以生禍患者，並乞和釋執對，解離考訟，使存亡異境不相關涉，若某身行年本命生胎之月與今某年中歲月日時，有三刑六害衝破厭殺、天年歲星絢絞羅網、及刀兵水火、疾病灾疫毒蟲、劫盜惡人、官符口舌，諸不利之死者，皆乞從月到月，從日到日，從時到時，更相傳付，依事消釋，必使過度不爲患害，並臣等身恒蒙公私宗敬，遠近依結，道業興崇，真心日固，修行咸驗，服餌效益，過度厄運，剋成種民，永受洪恩，享福无極。臣某誠惶誠恐，稽首頓首，再拜以聞。

因稽顙三十下，又再拜起誦曰：

精心立齋戒，燒香拜皇文，沐浴玄雲水，燔煙通上元。結齋列四九，八帝命神篇。叩心發願念，上聞入三天。七世禍債除，負考亦都蠲。過度五道中，削罪成上仙。一日修此法，萬劫爲因緣。真道既成就，乃見三皇君。

仍復鑪曰：

香煙玉女侍直衆官，當令靈壇之上有隱芝玉精在此香火前，令臣等得仙，身生紫絡羽文，某家享福，天下同權，侍壇玉女傳奏臣言，上達三皇神君前。畢。

入壇北向，叩齒十二通，祝曰：

香煙玉女上奏三皇真君、三十六天神仙靈官，小兆男生臣某甲爲某郡縣某甲某事建洞神三皇齋。請謝。事畢，正爾登壇，入室燒香，言功即日上聞，徑進紫宮，仰達三皇真君前。

又上香畢，再拜曰：

臣清齋絕塵，燒香禮謝，上爲某七祖父母逮及某家門，並乞原赦積惡結罪，解除考訟，書名丹簡，定字青篇。臣某甲得與三宮之神俱登玄晨，上朝

上清，奉見聖君，賜書受事，永成高真。向天皇再拜，次向地皇，次向人皇，並再拜曰：

臣某甲等清齋絕塵，爲某甲建立洞神三皇齋。請謝。事畢，願以此燒香禮謝之誠。乞解除某先世以來下逮某身存亡千罪萬過，皆令消釋，使某疾患除愈，灾厄度脫，長生度世，得爲種民。

次向四方，

東上九天帝王神君衆仙靈官，心存九再拜。

南上九天帝王神君衆仙靈官，心存九再拜。

西上九天帝王神君衆仙靈官，心存九再拜。

北上九天帝王神君衆仙靈官，心存九再拜。

臣今清齋絕塵，爲某甲建洞神三皇齋。請謝。事畢，願以此燒香禮謝之誠，乞除先世以來下逮臣身千愆萬罪，皆令消釋，疾患除差，灾厄過度，長生久視，永保无殃。

又北向九再拜曰：

太上洞神三皇內景弟子小兆臣某謹上啓太上道君、太上老君、太上丈人、三皇玉君、九老仙都君、九炁丈人、玄都仙官、太玄真神、上下三十六天靈

司官君、五方天帝、太清諸神、二十八宿中外星官、五嶽真君、佐命八山四海四瀆八澤九源名山洞府水神潛宮、宇宙之內一切衆靈，臣謹率同學道士弟子如千人身沐玄雲之水，列四九之燈，法象三十六天，以今某月某日建集，某日平旦行道，凡三日三夜一十二時。事畢，今曉所言所奏感應御聞，所祈所請必降慈澤。三皇所奏太上有勅，當賜順來請，使某七祖父母幽魂苦爽即蒙昇度，自今以後某家門昌泰，永蒙安吉，世道俱榮，公私元會，齋功成就，諸神仙官屬、香煙玉女、監齋君吏及土邦城社里邑君、輔導宣贊，並有勤績，謹爲言功遷賞，酬勞報德，某等數階級一依玄都科典。事竟，各還本職，司蒞如故。今毀壇徹席，事事復舊。臣某甲自啓奏對揚神典，而冥途邃遠，理實遐微，法妙難究，多有漏失，且拜伏不恭，

心形怠惰，香煙參差，酒果歇薄，愆過之源事貽幽譴，私心屏營懼見裁謫，伏願上帝衆真賜垂哀亮，曲從三赦，剋免罪罰，仍叩頭再拜，復爐曰：

香煙玉女侍直衆官，當令靈壇之上有隱芝玉精在此香火前，令臣等得仙，身生紫絡羽文，某家享福，天下同歡，侍壇玉女侍臣齋竟，言功上達三皇神君前。

右出《三皇齋立成儀》

無上祕要卷之四十九

無上祕要卷之五十

塗炭齋品

宿啓先依常朝法，竟稱治職位號，上啓太上無極大道太上大道君、太上老君、太上丈人、无上玄老十方靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、玄中大法師天師君、上相上宰四司五帝、三界官屬一切神靈，臣等蟲蟻臭穢，至微至賤，謬藉宿慶，生值大化，三洞御運，真經下世，三師開度，授以妙法，金書玉字，神仙祕訣。受法之日要當罄竭愚瞽，盡效筋骨，承行經旨，奉宣慈澤，輔佐師老，弘贊幽顯，開濟一切，救度天人。凡有歸告，不敢寢塞，謹有讀詞臣等案如某辭，言款事切，實可哀愍，謹相携率，爲承天師旨教，建義塗炭，露身中壇，束骸自縛，散髮泥額，懸頭銜髮於欄格之下，依靈寶下元大謝清齋燒香稽顙，乞恩剋以今某月某日於某郡某縣某鄉里某館靈壇之上，或某

家修齋清謝，然燈續明，照耀諸天，三日三夜各六時行道，懺謝某家億曾萬祖父母伯叔兄弟先亡後死下及某身无鞅數劫億宗以來所行罪負，謹依齋法齊到某家沐浴清淨，宿以啓聞，思惟太上三尊、十方至真、玄中大法師垂神鑒映，省覽所言，乞敕勒靈寶衆官、侍經

威神、三界官屬及此間土地真官，一合同心併力營衛臣等身并某家大小，掃蕩齋所館宅内外，誅滅鬼賊，降伏四魔，乞臣等心安神定，思念分明，天清地朗，啓奏上達，齋功成就，无有窒礙。臣等雖復叨忝大法，佩服至真，既處身五濁塵穢之中，三關未調，六情放誕，仰賴禁戒，以自檢御，輒依齋法說戒威儀，使衆官主人咸服法訓，須明旦晨曉依法行道，續更啓聞。

次智慧頌三首：

智慧起來无，朗朗超十方。結空峙玄霄，自然挹流芳。其妙難思議，虛感真實通。有有竟不有，无无无不无。

智慧恒觀身，學道之所先。眇眇入玄肆，自然錄我神。天尊常擁護，魔

王爲保言。晃晃金剛軀，超超太上仙。

智慧生戒根，真道戒爲主。三寶由是興，高聖所崇受。泛此不死舟，儻歎濟大有。當此說戒時，諸天來稽首。

右出《玉清誠》

次法師還東面向西說戒，諸衆伏受。

天尊告太上道君曰：今當普宣法音，開悟群生，爲諸男女解灾却患，請福度命，拔諸苦根，使生者見道，身脫八難，死者歡樂，飲食天堂，早生人中，轉輪聖王。修齋求道，皆當一心，請奉十戒，諦受勿忘，專心默念，洞思自然，勿得雜想撓亂形神，能如是者便當靜聽：

第一戒者，心不惡妬，无生陰賊，檢口慎過，想念在法。

第二戒者，守仁不殺，愍濟群生，

慈愛廣救，潤及一切。

第三戒者，守貞讓義，不姪不盜，常行善念，損己濟物。

第四戒者，不色不慾，心无放蕩，貞潔守慎，行无玷污。

第五戒者，口无惡言，言不華綺，内外中直，不犯口過。

第六戒者，減酒節行，調和氣性，神不損傷，无犯衆惡。

第七戒者，不得嫉人勝己，争競功名，每事遜讓，退身度人。

第八戒者，不得評論經教，訾毀聖文，躬心承法，恒如對神。

第九戒者，不得鬪亂口舌，評論四輩，天人咎恨，損傷神氣。

第十戒者，舉動施爲平等一心，人和神穆，行常使然。

天尊言：修奉清戒，每合天心，常行大慈，願爲一切，普度危世，慊慊尊教，不得中怠，寧守善而死，不爲惡而生。於是不退可得，拔度五道，不履三惡，諸天所護，萬神所敬，長齋奉戒，自得度世。

天尊言：道尊法妙，人身亦貴，故道開法遺戒經文以度人身。人身既度，上與道同，宜爲精行，持齋奉戒，夷心靜默，志念分明，一意歸向，專想不二，滌蕩六腑，過中不味，内外清虛，每

合自然，是其齋日捻香啓願，應聲上徹，四天司邏十部威神即下履行道，觀聽法音，鑒映爾心。如戒行道，皆列功諸天，禍福立彰，道不負人，勤行諦受，勿使魔言。

天尊言：建齋行道，四天帝王皆駕飛雲綠輶八景玉輿，侍從真人玉女手把華幡，前導鳳歌，後從天鈞，白鶴獅子嘯歌邕邕，燒香散華，浮空而來，瞻禮行道，觀聽法音，天王下降，萬靈朝焉。如是，豈可不盡其法也。當先受十戒，然後行道，庠序雅步，靜心閑意，坐起卧息不離儀格，天王歡悅，列名上清，可謂得道方寸之間。

右出《大誠經》

次復爐法

香官使者、左右龍虎君、侍香諸靈官，當令靜室之中自然生金液丹碧芝英，衆真百靈交會在此香火之前，願某等受福天下，蒙恩十方，金童玉女侍衛香煙，傳奏所言，徑御太上無極道前。

右出《明真經》

次奉戒頌

道爲无心宗，一切作福田。立功无定主，本願各由人。虛己應衆生，注心莫不均。大聖弘至教，亦猶雨降天。高陵靡不周，常卑故成淵。海爲百川王，是能含龍鱗。萬劫保智用，豈但在厥年。奉戒不暫虧，世世善結緣。精思念大乘，會當體道真。

右出《仙公請問經》

明旦相率入壇，依舊禮師思神如法。

次衛靈神咒

東方九炁，青天明星大神，煥照東鄉、洞映九門，轉燭陽光，掃穢除氛。開明童子，備衛我軒。收魔束妖，上對帝君。奉承正道，赤書玉文。九天符命，攝龍驛傳。普天安鎮，我得飛仙。

南方丹天，三炁流光，熒星轉燭，洞照太陽。上有赤精，開明靈童，總御火兵，備守三宮。斬邪束妖，剪截魔王。北帝所承，風火八衝。流鈴交煥，

敢有不從。正道流行，我享上功。保天長存，億劫无終。

西方七炁之天，太白流精，光耀金門，洞朗太冥。中有素皇，號曰帝靈。保神安鎮，衛我身形。斷截邪源，王道正明。宮宅整肅，三景齊并。道合自然，飛昇紫庭。靈寶符命，普惠萬生。功加一切，天地咸寧。

北方玄天，五炁徘徊，辰星煥爛，光耀太微。黑靈尊神，飛玄羽衣，備衛五門，檢精捕非。敢有干試，豁落斬摧。玉符所告，神真八威。邪門閉塞，正道明開。映照我身，三光同輝。策空駕浮，舉形仙飛。

中央黃中理炁總統玄真，鎮星吐輝，流煥九天。開光童子一十二人，元氣陽精，燭上朱煙，洞照一宅，及得我身，百邪摧落，殺鬼萬千。中山神咒，普天使然，五靈安鎮，身飛上仙。

次鳴天鼓二十四通。

次發爐

无上三天真元始三炁太上老君，召出臣等身中三五功曹、左右官使者、

左右捧香驛龍騎吏、侍香金童，傳言散花玉女、五帝直符、直日香官各三十六人出。出者嚴裝關啓，此間土地里域真官正神，臣今正爾燒香行道，願得太上十方正真之氣，下降流入某等身中，令臣所啓速達徑御太上无極大道至真玉皇上帝几前。

祝爐畢，衆官長跪，鳴天鼓二十四通，便出官啓事。

謹出臣等身中五體真官功曹吏，出臣等身中上三天執法開化陰陽功曹，度道消灾、散禍解厄君吏，各十二人，出臣等身中治職君吏，某治中建節監功大將軍前部效功，後部效殺，驛亭令、驛亭丞、四部監功謁者，臣等身中仙靈直使、正一功曹、治病功曹、左右官使者、陰陽神决吏、科車赤符吏、剛風騎置吏、驛馬上章吏、飛龍騎吏等各二人出。出者嚴裝顯服，冠帶垂纓，整其威儀。直使功曹戴通天之冠，衣阜紈單衣。正一功曹冠朱陽之幘絳。章單衣使者冠九德之冠，五色壽命單衣，腰帶虎符，齊執玉板，直使功曹住立四

方，正一功曹住立中央，治病功曹營衛臣等身。左官使者建節在前，右官使者持幢在後，陽神决吏立左，陰神决吏立右，上部功曹住立上方，中部功曹住立臣等身中，促炁功曹催促十方，上部使者遠望上天，中部使者遠瞻八方，都官使者而遶臣等身。郎吏虎賁察奸，

鈎騎都官僕射，天丁力士收氣，食氣吏收神，食神吏收鬼，食鬼吏收邪，食邪吏收精，食精吏收毒，食毒吏誅符，破廟吏科車，赤符吏剛風，騎置驛馬上章吏、飛龍騎吏等屯住臣等前後左右，功曹使者嚴裝，事竟羅列，鹵簿關啓，靈寶官屬、領仙監齋君吏、天師所布下二十四治、三十六靖廬、七十二福地、三百六十名山、崑崙等上宮三萬六千神、日月星宿、璇璣玉衡、天地五帝、三界官屬諸君將吏，及道上二玄、三元、四始、四面方位、風氣注氣、甲子諸官將吏、考召君、東九夷胡老君、南八蠻越老君、西六戎氏老君、北五狄羌老君、中央三秦僉老君、五嶽四瀆丘沼君、諸廟神祇所在高山山川溪谷山林孟長

士、二溪女根源本始土地之主、社稷將吏一時嚴裝，與臣等身中功曹使者、飛龍騎吏上啓太上无極大道太上大道君、太上丈人、无上玄老、十方无極大道道德衆真天尊、至真大帝、天帝天師君、靈寶監齋大法師諸官君臣等，生長魔俗，沈淪季葉，翫樂榮華，千載慶會，謬見標拔，得預大化，三師盟授三寶神經，供養尊禮，以求所願，荷恩降重，喜懼交衿。臣等受法之日，要當罄竭愚短，自效毛髮，奉修經旨，宣暢靈音，慈心愛物，開度天人。謹有某郡縣鄉里男女官生民某甲投詞列訴，詣於臣等丹心慳慳，求乞平省，輒爲申奏，謹伏讀辭文。讀辭。臣等按如詞言，言款事切，實可哀愍，不勝所見，謹相携率，承天師旨教，建議塗炭，露身中壇，束骸自縛，散髮泥額，懸頭銜髮於欄格之下，依靈寶下元大謝修齋立直，燒香然燈，照耀諸天，三日三夜各六時行道，懺謝某家億曾萬祖父母伯叔兄弟先亡後死无鞅數劫億宗以來逮及某身所行罪負，存亡咎覺，披露丹赤，至心稽顙，

願上請天仙兵馬九億萬騎、地仙兵馬九億萬騎、飛仙兵馬九億萬騎、神仙兵馬九億萬騎、星宿兵馬九億萬騎、九宮兵馬九億萬騎、五嶽兵馬各九億萬騎、三河四海兵馬各九億萬騎、三十二天監齋直事三十二人、侍香金童三十二人、散華玉女三十二人、五帝直符各三十二人、傳言奏事飛龍騎吏等，一合來下監臨齋堂，捻香願念應口上徹，須行道事竟，有勤謁功仙官，願功曹官屬、功曹使者、飛龍騎吏，分別關奏，以時上達，列啓事竟，各還臣等身中，復於宮室，須召又到，一如故事。鳴鼓三通。

次第一上香

係天師某治祭酒太上靈寶无上三洞法師某嶽先生臣某等，上啓虛无自然元始天尊、无極大道太上老君、高上玉皇、十方已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二天帝、玉虚上帝、玉帝大帝、東華、南極西靈、北真、玄都玉京、金闕、七寶玄臺、紫微上宮、靈寶至真、明皇道君、玄中大法師、天師君，臣等宿世緣會，生遭道教，謬蒙師真所見啓

拔，開道腐骸，參以經法，過太之恩實在罔極，受法之日與三官有誓，要當竭盡軀命，輸效筋骨，奉宣大化，質對幽冥，輔助師老，救濟一切。謹有於此讀辭。臣等謹相携率，爲某承天師旨教，建議塗炭，束縛骸骨，銜髮泥額，五心塗地於欄格之下，依靈寶下元大謝清齋燒香，晝夜六時行道，爲某首謝億曾萬祖父母伯叔兄弟无鞅數劫億宗以來逮及某身家門大小前身今生積行所犯，天所不原、地所不赦、人所不哀、鬼所不放億罪兆過，觸犯三元百八十條律、三官九府百二十曹、陰陽水火左右中宮考吏之罪，今故燒香，願以是功德爲某家億曾萬祖父母先亡後死亡父母等免脫憂苦，上昇天堂，分福南宮，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流某億曾萬祖父母先亡後死，乞免離十苦八難，上登天堂，衣食自然，常居无爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无爲，與道合真。

次第二上香

祝曰：臣等謹重燒香，願以是功德爲帝王國主、君臣吏民，臣等受道法師、父母尊親、同學門人、諸隱居山林學真道士及諸賢者，願各得其道，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流帝王國主、君臣吏民、臣等受道法師、父母尊親、同學諸道士賢者，願免離十苦八難，各保福祚，終入无爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合真。

次第三上香

祝曰：臣等謹重燒香，願以是功德歸流某身及家門宗室、九親姻族、國中吏民、諸官祭酒、天下人民及螿飛蠕動蚊行喘息一切衆生，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流某家，使灾消禍散，福慶來生，宅舍寧吉，門戶興隆。令某身得仙度昇，入无爲與四大合德，家門大小、天下民人、螿飛蠕動一切衆生，並得免離十苦八難、五毒水火、賊疫鬼害

衆庀，各保福祿，安居無爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入無形，與道合真。

次禮十方懺文

東方 南方 西方 北方 東北
方 東南方 西南方 西北方 上方
下方。

謹有男官祭酒某甲家操墨辭，稱比年以來爲居不利，所向乖意，疾病相逮，懼恐存亡，殃咎事結，玄司庀運，交會不蒙，免度臣等謹依靈寶下元塗炭謝法，露身中壇，稽顙乞哀，特乞大慈開宥之恩，原赦某身及億曾萬祖父母伯叔兄弟家門大小前生以來逮至今日所行所犯、不敬大聖尊神、日月星宿、四時五行、師父尊長、五嶽四瀆、三河四海諸真、神仙玉女、三界地祇、三官九署一切神明，無億醜惡、無量大罪、欺師罔道、穢藉天經、貪利入身、私相教授、五帝無盟、謀圖反逆、執行不忠、不慈不孝、不愛不仁、上逆君父、下殺衆生、掠奪人物、姪犯他妻、嫉妬勝己、爭競功名、口是心非、攻擊賢人、飲酒

食肉、濁注五神、罵詈咒詛、自作無端，八齋吉日喜怒無常、輕孤暴寡、棄薄老人、凌踐貧窮、逐寵豪彊，諸如此罪，不可稱計。乞令燒香悔謝，並蒙釋散，賜與更始。某身及億曾萬祖幽塗死魂開諸光明，咸蒙解脫，轉入信根，去離五道，開度因緣，死者長樂，生世蒙恩，其業考釋散，謫罰除滅，乞削罪錄右宮黑籍，度名左府青錄之中，道氣覆蓋，神明佑護，轉禍爲福，反凶成吉，禳災却害，誅滅鬼賊，真氣降流，溫潤骨節，調和五藏，宣理百脉，使所苦除差，衆治獲力，增光附潤，安定精神，生活保全，永荷道恩。

次禮四方懺文

西方 北方 東方 南方

謹爲男官祭酒某甲家建齋行道，請福消災，懺悔存亡罪結，一切和釋，道氣覆蓋，幽顯開濟，人口安休，尊卑萬福，門戶清茂，福祚所歸，常居吉慶，善緣悉會，不墮三惡，所願者合。

次存思命魔步虛三首禮經如法。

次晝則向西，夜則向北，各散髮泥

頭，衆官復立，各稱位號。

係天師某治祭酒太上靈寶无上三

洞弟子奉行靈寶法事，某嶽先生臣某

甲上啓上下中央四面八方太上無爲大

道諸君文人、至大至尊无上无頂无極

无窮普照普察无量洞明最上至真、无

鞅數重道氣元始元先寥廓无端混沌无

形虚无自然太上元根冥寂玄通大智慧

源正一盟威太上无爲大道道中之道神

明君、无上元初萬億數无鞅數衆道德

諸君丈人、太上道德君、道德丈人、无

上萬元君、萬元丈人、无上萬福君、萬

福丈人、无上萬氣君、萬氣丈人、溟滓

天神諸君丈人、玄元老君、太清玄元无

上三天无極大道无上丈人、太上三氣

君、三氣丈人、太上老君、太上丈人、太

玄上一君、太玄丈人、中黃正一君、中

黃丈人、太元君、太元丈人、太始君、太

始丈人、太初君、太初丈人、太素君、太

素丈人、太虚君、太虚丈人、太真君、太

真丈人、太一君、太一丈人、太儀君、太

儀丈人、太平君、太平丈人、太淵君、太

淵丈人、天帝君、天帝丈人、九老仙都

君、九天仙都丈人、玉曆君、玉曆丈人、九氣君、九氣丈人等百千萬億億萬億无鞅數萬重道氣君、道氣丈人、千二百官君、千二百官丈人、太清玉陛下太上玉真君、玉真丈人、五仙君、五仙丈人、九靈君、九靈丈人、太清十二真君、十二真丈人、二十四神人君、二十四神丈人、太清三十六真君、太清三十六真丈人、五氣君、五氣丈人、陰陽生氣君、陰陽生氣丈人、五氣符契諸君丈人、慈父聖母上上太一君、上上太一丈人、皇天太上帝无極太上元君、太上元君丈人、太一君、太一丈人、神寶君、神寶丈人、真寶君、真寶丈人、天寶君、天寶丈人、靈寶君、靈寶丈人、元神君、元神丈人、元真君、元真丈人、元靈君、元靈丈人、太上高皇帝王神氣都官考行狀六質六直六忠六樸六端六愨等二十四官三十六神、天皇老君、天皇老丈人、南極老君、南極丈人、黃神老君、黃神丈人、黃老君、黃老丈人、太和君、太和丈人、太上皇真道君諸君丈人、天師女師、嗣師女師、系師女師三師君門下典者、諸官

君將吏、監察五氣君、萬道父母、萬氣父母、萬德父母、天地父母、神仙所出、仙聖所聚、東王父、西王母、日君、月夫人、衆仙天官大神等，臣等宿世緣會，得遭道化，謬蒙師真所見啓拔，開導腐骸，參以經法，過太之恩實在罔極，受法之日與三官有誓，要當竭盡軀命，輸效筋骨，奉宣大化，質對幽冥。輔助師老，救濟一切。謹有於此讀詞。按如某辭，言款事切，實可哀愍，臣等既叨忝大乘，職在扶救，不勝所見，謹相携率，爲某承天師旨教建議塗炭，束縛骸骨，銜髮泥額，五心塗地於欄格之下，依靈寶下元大謝清齋燒香，晝夜六時行道，爲某首謝億曾萬祖父母伯叔兄弟无鞅數劫億宗以來逮及某身家門大小前身今生積行所犯，天所不原、地所不赦、人所不哀、鬼所不放億罪兆過、觸犯三元百八十條律，三官九府百二十曹陰陽水火左右中宮考吏之罪，解釋戾運，過度災難，披心露肝，不敢虛餘。恩惟太上衆尊至真高神，特垂哀省，開大慈之澤，回罔極之恩，救除某

上世億曾萬祖无鞅數劫億宗以來逮及某身及見在大小一切衆生犯惡爲非无鞅數罪愆、考罰負千罪萬責，哀原矜赦，怨對，和解考訟，復注一切，斷絕流殃，積逮，並乞消滅，塚墓安穩，禍害不生，乞先亡後死怨魂苦爽咸受福樂，其業考釋散，謫罰除滅，乞削罪錄右宮黑簿，度名左府青錄之中，道氣覆蓋，神明祐護，轉禍爲福，反凶成吉，禳灾却害，度脫戾難，徹滅短筭，著名長曆，家門拳屬，厄過病愈，咸保萬福，瘟癘鬼魔百毒千灾驅迸八表，門戶興盛，萬善所歸，存亡休泰，仰荷道恩。畢，法師上香，向東立。

次說十二念願畢，復爐。

香官使者，左右龍虎君、侍香諸靈官，當令露壇之上自然生金液丹碧芝英，百靈交會在此香火之前，願皇帝萬福，天下蒙恩，十方金童玉女侍衛香烟傳奏臣等所言，徑御太上无極大道玉帝几前。

齋竟高功法師，向東各鳴天鼓二十四通，各稱名位。

太上靈寶无上洞玄弟子奉行靈寶法師，臣某甲等稽首再拜，上啓太上无極大道太上大道君、太上老君、太上丈人、无上玄老十方无極大道道德衆聖天尊、至真大帝、天帝天師君、靈寶監齋大法師，臣等素出凡愚，不以穢賤，好道樂仙，謬受法任，得騰景九玄，志竭愚短，自效毛髮，謹有同法男女官某甲操辭自列投誠，歸命告於，臣等求乞救理，臣等謹相携率登，以今月某日寅時於此，某郡縣里中承天師旨教建議，塗炭謝法，露身中壇，行靈寶下元大謝清齋，燒香誦經，思神念真，三日三夜各六時行道訖，某月某日丑時修行事竟，所啓上請天仙、地仙、飛仙、真人、神人、日月星宿、九宮五帝、三河四海、五嶽四瀆、神仙兵馬各九億萬騎，監齋直事、侍經侍香、金童玉女、監齋衆真、靈寶官屬、傳言奏事、飛龍騎吏等四方

監察真官靈仙，謁還真官，進品上仙，加爵帝秩，隨品署真，當如太真之儀。令臣等行道得道，求仙得仙。令臣等分形變化，七十四方三元下降，皆致綠

輶，飛行上清，騰景九天，日月同暉，三寶齊輪，惟蒙至真鑒映丹情，臣等學法未備，俯仰之格齋法難精，不合儀式，進止犯科，爲四司所糾，五帝所執，千愆萬罪，乞蒙矜赦，哀原未悟，不見罪罰。臣等身中五體真官隨功上詣，玄都受秩，事竟各還臣等身中，與臣等同昇，飛行太空。謹上啓聞，伏須告報。臣某等誠惶誠恐，稽首頓首，再拜以聞。

無上祕要卷之五十

無上祕要卷之五十一

盟真齋品

太上大道君前進作禮，上白天尊，今日侍座，得見諸天童子受諸威光，光明普照諸天福堂及无極世界地獄之中。善惡報應，苦樂不同。善者歡泰，逍遙无窮；惡者塗炭，流曳八難，无復身形，甚可哀傷。凡如此之輩，受惡因緣，億劫長對，不識命根，不審可有功德，拔贖開度死魂長夜九幽之中，身入光明，更生福門，如蒙慈愍，生死荷恩，亡者歡樂，見世興隆，富貴昌盛，壽命長久，則雲蔭八遐，風灑蘭林，來生男女得聞法音，唯願天尊分別解說，授以訣言，令衆見明。天尊告太上道君諦聽。吾言善思善識，封於中心，晨夜存念，慎勿使忘言，吾今爲汝解說妙音，可得依用，拔贖罪魂，開出長夜九幽八難，宿對披散，轉入信根，生死懽樂，世世因緣，其法高妙，四萬劫一傳。世有

賢明，誓而告焉，密則降福，泄則福臻，風刀之戒出於盟真違科犯律，勿怨諸天，於是天尊命飛天神人說罪福緣對，拔度上品。當說經時，諸天日月星宿朗曜，普照九地无極世界長夜之府、九幽之中，長徒餓鬼責役死魂，身受光明，普見命根。於是自悟，一時回心，咸使思善，念還福門，五苦解脫，三塗蒙遷，宿對解釋，地獄寧閑，是時男女普聞法音，豫以有心，悉得神仙。

飛天神人曰：九幽玉匱，拔度死魂，罪對上品。常以正月、三月、五月、七月、九月、十一月，一年六齋月，一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日，一月合十日，及八節日、甲子日、庚申日，於家中庭安一長燈，令高九尺，於一燈上然九燈火，每令光明上照九玄諸天福堂，下照九地无極世界長夜之中，依威儀舊法關啓，上請天仙、地仙、真人、飛仙、日月星宿、九宮五帝，五嶽三河四海兵馬各九億萬騎，三十二人散華、玉女三十二人，五帝直

符等各三十二人，傳言奏事、飛龍騎吏等一合來下，監臨齋堂，捻香願念應口

上徹，行道事竟，皆啓還天宮，晝則燒香，夜則然燈，使香烟不絕，悉露經中庭於九燈之下，繞燈行道，上香願念畢，便東向九拜言曰：今某甲歸命東方无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、九炁天君、東鄉諸靈官，今故立齋，燒香然燈，願以是功德照曜諸天，普爲帝王國主、君臣吏民、受道法師、父母尊親、同學門人、隱居山林學真道士、諸賢者及蝮飛蠕動蚊行喘息一切衆生，並得免度十苦八難，長居无爲，普受自然，某家億曾萬祖囚徒死魂開諸光明，咸得解脫，轉入信根，去離五道，開度因緣，死者長樂，生世蒙恩，天下太平，道德興隆。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合真。畢，脫巾叩頭，搏頰八十一過止。

次南向三拜，言今某甲歸命南方无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、三氣天君、南鄉諸靈官，願念

如上法。畢，脫巾叩搏頰，各二十七過止。

次西向七拜，言今某甲歸命西方无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、七炁天君、西鄉諸靈官，願念如上法。畢，叩頭搏頰各六十三過止。

次北向五拜，言今某甲歸命北方无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、五炁天君、北鄉諸靈官，願念如上法。畢，叩頭搏頰各四十五過止。

次東北一拜，言今某甲歸命東北无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、梵炁天君、東北鄉諸靈官，願念如上東方法。畢，叩頭搏頰各九過止。

次東南。

次西南。

次西北。

四隅俱一拜，叩頭搏頰並各九過，歸命悉如東北之法。四隅畢。

次向西北上方三十二拜，言今某甲歸命上方三十二天无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二

天帝君、玉京玄都紫微上宮諸真人、玉女神仙諸靈官，願念悉如東方之法。畢，叩頭搏頰各二百八十八過。

次向東南下方十二拜，言今某甲歸命下方无極靈寶天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、九土高皇、四司五帝、十一仙卿、五嶽四瀆九宮真人、神仙玉女、无極世界九地諸靈官，今故立齋，燒香然燈，願以是功德照耀地下无極世界長夜之府九幽之中，普爲帝王國主、君臣吏民、受道法師、父母尊親、同學門人、隱居山林學真道士諸賢者及臣家億曾萬祖長夜死魂，先身所行犯天禁地忌，罪惡纏綿，死受宿對，往反塗炭，因緣不絕，流曳五苦，長夜无脫，乞今燒香然燈，懺謝以自拔贖，光明普照長夜之府九幽地獄，解出幽魂，罪根散釋，三官九署不見拘閉，開度昇遷，得入福堂，去離惡道，恒居善門侯王之家，生世懽樂，普天安寧，今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合真。畢，叩頭搏頰各一百二十過止。

右出《洞玄明真九幽玉匱罪福緣對拔度上品經》

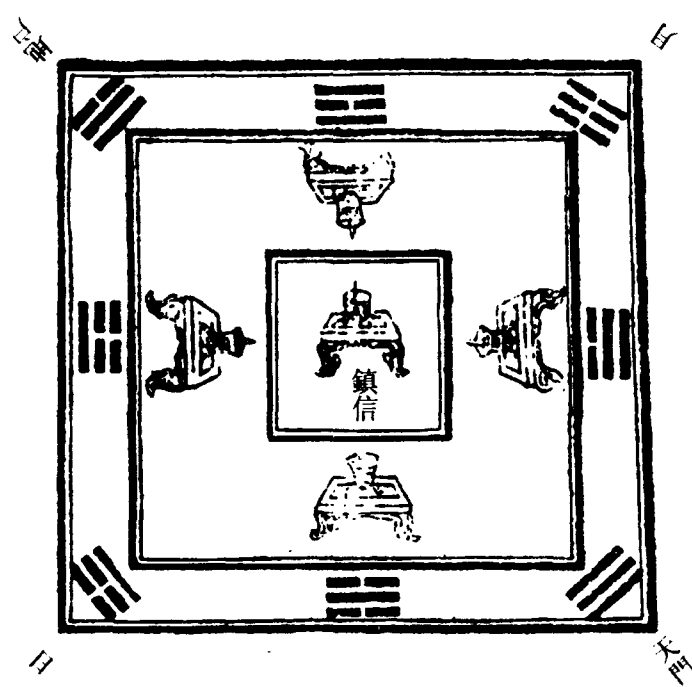
無上祕要卷之五十一

無上祕要卷之五十二

三元齋品

壇圖

以紅泥爲壇，三層，上頓青几案五隻，每隻上各放香爐一座。

天尊言：常以正月十五日、七月十五日、十月十五日平旦、正中、夜半三時沐浴身形，五香自洗。臨沐浴時，向西南以金杓回香湯，東南左轉三十二過，閉眼思日光在左目上，月光在右目上，五星纏絡頭上，五色之雲巾遶一身，青龍、白虎、朱雀、玄武、獅子、白鶴羅列左右，仙童執巾，玉女散華，

飛仙乘騎，侍衛身形，便叩齒三十二通。咒曰：

天澄氣清，五色高明。日月吐輝，灌我身形。神津內盥，香湯練精。光景洞耀，煥映上清。氣不受塵，五臟納靈。罪滅三塗，禍消九冥。惡根斷絕，福慶自生。今日大願，一切告盟。身受開度，昇入帝庭。畢，仰嚙二十二過止，便洗沐五神也。沐浴畢，冠帶衣服，又叩齒十二通。咒曰：

五濁已清^②，八景已明。今日受練，罪滅福生。長與五帝，齊真上靈。便出而入室，依法行道也。入室東向燒香，叩齒三十二通。咒曰：

无上三天玄元始三炁太上老君^③，召出臣身中三五功曹、左右官使者、左右龍虎君^④、捧香驛龍騎吏、侍香金童^⑤、傳言玉女、五帝直符各三十二人出。出者嚴裝^⑥，關啓此間里域土地真官正神，臣今正爾燒香行道，陳乞所願。願得十方正真之炁入臣等身中^⑦，令臣所啓速達上聞无極天尊太上大道至真玉帝几前^⑧。

无上洞玄靈寶弟子某嶽先生臣某甲^⑨，宿世緣會，得生道化，蒙三洞法師先生某甲所見啓拔，開度腐骸，叅以經法，過泰之恩^⑩，實在罔極，而臣生長流俗，五神諍競，塵深罪穢，永不自覺，與罪同長，山海彌積，前生至今，不知緣來凡以幾劫，逮及今日，罪結天地，在何簿目，爲三官執舉，拘逮地役。雖自修厲，而无感徹^⑪，真靈不降，衆魔所伐，致思念不專，五神飛越，常恐一旦歸命幽壑，彌淪萬劫，終天无拔，謹以三元大慶吉日清齋燒香，首謝前身及得今日積行所犯，天所不原，地所不赦，神所不哀，鬼所不放，億罪兆過，觸犯三元百八十條，三官九府百二十曹，陰陽水火左右中官考吏之罪，今故燒香，歸身，歸神，歸命无極天尊、太上道君、三十二天上帝、十方大聖衆至真、諸君丈人，飛天神王、天仙、飛仙、神仙、地仙、五嶽諸真人、玉女、諸天日月

星宿、璇璣玉衡，及地上十方无極諸靈官、三界五帝、三官九府百二十曹、三河四海、九江八極衆神靈，司諸官乞丐

大恩一切，原除宿身今生所犯之罪，以今燒香功德，拔度罪根，願削除地簡，絕滅右府黑簿罪錄，度上南宮左府長生青錄之中，神仙度世，永享无窮。得道之後，昇入无形，與真合同^⑫。

第一，東向九拜，長跪言：臣某甲今歸命東方无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神^⑬，太清玄元上三天无極大道无上玄老太上老君、太上丈人、皇上老君、皇上丈人、青靈上真、諸天帝君、諸天帝丈人、太帝君、太帝丈人、九老仙都君、九炁丈人等百千萬重道炁，千二百官君、太清玉陛下東極老人、青華大神、上相司馬青童、金闕後聖帝君、真陽始青神人^⑭、靈寶九仙君等青和玉女、主仙玉郎^⑮、東方无極世界一切神靈，乞丐直垂大慈開宥之恩，原赦臣身前生緣來逮及今日受生所犯：上不敬諸天大聖尊神、東方无極世界一切神靈、日月星宿四時五行風雨雷電雲霧時節，下不敬師父尊長、五嶽四瀆、三河四海、九江八極、諸真人、神仙玉女、東鄉諸靈官、三界地祇、三

官九署一切神明，欺師罔道，穢藉天經^⑬，竊盜聖文，改易靈音，宣傳正法^⑭，

貪利入身，私相化授，五帝无盟，謀圖反逆，執行不忠，不慈不孝，不愛不仁，上逆君父，下殺衆生，掠奪人物，姪犯他妻，骨肉相加，門族交通，嫉妬勝己，爭競功名，口是心非，攻擊賢人，飲酒食肉，濁注五神，罵詈咒詛，自作无端，八齋吉日，喜怒无常，輕孤藉寡，棄薄老人，凌踐貧窮，逐寵豪強，諸如此罪，不可勝記，積世結固，纏綿不解，乞今燒香，歸命東方乞丐大慈直垂哀，原赦除臣身前生億劫以來乃至今身所犯坐如上的罪^⑮，乞賜更始，於今自改，伏從禁戒，不敢有犯，乞削地簡、三官罪錄、右官黑簿、惡對重根，度品左府青錄之中^⑯，今日大慶，萬願開陳，謹自首謝，歸命天尊，乞神乞仙，與真合同，門戶興泰，善緣來生，世世罔極，長享自然。畢，便解巾叩頭，自搏各九十過^⑰。

謝東方畢，次起左行，向東南一拜，長跪言：臣甲今歸命東南无極太上靈寶天尊^⑱，已得道大聖衆至真尊

神、南上老君、丹靈老子、南極上元長生真人、度世司馬司命司錄、好生韓君、起死更生，鍊骨還神，大聖神王，萬福君、萬神丈人、太和玉女、東南无極世界一切神靈乞丐，謝如東方法。畢，叩頭自搏各一十二過。

謝東南畢，次起左行，向南方三拜，長跪言：臣甲今歸命南方无極太上靈寶天尊、已得道大聖衆至真尊神、无極大道南方赤帝丹靈老子^⑲、太和玉女、長生司馬好生君、司命、司錄、南極度世君、飛天真人、開度受生神仙、玉曆注生神仙、度世君、萬福萬度萬生萬氣君^⑳、南方无極世界一切神靈，謝如上法。畢，叩頭自搏各三十過。

謝南方畢，次起左行，向西南方一拜，長跪言：臣甲今歸命西南无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、天皇老人、南極元真君、洞陽大靈神、生氣飛真神王^㉑、神仙玉女、西南无極世界一切神靈，乞丐，謝如上法。畢，叩頭自搏各一十二過。

謝西南畢，次起左行，向西方七

拜，長跪言：臣甲今歸命西方无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、无極大道西華太妙至極上帝、金堂玉仙真母、金闕後聖上相帝君、玄古天師萬聖道主、四極真人、神仙玉女、西方无極世界一切神靈乞丐，謝如上法。畢，叩頭自搏各七十過。

謝西方畢，次左行，向西北方二拜^㉒，長跪言：臣甲今歸命西北无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、无極大道上帝、真皇老人、飛天神王、度仙上聖、監靈真人、神仙玉女、西北方无極世界一切神靈^㉓，乞丐謝如上法。畢，叩頭自搏各一十二過。

謝西北畢，次左行，向北方五拜，長跪言：臣甲今歸命北方无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、无極大道太上老君、太上丈人、高上玉晨、北極真公、萬聖道主、妙行真人、太陰司命、典死錄度筭司馬、總司殺、神皇太真、神仙玉女、北方无極世界一切神靈，乞丐謝如上法。畢，叩頭自搏各五十過。

謝北方畢，次左行，向東北一拜，長跪言：臣甲今歸命東北无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、无極大道飛天神王、神霄魔王、制靈監真都統神人、萬生神皇、上玄老君、真人玉女、東北无極世界一切神靈，乞丐謝如上法。畢，叩頭自搏各一十二過。

謝東北畢²⁷，次左行，向西北上方一拜，長跪言：臣甲今歸命上方无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神、太清玄元上三天无極大道无上玄老、太上老君、太上丈人、皇上老君、皇上丈人、青靈上真、諸天帝君、諸天帝丈人、九老仙都君、九氣丈人等百千萬億億萬數无鞅數萬重道氣君、道氣丈人、千二百官君、千二百官丈人、太清玉陛下太上玉真君、玉真丈人、五仙君、五仙丈人、九靈君、九靈丈人、太清十二真君、十二真君丈人、二十四神人君、二十四神丈人、太清三十六真君、三十六真丈人、五氣君、五氣丈人、陰陽生氣君、生氣丈人、上上太一君、太一丈人、皇天太上帝、元極太上无君、

太上元君丈人、太一君、太一丈人、神寶君、神寶丈人、真寶君、真寶丈人、天寶君、天寶丈人、靈寶君、靈寶丈人、元神君、元神丈人、元真君、元真丈人、元靈君、元靈丈人、天皇老君、皇老丈人、南極君、南極丈人、黃神老君、黃神丈人、黃老君、黃老丈人、太和君、太和丈人、太上皇真道君、諸君丈人、上古天師君、天師丈人、三師君、三師丈人、萬道父母、萬德父母、天地父母、神仙所出神仙所聚東王父、西王母、日君、月夫人、五星君、五星皇妃、璇璣玉衡九星真君、衆仙真人、聖父聖母、神仙玉女、上方彌羅无極世界一切神靈，乞丐謝如上法。畢，叩頭自搏各三百二十過。

謝上方畢，次左行，向東南下方一拜，長跪言：臣甲今歸命下方无極太上靈寶天尊，已得道大聖衆至真尊神，九土高皇、四司五帝、十二仙官、九宮真人、神仙玉女、下方无極世界一切神靈，乞丐謝如上法。畢，叩頭自搏各一百二十過。

謝下方畢²⁸，次左行，向東北日宮三拜，長跪言：臣甲今歸命日君夫人、日中黃華洞明太光童子²⁹、散暉玉女、日中諸神仙，乞丐原臣受生所行罪負，上觸天光，生死殃對，並蒙赦除，身得光明，與日同景，長享无極，受福自然。畢，叩頭自搏各三十過。

謝日宮畢³⁰，次起左行，向西南月宮七拜，長跪言：臣甲今歸命月君夫人，石景水母、圓光玉女、散暉童子、月中諸神仙，乞丐原臣受生所行罪負，與月同景，長享无極，受福自然。畢，叩頭自搏各七十過。

謝月宮畢，次左行，向北九拜，長跪言：臣甲今歸命諸天星宿、璇璣玉衡七星、北斗九皇、三臺五星夫人、二十八宿、周天三百六十五度星、中大神星、中真皇夫人靈妃、神仙玉女，乞丐原臣受生所行罪負，上觸天光，生死殃對，並蒙原除，身得光明，與星宿同景，長享无極，受福自然。畢，叩頭自搏各三百六十五過。

謝星宮畢³¹，次左行，向東嶽再拜，

長跪言：臣甲今歸命東嶽泰山青帝大神^①、飛仙真人、神仙諸靈官、名山大澤一切神靈，乞丐原臣受生以來所行罪負，上觸東嶽名山大神元惡之罪，並蒙赦宥，削除罪簡，名上仙錄^②，得與大神交友自然。畢，叩頭自搏各二十過。

次向南方再拜，長跪言：臣甲今歸命南嶽衡山赤帝大神^③、飛仙真人、神仙諸靈官、名山大澤一切神靈，乞丐如東嶽法。

次向西南再拜，長跪言：臣甲今歸命中嶽嵩山黃帝大神、飛仙真人、神仙諸靈官、名山大澤一切神靈，乞丐如東嶽法。

次向西方再拜，長跪言：臣甲今歸命西嶽華山白帝大神、飛仙真人、神仙諸靈官、名山大澤一切神靈，乞丐如東嶽法。

次向北方再拜，長跪言^④：臣甲今歸命北嶽恒山黑帝大神、飛仙真人、神仙諸靈官、名山大澤一切神靈，乞丐如東嶽法。

謝五嶽並如東嶽法，但言至東嶽

便改其方嶽名耳，叩頭自搏並各二十過。

謝五嶽畢^⑤，次左行，向北方十二拜謝水官，言：臣甲今歸命扶桑大帝暘谷神王、洞源洞淵清冷大神、三河四海九江水帝、十二河源河伯河侯^⑥、河中二千石、清河夫人、水府神仙一切諸靈官，乞丐原臣前生以來至于今日所行罪負無數愆目、觸犯水官元惡之罪，乞見原赦，今日燒香首謝，歸命水府大神^⑦，乞得生活，免諸罪根，削水簡對，上名生錄神仙簿中，長享無極，與道合真。叩頭自搏各二百八十過。

謝水府畢^⑧，次向北方三拜，謝三寶神經，長跪言：臣甲今歸命太上無極大道至真、无上三十六部尊經、三寶靈文、神仙圖籙符章、自然天書、金書玉字、侍經玉童玉女、三部威神，乞丐謝如上東方法。畢，叩頭自搏各三百六十過。

謝畢左行，還西向東三上香，祝曰：

香官使者、左右龍虎君^⑨、捧香、驛

龍騎吏，當令臣靜室齋堂生自然金液、丹精芝英，百靈交會在此香火前，令臣得道，遂獲神仙，舉家萬福，天下受恩，十方玉童玉女、侍衛香烟、傳臣所啓，徑御無極太上大道御前^⑩。

天尊言：其三元品誠謝罪上法，三元宮中隱存，形神精思罪根，修仙上道學士一歲三過行之。行之當令心丹意盡，神形同苦，无有怠倦，感徹諸天，三元削罪於黑簿，北帝落死而上生，三官保舉於學功，太玄記錄於上仙。

無上祕要卷之五十二

① 臨沐浴時：此起至「沐浴畢」共一百八十字敦煌寫本無。
② 清：敦煌寫本作「消」。
③ 玄元始三炁：敦煌寫本作「玄元始炁」。
④ 君：敦煌寫本無。
⑤ 金：敦煌寫本作「玉」。
⑥ 裝：敦煌寫本作「莊」。
⑦ 等：敦煌寫本無。
⑧ 臣、玉、几：敦煌寫本無。
⑨ 某甲：敦煌寫本作「王甲」。下同。
⑩ 泰：敦煌寫本作「太」。
⑪ 而：敦煌寫本無。

⑫ 與真合同：敦煌寫本此下另行有「謝十方」三字。

⑬ 真：敦煌寫本無。

⑭ 真：敦煌寫本作「青」。

⑮ 玉：敦煌寫本作「四」。

⑯ 藉：敦煌寫本作「籍」。

⑰ 正：敦煌寫本作「至」。

⑱ 前生：敦煌寫本作「前人」。

⑲ 品：敦煌寫本作「名」。

⑳ 過：此下敦煌寫本有「止」字。

㉑ 臣：敦煌寫本無。

㉒ 南方：敦煌寫本作「南上」。

㉓ 氣：敦煌寫本作「元」。

㉔ 生氣飛其神王：敦煌寫本作「生炁飛神王」。

㉕ 方：敦煌寫本無。

㉖ 西：敦煌寫本無。

㉗ 謝東北畢：此起至「叩頭自搏各一百二十過」凡五百二十八字，敦煌寫本大異，另作：「謝東北畢，次左行，向地戶十方一十二拜，長跪言：甲今歸命下方無極太上靈寶天尊、已得大聖衆至真尊神、無極大道下元玄黃洞淵洞皇、九土四司五帝、十二仙君、大靈黃母、四司真人、九宮神仙玉女、無極世界一切神靈，乞丐謝如上法畢，叩頭自搏各一百廿過止。」

謝下方畢，次左行，向天門上主卅二拜，長跪言：甲今歸命上方無極太上靈寶天尊、已得道大聖衆至真尊神、無極大道上下中央四面八方卅二天上帝、太上無爲大道諸君丈人、最大至尊無上無顛無極無窮普照普察無量洞明最上正真、無執數衆道炁、無始無先寥廓無端混沌无形虛無自然上元根冥寂玄通大智慧原正一明威太上無爲大道道中之道神明君、无上无初萬億數萬億數无執數道德諸君丈人、太上道德君、道德丈人、无上萬生君、萬生

丈人、无上萬劫君、萬炁丈人、无上萬元君、萬元丈人、无上萬福君、无上萬福太人、鴻滓天神諸君太人、新出老鬼太清玄元上三天无極大道无上丈人、太上三炁君、太老上君、太上丈人、太清君、太清丈人、太玄上一君、太玄丈人、中黃正一君、中黃丈人、太元君、太元丈人、太始君、太始丈人、太初君、太初丈人、太素君、太素丈人、太虛君、太虛丈人、太一君、太一丈人、太儀君、太儀丈人、太平君、太平丈人、太淵君、太淵丈人、天帝君、天帝丈人、九老仙都君、九老仙都丈人、玉曆君、玉曆丈人、九炁君、九炁丈人等百千萬億億數无執數萬重道炁丈人、千二百官君、千二百官丈人、太清玉陛下太上玉真君、玉真丈人、五仙君、五仙丈人、九靈君、九靈丈人、太清十二真君、十二真君丈人、廿四神人君、廿四神人丈人、太清卅六真君、卅六真丈人、五炁君、五炁丈人、陰陽生炁君、生炁丈人、上上太一君、太一丈人、皇天上帝无極太上元君、太上元君丈人、太一君、太一丈人、神寶君、神寶丈人、真實君、真實丈人、天寶君、天寶丈人、靈寶君、靈寶丈人、元神君、元神丈人、元真君、元真丈人、元靈君、元靈丈人、天皇老君、皇老丈人、南極君、南極丈人、黃神老君、黃神丈人、黃老君、黃老丈人、太和君、太和丈人、太上皇真道君、諸君丈人、上古天師君、天師丈人、三師君、三師丈人、萬道父母、萬德父母、天地父母、神仙所出、神仙所聚、東王公、西王母、日君、月夫人、五星、五星皇妃、璇璣玉衡九星真君、衆仙真人、聖父聖母、神仙玉女、上方彌羅比天无極世界一切神靈、乞丐謝如上法畢，叩頭自搏各三百廿過止。」

㉘ 下方：敦煌寫本作「上方」。

㉙ 黃：敦煌寫本作「皇」。

㉚ 日宮：敦煌寫本作「中宮」。

㉛ 謝星宮畢：此上敦煌寫本另行有「謝五嶽」三字。

㉜ 泰山：敦煌寫本作「太山」。

㉝ 錄：敦煌寫本作「録」。

㉞ 衡山：敦煌寫本作「霍山」。

㉟ 長跪：敦煌寫本無。

㊱ 謝五嶽畢：此上敦煌等本另行有「謝水宮」三字。

㊲ 河源：敦煌寫本作「淮濟」。

㊳ 歸命水府大神：敦煌寫本作「大神歸命身」。

㊴ 水府：敦煌等本作「水宮」。

㊵ 君：敦煌寫本無。

㊶ 徑：敦煌寫本作「逕」。御：敦煌寫本無。

無上祕要卷之五十三

金籙齋品

太上道君稽首上白天尊，今聞飛天神人說罪福緣對拔度上品，陳請禮謝，解釋宿根，來生男女當受其恩，普得開悟，身入光明，爲盡如是，復有餘方，不審天有重災，國祚不安，星宿越錯，四氣失常，兵寇疾厄，帝王不寧，毒癘流布，天人死傷，當作何法，以禳其災，拔度厄難，解諸不祥，願垂教旨，可得修行，和天安地，佐國之功，如見訓勅，則恩布十方，國祚安鎮，帝王興隆，天人懽泰，福慶無窮，來世一切普聞法音，於是天尊告飛天神人曰：所說罪福緣對拔度上品，救度國土災疾危厄未盡者，便可盡爲太上道君一一說之，使未見者見，未聞者聞，普救一切，令衆見明。於是說之，善受訣言。

飛天神人曰：長夜之府九幽玉匱明真科法，帝主國土災疾兵寇危急厄

難，當丹書靈寶真文五篇於中庭，五案置五方，一案請一篇真文。以金五兩，一兩作一龍，五兩合作五龍，以鎮五篇真文上。

又以五色紋繒之信以鎮五帝，有災之身隨年齋紫紋之繒，拔度身命，安國鎮祚，禳解天災，明星列宿。

春則然九燈，亦可九十燈，亦可九百燈。

夏則然三燈，亦可三十燈，亦可三百燈。

秋則然七燈，亦可七十燈，亦可七百燈。

冬則然五燈，亦可五十燈，亦可五百燈。

四季之月則然十二燈，亦可百二十燈，亦可千二百燈。

又安一長燈，長九尺於上。安九燈火置中央，以照九幽長夜之府。明達大法師於中央披頭散髮，依訣塗炭，六時請謝，中央行事。若清信男女，佐國祈請，當於門外散髮塗炭陳請。

春則九日九夜，

夏則三日三夜，
秋則七日七夜，
冬則五日五夜，

四季月則十二日十二夜。

羅列光明，照曜諸天無極世界長夜之中，則九幽開明，光入無窮，三景朗照，天地安寧，星宿復位，四時和平，萬災咸消，兵疫不行，天人懽泰，圖祚興隆。行道日竟，當燒真文，散之青烟。飛天神人曰：法師從地戶入，繞香燈三過，還東向立，叩齒三十二通。訖，誦發爐祝，都講唱各稱名位。

三洞大法師小兆真人臣某甲上啓：

虛無自然元始天尊、無極大道太上道君、高上玉皇、已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二天帝、玉虛上帝、玉帝大帝、東華、南極、西靈、北真、玄都玉京、金闕七寶、玄臺紫微上官、靈寶至真明皇道君，臣宿命因緣，生落法門，玄真啓拔，得入信根，先師盟授三寶神經法，應度人九萬九千，位登上真，臣祖世以來逮及今身，生值經教，

常居福中，功德微少，未能自仙，志竭軀命佐國之功，今國土失和，兵病並興，陰陽否激，星宿錯行，危災重厄，及云某事。誠由帝主受天禪祚，總監兆民，不能施惠，廣潤十方，使天人豐沃，興國太平，而恩无歌詠，路有怨聲，致三景昏錯，天灾流行。帝主憂惕兆民无

寧，今謹依大法，披露真文，燒香然燈，照曜諸天，信誓自效，行道謝殃，上請天仙兵馬九億萬騎、地仙兵馬九億萬騎、真人兵馬九億萬騎、飛仙兵馬九億萬騎、神仙兵馬九億萬騎、日月兵馬九億萬騎、星宿兵馬九億萬騎、九宮兵馬九億萬騎、五帝兵馬各九億萬騎、五嶽兵馬各九億萬騎、三河四海兵馬各九億萬騎、三十二天監齋直事三十二人、侍香金童三十二人、散花玉女三十二人、五帝直符各三十二人，傳言奏事飛龍騎吏等一合來下，監臨齋堂，捻香願念，應口上徹，須行道事竟，有功勤者謁言仙官。便起東向，三上香，祝曰：

君臣吏民、普天七世父母，去離憂苦，上昇天堂，今故燒香，歸身、歸神、歸命太上三尊，願以是功德歸流普天七世父母，乞免離十苦八難，上昇天堂，衣食自然，長居无爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後，昇入无形，與道合真。

次又三捻香，祝曰：

臣今故燒香，願以是功德爲帝王國主、君臣吏民、受道法師、父母尊親、同學門人、隱居山林學真諸道士賢者，願各得其道，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流帝王國主、君臣吏民、受道法師、父母等親、同學門人、隱居山林學真諸道士賢者，願各得其道，安居无爲，長享福祚。今故燒香自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合真。

次又三捻香，祝曰：

臣今立直燒香，願以是功德令臣速得仙道，及九姻親族、國中同法學士、天下人民及螿飛蠕動蚊行喘息一

切衆生，已生未生，並乞成就，歸身歸神歸命大道，臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流臣身，令得仙度，終入无爲，與四大合德，天下人民一切衆生並得免離十苦八難、五毒水火、疾疫鬼害、灾厄之中，國土安寧，天下興隆。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合真。

三上香願念畢，東向九拜，言曰：

天地否激，陰陽相刑，四節失和，袄灾流生，星宿錯綜，以告不祥，國土不靜，兵病並行，帝王憂惕，兆民无寧，謹依大法，披露真文，歸命東方无極天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、九氣天君、東鄉諸靈官，今故立齋，披心露形，叩頭自剋，爲國謝殃，燒香然燈，照曜諸天，下映无極長夜之中九幽之府，開諸光明。以是功德爲帝王國主、君臣吏民、解灾却患，三景復位，五行順常，兵止病愈，國祚興隆，兆民懽泰，人神安寧。今故披心歸命師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入无形，與道合

真。畢，便解巾叩頭，自搏各八十一過。

次南向三拜，願如上法。今歸命南方无極天尊，已得道大聖衆至真、諸君丈人、三氣天君、南鄉諸靈官。願畢，叩頭自搏各二十七過。

次西向七拜，願如上法。今歸命西方无極天尊，已得道大聖衆至真、諸君丈人、七氣天君、西鄉諸靈官。願畢，叩頭自搏各六十三過。

次北向五拜，願如上法。今歸命北方无極天尊，已得道大聖衆至真、諸君丈人、五氣天君、北鄉諸靈官。願畢，叩頭自搏各四十五過。

次東北向一拜，願如上法。今歸命東北向无極天尊，已得道大聖衆至真、諸君丈人，梵炁天君、東北鄉諸靈官。願畢，叩頭自搏各九過。

次東南向，

次西南向，

次西北向，

四隅俱一拜，叩頭搏頰並各九過，

祝如東北之法。

次向西北上方三十二拜，願如上法。今歸命上方三十二天无極天尊、已得道大聖衆至真、諸君丈人、三十二天帝君、玉京玄都紫微上宮諸真人、玉女神仙諸靈官。願畢，叩頭自搏各二百八十過。

次向東南下方十二拜，願如上法。今歸命下方无極靈寶天尊，已得道大聖衆至真、諸君丈人、九土高皇四司五帝十二仙官、五嶽四瀆九宮真人、神仙玉女、无極世界九地諸靈官。願畢，叩頭自搏各一百二十過。

十方願念禮謝都畢，當旋行三帀，繞香燈，口誦步虛洞章。竟，還東向復爐祝。

飛天神人曰：凡行道日數多少自適，人所爲雖有四時，日數依五行用度。至於三日三夜苦請，丹心亦感徹於諸天，學士自可量節而行事也。

右出《洞玄明真科經》

無上祕要卷之五十三

無上祕要卷之五十四

黃籙齋品

立壇

下元黃籙簡文靈仙品曰：拔度罪根威儀，當於中庭開壇，四面四隅，上方合十門，中央縱廣今長二丈四尺，四面標纂榜題門位，上下整飭。

十門畢，當於十門外開天門、地戶、日門、月門四隅，合作四門，縱廣令長三丈二尺，名四界都門，安八卦標榜，上下整飭。法師一人於中央行道。

題榜

當安十門，榜作榜廣三寸二分，長二寸四分，各隨方色。

東方榜題青華元陽之門，以朱書青榜。

南方榜題洞陽太光之門，以黃書赤榜。

西方榜題通陰金闕之門，以黑書白榜。

北方榜題陰生廣靈之門，以青書黑榜。

東北榜題通靈禁上之門。

東南榜題始生元陽之門。

西南榜題元黃高晨之門。

西北榜題九仙梵行之門，四隅悉以白書黃色榜。

上方門榜題大羅飛梵之門，以青書白榜，上安西北隅。

下方門榜題九靈皇真之門，以黃書青榜，上安東南隅。

十門榜令標長九尺，整頓合天式。

十門榜畢，當安都門八卦榜，榜廣

長令如前十方榜法。

東方榜題震宮洞青之炁，以青書黃榜。

南方榜題離宮洞陽之炁，以朱書白榜。

西方榜題兌宮少陰之炁，以白書青榜。

北方榜題坎宮洞陰之炁，以黑書朱榜。

東南榜題巽宮梵行之炁。

西南榜題坤宮梵陽之炁。

西北榜題乾宮梵通之炁。

東北榜題艮宮梵元之炁。

四隅悉以黃書黑榜，上標長九尺，令如上式。然燈安門榜畢，當十方方

安九燈，合九十燈，在都門之外。

其太歲行年大小兩墓、本命所俠

門，然燈隨主人所安多少，每令光明徹照竟夕，勿使中滅。

香火

當門安一香火，十門合十香火，侍

香監視，令香煙不絕，以招神炁。

鎮龍

以上金作十金龍，以鎮十方，拔度

罪魂，十方方安一枚。

命繒

主人當齋本命紋繒隨年，國王公

主悉用紫紋以法天象，庶民則用隨命

所屬正方之色，以置中央拔度年命。

方綵

齋十方紋繒之信；

東方青紋九十尺，亦可九尺；

西方白紋七十尺，亦可七尺；

北方黑紋五十尺，亦可五尺；

四隅悉用黃紋，每一隅一百二十

尺，亦可一十二尺；

上方青紋三十二尺；

下方黃紋三十二尺；

隨其方色，以安十方，拔度長夜之

魂。

天子則用疋數，公王則用丈數，庶

人則用尺數，尊卑有降，悉如明科。

署職

施安都畢，請法師一人中央行道，

同法四人，隨位尊卑，署一人監齋，一

人直事，一人侍香，一人侍燈，於都門

隨師遊行爲主人叩頭祈請，拔罪更相

開度。

師從地戶入，中央左回，繞香火至

西面，向東三上香。

次至東南三上香，次至南方三上

香，次至西南三上香，次至西方三上

香，次至西北三上香，次至北方三上

香，次至東北三上香，次還上方三上

十方畢，還西面立向東。

弟子亦從地戶入，都門左回，隨師三上香，十方畢，還都門內，面向東立。

祝香

師於中央，叩齒二十四通，祝曰：

香官使者、左右龍虎君、捧香驛龍騎吏、侍香金童，傳言玉女、五帝直符各三十六人，出所在土地里域真官，速出嚴裝，臣今正爾燒香行道，願得太上十方正真之炁，入臣等身中，令臣所啓速達徑御太上無極大道至真玉皇上帝御前。

請仙官

上請天仙兵馬、地仙兵馬、飛仙兵馬、真人兵馬、神人兵馬、日月兵馬、星宿兵馬、九宮兵馬、五帝兵馬、三河四海兵馬、五嶽四瀆兵馬，各九億萬騎，監齋直事各三十二人、侍香金童、散華玉女、五帝直符各三十二人，傳言奏事、飛龍騎吏等一合來下，監臨齋堂，爲同法某甲家九祖父母拔度死魂，得出長夜，某甲今齋信，效心歸命十方無極世界已得道大聖衆至真、諸君丈人、

十方諸靈官，今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入無形，與道合真。

三上香

師弟子一時左回，三上十方香，從東方起周下方。如上法還西面東，倚師祝曰：

第一上香爲同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱長夜之府死魂惡對、宿身罪根，功德開度，建齋燒香，請謝十方，願爲九祖父母拔出幽苦，上昇天堂，今故燒香，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流九祖父母，乞得免離十苦八難長夜之身，得見光明，上昇天堂，衣食自然，長居無爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入無形，與道合真。

第二上香畢，師弟子一時左回，三上十方香，從東方起周下方。如上法還西向東，祝曰：

臣今爲同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱長夜之府死魂惡對、宿身罪根，

功德開度，建齋燒香，請謝十方，願爲某甲九祖父母拔出憂苦，上昇天堂，歸身歸神歸命大道。臣等首體投地，歸命太上三尊，願以是功德歸流帝王國主、君臣吏民、受道法師、父母尊親、同學門人、隱居山林學真諸道士賢者，願各得其道，安居無爲。今故燒香，自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後昇入無形，與道合真。

第三上香畢，師弟子一時左回，三上十方香，從東方起周下方。如上法還西面向東，祝曰：臣今爲同法某甲拔度九祖父母九幽玉匱長夜之府死魂惡對、宿身罪根，功德開度，建齋燒香，請謝十方，願爲某甲九祖父母拔出憂苦，上昇天堂，甲身早得仙度，及家門宗室、九親姻族、國中吏民、諸同學師友、恩流弟子、天下人民、螻飛蠢動、蚊行蝸息、已生未生、一切衆生，並得免離十苦八難、五毒水火、千災萬害、賊役鬼氣、刑厄之中，今故燒香自歸師尊大聖衆至真之德，得道之後，昇入無形，與道合真。三上香畢。

謝十方

師弟子一時東向九拜師，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行兀惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青上宮拔度科品，齋青紋之繒九十尺，或九尺，金龍一枚，歸命東方无極太上靈寶天尊、九炁天君、東鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界同筭女青上宮削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，解結叩頭，搏頰各九十過。

次師弟子一時左行，向東南一十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形骸毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青中宮拔度科品，齋黃紋之繒一百二十尺，或一十二尺，金龍一枚，歸命東南无極

太上靈寶天尊、梵炁天君、東南鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青中宮削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，解結叩頭，搏頰各一百二十過。

次師弟子一時左行，向南方三拜，長跪言曰：同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青陽宮拔度科品，齋絳紋之繒三千尺，或三尺金龍一枚，歸命南方无極太上靈寶天尊、三炁天君、南鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青陽宮削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，解結叩頭，搏頰各三十過。

次師弟子一時左行，向西南一十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，

諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青下宮拔度科品，齋黃紋之繒一百二十尺，或一十二尺，金龍一枚，歸命西南方无極太上靈寶天尊、梵炁天君、西南鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青下宮右官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各一百二十過。

次師弟子一時左行，向西方七拜，長跪言曰：同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青右宮陰官科品，齋白紋之繒七十尺，或七尺，金龍一枚，歸命西方无極太上靈寶天尊、七炁天君、西鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青右宮陰官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各七十過。

次師弟子一時左行，向西北一十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青太陰宮水官科品，齋黃紋之繒一百二十尺或一十二尺，金龍一枚，歸命西北方无極太上靈寶天尊、梵炁天君、西北鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青太陰宮水官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各一百二十過。

次師弟子一時左行，向北方五拜，長跪言曰：同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青太陽宮火官科品，齋黑紋之繒五尺或五尺，金龍一枚歸命北方无極太上靈寶天尊、五炁天君、北鄉諸靈官，

拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青太陽宮火官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各五十過。

次師弟子一時左行，向東北一十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青左宮禁官科品，齋黃紋之繒一百二十尺或一十二尺，金龍一枚，歸命東北方无極太上靈寶天尊、梵炁天君、東北鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青左宮禁官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各一百二十過。

次師弟子一時左行，向東南下方十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，

諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青下宮四司官科品，齋黃紋之繒三十二尺，金龍一枚，歸命下方无極太上靈寶天尊、九土高皇、四司五帝、十二仙君、九宮真人、神仙玉女、无極世界下鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青下宮四司官削除罪錄，開度窮魂，身入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生，福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各一百二十過。

次師弟子一時左行，向西北上方三十二拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生世之日所行元惡，罪結九幽長夜之府，魂充考撻，諸痛備嬰，形體毀悴，苦毒難任，長淪萬劫，終天无解，今依盟真玉匱女青上宮都禁官科品，齋青紋之繒三十二尺，金龍一枚，歸命上方无極太上靈寶天尊、三十二天帝君、玉京玄都紫微上宮諸真人、玉女神仙、上鄉諸靈官，拔贖某家九祖父母惡對罪根，三界司筭女青上宮都禁官削除罪錄，開度窮魂，身

入光明，上昇天堂，衣食自然，早得更生福慶之門，甲得道真，與神合同。畢，叩頭搏頰各三百二十過。

謝日月星

次師弟子一時左行，向東北日宮三拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪結難稱，死魂殃對，流曳長夜九幽之中，魂受考撻，諸痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命日君夫人、童子、日中諸神仙乞丐，原赦所行罪負，上觸天光，生死殃對，拔度九祖囚徒死魂，開出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，上與日君同光自然。畢，叩頭搏頰各三十過。

次師弟子一時左行，向西南月宮七拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪結難稱，死魂殃對，流曳長夜九幽之中，魂受考撻，諸痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命月中夫人、圓光玉女、月宮諸神仙，乞丐原赦所行罪負，上觸天光，生死殃對，拔度

九祖囚徒死魂，開出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，上與夫人同光自然。畢，叩頭搏頰各七十過。

次師弟子一時左行，向北九拜，謝諸天星宿，長跪言曰：

同法某甲九祖父母逮及甲身受生所行罪結難稱，死魂殃對，流曳長夜九幽之中，魂受考撻，諸痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命諸天星宿、璇璣玉衡、周天三百六十五度星中大神、星中夫人、星中諸神仙，乞丐原赦所行罪負，上觸天光，生死殃對，拔度九祖囚徒死魂，開出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，上與星宿同明自然。畢，叩頭搏頰各三百六十五過。

謝五嶽

次師弟子一時左行，向東嶽再拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯東嶽泰山神仙靈官，罪結九幽，謫役東嶽，幽執泰山地獄之中，魂充考楚，萬痛備嬰，長淪萬劫，終天无

解，今故燒香歸命東嶽泰山神仙諸靈官，乞丐原赦所行罪負，上解東嶽元惡之罪，放赦囚徒，身出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與青帝合真。畢，叩頭搏頰各二十過。

次師弟子一時左行，向南嶽再拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯南嶽霍山神仙諸靈官，罪結九幽，謫役南嶽，幽執霍山地獄之中，魂充考楚，萬痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命南嶽霍山神仙諸靈官，乞丐原赦所行罪負，上觸南嶽元惡之罪，放赦囚徒，身出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與赤帝合真。畢，叩頭搏頰各二十過。

次師弟子一時左行，向西嶽再拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯西嶽華山神仙諸靈官，罪結九幽，謫役西嶽，幽執華山地獄之中，魂充考楚，萬痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命西嶽華山神仙諸

靈官，乞丐原赦所行罪負，上觸西嶽元惡之罪，放赦囚徒，身出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與白帝合真。畢，叩頭搏頰各二十過。

次師弟子一時左行，向北嶽再拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯北嶽恒山神仙諸靈官，罪結九幽，謫役北嶽，幽執恒山地獄之中，魂充考楚，萬痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命北嶽恒山神仙諸靈官，乞丐原赦所行罪負，上觸北嶽元惡之罪，放赦囚徒，身出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與黑帝同真。畢，叩頭搏頰各二十過。

次師弟子一時左行，向西南中嶽再拜，長跪言曰：

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯中嶽嵩山神仙諸靈官，罪結九幽，謫役中嶽，幽執嵩山地獄之中，魂充考楚，萬痛備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命中嶽嵩山神仙諸靈官，乞丐原赦所行罪負，上觸中嶽元

惡之罪，放赦囚徒，身出光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與黃帝合真。畢，叩頭搏頰各二十過。

謝水官

次師弟子一時左行，向北方十二拜，謝水官，長跪言曰

同法某甲九祖父母生存所行元惡醜逆，觸犯三河四海九江水帝、十二河源、河伯、河侯、河掾、水府諸靈官，罪結九幽，謫役水官，畢塞長源，幽執寒夜，魂魄苦痛，塗炭備嬰，長淪萬劫，終天无解，今故燒香歸命水府三河四海、九江水帝、十二河源、河伯、河侯、河掾、水府諸靈官，乞丐原赦所行罪負，觸犯水官元惡之罪，乞放囚徒，得離寒鄉長河之責，削除簡錄，身入光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與水官合真。畢，叩頭搏頰各一百二十過。

謝三寶

次師弟子一時起向北又三拜，謝三寶神經符圖，長跪言曰：

同法某甲九祖父母前生今世生死所行重罪惡過，諸所爲罪積世結因纏

綿不解，今故燒香歸命太上无極至真三十六部尊經寶符侍經金童玉女，乞丐原赦生死所犯，願以此功德拔度九祖罪魂，得去三徒五苦之中，刀山劍樹長河寒庭，身出幽夜，得入光明，上昇天堂，衣食自然，甲身得道，與真合同。畢，叩頭搏頰各三百六十過。

畢師弟子一時左行，繞香一周，還西面向東存思，祝曰：

香官使者、左右龍虎君、捧香驛龍騎吏，當令臣等齋所生自然金液丹精芝英，百靈交會在此香火之前，令臣等得道，遂獲神仙，舉家萬福，天下受恩，十方金童玉女侍衛香煙，傳臣所啓，徑御无極太上大道御前。

下元黃籙簡文靈仙品曰：拔度罪根威儀申謝都畢當依玉訣投金龍一枚丹書玉札青絲纏之，以關靈仙五帝昇度之信封於絕巖之中一依舊法

《下元黃籙簡文靈仙品》曰：關五帝威儀畢，當丹書玉札一枚，金龍一枚，青絲纏石沈之三江，以關水帝。昇度之信，一依玉訣舊文。

無上祕要卷之五十五

太真下元齋品

太真齋法

上學之士欲求飛仙，致靈通真，騰景太空，上昇九天之道，當須下元三日齋直，行香轉經，拔解七祖，令死魂更生，去離三塗，上昇南宮，釋結解滯，斷滅惡根，七祖既歡，身自成仙，其法高妙，勿傳非人。

行下元齋法，未至前一日沐浴形軀，宿潔齋心，上至九人，下極三人。宿入室北向，叩齒十四通，捻香三過，長跪上啓：无上空洞自然九玄道君、虛皇太真、下元齋官、五方五帝、五嶽飛仙等，當以今月某日於某處齋直，行香然燈，誦經，願請下元監真使者、直齋仙官、玉童玉女各十二人一同降下，監臣等行至上聞九天，謹宿啓奏徑御奉行。畢，明日清旦入室，高下列次。齋主先於齋堂戶外叩齒三通，思室內

生自然紫炁之雲，布滿齋室之中，玉童玉女羅列左右。微言：正爾入室，燒香行道，願直齋仙官營衛臣身，通致玄虛，動靜以聞。便入，東向，向香爐祝曰：

下元元靈，五帝神真，金仙玉童，素靈玉女，左右侍香，飛仙靈官，關啓九天，元始天王、虛皇玉帝、上聖天尊，臣等即時燒香，旋行禮經，願得无極自然正真之炁降入臣等身中，受臣等口中祕言，所啓速聞徑御玉皇高上玉帝几前。

左回北向長跪，叩齒十二通，臣等身中四肢五體三十九戶上真靈官、左右飛仙、玉虛侍郎、五帝五色元皇太真、飛龍功曹、神仙使者各三十六人出，玉虛侍郎執飛仙羽節九色耀天之麾，五帝五色元皇太真手執五帝命魔靈幡，飛龍功曹冠帶羽服金真鳳章，神仙使者交絡七元、擎持玉案，對立臣等前，御臣等口中祕言，乘金根紫蓋丹轅瓊輿飛雲之輪，從金仙玉童、太華玉女各十二人，左右龍虎騰天羽騎二十四

萬衆，飛到紫蓋，上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之內，上啓上上無極無窮至上洞真九玄元父、太虛玄母、元始天王、高上玉虛萬道丈人、鬱單無量天王、上上禪善無量壽天王、須延天王、寂然天王、不驕樂天王、化應聲天王、梵寶天王、梵迦摩夷天王、波梨答惹天王、九天丞相、三天玉童、高上三十二帝、二十四真、玄古先生、萬始丈人、高聖玉晨太上大道君、扶桑暘谷神王、四司五帝、西靈龜母、上清太真玉寶上相大司命高晨師、東華玉門青華小童君、太清玄元无上三天無極大道太上老君、太上丈人、天帝君、九老仙都君、九炁丈人等百千萬重道炁、千二百官君、太清玉陛下無鞅數道上皇真人、無極天尊炁係自然玄都元皇大洞三皇弟子小兆真人，某嶽先生臣某等今謹相率建齋立直，誦經行道，燒香明燈，建立功德，拔贖七祖，解釋宿根，脫離幽塗，上昇南宮，解拔窮魂，度身生天，特從高上無極天尊垂神曲映，監臣所陳，上清高上三寶領仙侍郎、五方五帝監靈

大夫、監齋大神、典齋使者、直齋上真、飛仙天仙、五嶽神仙、兵馬騎乘各九億萬衆，一合降下，營衛護臣等身，滅魔消試，辟凶穰患，招致九天自然正氣、金液丹精芝英，神仙交會，齋堂洞映。臣等玉女玉童侍衛香煙，令臣等行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，舉心願合，與三寶齋直七祖父母，拔度三塗，乞死魂生天，一切諸苦咸蒙度脫，上受太真無量之恩，修行事竟，啓還本宮，惟蒙監納，須報奉行。

次出吏兵。

次回還東向，向香爐三上香。

第一上香。上清玄都大洞三景弟子小兆真人某嶽先生，臣甲等今建齋立直，燒香明燈，思真誦經，行道求仙，願以是功德拔度臣某家七祖窮魂，斷滅宿根，解贖幽塗，乞死魂生天，免離五苦，受福南宮。今歸身歸神歸命无上至真至極九玄元始玉皇、鬱單無量天王、上上禪善無量壽天王、須延天王、三十九帝、二十四真、九天丞相、高上玉晨、太上大道君、萬仙上聖無極天

尊，願以是功德歸流臣等身，令七祖怨魂上昇天堂，衣食自然，長居無爲，臣身飛騰，今故燒香，自歸高上至極天尊，得道之後昇入无形，與三寶齊輪。

第二上香。願曰：臣甲等今齋直，燒香明燈，誦經思真，行道上求飛仙，持以功德願爲諸天十方無量無億無鞅數道及諸名山隱學法師父母尊親及同學門人道士賢者願各得其道，飛行上清，七祖窮魂免離幽牢，上昇仙堂。今歸身歸神歸命无上至極九玄元始玉皇、寂然天王、不驕樂天王、化應聲天王、三十九帝、二十四真、九天丞相、高上玉晨、太上大道君、萬仙上聖無極天尊，願以是功德歸流諸名山隱學法門同學門人道士賢者，令七祖窮魂上昇天堂，衣食自然，臣身飛騰。今故燒香自歸高上至極天尊，得道之後昇入无形，與三寶齊輪。

第三上香。願曰：臣甲等今齋直，燒香明燈，誦經思真，行道上求飛仙，持以功德，願臣等家門九族姻親，帝王國主、君臣吏民、四陲邊國羌夷氏

獠及蝮飛蠕動蚊行喘息一切衆生，已生未生，願各全其生道，長保自然，歸身歸神歸命无上至極九玄元始玉皇、梵寶天王、梵迦摩夷天王、波梨答惹天王、三十九帝、二十四真、九天丞相、高上玉晨、太上大道君、萬仙上聖无極天尊，願以是功德歸流臣等九族姻親、帝王國主、君臣吏民、四陲邊國及蝮飛蠕動一切衆生，咸得免離十苦八難、五灾六害、九厄七傷，各保福祿，長居自然。今故燒香，自歸高上至極天尊，得道之後昇入无形，與三寶齊輪。

次左回向西北一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七祖，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空无極元始九玄元父、高上玉皇至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦，免離火鄉，乞身生天，受福南仙，闔門昇度，普天獲恩。

次向東南一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道

求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空无極元始九玄玄母、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦，免離火鄉，乞身生天，受福南仙，闔門昇度，普天獲恩。

次向西北一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始鬱單无量天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦，免離刀山，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次向正北一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始上上禪善无量壽天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦，免

離河源，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次東北又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七祖，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始須延天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔贖七祖，解脫怨魂三塗五苦，免離八難，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次正東又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始寂然天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦，考掠之中，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次東南又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，

願從太空元始不驕樂天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦考楚之中，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次正南又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始化應聲天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦風刀之中，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次西南又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始梵寶天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦之難，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次正西又一拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始梵迦摩夷天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦萬劫之中，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次向太歲上再拜，長跪願曰：臣今建齋立直，燒香明燈，誦經思真，行道求仙，上解七玄，拔贖幽魂，度仙南宮，願從太空元始波梨答惹天王、高上玉虛至極天尊，特垂曲映，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景玉清，拔度七祖，解脫怨魂三塗五苦二十四獄之中，乞身生天，受福南軒，闔門昇度，普天獲恩。

次還向西再拜，長跪願曰：西方玉虛高玄上聖至真、諸君丈人、无極天尊，願垂曲恩降，賜臣所學從心，行道得道，求仙得仙，飛行上清，騰景九天，七祖父母去離五苦，拔度八難，上昇仙

堂，受福南宮。

次北向再拜，長跪願曰：北方玉虛高玄上聖至真、諸君丈人、无極天尊，願垂曲恩降，賜臣所學從心，行道得道，求仙得仙，飛行上清，騰景九天，七祖父母去離五苦，拔度八難，上昇天堂，受福南宮。

次東向再拜，長跪願曰：東方玉虛高玄上聖至真、諸君丈人、无極天尊，願垂曲恩降，賜臣所學從心，行道得道，求仙得仙，飛行上清，騰景九天，七祖父母去離五苦，拔度八難，上昇仙堂，受福南宮。

次南向再拜，長跪願曰：南方玉虛高玄上聖至真、諸君丈人、无極天尊，願垂曲恩降，賜臣所學從心，行道得道，求仙得仙，飛行上清，騰景九天，七祖父母去離五苦，拔度八難，上昇仙堂，受福南宮。

畢，還向西方，叩齒三通，願曰如前。

大道洞玄微，高虛總三輪。金仙啓靈扉，煥若九天分。太華散紫空，八

真映素雲。玄母結上願，行間之八門。萬慶交靈會，揚烟唱下元。妙誦感重虛，得結高仙群。遊行禮空洞，稽首朝帝君。

畢，再拜，咽炁三過止。

《下元篇》曰：是時當於此願誦太霄琅書九天之章，繞香三周，於南方正向北便九拜，都畢便出，皆不得後顧。

朝禮三時食息誦念，悉如上元之法。

三日齋竟，啓遷齋官，亦依上元之格，但增解七祖之功耳。

《下元篇》曰：修此齋直，當書豁落七元帝皇威章，隨其所安置於方面。

《三元篇》曰：登齋之日，當選高稱通靈釋微才智慧朗之人以爲齋主，上高座誦說法義，次者和之，同齋皆靜坐閑聽，伏受法化，不得慢略，外形託齋，內懷異念，虧忽天格，爲司官所糾，罰以五帝神兵，移名北酆，不得又登齋堂。

《三元篇》曰：登齋之日，男女當以學深淺次之，容序雅步，旋香禮願，

每令如法，坐起卧息不得混雜，更相戲笑，无有尊卑，爲諸天所笑，鬼神所慢，犯者爲司官所糾，罰以五帝神兵，移名北酆，不得又登齋堂。

《三元篇》曰：凡有同學遇灾被厄，疾病縣官口舌非橫之事，皆修中元之法，當資香油爲信告，齋主隨其情事，列奏高虛也。

《三元篇》曰：凡行此道，學法亦齋，合丹亦齋，入山亦齋，傳經亦齋，八節日亦齋，甲子日、庚申日、太歲日、本命日亦齋，富貴亦齋，貧弊亦齋，有樂亦齋，有憂亦齋，疾病亦齋，口舌亦齋，有厄亦齋，師有憂亦齋，國不寧亦齋，師有厄亦齋，同盟者有憂亦齋，諸如此等，其功至重。於常若能恒修此法，三年剋得真人下降。但依常修行，九年感靈，能乘空飛行。其道祕重，慎勿妄傳。

《三元篇》曰：太真科，高上元始受之空洞九玄之先，置於齋直，以行神仙之訣。如是玄都上室真人皆有於月上旬修上元，中旬修中元，下旬修下

元，況於世學而不能修三元之道，空思之微，真豈爲降？徒勞勤事，求仙遠也。若有志心，當依明科齋錦紋之繒三十尺、金鑲九隻，詣師告誓，授度真人，修之九年，剋得飛仙，上登玉清之宮。輕泄寶文，七祖死責，己身亡命，不得又仙。

無上祕要卷之五十五

無上祕要卷之五十六

太真中元齋品

太真科文爲學之本，當先修中元齋直之法，以贖己身積滯之愆，解過於太真，謝罪於三元，宿愆既散，高上降真，書名玄圖，剋成上仙。學无此法，徒勞損功，无感於自然。有修其道，飛騰九天，輕泄靈文，身沒鬼官。

修中元齋法，宿自沐浴，入室燒香，西向叩齒二十四通，捻香三過，長跪上啓：高皇玉帝九玄道君、太真中元无極天尊，臣以今月某日於此齋直，行香然燈，悔過謝愆，願蒙天真中元靈官宣告五方，五帝、五嶽、天仙、地仙、飛仙、監真使者、直齋仙官、玉童玉女各二十四人，曲垂降鑒，營護臣身，通術致真，上聞九天。謹以宿啓奏，須御奉行。

到明日清旦入室，先入齋堂戶外叩齒三通，思齋堂之内生自然紫炁，芝

英丹精滿於齋堂，玉童玉女羅列左右。微言：正爾入室，燒香行道，願直齋仙官營衛臣等身通致玄虛，動靜啓聞。

便進齋堂内，東向香爐祝曰：

中元五靈五老神真、金仙玉童、太華玉女、左右龍虎、侍香仙官，關啓九天元始天王、虚皇玉帝、上聖天尊，臣今燒香，旋行禮經，願得中元无極自然正真之炁降入臣身中，受臣口中祕言，所啓速聞徑御高上玉帝几前。

東向長跪，叩齒二十四通。

謹出臣身中五體真官、玉門紫户三十九關上真靈官、左右飛仙、玉虚侍郎、五帝五色元皇太真、飛龍功曹、神仙使者三十六人出。侍郎執飛仙羽節九天耀天之麾，五帝五色元皇太真執五帝命魔靈幡，飛龍功曹冠帶羽服金真鳳章，神仙使者交落七元擎持玉案，對立臣前，御臣口中祕言，乘金根紫蓋丹轅瓊輿飛雲之輪，從金仙玉童、太華玉女各十二人、左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆，飛行紫虚，上登九天之上金闕玉殿瓊房丹室之内。上啓上上无極

无窮至上洞真九玄元父、太虚玄母、元始天王、高上玉虚萬道丈人、九天真王、三十六天王、萬始先生、三天玉童、九天丞相、太真天王、高上三十九帝、二十四玉皇、玄古先生、萬始丈人、高上玉晨、太上大道君、後聖金闕帝君、扶桑暘谷神王、四司五帝南極上元禁君、西臺龜母、上清太真玉保上相大司馬司命高晨師、東海玉門青華小童君、太清玄元上三天无極大道太上老君、太上丈人、天帝君、九老仙都君、九炁丈人、百千萬重道炁千二百官君、太清玉陛下太極四真无鞅數衆上皇真人、无極天尊、炁流自然玄都元皇大洞三景弟子小兆真人，某嶽先生，臣某本生胎穢，遭遇靈運，因緣福慶，輪轉法門，得生人道，忝蒙高虚餘光曲映，啓悟愚蒙，得以梟質仰披聖文，法師某甲等授臣寶經三十一卷，身染穢累，未能騰景，浮輪九玄，沈淪下世，修行虧替，舉止羅愆，爲四司所執，結報科門，敢緣聖典，盟受齋文太真中元，拔贖宿愆，今入室登齋誦經，行道思真，燒香明

燈，朝禮玉天，悔罪謝過，上求神仙，願上煩高上三寶領仙侍郎、五方五帝監靈大夫、監齋大神、典齋使者、直齋上真、飛仙天仙、地仙、五嶽神仙、兵馬騎乘各九億萬衆，一合降下，營衛臣身，滅魔消試，辟却妖凶，招致九天自然正炁、金液丹精芝英，神仙交會齋堂，洞映臣身，玉童玉女侍衛香煙，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，舉嚮願合，與三寶齊真，災消中元罪，滅太陰千愆萬咎，並蒙哀原，拔度七祖，死魂生天，一切諸天咸蒙免離十苦八難，被受中元无極无量濟度之恩。修行事竟，啓還本宮，惟速御聞，須報奉行。出吏兵。

第一向香爐三上香，稱玄都大洞二景弟子小兆真人某嶽先生臣某甲謹建齋立直，燒香然燈，誦經行道，解拔宿愆，謝罪三元，上求神仙，願以是功德爲臣七世父母解脫憂苦，上魂生天，除臣千基萬考宿對重愆，今歸身歸神歸命无極元始高上玉帝、太真天尊，願以是功德歸流臣身上及七祖千罪萬

愆，普蒙哀原，乞免離十苦，上登仙官。今故燒香，自歸依高上无極天尊，得道飛仙，騰景九天，逍遙金闕，與三寶合真。

第二上香，願曰：臣今建齋立直，燒香然燈，誦經行道，解拔宿愆，謝罪三元，上求神仙，願以是功德爲臣七世父母解脫幽苦，上魂生天，除臣千罪萬考宿對重愆，今歸身歸神歸命无極元始高上玉帝、太真天尊，願以是功德歸流臣身七祖父母千罪萬愆，普蒙哀原，一切大恩惠及諸天，臣受道法師、父母尊親、山林隱學諸道士賢者，普得升度，免離罪門。今故燒香，自歸依高上无極天尊，得道飛仙，騰景九天，逍遙金闕，與三寶齊真。

第三上香，願曰：臣今建齋立直，燒香然燈，誦經行道，解拔宿愆，謝罪三元，上求神仙，及臣家門宗室、九族姻親、帝王國主、君臣吏民、四陲邊域、諸天民人，及蝗飛蠕動蚊行喘息一切衆生，歸身歸神歸命无極元始高上玉帝、太真天尊，願以是功德歸流臣身家

門千罪萬愆，普蒙哀原，一切大恩惠及諸天宗室、九族姻親、帝王國主、君臣吏民、四陲邊域、天下民人、蝗飛蠕動一切衆生、已生未生，普得升度，各保自然。今故燒香，自歸依高上无極天尊，得道飛仙，騰景九天，逍遙金闕，與三寶齊真。

東向三拜，長跪願曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿愆，謝罪三元，歸命東方无極元始高上玉帝、太真天尊，乞垂曲映，原臣所陳，賜臣學道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，七世父母免離三塗，上升南宮，被受天尊濟度之恩，便三叩頭、三搏頰止。

次東南向如上法。

次正南如上法。

次西南如上法。

次正西如上法。

次西北如上法。

次正北如上法。

次東北如上法。

次西北上方如上法。

次東南下方如上法。

右十方皆如東方之願，悉三拜叩頭、三搏頰，以謝十方之罪。太真科長齋疲極，亦得心拜，但叩頭搏頰不得闕。

次向西方再拜，長跪願曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿罪千咎萬愆。願從西方无上玄元空洞太始九玄元素玉真丈人、高聖上仙、龜臺玉妃、玉虛太靈无極天尊，垂恩曲映，特見哀原，賜臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，拔度七祖，上昇南宮，長居无爲，衣食自然，被受上聖濟度之恩。

次北向再拜，長跪願曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿罪千咎萬愆。願從北方无上太空玄洞紫虛元始丈人、三天玉童、高上玉晨、太上大道君、太真丈人、太真神王、北侯中真、高玄萬仙、上聖天尊，垂恩曲映，特見哀原，賜臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，拔度七祖，上昇南宮，長居无爲，衣食自然，被

受上聖濟度之恩。

次東向再拜，長跪願曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿罪千咎萬愆。願從東方高上九玄玉虛太帝、太清玄元上三天无極大道太上老君、諸君丈人、暘谷神王、扶桑大帝君、天帝君、太微帝君、中黄老君、九老仙都君、九炁丈人、太清玉陛下上清太真玉保王上相、東海玉門青華小童君、高仙萬聖至極天尊，垂恩曲映，特見哀原，賜臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，拔度七祖，上昇南宮，長居无爲，衣食自然，被受上聖濟度之恩。

次南向再拜，長跪願曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿罪千咎萬愆。願從南方无上太空九玄元始洞靈虛皇玉帝、南極上元禁君、南昌司命長生君、洞陽高聖上仙天尊，垂恩曲映，特見哀原，賜臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，拔度七祖，上昇南宮，長居无爲，衣食自然，被受上聖濟度之恩。

次向中央太歲上再拜，長跪願

曰：

臣今齋直，燒香然燈，思真轉經，解拔宿罪千咎萬愆。願從中央无上无巔无極无窮太虛空洞玄古先生萬道父母紫虛青要帝君、後聖九玄金闕帝君、太華玉靈中玄四真高聖、中皇上仙、天尊，垂恩曲映，特見哀原，賜臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，拔度七祖，上昇南宮，長居无爲，衣食自然，被受上聖濟度之恩。

禮五帝竟，當還向東方，誦五帝憂樂之曲，旋行令三周，周於南方，向北止。但誦經而已，不須又拜也。

旋行竟，當還北向，誦四極五苦頌三篇。畢，又三拜、九叩頭、九搏頰，以謝四極之罪。謝四極竟，當還東向，叩齒三通，三捻香。祝曰：

五嶽五帝、神仙使者，二炁正真，左右龍虎、天仙、地仙、飛仙，五嶽香官，當令招致十方正炁，自然金液丹精芝英，九玄玉真交會齋堂，洞觀臣身中，使臣學道得道，求仙得仙，飛行太

空，騰景九天，玉童玉女，侍衛香煙，奏達所啓，上御高上無極太上大道玉皇几前。

叩齒九通，咽炁九過，都止，出戶勿反顧。

《中元篇》曰：修中元齋法，當書五帝命魔靈幡，置於五方。所以爾者，上學皆爲大魔王干試，令思念不專，真不得降，故以命魔制之耳。事竟盛之錦囊。

朝禮三時，食息悉如上元之法。

齋竟咸遷齋官，亦依上元之格，但增首謝宿愆解過之意爾。

《三元篇》曰：修上元之法，然燈上極九十燈，中可六十燈，下可三十燈，羅列齋堂左右門閣太歲月建日辰本命行年之上。修中元之法，然燈上極六十燈，中可三十六燈，下可十二燈。修下元之法，然燈上極三十六燈，中可二十四燈，下可九燈，可得悉依上元然燈數亦佳。无者亦得依下元之法也。

《三元篇》曰：然燈太歲年命上二

處，令晝夜恒明，餘燈白日不須明也。

若天雨者，但於齋堂然太歲本命二處燈便足，餘者可闕也。

《三元篇》目結齋士同齋行香畢，當各依其本命燈再拜，及太歲上啓，乞求願隨其所言也。

無上祕要卷之五十六

無上祕要卷之五十七

太真上元齋品

高上洞真三元齋，上元主天，下元主地，中元主人。三元合真，上應九玄。上元九日，以轉經行道，思真念神，合丹鎮生，上求神仙。中元六日，乞解己身犯科違戒宿結之愆。下元三日，以拔度七祖，解釋九陰，死魂生天。此高上妙法，求仙之本根，修之成真，輕泄漏慢獲罪三官。

欲修行《大洞真經三十九章》、《雌一玉檢五老寶經》，玄母八門，修行十二上願，誦詠高上玉文飛玄之章，思真行道，上求神仙，及合神丹，飛騰虛空。凡修上元齋法，九日清齋，未至一日五香沐浴，宿齋齊心，上至九人，下極三人，宿入室北向叩齒三十六通，捻香三遍，長跪上啓：上元太真皇老高上仙都五帝靈官，臣等當以今月某日明燈燒香，旋行誦經，或合神丹隨意所言。

上請監真使者、直齋仙官、玉童玉女各三十六人，監臣等行真，上聞九天高上虛皇玉帝几前。

明日登齋，奉行上真，宿昔啓奏，惟蒙納聽。畢，明日清旦，齋心入室，先向齋堂戶外齋主叩齒三通，思室內生自然紫炁之雲，布滿一室。玉童玉女羅列左右，微言：某正爾入室，燒香行道，願直齋仙官監衛，上真通致玄虛，動靜以聞，便入室左回，東向向香爐祝曰：

上元元靈五老神真、金仙玉童、素靈玉女、左右侍香、飛仙靈官，關九天元始天王、虛皇玉帝，臣等即時燒香誦經，願得無極正炁來降入臣等身中，受臣口中祕言，所啓速聞徑御玉虛高上几前。

次左回，北向長跪，叩齒三十六通，祝曰：

謹出臣等身中四肢五體、三十九戶上真靈官、左右飛仙、玉虛侍郎、五帝五色元皇太真、飛龍功曹、神仙使者各三十六人出。玉虛侍郎飛仙羽節九

色耀天之麾，五帝五色元皇太真手執五帝命魔靈幡，飛龍功曹冠帶羽服金真鳳章，神仙使者交落七元擎持玉案對立臣前，銜臣等口中祕言，乘金根紫

蓋丹轅瓊輿飛雲之輪，從金仙玉童、太華玉女各十二人，左右龍虎騰天羽騎二十四萬衆，飛行紫虛，上登九天峻嶒瓊房金暉玉殿紫蘭之內，上登無極無窮至上洞真、九玄元父、太虛玄母、元始天王、高上玉虛三十九章、二十四真、高聖玉晨、太上大道君、四司五帝、無極天尊、炁係自然玄都元皇大洞三景弟子小兆真人臣某甲等因緣福慶，轉輪法門，得生人道，忝次高玄，九天龍書，上清寶文，貪道樂真，志願神仙，今當入室，登齋誦經，思真行道，燒香明燈，或合神丹隨意所言。謹相率齊心朝禮

玉天上清高上，三寶領仙侍郎、五方五帝監靈大夫、典齋使者、飛仙、地仙、五嶽靈仙、兵馬騎乘各九億萬衆，一合來降，營臣等身滅魔消試，辟凶禳患，招致自然正炁、金液丹精芝英，神仙交會齋堂，洞映臣等身，玉童玉女侍衛香

煙，令臣行道得道，求仙得仙，飛行太空，騰景九天，與心願合，三寶齊真。修行事竟，啓還本宮，惟蒙監納，須報奉行畢。

次回還東向，向香爐三捻香，稱玄都大洞三景弟子小兆真人某嶽先生臣某甲今建齋立直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天。或合神丹隨意所言。持是功德爲臣等解愆釋罪，滅斷死根，降致九天自然正真列名，帝簡書字，上清飛行，玄虛得爲真人，歸神无上九玄元始玉皇三十九帝、二十四真、高上玉晨、太上大道君、萬仙衆聖、無極天尊，願以是功德歸流鍊度臣身，變化空洞，飛行玉清金闕之宮。今故燒香，自歸高上至極天尊，得道之後升入无形，與三寶齊輪。

第二上香。願臣某甲等今謹齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天。或合神丹隨意所言。持是功德，願爲十方，無極無窮、四陲邊域諸名山隱學，已得道法師、父母尊親及同學門人道士賢者，各得其道，飛行上清。歸命

太真上元九玄衆聖萬仙、玉皇天尊，願以是功德一切濟度之恩，咸令早得升度，飛行上清。今故燒香，自歸虛无太真上元高聖太上至真天尊，得道之後升入无形，與三寶齊輪。

第三燒香。願曰：臣某甲等今謹齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，或合神丹，隨意所言。持是功德爲臣等家門九族姻親普天而地帝王國主、君臣吏民及螻飛蠕動蚊行喙息一切衆生，已生未生，歸身歸神歸命九天高上衆真玉虛天尊，願以是功德一切濟度之恩，咸得免離十苦八難、五灾六害、九厄七傷，各保福祿，長居自然，今故燒香，自歸高上无極天真，得道之後昇入无形，與三寶齊輪。

左回向西北再拜，朝禮上方，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願太真上元元始天王、九玄元父、高上玉皇、萬聖帝君、至極洞元太虛天尊，特垂高晨玉真之炁，曲映臣身，令臣等行道得道，

求仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，侍衛聖君，上登玉清金闕之宮。次向東南再拜，朝禮下方，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願太真上元元始天王、九玄玄母、萬始先生、上皇紫虛萬聖帝君、至極洞元太虛天尊，特垂明晨之炁，曲映臣身，令臣等行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，侍衛聖君，上登玉清金闕之宮。

次北向再拜，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願无上太空玄洞紫虛元始丈人、三天玉童、高上玉晨、太上大道君、太真丈人、太真玉皇、北侯中真、高玄萬仙上聖天尊，特垂明晨之炁，曲映臣身，令臣行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，侍衛聖君，上登玉清金闕之宮。

次西向再拜，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願无上玄元空洞太始九玄元素玉真丈人、高聖上仙龜臺玉妃、玉虛太虛天尊，特垂明晨之炁，曲映臣身，令臣等行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，侍衛聖君，上登玉清金闕之宮。

次東向再拜，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願高上九玄玉虛帝皇、太清玄元上三天无極大道太上老君、諸君丈人、暘谷神王、扶桑大帝君、太微帝君、中央黃老君、九老仙都君、九炁丈人、太清玉陛下上清太真玉寶皇上上相、東海玉門青華小童君、高仙萬聖至極天尊，特垂明晨之炁，曲映臣身，令臣等行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，侍衛聖君，上登玉清金闕之宮。

次南向再拜，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念

真，行道求仙，飛騰九天，願太空九玄元始洞靈虛皇玉帝、南極上元禁君、南昌司命長生君、洞陽高聖上仙天尊，特垂明晨之炁，曲映臣身，令臣等行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，上登玉清金闕之宮。

次向中央太歲上再拜，長跪願曰：

臣今燒香齋直，明燈誦經，思神念真，行道求仙，飛騰九天，願无上元巔无極无窮太空洞玄玄古先生、萬道父母、紫虛青要帝君、後聖九玄金闕帝君、太華玉靈中玄四真高聖、中皇上仙天尊，垂恩曲映，特見哀原，令臣等行道得道，願仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，飛行玄虛，騰景太空，上登玉清金闕之宮。

畢，還立西方，向東叩齒九通，三捻香，願曰：

臣等燒香齋直誦經，行道求仙，今上慶交會，萬願開陳，太華啓靈，金仙揚煙，四司監映，五帝衛軒，衆聖回降，

旋行三輪，飛步空虛，朝禮玉天，願道得道，願真得真，願聖得聖，願神得神，願飛得飛，願仙得仙，六願八會，咸度臣身，得乘飛景，上昇九玄。畢，咽炁九遍止。

青童君曰：時當於西面起，旋香行，誦西華素靈之曲，繞香爐三周，於南方北向便九拜，都止。

青童君曰：凡朝禮之儀，亦得心拜而已，上元之品，清旦嚴裝，一時燒香畢，聽坐進飲粥。心中又一時，燒香畢，進食，自後誦經，聽進飲食卧息，養神通炁，至子時。又一時燒香，此三時悉上元生炁之時。故行道求仙之會，世所以一時三願，願問九歸於九玄之禮也。

九日燒香都畢，清旦入室，朝禮如法。還向東長跪，叩齒九通，稱玄都大洞三景弟子小兆真人某嶽先生臣某甲等稽首再拜，上啓上元太真空洞九玄太虛高上玉皇、三十九帝、二十四真、高聖玉晨、太上大道君、四司五帝、萬道元始上聖至極天尊，臣等好道樂仙，

志騰九玄，上詣上真，以今月某日於某郡縣鄉里中關啓齋直，燒香誦經，思神念真，行道求仙。或合神丹，隨意所言。修行事竟，所啓上清高上三寶領仙侍郎、五方五帝監靈大夫、典齋使者、飛仙、天仙、地仙、五嶽四瀆四方監察真官，靈仙謁還，真宮進品上仙，加爵祿秩隨品署真，當如太真之儀。令臣等行道得道，求仙得仙，合丹成丹，鍊金成金，分身變化，七十四方下降之綠輶，飛行上清，騰景九天，日月同暉，三寶齊輪。惟蒙至上監映丹情，臣學法未備，俯仰之格多不合儀，進止犯科，或爲四司所糾，五帝所執，千愆萬罪，惟蒙赦貸，哀原未悟。臣等五體真仙隨功上詣玄都，受秩還臣身中，同升飛行太空。謹以啓聞，伏須告報，臣某誠惶誠恐，稽首再拜。

建齋之日，當輸金真玉光九天之信，置於五方，以招神致靈。

無上祕要卷之五十七

卷五十八至六十四原缺

無上祕要卷之六十五

專誠品

真君曰：秀玄栖標者，雖山河崩潰而不虧志，道存真者，雖寒熱飢渴猶不廢，此一往之至也。或因風以投間，或挾魅以結痾，持一切撥之而勿取，昔之道非今道也。靈悟苟殊百隙，其如予何？人聞之，亦足以檢撲。

真君曰：昔莊伯微少時好生道，常以入時正西北向，別目握固，想見崑崙積二十一年，後服食入山中學道，猶存此法，當復十許年後閉目乃奄，見崑崙存之不止，遂見仙人。仙人授以金液之方，遂得道，猶是精感道使之然也。

定錄君曰：昔有一人好道，而不知求道之方，唯朝夕拜跪，向一枯樹輒云：乞長生，如此二十八年不倦，枯木一旦忽然生華，華又有汁，甜如蜜，有人教令食之，遂取此華及汁並食。食

訖即仙，如是用心精感之至，枯木枯能生，此紫華甘津，況三秀之靈阿，五芝所播植而不數，恭山岫洗，拔滓穢者良可悲也。

昔有傅先生者，其少好道，入霍山石室中積七年，而太極老君詣之，與之木鑽，使穿一石盤，厚五尺許，云：穿此盤便當得道。其人晝夜穿之，積四十七年，鑽盡石穿，遂得授神丹，方昇太清，爲南嶽真人。此有志之士也。子其識之。

昔有劉少翁，曾數入華山中拜禮向山，如此二十年。遂忽一旦得見西嶽丈人，授其仙道。

昔有一人，數旦旦詣河邊拜河水，如此十年。河侯河伯遂與相見，與其白璧十雙，教授水行不溺法。此人見在中嶽得道。

左慈初來亦勤心數拜禮靈山，五年許得深進洞玄。

右出《真誥》

是時南圃丹霍之阿比室有精進賢者王福度有女名曰阿丘曾，厥年十六

時，在浴室中浴香湯自洗，見含光明曲照，疑有不常，出宇登樹南向，望見道真神精煒燦，容景煥日。女意歡喜，又手作禮，遙稱名丘曾，今遭幸會，身睹天尊，歸身十方天中之天，願賜禁戒，遵承法文，拔諸惡根，早得轉輪，改爲男形，萬劫之後，冀得飛仙，五帝魔王見女發心大願，恐過魔界，因化作五帝老人往告女曰：我受十方尊神使命，來語汝靈寶法典。吾道方行法，使仁愛慈孝爲本，如聞汝父當出汝身，已受人言，不可得違，宜先從之，違父之教，仙无由成。女答魔言：我前生不幸，宿無因緣，功德未充，致作女身，晨夕悔念，誓守一心，用意堅固，出於自然，生由父母，命歸十天，誠違父教，不如君言。魔見女執心秉正，不可得干，於是便退。丘曾自云：道既高邈，無緣得暢，仍聚柴登牆焚燒我身，冀我形骸天中之天，願得時暢，如之散塵，便投身火中，紛爾無著，身如擲空。俄頃之間，已見女身化成男子，徑至道前。

右出《洞玄玉訣經》

柔弱品

老子曰：天下柔弱，莫過於炁，炁之柔弱，莫過於道。道之所以柔弱者，包裹天地，貫穿萬物。夫柔之生剛，弱之生強，而天下莫能知其根本所從生者乎！是故有以无為母，无以虛為母，虛以道為母。自然者道之根本。

右出《西昇經》

夫水之為物，柔弱通也。平靜清和，心無所操，德同天地，澤及萬物，大無不包，小無不入，金石不能障，敝山陵不能壅塞。其避實歸虛，背高趣下，浩浩蕩蕩，流而不盡，折衝漂石，疾於風矣。廣大无疆，脩遠大道，始於无形，終於江海，昇而為雲，降而為雨，上下周流，無不施與，消而復息，生而復死。是故聖人去耳去目，歸志於水，體柔守雌，去高就下，去好就醜，受辱如地，含垢如海，恬澹无心，蕩若无已，變動无常，故能與天地終始。

右出《妙真經》

知其雄，守其雌，為天下溪；為天下溪，常德不離，復歸於嬰兒。知其白，守其黑，為天下式；為天下式，常德不忒，復歸於无極。知其榮，守其辱，為天下谷；為天下谷，常德乃足，復歸於樸。樸散則為器，聖人用之則為官長，故大制不割。

右出《老子道經》

天下之至柔，馳騁天下之至堅，无有入於无間，吾是以知无為之有益。不言之教，无為之益，天下希及之。

反者道之動，弱者道之用。天地之物生於有，有生於无。

天下柔弱，莫過於水，而攻堅强者莫之能勝，其无以易之。故柔勝剛，弱勝強，天下莫不知，莫能行，是以聖人言受國之垢，是謂社稷主，受國不祥，是謂天下王。正言若反。

民之生也柔弱，其死也堅強。萬物草木生也柔脆，其死也枯槁。故堅強者死之徒，柔弱生之徒，是以兵強則不勝，木強則共。強大處下，柔弱處上。

右出《老子德經》

虛靖品

致虛極，守靜篤，萬物並作。吾以觀其復，夫物芸芸，各歸其根。歸根曰靜，靜曰復命。復命曰常，知常曰明。不知常妄作凶，知常容，容乃公，公乃王，王乃天，天乃道，道乃久，沒身不殆。

右出《老子道經》

老子曰：一曰遺形忘體，泊然若无謂之虛。

二曰損心棄意，廢偽去欲，謂之无。

- 三曰專精積神，不與物雜謂之清。
- 四曰反神服炁，安而不動謂之靜。
- 五曰深居閑處，功名不顯謂之微。
- 六曰去妻離子，獨與道遊謂之寡。
- 七曰呼吸中和，滑淖細微謂之柔。
- 八曰緩形縱體，以奉百事謂之弱。
- 九曰憎惡尊榮，安貧樂辱謂之卑。
- 十曰遯盈逃滿，衣食麤疏謂之損。

十一曰動作隨陽，應變却邪謂之時。

十二曰不飢不寒，不喜不怒，不哀不樂，不遲不疾，謂之和。

十三曰愛視愛言，愛聽愛慮，堅固不費，神明內守，謂之齋。

凡此十三混沌爲一虛无，爲大要，自窮自極，无爲之道，乃畢。一事不通，唯虛爲善。夫成而體之，精神自息。和炁流行，入藏筋骨，炁鍊形易，與兆俱集，輕舉遠遊，壽終天畢，非獨治身，平首萬國。

右出《虛無經》

山居品

太上曰：居山有十事：

- 一、不得領户化民；
- 二、不得交遊貴勝，以求名利；
- 三、不得復修行邪咒禁術；
- 四、不得賣藥行醫，取人錢物。
- 五、當與人物有隔，不得與世間兒婦黃赤祭酒同牀席坐。

六、當朝中日没，人定夜半鷄鳴禮敬十方天尊，悔過滅惡。

七、中後不得食穀炁物，有穀炁者不得以近口，水玉、芝石、松木、黃精、雲英、靈飛散、枸杞等藥食，无時不在禁例。

八、山行採藥時，三步一彈指，十步一警效，舉足下足當常念道，想有神人於崖間路側，授我仙術。

九、若少得道分，未能通達者，无自顯揚，輕慢不及。

十、當念父母，生長之恩勿忘。此謂十居山，修道之要也。

右出《昇玄經》

凡修六天之文、三天正法，遊行五嶽，履涉川澤，當行三天正一之祝、威凶滅試、召靈致仙之法。登山之初，當先於山外叩齒九通，閉目思五色之雲，勃勃四會，掩冠一山，及我身在雲炁之中。良久，見五嶽仙官及山形林木草澤禽獸萬物悉來朝己，仰祝曰：

上帝出遊，日吉時良。玉華覆蓋，太一扶將。左翼白元，右輔元英。八

帝九真，陵逢履昌。道我送我，與我同光。履行五嶽，群仙奉迎。出入河海，萬道開張。役御六丁，旋攝五行。三天有命，蕩除萬凶。割落掃穢，流金滅殃。正法清通，嚴如威霜。華精弈弈，龍輿昂昂。流青翠羽，飛錦羅裳。所向所之，靡不吉昌。萬真來朝，齊昇玉京。畢，引炁三十六咽。

右出《洞真三天正法經》

太極真人曰：道士欲山居幽處，宜先受經業，恭肅事師，修諸善功，以伏山神。山無大小，皆有神靈。山大則神大，山小則神小。山神壞人亦不立也。人不解至法，不知修善立功。此何以能入山栖乎？

右出《洞玄請問經下》

道言：夫學上法，思神念道，山居靜志，修齋誦經，轉度七祖，身求神仙，當行五老赤書真文上法，依按舊文，皆先叩齒十二通，祝曰：

玄上高靈，元始尊神。大聖徘徊，萬真臨軒。三景敷暉，慶雲四陳。上吉校圖，推筭九天。今日啓願，投刺靈

山。丹書赤字，自然真文。上告五帝，記名玉篇。萬神鑒映，日月明言，願度願仙。天地星宿，玄照我身。三官九府，五嶽大神，普告无窮，削除罪根。元始大開，莫不納言。七祖幽魂，受福自然。三徒五苦，永離八難。得與三景同暉紫晨，轉輪不滅，身得飛仙。畢，讀刺竟，投於絕巖之中，便散香靈山之上。

又叩齒三通，向本命祝曰：

元始鑒映，仙名已書。三官九府，罪莫不除。散香五帝，告盟太虛。諸如所陳，萬劫長居。畢，仰咽九炁止。

右出《洞玄赤書玉訣經》

吕公口訣，入山之日未至百步，先却行七步，反足，乃登山。山精不犯人，衆邪伏走，百毒藏匿。

右出《真誥》

太元真人曰：若夫能眇邈於當世，則所重唯身也。周營外難者，則无死地矣。是以古之學者，握玄籙以藏嶺，匿穎鏡於紛霧，澄神于山巖之庭，頤真於逸谷之畔。於是散髮高岫，經

緯我生，暉暉景曜，採吸五靈。遊躡九道，登无濯形，投思絕空，人事无營，關存三炁，研諸妙精，故能迴日薄之年，反爲嬰童，則入道。入道得仙，得道成真。

右出《真迹經》

違俗品

老子曰：夫外天地者，有天地；

外其身者，而壽命存。是以君子善人，之所不善，壽人之所不壽，樂人之所不樂，爲人之所不爲，信人之所不信，行人之所不行，是以道德備矣。

老子曰：經戒所言，法義所推，赫赫興盛，不如眇微。實以知虛，數不如希。邪多卒效，疾不如遲。興者必廢，盛者必衰。聖人絕智而爲无所爲，言无所言，行无所施。孰能知此，偶不如奇，多不如寡，孰賢難隨，孰仁難可，其義少依，能知无知，道之樞機，空虚滅无，何用仙飛？大道曠蕩，无不制圍。若能明之，所是反非，經言審諦，孰之

能追！

右出《西昇經》

衆人熙熙，如享太牢，如登春臺，我獨怕兮，其未兆如嬰兒之未孩，乘乘兮若无所歸，衆人皆有餘而我獨若遺，我愚人之心也哉？純純兮俗人昭昭，我獨若昏。俗人察察，我獨悶悶。忽若晦寂兮似无所止，衆人皆有以，我獨頑似鄙，我獨異於人而貴求食於母。

右出《老子道經》

太極真人曰：夫至人之學道，行當取人所不能取，忍人所不能忍，斷人所不能斷，學人所不能學，居人所不能居，成功不名，度物无極，去來守本，棄華抱朴，執志專一，可謂大道之行業。

右出《靈寶自然經》

太極真人曰：忍人所不能忍，割人所不能割，行人所不能行，居人所不能居，衣人所不能衣，食人所不能食，守人所不能守，學人所不能學也，乃鎮以靈藥，餐於雲牙，尸蟲沉落，穢濁消滅，三宮調暢，五藏安閑，將長齋久思，靜詠洞經，耽味衆妙，兼以丹液也。如

是者，豈有不得昇仙之道乎？

右出《洞玄安志經》

夫人生身，各有眼、耳、鼻、口、心、意，而行各異。唯有愚者，目專利色，耳貪音聲，意想不端，心念不清，手爲之行，惡隨時積，罪結天靈。夫唯賢者，獨自不然，與彼俗人事事有反，目不多瞻，見好不驚，耳不信讒，不聽亂聲，鼻不嗅香芬芳之腥，口不嘗甘，茹犯衆生，心不想欲財色華榮，手不姦用，足不惡行，此是道士之行。

右出《昇玄經》

無上祕要卷之六十五

無上祕要卷之六十六

沐浴品

天尊言：夫爲學者，經三元上吉之日，香湯自鍊，沐浴五神，則炁澄形正，神爽結真，體不受穢，炁不受塵，三關清虛，萬邪不干，三部八景洞明身中，服御導引，五府生薰，內外充溢，自然成仙。

天尊言：常以正月十五日、七月十五日、十月十五日平旦、正中、夜半三時，沐浴身形，五香自洗。臨沐浴時，向南以金杓茴香湯東南左轉三十二過，開眼思日光在左目上，月光在右目上，五星纓絡頭上，五色之雲匝繞一身，青龍、白虎、朱雀、玄武、師子、白鶴羅列左右，仙童執巾，玉女散華，飛仙乘騎，神衛身形，便叩齒三十二通，祝曰：

天澄氣清，五色高明。日月吐輝，灌我身形。神津內奧，香湯鍊精。光

景洞耀，煥映上清。炁不受塵，五府納靈。罪滅三途，禍消九冥。惡根斷絕，福慶自生。今日大願，一切告盟。身受開度，昇入帝庭。畢，仰咽三十二過止，沐浴畢，冠帶衣服，又叩齒十三通，咒曰：

五濁已清，八景已明。今日受鍊，罪滅福生。長與五帝，齊真上靈。便即入室，依法行道。

右出《洞玄三元品誠經》

青童君曰：夫建志內學，養神求仙者，常當數沐浴，致靈炁，玉女降。不沐浴者，故三宮穢污。

右出《南嶽夫人傳》

紫微夫人曰：《太上九變十化易新經》云：若履穢穢及諸不淨處，當先澡浴盥解形以除之。其法用竹葉十兩，桃皮削取白四兩，以清水一斛二斗，於釜中煮之，不令沸出，適寒溫以浴形，即萬穢消除也。既以除穢，又辟濕痺瘡癢之疾，且竹蘆青而內白桃，即却邪而折穢，故用此二物以削形中之滓濁。天人下遊既反，未曾不用此水

以自蕩。至於世間符水祝漱外舍之近術，皆莫比於此方也。若沐者並佳。

南嶽夫人曰：浴不厭頻，患人不能耳。數則蕩鍊尸臭，而真炁來入。

清虛真人曰：每至甲子，必當沐浴。

紫微夫人曰：沐浴不數，魄之性也。違魄反是，鍊其濁穢，魄自亡矣。

右出《真誥》

凡存念上道，祝除三尸之時，常當採取白芷草根及青木香，合以東流水，煮取其汁，以沐浴於身，辟諸血尸惡炁，亦可和香燒之，以致神明。若无青木香者，亦可單用白芷。

右出《洞真太上黄素四十四方經》

黃帝曰：天老以小炁未知天炁，故受兆靈寶五稱符經，諸案東井識清潔，吉日沐浴，齋靜受靈寶符也。

正月十日人定時，

二月八日黃昏時，

三月六日日入時，

四月四日日昃時，

五月一日日中時，二十九日巳時，

六月二十七日食時，

七月二十五日早食時，

八月二十二日日出時，

九月二十日鷄三鳴時，

十月十八日鷄初鳴時，

十一月十五日過夜半時，

十二月十二日夜半時，

此皆天炁月宿東井與神仙合香，

此日沐浴神降已也。

右出《洞玄真一五稱經》

天河灌東井，石景水母精。圓光拂靈曜，玄暉瑩高明。元始披重夜，天人逐月生。沐浴瀾池上，龍負長綆餅。金童灑香華，玉女流五星。冠帶濯玉津，鍊度五仙形。體香萬神降，乘景登高明。

右出《洞玄二十四生圖經》

用水三斛，青木香四兩，真檀香七兩，玄參二兩。

合治煮之，令得一沸。畢，澄適寒

溫，以自沐浴。此天真玉女玄水之法，名鍊胎神水。

右出《洞神經》

入室品

南嶽夫人曰：入靜戶先前右足著前，後進左足，令與右足齊。畢，乃趣行如故，使人陳啓，通達上聞。

右出《真誥》

明燈品

帝君常居朗瓊之臺、金房紫戶之內，明玄燈以自映，通遐光於八窗，念大真於五形，披三願於帝房，虛上降以紫蓋，无中給以金童，自然號我帝位，總掌於玄宮，大品生于始，妙道在微芒，今以相告，子勤奉焉。告南嶽上元君曰：子學神真之道，處虛宮之上瓊房之內，不知明燈以自映，通玄光於五臟之內，因得明矣，形體之神因得歸也。子若能暮明燈於本命，朝明燈於行年，恒明燈於太歲，上三處願念即體澄炁正，真光內照，萬神朗清。元君奉法，施行三年，即致夜光童子二十四人

玄光，自然而明，又不明燈而通光也。得吾此道，行之九年，身體光明，徹視萬里，朝觀自然，夜光童子降子之房。

常明燈於所住靜室本命之上，暮入室向燈長跪，叩齒十二通，祝曰：

玄光映太陰，八達朗日明。澄身曲室裏，仰徹曜上清。五清發朗臺，玉芝自然生。洞照通太真，萬神監我形。削滅九陰炁，記上東華名。保我無終休，長與日月并。拔度七玄難，南宮更受榮。明光啓玉皇，上受內觀經。天降飛霄輦，騰空馭綠駟。得謁太帝館，進拜玉皇庭。

畢，再拜，向本命仰頭咽液七過止。

又恒明燈於行年之上，朝向燈叩齒十二通，祝曰：

明燈照行年，散光煥八方。嬰嬰色象澄，內觀朗空洞。披釋神衿子，上與玉真通。仰宗高上道，修邈無行蹤。思得玄靈降，控轡御飛龍。却我百年期，還反嬰孩容。賜我西華女，給我金晨童。侍香履年命，稽首玉帝房。神

來道亦暢，歡適香煙中。整心注太玄，精感洞虛空。室招神霄降，目瞻仙都公。拔過七祖難，度形還南宮。

畢，再拜，向燈咽炁二十七過止。

恒於太歲上明燈以通神，復願以求真，三年玄光內映，神真降授子不死之方，當時自有感應。當朝夕燒香，叩齒十二通，向燈祝曰：

燈火映太真，明光徹玄虛。披朗无上道，心注玉帝廬。洞達空同內，神睹形自舒。積感致靈降，心恬理潛敷。朝禮太帝堂，夕誦金真書。逍遙玄洞裏，萬歲反嬰孩。天冠紫霄霞，帝給綠瓊輿。浮遊五嶽巔，適意得所如。七祖免三塗，福慶有盈餘。

畢，再拜，咽液二七過止。

若能恒於三處明燈不滅，七玄之祖即得去離十苦，上昇南仙，一身澄正，神真來降，夜光自明，通於表裏。

右出《洞真天關三圖七星移度經》
明燈頌：

太上散十方，華燈通精誠。諸天皆亦然，諸地悉朗明。我身亦光徹，五

臟生華榮。炎景照太无，遐想繁玉清。丹精寄太无，玄陽空中響。含形滅苦根，幽妙至真想。垂華不見實，因緣示光象。我身亦如之，乘化託流景。夜光表陽丹，迢迢照靈室。諸天普光顯，諸陰即已滅。我神亦聰明，恒玩智與慧。逍遙適道運，遷謝任天勢。攀形躡空洞，夜燭煥流萃。

凡見然燈，皆當微叩齒三通，而誦此文。

太微天帝曰：徒然燈而不知此誦，六天魔府不過人，死命八方，諸天不遣玉童主女，飛天神人不降於子矣。十方三界不度兆仙名於東華，南宮不受子七祖父母化生之道。

右出《洞真智慧大戒經》
作香玄腴法：

用麻腴一斛，真檀一斤，青木香一斤，玄參一兩，香珠三兩。

搗碎內腴中，密蓋之，微火煎之，半日成，以爲燈。

右出《洞神經》

燒香品

合上元香珠法：

用沈香三斤，薰陸香二斤，青木香九兩，雞舌香五兩，玄參三兩，雀頭香六兩，占城香二兩，白芷二兩，真檀四兩，艾香三兩，安息膠四兩，木蘭三兩。

凡十二種別擣，絹篋之。畢，內棗十兩，更擣三萬杵，內器中，密蓋蒸香一日。畢，更蜜和擣之，丸如梧子，以青繩穿之，日曝令乾。此三皇真元香珠，燒此皆香徹九天。

右出《洞神經》

南嶽夫人曰：燒香時，勿反顧。反顧則忤真炁，便致邪應。

右出《真誥》

青童君曰：夫精思者，當先燒香於左右。

右出《道迹經》

叩齒品

叩齒之法，左左相叩，名曰折天鐘。

右右相叩，名曰折天磬。

中央上下相對叩，名曰鳴天鼓。

若卒遇凶惡不祥，當折天鐘三十過。

若經山辟邪，威神大祝，當椎天磬。

若存思念道，致真招靈，當鳴天鼓。

叩齒雖一，其實有左右上下也。

故凶惡而畏天鐘之響，山神而憚天磬之動，招神而肅天鼓之震矣。宮商有節，希微內感，不可以一槩求也。千章萬事，皆當如此。叩齒之道演矣，鐘鼓之音別也，是以道數不可乖錯，術法不可雜亂，乖錯則有暗昧之敗，雜亂則有囂毀之禍。非冥冥之無貫，行冥貫之无序，道之不成，事之不驗，良由求真之塗不可履轍迹而多愆。折天鐘三十

過，謂無他祝，姑行此以除不祥耳。若有所案，行隨本法，叩齒之多少不必，須折三十過。

右出《洞真太上隱書經》

凡上請叩齒咽唾法，皆各有方，先後有次，不得亂雜，使真靈混錯也。夫叩齒以命神，咽炁以和真，納和咽六液以運入，制神須鳴鼓而行列。凡存修上法禮祝之時，皆先啄齒上下相叩，勿左右也。一呼一吸，令得三叩為善，須禮祝畢，更又叩齒，乃得咽諸炁液。此名為呼神和真，以求昇仙。

右出《真誥》

咒請品

凡道士隱跡山林，精思感靈，或讀洞經發響之時，多為北帝大魔王試敗於人兆，每至昏夜當叩齒三十六通，畢乃祝曰：

北帝大魔王，受事帝君前，泉曲之鬼，四明艷山。千妖混形，九首同身。神虎放毒，馘滅雷霆。神公吐祝，所戮

无親。太微有命，攝錄山川，鳴鈴交擲，流煥九天。風火征伐，神鋒千陳，凶邪伏滅，萬精梟殘。妖毒敢起，受閉三關。請依洞法，莫不如言。祝畢，又叩齒三十六通，此爲三天正法祝魔神方，常能行之，則神兵侍衛，山川攝精，千妖交閉，萬邪不干。

凡道士行來獨宿山林廟座之間，饒有魔精惡鬼之地，當先喙齒三十六通，閉炁微祝曰：大帝陽炁，四羅幽關，千妖萬毒，敢當吾前。神獸重吻，剝腹屠肝。神功使者，守衛營蕃。黃元師兵，斬伐妖鬼。滅滅千魔，摧落凶姦。絕種滅類，取命梟殘。玉帝上帝，清蕩三元。祝畢，又叩齒三十六通。此名爲太帝揮神內祝，塞滅萬魔之法，常能誦之，則神兵見衛，萬鬼受事，千妖永伏。

右出《洞真黃素四四方經》

諸以啓願求道，投刺行事，莫不悉先東向叩齒三通，捻香咒曰：

无上三天，玄元始三炁，太上老君，召出我身中三五功曹，左右官使

者，左右捧香，驛龍騎吏，侍香金童，傳言玉女，五帝直符，各三十六人出，關啓此間土地、四面真官，我正爾燒香關啓，願得十方正直之炁，入我身中，令所啓上聞，徑御无上至真大聖尊神玉帝几前

凡學道有所求願及修行上法，不先關啓則爲魔邪所干，不得上達，所修无感，神明不鑒，徒勞无益。

道言：夫學上法，思神念道，山居静志，修齋誦經，轉度七祖，身求神仙，當行五老赤書真文上法，依按舊文，皆先叩齒十一通，咒曰：

玄上高靈，元始尊神。大聖徘徊，萬真臨軒。三景敷暉，慶雲四陳。上吉校圖，推筭九天。今日啓願，投刺靈山。丹書赤字，自然真文。上告五帝，記名玉篇。萬神鑒映，日月明言。願度願生，願神願仙。天地星宿，玄照我身。三官九府，五嶽大神。普告无窮，削除罪根。元始大開，莫不納言。七祖幽魂，受福自然。三徒五苦，永離八難。得與三景，同暉紫晨。輪轉不滅，

身得飛仙。畢，讀刺竟投於絕巖之中，便散香靈山之上。又叩齒三通，向本命祝曰：

元始鑒映，仙名已書。三官九府，罪莫不除。散香五帝，告盟太虛。請如所陳，萬劫長居。畢，仰咽九炁止。

右出《洞玄真文赤書玉訣》

無上祕要卷之六十六

卷六十七至七十三原缺

無上祕要卷之七十四

啟志願品

帝君五願求仙上法，常以九月九日、十月五日、三月三日、四月八日、七月七日，此五願十會之時也。上登太極瓊臺玉殿金室之內，存五願於閑宮，希玄真以自降，虛无啓以玉章，金音暢於太空，召五帝以衛靈，慶萬會於丹房，故有感而致真，真感發而降焉。是其日當沐浴清齋，入室燒香，心拜四方，正東向平坐。東向是常陽始暉之方也。叩齒三十六通。

第一上願：我生自然之氣，氣結成我身，身與三光齊輪，長享无極之根。

二願：我身常處太空之上、瓊宮玉房之裏，朝與玉帝同宴，夕與玄母同几，渴噲浪井洪泉玉芝，飢納龍胎瓊腴降樹赤子。

三願：我身生萬怪、七十二光、奇

毛異骨，飛羽衣裳，乘虛駕空，出入帝宮，衆慶來臻，萬壽无疆。

四願：與无俱生，與无俱死，死而更生，生爲帝主，封掌十天，總領羣生。

五願：一切衆生已生未生同保日月三光，有道之人七玄之祖上昇南宮，天下之福靡有不當，四方五願並會玉堂。

次上願九玄，扶養我身，魂魄真神恒居我宮，上通天仙，下逮洞淵。願天，願地，願風，願雲，願神，五願一合，定籍長生。天降紫煙，地衛五靈，乘雲駕虛，飛輦綠輶，上造金闕，進登玉清，慶及七祖，更受胎生。

中願亦五，得道本根。願陰，願陽，願太空，願太无，願太玄，上宴玉房，與帝因緣，遊盼生關，披浪九天，元父定籍，玄母記年，桃康結精，保固丹田，身騰金闕，名書玉篇，七祖解脫，福慶來臻。

下願亦五，願太虚，願太有，願太真，願神仙，運身於五嶽之頂，飄飄九霄之際，出入開關之裏，移脫死户之

外，願天地爲我父母三光衛身壽年，萬神守九源之孔，真靈降自然之氣，八方五願，舉嚮而會。五願既畢，叩齒二七通，咒曰：

太帝上元，帝一玄經。五雲散景，鬱徹三清。玉童玉女，燒香侍靈。上願開陳，與我合形，使我神仙，上昇帝庭。北帝落死，南極注生，東華金格，得上我名。无窮之願，與我齊并。咒畢，又叩齒三七通。仰咽炁五通止。

此帝君開陳上願與靈合形之道，常能爾者則玉華侍衛，玉童散香，上徹九天，感應帝皇。五年如此，真神見形，天下十方有道之願，无不降子之情。

右出《洞真天關三圖七星移度經》

帝君十二願篇目曰：

願天，願地，願風，願雲，願陰，願陽，願太空，願太无，願太虚，願太有，願自生，願神生。

玄母八間篇目曰：

願玄母與我俱生於生氣之間，與我俱存於日月之間，與我俱保於九天

之間，與我俱食於自然之間，與我俱飲於匏河之間，與我俱息於玉真之間，與我俱寢於仙堂之間，與我俱遊於三玄之間。兆在別室，常當讀是經，不忘須臾。此爲內願帝君開善八間者矣。今五嶽諸仙及神州仙女猶乃酌瓊爵而嚙麟脯，說大願，陳八間，期太素，奉三元，志霄晨，爲玉真，拔七世，入廣寒，豈況世中之庸猥五濁之微賤者哉！當何可措而不修，間而不爲邪？夫形神雖精，苦於生生而七世有罪而不解者，已亦必无仙冀也。是須啓大願，陳八間，以釋其積結耳。七考既福兆乃不死，不死者乃得道之宗本，爲仙之根始。志行是業者，可不免屬於長存哉！

九天帝君十二願篇目曰：

上願九靈玄母，八門神簡，迴元五通，禳除世殃，上福七祖，身致神仙，靜於密室，散香正煙，而讀《大洞金華經》曰：北極天皇太乙帝君、玉清紫虛二景明圓、无上大道，太素三元，四方五老，六蓋七晨，八上九靈，隱道迴元，玄

母五通，金華高仙，司命天師，主生天神，太微天氣，以醮因緣，上願九玄護魄扶魂，明真元氣並來在身，仰招无上五通太仙，俯逮无下隱道迴元，七世積罪今爲告散，受福南宮灑香八門。願天，願地，願風，願雲，四願一合，定籍長生。天益胎根，地助曜靈。神風八扇，景雲流盈。我與帝君，同飆上清。觀眇北玄，解帶玉庭，慶加七祖，玄考利貞。上願四達，壽與日傾。

中願亦四，領理帝書，願陰，願陽，願太空，願太无。三五明神，七九所居。帝君元父，定生之初。玉皇凝駕，常在我廬。我存紫房，泥丸桃康。凝陰固血，魂生太陽。靈空映暉，太元履長。空无九氣，與我黃裳。七考介福，受仙南宮。

下願亦四，長生仙府，乃願太虛，又願大有。神存九天，形遊真宇。帝君混合，迴旋七九。禍去我室，福來我取。惡言消忘，順言善愈。

復願自生，天地爲父。復願神生，和氣爲母。迴元五通，有除罪垢。福

冠七葉，超生彌久。願言高皇，帝君合唱，唱音逸霄，八響萬暢。靈翰逆衡，千真同賞。從劫至劫中，常會十二慶。大哉帝君恩，萬福迴元鏡。又願八間玄母造神八間之唱，九靈洞眇。

上願玄母與我俱生於生氣之間，得使紫景映虛，天人合符；飛真凌羽，我與之俱；天樂娛心，脫離百憂；七玄構慶，上靈所扶。

次願玄母與我俱存於日月之間，三光之際，大帝併軌，青旄綠蓋，華駟繡帔，錦服玉帶，携提五老，同賓四大，入宴華騫，出眇八外。

三願玄母與我俱保於九天之間，乃凝真圓耀，夷心內練，氣溢雲堂，感神萬千，身升九霄，考福重玄，散帶空洞，撫輪累天，吉亨七世，更生爲人，我保太真，與日同年。

四願玄母與我俱食於自然之間，永離三塗，長會自然，七寶玉粒，金丹紫芒，隱芝右掇左拾，夜光鳳腦虎沫，雲琅瓊霜，奇味一御，身拂太空。

五願玄母與我俱飲於匏河之間，

而流津萬崖，既清且甘，迴水玉精，靈潤碧藍，上注絕霄，流源神堂，橫波鬱踊，鼓扇太空，浮遊浩清，飲漱東蒙，高揖霞晨，寄樂滄浪，七考得仙，介福洋洋，體誓九河，所向咸康。

六願玄母與我俱息於玉真之間，浩哉上座，淵邈霄清，五老羅室，玉華告靈，西王飛軒，策羽流輶，與我俱息九玄之庭，慶鍾七考，受胎更生，身繫瓊宇，神栖圓明。

七願玄母與我俱寢於仙堂之間，幽眇靈房，玄華四陳，朱宇鳳構，明光映軒，金床玉榻，紫帷龍門，上座玄皇，中席天真，我處其右，攜帶纏綿，大福七考，受書更仙。

八願玄母與我俱遊於三玄之間，乃逸轡太漠，迴輶三玄，五靈扶骨，王母比肩，舞輪神丘，停駕九天，定書太上，受位為真，雌一元混，從億至千，洞經八響，七祖獲仙，從劫至劫，常會八間，八間在何？永哉因緣。五老降福，道德誦誦，萬氣上生，固保泥丸。言願既畢，日月同年，太哉虛生母，動靜八

門間。

右出《洞真隱元五晨金華玉經》

凡八節之日，皆三天仙靈朝宴禮會之日也。兆修行禮願朝神之時，皆當齊用此日。至於朔望朝禮，非上法。凡是其日欲行禮願，陳祝之時，當先叩齒七通，心拜四方，微祝曰：

上清玉帝，三素元君。太上高靈，

仙都大神。今日吉日，八願開陳。上

願飛霄，長生神仙。中願天地，合景風

雲。下願五藏，與身常存。次願七祖，

釋羅脫愆。又願帝君，破伐胞根。六

願世世，智慧開分。七願滅鬼，馘斬六

天。八願降靈，徹見東西。上願一合，

莫不如言。願神願仙，上朝三元。祝

畢，又拜如初，亦適意所陳，求解脫七

祖之愆，羅及首身之罪狀，以續於行事

之後也。此名為三元八朝隱祝，上願

神仙之要法也。行之三年，則七祖父

母及己之罪都解釋矣。後玉華降衛，

感會神明。八願開陳，必獲靈要之要

契。

右出《洞真黃素四十四方經》

道言：若見居家妻子，當願一切早出愛獄，攝意奉戒。

若見飲酒，當願一切制於命門，以遠禍亂。

若見彩女，當願一切守情忍色，志慕在賢。

若見淫人，當願一切除棄邪念，翹心禁戒。

若見婦人，當願一切履信正化，日入法門。

若見衆生，當願一切推人无爭，懷道安世。

若見善人，當願一切時刻存念，仰軌其道。

若見惡人，當願一切棄凶即吉，不犯王法。

若見貧人，當願一切損身施惠，後受大福。

若見富人，當願一切救濟萬物，世世受祿。

若見貴人，當願一切承其教旨，悉合典訓。

若見賤人，當願一切勤修匪懈，各

得所爲。

若見帝王，當願一切奉仰王道，孝如父母。

若見主相，當願一切受其教制，四方歸仁。

若見兵甲，當願一切各念仁心，天下讓賢。

若見王子，當願一切日歌太平，係國承家。

若見賢人，當願一切履行其德，道爲世宗。

若見異學，當願一切明解教本，得道如神。

若見栖山道士，當願一切悉見道門，速得昇仙。

若見教化，當願一切親受聖教，皆爲淵博。

若見聖人，當願一切尊禮侍見，諸國普瞻。

若見仙人，當願一切真道悉成，飛昇天堂。

若見城郭，當願一切嚴整修飭，以道爲基。

若見大國，當願一切歸崇慕德，若水注海。

若見小國，當願一切知止虛冲，安其所居。

若見市朝，當願一切羣賢雲萃，悉弘正道。

若見靜觀，當願一切功德巍巍，天人得志。

若見齋戒行香，當願一切道德日新，庠序雅正。

若見誦經，當願一切盡上高座，咸聽聖旨。

若見樓觀，當願一切洞視十方，无有隱藏。

若見高山，當願一切立德如彼，无復退轉。

若見大海，當願一切智思无量，輔成家國。

若見栖憩茂林，當願一切學成儒宗，養徒敷教。

若見淨手，當願一切常執經書，无時暫輟。

若見善口，當願一切耽詠洞經，日

新不厭。

若見動足，當願一切超步三界，飛行上清。

若見靜止，當願一切滅景停真，安閑空寂。

若見飲食，當願一切棄累入淨，存得道味。

若見大藏，當願一切除其災害，施爲福田。

若見疾病，當願一切以道自庇，免此苦厄。

若見死喪，當願一切學道常存，濟度三塗。

若見漁獵，當願一切不爲罪，始終入无爲。

若見夷狄，當願一切賓王中國，不生邊地。

若見少年，當願一切及時學問，遂成令名。

若見老病，當願一切以道攝生，不更衰耄。

若見三光，當願一切並明靈曜，闇冥即消。

若見雲雨，當願一切患澤盈溢，无所不宜。

若見素雪，當願一切常居潔白，逍遙自在。

若見靈風，當願一切蘊懷披散，德流遐邇。

若見深水，當願一切洗垢清虛，平等其心。

若見名香，當願一切受姿芳盛，衆穢肅然。

若見好華，當願一切樂散諸聖，相好具足。

若見車馬，當願一切得道无爲，乘鳳駕龍。

若見絃歌，當願一切玩經散說，以道娛樂。

若見福食，當願一切无不飽滿，世享天厨，德流主人，如水歸海，宗廟胤長，常居貴盛，世與四輩，俱生王家。

若見致悔，當願一切禍滅九陰，福起十方，德如山海，莫不興隆，七世生天，子孫賢忠，富貴巍巍，所欲皆從，學道飛仙，駕雲乘龍。道士坐卧，常念願

我四大合德，同體道真。

右出《洞玄定志經》

學道由丹心，奉師如至親。挹景偶清虛，孜孜隨日新。衆人未得度，終不度我身。大願有重報，玄德必信然。陰惡罪至深，對來若轉輪。

右出《洞玄隱注經》

仙公請問太極真人高上法師曰：人根本行何修而見世受福，家門端正，子孫昌盛，與善因緣，世世不絕，上生天堂，下生人間侯王之家，聰明儒仁，敬信經教，愛樂山水，常誦微言，終得仙道？

法師答曰：善哉！子之問也。夫

人生各有本行，宿緣命根，種種相因，願願相隨，以類相從，展轉相生，禍福相引，是以世世不絕，玩好不同，用心各異，皆由先願也。欲修道結緣賢聖，當奉行大戒，廣建福田，弘始功德，或致飛仙；或致天仙；或致地仙；或致

命過生天堂；或致爲鬼神；或致爲六天大魔王官屬；或致命過徑生侯王之家，人中之尊；或爲一切所仰賴，富有

天下；或致才智聰明；或致姿容端偉、聲氣清香；或致人愛忠孝、貞潔簡素；或致善屬文翰，動靜可則；或致威嚴震肅，檀越所難；或致篤好三寶，供養彌勤，愛樂山水，清淨翫經，燒香齋戒；或致禮拜玄宗；或致轉女爲男，華容秀穎；或致家門肅清，世世因緣，順其本願，善賢來生，爲我子孫，安貴无極；或致見世收福，命終受報；或致後生獲慶，得我宿功。夫道何爲哉？以無心而應衆生，四輩修福德，當有本願。福之報也，皆緣子于時立願耳。功德既設，志願亦定，其報乃猶暮以待旦矣。世間人民僞薄不信法言，各稱鬼黠，自用其意，輕忽宿命，以爲妄造，誚笑至經以爲虛誕，而厚積嗜慾，坐施立待報，望速而應悠遠，令玄教遲昧，世道交喪，天人塗炭，皆由其身立行致之太上，所以痛心矣。

南極上元君曰：夫求仙之道，皆當先願而後求，願感而致靈，亦願之大也。願亦无所不包，福亦无所不覆，慶亦无所不流，可謂觸願善矣。若能精

心在願，願亦无不響應。

右出《洞玄請問經》

無上祕要卷之七十四
卷七十五原缺

無上祕要卷之七十六

服五氣品

元始赤書五篇真文，生於太空之中，天地未光，開闢未明，潛結元根，三景成玄，五氣行焉，五色分彩，煥照五方，置以五帝，導以陰陽，輪轉九天之紐，運明五星之光，植五嶽以安鎮，澳五府以養神，是以至真之人常依陽光之始明，上導元始之炁，下引玉泉之流芳，致元精於太極，招五帝於靈童，溉之者不衰，存之者无窮，迴萬劫而更始，保五牙於顏容，實靈寶之妙訣，恢萬聖之玄宗。

修養青牙導引東方九氣青天之法

常以立春之日雞鳴入室，東向九拜，平坐，叩齒九通，思東方安寶華林青靈始老君，姓爛，諱開明，字靈威仰，形長九寸，頭戴青精玉冠，衣九氣青羽飛衣，駕乘蒼龍之輿，建陽旗，從神甲乙胡老之官九十萬人，從九氣青空中

下來降室內，須臾化生青氣，鬱鬱如雲之杳煙，貫覆己形，從己口中而入，直下肝府。又思木星煥明東方，光照我身，皆令分明，竟便開目仰咒曰：

九氣青天，元始上精，皇老尊神，衣服羽青。役御天官，煥明歲星，散暉流芳，陶溉我形。上餐朝霞，服引木精，固養青牙，保鎮朽零。肝府充溢，玉芝自生，迴年億劫，色反童嬰。五氣混合，天地長并。畢，引青氣九咽止，便服東方赤書玉文十二字。

右十二字，則九氣青天之名，導引青帝九氣，服食青牙，皆朱書白紙上，存思訖而頓服之，則氣不招而自降，青帝應聲而見形；五牙堅固於東嶽肝府，玉芝而自生靈童；齋真文於寢側，青要輔翼而使令，九年積感，變化立成；神仙度世，萬劫不傾。

常以雞鳴陽光始分，東向叩齒九通，摩兩掌令熱，以手掌拭面目九過，仰咒曰：

東方九華，服食青牙，延我壽筭，飲以朝霞。畢，便以舌料上齒之裏，舐

脣三過，令玉泉滿口，咽之三過。又引青氣九咽，令鎮肝府之中。畢。

修養丹牙導引南方三氣丹天之法

常以立夏之日，鷄鳴入室，南向三拜，平坐，叩齒三通，思南方梵寶昌陽丹靈真老君，姓洞浮，諱極炎，字赤飄弩，形長三寸，頭戴赤精玉冠，衣三氣丹羽飛衣，駕乘丹龍玉輿，建赤旗，從神丙丁越老之官三十萬人，從三氣丹天中下來降室內，須臾化生赤氣，煥煥如火之明，貫覆己形，從己口中而入，直下心宮。又思火星煥明南方，光照我身，皆令分明，竟便開目，仰咒曰：

三炁丹天，朱宮靈童，元始上老，參駕赤龍，丹羽飛衣，錦帔明光，驅策天官，運導陰陽，三氣吐暉，灌我終宮，亦子保鎮，練牙飾容，朝餐朱景，玉芝滿充，迴停劫年，朽骸反童，長齡天地，永享無窮，身生水火，變化百方。畢，引赤氣三咽止，便服南方赤書玉文十二字。

右十二字，則三炁丹天之名，導引赤帝三炁，服食丹牙，皆赤書白紙上，

存思訖而頓服之，則引赤氣而流溢芳芝，玄注於絳宮赤帝；絡真於存思，受赤文於靈童；保丹牙以永固，食三炁於祝融；策赤圭以通靈，運五篇以召神；長齋感靈於太寂，上天書名於南宮；可謂坐致而不難，永享而無窮。

常以鷄鳴陽光始分南向叩齒三通，摩兩掌令熱，以手掌拭面目三過，仰咒曰：

南方朱丹，服之益顏。飲以丹池，永保長安。畢，以舌料下齒表，舐脣漱口，令玉芝滿口而三咽之。又引赤氣三咽，令鎮心宮之中，其道畢。

修養黃牙，導引戊己十二氣中黃天之法

常以春分、夏節、秋分、冬節四日鷄鳴入室，向王十二拜，平坐，叩齒十二通，思中央玉寶元靈玄老君，姓通班，諱元氏，字含樞紐，形長一尺二寸，頭戴黃精玉冠，衣五色羽衣，駕乘黃龍玉輿，建黃旗，從神戊己儉老之官十二

萬人，從十二氣黃天中下來降室內，須臾化生黃氣，勃勃如景雲之吐暉，貫覆

己身，從口中而入，直下脾府。又思土星煥明中央，光照我身，皆使分明，開目仰咒曰：

中黃太山，元氣徘徊，上有元老，總統四垂，參駕黃龍，五色羽衣，運導九天，轉輪璇璣，煥明土星，流光散輝，玉英芳芝，充溢四飛，陶灌我身？脾府鮮開，養牙餐精，萬神總歸，檢魂制魄，仙練八威，表裏洞明，常生不衰，通真達靈，昇入太微。畢，引黃氣十二咽止，便服中央赤書玉文十六字。

右十六字，則中黃天名，導引黃帝十二氣，服食黃牙，皆赤書白紙上，存思訖頓而服之，則上引元氣於九天，下注玄膺於妙門；太倉无糧而自充，脾府不澳而自薰；黃老應響以玄和，靈童披襟而告文；黃素運走，給命東西；妙哉玉訣，為萬仙之端。

常以鷄鳴陽光始分向王叩齒十二通，摩兩掌熱，以掌拭面目十二過，仰咒曰：

中央戊己，昂昂太山。服食精氣，飲以醴泉。畢，以舌料上玄喉取玉泉，

舐脣三通咽之。又引黃氣十二咽，令鎮肝府之中，其道畢。

修養素牙導引西方七氣素天之法

常以立秋之日鷄鳴入室，西向七拜。畢，平坐，叩齒七通，思西方七寶金門皓靈皇老君，姓上金，諱昌開，字伯寶，形長七寸，頭戴白精玉冠，衣七氣白羽飛衣，駕乘白龍，建素旗，從神庚辛氏老之官七十萬人，從七氣素天中下來降室內，須臾化生白氣，浩浩如秋雲之羅天，貫覆己形，從口中而入，直下肺府。又思金星煥明西方，光照我身，皆使分明，便開目仰咒曰：

金靈七門，皓映西華，中有素皇，元始之家，參駕白龍，七氣嵯峨，徘徊玉門，散精朱霞，金星吐暉，芳芝滂沓，玄澳我身，養我素牙，明石鮮光，萬劫不殂，服以流泉，餐以太和，九天上帝，給以玉華，保年住顏，三景敷羅，長存天地，三光同霞。畢，引白氣七咽止，便服西方赤書玉文十二字。

右十二字，則西方七炁素天之名，導引白帝七炁，服食素牙，皆赤書白紙

上，存思訖頓而服之。七炁天神，玄注素暉；以灌溉明石，自生玉芝，以澳肺宮，開明而納真；太倉不哺而自薰；素雲應響而驅策；參乘九天之門，餐之不休，壽與元始同年。

常以鷄鳴陽光始分向西叩齒七通，摩兩掌令熱，以摩拭面目七過，仰咒曰：

西方明石，服之延年。飲以靈液，可期神仙。畢，以舌料齒上舐脣，漱口令玉芝滿口，便三咽之。又引白炁七咽，令鎮肺府之中，其道畢。

修養玄牙導引北方五氣玄天之法

常以立冬之日鷄鳴入室，北向五拜。畢，平坐，叩齒五通，思北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君，姓黑節，諱靈會，字隱侯局，形長五寸，頭戴玄精玉冠，衣五氣玄羽飛衣，駕乘黑龍玉輿，建皂旗，從神壬癸羌老之官五十萬人，從五氣玄天中下來降室內，須臾化生黑氣，暉暉相沓，光若流星之煥，曜貫覆己形，從口中而入，直下腎府。又思水星煥明北方，光照我身，皆使分明，

便開目仰咒曰：

北方玄天，五氣散靈。上有大神，始老无精。駕龍建旗，遊宴上京。是日元吉，慶雲敷榮。飛芝流灑，玉池四盈。玉女玄澳，灌我身形。腎宮充鎮，朽牙堅生。府納真氣，上通神明。五老降接，仙道早成。變化水火，衣服羽青。飛行太空，遊造紫庭。壽同三景，萬劫長齡。畢，引黑氣五咽止，便服北方赤書玉文十二字。

右十二字，則北方五氣玄天之名，導引黑帝五氣，則食玄牙，皆赤書白紙上，存思訖頓而服之，則玄老負籍於朱陵，靈童題簡於赤文；五氣流芝澳於枯宅，玉泉滂沓生於端門；神鎮靈闕，腎府生薰；太玄玉女，役使東西；萬劫不衰，玄老同存。

常以鷄鳴陽光始分北向叩齒五通，摩兩掌令熱，以摩拭面目五過，仰咒曰：

北方玄滋，服食去尸，飲以玉飴，身騰太虛。畢，以舌料下齒裏舐脣，漱口令玉芝滿口三咽之。又引黑氣五

咽，令鎮腎府之中，其道畢。

右出《洞玄元始赤書經》

咽雲牙品

太極真人服四極雲牙神仙上方。

南嶽夫人受清虛真人方。

常以鷄鳴、平旦眠坐任意，叩齒九通。乃陰咒曰：

東方青牙，紫雲流霞。三素徘徊，

玄霜玉羅。服食晨暉，飲以朝華。咒畢，以舌舐接上脣之外，取津而咽液三十過。行之十年，東極老人來至，授子丹青真文。

次又陰咒曰：

南方朱丹，霞曜太微。九道絳煙，散布景輝。服食靈晨，飲以丹池。咒畢，以舌舐接下脣之外，取津咽液三十過。行之十年，南極老人來至，授子丹景。

次又陰咒曰：

西方明石，飛霞金液；服食太明，素靈之精；飲以玉酒，神華啓靈；使

我登虛，上昇高清。咒畢，以舌舐上脣之內，接取津咽液三十過。行之十年，西極老人來至，授子素符威神。

次又陰咒曰：

北方玄滋，慶雲啓胎；綠霞敷晨，紫蓋蒼旗；服食月華，飲以瓊飴。咒畢，以舌舐下脣之內，取津咽液三十過。行之十年，北極老人來至，授以玄錄寶明。

次又陰咒曰：

戊己之元，黃素五雲；四霞紫觀，八景九晨；二時徹暉，七明靈尊；和精灌氣，服食中元；琳華龍胎，欲以醴泉。咒畢，以舌漱滿一口之中玄膺內外及齒舌之間，上下表裏，通而取津液隨咽之三十過。行之十年，中央元君、上皇玄黃老君來降，授子黃氣陽精、藏天隱月、遯景綠章、有青腰虎書，俱與四老一合上昇。

此玉經上訣致五老之道，絕穀去尸，面華生童，寒暑不避，灾苦无傷，神仙精明，延年進紀，益壽一萬，萬限之期，當得九琳玉液八瓊飛精，則合終二

景，天地同符。

五陰咒皆當叩齒九通，可恒脩行，不必得鷄鳴平旦也。夜半平寂，體清神閑，乃可按之。脩此道極可食棗，若聞飢當食麪物以漸遣穀，不得一日頓棄，所謂損之又損之，以至於无爲。此虛映之道，自然之法，所謂遠取天地之精，近取諸身，此之謂也。

雲牙者，五老之精氣，太極之霞煙。故採暉景之鋒以充六液之和，洞微冥感，萬神來降，幽映相求，不唱而應。是以龍吟方淵，故景雲落霄；虎嘯靈丘，故衝風四振。陽燧招明而朱火鬱起，方諸用陰而玄流湛溢。自然而然，不覺所測。況學者方栖心注玄，精研道根，穢累豁於胸中，真正存乎三宮，採五晨之散暉，服六醴之霞漿。咒九天之奇寶，吐妙靈之秘言。龍躍發曜，明光七煥。味三華於皓齒，取飲液於脣鋒。內鍊六府，開聰徹明。呼吸天元，魂魄練形。朝玄使元，以至於靈。悠悠十年，末乃五神來降，將何足多稱！

右出《道迹經》

餌玄根品

食玄根之氣，使人體中清朗，神明八聰，身有日映，面有玉澤，眼生明光，齒合紫氣，長生不死。服吸朝液，懸糧絕粒，道要於金醴，事妙於水玉。所謂吐納自然之太和，御九精之靈氣者也。天道之爲用，貴自然也；德之爲靜，尊恬愉也。攝自然以裁真，抱恬漠以却邪者，則橫犯不生，飛害自滅。此乃三五七九之義，可謂要道之旨。

兆卧旦起之時，存口中有一白氣大如鷄子黃，鷄子黃之外又有五色，五色氣宛轉自生結溢外，須臾乃滿心口中，名曰三五七九之氣，玄根之精也。又存心胃口之中有一女人如嬰兒之形，无衣服也，正立胃管中，張口向胃管門口，號曰九天玄女，灌注魂液，仰噙口中鷄子黃之五氣也。常漱滿口中內外上下，以舌迴吸日氣五色，津液滿口吞之。存使津液下入玄女之口。如

此五過畢，又叩齒三過，微祝曰：

玉清高上，九天九靈，治存玄中，人胃清冷，金和玉映，先自虛生，名曰淳鑾，字曰元精，練魂拘魄，心開神明，服食日子，金華充盈。良久都畢，以手拭兩目二七，又以兩手相拭極，摩面眉之間，戶牖之際，小令熱，使熏然，此太上服三五七九日子玄根之道。

無上祕要卷之七十六

卷七十七原缺

無上祕要卷之七十八

地仙藥品

太上道君曰：其下藥有：

松柏	陰脂	山薑	伏精
菖蒲	門冬	巨勝	黃精
菊華	枸杞	崖蜜	茯苓
桃皮	澤瀉	萎蕤	黃連
椒麻	地黃	赤板	朱英
靈飛	水桂		

右其類繁多，略舉一端。服之爲能小益，不能永申，高可七百年，下可三四百歲，恐不便長享无期，上昇清天也。亦能身生光澤，還白童顏，役使千神，得爲地仙，陸行五嶽，遊浪名山，故曰不辟其必使也。

又漸求上藥，以自改新，則易爲階級之進，何必守故而不遷？取其限以沒齒。然此等道宜柔弱温仁，至心一意，潔體清淨，調和五藏，安形合景，存保百神，守魂鍊魄，藻蕩滓穢。遊心重

玄，情无流華之慾；抱一獨往，懷无嬰塵之累。薰辛五刺不近於口，肥滋血味不經於腸。山居空處不管外事，乃上可以耽玄存真，召神符靈，下可以餌食八石，呼吸液津也。

其次又有：

三十六芝 飛鑪鍊煙 陽水月華

五公之腴 填生五藏 鍊貌易軀

瑰葩雲屑 金粉玉米

右亦能延年益壽，可至萬歲。

其次又有：

玄水雲華之漿 五黃鬱靈

中精干石 飣飯衆青 朱英白車

飛節之實 流馬紫木

右服之，立使人長筭千紀。日服

日延，年隨藥進，命與藥遷，无窮之靈物，不死之奇方。夫長筭千紀時，但服一劑而已。

天仙藥品

東嬴白香 滄浪青錢 高丘餘糧

積石飛田 太虛還丹 大秦玄堅

長光流草 雲童飛干

右亦能使上飛輕舉，超體霄真矣。

此天仙之所服，飛神之所研，非陸遊之所聞，山客之所見。又當知九化十變、隱地八術，然乃後能廣遊玄空，倒步天阿，乘雲駕龍，凌騰天矣。

第五芝名白科玉芝，剖食其腦，拜

為三官真直御史。

右出《洞真太上智慧經》

太清藥品

太清九轉 五雲之漿 玄霜絳雪

騰躍三黃

第三芝名鸞胎芝，其色紫，形如葵

葉，上有鸞像如欲飛狀，光明洞徹。得食一株，拜為太清龍虎仙君正一郎中。

又云：第四芝名夜光洞草芝，其

色青，其實正白，大如李子，高三四尺，其葉似栢，夜視其實如月光洞照一室。

一株有九實，實墮地須臾轉大，如徑七寸鏡磐，著地厚一二寸許，夜視如牛目

動眄以視。人得食一枚，拜為太清仙

宮左御史。

太極藥品

其次太極之品：

四真常珍 乃曰九石鍊煙 丹液玉滋

冠首流珠 琳華石精

丹鑪金液 紫華虹英

第一芝名龍仙芝，似交龍之相負也。以葉為鱗，其根如蟠龍。得而食之，拜為太極仙卿。

又云：第三芝名參成芝，赤色，有

朱光煒煒，扣其枝葉如金石之音，折而續之即復如故。得而食之，拜為太極真人。

上清藥品

其次上清幽芝：

太上九時 有八光太和 斑龍黑胎

文虎白沫 出于西丘 七玄飛節

九孔瓊珠 雲漿琳酒 玄圃琅腴

鍾山白膠 金生青敷 閩風石腦

黑河珊瑚	蒙山白鳳	玉腓靈丘
倉鸞金血	東英朱菜	九卿交結
太微紫麻	瓊華玉寶	流淵鯨珠
赤河絳璧	北汲太極之井	中掇大朱之脉
雲庭神桃	昆園平雀	夜精日草
青津碧狄	真宮鬱壇	玄都三蓋
左服玉童之光	右挹玉女之氣	上招神光
下飲玄瀨	俯掘蘭園之瓊精	抑摘圓
丘之紫榛		
白水靈蛤	八天赤籛	萬載一生
流光九隊		

右有得食之，後天而逝。此天帝之所服，太上之寶貴，非太極之所聞，中真之所逮。誦其章，可以奇流永生，諷其名可以起疾斬邪精。

玉清藥品

六淳發榮	玄光八角	風實雲子
帝垣玉闥	金敷英英	廣天黃木
昌成玉藥	夜山火玉	逮乃鳳林鳴酢
西瑤瓊酒	中華紫蜜	北陵綠阜
絳津金髓	日精月華	朱河琅子

蓬山文醜	濯水七莖	崩嶽雷柳
北採玄郭之綺葱	仰漱雲山之朱蜜	
夜牛伏骨	神吾黃涑	空洞靈瓜
四劫一寶	冥域麟膽	炎山夜日
東掇扶桑之丹椹	俯探長淵之文藻	
上和九轉之飛玉	下咽青玄之霞寶	
太虛結鑲	素女懷抱	紫虬童子
九色鳳腦	太極隱芝	降樹日道
太上虹李	天漢大草	南宮巨珠
西鄉扶老	三梁龍華	靈妃所討

右有得食之，後天而老。此玉清之所服，太上之所寶，可以上飛景霄，分晨億道，守鎮皇精，朝注九腦。然斯道至大，妙靈映邈，非血食肉人所得備悉，但聞玄音以散濁，聽風氣而逐穢，上可浮絕太素，下可禳妖豁疾。

右出《道迹經》

無上祕要卷之七十八
卷七十九至八十二原缺

無上祕要卷之八十三

得鬼官道人名品

鄧攸，晉僕射。
王逸少。
劉慶孫。
馬融。
杜瓊。
項梁成。
趙簡子。
楚嚴公。
何曾，字穎考，南巴侯，魏司徒。
劉陶，字正輿，東越大將軍，晉揚州刺史。
曹仁，字子孝，廬龍公，魏武從弟，大將軍。
顧衆，字長始，將軍，晉丹陽僕射。
桓範，字允則，長史。
曹洪，字子廉，大司馬魏武從弟。
荀顛，字景籍，泰山君，晉太尉。
蔣濟，字子通，南山伯，魏太尉。

魏釗，廬山侯，晉左氏尚書。

陶侃，字士行，西河侯，晉太尉。

蔡謨，字道明，長史，晉揚州司徒。

鮑勛，字叔業，北彈方侯，魏中丞。

韋尊，司馬，晉江州刺史。

許副，南彈方侯。

留贊，司馬，吳將。

嚴白虎，主非使者。

殺鬼地殃，日遊三鬼，北帝常使殺人者，無姓名。

王廙，字世將，部鬼將軍，晉荊州刺史。

顧和，字君孝，北帝執蓋郎，晉吏部尚書，願軍。

周魴，字子魚，典柄侯，吳鄱陽太守。

王允之，王敦同堂弟，期門郎。

臧洪，字子源，後漢末東郡太守。

王波，晉尚書令史。

臧洪等二人北，斗君，天門亭長。

周撫，字道和，晉益州刺史。

田銀，先亦爲之銀，魏河間太守。

虞譚，字思奧，晉衛將軍。

紀瞻，字思遠，晉驃騎。

此四人北斗南門亭長。

載淵，字若思，晉驃騎。

公孫度，字昇濟，晉末僭王。

劉封，備養子。

郭嘉，字奉孝，魏武謀臣。

此四人中廐直事。

劉備，字玄德，爲蜀帝者。

韓遂，字文約，爲魏所伐者。

此一人北河侯。

徐庶，字元直，薦諸葛孔明者。

龐德，字令明，魏武將。

夏瑜，字世都，晉武中書監。

王嘉，蜀人，不臣公孫述者。

何晏，字平叔，魏尚書，善老易者。

李廣，漢武名將。

解結，字仲連，晉尚書。

殷浩，字淵源，晉荆揚刺史。

此八人北帝侍帝晨。

溫太真，名嶠，監海開國伯治，東晉驃騎。

杜預，長史，晉安南將軍。

孔文舉，名融，魯國人，後漢中衛大將軍。

唐固，長史，吳尚書僕射。

張繡，司馬，後漢將軍中衛大將軍。

郭長翔，武昌人，長史。

華歆，魏司徒，太尉司馬。

庾亮，字元規，右禁監侍帝晨，晉太尉。

司馬馮懷，字祖恩，晉太常。

謝幼輿，名鯤，左禁監，晉太常。

郗鑒，先是北帝南朱陽天門靈關侯，今爲高明司直，晉司空。

顏懷，字思季，中禁晨。

劉秀，漢光武，大禁晨。

晉文公，姓姬，名重耳，水官司命。

齊桓公，姓姜，名小白，三官都禁郎。

周武王，文王子，名發，鬼官，北斗君。

吳季扎，吳王壽夢之子，闔閭叔姬，北明公。

荀彧，字文若，漢尚書，令賓友。

邵爽，南明公，一云東明公。

漢高祖劉季，賓友。

夏啓禹子，東明公，領斗君師。

孫策，伯符，權之兄，賓友。

許肇，右師晨。

周伯仁，名顓，晉僕射中都護。

周文王姬昌，西明公，領北帝師。

此八人北帝侍帝晨。

晉宣帝司馬懿，賓友。

曹操，北帝太傅，魏武帝。

秦始皇，北帝上相。

慶甲炎帝，大庭氏，酆都北大帝君。

右件七十八人，並是鬼官之任。

得地仙道人名品

王延、范強、傅晃、徐衛

此四人武解得道。

鮑靚，字太玄，瑯琊人，晉元明帝時爲南海太守，陰君授其解法得道。

李東，曲阿人，晉元明帝時爲祭酒，甚清勤，得道。

此二人文解得道。

馮夷，華陰人，南仙人云：馮夷得道以遊大川。

琴高，太清真人云：琴高乘朱鯉於重淵。

此二人洞淵仙人得道。

何充，字次道，晉尚書，令有陰德，在南宮承華臺已得道，受書行至南嶽中。

李廣利，漢貳師將軍，有陰德，行忠孝，

得道在南宮受化。

辛亥，字延期，隴西定谷人，辛隱之子，

辛毗七世祖也。好道行度，秦川溺死，

西王母酆都北帝愍之，勅命三官攝取

形骸還成人，度名南宮，今差領東海侯

禁元中郎將，爲吳越鬼神之司。

比干，紂之叔父，剖心諫死在戎山。

李善，後漢家客抱主兒逃難者，在少

室。

務光，不受湯讓，投水死者。

宋金漂女，乞伍子胥食，投水死者。

此七人南宮鍊化者。

謝稚堅。

王伯遼。

紫陽子，漢越騎校尉。

何苗，字叔達，即何進弟。

馮良，南陽冠軍，人年六十乃學道。

郎宗，字仲綏，北海安丘人，爲吳令。

王叔明。

鮑元治。

尹蓋婦。

此九人鹿跡華山，絕洞主者。

張祖常，彭城人。

劉平河，漢末九江人，平河長行醫術救人。

呂子華，山陽人，陰君弟子，師東卿。

蔡天生，上谷人，少爲嘯父，遇河伯授

道。

龍伯高，後漢人，本隱士，師定錄。

此五人方山下洞主者。

杜契，字廣平，京兆杜陵人，建安時渡

江受行玄白法，能隱形，居大茅山東。

一女弟子孫寒華，孫賁女。

一男弟子陳世景，孫休侍郎。

徐宗度，晉陵人，呂悌司馬，善氣禁。

晏賢生，步隲外甥。

趙熙，漢幽州刺史，即素父。

此六人山外去來者。

寶瓊英，寶武妹。

韓太華，韓安國姊，李廣利婦。

劉春龍，漢宗正劉奉先女。

李奚子，晉東平太守李忠祖母。

王進賢，晉尚書令王衍女，愍太子妃。

郭叔香，王脩母。

趙素臺，漢幽州刺史趙熙女。

鄭天生，鄧伯母。

許科斗，許長史婦陶成女。

李惠姑，齊人夏侯玄婦。

張姜子，西州人張濟妹。

施淑女，山陽人施續女。

此十二人高業才勝者。

黃景華，漢司空黃瓊女，受命來教諸女人道法。

此一人九宮真人協晨夫人爲師。

張微子，漢昭帝大匠張慶女。

傅禮和，桓帝外甥侍郎傅建女。

此二人易遷館舍真臺女真爲主。

王少道，漢山陽太守王遂兒。

范叔勝，北地人，魏文帝黃門郎。

李伯山，漢白馬令李冲父。

此三人童初府蕭閑堂中學。

范幼冲，遼西人，漢尚書郎，解地理。

魏末李整，河內人，常道卿公傳臣，初

在洛陽，後來方山採石腦。

此二人監。

夏馥，字子治，陳留人，桐柏之弟子。

周愛友，汝南安城人，河南尹周暢之

女。

張桃枝，沛人，司隸朱寓之母。

此三人明晨侍郎。

趙威伯，東郡人。

樂長治，咸陽人。

鄭稚政，戴孟弟子。

唐公房，蜀西山人，李八百弟子。

此四人丞。

劉寬，字文饒，弘農人，後漢南陽太守

司徒太尉仁和善政，年七十三入太華

山服丹，來爲童初府師正侯。

張玄賓，定襄人，魏武時舉茂才，善論

空無，入天柱山來爲理禁伯職。

淳于斟，字叔顯，會稽上虞人，桓帝時

除縣令。後入山服丹，來爲典柄執法

郎職。

劉翊，字子翔，《後漢書》云，子翔，潁川

人，世富以濟窮爲事，爲陳留太守，去

職入山，度名東華，任右理中監職。

韓崇，字長季，吳郡毗陵人，漢明帝時

宛陵令。汝南太守，年七十四，隱解入

大霍山，又來爲左理中監職。

桃浚，字公仲，錢唐人，少爲郡幹佐，後

爲交趾太守，棄世入增城山得道，來兼

此職，句曲茅山下華陽洞宮北河司命

禁保侯。

赤魯，本姓黃，名初平，南嶽赤君也，入

金華山尋弟，而改姓易名。

劉安之裴君，爲冀州時作別駕，棄官相

隨。

叔田公先居雷平山北柳汧下，今謂田

公泉雷，周時養龍在雷平山東者。

周君二弟，俱讀素書七卷萬遍，未畢之

時起看白鹿，還失書，更受餘法得仙。

張兆期與人共合丹，成不敢服，出山

去，後服茯苓爲地仙。

劉奉林，周時人，三合丹不成，在委羽

山。

施存一，號壺公，又號婉笱子，孔子弟

子三千之數，得道變化，受行運火符，

在中嶽及少室，即費長房之師。

謝允，歷陽人，戴孟弟子，晉成帝時得

道。戴孟本姓燕，名濟，字仲微，漢明

帝末入華陰山及武當山，受裴君玉珮

金鑑經，又受石精金光符，復有太微黃

書，能周旋名山，云止得不死，非仙人。

姜伯子、鄭思遠，即葛玄之弟子，晉永

康元年入括蒼山去。

葛玄，字孝先，丹陽句容人，初在長山，又入蓋竹山，善於變幻，能乘虎，使鬼无所不至，幾當受職。

謝稚堅，一云在鹿迹山爲洞主。一云與毛伯道共合丹，不敢服。一云與葛玄常相逐。

郭聲子、黃子陽，一云魏人，食桃皮，事司馬季主。一云與葛玄常相隨。

翁道遠、姜伯真，一云在猛山學道採藥，仙人令向日正心。一云在方山北取石腦服之。一云許遠遊之徒。

許邁，字叔玄，小名映，改名遠遊，仙侯同生第三兄，少好道，棄家遊山於臨安西山，後入赤山被三試得過，又移蓋竹山，度名東華，玄爲地仙。

龍幼節、李開林。

此二人許遠遊之友也。

趙道玄。

傅太初。

此二人渡江入臨海赤山中，許遠遊後隨之。

王世龍，許遠遊之師。

陳仲林、許道、居林子、趙叔道，

此四人以漢末入竹葉山。

劉綱妻善氣禁劾召。

嚴青善劾召。

介琰，白羊公弟子，爲孫權所殺，尸解去入建安方山，並能禁劾。

白羊公，西嶽公弟子。

介象，吳時人，善氣禁，服甘草丸。

劉根，善劾召，受服甘草丸。

崔文子，善以藥救人病者。

商丘子，高邑人，牧猪，服菖蒲不老。

稷丘子，武帝時在泰山下。

脩羊公，漢景帝時臺上化爲白石者。

梁伯鸞，名鴻，漢末人，遁海濱者。

劉少翁，入太華山，拜禮得道。

范丘林，漢樓船將軍衛行道之婦，保命

趙丞，受六甲師。

唐公成，鶴鳴山。

張季連、趙叔達、郭子華，

此三人在霍山欲師司命君者。

刁道林，方山龍伯高之師。

周正時，方山劉平阿之師。

鄧雲山，唐覽西河荊公，此應是子訓

者，亦張理禁之師。

鄭子真，云康成孫，在陽濯山。

東郭幼平秦時人，久隱城山得道，即桃

北河之師。

惠車子，淳于典柄之師。

青谷先生，劉上師之師。

石長生，周明晨之師。

赤鬚先生，夏明晨之師。

山圖公子，周哀王時大夫張禁保之師。

林屋仙人，王瑋玄楚莊王侍郎，受術於

王君韓，左監之師。

龍威丈人，吳王闔閭使，入包山洞得五

符者。

廬生、侯公、石生，

此三人秦始皇使入海者。

支子元，作道人裴君小時師。

蔣先生，支子元師。

趙太子，受服朮丸者。

扁鵲，治趙太子者。

子容、子明、子義、子戲、子游、子容，等

五人弟子。

中嶽李先生樂丞之師。

中嶽仙人宋來子，先爲楚市長遇馮延

壽者。

右件一百三十九人，地仙有姓名，此皆內爲陰德，外行忠孝，但世功未就，不得上昇三境。且爲地仙之任，昇進之科，別有年限。

得地真道人名品

真人樊子明，張理禁之師。

白水仙都朱交甫。

杜陵朱夫人、宜安宋姬，

此二人並受西梁真人青精方而不書位號，未知何仙真，且在地真之例。

九疑山女真羅郁，昇平年中來降，羊權自稱萼綠華，今在湘東山，已年九百歲。

左元放，名慈，漢魏時人，李仲甫弟子，服鑪火九華丹，晉初來華陽洞，積年復出，今已受職玉真上黨人。

孟君京兆人，魯女生在中嶽，玉真等三人受行五斗真一之道。

許虎牙，名聰，字元暉，仙侯第二子，栖身信向，永康縣令衛尉丞，輔國司馬，受楊君守一之道。

傅道流，北地人，漢靈帝殿中將軍，言城生吳人，劉聖公時生爲武當都尉。

李叔勝，涿郡人，漢元帝時生。

賈玄道，河東人，周威王時生。

此四人並得地真，在泰山支子小陽山中受東卿司命節度主試學道者。

范安遠。

荀中侯，名不顯。

王附子，三官大理守，如今廷尉監職。

李豐，三官大理都，魏中書令，爲司馬。

此四人主三官之獄，如今廷尉卿職。鮑元節，東海人，岱神侯，領羅酆右禁司，主領使鬼神，司二官，及試教學真者。

茅衷，字思和，司命君小弟，所受行與中君同，而受書爲三官保命司，治良常山帶北洞口，鎮陰宮門，總括岱宗，領死記生，勸導童蒙，治法百鬼。

定錄君，已度在太清。

茅衷等二人，主司察三官，領教男女學人。

得九宮道人名品

許肇，字阿，仙侯七世祖，先在酆都，爲東明公右師晨。

許副，字仲先，仙侯父也。先在酆都爲彈方侯。

此二人，仙侯既修大洞，今並已上補九宮之仙。

右保召爽，即周成王太保，召公封於燕，周公弟，先在酆都爲南明公，年限未滿而多陰德，故先得上補此位。

孫登、麋長生，此二人周太賓弟子。

西嶽公黃廬子，姓葛，名越，禁人，善氣禁，能召龍使虎，後乘龍昇天，以符法傳弟子。

白羊公朱孺子，吳末入赤水山，服菊花術餌，受西歸子入室存泥丸法，西王母遣迎在積石臺。

虞翁生，會稽人，吳時入海中狼伍山，受介君食日精法，行雲氣迴形之道，太帝遣迎在暘谷山。

趙廣信，陽城人，魏末來到小白山，受服氣法，守玄中之道七八十年，後合九華丹，一服太一道君遣迎在東華。

平仲節，河東人，來括蒼山，受行心玄具百神行洞房積四十五年，中央黃老君遣迎在滄浪靈臺。

鄭景世、張重華，

此二人晉初人，俱在潛山中受行守五藏吞日法，服胡麻及玄丹，北玄老君太一遣迎在玄洲。

張禮正，後漢末人，治明期，魏末人，

此二人俱在衡山中，受服王君虹景丹，積四十三年，又守一三十年，東華遣迎在方諸飄室爲上仙。

尹虔子、張石生、李方回，

此三人並晉武時人，俱在華山受蒸丹餌法，服丹霞之道五十年，太一遣迎在玄洲爲高仙人，石生爲源伯。

鄧伯元、吳王玄甫，沛人，

此二人俱霍山受服青精石飯，吞丹景，思洞房，積二十四年，太帝遣迎在北玄圃臺，受書爲中真。

管成子、蘇門先生、周壽陵，

此三人是虔子等師。

孟德然，鄭景世等師。

宋君平，仲節師。

李法成，趙廣信師，

此六人亦或在太清者，亦或在地真地仙者，不可品定，雖是後諸人之師，而修學成道未必爲勝。

朱陵嬪、丁淑英、郗綜婦，

此三人好行陰德。

協晨夫人、黃景華，

此二人在易遷中。

文德，右仙監張叔隱，受青精方者。

仙伯辛彥雲胡姓，安名，法曇赤君弟子。

石仙公王遙有胡姓竺名石，賓赤君弟子。

左仙公郭四朝，燕人，兄弟四人得道，

四朝最長，先治句曲，司三官，領羅酆

帥晨侯六百年，職滿上補九宮，左仙公

領玉臺，執蓋郎。

真人虞尹章，上洛人，受青精方者。

右真公郭少金，撰甘草丸者。

右保司展上公，高辛時人，於伏龍地種李者。

尚書一人，度在太極。

九宮上相二人，度在上清。

右件四十一人，得九宮中真仙，亦應有進太清太極，或猶在地真者。

無上祕要卷之八十三

無上祕要卷之八十四

得太清道人名品

飛天丈人，

太一中皇，

玄上玉童，

猛獸先生，此四條主天下山川鬼

神禽獸，應是自然之神，非人學所得。

西嶽丈人，

三天玉童，

洛水神女，此應是宓妃。此三條亦應

是人學所得。

五嶽君，此職五百年一代。

河侯河伯，

又有河伯少女者，非必胎生，皆化

附而已。

此三條是得道人所補。

五帝東方靈威仰，

西方曜魄寶，

南方赤飄弩，

北方隱侯局，

中央含樞紐，

又各有五方天官大夫、玉女諸靈官。此太清之五帝，亦是自然之神，非太常所使。五方天帝君者，二十四官君，將吏定有二十五官，以應身中二十五神，千二百官君，將吏。此並氣化結成，非人學所得。

却飛使者，

九龍使者，

九天真王使者，

高仙啓天使者，

遊天使者，

太清使者，

六乙使者，

六丙使者，

六丁使者，

六壬使者，

六癸使者，此十一使者號，多是自

然之神，非盡世學。

高上將軍四人，領天帝兵十萬人。

衝山使者，領天帝十萬人。

上天力士，

天丁力士。此四將軍使天兵號。

登天上籙玉女四人，

上天玉女四人，

三天玉女百人，

百等玉女，

北宮玉女，

五帝玉女，

太素玉女，

青腰玉女官十人，

青天益命玉女，

天來玉女，

平天玉女，

白素玉女十人，

六戊玉女，

神丹玉女，

五流玉女侍人，此十五玉女神女

號。

五仙夫人，

郭內女夫，此二夫人女號。

百神氣丈人，

百千神氣大人，

永安大人，

九道丈人，

飛真丈人，

益命丈人，
大氣丈人，
南上丈人，
北上丈人，
太玄丈人，
北陵丈人，
九氣丈人，
天帝丈人，
太上丈人，此十四人丈人號。
夜光大夫，
和適大夫，此二大夫號。
司命元君定錄紫臺真人，
監山真人，
定氣真人，
景雲真人，此四真人號並有姓名。
北斗真符，九天郎吏，大精生神，
八威，司命，司厄，司危，此七真雜
號。

太一元君，此六君號。
四海司陰王，
九都去死王，
飛真虛王，
佐命君王，
四天君王，
昌命天王，
左東无上王，此七王號^①。
九氣丈人，此太清之丈人，上三天
東宮之真。
官章奏所關，主諸神鬼之職。
九老仙都君，此太清之仙都，非玄
洲者。
天帝君，此太清中東宮之一帝。
太上丈人，此太清丈人中之尊者。
太上老君，此太清老君中之尊者。
南上大道君，此太清南宮之道君。
上皇太上北上大道君，此太清北
宮之太上高真。此七條並太清之高
真^②，領理兆民者，悉應是學道所得。
皇人，此為太帝所使，在峨嵋^③，黃
帝往受真一五牙者。
玄成清天上皇，此太清玄成清天

中之皇君^④。元始天王，此蓋太清元始
天中之王^⑤，西王母初學道之師。此三
條太清之尊位^⑥，不領兆民。
右件九十九條^⑦，係太清中略有位
號^⑧，无姓名德業，或是世學所得，或是
自然之神。
葛洪於羅浮山合太清金液，服之
隱化。
樂巴，後漢豫章、桂陽太守，脩劍
兵解之道^⑨，入鶴鳴山中。
鮑察，上黨人，鮑宣五世孫，受道
於王君。
華子期，九江人，受角里先生靈寶
赤杯方^⑩。
帛和，字仲理，王西城弟子，受三
皇天文太清丹方。
徐福，秦時人。
尹軌，字公度，晉時人，善煮石。
張巨君，授許季山易法。
黑羽，疑是墨翟。徐福等四人，並見
二星。
王魯，是魏明帝城門校尉，范王伯
綱女。

趙愛兒，劉虞別駕，漁陽趙該姊。

郭芍藥，漢渡遼將軍，東平郭騫

女。此三人並受行靈飛六甲之道。

仇季子，咽金液而臭聞百里。

鹿皮公吞玉華而蟲流。此二人並

服丹而尸解。

徐季道，受仙人五神事者。

趙叔期，尋卜師受胎精中記者。

周君，受老君素書七卷讀萬遍得

道者。

郭聲子，洛市作卜師者。

郭崇子，彭祖弟子，譽惡人者。

劉偉道，中山人，服金丹者。

莊伯微合服金鈞者。

李明，句曲山下合丹升玄洲者。

劉道恭，毛伯道，此二人共合丹，

服託死而仙。

燕昭王，甯仲君，張子房，臧延甫，

劉子先，趙伯玄，此六人並服丹而解化

得仙者。

赤將子，黃帝時人，授西嶽公禁山

符，又服火法。

青鳥公，黃山居，此二人彭祖弟

子。

東方朔服初神丸，仕漢武帝者。

方明，力牧，昌宇，此三人黃帝臣。

甯封服石腦而赴火，則作火解。

淮南八公，即是八老先生。

東園公，綺里季，夏黃公，用里先

生，此四人商山四皓。

樂子長，齊人，吳羌時受韓君靈寶

五符乃敷天書藏於東海勞盛山中，為

吳王所得。

韓終，秦時人，為霍林仙人。

鳳網能作藥，起死者。

彭錢，殷時人，善房中之道，道授

彭真人。

陰長生，南陽人，師馬君，受太清

丹法。

馬明生，臨淄人，遇太真夫人以靈

丸，後師安期生，受服太清丹，在世五

百年去世。

墨翟，宋人，善機巧，咽虹丹以投

水，似作水解。

秦叔隱，馮翊，此二人華山仙伯。

劉千壽，沛人，少室仙伯北臺郎。

趙祖陽，涿郡人，潛山真伯。

張上貴，楚人，九疑仙侯。

白石生，煮石方者，東華左仙卿。

周大賓，姜叔茂，此二人秦人，蓬

萊左卿。

賈寶，安鄭人，蓬萊右公。

宋晨生與張理禁共論空者，蓬萊

左公。

李抱祖，岷山人，受青精飴飯者，

太清右公。

王道寧常山人，主西方錄善。

籍保舉學道嶓家真人，左禁郎。

茅季偉受行上清下真品經，又服

太極九轉丹，受書為地真上仙，句曲真

人，定錄右禁郎。

山世遠，晉人，傳說識記者，太和

真人。

魏顯仁，大梁真人。

陰友宗，岷山真人。

韓偉遠，受宋德玄靈飛六甲者，九

疑真人。

洪崖先生，青城真人。

傅先生，南嶽真人。

馮延壽，西嶽真人。
孟子卓，中嶽真人。

宋德玄，周時人，行靈飛之道，中嶽真人。

高丘子，中嶽真人。

衍門子，中元仙卿。

叔度胡，姓康，名獻，師赤君，五嶽司西門。

鄧離子，師赤君，小有仙王。

李元容，師赤君，太清仙王。

趙車子，太清仙王。

茅初成，一名本初，司命君高功，師鬼谷先生，入華陰山學道，乃乘雲駕龍，白日昇天。

鬼谷先生，周時人，在城陽山鬼谷中。

正一真人，三天法師，張道陵學道，至漢安元年壬午歲五月一日，於鶴鳴山仙官來降，授以正一盟威之教，施化領民之法，流行以至於今號天師。

又妻亦得道，爲女師，至孫魯，傳襲道法，魏武拜爲鎮南將軍，真受云張鎮南之夜，解者是爲系師。

有弟子二十四人，入室弟子王長、趙昇，餘者皆不顯。

右件八十五人，係太清中真仙姓名事迹粗顯者，今亦應進登太極者。

得太極道人名品

韋編郎莊周，受長桑微言，作內外篇，隱抱犢山，服火丹，白日昇天。

長桑公子，莊周師，授扁鵲起死方者。此二人真仙^①。

被衣王倪師，

王倪齧缺師，

齧缺許由師，

巢父洗耳師^②，

支離問柳生者，

蒲衣莊子云，猶是被衣^③。

雲間老君^④，姓李，字伯陽^⑤，是太清之老君也^⑥。

尹喜周函谷關令，

許由不受堯禪者，

卞隨投水者，

華封祝堯者，

子州，善卷，石戶，北人^⑦，馬皇治龍病者。

安公，姓陶，乘赤龍。

大項項橐者^⑧。

秦佚，吊老聃化者^⑨。

接輿上峨嵋，號陸通者^⑩。

伯昏，臨危引弓者。

庚桑，善化導者。

蕭史，善吹簫者。

弄玉秦穆公，女奔蕭史者。

二女，白水陽見禹者。

邯鄲張君，前漢末人。

劉京，張君弟子。此二十七人^⑪，

並受行飛步之道，非盡太極，猶多有太清者。

蘇林，字子玄，濮陽曲水人，師涓

子道學，受三元真一，遊徧人間數百年^⑫，玄洲遣迎雲車羽蓋^⑬，驂駕龍虎，

錫玄洲上卿，領太極中候大夫。

涓子，名未顯，青童弟子蘇君之

師，少餌朮精，受守一玄丹之道，中黃

四司大夫，領北海公。

郭幼度，陸渾真人，太極監^⑭。

范伯華，幽人，戎山真人右仙公。

淳于太玄，石城人，陽洛真人，領西歸傳。

李翼，字仲甫²⁵，京兆人，與茅司命俱事王君。

左元放，師西嶽卿，嗣司命，別主西方錄籍。

王忠，正一上玄玉郎。

鮑丘太極宮官，南陵玉女。

司馬季主，漢時人，受西靈子都劍解之道，託形枕席，在委羽山大有宮，服明丹之華，挹扶晨之暉，真授云：如似作劍兵解法，兵解則不得在太極。弟子四人：

一人，鮑陽，廣甯人，脩劍解託，死於山澗。

一人，王養伯，太原人，與張良共採藥不反。

一人劉偉惠，潁川人，漢景帝公車司馬劉諷也，尸解託形杖履於桑樹之下。

一人段季正，代郡人，本隱士，託形尸解，渡南鄭秦川而溺死。

太玄仙女西靈子，都季主之師。

八老先生，姓名未顯，應是淮南八公，此中亦有在太清者。

洞臺清虛七真人，姓名未顯，同在王屋山宮，此中亦有在上清限者。

絳文期，玄洲仙都降南真於陽洛山者。

蓋公子，太極高仙伯延。

張奉，字公先，河內人，先為東華

北河司命，禁保侯。

激子久，在東華宮已為太極所署，又領九宮尚書令，太極仙侯。

黃觀子，學道服金丹，讀洞經得道，太極左卿。范明期，受西梁餽飯，

紫陽既右真人。紫陽有左右，則周君為左真人，位秩高此，已在上清青精先生。

大宛北谷子，此二人受西梁餽飯得道。

朱火丹陵宮龔仲陽，

龔幼陽，此兄弟二人受青童君仙

忌真記得道。

東極老人扶陽公子，

西極老人袁靈子期，

南極老人丹陵上真，北極老人玄上仙皇，

中元老人中央上玄子，此五人脩五辰所致五方老人。

東極真人陵陽子明，

北極真人安期生，此二久并赤君

王君號，為四極真人。

文始先生，

西歸子

半車童子，此三人並栢成之師友。栢成子高脩步綱之道，真授云栢

成納氣而腸胃三腐，似為解化之迹。

風后，黃帝之師。

周穆王姓姬，成王之曾孫，遊行天下，宴瑤池，會王母。

夏禹姓姒，名文命，承舜王天下，受鍾山真公靈寶九行真，又行玄真法得道。

帝舜姓姚，名重華，服北戎長胡所

獻千轉紫霜得道。

王子者²⁶，黃帝之曾孫，受靈寶五

符，又詣鍾山受九化十變之經，以隱遁

日月，遊行星辰，脩劍解之道。

玄帝顓頊，黃帝之孫，遊行四海，埋寶鼎於洞山，受靈寶五符得道。

黃帝軒轅姓公孫²⁷，行步綱之道²⁸，用劍解之法，隱變橋陵，駕龍玄圃，乘雲闕風得道。

太極左公，北洛先生八真限。

五老上真仙都左公，撰靈書紫文者。

玄和陰陵上帝，是太極中天之帝²⁹。

清和宮天帝君，是太極中天之帝。

第一³⁰，中央黃老君，在左最尊，已度上清。

第二，紫陽左仙公，中華公子，石路虛成。

第三，西梁子文，授王清虛青精餽飯雲牙者³¹。

第四，安度明初降南真於脩武縣中者，此四人³²，太極金闕四帝君，後聖李君在左最尊，已度上清，餘三帝是太極之天帝。

右件九十三人，係太極真仙³³，令

亦有進上清者。

無上祕要卷之八十四

卷八十五至八十六原缺

① 此：敦煌寫本作「右」。號：敦煌寫本作「号」。

② 此：敦煌寫本作「右」。

③ 峨嵋：敦煌寫本作「蛾眉」。

④ 君：敦煌寫本無。

⑤ 蓋：敦煌寫本作「盖」。

⑥ 此：敦煌寫本作「右」。

⑦ 右件九十九條：敦煌寫本作「右此前」。

⑧ 係：敦煌寫本無。

⑨ 脩：敦煌寫本作「修」。

⑩ 用：敦煌寫本作「禄」。杯：敦煌寫本作「松」。

⑪ 此：敦煌寫本作「右件」。

⑫ 洗耳師：敦煌寫本作「飲牛者」。

⑬ 莊子：敦煌寫本作「南華真人」。被：敦煌寫本作「披」。

⑭ 雲間老君：敦煌寫本作「效間老聃」。

⑮ 字：敦煌寫本作「名」。

⑯ 也：敦煌寫本無。

⑰ 人：敦煌寫本作「戶」。

⑱ 項項：敦煌寫本作「頃」。

⑲ 此句敦煌寫本作「秦矢，弔老聃死者」。

⑳ 峨嵋號：敦煌寫本作「蛾眉号」。

㉑ 此二十七人：敦煌寫本作「右廿八人」。

㉒ 徧：敦煌寫本作「變」。

㉓ 蓋：敦煌寫本作「盖」。

㉔ 監：此下敦煌寫本有「西」字。

㉕ 字：敦煌寫本無。

㉖ 王子者，敦煌寫本作「玉子帝譽」。

㉗ 公孫：敦煌寫本作「姬」。

㉘ 行步綱之道：敦煌寫本作「修步經之道」。

㉙ 中：此下敦煌寫本有「一」字。下句同。

㉚ 第一：敦煌寫本作「太極四真」。

㉛ 王：敦煌寫本作「玉」。

㉜ 此四人：敦煌寫本無。

㉝ 件九十三人係：敦煌寫本無。

無上祕要卷之八十七

尸解品

司命東卿君曰：夫尸解者，形之化也，本真之練蛻也，軀質之遁變也，五屬之隱適也。雖是仙品之下第，而其稟受所承，亦未必輕矣。或未欲昇天而高栖名山；或欲崇明世教，令死生道絕；或欲斷子孫之近戀，盡神仙為難希；或欲長觀世化，憚仙官之劬勞也。妙道一備，則高下任適，固不可用，明死生以制其定格，所謂隱迴三光，白日陸沉者也。

飛琅玕之華而方營丘墓者，高丘子、衍門子、洪崖先生是也。而不知高丘子時以尸解入六景山，後服金液之水，又受飛琅玕之華於中山方，復託死乃入玄洲，受書為中嶽真人。衍門子今在蒙山大洞黃金之庭，受書為中元仙卿。洪崖先生今為青城真人。

漱龍胎而死訣，飲瓊精而叩棺者，

先師王西城及趙伯玄、劉子先是也。

服金丹而告終者，臧延甫、張子房、墨翟子是也。

抱九轉而尸臭，吞刀圭而蟲流者，司馬季主、甯仲君、燕昭王、王子晉是也。

周穆王北造崑崙之阿，親飲絳山石髓，食玉樹之實，而方墓于汲郡。

夏禹詣鍾山，啖紫榛醉金酒，服靈寶行九真而猶隱于會稽。

北戎長胡大王獻帝舜以白琅之霜十轉紫華，服之使人長生飛仙，與天地相傾，舜即服之而方死葬蒼梧之野。

此諸君並已龍奏靈河，鳳鼓雲池而猶尸解託死者，正欲斷以死生之情，示民有始終之限耳。豈昏腐骸太陰以肉餉螻蟻者哉！直欲遏違世之夫，塞俗人之願望，至於青精先生、彭鏗、鳳綱及商山四皓，淮南八公，並已服上藥，不至一劑自欲出處默語，肥遁山林，以遊化為樂，以昇虛為感。非不能登天也，弗為之耳。以此諸君自展轉五嶽，改名易字，不復作尸解之耳。

夫尸解之道，如為少妙，既令希有情阻，聞者不及，一以死鎮其路，示無所復論，雖彭鏗遊山，鳳綱市朝，四皓假首，以素八公，變形萬化，亦吾所不願矣。自有方諸刻名，應得尸解之仙者，或稟受使然，或志行替敗，或學尋淺狹，情向頹住，此自希尚所及，正以分得之耳，非向所論。諸君衍門子輩，既飽上藥而故為尸解者也。吾昔受先師尸解上方委化之道，雖不得獲用，常所依依，今向塵垢四會，交兵激合，三官驅除，嫉賢害道，言神仙者，致痾尋媼利者，富貴志道求生者，亦何為汲汲於風火之中，束帶以入鄜市哉！今密出尸解之方，可各以傳示弟子，應為真人者。用之潛遁，足以遠凶患，施之而逝，可以盡子孫之近戀；隱之而遊，可以登名山也。若夫道數兼備，萬術斯明，役使百鬼，招召衆靈，坐在立亡，分氣散形，雖處三軍而颯鋒不能兵，雖行凶危而灾癘不能干，雖入市朝而百害不能生者，可無復施尸化之遷耳。夫此之解者，率多是不汲汲於龍輪，樂安

栖於林山者。

以錄形靈丸以合唾塗所持杖，與之俱寢三日，則杖化爲己形在被中，□徐遁去，傍人皆不覺知。

以藥塗火炭，則他人見形而燒死，謂之火解。

以一丸和水而飲之，抱草而卧，則他人見已傷死於空室中，謂之兵解。

凡自從任故，自得還其故邑也。但當改姓名，變容貌。昔有人作此，去入林慮山，積十三年而復還家也。

上解之道，名配紫簡，三官不復，關其間隙，妄以死加之。

錄形靈丸，亦可與人作尸解。但當曉示其去止節度耳。欲將得意弟子俱行遊者，當按之。其用他藥得尸解，非是靈丸之化者，皆不得反故鄉，反故鄉，三官執之。

尸解之法，有死而更生者，有頭斷已死乃從傍出者，有死畢未殮而失骸者，有人形猶存而无復骨者，有衣在形去者，有髮既脫而失形者。

白日去謂之上尸解也，夜半去者

謂之下尸解，向曉向暮而去者謂之地下主者，雖獲隱遁而跡兆不滅，爲人所疑。今世志未厭，不及遊故鄉，遊栖靡定，深所疑惑，意在於此。自先世有功在三官，流逮後嗣，或易世練化，改氏更生者，此七世陰德根葉相及，既終當遺脚一骨以歸三官，餘骨隨身而遷。男留左骨，女留右骨，皆受書爲地下主者，二百八十年乃得進，受地仙之道矣。臨終之日，視其形如生人之肉，既死之時尸體香潔，足指不青，手皮不皺者，謂之先有德行，自然得尸解。

右出《洞真藏景錄形神經》

《四紀篇》曰：《九真中經》或曰

《飛行羽經》，有之者白日尸解。

《六紀篇》曰：《靈書紫文》或曰

《五老寶經》，有之者尸解。

右出《洞真瓊文帝章經》

諸尸解地下主者，按四極真科一百四十年乃得補仙官，復一千三百年乃得補真官，於是始得飛華，蓋乘群龍，登太極遊九宮也。

右出《洞真太上隱書經》

有此經，未能勤脩思真念靈，與俗无別者，故不失隱存下仙，白日尸解。

右出《洞真八素真經》

太極真人遺帶散白粉，服一刀圭當暴心痛如刺，三日欲飲，飲計足一斛氣乃絕死，既殮失尸所在，但餘衣在耳，是爲白日解帶之仙。若知藥名者，不復心痛，但飲足一斛仍絕也。既絕已自悟所遺尸者，在地也。臨時自有玉女玉童以青輶輿載共來之欲停者，當心痛三日，節與飲耳。其方亦可合，亦可舉家用。

右出《真迹經》

太極金華真人，以此經文刻於太微天帝紫微宮玄琳玉殿東壁牖上，其文曰：

五氣異方，津光合形。有終而死，有始而生。萬類反本，千條歸冥。氣適浮煙，血奔流清。哀哉兆身，非真不成。何不竭以雲草玄清，徊以卉醴華英，會以五光七白靈蔬，和以白素飛龍。沐浴平旦，正心向東。凝精勵魂，上帝五公，再拜朝靈，鎮固五方，長生

天地，出入流通，各安其位，生華五藏。

此文乃上清八會交龍大書，非世之學者可得悟了者也。太素真人顯別書字，受而服之，求其釋注於太極帝君焉。

雲草玄波者，黑苣藤是也，一名玄清。卉醴華英者，蜜也。五光七白靈蔬者，薤菜也。白素飛龍者，石英也。

法當種薤菜，使五月五日不掘拔者，唯就鋤壅護治之耳。經涉五年中，乃取任藥，名爲五光七白靈蔬，擇取薤白精肥者十斤，黑苣藤五斗，白蜜凝雪者五斗，高山玄巖絕泉石孔之清水三十六斛，白石英精白無有礪礪者五枚，先好於磨石上礪護，使正圓如雀卵之小小者好，瑩治令如珠狀，勿令有礪石之餘迹。先清齋一百六十日，令齋日訖於元月九日，先築土起基高二尺，作竈屋，屋成作好竈，以竈口向西，屋亦開西戶也。當得新鐵釜安竈上，是九月九日申酉之時，向竈口跪東向，內五石子於釜中，於是乃先投一枚於釜中，祝曰：

青帝公石，三素元君、太一司命，玄母理魂，固骨填肝，守養肝神，肝上生華，使肝永全。

次又投一枚於釜中，咒曰：

白帝公石，太一所憩，元父理精，玄母填肺，守養肺神，使無朽廢，肺上生華，千萬億歲。

次又投一枚於釜中，祝曰：

赤帝公石，帝君同音，玄母理血，桃康填心，守養心神，使無灰沉，心上生華，一成玉林。

次又投一枚於釜中，咒曰：

黑帝公石，太一同筭，玄母元父，理液混變，守養腎神，使無壞亂，腎上生華，常得上願。

次又投一枚於釜中，祝曰：

黃帝公石，老君同威，太一帝君理魄鎮脾，守養脾神，使無崩頽，脾上生華，白日晨飛。

投石時，皆各閉氣五息，然後乃投石。都畢，起向竈，五再拜：

又取薤白五斤，好積覆於五石之上。畢，內蜜灌薤上。畢，內苣藤五斗

灌蜜上。畢，乃格度苣藤入釜，深淺高下處所也。然後稍入清木，使不滿釜，小許止木蓋游覆釜上，九月十日平旦發火，當取直理之木煖燥好薪，不用蠹蟲及木皮之不淨薪火煮之，纔令覺劣沸而已，勿使涌溢大沸，當屢發視，調其下火。

當先視腴格處所，若煮水煎竭，輒當益水所，盡三十六斛水而止。又水盡之後，更加煎，令減先腴二寸格籌量，以意斟酌視之。都畢，成也。寒之於釜中，去下火灰，密蓋其釜上，五日乃徐取五石，平旦向五方各再拜。畢，跪以此腴，雜以東流水，以次服之。飲水及腴，取令送石子入口，下喉中耳。

服之時亦如初投石於釜中時，一二按祝而服之也。畢，又五再拜畢。

若藥煎既成，而視無復石者，非有他也。直五精伏散，隱靈化形，故自流遞於雲腴之中，无所凝也。但當日服五合，以清酒飲送之。神變反質，各自鎮養五藏矣。自於五藏之內，更生成五石也。

慎不可猛火。火猛石精飛去，滓濁壞爛，雲腴熬臭，不可服御。

又雲腴之味，香甘異美，彊血補精，填生五藏，守氣凝液，長養魂魄，真上藥也。以好器盛之，密蓋其上，即日服二合爲始，日日以常，若腴蜜煎彊者，亦可先出，服石然後加腴，更和煎之，取令凝如割肪也。人亦有丸服之者，日三十丸。大都丸不如腴服之佳也。趣復任人所便耳。便則安於體，體便則無不佳。常能服此腴者乃佳。若先腴已盡，當更合如前之法。用白石英五兩填釜底，一兩輒一投，祝說如法，但不復礪石，使圓而重服之耳。藥成出，此石沉東流水中，不嘗燥竭之淵，若不欲更合此腴者，亦无損於前五石也。此腴名玄水玉液，一名飛龍雲腴，一名鍊五石之華膏，服之十五年，身有玉光，內外洞徹，長生天地，役使鬼神，三年之後，眼可夜書，真人云：此方愈於鍊八石之餌金，必勝於桂水雲母之玉漿也。既服此五石，石入喉徑寶填五藏。五藏常生華，一藏中輒

有一石，以守藏孔藏。孔之上皆生五色華也。若其人或斃死而適太陰權過三官者，肉既灰爛，血沉脉散者，而猶五藏自生，白骨如玉，七魄營侍，三魂守宅，三元歡息，大神內閉，太一錄神，司命秉節。五老扶華，帝君寶質。或三十年、二十年，或十年、五年隨意而出，當生之時，即更收血育肉，生津結液，復質反胎成形，濯質乃勝於昔未死之容也。真人練身於太陰，易貌於三官者，此之謂也。

太微天帝君詠曰：

太陰練身形，勝服九轉丹。華容端且嚴，面色合靈光。五石會天真，太一寶神關。上登太極闕，受書爲仙人。

南嶽真人赤松子曰：昔有趙成子者，學仙之士也。初受吾鎮生五藏上經，乃按而爲之，成子後故欲還入太陰，求改貌化形。當是時自故死亡於幽州上谷玄丘山中石室之下，即爲死尸白骨也。後五六年，忽有他人經山行者，見此尸在石室中，肉朽骨在。又見腹中五藏自生，又香而不爛如故，以

液血纏裹，五色之華瑩然於內，紫胞絡交纏於外。彼人乃歎曰：昔聞五藏可養以至不朽者，今見其人矣。此子將有道而不終乎，因手披死尸，五藏之內藏中各見有一白石子在焉。彼人又曰：使汝五藏不朽者，必此五石也。子已失道，可以相與，因採取而仰吞石，石皆以入喉也。彼人別去十餘年，而成子之尸當生，當生之時彼人先服石子即日皆飛從口出，如飛蟬之狀，逕還死尸之藏，因此成子改形而起矣。彼人既見石飛，心震意惕，後日故入此山尋視死尸所在。彼人既到石室之前，方見成子散髮偃據，洞嘯靈谷，面有玉光，髮色流澤，於是彼人惶震累息，匍匐巖岫之間、林竹之側。成子問之曰：子何人哉？爾乃忽見成子前有五老仙公披錦帶符，手秉羽節，頭建紫冠，足蹈空虛，並切齒而言於成子曰：昔盜吞先生五藏之寶石者，今此癩面人是也。言畢，彼人面上即生惡瘡，又噤而失言，狼狽而歸，比及達家，癩瘡已遍於一門，而同時俱死，族即滅矣。

夫得道之士而暫遊太陰者，太一守尸，三魂營骨，七魄衛肉，胎靈錄氣，非不欲揜惡人之心性，閉凶愚之耳目也，直欲觀靈驗於八方，示真威以流赫耳。況加含五帝之神石，靈公之精英，欲盜服以延壽，竊以希長生，不可冀也，豈可為哉！南嶽真人故復書而記之，以祛盜濫之凶心乎。

右出《洞真太極帝君填生五藏上經》

無上祕要卷之八十七

無上祕要卷之八十八

易形品

老子曰：蛇得靈寶化為神龍，鳥得之變為鳳凰，凡獸得之改為麒麟，凡夫得之號曰聖人。何謂聖人？子有通聖真文，能常服之，遊戲五嶽，逍遙于空，改易五內，變化形容，一年易氣，二年易血，三年易肉，四年易筋，五年易骸，六年易骨，七年易髓，八年易髮，九年易形，形體盡易，大道畢矣。

右出《洞玄自然五稱經》

太一神仙生五藏，填六胃，養九竅，和九關，鍊三魂，曜二童，保一身，長生萬歲，四填丸方。

太一禹餘糧四兩，定六府，填五藏。

真當歸一兩，以和禹餘糧，止節百病。

薰陸香一兩，以和當歸，薰五藏內。

人參一兩，補六府津液，助餘糧之勢。

雞舌香一兩，除胃中客熱，止痰悶。

已上五種，以餘糧為主，四物從之，先內主，擣百杵，乃次內四物為散。

丹砂四兩，攝魂魄，填三神，理和氣。

甘草一兩，以和丹砂，益肌膚，去白髮。

青木香一兩，以助甘草，去三蟲伏尸。

乾地黄一兩，和百髓，滿腦血。降真香一兩，益目瞳，薰下關。

已上五種，以丹砂為主，四物從之，先內主，擣百杵，乃次內，皆令成散。

茯苓四兩，填七竅，補九虛，和靈關。

朮一兩，以和茯苓，益神氣，明目瞳。

乾薑一兩，以補朮勢，除痰熱，開三關，去寒冷。

防風一兩，補潔痺，除穢津，止飢渴。

雲母粉一兩，澤形體，面生光，補骨血。

已上五種，以茯苓爲主，四物從之，先內主，搗百杵，乃次內皆成散。

麥門冬四兩，去心。填神經，養靈液，固骨。

乾棗膏一兩，以助門冬，凝血脉，去心穢。

附子一兩，熬之。益腦中氣，填藏內冷，去痰。

胡麻一兩，熬之。和喉口液，填下關泄，澤三神。

龍骨一兩，益六液，養窮腸，烏髮止白。

已上五種，以麥門冬爲主，四物從之，先內主，搗百杵，乃次內之，皆成散。

凡四填神丸合二十種藥，令精，上其五物爲一部，皆各合成散。先內禹餘糧部，搗三千杵，次內丹砂部，搗四千杵，次內茯苓部，搗五千杵，次內麥

門冬部，搗六千杵，又內白蜜四升，又搗七千杵，又內白蠟十二兩，又搗八千杵，又更下蜜，令可丸，若剛者當下蜜，柔者不須。又更下蜜，但多下蜜亦更搗三萬杵，藥成丸如鷄子中黃，亦可計黃以爲細丸而服之也。以正月、九月上建日合之，滿日起服之百日。中籌量服五丸，當先一日不食，後日平旦乃服。畢，乃飲食如故。千日之後，二百日中服七九。二千日之後，三百日中服二十九。三千日之後，四百日中服三十九，計此爲度。填神守中，與天地相畢。此藥萬年不敗，若常服此藥，一切不復服餘雜食餌之輩也。

合藥先禁戒七日，永不復令房室，无令雞犬小兒婦人見之。合藥時，當燒香，設一神席於東面，爲太一帝君、太一君、太一上元君之坐也。心常存呼祝之，服藥時亦當心存之，以向月王。此所謂四大，以填四神，以治百病也。令人不修還視萬里之外，白髮還黑，齒落更生，面目悅澤，皮理生光。服之一年，宿疾皆除，二年易鳥，三年

易氣，四年易脉，五年易髓，六年易筋，七年易骨，八年易齒，九年易形體，十年役使鬼神，威御虎狼。

右出《洞真九真中經》

長生品

天尊成就五方國土，度一切人，時還長樂舍中，諸是雜國五大无小，傾國人來，非可禁止。天尊爾時三目，三夜閉天光明，使光不照，聚柴高地二百丈許。天尊坐於柴上，以火自燒，火然光照四方郎明，諸國男女遙見天尊坐在火上，无缘得往，披陳其心。天尊欲觀其心，因告來者，欲得長壽，當入火中，就我受法。真有至心好慕大法者，有七萬二千四百五十人，授身赴火，皆至道前。天尊即於火中授其經法，隨入隨授，身並得度隱形而去。餘不入者，有三十萬人，遙見入者身不得出，皆云燒死，於是便退，各還本土。預是入火受度之人皆先以至家，其不入者皆在後至，既還相見，方懷惋歎，悔无復及。

受度之身，皆得長壽。

右出《洞玄靈書經》

道言：皆於始青天中碧落空歌大浮黎土受元始度人无量上品，元始天尊當說是經，周迴十過，以召十方，始當詣座。天真大神、上聖高尊、妙行真人、无鞅數衆，垂空而來，飛雲丹霄，綠輿瓊輪，羽蓋垂蔭，流精玉光，五色鬱勃，洞煥太空七日七夜，諸天日月星宿、璇璣玉衛一時停輪，神風靜默，山海藏雲，天无浮翳，四炁朗清，一國地土山川林木緬平一等，无復高下，土皆作碧玉，无有異色。衆真侍座，元始天尊玄座空浮五色師子之上。說經一遍，諸天大聖同時稱善，是時一國男女聾病耳皆開聰。說經二遍，盲者目明，說經之遍，瘖者能言。說經四遍，跛痾積逮皆能起行。說經五遍，久病痼疾一時復形。說經六遍，髮白反黑，齒落更生。說經七遍，老者反壯，少者皆強。說經八遍，婦人懷妊，鳥獸含胎，已生未生皆得生成。說經九遍，地藏發泄，金玉露形。說經十遍，枯骨更

生，皆起成人。是時，一國是男是女莫不傾心，皆受護度，咸得長生。

右出《洞玄无量度人經》

雲映名玄水玉液，一名飛龍雲映，一名鍊五石之華膏，服之十五年，身有玉光，内外洞徹，長生天地。

右出《洞真填生五藏經》

道人圖生，蓋不謀名。衣弊履穿，不慕尊榮。胸中純白，意无所傾。志若流水，居處市城。積守无爲，乃能長生。

右出《妙真經》

治人事天，莫若嗇。夫唯嗇是謂早復。早復謂之重積德。重積德則无不克。无不克則莫知其極，莫知其極可以有國。有國之母，可以長久。是謂深根固蒂，長生久視之道。

右出《老子德經》

紫微夫人說阿母言曰：服日氣以平旦，採月華以夜半，存之去面前九寸，令光景照泥丸，下及五藏，洞徹一形，引氣入口，光色蔚明，良久乃畢。常行得長生。

右出《洞真太一帝君太丹隱書經》

真人曰：食日之精，子必長生。

緣以上天謁元君，先常以月一日、三日、五日、七日、九日、十五日日出時至日中食，先念心中有日，日中有玄蓋，蓋下有小童，正氣遍身，中外九重，思赤氣滿頭，從頂出上昇天，繞日九重，咒曰：

日君元陽，還歸絳宮，與我合德，俱養小童。因思日精來下入頂鼻孔中，咽之三九滿心中。心中有三人，左即太一父也，右即玄元母也，中央即赤子小童也。坐金牀玉榻，執玉梓玉，杯中玉英神酒，并天芝草，見在食飲之，仍不飢渴而長生。

食月之精，可以長生，緣之以上天，常以十五日夜半時向月再拜，咒曰：

月君子光，還歸丹田，與我合德，俱養小童。因思月白氣黃精來下入鼻口中，咽之三七而止，月精託腎根，即得長生。

食星之精，上昇太清。常以日出、

晡時、日中、夜半上念北極太黃星，咒曰：

皇天上帝，太上道君，曾孫小兆某甲好仙道，願得長生，因念星精來下在兩眉間，流入鼻口中，咽之三五，思氣滿心膽脾中，有道母主哺養赤子，即不飢不渴，即得長生。

右出《洞玄五符經》

太極真人曰：立三百善功，可得長存地仙。若一功不全，則更從一始。而都失前功，常有其念在於心膂者，則是也。子導人作善，即為善功矣。

右出《洞玄定志經》

道言：下士修身，斷情忍色；服御養神，遠棄榮麗；棲憩幽林，愛山樂水；耽翫靜真，淡泊守固；絕穀休糧，長齋念道；過中不餐，端坐則與師寶相對，出入則與鳥獸為群；孤旅巖穴，獨景空山；思不慕歸，悲不悼形；契闊林澗，怡神擬餐；面有餓容，心如懷丹；艱苦備嬰，玄有和顏；見試不恐，心靜敬安；如此之行，上感虛皇；九滅九生，志願不退，執固殊堅，尅得變

化；乘空飛行，遊宴五嶽。

右出《洞玄法輪經》

大劫度厄，寶命長存。元始九玄之精，經大陽九之會，洪水滔天，當青書白絹佩之頭上，浮翔清波之上，災不能傷，保身長命。久佩神仙小劫度厄寶命長存符，九天太真符，經小陽九之周，水火交橫，萬災並興，當以朱書白絹佩之左肘，入淵不沉，入火不然，萬害不能干，保身長命，與天同壽，久佩神仙。

右出《洞真青腰紫書》

天皇、地皇、人皇大字，皆有清虛妙法、洞玄寶文，自无金名，在方諸青宮，不得知聞。有其文者，成地仙。

右出《洞真四極明科》

天仙品

右中真下元紫元大仙洞氣陽靈之文，此則大仙洞氣陽生之精化生玉文，以輔上清帝真變化八方之氣，通神招真，保命長存。服之八年，則紫元臺玉

童九人給兆通靈，召八景神官雲輿羽蓋，給兆飛行。

右中真中元洞陽大靈真文變化靈符，此則洞陽演靈之精化生玉文，以轉上真帝尊變化八方之氣，通神招真，保命長存。服之八年則太陽玉童九人給兆通靈，召八景神官，命雲輿羽蓋給兆飛行。

右中真中元洞陰太玄變化靈符，此則北戶陰極之精化生玉文，以輔中元中真八景神官，上通天氣，下衛學真者，招靈致真，千乘萬騎之官。服之八年則玄宮玉女八人降形，致九天鳳衣命真之策，以召八景之輿，載兆飛騰。

右出《洞真變化七十四方經》

天尊言：若善男子、善女人能發自然道意，來入法門，受我十戒，行十

二可從，則爲大道清信弟子。清信弟子皆與勇猛飛天齊功。飛天，未得道者也，是道十轉弟子，飛行空虛，爲諸天策駕清信，弟子見在世上，可得免於憂惱，度於衆苦，身入光明，形內澄正，招鬼使神制伏魔精，十轉即得上爲飛天，若在一轉而行精進，心不懈退，作諸功德，長齋苦行，晨夕不倦，即飛天齊功。

天尊言：其六戒者，皆以六通智慧能施其德，行合自然，福慶恒居，其身禍害恒遠，其門翫好不絕，世世因緣，一轉受報，飛天齊功，超輪九轉，位及大道，十轉弟子名書諸天，七祖同昇上生天堂。

天尊言：其十善勸戒，自非大道十轉弟子，莫能行之，與飛天齊功，心與六通智慧參同，洞虛无也。身後皆得飛行雲中，衆聖策駕，遊行十方。

右出《洞玄大戒經》

明真科曰：脩奉智慧上品十誠，積諸善功，供養法師，燒香然燈，佐天光明，照耀十方，施惠布德，念度衆生，

死昇東華，受號飛天，位比太上十轉弟子，爲衆聖策駕，遊行雲中。又云：敬信奉十戒，燒香恒明燈，功滿十轉，報位得及飛天。

右出《洞真明真經》

昇月庭品

夫欲採月黃華之道，當以月臨東井之日，清旦取井華之水一瓮，露於中庭，夜半書陽精玉胎練仙之符置於水中，東向叩齒二十四通，臨水咒曰：

黃氣陰華，陽精洞鮮。沐浴九魂，冠帶金晨。圓明啓告，玉胎練仙。華光交換，流芳陶津。九陽齊化，玄霞散煙。元景迴靈，曲映我身。飛昇上宮，洞睹瓊軒。畢，取水一斗，向月服之，便握固存月中五色流精皆來冠接一身，五色之中又有月光黃氣大如目瞳，累重數十，在月精五色之內，並從口中而入，洞匝五藏，使向月吞精五十咽，咽液十過，又叩齒十通，微咒曰：黃氣流精，三合凝光。玄暉反正，冠帶八

芒。練魂東井，受明飛皇。金華散靈，五君流芳。夫人降醴，潤灑十方。洪芝下注，六府溢充。金精九化，易景反容。乘虛落煙，遊宴太空。上造月庭，與真齊雙。變化八道，出有入无。三晨洞暉，永保无窮。畢，以餘水洗浴訖，還室東向，服陽精玉胎練仙符。又叩齒十二通，微咒曰：

藏天色光，黃氣鬱散。結精凝暉，八芒明煥。瑩飭華黃，石景陶灌。玉芝盈溢，潤充大漢。普天受練，啓明晨旦。駕景登空，得騰帝館。長離下世，超度八難。與日齊暉，與月同幹。畢，咽氣五十過止。此服月華之道，元始妙法，行之一年面生玉澤，七年靈降，身發金光，九年飛行，上造月鄉。

陰精飛景玉符，太歲之日黃書竹膜之上，向太歲服之。三年流光下映，徹照六府，五藏通明，面有玉光。九年飛行，上造月庭。

三素飛精招仙上符，秋分日黃書竹膜上，清旦西向服之。三年五嶽仙官來到，上真形見，中士淹藹，若見若

亡，下土夢睡，與仙共言。九年得仙官雲駟來迎，上造日庭。

黃華石景內化靈符，以本命之日青書竹膜之上，向本命服之。三年頂生金光，玄照一里。九年與月夫人共言，飛行太空，上造月庭。

右出《洞真八素真經》

日魂練精陰符，以冬至日夜半黑書青紙上，投水中，沐浴一身，血精並被練化，致日精於紫景，降飛華於八騫，練五府於玉池，運兆身於廣寒。又黑書青繒佩身，八年身發金光，項有圓明，真人下降，授兆真文，飛行太虛，上昇廣寒之宮。

右出《洞真黃氣陽精經》

昇日門品

右飛華日景玉胎靈符，以本命之日朱書竹膜之上，向本命服之。三年流精紫光洞照身形，面生金容。九年飛行太虛，上造日門。

陽精飛景玉符，太歲之日朱書竹

膜上，向太歲服之。三年胃管通明，真暉充溢，填靈玉戶，面生日光。七年飛行，上造日門。

右出《洞真八素真經》

八鍊金治化仙真符，以立春之日黃書青紙投水中，沐浴則通身鍊化，招日月之玄暉，降真人於玉庭，并黃書青繒佩身。八年與真人交言，降致雲輿，飛昇金門之上。

八鍊丹胎玉符，以立夏之日正中丹書黃紙上，投水中，沐浴則內外鍊化，招仙根於陽精，致黃氣於黃華，迴日月以玄映，感真人於玉宇。又丹書黃繒佩身，八年真人下降，授兆真文，飛行空玄，上昇洞陽之宮。

龍景九鍊之符，以立秋之日晡時

青書白紙上，投水中，沐浴則骨髓鍊變，招玄暉於紫景，致陽精於飛根，納黃氣於水母，降真人於紫軒。又青書白繒佩身，八年頭有日圓之明，飛行太虛，上昇廣靈之堂。

求仙之道，當以夏至之日夜半入

室，南向眠坐，任意閉目，內思月中丹

光夫人姓某諱某，形長八寸八分，頭作頽雲之髻，著丹錦飛裙，口銜月光，下入兆身心絳宮之中，須臾月光散為黃氣，而降一形。夫人在月中央，採空青之華，散拂黃氣之中，口吐陽精赤氣，以灌兆形，從內而外，黃赤二氣更相纏繞，洞映一身。夫人以紫書丹字六音授於兆身，便引黃氣二十四咽，引陽精十二咽止，叩齒二十四通，仰咒曰：

流火萬頃，洞陽之精，陽安之館，

三華玉城。金仙內映，八素四明。九曜降氣，元上高靈。夫人漱香，散華玉清。丹書紫字，結音空青，蘭池玉潤，流灑八冥。朱光流翳，普天鮮榮。迴晨曲曜，映監我形。形與朱日，同死同生。乘空駕虛，驂御飛駟。玉女弼位，金童輔靈。翠羽輕蓋，上造帝庭。畢，咽氣二十四過，咽液十二過止，便服紫書丹字。行此道八年，夫人授兆丹書真文，日中玉璫，令兆飛昇，上造洞陽之宮。

右出《洞真黃氣陽精經》

無上祕要卷之八十八
卷八十九至九十原缺

無上祕要卷之九十一

昇太極宮品

太極鍊變定真靈生符，舊文出太極變化空洞第一玉景篇中，藏之太極大宮。

諸行道求仙，思神存真，謝罪解過，上希神明感會之恩，當以立春之日青筆書文，東向服之一枚，宿愆並散，則太極記名玉簡。修行八年勿失一節，太極給玉童八人。存思感會天真下降，得見神形，致八景之輿，飛昇太極宮。

右出《洞真八道玉景隱符》

上真中元六甲陽生變化靈符，此則上甲陽靈之精化生玉文，以輔上真高晨變化八方之氣，通神招真，保命長存。服之八年，則太極上宮玉童九人給兆通靈，召八景雲輿，迎兆飛行，上造太極朱宮。上真變化，下元化生，八景神宮以輔學者之身，有知上真寶名

宮府鄉居服御靈符，以招八景之氣，以降上真之形，下映兆之身，招靈致氣，役御千乘萬騎之官。服符修行八年，則高上感悅，真靈降見，致八景神官飛雲羽蓋運兆昇清，變化八方，上造太極宮。此九天靈文授宿有金簡玉名於太極之人，得見其篇目，生死獲仙。輕洩至諱，罰以九天刺姦，身將充濛山之役也。

右出《洞真變化七十四方經》

道言：夫輪轉福慶，不滅不生，而好學宗奉師寶，與道結緣，世世不絕，皆由先身積行所致。如此法輪，上士勲尚，廣開法門；先人後身，救度國王；損口拯乏，裸形衣寒；仁及鳥獸，惠逮有生；恭師奉法，恒如對神；長齋苦思，精研洞玄；吐納氣液，心灰意懃；割棄色累，萬想都泯；情和氣柔，人神並懽。如此之行，一滅一生，志不退轉，尅成上仙。三師備足，身登太極，位加仙卿，無量妙通，思念轉神。偈頌：

妙通轉我神，弘普無量功，道成天

①「年」原作「中」，據上下文義改。

地劫，轉化發九重。滅度更生死，緣對各有宗。熟悟去來辛，形魂無始終。積慶籍福基，身拔五難峰。脫離三惡道，蕭蕭入閑堂。念度無邊境，思定感神通。法輪三度揚，輔成高仙公。迴我大椿步，飄昇太極宮。太上玄一真人告仙公曰：吾受太上命，使授子勸戒妙經，演法說教，事妙極此。其文秘於太上紫微宮中，自非仙公之任，其文弗可見乎。今說其戒，以成子仙，子宜寶錄，勤行道成，當更迎子於太極宮也。仙公稽首受戒而辭去也。

右出《洞元真一勸戒法輪妙經》

昇太微宮品

太上曰：真人所以貴一爲真一者，一而已矣。一之所契，太無感化；一之變適，天地冥合。是以上一爲身之天帝，中一爲絳宮之丹皇，下一爲黃庭之元王。而三一之真，並監統身中二十四氣，氣以受生，生立一身，上應太微二十四真，真氣徊和，品物成形，

神氣渾分，紫房杳冥。夫氣者，結虛煙而成神也。神者，託三一以自生也。變化者，三一之所造。得化者，皆由神以自隱，混黃相成，得玄之極。三一元君，各有真氣。真氣結成，自爲千乘萬騎、雲車羽蓋。常以內入紫宮，以登玉清，列係元圖，化胞保胎。三一養身，得爲真人。飛行九霄，受事高上。所以一之所濟者，乃生乎天地也，非但蟻飛蠕動小事而已。子若能守之彌固，則精應感暢，精應感暢則三元可見，三元可見則白氣鬱變，白氣鬱變混分自生，即千乘萬騎忽焉至矣。羽蓋可御，雲駟可乘，爾乃白日昇天，上造太微。太微天中有二十四氣，混黃雜聚，結氣變化，有時忽爾而分，恍然生也。化氣中生有二十四真人，結虛生成，不由胞胎，皆三一帝皇之氣所以致分道變化，託玄立景矣。即能守身中三一，則太微天中三元帝皇之真君而降見於外，亦與子面言也。

身中復有二十四真人，亦體中玄氣精靈所結而造致，分化而造萬也。

若雲駟既至，合氣晨景，以登太微。太微二十四真人俱與身中神明合宴於混黃之中，共景分於紫房之內，託形氣於千塗。迴者艾以反嬰，改死籍於北艷，受長存乎帝鄉，出入玉清，寢止太微。

若單得受一道者，則三元不備，但注心於一，亦可長生不死，得入泰清而已，不得遊景太微之天北，登上清之宮。

右出《洞真大丹隱書經》

太微靈都幽昇符，舊文出太上變化空洞第六玉景篇中，藏之太微觀。

諸行道求仙，思神存真，謝罪解過，上希大帝大聖尊神，原赦宿罪之恩，當以秋分之日白筆書文，西北向服之六枚，則衆神削除罪名，注筭玉簡，司命度生，保命神仙。修行八年，勿失一節，太帝給玉女十二人，通真致靈，神人下降，所願皆成，致六景之輿，飛昇上清太微宮。

右出《洞真八道玉景隱符》

始生上真、下元陰陽變化二符，青書上符，白書下符，以立春日先服下

符，後服上符。秋分日先服上符，後服下符。臨服符時，叩齒十二通，微祝曰：

二精上靈，通神致真，招景八氣，下降我身。千乘萬騎，呼喚成煙，玉景徘徊，三宮布神。內外齊合，飛凌九天。變化帝晨，朝謁玉尊。畢，仰嚙八氣止。行之八年，上真曲映，八景見形，萬騎神官將兆飛行，上入太微之宮。

右出《洞真變化七十四方經》

上真中元陰極變化靈符，此則太甲洞陰極之精，以輔上元中真八景神官，上通天真，下降人身，招靈致氣，千乘萬騎之官。服之八年，則靈飛玉女八人降形，使令致靈丹芝英變化之術，召八景之輿，昇兆飛行，上登太微之宮。

始生上真、中元陰陽變化二符，青書上符，白書下符，以立春日先服下符，後服上符，秋分日先服上符，後服下符，臨服符時，叩齒十二通，微咒曰：

上甲真父真母，合靈二氣交灌六元，化生八景，洞神變化，上清迴真曲降，來鑒我形，使我得乘八景之輿，飛昇太極雲庭。畢，仰嚙氣八過止。行之八年，將感八景，神官降見，運爾上昇太微之宮。

右出《洞真青要紫書金根上經》

學者當明中真寶名，官府鄉居，服御靈符，以招八景之氣，上降中真之形，下映兆房，招靈致仙，役御千乘萬騎之官。服符修行八年，則高上感悅，三部八景神官降見兆身，致八景雲輿運兆昇清，變化八方，上昇紫微宮方諸東華也。其文法授有宿名東華金簡玉字之人，自無此挺，不得參聞，見其篇目皆九祖昇仙，輕洩漏慢，身充風刀之考，九天刺姦，罰爾年命也。

中真變化下元，化生八景神官，以

輔學者之身。學者宜知中真寶名官府鄉居，服御靈符者以招八景之氣，以降上真之形，下映兆身，招靈致氣，役御千乘萬騎之官。服符修行八年，則高上感悅，真靈下降，致八景神官飛雲玉

輿迎兆上昇紫微之宮。其道高妙，不行下世，得者生死獲生。輕洩靈文，罰以風刀之考，充役河源也。

中元散二十四氣，化生三氣八景洞真二十四神官，下治學者之身。中元官中赤混氣變化，憑虛而生也，皆有千乘萬騎鎮衛身形。若存天真於心，自招靈顏於寂房，則三八部神不移年而見形，玉童玉女立可使令。八年之中，千乘萬騎克致八景玉輿，運兆上昇紫微之宮也。凡修九真八道而無此文，亦當絕思於玄尚，無煩徒損口目之功也。故二十四神在人身中，上招二十四真，中安二十四宮，下通二十四氣。一神不鎮，則萬神不安，宮宅空廢，赤子飛揚，邪魔來入，萬病並生。學不知此，仙焉可蒙？千乘萬騎焉可得致？八景之輿焉可得乘乎？

上真下元陰生變化靈符，此則北方玄陰之精化生靈文，以輔上元下真八景神官，上通天氣，下輔學者身，招真致靈，千乘萬騎之官。服之八年，則太玄玉女八人降形。使令致九天真

書、玉嶽神圖，召八景玉輿，飛行上清。其文祕太微上觀，依玄科四萬劫一出。

右出《洞真變化七十四方經》

通靈決精八史圖

上部第三真氣

三景吐靈華，晃朗八門開，中有智慧神，被服飛天衣。八史通靈氣，玉符洞精微，寶雲映玉字，巨獸振天威。煥爛八會宮，紛紛靈人飛，精思招真氣，五符生光輝，八景策玉輿，登空入紫微。

右出《洞元靈寶二十四生圖經》

無上祕要卷之九十一

無上祕要卷之九十二

昇上清品上

夫欲騰身九清，宴景南軒，迴玉珮於明堂，引金璫於泥丸，降魂真於晨燈，招飛景於帝君。凡行此道，以暮卧兩手撫心閉目，內思存玉珮青陽之氣，光色沌沌，如日月之圓，虛映兆身，洞達魂精。帝君姓開元，諱閻明，形長九寸，頭建紫冠，披珠繡華帔，飛錦青裙，帶月銜日，乘御青鳥，在青光之中，下降兆身，安鎮泥丸。兆當叩齒九通，嚙液二十九過，陰咒曰：

玄元太虛，九天魂精。晨燈朗映，結氣沌清。號曰玉珮，洞曜太明。帶月銜日，建符執鈴。華光流煥，普天鬱冥。乘青控翮，丹轅紫輶。先宴三元，迴降我玄。鎮在泥丸，下流黃庭。檢魂制魄，萬神安寧。五藏結絡，九穴華榮。八景騰飛，昇入玉清。畢，以手按額髮際九過，拭目二七過，嚙氣三過

止，便卧。如此則魂安魄寧，萬神鎮宮，內固靈氣，外塞邪源，八景變化，鍊真變仙。九年尅能洞睹幽窮，逆究未然，坐在立亡，與神返顏。一十八年道成降真，飛行上清。

右出《洞真玉珮金璫太極金書上經》

紫書丹字，月魂隱音，皆書月中西境騫樹之林，結自然之書也。

皇上諸天人，皆以春分之日採紫書丹字而服之。得服此六字，則炎光映兆之身。月中玉珮七寶可得而明，當以春分之日晡時白書黃紙上服之，叩齒十二通，微咒曰：

太暉曜中天，明霞煥金房。玉字羅慶雲，丹書結成叢。飛歌散朱林，窈窕太漠中。靈音自然唱，微辭八素宮。諸天嗽金香，流津灌我容。靈同天人德，皇上降紫童。運我凌九虛，上造朱月宮。畢，嚙氣二十四過止。又丹書紫上佩頭，三年則生自然紫光，映兆之形，飛行上清。求仙之道，當以春分之日晡時入室，西向，眠坐任意，閉眼內

思月中青光夫人姓諱，形長九寸，頭作頽雲之髻，著錦雲飛羽之裙，口銜日光，下入兆身兩目之上，須臾月光散爲黃氣，流布一形。夫人在月中央採騫林之華，散拂黃氣之中，口吐陽精赤氣，以灌注兆形，從內帀外，黃赤二氣更相纏繞，洞映一身。夫人以紫書丹字六音授於兆身，便引黃氣二十四嘯，引陽精十六嘯止，叩齒二十四通，仰咒曰：

金治八鍊，丹池浩淵，玉膏滂沱，流灑八騫。黃氣鬱昇，陽精結煙，採華蘭庭，飛裙洗洗。夫人嗽香，皇上灌津，柔景時融，閨帀諸天。丹暉八朗，光明洞鮮，迴曜曲映，下降我身，得與月魂長保靈年。乘空駕浮，之造無間止。嘯氣二十四過，嘯液十六過止，便服紫書丹字。行此道八年，夫人授兆身丹字真音、月中飛華，以拂兆身也，面有金容，飛行上清。

右出《洞真黃氣陽精經》

高聖帝君曰：欲記名玄簡，騰身上清之法，當以三月三日上合之時沐

浴清齋，食時入室，燒香，北向九拜，朝禮玉天。畢，北向叩齒十二通，思齋堂之內有紫氣之雲，虛生鬱勃，冠帀一室。存五老仙伯在紫雲之中，披飛青羽帔，冠通天玉冠，手執青文之錄，司領仙玉郎，著雲錦之袍，冠七寶玉冠，手執白銀之簡，思見二真爲我記名於白簡之上，結錄於青文之編，以我簡錄付監真使者，定錄於左仙，上疏九天帝王七聖凡下，簡錄定名，五老仙伯領仙玉郎化入我身洞房之中。微咒曰：

天元慶吉，上合六陳。九帝命靈，七聖敷真。空玄記錄，東華結篇。名勒帝簡，永保上仙。音韻相和，我體自然。紫胞玉秀，瓊琅內鮮。面彩金暉，骨化如銀。奇毛異色，上下纏綿。玄降九霄，迴天紫軒。六領五龍，飛昇帝庭。三元合慶，得如所言。畢，又七拜禮七聖，嘯七氣止。行之七年，真人見形，自注簡錄，降致三元，乘空步虛，昇行上清。

高聖帝君曰：欲書名太極、白簡青文、飛行太極之宮者，當以三月三日

青書白簡青文，十音向辰上服之，叩齒十二通，微咒曰：

三合成契，玄綱總辰。五體法圖，玄簡青文。名題太極，位准上仙。三元已布，六氣敷陳。金音玉字，我欲自然。得乘飛景，上造帝晨。畢，嘯氣十過，向辰四拜。朝太極四真止。行此九年，太極書名，四真下降，授兆真文，自解明音，飛行上清。高聖帝君曰：欲書名玄宮上元、青金赤書隱文、飛行玄宮之上，當以八月八日青書青金赤書十音，向西方而服之，叩齒九通，微咒曰：

天迴氣布四綱，正正方，三五結絡九道成叢。青金赤書，文耀太空，玄圖垂音，八達四通。洞得幽微，朗睹無窮。得朝三元，進登紫房。出入三清，長保華元。畢，嘯氣六過，六拜朝玄宮上真止。行此九年，則上元刻書，青金赤書隱篇，自然解曉，究幽窮微，與神交通，乘虛飛行，上昇上清。

右出《洞真七聖元紀經》

黃帝招靈致真攝魔之符，朱書黃

木版上，令廣九寸，長一尺二寸，置室中央。修行誦經，入室百日，與神人共言，三年室生自然黃霞之靈。欲致天仙，當書如法，著符南面，精思百日，真人降形，仙人詣房，授子神真人道。兆欲攝魔，當書如法，以著北面，誦太空之章一篇，則北帝操兵，天魔喪形，萬精滅影，內外肅清。又朱書黃繒九寸佩身，八年帝遣徘徊之輦下迎兆身，上昇上清。

右出《洞真致真攝魔之符經》

始生中真、下元陰陽變化二符，朱書上并黑書下，并以立夏日先服下符，後服上符，冬至日先服上符，後服下符，臨服符時叩齒十二通，微咒曰：

紫元交泰，二氣合靈。太一變神，

洞元開生。陰陽導養，營鍊光明。上灌下溉，六度吐精。迴真曲映，來降我庭。通幽徹視，朗睹神形。八景翼仙，使我道成。變化玄應，坐超三清。長齊天地，萬劫不傾。畢，仰嚙八氣止。行之八年，上真八景尅降兆身，飛行上清。

右出《洞真青要紫書金根上經》

上真下元陰生靈符，此則北上玄陰之精化生靈文，以輔上元下真八景神宮，上通天氣，下降學者身，招真致靈，千乘萬騎之官。服之八年，則太玄玉女降形，使令致九天真書、五嶽神圖，召八景玉輿，飛行上清。

右出《洞真變化七十四方經》

梵摩迦夷天魂精秘音內諱玉珮正陽之符，則梵摩迦夷天正陽之氣，主合玄谷宮上真內神，黃書白素佩身。又書白紙，本命八節日服之，內思玄谷宮上真三年，審定尅見真形。取一十八年，得乘八景雲輿，飛行上清。

右出《洞真九真陽符》

六月受鬱單無量天之氣，當以其月九日日、十九日正中、二十九日夜半，一月三日三時香湯沐浴，入室燒香，西北九拜朝元父，東南三拜，朝玄母，還向月建平坐，叩齒三十六通，閉眼思鬱單無量天王姓混諱霜靄羅，衣九色無縫自然斑文之裘，頭戴耀精日圓冠，乘九麟瓊輪，從玉仙二十四人，

下入兆身絳宮之中，存見赤色之雲氣鬱鬱，冠而兆形。良久，口引雲氣九嚙，微咒曰：

九天之氣，氣已滿充。安置八景，羅列三宮。萬神備位，靈真交通。司命定錄，太一扶將。三五齊契，運睹太陽。三變九轉，返我帝鄉。金輿瓊蓋，夾引玉光。來降我身，安我金堂。與我相保，與我同翔。騰飛太玄，上宴帝房。畢，嚙氣九過止。如此三年，心生五華，萬氣變化，睹幽察冥，與神共言。九年得乘八景，飛行上清。

右出《洞真九丹上化胎精中記》

十月、十一月、四月、八月朔日平旦，向王再拜，以東流水服琅玕華丹一兩，即頭主七色之氣，面有金華玉映，閉氣則立致八玄之輿，唾地則化爲飛龍，左嚙則神仙立朝，右指則三素合風，千乘萬騎飛行上清。

右出《洞真太微靈書紫文上經》

中央大黃萬始玉符，兆欲致黃帝玉司君，當以太歲本命之日向歲上赤書黃紙服之，赤書黃繒佩之。九年玉

司若削兆死過，度兆生宮，遣黃霞飛駟下迎兆身，上昇上清之宮。

右出《洞真四極明科》

四十五念，功齊天地數，法自然，福覆無量轉，神入妙通，微究玄同，體道真思，念既定則坐降雲龍八景，玉輿上昇上清。

右出《洞元法輪經》

玉清鬱悅那林昌玉臺天九暉太晨隱書金玄內文。

凡修神仙之道，當以白書青版上，置東方，以滅青帝大魔王官屬，招致東方仙官。行之九年，則青真上聖皇上丈人降形於兆身，役使仙官，取自然靈藥。又以白書青繒佩身，行來東方，則致安大堂鄉納善之世界，大魔王束帶稽首，禮迎仙官侍衛，入東嶽則致青雲羽蓋。九年飛行上清。

右出《洞真高上金元羽章玉清隱書經》

六素飛精通靈玉符，以立夏之日朱書竹膜之上，清旦東南向服之。一年，日中童子，見行。三年，與形神共

言。九年，九空真人授兆真經，變化八方，坐在立亡，飛行上清。

八素飛精玉符，以立春之日青書竹膜之上，向東北正中服之。二年，九孔通明。三年，神華內鮮。九年，與真合靈，飛行上清。

登飛木星之道，歲星圓鏡，木精玄朗東陽之咳。星中有九門，門中出鋒芒，鋒芒光垂九百萬丈，一門輒有一青帝，凡九青帝，並備門奉衛於中央青皇真君。星中央有始陽上真青皇道君，諱澄瀾，字清凝。夫人諱寶容，字飛靈，治在木星之內，鎮守九門，運青光流鋒，以照上下之真。欲飛登之法，常思見歲星，當正心視星，以右手撫心而禮之，左手掩兩目，乃九閉氣，又叩齒二十七通，嚙液九過，使目閉於手下，心呼歲星中真皇之君夫人名諱字三過。畢，曰願得與始陽青皇真君君夫人共乘八景碧輿，上登太上宮。言畢，乃開目於手下，向星微咒曰：

天光交和，精流東方。仰望九門，飛霞散鋒。如陽碧臺，中有青皇。青

牙垂暉，映照九方。鬱粲夫人，字曰飛雲。齊服雲錦，龍帔虎裙。腰帶鳳符，首巾華冠。出無入虛，遨遊太元。前

策青帝，後從千神。來見迎接，得爲飛真。上登玉清，高上之房。祝畢，去手臨目對星，服星之光二十七吞，存視星九芒，使盡來入喉中也。都畢，又叩齒三通。常行之十四年，木星中青皇太君奏聞高上玉清宮，刻太微藥簡，定名玉書，位爲上清真人。

木星有九門，門內有九青帝，其一帝輒備一門，以奉承於中央青皇上真大君也。青皇者，東方之上真，始精之尊神也，出入玉清，與高上爲友也。其門內青帝，或號青靈之公，或號青神，或號青帝。

飛登火星之道，火星玄鏡，丹精映觀南軒。星中有三門，門中出三鋒芒，鋒芒光垂三百萬丈，一門內輒有一赤帝，凡三赤帝，並備門奉衛於南真上皇真君。星中央有丹火朱陽赤皇上真道君，諱維淳，字散融。夫人諱華瓶，字玄羅。治在火星內，鎮守三門，運赤光

飛芒以朗天下之真人也。欲飛登之法，思見熒惑星，當正心視星，左手撫而禮之，右手掩口乃三閉氣，叩齒二十七通，嚙液九過，臨閉兩目，心呼熒惑真皇君、夫人諱字三過。畢，曰願得與丹火赤皇君、君夫人共乘八景丹輿，上登玉清宮。畢，乃向星微咒曰：

玄象流映，丹光南冥。仰望三門，朱雲絳城。中有丹皇，名曰維淳。夫人內照，是爲華瓶。齊服雲霜，鳳華龍鈴。腰帶虎書，首巾飛青。出元入玄，翔邀五城。前導赤帝，後從六丁。來見招延，得真之名。上登虛玄，金書玉清。祝畢，去手勿復掩口，故臨目視星，服星之光二十七吞，存令星三芒，盡來入喉中。都畢，又叩齒三通，常行之，四年熒惑星中赤皇上真道君奏聞三元玄上宮，刻玄圃瓊簡，定名金書，位爲上清真人。

熒惑星有三門，門內有三赤帝。其一帝輒備一門，以奉屬於中央赤皇君也。赤皇者，南方之上真丹宮之貴神，出入玉清，與三元上皇爲友也。其

中有赤帝君者，或號赤靈之公，或號曰赤神，或號赤精，或號赤帝，並受事於中央赤皇上真大君。

飛登金星之道，太白星圓鏡金精，煥曜西辰。太白星中有七門，門中出七鋒芒，鋒芒光垂七百萬丈，一門內各有白帝，凡有七白帝，並備門奉衛於西真上皇道君。星中央有太素少陽白皇上真道君，諱寥凌，字振尋。夫人諱颯英，字靈恩。治在金星之內，鎮守七門，運白光飛精以映上元真人。欲飛登之法，思見太白星，當正心視星，以右手撫心，而左手掩兩鼻孔，乃七閉氣，又叩齒二十七過，嚙津九過，臨閉兩目，心存太白真皇君、夫人諱字三通。畢，曰願得與太素少陽君、君夫人共乘八景素輦，上登玉清宮。畢，又向星微祝曰：

七氣艷飛，光照西方。仰望七門，靈闕激鋒。素暉燭映，德標金宗。中有少陽，號曰白皇。夫人靈恩，治在玉房。齊服皓錦，流鈴虎章。首巾扶晨，腰珮金璫。出空入虛，遊步玉剛。前

導白帝，後從六庚。來下見迎，北登墉宮。名書上清，得爲真公。祝畢，去手勿復掩鼻，故臨兩目視星，服星之光芒二十七吞，存令七芒盡來入喉中。都畢，又叩齒三通，常行之十四年，太白星中少陽白真人皇君奏聞太帝玉皇宮，刻上清金闕，定名玉簡，位爲上清左真公。

太白星有七門，門內有七白帝。其一帝輒備一門，以奉屬於中央白皇道君也。白皇者，西方之上真，太素之尊皇，出入玄清，與皇初道君爲友也。其門白帝君，或號曰白靈之公，或號白神，或號白精，或號白帝之君，並受事於中央白皇上真大君也。

飛登水星之道，辰星圓鏡水精，洞映北冥。辰星中有五門，門中出五鋒芒，鋒芒光垂五百萬丈，一門各有一黑帝，凡五黑帝，並備門奉衛於北真上皇。星中央有太玄陰元黑皇道君，諱啓咥，字精源。夫人諱玄華，字龍娥。治在水星之內，鎮守五門之中，運玄光流明之氣，以朗曜北元之庭。當爲真

人者，欲飛登之法，思見水星，正心視星，以兩手撫心。畢，舉兩手以掩兩耳，乃五閉氣，又叩齒二十七通，嚙液九過，臨閉兩目，心呼辰星真皇道君、夫人名字三過。畢，曰願得與君、君夫人共乘八景蒼輿，上登上清上元宮。畢，又向星微祝曰：

五氣玄飛，光流北方。仰望五門，蒼闕鬱繁。激芒達觀，靈映景雲。中有黑皇，厥字精源。龍娥紛藹，俱理玄關。齊服蒼帔，紫錦飛裙。腰佩虎符，首巾蓮冠。出凌九虛，入響玉津。前導黑帝，後從六壬。來下見迎，上登紫房。名書太上，得爲玉真。祝畢，去手勿復掩耳，故臨目祝星光芒二十七過，存令五芒盡來入喉中。都畢，又三叩齒，常行之十四年，辰星中太玄上星真君奏聞高上宮，刻琳房玉札，定玉清紫文，位爲上清真公。

辰星有五門，門內有五黑帝。其一帝輒備一門，以奉屬於中央玄皇君也。玄皇者，北方之上真，太玄之尊君，出入上虛，與紫精道君爲友也。其

門內黑帝，或號爲黑靈之公，或號爲黑神，或號爲黑精，或號爲黑帝君，並受事於中央太玄黑真上皇君。

飛登土星之道，鎮星圓鏡土精，鎮蔭黃道。鎮星中有四門，門中有四鋒芒，鋒芒光垂四百萬丈，一門各有一黃帝，凡四黃帝，備門奉衛於鎮元黃上真君也。星中央有黃中真皇道君，諱藏睦，字眈延。夫人諱空瑤，字非賢。治在鎮星之內，鎮鑿四門，運黃裳流氣，朗映中元，照盼學真者。欲飛登之法，思見鎮星，正心視星，以兩手撫心而禮之。畢，舉左手以掩洞房上，乃四閉氣。又叩齒二十七過，嚙液九過，臨閉兩目，心呼鎮星真君、夫人諱字三過。畢，曰願得與中央太皇道君、君夫人共乘八景黃輿，上登上清宮。畢，又向星微祝曰：

四氣徘徊，合注中元。仰望九極，傍觀四門。黃臺紫房，垂鋒散芒。靈光鬱散，天華落盆。中有黃皇，厥字眈延，夫人潛德，是爲非賢。理命和氣，導玄灌元。齊服黃雲，龍錦虎裙。腰

佩金符，首巾紫冠。出凌玄虛，展光金門。前導黃帝，六已衛軒。來下見迎，上登天關。金書太上，琅簡刻名。飛行太空，得爲玉卿。祝畢，去手勿復掩洞房上，故臨兩目視星，服星之光二十七過，存令四芒盡來入喉中。都畢，又三叩齒，常行之十四年，鎮星中黃上真皇奏聞太上宮，刻署玉臺碧簡，定九玄丹文，位爲上清真公。

鎮星中有四門，門內有四黃帝。其一帝輒備一門，以奉屬於中央黃真皇君也。中央黃真上皇者，中極之至尊，出入太微，與皇初道君爲友也。其皇帝守門，或號曰黃靈之公，或號黃神，或號黃精，或號黃帝君，並受事於中黃上真之君也。一夕服五星，令常周徧。春服星光，以東方爲始，夏服星光，以南方爲始，隨王月以王星爲先星，行不必在方面，亦隨星所存向隨行。

天陰無星之時，皆於寢室施行，同存五方也。真人云：在室內存星，亦不異於見星也，勿謂不見星而當廢之

也。此太上之隱道，登晨之祕法也。

吞服星光芒，時當悉存星真上皇、上皇夫人，乘光中來下入口嚙之，臨目彷彿如有其形也。恒修太上隱法，招存五星之上皇者，五年之內髣髴形見，七年睹見與之同行，十四年五星一合來下，共乘玄華之輿，三素紫雲，前導五帝，後從萬真，五星携之共載，白日登晨，上朝玉清，受書爲上清真人。

右出《洞真八素真經》

東嶽青帝，內思甲乙入木九赤班符。東方青帝君姓常，諱精萌，頭建九元通天冠，衣青錦，帔碧錦飛裙，佩太極上九氣命靈之章，帶翠羽交靈之綬，常以立春之日乘碧霞九龍雲輿，從青腰玉女十二人，手把青林之華九色杖旛，遊行東嶽太山，校定真人仙官錄札，時詣東海水帝，考筭學道功過罪目。迴降佩符者，身學者，服其符，以招其神，存其氣，以降其真，求削水帝之簡，上名玉札之篇，當以立春之日平旦，沐浴清齋，入室燒香，服甲乙入木九赤班符，行之九年，則能書符投山，山降雲

雨，儵歛奄冥；書符投水，水上蛟龍能入萬丈之淵；如行人中書符於木，削之不滅，其文轉明，帶符抱木，身成山林，東嶽衛以仙官十二人。行之十八年，則能飛行上清。

北嶽恒山君，常以冬至之日列奏真仙已得道、始學之人名錄，上言高上帝君，錄校玄名，區別功過。修飛仙之道，當以其日夜半沐浴齋戒，入室燒香，北向思恒山君姓伏諱通萌，頭建五元寶晨玉冠，衣黑錦飛裙，披玄文明光之裘，帶交靈紫綬，乘玄霞飛輪，從北嶽仙官十二人，悉乘飛龜，手把五色華旛，西北而迴，上登無崖之上玉清之天，徘徊空虛之內黑雲之中，當叩齒五通，心言：今日上吉，八節迴還，道君曲盼，來降我身，領掌命錄，長保天年。畢，思恒山君乘黑霞飛輪下降兆房，黑氣勃勃，霞滿一室，君在黑氣之中，手執紫簡，注上我名於紫簡之房。微咒曰：

玄陰迴靈，乘日御晨。五氣總真，普統群仙。案景上宮，徘徊雲陳。曲

降監映，來我房軒。書名玄簡，記上玉篇。使我道明，洞徹入真。制命五靈，封河召山。降龍起雨，導雲興煙。飛霄輕輪，昇入帝晨。畢，仰嚙五氣正。修之九年，則恒山君爲兆降致黑龍雲輿，給以仙官玉人，招北方神真靈藥，洞明北方未然之事、吉凶之兆。行之十八年，飛行上清。

右出《洞真九赤斑玉帝內真經》

青帝甲乙通靈玉符，空青書絳繒佩身，又以甲乙日青書絳紙上，束向服一枚。三年，甲乙青腰玉女降見，兆身通靈，知東方萬里之事，致東嶽仙官送自然之厨。九年，青帝自降於寢房，迎以青霞飛輪，上昇上清宮。

赤帝丙丁通靈玉符，朱書黃繒佩身，又以丙丁日朱書黃紙上，南向服一枚。三年，丙丁赤素玉女降見，兆身通靈，知南方萬里之事，致南嶽仙官送自然之厨。九年，赤帝自降於寢房，迎以絳霞飛輪，上昇上清宮。

白帝庚辛通靈玉符，白書黑繒佩身，又以庚辛日白書黑紙上，西向服一

枚。三年，庚辛白素玉女降見，兆身通靈，知西方萬里之事，致西嶽仙官送自然之厨。九年，白帝自降於寢房，迎以素霞飛輪，上昇上清宮。

黑帝壬癸通靈玉符，黑書青繒佩身，又以壬癸日黑書青紙上，北向服之一枚。三年，壬癸玄素玉女降見，兆身通靈，知北方萬里之事，致北嶽仙官送自然之厨。九年，黑帝自降於寢房，迎以玄霞飛輪，上昇上清宮。

黃帝戊己通靈玉符，黃書白繒佩身，又以戊己日黃書白紙上，向太歲服一枚。三年，戊己黃素玉降見，兆身通靈，知中央萬里之事，致中央仙官送自然之厨。九年，黃帝自降於寢房，迎以黃霞飛輪，上昇上清宮矣。

右出《洞真素奏丹符靈文》

無上祕要卷之九十二

無上祕要卷之九十三

昇上清品下

夏三月，九元上虛皇君則變形爲九日，更相累連，光明流曜，映照上清，思之還返真形。修行上虛皇君之道，常以冬至之日，入室北向拜朝虛皇君。畢，叩齒三通，思虛皇君隨四時形景在玉清七寶宮北元府恬水鄉上善里中，迴真下映，入兆兩賢幽闕之中，便咒曰：

玄寂通微，散精虛皇。三元混合，飛仙流光。神童溉灌，玉女散芳。元父交慶，福祚我當。八景輔翼，五老降房。得睹上靈，接顏仙王。永享罔極，仰飛太空。輕羽飛行，昇入上宮。畢，仰嚙十氣止。此玄寂上道，秘於太上六合紫房，依科萬劫一出，玄授上仙之人。得者神仙，行上清也。

玄寂九元無上虛皇君元飛皇之氣諱字，形長五千萬丈。

冬三月，頭建飛天紫冠，衣五色斑衣虎裘，佩流金之鈴，帶交靈素綬，立玄龜之上，在玄雲之中，光明煥煥，朗照上清。思之還長五寸五分。

春三月，九元上虛皇君則變形爲老人，頭建黃巾，身衣玄羽之衣，手執金戟，足立紫雲之上，思之還反真形。

秋三月，九元上虛皇君則變形爲黃黑二色之光，光明弈弈，照明北方，此則反玄寂之氣，更受鍊元飛皇之精，思之還反真形。

右出《洞真元始變化上經》

春分之日，月宿金門之上，金門之上則有通靈之門也。以其時，月於金精冶鍊之池，受鍊於石景水母，瑩飭於華光。當此之日，灌陽精於金門，納黃氣於玉泉。皇上真人諸天人皆以其日採騫樹之華，以拂日月之光，月以黃氣灌天人之容，故春分之日萬氣並溫，神景偕和，黃氣陽精降接之時也。

求仙之道，當以春分之日晡時入室，西向，眠座任意，閉眼內思月中青光夫人姓諱，形長九寸，頭作頽雲之

髻，著青錦飛雲之裙，口銜月光，下入兆身兩目之上，須臾月光散爲黃氣，流布一形，夫人在月中央採騫林之華，散拂黃氣之中，口吐陽精赤氣，以灌注於兆形，從內而外，黃赤二氣更相纏繞，洞映一身，夫人以紫書丹字六音授於兆身，便引黃氣二十四嚙，引陽精十六嚙止，叩齒二十四通，仰咒曰：

金冶八鍊，丹池浩淵。玉膏滂沱，流灑八騫。黃氣鬱昇，陽精結烟。採華蘭庭，飛裙洗洗。夫人漱香，皇上灌津。柔景時融，閨帟諸天。丹暉八朗，光明洞鮮。迴曜曲映，下降我身。得與月魄，長保靈年。乘空駕浮，之造無間。止嚙氣二十四過，嚙液十六過止，便服紫書丹字。行此道八年，夫人授兆丹字真音、月中飛華，以拂兆身也，面有金容，飛行上清。

右紫書丹字月魄隱音，題月東境騫林之樹，樹葉結自然之書也。得服此字，壽萬年。施日月之道乃有數十法，至於此音，秘不行也，輕洩身見世負風刀之考，七祖充無極鬼責，三塗五

苦，萬劫不原。當以秋分日平旦，東向，丹筆書紫紙上服之，叩齒十二通，微咒曰：

玄暉明白，紫氣艷光。鬱飈乘日，四六相通。外拂朱華，內結八芒。紫道流煥，我身逸充。得乘景輿，上造帝堂。畢，嚙氣二十四過止。又丹書生紫上佩頭，三年頂生紫光三尺，得給玉女六人，口受靈音。妄洩之人，死沒鬼官。百年有金名玉字之人，得傳一人，秘則神仙，飛行上清。

凡學道之士服日月之道，當以立夏之日正中取真珠八分，又丹書八鍊丹胎玉符黃紙上，投於清水之中，向南沐浴，臨盆叩齒二十四通，微咒如立春之文。畢，引氣八嚙止。還室內燒香，以鍊丹和紫粉囊諸粉以粉身，摩兩手令熱，拭面及通身，首南而卧，叩齒九通，瞑目握固，思日光紫氣累重下灌己身，思已在日景之內，日景迴己身，上昇洞陽之宮，在空青之林流火之庭。思南極洞陽真人諱融珠，形長八寸，衣絳章單衣，頭戴日精通陽之冠，口吐赤

氣，勃勃如火之炎，以燒己身，須臾啜取青林之華以與己身，已食華味甘，覺體而熱，嚙氣八十過止，微咒曰：

日景耀羅，綺合玄阿。流火洋洋，萬津揚波，空林鬱青，金翅婆娑。八鍊朱母，芳芝恬和。金闕四張，皇人家，靈暉吐精，仰啜飛華。左鬱玄上，右策命魔。身登高臺，遊盼綠那。八景翼霄，紫瓊丹霞。氣同玉真，命齊靈柯。長宴九玄，路無傾嗟。畢，便服八鍊丹胎玉符，嚙氣八十過，嚙液三十六過止。

行此之道，暮卧，又當以立夏之日始至立秋，以兩手摩心上，左右各八十過，思日在心中，月在心下，日月二光映照而身，叩齒十二通，咒曰：

朝遊青林，夕宿高臺。流火萬丈，受鍊玉胎。魂寧魄悅，萬神熙熙。極日永月，三光齊期。畢，便卧。行此八年，則身入火不然，面有朱容，得與融珠面共語言，降致丹霞，飛行上清。

右出《洞真黃氣陽精王道順行經》上無二十四氣，結成二十四宮府

鄉里名號，置二十四帝尊處於玉清之

上、無崖之巔、空洞之內、太虛之中，帝

君憑虛而生，感靈和而爲人官府，皆結

玉氣而成號，以輔上元上真，光明洞

曜，虛映上清。二十四帝以立春、秋分

之日，服御始生之氣，鍊真變神，下降

學者真人之身。是其日當清齊沐浴，

燒香入室，先思青氣從兆右目中出，白

氣從兆左目中出，二氣混合，翕鬱相

覆，滿於一室，思己身在二氣之中，見

神真形，每令分明，審定光色，便行服

御咒說之辭也。極思寂注，勿異念也。

所以專則致感，精則致妙，故能迴紫輶

以扇空，駕颿輪以上昇也。自無太極

金名玉字，不得知聞見其篇目。皆玄

挺應會，尅成上仙。秘則靈降，洩則禍

嬰。上元散二十四氣，化生三部八景

二十四元洞神宮，下治學者之身。上

元中宮中亦混氣變化，憑虛而生也，皆

有千乘萬騎鎮衛身形。若存天真於寂

室，精思神顏於靈宇，則三八部神安鎮

官府，不移年而神見，玉童玉女立可役

使。八年之中，千乘萬騎必共致八景

玉輿戴兆身，飛登上清之宮也。

太素三元君，乃一真之女子，則三

素元君之母也。太素元君虛結空胎，

憑華而生，誕於高上上清寶素九玄玉

皇天中，厥諱正蒼條，字雲淳嬰，頭建

寶琅扶晨羽冠，服紫氣浮雲錦帔，著九

色龍錦羽裙，腰帶流金火鈴虎符龍書，

坐於太空之中，膝下常有丹綠青三素

之雲，雲氣冠覆元君之身。夫欲行飛

仙之道，佩三元玉檢之文，當以夜半時

於密室之中，北向瞑目叩齒三通，存思

太素三元君服色諱字，乘丹綠青三素

颿輪從玉皇天中來下降室內，便心拜

於元君，微咒曰：

三氣元精，九天上靈。晨暉朗曜，

玉華洞明。三素飛颿，丹轅綠輶。八

風揚輪，流映霄庭。招真致仙，下降

我形。上願利亨，單向皆成。金顏華

容，內府鮮明。八景扶輿，骨飛肉輕。

上昇丹臺，朝謁玉清。畢，嘯氣二十四

通止，開目便諷玉清上宮瓊瑤蕭條之

唱，以和於形魂之氣，欣於太素之高

真。唱曰：

太元連玉清，三曜洞高明。八景

迴晨風，散雲藹飛靈。圓輪擲空洞，金

映冠天精。玉華結五老，紫煙運霄輶。

乘氣蕩玄房，委順拔所經。金姿曜九

霞，玉質躍寒庭。幽童迴駭盼，老艾還

反嬰。帝一固泥丸，九真保黃寧。視

盼萬劫外，齊此九天傾。畢，心拜，嘯

唾三過，都止也。

上真元父，結九天玉精之氣，化生

道一內神遂無爲道極之宮；下真玄

母，結九陰玉靈之氣，化生陰極內神真

元中靈之宮。二氣上治九天極洞之

宮，下治人身金門陰陽之房。元父、玄

母常以立春、春分之日受交虛映之氣，

散精灌靈，合會天元，中鍊玉仙，下變

形真。當此之日，普天內新。爲學之

本，當以其日沐浴清齋，入室燒香，存

思二真形象諱字衣服官府鄉里，服御

陰陽二真靈符，固神宮於幽府，定保錄

於元圖，陽離北朔之鄉，陰會金雲之

州，交二氣以變鍊，合陰陽以相扶，則

元始勒命於南極，三真書簡於東華，宛

轉反香之烟，遊觀紫霄之崖，滅死結於

元胞，輔上真於幽都，八景策轡，三元迅虛，飛行上清，變化太無，則七十四方與形合廬也。

上清變化七十四方上真，始號上元上真高明元玄靈之氣，結玉清瓊上宮丹明府三素鄉元正里，號曰上三天玉童諱字，頭建三華寶曜洞天玉冠，衣青黃七變錦袍，帶朱精禁天之章，佩七曜流金火鈴，治玉精瓊上宮，下散元九道之氣，化生洞仙中元五陽洞耀洞極虛上高皇之宮，下治真人之身中黃長命宮中。三天玉童常以立春、秋分之日，服御元玄虛之氣，以鍊真變神，散元九道之氣，以灌學真之身。修飛仙之道，常以其日平旦晡時夜半入室，東向服上真上元靈符，叩齒三通閉眼思三天玉童諱字服色，乘玄虛之氣下降己身，與九道之氣混合同一宮，便引氣三嚙，密咒曰：

浩浩玄虛，金室瓊廬。三靈啓運，六元散敷。流真下降，授我玄符。光映八圓，道明恢扶。金札玉字，紫文丹書。勒位九天，靈真同疇。降致綠輶，

飛雲龍輿。飛行上清，昇入玄虛。長保劫年，福慶有餘。畢，仰嚙三氣止。

右出《洞真七十四方變化上經》

檢仙真書，一名太真陰陽靈錄三元章，乃三天九靈上微隱文。天地有大劫之數，經八千劫其文則一見，三元玄臺直符三百人，玉女九十一人。佩者，一形之神皆受號自然玉仙也。無此文則形神不變，垢魂彷徨。彷徨不定，則神與邪交，則有灰落之期。形神不變，則不得召仙官、命上真，及誦萬徧玉章也。萬徧玉章，皆九天太真萬神之隱名，誦之則九天駭聽，萬仙束帶。身無檢仙之文，而輕命仙官，搖動九天，仙不爲降，天不爲納音，魂飛魄散，神驚氣奔，宮宅振潰，赤子擾喪，天魔生禍，身則灰亡。學有此文，則不修自仙，太平期至，奉迎聖君於上清宮，自無玄圖帝簡，刻書丹文，不得妄告，寶篇輕洩，七祖充責，長閉鬼官，己身亡命，不得入仙也。

上清玉景丹靈洞天上元君三元玉檢文，以授上清真人，佩遊諸天，檢御

太空，攝領群真。得佩此文，位同靈仙，諸天敬護，五帝司迎。九年得三元君，奉詣上清宮。

受此文，齋九日。青筆書九尺黃縑上，祭之於本命之嶽，然後佩身。九年未昇，當又祭，投書於青煙之霄，則得上清玉景宮，給以五色雲車，奉迎受者身。清虛元年，歲在庚寅九月九日，上甲直晨元始天王，清齋上清宮，告盟無上無巔無色無影無形無名無祖無宗無極洞清九玄自然無數劫，道授三元玉檢文，檢三天玉童，使付後學有玄名應爲上清真人者，定名於丹臺金藏玉策紫文瓊札，奉迎聖君，飛行上清宮。

太素三元君，處於高上上清之宮、廣靈之堂，晨燈映乎玉真，明光煥乎丹房，三華吐曜於自然，神暉洞朗於九玄，慶雲翳乎玉臺，飛煙鬱於紫軒，明玄圖於上館，理五符於胎尊，布三元於太素，主生籍於玉門，蕭條高軒，獨翫妙淵，出遊霄觀，則日月傾曜，列燭拔根，八風迴波，飈蕩幽源，瓊暉映朗，高霄舞晨，絳霞鬱敷，黃雲七纏，五老啓

途，太帝扶輪，西皇秉節，東華揚旛，九天爲之巔。徊大無爲之起煙，幽氣隱藹，八景拂塵，顧盼羅於無上，俯仰周乎百圓，可謂至真之高邈，妙化之難量也。

右出《洞真玉檢經》

此流霞開明內觀玉符，東向朱書白紙上，叩齒十二通，咒曰：

太陽九道，八真齊明。三五迴化，混合丹靈。石景玉胞，朱丹之精。採納飛玄，來降我形。長與三晨，同死俱生。畢，以符投於石景水母之中。右清玉霞紫映內觀上法，一名金精石景水母玉胞經，一名採服日根招霞之道。

常以月生一日，取東井黃華之精三升，井華，水也。盛以金器亦佳，著於中庭。至月十六日夜半，令月精光玄映於黃華之中，兆東向書黃氣陽精洞明靈符，投著黃華器中，轉西向，叩齒二十四通，仰呼月魄云云，凡二十四字。畢，閉目存月中五色流精紫光，下灌兆身，洞巾一形。存月中有一真人，

形長九寸，頭戴紫冠，通身衣黃錦飛裙，下在兆頭上，口引月中黃華，以灌溉兆形，便臨黃華器中，映月光而微咒曰：

靈舒耀華，三五洞清。紫黃交降，

二氣混并。天元離合，運度虧盈。皇芝流溢，黃胎結精。景中真人，淘灌我形。月君夫人，固我黃寧。金鑄玉珮，使我徹明。與月俱虧，與月俱生。長餐黃華，昇入帝庭。浮遊太空，匡御飛輶。上享無極，億兆劫齡。畢，仰向月二十四嚙止。取黃華向月洗目，及通身自盥洗。畢，餘殘悉放東流之川。行此九年，目睹空洞，徹見萬里，逆究吉凶，鍊容易體，面有玉精，體生紫光，乘空駕虛，飛行上清，三關啓機，九戶受靈，面發金容，五藏華榮，金真啓暢，豁落洞明，神燭潛照，寶光夜生，流金交擲，煥落火鈴，嘯命立到，驅策神兵，三元詣房，降致綠輶，乘空駕虛，飛騰上清。

右出《上清玉霞紫映內觀上法》

無上祕要卷之九十三

無上祕要卷之九十四

昇太空品

上清金闕靈書紫文，採服日華飛根，以散解死結，保凝泥丸，混生雌雄，固魂養神，身得玉皇，氣同三光。案此吞氣之法，昔受之於太微天帝君，一名赤丹金精石景水母玉胞之經也。當常伺見日初出之時，乃對日東向，叩齒九通。畢，心中陰祝呼日魂之名、日中五帝之字：日魂珠景，照韜綠映，迴霞赤童，玄炎颯像。凡心祝呼此十六字畢，仍瞑目握固，存見日中五色流霞皆來接一身，下至兩足。又存令五氣上至頭頂，於是日光流霞五色俱來入口中，又日光霞之中自復有紫氣大如目瞳者，累重數十，焯煥在五光之中，名之日華飛根、玉胞水母也，并俱與五氣來入口中，向日吞霞，作四十五嚙氣。嚙氣畢，又嚙唾九過。畢，又叩齒九通，微祝曰：

赤鑪丹氣，員天育精。剛以受柔，

炎水陰英。日元晨景，號曰大明。九陽齊化，二煙俱生。凝魂和魄，五氣之精。中生五帝，垂光御形。採飛以虛，掇根得盈。首巾龍華，披朱帶青。轡烏流玄，霞映上清。賜書玉簡，金閣刻名。服食朝華，與真合靈，飛仙太微，上昇紫庭。祝畢，向日再拜。真仙之中百萬人以上，無有一人知日魂之名。此道玄妙，非腐食鼻骸可得聽聞。天陰無日，可於密室中所卧潔淨處，存而爲之。清修道士精通上感者，可不待見日而修之也。若學者休糧山林，長齋五嶽，絕塵人間，遠思清真者，得日服日根之霞，吞太陽之精，則身生玉澤，面有流光。如其外累人事，未獲靜形，浮遊世路，心拘縈網者，要以月朔日、月三日、月五日、月七日、月九日、月十三日、月十五日、月十七日、月十九日、月二十五日案而爲之，如上法，一月之中十過也。此日，是日魂下接飛根盈滿水母玉胞。行之一十八年，玉清太素三元君當鍊以金真，映以玉

光，位爲玉皇，飛行太空。

右出《洞真靈書紫文》

《紫書訣》：凡修上真之道，當行上清玉霞紫映內觀上法。常以本生上旬之日，沐浴清齋，虛潔法服，平旦入室，以內觀開明玉符清華之水東向洗眼，并漱蕩口腸，令內外清虛，口無餘味，腹無餘熏，眼無餘視，體無餘塵，恬潔淨默，唯道是身，然後還南向平坐，瞑目內思紫氣出兆頭頂之上，勃勃充天，氣灌己形，內外鬱冥，便引紫氣仰嚙三十九通，氣隨嚙入兆口腹之中。嚙訖，開眼朗然豁除，便叩齒三通，仰咒曰：

上清流霞，暉真告旦。紫雲映靈，揚精交換。內注金門，玉戶受灌。寶神藏景，魂魄無散。明皇九真，八道深漾。攀雲招虛，靈降河漢。洞徹幽元，三晨齊宴。遊騰玉室，上拜帝館。畢，仰嚙三過止。

此內觀開明玉符，當以朱書白紙投水中，東向叩齒三通，咒曰：

天無飛翳，地無遊塵。玉符蕩穢，

洗除非真。洞明玄虛，招致靈仙。畢，以水洗目，漱盥內外，餘符水悉放之東流。此一訣，出《上清玉霞紫映內觀經》中篇。修之八年，紫雲覆兆身，目朗徹視，洞觀九天，體生奇光，縱景萬變，飛行太空。

右出《洞真青要紫書上經》

十二月則受梵寶天之氣，當以月三日平旦、十三日正中、二十三日夜半，一月三日三時香湯沐浴，燒香入室，西北九拜朝元父，東南三拜朝玄母，還向月建平坐，叩齒三十六通，閉眼存呼梵寶天王姓諱。行此三年，骨化成玉，神懽氣盈，逆知方來未然之事，九年形變，飛行太空。

右出《洞真九丹上化胎精中記》

右八素飛精二景玉文，生於空洞之中，明於龜山之巔、玄圃之上、積石之陰，萬氣所內，總御諸天，日月隱文，秘於九天之上，萬劫一傳。有得靈文，日月同年，變化縱景，出有入無，項生紫光，面發金容，萬靈稽首，十天同迎，九年修行，飛昇太空。

右出《洞真八素真經》

金精石髓鍊變九元真符，兆欲去離刀山之難，當以本命之日白書青紙服之。三年，宿罪消滅，真靈下降。九年，尅得乘龍策虛，飛行太空。

右出《洞真四極明科》

昇紫微宮品

黃水月華丹，掇而取之，食其華，飲黃水一升，則分形萬化，眼光變爲明月，浮遊太空，飛行紫微上宮。

右出《洞真靈書紫文上經》

始生中真上元陰陽變化二符，朱書上符，墨書下符，以立夏先服下符，後服上符，冬至先服上符，後服下符，臨服符時叩齒三通，微祝曰：

陰陽順化，二氣流通。元父保真，

玄母衛宮。二靈交變，道明光充。八

元玄灑，我道開張。三部合景，變化無

方。靈符停年，玉氣還童。壽齊劫齡，

長天無窮。畢，仰嚙八氣止。行之八

年，將八景神官爲兆策轡，上昇紫微之

官也。

中真上元陽生丙子變化符，此上元玉門陽靈之精化生玉文，以輔中真高，清，變化八方之氣，通神招真，保命長存。服之八年，則紫微上宮玉童八人給兆通靈，召八景雲輿，迎兆飛昇，上造紫微宮。

右出《洞真變化七十四方經》

紫微靈都真符舊文，出太上變化空洞第三玉景篇中，藏之紫微宮中。

諸行道求仙，思神存真，謝罪解過，上希五帝衆仙原祐之恩，當以立夏之日朱筆書文，南向服之三枚，萬罪並消，五帝保舉，記名丹房。修之三年，勿失一節，則紫微給玉童八人。存思感會，五帝降形，致三景玉輿給兆飛行，上昇紫微宮。

右出《洞真靈真八道玉景隱符》

昇紫庭品

高聖帝君曰：欲記名西龜之山，騰形七映之房，當以七月七日上合之

時，沐浴清齋，晡時入室，燒香，北向九拜，朝禮玉帝。畢，北向叩齒十二通，思齋室之中有白素之雲，虛生翁藹，滿而一室。存五老仙伯在素雲之中，披飛青之帔，冠通天玉冠，手執青文之錄，思領仙玉郎，著雲錦之袍，冠七寶玉冠，手執白銀之簡。思見二真爲我記名於白簡之上，結錄於青文之篇，以我簡錄付監真使者，定錄左仙，上疏九天帝王七聖机下，簡錄定名。五老仙伯領仙玉郎化入我身太素宮中。微咒曰：

天慶普降，上合萬神。大空記名，東華刻篇。結以青錄，簡以白銀。四韻合一，齊音成真。高聖玄授，以度我身。二氣下填，迴天九煙。化爲仙伯，玉郎并真。八景携輿，上造帝晨。朝禮上聖，福慶九纏。長保三光，天地同年。畢，又七拜禮七聖，嚙七氣止。行此之道，則龜母注錄，東華記名，三元下降，昇到紫庭。

右出《洞真七聖元紀經》

陰陽玉景開雲符，朱書青紙服之，

朱書青繒佩之。此日月二景之精，能知二景之精，隱景藏形。行之十八年，上昇紫庭。

右出《洞真神州七轉七變舞天經》

昇紫虛品

太上真人招五辰於洞房飛仙祕道，南極元君受傳，夜半清靜，坐卧任意，安體靖心，寬氣調神，臨目內視，存西方太白星在面兩目上，名爲玉璫紫闕。次又存北方辰星在天中帝鄉玄鄉玄宮，從鼻上來至髮際五分，直入一寸。

次又存東方木星在洞關朱臺在目後一寸，直入一寸。

次又存南方熒惑星在玉門華房兩目內皆際五分，直入五分。

次又存中央鎮星在金匱黃室長谷，金匱黃室在人中中央直入二分，星如綴懸於上。存思都訖，髣髴令星處其位當悟，使五星出光芒，放五色煙，貫我一身，洞徹內外。體中如有薰薰，

星精來入也。乃叩齒五通，嚙液二十五過訖。乃微咒曰：

高元紫闕，中有五神。寶曜敷暉，

放光衝門。精化積生，變爲老人。首巾素容，綠帔絳裙。右帶流鈴，左佩虎真。手執天剛，散絳飛辰。足躡華蓋，吐芒鍊身。三景保守，令我得真。養魄制魂，乘颿飛仙。畢，常能行此十五年者，於是南極老人丹陵上真迎以綠雲之輿，西極老人素靈子期迎以黃颿之車，北極老人玄上仙皇迎以玄景之龍，東極老人扶陽公子迎以青駢之輦，中元老人中央上玄子迎以曲晨之蓋。五老一合，俱昇紫虛。

右出《洞真金真玉光太上隱書經》

無上祕要卷之九十四

無上祕要卷之九十五

昇紫晨品

凡有神州七轉七變舞天之道，役使玉童玉女各二十一人，遊行五嶽，玄絡青毛之節，駕青景之龍，佩神虎之符，戴芙蓉之冠，著紫繡毛帔丹青飛裙，鳴金玉真，紫蓋華旛，帶九赤斑符，封山召雲，上遊紫極金堂之中。若未能變景騰霄，故在人中。修行此道，九天父母上皇紫晨亦以法服飛仙羽章給子之身，但不顯於羈塵之中耳。子修此道，當恒存己身著此章服，乘龍御雲，七年尅得真靈見形，上昇紫晨。

上皇先生紫晨君，蓋一暉之胤，結玉晨之精，育龍烟於太空，包紫虛以通靈，託九玄以含秀，凝洪露以成神，陶三氣以自灌，經玄母以法生，任歷劫而受化，感日告而曜形。於是上皇元年天甲啓晨，誕於神州八景之天平丘中域洞淵之濱，厥名諱波帝字曰虎灑，既

生之日，面發金容，體映玉光，五色紫章，七十二變，精耀玉顏。神龍吐芝以灌溉，鸞鳳撫翼以蔭玄。丹靈散景於瓊軒，流光煥爛於遐真。二景停暉於八朗，七元迴精以匡晨。金仙散香以亂氣，神妃擲華以發烟。五緯結絡，神秀紫天。年冠二九，逍遙中元。餐精嚙氣，吐納靈津。含芝內灌，凝神胎仙。挹漱守默，澹泊自然。思微念氣，時不虧間。積感洞元，名超上清。受號元皇，位登紫晨。蘭鳳應瑞，順運流遷。神秉五曜，形磬七元。飛霄迴輪，乘空落烟。群仙啓路，三道合明。流電吐威，逸駕九玄。再登玉陛，三謁紫庭。遊盼瓊闕，宴景三元。携契五老，玉霄上賓。飛獸攘踞，神鳳撫鳴。巨虬匡轡，靈風散香。流芬激揚，翫藹玉清。金童攀雲而侍輪，玉女躡虛而衛靈。東遊碧水桑林之館，洞淵浩靈極清之源，暘谷神王總仙玉司，請九玄元圖、青精翠雲九變之光，日景啓明之章，以鍊真化形，遊洞上宮。西之玄羽素野、西龍濛汜之濱，紫微玉堂王母，請皓

靈素章、龜山元籙，定真玉格，以禪紫皇之號。南造朱陵太丹極炎流火之鄉、太陽瓊宮九層玉臺南極上元君，請太丹洞元炎鈴七耀瓊章，金真玉光以招二景玉精，鍊化七變之容。北造朔陰九玄寒鄉，太陰玉晨九元真妃受流精飛景寶章蕭條九耀豁落七元，以披天關，朝宴玉宮，上登始天元景玉京峻嶒之臺九曲之房，太真丈人、太上大道君，受三天正法，威制六天，受九絳飛精章，衣流金鳳璽，位登紫晨。

上皇先生於是靈耀暉姿金容暢顏體冠法服，頭戴紫文飛霜七色之冠，侍女衆仙十億萬人，飛龍毒獸備衛玉軒。夜明自然神燭，室散虛馥之烟，風鼓玄旂，迴舞紛藹。嘯朗太無，玉音激籟。虛唱飛歌，八響應會。鸞鳴鳳吹，清奏玄籟。玄精曲映，三晨停蓋。萬真禮慶，莫不宗賴。頤神神州之闕，蕭條無崖之館，匡制三五之運，拯化承唐之難。理二儀於玄圖，總上皇之遺幹。靜詠瓊軒，俯眄冥翫。蔚蔚三關，幽章啓韻。合唱玄閔，明範應讚。虛音互

騁，洞慧朗煥，激八風以迅驅，攝流電以揚精。召六甲於五行，役武卒於天丁。符五嶽以伺駕，檄威章以震靈。變舞天於神州，迴七轉於妙庭。招虛無以自灌，服玉符以升形。落玄象於日月，運七氣於斗星。於是飄飄九域，公子同軒，司命齊輪，遊宴紫晨，領括洞淵，總御群仙。自天以下莫不受事於上皇，由七變之道。妙哉焉，七轉七變之道。上皇紫晨君受於九天父母，修行道成，以傳玄感清天上皇君。上皇君以傳三天玉童，三天玉童以傳紫極真元君，紫極真元君傳天帝君，天帝君傳南極上元君，南極上元君傳太微天帝君，太微天帝君傳後聖金闕君，後聖金闕君傳上相青童君，承真相係，皆經萬劫一傳。小有天王後撰一通，以封於西域山中。得者皆奉迎聖君於上清宮，給玉童玉女各二十一人，典衛靈文，營護有經者身。

上皇七轉之道，絳簡紫書，秘於紫天元臺玉室金房之內，授於已成真人，不教於始學。凡受洞真三十九章，雌一

玉檢大有妙經，解結散滯，拔度七玄，而不知七轉之法，皆不得誦詠於玉篇。夫七轉之章，皆神洲之曲，高上之音，運於天地，參落三晨，左迴右轉，合會洞門，變五還二，上應七元，轉三還五，緯度天關。其道甚妙，故爲舞天。誦之一篇，朗徹無間；七轉八誦，三光齊真；五老定籍，司命改年；解散宿結，斷絕胞根；上開九祖，更反胎仙；制御千妖，萬魔束身；修之萬徧，位登紫晨。

右出《洞真神州七變舞天經》

昇玉宮品

太帝君素語內祝第一

靜室獨處，平坐東向，叩齒九通，瞑目陰祝曰：

蒼元浩靈，少陽先生，九氣還肝，使我魂寧。敢有犯試，摧以流鈴。上帝玉籙，名上太清。畢，咽閉氣九息，嚙液九過止。

天帝君素語內祝第二

正南向，瞑目，叩齒三通，陰咒曰：

赤庭絳宮，上有高真。三氣歸心，是我丹元。騰我淨躬，逕奏以聞。太微綠字，書名神仙。畢，閉氣三息，嚙液三過止。

南極上元君素語內祝第三

正西向，瞑目叩齒七通，陰咒曰：素元洞浮，天真神廬。七氣守腭，與神同居。澄誠明石，遊御玄虛。白玉金字，九帝真書。使我飛仙，死名已除。畢，咽閉氣七息，嚙液七過止。

太微天帝君素語內祝第四

正向本年命之上，瞑目，叩齒十二通，陰咒曰：

黃元中帝，本命之神。一氣侍脾，使我得真。後物而傾，千神來臣。老君玄錄，書名神仙。長生久視，與天同存。畢，因閉氣一息，嚙液十二通止。

後聖帝君素語內咒第五

正北向，瞑目，叩齒五通，陰咒曰：

玄元八極，太上之機。五氣衛腎，

龜玉參差。著名玉札，年同一儀。上皇太帝，峙然不迷。役使六甲，以致八威。畢，因閉氣五息，嚙液五過止。

衆真素語內咒第六

還東向，存五方之氣，都畢，又嚙液九過，叩齒。畢，北向再拜，陰祝曰：

謹白太上太極四真，請存五方五帝五靈神。刻其綠字，驂駕十天，萬妖束氣，衆邪絕烟，使某相見，得共語言。畢，乃精思。

太上曰：凡欲修行經方，存念神真守一之法，不先通釋三宮，開明九孔，調理五府，然後修行，則神氣不懼，真靈不降，亦徒勞於精思，無益於自補也。有志者，精行其事，五方素咒訖，還存思，氣理和調，內神欣喜，影響相對，無不朗然也。兆勤勗之，必得神仙至妙上法，非賢不傳。

凡修長生之道、白日昇晨之法，每當清齋苦念爲先。故至人之學，望雲霞而致降，思招無而致感者，豈復虛繆

哉！天道玄默，望之泯泯。子既有心，安在子身。諒由精誠，守固握真。道不期遠，正在數年。與氣相應，道便降焉。此太上之妙訣，得者神仙。

凡學當從下上，案次而修，不得越略，虧天科條。經有三品，道有三真。三皇內文，天文大字，九天之錄、黃白之道，亦得控轡玄霄，遊盤五嶽，故為下品之第。靈寶洞玄、亦元始俱生，淵蹟深奧，妙趣同原，齋淨芳蘭，五稱映玄，拔度七祖，解釋罪根，亦致真人下降，飛騰太清。中品之妙，下方地仙。上清道經，太丹隱書。凡三百寶名，玉訣九千。此上真之首目，玉帝之內篇。得者名參玉簡，錄字青宮，白日昇晨，上造帝堂。上品之訣，秘在九天之上，大有之宮。夫學當從下品造於玉清也。道者三奇：第一之奇，大洞真經三十九章；第二之奇，雌一寶經；第三之奇，太上素靈洞玄大有妙經。此傳已成真人，不傳於始學也。忽遇因緣，得見篇題，不得使妄披於靈文，皆當先鍊於涉學，然後造真。道無不備，

萬無不仙。學者詳而奉之，勿虧此言。

學道不先備科而學，亦萬無成也。科以制犯，知科便改，自然應真也。太真科有九品，品有十二條。九真科有三品，品有九條。四極明科有四品，品有二十四條。誠於輕重罪福之制，故學者宜先尋之。此科亦單行，於始學不必悉備於衆經也。

太上素靈大有玉篇、九真明科，皆傳骨相合真之人。依上皇之初，舊經萬劫一傳，三天立正，改七千年聽得三傳，七百年內有其人亦聽三傳。案科齋上金三兩，紫紋百尺，青繒二十七尺，赤絲五兩，沉香一斤，丹一兩，詣師告齋百日，或三十日，上誓九天，北帝大靈萬真領仙玉司，以為盟信，誓約寶秘。修行靈文，不得輕洩，宣露神真，愆盟負科，殃及九祖，考撻死魂，長閉地獄，萬劫不原，身沒形殘，終不得仙。凡受素靈洞玄，當依年限而傳，過此不得復出篇目，以暢三奇。素靈經妙可誠於後學，使勤尚之人告慎於明科。

諸天帝王後聖九玄帝君、上相青童太極真人，稽首敢問太上天尊至真，上法高秀玄澄，羅絡萬物，宗寂虛凝，妙起激玄，法化三乘，彌綸億劫，量何可勝，豈復稽於明科乎？

太上曰：善，子之言。夫後生之徒，自非玉虛之胤結自然而生者，皆孕於混氣，染係於囂穢也。結有不純之行，性有不專之善。雖希慕玄蹟，故心恒背我，舉止所乘，莫不犯於過。過生乎外，滅命乎內。承此而學，豈不去真遠哉！如使三官執咎，對在幽司，考延七祖，罪累於身，有犯斯過者，而使悟於玄都，有紕罰之制，靈化之大，復許有贖罪之法，案科而用，如此期真將必近矣。為學之士而無此檢，亦徒勞於精思，無益於苦念也。今故標出九真三品、明章太極真人，於是退齋，上清奉受素靈大有妙經，九真科檢秘於金藏玉匱，衛以玉童玉女各三千人，侍典靈文，散香虛庭，飛龍毒獸，巨虬千尋，奮爪雲墻，備衛玉關也。如是十天大聖九宮真仙三月一過，莫不上登玄宮，

稟承明科，禮拜於靈文也。

上相青童君曰：凡有金骨玉髓，名參青宮。得有此文，秘而施行，於是承受之儀玄合上典，施用節度與真同功，贖罪拔難宿結咸解，七玄之祖於是而欣，己身昇騰，上宴玉宮也。

右出《洞真太上素靈太有妙經》

無上祕要卷之九十五

無上祕要卷之九十六

玉清品上

玉清高桃厲冲龍羅天觀靈無晨隱書金玄內文，九老仙都所佩。行神仙之道，當以赤書白版上，置西方，以滅西方白帝大魔王官屬，招致西方仙官。行之十二年，則白景素靈七聖金靈君降形兆身，役使仙官，取自然靈藥。又以朱書白繒佩身，行來西方福堂淵盛行之世界，大魔王束帶稽首禮迎仙官侍衛入西嶽，則致素雲羽蓋，十二年飛行玉清宮。玉清碧落空歌餘黎天總晨九極隱書金玄內文，玉清高元君所佩。行神仙之道，當以墨書丹版上置南方，以滅南方赤帝大魔王官屬，招致南方仙官。行之一十八年，則洞陽丹靈真景君降形於兆身，役使仙官，取自然靈藥。又以墨書絳文佩身，行之南方宛利城境棄賢之世界，則大魔王束帶稽首禮迎仙官侍衛入南嶽，則得南極寶

書致丹雲羽蓋，一十八年飛行玉清宮。

玉清椰摩坦婁于翳天沓曜旋根隱書金玄內文，九天真王所受。行神仙之道，當以黃書墨版上置北方，以滅北方大魔王官屬，招致北方仙官。十五年則致北極玄上玉真君授兆高上寶書，役使仙官五十人。又以黃書皂文佩身，行之北方鬱竄野清靜之世界，則萬靈束帶，魔王稽首禮迎仙官侍衛入北嶽，則致玄雲羽蓋，飛行玉清宮。

玉清扶刀蓋華浮羅天玄景晨平隱書金玄內文，太素三元君受之於元始天王。行神仙之道，當以紫筆書黃版上置西北方，以滅皓帝大魔王官屬，招致西方福德之野延賢世界仙官。十二年則致上宮玉女降兆寢房，授兆神真之道。又紫筆書黃文上佩身，行之西北延賢世界，則萬靈束帶，魔王稽首，禮迎得乘飛雲羽蓋，遊行玉清宮。

玉清具渭耶渠初默天合暉晨命隱書金玄內文，扶桑太帝受之於太霄真王。行神仙之道，當以黃筆書蒼版上置東南方，以滅旻帝大魔王官屬，招致

東南元福田用賢世界旻帝仙官。十五年則致玉女二十人給兆驅使，取自然靈藥。又以黃書綠文上佩身，行之用賢世界，則萬靈束帶，魔王稽首，禮迎得乘綠雲羽蓋，飛行玉清宮。

玉清冲容育鬱敵沙天齊暉晨玄隱書金玄內文，西王母受之於北極皇上先生。行神仙之道，當以青書紫版上置東北，以滅蒼帝大魔王官屬，招致東北方福集都長安世界蒼帝仙官。十年則致仙童十八人給兆驅使，取自然靈藥，高上飛玄羽章。又以青書生紫紋上佩身，行之東北長安世界，則萬靈束帶，魔王稽首，禮迎得乘紫雲羽蓋，飛行玉清宮。

右出《洞真高上金玄羽章隱書》

陽臺靈生玉符

諸行道求仙、思神念真、謝罪解過、上希陽臺真人仙官玉女原赦之恩，當以立冬之日墨筆書文，北向服之七枚，則仙官玉女書名仙簿，列字金簡。

修行八年，勿失一節，真人給玉童八人，思真感會，真人降形，致七景之輿，飛行玉清。

洞真九赤斑符

東嶽太山君常以春分之日列奏真仙已得道及始學之人名錄，上言高上帝君，錄校玄名。修飛仙之道，當以其日日出之時沐浴齋戒，燒香入室，東向思東嶽太山君姓玄丘諱日陸，頭建三寶九光夜冠，衣青羽章裙，披衣九色斑裘，帶上皇命神之符，乘青雲飛輿九色蒼龍，從十二仙官，手把五芝，東北而迴，上登無崖之上玉清之天，徘徊玄虛之內青雲之中，當叩齒九通，心言：今

日上節，八願開新，願迴神曲蓋，來降我間，納我所求，奏我所陳，得上玉札，位係紫篇，道君迴映，我獲上仙。畢，思太山君乘雲輿下降，青氣鬱鬱，覆滿一室，君處青氣之中，手執青簡，注上我名於青簡之篇。微咒曰：

玉真徘徊，煥明東方。乘龍駕輿，

飛行太空。迴靈曲映，下降我房。青陽告始，上願開通。納我所陳，削過記功。刻名青簡，列奏高皇。西龜結錄，東華勒方。五靈輔翼，八帝齊光。驅甲御乙，出木入商。六丁侍衛，玉女扶將。攝山召海，命制蛟龍。嘯風興雨，靡不立躬。天魔伏試，萬靈敬從。變景化形，上昇玉宮。年享太山，永保無窮。畢，仰嚙九氣止。修之九年，則太山君見形於兆前，降於青氣之雲，給神童九人，致自然神芝，能知東方萬里之事。一十八年，則致龍輿，乘空飛行，上昇玉清。

南嶽衡山君常以夏至之日列奏真仙已得道及始學之人名錄，上言高上帝君，錄校玄名，區別功過。修飛仙之道，當以其日中之時沐浴齋淨，入室燒香，南向思南嶽衡山君姓爛諱洋光，頭建八朗寶光玉冠，衣赤錦飛裙，披神光緋文之裘，帶封靈制魔之章，乘赤霞飛輪，從南嶽仙官十二人，悉乘飛鳳，手把神芝，東南而迴，上登無崖之上玉清之天，徘徊空虛之內赤雲之中，當叩齒

三通，心言：今日上吉之日，良晨應真，玄願普降，玄天納新，願乞道君值迴上仙，飛輪羽蓋，下降我身，名言上清，東華結篇。畢，思衡山君乘赤霞飛輪下降兆房，赤氣鬱鬱，覆滿一室，君在赤氣之中，手執赤簡，注上我名於赤簡之篇。微咒曰：

朱陽乘晨，徘徊九霄。丹輿飛蓋，洞煥霞寥。曲迴下映，監我心翹。上願所陳，莫不感幽。仰披靈衡，形與神交。書名丹臺，結字南瑤。六丙翼真，乘丁入颺。攝山封海，命制萬妖。千精伏竄，群魔皆消。南嶽既掌，三元來招。降致朱駟，昇入皇朝。二景齊靈，後天而彫。畢，仰嚙三氣止。修之九年，則衡山君授兆寶書，給仙官八人，降致神芝奇異之物，能知南方萬里之事。行之十八年，則致赤雲之輪，飛行太空，上昇玉清。

西嶽華山君常以秋分之日列奏真仙已得道及始學之人名錄，上言高上帝君，錄校玄名，區別功過。修飛仙之道，當以其日晡時沐浴齋戒，入室燒

香，西向思華山君姓浩丘諱元倉，頭建六元通神飛冠，衣白錦飛裙，披素錦之裘，帶交靈素綬，乘素霞飛輪，從西嶽仙官十二人，悉乘十二白虎，手把七色華幡，西南而迴，上登無崖上清之天，徘徊空虛之內白雲之中，當叩齒七通，心言：我願飛仙，上昇上清，飛入華嶽，與帝同靈，乞丐道君，降我真形，爲我致仙。書我玄名。畢，思華山君乘白霞飛輪下降兆房，白氣弈弈，覆滿一室，君在白氣之中，手執白簡，注上我名於白簡之篇。微咒曰：

金門煥明，白雲峨峨。四會交真，八氣結羅。上告玉晨，帝靈昇霞。迴神下降，曲眄我家。記我白簡，書名西華。七真部仙，制御群魔。上承皇威，攝山命河。興雲降雨，龍輪立過。運我飛虛，上造靈阿。所願立至，所剪立摧。千變萬化，洞明玄霞。畢，仰嚙七氣止。修之九年，則華山君爲兆致神仙之藥，給仙童七人。九年能知西方萬里之事，吉凶之兆。行之十八年，致白雲之輪，飛行太空，上昇玉清之宮。

中嶽嵩高山君常以三月、六月、九月、十二月戊辰、戊戌、己未、己丑之日列奏真仙已得道及始學之人名錄，上言高上帝君，錄校玄名，區別功過。修飛仙之道，當以其日日中後沐浴齋戒，入室燒香，向四季思中嶽君姓角諱普生，頭建中元黃晨玉冠，衣黃錦飛裙，披玄黃文裘，帶黃神中皇之章，乘黃霞飛輪，從中嶽仙官十二人，悉乘飛麟，手把玄黃十二節麾，西南而迴，上登無崖之上玉清之宮，徘徊空虛之中黃雲之內，叩齒十二通，當心言：天垂上願，我享其恩。念虛降靈，思微致仙。中嶽之君，結我同軒。使我飛行，昇到金門。畢，思嵩高山君乘黃霞飛輪下降兆房，黃氣之中，勃勃覆滿一室，君在黃氣之中，手執黃簡，注上我名於黃簡之篇。微祝曰：

皇靈中玄，道翳紫天。三合成一，結虛而仙。學錄保篇，固命度年。尅名東華，記仙中秦。五靈監映，使我道鮮。出虛入微，洞徹九玄。身生水火，變景億千。乘空步虛，飛行無間。畢，

仰嚙十二氣。修之九年，則與中嶽君對面共言，爲兆降致黃龍飛輿，給以仙官，取自然之物以與兆身。行之十八年，道成飛仙，上昇玉清。

右出《洞真八道玉景隱經》

金書秘字三元九真陽符

上監天魂精秘音內諱玉佩始陽之符，則上監天始陽之氣主上丹田下真內神。青書白素佩身，又書白紙，本命八節日服之，內思丹田中真，三年則睹真形，九天丞相書名九天之錄，得見九天父母，帝君降形，八景同飛，上昇玉清。

兜術天魂精秘音內諱玉佩太陽之符，則兜術天太陽之氣主洞陽宮上真內神，朱書白素佩身，又書白紙，本命八節日服之，內思洞陽上真，三年不闕，則睹五頭一身真形，內神九天書名南臺，帝君下降寢房，鍊魂制魄，變景八神。一十八年，飛形九霄，上昇玉清。

右出《洞真太極金書上經》

無上祕要卷之九十六

無上祕要卷之九十七

玉清品下

迴神飛霄登空招五星上法

迴神哺飴，上招五星登空之道，上衛七玄，下解兆形，混合萬變，立昇玄綱。沐浴焚香，入室清齋，修行其方，五內映明，七孔朗然，神填絳府，形登五星，至極妙法，非真不傳。所謂知道者易，修方者難。難修之道，可不秘乎？

常當甲子、甲午、乙酉、乙卯、己丑、己未、戊辰、戊戌之日，沐浴清齋入室，坐卧任意，臨目執手於心，髣髴存東方青帝諱通明字蓋卿，巾青巾，衣青衣，青冠，青履，帶通光陽霞之章，入我身中，又思肝中四真名清明君字明輪童子，恒填我肝中，守我胃管之戶膏膜之下，固塞死氣，爲我降青精青水玉芝，因存歲星精光，口引嚙之九十過止，令青氣極充於肝府。行之九年，使

東方青要玉女九人侍側。

次思南方赤帝諱太陽字幼林，巾赤巾，衣赤衣，赤冠，赤履，帶四朗朱碧之章，入我身中。又思絳宮中一元丹皇君名神運珠字子南，丹一名生上伯，一名史雲拘，恒鎮我絳宮中，守我頭骨首之戶，斷絕死氣之路，爲我降丹精赤水玉芝，因存熒惑星精光，口引嚙之八十過止，令赤氣充布絳宮中。行之九年，役使南方赤圭玉女八人侍側。

次思西方白帝諱通陰字元起，巾白巾，衣白衣，白冠，素履，帶皓靈扶希之章，入兆身中。又思肺中六真名上元素玉君字梁南，中童恒填我肺中，守我十二關門，斷絕死氣之路，爲我降素芝白水玉精之丹，因存太白星精光，口引嚙之六十過止，令星氣布充於肺府。行之九年，太素玉女六人侍側。

次思北方黑帝諱通神字子規，巾蒼巾，衣蒼衣，蒼冠，蒼履，帶鬱真蕭鳳之章，入兆身中。又思腎中七真名玄陽君字冥光生，恒填我兩腎中，守我背骨地府，斷塞死氣之路，爲我降玄陰丹

芝九液之水，因存北方辰星精光，口引嚙之五十過止，令星氣充布兩腎之中。行之九年，太玄玉女五人侍側。

次思中央黃帝諱萬福字大倉，巾黃巾，衣黃衣，黃冠，黃履，帶中元八惟玉門之章，入兆身中。又思脾中五真名養光君字太昌子，恒填我脾中，守我極根之戶，斷絕死氣之路，爲我致黃水月華玉胎丹芝，因存中央鎮星精光，口引嚙之十二過止，令氣充於脾府。行之九年，黃素玉女十二人侍側。

次思上玄元父名高同生字左迴明，下元玄母名叔火王字右迴光，二神守我本命之根，塞我死氣之原，爲我致陽芝陰精，哺飼我身，存日月二景之光，映照一形，口引光色三十六嚙止，令光氣充盈臍下丹田宮。行之九年，面生金容，目有流光，役使六甲，召制六丁，隨意所欲，真人詣房。存思五帝二景真神事訖，咒曰：

五星纏絡，光流內明。二景飛霞，灌溉五精，真神填藏，長保黃寧。太一務猷，變胎迴嬰。肝肺結華，心腎充

盈。脾保中元，五芝受生。日月寶光，與帝合并。飛空騰虛，上朝玉清。

次思精血三真名元生君字黃寧子，恒填我兩孔之下源骨節。二真名堅玉君字凝羽珠，填我太倉之府、五腸之口。心中一真名天精液君字飛生上英，填我胸中四極之口。九元之真，男名拘制字三陽，鎮我左耳伏晨之戶、皇一之魂；女名上歸字帝子，填我右耳伏晨之戶。紫素左元君，名翳鬱無刃字安來上，填我頭面之境。黃素中元君名圓華黃刃字太張上填我胸腹之境。白素右元君名啓明蕭刃字金門上，填我下關之境。日中司命君名接生，填我左手。月中桃君名方盈，填我右手。胎中元白氣君名務玄子字育尚生，太一精魂名玄歸子字盛昌，二神填我五藏之上結喉之本。結中青氣君名案延昌字合和嬰，元君精魂名保谷童字明夫，二神填我五藏之下大胃之上。節中黑氣君名斌來生字精上門，帝真精魂名幽臺玉字灌上生，二神填我九腸之口、伏源之下。胞中黃氣君名祖明

車字神無極，天帝精魂名理維藏字法珠，一神填我少腹之內二孔之本。血中赤氣君名混離子字叔保堅，司命精魂名發紐子字慶玄，二神填我百關之血、絕節之下。上玄元父君名高同生字左迴明，下元玄母名叔火王字右迴光，帝皇太一名重冥空字幽寥無，九帝尊名曰明真字衆帝生，太帝精魂名陽堂玉字八靈，九關魂名綠回道字絕冥，天紀帝魂名照無阿字廣神，七神填我本命之根，塞我死路之門，存祝衆真從頭至臍無不朗然，使金液流布，玉華映魂，神飴溢於窮腸，帝氣充於九關，七祖披釋於三塗，受更胎於南宮，填生神於一身，布真氣以固年。畢，叩齒三十九通，祝曰：

氣生於無，結氣生神。陽氣外貢，陰氣內升。二象翻錯，交結元靈。內真填衛，九孔受生。保魂固魄，萬神安停。保我三關，華芝充盈。與我同昇，俱造玉清。畢，嚙氣三十九過，以填三十九戶。氣澤而潤，流布一身。若能棄累，不拘世塵，靜心夷意，朗睹虛房，

盼想內視，填神固魂，絕死氣於九戶，填生宮於關，回而存祝，如面共言，晝夜三年，真神見形，皓華反根，朽齒牙生，五藏結絡，內補充盈，役召六甲，驅策六丁，室致九霄之寶，神降三素之輶，神飛形舉，白日登晨。

右上真之神寶名內字而填在人身之內，運於九天之氣，固人六府機關。萬精化生，皆由於神。神填則生，神逝則亡。勤心積感，則能舉人身形，上昇玄宮。求仙之道，不知形神內名，又不知填塞死戶，生豈可冀乎？夫修此道，不得冒履厭穢，食五辛之屬，觸忤正氣，神則去矣，知豐肴以甘口，爵祿以榮身，而不顧甘口之食是傷命之斧，爵祿奢麗是消真之源。故神人愛幽寂而棲身，不顯形於風塵者也。修生之家可不慎乎？

高聖帝君曰：欲書名上清，金書玉籙之文，飛行上清之宮，當以二月二日青書玉籙十音白紙上，向正東服之，叩齒九通，微咒曰：

胤元玄靈，承古法虛。骨像應圖，

玉籙金書。河魁絡已，五神煥舒。次慶二元，玄真降廬。名題上清，得乘飛輿。永享無窮，福愛有餘。畢，嚙氣八過，八拜朝上清之宮八帝尊神止。行之九年，則上清刻書玉籙，飛雲丹輿上昇玉清之宮。

高聖帝君曰：凡有玉骨丹文，列名帝圖，得見七聖玄紀。凡有金髓紫藏，名題金札，得見隱書內文。凡有神奇異毛，紫胞玉絡，名標上清，得見白簡上篇。諸有流精紫光，內映外纏，寶藏金容，名書玉虛，得見青籙之文。諸有神挺應圖，瓊胎紫虛，名題東華，得見七傷檢文。自無此挺，靈篇不可得而妄披，寶文不可得而看也。得見此文，皆玄質合仙。九年修行，尅得飛行玄虛，上昇玉清也。

五鈴登空步虛保仙上符 一名火鈴

太微天帝君受氣之始，玄象初分，登九玄虛生之臺，五帝神官衛於八方，五符空映，若存若亡，菴藹鳳臺之上、

瓊房曲室之內，積七千年其文見矣。流光曜於九霄，文鬱煥乎玉清。左擲則爲流金火鈴，右振則爲豁落七元。攝制極天之魔，威布九遐之庭。至極妙道，洞微難勝。帝君清齋太空瓊臺洞真之殿玉室金華之房，侍女衆真、五色神官、十億萬人、飛獸毒龍俠闕備門，巨虬千尋衛於墻岸，鳳鳴龍嘯，百音激館，威揚廣庭，獅子嗥喚，衆吹靈歌，玉響流璨，神妃合唱而奏音，玉女鳴弦而拊彈，徐乃引中央黃老君、太極四真人，設流霞之醴、鑲剛之果，赤樹白子，隱芝離結，衆香芬落。積九十日，於是龜母案筆，太一拂筵，天妃侍香，玉華結篇，以白玉爲簡，金書其文，以付仙都左公，封以玉笈雲錦之囊，傳付中央黃老君。君依盟奉受五符，稽首而退，即致九靈流景雲輿，五色神官五萬，飛青翠羽龍帔，上登金闕玉清之宮。

流金火鈴內視振威大咒神慧

佩流金火鈴，出入遠近，經履危嶮寇病之中、厄害之下，當存真光以自衛，開通萬里之路。發行之始，正向其方叩齒二七通，嚙氣三十六過，便思所之處所形象山林草木人民禽獸神靈分明朗然，皆來朝拜我身，思北斗七星覆我頭上，仍存我左目爲奔星，右目爲迅電，其光煥赫，奔流九萬里外，見所之道路隨光開通，山林草木、人民屋宅、兵寇鬼氣悉令消除，無復孑遺，四道豁然。因咒曰：

前開後閉，天平地昂。神公出遊，四道開張。當令天地，通我橋梁。前後左右，洞達八方。我左擲奔星，右迅電光。流火萬里，何妖敢當！太一將送，萬神來迎。所之所向，靡不吉良。乘雲駕虛，上昇太空。畢，便引二目之精，各還其宮，左取七氣，右取七氣嚙之。畢也，如此可以冒嶮涉難，攻鬼伐兵，無不應響蕩然。其法至妙，不得妄

傳，口口而已，明慎之焉！

五帝流鈴五符，威制極天之魔，召攝五方神靈，上應五星參落七元，下應人身九孔七明，周天竟地，靡有不關，無幽不測，無細不鑿。存符則光見，擲符則振威。子若佩之，口受師言，若在人間遇惡鬼之地，當作振威大咒，北向閉氣十二息，思五方氣覆冠一身，內外晦冥，都無所見，因叩左齒三十六通，嚙五方氣，方各三嚙氣，氣除盡入兆身，存我兩目童子光如流星，煥落五方。咒曰：

天元七精，五帝流鈴。煥擲電光，如天奔星。米耀十方，照鬼真形。有何小妖，當我生門！太上有命，誅戮無親。屠肝剝腹，絕滅鬼精。千千皆摧，萬萬皆傾。神威吐咒，攝錄無停。便嚙氣三十六過止。如此一咒，則五方神官皆保甲命卒攝錄所在有靈之氣，束縛詣庭。三咒則鬼氣滅種。

若入五嶽，周遊山川，冒嶮履峻，皆當未及其處百步叩左齒三十六通。若之東嶽，便存東方青帝希林珠官屬

九千人衛我前後，以青霞之氣覆冠我身。若之南嶽，當存赤帝丹玄子官屬八千人衛我前後，以絳雲之氣覆冠我身，若之西嶽，當存西方白帝少皓靈官屬六千人衛我前後，以素雲之氣覆冠我身。若之北嶽，當存黑帝玄冥皓官屬五千人衛我前後，以玄雲之氣覆冠我身。若之中嶽，當存黃帝執中元官屬萬二千人衛我前後，黃氣覆冠我身。咒曰：

乾天耀靈，七晨玄精。五斗華蓋，繞絡我形。五色飛覆，混合交并。身佩七元，流金火鈴。煥擲無方，極天鬱冥。五帝神官，驅策天兵，爲我攝制山川土地千鬼萬靈，皆令束首，自送真形，前誅後戮，所捕無停。畢，如此一咒，天魔滅迹，萬神來朝，遊行五嶽，履涉山川，無復試觀之患，五嶽仙官自奉送五芝五英，來給子身。若在軍寇之中，懸白刃之下，厄難之中，當叩右齒十二通，存北斗覆身，玄光洞映，周而一體；叩左齒十二通，存肝爲歲星，出在左肺爲太白星，出在右心爲熒惑星，

出在前賢爲辰星，出在後脾爲鎮星，出在胸上，令五星精氣纏繞前後，我身居斗魁之中，五星之下，次思五帝神官衛我左右，仍咒曰：

天爲我屋，地爲我牀，五嶽山川，爲我橋梁。玄斗元精，爲裁衣裳。藏身七元之內，流火之鄉。渡我者太一務猷，過我者白元無英。災不能干，兵不能傷，當令我身上詣金闕九老之京。畢，如此，在屈厄之中便得解脫。

五色錦各五十尺，以請五帝仙官。紫金五兩，跪誓五方之信。沉香五斤，上聞三元宮。真珠一斤，以爲盟丹之誓。書刀子一枚，以斷死氣之路。金珠七枚，以奉請七元之精。絳文七十尺，以爲炎光之信。

凡受符經之身，當齋信詣師，清齋三日，沐浴燒香，書符及經露著高壇之上一宿，明朝共登壇告北帝，啓盟符經，度付弟子，自登壇告誓，不得妄開篇目師，輕洩經文，身被風刀之考。弟子不受而披卷，殃及七玄，身殘失明。四極之科禁，輕洩經文太真之律，禁無

盟信，自非金名玉格，莫得聞見。求仙之夫，無五符佩身，五嶽仙官不衛兆形，三官鬼錄不落死名，棲身山岫則爲九天魔王所敗，出入人間則不免懸官兵刀。得佩之者，上天履淵，縱橫無方，適意周旋，存思真神，還復本宮，五芝自生，身映玉光，仙官防衛，三元詣房，乘雲駕虛，上昇玉清。

右出《洞真紫度炎光神元變經》

若見龍頭鳳身之人，或一鳥九頭鳳身，此則元始天王左治虛映上真之官下降兆身，道欲成也，慎勿言。叩齒九通，嘯氣三十二過，密咒曰：

二道順行，元始徘徊。玄真映朗，九靈散開。流盼無窮，降我光輝。上披朱景，解滯豁懷，得御飛霞，騰身紫微。畢，心拜三過止。行之三百日，尅見元始真形，授兆九天上書，飛行玉清也。

右出《洞真三元玉檢經》

中央太黃萬始玉符，兆欲致黃帝玉司君，當太歲本命之日向歲上赤書黃紙服之，赤書黃繒佩之。九年，玉司

削兆死過，度兆生宮，遣黃霞之輶下迎兆身，上昇玉清之宮也。

太玄都四明科曰：青要紫書、金根衆經，乃九天真王受空玄自生之章，付九陽元皇玉帝，封秘九天之上玄靈七寶玉臺，侍典玉女三千人，萬劫傳付。青要帝君、高上虛皇元靈道君、太素高靈洞耀道君、南極上元君，衆帝令封一道於王屋山。若有金骸玉骨，名書帝錄，七百年內遇其人，聽德三傳。傳者當齋金魚玉龍各一枚，紫繒百尺，青繒四十尺，師弟子對齋百日，告盟而傳，給玉女玉童各二十四人，營衛受身。修行百日，通靈致真。九年乘雲，飛行玉清。有犯科禁，三犯，不得入仙；五犯，七祖父母己身被考，左右三官罰以刀山火鄉，二十四嶽，萬劫乃得還充下鬼負石之役。玄都左宮女青律文，受者明慎奉行。

高上玉晨命魔靈幡主制東方青帝魔靈大王，咸保負某嶽先生王甲體真合仙，俯仰遣東嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

右白書青繒上。

高上玉晨命魔靈幡主制南方赤帝魔靈大王，咸保負某嶽先生王甲體真合仙，俯仰遣南嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

右黑書絳繒上。

高上玉晨命魔靈幡主制西方白帝魔靈大王，咸保負某嶽先生王甲體真合仙，俯仰遣西嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

右朱書白繒上。

高上玉晨命魔靈幡主制北方黑帝魔靈大王，咸保負某嶽先生王甲體真合仙，俯仰遣北嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

右黃書黑繒上。

高上玉晨命魔靈幡主制中央黃帝魔靈大王，咸保負某嶽先生王甲體真合仙，俯仰遣中嶽仙官羽輪奉迎甲身，上登玉清宮紫鳳臺，如九天信。

右青書黃繒上。

右出《洞真太元左宮女青四極三十一獨立寶經明科律文》

九天丈人、三天玉童，以上始元年

天甲告辰時加北維移度停軒，三元齊景，九帝迴真，登高上玉館紫虛之天。三九素語披解靈關，玉精真訣理命長存。閑究寥朗，清暢蕭條。玉旨秀虛，瓊音逸霄。香風激無，慧唱遐遼。流芳深蹟，氣冠神飈。玉檢總御，萬仙來朝。斯玄古之妙化，經萬劫而不凋。撰真訣以遣觀，試來心於勤翹。若金名東華，綠字紫庭，得受妙篇，位登玉清。

右出《三九素語玉精真訣》

上皇先生紫晨君上經

神州在天關之北，日月迴度其南，七星轉輪其中央，晝左迴八緯，夜右轉七經。七星運周，天光迴靈。此上皇紫晨受化之庭，便修七轉之法，位登於玉清也。

凡修七轉之道，每以月朔十五日及八節之日齋戒，正中入室，東向讀七轉之章八過止，至夜半，北向又讀七過

止，一日晝夜合十五轉。此則上應天關，運度三光，中整一形，通津固神，下制萬魔，卒滅千靈，輪轉相和，三五齊明。學失此道，死入幽冥。精修苦念，尅乘飛輶，上登紫晨，遊宴玉清。

太上大道君道章第五

《神州玉章》曰：景化九玄闕，玉晨徊紫精。內映絕宅府，乘虛造四明。法輪比三周，七變還無英。太一檢天魔，迴章校千靈。左嘯洞玄微，右咤九天傾。整落彌八荒，流盼策神兵。拔過七祖難，越度仙皇庭。司命保元籍，東宮注玉名。迴光泥丸府，五臟秀華榮。耀景負圓珠，固魂保劫齡。上宴九霄館，蕭蕭登玉清。

右出《神州七轉七變舞天經》

秋三月行道，思神招靈，當以黃書白紙上，西向服之。百日通靈，千日見神。上真下降，與接仙顏。役使太素玉女六人，致金精日華治鍊芝瑛。又白書青繒上，安所座卧席西面，以白綿衣之。百日白老降房，白帝官侍衛神文，營護行符者身。六年，則致三素雲

輶降覆，兆身昇形太空，飛行玉清。

西華高上虛皇君元上皇之氣諱字，形長六千萬丈。

秋三月，頭建三光玉華珠冠，衣自然靈文之裘，佩九天制魔靈旛，帶交金日精之劍，坐素雲之上，手執金符，光明煥煥，洞映上清，在素雲之中、八冥之裏，思還長六寸六分。

冬三月，西華虛皇君則變形虎頭人身，衣七色虎衣，紋綵斑斕，上清之上白雲之中，思之還返真形。

春三月，西華虛皇君則變形爲直人，色如黃金，項負圓光，衣三十二條九色之衣，光明洞徹，照應十方，在玉清之上紫雲之中，思之還返真形。

夏三月，西華虛皇君則變形爲赤白二光，色沌沌如玉之精，照明上清。此則反西華之氣，更受鍊上皇之精，思之還反真形。

修行西華之道，當以立秋之日入室，西向六拜，朝虛皇君，還北向叩齒九通，思虛皇君隨四時，形景在玉清音光宮八垣府四明鄉極微里中，迴真下

映，入兆拂之後門，便咒曰：

西華舒靈，金門煥精。鍊化四度，是曰玉清。神真交合，慶流福生。氣布魂安，神鎮魄寧。太一保錄，司命記名。胞根絕滅，胃管華榮。長享元吉，三光齊齡。畢，仰嚙六氣止。行此道九年，西華曲映，神真降形，洞虛達微，變化立成，坐在立亡，飛行玉清。

求仙之道，當以冬至之日正中入室，北向，眠坐任意，閉眼，內思月中玄光夫人姓諱，形長五寸五分，頭作頽雲之髻，著玄錦飛裙，口銜月光，下入兆身心中，須臾月光散爲黃氣，洞而兆身。夫人在月之內，採青華之林，散拂黃氣之中，口吐陽精赤氣，以灌兆形，從內而外，黃赤二氣更相纏繞，洞映一身。夫人授兆紫書丹字六音，便引黃氣三十二嚙，引陽精二十四嚙止，叩齒二十四通，仰咒曰：

玄陰寒池，流泉浩庭。飛華散景，吐黃納精。一氣纏綿，玉芝虛生。玉女嗽香，夫人翼靈。蘭池滂沱，流黃鬱溟。普天納暉，降及我形。還童鍊容，

及白結青。紫字東宮，丹書綠名。飛騎羽蓋，四真匡輶。携我同昇，俱造玉清。止，便嚙氣三十二過，嚙液二十四過止，服紫書丹字。行此道八年，夫人授兆明月之璫，丹字之道，飛行玄虛，上昇玉清。

右紫書丹字月魂隱音，皆書月中南境空青之林，結自然之書也。八素真人、諸天人皆以夏至之日採紫書丹字而服之。得服此六字，與八素同年，則項負圓明，映照十方。其音至秘，皇上八素真人書此音於八素玉章之篇，故爲高上之妙經，輕洩靈音，七祖充責，長役刀山，身被風刀，不得又仙。當以立夏之日夜半朱書白紙上服之，叩齒十二通，微咒曰：

陽精丹池，流火鬱飈。金軒翼虛，玄暉拂霄。八青採蘭，散香玉朝。青林垂柳，風振瓊條。丹書紫文，含秀榮翹。流芳灌津，普潤無遼。得與玄景，齊光紫霄。畢，嚙氣二十四過止。又丹書紫文上佩頭，三年日月玄暉映兆之形，月光夫人授兆真書，給玉女六

人。輕傳非真，七祖充責，萬劫不原。秘修八年，則雲輿之來降，白日昇天，飛行玉清。

凡上學之士服日月之道，當以立秋之日晡時取龍脂三合，龍骨亦佳，又青書龍景九鍊之符白紙上，合投清水之中，向東沐浴，臨盆叩齒二十四通，微咒曰：如立春之文。畢，引氣九嚙止，還室內，燒香，以龍骨爲粉粉身，兩手摩拭面目通身，東首而卧，叩齒九通，瞑目握固，思日光紫氣累重下降而己身，已在日景之內，日景運兆身，上昇廣寒之堂、東井之中、高環樹之下。思丹靈少陽真人諱句上真，形長九寸，著青羽飛衣，頭戴通精曜光之冠，口吐青氣，以灌哺兆身。琉璃之器，請玉泉青芝之膏以灌兆形，食以三氣之華，覺其味甘香，體覺而熱，因嚙氣九十過止，而微咒曰：

玉門蘭室，日華高騫。三華結秀，妙景拂晨。太素迴真，曲灌玉泉。形棲廣寒，虹映朱輶。洞陽吐精，東井鍊魂。五帝冠帶，變貌金顏。怡頤明鮮，

以成玉仙。丹靈少陽，使我自然。金翅拂飭，羽服耀晨。旖然凌虛，上啜日根。體鏡水精，光欣龍輿。羽駕來迎，上造玉皇之前。畢，使服龍景九鍊之符，嚙氣九十過，嚙液二十四過止。凡修行此道，暮卧又當以立秋之日始至立冬，以兩手攝兩肩并各三十一過，日在左肩井中，月在右肩井中，二光映照而身，叩齒十二通，咒曰：

左日右月，二景監靈。暮息少陽，朝登玉清。三魂守室，七魄同形。萬神輔翼，與景齊并。畢，便卧。行此八年，通身光明，面生青暉之精，與少陽同言，降致綠輶，飛行玄虛，上昇玉清。

廣寒之宮中生青華之林，高四千丈，枝超行千二百里，園二百四十里，其葉似竹而赤，其華似鏡而明，其子似李而無核，所謂絳樹丹實。得食其葉，壽萬年；得食其華，與日同靈；得食其實，遊宴玉清。上有金翅之鳥，拊翼周而其境，下有廣寒之池，生自然九鍊洪泉，深五千里，縱廣五千里。上真帝皇、高仙真人皆以立冬之日登廣寒之

宮，採青華以自拂，臨廣寒之池，灌洪泉以鍊其真也。諸以後學道成及學士七祖應昇天堂者，莫不經廣寒之宮，入九鍊之池，受鍊而昇天也。受鍊過，便得食青林之華實也。金翅之鳥，皆以羽衣結爲飛仙之服，給於受鍊者身，以登玉清上宮也。

右出《元始變化實真上經》

無上祕要卷之九十七

無上祕要卷之九十八

昇九天品

二月受不驕樂天之氣，當以其月五日平旦、十五日正中、二十五日夜半，一月三日三時香湯沐浴，入室燒香，西北九拜朝元父，東南三拜朝玄母，還向月建平坐，叩齒三十六通，閉眼存呼不驕樂天王姓凝諱覆霍壽，衣九色飛霜雲文斑裘，頭戴青華歲星玄精冠，乘白鹿丹霞之輿，從上宮玉仙官二十六人，來下入兆身紫微宮中，存見青色之雲氣冠而兆形。良久，仍口引雲氣九嚙，微咒曰：

三合成綱，三靈交泰。九真流降，日月翼藹。七星玄映，五宿迴蓋。三關朗曜，萬神冠帶。九孔清通，六府受溉。內昌表逸，洞睹無外。長保天地，永享四大。畢，嚙氣九過，嚙液九過止。行此三年，肝結紫絡，玉秀內發，洞明表裏，逆睹未然，九年靈降，飛昇

九天。

三月受寂然天之氣，當以其月六日平旦、十六日正中、二十六日夜半，一月三日三時香湯沐浴，入室燒香，西北九拜朝元父，東南三拜朝玄母，還向月建平坐，叩齒三十六通，閉眼存呼寂然天王姓津諱霽慶，衣七色龍文通光之裘，頭戴陰精夜光冠，乘八景飛輪，從玉仙十二人，下入兆身長命宮中，存見綠色之雲氣，鬱鬱冠而兆形。良久，仍口引雲氣九嚙，微咒曰：

至道冥冥，玄氣潛分。九五演流，八會命門。丹宮赤子，受氣帝君，桃康命籍，列奏三元。衆真監映，鍊魄寶魂。內鮮外光，靈鎮幽關。八景翼軀，九氣降雲。飛騰玄虛，昇造帝門。畢，嚙氣九過止。如此三年，膽化玉霜，內結紫烟，九孔納靈，與赤子共言。九年得乘玄雲紫蓋，上昇九天。

右出《洞真九丹上化胎精中記經》

五素飛精洞天靈符，以立夏之日朱書竹膜之上，清旦南向服之。一年徹視千里，三年自知神仙，九年洞睹九

天，拜謁九天，與靈通言，飛行九天。

右出《洞真八素真經》

兜術天魂精祕音內諱玉佩太陽之符，則兜術天太陽之氣，主洞陽宮上真內神，朱書白素佩身，又書白紙本命八節日服之，內思洞陽上真三年不闕，則睹五頭一身真形內神，九天書名，南臺帝君下降寢房，鍊魂制魄，變景八神。一十八年，飛形九霄。

不驕樂天魂精祕音內諱玉佩上陽之符，則不驕樂天上陽之氣，主絳宮中真內神，朱書白素佩身，又書白紙本命八節日服之，內思絳宮中真三年不闕，則見真形，或見人身九頭之神，授兆丹瓊之板，位書南嶽先生，總錄萬氣，固神保真。一十八年，三元下降，迎以飛輪，上登九天。

上上禪善無量壽天魂精祕音內諱玉佩陽明之符，則上上禪善無量壽天陽明之氣，主明堂中真內神，青書白絹佩身，又書白紙本命八節日服之，內思明堂中真，三年則睹真形，自然明知九天上音，得九天之書，帝君下降，八景

舉形，上昇九天。

波梨答想天魂精祕音內諱玉佩萌陽之符，則波梨答想天萌陽之氣，主臍下丹田宮下真內神，黃書白素佩身，又書白紙本命八節日服之，內思丹田宮下真，三年審見即真形對顏，三元下降，鍊化形神，三部八景運兆昇仙，飛行太虛，上造九天。

右出《洞真九真陽符》

洞淵九地三十六音

第一壘色潤地，正音土皇，姓秦諱孝景椿；行音土皇，姓黃諱昌上父；遊音土皇，姓青諱玄父基；梵音土皇，姓蜚諱忠陳皇。

右一壘之土四色土皇，地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣。

如是第一壘二皇，常以立春之日乘青龍之車，執九色之麾，從青帝胡老之官巨鱗之騎九千人，上詣鬱單無量天，奏地仙得道上學之人言名於四天王之王。

凡修上法，當以立春之日平旦入

室，東向以青筆書土皇內音白紙上而服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著青羽裙，頭建九元通天之冠，乘青龍羽車，飛行上昇無量天。微咒曰：

青陽告昇，土皇鑒晨。總領四司，普與萬仙。天老定錄，上願開陳。精勤上願，得道無親。上書帝簡，刻名玉篇。九壘滅跡，飛景瓊軒。得齊四皇，永保監乾。畢，東向心拜九過，嚙氣九通止。如此則土皇刻名九天，九地滅跡，九陰地官營衛，胡老司迎。三十六年得乘青羽飛蓋，上昇鬱單無量天。

第二壘剛色地，正音土皇，姓成諱神父光；行音土皇姓鬱諱黃母生；遊音土皇，姓玄諱乾德維；梵音土皇姓長諱皇萌。

右二壘之地四色土皇，地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣。

如是第二壘土皇，常以春分之日乘黃碧二色之雲，十二玄龜執神皇九元之策，從青帝胡老之官飛行甲騎八千人，上詣上上禪善無量壽天，奏地仙

得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以春分之日平旦入室，東向以青筆書土皇內音黃紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉衣黃錦飛裙，頭戴平天之冠，乘黃碧二色雲車，十二玄龜執九天之策，從青帝胡老之官，飛行甲騎，上昇上上禪善無量壽天。微咒曰：

三道行運，季節臨無。總鑒地仙，上聞帝君。天老定錄，土皇記文。上吉之日，我道畢分。落跡九陰，飛景素雲。四氣同符，皇人齊群。畢，更東向心拜八過，嚙氣八通止。行之三十六年，得乘飛雲之車，上昇上上禪善無量壽天。

第三壘石脂色澤地，正音土皇，姓張諱維神保；行音土皇，姓周諱伯上仁；遊音土皇，姓朱諱明車子；梵音土皇，姓庾諱文敬士。

右三壘之地四色土皇，地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣。

如是第三壘土皇，常以立夏之日乘絳霞之雲，十二鳳皇執五色之節，從

越老之官飛行武騎八千人，上詣須延天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以立夏之日食後入室，南向朱筆書土皇內音白紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉衣絳紋飛裙，頭戴無極進賢之冠，乘絳霞之雲，十二鳳皇執五色之節，飛行上昇須延之天。微祝曰：

四氣總中，八表合朝。吉晨臨正，九壘發翹。執錄命仙，上昇紫霄。列名皇文，補仙上僚。得乘朱景，逍遙飛颺。年齊三光，極天不彫。畢，南向心拜八過，嚙氣八通止。行之三十六年，得乘飛雲車，上昇須延之天。

第四壘潤澤地，正音土皇，姓賈諱雲子高；行音土皇，姓謝諱伯元無；遊音土皇，姓已諱父奉車；梵音土皇，姓行諱機正方。

右四壘之地，四音土皇地載周境四垂不極不窮無邊無際無色之氣。

如是第四壘土皇，常以夏至之日乘絳霞雲輿，十二朱鳥執命魔之旛，從

越老仙官飛行武騎八千人，上詣寂然天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以夏至之日正中入室，南向朱筆書土皇內音黃紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著綠紋之裙，頭戴遠遊之冠，乘絳霞雲輿，十二朱鳥執命魔之旛，飛行上昇寂然天。微咒曰：

天清地澄，九土鬱玄。四運御晨，上參紫天。徘徊飛輿，宴景无間。八會交慶，玉虛開陳。皇老刊名，天王題篇。九壘削死，司命勒年。身入華晨，永保上仙。畢，南向心拜八過止。行之三十六年，得乘絳雲之輿，上昇寂然之天。

第五壘金粟澤地，正音土皇，姓華諱延期明；行音土皇，姓黃諱齡我容；遊音土皇，姓雲諱深无淵；梵音土皇，姓萌諱通八光。

右五壘之地四音土皇，地載周境四垂不極不窮无邊无際无色之氣。

如是第五壘土皇，常以立秋之日

乘素雲之輿，十二白虎執命靈九元之章，從五老仙官飛天電騎六千人，上詣不驕樂天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以立秋之日晡時入室，西向白筆書土皇內音青紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著素羅飛裙，頭戴九元通明寶冠，乘素雲瓊輿，十二白虎執命靈九元之章，飛行上昇不驕樂之天。微咒曰：

九重四運，梵維告皇。元景理命，記錄天王。刻書帝簡，上奏青宮。九陰滅尸，騰身華房。永保上仙，三晨齊光。畢，西向心拜六過，嚙氣六過止。行之三十六年，得乘素雲瓊輿，上昇不驕樂之天。

第六壘金剛鐵澤地，正音土皇，姓季諱上少君；行音土皇，姓范諱來力安；遊音土皇，姓長諱李季无；梵音土皇，姓王諱駟女容。

右六壘之地四音土皇，地載周境四達不極不窮无邊无际无色之氣。

如是第六壘土皇，常以秋分之日

乘素雲飛輿，十二白虎執九色制神之麾，從五老仙官飛仙虎騎六千人，上詣化應聲天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以秋分之日晡時入室，西向白筆書青紙上土皇內音服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著素錦飛裙，頭戴无極進賢之冠，乘素雲飛輿，十二白虎執九色制神之麾，飛行上昇化應聲天。微咒曰：

白土九壘，氣通太微，皇老臨晨，騰景徘徊。朱簡映陳，八華揚暉。昇入帝庭，上披瓊扉。五願玄會，降致羽衣。八景齊真，形得昇飛，命同天地，永保二儀。得乘素雲瓊輿，上昇化應聲天。

第七壘水制澤地，正音土皇姓唐諱初生映；行音土皇，姓吳諱正法圖；遊音土皇，姓漢諱高父徹；梵音土皇，姓京諱仲龍首。

右七壘之地四音土皇，地載周境四垂不極不窮无邊无际无色之氣。

如是第七壘土皇，常以立冬之日

乘玄雲飛輿，二十四玄武執五色命靈之幡，從羌老仙官騰天之騎五千人，上詣梵寶天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以立冬之日子時入室，北向墨書土皇內音白紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著黑雲皂紋飛裙，頭戴无極進賢之冠，乘黑雲飛輿，二十四玄武執五色命靈之幡，飛行上昇梵寶天。微咒曰：

二氣交帶，以神迴庭。三元臨正，土皇命靈。雲輿羽盖，上昇高清。大願開陳，我合無形。九壘滅跡，天真刻名。結編玄圖，受號華青。得乘飛景，化入帝庭。畢，心拜五過，嚙氣五通止。行之三十六年，得乘黑雲之輿，上昇梵寶之天。

第八壘大風澤地，正音土皇，姓葛諱玄昇先；行音土皇，姓華諱茂雲長；遊音土皇，姓羊諱真洞玄；梵音土皇，姓周諱尚敬原。

右八壘之地四音土皇，地載周境四垂不極不窮无邊无际无色之氣。

如是第八壘土皇，常以立冬之日乘黑雲飛輿，五色飛麟執九色之節，從羌老仙官騰天之騎五千人，上詣梵摩迦夷天，奏地仙得道上學之人言名於四天之王。

凡學上法，當以冬至之日子時入室，北向墨書土皇內音白紙上服之，叩齒九通，仰存四土皇姓諱，悉著玄雲錦裙，頭戴通天寶冠，乘黑雲羽輿，五色飛麟執九色之節，上昇梵摩迦夷天。微咒曰：

天敷地陳，九象法玄。四度昇降，八氣明新。土皇簡錄，玉帝定真。名題圖札，我獲上仙。飛行太虛，縱景自然。與靈同符，與氣長存。三變九化，昇入帝晨。畢，心拜四過，嚙氣四通止。行之三十六年，得玄靈之輿，飛昇梵摩迦夷之天。

第九壘无色綱維地，正音土皇，姓極諱无上玄；行音土皇，姓斗諱靈无浩；遊音土皇，姓趙諱上伯玄；梵音土皇，姓昆諱勳無伯。

右九壘之地，極下洞淵洞源，綱維

天地，制使不落，无窮无境，无邊无際，皆綱維之氣。

如是第九壘土皇，常以三月一日、六月二日、九月三日、十二月四日、一年四過乘五色雲輿，九色飛龍執中元命神之章，從蒼老仙官耀明羽騎萬二千人，上詣波梨答憩天，奏九地學道得仙人名言於四天之王。

凡學上法，當以其日日入時，入室向太歲，黃書四土皇內音白紙上服之，叩齒十二通，仰存四土皇姓諱，著玄黃五色之衣，頭戴九元通天寶冠，足著五色獅子交文之履，執文身保命之符，乘黃霞飛輿，從五帝玉女三十六人，飛行上昇波梨答憩天。微咒曰：

二象迴周，九精洞靈，皇老應符，騰虛入清；四通八達，飛霞紫瓊，上登金華，奉對帝靈；記仙元錄，青宮刻名，得道日簡，封字七靈；九壘滅尸，東井鍊形，三元降真，我道已明；得乘飛景，上登玉庭。畢，心禮九拜，嚙氣十二通止。行之三十六年，得乘黃霞飛輿，上昇波梨答憩之天。

右出《洞真外國放品經》

右九天魄靈太霄陰生上景之符，刻書金璫虹映陰景之內，則九天之關樞，上清之華蓋。天無此文，則無以為晝冥；太空無此文，則無以為上清。故元始刻文於金札之上，名曰上清金字玉文也。其音則天魄之內名也。修其道，服其文，九年尅有魂靈帝君、九天丞相乘白鸞雲輿，下降寢房，授兆神真之道，三部八景運兆飛空，上昇九天。

右出《洞真太極金字玉文九天陰符》

無上祕要卷之九十八

無上祕要卷之九十九

昇太清品

春分之日，太微天帝君上詣高上玉皇，遊宴之時，始景行道受仙日也。至其日如上法，夜半東向叩齒九通，仰思玄青黃三色之雲向東北而迴，便心念微言：太微天帝君，乞迴神駕，下降我身，上我帝簡，賜我神仙。畢，還思東方青陽上府玄微宮中始景老子道君姓羽諱兩幽宛，形長九寸，身着紫青之綬，戴九色通天寶冠，足躡九色之履，手執命神之章，從太陽仙童三十六人，乘八景之輿青雲之車，參駕蒼龍，下治兆身明堂宮中。仍微祝曰：

始景上元，招靈致真。承炁命節，

法典帝先。迴精玄蓋，上宴玉晨。迴

靈下降，鎮固我身。保精鍊炁，五臟潔

鮮。紫氣流映，洞得御神。參乘飛景，

上宴瓊軒。畢，仰咽九炁。此始景之

道，行之八年，則玄雲飛輪來迎兆身，

上昇太清。

立夏之日，太極上真三元真人上詣紫微宮，遊宴之時，玄景行道受仙之日也。至其日，清旦東南向叩齒九通，仰思紫青黃三色之雲西北而迴，便心念微言：太極上真，三元真人，乞迴神駕，下降我房，書我玉名，使我神仙。畢，還思東南少陽上府太微宮中玄景玉光无極道君姓王諱白无英。形長八寸八分，身着丹錦之綬，頭戴无極進賢玉冠，足躡九色之履，手執招靈之章，乘玄景綠輿五色雲車，參駕鳳凰，從靈飛仙童三十九人，下治兆身洞房宮中。仍微祝曰：

玄景上靈，參宴八炁。造景九玄，翱翔無外。迴真下降，解我宿滯。駕以青龍，應以紫蓋。得乘八景，上昇霄際。畢，仰咽八炁止。行此玄景之道，行之八年，則紫素三色之雲玄景綠輿來迎兆身，上昇太清。

夏至之日，扶桑公大帝君上詣太微宮，遊宴之時，虛景行道受仙之日。至其日如上法，清旦南向叩齒八通，仰

思赤白青三色之雲東南而迴，便心念微言：扶桑大帝君，乞迴神光，下盼兆身，記名東華，得乘飛煙。畢，還南向思太陽上府紫微宮中虛景太尉元先道君姓玄諱兩伯史，形長八寸八分，身着絳錦丹綬，頭戴平天耀精玉冠，足躡九色之履，手執制魔之章，乘光明八道之輿赤雲炁之車，參駕鳳凰，從丹靈上宮玉童三十六人，下治兆身中元丹田宮中。仍微祝曰：

虛景啓雲，乘炁旋迴。迅駕八道，明光吐威。下降我房，映我丹輝。攝魔御神，萬靈悉摧。使我洞幽，與景齊飛。畢，仰咽八炁止。行此虛景之道，行之八年，則致光明八道之輿來迎兆身，上昇太清。

立秋之日，太素上真白帝君上詣玉天玄皇高真，元景行道受仙之日。至其日，清旦西南向叩齒十二通，仰思白赤紫三色之雲西南而迴，便心念微言：太素真人，乞迴神光，下降兆身，奏名玉天，得爲真人。畢，思西南少陰上府靈微陽宮之中元景太一炎天道君

姓黃諱雨，運珠，形長七寸八分，着玄黃素綬，頭戴七寶進賢之冠，足躡九色之履，手執命神之策，乘蕭條玉輦，五采朱蓋紫雲之車，參駕六龍，從黃素上宮仙童二十四人，下治兆身下丹田宮中。仍微祝曰：

元景上真，八道玄靈。上治黃母，下治兆形。徘徊神輦，流映紫清。歷運御氣，三五煥明。制神攝魔，我道洞精。長保上景，飛仙長生。畢，仰咽七炁止。行此元景之道，行之八年，則致蕭條玉輦來迎兆身，上昇太清。

秋分之日，南極上真赤帝君上詣閔風臺詣九靈夫人，遊宴之時，明景行道受仙之日。至其日如上法，清旦西向叩齒十二通，仰思青黃赤三色之雲西南而迴，便心念微言：南極上真，上皇赤帝君，乞迴神光，下降兆房，賜書玉簡，上奏九靈，得乘飛景，昇入無形。畢，思正西太陰上府精微兌宮中明景太和道君姓浩諱昭明仁義，形長六寸八分，身着白紋素靈之綬，頭戴无極寶天之冠，足躡九色之履，手執度命保生

玉章，乘絳琳碧輦白靈之車，參駕白虎，從素玄玉童二十二人，下治兆身華蓋宮中。仍微祝曰：

明景道宗，總統九天。匡絡紫霄，迅御八煙。迴停玉輦，下降我身。啓以光明，授以金真。豁落招靈，身无稽延。得乘飛景，上宴霄晨。畢，仰咽七炁止。行此明景之道，行之八年，則致絳琳碧輦來迎兆身，上昇太清。

立冬之日，上清真人帝君皇祖上詣高上九天玉帝，遊宴之時，洞景行道受仙之日也。至其日，清旦西北向叩齒九通，仰思綠紫青三色之雲西南迴，便心念微言：上清真人帝君皇祖乞迴神駕，下降兆房，賜書玉名，上奏上清，得乘飛景昇入無形。畢，思西北陰暉上府清微宮中洞景司錄太陽道君姓玄諱函爾元輔，形長五寸八分，身着玄黃之綬，頭戴九玄飛晨玉冠，足躡五色之履，手執攝殺之律，乘玄景八光丹輦紫雲之車，參駕玄武，從太玄仙童二十四人，下治兆身倉命宮中。仍微祝曰：

洞景帝尊，玄靈陰神。乘霞御龍，得參飛煙。上遊玉清，下治太玄。迴降紫輦，來入我身。得乘八景，位同真人。畢，仰咽五炁止。行此洞景之道，行之八年，則致玄景八光丹輦下迎兆身，上昇太清。

冬至之日，太霄玉妃太虛上真人詣太皇宮太微天帝君，遊宴之時，清景行道受仙之日也，至其日，清旦正北向叩齒十二通，仰思朱碧黃三色之雲東北而迴，便心念微言：太霄玉妃，太虛真人，乞迴神駕，下降我房，賜建玉名，奏上太霄，得爲真人，遊宴上宮。畢，思北方陰精上府道微宮中諫議玄和道君姓王諱聖酬陰精，形長五寸八分，身着玄雲五色之綬，頭戴玄晨寶冠，足躡五色師子之履，手執招靈之策，乘徘徊玉輦錦雲之炁珠玉之車，參駕玄鳳黑翮，從太玄上宮仙童三十六人，下治兆身玄谷宮中。仍微祝曰：

清景素真，元始同靈。受化九元，含炁朱嬰。徘徊玉輦，昇入紫清。輪轉八節，經度天經。削我元錄，保我南

生。得乘飛景，案轡綠駟。畢，仰咽五炁止。行此清景之道，八年致徘徊玉輦，下迎兆身，上昇太清。

右出《洞真金真玉光八景飛經》

梵寶天魂精祕音內諱玉佩通陽之符，則梵寶天通陽之炁，主陰極宮中真內神，黃書白素佩身，又書白紙本命八節日服之，內思三年，審定尅見真神，九天玄母授兆九天上書，八鍊芝英得自然之道，白日飛空，上昇太清。

洞真招靈致真攝魔符

白帝招靈致真攝魔之符，以黃書白木版上，令廣九寸，長一尺二寸，置室西面，修行誦經，入室百日，與神人共言。三年室生自然白霞之雲，欲致真人天仙，當書如法，着符中央，精思百日，真人降形，仙人詣房，授子神真之道。兆欲攝魔，當書符如上法，安着東面，誦太空之章一遍，則北帝操兵，天魔喪形，萬精滅景，內外肅清。又黃書白繒九寸佩身，八年帝降玄景綠輿下迎兆身，上昇太清。

黑帝招靈致真攝魔之符，以白書

黑木版上，令廣九寸，長一尺二寸，置室北面。修行誦經，入室百日，與神人共言。三年室生自然黑霞之雲。兆欲致真人，天仙當書如上法，着符西面，精思百日，真人降形，仙人詣房，授子神真之道。兆欲攝魔，當書符如上法，安着南面，誦太空之章一遍，則北帝操兵，天魔喪形，萬精滅景，內外肅清。又白書黑繒九寸，佩身八年，帝遣光明八道之輿，下迎兆身，上昇太清。

右出《洞真九真陽符經》

金書祕字三元九真陽符，梵寶天魂精祕音內諱玉佩通陽之符，則梵寶天通陽之炁，主陰極宮中真內神，黃書白素佩身，又書白紙本命八節日服之，內思陰極宮中真，三年審定，尅見真神，九天玄母授兆九天上書，八鍊芝英，得自然之道，白日飛空，上昇太清。

右出《洞真玉佩金鑑太極金書上

經》

大百六度厄寶命長存符

朱書白絹佩之頭上，洪災暴厄所不能傷，保身長命，壽同三光。佩之九

年，白日飛仙，上昇太清。

小百六度厄寶命長存符

黃書白絹佩之左肘，千妖萬精、疫癘橫流、災所不傷，保身長命，壽同天地。佩之九年，白日飛昇太清。

陰陽度厄寶命長存符

黑書白絹佩之，與天地同年，與日月同光。九年飛行，上昇太清。

右出《洞真青要紫書經》

菖蒲五分 威喜三分 蜀椒二分 乾薑一分 菖蒲一分

凡五物，皆取真新好者，清潔治之，以王相日童男擣，勿易也。各異治，下細細篩。五物各萬杵，五物各異置赤杯中，凡五杯，羅列赤案上，露一宿，明日平旦乃以神斗分，合和如法。和以白蜜，若白飴復更擣三萬杵，丸如梧子。平旦向日長跪，吞三丸訖，言：長得所願。暮日入，復跪西向，復吞三丸如旦法，以爲常。禁食生魚猪肉葷菜，禁見喪尸猪犬產汗，慎之！甲子建，癸亥數終，日辰爲期，慎勿廢忘。六十一節，天地之常，服之如法。甲癸

爲期，甲子建日服至癸日爲一節。若甲子無建者，滿定開亦佳。服藥皆先齋三日，燒香存神，然後即事也。滿六十日，身輕能行；復六十日，四支通利；復六十日，顏色有光；復六十日，平調腹腸，五藏皆實，凶邪不傷；復六十日，身體堅彊；復六十日，耳目聰明。此是一歲驗也。復六十日，骨髓彊梁；復六十日，手爪有光；復六十日，影響顯章；復六十日，精炁益長；復六十日，白髮還藏；復六十日，牙齒堅剛。此是二歲之驗也。復六十日，道德達通；復六十日，六甲神從；復六十日，神達身中；復六十日，志信神行；復六十日，心開目明；復六十日，遠知四方。此是三歲驗也。復六十日，占視有光；復六十日，五神不亡；復六十日，不知饑渴；復六十日，百神來謁；復六十日，五藏不竭；復六十日，能寒能熱。此是四歲驗也。復六十日，能浮能沉；復六十日，能淺能深；復六十日，能圓能方；復六十日，能弱能彊；復六十日，能縱能橫；復

六十日，能短能長。此爲五歲驗也。復六十日，能好能醜；復六十日，能大能小；復六十日，能輕能重；復六十日，出入無間；復六十日，行厨在邊，位爲仙人。此是六歲驗也。長服不休，與天相傾，變形千化，上昇太清。

右出《洞元五符經》

高聖玉帝道君曰：欲書白簡玄紀之名，身登玉清上宮之法，當以正月一日上合之時沐浴清齋，平旦入室，燒香，北向九拜，朝禮玉天。畢，北向平坐，叩齒九通，思齋室之內有青炁之雲，虛生翳鬱，周巾一室。存五老仙伯在青雲之中，披飛青羽帔，冠通天玉冠，手執青文之錄，司領仙玉郎，著雲錦之袍，冠七寶玉冠，手執白銀之簡，思見二真爲我記名於白簡之上，結錄於青文之編，以我簡錄付監真使者，定錄左仙，上刺九天帝王七聖机下，簡錄定名，五老仙伯領仙玉郎化入我身明堂之中，便咒曰：

上合之日，天元肅清。高上顯蓋，玉帝臨庭。九真命虛，七聖齊靈。上

標玄記，白簡之名，勒注元錄，落死刻生。西龜結編，保仙華青。上受雲帶，煥落五形。給我羽服，降我綠軒。得乘飛霄，上登紫瓊。三景合光，七元同明。永保二儀，天地長并。畢，又七拜，禮七聖，咽七炁止。此高聖結緣，刺簡六合之法，行之七年，先無玄名者亦得勒注於玄紀，三元下降，四極啓靈，自然洞達，得飛行太清也。

太玄都四極明科曰：九真中經太上太微天帝君所修八道九真結璘鬱儀上奔日月之道，以傳中央黃老君，祕於太上六合宮中，舊科七千年聽得三傳。若有青書東華，玉字上清，藏生紫絡之人，七百年內聽得三傳。盟曰：絹九十尺，青絲一斤，絳紋二十四尺，此日暉之誓。碧繒二十四尺，月華之誓。金環三雙，無常童子之誓。對齋九日，二十四日，北向盟傳，給玉童玉女各十七人。修此道七年，乘龍飛行，上昇太清。其法尤重，二犯伐功斷事，四犯左右官所考，七祖已身罰以刀山食火地獄三苦之役，萬劫還生，不人之道。玄

都左宮女青律文，要者明慎奉行。

右出《洞真玉帝七聖元紀經》

無上祕要卷之九十九

無上祕要卷之一百

昇無形品

高聖帝君曰：欲刻名玄紀，迴天九霄，以五月五日上合之時，沐浴清齋，正心入室，燒香，北向九拜，朝禮玉天。畢，北向叩齒十二通，思齋室之中有丹氣之雲，虛生煥爛於一室之內，存五老仙伯在丹雲之中，披飛青之帔，冠通天玉冠，手執青文錄，司領仙玉郎，着雲錦之袍，冠七寶玉冠，手執白錄之簡，思見一真爲我記名於白簡之上，結錄於青文之編，以我簡錄付監真使者，定錄左仙上相，九天帝王七聖机下，簡錄定名，五老仙伯領仙玉郎化入我身絳宮之中，微祝曰：

朱明南丹，慶合上陽。天元交會，六願內昌。九真七聖，齋靈瓊堂。上刺玄簡，結錄西宮。刻書正音，明達四通。丹雲迴霄，來降我房。飛青羽儀，翼翼光光。左策朱鳳，右控遊龍。六

轡同舉，超登華堂。五老携契，四極齊雙。長保玄暉，日月同容。畢，又七拜，禮七聖，嚙七炁止。行此七年，則玄紀得道之名，定於上宮，九霄迴映，昇入無形。

右出《洞真七聖元紀經》

道言：修行是經，得上仙者，飛昇虛空，體今無形，長與道同。

右出《洞元自然經訣》

一誦諸天禮，十轉枯骨生。七玄昇朱宮，享福入無形。

右出《洞元靈章經》

大聖衆至真之德，得道之後，昇入無形，與道合同。

右出《洞元黃錄簡文經》

應變化品

高上玉皇、上聖帝君、九天玉真，皆稟氣自然，託瓊胎，隱秀紫元，靈和感會，得有人焉。胤皇流之胄，生而成真，結空洞以爲字，合三氣以爲名，受號帝位，應化上清，總仙高虛，撫任玄

玄，四時改易，推節變通，沐浴冠帶，鍊飭長符，運化形景，應感而生，幽冥恍惚，道無常名，深不可測，微難可窮，天地規之，得立太玄，協以致清，日月恃之，以朗耀五行，稟之以致靈，巍，巍德宗，蕩蕩高尊，其道高妙，非可勝焉。元始記錄，藏之太上六合宮中，後聖學上真之道，當鍊悉元始變化之形，隨節改易，以通其真，以反其氣，以鍊其神。

假令元始皇上丈人以立春之日納元始玉虛之氣，受皇上丈人之號，此皆真形，衣服正色，竟春三月九日中居真臨正。至立夏之日，皇上丈人則變其正，更受節化，沐浴神真，謂變化易景，通真納靈，致氣長存。周夏三月九日中，仙魂沐浴，神真感通。至立秋之日，皇上丈人則隨節化形，冠帶五常，謂之仙化。氣通玄玄，內充外溢，光暉發明，變真養氣，致氣無窮。周秋三月九日中，冠帶九天，仙化成真。至立冬之日，皇上丈人合真胎息，反氣自然，解脫形神，變景入光，還其元始，受鍊反精，養瑩神真，光色混沌，如雲

之煙。周冬三月九日中結氣凝神，還復正形。四度迴周，周而復生，此元始四改之化，隨節易容，天地之運，皆有盛衰、否泰，休息以應天關。盛則臨正，休則育養，冠帶鍊精，不失其常。故天地長存無窮，此妙化之道也。

右出《上清元始變化元錄》

會兼忘品

真人曰：受靈寶真文，行是齋，自得此大福度人爲先，所以先人後身，倚伏兼忘，志其所忘，體與玄同。

右出《洞元敷齋經》

罪福不由他，諒自發爾身。大賢故閉口，欲絕諸惡緣。滅念歸兼忘，倚伏待長泯。

右出《洞元安志經》

鍊胎返本初，長乘飛玄梁。斬畜喪天真，散思候履常。斬伐胞樹滯，心遊超上京。願會既玄玄，悟我理兼忘。

右出《洞元九天經》

人自然品

道曰：自然者，道之真也。無爲者，道之極也。虛無者，德之尊也。惔泊者，德之宮也。寂嘿者，德之淵也。清靜者，神之鄰。精誠者，神之門。中和者，事之原。人爲道能自然者，故道可得而通。能無爲者，故生可得而長。能虛無者，故氣可得而行。能惔泊者，故志可得而共。能寂嘿者，故聲可得而藏。能清靜者，故神可得而光。能精誠者，故志可得而從。能中和者，故化可得而同。是故凡人爲道，當以自然而成其名。吾前以道授關令尹生，著道德二篇。將去，誡之曰：夫道，自然也，得之者知其自然，不得之者不知其所由然。譬猶若識音，不能深曉人心；知之口，不能言妙哉。道之綿綿，言不盡意，書不盡言，所以爲子書之者，欲使子覺自然，得之後以自成。尹生曰：學自然奈何？

道曰：無取，正氣自居，無去，邪

氣自除。此非禱祠鬼神之道，非欲辟不清去不正。清靜請命而命自延，無期，此豈非自然哉？非吾異道之意，非吾獨道也。道不自然兮，何道焉兮？無欲無爲兮，道之所施兮。虛兮無兮，道安居兮。寂兮嘿兮，道之極兮。澹兮恬兮，德之漸兮。清兮靜兮，神所宅兮。精兮誠兮，神所榮兮。中兮和兮，神所化兮。以無爲而養其形，以虛無而安其神，以澹泊而存其志，以寂嘿而養其聲，以清靜而平其心，以精誠而存其志，以中和而存其神。安心遊志，使若大水之自湛深。閑居靜處，使若蛟龍之自蟄藏。懷虛而不虛，泥而不泥，使若南曜之忘虛也。化德存神，使若社稷之保光。立尊神明，使若宗廟之守處。使世不見我，若巨魚之在大水。使人莫我知，若日出之光東。我之無窮，若大道之根相致，譬若山林大澤之自致，禽獸虎狼，若深林廣木之自致，飛鳥百蟲，若江湖之自致，魚鼈蛟龍，若盛德之自致，太平麒麟鳳凰，若清靜潔白之自致，玉女芝英，若中和嘉瑞之自致。

吉祥，若災異惡氣之自致不祥禍殃。

右出《妙真經》

飛天携提，遊宴紫晨。握運留年，永享自然。道經云：人法地，地法天，天法道，道法自然。

右出《洞元空洞靈章經》

飄飄大虛嶺，流景在上玄。經始無終劫，常保天地全。世主學致梵，道士誦得仙。賢者今奉受，依法以相傳。時無至德子，保祕不妄宣。宗之昇太清，棄之隨九泉。我說無爲道，清靜得自然。

右出《洞元太極隱注》

道言：真人者，體洞虛無，與道合真，同於自然，无所不能，无所不知，无所不通。

右出《洞元自然經訣》

洞冥寂品

帝帝各有鄉，真真各有宮。寂寂生霞上，翳翳太虛中。洞化丹霞窟，寥寥九玄通。冥思携寂至，八景可飛空。

太洞總三倫，元化有无形。寂寂无根教，蕭條有威靈。

右出《洞真迴元九道經》

有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天下母。

右出《老子道經》

太上於崑崙治中，進登天首，大治七寶道德觀中，召道陵而告之曰：吾道出於虛無，先太初之前，无所從生，靡而不成形。吾昔於此觀上啓受妙法，吾以聰明智慧攝意奉行，既能潔身爲道，使得微妙玄通，求道上仙，致有道迹之名。當求仙於仙，求神於神，求道於道，無求滅度，使得虛無之要。空无寂靜，爲道宗也。

至道常玄寂，言說則非真。取捨无變異，綿綿有物因。體解无中法，亦識有中神。去來無想念，忘懷與物均。

右出《昇元經》

學仙絕華念，念念相因積。去來亂我神，神躁靡不歷。滅念停虛閑，蕭蕭入空寂。請經若飢渴，持志如金石。

保子飛仙路，五靈度符籍。

太上玄虛宗，弘道尊其經。俯仰已得仙，歷劫無數齡。巍巍太真德，寂寂因無生。霄景結空構，乘虛自然征。日月為炳灼，安和樂未央。

夫太上玄微三洞初元至蹟之詞，幽而難聞，洛洛冥冥，包匠品群，峇峇玉德，巍巍高尊，至真所棲，衆妙之門。

右出《洞元太極隱注》

太玄真人曰：夫一切云云，皆當空盡，有無相陶，修德養神，積空凝真，真身乃定，出入有無，隱寂極妙。

右出《洞元請問經》

夫可久於其道者，養生也。常可與久遊者，納氣也。氣全則生存，然後能養。養至則合真，然後能久登生氣之域，望養全之寂寂，視萬物之玄黃，盡假寄耳。

右出《道迹經》

人生者，如幻化耳。寄寓天地間少許時。若攝氣營神，苦辛注真，將得久道。道成則同，與天地共，寄寓在太无中矣。

若洞虛體无，則與大无共，寄寓在寂寂中矣。能洞寂寂者，則視之不見，聽之不聞。

右出《真誥》

無上祕要卷之一百

附一：敦煌寫本《無上祕要目錄》(P.2861)

大道品

至道无形，混成爲體。妙洞高深，彌羅小大。既統空有之窮名，復苞動靜之極目。故表明宗本，建品言之。一氣變化品混成之内，眇莽幽冥。變无化有，皆從氣立。故次第二。

大羅天品

三天品

九天品

三十二天品

卅六天品

十天品

八天品

九天相去里數品

卅二天相去氣數品

日品

月品

星品

三界品

九地品

九地里數品

靈山品

林樹品

仙果品

山洞品

洞天品

神水品

人品

身神品

人壽品

氣之所分，生天成地。形象既敷，衆

類斯植。故次第三。

劫運品

衆類推遷，循環不息。匪存年候，莫

知其際。故次第四。

帝王品

州國品

劫運交馳，部域弘廣。承天統物，歸

於帝王。故次第五。

論德品

王政品

慎兵品

惟王建國，光宅天下。布德爲政，在

於慎兵。故次第六。

循物喪真品

人之稟生，各有崖限，違分廣求，則

乘理傷性。故次第七。

善惡品

善由心召，惡知身招。善則天地弗

違，惡則人神同逆。故次第八。

衆難品

心行會理，而所圖皆易；志趣虧忠，

則爲事俱難。故次第九。

諸患品

好尚不淳，觸塗興滯。事既无極，患

則隨及。故次第十。

陰陽交隘品

氣度交勃，山海互燠；運會所期，除

凶留吉。故次第十一。

天曹科第品

地司考錄品

水官料簡品

神道无方，妙窮隱顯。冥司功過，輕

重俱存。故次第十二。

靈官昇降品

過慢所顯，雖貴必罰；功行有彰，賤

不遺賞。故次第十三。

衆聖會議品

賞罰所加，天人悠重，須盡詳議。定

茲簡錄。故次第十四。

生死品

死生異適，徒並十三。得善則形全，

矣道則神散。故次十五。

地獄品

罪惡難爲，歿而不已。雖復骸朽一

棺，仍須魂受三掠。故次十六。

聖應品

和光品

求道之類，悟理思真；受罪之徒，厭

苦希聖。而善救无道，應從機顯；

混心於物，設教隨時。故次十七。

衆聖稱號品

真靈位行品

衆聖本迹品

元始天王

青要帝君

太上道君

玉晨大道君

中央黃老君

總真主錄

總仙大司

青靈始老君

丹靈真老君

元靈元老君

皓靈皇老君

五靈玄老君

赤明天帝

卅六天王

卅二天帝

卅六土皇

衆聖化時，稱號非一。位行既殊，本迹亦異。故次十八。

衆聖冠服品

道君冠服

元君冠服

五極帝君冠服

五帝玉司君冠服

五方帝冠服

靈童冠服

洞天混化君冠服

洞地化君冠服

洞淵化君冠服

日帝冠服

月夫人冠服

九星君冠服

九星內妃冠服

九星夫人冠服

五星帝君冠服

五星夫人冠服

五帝冠服

五岳君冠服

四海神玉冠服

魔王冠服

衆聖儀駕品

卅六土皇儀駕

十勾方神王儀駕

八方消魔大王儀駕

五岳帝君儀駕

五老君儀駕

五方帝儀駕

四海神王儀駕

仙歌

靈樂

大羅天宮臺

上上天宮

九天宮

玉清宮

上清宮

太極宮

太清宮

天曹宮

地司宮

洞天宮

水官宮

真靈治所

正一氣治

靈官殊品，車服異容；歌樂參差，宮治各別。故次十九。

三寶品

真文品

天瑞品

地應品

神君出書，起于三清；方丈落空，光於五色。玄文煉炳，則四座獲權；注筆正音，則十方蒙慶。玄瑞於此表祥，嘉應因茲而顯福。故次廿。

三皇要用品

靈寶符效品

上清神符品

九天生神章品

九天瓊文品

卅二天讚品

天文劾召，降自神圖。符讚寶章，三

洞兼有。故次廿一。

經文出所品

經符異名品

寶經隱秘，降說異時；靈書玄妙，應

見殊劫。一寶數名，須詳其本。故

次廿二。

經德品

經文存廢品

經道有大小，德被有淺深。深大之

法，逢劫終而恒在；淺小之術，遭改

度而隨無。故次廿三。

遇經宿分品

金書玉札，生于飛玄之上；龍字鳳

文，出於空洞之中。非有玄錄，不得

遇受。故次廿四。

衆聖傳經品

傳經年限品

玄文隱妙，非聖莫傳。傳必待人，須

立期限。故次廿五。

輕傳受罰品

道貴隱智，法尚密脩。一泄寶文，則

三官書考。故次廿六。

師資品

法信品

授度品

授度齋辭啓品

授十戒品

授五千文品

授三皇品

授真文品

授上清品

經法化世，隨分傳通。有信質心，依

盟開授。欲次廿七。

策杖品

策板品

投簡品

既遇師受法，將有呼召。投簡陳敬，

以通靈司。故次二八。

事師品

修學品

所求道重，師德須尊。執勤无倦，方

宜請業。故次廿九。

修道冠服品

三皇道士法服

靈寶道士法服

上清道士法服

入室對經，宜殊世服。貴存潔淨，無

假雕華。故次卅。

讀經軌度品

誦經品

開讀合儀。通靈致福；演誦違度，

失道延灾。故次卅一。

上元品誠

中元品誠

下元品誠

玉清下元誠品

玉清中元誠品

玉清上元誠品

昇玄五誠品

九誠品

要訣十誠品

十善誠品

十惡誠品

智慧誠品

可從誠品

閉塞誠品

度生死誠品

勸助誠品

洞神三誠品

五誠品

八誠品

正一五誠品

序齋品

傳經齋品

靈寶齋宿啓品

洞神三皇齋品

塗炭齋品

明真齋品

三元齋品

金錄齋品

黃錄齋品

太真下元齋品

太真中元齋品

太真上元齋品

誠以止惡，齋以虚心。惡止則善來，

心虛則道集。故次卅二。

寶經靈衛品

封經秘所品

紫金銀字，上聖寶持；白玉赤書，玄

古隱祕。衛以毒獸，侍以靈人。非

會當傳，莫由啓笈。次卅三。

仙相品

敗仙相品

傷仙相品

玄宮有錄，則氣候彰形；功行无名，

施則更成傷敗。故次卅四。

辯報品上下

業尚殊端，善惡異趣。報應相歸，妙

同影響。故次卅五。

攘灾品

謝過品

倚伏品

報應既彰，知過由己。脩德補愆，則

轉禍成福。故次卅六。

入道品

防累品

脩道禁忌品

專誠品

心存趣道，則外累可排；所忌不干，

則內誠自固。故次卅七。

柔弱品

虛靖品

山居品

違俗品

柔先為行則心事俱通，巖栖離撓則

形神咸暢。故次卅八。

沐浴品

入室品

明燈品

燒香品

叩齒品

呪請品

起居品

思五帝品

修步綱品

存五行品

藻形滌穢，安心詣靜。燎腴光以照

聖，焚芳芷以通神。然後鳴鼓延靈，

擊鍾遣惡，呪祈異陳，恭修靡懈。想

五帝之易觀，思九精之可躡。唯務

肅肅无愆，必使冥冥有感。故次卅

九。

拘三魂品

制七魄品

安形神品

守三一品

意操浮競，靈爽外馳；心度安恬，精

景內守。善事拘留，則神宅充固；

如其拙為保養，則身藏衰虛。故次

卅。

療眾病品

去三尸品

蠲痼以康體，去尸以定意。體康則

修事无疲，意定則所行不或。故次

卅一。

寶一身品

履三福品

處內全品

所寶惟身，其福不遠。成全有歸，在

於舍德。故次卅二。

盡忠孝品

立見功品

布陰德品

成福慶品

君親尊重，本自生成。臣子為行，在

於忠孝。忠則无靈不感，孝則无神

不通。感通順道，功迹外立；忠孝

履常。全德內布。功德既敷，名刊

靈簡。非直福延先祖，蓋亦慶逮後

孫。故次卅二。

發心念品

啓志願品

德立修行，所念非忘；志願有憑，靈

鑑不爽。故次卅四。

習斷穀品

辟虛飢品

學休糧品

服五氣品

咽雲牙品

餌玄根品

行胎息品

求延老品

營住年品

徹視聽品

明六能品

省穀辟飢，休糧納氣。取玄牙之外

精，存胎息之內美。還童反白，變之

非難；流照傍通，行之則易。故次

卅五。

地仙藥品

天仙藥品

太清藥品

太極藥品

上清藥品

玉清藥品

四藥丹品

琅玕丹品

九轉丹品

降晨丹品

金液丹品

神玄丹品

仙母丹品

飛騰丹品

洞神丹品

真人丹品

功行密進，則靈藥可希；為道為休，

則神丹有冀。故次卅六。

慎觀試品

恭朝謁品

秉心難拔，毀譽恒定；立志易迴，千

犯則移。求真之類，試可乃辯。經
驗无愆，隨格恭謁。故次卅七。

- 得鬼官道人名品
- 得地仙道人名品
- 得地真道人名品
- 得九宮道人名品
- 得太清道人名品
- 得太極道人名品
- 得上清道人名品
- 得玉清道人名品
- 鬼官品
- 地下主者品
- 五練品
- 尸解品
- 練贊品
- 易形品
- 長生品
- 地仙品
- 天仙品
- 昇月庭品
- 昇日門品
- 白日昇天品
- 昇九宮品

昇帝庭品

昇帝堂品

昇太清品

昇太極品

昇太微品

昇上清品上下

昇太空品

昇紫微品

昇紫庭品

昇紫虛品

昇紫晨品

昇玉宮品

昇玉清品上下

昇九天品

昇玉京品

昇无形品

事業異成，昇任別所。俱從心迹，致
此靈階。故次卅八。

變神景品

體兼忘品

會自然品

歸寂寂品

行窮上道，位極高真。易景通靈，陶

形變質。混同物我，則天地等遺；
莫識其由，則視聽无寄。斯乃自然
之妙旨，冥寂之玄宗。造化神途。
於茲驗矣。終此卅十有九。
開元六年二月八日，沙州燉煌縣神
泉觀道士馬處幽，並姪道士馬抱一，
奉為七代先亡，所生父母及法蒼生，
敬寫此經供養。

附二：敦煌寫本《無上祕要》殘卷 (P.3327)

(道藏本缺)

否激□(下佚)

照，玄告不祥，(下佚)

患，安國寧民，至(下佚)

書真文如舊法，露中(下佚)

散髮，仰祝曰：

元始上天，三光高明，迴(下佚)

度所衝激陽流星五□錯(下佚)

總晨七宿明靈真君，大(下佚)

妃字曰育嬰，總御玄開，迴(下佚)

玄告不祥，請以真文赤書上呈。

散髮謝□，□露丹誠，惟垂玄鑒，迴復天經，炁不橫越，灾不橫生，焚燒靈文，散烟玉庭，上景監度，普告万靈。炁消三開，灾滅九冥，陰陽調和，國土太平。請以金龍風火驛呈畢靈真文於中庭，金龍鎮之，假灾在東方則九日九夜竟而燒文，散灰青烟之中。

凡攘天灾，安國寧民，法皆隨方，

然燈照耀諸天。假灾在東方，亦可九燈，亦可九十燈，亦可九百燈。用金龍一枚，青繒九十尺，九日九夜。

灾在南方，則然三燈，亦可卅燈，亦可三百燈，絳繒卅尺，三日三夜。

灾在中央，則然十二燈，亦可百廿燈，亦可千二百燈，用黃繒百廿尺，十二日十二夜。

灾在西方，則然七燈，亦可七十燈，亦可七百燈，用白繒七十尺，七日七夜。

灾在北方，則燈五燈，亦可五十燈，亦可五百燈，用黑繒五十尺，五日五夜。

此元始靈寶上元利法。道言：

天地大劫之交，洪水四出，蕩穢除惡，万無遺一。當此之時，天地冥合，人民漂流，無復善惡，唯有至學之士得靈寶真文、大劫小劫之符，乃可乘飛羽而高觀，登靈岳而翔浮。當此之時，神人自當使蛟龍為通路，開水逕以身度，河伯司迎，不待津梁，乃明靈文之妙，豈拘大劫之交哉！遇此之際，當依舊文施

用，北向叩齒五通，閉氣廿五息，存己身心中生大火出頭頂，而燒四方山林草木及己身都盡，形體皆成灰塵，一時飛翔入青烟之上，无復所遺。思大水浩蕩除天下，己身化成蛟龍，隨水而流。又叩齒廿五通，仰咒曰：

上始迴靈，開明九元。天推地轉，三光流傳。五行相促，運度機關。陰

否陽激，結成灾衝。大劫傾訖，蕩穢除氛。九河受對，洪流激川。水母徘徊，烏馬合羣。日月冥會，三景停開。上

選種民，推度玉文。弃惡遺善，清濁永分。我叅帝簡，名列九天。大灾四會，赤書所蠲。是日告命，万神咸聞。日

月五星，照明我魂。五岳靈山，浮度我身。九河水府，溟泠大神，開除水逕，通利河津。蛟龍應符，攝山送雲。負

我度我，驚馳四奔。丹書赤字，元始真文。金龍驛呈，時尅無間。立須告御，上對帝尊。畢，引炁廿五咽，須臾自當

有開水之神以度兆之身也。在山山則浮，在水水自開，可謂臨危而濟！

道士隱學，書青帝赤書真文置東

道士隱學，書青帝赤書真文置東

方，則東岳仙官至。長齋百日，精思靈寶尊神，則天真下降，給青要玉女九人，取東岳神仙芝草不死之藥，青帝鬼魔遠舍九萬，一方凶勃，惡獸毒螫，皆不生害心，反善。

國土東方及春三月有災，欲使東鄉安鎮，當赤書青石上鎮東方，九日災自滅，凶逆自消，一方仁人，蒼龍來翔，善瑞自至，國土太平。書文佩身，却諸禍殃，身無患橫，恒與神明相當，保國寧家，享福無窮。

道士書赤帝真文置南方，則南岳仙官至。長齋百日，精思靈寶尊神，則天真下降，給朱陵玉女八人，取南岳神仙芝草不死之藥，赤帝鬼魔遠舍八萬里，一方凶勃、惡獸毒螫皆不生害心，反善仁。

國土南方及夏三月有災，欲使南鄉安鎮，當朱書赤石上鎮南方，八日災自滅，凶逆自消，一方仁人，善瑞顯明，鳳凰來遊，白鸞飛鳴，天人歌詠，欣國太平。書文佩身，萬災不干，攘凶却穢，產致神靈，福慶無窮，延年長生，家

致興隆，國祚安寧。

道士書黃帝真文置中央，則中岳仙官至。長齋百日，精思靈寶尊神，則天真下降，給黃素玉女十二人，取中岳神仙芝草不死之藥，黃帝鬼魂遠舍十二萬里，中央凶勃惡獸毒螫皆不生害心，反善仁人。長齋脩行廿四年，身得神仙。但佩此文，亦得尸解，轉輪成仙。

國土中央及四季月有災，欲使中國安鎮，當朱書黃石上鎮中央，十二日災自滅，凶逆自消，四方和睦，善瑞自生，麒麟來歸，白虎遊庭，國豐民富，普天安寧。書文佩身，萬災不經，身康強，五官精明，長保家國，永享利貞。

道士書白帝真文置西方，則西岳仙官至。長齋百日，精思靈寶尊神，則天真下降，給太素玉女六人，取西岳神仙芝草不死之藥，白帝鬼魔遠舍六萬里，西方凶勃、惡獸毒螫皆不生害心，反善仁人。長齋脩行廿四年，身得神仙。但佩此文，亦得尸解，轉輪成仙。國土西方及秋三月有災，欲使西

鄉安鎮，當朱書白石上置西方，六日其方災自滅，凶逆自消，西方自歸，善祥來遊，靈獸飛斬，金雀銜符，五老歸賓，國寧民休。書文佩身，神明交遊，災不加身，與五帝同厨，子孫昌熾，世享王侯，與善因緣，何慮何憂。

道士書黑帝真文置北方，則北岳仙官至。長齋百日，精思靈寶尊神，則天真下降，給太玄玉女五人，取北岳神仙芝草不死之藥，黑帝鬼魔遠舍五萬里，北方凶獸惡勃毒螫皆不生害心，反善仁人。長齋脩行廿四年，身得神仙。但佩此文，亦得尸解，轉輪成仙。

國土北方及冬三月有災，欲使北鄉安鎮，當朱書黑石上置北方，五日其方災自消，凶惡自滅，北方自賓，善瑞自昌，地藏發泄，金玉露形，天人歌詠，國富國豐。書文佩身，萬災消亡，壽同天地，福祿光光，所向所求莫不利貞，子孫昌盛，世出賢明。

《洞玄无量度人經》：

道言：夫天地運終，亦當脩齋行香誦經。星宿錯度，日月失昏，亦當脩

齋行香誦經。四時失度，陰陽不調，亦當脩齋行香誦經。國主有災，兵革四興，亦當脩齋行香誦經。疫毒流行，兆民死傷，亦當脩齋行香誦經。夫齋誠誦經，功德甚重，上消天災，保鎮帝王，下攘毒害，以度兆民。

道言：夫天地運度，亦有否終；日月五星，亦有虧盈；至聖神人，亦有休否；未學之夫，亦有疾傷。凡有此灾同炁，皆當齋心脩齋，六時行香，十遍轉經，福德立降，消諸不祥。无量之文普度无窮。

《洞真三天正法經》：

凡脩六天文三天正法，遇水逢灾，皆當書文一通白木上，投水中，叩齒九通，向北三息而咒曰：

天爲我盖，炁爲我床，雲爲我輿，水爲我梁，玄黄五色爲我衣裳，登山山負，入水水張，蛟龍開道，万里无殃，羣靈侍衛，河侯來迎，飛仙羽服，運我騰翔，嘯命風雲，如電迅光，救灾度難，无使損傷，白簡已書，青錄已藏，太平帝臣，我參上行，三炁静息，同翼帝皇。

畢，引炁卅六咽止。如此則五龍負符於河津，河侯來帶以奉迎，入水万里如之舩行，水精導引，万靈翼（下佚）

① 此殘卷按敦煌寫本《無上祕要目錄》，其內容當屬第卅三「攘灾品」，位於道藏本之卷六十二或六十三。

（蔣力生、劉春援、李叢點校）

002 大道通玄要

經名：大道通玄要。六卷。底本出處：敦煌寫本：一、P.2456，二、P.2466，三、SP.3618，四、P.2363，五、羅振玉貞松堂藏本，六、SP.3839。

大道通玄要卷第一

并序

P.2456(後)

惟至道之爲妙言，默不足以載之。隨心所及，稱謂斯顯，故視之不見，名之曰無；彌落無窮，號之爲有。有無皆得而其體常玄；強名遍陳而其實彌外。是能周流六虛，淘鈞萬物，注之不滿，酌之不竭。淵兮寔覆載之所宗，生化之始母。是以修身治國，罔弗由之；性靈云云，咸注耳目，故樂餌雖美，不若淡言可尊；拱璧盈前，不如坐

進此道。自玄老度關，五千垂訓，時或隱顯，世有行藏，經法仍傳宗塗度關，視聽之流，莫能鑽仰，見其若此。迺於中興十有五載，開三洞之靈文，採衆經之秘義，以類相從，集爲八十一品，應陽九之圓數，號曰《大道通玄要》，別序九科，名衆妙品義，以爲開唱之法，庶使文約易覽，修入有方，世道交興，微言不墜矣。

道品

昇玄內教經卷第八

太極真人前進作禮，請問道根：

不審大道以何爲身？生出何許，名之爲道？道言：子之所問，真爲深要，當爲子等次次解說。夫道玄妙，出於自然，生於無生，先於無先，挺於空洞，淘育乾坤，號曰無上玄道。太上三炁，三炁玄元始也，無上正真道也。神奇微遠，不可得名。若論其大，則苞含天地，彌羅無外，布神化炁，表乎八極，高天卑地，無大不大；若論其小，入於細

微，豪芒之纖，不足爲比。甚玄之妙，無小不小，而成生萬物，製御諸天，統攝三萬六千種道，大無不覆，小無不入，清虛無爲，淡然無上。

老子道經卷上

道可道，非常道；名可名，非常名。無名萬物始，有名萬物母。故常無欲以觀其妙，常有欲以觀其微，此兩者同出而異名，同謂之玄，玄之又玄，衆妙之門。

視之不見名曰夷，聽之不聞名曰希，博之不得名曰微，此三者不可致詰，故混而爲一，其上不曠，其下不昧，繩繩兮不可名，復歸於無物，是謂無狀之狀、無物之象，是謂忽恍，隨之不見其後，迎之不見其首，執古之道以御今之有，以知古始，是謂道紀。

孔德之容，唯道是從。道之爲物，唯恍唯忽，忽兮恍兮，其中有象；恍兮忽兮，其中有物，窈兮冥兮，其中有精，其精甚真，其中有信。自古及今，其名不去，以閱衆甫，吾何以知衆甫之然哉？以此。

文子道元第一

老子曰：道者虛無，平易、清靜、柔弱、純粹、素樸，此五者道之形體也。虛無者道之含也，平易者道之素也，清靜者道之鑒也，柔弱者道之用也。反者道之常也，柔者道之剛也，弱者道之強也，純粹素樸者道之幹也，虛者中無載也，平者心無累也，嗜慾不載，虛之至也，無所好憎，平之至也，一而不變，靜之至也，不與物雜，粹之至也，心不憂樂，德之至也。

妙真經卷上

道曰：虛而白者，吾宅也。道者，質真無形，無有音聲，非有言也。人欲傳於知道者，借言以通意，虛者天地之動也，白者神明之所居也。天地之初皆從道來，有炁而未形，法自然而白，白之中未有體也。

靈寶自然經訣

太上玄一真人曰：太上無極大道、無上至真、玄居虛無、無形自然，紫微臺上極虛無之上，上無覆天、下無覆地，故曰無上至真大道。

上清太極寶籤上說卷

君曰：道者混然，是生元炁，元炁成然後有太極，太極則天地之父母，道之奧也。故道有大歸，是為素真，故非道無以成真無，真無以成道，道不成其素，安可見乎！是以為大歸，見而謂之妙成而謂之道，用而謂之性，性與道合，猶道之體。

莊子外篇知北遊第廿二

東郭子問道於莊子曰：所謂道，惡乎在？莊子曰：無所不在。東郭子曰：期而後可？莊子曰：在螻蟻。

曰：何其下也？在稊薛，曰：何其愈下也？曰：在瓦甓。曰：何其愈甚也？曰：在屎溺。東郭子不應。莊子曰：夫子之問，固不及質。正獲之問於監市履豨，每下俞況。

道生一品老子德經卷下

道生一，一生二，二生三，三生萬物。萬物負陰而抱陽，沖炁以為和。

上清經三天正法卷

道曰：吾生眇莽之內，甚幽幽冥，幽冥之中，生乎空洞，空洞之內生

乎太無，太無變化而三炁明焉，一炁清一炁白一炁黃，三炁混沌生乎太虛，因空而立洞，因洞而入無，因無而生有，有生而入空，空無之化，虛生自然。上炁曰始，中炁曰元，下炁曰玄，玄炁所生，出乎空；元炁所生，出乎洞；始炁所生，出乎無。故一生二，二生三，三三化生以至九玄，從九返一乃入道真，炁清成天，滓凝成地。中炁為和，以成乎人，三炁分判，萬物稟生。又曰天地交運，二象合真，陰陽降炁，上應九玄，流丹九轉，結炁為精，精化成神，神變成人。故人象天地，炁法自然，自然之炁，皆九天之精，化為人身。

靈寶洞玄法輪經卷

太上玄一真人曰：夫天地建立，元始分判，陰陽開化，五行列位。無上無下，無天無地，無大無小，無色之內，無形之外，皆稟受空洞，以炁為宗，宗生於始，始生於元，元生於玄，三生萬物，莫不相承，綱維八極。

神仙鈎注經

夫虛寂之積，積而有炁；有炁之

積，積而元一生焉。元一之炁積，積而有精神；精神之炁積，積而有靈遊之炁運焉。靈遊之炁積，積而有淳粹之炁賦焉。靈遊陽而無所不生，淳粹陰而無所不形，無所不生，皆生生自運而自生，非運生而為生，故生無不生也。故曰靈出自運，非運而自運，故能運無不運，無所不形，皆形形自為而自形，非為形而為形，故形無不形也，故曰運至自為，為非為而自為，故能為無不為，是以靈運自運，運而不窮，大象自象，象而不勞，物形自形，形而不煩，天地自象，象而剖判。陰陽自運，運而陶蒸，陽精所淘，上為聖人，下為巨崑山嶽之結；陰精所蒸，上為月望，下為冥海川瀆之疏。

妙真經卷上

道曰：故易而為一者，吾號也。言道未始而有，故謂之一。一即醇粹質真、無為雜糅，故謂之一。天得一以清而無不覆，地得一則寧而無不載。日月得一則明而無不照，真人法則之，渾形而為一則無一不能為，神明知而

為一則與鬼神共化，視而為一則無不見，聽而為一則無不聞，心通而為一則無不知。吾，我也；號，名也。人能渾其形而為一，即我之名號也。

文子九守第三

老子曰：天地未形，幽幽冥冥，渾而為一，河水清澄，重濁為地，精微為天，離為四時，分為陰陽，精氣為人，煩氣為蟲，剛柔相成，萬物乃生。精神本乎天，骨骸根乎地，精神入其門，骨骸反其根，我尚可存，故聖人法地順天，不拘於俗，不誘於人，以天為父，以地為母，陰陽為剛，四時為紀，天靜以清，地定以寧，萬物失者死，順者生，故靜漠者神明之宅，虛無者道之所居，夫精神所受於天而骨骼所稟於地，故曰一生二，二生三，三生萬物，萬物負陰而抱陽，沖氣以為和。

昇玄內教經第三卷

修道無定方，要以一為宗，一性不變異，古今如虛空。大人握玄本，無心應物通，普現諸色相，權術救黎蒙。愛憎無彼此，高下靡不從，功業無巨細，

終與至玄同。

人品

妙真經卷上

道曰：萬物人為貴，人能使形無事、神無體，以清靜致無為之意，即道以合。

上清化胎精中經卷

九天丈人曰：人象天地，炁法自然。自然之炁皆九天之精，化為人身，含胎育養，九月炁盈，九月炁布，十月乃生，其結胎受化，有吉有凶，有壽有夭，有短有長，皆稟宿根結炁不純，藏胃積滯，六府敗傷，形神不固，體不受靈，死炁入孔，何由得存，徒知修學，不識此原，今以相告，一形之真，隨生解結，哺育百神，體自生光，內府鮮明，神安宮宅，萬炁並化。

上清太上帝君九真中經卷

太上曰：夫人生結精，積炁受胎斂血，黃白幽凝，丹紫合煙，所以凝骨生津，散布流液，四度會化，九宮一結。

五神命其形軀，太一定其符藉。忽爾而立，恍爾而成，惘爾而具，脫爾而生，於是乃九神來入，安在其宮！五藏玄生，五神主焉，父母唯知生育之始我也，而成不覺帝君五神來適於其間也。人體有尊神，其居無常，出入六虛上下三田，廻易陰陽，去故納新，展轉榮輪，流注元津，虛生內結，以成一身，濯質化練，變景光明。

文子微明第七

中黃子曰：天有五方，故地有五音，聲有五音，物有五味，色有五章，人有五人，五五廿五，故天地之間有廿五人。有神人、真人、道人、至人、聖人，次五有德人、賢人、知人、善人、辯人，中五有公人、中人、信人、義人、禮人，次五有士人、工人、庶人、農人、商人，次五有衆人、奴人、愚人、肉人、小人。上五之與下五，猶人之與牛馬也。聖人以目視、以耳聽、以口言、以足行，真人者不視而明，不聽而聰、不言而公、不律而從，故聖人所以動天下者，真人未嘗觀過焉，賢人之所以矯世俗者，聖

人未嘗觀焉。所謂道者，無上無下，無前無後，無左無右，萬物玄同，無報□□。

列子天瑞第一

□□□□化四有□

大道通玄要卷第五 P. 246

反俗品

昇玄經卷第三

太上曰：道陵，汝今以信心聽之，當爲汝說，勿懷聽瑩，疑或江海，先當作思道五念，爾乃悟道。一、當思道清靜，穢濁求道，非正真法；二、當思道離諸色慾，色慾求道，道不可得；三、當思道動與俗反；順俗求道，逾往逾乖；四、當思道無有禁忌，修道未體真要；五、當思道非形聲法，既非形聲，則無法可行。道陵，汝既已破契立盟，便善思五念，五念既立，則見道相，便能信法，自得道真。陵於是受教伏思，良久乃起，更整衣巾，長跪啓曰：臣以愚鄙，伏思五教，於臣可了。臣知道清靜，何以故，無形聲故。臣知道不貪，何以故。無情慾故，臣知道反俗，何以故？無分別故；臣知道無礙，何以故，法性空故；臣知道無形聲，何以故？

無所不在故；臣知道無法可行，何以故？至無爲故；至真之道，以不學爲學，不求爲求，不行爲行，以賤爲貴，以卑爲高，乃能得所學、得所求、得所行、得所貴、得所高耳。臣於此道雖未通達，所信如此。

昇玄經卷第八

道言：夫人生身，各有眼耳鼻口心意，而行各異。唯有愚者，目專利色，耳貪音聲，意想不端，心念不清，手爲之所，惡隨時積，罪結天靈。夫唯賢者，獨自不然，與彼俗人，事事有反，目不多瞻，見好不驚；耳不信讒，不聽亂聲；鼻不嗅香，芬芳之醒；口不嘗甘，茹犯衆生；心不相慾，財色華榮；手不好用，足不惡行，此是道士之行者也。

老子道經卷上

衆人熙熙如享大牢，如春登臺，我獨怕子其未兆，如嬰兒之未孩，乘乘兮其若無所歸，衆人皆有餘，而我獨若遺。我愚人之心哉。純純俗人照照，我獨如昏；俗人察察，我獨悶悶，忽兮

若海，漂兮若無所止，衆人皆有以，而我獨頑似鄙，我獨異於人，而貴食母。

靈寶自然經訣卷

太極真人曰：夫至人之學道行，當取人所不能取，食人所不能食，衣人所不能衣，行人所不能行，忍人所不能忍，斷人所不能斷，學人所不能學，居人所不能居。成功不名有，度物元極，去末守本，棄華抱朴，執志專一，可謂大道行業之也。

人道初門品

昇玄內教卷第一

太上曰：夫人道登位有廿事爲靈寶初門德行之階梯，得其門道，室可究行，梯立則功業日高。一當有智，知真知爲知是知非；二當於真於是，堅信不轉；三當建志，誓必得道；四當奉戒，防身口意惡；五當念此身穢惡，如怨賊、如鬼魅，思慾離，得道真形；六當勤修福業，使不斷絕；七當忍苦不勞，莫生病厭；八當求好明，友經學者

以爲知識；九當尊經敬師，如貧遇寶；十當願一切巨人蠕動之類同我所見，俱得離苦；十一不虧異學，求其長短；十二若異學修善道者，可訪異同，冀或有益；十三若見異道長短，便生憐愍，不得譏抃稱傳其惡；十四當思一切生生之類，或有貧困孤獨疾病，牢獄憂厄、苦痛飢寒、煩惱不安者，念欲令安；十五勸人修善，勿以耶術恐動百姓；十六除去飭好，服御巾褐；十七車床小屋，容身而已，不得奢侈。除病及遊行寄住、就請；十八當離色慾，無畜妻子兒妾；十九當生慈心，不食生生有命者，肉若病亦不得食，若世有良醫言食肉必差，不食必死，亦當不食；廿宿舍家，之名山，就閑靜處。此謂廿事，開道初門大得之本。

靈寶經消魔卷

真人曰：夫學道之爲人也，先孝於所親，忠於所天，愍於所使，言於所友，信而可覆，諫惡揚善，無彼無此，吾我之私，不違外教，能事人道也。次絕酒色、嫉妒、煞害、奢貪、驕殆也。次斷

五辛肥生滋味之肴也。次令想念兼冥，心都清虛也。次服食休糧，奉持大戒，堅質勸志，導引胎息，吐納和液，修建功德，忍人不能忍，割人不能割，行人不能行，居人不能居，衣人不能衣，食人不能食，守人不能守，學人不能學也。乃鎮以靈藥，滄於雲牙，屍蟲沉落，穢陋消滅，三官條暢，五藏安閑矣。持長齋，久思靜，詠洞經，體味衆妙，兼以丹液也。能如是者，豈有不得昇仙之道乎。

靈寶經三元品戒卷

天尊言：夫求道者，非苦不徹，非丹不感，非勤不獲，非切不得，非志不克，非心不成也。當使形勞於始，神歡於終，得同無爲，克入自然。罪滓之人，含玩珍寶，見世之歡，一時之榮，豈知有終！終歸於苦，徒炭三官，長淪萬劫，何時得還？故賢愚各尚，志不同，愚者貴始，賢者重終，愚智相殊，豈可言哉！

三士行品

老子德經下

上士聞道，勤而行之；中士聞道，若存若亡；下士聞道大笑之，不笑不足以爲道。是以建言有之，明道若昧，進道若退，夷道若類，上德若俗，大白若辱，廣德若不足，建德若偷，質真若渝。大方無隅，大器晚成，大音希聲，大象無形，道隱無名，夫唯道善貸且成。

靈寶經歡誡法輪卷

上士勤尚，廣開法門，先人後身，救度國王，損口救乏，裸形衣寒，仁及鳥獸，惠錄有生，恭師奉法，恒如對神，長齋苦思，精研洞玄，吐納炁液，心灰意勤，割棄色累，萬想都泯，情和炁柔，人神並懽。如此之行，一滅一生，志不退轉，克成上仙，三師備足，身登太極，位加仙卿。中士篤好，志慕在玄，開度一切，救危解患，施布功德，建立福田，君親忠孝，柔智懷仁，願樂三寶，晨夕

修研，虛心有道，口味靈篇，愛香散華。洞入道門，滄不念飽，衣不兼寒，苦不爲倦，樂不爲歡，勞不怠懈，困而殊勤，衆行並備，三滅三生，意志審固，克得飛行，上遊太清，補九

（後缺）

大道通玄要卷第六 P. 2450 (前)

色欲劇於渴，□□若可度。何爲進鹹水，水鹹益□□，子能善解渴，當飲天甘露。甘露香且薰，通體皆流布。天人尋香降，玄趣自然悟。熙熙永無爲，長保九天祚。□一人曰：余悉可從，唯殺生誠難，我性好噉鷄，一食無肉了自無味，數日便瘦。□人曰：□□肥爲患，瘦益體輕，用肥何爲？即爲說偈曰：賢者汝莫殺，亦莫懷殺想，衆生雖微微，亦悉樂生長。如何害彼命，而用以自養，自養今一時，累汝自然□，長淪三塗中，辛苦還復往，善惡各有緣，譬如呼有□，何不改此行，慈心以自獎，真人携手遊，逍遙觀浮遊。

智慧戒品

寶經智慧大戒卷

天尊告太上道君曰：今當普宣通法音，開悟羣生，爲諸男女解災却患、

請福度命，撥諸苦根，使生者見道，身脫八難，死者歡樂，飲食天堂，早生人中，轉輪聖王，修齋求道，皆當一心，請十誠，諦受勿忘，專情默念，洞思自然，勿得雜想，撓亂形神，能如是者，便當靜聽。

第一誠者心不惡妒，無生陰賊，檢口慎過，想念在法。

第二誠者守仁不殺，愍濟羣生，慈愛廣救，潤及一切。

第三誠者守貞讓義，不淫不盜，常行善念，損己濟物。

第四誠者不色不慾，心無放蕩，貞潔守慎，行無沾汙。

第五誠者口無惡言，言不華綺，內外中直，不犯口過。

第六誠者減酒節行，調和氣性，神不損傷，無犯衆惡。

第七誠者不嫉人勝己，諍競功名，每事遜讓，退身度人。

第八誠者不得評論經教，訾毀聖文，躬心承法，恒如對神。

第九誠者不得鬥亂口舌，評詳四

輩，天人咎恨，傷損神炁。

第十誠者舉動施爲，平等一心，人和神穆，行常使然。

天尊言修奉清誠，每合天心；常行大慈，願爲一切，普度厄世，慊慊尊教，不得中怠，寧守善而死，不爲惡而生，於是不退可，撥度五道，不履三惡，諸天所護，萬神所敬，長齋奉誠，自得度世。太上道君不勝喜懽，稽首奉命。

可從戒品

天尊言：夫爲學者，修齋求道，開度天人，作諸善功，當行十二可從而得度世者。爾宜從之，自得正真，終入無爲，所願皆成。

第一者見真經出法，開度一切，便發道意，心願後世，得登大聖。

第二者常行慈心，願念一切，普得見法，開度廣遠，無有鄣翳。

第三者好樂經教，深遠攬達，意志堅明，開化愚闇。

第四者尊受師訓，廣開勸化，令入

法牆，遠離盲道。

第五者信向玄妙，尊奉經訣，晨夕誦習，無有殆倦。

第六者不務榮華，斷俗因緣，安心定志，所營在法。

第七者勤誦大經，願念一切，廣開法橋，爲來生作緣。

第八者恒生善心，不邪不爲，無嫉無害，無惡無妬。

第九者在所墮生，常值聖世，與靈寶法教相值不絕。

第十者潔身持誠，修齋建功，廣救羣生，咸得度脫。

第十一者學業廣覽，宣通同法，預以天人，普令開度。

第十二者常與明師世世相值，受教宣化，度人無量，一切善心皆得道真。

天尊言：學士治行之法，當行十二可從之誠。能以一心行此善念，世得見聖文，與道結緣。諸天友識，獨出三界，無所罣礙。長離三惡、五道八難，神明敬護，地祇衛，門戶清肅，萬災

不干，可謂端座而得道也。勤爲寫誦，廣宣同學，皆使一心齊入法門。

度生戒品

第一誠者目無廣瞻，亂諸華色，亡精失童，光不明撤。

第二誠者耳無亂聽，混諸五音，傷神敗亡，惡聲啼吟。

第三誠者鼻無廣芳，雜炁臭腥，易有混濁，形不澄正。

第四誠者口無貪味，脂薰之屬，濁注五神，藏府潰潰。

第五誠者手無犯惡，不竊人物，貪利入己，禍不自覺。

第六誠者心無愛慾，搖動五神，傷精喪炁，體發迷荒。

天尊言：其六誠者，身之大患，來生男女，雖受人形而六情不純，未見經教，不聞法音，形不自覺，沉迷罪門，致命短促，不竟天年。長處惡道，甚可哀憐。故說是誠，開度天人，善心信向，一意歸命，尊奉聖教，閉諸惡門，則形

入虛空，六通智慧。六通智慧者，洞視、洞聽、洞空、洞虛、洞微、洞清，是爲六通，無所不通也。六情恬夷，神自歸也。何一自生也，精自固也，壽命長遠，終不死也。

閉塞六情戒品

其一者見人窮急，度其死厄；見世明達，能制凶逆，年命長遠，世享無極。

其二者見人窮乏，飢寒困急，損身布施，令人富貴，福報萬倍，世世歡樂。

其三者含血之類，有急投人，能爲開度，濟其死厄，見世康強，不遭橫惡。

其四者施惠鳥獸，有生之類，割口飴之，無所愛惜，世世飽滿，常在福地。

其五者度諸蠢動，一切衆生，咸使成就，無有殘傷，見世興盛，不履衆橫。其六者常行慈心，愍濟一切，放生度死，其功甚重，令人見世，居危得安，居疾得康，居貧得富，舉向從心。

天尊言：其六誠者，皆以六通智

慧，能施其德，行合自然。

勸助戒品

一者勸助禮敬三寶、供養法師，令人世爲君子，賢孝高才，榮貴巍巍，生爲人尊門族昌熾。

二者勸助治寫經書，令人世世聰明，博聞眇蹟，恒值聖世，見諸經教，能誦章句。

三者勸助建齋堂靜舍，令人世世門戶高貴，身登天堂，飯食自然，常居無爲。

四者勸助香油衆之，令人世世芳盛，香潔光明，容眸絕偉，天姿高秀。

五者勸助法師法服，令人世世長雅，逍遙中國，不墮邊夷，男女端正，冠冕玉珮。

六者勸助王父母，子民忠孝，令人世世多嗣，男女賢儒，不更諸苦。

七者勸助齋靜讀經，令人世世不墮地獄，即昇天堂，禮見衆聖，速得反形，化生王家，在意所慾，玩服備足，七

祖同歡，善緣悉會，終如榮樂，法輪運至，將得仙道。

八者勸助道士衆人經學，令人世世才智洞達，動靜威儀，常爲人師。

九者勸助一切布施諫諍，令人世世壽考富樂，常無怨惚。

十者勸助一切人民除嫉去慾，履行衆善，令人世世安樂，禍亂不生，病者自愈，仕宦高遷，爲人所仰，莫不吉祐，門戶清貴，天人愛育，神魔敬護，常生福地。

天尊言：其十善勸誡，自非大道十轉弟子莫能行也，能行之者與飛天齊功、與六通智慧參同，洞虛無也。身後皆得飛行雲中，衆聖策駕遊乎十方。從此不懈，亦得位及仙王，七祖即離幽夜，昇入南宮，衣飯天厨，受福自然，其法高妙，度人無量，巍巍太化，難可勝爲。

本行戒品

靈寶經智慧罪根卷

天尊言：夫欲安身治國，使門戶

清貴，天神祐護，地祇敬愛，當修善功、勤心齋誠，廣施法門，先人後身，有惠於萬物、功普於一切。功滿三千，白日昇天，修善有餘，天降雲車，弘道無已，自致不死，斯本行之上誠，可不尊奉之乎。

一者當恤死護生，救度厄難，命得其壽，不有天傷。

二者救疾治病，濟度困篤，身得安全，不有痛劇。

三者施惠窮困，拯度危厄，割己濟物，無憍惜。

四者奉侍師寶，營靜建舍，廣作功德，無有怠倦。

五者書經校定，晨夕禮誦，供養香燈，心無贊慢。

六者修齋念道，恭尊法，內外清虛，不生穢惡。

七者退身護義，不諍功名，抱素守樸，行應自然。

八者宣化愚俗，諫解惡，咸令一心，宗奉大法。

九者邊道立井，殖種菓林，教化童

蒙，勸人作善。

十者施爲可法，動靜可觀，教製可軌，行常使然。

此十善者因緣上誠之律，十天神王所奉，能行之者飛天齊功。

持身戒品

與人君言則惠於國。

與人父言則慈於子。

人師言則愛於衆。

人兄言則悌於行。

人臣言則忠於上。

人子言則孝於親。

人友言則信於交。

人婦言則貞於夫。

人夫言則和於室。

人弟子言則恭於禮。

野人言則勸於農；

與賢人道士言則正於道。

異國人言則各守其域。

奴婢言則慎於事。

天尊言：此一十四誠持身之品，

四天帝王常所宗奉，普告四方正主、神祇、人民、百姓子，咸使行此上品，參於四天，自然福堂。

能行之者，四天所貴，地祇所稱，位比仙王也。

十善戒品

天尊言：今撰上品十誠之律，可以度人，廣加開化，令入法門。勤奉之者則得自然之福、無爲之道也。

十戒者：

一者不得嫉妒勝己，抑絕賢明。

二者不得飲酒放蕩，穢亂三宮。

三者不得淫犯他妻，好貪細滑。

四者不得棄薄老病窮賤之人。

五者不得誹謗善人，毀攻同學。

六者不得貪積珍寶，弗肯施散。

七者不得殺生，祠祀六天鬼神。

八者不得憶論經典以爲虛誕。

九者不得背師恩愛，欺詐新學。

十者平等一心，仁孝一切。

天尊言：此十誠普教十方無極世

界，度一切人。能奉之者，功書十天，福延九祖，撥出長夜九幽之中，上昇南宮，身入光明，因緣不絕，尅得神仙。

十惡戒品

天尊言：諸行並足，當避十惡，遠於盲道。

一者飲酒淫色，貪慾無已。

二者陰賊世間，訕謗道士。

三者輕師慢法，傲忽三寶。

四者竊取經書，妄宣道要。

五者借換不還，欺誘萬民。

六者殺生貪味，口是心非。

七者不孝背恩，違義犯諸禁戒。

八者誦經忽略，嗔嗔自是。

九者責望人意，嗔恚四輩。

十者意斷經旨，損益聖典，不信宿命，快情所爲，穢慢四大、不念生道。

天尊言：此十惡之戒，不能離身。

犯之者身遭衆橫，鬼神害命，考楚萬痛，恒無一寧；履善遇惡，萬向失利，

死入地獄，幽閉長夜。

要決十戒品

靈寶經思微定志卷

二真曰：此實簡要，始蒙開明，乃有如此之妙旨而早不悟，不勝天尊成濟之恩，銜荷而已，豈是今日卑辭可謝。

天尊曰：合掌諦受，法師燒香，便爲說誠。一者不殺，當念衆生。

二者不淫犯人婦女。

三者不盜取非義財。

四者不欺，善惡反論。

五者不醉，常思淨行。

六者宗親和睦，無有非親。

七者見人善事，必助歡喜。

八者見人有憂，助爲作福。

九者彼來加我，志在不報。

十者一切未得道，我不有望。

天尊曰：能受是十誠，修行如法，十方天官無不衛護，必致得道。

大道通玄要卷之六

大道通玄要卷第七 S.3618

上元戒品 中元戒品 下元戒品

上元戒品

三部品誠部有六十條，合一百八十條誠。各有陰陽、左右、水火、風刀考官典之。正月十五曰上元校誠之日；七月十五曰中元校誠之日；十月十五曰下元校誠之日。此一年三月三日，皆地上及五帝五嶽靈山、三界神官及諸水府三官司羅，無窮無極，無深無遠、無大無小，一切神靈皆同上詣三天玄都三元宮中，賚諸天地上得道及未得道、見在福中及兆民生死緣，對宿根薄，錄功過輕重，列言上天。是其日，無極天尊、十方大聖衆、卅二天帝，飛天神王、高上玉虛至真大神、無極大道太上老君、諸君丈人、五老帝君、南極北極、東西二華、九靈真母、南上元君、太和玉女同時俱到。三元宮中衆聖既集，諸天飛仙、神仙、真人、玉女、長生

司命、司錄、司殺、南斗、北斗；諸天日月星宿、璇璣、玉衡，一切衆神莫不倅然俱至。三元左右中宮、三官九府百廿曹陰陽、左右水火風刀，孝官各算計天上天下生死簿錄，更相校讞，有善功者上名青薄，罪重者上名黑薄，各以一通列言三官，功過善惡，豪分無失。是其日則地祇右別，營衛門戶，行之八年，皆得三官保舉，度名青薄之中，克得上仙道，不失其分也。

上真禪號高下尊卑功過儀典。
上真衆聖朝禮旋行功過儀典。
上真大聖遊晏從駕功過儀典。
上真總校生死圖錄功過。
上真總領生死命藉算錄功過。
上真總領生死功德輕重功過。
上真總領鬼神功德執叙輪轉功過。
上真總領鬼神幽責開度功過。
上真總領昇度死魂更生輕重功過。
上真總領死魂受練安靈功過。
上真總領神仙得道年月品秩功過。
上真總領萬魔謠歌之音功過。
學上道不信經戒懷疑兩心罪。

學上道輕慢聖文評論經典罪。
學上道輕慢師主違背盟誓罪。
學上道毀謗師父不崇大義罪。
學上道竊取經書無有師宗罪。
學上道學無師而授弟子罪。
學上道誘取經書而傳弟子罪。
學上道得經書無師盟度罪。
學上道受經不依經科年月傳授罪。
學上道受經傳授非其人罪。
學上道受法師門無開度之功罪。
學上道無功而傳授弟子罪。
學上道傳法宿奏不合而傳罪。
學上道傳經不宿奏五帝罪。
學上道受經無信賤道罪。
學上道遏斷賢路自取功名罪。
學上道朝半八節不禮師罪。
學上道不修齋直之罪。
學上道齋直不精之罪。
學上道誦經越略罪。
學上道旋行越次諍競罪。
學上道恚怒師父罪。
學士及百姓子攻擊善人罪。
學士及百姓子惡口赤舌罪。

學士及百姓子評論師主百姓罪。
學士及百姓子飲酒失性罪。
學士及百姓子殺生陰賊罪。
學士及百姓子貪慾矯逸罪。
學士及百姓子穢濁道法罪。
學士及百姓子咒咀神鬼罪。
學士及百姓子殺害衆生罪。
學士及百姓子謗語兩舌不信罪。
學士及百姓子姦淫穢濁罪。
學士及百姓子盜竊人物罪。
學士及百姓子嫉賢妒能罪。
學士及百姓子背師恩愛罪。
學士及百姓子欺師背口罪。
學士及百姓子洩露天文罪。
學士及百姓子毀謗經法罪。
學士及百姓子修經中悔罪。
學士及百姓子不忠於上罪。
學士及百姓子罔略於下罪。
學士及百姓子欺罔同學罪。
學士及百姓子欺罔百姓罪。
學士及百姓子口善心惡罪。
學士及百姓子說人過罪惡。
學士及百姓子輕慢三光罪。

學士及百姓子穢慢神鬼罪。

中元戒品

學士及百姓子嫉妒同學罪。
學士及百姓子浮華妄語罪。
學士及百姓子貪利入己無厭罪。
學士及百姓子積祿重寶不施散罪。
學士及百姓子樂人寶物入己罪。
學士及百姓子願人傷敗流散罪。
學士及百姓子私畜刀杖兵器罪。
學士及百姓子屠割六畜殺生罪。
學士及百姓子射刺野獸飛鳥罪。
學士及百姓子燒山捕獵罪。
學士及百姓子燒魚張荃罪。
學士及百姓子金銀器食罪。
學士及百姓子貪樂榮祿虐正罪。
學士及百姓子燒敗見物成功罪。
學士及百姓子飲食投水中罪。
學士及百姓子貪濁滋味肥薰罪。
學士及百姓子貪食五辛罪。
學士及百姓子草書僞意罪。
學士及百姓子合聚群衆罪。

學士及百姓子圖謀人婦女罪。

學士及百姓子心謀國事罪。

學士及百姓子圖謀人家物事罪。

學士及百姓子粗物易好物罪。

學士及百姓子交關天子侯王罪。

學士及百姓子干知天時星宿罪。

學士及百姓子火燒田野山林罪。

學士及百姓子斫伐樹木擿草華罪。

學士及百姓子與惡人交遊親近罪。

學士及百姓子交關流俗華競罪。

學士及百姓子在人中獨食罪。

學士及百姓子學世間交關婚姻事罪。

學士及百姓子放蕩世間妓樂罪。

學士及百姓子面譽世人陰毀人罪。

學士及百姓子說人尊上善惡罪。

學士及百姓子洩露人陰惡私鄙罪。

學士及百姓子攻擊善人橫生無端罪。

學士及百姓子妄視人書疏司微罪。

學士及百姓子與女人獨行獨語罪。

學士及百姓子男女同座羣踞罪。

學士及百姓子男女共食交錯衣物罪。

學士及百姓子男女教化不善罪。

學士及百姓子自貴矯逸罪。

學士及百姓子因恨報怨罪。

學士及百姓子離別家室罪。

學士及百姓子落子傷胎罪。

學士及百姓子親宗族疏異姓罪。

學士及百姓子毒藥投水中傷生罪。

學士及百姓子淫愛弟子罪。

學士及百姓子搜集人衆罪。

學士及百姓子投書譖世人罪。

學士及百姓子自許用性罪。

學士及百姓子妄作忌諱罪。

學士及百姓子希人物事罪。

學士及百姓子評論師友長短罪。

學士及百姓子輕慢經教法言罪。

學士及百姓子薄賤天人老病罪。

學士及百姓子棄薄乞人罪。

學士及百姓子承威勢以陵世間罪。

學士及百姓子阿黨所親罪。

學士及百姓子父母兄弟別離各居罪。

下元戒品

學士及百姓子嗔恚弟子罪。

學士及百姓子恚責世人罪。

學士及百姓子不放生度死罪。

學士及百姓子富貴忘師罪。

學士及百姓子諸天齋日不念道罪。

學士及百姓子信人恚言師主罪。

學士及百姓子唱論人惡事罪。

學士及百姓子笑人頑闇貧賤罪。

學士及百姓子觀人爲惡事罪。

學士及百姓子禁人作善事罪。

學士及百姓子快人過失罪。

學士及百姓子去就背向罪。

學士及百姓子五嶽三河無簡名罪。

學士及百姓子污穢五嶽三河罪。

學士及百姓子棄人所慾罪。

學士及百姓子馳騁流俗求競世間罪。

學士及百姓子慶予世間求悅衆人罪。

學士及百姓子仍他人之功爲己德罪。

學士及百姓子名人飲食怒惡罪。

學士及百姓子驚怛百姓衰厄罪。

學士及百姓子驚怛鳥獸促著窮地罪。

學士及百姓子驚怖老小罪。

學士及百姓子輕凌官長有司罪。

學士及百姓子論議世間曲直罪。

學士及百姓子妄論國家衰盛罪。

學士及百姓子施惠追吝罪。
學士及百姓子遊傲無度罪。
學士及百姓子登高望下罪。
學士及百姓子籠飛鳥走獸罪。
學士及百姓子快人家喪禍罪。
學士及百姓子以棘刺橫人行道罪。
學士及百姓子拜禮神鬼罪。
學士及百姓子裸形三光罪。
學士及百姓子啊風罵雨罪。
學士及百姓子換借不還罪。
學士及百姓子罔人求榮稱罪。
學士及百姓子傲慢三寶輕忽天尊罪。
學士及百姓子謀人君長師父罪。
學士及百姓子觀人不孝父母兄弟罪。
學士及百姓子矯稱自異號真人罪。
學士及百姓子信用外道親術邪鬼罪。
學士及百姓子無師託學欺詐神人罪。
學士及百姓子衣服盈餘弗散窮人罪。
學士及百姓子竊寫經戒慢露罪。
學士及百姓子榮飾衣褐華麗罪。
學士及百姓子身不潔淨上高座罪。
學士及百姓子穢慢師門不恭罪。
學士及百姓子師有哀憂不建齋請罪。

學士及百姓子棄師父追世盛罪。
學士及百姓子師豪貴隨逐希望罪。
學士及百姓子師疾厄不待省理罪。
學士及百姓子遠厄急逐寬樂罪。
學士及百姓子出道戶不開啓罪。
學士及百姓子妄與他人出道戶語罪。
學士及百姓子齋請不爲三官遷功罪。
學士及百姓子自愁家門不念他人窮厄罪。
學士及百姓子家有喪疾怨道咎師罪。
學士及百姓子得師經道而自稱已得罪。
學士及百姓子傳師道法不折逆功信罪。
學士及百姓子八節不請師言名五帝罪。

大道通玄要卷第七

大道通玄要卷第十一 P. 2363

□入其中者矣，故不□□時則百鬼攻其外，衆疾發其內，而不可□□能守之，遭過大難，水火兵賊，必得獨全，雖厄不死，乃知道真耳。

皇人經卷

上一真之極也，中一真之至也，下一真之妙也。天皇得極，故上成皇極；地皇得至，故上成正一；人皇得妙，上成衆妙之君。三皇體真以守一，故一無藏形。仙人尋真以求一，故三一俱明，一無藏形。其真極也，三一俱明，得一而已。

靈寶五符經卷

中黃道君曰：天生萬物人爲貴。人一身形苞含天地，日月北斗、璇璣玉衡、五嶽四瀆、山川河海、風伯雨師、零星社稷、騏驎鳳皇、龍虎玄武、五穀桑麻、六畜牛馬、鳥獸魚鱉、龍龜元龜、

竹木百草，無所不法也。亦立天子，置三公九卿，廿七大夫，八十一元士。亦布九州百廿郡，千二百縣，萬八千鄉，三萬六千亭，廿八萬二千侯，亦有宮闕、家宅、門戶、井□、釜甑、粳糧、黍鴻，諸神可飲食者，人而知之，即可長生也。人頭員象天，足方法地，髮爲星辰，目爲日月，眉爲北斗，耳爲社稷，鼻爲丘山，口爲江河，齒爲玉石，四支爲四時，五藏法五行，亦爲五帝，亦爲五曹，上爲五星，下爲五嶽，內爲五玉，外爲德，外爲五雲，化爲五龍。五藏者，謂肺、心、肝、脾、腎也。六府者，膽爲肝府，胃爲脾府，大腸爲肺府，小腸爲心府，旁光爲腎府，齊爲都鄉府，膽爲天子大道君，脾爲皇后貴女，心爲太尉公，左腎爲司徒公，右腎爲司空公，八卦神八者並齊，太一爲九卿，十二珠樓神十二人，脾中諫議大夫十二人，并三焦神三人合廿七人大夫。四支神爲八十一元士，上元炁爲官善使者，下元炁爲大鴻廬，上部九變，中部九孔，下部

九名，法九州也。三公府、九卿府、廿七大夫府、八十一元士府，合爲百廿府，府內爲五曹，外爲五官，合爲千二百縣，中神萬八千卿，上神萬八千爲三萬六千亭，亭有五侯，爲十八萬侯。又肺爲玉堂宮尚書府，心爲絳宮元陽府，肝爲青陽宮蘭臺府，膽爲紫微宮無極府，脾爲中宮太素府，腎爲幽昌宮太和府。子欲爲道，長生不死，當先存其神，養其根，行其炁，呼其名，冥慾臥，從上三呼之，竟乃止。若體有疾痛之處，皆隨處九呼其名，令神治之，正臥冥目，存其神，所疾立愈。月望朔八至之日夕，皆存神內視，呼體上神名，使令拘魂制魄，真人曰：子欲登仙，當召身神。

大道通玄要卷第十二

大道通玄要卷第十四

羅振玉貞松堂藏本

□人之源望也。至於青精先生、彭鏗、鳳綱及□山四皓、淮南八公，並以服上藥不至一齊□，欲出處嘿語，肥遁山林，以遊化爲樂，以昇虛爲感，非不能登天也，弗爲之也。此諸君自展轉五嶽，改名易貌，不復作尸解之絕也。夫尸解之道，如爲小妙，既令希者情沮，聞者不及，壹以死鎮其路，亦無所復論。雖彭鏗遊山，鳳綱市朝，四皓假首以素，八公變形萬化，亦吾所不願矣！自有方諸刻名，應得尸解之仙者，或稟受使然，或志行替敗，或學尋淺失，或情向頹住，此自希尚所及，正以分得之，非向論諸君，衍門子輩，既飽上藥，而故爲尸解者也。吾昔受先師尸解上方、委化之道，雖不得獲用，常所依依。今向塵埃四會，交兵激合，三官驅除，疾賢害道，言神仙者致痾，尋淫利者富貴，志道求生者亦何爲汲汲

於風火之中？束帶以入乎牢市哉！今密出口解之方，可各以傳示弟子應爲真人者，用之潛遁，足以遠凶患，施之而逝，可以盡□孫，隱之而遊，可以登名山也。若夫道數兼備，萬行斯明，役使百鬼，招衆靈，坐在立亡，分炁散形，雖處三軍而鸚鋒不能兵，雖行凶危而灾厲不能丁，雖入市朝而百害不能生者，可無復施尸化之遷耳。夫此之解者，率多是不汲汲於龍輪，樂安栖於林山者矣。以錄形靈丸以合唾，塗所持杖與之俱覆，三日則杖化爲己形，在被中也。自徐遁去也，傍人皆不覺知也。以藥塗火炭，則他人見形而燒死，謂之火解。以一丸和水而飲之，抱草而卧，則他人見已傷死於空室中，謂之兵尸解。凡百縱任，故自得還其故邑也，但當改姓名、變容貌耳。昔有人作此法，入林廬山積十三而復還家也。夫修下尸解法者，皆不得反望故鄉，此謂上解之道，名配紫簡，三官不復闕其閑鄴，妄以死加之也。

此錄形靈丸亦可與人作尸解也，但

當曉示其去止節度耳。欲將得意弟子俱行遊者，當案之。其用他藥得尸解，非是靈丸之化者，皆不得反故鄉，反故鄉三官執之也。有死而更生者，有頭斷已死乃從一傍出者，有死畢未斂而失骸者，有人形猶存而無復骨者，有衣在形去者，有髮既脫而失形者，白日去謂之上尸解也，夜去者謂之下尸解，向曉向暮而去者謂之地主者。雖獲隱遁而迹兆不滅，爲人所疑。令世志未厭，不及旋故鄉，遊栖靡定，深所服服，意在於此，自是太清尸解之法，那得比太極之極化遁乎，高卑絕軌，良有由也。

仙品

靈寶經自然經訣卷

道言：修行得上仙者飛昇虛空，體合無形，長與道同，永無數之劫也，七祖生天堂上仙。白日昇天，有居上宮，封於名山，亦上仙之次也。中仙者，空中結宮室，或居崑崙、蓬萊、鍾山。下仙者，常栖諸名山洞宮，綜領三

界鬼神、地上生死之事。下仙有功積劫，亦當上補天仙，若其但壽百千萬歲，故死者謂延壽之道，不得名仙也。

昇玄經第七卷

道言：吾布教施誡，具有明決，得道之品，莫不有三，上得神仙，中得泥丸，下得延年。神仙成真，自然登天，白日乘景，上造紫晨，頭生肉結，金剛之身，玉童散華，天女和煙，左右鳳歌，前後龍鱗，威儀嚴妙，悉是天人。泥丸滅度，得免土官，魂神澄正，得昇天堂，或補仙品，或生聖王，更須輪轉，儲積德行，行滿福立，雲車乃迎，滅度積功，非唯一生，志意不倦，尅成仙王。延年之法，康莊遲死，絕穀清腸，休糧無穢，服食草木，以却屍鬼，壽終命極，免隸北豐，得爲土下主者，檢攝人鬼生死之目，三百六十歲進爲仙人。

兼忘品

靈寶敷齋卷

真人曰：受靈寶真文，行是齋，自

得此大福，大福度人爲先，所以先人後身，倚伏兼忘，忘其所忘，忘與玄洞。

列子力命第六

不知所以然而然，命也。今昏昏昧昧、紛紛若若，隨所爲，隨所不爲，曰去曰來，孰能知其故，皆命也。夫信命者亡壽夭，信理者亡是非，信心者亡逆順，信性者亡安危，則謂之都忘。所信亡不信，直矣、毅矣，奚去、奚就、奚哀、奚樂、奚爲、奚不爲？黃帝之書云：至人居若死、動若滅，亦不知所以居，亦不知所以動，亦不以衆人之觀，不易其情貌，獨往獨來，獨出獨入，孰能核之！

莊子外篇天運第十四

商太宰蕩問仁於莊子，莊子曰：虎狼，仁曰：何謂也？莊子曰：父子相親，何爲不仁。商太宰曰：請問至仁。莊子曰：至仁無親。商太宰曰：蕩聞之，無親則不愛，不愛則不孝。謂至仁不孝，可乎？莊子曰：不然，夫至仁尚矣。孝固不足以言之，此非過孝之言也，不及孝之言也。夫南行者至

於郢北面而不見冥山，是何也？則去之遠矣！故曰以敬孝易，以愛孝難，以愛孝易而忘親難，忘親易，使親忘我難，使親忘我易，兼忘天下難，兼忘天下易，使天下兼忘我難。

真一品

妙真經上

一道之爲真乎，道有真一，真人所以輕舉虛迹者，使羣物自得玄，得一以生也。天不得一不能清，地不得一不能明，人不得一不能成，玄不得一不能生，非一不能承一，非一不能御羣神、製萬物，萬物皆稱爲人，知一萬事畢，不能知一，道不妄出。

昇玄經第四卷

道陵又問：向者天尊云，道不二念，不審爲二，是一也，爲非一也。答曰：不一之一。又問不一之一，是真一非。答曰：真一之一，不能不一，不能不一，則有二，有二非一之謂，不一之一，以不見二，故則無一。無一者是

無二義。道陵又曰：若真一不能不二者，非一之謂，安得復謂爲真一者也。答曰：夫物在一，不能不一，心既存一，已爲兼二，兼二之心存，則謂不一，雖心不一用，用不兼二，用不兼二，故守一而已，終不變二，故名真一。未能忘一，故知有挾二之心，皎然可見。道陵又曰：若爾者，真一之一，便是止一，不能忘一，忘一存一，覺然可了，未審念之與一，爲是一也，爲是二也。答曰：其實不殊，而名有內外，念者念此一也，一者一此念也。又曰：念一一念，有何差別，答曰：念一者想不散，一念者心得定也。心定在一，萬僞不能遷，郡耶不能動，故謂真一。

大道通玄要卷第十四

大道通玄要(擬)S.3839

為福田；若見疾病，當願一切以道自安，勉此苦厄；若見死喪，當願一切學道常存，濟度三塗；若見魚獮，當願一切不為罪始，終入無為；若見夷狄，當願一切寶王中國，不生邊地；若見少年，當願一切及時學問，遂成盛令；若見老病，當願一切以道攝生，不更衰老；若見三光，當願一切並明靈曜，暗冥即消；若見雲雨，當願一切惠澤盈溢，無所不宜；若見素雪，當願一切常居潔白，逍遙自在；若見靈風，當願一切蘊懷披散，德流遐邇；若見淨水，當願一切洗垢清虛，平等其心；若見名香，當願一切受姿芳盛，衆穢蕭然；若見好華，當願一切樂散諸聖，相好具足；若見車馬，當願一切得道無為，乘鳳駕龍；若見弦歌，當願一切玩經散說，以道娛樂；若見福食，當願一切無不飽滿，世享天厨，德流主人，如水歸海，宗廟胤長，常居貴盛，世興四

輩，俱生王家；若見致施，當願一切禍滅九陰，福起十方，德如山海，莫不興隆，七世生天，子孫賢忠，富貴魏魏，所欲皆從。學道飛仙，駕雲乘龍，道士坐卧，常願我等四大合德，同體道真，長存玄都，師友自然，濟度十方，天下受恩，逍遙有無，洞觀妙門。

念品

昇玄經卷第五

太上曰：道陵，有十想念，當一心學。何等為十？一者思念道法，無有差別想；二者思念聖人威神，悉皆等同，無優劣想；三者思念聖人之恩，起慈父想；四當思念經法，生乳哺想；五當思念法師，生慈母想；六當思念一切有識，稟受形質，若干不同，或醜長短白黑，皆如幻化。非有常法，皆歸消滅，死病臭爛，無一可貪之想；七當思念聖人，形相端嚴，華色豐潔，然亦非常，會有遷變，非定一想；八當思念聖人出世，留念慇懃，方宜教示，愚蒙

衆生，變化隨物，形無定方，我等云何，反自懈墮，生精進想；九當思念本師，恩重難可得報，令我今日得見神尊，聞受經法，皆是本師之恩，生感恩想；十當思念得聞上法，思還本土，宣布未聞，欲令衆人得法利想。道陵，是為十想念。

靈寶經勸戒法輪卷

道言若學神仙，思念無量，普得長生，身與我神，入定妙通。

若奉師宗，思念無量，普得訓厲，身與我神，同受制度。

若奉經教，思念無量，普得聰慧，身與我神，同得昇仙。

若見講說，思念無量，普得瞻聽，身與我神，了解玄義。

若見齋誠，思念無量，普入法門，身與我神，內外清蕭。

若見行香，思念無量，普入芳盛，身與我神，不履穢塵。

若見三光，思念無量，暗冥普消，身與我神，長處光明。

若見行雲，思念無量，普得蔭覆，

身與我神，同入雲輪。

若見雨注，思念無量，普得灑潤，
身與我神，得天廕流。

若見素雪，思念無量，普居潔白，
身與我神，凝炁成真。

若見霜露，思念無量，保真不落，
身與我神，無不制伏。

若見淨水，思念無量，普得沐浴，
身與我神，洗垢除穢。

若見大江，思念無量，普注淵澤，
身與我神，無不苞容。

若見大山，思念無量，普得鄣遏，
身與我神，棲託岩穴。

若見樹木，思念無量，普無雕悴，
身與我神，鬱成茂林。

若見種殖，思念無量，普得滋長，
身與我神，學曰成生。

若見菓林，思念無量，普得成就，
身與我神，結實生根。

若見飛鳥，思念無量，普得空行，
身與我神，時生羽翮。

若見禽獸，思念無量，不生害心，
身與我神，隱學幽林。

若見宮闕，思念無量，普得瞻仰，
身與我神，轉輪國王。

若見城社，思念無量，普得入朝，
身與我神，修整嚴飾。

若見臺觀，思念無量，普瞻八極，
身與我神，洞見幽微。

(蔣力生點校)

003 敦煌失題道教類書 七種

經名：敦煌失題道教類書七種。
底本出處：敦煌寫本：一、
P.2725 二、P.3652 三、S.1113、
四、P.2469 五、P.3299 六、
P.2459 七、P.2443。

一、P.2725

(前缺)

《靈寶真一經》□□□□太上常以
道眼遙觀萬方人民善惡，已具見尔心，
可不慎哉！慎哉！

《靈寶敷齋威儀經》云：太上道眼
恒洞觀諸天下之善惡，亦無豪貴也。

《仙公請問經》云：人有因緣，太
上道眼早已見之。出上卷

《天師請問經》云：太上日以圓道

眼照道真性，深遠緣起了法，□源解衆

生性，即真道性天眼，了達一切衆生

死，此生彼善惡苦樂无不悉知，山河石

壁徹見，无量肉根眼，淨了一切色。若

近若遠，莫不皆見，法眼眼了，善知諸

法，眼見衆生根性若人厭苦怖畏，

世間虛妄不真，如夢如幻，無我無生，

不久摩滅，見身無常，不淨臭穢，但樂

長生，以自過度，求世俗行，改練尸形，

爲說小乘，導引丹藥，現得延年，地仙

之道。中根之人，力能進趣，樹德立

功，志欲騰舉，爲說次品飛天之法，習

中乘道，淨三業行，飛昇三界諸天之

宮，轉練信根，伏諸結習。至于四民離

免灾橫，隨□，生人，轉形練質。若諸

上士志度一切，忘己外身，濟他利物，

但求道場，成無上覺，爲說三洞大乘法

門，使得修習悟真實性，生无漏品，白

日仙度，登上三清，進業圓滿，超昇大

羅，證太一果，紹法王位，惡根永斷，衆

德普會，智慧之眼曉了真俗，一切法中

空有之相，非空非有，正覺平等，畢竟

能照世法及出世法。

功德

《太上說智慧消魔真經》云：尔時太上
降方諸宮中，上相青童君請問曰：一
切含生莫不願壽，延年久視，方可聞
乎？太上答曰：其方無數，不可備聞，
必行取益，唯德與功，功速德遲，在乎
未運，在未慕，始宜精。功在平行，德
在乎心。心解曰德，行達曰功。功成
无碍，得道速也。一切有心无始中來，
明闇雙有，善惡兼羅，練濯未淨，倚伏
紛綸，舍暗向明，弃俗尋道。大感之
初，時淳事寡，怡神練識，心迹无爲乎
无爲，嘿練而已，凝神潛通，故謂爲德。
德即得道不復，須功至於大感，稍末世
爲風澆，事繁紛鞅，爭競各私，灾禍橫
交，莫能自濟。是以大聖普賢，行善救
物，止欲去諍，改往修來，謝過悔咎，請
福祈恩，三業依經，守一如法，退身度
人，勲行不怠，功便无私，物我兼濟，功
行爲急，此時心解而不能行，其德既
虧，其功无朕，雖復練識，與道終乖，而
求合悟時感物，從道順師，廣救爲業，

心念不忘，身行無倦，積勳三千，乃至宗極，如是心行同周，名曰功德。功德周備，得備得道无殊。出第四卷

《寶玄經》云：太上曰：從道立德者，无與有適應逍遙，滌除已辯，玄覽備周。

(後缺)

11、P. 3652

《太平經》云：夫德者，无不得，无不養，合也。夫大德□有□不□□□不能滅大德也。出□部第十四卷

《昇玄經》大士善勝頌曰：德□無□□，行功超己被，已入无所入，識想心行滅。出第□卷

《昇玄經》云，道君謂道陵曰：大道至尊，高而无上，周圓无外，苞裹天地，制御衆神，生育万物。出第七卷

《仙公請問經》云：德滿功成，入寂定虛。出下卷

《至極本際經》云：尔時道陵以大慈力愍衆會，故從座而起，威儀痒序，妙相端嚴，猶如風動七寶騫樹，其聲和雅，出微妙音，觀察衆會。稽首頌曰：

一切世間調御師，无量劫中脩善行。是故報得天人尊，三界十方咸慕敬。智慧圓滿具功德，常樂真我妙清淨。

寂靜

《定志經》云：天尊靜處玄都元陽七寶紫微宮，恬神安漠，寂然无爲。

《昇玄經》云：太上於崑崙治中，進登天首太治七寶道德觀上，召陵而告之曰：告道出於无先太初之前，无所從生，靡所不生，靡所不滅。吾昔於此觀上略受妙法，吾以聰明智慧攝意奉行，既能潔身爲道，得微妙玄通，求道上仙，致有逮迹之名，當於仙求神，於神求道，便得虚无之要，空无寂靜，爲道宗也。出第九卷。

《老子妙真經》云：寂兮嘿兮，道之極兮；淡兮恬

三、S. 1113

癡无所識，咸謂道不真。道為賢者施，不為愚癡陳。

《玄妙內篇經》云：若能備无為，一切無德負。憚怕念至道，□身泰清府。出入紫微宮，玄老為交友。列名上三天，六物可常有。万歲為一日，松高何足壽？仙度昇无極，練易故身體。身堅殊金剛，不復憂老死。天地有變改，我身无終朽。出上卷。

《本願大戒經》云：大道洞玄虛，有念无不略。練質入仙真，遂成金剛體。

《太上八素真經》云：吟咏玄中玄，獨步體自然。紫雲金剛身，唱讚空真寶。國土兆要寧，明得神仙君。種德當歸流，流壽年命延。吉慶普濟□，積善如丘山。出第七卷。

《昇玄經》云：道言：神仙成真，自然登天。白日騰景，上造紫晨。頭生肉髻，金剛之身。出第七卷。

玉質

《太上靈寶本業道行因緣經》頌曰：魏魏紫玉容，堂堂耀上天。无上真寶主，相好絕無倫。

《天師請問經》：太上道君頌曰：妙相明玉質，奇好昇金姿。清淨真自在，常樂享無期。

相好

《太上說智慧消魔真經》云：太上告青童君曰：眾聖積功，緣因致果，果極證備，妙姿絕倫。救度卅六天，故得卅六相。生成八十一品，故得八十一好。一切大感，共睹其形。小感偏應，各現多少。少現多藏，凡不能覺。是以聖真軀無定質，質定有常，无增減。知之者希，故為獨

四、P. 2469

《本願大戒經》云：故慈心於天人，念度於後學也。

《三元品戒經》云：大慈廣遠，惠逮無窮。

《三皇經》云：是以聖人大慈誘引，及罪未滿，種種救之，使立齋直，布施三尊，爰逮一切，隨堪供給，與物追悌。

《太上太真科經》云：凡天地開闢，人生其中，愚夫無知而有識性，性靜識動，動靖相和，和而平等，率性入道，求和不平，偏動偏靖，各有碍滯，傷性入俗。俗者，欲也。欲動欲靖，不得不和。聖人慈悲，降神出化，和光同塵，身形類物，稍稍化之，攝偏歸和，和平通正，無滯無邪。出下卷。

《太上元炁本始經》云：道法無為，樂生惡殺，以慈為本。

《太上太清真經》云：大慈悲念，救之万方，巨細開導，設無量法，隨其

受解，解釋諸纏。

《靈寶玉訣經》云：時有精進學士王龍賜侍座，請受法誡，道告龍賜：吾於七百萬劫奉脩靈寶，立願布施，持戒執齋，懃苦不退，展轉生死，忍辱精進，斷求異念，空受無想，積感玄寂，致得作衆聖道尊，常用慈念，欲令廣度衆生，是男是女，好願至人，咸使得見靈寶出法。出上卷。

《太上紫書錄傳經》云：爾時元始天王從座而起，長跪上白天尊太上道君，積功累德，經劫無數，致今魏魏神妙如是，會於今日，歡樂希有，思窮萬機，慈洽億兆，每欲言而無與言，欲教而無能受。

《上清隱書龍文經》云：天尊大悲，愍念罔極，故隱藏妙音以候，真賢希有，遂曠代罕傳其間。

衆品不可無教，是故廣說餘條，以極流雜，科法威儀，禁忌戒律，種種引喻，隨時創制。宗貫□張，不可具記。冀緣兼入妙，終遇斯旨。斯旨密妙，群理之本。

覆護

《老子本生經》：關令尹喜頌曰：無上道德尊，世間真父母。利益無怨親，常爲不請友。

大慈等覆護，視物如芻狗。終無望報心，其恩故能久。

現形

《昇玄經》云：是時大士善勝語普得妙行曰：汝今謂我端正於此第一，而我至于他方妙樂國土，形貌醜惡，復不及彼樂國國土極端正者；復使至於難勝國土，形貌醜惡，復不及彼最下一人。今汝神尊現形鄙陋，非爲德薄道卑使其然也。直以所生之處隨類受形，故現下劣，不欲類我而神尊。今者，一日之中有無量之形，周遍千方，中有現形作國主者，中有現形作大臣者，中有現形作道士者，中有現形作沙門者，中有現形作大富主者，中有現形傲世不仕自足熙怡者，中有現形行慈孝者，中有現形教化群生脩功德者，中有現形獨處山林者，中有現形養從人間者，中有現形第一端正者，中有現形

爲醜陋者。出第三卷。

《老子西昇經》云：老子曰：吾今逝矣。忽焉不現。尹喜出中庭，叩頭曰：願神人復一現，授吾一要，得以守元。即仰視睹，懸身坐空中，去地數十丈，其狀金人，存亡恍惚，老少無常。曰：吾重誠尔，尔其守焉！除垢止念，淨心守一，衆垢除，万事畢，吾道之要也。誠竟即滅，喜不知所之。

說法

《靈寶玉訣經》云：道言：吾所以敷張玄旨，解說妙言，爲念十方天人受生不能保度其身長處，愆甘心履罪，展轉五道，無能覺者，是故廣明法教，開導愚蒙，咸使天人得入無上正真之門，普度一切。出上卷。

《太上靈寶無量度人上品妙經》云：道言：昔於始青天中碧落空歌大浮黎土，受元始度人無量上品元始天尊說經一遍，諸天大聖同時稱善。是時一國男女聾病耳皆開聰。說經二遍，盲者目明。說經三遍，暗者能言。說經四遍，跛疴積速皆能起行。說經

五遍，久病固疾一時復形。說經六遍，髮白反黑，齒落更生。說經七遍，老者反壯，少者皆強。說經八遍，婦人懷任，鳥獸含胎，已生未生皆得生成。說經九遍，地藏發泄，金玉露形。說經十遍，枯骨更生，皆起成人。是時一國男女莫不傾心，皆受護度，咸得長生。

《明威經》云：前聖后聖，無缺數衆。說法出經，隨宜拯救。廢興迴機，各有所明。抑陽代用，大同小異。或大異小同，不可稱計。累劫說之，亦不能盡，亦無用。用貴應時，時所不堪，從說爲患，除患濟苦，妙本不殊。

《洞淵經》云：道言：吾昔在五岳玄彩宮中爲一切衆生說《三昧經》，時有七大魔王卅万人一合來下，而自誓言自今以去中國，若有法師救病之處，轉此神經，我當開導，不令有惡，惡鬼遠

五、P. 3299

共明之，濟度群生，令得常住長樂之道。

安樂

《老子西昇經》云：老子曰：聖人常安樂。□□安而鬼神通也。衆人皆安其所不安，即不安矣。

《智慧觀身經》云：入我無形境，常樂便安寧、自在。

《寶玄經》云：太上曰：神與道□□自在。

《明威經》云：太上曰：湛然常存，□□自在。

《無上真人內傳》云：老子隨意自在，度人無量。

清淨

《明威經》云：太上曰：住無所住，明白無瑕，滌除淨盡，無復纖穢，穢入即消，如水陶垢，癡來即辯，如鏡照形，形邪求正，質穢務清，當行六通，如願果成，清爲勝号，豈染死生。

智慧

《老子長存要律》云：通暢無窮，号爲智慧，物我兼濟，上善所基。

《昇玄經》云：太上曰：行智慧之便，拔生死之難，絕一切之想，就滅度之地，知真知僞，知是知非。出第九卷。

《太上太真科經》云：无師獨悟，不慮而知，不視而見，不行而來，号一切智，稱无上人。出中之下卷。

《九天生神章經》云：元始天尊，耽咀洞慧，俯研生神，理微太混，嘯朗九天。

《明威經》云：太上曰：得度入上，雖分不分。不分者，其道一也；分者，其識存也。識存者，智慧□然，彼我相完，知微知彰，不相減劣，特以自□，宿命得道，始終記他宿命，前後遠近，生□□

六、P. 2459

《智慧觀身經》(下缺)

《定志經》云：言(下缺)

《明威經》云：須(師□□□□□□□□)

便備周。

《太上說智慧消魔》(下缺)

犯獨，和顏悅色，譬喻(下缺)

味，種種方便，趣令得止，(下缺)

致憤激，小更成大，遂不止者，(下

缺)

如慈念勿責。出第六卷。

《太上太霄琅書經》云：大慈周

洽，善貸无貴，精學方便，次化三惡。出

第二卷。

又云：方便利益，須智慧才，才未

深達，不可輕行。出第五卷。

又云：師以方便，匠成至心，漸染

法教，前後隨人，教化須善方便。方便

之權，易亂難行，難行易亂。何故？行

乎衆生感至不得不行。遣貪淫，息諷

志，除耶愚，滅三毒。三毒滅亡，无復

老病死苦。出第七卷。

《太上靈寶本業道行因緣經》云：

諸是行滿，得至无生，行權方便，密行

難詳。

《天師請問經》頌曰：

方便設權教，誠諦諒不欺。能依

所說行，云與立可之。汝於天尊所，勿

得起狐疑。勇猛發迴向，莊嚴道慧資。

隨喜

《太上說智慧消魔真經》云：凡聞

大道，誓能勲行。行善不住，損己濟

物。有文武才者，以識解施人；有勇

炁力者，以執勞施人；有勢位財者，以

榮祿施人。无此三者，以善心施人。

見他佳事，助之權喜；見他僻事，助之

愁憂。於彼雖无即益，緣感久久相關，

彼有善人贊祐之福，受善心隨喜之報，

報同布施，增長不休，積積無虧，自然

有才力勢位也。无此四施，非智慧也。

智慧者，行此四事，爲六度之先。出第六

卷。

淨意

《昇玄經》云：太上曰：卿等男女

各淨心意。出第一卷。

又云：太上曰：檢攝意態，伏心

就淨。出第九卷

《天師指教經》頌曰：

淨意潔五內，攝情修齋直。身固

殊金剛，壽命无終極。

調心

《三皇經》云：凡人從无始中來，

有識在心。心識浮動，迴易須申，駟馬

過隙比之遲也，云間迅電亦非速也。

心之善惡，反覆無常。一切諸急，莫若

心之疾也。心之難持，甚於虎豹。猿

猴鹿馬皆易制也，一切之中，心難馭

也。善能調御心者，其唯上聖之人

乎！中下聖真恒与心諍，晝夜俯仰，內

省外觀，常恐越逸，損命滅身也。神散

不可追還，身殞豈得重立？立身不殞，

養神不散，長生神仙，位登上皇。出第七

卷。

《昇玄經》云：太上告道陵曰：汝

於將來亦當先以餘教教諸學者，令意

調伏，近真道相。

《老子觀身經》云：智者深見，伏迕其性，以濟其命，當正神正心，行正身恭，念至道，察見本心，諸所施爲合道教不，若不合者，以天科法抑制本情，改易其性，迕伏其心，奉行師法，無暫懈怠，如是則天神敬之，地祇難之，凶逆畏之，師道祐之，所謂之迕伏其性以濟命也。

《定真玉錄經》云：青童君請問太上道君曰：治心入道，科術森羅，各云要妙，由之有緣，未審今之最要，何方爲勝？太上答曰：勝理雖多，其有最者。治心之最，在乎慚愧，動心舉目，轉體安身，恒懷慚愧，不忘須臾，心神乃定，定則入道。此爲最要也。學士治心，慚愧在內。慚愧之迹，其狀在外，豫兮若冬涉川，猶兮若畏四鄰，是其狀也。慎言語，懼觸物也。節飲食，慮貪饜也。衣粗而淨，存素潔也。居陋而隱，守靜篤也。恭敬一切，避陵辱也。不敢爲先，免嫉謗也。始終貞信，潛化導也。進止和光，密行教也。挫

銳解紛，明道有時也。出處變化，現神應之緣也。各有其法，同是慚愧之狀也。

時食

《昇玄經》云：中後不得食穀。器物有穀氣者，不得以近口。水、玉、芝、石、松、朮、黃精、雲英、雲飛散、苟起等藥食，無時不在禁例。太上說此事已，負局先生白言曰：時已至，願聞就食。太上悅之。於是衆仙一時改座就食。出第一卷。

《太上太真科經》云：道士男女能日中一食，不參穢惡，隨月清齋，晝夜懃心，燒香禮謝，拔度蝗飛，不害一切，願念國主日昌，輔臣忠貞，恩溢八方，化被四海，散財贍之，道德興隆。

學生之人皆當服食咽炁，却惡治病。未能斷穀，食宜有常。旦粥中飯，示止饑而已，不得適口貪美滋味，又勿過飽，恒少爲佳。食已宜行，逍遙調適。臨食食訖悉存供恩，垂逮銜荷無窮，令一切咸同飽滿，當得甘露芝液充饑，不復食啖世間粗味。若受他施食，

皆慚謝主人，口願念施主富樂飽滿長年，同得法味，永免襄災，無饑渴想，常有法食及世間食，施與一切，無有窮盡，濟度含炁，不生悔悵，終無嫌憾。學生以下出下卷，學生已上上卷。

菜食

《太上太真科經》云：學道樂生，好法脩術，長齋菜食，得道乃休，此第一業。出上卷。

《智慧觀身經》云：道學者，當念菜食爲常。

《敷齋威儀經》云：人間脩齋道士服食五穀，斷無所餌則已。若服藥物，正中服之也，過中聽飲清飲而絕食。平旦飲粥，日中菜食。

粗食

《太上太真科經》云：凡齋千日、百日，月日，節食粗食，服食服炁，服藥胎食，隨堪密行，心形無怠，克成真仙。今釋粗食者，謂食麻麥也。

胎食

《太上太真科經》云：第一減食，日少一食，不思飽溢，滋味稍祛，服藥

符炁，各隨所宜，久則胎食，世食之根斷。出中之上卷。

《服炁法》云：息以鼻而無以口，使氣常有儲，名之服息。漱其舌下之泉而咽之，數十息之間相係也，名曰胎食。不之乎晝夜，唯寐則已，可不飢不病。

去穢

《金真玉光經》云：有佩招靈攝魔豁落七元之符者，不得冒淹入穢、履生死之污。犯此之禁，真靈高逝，及正上宮，施名不制，及誤兆身。子得其法，慎此為先。

《敷齋威儀經》云：俗間有污穢者，直聖人為世人魂神憂故耳。人經污，不以香湯沐浴，多病害人，欲示民知清濁也。夫鬼神之道，倍多污穢也，污便不行矣。但金尚不可穢耗，何況至道乎？大法真道，無所污畏，明矣！

《太上九真明科經》云：凡是學者受上清寶經三奇寶文，不得哭泣、臨見死尸及面穢之淹。一犯至十，罰功斷事一年，然後得依科自罰。藉此機緣，

心識明朗，智惠啓發，功德成就，恩深施重，不能自勝，於是一心歸命，頂戴受待，各還本國，宣揚妙旨，依法奉行，不敢□□。

七、P. 2443

延人主行合此戒，天虎出現，現則天下太平。

天馬

《太極真人飛仙寶劍上經》云：天馬者吉光騰黃之獸也。

《空洞靈章經》云：《大明玉完天帝章》曰：天馬運東井，長源無巨沙。

《太元真人茅君內傳》云：南岳上真人、西城王君、龜山王母、方諸青童，并乘綠景之輿，轡神虎之駟，天馬萬騎，飛龍千群，金蓋雲淳，紫旗儼空，天光赫弈，冥景煥繁，同造盈於句曲之山。

《太一帝君天魂內變經》云：駿馬者，乃神龍之祖也。

《靈書紫文經》云：上清金闕中有四天帝君，其後聖君處其左，飛馬奔雀大翅之鳥，叩喙□爪，陣于廣庭。

《五符經》云：帝輿既執中而尸天下，日月所照，風雨所至，莫不從助，摠

得天地之心，其時有天人神真之官降之，乘寶蓋玄車而御九龍，策雲馬而發天窗。

《太上揮神詩》云：運璣璇漢道，煥煥動華瓊。萬神騰朱馬，千魔無暇生。

《老子道德經》云：天下有道，却走馬以糞；天下無道，戎馬生於郊。

畜生水族品

序水族

《老子本生經》云：老子曰：水族衆雜類，俱生波□中，而其受宿行坐法各不同，或同潤濕炁，胎化無限窮，臣身居大海，七寶嚴莊宮，神龍自在力，輪駕太虛中，鯨鯢吞舟航，鼈冠山峰，聖智具威□，現作龜魚容，引導潔生輩，白日游九重。

（蔣力生點校）

004 道典論

經名：道典論。四卷。不著撰人。底本出處：《正統道藏》太平部。參校版本：敦煌等本：I. S. 3547. II. P. 2920 (簡稱敦煌本)。

目錄

卷一

太君 大神 飛天 童子 大士

卷二

道士 先生 上人

卷三

至學 貧道 宗匠 弟子 尸解 主者 誹謗 毀辱 攻擊 耽酒 放蕩 不慈 不孝 三障 三畏 三毒 四病 五欲 五濁 七傷 八難 七患

卷四

五敗 田獵 漁捕 苦酷 淫祀 謀逆 承負 妙瑞 灾异 怪妖 夢相 真人 吉兆 凶徵 服餌 導引 胎息 雲牙 服黃氣 服王氣 服六戊 服三光

道典論卷之一

太君

紫虛三元紫精君^①，形長九千萬丈。春三月，頭建九元飛晨纓冠，衣丹錦飛裙，佩九天龍文虎書，帶日精育延之劍，足立五色蓮華，頭圓七寶之光^②。夏三月，則變形為童子，頽雲角髻，衣五色綵衣，手執華旛^③，光明煥爛，照明上清。秋三月，則變形為龍頭蛇軀^④，青黃煥爛，光耀玉虛。冬三月則變形為紫青白三色之光，沌沌如月之暉。

真陽元老玄一君，形長五千萬丈。夏三月，頭建寶晨通精玉冠^⑤，衣九色雲文錦袍，佩太上命神之章龍景丹文，常立紫雲之上，坐則七色蓮華，光明煥爛^⑥。秋三月，則變形為嬰兒，坐紫虛之中，頭戴五色華蓋，手把五芝華幡。冬三月則變形為月光，青色鬱鬱，在紫雲之中，青華之上，光明流照，洞映上清。春三月，則變形為青綠玄三色之

光，混沌相纏，如雲之交，鬱勃上清之中。

太微天帝君，形長三千萬丈。秋三月，頭建九元飛纓冠^⑦，衣七色鳳雲之袍，帶夜光寶章交靈素綬^⑧，常立五色師子上，身生三十二色寶光，在上清之上。冬三月，則變形為無量真仙^⑨，身負金光，照明十方，立九色之華上，手執金鈴。春三月，則化形為日光，紫芒煥爛，在玉虛之上，照明十方。夏三月，則變形為白蒼綠三色之光，更相纏繞，如雲之沓。

青靈陽安君，形長五千萬丈。冬三月，頭建三精芙蓉晨冠，衣雲文丹錦飛裘，足履九色師子，佩流金火鈴，交帶七元，身生七變之光，煒曄玉清之上。春三月，則變形為老公，頭戴飛龍，口銜月身，衣羽衣，手持紫綬，在丹霞之上，照明玉清。夏三月，則變形為虎頭人身，五色斑斕，光照十方。秋三月，則變形為黃綠紫三色之光，混沌上清，如日之暈。

上元太素三元君，形長三千萬

丈^①。春二月，頭建寶玄扶晨羽冠^①，服紫炁浮雲錦帔、九色龍錦羽裙，腰帶流金火鈴虎符龍書^②，坐於太虛之中^③，膝下常有丹綠青三色之雲，光明焯焯，照玄十方。夏三月，則變形為一軀三頭，戴七稱寶冠，身服三素飛雲錦衣，立九色鳳凰之上，照明十方。秋三月，則變形為七曜，華精玉光，焯焯紫雲之上^④，光色鬱鬱，如日之暉。冬三月，則變身為青紫白三色之光，翁翁勃勃，如金之精。

高上太素君，形長三千萬丈。夏三月，頭建紫元寶冠，衣丹錦七色之縑，佩豁落七曜元章，帶三寶招仙之策，常立五色蓮華上，光明煥照。秋三月，變形為龍頭人身，五色斑斕，光明流曜，映照十方。冬三月，則變形為三目之神^⑤，光色沌沌，照明上清。春三月，則變形為蒼白二色之光^⑥，奕奕在元炁之中，紫霄之上。

上清紫精三素君，形長七千萬丈。秋三月，頭建通精晨冠，衣五色斑文虎衣，佩交靈素綬，帶招仙之劍，常立九

色師子之上^⑦，項生圓光，照明上清。冬三月，變形為鳳頭人身，衣蒼碧紫三色羽衣，光明流煥上清之中。春三月，則變形為人頭龍身，文彩煥曜，照明上清。夏三月，則變形為黑黃二色之光，混沌相纏，如雲之昇。

皇清洞真君，形長五千萬丈。冬三月，頭建三梁玉晨之冠，衣七色虎文之裘^⑧，帶流金火鈴七色杖旛，常立三素飛雲之上，光明焯焯玉虛之內。春三月則變形，頭建黃巾，衣三十二條法衣，手執華旛，在紫雲之上。夏三月，則變形，冥目內視，頭戴華蓋，足立蓮華。秋三月，則變形為黃白二色之光，明流煥曜^⑨，在太空之中，照明十天。

皇上四老道君^⑩，形長七千萬丈。春三月，頭建元真七寶玉冠，衣鳳文斑裘，佩豁落流鈴，帶招真之策，常立九色師子，十二華光，在上清之上。夏三月，則變形為小兒，衣五綵之衣，口銜七星，立白雲之上。秋三月，則變形為人頭蛇身，五色斑斕在玉虛之上。冬三月，則變形為青赤白三色之雲，更相

纏繞，在玄虛之中^⑪。

玉晨太上大道君，形長九千萬丈。秋三月，頭建百變神光玉冠，披飛森霜珠之袍、七色虎衣，佩九色離羅之章，帶晨光月明之鈴，常坐七色之雲，光明流曜上清之中。冬三月，則變形，頭戴七光圓輪^⑫，身著三十二色法衣^⑬，足立九色師子之上，光明焯焯，在上清之上、太微之中。春三月，則變形為老子，頭建角巾，身著虎文之衣，手執金符，在五芝華上。夏三月，變形為紫黃二色^⑭，光明奕奕，更相纏繞，在紫虛之中。

中央黃老君，形長三千萬丈。夏三月，頭建寶琅晨冠，衣九色雲文裘，帶交靈紫綬，十二華光，常立五色師子之上，光明流曜上清之中。秋三月，則變形為玉童，頭戴七精之華冠，衣飛天羽衣，手執華旛。冬三月，則變形為真仙^⑮，通身黃金之色，衣七色衣，項負圓輪^⑯，足履蓮華之上，光明流煥。春三月，則變形為紫綠青三色之光，更相纏繞，在玉虛之上。

太極大道無景君，形長三千萬丈。秋三月，頭建晨纓寶冠，衣無縫九色章衣，佩神虎上符，帶寶仙之劍，項負流金之光，照明七十四方，常立玄龜之上。冬三月，則變形為虎頭龍身，五色文綵，明徹上清。春三月，則變形為老子，散髮至腰，衣飛青羽衣，立紫雲之上。夏三月，則變形為赤青二色之光，更相纏繞，在紫虛之上。

太清大道君，形長九千萬丈。冬三月，頭建九元通天之冠，衣九色龍衣，佩三炁中章，帶交靈素綬，足立三素之雲，光明煥曜，在上清之上。春三月，則變形為三頭之鳳，口銜素綬，一身有九色之羽，文彩煥爛，洞映上清。夏三月，則變形為三色之圓光，色赤純純，如車之輪，光明洞曜，在太清之上。秋三月，則變形為紫白黃三色之光，光明煥爛，洞照上清。

皇初紫元君，形長九千萬丈。春三月，頭建紫元寶琅神冠，衣三色虎文之裘，佩素靈之綬，足立三素之雲，光明映照，洞觀十方，在上清之上、八微

之內。夏三月，則變形為真仙，通身金色，項負圓輪，文彩煥爛，光明奕奕，照映十方。秋三月，則變形為三色童子，衣五彩之衣，手把華幡，奕奕煥爛，照明上清。冬三月，則變形為蒼碧紫三色之光，光明煥照，映朗上清。

無英中真上老君，形長七千萬丈。夏三月，頭建通天寶冠，衣七色斑文之衣，佩靈飛紫綬，帶通真之劍，立九色師子之上，光明洞照，煥赫上清。秋三月，則變身為老公，頭戴黃巾，衣黃緇之袍，手把金杖，立蓮花之上，光明照映十方。冬三月，則變形為三日之光，光明奕奕，照映十天，三炁混合，如鷄子之黃。春三月，則變身為紫蒼白三色之光，光明煥照，映徹九天。

《九真中經》云：中央黃老君者，太上太微天帝君之弟子也。以清虛上皇二年混爾始生，日暉重曜，連光映靈，五雲翳蓋，慶煙玄停。年七歲焉，仍自長生之要，天仙之法，乃眇論上思，欽納玄真，蕭條靈想，心栖神源，廣體八絕，握空投金，解脫於文蔚之羅，

披素於空任之肆，目豁玄元之戶，手披萬寢之庭，爾乃天韵妙藹，宿會玄感。於是太上以帝君九真之經、八道秘言之章，施修道成，受書為太極真人。

《紫書金根經》云：青要帝君者，九陽元皇玉帝弟子。以中皇元年歲在東維天始告暉君，育於玄丘玉國無崖之天瓊琳七寶之下，溟濛九域之濱，法化應圖，三旦啓晨，仍有九龍翼君側，七色瓊鳳蔭君身，神麟合芝以玄明，天女吐精以灌真，玉童擲華以却穢，神妃散香以攘塵。含漱胎息，法秀自然，年冠二六，面發金容，體生靈符，言韵金章，七十二色，洞映玉形，三晨纏絡，六炁齊駢，玄靈紫蓋，生乎房飛精流光照其庭，含真獨秀，熙頤靈嶠，容序順化，隨運沉浮，栖心明霞之境，遨浪玉國之墟，執抗元皇之策，落景九域之丘，逍遙流眄。遂經累劫，方還清齋雲房之間，以紫雲為屋，青霞為城，黃金為殿，白玉為牀，五炁交結，臺高連層，玉陛文階，鳳闕四張，金童侍側，玉華執巾，天仙羅衛五千餘人，備天之獸，羽騎

如鱗，龍虎辟邪，偶偶雙蹲，玄炁九會，靈風揚煙，芳香激無虛生瓊宮，流精玉光，洞映八天²⁸。青要是紫清帝君之別號，受元皇玉帝紫書妙訣，皆衆經之要秘，九天之上書，八會之隱文也。玉帝命高上直真總仙君斷集寶目，合爲衆經，以紫筆繕文，金簡爲篇，皆出上皇玄古之道，高聖所撰，集以成卷，傳於青要帝君。

《紫度炎光經》云：太微天帝君，生乎始青之端，元曜靈之胤，玄炁未凝之始，結流芳之冑法形焉，連光映靈，紫雲曜電，玄煙掩藹，丹暉纏絡，妙覺潛啓，仍採納上契，條暢純和，吐納冥津，遂降虛生之胎，哺兼洪泉曲芝²⁹，結形之始，仍學招真之道，遐思遠覽，潛想內瞻，坐觀無崖，洞存幽虛。年始三歲焉，中方審正，真神披朗，逆知未然，究覽極天之境，無幽不鑑，無上不睹，無下不闕也³⁰。年行二七，金容內發，玉華外映，洞慧神聰³¹，朗睹虛玄，偏堂帝號³²，其任乎澄流九霄之霞，飛眺洞清之源，明機覽於極玄，領綜運乎億

津，積感加于冥會，妙感發於自然，遂受太帝之號，積感所降，豈生便任乎？

《三華寶曜內員上經》云³³：南極總司定錄上真禁君，以始皇元年歲在壬午七月七日中時³⁴，於上上禪善無量壽天玉國七寶洞虛鳳京紫臺瓊琳之下³⁵，稽首玉軒，請問玉帝虛皇天尊，天胤皇基，名題帝篇，位登上司，總監萬仙，而未獲啓授度命之方，願賜寶訣，以度後賢。於是，虛皇道君告南極總司上真禁君曰：金房度命迴年之訣，秘在九天之上，大有之宮，金臺玉室九曲之房，此道玄微，非中真所參得行此法，與九炁同根，齊光三景，天地長存，修之萬遍，位加仙卿，乘煙駕虛，上造帝皇，今以相告，順而行焉。

《高上元始玉皇譜錄經》具出八百道君，名諱，今所不錄也。

大神

《太上太真科經》云：太空太虛，

太元，無始無初，有一大神體無而有，有智有靈，靈智慧解，洞照群生，群生有感，太神降應，應爲感主，號曰太神。

《老君經誡》云：神人者，體道洞靈，變化應因，無形而形，乍亡乍存，散則爲炁，聚即爲人，往來無門，出入無間，昇天降地，經營六合之中，有道之所則爲人徵，不行自至，不呼而應，施玄功陰澤深化陰，名不可名，故謂神人。

《太上靈寶無量度人上品妙經》云：中有度人不死之神，中有度世司馬大神，中有南上度厄尊神，長生度世無量大神。

飛天

《明真科經》云：天尊於是命召十方飛天神人，披長夜之府，九幽玉匱，出明真科律，以度童子。

《太上靈寶無量度人上品妙經》云：今日校錄諸天臨軒，今釋今日者，總指三元八節齋直之晨，則十方飛天、一切大聖同會玉

京，校定錄籍，天尊爾日大慶臨軒。東方無極飛天神王長生大聖，無量度人。南方無極飛天神王長生大聖，無量度人。西方無極飛天神王長生大聖，無量度人。北方無極飛天神王長生大聖，無量度人。東北無極飛天神王長生大聖，無量度人。東南無極飛天神王長生大聖，無量度人。西南無極飛天神王長生大聖，無量度人。西北無極飛天神王長生大聖，無量度人。上方無極飛天神王長生大聖，無量度人。下方無極飛天神王長生大聖，無量度人。十方至真飛天神王長生度世無量，大神並乘飛雲，丹輿綠輦，億乘萬騎，浮空而來。

童子

《靈寶五鍊生尸經》云：天尊時於長樂舍香林園中，教化七千二百四十童子，法事粗悉，上智童子上白天尊：今既開宥，一切普新，皇道既暢，澤被十方，伏願天尊既垂大慈，願卒皇恩。

於是天尊普命諸天上帝，今當更爲上智童子開諸法門。

《紫度炎光經》云：東方青光童子，名青上玉，字飛正，身作碧霞之色，流光煥照。南方赤光童子，名丹暉，字玄紀，身作赤霞之色，流光鏡於南方。西方白光童子，名浩華，字迴神子，身作素霞之色，流光煥照。北方黑光童子，名玄明上，字太陰文，身作皂霞之色，流光洞照，煥於北方。中央黃光童子，名執忠，字黃錄子，身作黃霞之色，如黃金之精，流光煥爛。

《太上智慧經》贊曰：

金華擎洞經，捧香悉仙童，嘯歌徹玄都，鳴玉叩瑤鍾。

《昇玄經》云：金光童子。現人才服飾品板目。

《上清三天君列紀經》云：少野童子。現地才山品上目也。

《大洞真經》云：始元童子。現地山品洞目。

大士

《昇玄經》云：太上曰：道陵，汝可與此大士共相勞問。是大士者，名曰善勝。此大士久修淨行，功業成就，與汝無異。

《太上太真科經》云：小乘與學險魔惱破之被不度長屬六天，是以大士發心上乘功高德重魔不能壞，雖來干觸，皆即歸降。歸降受事，轉身爲真，不能頓轉，猶爲魔群保舉，學士輔護昇玄也。

《太上太霄琅書經》云：大士大乘，濟度無量。研尋至道，洞智慧源，始終無違，身足救物，剋得神仙，與寶合矣。

道典論卷之一

① 虛：敦煌本作「靈」。另，此句前敦煌本有文曰：「（前缺）月，頭建天元七寶冠，衣九色珠縫雲光錦裙，佩六山火玉，帶靈飛紫綬，常立五色師子蓮花之上，煥明上清七

十四方。秋三月則變形，人頭虎軀，玄黃班文，文綵之雲光照千方。盡三月則變形，通身金光，頭負華蓋，衣卅二色法衣，如佛之像，光明奔奔，照明上清。春三月則變形為紫黃綠三色之光，更相纏繞，三炁混沌，在上清之中。虛明紫蘭中元高崢君，形長三千萬丈。秋三月，頭建三華寶冠，衣神精七色之袍，帶流金紫章，佩石精金光之劍，常立碧霞之上，七色虎輦，光明煥煥卅二色。冬三月則變形，虎身龍頭，五色班文，光明奔奔，在碧雲之中，五色蓮花之上。春三月。則變形，三頭鳳凰，九色文綵，光明煥爛，照映上清。夏三月則變形為紫碧二色之光，更相纏繞，如日之昇。」

- ② 圓：敦煌本作「負」。
- ③ 靡：敦煌本作「幡」。
- ④ 頭：敦煌本作「身」。
- ⑤ 玉：敦煌本無。
- ⑥ 煥爛：敦煌本作「煥煥」。
- ⑦ 飛纓：此下敦煌本有「晨冠」二字。
- ⑧ 靈：敦煌本作「雲」。
- ⑨ 真仙：敦煌本作「佛身」。
- ⑩ 丈：敦煌本無。
- ⑪ 玄：敦煌本作「朗」。
- ⑫ 腰：敦煌本作「要」。
- ⑬ 虛：敦煌本作「空」。
- ⑭ 焯擘紫雲之上：敦煌本無。
- ⑮ 三目之神：敦煌本作「三日之象」。
- ⑯ 蒼：敦煌本作「倉」。
- ⑰ 之：敦煌本無。
- ⑱ 虎文之裘：敦煌本作「虎裘」。
- ⑲ 明流煥曜：敦煌本作「光明流煥」。
- ⑳ 四老道君：敦煌本作「四老道中君」。

- ㉑ 虛：敦煌本作「空」。
- ㉒ 圓輪：敦煌本作「相輪」。
- ㉓ 著：敦煌本作「着」。
- ㉔ 二色：此下敦煌本有「之光」二字。
- ㉕ 真仙：敦煌本作「為佛通佛」。
- ㉖ 項負圓輪：敦煌本作「頭負相輪」。
- ㉗ 獸：敦煌本作「狩」。
- ㉘ 八天：敦煌本作「十天」。
- ㉙ 泉：敦煌本作「三泉」。
- ㉚ 關：敦煌本作「關」。
- ㉛ 聰：敦煌本作「聽」。
- ㉜ 堂：敦煌本作「掌」。
- ㉝ 內員上經：敦煌本作「內真上經」。
- ㉞ 始皇：原誤作「如皇」，據敦煌本改。
- ㉟ 瓊林：敦煌本作「瓊林」。

道典論卷之二

道士

《太上太真科經》云：凡開闢之初，聖真仙人皆宣道炁，立法相，傳同宗，太上俱稱學士，以道為事，故曰道事。道事有功，故號道士。道士者，以道為事，聖運昇度。眾魔又興，皆由人物情淺所致，邪雖伐正，真去邪來，來同邪人，不干正士。正士事道，學法依科，魔王敬護，邪精敢侵？所以受道之身，皆是天魔上官，天魔眾神皆是道士下官。

《昇玄經》云：夫唯賢者與彼俗人，事事有反，目不多瞻，見好不驚，耳不聽讒，不聽亂聲，鼻不受香，芬芳之腥，口不嘗甘，茹犯眾生，心不想慾財色、華榮，手不姦用，足不惡行。此是道士之行者也。

《本願大戒經》云：有道之士取諸我身，無求乎人。道言：修之身，其德

乃真。斯之謂也。

《洞淵經》云：道士貴人，悉天上來生也。自非先身之積善者，終不得作道士矣。

《正一真人演千明科經》云：清德道士已經三乘，教化一切，施行衆善，觸事得法，可進供養三洞尊經。

《太上太霄琅書經》云：明解須專，專必有應，應則通神，何勞乎感？欣戚兩遣，日夜專勤，誓進無退，號爲道人。人行大道，號爲道士。士者何也？理也，事也。身心順理，唯道是從，從道爲事，故稱道士。

先生

《敷齋威儀經》云：真人曰：學士若能棄世累，有遠遊山水之志，宗極法輪，稱先生常坐高座讀經，教化愚賢，開度一切學人也。若復清真至德，能通玄妙義者，隨行弟子同學爲稱某先生，其人鉤深致遠，才學玄洞，志在大乘，當稱玄靜先生，或遊玄先生，或遠

遊先生，或宣道先生，或暢玄先生。略言其比，不可勝載，須世有其人學者，稱夫先生道士也。

《昇玄經》云：仙公又向太極真人長跪言：歸誠先生，願降法澤，滋潤枯槁，使將來道士得修至真，棄邪法術。

《三元布經》云：太上太道君受此經於玄古先生，以傳玄都仙王。

《上清變化七十四方經》云：紫府先生能爲不死，恬和天真，洞思守神，年三千歲，故未昇天，盤桓洞室，採擇上真。

《元始變化龜山元錄經》云：皇上萬始先生，形九千萬文。冬三月，頭建丹陽日精之冠，衣赤雲明光錦袍，佩金虎鳳文，帶丹皇紫章，常乘白雲，坐五色師子，光明流曜，映照上清。春三月，則變形爲人軀三頭鳳皇，衣九色斑文虎衣，常立十二華光之上。夏三月，則變形爲三日之暉，紫光八芒，爛映煥明，在上清之上，十二色蓮華之中。秋三月，則化形爲青赤紫三色之光，更相纏繞，如日之輪。

《上清紫晨經》云：上皇先生紫晨君，蓋二暉之胤，結玉晨之精，育龍烟于太空，包紫虛以通靈，托九玄以含秀，凝洪露以成神。陶三炁以自觀，經玄母以法生，任歷劫而受化，感日吉而曜形，於是上皇元年天甲啓晨，誕於神州八朗之天，平丘中域，洞淵之濱。既生之且面發金容，體映玉光，五色紫章，七十二變，精耀玉顏，神龍吐芝以濯漑，鸞鳳撫翼以陰玄，丹霄散景於瓊軒，流光煥爛於霞真，二景停暉於八玄，七元迴精以匡晨，金仙散香以亂炁，神妃擲華以發煙，五緯結落神秀紫天，年冠二九，逍遙中元，餐精咽炁，吐納靈津，含芝內灌，凝神胎仙，挹漱守默，淡泊自然，思微念炁，時不虧閑，積感洞元，名超上清，受號元皇，位登紫晨，蘭風應挺，順運流遷，神秉五曜，形盤三元，飛霄迴駕，乘空落煙，群仙啓路，三道合明，流電吐威，逸駕九玄，再登玉陛，三謁紫庭，遊眄瓊闕，宴景三元，携契五老，玉霄上賓，飛獸攘袂，神鳳撫鳴，巨虬匡轡，靈風散香，流芬激

揚，翫藹玉清，金童攀雲而侍輪，玉女躡虛而衛靈。

《太上丹簡墨錄經》云：若受法位至真一及太一素券之號，可署先生之位。其生年屬東方宿者，當署東嶽先生之號；生年屬南方宿者，當署南嶽先生之號；生年屬西方宿者，當署西嶽先生之號；生年屬北方宿者，當署北嶽先生之號；生年屬辰戌丑未并中央七宿，當署中嶽先生之號。此五嶽先生，皆始入地錄，有應署之德，非有精靈感應，不可空署之。

上人

《無上真人內傳》云：名入太上玄錄，為三界魔神，靈鬼咸敬之，號曰天人上人。道士常自謙下也，得道清貴，莫尚此矣。皆尹先生口訣相傳，而教世賢上士也。

《衆聖難經》云：仙人問仙公，前與上人俱入洞庭，看天王別宮，初登包山時，見有一輩仙人求隨上人看戲，盡

何等仙人，乃多如此？答曰：彼仙人皆是諸名山洞室仙人，其已不多，子不見崑崙、蓬萊、鍾山、嵩高、須彌、靈鳥諸大山洞室仙人無數矣。

《仙公請問經》云：魔王承奉太上衆真天尊上人。

《太上太霄琅書經》云：上人妙士，和光同塵，挫銳解紛，與俗密異，佩服錄諱，呼吸元精，建德立功，非凡所測。

至學

《太上靈寶無量度人上品妙經》云：至學之士誦經十過，濟度垂死，絕而得生。

《法輪經》云：吾觀至學士乃不領人懷。

《太上八素真經》云：靈文秘重，不敢閉塞，不敢輕傳，如按年限，動有劫年，於至學之士，永無其緣，有絕思之嘆，勤而無成，至於元始開化，難遇其人，厲以玄科之旨，遇合便授。

貧道

《靈寶真一自然經訣》云：夫人求仙道，積功無厭多，功滿自然得道。學道猶世人憂居貧，無不得仙者也。言則貧道汲汲，唯道是務，常與心靜，以制衆魔華想。貧道之言，蓋上清道士之通稱也。

《定志經》云：山南道士答樂法解曰：貧道昨夜下講，於卧中得夢見有一人持一真財如意授以與卿，卿即受之，貧道思惟，謂是佳瑞。

《太上太霄琅書經》云：道士謙辭於道未富，自言貧道，亦貧士。理未周足，如未周，我獨若遺，故為貧士。士之為理，修善為事。

宗匠

《本願大戒經》云：太極真人答高玄真人曰：吾忝受教化，愧不足彼宗匠。今釋彼者，謂葛仙公。太上有命，何敢

不傾蘊哉！

《太上太真科經》云：聖匠悲念，申明經科，前後相證，解惑釋疑，治邪輔正，白黑歷然。

《黃老玄示經》云：德有知不知者，道之所尚，后下皆謂知之為知，世轉相仿也，莫知之為知也，乃舍知之玄匠也，常於不知。

弟子

《太平經》云：夫師弟子，其功大重，此若父母，生子不可謝而解也。夫人得生不事善師，及事愚師，乃教人以惡入邪中，或使人死滅身，尚有餘罪并盡其家也。人或生而不知學問，遂成愚人。夫無知之人，但獨愁苦，有遇於地下，魂魄不得游樂，身死不得成於善鬼。今善師學人也，乃使下愚人成於善人；善而不止，更得成賢；賢而不止，乃得次聖。聖而不止，乃知真道，守道不止，乃仙不死；仙而不止，乃得成真；真而不止，乃得成神；神而不

止，乃與天比；天比不止，乃得與元氣比；其得比元炁，乃包裹天地，八地八方莫不受其炁而生，其德乃復覆蓋天地八方，精神乃從天地，飲食天下，莫不共祭食之，尚恐駭不能致之也。是至善師生，善弟子之功也。

又云：為人弟子，旦夕順謹，隨師之教，不失銖分，不敢妄說亂師之出入，不敢為師致憂，從見教於師之後，不敢犯非，無有惡音，不逆師心，是為上善弟子也。意真人言幾類似之，是非上善之弟子也，才應中善之弟子耳。然上善之弟子也，受師道教之後，念緣師恩，遂得成人，乃得長與賢仙相隨，不失行伍，或得官位，以報父母，或得深入道，知自養之術也。夫乃得生於父母，得成道德於師，得榮尊於君，每獨居一處，念君父師之將老，無有可以報復之者，常思為師得殊方異文，可以報功。每悔念之，正心痛也。故行更學奉事賢者，囑托其師，為其言語，或使師上得國家之良輔，又有益帝王之治，若此乃應上古之善弟子也。《靈寶

大戒經》云：授我十戒，行十二可，從則為大道清信弟子，見在世上可得免於憂惱，度於衆苦，身入光明，形內澄正，召鬼使神，制伏魔精。

又云：飛天未得道者也，是道十轉弟子，飛行空虛，為諸天策駕，十轉即得上為飛天，若在一轉，而行精進，心不懈退，作諸功德，長齋苦行，晨夕不倦，即得飛天，於此而進，超凌三界，為上清真人。

《太上八素真經》云：凡遵三景，稱三境弟子，已度三人，委付師友，已後傳授，得稱三景，法師先生，真人隨師所命，朋友所薦，乃得稱之。未經表奏，不得妄稱。

尸解

《九天生神章經》云：夫學上道，希慕神仙，及得尸解，滅度轉輪，終歸仙道，形與神同，不相遠離，俱入道真。

《明真科經》云：生世好學，修行經教，吞精咽炁，恒無怠倦，持齋服御，

吐納自煉，積功布德，名書上清，致得尸解下仙，游行五嶽。後生人中，更受經法，爲人師宗，輪轉道備，克得上仙。白日飛行，位及高貴。

《太微金簡玉字經》云：諸尸解地下主者，案四極真科，一百四十年乃得補真官，於是始得飛華蓋，乘群龍，登太極，游九宮也。

《太極真人飛仙寶劍上經》云：夫尸解者，尸形之化也，本真之煉蛻也，軀質之遞變也，五屬之隱適也。雖是仙品之下第，而其稟受所承未必輕也。或未欲升天而高栖名山，或欲崇明世教，令生死道絕，欲斷子孫之近戀，盡神仙爲難希，或欲長觀世化，憚仙官之劬勞也。妙道一備，高下位適，固不可用明死生，以制其定格也，所謂隱回三光，白日陸沉者也。

又云：以錄形靈丸，涂火炭，則他人見形而燒死，謂之火尸解，以一丸和水而飲之，抱木而卧，則他人見已傷死於空室中，謂之兵尸解，凡百縱任故，自得還故邑也，當改姓名變容貌耳。

昔有人作此法，入林慮山積十三年而復還家也。大修下尸解者，皆不得反望故鄉，此爲上解之道，名配紫簡三官，不得復窺其間隙，妄以死加之也。有死而更生者，有頭斷已死乃從一旁出者，死畢未斂而去失尸骸者，有人形猶存，而無復骨者，有衣在形去者，有髮脫而失形者。白日去謂之上尸解，夜半去者謂之下尸解，向曉向暮之際而去者，謂之地下主者也。此皆迹兆不滅，爲人所疑雖獲隱遯，令世志未厭，又不得反旋故鄉，游栖靡定。

主者

《太極真人飛仙寶劍上經》云：夫至忠至孝之人，既終皆受書爲地下主者，一百四十年乃得受下仙之教授，以大道從此漸進，得補仙官，一百四十年聽一試進也。至孝者，能感激鬼神，使百鳥山獸逃其墳塚也。至忠者能公犯直心，精貫白日，或剖藏殺身，以激其君者也。

夫有上聖之德，既終皆受三官書爲地下主者，一千年乃轉補三官之五帝，或爲東西南北明公，以治鬼神。復一千四百年，乃得游行太清，爲九宮之中仙也。

夫有蕭邈之才，有絕衆之望，養其浩然，不營榮貴者，既終受三官書，爲善爽之鬼，四百年乃得爲地下主者，從此以進，以三百年爲一階也。

夫有至廉至貞之才者，既終受三官書爲清鬼，二百八十年乃得爲地下主者，從此以漸得進補仙官，以二百八十年爲一階也。

夫至廉者，不食非己之食，不衣非己之布帛也。夫至貞者紛華不能散其正炁，萬乘不能激其名操也。先世有功在三官，流逮後嗣，或易世煉化，改氏更生者，此七世陰德，葉根相及也。既終當遺脚骨，以歸三官，余骨隨身而遷也。男留左骨，女留右骨，皆受書爲地下主者，二百八十年乃得進受地仙之道矣。臨終之日視其形，如生人之肉；既死之時，尸不强直，足指不青，

手皮不皺者，謂之先有德行自然得尸解者也。

道典論卷之二

道典論卷之三

誹謗

《上清隱書龍文經》云：人多僞薄，不明至理，罪障根深，疑惑真正，儻聞微妙，更生毀謗，輕慢不信，致墮惡道，風刀苦毒，歷劫不免。

《昇玄經》云：太上曰：若有誹謗此經者，死入地獄，受考三官，見世癩病。

又云：寶子明曰：世人迷惑，貪求自恣，不識至真，諂僞疾佞；或妒賢嫉能，更相謗毀；或諍色欲，陰相咒害；或恃強勢，凌易孤弱；或自是非彼；或作小善，旬月之間不能至誠，便求見效，未應之須便忽宿命之言無報應，喻如田家種穀，春種秋望乃得其實，種而待炊，不解餓死，修福行善，亦復如是，福積成慶，禍積成殃，皎如日光，而人不信，可不哀哉！

毀辱

《明真科經》云：無極世界，男女之人，生世立行，評論道德，毀辱天真，不信經法，口是心非，潛行謀惡，其罪深重，死受苦毒，縱還人中，當生邊夷，非人之類，百惡所歸，以報宿對，永去人道，無有歸期，流連罪門，生死莫知。

攻擊

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世所行，評詳四輩，攻擊天人，死受酷對，長淪惡根。

《昇玄經》云：道言：人生受筭，不信經教，皆毀神真，決駭縱心，殺罰非度，罵詈天地，攻擊真人，為玄司衆鬼所奏，聞徹太空，吾當下司命付酆都，滅其定筭，修短之次，行之不改，斷種滅嗣，蒸嘗絕矣。

《法輪經》云：道言：吾嘗歷觀諸天，見有百姓子男女之人，攻根伐主，

謗擊賢人，諂害忠良，滅人之命，死魂彌訴，斯罪深重，致招今對諸苦，備經萬劫，當還生邊夷之國，有人之形無人之情。

耽酒

《太上說智慧消魔經》云：太上曰：酒爲水穀之精，善能宣通氣液，節之接靈益性，縱之乖神損生，耽酒致死，非智慧也。

《盟威經》云：太上曰：高才英秀，唯酒是情，麴蘖薰心，性情顛倒，破壞十善，興隆十惡，四達既荒，六通亦塞，急宜除之。

《老君威儀令經》云：君子飲酒以欣慶，小人飲酒以興爭，有二十四事各明依按善共奉行，違令一事非子弟也。一，飲酒醉時則臣不敬君，君或驕暴，妻不承夫，子不孝父。二，醉便亡失道德，調戲無度。三，醉隨口而言，言語輕慢，不顧尊卑。四，醉便坐不自安，頗我低昂。五，醉卧便利，嘔吐爛漫。

六，醉便迷荒，無所畏忌，意欲擊虎，或投水入火。七，醉道說人陰私之事。八，醉便輕口泄言，言無所畏。九，醉卧時狀如死人，了無所知。十，醉時來歸，家室大小見之逆走，甚見虎賊。十一，醉或致疾病面色痿黃。十二，醉便獨卧道中，所持物皆棄失之。十三，醉貪酒以取家財物，以用飲酒，坐之貧困。十四，醉便罵天神，脫衣狂走，逢人共鬪。十五，醉便輕盜取，不避親疏。十六，醉便不以惡爲惡，不以善爲善。十七，醉便破壞家中什物。十八，醉不憂家事，不念妻子。十九，醉便王事不修，坐之逸退。二十，醉便坐之致灾，或爲軍將坐酒破軍，軍事不速。二十一，醉便墮馬顛倒，遂仆傷於面目。二十二，醉便恍惚，事業廢置，田蠶不登。二十三，醉久則糜腸爛胃，損失身命。二十四，醉傷神亂氣，損德敗真，可不慎之。《明真科》曰：無極世界，男女之人，生世立行，耽酒好色，恍惚失性，猖狂迷惑，五情亂離，去神損氣，因醉會欲，爲惡不覺，叫喚罵詈，獨作

無對，打擊善人，穢慢道法，謗毀經教，背真入僞，違負口信，欺誘四輩，所行失道，罪有深逆，死受重對，魂魄苦劇，捷汲溟波，以灌四瀆，謫役江河，晝夜無息，銀鐺杻械，相牽流曳，冥冥長夜，終無解脫萬劫，當生賤人之中，貧窮陋疾，人之所惡以報宿怨，因緣之對福路日遠，罪根日結，不得開度，無由得出。

《飛天人說頌》曰：好酒失本行，五神并猖狂。死汲溟波水，灌沃四瀆中。

放蕩

《太上處胎業報經》云：或復有人浮好三寶，信心不專，恣情放蕩，流滯愛欲，假托經文，以要名利，因以聚衆，混雜爲非。如是之人，見嬰重考死三惡中終天無解。

《靈寶大誡經》云：天尊言：慎多色視放蕩，目神每自制銜愛，固目瞳，思真靜念，令通智慧，洞觀虛空。

不慈

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世所行，不慈不仁，烹殺六畜，割剔殘傷，天殺獸命，屠毒衆生，其罪深逆，死受酷對，吞火食炭，爲火所燒，頭面焦燎，舉體爛壞，無復人形，身負鐵杖，頭戴火山，痛非可忍，考不可擔，不得開度，何由得還？

《飛天人偈頌》曰：不念懷慈心，酷毒害衆生，死魂負鐵杖，萬劫戴火山。

不孝

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世不孝，罵辱父母，六親相殘，其罪深逆，死受酷對，萬劫當得，生六畜之中，任人殺活，以酬昔冤，永失人道，長淪惡根。

三障

《元始智慧正觀解脫經》云：道君當知因三毒故生三障法。一者，煩惱。二者，諸業。三者，果報。以三障故，就令學者不得正修真實之觀。言煩惱者，即是愛見常在於心，故正解不生，勞役行著名煩惱障。言業障者，以有欲心行善，惡行威極重業定得世間苦樂之果，不得修習離世間行隔正智，故名爲業障。言報障者，生在三惡，苦惱切身，無因得修戒慧之行，人天著樂，不悟無常，愛欲自覆，日夜無舍，貧窮疴疾，衆緣不具，皆不得修出世正道，名爲報障。有智之人，覺知是已善行方便，轉此障法。

三畏

《昇玄經》云：太上曰：道陵知末世人民有三可畏，宜善詳焉。一者，道義嫉妒可畏。二者，誹謗可畏。三者，

貪欲可畏。道義嫉妒，則經法不行；誹謗法師，則使百姓信道不濃；貪欲財色，則人所弃薄。此三者，一在外，一在內，除此三患，乃可傳道，當勸奉學。太上於是仍作歌曰：嫉妒惡勝已，誹謗於賢明，貪欲嗜財色，不得傳吾經。三患既未除，何期在幽冥，僞行要利養，常無有至誠，見人崇有德，心執害意生，是人鬼所疾，見世貽惡名，死則歸幽都，考對入鬼囚，轉輪輪億萬劫，受罪無數形。

三毒

《元始智慧正觀解脫經》云：太上道君上白天尊云：何名爲煩惱之相？天尊曰：言煩惱者，總名三毒，謂貪瞋癡。能害衆生法身命，故名之爲毒。所言貪者，引取無厭，染欲愛著，聯綿無已，於世間法及出世法有求樂意，皆名爲貪。所言瞋者，於衆生中及非衆生貪懷懟恨，咆勃忿怒，如火熾盛，燒滅善根，結太怨憾，是名爲瞋。所言癡

者，不信不知三寶正法，驕慢諂曲，無所了知，觸壁無底，不從訶諫，好說無益，多行惡事，所作失道，故名愚癡。

四病

《昇玄經》云：太上曰：道陵當知世人復有四不善法，最爲難除，道之至病，當令知之，何者爲四？一者，世俗之人，不師有道，又耻下問；二者，爲道日久，知見淺薄，見有勝己，耻不更學；三者，自言大學不聽異經；四者，輕慢后學，言無所知，如此四種之人，縱使學道，徒自勞耳！不能得道，有所通達，同無神驗，何以徒勞？如此之人，求道之初本無至心，欲求名譽，要羅供養。如此之人，恒爲食吞火毒，取人財物，以爲衣服，猶如劍戟在其身體，貪目前之利，不知后世殃考深重，死入地獄，燒鐵洋銅以灌口中，以鐵勒針作衣服之形，被其身體，拷掠捶撻，晝夜不息，億兆載劫，方出爲人，常處下賤，爲人奴婢，兵卒廝伍，賢聖教化，

講經不得預聞，或心欲更學，不得自在，吾今日前便見此輩不可稱計，甚可哀傷！明教將來慎之！慎之！

五欲

《老君經教》云：貪欲無數，無數之欲，念念叢生，不可勝言，大略有五：一，目欲觀五色，色過則魂勞；二，耳欲聞五音，音繁則魄苦；三，鼻欲嗅五香，香溢則精流；四，口欲甘五味，味豐則神濁；五，身欲恣五體，體慢則志散。志散則脾傷，而行危，神濁則心亂而口爽，精流則腎虛而迷狂，魄苦則肺損而耳聾；魂勞則肝困而目盲。五者混闇，則身滅命亡；五者淨明，體全年永。

五濁

今釋，一者命濁，二者見濁，三者惱濁，四者生濁，五者時濁也。

《靈寶玉訣經》云：太上道君告精

進學士王龍賜曰：吾受元始真人舊經，說今釋古，引古證今，深可信也。經道萬劫當還無上宛黎天過世世後五濁之中，今釋，此標五濁之時處也。遭命不幸，今釋此命濁也，非唯年筭夭促，義兼往業不淳也，是男是女不見經教，恒處惡道。今釋，此見濁也，邪見覆心，不信正理，謗法罪重，久在地獄，生壽無幾，而憂惱自嬰，多受枉橫，今釋此惱濁也。貪瞋癡或能生憂畏，經累行人也。自生自死，輪轉五道，墮於三塗八難之中，今釋此生濁也。任命起滅，輪轉苦難，障隔正道，殃對相牽，無有極已，生死分離，無有豪賤，今釋此時濁也，大劫垂周，惡果皆熟，普遭凶害，實爲痛心，今解說諸惡，以度可度，汝好正意，諦受吾言，於是注訣。龍賜稽首，伏受教旨，今釋太上哀愍，傳付經訣，使五濁障消，保今太平之運。

《明真科經》云：來世之人不見科誠，方當履何五濁毒湯，遭難遇害，不能度身。

《靈書度命經》云：元始天尊曰：吾過去後真文隱藏，運度當促，五濁躁競，萬惡並至，何感念來，生在其中，甘心履罪，展轉五道，長苦八難，更相殘害，憂惱切身，不見經法，不遭聖文，任命生死，甚可哀傷。

七傷

《迴天九霄經》云：高聖帝君曰：凡學士玄記有名，身有仙相，則應自然合真，而有七敗之傷。第一之傷，帶真行偽，淫色喪神，魂液泄漏，精光枯竭，氣散魄零，骨空形殘，神泣窮府，上聞天關，真仙遠逝，魔魅來干，自與九獄結因，六天相親，淪苦無極，豈復得仙？二傷，外形存道皮好念真，心抱陰賊，凶惡內臻，願人否敗，嫉能妒賢，口美心逆，面歡內瞋，諍論得失，妄造罪原，毀謗同學，攻伐師根，三官所記，標為惡門，仙真高逝，邪魔攻身，走作形影，飛體散神，故令枉橫，極其惡源，考滿，形灰沉滅，九泉徒有玄名，豈保自

然！三傷，飲酒洞醉，損氣喪靈，五府攻潰，萬神振驚，魂魄飛散，內外朽零，本室空素，赤子悲鳴，真仙高逝，邪魔入形，如此之學，徒損精誠，雖有玄記，空失玉名，神昇上宮，身灰幽冥，恍惚求年，焉得久停。四傷，行不弘物，責人宗仰，心忿口諍，罵詈無常，瞋喜失節，意性乖恒，氣激神散，內真飛揚，魄離魂逝，九孔塵埃，五府奔喪，皆由性之不純，行之不詳，真仙高逝，外痾入形，如此之學，將何可望？雖有玄圖，不免斯殃，望仙日悠，地里日長。五傷，或玄圖表見得受寶經，或運遇靈師啓授神文，而不依科盟，漏泄天真，未經九年投刺名山，使青宮有錄，金闕結篇，便傳於人，流散世間，輕真泄寶，考結己身，徒有玄名，反累七玄，仙道高逝，身死幽泉，長充鬼責，萬劫不原。六傷，身履穢穢，形影不香，內無清虛，外無蘭芳，濁暗失真，神不居房，氣擾精混，靈元失光，五神飛散，赤子騫揚，邪魔來攻，內外交喪，如此之學，望成反傷，真仙高逝，空影獨行，淪於混濁，

仙乎可望？七傷，啖食六畜之肉，殺害膩口之美，臭氣充於藏府，伐生形於非己，真氣擾於靈關，游神駭於赤子，魂魄逝於宮宅，濁啼纏於口齒，仙真高登於玉清，己身沉頓於地里，徒有玄名帝簡，亦不免於必死。

八難

《靈寶真一自然經訣》云：道言：王侯道士民人，得生為人，舍女作男，難也。既得為男，才智明遠，六情完具，形容端偉，聲有玉音，氣若名香，眼有日光，衆觀欣悅，玄如不足，難也。諸善已備，得生有道之國，君父賢明，篤尚道德，難也。貧窮而好道，念施惠不懈，難也。富貴而信尚道士，尊奉經書不殆，難也。能受人之惡，而不與較，制身命使不死壞，得度世仙道，難也。得見洞真、洞玄、洞神太上三洞寶經，宗奉諷讀，供養燒香，難也。值見仙聖真人說法教化之時，同志相遇，難也。是為八難矣。

《衆真誠經》云：西城王君告曰：

夫人離三惡道，得爲人難也。本經注云：

三惡道者，不得作人，得作鳥獸蟲畜之類，謂之三惡道也。既得爲人，去女爲男，難也。既得

爲男，六情四體完具，難也。六情既具，得生中國，難也。處中國值有道父母國君，難也。既得值有道之君，生學道有慈仁善心，難也。善心既發，信道德長生，難也。既信道德，生太平之運，爲難也。可不勗哉！

七患

《本願大誠經》云：真人曰：患人得生人道也，而不修德養性，以全於命矣。患聞經也，而不信矣。患受經也，而不講誦矣，而不修其事矣。患不修身矣。患服藥也，而未應中怠矣。患道行不備也，誇求昇騰矣。患靜齋讀經矣，處幽山而不堪其憂矣。此七患，在人之身也，若不戒之，身無濟理，所以云：大患者及我身，斯之謂矣。可不思歟！可不思歟！

五敗

《靈書紫文經》云：第一敗，人淫則鬼液外漏，精光枯竭，魂魄焦散，骨薄髓穢，魂號靈府，上聞玉闕，三宮讎爭，胎英悲錯，此一敗仙相也。二敗，勿食六畜肉，則形氣鬱臭，神靈濁滯，面黃齒枯，脾育死氣，魂不受真，魄生邪悖，身沉長淵，骨骸土沒，此二敗仙相也。三敗，勿食五辛之菜，則五藏惡臭，三華潰亂，神不上達，精胎下淪，魂魄生離，赤子煩頓，飛靈失守，明光流遁，此三敗仙相也。四敗，勿殺生昆蟲，以上則冤對萬物，束骸流血，形暴魄亡，魂氣交戰，胎靈傍徨，嬰兒逃散，泥丸姦狂，赤子棄叛，尸形湯爐，水煮糜爛，此四敗仙相也。五敗，勿北向便，仰視三光，勿北向理髮，解脫衣裳，勿北向唾罵，犯破毀王，破謂歲下辰。

《太上真科經》云：太上道君曰：

魔王邪神皆被廢黜，雖得重行，悉名故氣。

田獵

老君《道德經》云：馳騁田獵，令人心發狂。

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世無道，不念善緣，三春游獵，走犬放鷹，張羅布網，放火燒山，刺射野獸，殺害衆生，其罪酷逆，死充重殃，身負鐵杖，萬痛交行，驅馳百極，食息無寧，死魂苦毒，非可堪當，萬劫當生野獸之身，恒被燒斫，以報宿冤，縱還人道，恒遭惡人，身受鞭撲，憂惱自嬰，福路目遠，纏結日臻，不得開度，長夜綿綿。

《昇玄經》云：道陵偈頌曰：不念作慈心，游獵殺衆生，罪竟受對報，炎火燒其形。

漁捕

《元始智慧正觀解脫經》云：天尊曰：或有受生漁捕爲業，壅川決瀆，布

網垂綸，種種方便，傷害水族，煮炙屠膾，趣飽其軀，或行街賣，以求財賄，如是之人，死入地獄，隨相以報，受於爐鑊，刀山劍樹，一切苦對，還爲畜類，以酬宿冤，若得爲人，壽命短促，常多患惱，自作教人及以錢買生，歡喜心同，名爲殺，其罪無二。

苦酷

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世身行，發心舉意，恒惡爲先，苦酷無度，讒害忠良，死受惡對，牛頭獸身，晝夜考掠，楚毒難言，身體爛壞，無復人形，萬劫當生，邊夷之國，有人之形，無人之情，永失人道，長淪罪門，流曳五苦八難之中，不得開度，億劫無還。

《飛天人偈頌》曰：苦酷諂忠良，讒謗擊賢人，生世處邊夷，死受牛獸身。

淫祀

《正一真人演千明科經》云：祭非其鬼，名爲淫祀，陷墜群邪。

《太上太真科經》云：太上道君曰：魔王邪醜，皆被廢黜，雖得重行，悉名故氣。故氣爲灾，妨害億兆。億兆不悟，與之爲群，殺生鼓舞。祠祀歌吟，更相恐悚，貪嗜血腥，贓貨狼籍，罪積日深。

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世惡逆。殺生淫祀，禱祠邪神，歌舞妖孽，自稱姑郎，食啖百姓，興造無端，贓滿罪定，死受惡對，魂魄囚徒，流曳三官五嶽之中，一日三掠，痛毒難言，萬劫當還，生賤人中，或嬰六極無人之形，幽淪罪源，長夜冥冥，不得開度，福道無緣。

《飛天人偈頌》曰：咒詛無辜人，淫祀舞邪神，流曳三徒中，萬劫生賤身。

謀逆

《明真科經》云：無極世界男女之人，生世所行，手殺君父，謀反師主，毀滅經教，穢辱天真。死受惡對，身入鑊湯，五體煮漬，無復人形，百毒之汁以灌其身，痛不可居，苦難可任，萬劫當生六畜之中，或爲賤人聾盲六疾，非人之形，任人殺活，以報宿怨，福路轉遠，罪根日深，不得開度，長淪無還。

《飛天人偈頌》曰：謀逆害君父，穢辱毀天真。死入鑊湯煮，苦痛不得還。

承負

《太平經》云：凡人所以有過責者，皆由不能善自養悉，失其綱紀，故有承負之責也。比若父母失道德有過於鄰里，后生其子孫爲鄰里所害，是即明承負之責也。今先王爲治，不得天地心，非一人失亂天文也。天大怒不

悅喜，故病災萬端，後在位者復承負之。是故古者大聖皆知自養之道，故得治意少承負之失也。其后世學人之師，皆多匿真道之文，以浮華傳學，違失天道，令後世浮淺不能善自養愛，為此積久，因離道遠，謂天下無自全之術，故生承負之災。夫南山有大木，枝縱覆地數百步，其本莖也，上有無貲枝葉華實，其根不堅，為大風所傷，其上枝葉華實悉傷死亡。此即萬物草木承負大過也。其過在本，不在於末，而反罪未，曾不冤結邪，今無過被災，承負之責矣。寧可罪後生邪，時來承負之責，如此天夫人生盡樂好善，而巨壯而固，反不肖且惡，豈有解邪！此盡承負之大效也，反以責時人，故不能平其治也。時人傳受邪偽已久，安能自改正乎哉！天憐之，故上皇道應元氣而不也。

道典論卷之三

道典論卷之四

妙瑞

《靈寶真一自然經訣》云：正一真人曰：人奉經慕道，亦有真應，或聞香烟芳徹，或聞琴瑟之音，或聞空中雅咏誦經，或見圓光如日及真人十方天尊飛仙真人，能有斯之異，精進不怠，庶必得仙道。

《太平經》云：人君為善於內，風雨及時於外，故瑞應反從人胸中來，故有可欲為皆見瑞應，何有不來者乎？夫至誠乃感皇天，陰陽為之移動，誰往為動者乎？身形不能往動也。動也者，冥乃心中至誠感天也。

又云：瑞者，清也，靜也，端也，正也，專也，一也。心與天地同，不犯時令也。夫天地之性，自古到今，善者致善，惡者致惡，正者致正，邪者致邪，自然之術，無可怪也。故人之心端正清靜，至誠感天，無有惡意，瑞應善物皆

為其出。古者聖賢用心清淨專一，故能致瑞應也。

《諸天内音經·大聖眾真頌》曰：妙會自然感，靈瑞發空洞，世爛啓幽期，障蔽日月光，玄陰不解夜，四眾并恭恭，靈運自應圖，倏欵朗太空。

災異

《太平經》云：今天地開辟以來，凶禬不絕，絕後復起，其故何也？其所從來者，乃遠復遠，本由先王治小小，失其綱紀，災害不絕，更相承負，稍積為多，因生大奸，為害甚深，動為變怪，前後相續，而生不祥，以害萬國。其所從來，獨又遠矣。君王不知，遂相承負，不能禁止，令人冤呼，嗟動天使，正道失其路，王治為其傷，常少善應，人意不純，轉難教化，邪氣為其動，帝王雖愁，心欲止之，若渴而不能，如之何？君五雖有萬人之仁德，猶不能止，此先王流災也。故反以為行善無益，反天道無知也。禁民為惡，愁其難化，反

相尅賊，急其誅罰，一人有過，乃及鄰里，重被冤結，積多惡氣，日以增倍，以爲道德與經無益，廢之而不行，各試其才，趣利射祿，鬪命中者爲右，是爲亂天儀無法之治，安能與皇天心合乎？天甚病之久矣。陰陽爲其失節，其明證也。治得天心，然後邪可去治易乎故。今教以上皇興平第一之道，得而急行，惡可消滅。天之佑善者，明矣。先王灾雖流積一旦除滅易耳。今帝王乃居百重之內，用道德仁義，乃萬里百姓皆蒙其恩，父爲其慈，子爲其孝，家足人給，不爲邪惡。

怪祆

《太平經》云：天道乃祐易教，祐至誠，祐謹順，祐易曉，祐易勅，將與人君厚，故教之，不與其厚者，不肯教之也。猶若世人相與親厚，則教示以事，不相與至厚不肯教示之也。教而不聽，忿其不以時用其言，故廢而置之，不復重教示之，於是灾怪便止，不復示

勅人也。如是則雖賢聖，聾闇無知也，聰明閉塞，天地神祇不肯復諫止者也。古者，聖賢重灾變怪，因自繩正，故萬不失一也。

夢相

《太霄琅書經》云：兆暮卧獨處，當以帝章置於心。（今釋，帝章者，瓊文章符也。）即有太冥真仙來衛兆形，影應夢相，與真共言，不出九年，得面對。

真人

《無上真人內傳》云：尹喜爲關令之時，常夢見天真或曾同游四海之外，心中昭然，有所覺悟，乃冥契玄聖，自然而同符也，老君感焉。

《後聖九玄道君列紀經》云：後聖君母先夢玄雲日月纏其形，乃感而懷焉，育之亦有群龍吐水盃器中。

《靈寶真一自然經訣》云：正一真人曰：夫人將當得靈寶經者，必先有

靈應，或夢見天尊真仙，或見山學道士及雲車寶蓋龍鳳，或夢登山見聖人宮室及飛行虛空、見七寶珍物珠玉，或夢上天見天王帝主。此皆宿命合道，玄象告應者也。

《雌一五老經》云：太素真人教始學者辟惡夢法，若數遇惡夢者，一曰魄妖，二曰心試，三曰尸賊，厭消之方也。夢覺以左手捻人中二七過，啄齒二七，而微咒曰：

大洞真玄，強練三魂，第一魂速守七魄，第二魂速守泥丸，第三魂受心節度，速啓太素三元君，向遇不祥之夢，是七魄游尸來協，萬邪之源，急告桃康護命，上告帝君五老九真，皆守體門，黃闕神師、紫戶將軍把鉞搖鈴，消滅惡津，反凶成吉，生死無緣。畢，若又卧必獲善應，而向造爲惡夢之炁，則受閉於三關之下，三年之後唯神感旨應，乃有夢也。皆知見將來之明，無復占不祥之想也。若夜卧遇善夢者，吉。應好夢而心中自以爲佳，則吉感也。卧覺，當摩目二七，叩齒二七，而微咒

曰：

太上高精，三帝丹靈，絳宮明徹，吉感告情，三元柔魄，天皇受經，所向諧合，飛仙上清，常與玉真，俱會紫庭。畢。此大洞秘訣，以傳於始涉津流者矣。

吉兆

《太平經》云：旦夕學以大吉之道，纔得中吉耳。學以中吉，纔得小吉耳，學以小吉，此已入凶道矣。

又云：王者深得天意至道住祐之，但有百吉，無有一凶事也。

凶徵

《太平經》云：夫惡乃死凶之處，故凡人不力學吉，輒且入凶。夫凶迺天下惡名。稱夫凶者，乃天地人萬物所疾惡，不可久存，是大患之本，禍之門戶。

服餌

《太上太真科經》云：服餌將藥，不須厚饌。

《太上太霄琅書經》云：除欲滅私，服御吐納，赤精五牙，金丹玄素，衆術億千，輔佐成功，隨緣施用，不可偏滯，諸術而功行無涓，空望長生，萬無一果，良由世人學法多執偏術，見其序說，便謂爲奇，修之無驗。

又云：虛妄術本輔功，功在遣欲，欲不能遣，因術迷經，經出世者餐霞餌氣，毀易身形，雲人羽客，神靈同游。

《五符經》云：真人告禹曰：汝功德感靈，天人并助而年命向凋嶮矣哉！乃口訣以長生之道，示以真實服御之方。

《八坦四門高上經》云：靈關統三元，精變結五神。九煉瓊胎府，化生表自然。離合潛相推，凝氣以成仙。服御填九靈，靜念降玉軒。

《明真科經》云：生而煉真，服御

神丹，五石鎮生，神寶五官，功微德狹，運未升天，身受滅度，而骸骨芳盈，億劫不休，須神及形，便更受氣，還生人中，智慧聰達，逆知吉凶，通靈徹視，役使鬼神，輪轉不絕，克得受書，爲九宮真人。偈曰：苦行修生道，服藥練芝英。滅度形不休，體骨自芳馨。

導引

《二十四生圖經》云：鬱鬱五雲芝，玄暉吐玉光。凝津洞靈府，徘徊日月宮。五色理高真，流精灌十方。呼吸不覺疲，飛天并金容。導引餐靈氣，玄哺六胃充。精思易致感，安坐睹空洞。

《老君觀身經》云：老君曰：自非聖明，誰能頤神養性行生導氣以度難也。若能行生導氣載神離苦，修生行氣以度厄世，斯乃上聖真人達見識微知機者也。夫爲道者，當行生導氣，以載其身者也。

《老君妙真經》云：道曰：夫人爲

道，道身五藏者，皆思氣之盛壯微妙，從虛無來，故實者不如虛也，有者不如無也，疾者不如遲也。

《太一帝君天魂內變經》云：若能常行九晨照洞房泥丸之法者，既以檢魂魄制萬邪，清淨行之，以致仙靈之氣，降於寢房，此所謂引三光九星以照百神者也。

胎息

《太上說玉京山經》云：冲虛太和氣，吐納流霞津。胎息靜百關，寥寥究三便。今釋按服氣法云：息以鼻而無以口，使氣常儲，名之胎息。又能不以鼻氣，所謂大胎息者，如兒胎在腹中，氣息而不須外徹也。能爾，亦可久居水中，而不短氣，久久便能輕舉矣。

《上清三天君列紀經》云：胎閉靜息，內保百神，開洞靈房，堅守三真。吞景咽液，飲食自然，身必不死，可得陸仙矣。

《太平經》云：請問胎中之子不食而氣者，何也？天道迺有自然之氣，迺有消息之氣，凡在胞中且而得氣者，是

天道自然之氣也。及其已生，嘘吸陰陽而氣者，是消息之氣也。人而守道力學，反自然之氣者，生也。守消息之氣者，死矣。故夫得真道者，乃能內氣外不氣也。以是內氣養其性，然後能反嬰兒，復其命也。故當習內氣，以內養其形體。

又云：古者上真睹天神食氣象之爲行，乃學食氣，真神來助，其爲治乃游居真人腹中也。古者真仙之身，名爲真人室宅耳。

《太上真人秘要經》云：天氣者，神明之器，清濁之宗，處玄則天清，在人則身存。夫生死虧盈，蓋順乎攝御之間也。

《大洞玉經注訣》云：食玄根之氣，使人體中清朗，神明八聰，身有日映，面有玉澤，眼生明光，齒含紫氣，堅腸華藏，長生久視，服吸朝液，懸糧絕粒，道要於金醴，事妙於玉水，所謂吐納自然之太和，御九精之靈氣者也。夫道之納用，貴自然也。德之爲靜，尊恬愉也。攝自然以裁真，抱恬寔以正

邪者，則橫犯不生，飛害自滅，可要道之旨者也。

《五符經》云：食氣萬歲，當有少容。

雲牙

今釋，雲者，五方雲氣也。明此五氣，柔軟喻如百草萌芽。故言雲牙。學人因此雲牙填固藏府，其方繁碎，不可具書，事見本經。鈔如後。

《靈寶玉訣經》云：元始五氣，常以鷄鳴上會靈寶玉山玄都上宮。陽光初明，散元始之暉，流灌諸天，其氣運轉如車之輪，上御九天之關，中固五帝靈山，下注學士五牙之根。上宮衆聖大智真人皆以其時食其暉，仰咽其精，與天相承，致得無窮。

道言：導引餐牙之法，常以八節之日各依其方入室，存思五老形像。咒說畢，各隨方導引，服諸天氣，行之八年，仙官到房，玉女侍衛，身生光明，照映十方，出入游行，五帝稽首，三界

司迎。

《二十四生圖經》云：上有不死氣，殖牙練五仙。玉芝玄中澳，體潔自生薰。精思高靈降，交游上帝君。

服黃氣

《太清元君中經》云：神仙圖曰：上聖食黃，賢者食元。食黃之道，上念中極乃脾上黃人形長三寸，兩手中亦各有一黃人，黃氣上升，即見其神，徐言咒曰：

黃常子、黃常子，黃庭真人在於已。為某取五色丹芝草諸可飲食者，急咽之三五而止，即飽矣，肥澤延年。

《老君觀夫太清中經》云：《神仙經》曰：常念脾中黃氣上升至口中，咽之三五而止，則飽矣。可以辟穀，坐在立亡。師曰：常思脾中有大日，日中有黃金匱，匱中有書，封之以黃金之印，印廣縱三寸，字曰：威嬉。精而思之，窮則目出，兆能見而讀之，心開目明，則得神仙矣。常念胃黃田中正，白

如凝脂，中有黃氣填滿，上至口中，咽之即飽矣。師曰：胃黃田者，太倉也。諸神皆來就太倉中食飲，中有黃金竈釜甑。玉女玉童主使令，故呼之曰：黃常子是也。致行厨矣。

服王氣

《老君胎中經》云：自然絕穀之道，長生延年。春承牙精，夏承月靈，秋尊明露，冬受玄精，迴歲一浹三百六十，四九轉移十二而訖。從其方面，五色有別周而復始，道畢矣。絕穀之法，計飽飯不過十二食，日減一餐訖，十一日減十一餐，余有一餐，分半減之，訖十八日盡矣。腸中雖空，故有穀氣，正坐隨王所在，舒手持氣，仰頭引氣，仰頭咽之，安徐細意，導氣下入胃管，腹中立鳴。凡九上九下，腹因大飽，定心勿躁，即真氣不導，邪氣中入即不佳矣。十二日形體輕便，十八日道小成，二十七日道中成，三十六日道大成，八十一日頭面有光，百二十日其道備矣。

元氣大定，仍是真人也。

《太上八素真經》云：常當清麗燒香，入室首南正卧，斷隔人物，杜絕他想，臨目閉氣，叩齒二十四通，存一如法，仍見離在頭上，坎在臍下，坤在左手中，巽在右手中，軋在左足下，艮在右足下，兌在左肋，震在右肋。八卦有象，象中有氣，氣中有神，神人光明，備列八方，口吐生氣，因滿虛空，分良久，雲隨王先咽，次咽相生。春則震王生火，夏則離王生土，秋則兌王生水，冬則坎王生木。四季乾坤，艮巽王也，其行者今依月迴轉。巽三月，坤六月，軋九月，艮十二月。咽八氣法，以鼻取之，極氣則已，微微咽之。春寅卯之月，喻震氣，三取三咽止；次飲離氣，九取九咽止；次季喻巽氣，四取四咽止；次喻坤氣，二取二咽止；次喻軋氣，六取六咽止；次喻艮氣，八取八咽止；次喻兌氣，七取七咽止；次喻坎氣，一取一咽止。都畢，叩齒三十六通，摩熨面耳項至四支五體，周匝小極。乃行之時，皆當清齋三時六時，禮拜啓願，

緩急取中，適人所堪。

服六戊

服氣法云：常以朝暮，先從甲子起，續甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰止，向辰以金梁叩玉瑛，修華池，續醴泉，以唇槩剥丹池，取靈液漱之，周旋至三而一咽，其五咽止。更續甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅止，向寅飲食如初一法，下竟六甲，凡三十咽。咽其精華，所謂飲食三五之法要也。金梁者，舌也。玉瑛者，齒也。醴泉、丹池、靈液，皆口中唾也。

服三光

《空洞靈章經》云：朝餐五靈氣，夕噏三晨光。

《二十四生圖經》云：大道妙無像，運氣凝高真。結空自然生，震化表二神。朝引五星精，中噏日中津，夕食黃月華，寢卧練五仙。變景隨空化，倏

歛立自然。

《五符經》云：食日之精，子必長生。緣以上天謁元先，常以月一日、三日、五日、七日、九日、十五日日出時至日中食之，先念心中有日，日中有玄蓋，蓋下有小童，故赤氣遍身中身外九重，思氣滿頭，從頂出上升天日，繞日九重。咒曰：

日君元陽，還歸絳宮，與我合德，俱養小童。因思日精來下，入頂鼻孔中，咽之三九滿心中，心中有三人，左即太一父也，右即玄光母也。中央即赤子小童也，坐金床玉榻，執玉盤玉杯，杯中玉英神酒，并天芝草，見在飲食之，仍不饑渴而長生矣。

食月之精，可以長生。緣之以上天，常以月十五日夜半時向月，再拜咒曰：

月君子光，還歸丹田，與我合德，俱養小童。因思月光白氣黃精來下，入鼻口中，咽之三七而止，月精托腎根長生矣。

食星之精，上升太清，常以日出、

晡時、日中、夜半上念北極太皇星，咒曰：

皇天上帝，太上道君，曾孫小兆某甲好道，願得長生，因念星精來下，在兩眉間，流入鼻孔中，咽之三五，思氣滿心膽脾中，有道母主哺養赤子，即不饑長生矣。

丹品

《八素經》云：太上曰：仙人唯知飛丹召霜，煎煉雲水，朱玉鮮金，九爐炎霄，勤苦極於營贍，伺俟足於劬勞，就有成者，不過升身上天，超躍玄洲耳。此故仙人而已，遠可游於九宮之間也，則未有得真人之門戶也。

《四極明科經》云：金液丹經，九鼎神圖，琅玕華丹，八石煉映，智慧上藥，上化丹方，四十六卷，并仙皇之秘事，藏於九疑之中，五百年一傳。

丹名

《太上太真科經》云：仙方九品：

一曰太和自然龍胎之醴，二曰玉胎瓊液之膏，三曰飛丹紫華流精，四曰朱光雲碧之腴，五曰九泉虹華神丹，六曰太清金液之華，七曰九轉霜雪之丹，八曰九鼎雲英，九曰雲光。水石流飛龍虎玉胎飛丹上藥也，朱光九泉太清中品也，九轉九鼎雲光下品也。

《九真中經》云：太上八景四蕊紫漿五珠絳生神丹，或名八景丹，或名四蕊紫華，或名太微紫玉瑛，或名五珠華丹，或名絳生晨華，或名三華上丹，或名太上飛剛，或名九晨上丹，凡八名也。

《真人流珠九轉神仙九丹經》云：

真人日服九丹，令人神仙度世，長生久視，長服之壽萬世。九丹者，九道也，九方也，治之各自有道，治九丹凡一法也。第一之丹名華丹，第二之丹名神符丹，第三之丹名神丹，第四之丹名還

丹，第五之丹名餌丹，第六之丹名宜丹，第七之丹名深丹，第八之丹名伏丹，第九之丹名寒丹也。

《上清三天君列紀經》云：中黃八道金書紫文九轉霜雪琅玕華丹、還白玉酒金液、流精玉林結華日月之水，皆白日飛仙登天之道也，皆出白帝君所藏於瑤臺，非有真錄，不得其法。

《大洞玉經注訣》云：琅玕鬱華，七陽日嬰，九琳之液，八瓊之精，四蕊紫漿，五珠絳生，三華飛剛，雙珠月明，蘭腴金粉，甘露玉瓶，青建弱羅，漂芝流靈，神渠丹散，玄柯連縈，琅玕朝結，西皇素盈，可以冲躍朱霄，飛虛玉清，呼而吸之，以至冥靈，漱而變之，以入帝庭。

《黃氣陽精三道順行經》云：洞陽宮內有流火庭，其中有炎光八煉自然玄丹。

《太上丹簡墨靈經》云：修飛仙騰超之道，當授神丹三十六水金液之術，太清丹經。

《靈寶真一自然經訣》云：夫真舍

利是金液之凝精，還丹之變化。

《太元真人茅君內傳》云：茅君各賜其二弟九轉還丹一劑，并神方一首，各拜而服之，仙道成矣。

道典論卷之四

（蔣力生點校）

005 道要靈祇神鬼品經

經名：道要靈祇神鬼品經。一卷。不著撰人。底本出處：《正統道藏》正一部，參校版本：敦煌寫本：一、P.2395、二、S.3370、三、S.986、四、P.2432、五、P.2753、六、P.3297、七、P.3356、八、S.1728（簡稱敦煌本）。

總序靈祇

《靈寶无量度人經》云：中斗大魁，總監衆靈，勅制地祇，侍衛送迎，拔出地戶五苦八難。

《洞真上清隱書龍文經》云：太上道君元始天王，同還大有之宮，遊宴妙庭之館，凝紫雲，誦七寶，敷丹霞，列玄臺，衆華采燦，光爛玉虛，徹映諸天，香溢十方，煥爛朗馥，不可稱宣，爾乃集

會無極靈祇，爰及蠕動，一切感通，莫不歡喜。

靈祇神品

《洞神三皇經》云：神明者，豫知未萌，名曰神矣；耳目聰明，名曰神矣。

《太平經》云：夫神者，因道而行，不因德也。故用道者與神明，用德者與神謀，道之與德更明思，神與人者內相恃，皆今可睹。

又云：古者，神聖真人皆能守道，清靜之時，且食諸神皆呼而與其語言，比若今人呼客矣。

又云：天地四時五行，衆神更直人命錄，可不敬重，念報其恩。不欲爲善，事反天神。天神使風雨不調，行氣轉易，當寒反溫，當溫反寒。

又云：大神比如國家忠臣，治輔公位，名爲大神。大神有小私，天君聞知，復退矣，故不敢懈怠。小神者，安得自在。

又云：四時之精神，猶風也，水也，隨人意而爲邪正。人正則正，人邪則邪，故須得其人迺可立事也。不得其人，道難用也。夫水本隨器方圓，方圓無常，風氣亦隨人治爲，善惡無常。此即其明戒也。天地之神與風氣影響隨人，爲明戒耳。

《老子觀身太清中經》云：八卦天神下著於人，常衛太一，爲八方使者，主八節之日上計校定天下吉凶。乾神，字仲尼，號伏戲。坎神，字大象子。艮神，字非先王。震神，字小曾子。巽神，字大憂侯。離神，字文昌。坤神，字揚擢，耀王號曰女媧。兌神，字一世。人常以八節日存念之，吉。《太上女青鬼律》云：甲子十旬一旬，凶神姓玄，名玉衝，甲戌十旬一旬，凶神姓恒，名捧。甲申十旬一旬，凶神姓既，名閨音盈。甲午十旬一旬，凶神姓本，名滿。甲辰十旬一旬，凶神姓恒，名堅子。甲寅十旬一旬，凶神姓蘇，名迻音落。右六甲凶神主惡逆煞事。《太上八素真經》云：第一之戒，

不得不敬於天，不得謂天無神，呼地無鬼。

魔正品

《太上太霄琅書經》云：東華青童曰：魔有數種：有天魔、地魔、鬼魔。今言六天大魔王者，是天地之大魔王，其宿世有大功德，故得爲此魔王，與帝釋比德共執事於天地人，上屬太上玉京，爲天帝之下官耳，其餘無所不制。夫人學道，先經小魔試，道成時大魔王皆臨，大試過，便保舉上登玉京臺。

《昇玄經》云：太上曰：有八男子、十一女人，初聞此經，生不信，意從座而退，爲天魔異道惑亂其心。

力士品

《洞淵經》云：守堂力士錄人名字，付考官，考官考煞人精神，令人氣力懈憊，魂魄遊揚，遂致死亡。天下有力士名烏玄，四十九萬人，遊行國界，

若有三洞法師轉經之處，三五之人一二護之，不令有惡。

空神品

《昇玄經》云：太上咒曰：東極虛空，天神地祇，龍鬼乃至，下極虛空。天神地祇，龍鬼等諦聽吾命，是善男子道陵，今以建意於將來，世作大法師，護度一切，汝等便於今日宜當建意，率領官屬慇懃覆護。

社神品

《老子天地鬼神目錄》云：京師社神，天之正臣。左陽右陰，姓黃名崇，本揚州九江歷陽人也，秩萬石，主天下名山，大神社皆臣從之，河南社神，天帝三光也，左青右白，姓戴名高，本冀州渤海人也，秩萬石，主陰陽相運，咒詛取人及人命，故終也，諸社神天封之，各自主督，天下血食鬼邪，無大無小，莫有不伏者。

《三皇經》云：豫州社姓范名禮，雍州社姓修名理，梁州社姓黃名宗，荊州社姓張名豫，揚州社姓鄒名混，徐州社姓韓名季，青州社姓殷名育，兗州社姓費名明，冀州社姓馮，名遷，稷姓戴名高。

右九州上應天九星之根，九宮所在，領九州爲常人能憶九州之社，一天之稷呼其姓名，問其是非，皆白兆吉凶，可使之賞善罰惡，救濟蒼生也。

山神品

《仙公請問經下》云：欲入山居幽處，宜先受經，業恭肅事師修諸善功，以伏山神。山無大小，皆有神靈，山大則神大，山小則神小。神壞，人亦不立也。人不解至法，不知修善立功，此何以能久山棲乎？

《老子天地鬼神目錄》云：太山獄丞，姓君，名後。陽山獄丞，姓朱，名兆。雨山，天之井也，姓夏，名澤，治在會稽南山，號曰泄公，得治已五百年。

袁山君，天之都吏，姓袁，名章，治在吳郡陽羨南山，秩三千石，得治已七百二十年。越山君，天之從事，姓許，名軫。鄞縣東山神，姓呂，名承，本廣漢人，秩六千石。故是蜀郡太守死，天封之，得限食鄞縣，治已五百一十年。章安山神，姓煦，名遂，本自縣民，無秩，相白衣，年七十死，從天帝左將軍侯食，其山號曰煦，漸有功，得血食，治已七百七十二年。郟縣黃山神，姓吳，名女動，稱地限食，候官血食，治已得七百年。二十年。東方蜀山神，姓千，名季舉。

南方劉山神，姓劉，字伯。西方九銅山神，姓箕，字起陽。北方崑崙山，天之中也，地之母也，神姓湯，字大卿，父子山神，姓周，字仲諸。大毅山神，姓武，字幼文。滿車山神，姓傅，字幼思。緯公山神，姓皇，字太初。皖公山神，姓皇，字仲曾。放公山神，姓皇，字元台。潛公山神，姓皇，字幼林。越漢公山神，姓陳，字景元。尼浦山神，姓陳，字少思。西塞山姥，字女勝。樊山姥，字女娥，宮亭本名銅鋌山。廬匡君，在中

治廬，廬君名俗，字君孝。滿山君，姓呂，名冀，字叔謀。生時爲師，治在婁縣南山。柯山君，姓馮，字子夷，叔父故是邯鄲，今治在本縣西也。

水神品

《仙公請問經下》云：水皆有神，八海則有神王居焉，江湖河濟，皆有神也。又龍治其清淵。河伯、水官，各有宮殿府寺，亦七寶瓊瑤悉諸仙人之下宮也。

《老子觀天太清中經》云：河伯神名曰馮夷，號無梁使者。

《老子天地鬼神目錄》云：河政公，字青曾，一名有。河上公，字定明。河陽公，字定陵。河陰公，字定勝。河持法公，字少恒。南海公，字少明。北海公，字永昌。一名水昌。東海公，字四易。一名西易。河伯，字崑仲。一名崇仲。濤中君，字流相。四水君，字伯行。溝淵君，字泉荊。一名泉綜。水澤君，字扶牲。河仙君，字伯陽。一名河陽。大河使

君，字定安。鈎河君，字女倉。食河姥，字少首。太河父，字元效。東河胡君，屬侍北斗。東海神，姓辱，名牧。主駕飛龍，號曰天帝公，秩萬石，得治已七百五十年。西海神，姓馮，名脩。主駕小魚，號曰地太一，秩萬石。南海神，姓句，名大，主駕水鯉，號曰地天公，秩萬石。北海神，姓河，名伯，主駕蛟龍，號曰地天一，秩萬石。益津河侯，姓周，名歐。東海馬銜君，治在東海中，與河伯共參事東王父。北湖姥，姓帛。孳湖姥，姓皇，字幼女。

靈祇鬼品

《太上太真科上經》云：凡鬼無精粗，至滿七世，善惡各絕。善鬼昇上鬼仙錄中，惡鬼經履刀山劍樹火鑊之考，骨骸爛盡，方入溟泠地獄，萬劫無生。

《授仙道經》云：四方鐵圍山，山外甚廣。太上老君憐愍好生，故成鐵圍山。隔斷諸惡鬼，不使來害人。

《道德經》云：以道蒞天下，其鬼

不神。非其鬼不神，其神不傷人。

《洞淵經》云：道言自伏羲以來，壤軍敗將，舉衆形殘，刀兵枉死，萬萬爲群，或有靈尸，骨節分張，身首他處，不得集聚，或有身無頭，有足無手，有口無目，千千萬億，遊託自守，依山倚水。與雲中李子敖浮遊雲間，來往海濱，東西南北，乘風駕雀，捉人鷄犬，妄令作妖，妖魅橫生，求其血食。又云：又都盧那鬼，身長三丈，目縱口橫，耳長六尺，手捉鐵棒，專行人間打殺惡人，仍有六萬九千鬼，或爲大鳥。鳥行之處，令人悉病，病便至死。有三萬六千惡鬼，鬼名天池，從者三萬，常行世間枉殺良人。至壬午年，復有三萬九千赤鬼，鬼名大頭，來下殺人。山林之鬼名江子都，領二千九十萬鬼，常伺殺人小口，託作老人，來入人宅，驚人鷄犬。復有赤幘小鬼三萬九千衆，仍入人宅中，取人六畜。復有大運青鬼，長三丈，四十九萬人。手持赤棒，棒斂萬民，有善人信法者，不近之。又云：有大雷鬼，名九昌，領八萬小鬼，手持赤

棒，來入中國，斂其惡人，行三十六種病，病斂惡人。有八十萬赤尾鬼，名多河，一頭三尾，身長九尺，兩手持水，令人寒熱，行九十種病，病斂惡人。又有大日鬼，長三寸，千千爲群，與赤鳥百萬來下，入人家。斂人。復有三十六種草鬼，斂人，人有入草中取菜食，其白草根枝莖葉有鬼毒，毒名生如，生如兄弟百萬人，氣能斂人，病人之時。十日、一月入人四肢百節中。當黃赤鬼，長三寸七分也。山中女鬼，名羅翁，翁妃女將二十萬，女鬼亦入山林水之邊，伺取殺人。又有一女鬼，名石姜，其形甚醜，身長一丈，黑面目縱，通身赤黃，身體臭穢，人不用見之，見之者遠走避之，道士先有無量功德，應仙入山修煉，當敬三天聖人，當奉師三事者，一，教令受經敬師，不誹謗人；二，教供養一切道士，勿作妒心；三，教不與俗人交通。不從此三事，天人責之，鬼亦興妖，仙道難固。

又云：有八萬鬼，名烏塗倫那，長七丈，千萬爲群，復有大赤鳥，鳥如車

輪，飛來食人。人有奉三洞之經行人間者，此疫鳥悉死矣。復有八千九萬赤面鬼，鬼名明真，各將三萬九千小鬼。鬼悉持赤棒，棒斂惡人。復有三萬白頭鬼，鬼名千輪。千輪身長三丈，面黑頭白，萬萬爲群，當下三萬九千種病。又有三千六十鬼，種種斂人。有害鬼三萬，石鬼十萬，木鬼二萬，水鬼三千六十萬，土鬼六十萬，蟲鬼十六萬，悉能斂人也。所以能斂人者鬼，悉附以此物之上，斂人。入水死，入山石死，斬樹木死，食寅氣死，起土土死，入草蟲傷，悉非正氣也。道士自今以去，勸化萬姓，愚人男女，令悉奉道之人，鬼不近。不者，大驅除之，日恐鬼兵來誅，子耳又有八千黑日鬼，鬼長六寸，託鳥而飛，來在水中，或因風雨來著人。人死復有三萬九千沙鬼，鬼長三寸，其色赤白，因水長便著人，復有八十萬大漂鬼，鬼名大頭，其主亦爾如，各領三萬鬼賊入惡人宅中，令失火，火不可救。復有大鬼，鬼名崩周。十方大鬼，鬼名季子、央兒、桃姜，壬午之年

各領十二萬來中國，煞惡人。又有八萬九千黑面大鬼，鬼名赤頭，身長二丈二尺。四十九萬人導群，每詐稱皇帝之神，恐人家親將一切無籍之鬼、世間魍魎男女之殃、頭羅丁勒，南陽葉公、石母大子、雲中李子，敖三天捺無著之鬼，千兆億來入人宅，取人小口、老嫗、男子，令天下人疾病死亡，村村有之，門門皆死，鬼兵屯聚，集人鄰陌，捉人六畜、鳥獸，作其光怪，令人遭口舌、刑徒囚獄，田蠶不收，觸事凶凶。

《太上女青鬼律》云：自後皇天元年以來，轉生百巧，不信大道，五方逆煞，疫氣漸興，虎狼萬獸，受氣長大，百蟲蛇魅，與日而甚，日有千鬼，飛走亂行，不可禁止，大道不制，天師不勅，放縱天下，凶凶相逐，唯煞中民，死者千億，後有道士男女生官，見吾祕經，知鬼姓名，皆保元吉，萬鬼不干，高天萬丈，大鬼百鬼，中皇姓傒名天，是六萬鬼之主，住在太山東南角。水中諸死人所皈鬼，亦上天對問考罰，月一上。上古以來，有三萬六千鬼。又南鄉三

老鬼，五道鬼，鬼姓車，名適，主諸死人錄籍，考計生人罪惡，皆屬之此鬼。在太山西北角，亦有宮，屬太山，有召一還，此鬼是天煞唯關文書。

東斗三台鬼，姓角，名車。

南斗三台鬼，姓殞武殿，名温夫。

西斗三台鬼，姓車，名球音求。

北斗三台招搖大鬼，姓伴，名玩。

中斗三台鬼，姓王，名咸。

右五斗煞鬼姓名主煞人。

大雲中無名鬼，長三萬六千丈。

天雲中遊行鬼，名殞音憂情音熙子。

天雲中二十八宿直煞鬼，名成子。

右三鬼天陰陽鬼主煞人。

東方青帝直符鬼，名伯神子，一名

杲古老切子。

南方赤帝直符鬼，名泰伯子。

西方白帝直符鬼，名伯和子。

北方黑帝直符鬼，名泰衣子。

中央黃帝直符鬼，名伯溪子，一名

泰淵。

右五方直符鬼，常煞人六畜，生作

光怪。

北斗主煞一鬼，上下烏衣，長七千丈，姓吳名還臨。子太一主煞，無刑無名鬼長一丈六尺，赤幘赤衣，服天三五考煞鬼，名慧於戒切，長丈七尺，白衣赤幘，天帝常司過鬼，姓阪音反名斑。

子夜聽人語，逆知人心。

甲子日，鬼名元光。

乙丑日，鬼名邴音丙鄆音章。

丙寅日，鬼名劄音昭昌。

丁卯日，鬼名子方。

戊辰日，鬼名生進。

己巳日，鬼名傅直專切乍扶變切。

庚午日，鬼名柴方。

辛未日，鬼名音五故切文。

壬申日，鬼名石松。

癸酉日，鬼名倚晷音軌。

甲戌日，鬼名甲光。

乙亥日，鬼名迓五官切。

丙子日，鬼名留遐。

丁丑日，鬼名王眸音謀。

戊寅日，鬼名却心。

己卯日，鬼名遙子。

庚辰日，鬼名耳子。

辛巳日，鬼名元聲。

壬午日，鬼名衍。

癸未日，鬼名歷厨。

甲申日，鬼名瑯以奢切。

乙酉日，鬼名聶下。

丙戌日，鬼名鬻狼董切。

丁亥日，鬼名石節之蛇切。

戊子日，鬼名證方。

己丑日，鬼名旨都。

庚寅日，鬼名芩音琴。

辛卯日，鬼名棘扶北切。

壬辰日，鬼名契苦黠切。

癸巳日，鬼名輩方。

甲午日，鬼名麻子角。

乙未日，鬼名不扶嚮。

丙申日，鬼名右公。

丁酉日，鬼名入進卿。

戊戌日，鬼名石丸高。

己亥日，鬼名珠夫子。

庚子日，鬼名季方。

辛丑日，鬼名氐以是切。

壬寅日，鬼名羅結。

癸卯日，鬼名健木。

甲辰日，鬼名索良。

乙巳日，鬼名蟲扶筆切芳而勇切。

丙午日，鬼名挺瓊奴道切。

丁未日，鬼名矣伍。

戊申日，鬼名挺劉。

己酉日，鬼名戴劫。

庚戌日，鬼名總夫。

辛亥日，鬼名安懸。

壬子日，鬼名道子。

癸丑日，鬼名唱适古活切。

甲寅日，鬼名別狀。

乙卯日，鬼名天暗音蔭。

丙辰日，鬼名天進他計切。

丁巳日，鬼名天橫。

戊午日，鬼名耳迮音本。

己未日，鬼名噀鳥訣切。

庚申日，鬼名義運力之切。

辛酉日，鬼名義呼。

壬戌日，鬼名遼夫音拳。

癸亥日，鬼名遼都臘切高敵。

甲子六十日，直煞逆鬼六十人，人

身無頭，赤毛無衣，有耳無目，飛行千

里，共導三尸凶逆不孝，煞害天民，人

隨日憶知其名，鬼不敢近人。

太和之鬼，無身有頭，頭長三尺，

目大三寸，耳廣七寸，眉廣五寸，口廣

三寸，鼻大二寸，鬢長三尺，髮長一丈，

呼吸吞吐之成雲子，行見者其名子碑，

三呼之形自見，衆鬼從者皆自弭伏，子

形勿以金錢著身。其有光鬼逆見之，

不避人，有錢在身，不可鬼知，子解藏

之水，行見者呼河汾，其亦作水鬼，易

形爲鳥形，如鳥大子煞之勿告人，三年

後行來出入，山海永無怖畏，大吉。

五污音烏之鬼，名截道子。

石留之鬼，名水連。

土埭之鬼，名客與埭音志。

搏石之鬼，名月遡。

搏木之鬼，名汝遠。

百蟲之鬼，名遐迂莫號切。

空流之鬼，名活規。

江逢之鬼，名逆鱗子。

漢明之鬼，名啓鼈。

昌利之鬼，名堪坊。

五色之鬼，名後嚮。

太玄之鬼，名居集。

男淫之鬼，名戴文。
女淫之鬼，名截亥。
屋食之鬼，名搖子。
食器之鬼，名後服。
園廁之鬼，名須天。
井鬼，名瓊。
竈鬼，名壤干。
屐鬼，名干遠。
床鬼，名芥子，一名扶。
禽蓋鬼，名晏。
魔撞鬼，名乩古兮切。
鼓音鬼，名亂。
笙薦鬼，名講。
坩坑鬼，名欠雉。
圩筭鬼，名赤子。
戟音擲之鬼，名耳禽。
刀鬼，名劍子夫。
甲鎧之鬼，名子賢。
馬牛車鬼，名如賢子。
千歲白骨鬼，名遠世。
百歲白骨兒，名音世。
五十年鬼，名璫琴。
天獄鬼，名瑾生子。

天鞭鬼，名容夫元。

重光鬼，名慟。

犬馬鬼，名賜。

盟威正一之氣女青鬼律役使天下邪魅，助道興化，勒鬼真名主者，明加切正，使天下道氣宣布，邪逆竇伏，子知鬼名姓，鬼自趨走，不敢害人。子常念之，慎勿違犯。

道上將軍，名侯夫。

道下將軍，名逸車。

天逆鬼，名丈迺玄。

地逆鬼，名見精子。

右四鬼，主風雨時隨之作害，人行來道路，遭大風雨，呼四鬼名，惡氣不敢加。

吉凶鬼，名謹。

世逆鬼，名弄子儻切耳。

右二鬼，是古死人敗家或俗師不正之鬼，害人百行，子知其名，鬼自伏住，不敢動。

天正鬼，名迭大結切豎。

地正鬼，名杗音琴水。

右二鬼，是宅中死煞守鬼，常住人

堂中屋梁上，夜傷害鷄犬、六畜，子知其名，伏住不敢動，不害人，宅中有福德，此鬼護之，外客殃煞，不敢過宅。

申之年，后穆高。

右二鬼，人家住屋下梁柱頭鼻，朝或暮有靈，主妨人，子知其名，鬼不害人。

令精華，是補坐。

右二鬼，人家宅中有銅金錢精主作此鬼，鬼或變能作人形，居宅不安，呼之即吉。

巴良、赦姑、殷各。

右三鬼，是人屋中四壁角中鬼，主人夫婦無道，不順陰陽。此鬼白直符，直符白奏事，除人生籍，子知其名，鬼不敢動。

天載、莨音曼嚮許兩切。

右二鬼，是門伯戶丞，白日為神福，至暮作鬼，子知名，以人定時於門戶左右呼其名三，掌手反首持兩耳二過，此鬼即止不敢作害。

斧金木和、鎧鉀粗。

右二鬼，是人家宅上有樹或竹林

為烏白鷺群鳥所依，皆有邪魅，子知其名，三呼之，鬼知人不可干，不過七日、九日，鬼自死。不煞鬼者，夕闇中喚之，鬼伏住不害人。

塵發音大泝音妬、若無紫盱喜俱切、方遭陟戀。

右三鬼，是世間癩癩煞人之鬼，其赤衣服烏冠幘，主收人魂，子知其名，有疾即差，鬼不敢干。

乘華載、辟氣途付。

右二鬼，是女人月水之鬼，常食陰陽血味。女子月水來日，夕存之，呼名，鬼不敢害人。鬼長三尺上下，青衣。

語忘、敬口唯鼻切。

右此二鬼，主女臨產。女子產生時，不可不呼此鬼名，呼即不害人。鬼長三寸三分上下，烏衣。

鼎精華。

右此一鬼，主害人田蠶，蠶女鬼夫。立春日平旦時可立向西北方三咒曰：天皇清明，長遠上多神陰不反與汝馬姑來我宅，使蠶大得千萬倍。田

畝收千億斛，絲天中下，稻地中出，勅華為我使叱咄，急煞百傷，小魅何狼猝。

遙進邊力追切、百道。

右二鬼，是旦夕掃除鬼，令人失財，子知名，可月日平旦向西北三呼名，咒曰：石未子石未子，太一汝為我使，何物逆鬼令速出。

東方青氣鬼，主姓劉名元達，領萬鬼，行惡病；南方赤氣鬼，主姓張名元伯，領萬鬼，行熱毒之病；

西方白氣鬼，主姓趙名公明，領萬鬼，行注氣之病；

北方黑氣鬼，主姓鐘名士季，領萬鬼，行下痢之病；

中央黃氣鬼，主姓史名文業，令萬鬼，行惡瘡腫病；

右五方鬼，主案此文書隨病呼姓名，病即差矣，灾禍皆消。

善爽鬼品

《太極真人飛仙寶劍上經》云：夫

有蕭邈之才，有絕眾之望，養其浩然，不榮貴者既終受三官，書為善爽之鬼。

《太上太真科經》云：學道之士，受法行持，儻有犯戒，急宜改革，雖不都原，可得善死，聞見真經，鬼中立功，進登鬼仙者，皆號靈人，精進遂遊三清。

苦魂鬼品

《明真科經》云：無極世界，男女之人，生世惡逆，咒詛善人，叫喚神鬼，質誓三官，死受惡對，魂鬼囚徒，流曳三官五嶽之中，一日三掠，痛毒難言。

《太上太真科經》云：惡者背法，死歸混溟，謂之為鬼，受苦陰司。

又云：學道之士，有罪不改，改而重為，為不永悛，叛戾師道，或事邪群，或無所事，闇任邪心，死而無悔，此屬六天，冥冥若魂，未有免期。

精魅鬼品

太上女青鬼律云：

山精之鬼，長一尺，名濯肉。

樹精之鬼，名群天一名式。

石精之鬼，名璵於巾切內子。

虎精之鬼，名健子。

蛇精之鬼，名側音戚石圭。

狩精之鬼，名晶何鳥切子。

猴精之鬼，名馬痢側亮切子。

狐精之鬼，名遛音代午。

鐵精之鬼，名醫頤。

金精之鬼，名困兑。

木精之鬼，名倚震。

火精之鬼，名附離。

水精之鬼，名託坎。

土精之鬼，名乘《》。

氣精之鬼，名矯乾。

魍魎精邪之鬼。

千妖萬魅之鬼。

天地水三官轉道逆魅之鬼。

狐狸老精自號之鬼。

宅中魔邪恐怖人之鬼。

右鬼，皆遊行世間，承人衰隙，伺候有惡，助作凶灾，兼造禍害，侵犯中傷，改形易象，隨氣凌人，學士知之，立

功建德，啓告太上，一切收治，年初章奏，列名斷之，衆鬼逃亡。

樹木鬼品

《太上女青鬼律》云：掘樹之鬼，名連不智。大樹之鬼，名方域。小木之鬼，名轉其。傳木之鬼，名汝遠。木榴之鬼，名鳴賑。

山鬼品

《太上女青鬼律》云：大山之鬼，名弓强。小山之鬼，名和邴。山室之鬼，名啓削。山都之鬼，名天王。蓋山之鬼，名柱往。

水鬼品

《太上女青鬼律》云：河伯鬼名達，九江鬼名活，三河鬼名建，四瀆鬼名候。

土鬼品

《太上女青鬼律》云：地清土公名元，地赤土公名赤，赤元，地黄土公，名剋，元地白土公名述，本地黑土公名放，要土民。

餓鬼品

《太上真科經》云：科曰：人生於世，擾擾蠢蠢，正如小蟲。生競貪食，死爲餓鬼，吞火啖炭，尸殍浮遊，還家覓食。

瘟鬼品

《太上女青鬼律》云：東方青氣瘟鬼，名高遠；南方赤氣瘟鬼，名士玄；西方白氣瘟鬼，名伯桑；北方黑氣瘟鬼，名文遐，中央黃氣瘟鬼，名君。太黃奴第六鬼名誅女；第七鬼名陵。七鬼祖父名梁州，祖母名交成，父名延

年，母名出中，

右五鬼，鬼兄弟父母合九祖，父母人形能飛，隨月行毒，以誅惡人。

正月瘟鬼，名惟；二月瘟鬼，名星；三月瘟鬼，名劉；四月瘟鬼，名存；五月瘟鬼，名參音齊；六月瘟鬼，名祥；七月瘟鬼，名幸；八月瘟鬼，名懷；九月瘟鬼，名晨；十月瘟鬼，名卑；十一月瘟鬼，名羸；十二月瘟鬼，名堅。

右十二月瘟鬼，各隨其月放逸。

子日瘟鬼，名根；丑日瘟鬼，名蕩；寅日瘟鬼，名怡；卯日瘟鬼，名疑；辰日瘟鬼，名厄；巳日瘟鬼，名愛；午日瘟鬼，名悟；未日瘟鬼，名奴長；申日瘟鬼，名木；酉日瘟鬼，名石；戌日瘟鬼，名志；亥日瘟鬼，名憂。

上來疫病，民人並順。劉元達等毒害五方，不行道戒，皆被其灾，行善清修，存道遵教，能知鬼名，皆共降伏。法應去者，各自遠進；應留者，却其凶黨，更相約勅，不犯善人。

蠱鬼品

《太上女青鬼律》云：第一蠱鬼，名釋渠；第二蠱鬼，名鬼高；第三蠱鬼，名禮高；第四蠱鬼，名成晏；第五蠱鬼，名不祥；第六蠱鬼，名烏悟；第七蠱鬼，名緣支；第八蠱鬼，名育夷；第九蠱鬼，名石午。

右九蠱之鬼，行諸妖媚，蠱亂天人，與五瘟鬼、大黃奴等，共行毒氣。

道要靈祇神鬼品經

(蔣力生點校)

006 上清道類事相

經名：上清道類事相。唐王懸河編。四卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

上清道類事相卷之一

仙觀品

亦曰道場亦曰玄壇亦曰精舍亦曰靖海。

《本相經》云：天尊以龍漢之時，於北隴玄丘七寶館內煉其真文，天景大混題館四面也。

《三洞科》云：起靖館宮堂，乃引律曰安靖，治於天德。天德者，甲乙丙丁地也。民家曰靖，師家曰治，皆長一丈八尺，廣一丈六尺。凡佩仙靈符籙，皆須安靖治也。

《法輪經》云：若見臺館，思念無

量，普瞻八極，身與我神，洞見幽微。今謂觀則瞻，觀八極。八極者，八方也。人若能安神定志，則通徹微妙，洞見幽玄。幽玄與微妙者，太玄真一之極果也。故五千文上經云：常無欲觀其妙，常有欲觀其微也。今經本微字錯作微，此則字之相類，傳寫之誤，其來日久矣。

《上清變化經》云：西臺之館，二真服御之處，刻錄之所。

又云：九玄之館。

又云：太極觀，上元上真變化處也。

也。

又云：紫上觀，太靈真文祕在其中。

中。

《上清經》云：協晨靈觀，玉晨道君居之。

君居之。

《真誥》云：易遷館協晨夫人居之。

之。

《三元布經》云：元始天王於明霞之觀，將上真玉檢下授三天玉童也。

之觀，將上真玉檢下授三天玉童也。

《靈書經》云：北方鬱單之國有洞

靈之館，高與雲齊，其處闔冥，四面無

光。別有洞靈之館，朗然而現，四面洞徹，如日中景也。天尊封天文於此館中，故名之為洞靈之館。

又云：太上道君時於南丹洞陽上館栢陵舍中，稽首禮問元始天尊，為說《罪根上品經》也。

《靈寶隱語》云：合景北靈館，雲上携手飛。

又云：常融天有紫微之館，處乎玉清之上，煥乎紫虛之中。

又云：過度三界之庭，升入太靈之館也。

之館也。

《太上飛行經》曰：道君逍遙羽陰

之館，息乎洞豪之門。

《八節謝罪經》云：八節之日，上

皇太帝君乃登廣寒上清之境，上清靈

宅太空之闕，丹紫之臺，長綿玉樓，群

仙集于太微之觀，議定天下萬民之罪

福也。

《道學傳》云：吳猛，字世雲，登山

詩曰：仰瞻列仙館，俯察玉神宅。

又云：許玉斧玄孫靈真，梁代在

茅山敕為立嗣真館，以褒遠祖之德也。

陶隱居所住朱陽館，即是許長史舊宅也。

又云：孔靈產，字彥靈，會稽山陰人也。深研道要，遍覽仙籍，宋明帝於禹穴之側，立懷仙館，詔使居焉。

又云：陳高祖於義仙館發講。蘭陵人蕭子禕，字虔華，被褐起座，捨所造織成經巾，以充供養。禕後卒，法式經書悉入公家，安國館經巾，至今猶存也。

又云：梁世祖於天目山立太清館，招諸道衆同來憩止也。

《太洞經》云：元龜山有九靈之玉館，太帝玉妃之所在也。

《本相經》云：高陽國中有長樂舍，方圓一丈二尺，其舍表裏悉有天景大混文字，題在四面，營衛此舍也。

《皇人守三一經》曰：峨眉山皇人以蒼玉爲屋，黃金爲局脚牀也，五色爲垣也。

《登真隱訣》云：燕口山亦名方源館，昔孝明於此合神丹而升玄洲也。

又云：古人曾合九鼎丹於此也。

《十洲記》云：瀛洲有金鑾之觀，飾以衆瑤，直上峰雲，中有青黎瑤几，覆以雲紈之素，刻水碧爲倒龍之狀，懸火精爲日，刻黑玉爲鳥，以水精爲月，請瑤爲蟾兔，於地下爲機揆，使昏明弦望不虧，時時有香風泠然而至，張袖受之則歷紀不厭矣。

《鳳臺曲素上經》曰：月朗西華館，意合廣寒宮。婆娑紫鳳下，蕭條九嶺峰。流盼無窮野，仰觀劫刃中。

《上皇先生紫晨經》曰：金童攀雲而侍輪，玉女躡虛而衛靈。東遊碧水之館，洞淵浩靈，極清之源。

《登真隱訣》云：大茅山西立華陽上下二館。

又云：方山下有宇幽館，多有學道人居之。

又云：宋景王立館，館主王文清也。

《上清三天正法》云：清微館，三天頌文出其內。

《八術神虎隱文》云：太真之館，太微天帝君受消魔智慧神虎金符處

也。

《三九素語玉精真訣》云：高上玉館，三九素語隱在其中。

《玉帝七聖玄紀經》云：景霄觀上帝君之所處。

又云：紫虛玉館，皇人相期處。

《三道順行經》云：紫霞內觀，《八素真經》在其中。

《玉光八景經》云：玉虛之觀，太上道君反寂之處。

《玉精真訣》云：高上玉館在紫虛之天，《三九素語·玉精真訣》封在其內。

《大洞真經下》云：映天洞觀，金真玉經在其中。

《大洞經下》云：道君登碧水之虛臺觀，滄洲之紫館。

《三天正法》云：九玄帝君謂曰：結芒太霞館，流盼無窮齡。又青童君謂曰：藹味上清館，豈覺有餘滯。

《大有妙經》云：龍吟絕宅府，鳳嘯太霄館。

《大洞玉經注》云：帝君乘丹霄而

啓道。太冥披綠霞而明微，煥乎金墉之館也。

又云：金琅館在玉清天中，上皇真人治其中。

又云：崑崙山上有九靈之館，上接璇璣之輪，下在太室之中，西王母之所治也。

《龜山元錄》云：上遊五嶺峰，群翔太華觀。

《七轉紫晨君上經》云：上皇先生頤神州之闕，蕭條無崖之館。

《上清八景飛經》云：太上大道君蕭蕭太龜之上，放浪於無崖之外，各反玉虛之館。

《真誥》云：桐栢真人謔曰：寫我金庭館，解駕三秀畿。夜芝披華峰，咀嚼無長飢。

《真誥》云：領略三奇觀，浮景絕翔冥。

又云：鬱藹非真墟，太無爲我館。

《真誥》云：紫闕構虛上，玄館衝絕颺。

又云：翳藹紫微館，鬱臺散景颺。

又云：受精玄漢，故改容於三陰之館。

《昇玄經》云：有浮雲觀，天尊遊行之所也。

《大洞真經》云：森朗都有中黃太一上帝之館，始元童子在其內。

《龍飛尺素隱訣》云：太真丈人遊賞紫虛之館。

又云：藹沫太虛館，靈風散奇香。

又云：栢成子、谷希子、廣成子、青真子，遊三素八輪綺異之觀也。

《白羽黑翮經》云：太真丈人盤遊紫虛之館，息駕無崖之端。

又云：太真丈人，北到朔陰洞玄之館，寒水之鄉。

《上清變化經》云：南極長生司命君，遊金洞素靈之館，遇九靈金母。太素三元君，受龜山元錄。又登太一上帝之館，得《太霄琅書》。

又云：皇上度紫石於丹靈，刻錄西臺之館，定禮於東華之方，合變於三素之氣，仰披晨登之光。

又云：上引紫虛之氣，下觀混混

之源，心注九玄之上館，目羅中真之顏也。

《飛行羽經上》云：太上道君，昔遊於北天，策駕廣寒，足踐華蓋，手排九元，逸景雲宮，遨戲北玄，息乎洞豪之門、羽陰之館，盼璇璣以召運，促劫會以舞輪，歎萬物而彫喪，俯天地而長存。

《神州七轉七變經》云：紫晨上皇先生怡神州之闕，蕭條無崖之館，匡制三五之運，拯化承唐之難。

又云：明梁之館，變白爲青。

又云：豁落丹青觀，幽寥冥運彰。

又云：上晏九霄館，蕭登玉清宮。

又云：高上儼龍駕，宴景紫霄館。

《玉珮金璫上經》云：太上隱玄寶章，處於玉清之館。

又云：上清陰景內真之經，處上清之館、太霄之中也。

《太霄紫書》云：朝遊西臺館，夕憩扶桑宮。

又云：豁落紫虛館，慶雲隨化消。

又云：執契太霄館，歸真玄文章。

《外國放品經》云：青童君，逍遙紫虛之館也。

《上清投詞儀》云：晏寢太常館，峻嶒阿母庭。

《空洞靈章》云：虛明天有，梵行大館，元正臨止，司命執筭。

《昇玄經》云：太上於崑崙治中，進登天首大治七寶道德觀，上以告張

天師云：吾道出於無先太初之前。

又云：身居虎豹之藪，心在福德之觀。

《洞玄經》云：紫微太靈館，梵度天中內音書其上也。

又云：扶桑司靈館，元洞天中內音書其上。

又云：北靈上館，翁重天中內音書其上。

又云：北靈館，七曜天中內音書其上。

又云：紫陽館，文舉天中內音書其上。

又云：洞靈元陽館，在太玄都玉京山，元始、靈寶、南天大聖衆至真尊

神、無極大道南上赤帝、丹靈老子、太和玉女、長生司馬好生君、司命司錄、南極度世君、萬福君，常以月二十三日會此館，集校天人祿命長短。

《洞真經》云：金洞素靈館，九靈金母、太素三元君所居。

又云：清微上館，元始天王之所居。

又云：藥珠日闕館，太上高聖玉晨道君所居。

《道迹經》云：月上館元始天王出皇民譜錄於其內。

《五煉生尸經》云：昔善忍國有道士晃信然，得道爲元靈老君，南官書其道跡在紫微之館也。

《內音玉字下》云：紫微館處乎玉清之上，中有陀丘之衆，駐億萬人。陀丘者，是新得度受靈之人也。功德未備，故停散其中。又有太靈之館，梵度天王治其中。

《大洞玉經三十九章》云：九天之上有金墉之館，玉帝之所處也。

又云：崑崙山上有靈芝觀，上接

璇璣之輪，下在太空之中，西王母之所治也。

《後聖道君列紀》云：豁落丹霄觀，清寥冥運彰。

《八素陽譌九章》云：敖曹太微觀，峻嶒九玄所。中有執寂賢，洞嘯靜冥處。

又云：北辰結朱館，巖峙九虛嶺。

又云：鬱儀清虛觀，結璘絕煙際。

又云：洞遊無名館，龍旂迴瓊輪。

《三皇經》云：峨峨皇極觀，赫赫瓊林房。

又云：相隨龜山館，譟嘯扶桑林。

尹喜《樓觀本記》云：昔周康王聞尹先生有神仙大度之志，乃拜爲大夫，因號喜宅爲樓觀，在後周穆王爲修此觀，召幽逸之人爲道士，置其中，自爾相承，至今不絕。

《老君聖紀》云：周穆王又爲鎬京人杜沖字玄逸修觀，置沖爲道士於其中，沖後得爲太極真人也。是知人間

置觀起自周康王也。若置道士於觀中，又發自周穆王也。若是道士之名，

先起自於天地兩判初分之日也。仙觀之號，又先起天地兩判四天之前，在大羅天。大羅天上有玉京之山，玄都之仙觀也。

《道學傳》云：宋文帝為陸先生置崇虛館，劉法先為館主，封國師。董率法，彭城人也。宋明帝徵為崇虛館主。

又云：梁天監十五年，為陶隱居建太清玄壇，以均明法教也。

又云：張允之，吳郡嘉興人也。少而出家，依隨師友，五年被敕為茅山南洞崇元館主，後館前別地為金陵館，靜隔人物，修習至道焉。

薛彪之，晉陵人，齊高帝時往茅山結宇，松餐澗飲，彌歷年歲。齊高帝時，革命訪求道逸，知彪之守志丘壑，不顧榮位，乃敕於此山為金陵館主也。

成童孫，字安仁，義興國山縣人也。性識沉敏，獨立不羣，少年出家，長齋蔬食，遠近賞揖，莫不增信。梁天監十六年，敕為靜心館上座，儀軌一眾，甚有風德也。

孟智周，丹陽建業人也。宋朝於

崇虛館講說，作十方懺文。

薛彪之，晉陵人也。齊建武二年，停東川，採訪真祕，三年乃反，啓敕於大茅山東嶺，立洞天館也。

蔣負芻，義興人也。去來茅山，有志棲託，齊高皇帝於山造館，建元二年敕請於宗陽館行道也。負芻又於許長史舊宅立陪真館，應接劬勞，乃以館事付第二息弘素，專修上法也。

東鄉宗超，字逸倫，高密黔陬人也。乃捨所居舊宅為希玄道觀，乃薙草結庵，編蓬捶椽，躬與門徒自運筋力，雖未雕削，不日而就也。

梁簡文時，廬陵威王在鎮大為起造房宇，廊廡莫不華壯，供養法具咸悉精奇，唯先生所居茅茨，不改衣服，牀帷務存簡率，常坐一圓枯移榻，遂有膝痕，弁冠菅席穿決不換也。

又云：道士張法猛。龜潭石渚之陽，立石渚館，請賈稜於館，三年講說。梁帝於石渚館，令嚴寄之於其中，厨醮悉以菜也。見《賈稜傳》也。

宋初長沙景王就許長史宅地之

東，起道士精舍。梁天監十三年，敕貿此精舍立為朱陽館也。宋明帝召陸先生權住騾騎航扈，客子精舍，勞問相望，是知精舍通在三教稱之也。

殷法仁，字茲道，陳郡陽夏人也。少而出家，勤習誦，長齋菜食。有陳文訶，京師富室，起義仙館，請法仁居焉。

九真館，晉陵曲阿人王靈璵字善寶之所住，專修上道也。敕給館民二百，館戶金繒香藥，事事豐多。

謝暄，字元映，陳郡陽夏人也。長齋菜食，專務修道。上虞山剪棘開路，成立山館，有若神功也。

牟定，字叔安，信義南沙人也。好神仙，弱年入海虞山師謝暄。暄見其有志，令住元陽館，看視朱公經也。又於元陽館右別立精舍，絕人行也。

陸修靜，字元德，吳興東遷人也。於廬山東南瀑布巖下，起觀名曰簡寂，處所幽深，構造壯異，見者肅然，興崑閩之想，後人因以修靜號曰簡寂先生。

王僧鎮，梁州晉壽人也。乃於荊州安陸起福堂館，還過郢州又起神王

館，並極華整。又於衡嶽起九真館。

荊州有始興館，潁州庚承仙講道經於其中。

褚伯玉，字元璩，吳郡錢塘人也。隱南嶽瀑布山，妙該術解，深覽圖祕，採鍊納御，靡不畢爲。齊高祖詔吳會二郡以禮資迎，又辭以疾。俄而高逝，高祖追悼，乃詔於瀑布山下立太平館。初伯玉好讀《太平經》，兼修其道，故爲館名也。

孫嶽，字玄達，東陽永康人也。齊永明三年，敕徵爲興世館主，遂密修至道，殷勤誘接，伏膺受業者常數百人。

又云：太守王亮，縣令顧搗，永明中啓臺於郊，爲晉陵人李景遊字慧觀立棲真館，將欲締構之夕，夢見淹成王施柱二十，助立道場，尋至城中水處，即見栴柱滿水，取既滿數便沒。俗言淹成王是戰國時人也。

許明業，扶風赤崗人也。少年出家，長齋蔬食。梁太清中爲州刺史南平王請出城北神王館供養，值亂因入武昌青溪山立館，遠近崇仰之也。

楊超，字超遠，東海人。梁時入吳包山爲林屋館主，門徒盈千人。又爲華陽館主，於華陽之東別立招真館焉。

馮法先，字法遠，晉陵曲阿人也。陳時茅山起崇元館，莫不壯麗。陳武帝初，晉陵有一僧，死得七日云：天堂有一處正構立大堂，云擬茅山馮先生。此僧更活，欲來山中訪覓，驗其所見，於山下見山中人出，訪問知有此公，猶在世也。

張裕，天師之十二世孫，少小出家，梁天監中於虞山起招真館居之，能致仙道也。

史襲先，字繼道，吳人也。捨妻長齋，起館。梁武帝嘉之，賜名曰大通玄館也。

又有徐師子，字德威，東海人也。出家蔬食，陳武帝立宗虛大館，引師子爲其館主也。

王遠起，太原人也。善禮懺，領集真館主。三周行道也。

淳于普洽，字法洞，吳郡人也，少出家。市北有石名生，捨宅爲館，名爲

崇信，以普洽爲館主也。

張元妃，字淨明，居曲阿蔡坡村，後出都造至德館於東府城北。梁武時也，又請以後屏迹茅山，復於南洞造玄明館，絕穀休糧，專事吐納也。以永定三年往海虞山，於南沙丘館告化，還葬茅山也。

又有李令稱者，廬陵女人也。少出家離俗，入廬山，於千福鄉延靜里造精舍，名曰華館。

梁元帝時人律曰安靖，治於天德。天德者，甲乙丙丁之地也。民家曰靖也，師家曰治也。長一丈八尺，廣一丈六尺。凡佩仙靈符錄治職，皆須安靖治法座也。

上清道類事相卷之一

上清道類事相卷之二

樓閣品

下文仙堂中有七寶莊舍。

《洞神經》云：蓬萊山有金樓閣，高六百四十里。

《內音》云：登阨樓之上，八望三界之鄉。

《大洞玉訣》云：列金門於太素丹樓。

《大洞玉經》云：太元在空洞之表，太素在幽玄之上。九空列金門於太素之天，丹樓脊十重於太元之庭也。

《太一洞真玄經》云：飛闕天道寶殿之間，內有金房，中有太真，號曰天皇。

《玉經》云：諸受仙真玉籙者，皆登此金華之樓也。

《大洞真經》云：層樓萬里，三氣成煙。玉闕虛靜，丹門幽深。金牌玉櫃，符籙五篇。

又云：有帝圖於紫府，刊仙名於金閣。

《洞真經》云：有太一金閣。

《七星移度經》云：北帝落死，南闕注生，東華金闕，得上我名，無窮之願，與我齊并。

《紫度炎光經》云：骨命以定玄閣錄字，已有生名仙籍故也。

《太一金真記》引《素靈玄洞經》曰：上皇太帝君玉尊陛下，乃上登清靈，宅太虛之闕，丹城紫臺，長綿玉樓，太微之觀，上開九天之門，請諸九天之真、太上三老君、北極諸真乃八海大神，下命五嶽名山諸得仙者，靈尊萬萬，並會于寥陽之殿，共集議天下萬民之罪福，記諸吉凶，學道勤懈也。

《飛行羽經上序》云：陽明星上有青城玉樓，據斗真人，號曰九晨君也。陰精星有五色玉樓，攀魁真人，號曰北

上晨君也。真人星上黃臺玉樓，真人玉樓真人號曰仙華晨君處之。玄冥星有朱臺玉樓，步斗真人號玄上飛蓋晨君處之。丹元星有素臺金樓，躡紀真

人號曰金剛七晨君處之。北極星有玄臺玉樓，步綱真人號曰北辰飛華君處之。天關星有九層玉樓，乘龍真人號曰總靈九元北蓋晨君處之。輔星有紫氣玉樓，遊行三命真人號曰帝尊九晨君處之。

《洞神經》云：覽觀元化人，累劫曾息樓。千年卧復起，畢竟無終休。

《五勝符》云：東勝之符，祕於玄瑤青林之樓，崇丘蘭瓊之室。九華真妃曰：遠升辰樓，飛星擲光。

《本行經》云：胄那國王有百口登樓也。

《洞玄經》云：紫微長樓在禁上，天中內音書其上。

《洞真經》云：金華樓，仙真玉籙在其中。

《洞玄經》云：玄都長樓，皇曾天中內音書其上。又《內音王字下》云：九層之樓，結雲氣而成在，太黃翁重之。夫亦有內音在其中。

《太洞玉經·三十九章》：太清天中有金華樓，諸受仙真玉籙者皆在此也。

《八素真經》云：玄名碧書，早刻瓊閣。

又云：九宮之中，唯有太玄玉書金閣也。

又云：九宮之中，住有太玄符。

《金書玉字上經》云：骨命已定於玄閣錄字，已有生名仙籍，故八素陽詞。

《九章》云：玄臺結九閣，丹栒落翠精。

《道學傳》云：陶弘景，字通明，魏郡人也。明帝時棲憩鍾嶺隱居，更造樓，深自潛匿，以修道也。

又云：荊州長史柳悅啓，割城西棲霞樓下羅含章臺爲國家造館，留梁州晉壽人王僧鎮爲館主也。宋世宗明皇帝開嶽以禮真命，築館以招幽逸，乃鑽峰構宇，刊石裁基，聳桂榭於霞巘，架椒樓於煙壑，風闈竚鳳，月戶懷仙，求道望於海隅，簡素德以居之也。

又云：王道憐，彭城女人也，志願出家，乃入龍山貨貿衣資，自造館宇，名曰玄曜重閣，連房不日而就，壯而甚速，有若神助也。

《南嶽夫人內傳》云：太極已注夫人名，東華之閣丹文錄籍，應爲紫虛元君也。

《趙文和傳》有七寶樓閣也。

仙房品

《本相經》云：仙房者，道士服氣之室也。

《趙文和傳》有四鎮房舍。

案《九華經》云：琅軒朱房內，上德煥絳霞。

《太真科上》云：有陰仙房，又有青昇房、萬福房，皆天師教化處。

《太真科下》云：有七寶華房，高上太真居之。

《玉晨明鏡經》云：有金華洞房，三素元君坐之。

《大洞真經》云：有無名之房。

《大洞真經》在其中。《真人八素陽歌》有玄丘房，令受當仙之人。《上清經》有藥珠之房，玉晨道君居之。又有積霄房，扶桑大帝君居之。

《道迹經》云：此房在八淳山上清之境。

《三元布經》云：元始天王於太霄雲房，以上真玉檢下授三天玉童也。

又云：九曲丹房，上元君主之。

《大洞雌一篇目》云：讀帝君隱書於三素洞房也。

《道迹經》云：盼觀七曜房，朗朗亦冥冥。

《靈寶隱語》云：景霄仙人披九玄之房，駕三色之雲，更生法輪之門。

《靈寶隱語》又云：披長夜之戶，明九幽之房，度身之界，進入寂庭也。

《登真隱訣》：有玉清琳房，玉札紫文在其中也。

《元始五老赤書玉篇》云：天尊引衆真入九光華房也。

《大洞玉訣》曰：三華之房在玉清之內，陽安元君之所處也。

又云：三元元君入流逸之房也。

《茅君內傳》云：白玉竈山有朱紫之房，西王母處之。太上黃素方白赤氣之王，入五道之玉房也。

《大洞玉訣》云：崑崙山，一曰積石瑤房。

王子年《拾遺記》云：崑崙山南有丹密雲房，望之如丹霞也。

《洞玄經》云：通真房在皇崖天中，《內音書》在其內。

又云：玉房，《五老寶經》及《十二願》、《玄母八門》、《三十九章經》藏其內。素靈房，《三九素語》、《玄丹止化三真洞元之道》藏其內。金房，太微天帝君祕九丹上仙之所，元始五老又祕五篇真文於其內。金華紫房，五老祕文藏其內。朱映房，化應天王治其內。九曲房，波梨答和天王治其內也。

《洞真經》云：瓊房，高上玉帝藏《金玄羽章》，《萬神隱音》藏其內。三華房在玉城內，陽安元君之所處。

《中書律》云：七映紫房，上道寶經藏其內也。

《內音第三》云：天有七映之房，道君所都也。太玄都中宮。

《女青律文》云：上真寶符，藏於高上七映朱房，瓊林紫戶也。

《登真》云：此房在上清境。

《南嶽夫人傳》云：若俗中讀《大洞真經》者，則三官北帝微亂其音，不得聲參紫極之靈房也。

又云：方諸青童歌曰：盼觀七曜房，朗朗亦冥冥也。

又云：清虛真人歌曰：解襟墉房裏，神鈴鳴菑璨。

《登真隱訣》第一：有玉字洞房，上清中真品經在其內也。

《三元真一經》云：玄丹洞房，道訣隱其內也。

《三元玉檢經》云：紫煙運霄輶，乘風蕩玄房。

又云：靈都北房，有天書玉字，方一丈也。

《玉光八景經》云：玉寶瓊房，《玉光八景經》封其內。

《金根經》云：九老仙都之房，《上

清內觀上法》封其內。

《大有經上》云：素靈房中，《三九素語》祕在其中。

又云：金華洞房，《大洞真經》在其中。

《太一帝君真玄經》云：太上六合紫房之內，《太丹隱書》在其中。南極元君主之。

《三元布經》又云：唯一洞房，三素元君在其中。

又云：金華唯一，洞房所在也。《玉清隱書》云：金華房，太微天帝君閑居之處也。

又云：上元禁君超玉虛之天，啓五真之房也。

又上皇玉帝君云：寢晏頤緣房，飛步秀玉京也。

又云：上皇玉帝盼眸於瓊華之房，又命太微帝君使坐引萬靈於房軒，散香華於玉室，陳天鈞之廣樂。

又云：瓊霞房者，《上皇玉慧玉清隱書》、《金玄隱玄羽經》在其內。

《玉經注》云：元虛黃房，其晨仙

君所治處也。

《登真隱訣》引《蘇君傳》云：北極紫房，上帝尊神之房也。又有玉霄琳房，在玉清之境也。又有丹微房，在上清西王母所居。

又云：靈射丹闕黃房，在上清境方諸東華山上，青童君所居。

《真誥第二》紫清內宮傳妃玉觀香歌云：駕欵遨八虛，徊晏東華房。阿母延軒觀，朗嘯躡靈風。又紫微夫人歌曰：列坐九靈房，叩璫吟太無。

《真誥甄命第四》云：方諸宮東華上房，有靈妃歌曲也。

《上清九真中經內訣》云：九晨帝君，坐在大極紫房也。又有九天之房，《太上鬱儀赤文》封其內。又有八景上房，珠景赤童在其內，吟玉晨之詞。

《漢武內傳》云：紫翠丹房、紫霄絳房，西王母居之。

《大洞經》中卷：玉清王咒曰：遂隱上清室羽明帝一房也。

又云：明出窮開陰，入精六合房。又云：列坐震靈席，混合五日房。

又云：鏡心丹玄熙，紫氣泥丸房。

又云：福積丹玄內，發光泥丸房。《大洞真經》：無名房，《大洞真經》在其內。

又云：栢成欵生與竈臺西母，登龍臺，入隱室，飛爵饌，酣金液，留連於晨光之房，掇隱芝以薦饌，拾月鳳以俎脯，震檀馥於靈郊，廣樂響乎八海。天津有停徊之波，八風扇神軒之羽。遂芝白欵生而促席矣。

《文始內傳》云：流雲七色之房，無上真人之所居。

《道學傳第二》云：龍威丈人入洞穴於玉房之中，見一卷素書，字不可解也。

《靈寶誡三十六仙內科》云：神童玉女身還太素之房。

《九赤斑符上經》云：北嶽恒山君，注我名於紫簡之房。

《大洞雌一篇目》云：金晨以冠玉童之顏，煥明暢於積感之房。

又云：三素元君在天華之房。《太真科上卷》云：青昇房，天師

朝禮處也。

《四極明科》：有金華房，又有大有之房，《五帝神訣》祕在其中。又有玄都玉房，《太微黃書》八卷祕在其中。

《上清變化七十四方經》云：南極長生司命君登玄瑤之洞，隱巖之房也。

又云：《元始寶錄》祕於九折洞房，經三萬劫一傳也。

又云：元始天尊乘碧霞九靈流景雲興，上登太空瓊臺寒靈紫殿黃房之中，以授南極長生元君上清變化七十四方解形之道。

《三元布經》又云：南極長生元君未能重登玄圃金牖之房也。

《飛行羽經上》云：太上大道君登雲景之上丹靈朱房，清齋三月也。

《飛行羽經升玄上記》云：上造朱房，役使萬神。

《神州七轉七變舞天經》云：丹靈啓碧室，綠庭披五房。

又云：無英落雲資，結秀玉陽房。《消魔祕戶訣》云：《太素洞經》藏

高上虛皇丹房之裏也。

《外國放品經》云：青童君徘徊青華之房也。

《赤書玉訣下》云：元始下元天四司真人，常以月二十九日上會高皇天太玄都玉京黃房，以朝天真也。

《上清投詞儀》云：朝濟碧海波，飛輪辭綠房。

《八術經下》云：金蘭紫房，《真皇道君玉諱》藏其中。

《衆爲篇經》又云：中演玄洞符，坦明八幽房。

《空洞靈章》云：七曜煥上清，鬱儀晞琳房。

《道迹經》云：黃華英房，元始天王命五老上真仙都仙公，出解形之道《三元布經》授南極長生司命君之所。

又云：九玄玉房，《大洞真經》祕其上。

《洞玄經》云：九光華房，元始天尊引衆真入其內。

又云：玄都紫房，極風天中《內音書》其上。

《道迹經》云：南極紫房，上相青

童君藏《七星移度經》於其內。

《內音玉字下》云：宛都房，都監神之所治，總衆真黃簡之文。

又云：紫微宮中有神纓之童，滅度之戶得神纓之童一歌無量之章，立得反形於三練之房，身受自然之氣，懽樂無窮之齡。

《二十四生圖》云：時降金霄人，解袴三素房。

《大洞玉經三十九章》又云：三便者，太上金房之名，五老延日以曲照之。

又云：上元天有五道之玉房，名書仙簡，入其中。

又《後聖道君列紀》云：道君育氣於丹素之房。

《金書玉字上經》云：丹瑤玉房，存九星之人，得往其中。

《八素陽歌九章》云：朝入希林宇，夕宴丹微房。

又云：玄丘房中，神童神女所歌處也。

又云：齊驤八落外，高步閭闔房。

《奔日月二景隱文》云：《鬱儀赤文》，結璘黃童祕在九天之房也。

又云：《玉清隱書》藏瓊瑤之房。《三皇經》云：峨峨皇極觀，赫赫瓊林房。

《四極明科》云：《大洞真經三十九章》，祕於高上大有之天九玄玉房之內。

又云：《大有妙經》，祕於九天之上大有之宮，金臺玉室素靈房中也。

又云：《消魔智慧經》七卷，藏於玉清之闕，高上虛皇丹房也。

又云：《飛步天綱》，祕在高靈玉虛紫房之內。

又云：《三天正法》，祕於九天之上，玉清金房紫戶之內。

又云：《五行祕符》，祕於玉京玄房也。

又云：《玉珮金璫太霄隱書》、《七聖玄紀》，祕於九天之上七寶紫映之房也。

上清道類事相卷之二

上清道類事相卷之三

寶臺品

《本相經第十六》云：七寶玄臺，高於地上一百餘丈，上下九級，周匝八面，級有一治，各有金格玉格，磬八十一枚，晝夜六時自然而唱，八十一音同聲而發，微而疏朗，其聲和雅宛利，國土莫不聞聲，一切衆生皆望其音，叉手擎拳，向音而禮。第十一云：黃玉臺，神鈴懸空，自然而鳴也。

《法輪經》云：若見臺館，思念無量，普瞻八極，身與我神，洞見幽微。

《玉京山經》云：岿岿天寶臺，光明爛流。

《日注》云：天寶臺，九層玄臺也。

《昇玄第三經》云：八面寶臺，其臺極高妙，種種莊嚴，善勝大士之所乘也。

《五勝文》云：南勝之符，祕於玄瓊之臺，鳳林之丘，丹霄之景。

又云：駕龍飛騰於西華之臺，謁拜帝真。

又云：西勝之符，祕於紫鳳崇臺之室。

又云：勝于晨暉，垂曜於順北之臺，謁拜帝真。

又云：北勝之符，祕於清玄蘭鹵瓊寶之臺。

又云：玄文飄颻玄治崇臺。

又云：中央之符，祕於玉京之下，崇臺之中。

《赤書玉訣經下》云：元始五老常以正月、三月、五月、七月、九月、十一月會於上上三天靈都宮元陽紫微之臺，集筭天元，推校運度。

又云：元始北天大聖，常以月八日上會靈寶玄都，北上玉山陰元臺，以朝天也。

又云：元始東南天大聖，常以月十八日會靈寶太玄都玉京山洞靈丹臺，以朝天文也。

又云：太玄上宮太素真人，常以春分之日會諸仙官於崑崙瑤臺，校定

《靈寶真經》。

又云：陽臺真人，常以立冬之日會諸仙官玉女於靈寶陽臺之上，校學道簿錄。

《本行經》云：有尋真玉臺，閻浮利國宛王為女度明之所造也。

《法輪經》云：法輪藏於太上六合臺。

又云：紫蘭臺，瓊文紫字在其中。

又云：吾開八門，偈出太上玄臺也。

《衆篇經》云：天尊引衆真人入太空金臺也。

《空洞靈章》云：紫微煥七臺，鸞樹秀玉霞。

《九天生神章》云：《生神章》祕之大有九重金格紫陽玉臺。亦見《五鍊生尸經》。

《本相經第十八》云：至德上樓臺，常樂無上寶。

又云：七寶紫金室，淡泊常樂臺。

第十九云：紫氣結治合紫氣之臺，金門玉戶開張納衆也。

第二十經云：天運當促真文收還大羅之外玉芒玄臺。

又云：習仙招魂神臺，南海外阿陀加國王女名好求，學道之處。女於此仙去，王即於其處更起集靈臺、三師堂、說文室，以爲廣度，一千人在其中。

《金房度命上經》云：南極總司禁君，於洞虛鳳京紫臺，請問天尊度命之方也。

《昇玄經》第六云：容預玄都臺，稽首禮太无。

《內音玉字》云：九層之臺，處乎玉京之山，煥乎玄都之上。飛天常散百合之香，流五雲之華。臺上有太真玉郎，一日三迴十絕之幡，一周則諸天上朝，繞臺三匝，誦詠洞章。

又云：馥朗天中，玉京玄臺之別號，西靈真人常誦無量洞章，遊行其上。

又云：升乎玉清之中，上朝紫微之臺。

《八節謝罪經》云：上皇太帝君，以八節之日登于丹紫臺，議定萬民之

罪福也。

《大洞玉經三十九章》云：德刃者，九天之臺名。

又云：明真之臺，亦在九天，有三星日出焉。地上之音呼明真，曰鳳生也。

又云：玉清天中有綺合臺，下有萬津之海也。

又云：龍山者，是玉清天中高臺之名，地上之音呼秀朗，爲明堂也。

又云：西田之夜臺，亦太帝所處，臺臨流汨之池，方圓百里，高仙來遊，三元迴駕，此臺在太初天中。

《九赤班符》云：元始天王藏九赤班符於上清班瑤臺也。

《茅君內傳》云：玉清天中有散華臺，是四斗七晨道君之所治也。

又云：晨中真人帶迎延真符於滄浪之臺。

又云：太帝君作扶桑抄會方之臺也。

《後聖道君列紀》云：後聖彭君治在靈上光臺也。

《金書玉字上經》云：西玄洞臺有

金書，《洞房經》也。

《太元上經》云：玉景上元大虎符，在太元西瑤臺也。

又云：威王之咒，藏於九天玉清之上，太元西靈之臺。

《導引三光經》云：三光耀八會，落落九玄臺。

又云：定光真人皇曾天絕觀臺中，導引元氣。

又云：九變真人在玉貌天誥陽元臺中，導引元氣。

又云：導仙真人在何童天華林蔭雲臺中，導引元氣。

又云：雲華真人在平育天玄唱寶臺中，導引元氣。

又云：陽玉真人在文舉天迴陰太真臺中，導引元氣。

又云：法氣真人在摩夷天雲結飛臺中，導引元氣。

又云：澤嬰真人在越衡天無量極觀臺中，導引元氣。

又云：流精真人在濛翳天十絕九華臺中，導引元氣。

《三光八素陽諱九章》云：玄臺結九閣，丹排落翠精。

《奔日月二景隱文》云：隱璘黃章，藏之丹瑤之臺也。

又云：高上臺，金柱玉壁，刻《鬱儀結璘經》之篇目也。

《本相經第十一》云：扶桑之地，有元始法堂，堂中有七寶經臺，五部尊經苞之其內者，一曰《大洞真經》，苞之於青玉函；二曰《靈寶真經》，苞之於赤玉匱；三曰《無量三昧經》，苞之於白玉函；四曰《道德神真經》，苞之於黑玉匱；五曰《本相天景經》，苞之於黃玉臺。神鈴懸空，自然而鳴。仙童玉女，手持花香寶符供養，于今不絕也。

《洞真迴元九道經》云：抗轡玄羽臺，飛行九玄所。

又云：空生九靈臺，煥精曜太霞。

《三百觀身大戒經》云：七寶流霞臺，太上天尊治其中。

《起尸度亡人經》云：峨峨紫鳳城，岌岌九天臺也。

《道學傳第十八》云：宋長沙王爲東海丹徒人倪道存起淳栢經臺也。

第二十卷云：傳禮和北地人，漢桓帝外甥侍中傳建之女也。得道度入易遷宮中，爲含真臺之主也。

《列仙傳》云：脩羊公者，魏人也。置石羊於通靈臺上，云不知所之。

《太平經》第一百十四云：靈上光臺，太師彭廣淵治其中。

又云：太空瓊臺，太平道君處之。《大洞真經》云：閭風玉臺，總司學道仙籍也。

《七十四變化經》云：紫微臺，下元八景符祕在其中。

《本行經》云：真君玉臺，高百丈，浮利國宛王女度明處之。

《上清經》云：廣桑山始暉庭希林臺，扶桑太帝君居之。

又云：靈上光臺，保皇道君居之。六云衡山朱臺，上真君居之。

《真誥經》云：方丈室昭靈，李夫人治此臺也。

又云：含真臺，協晨夫人居之。

《真誥經》云：白玉龜臺，九靈太真元君封於此也。

《元始五老赤書玉篇真文序》曰：太空金臺，天尊坐處也。

《龜山元錄下》云：元錄在南極之臺也。

《本相經》云：太清玉寶臺，法靜真人說《元陽經》處也。

又云：天尊於東方大浮黎國中清玄玉臺，說《靈寶真文》也。

又云：天尊於無量國中九合玄臺，升於七寶鳳机師子座上，說《本相妙經》。

又云：天尊於無量國中，紫氣浩浩，合成六合紫氣之臺，金門玉戶，開張納衆也。

又云：於清靈始老國清玉九合玄臺，說《本相經》。

又云：東華九合玄臺，累玉而成也。

《靈寶隱語》云：九都者，九層之臺，處于玉京之山，煥乎玄都之上。

又云：馥朗天，是玉京玄臺之別

號，西靈真人常誦《無量洞章》，旋行其上。

《五鈴仙上符》曰：太微天帝君登九玄虛生之臺，五符空映，若存若亡。《登真隱訣》有上清仙臺，金書在其中。

又云：太極九玄臺，霄碧簡文在其中。

又云：方諸拂那臺，刻上生名之所也。

又云：玄都丹臺，白玉金名在其中。

《三道順行經》云：後學得仙，登九鳳之臺。

《元始五老赤書玉篇》云：天尊引衆真人入太空臺也。

《太丹真經》云：綺合臺，在玉清天中也。

《大洞經下》云：《黃老元君經》封素瑤臺及北寒金臺。

《本行經》云：通陽之臺，皇妃學道處也。

《真誥》曰：朱孺子吳未入赤水山學道，道成乘五色雲車登天，今在積石

臺。

又云：含真臺，洞天中張微子漢昭帝時人，好道入於此也。

《大洞記》云：崑崙山，一曰玄圃臺也。亦見《十洲記》也。

《元始寶真經》曰：西王母靜齋龜山，登華瓊臺，朝禮玄文也。

《洞玄經》云：始陽臺，在阮樂天中，內音書在其中也。

又云：元陽紫微臺，在上上三天，天老尊神、諸天帝皇、妙行真人，一歲六會於其上，集筭天元，推校運度。

《洞真經》云：玄靈臺，《五老寶經》及《十二願》、《玄母八問》、《三十九章經》藏其內。金臺者，《三九素語》、

《玄丹化三真洞元之道》藏其內也。

又云：高上藏《三元玉格》、《三元布經》於其內也。

又云：無鞅玄臺，鬱單無量天王治其內。七寶瓊臺，上上禪善天王治其內。朱宮瓊臺，寂然天王治其內。九層玉臺，不驕樂天王治其內。紫瓊玉臺，迦摩天王治其內。

又云：九層玉臺，在九天天關之上，有上皇太真高帝玉名及後聖真人簿錄，太虛玉晨監典之。六層玉臺，在九天天關之上，有金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇，太上冥冥玉郎典之。三層玉臺，在九天天關之上，有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄簡目，大帝監真玉司郎典之。

又云：瑤臺者，高上帝藏《金玄羽章》、《萬神隱音》於其內。

又云：七映紫臺，躡步天綱，空常內名藏其內。

又云：綺合臺，龍山臺、秀朗臺，地皇上真之所遊處。

《洞玄經》云：陽臺者，賈弈天中，內音書其上也。

《四極明科》云：帝譽之時，九天真王駕九龍之輿，降牧德之臺，授帝此真文也。

《本行經》云：那林昌玉臺，太上道君所封之處也。

《上清三天正法》云：三元玄臺，六天符在其位。

《三元玉格》云：三玄臺，《玉格紫文九天真書》在其內。

又云：西沙方臺，上真三元之檢在其中也。

又云：晨燈之臺，飛天檢文在其中，照明九天之上也。

又云：金墉之臺，《三元玉格》刻題其中。

又云：鳳生之臺，太真金書在其內。

《金簡玉字經》云：洞天陽臺，《玉珮金璫經》在其內也。

《玉光八景經》云：玉寶臺，太空之章封其內。

又云：太上道君還登峻嶒之臺，九曲之房。

《太上大有經上》云：太玄靈臺，《玄都九真明科》在其內。

《玄母八門經》曰：東晨之臺，無極高真之所處也。

《大洞經下》云：北寒金臺，龍華玉女在其內。

又云：彌梵羅臺，在玉清之天，太

上玉皇明上大道君掌高清太無極上道隱之符處也。

《洞房經》云：無極高真徘徊九天，高會七虛，乘空洞之流輶，轡太霄之圖車，出安黃房之內，入登東晨之臺，遊戲丹田之下，寢宴陵青之霞也。

《大洞玉經》云：歡熙於回風之交，鳴玉於九靈之臺也。

又云：龍山，是玉清天中高臺名也，天帝玉字在其中也。

又云：秀朗仙臺者，玉清天中仙臺也，地上呼秀朗為明堂也。

《玉經》云：玉真天中有明氣之光，洞照三元之臺也。

又云：會方之臺，太帝君之所治也。

《茅君傳》云：盈命飛鸞之車，詣衡山之朱臺，謁太虛真人也。

又云：金臺者，上真內經封其中。

《太上金簡內文》曰：玄羽臺者，下有采真童仰招玉晨侶。

又云：九靈臺者，玉霄映北朔，瓊條隱林柯，空生九靈臺，煥精耀太霞。

《上清元君道經》云：朱火之臺者，太極元君乘陵羽之車，鳴鐘以升之。

《玉京山經》云：仰觀劫仞臺，俯眄紫雲羅。

《上皇玉靈君道經》曰：德仞者，天之臺名，地上之音呼德仞曰生華。

又云：明真之臺，煥乎九霄之上，有三日出焉，地上之音呼明真曰風生也。

《上清八景飛經》云：玉寶臺，三元君之所登也。

《登真隱訣》第四云：玄真白龜臺，《明堂玄真經》在其中。

又云：崑崙瑤臺，西王母之宮，所謂西瑤上臺，天真祕文盡在其中。

《登真隱訣》云：上清之境有丹城紫臺，上皇太帝君玉尊陛下集群真於其中，以定天下萬民之罪福也。七靈臺在上清境，玉晨道君所居。靈上光臺在上清境，太師彭君所居。明真臺在上清境東海八停山上，太帝所居。

拂那瑤臺在上清境方諸東華山上，青

童君所居。方丈臺在東海方丈山，昭靈李夫人所居。隱元臺在丹龍土南陽洛山內。

又云：上清境有希林臺，太帝道君居之。

又云：承華臺何元字次道，晉尚書令，有陰德，得道在其中。

《真誥第五》云：東海青童君，常以丁卯日登方諸東華臺，四望，向日再拜，日出行之，可因此服日精也。

又云：峨嵋臺，涓子受五斗內一之法於此。

《真誥第二》云：方丈臺，東宮昭靈夫人李靈飛治之也。

《真誥甄命第四》：方丈左臺，昭靈李夫人詩云：飛輪高晨臺，控轡玄龍隅。

《真誥》第二云：彈璈北寒臺，七靈紫暉霞。

《真誥第七》云：存方臺，仙人蔡天生隱其內。又有積石臺，朱孺子得道居之。

《昇玄第六經》云：玉清臺，仙聖

遊行之所。

《真誥第十》云：封昭臺，豁落符在方隅山洞間。

《上清九真中經內訣》云：太上宮高上臺，有《太上玉晨鬱儀奔日赤玉文》及《太上玉晨結璘奔月黃景玉章》，此二經刻以玉簡，書以金字也。

《大洞雌一篇目》云：《大洞真經》祕在九天之上，大有之宮太玄靈臺。

《大洞經中卷》云：晨登九景臺，夕入神霄門。

又云：長寢羽臺上，固神五老室。又云：斗中真人，散華玉清之臺也。

《大洞真經》云：青林千白丘有金母臺，少野童子在其中。

《七星移度經》云：帝君常居朗玄之臺。

又云：帝君上登太極瓊臺也。

《紫度炎光經》云：太微天帝君，嘯歌九玄臺，崖嶺凝淒端。

又云：解衿玄閭臺，適我良願會。又云：太微天帝君受氣之始，玄

象初分，登九玄虛生之臺。

《太真科上》云：崇玄臺，天師朝禮處也。

《四極明科》云：《四極明科》封於金闕紫臺也。

又云：東方太明陽臺，青帝玉司君姓梁諱叔度，治其中，主人生死之命。

又云：《三華耀景經》祕在九天之上，大有之宮，金映七寶之臺。

又云：三寶玄臺，《上清隱書》祕其中。

又云：玉京七寶之臺，行紫鳳赤書之人策龍駕虛而昇之。

《上清變化七十四方經》云：上清南極長生司命君，藏瑤臺丹靈雲宮，又在蘭庭雲臺。

又云：登絕空之中紫碧玄臺。又云：九色煥明，高臺峻嶒。

又云：元始天王與南極元君登太空瓊臺，命五老上真、仙都左公開鬱森之笈、雲錦之囊《上清變化七十四方解形之道》、《三元布經》，以授於君。

《飛行羽經上卷》云：《太上飛行羽經》，藏之玉清上宮七映紫臺也。

又云：控轡玄羽臺，飛行九元所。洞靈深幽邃，雲綱乘空舉。下有採真士，仰招玉晨侶。

又云：玉霄映北羽，瓊林翠隱阿。空生九靈臺，煥精曜太霞。

又云：若有玄名朱臺，當得知北上晨君內諱，飛行太空。

《神州七轉七變經》云：紫晨君南造朱陵太丹極炎流火之鄉，太陽瓊宮九帝玉臺也。

又云：上皇七轉之道，絳簡紫書，祕於紫虛元臺也。

又云：上皇七轉。

《玉珮金璫上經》云：鬱森之笈藏於太素經臺。

又云：衆真登太空瓊臺，清齋三月。

又云：隱玄寶章處太霄之中，清光純純，洞照三光之臺。

《太霄琅書》云：第八梵迦摩夷天王治紫瓊玉臺也。

又云：携衿玉景臺，解憩戲鳳城。太玄都左宮女青。

《四極明科》云：赤帝玉司君，姓王諱景度，治南方朱陽之臺，領南嶽霍山仙官也。

又云：《雌一玉檢五老寶經》、《靈寶紫文》祕在九天之上大有之宮，太玄靈臺也。

又云：《神州七轉七變舞天之經》，祕於紫天元臺也。

《南嶽魏夫人內傳》云：丹壠之南有隱元臺，魏夫人得道處此也。

又云：夫人邀宴扶桑之臺，總神仙之錄也。諸經中臺名大有，此不具錄之。

上清道類事相卷之三

上清道類事相卷之四

瓊室品

《清虛真人王君內傳》云：君諱褒，字子登，處靜密之室，隱形清齋也。

《內音玉字下》云：《內音》封於南河洞室石櫃之中也。又有諸經櫃作碩也。

故《五符》云：九天靈書，猶封於石碩是也。

又云：九天靈書，三天真寶，夏禹撰為靈寶文，一通藏石櫃中，一通藏幽洞室中。

《玄母八門經》云：散花玉室，三素元君在其內也。

《本相經第一》云：超登無上道，清淨長樂室。

《三元真一經》云：琳霄之室，東海小童受經處，在上清境方諸東華山上也。

《真誥經》云：大有宮，司馬季主

隱處也。

又云：寢靜之室，涓子坐處也。

又云：玉華室，丹景玉文在中也。

又云：紫堂金室，有刻石真人。

《上清經》云：峻嶒之室，玉晨道君居之。

又云：丹幃綠室，太元真人居之。

《本相經》云：七寶室，靜老天尊說法處也。

又云：玄滋玉室，靜老天尊在此，爲尼乾說法也。

又云：天尊於赤明國中朱陽之室，說《大洞真經》也。

又云：天尊遊法明玉國五色玉室，師子寶榻鳴玉鳳机高座之上，激揚道教度一切也。

又云：今聞我師於此七寶紫室，闡揚道教也。

《太真科上》云：燕仙室，天師教化處也。

《玉晨明鏡》：有太玄玉晨金華雌室，三素元君居之。

《靈寶隱語》：有黃房之室，衆龍

所掘山也。

《玉訣經下》云：南圃丹霍之阿，三元洞室，封題玉碩之也。

《三元真一經》云：玄精之室，身中三一尊君棲息處所也。

《大洞玉經》曰：有上華之室，室中青氣自生，號爲反香之煙，逆風三千里，香氣猶徹紫宮。

又云：玉晨大道君解襟帶於玉映之室也。

《大洞玉訣》云：三元君入流逸之室也。

《大洞經下》云：玄雲羽室，黃老元君經封在其中也。

《本相經》云：天尊於赤明國中朱陽之室，說《大洞真經》。

《漢武帝內傳》曰：方丈之阜，爲理命之室也。

《十洲記》云：滄海島上有積石室，多石，象八石，腦石、桂英也。又有紫石宮室，九老仙都治處也。

《真誥》云：衡山張禮正、治明期二人學道，乘虛昇天，今在方諸颺室爲

上仙。

《五老寶經》曰：聲馳於五老之室，神舉於三清之上。

《大洞玉經》注曰：秀華山，太極真人呼曰圓明丹室，五靈真君所處也。

《大洞玉經》注曰：青童君登雲波之山，入東華之室也。

又云：青精君登紫空之山，化玉室之內也。

《十洲記》云：崑崙有瓊華室，西王母所處。

《洞真經》云：玉室者，三九素語玄丹上化三真洞元之道藏於內。

又云：高上藏《三元玉檢》、《三元布經》於其內。曲室者，太微天帝君祕九丹上仙文之所，元始五老又祕五篇真文於其內。

《四極明科》云：龜山西室，王屋南洞天經備足也。

《五千文十緯經》第五云：玄蓋之玄，上聖真人在其中。

《上清智慧經》云：協晨靈觀，層陵之室，太上大道君閑居之處。

《上清三天正法》云：烏日之室，元始三天正法除六天之文封其內也。

《三元真一經》云：琳霄之室者，三真元一之法藏在其內也。

又云：黃闕紫戶玄精之室，身中三一尊君常棲息處所也。

《玉帝七聖玄記》云：崑崙之室，北洞之源，迴天九霄，白簡青錄在其內也。

《三道順行經》云：南洞之室，王君封三道經在其中。

《金簡玉字經》云：方諸室，高上太素君住處也。

《大洞玉經》云：又有東華之室，青童乘玉彫之輶，御圓殊之氣，而入此室也。

又云：太老之室，在上清之天，八皇老君乘廣琅之車而入之也。

又云：流剛山上有暉景之室，西王母之所治。

《龜山元錄》云：玉華之室，丹景玉文在其內。

《神咒第五經》云：中有九合之

室，太上在其內，端坐思惟，何國苦樂，劫數近遠，衆生悠悠，何所趣向也。

《登真隱訣》云：東海勞盛山北陰之室，有霍林仙人韓衆，撰服御之方也。

《真誥第七》云：仙人郭四朝謂曰：高皇齊龍輪，遂迴北華室。四朝爲玉臺執蓋郎，故云高皇齊龍輪。

又云：方隅山下有洞室名曰方源館，幽人居之。

《大洞經》中卷玉清玉咒曰：遂隱上清室，羽明帝一房也。

又云：解帶玉映室，乘素入四明。又云：受福東霞室，反胎朱火度。

又云：長寢羽臺上，固神五老室。又云：渾合帝一室，五老變孩蒙。

又云：上朝帝一室，解帶皇一階。又云：反胎朱大室，更受洞中生。

《大洞真經》云：陽山寂洞有元虛三瑤之室，栢成芝高隱處也。

又云：世世解結，上生帝房人保颺之室。

又云：五帝之氣無於陰極之室。

《飛龍隱訣》云：北極真公治於北極廣靈之室。

又云：《飛行羽經》封之峨嵋山金臺室。

《大洞雌一篇目》云：三元君在元虛之室。

《上清變化七十四方經》云：南極真人藏上清經於瑤臺丹靈雲宮九折洞室，室有通明自然之光。

《飛行羽經》上云：太上飛行空常變化隱文，祕於九洞之室也。

《飛行羽經》、《昇玄上記》云：峨眉山金臺之室，飛玄羽經祕其內。

《洞神經第十二》云：控量太霞室，齊輪九天庭。

《五勝符》云：東勝之符，祕在玄瑤青林之樓，崇丘蘭瓊之室。

《本相經》第八云：東方浮黎國，有九合之室，天尊登此熾身形之所。

《本相經第十八》云：玄臺六合室，自然登舉行。

又云：變化紫氣室，目睹不得入。又云：神弘恒熙悅，七寶紫金室。

《第二十經》云：南海外阿陀加國王，有女名好求，仙去，王即於其處起集靈臺，造神仙宮、三師堂、說文室，以爲廣度，一千人在其中。

《第一經》云：仙人范則子於西那王國浮羅嶽中肅臺室，說太清中品六百卷也。

《三皇朝儀》云：列列廣寒庭，遼遼讌山室。

《海空經第一》云：習觀三相，明了四意者，則爲入智慧室也。

《高上虛皇君道經第一》云：羽明帝一房，遂隱上清室。

《內音玉字下》云：宗飄天寶黃房之室，一各玉客之堂，真晨道君治其中。

《大洞玉經三十九章》云：道君解襟帶於玉狀之室，乘八素八於四明之門。四明之門者，上清玉帝之南門也。

又云：化玉室，青精君所遊處也。

又云：太虛之天，太霞之中有彭墟之室，結白氣以造構，令九雲而立宇，紫烟重排，神華所聚，故號曰彭墟

之室。太虛元君之所處也。

又云：青童君登雲波之山，東華之室也。

《八素陽訶》九章云：靜翳九靈室，動周二度變。

《三皇經》云：既入空洞室，何憂道不成。

《起尸度亡人經》云：遼遼玄中堂，窈窕無上室。

《三元品戒》云：罪福簡錄封於九源洞室。

又云：功過簿錄封於九河洞室。

又云：罪福報應封於湯泉洞室。

宅宇靈廟品

《本相經第一》云：仙廟者，神仙所居之堂也。

《第二十一經》云：東華國王造神仙七政之廟，女人居之修道也。上法

二十八宿也，其宮室二十八門也。

《大劫經》云：北方玄錄真人，行過玄谷上宅也。

又云：魔羅大千宅，衆真三界徊。

又云：上相高皇宅，下有沐浴池也。

《太真科下治含鐘鼓品》云：凡受錄，治皆有經典，所在號曰道門。立正法，化民行教，號曰道門。治舍之左前經臺之上，皆懸金鐘玉磬。

《真誥甄命第四》：玄壟紫微夫人歌云：拂袂雲林宇，結鬢還童嬰。蕭蕭寄無宅，是非豈能營？

《莊子·雜篇》云：宇泰定者，發乎天光。

《內篇》云：體至一之宅，會乎必然之府。

《真誥第四》：右英夫人謔云：風纏空洞宇，靈音觸節生。手携織女舞，

併衿颯瓜庭。西城真人王總真謔云：形非神常宅，神非形常載。徘徊生死輪，但苦心猶豫。

太元真人詩云：八風纏綠宇，藂

煙豁然散。

《真誥第二》云：夕宴鬱絕宇，朝採圓景華。

《真誥第七》仙人郭四朝諺云：遂造太微宇，挹此金梨漿。逍遙玄陔表，不存亦不亡。

《靈書經》云：絳宅曜朱童，萬劫而不凋。

《真誥第八》云：凡人卧宇室，當令潔淨。潔淨則受靈氣，不淨則受故氣。故氣之亂人室宇者，所爲不成，所作不立。一身亦爾，當數洗沐浴潔，不爾無異也。

《真誥第九》云：仙人丁瑋寧詩曰：形況北塞宇，三神棲九天。

又云：所謂室者，一曰茆屋，二曰萬溜屋，三曰環堵也。

《真誥第十》中候夫人告云：令種竹於北宇也。

《太洞經中卷》云：幽寥生帝宇，携此景中人。

《大洞真經》云：八風超絕宇，幽藹綠輶間也。

又云：解襟玉皇宇，與感會明真。

《金書仙志》云：願陵翻以飛仙，朱靈安絳宅也。

《紫度炎光經》云：紫煙纏曲宇，丹暉繞綵輶。

又云：天爲我屋，地爲我牀。五嶽山川爲我橋梁，玄斗元精爲我衣裳。

《內真金章經》云：兆常能誦曲素訣詞於寢靜之宇，以攝不祥源澤之神。

《上清變化七十四方經》云：浩浩玄虛，金室瓊廬。三元啓運，六氣散敷。

《飛行羽經上序》云：九晨不降於靈宇，夫人歡悅於寢席。

《神州七轉七變舞天經》云：遺界翳虛輪，絕宅自冥通。

又云：妙吹九晨飈，超登仙公廬。《裴君內傳》云：上皇大帝君乃登廣寒上清靈宅，議學道之勤懈。

《元陽童子淨土經》云：脩多童城，純以水精爲壁，純金爲梁柱，蓮華覆樓層，珊瑚爲椽，白銀爲楸，黃金爲檀櫨也。

《隱元內文》云：青童君延萬帝於曲宇，講寶訣於妙章。

《上清投詞文》云：八風起絕宇，幽藹綠輶間。

《本行經》云：有丹陵之舍，神人授維音八字真文之所。

《空洞靈章》云：玉阜秀琳宮，生死福德廬。

《本相經第十九》云：南土國王造神仙靈廟，周迴房舍，莫不成就也。

《第二十經》云：南海之外阿陀加國王有女名好求，年十五學道於習仙招魂神臺，得仙昇于玉清之宮，王即於其得仙舊處，造神仙宮集靈臺、三師堂、說文室，即下詔天下有能出家者，於是國內得一千人來入此廟也。

《第一經》云：仙廟者，神所居，非人室也。

《第十二經》云：拘尼之界，野馬之池，有聖賢之堂，銅壁鐵柱，銀尅簿上，學士修行之處。

《內音玉字下》云：惡緣並盡，逍遙懽樂之舍，與飛天而合真也。

《五符》云：皇人在峨嵋山北絕巖之下，以蒼玉爲屋也。

《五號先儀》云：三師遨遊七寶之壁也。

《衆真戒第三》云：高振玉宇，携轡秀真，可謂邈乎其奇，落絕之視也。

又云：大方諸山，對會稽之東，上有天仙宮室，以金玉瓊瑤雜爲棟宇也。

《八威召龍經》云：福首三台宅，號位真悲忘。

《八節謝罪經》云：八節之日，上皇大帝君登於上清靈宅，議萬民之罪福也。

《二十四生圖》云：身度水火宮，名入九天廬。

《大洞玉經三十九章》注云：玉皇之廬者，清虛真人之逸宅也。

又云：太霞之中，合九雲而立宇，太靈元君之所處。

《導引三元經》云：身入虛跡宅，縱體歸是宗也。

《五稱符上經》云：求神仙長生不老於精舍，經圖靜廟中佩靈寶文也。

《八素陽譚》九章云：朝入希林宇，夕宴丹微房也。

又云：穴絕廣寒宅，至靈道妙同。又云：齊首峻嶒宅，莫檢形與名。

又云：朱宇鳳構，明光映軒。《奔日月二景隱文》云：太玄宮、高上臺、蓬萊府，皆金柱玉壁也。

《本相經第十一》云：扶桑之地有元始法堂，以白銀爲壁，真珠爲基，黃金爲梁，以銅爲柱，五玉爲椽，琉璃覆之，水精爲階，珊瑚薄之也。

又云：法堂東北復有太和舍宅，子孫在其中，傳世不絕也。

第二十一卷云：習仙神宮，上下九級，一百二十丈，基面九尺，方圓一百二十步。又有神仙之廟七政者，上法二十八宿也。

《變化七十四方經》云：飛霄鬱玄梁，神變無跡庭。

《三皇經》云：長棲太一字，歸命禮三尊。

《本相經第三》云：見一天堂，琉璃爲壁，黃金爲梁，青玉爲柱，琉璃覆

之。

又云：見一天堂，琉璃爲壁，紫玉爲梁，赤玉爲柱，黃金覆之，飛爍周匝也。

《本相經第九》云：西方有大堂，中有長樂之舍，上高三百丈，天景大混之文題館四面。

《道學傳第二》云：洞室中有金城玉屋，真文所在也。

又云：四方有玉柱，題曰九泉洞庭之墟。

《道學傳》云：吳猛，字世雲，登山詩云：仰瞻列仙館，俯察玉神宅。

《道學傳》云：萬流屋者，乃項託之所居。

《清虛真人王君內傳》云：王君不能棄有竦玄，超登九天，造太空之丘，謁玉皇之廬也。

《內真金章》云：兆常能誦曲素訣詞於寢靜之宇者，則五老之賓也。

《本相經第四》云：長樂舍，方圓一丈，表裏悉有天景大混文字也。

《靈書經》云：比舍在大福堂國，

天尊於此說靈寶真文，出法度人也。

《本行經》云：度明於陽丘之嶽，丹陵上舍，栢林之中，朱鳳侍衛，神龍翼軒也。

《五符經》云：苞山洞室有金城，玉屋雲厦陵天也。

上清道類事相卷之四

（蔣力生、許新暉點校）

007 三洞珠囊

經名：三洞珠囊。唐王懸河編。十卷。底本出處：《正統道藏》太平部。

三洞珠囊卷之一

教導品

《道學傳第四》云：任敦，字尚能，博昌人。永嘉中投雲陽山。雲陽山者，即茅山也。服赤石脂，時復出入人間，皆手執經科，教示愚民。於是遠近穆然從化。敦竊歎曰：衆人雖云慕善，皆外好耳，未見真心可與斷金者。又云：杜炅，字子恭，及壯識信精勤，宗事正一，少參天師治錄，以之化導，接濟周普，行已精潔，虚心拯物，不求信施，遂立治靜，廣宣救護，莫不立

驗也。

又云：陸納爲尚書令時，年四十，患瘡告炅云：弈世短壽，臨終皆患此瘡。炅爲奏章，又與靈飛散。謂曰：君庀命已過，可至七十。果如其言也。

第五卷云：嚴君平者，名遵，蜀都人也。修道自保，與人子言依於孝，與人臣言依於忠，與人弟言依於順，各因其發，導之以善。蜀中化之，從其言者過半也。

又云：劉凝之，字志安，小名長年，南郡枝江人也。居衡山之陽，採藥服食，受天師化民之道，夫妻並共佩帶，救物灾危，亟有神驗也。

第六卷云：諸慧開，字智遠，吳興烏程人也。每以戒行自修拯濟爲務。齊大明八年，天下饑饉，慧開薄有穀實，乃悉分卹窮匱，鄉邑賴之。有三人積饑食飽而致死，其家訴縣，稱慧開餉殺饑人，苦相誣謗。縣令笑曰：乞食飽死，反怨主人，法无此科，而遣不問也。

第七卷云：陸先生，宋文帝召之

於內，講理說法，不捨晨夜，孜孜誘勸，无倦於時也。

第八卷云：陶弘景，字通明，魏郡平陽人也。自號華陽隱居，好行陰德，拯濟困窮，恒合諸驗。藥給施疾者，遠近賴之也。

第九卷云：潘洪，字文盛，會稽山陰人也。爲性好賑施，一冬數過作寒服，爲施貧乏，隨捨更營也。

第十卷云：東鄉宗超，字逸倫，高密黔陬人也。亟經凶年，常大施食，遠近投集，日中甚衆。每至冬天輒多作襦襖，隨緣寄人，使爲布施也。

又云：嚴寄之，字靜處，丹陽句容人也。輕財好施，拯濟困窮，知識道義，有縣官疾惱，輒潛爲禮跪，事效私辦，酬賽至時也。

又云：方謙之，字道沖，冀州趙郡柏縣人也。入於潛天目山，化被鄉村，改惡行善，請業依仁，迴向大法。

又云：掩骼音格埋枯，周窮濟急也。邵陵王屢遣延請，謙之不與相見。行人至館，嘗或相值而厚加賂遺也。

又云：張玄徹，字文舉，司州義陽郡人也。梁末大亂，相隨入東緣糊口，略存性命，而恒與諸饑人共器煮食。徹性仁讓，不處他先，常推鏹火使人前用，雖有升合熟食，每居後，日日如此，轉就困弊，因之羸痿，一旦而終，由其後已先物故，遂再其生也。

又云：褚雅，字玄通，吳郡錢塘人也。梁末時隱句曲山，重施輕財，拯物無厭，營田若熟，以乞貧者，與人共居，常早起灑掃，取水遍以周給，覓樵薪乞人。或夏月種瓜，恣人來取也。

又云：章旻，字高明，宣城人也。手植松檟，他有遺助，一無所留，特好賑施，不畜財產，法赴所收，隨得隨散，每出險難之所，或他有禁物，或同行有礙公私事緣，不能自扶者，旻輒方便負荷，必使過度也。又昇壇之夜，祁寒酷烈，旻露左手執燭，至曉不懈。每赴人法事，躬親下役，掃除穢濁，盡其力用。暑必讓帷帳，寒則推衣被也。

第十三卷云：孟道養，字孝元，外名援，平昌人也。立性慈仁，全以賑施

為務，饑年多餓死，常作食餉之，每恨貧乏，施與不得稱心也。

第十四卷云：孫遊嶽，字玄達，東陽永康人也。殷勤誘接，服膺受業者，常數百人也。

又云：雙子辯者，梁時人也。斷穀休糧，長齋苦行，出廣州布化，南海稱為主人也。

又云：許明業，扶風赤岡人，梁太清時人。少年出家，長齋蔬食，周行山水，拯濟為務。是時饑荒人民困乏，明業恒行賑救，來者必給飲食，身率門人作田播種，稻粟微熟，自往遠近，要呼貧者任力收穫。行見寒凍，即解衣以施。隆冬之月，自服單布。每進城中功德，所獲贖物即於主人處散，未曾將出城門。若有病者，諸營功德，方便不赴，命必不全。若至人家，忽匆匆去，此處必有殃禍也。

第十五卷云：陸逸沖，字敬遊，海鹽陽瀆人也。少篤道法，接物則貴賤均意，善於撫衆，為遠近所依也。

又云：鄒榮，字文繪，臨海章安人

也。少而出家，為人幹事，接物不偏也。

第十六卷云：殷仲堪者，陳郡人也。為太子中庶子，少奉天師道，受治及正一，精心事法，不吝財賄。家有疾病，躬為章符，往往有應鄉人及左右或請，為之時行周救，弘益不少也。

第十八卷云：鄧郁之，字玄達，南陽新野人也。嘗夢一鳥吐印以與之，自是民間有疾輒以印治救，不為章符，病者自愈也。

又云：諸葛緝，字茂倫，瑯琊人也。奉道清潔，每絕穀救他人疾，及與自治，皆不服藥餌，唯飲勅水，莫不蒙差。太元中，緝眼臉上忽生瘤贅，便就道門請水澡濯，少日稍差也。

又云：濮陽，不知何許人也，事道專心，祈請即驗。鄭鯉音啼女脚患跛躄，就陽請水濯足，餘以灌庭中枯棗樹，棗樹即生，脚亦隨差。晉簡文既廢世子，而後無息，陽時在筵，密為祈請，三更中有黃氣，起自西南。逕墮室爾，夜李太后即懷孝武，冥道之力。

第二十卷云：暨慧琰，吳興餘杭人也。幼出家，爲比丘尼，後捨尼爲女道士，遂入居天目山，斷穀服食。人有疾急施一符，莫不立愈也。

《列仙傳上》云：太山下，石父賣藥都市，父自言三百歲。後有疫氣，民死者萬計，長史至父所請救，擁朱旛繫黃散以行民間，飲散者即愈，所活亦萬計也。

《列仙傳下》云：昌容者，常山上道士也。自稱殷王女，食蓬蓰根，往往人見之者，二百餘年而顏色如年二十人。能致紫草，賣與染家，得錢以遺孤寡，歷世而然，奉祠者萬家云云。

《神仙傳第三》云：沈羲者，吳郡人也。學道於蜀中，但能消灾治病，救濟百姓也。

第四云：黃廬子者，姓葛，名越。其治病，千里寄名，與之皆愈，不必見病人身也。

第五卷云：沈建者，丹陽人也。善能治病，病無輕重，見建者皆愈也。

第八云：王遙，字伯遼，鄱陽人

也。頗行治病，病無不愈。亦不祭祀，不用符水、鍼藥。其行治病，但以一八尺布帕敷地坐，不飲不食，須臾病愈便去。其有邪魅作禍者，遙但晝地作獄囚，口招呼之，皆見其形在獄中，或狐狸鼯蛇，乃斬而焚燒之，病者尋愈也。

第九云：李常在者，蜀郡人也。

護病困者三日愈，微者一日愈。其不可愈者，則不往護之。

又云：干君者，北海人也。病癩數十年，百藥不能愈，見市中一賣藥公，姓帛，名和，往問之。公言：卿病可護。卿審欲得愈者，明日鷄鳴時來會大橋北木蘭樹下，當教卿。明日鷄鳴干君往到期處，而帛公已先在焉，怒曰：不欲愈病耶？而後至何也？更期明日夜半時。於是干君日入時便到期處，須臾公來。干君曰：不當如此耶？乃以素書二卷授干君，誠之曰：卿得此書，不但愈病而已，當得長生。干君再拜受書。公又曰：卿歸更寫此書，使成百五十卷。干君思得其意，內以治身養性，外以消灾救病，無不差

愈，在民間三百餘年，道成仙去也。

《登真隱訣》云：南極南嶽真人左仙公太虛上真君，姓赤，諱中英。初，學道在金華山，忽得疾病困篤，經一十六年，青童授《智慧消魔經》，扶疾諷誦三千遍，都愈也。

《道學傳第七》云：陸修靜，字元德，吳興東遷人也。宋大始七年四月，明帝不豫，先生率衆建三元露齋，爲國祈請，至二十日雲陰風急，輕雨灑塵，二更再唱，堂前忽有黃氣狀如寶蓋，從下而昇，高十丈許，彌覆階墀數刻之頃，備成五色，映曖檐楹，徘徊良久，忽復迴轉至經臺上，散漫乃歇，預觀齋者百有餘人，莫不皆見，事奏天子疾瘳，以爲嘉祥。

又云：孟景翼，字輔明，平昌安丘人也。梁竟陵王遇《靈寶經》一部，看便以擲地，少日便手發疽瘡，痛楚特甚，遂遣馮先生首謝，先生爲作悔辭，備加嫌疑，雖蒙少差，終爲此疾而亡也。

第十八卷云：婁安樂，譙國人也。

妻傅氏，患風瘡十餘年，治之百方不差，唯專道門，願得濟免。宋元嘉七年六月，天暴風雨，安樂兄屋崩倒，傅懼已室方壞，將致頽壓，忽走出中庭，忘已脚疾，於是復常，由其信法故也，豈醫藥之足賴哉！

《玄母八門經》云：仙人趙成子，服五石，石發死幽州上谷玄之山。六年間，忽有一人山行，見此死屍腹爛石出，探而吞之，別去四五年，此石飛出，還入前日死屍之口，屍起成人，面生玉光，此盜石人被五老仙公切齒訶之。此盜五藏寶石之人也。此癩面人也，即面上生癩，比至一門大小遭癩，俱死滅族之也。

《神祝經第一》云：青氣者卒死，赤氣者腫病，黃氣者下痢，白氣者霍亂，黑氣者官事。赤頭鬼持此氣，布行天下，殺其惡人也。

《登真隱訣》云：崔文字，《列仙傳》云太山人，在太山下以藥救病人者，赤君在金華山病十六年，後風消得道也。

《真誥第五》云：風消得道。

《真誥第五》云：風病之所生，生於丘墳陰濕三泉壅滯。是故地官以水氣相激，多作風痺。風痺之重者，舉體不授，輕者半身，或失手足也。若常夢在東北及西北，經接故居，或見靈牀處所者，正欲與塚氣相接也。墓之東北微絕命，西北為九危，此皆塚訟之凶地。若見亡者，於其間，蓋其驗也。若每遇此夢者，卧覺當正向上三啄齒而祝之曰：

太元上玄，九都紫天，理魂護命，高素真人，我受上法，受教泰玄，長生久視，身飛體仙，塚墓永安，鬼訟塞姦，魂魄和悅，惡氣不煙，遊魅罔象，敢干我神，北帝打制，收氣入淵，得錄上皇，謹奏玉晨。如此者再祝，祝又三叩齒，則不復夢塚墓及家死鬼。若經常得惡夢不祥者，皆可按此法。於是鬼氣滅也，邪魅散形也。

又云：手臂不授者，沈風毒氣在脉中，結附痺骨，使人然也。宜鍼灸，鍼灸則愈。又宜接北帝，曲折之祝。

若行之百過，疾亦消除也。先以一手徐徐按摩疾臂，良久畢，乃臨目內視，嚙唾三過，叩齒三通，正心微祝曰：

太上四玄，五華六庭，三魂七魄，天關地精，神府營衛，天胎上明，四肢百神，九節萬靈，受籙玉晨，刊書玉城，玉女侍身，玉童護命，永齊二景，飛仙上清，長與日月年俱，後傾超騰昇仙，得整太平，流風結痂，注鬼五飛，魍魎塚氣，陰氣相徊，凌我四肢，干我盛衰。太上天丁，龍虎曜威，斬鬼不祥，風邪即摧。考注匿訟，百毒隱非，使我復常，日月同暉，考注見犯，北辰收摧，如有于試，干明上威。

昔唐覽者，居林慮山中，為鬼所擊，舉身不授，似如絛囊，有道人教按此法，皆即除也。此北帝曲折之法，諸疾有曲折者，用此法皆佳，不但風痺不授而已也。唐覽今在華山，得虹丹法，合服得不死。

鄭子真則，康成之孫也。今在陽翟山，昔初學時，正患兩脚不授，積年，其晚用鍼灸，兼行曲折祝法，百日都

除。夫風考之行也，皆因衰氣之間隙也。體有虧縮，故病來侵之也。若今差愈，誠能省周旋之役者，必風痼除也。今當爲攝制塚注之氣，亦可上塚訟章，我當爲關奏之也，於是注氣絕矣。

昔鄧雲山停當得道，頓兩手不授。吾使人語之，令灸風徊、曲津兩處也，六七日間便得作五禽按摩也。若鍼力訖，當語所灸處，又心存行道，亦與身行之，無異也。

昔趙公成兩脚曳，不能起，旦夕常心存拜太上，如此三十年，太上真人賜公成流明檀桓散一劑，即能起行，後遂得道。今在鶴鳴山下。

又云：夜卧覺存日象在疾手中握之，使日光赤芒從臂中逆至肘腋間，良久日芒忽變成火，以燒臂使內外通而洞徹，良久畢，乃陰祝曰：

四明上元，日月氣分，流光煥曜，灌液凝魂，神火散景，盪穢鍊煙，洞徹風氣，百邪燒燔，使得長生，四肢完全，注害考鬼，收付北辰。夫學生之道，當

先治病，不使體有虛邪，及血少腦減，津液穢滯也。不先治病，雖服食行氣，無益於身。

昔有道士王仲甫者，少乃有意好事神仙，恒吸引二景餐霞法四十餘年，都不覺益。其子亦服之，足一十八年，白日昇天。後南嶽真人忽降，仲甫而教之云：子所以不得昇度者，以子身有大病，腦宮虧減，筋液不注，靈津未溢，雖復接真景以餐霞，故未爲身益。仲甫遂因藥治病，兼修其事，又一十八年，亦白日昇天。今在玄洲，受書爲中嶽真人，領九玄之司，于今在也。

《鳳綱口訣》云：道士有疾，閉目內視心，使生火以燒身，身盡存之，使精如髮髯，疾病即愈。是痛存其火也，甚祕驗矣。

《真誥第七》云：李整，昔未入山時，亦得風痺病，久久乃愈也。

又云：范伯慈者，桂陽人也。家本事俗，而忽得狂邪勞病，卧牀席經年，迎師解事費用，家資漸盡，病故不愈。聞大道清約，無所用，於是意變，

聞沈敬作道士精進，治病多驗，乃棄家俗事之得，五十日病都愈，後入天目山，服食胡麻，得爲玄一真人也。

《真誥第八》云：昔鮑助者，濟北人也。忽得迴風，口目不正，風氣入口，而兩齒上下恒相切拍，甚有聲響，如此晝夜不止，得壽百二十七歲。

《真誥第九》云：楊羲第三女昨來委瘵，近來小可，猶未出外也。

又云：許玉斧言楊舍人弟病委頓也。

《真誥第十》云：許確，字義玄，爲晉都鄉侯，後患風不能言，隆安二年亡，年七十。

《道學傳第四》云：屬大疫癘，競造吳猛乞水。猛患其煩，乃纂江水方百步，隨意取之，病者得水皆愈也。

又云：道士舒道雲病瘧三年，治不差，吳猛授以三皇詩，使諷之，上口，所疾頓愈也。

第三云：戴甘露有惡疾，流諸海裔。云名正見曰：可治也。爲治數日便愈。

又云：治中抗侯大富，女病經年，千醫百道，靡不畢祈，增而不損，云名正詣門云：能使女差。抗侯傲然，未之接也。凡諸言術而不驗者既多，又見正之弊衣徒跣，意以爲狂而弗信。正狀謂能治固疾，請女出。侯大怒，且女病積久，無能出理。女忽問家人誰欲見我，便著衣履整飾而出，侯大驚。正曰：女郎已差，便可還內，於是舉家始服，其神驗也。

第四卷云：任敦，字尚，能治病。人有極惡之病，人理所棄者，得敦救治，莫不蒙濟，如此有數。少語言，或時說將來吉凶，咸如所言。人有病問之者，答云無所苦，必不危亡，默而不言，則皆不救。

又云：杜炅，字子恭，爲人善治病，人間善惡皆能預睹。上虞龍稚，錢唐斯神，並爲巫覡，嫉炅道王，常相誘毀。人以告炅，炅曰：非毀正法，尋招冥考。俄而稚妻暴卒，神抱隱疾，並思過歸誠，炅爲解謝，應時皆愈。神晚更病，炅語曰：汝藏鬼物，故氣崇耳。神

即首謝，曰：實藏好衣一箱。登取於治燒之，豁然都差。

又云：王羲之有疾，請杜炅。炅謂弟子曰：王右軍病不差，何用吾爲？十餘日而卒。

又云：陸納爲尚書令時，年四十，患瘡，告炅云，奕世短壽，臨終皆患此瘡。炅爲奏章，又與靈飛散。謂曰：君危命已過，可至七十，果如其言也。

第五卷云：安丘望之，字仲都，成帝時，京兆長陵人也。病篤，弟子云沙都與安丘於庭樹下，安丘曉然有痊，時冬月鼻聞李香，開目則見雙赤李著枯枝，都仰手承李，李自墮掌中，安丘食李，所苦盡除，身輕目明，遂隨都去，莫知何在也。

又云：郭文，字文舉，河內人也。得疫病危困，不服藥，云命不在於藥也，不食二十餘日，亦不消瘦。後卒，殯于餘杭臨安縣。

又云：劉凝之，字志安，小名長年，南郡枝江人也。少抱疴病，風眩迷謬，累載彌增也。

第七卷云：陸修靜，字元德，宋時吳興東遷人也。隱雲夢山修道，暫下尋藥，進過故鄉，停家數日，女忽暴病，命在晷刻，家人固請救治。先生歎曰：我本委絕妻子，託身玄極，今之過家，事同逆旅，豈復有愛著之心？於是拂衣而出，直逝不顧，去後一日，女病即愈也。

又云：修靜素有氣疾，齋藥入山，別處一室，俄而爲火所燔，弟子欲撲滅之，先生曰：不須救，此是冥道不許吾持藥耳。吾病行當自差，少日而瘳也。

第八卷云：顧歡，字玄平，一字景怡，吳郡吳人也。白山村多邪病，村人告訴求哀，歡往村中爲講老子，纂地獄，有頃，見狐狸鼯鼯自入獄中者甚衆，疾者皆愈也。

第十卷云：方謙之，字道沖，冀州趙郡栢縣人也。弱齡斷酒，終老手不執杯，雖有疾病，不服湯藥，未嘗鍼灸，任命安危，外身濟物也。

又云：張玄徹，字文舉，義陽郡人也。與鄉人張貴孫講說，貴孫忽感風

病，不能起居，屏棄學事，躬自料理，出入穢器，瞻視飲食，涉於三年，不以爲累，時人服其義烈也。

第十二卷云：賈稜，字玄邈，蜀郡成都人也。少爲沙門，值寇還俗，晚來服道，與諸道士丞相是非，暮年抱疾，脣齒不斂，言語謇，妨於妙門，法座歎曰：我今此病，必由觸道所招，所撰諸義多有遺亡也。

第十五卷云：桓闔，字彥舒，東海丹徒人也。梁初，崑崙山渚平沙中有

三古漆笥，內有黃素寫干君所出《太平經》三部。村人驚異，廣於經所起靜供養，闔因就村人求分一部，還都供養，先呈陶君，陶君云：此真干君古本。闔將經至都，便苦勞瘡，諸治不愈。陶貞白聞云：此病非餘恐取經爲咎，何不送經還本處，即依旨送，病乃得差耳。

第十六卷云：孔靈產，字靈產，會稽山陰人也。遭母憂居喪，以孝聞，謙酌珍羞自此而絕，簞蔬布素，志畢終身。父在京師，未之知也。後出都定

省，見有毀瘠，父惻然，命厨精饌，賜與同味，即奉慈訓，勉彊進口而嚙，遂以成疾。父以仁也，天性不可移，不復逼也。

第十九卷云：齊明帝有疾，每引法衆於內殿行道，聞晉陵道士嚴智明字慧識在衆中詠經，甚懷賞悅，云疾爲之愈，及法席既解，智明還外，帝夜中每處不得安寢，勅呼智明對御轉誦，即覺歡怡，降長勅給傳詔車牛，出則施贖，道俗榮之也。

第二十卷云：梁元帝世子方等疾篤，徐妃攝心潔己，遣人到女官李令稱華林館作功德，妃夜夢見二青衣童子，容服異凡，稱華林侍童，被使相告疾者，爲取觀壇石，宜送乃痊，覺即問世子。世子云：近造山池取用遣送還，并遣侍讀王孝祀入山，更建齋懺謝，世子即愈之也。

《神仙傳第四》云：人有疾病者，就河東人孫博自治，博亦無所云爲，直指之言愈即愈也。

第七云：董奉，字君異，候官人

也。吳先主時，還豫章廬山下居，有一人少便病癩，垂死自載詣奉，叩頭求乞哀憐，奉使此人坐一戶中，以五重布幕病者目，使莫動，乃勅家人莫近之，病人自說聞有一物往舐之，痛不可堪，無處不叩，度此物舌當大一尺許，其氣息當大如牛許，竟不知是何等物，良久物去，奉乃往解病人巾，以水與浴之，遣去告曰：如是愈矣，且勿當風。十數日間也，病者身體通赤無復皮，甚痛，得水浴即不復痛，二十日皮生瘡盡，愈膚如凝脂也。

又云：奉居山間，了不佃作，爲人治病亦不取錢物，使人重病愈者，爲我栽杏五株，輕病愈者爲我栽一株，如此數年之中，杏有十數萬株，鬱然成林云。

第九云：桂君者，徐州刺史也。病癩十年，醫所不能治，聞干君有道，乃往見之。道從數百人，威儀赫奕，至門干君不迎，入室干君不起，桂君拜而自陳。干君問子來何爲？桂君曰：無狀抱此篤疾，從神人乞愈耳。干君

曰：子侍從乃衆，吾謂子欲求劫道。子若信治病者，皆遣侍從，身留養馬，可得愈也。桂君即去從官，方留養馬，三年亦不見治病，不知病愈也。

又云：茅君學道於齊，後成道，治於茅山，人有疾病往請，願當煮鷄子十枚，內帳中，須臾茅君一一擲子，還之歸，破之皆無中黃者，病人當愈，若中有土者，病即不愈，以爲常候，鷄子如故無開處也。

第十云：封君達者，隴西人也。聞有疾病待死者，識與不識便遇之，以藥治之，應手皆愈也。

又云：趙瞿，字子榮，上黨人也。得癩病瘡垂死，人或告其家云：當及生棄之，若使死於家則世世子孫當以此病相注，於是家人爲作一年糧，送著深山石室中，又恐虎狼食之，從外以木柴柴之。瞿悲傷自怨，晝夜涕泣，如此百餘日，夜忽見石室前有三，問瞿何人。瞿應曰：是窮人也。瞿知深山窮林之中非人所行，必是神靈，乃自陳說，叩頭求哀。神人入行諸木柴中，有

如雲氣，了不罣礙，問瞿必欲愈病者，當服藥能不？瞿曰：無狀多惡，瞿此惡疾已見疏棄，死在旦夕，若則足割鼻而可得活者，猶所甘心，況於服藥豈有不能也！惟乞神人丐其生活。神人乃以松子、松脂各五斗賜之。語曰：服此不但愈病而已，當得度世。汝服此盡，此病當得愈，愈而廢之。瞿服之未盡，癩病了愈，身體彊健，乃歸家。家人謂之鬼，具說之，家乃喜，遂服之二年，顏色轉少，肌膚光澤，走及飛鳥也。

又云：陳長者，在紆蕪上已六百歲，紆蕪上人爲架屋，每四時享祭之。長亦不飲食，無所修爲。諸事奉者，疾病則已以器從長乞祭水服之，皆愈。其命當死者，長則不與水也。蕪音歟

《太平經第三十三》云：真人問曰：凡人何故數有病乎？神人答曰：故肝神去，出遊不時還，目無明也。心神去不在，其脣青白也。肺神去不在，其鼻不通也。腎神去不在，其耳聾也。脾神去不在，令人口不知甘也。頭神去不在，令人胸冥也。腹神去不在，令

人腹中央甚不調，無所能化也。四肢神去，令人不能自移也。夫神精其性常居空閑之處，不居污濁之處也。欲思還神，皆當齋戒，懸象香室中，百病消亡，不齋不戒，精神不肯還反人也，皆上天共訴人也。所以人病積多，死者不絕。

《太平經第四十五卷》又云：今天不惡人有廬室也，乃惡人穿鑿地太深，皆爲創傷，或得地骨，或得地血者。泉是地之血也，石爲地之骨也。地是人之母，妄鑿其母，母既病愁苦，所以人固多病不壽也。凡鑿地動土，入地不過三尺。爲法一尺者，陽所照氣，屬天也。二尺者，物所生氣，屬中和也。三尺者，及地身氣，屬陰。過此而下者，傷地形皆爲凶也。古者，依山谷巖穴不興梁柱，所以其人少病也。後世賊土過多，故多病也。

又云：有問者曰：今時有近流水而居，不鑿井，何故多病不壽，何也？答曰：如此者，是明天地既怒及其北伍，更相承負，比如一家有過，及其兄

弟也。是知穿地皆下得水，水乃地之血脉，寧不病乎？

又云：有問者曰：今人或有不動土，有所立便，且時有就，故舍自若有凶，何也？答曰：如是者，行動不利，犯神凶也。問曰：犯何神也？答曰：神者非一，不可務名也。

又云：有問者曰：今有起土，反吉無病者，何也？答曰：皆有害，但得良善地者不即病害人也，久久會且害人也。若得惡地，即病害人也。故大起土有大凶惡，小起土有小凶惡，是即地忿，使神靈以此之灾多病人也。

又云：有問者曰：今河海下田作室廬，或無柱梁，入地未三尺，輒得水，復當云何也？答曰：此同爲害也。宜復淺之者，地之薄皮也，近地經脉也，若人有厚皮，難得血血出，亦爲傷也。薄皮者易得血，血出亦爲傷也。夫傷人者，不復道其皮厚與薄也。見血爲罪也。人不欲見傷，傷之則怒地，何獨欲樂見傷之哉！夫天地乃人之真本，陰陽之父母也，而子何從當得傷其父

母乎？

又云：有問者曰：今子當得飲食於母，故人穿井而飲之，有何過乎？答曰：不爾，今人飲其母乃就其出泉之處也。故人乳者，人之泉也，若地有水泉也，可飲人也。今豈可無故穿鑿母皮膚而飲其血汁耶？

《太真科上》云：篤病救命名爲義齋，三日夜高德一人爲齋主，五人爲從官，精誠好樂，錄生亦可從齋，非好樂，進德不得，從齋也。

又云：救解父母師君同道大灾病，庀齋官露壇大謝闌格散髮泥額禮三十二天，齋中奏子午章，苦到必感，依旨教塗炭齋法也。齋悉門中，然七燈祖延，光明又五燈井竈門閣各一致，聰明福也。

又云：法師宣法，衆官精苦行禮，得節儀序，不虧病人，受恩漸蒙差愈，三日齋心，尅有效者，賜師筭三十，從官小筭二十齋日計，倍爲率也。

三洞珠囊卷之一

三洞珠囊卷之二

大唐陸海羽客王懸河修

貧儉品

《道學傳第四》云：范豺者，巴西閬中人也，或作儕字。容止都雅，不言先見，不說機祥，閑恬無欲，終日默然，結絡敗布以繩爲網，披苦纒得蔽形，冬夏徒跣脚不皴裂，四時無寢，飢音肌若處子，美姿顏，應接恒笑，衆咸敬而安之。又以宋太元十四年到荊州，居于南郡枝江縣之富城洲尾巴芒中，亦有屋宇，不障風霜，以桑柴爲牀，束藁插其間，有一空簞。一瓦瓶，裝擔枕倚以卧，或有十日荷擔乞食，口絕粳梁醪醴滋味果實，唯麤粟飯菜羹，食一升許便過旬日也。行甚駛，語甚急，自非精意聽受，略不可解。恒小坐恭敬，不以高卑易心，不與俗中榮貴人語，恒閉眼不聽聲樂，恒卧而獨語。人問之，輒云王建武來。俄又作，餘端應對，不可尋檢

也。

又云：生資一毫悉無，簞瓶悉空也。

又云：遙視其衣服雜色，敗布帽，又數十年故物，殊覺不淨，既至甚香潔也。

第五卷又云：劉凝之，字志安，小名長年，南郡枝江人也。王公贈遺，一無所受，家財事業，悉分與弟姪，出於蒿萊之中，而爲環堵之室，非力作不取也。夫妻齊操，能以苦節自安，不拘小節，常與妻共取芟車入市門，隨物貴賤而賣之，周食餘便以乞人，雖復荒年絕粒，不革其操。妻梁州刺史郭詮女，遣送豐華，凝之悉分贍親屬，以盡爲限，婦亦無吝心也。

又云：性好山水，乃携妻子跨崖越嶺爲小蓬室，妻子皆從不知所終也。

第十卷云：東鄉宗超，字逸倫，高密黔陬人也。梁廬陵威王爲起造房宇廊廡，莫不華壯，供養法具，咸悉精奇，唯先生所居茅茨不改，衣服牀帷務存簡率，常坐一圓枯枿，移檣遂有膝痕，

卉冠莞席穿缺不換也。

又云：嚴寄之，字靜處，丹陽句容人也。捨家入道，菜食布衣，體無寸帛也。

第十一卷云：張澤，字士和，吳郡吳人也。專心道法，沈浮世也，隨時語默，居貧守約，處之無悶也。

第十三卷云：庾承仙，字崇光，潁川鄆陵人也。明老莊，至行清儉，布衣莞席，長齋蔬食四十餘年，恒以講說爲務也。

又云：孟道養，字孝元，外名援，平昌人也。爲性慈仁，布衣周身，蔬食充口，此外蕭然，執行精勤，未嘗殆倦，行道禮拜，不避寒暑也。

第十五卷云：戴勝，字世榮，晉陵曲阿人也。少而出家，貧盡嘗爲鄉人劉表著作。表是將士，好田獵，勝乃棄之入茅山也。

第十六卷云：孔靈產，字靈產，會稽山陰人也。遭母憂，謙酌珍羞自此而絕，饘蔬布素，志畢終身也。

第十八卷云：鄧郁之，字玄達，南

陽新野人也。隱南嶽，行則獨往，居無常室，寒暑唯著弊衲，喪不結髮，髮長則剪之，齊永明時人也。

《列仙傳上》云：幼伯子者，冬常著單衣，盛暑著襦袴，形貌歲歲異，後數十年更壯，時人莫知也。

《神仙傳第四》云：孔元者，許昌人也。常服茯苓、松實，惡衣蔬食也。

焦先，字孝然，河東太陽人也。年百七十歲，常食白石，結草爲菴於山邊。衣敗賣薪於市，買故衣著。冬常單衣，顏色赫然，休息常如暑夏飲酒之狀也。

韜光品

《大洞經下》云：太上大道君，形沈八玄，韜光萬源，浩浩冥貫，條條霞標，神秀外覺，氣彌炎洲，容與大化，寥寥本無，太空任奇，即色隨消。

《道學傳第五》云：東方朔，字曼倩，平原厭次人也。潔其道而穢其跡，清其質而濁其文。若乃遠心廣度，宏

才麗辯，倜儻博物，觸類多能也。

又嚴君平者，名遵，蜀郡人也。非其服弗服，非其食弗食。常賣卜成都市，日得百錢，足以自養則閉肆門，下簾修道，沈深不作苟見，不治苟德，久幽而不改其操，未嘗仕，年九十餘終于家。

第六卷云：諸慧開，字智遠，吳興烏程人也。性處幽靜，常習閑寂，精思內修，每絕遊往，或問何能幽悒如此，答曰：論動則六合未曠，語靜則環堵有餘。

第八卷云：陶弘景，字通明，魏郡平陽人也。明帝時，棲憩鐘嶺，隱居更造樓，深自潛匿也。

第十三卷云：庾承仙，字崇光，潁川人也。再徵爲本州主簿，不出。又遣就拜，乃閉門幽遁，使者不得前也。

勅追召道士品

《道學傳第七》云：陸修靜，字元德，吳興東遷人也，隱廬山瀑布山修

道。宋明帝思弘道教，廣求名德，悅先生之風，遣招引。太始三年三月乃詔江州刺史王景宗以禮敦勸，發遣下都。先生辭之以疾，頻奉詔。帝未能致，彌增欽佇，中使相望，其在必至。先生乃曰：主上聰明，遠覽至不肖，猥見採拾，仰惟洪春，俯深慚惕，老子尚委王官以輔周室，仙公替金錫佐吳朝，得道高真猶且屈己，余亦何人，寧可獨善乎？即命弟子陳飄之出都也。初至九江，九江王問道佛得失同異，先生答在佛爲留秦，在道爲玉皇，斯亦殊途一致耳。王公稱善，至都勅主書計林子宣旨，令住後堂，先生不樂，權住驃騎航扈客子精舍，勞問相望，朝野欣屬。天子乃命司徒建安王尚書令袁粲設廣謙之禮，置招賢座，盛延朝彥，廣集時英，會于莊嚴佛寺。時玄言之士飛辯河注，碩學沙門抗論鋒出，犄角李釋，競相詰難。先生標理約辭，解紛挫銳。王公嗟抃，遐邇悅服。坐畢，奏議於人主。旬日間，又請會於華林延賢之館。帝親臨幸，王公畢集。先生鹿巾謁帝

而昇，天子肅然增敬，躬自問道，諮求宗極。先生標闡玄門，敷釋流統，並詣希微，莫非妙範。帝心悅焉。王公又問，都不聞道家說二世？先生答經云：吾不知誰之子，象帝之先。既已有先，居然有後。既有先後，居然有中。莊子云：方生方死，此並明二世。但言約理玄，世未能悟耳！朝廷欲要之以榮，先生眇然不顧。宋帝乃於北郊築崇虛館以禮之，盛興造構，廣延勝侶。先生乃大敞法門，深弘典奧，朝野注意，道俗歸心。道教之興，於斯爲盛也。

第八卷云：陶弘景，字通明，魏郡平陽人也。篤好黃老，備參道法，自稱華陽隱居。初憩句容縣之句曲山，登巖告靜。及齊明帝踐祚，恐幽祇未協，固請隱居詣諸名嶽，望袂展敬，遂周旋五郡，經歷三年，事訖迎還，令憩鐘嶺，使人往來，月有數四，餉賜重疊，隨意所求，朝野書疏交爲煩黷也。

第九卷云：齊建武二年，陶受勅東祈名山，因尋經典也。

又云：蔣負芻，義興人也。去來茅山，有志棲託。齊高帝於山造觀，建元二年勅請於崇陽觀行道也。

第十二卷云：孟智周，梁武帝時人也，多所該通。梁靜惠王撫臨神伎，請智周講光宅寺，僧法雲來，赴發講法雲淵解獨步，甚相凌忽，及交往復盛其詞辯，智周敷釋煥然，僧衆歎伏之也。

第十四卷云：孫遊嶽，字玄達，東陽永康人也。却粒，餌麻屑、松與朮。齊永明三年，敕徵爲興世觀主也。

第十六卷云：孔靈產，會稽山陰人也。深研道要，遍覽仙籍。宋明帝於禹穴之側立懷仙觀，詔使居焉。遷太中大夫，加給事高皇，賜以鹿巾、猿裘、竹素之器。手詔曰：君有古人之風，賜以林下之服，登凡之日可以相存之也。

第十九卷云：徐師子，字德威，東海人也。陳武帝立宗虛大觀，引師子以爲觀主。後六七年卒于館，文皇勅賚祕器并無，常與凡厥喪事皆取給臺焉。

投山水龍簡品

《洞神經第十四》云：凡學長生存神明者，山仁水智，動靜所依。依仁者，靜而壽也；依智者，動而樂也。樂近水，壽如山。山居翫水，長生之方也。當投簡送名，拜見山水之靈。靈皇帝君，佑護善人，使弘仁智，長生神仙也。八節日寅午時，朱書白槿簡一枚，曰：曾孫某州郡縣鄉里位姓名，志求長生，移籍太清，改死錄，著生符。計字滿簡，詣山向王燒香，發鑪再拜，讀簡畢，再拜長跪，青紙裹，青絲纏，再拜巖石上，勿令人見，復鑪還，勿反顧也。詣水汎舟中流，再拜訖，向王發鑪心拜，讀簡畢又拜，裹纏如法，以淨石系之，令沈。立春爲始，三年二十四過，必能降真。若公私意外一節致闕者，更從初始。數滿未感，功少行羸，更勤立功，精謹修之。久久神降，自知吉凶，幽顯了然，道成乃止也。

《赤書玉訣上》云：元始靈寶告水

帝，削除罪簡。上法曰：靈寶黃帝先生，某甲年如干歲某月某日生，願神願仙，長生不死，三元同存。九府水帝、十二河源、江海淮濟溟靈大神，乞削罪名，上聞九天，請詣水府，金龍驛傳，某年月朔日，子於某國土地告文。

右朱書銀木簡上，以青紙裹簡，青絲纏之，金龍負簡以投三河之淵。初用金鈕九隻連簡沉之，後投不須。三過都止，投簡當於清泠之淵，北向叩齒三通，讀簡竟祝曰：

元始五老上帝高尊、十方至真、太華靈仙，赤文告命，無幽不開，上御九天，請下玉文，日月五星、北斗七元；中告五嶽四方靈山，下告河海，十二水源、九府水帝、溟靈大神。今日上告，萬願開陳，請投玉簡，乞削罪名，千曾萬祖，九族種親，罪相連染，及得我身，普蒙削除，絕滅種根，記名水府，言上帝前，七祖父母，去離八難，上登九天，衣飯自然，我罪釋散，萬神咸聞，請以金龍，關盟水官，請如所陳，金龍驛傳。

又云：元始靈寶告五嶽靈山，除

罪求仙。上法曰：靈寶黃帝先生，某甲年如干歲某月生，命屬黃帝，名係太山，願神願仙，長生度世，飛行上清。五嶽真人，至神至靈，乞削罪籍，上名九天。請詣靈山，金龍驛傳。某年月朔日，子於某國某嶽告文。

右朱書銀木簡，青紙裹之，青絲纏，金鈕九隻，金龍埋本命之嶽，悉如上法。於本命之嶽，東向叩齒九通，讀簡竟祝曰：

玄老開明，元始監真。上帝五老，赤書丹文。天地本始，總領三元。攝氣召會，催促舉仙。高上符命，一道十天。日月星宿，五嶽靈山。天下地上，溟靈太神，監生主錄，南上三門。關領玉簡，勒名舟編。削落罪書，上補帝臣。千曾萬祖，九族種親，皆蒙解脫五道八難，去離三惡，魂昇九天，生死開度，萬劫長存。今日上告，萬神咸聞。請以金鈕，關盟真官。請如所告，金龍驛傳。

又云：元始靈寶，告九地土皇，滅罪言名求仙。上法曰：靈寶黃帝先

生，某甲年若干歲某月生，命系九天，中斗領籍，願神願仙，長生度世，飛行上清。中皇九地，戊己黃神，土府五帝，乞削罪錄，勒上太玄，請詣中宮，投簡記名，今願自信，金龍驛傳。某年月朔日，子於某郡國鄉里中告文也。

右朱書銀木簡，青紙裹之，青絲纏，金鈕九隻，金龍一枚，埋所住中宮，悉如上法。於中庭向王叩齒十二通，讀簡竟祝曰：

天開地張，九氣分靈。三光同符，十方朗清。五老上帝，開真領生。丹書玉文，堯始上精。普告天下，九土皇靈。今日上告，萬仙定生。我願我仙，請投玉名。土府太皇，勒除罪刑。奏簡上宮，列簿華青。昇得飛騰，天地同靈。九族種親，腐骸更榮。魂昇南宮，受化仙庭。吉日告命，萬神咸聽。請以金鈕，表盟至情。請如所告，金龍驛傳。

道言：欲度諸天人民，便離五道八難之中，得過三惡，世世與道相值。當以八節甲子之日投三元玉簡，除宿

罪簿，言名上天。事事三過諸天，三官九府，更相屬寄，上天友別，萬神敬護，五帝侍衛，三界司迎，門戶整肅，天下地神日月來朝，千魔萬精不敢妄干，志願堅白，觸向咸成。七祖父母即得解脫三塗五苦，上昇天堂。生死福慶，影響相酬。三官九府，書人功過，其理甚明也。

三洞珠囊卷之二

三洞珠囊卷之三

大唐陸海羽客王懸河修

服食品

《列仙傳下》云：斷食休糧以除穀氣，呼吸導引吐故納新。

《內音玉字上》云：子欲爲神仙不死，當去三蟲，心下伏尸，常以夜半鷄鳴祝曰：

東方青牙，服食青牙，飲以朝華，三嚙止。南方朱丹，服食朱丹，飲以丹池，三嚙止。中央之野，戊己昂昂，服食精氣，飲以醴泉，三嚙止。西方明石，服食明石，飲以靈液，三嚙止。北方玄滋，服食玄滋，飲以玉飴，三嚙止。如此三十日，三蟲皆死，伏尸走去。正神正氣自然定，伏尸不復還心中，兆自仙矣。此爲五方五牙之法。此即是五厨也。故老子《五厨經》云：修奉太和，不虧不盈。嘗之無味，嗅之無馨，子得聞之，命合真星，一受不退，長樂

自然是也。又《太上黃素四十四方經》亦有此食祝之文也。

《天文上經》云：玄古之人所以壽考者，造次之間不食穀也。

《大有經》曰：五穀是剗命之鑿，腐臭五藏，致命促縮。此糧入口，無希久壽，汝欲不死，腸中無滓也。

《道學傳第七》云：陸脩靜，字元德，吳興東遷人也。雖外混世務，內守貞樸，少已習斷穀，別牀獨處也。

第十六卷云：陶炎，字愛靜，廬江潯陽人也。年十五六，服食絕穀，初猶食麪，後唯食棗也。

《靈寶齋戒威儀經訣下》云：道士食五穀，斷無所餌則飢。若服藥物，正中服之，過中聽飲清水，飲而絕食。平旦飲粥，日中菜食。

《大真科下》云：受外內治錄學仙之人，皆當服食嚙氣，却惡治病。未能斷穀者，食宜有常，旦粥也，中羹飯也，乾蔬鹽豉，示止饑而已，不得適口貪香，美滋味，慎勿殺生，肥鮮狼藉。至於醬醋，亦不可多，多則損性。又不得

過飽，恒令限少一兩口乃爲佳也。食已便行，逍遙調適。臨食食訖，悉存先聖洪恩，垂逮銜荷無窮，普念一切咸同飽滿，當得甘露芝液，無饑不復食啖世間塵味。若受他施食，皆慙謝主人。心口願念施主富樂，飽滿長年，同得法味，永免灾衰，無饑渴想。常有法食及世間食，施與一切，無有窮盡，濟度舍氣，不生悔悵，終無嫌恨長共歡樂。初食食訖，出飯布散山水之中、巖林之下、籬墻之邊，勿擲屋上，蟲鳥發穿，致漏弊也。

《太上黃素四十四方經》云：凡道士臨食，當以左手持箸，琢盤三過，乃微祝曰：

二玄上道，四極清冷。太一帝君，百神黃寧。受糧三宮，溉灌脾靈。上饗太和，餐味五馨。魂胎之命，七液流停，百關通和，五藏華明。雙皇合景，飛行上清。食畢，又琢盤三過，此名爲魂胎受馨百神饗糧之道，常能行之，令人神明氣和，魂魄安寧，辟惡除試，常保利貞。

《神仙傳第九》云：介象，字元則，會稽人也。入山見仙女象，叩頭求乞長生。女曰：汝血食之氣未盡，斷穀三年，更來，吾上於此待汝。象歸，斷穀三年更來，乃復往也。此女故在前處，乃以《還丹經》一首以授象，合象曰：得此便得仙，勿復他爲也。

《九華經》云：日者，霞之實也，霞者，日之精也。服之體生玉光，霞映上清之法也。

《三皇齋儀》云：修道之人，日中一食，夜半生氣時食，此日夜兩食，皆取生氣時，避死氣時也。他時纖毫不得安嘗，必犯死氣也。若疾患採藥，或服餌休糧，各隨所宜，不拘制限。夫食以養身，身安神樂，不饑之者修學易成，餓困虛羸功業不就也。

又云：一食道時，皆燒香以存，供養先聖，臨目思見前神降見，歆饗良久，願念施及一切，咸同飽滿。

《洞玄五符經》云：食月之精可以長生，食星之精上昇太清也。

《登真隱訣第二》云：服雲牙，可

絕穀去尸也。

《登真隱訣第四》云：服雲牙，可修真一之道，守元嚙液。若似饑，當食麵物，以漸遺穀却粒，不得一日頓棄，所謂損之又損之，以致於無爲也。

《金簡玉字經》云：服食斷穀者，忌食酒肉及五辛之菜，皆當沐浴，潔衣燒香也。亦見《大有妙經》也。

《太一洞真玄經》云：子既不能服食去穀、清腸研真者，且當節諸燥穢血腥，雜食葷辛之菜一爲禁絕者，可以度生命之長也。

又云：紫微真仙王夫人勸服朮叙云：真人養生，太上所寶。七經五華，二淳內道。演出，服御衆藥，採釋百草，攘癘固命，朮爲最好。流激百邪，消疾耐老。體生光潤，充肌填腦。非夫勤慕可得，謂無天然，不爲朮方必也枯槁矣。

又云：養性駐年，玄髮不變，此朮家之所治也。

又云：夫朮乃辟塞邪津，氣遏鬼路矣。餐其九餌則靈心四數，榮衛輕

盈。服其煎散，百疾瘳除，可以長生久視也。合朮之方爲文多，故此不寫出也。

又云：以兩手摩拭面目，今小熱，以爲常，每欲數也。人之將老面皺者，先從兩目下始也，人之體二氣少者，先從兩鼻間始也。謂此二處皺衰之戶，人氣力之關津，故起居常行此法，以辟皺衰，而氣力常保康和也。

《太平經第一百一十四》云：青童君採飛根，吞日景，服開明靈符，服月華符，服除二符，拘三魂，制七魄，佩星象符，服華丹，服黃水，服迴水，食銀剛，食鳳腦，食松梨，食李棗，曰銀紫金，服雲腴，食竹筍，佩五神符，備此變化無窮，超凌三界之外，遊浪六合之中。

《登真隱訣第七》云：服五石者，亦能一日九食，百關流淳，亦能終歲不饑，還老反嬰。遇食則食，不食亦平，真上仙之妙方，斷穀之奇靈也。

陶隱居注云：雖一日九食而吸響，流變不變，不爲滓，終歲不飯而容

色更鮮。

青君曰：干石飣飯，東青朱英，一服立使人長筭千祀，日服日延。

又清靈真人說：霍山中有學道者鄧伯元、王玄甫，受服青精飣飯、吞日景之法，用思房以來積三十四年，乃內見五藏，冥中夜書。

又云：三蒸青飯，非常來也。

又云：食麵乃易減穀也，或補實易充耳。腸胃填滿，不復虛疏。

服飣飯，百害不能傷，疾不能干，去諸思念，絕三尸，耳目聰明，行步輕騰也。注云：丹青和神養氣，能禦却灾癘，故疾不復犯，既精魂諧樂，無有憂悲雜念，肴穀既休，尸蟲自然消絕，肝腎清潤，耳目瑩徹，筋彊骨勁，行動如飛。

又云：凶年無穀，或窮不能得者，皆單服南燭，或和茯苓，或以蜜和南燭，或雜松柏葉也。

又云：夫斷穀不必長生。必須斷穀者，蓋以遵修靈妙，息肴休糧之累，服御藥石，求易效之致。

又云：因穀以斷穀化六府於毫漸。

又云：吸引之易感，無貴於七曜；修行之早成，不過於九道；保守之貞固，弗踰於鎮生；衛用之急防，莫超於渾神；藥石之速效，豈勝於青精；祈拜之至感，孰賢於朝謝也。服五石，鎮五藏，若暫死，白骨如玉，七魄營侍，二魂守宅，三元歡息，大神內閉，外注皮肉，假來附身，故並應散朽，但使藏府不壞，色狀如生，骨髓不枯，筋腦相注，魂魄鎮守，三宮晏靜，大神既不輪遊九變，恒內閉於洞房，須當生之日乃復周流也。或四十年、二十年、十年、三年，隨意而出。當生之時，即便收血育肉，生津成液，復質成形，乃勝於昔未死之容。真人鍊身於大陰，易貌於三官，此之謂也。

天帝君云：太陰鍊身形勝，服九轉丹，形容端且嚴，面色似靈雲，上登太極闕，愛書爲真人也。

又引九華安妃曰：憂累靡干於玄宅，哀念莫擾於絳津，淡泊眇觀，顧景

共歡，俯仰四運，日得成真，視眇所涯，皆已合神。

正月四日、三月十五日、四月八日、六月四日、七月七日、八月八日、九月九日、十月五日、十一月三日、十二月十二日，並朝玉是也。正月九日、二月八日、三月七日、四月六日、五月五日、六月四日、七月二日、八月二日、九月一日、十月十日、十一月十一日、十二月十二日，並朝太素也。正月一日、二月二十日、三月二十七日、六月六日、八月二十日、十一月三日、十二月十五日，存玄丹。月一日、十一日、十六日、二十一日、二十六日，存寶鏡。存寶鏡者，存見兩目變成兩明鏡，照我一體也。月一日、十五日、二十七日，服明堂符、皇象符。丁卯日，朝青童君。建、除日，存三一。寅時，存上景符三部，服玄真。卯日，服霧，服日象，仍服日芒，服七星符、解化符，朝太微，朝玉晨，服三氣足龍。戌時，服月精，服玄真，服月芒。亥時，吸水，祝三雲，

祝五筭，祝六宮，存大君，卧祝劍環，仍存斗，存下景，存頭五。辰丑時存雙景，皆是修道之方也。

又云：昇玄飛步迴謝，拘魂制魄，亦是其方也。

《上清消魔經》云：琅玕鬱華，七陽日嬰，九琳之液，八瓊之精，四藥紫漿，五珠降生，三華飛剛，雙珠月明，蘭液金粉，甘露玉瓶，神藥丹散，雲柯連營，琅玕朝結，西皇素盈，漱而變之，以入紫庭。

又云：東極織女之水，西盡長庚虞淵，南窮陽光之根，北測太陰液城。

又云：北採玄廓之綺柰，仰漱雲山之朱蜜，東掇扶桑之丹椹，俯探長淵之文藻。上和九轉之飛玉，下嚙青玄之霞寶。太虛結鑲，素嬰懷抱，紫虬童子，九包鳳腦，太極隱芝，絳樹日道，太上虹李，天漢大草，南宮巨珠，西卿扶老，三梁龍華，靈妃所討，有得食之，分神億道。

又云：上清幽芝太和，斑龍黑胎，文虎白沫，出于西丘。七玄飛節，九孔

瓊珠，雲漿琳液，玄圃琅腴，鐘山白膠，金生青敷，閩風石腦，黑河珊瑚，蒙山白洩，玉肺靈丘，蒼鸞金津，東英朱瓜，九節交結，太微紫麻。瓊華玉實，流淵鯨波，赤河絳璧。北汲太極之井，中掇文朱之脉。雲庭神桃，崑園玉液。夜精日草，青津碧荻。上招神光，下飲玄瀨。仰握玄圃之瓊精，俯摘園丘之紫柰。白水靈蛤，八天赤薤；萬載一生，流光九裔。有得食之，太上之寶貴也。

又云：九石鍊煙，丹液玉滋，荀首流珠，斑華石精，丹鑪金液，紫華虹英，太清九轉，五雲之漿，玄霜絳雪，騰躍三黃，東瀛白香，滄浪青錢，高丘餘糧，積石飛田，太虛還丹，太素玄堅，長光流草，雲童飛千，亦能使人上飛輕舉也。

又云：三十六芝，飛鑪鍊煙，陽水月華，五公之腴，鎮生五藏，鍊貌易軀，乃至瑰葩雲屑，金粉玉柔，亦能延年至萬歲也。

又云：玄水雲華漿，五黃鬱靈中，精于石飴飯，衆青朱英，白車飛節之

實，流烏紫朮之黃，一服立使人長筭千紀也。

又云：松柏陰脂，山薑伏精，菖蒲，麥門冬，巨勝，黃精，菊花，苟杞，崖蜜，伏苓，桃皮，澤瀉，萎蕤，黃連，升麻，地黄，赤箭，朱英，靈飛冰桂，服之小益也，無上昇青天之期也。

《太一洞真玄經》云：太一，吸取紫煙也。太一者，人身中之神。《八素經》云：月華，日曜之氣，映乎東井也。《二十四生圖》云：朝列五星精，中翕日中津，夕食黃月華。《八素陽歌九章》云：仰翕瓊珠華，俯乃覺明開。

《登真隱訣第七》云：歲月就遠，精勤無虧，彊體鍊氣，修藥得宜，然後五腴改貌，玄水之液也。七陽變質，曲是精也。鶴竦冲虛，九轉丹也。龍翻駕日，琅玕華也。錫書玉階，詣太微也。受事瓊室，詣玉晨也。吾道畢矣。

又云：飛琅玕之華，漱龍胎，飲瓊精，服金丹，挹九轉，服靈寶，行九真，白琅之霜，十轉紫華，隱遷白翳，神散石精，金光靈丸，此是金劍經曲晨丹

滓，九宮右真公郭少金甘草丸方，長桑公子服術方，扁鵲起死方，胡麻散，伏苓丸，九琳玉液，八瓊飛精，太上制仙丸，是八瓊丹也。太極真人青飴飯，上仙靈方，太極真人採服雲芽玉方，高丘先生四扇神仙散方，龜臺王母四童靈方，太上八瓊飛精丹服胎法，還神守魄

黃赤內真保靈松煙流青紫丸，初神去本崩蟲丸，赤丹金精石景水母，此紫文服日氣法。黃氣陽精，藏天隱月，此紫文服月精法。黃水月華，徊天玉精，鏤

剛水陽，青映赤樹，白子絳樹，青實琅玕，華丹太極隱芝，九真五公石腴、石精、金精藏景化形法。解鍊之道，反行法，服玉液潮腦精心鏡道具百神守玄

中道遁變化景道遁變隱景道隱解法，九精鍊氣轉皇存心術鍊魂，法杖解法，水行不溺法，飛解脫綱道九靈明鏡守玄白術，吞日景法，服丹霞道，守五藏

含日法，服氣法，食日精雲氣迴行道，服日月氣，服日月象，日在心，月在泥丸，行九息，服氣服三氣玄真法，玄真服霧氣法，服五星氣，服日月晨氣，服

胎氣，丹砂幽精，金碧紫漿，八瓊絳液，龍胎鳳腦，雲琅玉華，九鼎雲散，虹丹石腦，九華丹，北育火丹，流珠丹，鑪火丹，岷山丹，虹丹之液，雲華丹，鳴丹，金液，導仙八方，石中黃，雲漿，太極真人遺帶白散，青精石飯，流明散，制仙丸，崩蟲丸，澤瀉栢實丸，澤瀉木散。

《登真第七》云：五石雲腴，青童君曰：五公之腴，鎮生五藏，鍊貌易軀。已下出《五石雲腴訣第四》，《登真隱訣》引而注之。

第三卷中有琅玕丹、曲晨丹、九轉丹、五公石腴、青精石飯、四鎮丸、四童散、四扇散、甘草丸、初神丸、伏苓丸、胡麻丸、流青丸、流鍊腴、服術。

又云：朱黃塞耳消尸，是鍊魄之要道。崩魄法：飴絕滅三尸，雲芽絕穀去尸，初神丸穀蟲死、三尸枯，五行紫文以除三尸，服白芒消去三尸，數沐浴蕩鍊尸魄。

又云：服食斷穀，休糧山林。斷粒以清腸，清齋休糧，服飴飯五年，穀斷。嚙雲芽以斷穀，欲斷穀先服初神

丸，太一四鎮丸，亦以斷穀。子不斷穀，大洞未可得聞，斷穀世自有方。此九條以斷穀為善也。

又云：甘草丸，服少欲食，協穀而仙。次服飴飯，兼穀勿違，益體除疾，肌膚充肥，然後登山詠洞講微。

右此二條，以不斷穀為善也。

會以七白靈蔬，合薤同消，故云會也。雲草玄清者，黑巨勝之腴者，木之精雲草者，以草潤澤如雲，亦論雲能含水草中有津也。玄者，色也。清者，資

也。卉醴華英者，白蜜也。醴衆卉之英華，釀之以為醴。蜜，土精也。五光七白靈蔬者，薤菜也。薤音胡邁反五者，五月不動，掘之避盛火之害。七者，金數。白薤辛，金味也，薤金之精也。靈

蔬者，謂神菜也。白素飛龍者，白石英也。白素衣，其形色，飛龍取其隱變。玄水玉液，玄清之腴水也。玉液，石英之液也。一名飛龍雲腴。飛龍，石英

名也。雲腴，雲腴草也。一名鍊五石之華膏，華者，英也。膏者，玄腴也。扇南燭之東暉，招始芽之朱靈。南燭，

陽物之精。東暉，伏靈之光。津始芽，荆葉之軟也。朱靈，丹液之鮮潔者。五液夷泯，百關通盈，五藏之液平和調定而關節皆得宣溢，故無復凋枯之患。

又云：復勵以晨漱華泉五方靈精，鳴鼓玉池，呼吸玄清，兼用雲芽之法，漱濯清泉，以助充其潤，則氣質並康也。華腴童於規方胃滿鎮乎空青者，蜜能變老還少，使目青色潔。空青鎮胃補液，故腸滿肌光。

又云：所以千筭一啓，壽隨年榮，歲與藥進，飛步仙庭，服盡一劑，命不復傾。五雲生身，體神氣精者，青童云：長筭千祀，謂一劑而已。故言千筭一啓，服十劑則壽萬年。五方之老來降青精之人，神附體則成真人也。

太極真人青精干石餽飯，上仙靈方也。注云：此草有青精之神，而又雜朱青，以爲干飯，故謂青干石餽飯也。餽音迅。此則諸宮上仙之靈方，非下法也。豫章西山青米，吳越青龍稻米是也。青米理虛而受藥氣。南燭草木擣取汁，以淹青龍之米，作藥服之。

其樹是木，而似草，故號曰南燭草木也。一名猴藥，一名男續，一名後卓，一名惟那木，一名草木之王。生嵩高少室、抱犢鷄頭山，名山皆有，非但數處而已。江左吳越至多。其土人名之曰猴叔，或曰染叔，似梔子。其子如菜英，《清虛真人王君內傳》說其方法大具也。

《上元寶經》曰：子食草木之王氣，與神通子食青燭之津，命不復隕也。青精南燭，故兼云青燭也，服之仙矣。

又云：常漱玄池之華，以益六液也。注云：勤修雲芽之道，以充六府之氣也。空青者，虛曜而童面，上仙品石藥及草木也。荆木者，《六甲陰符》云一名羊樞，一名空疏，一名壯荆。《上清六甲內經》有上清瓊宮五帝內思上法，上清靈飛六甲內思通靈上法，清虛真人醮靈飛上法。

《八素經》云：日精赤以金精，石景水母之英，鍊於日魂，曜精八芒，服之精元幽關，體生奇光，與日月同年。

月光黃華，常以月二十五日經於東井之上，沐浴靈暉，瑩飾精芒，鮮明黃華也。夫欲求仙，當以其日採黃華於東井，服陽精於月魂，潤流九孔之內，神鎮五府之宮，修行其道，上昇月庭。月魂在東井之內，則日月通暉之戶。

《三元真一經》云：蘇林服保靈松煙流青紫丸，令人長生，出陰入陽，顏色日少，與玉同光。

又曰：真人涓子云：必欲服食者，當先去三尸。三尸不去，雖斷穀絕五味，蟲猶不死，人體重滯，所夢非真，顛倒翻錯。邪欲不除，由於蟲在其內，搖動五神故也。

又云：制仙丸者，太上八宜飛精之丹也。又有制蟲神丸也，又云琴高先生受鎮氣益命之道，又行補精反丹之法。

《寶劍上經》云：太極曲晨八景飛精，名之曰太極藏景錄形靈丸，服之能浮景雲霄，飛行太虛。

《三元玉檢》云：九天真王乘九色之鳳也。

《三道順行經》云：南極上元君受高上順行三道之要，黃氣陽精之道，翕御靈暉，口歆皇華，仰餐飛根，存七曜於紫晨，三景垂映，七精翼軒，五靈交帶，四司結篇，西龜定錄，名題高晨也。

《登真隱訣第四》云：太極真人服四極雲芽也。

《寶劍上經》云：胡仙芝草，飛天之華。又有反生之香，玉蜜之山也。

《金根經》云：餐霞嚙氣，咀嚼玄根。

《大有上經》云：泥丸天帝三一者，乃一身之靈宗，百神之命根，津液之山源，魂精之玉室。是以胃池體方以受物，腦宮圓虛而適真，萬毛植立，千孔生煙，德備天地，混洞太玄，故名之曰泥丸。泥丸者，體形之上神也。

又云：兩眉間却入，左有明童真君，右有明女真官，中有明鏡神君。此三君，共治明堂宮，腰帶四玉鈴，口銜玉鏡，鈴並赤玉也。若道士恐懼，存三神使鳴玉鈴，使聲聞太極，使吐鏡，光令萬丈，存見此三君，口吐赤氣，使灌

兆口，則千妖伏息，萬鬼滅形。若道士饑渴，吸而嚙之，須臾吐赤氣，使灌兆口，因吸而嚙之，須臾自飽也。又旦起皆嚙液三十過，以手拭面摩目以爲常，存唾變作津液也。

《太一帝君洞真玄經》云：欲存服日月之氣者，當知日月景象，日圓形而方景，月方精而圓象，景藏形內，精隱象中，景赤象黃，是爲日月之魂。若知其道，乃可以吐納流霞也。服日氣之法，以平旦採月華，以夜半存之，令光景照我泥丸，下及五藏，洞徹一形，常得長生。

又云：存日入我口，如糝味也。存月入我臍中，當命門下照陰室之間也。

又云：閉目啄齒五過，以左手第三指捻鼻下人中七過，以右手第二指捻兩眉九過。此爲却轡三五七九封制百神門戶之法也。

《玄母八門經》云：太素真人所服之藥者，雲草玄清者，黑苜蓿腴也。一名玄清也。卉醴華英者，白蜜也。五

光七白靈蔬者，薤菜也。白素飛龍者，白石英也。黑苜蓿腴，白蜜凝雪者。又云：雲腴者，味香甘美，彊而補精，鎮生五藏，守氣凝液，長養魂魄，真上藥。

又云：腴蜜，名曰玄水玉液，一名飛龍雲腴，一名鍊五石之華膏也。至十五年，身有玉光，內外洞徹，長生天地，役使鬼神。三年之後，眼見夜書也。此藥逾於八石之餌也。又復五石入喉，寶鍊五藏，五藏上皆生五色華也。

又云：常服日月之精華者，欲得常食竹筍。竹筍者，日華之胎也。一名太明。又欲食松葉也。松者，木之秀也。欲服日月，當食此物氣以感運也。太虛真人曰：松者，木之秀也。其松柏，皆曰秀木也。

《大洞經》云：道君散教養形，吐故受新，攝精逐穢，漱晨華以招日皇，挹夜明以抱月珠，結璘吸霄，雙景合遊，飛芝葩玄，靈若被岫。

又云：道君吐納七冥，六度揮惠，

八解寄成，略略遠暢，飄飄絕冥，心泊節淡，以迴孩嬰也。

又云：道君仰簪日華，拾落月珠，摘絳林之琅實，餌玄河之紫蕖，偃蹇靈軒，領理虎書。

又云：暖沫三黃，絳液易精，九琳吐芒，琅玕百變，碧映水陽，八瓊飛景，萎蕤綠漿，曲晨乘霄，流金月明，玄津玉液，靈映五公，光葉散音，一唱八張，波若火精，伊離玉薑，金整百會，舍利鍊香，鬱鬱靈寶，化易文章。刀圭既陳，壽不可量，寔真元之珍藥，上帝之所祕也。或鍊五雲玉華靈金餌，朱魄綠蕖，華映碧精，南燭翠飢，沉沙空青，朝採五晨，玉淵素漿，亦能反故還新，變老得嬰也。

又云：懸梨五鍊而水柔，九琳洞合而玉成。火琅遂珠，流金採瓊，有齊上契，命胡可傾。

《登真隱訣第四》云：太極真人服四極雲芽神仙上方，揖五方元晨之暉，食九霞之精也。注云：謂清晨之元氣，始暉之霞精。日陽數九，是曰九

霞。本文云：所以神光內曜，朱華外陳，體生玉瑛。注云：形與明挹晨暉以止渴，食霞精以充糧。藏府與神光合曜，色貌隨朱華共鮮。玉潤映體，和氣明形，皆五晨之靈鋒，六澧之淵液，所能致也。

又云：得九琳玉液、八瓊飛精者，則合終二景，天地同符也。

又云：虛淡內充，守元嚙液，所謂真一也。

又云：致神以六液五氣。

又云：常嚙赤液，以哺養三宮也。

又云：雲芽者，五老之精氣，太極之霞煙，故採暉景之鋒，以充於六液之和，洞微冥感，萬神來降，幽映相求，不唱而應。是以龍吟方淵，故景雲落霄，虎嘯靈丘。故衝風四振，陽燧招明，而朱火鬱起，方諸罕陰，而玄流湛溢，自然不覺所測。況學者方棲心注玄，精研道根，穢累豁於中胸，真正存乎三宮，採五晨之散暉，服六體之霞漿，稅九天之奇寶，吐玄妙之祕言，龍曜發躍，明光七煥，味三華於皓齒，取飽液

於脣鋒，內鍊六府，開聰徹明，呼吸天元，魂魄鍊形也。

《真誥第五》云：黃山君訣曰：養性，服食藥物，不欲食蒜及石榴子。道士自不可食，又禁房中。既令藥力不行，又計食一斤損筭百日也。沈羲口訣：服神藥，勿向北方，大忌。亥子日，不可唾，亡精失氣，減損年命，藥勢如土。

《真誥第七》云：漢昭帝時，張慶之女名微子，常服霧氣。自云霧氣是山澤水火之華精，金石之盈氣也。久服之，則能散形入空，雲氣合體。微子云：受此法於東海東華玉妃淳文期也。又云：女真傳禮和服五星氣得道也。

又云：仙女范丘林行挹日月之景，服九靈明鏡之華。

又云：陳世京，服術及澤瀉寒華也。

又云：玄一真人初入天台山，服食胡麻也。

又云：司馬季生服明丹之華，挹扶晨之暉，令顏色如二十女子，鬚長三尺，黑如墨也。

《真誥第九》云：左採日華，右掇月根也。

《上清九真中經內訣》：修奔日月祝曰：食青精日糝，飲雲碧之腴，宴八極之城，登明真之臺，坐希林之殿，詠玉晨之詞也。

又曰：日魂精神，珠景赤童，使我西到六領之門，入協晨玉宮八紘素丘八景上房，得帶千明之符，佩流星夜光之章，坐太和之殿，登七靈之臺，飲月華雲膏，食黃琬紫津糝，詠高上之篇，吟玉晨之詞也。

又云：太上八景四藥紫漿五珠絳生神丹方，此丹有八名，或名曰四藥華，或名曰太微紫玉腴，或名曰五珠華丹，或名曰絳生晨華，或名曰三華上丹，或名曰太上飛剛，或名曰九晨上丹也。

《後聖道君列紀》云：黃水月華丹、徊水玉精丹，水陽青映液也。故太

上真人宴觀七覺，遊翔萬方，寔由四液之飛津，五珠之丹皇也。

又云：服之唾地，則爲日月之光也。

又云：北都琅玕華，則絳生之丹粒也。

《七星移度經》云：渴翕良井洪泉玉芝，饑納龍胎瓊腴絳樹赤子。

《紫度炎光經》云：九皇太精北極真君，益我精胎，彊我三魂，左引日華，右拘月津。

《道基吐納經》云：道士修身吐納，休糧一旬，精氣微熱，顏色萎黃，二旬之時，動作眩冒，支節悵悵，大便微難，小便赤黃，或時一利，前溏後剛前。至三旬，身體消瘦，重難以行。四旬之時，顏色轉悅，心志安康。五旬之時，五藏和調，精氣內養。六旬之時，體復如故，機關調良。七旬之時，心惡譁誼，志願高翔。八旬之時，恬惓寂寞，信明術方。九旬之時，榮華滑澤，音聲煥章。十旬之時，精氣皆至，其效日昌。修之不止，年命自長。三年之後，

灸癥除滅，顏色有光。修至六年，髓填腦實，豫知存亡。經歷九年，役使鬼神，號曰真人，上佐上皇，與天同壽，與日合光。傳非其人，身受其殃。

《天文上經》有龍胎金液九轉之丹，守形絕粒，辟除萬邪，五號先生儀有紫庭金夜也。

《玉訣經下》云：元始五炁常以鷄鳴上會靈寶玉山玄都上宮，陽光初明散元始之暉，流觀諸天。其氣鬱鬱，其暉熏熏，精如月珠，光如紫雲。氣運轉如車之輪，上御九天之關，中固五帝靈山。下注云：學士五牙之根，上宮衆聖大智真人皆以其時餐食其暉，仰嚙其精，與天相承，致得無窮也。後聖道士休糧，長齋五嶽，絕塵人間，遠思清真者，得日日服日根之霞，吞太陽之精，則立覺體生玉澤，面有流光，位爲玉皇。

《道引三光經》云：三光者，一名流精，二名澤嬰，三名法氣，四名陽王，五名雲華，六名導仙，七名九變，八名定光，謂三光仙道鍊胎之術也。

《道學傳第二》云：許邁，字叔玄，小時名映，後自改名。遠遊入新成道山，服芑勝穀，常服氣，一氣千餘息。晉永和二年，移入臨安西山也。

又云：高平閻玄之，琅琊彭初，皆就遠遊受業。遠遊曰：閻君可服氣以斷穀。彭君宜須藥以益氣，遂教彭以餌術，並委質。伏事三年，遠遊曰：君以解此，但當勤修之耳。專修矣，心如死灰，形如委骸，可各索清靜處以自精妙。於是玄之往於潛餌術為務也。

第三卷又云：王嘉，字子年，隴西人，在東陽谷口鑿岸為穴而自居，不食五穀，不衣華麗，清虛服氣，不與世交，姚長慕容，迎之不應也。

《真誥第五》云：范幼沖，遼西人，華陽中監也。受胎化易形，今來在此，恒服三氣。三氣之法，存青白赤三氣，各如絃從東方日下來，直入口中，挹之九十過，自飽便止。為之十年，身中自生三色氣，遂得神仙。此高元君太素內景法，旦旦為之，臨日施行，視日益佳也。

東海東華玉妃淳文期授含真臺女真張微子服霧之法，常以平旦於寢靜之中坐卧任已，先閉目內視，髣髴使如見五藏。畢，因口呼出氣二十四過，臨目為之，使目見五色之氣相繞纏在面上，鬱然久行之，常乘雲霧而遊也。

又云：守玄白之道，常旦旦坐卧，任意存泥丸中有黑氣，存心中有白氣，存臍中有黃氣。三氣俱生如雲以覆身，因變成火，火又燒身，身通洞徹，內外如一，且行至向中乃止。於是服氣一百二十，都畢。道止如此，使人長生不死，辟灾却害，尤禁酒肉五辛之味，當別寢處靜思，尤忌房室，房室即死。

又云：夫學道唯欲默氣養神，閉氣使極，吐氣使微。又不得言語大呼喚，令神勞損。如此以學，皆非養生也。

《真誥·甄命第四》云：體標高運，味玄咀真。吸引景曜，凝靜六神。煥領八明，委順靈根。憂累靡干於玄宅，哀念莫擾於絳津也。

《真誥第七》云：范幼沖，遼西人

也。受胎化易形，今來在此，恒服青赤白三氣之法，遂得神仙也。

又云：徐宗度，晉陵人，受風谷先生氣禁道也。

又云：龍述，字伯高，後漢時人。從仙人刁道林受服胎氣之法，託形解亡，隱處方臺，師定錄君也。

又有劉阿平者，居方山洞室中，常服日月晨氣，顏色如玉，似年三十許人也。

《本行經》云：昔禪黎世界隊王有女字曰絳音，年至十四不言，王棄之空山。女之無糧食，常仰日嘯氣，引月服精，自然充飽，體不損常也。

《空洞靈章》云：朝餐五雲氣，夕噲三晨光。

又云：食氣長阜穴，嚙津黃水華。閉夜拔朽骸，還童及素牙。身入不死劫，名係玉靈都。

《八素陽歌九章》云：七寶玉粒金丹，紫芒隱芝，左掇右拾，夜光鳳腦，虎沫雲琅，瓊霜奇味，一御則身拂太空。

《奔日月二景隱文》云：飲月華雲

膏，食黃琬紫真之粉也。

《道學傳第二》云：無石飴餅，以鐘乳代之。此二物，皆石上之津所生。在許邁傳中。

《真誥》云：周穆王北造崑崙，飲絳山石髓，食玉樹之實也。

《道學傳第三》云：燕濟，字仲微，漢明帝末時人也。少好道德，亦不仕於世矣。初入華陰山，服术及大黃精、種雲母、雄黃、丹沙、芝草也。

第十四卷云：雙襲祖，字仲遠，梁時人也。初斷穀羸瘦，有富人范欣請爲辯名藥，并給僕使，採之，俄更復常。范氏所給水牛，在山耕積年也。

第二十卷云：女官蕭貞，東海丹徒人也。少離家入遺山學道，唯餌柏葉也。

《列仙傳上》云：赤將子輿者，黃帝時人。不食五穀，而食百草華。

又偃佺者，槐山採藥人也。好食松實，形體生毛，長數寸，而目更方，能飛行速走馬也。

師角里先生，受山隱靈寶方：一

曰伊洛飛龜祿，二曰白禹正機，三曰平衡按合。服之日以還少，一日行五百里，能舉千斤，一歲十易皮，乃仙去。

《清虛真人王君內傳》云：主仙道君以雲碧陽水晨飛丹腴二升賜王君，君即拜而服之，積九年之中，視見萬里之外，能日步行三千里，坐在立亡，役使群神也。

甘草丸方出南嶽魏夫人傳

第一者，甘草六兩。第二者，丹砂三兩，好者。第三者，大黃五兩。第四者，乾地黃七兩。第五者，白朮十兩。第六者，五味五兩。第七者，人參五兩。第八者，伏苓四兩。第九者，當歸三兩。第十者，天門冬四兩。第十一者，木防己二兩，第十二者，猪苓三兩。第十三者，細辛二兩。第十四者，決明子二兩。

右十四物，並令得精新上藥，不用陳久者。先各細擣，不篩乃秤散，取兩數足，乃入臼，以次內甘草，擣一千杵，次內丹砂，又擣一千杵，自從次第一種以次內白，輒擣一千杵。凡十四種藥，

合藥一萬六千杵，都合三萬杵。藥成以蜜丸，食後服，如梧桐子大十九丸。寧從少起，亦可服三十丸。此藥內滅病，無毒，無所禁忌。食一年乃大得其益，無責旦夕之急效也。俗中女服之，令人多子，無傷病也。久服神仙不死矣。合藥當在別室潔處，不得令雜人多目見之，亦當沐浴齋戒三四，可擣治之。百患千病治之皆愈，不能一一紀所善之名也。其服食吐納事，諸經大有，此不更錄也。

三洞珠囊卷之三

三洞珠囊卷之四

大唐陸海羽客王懸河修

絕粒品

《道學傳第六》云：褚伯玉，字元璩，吳郡錢塘人也。隱霍山鍊液餐霞，積年絕粒也。

《吐納經》云：絕穀不食，元神之道也。初服氣一日二日之時，穀氣未定，顏色鬱黃。三日之時，穀氣去，精氣來。四日五日之時，精氣陰陽和調。六日之時，精神安定，耳目聰明，行步便利，日已堅彊。七日之時，常欲輕舉，至道之故，夢寤髣髴，上通神明。八日之時，神行八極，能默然每爲，口中自甘，志骨自彊。九日之時，精神備，形弱者彊，神氣日堅固，不行自遠，不來自近，顏色日悅。十日之時，諸神來至，門皆關，玉女侍從，左右輕舉，若鸞雲中微翔，道以得矣。

又云：道以精爲寶，施與則生人，

人留則生身，生身則永度，世仙位也。生人即功遂而身退隱也。俗以爲劇，何況忘施而廢棄，損不學多，故廢老而命墜也。

老君曰：精者，血脉之川流也。精去則枯老，是以寶之也。人以身爲國，神爲君，精爲臣，氣爲民，常行愛精，此要道也。

老君曰：道者，氣也。寶氣則得道，得道則長久。神者，精也。寶精則神明，神明則長生也。

又云：長生道精爲寶精者，人之所由生也。精爲寶，故曰道也。一日之道，朝飽暮饑。一月之道，不失盛衰。一歲之道，夏瘦冬肥。百歲之道，節穀食棗。千歲之道，孤男無女。是謂長生久視，莫有能數也。今謂此已上之文，並出道基。

《吐納經》又云：蓋聞八公有言：食草者力，食肉者勇，食穀者智，食氣者神。聖人，不食者，不死也。又《黃庭經》云：仙人道士服氣，非有神也。積精所致和氣專也。人皆食穀與五

味，我獨食太和陰陽氣，故能不死也。則休糧食氣爲生道，陰陽還精爲重寶，幸可修身至壽考，空但慕遠謂無有，更反於愚自使老，千金送葬無益兆，悲悼哭泣自懊惱，不如長生最爲好。故記道幾言約少，筆墮有真不妄修，造之不一釋昇太昊。

《太平經第一百二十》云：是故食者命有期，不食者與神謀。食氣者神明達，不飲不食與天地相卒也。

第一百四十五云：問曰：上中下得道度世者，何食之乎？答曰：上第一者食風氣，第二者食藥味，第三者少食裁通其腸胃。

又云：天之遠而無方，不食風氣，安能疾行，周流天之道哉？又當與神吏通功，共爲朋，故食風氣也。其次當與地精并力，和五土，高下山川，緣山入水，與地更相通，共食功，不可食穀，故飲水而行也。次節食爲道，未成固象，凡人裁小別耳。故少食以通腸，亦其成道之人。次《道基經》云：服藥食麥爲善！昔有甘始道士，禦氣食麥而

度世也。

又云：合道不言得無之真晝夜不卧，日月合光，不饑不渴，龜龍胎息也。

又云：食穀名之穀仙，行之不休，

則可延久長也。不食穀者，可以昇雲

度世，不死之矣。又《清虛真人王君內

傳》云：太極真人曰：夫受生氣於五

穀者，結胎育物必抱穀氣之流精也，合

真萬化亦陶五穀之玄潤也。若子寄形

於父母，將因所生而攝其生矣。不緣

所生之始本，而頓廢其所因者，未曾不

枯竭於偏見，斷年命以凋傷乎？皆宜

因其所由，順其津源，凝滌而和，微而

散根，使營衛易鍊於日用，六府化穀於

毫漸矣。故因穀者，乃用生之良術，緣

本以去本者，乃攝明之妙跡耶。於是

扇南燭之東暉，招始牙之朱靈，五液夷

泯，百關通盈，神樂三宮，魂柔魄寧，復

勵以晨漱華泉，五方虛精，鳴鼓玉池，

呼吸玄精，華腴童於規方，胃滿鎮乎空

青，所以千筭一啓，壽隨年榮，歲與藥

進，飛步仙庭也。服盡一劑者，命不復

傾，五雲生身，體神氣精，亦能一日九

食，百關流渟，亦能終歲不饑。還老反

嬰，遇食則食，不食則平，真上仙之妙

方，斷穀之奇靈也。向云南燭者，仙草

也。其樹是木而似草，故號南燭草木

也。一名猴藥，一名男續，一名後卓，

一名惟那木，一名草木之王，生嵩高少

室、抱犢鷄頭山，已錄服食品訖。此方

亦出《登真隱訣》第十也。前服食亦說

與此大同小異也。

《道基道士吐納經》云：絕穀斷稻

米及餌清物者，不得飲酒，令人迷惑，

氣脉煩結，百脉不通，又生熱不如不

飲，可為清潔也。

《太上黄素四四方經》云：凡道

士納和氣存神，服霞修求，長生之事，

慎不可食五葷之菜，及為酒色之病敗

也。是故古之神人云：五葷為伐藏之

斧斤，酒色為喪身之棺槨。夫能斷斧

斤之所傷，塞棺槨之死宅，然後可以陟

長生之塗逕，漸神仙之蹊路也。

《无量變生經》云：食肉及五辛，

神不居人身中也。

也。五辛者，葱蒜韭薤興渠，今俗間不詳之。

神丹仙藥名品

又第九卷服食品第二十九隱山品並有仙藥名

《太上八景四藥紫漿五珠絳生神

丹玉經》云：第一絳陵朱兒，《口訣》云

是丹砂，巴越之精上者。第二丹山日

魂，《口訣》云是雄黃，取洞明者。第三

玄臺丹華，《口訣》云是雌黃。第四青

要玉女，《口訣》云是空青。第五靈華

液腴，《口訣》云是薰陸香。第六北帝

玄珠，《口訣》云是消石。第七紫陵文

侯，《口訣》云是紫石英。第八東華童

子，《口訣》云是青木香。第九白素飛

龍，《口訣》云是白石英。第十明玉神

朱，《口訣》云是真瑰拾芥者。第十一

五精金羊，《口訣》云是陽起石。第十

二雲華飛英，《口訣》云是雲母，光明白

者。第十三流丹日膏，《口訣》云是胡

粉。第十四亭炁獨生，《口訣》云是鷄

舌香，味辛者。第十五碧陵文侯，《口

《口訣》云是石黛。第十六倒行神骨，《口訣》云是戎鹽。第十七白虎脫齒，《口訣》云是金牙石。第十八九靈黃童，《口訣》云是石硫黃。第十九陸虛遺生，《口訣》云是龍骨，舐之附舌者佳也。第二十威文中王，《口訣》云是虎腦。第二十一沈明合景，《口訣》云是蚌中珠子。第二十二章陽羽玄，《口訣》云是白附子。第二十三綠伏石母，《口訣》云是磁石。第二十四中山盈脂，《口訣》云是太一餘糧，取中央黃者。二十四種，合爲八景四藥五珠絳生神丹也。此丹服一兩即頭生九晨之光，面有玉華，飛映寶曜，洞觀天下，造詣紫虛，出入玉清，寢宴晨房也。

《太一餌瑰葩雲屑神仙上方》云：夫茂實者，翹春之明珠也。巨勝者，朗秋之沈靈也。丹棗者，盛陽之雲芝也。茯苓者，絳晨之伏胎也。五華合煙，三氣陶精，調安六氣，養魂護神，能得其方，位爲天仙，老素反玄，嬰胎童顏，千害不傷，延壽萬年。

又云：玄水雲華漿法亦曰：雲茂

朱漿，日服五合，使人體香而面有童華，神仙方也。

又云：太一四鎮丸者，神生五藏，鎮六骨，養七竅，和九關，鍊三魂，明二童，保一身，長生萬歲也。

又云：三神龍骨，益六液，養窮腸，黑髮止白。

太一菖蒲丸散方者，守中鍊神，長生久視，填凝骨髓，補滿腦血，久服紫色如少女之形。一名九轉始精。菖蒲，一名昌陽芝草。

已上並出《上清九真中經內訣》以爲主也。

《大洞真經》有九轉霜雪，琅玕華丹，還白玉玄水，金液流精，玉林結華，日月之水，皆白日飛仙登天之道也。

又云：仙母金丹，一名西王母停年止老飛丹，服之不死，面有少容，如女子。

《紫度炎光經》云：飛丹紫華流精，有百變之色。

又云：玉胎瓊液之膏。

《飛行羽經》上云：金精冶鍊之

膏，食之一口，得壽七萬年。

《洞真太極帝君鎮生五藏上經》云：雲草玄清者，黑巨勝腴也。一名玄清。卉醴英者，白蜜也。五光七白靈蔬者，薤菜也。白素飛龍者，白石英也。亦見《九真中經》。

《後聖道君列紀》云：琅玕華丹，藥種物。

絳陵朱兒十斤《口訣》云：是丹沙。丹山日魂五斤《口訣》是雄黃。白素飛龍一斤《口訣》是白石英。青要玉女五兩《口訣》是空青。紫陵文侯五兩《口訣》是紫石英。碧

城飛華五兩《口訣》是石黛。北帝玄朱一斤《口訣》是消石。九靈黃童五兩《口訣》是硫

黃。五精金羊五兩《口訣》是陽起石。雲華飛英五兩《口訣》是雲母。白虎脫齒五兩

《口訣》是金牙石。流丹白膏一斤《口訣》是胡粉。倒行神骨五兩《口訣》是戎鹽。玄臺月華五兩《口訣》是雌黃。

都合十四種華丹，若成一兩爲一仙。

白華者一名章拒，一名章明，一名章生，一名章草，一名章陸，一名通神，一名通精，一名通靈，

一名王女，一名家仙，一名家寶，一名家芝，一名延命，一名長生草，一名守宮，一名守宅。

十二部一名夜呼，一名夜鳴，一名致精，一名陽明，一名陰明，一名赤葛，一名當陸。

凡二十四名，上應天地二十四氣，服之方寸七，令人通神致福。

《文始內傳》云：老子與關令東遊，登日窟常陽之山，掇扶桑之丹椹，散若林之朱華。

《道學傳第四》云：交趾出葛洪之採者。

第十四卷云：雙襲祖，字仲遠，梁天監十四年自往武陵尋丹砂，雜藥公私，施與數十金，皆以賑救窮乏也。

丹竈香鑪品

《洞神經第十四》云：餌丹砂，焚香，用香鑪匱五具也。大洞真字芝丹青玉鑪鍊雲根柔金剛之經也，亦出《上清三天君列紀經》。

《登真隱訣》云：其燒香之鑪，無言其形範者。古人多用博山及三足也。《八威召龍經》有博山香鑪也。

《太真科上卷》云：崇玄臺有大香鑪，高五尺，恒焚香，煙不絕也。

《昇玄經第六》云：玉童揚奇華，玉女奉香鑪。

第三云：七寶之臺，有七寶香鑪，燒衆妙香，馨薰無量也。

《海空經第三》云：爾時海空智藏即起，于席整衣帔，執香鑪，正對天尊，恭敬而立，瞻視目無他顧，心無他思想也。

《天文上經》云：日月垂光，金鑪隆崇，或在離門，或在命宮。

《八素真經》云：仙人唯知飛丹召霜，煎鍊雲朱，水玉解金，九鑪炎霄也。

《道學傳第十》云：東鄉宗超，字逸倫，高密黔陬人也。嘗露壇行道，匱音廉中香盡，自然滿溢。又鑪中無火而煙氣自生，氛氳周遍，久之不歇也。

第十四卷云：雙襲祖，字仲遠，梁時人也。好讀經，手不釋卷，臨汝侯任郢州經塗要清使，左右以香鑪匱一具置襲祖前，更無所言而去。

第十五卷云：陶貞白以三真實經

封以錫函，投諸巖穴。又以真金鵲尾香鑪隨經供養之。

第二十卷云：女冠宋玉賢，會稽山陰人也。既稟女質，厥志不自專，年及將笄，父母將歸，許氏密具法服，登車既至夫門時，及六禮，更著黃布裙褐，手執鵲尾香鑪，不親婦禮，賓主駭愕，夫家力不能曲，棄放還本家，遂成出家也。

《大劫上經》云：天人玉女持羅天香案，擊治玉之鑪，燒九和之香也。

三洞珠囊卷之四

三洞珠囊卷之五

大唐陸海羽客王懸河修

坐忘精思品

《南華·齊物論第二》云：南郭子綦隱几而坐，仰天而噓嗒焉，似喪其偶也。

第六篇云：墮支體，黜聰明，離形去智，同於大通，此謂坐忘也。

第四篇云：支離其形，役則不預，又况更支離其德者乎？

又云：無聽之以耳，無聽之以心，而聽之以氣。氣者，虛而待物也。虛室生白，吉祥止矣。

《道學傳第二》云：張天師周流五嶽，精思積感，真降道成，號曰天師。

第五卷引《集仙記》云：劉凝之，字志安，小名長年，南郡枝江人也。奉道精進，元嘉十四年於精思所忽覺額上慘痛，搔之得寶珠九枚，即汎以清水，輝耀竟室。于時臨川王鎮江陵，求

看寶珠，即分三枚付信也。

《道迹經》云：青童君曰：夫精思者，當先燒香於左右也。

《上清八景經》云：精思百日，真人降形，仙人詣房，與子共言，賜子神仙之藥，授子神真之道也。

《葛仙公五千文經序》云：精思遠感上徹，太上道君遣真人下授文帝五千文經，希微之旨也。

又云：靜思期真，則衆妙感會；內觀形影，則神氣長存；體洽道德，則萬神震伏，禍滅九陰，福生十方，安國寧家，孰能知乎？

《莊子·大宗師篇》云：夫坐忘者，墮支體，黜聰明，離形去智，同於大通。此亦是精思之義也。又《南華論·齊物篇》云：南郭子綦隱几而坐，嗒焉似喪其偶，故行若曳槁木，坐若聚死灰。此亦是精思之義也。

《登真隱訣》云：五靈道人支子元乃於靜室精思，存五星在頭上，歲星在左，太白在右，熒惑在膝中，使鎮星在中心，各見光芒氣色也，久久行之，出

入遠行，常思不忘，無所不却也。此五神因共人身，則白日昇天也。

《裴君內傳》云：佛圖道人支子元，裴君授以長生內術。

又云：尋藥之與存思，雖致道同津，而闢源異緒。服藥所以保形，形康則神安；存思所以安神，神通則形保。二理乃成相資，而有優劣之品。今慮神漏而形棄，是存思之爲優，未見形去而神留，服藥所以爲劣。其有偏用能通者，亦同臻道岸，而未若兼善，使藥與思交用，形與神相入，則指薪日續，遊刃無阻，生涯自然而立，死地何從而來也。

《真誥第五》云：凡人常存思識已之形，極使髣髴，對在我前，使面上恒有日月之光，照洞一形，使日在左，月在右，去面前九寸，令存畢，乃啄齒三通，微祝曰：

元胎上真，雙景三玄，右制七魄，左拘三魂，令我神明與形常存。畢，又叩齒三七通，嚙液三七過。此名爲帝君錄形拘魂之道，使人精明神仙，長生

不死。若不得祝者，亦可單存之也。

《真誥第七》云：仙人張微子，是漢昭帝時張慶之女也。曾精思於寢靜，誠心感處，故得東海東華玉妃淳文期降之，授以服霧之道也。服霧之法，始起於此。

又云：括蒼山學道者平仲節，河東人也。受師宋君，存心鏡之道，如此積四十五年，中精思身形更少，體有真氣，中央黃老遣迎，乘雲駕龍，白日昇天，今在滄浪雲臺也。

又云：范伯慈者，桂陽人也。入天目山服食，餌胡麻，精思十七年，太上真仙司命君下降，授三十六卷經，後服還丹，白日昇天，今爲玄一真人也。

《太一金真記》云：昔有裴君，止於崆峒山，修行精思。一年之中，髣髴形象。二年之中，五帝乘日，形見在君左右。三年之中，終日語笑戲樂。五年之中，五帝日君遂與裴君驂乘飛龍之車，東到日窟之天，東蒙長丘扶桑之宮，八極之城，登明真之臺，坐希林之殿，授揮神之章九有之符，食青精日

糒，飲空碧玄神，於是與五帝日君日日而遊。此所謂奔日之道也。

《上清變化七十四方經》云：若能精思於靜室，棄累風塵，誠注太霞之觀，目羅上清之宮，定氣明於審止，安神洞於太空，則不旬日而睹神，不移年而飛騰，積感發乎一寸，變璘鬱乎霄峰，周覽極乎百圓，化七十四方奇變之道，福不可量，皆神經之貴行，寶訣之上仙也。

又云：若能夷心於牀室，思神顏於自然，則氣達清霄，澤流九津，招靈景之幽華，榮朽老以長存，福慶銜於玄業，元吉散於種親，可謂生死享其祚，祖考更生於胎仙，大象之妙化，巍巍乎靈文也。

《自然經訣》云：閉目存至真，精思降十老。昇仙永無爲，靈顏恒妙好。渴飲玉池漿，饑食金光草。故陳先生修道會真必以精思爲本，存神入觀尅以靜念爲先也。

長齋品

《太玄經第八·老子傳授經戒注訣》云：夫齋供豐儉，隨時施設，大法清虛，簡素爲上也。

《登真隱訣第四》云：季偉昔長齋三年，誠竭單思，乃能服日月光芒之液，於是神光映身也。

《真誥第五》云：凡甲寅庚申之日，是尸鬼競亂精神躁穢之日也。不可與夫妻同席，及言語面會，清齋入室，東向心拜，存神念炁，期感神明，亦適意所陳也。如此者，玉女降侍也。

夫學道之士，當先檢制魂魄，消滅尸鬼，常以月晦朔之日，庚申甲寅之日，當清齋入室，沐浴塵埃，正席而坐，得不眠者益善，以真朱筆點左目眥下，以雄黃筆點右鼻下，令小半入谷裏也。點畢，先叩齒三通，微祝曰：

上景飛纏，朱黃散煙，氣攝靈邪，尸穢沈泯，和魂鍊魄，合形大神，令我

不死，萬歲永全，聰明徹視，永享利津。

祝畢，又啄齒三通，嚙液三過，并右手第二指躡左目下各七遍。當盡陰按之，勿舉手也。於是都按此二處，是七魄遊尸之門戶，鉞精賊邪之津梁矣。故受朱黃之精，塞尸鬼之路，二景之薰姪亂之氣也。此太極上法，常能行則魂魄和柔，尸穢散絕，長生神仙，通氣徹視。行之三年，色念都泯也。

《無量經》云：正月長齋，誦詠是經，爲上世亡魂斷地逮役，度上南宮。七月長齋，誦詠是經，身得神仙，諸天書名黃籙，白簡削死上生。八節之日，誦詠是經，爲九宮真人。本命之日，誦詠是經，魂神澄正，萬氣長存，不經苦惱，身有光明，三界侍衛，五帝司迎，萬神朝禮，名書上天，功滿德就，飛昇上清也。

《真誥第八》云：辛亥子，字延期，隴西定谷人也，漢明帝時人也。少好有道，遵奉法戒，至心苦行，日中菜食，鍊形守精，不遘外物，或遊山林，屏棄風塵，志願憑子晉於緱岑，侶陵陽以步玄，故改名爲玄子，而自字爲延期矣。

亦見《道學傳第四》。

《小劫經》云：凡燒香朝禮，日中一食。

《道學傳第四》又云：范豺，巴西閬中人也。白哲而美髮，秀眉明目，容止都雅，不言先見，不說機祥，閑恬無欲，終日默然，結絡敗布以繩爲網，披苦纒得蔽形，冬夏徒跣，脚不皴裂，四時無寢。太元十四年到荊州，居于南郡枝江縣之富城洲尾巴芒中，亦有屋宇，不障風霜，以桑柴爲牀，東藁插其間，有一空簞，一瓦瓶，裝檐枕倚以臥，或有十日，荷檐乞食，口絕粳梁醪醴滋味果實，唯麤粟飯菜羹食一升許，便過旬日也。

第十卷云：東鄉超宗，字逸倫，高密黔陬人也。幼而離俗，不涉婚宦，立行精懇，人所不堪。日中而餐，餐止麻麥。門人眷屬皆慕蔬肴，所處精廬鮭味不進也。住希玄館，梁武帝三教兼弘，制皆菜食。雖有詔勅，罕能遵用。逸倫奉行，於是館中法衆莫不菜蔬，私有犯觸即加斥遣，乃至厨醮不血味，遠

近嗟稱，獨爲清素也。

又云：方謙之，字道沖，冀州趙郡栢縣人也。外身濟物，齋則六時。六時必十方懺，世中罕能隨者，乃多獨而行道。臨當壽終，廢齋七日而亡也。

又云：章旻，字高明，宣城人也，乃斥遣妻孥，出家受道，蔬食長齋，常以七尺虛幻，無勞愛惜，隱安吳山靜處，絕糧二十餘日，凶人猛獸依其所止，氣命羸微，親賓固請進食，乃暫許之，粗已平復。陳大建元年，更絕飲食，云將護此身，會非長達，無益群生，不營久住，修道立行，何必在此？欲有更勸請者，拒而不納也。

第十八卷云：沈法義，字世貞，吳興武康人也，住岾嶧山。大弘道士每以正月十五日招集道俗，建邑齋，繞山續明也。

《上清大洞戒九十二條科》云：修唯一之道，平旦可小食，勿令飽。日中大食，過此以後，聽甘木果也。

《靈寶齋戒威儀經訣下》云：道士長齋，過中聽飲清水，飲而絕食。平旦

飲粥，日中菜食。

《抱朴子》曰：洪意謂大齋日數多者，或是貴人，或是道士，體素羸劣，不堪旦夕六時禮拜。愚欲晝三時燒香禮拜，夜可闕也。若欲一日一夜齋，此可六時行道也。

《太真科上卷》云：學道樂生，好法修術，長齋菜食，得道乃休，此第一業也。次齋千日、百日、月日，節食羸食，服氣服藥，飴食隨堪，密行其間，他事公私之急，皆聽暫解，事竟續之，心形無怠，尅成真仙，空名苟修，怠慢增考。

科曰：凡一年正月、三月、五月、七月、九月、十一月，此六月應齋。又一月之中，一日、八日、十四日、十五日、十八日、二十三日、二十四日、二十八日、二十九日、三十日，此十日名曰十直齋，皆天神下降，精修得福也。

《太真科下》曰：長齋六時，隨力所堪，大法常修習經講吉日集齋皆可三時行道，拔度先亡，救濟危疾，解罪度厄，悉六時行道。三時上經講者，兩

時夜可覆講，亦可誦經也。

又云：凡身為教主，習道率人，居宇有常，衣服有法，動靜可觀，所作可則，是以聖人抱一為天下式，行化守一，天下同歸。歸乎清虛，守靜唯篤，未能無待，常學少私，稍遣世務，三業可修。修三業，守一以齋為本。齋者，齊也，潔也，靜也，不必六時行道，三時講經，晝夜存神，懺悔請福，干噪玄靈，更失其一。能得一者，必由攝三；能攝身者，端拱不擾；能攝口者，默識密明；能攝心者，神與道合。如斯為主成聖真仙。未全此者，攝身朝禮，離殺盜淫也。攝口誦經，免妄言、綺語、兩舌、罵詈；攝心存神，脫貪恚癡，十惡既去，十善自來，與道合真。不能爾者，勿妄為師，彊立治化利養是規也。

《赤書玉訣下》云：太玄上宮，北帝常以庚申日制天民，三尸魂神條人罪狀，上奏帝君。當以是日能修齋奉戒，晝夜思神，則三尸不得上天言人之罪，地司奏人善功，列言帝君，太一歡喜，即記名左契，長為種民也。

太上上宮至真尊神，常以甲子日遣太一中臺大使者下周行諸天諸地，檢校神祇，支散雜俗鬼精。若其日能攝齋燒香，中臺大使者皆條善功，奏上三天上帝。上帝即為除監天領地上鬼神主，書名玉曆，長為真人。

《法輪經》云：長齋幽阜，不倦晝冥，切栢中餐，潭水靈澄，息影巖穴，獨宿孤征，與鹿為群，倚林棲形，窮獸對蹲，飛鳥哀鳴，風雲悽切，萬古沈零，凝水填澗，素雪翳庭，寒厲切肌，志勵殊精，契闊林岫，艱苦備嬰，勞不敢倦，極不敢寧，展轉求道，遂感皇情。

《道學傳第二》云：張天師棄家學道，負經而行，入嵩高山石室，隱齋九年，周流五嶽，精思積感，真降道成，號曰天師。諸經中長齋事大有，此不具也。

三洞珠囊卷之五

三洞珠囊卷之六

大唐陸海羽客王懸河修

齋會品

《太玄經第八·老子傳授經戒注訣》云：夫欲傳授道德而對齋者，法限三十八人，少不可減六人。六人爲通齋官，備足一人爲師，五人爲保。保者，寶也，荷也，明也，證也，度也，成也。相重如寶，任荷可教，明其丹誠，證其業善，度其試難，成其至真。齋法：九日、七日、五日、三日，勿減一日。若減一日者，此是會而非齋。散財飯賢，謂之爲會。文書啓告，請監會官也。故《玄都三會律》云：四月八日會天徒，皆設謫食也。注云：出天徒皆風毀小贖徒人之罪也。

前三十八人者，一曰三師，其一人爲正師，二人爲護師。即法師是也；二曰五保，五人。即都講是也；三曰六明，六人。即監齋是也；四曰七證，七人。即侍經

是也；五曰八度，八人。即侍香是也；六曰九成，九人。即侍燈是也。

右六品三十八人，不能備者，多少隨緣，皆爲神足弟子僂彥英才之人，作五保七證之師，同爲署受法之辭以修齋，然後授其戒錄也。《三元經》中卷云：正月十五日天官，七月十五日地官，十月十五日水官，此三官上會玉京山，校定生死罪福簿錄也。此日皆須齋會也。

捨失戒品

《太真科下》云：凡受道經科律戒錄，因緣應捨，許得捨之，不可委叛。叛不告而去，後難以還。捨而去後，後必易歸。歸乎至道无復去。今應去者，輸誠告師，師設譬諫，爲立方宜。方宜不立，諫必不從。爲之燒香，啓告三寶，教之三禮，心口發言，經戒科律與某身俱空，三界六趣與大道俱空，諸法空，一切空。三言之訖，三禮而去，後適意隨願而行，猶不得誹謗正法，弊

露祕言。犯之，長墮地獄，无復入善之期。嚴加宣明，去後反悔，重求受科，先立功德，效力輸財，然後依法受之如初也。

《太真科下卷》云：凡是受戒錄忽然失去，失去輸一半，不須重受之也。

《正一法文下卷》云：失錄者，更令罰薪五束，朱三兩，飯賢三人。失一，將軍罰薪半束，朱四兩，飯賢五人。失十，將軍罰薪一束，朱五兩，飯賢十人。失七十五，將軍罰薪十束，朱七十兩，飯賢五十人。失百五十，將軍罰薪三十束，朱九兩，飯賢百人。凡輸罰畢，得重受也。

又云：非意失去，某年月日時於家或在某處，遭公私逼迫，水火盜賊，依實言之，不知所佩之錄，何在，尋檢不得，依自謫輸薪厨以贖罪，更令得受，不勝元元也。

清戒品

《太玄部卷第八·老子傳授經戒儀

注訣云：凡受戒及經畢後，月晦、月半不可不齋。齋則清戒、溫戒，竟夜誦之百遍千遍，限外無數，永堪如此者，不可減九遍，他日齋靜，行來出入得誦便誦，不必齋時，諮師訪友，思而行之，不須高聲，心口相知。在人衆中勿發於口，審能在心，然感通上聖也。

《正一法文下卷》云：凡爲道民，便受護身符及三戒，進受五戒、八戒，然後受錄。受錄之前未受戒者，受錄之後依次受之，誦習通利，恒存思行，諳憶不謬，忘則犯科。未受錄時无所呼召，受錄之後動靜呼神。不行戒者呼之不至，破戒之人吏兵遠身，還上天曹，考官便逮致諸疴疾，公私灾橫，輒軻衰否，所作不成。成功立德，捨闇入明，施善攘惡，以吉除凶，要在行戒，神即祐之。戒有別文，精詳修習。或有不解，或有遺亡，或有謬誤，或冒禁故，或尊上逼迫，或畏死犯之，皆是愆招，悉名破戒，即應懺悔，首謝自新也。

凡違戒者，背負鞫言，協道信邪，雜事佛俗，此爲不專，中心懷二，愚迷

猶豫，或障纏深師，三誨之必能改革。守一不迴，召神有效，三誨不悛，是爲叛道。乖逆師尊，法應奪錄，入佛奉俗，及无所事師慈，改之不追咎責。怨懟事他，棄本逐末，雖名奉道，實犯正科，諸官不得容受。積久知悔，更立功，乞還聽許，依德昇遷矣。亦別有

《清戒錄醮儀》一卷，以行世用之。

立功禁忌品

《太玄都中宮女青律》云：凡修上清之法，不得北向及本命之上二處便迴，觸忤玉晨，穢慢本真。五犯不得入仙也，十犯被考左官，死入地獄三塗之中，萬劫還生不人之道也。

又云：凡上學之士，受三天正法、四明之科，佩帶真文，出入三光，及冥卧息不得露頭，不著巾帽及脫衣露形，毀慢身神，恥辱真文，令真靈遠逝，空尸獨在，三犯不得入仙也，五犯死入地獄，萬劫還生不人之道也。

又云：凡上學之士，受三天正法，

四極明科，不得妄入淹穢，哭泣悲淚，吊問死喪，五犯伐功斷，事不得入仙也，十犯死入地獄，萬劫還生不人之道也。

《太上黄素四四方經》云：凡道士存思上法及修學太一事，皆禁見死尸血穢之物。當以真朱一銖散內水中，因以洗目漱口，并洗手足，微祝曰：

三光上道，太一護形。司命公子，五神黃寧。血尸散滅，凶穢沈零。七液纏注，五藏華生。令我仙度，長享利貞。

凡道士受學生法，不得稱死。稱死事者則生氣變動，不居常宅，故死氣運入，魂神離棄，是以惡氣遊尸陳其間孔矣，將病將死之漸也。

《真一條檢經》云：夫立功德者，不得觸禁禁忌，當與身神相和，不可更相尅賊。更相尅賊，生灾起禍也。夫消灾散禍不得用本命行年，本命行年賊害汝身。

本命日，可行周天大度，鍊氣生身，不可妄失。行年日，可行生布氣，養神育精，不可妄失。絕命日，不可用，用之致灾絕滅。歲星日，不可用，

用之致縣官刑獄。六害日，不可用，用之致疾病衰危。月晦日，不可用，用之致災，身枯氣喪。歲破日，不可用，用之致災，家門凶禍。

戊辰戊戌日，不可用。戌爲天門，辰爲地戶，戌將是狗，辰將是龍。戌是中王神也，其日太上丈人詣太上老君，對校天下男女應生者，注玉曆。九老丈人詣九老君，對校天下男女應死者，注死籍。道德丈人詣道德君，對校天下男女爲功德者，記名左契。天帝丈人詣天帝君，對校天下男女爲罪過者，著名右契。仙都丈人詣仙都君，對校天下男女應得仙者，上名仙錄。

天師還天曹，校棟初角反簿錄，分別善惡，此日閉天門，塞地戶，龍遊五嶽，狗行河梁。中黃大神備守天門，中黃丈人備守地戶，外事一斷。其日不得燒香行道，關啓章奏。汝曹妄有觸耗此日者，中黃大神收攝汝曹魂魄，付候獄拷掠，六十日關啓章奏，不得通聞，六十日考竟，遣魂魄還汝曹身中，令汝曹軼軻，衰耗亡失，疾病口舌皆由於

此。若戊戌日卒有疾病縣官者，當正心端坐，思過悔請，吾自懸知汝心，自爲汝曹寬停考罰，明日汝曹有文書陳乞，即下赦恕之書汝曹也。

又云：受太一法在身者，遭父母喪，經三月日，期喪滿月，大功喪經月，可得奉行道法，章書啓乞也。

受天真三一真一赤界法在身者，遭父母喪，經百日也，期喪三十日，大功喪經月。月限未滿，不得奉行道法，章書啓乞也。

受黃書契令在身者，遭父母喪一年也，期喪百日，大功喪四十日，小功喪滿月，總麻經月。月限未滿，不得奉行道法，章書啓告也。若違犯落平陰獄。獄中恒有泥塗，滑不可走，被考使走行塗中，不得一步便自倒地。如此三百年，考竟更生，爲人短悴，衆人所輕也。

《真誥第九》云：正月庚申，二月辛酉，三月庚戌，四月癸亥，五月壬子，六月癸丑，七月甲寅，八月乙卯，九月甲辰，十月丁巳，十一月丙午，十二月

丁未。

右上帝殺日不可請乞，百事無宜。

《金書仙誌》云：夫學仙之人；勿北向便迴，仰視三光；勿北向理髮，解脫衣裳；勿北向唾罵，犯破毀王破謂歲下辰也。王謂王氣之所在也。勿怒日月星辰，勿以八節日行威刑，勿以月朔日怒恚，勿以三月三日食百草心，勿以四月八日殺草伐樹，勿以五月五日見血，勿以六月六日起土，勿以七月七日思存惡事，勿以八月四日市履履附足之物，勿以九月九日起牀席，勿以十月五日罰責人也，勿以十一月十一日不沐浴，勿以十二月三日不齋，燒香念仙也。諸如此忌，天人大禁，三官告察，以是爲重罪矣。或令人三魂七魄流競，或胎神所憎，三官受惡之時也。是以惡夢交於丹心，妖魅乘其朱闕，精夜觸犯神真，煩惱流變，多禁莫識奇術，子能奉修，則爲仙才，不奉天禁，則爲傷敗。

《黃順請問上經》云：受老子經，不奉混俗祠祀。

又云：受法之身，常出入行來，經履新生及新死之家，及行逢死尸與棺木者，還所住處，香湯沐浴，方得燒香也。

又云：受法之身，不入產婦之戶，及不得見尸者，謂異處斷隔於來往，則乃朝禮無廢，不拘日數之限。若家无隔異者，四十五日方得朝禮也。

《正一法文下卷》云：協道信邪，此為不專，中心懷二，愚迷猶豫，是為叛道，乖逆師尊，法應奪筭。

《太上黃素四十四方經》云：凡修太一之事，及行上法存神之道，慎不可見尸及血穢之物，見一死尸則一年不得行事，又却傾一年之功。然此帝一之科，常却罰於既往，又進塞於將來。若一年三見尸者，則罰功斷事各三年也。若過見二十四尸者，皆不得復修行太一以求仙也。

又云：凡脩受上法及雌一太一之事者，兆身中三魂五神之氣常薰於巾服之中，七魄九靈之精常棲於履屐之下。是以道士學生不雜席而寢，故衣

褐之服不借非己之器，履屐之物常惡土穢之糞，亦不得使雜人犯觸，以驚三魂也。又云：凡存修太一之事，欲有所禮願，慎不可叩頭。叩頭者，則傾九天，動干真，神官迴覆，泥丸倒懸，天帝號於土府，太一泣於中田，數如此者，則存念无益，三真棄宮，七神埋散，玄宅納凶，是為太一五神之至忌也。故有真之人，但心存叩頭運精，感而行事，不因類以祈靈也。

又云：凡修行太一之事真人之道，不得有所禮拜。禮拜亦帝君五神之所忌也。若有所精思，行禮願之時，但心拜而已，不形屈也。

《上清大洞戒九十二條科》云：修雌一之法，不得哀哭。哀哭感則五神號於上府，太一泣於中田，神喪精亡，靈真去身，空尸獨立，復何仙冀哉？

又云：不得見尸，一年不得行事，却傾一年之功。若一年見三尸者，則三年不得行事，亦却三年之功。滿見二十四尸，子失道，前文太素亦與此大同小異矣。

又云：不得言稱死事，恚怒願己之死也，言滿四十不得為真人，以為棄生之罪，三年身亡滅矣。

又云：不得五色衣裳，敷華好服，則真靈去身，淫邪內發，馳心猖狂，三尸潛逸，赤子飛騰，長離玄室，破形解骸，身死名滅。若衣勿雜色蘭布之服，可以終日詠誦洞章，奚求不得，乘雲駕龍，逍遙太極也。

《靈寶戒三十六條仙內科》云：玄功之人，當布衣草履，不得榮華之服，犯者失道也。

又云：不得言及俗邪穢之事，三犯失道。

又云：祖父母、己父母，同法可拜，不同不得拜。伯叔以下同法，亦不得拜。犯者，身亡也。

又云：父母吉會不得預坐也。

又云：父母兄弟妻子同契，雖有骨血之功，皆不得同牀而坐，同盤而食，其法不同，皆為尸穢，犯者失道。

又云：夫妻不得同室而寢，邪念在心，長失道矣。

又云：自非同盟，不得同室而寢，自非同契，不得同牀而坐，同盤而食，同衣而服也。

《靈寶制服科》云：祖父母期年之喪，不得臨尸，於別房制哀，五日不得受弔。伯叔兄弟同如祖父母，九月服。

又云：制哀畢，沐浴復巾服，不得制世服。犯者失道，罪劇上科。若己父母聽展哀百日，後復巾褐，心喪三年，無復哀喪，此靈寶聞科也。若隱身名山，無復哀哭也，一自都斷矣。

《玄都立身行道律第十五》云：身荷仙官靈籙，不得妄拜哀，不得妄哭也。

又云：於父母國君官長二千石刺史三公，皆設敬不得即設禮拜也。又《入治律第二十》云：臨喪不踰月，不入治；哭不過三日，不入治；穢汗不過晦朔，不入治；三年不滿百日，不入治；皆謂哀戚犯穢罪，不敢觸神明也。

戊辰戊戌不入治，禁忌之日不得入治，請吏兵，丙寅、丁卯、丙申、丁酉、戊申、戊戌皆不入治。行道修真，犯禁

忌皆奪筭減年也。

破可以消災，建可以立功，刑害之日不用。注云：不得用自刑殺害之日也。若上章不得用建、破、閉也。

上章律第十三云：寅刑巳，戌刑未，子刑卯，申刑寅，卯刑子，巳刑申，丑刑戌，未刑丑。

第二十律又云：不得齋持酒肉於治中，飲食濁亂太素，罰素四十五。注云：小穢三日，大穢七日，聽得解之也。緣何今按《三洞科起靖觀宮堂第十一》云：民家曰靖，師家曰治。又引律曰：按靖立在天德。天德，甲乙丙丁地也。長一丈八尺，廣一丈六尺，凡佩仙符籙，皆須安靖治也。

第二十律又云：不得犯三師諱、三師四世諱，違律罰筭七。入治時，亦不得犯。注云：天師係師也，戶籍所屬，師曾祖、祖、父、師身四世名諱也。

受持八戒齋品

具銜臣陸脩靖上啓：

元始天尊無極大道感應靈聖一切神明，今有善男子善女人等，求欲受持八戒，清齋一日一夜，用以檢御身心，滅諸三業罪惱者故。

《洞神經第十二》云：夫齋以齊整為急，以齊整身心。身心齊整，保無亂敗。敗起多端，大略有八也：

一者，不殺生以自活；二者，不得姪慾以為悅；三者，不得盜他以自供；四者，不得妄語以為能；五者，不得醉酒以恣意；六者，不得雜卧高廣大牀；七者，不得競習香油以華飾；八者，不得耽著歌舞以作倡。

今日善男子善女人等，若能不犯此之八事，則八敗無從以起，則八戒自然而立。立久不失，則延年保命，神通洞達。是故齋者受持八戒，思真行道，通而無窮，顯驗必速，皆如所期也。今請受既畢，再拜再起，奉戒而退也。

三洞珠囊卷之六

三洞珠囊卷之七

大唐陸海羽客王懸河修

二十四治品

按《玄都律第十六》云：治者，性命魂神之所屬也。

《五嶽名山圖》云：

陽平治屬金屬角星。鹿堂治，金亢星。

鶴鳴治，木氏星。漓沅治，土房星。葛瓚

治，火心星。庚除治，火尾星。秦中治，水箕

星。真多治。金斗星。

右八治是上治。

昌利治，土牛星。隸上治，火女星。涌

泉治，木虛星。稠稷治，火危星。北平治，

金室星。本竹治，木壁星。蒙秦治，火奎星。

平蓋治。土婁星。

右八治是中治。

雲臺治，火胃星。澣口治，木昴星。後

城治，土畢星。公慕治，金觜星。平岡治，

水參星。主簿治，金井星。玉局治，水鬼星。

北邙治。土柳星。

右八治是下治。

已上二十四治，並是後漢漢安元

年太上老君所立。

岡互治，水星星。白石治，金張星。鍾

茂治，水翼星。具山治，土軫星。《地圖》

云：此四治在京師東北。

右此四治是張天師所加，充前二

十四治，合成二十八治，上應二十八

宿。

平公治，屬水配湧泉治。公慕治，屬土

配稠稷治。天台治，屬土配本竹治。賴鄉治，

屬金配昌利治。搏領治，屬金配雲臺治。代元

治，屬金配雲臺治。利里治，屬火配隸上治。

漓沅治。屬金配昌利治。

右是天師更加此八治，以配八品，

周布四海，鎮國化人也。

第一別治有四者

第一具山治，第二鍾茂治，第三白

石治，第四岡互治。

右四品，在外名別治，於內名備

治。備治足二十八也，別與三八別也。

第二遊治有八者

第一吉陽治，第二平都治，第三河

逢治，第四慈母治，第五黃金治，第六

太華治，第七青城治，《玉符經》作青城山。

第八峨眉治。

右八品是遊治也。

第三配治有八者

第一代元治，第二搏領治，第三賴

鄉治，第四天台治，第五公慕治，第六

平公治，第七利里治，第八漓沅治。

右八品是配治也。

第四正治二十有四者

第一北邙治，第二玉局治，第三主

簿治，第四平岡治，第五公慕治，第六

後城治，第七澣口治，第八雲臺治。

右是下品八治也。

第一平蓋治，第二蒙秦治，第三本

竹治，第四稠稷治，第五北平治，第六

涌泉治，第七隸上治，第八昌利治。

右是中品八治也。

第一真多治，第二秦中治，第三庚

除治，第四葛瓚治，第五漓沅治，第六

鶴鳴治，第七鹿堂治，第八陽平治。

右是上品八治也。

第五星宿治，二十有八名，上治一

名內治，又名大治，又名正治，是上皇元年七月七日無上玄老太上大道君所立。上、中、下品二十八治要訣：

第一角宿，上治無極，虛无无形，下治陽平山。

第二亢宿，上治无極，虛无自然，下治鹿堂山。

第三氐宿，上治无極，玄元无爲，下治鵠鳴山。

此三治主辰生。

第四房宿，上治虛白，下治瀛沅

山。第五心宿，上治洞白，下治葛瓊山。此二治主卯生。

第六尾宿，上治三一。下治庚除

山。第七箕宿，上治三元，下治秦中山。此二治主寅生。

第八斗宿，上治三五，下治真多山。此一治主丑生。

右上八品無上治。

第九牛宿，上治九天，下治昌利山。第十女宿，上治五城，下治隸上

山。此合前三治主丑生。

第十一虛宿，上治元神，下治涌泉

山。第十二危宿，上治丹田，下治稠稷山。此二治主子生。

第十三室宿，上治常光，下治北平山。第十四壁宿，上治金梁，下治本竹

山。此二治主亥生。

第十五奎宿，上治六府，下治蒙秦山。第十六婁宿，上治一君，下治平蓋

山。此二治主戌生。

右中八品玄老治之。

第十七胃宿，上治五龍，下治雲臺山。此合前三治主戌生。

第十八昴宿，上治隨天，下治瀝口山。第十九畢宿，上治六丁，下治後城

山。此二治主酉生。

第二十觜宿，上治十二，下治公墓山。第二十一參宿，上治還身，下治平

岡山。此二治主申生。

第二十二井宿，上治拘神，下治主簿山。第二十三鬼宿，上治無形，下治

玉局山。此非山。

第二十四柳宿，上治聚元，下治北邱山。此三治主未生。

右下八品太上治之也。

太上漢安二年正月七日中時，二十四治上八、中八、下八，以應二十四氣，付天師張道陵也。

第二十五星宿，上治別形，下治岡互山。第二十六張宿，上治保氣，下治

白石山。此二治主午生。

第二十七翼宿，上治五王，下治鐘茂山。第二十八軫宿，上治金堂，下治

具山。此二治主巳生。

天師以建安元年正月七日，出下四治，名備治，合前二十八治，備應二十八宿也。星宿治隨天而立，歷運設教，劫劫有受命爲天師者，各各申明濟世度人，以至太平。太平君出，更加有司，隨其才德，進位大神也。

又《張天師二十四治圖》云：太上以漢安二年正月七日中時下二十四治，上八、中八、下八，應天二十四氣，合二十八宿，付天師張道陵，奉行布化。張天師，沛國豐縣人也，諱道陵，字輔漢。稟性嚴直，經明行修，學道有方。永平二年，漢帝詔書，就拜巴郡江州令。以元和元年三月十日辛丑，詔

書拜爲司空。公封食冀縣侯，以芝草圖經歷神仙，爲國採延年長生藥。以漢安元年丁丑，詔書拜應太上，方任遂解官，入益州部界。以其年於蜀郡臨

流俗，愚者不食，此真覽競所欲仙道，何足訓傳之於質朴也。

邛縣渠亭山赤石城中，靜思樂情。五月一日夜半時，有千乘萬騎來下至赤石城前，金車羽蓋，步從龍虎鬼兵，不可稱數。有五人，一人自言，吾是周時

第一陽平治，在蜀郡繁縣界，去成都一百八十里，道由羅江水兩岐山口入，水道四十里。治道東有龍門，拒守神水，一栢生上。西南有大泉，決水歸東。治應角宿，貴人發之，治王始終。嗣師天師子也，諱衡，字靈真。君爲人

柱下史也；一人自言，吾是新出太上老君也；一人云，吾是太上高皇帝中黃真君也；一人言，吾是漢師張良子房也；一人言，吾是佐漢子淵天師外

廣智，志節高亮，隱習仙業。漢孝靈帝徵爲郎中，不就。以光和二年正月十五日己巳於此山昇仙。立一治碑，一雙在門，名曰嗣師治也。

祖也。子骨法合道，當承元老忠臣之後，今授子鬼號傳世，子孫爲國師，無

右陽平治山。山中有主簿治、嗣師治、系師治。

民無期。於是道陵方親授太上步質勅，當步綱躡紀，統承三天，佐國扶命，養育群生，整理鬼氣，傳爲國師。依其度數，開立二十四治、十九靜廬，授以正一盟威之道，誅伐邪僞，與天下萬神分符爲盟，悉承正一之道也。

第二鹿堂山治，治在蜀郡繁縣界北鄉，去成都三百里。上有仙室、仙臺，古人度世之處。昔永壽元年，太上老君將張天師於此治上，與四鎮太歲大將軍、川廟百鬼共折石爲要，皆從正一盟威之道。山有松栢、五龍仙穴，能通船渡，持火入穴，三日不盡。治應亢宿，弓長發之，治王八十年。

上皇元年七月七日，無上大道老君所立上治八品要訣掌中，伏虧造天地五龍，布山嶽，老君立位治，以用化

第三鶴鳴神山太上治，治在其上，

山與青城天國山相連，去成都二百里，在蜀郡臨邛縣界，徑道三百，世人不知之。馬底子、何丹陽得道處。治前三水共合成一帶，神龍居之，有四金釘、二石金銀、蠶三斛，亦言尹喜主之。治應氏宿，賤人發之，治王六十年。《神仙傳第五》云：張天師遇中國紛亂，乃入蜀鶴鳴山學道也。

第四漓沅山治，治在蜀郡繁縣界，與鹿堂山治相連，其間八十里，去成都二百五十里。上有果松、神草，服之昇仙。四龍神起騎之門，范蠡主之。治應房宿，庶人發之，治王二十年。

第五葛瓊山治，在蜀都繁縣界，與漓沅山相連，去成都縣二百三十里，去陽平治水口四十八里。揚仙賢於此得道。上有松栗山，高六百丈。治應心宿，道人發之，治王九十年。

第六庚除治，山去平地三百九十九丈，在廣漢郡陽泉縣西，去縣五里，去成都二百八十里。上恒有仙人往來，可以度厄養性。昔張力得道之處。山有二石室、三龍頭，淮水遠之。治應尾

宿，當道士發之，治王始終。

第七秦中治，山在廣漢郡綿竹縣東去九里，去成都二百里。其山浮，昔韓衆於上得仙。前有火水^①，東有道徑於漢洛，治西有大石銅爲誌。治應箕宿，癩人發之，治王始終。

第八真多治，山在廣漢郡新都縣，去成都一百五十里。山有芝草神藥，得服之令人壽千歲。山高二百八十八丈，前有池水，水中有神魚著五頭。昔王方平於此與太上老君相見。治應斗宿，女人發之，治王七十年。

無極元年十月五日，真正无極太上立中治八品氣速訣掌中。

第一昌利山治，在廣漢郡頤縣東西^②十里，去成都一百五十里，昔蜀郡李八百初學道處八百，唐公房之師也。遊行蜀中諸名山，常自出戲於成都市，暮宿於青城山上，故號爲八百也。其山南有一石室，容八十人，前三龍門爲誌。治應牛宿，狂惑人發之，治王五百年。

第二隸上治，山季子先生學道飛

仙。治在廣漢郡陽泉縣東北百二十里。山有二石室，有一神井，白鹿、白鶴、白鳩時來飲之。有石在治前，與慈母治相連。西有赤石溪，上有三松爲誌。山去平地二千九百丈。昔中山衛叔卿於此得道。治應女宿，貧賤人發之，治王百年。

第三涌泉山神治。昔廣漢馬明生學道得仙，太上老君至此，化形住此。治在遂寧郡小漢縣界，上有靈泉，治萬民病，無不差愈，傳世爲祝水。治去成都二百里，有懸崖百丈，近綿水，猴猿百鳥來在其間。治應虛宿，野人發之，治王三十年。其山小而高，四向有遊道。

第四稠稷治，在犍爲郡南安縣，去成都一百一十里，汶山江水九里^③，山高平地一千七百丈^④，昔軒轅學道之處也。治左右有連岡相續，西北有味江水。山亦有芝草之藥，可養性命。治應危宿，貴人發之，治王五十年。

第五北平治，在犍爲郡南安縣，去成都一百四十里。山上有池水，縱廣二百步，中有神芝藥草，食之與天相

久，昔越人王子喬得仙。治應室宿，道士發之，治王四十年。一名科山治。

第六本竹治，山在犍爲郡南安縣，去成都一百二十五里。山高一千三百丈，上有一水，有香林在治陌，北有龍穴地道道通峨眉山。上有松栢，昔郭子聲得道之處也。後有林竹，西去十五里，治鑿通鶴鳴。前水尾常有神龍遊戲其中。治應壁宿，龍門吏人發之，治王五百年。

第七蒙秦治，山在越雋郡邛都縣西，去城二十里，去成都一千四百二十里。治與越雋郡隔河水，前有小山，後有太山，高一千丈。昔伊尹於北山學道。上有芝英金液草，服之得度世。後有漢中郡趙昇^⑤。治應奎宿，凡人發之，治王九十年。

第八平蓋治，山在犍爲郡武陽縣，去成都八十里。前山下有玉人，身長一丈三尺。昔吳郡崔孝通於此山學道得飛仙。山西有大江，南有長山，北有平川，中有龍門。治應婁宿，陰人發之，治王千年。

无上二年正月七日，无為大道玄真立下治八品氣要訣掌中。

第一雲臺山治，在巴西郡閬中縣西去六十里，上山十八里方得，山足去成都一千三百七十里。張天師將弟子三百七十人住治上教化，二年白日昇天。其後一年，天師夫人復昇天。後三十年，趙昇、王長復得白日昇天。治前有巴西大水，山有一樹桃，三年一花，五年一實，懸七百丈，下無底之谷。唯趙昇乃自擲取得桃子，餘者無能取之。治應胃宿，有人形師人發之，治王五十年。又雲臺治山中有玉女乘白鶴，仙人乘白鹿，又有天神來迎天師白日昇天，萬民盡見也。此天柱山也。在雲台治前，有立碑一雙。

第二濫口治，山在漢中郡江陽縣，去成都二千九百二十里。陳安世於此山上學道得仙。安世，京兆人也。漢中水過其前山，一名平元山。西有長山，東有流海，帝王所在青龍門。治應昂宿，俗人發之，治王五百年。

第三後城治，山在漢中郡南鄭縣。

昔晏子然於此山上學得仙道。左有大水，後有重山。山有神芝，服之壽千歲。一名黃陵山，南有長山。北有青龍，東有松柏為誌。治應畢宿，凡人發之，治王八十年。

第四公墓治，山在漢中郡南鄭縣，去治一百里。昔蘇子於此山學道得仙。一名北逢仙山，南有石坎，北有懸流水。治應觜宿，病人發之，治王七十年。

第五平岡治，山在犍為郡南安縣，去成都一百里。昔蜀郡人李阿於此山學道得仙，白日昇仙也。治應參宿，道士發之，治王二十年。北有三重曹溪，南有持山為誌。

第六主簿山治，在犍為犍道縣界，去成都一百五十里。蜀郡人王興於此學道得仙。一名秋長山，南有石室玉堂，松柏生其前。治應苦宿，微人發之，治王八十年。

第七玉局治，在成都南門左二里。以永壽元年正月七日，太上老君乘白鹿，張天師乘白鶴，來至此坐局脚玉牀，即名玉局治也。治應鬼宿，千丈大

人發之，治王三世。

第八北邙山治，在京兆郡長安縣，梁水在治左，務成子於此得道。大黃山東有穴泉，南有東流。治應柳宿，仙聖發之，治王六十年。

天師以漢安元年七月七日立四治，付嗣師以備二十八宿。

第一岡互治，在蘭武山，應星宿。第二白石治，在玄極山，應張宿。第三具山治，在飯陽山，應翼宿。第四鍾茂治，在元東山，應軫宿。

嗣師以建安三年十月五日，布立八品配治：

漓沅治，在玄昌山。利里治，在高堂山。平公治，在牛頭山。公墓治，在身雄山。天台治，在黃牛山。賴鄉治，在小世山。搏領治，在單方山。代元治。在上堂山。

系師以太元二年正月七日，立八品遊治：

峨眉治，在蜀郡界。青城治，在蜀郡界。太華治，在京兆郡界。黃金治，在蜀郡界。慈母治，在城布山界。河逢治，在上黨郡界。平都治，在巴郡界。吉陽治。在蜀郡界。

系師者，嗣師子也，諱魯，於陽平山得尸解仙道。人立一治，名系師治。但嗣師治並主簿是天師門下也，又立一治。今按《玄都職治律第九》云：代沅治、平都治，是外遊治也。是知峨眉治等，亦是遊治也。

二十四氣品

按《玄都開闢律》云：二十四氣爲天使。一氣十五日，一歲十二月，月二氣，終歲爲二十四氣，皆是自然之氣也。

《洞玄經》云：三元以三氣置立三天。三天者，始氣爲清微天，元氣爲禹餘天，玄氣爲大赤天。《宋文明通門上》云：少陰、太陰、少陽、太陽，又與中和之氣合以成五氣，五氣就前玄、元、始三氣，成數爲八，即《大洞經》云：三元各八，合爲二十四氣，衆生品族，於是而生也。此氣散之爲雲霧，合之爲形影，出之爲分化，入之爲真一。又此氣之本，謂元始大梵之氣，分而爲

三，即成上三天也。

若《登真隱訣·時日詮次訣》云：二十四氣者，立春、雨水、驚蟄、春分、清明、穀雨、立夏、小滿、芒種、夏至、小暑、大暑、立秋、處暑、白露、秋分、寒露、霜降、立冬、小雪、大雪、冬至、小寒、大寒，以爲二十四氣也。

《真誥第五》云：東方九氣青天，南方丹天三氣流精，西方七氣之天，北方玄天，五氣徘徊，亦合爲二十四氣也。若是中央，乃云中央黃中理氣，總統玄真。此不論氣數也，以總統四方爲二十四氣之主也。

《上清三天君列紀經》云：夫氣之所在，隨神所生。神在則氣在，神去則氣去。氣者，即二十四神之正氣也。氣散則爲雲霧，合則爲形影，出之爲仙化，入之爲真一，上結三元，下結萬物，靜用爲兆身，動用爲兆神也。

三部八景二十四神品

出《上清九真中經內訣》，已具錄

出在前第八名數八景品中，此不再寫也。

二十四地獄品

按《太真科中卷》云：宛利天下酆都之山，在北方癸地。

山上有八地獄，主上三官

第一監天獄，第二平天獄，第三虛無獄，第四自然獄，第五九平獄，第六清詔獄，第七天玄獄，第八元正獄。

中央有八地獄，主中三官

第一玄沙北獄，第二皇天獄，第三禁罰獄，第四玄沙獄，第五形正獄，第六律令獄，第七九天獄，第八清泠獄。

山下有八地獄，主下三官

第一無量獄，第二太真獄，第三玄都獄，第四四十九獄，第五天一北獄，第六河伯獄，第七累劫獄，第八女真獄。

右二十四獄，獄有十二掾吏，金頭鐵面，巨天力士，各二千四百人，把金槌鐵杖，玄科死魂，以治罪罰也。

二十四職品

按《玄都職治去聲律第九》云：監天職，主監亂真戾正也。

督治職，主督察諸治，正一師性行、貪枉不依師法。

貢氣職，主選擇男女官，正一師考察身體瘡癥，形殘跛蹙，務得端嚴質素。

大都攻職，主天下屯聚符廟、秦胡氏羌、蠻夷戎狄、楚越攻擊不正氣，惡人逆鬼，盡當分明考錄。

領功職，主天下五方四海、八極十二州、百二十郡國、一千二百縣、萬二千鄉亭市邑，屯沙聚石，五嶽四瀆，山川神祇之功賞，直符伐殺，萬鬼盡當了之。

都功職，主功勞，錄吏散民，賧義錢穀，金銀玉帛，六畜米物，受取出入，管籥倉庫府，鬼神之物，禮信及治殿作舍，橋道、樓閣、神室，盡主之也。

領神職，主選擇賢良，貶退偽惡，

對會諸氣，諸有犯違，盡主之也。

監神職，主考素所犯狀，結文書，開視利害，縛束謬誤，化諭戒勅。

領署職，主選署二十四職名籍功賞，諸職文書，次第校投命籍。

察氣職，主察四方諸氣，符瑞徵應。

平氣職，主質天下之氣，平均四方八極氣候主之也。

上氣職，主收萬鬼，分別正氣邪精。

都氣職，主三會吏民請乞治救，分別年紀、郡縣鄉邑，所受官號。

威儀職，主教勅禮制、衣服儀容、法則、起次位，彈邪正非，施行法禮。

領氣職，主領五色之氣，知其變異氣候，并領知氣職也。一本無領氣職。

領決職，主鬼氣，男女被氣傳語領決教，分別秦夷胡戎狄氏羌真偽。

四氣職，主諸治投言文書對會，諸治戶籍口數，出死入生。

行神職，主布氣宣化，顯明道教。道氣職，主勸化凶逆，化惡為善。

聖氣職，主質對文書，歲終功限，謂狀言上者。

承氣職，主承治醫療著功之勳。典氣職，主典諸職高下次第。

廉平職，主監察廉邪，均平飲食。行教職，主奉宣師教，勸化愚俗不知法者。

建義職，主表條功勞，助時伏勤對應退也。

按《上章律第十三》云：男職女職二十四職，即此是也。

地發二十四應品

按《衆篇經》云：元始開圖，地發二十四應，上慶神真。

一者，是時天元混沌，未有光明，晨雞啓旦，四景朗清，天玄地張，成生五行。

二者，三萬六千日月，於是下土同明，光尚幽夜，照曜無窮。

三者，青鳥銜書，以告五帝，正天分度。

四者，白虎吐金，安鎮玉靈。

五者，青龍奉符，以告水帝，制會促運，江海開張。

六者，瓊鳳銜璽，以獻帝王，安國保祚，五鎮長存。

七者，驚鳳同唱，飛鳴噓噓。

八者，群鳥翔舞，飛欣天端。

九者，蛟龍踊躍，鼓洋淵澤。

十者，河水渟流，魚鱗交會。

十一者，甘露自生，芝英霧霏。

十二者，冬不冰霜，枯木並榮。

十三者，林木禾稼，冬夏生華，結實繁茂，無有凋傷。

十四者，四氣調和，災疫不行，天人悅慶，無有夭年。

十五者，毒螫閉齒，不生害心。

十六者，師子猛獸，依人爲鄰。

十七者，天下男女，盲聾疲痾，一時復形，無有疾傷，皆得康強。

十八者，老年反少，少年不老，華容偉貌，精彩光明。

十九者，鳥獸六畜，懷胎含孕，已生未生，皆得生育，無有折傷。

二十者，婦女懷妊，普天生男。

二十一者，地藏發泄，金玉露形，散滿道路，無有幽隱。

二十二者，天振地裂，枯骨更生，沉尸飛魂，普起成人，天下歌唱，欣國太平。

二十三者，地生蓮華，天人稱慶，莫不欣欣。

二十四者，五嶽開洞，符經並出，教導其天人，是時，學者莫不飛仙也。

二十四真圖品

按《五稱符上經》云：欲求道法，先沐浴，去臭穢，當得東井圖。

二十五性色者

按《左玄論中卷第九品》云：眼聞五色，耳聞五音，鼻聞五香，舌聞五味，身聞五觸。

第十三品云：香謂羶焦腥朽芳也，觸謂堅柔冷熱平，諸者可知之也。

第十三品又云：具此五五二十五性色者，合成凡夫小命也。

二十七中法門名數品

仙真聖二十七品二十七大夫二十七天人身中二十七生氣君

仙真聖二十七品者，按《宋文明通門下》云：上品曰聖，中品曰真，下品曰仙也。聖品以復有三也，真品復有三也，仙品復有三也，合爲九品也。九品又各有三，合爲二十七品也。

《宋文明道德義淵下》又引《八素經》云：上真給仙童玉女二千人，中真給玉童玉女千人，下真給玉童玉女五百人。《迴元九道素經》亦有差品。

《大洞經》云：從生得道，從道得仙，從仙得真，從真得爲上清。黃老君則上仙，但備上仙之道，未及上真也。

佛四果之人，已稱賢聖，成佛得道，而號大仙，道圓自始飛天而昇太極，及成無上方、號高仙。邪法身云：轉神入妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

妙形，魂爲一身神，並一則爲真身而成

道也。

《玄門論第十三》位業品云：界外三九二十七品，賢聖之名者。

《太真科》云：小乘仙有九品：一者上仙，二者高仙，三者大仙，四者神仙，五者玄仙，六者真仙，七者天仙，八者靈仙，九者至仙也。中乘真有九品：一者上真，二者高真，三者大真，四者神真，五者玄真，六者仙真，七者天真，八者靈真，九者至真也。大乘聖有九品：一者上聖，二者高聖，三者大聖，四者神聖，五者玄聖，六者真聖，七者仙聖，八者靈聖，九者至聖也。雖有三九不同，而俱無欲並觀。觀體不復無優劣，故有仙聖之殊。但上聖、高聖、大聖、是聖之上品。神聖、玄聖、真聖、是聖之次品。仙聖、靈聖、至聖，是聖之下品。聖品既爾，仙真可知。此三九人，若望界內通，是大乘也。

二十七大夫者

按《太真科》云：二十七大夫者，

聖真仙階各有九品，三九二十七。應宿也，宿二十八日月桓舍其一，一為隱故，故二十七顯也。

二十七天者

已具錄在三名數、三氣、三天部中訖。

人身中二十七生氣君者

按《老子枕中開闔經》云：人身中自有二十七生氣君者，髮為青城君，頭為三台君，兩眉為八極君，左目為瞻明君，右目為玄明君，左耳為聽明君，右耳為決明君，鼻為周天妙戶君，口為牙門君，脣為玉戶君，齒為二十八元士君，舌為无極君，咽為校尉君，喉為九卿君，肝為絳宮君，肺為華蓋君，膽為長命君，心為丹田君，臍為紫白君，胃為太倉君，脾為黃庭君，左腎為玄妙君，右腎為元正君，大腸為食母君，小腸為道引君，腸為衛道君，三焦為玄先

君，左股為小車君，右股為徘徊君，左足為雷電君，右足為雲氣君，二十七生氣常當世隱甲，身君勿得妄出也。今若細數，乃有三十一君，不詳之。

二十八中法門各數品

二十八宿者，按《三皇三十二天齋儀》云：北方東壁營室危虛須女牽牛南斗也，東方箕尾心房氏亢角也，南方軫翼張星柳鬼井也，西方參觜畢昴胃婁奎也，四方各七，合成二十八。人修三皇齋，請二十八宿以釋天羅地網，基諦增延年筭也。

《謝五墓醮儀》云：東方七宿者，角亢氏房心尾箕；南方七宿者，井鬼柳星張翼軫；西方七宿者，奎婁胃昴畢觜參；北方七宿者，斗牛女虛危室璧。凡人家四十六世以來有咒詛盤結者，此二十八宿能為人解而散之。

《度星經》云：東方角宿，字君帝，亢宿字君明，氏宿，字君上，房宿字君真，心宿字君貞，尾宿字君利，箕宿字

君長。

北方斗宿字君子，牛宿字君居，女宿字君陳，虛宿字君通，危宿字君參，室宿字君王，璧宿字君嬰。

西方奎宿字君時，婁宿字君利，胃宿字君明，昴宿字君玉，畢宿字君進，觜宿字君明，參宿字君成。

南方井宿字君節，鬼宿字君居，柳宿字君遷，星宿字君明，張宿字君府，翼宿字君信，軫宿字君乾。皆能傳送亡人，不令復連後生之人也。前文二十四治山中，亦俱列此名字訖。

三十二中法門名數品

三十二天者，按依如《无量度人經》云，又《內音玉字下》云：一曰太黃皇曾天，去太明玉完天九億九萬九千九百九十重。二曰太明玉完天，去何童天八億萬氣。三曰清明何童天，去平育天七億萬氣。四曰玄胎平育天，去文舉天六億萬氣。五曰元明文舉天，去摩夷天五億萬氣。六曰上明七曜摩夷天，去越衡天四億

萬氣。

《太真科中卷》云：為欲界天，陰陽有欲，交接胎生，積萬歲也。

《義淵》上云：持十戒口業淨者，登欲界；身業淨，登色界；心業淨，登無色界；入九品行，登種民天也。此之次位，已錄在前三中名數品之中，三業內文也。

《內音》云：七曰虛无越衡天，去蒙醫天三億萬氣。八曰太極蒙醫天，去和陽天二億萬氣。

右八天屬東方始青之氣。

九曰赤明和陽天，去恭華天九千萬氣。十曰玄明恭華天，去宗飄天八千萬氣。十一曰耀明宗飄天，去皇笏天七千萬氣。十二曰竺落皇笏天，去堂耀天六千萬氣。十三曰虛明堂耀天，去端靖天五千萬氣。十四曰觀明端靖天，去恭慶天四千萬氣。十五曰玄明恭慶天，去極瑤天三千萬氣。十六曰太煥極瑤天，去孔昇天二千萬氣。右八天分度屬南方赤天。十七曰元載孔昇天，去皇崖天九百萬氣。十八曰太安皇崖天，去極風天八百萬

氣。十九曰顯定極風天，去孝芒天七百萬氣。二十曰始皇孝芒天，去翁重天六百萬氣。二十一曰大皇翁重天，去江由天五百萬氣。二十二曰无思江由天，去阮樂天四百萬氣。二十三曰上揲阮樂天，去曇誓天三百萬氣。二十四曰无極曇誓天，去霄度天二百萬氣。

右八天分度屬西方素天。

二十五曰皓庭霄度天，去元洞天九萬九千氣。二十六曰淵通元洞天，去妙成天八萬八千氣。二十七曰翰寵妙成天，去禁上天七萬七千氣。

《太真科中卷》云：此十八天為色界，與欲界同。陰陽有形，不相交接，人皆化生，所啖香味，無復便旋，年積億歲，不夭不傷也。二十八曰秀樂禁上天，去常融天六萬六千氣。二十九曰无上常融天，去玉際天五萬五千氣。三十曰玉隆騰勝天，去梵度天四萬四千氣。三十一曰龍變梵度天，去賈奕天三萬三千氣。三十二曰平育賈奕天，去梵行之氣一萬二千氣。右八天之氣分度屬北方玄天。《太真科中卷》云：此為四種民

天，學真堪爲人種，王母迎之。登上四天者，名曰梵行，雖危不敗，安諸種人，不墮三塗，方遊三清也。《業報經》中真說之，已錄在前四中名數例四種人天文內訖也，及在三界名例文內也。若作四方分者，方有八天，四八成三十二天。若三界分者，即如下文所云。

宋文明《道德義淵上》所說者，此三十二天則專主人福果，異乎九天及三十六天。福果由於業行，業行起六根，眼、耳、鼻、口、身、心也。於口業能伏身心等，則隨功次第生欲界六天。六天者，從太黃天至上明天爲六天也。於六根中有猶入前塵者，有緣塵而不入者，有漸不復緣入者，凡三種。三六爲十八，則生色界十八天。十八天者，從虛無越衡天至無極曇誓天，爲十八天也。六根都不復緣入者，則生無色界四天。四天者，從皓庭天至秀樂天，凡四天是也。所以止四天者，六根並淨，但有仁義禮智，唯四天故也。若是信者，屬於道境，故不生三界也。此都合二十八天爲三界也。雖伏而未斷，

習氣未除，未能忘想，故未得長存，猶在三界，壽盡則壞隨行所之也。上從常融天至賈奕天，爲四天，號東華、南極、西靈、北真四宮，洞入道境，爲世種民天，下隨劫壞，就前二十八天爲三十二天也。

《義淵下》又疑曰：太上五德，同在一分，唯取一信，將非矛盾之耶？答曰：五德悉屬太上，而云信屬於道不生三界者，非言四德都不屬於道，正言緣三界而昇了，信所以不緣三界者，經云：其精甚真，其中有信也。

隱注云：學道由丹信，信爲行本，直登三清。仁義禮智，即道之德。緣次而至，無異大戒。備五德而猶獨稱智慧也。合通而言之，則五德皆道也。

《寶玄經》亦云：上德同天，還與道合。別而爲語，則一信屬道也，四行屬德，無異。

《易》云：立天之道，曰陰與陽；立地之道，曰柔與剛。而復言：天陽地陰，乾剛坤柔。

《玉訣》云：天無靈寶，無以得

生；地無靈寶，無以得成。而復云：生天立地上謂之靈，施鎮五嶽下謂之寶。

又云：在天曰靈，在地曰寶。合離通別，多如此例，識沉心忘，或非矛盾也。

宋文明《靈寶雜問》云：三界三十二天，依如《靈寶內音》，分置在四方。《定志經圖》正作三重。今義疏中解釋云：如羊角而上。與二事並違，何邪？答曰：此乃所以二事兩通也。羊角者，猶莊子之義也。

敷齋威儀太極真人云：莊子是南華仙人，故其可據羊角則如腸道周迴而上。上者轉高，此是重累，亦是遍四方也。

《玄門論第二十》云：三十六天，還是三清妙境，雖復位居界表，變化難思。小則存入三宮，大則遠超六合，皆是聖應所分，開化接引，通論此氣，非陰非陽，玄絕清梵也。次此已下，按《靈寶經》以三十二天往明三界，故《度人經》云：元綱流演三十二天。其三

十二天並在空无之中，周迴十方，起自東北，扶搖臺羊角而上。今依《本元經》，配方如左：

第一太黃皇曾天氣，係西北方梵氣。第二太明玉完天氣，係壁宿。第三清明何童天氣，係室宿。第四玄胎平育天氣，係危宿。第五元明文舉天氣，係虛宿。第六上明七曜天氣，係女宿。第七虚无越衡天氣，係牛宿。第八太極蒙翳天氣，係斗宿。

右八天位在東方木數，納音九，故總爲九氣，青氣係北方七宿。

第九赤明和陽天氣，係東北方梵氣。第十玄明恭華天，箕宿。第十一耀明宗飄天，尾宿。第十二竺落皇笏天，心宿。第十三虛明堂曜天，房宿。第十四觀明端靖天，氏宿。第十五玄明恭慶天，亢宿。第十六太煥極瑶天，角宿。

右八天位在南方火數，納音三，故總爲三氣丹天，係東方七宿也。

第十七元載孔昇天，係東南梵氣。第十八太安皇崖天，軫宿。第十九顯

定極風天，翼宿。第二十始皇孝芒天，張宿。第二十一太黃翁重浮容天，星宿。第二十二无思江由天，柳宿。第二十三上揲阮樂天，鬼宿。第二十四无極曇誓天，井宿。

右八天，位在西方金數，納音七，故總爲七氣素天，係南方七宿。

第二十五皓庭霄度天氣，係西南方梵氣。第二十六淵通元洞天，參宿。第二十七太文翰寵妙成天，觜宿。第二十八太素秀樂禁上天，畢宿。第二十九太虚无上常融天，昴宿。第三十太釋玉隆騰勝天，胃宿。第三十一龍變梵度天，婁宿。第三十二太極平育賈奕天，奎宿。

右八天位在北方水數，納音五，故總爲五氣玄天。中央土數，納音一，一以總四方，故不別置。又仰三清以爲中止也。此三十二天運行不息氣係者，陽動於陰，陰動於陽也。三十二天以次差馳，旋方而上，羊角道周，仍登梵行入三清也。

《隱注寶訣》云：玄階興扶搖臺在

東北方，玄天也，興起也，言天階起發於扶搖也。又《內音》及五鍊生尸，皆羅三十二位，施置四方。今聊依此文，一途往說也。問人屬天何不屬太黃皇曾、赤明和陽、元載孔昇、皓庭霄度等四維天耶？答曰：維中无宿故。

《老君聖紀第十卷》偽惑品云：此即玉清境、元始天尊位在三十五天之上也。

又云：大至真尊聖紀云：此即上清境太上大道君，位在三十四天之上也。

又云：大清境、太極宮，即太上老君位在三十三天之上也。

又云：佛者，西胡得道，位在三十天延真宮主，此即廚寶王是也。

三十二帝者

按《无量度人經》云：一曰鬱繼玉明，二曰須阿那田，三曰元育齊京，四曰劉度內鮮，五曰醜法輪，六曰恬愴延，七曰正定光，八曰曲育九昌，九曰

理禁上真，十日空瑤醜音，十一日重光明，十二日摩夷妙辯，十三日阿迦婁生，十四日鬱密羅千，十五日龍羅菩提，十六日宛黎无延，十七日開真定光，十八日婆婁阿貪，十九日招真童，二十日薩羅婁王，二十一日閔巴狂，二十二日明梵光，二十三日勃勃監，二十四日飄弩穹隆，二十五日慧覺昏，二十六日梵行觀生，二十七日那育醜瑛，二十八日龍羅覺長，二十九日總監鬼神，三十日眇眇行元，三十一日運上玄玄，三十二日大擇法門。通前三十二天，並是諸天隱諱、諸天隱名者也。四方各配八天、八帝，四八所以為三十二天、三十二帝。

三十二牢獄者

按《趙文和傳》云：三天曹門下獄，北極司錄門下獄，北辰主命門下獄，將軍太歲門下獄，太陰太陽門下獄，司空土府門下獄，五部土公門下獄，宅中真官門下獄，諸寒温竈君門下

獄，東嶽太山東門下獄，南嶽衡山南門下獄，西嶽華山西門下獄，北嶽恒山北門下獄，中央嵩山中門下獄，二十八宿三十五宮中門下獄，雲中三十六魁門下獄，河伯九江水帝門下獄，十二河平候中帝門下獄，北帝鹹河門下獄，北酆二十四獄門下獄，社稷府君門下獄，川神符廟門下獄，流殃刑禱三粟門下獄，十二刑禱門下獄，大耗小耗中官門下獄，三丘五墓十二塚訟刑殺門下獄，拘形破殺中官門下獄，正王簡十二曹中門下獄，延命生筭門下獄，十二月建中門下獄，十二禁忌門下獄，十耆中官法曹門下獄，尋按天師一千二百官章辭奏詣此獄，明用分別治病人身之難，莫令諸失，即无得橫，自然安穩長壽，解脫至老之也。

三洞珠囊卷之七

④山高：此下《云笈七籤》有「去」字。
⑤後有漢中郡趙昇：此下《云笈七籤》有「得道於此」四字。

①火水：《云笈七籤》引作「大水」。

②西：《云笈七籤》引作「四」。

③此句《云笈七籤》引作「汶山江水經焉」。

三洞珠囊卷之八

大唐陸海羽客王懸河修

相好品

《上真始生變化元錄》曰：元始皇上丈人，頭戴九色之雲丹錦、百變之光丹紫二色之雲，坐九色之龍也。

又云：皇老三丈人，項負十二相輪，身有黃金之色也。

《上清九真中經內訣》云：中央黃老君，日暉重曜，連光映虛，五雲醫蓋，慶煙玄淳也。

《小劫經》云：通身黃金，體頸有七寶圓光，足躡蓮華行也。

《老子自然齋儀》云：老子曰：道无不在，玉姿金相，妙絕諸天，天人共仰，存想之也。

《三道順行經》云：七寶之精化爲七星，七童子有七曜紫暉之光也。

《大劫上經》云：素黃君入洞穴中，見一真人，光蓋明耀，形長一丈六

尺，項有圓光，通身七寶衣也。

又云：上皇上古真人，七十二相，八十一種好。

又云：手耀六度，淵含笑相，好歸也。

《雌一五老經》云：黃素元君，諱圓華黃刃，字太張上，形有黃金之質也。

《三皇經》云：北方之人，紺青色髮，皆長八尺也。

《八景經》云：服降生神丹者，即頭生九晨之光，面有玉華，飛映寶曜也。

《二十四生圖》云：飛天普金容也。

《大洞玉經三十九章》注云：金仙者，仙人色，體如金光之映也。

《老子十六變經》云：一變之時，生在東方，身青，慈父姓海，母姓江也。三變之時，三十六色綺羅文。四變之時，額上參午，偃月十二行，兩手不開把文章。

《太真科下》云：太上虛皇金闕玉

帝，最尊最貴，无生无死，湛然常存，玉貌金容，妙相特絕也。

《五千文十緯經第五》云：天尊放眉間之明珠，照曜天下也。

《太洞真經》云：玉清文始東王金暉仙公，號曰玉皇道君，項有圓光，體生寶曜，朗如日晨，手把流鈴，足躡七元，仰眺太元，俯指絕空。

《九章八難義》云：諸天相好者，長眉高耳，骨鼻方瞳，蒼腎綾文，丹心錦拂也。醜人相好者，鶴背龜膺，麕頭鹿面，魚口鳥喙，羊鼻馬頰，鹿頸雉筋，鴨跌猪脚也。

《九章仙相義》云：青肝紫絡蒼腎，綾文也。背誌河魁者，背上有黑誌如北斗形，謂之河魁也。眼有四規者，眼精有方瞳圓見也。齒牙三齶者，齶刃也，齒之與牙皆有三峰之刃也。眉角有上千雙理者，兩眉角有文雙千，與上向頭也。順文成郭者，以眼爲城郭也，各有橫文順隨於眼也。耳後伏晨者，耳後有骨隱起，見於外，謂之伏晨也。

仙人劉京曰：目瞳正方，此千歲人也。

《无量經》云：玉眸眈眈也。

《本際經第三》云：太上道君叩齒含笑，九色寶光從面門出，照天師身，吐柔軟音，以告天師也。

《珠韜玉札》及《西昇》中胎與復命胞，并《金簡內經》說老子相好者，身長八尺八寸，黃色，美眉，長耳，大目，廣額，疏齒，方口，厚脣，額有三五達理，日角月懸，鼻有雙骨，耳有三門，足蹈二五，手把十文。

《玄妙內篇》云：玄妙玉女夢見流星入口，因而有娠，八十一年而生老子。

《上元經》云：李母晝卧，見五色珠形如彈丸自天而下，因乃吞之，即便有娠。

《老子十淨供經》云：真人三十二相、八十種好，項負圓光，光皆五色，顯照淨明也。

《太玄部第八》云：轉輪得神仙，緣我改心精。受報無窮量，志定入福

庭。三十二相好，皆從身中明。項負七寶光，照曜諸天形。

《九章》云：天尊面放五明之色。釋云：五種智慧之光，欲救五道衆生。亦云五德之威光，亦云欲照五方國土也。

《神仙傳第二》云：若土之相也，深目而玄準，準者鼻也。鳶肩而長頸，豐上而殺下也。彭祖之相者，面生異骨，體有奇毛。

《神仙傳第三》云：王遠，字方平，黃色，少鬚，長短中人也。又仙人麻姑，侍從女子可年十八九，於頭中作髻，餘髮散垂之可至腰也。

《神仙傳第四》云：太陽女者，色如桃花，口如含丹，肌理光澤，髮膚有如十七八者。太陽子者，雖鬢髮斑白而肌膚豐盛，面目光華也。太陰女者，飲神光之水，身登王子之魁，體有五行之寶芝也。又孫登者，止山穴間，被髮自覆，髮長一丈許。

《神仙傳第六》云：八公化成十五童子，露髻青綵，色如桃華也。

《神仙傳第七》云：劉根者，字君安，京兆長安人。深目多鬚髮，鬚髮皆黃，長二四寸也。身毛長一二尺。

《神仙傳第十》云：李根，字子源，兩目童子皆正方也。按《仙經》云：八百歲童子方也。

東郭延年者，山陽人也，服靈飛散能夜書，在暝室中身生光，光照左右也。《登真隱訣立功品》云：生而青骨，通神接真。

《上清六甲內經》云：六甲句中，玉女並頰雲三角之髻，餘髮散垂下至腰也。《无量變生經》云：太上身體金色，面有紫光也。

《太洞玉訣》云：金華仙人飲流霞之水，則五藏明徹，面生紫雲。漢武帝《洞冥記》云：仙人邊伯

子，食海中菱芰，骨輕，身生毛羽也。邊字或作鳧字也。

《上清命魔經》云：太保真人，足排七度，手乘天機，顛蓋玄辰，合逮二

儀。

《八素經》云：服日月之精者，體映玉光，面發金真。

又云：面有玉澤，體生金光。

又云：面有金容，頭生紫光。

又云：項生紫光，面發金容。

又云：三門啓機，九戶受靈。面發金容，五藏華榮。金真咸暢，豁落洞明。神灼潜照，寶光夜生。

《三九素語玉精真訣》云：面發金容，五內華生，玉藏保氣，神仙道成。

《玉帝七聖玄紀》云：西華之女，金晨之童，曜雲姿於瓊側，含金容於蘭房。

又云：神奇異毛，紫胞玉絡也。

又云：流精紫光，內映外纏，寶藏金容。

《三元玉檢經》云：紫素元君，頭建太真晨嬰之冠，三角髻，餘髮散之垂腰也。

又云：金骨玉髓，玄名帝圖也。

《三道順行經》云：通身光明，面生青暉之精也。

《飛天綱步地紀經》云：西靈神童，面有玉華也。

又云：南真靈妃，紫靈嬌女，面有金碧龍華也。

又云：關令尹喜，項生寶明之光，七十二相映照一形。

又云：尹喜心結紫絡，面有圓明，項帶承天，背負七元也。

《老子雜說》云：尹喜眼有日精，姿形長雅，垂臂下膝，堂堂有天人之貌。

又云：頭負圓耀，五藏有文，面有七星，上象天文，下順地理，莫不備足也。

《金根經》云：青要帝君，面發金容，體生靈符，七十二色洞映玉形，三晨纏絡，六氣齊并。

又云：金骸玉骨，名書帝錄。

又云：面有玉精，體生紫光。

又云：太陽女，面生金光也。

又云：玉靈子，項上恒生紫光，洞照十里。中兩目有流精，如星玄映，面發金容，夜灼虛明。

又云：九成公者，九天丈人，目圓口方，聲如雷震，項有紫光，映照十天，洞徹太元。

《大有經下》云：玉清之母，姓廉，名銜。頭戴七色珠玉之結。結音髻。

又云：上清女，姓厥，名四。頭戴玉寶飛雲之髻。

又云：太極帝妃，姓玄，名虎。頭戴七寶玄雲之髻。

又云：太上君后，姓遷，名含咳。頭戴九玄玉精頰雲之髻，並戴冠，冠名在衣冠品中也。

《大有經上》云：奇毛異質，金骨玉名。

又云：絳宮玉童，頭作三角雲髻。常陽玉女，頭作飛霞髻。戮雲仙童，頭作三建雲髻。赤圭玉女，頭作頰雲髻也。

又云：赤子歡悅，真靈下降，面發玉澤，體生奇光，洞徹幽微。

《玄母八門經》云：左紫素元君、右白素元君、中黃素元君，項上各有一寶，曜日氣九色圓光，朗徹金華洞房，

存此之光，名為三素雌一真華練景，或曰玉晨三素日灌形也。

《玄母八門經》云：仙人趙成子，面生玉光，玄髮軟澤也。

《大洞經下》云：骨有五帝之玉暉，面有流金之浩泉，如此皆天仙之相也。

《玉清隱書》云：太微帝君進拜於帝皇之几，憑瓊顏而妙感，仰靈眸而陳詞也。

又云：誦玉清隱書萬遍既周，則身耀金晨也。

《大洞玉經注》云：上皇真人項負寶，耀圓光也。

《神州玉章》云：圓華耀太暉，黃老治中真也。

《大洞玉經注》云：仙人色，體如金光之映也。

《登真隱訣第四》云：司命目有流光，面生玉澤。

又云：太極真人神光內曜，朱華外陳，體生玉映也。

《真誥第二》云：服九轉丹，面色

似靈雲也。

《真誥第七》云：仙人劉平阿，顏色如玉也。

又司馬季主服明丹之華，挹扶晨之暈，得道在大有宮中，顏色如二十女子，鬚長三尺，黑如墨也。

《上清九真中經內訣》云：服八景四藥五珠絳生神丹者，頭生九晨之光，面有玉華，飛映寶曜，洞觀天下也。取八景丹滓擣，日服一丸如小豆，身生玉光，壽同九晨，體香聞三十里。

《大洞經中卷》云：帝一體生六色，曜金映流神形。

《太洞真經》云：人之一身，自無寶骨綠血，又五藏無金玉之神光者，則雌一帝一之道不可聞見也。

又云：兆體自無朱雲之液、玉和之氣，發玉華於泥丸之內，元鬱太素之精於絳宮之內，森瓊林之柯於命門，伏九舞之羽於太極之上者，則《大洞真經》不可聞見也。若兆無此相好者，上帝不令授子矣。

又云：九光映形，洞照一身，身體

五藏，萬關朗然也。

《化胡經》云：老子體有金剛七十二相，頭髮紺青色，面目紫輝金色，面有五色光也。

《七星移度經》云：願我身生萬怪七十二光，奇毛異骨，飛羽衣裳，乘虛駕空，出入帝宮，衆慶來臻，萬壽無量也。

又至道七十二相具足，則白日昇天者，故《靈寶三部八景》云：二十四相在上分者：一者，兩目有雙光；二者，兩眉如初生雙月；三者，髮如紺青色；四者，頂生雲鬢，如紫金印；五者，頭頂四圓；六者，頭部上圓下方，如紫金山；七者，天中光起；八者，金華分中，有七寶光；九者，玄丹分中，有雙天柱；十者，太皇分中，方如玉璽；十一者，明堂分中，圓如車輪，自然白毫；十二者，洞房分中，有紅暈紫絡；十三者，泥丸分中，金精流液，混合萬端；十四者，兩耳如金城郭；十五者，面如紅蓮，圓如滿月；十六者，睫如雙皇太微；十七者，兩目臉如雙

月，上弦眼瞳清澈，緩而不瞬；十八者，兩耳後如北斗柄；十九者，鼻如金柱，具三窗；二十者，口如丹朱，咽內三處津液流出，具足無量微妙聲音；二十一者，通骨駢齒；二十二者，舌有金流，廣長覆面；二十三者，頰如師子，頤如印科；二十四者，頭如天柱，具足三要。

《靈寶三部八景》：二十四相在中分者：一者，心具九孔，孔有九毛；二者，胸前如重文具，萬輻相輪，字相分明；三者，正身平立，兩手摩膝；四者，兩腋下平滿如樞星；五者，身相如璇璣；六者，心左如太光宮；七者，心右如太玄宮；八者，腹垂如懸盤；九者，臍如靈寶珠；十者，臍一具，足三要；十一者，龍顏鳳姿；十二者，陰相如蓮子；十三者，背平直如騰雲；十四者，背左如東華闕；十五者，背右如西靈闕；十六者，坐如蹲龍；十七者，倚如牽牛；十八者，行如鳳翔；十九者，髓化成骨，骨如盤龍；二十者，華顏玉質；二十一者，金暉紫貌；二十

二者，兩乳如鸞魁；二十三者，兩乳下如南辰；二十四者，通身紫色紅暈曜日。

《靈寶三部八景》：二十四相在下分者：一者，兩足平滿如雙輪闕；二者，兩足下具，千輻輞輪相；三者，兩足下策如天河；四者，兩足指長合縵綱具足；五者，兩足下有蓮花相輪登；六者，兩足跟具足滿好分明；七者，兩足跌高平好與跟相稱；八者，兩足踝垣然；九者，兩脛如雙柱；十者，兩膊如覆金船；十一者，一孔一毛，首色柔軟右旋；十二者，兩膝珂如鸞星；十三者，兩膝內如鸞寶；十四者，兩膝外如鸞花；十五者，膝上如玉匣；十六者，股如雙玉軸；十七者，兩股內如玉衡；十八者，兩股外如金梁；十九者，兩股上有玉光；二十者，兩股通有雙骨如盤龍；二十一者，金骨玉髓，內外洞見；二十二者，通身廣長，力如金剛；二十三者，色如紫金，不少不乏；二十四者，通身明淨，洞照十方，多諸智慧，玄覺未然，三界九道，

一切蒼生，常願聞見也。夫大乘萬行圓滿，具足七十二相，斬來人間，超然白日昇天，成無上至道，萬仙之宗，衆聖之尊。故《觀身智慧大戒經》云：晃晃金剛軀，超超太上仙。故曰：道中之道，仙中之仙。

《三元經》云：元頂无巔，元極無窮，普察无量，洞明最上正真，冥寂玄通，大智慧源。若不具七十二相，皆悉滅度，更寄人間，更修功立德，從微至著，然同七十二相，超然白日成无上道理無二乘，故曰真一元始大道。故《三元玉檢經》云：身洞紫虛，神映金顏。七十二相，朗曜太空也。

《法輪經》云：身得金剛七十二相，項負圓明，洞映大空，位登高仙。

又云：三十二相好，皆從身中明。項負七寶光，照曜諸天形。

老子七十二相八十一好者，老子有九變老：第一變，身長六尺六寸，冠魚鵲冠，八緣鳳衣；第二變，身長七尺七寸，重疊冠，白衣赤領赤袖；第三變，身長八尺八寸，通天冠，服五綵之

衣；第四變，身長九尺九寸，辟邪冠，服羅袿衣；第五變，身長一丈三寸，龍蛇冠，著朱光之衣；第六變，身一丈七寸，虛無冠，著黑毛羽衣；第七變，身長一丈一尺，元氣冠，著龍蛇衣；第八變，身長一丈一尺五寸，百變冠，服自然衣；其老子第九變之時，身有七十二相，應七十二氣，八十一品也。七十二相者，頭圓法天，頂象崑崙；伏晨盤鬱，玉枕徐起；皓髮如鶴，長餘七尺；虎髭龍髯，素潔如絲；眉如北斗，色如翠綠；中有紫毛，長餘五寸；耳無輪廓，中有三門，高平於頂，厚而且堅；兩目鏡徹，日精紫光，方童秀朗，規中綠筋；鼻有雙柱，形如截筒；口方如海，脣如赤丹；氣有紫色，其香若蘭；齒如含貝，其堅若銀，數有六八，上下均平；舌長且廣，形如錦文，玉泉充溢，其味甘香，其聲如金，其音如玉；頰似橫隴，頤若阿丘，籠籠日角，隱隱月懸，犀文直理，龍顏神變，金容黃色，玉姿潤顏，額有三理，參午上達，天庭平填，兌面壽徵；腹有白痣，頤有玉

丸；項有三約，鶴素昂昂；垂手過膝，手把十文；指有玉甲，身有綠毛；背有河魁，胸有偃骨；心有九孔，外有錦文；臍深一寸，腹軟如綿；脚方如矩，雙躡法輪；足蹈二五，指有乾坤；內滋白血，外示老容；身長丈二，遍體鮮香；行如虎步，動若龍趨。此是七十二相也。左扶青龍，右扶白虎；頭生朱雀，足履玄武；身若金剛，貌若瑠璃；圓光五明，頭上紫氣；胸前真字。此九好兼前七十二相，合成八十一好也。

《金書仙誌真記》及《後聖九玄道君列紀》並云：青童君曰：夫有骨籙則好仙。好仙之人，皆有其仙誌。仙誌之人，或疲或篤也。疲則先世善功不足也，篤則玄籙宿命將定也。大都天籙顯於玄宮，則氣候詠於軀形；籙字彰於太極，則心神正於丹房。

若生有金闕玉名者，則其人眼有日光，青齒白血。其爲人也，則仁慈而樂仙，明穎而秀挺。若上清有金書玉籙者，則其人背誌如河魁，胸前有偃

骨。其爲人也，恭和而下人，德及昆蟲。

若太極有丹間青文者，則其人手理，有累人倒大之字。其爲人也，密慎而好真，清虛而容非。

若方諸有玄素紫名者，則其人眼四規中有紫光照鑒其軀。此爲人也，修業淵妙，清淨避穢。

若雲房有玉緯內書者，則其人圓眼方觀，龍口細舌。其爲人也，豁心體真，監分明決。

若朱宮有丹字紫名者，則其人鸞行鳳躍，臍宮光澤。其爲人也，竦於間生，開心盪濯。

若太清有玉籍編名者，則其人聲有玉音金響，口方目圓。其爲人也，弘施博愛，親人如母。

若太素有瓊簡金名者，則其人必白誌見於腹，口中有紫氣，其爲人也，慈德而通神，潛仁而下衆。

若南極有丹文紫籙者，則其人頭生五氣，上接重樓之雲。其爲人也，和仁而愛窮，賑厄而濟難。

若斗中有玄玉籙籍者，則其人心中有九孔，肺外有錦文，頤下有玉丸，目中有綠筋，眉角當上有干雙理，順文城郭，禿鬢露額，明堂平白，干理爲通真之津，廣額爲受靈之宅。其爲人也，慈愛窮賤，仁及鳥獸。

若玄宮上元有青金赤書者，則其人丹心紫孔，黃華繞骨，口中氣香，齒多玉液。其爲人也，少好視日月之流霞，樂星辰之光景，質清骨堅，精誠深密。

若玄都丹臺有白玉金字者，則其人青肝紫絡，蒼腎綾文，玄膺精溢，形淨神潔，身體香軟，血清氣澤。其爲人也，耽存玄遠，味景靈質，好惠下已，救施厄苦。

若三元宮有琳札青書者，則其人紫腦錦舌，玄誌鬢際，綠腸朱髓，方足圓額，陰有仗骨，軟髮紫澤，孔門三闕，起居似澁，眼有流光，青精凝液，掌文四菌，齒牙三齶。其爲人也，靈心仁愛，慈感發神，好微敬信，樂林與春，愛水清流，懷感山川，願投名阿，保魄養

魂，志凌清泰，遠慕天仙。

諸有如此上十三形，悉皆上相，必得上仙，亦可學而得，亦可不學而獲。

其次鼻上有玄山。玄山者，鼻上有黑誌是也。又當使腹上有玄丘，對玄山也。玄丘者，亦黑誌也。若闕其一，皆不合仙相。若口臭而性耐穢者，都壞玄山玄丘之相矣。其次青骨。青骨者，其爲人也，皆樂聞五香之氣，好學神靈之事。其次鶴行龍趨，項生玉枕，耳後伏晨，脅下有青誌，體生絡文，及心真膽靜，耳堅氣寬，此皆次仙之相也。

《高上虛皇君道經第一》云：羽衣命仙，骨有玉映，血成瓊泉，生樂天地，日月同年。

《內音玉字下》云：玉眸者，流火之膏也。既受赤明和陽天中流火，而鍊體生玉光，絳府充盈，萬神並歸。

《紫度炎光經》云：太上大道君遊宴之圓光，上激九天之威，下滅六天之兇，玄光虛映道君之頂，流照八極四十萬里也。

《龍飛尺素隱訣》云：身生寶曜，項負圓光。

《大洞雌一篇目》云：金姿曜於東華，玉形蛻於帝門。神映五老，騰躍三元。靈羽披空，氣浩慶雲。又能身生水火，放光萬仞。項負寶曜，浮遊九晨。分形散景，位爲上真。

又云：玉童玉女，面上皆有玉華金晨之光，映曜一形。

《四極明科》云：項生圓明，映照十天也。

又云：得此上清隱書，目有迴精，面生紫容。

又云：歸童日暉虛生之章，目有迴精流光之瞳。

《上清變化七十四方經》云：南極長生之君王易度，面發日精，目生電光也。

又云：三天玉童，項有圓光，體生玉精，手把景雲，足踐七元。

又云：骨化結玉，仙容華盈。

《神州七轉七變經》云：紫晨君面發金容，體映玉光，五色紫章，七十二

變，精耀玉顏也。

又云：能行神州七轉舞天之道，則體發金光，面映金容，七星絡軀，乘雲昇晨。

《金璫上經》云：目明徹視，洞睹幽窮。面有金容，體生玉津。

又云：面有玉澤，體生奇光，內外洞朗也。

《外國放品經》云：青童君頂生寶光，映曜十天也。

《裴君內傳》云：清靈真人裴君，字玄仁，少為人清明，顏儀整素，善於言笑，目中有精光，垂臂下膝，聲氣高徹，呼如鐘鳴也。

又云：目中有珠子，正似北斗魁星，自己下象如河魁，此神仙之誌也。

《本行經》云：阿丘、曾衆好備發三十二相洞映女形也。

《內音玉字上》云：凡修飛仙之道，體生玉光也。

《五符》云：皇人身長九尺，玄毛被體，皆長尺餘，髮纔長數寸，居在峨眉北絕巖之下。

《大洞玉經三十九章注》云：上皇真人頂負寶曜，體映圓光，氣合三素，靈洞五藏也。

《洞房內經序注》云：仙十相者：

第一生有金格玉名；第二大玄宮有素籙；第三左手有大字；第四背有青誌，象如河魁；第五身有七星誌；第六頂中有紫光，自照見其體；第七鶴行龍趨，身體絡文；第八心中九孔，肺下青穴；第九頭生五氣，上接重雲；第十玉聲金響，口生紫氣。若生有此者，不須學道，期必仙也。

《奔日月二景隱文》云：高皇玉帝承玉虛皇流之胄，瓊骨金髓，鳳腦龍胎也。

《上清真文玉經朝文》云：眼有玄光，口有玉漿，鼻有玉火，耳有鎮神，心有九孔，上道九天，足有八史，上造天門，坐起眠息，玉童執言，北斗七星，常在胸前也。

《道學傳第四》云：范材者，白哲而美髮，秀眉明目也。

《三皇醮儀》云：令臣等得仙，身

生紫絡羽文也。

《道學傳第七》云：陸修靜，字元德，吳興東遷人也。及生之日，蹠音隻有重輪，足有雙蹠，掌有大字，身有斗文也。

第八卷云：陶弘景，字通明，魏郡平陽人也。神儀端潔，形長七尺二寸，頭聳耳高，兩耳各有十餘長毛，右股內有數十黑子，多作七星文，眼中見有奇異光象也。

第九卷云：薛彪之，晉陵人也。服御衆藥，年高色少，鬚髮緇潤也。

《列仙傳》云：偃佺者，槐山採藥人也。好食松實，形體生毛長數寸，而目更方，能飛行逮走馬也。

又云：陽都女者，都市上沽酒家女也。生而眉連，耳細而長，衆以為異，皆言此天人也。以妻鄴人犢子，犢子與之俱去入山焉。

《列仙傳下》云：甯先生毛身，廣耳，被髮也。

《老子道德經》云：頭髮茂盛，得道之根；手足汗津，精氣充盈，晝夜

不卧，日月合光；不饑不渴，龜龍胎息也。

《本際經第四》云：太上道君以他心智及宿命通無礙道，眼遙觀宿因，淺劣所悟未真也。

《四極明科》云：若有玄名帝圖，紫簡錄字、玉藏金骨之人，千年之內得三傳《大洞真經》也。

又云：《九真中經》祕於太上六合宮中，若有青書東華、玉字上清、藏生紫絡之人，七百年內聽得三傳也。

又云：《太丹隱書》藏於太上六合紫房之內，若有金名帝圖錄字、紫骨合真之人，七百年內聽得三傳也。

又云：《青要紫書》，若有金髓玉骨、名書帝錄，七百年內聽得三傳也。

《太玄都右宮女青四極明科文》云：上清寶藏，玉骨之人得傳《四極明科》也。

《清虛真人王君內傳》云：王君，諱褒，字子登。服龍明珠絳和雲芝草，即身有金映，項生圓光，七曜散華，流暉煥形也。

《南嶽夫人內傳》云：夫人之質，霄景高煥，圓精重照，鳳體龍骨，腦色寶曜，五藏紫絡，心有羽文也。

《太上八景經》云：服四藥紫漿五珠絳生神丹者，即頭生九晨之光，面有玉華，飛映寶曜，洞觀天下，騰空上造紫虛，出入玉清，寢宴晨房也。

又云：飛步天綱祕於玉虛紫房之內，若有金名帝錄玉札上清骨相合真之人，七百年內聽得三傳。

又云：三天正法祕於九天之上玉清金房紫戶之內，若有金名玉字紫藏玉髓之人，七百年內聽得三傳。

《金錄簡文經》云：閉眼存見體作金色，項有圓光，光如日象，照明十方，身中了然，盡見內外也。

《消魔真符經》云：有金髓玉骨，五藏生華，體發奇光，名參青箱，得見洞經。

《紫虛元君內傳》云：景林真人語華存曰：今視子之質，霄景高煥，圓精重照，鳳體龍骨，腦色寶曜，五藏紫絡，心有羽文，是以形棲晨霞，神交靈津

也。方協德太平，理仙佐治，挺應稱用，才亦偉鑠。夫人之任，諒不虛矣。

《太極隱祕寶訣經》云：太極真人曰：夫人有仙真相好者，其要在慈心。觸物以輔相好，然後得仙矣。不能忍性容非，仙相敗矣。

《无上真人內傳》云：尹喜眼有日精，姿形長雅，垂臂過膝，項負圓耀，五藏有文，面有七星，上象天文，下順地理，莫不備足，故寄惠鍊質，逝生末劫，當為貴真之長也。

諸天年號日月品

《三九素語玉精真訣》云：九天丈人、三天玉童，以上始元年天甲吉辰時，加北維移度，停軒三元，齊景九帝，迴真登高上玉館紫虛之天。

《三九素語》：披解《靈關玉精真訣》，總御萬仙也。

《三元玉檢三元布經》云：清虛元年元始天王於明霞之館太霄雲房，下教三天玉童三元玉檢之經也。

又云：清虛元年歲在庚寅九月九日上甲值辰，元始天王飛齋上清宮，告盟无上、无巔、无色、无影、无形、无名、无祖、无宗、无極、无窮，洞清九玄自然无數劫道，授三元玉檢三天玉童，使付後學有玄名應爲上清真人者。

《大洞經下》云：青龍元年太歲在辛亥九月一日夜，受此《大洞經三十九章》於紫微王夫人也。

《玉帝七聖玄紀迴天九霄經》曰：中皇元年九月七日，七聖齊靈，奉迴天九霄白簡青籙之經，解其曲理也。

《上清八景飛度經》云：九天丈人以建始元年歲在東維天甲吉辰清齋，太空七寶瓊臺以金青盟天，請受靈篇，招靈攝魔，豁落七元玄章也。

《登真隱訣》云：混皇三年，太虛上霄飛晨中黃老道君，年七歲，知長生之要。

《上清九真中經內訣》云：中央黃老以清靈上皇六年生也。

《七星移度經》云：帝君五願求仙上法者，帝君常以九月九日、十月五

日、三月三日、四月八日、七月七日，此五願十會之時也。上登太極瓊宮高上玉殿金室之內，存五願於閑宮，希玄真以自降虛无，啓以玉章金音，暢於太空，召五帝以衛靈，度萬會於丹房，故有感而致真，真感發而降焉。是其日當沐浴清齋，入室燒香，心拜四方，正東向，平坐。東向者，是當陽始暉之方也。叩齒三十六通，以念願云：

第一上願我生自然之氣，氣中結成我身，與三光齊倫，長享无極之根。

二願我身常處太空之上瓊宮玉房之裏，朝與玉帝同宴，夕與玄母同几，渴翁浪井洪泉玉芝，饑納龍胎瓊腴絳樹赤子。

三願我身生萬瑞七十二光，奇毛異骨，飛羽衣裳，乘虛駕空，出入帝宮，衆慶來臻，萬壽无量。

四願與无俱生，與无俱死，死而又生，生爲帝王，封掌十天，總領群仙。

五願一切衆生，已生未生，同保日月三光有道之人，七玄之祖，上昇南宮，天下之福靡有不當，四方五願並會

玉堂。

次上願九玄扶養我身，魂魄真神恒居我宮，上通天仙，下逮洞淵。願天，願地，願風，願雲，願神，五願一合，定籍長生。天降紫煙，地衛五靈。乘雲駕虛，飛輦綠輶，上造金闕，進登玉清，慶及七祖，更受胎生，上願五合，長享利貞。

中願亦五：願得道本根，願陰陽，願太空，願太无，願太玄。上宴玉房，與帝因緣，遊眄生門，披浪九天，元父定籍，玄母記年，桃康結精，保固丹田，身騰金闕，名書玉篇，七祖解脫，福慶來臻。

下願亦五：願太虛，願太有，願太上，願太真，願神仙。運身於五嶽之嶺，飄飄九霄之際，出入開關之裏，移脫死户之外，願天地爲我父母，三光衛我萬神，守九源之孔靈，降自然之氣。八方五願，舉響而會。

《龍飛尺素隱訣》云：上京元年三月三日，元始啓旦，太真丈人忽感飛行羽經，煥赫玉虛之庭，亦出白羽黑翮之

經。

《上清變化七十四方經》云：上清總真玄籙南極長生司命君，姓王，諱改生，字易度，乃以太虛元年歲，洛西番孟商啓運，朱明謝遷，誕于東林廣昌之域長樂之鄉也。

《神州七轉七變經》云：元景元年撰《上清寶經》一通，以封西域山中也。

《玉珮金璫上經》云：上虛元年正月一日，天元合慶，甲子值辰，元始天王與太帝君感得青鳥來翔，口銜紫書，以授此二君也。至中皇元年三月一日庚寅天德值合之時，元始於寒靈丹殿瓊臺黃房之內，命五仙都披霜羅雲錦之蘊、鬱森之笈，出《玉珮金璫太霄隱書》，以傳高上玉晨太上大道君也。

又云：昔上開元年九月一日，有青鳥銜九天金書祕字，以付西王母也。

《隱元內文》云：中皇元年三月一日甲子天德值合之時，上相青童君清齋空山也。

《本行經》云：洪那臺以朱靈元年歲在丙午，誕於丹童龍羅衛天洞明玉

國朱霍之阿也。

《金房度命上經》云：南極總司定錄上真禁君，以始皇元年歲在壬午七月七日中時，於上禪无量壽天王國七寶洞虛鳳京紫臺瓊林之下，請問天尊度命迴年之訣，至中皇元年以傳南極上元君、萬始先生、金闕帝君也。

《老子節解序》云：老子以无極靈道元年七月甲子，授關令尹喜五千文節解圖，受以長生也。

《文始內傳》云：老子以上皇元年歲在丁卯正月十二日丙午，下爲周師。

又云：老子以无極元年歲在癸丑十二月二十八日日中，授《道德經》上下二篇也。

又云：以周无極元年歲在癸丑冬十二月二十五日，老子之度關也。

今按《二教要錄》云：上皇元年乃是人皇君之年號也，在周前一十七君年代，極懸也。或可周家象此以稱，或可象天上年號也。會似地皇君稱赤鳥元年，吳孫權亦稱赤鳥元年也。似元皇君號開皇元年，隨家亦象號開皇元

年是也。《靈書經》云：至上皇元年，諸天男女形故純樸，心漸殆壞，恐至凋零，正教不全，是故我身國國之造成就諸心也。據此，即是諸天年號又非人皇君之年號。看似人皇君象，此以立年號也。按《九天生神經》，上皇乃是劫名，在開皇劫前，赤明劫後也。

《上清變化七十四方經》云：南極長生君，生于東林廣昌之域，長樂之鄉也。

又云：固神宮於幽府，定保錄於元圖。陽離北朔之鄉，陰會金雲之州。交二氣以變鍊，合陰陽以相扶。則元始勒命於南極，三真書簡於東華。宛轉反香之煙，遊觀紫霄之崖。滅死結於元胞，補上真於幽都也。

又云：上元真高上玉虛之氣，結玉清金相宮瓊天府八明鄉定真里，號爲元始皇上丈人也。

又云：上元上真高清算太虛之氣，結玉清金簡宮太清府開明鄉通真里，號曰高靈九天王也。

又云：上元上真高玄元紫虛之

氣，結玉清丹靈宮開清府三合鄉元明里，號曰玉真九天丈人。

又云：上元上真高虛元洞虛之氣，結玉清玉演宮金融府上開鄉正元里，號曰皇老三丈人。

又云：上登上元真高明元虛之氣，結玉清瓊上宮丹明府三素鄉元正里，號上三天玉童也。上元上真高皇元六虛之氣，結玉清啓金宮重寶府上合鄉六會里，號曰玉寶九霄丈人。

又云：上元上真玄上元玉皇之氣，結玉清七映宮鳳生府上虛鄉化仙里，號曰紫映九霄真王。

又云：上元上真玄虛元上皇之氣，結玉清元寶宮金上府離合鄉明光里，號曰高上虛皇君。

右此《上清變化七十四方經》鄉里之名，大有文多，此不具錄。

《神州七轉七變經》云：紫晨南造朱陵太丹極炎流火之鄉，南極上元君請太丹之瓊章。

又云：北造羽陰九玄寒鄉，太陰玉晨九元真妃來受流精飛景寶章。

《龜山元錄下》云：北玄高上空皇君在玉清紫瑤宮丹瓊府金相鄉三皇里中，迴真下映，入兆兩腎玉戶之口。

又云：西華空皇君在玉清音元宮八坦府四明鄉極微里中，迴真下映，入兆肺之後門。

又云：東明虛皇君在玉清紫微宮朱雀府南陽鄉洞生里中，迴真下映，入兆肝內九重之戶。

又云：中舍空皇君在玉清金靈宮鳳嘯府幽神鄉合清里中，迴真下映，入兆脾府也。

右此《元錄下經》大有諸鄉名，此不具寫也。《衆真戒第三》云：湯谷有建木鄉，去會稽東方諸山六萬里也。

《八威召龍經》云：上造玉京基，下至淵洞鄉。

《大洞玉經三十九章注》曰：東華者，仙真之州也。在始暉之間，高晨玉保之所治也。始暉者，日出之鄉也。

又云：玄洲有弱水之津，非仙人而莫越焉。

《道學傳》第二十二云：張元妃，字

淨明，寓居曲阿蔡坡村，年十一便能長齋也。

《三天正法經》：有上皇先生也，今看似老子，以上皇元年下為周師者，定是天上後之上皇也。會似《通門論上卷》說云，有前三元、中三元、後三元，以相為例是也。似《玄門論第七》引《洞神經第六》云，有前三皇君、有次三皇君、有後三皇君之相似也。似梁朝象道家太清境，亦稱太清元年也。

分化國土品

第一卷應道降生品，亦有分化語。

《洞神經》第八云：耶泥天，下廣長八十一萬里，地形如却月。

《內音玉字經》下云：天尊與五老上帝、十方大聖，同於赤明世界栢陵舍中，說大梵隱語無量洞章天書八會之字。天尊有命，諸天敬從。於是四衆同起，作禮，天尊舉手指上，俛手指下，无上无下，无極无窮，无深无遠，无幽无隱，无大无小，无數无終，一切普度，

同更光明，彈指告衆一切咸聞。是時四衆同時抗手，仰天彈指，三十二天日月星宿一時俱明，地下九幽无極之底光影洞徹，无復闇冥，幽隱普見，地藏露形，山川溪澗一等緬平，冬華結實，枯樹發榮，慶加一切，功戴衆生，魚龍踊躍，鳥獸欣鳴，靈歌交會，路无悲聲，天静地默，三官潜寧，簡對休息，五道不生，人神歡泰，聖道太平。

《五千文十緯經》第五云：多羅真人，化行中國震旦之地。震旦之地，名曰閻浮。閻浮人惡愚頑，衆生多不信真經。又分形化乎三十六國，又化奈全國王。國王留之，委任國政，國王一從五千文三洞之法也。

《昇玄經第八》云：吾以五氣周流八極，或號太上，或號老君，或爲玄宗，或爲世師。

《昇玄經第三》云：中有見形爲國師者，中有見形作儒林之宗者，中有見形執禮律者。一日之中周遍十方，不可以凡愚形質限量聖人也。

《紫青金根經》云：青要帝君降

生，姓堯，字伯淵，棲心明霞之境，放浪玉國之墟，執持元皇之策，落景九域之丘。

又云：元皇玉帝登九老仙都之京，九曲之房，遊覽无涯宴樂九天。

又云：九成公者，九天丈人，乘飛鳳玄龍，遊於白水沙洲空山之上。

《金根經》云：玄丘玉國无涯之天，溟濛九城之濱，青要帝君所誕生處也。

三洞珠囊卷之八

三洞珠囊卷之九

大唐陸海羽客王懸河修

劫數品

《上清三天正法經》云：天圓十二綱，地方十二紀。天綱運關，三百六十輪爲一周；地紀椎機，三百三十輪爲一度。天運三千六百周爲陽勃，地轉三千三百度爲陰蝕。天氣極於太陰，地氣窮於太陽。故陽激則勃，陰否則蝕。陰陽勃蝕，天地氣反。天地氣反，乃謂之小劫。小劫交，則萬帝易位，九氣改度，日月縮運，陸地涌於九泉，水母決於五河，大鳥屯於龍門，五帝受會於玄都。當此之時，凶穢滅種，善民存焉。天運九千九百周爲陽蝕，地轉九千三百度爲陰勃。陽蝕則氣窮於太陰，地勃則氣謀於太陽。故陽否則蝕，陰激則勃。陽陰蝕勃，則天地改易。天地改易，謂之大劫。大劫交，則天翻地覆，海涌河決，人淪山沒，金玉化消，

六合冥一，白尸飄於無涯，孤爽悲於洪波，大鳥掃穢於靈嶽，水母受事於九河，五龍吐氣於北元，天馬匡轡以徒魔，赤鎖伏精於辰門，歲星滅王於金羅，日月昏翳於三豪之館，五氣停暈於九嶺之上，龍王鼓華於東井之上，河侯受對於九海之下，聖君顯駕於明霞，五帝科簡於善惡。當此之時，萬惡絕種，鬼魔滅迹，八荒四極，萬不遺一。至於天地之會，自非高上三天所不能讓，自无青籙白簡所不能脫也。

又云：天關在天西北之角，與斗星相御。北斗九星，則天關之綱柄，王晨之華蓋，梵行九天十二辰之氣，斗綱運關，則九天並轉。天有四候之門，九天合三十六候。一晝一夜，則斗綱運關，經一候之門。晝夜三十六日，則經三十六候都竟。三十六候竟則是九天一輪，三百六十輪為九天一周。九天一周，則六天之氣皆還上上三天。天改運促會以催其度，三千六百周則為小劫。小劫交，則九氣改正，萬帝易位，民亡鬼滅，善好清治，六合寧一。

九千九百周為大劫終，大劫終則九天數盡，六天運窮。六天運窮則氣激於三五，群妖凶橫，因時而行，放毒滅民。此皆運窮數極，乘機而鼓，以至於此也。地機在東南之分，九泉之下，則九河之口吐翕之。靈機上通天源之陶注，傍吞九洞之淵澳，十二時紀推四會之水，東迴一晝一夜則氣盈，並湊九河之機。晝夜三十三日，機轉西北迴，東北張，西南翕。張則溢，翕則虧，周於四會，天源下流涌波，是為一轉。三百三十轉為一度。一度則水母促會於龍王，河侯受對於三天。三千三百度謂之陰否。陰否則蝕。陰蝕水涌，水涌河決，山淪地沒。九千三百度為大劫之終，陰運之極。當此之時，九泉涌於洪波，水母鼓於龍門，山海冥一，六合坦然。此陰運之克，地氣之激也。

又云：赤精開皇元年七月七日丙午中時，登琳琅之都月之上館，受符於元始天王，開金陽玉匱玄和玉女口命，出皇民錄譜。自開皇以前三象明曜以來至于開皇，經累億之劫，天地成敗非

可稱載。九天丈人於開皇筭定天元，校推劫運，白簡青籙得道人名，記皇民譜錄，數極唐堯，是為小劫。一交其中，損益有二十四萬人，應為得者，自承唐之後，數四十六，丁亥前後中間甲申之年，乃小劫之會，人名應定。在此之際，陽九百六，二氣離合，吉凶交會，得過者將為免哉！然甲申之後，甲申之前，其中壬辰之初，數有九周，至庚子之年，吉凶候見，其道審明，當有赤星見於東方，白彗干於月門，妖子續黨於蟲口，亂群填尸於越川，人啖其種，萬里絕煙，強臣稱霸，弱主蒙塵。其後當有五靈昴瑞，義合本根，龍精之後，續族之君，平滅四虜，應符者隆。龍虎之世，三六乃請，民無橫命，祚無危患。自唐之後，四十六丁亥是三劫之周。又從數五十五丁亥至壬辰、癸巳是也，則是大劫之周。大劫之周，天翻地覆，金玉化消，人淪山沒，六合冥一，天地之改運，真非所如何！惟高上三天白簡青籙，乃得宴鴻翻而騰翔，飛霄而盼目耳！此玄和玉女口命，金陽玉匱論

天地之成敗，吉凶之是非也。

《上清八景飛經》云：大劫之周，三道虧盈，二氣合離，理物有期，承唐之世，陽九放災前除兇，勃搜採上真也。

《老君戒文》云：西向流沙中无量國，有巨石高三百丈，周旋一千五百里。巨石北則有芥子城，壁方四十里，四面石壇，高二十丈，飛仙一歲送一芥子著此城中，以衣拂巨石，令消者與平地无別。芥子城令滿中芥子，則時運周劫，世轉一階也。

《靈寶齋戒威儀經訣》下云：石如崑山芥子四十里中天人羅衣，百年一度，拂盡此石，取此芥子一枚，譬如一劫之終，若是之久誰當悟斯者也。

《靈寶天地運度經》云：靈寶自然運度，有大陽九、大伯六也，小陽九、小伯六也，三千三百年為小陽九、小伯六也，九千九百年為大陽九、大伯六也。夫天庀謂之陽九也，地虧謂之百六也。至金氏之後甲申之歲，是其天地運度否泰所終陽九會，至時道德方明，兇醜

頓肆，聖君受任於壬辰之年也。

又云至于水龍時，仙君乃方起弓口十八子，彼經中有十條，此不具錄也。

老子為帝師品

《太平部》卷第八《老子傳》授《經戒儀注訣》云：老子者，得道之大聖，幽顯所共師者也。應感則變化隨方，功成則隱淪常住。住无所住，常无不在；不在之在，在乎无極；无極之極，

極乎太玄。太玄者，太宗極主之所都也。老子都此，化應十方，敷有无之妙，應接无窮，不可稱述。近出世化生乎周初，降迹和光，誕於庶類，示明胎育可以學真，雖居下賤，无累得道。周流六虛，教化三界。出世間法，在世間法，有為无為，莫不畢究。文王之時，仕為守藏史，或云處世二百餘載，至平王四十三年太歲癸丑十二月二十八日，為關令尹喜說五千文也。

《化胡經》云：老子伏羲後生，為

帝之師，號曰究爽子，復稱田野子，作《元陽經》。

神農時出為帝師，號曰大成子，復名郭成子，作《太一元精經》。

祝融時出為帝師，號曰傳豫子，復名廣壽子，作《按摩通精經》，三家共修，无為各治，萬八千歲，致太平，人民純朴，无有餘治。唯元氣自然，為法不役伐，道氣歸之，无不服也。此謂三皇之君矣。

黃帝時出為帝師，號曰廣成子，作《道成經》。

帝嚳時出為帝師，號曰綠圖子，作《道理黃庭經》。

帝堯時出為帝師，稱務成子，作《正事經》。

帝舜時出為帝師，稱尹壽子，作《道德經》。

黃帝至聖，遂使帝業相承，壽命有長短，象之五行，更相剋伐，強弱相凌，此謂五帝。

夏王時出為帝師，號曰李子胥，作《元陽經》，復作《德戒經》。

湯王時出爲帝師，號曰錫則子，作《道元經》。

文王時出爲帝師，號曰燮邑子，復稱赤精子，亦爲守藏史。

武王時出爲帝師，號曰郭叔子，復稱續成子，爲柱下史。

幽王時出爲帝師，號曰天老，復稱老子，爲柱下史，作《長生經》，復與尹喜作《五千文》上下二經。復與尹喜至西國，作《佛化胡經》六十四萬言，與胡王後還中國，作《太平經》。後世當在人間，欲令世人修善行義，尊奉德化，以佐道法，助國扶命，憂勞百姓，度脫凶年，令遇太清之中也。已上數懸河，今謂道德，序訣云：老子代代爲國師，即此是也。

孟智周法師《老子經通題目》云：千二百老子，此即其數千二百，老子自別有經也。

又云：後學所成，伯陽是也。故知伯陽尊號始乎隆周也，此號隱顯，難可詳究矣。

《玉帝七聖玄紀》云：暨暨神匠，

靈德虛鮮。曜龍文於滄淵，煥采雲於九天。濯高貌於蘭玉，發金精於瓊泉。列七紀於上錄，明刻書於隱篇。括致沉豪，運轉滯輪。採結五象，携集上真。寔高上之垂化，以敷教于群方也。

老子化西胡品

《太平經》云：老子往西越八十餘年，生殷周之際也。

鬼谷先生撰《文始先生无上真人關令內傳》云：周无極元年，歲在癸丑冬十有二月二十五日，老子之度關也。關令尹喜勸門吏曰：若有老公從東來，乘青牛薄板車者，勿聽過關。在後果見老公如是，求度關？關吏不許，以關吏之言白之。老公曰：吾家在關東而田在關西，欲往採樵，幸聽度之。關吏再不許入，白關令。令即出迎，設弟子之禮。老公故辭欲去，關令殷勤北面事之。老子許之，住也。老子時有賃客，姓徐名甲，日雇錢一百。老子先與約語，當頓還卿直，然須吾行達西海

大秦安息國，歸以黃金頓備錢限。甲既見老子方欲遠遊，疑遂不還其直。爾時有美色女人聞甲應得多錢，蜜語甲曰：何不急訟，求其直，吾當爲子妻。甲惡意因成，即舉詞詣關令，訴老子求錢。關令以甲詞呈老子。老子曰：吾祿貧薄，无僕役，前借此人，先語至西海大秦安息國，歸頓還黃金備直限，其何負約，見訟耶？甲隨老子二百餘歲，應還七百萬。老子謂甲曰：吾昔語汝，至西海大秦安息國，歸頓以黃金相還云，何不能忍辱，今便興詞訟我，汝隨我已二百餘歲，汝命早應死，賴我太玄長生符在爾身耳。言畢，見太玄長生符飛從甲口出，還在老子前，文字新明，甲已成一聚白骨。喜既見甲違心便死，意復欲觀老子起死人。因曰：喜當代還此直，即具錢來，伏願赦甲往罪，賜其更生。老子愍之，曰：善！此本非吾瞋甲，甲負先心，道自去之。老子復以向符投其枯骨，甲即還生如故。喜具爲說之，甲方叩頭謝罪。老子令還汝直，謝遣之也。老子以上

皇元年歲在丁卯正月十二日丙午下爲周師也。周道將衰，王不修德，弗能以道德治民，此淫亂之俗不可復，師故微服而行，吾將遠遊矣！喜復作禮曰：願大人爲我著書，說大道之意，喜得奉而修焉。老子以無極元年歲在癸丑十二月二十八日日中作《道德經》上下二篇，以授喜。老子辭別欲行。喜曰：願從大人遠遊，觀化天地間可乎？老子曰：我行無常處，或上天，或入地，或登山，或入海，或在戎狄蠻貊非人之鄉、鬼神之邦、嶮難之中，觀化十方，出入無間，坐在立亡，子以始受道諸穢未盡，焉得隨吾遠行耶！子且止誦此二卷經萬遍，道成乃可從吾遠遊。子道欲成時，自當相迎，今未得去也。老子臨去則告曰：子千日以後於成都市門青羊之肆，尋吾乃可得矣。喜奉教誦經萬遍，千日之後身乃飛行，入水蹈火並不熱溺，今道已成，乃往成都市門青羊之肆尋老子，經日不見，盡夜感念，到九日見一人來買青羊，由是乃悟，問使人曰：子何故日日買此青羊耶？使

人答曰：吾家有貴客，好畜青羊，故使我買之也。喜曰：吾昔與彼客有舊，因期於此，子能爲我達之不？因以珍寶獻之。使人曰：諾，君但隨我去，當爲具白此意。喜曰：若然，白客言關令尹喜在外。使人如其言白之。老子曰：令前。拂衣而起，登自然蓮華之座，問喜曰：別後三年之中，子讀經何得何失？喜拜而自陳曰：奉教誦經，令喜得常存不死也。老子曰：子昔願從吾遠遊，道已成可以遊觀大地八紘之外也。喜曰：弟子宿願始申矣，無復所恨。老子於是命駕遠遊天地之間，變化諸國也。後入罽賓國闍崛之山精舍中行道。罽賓王出遊，問曰：此何等人？侍者曰：道士耳。王曰：道士乃幽隱在此乎？後日復遊見之，王曰：何修也？可以致福。老子曰：齋戒中食，讀經行道，上可得至真，不死不生，教化出入在意也；下可安國隆家，亦可從轉身得道，度世入無爲。王曰：善哉！後日出遊，復見之。王曰：道士道法最何爲貴耶？道士曰：

吾道貴自然，清靜無爲，及齋戒行中食，燒香可從生天可從生王侯家得可從道度世以此爲上。王曰：善！寡人欲請道士中食行道，可乎？道士曰：爲欲請幾人耶？王曰：悉請也。道士曰：徒衆多，難可悉供也。王笑曰：寡人大國，何求不得，而云不能供耶？道士曰：吾道士固曰貧道，依附國王，致有珍寶，盡是王物。今先欲請王國中食，以爲百姓祈福，可乎？王曰：善！但恐道士無以供之。道士曰：足有供之，願王枉駕。王曰：刻日當到。道士遂先請及群臣國人也，皆使仙童玉女及四方飛天人請男女一十四日，都畢，王歎曰：貧道士尚能作大福如此，我大國王何所乏無而言不能供之耶？刻日請道士徒衆，大會道士，到皆引諸天聖衆九品仙人，四十餘日，人來不盡，後方日日異類，或胡或僧，或吳或楚，或長或短，王倉庫已半，人猶未止。王曰：如道士言，此人衆何其多吾？誠恥中殆，令無供具，忽生惡念。曰：吾恐此老公是鬼魅，非賢人。道

士可速收縛，積薪市中，燒殺之，以示百姓。於是遂縛老子徒衆等。老子爾時任其所作，聚薪都市。老子語喜及諸從真人：卿但隨我上此薪上，傾國人悉來視之，終不能害我等也。如是國人視之，其善心者皆難吒我王。何故？強請道士而中道燒之，可憐可念！火起衝天，國人因見，老子亦放身光滿天下，老子與喜及諸真人在炭煙之中，坐蓮華之上，執《道德經》詠之。及火勢盛，猶在炭上，坐不去。王問老公已死耶？使者曰：老公故在炭上誦經。王又令沉老公深淵。後隨王入淵，入淵不溺。國人見老子放光，神龍負之，龍光亦照淵，方誦經並不能爲害。王問：道士等已死乎？使者曰：投之深淵，龍王出負之，老公放光，照滿國內，復不死不溺，當如之何？王曰：燒之不死，沉之不溺，吾末如之何？王顧謂群臣曰：恐彼老子將天師聖人乎？今欲事之，何如？群臣曰：善！恐老公徒嗔，將亡國也，願王卑詞謝之。王曰：正爾。自詣却說前事，

謝罪云云。老公曰：前我語王，恐王不能供之云云，而反燒我師徒，何逆天无道耶？上天不許王之橫殺无辜，此乃天見我无罪，故得度險難也。天將滅王國，不久當至也。王大謝罪，願舉國事師，不敢中怠。老子曰：王前有惡心，今雖叩頭千下，猶未可保信，恐後有悔，當何以爲誓耶？王曰：今以舉國男女一世不娶妻，髡鬻鬚髮以爲盟誓，約不中悔，中悔當死爲證，何如？老子曰：善！爾時推尹喜爲師，令王及國人事之。王當以國事付太子伊犁，我當修道，捨家國，求道度世。老子曰：善！既欲棄國學道，吾留王之師，號爲佛佛，事无上正真之道。道有大法，若王居國學道，但奉五戒十善，自足致福，去却不祥，常生人道，尊榮富貴，亦可因此得道度世，何必捨家也。王及群臣一時稽首師前，男女同日奉道焉。爲作三法衣，守攝其心，錫杖以驚蛇蟲，乞中食爲節。老子復爲造九萬品經戒，今日就誦之。老子曰：授子道既備，吾欲速遊八方，遂還

東遊，幽演大道自然之氣，爲三法：第一曰太上无極大道，第二曰无上正真之道，第三曰太平清約之道也。

《老子化胡經》云：吾以幽王時出爲師，教化道法，觀其虛實，爲柱下史，姓李，名耳，字伯陽，知幽王不可復師，欲去之，此衰亂之俗不可久。周幽王將亡其國，乃假服乘青牛薄板車去之。於是，幽王果爲大戎所殺。遂西詣闕賓王，至函谷關。關令尹喜好道術內學，仰知天文，下知地理，預知道當西行，夙夜觀象，是時太歲在癸丑十二月二十五日臘除，道過來西度關。關令尹喜先勅門吏：今日當有老公乘青牛薄板車來度關，告之，勿令去！如其言，老子乘青牛薄板車度關，關吏留之，不聽度。老子云：貧賤老公居在關東，田在關西，明日當臘，欲去取薪草，幸聽度。吏下而跪啓曰：明府有教，若有老公乘青牛薄板車，留之勿令去。願少留神。吏便入白關令。關令帶印綬執板而迎，爲設禮。老子曰：吾是貧賤老公，居在關東，田在關西，

明日當臘，欲往迎薪草耳。令留如何？尹喜執板跪而言曰：喜是蜀郡成都人，姓尹，名喜，自生以來至今以歷三千甲子也，求先生當周旋勞苦暴露，天幸今日相遇，願少留神。老子入舍，共語三日三夜，爲作五千文。主人上饌甚厚，老子念无以報之，爲作《五千文》上下二經與之，報其厚意，辭別欲去。尹喜曰：願聞先生姓字。老子張口吐舌示之曰：口中齒皆落盡，唯有舌在耳。喜曰：老聃齒在口中三十六枚，儼然如霜，齒今落盡，唯有舌獨在，故知柔者能制剛，弱者能勝強，欲令尹喜行柔弱之志，竟不語姓字而去。喜曰：思道德之美，願從西行。老子曰：吾遊越天地之表，散氣於八隅，或至小國，或上昇天，下入淵，隨世教化，无所不至，子安能隨我去不？尹喜跪而言曰：入水入淵，入地上天，投身沒命，願從先生。老子曰：子勤讀《五千文》上下二經，却後三年會成都市青羊肆，索我則可得也。子今不得隨吾去矣。於是，太歲癸丑辭別而去。尹喜

遂修經，夙夜不懈，元氣歸其身，日日加增得道之意，知其真焉。喜後以太歲丁巳詣成都市青羊肆，索老子，累日積月不見，夙夜歎息。後乃見一人數來買青羊，於是心開意悟，乃問之曰：何以日日來買此青羊耶？使人答曰：我家有貴客，好畜青羊，故使我買之。喜曰：吾昔與彼客有舊，因期於此，子能爲我達之不？以珍寶獻之。使人曰：諾，君但隨我，當爲具白。喜曰：若然，白客言尹喜在外，使人如其言白之。老子曰：令前。拂衣而起，登自然蓮華之座，手捉九節之杖，見尹喜言：何以晚耶？吾待子久矣。喜再拜曰：求先生累日積月，不知先生所向何許？道不奪願，今得拜見，恩覆之廣深也，遠矣！於是，乃共說三年之中何有可忘？尹喜稽首言曰：與先生別後，所得經者晨夜讀之，无有畏忘，精邪鬼賊見喜皆自然化服，萬神爲之走，知元氣之廣矣。老子曰：在此待子甚久，知子不移之志，當將子遠遊，觀天地間元氣，保子身形，豈不善哉！爾

時，太歲丁巳，乃與喜至西國，我欲教諸國人莫知之者。至罽賓國，乃入山中巖居穴處，共修道法三年。太歲庚申，胡王出獵，數數見之，問左右曰：此何等人也？左右无能知者。老子答曰：我是老人，積在山中。王怪之，謂是魍魅，不知是聖人，固欲賊害老子。老子行柔弱之志，以下其意，乃設自然无極天厨，欲請王國中。王聞之，掉手大笑曰：此老公依附吾國，得自生活，當何得請吾國中耶？老公曰：依附王國以得生活，致有今日，今欲還東國，欲報王恩，刻日當會。王遣使者，視老公請客之具。老公設五行雲氣之帳幔，西谷中白幔，北谷中黑幔，東谷中青幔，南谷中赤幔，中央黃幔。延請國王，上及王身，下及國人。胡王即召三十六國數千萬人，往會老子五色雲幔之中，飲食七日七夜，厨饌儼然，不爲勞倦。胡王歸國，復欲請老公。老公答王曰：言不可請。王曰：吾大國之中，何所无有？何以不能請老公耶？刻日當會。到其日，老子與

諸道士共行，就請有四輩弟子，四天王，百萬衆，今日一種人，明日復異種人，日日人各不同，如此四十餘日，人來不絕，王厨已盡。王乃大驚，語左右曰：此爲妖殍，必非常人，奈何？殺之！左右曰：可！積薪都市中，燒之，若不死者取大石擊頭，著海水中，當不死之耶？胡王勸國中，戶各取薪一束，積與市上燒之。老子與尹喜爲胡王所繫薪上。胡子於下放火，燒之四十餘日，薪盡火滅，老子與尹喜在炭中讀經如故。王復沉老子尹喜，以大石繫頭，著深淵之中，又復不沒。胡王大驚，今當奈何？舉國惶怖，欲來侍老子以爲師也。老子語王曰：我非師也，前與我共上薪被燒者，是爲師。師今到諸天中索兵馬，當來以伐王國，以王前燒殺之故也。須臾間，諸天鬼神兵馬來下，皆長一丈四尺，數百萬衆，手持鐵杖，滿王國中，日日來之不絕，唯欲以殺胡子并及王身，故胡王大驚，三十六國各各失魂。王頭面指地，不敢視老子。老子即變作金剛五色大人，身長

一丈六尺，七十二相面目，紫輝見於虛空，左入右出，乍下乍上，是謂十方空虛身也。胡王驚怖，語左右，置向老公侍此大人耶！老子知其欲化也，此不爲大人也，此名太上正真之人耳。此正真之人，好生惡殺，來至王國，過不犯王，王有何意積薪以燒之耶？而今奈何復欲以侍之，乃欲免耶？胡王曰：賜我生命，濟活我國，生死一心，奉屬大人，從今以誓不犯之也。老子曰：王當以何作信？王曰：我國中大小男女終身不娶妻，當侍師至死，求免我罪。於是，召三十六國胡子，向老子前皆當髡頭剃鬚，自毀形容，橫裙衣，露右臂，與天爲信，引地爲誓。又手合掌，不敢移易。老子見胡受化，乃與作六十四萬言經，无上正真之道，令王舉國事法，不得探巢破卵，傷害萬物，劫盜作賊，侵凌孤弱，詛罵妬媚，飲酒食肉，妄言兩舌，不得載車乘馬，不著履屨，爲作錫杖，欲令驚，地生蟲不得傷害之也。又恐其變悔，故爲作三衣法服，左臂露，右臂常結著心前，令以右

手捉之，不得放心也。不令種作，爲刻木作拔，音鉢以受七升，令日月當行乞食，家乞一升，七家得七升，得之便食之，若至七家不得食，自謫。七日不食，飲水而已。以此爲法。《化胡經》乃有二卷，不同。今會其異同，錄此文出也。

時節品

太一帝君洞真玄云：白日登晨者，日之正中，爲白日也，雞之始鳴，登晨也。

《明真經》云：人之得仙，白日登晨，即此義矣。皆取生氣時。

《司命解化方》云：白日去，謂之上尸解也。夜半去，謂之下尸解也。向曉向暮而去者。謂之地下主者也。

《昇玄第一經》云：朝、中、日沒、人定、夜半、雞鳴爲六時，禮敬十方天尊，禮從東方爲始也。

《玉清隱書》云：甲子之日、八節之日，此皆上元朝宴之時也。

《上清八景飛經》云：立春之日，三素元君上詣天皇太帝遊宴之時，元景行道受仙之日也。春分之日，太微天帝君上詣高上玉皇遊宴之時，始景行道受仙之日也。立夏之日，太極上真三元真人上詣紫微宮遊宴之時，玄景行道受仙之日也。夏至之日，扶桑公太帝君上詣太微宮遊宴之時也，虛景行道受仙之日也。立秋之日，太素上真白帝君上詣玉天玄皇高真遊宴之時，元景行道受仙之日也。秋分之日，南極上真赤帝君上詣閶風臺，詣九靈夫人遊宴之時，明景行道受仙之日也。立冬之日，上清真人帝君皇祖上詣高上九天玉帝子遊宴之時，洞景行道受仙之日也。冬至之日，太霄玉妃、太虛上真人上詣太皇宮太微天帝君遊宴之時，清景行道受仙之日也。先錄出。在道例第九卷八節齋日品中，具說之也。

三洞珠囊卷之九

三洞珠囊卷之十

大唐陸海羽客王懸河修

叩齒嚙液品

《金書玉字上經》云：暮卧常密三七叩齒，三七咽液。陰祝曰：

九星太精，北極真君，益我精胎，彊我三魂。左引日華，右拘月津。辰中黃景，元虛黃真，使我飛仙，上登紫煙。神虛玉符，常守生門，萬邪伏法，受形斗君。

平旦欲起，常密二七叩齒，嚙液二七。陰祝曰：天元上一，斗中七童，上清紫精，在兆身中。華辰紫蓋，太素玄宮，後聖靈氣，下入洞房，使我飛仙，得行太極金堂。

《五符》云：俯漱五華液，還復反童顏。仰挹三辰精，保身永長安。

夫叩齒以命神，嚙氣以和真。納和嚙六液以運入，制神須鳴鼓而行列也。此名呼神。

《真誥》第五云：夜行常當啄齒，啄亦无正限數也，殺鬼邪。鬼常畏啄齒聲，是故不得犯人。若兼以漱液、祝語，益善也。

仙人劉京語皇甫隆曰：夫朝睡起未澡洗之前，平坐，漱口唾曰玉泉，令滿口嚙之，即叩齒二七止。又更漱唾如前法，又更叩齒如前法。夫叩齒者，召身內神，令其安之，又令人齒不朽。夫嚙液者，令人身體光澤津潤，力壯有顏色，去三尸蟲，名曰鍊精，使人長生，若能終身行之得仙也。

《洞神太上隱書經》云：夫學道之人，須鳴天鼓以召衆神。夫爲正觀之道，欲使邪氣不侵，必須集會群神，以自匡輔也。左相叩爲天鍾，右相叩爲天磬，中央上下相對叩爲天鼓。或三十六上應三十六天，中應三十六國，下應三十六地。或三十二通以應三十二天，或二十七通以應於九天三九之數，以成二十七也。或二十四通，以應於三八二十四神，或十二通以應十二辰，或九通以應於九元，或七通以應於七

元，或三通以應於三元，隨數所應，而叩召之也。若卒遇凶惡不祥，當打天鍾三十過，若經山辟邪，威神大祝，當椎天磬。若存思念道，感致招靈，當鳴天鼓。

嚥塞則爲亂志之由，亂志之由，故須嚥液以溉灌百神，然後恬心以守三一之神。其嚥液之數所應者，亦具如鳴天鼓之數也。

《登真隱訣第四》云：服玉女津液，存日月在口中，日色赤，月色黃，日有紫光九芒，月有白光十芒也。芒直如弦，以入於口，嚥服光芒之液，常密行之無數。前服食品通有此嚥液語也。

《真誥第五》引《太素丹景經》曰：一面之上，常欲得兩手摩拭令熱，高下隨形，皆使極而，令人面有光澤，皴斑不生。行之五年，色如少女。先當摩擦兩掌令熱，然後拭面目，順手摩髮如理櫛之狀，兩臂亦更互，以手摩之，使髮不白，脉不浮外。

《大洞真經精景按摩篇》曰：卧起

當平氣正坐，先叉兩手，乃復以揜、項後，因仰面視上，使項與兩手爭爲之三，四止，使人精和血通，風氣不入。能久行之，不死不病。畢，又屈動身體，申手四極，反張，宣搖百關，爲之各三。

卧起先以手巾若厚帛拭項中四面及耳後，使圓而，熱温温然也。順髮摩項，若理櫛之無在也。良久，摩兩手以摩治面目。久之，使人目明而邪氣不干，體不垢膩以生穢也。都畢，乃嚥液三十過，以導內液。

《消魔上靈經》曰：若體中不寧，當反舌塞喉，漱漏嚥液無數。須臾，不寧之病自即除也，其時亦當覺體中寬軟也。

《消魔經上篇》曰：耳欲得數按抑其左右，互令無數，令人聽徹。所謂營治城郭，名書皇籍。

又曰：鼻亦得按其左右，唯令無數也，令人氣平。所謂灌溉中嶽，名書帝錄。

《太上錄淳發華經上》按摩法：常以生氣時嚥液二七過。畢，按體所痛

處，向王而祝曰：左玄右玄，三神合真。左黃右黃，六華相當。風氣惡疾，伏匿四方。玉液流澤，上下宣通，內遣水火，外辟不祥。長生飛仙，身當休彊。畢，嚥液二七過。常如此，則無疾。當急按所痛處三十一過。

《丹字紫書三五順行經》曰：坐常欲閉目，內視五藏腸胃。久之，自得分明了了也。

《石景赤字經》曰：常能手揜口鼻，臨目，微氣，久許時，手中生液，遂以摩面目。常行之，使人體香。

《紫度炎光經·內視中方》曰：常欲閉目而卧，安身微氣，使如卧狀，令傍人不覺也。乃內視遠聽四方，令我耳目注萬里之外。久之，自見萬里之外事。精心爲之，乃見百萬里外。又耳中亦恒聞金玉之音、絲竹之聲，此妙法也。

《太上天關三圖經》曰：常欲以手按目近鼻之兩眥，間氣爲之，氣通輒止，吐而復始。恒行之，眼能洞觀。

道曰：恒以手按兩眉後小穴中三

九過，又以手心及指摩兩目額上，以手旋耳行三十過，摩唯令數，無時節也。畢，輒以手逆乘額三九過，從眉中始乃上行入髮際中口傍，嚥液多少無數也。如此常行，眼目清明，一年可夜書。亦可於人中密爲之，勿語其狀也。目下額上是訣眼保室歸嬰至道。以手旋耳行者，探明映之術也。於是理開血散，皺兆不生，目華玄照，精和神盈矣。夫人之將老，鮮不先始於耳目也。又老形之兆，亦發始於目際之左右也。以手按額上，内存赤子，日月雙明，上元歡喜，三九始眉。數畢乃止。此謂手朝三元，固腦堅髮之道也。頭四面以兩手乘之，順髮就髻，唯令多也。於是頭血流散，風濕不凝也。都畢，以手按目四眥二九，覺令見光分明，是檢眼神之道。久爲之，得見百靈也。勤而行之，使手不離面乃佳。已成真人，猶不廢也。

夜卧覺，常更叩齒九通，嚥液九過。畢，以手按鼻邊，左右上下數十過，微祝曰：

太上四明，九門發精。耳目玄徹，通真達靈。天中之臺，流氣調平。嬌女雲儀，眼童英明。華聰昞朗，百度眇精。保合上元，徘徊九城。五藏植根，耳目自生。天臺鬱素，柱梁不傾。七魄澡鍊，三魂安寧。赤子携景，輒與我并。有敢揜我耳目，太上當摧以流鈴。萬凶消滅，所願必成。日月守門，心藏五星，真皇所祝，群響敬聽。

《真誥》云：櫛頭理髮欲得多過，通流血氣散風濕也。數易櫛，更番用之也。亦可不須解髮也。

《太極綠經》曰：理髮欲向王地，既櫛髮之始而微祝曰：

泥丸玄華，保精長存。左爲隱月，右爲日根。六合清鍊，百神受恩。祝畢，嚥液三過。能常行之，髮不落而日生也。當數易櫛，櫛之取多而不使痛，亦可令侍者櫛，取多也。於是血液不滯，髮根常堅。

夜卧先急閉目向上，以手大指後掌各左右按拭，使兩掌俱交會於頂中，三九過，存目中當有紫青絳三色氣出

目前。此是內按三素雲，以灌合童子也。陰祝曰：

眼童三雲，兩目真君。英明注精，開通清神。太玄靈儀，靈嬌翩翩，保利雙關，啓徹九門，百節應響，朝液泥丸，身昇玉宮，列爲上真。

凡四十八字。祝畢，嚥液五十過。畢，乃開目。以爲常，坐起可行之，不必夜也，要當以生氣時。一年許，耳目便精明。久爲之，視徹千里，羅映神靈，聽於絕響也。此亦真仙之高道，不但明目開耳而已。

夫欲學道者，皆當不欲令人知見所聞每事盡爾山世遠受孟先生法。暮卧先讀《黃庭內景經》一過乃眠，使人魂魄自制鍊。恒行之，二十一年亦仙矣。是爲合萬過也，夕得三四過乃佳。北嶽蔣夫人云：讀此經亦使人无病。是不死之道也。注云：此二十一年夕一過，不得萬遍。一，恐應爲七或八字。不爾，夕則三四過也。

凡研味至道及讀誦神經者，十言二十言中，輒當一二過舐脣嚥液，百言

五十言中輒兩三過叩齒，以神會靈元，和血氣，使虛津凝滿，帝一欣宅，所謂沖氣不勞啓、血不洩也。

學生之法不可泣淚，及多唾洩，此皆爲損液漏津，使喉腦火竭，是以真人道士常吐納嚙味以和六液。

常以本命之日向其方面叩齒三通，心存再拜而微祝曰：

太一鎮生，三氣合真。室胎上景，母玄父元。生我五藏，攝我精神。下

灌玉液，上朝泥丸。夕鍊七魄，朝和三魂。右命玉華，左嘯金晨。令我神仙，

役靈使神。常保利津，飛行十天。祝畢，又心拜四方，叩齒三過。此名爲太

上咒生隱朝胎元之道。常能行之，令人魂魄保守，長年神仙。

《真誥第八》云：昔鮑助者，濟北人也，都不學道，亦不知法術，年四十餘，忽得迴風，口目不正，風氣入口而兩齒上下恒相切拍，甚有聲響。如此晝夜不止，得壽年百二十七歲，後乃遇大水墮長壽河中死也。北帝中間亦比遣殺鬼及日遊地殃使取之，而此數殺

鬼終不敢近助。鬼官當問其故，天殺答云：此人乃多方以制於常，叩齒鳴打天鼓以警身中神，神不得散，鬼氣不得入，是以无有緣趣得殺之也。以此論之，若助不行水度河，亦或可出千歲，壽不啻當是，偶大寒凍，步行水中，口噤不能復叩齒，是故遇因溺著河也。患風病而齒自叩動者，猶尚辟死却殺鬼也，何況道士真叩齒鳴天鼓具身神耶！仙方云常吞液叩齒，使人返少也。

《紫度炎光經》云：嚙液還容保牙。求仙上法云：常以平旦二氣未分

之始玄暉以映形神，形神並降，上會泥丸，精液咸生。故是其時嚙而服之，將

來三年面生玉澤，返形變顏，項華固根，柯齒方生，必能長修，五老降房，神

仙昇玄，壽齊三光。不死之道，非真勿傳。至其時，安心定意，令五神靜寧，

叩齒十二通，思東方青要玉女，齋少陽之氣，青芝玉漿，灌漱我身，流溢紫微

宮中。祝曰：

東方青牙，飲以朝華，玉漿醴泉，滋液滂沱。流潤六府，玄注如河，身輕

體昇，上躡太霞。畢，以舌舐上齒之外九過，咽之。

次思南方赤圭玉女，齋太陽之氣，絳芝玉漿灌液我身，流溢絳宮之中。

祝曰：

南方赤牙飲以醴泉、絳芝玉漿，流溢如川，布潤絳府，骨化生神，服食太

虛，舉體皆仙，乘雲駕霄，上造帝前。畢，便以舌舐下齒之外八過，嚙之。

次思西方太素玉女，齋少陰之氣，素芝玉漿，灌溉我身，流溢華蓋宮中。

祝曰：

西方白牙，飲以靈液。玉水洪流，玄芝奕奕，灌我六府，鎮魂固魄，神安

胃管，名言金格。畢，以舌舐上齒之內六過，嚙之。

次思北方太玄玉女，齋太陰之氣，玄芝玉水，灌溉我身，流溢太倉之宮。

祝曰：

北方黑牙，服食玄滋，飲我飛泉，哺我玉飴。神府光逸，如丹如芝。壽

傾天地，億萬同期。畢，以舌舐下齒之內五過，嚙之止。

次思中央黄素王女，齎中和之氣、黃水月華之丹，溉灌我身，流溢玉堂宮中。祝曰：

中央黃牙，白石峨峨。饑食玉飴之丹，渴飲黃水月華。五藏充盈，流潤如河。壽同三晨，萬無傾徂。形昇九玄，控御飛霞。畢，便以舌舐上下內外四面，反舌刺玄膺，取芝液十二過，嚙之也。

嚙液保牙之道，中央黃老君、太極真人常所修學，色如童子，膚如玉澤，體充氣盈，髮白反黑，牙齒根固，无有朽落，遂致玄降，名書仙籍，位登清虛，與帝同席，子若修之，當於金闕尋名。玉閣无有仙緣，不得披繹也。

《內音玉字上》云：以舌撩口上下中央，令玉液滿口，而三嚙之，令人長生益壽也。

若服東方青牙，服食青牙，飲以朝華。畢，便以舌撩上齒之裏，舐脣三過，令玉泉滿口而嚙之。

三洞珠囊卷之十

（蔣力生、劉春援、李叢點校）

008 上清道寶經

經名：上清道寶經。不著撰人。五卷。底本出處：《正統道藏》正一部。

上清道寶經卷之一

經品第一

黃錦爲地

丹金書之，紫金界之，盛以錦囊。

上古

經書中古、下古。

若有此文，則五帝營衛

玉童、玉女各三打人持書左右，九星玄覆，衆真神仙五岳靈官日夕臨其房。

天皇內文

可以鎮宅。

三皇赤書五篇

煉於洞陽之館，台於流火之庭，生天立地，開化神明。天子得之，鳳皇來儀，五星合度。諸侯得之，列宿含光。王侯庶人得之，玉質鏘鏘。婦人得之，顏若太陽，色流三光，后妃君王。

飛入雲中

真文。

玉檢之文

出於九玄九天，分制三道。天无此文，則三光分翳，五帝錯位，九運翻覆，七宿奔精。地无此文，則九土淪陷，五岳崩裂，山河倒傾。

三元之法

總合靈篇《大洞真經三十九章》。此乃三五之秘號，真道之至精，三一之極章，玉清之禁記。

三奇之章

玉皇寶章，秘在九天之上大有之官、大玄靈臺玉房之中。

三籙

三元品誡。金籙、黃籙、玉籙。

三經

三過監受。

三洞

玉清洞真，上清洞玄，太清洞神。

大洞真經

上清之高音，極真之微辭。

靈寶經

高仙之上品，虛无之至真，大道之幽寶，三皇之天文。或云太上玉策。此三洞經符，道之綱紀，太虛之玄宗，上真首經，豈中仙之所聞？

洞神名仙寶之道

接三皇之世，洞玄名靈寶之道，救度五帝之世。洞真名天寶之道，濟三代之後。

七部十部

妙經元始，以龍漢之年撰。

太上紫微宮中金格玉書

乃上聖之秘文。

赤金書青玉簡

太上玉訣。

三十六卷

十部經，皆刻金書字，書於玉簡，題

其篇口於紫微南軒太玄都玉京。

五帝承符導引三光

五帝執符，萬□定錄。

君子終日不視

視亦無見。

終日不聽

聽亦無聞。

玄都正一之化

正一真人演《千真科經》。

太上無言，君子終日不言

言亦无所道。

善述者必通其言，必通其意

真人以神聽，聽可尊也；聖人以身

教；教可珍也。

聖誥言有必無，子未能別；言無必有，

子未能決

道有真偽，福有凶吉，罪有公私，明

有纖密。

世三人

仙人紀法成等。

貴賤相使，賢愚相傾，善惡相顯。无彼

无我，无去无來。彌綸萬劫，一切虚空

星宿不可得之數者，則我成道得仙

已來，亦復如是。虚空不可步度，知其里數者，則我壽命亦復如是。

以法爲源

洞玄、昇玄皆是。

天地之人物

本皆是道，无髣髴之精光，微妙之上

玄。

默念

非空不非空，非法不非法，非物非非

物，非人非非人，非因非非因，非果

非非果，非始非非始，非終非非終。

了了

昭見成无上真。

兩半成一

有无為兩半，不有不无為一正道。

離此四半

還登不虛。

了无非无，知有非有

安住中道正觀之城，反我兩半，處於

自然，道業日新，念之增益，睹見法

心，心相得見。

引道

清風蕩俗塵累。

太上重鳴天鼓三十六通

仰天祝曰：山川水陸，一切幽靈，三

界魔王，六宮魔王，有國王王子，能

受持經，即當合力同共寶護。

混沌無形之中

開闢之先。

天之所報不疾而速，感之所期不行而

至

金闕上聖命太極真人，使正一上玄

玉郎王忠、鮑丘等，與茅盈四節燕胎

流明神芝，長曜靈飛夜光洞草，佩璽

服衣冠，北首畢。四使者告盈曰：

食太極四節隱芝者，位為真卿；食

金闕燕胎玉芝者，位為司命；食東

宮流明金英者，位為司祿；食長曜

靈飛者，位為真伯；食夜光洞草者，

位為主總左右御史之任。子已盡食

之矣，壽與天地，位當為司命上真東

嶽上卿君，都統吳越之神仙，綜師江

左之山源。須臾，五帝各乘方面色

來，從羣官來下，受大帝之命授盈為

司命東卿上真君，文以紫玉為似初

文，刻之曰：惟盈爰自童蒙散髮北

山，情招上帝，感激太玄。今授盈太玄真人司命神君，君秉操金石，丹心矯衆，今報以玉越綠旌八威之策，使征伐源澤，折衝萬神。君寒東林谷，今報以紫髦之節，藕敷花冠，招驅千靈，封山召雲。君弃家獨往，故賜繡羽，紫帔丹青飛裙，使從容霄階，携命玉真。君步驟深藪，故報以班龍之輿，素虎之駟，使浮宴太空，飛輪帝庭。君寒露霜雪，故報以曲晨寶蓋，瓊帷紅室，使游盼九官，清靜温密。君潜形幽嶽，精思萬林，故報以神流火鈴，雙珠明月，可以上聞太極，通音上清。君真心高靜，故報以錦旌繡旛，白羽玄竿，則可以呼召六陰，玉女侍駟。君慈向觸物，陰德萬主，故報以鸞鳳之簫，金鐘玉磬，可以神虛館，樂真舞靈。君萬物不能散其感，千邪不能役其淳，故報紫琳之腴，玉漿金鬯，可以壽同三光，刻聞丹瓊。盈心暉重離，神躍太霞，買人之長者，故以太元為號。九德既備，今訓九事，給玉童玉女各四十

人，令出入太敬，受事太極，治宮赤城玉洞之府，動靜以聞。盈伏受書，稽首再拜太元真人。《茅君內傳》

前天後天

一始一終，小劫太劫。

功書玉劄

白日登天。

欲得苦海傾，常使愛河竭。道無形狀

假象以為津。中和者，事之源。

正中之正，遣無所遣，得無所得，倚伏

兼忘

忘其所忘。

頓首經師之牖，乞啓重玄之闕。等開

實相，俱入玄門

譬如玄都玉城，開於八門，八方之人

各隨門入。

諸天實蕩蕩

萬道同一歸。

二盡

猶二死界，內有大期之死界，外有念

念之死根。《太極與仙公起居注》

超踰二死界，過度三清基

天老請問。

玄名青籙白簡，陰陽之妙道，服御之至術

皆神方秘訣也。

汝昔所聞，未為見也

當今所聞，乃為是聞。

天上、天下

皆得光明，地皆琉璃七寶，行樹夾

路，兩邊一一，樹下皆有仙童玉女，

手執香花，虛空神仙作萬種妓樂，一

一國土皆有太上神尊，處七寶臺，坐

金床也。

法輪妙經

從無央數中來，如有恒河之劫，如是

星普曜。此經如月盛光，照曜十

方；猶如三界暗暝，是經如日之出，

普照諸天；猶如萬川之流，是經如

湯谷之淵，為巨海之源，無不歸宗；

猶如須彌之高，是經如玉京之山，無

不包藏。上理三光，中調陰陽，下開

萬生。修行是經不倦，立致龍駕，白

日飛行。

道德經

其德，若春以生萬物，若夏以養菊

物，若秋以威萬物。其德，若七寶，萬物珍之，若明鏡照萬物，若大國，無不備有，若山，萬物所依，若海藏有萬物，若月映照萬物，若日光照萬物。其德，若地厚載萬物，若天廣覆一切。故能彌綸天地，生四時。上經為天，下經為地。

心如琉璃

太上決疑。

上無不照，下無不通

通直達靈。

靈寶固大法橋，示之以道

導之以法，令免三灾八難之中。

開甘露不死諸門

延我入法，墻處無為室。

心王

住中道城，以法誠惠，為法墻塹。

无上三法

太極真人徐來勒之，諸天大聖會蓬萊。稽首道前，太上道君坐寶花之上，左右仙童玉女數萬。道君佩九色離羅之披，飛森霜球之袍，須臾萬變之冠，帶晨冠日鈴之劍。玄唱四

振，鵬翮一撫，曜龍文於滄淵，煥朱虬於川澤，翟天貌於蘭玉，發金精於幽谷，乘大順以御至象，游清神以混五濁，虛發九落，洞宴九覺，舞景扇虛，乘空把煙。

精修十行，以諸燈炬

照於邪暗，游趣王城。

興大法雲

雨，一乘甘露，法牙生道。

一味雨十，二二法印

定我法門。

不死之宮

南極宋陵之宮。

作人之大法，為世之良醫。靈寶初門

德行之階梯。得其門，則道室可

究；行梯立，則功業日高。

往古來今

真一自然之道。

極微、極妙、極玄、極奧，非有、非無、非凡、非聖，智慧為舟航，擺除十纏。登常存之岸，雨天妙花

騫林之花。

鼓天妓樂

天鈞之樂。

太極太虛真人

告左仙公曰：昔受太上金日所說，真一昇玄內教，初門第一，五帝所習。

此經是三業諸仙真人之父母

玉清隱書。

師資品第二

非師不行，非師不生，非師不度，非師不仙。八景龍輿焉，可得挺太極玉關焉，可得登高則無上，深則無窮

大聖人、大賢人，先事小師，求小道，

事中師，求中道，事大師，求大道。

履止道為繩為墨，為法為則

神師、真師、道師、仙師、聖師、賢師。

師迹有九

一大慈，二大悲，三大喜，四大捨，五大善，六大法，七大功，八大化，九大德。

一天之中

號聖真仙，二十七等。

三一鏡其內，師友坦其外

三元真一。

崑崙玄圃宮

見正一真人，三天法師，上清真人，總仙大目馬。長生法師，生三君，姓柏成，字芝蒿，乃中皇時人，歲在東經之際，誕于北海中山柏林之下，有甘露紫芝，敕勃明珠三會交龍之華，生於寢處，母感白露而懷孕，年十四西歸公于臣靈，怕伊俱師，事黃谷先生，後遇玉清文始東玉金暉仙公，號曰玉皇。二道君授《大洞真經》。

萬鬼避三洞法師

凡受三洞法錄之人，二切鬼神悉皆迴避。

讀大洞真經三十九章者

上神之事也。能提携太上，攝命九真，高仙同品，司命齊倫，依太上黃素，曰十四方便。得稱為大洞法師，光生萬真，位准太極上仙也。

讀太丹隱書金華洞房

及雌一寶草者，精感太素，師降九具，五帝依太上黃素，曰十四事方

便，得稱三元法師，元景真人，佳帝一高仙。

讀洞真玄經者

通玄達靈，開散七經，依大上黃素十四方便，得稱洞玄法師上景真人，位准九宮土仙。

名入南宮

真人之位，大上丹簡墨錄。

无上元君太玄童子

妙行真人，元極先生。《明威》。

三元之宮

化應為九，九宮，九神，三九二十有七階，九聖，九真，九仙，太上玉帝，九煉上真。

三階

高者為聖，下者為仙，中為真。

十化

易身。

聖有九品

上聖，高聖，大聖，神聖，玄聖，真聖，仙聖，靈聖，至聖。

蛇得靈寶

化為神龍。禽鳥得之，變為鳳皇。

凡獸得之，改為麒麟。凡夫得之，號曰聖人。

真有九品

同九聖。

上品曰聖

習學太玄，升于上清。

中品曰真

習學太平，升于上清。

胞道胎靈

玉清宮之下真，乃上清宮之上真。

太極宮之上真，乃上清宮之下真。

上清宮之下真，乃太清宮之上真。

太極宮之下真，次得九宮之飛仙。

太上之道有三

《玉清隱書》、《神虎大符》、《金虎真符》。行其道，得為太上之真，給玉童玉女各三千人，位為上真玉皇之君。

上真之道有六

《太上鬱儀奔日文》、《太上結璘奔月章》、《太微帝君飛天經》、《大洞真經三十九章》、《金闕靈書紫文一經》、《黃老八道九真中經》、總而行之，則

為上清真人，給玉童玉女各三千人，位為諸天帝，萬真前導，鳳歌後從，玄約白帝，啓路飛龍。《翼轅》

中真之道有七

《太丹隱書》、《朝真上經》、《玉帝神符》、《三天正法鳳真之文》、《四真之章》、太上金策方法：洞房玉宇，上經六甲靈飛寶秘符，三皇內文，天文大字，青腰紫書，曲素訣辭，總而行之，則為上清中道真人，給玉帝玉女各三千人，位為上清左右卿相之師，行則紫旄之節，從萬神千真，前吹鳳唱，後奏天鈞。玄龍啓道，五帝參軒，飛行太虛。

下真之道有八

上清九化十變三九素語，丹景道精隱地八術，天關三圖，玄黃玉書，神州七變七轉洞經絳綠，黃道玉白龍書，衆文素奏中章，五行秘符，五章玉玄，上元玉書，總而行之，則為上清下元真人，行則五色之節，玉女前嘯，九鳳後吹，八鸞白虬啓道，太極參軒，飛行倒景，游遨紫房。

灌丑雲之華

從頂上灌五色之氣。

上虛紫映九霄真王

形長九千萬丈，以冬三月鎮建金華飛天寇，衣日月流精文袍，佩流金鳳璽，帶百變交金之劍，立九色蓮花紫雲之中，光明洞照玉清之上。春三月則變形，頭戴九清，口銜金鈴，手執日象，立紫雲上，洞□上青。夏三月，變形為九人，并衣青羽之衣，頭戴一月，執九色麾幢，在紫雲之上。秋三月，變形為青白玄三色之光明，光明洞照。《上清元始變化龜山元錄經》

左玄右玄

真人定志。

四老真人

在日中無影也。

太上真人

降于河上。

東方青帝少陽九靈真人，南方赤帝太陽南極真人，西方白帝少陰靈素真人，北方黑帝太陰玄靈真人，中央黃帝三

靈真人，二十四真人

受事於方諸青童。

君列紀》

逍遙三清之中

《太上上清玉靈紫映經》

仙有九品

同九真。

下品曰仙

學習太清金丹玉英，升乎太清明威。

魂成魄就

賓于紫庭。

上仙白日升天

中品仙栖名山洞室。真一自然。

金闕蘭臺有瓊文玉宇

應上仙也。

變化南宮

遺骨胎變。

金仙

色如金光。

東嶽南嶽

三千九百里海，東有仙人九萬，玉女二十四萬。仙人居差陽宮，去刀文山三千里，中有神龍三百萬頭，仙人

上天乘之。

真人修太一之道者，皆得三天之舉，沐浴東井。

三綱六紀，金紫彫黃，變化無端。久有神丹，金液九轉。還丹訣在金書壬經。

玉清曜玄都，十聖迴紫微，披雲出十天，飛天乘空飛，丹霄翼輕蓋，日月灌靈暉。

出《二十四生圖》。

手挽日月

五通仙无上真人。

吐納煉五神

明真科。

稽粲七寶林

晃朗日月精，太上治紫臺，衆真誦洞經。

駕龍

駕龍躡玄波，濯足八天河，故能釋天羅地網，亦已過。

保子飛玄路

五靈度符籍。

巨槽高舶

譬大乘。

中舫

比中乘。

小舟

喻小乘。

紫綈錦者

用紫多比三乘。

十燈千燈

光映十方，照曜諸天。

三華者，

太之金房之名。

上士、

一成一生，志不避退，轉身登太極，

位加仙卿。法輪。

中士、

口味靈篇，三滅三生，志意審固，上

遊太清，九宮真人。

下士

愛山樂水，心如懷丹，端坐則與師寶相對，出入則與鳥獸為羣，九滅九生，志願不退，遊冥五嶽飛行大无。

治黃金以取利

上士也。

上人者，

天士。

中人者，

人士。

下人者

地士。天地開闢道德門戶。

上士受氣淳真，得飛軒之號；中士玄

應玉宿，享中壽不死之術；下士金五

百歲之命。

神聽者，

通无形。

心聽者，

知内情。

天寶丈人

是太上玉皇之氣，龍漢元年化生天

寶君。

元始皇上丈人

形長九千萬丈。春三月，則冠流精

紫曜之冠，衣九光錦袍，佩九色無縫

自然之綬，帶六山火玉，常乘碧蒼二

色雲，坐九色師子，光明晔晔，在太

清之上，玉虛之中。夏三月，則化形

一身九頭，長一千丈，又戴九色雲，

衣月錦百變之光无縫之袍，帶九天仙煉之劍，乘丹紫三色之雲，坐九色之龍，在玉虛紫雲中。秋三月，化形一身九鳳之頭，形長五千丈，衣九色班文虎衣，乘七色之雲，在上清之上。冬三月，則化形為青黑二色，光勃勃如日蝕也。

玉真九天丈人

形長九千萬丈。春三月，化形為鳳皇，一身九頭，頭戴九氣玄精冠，衣九色班衣，羽袍，乘十二色飛麟，坐五色蓮花之上，在太清紫虛之中。夏三月，化形為龍身人頭，頭戴之二色光，衣青黃紫三色羽衣，口銜素綬，乘五色雲，坐五色師子，光照土清。秋三月，化形為紫綠二色之光，如日月相杳。冬三月，頭建飛精百變之冠，衣九色流光自然錦袍，佩通真之策，乘五色之雲，坐五色雲。

皇老三天丈人

形長三千萬丈。春三月，頭建通精七寶珠冠，衣飛雲流光紫錦之袍，佩耳皇命神之章，常坐丑色百變之光，

焯焯奕奕，在上清之上、洞虛之中。思之，還長三寸三分。夏三月，則化形為三頭一軀，戴青黃綠三色之雲，衣三色班文之袍，坐十二華光之上。思之，還返真形。秋三月，則化形通身黃金之色，項負十二色圓光，衣須臾百變之光錦袍，帶金虎鳳文之綬，坐三素景雲之上。思之，還返真形。冬三月，則化形為蒼綠紫三色之光，混合相纏如月之魄。此則三天丈人反洞虛之炁，更受煉皇老三天之精。思之還返真形。

高上靈寶九霄丈人

形長九千丈。春三月，變形九人，狀如童子，各衣一色衣，口銜日，衆坐九色雲上，映照三清。夏三月，變為九色之光，如雲之升。秋三月，頭建紫元流光九變之冠，衣丹錦七色文光之禱，帶三寶啓靈之策，佩七曜元章。冬三月，變形九頭童子，坐絳雲之上。

道德丈人者

道德之父母。

天寶君

大洞之尊神。《九天生神章》

靈寶君

洞玄之尊神。

神寶君

洞神之尊神。

青陽上府

始陽宮中元景司空錄道君，足躡五色履，手執威神之策，乘入輿之輪飛龜玄雲之車，參駕青龍。

青陽之府

玄微宮中始景老子大道君，手執命神章，乘人景與青雲車，參駕蒼龍。

少陽上府

太微宮中玄景玉光无極道君，姓王，諱元英，執招靈章，乘玄景綠輿五色雲車，參駕鳳皇。

太陽上府

紫微宮中虛景太尉玄光道君，姓玄，諱伯夫，戴平天曜精玉冠，手執制魔章，乘光明道輿赤雲車。

少陰上府

靈微陽宮元景大一天道君，執命神

策，乘玉輦五彩蓋朱紫雲車，參駕六龍。

太陰上府

精微兌官明景太和道君，著白絞素靈綬，執受命保生玉章，乘絳琳碧輦白雲車，參駕白虎。

陰暉上府

清微宮洞景司錄太陽道君，着玄雲綠綬，乘玄景八光丹輦紫雲之車，參駕玄武。

陰精上府

道微宮煉儀玄和道君，着玄雲五色綬，非徊玉輦，參駕玄鳳。

高上虛皇君

衣飛錦朱袍，戴日捧月光七十二色，又衣百變光明錦衣，如太素之行雲。元始變化。

紫雲高上元皇道君

帶流光鳳章，乘紫碧二色雲，衣九綵飛天法衣，在紫虛之中。

上皇玉虛君

頭戴道精九變花冠，衣九色飛雲，狀如浮雲，在紫虛之內。

三天大明上皇君

佩流金火鈴七十二變。

上皇先生紫晨君

佩上相制靈之符，帶混真東蒙之策，坐九色蒼龍，在責靈之上，洞照上清。

紫虛皇上大帝君

建九氣流精紫曜冠，衣九色元縫自然之禱，佩七元夜光之章，帶元皇命真之策。

紫虛皇老上帝君

衣靈文日精袍，立玄雲中，坐九色靈龜，在青雲中。

玄虛太真洞景君

佩丹皇王帝帶招仙之劍，衣龜文之衣，變為靈龜三百六十文章，口銜七星，坐華蓋之下。

太素高虛上極紫虛君

佩六山火玉，帶靈飛紫綬，衣三十二色法衣，在上清宮。

虛明紫蘭中元高崢君

衣金紫章，佩金光之劍，立碧霞上，變為紫碧之光，如日之升。

紫虛三元紫精君

佩九天龍文帝書，帶日精劍，變為童子，頽雲角髻。

真陽元老玄一君

頭戴五色華蓋，手把五芝，變為日光，青色鬱鬱，在紫雲中。

太微天帝君

帶夜光寶草，身生三十二色寶光，手執金鈴，化為日光紫芒，在玉虛之中。

上元太素三元君

服紫氣浮虛錦，披九色龍錦羽裙，帶帝符龍書，坐太室中，如日之暉，如金之精。

青靈陽安君

衣丹錦裘，戴飛龍，口銜月，手持紫綬。

高上太素君

三日之象，在元氣之中，紫霄之上也。

上清紫精三素君

衣蒼碧紫三色羽衣，混沌相纏，如雲之升。

皇清洞真君

在太虛中，照明十天。

皇上四老道中君

衣鳳文班裘，口銜七生。

玉晨太上大道君

帶明月之鈴，頭建角巾，手執金符，在五芝華山。

中央黃老君

帶交靈之綬，衣飛天羽衣。

太極大道元景君

帶寶仙之劍，頭有流金之光，照明七十四方，立玄龜上，散髮至腰，在紫氣之中。

无英中真上老君

立九色師子上，把金枝。

中央黃老君

太微天帝君之弟子，以清虛上皇二年混爾自生，日暉重曜，連光映雲，五色翳蓋，慶煙玄停，自元玄之戶，手披萬寢之庭，太上授以九真□經八道秘言之章，為太極真人。

青腰帝君者

九陽元皇玉帝之弟子，以中皇元年

歲在東維育於玄丘玉國天崖之天瓊

林七寶之下，溟濛九域之濱，諸化應圖，三旦啓晨，仍有九龍翼君側，七色瓊鳳廕君身，神麟含芝以玄哺，天女吐精以灌身，玉童擲花以却穢，神妃散華以攘塵，身如冠玉，面發金容，體生盡符，言韻金章，玄雲紫蓋生乎房，飛精流光映其庭，栖心明霞之境，遨浪玉國之墟，以紫雲為屋，青霞為城，黃金為殿，白玉為牀，金堂王陛，鳳闕四張，金童侍側，玉華執□，天仙羅衛，五千餘人備天之狩，羽騎如麟，玄氣九會，靈鳳煙披，青腰是紫，青帝君之別號，受元皇帝金玉紫書妙訣，皆九天之上書，八會之隱文也。玉帝命高上直真總集實目，合為衆經，紫筆繕文，金簡為篇，皆云上皇玄上之道以傳青腰帝君。

太微天帝君

生平始青之端，紫雲曜電，玄煙掩薄，丹暉纏絡，无幽不鑿，无上不睹，无下不視，年行二七，金容內發，玉華外映，澄流九霄之霞，遂受太帝之

號。

南極總定錄上真禁君

以始皇元年歲在上午七月七日中時，於上上无量壽天玉國七寶洞虛鳳京紫臺瓊林之下，稽首玉軒，虛皇道君告曰：金房度命迴年之訣，祕在九天之上，太有之金臺，玉室九曲之房，非中真所行。此法九氣同根。三光齊輪，修之萬遍，位加仙卿也。太冥太虛太无

元始元初，萬一大神。

昇天降地，經營六合之中

散則為氣，聚則為□，往來无門，出入無間，不行自至，不呼而應，故謂神入。

九幽玉匱

出《明真科律》。

東方无極飛天神王長生大聖

十方至真并乘飛雲丹輿綠輦，億萬乘騎浮空而來。

香林園中

為上智童子開諸法心，靈寶五煉生尸。

東方青光童子

名青上，字飛正，身作碧霞之色。

南方赤光童子

名丹暉，字玄紀，身作赤霞之色。

西方白光童子

名洪華，字迴神，身作素霞之色。

北方黑光童子

名玄明上，字太陰，文身作皂霞之色。

中央黃光童子

名執巾一，字黃錄，身作黃霞之色，如黃金之精。

金華擎洞經

捧香悉仙童，嘯歌徹玄都，鳴玉叩瑤鍾。

金光童子、少野童子、始元童子

上清三天君列紀。

邪人不干正士

妖不勝德。

天上來生清德道士

正一真人演千真科。

鈎深致遠

當稱玄靜先生，或務玄先生，或宣道

生，或暢玄先生。

玄古先生

太上道君受其經，以傳玄都仙王。

紫府先生

年三千歲，槃桓洞室。《上清變化

七十四方經》

皇上萬始先生

佩鳳文帶乘白雲。

上皇先生紫晨君

蓋二暉之胤，結晨之精，育龍煙於太空，過紫虛以通靈，託九玄以含秀，

凝洪靈以成神，陶三氣以自濯，經玄母以法生，住歷劫而受化，感日吉而

濯，為上皇元年天甲啓晨誕於神州八陽之大平丘中城洞淵之濱。面發

金容，體映玉光，五色紫章，七十二變，精曜玉顏。神龍吐芝以灌洗，鸞

鳳撫翼以蔭玄。二景停暉於八朗，七元迴精於匡晨。金仙散香以混

氣，神妃擲華以發煙。五緯結絡，神秀紫天。冷霞咽氣，吐納靈煙。受

號元皇，位發紫晨。羣仙啓路，三道合明。流霞吐威，逸駕九玄。再登

玉陛，三謁紫庭，遊盼瓊闕，要景三

元。携挈五老，玉霄上賓。金童舉

雲而侍輪，玉女躡虛而衛也。

五嶽先生

受法志真太上，丹簡墨綬。

天人上人

名入太上玄錄。

洞庭仙王別宮上人妙士

呼吸玄精。

至學之士

厲以玄科之旨。

南山道士

煉魄未陵。

聖匠

玄師之法。

上學弟子

中善弟子。

十轉弟子

上為飛天。

三景弟子

已度二人，得稱三景法師。

白日飛行

飛華蓋，乘羣龍，登太極，遊九宮。

《太微金簡玉字》

隱三光白日陸沉

尸解者，仙品之下道，《太極真人飛仙寶劍上》

名配紫簡

三官不闕，其障謂尸解。

至忠至孝之人

受下仙之教。

至廉至貞之才

既終，二百八十年進一階，補仙官。

德為萬物宗

老君策文。

四德

行道要之門戶，獲道之典。

王侯高貴齎金寶受真文

參經佩錄。

古人非心不仙，末世非財不度

黃金萬斤，仙經一部，施於窮山末世，貪金豈貪經矣。

天科六時燒香，心存日想

見師如經四億萬劫，真道德成。

名書玄格

上仙品中，七祖超生逍遙七寶，名錄

簡文。

太素生五藏，七靈入泥丸

骨有五帝之玉暉，面有流金之洪容。

肘伏師門

頓首德字。

墨錄中篇

三寶奇文

四極明科。

太上金口

四座中法。

金鈕一雙，青繒九尺

八節日，奉經於玄嶽，北面，奏名青

官而受寶經。

真官靈職，玉童玉女，真官侍衛，精誠

密感

心會玄都，甲子日清齋入室，夜半生氣時咒曰：太上九靈，三景元精，仙

都大神，四極三清，八願九合，飛行

玉清。

道本無形

虛无自然。

一師十師

百師、千師、萬師，備者為大乘之士。

抱蒿苗而扞火

謂決誠遭厄神人誠。

處眾愛眷之中，心在道誠之藏；處憂

患之心，在善救之堂；坐蛇虺之地，心

念捨遠之徑；居虎豹之藪，心在福德

之觀

太虛、大无、太空，是誠根本，捨財遣

滯，救物成慈。

要律

老子長存要律。

一旦持戒，終身為道德之人

上補仙官。

受三戒五戒

煉愚成智，泛不死之舟。

九赤班符

一名白羽中林飛天九符，乃九元之氣，飛玄羽章，結成玉文，得佩真符。

役九赤以封丘，命五行以招神。思

水帝以削罪，攝海靈以通源。罪籍

滅於九府，生錄刻於三清。氣震溟

滅，威攝萬靈，運策六甲，制御天丁。

出《五帝內真經》

元始五老三元玉符

出玉京山紫微上宮，此文同三天之元氣，禳陽九百六劫會之災。佩之白日升天，上朝玄都。《靈寶赤書》

九成公

身長九尺，目圓口方，聲如雷震，頂有紫光，左右侍女二十四人，公著九色斑文裘。漢文帝時，公乘飛鳳雲輪遊白水沙洲空山，答裴玄仁曰：

昨見青華奏子玉名，應清靈真人舍真青宮，諒不虛也。子玉華玄秀，名

參青書，吾受元始度厄寶真玉符，佩之得仙，役使太玄玉童五人。百年有真人聽傳受經。《七千劫傳》合

有二十四人，此符與九天俱生，日月俱存，經百刃而不傷，壽萬歲而方壯。備□九年，體生奇光。《太上

五帝黃錄》

五符

以月下旬一日，朱書空玄元始丈人自然精充玉寶符、九玄元天玉虛生

結精通九玉符、太空九天丈人玄生玉精凝靈寶真符，玄虛九天真玉目然流精寶仙符、空洞混化九天九父導精生天通元符，向天服之。十日，面有五色精光，九日得役使五帝玉女合五人，九年上升大清五嶽仙官。

金房保命符

誦經十遍為一過，則服一枚，通神致真，坐見八方，條理百節，壽極天地，三光同年。

九天太素陽生符

玄都紫微官舊格，一名八龍書。

《靈寶赤書》

開心辟妄

用開日朱書服之。咒曰：五神開心，三魂攝精。

九嶷真人

韓衆受此經於中嶽宋德玄，德玄服靈飛六甲符，一日行三千餘里。

四變之符

春服東明通真變景陽霞符，夏服南光八煉丹景四朗符，秋服西精浩靈化景符，冬服北玄鬱真煉景蕭風符。

右行黃帝之道，以李月服黃上八經生景玉門符。

東明通真符

東方青景陽霞開明通光之精，其氣乃元之始暉，映朗東天，勃九十九萬億重，林栖碧雞之羣，上有始青之觀，中有青華之宮，觀有九氣元老，宮有青真聖君，右侍青腰王女，左直翠羽靈童，常乘太山靈獸，策御九光神龍，以春三月下導九天之氣，結氣以成號，凝精以成符，得咽其氣，則能立都神軀，有食其精，則能變化九光，難可具書。

南光八煉符

南方煉四朗之精，其氣乃八天爻卦之始暉，散漫八千八萬八億萬重，似慶雲之鬱勃，煥于太玄之庭，玉津滂沱於流火之鄉，太陽有激□之洞，流火有不死之人。上有南極之臺，中有洞陽之宮，臺有主仙司命，宮含太和上真。右侍太真玉女，左侍赤明靈童，常乘霍山之獸，匡御九色鳳皇。夏三月，上導九天之氣，下引絳

府之明，二氣交於感變，變化發於微芒。凝精以成文，結氣以成星，咽其氣，靈尊降房；冷其精，飛行八空。驅策六甲，役使六丁。

西精皓靈化景扶希符

其文乃西方皓靈金魂日門之精氣，六濱金映之始暉，明明照西戎，浩浩流布，六千六萬六億萬重，其精落落如玉，策光流澤，澳注冶鍊之庭，冶鍊有還容之池，鍊仙之瑛，金門則有青金丹青。上有龍山神樓，中有素靈之宮，樓有十二王仙，官舍西華真人。右侍素靈玉女，左衛金華之童，常乘車山靈獸策御白帝之王。秋三月，上導九天之氣，二氣應而交舍，疑精升以成符，結氣以成神。咽其氣，立降神顏；冷其精，飛行金門，坐召十方，興雲致龍也。

北玄鍊景符

北方鬱真玄玄簫風華晨之精，其氣乃陰陽始開之暉，其暉混沌，乍合乍離，分流散漫，五千五萬五億萬重，其精玄玄而相附，以皂雲之杳煙合

花而不曜，殖五行而立玄朔，陰則生鍊仙玉膏寒水則有制魔之王。上有七神花蓋，中有度靈之堂，中堂舍皇上玉晨。右侍太玄玉女，左侍玉晨之童，常乘恒山神獸，策御飛龜紫輪。冬三月，上導九天之氣，凝精以成文，結氣以成仙。咽其氣，七晨降房；食其精，迴化陰陽。寔靈文之妙也。

黃上八經符

乃中黃上神母玉門生景通明之精，其氣乃天地網維十二辰之始暉，以朗八方，其煙飄飄而四飛，光明晃晃而混虛，鬱勃衝於大玄之都，經絡十二億萬之重，流津溢於四季之鄉。上有王京之府，中有革蓋之宮，府有太上道主，官舍木晨之君。左侍飛仙羽節，青華玉女，右直領仙玉郎，金鈴神童。常乘九墟靈獸，策御玄上黃龍。總五氣以轉辰，制命十二鈎陳，上導九天之源流，下引脾之黃神，二氣交於泥丸之上，鍊化混合於三丹之房。凝精以變神，結氣以鍊

仙，咽其氣黃老降形，冷其精色發金剛。變化萬奇，飛行太空。此靈文妙用之難量。

道德爲父，神明爲母。清靜爲師，太和爲友。

馬虎爲龍，與天地同；爲玄爲默，與道窮極。非善不動，非和不言。是

心正無邪疑，心清無累濁。

太上皇帝九鍊上真。

口舌者，患禍之宮，危亡之府。

語言者，大命之所屬，刑禍之所部。

聖人當言，所懼發言而慮妙真。

文辭滿天地間

賢聖出言，與人君言，惠於國；與人父言，慈於子；與人師言，愛於衆；與人兄弟言，悌於行；與人臣言，忠於上；與人寸言，孝於親；與人友言，信於交；與人婦言，貞於夫；與人夫言，和於室；與人弟言，恭於禮；與野人言，勸於農；與道士言，正於道；與異國人言，各守其域；與奴婢言，慎於事。

北方洞陰朔單鬱絕五靈玄老君

姓浩，字敷明。玄皇之胤，太清之胄，始青天中年十二，心玩山水，千日一還，於地鏡山下遇一頃苜蓿，採餉窮乏，三年不訖，死於山下。九天書其陽德，金格記其玉名，度其魂神於朱陵之宮，帝遣金翅大鳥敷大翼覆其尸，七百年中至水劫改運，漂於无涯。水落，北隴玄丘，三十年中又經山火大行，受鍊而起，五色雲蓋，其上。元始賞靈寶赤書五氣玄天黑帝真文一篇。

或賣身供法，或身投餓虎，或割肉飼禽，精誠感於太虛，冥德合於三光

太上九赤班符五帝內真。

精進無雙對，契闊林岫

法輪。

善開方便，大慈周洽。遣貪淫，息瞋恚，除邪愚，滅三毒

四施行此四事，為六度之先。

男女各淨心意，駟馬過隙，比之遲也，雲間迅電，亦非速

心之難持，甚於虎豹。猿、猴、鹿、

馬，皆易制也。善能調御心者，唯上聖之人。

正神正心，正行正身

天神敬之，地神衛之。

治心入道

科術森羅，始終貞信，潛化導也，進止和光，密行教也。日中一食，隨身清齋。

金尚不可穢

何況至道。

三奇寶文

太上九真明科。

清水一器，真珠二分

書通明符着水中，露於中庭一宿，捉水北向，叩齒三通，咒曰：天光氛翳，五神混真。丹靈悉錯，穢氣彌天。今日清良，止吉開陳。三分飾映，五芝洗塵。八氣洞朗，交絡我身。上白下黃，內外明鮮。以水洗手面，亦可沐浴。餘水放之東流之川，諸穢即消，萬真存身，三犯不染，即修三天之道。《青童君口訣》

凡生有境

清少濁多，當佩破殘符。九天之氣化為九鳳，各首同身，飛行三界，引三清之妙氣，蕩九地之囂塵。《太上蒼元上錄》云。

三時沐浴五香

正月十五日、七月十五、十月十五，平旦、正中及夜半也。

青木香

華葉五節，五五相結。天竺國人曰：五香之草，辟惡氣，檢魂魄，制鬼物，致靈真。此香多生滄浪之東，東方神人各為青木香。人燒青木、薰陸、安息膠於寢室，以開通五濁之臭，地上魔邪之氣直上衝天四十里。此香之煙，破濁氣之穢臭，開邪魔之霧。天人玉女，太一帝君，隨香氣中來，憩子之面目。

上學之士

服日月皇華、金精飛根。黃氣之道，以立春日清朝煮白芷、桃皮、青木，以東向沐浴。

甲子

當沐浴。《西王母寶神起居注》

月一日、十五日、二十三日

一月三取三川水。一云三江，一云三井。水一斛，雞舌、青木、零陵、薰陸、沉香五種，各一兩，煮之。書通明符着水，以沐浴。先東向叩齒二十四通，思項上有七星，華蓋紫霞滿一室，神童散香在左，玉女執巾在右。畢，咒曰：三光朗照，五神澄清。天無浮翳，地無飛塵。沐浴東井，受服反形。體香骨芳，上造玉庭。受太真訖，取符沉井中。此帝君沐浴上法，受之元始天王，傳付天一帝君。帝君修行，得流精紫光覆冠帝身。南極上元君修得流芳上樹，香聞三清。太微天帝君修，五方自生神芝，來會帝房。上聖金闕君修，面生王澤。上相青童君修，香充三清。此道秘在南極紫房內。

沐浴蘭池上，龍負長綆瓶。金童灑香花，玉女流五星。冠帶濯玉津，鍊度五仙形。體香萬神降，乘景登高清。沐浴金門，冠帶神暉。

玉虛結符，萬仙總歸。

天官僚屬

游宴三清登玄峰。

太一帝君以紫房為混合元父玄母，以三胎為神明

八素隱玄，以真思為上首；秘言妙要，以九真為內經。神法以清思為至深，及童以徹真為得靈，大洞以高上為元始，太丹以雌一為內精，五老以自然為晨骨，太上以無英為玄清，黃老以志性為道本，白元以潔修為入真，真人以氣合而相降，仙要以精感而道成也。

精子誠子神榮子，中子和子道乃化子

精誠者，神之門也。

行之所不能行，守之所不能守，昇玄

有有，不有，无无，不无。非有非无，周流九極。行而不止，思而不倦。

身中五藏

應五嶽。

學若日中

未學之時，冥冥，若此，開明之第一也。

為學不可不精

不可不明，然後測三清之妙。

拘千邪於八荒之獄，閉萬妖於九遐之端

其心正，則天地不能違。恒守九魂，以求飛仙。太則一安隱於六宅，五靈必鎮衛於三□。

三宮修暢五藏安間

鎮以靈藥，食於雲身。

學人所不能學，居人所不能居，人所不能居

真一自然。

合抱之木，生於毫末；登雲之煙，發於寸火

《太真科》

惡積入死

死苦可悲。

善積長生

生樂可慶。

立功三千，白日登天

立三百善功，得地仙。學升仙之道，當六千二百善功。

修善有餘

天降雲車，弘道无亡，自致不死。

大慈之道

度人為先，非功不賞，非德不遷，非信不度，非行不仙，建功立德者，一為天地，一為三光，一為帝王，一為兆人，一為祖世，一為衆生，一為己身。

吐納元和，挹漱流霞

五華之英，仙公請問。

仙骨玄錄，金閣玉名

宿世行善功滿五百，皆得三一者。

八慶之日

朝禮天尊，上願飛天，超玉清川，遊諸天；中願變形，降致五神，昇入月門；下願四極受我口言，西華侍衛，役使金童，携提五老，八景同軒，上慶交會，五願開陳。

朝禮天文

有十一思，一十四功，交有真人，為世橋梁也。

秘經於九天之上大有之宮

巨龍毒狩，備守玉關，瓊鳳撫翼，紳鸞蔭玄，衆真宴禮，萬聖朝軒，玉階虧蓋於霄庭，大帝屈節於几前。金

真玉光，朝中、日沒、人定、中夜，禮敬十方天尊，東方為始。

太素以丹金刻書靈寶自然經

於紫微臺，衆真仙聖日日遊行三匝，燒香。

受素靈洞玄妙經施行上訣

一月三過，隱朝元始天尊、太真丈人、九天真王，其日沐浴入室，燒香北向，長跪曰：乞願神仙，上名玉篇。骨生肉髓，肉化金真。丹室玄注，室生紫煙。畢，起再拜。修之七年，真靈見形。

金骨玉名，刊字青宮，千日長齋

不關人事，清香執戒。

不關風塵，恬和六行

心柔意玄，名書金科，列字九天。

受大洞真經三十九章，太上大道君

玉籙八風徘徊帝一之道。

蜀山千歲樹精

有賢者三人經過，依樹而息。樹空中曰：昔功德不全，致守此樹。屈至我舍，為我建三日齋戒。此家即為請諸道士，燒香誦經，三日謝過。

此人即升入雲中，於景霄之上，為遊散仙人之本行。

身香體潔，淨如金玉。三元開張，德冠諸天

德如太空，無形蕩蕩，為元始之宗。德如大道，威靈恢廓，為神明之寶。其德如天地。如三光，照曜諸天；如四時，生成萬物；如太玄，為神仙之都；如太山，安靈鎮神；如大江，蕩蕩無礙。三光齊之貴行。

歲有六齋

人本命日、庚申日、甲子日，太上遣真人、十方諸聖、仙人下及天下三界，鬼神俱下，天地神祇莫不震肅，能行道轉經，日夕六時一心注真，太上即勅司命益算長壽、免十苦八難，常處福地，七世父祖上生天堂。太上昔以歲三齋日六齋法授石室真人，又以歲六月十法授天老真人，又命虛无真人老子傳授正一真人三天法師。

正月十五日上元，七月十五日中元，十月十五日下午元

此一年三月三日，地上五帝、五嶽三界神官及諸水府一切神靈，上三天玄都二元宮中。是日，无極天尊，三十二天帝，飛天神王，高上玉虛至真大神、无極大道太上者君，諸丈人，南極北極、東西一華、九靈真母，太和王女，南斗北斗、諸天日月星宿，森然俱至，三元左右中宮，三官九府，百一十曹，陰陽左右水火風刀考官，算計天上天下有善功者，名上青簿，惡過者，上黑簿，各以一通列於三官，能依三元謝過之法，地祇營衛門戶，三官保舉。

高上洞真三元齋

上元主天，中元主地，下元主人。三元合真，上應九玄，上元九日，中元六日，下元三日。未至前一日，五香沐浴，上玄九人下極三人。建齋之日，當書金真玉光九天之信，置於五帝，招神致靈。《太真三元三品齋法》

書名玄圖，五老尊神，諸天帝皇

常以六齋日，會於上天靈都官元陽

紫微之臺，集筭天元，推校運度，諸天各下天帝太一使者、日月星宿部、三官考命、五嶽四瀆大神，周行天下，糾察功過。學者修齋，功記三官五帝，列名上天。下可拜謁太上，七祖皆升福堂。

正月七日

長齋諸天，書名黃錄尚簡，削死入生。

元始靈寶西北天大聖，衆至真尊神，无極大道上帝真皇老人

月一日，上會靈寶玄都西北山紫微上宮，勅斗下與三官考品四部刺姦，周行天下，有奉修齋，三官除罪。

北天大聖，太上老君

月八日，上會靈寶玄都比上玉山陰元臺，勅北斗司殺鬼下與八極司錄周行天下。其日奉齋，三官削罪，名三天，記仙錄，天地神祇營衛，萬灾不干。

東北天聖，衆太上萬度萬生神皇上玄老君

十四日，上會玄都玉山通陽青微宮，

勅太一使者與北酆都伯周行天下，司察人神，有修齋立德，勒錄九天，配名仙籍。

東天大聖，衆太清玄元无上三天大道太上老君，青靈上真天帝君，太帝君，九老仙都君，九氣丈人等千二百官君，太清玉陛下，東極老人，青華大神，上相司馬，青童金闕後聖帝君，靈寶九仙，青和玉女，主仙玉郎

月十五日，上會太玄都玉女青華玉陛下，天帝自下，日月星宿天上天下五嶽四瀆神靈，參龍俱下，其修齋五帝保舉神聖侍衛。

東南天大聖，衆南上老君、丹聖南極真人、太和玉女

十八日，會玉山洞靈丹臺。其日燒香行道，萬願從心也。

南天大聖，衆南上赤帝、丹靈老子、南極度世君、萬福君

二十日，上會玉山洞靈元陽之館，勅太一使者與三官考召，周行天下，伺察天人。其日奉經燒香，地官營衛也。

西南天大聖，衆天人、老人、南極元真君、洞陽太靈

二十四日，會玉京朱宮考校三官九府五嶽太山二十四獄，勅北辰下與三官考召，水部刺姦，周行天下。

西天大聖，西華金堂玉仙真母、金闕後堂聖上相帝君、四極真人

二十八日，會玉京金闕七寶宮，太一下歷，璇璣、玉衡參候，俱下天關之門。

下元天大聖，衆下元玄黃洞淵洞靈萬仙、五帝四司真人

二十九日，會黃天玉關黃房中，太一與三官九府九部刺姦，周行五嶽。

上天大聖，衆上下中央四面八方太上無爲大道諸君丈人，道氣元先，寥廓無端，混沌無形，虛無自然。道中之道，神明之君，萬萬億億，無軼數衆，道德諸君丈人，衆仙天官大神

三十日，上會七寶紫微宮，朝天真萬帝，筭校大劫，小劫小百六。其日遣上太一下其中，諸天星辰日月、璇璣北斗俱下，與五帝、五嶽四瀆、水帝

考召、地上神祇，周行天下。其日修齋，名上仙簿。

太玄上宮北帝

庚申日，制天正三尸，錄人罪狀，上奏帝君。此日修齋，記名青契也。

太玄上宮至真尊神

甲子日，遣太一中臺大使周行諸天地，檢校神祇。其日燒香，奏上三天，即除為監天領地，書名玉歷。

太玄上宮高真大神

立春日，會諸尊大聖於太極上宮，筭校玉札金名，應得仙人。

太玄上宮太素真人

春分日，會諸仙官於崑崙瑤臺，校定靈寶真經。

太玄上宮五帝

立夏日，會仙人於紫微宮中。

太玄上宮天上三官

夏至日，會司命上宮。

太玄上宮五嶽諸真人

立秋日，上詣中央黃老君於黃房雲庭，會仙官檢校天下神圖靈藥。

太玄上宮上皇太上帝

秋分日，上登上清靈闕太微之館，會靈寶真神、太上五老君、北極真公。

太玄上玄陽臺真人

立冬日，會仙官玉女於陽臺之上。

太玄上宮真衆仙

冬至，上東華青華仙，會於東海青童金闕，上相至真大神校定衆仙名錄。思神錄氣，習法登名為齋太上八道命。

昇天無雲梯，飛步無星氣

比學而不齋。

清齋一日，增壽十旬；清齋十旬，增筭一紀；清齋千日，加歲百年。隱德藏明

招神求應。

金黃二籙

靈寶衆齋威儀。

齋法有六

金籙、黃籙、明真、三元、自然、修身。

離合之府開關之門

為度生之官。

六天之宮

落子死名，開關之府，度子之身。

有非即改悔，有是即堅行。

內外相涉，勝負相傾，前後相關。

《太上宿命圖》

洗心首過

輪愆送失，不怨天地，不恨人神，改德修來，三年刻獲神仙。積善為垣墻，天網如霜雪。

三皇

自非玉虛之胤，皆孕於混然氣，係於囂穢。《九真明科》

披露三光，散髮叩齒

然後清齋百日，奉受寶經，下先自首，師及弟子同受風刀之老。魂魄十苦八難，身沒幽泉。

上品人

淡然无欲，如水對鏡。无滯无慮，不着不求。

中品人

少思寡慾，戰戰兢兢。

下品

敬信道法。

誓心三光，彌綸萬劫

精無退轉。

道陵誓為天人五道作師

應時五嶽諸山悉平，地如琉璃。

十二上願

太上真文要解。

四運和平，萬願成就。光照諸天，浮雲聚煙，蔭覆玄玄。

隱則無為，散則彌天。

帝君五願

一願，身與三光齊輪。二願，身處太空之上，瓊室王房之中，朝與玉帝同宴，夕與玄母同己，渴喻浪井洪泉玉芝，饑納龍胎瓊腴、絳樹赤子。三願，身生萬端七十二光，奇毛異骨，出入帝宮，衆慶來臻，萬壽无量。四願，與氣俱生，與氣俱死，死而又生，封掌十天，總領羣仙主。五願，一切衆同保日月三光有道之人，七玄九祖上升南宮。四方五願，並會福堂。

太微天帝曰正月一日

當祝天羅地網曰：我獨遊上十方九天之羅，敢得降絡我身。我將遊下十方九地之網，敢得繼我身。我將遊太上，昇宴適華堂泉曲之府，勿復

留我魂。

恭事圖文朝禮威儀

存太一真君

在玄丹室中。

身著鴻毛

上昇太清。

存日月在面上

從鼻孔入洞房、金華宮，光明出項後，作九色圓像薄入玉枕。日從鼻左入，月從右入。《太極隱注寶訣》

訣

存道降神、玉姿金相

心相齊，所謂太玄之都，目見堂中玉京之山。

柏成子、廣成子、青真子、谷希子

念存斗星之氣，共與身並入蓮實之中，忽見蓮內有千里玉山，萬頃官臺，蓋亦連雲朱木結實，紫華生菌，碧輦玄黃，三素八輪。四子遨遊，不覺蓮實之上。

五念既立

則見道相。

道之所在，萬物皆辯；道之所易，萬物皆來。

思神致神，思真致真，思仙致仙，思道致道，思多致多。聖人之精，思賢致賢。人之思來祐之。

念念相續

心不一，則千慮臻。

一十二念

一十二報。

五灾

三灾九厄，天官導從，地神奉迎。

驅馳六甲

運走星辰。

呵役三皇

走使鬼神，壽骨日生。

專心默念

元老授玉符於南陽，皇上度紫名於丹靈，刻錄西臺之館，定樂東華之房，合變於三素之氣，仰披晨燈之光，八景運身而昇飛，周手七十四方。

澤流九澤

福慶衝其玄素。

九天生神章

乃三洞飛玄之氣，三合成音，結成靈文，混合百神，隱韵內名。天寶誦之，以開天地之光；靈寶誦之，以開九幽長夜之魂；神寶誦之，以制萬靈；太一誦之，以度身神；九天誦之，以生。人誦之一過，聲聞九天、金樓玉堂、十二重門、紫戶玉閣、三萬六千關。太一授符，元君授生，仙童玉女役使東西，馳騁龍駕，白日登晨，九天生神。

道德五千文

上士受誦為太上仙王，中士受誦為飛仙，下士受誦轉輪聖王。天帝靈車迎其魂神。上讚元始自然之章，下慶神真大慈之教。此經高上之玉章，大帝靈篇，讀五千文萬遍，太上雲龍下迎。未去者，一月三讀。

《太極隱注寶訣》

月朝半本命日、八節日、日中夜半時

受五千文讀之，託形太陰之日，不經太山五官地獄考罰，上生天帝之前，

下生侯王之家，相好具足，靈顏曄曄。

靖念玄房

建立福臺。

入室誦經

皆五帝束帶，四司部迎。《四極明

科》

尹喜誦一卷經萬遍千日

耳洞聽，目洞視，諸天各奉蓮華高座，天送寶蓋覆之，飛龍嘯咤，師子候門，諸天神王五通，神人散花，燒香供養。

太上道君說上清大智慧文

金闕帝君侍坐，聞之以告青童曰：上相可以告道士。後告南嶽赤松子，於金華山中得病。所謂天魔鬼以病亂其真，扶病諷誦，滿三千遍，太金闕為太廬真人。

同時稱善

福進三皆。

十方真人

朝衛靈文於玉山之中，步虛遊行玉山中，一迎諸天稱善也。

道不貴，當貴有能，龍變七魄之陰，名身中之渴鬼。

制七魄法：月朔、月望、月晦夕一。

《靈書紫文》

太初混黃，三氣清分。

金華洞房號曰景元。

拘魂制魄之術，養神修命之法。

太上丹簡墨錄。

五真安鎮

外鬼。

太洞真經，上皇玉帝，非一不濟，非一不成。

與一為一，此為上上之人。中中已上，當存三元，生鎮三官，三尸必落，三元又妙。勤行五德，萬善日積。

不生者不生

長死者促死。

一者，元氣所起

一者，天之綱紀。

必欲長生，三一當明

思一至飢，一與之糧；思一至渴，一與之漿。至遲不疾，一安其室。能晦能豫，一乃不去。求之不已，登彼

九室。

天能守一，覆而不舉；地能守一，靜而能處。

嶽能守一，不避寒暑。晦能守一，流而不還。人能守一，必得昇仙。

衛戒將軍

二十四大神以相衛護。

柏成欵生請問雲房之道、三真之訣

玉皇白二清者，一身之帝君，百神之始真也。若夫輔獨審正，三皇內寧，

太一保胎，五老使精，一居丹田，司命護生。一居絳宮，紫氣灌形。一

貴洞房，三素合明。明堂雲宮，紫戶玉門，黃闕金室，玉城朱窗，帝一之內宅，三真之寶室。於是雲房一景，

混合神人，上通崑崙，下臨清泉，雲蓋嵯峨，林竹葱蒨，七靈迴轉，三色

纏綿，層樓萬重，三歲成煙，玉闕虛靜，七門幽深，金扉玉櫃，符籍五篇，

渾一成形，呼陽召陰也。

三一者

一身之靈宗，百神之命根，津液之山源，魂精之王室，胃池體方以受物，

腦宮虛圓以適真。萬毛植立，千孔生咽，德備天地，位同太玄。兩眉間上，丹田宮也，赤子居；心，中丹田宮也，真人居；臍下三寸，下丹田宮也，嬰兒居；合三丹田也。夫頭有九宮，兩眉間上却入三寸為上雙丹田，却入一寸為明堂宮，却入三寸為洞房宮，却入三寸為丹田宮，却入四寸為流珠宮，却入五寸為玉帝。明堂上一寸為天庭宮，洞房上一寸為極真宮，丹田上一寸為玄珠宮，流珠上一寸為太皇宮。兩眉間上，其中有黃闕紫戶、絳臺青房，共構立守寸之中。紫戶大神名平靜，字法王。青房大神名正心，字初方。丹田宮中恒有帝君，守寸恒有大神。太上曰：真人所以貴一為真一者，止一而已矣。一之所契，太無感一；一之變通，天道冥合。上一為身之天帝，中一為絳宮之丹皇，下一為黃庭之元王。而一之真並監統身中一十四氣，上應太微二十四真。真氣徊和，二物成形，玄神混分，紫房杳冥。

上一真帝之極，中一真王之至，下一真王之妙。天皇得上成皇極，地皇得至上成一，人皇得妙上成衆妙之居。

涓子授

蘇林守三真元一之道，告林我被帝君召補中黃四司大夫，領北海。公後留一紙，書云：五斗三一，大帝所祕，精思二十年，三一相見。授子書矣。能守三一，名刊玉札。如存洞房為上清公加知三元為五帝君，後聖金闕帝君所以乘景迅雲，周行十大林。以漢元帝時，告弟子周季通曰：我昨被玄州召為命真上卿太極中候大夫，明日有雲車羽蓋參駕龍虎、侍官數千人迎。林即日登天，冉冉西北而昇，雲氣覆之。故三皇世人學道，皆貴守一者，當令心樸神凝，體專誠感，百念不生，精意不散。但有三月內視注心，一神參見，則神光化生，纏綿五藏，自朴散真二之後，華偽潛興，一不卒感，神不即應，首三一之法，皇天上清金闕帝君，真

書之首篇，高上之至道，神仙之津塗，衆真之妙訣，子身進退，千端萬事，當常念一。

泥丸置魄營，中无抱一宮

丹田二靈府，混合生神王。三關統九大，呼吸日月光。五星與之滋，流臣六肖先，靜思萬氣歸，神安形亦芳，三部八景真，携我入大宮。

丹書萬卷

不如安一。

寶齋存精修天形體而萬物育焉

智士无思慮之變。

上皇時人

深知天地之至精，得天地心意。

不學之時

若夜視翫，東西南北，越於其室。

乘風凌空，駕龍騁虛

觀身

清清玄道宗

潛想三素宮，微微至道通。

十折九辱

猶懷謙恪為一智。導三元五神為二智。周流八方，一清一濁，一沉一

浮，為三智。展轉九年，中至二十四年，上至三十二年，其智四矣。十折萬忍，其智五。

色觀

氣觀神觀，元始知慮，正觀解脫。

晃晃金剛軀

超超太上仙。

知真而得真

勤求而獲真。

神元妙接，逸觀常流

日華變運，紫庭照軀，道悟上真，七靈洞符，神機穎達，八皇定書，名奏帝堂，羽籍太无，身宴綠房，飛行玉虛。

外學緣有達无

內學自无通有。

匡轡明霞上

流精曜玉支，顧盼无中有，混合以嬰兒。

戰戰如履冰劍

昇玄。

空空如也

自合道真一太上紫書錄籍。

子欲昇天，當行七靈，既登北極，又入紫庭

有刻太極北壁津字云：咸陽茅盈，受步剛經師法。試火燒衣形，口雖不言，色猶天軍行太極，自登上清，于今九十八年，始補帝皇之卿，乃知鑒納之誠。《太微金簡玉字》

南嶽夫人

紫虛元君內傳

三界六天

鬼神魔王官屬也。

合小道者，致小神；合中道者，致中神；合大道者，致大神。无者，天地之元也。爲三界所舉，五帝所明，五宮結氣，六藏生真

九府洞明太上九赤斑符。

研天精之妙覺，絕萬累之近想

雌一五老

百奏生絕宇

散風和玉籟，飛煙騁六轡。設茲遺萬系，逍遙天地之間，極雲八員之外，與道為鄰矣。

先覺悟後覺

反流歸一源。

勞多獲少

終乖大乘。

四達

一曰升達，有金錄珠玉，七寶宮殿，同如玉京；二曰身達，體相具足，金剛無傾；三曰命達，年祚長短，一委三寶；四曰誠達，凶吉善惡，禍福苦樂，物我雙忘，出登三清之上。

无形之狀

善能窺。

智慧行六度

能超三界，度九幽苦，故名六□。一曰能勤，二曰能信，三曰能雌，四曰能終，五曰能鍊淨，六曰能弃酒色。

《消魔經》

故能解三羅

吐納養雲芽。

一通之人

百字不治。二通之人，千言不改；三通之人，萬字不獲；四通之人，十方不易；五通之人，百方不拘；六通之人，千萬大默。非斯六人，不可

制作。不入正法，皆謂邪文。

六通

一曰眼通，為洞視，視於三尊，不亂五色，无陰无陽，无小无大，无所不見。二曰耳通，為洞聽，聽受三寶，不滯五音，无清无濁，无噉无味，无所不聞。三曰鼻通，為洞空，无故无新，无沉无浮，无不知别。四曰口通，為洞虛，願嘗甘露，妙法尤丹，不者腥葷，无懼无畏，无剛无柔，无不辨行。五曰身通，為洞微，无廣无狹，无内无外，无不究悉。六曰心通，為洞清，灌溉五神，蕩滌十欲，无尊无卑，无道无俗，无不究明。染之不着，以无上藥治療狂邪燒。

六覺之氣，常通六慧

天洞視，地洞聽，東洞空，西洞虛，南洞清，北洞濁。

此子致太極玉名

獨步玉京，超凌三界，巍巍乎太山仙公之任矣。玄都所塗，諒不虛也。

《本願戒》

无中有妙

鍊偽成真。

天設陰陽

三皇。

天帝君、南極上元君、太微天帝君、後聖九玄金闕帝君

清齋三月，玄思感於太寂，積念啓於上清，逐□英停暉，九練纏經，隱芝結秀，寶光夜生，□淫落爽，元道進明，咀爵太和，惠暢玉篇。《太上素靈》

初來玉女非真也，使之

第四來玉女，鼻上有白玉如黍米許，真玉玄也。

靈皇鑒爾之用心，太極已注子於玉札

綠字紫虛之宮，金書東華之閣，刻名上清丹文錦籍，為紫虛元君上清司命，又加名山之號，加封南嶽夫人。

巍巍大真德，寂寂因无生

百競煙起，萬流分折，玄中覺德，自成聖真。

大運之來大權

隨時

受三天命

為世師者，皆行正法，受六天命。為世師者，皆行龍法，无大无小，各有天命。

隨世敦化，依時行藏，念念在心

九年精進，為太素真人，分形易體，千萬須臾。

增成篇章

皆致深殃。《琅書》

无无曰道

義極玄玄。

玉京太上玉經

衆經之祖。太上令傳諸仙公、仙王、仙伯、仙卿。

大法

四萬劫傳一人。吾受經成真，命三積授四人，并子五人矣。《真一自然經訣》

金錢

傳經法信寫一通，傳與一人、十人、百人、千人，卿本猶存。《定志》

百萬人中

有一人得此文，有仙文，有仙錄，宿命也。聽四十年，傳以此文，入諸名

山，八極周游，天下鬼神無敢當之。上士升仙，下士尸解。《三皇》

侍經仙童

仙公請問。

受道不敬存師，則三官笑人

檀洩則七祖囚於獄，身履三惡之考。

王侯奉經

保宗廟，安國家。

九微太真

傳知惠經太極大法師，不太極高仙王。

无信而傳經

謂之越天道。无門而傳，以洩天寶也。

法則天地

何等不生？何等不成？法則江河淮海何水不流？何川不行？

上有仙相

中有人孝，下有才明，然後可受經。一至之感

人神同開。

龍漢已來

至於赤明，九幽長夜，得解脫者，南

陵官九都上格，悉有其名。

削滅九陰氣

記上東華名。

八道望玄霞，七轉緯天經

太上八素真。

一天之中

一人成太上，一人成帝君，一人成老子，一人成天師。

出三界，外濟九天中

仙公得道，三師來度，如七寶山為日

所照。

心開意解，香油紙筆

奉上福田。

盛德君子

齋金寶奉真文。

三洞法師一人

勝黃赤道十一千。

丹暉映雲庭，紫煙曜玉林

煥爛七寶筆，璀璨搖靈音。官商自

相和，清香散人襟。

積道成仙

龜山。

丹皇飛玄紫文

泡玉毋所寶。

真道之名

帝圖玉錄。

迴天九霄，白簡青錄

上聖帝君受於九空，結飛玄帶氣自然之字，記後學得仙之名，刻書廣靈之堂，自非上聖，莫能通讀。七十年後，題崑崙之密北洞之源，字方一丈。

仙階

九都之上，主格玉書題得道人名。

學者名參青宮，但無金簡玉字

領仙侍郎典錄玉司，其能勤尚，皆奏名玉皇，三元東華太上當遣授其真經，後聖衆真莫不先奏金簡於東華，投玉札於上清，然後得受《大洞真經》。未學之徒，青篇無金錄之名，玉格無玄文之字，神經不可得披，玉女不衛身矣。

學真人受玄清八素經

皆有太帝，錄名西華宮，有琅簡藥書於紫宮，當為真人未生前五千歲已有玄定錄，當遇此書。

八素金髓玉骨，高玄之妙道，玉清之秘

皆授金名玉字，高仙之人。

天王玄鑒，七聖刻篇，西龜定錄，東華書名，玄圖帝簡，名書青宮

九天王遣四極真人下授瓊文帝章。

南極上元

寶秘玉檢之文，无金簡玉髓，名錄帝圖，不得見篇第。

无金名蘭臺

丹字紫房，不見其文。

上皇民籍定真玉錄

三天正一先生所佩，以定得仙之名也。

青童君曰

天錄顯於青宮，氣候診於軀形，綠字彰於太極，心神正於紫房。

有金閣玉名

則眼有日光，青齒白血。其為人也，仁慈而樂仙，明穎而秀拔。

上清有金書玉錄

則背有如河魁，胸前有偃骨。

則手有累人倒大之字。

方諸有玄素紫名者

則眼有四規中有紫光。

太清有玉籍絳名者

則聲有玉音，口方日圓。

太清有瓊簡金書者

則白誌於腹，口中有紫氣。

南極有丹文紫籙者

則頭生五氣，上接重樓之雲。

斗中有玄玉籙籍

丹心紫孔，黃華繞胃，口中香氣，齒

多玉液。少好視日月之流霞，樂星

辰之光象。

玄都丹臺有白玉金字

則青肝紫絡，蒼腎綾文。其膺精溢，

身體香軟。

三元宮有琳札青書者

紫腦錦舌，玄誌鬢際，綠腸朱髓，方

天圓額。陰有伏骨，孔門三關；眼

有流光，青精凝液。掌文曲菌，齒牙

三鍰，愛水懷山，寶魄養魂，諸有此

相，必上仙也。

其次鼻上有玄山黑誌是也

又當腹有玄丘，以對其山。赤黑誌也。

青骨

樂聞五香之氣，好學神仙之事。

鵠行龍趨

項生，忌枕耳後。伏晨肺下有青誌，

體生絡文，心真膽靜，耳堅氣寬。玄

州亦有黃金刻名之籍。

其次太山三宮

玄錄白籍有生之鄉，不注有死之地。

太陰諸死生有黑錄白簿赤丹編簡。

真數得六千簡，輒注一人無死地。

景林真人語華存曰

今見子之質，霄景高煥，圓精重照，

鳳骨貫腦，九色寶曜，五藏紫結，心

有明文，是以形棲辰霞，神交靈肆。

《紫虛元君內傳》

上清道寶經卷之一

上清道寶經卷之二

天品第三

玄象靈文，莫過三五

日月北斗為三，五星為五。

一大

為天字，即大一也。天覆地載，萬物

生其中間也。

天地，大道之常

天常一天，道常一道，氣變為九，故

曰九天，天八十一天。

天有三玄

日月星也，上為三精。

紫天精之天

處太无之中，三元之氣在上景之衢。

三光在上

為天文字。

灾有三品

一火、二水、三風。天下无常，豈有

堅固？大變已後，四日、五日出時，

江河枯，大海竭。復六日出，萬物皆

盡，譬如脂膏，天地破，絕陰陽。九後復更生，大風從他方日月天地間來，持雲上第十一天，上下大如兩車輪。數千萬歲，天雨積水上至第十一天，下四面皆有大水，又有大風圍守，持之令不溢，大風吹水，數千億萬歲，水生厚沫，化為七寶：一黃金，二白銀，三瑠璃，四水精，五珊瑚，六好玉，七磈磈。亂風吹其七寶，上至第十一天上，下至第十三天下，造作九重天，天人所居處。後亂風吹水，波沫凝作七寶，亂風聚於天中，造作須彌羅寶太山，高三百三十萬里。復聚七寶，水精黃金，造日王城郭七重。復聚二寶，白銀瑠璃，造月王城郭七重。復聚一寶，名水精，持上行高四十萬里，造諸天下神所居處。大風制持而行之，譬如浮雲，名之為星。大者圍四百八十里，小者四十里。復聚七百須彌羅寶太山，四方造八重寶山，黃金白銀等，亂風以餘水化作厚土，其上沫化作剛鐵太山，高六百七十二萬里，即三

皇官。

大聖尊神

尚不知五十有五天，但說四十有九重天也。分上六天寄於道氣，道乃在三天之上，羅天之外，從下初得一天，名蓋天，號曰清明。三天最上天，名太上無極大道高蓋天，號曰无上三天。

玉京臺

在乎无上大羅之上，若存若亡，若有若無。

大羅天

瓊琳翼冲玄，日月煥靈幹。飛天梵綠氣，駕景乘紫煙。鬱鬱拔出文，紛紛靈寶仙。

三清之天

在三界之外。仙人居太清，真人居上清，聖人居玉清，各有自然宮殿。

三天

大赤天，號太清，洞虛之氣接下品；禹餘天，號上清，紫虛之氣接中品；清微天，號玉清，玉虛之氣接上品。

出生死海，登无漏山

到大清岸，領正法流，四望玄絕，故名洞玄，望中之極，難可宣示。

行玉清之道

出則諸天仙衛軒，給玉童玉女，建五色之節，駕紫雲輶十二瓊軫，前導鳳歌，後從玄劍，六師啓塗，飛龍翼輶，位准高仙。

行上清之道

出則五宿侍衛，給玉童玉女各八百人，建五色之節，駕龍輿飛烟，前嘯九鳳，後吹八鸞，白虬啓導，太極驂軒，故真中有高下，昇玄有階次。

太元連玉清，三曜洞高明

八風迴晨風，金映冠天精，玉華結五老，紫煙運霄輶，乘氣蕩玄房，委順拔出經。

逍遙上清

十萬劫若諸天之一日。《真一自然訣》

竦身凌太清，超景逸紫霄

萬劫猶昨夜，千椿如晨朝。戒智弘太混，玄階興扶搖。

三氣生三

故號九天。九天之根，以三為尊。

九天之天，與上三天合為十二氣。第

一無上元景无色天，玄清

上氣天。

玄梵

玉虛天。

上虛

赤天。

大梵

玄元天。

玉空

玄洞寂然天。

寶梵无色

玄妙天

雲梵

流精中元天。

玄上

无崖天。

大梵

玄精青天。

紫虛

上元天。

大梵

九天中无道德天。

九靈

氣天。

无名至極

梵聲天。

蟬然

天。

空梵

中天。

太極无崖

紫虛洞幽天。

綠梵

自然天。

四天

之音

三十六天

同名生於空洞元氣之先，題於崑崙之山，高上音其玉文，上相集其妙

篇。上標玄圖，中純六司三十六音，

下總九地三十六土皇。靈篇洞暢，

玉音靈鮮，皆天王之遊歌，空玄之寶

章，六六韻合，四四齊真，九九帝分，

號三十六天，上極无崖无極，下極洞

源洞淵。諸上真飛仙不稟玉音，不

得遊觀无崖之文。有得其文，玉書

書名，刻字紫札，結錄玉晨，三十六

年，刻得上仙，上登无色之天，下洞

九地之源。

如銀如玉

得淨色身。

六天魔王

一赤虛天，二泰清都天，三浩天，四

太玄天，五太玄蒼天，六太清天。

混洞太无元高上玉皇之氣，赤混太无

元上玉虛之氣，冥寂玄通无上玉虛之

氣

年殊號異，本同一也。无光无象，无

形无名，无色无緒，无音无聲，積陽

成天，積滯成地。三氣為天地之尊，

九氣為天地之根。三合成德，天地

之極。

五行列位

網維八極天地長短。

上氣曰始，其色正青；中氣曰元，其色

正白；下氣曰玄，其色正黃。太和之

氣太冥

在九天之上謂冥氣，極遠絕，平九玄，唯讀大洞玉經可以交接，然後玉帝乘丹霄而啓道，太冥披綠霞而朗煥，金墉之館既盈，雲珠之庭受真矣。

三元宮中

有三華之氣生，似芙蓉之暉，玄采虛空之中。元辰之中有金闕，其中有上景之氣。氣色鬱鬱，紫煙霧焉，暉照十方，雲蔭金闕，乃後聖之所會。

結氣成紫如暉

丹霄映監天，羅布西南迴。三晨明七曜，列宿朗太微。

三一元君

各有真氣，結成千乘萬騎、雲車羽蓋也。

二十四神之正氣

散之則為雲霧，合之則為形影，出之為仙化，入之為真一，上結三元，下結萬物。

二氣離合，理物有期。三道虧盈，出處因運。

後聖九玄道君列紀。

日者陽之精，德之長

德者，萬物歸焉。日出東方，萬物亦出於東方，日盛於南方，日入西方，藏於北方，萬物皆隨之。日家在南，位在午。五月陰氣起於內，小殺也。

日縱廣二千三十里

金分，水精暈於內，流光照於外。其中城郭人民，七寶浴池，生青黃白蓮花。人長二丈四尺，衣朱衣之服，花同衰同盛。日行有五風，故制御日月，星宿遊行皆成之梵。其綱也，金門之上，日行通門也，金門之內有金精冶鍊之池，在西關也，左之分。故立春之日，更鍊魄於金門之內，曜其光於金門之外，四十五日乃止。順行至洞陽宮，是日之上館。立夏日止於洞陽宮，吐金冶之精，以灌東井之中，沐浴於景暉，收八素之氣，歸廣寒之宮，三十五日至廣寒宮，是月之上館，七星之華蓋。立冬日，伏日精於廣寒之宮，一年日運同度，冠帶四鄉，二景離合，陰陽虧盈。

日月者，天地之司徒空也

《老子歷藏中經》

日姓張，名表，字長史

《三皇》

日月王宮殿城

東西南北二千四十里，城有七重，間有竹木樹。城有四門，城中池樹有鳳皇朱雀飛鳥之類，亂風造日王所居處。黃金宮殿在城中央，城上四面復有黃金樓閣，高下有四十里。第五十天上有人來下為日天王，出大光明，照四面金樓，生五百光明，明照四方，諸天人壽九百萬歲也。

九天真人

呼日為濯曜羅，三天真人呼日為圓光蔚，太素天中呼日為妙景，皇上真人呼日為九曜生，皇上常乘明玉之輪轉，宴於日中，太清諸仙呼日為大明，太極真人呼日為明圓。皇初，紫元之天中常有暉暉之光，薄如薄霧，乃九日之所出，有如一月之照耳。玉賢天中呼日為微玄。日月華者，曜暉靈之華芒也。赤氣王者，日中之上神，名曰將車梁知赤氣王名者，

不死飛上清。老君呼日為太寶，九華東華真人呼日為紫曜明，或曰員味。

日精赤

圓形而方景，常以一月五過於金門之上，以金精石景水母之英，鍊於日魂，曜精八芒也。

丹鑪丹氣

圓天育精，剛以受柔。炎水陰英，日辰元景，號曰大明。九陽齊化，二煙俱生。凝神和魂，和氣之精，中生五帝，乘光御形，首巾龍華，帔朱帶青，鸞鳥流玄，霞映上青。

日中青帝

諱圓常元，字照龍韜。衣青玉錦，帔蒼華飛羽裙。

日中赤帝

諱丹靈峙，字綠虹映。衣絳玉錦，帔丹華飛羽裙。

日中白帝

諱皓鬱將，字迴金霞。衣素玉錦，帔白羽飛華裙。

日中黑帝

諱澄漕淳，字玄綠炎。衣玄玉錦，帔黑羽飛華裙。

日中黃帝

諱壽逸阜，字颯暉像。衣黃玉錦，帔黃羽飛華裙。日中夫人魂精內神，名曖蕭臺，操九真中。

月家在北

位屬子，故十一月萬物生地下。

月縱廣二千九百里

月暉圓七千八百四十里，白銀琉璃水精映內，一分六十，炎光明照於其中。城郭人民，亦有七寶浴池，八騫之林生乎其內。月中之人長一丈六尺，衣青色之衣。月中之人常以月一日至十六日採白銀琉璃，鍊於炎光之冶，故月度盈則光明鮮大。常以十七日至二十九日於騫林之下採三氣之華，拂日月之光。秋分之日，月宿東井之上廣靈之堂，沐浴東井之池，以鍊月魂，明八朗之芒，受陽精於日暉，吐黃氣於玉池，諸天人悉採玉樹之華，以拂日月之光，月以黃氣灌天人之容。秋分是天人會之

日。冬至日，月伏廣寒之上館，育養月魂於廣寒之池，納黃氣於玉胞，吐陽精於寒池，諸天人採青華之林以拂日月之光，月以陽精灌天人之容。春分日，月宿於金門之上，則月通靈之門也。月於金精冶鍊池更鍊於石景水母，營飾於光華，灌陽精於金門，納黃氣於玉泉，諸天人採騫樹之華以拂日月之光，日以黃氣灌天人之容。夏至之日，月伏洞陽宮，是日之上館，月之流火之庭，冶鍊於八芒，鮮明於日魂，灌黃氣於洞陽，納陽精於火宮，八素真人皆採空青之林以拂日月之光，月以陽精灌天人之容。

《三皇》

月姓文，名申，字子光

月天王所居琉璃宮殿城上四面黃金樓閣，高六百四十里，第十五天人下為月天王，出大光明，轉照天下，未曾休息也。

八騫

月中樹，一名藥王，凡有八樹。

月光黃

方精而圓象，運迴而盈，度周而傾。常以月五日、十五日、二十五日經東井之上沐浴靈暉，營飾精芒，鮮明黃華。

玄旻散王靈

中真乘空鬱，三素啓圓塗，黃華曜朱月。

月中青帝夫人

諱娥隱珠，字芩艷嬰。衣青華瓊錦，帔翠龍鳳文飛羽裙。

月中赤帝夫人

諱翳逸寥，字婉延虛。衣丹藥玉錦，帔朱華鳳絡飛羽裙。

月中白帝夫人

諱靈素蘭，字鬱連華。衣琳四出龍錦，帔素羽鴈章飛華裙。

月中黑帝夫人

諱結連翹，字渟屬金。衣琅九道雲錦，帔黑羽龍文飛華裙。

月中黃帝夫人

諱青營襟，字炅定容。衣黃雲山文錦，帔綠扶羽鳳華繡裙。

九星

九天之靈根，日月之明梁，萬品之淵宮。天有九氣，以九星為靈紐；地有九州，以九星為神主；人有九孔，以九星為命府；陰陽九官，以九星為門戶；五嶽四海，以九星為淵府。五九參列，迴轉三辰，調理四氣。上帝兼之以通真，神仙憑之以得成，五行乘之以致度，萬品稟之以得生。天清地靜，九星煥明。天激地否，九星翳昏。璇璣召劫度之期，天關運五行之氣。

第一天樞星

陽明星之魂神也，天樞威而不曜，光而不照，潛洞太虛，圓九百二十里。對陽明星之西北門，其星號魁精玄。上真皇夫人姓明通，諱上真，頭作飛雲之髻，衣紫黃青錦襦，帶九鈴之綬，口吐青氣之光。

第二天璇星

陰精星之魂神，照而不煥，潛洞太虛，圓五百五十里。對陰精星西門，其星號虛精。上玄皇夫人姓玄鏡，

諱金歸，頭作飛雲髻，衣飛錦羅裙、鳳文錦帔，帶飛靈紫綬，口吐青氣之光。

第三天璣星

真人星之魂精，猛而不顯，暉而不曜。對真人星東南門，其星號靈妃。元皇夫人姓常明，諱流爛，頭建晨嬰寶冠，衣飛雲明光錦帔，帶六玉飛星之綬。

第四天權星

玄冥星之魂精。對玄冥星之東門，其星號上靈神妃。華皇夫人姓開生，諱嬰關，頭建七稱之冠，緋羅鳳文之襦，帶金真玉光，口吐赤精氣之精。

第五玉衡星

丹元星之魂靈，大而不嘿，踊而不煥。對丹元星東北門，星號北上金蓋。中皇夫人姓元方，諱勃精，頭建紫晨飛華冠，衣九色襦，帶神虎玉文。

第六闔陽星

北極星之魂精，靈明潛照。對北極

之下門，北洞之門也，星號安上晨華。元皇夫人姓王元，諱冥會，頭建玉晨之冠，衣飛青襦羽，帶流金火鈴。

第七瑤光星

天關星之魂，大明也。光轉空洞，迴機天關。上對天關星南門，下對北極星，星號玉華。靈皇夫人頭建飛華頰雲髻，衣七色夜光雲錦之裙，帶九天威靈之策。

第八洞明星

輔星之魂精，陽明也。光迴諸天。上對輔星西南門，在天關之上，梁，北極之陽芒，星號大明。常皇夫人頭作飛雲華頰雲之髻，衣飛羅雲襦，帶九光之綬，口吐青氣之光。

第九隱元星

弼星之魄明，空靈也，隱息蓋之下，潛光曜於空洞之中。上對弼星之東南門，其星號空玄變雲。上皇夫人頭建飛天七稱寶冠，衣青文錦襦，帶九光夜燭，吐黑氣之精。

陽明星

天之太尉，司政主非，上總九天上真，中監五嶽飛仙，下領後學真人，皆琉璃水精。中有玉樹，青實金翅鳥栖宿其上，自生青樓玉芝，食之一口壽九萬年。星有九門，門有四氣，照九億萬里。中有青城玉樓，據斗真人號曰九晨君，衣青羽飛裳，手執斗中之圖，坐玉樓中。

陰精星

天之上宰，主祿位，上總天宿，下領萬靈，亦皆琉璃水精。中玉樓黑實，自生玄芝玉胎，食之壽五萬歲。星有五門，門有四光，照九億萬里。中有五色玉樓，攀魁真人北上晨君，頭上玄精玉冠，衣玄羽飛裳，手執五色羽節，坐玉樓中。

真人星

天之司命，宰主神仙。上總九天，監五嶽靈仙。中有玉樓，黃華自生，黃精、玉芝，食之壽三千萬歲。星有十二門，門有四光，上有黃臺玉樓。真人號曰生仙華晨君，手執斗中青，錄生玉樓中。

玄冥星

天之遊擊，主伐逆，上總九天鬼，中領北帝三官，下監萬兆。中有王樹赤實，自生丹芝琉璃，食之壽八千歲。星有三門，門有四光，上有朱臺玉樓。步斗真人號曰玄上飛蓋晨君，衣丹錦飛裳，手執命靈節，坐玉樓中。

丹元星

天之斗君，主命錄籍，上總九天。中有赤樹白子，自生金精冶鍊之膏。星有七門，門有四光，上有素臺金樓。真人號金魁七晨君，手執青无錄籍。

北極星

天之太常，主昇進，上總九天上真，中統五嶽飛仙。中有李樹白子，生芝玄水瑛，食之壽五萬年。星有八門，門中有玄臺玉樓。步剛真人號北辰飛華君，手執北斗玉策。

天關星

天之上帝，主天地機運、四時長短。中有三華之樹、五色之實，生自然九

味芝膏，服之身生九色之光，上有九層玉樓，乘龍真人號總靈九元北蓋辰君，手執暉神之策，坐玉樓之中。

輔星

天尊玉帝之星，上總九天，下領九地。中有青華之樹，自生九音之字，有青鳥，三足之鳥，生琉璃之英，食一口得與玉帝同真。有八門，交通八氣。中有紫氣玉樓遊行三界，真人號帝尊九晨君，手執火鈴。

弼星

大帝真星，主變化無方。中有三華之樹，自生九天玉帝。上有金口之鳳，口銜火鈴。中有自然七曜之暉。星有九門，交天市中，有玉臺紫館，徘徊三陽。真人號曰帝真元晨，衣九天龍衣，手執帝章，坐紫館中。

九斗者，天極之正蓋，玄軸之華寶

機鈕八維，總旋九度，真把大象，以匿霞包斗，魂以生身。左駕綠雲，右轡絳晨，身昇太素。

七星

去地四十九萬里，皆金精琉璃為其

郭，七曜紫暉焰其光。其內諸天人衆真，遊宴於是館。一晝一夜，同天一度，如日月之輪。其內亦生七寶朱林，人定之後生氣之初，七星受鍊於廣寒之宮，明鮮紫景於七曜之暉。當此之時，七曜煥落，流精竟天，紫景吐津，以灌諸天。於是，衆真採紫景之蘭、七曜之光化為七童子，一童子諱樞明，二諱曜靈，三諱北元，四諱寶精，五諱丹嬰，六諱靈清，七諱紫瑛，即七寶之內精，化為七曜之真也。

太上真一君

左手把北斗星之柄，右手把北辰之剛。北極不動之星，謂為辰剛。

五星者

日月之靈根，天胎之五藏，天精結纏以成五星。天氣不育，三合虧盈。

《八素經》

歲星

圓鏡木精，玄朗東陽之陔。星中有九門，門有一青帝，凡九青帝，奉衛中央青皇真君。真黃者，東方之上

真，始精天尊神門內青帝，或號青靈之公，或青神或青精，或青帝之君也。

火星

圓鏡丹精，星中有三門，門內有一赤帝，凡三赤帝，奉衛南山皇真君。赤黃者，南方之上真，丹宮之貴神。其星中有赤君者，或號赤靈之公，或赤神，或赤精，或赤帝之君也。

太白星

圓鏡金精，煥曜西神。星中有七門，門內有白帝，凡七白帝，衛於西真上皇君。白皇君者，西方之上真，太素之尊皇。門內白帝君，號曰白靈之公，或白神，或白精，或白帝之君也。

辰星

圓鏡水精，洞映北溟。星中有五門，門有一黑帝，凡五黑帝，並衛北真上皇。玄真皇者，北方之上真，太玄之尊君，備門黑帝，號為黑靈之公，或黑神，或黑精，或黑帝之君也。

鎮星

圓鏡土精，鎮廕黃道。星中有四門，

門有一黃帝，凡四黃帝，奉衛鎮无黃真君。中央黃真上皇者，上極之高尊，守門黃帝，號黃靈之公，或黃神，或黃精，或黃帝之君也。

三光

緣道而行，著於天而照八極，衆星居其處，五星察其過失。其人行德，德星守之；行武，武星守之；行柔，柔星守之；行強，強星守之；行信，信星守之。

靈章拔難，七玄昇軒，十轉登漢。章，朱童度苦河

靈章拔難，七玄昇軒，十轉登漢。

七色寶雲

《雲書度命》。

崑崙山氣五色

《老子藏經》

慶雲

所屯者，為雲營也。上清玉房生七寶之雲，雲色十重，其氣九扇，唯童子宣彌得乘此寶雲，上入玉清之天。辟非者，太微之內神，宣彌者玉清之神也。

三元君之出遊也

白日傾曜，八風洞波，連暉九萬，高霄舞晨，絳霞鬱敷，黃雲七暉。

紫雲吐暉

絳霞敷天，三景高照，諸天光明。

九色之雲

紫碧二色之雲，五色紫雲三素之雲，玄靈丹霞，綠青三色之雲。《龜山元錄》

早雲八素紫雲

早雲八素紫雲

七素絳雲，六氣綠雲，五素青雲朗。

《太洞真經》

慶霄四會

八道煥明，三景齊照，九氣朗清。

育精之宮

有上華之室，室中青氣，號為反香之煙，逆風三千里而聞此香。

十華諸仙，集紫煙結成宮，元始於碧瓊

空歌

大浮黎土，坐碧霞之上。

大微帝君

生於明霞之內，五雲纏絡，更號玉虛，凝真固液，萬思玄霞以自運，念

遊霄以登空，御玄晨於十天，騁飛電

以控龍，積思成真，其次省要以示青童君。東方青霞，諱飛虛；西方白霞，諱素虛；南方赤霞，諱知映；北方黑霞，諱玄象；中央黃霞，諱總

生。能知五霞諱，降致飛駟，朝夕存念，玄霄來迎，乘空上昇造太清。

慶霄重飛，朱蘭吐葩

流丹上迴，灌精玉霞。

綠霞吐津

羅布太空，紫虛結煙，徘徊丹房，三暉洞明，七曜流光。

紫霞映帝席

五雲曜九玄，八風起絕宇，幽清綠軒

間。

七色寶霞下皇之老飲七辰靈之霧

冷洞天之光。

青白之露

不絕天，將凶年。

天地中和

甘露降矣。

挹玄渠之甘露

變白首而方瞳。

《大洞》

《大洞》

《大洞》

陽氣至變，雪化爲雨；陰氣至變，雨化爲雪。

太子。

西北有柱天之火

風從上來即寒，東北有柱天之石，風從上來即涼。東南有柱天之火，風從上來即溫。西南有柱天之炭，灰風從上來今人少氣也。

風鼓之旌

迴舞麾蓋，玉樹激音，琳草作籟。

神風四會，陰陽中和

雨澤時注。

百姓思雨

仙公有符社廟中，天地晦冥即大雨。

北方天下

天雨八味之水，洗浴人身無垢穢。

《三皇》

安雨安風

有善精神居其中。

暴雨暴風

有惡精神在其中。

陰氣爲雪，陽氣爲雨。雷公

姓果，字君吾。

《三皇》

坎離爲南北

雷電得以成威。

雷電

火精。

南帝激電

易我驅穢毒熱不加丹精陵風。

八風奏煙

流電激威，百陽吐精。

五老翼軒

八風後扇，神電前驅，玉華俠轂。

激百陽以生電

鼓千陰以吐威。

大聖之君

地品第四

地才者，積陰凝滓，懷山負嶽

太上處服。《業報經》

天地南午北子，東卯西酉

四隅空无，相去各九千萬萬里，地厚萬里，下得大空四角，下有自然金柱，復有三千六百金軸，柱方圓五千里，一一相連，神風爲剛，故能低昂

前却。《真人內傳》

土有五德，土之五常

爲萬物母。

貞觀國

地形如仰月。

崑崙山下有九地

地下有一重水，水下有一重風，如是各有九重。今之地動者，風水之搖也。王者有大功德，若有怨酷，天地爲之動，鬼神爲之感。

地皆琉璃，白銀紫金，真珠碧玉，間廁合成，金粟澤七珍

官殿。

玉京山

《仙公請問》

乾神

字仲尼，號庖犧。

《藏中經》

坤神

字大曾子。

艮神

字非先王。

震神

字小曾子。

巽神

字大夏侯。

离神

字孔文昌。

坎神

字楊雄招，王號女媧。

兌神

字一世。

大福堂國

融金灌地，四邊階道是碧玉琉璃，寶

節四匝。《靈書度命》

東極碧落空歌

太浮黎國地是碧玉四匝，階道金銀

寶飾。

西極太福堂世界

西那玉薦地黃金為階，四面珍寶，林

木鳥獸，聲有玉音，一國男女，面有

金容。

北極弃賢世界

鬱單國地土皆凝水精琉璃。

邊邦七寶之國

南有玉京之國，西有飛霞國，崑崙南

有玄圃、玉林國，東西七寶靈林園。

並自生金銀，水精玉林，統之三周，名為七寶國。

西王母

從元始天王受道，乃共刻北玄天中，

綠那之國，靈鏡人鳥之山聚，九玄正

一之氣結而成書，字徑一尺，煥在玄

虛之中。

皇上丈人

在上清八明鄉定真里。

九天丈人

在五合鄉。

九天元父

在九天上丹靈鄉洞元里。

九霄真王

在玉清上虛鄉化仙里。

上虛皇君

在上清離合鄉明光里。

元君道君

在上清元洞鄉通暉里。

上皇玉虛君

在上清太丹鄉三寶里。

大明上皇君

在上清七相鄉大明里。

玉虛君

在上清六元里。

皇上萬始先生

在上清明靈鄉上張里。

太帝君

在玉清金華鄉日精里。

洞景君

在玉清朱雀鄉崖中里。

玉帝君

在上清仙靈變鄉空微里。

紫極君

在上清七元鄉華蓋里。

高帝君

在上清三輪鄉成真里。

紫晨君

在上清自然鄉永康里。

紫精君

在上清金相鄉昇平里。

玄一君

在上清九元鄉三關里。

天帝君

在上清三真鄉五晨里。

太素君

在上清七相鄉九轉里。

三素君

在上清七相鄉九轉里。

洞真君

在上清王相鄉金嬰里。

道中君

在上清七相鄉九轉里。

大道君

在上清紫映鄉金光里。

黃老君

在上清上清鄉昌樂里。

元景君

在上清上元鄉會靈里。

皇初紫元君

在上清霄中鄉神漢里。

元英老君

在玉清金暉鄉倉元里。

天子邦畿千里

象日月之徑，號曰京師。

科》

《太真

桐栢真人

寫我金庭觀，解駕三秀幾。

太極真人

登北漢外羽明野玄壘山黛敬宮，紫微夫人採服二象，吐納飛霞。

三素元君

於太空金陵之野，採清虛真人君寶

經三元布。

南極長生君

臨南極上元君，受靈飛六甲上清變

化七十四方。

大洞野長桑碧林園

二十四生圖。

青谷

靈書紫文。

丹衢

紫文。

龍威丈人曰苞山

洞室中有一石井，飲之不飢。

曠靈之堂，中有東井

深九萬丈，深廣九千里。後學道成，

莫不臨東井沐浴，以登東華青宮。

黃氣陽精三道。

玉華宮

有玉井，服之壽同三光。

山嶽天首山

以七寶為石，旃檀、蘇合、安息、鬱金為草木，以師子辟邪，騏驎為走獸，鳳皇、朱雀為飛鳥，山出五色流霞泉，以得道神仙妙行真人為居人。

法天之左

各有東蒙山，三氣所成，體仁為智，

鍊濁使清。

閻浮提有蒙山

聖獸靈禽，金津玉液。

西龜之山

一曰龍山，九天之根細，萬氣之淵

府，在天西北角，周迴四千里，高與

玉清連界，東南樓通陽之霞，上臨青

宮神帝之門，西北即廣寒之野，上連

金闕仙神之府，南則極於太丹淳利

之鄉，氣協洞陽之光，北則指於鈎

陳，交關素蓋，氣踐廣靈。中央直衝

玉京八素風山，頂平天三萬里，黃金

為墻，綠玉為門，金臺玉樓，十二神

宮，上有自然流精、紫闕金華之堂，

瓊瑤之室，傍通九冗之洞，自生紫素

之雲，崖生紫桂，嶺秀瓊林，結珊瑚

為條，植玉為根，騫樹含實，赤子白

環，三華曜葩於朱景，反香流芳於太玄。八氣扇颿以長鼓，玉箱空唱而成音。龍嗥雲嶺，鳳嘯絕岑。毒獸萬羅，長蛇千尋。神宮堂堂，靈仙紛紛。蓋元始之妙化，寔天元之靈根。

《龜山元錄》

八海之內，有靈鳥山

一曰人鳥山，皆七寶宮殿，瓊臺玉房。洞室者，名山之內宮，山上為外宮，有金銀珠玉琳碧神仙之藥，衆寶羅生，百千萬種。師子神龍，鸞鳳騏驎，交橫玉樹瓊林之中，清風叩之，如九韶之音；蘇合旃檀，百種香煙，逆風達四千餘里。

西王母

學道於元始大王，三千年道成，還崑崙。臨去，共刻人鳥山上，字方八丈。太上人鳥山，不天不地，不沉不浮，元氣火煙，神真是遊。玉井泓澄，灌溉靡休，百二十宮，天府相通。日月昏明，玄芝萬株，絳樹特生，其實皆珠，白玉嵯峨，醴泉出隅，與之左流。玉女所登，紫雲飄飄，甘露霏

罪。金地玉房，在乎其中。

鍾山

在此弱水之北，上方七千里，周迴三萬里，生千芝神草，照九陰之下。

虹映山

上清天中五老真人所治，輔玉帝所司。

廣霞山

玉清天中，九日所出，日帝所司，五帝之所處。

浮絕空山

太清天中，神王之所，治大道真氣之所，結保五神之符於浮絕之山，開明仙之暉於五日之華。

秀華山

元景天中，下有玉堂五靈，真君所處。

寒童靈山

紫元天中，有圓華宮殿。

紫空山

內景天中，青精君携立景之童，化玉室之內。

金華山

太一元天中，有五道之官。

蕩蕩神仙

九天丈人乘晨徊之風，入太暉之官。

九老京山

在扶桑之際。

高元之山

玉真天中。

流剛八山

有景暉之室，太霞之煙，西王母所治，真仙女處。

上清真人

登太帝滄浪山，太極真人授以丹青玉鑪經，雲根柔金經。《上清三天君列紀》

盈華國有風山

有紫府宮，天真神仙玉女所遊。

玉清帝君宴景龍山、玄都玉京山

有七寶城、七寶宮，亦曰羅玄山、衆寶幽劫山、大覺山、太真山。

尹喜

從老子東遊，登日窟常陽之山。三十六天王

漢國之東有小室山，有黃石膏，一服

之身作五色。從此西北上三萬里，入臺山，有青香桂樹，實如桃，得者乘龍迎之。從此東北去三千里，得華山，上有明星玉女三千人守之，持青簡玉文度人。

浮羅之嶽

西那玉國有長桑林。

東嶽太山

五嶽真圖。

東嶽太山君

姓玄丘，諱目陸，衣青羽章九色班裘，帶上皇命神之傳，乘青雲飛輿九色蒼龍。

南嶽衡山君

姓爛，諱洋光，頭建八朗寶光玉冠，衣赤錦飛裙，帔神光緋文裘，帶對靈制魔章，乘赤霞飛輪，把神芝。

西嶽華山君

姓浩岳，諱元倉，建六元通神飛冠，衣飛裙，帔素錦裘，乘素霞飛輪。

北嶽恒山君

姓伏，諱通萌，建五氣寶晨玉冠，衣黑錦飛裙，帔玄文明光裘，帶交靈紫

綬，乘玄霞飛輪。

中央嵩嶽君

姓角，諱普生，建中元黃晨玉冠，衣錦飛裙，帔玄黃文裘，帶黃晨中皇章，乘黃霞飛輪。

三氣丹文

真文一篇。

雲珠嶺

太上揮神詩。

紫館紫霞峰，玄井三刀際

衆真歌詩。

寧玄甫

受經九年，理之白空之山，入土九尺，李仲君白空之巖，有玉文銀簡，金青之信，奉之三年，三元下降，壽七百年。《三元布》

上清真人

總仙大司馬長生法師，登太帝滄浪山洞臺中雙玉穴，酣紫巖明芝液，遇上清萬石先生於大空之岫，授以乘飛駕虛八氣景龍之躡，反胎守白越度法。

玉騎岑

空洞靈章。

東岑

衆真歌詩。

赤明天中南霍之丘

元始引寶瓊堂。《二十四生圖》

太嶽之山

名五間之山，下有清淵池，方圓千里，太元晨中君所治處，太素三元君所遊大洞。

鳳腦固劫齡，披錦入神丘

太上揮神詩。

上清真人

到大降青林千日丘造少野，童子過金母臺。《上清三天君列紀》

長林丘

《本行》

齊九鸞於閭嶠之墟

青童君言。《靈書紫文》

蒼霞九靈之墟

《本行》

九泉洞庭之墟，太上大道君

濯天貌於蘭玉，發金精於幽谷。乘大順以御至象，遊冥神以混五濁。澄波九落，勞不止足。

龍威丈人曰苞山

洞室中四方皆是青石，左右壁以白石，有靈寶五符。

前山丈人

在委羽山，能鍊石成水，煎水成粉，塗石為散，上上帝君，天魂同變。

太元山中

有洞宮玉戶在峨嵋山上，並列于太元太素之中，天德真仙獲名刊此石室。

五氣玄天黑帝真文西玄山

洞臺中有玉簡金字。

苞山洞室

行七千里有群孔雜穴，千徑百路，金城玉屋，明煥朗錯，以紫玉映以流黃。

柏芝高

登太素三元山，開金門，入龍穴，行四十萬里，到會月宮森朗都中黃太一上帝之館，遇始元童子，手車小童，受虛皇帝錄化一成萬之法。

《大洞真經》

碧落空歌

育清之樹，葉生紫書。西那玉國有七寶騫樹，赤實白環，上有鳳皇孔雀金翅鳥，六時吐音。

元始五老

太上大道君、上帝高尊，十方十神，會於西丹洞陽上館，坐明珠七色寶樹下。

金根之樹

瓊柯玉精為實，刻題三十六國音、諸天内文。《外國放品》

天首山

七重寶城，上生七寶樹，覆城上八方之外，金剛為根株，文玉為枝條，明月為榮，夜光為葉，碑磔碼腦為實，寶銀珠玉并錯其間。

香樹瓔珞音樂樹

有高四里、三里、二里、一里者。

《三皇》

非方天下

有樹曲合，狀如交露。

金門內

有高騫樹，黃氣陽精，三道順行。

東井之內

廣靈之堂，中生三華高環之樹，高四千丈，枝二千里，一劫則生自然三氣之華，似芙蓉之暉，得食一華，年同一劫。

玉清天中

有樹似松，名空青之林，食其華者，身為金光之色。《大洞玉經》

上清紫精天中

有樹葉似竹而赤，花以鏡而明，子似李子而無核，食以飛仙。所謂絳樹丹實，色照五藏。

黃水四合鳳腦實一枝

地穿一丈，令種之三年，生赤樹如松，高五六尺，其實如梨子，白如玉，食其實，上登太微，唾地化為青玉。

《靈書紫文》

穿地八尺

取赤樹子種之，灌以徊水，水丹也。鳳腦，液名也。三年生絳樹似李。

《上清三天君列紀》

柏木者

東井之精，萬水之將，百草之主。

《玄中記》

槐

虛星之精也。

女貞

少陽之精，東方角，四庚三氣合生此木。

梅

營室之精，合正月東方之氣，衆木之玉，故在木前而生花。

桑

箕精。

山茱萸

大火心星精，生於山潤於澤，方莖葉兩相對，像陰陽相配偶也。

穀木

角精。

七寶華實

作上清三洞玄經文章，食此華實，為金光仙人。

水精山

北方有小海，入大海。又有重山，高四千里，上有水，底皆金沙，五色蓮，大如輪，刺之汁出，味如蜜。

青林之華，日精三氣之華

《太上九赤班符五帝內真》

三會交龍之華

《上清三天君列紀》

百草萌芽

《太上處胎業報經》

太帝擿青林之藥

《大洞真經》

水泉避實歸虛，北高趣下，五色水

人鳥山出反魂流液。

碧海飛翠波

九龍同轡起。

東極織女之水

西盡長庚虞淵。

神芝水

天地運度。

振拖天江

《消魔》

迴水玉精，零泉碧藍

飲漱東蒙，寄樂滄浪，雌一老君。

大帝之山

有玄膺九窗之闕，外有醴泉玉漿之淵，北方玄，滋五色氣之天，下有長生之淵，中有太上之家。

五帝放金龍於清泠之淵，靈寶大道君

曜龍文於滄淵，東海水帝神王

姓開，諱內靈，乘蛟龍飛行雲輪。

西海水帝神王

姓導，諱洞清，乘素霞飛輿。

北海水帝神王

姓喻，諱淵元，乘玄霞飛輿。

綺合臺

下有萬津海。《大洞玉經》

東海

姓何，名歸君。

南海

姓劉，名囂君。

西海

姓李，名曰瀨君。

北海

姓吳，名禽強君。河伯姓馮，名夷，字平君，主水。知者不畏風波，不飢不渴。

琅碧之溪天鏡國

有无州上生五芝玄澗，飲之與天地同年，中有三萬仙子飲此水。太初天中

有流汨池，廣千里，水香美，中有玉樹蓮花十丈金蓮，仙人處蓮中，飲此水則五藏明徹，面生紫雲。玄州之北有帝川，玉靈仙母、金蓮仙女常所遊也。

西那玉國

金精玉池，飛天神人，一年三沐浴其中。

鬱單國寒池

廣五百里，有流精玉芝，是國男女飲池水，面如玉。

純和國七寶池

有黑鳥，青白赤黃，綠鳥翠鳳，音聲甚妙，聞者皆生道心。

金門內有金精冶鍊之池

中有石景金髓，玉膏丹芝，黃氣陽精，三道順行。

夜光液

衆真歌詩。

廣靈堂中

下有青芝玉膏泉，暘谷神王所飲。

上仙萬帝

立秋日沐浴東井泉。

萬丈谷

羅鄴山下是鬼神之獄。《金玄羽章》

玉漿之泉

天地運度。

五色流泉生洲

碧海中，扶桑水西接蓬萊生神仙之華，仙家數萬人。

祖洲

在扶桑東，東海中有不死藥，仙官採而服之，百年面有流光。

長洲

一名青丘，在南海辰巳地，天空之外。

炎洲

在南海中央，積火連天。

流洲

在西海南，上有仙家數萬，出昆吾之石，成鐵之鋼，光明洞照，如水精割玉如土。

玄洲

天鏡國外，上有太玄都仙伯真公所治室。

七寶色衝天

障翳日月。《業報經》

太初天中

有慶元之夜，河號度人之津。

玉簫雲上唱

鳳鳴洞九遐。

金橋銀柱

琉璃薄上，七寶欄格，晃晃育育，照於水中洞淵。

上清道寶經卷之二

上清道寶經卷之三

死生品第五

在胎九月

九氣結形，形成神具。十月誕生，九天稱慶。太一執符，帝君品命。司命定筭，五帝監生。

人稟太和陰陽之氣

受五行性。《玄妙內篇》：九天丈人告三天玉童曰：二象含真，上應九玄。流丹九轉，結氣為精。九天之精，化為人身仙胎精。

懷胞六智，法象五靈

共三萬六千神。

人為道德之室宅

神人戒。

五道神形

《老子本生》

間關三道

玄液七經，日月映於六虛。口目運其神器，人道如此。雲行雨施，五因

成具。五因，五神也。三道，三真也，即三一之尊神。

太一

名務猷收，字歸會昌。知者長生却萬禍，玉女來降。

三元上氣之神

左無英公子也。

魂魄生於九靈之宮，神液運於三氣之真

真

主之者，號白元洞陽君，一名朱精。

中央司命

或曰制命丈人，一名神宗，一名靈華。

命門桃君者

天地之資元，陰陽之靈宗。金玉之關，房戶之寶。並制命於桃君之氣。

三五渾合，化生五神

稟五氣之大靈，符命之玄宗。

一切含氣

稟倉元而生。《倉元上錄》

六塵

色塵、青黃、赤、白黑，眼所得。聲塵，官、商、角、徵、羽，耳所得。香

塵，羶、焦、香、腥、臭，鼻所得。味塵，苦、甘、辛、酸、鹹，口所得。觸塵，軟澀、輕重、堅滑、燥濕、冷暖，身所得。法塵，能生心識，若諸心反塵，五體為別識，得名別諸塵，云云。

四大

地、水、火、風，四法合成於四塵，故名四大。

六家

甲寅木神為毛骨，甲申金神為齒爪，

甲戌土神為肌肉，甲辰風神為氣息，

甲午火神為濕煖，甲子水神為潤澤。

六合共成人一身。木神為肝，火神

為心，土神為脾，金神為肺，水神為

腎，風神為膽，故有五藏六府、九官

十二室、百八十關機、三百六十骨

節，四支五體、三焦六軀以象天地。

《玄妙內篇》

六根

耳，目，鼻，口，身，意 《西昇》

五根

元始智慧，正觀解脫。

五物

和合成假名人。

瓊胎紫戶

九丹上化於胞胎之中，法九天之氣。

紫絡結胞

宿命挺仙。《太霄琅書》

曰母者

玉清之老母，主胞胎之尊神。《大

洞玉經》

紫素元君

託瓊胎於紫胞，含虛秀於玉戶。

天尊大聖

元見受生所處瓊府，內外明徹，處胎業報。

二十八重果

化體出自然，七月漸變形，十月具音聲。

雲霧子

元皇氣虛之胤，大帝之中子，抱瓊胎於玉房，結雲精於金門，含日月於紫胞，變洪露以凝神，上皇九年三月一日天暉啓晨，誕於九玄之上寶曜無量之天，睹太陽於雲崖，曜金容於瓊軒，順皇基於帝圖，法玉秀於自然，

濯以九靈之暉，灌以甘香玉泉，食以

七色靈芝，哺以九鍊飛霜，神龍翼其

側，瓊鳳蔭其顛，紫煙生乎上，流光

鬱於鄰，二象挽其剛，三辰協其真，

神州歌其妙，七轉變其神，虛風迅其

軀，迴香蕩其塵，蕭蕭太虛之上，靡

靡洞波之濱。《太霄琅書》

道根九天元父

形長七千萬丈。春建玉憤，著九天

鳳衣雲鳳鳥，常乘碧霞飛輿，從十二

飛龍。夏著九日衣赤鳳斑文虎裝，

秋帶溫鋌龍淵之劍，冬化為日精之

光，與紫暉相杳，合變混沌二象之

氣。

道極九天玄母

長七千萬丈，從十二鳳皇三十六仙

人，銜月精，乘十二色雲也。

玉靈仙母太上告青童曰

上相赤光之前，與我俱生國王之門。

九宮真人

《本行》

八景齊真，九帝同明

南越浮利，北落寒宮。慶雲重玄，四

達交通。

靈嶽非常宅，飛雲是我龍

《琅書》

朋友皆真人

玉童為家，騰身太清中，太上之賓客

也。

獨步三界，五行氣戰，三光失度

陰陽忿爭，八節乖錯，故病害萬種。

上古之人獨得天地之心意，中古人半

得，下古人不待，身內三十九戶

《上清三天君列紀》

輪轉三塗往五道

共經死路，悠悠冥冥，太清真人尹喜

眼有日精，頭負圓曜，五藏有文，面

有七星，上象天文，下順地理，乃《元

上真人內傳》云也。

頭中有九宮五嶽仙伯腦神

青衣從千乘萬騎，長一寸二分。

太上紫青左元君

守頭面境，使萬邪不侵。

眉神

元光，大靈君也。老子歷象。中眉

者，白元之華蓋，太上素靈帝君，一

名七靈，一名神文。人守眉間。
《大洞真經》

目神

守道童，長三寸，衣五色，金真玉光。
左目童子，字玄光，右目童子，字英明。目者，太一之日月，太上素靈。
右目童子諱晨嬰，洞觀天關監帝庭，豁在三晨乘運征。左目童子，諱飛靈，玄微無窮，睹玉精赫，若天威放流星。《寶曜經》

鼻名山源

一名鬼井，一名鬼池，一名邪根，一名魂臺。《大洞真經》：鼻者，三元之丘山。

口神

天一君，字丹朱，為明堂官。口者，絳官之朱淵。《素靈》

舌神

道岐精，長七寸，朱衣。齒者，胃宮之威力。《素靈》。舌者，元英之龍轅，太微小童對帝真，安鎮舌下通液源。《寶曜》

耳神

嬌女，又名玉堂宮，九玄之真，諱總制，鎮在右耳神聰惠，竊響萬里，入無際宮宅，鬱鬱仙皇，位教兆度，命合符契，皇一之魂諱上歸。鎮在左，耳總萬機，三合成一，齊光暉。耳者，帝君之聽門。聞金聲玉音者，真氣來入；聞絃樂之聲者，六丁玉女來衛也。

太一尊神歸會昌

守我玉枕。《大洞真經》

丹皇運珠絳宮神

上填項中大槌邊。

黄素中元君

名圓華黃刃。守我胸腹之境，鬼魔伏制，三尸滅形。一真天。

精神靜安

鎮在胸中，統生間悉。衣錦衣，飛青裙，為兆度命，塞死門。

含景參九玄

下鎮背，景集中田。

齊神子靈

又名崑崙，又名大淵。

左無英公子

字合符子。一名元素君，一名神公子。守我左腋下肝之後戶。右白元洞陽君，一名朱精，一名啓成。守我右服下肺之後戶。《大洞真經》

兩脇神

字道成，長四寸一分。

掌神太陽之精

字魄上。日中司命，諱接生。鎮兆右手四大，名五華。保真置靈，營仰日月，咽元精。日中桃君，諱方盈，鎮兆左手，運斗星，把持天岡，御五靈，歷度四十，緯天庭，迴三匝，九洞清明。

足神太陰之精

足者，腎元之靈闕。存足底各生兩白龍，在我左右。《九真中》

喉神

名百流放，字道通。

五真養光法三天

鎮兆喉內執妙篇。胎中一元務玄子，太一精魂玄歸子，鎮兆五藏命不死。

肺部童子諱素明

鎮兆肺戶內外清，遊魂散魄付黃寧。

心如猿猴，又似燦火

《太上八素真經》

心為陽機

真人入山要。

太一五神

一共混合，變為一大神，在心中，號

曰天精液君。

南朱布真

絳雲徘徊練變，五道四節，虛飛流

真，敬靈神，灌八圍，赤子携景，萬神

總歸。心府納精，五府明開。道合

成仙，四體輕飛，五帝俠映，升入紫

微。《龜山元錄》

絳宮心丹田宮

中一丹元皇君神運珠，字子南丹，一

名生上伯，一名史雲拘。

膽為紫房宮

神名龍德拘也。

七真陽度命年

鎮兆五藏大胃中，朱英玉芝自溢充。

太陽煥精

玉桂通明，六氣流布，豁詠朱庭，氣

府間真，六胃華生。

血中赤氣君

司命精魂二神，共守百關之血也。

金骨玉名

紫字上清，得備招靈，招靈之符，豁

落七元之符也。

骨節第三真

名堅立君，字疑羽洙。

太上叩齒七通

為十曜道。五噓為欲斷衆生五苦。

《昇玄經》

叩齒大鳴天鼓

招天真，會羣仙也。左鳴天鍾，右擊

天鼓，辟鬼灾，百福至。《太極隱

注實訣》

一呼一吸

三叩為善。

彈指召十天

《昇玄》

行山採藥

一步一警效。

元一天尊

勅玄一二君可開紫羅七步妙光玉府

中演出定生金章，授虛皇元高道君等。

讀河上真人一章

則徵太上玉京，諸天仙人叉手稱善。

禮東華青童

北向三拜，求所願神仙事，丁卯日

禮。壽骨日生，仙道日成，法師旨

教。

天尊命九天司馬

出《九天生神玉章》。四輔列位，五

老監真，太一命玉帝唱盟，南向長

立，以付飛天無極神王。

天尊授太上道君經

東西二華，南極北極二聖，真公侍

衛，太真王夫人執十絕靈幡立下方，

侍經玉郎立左，監度司馬立右，九天

真王執九色節正於中央，元君迴信

三轉，萬神齊到，真王東向，轉節三

迴稱善。天尊起，諸天大聖真人玉

女一時同禮。《金錄簡文》

天真降，道氣明

謁三元，朝玉清，登其臺，睹神形。

天尊仰天含笑

有青黃赤二色氣口中出，光明徹照十方，無幽無隱，金書紫字，玉文丹章，煥爛三氣之中，三八景神，二十四真各從千乘萬騎在空玄之上，輔衛靈文。《二十四生》

太上高玄真人

曜金顏而含笑。

遊行躡雲綱，乘虛步玄紀。涉塵載劫

元始智慧正觀解脫。

太上道君坐大蓮花

諸天真仙，一切大衆，各各生諸蓮花

一一葉間，十方國土各於中現，一一

花內各現其國城朝宮殿。

道所以繩天正地，白虎居西

元氣居北。

東方青帝君

往常，諱精萌，衣青帔碧錦飛裙，帶

翠羽交靈之綬，乘碧霞九龍雲輿，從

青腰玉女十二人，手把青林之花，九

色杖幡，游行東嶽。

南方赤帝君

姓突，諱洞丹，衣緋雲錦袍丹文之

裙，佩南極符，帶朱宮八光劍，乘赤

霞飛輪，從太丹玉女十二人，手把日精三氣之花，游行南嶽。

西方白帝君

姓混，諱旨歸，建七氣光明斑冠，衣

白錦雲光袍素錦飛裙，乘素雲飛輿，

從太素玉女十二人，乘十二白虎，遊

行西嶽。

北方黑帝君

姓玄，諱朔萌，衣玄錦袍，帶文身神

通劍，乘雲飛輿，從太玄玉女十二

人，飛龜遊行北嶽。

中央黃帝君

姓麻，諱忠順，衣黃錦袍玄黃飛雲錦

裙，乘黃雲飛輿，從黃素玉女十二

人，乘十二飛麟。

皇上玉帝

佩金虎鳳文，帶神虎玉章，光明玉洞

之中，兩手把斗星，在華蓋之下，立

紫霞之上，在紫虛中。《龜山元

錄》也。

真君出世

鳳凰為家鷄，麒麟師子為家畜。

大會欲至出真人

都會長安洛城西，當會黃河益澤之邊也。

心是人之聖王

天地神也，與日同氣，居五藏之中，

至尊也。

元始天王

生平空洞之際，七千餘劫，天朗氣

清，二暉經絡。玄虛紫蓋映其字，六

氣之電翼其真。獨秉靈符之節，瓊

輿玉輪，君輦玄龍精流蕩曜電虛宮，

東遊碧水豪林之境，上憩青霞九曲

之房，遙登金闕，受號玉清。

太極天子

小為百官。

揖讓而昇天下

正中央一天子。

第九天王

當下化生為天子。

天下幸甚，莫不歸王，混沌為一

上德之君。

綱為帝王，紀為皇后，九皇上真君

上清之典禁，主玉華三元君。

太一上元君

萬仙之司，主方嶽之真氣，除死簡，刻書生簡。

白素元君

寶五藏道，著龍文白錦帔，頭著紫蓋芙蓉冠。

黃素高元君

形有黃金之質，頭著紫華芙蓉之冠。

紫素元君

著虎錦紫華帔，紫龍文裙，申紫辰芙蓉冠，紫辰雙珠蓋。

上元夫人

三天真聖之母，統領十方玉女之名，綠服赤霜之袍，帶六七火玉，執流黃揮精劍。《茅君內傳》

紫微夫人

姓王，諱清娥，是西王母第二十女。紫微宮在北漠外羽明野玄壘山。山在崑崙山東北。紫微說王母言曰：圓形而方景，方精而負柔。景藏形內，精隱象中。景赤象黃，是日月之瑰。若知其道，可以吐納流霞。服日氣以平旦，採月華以夜半存之，去面前九寸，令光景照我泥丸，下及五

藏，洞徹一形。《太上隱書洞真玄經》

中候夫人

是徊風大混合師，紫微夫人是大洞真經師。

夫人一稱小童

言童蒙小識憑大君也。

後聖君

大師彭君立相方諸宮，青童君上保太丹宮，南極元君上傳白山宮，太素真君上宰西城宮，總真王君，一師四輔。輔者，左輔右弼，前疑後丞，四五占候，總與輔師。神人治，真人為臣；真人治，仙人為臣也。

上古帝王

聖人為臣。

用聖人之言者

與天地同德，與神靈合心。

天大將軍

姓王，名陽，字子靈。衣絳單衣。

《老子歷藏中經》

左將軍

姓唐，名宏，字使明，長七十二丈。

赤幘，大冠，左手持金符，將兵三十萬眾。《老君五千文》

中將軍

姓周，名武，字文剛，長八十一丈。左手執玉陽之節，將兵三十萬眾。

右將軍

姓葛，名雍，字文度，長七十二丈，右手執玉戟，將兵三十萬眾。

青龍將軍

長八十一丈，布弓布箭。

黃庭將軍

長七十二丈，把持魁岡。

白虎將軍

三十六丈，捧張弩也。

熒惑將軍

六十四丈，吹鳴角。

玄武將軍

二十五丈，搥鍾鼓。

太微帝君

命太極仙撫九華鳴鍾。

位及仙卿

三皇。

侍經仙郎

王思真、孔文期、劉文靜，受太極真人命出。《太上真一自然經》

虛上三天玉童

衣青黃七變錦袍，坐十二色雲百變之光，手把九節金杖，其光纏繞如日月之暉。

子日玉童

玄英。

丑日玉童

童微。

寅日玉童

幽昌。

卯日玉童

光由

辰日玉童

黃水。

巳日玉童

夜舒。

午日玉童

司馬勝。

未日玉童

公孫曜。

申日玉童

夏赤。

酉日玉童

馮季。

戌日玉童

台欣。

亥日玉童

公車盈元錄。

金辰玉童

法輪。

太上神仙洞

天元洞太陽曜靈南極丈人，絳宮玉童諱上玄，字升虛。《太上素靈》

玉晨之童

三千人侍衛。《三元經》

玉清隱書

萬靈隱書，高上玉帝藏之玉清上官瓊房之內。衛金仙玉童侍香等五百人，執光寶明玄散三氣反香之花。

《金玄羽章》

玉女翠朱瓊

携景入金房內。《二十四生圖》

娥容太丹玉女

頭作頰雲髻，衣朱衣飛裙。

上宮金華玉女

七百人侍衛仙母，使治流精紫闕金室瓊堂，一月三登玉清，再宴崑崙。《五嶽衆仙》

《五嶽衆仙》

甲子玉女

諱靈珠，字承翼。

乙丑玉女

諱蘭修，字清萌。

丙寅玉女

諱之華，字鬱陵。

丁卯玉女

諱須臺，字馥猷。

戊辰玉女

諱愛停，字衆梨。

己巳玉女

諱四浮，字寧華。

庚午玉女

諱會容，字流南。

辛未玉女

諱澄華，字抱珠。

壬申玉女

諱雙皇，字風文。

癸酉玉女

諱龍嬰，字歡生。

甲戌玉女

諱神光，字非簾。

乙亥玉女

諱紫大，字飛芝。

丙子玉女

諱寄風，字參孟。

丁丑玉女

諱鳳玄，字彫鬱。

戊寅玉女

諱蘭華，字上容。

己卯玉女

諱英玄，字羽珠。

庚辰玉女

諱正靈，字香真。

辛巳玉女

諱蔚勝，字彫羅。

壬午玉女

諱琬瓷，字千成。

癸未玉女

諱良營，字娥王。

甲申玉女

諱真元，字瓊石。

乙酉玉女

諱蘭蕭，字玉英。

丙戌玉女

諱娥玄，字和嬰。

丁亥玉女

諱與房，字錄華。

戊子玉女

諱朔峰，字定暉。

己丑玉女

諱煙靈，字偃珠。

庚寅玉女

諱七□，字靈飛。

辛卯玉女

諱肇臺，字扁教。

壬辰玉女

諱蔚金，字丹旗。

癸巳玉女

諱安夫，字沙風。

甲午玉女

諱丹浮，字雲齡。

乙未玉女

諱散陽，字靈華。

丙申玉女

諱遂精，字玄珠。

丁酉玉女

諱抱雲，字綠開。

戊戌玉女

諱房賓，字石香。

己亥玉女

諱清英，字南靈。

庚子玉女

諱靈裙，字曲登。

辛丑玉女

諱素姜，字啓清。

壬寅玉女

諱紛華，字蔚芝。

癸卯玉女

諱曜英，字西安。

甲辰玉女

諱龍元，字靈素。

乙巳玉女

諱歡庭，字逸室。

丙午玉女

諱營芝，字玉生。

丁未玉女

諱招風，字始娥。

戊申玉女

諱夜華，字靈嬰。

己酉玉女

諱密明，字勝非。

庚戌玉女

諱紫靈，字容鏡。

辛亥玉女

諱鳳華，字錦安。

壬子玉女

諱儀房，字上音。

癸丑玉女

諱寶華，字照壹。

甲寅玉女

諱啓元，字惠精。

乙卯玉女

諱慶陽，字娥生。

丙辰玉女

諱幽玉，字晨暉。

丁巳玉女

諱伏華，字廣敷。

戊午玉女

諱綠雲，字安宮。

己未玉女

諱金聲，字曲臺。

庚申玉女

諱鸞遊，字雲飛。

辛酉玉女

諱百親賢，字高英。

壬戌玉女

諱神珠，字貫衆。

癸亥玉女

諱寧徊，字抱生。

曲經皆龍華玉女

金晨玉童散華燒香，侍衛聖人。

玉女

字道明，在神龜上乘紫雲氣之車。

太陰玄光玉女，名元陽，字子丹也。

東方神女

名青腰。

南方神女

名赤圭。

中央神女

名素女。

西方神女

名玉女。

北方神女

名玄女。《老子歷藏中》

玉清帝君

命北塞金臺龍華玉女等，令歌高上

洞神詩，滅魔招真，曲神惠高玄真。

南極長生君

乃命朱官陽門雲臺金華玉女九百

人，侍衛真文。帝以日精紫曜之華，

以拂神經之上。《七十四方》

太上

恒使南真靈妃、紫靈嬌女、面有金碧

龍華者，侍比隱書之左也。《太極

金簡玉字》

三千賢女子

悉年二十，受經已來入名山，六年得

度，今在西嶽南三百里仲陽宮中，去

杜陽宮二一七里。

明星玉女

天地運度。

太和玉女，直使功曹

住立四方，正一功曹住立中央，上部

功曹遠望上天，中部曹遠瞻八方，促

氣功曹催促十方。出《敷齋威儀》

歲六齋月

上三天令天帝太一使者、日月星宿、三官考召，司察天下人民罪過。

以上三天大賢

志十得十。

中賢

志十得五。

天賢有富貴者三

貴莫大於無罪，樂莫大於無憂，富莫

大於知足。《老子妙真》

魂尊魄貴，人中第一

受此經者。

南山有一道士

定志。

為善不止，名聞國中

四海人道之，天地愛之。百神利之。

帝王待之若朋友，比鄰視之若父母，

功著天地。《太平》

動得天心，靜得地意

百行之所長，萬福之所佳。

中國無善人

善人者，天上來，道人亦天上生。

天地水三官

書人善惡。《仙公請問》

太上之寶

從生人中為人尊。

施四捨三

四施者，四種施也。三捨者，捨身，

捨財，委命，求受密旨。

明威吉日良辰

供養三尊。

申明玄素精鍊陰陽

不淫戒也。

金聲玉韻

開悟後昆。

非時不說

非正不陳。

言行語用與道為一，無有死生

為天人師。

積人長壽

念念不忘。

福至天上

尚有退落。

禍入地獄

亦有進昇。

丹童龍羅衛天洞明玉國

朱雀之阿授女字那臺，年十四，一國

傾心。南極上臺紫虛元君，迴駕丹霍之阿，授靈寶赤書南方真文一篇。

元始時，於琅碧之溪，扶搖之丘，坐

長林朽桑下，光映十方。那臺見五

色紫光曲照齋堂，登壇四望，見東方

桑林華光數百里，中隔閼陽谷滄海

之口，投身擲空，即為水帝神王以五

色飛龍捧接，俄於玄中得化為男，乘

龍策虛。元始命仙都錫帝號，大劫

數極，青氣運行，開光年於梵那彌羅

臺飛元雲根之都，滄霞九靈之墟，元

始又錫安寶華林青靈始老帝君，即

賞靈寶赤書九氣青天真文一篇。

《本行》

禪梨世界

有女曰阿丘曾，發大慈之心，丹誠積

感。開光元年，十方大聖尊神、妙行

真人，同會南圃丹霍之阿三光洞臺

青華林中，看花伎樂，五千萬眾，真

文奕奕，如星中之月。丘曾年十六，

香湯自浴，南向望見神精煥日，紫雲

四塞，登壇煢身，冀形體成塵，飛至

道前，火燃投身，俄化成男。元始命

南極尊神授丘曾十戒，靈寶真人給太華玉女、有官玉童各三百，衆好備發。《三十二相》

名記諸天，十轉弟子，施山棲道士七祖得五帝交友。

功多

報重。

厚施四海

尊師敬道。

誦經萬遍

太上龍輿下迎，白日升天也。

推之讓之

道之報也。

推能讓德

人無貴賤，有道則尊。

呼吸冲和

經戒。

爲道多方

小能成大。

心如蒲葦

禍患從生。

慈心於萬物

普深於衆生。

上善第一孝

思得不死術，化其父母，是太古上皇最善孝子，四方聞其善。《太平》

名入真境

《消魔》

宣揚道氣

勸化愚迷。

激和萬音

飛鳴子津。

太微天帝君

間居寂室，仰飡玄流。採服二象，吐

納飛霞。思五光以自映，運曜霞光

色鬱藹，流煥瓊堂紫房。

反真歸朴

遊於太素，觀三代之遺風，內懷金玉。

玉。

遊涉者

乍山乍水，或世或家，一朝一野。

《太霄琅書》

馳競三業，迷昏六情

太上清真。

欺天罔地

妙真。

負山擔石

液曳八難，生盜人物，死受殃對。《明真科》

翻覆陰陽

淫犯日月。《明歲》

呵叱天地，毀辱雲霄

咒詛風南。《明威》

天魔異道

惑亂其心，死入三塗。

入赤連地獄

水火之中，二千億劫，無有人身。

赴水火之危亡，輕忽宿命

以為妄造，非笑至經，以為虛誕。

玄教陵遲

天人塗炭。

不信大法，不敬明神

穢慢靈文，死上劍樹，八達交風，吹

樹低昂，足落刀山，生嬰六疾，轉輪

五苦，沉淪罪田。

賜我惠藥

療除愚癡病，以善言說，決無明翳，

使智眼瞳清，淨明了了，照見實相。

《本際》

六情一染

輪迴於三塗，飄浪而忘反；流轉於五道，長淪而不悟。《定志》

黃金萬斤

仙經一部，施於窮山，來世必當貪金。

貪為大病

非鍼艾所愈。

二十五年

受惠不散，司命引奏，大筭七百。

《本真科》

人情難制

如風中豎幡，飄颻不止，唯聖人能禁。

侍經仙童

奏傲慢人於三天；司真上奏太上。三奏子必失道。《仙公請問》

評論道德，毀辱天真

口是心非，百惡所歸。

麴蘖薰心

破懷十善，興隆十惡，四達既荒，六通亦塞。

五神猖狂

好酒失行。

三畏三患

死歸幽都，考對入鬼圖，轉輪億萬劫也。

五欲

無數念念衆生，目欲觀五色，過使魂勞；耳欲聞五音，音煩則魂苦；鼻欲嗅五香，香溢則精流；口欲甘五味，味豐則神濁；身欲恣五体，體慢則志散脾傷而行危。《老子經教》

五惡

《靈書度命》

七傷

高聖帝曰：第一之傷，神泣窮府上聞；二傷圖有玄名，滅己九泉；三傷五府功敗，萬神振驚，真仙高遊，赤子悲鳴，雖有玄記，空失玉名；四傷魂離魄逝，九孔塵埃，五府乖喪；五傷青宮有錄，金闕結篇，輕真賤寶，反黑七玄；六傷五神飛散，靈元失光；七傷真氣憂於靈門，遊神駭於赤子，魂魄遊於官宅，真仙高登於玉清。《迴天九霄》

十患

患修其事也，而不恒其道矣；患奉師也，不終其身矣。真人云：十敗一敗，魂號靈府，上聞天閣，三官推爭。

三春遊獵

張羅布網，放火燒山，死負鐵杖，萬痛交行，驅馳百極。《明真》

壅川決瀆，布網垂綸

死入刀山劍林，智惠正觀也。

壽命未能究，洽天地之心，陰陽之意

想壽難也。命與壽，天道之重寶，所以私有德，天地六合，八遠萬物，都得其所，乃得增壽。

竟其天年

壽也。

道在空洞之中，莽蕩之外

上在無上之上，下在無下之下，故人為道以寂默養其身，以清淨平其心，以精誠守其節。淵居靜處，若蛟龍之蟄藏；泥而不浴，若兩曜之亡虛；化德存神，若社稷之保光；立尊神明，若宗廟之守處也；人不我

見，神魚之在大網；人莫我知，若日出之無東；我之無窮，若大道之無方。

天地雖神，不能禁也；日月雖明，不能止也。

《太平》

腦宮填滿

和六液。

《太上三元洞珠》

生之宮庭

真人在於無形之間，休息於無鄰，得玄珠之生源。

壽齊日月

《龜山元錄》

得天君腹心意者

長壽之人，與天上諸神從事。

無訾命筭，閣在天府，胸中純白

志若流水居若城，乃能長生。

功德感天地

《老君策文》

外經六藝，內定上清，丹液玄妙，飛升紫庭

《丹簡墨錄》

觀天文者

名三光，世間睇三道，日往月來，北斗九星，二隱七彰，斟酌玄津。

《寶玄》

尹喜仰觀天文，俯察地理

察地理，候三色也，土、山、水也。歷覽五方寶玄。

天上奇仙術

無億數。《太平》

金闕帝君

謂青童君曰：告子天仙之方。

六術

符、圖、經、戒、方、數。

六合同一波，千椿同一夢。三晨猶窗

牖，穹蒼似懸棟。仰採瓊瑤葩，俯漱琳

琅井。千齡猶一刻，萬紀如電晷，年往

若驚弦

真官戲玄津，神中紫霄之內。

上元夫人歌步玄之曲

昔涉玄真道，騰步登太霞。負笈造

天關，借問太上家。忽遇紫微圃，真人

人列如麻。綠景清飈起，雲蓋映朱

葩。蘭房罩林闕，碧室啓瓊紗。丹

臺迴空構，曄曄生靈華。飛躡躡

峙，洞燭倚逶迤。玉胎陳絳芝，九色自相和。抱服練仙骸，萬劫方童牙。誰云壽有經，扶桑不為查。

高上洞神詩

偶景營飛蓋，迅轡浮八清。整駕控丹衢，流盼宴雲營。龍翰耀玉質，羽服翠紫駟。超凌六飲臺，紛紛樂鳳

城。携提神霄王，高飛太上京。仰

披三素房，長煙灑八溟。至道超蘭

闕，太暉朗玉清。流霄隨我迴，飛蓋

廕綠轅。高登四門開，華瓊秀金門。

神暉洞蘭峰，三景煥已分。結朗始

生氣，八會坦幽源。落落玄劫初，太

陽協朝晨。靈化四蓋庭，鬱若高天

文。千妓無蹤生，採掇日精魂。迴

輦寢丹房，默想念高玄。凝神操九

飲，連更續長煙。三燭朗太暉，絕空

中生真。玉帝曜靈襟，蕭蕭通九天。

藏金極章句，寶我玉清篇。碧雲繞

丹房，經字曜紫暉。抗足萬津波，玄

步登玉扉。八鳳鼓高峰，雲林何崔

嵬？挺挺龍鳳鳴，制命合玄符。握

節徵太微。《滅魔經》

初授此經詩

絳景浮玄晨，紫駟乘雲征。仰超金闕內，俯盼西華城。東霞啓玉暉，神光煥七靈。翳映汎三燭，香煙散玉庭。手携織女舞，雙襟落錦青。左迴文羽旌，華蓋逐雲傾。宴寢九度外，是非不我營。《太丹隱書》
扶桑翠空峰，朱靈葩微明。滄臺霄虛上，四觀映高清。飛景控紫輪，三素轡丹駟。偃息太帝館，嗷嘈阿母庭。濯漱碧瀨波，提挈玉醴甕。曲晨乘風扇，搖颺時下傾。曲室何清淨，頤真待日成。

太元真人授許椽大洞玄經詩

八塗合無宗，乘運觀囂羅。虛景瞻瓊軒，玄鈞作鳳歌。左把玉華蓋，飛躡七元闈。三辰煥紫暉，四面皆已神。玄波振滄濤，洪津鼓萬流。雲中轉瓊輪，何為塵中趨。

靖詠瓊堂

六雲生牖。

上皇先生靜詠瓊軒

玩蔚三關，幽章啓韻。音響太和，萬

唱絕宴。靈光八暉，七氣混生。公子合變，帝一凝形。妙詠神惠，靈音瓊散，洞景合玄。

七寶振瓊條，萬仙乘空詠

《曲素訣辭》

吟詠帝一尊，百關自調理

《玉京山經》

雲龍

洞真道成則致。《仙公》

請問上皇玉帝君

吟玉清之隱書玉音遐際清微琅振辭曰：上景發晨暉，金霄鬱紫清。玉素曜瓊扇，唱於虛靈真。手掇青林華，迴蓋太元庭。寢宴順綠房，飛步秀玉京。提携朱景王，長煙亂虛營。四王宅誰身，變分豈一形。《洞景金玄》

中候夫人詩

上真吟瓊室，高仙歌琳房。九鳳唱

朱籟，虛節錄羽章。《衆真歌》

對月吟嘆

九聖，九玄。

道君列紀、上皇先生合唱玄闈

上清紫晨。

盛德太平

自致麒麟鳳凰。清淨潔白，自致芝英玉女。中和嘉瑞，自致吉祥。

《老子戒經》

元始洞玄靈寶赤書玉篇真文

生於元始之先、空洞之中，靈圖既煥，萬帝朝真。天啓十二玄瑞，地發二十四應。上慶九天之靈奧，讚三天之寶明。十二瑞者，是時天地為萬氣之根，二象分儀，三萬六千日月，一時同明，照耀諸天，無幽不徹。上聖大神、妙行真人朝宴玉庭，遊行太空，讚誦靈文，天發自然妓樂，百千萬種，一時同作，激洞雲宮，上鹿神真。靈風百詠，空坐十方。宮商相和，皆成洞章。璇璣停關，星宿不行。天無晝夜，四運齊晨。紫雲吐暉，流灑諸天。春秋冬夏，四氣柔和。五鎮安其下，七寶神奇以散諸地。七寶奇林，瓊覆十天。二十四應者，是時天元混沌，未有光明，晨鷄啓旦，四景朗清。天玄地張，成生

五行。三萬六千日月，上下同明，照耀無窮。青鳥銜書，以告五帝正分度。三虎吐金，安鎮五方；靈龍泰符，以告水帝。瓊鳳銜璽，朱鳥翔舞。蛟龍踴躍，鼓洋淵澤。河水停流，魚鱗交會。甘露自生，芝英滂沱。師子猛獸，依人為鄰。老年反少，華容偉貌。地藏發泄，金玉露形。天下歌唱，欣國太平地生蓮花五嶽開明。《洞符經》

元始天尊於香林園中

諸天降席，是時雲霧鬱勃，四景冥合，三日三夜，玄陰不解。天地無有，龍漠之前，天尊曰：玉宇煥爛，障蔽天光。普為四衆，開天妙瑞也。

奉經精義

或聞香煙，或聞琴瑟，或聞空中吟詠，或見圓光如日，及真人十方飛仙之異自然。

聰明閉塞

天地神祇，不復陳出。

瓊文帝章符

暮頭當置於心，即太真仙人來衛不

出。

紫微煥七臺騫樹

玉秀霞衆，聖集琳官，金母命青歌。

《空洞靈章》

太霞之中

結白氣以構臺，合九雲而立宇。紫煙重扉，神華所聚，太虛元君之所處。

曜明宗飄天中西南龍澤山

舊有三皇文，男女百萬之中未有一人得，生有宿命者受此文。

南極長生君

字易度，藏此經於瓊臺丹雲宮九折洞室，封以鬱林之笈，高明玄洞之章。

蜀郡西峨眉山室

舊有三皇文，男女百萬黃房之室，主開日月飛天真人之功。《諸天內音》

得受大洞之訣，存五神於紫房，聲馳於五老之室，德舉於三清之上

琅書瓊文，太霄琅書。帝君常以九月九日、十月五日、三月三日、四月

八日、七月七日，此五日願十會之時

也。上登太極瓊臺高上玉□金室之內，存五願於閒宮，希玄旨以自降虛無，啓以玉章，金音暢於太空，召五帝以衛靈，萬慶會於日房。

瓊華之室

《外圖放品》

綠室

《茅君內傳》

八瓊之室

《洞景金玄》

碧室

《上清變化七十四方》

三華城者

玉清之房名，在玉城內，陽安元君所處。

廣靈堂

玉宸三元君所處。

元始天尊

靜處間居雲宮黃房之內七寶幢中。尹喜隨老子上天，登九重之日門，入流雲七色之房，貴仙之儔，喜與相禮。《无上真人傳》

南極長生君

登玄谿之澗，受金丹鍊雲根柔金剛之經、飛煙起霜沉雪之方、招霞咽精之道。

崑崙山積石瑤房

仙人所居。《仙公內傳》

顯定極風天玄都紫房

主天地劫會之期。《諸天內音》

丹霄映綠房

《太霄琅書》

紫房映高清

水煙繞日月。《二十四生圖》

白玉王母

入於龜山玉闕青琳宮中朱紫之房連珠寶帳，仙童玉女伎樂侍衛。

大洞真經

秘於高上大有之天九玄玉府之內。洞真玄經藏於太上六合紫房。曲素訣辭五行秘符，秘於玉京雲房。

《四極明科》

九光華房

《靈寶赤書》

紫翠丹房

《外圖放品》

清靖者

五舍也。因天清而清之，因地靖而靖之，因日月之光而明之，因星辰之行而正之，因萬物之性而消息之。

靈音

十合。

北元天靈鏡書

《太上八素》

道門治舍

經臺之上，齋堂之前，皆懸金鏡石磬，銅石鳴之，感動羣神。出《太真科》

真科

竺落皇茄天中，北帝寒靈之窗

生萬魔之精。《諸天內書》

元載孔升天中南極玄牕

主得道人。

綠景真經

九玄丈人所出，傳上皇先生。太上大道君封於玉經之內。《太上極錄景真經》

錄景真經

太素在幽玄之上

九官列金門於太素之天。

玉門蘭室

兼上清宮中門戶之名。

太上有瓊羽之門四明者

上清玉帝之南門。

東華方諸青童宮

有六門，門內周迴三千里。東青華

門，門郎丘伯淵，主學仙簿錄。南神

華玉門，門郎王祖思，主真人飛仙。

西玉洞門，門郎央少業，主真仙。東

南天東天關門，門郎五車，主人宿

命。東北寒水門，門郎重林都，主鬼

爽。六門治，天界壘山。

清金闕宮

在三光之北，相去五萬里。高上所

處之東，去玄羽野西壘山九千里，處

玉清之西，與天闕連臺，外有四門。

東玉景金融門，門有二王晨王執九

節之麾，各鎮一半。高上玉清虛皇

太真之賓，出入南洞寶瓊雲門，主真

人飛仙，遊宴八極，周行五嶽，出入

西玄京玉寶門，主學仙受暑，真人錄

籍。北朔陰極雲門，主真人犯退，門

內周迴七千里。《紫書金根》

九天齊車，八帝停輪

搜諸鬼於玉戶，陰甲列於玄門。

《洞真金玄》

皇曾天中日月之門

主通九幽之光，開長夜之府。《內

書》

平育天中青華之門

主衆真玉女，詠五和之音。

文舉天中三便之門

主天元數之氣門大有之關，通龍漢

之章。

七曜摩夷天中南極好生之門

主生死錄圖。

十門

東方青華元陽門，南方洞陽太无門，

西方通陰金關門，北方陰生廣靈門，

西南元黃高晨門，東南始陽生元門，

東北靈通禁上門，西北九仙梵行門，

上方大羅飛梵門，下方九靈皇真門。

衆仙遊踐，記善惡之源目。《黃籙

簡文》

太上大道君

告北極真公曰：昔避於北天，足踐

華蓋，手排九元，逸景雲宮，遊戲北

玄，逍遙於朔陰之館，騁駕於洞豪之

門，盼璇璣以召運，促劫會以舞輪，

歎萬物之彫衰，俯天地而長存，乃覺

星綱之奇妙，悟斗魁之至靈。《太

上飛行羽章》

九天龍書

刻題九天三關門。

流火之庭

洞陽宮下，縱廣八十萬里。

上清真人

越明金池，登曜汜庭，遇玉清文始東

王金曜仙公。《三天列紀》

南極長生君

經於金池，進禮王庭，過現元始天王

高上玉皇三天玉童，共處雲房之間，

以紫雲為屋，碧霞為城，黃金為殿，

白玉為牀。

上帝朝真

金童揚煙，百和合香，流薰紫庭。吐

日精以却穢，散月華以揚塵。《太

上真文要解》

大有妙庭

《度人》

無上玉清金真誦曰

雙光發諸虛，真形七氣相，足踐琉璃

庭。《玉清消魔》

治鍊之度

《大洞玉經》

元始天尊敷五色黃金為壇

白銀薦地，七寶告靈。傳度洞玄金

書、紫極秘字、玉文丹章，授太上無

極道君。《二十四生圖》

元始丈人

登紫空之上玉虛之壇，受九天寶譜

錄、上皇寶經、玉符秘章、玉皇譜錄。

虛白，吾宅也。虛者，天地之動；白

者，神明所居。《老子妙真》

衆仙之傳舍

《太平經》

天治玄宅

在地中央，崇七架六間十二丈，中央

二間上作一層崇玄臺，臺中安大香

爐，高五丈，常焚香煙，北五丈起仙

堂，堂東西各一間作宴仙室，大堂中

央間東西二面，作三間五架，東為陽

仙房，西為陰仙房，崇虛太上玄臺之南十二丈近南間，起五間三架門堂，玄臺大堂之前，東西二面廂各一區五間五架，東名青昇房，西名萬福，崇虛北去臺一丈，西南小室，通明祭酒舍，大臺堂下西頭一間，東向戶向東，西壁安坐香火。天師教化，常處東向。《太真科》

元始丈人

在上清瓊天府。《龜山元錄》

九天丈人

在開清府。

九天元父

九天之上玉寶之府。

九天玄母

九天之上玉寶洞元之府。

皇老三天丈人

在上清金融府。

三天玉童

在上清丹明府。

九霄丈人

在玉清重冥府。

九霄真王

在玉清鳳生府。

三元太明上皇君

在上清元真府。

皇上萬始先生

在上清金魂府。

上皇先生

在玉清朱映府。

紫虛皇老玉帝君

在玉清始精府。

玄虛太真洞景君

在玉清太丹府。

紫虛玉皇先生紫晨君

在太清九合府。

紫靈三元紫精君

在上清洞靈府。

太微天帝君

在上清八明府。

上元太素三元君

在上清九玄府。

三素元君

在上清寶元府。

皇上四老道中君

在上清會明府。

玉晨太上大道君

在上清日關府。

中央老君

在上清金珠府。

皇初紫元君

在上清重室府。

無英中真上老君

在玉清紫重府。

虛皇君

隨四時形影，在丹瓊府、化生府、朱雀府、鳳嘯府。

雀府、鳳嘯府。

元辰君

在曜華府。

上虛皇君

在北元府。

上元君

在八冥府。

元胎君

在鳳舞府。

玉賢君

在通靈府。

景元君

在靈暉府。

三元君

在定微府。

真辰君

在紫生府。

散花君

在魁元府。

八景君

洞清府。

仙皇君

暘谷府。

司禁君

仙都府。

仙母

九玄府。

青帝君

九生府。

赤帝君

朱陵府。

白帝君

通先府。

黑帝君

北黃府。

黃帝君

高皇府。

妓樂品第六

天鈞大樂

萬種互作。

真妃齊唱

天奏百千萬妓。《玉京》

四天王人衆

侍衛老子，右奉香花。天妓並作，悲

笳駭空。

樂所以動六方八極之氣

東西南北，甲乙丙丁，二十五氣，各

有所屬。所以感物類，和陰陽，定四

時，均五行，弦以九九次其絲，然後

能和合陰陽。

子日

童女玄爽能吹笙。

丑日

童女皇真能吹簫。

寅日

童女幽靈能鼓琴瑟。

卯日

童女□□能鼓筑。

辰日

童女黃游能鼓琴。

巳日

童女應丹能撞鐘擊磬。

午日

童女司馬幸能吹簫。

未日

童女公孫武能吹笛。

申日

童女真金能為九音之樂。

酉日

童女□悅能為六變之歌。

戌日

童女昌雲能作百獸鳴聲。

亥日

童女公車建能為天下新聲之曲，欲作樂先生上天□左宮取樂器，還一於雲中，作樂未到數十里，中便聞一皇。

金真大神羣仙衆聖

撫雲璈，奏天鈞，戲師子，遊素麟，能宛白鶴，翱翔朱鳳，鏗鏘八音，曄曄

九色，簫管鍾鼓，千奇萬妓。 《大上紫書錄悻》

諸天妓樂

西王母為茅盈命侍女石公子擊昆庭之金，侍女琬絕青撫吾陵之右，侍女范成言打洞陰一磬，侍女笙雙成吹雲和之笙，侍女許飛瓊鼓震靈之簧，侍女玉上華禪八琅之璈。 《太元真人三茅君內傳》

西華紫妃及西王母

各命侍女趙運子、李慶玉撫流金之石。 《上清》

太微天帝君

命太微人真使成靈撫九天之鳴一□金玄。

長齋會玄都，鳴玉叩瓊鐘

玉口。

方諸青童

命東華玉女煙景珠擊西盈之鍾。

《紫虛元君內傳》

聖君引雲鈎之琴

激落百骨，瓊抓九虛，徹朗九霄軋大洞神州之章，凝魂之曲，玄詩靈藻，

天韻希微。 《紫文》

天尊

命西華金靈上官飛玄女景皇真人彈五命之琴，鼓神州之笙。 《空洞靈意》

太微帝君

命太微上真使羣靈戴上之幡煥流金之火鈴，五靈陳曜，六度休明，八音同和，萬律齊聲，雲璈純胡，天女羅箏。 《金玄》

西華玉妃

命侍女王賢擊八琅之筑。

玉童彈璈

北華啓雪。

帝君彈景龍雲璈

百和合唱瓊響太虛，王音激無。八風交真於中天，五華羅仙於四隅。神肖啓於琳琅之關，妙韻發於大洞之畿。 《滅魔》

太極真人

命比寒玉女宋聯涓彈九氣之璈。

《紫虛元君傳》

五籟聲何悲？神鳳翔瓊林，羣仙振羽

儀《太霄琅書》

天一

以晦朔八節日擊鼓，集召諸神，無錄者終矣。 《老子歷藏中》

九天太真曰

虛鼓響鳴鍾，九霄浮雲駟。 《上清紫宸》

太上玉皇道君

受高清無極上道隱符時，玉鼓震雷，九暉晝冥。 《洞真》

太微帝君

使羣靈打碧鼓之玄英，撞金折玉，叩璈指瓊，龍嘯虎吹，鸞舞鳳鳴，洞景金玄。

清虛真人

命飛玄玉女鮮于靈金撫九金玉節。

《紫虛元君內傳》

宮商空和，高下成音

西妃擊節，天女羅箏。八音嘈囀，逸響雲營。雙皇促節，鸞舞鳳翔。

《玉佩金璫經》

天真帝皇

命玄女歌曰：仙賢遊玄圖，飛梵起

鳴笳。《三皇》

仙人吹九靈簫

聲聞三十里，中簫有四十九孔，竹長三二尺。九簫同唱，百獸抃舞，鳳皇數千來和，蕭聲大惠。

西華紫妃

西王母各命侍女左抱客，韓龍賓吹鳳鸞之簫。《上玄三天君列紀》

扶桑暘谷神王

命雲林玉女賈屈危吹鳳戾之簫。

天尊

命景皇人吹九鳳之簫。

太上玉皇道君

受高清无極上道君隱符時，五霞纏曜，龍文吹簫，文虎奏等。《大洞真》

真

南極真人詩曰

鳴弦玄峰嶺，金簫運八氣。奚不舍

靈酒，盼目娛九裔。《衆真歌》

龍嘯萬響同唱，虎吹，鸞鳳齊聲

龍景九文紫鳳赤書。

太微天帝君

曲宴瓊室，歌紫虛之靈辭，浪微音於

太玄。《洞景經》

元始天王授南極司命君

上清變化七十四方於雲房之間時，三元真玉上元無英帝君歌上元洞門變真內章之曲。三素流五河，雲轉九嶺阿。朱靈啓碧室，金暉煥東霞。

三辰朗太虛、瓊門纏曲宇。散靈九

度外，同此萬劫庭。中元黃老帝君

歌中元洞化內真章曰：落落三真

布，分流九雲氣。瓊室森太霞，金鄉

洞幽藹。玉臺霄上玄，流精曜紫蓋。

合真三丹府，散靈九員外。下元白

元帝君歌下元洞靈化真章曰：峨峨

太霞闕，金門纏九重。丹暉曜瓊天，

飛霄鬱玄梁。散氣九靈戶，分為萬

帝宮。洞化丹靈窟，八景可飛空。

寂寂綵霞生，遂起萬仙宗。《上清

變化七十四方》

西華紫妃及西王母

各命侍女辛白鶴、鄭辟方、燕婉來、田雙連四人，各歌高仙盼遊洞靈之曲四首，曰：玉室煥東霞，紫輦浮絳晨。華臺可盼目，比宴飛天元。玉

臺霄上立，金華帶靈軒。七闕煥流

霞，瓊室生龍雲。左迴三素轡，右鼓

萬流津。手把八素氣，縱身虛中浮。

左把玉華蓋，飛景登七元。重霄煥

紫暉，四向皆以神。玄心三元中，一

劇年亦分。《上青三天君列紀》

太上

命玉清上官侍女季雲門、田四非合

歌寶洞飛霄絕玄曲曰：控轡玄霄

上，龍翰秀金城。飛煙繞曲宇，紫鳳

曜玉京。飛香揚流煙，蔚鬱灑八荒。

乘暉絳琳房，執契玉映堂。上攝西

華女嘯命金晨重龍景九文。《紫

鳳赤書》

太極真人歌

丹明煥上清，八風散太霞。上採日

中精，下飲黃月華。靈觀空天中，鵬

路無間邪。

方諸青童君歌曰

太霞扇神暉，九氣无常形。玄轡飛霄外，八景乘高清。手把玉皇袂，携我晨中生。盼觀七曜房，玄玄亦冥冥。起哉魏氏子，金書東華名。

扶桑神王歌曰

晨啓太帝堂，九龍同轡起。

清虛真人歌曰

駕歛控清虛，徘徊四華館。瓊輪暨
晨抄，虎旆逐煙散。惠振風丹旌，明
燭朗八煥。栖霞若林柯，九絃玄中
彈。遺我積世代，釋此千年歎。

《紫虛元君內傳》

王母

命侍女于苦貧、李龍孫歌玄雲曲二
首曰：太象雖云云，我把天地戶。
披雲液八景，倏忽適六土。頤神三
元中，納精六闕下。遂乘萬龍椿，落
鳳盼九野。玄圃遏北臺，五城煥嵯
峨。啓彼無涯津，泛此織女河。仰
上昇絳庭，下遊日窟阿。顧盼北落
外，指點九空霞。靜思感中和，為是
玄虛歌。《茅君內傳》

玉女窈窕而流舞

翩翩詵詵而容裔。《玉京山經》

上清道寶經卷之三

上清道寶經卷之四

駕乘品第七

九龍駕

玉京。

建齋行道

四天帝王皆駕飛龍綠駟，八景玉輿，
從真人玉女，手把華幡，前導鳳歌，
後從天鈞，白鶴師子，嘯歌邕邕，燒
香散花，觀聽玉音。《靈寶大誠》

元始迴玉駕

黃旌召風雲，掃除五道場。

諸天大聖

妙行真人皆乘碧霞九靈流景飛雲玉
輿。《赤書》

太上帝道君

初乘一景之輿，駕八素紫雲，攝希微
倉帝俱東行，詣玉臺天現玉清紫道
虛皇上君，受九暉太晨隱符。次乘
二景之輿，駕七素絳雲，攝中微赤帝
俱南行，詣南桃龍羅天現玉清翼日

虛皇上道君，受觀靈元晨隱符。次
乘三景之輿，駕六素紅雲，攝紫微白
帝西北行，詣碧落空歌天現玉清昌
陽始虛皇高元君，受總晨九極隱符。
次乘四景之輿，駕五素青雲，攝玄微
黑帝俱北行，現玉清七靜導生高上
虛皇君，受杳曜旋根隱符。次乘五
景之輿，駕四素黃雲，攝始微上帝東
北行，詣扶刀蓋華浮羅天現玉清大
明虛皇洞清君，受玄景晨牙隱符。
次乘六景之輿，駕三乘綠雲，攝靈微
中帝東南行，詣初默天現玉清始元
虛皇太霄君，受合暉晨命隱符。次
乘七景之輿，駕二素紫雲，攝宣下帝
西南行，詣冲容育鬱天現玉清七觀
無生虛皇金靈君，受高暉晨玄隱符。
次乘八景之輿，駕一素靈雲，攝洞微
真帝西北行，現玉清八觀高无虛皇
淳景君，受高上龍煙符。次乘洞景
玉輿，駕太霞紫煙玄景之暉，攝九微
內帝及上皇九玄天諸真仙王，俱仰
登彌梵羅臺霄絕寥丘飛元雲根之
都、玉清上天玉清紫暉太上玉皇明

上大道君，受高清太无極上道君隱符。《大洞真經》

得道大神白玉王母

乘九蓋華輿，雲龍翼從，仙童羅前，玉女列後，散花交其左，燔香觀其右。《上清隱書龍文》

方諸東海青童大君

清齋於靈榭丹闕黃房三年，乘碧霞三靈流景雲輿。《靈書》

太上大道君

上皇元年九月一日，西遊玉國龍崛山元始天尊，乘碧霞綠輿而來，諸天踊躍。《金錄簡文》

諸天大神聖天尊帝王

高仙真人，各持齋奉法，宗太上虛皇，齋日並乘飛龍八景雲輿，大會太上玄都。玉京九靈太真誦曰：龍裙拂霄上，虎旂攝朱兵。出《玉京山經》

斑龍之輿，光明八道之輿

玄景綠輿，金真玉光。

丹霞絳輿，太微帝君

命太微上真勅羣靈整甲齊鋒，乃登

八瓊玉輦，如玄景之暉，太霞部靈引曰：使七日晨合明五皇驅除太甲陽精，八素啓輿，玄剛斬兵，羽蓋停空，萬騎相傾，毒龍翼軒，飛煙繞駟。《金玄》

披誦太霄章

三開自當明，雲降徘徊輦，虛遣飛霞駟。《大霄琅書》

夜光玉女

服雲林之翠羅，乘靈虬以啓真，駕鹿輦於天河。《五符》

忽遇扶桑王

九者仙都真，驂駕紫虬輦，雲顏一何鮮。《衆真歌》

八光輦徘徊，玉輦青童君

乘玉彫之駟，御圓珠之氣，登雲波之山，入東華之室。《大洞玉經》萬華先生乘三素之景、羽明之駟北登高元之嶽寢萬華之堂。

司禁真伯上帝王君

時乘日月之駟，上登重漠之山。

仙者

足懸五嶽，手把明霞。

三元靈

紫素雲駟，□空徘徊霄庭。

流雲丹輿

三素飛駟入我八門，乃知死生法輪。

綠駟

入我玄玄門玄一真人誦。

太丹隱書，徘徊八煙，乘飈策景

龍騰九天。

羽明者

上清天人之車。《大洞玉經》

太極元君

乘凌羽之車，宴上清之宮。

金臺王母

給西靈王妃太華玉女三百人，鳳車

二十四乘，使詣金闕，受書以登玉清

上宮。

誦讀大洞真經三十九章

萬過，中央黃老君上奏太上，命丹鸞綠蓋之車，九靈使者、太一司命迎子。

六甲神

八節日乘白鸞之車，駕黑翮之鳳，以

宴常陽，倒景看遊八方神嶽。《太

上太極綠景真》

道君乘珠玉之輦

騰蛇為輪。《老子歷藏中》

東海青童

乘獨颿飛輪車，案行香洞山。《茅

君內傳》

飛龜玄雲之車

青雲之車，五色雲車，赤雲氣車，紫

雲之車，白雲之車。《含光玉真》

元始上尊

傳自然靈圖、《二十四生》、部洞天八

景神仙，度命天仙兵馬、地仙兵馬、

真人兵馬、神人兵馬、日月星辰九官

五帝五嶽三河四海等兵馬，各九億

萬騎，金龍騎、飛龍騎、龍雲龍虎龍

騰等騎，各九億萬衆，以授太上道

君。《二十四生》

三萬六千赤童騎

手捉鐵杖，遊行天下，取五逆人。

《洞淵》

妙行真人

無鞅數衆，乘飛雲丹霄綠輿瓊輪。

上聖大道君

與高上玉帝、十方至真並乘五色瓊
輪，靈妃散花，金童揚煙，詣元始金

闕之下，請受真文。《赤書》

南極紫元夫人詩

命駕玉錦輪，舞鸞仰徘徊。浮景清

霞妙，八龍正參差。《衆真歌》

飛龜紫輪

《元錄》

老子御明光華蓋

四極衆真仙人無鞅數衆，造鶴鳴山

石室中，設自然座，有金華寶蓋羅覆

大衆真人，大衆一時乘空，御飛龍寶

蓋。《仙公內傳》

元始

從諸天大聖、十方至真、無極神王、

天仙、飛仙、地仙、五帝真人，並乘八

景玉輿，三素飛雲，瓊輪羽蓋，五色

華光。《靈章》

佩月蓋

授玉芝掇隱華。

太上道君

西遊玉門龍嶠山，元始天尊乘三素

飛雲神仙羽蓋而來。《金錄簡文》

玄雲紫蓋

紫書金把。

服餌品第八

雲人羽客

餐霞餌氣。

靈關統三元

精變結五神，九鍊瓊胎府。凝氣以

成仙，服餌慎九靈。靜念降玉軒八

坦四門高上。

服神丹五石鍊生神

寶五官為九官真人。

鬱鬱五雲芝

玄暉吐玉光，凝津洞靈府。徘徊日

月宮，五色理高真。流煥洞十方，呼

吸不覺疲。飛天並金容，導引餐靈

氣，玄哺六胃充。《二十四生圖》

行九晨照洞房泥丸之法

檢魂魄，制萬邪。仙靈之氣降于寢

房，所謂引三光九星以照百神。太

一帝君，天鬼同變。

冲虛太和氣

冲虛太和氣

吐納流霞津。胎息靜百關，寥寥究三便。《玉京山經》

胎中之子，嘘陰吸陽

以內氣養其性。《太平》

氣者

神明之器，清濁之宗。

食玄根之氣

神明八聰，身有日暎，面有玉津，眼生明光，齒含紫氣。道要於金醴，事妙於水玉，所謂吐納自然之太和，御九精之靈氣。

食氣萬歲，恒有少容

《五符》

元始五氣

以鷄鳴上會靈寶玉山玄都上官，陽光初明散元始之暉，流灌諸天，其氣鬱鬱，其暉薰薰，精如月珠，光如紫山，下注學士五牙之根，上官衆聖大智真人餐食其暉，與天相畢。《靈寶玉訣》

餐牙法

八節日入室清齋，存五老形象。行之八年，仙宮玉女侍衛，身生光明，

照映十方，五帝稽首，三界司迎。

五仙

玉芝玄中澳。《二十四生圖》

常思脾中有大日

日中有黃金樓，樓中有書，對以黃金之印，廣縱三字，日威嬉見而讀之，心開目明，神仙矣。《老子觀天》

念胃中黃田中

正白如凝脂，中有黃氣，至口咽之即飽。謂黃田者，太倉也。諸神就中食，中有黃竈釜甑，玉女小童，使令呼曰黃帝子致行厨矣。

導氣九上九下

十二日體輕，十八日小成，三十六日道大成，八十日頭面有光，百二十日是真人。

燒香入室

首南正頭，閉氣，叩齒二十四通，存一如法。見離在頭上，坎在臍下，坤在左手中，巽在右手中，乾在左足下，艮在右足下，兌在左脅下，震在右脅下。八卦有象，象中有氣，氣中有神。神人光明，備列八方，口吐生

氣。眷震王生火，夏離王生土，秋兌

王生水，冬坎王生木。四季乾坤艮

巽王金，依月迴轉。巽三月，坤六

月，乾九月，艮十二月。咽八氣法：

春寅卯之月，歛震氣三咽，次噙離氣

九咽，次噙巽氣四咽，次噙坤氣二

咽，次噙乾氣六咽，次噙艮氣八咽，

次噙兌氣七咽，次噙坎氣一咽。畢，

叩齒三十六通，摩四支五體，行之當

清齋三時六時，拜太上八素。

朝暮

讀甲子乙丑丙寅丁卯戊辰，止向辰，

以金梁叩玉訣，循華池讀醴泉，剝舟

池取露洳，瀨之周璉，至三而一咽，

三咽止。下貞六甲，如初法，凡三十

咽，咽其精華。所謂金梁，舌也；玉

玦，齒也；醴泉，丹池、露洳，口中唾

也。《服氣法》

朝餐五雲氣，夕噙三晨光

《空洞靈章》

大道妙無象

震化表三神，朝引五星精，中噙日中津，夕食黃月華，寢卧鍊五仙。

《二十四生圖》

食日之精，子必長生

以月一日、三、五、七、九、十五日，日出時至日中食之，先念中心有日，日有玄蓋，下有小童正赤，赤氣遍身中外九重，思氣滿頭，從頭出上昇天，繞日九重。咒曰：日君元陽，還歸絳言。與我合德，俱養小童。因思日精，下入鼻中，咽之三九，滿心中有三人：左太一父也，右玄光母也，中央赤子小童也。坐金床玉榻，執玉杵玉杯。杯中玉英、神酒、并天芝草見，存食之長生矣。

食月之精

可以長生。月十五日夜半時，向月再拜，咒曰：月君子光，還歸丹田，與我合德，俱養小童。思月白素黃精下入鼻口，咽之三九，月精託腎根長生也。

食星之精

上昇太清。以日出、晡時、日中、夜半，上念北極大黃星，咒曰：皇天上常太上道君，曾孫小兆，願得長生。

念星精來下，在兩眉間，流入鼻口，咽之三五，氣滿心膽，脾脾，中有道母主哺赤子，即得長生矣。

飛舟名霜

煎鍊雲水。朱玉鮮金，九鑪炎霄。昇身九天，超躍玄洲可遊九宮之間，未得真人門戶。《八素》

仙方九品

一曰太和自然龍胎之醴，二玉貽瓊液之膏，三飛舟紫華流精，四味光雲碧之英，五九泉虹華神丹，六清金液之華，七九轉雪霜之丹，八九鼎雲英，九雲光水石。流飛、龍胎、飛丹，上藥也；未光泉、太清，中品也；九轉、九鼎、雲光，下品也。

太上八景紫漿神丹

或名四藥紫花，或火微紫玉英，或五珠華丹，或絳生晨華，或三華上神丹，或太上飛剛，或九神上丹，凡八品。《九真中》

九丹者

九道，如九方也，服之壽萬世。第一丹名九華，第二神符，第三龍丹，第

四還丹，五餌丹，六瓊丹，七深丹，八伏丹，九寒丹。《真人流珠九轉神仙九丹經》

中黃八道

金書紫文，九轉霜雪，琅玕華丹，還白玉酒，金液流精，玉林結華，日月之水，皆白日昇仙登天之道，出自帝君，所藏于瑤臺，非有真錄，不得其法。

琅玕鬱華

七陽日嬰九琳之液，八瓊之精，四藥紫漿，五琳絳生，三華飛剛，雙珠月明，蘭腴金胎，甘露玉瓶，青建轉羅，漂芝流靈，神梁丹散，玄阿連縈，琅根朝結，黃帝素盈，可以衝躍玄霄，飛虛玉清，呼而吸之以至真靈，漱而變之以入帝庭大洞山。飛虛走空洞，陽宮流火庭中有炎光，八鍊自然玄丹。黃氣陽精，三道順行。

神丹三十六水

金液之術。《丹簡墨錄》舍利

是金液之凝精，還丹之變化，真一自然之氣。

九轉還丹一劑

神方一首，茅君賜二弟。

仙母金丹

一名西王母停年止氣丹。凝白蜜三升，丹精明有白華者三斤，雲母屑二斤，着銅器中，桑木薪微火煎，涼之三日，又蒸之三十日，當以白日竟日火蒸，又煮銅器三日三夜，曝燥，擣三萬杵，細篩為散，以白蜜丸如小豆，平旦服二十九，長生不死，色如女子。《大洞真經》

藥玉醴金漿

飛騰之藥。

太上道君問太上老君

告子靈真絳術天仙之方，玉庭百芝上清精藥，乃曰：六亭發華營，玄光八角，風寶雲子，帝坦王闈，金敷英英，廣天黃木，昌城玉藥，夜山火玉，鳳林鳴酢，西瑤瓊酒，中華紫蜜，小陵綠阜。絳津金髓，月精日壽，朱河琅子，蓬山文醜，濯水七莖，崩嶽電

柳，北採玄郭之綺葱，仰漱雲山之朱蜜，夜牛伏骨，神吾黃漆，空洞靈爪，四劫一實，冥域麟膽，英山夜日，東採扶桑之丹椹，俯採長淵之文藻，上和九轉之文王，下咽青玄之霞寶，太虛結鏡，素女懷抱，紫虬童子，九色鳳腦，太極隱芝，絳樹日道，太上虹李，天漢大草，南宮巨珠，西鄉扶老，三梁龍華，靈妃所討，有得食之後天而老，此玉清之所服，太上之所寶，可以上飛景霄，分晨億道，守鎮黃精，朝注九腦，聞玄音以散濁，聽風氣而逐穢矣。

其次上清幽芝，太上九時有八光，太和斑龍黑胎，文虎白沫，出于西丘。七玄飛節，九孔瓊珠，雲漿琳一，玄圖琅腴，鍾山白膠，金生青敷，閭風石腦，□河珊瑚，蒙山白鳳玉肺，靈丘倉鸞金血。東英朱菜，九節交結，太微紫麻，瓊華玉寶，流淵鳳眼，赤河絳壁。北汲太極之井，掇文珠之脉，雲庭神桃，昆園平雀，夜精白草，青津碧荻，真宮鬱壇，玄都三蓋。左

服玉童之光，右挹玉女之氣。上招神光，下飲玄瀨。仰掘蘭圃之瓊精，俯摘玄丘之紫柰。白水靈蛤，八天赤薤；萬載一生，流光九隊。有得食之，後天而逝。天帝之所服，太上之寶貴，非太極之所聞，中真之所逮。

其次太極之品，四真常珍。乃曰：九石鍊煙，丹液玉滋。苟首流珠，琳華石精。丹鑪金液，紫華紅英。太清九轉，五雲之漿。玄霜絳雪，騰躍一黃。東瀛白香，滄浪青錢。商丘餘糧，積石飛田。太虛還丹，太秦玄堅。長光流景，雲童飛天。此天仙之所服，非陸遊之所聞，山客之所見。又當知九化十變、隱地八術，乃能廣遊玄空，倒步天河，乘雲駕龍，陵騰無方。

其次三十六芝，飛爐鍊煙。陽水月華，五公之腴。填生五藏，鍊兒易軀。瑰魄雲屑，金粉玉桑，長年益壽，可至萬歲。

其次玄水雲華之漿，五黃鬱靈，中精

千石餽飯，衆青朱英、白車飛節之寶，流馬紫木之黃。一服使人長算千紀，年隨藥進，命與藥遷。

其次下藥，松栢陰脂，山薑、伏神、菖蒲、門冬、巨勝、黃精、菊花、枸杞、崖蜜、伏苓、桃皮、澤瀉、萎蕤、黃連、升麻、地黃、赤板朱黃，靈飛水桂，衆物之精，其類煩多，略舉一端，服之高可七百年，下可三四百歲，身生光澤，還如童顏，使役千神，得為地仙，陸行五嶽。遊浪名川。《消魔靈藥》

蘇林字子玄

濮陽曲水人。師華山仙人仇先生五年，能出入水火，色如少女。先生曰：子真人也。《三元真一》

南嶽夫人

姓魏，字賢安，任城人也。季冬之月，夜半清明，聞玄中有鍾鼓之響，笳簫之聲，八音嘈囋。出望空虛中從東方來一人太極真人安度明，一人東華大神方諸青童，一人扶桑碧河暘谷神玉景林真人、清虛真人小

有仙王王子登。夫人匍匐再拜，與夫人兩劑藥：一曰隱遷自醫神散，一曰石精金光化形靈丸。服藥七日，夜半之後，太上玄仙遣飄車來迎。夫人用景法託形劍枕，從此而絕。《紫虛元君內傳》

天上仙藥

若太倉之積粟。

絳綾朱兒

丹砂也。《靈書紫文》

丹山日魂

雄黃。

玄臺月華

蟬黃。

白素飛龍

白石英也。

青腰中女

空青。

紫陵文候

紫石英。

碧城飛華

石黛。

北帝玄珠

消石。

九靈黃童

石流黃。

五精金羊

陽起石。

雨華飛英

雲母。

白虎脫齒

金牙石。

流丹白膏

胡粉。

倒行神骨

戎鹽。

上學之士

服日月之道，思丹靈少陽真人，以瑠璃器盛玉泉青芝膏。灌兆形。又以金杵盛精冶鍊膏，溉兆身黃氣陽精。

玄水玉液，一名飛龍雲映，一名鍊五石之華膏

服之十五年，身有玉光，長生天地，役使鬼神。三年之發可夜書。此方愈於煉八石之餌金，勝於桂水雲母之玉漿。《大洞》

雲草玄波者

黑巨勝之腴，一名玄清。《雌一五

老》

紫琳之腴

《茅君》

填魂固魄

飛騰七十四方靈丸，服之乘空步虛。

《紫度炎光》

太一四鎮丸

服之萬歲。《九真中》

魏夫人耳目清明

年八十三。月中書道家童符，存思入室，百日、數十日不食。《紫虛

元君內傳》

地上真人

先去三尸虫，有三名，伐人三命。三鬼不去，貫穿六府，搖動五神。

《三元真一》

太上八瓊飛精之丹，真人茅盈

字叔申，咸陽南關人。師北朝北河鬼谷先生，隱華山。年十八遂弃家入恒山。盈曾祖蒙於華山中，乘雲駕龍，白日昇天。其邑謠歌曰：神

仙得者茅初成，駕龍上昇入太清。

時下玄洲戲赤城，繼世而往在我盈。

帝君學之臘嘉平。盈止恒山六年，

夢見太玄玉女挹玉扎而携之，曰：

西城王君有真道。遂稽首靈城見王

君。十七年，王君使主領衣書神錄

之章，服三年乃命駕造白玉龜山，諸

王母於青宮。王君復賜盈九轉還丹

一劑，仙方一首。天帝見補東嶽上

卿、霍林司命，總統吳越死生之錄。

於是教二弟服青牙。後語季偉卿，

宜服黃帝所授風后四扇散神方，我

昔受於高上先生，今相傳耳。又語

思和卿。宜服王母四童丹散，填粗

補腦。二方皆妙，二弟服藥十八年，

色如女子。《茅君內傳》

願玄母

與我俱食自然七寶玉飴金丹紫隱芝，右掇五招夜光、鳳腦、虎沫、雲

琅、瓊霜，奇味一御，則拂太虛。

《雌一》

聖君

引青童坐設流霞之漿，赤樹白子，絳

木青實。《靈書紫文》

皇人

為扶桑君所使，領峨眉山仙官，身長

九尺，其毛被身體，居北巖下，中以

蒼玉為屋，黃玉為牀，張華羅之帷，

燃千和之香。侍者皆衆仙玉女，坐

寶三人，皆太清仙王。設盈升之棗，

漱朱宮玉井之靈漿。《五符》

玄水雲華漿

一名雲藏朱漿。日服五合，面童顏

而體香。《九真中》

學道當遊日月宮殿

見日月王，飲以日月華，金鈞之漿。

《智慧》

太極真人

青精千石飴飯，上仙靈方。服飴飯

百害不傷。十年之後，青精之神結

以使得令招致風雨，一劑輒益筭一千。

《清虛真人王君內傳》

句曲山上神芝五種

第一龍仙芝，似交龍之相負，以葉為

鱗，根如蟠龍，得食之拜為太極仙

卿。第二參成芝，赤色朱光瑋瑋，扣

枝葉如金石之音，得食拜為太極大夫。第三燕胎芝，色紫，形如葵，葉有飛燕象，光明洞徹，食一株拜為太清龍虎仙君正一郎中。第四夜洞芝，色青，實白如李子，高三四尺，葉似柏，夜視其實，如月光照洞一室。一株九實，墮地如徑七寸鏡盤，着地厚一二寸，夜視如牛，日動眇食一枝，拜為太清仙官左御史。第五白菴玉芝，剖食其腦，拜為三官直真御史。得食此芝，太上命太極真人遣五帝下拜謁署於人也。其四節燕胎流明，視之長曜雙飛，夜光洞草。茅君所服者，乃青州方諸太極真公所植，非此疇也。《茅君內傳》

太極隱芝四種

或四方色，光照百步。一種青色，如月鏡狀，三重相累，高五六寸，名太極靈鏡隱天碧芝。一種白色，如豎斗星，有七節以星為節，以莖為綱，高三四尺，名太極隱辰靈魂芝。其一種赤色，如小棗樹，其實如錄，光明煥照，高三四尺，名環網隱玄太極

金天芝。一種倉色，如偃蓋於地重沓，周圓七八寸，清名流燭，高三四寸，名太極玄月偃龍芝。《太微金簡玉字》

穿地六尺

取鏡實一枚種之，灌以黃水五合，三年生草，子如桃。五色鳳腦芝，食其實，上昇太極，吐地化為鳳皇，可乘鳳而翔，一名太極隱芝。《靈書紫文》

尹喜從老君

來遊，登常陽山方丈之堂，見九老丈人，嚼九交之芝。南遊，登肅丘山，食九光芝。《无上真人》

天鏡國風山

生金玉紫芝。

諸天灑香華

日月灌靈暉，咽之五神開，玉女擎金杵。《二十四生圖》

五芝

香其嶺仙草茂靈條靈洞，萬劫開一煥，諸天交得妙。安覺淹一樹沙如一朝。

東華中候王夫人詩曰

昆池灌瓊田。《大洞真經》

玉脂芝

生有玉之山，玉膏流出萬年凝而成脂，似鳥獸形，明如月精，以无心草汁和之，須臾成水，服一斗得千歲。

《靈寶芝品》

五嶽形圖

與天地俱生，置三十二天洞庭之官，上真飛仙所居。其上神草玉芝，令人不死。《黃老妙言》

石芝

生於海隅名山有積石者。其形首尾四足，赤如珊瑚，白如銀肪，黑如澤染，青如翠羽，黃者如金，光明洞徹如堅冰，晦夜去之，百步望見光矣。大者十餘斤。得石像芝，擣三萬六千杵，服方寸匕，盡一斤，得十萬歲。亦生臨水高山，狀如盤碗，不過徑尺，有七孔，名七明，九孔名九光，皆如星照。此百二十種皆石芝，事在太一玉策昌內記。《靈寶芝品》

木芝

松脂千歲化生，狀如蓮花，名木威喜。夜視有光，帶之辟兵。根如坐人，長七尺，刻之有血，塗足可以步行水上，以塗身則隱形。以雜巨勝為夜以照地，有金玉實藏則光變青而下垂。服十斤則千歲。松脂三千歲，皮中有聚脂，狀如龍形、名氣節芝，重十斤，服一斤五百歲。樊桃芝，木如昇龍，華如丹羅，實如翠鳥，高五尺，生名山之陰，東流水上服一株，五千歲。大泉芝，寄生大木，如蓮華，味甘辛。建實芝，建木之實，生都廣，皮如纓蛇，實如鸞。此芝混而服之，白日上昇。《靈寶芝品》

草芝

獨搖芝，无風自動，莖赤如丹，根大如魁升，細者如鷄子。十二枚同繞大根，根生虎壽山吳阪上，似牛角，長三四尺，青色，服方寸匕，則千歲。麻母芝，華紫色。珠芝，莖黃葉赤，實如李，紫色，二十四如貫珠。白符芝，似梅，常以大雪而花，季冬而實，朱草九曲，曲有三實。五聽芝，狀如

樓，莖方，其葉五色，如偃蓋，中有甘露，紫氣起數尺。龍銜芝，仲春對生三節，十二枚。凡有草芝，服之或一千二千歲矣

菌芝

狀如室官，如車馬，如龍虎，如飛鳥，五色無常，百一十種。服者上昇仙，中者數千歲，下者千歲。

藕實

一名水芝，與鷄頭為陰陽。以八月上戊取蓮實，九月上午取藕，分等陰乾，百日治之。正月上卯日平旦，井花水服一方寸匕，日四五，百日止除百病，久服神仙。《五符》

食貨品第九

海中百千洲嶼

甚多珍寶。《定志》

大海中靈鳥山

自然金銀、珠玉、磳磳、碼腦、珊瑚、珍奇衆寶，百千萬種。《仙公內傳》

西吾之刃

雖十寸而剖玉。流星之金，雖纖芥而徹視。《五符》

金玉滿堂

莫之能守。

紫金十兩

以誓九天，傳九真明科。《四極明科》

黃金五十斤

救惠百姓。《太清金液神丹》

上學之士

齋金魚玉龍各一枚，上金三兩，以奉有經師金真玉光。

受洞玄靈寶真文十部妙經

用上金九兩上誓九天，用金龍二枚、金鈕九隻，投山，水土為信。《明真科》

真科

上仙之士

記之銀編之上下仙壽。

歎三大神已

應時，五嶽地中大藏金銀、玉腴、瑠璃，大藏踊發，映朗十方。八海神王於滄溟內出珊瑚之樹，高五百萬里，

七寶花葉覆于巨海，三界諸天雨細明珠，五嶽開神仙山寶藏，五色美玉踰於綵盡。 《處胎業經》

瑠璃之國

言國土地皆瑠璃。

推光童子

隨日月與輪而轉，三千六百人並絳衣，下遇溟海攪金精紫光之玉。

《三皇》

解脫此經

三界有屬，諸天人奉上海花七寶床座，金銀、珠玉、珊瑚、碼碯。

《元始智慧正觀解脫》

太微帝君

解纓珞明月寶珠，上道君受經。

味珠

《三皇》

有金骸玉骨，名書帝錄，得見此文當齋玉龍一枚受之。

上相青童君曰

正月一日、七月七日、九月九日，學士夷心寂室，散香左右，玉札八枚，以奏三元。三元者，白素元君、黃素

元君、紫素元君。

受洞玄靈寶真文

十部妙經，以紋繒五色之綵各四十九尺，以關五帝。 《明真科》

太上道君

歎三大神已經三界諸天雨，雲錦皆有天書大乘文字。 《處胎業經》

玉清隱書者

高上之訣辭，玉帝之靈章，傳法用青錦四十九尺，金環兩雙。 《隱書》

高聖之玉訣

有金名玉骨之人盟而傳之，用五錦繒各九十尺。 《四極明科》

金闕君

以經付上相青童君，使授應仙之人，鳳文之羅九十尺為信。

受上皇寶經

齋青羅九十尺，以為仙盟。師施五帝告真符，弟子施緋羅之中五尺，以請經文。 《高上元始玉皇譜錄》

雨天紋繒

過於霜雪。 《處胎業經》

東方青繒九十尺

亦九尺。南方絳紋三十尺，亦三尺。

西方白紋七十尺，亦七尺。北方黑紋五十尺，亦五尺。四角黃紋一百二十尺，亦可一十二尺。四角合四百八十尺，上方青紋三十二尺，下方黃紋三十二尺，十方紋繒之信，拔度長夜之魂。 《黃錄》

受三天童子玉符

資白絹年一尺，以誓九天之信。 《紫書金根》

玄誓

青布三十尺為盟。 《靈書紫文》

天厨

《智慧觀身》

九宮真人

无鞅數衆，自然厨食，不生不死。

安期先生

見神女甚稱。下官神女設酒果厨膳，飲宴半日。 《太清金液神丹》

上清真人

東遊桑林至九老仙都之京，食石腦金髓，停齋七年。 《上清三天君烈

紀》

役使六丁

靈童奉衛。

王母

命左衛仙童嚴整雲轡，右侍玉女肅駕風輿，上皇五年正月一日大會玉闕朱宮紫殿之中，諸方聖衆一時齊集。天尊現以金姿，日中王母設食千萬種，七寶器案。《太上紫書錄傳》

北方下天

廣寒國有粳米，人白有珠，名炎昧，著於釜下，其光炎起，如摩尼珠，以光照米則熟，四方人來共食。《三皇》

須彌山東三十六萬里

有一國，名純和，三年一食，稻糧米長三尺，人長六尺，其國一日三食熟粳米，一日三年一食。《洞淵》

青要帝君

餐精咽氣，咀嚼玄根，服皇酒金液流精。

蘭酒金飴，甘靈玉瓶

《智慧》

太微帝君

命太極四真人設中央黃老君，流霞之醴。《紫度炎光》

椒生蜀漢

含氣太陰，天地俱生，變化陸沈，堅藏勿泄，不用萬金。《五符》

薑生太陽

與椒同鄉。含氣熒惑，窈窕山間。背陰向陽，閉塞鬼門。子能長服，壽若乾坤。

尹喜

從老君北登空峒之嶺，見北華真公、四華仙人，高真無數，食空峒靈瓜，四劫一熟。西遊遇大龜之山，見太真王母，食碧桃紫梨，玉文之棗，其實如瓶，復有四天王羅漢五通之士皆負圓光，侍衛老子，香花天妓悲笳駭空，千乘萬龍躡虛，東遊登日窟常陽山，掇扶桑之丹椹散泉林之華。

《无上真》

方諸青童

設絳實丹瓜。《紫虛元君傳》

上觀瓊林條

下看芝英葩。仙童掇朱，實神女獻

玉瓜。《丹玄》

盈升之棗

《五符》

中皇諸老

住太空之境，食長存之杏。

方諸青童

設玄紫榛。

服日月之精華者

欲得恒食竹筍。竹筍者，日華之胎，一名大明蜜。《大洞填生五藏上》

卉醴華英者

蜜也。《大洞填生五藏上》

上清道寶經卷之四

上清道寶經卷之五

時運品第十

十方天尊

明了過去，如掌中物。

道爲

一切之本。

十方天尊

了未來法，如見目前。

天書五合之義

足下開度天人，大法開張，澤被十

方。

大城中

東西南北四十萬里，中滿芥子石，亦方四十萬里。天人三歲，以飛衣拂芥子石取芥子盡，名一劫是明胡越蠻夷之言。《三皇》

天地一成一壤

謂之一劫。如有山石方圓四百里，中天人百年一度，以羅灰拂石之消盡，一劫周竟，猶若是久。《真一

自然》

太上正一真人

三天法師張道陵曰：一劫如空城無人，周旋四百里，中高四十里，滿城芥子，飛天之人百歲一下，取一枚芥子遂盡一劫之終。

天氣極於太陰，地氣窮於太陽

陽激則悖，陰丕則蝕。陰陽悖蝕，謂之小劫。天運九千九百周為陽蝕，地轉九千三百周為陰悖。天地敗易，謂之大劫。天地九年，面對真人。

後聖君母

夢玄雲日月經其形育之，亦有羣龍吐水於盟器中。《九玄道君列紀》

人得靈寶經者

或夢道士仙人及雲車寶蓋龍鳳，或夢登仙見聖人官室及七寶珠玉，或夢上天見天王帝主。

惡夢祝曰

黃闕神師，紫戶將軍，把鉞握鈴，消滅惡津，反凶成吉，生死無緣。

若遇善夢

既覺，摩目二七，叩齒二七。祝曰：太上高精，三帝丹靈。絳官明徹，吉感告情。三元柔魄，天皇授經。所向諧合，飛仙上清。常與玉真，俱會紫庭。

資用品第十一

大法之師

置立七寶堂殿、房宇園林、浴池帳座、七寶彫裝、香爐法器，燒衆寶香，散諸名花。《業報》

動靜可觀

衣服有法。

諸天神聖高德之冠

皆結玉素雲，或七色霄霞。《九光精氣》

飛晨寶冠

太上神仙曜元君之冠。

青晨玉冠

太上少陽天君冠。

遊雲寶冠

太上神仙太白素浩君冠。

通天之冠，玄雲錦裙

太上神仙无華鬱單君，諱北治，字停淵服。

玉精寶冠

太上神仙寶魂魄君，諱玄固，字无終冠。

通天玉寶之冠

太上通靈仙童，諱靈期冠。

三玄寶冠

太上太陽君冠。

文始東王金暉仙公

並建扶華杳霞大冠。《三天君列紀》

道君冠九德之冠，太上三天

錫仙公芙蓉晨冠。《太極左仙公起居注》

上清瓊宮

東極玉真帝君，建九氣通精之冠。

高聖太上大道君

巾須臾百變之冠。《迴天九霄經》

玉京真人

建通陽玉晨冠。

戴通精光之冠。

紫素元君

建太真晨嬰之冠。三角髻，餘髮散垂腰，坐太空上，常有紫氣雲冠覆元君之形。

寶琅扶晨羽冠

太素三元君之冠。

太真丈人

建極天无量三寶之冠。

皇初紫元天中真人

披朱錦之服，巾綠霞之冠。

東嶽太山君

蒼碧七稱冠。

南嶽衡山君

九丹日精冠。

中嶽嵩高君

黃玉太玄冠。

西嶽華山君

太初九流之冠。

北嶽恒山君

太冥靈陰之冠。

青城丈人

蓋天之冠。

南嶽儲君

啓明冠。

三天玉童

建三花寶曜洞天玉冠。《上清變化七十四方》

巾者，通神明也

或象山林，或法日月，方員大小，隨位着形。《太霄琅書》

七稱珠玉幘

九天元父戴。《紫書金根》

正一功曹冠

朱幘。

神仙肉髻細髮如雲

《琅書》

太上神仙皇機玉童

作飛雲角髻。

太上神中黃素女

作頽雲髻。

元始天王

披九色離羅之帔，凡絳之裙，綠華帔。《太極金書》

丹錦繡帔

太上三天錫仙公。《太極左公起

居注》

青童大君衣飛青翠羽龍帔

《靈書紫文》

鳳文錦帔

《太極公飛行羽》

九色錦繡華文帔

《无上真人內傳》

繡羽紫帔

《茅君內傳》

青玉錦帔

絳玉錦帔，素玉錦帔，玄王錦帔，黃

玉錦帔。

青華瓊錦帔

丹藥玉錦帔，白琳四出龍錦帔。

玄琅九道玄錦帔

黃雲山文錦帔。

法服

有三神童侍之，年十六，資容端正，

佳書生也。《仙公請問》

專念玄宗

十善為業，練凡登聖。

南極王真赤帝君

着緋羅法服。《靈飛六甲》

修行七轉七變之道

上皇紫晨君以法服飛仙羽章給子之

身。《上清》

上皇先生

戴紫元紫霜七色冠。

紫房太上玄女

著明月珠。

金闕高上太皇

左扶仙母，右扶仙公，手把神鈴，腰

佩金鐺，口詠洞真七變妙章。《太

微帝君金簡玉字》

修行九霄丈人之道

致紫駟，飛仙洞服翠裙錦青雙璫，結

金符玉鈴。

九天帝皇

命玄女歌曰：飛梵鳳林表，清風拂

玉璫。

九天真女

着七色曜雲冠，執紫書金根。

高上玉皇

衣玉文明光飛雲襪。《上清變化

七十四方》

九天玄母

著青神光錦繡霜羅九色襪，華光十

二色。

元始天王

披飛森霜珠之袍。

三天玉童

衣青黃七變錦袍。《變化七十四

方》

朱光之袍

東嶽南嶽君並服。

赤霜之袍

《茅君內傳》

司禁真伯上帝玉君

時乘日月之駟，披虎文之章，上登重

漠之山，入宴羽景之堂，濯纓帝川之

池。

仙衣多少

若大官之積布帛。《太平》

玉景真人

衣玄雲錦衣。

東王父者

清陽之氣，萬神之先，衣五綵朱衣。

《歷藏中》

太和玄光玉女

衣五綵玄黃朱衣之服。

青綾之裙

太上神仙少陽天君衣。

玄雲錦裙

太上神仙元華鬱單裙。

絳章單裙

太上神仙南極寶魂曜魄君衣。

玉真青帝君

衣碧羅飛裙。《靈飛六甲》

元始天王

腰帶六山火玉。

翠龍鳳文飛羽裙

朱華鳳飛羽裙，黑羽龍文飛華裙。

玉鈴

晨光明月之鈴。

六山火玉之佩太上曰

十方奉經，真官五帝直事，金光童子

齊執玉板，到我前後。

升玄陵陽

監厨執笏，戶東西而立，謹修齋供。

高上玉皇佩

丹皇玉章。

太真丈人

衣天絳九色飛雲曜光羽章。

玉真青帝君

腰帶流金鳳章。《靈飛六甲》

丹文紫章

神虎玉符。

帝章印

印雨蹠兩手心，立成羽翮。《琅

書》

東嶽君

佩通陽光明印，南嶽君夜光天真印，

中嶽君神宗陽和印，西嶽君長津悟

真印。北嶽君青城文人三庭之印。

九天玄母

帶流蘇紫綬。

紫微上真天帝玉清君

遣八景瓊輿來迎聖君，以登上清宮，

賜蕊剛丹玉之璽。《後聖九玄道

君列紀》

天門老子首印文

心有大靈通官璽、天一八極璽。

《太清中》

流金鳳璽

《龜山元錄》

人魄餘氣變成龍虎

守人地開，伏帶屣履之下。《九真

中》

五色履

九色履，五色師子履，金真玉光神重

鳳鳥。

居處品第十二

崑崙山金城九重

神仙兩治。

天首山七寶重城

中有七寶殿，殿上有七寶九萬層臺，

城周旋二十四萬里，高三萬四千里，

臺高出城上三萬六千里，樓觀寶閣，

諸天燒香灑掃，大聖尊神，妙行真人

旋城拜侍，神妙玉女繞城，玄元衆周

匝，神龍朱鳳繞城翔注。《玄妙內

篇》

山蘆國天墉城

面方千里，城上金臺五所，玉樓十

二，流精之闕，光碧之臺。

天中紫微臺

主開九幽之戶，出長夜之魂。

虛無越衡天中始玄臺

主天地開閉之洞紀，羅八極之上道。

又有九夜之臺。

虛明堂曜天中玉京九層臺

主飛天真人朝禮之典。

龍變梵度天中南陽上宮紫臺

主得道功勳輕重之叙。

无思江由天則真之臺

主滅度之錄，領更生之人。

崑崙玄圃臺閔風臺

仙人所處。

太上大道君還登峻嶒之臺

九曲之房，引後聖九玄金闕君、上相

青童君，對齋三月。《金真玉光》

太上六合玄臺

藏法輪妙經舊文。

鬱絕上真三元檢仙氣

九靈隱字文西沙方臺中之書。三元

君紫素文，則三元臺中之隱書。紫

微玄宮飛天檢文，刻書晨燈之臺，元

始玄空飛天中書。三元玉檢丈元始

王刻書晨燈之臺元始真金書九天上

空隱文，九天母書之鳳生臺。《三

元希經》

上皇七傳之道

絳簡紫書，祕於紫天玄臺玉室金房

之內。《上清紫晨》

空生紫鳳臺

瓊闕參太微，靈鳳洞八會。北牖閭

闔扉，高上玉晨辭。《曲素訣辭》

苕苕天寶臺

光明焰流日。

紫碧玄臺

《上清變化七十四方》

七寶九萬里臺

《玄妙內篇》

人皇

所受皇天帝書，赤玉為簡，黃玉為

文。安之青宮，闕之紫閣。《三

皇》

玉清文始東王金暉仙公

號曰玉皇。二道君命三天君柏成欬

生，使登龍臺，入隱室，汝志形飛，守

太玄，期紫庭而虛步。天從仙才，名

刊金閣。《大洞真經》

龜山上有峻嶒十二傳玉樓

峨峨曜晨雲，流精煥紫閣。出《元

錄》

太清天中金華樓

諸受仙真玉錄者，在此中也。

大日中有黃金樓

中有書，封金玉之印，廣三寸。

皇曾天中玄都長樓之上

以正天地度數，主召十方衆真大神。

《諸天內音》

太極濛翳天中龍山九折之河

長樓之上，主帝王遊觀俯仰之儀。

北極弃賢世界洞靈之觀

方圓五十里，皆金刻書字，題觀四

面。四面無光，天尊含笑。五色光

明，從口中出，照明一國，四面洞徹，

如日中景，一國歡喜。《靈書度

命》

重報國王虛紫館丹室者

朱火天之靈館。

玉完天中紫微上館

罪福之場，死生之門。

何童天中九靈之觀

主天地大期。

文學天中紫陽之館

主風雲之氣。

七曜摩夷天中北靈之觀

主開八書於洞穴，制萬魔於天庭。

无上常融天中紫微上宮通陽之觀

主得度之功德輕重。

龍變梵度天中紫微太靈之觀

主得飛昇之人。

南極長生君

西遊金洞素靈之觀，遇九靈金母，太

素三元君，受《龜山元錄》、《上清變

化》。

太上大道君曰

元始天王使我祕求，願上法於靈都

上觀，四萬劫一出。《太上真文要

解》

清虛元年

元始天王於明霞之館太霄房下教，

以示三天玉童。

豁落紫虛館

法鼓太幽。

高上玉皇曰

散幽九玄臺，取樂階太空。携契十

天真，嘯吟東海童。四達八會氣，玄

運閭臺風。自朗西華館，意合廣寒

宮。《曲素訣辭》

元氣始凝三光開明

結青黃白氣，置上元三宮。第一玄

都元陽七寶紫微宮，第二太玄都元

黃太極左宮，第三太玄洞白太極右

宮。三堂瓊華之室，紫翠丹房。

《放品》

天帝太上治

玉京山金城玉闕七寶宮室，出諸天

之上，寂寂冥冥。《无上真人傳》

鳳城玉景臺

《琅書》

太天帝君

勅使群靈整甲齊鋒，揮輪玉字，遂傾

蓋於霞城，洞景金雲，見八門中有玉

城七寶瓊林。

上清金闕宮

四門。金闕在左，以金為柱，紫雲為

蓋，刻金題闕衆直飛仙之號。玉闕

在右，以玉為柱，綠雲為蓋，刻玉題

闕上太真之號。並高九千丈，闕下

有青龍白虎，處在左右。天獸巨虬，

備此左右。《紫書》

鍾山上有金臺七寶紫闕

元氣所合，天帝君所治。《五符》

玉帝君

藏玉經於雲景之闕、瓊霞之房，主以

太老上真，侍以玄景玉童，七百年中

得傳三人。《洞景金玄》

飛天神王

飛天翼於瓊闕，四宰輔於明輪。邕

和萬化，俯斷蒼生。《九天生神》

何童天北元玄闕

主天地之氣，御興廢之端。

七曜摩夷天中玄都玉闕

主飛天，開大有之光，而灑自然之

靈。

太安皇崖天中金闕

立天地開闢之運。

始皇孝芒天中朱陵之闕

匡轡九天外。《琅書》

蘭闕

萬峰坦奇觀靈上有瓊子太上揮神

詩。

此經秘於九天之上大有之宮

金暉紫殿，玉寶瓊房，飛羅自然之帳，玉几金床。玉晨之童執香侍之左，金華之女散煙於右。太妃侍前，玉女輔後。玄霞紫蓋，蔭乎堂宇。

《金真光》

青童太君

清齋三年，上詣上清金闕。金闕四天帝，太平道君處其室，左右太空瓊臺洞真之殿。平玉之房，金華之內，侍女衆真五萬人。

金闕中四天帝君

其後聖君處，其左右太空瓊臺丹珥之殿。《靈書紫文》

靈書紫文之祕妙行真人

詣上清太玄玉都寒靈丹殿紫微上宮，建天寶羽服，詣元始天尊請受赤書五篇真文。天導引衆真入太空金臺玉寶之殿，九光真人入太空。

玉容者

太上之明堂，得道符籍之所在。

太安皇崖天中

南宮福堂，主飛天得道高下品秩。

《內音》

淵通元洞天中華林之堂

主洪水四出，盈縮之度。

玉帝

命方微天帝君列萬靈於房軒，散花香於玉宇，陳天鈞之廣樂，散靈音於八海，流運八瓊之室，曲宴九林之堂。《洞景金玄》

九重之臺

道德。

西由之瓊臺

方圓百里，大帝所治處。《大洞》

明真者九天之臺名

煥乎九霄之上，三日出焉地上，呼明真曰鳳生。

真曰鳳生。

龍山者玉清天中高臺名

金房在明霞之上，九戶在瓊闕之內。

此皆太微所館，天帝之玉宇。

玉清天中上有三關玉臺

治在西南角，一名天關，一名天圖。

一名天闕。九土之生門，開闔之鈕

機。三關之上有玉臺，衆仙之所經。

第一天關朱門玉闕

上有九層玉臺，高一千二百丈。紫雲蓋其上，流電曜其軒，太虛玉晨監乎其虛，上明著飛晨玉冠五色章，帶劍佩玉，臺上流霞映其房，日月照其堂，衆仙侍真者各三百人。臺上有玉格，上皇太真高帝玉名，後聖真人簿錄，即玉晨監典。

第二天圖朱門玉闕

上有六層玉臺，高九百丈。碧霞蔭其上，日月經其境。太上直真玉郎字玄上伯，著玄晨之冠，衣九色章，在玉臺上丹暉紫蓋鬱其房，百和之香虛生其庭，侍者衆真各三百人。臺上有金格，格上有金簡玉机及紫鳳丹章十二篇。

第三天關朱門玉闕

上有三層玉臺，高六百丈。紫雲蓋其上，日月映其牆。太帝監真玉司郎字无常生，著遠遊冠七色章，鎮玉臺之上，百和之香、自明之光，煥其房，侍者真仙三百人。上有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄。《萬

真出入》

太上玉京七寶流霞平育天中洞元臺

主天中慶雲之暉。 《七曜元品戒》

太初天中華景之宮

宮生九素之氣，氣煙亂化彤雲九色，入其煙中者易貌，居其煙中者百變。

小有玉真天中萬華之宮

玉君所治，此中藏錄上帝之寶經，玉清之隱書。

小有宮大方館

玉映玉晨之宮。

員華黃老之宮

元始召賓瓊堂，於赤明天中南霍之丘丹靈洞宮。 《二十四生》

南陵朱宮九靈福堂

有自然厨食，靈書度命。

三十二天監仙司馬

玉童玉女神仙，各一月三朝於紫微宮，削落地簡。 《九幽日錄》

何童天中金華上宮

主人死生圖錄。

太極濛翳天中南半長生宮。

上清道寶經卷之五

（蔣力生點校）

009 太平御覽

宋李昉等撰

經名：太平御覽·道部。宋李昉等奉敕編。二十一卷。底本出處：中華書局一九六〇年影印宋刻本。原書總一千卷，第六百五十九至六百七十九卷為道部，計二十一卷。《正統道藏》正一部，原輯錄其三卷（第六百七十四至六百七十六卷），今據影宋本道部全文輯錄。參校本：《正統道藏》本。

目錄

道部一
道
道部二
真人上

道部三
真人下
道部四
天仙
道部五
地仙
道部六
尸解
道部七
劍解
道部八
道士
道部九
齋戒
道部十
養生
道部十一
服餌上
道部十二
服餌中
道部十三
服餌下
道部十四

仙經上
道部十五
仙經下
道部十六
理所
道部十七
冠
幘
帔
褐
襜褕
袍
裘
衣
珮
綬
板
笏
幫
鈴
杖
節
履

烏 帷帳 席 道部十八 簡章 道部十九 几案 輿輦 闕 殿 堂 臺 閣 樓 觀 宮 室 房 舍 窗 戶 門 庭

壇 府 道部二十 傳授上 道部二十一 傳授下

道部一

道

《老子》曰：道可道，非常道，虛極之妙也。無名天地之始，有名萬物之母。無名者，妙本也，道沖而用之或似不盈。淵乎似萬物之宗。天地之間，其由橐籥乎？玄牡之門是謂天地根。天地所以能長且久者，以其不自生，故能長生。生而不有，爲而不恃，長而不宰，是謂玄德。執古之道，以御今之有。能知古始，是謂道紀。萬物並作，吾以觀其復。功成事遂，百姓皆謂我自然。絕聖弃智，民利百倍。孔德之容，惟道是從。以閱衆甫，吾何以知衆甫之然哉？曲則全，謂曲己以應務則全也。枉則直，謂枉己以伸人則直也。窪則盈，謂執謙則常盈也。弊則新，謂守弊薄則日新也。少則得，謂抱一不離則無失也。多則惑，謂有爲多門則惑亂也。是以聖人抱一爲天下式。希

言自然者，謂因言悟道不滯於言，合自然也。有物混成，先天地生，寂兮寥兮，獨立而不改，周行而不殆。吾不知其名，字之曰道，強爲之名曰大。域中有四大，王居其一。謂王者人靈之主，萬物繫其興亡也。人法地，地法天，天法道，道法自然。重爲輕根，靜爲躁君。善行無轍迹，謂體了真性行無行相，則心與道宜也。善言無瑕摘，謂遣象求意，理證心忘也。善計不用籌筭，謂一以貫之不生他見也。善閉無關楗而不可開，謂心無逐境之迷，境無起心之累也。善結無繩約而不可解，謂心與道合，雖無約束，其不可解也。是以聖人常善救人，故無弃人。常善救物，故無弃物，是謂襲明。知其雄，守其雌；知其白，守其黑；知其榮，守其辱；謂含德內融則復歸於朴，常德聽用則散而爲器。既涉形器，必有精麤。聖人用之，則爲群材之官長矣。故大制不割，謂聖人用道大制群生。萬物不謝，於自然曾不割傷也。道之在天，猶川谷之與江海。死而不亡者壽，

謂死者分理之終，亡者夭折之數。壽者一期之盡，夫知足力行者得天常也，死而不亡是一期之盡，可謂壽矣。執大象，天下往。往而不害，安於太平。化而欲作，吾將鎮之無名之朴。謂道也。失道而後德，失德而後仁，失仁而後義，失義而後禮，天下之物生於有，有生於無，明德若昧，進道若退，夷道若類。上德若谷，謂虛空而容物也。大白若辱，謂能潔而含垢也。廣德若不足，謂大成而執謙也。建德若渝，謂立功而不銜也。體真若渝，謂淳一而和光也。大方無隅，謂不小立圭角也。大器晚成，謂且無近功也。大音希聲，謂不飾小說也。大象無形，謂能應萬類也。道隱無名，謂功用不彰也。道生一，一生二，二生三，三生萬物，萬物負陰而抱陽，沖氣以爲和。爲道日損，損之又損，以至無爲。故塞其兌，閉其門，終身不勤也，謂不縱六根愛悅，則禍患之門閉矣，終身不勤勞也。開其兌，濟其事，終身不救，謂開縱視聽以成其愛悅之事，故有禍患不救也。無

遺自殃，是謂襲常，謂不爲身灾，是謂密用真常之道也。

又曰：知者不言，言者不知。所以言者以音相聞，譬如知音者，識音以絃，心知其音，口不能傳道。深微妙知者，不言也。太上曰知者不言，言能以救物。

又曰：上士學道，受之以神，中士受之以心，下士受之以耳。以神聽者通無形，以心聽者知內情，以耳聽者聞外聲。

又曰：知者不言，言者不知，故聖人云：我無爲而民自化，我無事而民自富，我好靜而民自正，我無欲而民自樸。修之於身，天下自化。深根固蒂，長生久視之道。以道蒞天下，其鬼不神，道者萬物之奧，爲者敗之，執者失之，是以聖人無爲故無敗，無執故無失。

《太上經》曰：混茫之氣變化爲真人，與時翱翔，有名無體。

《仙經》曰：神仙輕舉謂之天仙，列位太清，度名祕籍。

《祕要經》曰：五岳洞府，隱處地仙，保其神形，遠其憂患。

又曰：太清九宮皆有僚屬，其最高者稱太皇、紫皇、玉皇，其高總稱大道君，次稱真人、真卿，其間有御史。凡稱太上者，一宮之尊也，德高無踰，故曰太上。

又曰：仙者，川也。身者，舟也。濟川得岸，何假舟焉？

《太真科》曰：《玉皇譜錄》有百八道君，羣仙隨業以補其職。三善道者，聖、真、仙也。上品曰聖，中品曰真，下品曰仙。三清之間，各有正位。聖登玉清，真登上清，仙登太清。玉清有大帝宮殿，皇帝、王公、卿大夫、吏民率以聖呼之，如聖皇、聖帝之類是也。男女貴賤，各有次第。上清有玄都、玉京、七寶、紫微，率以真呼之。太清有太極宮殿，率以仙呼之。其上清、太清之品位，男女次第之統數，與玉清同。

《大洞經》曰：從生得道，從道得仙，從仙得真，從真得爲上清君。

《五符經》曰：二十四真圖，五岳

之靈寶也。能得之，必能仙去，飛步太清。欲得道法，先沐浴去穢，當得《東井圖》。欲定五帝、役山精，當得《五岳圖》。欲通神靈、法仙訣，當得《八史真形圖》。欲通五行厨，當得《六甲通靈圖》。欲存吾身、致天神，當得《九宮紫房圖》。欲奉道法，當得《太清圖》。欲奉順道，當得《混成圖》。欲通道機，當得《西昇保錄圖》。欲通變化，當得《靈化圖》。欲躡大道，當得《九天圖》。欲脫身形，當得《九變圖》。欲隱存守身神，當得《養身圖》。欲定身守神寶，當得《含影圖》。欲恬泊守一以存身，當得《養身圖》。欲寂默養志，當得《精誠守志圖》。欲清淨潔白致其芝英，當得《芝英玉女圖》。欲聘六丁，當得《六陰玉女圖》。欲致仙籙，當得《九九道仙圖》。欲食道氣當得《導引圖》。欲治道術，當得《洞中皇寶圖》。欲爲變化，當得《偃息圖》。欲臨爐定九丹金液，當得《太一圖》。欲登五岳求神仙芝藥，當得《開山芝藥圖》。欲保神形，別邪精，當得《明鏡圖》。

《上清經》曰：氣之所守，隨神所生。神在則氣在，神去則氣去。氣散則爲雲霧，合則爲形影。出之爲仙，化入之爲真一。上結三元，下結萬物，靜用爲兆身，動用爲兆神。

《洞真經》曰：凡讀《太丹隱書洞真玄經》，能研精密，感通玄達，雲迴釋玄元味景太清者，得爲玄中法師也。

葛洪《神仙傳》曰：自伏羲至三代，顯名道士，世世有之。其老子，蓋得道尤精者也，內實自然，欲正定本末，當以史傳爲據，并仙經、祕文以相參會，其他俗說，文多虛妄，其後道士，私有增益，非真文也。著《道德》二篇，尹喜行其道。至漢竇太后好黃老言，孝文帝及外戚諸寶皆令讀之，故莊周之徒以老子爲宗。

《太上玄一真人經》曰：衆真高仙皆有師也，奉受《上清三洞寶經》。爲學無師，則道不成，八景、龍輿焉可得乘？太極、玉闕焉可得登？凡學上清之道，豈肉飛之舉？若慢於師道，則失投夜光也。以是言之，道固難知也，至

於聖賢，皆尊其師，所以耐道也。

《太上太霄琅書》曰：天地布氣，師教之真。真仙登聖，非師不成。心不可師，師心必敗。

《寶玄經》曰：裁制偏邪，必歸中正。能及流末，還至本源。道本無形，假言立象，雖言沖用，用實無物。

《道典》曰：制殺生者，天也。順性命者，人也。非逆天者，勿殺也。非逆人者，勿伐也。為政如是，蓋道之極也。

《七聖紀》曰：南岳赤君下教變迹為道士，與六弟子俱顯姓名。

《太一帝君經》曰：求道者使其心正，則天地不能違也。捨色累而不顧，避榮利而自遠，甘寒苦以存思，樂靜齋於隱垣，則學道之人始可與言矣。

《太上三五順行經》曰：天者，道之應形也。應有時漸，交以引之，玄象虛文，莫過三五。三五順行運周，則變通不窮，三才合度。太一者，天也。天之受一氣，蕩蕩而致清。道者，天之積靈也。

《昇玄經》曰：道之玄妙，出於自然，生於無生，先於無先，彌綸無外，布神化氣，淡然無上，制御諸天。

《玄妙內篇》曰：大道起於無為，萬物之祖也。

《正一真人經》曰：道之淳真，非有言也。借言通意，因置玄都，正一之化，去真近矣。

《寶玄經》曰：正則道合，合則言志，志言在正，正以絕邪。齋戒通經，仙道自成，成仙之大，莫過太上，太上無言，言以應感，感應之道，表信成經也。

《三皇經》曰：求索自然，脫身當道，三光發明，天地常然。

《智惠經》曰：與人君言則惠於國，人父言則慈於子，人師言則愛於衆，人兄言則悌於行，人臣言則忠於上，人子言則孝於親，人友言則信於交，人婦言則志於夫，人夫言則和於室，人弟言則恭於禮，野人言則勸於農，道士言則止於道，異國人言則各守其域，奴婢言則慎於事。

《太上經》曰：親近賢智，博問善道，賢者論議，不可專執。

又曰：末世道士講經說法，儀軌云何？若說五千文者，亦依靈寶。

《太上三洞寶經》曰：三洞傳法之師一人度世，勝黃衣道士千人也。

又曰：大茅山有銅鐵鼎，可容四五斛，刻甚精好，在山最高處，入土八尺余，上有盤石掩鼎。每吉日，遠近道士咸登山瞻視，無復草木。壘石為小壇，昔有小瓦屋，為風所倒。兩鉉法日月也，三足法三才也，羽山之銅所作，神變隱顯。

《真誥》曰：大茅山西南有四平山，俗謂之方山。其下有洞室，名曰方臺。洞有兩口見於山外，與華陽通，號為別宇幽館矣，得道者處焉。

又曰：脩於身，其德乃真。君子立身，道德為任，清淨為師，太和為友，為玄、為默，與道窮極，治於根本，求於未兆。為善者自賞，為惡者自刑，故不爭無不勝，不言無不應。

又曰：能以至心學道，當以道授

學者。斐君曰：我師南岳赤松子爲大虛真人。昔太上以德教老子以得道，松子以道授我而得仙。

又曰：仙道十二試觀之法試皆過，然後授之。經此十二事，大試也。皆太極真人臨見之，可不慎焉？昔彭祖弟子青烏公受明師之教，審仙妙之理，入華陰山學道。積年十二試，有三不過。後服金液而升太極，道君以爲試三不過，但仙人而已，不得爲真人。

又曰：斐君云學道者有九患，若審之，則仙不遠也。患人有志無時，有時無友，有友無志，有志不遇其師，遇師不學，學師不勤，勤不守道，或志不固。一心如此，則不須友而成，亦不須感而動，此學仙之廣要也。師有憂戚，弟子出入無善。爲學無師，道則不成，心存目想，見師如經，學非師授不可以教人，恐疑悟後學，故不得傳求法。事師莫擇貴賤，勿疑長幼。言我年大而彼年小，彼是賤而我是貴，此是未解正真平等之要。人無貴賤，有道則尊，所謂長老不必耆年，要當多識多見以爲

先生。不得言彼學在我後，云何更反師。彼作此念者，非學道也。當謙下推能讓德，惟善是從，不得獨是非彼。得道度世，莫不由師也。學之有師，亦如樹之有根也。太智既成，復能成就小智，由樹根生子，子復能生根，展轉相生，種類不絕。從師變道，道過於師，還教於師，所謂道貴人賤，義類如此。先師並須尊異，所以爾者，本師者，學之根也，譬爲山，一簣之土漸得高大。本師者，發蒙之基也。後師者，備成也。論如嚴裝服飾，衆事已辨，惟未加冠，不可以行人事也，妄生下想，所以然者，論議言說，爲人模範，師不明道，焉能解疑難也？古者賢聖上學，得其師名爲更生，不得其師名爲亂經，無其師，道不自生也。

《太平經》曰：上士學道，輔佐帝王好生之德也。中士學道，欲度其家。下士學道，才脫其身。

又曰：言則道不成，多言則爲害，閉口不言，萬歲無患。

又曰：人得善師，乃使凡賤之人

成善。人善不止更賢，賢不止次聖，聖不止乃得深知真道，守道不止乃得仙，仙不止乃與天比其神，神不止乃得與元氣比，其得元氣乃包天地八方，莫不受其氣而生，是善師之功也。不得其善師，失路矣。故師師相傳迺堅於金石，不以師傳之名爲妄作則致邪矣。叛去其師，是去其真道，自窮之術也。道有宗師、祖師。

《定真玉錄》曰：治心之最不忘須臾，心神乃定，定則入道，其狀在外。慎其言語，懼觸物也；節其飲食，慮貪叨也；衣粗而靜，在素淡也；居陋而隱，守靜篤也；恭謹一切，避凌辱也；不敢爲先，免嫉謗也；始終淳信，潛化導也；進止和光，密行教也；挫銳解紛，明道有時也；出處變化，見神應之速也。

又曰：九宮真人出入皆從黃闕，絳臺中間爲道，故以道之左右置臺闕者，以司非常之氣，伺迎真人之往來也。

《道基經》曰：服藥食麥爲善，麥

有甘始，道士御氣，食麥而度世也。

又云：合道不言，得無之真，晝夜不卧，日月合光，不饑不渴，龜龍胎息也。

又云：食穀者，名之穀仙，行之不休，則可延久長也。不食穀者，可以度世。

又曰：無賣吾道以行求錢，無術吾道強授豪榮，無損吾道以與讒佞。

《黃庭經》曰：仙人道士服氣，非有神也，養生所致，和氣專也。若道士恐畏存神，可鳴天鼓，聲聞太極。

《太真科》曰：道士脩經習業，以五千文爲先。

又曰：道有寂動，氣化之有形，智化之有聲。

又曰：皇教道也，帝教德也，王教仁也。

《抱朴子》曰：求師必須深博，猶涉滄海、造長洲，獨以力劣爲患，豈以物少爲憂哉？夫虎豹之所餘，乃狸鼠之所飫，陶朱之所弃，乃原憲之所無，專心憑師，依法行道，濟身度世，利在

永亨。事師盡敬，得道爲期，承閒候色也。不盡力明其師道，則罪不可除也。學道得師，明事之，害亂不得發也。

《三無真一經》曰：有大洞守一經者，則爲師也。《太清經》云：天地以道資，聖人以道師也。資者，持道以養育當生也；師者，以教人不知而當成也。

又曰：有大洞守一經者，則爲師也。所以崇建本末盡善，明天戒之苦至，期神靈之所宗，託階級以自始，所以師友，垣其外三一鑑其內。帝君忻其□，赤子悅其宅。《老子》云：天地以道資，聖人以道師。資者，持道以養育當生也；師者，以教人不知而當成也。

《上清紫宸經》曰：經不師受，竊天之寶；受無盟信，忽天之道。

《太上八素真經》曰：太上玄人所以與天地等者，貴其能相教導也。先覺悟於後覺，反流歸於一源也。

天真皇人曰：此□諸君皆積學滅度，道業垂成，而得受此文以還生人

中，皆超虛步空，上昇金闕，受號自然也。其並悠遠，人世所不能明。考其延者，羨門子師夜光，高丘子師石公，洪崖先生師金母，並受靈寶滅度五煉之法、昇天之傳。

又曰：《正一法文》曰：若術法求利，不明正典，傳非習謬，迷誤後生，後生緣薄，率爾逐易，不尋高德。苟貪愛名，名而無實，望福得禍，禍加深也。傳授苟非其人，道不虛授；常恐浮淺之輩，亟生誹謗，貽災致罪，爲累不輕，所以立信效心因以爲施，授受之中，有以分別。

《洞真經》曰：修太一之道，忌見血穢之類，亦不可泣。

《大有經》曰：受上清寶經者，不得哭泣。

《玄母八門經》曰：存金華雌一之精，深戒哭泣令身多戚擾。

道部一

道部二

真人上

《太上經》曰：大微天中有二十四氣混，黃雜聚結，有名無氣，變化爲真人。道之積成，托形立影，與時翱翔，有名無體，謂之真人。

《八素真經》曰：若精勤得道者，皆當書以蕊簡，刻以瓊文，位爲上清左真公。

又曰：龍衣，鳳帔，虎帶，皆是羣真所獻於帝皇。

《真誥》曰：中皇君者，天帝君之弟子也。生知長生之要，天仙之法，夙會玄感，於是太上授以帝君九真之經、八道秘言之章，道成授書，爲太極真人。

又曰：清虛真人於太素真人受三奔之道，桐柏真人脩解劍之法，有太上奔日之文，得爲下元真人。

又曰：不知迴元隱道者，不得刻

名上真。迴元者，太上更新之日也，常以其日思存吉事。

又曰：虛妄者，德之病；華術者，身之灾；執滯者，失之由；恥辱者，行之玷。遣此四者，然後可以問道耳。有淫術之心，不可行上真之道也。昨見清虛宮正除落此輩人名，又考付三官，推之可不慎乎？紫微真仙之才內明外知，錄名太極，金書東州，內累既息，積之勿休。

又曰：審道之本，則爲上清真人。仙真妙方能盡梗槩之道者，便爲九宮真人。若各備具其道，則爲太極真人。

又曰：練形於太陰，易貌於三官，受學化神，濯景易氣，俯仰四運，得爲真人。

《金根經》曰：天圖玉關，主監衆真遊宴之所也。

又曰：天關上有六層玉臺，太上真人集宴之處也。

又曰：玉保青宮北殿上有金格，格上有金章、鳳璽、玉札、丹青、羽蓋、升仙法服，以給成真之人。

《大有經》曰：玉華青宮有寶經、玉訣，應有爲真人者授之。

又曰：《太上素靈洞玄經》上化三真。又《大洞真經》云：道有三真，不可去身。紫霞變景，三光映真。

《大洞玉經》曰：太無山中有洞宮玉戶，在峨嵋之上，諸得道真仙之名刊列此宮也。

又曰：云上清有宮，門有兩闕，左金闕，右玉闕，有羽衣守士。內有玉芝流霞之泉，刻金題衆真飛仙之號。又云玉清中有太暉殿，玉真遊宴之所也。

又曰：九真仙伯，上帝司禁之君。濯纓，帝川之池也。

又曰：太一上元君者，萬仙之司主。方岳真氣太上真人步五星之道以致降于室。

《大洞真經》曰：赤城朱窗上清絕境，乃帝一內宅三真寶堂。

又曰：上清真人總仙大司馬長生法師，登大帝滄浪山洞臺中雙玉穴，酣飲紫明芝液。

又曰：長生存神者好山水之人，

仁知動靜所依也。依仁者靜而壽，依智者動而樂，當投簡送名，俾崇仁智，朱書白簡移籍太清，發爐拜手用青紙青絲裹絡巖石上，詣水泛舟，中流讀簡，以名係之，必能降真也。

《上清九真中經內訣》曰：有玉保公太素遣下迎九真之人也。

又曰：欲行九真之法者，齋戒淨室，並為天帝君所見記錄也。

《太真科》曰：羽仙侍郎上都官典格列其職位，都統玉真、太上真人，在五岳華房之內，非有仙籍，不得聞見，丹簡校定，名入南宮。

又曰：虛皇金闕，玉帝最貴最尊，號曰自然，莫能使之然，莫能使之不然也。和光於人，似同而異，惟得道者乃能知之。

又曰：上清禹餘天有三官真人，主治過刑殺伐、陰賊不軌、嫉害賢哲、心懷進退、穢慢真人之罪者。

《玉清隱書》曰：玉名金格當為上真三天真皇佩神虎之符，在太極上位。上真則飛龍翼轅，中真則紫毛持節，下

真則太極參軒。

又曰：太微，天帝君命太微，上真勅使群靈。

又曰：上皇玉帝命玄羽真人出迎太微天帝，又命太上真人開瓊珠之篋，出玉真隱書玄羽之經，以傳太微天帝之君。

《內音玉字經》曰：真人散香於玉廷。

又云：飛散百和之香，流五雲之華，以觀飛天真人。

又曰：四極真人主人命籍，常乘蒙真之車校人罪錄。

又曰：九華真人治於南上宮中，校人功過善惡，三官列言。

又曰：天真皇人曰：諸天內音自然玉字其大梵隱語，上帝命天真皇人，注解其正音，足以開度天人。

《登真隱訣》曰：崑崙瑤臺，刊定真經之所也。上品居上清，擬帝皇之尊。中品處中道，皆公卿之位。下品居三元之末，並大夫之流。三真品經，各有條次。

又曰：三昧真人乘風雲龍車，下衛齋戒之士。太素真人辟始學者惡夢之法，金華真人刻大洞上經於天帝紫微宮玄琳玉殿東壁牖上，太虛真人說鴻鳥之經，太極真人誦王母之辭，典禁真人察人之善惡，妙行真人推劫會之數。

又曰：太極真人常以立春日日中會諸仙人於太極宮，刻玉簡記仙名。至春分之日日中，崑崙瑤臺，太素真人會諸仙人刊定真經也。崑崙瑤臺是西母之宮，所謂西瑤上臺，天真祕文盡在其中矣。太素真人治白水沙洲之上，定其真經也。至立夏日日中，上清五帝會諸仙於紫微宮，見四真人論求道之功罪。至夏至日日中，天上三官會于司命河候，校定萬民罪福，增減年筭。至立秋日日中，五岳諸真人詣中央黃房，定天下祀圖靈藥。至立冬日日中，陽臺真人會集列仙，定新得道人，始入《名仙錄》。至冬至日日中，諸仙詣方諸宮，東海青童君刻其仙錄金書內字。凡學道之人常以夕半日中謝

罪，罪名自除，尅身歸善，以求長生神仙。秋分之節，氣處清虛，太和正日也。衆真諸仙，是日聽訟，又刺姦吏，及部內諸仙官並糾奏在處道士之功過及含生有罪應死生者，故《仙忌真記》曰：子欲升天慎秋分，罪無大小皆上聞。此朱火丹陵宮仲陽先生之要言也。又云：此辭出《列紀》，是青童君述古真人之言，以傳龔氏，言罪福纖介刻于丹城之籍也，伏匿之，善惡陰德之細功無不縷陳也。

又曰：上真人之道有七：第一太上鬱儀奔日文，二太上結鄰奔月章，三太上八素奔辰章，四太微飛天上經，五高上太洞真經，六金闕靈書紫文，七九真中經也。上真之位爲諸天帝，行則三七色節，萬真前導。中真之道有六：大丹隱書、九真玄文、太上金策、方諸上經、三皇內文、紫書訣錄。中真之位，上清卿相之列也。紫毛持節，玉帝參轅。下真之道有八：上清七變、隱地八術、玄皇玉書、神州洞經，紫庭中方、降籙黃道，素奏中章、上元玉書。

下真之位，上清大夫之流，五色節旄，飛行倒景。

又曰：有得見聖列紀者，玄籙書名，奏之上清，位爲仙卿。若能行金闕真事，則拜爲大夫。此謂列紀重於紫文也，既見之，非真受佩而已，謂知其中經目之輕重，求道之梯級，依此尋學，故勝於守紫文之單事也。

《上皇玉籙》曰：二十四真人有佩玉籙以行山川者，則河海上神奉迎啓道。

《靈寶隱書》曰：中極真人主人命籍；九華真人主九幽之下宿對生死；太元真人受天之符，度長夜之魂；太極真人治赤城玉洞之府，司校太山死生之籙；三元真人主紫微行道。

《赤書玉訣經》曰：凡月十四日，上帝真皇勅太一使者下與北酆都伯使者同行天地，司察人神功過深淺，列言上官。又勅太一八神使者下，與三官司察天人善惡列言也。又遣九部刺姦周行五岳三宮水府，條正鬼事，司人功過，列言上天。

《白羽經》曰：太真丈人登白鸞之車，駕黑鳳於九源，自天已下莫不範德。又太極真人有仙真相好者，要在慈心觸物以輔相好，然後得仙矣。不能忍性，則仙相敗矣。故修道會真，必以精思爲本，神爲本，存神入觀，尅以靜念爲先。

《大劫經》曰：上景真人將天下力上元洪水母決逆萬川。

《海空經》曰：何監者，天人之隱名處，玉樓之上列真仙之館，又高真者，體有真氣玉眸誦誦。

《南真傳》曰：昨與叔甲詣清虛宮，校定真仙得失之事，近頓除落四十七人，復上三人耳。內明真正乃良材也。九宮真人出入皆從黃闕絳臺，中間爲道，故以道之左右置臺闕者，以伺非常之氣真人往來者。

《太上正法經》曰：九真者，九天之真氣凝而成也。上、中、下三真生於太清，是元始之澄氣也。各置宮室次第，上清宮衛之官，太上大道君，萬真之主也，居玉殿，造上帝之章，以爲寶

經，於玉清宮中，以度後學得真之士。

《三元品戒經》曰：紫微宮有延生之儀格。又云赤帝玉司君玉景度治南方朱陽之臺，總統上真之士。

景林真人曰：勤感累世，念真期靈，皇鑒其用思太極，注名玉劄，於是細書紫虛之宮，朱書東華之閣，刻名上清，丹文錦籍。

《空洞靈章》曰：真人彈雲璈，吹九鳳之簫，神州之笙，其音逸響，流激千尋。

《後聖列紀》曰：上清金闕後聖君少好道，樂真紫微上真天帝玉清宮，賜紫藥剛丹鳳璽，得在上清中，遊太極，下治諸天，封掌兆民。

《仙誌》曰：凡修行太一之事、真人之道不得有所拜，但心拜而已，不形屈也。思真行道，通而無窮，顯驗應期，登真必速也。

《黑籙上篇》曰：聖真仙者，共行道德，俱宗太玄。

《戒文經》曰：太上真人居仙府中，世人得仙者皆先過此。

《自然玉字經》曰：七寶林中有上真之遊圃，真人之戲園。

《太霄琅書》曰：元皇玉靈之胃位，登太真，理二儀，於玄圃掌玉籙，於萬仙總地司，於五岳領上真，於三關上統無涯，下攝洞源，自天以下，莫不咸隸。

又曰：太素三元君稟靈和玉宸上氣，故結生虛無含真秀景機洞妙無神齊廣暉道周九玄呼吸未兆，觸物對應，太上之凝結也。

《太上四明玉經》曰：真仙之道以耳目為主，淫色則目闇，廣愛則耳閉，此二病從中來而外奔也。非復有他，今令其聰明益易耳，但不為之，當洗心絕念，放弃淫貪，所謂嚴其始矣。保利雙闕，啓徹九門，朝液泥丸，列爲上真，視徹甚遠，聽於絕響，此真仙之高，不但明耳目而已。

《三洞珠囊》曰：高上玉清刻石隱銘曰：酆都山在北，內有空洞，洞中有六宮，書此銘於宮北壁，制檢群凶，不使橫暴，生民學者得佩此刻石文，則北

酆落名，南宮度命，爲其真人。

《太平經》曰：後學得道，各有品階，至于指極聖真仙人。

《定真玉籙經》曰：凡欲定心，當受上皇民籍定真玉籙，此至要爲學之先也。先能定心，仙名乃定，是三天正一，先生所佩，以定得仙之名。

《太上經》曰：玉清者，如玉堅不可毀，淨不可污也。堅淳無變，穢累都盡，一而無雜，故名爲真人。

《太上丹簡》曰：凡學道居真人之位者，名入南宮。

《三五順行經》曰：合德入道，號曰真人。太上遣四極真人來迎，授三天靈籙之文於上清宮。

《上清八景經》曰：精思百日，真人降形也。

葛玄《五千文序》曰：精思遠感而上遠，則太上遣真人下授希微之旨。又云：靜思期真，則衆妙感會；內觀形影，則神氣長有；體洽道德，則百神震服。

《大洞雌一篇》曰：金姿曜於東

華，玉形悅於帝門，神映五老，騰躍三元，頂負寶曜浮遊九晨，分形散景，位爲上真。

《昇玄經》曰：惟須忠直尋道求真，改惡從善，得爲真人。

《三元玉檢經》曰：歲庚寅九月九日甲辰，元始於上清宮告盟，授三元玉檢，使付後學。有玄名應爲上清真人者。

道部二

道部三

真人下

《集仙錄》曰：王母者，龜山金母也。西華至精之氣化而生金母，生而飛翔，處極陰元，位配西方，母養群品，所居宮闕在春山崑崙之圃，閔風之苑，有城千里，樓十二，非鸞車羽輪不可到也。蓬髮虎齒，非西母之真形，蓋金方之神也。元始授以萬天元統龜山九光之籙，使制召萬靈，統括衆真，總諸天之羽儀，天帝朝宴之會，上清寶經，三洞玉書，凡所授度，咸所關預。黃帝在位，王母遣使乘白鹿集帝庭，授以地圖。其後舜在位，遣使獻白玉環及益地圖。遂廣黃帝九州爲十二州，又遣獻舜玉琯，吹之以和八風。

又《尚書帝驗期》曰：王母之國在西荒。凡得道授書者，皆朝王母於崑崙之闕。王褒字子登齋戒三月，王母授以瓊花寶曜七晨素經。茅盈從西城

王君詣白玉龜臺，朝謁王母，求長生之道，王母授以玄真之經，又授寶書童散四方。洎周穆王駕龍馭、魚鼈爲梁以濟弱水，而升崑崙玄圃閔苑之野，而會于王母，歌白雲之謠，刻石紀迹于崑山之下而還。

漢武帝好長生之道，元封元年，登嵩岳築尋真之臺，齋戒思道。王母於七月七日乘紫雲之輦，駕九色斑龍，帶天真之策，佩金剛靈璽、黃錦之服，金光奕奕，結飛雲文綬，戴天太真晨纓之冠，躡方瓊鳳文之履，天姿奄藹，真絕世之人也。下車扶二侍女登床，東向而坐，命侍女取桃，以玉盤盛至七枚，四與帝食，母自食三。帝欲收核種之。母曰：此桃三千歲一實，中土地薄，種之不生。問長生之道，母曰：賤榮樂卑，自復佳爾。養性之道，理身之要，在不怠耳。欲長生者，先取諸身，堅守三一保靈根，青白分明適泥丸，三宮備衛在絳宮，黃庭戊己无流源，此所謂呼吸太和，保守自然，真要之道也。至若太上靈藥，上帝之奇物也。下陰生重

雲妙草，皆神仙之藥也。得上品者，後天而老，乃太上之所服，非中仙之所

所焚。李少君解形而去，巫蠱事起，帝愈悔恨。

飲金液，爲中岳真人。

寶。其中品者，有得服之，後天而遊，乃天真之所服，非下仙之所及。其次藥有九丹金液、紫虹華英、太清九轉五雲之漿，玄霜絳雪，騰躍三黃，東瀛白香，玄洲飛生，八石千芝，威喜九光，西流石膽，東滄青錢，高丘餘糧積石瓊田，太靈還丹，盛以金蘭、長光絳草、雲

又：大茅君盈南治句曲之山，元壽二年八月己酉，南岳真人赤君、西城王君方，諸葛青童並從王母降於茅盈之室。又王母命上元夫人授盈二第茅固、茅衷太霄隱書。其後，紫靈元君魏華存齋戒於陽洛山隱元之臺，王母與金闕聖君降於臺中，乘八景之輿同詣清虛上宮，傳玉清隱書四卷以授魏夫

又曰：郭崇子，商時人也，彭真人弟子。嘗山行，盜困崇，諸子弟欲追擒之，崇子曰：縱去。其盜後仕官，而崇子譽之。數數往，彼謝之曰：我昔盜也，不可受大君子之譽。遂自殺。後崇子得道，太極真人以爲有殺人之罪，不得爲真人。此爲善之過，尚致人自斃，況爲惡乎。

也。其下藥，茯苓、昌蒲、巨勝、黃精之類，服之可以延年，雖不得長享無期，亦以身生光澤，得爲地仙。求道者要先憑此階，漸而能致遠勝也，若能呼吸服御，保固神氣，此上品自然之要道也。且夫一人之身，天付之以神，地付之以形，道付之以氣，萬物草木亦如之。身以道爲本，豈可不養神固氣以全爾形也？形神俱全，上聖所貴。王母命上元夫人出八會之書、五岳真圖、五帝六甲靈飛之符，凡十二事以授帝，不能用其道而多所惑焉。後三祠王母復下降所授之書，置柏梁臺上，爲天灾

人。時太虛真人等歌太極歌，王母曰：逍遙玄精際，萬流無暫停。哀此去留會，劫盡天地傾。當尋無中景，不死亦不生。體被自然道，寂觀合大冥。南岳挺真幹，玉映耀穎精。有任靡其事，虚心自受靈。嘉會絳河曲，相與樂未央。王母復還龜臺。

《三一經》曰：黃帝遊靈臺青城山絕巖之下，見天真皇人以蒼玉爲屋，黃玉爲牀，翠羅之帷，侍者皆天人。

又曰：高丘子，商時人也，好道，入六景山。積年，但讀黃素道經，服餌術。後服鴻丹，得陸仙，遊行五岳。復

又曰：楚莊公時，市長宋萊子常洒掃一市。久時，有一乞食翁入市，經日行歌道中曰：天庭發雙華，山源彰陰邪。清晨案天馬，來詣太真家。真人無奈隱，又以滅百魔。常歌此乞食，市人無解此者，獨萊子悟疑其真人，然未全解其歌耳。遂師此翁而去。積十余年，翁遂授以中仙之道。萊子今在中岳也。乞食翁者，西岳真人馮延壽，周宣王時人也。天庭，任兩眉之下，是徹視之津梁，亦謂之華庭也。山源是鼻下，人中之本，側在鼻下，小入谷中也。天馬，手也。以手按鼻下，則杜絕百邪。

又曰：真人尹喜，周大夫也。爲關令，少好學，善天文祕緯，鬼神無以匿其情狀，瓌傑不檢，榮戚不形於色。志懷逍遙，天性玄湛。忽登樓四望，見東極有紫氣西邁，喜曰：夫陽數度盡，九星度值，合歲月並，正應有異人過此。乃齋戒掃道以俟之。及老子度關，喜先誠關吏曰：若有翁乘青牛薄板車者，勿聽過，止以白之。果至。吏白，願少止。喜帶印綬，設師事之禮，老子重辭之。喜曰：願爲我著書，說大道之意，得奉而行焉。於是著《道德經》上下二篇。喜於是俱去玄洲上卿。

《蘇林傳》曰：林字子玄，濮陽曲水人也。父秀，含德隱曜，居於恒山。林少稟異操，至趙師琴高先生，授鍊氣益命之道。又師華山仇先生，授還神之術，曰子真人也。當學真道，乃致林於涓子。未遂，告林真訣。先生曰：必作地上真人，當先去三尸。林後授紫陽真人道訣凡二百餘事。至于守玄丹洞房，三元真人具標上焉。林爲中岳真人。

《茅君傳》曰：盈字叔申，咸陽人也。父祚，有三子，盈固衷也。盈少稟奇操，矯俗抗邁，不求聞達，不交非類。入恒山，讀老易餌術，潛影在山中六年。精思念道，誠感密應，夢太玄玉女持玉劄而携之曰：西城有王君得真道，可爲師。明發乃尋求至西城，齋戒三月，果見王君。盈乃叩頭再拜，勤懇乞長生之術。乃得在西城洞臺之中，金玉上宮，親侍旦夕，執巾屨之役。積十七年，專一不懈。復二年，王君命駕造白玉龜山，謁王母於青琳宮，將盈同行。王君見西王母，稽首於前。盈乃叩頭再拜，自陳於王母前，得治身之要道。行其事歸家數十年，以漢元帝時，天官下迎來渡江東治句曲山。於是天皇帝遣授黃金紫玉，策爲太元真人東岳上卿，司命神君仗紫毛之節，十絕靈幡，巾藕華冠，繡羽紫帔，丹青飛羣，斑龍輿素，虎駟曲晨，寶蓋瓊帷，緣寶執神，流火雙珠，月明錦旌，白羽玄干，金鐘玉磬，紫琳之腴，玉漿金饗，治赤城山玉洞之府，上編上清，下宴太極，

封掌吳越，司校太山死生錄，朝籍衆真，定策金名，領授學道，試校群仙。時茅君弟吏二千石，當之官，鄉人多送之，茅君亦在座，曰：余亦有職，某月日當之官。賓客曰：願奉送茅君。言不須有所損費，吾有以供帳。至期大作宴會，皆青縑，帷幄，下鋪重白氈，奇饌異果，羅列妓樂合奏，聞數里，從者千余人。文吏則朱衣素帶，武吏則戎備曜日，茅君乃登羽蓋車去。以晉興寧三年七月四日夜，初降楊君家，着青錦繡裙，紫毛帔巾芙蓉冠。侍從七人入戶，一人執紫毛節，一人執十絕幡，一人帶綠章囊，一人握流金鈴，三人奉白牙箱並朱衣。以後數數來降，弟子迎候。仙人李遵撰傳，光顯於世間也。

《三洞珠囊》曰：王褒字子登，前漢王陵七世孫。服青精飴飯，趨步峻峰如飛鳥，無津梁直度積水。又服雲碧晨飛丹腴，視見甚遠。太上大道君遣正一左玄執蓋郎，封瑋音，賜王君素明瓊玕、丹紱綿旌，號清虛真人。

《真誥》曰：赤松子，黃帝時雨師，

號太極真人。

又曰：九疑真人韓偉遠，昔師中岳宋德玄。德玄者，周宣王時人也，服靈飛六甲得道，能遠行，數變隱，得玄靈之道。今在嵩山。偉遠久而隨得其道九疑真人。

又曰：裴玄仁，右扶風陽夏人也，漢文帝二年始生焉。裴君得道，將入室，弟子鄧雲亦得道，將鄧登太華山，入西洞玄石室中。積三十二年，忽見五老人賜裴君神芝之術，亦號清虛真人。

又曰：中岳真人王仲甫，少好仙道，常吸引二景及餐霞法。四十餘年都不覺益，其子亦服之，十八年仙去。後南真人忽降仲甫家而教之曰：子拙衆虧減，津液不注，雖接真景以餐霞，故未爲身益。仲甫遂因藥治病，兼修真道。又積年方成。今在玄洲受書，爲中岳真人，領九玄之司。

又曰：範伯慈，桂陽人也，家本事俗，忽得狂病，經年不愈。聞沈道士治病多驗，乃弃家求療。五十日病愈。

後入天目山，餌胡麻，精思十七年。又服丹砂得道，爲玄一真人。

又曰：許謚字思玄，一名穆。晉簡文皇帝以爲護軍長史，雖外混俗務，而內修真學，得爲上清真人。

又曰：紫虛元君領上真司命，南岳魏夫人，玉清虛弟子，名華存，楊司命之師也。任城人晉司徒文康公魏舒之女，年二十四，適南陽劉幼彥。幼彥爲汲縣修武，夫人齋戒念道，入室百日。十二月夜半，青童君及王君四真人同降，授上經三十一卷。至洛陽亂，

夫人渡江居豫章，隨於璞往江州安城郡，因居彼。年八十三，以成帝咸和九年，青童清虛又降，授劍解之道，稱疾隱化，乘鸞車往陽洛山。明日，有四十七真人降，教道法。積十六年，西母與金闕南極同降迎夫人，北詣上清宮玉闕下，受神鳳章龍，衣虎帶，丹飛裙，十絕華幡，流金火鈴，九蓋芝輶，九色之節，雙珠月明，神虎之符，錦旂虎旌，給西華玉女，八景飛輿，玄景九龍。又受扶桑大帝君玉劄金文，位爲紫虛元君，

領上真司命，主諸學道，死生圖籍，攝御三官，關校罪考。又受金闕聖君青瓊板丹籙文，位爲南岳夫人，給曲晨飛蓋，治天臺大霍山洞臺中。下訓奉道教授當爲真仙者。一月再登玉清，三登太素，四謁玉晨，邀宴扶桑，仰招天真，總括神籙，刊書九天，佐命東華，叶翼帝晨，飛步太霞，參轡九虛，以興寧中降揚君。又授許掾上經。自此後，數數來降也。玉清虛令弟子範邈作內傳顯於世也。

又曰：紫清上宮九華安真妃，晉興寧三年，年十三四，着雲錦裙，上丹下青，腰絲繡帶，右帶係十餘小鈴，鈴子青色。又黃色相間，左帶玉珮，指着金環，白珠約臂，作髻在頂中，餘髮垂至腰。一侍女朱衣帶青章，襄長尺餘，以盛書。書可十餘卷，白玉檢囊，口上刻字，玉清神虛內真紫元丹章。一侍女赤衣，捧白玉箱，絳帶絡之，年並十七八。自此後數數來降，授書作詩。

《真人傳》曰：馬明生者，齊國臨淄人也。本姓帛，名和，字君賢。爲縣

吏捕賊所傷，遇太真元君，與藥即愈。隨至太山石室中，金床玉几，珍物奇偉，人跡所不能及。事之勤亦至矣，太真乃授以長生之方，曰：我所受服，太自然龍胎之體，適所以授三天真人，不可以教始學者。後隨安期先生服餌仙去，爲真人。裴真人弟子三十四人，其十八人學真道，餘學仙道。

道部三

道部四

天仙

《天仙品》曰：飛行雲中，神化輕舉，以爲天仙，亦云飛仙。

《神仙衆真戒經》曰：大方諸山，對會稽之東，上有天仙宮室，金玉雜爲棟宇。

《金根經》曰：天闕上有層樓玉臺，主衆仙出入之所也。

《玉清刻石隱銘》曰：佩玉帝隱文者得爲上仙。

《戒文經》曰：天西北有仙堂，差次職署則度名，著九宮五斗仙府。中天上，有東西南北及中央也，皆有石城，應其方位，百官曹局皆在斗中列紀。

《後聖列紀》曰：若斗中有玄玉籙籍者，皆爲上仙。

《登真隱訣》曰：三清九宮，並有僚屬，例左勝於右。其高總稱曰道君，次真人、真公、真卿。其中有御史玉郎

諸小號，官位甚多也。女真則稱元君夫人，其名仙夫人之秩比仙公也。夫人亦隨仙之大小，男女皆取所治處，以爲署號，並有左右。凡稱太上者，皆一宮之所尊。又有太清右仙公，蓬萊左仙公，太極仙侯，真伯仙監、仙郎、仙賓。

《皇民譜錄》曰：自三象明曜已來，至于累億劫會，天地成敗，非可勝載。數極唐堯，是爲小劫。丁亥之後，甲申之年，陽九百六之氣離合，壬辰之始，數有九周。至庚子之年，赤星見于東方，白彗見于月窟。唐堯之後四十六丁亥，是小劫之；周又五十五丁亥，至壬辰癸巳，是大劫之；周也六合冥一，二道盈虧，時運周劫，始轉一仙階。

《金根下經》曰：有學仙品目進叙退降簿錄，侍仙玉晨之典祀。

《集仙錄》曰：後漢南陽公主降駙馬都尉王咸。公主素尚至道，屬漢末亂離，謂咸曰：但當自保，必可延生。若碌碌隨時，與世進退，恐不免乖離之苦，奔迫之患也。咸黽俛世利，未從其

言。公主遂入華陰山長往。咸入山追之，無見。忽於嶺上見朱履一雙，前取之，化爲石，謂其山爲公主峰。

又曰：張正禮，漢末在衡山學道，服黃精，受西城君虹景丹。患藥之難得，至廣州爲道士，遂得內外洞徹砂，兼修守一之法。仙去。

《真誥》曰：章震，南郡人，少學經書，周幽王時人，而常嘆曰：人生世間，日失一日，去生轉遠。乃著道書百餘篇。精於五行，演其微妙，以養性治病爲旨。後入崆峒山仙去。

又曰：王遠字方平，東海人。舉孝廉，除郎中，累遷至中散大夫。博學，尤明天文圖讖河洛之要，逆知天下盛衰之期。漢桓帝嗣位，聞之，連詔不出，使郡國逼載以至京師，但低頭閉口不答。詔乃題宮門板四百餘字，皆說方來。帝惡之，歸鄉里，同郡故太尉公陳耽爲方平駕道室，旦夕事之。方平在耽家四十余年。後語耽云：吾當去。明日日中發。至明日果卒。耽知仙去，曰：先生舍我矣。

又曰：嚴青，會稽人，家貧，常於山中作炭。忽有一人與青語，不知其異人也。臨別以一卷書與青曰：汝得長生，故以相授，當以潔器盛之，置於高處。青受之。後得其術，入霍山仙去。

又曰：張陵，字輔漢，沛國豐人也。本大儒，晚學長生之道，得九鼎丹經。聞蜀中多名山，乃入鳴鶴山，著道書二十餘篇。仙去。

又曰：趙廣信，陽城人。魏末來渡江入剡小白山中。學道，受左慈玄中之道，并徹視法。如此積年，周行郡國，或賣藥，人莫知也。多來都下市丹砂，作九華丹。仙去。

又曰：郭景世，晉初學道於廬江灊山中，受孟德然口訣，兼服胡麻玄丹，仙去矣。

又曰：趙伯威，東郡人也，少學於邯鄲張先生。晚在中岳，受玉珮金璫經。道成，仙去。主仙籍，并記學道者。

又曰：李方回，晉武帝時人也。

學道在華山，受管成子蒸丹餌術法。又受蘇門周壽陵丹霞之法。五十年清心內視，仙去。

又曰：李脩著書四十篇，名曰《道源》。其書曰：弱能制強，陰能蔽陽。常若臨深履危，御奔乘朽，長生之道也。年四百歲，顏色不衰。後仙去。

劉向《列仙傳》曰：馬師皇者，黃帝馬師。後數有病，龍出於水治之。一旦仙去。

又曰：王子喬，周靈王太子晉也，好吹笙作鳳鳴。浮丘公接上嵩山，三十餘年仙去。

葛洪《神仙傳》曰：蘇仙公名林，字子玄，周武王時人也。家濮陽曲水。林少孤，以仁孝聞。貧，常自牧牛。得道，母食思鮓，仙公以匕著置器中，携錢去即以鮓至。母曰：便縣有魚，去此百餘里，汝欺我哉！仙公跪曰：不妄。明日舅至，云昨見仙公便縣市鮓。母方駭其神異。後仙去。有白鶴來止郡城東北樓，以爪畫樓板，似漆書，云城郭是人民非。于今仙公故第猶在，

丁令威亦如此。

又曰：沈文泰者，九疑人，得紅泉神丹法，去土符還年之道，服之甚效。欲之崑崙，留息積年，以傳李文淵曰：土符不去，服藥行道無益也。文淵遂受其祕要，後亦仙去。令以竹根汁煮丹及黃神去三尸法。

又曰：沉羲，吳郡人，學道於蜀，能治病救人，甚有恩德。後遇羽衣持節人，以白玉版青玉丹書授羲，羲不能讀。須臾大霧，霧解失其人。羲還，後仙去。

又曰：陳安世，京兆人，爲灌叔本傭，稟性慈仁，叔本好道，有二道人託爲書生，從叔本遊，以觀試之。叔本不知其異人也，久而益怠。書生乃問安世曰：爾好道否？曰：無緣知之。曰：審好道，明日早會道北大樹下。安世承言，早往，無所見。曰：書生詐我哉？三期，安世輒早至，乃以藥授安世，後仙去。

又曰：吳睦，長安人，少爲縣吏，掌局枉尅人。民訟之，睦逃去入山林。

飢累日，行至石室，遇孫先生，令學種黍及胡麻，掃除驅使。經四年，先生遂授其道，後服丹仙去。

又曰：董威輦，不知何許人，晉武帝末，在洛陽白社中，寢息土上。衣服籃縷，常吞一石子，經日不食。或市乞傭作，人或往觀之，亦不與言。時或著詩，莫知所終。

又曰：蕭史，秦繆公時人，善吹蕭，能致孔雀白鵠。公女字弄玉，好之，以妻焉。遂教弄玉作鳳鳴，居十數年，鳳凰來止，公爲作鳳臺，夫婦止其上，數年仙去。故秦人爲作鳳女祠雍宮，世有蕭聲。

又曰：河上公，莫知姓名也。漢孝景時，結草菴於河上。帝讀老子經，景帝好其言，有所不解，聞公以問之。以素書二卷與帝曰：讀此析疑，勿示於非人。公後仙去。

又曰：黃子陽，少知長生之道，隱博落山中九十余年，但食桃，飲石泉。後逢司馬季主。季主以導仙八方與之，遂度世仙去。

又曰：王生，陽城人，居壺谷中，不知時。漢武帝登嵩山，東方朔等從，忽見一神人，長丈餘。帝禮而問之，曰：某，九疑山人也，聞中岳有石菖蒲，一寸九節，食可長生，故來採之。忽失神人。帝遂採服之。帝性熱煩悶不快，從官皆服，皆能遲久。惟王生聞神人教服，遂採食之，仙去。

又曰：劉根，字君安，京兆長安人。少明五經，漢成帝時人也。入嵩山石室峻絕之處。嘗曰：上藥有九轉還丹，太一金液，次有雲母雄黃之屬，亦可長生。次乃草木之藥，能治病益氣。上可數百歲，下即全其所稟而已。必欲長生，即先定心志，除嗜慾，乃可授神方五色篇根。後入鷄頭山，仙去。

又曰：陰長生，新野人，後漢陰皇后之屬籍也。少居富貴，不好榮利。知馬明生得度世之術，乃尋求之，遂相見，執御者之禮事之。十餘年不懈。明生曰：子真得道矣。乃入青城山授以太清神丹經，告別，後於平都山仙去。

《風俗通》曰：漢明帝時，尚書郎王喬爲葉令。月朔，常詣朝堂。明帝知其來而無車騎，密令太史候望。言其臨至時，常有雙鳧從東南飛來，使因見鳧，舉羅得一鳥，使尚方識之，乃四年所賜尚書官履也。每朝，葉門下鼓不擊自鳴，聞於京師。後天上乃下一玉棺於廳前，喬曰：天帝召我。沐浴寢其中，蓋便上覆，葬於城東，土自成墳。百姓爲立祠，號葉君祠。

《三洞珠囊》曰：壺公謝元，歷陽人，賣藥於市，不二價，治病皆愈。語人曰：服此藥必吐某物，某日當愈。事無不效。日收錢數萬，施市內貧乏飢凍者。費長房爲市令，知其人。後詣公，公携長房去，授以治病之術，令還。壺公後仙去。戴公柏有太微黃書十餘卷，即壺公之師也。

又曰：樂子長，齊人也，少好道，到霍林山，服巨勝赤松散，方去仙。

又曰：衛叔卿，中山人，服雲母。

子度世入山見父，叔卿語曰：吾齊書室西北墉大柱下有玉函，中有書，取而

按合服之。度世歸，果如言。餌五色雲母，仙去。

又曰：魏伯陽者，吳人也。好道不仕，封己養高，後入山，餌神丹，仙去。撰《參同契》，其說以周易爻象論作丹之意，而世不知神丹之事，多作陰陽注之，殊失其旨。

又曰：尹軌，字公度，太原人。博極羣書，晚乃學道，常服黃精，年百餘歲，言天下盛衰安危吉凶，未嘗不效。入太和山，仙去。

又曰：東郭延年者，山陽人也。服靈飛散，能在暗室中夜書。又身生光，遠照小物，見其采色。一旦，數十人乘虎豹來迎之，延年遂詣崑崙山，仙去。

又曰：王真，上黨人，七十九乃學道，徐行若飛，有兼人之力。郟元節事真十餘年，真以蒸丹小餌法授之，容常不衰。鄉人計真之年，以四百餘歲。後登女几山，仙去。

又曰：平中節，河東人，晉以羯胡亂華，遂隱蒼梧山，受宋君存心之道。

積四十五年，精思不懈，體有真氣，後仙去。

又曰：葛玄，善於變幻，拙於用身。初在長山，近入蓋竹，亦能乘虎使鬼，但未得受職耳。常與謝稚堅、黃子陽、郭聲子相隨也。葛玄是抱朴子從祖，即鄭思遠之師也。時人莫測所處，傳言東海中仙人寄書，呼爲仙公。

又曰：魯妙典者，九疑山女道士也。生而好道，忽謂母曰：人之上壽所傳，得者稀。喜樂悲哀，日以相害，況埋沒真性，混于流俗乎？有道士過其門，授以大洞黃庭經，謂曰：所患人不能知，知不能修，修不能精，精不能久。不惟有玄科之責，亦將苦報無窮也。妙典奉其言，入九疑山，累有魔試，介特不撓。山上一石盆中有泉，用之不竭。又有大鐵臼，不知何處來。今並在山中石壇上，宛然有仙履跡及古鏡一，廣三尺。古鍾一，形如偃月，在無爲觀中，妙典後仙去。

又曰：謝自然，女道士也，果州人。詞氣高異，其家在大方山下，頂有

古像，老君其形。自然因拜禮，不願下山。母從之，乃遷居山頂。自此常誦《道德經》、《黃庭內篇》，於開元觀受紫虛寶籙，於金泉山居之。山有石壇，烟籬脩竹。一十三年，晝夜不寐，兩膝上忽有印，似小於人閒官印，四孺若朱，有古篆六字，粲如白玉。忽於金泉道場有雲氣遮匝，一川散漫彌久。仙去。其《金泉碑略》曰：天上有白玉堂，壁上列高仙、真仙之名，如人間壁記。時有朱書注其字下曰：降世爲某官某職。又自然於所居堂東壁上書數字，皆道德之意，真跡有焉。

又曰：王奉仙，宣州當塗縣民家女也。得其道，嘗以忠孝正直之道，清淨儉約之言，修身密行之要訓于人，故遠近瞻仰，金玉委前，弃而不顧。後入洞庭山，無病而化。有雲鶴異香之瑞，仙去。

道部四

道部五

地仙

《史記》曰：蓬萊、方丈、瀛洲，左渤海中，去人不遠，蓋常有至者，諸仙及靈藥在焉。其物禽獸盡白，未至，望之如雲。

《祕要經》曰：立三百善功，可得存爲地仙，居五岳洞府之中。

《抱朴子》曰：彭祖言天上多尊官太神新仙者，位卑所奉事者非一，但更益勞苦耳。故不切於升騰，而止乎人間者八百年。

《述異記》曰：廬山上有三石梁，長數十丈，廣不盈尺，俯眄而杳不見底。晉咸康中，江州刺史庾亮迎吳猛，將弟子登山遊覽，因過此梁，見一翁坐桂樹下，以玉杯承甘露，與猛，猛分賜弟子。又進至一處，見崇臺廣廈，金玉房宇，器物不可識。與猛言，若舊設玉膏終日。

《裴君傳》曰：西玄三山洞周千里，西山有相連各一宮，金城九重，潛通洞道，距玄洲崑崙，非人跡所及。裴君、周君分處其內。

《五岳圖》曰：青城山洞周二千里，蜀郡界黃帝拜五岳丈人。

又《名山記》曰：北接嶓嶷，南接峨嵋，東至成都，山形似城。其山有赤壁，張天師所治處，今遺跡猶存。

《魏夫人傳》曰：赤城丹山洞周三百里，有日月仗根，三辰之光照洞中。

《五岳圖》云：此山在會稽羅江，其西北有赤城。按《茅君傳》云：霍林司命治赤城丹山玉洞之府。齊永明中，忽有大羣鵠從西北來，下集霍門溪，溪谷填塞，彌漫數里，多所踏籍。狀如爲物所驚，一夕還飛向西北，計是赤城上都泉湖中物也。羅浮山山洞周五百里，真誥呼爲層城。葛洪交州遠停此解化。

《茅君傳》曰：句曲山洞周一百五十里，秦時名爲句金之壇。漢時三茅君得道，來治此山。

《五符》曰：林屋山周四百里，一名苞山，在太湖中。下有洞，潛通五岳，號天后別宮。夏禹治水，平後藏五符於此。吳王闔閭使龍威丈人入山所得是也。

《真誥》云：包山下有石室銀房，方圓百里。又有白芝隱泉，泉水紫色。

又曰：城玉山洞周三千里，周司命先在恒山中。太玄玉女語令往西城師王君，於是往焉，即此山也。

又曰：厚載之中，有洞天三十六所。又八海中，諸山亦有洞宮。或方千里、五百里，非三十六洞天例也。五岳名山皆有洞宮，或三十里二十里，並舍神仙，又非小天之數也。

《名山記》曰：岳洞方百里，在終南太一閒。或名桂陽宮，多諸靈異。王屋山洞周迴萬里，名曰小有清虛天。按《王君內傳》云：在河內沁水縣界，濟水所出之源也。北有太行，東南有北邙嵩山，內洞天□，日月星辰，雲氣草木，萬類無異矣。宮闕相映，金玉鏤飾，皆地仙所處，即清虛王君所居也。

《真誥》云：此諸天所謂陽臺也，諸得道者皆詣焉。委羽山在海中，司馬季主所處也。

又曰：括蒼山洞周三百里，東岳佐命也，在會稽東南，群帝之所遊。山多神異，又有縉雲堂，孤峰直聳，巖嶺秀傑，特冠群山。山中茅玄嶺獨高處，有司命埋丹砂六千斤，深二丈，盤石填上。其山左右泉皆小赤色，人飲之壽。茅山天帝壇石正當洞天之中，中央，玄窗之上也。昔東海青童君乘風飈飛輪車，按行洞天，曾來於此。

劉向《列仙傳》曰：赤松子，神農時雨師，服水玉。至崑崙山上，常止西王母石室，隨風雨上下，仙去。

又曰：渥佺槐山，採藥父也，好食松實，體生毛，目方瞳，能飛行。

又曰：廣成子，古仙也，居崆峒山石室中。黃帝聞而造焉，問其道要，廣成子曰：帝治天下，雲不待族而飛，草木不待黃而落，何足語至道？黃帝退居三日，順風再拜。廣成子曰：至道之精，杳杳冥冥；無視無聽，抱神以

靜；形將自正，必靖必清。吾將去無窮之門，遊無極之野。

又曰：白石先生者，中黃道人弟子也。常煮白石為糧，因就白石山居，亦食脯飲酒食穀。日行三四百里，容貌不衰。

又曰：黃山君者，脩彭祖之術，百餘歲有少容。彭祖去，乃追論其言為經。

又曰：《上清六甲經》曰：宋玄德，周宣時人也。服六甲靈飛符，得真靈之道，止嵩高山。

又曰：李意期，蜀人也，世常見之。衍道行於人，於蜀城角穴土居之。當劉備欲東伐吳，報關羽之怨，使迎意期到，甚重之。問其伐吳，不荅，而求紙畫兵馬器仗萬數，乃一一裂壞之。又畫一尊官，掘地埋之，乃徑去。備不悅。後果為吳所破，大敗，十餘萬眾纔數百人還，器甲軍資略盡。備恚怒病，終於永安宮。意期少言，人有所問，都不對。蜀中人有憂患，往問之，曰：吉凶自有常候，但占其顏色慘悅耳。後

入琅琊山，不復出。

又曰：封君達，隴西人，服黃連五十年餘。入鳥鼠山中，服練百餘歲，往來故里。常騎青牛施藥愈病人，惟呼青牛道士。居人間積年，後入虎丘山，仙去。

又曰：王仲都，西漢人也。少修道德孝文，以積寒之日，令仲都單衣載四馬於上林昆明，環水而馳。御者原衣狐裘而寒慄垂死，仲都色曾不變，體和氣溢如焰。及盛暑，圍以烈火，體亦不汗。後不知所之。

又曰：有稷丘公者，太山下道士也。漢武帝東巡狩至泰山，稷丘公乃冠章甫衣黃，擁琴來迎。上曰：陛下勿上也，恐傷足。帝必欲上，及數里，果如言，但諱之。故但祠而還，爲稷丘公立祠，復百戶使奉承之也。

又曰：戴孟本姓燕，名濟，字仲微，漢明帝時人。入華山及武當山，受裴君玉佩金璫經及受石精金光符。復有太微黃書，能周旋名山。

又曰：左慈，字元放，廬江人也。

明五經，通星氣，見漢祚衰微，乃學道精思於天柱山，得石室中九丹金液經，是太清中經法也。師李仲甫。又葛玄師於慈，曹操聞而召之，問學道之由。慈不荅，操怒，欲規殺之。乃爲置酒，俄失慈。建安末渡江，尋山入洞，在小括山，顏色甚好。

又曰：王遙，字伯遼，鄱陽人也。頗行治病，皆愈。遙有篋長數寸，一弟子姓錢，隨遙十數年，未嘗見開之。一夕，天雨晦冥，遙使錢以九節杖負此篋，將錢出行，所道非所曾經。度行十數里，登一小山，入石室中。先有二三人，遙見既至取篋發之，中有五舌竹簧三枚。三人各鼓一簧，良久，復內篋中，辭石室中人。及還家，着奮葛單衣及自負竹篋而去，遂不復還。後三十年，弟子見遙在馬蹄山下，顏更少，蓋地仙也。

又曰：陳子皇，濟陰人也，得餌術方，服之絕穀。初，年七十餘，衰老。及服餌，反少。在民間積年，入霍山去。

又曰：葛洪，字稚川，琅邪人。不好榮爵，閉門却掃。尚神仙道術，未嘗交遊。於餘杭山見何多道、郭文舉，目擊而已，各無所言。從祖玄，吳時學道得成，以其煉丹術授弟子鄭隱，字思遠，洪就隱學，悉得其法。

《道學傳》曰：鮑靚，字太玄，以太興元年八月二十日步道上京。行達龍山，見前有一少年，姿容整茂，徒行甚徐，而去殊疾。靚垂名馬，密逐數里，終不能及，意甚異之。及問曰：視君似有道者。少年答曰：我中山陰長生也。

又曰：介像，字元則，會稽人也。學通五經，能屬文。後學道，聞有《還丹經》，周疑天下，求之不得。其師乃入山精思，遇一人授以《還丹經》，告曰：得此便仙，勿復他爲也。乃辭歸。像嘗往弟子駱延雅舍帷下，平牀中，有諸生論左氏義不平，像傍聞爲辨正。諸生知非常人，密表薦於吳主。像欲去，吳主詔至武昌，甚尊異之，稱爲介君。爲賜第供帳，黃金千斤。像後告

病，須臾便死。詔葬之，爲立廟。先主時躬祭，常有白鶴集座上，徘徊而去。

又曰：李根，字子側，許昌人也。昔往壽春吳太文家，弟子知根有道術，窮竊視其器，見《素書》一卷，自記學道，服藥時日。又太文說根目瞳子方，根乃地仙耳。

又曰：伯山甫者，雍州人也。入華山中二百年，不到人家，即言人先世以來善惡功過，有如臨見。又知方來吉凶。

又曰：劉政，沛人也，高才博物，尋考異聞。苟勝己，雖隸奴必師事之，求養生之術餌丹，年四百餘歲。

又曰：王烈，字長休，邯鄲人也。常黃精及鉛二百餘歲，行步若飛，博極群書，嵇甚重之，數數就學，共入太行山，見山裂，有青石髓流出。烈取髓，丸之成石，氣如米飯，嚼之亦然。烈因携少歸，欲遺康。康取而視之，已成青石，擊之錚錚。康即與往視斷山，山已如故。烈入河東抱犢山，見一石室，室中有石架，架上有《素書》兩卷，莫識其

字。暗記數十字以示康，康盡識之。烈喜，乃與康共往讀之。至其所，失其石室。烈私語弟子曰：叔夜來合得道故也。按《神仙經》云：神仙五百年山輒一開，其中石髓出，得而服之壽老。烈後莫知所之。

又曰：步正者，字玄真，巴東人也。說秦始皇時事，了如目前。漢末，將數十弟子入吳，授以服氣及石髓方小丹法，年四百歲。

又曰：焦光，字孝然，河東人也。常食白石，煮如芋。每入山伐薪，負之與人。魏受禪，與人別去不知所適。

又曰：孫登，不知何許人，常止山門，穴地而坐，彈琴讀《易》。冬單衣，天大寒，人視之，被髮丈餘，自覆身。歷世見之，顏色如故。更無餘資，亦不食。時楊駿爲太傅，使迎，問之不荅，駁遺布袍，登出門借刀斷袍，上下異處，置駿門下，知駿當伏誅。時會稽、嵇康曾詣登，登不與語。康乃扣難之，登彈琴自若。久之，康退。登曰：康才高識寡，劣於保身。

又曰：帛和，字仲理，遼東人也。入地肺山，事董奉。奉以行氣服術法授之，告和曰：吾道盡此，不能得神丹金沙，周遊天下，無山不往。汝今少壯，廣求索之。和乃到西城山事王君。君語和《大道訣》曰：此山石室中，當熟視北壁。當見壁有文字，則得道矣。視壁三年，方見文字，乃古人之所刻，刻《太清中經神丹方》及三皇天文大字五岳真形圖，皆著石壁。和諷誦其萬言，義有所不解，王君乃授之訣曰：作地仙在林慮山。

又曰：宮嵩，琅邪人也，能文，著道書二百卷，服雲母爲地仙。

又曰：李常在，蜀郡人也，少治道術，世常見之在虎壽山下。

陶潛《桃源記》曰：晉太康中，武陵人捕魚，從溪而行，忘路遠近。忽逢桃花林，夾岸芳華鮮美，落英繽紛。林盡得山，山下有一小口，初極狹，行四五步，豁然開朗。屋宇連接，鷄犬相聞，男女衣着，悉如外人。見漁父驚，爲設酒食。云先世避秦難，率妻子來

此，遂與外隔。問今是何代，不知有漢、魏、晉。既出，白太守，遣人隨往尋之，迷不復得。

《真誥》曰：劉憑，沛人也，學道於稷丘子，常服石英，年三百餘歲，有少容。嘗到長安，諸貴人聞憑有道，乃往拜見之。又有百餘人隨憑，語賊曰：汝輩作人，何豺狼其心。相教斷道，危人利己，此是伏尸都市，肉饜烏鳶之法。賊忽頓伏駭去。憑後入太白山，數十年歸鄉里，顏色更少。

又曰：尹思，字少龍，安定人。晉元康五年正月十五日夜，坐屋中，遣兒視月中有異物否。兒曰：今當有大水，月中有一人披蓑帶劍。思自視之曰：月中人乃帶劍伏矛當大亂，三十年復當小清。思後不知所之。

又曰：皇初平者，丹谿人，年十五，家使牧羊。有道士見其良謹，便將至金華山石室中，四十餘年不復念家。其兄初起尋索，歷年後，見市中一道士言其處。初起即隨去，得見。語畢，問羊何在，曰：近在東耳。初起往視之，

但見白石。初平乃往叱石，為羊數萬頭。初起知得仙道，便弃家共服松脂茯苓，至五百歲。初平改字為赤松子，初起改字為赤魯班。

又曰：呂恭，字文敬，於太行山採藥，忽逢人授以仙方。得道，因遣恭去，曰：可視卿里。及孫呂習者作道士，民多奉事之。恭傳言到習家，扣門問訊。奴出，問公從何來，恭曰：此是家。習聞，驚喜出拜。恭乃以神方授習而去。習時已年八十，服之還少。至二百歲，乃入山中，子孫世不復老。

又曰：沈建，丹陽人，世為長吏。建好道不仕，學服餌之術，能治病飛行，或去還。如此三百餘年，乃絕跡不知所之。

又曰：許遠遊第三男名□，字道翔，小名王斧。糠粃世務，居雷平山下，修業精勤。常願早遊洞室，不欲久停人世。遂詣北洞，以梁太和六年於茅山舊宅，年三十而告終，即居方隅山洞方園館中，常去來四平方臺。後為上清仙去。

又曰：馬明生，臨淄人，為縣吏，逐賊被傷，遇太真以靈丸得差。後師安期生，受服太清丹，在世五百年，漢靈帝光和中去世。

《集仙錄》曰：楊平，不知名姓，在楊平山居，多變化之術。或問之，乃曰：我楊平洞中仙人耳。稱每歲三元大節，諸天各有上真下遊洞天，以觀其善惡，人世死生興廢，水旱風雨，預開報洞中。其龍神祠廟血食之司，皆為洞府所統。洞中仙曹，如人間郡縣聚落耳，不可一一詳記也。言訖而去。

道部五

道部六

尸解

《西城王真人傳》曰：解化之道，尸不能俱神化者也。

《寶劍上經》曰：尸解之法，有死而更生者；有頭斷從一旁出者；有形存而無骨者。

又曰：夫尸解者，本真之鍊蛻也，五屬之隱適也。雖仙品之下第，其稟受亦不輕也。所謂隱回三光，白日陸沉者也。夫修下尸解者，皆不得返望故鄉，此謂上解之道也。名配紫簡，三官不得復窺其閒隙，雖獲隱遯，世志未厭，又不得返歸，故遊栖不定也。

又曰：以丸藥和水而飲之，又并抱草而卧，則傷死於空室中，謂之兵解。

又曰：上品惟八素列紀，受而不行，餘皆白日尸解，得為飛仙。

《登真隱訣》曰：尸解者，當死之

時，或刀兵水火，痛楚之切，不異世人也。既死之後，其神方得遷逝，形不能去尔。

又曰：董仲居，淮南人也，少時服氣鍊形，年百餘歲不老。常見誣繫獄，尸解仙去。

又曰：清平吉，沛人也，漢高祖時卒也。至光武時故不老，後尸解去。

《真誥》曰：顧歡，字玄平，吳郡人。齊永平中，卒於剡山，葬鹽官樂附里。木連理生墓，縣令江山圖表狀，歡尸解而去。

又曰：辛亥子，字延期，隴西定谷人。好道，行渡秦川長梁津，致溺水，解而去之。

又曰：張祖常者，彭城人，吳時北來，行入方山洞室中，託形墮車，隱化幽館而修守一之業。

又曰：劉平河者，無名字，漢末為九江平河長。行醫術，有功德，救人疾患如己之病。行遇仙人周正時，授以隱存之道。居於方山洞室，常服日月晨氣，顏貌甚少。後尸解而去。

又曰：受大戒者死，滅度鍊神，上補天官，謂之尸解。

又曰：人死，必視其形。如生人，視足不青，皮不皺，目光不毀者，皆尸解也。白日尸解，自是仙也，非尸解之例，其用藥得尸解，非是。用靈丸之解化者，皆不得返故鄉，三官執之也。白日去謂之上尸解，夜半去謂之下尸解，向晚暮之際去者謂之地下主者也。

《瓊文四紀篇》曰：得九真中經者白日尸解。或曰：飛行羽經輕也。

又《六紀篇》曰：靈書紫芝或五老寶經有之者尸解。

《神仙傳》曰：介象字元則，會稽人也。吳先主甚重之，常謂曰：介君象速求去。先主不聽。象言病，先主使左右賜美梨一奩。須臾，象死解去。

又曰：紫清上宮九華安祀謂楊君曰：可尋解劍之道，作吉終之術。自盡出嘿之，會隱顯之跡。

又曰：葛玄，字孝先，從左慈受九丹金液經，常餌術，語弟子張奉曰：當尸解去，八月十二日時當發。至期，玄

衣冠而卧，無氣而色不變，尸解而去。

又曰：壺公謝元，歷陽人也，費長房師之。及道士李意期將兩弟子去積年，長房及兩弟子皆隱變解化。

又曰：鮑靚，字太玄，琅邪人，晉明帝時人。葛洪妻父陰君授其尸解法。一說云：靚，上黨人，漢司隸鮑宣之後，修身養性，年過七十而解去。有徐寧者，師事靚。寧夜聞靚室有琴聲而問焉，荅曰：嵇叔夜昔示迹東市，而實兵解耳。

《晉中興書》曰：葛洪赴岫嶠令，行至廣州，其刺史鄧岱留不聽去。洪乃止羅浮山中，鍊丹積年。忽與岱書，當遠行尋藥。岱得書徑往別，而洪已亡。年八十一，顏色如平生，入棺輕如空衣，尸解而去。

《道學傳》曰：吳猛，字雲世，有道術。庚亮聞其神異，厚禮迎之來武昌。尋求歸，辭以筭盡，請具棺。庚公閔然，即日發遣。未達家五十里而終，形狀如生。

又曰：若六行未通，宿植尚少，則

入中品，以爲尸解遁變也。降此以下，是正服御。功行淺劣，則入階下階。勝者則滅度更生。更生之後，修道隨功多少，方始得道。

《太上太霄琅書》曰：修學上法，時入山林，服餌靈藥，因緣應過，雖復尸解和光世，禮與世大異者，不棺不槨，拂山平之上，掃深樹之下，單衾覆於地。

《太上太真科》曰：若祠祀先人，應知歸否者。有功德升度得道，子孫仁孝，則化形來遊，歆所設也。亦尸解之類。

《金闕聖君傳》曰：靈書紫文者，或曰《五老寶經》，有之者尸解，行之者成道。

《東海青童傳》曰：《保洞觀經》曰：雲靈上玄品有之者，白日尸解。

《抱朴子》曰：道林中有五種尸解符，今太玄陰生符及是一病解者。

《列仙傳》曰：寧封，黃帝時爲陶正，以火自燒而隨煙上下。《真誥》云：寧生服石腦而火則是作，火解也。

又曰：司馬季主，漢文帝時人，受西靈子都劍解之道。在委羽山大宮。服明丹之華，抱扶晨之暉，貌如女子，鬚長三尺。一男名法育，一女名濟華，同得《道真訣》。云季主服靈散潛升，猶首足異處。此語似作劍兵解法。兵解則不得在太極，而其女尚讀《洞經》，便是別修高法也。

守玄白術隱居太茅山東，守玄白能隱形，亦數見身介琰者，白羊公弟子也。今在建安方山。琰初爲孫權所殺，解化而去。

又曰：愕綠華者，女仙也。顏整，晉穆帝昇平三年己未，十一月十日，降於羊權家，自云南山人。權字道學，即晉簡文時黃門侍郎羊欣之祖也。權及欣皆潛修道要，耽玄味真。綠華云：凡修道之士，視爵位如過客，視金玉如瓦礫，則得長生。因授權尸解法，亦隱景化去。

又曰：中侯王夫人於兄子晉處受飛解脫綱之道。

又曰：蔡天生，上谷人，少賣香於

野外。性仁好道，逢河伯少女市香天山。

又曰：韓崇，字長季，吳郡人也。

漢明帝時人，少好道，林屋仙人王瑋玄曾授以流珠丹一法，崇奉而修之。太有驗後，瑋玄授以隱解而去，入大霍山，度世爲右理中監。

《漢起居注》曰：李少君之將去也，武帝夢共登高山，見使者稱太一之命召請。既覺，語左右曰：少君將去。數日，果病死，解去。

《靈寶赤書》曰：《三元王符》與《靈寶五篇真文》同出太玄都玉京山紫微上宮。此文襍陽九百六劫，會之數，度學者之身。玄都有此經，佩之得爲聖上朝太清，功德未滿，即得尸解。

又曰：社契，字廣平，京兆人。建安初，來江東依孫策。後遇介琰先生授之。以稱異人。再拜，奉其香火，少女乃教其朝天帝王皇之法，尸解而去。隱存方臺。

《老君傳》：九真五石，並日暫入太陰。權過三官者，始得上解之法。

又曰：紫陽公傳西城劍解之法。修佩神劍七年，朱書符解化去。若以曲晨飛精題之者，立能變遁隱化，太一遣吉光寶衣來迎。

又曰：王遠，字方平，見蔡經骨相，當尸解，且告以要言。方平冠遠遊冠，朱衣虎頭鞶囊，五色綬帶，劍黃色，少髭，長短中人也。乘羽車，駕五龍，異色綬帶，前後麾節幡旗，自天而下。須臾，引見經父兄，因遣之。召麻姑，還姑報先被詔，按行蓬萊，今便往願，還來即去。如此兩時，聞麻姑來，先聞人馬聲，從官當半於遠姑至，經舉家亦見之。是好年才如笄，於頂上作髻，餘髮散垂至腰。衣有文彩，又非錦繡，光彩曜日，不可名狀，皆世所無也。入拜遠，遠爲之起立，各進行厨脯行雲，是麟脯遠去。經父母怪私問經，經曰：王君常在崑崙山，往來羅浮等山。山上有宮室，王君出，唯乘一黃麟，十數侍者。每行，山海神皆奉迎拜謁也。遠有書與陳尉，其書廊落，大而不正。先是，無人知方平名，遠用此知之。陳

存錄王君手書於小箱中也，經後尸解而去。

又曰：張微子，漢詔帝時將作大匠張慶女也。微子好道，得尸解。

又曰：蘇子訓者，齊人也，人莫知其有道。在鄉里行信讓，積年，顏色不老，人追隨之不見。所常服餌，好清談，常閑居讀《易》，爲文皆有意義。京師貴人聞之，莫不虛心謁見，不可致之。後至適出門，諸貴人冠蓋塞路，諸生具言適去矣，東陌上乘驢者是也。各奔馬逐之，不及。子訓至陳公家言曰：吾明日當去，不復還也。陳公以葛布單衣一送之，至時，子訓死，解化仙去。

又曰：陰長生，新野人也，後漢戚里專務道術，聞馬明生得度世之道，乃造焉。明生但日夕別與之高談，論語當世之事，治田農之業。如此十餘年，長生不懈。同事明生者十二人皆悉歸，唯長生彌肅。明生曰：子真得道矣。乃將入青城山，以太清神丹經授之。丹成仙去。著書九篇，云：上古

仙者多矣，但漢興以來四十五人，連餘爲六矣。三十人尸解，餘並白日仙去。

陰君自序曰：漢延光元年，新野山北之子受仙君神丹要訣，道成去世，付之名山。於是陰君裂黃素，舄丹經。一通函以文石，置嵩高山；一通黃櫨簡漆書之，函以青玉，置太華山；一通黃金之簡刻而書之，函以白銀，著蜀經山；一封縑書合爲一篇，付弟子，使世世當有所傳付。又著詩三篇，以示將來也。

又曰：成仙公名武丁，桂陽人也。後漢時爲縣小吏，少言大度，博通經學，不從師授，有自然之性。時先被使京，還過長沙郡，投郵舍不及，遂宿於野。忽聞樹上人語云：向長沙市藥。平旦視之，乃二白鶴。仙公異之，遂往市，見二人張白蓋相從而行，謂仙公曰：君當得地仙耳。令還，仙公病卒，尸解。

又曰：龍伯高者，後漢伏波將軍馬援戒其兒子，稱此人之美可法者也。伯高後從仙人刁道林受服胎氣之法，

又受服青髓方醉亡。隱處方臺師定錄君。伯高名述，京兆人，漢建武中爲仙都長，至零陵太守。馬援戒兄子嚴書曰：龍伯高敦厚周慎，口無擇言，謙約節儉，公廉有威。吾愛之重之，願汝曹效之。

又曰：漢期門郎程偉妻，得道者也，能通變化。偉逼求術，妻不傳，逼之不已。妻蹶然而死，尸解而去。

《南岳魏夫人內傳》曰：清虛真人王子登與東華青童君來降，授夫人曰：隱遷白翳神散一劑。又與白石精金化形靈丸，使頓服之，稱疾勿行，尅期有定，俱會丹壠之南陽洛山陽洛宮。言畢，一真人去。即服藥，因稱脚疾，閉目寢息，飲而不食。夜半之後，太一玄仙遣鸞車來迎，駕氣騁御，徑入帷中。其時弟子侍疾，衆親滿側，莫之覺也。陽洛山，昔夏禹巡諸名山刻石於此，下有洞臺，神仙學者萬餘人。

又曰：王晉賢，晉王夷甫女也，爲愍懷太子妃。洛城亂，劉曜略晉賢，欲妻之。晉賢大罵曰：我皇太子婦，司

徒公之女，胡羌小醜敢欲干我乎？言畢投河，其侍婢名六出，投河死。時遇嵩高女真韓西華出遊，遂俱獲內救，外示其死，體實密濟，入嵩高山，今華陽內洞中。六出，年二十餘，體貌脩整，有節操。姓田，漁陽人，魏故浚儀令田諷之孫。諷有陰德，以及六出耳。

又曰：董奉，字君異。候宮人也。吳先主時，有少年爲奉本縣長，見奉年四十餘，不知有道，罷官去。後五十餘年，復見他職行經候官，諸故吏人皆往見之，奉顏貌一如往日。奉居山不種田，爲人治病亦不取錢。愈者使栽五株杏，數年計十餘萬株，令人將穀一器，自往取杏。一器貨杏，得穀賑救貧乏，供給行旅不逮者，歲二萬餘斛，乃尸解去。

裴君曰：尸解之仙，不得御華蓋，乘飛龍，登太極，遊九宮也。諸有單用曲晨飛精劍解者，得八素列紀，惟奉寶祕不修行，皆白日尸解。其有作水火兵病及用大刀竹杖解去者，先詣名山，並爲太清尸解。凡修劍解之道，並紀

名紫簡，上隸高仙諸有宿功善業陰德信仙，其神得詣朱火丹陵宮，受學仙道，爲九宮真人，諸有用大極尸解之道，夜半去者，職爲地真，應尸解者，或學功淺深，志尚頽廢，或爲祭酒精，勒救治者，並得爲三十六洞天。文解地下主者，一百四十年一轉；武解鬼師二百八十年一轉。凡有三等，乃得進補仙職。

《九天生神章經》曰：夫學上道，希慕神仙及得尸解者，終歸仙道。神化則同，不相逢雜，俱入道真。

《明真科》曰：生世好道精功，布德名書上清者，得尸解。下仙遊行五岳，後生人中，更受經法，爲人宗師。

《太微經》曰：諸尸解者，按四極真科，云一百四十年乃得神中真官。於是始得飛華蓋，乘輦龍，登太極，遊九宮也。

《雌一五老經》曰：夫仙之去世也，或絕跡藏往而內栖事外，或解劍遺杖，飄然雲霧，延神寄玄，莫知其端緒也。

又曰：若有此五老經，雖不齋戒存思，與俗混雜，故不失隱存下神，白日尸解。及命過太陰，地下主者，或遺骨胎變，受化南宮，是必宿有骨緣也。

《上清經》曰：元始天帝以上清變化七十四方解形之道授南極元君。

《太清真人內傳》及《名山記》曰：羅浮山洞周五百里，在會稽南，行三十里，其山絕高，葛洪解化處。《真誥》謂之增城山。

《集仙錄》曰：張天師道陵隱龍虎山，修三元默朝之道，得黃帝龍虎中丹之術。丹成服之，能分形散景。天師自鄱陽入嵩高山，得隱書制命之術。

又曰：周爰友者，汝南安城人也，漢河南尹周暢女也。暢平生多陰德，爰友好好道，餌伏苓。四十年後，遇石先生教其遁化及隱景之道，解形而去。

又曰：唐廬眉娘者，生而眉綠，性機巧。南海太守進至闕，順宗嘆其在宮內謂之神姑，但食胡麻飯一三合。至元和中，憲宗嘉其聰惠，因賜金鳳環，以束其腕。久之，不願在宮掖，乃

度爲女道士，放歸南海，賜號逍遙。數年不食，尸解化去。

道部六

道部七

劍解

《太極真人石精金光藏景錄形神經》曰：制劍之法，上宰總真西城王君，昔授之於紫陽公，施行道成。總真昔用劍解之道，又授九轉丹方於長里先生，此即周人也。

《東鄉序》云：漱龍胎而死決，服瓊英先師王西城，此是飲丹後，用劍解而不言服九轉者當是。雖授而不遂合用，後以付門弟子。茅君亦是受而不用，故云付耳。《茅君傳》南岳魏夫人傳楊君，故安妃云可尋劍解之道，但不知遂用不耳。許長史既服映石，或當不必爲其事，掾從鎮南夜解，則又非此法。掾許長史子也。若是太清解，及單用劍者，應不得反望故鄉。而掾遊處方臺，還本居邦也。神劍用之而解化，則能遊宴太極，採五星之靈軌，煥七元之威光，以範儀烈映真氣故軒轅

喬山之葬劍烏在焉。王子渤海之家，劍鳴空槲；王喬有京陵之墓，劍飛冲霄，斯實真驗九玄精，應太靈神方靈，致威劍之妙化也。諸以劍尸解者，以劍代身，五百年之後，此劍皆自然還其處。諸以劍解者，不必止是。用丹書者，空劍亦可幽響，無間恍惚難尋，不可得言矣。不可得爲之者，見之者惟當應之於心耳。神奇欵悅，變動無方，非復物理所期，正當心任化，即事從宜耳。爲之者亦不覺其所以見之者，固莫測其所然。軒轅採百山之銅以鑄鼎，虎豹百禽爲之視火參爐鼎，而軒轅疾崩，葬喬山，五百年後山崩，寶劍赤烏在焉。一旦又失。王子喬者曾詣鍾山，獲《九化十變經》以隱遁日月，遊行星辰。後一旦疾終，營冢渤海山。夏襄時有發王子墓者，一劍在北寢上，自作龍鳴，人無敢近。後亦失所之。王子喬墓在景陵，戰國時復有發其墓者，見一劍，人適欲取，視其劍忽然上飛去。王子喬事，舊說浮丘公携與乘鶴，共登嵩山。此事不同，解化時年五十

五六耳，故戴遠遊冠者。昔葛洪云陰君授鮑靚尸解之法，後死，埋石子崗。有人發其棺，見一大刀，冢左右有人馬之聲，遂不敢取。此似劍解法而不能飛去，此是用靈寶太玄陰生符朱書刀矣。太清之下，故得生者而已。按玉清靈傳說，總真帶劍，揚君說桐柏帶劍，此並應是先解劍化也。真人用寶劍以尸解，蟬蛻化之，上品也。夫尸解之法，多如蟬蛻。今此劍非蛻也，故云上品，明變遁之高道。營造劍之時，先齋戒百日，乃於幽隱處，近清泉，立西向屋，作竈口亦西向，善鍛人鍊好鐵，生銚合鍊成，令得八斤爲足也。若欲窮其精理，當用竹炭。又以銅錫柔澳，如此用歲月功夫殊多，所以古人作劍，三年然後成也。薛燭云：甌冶鑄劍赤鍾之山，破而出錫若耶之溪，涸而出銅。今以此合燒，則鍊多而不燥，剛利而銷。其鍛人亦須溫良，新衣沐浴，造劍之日，尤不得飲酒食肉及遊履淹穢用。七月庚申日，八月辛酉日，使長三尺九寸，廣一寸四分，厚三分半，謂背

脊上近柄間，令厚三分半也。至兩刃際，可減一二釐耳。又向刃邊，先殺背二分，乃立刃至杪，亦以漸令薄也。杪九寸，爲左右刃處，當從鑲項定度，整三尺刻背爲刀亦廣三分八釐，必使中脊餘六分也。杪九分，合殺兩邊，令尖殺杪，鋒令有兩稜如戟，杪殺鋒也。其柄用長短適令鑲高二寸四分，身長二尺四寸，則餘一尺二寸六分以爲柄。鐵因當中央，令廣九分，厚二分，與鑲相連。柄操梓材，近環圍四寸九分，刃圍三寸九分，皆以釳竟爲正。若作劍裝，則促扁於此也。劍頭可安錄環謂發始鍊剛，仍使鑲身相連勿別作模合作釘連之，都使外形大小厚薄相似，乃鑿除應空之內，亦可先鑽作數孔鑿爲易，其伏基處鑿鏤之。都畢，令大鑲高二寸四分，橫分廣處，對中徑二寸八分，內方員徑四分，鑲形古今多法，或正圓，或狹長，或如鼎耳，乃有十許種。今此經中所圖，亦是顯其左右法耳，非正定形也。謹准製古，今取其合度立圖如右。又鑲之內不得正圓，如竹亦

不得正方。如界尺，當令內面小方，而外落稜角，必令得刻己刃字，不甚邪轉，惟使長三尺九寸耳。尺寸、度數、厚薄、形制並備。如別圖尋，古今尺長短不同，九章算法皆積毫釐之度。晉中書監荀勗善音律伎藝，常恨八音不調。後有人掘地得一玉律，銘題周世，短晉尺四分半，以改定音律聲韵合度。今宜用此尺爲准，所以尔者，總真桐柏並以周時作劍用周尺也。

錄鑲者，鏤刻劍鑲，鑲左右面刻之，作刃字，面有九刃字也。鑲背上刻作九已字也，深刻字皆從刃背而下，順刃謂兩邊刃，及己字皆對；從刃皆邊起俱下就刃，故曰順刃也，順鑲而刻之，隨鑲曲轉，故曰順鑲也，謂刻處得以金銀間之，益分明佳也。劍身刻象，鑲中央復有豎起，如小手鑲者，名之曰伏基。伏基之義，謂爲日月之基隱秋光景也。內鑲左面爲日字。內鑲者，即小環之中伏基也。刻右面爲月字，先又圓，刻日月之外爲郭也。五百年還出，以揮五岳，入以藏無間，謂潛靈

遁跡，隱影藏形也。下以制九陰，謂可以攝召九陰之神也。上以承玄冥，謂北斗玄冥星主隱變也。衛足以逐邪魔，威足以鑿七精，謂控威秉勢，鑿照七星也。仰以映五氣，謂五行之氣常栖映也。俯以代身化形矣。欲知劍之左右內外，以劍正指南，使劍背在上，使劍刃在下也。於是以東面爲右，西面爲左，東爲內面，西爲外面。此劍尺度、長短、廣狹、厚薄、刻鏤文字，乃太極四真人靈劍之模範也。上清真人亦皆帶劍，上清之劍並是太極所造耳。故此經爲太極之法，乃四真人定範，何必須昆吾之金、割玉之鋌耶？此蓋明不必須精鐵所存者，模範而已。王子喬劍乃凡下之鐵耳。喬山尸解之劍，非昆吾之流金也。此太極真人紫陽公詞以告王君也。軒轅駕龍玄圃，是步綱之術爲解化後，乃行前真，多有此例。此劍經前章也。太極上化符，以飛精書紙，盛以紫囊。欲去時，以係劍鑲右，以曲晨飛精書劍左面，令至劍抄也。又太極藏景符飛精書紙，盛以絳囊，欲去時以係劍

鞘右，以曲晨飛精書劍右面，令至劍杪也。又太極籙形符以飛精書紙，臨去之日服之，身生七色之雲，自有電光。右以曲晨飛精書劍背，令皆兩刃之際也。又太極解化符，恒日服一符，七年化去，朱書竹中帛祕要也。是合曲晨丹成，臨欲解化時以題劍。七年以後，朱題劍亦能解化。

陶隱居曰：晉永嘉中，劉愷呼麥切多奇識亦云是異人作此劍乃方佛符字殊細設婁羅環日大乘法而鐵甚快利宋來便恒供御衛名曰劉愷鉞尚千牛刀，同寶女已易去鑲磨刻處，亦漸漸欲滅。又見有四五故鑲，並相似如一，不知其劍身何在。東山顧居上亦造此劍。諸人有同時共製者，今猶存焉。大抵違謬不可具說，乃有銅鑄作鑲以釘鑄着故刀。如此並可以類推。今此儀式，惟是陶隱居所匠深構，心解亦謂理極，未知必同太極模範不耳。凡試刃之利鈍，取中形芒數枚，急束以一髮懸其抄，繫於杖頭，令一人執之。乃以刃一斫，芒斷而髮猶連，計芒多少爲優劣。

劉愷鉞千牛刀皆舊斫十三芒。又有一百鍊剛刀斫十二芒，國中惟稱此爲絕。而近造神劍，斫十五芒。觀其鐵色青激，光采有異，蓋薛燭所謂渙如冰之將釋者矣。頃來有作者十餘人，皆不及此。作剛朴是上虞謝平，鑿鏤裝治平聲是石尚方師黃文慶，並是中國絕手。以齊建武元年甲戌，歲八月十九日辛酉，建於茅山，造至梁天監四年乙酉，歲勅令造刀劍形供御用，窮極精功，奇麗絕世，別有橫法剛。公家自作百鍊，黃文慶因此得免隸役，爲山館道士也。《周禮》制劍長三尺，柄居五寸，是六分之一也。內刃廣二寸半，重古秤一斤四兩，今秤三斤十兩也。今公家劍長四尺七寸，柄居一尺五寸，是三分之一小減也。刃廣一寸六分，輕重不定。此寶劍長三尺九寸，廣一寸四分。而經有刀劍兩名。晉武帝大始十年，中書監荀勗及張華等校定鐘律八音，不與古樂相諧，由漢來用尺漸長，乃更依周禮積黍法制，尺以量鑄新器，慕求古物，得周世正玉律，比之毫釐無差。因

擊古鐘，以律命之，亦皆響合，兼以七種古物相課皆會。又得汲冢竹簡，亦長二尺四寸。於是施用，謂之古尺。阮咸聽荀樂聲，以爲高功非興國之音。咸亡，後有人掘地，得銅尺長荀尺，古尺之四分半。時人以阮咸之解音，遂復施行，謂之官尺，令司農相承以制五尺，並取積寸以作斗斛也。宗元嘉中，大將軍彭城王義康製物，每欲廣大，又加官尺寸半。民間復有相與用之，至今謂之爲尚方。御府都水材官用尺，乃復長民一分，推如衆例，則以古尺爲勝。鐘律宮商，自然響會，是合神精冥數目。周世又二真製劍之時，兼荀張，窮極精功。時又有束皙、雷煥之徒，妙貫神鬼，阮咸雖善音樂，而性度縱誕，不能清切，故以單緩爲好耳，掘地銅尺猶應是後漢時物也。梁天監四年，又更校尺以調正鐘律，定用張荀古尺半分，於事合衷，今施用名曰法尺。

又曰：若欲潛遁名山，隨時觀化，不願真官，隱浪自足者，當修劍尸解之道，以曲晨飛精書劍左右面，先逆自託

疾，然後當抱劍而卧也，謂先僞稱疾。寢卧數日，乃密脫劍青囊，拔出題書及繫符。都畢，於是抱之，而祝須天馬迎至，解衣而遊，勿令人知覺也。又以飛精藥密拭劍環，呼劍名字。祝畢，忽見太一以天馬來迎於寢卧之前，於是上馬。若女子，則以輜輶來迎。古來諸仙多有託以餘物，或用竹杖，或巾履。惟鮑靚用太清刀法，此神變欬怛，假類會形，不可以理趣相求，真奇事矣。天馬者，吉光騰黃之獸也。古畫圖有此獸形，皆昔真人所顯相傳示也。吉光似鹿，騰黃類馬，男則單騎，女則駕輶也。太極真人命太一使者賚馬執控，並迎以寶衣。欬忽而來，不知所以然也。太一主仙變也，馬去之時，雖衆醫侍疾，子孫滿側，則我易服束劍，流景變跡而不覺，我之云爲也。所謂化遁三辰，巔徊月精，呼吸萬變，非復故形者也。

又曰：極上化符以飛精書紙，盛以紫囊。欲去時，以係劍環，藏景符以飛精書紙，盛以絳囊。欲去時，以係劍

鞘。諸仙人多以竹杖，不必盡得劍法。或是太清術耳，假物變化，不可一類求之。

又曰：夫修下尸解者，皆不得反望故鄉。上解之道名配紫簡，三官不得復窺其鄴，但畜神劍，與之起居相隨。十三年自能化形，不必須藥書之，若不辨作藥，七年之後，但以丹書劍，亦能潛化也。單行此法，似不得反故鄉矣。自不及曲晨之妙精，吉光騰黃之延控也。雖單此，猶賢於太清雜法，兼得改形練化，遊宴太極，其用他藥得尸解，非是靈丸之化者，皆不得反故鄉。反故鄉，三官執之也。太清尸解之法，那得比太極之化遁乎？太清尸解法，五符中有太玄陰生符。又用牛脂煎錫藥丸兩事耳，無復餘方也。佩用制劍之法，具在符圖訣中。其後用解化之道，又非常修之事，故並不載。

道部七

道部八

道士

《太霄經》曰：人行大道，謂之道士。又云：從道爲事，故稱也。周穆王因尹軌真人制樓觀，遂召幽逸之人，置爲道士。平王東遷洛邑，置道士七人。漢明帝永平年，置二十一人。魏武帝爲九州置壇，度三十五人。魏文帝幸雍，謁陳熾法師，置道士五十人。晉惠帝度四十九人，給戶三百。

《真誥》曰：劉翊，字子相，後漢人也。世居潁川，家富，以濟貧爲事，爲陳留太守。後去官，入山爲道士。

又曰：淳于斟，字叔顛，會稽人。漢桓帝時爲縣令，入山修道。

又曰：劉寬，字文饒，後漢南陽太守，年七十三入華山，服丹棗。

又曰：王朗，字法明，太原人也。入茅山，師陶隱居。以梁大通三年正月十四日化。隱居爲制銘誌，并設奠

云：紙冕豈榮，隨璜非寶。萬里求真，緘茲內抱。

又曰：陶弘景父真寶，清辯有才學，工草隸，閑騎射、藥術。而陶隱居亦善隸書，雖效王書而別爲一法，文章尺牘爲世所重。

又曰：孫韜，字文藏，會稽剡人也。入山師潘四明，參受真法，學摹寫，遂大巧妙。後學王書，殊有深意，當時稱之。南洞大碑及許長史壇碑，並是韜跡也。陶隱居手爲經題，握中祕訣，門人罕能見之。惟傳孫韜與桓闓音開二人而已。

又曰：朱仲嘗於會稽賣珠，漢高俊時人也。仲以素書倚酒於女几家。几盜寫，學其術。

又曰：道士不欲臨喪損神壞氣，所以去世不仕，而獨存焉。惟父母及師，不懼性命之傷，必臨其喪，以此而傷是無傷也。

《抱朴子》曰：薛旅，字季和，燕代人。周武王時，學道於鍾山北河。經七試而不過者，由淫佚鄙滯敗其試耳。

又曰：郭文舉，河內軹縣人。入陸渾山學道，獨能無情意不生也。

又曰：吳大帝時，蜀中有李阿者，穴居不食，累世見之，號八百歲翁。人往問事，阿無所言，但占阿顏色。若欣然則事吉，若慘戚則凶，若含笑則大慶，微嘆則深憂。如此之候，未曾不審也。一旦忽去，不知所之。

又曰：范零子，少好仙道，如此積年。後遇司馬季主，季主同入常山中。積七年，入石室北。東角有石甕，或作石牖。季主出行，懇戒之曰：慎勿開。零子忽發視之。季主還，乃遣歸。後復召至，使守一銅匱。又戒勿發。零子復發之，季主乃遣之，遂不得道。

又曰：馮良者，南陽人。少作縣吏，年三十爲尉佐史。迎督郵，自耻無志，乃毀車殺牛，裂敗衣幘，去從師受《詩》、《傳》、《禮》、《易》，復學道術占遊候，十五年乃還。州郡禮辟不就，詔特舉賢良高第。半道委還家，年六十七弃世，東度八山，在鹿跡洞中。

又曰：安丘望之字仲都，京兆長

陵人也。修尚黃老，漢成帝重其道德，常宗師之，愈自損退。成帝請之，若值望之章醮，則待事畢，然後往。《老子章句》有安丘之學，望之忽病篤，弟子公沙都輿於庭樹下，望之曉然有痊。時冬月，鼻聞李香，開目則見雙赤李著枯枝。望之仰手承李，李自墮掌中。因食李，所苦盡除，身輕目明，遂去，莫知何在也。

《道學傳》曰：燕濟，字仲微，漢明帝時人也。少好道德不仕，周遊名山。後居武當山，寢息無常所。或因積石，或倚大樹，四時衣服不變。恒散髮，亦有練巾。

又曰：鮑靚，字太玄，上黨人也。漢司隸鮑宣之後，稟性清慧，學通經史，修身養性，蠕而允切動不犯。聞人之惡，如犯家諱，人多從受業。揚道化物，號曰儒林。

又曰：王嘉，字子年，隴西人也，在東陽谷口鑿岸穴居，其徒數百，各自穴處。爲人貌短陋而聰察滑稽，有問世事善惡，終不直說，過率有驗。

又曰：嚴遵，字君平，蜀郡人也。修道自保，與人子言孝，與人臣言忠，與人弟言順，各因其發，導之以善。

又曰：王遠，字方平，常降蔡經家。須臾，麻姑至，騎從半於方平。麻姑手爪如鳥，經私心曰：時背癢，得搔之佳也。方平曰：姑神人，汝何遽此。遂鞭之。經願從方平學道，方平使背立，從後觀之曰：心邪，不可教之仙道。乃與度世術。

又曰：庾承仙，字崇光，潁川人。明老莊，隱文江縣白水臺。立廬舍講肆，儒士釋老受其學。隱居江南，累詔不出。後來始興講《道德經》，剖析凝滯。

又曰：薛玉寶，字延世，沛國人也。梁時師玄圃先生，以文章見美。善書翰，嘗書一章於崇靈觀道正省壁上，見者翫之也。

又曰：東鄉宗，超字逸倫，高密黔陬人也。嘗露壇行道，奩中香盡，自然滿溢。又爐中無火，而烟氣自生，氤氳周遍，久之不歇。

又曰：張裕，天師十二世孫，起招真觀植名果，盡山栖之趣。梁簡文爲製碑。

又曰：晉陵人錢妙真，於茅山鸞口洞得道，門人立碑於茅山。邵陵王爲觀序，今具存焉。

又曰：梁武帝天監二年，置大小道正。平昌孟景翼，字道輔，時爲大正，屢爲國講說。四年，建安王偉於座問曰：道家經教，科禁甚重，老子二篇，盟誓乃授，豈先聖之旨，非凡所說耶？景翼曰：崇祕嚴科，正宗妙化。理在相成，事非乖越。

又曰：劉法先，彭城人也。時顧歡著道經義於孔德璋，多有與奪。法先與書，討論同異。顧道屈服，乃荅曰：吾自古之遺狂，水火不避。得足下此箴，始覺醒悟。既往狂言，不足在怪。又云：法先每見道釋二衆，亟相是非，乃著息爭之論。顧歡又作《夷夏辯》。或及三科，論明釋老同異。

又曰：張詵，吳郡嘉興人也。善玄言，屢講老子，修行上道，討論上經，

人自遠來集也。詵尋求真祕，甚識宗尚。

又曰：陳景尚，吳人也。善講誦，道釋中皆不可及。制靈書經，大行於世。梁邵陵王甚重之，召景尚隨王之郢，終於江夏。

又曰：桓闔字音舒，東海丹徒人也。梁初，崑崙山渚平沙中有三古漆笥，內有黃素寫千君所出太平經三部，村人驚異於經所起，靜供養，先呈陶隱居。隱居云：此真千君古本。闔將經至都，便苦勞瘡，諸治不愈。陶隱居聞云：此病非餘，恐取經爲咎，何不送經還本。即依，一日送，尋愈。

又曰：曹寶，字世珍，丹陽人。善爲步虛，兩涼冠絕貴，遊見者皆稱賞焉。

又曰：嚴智明，字惠識，晉陵人也。受性有善聲，幼工誦詠聲。明帝有疾，每引法衆於內殿行道，聞智明詠經，甚懷賞悅，云疾爲之愈。及法席既解，智明還外，帝中夜不安寢，勅呼智明對御轉誦，即覺歡。

又曰：徐師子，字德威，東海人也。陳武帝立宗靈大觀，引德威爲觀主。後卒，文皇勅賚祕器葬焉。

《太平經》曰：嚴寄之，字靜處，丹陽句容人也。爲道士，事親至孝。住石渚觀，母老，不敢遠離。乃迎母於觀，邊立小屋，以盡溫清。母終，毀瘠過禮，識者嘉之。

又曰：郗愔，字方回，高平金鄉人，爲晉鎮軍將軍。心尚道法，密自遵行。善隸書，與右軍相埒。手自起寫道經，將盈百卷，于今多有在者。

又曰：張孝秀以王元規筆跡妙巧，頻相請屈。元規但翫泉石，終日撫琴嘯詠，了不執筆。臨還，止爲行書數行而已。孝秀雅相推憚，弗敢固祈。今簡寂館長榜猶有筆跡也。

又曰：許思玄者，許遠遊之弟也。生而好道，儒雅知名。晉簡文帝爲俗外之交也。

又曰：任敦尚，博昌人。永嘉中，投茅山講道集衆，敦竊嘆曰：衆人雖云慕善，皆外好耳，未見真心可與斷金

者。

又曰：晉陸納爲尚書令，時年四十，病瘡，告杜恭云：弈世短壽，臨終皆患此瘡。恭爲奏章，又與雲飛散謂納曰：君命至七十。果如其言。王右軍病，請恭。恭謂弟子曰：右軍病不差，何用吾。十餘日果卒。

又曰：蔣負芻，義興人也。與晉陵薛彪之爲俗外之交。去來茅山，有志栖託。齊永明中，暫下都。陶隱居一遇便盡素契。陶後解紱結宇中茅中茅山也，仍請負芻度嶺相就經典藥術，常共論之。

又曰：楊超，字超遠，東海人也。出入事陶隱居，往復與陶論難，得爲入室。

又曰：諸慧開，字智遠，吳興烏程人也。每以戒行自修，拯濟爲務。齊大明八年，天下飢饉，慧開有少穀實，乃悉分賑，鄉邑賴之。有三人積飢食飽而致死，其家訴縣，稱慧開餉殺餓人，苦相誣謗。邑令笑曰：乞食飽死，反怨主人，法無此科。遣而不問。

又曰：濮陽者，不知何許人。事

道專心，祈請皆驗。鄭鯉音帝女足跛，陽療之，尋差。晉簡文廢世子，無嗣，時使人祈請於陽。於是中夜有黃氣起自西南，遙墮室，爾時李皇後懷孝武。

又曰：許邁，字叔玄，少名映，後改名遠遊。志求仙道，入臨安西山，經月不返，人亦不知其所之。先娶散騎常侍吳郡孫宏女爲妻，邁居臨安山中，爲書謝遣其妻，云：欲聞懸雷之響，山鳥之鳴，自爲簫韶《九成》，不勝能也。偶景青葱之下，栖息巖岫之室，以爲殿堂廣廈，不能過也，情願所終，志絕於此。吾其去矣，長離別矣。

又曰：褚伯玉，字元璩，吳郡錢塘人。早慕冲虛，年十八，父爲娶婦，入前門，伯玉後門出往剡，居瀑布山。性耐寒暑，在山三十餘年，隔絕人事。一說云：伯玉初遊南岳，路入閩中，飛湍走險。伯玉泊舟晚瀨，衝颿忽起，山水暴至，激船上巔，崩落絕嶂。徒侶以爲冰碎，緣阻尋求，見伯玉自若，以小杖搗舟，涉不測之泉。衆以駭伏。入霍

山而去。初隱瀑布山，齊高祖欽其風，欲與相見。辭以疾而去。帝追恨，詔瀑布山下立太平觀，孔稚圭立碑。

又曰：張陵博學，及河洛天文，悉窮其妙。靜處衡門，不求聞達。彈琴詠詩，順志而已。

又曰：龍威丈人，山中得道者也。時人莫知其名，號曰山隱居。傲然不群，高絕人世。

又曰：陶弘景，字道明，魏郡平陽人也。自號華陽隱居，常謂人曰：我心恒如懸鏡，觸物不遺。好行陰德，拯濟困窮，合施諸藥，遠近賴之。平生未嘗晝眠，看書必至半夜。好聞松風之聲，少絕肥羶。晚惟進餽音餽、紫菜、生薑，飲酒能至一斗而斷不醉也。

《老氏聖紀》曰：神醫中岳仙人成公與姚氏泓十五年七月六日仙化，門徒欲厚葬之。興忽然重起曰：道士絕累，與俗有殊，胡為哀哭厚葬。但建修齋功，此乃合太古淳真人法也。言訖而化。明日中時，有叩石室者，門人出視，見兩童子引入戶，公與歛起去，

葬於鞏縣界潔素里。

又曰：孟道養字孝元，外名援，平昌人。少時聞有法席，不問遠近，往觀聽焉。及長，性沉靜，學專為己，不求聞達。閉戶開窗，披書玩古。及入室，讀誦聲纔出口，有劉緩、戴詵相造，研論窗玄理，各歎伏，以為邁絕。

又曰：吳猛字世雲，豫章人也。性純孝，夏夜在父母側，不敢驅拂蚊蚋，恐去己而集親。年三十，邑人丁義士奉道以術傳之，鄉人隱銅為設酒，既去，酒在器中不耗。道士舒道雲病瘡，此年，猛授以三皇詩使諷之，頓愈。嘗還豫章，以白羽畫江而渡。縣東有石筍，歷代未嘗開。猛往發之，多得簡牒，古字不可識。縣南有峻石，時立千仞，猿狖不能上，猛仗策登之。縣令新蔡千慶好畋獵，猛屢諫不聽。後慶大獵，四面引火烘天，而猛坐草中自若，鳥獸依附左右，火不能及。慶大駭，因是悔。王敦於坐收猛，俄失之，敦大怒。是歲敦敗。猛登廬山，見一叟坐樹下，以玉杯承甘露授猛。又有玉房

金室，見數人與猛語，若舊相識，設玉膏終日。猛又乘鐵舡於廬山頂。

又曰：錢妙真，晉陵人也。幼而好道，便欲離俗，親族逼以適人，泣涕固免，遂居大小二茅山。後往鸞口洞，手裁書并詩七章與陶隱居。

又曰：孔靈產，會稽山陰人也。遭母憂，以孝聞。宴酌珍羞，自此而絕。饋蔬布素，志畢終身。父見過毀惻然，命具饌。靈產勉從父命，咽以成疾。父以人有天性不可移，遂不復逼。深研道幾，遍覽仙籍。宋明帝於禹穴之側立懷仙觀，詔使居之。遷太中大夫，加給事。高帝賜以鹿巾猿裘竹素之器，手詔曰：君有古人之風，賜以林下之服，登泛之日可以相存也。

又曰：張繹字士和，吳郡人也。獎勵學徒，整肅法事，屢講衆經，理致深密，詞端華辯，當時所宗。梁武帝雅相欽賞。時陶隱居著《法檢論》，明釋老二教。繹往復討論，甚有條理，隱居嘉焉。專心道法，居貧守約，善八體書，別制雲篆。作《茅山南洞碑》，甚

工。

又曰：宋文同，字文明，吳郡人也。梁簡文時，文明以道家諸經莫不敷釋，撰《靈寶經義疏》，題曰謂之通門。又作《大義》，名曰《義淵》，學者宗賴，四方延請。長於著撰，訥於口辭。

又曰：王遂起，太原人，為集真觀主。性少眠，縱卧熟，猶覺人語。言論相涉，即領其辭，莫不嘆其清寤。

又曰：晝夜不卧，日月合光。

道部八

道部九

齋戒

《太上經》曰：思神、錄氣、習法、登階，名之為齋。

太極真人曰：齋莫過乎靈寶，其法高妙，不宣於世。仙聖口訣，祕而不書。太一齋法，玄之又玄。

《指教經》曰：奉道不齋戒，如無燭夜行，失道自苦耳。

《太真科》曰：修三守一齋為本，基學道以齋戒為本。太上所重，老氏所營，仙真所賴。

又曰：道士能日中一食，不餐穢惡。隨月齋戒，晝夜不怠。不害一切，拔度蜎飛，當得至道。

又曰：道士修經習業，以《道德》二篇為先，齋戒受之，度人濟己也。

又曰：救解父母疾病，當齋官露臺。齋中奏子午章，苦到必感。

又曰：玄清玉皇之道，上皇天帝

授太微天帝君、三元紫精君、真陽元老君，後以付太上道君，以傳金闕李君。李君傳太靈真人南岳赤君，又紫元夫人以傳清靈王君。王君傳南岳魏夫人，夫人傳楊君，使授許長史及掾。授受者齋戒七日。

又曰：衆真授道，先齋戒百日，或三十日，或十日。又當先告齋一日，以洗素心。三千年六傳尋上經，齋戒無如此者。行之十四年，太上迎以玉輪，登上清為上真。

《三皇經》曰：凡齋戒，三事，以定心口身之業也。

又曰：凡齋戒，講讀元譜大經佩服內文，以成其道。

又曰：凡齋者佩服三皇內文，以成隱顯道。

《登真隱訣》曰：道齋謂之守靜，謂齋定其心，潔靜其體，在乎澄神遣務，檢隔內外心齋者也。

又曰：修道之人須齋戒，禮謝七世之愆。

又曰：上清每以吉日會五真，凡

修道之人，當其吉日，思存吉事心願，飛仙立德施惠，振救窮乏，此太上之事也。當須齋戒，遣諸雜念，密處靜室。

《真誥》曰：齋戒不可雜處，必亂正道也。凡甲寅庚申之日，是尸鬼競亂，精神躁穢之日。當齋戒不寢，遣諸可欲。凡五卯之日，常當齋戒，入室東向，心拜在神念氣，適意所陳。

又曰：漢建安中，左慈聞句曲山在金陵，通峨眉羅浮，故渡江尋之。遂齋戒三月而登此山，乃得其門入。茅君受以三種神芝，宿啓功儀，曰：捧香仙女下衛齋戒之人。

又曰：太極真人受太上口訣，千歲五傳，依隱書之制，齋戒五日，乃授立約。

《珠囊》曰：凡入五岳，以甲子上旬之日沐浴，齋戒七日乃行。若名山有芝英奇藥者，奉之作素奏丹書。其文乞登仙度世飛行，上清再拜。放自鷄犬各一於石上而去，然後求芝英奇藥，所欲必獲。惡鬼老魅不敢試人，若學道不知此術，入山多厄。

《抱朴子》曰：家有三皇圖，必先齋戒百日，乃召致天地五岳社稷之神，後聖君命，清虛小有真人撰集上仙真錄，總名爲上真正法，以懼萬邪。百年再授于人，須齋戒方得。

《三元品經》曰：學道之本，當先修中元。齋戒之法，贖罪謝過於太真，則書名玄圖。

《靈寶赤書》曰：元始五老諸天帝皇帝，以歲六齋之月，會於上三天靈都宮，元陽紫微之臺，集筭天元，推校運度。又云：紫微宮舊格丹書白素，齋戒百日誦之。

《太素玉錄經》曰：齋戒存思，誦習此經。精進無怠，神通智達，位爲太素真人。

《太平經》曰：真人云：人之精神常居空閑之處，不居污濁之間也。欲思還神，皆當齋戒香室中，百病自除。不齋戒則精神不肯返人也。皆上天共訴人，所以人病積多，死者不絕。《八素奔辰訣》曰：七曜五星，審識形色，見之早晚，於庭伺之。若晦冥之夕，皆

於寢室存念，齋戒修行，如存奔日月之法。日中赤氣紫芒者，爲曜靈九神華芒也。月中黃氣白光，八朗之芒，是爲月華夜精，道人皆知。服日月之氣而吸九華靈芒，能修存奔日月之道。安妃授楊君書二卷，皆是奇法。日月之道，甚多高妙。

《上清金闕靈書》曰：太上之吉會日者，高真集宴慶獻之日也。迴元者，太上之更始日也。甲子陰陽之首氣，月晦改度之。初萌，故爲新日也。不知此日者，不得解罪除過，不得刻簡。上真當須齋戒，於是日思存吉事，此迴元訣也。

又曰：《黃庭內景經》一名《太上琴心文》，又名《大帝金書扶葉》，大帝君宮中盡誦此經。金簡刻書之，故曰金書，又名《東華玉篇》。東華者，方諸宮名，東海青童君所居也。其中仙曹多齋戒誦詠，刻玉書之。

又曰：《太極左真人曲素訣辭》，一名《九天鳳氣玄丘大真書》。太上授太極左真人，真人傳東海方諸宮，青童

大君使傳道士宿有名應神仙真人者。佩之二十年，得見三元君齋戒青金之誓，以代盟約。

《八道祕言》曰：欲行九真之法者，齋戒靜室，至須專寂心禱，飛仙上登紫庭。

又曰：九天鳳氣，玄丘真書，玄都丈人，仙科授佩，齋戒三日，佩之者得仙。

《道德經序訣》曰：尹喜知紫氣西邁，齋戒想見道真。及老子度關，授二篇經義。

《靈書經》曰：十部妙經金字玉簡，諸天真仙齋戒，月日上詣玉京誦其文。

《威儀經》曰：齋戒景福，度人先為，先人後己，與志玄同。一本行書曰，授靈寶赤書者，必先齋戒。

《東卿司命經》曰：先師王君昔見授太上明堂玄真上經，齋戒休糧，存念日月，咽服光芒之液。常密行之，此上真道也。太上玄真經先盟而後行，行之然後可聞，玉佩金璫之道耳。季偉

昔長齋三年，竭誠殫思，乃能得之。神光映身，然後受書，此真玄之道，要而不煩，吾常祕寶藏之囊肘，故以相示慎密者也。好道者欲求神山，宜先齋戒登山。昔左慈齋戒三月，拜禮靈山，竭誠三年，然後二茅君引前。

又曰：《黃庭內景玉經》曰：扶桑太帝君命暘谷神王傳南岳夫人，授受齋戒九日。

又曰：《三元真一經》，金闕帝君所守，東海小童以傳涓子，涓子傳蘇君，蘇君傳周君。授受齋百日，或五十日，或三十日，或七日。四十年傳一人，十人止。後聖道君命清靈小有天王修集上仙真錄總名。紫元夫人傳王君，王君傳南岳魏夫人，夫人傳楊君，楊君傳許掾，授受齋三日，或七日。鳳真之文大上授太極左真人，真人傳東海方諸君、青童君，此亦衆真相傳，授受齋三日，佩之九年，得見二元君於上清金闕。

又曰：《太上智慧經》太上付上相。又紫元夫人傳王君，而王君傳南真

南真傳楊君。今授許長史掾，授受齋戒五十日。

又曰：太丹隱書飛真之道，存想之法也。此蓋楊君止抄一經誦，以與長史耳。亦獨九真之龍書也，未見齋戒之法，不可遵行。《真誥》有朝太素法云：受洞決旋行，太丹隱書存三元洞房者，即謂此也，但不具耳。世有周君學注洞房事，亦是抄耳。此經語而注之，為施修之法，未見真本而事旨不具。

《名山記》曰：大茅山有小穴口，石填之，但精心齋戒，可得而遊中。茅山東亦有小穴，穴口如狗竇，劣容人入耳。愈入愈闊，外以盤石掩塞穴口，故餘小穿如杯大，使山靈守衛之。此磐石亦時開發，若勤懇齋戒尋之，得從而入，易於常洞口。好道者欲求神仙，宜預齋戒，則三茅君於句曲見之，授以要道。入洞門句曲，有五門，立志齋戒三月，尋登此門者可入矣。

《九天經》曰：玉輔上宰齋戒建節，侍於太清。

《法輪經》曰：仙公齋戒，未及歲年而感召天真下降淨室。

又曰：念真齋戒，緘口慎言。

《靈寶大戒經》曰：不受大戒，徒爲長齋。

《四極明科經》曰：凡學上清之道，奉其宗師，入室齋戒。

《太上科》曰：凡經從師受，皆真官侍衛，須齋戒講誦。

《雌一五老經》曰：長修善行，日中乃飯，齋戒三年，乃得受《太洞真經》。

《太上丹簡墨錄》曰：道之去聖日已遠矣，傳寫科戒謬誤者衆。若有所疑，師不能解者，可齋戒一月，求靈應之審。靈仙感降，報語於人。

《傳授經》曰：齋者，簡素爲上，神先映身。

《集仙錄》曰：崑崙玄圃見正一人，勤苦齋戒，讀經崇道。

《太宵琅書》曰：立三本書，一爲長鎮，一爲供齋，一爲研習者。常自隨所住室中，別置格上，躬自出入，勿使

委非。其所寫經之時，須先齋戒。經中有圖，圖或別卷，各有侍官典圖。真吏請問經，曰：道不存師，齋誦無感。

《玉佩金璫經》曰：衆真登太瓊臺，齋戒三月。

《崆峒經》曰：太上道君齋戒於西那玉國羅浮之岳。

又曰：青精飴酢方太極真人傳王君。授受之際，齋戒十日。二千六百年傳十人，雲牙玉方王君傳南岳魏夫人，齋戒五日，服之可以絕穀，去尸虫。王君遊觀天下，詣龜山，齋三月。又齋戒三年，詣太素。還西城，又齋三月。受書周君，少遇中央黃老君遊丹城，乞長生度世之道。授以上真之道，乃還，登常山石室中，齋戒念慮，久歷歲時，後仙去。

《道學傳》曰：左敦字尚隱，雲陽人。雲陽山即茅山也。敦所居山舍西十五里，有一石室，西南二里，復有一石室，皆容數十人。西南室父老傳云：有銅牛出，皆銅鞮銅卷，相傳號爲銅室，曲入至深，立北通潢池，而洞崑

崙。每三元齋戒之日，敦往二室祈鑄，皆髣佛真形。

又曰：陸修靜，字元德，吳興人。太始七年，率衆建三元露齋。

《太真上倉元上錄經》曰：凡有生之域，清少濁多，穢障相纏。行善不立，邪氣來侵，強魔守試。上學之人，齋戒存思，禁隔囂塵。非類之物，唐突去來，皆是穢濁。當擇日齋戒，佩破淹之符，以昇玉清。

道部九

道部十

養生

《太平經》曰：養生之道，安身養氣，不欲喜怒也。人無憂，故自壽也。

又曰：一者數之始也，生之道也，元氣所起也，天之大綱也，故守而思一也。子欲養老守一最壽，平氣徐卧，與一相守，氣若泉源，其身何咎。是謂真寶，老衰自去。

又曰：古者三皇之時，人皆氣清，深知天地之至情，故悉學真道，乃復得天地之公。求道之法，靜爲基先，心神已明，與道爲一，開蒙洞白，類如晝日。不學其道，若處暗室而迷方也。故聖賢違駭。

《太上經》曰：守一則諦定心源，守靜則存神忘形，定氣通無，道成真降。

《三元真一經》曰：體百神者，耳爲帝君之窗門，目者太一之日月，鼻者

三元之丘山，口者絳宮之朱淵，眉者白元之華蓋，髮者明堂之林精，舌者元英之龍轅，齒者胃宮之威力，手者膽神之外援，足者腎元之靈關，陰極者洞房之真機也。

又曰：涓子授蘇林守三真一之道，後林復詣涓子寢靜之室，無復之矣，留一紙書置卧內，以與林也。其文曰：五斗三一，大帝所秘，精思十二年，三一見相授子書矣。但有三一長生不滅，況復守之乎？能守三一，名刊玉札，況與三一相見乎？加存洞房，爲上清公，加知三元，爲五帝君後。金闕帝君，所以乘景迅雲，周行十天者，寔由洞房，三元真一之道也。世之學者，皆尊守一，當令心朴神凝，體專誠感，所以百念不生，精意不散，但有三月內視注心，一神繫念，不散專氣，致和由朴之至也。得之速也，自朴散真離，華僞玄起，爭競亂生，故一不卒感，神不即應，非不欲往存之者。不專思之者不審，故起積年之功，絕有髣佛耳。三一之法，上清真書之首篇，高上

之玉道，神仙之津途，衆真之妙訣。子能守一，一亦守子；子能見一，一亦見子。一須身而立，身須一而生。守一之戒，戒於不專，專復不久，久不能精，精不能固，固而不恒，則三一去矣，身爲空宅。

《五符經》曰：知一者，無一不知也；不知一者，無一能知也。一者至貴，無偶之號。必欲長生，三一當明；思一致飢，一與之糧；思一至渴，一與之漿。一能成陰生陽，推行寒暑。其大不可以六合隱，其小不可以毫芒兆。能暇能豫，一乃不去。存一至勤，一能通神。少飲約食，一乃留息。知一不難，難在於終。知真不爲，與不知同，求之不已，登彼玉清。

又曰：養其氣，所以全其身。

又曰：食氣者，常有少容。

《老子》曰：道言微深，子未能別。撮其樞略，慎戒勿失。先損諸欲，莫令意逸。閑居靜處，精細齋室。丹書萬卷，不如守一。當制念以定志，靜身以安神，寶氣以存血，思慮兼忘，宜想內

視，則身神並一；靜思期真，則衆妙感會。專精積神，不與物雜謂之清；反神服氣，安而不動謂之道。

又曰：善攝生者，陸行不遇；兕虎入軍，不被甲兵；兕無所投其角，虎無所措其爪，兵無所容其刃。

《太上真經》曰：一乃無像，求之難得，守之易失。易失由識劣，貪欲滯心，廓然無爲，惟在守一。積而未極，皆由漸升，當在三元諦識神氣，狀貌名字，出入有無，生鎮三宮，尸毒自去，聖真仙經，隨因授之。

《八素經》曰：凡學至道，諦定其心，除患清身，知變革慮正。身清然後心定，心定則道成，道成則真降。凡存一守神，要在正化。正化由定心，心定則識清，識清則會于道。

又太極真人曰：古人爲道也，玄寂靜神，念真存元，示漸引末，歸識源神，知而能見，見而能從，從而能習，習而能堅，堅而能成，成而不居。善人在於天下如橐籥乎？非與萬物交爭，其德常歸焉。以其謙虛無欲也。欲者凶

害之根也，無者天地之元也。莫知其根，莫知其源。聖人者，去欲入無，以輔其身也。

《太一洞真經》曰：兩耳名爲六合之高窗也。

又云：齊中名曰受命之宮也。

又曰：養生之道，耳目爲主。雜視則目闇，廣聽則耳閉。

《裴君內傳》曰：夫求道者，要先令目清耳聰爲主也。且耳目是尋真之梯級，綜靈之門戶，得失繫之。《仙經》曰：養生以不傷爲本，此要言也。

《太清真經》曰：一切含氣，莫不貴生。生爲天地之大德，德莫過於長生。長生者，必其外身也，不以身害物，非惟不害而已。乃濟物忘其身，忘其身而身不忘，是爲善攝生者也。真道養神，神能飛化。

《太上三元經》曰：養生之道，必愛氣存神，不可劇語大呼，使神勞氣損。是以真人道士，常吐納以和六液。

《玄示經》曰：夫形體者，特生之具也，非所以生生也。生生乃以素朴

爲體，以氣爲元，以神爲形，此乃生之宮庭也。以無爲育其神，舒釋玄妙之門，往來無形之間，休息於無鄰，此所謂得玄明之生源。又云：外想宜絕，內注玄真，然後長生可保。

《妙真經》曰：道人謀生，不謀於名。胸中絕白，意無所傾。志若流水，居若空城，積守無爲，乃能長生。

《衆真戒》曰：性躁暴者，一身之劇賊，求道之散梯也。用之者真去，改之者道來。每事觸類，皆當柔遲而盡精潔之理。如此幾乎道也。神者天地之所馳也，頤神養性，行生道氣，以度難也，此乃上聖真人達識也。夫爲道者當行此，以載其身。

《太一帝君經》曰：若能常行九晨照洞房泥丸之法者，檢魂魄，制萬邪，清淨行之，以致靈仙之氣降于寢室，所謂引三光九星，以照百神者也。

《上清列紀》曰：胎閉靜息，內保百神，吞景咽液，飲食自然，身必壽考，可得陸仙矣。

《太上真人祕要》曰：夫氣者神明

之器，清濁之宗，處玄則天清，在人則身存。夫生死虧盈，蓋順乎攝御之間也。

《太洞玉經》曰：食玄根之氣者，使人體中清明，神明八聰，身有日映，面有玉澤，服餌朝液，懸糧絕粒，道要於金醴，事妙於水玉，所謂吐納自然之太和，御九精之靈氣者也。

《抱朴子》曰：長生之要，在乎還年之道也，延年除病其次焉。有不以自伐，若年尚少壯，而知還年陰丹以補腦，采七益於長谷者，不服餌藥，亦不失一二百歲。凡傷之道有數焉：才所不達而困思之，力所不勝而張舉之，深憂重怨，悲哀喜樂，汲汲所欲，戚戚所患，寢息失時，沉醉吐嘔，飽食即卧，跳走喘息，歡呼哭泣，陰陽不交，積傷至盡，乖養性之方。耳不極聽，目不久視，坐不至疲，先寒而衣，先熱而解，不欲極飢而食，食不過飽；極渴而飲，飲不過多；不欲甚勞，不欲多汗及多唾；奔車走馬，極目遠望，多食生冷；冬不欲極溫，夏不欲極涼；大寒大熱，

大風大霧，不欲冒之；五味不可偏多。凡言傷者，亦不便覺，久則損壽耳。是以善攝生者，卧起有四時之早晚，興居有至和之常制，調利筋骨，有偃仰之方，杜疾閑邪，有吞吐之術；流衝營胃，有補瀉之法，節宣勞逸，有與奪之要。忍怒以全陰，抑喜以養陽，然後先將服草木以救虧缺，後服金丹以定無窮。長生之理，盡於此矣。若有欲決意任懷，自謂達識知命，不泥異端極情，不營久生者，安可告養生之言哉。

《登真隱訣》曰：方諸青童云：人學道亦苦，不學亦苦。一苦之始，乃同為苦之終，則異為道者，緣苦得樂，不為道者，從辛苦而已矣。惟人自生至老，自老至病，獲身至死，其苦甚矣。心腦積罪，生死不絕，其苦難說，况復不終其天之年老哉。此不為道之苦也。為道亦苦者，清淨存真，守玄思靈，尋師勞苦，歷試數百，用志不墮，亦苦之至也。此為道之苦，數十年中，為苦之理，乃有甚於彼得道之日，乃頓忘此苦，猶百日之飢，一朝而飽，豈復覺

向者之餒乏耶？非道則不可。

《右英真人》曰：夫內接家業以自羈，外綜王事以雜役，此亦道之不專也。夫抱道不行，猶無道也，握寶不用，猶無寶也。

《紫微元君》曰：疾之所生，生乎念多；邪之所兆，兆於心散。念多則事廣，事廣則累繁，浮泛莫檢，紛竟不息，內煎萬慮，外勞百役，形神弊矣，衆病安得不興？高墉重關，猶恐寇至，况關扉去防，自我致寇也。智以無涯傷性，心以為惡蕩真。形來在眼，聲發入聽，其為開意屬想，實有增羨。魂者正神，神貴明信；魄者邪鬼，鬼尚狂悖。飛仙之想觸見，必念慈護之情，遇物斯極，以此為心，心即道矣。

《九華經》曰：眼者身之鏡，耳者體之牖。視多則鏡昏，聽衆則牖閉。磨鏡決牖，則能徹洞萬靈，眇察絕響。面者神之庭，髮者腦之華，心悲則面焦，腦減則髮素，所以精氣內喪，丹津損竭。精者體之神，明者身之寶，勞多則精散，營竟則明消，所以老隨氣落，

毫已及之。

《真誥》曰：富貴者破骨之斧鋸，載罪之舟車，適足誨愆要辱，爲伐命之兵，非佳事也。是故古之高人覽罪咎之難，豫知富貴之不可享矣。遂肥遯長林，栖景名山，欲遠此跡，自求多福，保全至素者也。裴君曰：三關常調是長生之道也：口爲天關，手爲人關，足爲地關。調則五藏安，安則無病。又存五神於體，謂兩手、兩足、頭也。頭想恒青，兩手俱赤，二足常白者，則去仙近矣。昔徐季道學仙於鵠鳴山中，亦時時出市道間，忽見一人着皮褲褶，拄桃杖。季道乃拜之，因語季道曰：欲學道者，當巾天青，詠大歷，踏雙白，個二赤。此五神之事，其語隱也，大歷三皇文也。此即太素五神事，別有經品。

《黃老經》曰：士能遺物，乃可議生。生本無邪，爲物所嬰，久久易志。志欲外無，能守以道爲貴生。

《太上太真科》曰：一在人身，鎮定三處。能守三一，動止不忘。三尸

自去，九虫自消，不假藥餌，不須禁防。久視之要，守一爲先，次行師教。授職隨才，依功進位，積德居尊，宣揚妙氣，開導後生。

《三皇經》曰：天能守一，覆而不舉；地能守一，靜而能處；岳能守一，不避寒暑；海能守一，流而不還，人能守一，必得真仙。

《昇玄經》曰：道有大法，得之立得，是謂三一之道，當有將軍吏兵，斷絕惡道。

《上清玉皇》曰：三真者，兆一身之帝，君百神之內，始變化離合，與真洞靈，微哉難言，非仙不傳。

《太上素靈經》曰：三一者，一身之靈宗，百神之命根，津液之山源，魂精之玉室。是以胃池體方而受物，腦宮圓靈而適。

《真太上》曰：真人所以貴一爲真者，一而已。一之所契，元氣造化。一之變通，天地冥合。是以上一爲身之天帝，中一爲絳宮之丹皇，下一爲黃庭之元主。而三之一，真並統身內二十

四氣以授生，生立一於身。上應太微二十四氣真，真氣徊和，品物流形，玄神渾分，紫房杳冥。上一真帝之極也，中一真皇之主也，下一真王之妙也。天皇得極，故上成皇極；地皇得主，故上成正一；人皇得妙，故上成衆妙。三皇體真而守一，其真極也，得一而已。

《集仙錄》曰：凡動作視息，飲食語言，好惡是非，人各有歲月日時，隨其所屬，以定其分，此物理之常數也。身有應敗之患，神有應散之期，命有必盡之勢。夫神在則人，神去則尸，蓋由嗜慾亂心，不能忘色味之適。夫修其道者，在適而無累，和而常通，善惡各在報應之理，毫釐無失。長生之本，惟善爲基，人生天地間，各成其性。夫氣清者聰明賢達；氣濁者凶虐癡憨；氣剛者高嚴壯烈；氣柔者慈仁淳篤。夫明者伏其性以延命，暗者恣其欲而傷性。性者命之原，命者生之根，勉而修之，所以營生以養其性，守神以養其命。人之生也，皆由於神，神鎮則生，

神斷則死。所以積氣爲精，積精爲神。故仙者內求，內密則道來；真者修寂，修靜則合真。神者須積感則靈通，常能守一，則仙近矣，則與天地共寄於太無中矣。又能洞靈體，無則太無，共寄於寂寥中矣。能洞寂則聽視不聞見，與道冥矣。道者靈通之至真也，術者變化之伎玄也。道無形，因術以濟人；人之有靈，因修而契道。道之要者，在深簡易功。術之祕者，惟藥與氣也。上士服之，升爲仙官；中士服之，栖集崑崙；下士服之，長生人間。於是太一元君述還丹金液之要行於世。

又曰：木公金母者，二氣之祖宗，陰陽之原本，仙真之主宰，造化之元先。凝氣成真，與道合體，且氣之彌綸天地，經營動植在人。爲人在物，爲物發大，蘊散無窮。性發乎天而命成乎人。立之者，天行之者。道玄老云致虛極守靜篤，萬物將自復，復謂歸于道而常存也。長久之要者，天保其玄，地守其物，人養其氣。

又曰：商王聞彭祖有道，拜爲大

夫。每稱疾閑居，不預政事。服雲母粉，麋鹿角水挂。常有少容，性深靜，不自言有道。王詣問，莫之告。王於掖庭立華屋紫閣，使祖居之。問延年益壽之道，答曰：欲登天上補仙官者，當服元君太一金丹。此道至大，其次當愛精養神，服食草藥，可以長生；其次陰陽運氣，導養屈伸，使百節氣行，關機無滯。此可以無使病所侵。思神念真，坐忌鍊液，皆可以令人長壽。若泝流補腦之要，此甚難行。有懷棘履刃之危，又非王之所爲也。吾所聞淺薄，道止於此，不足宣傳人生於世，但養之得宜，可至百餘歲。不及此者，是皆傷之也。大醉、大喜、大怒、大溫、大寒、大勞、大極，皆傷也。至樂至憂，至畏至怖，至撓至躁，至奢至淫，皆傷也；甚飢甚渴，甚思甚慮，皆傷也；久坐、久立、久卧、久行，皆傷也。寒溫得節，飢飽適宜，無思無爲，惟清惟靜，此可與言修身耳。已得其壽，復養之得宜，則宜長壽，但要莫傷也。冬溫夏涼，不失四時之和者，所以適身也。美

色曼態，不至思欲之感者，所以通神也。車服威儀，知足不求者，所以一其志也。八音五色，不至耽溺者，所以導心也。凡此之物，本以養人，人之不能斟酌得中，反以爲患。故聖賢垂戒，懼下才溺之流遁，忘返用之失所。故修道之士，皆令禁之，欲以檢制之易也，亦由水火用之過當，反爲害耳。人不知經脈損，血氣不足，內理空疏，髓腦不實，體已先病，故爲外物所犯，因風寒酒慾以發之。若本充實，豈有病邪。凡遠思羨願傷人也，憂悲悲哀，人情過樂，忿怒不解，汲汲所愛，戚戚所患，寒溫失節，陰陽不交，皆所傷也。男女相成，猶天地相生也。所以導養神氣使人不失其和。天地晝離而夜合，一歲三百六十交，故四時均而萬物生，生成不知窮極，所以天不失其動，地不失其和，物不失其生而能長久也。人不能法天地而有常，減衣絕食，自取死病，愚之甚也。去此修攝節宣之，外則有服元和之氣得其道則邪不能入，此理身之本也。其餘含景思神，歷藏導引，

吞餌服御之事千七百餘條。及四時首月，責己謝過，卧起早晏之法，可以教初學之士引進向善之門，漸正其心而徐息其罪咎，非便能致人得道也。若血脉枯竭，神氣凋敗，豈鬼神念真而能守之，固未知其益矣。此由凡人爲道而求其末，不務其本也。

又曰：內不養神，外勞其形，元精漸虛，神氣困竭。而晝夜服勤，讀誦經訣，此亦無益也。諸經萬三千，首皆示以始涉之門庭耳。商王具受諸要，行彭祖之亦壽，但不能戒其淫慾耳。

《集仙錄》曰：女凡者，陳市上酒婦也。作酒美，有仙人過其家飲酒，即以素書五卷貫酒。凡開視之，乃仙方養性長生之術也。凡私寫其要訣，依而修之三年，顏色更少。數歲，貫酒仙人復來，笑謂之曰：盜道無師，有翅不飛。女凡隨仙人去，不知所之。

又曰：太陽女失翼得吐納之道，事絕洞子李脩。脩著書四十篇，名曰《道源》。常行之，道以柔勝剛，弱制強，如臨深履危，御奔乘朽，差之毫釐，

喪爾之策，勤而行之，可以長壽。

又曰：太陰女盧金學道未成，當道沽酒，密訪其師。會客過，使問客土數爲歲，但南三北五東九西北中耳。一還報曰：客大賢者，至得道人也。我始問一知五矣。遂問長生之道，得補導之要，蒸丹之方。

又曰：太玄女顓和常曰：人之處世，一失不可復得，一死不可復生，況壽限之促，非修道不可延也。遂洗心求道，而得其術。

道部十

道部十一

服餌上

《神農經》曰：上藥令人身安命延。又云：餌五芝丹砂曾青雲母太一禹餘糧，各以單服，令人長生。中藥養性，下藥除病。此上聖之至言，方術之實錄也。仙藥之上者丹砂，次者黃金、白銀、衆芝、五玉、五雲、明珠也。黃精與術，餌之却粒。或遇凶年，可以絕粒，謂之米脯。

《四極明科》曰：上清金液丹經九鼎神圖太一九轉大丹等，凡一百四十卷。

《五符經》曰：胡麻本生大宛，又名巨勝，服之不息，與世長存。五穀之長也，服之可以知萬物，通神明。

又曰：真人謂黃精獲天地之淳精，依山寄居神化者也。天仙名此爲戊己芝。

《玉訣經》曰：元始五常氣以陽光

初明，散元始之暉，真人食其景而無窮。

《三光經》曰：三光者，仙道鍊胎之術也。泥丸者，體形之上神也。

《吐納經》曰：八公有言：食草者力，食肉者勇，食穀者智，食氣者神。

《仙經》曰：丹爲金服之上土也，茹芝導引咽氣者中土也，食餌草木者下土也。食金丹大藥，雖未去世，百邪不近也。若但服草木及餌八石，適可令疾除命益耳，不足却外禍也。惟守真一則劇性不犯。昔仙公各服一物，以得數百年，乃合神丹金液。韓衆服菖蒲十三年，身生毛，日視書萬言，皆誦之，冬袒不寒。又菖蒲生須石上，一寸九節已上。紫花者尤善。

又曰：煮石方東府左卿白石先生造也。皆真人所授，但未見真本。世有兩本，以省少者爲佳。又，東華真人食石法即東府也，亦是太清法。

又曰：紫微夫人撰術序其略曰：吾俱察草木之勝負，若速益於己者，並已不及木之多驗乎。所以長生久視，

遠而更靈。我非謂諸物，皆當減於術也。真以術之用，今之所要。末世多疾，宜當服餌。夫道有內足，猶畏外事之禍；有外足者，亦或中崩之弊。我見山林隱逸得服術者，千年八百年，比肩五岳矣。今撰術數方以傳好尚，若必信用，庶無橫暴之災矣。

又曰：南陽酈縣山中有甘谷水。所以甘者，谷山左右皆生甘菊，菊花墮其中，歷世弥久。臨此谷中，居民皆不穿井，悉食甘谷水。食者無不壽，高者百四五十歲，下者不失八九十歲。故司空王暢、太尉劉寬、太傅袁隗皆爲南陽太守，每到官，常使酈縣月送甘谷水四十斛，以爲飲食。此諸公多患風痺及眩冒，皆得愈，但不能大得其益，如甘谷上居民從幼，便飲食此水。又菊花與薏花相似，直以甘苦別之耳。菊甘而薏苦，今真菊甚少耳，率多生於水側，緱氏山與酈縣最多，仙方所謂曰精更生。周盈皆一菊，而根莖花實異名矣。其說甚美，而近來服之者，略無所效，正由不得真也。

《八素經》曰：太上曰：飛鍊之法，未可得真人之門戶。又《四極明科》云：金液丹經，九鼎神圖，並真仙之祕書，藏於名山。

《太上太霄朗書》曰：除欲減私，服御吐納。

《上清列紀》曰：中黃之書皆白帝君所藏於瑤臺，說丹藥祕法，非有真籙不得其道也。

《太上丹簡墨籙》曰：修金液之術，當得太清丹經。

《太丹隱書》曰：感召靈跡則天人下降，上學之士服日月黃華金精飛根黃氣。

《五厨經》曰：修奉和太，不虧不盈。

《天交上經》曰：太古之人所以壽考者，不食穀也。身安神樂，修道易成。《五符經》云：食月之精，可以長生；食星之精，上升太清。《登真隱訣》云：服雲牙可絕穀，去尸虫也，可修真一之道。裴真人曰：喜怒損志，哀樂損性，榮華減德，陰陽寇身，皆學

道之大忌，仙法之所嫉也。莫若知而不爲，爲而不敢散，此仙之要道，生生之本業也。欲得延年，當吞日華。食物多飲，慎便卧多，則生病。卧則蕩心，心蕩則失性，病生則藥不行，學道者慎此。

劉向《列仙傳》曰：務光，夏時人，好琴服蒲韭根。又彭祖多服水桂雲母。中岳人蘇林字子玄，本衛人，靈公末年，師仇公，教以服氣之法。

又尹喜之長沙，服巨勝實。

又曰：劉奉林，周時人也。學道嵩高山，積年，後之委羽山，能閉氣三日不息，但服黃連已。及千歲，不能有所役使。

又曰：董威輦，不知何許人，晉武帝末在洛陽白社中，藍縷不蔽，恒吞一石子，終日不食。

《南岳魏夫人內傳》曰：夫人名華存字賢安，任城人也。晉成帝時，服金屑得道。

《太元真人茅盈內傳》曰：金闕聖君命太極真人使正一玄玉郎王忠鮑丘

等與茅盈四節燕胎、流明、神芝、長躍雙飛、夜光洞草，使拜而食之。佩璽服衣正冠，北首帶符握鈴畢，四使者告盈曰：食太極四節隱芝者，位爲真卿；食金闕燕胎玉芝者，位爲司命；食東宮流明金英者，位爲司祿；食長躍雙飛者，位爲真伯；食夜光洞草者，位爲主總左右御史之任。子今盡食之矣，壽畢天地，位當爲司命上真東岳卿，君都統吳越之神仙。

《真人周君內傳》曰：紫陽真人周義山，字季通，汝陰人也。漢丞相勃七世孫，父浚官至陳留內史。君年十六，隨浚在郡，爲人沉重，喜怒不形。好獨坐靜處，精思微密，常以平旦出日之初面東，嗽日服氣，旦旦如此。

《真誥》曰：衡山張正禮漢末受西城君虹景神丹方，患丹砂難得，去廣州爲道士，仙去鸞室爲上仙。

又曰：張玄賓，定襄人也，魏武帝時曾舉茂才。歸鄉里，師事西河薊公，受服餌術方。後遇真人樊子明於少室，授以遁變隱景之道。昔在天柱山，

今來華陽內爲理禁伯。

又曰：廬江潛山中有學道者鄭景世、張重華，並以晉初受仙人孟德然口訣，以入山行守五藏含日法，兼服胡麻，又服玄丹。

又曰：平仲節，河東人也，劉聰亂中夏，仲節度江入括蒼山，體有真氣，服餌仙去。

又曰：趙廣信，陽城人，魏末渡江入剡小白山，受李法服氣，又受左君守玄中之道。如此積年，或賣藥人間，多來都下，市丹砂作九華丹，仙去。

又曰：虞翁生，會稽人也，受仙人介君食日精法。吳時來隱狼伍山，兼行雲氣迴形之道，精思積久，仙去。

又曰：朱孺子，吳末入赤水山中，服菊華及朮。後遇西歸子從乞度世西歸，子授以要言，仙去。

又曰：明星王女者居華山，服玉漿，山中頂上有石龜，其廣數畝，高且三仞。其側有梯，磴達龜背，見玉女祠前有五石，曰號曰玉女洗頭盆。其中水碧綠澄澈，雨不加溢，早不減耗。內

有玉女馬一疋。

又曰：華陰山中有學道者尹受子、張石生、李方回，並晉武帝時人。受仙人管成子蒸丹餌術法，又授蘇門周壽陵服丹霞之法。

又曰：范幼冲，遼西人，恒服三氣法，青白赤氣各如縵。服之十年，遂得仙。此高元君太素內景法，旦旦爲之，視日益佳。其法簡，其事驗。

又曰：姜伯真在大橫山服石腦。石腦如石小班，色而軟。又大茅山東亦有形狀，員小如曾青，而色似鐘乳。繁陽子昔亦服此。

《裴君內傳》曰：佛面道人支子元，裴君授以長生內術。又云：尋藥之與存思；雖致道同津，而關源異緒。服藥所以保形，形康則神安。存思所以安神，神通則形保，二理乃成，相資而有。

《道學傳》曰：許邁，字叔玄，少名映，後改名遠遊，與王羲之父子爲世外之交。羲之亦辭榮養生，每造遠，弥日忘歸。詩書往復，多論服餌。

又曰：上清左卿黃觀子學道，服金丹，讀大洞經得道。東府左卿白玉生有煮石方，文德石仙監張叔隱受青精方。太清右公李抱祖，岷山人，受青精飴方。

葛洪《神仙傳》曰：劉京從邯鄲張君受餌雲丸。

又曰：封君達，隴西人，入烏鼠山服餌，年百餘歲，常乘青牛。

又曰：衛叔卿，中山人也，服雲母。

又曰：孔元，許昌人，常服松脂茯苓。

又曰：焦先，字孝然，河東人也。常食白石以分人，熟如煮芋。

又曰：靈壽光，扶風人，年七十餘乃得未央丸方，服之，年二百餘歲不老。

又曰：中候上仙范邈，字度世，舊名冰。服虹景丹得道，撰《魏夫人傳》。

又曰：清虛真人王褒，字子登，前漢安國侯王陵七世孫，主仙道君以雲碧陽水晨飛丹腴二斗賜褒，服之視見

甚遠，坐在立亡，役使群神。

道部十一

道部十二

服餌中

《真誥》曰：七月十五日夜，清虛真人與許玉斧言曰：五公石腴，彼體所便，急宜服之，可以少顏，术散除疾，是尔所宜。次服餽飴兼穀，勿違。

又曰：明大洞，爲仙卿；服金丹，爲大夫；服衆芝，爲御史。若得太極隱芝服之，便爲左仙公。

又曰：性幾乎道，用之真來。紫陽真人云：可令許玉斧數沐浴，濯其水疾之氣，消其積考之瑕，此致真之階也。學養生之道不可泣淚，涕唾所損甚多。是以真人道士，常吐納咽味以和六液。

又曰：昔漢成帝獵於終南山中，見一人無衣，身生毛，飛騰不可及。乃圍得之，問之，乃秦宮人。說秦王子嬰軹道之事，因宮室燒燔，驚走入山，飢無所食，垂當餓死。有一老人令食松

葉松實。其獵者將歸，以穀食之，歐吐累日乃安。一年餘死，向不爲人獲，即仙矣。

又曰：龍述，字伯高，京兆人也。後漢從仙人刀道林受胎氣之法。又受餽飴方，託形醉亡隱處。

又曰：武當山道士戴孟者，本姓燕名濟，字仲微，漢明帝時人也。少修道德，不仕，入華山，餌芝术、黃精、雲母、丹砂，受法於清靈真人王君，得長生之道。又裴真人授以玉佩金璫經并石精金光符。

又曰：食草木之藥，不知行氣導引，服藥無益也。終不得道。若志之感靈所存必至者，亦不須草藥之益也。若但知行氣，不知神丹之法，亦不仙也。若得金液神丹，不須他術也。若大洞真經，不須得金丹之道而仙也。人生有骨籙，必有篤志，道使之然。故不學而仙，道自來也。過此以下，皆須篤志。

又曰：東海玉華妃青童君之妹降授張微子服霧之法。

又曰：栢成納氣，腸胃三腐。《三五順行經》曰：廣平真人頂負圓光，執華幡於上帝前，問修鍊之法。

又曰：羅江大霍山洞臺中有五色隱芝，華陽山亦有五種夜光芝，良常山有螢火芝，其實似草，其在地如螢狀，大如豆，如紫華，夜視有光。得食之者心明，可夜書計。得食四十七枚者壽。

又曰：包山中有白芝，又有隱泉，其色紫。華陽雷平山有田公泉，且玉沙之流津，用以浣衣佳。

又曰：服九靈日月華者，得降太極之家玄真之法也。

又曰：郎宗字仲綏，北海安丘人；少士宦，後漢時人也，爲吳令，學精道術，占候風氣。後一旦有暴風庭起，占知洛陽大火，燒長夏門。遣人往參問，果尔。朝廷聞之，以博士徵宗。宗耻以占術就徵，夜解印綬，負笈遁去。居華山下，服胡麻得道，今在洞中。

又曰：傅禮和，漢桓帝外孫傅建安也。常服五星氣，得道，爲含真臺

主。

《抱朴子》曰：餘祖鴻臚少時嘗爲臨沅令，云此縣有民家皆壽考。後徙去，子孫轉多夭折。他人居其故宅，又累世眉壽。疑其井水殊赤，乃試掘井左右，得古人埋丹砂數十斛，况餌丹砂者乎！

又曰：上黨趙瞿者，病癩歷年，衆治之不愈。垂死，其家輿載弃之，賫糧送置山谷中。瞿自怨不幸，晝夜悲歎，涕泣弥月。有仙人行過穴口，見而哀之，具問訊，瞿知異人，乃叩頭自陳乞哀。於是仙人以囊藥賜之，教其服法。瞿服以病愈，顏色豐悅，肌膚玉澤。仙人又過視之。瞿謝之，乞其方。仙人告曰：此松脂耳。此山中多，汝鍊之，可以長生。瞿乃歸家，家甚駭，問得愈狀。瞿年百七十歲，齒髮豪健，在人間二百餘年，入抱犢山去。

又曰：要於長生去留，各從所好耳。服還丹金液之後，若且欲世間者，但服其半。若求仙去，當盡服之。昔安期先生、龍眉寧公、修羊公、陰長生

皆服金丹半劑者也。其止人間，或近千年，然後去耳。

又曰：按《玉鈴經》中篇云：立功爲上，除過次之。爲道者，以救人危爲上功也。欲求仙者，要當以忠孝和順，仁信爲本。若德行不修，而但務方術，終不得長生也。行惡事大者奪紀，小過奪筭。積善未滿，雖服仙藥，亦無益也。餘覽養生之書，莫不以還丹金液爲大要，蓋仙道之極也。昔左慈字元放，於天柱山中精思積久，乃神人授以金丹仙經。會漢末大亂，不遑修鍊，而避地來渡江東，志欲投名山以修斯道，從祖仙公。又從元放受之。凡授太清丹經三卷及九鼎丹經一卷，金液經一卷。予師鄭君者，仙公之弟子也。又於從祖受之，而家貧無用買藥，予親事之。洒掃積久，乃於馬跡山中立壇盟受之，并具諸口訣之不書者。江東先無此書，出於左慈。慈授從祖仙公，仙公授鄭君，鄭君授予。故它道士了無知者。此益假求於外物，以自堅固。復有太清神丹，其法出於元君。元君

者，老子師也。太清觀天經有十篇云。其上七篇不可以教，授其下三篇世無足傳，當沉之三泉也。下三篇者，正是丹經。其經曰：上士得道，昇爲天官；中士得道，栖集崑崙；下士得道，長生世間。近後漢末新野陰君合此太清丹，其才有才氣，著詩及丹經讚序，言初學道，隨師本末列，已所知識之。得道者四十餘人，甚分明也。又有九光丹與九轉異法，又有岷山丹法。道士張盍踏精思於岷山石室中，得此方也。至於諸丹法各別也。金液者，太一所服而仙者也。

又曰：長生制在大藥，非祠醮之所定也。秦漢二代，大興祈禱，所祭太一五帝陳寶八神之屬，動費億萬，絕無所益，况疋夫無德，欲以三牲妄祝以祈延年，惑亦甚矣。

又曰：合金丹之大藥，鍊八石之氣英者，尤忌凡俗聞見，則仙物不成。或云：上士得道於軍旅，中士得道於都市，下士得道於山林。此謂仙藥已成，未欲輕舉，雖三軍兵刃不能傷，都

市凶禍不能加。下士未及於此，故上山林耳。古之道士，飛鍊神藥，必入名山。又按入山經可以精思，修餌其藥，有太華、恒霍、嵩少、太白、終南、女凡、地肺、王屋、抱犢、安丘、衡灤、青城、峨嵋、雲台、羅浮、陽駕、黃金、大小天臺、蓋竹、括蒼、四望山，皆是正神在其中。其上皆生芝草，可以避大兵大水，不但中以合藥也。若有道者登之，則此山之神必助之爲福。其藥必成若不登此諸山者，海中大島嶼亦可合藥。

又曰：餘師鄭君年出八十，先鬢髮斑白，數年間復黑。又顏色豐澤，能引強弩，日行數百里，飲酒二斗不醉，上山又體力輕便，年少追之不及。飲食與凡人無異又不見其絕穀。餘問先生隨之弟子黃章，言鄭君常從豫章還於浦中，連值大風，遇盜。君推糧以給諸人，已不復食，五十日亦不飢。又不見其所施爲，不知以何事也。燈下細書過少年。性解音律，閑夜鼓琴，侍坐數人，口答咨問，其言不輟，響而耳益料聽左右操弦者，數譴長短，無毫釐得

逃。餘晚爲鄭君門人，請見方書，告餘曰：要道不過尺素，上足以度世。

又曰：君所知者，雖多而未精，又意存於外，學不能專一，未可以經深涉遠耳。自當以佳書相示也，久許漸得見。短書縑素所寫者，積年之中，合集所見，當出二百許卷經，不可頓得了也。

又曰：語餘曰：新書卷卷有佳事，但當校其精粗，擇所施行。若金丹一成，此書等一切不用也。亦或當有所教授，宜得本末。先從淺始，以勸進學者，無所希准階由也。鄭君亦不肯悉令人寫其書，皆當訣其意，雖久借之，然莫有敢盜寫一字者也。鄭君本大儒，晚而好道，由以《禮記》、《尚書》教授，不絕其體。望高亮風，格方整接，見者肅然。每咨問，恒待其溫顏，不敢輕脫也。門人五十餘人，惟餘見受《金丹之經》及《三皇內文》、《枕中五行記》，其餘人不得一觀此書首題者。

《集仙錄》曰：夫茂實者，翹春之明珠也；巨勝者，玄秋之沉靈也；丹

棗者，盛陽之雲芝也；伏苓者，絳神之伏胎也。五華含烟，三氣陶精調安，六氣養魄護神。

又曰：太玄玉女者，帝少昊時人也。居蜀之長松山，修長生之道，遇山人授以八天隱文，使之修佩，謂曰：修道之要，以無爲爲本。八天之書，真無爲也，而道自成。然而琅玕曲晨之液，八瓊九華之丹，使鍊而餌之，即太極所祕，可以入侍帝宸，下覽萬化，授九華方，於江上鍊丹。江畔有金砂泉，是其遺跡。

又曰：高辛時有仙人展上公常說，昔在華陽下食白李異美，憶之未久，而忽已三千年矣。

又曰：李脫居蜀金堂山龍橋峰下修道，蜀人歷代見之，約其來往八百餘年，因號曰李八百。初以周穆王時來居廣漢，栖玄山，合九華丹成。去遊五岳十二洞，二百餘年於海上，遇紫陽君授水玉之道。又來龍橋峰，作金鼎鍊九丹，丹成。三於此山學道，故世號此山爲三學山，亦號爲栖賢山。

又曰：南陽文氏說其先祖漢末大亂，逃壺山中，飢困殆絕。有一人教食术，遂不飢。十年來歸鄉里，顏色更少。身輕欲飛，履險不倦，行冰雪內，了不知寒。术，一名山薊，一名山精。

又曰：薛女真者，不知何許人也。晋室亂離，人多栖寓林藪，服餌避世。因居衡山。尋真臺外，出行常有黃鳥、白猿、白豹隨之，不知所修何道。

又曰：玉姜者，毛女也。居華山，自言秦人。始學食松葉，不飢寒。止巖中，其行如飛。今號其處爲毛女峰。

又曰：涓子，齊人，子餌术，著三才經。淮南王劉安得其文，不解其旨。又著琴書三篇，甚有條理。

又曰：張微子，漢昭帝時將作大匠張慶女也。微子好道，常服霧氣。自云霧是山澤水火之精，金石之盈氣，久服之則能散形入空，與雲氣合體。微子自言受此法於東海東華玉妃淳文期，青童君妹也。微子亦以此霧法教諸學者。

《九真華妃》曰：日者霞之實，霞

者日之精。人惟聞服日實之法，未見其知霞之精也。夫餐霞之經甚祕，致霞之道甚易。此謂體生玉光，霞映上清之法也。

道部十二

道部十三

服餌下

《登真隱訣》曰：太極真人昔以神方一首傳長里先生。先生姓薛，自號長里，周武王時人也。先生以傳西域總真王君，即金闕聖君之上宰也。按餽飯方受西梁真人所傳，時在大宛北谷。今長里傳九轉，乃周初間，是爲受服餽飯，三四百年後乃合此丹。蓋司命劍經序也。總真王君傳太元真人，即東卿司命茅大君也。以漢武帝天漢三年受之，時年四十八。後又以付二弟，并各賜成丹一劑。司命既傳二弟而不載於此，當以王命君使付，非正次傳授也。自二君以後，惟定錄與楊君使示許長史并掾，乃至於今。故漢晋之世，諸學道人各六合服金液昇仙，無言九轉，則此真人方下授以來，未有營之者受經，皆登壇盟誓，割帛跪金，爲敢宣之約，敢不敢也。前盟，則金龍玉魚後

代止布帛而已。違盟負信，三祖獲考於水官，謂妄傳非人也。傳授須齋盟，用金玉偃環，以代剪髮歃血之誓也。欲合九轉，先作神釜，當用滎陽長沙豫章土釜，謂瓦釜也。昔黃帝火九鼎於荆山，太清中經亦有九鼎丹法即是。丹釜從來咸呼爲鼎，用穀糠燒之，當在名山深僻處，臨水上作竈屋，屋長四丈廣二丈，開南東西三戶。先齋戒百日，乃泥作神釜。釜成搗藥。令計至九月九日，平旦發火。按合諸丹，無用年歲好惡，惟日月中有期限及吉凶。琅玕以四月七月十二月中旬間發火，曲晨以五月中起火，太清九丹起火。雖無定月，而云作六一五月七月九月爲佳。自齋以始，便斷絕人事，令待丹成也。合丹可將同志及有心者四五人耳。皆當同齋。戒齋起日，先投玄酒五斛於所止之流水中。若地無流水，當作好井，亦投酒於井中，以鎮地氣。令齋者皆飲食此水也。合丹法又令以青石亟盛好龍骨十斤，沉於東流水中，名曰青龍液。飲食之，以通水靈也。取東海

左顧牡蠣，吳郡白石脂雲母屑，蚯蚓土滑石礬，凡六物等分，太極真人以太上天帝君鎮生五藏上經，刻于太極紫微玄琳殿東殿墉上。此乃上清八龍大書，非世之學者可得悟了也。南岳赤松子受而服之，求其注釋於太極真人。

又青童君云：五公之腴，鎮生五藏，鍊白易軀，可以少顏色。須齋戒泥竈修鍊也。云腴之味香甘異美，強血補骨，守氣凝液，鎮生五藏，長養魂魄，真上藥也。真人云：此愈於鍊八石餌雲母也。真人鍊形於太陽，易邈於三官者。此之謂也。

又曰：太極真人青精餽飯方。按《彭祖傳》云：大宛有青精先生，能一日九食，亦能終歲不飢，即是此矣。真上仙之妙方，斷穀之奇靈也。清虛真人說霍山中有學道者鄧伯元王玄甫，受服青精石，飯吞日景之法，能夜中書。又仙人龍伯高受服青餽方，醉亡隱處方臺。又定錄君命告掾云：次服餽飯，兼穀勿違，益髓除患，肌膚充肥。又掾書告長史覓米藥來山染作飯，恐

草燥。又長史與大掾書，令餉小掾白米，是染作飯。凡此六事，有書者也。太極真人青精十石餽飯，上仙靈方，王君注解其後。大書者是太素本經及西梁口訣，墨注者是清虛王君所釋，南岳魏夫人敷撰而使司命楊君書之。五真共成一法，足稱靈妙矣。

《上元寶經》曰：子食草木之王氣，與神通。子食青燭之津，此之謂也。此太素所傳，太極所撰，上真靈仙之至要，不同餘術也。服餽飯，百害不能傷，疾疫不能干，去諸思念，絕滅三尸，耳目聰明，行步輕捷，能隱化遁變，長服益壽。茅司命大君語二弟云：宜服四扇散。昔黃帝授風后，却老還少之道也。我昔授之於高丘先生，今以相付耳。又語小弟保命君曰：卿宜服王母四童散，此反嬰之祕道也。體中少損，宜服此方，以補腦耳。按小茅君服時已一百二十歲也。夫此二方，皆妙法也，當齋戒修制。

又曰：裴君受支子元服食茯苓之法。焦山蔣山人所傳，能長生久視，修

合之際，須謹密齋戒。裴君又受支子元胡麻之法，蔣先生惟服此二方，位爲仙真。此二方書與世少異，裴君所祕

用者，驗而有實。凡服茯苓胡麻之方甚衆，此法既真人所經，用真人手所書記，必當最神勝於諸法。若能常服，仙道可期。但患人服未覺甚益，便不服之。故少有尅終之效。若體先不虛損，及年少之時，當服伏苓。若年三十歲，當服胡麻。蔣先生曰：此二方是大有之要法，長生神仙之祕寶也。大有者，謂委羽山洞天大有宮中之書法，彼人當有服之者。《寶玄經》雲：伏苓治少，胡麻治老，合以齋戒，服以朝早，卉醴華腴，密也百卉之花以成腴醴。五公謂爲卉醴華莢。火精水寶，火精，伏苓也，性熱而合火，伏苓則其精矣。水寶，胡麻也，性冷色黑而含津澤，故謂之水寶。和以爲一，還精歸寶。此之謂也。裴君以年少時所用，故服伏苓也。清虛真人年十二便受此方，于時未必虧損，所以云服伏苓，夜視有光也。二方同耳，皆長年之奇方也。若合二物倍用密共煎搗爲丸乃佳。按青

精方伏苓禁食酸，此專用伏苓，不必禁酸味。

又曰：清虛王真人授南岳魏夫人穀仙甘草丸方，魏夫人少多病疾，王君於脩武縣中告夫人曰：學道者當去病，先令五藏充盈，耳目聰明，乃可存思服御耳。按王君初降真之時，是晉元康九年冬於汲郡脩武縣廨內。夫人時應年四十八也。夫人按而服之，及隱影去世之時，年八十三歲也。此晉成帝咸和八年甲午歲，則夫人從服藥已來三十五年矣。其間或不必常相續也，了無復他患。先疹都愈，髮不白，齒不落，耳目聰明，常月中書道家章符。夫人既爲女官祭酒，故猶以章符示跡耳。存思入室，動百日數十日，了不覺勞。既在俗世，家事相亂，欲修齋研誦，便託以入室也。食飲通快，四體充盈，即甘草丸之驗也，謂之穀仙方。脾胃既和則能食而不害，膚充而精察，起居調節，無澀利之患矣。食穀而得仙，故謂之穀仙也。此本九宮右真公郭少金撰集此方，諸宮久已有之。至

郭氏更撰集，次第序說所治耳，猶如青精乃太素之法，而今謂太極真人也。學仙道者，宜先服之。昔少金以此方授介象，又授劉根、張陵等數十人，亦稱此丸爲少金丸。宜齋戒修合，並無毒無所禁食，一年大益，無責旦夕之效也。俗人亦皆可服之。

又曰：雲芝英不擇日而修，合治三尸，伏疾服食一劑，則穀虫死，則三尸枯。若道士固食穀者，乃宜服也。穀虫既滅，使人食穀而無病，過飽而不傷。去尸虫之藥甚多，莫出於此。昔修羊公、稷丘子，東方朔、崔文子、商丘子，但服此藥以協穀而皆得仙也。漢景帝及武帝求索東方朔、脩羊公祕方，終不傳。

又曰：北海公涓子，名姓不顯，青童君弟子蘇林之師也。少餌木黃精，授守一玄丹之道，在世二千八百年。玄洲上卿蘇林字子玄，涓子弟子也。同紫陽之師，濮陽曲水人，年二十餘辭家學道，後授三元真一，遊變人間。

又曰：太清正一真人張道陵，沛

國人，本大儒。漢延光四年始學道，至漢末於烏鵲山仙官來降，授以正一盟威之教，施化領民之法，號天師。即《真誥》云奉張道陵正一平氣者是也。天師靈寶伍符序及太清金液丹序並佳筆，別有傳已行於世。

又曰：服五石者亦能一日九食，百關流淳，亦能終歲不飢，還老反嬰。遇食則食，不食亦平，真上仙之妙方，斷穀之奇靈也。陶隱居注云：雖一日九食，而吸饗流變，不爲滓，終歲不飯而容色更鮮。又云：吸引之易感，無貴於七曜；修行之早成，不過於九道；保守之堅固，莫踰於鎮生；衛用之急防，無起於渾神；藥石之速效，豈勝於青精；祈拜之感，孰賢於朝謝也。

又曰：服五石鎮，五藏不壞。
又曰：九苞鳳腦，太極隱芝，丹鑪金液，紫華虹英，太清九轉，五雲之漿，東瀛白香，滄浪青錢，高丘餘精，積石飛田，能使人壽考。琴高先生受鎮氣益命之道，又行補腦反丹之法。

《寶劍上終》曰：太極曲晨八景丸

服之，能飛行太虛。

又曰：太虛真人服四極雲牙也。
又曰：飛龍雲腴方鍊五石之華膏，身有玉光，能夜書。此藥愈於八石之餌。

又曰：服日月之華者，欲得桓食竹筍。竹筍者，日華之胎也。一名太明。又欲桓食松葉。松者木之秀也，欲服日月，當食此物氣以感運也。

太虛真人云：松柏者，木之秀。
又曰：真人挹五方元晨之暉，食九霞之精注曰：謂清晨之元氣，始暉之霞精曰陽數九謂之九霞。本文云神光內耀朱華外陳。

《太上黄素經》曰：凡道士臨食常上饗太和。

《太平經》曰：青童君採飛根吞日景。《空洞靈章》云：朝餐五雲氣，夕噲三晨光。又云：食黃琬紫真之飴。

《真誥》曰：崑崙有絳山石髓玉樹之實。

又曰：上清金闕靈書紫文採服陰華吞月精之法，昔授之於大微天帝君，一名黃氣陽精藏天隱月之經也。

又曰：諸爲道者，酒肉最爲大忌。酒之爲物，能使人識慮昏迷，性懷亂僻。案諸藥中，惟□□四童丸云用酒，亦可以水。又朮丸以酒和煎之，其餘不云酒服餌。

又曰：後漢左慈就司命乞丹砂，得十二斤，以合九華丹。

又曰：治明期與後漢末人張正禮，在衡山中受服王君虹景丹，積三十餘年。

又曰：趙廣信，陽城人也。魏末來剡山，受服氣法，守玄中之道。後服九華丹。

又曰：朱孺子，吳末人，入赤水山服菊花餌木，又受西歸子入室存泥丸法三十三章。

又曰：鄭景世與張重華俱晉初人也，在灕山受行守五藏含日法，服胡麻及玄丹。

又曰：馬明生，臨淄人。爲縣吏，逐賊被傷。太真夫人以靈元救得。差後師安期生受服太清丹。

又曰：王玄甫，沛人，與鄧伯元俱

在霍山，受服青精石飯吞日丹景之法。

又曰：《黃山訣》云：養性服食藥物，不欲食蒜及石榴子。道士自不可食。

《列仙傳》曰：赤將子輦者，黃帝時人。不食五穀而食百草華。

又曰：天仙僇佺者，槐山採藥人也。好食松實，體生毛，目方，能飛行及走馬。

又曰：務光夏時人，耳長七寸，好琴，服蒲萑根。

又曰：涓子齊人，好餌術，著天地之經三十八篇。後釣於澤，得符鯉中，隱宕山，能致風雨。吉伯陽九仙法，淮南王少得其文，不能解也。其《琴心》三篇有旨焉。

又曰：劉景，前漢時人也，從邯鄲張君受餌雲母，知其吉凶。

《抱朴子》曰：修道餌藥及隱居入山，不得入小。法者多遇害，萬物之老者悉能為怪，常試人耳。惟不能於鏡中易其真形耳。是以古之入山道士，皆以明鏡，徑九寸已上，懸於背後，則

老魅不敢近人。或有來試人者，則當

顧視鏡中，是列仙山神者如人形。是鳥獸邪鬼亦見。昔人有於蜀雲臺山石室中，忽有一人，着黃練單衣葛巾至其前。於是人顧鏡中，乃鹿也。因叱而成鹿徑去。又林慮山下有一亭，每宿者或死或病。常夜有十數人，衣或白或黑，或婦人男子。後郅伯夷過宿，明燭而坐。夜半果見，密以鏡照之，乃羣犬也。伯夷乃執燭起，詐誤以燭燼落其衣，聞燎毛，遂以刀刺殺一犬，餘駭去。每入山，須擇吉日。

《抱朴子》曰：天地之情狀，陰陽之吉凶，茫茫乎其亦難詳也，吾亦不必謂之有，又亦不敢保其無，然黃帝呂望皆所信伏，近代嚴君平、司馬遷皆所據用而經傳有歷剛曰吉日有自來矣。王者丘太史官封拜置，丘有事宗廟社稷郊祀天地皆擇其日也。

按《玉鈴經》云：欲入山，不可不知遁甲之祕術而不為人委曲說其事也。

道部十三

道部十四

仙經上

《仙經》曰：九轉丹、金液經、守一訣皆在崑崙五城內，藏以玉函，書以金札，封以紫泥，印以中章。

《抱朴子》曰：餘聞鄭君言道書之重者，莫過於三皇內文五岳真形圖。古者仙官志人尊祕，此道非有仙名者不授也。受之，四十年一傳。傳之訣朱而盟，委信為約。諸名山五岳，皆以此書，但藏於石室幽隱之地。應得道者入山，精誠思之，則山神自開，令人見之如帛。仲理者於山中得之是也。有此書者，當須清潔。每有所為，必先白之，如奉君父。其經曰：有三皇文者，辟邪惡鬼，瘟疫橫禍。又次有玉女隱微一卷，可化形為飛龍、雜獸、金玉、木石，興致雲雨之類，亦大術也。其淮南鴻寶萬畢之書不能過也。鄭君博極五經，知道者也。兼綜九宮三棋，推步

天下河雒與洛同讖緯。太和元年，知季辰之亂，江南將鼎沸，負笈將仙藥，東入霍山，莫所知之。

又曰：家有五岳真形圖辟惡，人不能害。

又曰：黃老玄聖深識獨見，開祕文於名山，受仙經於神人，蹶埃塵以遺累，凌太遐以高躋，金石龜鶴與之等壽。念有志於將來，愍信者之無聞，垂以方法，炳然著明。淺見之徒，區區所守，甘於蓼而酣於醑，知飲食過度，而速病，而不能節，知極情恣欲而致殞而不能割。神仙可得，安能信乎？按仙經以爲諸得仙者，皆其受命偶值神仙之氣自然所稟。故胎育之中，已含道性及其有識心好其事，必遇明師而得其法，不然則不信不求，求亦不得。夫百年之壽，三萬餘日，幼弱則未有所知，衰邁則懽樂並廢。童蒙昏老除數十年，而險厄憂病又相尋焉。居世之年，略銷其半，人凡得壽，不過五六十啣丁骨切嗟咸盡，除哀憂昏耄，六七日耳。顧眄已盡，況於全百年者，萬無一焉。諦

而念之，亦無笑夏蟲朝菌也。蓋知道者所至悲也。

《太上太宵琅書》曰：道本無形，應感生象。大象無象，象妙難明。故見真文，結空成字。

又曰：太上真人靈寶祕文內符者，九天真王、三天真皇以授帝嚳，藏於鍾山北阿。夏禹治水，畢詣鍾山。鍾山真人以授之。禹還會稽，更撰定爲二通。一通藏苗山山礮，須萬年劫會乃出。一通絹寫付雲水洞室，須甲申期至，令與理水傅伯長等。

又曰：吳王闔閭十二年正月，使龍威丈人入包山洞庭取之以出，有符而無說。又齊人樂子長受之於霍林仙人韓衆，乃敷演服御之方，藏於東海北陰之室。太一金液經者，按《劍經序》云：高丘子服金液水，長史書云：欲合金液，意皆是此方。今有葛洪注是郝愔黃素書，又有別訣一卷。此亦太清上丹法也。

《登真隱訣》曰：楊君許長史共書洞房經於小碧牋紙。又云篆書白麻

紙。

又曰：八素之經，是聖君以白素之繒、八色之彩筆自書也。

《靈書經》曰：昔龍漢之年高，上大聖以紫筆書空青之林，撰出妙經靈寶真文出法度人也。

《金根經》曰：太陽金童、太陰玉女侍紫書上法。

又曰：西華玉女在仙都守衛藏天隱月之經，《龍飛尺素隱訣》云：天帝君命羽仙侍郎執金案以請經。

《真誥》曰：上清九真中經內訣是太極真人赤松子撰。

又曰：華陽中玉碣文云：養存三元洞，我玉文領理八老二十四真，不眠內視，此仙之要言也。

又曰：寶神經，裴清虛裴真君也，錦囊中書也。侍者常所帶者。裴昔從紫微夫人受此書也。

又曰：玄圃北壇西瑤之上臺也，天真祕文盡在其內。

又曰：九華真妃與紫微王夫人，南岳魏夫人同降真妃坐良久，乃命侍

女發檢囊中，出二卷書付楊君：一上清玉霞紫映內觀隱書；一上清還晨歸童日暉中玄書。此是三元八會之書。楊君既究識真字，令作隸字顯之耳。道有八素真經，太上之隱書也。

又有九真中經，老君之祕言也。黃書亦要長生之訣也。青要紫書，金根衆文，玉清真訣，三九素言丹景道精，隱地八術，白簡青籙，紫度炎老，此皆道之經也。

又有飛步七元，天綱之經，七變神法，七轉之經。

又大洞真經三十九篇，太丹隱書八稟十訣，天關三圖，七星移度，九丹變化，胎精中記，九赤班符，封山隧海，金液神丹，太極隱芝，五行祕符，曲素辭訣，黃水月華，徊水玉精，水陽青英，絳樹青實，琅玕華丹，天皇象符以合元氣，白羽紫蓋以遊五岳，三皇內文以召天地神靈，玉佩金璫以登太極，素奏丹符以召六甲，金真玉光以映天下，八景之興遊行太清，飛行之羽以超虛空。

劉向《列仙傳叙》曰：《列仙傳》

漢光祿大夫劉向所撰也。初武帝好方士，淮南王安亦招賓客，有枕中鴻寶之書。先是安謀叛伏誅，向父德爲武帝治淮南獄，得其書。向幼而讀之，以爲奇。及宣帝即位，修武帝故事，向與王褒等以通博有俊才，進侍左右。向又見淮南鑄金之術，上言黃金可成。上使向與典尚方鑄金，費多不驗，下吏當死。兄安陽成侯安民乞入國戶半贖向罪，上亦奇其材，得減死論詔爲黃門侍郎，講五經於石渠。至成帝時，向既司典籍，見上頗脩神仙事，遂修上古以來及三代秦漢博採諸家言神仙事。

《穆天子傳》曰：升崑崙之墟以觀黃帝之宮，具齋戒以祀登春山，即玄圃也。崑崙之山，地方二千里，有曾城九重，是謂閭風玄圃。

《山海經》云：明明崑崙，玄圃其上。穆天子勒銘於玄圃，以昭後世。天子與王母觴於瑤池之上，王母爲謠白雲在天，於是天子升於崦嵫日入處山也，乃紀跡於崦嵫。

《茅盈傳》曰：王母謂茅盈曰：玉

珮金璫之道，太極玄真之經，能之者皆飛行太虛。王母命西城王總真一一解釋玄真之經。又自敷演金璫之經，口授於盈曰：金璫者，上清之華蓋，陰景之內真玉珮者。太上之隱玄洞飛之，寶章得其道者，上陟雲漢，宴寢太極，元始太常之言。是太宵二景隱書玉珮金璫之文章也。

又有陰陽二景內真符，與本文相隨。太上法惟令授諸司命，子玉札玄挺，綠字刊金，黃映內曜，素書上清，與當爲上卿之君司命之任矣。然不先聞明堂玄真之道，亦未由得太宵隱書也。玄真之道，是食日月之法，鍊五神之術耳，其經曰：太上玄玄，雙神四明，玄真內映，明堂外清。吞息二暉，長生神精。上補司命，監御萬靈。六華充溢，徹視黃寧。凡四十字，太上刻於鳳臺南闕也。非總真弟子而不教，非司命之挺而不傳也。太上真官用日霞之道，挹二景之法，使通靈致真，體生玉映，役命萬神，上昇帝房。昔鍾山真公用此玄真法耳，王君乃將盈歸西城依

承真訣按而行之三年之中，面生玉澤，後王君又賜盈九轉還丹及方一首，立壇結盟，約不得傳泄。乃遣令歸，告曰：復百年求我於南岳，將授汝仙官於吳越。盈後得仙居句曲山，邦人因改句曲之名爲茅君之山。時茅君二弟聞盈，方信有仙矣，弃官而去，渡江求兄。相見，告二弟真訣。一十八年，道成。因使更齋戒三年，授以上道，使存明堂玄真之氣盈乃啓王君，自說二弟得爲地仙之法，要當受錄佩帶真極之符。王君賜玄水玉液，絳日丹芝，可使二弟齋戒三月而服之。盈命鸞車與二弟詣青洲請書名金簡，又詣西城洞宮朝見總真上宰，次南詣衡山之朱臺謁太虛赤真人，歸方諸請地仙二真之策，造赤城受真變神符。又之羅霍求華旌繡幡，又上登九宮，詣金闕之下，受聖君之書，頓首於闕下三月。於是聖君命九微太真上相王大司命，高晨師青童君，使上詣太上，請朱冠使者下拜二弟於金闕下，授二弟真簡而還。

又曰：神仙經黃白方二十五卷，

千有餘首。然率多深微難知，其可解分明者，少許耳。世人多疑此事爲虛誕，與不信神仙者正同耳。餘昔從鄭君受九丹及金液經，因復求授黃白中經五卷。鄭君言曾與左慈於廬江銅山中試作，皆成也。然齋潔禁忌之勤苦，與合九丹神仙藥無異也。俗人多譏餘好攻異端，謂餘欲強通天下之不通，若方諸所得水火，豈與常水火別哉。皆自然之所感致，非窮理盡性不能究其指歸，非原始要終不能得其情狀。成都內史吳太文博達多知，亦自說昔事。道士李根見根本有所成，不得其術，令百日齋戒。太史文連在官，終不能得，恒歎息，言人間不足處也。

《太真科》曰：清虛小有天王，撰三天一正法經。

《金液經》曰：太初混元皇經以陳上真絳晨，封之玉篋。至道之大，合符天圖，三丹要言。太皇所紀，祕之玉堂，勿傳其旨。太真玄丹經刻於清虛之堂，太皇君之寶章也，命曰紫藥明珠之丹。開元迴化，混尔而分。陰陽屢

變，其道自然。玄圖七轉，至九而還。大黃首篇，是曰玉虛。上真保之，命曰元經。上清洞真玉經曰太上八景，章皆刻於東華仙臺，不宣於世。其受帝君九陰訣盟，用素絲絳幣，此日暉之誓也。其受太上結鄰章，盟用碧幣，此月華之誓也。

《太一帝君洞真玄經》曰：有玉女在太上六合紫房之內侍衛太丹隱書。

《馬明生內傳》曰：靈寶天書封於九天之上，大有之宮西華玉女金晨紫童典衛之。

《玉光八景經》曰：金華之玉晨晨童，侍衛玉光八景之經。

《太上黃素經》曰：凡讀太丹隱書金華洞房及雌一寶章者，是能餐味玄真，觸類無滯，感召太素，陟降九真，得稱爲三元丹法師總領上真。

《九真中經》曰：西玄山洞臺中有《鬱儀》《鄰結》二經，王簡金字玉檢曰青筆，書三元玉檢上元檢。

《後太洞經》曰：西靈玉童在當寒臺，侍衛八景玉錄經。

《後聖君列紀》曰：龜母按筆，玉童結編，名曰靈書紫文上經。三皇經內音曰：凡書此內音之符，以黃筆爲文成篆隸科斗之字，記造化人倫之始。

《酆都六宮下制北帝文》曰：人之死生，玉帝刻石隱銘，以書六宮北壁，制檢羣凶。

又云：刻石隱文以未書青繒三尺，佩之萬神朝已，此玄古之道也。

又云：酆都山洞中，玉帝隱銘凡九十一言，刻石書酆都山洞天六宮北壁六宮，萬神之靈也。

又云：玉清隱書洞景金玄之章，刻石隱銘，此音發於自然之篇。九天玉章，其詞幽奧，非始學凡夫所可竟通，非大帝下降不得演究此銘也。

又《金根經》云：凡修金玄當珮隱銘。

《玉帝七聖玄記》曰：列名上清者，皆刻注於玄圃，得爲太平之真也。故太上誥命記乎玉文，非以簡札翰墨所能宣也。

《玉清隱書》曰：玄羽玉郎以玄羽

玉經授太素三元高上玉賢之寶。又曰：景玉童在靈景之闕，瓊霞之房，侍衛上皇玉惠玉清之隱書。

道部十四

道部十五

仙經下

《玉帝七聖玄記》曰：舊文有十萬玉言，自非上聖莫能意通。題崑崙之堂，北洞之源。

又曰：崑崙之室，北洞之真，源迴九乙天宵，白簡青籙在其內也。

《本行經》曰：九都之上，金格玉書並題得道人名，展轉劫數。

又曰：紫蘭臺瓊文紫字在其中。

《四極明科》曰：龜山西室，王屋南洞，天經備足也。

又曰：玉清洞房三氣，金章封於玉京紫戶之內。

又曰：玉籙寶章，藏紫房九戶之內。《大洞雌一經》云：有玄琳玉殿五老鎮生上經藏在其中。

又曰：四極明科封於金闕紫臺。又曰：華耀景真經祕在九天之上

大有之宮，金映七寶臺。又有三寶玄

臺，上清隱書祕其中。

《登真隱訣》曰：上清仙臺，金書在其中；太極九玄臺碧，簡文在其中；玄真皇龜臺明堂，玄真經在其中。

又曰：崑崙瑶臺，西母之宮，所謂西瑤上臺天真祕文在其中。

《金書玉字上經》曰：西玄洞臺有金書洞房經。

又曰：骨命已定於玄閣綠字，已有生名仙籍故也。

《洞玄經》曰：有始陽臺在阮樂天中，內音書在其上。

又曰：三層玉臺在九天闕之上，臺上有太清寶經三百卷及真人學仙簿錄簡目，大帝監真玉司郎典之。

又曰：瑶臺者高上帝藏金玄羽章，萬神隱音在其內紫書。

《金根經》曰：凡學者勤尚苦志，則玉皇三元東華太上當遣真人授其真經，後聖衆真莫不先奏金簡於東華，投玉札於上清，然後得授大洞真經，而或青宮無金簡之錄，玉格無玄編之名，則神經亦不可得而授也。

《金根經》曰：開雲鳳之蘊，紫錦之囊，出紫書真訣玉篇。

《太有經》曰：帝卿執大洞真經，盛以紫玉函。

又曰：太一君執素靈洞玄大有妙經，盛以黃玉函。

又曰：大有經金縷玉字，以明其篇。

又曰：大有妙經九真科檢校祕於金藏玉匱。

《大洞雌一篇目》曰：大洞真經在九天之上，大有宮太玄靈臺。

又曰：華玉堂仙母金丹在其內，奔日月二景。

《隱文》曰：西玄山下洞臺中，有鬱儀結鄰經也。王屋山清虛中亦有此經也，而不備。惟太上玄宮高上臺及蓬萊府北室金柱玉壁刻此，並備。

《八素經》曰：太上曰：諸學真人而受玄清八素經，皆有太帝篇目。西華宮有玉簡藻書，當爲真人者，乃得此文也。

又曰：西龜之山，玄圃之上，積石

之陰，八素真經在其內。

《龜山元錄》曰：龜山丹皇飛玄紫文，西母常所寶祕，其旨隱奧，自無仙名不得眇其篇目，得者皆九天書錄名題龜山。

又曰：玉華之室，丹景玉文在其內。

《飛行羽經》曰：峨嵋山金臺之室，飛玄羽經祕其內。

又曰：太上飛經，藏於玉清上宮七映紫臺。

《五寶經》曰：靈寶紫文祕在九天之上太玄靈臺。

又曰：神州七轉舞天經祕於紫天元臺。

《三元玉檢》曰：九天三關之門，九天龍書三元空洞玉檢飛玄之文，刻題其內。

又曰：三玄臺，玉檢紫文、九天真書在其內。

又曰：西沙方臺，上真三元之檢在其中也。

又曰：晨燈之臺，飛天檢文在其

中，明照九天之上。

又曰：金牖臺，三元玉檢刻題其中。

又曰：鳳生臺，太真金書在其內。

《金簡玉字經》曰：有洞天陽臺，玉佩金璫經在其內。

《洞景金玄經》曰：自非真仙之名，帝圖玉籙者不得聞見此經。得見此經者飛仙上清。

《法輪經》曰：太上玄一真人曰：吾昔受無極太上大道君無上八門經，道成，位加真人。此文與元始同生，包含天地，億劫長存，自非仙籙，不得妄傳。

《天地綱紀經》曰：太上玉經隱書皆盛以別笈。

《道迹經》曰：東井華林堂元洞天中，內音玉書置其上。

《大有經》曰：太玄靈臺，玄都九真明科在其內。

《飛龍隱訣》曰：飛行羽經封之峨嵋山金臺室。

《道學傳》曰：洞室中有金城玉

屋，真文所在。

《上清九真中經內訣》曰：太上宮高上臺有太上玉晨鬱儀奔日赤玉文及太上玉晨結鄰奔月黃景玉章，此二經刻以玉簡金字。

《內音玉字經》曰：內音封於南河洞室石匱之中。

《五符經》曰：九天靈書，封於石匱。

《玉訣經》曰：南圃丹霍之河，三元洞室，封題玉匱。

《消魔經》曰：仙經一藏於荒山，觀試凡心也。

《像天地品》曰：後漢順帝時，曲陽泉上得神仙經一百卷，內七十卷，皆白素朱界青慄朱書，號曰太平青道陰行品。日度代君司馬生以白玉板青玉界丹玉字以授吳郡沈羲。

又曰：上清以丹金書之，紫金爲界。

《三元真一經》曰：琳霄之室者，三元真一之法藏在其中也。

《玉光八景經》曰：金輝紫殿，金

真玉光八景經藏其內。

《上清經》曰：南極藏上清經於瑤臺。

《茅君傳》曰：金臺者，上真內經封其中。

《三道順行經》曰：南洞之室，王君封三道經在其中。

《玄真經》曰：高玄之妙道，玉清之祕篇，皆授金名玉字高仙之人。

《九真中經》曰：奔日月之道，太上上清，太極九皇，四司真人之所寶祕，玄元君之玉章也。自非有金闕玉名及東華紫字，皆不得聞見。此《鬱儀奔日》、《結鄰奔月》二章之篇目。

《三元布經》曰：南極上上寶祕玉檢之文，自無玄名，帝圖不得見其篇第也。

又金羽玄章經，此文隱藏不傳於世，自無蘭臺丹字不得見聞。

《靈寶真一訣》曰：洞玄自然經，本文出乎太上道也者，彌綸無極，微妙無形。

《老子》曰：天下莫柔弱於氣，氣

莫柔弱於道。道之所以柔弱者，苞乎天地萬物。夫柔之生剛，弱之生強，而天下莫能知其根本所從生者乎？是故，有以無爲母，無以虛爲母，虛以道爲母，自然者道之根本也。人能以自然爲道真，則道可得而通也。

《太上經》曰：道實無形，隱爲化本。經有文字，顯爲教端。師有形言，出處爲法。語默隨時，爲存爲最。期至乎道，白經與師。師經及道，號爲三寶。

又云：化本有三道經師也，大道無形，須經爲階；經文玄妙，非凡所知；聖降爲師，示人旨訣。《老子》云：道者萬物之奧，善人之寶。賢者得之以爲真寶，愚者得之不敢失道。道無常術，德無常方；神無常體，和無常容；道爲中主，與靜爲友。

又曰：龍景九文、紫鳳赤書經舊文藏在大上六合紫房之內，天人侍衛其經。

《太微黃書經》曰：天真三皇藏八會之文於委羽山，太微天帝藏一通於

龜山。其靈書八會，字無正形，趣究乎奧，難可尋詳。得爲天書，自然至真。斯八會之氣，全五和之音，非淺近者所能洞明。天真皇人竭其所見注解其意。八會多文者，生天立地，開化人神。萬物之本，主召九天。上帝校定神仙圖籙，政天分度，安國息民，攝制

艷都，降魔伏鬼，勅命水帝，召龍上雲。論天地劫期，辨聖真名氏。所理城臺種種，因緣廣宣，區別五方元精，服御求仙化形之法，皆演玄妙自然，虛無正真，妙趣明了具足也。又有玉訣者，天真上聖述釋天書八會之文，以爲正音。又有靈圖者，玄聖表化，示以靈變像形述理，令物易悟也。玉皇譜籙者，衆聖紀述聖君名姓，宗本繼嗣神官位緒也。誠律者，玄聖製勅，詮量罪福輕重科條，防檢過失也。威儀自然經者，具示齋戒，奉法俯仰，進止容式，軌範節度也。方法者，衆聖著述丹藥祕要，神草靈芝，柔金水玉，修養之道也。術數者，明辨思神，存真念道，齋心虛志，遊空飛步，餐吸元和，導引三光，仙度之

法也。記傳者，衆聖載述學業，得道成真，證果衆事之跡也。

《昇玄經》曰：太上靈寶內教經者，威信著萬民，乃可傳授。奉戒完具，內無毀滅，賑恤孤弱，遠惡修善，不求名譽，稱毀如一。幽僻之處，勤行其道，使人信之。如四時不欺，與賢者論議，不自專執者，可傳授也。又有好求勝法，從善如流，好近賢智，無猜疑行。聰明而賞別真僞，謹慎而言不過行，柔弱而無過惡，能師勝己而無悖慢，重其師教如貧之得寶。尊奉師長而不辭勤勞，請益之心，夙夜不懈。如此之類方可授經。

又曰：有上清列紀經者得爲太極仙人。益能誦之者，遂爲上清之君也。有玉清隱書者，旦夕當致真仙，論道講妙。有四極明科經者，則玉帝遣五方神兵，左右三官檢制靈文。

《靈寶經》曰：元始洞玄靈寶赤書五篇真文者，於元始之先，空洞之中，天地未根，日月未光，幽幽冥冥，無祖無宗，靈文闡藹，乍存乍亡，二儀待之，

以分太陽，待之以明，靈圖革運，玄象推遷，乘機應運，於是存焉。天地得之而分判，三景得之而發光，靈文鬱秀，洞映上清，發乎始青之天而色無定方，支勢曲折，不可尋究元。始鍊之於洞陽之館，冶於飛火之庭，鮮其正文，瑩發光芒，洞陽氣赤，故號赤書。天寶之以致浮，地祕之以致安。五帝賞之，以得鎮三光，乘之以高明。上聖奉之以致真，五岳從之以得靈，天子得之以致治，國享之太平，寔靈文之妙德，標天地之玄根。威靈恢廓，普加無窮，蕩蕩大化，爲神明之宗。其量莫測，巍巍太空，生天立地，開化神明。上謂之靈施鎮五岳，安國長存；下謂之寶靈寶玄妙，爲萬物之尊。

又曰：太上八威策文今靈寶五符後有一符，名太上八威策以制虎豹山精也，太上隱書金真玉光經即太上玉晨傳也。素靈洞玄大有妙經，即西王母傳也。玉佩金璫太極金書，即扶桑大帝君傳也。飛行羽經，即中央黃老君傳也。太宵隱書瓊文玉章，即太帝傳也。凡諸傳並有真經，

或人高而法下，或術重而位輕，此傳雖有新法，以黃庭內經爲主，是爲太極經也。赤丹金精石景水母經此似紫文服日精法，天皇象符，以合元氣，黃書赤界，長生之要。

《洞真玄經》曰：無太一金閣，五星隱錄，後聖七符，空山石函，丹臺章玄黃，五行天母抱圖者，皆不得聞見至道也。

《洞真經》曰：玉室者，三九素語，玄丹上化三真洞元之道，藏於內。

又曰：高上藏三元玉檢三元布經於其內曲室者，太微天帝君祕九丹上仙文之所也。元始五老又祕五篇真文於其內。

又曰：東海青華小童治玉華青宮內，其東殿架上有寶經三百卷，玉訣九千篇，主學仙簿錄，應爲真人者授之。玉晨監仙侍郎典之。

又曰：玄靈臺五老寶經及玄母八門金臺玄丹三真洞元之經藏其內。

又曰：九天關臺上有上皇太真高帝玉名及後聖真人簿錄，太虛玉晨監典之。

《太洞玉經》曰：玉晨延以金華之堂，太上書以明玉之札。又曰：龍山是玉清天中高臺名也，天帝玉字在其中。

又曰：萬華宮有上帝寶經，玉清隱書。

《大洞經》曰：有玄雲羽室，黃老元君經封在其中。

又曰：黃老元君經封在素瑤臺及北寒金臺。

又曰：有聞風玉臺總司學道仙籍。

又曰：唯一玉檢，祕在九天之上，大有之，名太玄靈臺。

又曰：有混成玉堂大洞真經在其中。

又曰：大洞真經者，三五之祕號真道之至精，三一之極章，並玉清之禁訣，高上之祕篇也。又太上九真明科經云：大洞真經唯一寶經素靈妙經三奇之章，高上玉皇，寶篇祕在九天之上，大有之宮，太玄靈臺玉房之中也。三錄者，衆經之端也。金錄、黃錄、玉

錄也。夫靈寶經者，有內外。外教雜教，隨人所悟，說之不必盡言也，趣令前人受悟為限也；內教者，真一妙術，發自內心，行善得道，非從外來。若道可假外而得者，便應以道，授至真不變，湛然常存也。三皇經者，玉清洞真，上清洞玄，太清洞神。又太極隱注寶訣經云：受三洞經，當絕人事而行之也。總三洞名太上洞一，高上之經矣。

《大洞真經》，或曰《太真道經》，或曰《太清上道觀天內經》，上清之高旨，極真之微辭，飛仙之妙經也。

《靈寶經》，或曰洞玄，或云太上，《昇玄經》曰：皆高仙之上品，虛無之至真，大道之幽贊也。三皇天文，或云洞神，或云洞仙，或云太上玉策。此三洞經符道之綱紀，太虛之玄宗，上真之首經矣。豈中仙之所聞哉。

又《金籙簡文經》曰：三洞寶經，自然天文也。

又《太上太真科經》云：大化始立，人風真淳，故三寶度三品人。洞神

名仙寶之道，按三皇之世。洞玄名靈寶之道，明三才度五帝之世。洞真名天寶之道，紀清正之方濟三代之後。

又《太上倉元經》云：三洞經者洞真上清也，洞玄靈寶也，洞神三皇也。

又《靈書經》曰：元始以龍漢之年撰十部經，告西母曰：太上紫微宮中，金格玉書靈寶真文篇目有妙經，其篇目今以相示，皆刻金為字，書於玉簡，題其篇目於紫微宮南軒。太玄都玉京山亦具記其文。

《道君列紀》曰：若三元宮有珠札青書者，則紫腦錦舌北為仙相也。

道部十五

道部十六

理所

《五岳山名圖》曰：性命魂神之所屬，皆有理所。

《神異經》曰：崑崙有銅柱，其高凌雲，所謂天柱。圍三千里，員曲如削，下有仙曹九府治所。

又曰：崑崙三角，其一角正北，干辰星名曰闔風巔。其一角正西，名曰玄圃臺。其一角正東，名曰崑崙宮。上有玉樓十二，景雲映日，朱霞九光，西王母之治所，真官仙靈之所宗。

《登真隱訣》曰：上清之境，九天之門，上皇太皇，帝君玉尊，集群神于其中，以定天下萬民之罪福。

又曰：西華堂在上清，王母所居。
又曰：文德宮，張叔隱處之。
又曰：八景城在上清，玉晨道君所居。
又曰：赤城太元，真人所居。

又曰：上清有楊寥殿，上皇太帝也。

玉尊集群真于內。

又曰：希琳殿在上清東海八停山上，太帝君所居。

又曰：琅玕殿在上清金闕，聖君所居也。

又曰：上清之境有丹城紫臺，上皇大帝君玉尊集處。

又曰：七靈臺在上清境，玉晨道君所居。

又曰：明真臺在上清境東海八停太山上，帝所居。

又曰：郝弗臺在上清境方諸東華山上，青童君所居。

又曰：上清境有希林臺，太帝道君居之。

東方朔《十洲記》曰：有光碧堂，西王母所處也。

《三九素語》曰：蘭臺宮，赤桂玉女處之。玉房宮，黃帝之女處之。

《十洲記》曰：滄浪海島上有積石室，多石象，八石腦石桂英也。

又曰：紫石宮室，九老仙都治處

又曰：崑崙山一名昆陵山，一名玄圃臺。上有積石圃、大冶井，王母宴會之所也。

又曰：崑崙有瓊華室，西王母處之。

又曰：玄洲在北海亥地，有太玄仙都伯真公所治也。

又曰：聚窟洲在西海中，北接崑崙，上多真仙宮，弟有辟邪天鹿之獸。

洲上有大樹與楓木相似，而芳華聞數里。

又曰：神仙島有紫石宮室，九老仙都治處，仙官數萬人。

又曰：方丈在東海中，三天司命所居處，群仙皆往來其上。

《太洞真經》曰：太素三元山有中黃太一，上帝之館。

又曰：玉晨大道君治蕊珠貝闕。

又曰：玉皇道君居青雲之城，玉階文陛。

又曰：玉容堂者，虛無真人之逸宅，亦真氣之明堂。

又曰：玉容堂者，太上之明堂也，得道符籙之所在。

又曰：萬華宮在小有玉真之天，小有先生之所治。

又曰：絕空之宮在玄洲之北，九真仙上帝司禁君會仙處也。

又曰：圓華宮，黃老之所處。

又曰：太霞之中，太虛元君之所處也。

又曰：秀華山太極真人呼曰圓明丹室，五靈真君處之。

又曰：青精君登紫空之山，化玉室之內。

又曰：崑崙山有金丹流雲之堂，上接璇璣之輪，下在太室之中，西王母所治，真仙之女所處也。

又曰：玉室，青精君之所處。

又曰：王華三元君處流逸之室。

又曰：太虛有太霞之室，合九雲而立宇，太虛元君之所處也。

又曰：青華之室，青童君乘玉雕之輶，御圓珠之氣而入山室。

又曰：大老之室，在上清八皇，老

君乘廣琅車而入。

又曰：流剛山上有暉景之室，西王母治所也。

《金根經》曰：青要帝君在丘玉國，黃金紫殿，青要帝君所處。

又曰：八闕天人散香其間，闕上有金臺，九層臺上玉晨鎮君所進居也。有金輝紫殿，後聖金闕，帝君所居處也。

《上清經》曰：上清南極長生司命君藏瑤臺丹靈宮，又在蘭庭雲臺，又登絕空之中紫碧玄臺。

又曰：有紫微玄琳殿中央，黃老君居之。

又曰：協晨虛觀陵層之室，太上大道君閑居處也。

又曰：元始居紫雲之闕，碧霞爲城。

又曰：有黃房之室，一石玉容之堂，真晨道君治其中。太真科崇玄臺，天師朝禮處。

又曰：有燕仙室，天師教化處也。

《南真說》曰：西王母女媚蘭字申

林，治滄浪山，受書爲雲林夫人。

又曰：北元中玄道君李慶賓女受書爲東宮靈昭文人，治方丈臺第十三朱館中。

又曰：閩野者，閩風之府是也。崑崙上有九府，是爲九宮太極，爲太宮諸仙，皆是九宮之官僚耳。至于真人，乃九宮之公卿也。

又曰：大方諸宮，青君常治處也，

其上人皆天真高仙，太極公卿，諸司命所處。有服日月芒法，雖已得道爲真，猶故服之，霍山赤城亦爲司命之府，惟太元真人南岳夫人在焉。李仲甫在西方，韓衆在南方，餘三十二司命當皆在東華。東華青童爲大司命總統也。楊君亦去東軫執事，不知當在第幾耳。

又曰：句曲山漢三茅君治其上，各乘一白鵠集于處所，時人互有見者山生黃金。漢靈帝時，詔勅郡縣採句曲之金，以充武庫。至孫權時，又遣宿衛人採金，常輸于官。

又曰：方丈西北有陰成大山，滄浪西南有陽長大山，其山多真仙之所

處，是陽九百六應數之標揭也。秀華山有玉堂，乃五靈真君所處也。

又曰：金華山上有五宮，太一所處。

又曰：玄洲之上有景暉之室，西母之治所。

《神州七轉七變經》曰：西隴濛汜之濱紫微玉堂，王母請誥靈素章之處也。

《飛龍隱訣》曰：北極真公治于北極廣虛之室。《大洞雌一篇》曰：三元君在元虛之室。元始序曰：寒靈丹殿在上清太玄，王都道君請真文之處。又有玉寶之殿，帝尊所處也。

《王君內傳》曰：紫清太素、瓊闕太素，三元道君之所治也。

《洞玄經》曰：太極紫瑤之闕，太極玄元真君所治之處。自天地已來，人之生死簿籍在其中。

《玉清書》曰：玉戶瓊門，九皇上真在其中。

《茅君內傳》曰：玉清天中有散華臺，是四斗七晨道君之所治也。

《列仙傳》曰：太虛瓊臺，太平道君處之。

《上清八景飛經》曰：玉寶臺，三元君所登處也。

《三元真一經》曰：黃闕紫戶玄精之室，身中三一尊君常栖息之所。

《神祝經》曰：太上玄堂，天人所止。

《本行經》曰：有三元洞室，妙真之所處也。

《道學傳》曰：茅山鷲口，洞女冠錢，妙真登壇處也。

《定志經》曰：天尊靜處玄都元陽七寶紫微宮。

《太一洞真經》曰：有太極紫房宮，天帝寶神所處也。

《玉清經》曰：玉清宮，高真玉皇出入處。

《洞冥記》曰：宜都崇堂，在紫泥之海，東方朔宴息之所也。

《洞真經》曰：大老寢堂，八皇老君居處也。

《三元玉檢經》曰：廣靈之堂，太

素三元君處之，在上清天。

《玄母八門經》曰：五通仙堂者，五通帝君在其內。

又曰：散花玉室，三素元君在其內。

《玉清隱書》曰：瓊琳堂，上皇玉帝寢宴處也。

《道學傳》曰：洞室中有太陰堂，龍威丈人所見真文之所處也。

《龜山元籙》曰：文龜洞室，上元君坐之處也。

葛洪《神仙傳》曰：金華山有石室一所，丹溪人皇初平之隱處也。

《清虛真人王君內傳》曰：委羽山洞周迴萬里，名曰大有空明，天司馬季主在其中。

又曰：西域玉山洞周迴三千里，名太玄，總真天司命君之所處也。

《名山記》曰：益州西南青城山，一名青城郡山，形似城。其山有崖舍，

赤壁張天師所治處。南連峨嵋山，山遙望唯見兩青嶺。山如蠶蛾之眉，亦

有洞天諸靈書所藏，不知當是第幾洞

天也。

又曰：赤城丹山洞周三百里，名曰上清玉平天。此山下洞臺方二百里，司命君之府也。

《玉京經》曰：玄都玉京山有七寶城，太上無極大道虛皇君之所治也，高仙之玄都焉。

《大有經》曰：太清極玄宮在元景之上，太上君居之。

《三元布經》曰：上清玉景宮，佩三元布人在其中。

《道迹經》曰：秀華玉堂，五靈真之所處也。

又曰：洞真堂，元始天王太一高聖君說觀身大戒之所也。

《昇玄經》曰：玉清臺，仙聖遊衍之所。

《七星移度經》曰：帝君上登太極瓊臺。

《上原經》曰：眉竺仙公住南岳。

《五符經》曰：皇人在峨嵋山北，絕巖之下蒼玉爲屋。

《龜山元籙》曰：紫閣西華，玉女

居之。

《神祝經》曰：九合之室，太上在其內。

《王晨明鏡經》曰：有太玄玉晨金華之室，三素元君處之。

《真誥》曰：大茅山西南有四平山，俗呼為方山，其下有洞室，名曰方臺洞，與華陽通號為別宇幽館，得道者處之。

又曰：方偶山下有洞室，名曰方源館，幽人居之。

又曰：包山下有石室銀戶，方圓百里。

又曰：有天市壇，范丘林受口訣處。

又曰：存方臺，仙人蔡天生隱其內。

又曰：清虛宮，司馬季主隱處也。

又曰：積石臺，朱孺子居之。

又曰：寢靜之室，涓子處之。

仙公。

又曰：羨門今在蒙山大洞黃金之庭，受書為中元仙卿。

又曰：廣漢郡綿竹縣東九里有山昔，韓衆于上得仙。有大石銅為誌，治應箕宿。

又曰：廣漢郡新都縣去成都一百五十里，山有芝草神藥，前有池水，中有神魚五頭。昔王方平于此與太上相見，治應斗宿。

又曰：越隽郡邛都縣有小山，大山名蒙治山，其高無逾。伊尹於此學道。上有芝英金液草，服之度世，治應奎宿。

又曰：雲臺山有桃一樹，三年一花，五年一實，懸絕無底之谷。唯趙昇乃自擲取得桃子，餘者無能取之，治應胃宿。

又曰：天柱山有玉女乘白鶴，仙人乘白鹿，在雲臺治前有兩碑。

又曰：玉局治在成都南，永壽元年正月七日，太上乘白鹿，張天師乘白鶴，來至此坐局脚，玉牀即名玉局，治

應鬼宿。

又曰：鍾山在北海子地隔弱水，自生神草，仙家種芝，課計頃畝，如稻狀。亦有玉石泉上，有九源丈人宮，主領天下水神。

又曰：扶桑在碧海中，大帝宮，太真東王所治處也。

又曰：蓬萊山上有九天真宮，蓋太真仙人所居。

《玉涼仙山經》曰：方諸宮，青童君治之；太丹宮，南極元君治之；白山宮，太素真君治之；西城宮，總真王君治之。

《太真科》曰：有無央宮，高上太真居之。

《龜山元籙》曰：金華宮，西華玉女處之。

《上清經》曰：啓金宮，玉寶九宵丈人居之；七映宮，紫映九霄真人居之；玉清元寶宮，高上虛皇君處之；

金靈宮，紫虛高上元皇道君居之；朱靈宮，上皇虛君居之；洞雲宮，皇上帝君處之；金輝宮，紫皇君居之；靈映

山。

宮，高亭君居之；變化宮，玉皇先生居之；玉寶宮，紫精君居之；飛玄宮，玄一君居之；玄上宮，玉皇先生居之；變雲宮，太帝君居之；金門宮，皇上帝君居之；陽明宮，洞真君居之；元景宮，太素君處之；紫瑤宮，北玄君居之；納靈宮，南朱君居之；音光宮，西華君居之；靈金宮，中元君居之；紫微宮，東明君居之；鳳生宮，高上君居之；朗範宮，元辰君居之；七瑤宮，九元君居之；鬱森宮，大明君居之；雲森宮，元靈君居之；洞霄宮，三元君居之；返香宮，元昭君居之；長命宮，太極元君居之；高虛宮，紫元君居之；飛玄宮，上真老君居之；瓊容宮，洞景君居之；耀瓊宮，大陽君居之；明真宮，景元君居之；紫曜宮，司命君居之；通妙宮，天皇君居之；金華宮，黃房君居之；天皇宮，太一君居之；閑清府，九天丈人居之；又有丹府，三天玉童居之；又有重冥府，玉寶九霄丈人居之；鳳生府，九霄真人居之；金府，靈皇君居之；丹神府，上皇元道君居

之；生真府，玉虛君居之；金魂府，萬始先生居之；務虛府，皇帝君居之；紫曜府，紫皇君居之；神變府，中元君居之；九合府，玉皇先生居之。

又曰：有陵層之室，玉晨道君處之。

又曰：幃綠之室，太元真人處之。

《漢武內傳》曰：有紫桂宮，太上丈人居之。

道部十六

道部十七

冠

《真誥》曰：有一老人着繡裳，戴芙蓉冠，倚赤九節杖而立。芙蓉冠即禮之爵弁，粗欲相似，但不知真人以何物作之耳。自非已成真，不得冠此。

又曰：遠遊冠，桐柏真人戴此冠。女真已笄者亦戴冠，惟西王母首戴玉勝。又女真未笄者，則三環角結。或飛雲編結，餘髮垂兩肩至腰中也。龍冠金精巾、虎巾、青巾、虎文巾、金巾、此天真冠巾之名，不詳其製。

又曰：男真□冠真，並飛天交結。《道學傳》曰：王母二玉女侍王母上殿，戴太真晨纓之冠，履玄瓊鳳文之舄。

又曰：孟景翼字輔明，義嘉構難，景翼星夜往赴，經行失道。時一人黃衣黃冠，在其前引路。既得道，乃失所在。

《海空經》曰：真仙道士，並戴玄冠，披翠帔。

《太真科》曰：解褐披絳綃之衣，釋巾著遠遊之冠。

又曰：人皇著七寶珠冠。

《上清經》曰：元始皇上丈人戴紫曜之冠，佩九色自然之綬。

又曰：高靈九天建金華七曜之冠。

又曰：王真九天丈人建飛精百變之冠，佩九元道真之策。

又曰：上三天玉童，建三華寶曜洞天玉冠。

《四明科》曰：凡脩上清道經、大洞真經，入宣之日，當身冠法服。

又曰：凡女子學上清之法，受寶經玉訣，修行大洞，皆元君夫人之位，入宣之日，當冠元君之服，萬真束帶，玉童玉女各二十人。其掌法服，無此服不得昇於上清。

《洞神經》曰：受道之人皆玄冠草履。

《傳授經》曰：老子去周，左慈在

魏，並葛巾單裙，不著褐。

又曰：陸先生云：對上下接謂之俯仰之格，披褐二服也。

又云：冠戴二儀，衣被四象，故謂之法服。

《道學傳》曰：西母結大華之髻，戴太真晨纓之冠，履玄瓊鳳文之舄。

《上清變化經》云：紫映玉霄真玉建，建華天冠帶交金之鈎。

又曰：上皇玉靈君建七曜華冠，佩舟文紫綬。

又曰：皇上帝君建七色朱精華冠。

又曰：太素高虛上極紫皇建七寶冠，帶神精交蛇之綬。

又曰：虛明紫蘭中元高崢君建三華之冠，帶流金紫章。

又曰：太素真君建紫晨巾，乘青龍紫羽蓋。

《玉珮金璫經》曰：元始天王披九色離羅之帔，帶寶冠。

又曰：太帝建七氣朱冠。
又曰：太岳君建三寶九光夜冠。

又曰：華山君建六元通神飛冠，佩交靈之綬。

又曰：嵩高君建中元黃晨玉冠，佩黃神中皇之章。

又曰：玉佩帝君建紫冠。

《真誥》曰：上元夫人服赤霜袍，披青毛錦裘，頭作三角髻，散髮至於腰，戴元晨夜月之冠，帶六山火玉之佩，腰鳳文琳華太綬，執流黃揮精之劍。

《上清變化經》曰：太元真人巾芙蓉冠。

《上清元錄》曰：九天元父戴寶天之冠。

《太上五帝內真經》曰：青帝君建九天通天冠。

又曰：赤帝君建三氣玄梁寶冠。

又曰：白帝君建七氣明光寶冠。

又曰：黑帝君建五氣玄晨之冠。

又曰：黃帝建黃晨通天冠，佩黃晨越元之策，帶靈飛紫綬。
《太上飛行羽經》曰：九晨君建飛精玉冠，衣九色之鳳帔。

又曰：元晨君建飛天玉冠，衣九龍天衣。

又曰：蓋晨君建三晨寶冠，衣丹錦飛裳。

又曰：上晨君建玄精玉冠，衣玄羽飛裳。

又曰：華晨君建飛晨寶冠，衣青羽飛裳。

《太上飛行羽經》曰：靈妃元皇夫人建晨纓寶冠。

《昇玄經》曰：仙人定子明着黃褐玄巾。

《大洞玉訣》曰：皇初紫元天中真人披朱錦之服，巾綠霞之冠。

《山西經》曰：玉女建白冠。

《洞神經》曰：天皇君戴九元冠，地皇君戴二晨玉冠，執元皇定籙策。人皇君戴七色冠，執上皇保命玉策。

又曰：上清瓊宮南極玉真赤帝君建進賢之冠。

又曰：北極玉真黑帝君建玄寶之冠，西極玉真白帝君建通天寶冠，中極玉真黃帝君建通元五氣之冠。

《玉精真訣》曰：東方九靈真人戴九氣冠，南極真人戴進賢冠，衣絳章之衣。西方素靈真人戴三寶玄冠，北方玄靈真人戴玄冠，中央總元三靈真人戴黃晨玉冠。

《玉光八景經》曰：東元景道君冠七色耀天玉冠，躡九色之履。

《金根經》曰：九天元父戴七色朱玉之幘，無極進賢之冠。

又曰：九天玄母著青寶神光錦繡霜羅九色之綬，戴紫元玄黃寶冠。

《大有經》曰：玉清之母戴七神朱玉之髻，巾無極進賢之冠，著玄黃素靈之綬，在太極朱宮。

又曰：九天真女戴玄黃七，稱進賢之冠。

又曰：上清真女戴玉冠，著九色之綬，居太幽宮中。

又曰：太極帝妃冠無極進賢之冠，衣五色鳳文之綬，在太清極玄宮中。

又曰：太上君戴三寶玉冠，著九色之綬，在無極真宮中。

又曰：啓明天君冠青精進晨玉冠。

《太一洞真玄經》曰：三素老君服錦衣，建龍虎冠。

又曰：太一、公子、白元、司命、桃君五人皆著朱衣絳巾，典主符籍，在太微紫房宮中。

《登真隱訣》曰：太玄上丹霞玉女戴紫巾，又戴紫華芙蓉巾及金精巾、飛巾、虎文巾、金巾。

《龜山元錄》曰：元始皇上丈人冠九氣紫曜之冠，衣九光錦袍，佩九色無縫自然之綬，帶六山火玉，在上清之上。又帶九天仙鍊之劍，衣九色斑文袍，常乘十二飛麟，帶金虎鳳文之綬。

《金真玉光經》曰：元景道君曳玄黃之綬，建七色玉冠。

又曰：元景道君衣丹錦之綬，戴進賢玉冠，乘玄景綠與參駕鳳凰。又太陽上府紫微宮中，道君曳絳錦丹綬，戴玉冠，躡九色之履，執制魔之章。又元景太一君曳玄黃素綬，戴七寶冠，執命神之策，乘玉輦，五采蓋，紫雲車，驂

駕六龍。

又曰：桐柏山真人王子喬年甚少，整頓非常，建芙蓉冠，著朱衣，以白珠綴衣縫，帶劍，多論金庭山中事，言於衆真。

《太上素靈經》曰：太上神仙戴飛晨寶冠，又戴青精辰玉冠，遊雲寶冠，玉精寶冠，通天玉寶冠，三玄寶冠。上清仙公並建扶華沓霞大冠，道君冠九德之冠。

《太極左仙公起居》注曰：太上三天錫仙公芙蓉晨冠。

《靈飛六甲經》曰：上清瓊宮東極玉真，建九氣通精之冠；玉京真人戴通陽玉晨冠；少陽真人戴通曜之冠；太素三元君建寶琅扶晨羽冠；紫素元君建太真晨纓之冠；三角髻餘髮散之於腰。

《太極金書》曰：元始建洞天之冠；上君建青精天玉之冠；太真丈人建三寶玉冠；三天童建三華寶曜洞天玉冠。

《太洞玉經》云：紫元真人被朱錦

之服，巾綠霞之冠。

《五岳真形圖》曰：東岳太山戴倉碧七稱之冠；南岳衡山戴九丹日精之冠；中岳嵩山冠黃玉太玄之冠；西岳華山建太初九流之冠；北嶽恒山建太冥靈陰之冠；青城丈人戴蓋天之冠。

《昇玄經》曰：昔有仙人豆子明建黃褐玄巾。

幘

《紫書金根經》曰：九天元父戴七稱珠玉之幘。

《敷齊經》曰：正一功曹冠朱陽之幘。

帔

《太極金書》曰：元始天帝被九色羅帔，丹絳之裾，珠繡霞帔。

《太極左仙公起居》注曰：太上三天錫仙公丹錦繡帔。

《靈書紫文經》曰：青童大君衣飛

青翠羽龍帔。

《雌一五老經》曰：太素三元君服紫氣浮雲錦帔，又紫繡毛帔，又鳳文錦帔。

《無上真人內傳》曰：九色錦繡，華文之帔。

《太元真人茅君內傳》曰：繡羽紫帔。

《九真中經》云：青玉、錦帔、絳玉、素玉、玄玉、黃玉、錦帔。

又云：青華丹蕊玉白琳，四出龍帔，玄玉九道，雲錦帔黃，雲山文錦帔。

褐

《仙公請問經》曰：太極真人曰：夫學道當潔淨衣服，備巾褐制度，名曰道之法服。

《靈寶真一自然經訣》曰：至具已得道人披九光七色法服。

《靈飛六甲經》曰：南極玉真著緋羅法服。

《上清紫宸經》曰：修七轉之道

者，上皇君以法服飛仙羽章授之，仍戴以紫元飛霜七色之冠。

襪

《上清經》曰：高上玉皇衣玉文明光，飛雲之襪。

《龜山元籙》曰：九天玄母衣霜羅九色之襪，又衣青羅之襪。

《五岳真形圖》曰：五岳使者服緋襪。

《三元布經》曰：紫素元君衣紫錦袂襪。曰素元君衣白錦光明之襪。

《龜山元籙》曰：九色飛雲錦襪；九色自然之襪；玉文明光飛錦之襪；九色珠絳雲光錦襪；丹錦七色文光之襪。

袍

《太極金書》曰：元始披霜珠之袍。

《上清經》曰：三天玉童衣青黃錦

袍。

《五岳真形圖》曰：東岳君服朱光袍。

《龜山元籙》曰：有明光飛錦珠袍，五色雲羅之袍，七色鳳雲之袍，九色斑文羽袍。

《茅君內傳》曰：有赤霜之袍。

裘

《大洞玉經》曰：司禁真伯乘日月之駟，披虎文之裘。

《八表經》曰：白素元君衣黃緣曜光雲文之裘。

《五帝內真經》曰：有玄文明光之裘九色斑裘。

《龜山元籙》曰：有雲文丹錦之裘。

衣

《三道順行經》曰：玉景真人衣玄雲錦衣。

《老子歷藏中經》曰：東父者，清陽之氣，萬神之先，衣五采衣。

《龜山元籙》曰：有明光錦九朱飛文法衣，三素飛文錦衣，五色斑衣，九色龍衣。又有青黃紫三色羽衣。又有九色鳳衣，亦有九天鳳衣。

珮

《大戒經》曰：太極真人曰：凡謹事法服則者冠冕玉珮。

《三元布經》曰：六山大玉之珮。

綬

《八素經》曰：太素元君衣流光雲文綬，始素元君衣紫光雲文素綬，玄素元君衣飛雲九變綬，紫素元君衣玄黃九色素羅之綬，黃素九君衣飛雲素錦之綬。

《三元布經》云：紫素元君交帶靈飛大綬，白素元君珮文琳華之綬。

《太上飛行羽經》曰：九鈴之綬，

飛靈紫綬，六山飛晨之綬，九光之綬。

《金真玉光經》云：紫青之綬，丹錦之綬，絳丹綬，玄黃素綬，白文素靈之綬，玄靈五色之綬。

《元始經》曰：九天玄母帶流蘇紫綬。

又曰：九元光延紫綬，靈飛紫綬，交靈素綬，九色自然之綬，金虎鳳文之綬。

又曰：太上九氣命靈之章帶翠羽文靈之綬。

板

《昇玄經》曰：太上曰：十方奉經，真官五帝，真事符童，傳言謁者，皆冠帶垂纓，齊執玉板，羅列鹵簿，對我前後左右。

笏

《昇玄經》曰：太上勅陵陽監受教稽首而起，執笏戶東面西而立。

帛

《太上飛行羽經》曰：上君衣鳳衣斑文虎帛。

《太上素靈經》曰：太上神仙衣青錦單帛，青綾帛，雲錦絳章丹帛，絳衣飛帛，黃雲錦帛。

《三元布經》曰：太素三元君服九色龍錦羽帛，紫素元君衣飛霜羅帛。

《太極左仙公起居》注曰：太上三天錫仙公緋羅帛。

《龜山元錄》曰：有丹錦飛帛，九色龍錦羽帛。

《太上飛行羽經》曰：七色夜光雲錦帛。

《九真中經》曰：蒼華飛羽帛，丹華飛羽帛，白羽飛華帛，亦有黑羽黃羽飛華帛。

又曰：翠龍華文飛羽帛，朱華鳳帛，素羽寫章帛，黑羽龍文帛，綠羽鳳華繡帛。

鈴

《移度》曰：南方真皇君垂靈霜鳳華，龍鈴帶虎書，建玄晨之冠，飛青錦衣，乘丹霞絳輿。

《龜山元錄》曰：有玉鈴，又有晨光明月之鈴。

《列仙傳》曰：北元中玄道君李慶賓女為靈昭夫人，着紫錦衣帶神虎符，握流金鈴，有兩侍女。侍女年可二十許，夫人年可十三四。聞呼一侍女名隱暉。侍女皆青綾衣，捧赤玉箱二枚，青帶絡之，題白玉檢，曰太上章。一檢曰太上文夫人帶青玉色綬，如世人帶章囊狀，隱章當長五丈許，大三四尺。

又曰：太極有四真人，中黃君處其左，佩神虎之符，帶流金之鈴，執紫毛之節，頂金精之巾。

又曰：仙道有紫繡毛帔，丹青飛帛，翠羽華衣，金鈴青帶，曲晨飛蓋，御之自飛。

杖

《龜山元錄》曰：冬三月，三天玉童化爲老人，手把九節金杖，洞耀玉清之中。

《聖紀經》曰：有老人握青竹杖，與老子談天地之數。

《赤書玉訣上經》曰：當取靈山向陽竹，令長丈有七節，作神杖，使長上下通直。甘竹乃佳印，以元始之章動息坐起，恒以自隨，有五帝真符吏輔翼上真。

《茅君傳》曰：朱官使者把綠節杖瓊干羽旄。

又曰：太素真人把八景飛杖，九色之節，出入上清。三天玉童頭連三角黃巾，手把九節金杖。

節

《列仙傳》曰：太元真人杖紫毛之節。紫微王夫人與一神女俱降，神女

着雲錦襪，上丹下青，文采相照，腰有綠繡帶，帶係十餘小鈴，鈴青色黃色更相參廁。左帶玉佩，佩如人間佩，佩但幾小耳。衣服綽綽有光，照映室內，如日中視雲母也。雲髮鬚鬢，整頓絕倫。髻在頂中，垂餘髮至腰。指著金環，白珠約臂，視之年可堪十三四。左右兩侍女，其一侍女着朱衣，帶青章囊，手中又持一錦囊，囊長尺餘以盛書十餘卷，以白玉檢上刻字云玉清神虎，內真紫元丹章；其一侍女著青衣，捧一白箱，以絳帶絡之。箱似象牙箱形。二侍女年可堪十七八，整飾非常。

又曰：裴真人從者持青毛之節，一童帶繡囊；周君從者持黃毛之節，無囊。二君各有六童。又曰：東卿大臣見降侍從七人，一人執紫毛節；一人執華旛，一名十絕靈旛；一人帶綠章囊；三人捧牙箱；一人握流金鈴。侍者並朱衣。東卿形甚少於二弟，二弟著青錦繡裙，紫毛帔巾，芙蓉冠。二弟並同來倚立，東卿命坐，言語良久。時乙丑歲，晉興寧三年七月四日，降於

楊君之家也。

又曰：先道有三十七種色之節，以給仙人。

履

《九真中經》曰：凡學道者，勿令人犯履。履行道尤多禁忌。

《金真玉光經》曰：有五色、九色師子之履。

《玉光八景經》曰：東北始陽宮，牛元景足躡五色履。

鳥

《龜山元錄》曰：領仙王奉元始命，使資晨纓玉冠，鳳雲之鳥，給上真仙母。又有神雲鳳鳥。

《列仙傳》曰：安期先生賣藥海邊，時人言千歲翁。秦始皇召見，與語三日，夕賜金璧數千萬出於島鄉亭，皆置去留書，以赤玉鳥一量爲報，曰：後千歲求我蓬萊山下。始皇即遣使者入

海，未至蓬萊山，輒風波而還。

《上真元錄》曰：九天元父曳神雲鳳鳥，帶素雲之綬。

帷帳

《神州經》曰：九河帝君坐玉牀，五色帷帳，內外光明，玉佩千垂。

席

《玉珮金璫經》曰：仙人鄭段者坐玉華之席。

道部十七

道部十八

簡章

《玉帝七聖玄記》曰：七聖定簡，五帝記名。

《登真隱訣》曰：小有天王太素清虛真人登白空山，詣紫虛太真三元君，受流金火鈴豁落七元八景飛晨策玉璽。

又曰：太一有玉璽、金丹、虎符。

《玉清隱書》曰：有太上飛行九晨玉經金簡內文。

又曰：玉璽、鳳函、金真、玉光、紫文、單章在其內。

《九幽經》曰：帝尊在三元宮中，總校圖錄。

又曰：善功注名黃錄，金格玉簡，陳列三清四極。

《明科經》曰：若有玄名帝圖紫簡綠字，千年得傳也。

又曰：五老寶經，青綠為字，以書

其章。又八素真經，太上之隱書也。八色采筆，金闕帝君自書之，為致真之法，以付太虛真人。南岳赤松子使下授學道，宿有真金玉字刻在金閣。當為真人者，不得越傳地仙。又五符經一道通書以南和丹繒，封以金英之函，印以玄都之章，付震水洞室之君。又靈寶真一自然經。眾真佩此經者，以黃錦為地丹金書之，永谷道真享之無期也。元始說經中所言並是，諸天上帝內名隱韻之音，非世之常辭也。

又曰：雌一玉檢五寶經祕在九天之上，大有之宮太玄靈寶臺玉房之中，紫金為素，以撰其文：青綠為字，以書其章。

又曰：有妙經刻玉為簡，傳於天帝君。

《太上八素真經》曰：司命著藉，玉簡丹書，編以金縷，纏以青絲，千億萬年，無所復疑。

又曰：太上吉日即以三元之章，又印以太玄之章，又印以高皇之章，又印以中黃之章。

又曰：西華宮有琅簡蕊書也。

又曰：太上以白玉爲簡丹玉書，亦用青碧玄玉黃金爲之。

《八素經》曰：八素真經玄文生於太空之內，見于西龜之山，玄圃之上，積石之陰。高玄羽章，衆真宴禮稱慶上清。

《上清經》曰：三天玉童帶朱精禁天之章，高玉皇佩丹皇玉章。

又曰：紫映九霄真玉佩金鳳璽。

又曰：太素三元君有雲瓊之板，九變虎書。

又曰：高靈九帝帶元光紫綬，流精飛瓊之章。

又曰：三天玉童帶九天之章。

又曰：高上虛皇君佩丹皇玉章。

又曰：玉真九天丈人佩九元通真之策。

又曰：紫靈皇上元皇佩封靈召真玉策，帶流光鳳章。

又曰：上皇玉虛君佩丹文紫綬。

又曰：三元大明上皇君帶神虎紫章。

又曰：皇上萬始先生佩金虎鳳文，帶丹皇紫章。

又曰：皇上帝君帶神虎玉章。

又曰：上極紫皇君佩六山玉帶，精神交蛇之章綬。

《太霄琅書》曰：太微天帝君以紫簡結紫度經篇目也。

又曰：有帝章之印。

又曰：瓊文帝章當刻書棗心之木，受於絕巖之中。

又曰：太霄琅書乃九天飛霄之典瓊，文帝章乃上文也，並以元始生於自然空洞之中，靈皇玉帝受於九玄，鑄金爲簡，刻玉結篇，金鏤玉字，以明寶文祕於九天之上。

《洞神經》曰：有三都印、三皇印、九天印鉅天下。

又曰：有三皇玉券，一名金契。

又曰：受三皇法須玉簡，長一尺二寸，廣一寸，厚三分。無者槿桐准也。

又曰：通謁三皇之簡，以青玉作之，赤金爲字。

《金根經》曰：金簡玉札出自大上靈都之宮，書以朱文，編以朱繩。

又曰：有神華玉門真人投金簡之處。

又曰：領仙玉郎齎金簡紫籍，來於東華青宮校定玉名。

又曰：玉皇刻降丹精、玉芝、金璽、鳳章也。玉寶青宮之內，有金章鳳璽。

又曰：青宮北殿上有金章、鳳璽，真人得之。

又曰：青宮之內北殿上有仙格金架也，格上有學仙簿錄及玄名，年月深淺。金簡玉札有十萬篇，領仙玉郎之典也。

又曰：青宮無金簡之錄，玉格無玄編之名，神經亦不可得披。

《大洞玉經》曰：讀玄一洞經者，神臺刊名于福連之簡。太上金簡玉札名爲福連之書也。

又曰：真陽者上清之宮名，福連之簡刊其內。

《五符經》曰：真一食五牙天文，

西母刻以黃金之札封以丹芝光草，印以太上中章。

《茅君內傳》曰：茅盈在恒山內，夢太玄玉女把玉札携之。

又曰：天上道君有玉輿鳳璽。

又曰：太元真人有一人帶錄章囊，又一人帶繡章囊，一人帶錦囊書。

《金真玉光經》曰：有昭靈之章，保生玉章。

又曰：此經高妙，衆經之尊；總御萬真，匡御群仙；玄符流映，洞明紫晨；祕於九天之宮，鑄金爲簡，以撰靈文；刻玉丹書八，明其篇也。

又《靈寶自然經》曰：太上諸仙真以黃金爲簡，丹玉書之。又太真科以玉牒金書七寶爲簡玉帝。

《七聖玄紀》曰：刻以白銀之簡，結以飛青之文。

又曰：廣靈之堂，迴天九霄白簡青籙刻其內。

《太真科》曰：丹簡者，以朱漆簡明火立陽也。墨籙者，以墨書文，明水主陰人學長生，故名丹簡、墨籙，祕不

妄傳。

又曰：天皇執飛仙玉策；人皇執上皇保命玉策；地皇執元皇定錄之策。

《三華寶曜內真上經》曰：太帝靈都宮中有二十四萬上真仙人，皆鑄金爲簡，白銀結編，紫華書文，誦詠此篇。

《三天正法》曰：三天九微玄都大真靈籙者，祕在太上靈都之宮，刻以紫玉爲簡，黃金爲文，付五老上真仙都左公，封以紫蕊玉笈，盛以雲錦之囊。

《南岳夫人內傳》曰：白簡素籙，以白玉爲簡，以青玉爲字，故謂之白簡青籙，皆記得道之人名姓。

《道學傳》曰：金簡有王元規之筆跡。

《太上素經》曰：凡受太上黄素經者，傳盟用玉札一枚，長一尺五分，廣一寸四分。

又云：有三元秀簡。
《真誥》曰：清虛真人詣三元君受玉璽金真。

《龜山元籙》曰：丹文紫章，神虎

玉章，七元交光之章，流金紫章，太上命神之章，夜光寶章，九色離羅之章。

《靈書紫文經》曰：靈書紫文上經刻以紫玉爲簡，青金爲文。

《黃籙簡文經》曰：投金龍一枚，丹書玉札青絲纏之。以關靈五帝昇度之信封於絕巖之中，一依舊法。

又曰：丹書玉札，一枚金龍，一以青絲繫石沉三河，以關水帝昇度之信，一依玉訣舊文。

《太洞玉經》曰：太上經簡玉札，名爲福連之書。

又曰：太上書以彤玉之札，則玉映之堂可見，四明之門可入也。

《後聖道君列紀》曰：刻以紫玉爲簡，青金爲文，龜母按筆，真童拂筵，玉童結編，名之曰靈書。

《龍飛尺素隱訣》曰：太微天帝君命羽仙侍郎捧金按以請飛行羽章。

《太一洞真玄經》曰：白元司命五人，朱衣絳巾，各捧一白玉案，上有所主簡。

《紫度炎光經》曰：龜母捧筆，太

一拂筵，天妃侍香，玉筆結綸，以白玉爲簡，金書保仙上符仙都也。左公封以玉笈雲錦之囊。

《變化經》曰：金光立空之案雲：錦之囊封九赤斑符於玄元之中，南極長生司命君得之。

《玉珮金璫上經》曰：九老仙都捧金精立空之案，上請寶文以授衆真。

《空洞靈章經》曰：白簡度品，青錄定仙。

《太元上上經》曰：非有瓊錄玉名刻簡三清者，不得金虎內符。

《靈書經》曰：東方九氣天中靈寶度命品章，出自元始東華青童君，封之青玉寶函之中，印以元始九氣之章。

《神仙中經》曰：老子度關時，爲尹喜著五千言，解五十五章，是手所書也。能行此道，知元氣、父母、天地之先，不知此者，徒自苦耳。太微天帝君以紫簡注紫度炎光經篇目，金簡書其正文，玄章在焉。

《玉皇譜錄》曰：高上衆真，結自然之章。

《金玄羽章經》曰：玉清八景隱書金玄內文生於元始之先，即天之書也，以威百神諸天。

《內音經》曰：天有飛玄自然之氣，合和五音以成天中無量洞章。

《赤書玉訣上》曰：無始靈寶告水帝消除罪簡，上聞九天金龍驛傳在朱書銀木簡，以投三河之淵。初用金鈕九雙，連簡沉之於清泠之泉，埋本命之岳，三官九府，書人功過，其理甚明。

《隱元內文經》曰：青童君延萬帝於曲宇，講寶訣之妙章。

《洞真經》曰：六層玉臺在九天圖之上，臺上有金簡玉札及紫鳳丹章十萬篇。太上真文玉郎典之。

《玉光八景經》曰：玉寶臺太空之章封其內。

《飛行羽經》曰：上皇九轉之道絳簡紫書，祕於紫天元臺。

《二十四生圖》曰：披九光玉蘊，出金書紫字玉文丹章三部，八景二十四生圖，置白玉案上。

《靈寶隱書》曰：玉誕者，曇誓天

十都名也。上有大洞之章，紫書玉字，煥乎上清。

《玉京山齋》曰：諸高仙真人人會太上玄都，披空洞歌章。

《靈書經》曰：東方九氣天中，靈書度命品章出自天元始，東華青宮、青童君封之，青玉寶函之中，印以元始九氣之章。又南方三氣丹天靈書度命玉章出自元始，朱陵上宮、南極上元君封之，赤玉寶函之中，印以太丹三氣之章。又西方七氣天中，靈書度命玉章出自元始，西華宮中金母封之白玉寶函之中，印以太素七氣之章。又云北方五氣天靈書度命玉章，出自元始，北上宮中玉晨君封之，玄玉變之中，印以太玄五氣之章。

《三元布經》曰：高上三元經者，乃三清真書也。上真玉檢飛空之篇，上元檢天大錄，中元檢仙真書，下元檢地玉文，如是寶篇高上皆刻金丹書，盛以自然雲錦囊，封以三元寶神之章，藏於九天之上，大有之宮，金臺玉室，九曲丹房。

《靈寶赤書》曰：元始命太真按筆，玉妃拂筵，鑄金爲簡，刻書玉篇，五老賞錄，祕於九天靈都之宮。

《迴天九霄經》曰：於是大一拂筵，天妃侍香，玉華執巾丹書紫字，刻於白金，隱起靈顏，結於玉篇，題以青籙得道之名，龍景九文。

《紫鳳赤書經》曰：太上命太極真人授以玉簡金書寶洞飛霄絕玄之章。

《玉帝玄記》曰：中皇元年九月七日，七聖齋靈清長宮記其得道之篇，刻以白銀之簡，藏於雲錦之囊，封以啓命之章，付以五老仙都，左公掌籙瓊宮。

又曰：古空洞之中，有迴天上文，四司所保，五帝所詮，七聖定簡，舉形合先。

《大有經》曰：太上玉章，刻玉爲簡，總御萬真。

《真經》曰：東方歲星，青帝勾芒，佩通明之印；南方熒惑，赤帝太昊，佩太陽之印；西方太白，白帝少昊，佩通陰之印；北方辰星，黑帝顓頊，佩通神之印；中央鎮星，大帝文昌，佩方神之

印。

《本際經》曰：有十二法印。

《紫書金根經》曰：有青精玉璽。

《金房上經》曰：大帝靈神都宮

中，有金房度命延年之訣，鑄金爲簡，刻白銀之編，紫筆書文。

《消魔經》曰：發九天之朱匱，望

上清之瓊札。玄書既刻於玉章，絳名始刊於靈闕。

《大洞真經》曰：八景玉籙，藏於太素瑤臺，玄雲羽室，封以鬱森之笈，玉清三元之章。簡札品曰青童君，曰無金簡者，銀木亦可當也。無玉札者，桐木亦可當，但令精好也。真理無有閻節，當取札於雲錦之囊。此上真之至號，玉帝之靈篇也。

《上清九真中經內訣》有玄靈元君寶祕奔日月之玉章。

《神州七變經》曰：大陰玉晨，九天真妃，紫晨君受流精飛景寶章。

《太清中經》曰：有天一八極璽。

《龜山元籙》曰：有流金鳳璽。

又曰：天皇太帝遣繡衣使者冷廣

子期授茅盈以神璽玉章金闕，聖君命太極真人使正一上玄玉郎王忠鮑兵等與茅盈佩璽。

《太上飛行羽經》曰：太真丈人衣

九色飛雲曜光羽章。

《靈飛六甲經》曰：玉真青君帶流

金鳳章，太上九赤斑符。

《五帝內真經》曰：封靈制魔之

章，黃神中皇之章。

《三皇經》曰：三皇自然之文，皆

以金玉爲用。天皇所授，玄玉爲簡，青玉爲文；地皇所授，黃玉爲簡，白玉爲文，綴以金鈎，聯以金鑲，置以玉案覆以珠巾、寶蓋、珍牀，安之青宮，閉之紫閣，芬以五香，侍以十華也。

《神州七轉七變經》曰：流金鳳璽紫宸，上皇先生所佩。

《三皇序目》曰：九天印文以召九天校事也。

《上清變化經》曰：高上虛皇君佩丹皇玉章。

又云：三元大明上皇君帶神虎紫

章。又有皇上帝君佩金虎鳳文，帶神

虎玉章。

又曰：九霄真玉佩金鳳璽。

《歷藏經》曰：天王侯帶紫綬金印。

《五岳真圖》曰：太山君佩通陽大明之印；衡山君佩夜光天真之印；嵩山君佩神宗陽和之印；華山君佩開天通真之印；恒山君佩長津悟真之印；青城丈人佩三庭之印。

《後聖列紀》曰：紫微、上真、天帝、玉清君遣八景瓊輿來迎聖君，以登上清宮，賜蕊剛丹玉鳳璽。

《後聖九玄道君列紀》曰：太陰法有死生，有黑籙白簿，真青丹編簡，受生先後之相次也。

《後聖道君列紀》曰：玉清君賜道君玉鳳璽。

《飛行三界經》曰：下有太一紫綬金印，威喜天帝信璽，修靈寶飛行三界之道，真人所佩。

《五稱符上經》曰：五星通靈之印，印五星靈符。

《道學傳》曰：吳王闔閭得真文不

解，封以黃金之檢，印以玉皇之章，以問魯大夫孔子。

又曰：禹封五符以金英之函，檢以玄都之印。

《神仙傳》曰：衛叔卿語其子度世云：可於室西北桂下取我仙方，按而服之，令人長生。度世握得玉函，封以飛仙之印，取按之服五色靈母，仙去。

《北帝經》曰：酆都祕印用救世間，攝制鬼神。

《集仙籙》曰：杜蘭香，女仙也，於洞庭包山降張碩家。碩蓋修道者也。授以飛化之道，留玉簡玉唾盂。又齋黃麟羽帔，此上仙之所服，非洞天之所

道部十八

道部十九

几案

《十洲記》曰：瀛洲金巒觀中，有青離玉几，覆以雲紈之素，刻水碧爲倒龍之牀。

《玉光八景經》曰：衆真宴禮，大帝屈節於几前。

《太一洞真玄經》曰：太微紫房中有一童子，名于景精，字會元。當帝君之前，捧赤玉案，上有所主命籍。

又曰：太一、公子、白元、司命、桃君五人皆著朱衣絳巾，各捧一白玉案，上有所主簡。

《玉清隱書》曰：太微天帝君進拜於帝皇之几。又曰：上皇帝君乃推几偃詠，虛眺太空，吟玉清之隱書，歌元景之靈章，揚音霞際清微玉根。

《太洞經》曰：太微小童五符命籍捧持玉案，帝君所臨，主通諸神。

《變化經》曰：有金光立空之案。

又曰：元始拊几，高詠嘯朗太空。
《玉珮金璫上經》曰：九老仙都捧金精之案，上請寶文以授衆真也。
《洞神經》曰：拂拭几案，置經於前也。

《像名經》曰：東方上尊凭七寶鳳文之曲几，敷說道要真經。

《法輪經》曰：三真立空之案，以七寶懸覆經上。

《衆篇經》曰：元始上尊凝真遐想，撫几高抗，命召五帝，論定陰陽，推數劫會，移校河源，檢錄天度。

《洞神經》曰：有局脚案以置經符也。

《太上黄素經》曰：凡修受大洞真經雌一奇文者，恒置經於几格潔靜之處。

《九幽經》曰：帝尊在九清妙境三元宮中，御三氣之華寶，雲玉座總校圖籙拔濟諸苦。

《二十四生圖》曰：披九光玉蘊，出金書紫字玉文丹章三部。

《八景二十四生圖》盛以白玉立空

之按，九色之中，飛文錦蓋，懸覆經上。
《龍飛尺素隱訣》曰：太微天帝君命羽仙侍郎捧金案，以請飛行羽章也。
《上清真文王經朝文》曰：有流明大靈侍言玉案十二枚。

《文始內傳》曰：諸天各奉蓮華座以寶蓋覆之。

《神仙傳》曰：黃老遣仙官玉女持金案玉杯，盛藥以賜沈羲。

又曰：淮南王爲八公進金玉之几，執門弟子之禮。

《四極科》曰：凡寶經之具几案，巾秩不可妄借於人。

《太玄經》曰：老子傳授經戒籙儀注訣曰：以局脚小案，置經綵巾覆上。

《洞真玄經》曰：太一洞真玄經者別爲囊笈，封以寶器，盛之几上。

《無量經》曰：太上座高三丈，又於紫臺之宮，布一高座六尺。

《金真玉光經》曰：九天之帝施玉几金牀。

《山海經》曰：西母悌几，戴勝悌凭也。戴者，戴其玉勝也。

他說西母頭類戴勝，甚失之。
《本際經》曰：元始上尊在長樂舍寶飾高座，雖有座形，不障於物，人所往來，亦無隔礙。復有小琉璃座。行列兩邊，悉高五尺。

《茅君內傳》曰：白玉龜山連玉牀帳，西母處之。

《太上黄素方》曰：青精執在紫巫之山，化王之室，內有玉案也。

《洞真七聖玄記》曰：左仙上疏九天帝王七聖几下。

《飛行羽經》曰：修存三一道法，坐金牀玉几，金爐玉匕。

《太真人詩》曰：太微啓玉案。

《列仙傳》曰：太室山中，有地仙邛疏卧牀几案。

《真誥》曰：鹿跡山中，有絕洞，洞中自有石牀、石榻、曲夾。

輿輦

《太上飛行羽書》曰：玉清則上清之高真，上清則太清之高神，太清則飛

仙之高靈。凡行玉清之道，出則諸天侍衛，建七色之節，駕紫雲軒，十二玉輪，六師啓路，飛龍翼轅行。上清之道，出則五帝侍衛，建紫毛之節，駕飛雲丹車，位准上清，左右仙卿行。太清之道，出則五帝侍衛，建五色之節，駕龍輿白虬，啓道太極參軒。

又曰：王總真爲茅盈，召朱冠使者二人，乘流景之輿。蒼蛇把綠節，仗瓊竿羽旄，橫曰朱雲翳景。使者並繡衣，芙蓉冠，持紫素之書各百字，以付茅盈二弟固衷。是以固有地真上仙定籙神君之號，衷有司三官保命仙君之位，各依紫素之命，封蒞所任神宮上府，亦隨事而資給二君焉。漢平帝元壽二年八月己酉，南岳真人、西城王君、龜山王母、方諸青童君並乘綠景之輿，駕神虎之輶，同造茅盈於句曲之山，金壇之陰。

又曰：飛仙祕道，招五辰之晨，常能行之。十五年則南極老人、丹陵上真迎以綠雲之輦；西極老人、素靈子期迎以黃鸞之車；北極老人、玄上仙

皇迎以玄景之龍；東極老人、扶陽公子迎以青輶之輦；中元老人、上玄子迎以曲晨之蓋。五老會合，俱升紫虛，此五老蓋五星之真人也，非如裴君星中五帝之公文，異乎雲牙五方之老上學之法。順之者，飛仙也。

又曰：八道祕言者，道有八條，其言高妙，閑心靜室，廖郎虛真，亦將得見丹景之氣，三素飛雲，八輿朱輦，紫霞瓊輪，上清靜眇迴轡，三元高皇秉節，靈童攀轅，太素擁蓋，南極臨軒。於是溟光外映象燭，太虛子能見之，不煩，凝霜濯華，玄腴金丹也。一道祕言曰：以八節日清朝北望，清朝小早於清旦也。有紫綠白雲者，是爲三元君三素飛雲也。其時三元君乘八輿，上詣天帝玉清君也。子候見當再拜，自陳乞侍輪轂。二道祕言曰：以八節日夜半東北望，有玄青黃雲者，是爲太極天帝君乘八景之輿，上詣高上玉皇。三道祕言曰：以甲子上旬戊辰己巳之日清旦西北望，有紫青黃雲者，是爲太極真君三素雲也。其時太極真君及上

真人乘玄景綠輿上詣紫微宮。四道祕言曰：以甲戌上旬戊寅、己卯之日清旦東南望，有赤白青雲者，是爲扶桑太極君三素雲也。其時扶桑太極君乘光明八道之輦，上詣紫微宮。五道祕言曰：以甲申上旬戊子、己丑之日清旦正西望，見白赤紫雲者，是爲太素上真白帝君三素雲也。其時太素上真人白帝君乘脩條玉輦，上詣玉天玄皇高真也。六道祕言曰：甲午上旬戊戌、己亥之日清旦正南望，有青赤黃雲者，是爲南極上真赤帝君，其時乘絳琳碧輦上詣閶風臺。七道祕言曰：以甲辰上旬戊申、己酉之日清旦西南望，見綠紫青雲者，是爲上清真人。時乘玄景八光丹輦，上詣高上天帝。八道祕言曰：以甲寅上旬戊午、己未之日清旦正東望，有朱碧黃雲者，是太虛上真人。其時乘徘徊玉輿上詣大帝君。八節日見三素雲者，紫雲在上，綠雲次之，白雲在下，共相沓也。子謹視之。

《移度經》曰：真皇參駕黃霞，周行四方，飛蓋綠輶，上造金闕。

《靈寶赤書》曰：詣天真人乘碧霞玉輿。

《太洞真經》曰：太上乘一景之輿，受九暉太晨隱符。

《上清隱書龍文經》曰：王母乘九蓋華輿，衆真侍衛。

《紫文經》曰：方諸東玄東海青童大君，齋戒於丹闕黃房之內，三年乘碧雲輿。

《太元真人傳》曰：有班龍之輿。

《金真玉光經》曰：有玉輦，又上清三天列紀，有紫輦。

《太洞玉經》曰：青童君乘雕玉之輦，司禁真伯乘日月之輦。

又曰：太極元君乘陵羽之車。

《太上經》曰：有白鸞之車。

《茅君內傳》曰：東海青童君乘鸞車。

《葛玄傳》曰：鶴鳴山石室中設自然座，有金華蓋。

又曰：五帝真人並乘八景玉輿。

《二十四生圖經》曰：後聖李君遊西河，歷觀八方。值元始乘八景玉輿

駕玄龍而來，李君問天書玉字未究妙章。元始俾極道真，於是吐洞玄內觀玉符以授之。

《變化經》曰：景輿丹輦紫軒九天帝王所乘也。

《上清訣》曰：玄母乘三素之輿。

又曰：元父所控赤羽飛車，左御絳鸞，右駕紫鳳。

《尸素訣》曰：太微天帝君登白鸞之車，駕黑羽之鳳，遊碧水之境。

《大洞玉經》曰：皇上帝乘明玉之輪，轉宴於日中矣。

《茅君內傳》曰：無上道君成給八景瓊輿，鳳璽金真，曲晨飛蓋。

又曰：青華小童道君乘碧霞之輿。

又曰：上真君赤帝乘絳琳碧輦。

又曰：太清真君乘青龍紫羽蓋。又曰：太元真人杖紫雲之節，乘班龍之輿，白虎之輦，曲晨寶蓋。

又曰：太素真君乘虎旗虎輦，金蓋玉輪，仗九色之節，出入太清。

《金真上光經》曰：太上大道君乘

瓊輿碧輦，和太道君乘白雲之車。又云：玄和道君，驂駕玄龍。

《太洞玉經》曰：八皇老君乘黃琅之車，把紫鳳之節，入太老之室。萬華先生乘三素之景羽明之輦，宴寢萬乘之室。

《八素章》曰：四老迴錦輦，萬仙朝帝房。

《茅君內傳》曰：朱官使者駕蒼虬，把綠杖。

《真誥》曰：紫元夫人乘羽寶雲車，駕九龍，女騎九千，披錦服，青羽裙。

《自然經》曰：龍轡昂昂，雲蓋巍巍；仙童玉女，與我昇龍。

《太上真經》曰：東方青帝，九龍雲輿。

《空洞經》曰：元始天尊從諸天人並乘玉輦瓊輪。

《元始五老赤書玉篇真文序》曰：太上道君十方至真，乘五色玉輪，九色龍；妙行真人乘象雲玉輦，上詣玉都；中極真人常乘象輪車；上飛真人

常乘九色龍遊玉清雲中；飛天之神乘碧霞之輦，遊於玉隆之天；黑帝君乘四景之輿。

《三元布經》曰：元始上尊乘紫輦。

《茅君內傳》曰：王君乘九蓋之輦。

《洞天經》曰：靈景道君乘赤雲車。

《太上飛行羽經》曰：中和之真駕錦輿。

《茅君內傳》曰：王母乘綠景輿。
《玉光八景經》曰：東方始景道君乘青雲之車，駕蒼龍。

又曰：南方玄景道君乘五色雲車，駕鳳皇。

又曰：南方靈景道君乘赤雲車；西南方元景道君乘紫雲車，駕六龍；西方明景道君乘白雲車，駕白虎；北方玄和道君乘珠玉之車。

《金根經》曰：玉帝君乘碧霞九鳳飛行之輿。

《玉清隱書》曰：太微君登八瓊之

輦，傾蓋霞城。

又曰：東北方道君葛獻乘八輿飛龜車，下治人泥丸宮。

《登真隱訣》曰：太元真人乘白虎輿，有八色雲輦。

《真誥》曰：仙人許玉斧乘一新青犢車。

又曰：王眉壽小妹中候夫人，乘白牛車。

《上清九真中經內訣》曰：南極老人丹陵上真迎以綠雲之輿蓋；西極老人素靈於期迎以黃鸞車；人元老人中央上玄迎以曲晨之蓋；五老一合俱升紫靈。

《王君傳》曰：王君乘虎輦，金蓋玉輪，出入上清，受事太素。

《南岳魏夫人傳》曰：夫人乘虎輦，玉輿隱輪之車。

《真誥》曰：南岳夫人駕九蓋之輦。

《搜神記》曰：玉女成智瓊駕輜輶車，從八婢。

闕

《五符經》曰：鐘止上有金臺七寶，紫闕元氣之所舍，天帝君所治處也。

殿

《太洞玉經》曰：大暉者，玉清天中殿名也；上皇王真之所遊處也。

《太平經》曰：大空瓊臺洞真之殿，金華之內，侍女衆真之所處。

《靈書紫文上經》曰：有太空瓊臺，丹玕之殿。

《靈寶赤書》曰：妙行真人詣元始受赤書五篇真文。於是元始命衆真人太定金臺，玉寶之殿，九光華房。

《紫書金根經》曰：有黃金殿。
《玄妙內篇》曰：有七寶殿。

堂

《太洞玉經》曰：有羽景之堂，在

太無之庭。玉容者，太上之明堂也。

《洞景金玄經》曰：玉帝命太微天帝君坐萬靈於房軒，散華香於玉宇，留連八瓊之室，曲宴九琳之堂。

《外國放品經》曰：有光碧之堂。

臺

《大洞玉經訣》曰：西田之瑤臺，大帝所處，有玉清臺也。又有散花臺。

《太上玉京經》曰：玉京有七寶宮，宮有七寶。玄臺即太上治所，又有天寶臺。

《上清經》曰：有紫碧玄臺。

《大洞真經》曰：上清真人總仙大司馬長生法師，登太常滄浪山洞臺中雙玉穴，酣飲紫明芝液。

《真誥》曰：有玉華室，有刻石真人。

《五勝文》曰：駕飛龍於西華之臺，謁拜帝真赤書。

《玉訣經》曰：太玄上宮太素真人常以春分之日，會諸仙官於崑崙瑤臺，

校定靈寶真經。

又曰：陽臺真人常以立冬之日，會諸仙官玉女於靈寶陽臺之上，校定學道簿錄。《本行經》曰：有尋真玉臺。

《衆篇經》曰：帝尊引衆真人集太空金臺內音。

《玉字經》曰：九層之臺處乎玉京之山，煥乎玄都之上，有太真玉印。

又曰：馥朗天中玉京玄臺之別號，西靈真人常誦無量洞章，遊行其上。

《大洞玉經》曰：九天之上有明真臺。

《茅君內傳》曰：辰中真人帶廷生符於滄浪之臺。

《導引三光經》曰：定光真人在皇曾天絕觀臺中，導引元氣。

又曰：九變真人在玉完天誥陽無臺中。

又曰：導仙真人在何童天華林蔭雲臺中。

又曰：雲華真人在平育天玄唱寶

蓋臺中。

又曰：陽王真人在太真臺中。又曰：法氣真人在飛臺中。又曰：澤嬰真人在越衡天無極觀臺中。

《真誥》曰：白玉龜臺，九靈太真元君封此。

閣

《三皇經》曰：人皇所受皇文帝書，赤玉爲簡，黃玉爲文，安之青宮，閉之紫閣。

《太洞真經》曰：凡天縱仙才名刊金閣。

《金玄羽章》曰：紫閣之下，受事於玉清九有玉閣、黃閣、青閣。

樓

《歷藏中經》曰：崑崙山有金城九重，玉樓十二，神仙所治也。

《龜山元錄》曰：龜山上有十二玉

樓，峨峨曜景；太清有金華樓，諸真仙玉籙皆在金樓之中。

觀

《靈書經》曰：有洞靈之觀，金字題觀四面。又有九靈之觀，紫陽之觀。又紫微上宮有通陽之觀，主得度之人功德輕重。

宮

《三元品戒經》曰：九氣始凝，三光發明，結青黃白之氣，置上元三宮。《太洞玉經》曰：太初有華陽之宮，會方之宮。小有真天中有萬華之宮，玉君之治所。玉晨宮中有玉映之宮，又有元君六淵之宮，黃老圓華之宮，上清真陽之宮，太極上宮，主衆仙誦詠。

室

《大洞玉經》曰：太霞之中有白雲

之室，太虛元君所處。

《三皇經》曰：蜀郡西峨嵋山石室，舊有三皇文。此文不與天下衆文同，百萬人中未有一人得者。

《龜山元籙》曰：有瓊瑤之室。

《外國放品經》云：有瓊華之室。

《洞景金玄經》曰：八瓊之室。

又《三華寶曜內真上經》曰：玉室上清經有碧室。

房

《大洞玉經》曰：三華城者，玉清之房名也，在玉城之中，陽安元君所處。

《無上真人內傳》曰：有流雲九色之房。

《仙公內傳》曰：崑崙山上有積石瑤房。

《太上紫書籙》曰：白玉母入於龜山王闕，處於青玉宮中朱紫之房。

《靈寶赤書》曰：有九光華房。

《外國放品經》曰：紫翠丹房。

舍

《道典》曰：道之清淨者，吾舍也。

道因天清而清之，因地靜而靜之，因日月之光而明之，因星辰之行而正之，因萬物之性而消息之，萬物中人爲貴，能使形無事，神無體，以清淨致無爲之意，即道爲舍也。

窗

《諸天內音經》曰：天真皇人開寒靈之窗。

又曰：南極玄窗主諸得道人受鍊品目。

戶

《諸天內音經》曰：九玄丈人封於玉京紫戶之內。

《洞景金玄經》有玉戶。

門

《大洞玉經》曰：太素在幽玄之上，九宮列金門於太素之天。瓊羽之門，蘭室上清宮中門戶名也。大上有瓊羽之門。四明門者，上清玉帝之南門也。

《紫書金根經》曰：東華方諸青童宮有六門，門內周迴三千里，東有青華門，西有玉洞門，北有瓊門，東北有寒水門，東南有天關門。

庭

《二道順行經》曰：洞陽之宮下有流火之庭。

《大洞玉經》曰：廣寒宮中有寒庭，太一之所處。又有雲珠之庭。

《太上真文》曰：上帝朝真金童，楊烟流薰紫庭。

壇

《二十四生圖》曰：元始敷五色金為壇。

《玉皇譜錄》曰：元始丈人登玉虛之壇，受九天譜錄上皇寶經，玉符祕章。

府

《龜山元錄》曰：元始丈人在上清瓊天府、大清府、開清府、玉寶洞元府、金融府、丹明府、重冥府、鳳生府。

道部十九

道部二十

傳授上

《五岳真形圖經》曰：若道士得祕聖之經，皆當杜祕於一人之口者，即真靈之文將墜於獨見，何緣得存於永代乎？傳授但當必得其人，豈可祕而不出，是斯文永翳也。

《太極經》曰：太上玉經隱注寶訣，衆經之祖也。太上令傳太極諸侯公王卿伯，未得此位，不得之矣，道士有見此書，則皆應為仙公也。玄籙宿名將定焉。

《靈寶真一經》曰：太靈真人告太極左宮仙公曰：吾昔授太上靈寶洞玄自然太真上寶經，為太極真人依太上法傳授於人。

《定志經》曰：元始告右玄真人曰：汝授此經可擇其人傳之，彌布無外。

《三皇經》曰：百萬人中，或有一

人應得此文者，皆有仙籙宿命者也。欲有所授，當擇其人，入諸名山，八極周流，天下鬼神無敢犯之者。太清元始天中之王母，初學道之師也。

又曰：皇人者，太帝所使在峨嵋山。黃帝往授真一五牙法。

《抱朴子》曰：黃帝東至青丘，過風山，見紫府先生，受三皇內文，以劫召萬神。南至圓壠蔭，建木觀百靈。西至中黃子，受九加之方。過崆峒，從廣成子授自然之經。北至洪隄上具茨，見大隗君黃蓋童子，受神芝圖。還陟王屋得神丹注記。至峨嵋山，見黃人於玉堂，問真一之道曰：夫長生仙方，惟有金液，守形却惡獨有。真一之道，古人尤重也。黃帝自然體道者也。猶復陟王屋而受丹經，登崆峒而問廣成，往具茨而事大隗，適東岱而奉中黃，入金谷而咨子心，論道養而證玄素，精推步而授雷岐，窮神姦記而白澤，相地理而書青鳥，救傷殘而綴金冶。故能畢該祕要，窮盡道真。按《神仙經》云：昔黃帝老子奉事元君，元君

以受要訣，況乎不建彼二君者，安能自得仙度世者乎。按《荆山經》及《龍首記》皆云黃帝服神丹。

又曰：彭祖八百年，安期千年，斯其壽之過人遠矣。若果有不死之道，彼何不遂仙乎？豈非稟命受氣偶得其多者乎？按彭祖經云：佐堯曆夏，至商爲大夫，商王從受還年之術，行之有效，欲殺彭祖以絕其術。祖覺而逃去。去時年八百。

又曰：紫微玄宮玉飛天真書，太清元始授西母佩之，位登仙宗，真人衛從。

又曰：玄洲仙伯關天萬仙真書，東海小童授以得道人佩之。一名仙人道籙，一名鳳真籙太玄登仙盟文。又崑崙墟臺靈飛太真大上丈人以授得道者佩之，周行五岳，山神授職。一名五岳兵符，佩之，金石爲開。

又曰：蓬萊高上真書成，青天上皇以傳寧封，佩此真符，橫行江海。一名蓬萊太玄玉札，一名九流真書，北陵文人授以馬師皇致龍來。又天帝文人

黃上真書佩之，知吉凶未兆之事。

《上清經》曰：上清真人登大帝滄浪山，諸太極真人授以丹青玉爐，鍊雲根經。

《三元布經》曰：昔寧玄甫受此經於皇上真人，九年祕藏白空山。齋戒百日，忽見其巖有王文銀簡，今封一通於白空山中。

《本行經》曰：丹靈真人遇玄和先生，受靈寶赤書、五氣玄文、黑帝真文一篇。

《高玄經》曰：昔上元以隱文授太和玉女，玉女授幼陽君以文，封於九疑洞室。

《登真隱訣》曰：太極帝君寶章者，東海青童君授涓子，以封掌名山。涓子剖鯉所獲，是太上召三一守形也。以朱書素佩之左肘，勿經履污穢，佩之八年而三一俱見矣。三一者，三元真一君也。授其封掌之教。

又曰：李翼字仲甫，以七變法傳左慈。慈修之，以變化萬端。此經在《茅真人傳》，後道士以還丹方殊祕，故

略出別爲一卷。

《茅君傳》曰：太真元君西母授說明堂玄真經云：太上立玄雙神四明。玄真內映，明堂外清。吞息二暉，長生神精。上補司命，監御萬靈。六華充溢，撤視黃寧。此四十字即玄真之本經也。其後王母總真更演說行事之法，猶如九真中經惟以龍書爲主也。太上刻於鳳臺南軒，非總真弟子不教，非司命之玄挺不傳。

又曰：西母携王君茅盈以詣固衷之宮。固衷，盈二弟也。西母撫背告之曰：汝道雖成，所聞未足。我有所授，汝乃遣侍女郭密香與上元夫人相聞云：但不相見四千餘年，天事勞我，致以罕面，可暫來否，當此相待。上元夫人遣一侍女答曰：阿環再拜上問起居，遠隔絳河，擾以官事，遂違顏色近五千年。仰戀光潤，情係無違。密香至，奉信承降尊於茅固處。聞命之際，即當飾駕，先被太常君敕，使詣希林校定三元之籙，正尔暫往。如是當還，還便束帶，願暫少留。茅固因問王母，不

審上元夫人，何真也，曰：三天真皇之母，上元之高真，統領十方玉女之名籙者也。及上元夫人來，聞雲中簫鼓聲，龍馬嘶鳴。既至，從者甚衆，皆女子，齊年十六七，容色明逸，多服青綾之衣，光彩奪目。上元年未笄，天姿絕艷，服赤霜之袍，披青錦裘。頭作三角髻，餘髮散於腰。戴九晨夜月之冠，鳴六山火藻之佩，曳鳳文琳華大綬，執流黃揮精劍，入室向王母拜。王母坐止呼之，與同座北向。上元夫人設厨，王君勅茅盈二弟。固衷起拜，稽首而立，命坐復席。上元乃勅侍女出紫錦囊，開綠金之笈，三元流珠經，丹景道精經，隱地八術經，太極綠景經，凡四部以傳固衷。西王母勅侍女李方明出丹瓊之函，披雲珠之笈，以玉珮金璫太霄隱書、洞飛二景內真符，以傳司命茅君。上元曰：阿母隱書之妙，上真內經天仙所寶，封之金臺，佩入太微。動則八景玉輿，靜則宴寢金堂。此文妙矣。阿環太極綠經等可以致明月黃華，得白日之赤精也。及西母上元俱

去，惟王君獨留經日。於是盈與二弟訣別，而與王君俱去，到赤城玉洞之府，告二弟曰：吾今去便有局任，不得復數相往來，句曲山是治所也。漢光武建武七年三月丁巳，遣使者吳倫賚黃金五十斤置於茅三君廟下，四時祠以太牢。至明帝永平二年，詔丹陽句容茅真人廟，使營護脩守。時邑人通呼此廟爲白鵠廟。句曲之洞宮有五門：石階曲山以水，其門令得往來上下也。句曲洞天東通林屋，北通岱宗，西通峨嵋，南通羅浮，皆大道也。其間小徑新路阡陌沙澮，非一處也。漢建安之末，左慈聞江東有此山，故尋之，齋戒三月而登山，乃得其門，入洞虛造陰宮。二茅君授以神芝三種，慈周旋洞室經年，制度甚肅，歎曰：不圖天下復有如此之異乎！至於地中洞天，有三十六所，王屋、委羽、西城、西玄、青城、赤城、羅浮、句曲、林屋、括蒼、崑崙、蓬萊、瀛洲、方丈、滄浪、白山、八停之屬也，五岳及諸名山皆有洞室，或三十里、二十里、十里，岳洞方百里也。

句曲山，秦時名爲句金壇，以洞天內有金壇百丈，因以致名也。漢靈帝時，敕郡縣採句曲之金，以充武庫。孫權時又遣宿衛人採金，常輸官。句曲山每至三月十八日、十二月二日，東卿司命茅君當是日，請總真玉君、大虛真人、東海青童君會于句曲之上。好道者欲求神仙，宜先齋戒，俟此日登山陳乞也。茅君即授以要道，得入洞門。

又曰：紫微、元靈、白玉、龜臺、九靈、太真、元君即西王母也。上宰總真王君，東卿司命茅君之師，右莢紫微夫人之母也。居崑崙壙臺，別治白玉龜山青琳之宮。朱紫之房，首戴華勝腰帶虎章，葆蓋沓映羽旌，庭以漢平帝時來降句曲華陽宮授司命茅君玉佩金璫經。又獎教中小二君。至晉成帝時，與金闕聖君同降陽洛隱元臺，授魏夫人玉清隱書四卷。又《穆天子傳》所載詣西王母，及降漢武者皆是也。別有傳紀名《靈鏡洞玄上經》，或曰《大有妙經》即今所存中元輔卿手執者，是未顯於世，主訓教天下學真之人。

又曰：西極總真君者，茅司命之師也。生於商末，服青精餼飯，九轉丹，用曲晨劍解之道治西城山宮。年三十，着繡衣，芙蓉冠，把鈴帶劍一。漢元帝時降陽洛山，授玉清虛上經三十一卷。晉時又降魏夫人於陽洛臺，每以三月十二月亦同來句曲，推校學仙別有傳，未顯於世。《神仙傳》云降蔡經家者，是此君也。

又曰：清虛王真人總真王君弟子，南岳魏夫人師。漢元帝時，辭家人，華陰山。九年，太極真人降授二法。後入地肺山終南山一名地肺，又登陽洛山。平帝時，南極夫人、西城王君同降授上經三十一卷，王君共詣玄洲請書真名。乃還西城，修行道成，於是乘飛輦車遊行天下。後登白空山，詣紫清太素三元君，受流金、火鈴、豁落、七元、八景、飛晨、神策、玉璽畢，又還西城。太上遣賜繡羽晨蓋、雙珠月明、素羽瓊干、丹紆錦旌。太素又遣賚成命之書，以爲太素清虛真人，治玉屋山，主領寶經。乘虎旆虎輦，金蓋玉輪，八

景飛輿，杖九色節，出入上清，受事太素，寢宴太極，南岳魏夫人師之，撰傳顯於世。

《南岳魏夫人內傳》曰：夫人姓魏，諱華存，字賢安，任城人，晉司徒文康公魏舒女也。少讀老莊、春秋三傳、五經、百子事，常別居一園，獨立閑處，服餌胡麻。父母偪之強適太保公椽南陽劉幼彥。疇昔之志，存而不虧。後幼彥爲修武令，隨之縣舍。閑齋別寢，入室百日，所期仙靈。季冬月夜半，四真人來降于室：太極真人安度明，東華青童君，碧海景林真，清虛真人王子登。於是夫人拜乞長生度世。青童君曰：此清虛真人者，爾之師也，當受業焉。景林真曰：爾應爲紫虛元君，上真司命封南岳夫人也。夫人謝曰：此是婢子有幸賜以性命。自陳畢，東華小童指而笑曰：丹心苦哉。於是清虛真人王君乃命侍女華散條、李明瓮等川披雲蘊，開玉笈，出太上寶文、八經隱書、大洞真經、靈書八道、紫度炎光、石精玉馬、神真虎文、高仙羽玄三十一

卷，即手授夫人也。王君昔學道在陽洛山，遇南極夫人西城王君授此三十一卷經，行之，成真入。今所授者，是南極西城之本經也。陽洛山有洞臺，是清虛之別宮也。王君當授魏夫人經之時，起立北向而誓曰：太上三玄九皇高真太帝，太帝使教子魏華存於是。景林真又授夫人《黃庭內景經》，一名《太上琴心》，一名《大帝金書》，一名《東華玉篇》，令晝夜誦之。王君又告曰：子若不在山中隱身齋戒，則大洞真經不可妄讀也。至于虎經龍書八素隱文之屬，奇祕玄奧，若不齋戒，絕世不可施行。子今且可誦黃庭內經，步躡七元，存五星之神而已。人間行之，亦足感通變化。欲成際會，我有以相迎矣。方諸青童怡然，小留四真吟唱，乃命北寒玉女宋聯涓彈九氣之璈，東華玉女煙景珠擊西盈之鐘，雲林玉女賈屈庭吹鳳戾之簫，飛玄玉女鮮于靈金拊九合玉節。王君乃語夫人曰：訣諸要訖。乃別去。夫人守靜日進，在世八十三年，以晉成帝咸和九年，王君

與東華青童來降時，歲在甲午。二真人與夫人藥，題曰隱遷白醫川神散，石精金光化形靈丸，使稱疾忽行，尅期有定，俱會陽洛宮。言畢，一真人去。夫人即服藥，因稱脚疾，閉目寢息，飲而不食。到七日，其夜半之後，太一玄仙遣飈車來迎，駕氣騁御，徑入帷寢。其時子弟侍疾，衆親滿側，莫之覺也。夫人遂用藏景之法，託形劍化，徐登飈輪，徑之陽洛。居隱元之臺，志栖上元。誠感九天，丹心真契，澄神太素夫人遂北詣上清宮，太微天帝遣九宮太真侍玉元晨郎李明期，授夫人神鳳之章，使封山。召雲中央黃老君遣正一羽晨侯公陽子明，授夫人龍衣虎帶，丹青飛裙，十絕華幡，使川登行上清，攝真命仙。三素高元君遣左華九成夫人范定英授夫人流金火鈴，九蓋之輶，使彈制萬魔。飛輪太無太上玉晨大道君遣繡衣使者孟六奇授九色之節，雙珠月明，神虎之符，錦旂虎旌，使位主羣神，以威六天。太素三元君遣保禁仙都衷文堅、右嬪元姬趙約羅授夫人西

華玉女三百、八景飛輿、玄景九龍，使侍衛執巾上詣三清。扶桑太帝君遣八玄仙伯柯原首、五方天帝君簡肅正等授夫人玉札金文，位爲紫虛元君，領上真司命，使主諸學道死生圖籍，攝御之官，關校罪，考金關。後聖君命仙伯牙叔平授夫人青瓊之板，丹綠爲文，位爲南岳夫人，比秩仙公，給曲晨飛蓋以遊九宮，使治天台大霍山洞臺之中，主下訓奉道，教授當爲真仙者。令一月再登玉清，三登太素，四謁玉晨宮宴，扶桑之高臺。於是夫人授王母之命，且還王屋山小有之中，更齋戒三月。九微元君、龜山王母、西城真人王方平、太虛真人赤松子、桐栢真人王子喬並降小有清虛上宮絳房之中，各命侍女金石發響。於是西母徘徊起立，折腰俯唱曰：哀此去留會，劫盡天地傾。嘉會絳阿內，相與樂未央。歌畢，須臾司命神仙諸隸屬及南岳神靈迎官並至，西母等與夫人同去，詣天台霍山臺。

《登真隱訣》曰：太微天帝金虎

符。太上玉真保皇道君以授於太上太微天帝君。

又曰：太一有玉璽金真虎符，方丈臺昭靈李夫人治方丈臺，弟十三朱館中，以晉興寧中降。楊君曳紫錦衣，帶神虎符流金鈴，帶青玉色綬。有兩侍女年二十許，著青綾衣。一侍女名隱暉，捧赤玉箱二枚，青帶絡玉，檢文題檢，一曰太上章，一曰太上文。自此後數數來降，授書作詩。

《集仙錄》曰：驪山姥，不知何代人也。李筌好神仙之道，常歷名山，博採方術。至嵩山石室中，得黃帝陰符經本絹素書，緘之甚密，題云：大魏真君二年七月七日，道士寇謙之藏之名山，用傳同好。筌竟不曉其義，因入秦，至驪山下，逢一老母，鬢髻當頂，餘髮半垂，弊衣扶杖，神狀甚異。路傍見遺火燒樹，因自語曰：火生於木，禍發必尅。筌聞之，前謁曰：此黃帝陰符經祕文也。母曰：吾受此經已三元六周甲子，少年從何而得知？筌稽首再拜，具告得經之所，因請問玄義，盡得

之。俄失姥。

道部二十

道部二十一

傳授下

《金簡玉字經》曰：黃帝受襄城小童步六紀之法。

又曰：黃累小童受步三綱之法也。

又曰：廣成受東中元童步六官之法也。

《文始內傳》曰：太上遣繡衣使者傳命尹喜。

《玉帝七聖玄紀》曰：七聖撰上玄之章，以付五老。上真仙都左公藏於紫藥玉笈，封以啓命之章。西龜定錄，東華校名。

《三天正法》曰：太真靈錄祕在太上靈都之宮，付五老上真仙都左公。

《四極明科》曰：帝嚳之時，九天真王駕九龍之輿，降牧德之臺，授帝此真文也。

又曰：凡授上清寶經皆當備信，

信以誓心，以寶於道。無信而受經，謂之越天道；無盟而傳經，謂之泄天寶。

《玉清隱書》曰：有帝簡金書，玄玉綠籍，可以傳玄羽玉經。玄羽玉經付玄羽玉郎以授上清真人。

又曰：傳授上皇玉慧玉清之隱書，金玄隱玄之羽書。經者皆五老校圖，太一式觀。

又曰：上皇玉帝命太老真人開瓊珠之篋，出玉清隱書玄羽玉經，以傳太微天帝君。

《二十四生圖》曰：元始天帝於長桑碧林園中，聞帝尊普告元聖尊神洞玄天文靈寶玉奧也。

又曰：依舊典府仰之格，付度道君，女青律云太真玉帝上官府仰之格，舊經億劫不傳也。

又曰：帝尊在協晨靈觀，登白玉座，具宣祕要，開闡妙門。

《太玄經》曰：老子傳授經戒錄儀注訣曰：以局脚小案置經，綵巾覆上。

《明真經》曰：元始尊在香林園中說明真經。

《太清中經》曰：道曰：慎無賣，吾以求寶也。慎無傳，吾非其人也。慎無閉，吾絕吾學也。

又曰：《太真經》曰：師之傳授，選其上有仙相，中有仁孝，下有才能篤志者，然後授之。

《太上真經》曰：太上曰：成道歸本，混同無初，出三界外，濟九天中。接生與善，授記德人。

《玄羽經》曰：元媯金爲簡刻玉篇，授葛玄。

《金根經》曰：太上以《大洞真經》付上相青童君，掌錄於東華青宮，使傳後聖應爲真人者。此金簡玉札，出自太上靈都之宮，刻玉爲札，結金爲簡，書以朱文，編以朱繩之結。

《太真科》曰：太上告張陵天師曰：內外法契與天地水三官，折石飲丹爲誓也。張陵受命爲天師，命弟子扶翼爲嗣師，上崇虛之堂，登白虛之壇，醮奏太一傳授口訣，傳命嗣師承代基業，行教天人。

《真誥》曰：裴君曰：大洞真經讀

之者輕舉。昔中央黃君隱祕此經，世不知也。若知之，祕而不傳。

又曰：紫陽真人受蘇君三一玄丹之道。

又曰：有北海公涓子受守一玄丹之道。

又曰：東宮中候真夫人受桐栢真人飛脫綱之道。

又曰：昔周君學道常山中，積年精思，忽見老人，知是神異，乃叩頭請道。老人出素書七篇，令誦之。周君仙去。

又曰：趙叔期學道王屋山，時出民間，聞有卜者在市肆，叔期曰：欲入天門，調三關，存朱衣，正崑崙。叔期知神人，因拜乞要訣。因出一書與之，是《胎精中記》。拜此書，入山誦之。後合神丹，服而升天。

《王君內傳》曰：王子登得太上丈人授以瓊蘊隱書并雲碧陽水飛丹法。君服之，絕見遠物，坐在立亡，役使群神。

又曰：太素三元君遣西華靈妃甄

幽簫齋成命之書，以雲瓊爲板，紫金刻之，以授王君子登後聖。

《道君列紀》曰：道君命五老上真開紫藥玉笈雲錦囊，出靈書紫文上經以付青童君。

《八素真經》曰：若精勤皆當書以藥簡，刻以瓊文，位爲上清左真公。

《昇玄經》曰：張道陵曰：不敢以身傳此教。太上曰：何得顧難廢不通法？汝當建意，無謂不可傳。若世有道士得此仙經，披尋着尾，知是真要，無師可授，便得奉行。

《天戒經》曰：葛玄告弟子鄭隱云：吾昔所授善道，太上所貴。今爲師友，是以相授。吾去世也，將有樂道慈心居士來生吾門者，子當以今道業事一通付之，法應世世傳授也。子以一通依科傳付弟子佳者也。若無其人，一通封五岳名山可也。

又曰：劉翊字子朔，潁川人，有道德。家世子仁感濟於人，遇師皇先生，告翊曰：子仁感天地，陰德鬼神，太上嘉子之用心，使我授汝以長生之道。

吾仙官也，尔能從我去否？翊曰：願從教。乃特入桐栢山中，授以隱地八術，服五星之華。而今度名東華，來在洞中，爲定錄府右理中監。

又曰：淳于斟字叔通，會稽人，漢桓帝時爲徐縣令。好道術，數服餌胡麻黃精。後入吳烏目山中隱居。人授以虹景丹經，修行得道，在洞中爲典栢執法郎，主誠有道者。

又曰：桃俊，錢塘人，少爲郡吏。漢末入增城山中學道，遇東郭幼平。幼平授俊服九精練氣輔星存心之術。俊修之道戒在東華宮中，爲北河司命。

又曰：張奉字公先，河內人也。太傅袁隗常歎其高操，後入剡山，遇山圖公子，授奉九雲水強梁鍊桂法，在東華宮爲太極仙侯。

又曰：夏馥字子治，陳留人也。少好道，服木餌和雲母。後入吳山，從赤須先生受鍊魂法。又遇桐栢真人，授以黃水雲漿法。得道，在洞中爲明晨侍郎。

又曰：後漢劉寬字文饒，少好道，爲司徒太尉。年七十三，遇青谷先生，降於寢室，授其杖解法。入太華山，行九息服氣。及授以爐丹方修之。道成，在洞中作童初府上師至始學者。

又曰：劉少翁數入太華山中，遇西岳丈人授其仙道。

又曰：黃景華，司空黃瓊女，韓衆授以岷山丹，服得仙法。

又曰：趙威伯，東郡人，少好道，師邯鄲張先生。晚在中岳，受玉珮金璫經於丘林，乃漢樓舡將軍衛行道婦也。遂受行挹日月之景，又服九靈明鏡。華遂得道，在華陽內爲保命承主仙籍并記學道者，並主暴雨水，領五芝金玉章。

又曰：張玄賓，魏武帝時人也。遇真人樊子明於少室，授以道變隱景之道，在天柱山。

《靈寶經》曰：迦羅山樹下，有三天人講《元陽經》。

《明真科》曰：元始尊在香林園中，與衆教化諸法。

《內音玉字經》曰：大梵隱語西母，以上皇元年七月丙午於洞室下教以授清虛真人王君，傳於夏禹，封文於南浮洞室石匱。故《五符經》云九天靈書猶封於石匱是也。

《玉訣下》云：五老真人封題玉匱亦其例也。《孔靈符》云：會稽山南有宛委山，其上石俗呼爲石匱，壁立於雲，累梯然後至焉。昔禹治洪水，其功未就，乃齋於此山，發石匱得金簡玉字，以知山河體勢，於是疏導百川，各盡其宜。

《上清經》曰：元始天帝與南極元君登太空瓊臺，五老上真仙都公開鬱林之笈、雲錦之囊、上清變化、七十四方解形之道、三元布經以授於元君。

《道學傳》曰：王母云此靈光生經聽四千年得傳一人。无其人，聽八千年頓傳二人。授非其人，是爲泄天道。可傳而不授，是爲閉天寶。不計限而妄授之，是爲輕天老。受而不敬，是爲慢天藻，泄、閉、輕、慢四者，延禍之事也。同道謂之天親，同心謂之地愛，傳

授當相親愛，共均榮辱。

又曰：漢武帝自撰西王母所說，集爲一卷，及所與經圖之屬，盛以黃金之几，封以白玉之函，安着栢梁臺上。

《像名經》曰：東方上尊凭七寶鳳文之曲几，敷說道要真經。

《太上黃素經》曰：凡修受大洞真經唯一奇文，常置經於几格潔淨處。

《法輪經》曰：夫欲授經，皆當齋金寶之信，詣師請受道，貴法重道，非言不行，輕傳則爲非寶，空修則爲賤道。

《衆篇經》曰：古人非心不仙，末世非財不度，所以尔者，末世貴財賤道也。以黃金万斤，仙經一部，施於窮山末世，乃取金弃經，黃金刻爲身患，仙經刻得長生。公知如此，不能免貪也。非道弘人，此之謂也。

《大有經》曰：大上寶章傳太帝君，太帝君傳天帝君，天帝君傳太微天帝，太微天帝傳金闕帝君，金闕帝君傳東海青。受之，以金爲盟，長九寸，廣四寸，厚三分，刻而書之，以封山川五

岳之真精也。

《三元真一經》曰：盟誓三官，委帛血壇，割革大約，乃得授付受者。盟者，保神以堅心，故萬物不能犯，天地不能違。以素絲一兩，齋百日，或五十日，或三十日，或二十日十日也。法以四十年得傳一。

《受玄丹玉經》曰：青布三十二尺，朱帛三十二尺，明鏡二枚，告誓，爲不泄之約。

《八術神虎隱文》曰：欲受八術隱文者，齋金龍玉魚盟誓而受之。受大洞真經亦用此。

又曰：上金十兩，以爲神真之信也。錦九十尺，以誓九天。青繒四十尺，以盟其文。好道樂真、勤心注玄、輕物貴道者始可與言。

又曰：受三天虎書者，齋金虎、玉鈴、素錦、玄羅各四十尺，以爲金真之誓，盟于天地，不宣之約也。

《太一洞真玄經》曰：古者傳經盟誓，皆歃血斷髮，立壇盟天。今自可以金青代髮膚之體。又云違此者失兩

明。

《玄母八門經》曰：琅玕、華丹、五石、玄腴之法皆結盟。

《真一修檢經》曰：受太一法二十四年得傳。

又曰：東海玉華妃停文期青童君之妹，降授張微子服霧之方。

又曰：主仙道君即命侍女范運華、趙峻珠、王抱臺等發瓊笈、披綠蘊，出上清隱書龍文八靈真經二卷，授范襄平。

《太行經》曰：仁安遠遊山林，於寒靈洞穴遇玄和先生，授靈寶黑帝真文。

又曰：西方有九光靈童，以白帝真文授皇妃。

又曰：央有無生童子於色之國，授元君信然靈寶赤帝真文。

《三元經》曰：元始於明霞觀以上真玉檢，下授三天玉童。

《馬明生內傳》曰：龔仲陽受嵩高小童步紀之法。

《珠囊》曰：陸元德，吳興東遷人。

宋文帝召入內，服膺尊異。時太后王氏雅信黃老，降母后之尊，執門徒之禮。

又曰：陶弘景字通明，魏郡平陽人也。自云華陽隱居，梁高祖太子從而受道。梁簡文邵陵諸王，謝覽、沈約、阮忻、虞權並服膺，師事之。

又曰：劉法先，彭城人也，爲宋明帝崇靈館主。帝先師陸元德，元德卒，又師事法先，盡北面之禮。

又曰：薛彪之，晉陵人也。煙爐神鼎之法，无不辯其精粗，究其難易。門人有所請益，必誨示勤懇，隨量而退。

又曰：謝暄字元映，陳郡陽夏人也。年十二，辭親入高壽山，師朱天賜菜食長齋，專務修道。朱性嚴厲，入室者惟暄一人也。隱虞山雖居幽寂，遠近歸向，林谷常滿。

又曰：庾承仙字崇光，潁川鄆陵人也。幼聰悟，博極群書。時處士劉弘碩學，尤明老莊，隱於荊州之沙洲。承仙師之講習，多所該究。家貧無書，

每事假借，一覽便誦。

又曰：孫遊岳字玄達，東陽永康人也。宋泰始中，陸元德自廬岳下都闡揚至教。遊岳乃出京師，問道親侍，惟席預入室之流。其宏言奧旨，非遊岳不傳。

《太一記》曰：裴君精思五年，五帝曰：君登八極城明真靈臺，授揮神九有之術。

《玉皇譜錄》曰：元始丈人登玉虛之壇，受九天譜錄。

葛洪《神仙傳》曰：嚴青者，會稽人也。居貧，常於山逢一人與青語，臨別贈素書一軸。但以潔器盛之，置高處，并教青服石腦法。

道部二十一

（蔣力生、李叢點校）

010 道書援神契

經名：道書援神契。不著撰人。
一卷。底本出處：《正統道藏》
正一部。

道書援神契序

世之議老子教者，皆曰異端，其初本於儒，而末之流自異也。儒不可謂之教，天下常道也。堯、舜、禹、湯、文、武、周公、孔子，相繼而作，何教之云？周道衰，禮樂廢，而俗多詐，視孔子之道若與時異，因指為教，其本諸此。老子與孔子同時，最號知禮，孔子常問以禮，老子以道莫行於亂世，潔己去國，務為清虛。孔子憫道之不行，斯文將喪，歷聘諸國，其進退不同，衣服禮法未嘗異也。後世孔子徒之服隨國俗變，老子徒之服不與俗移。故今之道

士服，類古之儒服也。至於修養性命，則本乎易；醮祭鬼神則本乎周禮，春官、宗伯符檄冠佩，又未嘗不本乎古之制也。因末流之弊，列于巫祝，作是書而大之，本其源流凡三十四條，名之曰《道書援神契》。大德九年序。

道書援神契

宮觀

古者，王侯之居皆曰宮，城門之兩旁高樓謂之觀，殿堂分東西階，連以門廡。宗廟亦然。今天尊殿與大成殿同，古之制也。詩曰：雍雍在宮。傳曰：遂登觀臺。

醮壇

古者，祭皆有壇。後世州郡有社稷壇。記曰：壇而不屋。古醮壇在野，今於屋下，從簡也。

鐘磬

古者，祭樂有編鐘、編磬，每架十六，以應十二律及四宮清聲。又有特懸鐘、特懸磬。特懸者，獨懸也。今洞案金鐘玉磬，又有大鐘等，皆本諸此。

其大銅磬本諸擊缶。《周禮》：鳧氏爲鐘，磬氏爲磬。

香燈

古者，祭祀有燔燎，至漢武帝祠太一始用香燈。《禮記》曰：既奠，然後炳音熱蕭。

神祇

古有重黎氏能降天神地。祇書曰：乃命重黎，絕地天通。《周禮·春官》冬至奏樂於圓丘。樂六變而天神皆降。夏至奏樂方澤，樂六變地祇皆出。

餅果附酒

古者，祭用黍稷犧牲。梁武帝以麩爲犧牲代之。唐玄宗又以餅餌代之，《周禮》籩人掌棗栗菱芡。又有糗餅粉飧。又酒正掌五齊三酒。

帳幕

古者，宮室皆有幕帘。《周禮》：幕人掌之。

法服

古者，祭祀法服有中單蔽膝佩裳之屬，今法服乃其流也。孟子曰：衣服不備，不敢以祭。《禮記》曰：古之君子必佩玉。

冠裳

古者，士大夫皆有冠，但纓而不簪，唯弁冕簪纓。全夫子戴章甫冠，曰：吾長於宋，故冠宋之冠。莊子曰：原憲華冠藜杖，即樺皮冠也。《禮記》有侈袂，大袖衣也，道衣其類也。唐李泌爲道士，賜紫。後人因以爲常。直領者，取其蕭散之意也。

圭簡

古之公侯皆執圭。《周禮》有桓圭、信音身圭、躬圭。《禮記》：士執魚須音班文，竹木簡之類也。

位牌

古者，祭宗廟有木主，祭社稷有石主，見《禮記》。今位牌，即其類也。

符簡

古者，以竹二尺爲簡，以皮連穿之。又有以木片者，謂之牘。今符簡象此也。《春秋序》曰：小事簡牘而已。孔子修《春秋》，筆則筆，削則削，是木版也。古者，召命有符節。符以竹片爲之，今黃紙召神符代竹也。人形符象，使者也。

步虛

古者，祭祀歌樂章，或歌毛詩。今法事長吟，本諸此也。《書》曰：聲依永律和聲。

章表

古者，祭祀有祝版，後世用紙也。《書》曰：史乃冊祝。《周禮》：大宗伯掌其祝，號盛奏方函代版匣也。殷浩寄書，誤達空函是木匣也。

跪拜

《周禮》拜有九等。今稽首，周法也。《書》曰：拜，稽首。《禮記》曰：受立不跪。

法尺

古者，祓除不祥，用桃枝。后羿死

於桃棒，故後世逐鬼用之。今天蓬尺是其類也。《周禮》曰：巫祝桃茷。

法劍

古之士大夫皆佩劍。《漢書》：劍履上殿。《周禮》有救日月之弓矢，此其流也。勅水，雨師清塵之義也。

方綵

古者，祭五帝各隨其方色。五方信綵是也。

禁祝

古以咒字作祝字，從口旁，乃後人俗字也。成湯祝網，果羸祝螟蛉，即此意也。

符文

《周禮》禳禬音妖鳥者，以方書十日

之號、十二月之號，十二歲之號，懸樹上即去。古人用篆字，今之符文，猶似之也。

鋪燈

古者，倉頡制字而天雨粟，鬼夜哭。故道法劃地為獄，以米為界，後世凡鋪燈皆用米，本諸此也。

附體

古來祭必有尸，尸者以孫為之，服其祖之服，坐于神位之席，又謂之嘏。《禮記》曰：祝以孝告，嘏以慈告。今之薦先亡而借體，通傳者本諸此也。

手鑪

古者，灌獻之禮用圭瓚。瓚之形如盤，柄象圭，盛酒其中，執瓚則不執圭。今道士執手鑪則不執簡，亦此意也。

帝鐘

古之祀神舞者，執饒帝鐘，饒之小者耳。

氣訣

道書作炁字。取炁之道，呼吸陰陽之義也。《易略例》曰：命宮而商應，修下而高者降，鼓舞盡神之義也。齊女號而起風，鄒衍哭而降霜，吹律而和氣至，皆此類也。

令牌

《周禮》：牙璋以起軍旅。漢銅虎符，上圓下方，刻五牙文，若垂露狀，背文作一坐虎形，銘其旁曰：如古牙璋作虎符。今召將用令牌，此法也。

旛幢

《周禮》有旌旄旃旒之屬，此其製也。

雲璈

古者，祭祀有樂，此倣之也。其常高於常，樂全用清聲，達於天地。手執者象天樂可遊行而奏也。

禱疾

語曰：子疾病，子路請禱。《尚書》：武王疾，周公立三壇以禱之。

晴雨附禳災

古有崇雩之祭，水旱之祭也。成湯以身代犧牲而禱於桑林之野。董仲舒《春秋繁露》有請雨止雨法：隨日辰造五色龍，各有法式，此不再具。禳

火，春秋昭公十八年，宋衛陳鄭同日火，子產爲火，故大爲社祓，禳於四方，振除火災。

休糧

《孔子家語》曰：食氣者，神明而壽；食穀者，智慧而巧；不食者不死。

道士

孔子曰：士志於道，而恥惡衣惡食者，未足與議也。

（蔣力生點校）

011 天皇至道太清玉冊

經名：天皇至道太清玉冊。明朱權編。八卷。底本出處：《萬曆續道藏》。

天皇至道太清玉冊序

猗歟。盛哉！余謂世有非常之人，而能爲非常之事，不然，則天道之幽玄，道源之深邃，孰能究其實哉？夫破白雲，攀倉藤，躋翠阜，登層巒，涉萬仞之險，升泰岳之巔，下視寰塊，自以爲高也，孰不知披天風躡鴻毛，履長虹跨蒼虬，遨游乎太虛之表，捫日月，握星斗，舐青冥，俯視塵壤，其志又何其大也！自非咀三靈之華，吸九光之芒，漱紫瓊之腴，嘯元氣之真者，安能遊神玄闔、駕景闔風、履空青而闡天道哉？今是書之作也，若義馭之出滄溟，杲日

之破昏暝，可以滌凡塵之俗陋，藻太華之神英。是以駐心靈域，探至道於天津；默契太玄，握神樞於紫極。而日嘗迹至真之神奧，究造化之樞機，亦有年矣。於是剖玄黃之未造，剷混茫於先天，泄泰鴻未露之機，明太素生物之始，上自溟滓之未判，下至人文之始著，自有道教以來，三皇建極，五帝承天，其奉道而修天道者，其教之事物有未備，言奧有未宣，制度有未傳，儀制有未正，余乃考而新之，非余則孰能爲焉？於是三沐熏修，質於神明，告於天帝，大發群典，纘類分徧，悉究其事，大宣玄化，其天地之始分，造化之始判，道統之始起，儀制之式，器用之備，衣冠禮樂之制，天心靈秘之奧，道門儀範之規，立爲定制，舉道門之所用，皆載此書也。於是命其名曰《天皇至道太清玉冊》。自開闢以來，至於今日，上下百千萬億斯年，有國有家者，莫不奉天道，下修人事，所以建圜丘以祀天，立方丘以祭地，皆以天道爲尊也。凡誥命之端，必曰：奉天承運。《周

書》曰：上天眷命。《湯書》曰：明王奉若天道，未嘗不奉天道而承天運也。吁！玄風之不振也久矣。余於是，使道海揚波，再鼓拍天之巨浪；神光驟發，重開絕域之幽陰。正所謂望洪濤之暨天，非起於洿池之中；睹玄翰之汪穢，非出於章句之徒。余豈敢自矜者哉！是書也，乃若叱咤風霆，鞭蒼龍而沛時雨；其宣道也，若翱翔天宇，駕黃鶴以凌空明。其制度也，若恍兮振靈籟於丹青；其製物也，若豁兮發神飈於銀漢。一新玄造，何其壯哉！遂壽諸梓，使天下後世知夫天皇之大道有如此之盛者，不亦偉歟！

皇明第二甲子正統之九年正月之九日也，南極遐齡老人臞仙書。

神

原道

南極遐齡老人臞仙撰

臞仙曰：稽夫道教之源，昔在混茫，始判人道，未備天命。我道祖軒轅黃帝，承九皇之運，乘六龍以御天，代天立極，以定三才。當是時也，天地尚未昭哲，無有文字，結繩以代政；無有房屋，巢居以穴處；無有衣裳，結草以蔽體；無有器用，汗尊而杯飲。我道祖軒轅黃帝，始創製文字，製衣服，作宮室，制器用，而人事始備。今九流之中，三教之內，所用之文字，所服之衣裳，所居之房屋，所用之器皿，皆黃帝之始制，是皆出於吾道家黃帝之教焉。且夫老子謂：生天、生地、生人、生萬物，必有所生者。曰：吾不知其名，強名曰道，強字之曰大，故曰大道。其教曰道教，世方有道字之名。以是論之，凡言修道學道者，是皆竊老子之言以道爲名也，豈非老氏之徒乎！又若老子所謂：玄之又玄，爲衆妙門。玄妙

二字，又皆竊之爲名，用之於經者，是皆用老子之言也。又若莊子書曰：有大覺而後知聖人。此大覺二字，乃莊子所立之名，徽宗取之而封金仙，其經皆用之，是皆出於吾道家之書，黃帝老莊之教也。昔西伯以二童子侍老子，老子與其名一曰吉祥，一曰如意。後人皆用之，是皆竊老氏之言也。豈非老氏之徒乎！其黃帝之爲教也，創制萬物以宣天道，爲治世首，君自謂：觀天之道，執天之行，盡矣。見乎《陰符經》。老子之爲教也，按《爾雅》及《藝文志》曰：清虛以自守，卑弱以自持。人君南面之術也。合於堯舜之克讓，《易》之謙謙。一謙而四益，此其所長也。故以國爲身，治國如治身，是謂貴以身爲天下，若可寄天下愛，以身爲天下，乃可托天下，皆修齊治平之道也。見乎《道德經》，此皆中國聖人之道也。故曰：正道。所謂正道者何？中國者，居天地之中，得天地之正氣，其形貌正，音聲正。其教也不異言，非先王之法言不敢言，是無翻譯假托之辭

也。不異服，非先王之法服不敢服，所服者黃帝之衣冠，是以有黃冠之稱也，不毀形，身體髮膚受之父母，不敢毀傷，孝之始也。得其道者，白日上升，飛騰就天，以顯父母，孝之終也。不去姓，不忘其親，不滅其祖，人子之孝也。朝修有儀，行君臣之禮，臣事上帝，人臣之義也。讀聖人之書，行聖人之道，循乎禮義，儒道一理也。其道在天地未分之先所有，其教在三皇之世所立，又非孔子所謂後世有述焉，異端起而大義乖也。其徒，中國者列之於上，外夷者列之於下。教有先後之別，人有夷夏之分，貴賤之殊也。其女真之修道也，不出閨門，不群聚於宮觀，不藏匿於女男，衣衫有辯，教無邪僻也，不以因果禍福報應之說惑世誣民也，不以捨身捐資布施爲福逼人，以取財也，不悖所生之天，不忘所生之土，生於中國，奉中國之道，不忘乎本理也。反此道者，則不正矣。其教也，施諸四海，行諸天下，極天所覆，極地所載，日月所照，霜露所墜，凡有生之民，所稱之

道，所用之字，所服之衣，所居之室，所用之器，皆吾中國聖人黃帝老子之所製也，豈非皆出於吾道教哉！《周書》曰：域中有四大：曰道大，天大，地大，王大。三界之內，大無加於此也。孔子曰：生而知之上也，學而知之次也，困而學之又其次乎。凡有修有爲之法，聖人之所不取，故不爲大，況非在開闢，與天地並立而有者乎！是以道教以天爲主，曰天道者何其盛歟！余嘗見滅儒道之書，有云：其滅道也，使大羅玉帝魂驚於九天之中，元始天尊膽落于三清之上等語，惡言蜂生，難以筆述。其滅儒也，謂孔子之教，治世少用，不達性命，惟說見世，止可稱賢人，不足稱聖。又云：孔子名位同俗，不異常人，祖述先王，自無教訓，止可修述。非爲教源。孔子所言矯世法也，孟軻所言疾專一耳，儒宗齷齪，但釵俗中之一物耳，是皆用黃帝所製之文字而作書，反滅黃帝之教，詆孔老之學，毀天帝而自尊，不亦過之甚矣！噫，老子曰：上士不爭，下士好爭，夫

惟不爭故，天下莫能與之爭。此聖人已有見於先也。余年方十有一，在齠此時遇一青衣老媪，謂曰：爾切勿忘夙念，六十年後方可許開口。余故直書其事；曰于昔在少昊之四十七年，當昭陽赤奮若之歲，奉太清之命，封河東□□之主，至商武丁三十一年，桑兆崦茂之歲，一千二十九年，上升太清，特進南極冲虛妙道真君，居南極九十四宮之位，在天二千六百九十九年，太清授以蓬萊玉璽、太陽金符，令予下降人間，以匡天道，使振玄風，握靈樞而闡玄化也。於是，立勛三界，注名天府，又何偉歟！乃作是書。發天地秘藏之奧，襲日月霄漢之光，彼燐火之縱橫，妖芒頓息，令玄風之普扇，大道開通，使千載之幽陰，重開於化日，繼萬年之道統，再續於今時，以明吾中國聖人之道焉。謹執筆焚香，告於高厚而書之。

南極冲虛妙道真君遐齡老人臞仙
頓首書。

原道終

冲

天皇至道太清玉册目錄

上卷

- 開闢天地章
- 道教源流章
- 天皇龍文章
- 幹運造化章
- 醮事儀範章
- 天心玄秘章
- 道門官制章
- 赤文天律章
- 清規儀範章
- 下卷
- 宮殿壇墀章
- 奉聖儀制章
- 天樂仙仗章
- 全真儀式章
- 冠服制度章
- 修真器用章
- 玉笈靈文章
- 朝修吉辰章
- 數目紀事章

醮獻祭品章

目錄終

天皇至道太清玉册上卷

南極冲虚妙道真君遐齡老人臞仙製

開闢天地章

其道也，得之者可以超天地以獨存，歷萬劫而不朽。

天道

臞仙曰：其道也，老子所謂：昔在天地未判之先，有物混成，先天地生，惟象無形，窈窈冥冥，寂寥淡漠，不聞其聲，強為之名，曰道。夫道者，高不可極，深不可測，包裹天地，稟受無形，源流涑涑，冲而不盈，約而能張，幽而能明，柔而能剛，含陰吐陽，而張三光，山以之而高，淵以之而深，獸以之而走，鳥以之而飛，星曆以之而行，以亡取存，以卑取尊，以退取先，故視之不見，聽之不聞，無形而有形生焉。無

聲而五音鳴焉，無味而五味生焉，無色而五色成焉，故有生於無，實生於虛，以一之理，施于四海之嘏，察於天地。其全也敦兮若璞，其散也渾兮若濁，濁而徐清，冲而徐盈，澹然若大海，汜兮若浮雲，若無而有，若存而亡，韋氏得之以摯天地，伏羲得之以襲氣母，維斗得之終古不忒，日月得之終古不息，崑崙馮夷得之以遊大川，肩吾得之以處太山，黃帝得之以登雲天，顓頊得之以處玄宮，禹強得之以處北極，王母得之坐乎少廣，莫知其始，莫知其終。彭祖得之，上及有虞，下及五百。傳說得之，以相武丁，奄有天下，乘東維騎箕尾而上爲列星，是以孔子問於老子曰：今日宴閒，敢問至道。老子曰：汝齋疏淪而心，澡雪而精神，培擊而知，夫道窅然難言哉！將爲汝言其涯略。夫昭昭生於冥冥，有倫生於無形，精神主於道，其來無迹，其往無涯，無門無房，四達之皇皇也。其用心不勞，其應物無方，天不得不高，地不得不廣，日月不得不可行，萬物不得不昌，此

其道歟！使道可以進人，則人莫不各進之於其親矣；使道可以告人，則人莫不告之於其兄弟矣；使道可以傳人，則人莫不各傳之於其子孫矣。然而不可者，無他術也，因中無所主，則道不可得而知也。子若歸而求之於其身，則道不遠矣。孔子歸，三日不談。子貢怪而問曰：夫子見老聃，亦將何規哉？孔子曰：鳥，吾知其能飛；魚，吾知其能游；獸，吾知其能走。飛者，吾可以矰；游者，吾可以綸；走者，吾可以網。至於龍，合而成體，散而成章，乘雲氣而上天，吾所不能測也。今見老聃，其猶龍乎！吾口張而不能嚙，神錯而不知所居，吾又何規老聃哉！是以顏子贊聖人之道，仰之彌高，鑽之彌堅，瞻之在前，忽然在後。與夫老子所謂視之不見，聽之不聞，迎之不見其首，隨之不見其後，即此道也。故曰：皇天無二道，聖人無兩心。然如是，予當整襟肅容，抗手高揖，爲智者一言之且曰：劫外有香應不遠，吹入玲瓏仙子家。若向這裏認得親切，只須這一

個道字。若不具眼，又向鼻孔裏翻身去也。咄因開口爲君笑，不覺西山生白雲。

元氣

有物混成，先天地生，獨立而不改，周行而不殆，可以爲天地母。未有天地之時，其氣混沌如鷄子，溟滓始芽，鴻濛滋明，太極元氣，函三爲一。極，中也。元，始也。清輕者上爲天，濁重者下爲地，冲和之氣爲人，芒雜之氣爲物。昔在天地未分之前，元氣混而爲一，是太初、太乙也。《道德經》曰：道生一，一生二。即此太極之元氣也。

太極

無極而生太極，動而生陽，動極而靜，靜而生陰，靜極復動，一動一靜，互爲其根，分陰分陽，兩儀立焉。兩儀生四象，四象生八卦，造化定矣，謂天理之尊號也。極者，至極之義。樞紐，根柢之名。所謂天之樞紐，根柢也。

天地

元氣既分，陰陽始判，無聲無臭，

輕清者上浮爲天，重濁者下沉爲地。天行健，運行而不息，日月星辰繫焉，萬物覆焉。天大地小，表裏有水。地乘氣而立，載水而浮。天運如車轂之運，如笠之冒地。表裏元氣之上，譬覆奩以抑水而不流者，氣充其中也。《天

論》曰：天圓如倚蓋，地方如棋局。天旁轉半在地上，半在地下，日月本東行，天西旋入于海，牽之以西，如蟻行磨上，磨左旋蟻右行，磨疾蟻遲，不得不西。地常動而不止，譬人之在舟中，閉牖而坐，舟行而不知，此則元氣之剛健，浮游而不息也。《通鑑外紀》曰：天地混沌如鷄子，盤古氏生其中，萬八千歲，天地開闢，陽清爲天，陰濁爲地，盤古在其中，一日九變，神於天，聖於地，天日高一丈，地日厚一丈，盤古日長一丈，如此萬八千歲，天數極高，地數極深，盤古極長，然則生物始於盤古，天地萬物之祖也。其死也，頭爲五岳，目爲日月，脂膏爲江海，毛髮爲草木。又曰：盤古泣爲江河，氣爲風，聲爲雷，目瞳爲電，喜爲晴，怒爲陰。秦

漢間俗說，盤古頭爲東岳，腹爲中岳，左臂爲南岳，右臂爲北岳，足爲西岳，後乃有三皇。此天地人之始也。數起於一立於三，成於五，盛於七，處於九。故天去地九萬里。

天地度數

天體東西南北徑三十五萬七千里，每一方八萬九千二百五十里。自地至天，八萬里，以日照陽城之半爲中，乃體正圓也。南極七十二度，隱而不見爲下規，北極七十二度，見而不隱爲上規。每度二千九百三十里七十一步二尺七寸四分，總而論之，每度三千里，自下度之，每度如正午日輪之大，三百六十五度，下至泉壤第一壘，上至星天九萬七千二百里，下至九幽洞淵，上至星天一千二百一十八萬里，黃帝考之數也。

方隅里數

東極日出之所，西陲日沒之所，徑過二億二萬三千五百里零七十二步；南極至北陲，徑過二億三千五百里零七十五步，比東西少二萬里零四步，禹

命臣章亥步之數也。

中央

得天地之正氣，兼備五行之化，在天曰五星，在地曰五行，在人曰五常。故人之生也，形貌正，聲音正，故軒轅以配天，以中央之色曰黃，故其教也以天爲主，故曰天道。凡帝王之有天下者，莫不奉天以承天運，欽崇天道以治天下，故曰受天明命，奄有四海。

東方

日出之所，發生之氣在焉，主春屬木，其人仁，名東夷。夷從人，乃得天地之氣清者也。蓬萊三山，方壺十洲在焉，故人以長生爲樂。

西方

日落之所，肅殺之氣在焉，主秋屬金，其人狠，名羌胡，名犬戎。從羊從犬，乃得天地之氣濁者也。鬼戎鬼陰類在焉，故以死爲樂。

南方

離明之所，炎熱之氣在焉，主夏屬火，其人狡，變詐萬狀，名田蠻。從蟲，苗獠槃瓠之屬，乃得天地駁雜之氣者

也。剪髮跣足之國在焉，故以賊殺為樂。

北方

積陰之所，嚴寒之氣在焉，主冬屬水，其人勇，名北狄，曰獫狁，曰突獫，從犬，乃得天地陰晦之氣者也。契丹、匈奴在焉，故以病終為不祥，戰死為吉利。

日月

《帝王五運歷年紀》曰：盤古死後，左目為日，右目為月。《山海經》曰：東南海之外甘水之間有羲和之國，有女子曰羲和。羲和者，帝之妻，是生十日。郭璞注云：羲和，蓋天地始生日月者也。日者，《山海經》曰：犬荒之中，暘谷上有扶桑，十日所造，九日居下枝，一日居上枝，皆有鳥於中。《淮南子》曰：日實也，大明盛實，日中有踰鳥，謂三足鳥也。《山海經》曰：鍾山之神，名曰燭陰，視為晝，暝為夜，吹為冬，呼為夏，身長千里，人面蛇身，赤色。又曰燭龍。天不足西北，無陰陽消息，故有龍銜火精以照天門

也。月者，《淮南子》曰：月，天之使也。積陰之寒氣，久而為水，水氣之精者為月。月者，陰之寀，是以月毀而魚腦滅。《呂氏春秋》曰：月群陰之本。月望則蚌蛤實，群陰盈；月晦則蚌蛤虛，群陰擊。

星辰

星之為言精也。萬物之精，上為列星。又曰水之精也。又曰山川精氣上為列星。又曰陽精為日，日分為星，故其製字以日生二字為星。辰者北辰也，謂之北極，辰星焉總。《通曆》曰：地皇氏定星辰。《後漢·天文志》注曰：黃帝分星次，常明者百二十四，古名者三百二十，微星萬一千五百二十，黃帝創制之也。《禮記》乃云，帝嚳能序星辰。蓋地皇氏始定為星辰，黃帝又名之，至帝嚳而又序之也。

北辰

北極有五星，太乙常居中，是極星也。辰非星，只是中間界分也。夫宸極居中則列宿齊，其軌自開闢有之。

星次

《帝王世紀》曰：黃帝受命，乃推分星次，以定律度。《漢志》亦曰，黃帝定星次，即今《爾雅》所記十二與二十八舍之度，皆自黃帝創之也。

宿度

庖犧視五星之文，分略之度。《史記·曆書》曰：黃帝名宿度。驗臣瓚謂趙名宿度，候察進退三辰之度、吉凶之驗也。又曰：漢武招致方術士，唐都分天部。《漢書音義》云：謂分部二十八宿為距度。而《晉書天文志》亦曰：庖犧氏立周天曆度也。

雲

《埤雅》曰：天地之氣，噓而成雲，噫而成風。雲之為言運也，觸石而起謂之雲。

霧

騰水上溢，故為霧。又曰：陰陽之氣亂則為霧。又曰：地氣上升，天氣下應為霧。

雨

陰陽之氣和而為雨，水從雲下為

雨。雨者輔也，輔時養也。

八風

《白虎通》曰：風者，何謂也？風之爲言萌也。養物成功，所以象八卦，陽立於五，極於九五，九四十五日變，變以爲風。陰合陽以生風，距冬至四十五日條風至。條者，王也。四十五日明庶風至，明庶者，迎衆也。四十五日清明風至，清明者，清芒也。四十五日景風至，景，大也。陽氣長養。四十五日涼風至，涼，寒也，行陰氣也。四十五日閭闔風至，戒收藏也。四十五日不周風至，不周者，不交也，陰陽未合化也。四十五日廣莫風至，廣莫者，大也，同陽氣也。故曰條風至地煖，明庶風至萬物產，清明風至物形乾，景風至棘造實，涼風至黍禾干，閭闔風至生齊麥，不周風至蟄蟲匿，廣莫風至則萬物伏。是以王者承順之，條風至則出輕刑，解稽留；明庶風至則修封疆，理田疇；清明風至出幣帛，使諸侯；景風至則爵有德，封有功；涼風至報地德，化四鄉；閭闔風至則申象刑，飾困

倉；不周風至則築宮室，修城郭；廣莫風至則斷大辟，行獄刑。

天漢

起于東方箕尾之間，謂之天河，亦謂之漢津。乃分爲二道：其南經傳說魚星天籥天弁河鼓；其北經龜貫箕下次繚南，北魁左旗，至天津，下而合南道乃西南行，又分夾匏瓜絡人星杵造父騰蛇王良附路閣道此端門太陵天舡卷舌而南行路五車經北河之南入東井水位而東南行絡南河關丘天狗天紀天稷在七星南而沒。張衡云：津漢者，金之氣也。其本曰水漢，星多則水，星少則旱。

雷電

《淮南子》曰：陰陽相薄，感而爲雷，激而爲電。《述異》曰：電者，天公與玉女投壺偶矢不接，天爲之笑，所以爲電。

霜雪

天地之氣凝肅以露，氣爲霜，雨水爲雪。

霰電

陰陽相脅而成，負陰抱陽於中。

虹蜺

陰陽不正之氣，純陽之攻陰也，雄曰虹，雌曰蜺。

陰陽

《春秋內事》曰：伏羲氏定天地，分陰陽五行。《史記曆書》曰：黃帝建立五行，起五部。應劭曰：金、木、水、火、土也。孟康謂天有四時，分爲五行。火始於燧人氏，上古之人皆食果蓏蚌蛤，生啖之害腹胃而多疾，聖人乃鑽木取火，教民炮生爲熟而食之，故號燧人氏，立傳教之臺，爲日中之市，與交易之道，人情遂通。傳世諸書所載不同，太史司馬光、劉恕有天下百餘氏八萬年，或云萬二十年，或云傳四世，未知孰正。

十二辰

黃帝立子丑十二辰以名月，又以十二名獸屬之。

生人之始

《風俗通》曰：俗說天地開闢未有

人民，女媧搏黃土爲人，劇務力不暇供，乃引繩紘泥中舉以爲人，故富貴者黃土人也，貧賤凡庸者紘人也。《淮南子》曰：象帝生陰陽，土駢生耳目，桑林生臂手，此女媧所以七十化也。許慎注云：象帝，古天神，所造人時化生陰陽。土駢、桑林，皆神名，又曰突生海人，海人生若菌音群，若菌生聖人，聖人生庶人。凡庸者生庶人，突人之先，此人始也。

歲星

木星也。降於人間爲貴人。東方朔乃木星之精也，自生而木星不現，解幘飛去。翌日太史奏，歲星現，即其事也。熒惑，火星也。降於人間爲兒童，歌謠嬉戲。填星，土星也。降於人間爲婦人。太白，金星也。降於人間爲狀夫，處於林麓之間。辰星，水星也。降於人間爲婦人，吉凶晦吝咎之徵，天垂象以在。凡降必有所主。

靈星

漢有天下，高祖制詔，御史令天下立靈星祠，蓋祈穀也。

道教源流章

道教之來，自太始太素之先，鴻濛未兆之初，天地溟滓，混沌始芽，於是時也，必有主乎造化者存乎其間，方能肇造天地，建立三才，當其日月未生，山川未著，事物未形，理象未顯之時，其爲象也，渾渾噩噩，大易所謂未盡之前，即有主宰之者，然而無形無名，杳杳邈邈，畢竟莫知其名，然生天生地生人，生萬物者，何物也？老子始發其妙，包舉二儀，乃強立其名曰道。開闢天地，始肇萬有者，必有其神，莫得其名，乃強名曰元始。故有元始天尊之名，爲開天闢地之祖。按《洞元靈寶真誥元符經》，其略曰：昔天地未分，陰陽未判，溟滓大梵，寥廓無光，太上以三炁化生三境，至老君而傳經傳教，然後萬範開張。天真皇人見八角垂芒經文，麗天九霄煥爛，則而寫之，科始有傳，歷古迄今，道教所以垂萬世而無窮焉。凡帝王之所受天命者，曰天子，是以子

之事天，以天爲父，故仲虺之誥有曰：欽崇天道，永保天命。太甲曰，先王顧諟天之明命，以承上下神祇，是以受天明命，奄有四海，上以奉天道，下以治人事。又曰：上天眷命，又曰奉天承運，是皆奉天也。故其殿曰奉天，門曰奉天。承天，未嘗不以天言也。是道之爲教，以天爲主，故曰奉天之道名曰道教。

上三皇

天皇，即玉清聖境元始天尊盤古氏是也。昔在象帝之先，空洞自然之中，有百千萬重正炁，結而化生妙無聖君，歷尊號曰大羅元始尊，無爲自然妙無上帝，後人謂之無上道寶，爲萬炁之祖，元象未著之初，所謂道生一也。一云未有盤古氏之前，太初太始太素之先，化生三才者，其造化之主宰不得其名，亦彌爲元始，又非盤古氏也。

地皇，即上清真境靈寶天尊地皇是也。昔在延康遐劫之先，大梵溟滓之始，有百千萬重真炁，結而化生妙空聖君，歷尊號曰玉宸大道君妙空上帝，

後人謂之太上經寶，傳經傳教，肇開道範，所謂一生二也。

人皇，即太清仙境道德天尊人皇是也。昔在赤明混沌之中，有百千萬重道炁，結而化生妙有聖君，歷尊號曰五靈元老君，混元太上道君，萬教之祖，妙有上帝，後人謂之玄上師寶，垂法演教，使萬象具備，所謂二生三，三生萬物者也。

中三皇

天皇，即天寶君也，以元始之玄炁，化生中三皇之天皇氏也。

地皇，即靈寶君也，得元始之元炁，化生中三皇之地皇氏也。

人皇，即神寶君也，受元始之始炁，化生中三皇之人皇氏也。

下三皇

天皇，即大昊伏羲氏，以木德王也，以元始之玄炁化生者也。紀號曰東華至真蒼天上帝，仰觀俯察，得龍馬負圖而畫卦命象，始制書契以開萬有。

地皇，即神農炎帝氏，以火德王也，得元始之元炁化生者也。紀號曰

南極朱陵丹天上帝，始嘗百草，教人醫藥，播降百穀，始有飲食。

人皇，即黃帝軒轅氏，以土德王天下也，受元始之始炁化生者也。紀號曰太乙黃天上帝，始製衣服、宮室、禮樂、文字、舟車、器用，民生衣食之道於此備矣。帝鑄九鼎於荆山，丹成有黃龍垂髯下迎，帝與御女八十一人，從臣七十二人乘雲龍而登天。按太史玉曆觀象天文云，柳宿之下星宿之次，有軒轅十七星，是其驗也，後世始有煉丹飛升之道傳於世。

太上老君

按《聖紀》云：太上老君居太清仙境之上，乃元炁之祖宗，天地之根本，於至寂至虛之內，太初太始之先，開闢天地，化生萬物之主宰也，推數御運，布氣融精，開化天地，所歷成壞二儀，不可量計，其化身周遍塵沙世界，非可數紀極，開闢之後，觀世道之澆淳，隨時立教，代為帝師，建立法度，或流九天，或傳四海，自三皇而下，歷代帝王咸宗奉焉。是知天上天下道炁之

內，皆老君之所化也，垂億萬之法，無不濟度。蓋百姓日用而不知者也。此太上老君之垂號，於此見焉。

老子

名耳，一名聃，字伯陽父，真人李靈飛之子也。在周之時，有大德者皆稱父，如孔子稱尼父是也。非太上老君，按商史，謂老子，楚人也，當殷陽甲十七年庚申，始示誕生之迹，自太清道境乘太陽日精，化五色玄黃之珠，大如彈丸，玉女晝寢，流入口中吞之有孕，懷八十一歲，至武丁九年庚辰自玉女左腋而生，生皓首，號曰老子，生於李樹之下，即行數步，一手指天，一手指地，曰天上、天下、三界之內，生天、生地、生人、生萬物，皆道之所化。故惟道獨尊，指李樹曰：此吾姓也，遂名耳，字伯陽。自武丁九年庚辰下生，厥後大闡其道，後世見其道之大，遂亦以為太上老君之稱。君者，帝聖之稱。子者，男子之通稱。蓋老子所闡之道，即老君之道也。若其前後化生下降之迹，則世代有之，故能垂範立教，太崇

玄風，萬世又以老子爲教主矣。所以後之宗其教者，亦尊之爲老君，不知者因誤以爲三清之老君也。當商之時，老子爲西伯之柱下史，在周武王時爲守藏史，歷商至周九百年而西昇崑崙。按太史公《史記》曰：莫知所終，孔子謂老彭商之賢大夫也。劉向紀老子乃商人也，此儒典之所載明矣。其滅道之書忌其老子於昭王之二十三年出關西化之說，乃移老子生於定王之世，其《通鑑》載幽王之時已有老子嘆河竭之說，幽王乃定王之十代祖也，相隔十世已有老子之名矣，其訛謬不可掩也。按梁武帝與昭明太子所編《文選》一書，乃取齊王簡栖之碑文以證其僞矣，此萬世不易之公論也，孰先孰後則可知也。其文有曰周魯二莊，親昭夜景之鑑；漢晉兩明，並勒丹青之飾。五臣注曰：二莊而生，兩明而興，此儒典之所載，非道家之書所有。魏明帝有序，歷代帝王有贊，老子之生皆載之簡冊，其證明矣。又按唐八學士之議狀，考論又明矣。將欲欺人，安能欺儒典

乎？嗚呼，艱哉！按列傳，老子至秦昭王九年當周赧王之世，周道衰，赧王入秦獻地，而大周革命，老子知秦暴虐，其道不行，乃西升崑崙，而莫知所終，此其實也。莊子得老子之道，通神明之德，操天地之玄，知運會之數，明天地升降之理，察世態治亂之機，謂齊人鬱禎曰：後一百五十七年，周運當亡。一百七年，當甲寅之歲，老子知周之將亡於秦，至秦道運否塞，老子必隱，老子曰老聃，□秦佚吊之，三號而出，死者道喪也。故以秦佚爲人之名，佚者，以立人旁加失字，曰佚。故以秦佚二字爲人之名，謂秦失人也。乃曰秦佚吊之。三號而出者，一曰，吾道喪矣；二曰，我何爲矣？三曰，秦失人矣。此莊子通神明之道，見於此也。秦始皇時，老子降於下邳圯橋，授張良素書，號黃石公。漢文帝時，老子降於陝河之濱，號河上公，亦曰河上文人。帝親訪之，太上授以《道德經》。成帝時，老子平經並明。

安帝時，老子降於泰山，名江夏，定天下。順帝時，老子降於盟威秘籙。桓帝時，老子降於注生之法，又降于邪之法。靈帝時，老子降下天臺山，授葛玄上清《靈寶》、《太洞》等經。魏陳留王時，老子降于隴右臨洮郡，謂王始曰：天下不久當太平。後魏明帝時，老子降于嵩山，授道士冠謙之《雲中音誦新科之戒》。太武皇帝時，老子降于嵩山，命謙之授帝以太平真君之號，遂改元太平真君。隋煬帝時，老子降于終南山，語山人李淳風以唐公受命之符。唐高祖時，老子降于羊角山，語吉善行，言唐祚事，五月告以成業。高宗時，老子降于太極殿，諸王大臣及妃御咸拜禮之。又降于陽清廟。武后時，老子降于虢州，言武后不可革命事。又降于春明門。玄宗時，老子降于蜀。又降于五

鳳樓之通衢，告錫靈符在尹喜之故宅。又降于乾元閣，遂改閣爲降聖閣。又降于太白山。又降于和州，以示收祿山之兆。

肅宗時，老子降于通化郡雲龍岩。

敬宗時，老子降于太清宮。

宋徽宗時，老子降于茅山。

欽宗時，老子降于洛陽，告李若水母，其子忠感天地，上帝陞之爲天官矣。

自金虜亂華，變夏爲夷，世不一出矣。以是考之，老君化身之迹，渺渺萬劫，升降往來，杳乎不測，歷代尊崇封謚，垂法帝王，所以昭其教於無窮焉，此老子之事實也。其教傳漢張道陵，爲天師，代天宣化也。

天師六合無窮高明大帝

天師姓張，諱道陵，字輔漢。沛豐邑人。其先出自姬姓，軒轅子青陽氏第五子揮，爲弓正，始造弓矢，主祀弧星，世掌其職，賜姓張氏。周宣王時，有張仲，其後傳八世，相韓昭侯。其後生平，平生良，字子房，仕漢封留侯，留

侯子不疑，不疑次子高，高子通，通子無妄，無妄子里仁，里仁子覺，覺子起，起子大順。天師乃大順長子也。漢建武十年甲午正月十五日，生於吳天目山，暨長入龍虎山，合九天神丹，太上授以經籙秘文，是爲玄教之宗。

玄帝

按《道藏·真誥·稽神樞》曰：玄帝者，昔軒轅子昌意娶蜀山氏之女，生高陽，德號顓頊，頊父居弱水之鄉，頊身陶七河之津，是爲玄帝也。仗萬靈以信順，監衆神以導物，役御百氣，召致雷電。於是乘結元之輦。北巡幽陵，南至交趾，西濟流沙，東至蟠木，動靜之類，大小之神，日月所照，莫不屬焉。四行天下，周旋八外，諸有洞臺之山，陰宮之丘，皆移安息之石，封而填之，鑄羽山之銅爲寶鼎，各獻以一於洞山神峰，不獨句曲一山而已。此所謂玄帝，其《真誥》之所載也。又按古史云：古者民神異業，少皞之衰，九黎亂德，民神雜揉，不可方物，顓頊乃命南正重司天以屬神，北正黎司地以屬民，

使復舊常，無相侵瀆，始作曆，以孟春爲元，是爲曆宗也。去古既遠，其《道藏》雖爲胡火所蝕，而《真誥》一書事迹尚存，蓋亦天道之有在也。且古有黃帝、玄帝之稱者，謂軒轅黃帝、顓頊玄帝也。

南極老人星

共工氏之子勾龍爽，得道千有餘歲，上升居南極爲壽星，去極一百四十度，入井宿三度，在弧矢星之南，一曰南極，常以秋分之旦，見于丙，春分之夕，没于丁，常以秋分候之南郊，明大則主壽昌。主天下生民壽算。蓋北極在丑艮，故南極在未坤。南極入地三十六度，不可得而見也。故其精神出地，以見乎南，謂之南極老人。然其出地，亦不甚達，故隱見不常，見則爲祥，其勢位等威。蓋與中斗相並，以輔上帝，故雖在井宿之南，不在井宿之次，常以二月二日以大牢祀之，八月二十六日下降人間，爲有德者增壽，此文志所載也。

南派

自漢始，鹿堂趙升、華陽李亞、鍾離權、呂岩、劉海蟾、張紫陽、冲昭王、馬自然、石杏林、薛道光、陳泥丸、白玉蟾等始之。

北派

自宋始，王重陽至東海，見海中金蓮七朵，師曰：此處當有七真出，於是度丘、劉、譚、馬、郝、王、孫七真，今全真之教自此始。

天皇龍文章

道藏三洞經目錄

大乘上法洞真寶經，九聖之道一十二部，無極大道元始天尊以龍漢劫初，居清微天玉清境，所出號《洞真經》，計二十四萬九千三百八十卷。

- 太玄部八千卷，
- 妙林部五百卷，
- 太清部八百卷，
- 徹視部八千卷，
- 上清部八千卷，

開化部八千卷，

元陽部一萬八千卷，

妙真部一萬五千卷，

開山部七千卷，

十仙部八萬八千卷，

玉林部八萬四千卷，

黃老部五千卷。

中乘中法洞玄寶經，九真之道一十二部，三界醫王太上道君以延康劫初，居禹餘天上清境，所出號《洞玄經》，計八十五萬八千一百二十卷。

靈和部八千卷，

靈寶部一百二十卷，

通神部十萬卷，

無量部一萬卷，

集仙部十萬卷，

內秘部十萬卷，

至真部十萬卷，

集善部八萬卷，

煉精部八萬卷，

生死部八萬卷，

官圓部十萬卷，

煉魔部十萬卷。

小乘初法洞神寶經，九仙之道一十二部，十方道師太上老君以赤明劫初，居太赤天太清境，所出號《洞神經》，計七十七萬四千卷：

太真部八千卷，

至德部九萬卷，

黃庭部八萬卷，

煉炁部八萬卷，

道德部八萬卷，

元神部八萬卷，

大劫部八萬卷，

內簡部十萬卷，

神咒部八萬卷，

三皇部八千卷，

按摩部八萬卷，

小劫部八千卷。

自黃帝演道，老氏傳經，至宋上下百千萬億餘年，所有道藏經書一百八十八萬一千五百卷，自經胡火，今止存者五千一百三十四卷。

昔在金虜蒙古之時，當宋季中微之日，其羌人呼延邁，妒中國道藏內有藏天隱月之經，玉緯、九天等經，皆上

天極玄至秘之書，乃詒胡主蒙哥忽必烈，盡令燒毀。其令有曰：漢人則興漢人之教，蒙古必興蒙古之教，豈可使漢人的經書勝俺蒙古的，凡有一書一字見，疾燒毀，勿留人間。今故絕而無傳焉。亦間有存者，未入經藏，今我大明麗天，其中國人必尊中國之道，故紀其名目于左：

《藏天隱月經》，
《玉緯經》，
《九天經》，
《上清經》，
《赤書度命經》，
《赤書經》，
《靈寶二十四生經》，
《聖紀經》，
《十三虛無經》，
《五公問虛無經》，
《謗道釋經》，
《道先生三清經》，
《南斗經》，
《西升經》，
《化胡經》，

《太上實錄》，
《混元皇帝實錄》，
《玄元內傳》，
《高上老子內傳》，
《樓觀先生內傳》，
《辟邪歸正議》，
《辯仙論》，
《欽道明證論》，
《輔正除邪論》，
《道佛先後論》，
《明真辯偽論》，
《十異九迷論》，
《三破論》，
《齷邪論》，
《十小論》，
《歷代帝王崇道記》，
《三天列記》，
《青陽宮記》，
《出塞記》，
《三教根源圖》，
《歷代應現圖》，
《帝王師錄》，
《猶龍傳》，

《紀勝賦》，
《靄雷經》，
《太上化胡書》，
《至正辯偽錄》，
《唐八學士議狀》，
《心傳玉堂初階宗旨》，
《心傳玉堂宗旨》，
《太清玉冊》，
《太清天錄》，
《太清玉譜》，
《重編猶龍傳》，
《重編龍虎經》，
《闡道論》，
《三教本末》，
《造化鉗槌》，
《神隱》，
《太極》，
《丹髓》，
《庚辛玉冊》，
《遐齡洞天誌》，
《蓬瀛志》，
《玉宸玄範》，
《玄範行移式》，

《北辰奏告儀》、
 《水火煉度儀》、
 《禳五部儀》、
 《玉樞會醮儀》、
 《園堂儀》、
 《水府撥幽燈儀》、
 《祈天懺》、
 《保命燈科》、
 《肘後神樞》、
 《肘後靈樞》、
 《肘後經》、
 《運化玄樞》、
 《乾坤生意》、
 《壽域神方》、
 《神應經》、
 《十藥神書》、
 《天地卦》、
 《北斗課》、
 《涉世圖》、
 《茶譜》、
 《洞天神品秘譜》、
 《神功妙濟丹方》、
 《注解道德經》、

《注解清靜經》、
 《注解大通經》、
 《注解洞古經》、
 《注解太上心經》、
 《注解素書》、
 《注解長生久視經》、
 《唐聖祖傳》。

劉基曰：元者祥邁等，妒中國道教之經典，皆天章龍文之書，琅函玉笈之典，時儒者多尚之，釋氏歸道者十有七八，祥邁乃詒胡主忽必烈，盡焚中國道藏經書，其令有曰：敢有收執片紙隻字者，勿赦。自是中國道藏經書始絕，時值宋遇傾圮，胡虜亂華，離明有晦，幽陰侵陽，故也。

自靖康徽欽北狩，當金虜亂華之日，羌胡乃作，滅中國大道之書，至胡元二百七十二年之間，所作妖書九十卷，假以唐人道宣、道世、玄嶷、智升、法琳等所作，而滅中國之道，其辯偽錄有曰：使大羅玉帝魂驚於九天之中，元始天尊膽落於三清之上，萬天教主羞赧難神，九府洞仙慚惶無地，毀天

帝，滅孔老，貶黃帝之惡，言不可盡書。蓋黃帝乃繼天立極之始祖也，老子乃唐之祖也，安有當時之人自滅時君之祖，豈中國人自滅中國之道，實遼金胡元之人所作。宋理宗端平間，因胡寇鈔邊，乃得是書一二卷，帝覽書嘆曰：縱爾百千萬卷，只以中國夷狄之道論之，其高下不待辯而可知矣。故紀滅道妖書名目于左：

《佛道論衡實錄》四卷，
 《續佛道論衡》一卷，
 《甄正論》三卷，
 《辯正論》八卷，
 《破邪論》二卷，
 《弘明集》十四卷，
 《廣弘明集》三十卷，
 《法苑珠林》內第五十五卷，
 《至元辯偽錄》五卷，
 《佛祖通載》二十二卷。
 正一諸品錄
 《太上正一盟威修真延生秘錄》，
 一部三卷。

總二十四品，此錄威禦萬魔，超騰

九祖，歎真仙於蓬戶，拜列聖於瓊都，進職陞階，言功遷賞，精虔佩奉，感應昭彰。

《太上三五都功版券職籙》，一階。

此籙職可進於仙階，體不干於邪氣，如有初真，先宜佩受。

《太上升真內教秘籙》，一階。

《太上紫虛自然秘籙》，一階。

一籙，籙諸天之隱諱，輔八景之玄樞，可以咀嚼太和，詠歌空洞，勤修妙道，克證仙階。

《太上中天北斗七元秘籙》，一階。

此籙總璇璣之奧旨，運斗極之玄樞，覆育群生，陶熔萬化，至心佩受，景福大來。

《太上遷山破地九牛秘籙》，一階。

此籙可以遷墳立宅，資服土神，化三十六煞而為祥，使二十四向而獻瑞，資扶至術，溥濟群倫。

《太上玄天真武無上將軍秘籙》，一階。

此籙隱虛危之內篆，藏水火之元精，默運至神，潛消魔障，奉持不怠，福

慶無涯。

《太上正一金橋度化秘籙》，一階。

此籙過度星津，辟除天狗，躋虹橋而無阻，叶熊夢以開先，永保後昆，益綿家慶。

《太上延生保命護身秘籙》，一階。

此籙三元保命，五斗藏形，度厄扶衰，固神益算，至心佩受，福慶有餘。

《太上正一解相刑六害神符秘籙》，一階。

此籙解命中刑害、禳寡宿孤辰，諧叶夫妻，增延壽命。

《太上翻解五音咒詛秘籙》，一階。

此籙解釋冤由，杜除咒詛，怨結冰消，福齡川長。

《太上正一童子將軍護身秘籙》，一階。

此籙安身保命，剪崇除邪，翊護孩童，開通智慧。

《太上正一三元考召秘籙》，一階。

《太上正一斬邪華蓋秘籙》，一階。

此一籙，結蟠瑞氣，召集衆真，度厄扶危，剪邪辟惡，精虔修奉，永遂闡

揚。

《太上北帝伏魔神咒殺鬼秘籙》，一階。

此籙總制群魔，部勒神吏，揮斥八極，剪馘萬邪，志心佩受，衛正除妖。

《太上洞淵三昧神咒秘籙》，一階。

此籙凡疫毒流行，妖氣傳染，死亡相繼，無地禴禳，宜受此籙，五瘟遠却，永保安昌。

《太上洞玄靈寶預修九真妙戒秘籙》，一階。

此籙義出洞玄，經參靈寶，悟九戒者超凡入聖，佩二符者出苦登真，俟他年運應滅度，證此日生前預修，福報無邊，人天永賴。

《太上洞玄靈寶金籙度命生身受度十宮東岳預修黃籙》，一部總二十二階。

此籙重宣妙典，分隸真司。此日參傳，無再三瀆蒙之咎，他時證驗，有十回度人之功。增福壽於今生，佈津梁於異日，至心信受，妙利無邊。

《太上洞玄靈寶金籙度命冥府十

宮東岳拔亡魂黃錄》，一部總二十二階。

此錄洗愆拔罪，救苦度亡。誰無孝悌之心，必仗追修之典，代參秘笈，繳達冥司，頓令返照回光，便可登真受度，一忱孝感，九祖升仙。

《上清大洞回車畢道秘錄》，一部八卷：

《靈寶中盟秘錄》，一部八卷。

此一錄，玉清瓊札，太霄琅書，內誥密言，中黃秘語，開明三景，混合百神，服餌黃華，捲舒元氣，玉田花滿，徜徉三島，烟霞金鼎，丹成嘯咏，九霄日月，致虛抱一，飛步凌空。參受者仙藉登名，天宮進職，宿愆對九祖超升。

《高上神霄玉清真王三五璇璣洞陽天仙秘錄》，一部，

《高上神霄玉清真王玄一混成上陽神仙秘錄》，一部，

《高上神霄玉清真王七九飛仙紫陽真仙秘錄》，一部，

《高上神霄玉清真王長生護命保仙秘錄》，一部，

此四錄，神霄秘札，玉清真文。聲動震宮，克廣好生之德，神司異戶，全持代惡之機。修之躡景冲虛，用之濟人利物，興雲致雨，馘毒除妖，篤志修行，靡不嚮答。

《上清三洞混一成真飛魔演化飛仙上陽五雷秘錄》，一部。

此錄括玉樞之微妙，運金虎之神通，動蕩威聲，參贊造化，至心佩受，隨事請禱，轉乖沴而致豐年，禳天昏而齊仁壽，至誠勿怠，妙應無方。

《太上敕赦登真受道金液煉形生天寶錄》，一階。

此錄九龍示篆，十極垂慈，落滅惡根，疾除罪薄。若有孝子順孫，欲超上世先亡，時刻升仙，功德無量。

《高上神霄敕赦寶章三元三官輔化寶錄》，一部。

此錄玉清敕赦，三官分治。佩受之人，靈官天丁護衛身形，應有陽誅陰譴，赦恩所到，悉令清淨。或為先亡參受焚繳，即遂超升。

《靈寶升玄濟度血湖保生真錄》，

一部，

《靈寶升玄濟度血湖拔亡真錄》一部。

此錄元始流傳，元皇敕赦，地有血湖之獄，經傳陝石之名。凡世女身難逃生育，或前身惡果，或現世冤仇，落孕傷胎，珠隨蜂碎，身辭陽世，魂墮陰池，若有信女早發善心，躬參寶錄，或孝子順孫代為參受，即得書名玉錄，削籍幽宮，現居人世，福壽增崇，異日冥途逍遙無礙，濟生度死，功德無邊。

《高上神霄玉府大都督主管龍虎玄壇金輪趙元帥秘錄》一階。

此錄玉府玄機，金輪秘典，自祖師煉丹於龍虎，而元帥下鎮於玄壇，八王配八卦之神，五虎奮五方之勇，興雲致雨，拔厲除邪。敬而奉之，則保己寧家；體而行之，則濟人利物。既崇香火，宜佩靈文。

《太上正一趙侯驅邪辟瘟正竅秘錄》，一部。

此錄正竅靈文，真形寶篆。七十二侯之毒，不令而消；二十四炁之魔，

聞風即遁。延生保命，護正除邪，神化無方，所宜佩受。

《太上九天玄女斬邪秘錄》，一階。

此錄恭行天律，部領雷兵。如有下界精邪，北陰午酉，出沒岩穴，蟠踞山林，窺闕家庭，損傷人命，神威所到，一切掃除，福佑生人，肅清魔魅，至心佩奉，感應無方。

《高上太洞九天開化文昌司祿紫陽寶錄》，一部。

此錄九天奧旨，七曲靈章。秘於

紫陽雲錦之囊，出自天真皇人之筆。宏敷道妙，益闡儒風。佩之者，心地開聰；悟之者，性天頓徹。桂籍名標，棘圍神助，文學之士，篤志參傳。

正一諸品仙經

《上清太洞三十九章真經》，一部九卷。

《太上正一盟威修真玉經》，一部六卷。

《太上北帝伏魔神咒妙經》，一部六卷。

《太上洞玄靈寶金籙度命冥府十

宮東嶽預修黃籙妙經》，一部二十二卷。

《太上洞玄靈寶金籙度命冥府十宮東嶽拔亡魂黃籙妙經》，一部二十二卷。

《太上洞玄靈寶九真妙戒金籙度命妙經》，一部。

《太上靈寶濟度血湖真經》，一部。

《太上北斗本命延生真經》，一部。

《太上三五都功二十四治祭酒真經》，一部。

已上真經，丹臺玉笈，雲篆天書，太上所宣，天師所受。經乃籙之體，籙乃經之用。可相有，不可相無。既參法籙，更佩真經，體用一源，人已兼善。

天樞院品秩

天樞院，右右大判官上章典者，同管幹天樞院事，從九。

天樞院，左左大判官，管幹天樞院事，正九。

天樞院右左統兵，執法真官，同主管天樞院事，從八。

天樞院右左領兵執法真官，主管天

樞院事，正八。

天樞院掌籍法仙官，同僉書天樞院事，從七。

天樞院領籍法仙官，僉書天樞院事，正七。

天樞院斬禦邪使，同行天樞院事，從六。

天樞院考召伏魔使，同行天樞院事，正六。

上清玄都大夫，行天樞院事，從五。

上清翊衛仙士，同知天樞院事，正五。

上清玄都執法真士，同知天樞院事，從四。

九天通真仙士，知天樞院事，正四。

九天執法仙士天樞院副使，知天樞院事，從三。

九天洞真上仙天樞院副使，同判天樞院事，正三。

九天洞陽上仙天樞院使，判天樞院事，從二。

九天洞陽上仙天樞院大使，判天樞院事，正二。

九天洞清上佐，兼樞機內外事，從一。

九天洞靈上佐，兼樞機內外事，正一。

驅邪院品秩

驅邪院右大判官，南昌受煉典者，同管今驅邪院事，從九。

驅邪院左大判官，管幹驅邪院事，正九。

驅邪院左右統兵執法真官，同主管驅邪院事，從八。

驅邪院左右領兵執法真官，同主管驅邪院事，正八。

驅邪院掌籍法仙官，同僉書驅邪院事，從七。

驅邪院領籍法仙官，僉書驅邪院事，正七。

上清真士北極斬禦邪使，同行驅邪院事，從六。

上清仙士北極考召使，同行驅邪院事，正六。

上清玄都仙士北極伏魔使，行驅邪院事，從五。

上清翊衛仙士九天遊奕使，同知驅邪院事，正五。

上清玄都仙士九天糾察使，同知驅邪院事，從四。

九天太華司助九天採訪使，知驅邪院事，正四。

九天靈陽司助，同知驅邪院事，從三。

九天洞陽上佐，同判驅邪院事，正三。

九天洞靈上佐九天禦魔使，判驅邪院事，從二。

九天執法仙曹九天伏魔使，判驅邪院事，正二。

九天金闕，判泰玄都省兼樞機內外事，從一。

九天金闕令，判泰玄都省兼樞機內外事，正一。

玉府品秩

上清錄事五雷院右大判官，同幹雷霆都司事，從九。

上清錄事五雷院左大判官，幹雷霆都司事，正九。

上清錄事五雷令上令，同主管雷霆都司事，從八。

上清錄事斗中六通掌都水使者，主管雷霆都司事，正八。

上清錄事掌籍法，主管雷霆都司事，從七。

上清司命南宮右左卿，主管雷霆都司事，正七。

上清司命玉府斬禦邪使，同知雷霆都司事，從六。

上清司命玉府少卿五雷考召伏魔使，同知雷霆都司事，正六。

上清司命玉府五雷副使，知雷霆都司事，從五。

玉府真士五雷副使，知雷霆都司事，正五。

玉府真士五雷使，領雷霆都司事，從四。

玉府仙士五雷大使，領雷霆都司事，正四。

神霄玉樞副使，同判雷霆都司事，

從三。

神霄玉樞使，判雷霆都司事，正

三。

神霄玉樞御魔使，判雷霆都司事，

從二。

神霄玉樞使，判雷霆都司事，正

二。

九天金闕，判泰玄都省兼樞內外

事，從一。

九天金闕令，判泰玄都省兼樞內

外事，正一。

神霄品秩

太平輔化典者，神霄傳吏，從九。

太平輔化仙士神霄執法仙官，兼

西臺風雨吏，正九。

太平輔化仙士玉天洞景法師，兼

紫微掌法，知南北二院事，從八。

神霄宮掌籍仙官兼紫微侍衛，正

八。

玉府校籍，僉書南北二院事，從

七。

神霄校籍，僉書南北二院事，正

七。

神霄玉府兩宮校籍金部尚書，僉

書南北二院事，從六。

神霄宮掌法上卿木部尚書，同知

南北二院事，正六。

神霄宮驅邪使水部尚書，知南北

二院事，從五。

神霄宮伏魔使火部尚書，知南北

二院事，正五。

九天翊贊真士土部尚書，判南北

一院事，從四。

九天翊衛仙士，判南北二院事，正

四。

九天侍衛真士五雷大使，判諸司

府院事，從三。

九天執法真官玉樞大使，判神霄

玉清玉府事，正三。

九天侍衛仙官神霄玉樞都督使，

判神霄玉府事，從二。

九天執法仙官神霄玉樞伏魔使，

同知雷霆諸司事，正二。

九天金闕，判泰玄都省兼樞機內

外事，從一。

九天金闕令，判泰玄都省兼樞機

內外事，正一。

女階仙秩

左右侍淨女，從九。散花素女，正

九。

左右侍妙女，從八。侍香靈女，正

八。

左右真靈女，從七。掌善玄女，正

七。

崇輔真玄女，從六。神玄真女，正

六。

侍靖玄真女，從五。侍真素女，正

五。

上智妙仙女，從四。上玄仙女，正

四。

上清內院捧香玉女。

侍香玉女，知紫微內殿事。

璇璣斗府掌籍瓊真，同知紫微內

殿事。

昔天師受籙女真，皆有天妃天嬪

之名，今授籙者不敢擅用，止以女稱，

但干礙妃嬪等字，並不許遷補。

一、初階一年，救度十人以上，自

右判官遷右大判官。又一年救度十

人；遷左判官。又十人以上，遷左大判官。又一年救度二十人以上，遷八品。又一年救度二十人以上，遷七品。又一年救度二十人以上，遷六品。又二年救度三十人以上，遷五品。又二年救度百人以上，遷四品。又三年救度百二十人以上，遷三品。又五年積十二功，遷二品。又十年積百二十功，升一品。自三品以上係極品，非可輕受，自是功高行著，仙籍紀名，非品格可述。

一、前項年內，如年內功多，即該雙轉，但不得過兩官。如功多不願受遷轉，許回補將吏。

一、如年內若無功無過，守職如舊。

一、如年內有功有過，止可自贖。
一、若虛度歲月，有過無功，將吏無有，自劾校錄難私，所當自劾，況可冒進乎？

一、救人謂之功，積德謂之行。所謂一功，約有百人也。折分計算，救十人以上，可謂一分，為國延壽，及解大

難，事關利濟，折二功。為民祈晴禱雨，驅除蟲蝗，解除大疫及禳水火，利及民物，折一功。強崇盤錯，顯形現迹，眾所不伏，能絕其根，折一功。非此色，目一分以上，輕重推折，為人消灾請福，醮功克就，或煉魂解冤，為民請命，報應分曉，委實利濟，折一功。非此色，目以輕重推折。救產難，母子全活，折一功。母子一損，自一分以上比折。其該載不盡，各以理推折。

一、兼行中天院、太極院、伏魔院、黃籙院、太清院、紫庭院、南昌上宮，受煉司及諸院等法。

自九品至七品，稱兼主管某院事。

自六品至四品，稱兼提舉某院事。

自三品至二品，稱兼提點某院事。

九品以上，兼南昌上宮受煉典者。

五品以上，兼知黃籙院事。

自九品至七品，帶統攝三界鬼神

公事。

八品至七品，帶提點三界鬼神公

事。

七品以上，帶提舉城隍司。

六品以上，帶提點九州城隍司。
五品，帶節制嶽隍兵馬。
四品，帶都督嶽瀆兵馬。
三品，帶節制九天兵馬。
二品帶，糾察三界鬼神，判洞天福地靖廬事。

一、初真受法，必先受籙，許補從九品。其正九品，未受籙人不許任之。

一、凡行齋醮，雖有他品，復而未受，都功籙無祭酒職者，謄誠不達。

七品以上，不受盟威籙，不許任之。

五品以上，不受洞淵籙，不許任之。

四品以上，不受神霄籙，不許任之。

三品以上，不受大洞籙，不許任之。

一、法與籙相須，不可相違。
天心法，宜受都功籙。五雷法，宜

受高上神霄錄。
靈寶法，宜受紫虛陽光籙及靈寶

中盟籙。天蓬法，宜受北帝伏魔籙。

天樞法，宜受上清回車畢道錄。
趙侯南法，自有正派，宜受趙侯錄。

一、天心乃萬法之祖，都功盟威，總二十四品，先可進受。

一、南北二院，謂之文階，雷司謂之武階。初真先宜參文由入武階易，武階入文階難。

一、五雷者，天雷，上天侍衛之司；神雷，雷霆號令之所；龍雷，海藏之拱衛；水雷，雨澤之所司；社令雷，則名山大川精忠血食之神。上奉帝命，下親民事，可以指役也。

一、四司者，玉府五雷使院中，有玉府五雷使院真君，乃雷之主，專司玉樞五雷院；及雷霆都司，主行刑掌；蓬萊都水司，專司水澤。三司皆總於玉府五雷使院，諸解送刑獄，毋得僭紊於樞府，止於雷霆都司，其五雷使院額，毋得妄用。

一、初真受法，須擇當代明師，行淳學正者拜之，師亦當擇弟子，委有道器者授之，先召保官保盟，齋誠申狀，

取保應分曉，方與依式，奏申，撥度授以神霄照帖及版券等，次與設醮，謝師受將歸壇。

一、如年內有功，合該與循資升擢，即召同品法官保狀，繳申度師如前，奏申付度，非可慢褻，若師非正學，弟子躁妄，苟簡行之仙籍，未必紀名，則天將不臨，惟淫祠下鬼，纂名妄興災禍，真司檢察，貽罪非輕。

一、初真受法，有功及遷轉既投師傳受，仍須詳述始末、年月、師資、姓名，所職某法，所積何功，所遷該何品秩，具狀投嗣，教天師正一玄壇，敷奏給帖，庶得玉籍紀，名神人皈依，其或不揣，己功臘等，以夸世及不務投師、輒便詭撰階位，妄加升擢，及有不經師付，謾寫職階，視同虛文，有誤玄壇，敷奏給牒，有何效之？科律照然，戒之！謹之！

幹運造化章

三五飛步罡品

師曰：三五之秘，夫豈易知？自

一生二，二生三。蓋三氣分而三光明，三光明而三才具。自太極生兩儀，兩儀生四象。四象備而五行全，五行全而五星明，五星明而五嶽峙，是以在道則為三清，在世則為三才，在神則為三元，在人則按三部，又在道則為五老，在天則為五星，在地則為五岳，在人則為五臟。人有天地，貌分陰陽。氣道備一身而兼有之，自不能使三田孕秀，五臟納靈，則去道始遠矣！能修之者，三田聚寶，五氣朝元，魄制魂拘，神全氣滿，是謂仙道貴生也。不修之者，使三魂為三尸，五氣謂五賊，五賊為五苦，是鬼道貴終也。是以天地之間，人為萬物之靈。故手指足履，莫非合真，步罡之法，所由生也。夫步罡者，飛天之精，躡地之靈，運人之真。使三才合德，九氣齊并，一切鬼神轉旋天地，一步一指、一轉一旋，造化中全，神明在左，故一步象太極，二步象兩儀，三步象三才，四步象四時，五步象五行，六步象六律，七步象七星，八步象八卦，九步象九靈，乃萬罡之祖也。

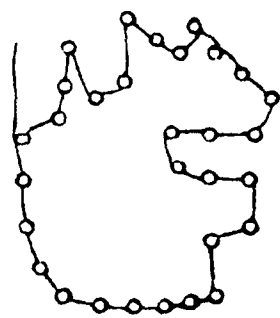
師曰：禹步之法，世皆失其真也。蓋世人多能言之，不能得之，得而不行，行之不專，故多不驗。今世所行豁落斗，乃三五禹步之樞要。總河圖錯綜之數，豈可輕視為尋常，但所傳差誤，而不能變化通靈，余今特正其訛，以傳其直。

師曰：一氣分三，號玄、元、始。三氣分判，則立三才。人身象之，清濁之體，分為三部，部各有神，亦曰三田。田各有寶，故一而二，二而三，吾身之真也。總謂之三元。元者，大也，首也，故《易》、《乾》卦謂元者，善之長也。

師曰：二五之神，貫通天地，總歸一身，運用之間，有生克制伏之法，應期求禳謝則相生，制伏驅治則相克。凡步罡之際，先運出三元五行之神，然後迹履也。

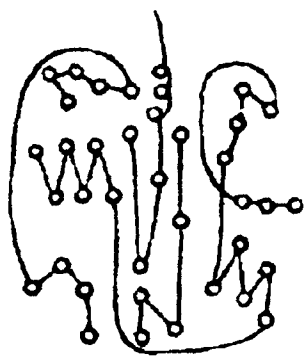
師曰：五行之祖氣，是為五老。老者，始也，祖也。引五老之精為五星，流五星之精峙而為五岳。配人之身，是曰五藏。上應五星，中應五岳，故神住其間。

五行五德相生，木生火；五行五氣相殺，金克木。
上元屬天罡

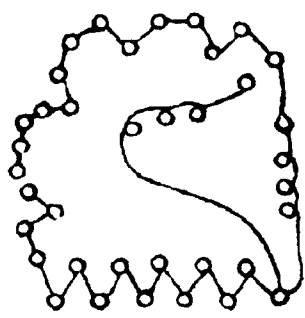
步上元罡咒：步天之精，役使萬神，上元蔽身，唐宏將軍，輔吾正氣，辟伏魔神，敢有害我，還着本人，邪魔見者，化作微塵，急急如律令！

中元屬人罡

步中元罡咒：步人之精，長陽消陰，強我三魂，滅鬼除精，禍不能及，灾不能侵，中元隱影，葛雍將軍，領兵千萬，來衛吾身，急急如律令！

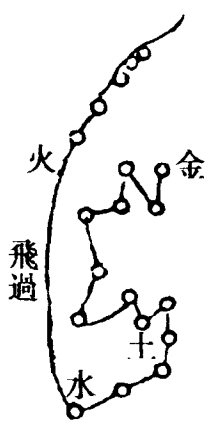
下元屬地罡

步下元罡咒：躡地之靈，人道安全。天回地轉，上魁下乾。陰闔陽開，正氣綿綿，鬼不能害，人不能傷。天為我蓋，地為我載。敢有加害，押送魁罡，下元藏形，周武將軍，隨吾所到，速衛喜真，急急如律令！

師曰：凡有制伏凶惡，克代灾危，當先步上元罡，順例返畢，再入中元罡，次變為下元罡，若有制伏凶惡，則又變五行相殺罡，克制天龍，鬼神隨心感召，萬無失一，秘之！

五行相殺罡

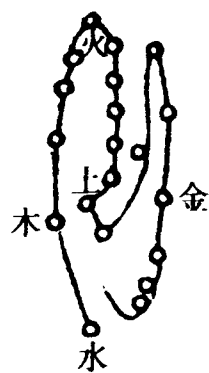
師曰：凡有制伏凶惡，克復灾危，則步此罡。謂水能克火之類，故臨時加治也。如制伏火殃，則步金步水，至火制之，餘皆仿此。如後學未曉，則準步成罡而已，不必增損。

咒曰：五行相滅，土水相絕。水火相滅，金木相伐。鬼妖見者？斬頭截脚。魔王恐懼，上下推裂。敢有犯

者，永沉幽穴，急急如律令！

此罡是金克木，木克土，土克水，水克火，火克金也。此制伐則用之。

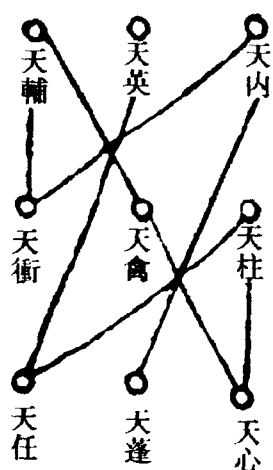
五行相生罡

師曰：相生罡是木生火也。一生一煞，皆按水一火二木三金四土五計，一十五步三五之道也。

咒曰：五行相生，萬事吉昌。水木成就，火土相得，金木同行，禍變為吉。鬼不能害，人不能侵。死者復生，枯者復榮，急急如律令！

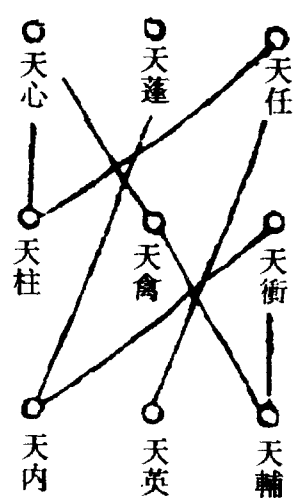
禹步九靈斗罡

日月明，乾坤配，吾從天蓬入天內。略過天衝逢輔退，反歸天禽與心對。抱天柱兮任英會，斗道通兮鬼道潰，急急如律令！

師曰：豁落，斗也。乃謂之小三

五罡。世多不知其詳，亦以習見為常，不知其玄妙也。此罡可伏狂邪，指揮鬼神，破廟等用世多，返用之，今正誤矣。

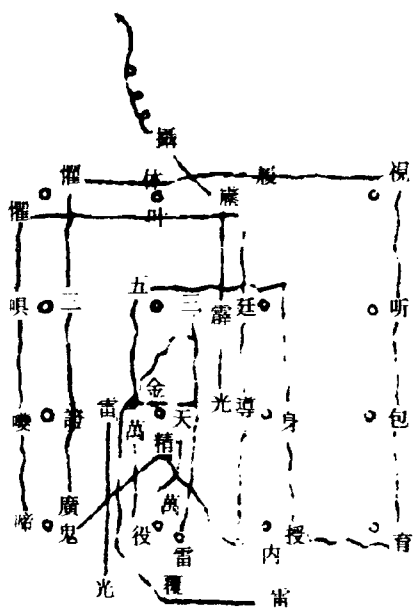
斗要妙兮十二辰，乘光明兮威武陳。氣仿佛兮如浮雲，七星變兮上應天，知變化兮有吉凶，入天宿兮度天門，合六律兮持甲乞，履天英兮乘天任，清泠淵兮可陸沉，倚天柱兮擁天心，從此過兮登天禽，倚天輔兮望天衝，入天內兮出天蓬，斗道通兮剛柔濟，添福祿兮留後世，出幽冥兮千萬歲，千鬼萬神自回避，急急如律令！

師曰：此罡世所行以出斗入斗，相反用之，所以不應，今特正之則可以役使鬼神，驅邪魔道。秘之！秘之！

金光範圍罡

師曰：凡登壇闡事，存己身為神禹，口念咒，手掐訣，從玉文起午文終，

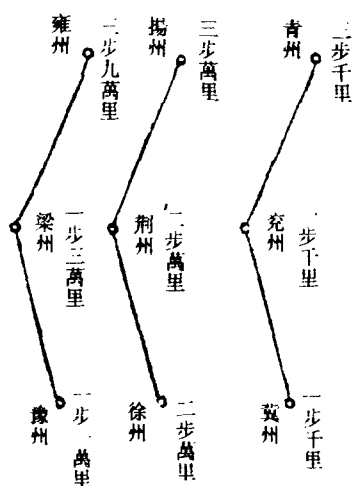
足步罡，遍履天地之內，金光繞身，化形制魔，口作唵吽吒唎之聲，存面前虛空中有紫炁一團，須臾見青炁自天而下，沖開紫炁，忽見雲中有金殿樓閣，心叩頭，三禮朝謁，請奏如儀。

步此罡，當念金光咒，一句一步。咒畢，仍加斗罡。

禹王三步九迹罡

師曰：存己身立在禹鑿龍門之上，在風霆雲氣之中，承上帝命，左手玉訣，右手劍訣，勅召萬神，隨事發遣。

掐訣

師曰：掐訣者，所以通真制邪，役將治事。訣各不一，罡訣有七百餘目，

今所用者不多，四維八方，自四指根逐節數，共十二目，以按十二辰，於內又分出八卦、七星、九宮、三臺，各主其所行之事，又當約而言之，惟中指中文爲玉清訣，側左爲北帝訣，名大煞文，此二訣總三界萬事，宜按行之。

叩齒訣

師曰：凡叩齒者，是集真而集神，凡人體炁散，心炁耗，真炁不應，須用集之。所以叩齒者，擊動天門而神炁應，故左叩爲鳴天鐘，右叩爲擊天磬。凡制伏驅降，用之，至於當門齒，上下四下四，共八齒相叩，謂之鳴法鼓者，所以通真，格上帝。凡朝奏用之，上下三叩，成二十四通，謂之鳴法鼓，常當知此。

入戶訣

師曰：凡立壇有戶在東南，乃巽地戶。若靖中入戶，則以靖門爲戶，舉步從此入，先於巽上叩齒十二通，心三拜，右足先進，左足隨之。先存功曹使者四人，龍虎君二人，立左右。又存滿室青黃白三色雲炁，次存香烟成五色，

氣直上至金闕前，次九拜或心拜亦可。

燒香訣

師曰：先以左足入戶，勿得回顧，回顧則致邪。當一念寂然，存左青龍、右白虎、前朱雀、後玄武，功曹玉女乘吾五臟五色之炁，竟上三天，當一舉思之，更無滯礙。覺身中燠燠然微暖，是真炁合德也。凡燒香，並令烈火，次多捻香入爐中，謂之豐香。豐者，多也。令烟炁猛一舉上達，無留滯。若香烟斷滅，火力微眇，不能超真達靈矣。應捻香尚左手，左手者，淨手也。右手親穢，不可拈香也。

奏香訣

師曰：當存心無外思，內無雜想，只見目前皆是真光梵炁，紫碧之炁彌滿前後，一切不思，直上十方，香十方，真炁下映，與香烟接於炁中，仿佛見無鞅真仙官君，細雨密霧，來降各方。次至洞案前，見香成五色，功曹符吏在空中，己身恍如升上三天，親見三清玉帝，叩齒三十六通，咽液九過，然後依科行事。師曰：初階入道，性易流蕩，

則心疑，不可示以繁文也。於簡易中存觀，妙在不言之表矣。若能進品升玄，自此而至嗣宗，神仙不難學也。

啓奏訣

師曰：凡啓奏，治病，行符，先存上丹田元始，中丹田道君，下丹田老君。次三宮三真，並如己形。先存下丹田內君，與心中道君合而爲一，立在頂中，如金殿中坐，己身跪拜，密奏所行之事，立有感應。

朝真謁帝訣

師曰：小兆凡人也，飲食男女，其欲與人不異，今乃得佩籙行法，稱爲法師，或星冠霞裾，欲似仙聖。蓋心未寧一氣，仍肴亂淫愛，觸穢葷污，臊腥，當知若何可以謁上帝於虛無之表也，苟無清明之法，則不能感格，反以招愆耳。故曰：雖有惡人，齋戒沐浴，亦可事上帝，此之謂也。

齋醮對越訣

師曰：凡醮中朝謁，須按儀式，及身與心混融，常存見金闕於高穹之上，己身不覺在壇，惟覺在九霄之上，凡口

誦心存，絕一切妄想。如此則大有感格，非止外儀也。

祈請訣

師曰：宜於常時數數點檢，己身入靖，默坐，不思凡俗之事。氣宇既定，頂中虛闊有金樓玉殿，見天尊金容坐其中，久久存之，覺真炁映頂門嚮內微熱，此常時訣也。有事之時，亦如之存運己身，恍然跪于天尊前，默禱所祝之事，萬無不應。此宗師節文，訓後學之士，初階，此乃升堂入室妙訣，宜秘之，毋泄凡俗也。

書符訣

師曰：書符者，惟要心定，不思外事，又要點紀散形，庶幾下筆時神不走，炁不亂。若對本念誦，下筆成符，眼動意隨，心馳筆亂，必不能感應。須心與符一，符與心俱，取炁不必回顧，吹炁不得作聲，下筆書符謂之自傳喜神，蓋言心定而端的也。後品亦言之甚詳，凡初階先宜知此。

玉堂直指

師曰：玉堂乃天心祖法之內秘，

萬法之所宗，三界所仰，自漢天師以來，獨傳心印，別無雜術，惟正而已。正者，不邪之謂歟。天以正而覆燾，地以正而載持，炁以正而運行，鬼神以正而役使，人以正心而正身，心不正則邪念生，六慾起，流為禽獸，沉為鬼爽。在世不正，身為奸邪，為悖逆道，不可入真仙之闔域也，今玉堂大教之出世，原於正一天師。正則不邪，一則不二。嗣吾教者有五等：凡在世厭塵希真之士，初入壇受天心正法十卷，行之三年，無輕師慢道之心，無始勤終怠之念，則許再詞，受階七品，行及無過，進二品，佩玉壇正品印，受高奔玉京，行及一紀，驗得即非編庶市井庸流，及不與興臺皂隸、刻胥虐吏及非是宮觀愚蠢竊食，方許傳付無上宗旨，二十四品并三奔寶籙、玉堂三景之印。玉景陞堂之印，為嗣教支師。支者，分派別流之謂也。此傳不限名數，但係有官君子、儒墨俊士，皆可佩持，禁傳市井道流也。今世道流多是無告困極，四民不收，始投名進納黃冠，蓋非本心入

道，恐輕賤玄文，遺失秘旨，罪罰不赦。已上係四等。傳度。獨於第五等係的傳系，代嗣師惟正傳一人，付二十四禁典玉書，付宣和斬邪劍，降真制魔之印，經三十年方許傳代，今以初品初階傳度，其文省，其用簡，人人皆可奉行，亦可望洋於玉堂也。登壇之日，弟子肘步齋，信誓詞，雖官高位貴，不得慢真侮道，當九拜盟壇而受也。從此佩玄旨，不違師旨，自此登神仙路，入希夷之門也。若或不遵此訓，妄傳輕受，則三官糾愆，四司錄過，天司示憲，七祖受報於風刀考身，充役於長夜，萬懺不洗，千真難贖，在謹於傳付而已。夫行初品宗旨，口傳心印計二十事：

- 一、日當虔謹修習，漸與世事相疏，不得混同塵俗，作諸不執事，久久戒行昭著，當次第傳度也。
- 一、存服鬱儀結璘之炁，惟勤於存運，久而真炁灌注，噓呵成真，不待容心，而鬼神畏服矣。既受法已畢，當以大道為宗祖，動心正念，勿起邪心。

- 一、每旦習誦真經秘咒，蚤作奏

香，默而存之，不得出聲，惟心相應，不可以事奪而失其常規也。

一、遇有凶邪惡祟害民者，當一準正教，務在必行。若有畏心及有諂心，反求告於鬼神者，是執心不專，得罪至大，三官糾罰，不赦不原。

一、當以正念役使天神將吏，不得稍用血食，以雜靈炁，違者三官罰罪。

一、當以三光爲主。蓋三光者，天地之眼目，陰陽之根本，造化之宗祖。當存心運真，與帝真三景相混爲一，不惟制伏三界，束縛魔靈，則自己身有光明，萬神畏伏，辟尸逐病，得道長生，以入仙真矣。

一、日存三光而服炁，夜間存斗以斗罡使身與神爲一，神與身同炁，神炁混融，方可爲嗣教之士矣。

一、當先行三八謝罪之法。凡半月一節氣，當出身中官將，拜表存修，如本法行之不怠，則身爲無過之人，始可言嗣玄教。

- 一、每日服三光符，以俟感應。
- 一、戒在淫怒，常以慈善應世，割

己周人，不得攻師伐本，妒賢嫉能，口是心非，鬻訟爭斗。素或有之，截自今日改行率德，常以一念，遠財利，去奸諂，寡色慾，持齋守戒，爲心也。

一、凡奏香時，存五色炁，自五藏出，結爲華蓋，上通空玄，上帝在空中，仿佛瞻見，如此則所奏必達也。

一、凡書符當入室存定，染筆成符，閉息心咒，不得作聲，握固勃然，有勿犯之色，身正而心正，心靜而神應矣。

一、當以一真合道，當離一切外事，勿得千心見物，莫生貪念，當思世事無常，惟道長久，當在一真則虛無當應一靈矣。

一、每出入，當存天丁將吏、功曹玉女，右左羅列座下，邪不敢侵正，炁縱私動止，存之如故。

一、如每月十直、庚申、甲子，本命三元三會，朔望八節五臘，當異寢思真，常能各居，敬如賓友，則尤爲至妙。

- 一、不得內蘊狡賊之心，外示慈詳之態，不得貪非己之物應，營求當以義

合得之，違者許自省愆，改行謝過，不許重犯，忌之。

一、事父母以孝。不以貧富易其心，順奉常令喜悅。一拂所親之意，是謂不孝，不孝罪大，無所貸原。

一、父母歿，當隨力精思，祈告上帝，拔度出幽，上生天堂。若父母不出幽陰，自己仙功亦不能成矣。

一、兄弟宗族、外親遠戚，待以和好，不許各黨其一，而生事生嗔怨，以失骨肉之恩。違者，三界鬼神不伏，使役宜謹之。

一、當行規矩準繩之內，存心一有不合，宜事隨心改，正期與聖賢比肩，不可自卑，常萌妄作之心。

醮事儀範章

太乙齋：帝王修之，以展禮配天也。

九天齋：金籙齋：國家建之，祝延國祚也。

玉籙齋：修之以保佑后妃六宮

也。

黃籙大齋：皆有品第，要當參考成法，勿得妄爲之，其士庶所建，止可謂之醮儀。

河圖玄靈等醮：總有數十名目，皆醮也。古謂醮者，祭之別名也。降天帝致萬神，莫大于醮。

一、國家建醮有三日、七日之儀。按《靈寶經》齋法，凡二十七日，杜光庭醮品，有七十二等，皆國家所用。如三洞品格，俱有定式。

一、官民士庶之家設醮齋，止以一晝夜爲則，亦有建三晝夜、七晝夜者，不無褻瀆，反爲招譴。如官長尚不至於士庶之家，經宿久留，况上帝高居九重、下臨凡俗，豈有經三、七日晝夜而不返乎？今定醮例，凡修醮一日，先陳設，至期則以黎明肅啓，深夜解散，庶幾不致瀆聖也。其科儀品格，載諸玉宸、玄範行移等書，臨事取而觀之可也。

一、開壇建大醮，必須洞天福地宮觀之中爲上。其立壇須是方位端正，

坐北面南。如宮觀元有壇處，坐向方位或偏，別淨宇下依式立壇行事亦可。

一、凡建醮須是量力所爲，富則備物，貧則隨宜，所市醮需，毋用非義之財，及與人爭較價直之物，及力有餘而苟且營辦，力不及而勉強經營者，皆爲不誠，難於感格，如齋主係忠孝之家，誠殫力之。師爲代出龍繒之屬，凡事從省，應干文字醮獻等，亦自然感徹矣。

一、醮儀中修用存思訣法，並載幹運造化章，其樂具仙仗見天樂儀仗章，更不於此詳注。

一、文字行遣，俱依玉宸玄範，行移所行，及酌參古式，檢日用之，如奏帝尊前用奏狀，餘並用申狀，神司用公牒之類。

一、奏狀並稱臣，申狀稱名，天樞院狀稱本司，前用司額關帖牒等稱當司。

一、奏申狀前空一掌，後空兩掌，紙高一尺四寸，餘則用展札紙爲佳，醮請獻狀止用狀紙，如式。

一、奏狀內聖位並用黃簽帖，臨時書填。

一、奏狀前帖黃，高三寸二分，闊二寸四分，或高三寸六分，闊三寸爲則，分單行寫貼黃後合縫處書臣名用印。

一、奏狀同倚黃用小黃簽，側貼太歲下，古式如此，今少用。

一、奏申狀可漏，單聖位者，用黃簽側貼。兩位、三位、四位者，用稍闊黃簽當中貼。三位、五位以中爲尊，兩位、四位以右爲尊。聖中寫御前及聖前，或止寫最前一位亦可。下界神祇狀，用白簽，在人審而用之。

一、奏申方函面上並不用貼黃，亦不稱臣，止書姓名，章詞表外函，同此。如申狀內聖位多者，方函止題最前一位。

一、奏申狀、上帝狀，稱道慈勅旨，帝尊稱聖慈睿旨，二后稱宸慈聖旨，三清四帝稱陛下，二后稱殿，諸帝尊稱御前，諸真稱聖前，下界神祇稱神前，治前之類。

一、牒關札後並批朱公牒書名，押字關札只押字牒皮，正面上書謹字，中印法階書名，押字下書封字，用二印，背書司額，牒上書主者，用二印關札，正面印法階，只押字下書封字，前用一印，後用一印。

奏申狀並半年用印合逢者，書臣名，後用一印可，漏下一印，方函正面上下通用三印，凡牒關貼榜等押字並用印，公牒并榜太歲一行用四印，前用三印，關札半年用一印，凡用印並從後起。

一、符簡告文，年月一印可漏，正面用二印，後用一印。

一、符文作方函發者，依方函式用印。

一、奏狀及上界申狀，用三炁飛玄玉章，或用都天大法主印，方函兩頭一同或用通章印，正面用靈寶大法司印，中下界申狀用靈寶大法司印。

一、長生符用元始一氣印，救苦印用青玄救苦印，玉札用玉魁司主印。凡符文屬玉清者，並用元始印，屬東極

者並用救苦印屬上清者並用三天太上印。

一、章表並用九老仙都印，青詞用三炁玉章，外函同奏狀式用印，當中用三炁玉章，兩頭或用三天太上印，或通章印亦可。

一、書章每行十七字，相去一寸四分，乃為一行，紙高一尺二寸，書表每行二十四字為則，紙數及行數要合奇數為佳，前空兩行，後空三行，依常式書。

一、書青詞與章表同格，不拘字數，前空一掌，後空兩掌為則，可漏，用黃紙三寸套封，外用方函。

一、書奏申章表等，專擇靜僻一室，中設香案，毋令外人得入，書寫人須令沐浴，更衣入室。凡書章奏等，並用紙遮護兩頭，毋令衣着其上，務在至誠嚴潔。

一、寫奏申文字，不得以人姓名與鬼字為首，不得垂生露死，抽破人姓名。

一、齋官上奏，有官位具官，無官

稱奉道弟子。若父母之喪則稱孤子、哀子，是不忘古人之規範也。

一、寫文字之人到局日，便令沐浴，浣濯衣服，務在清潔，方可立局下手，繕書寫人并幹局人，不許歸家宿食，別委一人與之供備飲食，宿卧去處，仍專委一人掌管。書寫如有錯誤，不許別補，並要寫換一副，毋得苟且。

一、高功法師，須備受三五都功錄、正一盟威錄、靈寶中盟五法錄、靈寶十部妙經、及行靈寶大法，方可依科修建，如止受都功盟威二錄，靈寶衆經及行天樞天心追攝鍊度等法，亦許攝行奏申儀中稱靈寶大法司去處，及齋科稱盟受三洞寶文玉字金書等，皆合隨文換易。

一、法師止受都功職錄及昇玄陽光洞淵等錄，却不受盟威錄，或止受都功職錄，及中盟五雷法錄，不受盟威錄，或止受都功錄及上清錄，不受盟威錄，或止受都功錄，不受盟威錄，或止受盟威錄，却不受都功錄，並不許開建靈寶齋科，蓋出三五正一官吏二錄，不

備受則出官有碍，皆不可行齋事。

一、都講以下之職，亦須備受三五正一靈寶陽光等籙，方可同預壇席。

一、請同齋道衆，須是平日耐於拜跪，甘於淡泊，專修香火，不貪貨財，方可結立誓盟，俾登壇席，要與醮主各殫誠懇，祈叩穹旻，以昭感格，若只務聲音韻美，注念不專，非惟枉役精神，虛費財寶，切恐反遭咎責，勞而無功。修建之法全在擇人，不可不謹。

一、執威儀道童，須要先習步虛詞舉，唱華夏吟令熟，登壇旋繞時，隨聲讚咏。

一、建醮當竭誠恪，營辦龍繒璧劍之類，務在精好，香花油燭，一一所需，並要潔淨，不使穢觸，若臨用有缺，則反招譴矣。凡設醮以精專爲先，龍繒爲上，香燭虔潔次之，苟若有一闕，亦醮之瑕玷也。修奉之士，尤宜謹守。

一、若停柩在室，不宜開壇建醮。如屋宇深闊，喪在別處，不干壇界，亦可修奉。若有生死厭穢未經解除者，亦不敢於家庭建立醮壇，深宜戒之。

一、燒香不得用灶中灰火，焚燎錢幣等不得用油燭火點發。

天心玄秘章

昔元始天王懸黍珠於黎土，命皇人以演洞章。太上老君陞玉局於成都，張道陵而受經訣。道法四十二壇，醮科七十二等，流布塵寰，宣揚教化。後之歷代嗣教之士，積功累行，與道合真，心動神隨，法靈教闡，是以道法符章分枝異派，延蔓繁多，流傳于世。法術有三千餘階，不能備載，今以一二，略舉其大概耳。

天醮一十四壇

《黃帝醮告章》曰：凡世人禳禱祭告，薦拔祖禰，及禳災救病，除道家奉天之士，有祈天醮告之儀，其後非奉道教者，若有禳禱薦拔之事，止許召請城隍社令土地地府冥官，毋母請天帝神祇，是以雷霆乃立斬勘之司，敢有非道教奉天之士而冒干天帝者。斬神誅魂，奪算減壽，可不畏乎。

金籙普天大醮三千六百分位，玉籙周天大醮二千四百分位，黃籙羅天大醮一千二百分位，太乙醮，九天醮，河圖三十六天醮，

玉匱盟真醮，靈寶自然醮，洞淵三昧醮，消災醮，祿馬轉案醮，九幽醮，迂拔醮，報孝追薦醮。

按道門定制云，金籙、玉籙、黃籙三醮，聖位醮狀分數已有定式，其常醮有四十八壇，奏獻錢狀，或設二十四分、三十六分、四十二分、六十分、七十二分、一百二十分、二百四十分、三百六十分位，醮事之禮，像世威儀，道在人弘，不可執拘。

道法三十九階

靈寶度人上經大法，無上三天玉堂大法，清微元降大法，清微神烈大法，上清天心正法，北極天心正法，靈寶六丁秘法，

魁罡六鎖秘法，
 三辟五解秘法，
 六甲祈禱秘法，
 貫斗武侯秘法，
 玄一五雷秘法，
 協神五應秘法，
 梵氣雷法，
 上清靈寶大法，
 玉清真王紫宸大法，
 淨明忠孝道法，
 五雷考召大法，
 玉清總攝法，
 五雷斬勘法，
 洞玄祈禱法，
 先天一氣大法，
 回車畢道正法，
 九老伏魔法，
 天地教燈水法，
 混元攻氣法，
 紫庭追勞法，
 飛神謁帝法，
 通章大法，
 六丁六甲遁法，

掌心雷法，
 祈晴禱雨祈雪法，
 匱蓋法，
 五雷法，
 靈寶法，
 天蓬法，
 天樞法，
 趙侯南法，
 結旛祈禱法。
 考之道法，各有傳派不一。今以
 世人多行者錄之，及有天雷鄩嶽諸將
 之法，其名繁多，難以盡述。

煉度法七階
 清微煉度法，
 太極祭煉內法，
 玉陽祭煉法，
 淨明一暘煉度法，
 靈寶煉度法，
 玉宸經煉法，
 三光煉度法，
 告斗法一十四階
 清微玄樞奏告，
 太乙火府奏告，

灌斗五雷奏告，
 玄靈解厄奏告，
 清微紫光奏告，
 神霄奔宮奏告，
 清微祈禱奏告，
 神霄火鈴奏告，
 淨明奏告，
 璇璣九光奏告，
 允天奏告，
 孫真人竈告，
 開雲現斗奏告，
 擁雲現斗奏告。

天髓靈章大法一十二階
 混天法：此法能開天門，役使天
 神，住日留月，變晝為夜，夏雪冬雷。
 移地法：此法能指地地動，指山
 山搖，指海海竭，畫地成河，移山塞海，
 降伏鬼神。
 萬勝法：此法能令決勝無窮，變
 化草木，金石皆能化人，隱體藏形。
 降龍法：此法能乘龍飛空，變物
 成龍，騰雲入霧，躡氣凌虛。
 伏虎法：此法能伏虎豹、一切猛

獸蛇蟲。

起雲法：此法能興雲起霧，化生五色祥雲，駕雲昇天，遊日宮月府，去住自然。

生風法：此法能生萬里威風，行船遇寇，起塵迎敵，吹砂走石，障蔽太空，隨機而應。

伏刃法：此法能使刀劍自碎，入兵不傷，萬刃不于。如遇賊寇，能禁止刀劍不能出鞘，弓弩反折，不能為害。

變物法：此法能生一切草木，及乘駕空中，能使用木人木獸。

從波法：此法能使山陵變湖，漲溢江河，滔天之濤，拍山之浪，興雲致雨，躡波渡江，入水不溺。

烈暘法：此法能生烈火巨焰燒天，焚營燹寨，蕩滅妖邪，神火一過，萬禍俱消。

長春法：此法能頃刻生一切草木五穀瓜果蔬菜之類，能變土成金，化石為玉，隱身入土。

前十二法，上天秘傳之靈文，出世離塵之妙法，必遇天人授受，方得行

之。縱得其書，紙上虛文，枉勞心力。

玄圃山靈金錄大法三十六階

發籟，震霈，缶覆星，決雲，壅水，凝河，滅火，馭雲震陣，伏申，出泉，火箭，結華陰，草木化人，坐馭，水行，起光，隱質，變物，附夢，祛毒，禁唇，斬妖怪，金剛札，無礙通，神行，

無盡丹，不竭壺，水火瓢，盆取魚，煮水石，佯死，飛空住，紙鶴飛，

鐵其身，入壺。

玉虛天書大法一十八階

隱形藏體，

驅神入室，

遊魂三界，

超脫生死借屍，

火假屍體，

水假，

金假，

火假，

木假，

土假，

木牛流馬，

不用火湯瓶自沸，

喝石石行，

煎泥成金，

化銅鐵為寶，

移樹移物可至千里，

木鷄報曉，

泥犬吠夜。

通靈秘術大法一十六階

變化，

附夢，

變形，

空中飛行，

入石壁，

隱形，

救死回生，

夜行不照燭，

長生不死，

呆賊不去，

縛賊自至，

役五通追萬物，

招神，

穿地尋尸，

神怪，

耳報。

通天寶籙大法三十三階

長生久視，

延年益壽，

昇天入地，

出幽入明，

神遊月宮，

一葦渡江，

千里神會，

借潮生風，其舟日可至萬里。

投胎奪舍，

日行萬里，

躡鴻毛騰空，

騎草龍飛空，

煎泥成金，

九轉靈丹，

乾汞成銀，

點銅鐵化金銀，

養砂澆淋，

湧泉丹頭，

縮貨成寶，

糝制點化，

靈砂寶鼎，

點辛為庚，

召鶴，

圓光，

附體，

舞仙童，

過陰，

追攝，

降筆，

太極鸞，

筆架鸞，

懸絲鸞，

封匣鸞。

道門官制章

國朝品級

正二品

嗣漢天師真人。

正六品

道錄司左右正一。

從六品

道錄司左右演法，宮觀提點。

正八品

道錄司左右至靈。

從八品

道錄司左右玄義。

從九品

道紀司都紀。

未入流

道紀司副都紀、道正司道正、道會

司道會。

真人

漢張道陵以天師賜號真人，唐李

泌以承相歸道賜號真人，加正一品。

余酒

周成王時，以彤伯為祭酒，以主親

屬。後宣王時大祀南郊，以仲山甫為

祭酒，以主祀事。故後世以道士為祭

酒之職，以主郊天祀事之禮，以統道

教，此道士有祭酒之職自此始。

道官

周穆王以道士高拱宸為祭酒，祀

元始天皇於尹真人草樓，此道官之始

也。

道錄

宋太宗增道副錄、都監、首座、通

舊為八員，已上總知教門公事。

道封

後周武帝時，衛元嵩封蜀郡公，蓋道士受封之始也。葉法善，玄宗時亦封越國公。

道贈

唐王知遠贈昇玄先生，葉法善贈金紫光祿大夫，越州都督，道士之褒贈，蓋自王知遠始也。

道謚

陶弘景羽化，梁帝賜謚正白先生。此其始。

道紀

老子曰，能知古始，是謂道紀，故以僧官設僧綱。

道號

黃帝稱牧馬童子曰天師，始也。漢張道陵亦有天師之稱，道家立名立號，皆取老子《道德經》中之旨，道字、玄字、妙字，今非中國之教，外夷皆竊取之。

衣紫

唐李泌生而神靈，自孩童時，身輕能舉，母嘗聞空中絲竹之聲，恐飛昇而

去，母以葱蒜為汁洒其首，後代宗時拜相時，李輔國專政，常妒之，泌知其不可久處其位，乃告歸隱，乞為道士，帝乃賜紫衣金帶之服，道士賜紫自泌始也。

黃冠道士

《黃帝內傳》曰：凡奉天道者，曰道士。周穆王於尹真人草樓之觀，召幽逸人祀其香火，以奉天帝，謂之士。此道士於宮觀祀天帝，自此始。

蓋道士之衣冠皆黃帝之衣冠，故名黃冠。所行者黃帝之事，所言者老子之道，故名道士。不異服，非先王之法服不敢服；不異言，非先王之言，不敢言。不去姓，不忘親也；不毀形，不忘孝也。以道為教，不悖天也，不事外教，不悖土也。以中國人奉中國之道，是體天之道，因地之利，以修身也。故能飛昇冲舉，憑虛御風，神超物外，上朝太清，得造化之妙，與天為徒，可以通天地之靈，格神明之德，役鬼神，驅雷電，致風雨，握星辰，斬邪精，消疫癘，致太平，此自三皇開闢以來，試之驗者

也。道之為教見於此。

都監

隋文帝始以玄都觀主王延為威儀之官，如今之監齋之職是也。周避諱，改為道錄。

監義

宋真宗時置首座監義，分領本階事。

上座

宋太宗始之。

法官

漢張道陵始有驅雷役鬼之事，行其法者，曰法官。

赤文天律章

止取生人所犯天條者錄之，其鬼神所犯者不錄，見女青天律。

一、法官四季天地赦日，不得行符咒水，看閱條律，違者先滅一身，後殃九祖。

一、法官行法，並陽行陰報，不得始勤終怠。違者滅身，殃及九祖。

一、行法官補奏，弟子銜位，籍注左判官方，許補左大判官，次許補右大判官，違者並各徒九年，知而保奏者，並各除名滅身，罪殃三代。

一、法官及道士俗人六戊日而燒香進章上表關申天曹者，滅身。知而故犯者，殃及九祖，風刀萬劫不原，非佩籙者減三等。

一、行法官非斬鬼，而口中非時稱急急如律令者，減壽半紀。

一、行法官篆符而以筆頭指左者，徒九年。知而故犯者，減壽一紀。

一、行法官敕水而以水盂左轉者，徒九年。知而故犯者，減壽一紀。

一、行法官妄以正法示之非人者，減壽一紀。

一、行法官不得私祀鬼神，惟二月、八月祭竈，違者徒三年，故犯者加一等。

一、行法官所在去處，見水旱盜賊，若爲害於民者，狡猾之人許令立便申奏，待天譴誅戮，違者徒三年。若差官誅戮而其人不如所申狀內之意者，

加一等。若有人果如申狀內坐說者，加二官。

一、行法官行持不精，到處行役神吏，不擇紙筆，便寫符敕水者，天司奪養道之資，令使見身窮窘。

一、行法官非時妄動神吏，侵害生民者，減壽半紀。

一、行法官無故不得妄入正神廟宇，及持正法而妄擒正神者，徒二年，如是法官出入正廟，前後不迎送，加罪者非。

一、行法官受民間詞狀，而不能即時行遣者，徒一年。如狀不合格者非。

一、行法官出入見民間私祀邪神淫鬼者，仰即時遣神吏擒縛，依律斷罪。如或見聞而不根治者，徒三年。

一、行法官持齋奉戒而或犯者，徒七年。

一、行法官被人陽病而故意行陽符，陰病而行陰符，或左煞而右生，有傷於人，徒九年。如未有昭報，不辨陰陽者，非。

一、行法官妄以行法增崇一言，毀及同寮應行法者，徒五年。如辨論公事曲直及探正法而爭者，非。

一、行法官妄以正法傳之非人，意求財利者，減壽一紀。

一、法官職列七品者，錄功不書過，若能進章表知其官職恃而作過者，減壽半紀。

一、法官以正法而爲戲者，徒三年。

一、行法官被民間請符乞水而妄以人情艱阻者，徒六年。被請符而反輕正法，不給付者，非。

一、行法官篆符，故意倒書橫寫，及朱書不從左，黑書不從右者，徒一年。

一、行法官奏弟子傳法度師，北院出官者，令從北院計銜南院出官者，令從南院計銜，違者徒八年。

一、行法官奏弟子傳法，看其人心術正方可保奏，如或人情或以勢力而亂奏者，並各徒三年。若得其人者，補三官。

一、行法官奏弟子名姓，用庚申、甲子二日，保奏不論有無品人，並得參佩正法，及便宜申請，令入四五品官者聽。

一、行法官非庚申、甲子日而輒欲申請，非次遷擢者，並各徒九年，再三申請者，減壽半紀。

一、行法官傳弟子正法者，須得已身佩受一千日外，方許保奏，違者除名落職，徒三年。

一、法官傳受弟子正法，須得給統兵印，并都攝符，令其統制神吏，驅役鬼神，統兵印文、仙都總攝之印，作兩行疊篆。都攝符即三元符也。以黃絹篆之，於符兩節寫墨敕給付某人收執，驅斬一切神鬼，後度師寫姓名僉押，違此者神吏不聽。傳法人驅使，遂爲虛設，非徒行法無益，又且天譴必臨。

一、法官傳受弟子，有始而無終者，不盡其所學者，徒九年。如弟子學而有始無終者，亦如之。知而故犯者，加一等。若弟子而不問，師而不傳者，非。

一、法官傳受弟子，不問男官女官，並須得人，而傳不得妄泄，違者徒三年。

一、法官說話口是心非，徒二年。如事出不得已者，非。諸法官妄以己身尊崇，斥叱弟子者，徒三年。

一、法官見世間有異常人者，許令上章表，或申狀被坐此人所爲，外函上寫朱表，不下天曹，直進太上御前，以待差官超擢，填上元八品仙官，見缺如是，常日章表申狀，而不經諸司檢驅者，徒八年。

一、法官傳受弟子秘訣，而隱真出偽，或傳而留一字，或咒是而訣非，或訣是而咒非者，徒六年。知而故犯者，加一等。

一、法官職列仙卿者，許奏斬伏魔等使，違者準前律。

一、法官職列帝君品者，許辟奏五嶽四瀆等官，及充替應有司仙官鬼官者，許。

一、法官職列高真者，許奏洞陽等帝君，違者準前律。

一、法官職列上章典者，許進章表，違者徒六年。

一、法官不受都功錄者，不得申黃刺及進章表，違者徒三年。知而故犯者，滅身。或不知者，積罪愆貫盈，差三官追取，令使萬劫受罪，或入石炭等獄。

一、法官職列七品，不許牒天曹并五嶽，及六品官，方許。違者，減壽半紀。知而故犯者，加一等。

一、法官職列南司及品官者，許令其便宜申奏。

一、法官職列北司及品官者，許遷入南司從別計御，違者除名落籍，舉過不論功。

一、法官職列九品者，不許牒地司，及八品方許，違者徒三年。

一、法官職列八品者，許奏左大判官，違者準前律。

一、法官職列五品者，許奏七品官職，違者準前律論罪。

一、法官職品者，許奏從六品官職，違者準前律。

一、法官職列四上仙者，許奏上宰，違者準前律。

一、法官職列真人者，許奏使，違者準依前律。

一、法官職列四相者，許奏仙卿，違者準依前律斷罪。

一、法官職九天諸使者，許奏仙卿，違者準依前律。

一、法官職列諸司君者，許奏上宰，及真人并判酆都等使，違者準依前律。

一、傳法人見度師純懷精粹，不以師禮相待者，徒三年。說謾師保者，徒八年。知而故犯者，加二等。

一、法官不能相思於人，責望弟子補報其功，徒二年。

一、法官有功於人，而自稱說者，徒一年。

一、弟子妄罵師保者，減壽半紀，知而故犯者，加一等。

一、法官以勢而欺辱下賤，及不孝父母者，減壽半紀。

一、法官行符咒水，符篆未曉者，

須得務求勝己之師問之。如或未曉為曉，未通為通，妄以己勝他人者，徒三年。

一、法官進章上表，朝禮而失儀，減三官。官卑者，徒九年。

一、法官、道士、俗人為入設醮，衣冠不整肅而輒登壇者，減壽半紀。茹葷酒者，永入酆都，七祖受罪，如未開壇而登壇者，非。

一、法官道士行持滅裂，為人關奏進上表章，而不如式希求財利，及不至誠者，減壽半紀。知而故犯者，加一等。

一、法官道士入壇關白章表，言語重疊，及朝禮非儀，存念雜真，并以手觸天門，先以右足登壇者，徒三年。

一、行法官道士申狀內坐說某時拜上朱章，而非其時者，徒九年。

一、法官道士受三洞大洞籙經者，不論天下極品仙官及鬼神，並可指揮驅使，或受經而無籙，或受籙而無經者，同。

一、法官道士能以秘文咒法而身

歷天曹進章上表，朝禮上真者，須得經諸司取稟，然後方得前往，如官及七品者，非得。經歷諸司者聽，違者除名。

一、法官道士能以太上秘文咒訣進章拜表，得報應而泄人者，減壽一紀。

一、法官道士進上章表，惟天樞院申狀、玄都黃刺、章表頭上，醮意，不得差錯一字，違者醮為虛設，章表不達上醮官關奏名，各徒五年。

一、法官道士列銜差錯，及冒稱官位者，減壽半紀。

一、法官、道士、俗人，受正一籙者，方許關行文牒，及申黃刺，違者徒九年。

一、法官道士拜表上章，而不五重下封者，徒四年。

一、法官，道士申狀不合稱臣而稱者，減壽半紀，知而故犯者，加一等。

一、法官道士申狀合稱臣而不稱者，徒三年。知而故犯者，徒九年。

一、法官道士進章表醮，意不得過一百七十六字，違者並各徒四年。醮

詞冒瀆聽者同。知而故犯者，加一等。

一、法官道士爲人申章進表，須得如法，其餘醮筵隨力建功，請行法事，如或貧窮下賤力所不及，一燈一花亦自足矣。但不至誠者徒五年。

一、法官道士設醮登壇，而不恭謹，反語笑喧嘩，斜目曲視，背立唾痰，呼童叫僕，不以臣禮者，減壽半紀。知而故犯者，加一等。

一、法官道士進章上表，而不合格式者，徒二年，錯二字者，加一等。錯二字者，不達高功醮主，並徒九年。

一、法官道士進遷拔章，只填金籙白簡八十副黃籙齋只得奠簡八十副，進八十一說章，只得奠八百副。過此數，副者並不執用醮主關奏，並各徒九年。知而故犯者，加一等。

一、法官道士不及五品已上，並不受都功錄，而關行女青，詔書追魂者，減壽半紀。知而故犯者，加一等。

一、法官道士官及五品，而行詔書者，須得朱書牒內云：伏睹混沌赤文女青詔命，許令告十方無極世界，禱

官之庭，遷被亡人，進人道宮，以副太上好生者，如違此語，詔書陰界，並不執用關奏，醮主各徒三年。

一、奠簡每面長九寸、厚二分，闊二寸四分。正面寫咒、背面篆符，外用青絹或紗盛之，如力不及，紙亦可用。違此式者，南昌地府並不許執用，遂爲虛設，關奏醮主並各徒二年。

一、民間設醮不得燒檀香、安息香、乳香，但只以百和香，則上真降鑒，有力者燒降真香足矣。違者，三代家親責罪，己身受殃，法官道士減壽三年。

一、生民毀謗正法，背正向邪者，誅五代，己身萬事不遂，父母妻子感受其殃，身歿之後送下酆都，萬劫不原。

一、生民以正爲邪，以邪爲正，謾罵法官，如此之人身歿之後考入酆都，七祖九先感受其禍，己身見在必多殃咎，如佩籙者加二等，己甚者校罪多寡減壽。

一、生民恃勢損壞宮觀，毀經罵道，侵尅良民者，減壽。己甚者，滅身

殃九祖。

一、生民狡猾爲害於人者，九祖受殃，身謝之後淪沒陰司，萬劫不原，法官道士見滅己身。

一、生民於觀宇名山及經書符篆所在之處，腥言穢語者，徒一年，法官道士加一等。

一、生民妄效法官，步履星斗者，徒二年，履真人星者，減壽三年。法官道士加一等。

一、生民咒詛天地日月，裸露三光，呵風指雨，怨咎天地者，徒九年。法官道士加一等。

一、生民以灶內火燒香，對比小遺，被人持戒者，徒三年。法官道士加一等。

一、生民茹葷飲酒，登上三清殿及對上真者，徒六年。知而故犯者，加一等。法官道士加二等。

一、生民妄祀淫鬼，及不干祀典神鬼者，徒二年。

一、生民病苦求覓符水而不至誠者，徒二年。

一、生民建齋設醮，反不至誠者，徒三年。

一、生民將經書文字秘訣符篆入穢污之處者，徒二年，行法官道士加一等。

一、生民不奏名姓，傳受秘法，盜視靈文者，徒三年。

一、生民不行正法，若家盜藏秘法者，徒二年。

一、生民怨望君主，不孝尊親，不友兄弟，不信師友，不睦夫婦，不恤貧窮，反憎凌辱者，徒二年，甚者滅身。

清規儀範章

太極法師曰：夫齋醮清規，威儀至重。凡此禁制，皆玄都上宮明科舊格，戒其隋慢，檢其愆違，察其行藏，觀其誠志，若有過失，隨事糾舉，蓋不欲使其因齋獲罪，故開糾罪之門，知過能改，罪亦消焉，庶得弘整紀綱，恢宣玄化，登壇之士勉而戒之。

醮壇職名

高功 一名左闡道

其職也，道德內充，威儀外備，天人歸向，鬼神共瞻，躡景飛章，承領宣德，惠周三界，禮絕衆官。

都講 一名右闡道

其職也，洞輔德通，法度明鍊，讚唱儀矩，領袖班聯，玄壇步趨，陞座講說，昭符人望，默契人心。

監齋 一名左輔教

其職也，總握憲章，典領科禁，糾正壇職，振肅威儀，周密察非，從容受簡，有嚴有翼，毋濫毋隳。

侍經 一名右輔教

其職也，嚴潔几案，整齊卷軸，開函啓奏，收積敷陳，調和衆音，表儀庶職，觀聽允睦，幽顯交歡。

侍香 一名左拱宸

其職也，精飾昇彝，潔嚴案席，巡行焚炷，始終芬芳，玄鑒昭彰，丹誠露達，母獲中絕，有越初忱。

侍燈 一名右拱宸

其職也，整辦缸篝，嚴潔燈燭，高

下照徹，內外輝華，際夜續明，華晨妝焰，上明道境，下煥幽都。

煉師

其職也，內外貞白，心若太虛，德體好生，誠推惻隱，致坎離之妙用，合造化之元功，煉質并真，超凡入聖。

攝科

其職也，嚴格威儀，宣揚玄範，端臨几席，密邇道前，音傳金玉之聲，嚮答琳琅之韻，必敬必戒，以謝以祈。

正儀

其職也，通貫科儀，整肅玄綱，務在老成之士，方嚴中正之規，高功對越之有虧，尤資輔協監齋糾舉之，或失必藉考稽。

監壇

其職也，激濁揚清，攝邪輔正。陞壇隸事，先須嚴潔之功；通真達靈，必假監臨之力。事須虔恪，毋令差遲。

清道

其職也，肅清雲路，蕩滌塵氛。祛魔魅不侵於黃道，斥妖邪勿近於仙班，母或後貽，屆期先導。

知爐

一名左司儀。

其職也，玄教威儀，仙班領袖。從容禮節，持誠必在於端莊；嚴整規繩，臨事勿違於先後，禮宜周備，事勿參差。

知磬 一名右司儀

其職也，吟詠洞章，歌揚玄範。調和氣宇，步虛聲徹於雲霄；淨一身心，華夏音傳於壇墀，弘敷至道，會感真靈。

詞懺 一名左直籙

其職也，宜堅正念，對越天皇。通誠意於上穹，懺愆愆於下庶。真儀嚴重，勿致怠荒。

表白 一名右直籙

其職也，奏陳虔恪，注念精專。宜罄竭於一光，庶誠通於三界。威儀敬慎，規矩宜遵。

醮壇清規

登壇失儀者，清規有例，當罰香油，以贖其過，止罰拜以準之。

若登壇之士各賚巾褐簡履，不得

臨時交換彼我。公事有闕，勿得牽引非己之服。若登壇起居，皆當關白法師，一拜禮香，三拜而去，還入如之。

若陞壇，履屨不整，罰二十拜。

若坐起不序，罰五拜。

若倚斜不正坐，罰五拜。

若臨壇唱讚法事與外人交言，罰

二十拜。

若翻覆香火，罰十拜。

若講及世務，罰二十拜。

若語言戲笑，罰十拜。

若綺言互詬，罰五拜。

若翻覆燈油，罰五十拜。

若巾褐不整，罰十拜。

若都講讚唱失儀，罰二十拜。

若執糾見過不彈私隱，罰六十拜。

若侍經不整飾，高坐觸物有闕，罰

十拜。

若侍香香烟中絕，罰四十拜。

若侍燈燈火中滅，罰二十拜。

若醮主內外不相檢叱，音聲高厲，

罰五十拜。

若聽經倚據不執簡，罰十拜。

若不注念清虛，心想意倦，為眾所覺，罰三十拜。

若出入醮壇，不關白監齋，罰二十

拜。

若垂髮馳步，罰二下拜。

若誦經或亂請問敗句，罰三十拜。

若唱讚聲不齊，罰二十拜。

若陞壇不洗手漱口，罰二十拜。

若坐起揖遜失儀，罰五拜。

若旋行不依次第及逆行，罰十拜。

若起行來及還坐不禮經，罰三拜。

徑去者，罰二十拜。

若臨燒香突行，罰十拜。

若醮主供辦觸事有闕，罰二十拜。

若受關不啓上，罰三十拜。

若醮次擅自下壇，罰一百拜。

若犯威儀彈罰不伏者，逐出醮壇

不用。

若下坐眾官法事有虧，從一至三，

依科彈罰。從三以上，退出齋次，執糾

不彈，與犯同罪。

若上坐法師於事有虧，自取愆失，

送簡監齋，從一至三，依科彈罰。從三

以上，斷功三百日，不得又在法坐。

宮觀職名

古制宮觀道士之職：

真人，祭酒，道錄，道紀，道統，道正，道會，觀主，提點，提舉，副官，副觀，講師，都監，玄義，知事，書記，諫議，監臨，戒師，上座，掌藉，都表，監齋，法師，副表，真歲，表白，知庫，司鑰。

南極長生宮新增十五職：

藏史，管藏殿經籍。

知院，管道院一切事。

僉院，同前。

主翰，職專修撰文章教授道童讀書。

書。

訓師，管教訓道童齋法科教。

司籍，管錢糧簿籍一應文書。

直殿，管殿宇廊廡一應房屋。

直堂，管齋堂飲饌之事。

知賓，管倍迎鸞儔鶴侶之士。

司廩，管一應糧儲。

司戶，管門戶出入之事。

司工，管修造之事。

司圃，管藥圃菜園果園之事。

司牲，管犧牲畜養之事。

社主，管莊田春種秋收之事。

宮觀清規

禁言道化賢釋化愚

晉成帝咸和間，雲門等郡有學佛者八十人，告入寺為僧，嵩山等處有道士二百人，告除名入道。帝謂王導曰：嘗謂人身難得，中土難生，今中國之人反棄中國之道，願往生西方為胡人，不願生於中國，何愚之至也。昔漢章帝所謂道化賢、釋化愚，是乎？

王導曰：誠實言也，可為萬世之戒。故世方有道化賢、釋化愚之說。

自此始，雖世常有是言，其道士切不可言，恐生函矢，大宜忌之。按皇甫真人曰：聖人設教，各隨風土，稟受之性，所立性識愚鈍者，本乎地則以死為樂，性識聰慧者，本乎天則以生為樂，《周易》所謂本乎天者，親上；本乎地者，親下是也。以死為樂者，《涅槃經》佛謂坐滅，滅矣。寂滅為樂。以生為樂者，老子謂我命在我不在於天。死生

之道，賢愚皆有，其樂又何必究其賢愚哉！此篇極說得有理故取之。

忌爭論

一大忌與人爭論，其教《道德經》曰：夫惟不爭，故天下莫能與之爭。《清淨經》曰：上士不爭，下士好爭。或有橫逆而來，於言談中用言詆毀，則應之曰：嘗謂人身難得，中土難生，既生中土，正道難遇。我中國人也，生於中國，奉中國聖人之道，是不敢悖所生之天，又不敢悖所生之士，以中國人奉中國之道，理也。若是背了所生之士而奉別教，便是畜生一般；忘了天地生成之德了，豈是修行之人。教之高下，吾不知也，只這等回答，理不出於人上矣。

道釋坐次

凡釋氏至於宮觀，道士當讓釋氏坐於上。道士至於寺院，釋氏亦讓道士坐於上。是以生客賓禮之待也。如或他處相遇，道釋皆以年長為尊，讓坐於上，雖教有夷夏之別，其理以和為貴，在人謙退為德。

僧道之稱

唐高宗永徽五年，因胡僧與道士爭稱其名，曰：只聞人叫僧道，未聞人叫道僧，胡僧反列於道士之上。帝曰：道士乃朕中國人也，爾胡人也，豈可以夷狄之人列於中國之上乎？中國禮制之所尊；外夷，冠履之不加，貴賤分也，帝謂于志寧曰：且如世之稱夷夏者，夏是中國，反居於夷狄之下，可乎？如言陰陽，陰是小人也，不吉也，陽是君子也，吉慶也，反居陰之下乎？言禍福者，何不先言福而後言禍，豈是禍爲吉乎？如言鬼神，鬼是下鬼也，神是天神也，何下鬼反在天神之上乎？如言曲直斜正者，正之與直皆善事也，斜之與曲皆是不善之事也，反以不祥之名而爲先乎？凡世之所稱，必用先凶而後吉，是以不吉不祥之事在先言之。其僧之與道，高下之先後，亦猶是而論也。其吉凶之名，貴賤之分，夷夏之別，可得而知矣。舉此例，知道之尊貴何嘗污焉。

禁說因果

唐武宗曰：昔在梁武天監間，立義學生之名，每人要編捏地獄因果之事十篇，誑惑世人，以化愚俗而求布施，共八百餘條，散在法苑珠林等胡書之內。原有經教之傳，凶祖跣足，持鉢乞食，而爲修行之事，豈有誑惑世人而求財利者？其世之愚夫愚婦，莫不惧之，乃傾財蕩產而施之者有之，而道家乃中國聖人之道，切不可言神鬼妖異地獄因果之事，沿街抄化，玷辱宗風，此乃無籍小人無耻之徒，非中國人所爲，大宜禁革。

禁止陽精舍利

道士陶元素者，遇一道士自稱皇甫昕，領至一松下，見一白髯者，捫其頂曰：此子頂有奇骨，異日可學道。父母遂舍於昊天宮，與道士滕碧霄爲徒，十九遇一老者，授以天髓靈經之書，後遊崆峒，復入太華而居之。至梁天監十三年甲午，年一百八十二歲矣。帝聞有超神太虛之道，遣使以璽書迎之，不就。乃作詩曰：歷晉齊梁將二

百，不妨塵務猶相隔。今朝脫却這皮囊，走入太羅天帝側。遂囑其徒曰：吾今逝矣，當以火化，勿留遺骸。乃解衣跌坐而逝。時天監十四年乙未正月之一日也。其徒遂焚之，其骨上皆有紅白二色之珠。太如上粒者，光瑩耀目，其堅如石，得三百九十九顆。使者奉獻于朝。範雲曰：西胡房中秘密之法，以合氣而採陰者得之，其色紅紫而體重也。胡言舍利。西胡有堅固石，與之無異，多有以堅固石用血竭鉛於骨者，燕辯中國善修養者，以童體全陽之精結而成者，有紅白二色，名曰陽精，即舍利，皆是死人之穢物，豈可獻于朝耶！既言得道，必飛昇於天，不以枯骨遺于人間。既有其死，焚其尸，穢物尚在，何爲得道？其庶人之家，凡有一死人枯骨於宅，謂之伏尸，故氣不祥之物，必用巫祝以驅之，況持之入朝！使者可斬。帝遂不納，於是天師移文天下宮觀曰：中國聖人自黃帝立教，未嘗以死爲得道。若言得道，何又有死？不免爲下鬼之稱，況留死尸枯骨

之上，結成陽精，誑惑世愚，今後敢有以陽精舍利惑人者，當以妖論。

焚修警語

按焚修宗旨云：其職也，朝暮焚香燃燈，酌水獻花，誦經禮懺，以求福力，常使殿內聖像器物潔淨齊整，勿令一塵所染，時時拂拭，勿缺灑掃，殿宇房屋勿令有塵垢積地，是謂勞心于天帝之前，委身於清高之境，此道士之職也。苟能如是，必蒙福報。缺此一事，天必殃之。尤當盡力於蔬圃，竭心於炊爨，採薪汲水，苦其身心，勞其體膚，是謂打勤勞之功者，所以報天地生成之恩也。使其功大則福報不淺，若此二者無一於身，則虛負道士之名，暗受天人之福，身謝之後，受畜類報，不免刀砧之苦，拷罰之殃，可不惧哉！今以潭州白謹微所著《警語應驗》，附示于篇末。

此焚修出家之說由此盛焉。昔有京兆徐謚者，自幼多疾，術者推曰：此兒非但多疾，尤不免貧夭，父母且未信。至十一歲相者曰：此兒壽不過十五歲。父母始驚愕曰：願求法以免之。相者曰：若欲免厄，無非出家，庶免苟免。於是，捨于城東玄元觀為道士。謚乃朝暮勤奉香火，潔掃殿廡。挾箕擁帚，不憚勞於迴廊之間；携鎌荷鋤，常盡力於園畦之內。夜則誦經拜懺，回向端坐，焚香稽首致懇，當日脩牆補屋，勿有虛時，手足胼胝，皆為龜裂。況不食常住之物，自化日糧，不燒常住之柴薪，自採薪汲水而自食，人有怜其勞苦者曰：子何勤苦之多也？答曰：修行之士，為生死事大，豈可用人服事而自不為乎？是以人為我奴，反受天人之福也。如此者四十餘年。一日，遇一道士于松陰，執手謂謚曰：子勤久矣。天帝賜汝壽，錫汝爵，未幾名京師。朝廷擢為景霄宮道錄總領，賜號通玄輔化真人。至南齊廢帝鬱林王隆昌元年，壽一百有一歲。北魏主聞之，皆遣

使，遺以金帛。道將成，遇三道士呼之同遊，遂往，梁元帝時，有棄佛而學道者，入茅山遇謚，騎巨羊謂曰：汝歸告吾京兆玄元觀諸道衆，吾今為玄天幕府內臺左相，由是傳其事于世。天下出家奉道者，始知勤恪。吁！出家之士始因命運刑冲，父母慮其難養，方捨六親，委身宮觀，後世不知因果，出家者類多慵惰傲蕩之士，食人饅饌，受人恭敬，求人施捨，不生慙愧，不顧殿上香火之有無，不視階砌塵埃之潔否，不顧殿屋垣墻之頹漏，徒知幽閑快樂以優遊，不肯勞苦供奉而誠敬。以徐謚之事較之，豈不揣于心乎！況夫天律嚴峻，神目炳窺，暫時得安飽煖，不免墮為異類！酆都之考，庸可逃乎？余自八歲出家，今已白首，常對食思愆，無補教門，恐罪戾深，殃加九祖，是以普告出家之士，咸宜猛省，毋墮昏慵，庶幾可共躡于仙梯，同振于玄綱也。大宋建隆二年三月既望，嗣三洞正教清微伏魔使潭州壽星觀出家道士白謹微拜書。

晨昏朝修

道衆凡栖琳宇，當以焚修祀事爲先，宮觀之住持，每日集衆陞殿焚香諷經，朝真禮聖，當體祀天奉教之心，以罄修真學道之志。

朔望

凡遇朔望之辰，先日沐浴，至期清晨住持領衆衣道服壇，簡陞殿序班諷經，一以祝延聖壽，一以敷揚玄範。

節屆

凡遇節屆日辰，當行朝真之禮。朝修既畢，宜追上古之風，以禮會筵，恪遵宗範，莫致怠荒。

晨昏啓閉

宮觀門戶，最爲緊要，所以啓閉有時。朝則待明而啓，暮則猶光以閉。其鎖，令所司者掌之，其鑰於常住收掌。凡遇啓閉，依時關鎖。

晨昏鐘鼓

晨鐘暮鼓以召百靈，壯宮觀之威儀，弘山陵之氣象，每日晨昏不可有缺。

清晨會湯

道士、道童，每日陞殿訖，須會方丈，擺班請揖於住持前。次分兩班，大衆對揖。道士依次序坐，道童朝上揖，遞湯訖，拱立於下。住持叙一日之事，若有公私等因該管職事，及事干及者，稟知住持對衆從公議擬。事畢，普揖而退，以正清規，勿隳玄教。

常住

常住者，宮觀之綱領，必擇碩德寬弘公正之人任之。凡錢糧金穀收支、耕佈田地山園、祇待往來官客，一應等事，分設各職，輪流執掌，或一年、二年、三年更換，務使允當，必盡心於公堂，勿故意於私己。玉蟾真人有云：常住金穀有神司之捨者，取者各獲果報。斯言不虛，宜當戒慎。

齋堂宴會

赴堂宴會，坐依次序，其尊卑上下之禮，不得差互。

齋堂日食

每人一日常住給米一升，蔬菜魚肉隨其豐儉，三餐依時擊雲板會衆，赴

堂食之。如遇雲遊客道，照依古例，止管飯七日。若坐鉢過冬過夏者，常住管飯百日。若於本宮觀參管職事者，與本宮觀道士支米同，不在是例。京師及上清名山有大德有道之士至本宮觀，款留倍加其禮，供給所需，不拘歲月。

齋庫

日支已有定例，不許私爲人情，擅自支出，與人食用。或有粗俗無耻之士索要酒食，其管常住者，當執法謹守清規，違者罰設齋一席，自出己財，合宮之衆，禮當要到。

收養徒弟

凡收育徒弟，必擇喬木故家聲名昭著鄉里，崇道積善之人子孫，無惡疾違礙者，取之以禮，結爲道親，方可與進。若慵俗伎藝之人子孫，及有惡疾、胡臭、臊臭、瞎眼、疤面、六指、癩跛殘疾之人，不可爲徒。

請給度牒

凡道童自幼入於玄門，習本教經書，長立果有道器者，如遇該年請給，

預先呈稟道司，申送請給庶不乏人，使代代相承悠久之意。

醮事

若有施主賫香詣宮觀建醮事干，常住差委該管道衆，分幹一應等事，務要虔恪，宜遵祀天之禮，莫負施主之心。

化緣

宮觀興修，須憑檀樾，常住請能事者持疏化緣金谷，以助修造之用。先宜訪問遠方殷實有德之家，能結善緣，果有歡喜布施之心，敬叩題緣。若雖有資財，慳吝不捨者，免過其門。若不拘高下，多助寡助，隨緣布施者，尤佳。

修造

修造一事，常日不可廢弛，委數人時常巡察，殿宇墻垣、溝渠路道，但有損壞，即便修理。其磚瓦、竹木、釘鐵、石灰等件，俱於常住關領。化緣金穀預先準備，上庫收貯，以備修造之用。

洒掃

各殿堂去處，若欲洒掃，必先以水洒之，候片時以筲掃，量闊方圓五尺攢

灰塵一堆，不得遍亂混掃，不然使塵灰飛揚，蒙蔽聖像幡花，切宜忌之。

納糧

宮觀有錢糧者，干於糧里會計，或兌運，或起運，或存留，必先請議定奪，不得遲誤輸約之時，委老誠之人管運赴倉，須先完納，免致催徵。

守莊田

田土有離宮觀寫遠者，須立莊屋倉房，收貯谷米農具等件，必要本土誠實之人看守，不得用外郡無藉之人住居，不免鼠竊狗偷，日久必有異事累及，宜先詳察，免後招愆。

收田租

凡宮觀有田地廣多，須召無田之人佃佈，必先立約議定，還淨租谷若干。秋收之時，委人臨田，眼同收割管押登場，照約依數趁時取討，先禁佃人不得私自割收，如此則租糧無虧。

放穀

常住穀積有多餘者，宜放借鄉間本分之人食用，秋收之時照例起息收取，非求利於常住，實周急於鄉民。

倉庫

積收常住器用之所，須與住居間隔，不得連瓦接棟，以避風燭之侵。掌其事者，必須嚴謹。

園圃

日用家常蔬菜，不可有缺，常宜栽沃。一切菜，皆可食，但不宜栽葱蒜韭薤芩，謂之五葷菜，修道士，不可食。《爾雅》云：持齋不食五葷者，即此五葷也，非魚肉類，修道持齋者察之。

告假

凡省親訪交，出外雲遊，必須請假，務要詢問所去之處，果無違礙，方允其請，不得托故非爲，夾帶他人，牽引是非，玷辱教門，各宜慎之。

雲遊

道家出遊，尋真問道，謂之雲遊。道士奉天之士也。謂本乎天者親上，故曰雲遊。其雲遊之士，必會祈晴禱雨，祛邪斷怪，拯災拔難，及善風水，能風鑿，會星命，能吟作，會書畫，方可出遊。不然則凡俗之士也不取。

舉薦

凡宮觀之主，直事之人，務要擇其有德有道行者，以主其事。不肖者，不可以私恩保之，有德者，不可以私隙妒之，務在從公，可以服衆。

參職事

不論遠方近處，有道行能管辦事務者，當以禮請入宮觀，以參職事。

觀主

凡宮觀之首領如有過，衆皆舉之，三舉不悛，當退堂以薦有德者繼之。

道從有犯

當會衆發落，輕則面諭其非，使之改過遷善。有法所難容者，必以清規治之，紀其過於簿籍。紀三次者，凡叙坐列於末席，如建大醮不許登壇。有惡極重者，難以於宮觀共處，會衆逐出後，以箒隨少掃其地，絕其踪跡，使不復再入宮觀故也。

教成法

自古宮觀齊教之法，立規矩有之。其制法：論過擬罪比常人犯笞杖律者，減半論之。如常人犯不應罪笞四

十者，道家清規止笞二十，使之改過修省而已。若有他犯，則量其罪過輕重，比律議擬，此道家教戒之法也。若罪犯到官，比常人有犯律加一等，何也？以其修道之士當積行累功，卑體賤身，含垢忍辱，是其職也。故有犯者爲無修道之心，處於華屋，不耕而食，以享天人之福，故比常人罪加一等，可不惧乎！

清規戒尺式

用木造，闊一寸四分，厚四分，長三尺。

正面：

清規戒尺。清以潔其道規以範其家戒以戒其過尺以量其罪

背面：

清規戒尺。法非此不行禮非此不齊德非此不修人非此不耻

違犯法律

唐高宗乾封二年戒諭爭論勅

朕承天命，奄有萬方，敢不欽崇天道，以宣天德，比者昊天觀祭酒楊太玄，華嚴院僧人宗敬，爭論後先，亦嘗

戒諭，尚不遵行，朕嘗稽之古典，乃命儒生校其優劣，詳知道佛之後先，見夷夏之輕重，準今酌古，貫理窮源，且以天人論之，道乃天地萬物之母，佛乃修道而成，道以天稱，佛在人列，孰敢以人加於天地之上哉？以夷夏斷之，開道教者，朕中國之黃老；始佛教者，彼西胡之屬賓。黃老，中國之大聖，佛乃西胡之善人。以夷夏論之，豈可以外夷加於中國之上哉！又以先後論之，道乃先天而先地，佛乃後出而後興，道始於盤古之先，佛生於周莊之世，上下相距三百萬七千餘年，孰敢以周莊加於盤古之前哉！又以朝代斷之，道闡於軒轅之世，佛出於漢明之時，道在龍馬之先，佛來卯金之末，孰敢以後漢爲尊，而以黃帝爲卑哉？又照僧家舊例，首明後先，先入寺者雖幼必列於上，後入寺者雖老必列於下，此清規不易之理，天地自然之勢也。况道先佛後，又何疑焉！朕今敷諭之後，二教咸體朕言，敢有不遵，仍前爭論，重則加以極刑，輕則罰爲城旦之春，令下有司，俱

從朕斷。

弘道元年禁絕黨惡勅

朕以菲德，祇紹鴻圖，嘗謂立教不明，弊流萬世，知弊不革，厥罪惟鈞，旁求輿論之詳，大建扶綱之議。昔在軒黃之世，已有道統之傳，迨乎漢季之時，始有佛法之說，原其爲教，本以化暴歸仁，誘惡爲善。夫何自漢靈帝中平初，鉅鹿人張角，初以符水治病，救濟疾苦，無不應效，可爲理矣。及乎期年之內，四方之人，雲輳而歸之，角乃頓發侈心，欲希大位，因是作亂，自稱大賢良師天公將軍，弟寶稱地公將軍，梁稱人公將軍，聚衆千餘人，皆以黃巾爲號，擾亂天下，漢之國本幾動，兵敗被擒，黨衆伏誅。至若僧徒之弊，梁天監間，僧法慶等與其徒李歸伯作亂，自稱大乘皇帝，以歸伯爲十住菩薩，平魔軍司定漢王，兵火連亘數千餘里，干戈遍野，數年不止，民遭涂炭，社稷動搖，幾至殞國。又若魏太武時，奉佛人蓋吳與長安寺僧衆，僭號稱帝而反，事覺伏誅。隋大業年間，群盜數十人自稱

彌勒佛，皆戴昆廬之帽，焚香持花，入建國門奪衛士兵器，驟然爲亂，兵交闕庭，血流殿陛，幾至大禍，其可畏歟！

至我朝高祖武德元年，僧高曇晟與僧五千人反，自稱大乘皇帝，以尼淨宣爲耶輸皇后，改元法輪，攻破州縣，殺戮官軍。近者，又有僧志覺娶陶氏之女，以應桃李之讖，與契丹結謀，自稱天子。又有事佛之徒鐵余等爲亂，曰聖佛出世，自稱光明大聖皇帝，殺官軍，焚民居。以是觀之，其二教之爲天下患，蓋不細矣。朕歷考古典，自開闢至於今日，上下百千萬年，道之所犯者惟一，其禍乃淺。自漢明至於今日，不千年而其禍非一，而亂且大，朕欲追上古之風，復羲農之治，中國之人，則奉中國之教，夷狄之人則奉夷狄之教，欲使中國絕其踪迹，以杜前禍，使道有邪正之辯，人有夷夏之別，奈何以聖人之心而行外夷之教，豈可姑息之意不忍以廢之也歟！今後道釋之徒已有定額，敢有私蓄門徒，藏匿逃亡，誘惑良善，聚爲黨類，更相仿效者，許諸人執赴法

司，推究其故，苟有不軌，誅族無赦，故勅。

朝謁禮

凡朝會，天師當衣法服，冠俯仰之冠，執簡愛鳥，如臨上帝。凡爲道士者，勿論少長，當皆衣金襴之服，正一之冠，執簡。常日見帝王，不執簡，素服，不拘全真，褐衲如常。譬如僧人，勿論少長貴賤，皆衣金襴袈裟，况道士入朝見君，反不爲禮乎？自漢以降，大忌雷巾小衫。小衫，乃流俗之衣也。雷巾，乃野人之巾。山中幽隱之士以護短髮。大槩修道之士存神聚氣，會三華於泥丸，以避泥丸之開，恐風邪之所襲也。豈宜戴雷巾入朝，謂之無禮。出家以簪戴爲名，不戴簪冠而戴雷巾，禮乎？謏薄好矜飾者爲之，有純德者必不失其簪戴之禮。昔鄭莊公殺子，臧以其冠之不正故也。是以孔子作春秋，首載其事。凡爲道流者，不可不知。又見冠服儀制章。

按元中統四年，中書省劄行下諸路行省云：自宋季喪亂天下，初定禮

法，未行其梗化者，獨僧道也。考之僧人，以髡首爲修行，道士以簪戴爲出家，今僧徒見僧官及師長入其寺，皆去帽，及入朝門反不去帽，見君方去其帽，有是禮乎！且僧官、道官自古例無冠帶，止以髡首簪冠爲職，自三公六卿見君尚皆免冠叩頭，況出家修行之士，以卑弱爲先，謙退爲德，反不去帽而高抗自尊。今後僧道凡見官長不去帽者，答十七，歸俗；入朝不去帽者，答七十，徒吐蕃。其服制也，道士不當用蒙古出袖比甲之衣，當用軒黃之冠服。僧人不當唐扮，用武氏之姪衣，毘廬之帽。教僧當用西番之紅毯衫。禪僧當用梁武之皂布衲，不得衣絲蚕紗羅綾緞之衣。尼姑止許照依女冠，在家出家不許群居立院，因而藏匿男僧，雌雄不辯，姪風大扇，以致嬰孩枯骨堆於後園事發者，數矣，致使濁亂風化，悉宜禁革，敢有仍前違犯者，斬。

一、晨昏上殿，當鳴鍾鼓。早在昧爽之時，晚在日沉之後。道士先擊聚衆之鼓，以齊道衆，焚香誦經一過，二

禮乃退。不到罰油五斤，準拜五十，造言不服者，罰油十斤，準拜一百。不聽拜者，會衆答四十，不許共食住，支糧一年。

一、道士有過者，輕則罰之，或香燈之屬；重則鞭之，鞭之不改，罰之以供炊爨飯堂之役，或園圃之勞。又不改再犯罰爲直廁之奴，罰削杖以供廁內之用，或一年、二年，以待更過乃免。

一、道士有累惡不悛，罪之重者，莫大於不服教訓，不守清規，及偷盜賊害，爲凶暴不仁之事者，黜之永不許再入本宮觀。其本宮觀籍冊以紀其罪，傳於不朽。

一、四方雲水，有慕山川之勝，福地之靈，欲修道於宮觀者，供給所需，與本宮道士同，不可分別，敢有嫁言謗訕、讒毀是非而相間諜者，答二十，貶往守莊，不許入宮觀。

一、雲遊道士至宮觀，倍留十日，供給飲饌，不可有缺，如欲過冬過夏者，聽。如要居住不去者，聽。果有能事者，許。參職事若非有淳德性剛躁

者，勿許，恐惹禍端。

一、遊方僧人至宮觀，如欲挂搭，結夏過冬，供給飲饌，常住館穀不可有缺，亦當驗其有無度牒真假明文，方可安下。

一、凡宮觀當置一簿，名曰雲水籍。如遇四方雲遊道士至，主宮觀者驗其度牒，紀其簿，曰：某州某處道士某人幾年月日至，如起單，紀其幾年月日起單，恐有逃亡罪人，隱名逸姓者，以累宮觀。如無度牒者，或有公據帖文，亦當辯驗，不可久留，當紀簿籍，恐宮中挨捕逃亡罪人，以憑查照，庶得無累。

天皇至道太清玉冊上卷

天皇至道太清玉册下卷

南極冲虚妙道真君遐齡老人臞仙製

宮殿壇壇章

宮

宮者，帝王深居之所曰宮。黃帝祀上帝於昊天宮，祀三清於太極天宮，故黃帝之受命上天，眷命凡有天下者，皆曰奉天以承天運，此宮之始也。

觀

下仰上曰觀，音官上俯下曰觀。音貫帝王臨政之所，明堂是也。居高以臨下之意，故曰觀音貫。按《黃帝內傳》西王母授帝白玉元始真容，置於高觀之上，此觀之始也。

殿

《演義》：殿，法也。取衆屋擁從，摯虞決疑。要注曰：殿則有階陛，堂有階無陛。《春秋》謂之路寢，《禮記》、《白虎通》俱曰：天子之堂。《史記》：秦始皇作朝宮渭南，先作前殿、阿房。

《商君書》有言：天子之殿。則是秦自孝公來已云然矣。蓋秦如曰殿也。後世祀天帝者，有金闕寥陽寶殿、無極寶殿、太極殿，其名極多，此殿之始也。

閣

《韓詩外傳》曰：黃帝時，鳳巢於阿閣。閣亦肇于黃帝也。世有祀天帝宮觀，建通明閣、紫虛閣、玉皇閣等名，此閣之始也。余於長生宮建壽星閣、天皇閣，為民祈壽祈穀。

樓

《史記》：方士言於漢武帝曰：黃帝為五城十二樓，以候神人，帝乃升幹樓。然則，樓蓋起于黃帝之時。世之祀天帝，宮觀多建鐘鼓樓，及有棲真等樓，此樓之始也。

道藏

始老子為周文王守藏史，以東觀藏書，後世道家皆有道藏藏經焉，鹿皮公置以轉輪懸閣，動則鐘鼓自鳴，中藏其經，外則刻以天神像置之，此其始也。後世有輪藏殿曰雲章寶室、天章寶藏，飛天法輪等名，此藏之始。余改

藏殿為璇璣殿，謂其斡運天道，如璇璣、玉衡，以行天也。

堂

古者羽流建天醮，有演法堂。堂列六幕，設六師位於內，以主醮事，此堂之始也。余改堂為泰玄殿。

天關

天關之名，自余始之。余於南極長生宮建玉宸天關，左右列四天帝君，一曰承天輔教青靈帝君，一曰安邦柱國皓靈帝君，一曰保鎮國祚丹靈帝君，一曰制御萬神玄靈帝君。關之前兩楹有對曰：閭闔雲開，來三界朝天之仙侶；穹窿日霽，列四靈輔弼之神君。

天門

《皇圖要紀》曰：軒轅造門戶。然則門戶之制其在棟下宇之後，晨昏啓閉，以禁除暴曰門。古制有用二龍虎君者，有用二天丁者。今余所制，凡有天丁龍虎君者為之天關，無者為之天門，以其祀上帝二清之所，乃太羅玉清之境，故以天門稱之。世俗不明理者，呼為山門。又曰三門，去道遠矣。

鉢堂

其堂乃四方鸞儔鶴侶栖真之所，自古名山仙蹟之所有之。余於南極長生宮建造鉢堂，名曰栖真館，揭其名于門楣，對曰：世間雲水皆居此；天下全真第一關。堂之前軒扁曰：華靈隱藹之額。軒柱對曰：闡中國聖人之道；襲上天仙子之遺風。軒之中立啓關閉關之牌，中祀王重陽真人像，案設金木水火土以相五行造化，用金蓮七朵，以表七真玄機，供列于前。中立全真鉢架，下列水鼎，上懸五鈴一鉢。架有對云：五鈴齊振，弘開太極之關；一鉢暫停，再入泰玄之室。兩傍對列坐龕一十四，單以鉛汞子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥爲號。堂之柱對句云：默朝上帝昇金闕；靜守中黃閉玉關。左右有二廂房，左曰鶴巢，右曰麟藪。內設雲床一十四，坐卧事身品具、齋饌器用等物，悉皆周備，以俟雲水全真棲息之用。世之作鉢堂者，體此爲法。

圓室

以磚砌爲室，方圓一丈，無門，止

留一竅以通飲食。後留一穴，以便出穢。全真入園，砌其門，謂之閉關。坐百日乃開，謂之開關，此圓室之制也。其張道陵，漢留侯子房之後，沛豐已里中人，本太學生，舉賢良方正，直言極諫，科晚乃嘆曰：此無益年命，遂學長生之道，得黃帝九鼎丹法，入蜀鶴鳴山坐園，精思煉志，著道書二十四篇。三年丹成，謂弟子王長曰：神丹服之，必當冲天，吾更須爲國爲民興利除害，即臣事三境，則吾無愧焉。帝聞有道，授太傅，封冀縣侯。永壽元年九月九日與夫人雍氏同昇天，其圓室自此始也。

庵

匡續夏禹之裔，弟兄五人，生而神靈。長曰續周。武王時與老子同爲柱下史，受老子之道，隱於潯陽，三人結廬于天池之峰，二人結廬於虎溪。道成冲舉，故名其山曰匡廬，漢武帝封爲大明君。國朝改君爲公，此庵之始也。後遁世之士潛修至道者，結茅於岩壑之間，亦其事也。余故體其製，結茅於遐齡之南峰，其地產靈芝，故名之曰芝

庵，書其對曰：我居方外當離俗；誰信庵中別有天。其庵內對曰：一室斗大，寸心天寬；默坐凝神，妙思玄造。庵之下建白雲之丹室，書其對曰：栖白雲而煉大還；避紅塵而爲小隱，以俟有道者居之。其路自飛昇臺之南地，齡峰之西有松杉之徑，周回曲折，而至其處，其徑中有額曰：白雲深處。書其對曰：一壺天地小；無限野雲深。將至庵所，其徑有額曰：紅塵不到處。書其對曰：靜裏日月長；閑中天地闊。

臺

古之修道之士，有功成道，備冲舉者，必隱名山仙地而上升。余於是立飛昇臺於遐齡洞天遐齡峰之上，以俟成道仙儔，必躋臺上而冲昇矣。臺上古柱有對云：九轉丹成，舉步高奔紫極；大還煉就，騰身直上青旻。

寺

寺者，六卿之爵，人臣之位，大夫居之。故秦有太常寺，以主祀天之禮。漢武帝以道士凌太冲爲太常卿，乃改

太常寺為承天寺，以祀上帝。自是，祀天以道士為太常之官，以主祀事。又設祭酒一員，以掌醮事，以承天寺為道士之官衙。

祠

道家古聖之祠，自峨嵋山天真皇人之祠始之。古有三山祠是也。蜀之峨嵋山，昔天真皇人之宮在焉。潯陽匡廬之天池及虎溪，有大明君二祠在焉。晉之五臺山，有二祠。一祠紫府鴈門君之宮在焉，一祠乃王子晉之弟眉壽修道之宮在焉。其三山皆有放光之石，遇日生白雲，則有五色之光。自五胡亂華，中原雲擾，因其有光，皆為石勒、姚萇所奪為胡廟，而中國三山神祠始絕矣。

館

天真有玄館。有道之士所居之宅，謂之玄館。

院

道眾聚居之宅曰院。

天宮

周穆王太子奉天尊上帝之室名曰

天宮。自漢晉以下，凡奉道之家，供奉天尊上帝之室，皆名天宮。

雷壇

凡行雷法祈禱之家，奉雷神之室名曰雷壇。

壇墀

方氏注曰：祭地為壇，築上為壇。

《書》金縢武王有疾周公為三壇同墀。《黃帝內傳》乃有築壇墀事，是其始也。

皇壇

科曰：齋莊謹肅秘密，混融內真之事也；旛幢旌節折旋，回還外儀之事也。然誠心合真，運用無間，與天地為徒，則猶待外儀以變化境界，凡一俯一仰、一進一退，眼見耳聞，莫非正事，邪心無自而入，則可通天真，格上帝。故曰法天、象地，像世威儀，則無往不肅敬也。凡壇墀，其制三級，蓋分天尊地卑之設。

上一級，立虛皇玉京山天寶華臺，供三寶帝師，左列建天真命魔之幢，右列建獅子辟邪之節，左之左設通真之符，以降千真，右之右設達靈之符，以

召萬靈。中設三晨之符，以通萬氣，辟除妖氛。壇之東，植青龍旛；符壇之西，植白虎旛符；壇之南，植朱雀旛符；壇之北，植玄武旛符。五方又敷鎮安玉符，此上一級也。若不用三級，則就堂殿依方設之。

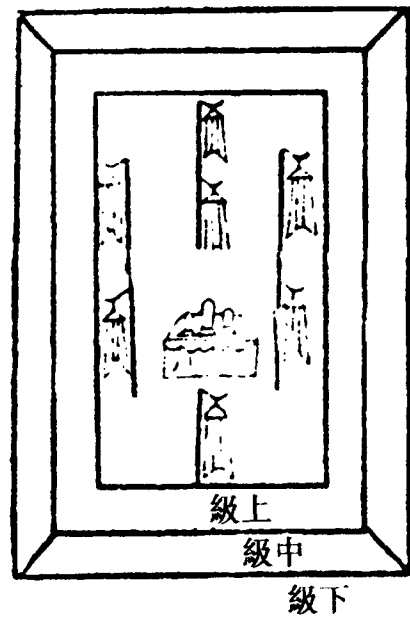
中一級設八門

- 西北，標云玉虛通真之門。
 - 正北，標云清泠玄一之門。
 - 東北，標云鎮靜自然之門。
 - 正東，標云青華始生之門。
 - 東南，標云純和剛陽之門。
 - 正南，標云純陽烜赫之門。
 - 西南，標云坤順金和之門。
 - 正西，標云剛明皓華之門。
- 下一級列十二氣
- 子位，玄天鬱初之氣。
 - 丑位，北元自然之氣。
 - 寅位，辟非蕩邪之氣。
 - 卯位，始青茂元之氣。
 - 辰位，黃靈高玄之氣。
 - 巳位，鎮靜靈寧之氣。
 - 午位，炎真下明之氣。

未位，中一凝真之氣。
申位，厚和肅明之氣。
酉位，剛堅素和之氣。
戌位，真元養靈之氣。
亥位，返陰回真之氣。
已上三級之壇則成矣。

皇壇之設，非特度生用之。凡修詞請命，禮聖朝真，禳災謝過，爲國爲民祈壽請福，薦拔宗祖，鍊度幽靈，祈天建醮，悉宜用之。

三級皇壇圖

奉聖儀制章

天神尊號

天尊號

《書》曰：天曰神，地曰祇，人曰鬼。天曰神者，純陽青靈之氣，造化自然，鍾氣之靈，故曰神。地曰祇者，秉

天地鍾海岳之靈，自然之妙，故曰祇。人曰鬼者，凡人有死，皆曰鬼，雖修道而成，不免有死，遺枯骨於人間者，縱高不妙，終爲下鬼之稱，故曰鬼。乃以上天之神，尊曰天尊。

元始天尊

造化之主，生物之始也。莫得其名，老子強名曰道。乃立其神之名曰元始。

昊天玉皇上帝

即天也。不得其名，乃曰昊天，黃帝稱爲玉皇，居上天故曰上帝。

后土皇地祇

其山川海岳，必有神以主之，不得其名，黃帝稱爲后土皇地祇。

日

黃帝稱爲太陽帝君。

月

黃帝稱爲太陰皇君。

北辰

天之樞機也。爲萬象之主，衆星拱之，居子位，故號北辰。

五方五帝

天有五星，以配五行。五行之神，以主五方。東方神曰青靈帝君，南方神曰丹靈帝君，西方神曰皓靈帝君，北方神曰玄靈帝君，中央神曰元靈帝君。

九宸

九宸曰長生大帝、青華大帝、普化天尊、雷祖大帝、大乙天帝、洞淵大帝、六波帝君、可韓真君、採訪真君，即元始九炁化生也。故號九宸上帝，代天以司造化，主宰萬靈。

奉聖儀

聖像

中國神像以玉，黃帝以白玉元始真容置于高觀是也。後世無玉，止以土塑。按中央之土也，飾以五彩，兼備五方之屬，以正中國之氣。凡東方之神像以木雕，西方之神像以金鑄，南方之神像亦用木取，木生於火也。北方之神像亦以金鑄，以金生於水也。皆取像於所屬。

聖像寶座

龍床之式，屏風用龍頭，口銜五色

結綵。屏風皆用袞龍，不許用靠光花草之飾，當以中國體製爲正。

三清殿兩旁，當塑九宸九帝。

玉皇殿兩旁，當塑三十二天帝。

二殿之壁上，當畫以萬聖朝元之班像。

玄帝殿兩旁，當塑雷部諸神。

殿內壁上，當畫玄帝修真事蹟。

許真君殿兩旁，當塑列仙。

殿內壁上，當畫拔宅飛昇冲舉之乘鸞跨鶴、御風馭龍、浮遊仙侶故事。

祈壽宮觀殿內，正面堂塑長生大帝，左長生保命天尊，右延壽益算天尊爲主，兩邊用南北二斗，左南斗益算，右北斗延生，南斗六尊，當用壽星湊七尊，以對北斗。

壽星閣以福星、祿星置于閣上，其下塑壽星之像。

龍牌

道家龍牌，不用玲瓏。余更其制，度實刊如碾玉狀，龍在外，全身現脊爲邊粧，用金龍，雲用五色，以表兼備五方之德，自余始之。

龜鶴爐

丹陛上兩傍，宜用銅鐵鑄成龜鶴二對爲爐，凡建醮事，焚香於內，可以通仙靈，香氣可達上蒼。

旛

道家所用之旛，以表天地人三才之象。吾更其古製，旛頂用桐梓之木爲之，上用日月星辰雲霞，內畫天尊像於上，以表天也。旛腹書天帝之名，脚俱用龍鳳，兩邊帶取象於手，皆以雲龍飛鳳爲副之，取象於人也。墜脚亦用桐梓之木，盡山河大地五岳四瀆，取象於地也。自古未有此製，自余始之。世俗之旛，皆用荷葉爲頂，蓮花爲墜，鄙亦甚矣。

日月燈

凡殿兩楹之間，必用魚鮐爲燈，以雲霞履之，高聳於楣枋之間，左用紅以象日，右用白以象月，自余始。

供花

用桐木刻以靈芝，以表仙瑞之物也。牡丹一莖，而花五色，高九尺，飾以金縷，以按韓湘子頃刻之花，自成五

色，仙瑞之應也。

供物

當用五行金木水火土，以表天地造化相生相尅之治，而合神明之德。

金 以銅鐵造成錠，金鉞貼之。若用真金，恐盜所窺。

木 香是也。以香刻成假山供

之。

水 淨水是也，以盂盛之。

火 燈是也。

土 以黃土取方，一塊八方，刻以

八卦供之。

供果

當用木雕壽桃、交梨、火棗、玄圃梅、崑崙瓜。

供香

降真香，乃祀天帝之靈香也。除此之外，沉速次之。信靈香可以達天帝之靈。所忌者，安息香、乳香、檀香，外夷所合成之香，天律有禁，切宜慎之。

信靈香品

降真 鬱金 沉香 速香 各五錢 藿香

八錢 藁本 甘松 白芷 陵零 各一兩六錢
大黃 香附 玄參 各二錢

凡合香，於甲子前一日，於靜室合香之所置五子牌位，以香燈供養，務要潔淨，其神主有五：

甲子之神，丙子之神，戊子之神，庚子之神，壬子之神。

合信靈香法

甲子日攢香品。丙子日碾，戊子日和於一處，庚子日丸成，供於天壇之上，壬子日裝入葫蘆挂起，至甲日焚一丸，以祀天，其後不許常用，凡遇有急禱之事，焚之可以通神明之德。如出行在路，或遇惡人之難，或在江湖遭風浪之險，危急之中，無火所焚，將香於口內嚼碎，向上噴之，以免其厄。

天樂儀仗章

天樂

乃殿上陳設之樂也。天樂之始，昔黃帝會羣靈於崑崙羣之西山，命伶倫取嶰谷之竹，作笙竽簫笛，以引鳳

鳴。作鐘磬以叶律呂，以定歲之閏餘。取夔之皮作鼓，以享天帝。乃取伏羲所製之琴瑟，合之爲樂，於是羣神皆集，百獸率舞，鳳凰來儀。至堯大祀圓丘，以享天帝，用之去古既遠，失於其真。漢武帝乃命樂師侯調作筚篥，以配神靈之音，重訂是樂，乃命道士大合天樂於昊天宮，以祀三清上帝，命其名曰：三清天樂。

三清天樂章

仰瞻龍馭兮昊穹，帝陟降兮琳宮。
霓旌羽蓋兮天人景從，臣率羽士
兮下方奉迎。鑒臣遇忱兮精誠上通，
謹拜首稽首兮祈生民壽算增崇。祝皇
圖萬世兮家國興隆，願千秋王業兮福
壽無窮。以此寶香，上告穹蒼，普供養
天皇，一縷祥烟繞上方，黎庶音仰望恩
光，願賜壽無疆。

樂具

震天集靈之鼓，焚焚豐鼓也。
碧霄震空之鏞，洪鐘也。

萬金錚鏦之鐘，架上十六應候之鐘。
羣玉琳琅之磬，架上十六應候之磬。
瑤池靈明之鼗，音桃扛鼓也。

達悃通真之磬，手磬也。

玉霄紫金之鐘，金鐘也。

玉清天球之磬，玉磬也。

太昊咸和之琴，

琅霄遏雲之管，即葭管。

湘靈空清之瑟，

太虛仙音之籟，似筚篥而箏弦。

瑤臺夜月之阮，檄龍命鴉之櫟，

青華瑤天之笙，玄洲洞靈之簫。

嘯風凌雲之笛，

靈鼉嘯風之鞞，杖鼓也，名玉禮。

瑤臺碧玉之板，震空丹霄之璈，

叶和衆音之埙，保合太和之箎，

五音翕和之祝，八音九成之啟。

此樂黃帝祀三清之樂也。今之所

用但鐘鼓笙簫雲璈仙籟而已。凡陞壇

朝真謁帝，則用之，其行道誦經止用常

日之仙樂。

帝鐘

黃帝會神靈於崑崙之峰，天帝授

以帝鐘，道家所謂手把帝鐘，擲火萬里，流鈴八衝是也。天丁之所執者，又謂之火鈴。代宗時令胡僧不空設盂蘭會，取道家帝鐘以代磬，後改其首為鈴用之。

鏡鈹

蚩至尤，驅虎豹與黃帝戰。黃帝作鏡鈹以破之，其虎豹畏鏡鈹之聲故也，况亦驚逐魔怪。唐武后時，僧懷義謂佛在世日有魔，申日申波旬匿之，衆設毒飯火炕陷佛，以糞血戲佛，以象踏佛，佛欲滅之，其魔有曰：吾種類甚多，日後當破爾道，故懷義凡建齋用之，以爲驚逐魔怪之器。武后曰：鏡鈹雖能驚去魔鬼，其所薦祖宗之魂靈，安得來享，魔怪尚爾，况其鬼不驚乎！令道門亦有建陰陽醮者，皆用之，大宜禁革。

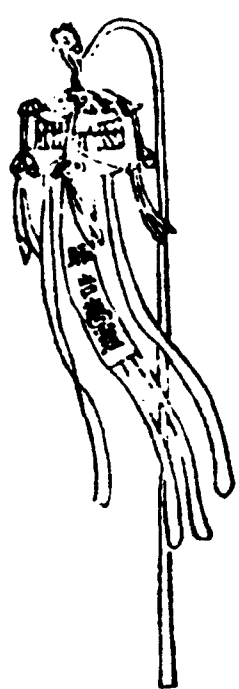
天真皇人曰：昔元始天尊演法，靈寶玄妙，超度法門，會集群仙於虛星天寶之臺。諸天隊仗紛紜，日月星宿、璇璣玉衡、靈獸鸞鳳、丹輿綠輦、幡蓋霓旌來朝。夫行道之士，開建壇陞，亦

遵上天之儀，以度下世兆民者也。余嘗於空中見天人之羽幢絳節，龍旂鸞輅，乃體其製，改其古法，創爲仙仗，今列其像如左：

肅清黃道之旂一對

昭告萬靈之旛一對

震攝百魔之帔一對

九皇萬齡之縷一對

三清神霓之旌一對

太微命靈之麾一對

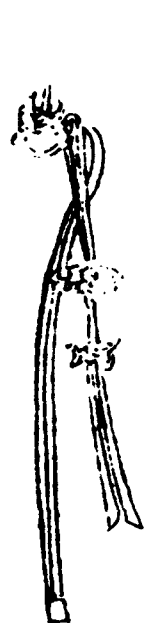
太清極玄之幢一對 一面畫龍，一面畫虎

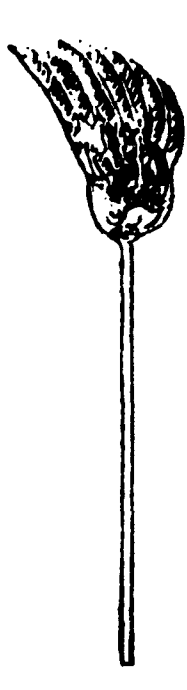
五靈絳霄之節一對

九天伏魔如意一對

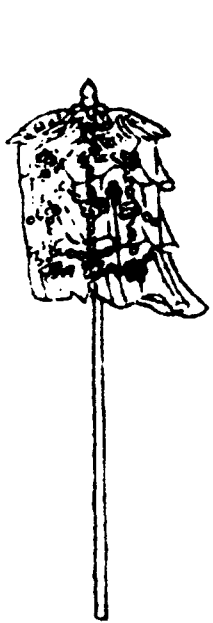
九霄雲翰之扇一對

鬱羅慶雲之扇一對

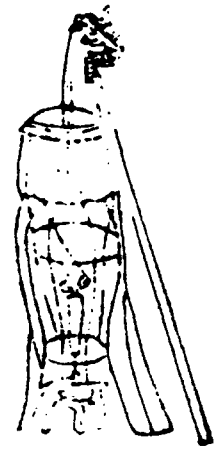
神颿飛霞之蓋一對

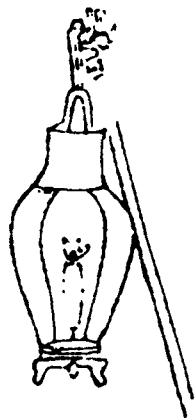
破暗燭明之燈一對

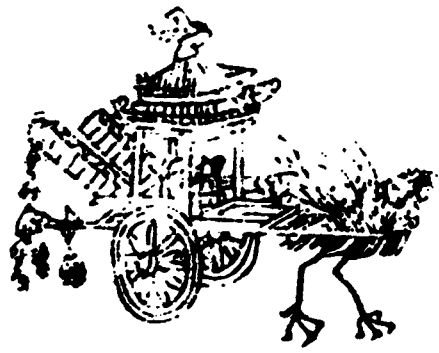
丹霄神焰之燈一對

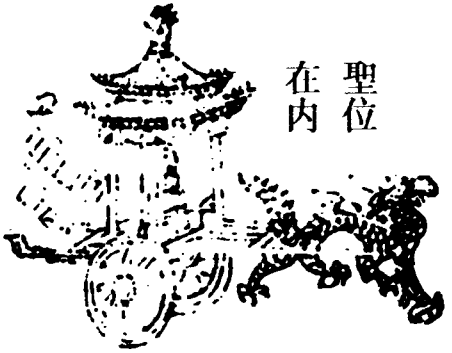
天衢鬱霄之燈一對

丹鳳呈祥之輦 香亭是也

神龍捧聖之輅

聖位
在內

已上仙仗，用硃竿寶蓋，珠網綿帛，

繒綵爲之，務在裝畫整肅，列於外壇四面，每朝奏步虛旋行之際，則道童各執仙仗，和華夏吟隨班，旋繞皇壇之上，非登壇朝奏不用，則列于壇之四面架之。後世道運否塞，其教弗興，皆以紙爲之，醮終焚化，與冥器無異，大宜忌之。

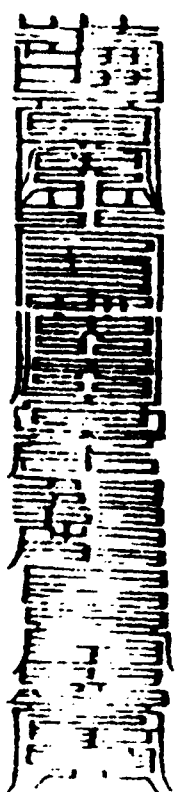
天真命魔之幢

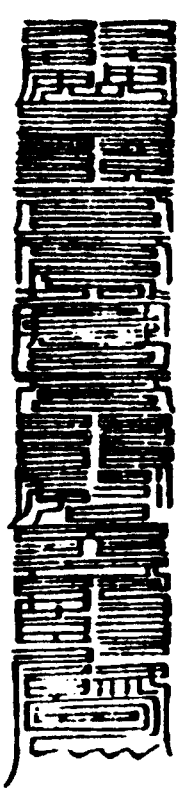
命魔幢身六面符

二面

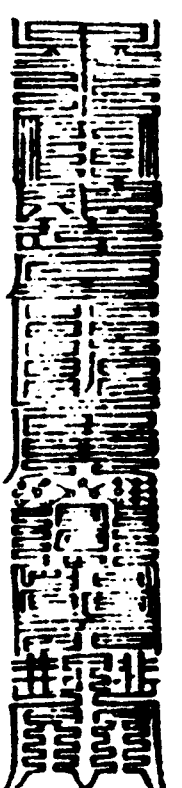
三面

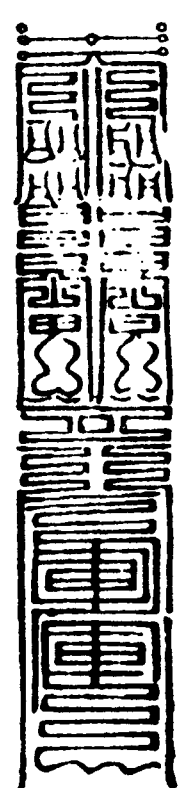
四面

五面

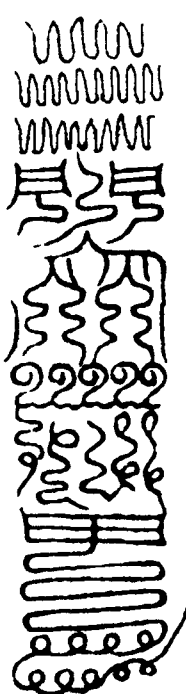
六面

獅子辟非之節

符節

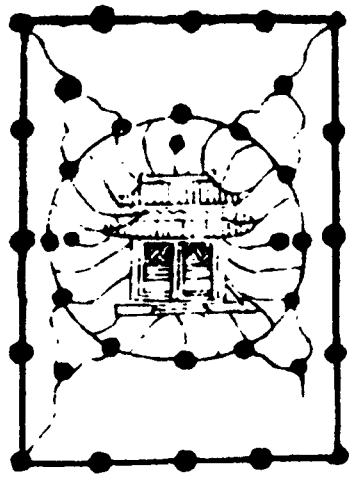
右天真命魔幢，設於天寶臺左辟邪，獅子之節，設於天寶臺右，用硃竿寶蓋，珠結幢身，桐木造成，六面，每面篆符一道，朱漆裝金，餘各依式造之。凡法師步虛旋繞之際，二道童執之，侍於法師左右，同行旋遶，是故道以威儀而尊嚴，心因法像而敬畏，不致荒迷妄亂也。夫學仙之士，心虛性靜，道備真王，一念感通，天心混合，亦何假外儀之可通真耶？然古制既有，今豈可廢

焉？故取之。

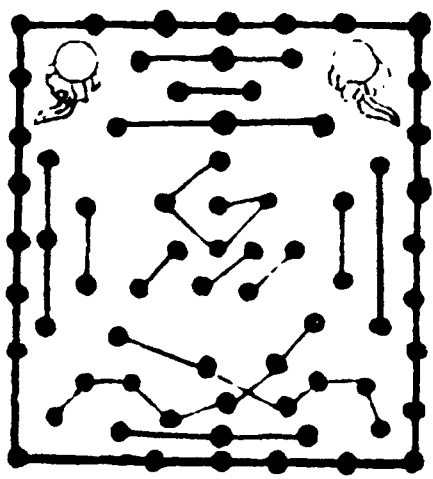
天壇燈圖

醮壇所用燈圖，古有一百餘樣，其式繁多，難以備載，今取常用者一十，樣錄之于左：

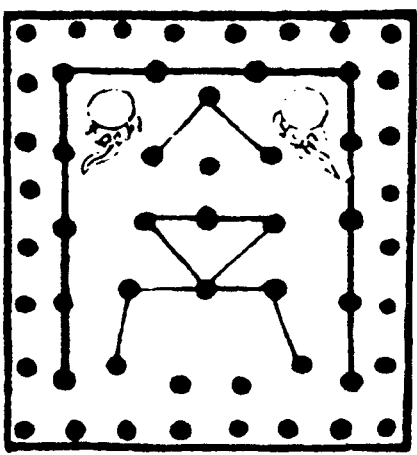
玉皇燈圖

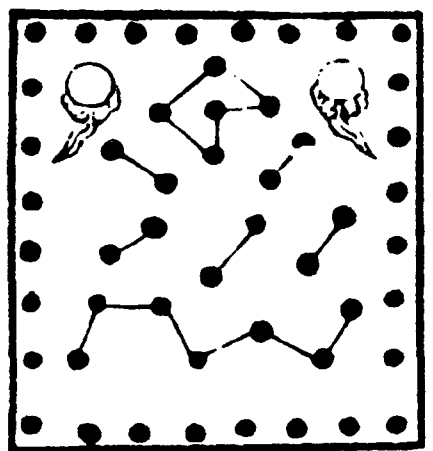
周天燈圖

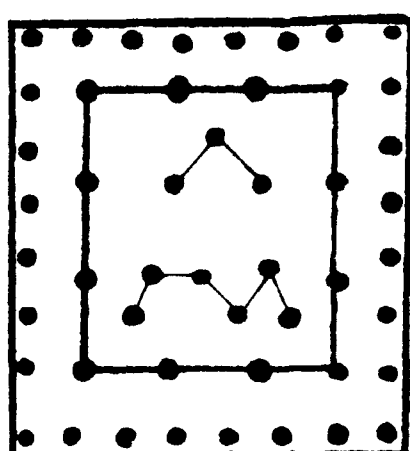
本命燈圖

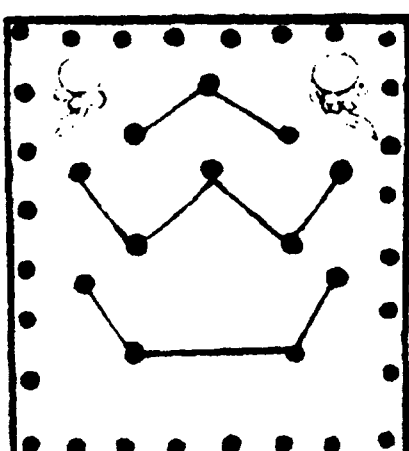
北斗燈圖

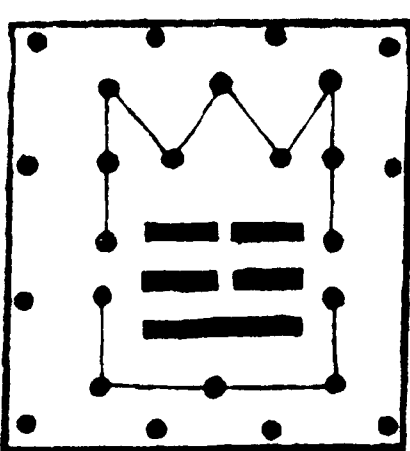
南斗燈圖

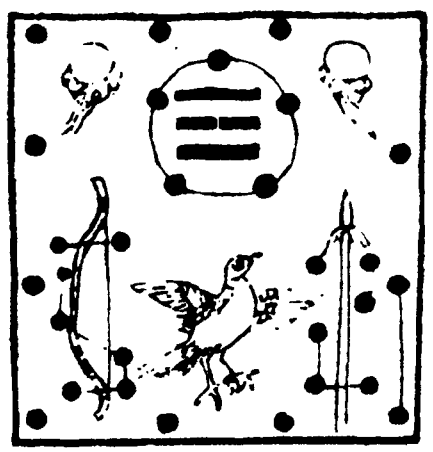
斗三曜燈圖

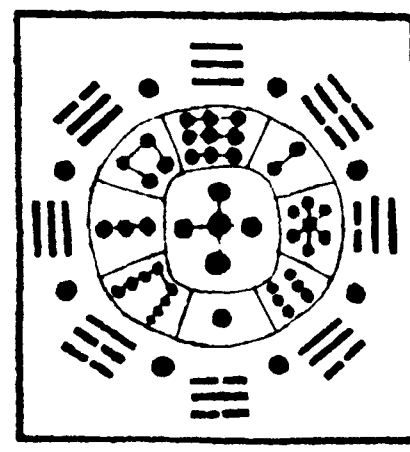
九天玉樞燈圖

火德燈圖

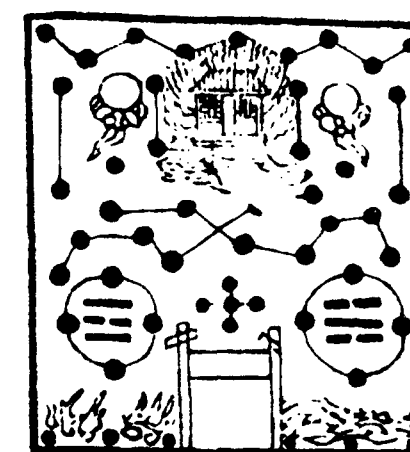
九宮八卦土燈圖

血湖地獄燈圖

煉度燈圖

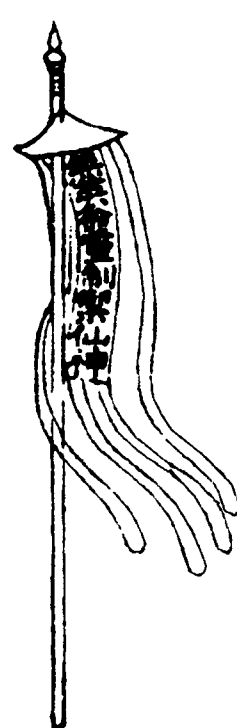
此燈染紅砂鋪

此燈染紅砂鋪

太微迴黃旗

無英命靈幡

全真儀式章

凡坐鉢，一鉢可八人，或十二人，或二十四人，止大鉢堂者，或百人，不在此限。

設四職

一主鉢，二副鉢，領左右兩班坐於上座，以主其事。

又設左右直堂，二人在於兩班，近門向上坐之，以主坐功，進退起坐，安鉢起鉢，以定時刻。

不巡堂，不提坐，不挂針，不見責。既入圓堂，道衆坐鉢之功，自畏生死之大，修煉身心，欲出生死之苦，而

躋超凡入聖之階，豈可以勢力逼責而爲之？悉皆革去。

坐鉢有用六時者，運用不至，多致風癱之疾，莫若止用子午卯酉四時，取天地之正氣爲妙。

入圓中者是下死工夫，習以靜定，煉神鍊形，百日方啓，若非真師口訣，自己運用不至者，名致成疾，反爲害身之術，切宜慎之。

坐鉢

自二月十五日起至五月十五日止，

自七月十五日起至十月十五日止，

自十月十五日起至正月十五日止。

一年止坐二鉢，夏天炎熱不坐。

鉢堂外置雲版一、木魚一。

左右直堂坐單，前置小鐘二：右曰動鐘，左曰靜鐘。

凡每日子午卯酉時，至期陞堂入單，聽直日者敲擊，以定啓關閉關，動靜次序。每日陞堂入單禮，見後。

外門設一啓閉關之牌，用紅牌金字。如上座，以閉關二字朝於外，一應人等不得入。如下座，聽雲版之警，乃以啓關二字朝於外。

定鉢之法

天色清明之日，先以鉢置於水鼎之上，以日晷定之。如日影方至午時初初刻遠，以鉢置於水鼎之上，至午未交未初時，鉢務要沉，以墜五鈴相擊之聲，方得一時，乃可起座。如至而鉢不沉者將鉢下水眼稍放大，如未至時而先沉者，水眼大也，再整之以小，務要與時相對。如午時初初刻下鉢，道衆上座，至午末將未初，鉢既沉水，五鈴之聲乃振，方可起座，依此定之，則時刻不差，後之作者當體此爲法。

鉢架式

古制作一小房如香亭樣，用一太極之圈以繩繫於亭之梁上，圈中懸一鈴以鉢繫於圈下，用一水缸以盛鉢而定時刻。余今更其制度，改爲一架。架之兩頭懸以彩結，中懸寶蓋，置一磬以五鈴安於內，以鉢又繫於寶蓋之上，

如時至，水滿鉢沉，則五鈴齊振，不與世俗所有者同，自余始之。

全真參堂禮

全真有雲遊者，初至宮觀，入鉢堂參見祖師司賓者，引領至祖師前，先三上香，司賓白參堂文畢，行九拜禮，然後退堂，與大眾相見會茶。

參堂文

爲覓知音，飄然湖海。短筇輕笠，半生散誕。無拘野水閑雲，十載遨遊已倦。佩一柄倚天之長劍，使萬靈振服於空中；抱三尺橫睽之枯桐，發靈籟一天之爽氣，使猿驚鶴唳於空山，虎伏龍吟於秋水。乃與太虛爲鄰，風月爲友，如斯清致，偉矣。仙哉！况仗頭點破了無限青山，脚踏破了十方雲水，雖然未能打破虛空，須要煉成凡骨，鐵杵尚可磨針，金丹如何不就！倘投機秘，道合希夷。所學者非傍門不經之異端，所修者乃中國聖人之道。可以破鬼關，削籍於黑書；可以昇天府，注名於金籙。待他年上青霄，騎白鶴，翱翔於琅風之上；且如今啖黃精，

茹紫芝，栖遲於岩壑之間也。曾切清風批明月，曾咀道妙也；曾扣金鐘揮玉塵，曾究玄機。遍天涯去訪高人，頑鐵尚未逢磁石，針芥故未可相投，是以今日特爲尋真。偶然到此，敢僭參師祖之園堂，有愧行野人之村禮，謹以信香上告：

道祖軒轅黃帝，道祖太上老君，南北二派，歷代得道仙真聖衆，恭惟鉢堂上座尊師，琳宮之內，仙侶真儔，道骨已成，仙風久著，某等草木微軀，烟霞賤質，宿以毫釐之根氣，得同無上之妙門，大許陞堂，庸行初禮，暫移瓢挈笠以相從，論道談玄而共處，從茲參禮，敢乞提携，夜寒初共守，庚申與相伴，說來生話。下拜，禮畢受茶。

生鉢安單禮

太香案於鉢前，大香爐一，手爐二。

主鉢、副鉢，左右直堂同，大眾照依班次，兩座合班擺定，朝上拱立，令一道童白致語。

入園致語

伏以金蓮獻瑞，七真傳底蘊之言；雲篆垂芒，萬世仰希夷之妙。蓋園定之設，所以歸根而復命；而鉢堂之坐，所以捨妄而歸真。四大端時，頓覺乾坤在我；五鈴振處，審知體用同源。尚祈天地加默佑之功，造化助精微之念，山靈鎮靜，境界清閑，十方清淨瑩無瑕，闡幽微顯，一點紅塵飛不到，煉神歸虛。道通象帝之先。身在清都之上。今道衆宿因微善，得處名山，愧無仙葩真乳之奇，徒有夜月碧潭之想。勇於修進，當不讓於他爲；非道弘人，乃自加於克己。洞天在平地，看呼鸞喚鶴於青冥世界，即吾身且人馬，拴猿於園室。今日也，試教默朝上帝昇金闕，且看靜守中黃閉玉關。致語畢。

左直堂執手爐，引主鉢，詣香案前，三上香退復位。

右直堂執手爐引副鉢，詣香案前，三上香退復位。

次同大眾，朝上總行九拜禮。左直堂引左班，自主鉢起至下座

止，一一安單上座，每位止行一揖禮乃退，方自上本座單位。

右直堂亦執手爐，引右班，安單上座，其禮同前，止行一揖之禮，不行拜大。

右直堂擊動鐘三通，畢，直日出單，放鉢出門，擊雲版三聲，番牌閉關，回堂詣香案，上香三大，畢，次上手爐香，執爐至主鉢前，一揖，次至大眾，依次序皆一揖。畢，至香案前，上香三拜畢，左直堂擊靜鐘三下，直日方入單坐，候鈴響畢，右直堂擊動鐘五下，直日者起身開門，擊雲版五下，番牌啓關。

每日陞堂入單禮：但遇子午卯酉時，至期直日者先擊木魚六聲，集衆陞堂入單。畢，右直堂擊鐘三通。畢，直日放鉢，出門番牌，以閉關二字向外。次擊雲版三聲，回堂詣香案，三上香，三禮。畢，次上手爐香，執爐至本鉢前，一揖，依次序，各單大眾前皆一揖，不行拜禮，復至香案前，上香三拜。畢，直日方入單坐。左直堂擊靜鐘三

下，候鈴太，右直堂擊動鐘五下，直日者起身開門，擊雲版五下，番牌啓關，大眾出單。

冠服制度章

冠服

古之衣冠，皆黃帝之時衣冠也。自後趙武靈王改爲胡服，而中國稍有變者，至隋煬帝東巡，便於畋獵，盡爲胡服。獨道士之衣冠尚存，故曰有黃冠之稱。

通天冠

余所製也。內用束髮冠，頂用三台，前南斗後北斗，左右用日月，上用捲雲之冠，以纓繫之。衣通天服，則戴之，謂之主冠，非王者不敢用。

通天服

余所製也。服用玄色黃裏，上衣下裳，胸前用朱雀，背後用玄武，左肩用青龍，右肩用白虎，以表四靈。皆用織金，前用龍虎二帶，下裳用十二幅，以應十二月。用邊欄所以取範圍之

象，乃帝王得道飛昇冲舉之冠服也。及奉天祀神用之，非常人所宜也。

結巾

余始製也，以玄色爲之。冬夏各有二樣，不拘紗帛，自成一家，製度不同於俗，非王者不宜用。

雪巾

余始製也，以玄色紵絲爲之，以天鵝皮爲裏。凡雪天嚴寒，皆用之以護腦。

雷巾

山中道士燕居之中，野人冠服之屬。古無網巾，戴之以籠亂髮，各則護寒以裹其首，豈宜入朝堂見帝王，而爲禮哉！山野修道士，不論貴賤，皆戴之，今之謏薄之士欲爲自尊，以爲有直事者戴之。吳草廬有雷巾詩曰：山野猥慵可護寒，豈宜裹却謁時官，時澆世態非純俗，反弃玄門正一冠。正謂此也。

網巾

古未有之，自我朝洪武開創始製有也。圈用大環，不同於俗。

帽

帽之製，任用絕巾縵飾，即同世用藤竹輕羅，細紗裝之，亦可。

漆帽

如雲笠樣，布台黑漆，不用幕。

雨笠

織竹箬及樺皮爲之，以禦雨露日光。最輕省，世以藤竹萼根作之，亦甚輕妙，而嫌其太華也。其大而置肩謂之蓋，此尤爲修道全真雲水之用也。

雲笠

頂六方，上小檐闊，用皂絹或紗幕，其上以避風紗日色，尋真問師雲遊用之。

野笠

以竹爲台，用小榭葉鹽水煮過，砌之於上，以隔雨雪，山居可用。

法服

黃帝見天人，冠金芙蓉冠，有俯仰于上，衣金星斗雲霞之法服，執玉圭而前曰：帝勞心天下，爲生民主，可謂德矣，帝始體其像，以製法服，爲道家祀天之服。

上清法服

紫青作帔，紫於外青於內，帔廣四尺九寸，以應四時之數。長五尺五寸，以法天地之氣。表裏一法，表當令二十四條，裏令一十五條，以應三十九帝真之位。爾者身佩帝皇之服，故也。無此服，不得妄動寶經。此法服給玉童各十二人，不得妄借異人，并犯厭穢，輕慢神服。

女真衣

紫紗之褐，用二丈四尺身，袖長短就令取足，當使兩袖作十六條，身中二十三條，合三十九條。又作青紗之裙，令用紗十五尺，作八幅，幅長四尺九寸，餘作攀腰，分八幅，作三十二條，此則飛青之裙也。無此法服，不得詠於上清寶經。此服給玉女十二人，不得妄借異人，并犯厭穢，輕慢神服。

洞衣

寇謙之所製。

袍

經云：鶴翅森霜之袍，今世人襦之，安下襪廣尺者，其製與鶴髦同。

鶴髦

凡道士皆用，其色不拘，有道德者以皂爲之，其尋常道士不敢用。

裘

上古之世，皆衣毛革，道士多用鹿皮爲裘，取其仙之物，後世多用狐褐。

襖

襖者，襦之異名，自古有之。凡出家之人，及居山修道者，既未能逃陰陽却寒暑，故宜備此以禦風寒之用，不可有缺。

半臂

半臂之製，短袖衣也。道家用之，以爲灌花種藥之服也。

抱肚

其制亦同世間者，綿夾之厚，任其所宜，居山學道之年老者，尤切用之。

汗衫

汗衫，乃近身之服，最須洗濯潔淨，使不褻穢可也。

短衫

其制以蔽至腰者，名爲短衫，山居野外，所以便登涉之用，古之修真者，

或指以爲採芝之像也。

襪

道經曰：青裙羽襪，龍文鳳衣，古有明光飛雲之襪，今謂綽袖耳，蓋大袖而身短，下裙之裝也。學道者必服之。

棍

渾如裙形，兩頭各安腰及帶，每日一洗易之。修道出家之人，夜暫寢息勿脫內棍，大小綿夾皆須清淨，常使香氣薰蒸，免生穢氣。

袴

單夾綿各時製洗易亦宜勤數。

臂衣

衣之所設，一取護淨，二則禦寒，

修道之士不可缺。

行滕

今謂行纏，修行入山飛步，特宜具

之，尤緊。

靴

圓頭闊底之製，古謂之靴，履諸穢處，未皆勿登堂，蓋人間所用，山中則不宜矣。

鞋

鞋以木皮竹芋麻葛芷等，各任所爲，不當用結絲錦綵繡綺皮類，過於侈靡，則不宜。

坐褥

道士女真體佩經戒符籙，天書在身，真神附形，道氣營衛，仙靈依托，所着之衣名爲法服，神靈敬護，從卧宜清淨，或赴人間，不可將法身混同俗事。凡人牀席穢氣稍多，宜各作坐褥，方四尺，素裏帖緣。若大德法師及具上法者，用紫，餘皆瓌色，不得用綺錦繡畫；盡珠條帖絡，其道士女真尋常敷設，單衿坐褥以隔淨穢，分別尊卑，應須自隨，不得暫離，及登壇入室，行道就齋，香爐坐褥，亦帶隨之，各宜自勉，毋得妄用。

修真器用章

如意

黃帝所製，戰蚩尤之兵器也。後世改爲骨朵，天真執之，以辟衆魔。

仙鉢

鉢之製甚古，唯仙家雲水之士有之，多用鐵爲。凡入山採藥採芝，終日不返，可以炊飯，居家齋堂用者，皆以木涑爲之。

陽燧

古者以陽燧取火，爇香降靈也。凡修丹者，皆用此火，不用凡火，故道家皆用之。蓋火出於燧，燧圓而火不圓。《參同契》謂陽燧以取火，非日不生光，以燧向日，以艾承之，可以得火。

方諸

水出方諸。方諸方而水不方。《參同契》亦謂方諸非星月，安能得水漿，其法以之向月，以盃承之，可得水也。凡道家修大丹，不用凡水，故用此水。

震靈杖

其全真皆用淨鏟，爲便於除糞也，甚鄙之，太俗。余乃以銅爲如意，其簞長六尺，下用鐵鑽，有鈎搭，挂包於上，上挂藥壺丹經於如意之上，自余始之。

卧具

卧具皆用細布絹爲之。其出家之人卧被，不得用緋紫青綠雲碧纈間褥錦繡畫珠條帖絡，正與科戒相違，不可用之。

褥

褥之製，所以却地尸惡氣也，隨人所用。若坐卧之褥，但雅淡典淨而已。

氈

氈者，非出家人之衣服。蓋羊毛有膻穢之氣，觸突真聖，深宜慎之。若入壇行道，不用氈矣。此道家科條，嚴謹可知。其常用雨具，則隨人用之。

被

被宜取輕細布作之，不帖緣弦。蓋以淡素，不尚華侈也。

單

即卧單也。以輕細絹爲之，不須緣飾，亦不用過闊。

枕

枕用木，或純漆，正四方作之，不得斜曲爲異形。

木履

木履之製，七魄化爲龍虎，伏在履屐之下，今道士朝拜宜躡履舄也。散行則着履，令七魄有所棲也。

屐

凡受七法者，三魂五神之炁常薰於巾服之中，七魄九靈之神常棲於履屐之下。故上道之人，勿令他人犯履屐、弄巾褐者，此也。

屨

屨在浴室濯足處着之，餘皆不得着。

履架

凡履下皆有龍虎神伏，夜可置於版簣牀机上，不得遽爾頓地。學道之人，宜持受道冠履衣服，不得輕棄。

薰衣籠

衣服常須香氣薰之，務使芳盛香潔，庶得登齋演法，與道合真。

牀

坐卧牀，四脚長八尺，正方，高三尺已上，令絕地邪氣，不得雕飾。又謂紫玉榻三素，玉榻高三尺離地。蓋地

尸惡氣五毒之薰，常起一尺，不然則烟翳形身，心念不感，徹於上聖也。牀最爲栖形之器，大抵欲其高仰明潔也。

繩牀

繩牀曲机，蓋吐納導引，安居穩便所，前賢已有。舊制常以白檀香作紫絳條裝，其制亦佳。道家之風，清高如此。

席

席宜用新淨者。席有多種，各隨時所有，笙蕤之屬，皆須清淨，不限粗細，任意置用。

梳箱

髮者，星辰之象也。又玄雲華蓋，血之餘也。亦云髮者，紫館之璠林，腦神依棲之所，而梳理有法。道家故須立梳箱以貯乎梳也。

梳

梳者，齒之疏者，以理髮疏通血液之要器也。不可暫時闕之，壯年老日始終梳理，則有延壽之道也。

枇

齒之密者，除頭中垢穢用之。以

黃楊或柞木、金荆作之。大士適宜道家，其骨、角、牙、玳皆不宜用。

鑷

鼻為天門，氣之出入所由，常當開通，令氣流行，則神明隆也。鑷以銅鐵為之，所以拔鼻中毫也。

刷

刷，故用之除梳篦中垢膩，以棕絲或馬蘭根等為之最佳。

剌耳杓

耳者，魂門魄戶也，使之清淨，則魂魄往來不去身也。耳乃皮之餘，用金銀銅鐵竹牙等物作之，以除耳之垢穢也。

剔甲刀

天騶甲卒之神，在手之爪端。甲者筋之餘，道家皆以吉日剔之，則三尸沉零，穢惡不生，故須畜其刀也，以備修甲之用。

爪袋

上清經所戒，不得燒除爪髮。《博物志》云：梟夜收人爪，置目中知金吉凶。《千金方》亦曰：甲入腹成病，治

之不愈。按《靈書經》十敗不許燒爪髮。或言鬼得人爪髮則繫三魂，多魘魅。以此詳之，故爪袋不可不設。

髮袋

身體髮膚，不可毀傷。梳得亂髮，當作袋貯之，多則理之，不可亂自拋擲，歷古所戒。修道之士，切宜記之。

篋

登壇入靜，皆洗濯手足，整理鬢髮，然後朝禮。先須篋，以沐略垂髮也。牙、竹、木等，隨宜製之。

澡豆袋

世之去油膩者多方，其沐浴所用，皆不如烏豆麪也。契作袋，或盒貯之，以備洗濯之用。

鹽盒

齒者，骨之餘。常須洗濯口齒，使諸陽聚首，周旋口齒之間，則自然通格神真也。况鹽者凝血，去風堅齒，所以貯鹽末數指拭之，為佳。

拭巾

梳髮之時，須一巾藉膝，復以一巾拭手面。學道之人，常須澡漱口齒，剪

替爪髮，薰香清淨，則神靈降附，思念感通。

鹿反袋

貯藥物之用，雲水雲遊之士用之，非鹿皮則不宜也。

水羅

凡道家用水皆先濾過後用，以緻絹細紗為之。若粗疏物，則漏小蟲，不免傷生矣。

鼎

鼎之制不備言，其詳皆載於丹書，而學道者首當究之，不待載於此也。

釜

古者有金釜、九鼎、丹釜之名，凡道家鍊丹藥用之。

盆

仙家當用陶冶者為佳。

瓮

與人家用者同，但以潔淨為用，忌其葷腥油膩。

甌

金釜玉甌之名，修仙者有是名。《爾雅》：甌謂之甌。又名鬻。京洛用

瓦爲之，即盆之無底者。江淮、吳楚以木爲之，嶺表人有截大竹箇作者，以備蒸炊藥物之用，道門所用亦不可缺。

瓶

道經云：玉京金瓶，京洛間呼罌之小者爲瓶。瓶則罌甄之異名，其用于人，尤爲不可缺也。

盤

今世所製之盤，皆方大，其下安牙脚謂之牙盤。供養穩便，又作大圓盤安脚，皆佳。上畫飾雲華蟠龍舞鳳、白鶴翔鸞之彩。

擎盒

今世疊下案堂舉者曰擎，上下相蓋曰盒，并天尊前供養器具，其類實繁。

注盥

凡道士女真居處，先須備澡盥注盥，或盆器貯淨水，舉動運爲須漱口洗手，其器金銀銅瓦，任時所有，皆安匱蓋，無使風塵虫物穢之，令其精潔，尤非常器之比。

漱盤

登壇入室，皆清水漱口，吐水壺盤中，勿喫地上。蓋奉天如奉君，事師如事神也。對經像不得涕唾、漱口吐水、高語大聲，恒若對明君焉。且奉師尚如之，况經像乎！登壇入靜，不宜洗漱狼狽穢濁，左右宜畜漱盤以隨之。

衆生食盤

古制凡齋堂前置衆生盤臺，每食所出之食，使淨人巡行斂之，然後散施於外，一者獻先，二者薦地祇，三者斷邪，謂不出此食，則鬼物競侵，毒入人腹，四者慈仁，憫念一切衆生，同得法味，普皆飽滿，故謂之衆生食盤。自鄭思遠、葛洪諸公以來，有此盤矣。今不可。

匱

匱者，竹器也，圓而淺。江淮間用簸揚簡擇米麥。呼爲匱箕者，亦此。道門山居之所不可缺。

箕

京洛間以柳作之，後勾而圓，前方而綽，用以揀米麥者，曰簸箕。深廣其

腹，又竹作而蜜，闊腹深肚，大者名爲筭箕，楚人呼爲筭箕，炊蒸所要，又曰撮箕。

筭

凡殿堂皆以細筭掃拂，不得雜用。仙家用騏毛鳳羽，亦隨其所有耳。其貴者，用龍鬚。江淮多用茅華，京洛用稌苗，各隨土所出也。然上殿貴乎細膩者，掃殿宇不拘，粗者皆用。殿宇用者，他處不敢用。

策

今世爲箒策也，漉藥及米麥等，俱爲山居所用。

策

古謂之笏策，以竹爲之，狀如螺，容三二斗，漉米所用。道士修真之處，皆不可缺。

齋器

凡齋醮天尊前，皆有供獻，隨時花果，以盡虔心，其器具所用並須清淨，不得穢惡，及非法之器，皆不得上齋列供。《真誥》云：道士受齋之食，勿令非士動之，犯則尸注魄刑，餓鬼來侵神

也。所以特立齋器者，此也。

玉笈靈文章

仙道辯

南極翁問於遐齡老人曰：儒者謂神仙之說荒唐，渺茫不足論也。凡物之於天地也，有榮必有悴，有成必改，有生必死，豈曰神仙可得不死，而與天地齊年，不亦謬乎？道成而有冲舉，升入天闕，列爲上真，不亦欺乎？是欲握無影之風，捕難執之影，索不可有之物，行不得到之路，不亦難乎？子學仙之徒也，必知其說，爲我辯之。老人曰：吾嘗聞之：草木皆春生而冬枯，獨松柏而不凋；禽獸皆有生而必死，獨龜鶴而長年。草木禽獸尚爾，况人爲萬物之靈，其若是乎！又若水性涼也，而溫谷有湯泉出焉；火性熱也，蕭丘有寒焰出焉。石沉物也，而南海有浮石生焉；羽毛輕物也，東海有弱水沉焉。此天地生物之理，亦有不凡於常物者。又若雉化爲蜃，雀化爲蛤，壤

蟲假翼，川蛙翻飛，水蠱爲蛤，苕苓爲蛆，田鼠爲鴛，腐草爲螢，牛哀成虎，楚媪爲鼯，鼯能化虎，蛇能化龍，枝離爲柳，麥化爲蝶，楓化爲人，秦女化石，此皆得天地之靈異，世人之所莫測，聖人之所難明。此天地之所神其神，變化之理有也。又何况人稟賦天地川岳三光之靈秀，得其道者，莫若草木無情之物！且如甘矢以藥，置于魚口，烹於釜中，無藥者已熟而食之矣，而有藥者遊於釜中，終日如在江海。又以藥摻於桑葉之上而飼蠶，蠶食之經年不老。又以駐年之藥喂新生之鷄雛及新生之犬子，終身則不長。又以返白之藥喂白犬，百日其毛皆黑。此皆藥之神也，豈庸人得其方乎！此又知丹藥之可至長生之驗也。又若黃帝煉九鼎於荆山，丹成有黃龍垂髯下迎，帝御八十一女乘龍上昇，群臣攀龍髯，抱帝弓，而上昇者七十一人。今星宿之次，有軒轅十七星在焉。共工氏之于勾龍，爽者得其道，上昇南極，今井宿之次、弧南有老人一星在焉。其傳說奚仲皆湯

之相也，得其道也，乘箕尾而上爲列星，今尾宿之次，有傳說一星在鳥，女宿之次，有奚仲四星在焉。王良、造父，周之善御者也，得其道上爲列星，王良五星列于奎宿之次，造父五星列于危宿之次，此皆天文之所載，天象之所見，明明日星，萬目可視，萬手可指，豈得無仙哉！且又以變化論之，夏之世，宮中女子化爲龍，復化爲婦人。商之世，女子化爲丈夫。周敬王時，女子化爲丈夫。漢哀帝建平中，男子化爲女人，嫁其夫而生子。漢獻帝建安中，男子化爲女人，此皆變化之理有矣。魏明帝太和間，太原人發古塚，棺中有一女子，年及三十猶生，出之妻其夫，復生子。晉武帝咸寧間，琅琊人顏畿死期年，聞其聲，開棺視之，如生。晉惠帝元康中，梁國女子已聘其夫，其夫戍于邊，經年不歸，女家以更適之，女不樂而死，乃葬之。數年其夫還，至其墓開棺視之，女遂活，娶之。此皆死而復生之理又有矣。死者尚可復生，况生者得造化之妙，豈得不仙乎？此皆

出於典籍，班班可考也。今又以畜類而論之，龜千歲而五色具焉，其額上兩骨起似角，能解人之言，浮於蓮葉之上。千歲之鶴色純白，而腦盡成丹，能登于木，未千歲者不集於樹。獼猴壽八百歲，變為猿，猿五歲變為獾，獾千歲而不死。蟾蜍壽三千歲，騰黃吉光

之壽，皆三千歲。麒麟壽二千歲，鹿兔壽千歲，滿五百者其毛變白。狐狸、狼八百歲，滿五百歲者善變為人。鼠三百歲，滿百歲者變之為白，善憑人而卜，名曰仲，能知一年終之吉凶，及千里外事，蛇有無窮之壽，凡人面鳥身之禽，皆有萬歲。此皆禽獸得天地之靈氣者，尚能壽延千萬之歲而不死，又况人為萬物之靈，而不仙乎？此皆出於誌書之可考，只以此而辯之，神仙之說有矣。翁曰：終古以還，未聞有是言也。今聞子之言，則可以破其惑矣。

得遇道難

按《真誥》曰：夫人離三惡道得為人，難也。既得為人，去女為男，難也。既得為男，六情四體完具，難也。六情

既具，得生中國，難也。既處中國，值中國好道父母國君，難也。既得值好道之君，生好道之家，有慈仁善心難也。善心既發，信道德長生者，難也。既信道德長生，值太平壬辰之運，為難也，可不勸哉！

論道緣

《金碧龍虎古經》云：凡宿世前生從夷狄中來者，及從禽獸報緣中轉生為人者，不得聞至道也，其宿生不種善根，不積功行者，今世縱遇正道，亦修之難而失之易也。蓋緣分輕淺，隨景而轉，鮮見有所成焉，修無上至真妙道者，由其昔積功德，行陰鷲，為人方便，救人患難，天地鬼神自然扶助，贊襄，方得遇至人，易成易就，所謂道有邪正，遇之不難，而守之尤難也。鍾離子曰：人求道易，道求人難，謂不得其人而傳也。後之學道者，雖專於道，尤防邪教異端之外誘，心不專一，則去道遠矣，可不慎而究竟哉！

論秉賦

《抱朴子》曰：命屬生星，則其人

必好仙道。好仙道者，求之必得。命屬死星，則其人亦不信仙道。不信仙道，則亦不自修其事也。所樂善否，判於所稟，移易于奪，非天所能譬，猶金石之銷于爐冶，瓦器之甄於陶竈，雖由之以成形，而銅鐵之利鈍，罌瓮之邪正，適遇所遭，非復爐竈之成也。

道有邪正

在天地未判之先，與天地並立，化生萬有，亘萬古而不息。生民日用者，皆道也。故曰：天生烝民。又曰：惟天陰鷲下民，故為之正道。是以黃帝乃宣其道，自堯禹湯文武三代之世，所有周公孔子之世，所行莫不奉天道，正人倫，有君臣之禮，有父子之親，有綱常之道，此所謂中國聖王之道也。故謂之正道，非堯舜周孔之世所有，孔子謂索隱行怪，後世有述焉，吾弗為之矣。異端起而大義華也，故為之邪。

僧義安問道

晉成帝改元咸康元年，有僧義安問於陶侃曰：世之奉佛者多，奉道者少，何也？侃曰：麟鳳不易出，萁莢不

常生。凡物少者必貴，多者必賤，如人之賢者常少，愚者常多。道之爲教，出五行陶冶之外，得之者白日上昇，超天地以獨存，歷萬劫而不朽，故其教幽奧玄遠，愚者難學，非人不傳，所以奉之者常少。若爾之教，止是一箇話頭，於二三十年或四五十年靜中悟得，謂之打破疑團，蓋以色身是幻，貴乎寂滅爲樂，大槩不欲復生人間，得阿羅漢果謂之不來果是也，其法雖至愚，下士人人可得而爲之，所以奉之者常多。義安曰：誠實論也，故棄僧學道，更名曰杜守靜。此篇極說有理，故紀之。

勾庚點茅

太上丹竈鉗槌云：勾庚點茅，乾汞縮貨，與賊無異不特害己，而且害人尤甚，故以賊名之，可謂痛切矣。而或有爲者，而甘心爲賊，貨悖而入者，亦悖而出，吾見其折盡前程，終身益困而已。葛仙翁初學丹竈時，曾有傳點茅之方，用藥點銅，非惟透白，又且軟而不燥，後見仙翁造爲酒器，皆就底鑄不堪典賣四字，有客問其故，則曰：此茅

銀也。家雖薄，無以備器用，以代一時之用，慮盜者以典以賣，遂鑄而知之，使不致陷溺矣。仙翁晚年悉毀之。後之修煉者，悉宜禁革。

按宋仁宗景祐二年，亳州僧人福清上言：臣僧徒不務祖風，悖毀本教，皆慕長生久視之道，希望飛昇天闕，乃傳黃老之道，今雖有坐禪之名，實非有觀心究性之旨，內則皆竊道家煉身中之鉛汞，以求長生久視；外則修青黃白之術，貪其財利，原其所爲，皆是勾庚點茅、乾汞縮貨，爲假金銀，騙許世人，取獲財利，與賊無異，不懼天譴，不畏王法，不避神誅，豈是出家修行之事！其丹道之事，本道士爲之，宜也。而道家知其丹經之禁戒，天律甚嚴，故不敢爲，獨臣僧家竊而爲之，操心險惡，陷害世人，破家廢產者多矣。先儒所謂道家寶藏盡爲釋氏偷去，正爲此也。悉宜禁革。帝乃下令：道士敢有勾引僧徒貪其財物，傳授道法，及僧敢有不務祖風，竊修道教，私造假金銀，點茅勾庚，乾汞縮貨者，悉皆遷徙遼西

邊戍，以備契丹。自是丹道不傳下土者，自此始。

論尸解

人死必視其形，如生人，皆尸解也。視足不青，皮不皺者，亦尸解也。要目光不毀，無異生人，亦尸解也。頭髮盡脫而失形骨者，皆尸解也。白日尸解，自是仙，非尸解之例也。

方諸國

按《真誥》曰：東海之外有修佛道者，其國曰方諸，其人以長生爲道，不死爲樂，其方諸之國，其國四正，一面長一千三百里，四面合五千二百里，故謂之方諸，上高九千丈，有長明太山，夜月高丘，各周迴四百里，其地草木茂蔚而華實，有不死草，蓊粲而不凋，萬歲常青，食之不死。有甘泉水，所在有之，飲其水亦不死，人皆長生。其國有青帝君，宮在東華山上，方二百里，中有天仙，上真宮室在焉，金玉瑤瑤雜爲棟宇。又有玄寒山，山上列爲外官，宮室周二百里。中方諸東西二面，各有小方諸，去大方諸三千里。小方諸亦

方，面各二百里，周回一千二百里，亦各別有青帝君之宮室在焉。中有天真居之。一云開闢有之矣，莫知其歲。其山出靈鳥靈獸，莫知其名。大方諸對會稽之東南，看去會稽七萬里，東北看則有湯谷，建木鄉，又去方諸六萬里。大方諸之西小方諸之國，多有奉佛道者，有浮圖以金玉鏤之，或數百尺而層樓突起，其土人極孝而不死，是食不死草所致也。皆服五星之精，日月之華，晝服日光，夜服月華，讀夏《歸藏》之經，用之以飛行。大方諸之東小方諸上多奇寶，甚靈異，有玉酒金漿在焉。青帝君畜積天寶之器物，盡在於此，亦多有仙人，食不死草，飲此酒漿，身作金玉色，常多吹九靈簫以自娛樂。能吹簫者聞四十里，簫有三十孔，竹長二三尺，九簫同唱，百獸抃舞，鳳凰群至，鳴舞以和簫聲，此國之樂也，與西胡之佛法大不侔矣。西胡之法，謂吹大法螺，擊大法鼓，其樂不同，況其法也。《涅槃經》云：生滅滅矣，寂滅為樂，是以生為幻，死為樂。方諸國以生

為樂，死為患也。故稱佛法，不稱佛道。出真誥

按《文獻通考》曰：東海之外有浮鵠山者，梁武帝時其山漂至浙東海中，上有修道者，女仙三百餘人，皆三四百歲。有二師，各千歲。其山出朱草，以為蓆，獻於帝。言，草中皆有赤鳥，帝命繪其像，乃丹鳳也。旬日其山復浮而去。

夷狄奉道

朝鮮之國，自武王封箕子於其國，其中國之禮樂制度、衣冠文物、醫巫卜筮皆在焉。周人有半萬商人渡遼水之說是也。所帶中國五千七百八十八人至其國，至今禮樂制度、詩書文物皆在焉，頗有中國之遺風，非可與夷狄之邦共語也。惜乎天道之秘，不傳異言之域，故無道教。又按《道鑑》載：新羅人金可奇者，耻其國言語之鄙，有夷狄之俗，乃入中國習中國之言，學黃老之道二十四年，忽遇異人，授以天心靈秘之要、飛昇變化之道，於是精思妙道，誦道教諸品仙經，九年不輟，天帝錫以

靈範，於是隱於終南山，至唐宣宗大中十一年二月十五日上表於朝，言臣奉玉皇詔陞臣為英文臺侍郎，明年二月十五日臣當上昇。帝異之，遣中侍視之，其飛昇之日，居民環堵而觀者萬計，皆聞空中神人之語。曰：新羅王尚仁柔，多大德，不以強凌弱，侵鄰國之地，無欺大國之心，毋遏中國之貢，不尚戰攻而殘殺生民之命。金可奇者，新羅王之族人。上帝有詔，白日冲舉，陞英文臺侍郎。其新羅、朝鮮、耽羅、百濟，東海之濱，所有國土皆有王以主之，皆屬東華帝君所掌。凡強國奪其地為屬郡，遏中國之貢為己有，尚戰殺而殘生民之命者，死又九幽，風刀考身，萬劫不赦。侵人之國土者，子孫生則天殃，其身死則為彼國之狗，過刀砧，百世以償之。除勅各國山川之神往返之報，不赦，獨新羅人有功於世，故能上昇天闕。言畢，忽聞簫鼓震空，鸞鶴翩躚，幡幢自空而下，迎之昇天而去。以是論之，新羅、朝鮮、百濟、耽羅，皆在東海之濱，得天地清靈之

氣，皆可學道，是其驗也。

皇甫真人曰：東海之濱，其高麗、耽羅、新羅、百濟等八國，其國與蓬萊之境地脉海泉相接，其人皆可學道。學者皆能長生久視。惜乎反棄東方生氣之國、仙源之脉，而奉西方金氣肅殺寂滅之教，以死爲樂，以生爲幻，以金尅木之故，自喪真仙道而不能長生久視，獨新羅金可奇者知東方之國皆有仙氣，屬春屬水，其天地發生之所，太陽所出之方，皆可學道，故入中國尋師問道，乃得白日上昇。碧霞翁曰：夷狄之邦，福氣所薄，其人宿生無有修積者，善根淺薄，不能生於中土，故語言不通，其道難以筆舌所言，是皆口口相傳，心心相授，要在心與妙融，道與契合，故言不通故不可傳也。

回鶻之教

按回鶻謨素兒馬儀教門之經，漢譯其名曰《太上老君往西域化胡得道天經》曰：人子之道在於忠孝，既知忠孝，要知身體從何而來，乃是父母之遺體，以成子身。既有此身，便要知孝道

之理。用於君必要盡人臣之義，不敢悖乎天道，其大道也。獨主一元造化爲天地日月星辰萬物之主，至廣至大，至尊至貴，無極無一之道，是以包含萬象，萬教千門皆從此出。故爲天地萬物之母。其爲人也，天之所生，天之所履，只知有一箇天，故曰奉天爲教。偈曰：有物先天地，無形本寂寥，而爲萬象主，天道自昭昭。以是論之，太上之設教，雖蠻貊之邦，異言之域，莫不化之以仁，而教之以義，備見於此矣。故回鶻之人，修其教者，三百歲者有之，是其驗也。故回鶻之人，不悖其天而奉其教焉。其教也，止知有天，更不奉其他神。每日朝暮，向天叫天而求福，以手接之捫之於面，揣之於懷，謂天賜福矣。此回鶻奉天之教也。

宋理宗皇帝製制化胡辯

朕嘗觀滅儒道諸書，胡人皆忌其老子有化胡之說，言老子生於定王之世，佛生於老子出關之前，在昭王之日，因與中國儒書所載不同。朕以儒典考之，《通鑑》內當幽王之世，洛河

竭，有老子嘆河竭之說，皆載之史籍矣。幽王乃定王之十世祖也，在定王前相隔十世之前，何先有老子之名也。又考之漢劉向所編老氏傳載，老子在商爲西伯之守藏史。又考之儒典曰：老彭商之賢大夫也。又考之回鶻經書，皆載老子化胡成道事蹟，以是推之，老子生於商可辯矣。蓋當是時，受天命而君天下者曰天王，周以文王之德，皇天眷命，奄有四海爲天下君。其德澤化被萬方，無思不服，是以萬方來朝，皆沐天子之德，澤所致也。其老氏乃周天王之臣也，以天子德化，西出函谷化被羌西，其治教皆出於中國，如言修道學道者，道之一字，乃老子所起。既曰修道，即老子所化而無疑矣。豈非老氏之徒乎？《中庸》曰：修道之爲教。既言修道，即是修老子之教也。復何疑焉？其佛也載諸梁武帝與昭明太子所編《文選》，其佛生之日已有證矣。其文曰：周魯二莊親昭夜景之鑑，謂恒星不現也，漢晉兩明，並勒丹青之飾，謂其教始興也，謂佛生於周莊

王之九年，當魯莊公之七年，佛法漢明帝時始來，其教晉明帝時始興，故曰二莊而生，兩明而興。此梁武帝命載諸儒典，爲天下萬世之證，此萬世之公論，不可改也。豈非天意之有在，是知中國聖人誕生之蹟，化胡之事，天道有不可泯者矣！嗚呼，艱哉！

今故考之道釋二教，函矢之生者，始於王浮。初爲生，因其聰慧絕倫，衆僧妒之，醜之不死，浮遂畜髮爲黃冠，陞爲祭酒，因與僧家有隙，乃改古本化胡經，增其僞說，互相抗壓，於是移老子生於定王之世，移佛生於昭王之時，在老子西化出關之前，自是函矢之生非一日也。余謂其化胡之事不可憑，道釋二家之書當以儒典證之，則知何人爲之立教，爲何人所化也，其事見乎《括地志·四夷部》、《魏略·西戎傳》、《隨史·西域傳》、裴楷《上漢桓帝疏》及所注《三國志》、崔元山瀨鄉記皇甫謐、嵇康等傳、范蔚宗書《宋雲南行記》、《唐太宗實錄》、《八學士議狀》、歷代帝王之贊、唐玄宗、宋光宗之序，俱有載

也，皆出於儒書及見回回謨素兒馬儀經。事之虛實，昭如日星，不可掩也。此天下萬世之公論，明矣。吾復何言哉！校其佛氏之教，導之以慈愛；黃帝之教，導之以仁義；老氏之教，導之以道德，陳之以忠孝；孔氏之教，導之以禮樂，陳之以綱常。此三教開化之本，莫過止于一善而已，豈可以同藝相妒而相攻耶？睢夷夏之不同，風俗之各異，而其爲善一也。自漢之先，中國止知有儒道二教，儒者尚以楊朱墨翟爲異端而攻之，至宋亦以濂洛諸儒爲僞學，因其各立門庭，不循先王之軌轍也。蓋聖人立教必有妙理，如孔門尚謂理有未窮，知有未盡，聖人尚爾，況庸夫俗士安能測識哉！豈可妒其所長而毀天帝，貶孔老，而嫉之也。是謂非聖人者無法，此大亂之道也，豈不然乎？

元學士吳澄諫追薦冥福

按《吳草廬文集》其略曰：英宗至治三年，勅寫金字佛經，既完乃命中書左丞速速傳旨，令翰林學士吳澄撰佛

經序，傳奉勅旨曰：寫經者專爲追薦列聖，爲人主祈天永命，爲萬民祈福，三事可作序。澄曰：主上寫經之意，爲國爲民甚盛舉也。惟追薦冥福，臣所未知。蓋釋氏因果之說，自古未有蠱惑，世人愚者，莫不喜聞，且國初以來，凡寫經追薦之事，不知其幾！若超拔未效，是無其理矣。若超拔已效，是誣其祖矣，撰爲文辭，不可以示後世。左丞曰：上命也，先生請俟駕還，自奏之。英宗至，柳林爲御史大夫，帖失弒於行幄，帝即位，澄泣告於帝，謂祈福返至於滅身之速，而死於賊臣之手，梁武齊襄亦其事也，其無益可知矣。況追薦祖宗，要皆往生西戎，不願生中土，誠可爲萬世笑，帝乃命道士建祈壽醮，有曰：朕昔荷祖宗之積德，上天之眷命，受天明命爲華夏主，奄有四海，願與生民同躋壽域，使無天札之災，咸遂天成之德，上帝好生，允茲所請。又建薦祖醮，有曰：朕聞人身難得，中土難生。朕祖生於朔漠，受命上天，朕生中夏，曩者前聖皆薦祖往生西戎，今復

因朕所薦，願使九廟神靈悉上昇於天闕，勿使往生西戎，於是令天下諸省每遇節屆，聖壽之日，令道士禱天，爲天子祈壽，爲萬民祈福，薦祖宗昇天，其薦拔祈壽二醮，乃命道錄郝冲霄重編儀式，布諸四方，凡建國醮，當依是理行之。

修真口訣

凡服食藥物，不欲食蒜及石榴子、猪肝、犬頭肉，至忌都絕爲上道士，自不可食猪犬肉而交房中，既令藥力不行，又計食一斤損算百日，子其慎之！
此彭祖弟子撰傳者。

凡服神藥，勿向北方，大忌。亥子日，不可唾，亡精失氣，減損年命，藥勢如土。出神仙傳

凡道士求仙，勿與女子交，一交而傾一年之藥力，若無所服而行房內，減算三十年。出青童君口訣

凡修道之士，服食勿食血物。若食之，使不能去三尸，止可食乾肉耳。

見葛洪內篇

凡學道之士，有疾閉目內視，使心

火燒身，身盡存之，使精如仿佛，疾病即愈，若痛處存其火至，必驗。出神仙傳

凡修道求仙，不欲見死人尸，損神壞氣之極，人君師父親愛不得已而臨之耳，所以道士去世，不事王侯，是無君也。塊然獨存，是無友也，唯父母師主不得不臨喪，致感極之哀，不要性命之傷耳！苟以此故而傷，是以無傷之也。吾其秘之，故口傳焉。出神仙傳

凡學仙者，三月九日、六月二日、九月六日、十一月三日，是忌日。若入室不可見女子，六尸亂則藏血擾潰飛越、三魂失守、神凋氣逝，積以致死。所以忌此日者，非但塞遏洩逸而已，特以安女宮。女宮在申，男宮在寅，寅申相刑，刑殺相加，是日男女三尸出於日朱瞳之中，女尸招男，男尸招女，禍害往來，喪神虧命，雖人不自覺，而形露已損，由三尸戰于眼中，流血于泥丸也。若至其日雖至寵之女子、親愛之令婦，固不可相對。昔先師但修此道而仙矣。復不及至親，無心者矣，子其慎之。

凡修道之士，夜卧側睡，存斗覆身，坐則存日在泥丸，月在臍，臨卧兩手用雙雷訣閉氣提縮下部九次，如忍大小便狀方睡。如睡覺再作睡，必屈二足，則無走失之患，切宜慎之。

凡遇甲寅、庚申之日，是尸鬼競亂，精神躁穢之日也。不可與夫妻同席，大有所忌。

凡山居修真學道者，慎勿言，有多爲山神百精所試，夜卧閉目存眼童子，在泥丸中，令內視身神，長生升天，昔劉京亦用此術。出神仙傳

凡山行必用雲笠以皂絹籠之，以障風日塵沙，冬則有雪中鹿裘，左腋必用鹿皮袋以貯藥餌，丹砂拯生救人之物，不可缺，或步行用震靈杖以辟邪氣，或乘騾則令童子挾其杖而後隨，自是道人標格，不與世俗同也。

凡山居有幅巾者，俗謂一字巾，以一幅裹於首，布衲草履。長條是山中幽隱學道之士所用也。

凡採藥入山，未至山百步，先却行百步，反足乃登山，山精不犯人，衆邪

伏走，百毒藏匿。出神仙傳

凡行經山及諸靈廟祠間，存口中
有真人，字赤靈丈人，侍以玉女二人，
一女名華正，一女名攝精，丈人着赤羅
袍，玉女二人上下黃衣，所存異乃叱吒
曰：廟中鬼神速來，使百邪詣赤靈丈
人，受斬死，衆精却千里，此是三天前
驅使者捕鬼之法。出劍經神仙傳

凡夜行先默念金光咒，出戶存己
身之光，籠罩其身，念天蓬咒，勤數叩
齒，以兩指捺人中上鼻孔內則，邪鬼不
敢犯。若有鬼現形，則曰吾奉天帝勅，
主管酆都六天宮門。一曰紂絕陰天
宮，二曰泰煞諒事宗天宮，三曰明辰耐
犯武城天宮，四曰恬照罪氣天宮，五曰
宗靈七非天宮，六曰敢司連宛屢天宮，
敢有犯我者，女青有律，勿赦，復叩齒。
念天蓬咒，則鬼遠遁百里，魔無干犯
也。

凡修真之士理髮，及飲食、施履屐
枕褥，勿令非道之士見其理髮，干其飲
食，動其履屐，用其枕褥，彼俗尸魄形
中之鬼來侵我神也。所以道士棲山林

而幽身者，皆欲遠茲囂穢，絕放人間之
業，是恐外物凡百犯其性命也，秘之！
出神仙傳

朝修吉辰章

正月

元日，天中節會之辰，元始天尊登
九玄天，太極金書于天帝君，太上老君
降現，昊天上帝統天神地祇朝三清，東
方七宿星君下降，徐來勒真人於會稽
上虞山傳經于葛玄真人。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，太白北斗星下降。

初四日，開基節，玉晨大道君登玉
霄琳房四盼天下。

初五日，鄧白玉、王仲甫二真人同
飛昇。

飛昇。

初六日，建玉樞會以保一月之安。

初七日，謂之上會日，可齋戒，真
武下降；四斗帝君下降清行，甘真人
飛昇。

初八日，南斗下降。

初九日，太素三元君朝真。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，消灾解厄天尊下降。

十三日，三元集聖。

十四日，三官下降。

十五日，上元節，天官賜福之，混

元上德皇帝降現，西斗帝君下降，天地

水三官朝天，翊聖保德真君降，佑聖司

命真君誕生，正一靜應真君誕生，金精

山張靈源真人飛昇，上元十天靈官神

人兵馬無鞅數衆與上聖高真妙行真人

同降人間，考定罪福。

十八日，三元內奏之辰。

十九日，北陰聖母下降，五瘟神行

病。

二十日，南斗星君下降。

二十一日，天猷副元帥下降。

二十二日，嗣天師張真人飛昇，三

屍神奏罪福。

二十五日，天蓬下降，北斗出遊。

二十六日，北斗出遊，翊聖下降。

二十七日，北極北斗下降。

二十八日，許真君誕生。

二十九日，北陰下降。

二月

初一日，天正節又名中和節。翊聖保德真君下降，冲應太虛王真君，誠應妙遠郭真君同飛昇。

初二日，鮑翊真人於嵩山遇三皇太乙救苦天尊下降，天曹掠剩下降。

初三日，北極北斗下降。

初四日，南斗星君下降，六司下降。

初五日，北極天蓬都元帥下降。

初六日，東極東華帝君降生。

其日建玉樞會以保一月之安。

初七日，西斗翊聖真君下降，北斗出遊。

初八日，芳春節，太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下，太素三元君朝真，真武下降，南斗下降，天帝遊東井。

初九日，東斗下降，北陰下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離若難，消灾解厄天尊下降。

十二日，尹虔子、張石生、李方回三真人同飛昇。

十三日，中元葛真君誕生。

十四日，閻丘方遠真人飛昇。

十五日，真元節，二教宗師太上老君混元道德皇帝誕生，西斗下降。

十六日，天曹掠剩大夫下降。

十九日，北陰下降。

二十三日，翊聖保德真君下降，北斗出遊。

二十五日，新羅金真人飛昇。

二十六日，北斗出遊，虛靜冲素徐真人誕生。

真人誕生。

二十七日，北極北斗下降。

二十九日，北陰聖母下降。

三十日，大慈大悲大慧真人降現。

三月

初一日，九壘土聖君上詣波梨答和天奏陳九地學道德仙人名於四天之主。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，蕩邪之日，北方鎮天真武誕生，葛仙翁上昇，太乙救苦天尊下

降，北極北斗下降，翊聖真君下降，五方雷神下降。

初五日，南斗下降，天逢元帥下降。

初六日，玄洲上卿蘇仙君昇仙，天帝遊東井；

其日建玉樞會，以保一月之安。

初七日，西斗帝君下降，太素三元君朝真。

初八日，元始天尊降元陽上宮，集會太羅太梵天帝演說靈寶要法，度三界五道一切含靈。

初九日，真武下降，東斗下降，北

陰下降，蓬萊都水使者下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，消灾解厄天尊下降。

十五日，元始天尊遊玉京元陽上觀，集會三界神仙真聖演說道妙；西斗下降。

十六日，天曹掠剩下降。

十八日，太上老君下降，太清宫先天元后降現，后土皇地祇降生。
十九日，南斗下降，翊聖真君下

降，北斗下降。

二十五日，天蓬下降。

二十六日，翊聖真君出遊，北斗出遊，杜曷真人昇仙。

二十七日，北極北斗下降。

二十八日，太乙月孛星君降現。

二十九日，北陰下降。

四月

初一日，天祺節，南方七宿星君下降。

初二日，太乙虛無真君下降。

初三日，北極北斗下降，翊聖真君下降。

初四日，真武下降，太乙救苦天尊下降，天帝遊東井。

初五日，天蓬下降。

初六日，太素三元君朝真，五方雷神下降；其日建玉樞會，以保一月之安。

初七日，南斗下降，北斗下降，西斗下降，宜春謝真人昇仙。

初八日，啓夏之日，太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下，太上老君西

入流沙化胡，三天無上尊尹真人誕生，葛孝先真人誕生。

初九日，東斗下降，北陰下降。

初十日，長生保命天尊下降，北斗出遊。

十一日，大慈大悲天尊普救三界

一切衆生脫離苦難，消災解厄天尊下降。

十二日，玄中大法師下降。

十三日，三皇帝君下降。

十四日，紫極洞天純陽靈寶呂真人誕生。

十五日，東華洞天正陽靈唯真人誕生，西斗下降。

十六日，天曹掠剩下降。

十七日，翊聖真君下降。

十九日，北陰下降。

二十一日，天猷下降。

二十二日，北斗出遊。

二十五日，天蓬下降。

二十六日，翊聖下降。

二十七日，北極北斗下降。

二十八日，太上老君集會三界十

極群仙。

二十九日，北極聖母下降。

五月

初一日，延生節，太上老君傳三天正法付漢天師，天帝遊東井，南極冲虛妙道真君下降。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，北極北斗下降。

初五日，續命之辰，太乙救苦天尊下降，天蓬翊聖真君下降，真武下降，北斗出遊，欵火大神生，葉道元天師降伏婆羅門妖幻救龍尼難。

初六日，建玉樞會，以保一月之安。

初九日，太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下，東斗下降，北斗下降。

十一日，大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難，消災解厄天尊下降。

十二日，寧貺節，天真上聖示現之辰。

十三日，翊聖真君下降，北斗出遊，崇寧真君降現。

十五日，太上老君降現鶴鳴山，南極老人星下降，西斗下降。

十六日，三元採訪下降。

十七日，北斗下降。

十九日，天地二氣交造化萬物之

辰。

二十日，翊聖下降，北斗出遊。

二十一日，天猷下降。

二十五日，太平真君昇仙，天蓬元

帥下降。

二十八日，天休節，上元星君下

降，北陰聖母下降。

六月

初一日，清靈真人下降。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，北極北斗下降。

初四日，翊聖真君下降，南斗下

降，北斗出遊。

初五日，天蓬下降。

初六日，崇寧真君降生。

其日建玉樞會，以保一月之安。

初七日，西斗下降，真武下降。

初八日，翊聖真君下降，北斗出

遊。

初九日東斗下降，南斗下降，北陰

下降，五方雷神下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，消災解厄天尊下降。

十三日，太乙真君下降。

十五日，西斗下降，冲素真人飛

昇。

十六日，南斗下降，潘子真真人飛

昇。

十七日，趙廣信真人上昇。

十九日，北陰下降。

二十一日，天猷下降。

二十二日，張元化真人上昇。

二十四日，南斗下降。

二十五日，天蓬下降。

二十七日，北斗下降。

二十八日，十方救苦天尊下降。

二十九日，桐柏真人九華真妃降

現，北陰下降。

七月

初一日，先天節，太上老君上登太

極朝元始祖天尊大帝，西方七宿星君

下降。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，北極北斗下降。

初五日，天蓬下降。

初六日，建玉樞會，以保一月之

安。

初七日，周靈王子喬飛昇，南斗下

降，西斗下降，真武下降。西王母上元

夫人降現於漢武帝，九天應元保運真

君降現，麻姑大仙同王方平真人下降，

浮丘瑤應真君上昇。

初九日，東斗下降，北陰下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，消災解厄天尊下降。

十五日，中元地官赦罪之辰，天真

乾元之節，其日十令威真人救母於北

酆，是日奉道者設壇，令道士建醮，薦

拔相禰，上昇天界。

十六日，張元崇仙官昇仙，天曹掠

剩下降。

十八日，韋處元真人昇仙，太具西

母下降。

十九日，天猷下降。

二十三日，虞翁生真人上昇。

二十四日，翊聖下降，北斗出遊。

二十五日，天蓬下降。

二十七日，天帝遊東井，北極北斗

下降。

二十八日，西洛劉真人昇仙。

二十九日，天真皇人受軒轅黃帝

六壬式圖六甲三元遁甲造式秘經，北

陰下降。

八月

初一日，逐甘之日，尹太和真人昇

仙。

初二日，太素三元君朝真，天曹掠

剩下降。

初三日，北極北斗下降，翊聖真君

下降。

初五日，雷聲天帝下降，朱孺子真

人上昇。

初七日，西斗下降。

初八日，太乙救苦天尊下降，南斗

下降。

初九日，元成節，青華帝君下降，

東斗下降，北陰下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，消災解厄天尊下降，太斗

出遊。

十三日，真武下降。

十五日，太極玉皇太姥武夷顯道

真君下降，軒轅黃帝乘龍上昇，神功妙

濟許真君同四十二日拔宅飛昇，張謨

真人拔宅飛昇。

十六日，天曹掠剩下降。

十七日，太白星君下降，南斗下

降。

十八日，四海龍王會東方。

十九日，北斗出遊，翊聖下降，田

仕文真人及申天師昇仙。

二十一日，天猷下降。

二十二日，南斗下降。

二十四日，潛惠彭真人舉宅飛昇。

二十五日，天蓬下降。

二十六日，南極老人壽星現。

二十七日，北極北斗下降，翊聖下

降。

二十八日，四天奉夏天可歸元。

二十九日，北陰下降。

九月

初一日，太上道君於玉霄璫房金

闕上會東華青帝宮案集靈篇，南斗下

降。太素三元君朝真。

初三日，九壘土皇君上波梨答怱

天，奏陳九地學道德之人於四天之主，

北極北斗下降，翊聖下降。

初四日，五方雷神下降。

初六日，建玉樞會，以保一月之

安。

初七日，西斗下降。

初九日，延壽之日，太上玉晨大道

君登玉霄琳房四盼天下，東斗下降，北

極下降，東華帝君降現，太上救苦天尊

下降，真武飛昇，三天扶教輔玄大法師

正一靜應真君漢朝第一代天師、并玉

府王真人、右侍趙真人、左卿徐真人同

昇仙。

十一日，大慈大悲天尊普救三界

一切衆生，超離苦難，消災解厄天尊下

降。

十五日，西斗下降。

十六日，天曹諸司簿錄生死名姓，

天曹掠剩下降。

十九日，日月宮陰陽宮合通之辰，諸天星曜上清元始分地分各照宮位，北斗天帝下降人間紀算人生命錄善惡事，北陰聖母下降。

二十日，天帝遊東井。

二十一日，天猷下降。

二十五日，南斗下降，天蓬下降。

二十七日，北極北斗下降。

二十九日，北陰聖母下降。

十月

初一日，成物之日，東皇大帝生辰，王長真人降現，北方七宿星君下降，馬元約天師上昇。

初三日，北斗下降，四海九江水府諸龍王聚奏水洞。

初四日，霞卿真人、桂卿真人、湛然真人、蓬萊真人、妙然真人降現。

初五日，天蓬下降。

初六日，天曹諸司五岳五帝注生籍，其日建玉樞會，以保一月之安。

初七日，西斗下降。

初九日，東斗下降，北陰下降。

初十日，太乙救苦天尊下降，翊聖下降，北斗出遊，長生保命天尊下降，神霄玉清真王下降。

十一日，消災解厄天尊下。

十三日，南斗下降。

十五日，下元日，可行道建齋，修身謝過，九江水帝、十二河源溪谷大神與暘谷神王、水府靈官同下人間，校定罪福，下元水官下降檢察善惡事，西斗下降。

十八日，三天奏錄之辰，天帝遊東井。

十九日，北陰下降。

二十日，玄靈通化真人下降。

二十一日，天猷下降，真武下降。

二十四日，降聖節，聖母保生天尊降現。

二十五日，天符節，南極長生大帝降現，天蓬下降。

二十六日，南斗下降，翊聖下降，

北斗出遊。

二十七日，紫微北極大帝下降，北斗下降。

二十九日，北陰下降。

十一月

初一日，王洪範真人昇仙，北斗出遊，葛仙翁受太一三天金水策書。

初二日，天曹掠剩下降。

初三日，太上玉晨大道君登玉霄琳房四盼天下，北極下降，南斗下降。

初五日，天應節，郊祀神仙降，天蓬下降。

初六日，建玉樞會，以保一月之安。

初七日，真武下降。

初九日，東斗下降，南斗下降，北斗出遊。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難，消災解厄天尊下降。

十四日，五帝下降。

十五日，啓福之辰，天帝遊東井，西斗下降。

十六日，天曹掠剩下降。

十七日，天曹掠乘下降照管人間

惡事，北斗下降。

十九日，三天大法師收降蜀川二十四洞鬼神。

二十一日，天猷下降。

二十三日，南斗六司星君奏錄主籍，五方雷神下降。

二十四日，南斗下降。

二十五日，北斗出遊，天蓬翊聖下降。

二十六日，高真妙果天尊降現。

二十七日，北極北斗下降。

二十八日，勇悟施真人上昇。

二十九日，北陰下降。

十二月

初一日，群仙會蓬萊。

初三日，東厨司命府君同總玉京太極真人、東海青童君降現，天曹掠剩下降。

初四日，九壘土皇君上諸波黎答和天奏陳九地學道德之人名，爲四天之主。

初五日，天蓬下降。

初六日，建玉樞會，以保一月之

安。

初七日，西斗下降。

初九日，東斗下降，翊聖下降，北陰下降。

初十日，長生保命天尊下降。

十一日，大慈大悲天尊普救三界一切衆生脫離苦難，消灾解厄天尊下降。

降。

十七日，太微玄精左輔與太乙夫人降曲勾金壇。

十八日，三教宗師太上老君混元

上德皇帝降現。

十九日，北陰下降，五方雷神下

降。

二十日，翊聖真君下降，北斗出

遊。

二十一日，諸天真人朝元始三清，五猷下降，南極冲虚妙真君遇仙。

二十二日，太平護國天尊降。

二十三日，九天採訪使、三元考校天官、五方雷部判官、五岳靈官，酆都

觀王下降考劾人間一年罪福，大孝大忠者增三紀，昌三世，有功行陰隲者，

論功增算昌世，能爲人行大方便者，一事增一年，昌一世，百事昌百世，能除害以安衆者，除一害增一年，刑官救十人死罪者，增壽一年，常人救一人死者增壽一紀，棄天道，背皇天上帝，毀諸天真，滅中國之道者，生大戎爲畜類，不反人身，不生中土；凡子侄孫不孝祖父母、父母、叔伯、父母者，下雷部滅三紀滅形；血屬相殘者下雷部滅二紀；六親不和者，滅一紀；人臣奴僕悖主、欺君，風刀滅身，滅三紀；僭越享福過度者，遭剖棺伐信，報受刑，於死後子孫丐絕；作亂叛逆殘傷生靈者，滅九族，殃九祖；賊盜殺人，鬼斬其魂，不出一紀，償三世；殺降王將卒，天奪其算，萬神滅形，死無噍類，殃九族，償百世；刑官害一人至死者，赴瘟司惡疾部，減壽二紀，償一世，過五人者速滅。償五世，殃三祖；常人害一人至死者，下北酆，減壽一紀，償一世，未死者減五年。

二十四日，三界集會之辰，司命上朝，北極下降。

二十五日，三清玉帝同會之辰，天蓬下降。

二十七日，北極北斗下降，真武下降，南極冲處妙道真君受道於普度真君。

二十八日，太上老君化三十六種外道邪魔胡神降伏之日，北斗出遊。

二十九日，三界上真勝遊之日。

三十日，司命下界。

三會日

正月七日，名舉遷賞會，此日上元賜福，天官同地水二官考校罪福。

七月七日，名慶生中會，此日中元赦罪，地官同天水二官考校罪福。

十月十五日，名建生大會，此日下元解厄，水官同天地二官考校罪福。

其三會之日，三官考核功過，三魂攢送生人善惡。又謂之三魂會日，宜焚香懺過。

三元日

正月十五上元，七月十五中元，十月十五下元。

其三元之日，天地水三官二十七

府百二十曹之神，先於三會日考校罪福，至三元日上奏金闕，以降禍福。其日可行道建齋，修身謝過。

八節日

立春：東北方度仙上聖天尊同梵

炁始青天君下降。

春分：東方玉寶星上天尊同青帝

九炁天君下降。

立夏：東南方好生度命天尊同梵

炁始丹天君下降。

夏至：南方玄真萬福天尊同赤帝

三炁天君下降。

立秋：西南方太靈虛皇天尊同梵

炁始素天君下降。

秋分：西方太妙至極天尊同白帝

七炁天君下降。

立冬：西北方無量太華天尊同梵

炁始玄天君下降。

冬至：北方玄上玉宸天尊同黑帝

五炁天君下降。

其日八極天尊天君同下人間，錄

人罪福，觀察善惡。

五臘日

正月一日，名天臘，此日五帝會于東方九炁青天。

五月五日，名地臘，此日五帝會於南方三炁丹天。

七月七日，名道德臘，此日五帝會于西方七炁素天。

十月一日，名民歲臘，此日五帝會於北方五炁黑天。

十一月八日，名王侯臘，此日五帝會於上方玄都玉京。

其五帝攢會之日，此日酆都北陰

天帝考校鬼魂，查生人祖考及見世子孫所行善惡，以定罪福。此日皆累生人，宜當醮謝，須憑法力祭祀，追贖塗苦，一一得福，常日祭祀，不可享也。

三節

天節甲午，地節甲申，人節甲子。

八會

天會丙午，地會壬午，人會壬子，

日會庚午，月會庚申，星辰會辛酉，五行會甲辰，四時會甲戌。

其節會宜齋戒焚香，醮告星辰，看

三節

八會

經拜懺，祭祀先靈，可以延年益算。

醮星日

春甲子己巳，夏丁丑丙辰，秋辛亥庚子，冬癸未壬寅。

初一日，初三日，初五日，初七日，初九日，十五日，十七日，二十一日，二十五日，二十七日，其日宜醮星告斗。

考功日

甲子太乙簡閱神祇，庚申三尸言人功過，本命日計人功行。

其考功之日，又胎光魂以甲子日上詣爽靈，以庚申日上詣幽精以本命日上詣言人善惡，其日宜受符齋戒，呈章拜表，以祈景福。

望日宜朝謁懺罪，祈恩謝過。

六齋日

初八日，十四日，十五日，二十三日，二十九日，三十日。食不過午

三短齋日

初八日，十五日，三十日。食不過午

六丁齋日

《春秋命誠圖》曰：黃帝請問太乙長生之道，太乙曰：齋六丁，可以成

功。《內傳》曰：帝誓剪蚩尤，乃齋三日，以告上帝。此齋戒之始也。

十直齋日

按《唐書》云：周伯陽父以此齋授闕賓煩陀阿力王，一月之內要持此十齋。

初一日，念無量太華天尊，懺殺害物命之愆，免倒懸屠割之報。

初八日，念玄上玉宸天尊，懺背理循私之愆，免金槌鐵杖之報。

十四日，念度仙上聖天尊，懺損人利己之愆，免鐵床銅柱之報。

十五日，念玉寶皇天尊，懺恃強凌弱之愆，免飛戈飄戟之報。

十八日，念好生度命天尊，懺自欺方寸之愆，免穿腸耕舌之報。

二十三日，念玄真萬福天尊，懺面諛背毀之愆，免吞火食炭之報。

二十四日，念太靈虛皇天尊，懺幻惑愚迷之愆，免鑊湯爐炭之報。

二十八日，念太妙至極天尊，懺故為不善之愆，免冰戟霜刃之報。

二十九日，念真皇洞神天尊，懺誤

作傷仁之愆，免燒炙焦爛之報。

三十日，念玉虛明皇天尊，懺三界冤報之愆，免穿腹塞心之報。

高宗曰：車胤謂胡僧皆以梵音譯之，天尊為佛，罪報為地獄之名，為之十齋。

正五九月齋

按寶華《唐書音訓》，其注高祖正五九月不用刑論曰：天帝造以大寶鏡，照四大神洲，每月一移，察人善惡。

正月鏡照南瞻部洲，二月照東勝神洲，三月照北俱廬洲，四月照西牛貨洲，五月又照南瞻部洲，如此輪轉，則正五九月俱照南瞻部洲，故於三月省刑法，薄稅斂。隋唐以來，具載法律。遇此三月，則禁刑斷屠，後人以其有禁刑斷屠之條，官中請俸，遇此三月，不支羊肉錢，其實沿唐朝故事，後人相傳以正五

九月為齋，識者謂此至愚之人為之，稍有聰慧者耻其事甚鄙，自宋以來道家革去。

帝煞日十名月忌

此日忌燒香，犯者奪算。

正月初一日及庚申，二月初九日及辛酉，三月初十日及庚戌，四月十一日及癸亥，五月十一日及壬子，六月初十日及癸丑，七月十二日及甲寅，八月十三日及乙卯，九月十三日及丙辰，十月初八日及丁巳，十一月十五日及丙午，十二月十三日及丁未。

天忌日

丙寅丁卯道父忌，丙申丁酉道母忌，壬辰壬戌北帝忌，戊辰戊戌南帝忌，絕命本命絕日，歲星行年到日，六害本命到日，月晦月窮三日，年破歲衝日。

老子拔白日

正月四日，二月八日，三月十一日，四月十六日，五月二十日，六月二十四日，七月二十八日，八月十九日，九月十六日，十月十三日，十一月十日，十二月七日。

太明萬曆三十五年，歲次丁未上元吉日，正一嗣教凝誠至道闡玄弘教大真人掌天下道教事張國祥奉旨校梓。

數日記事章

其天文地理，陰陽造化，古今人官制，禮儀人事制度，冠服音樂，經史文籍，丹道醫藥器用等類，皆有數紀。蓋事類繁多，難以盡述，止取玄門當用者一二，錄其大槩，條列于左，以爲道門之須知。

一數

一理

太極。

一大

王者域中有四大，而王居其一。曰至尊。

二數

兩儀

天，地。

兩曜

日，月。

二氣

陰，陽。

商二賢大夫

老子，彭祖。

商二老

太公，伯夷。

二親

父，母。

三數

三太

太初，太素，太始。

三才

天，地，人。

三界

天，地，水。一云上中下

三光

日，月，星。

三天

清微天，禹餘天，太赤天。

三清三境

玉清聖境，元始居之；

上清真境，道君居之；

太清仙境，老君居之。

三寶

道，經，師。

古三皇

天皇氏，地皇氏，人皇氏。

三垣

紫微垣，太微垣，天市垣。

三台

上台，中台，下台。

三省

泰玄都省，天樞省，天機省。

雷霆三省

張天師判都省，葛仙翁判玄省，許

真君判泰省。

浮丘三仙僉書三省事。

三師

天師張道陵，嗣師張衡，系師張魯。

又云

經師，籍師，度師。

三炁

始炁青，元炁白，玄炁黑。

三華

金華，玉華，九華。

三洞：

洞真，洞玄，洞神。

三古

上古伏羲時，中古周文王時，下古孔子

時。

三乘

大乘，中乘，小乘。

三皇

大昊伏羲氏，

炎帝神農氏，

黃帝軒轅氏。

三子

老子道德經，

莊子南華經，

列子沖虛經。

大火三星

中星，前星，後星。

三正

子為天正，丑為地正，寅為人正。

三朝

歲之朝，月之朝，日之朝。

三朔

平明，鷄鳴，夜半。

三伏

初伏，中伏，末伏。

三社

大社，王社，亳社。

三令節

一月一日，三月三日，九月九日。

三元

上元，中元，下元。

三會

正月七日天會，七月七日地會，十

月十五日水會。

三茅君：

大茅君名盈，次茅君名固，小茅君名

衷。

三山符籙

上清籙出茅山，靈寶籙出閻皂山，

正一籙出龍虎山。

三神山

蓬萊山一曰蓬壺，方丈山一曰方壺，瀛

洲山一曰瀛壺。

海中三島

扶桑島，蓬萊島，崑崙島並神仙所居。

靈光三山

峨嵋山天真皇人之宮在焉，五胡

賊李雄入蜀稱帝，奪為胡廟。

匡廬山大明君之宮在焉，僧惠遠

詒江州刺史，桓伊將天池之庵，與虎溪

之祠，皆奪爲胡廟。

五臺山紫府雁門君之宮在焉，五胡劉淵奪爲胡廟。

三水府

馬當山上水府福善安江王，采石

山中水府順聖平江王，金山下水府昭信泰江王。

三河伯

洛河伯，黃河伯，淮河伯。

三關

口爲天關，足爲地關，手爲人關。

三丹田

上丹田，中丹田，下丹田。

三魂

臺光，爽靈，幽精。

三花

精，氣，神。

道家三車

聚火而心行氣，使以治疾病，曰使者車；陰陽合，水火同，靜中聞雷霆之聲，曰雷車；心爲境役，感物氣散，以成衰老且病，曰破車。

三河車

採藥進火添汞抽鉛曰小河車，大藥漸成上補下煉曰大河車，還丹鍊形合道入仙曰紫河車。

醫家三車

牛車，自尾間運氣上昇泥尾絳宮者鹿車，

小腸膀胱運小水者羊車大腸運大數。

三尸 一曰三彭：

上尸彭琚，名青姑，伐人目，居人頭，令人多欲，好車馬；

中尸彭質，名白姑，伐人五臟，居人腹，令人好食，輕恚怒；

下尸彭躄，名血姑，伐人胃命，居人足，令人好色，喜殺。

三塗 一曰三惡

一色欲門，上尸道天塗界；

二愛欲門，中尸道人塗界；

三貪欲門，下尸道地塗界。

三壽

上壽百歲，中壽八十，下壽六十。

又云

上壽百二十，中壽百歲，下壽八十。

三芝

石芝，靈芝，肉芝。

四數

四炁

天，地，日，月。

四界

天界，地界，水界，陽界。

域中四大

道大，天大，地大，王大。

四象

太陽，少陽，太陰，少陰。

四恩

天地，國王，師尊，父母。

四極

東華，南極，西靈，北真。

四輔

太真，太平，太清，正一。

四時

春，夏，秋，冬。

四孟

孟春，孟夏，孟秋，孟冬。

四仲

仲春，仲夏，仲秋，仲冬。

四季

季春，季夏，季秋，季冬。

四氣

春為青陽，夏為朱明，秋為白藏，

冬為玄冥。

四天

春為蒼天，夏為昊天，秋為旻天，

冬為上天。

四府

春為生物之府，夏為長物之府，秋

為收物之府，冬為藏物之府。

四時取火

春取榆柳之火，夏取棗杏之火，季

夏取桑柘之火，秋取柞櫟之火。冬取

槐檀之火。

四方

東，西，南，北。

四維

東南，西南，東北，西北。

四荒

東口下，西王母，南北方，北航竹。

四表

距齊州以南戴日為丹水成智，北

戴斗極為崆峒其人武般，東至日所出為太平著來，西至日所入為太蒙芒太祥。

四極

東至泰遠，南濮沿，西邠國，北祝

栗。

四夷

東夷，西戎，南蠻，北狄。

天四德

元，亨，利，貞。

天曹四司

司命，司錄，司非，司危。

地府四司

司命，司錄，司功，司殺。

海中四山

蓬萊山，東海中。扶桑山，東海中。方

丈山，大海中。滄浪山，大海中。

四海龍王

東海水府仙官，萊州東海。

南海水府仙官，廣南南海。

西海水府仙官，江中府西海。

北海水府仙官。孟州北海。

四瀆源王

江瀆廣源王建寧縣，河瀆靈源王龍門縣，淮瀆長源王桐柏山，濟瀆清源王濟源縣。

四靈名

青龍帝君孟章，白虎帝君監兵，朱

雀帝君靈光，玄武帝君執明。

王母四侍女

董雙成，許飛瓊，婉陵華，段安香。

攝生四要

少思以養神，少慾以養精，少勞以

養力，少言以養氣。

四德

仁，義，禮，智。

四端

惻隱，辭讓，羞惡，是非。

四計

一日之計在晨，一年之計在春，一

生之計在勤，一家之計在身。

立身四好

讀好書，近好人，說好話，行好事。

五數

五太

太虛，太無，太素，太質，太極。

五帝

少昊，顓頊，帝嚳，帝堯，帝舜。

五星

歲星，熒星，鎮星，太白，辰星。

五神

勾芒，祝融，后土，蓐收，玄冥。

五儀

聖人，賢人，君子，士人，庸人。

五士

秀才，選士，俊士，造士，進士。

五氣

溫，涼，寒，燥，濕。

五色

青，赤，黃，白，黑。

五紀

歲，月，日，曆數，星辰。

五方

東，西，南，北，中。

五常

仁，義，禮，智，信。

五音

宮，商，角，徵，羽。

五穀

禾，麻，菽，麥，豆。

五土

丘，陵，原，隰，墳。

五行

金，木，水，火，土。

五福

壽，富，康寧，攸好德，考命終。

五官

耳，目，口，鼻，心。

五竅

目，舌，口，鼻，耳。

五液

肝為淚，心為汗，脾為涎，肺為涕，

腎為唾。

五藏之氣

肝氣涼，心血次之，脾氣溫，肺氣

熱，腎氣寒。

五藏所主

心主臭，肝主色，脾主味，肺主聲，

腎主液。

五藏所藏

心藏神，肝藏魂，脾藏意，肺藏魄，

腎藏志。

五藏所通

心通舌，肝通目，脾通口，肺通鼻，

腎通耳。

五藏所好

心病好妄言，肝病好叫呼，脾病好

歌，肺病好哭，腎病好呻吟。

五炁天地之始炁

東分青九，南受丹三，西成白七，

北歸玄五，中主黃一。

五劫配五行

龍漢屬木，赤明屬火，一皇屬土，

延康屬金，開皇屬水。

五殿

東曰藥珠，西曰碧玉，北曰青華，

南曰凝神，中曰長生。

五岳

東岳泰山，西岳華山，南岳衡山，

北岳恒山，中岳嵩山。

五方五帝

蒼帝靈威仰，赤帝赤嫫怒，白帝白

招拒，黑帝協光紀，黃帝含樞紐。

五湖大帝

青草湖水神，太湖水神，丹陽湖水神，謝湖水神。

五祖

東華帝君，鍾離權，呂純陽，劉海蟾，王重陽。

五仙

一曰天仙，二曰地仙，三曰神仙，四曰人仙，五曰鬼仙。

五等道士

天真道士高玄皇人之流，神仙道士杜仲伊軌之儔，山居道士許由巢父之七，出家道士宋倫彭謙之匹，在家道士黃瓊錢鏗之倫。

五力

忠孝君親，正身處物，慈救衆生，先人後己，薄味戒葷。

五苦一日五尸

一色累苦心門，二愛累苦神門，三貪累苦形門，四華競苦精門，五身累苦魂門。

五臘

正月一日天臘，五月五日地臘，七月七日道德臘，十月一日民歲臘，十二

月臘日王侯臘。

五芝

龍伯芝似交龍相負，參成芝赤色而有光，燕胆芝色紫，夜光芝夜視如月光，玉芝色瑩如玉。

六數

六合

天，地，東，西，南，北。

六親

父，母，兄，弟，妻，子。

六氣

陰，陽，風，雨，晦，明。

六府

金，木，水，火，土，穀。

南斗六司

天樞，天機，司祿，司命，天梁，天

同。

六氣

春食朝霞，秋食淪陰，冬飲沆瀣，夏食正陽，并天地玄黃之氣爲六氣。

六神

心神丹元，肝神龍烟，脾神常在，肺神魄華，腎神玄冥，膽神龍曜。

吹，主腎嘻，主三焦

六腑

膽，胃，大腸，小腸，膀胱，三焦。

六氣

太陽寒水，太陰濕土，少陽相火，少陰君火，陽明燥金，厥陰風木。

六道

天道，人道，魔道，地獄道，餓鬼道，畜生道。

酆都六天宮名

紂絕陰天宮，

泰煞諒事宗天宮，

明辰耐犯武城天宮，

怙昭罪氣天宮，

宋靈七非天宮，

敢司連宛屢天宮。

六職

高功，都講，監齋，侍經，侍香，侍燈。

六時

寅，卯，巳，午，申，酉。

七數

北斗七星

貪狼，巨門，祿存，文曲，廉貞，武曲，破軍。

七真

馬鈺，譚處端，劉處玄，丘處機，王處一，都大通，孫不二。

道士利

經法，講論，長白，文章應制，焚修，聲贊，道科。

七魄

尸拘，伏矢，省陰，天賊，蜚毒，除穢，臭肺。

八數

八風

不周西北，廣漠北，明庶東，作谷風，融風東北，一作條風，清明東南，凱風南，一作京風，閭闔西，涼風西南。

唐八仙

天皇真人，廣成子，洪崖先生，籛鏗，赤松子，甯封子，馬師皇，赤將子輿。

皆黃帝時人也，至唐堯之時，八人

游於終南，人見之，以唐堯之世故稱唐八仙，後世以唐李氏之朝洞賓等亦為八仙。

淮南八公

蘇飛，李尚，左吳，田由，晉昌缺。二名其名無傳，人以二被為之，謬矣。

漢淮南王安，高帝之孫，淮南王長子也。好儒學方技及神仙飛騰變化之術，著《淮南子內書》二十卷，作《鴻寶萬年書》三卷，《火蓮經》五卷，論天道造化之理，得長生久視之道。每歲煉為黃金三百鎰，獻於上國，以代民間租稅之半。帝命劉向求其方，五徵不起，帝怒乃動橫目之志，王不得已，授劉向丹書，向繫之肘後，夜扣宮門，以為金丹可成矣。數年丹不成，糜費鉅萬，蓋不得其口訣，乃紙上之虛文耳。帝怒，欲責之，其王之臣雷被與伍被二人，王素親甚，被乃與太子舞劍為戲，誤傷太子左股。王怒，被乃求擊匈奴以贖罪，王不許，欲誅之，被懼誅，乃上書言王反帝，以親親不忍加罪止，削二縣，伍被亦以奸私得罪於王。王怒而

未發，伍被懼誅，以扶雷被之前狀而告王反。廷尉執王之臣煅煉而成之，乃作招詞，其反是實。司馬公取之入於《史記·淮南世家》，欲掩神仙荒唐無有飛騰之說，帝乃遣宗正持節欲治王，八公至，謂王曰：今二被之害王者，實天之所啓王也。王既道成，不可久留人間，為人臣誣告。君父者，天律當滅其身，於是置以木，假之法，以木杵懸王之冠服，懸於梁間，與王登山大祭，埋金於地，舉家白日飛昇。宗正至，見王之尸自縊於庭。忽有告曰：非真死矣。王與家屬遁於淮南之山，舉家白日飛昇矣。宗正追至其地，但聞鷄鳴天上，犬吠雲間，乃回報於朝。天子悵然，乃誅二被，果應八公之言。漢《史記》王自殺，祕其飛昇之說，恐日後人君皆慕神仙飛騰之術，廢棄大寶，故為後世戒。蓋雷被伍被二人者，王之臣，誣王之罪人也。後人不知八公之名，乃以二被為八公中之二人也，故書此以證之。

八埏九州之外，邊際之處也。

東方沙海，

東南沉澤，

南方浩澤，

西南丹澤，

西方泉澤，

西北海澤，

北方塞澤，

東北無通澤。

八紘天下之綱紀也

東北之紘曰荒土，

東方之紘曰桑野，

東南之紘曰衆安，

南方之紘曰反戶，

西南之紘曰火土，

西方之紘曰沃野，

西北之紘曰沙所，

北方之紘曰委羽。

八極地之窮盡處也

方土之山曰蒼門，東北。

東極之山曰開明門，東方。

波母之山曰陽門，東南。

南極之山曰暑門，南方。

編駒之山曰白門，西南。

西極之山曰閭闔門，西方。

不周之山曰幽都門，西北。

北極之山曰寒門。北方。

八方

東，西，南，北，東南，西南，東北，

西北。

九數

九天

皞天，陽天，赤天，朱天，成天，幽

天，玄天，變天，鈞天。

九天

鬱單天，兜率天，不驕天，禪善天，

梵輔天，應聲天，須延天，高虛天，無想

天。

九霄

神霄，青霄，碧霄，丹霄，景霄，玉

霄，琅霄，紫霄，太霄。

九宮九星

天蓬，天內，天衝，天輔，天禽，天

心，天柱，天任，天英。

北斗九星

貪狼，巨門，祿存，文曲，廉貞，武

曲，破軍，左輔，右弼。

九靈

天生，無英，玄珠，正中，子丹，回

回，丹元，太淵，靈童。

九氣

始氣生混混氣蒼，

混氣生洞洞氣赤，

洞氣生皓皓氣青，

元氣生旻旻氣綠，

旻氣生景景氣黃，

景氣生遁遁氣白，

玄氣生融融氣紫，

融氣生炎炎氣碧，

炎氣生演演氣。

月行九道

青道二，赤道二，白道二，黑道二，

并黃道爲九道。

九齋

一太真，二金籙，三黃籙，四明真，

五自然，六三元，七塗炭，八洞神，九神

咒。

九轉還丹

十一月第一轉，十二月第二轉，正

月三轉，三月四轉，四月五轉，五月六轉，六月七轉，七月八轉，八月九轉。

又云

- 一轉降丹，
- 二轉交媾丹，
- 三轉養陽丹，
- 四轉養陰丹，
- 五轉換骨丹，
- 六轉換肉丹，
- 七轉換五臟六腑丹，
- 八轉育火丹，
- 九轉飛昇丹，
- 神霄九鼎
- 大極飛雲洞劫之鼎，
- 蒼胡祀天貯醇之鼎，
- 山嶽五神之鼎，
- 精明洞淵之鼎，
- 天地陰陽之鼎，
- 混沌之鼎，
- 浮光洞天之鼎，
- 靈光晃耀鍊神之鼎，
- 蒼龜大蛇虫魚金輪之鼎。

學仙九難

- 一者衣食逼迫，
- 二者尊長邀難，
- 三者恩愛拘纏，
- 四者名利拘絆，
- 五者災害橫生，
- 六者背師約束，
- 七者議論差別，
- 八者心志懈怠，
- 九者日月蹉跎。

學道九患

有志無時，有時無友，有友無志，有志不遇其師，遇其師不覺，覺師不勤，勤不守道，守道不固，固不能久。

九宮出洛書

一白，坎正北 二黑，坤西南 三碧，震正東 四綠，巽東南 五黃，中央 六白，乾西北 七赤，兌正西 八白，艮東北 九紫。離正南

大九州

- 東南曰神州，
- 正南曰次州，
- 西南曰戎州，
- 正西曰拾州，

中央曰冀州，

西北曰括州，

正北曰玄州，

東北曰薄州，

正東曰揚州。

九江水帝

浙江水帝，揚子江水帝，松江水帝，吳江水帝，楚江水帝，湘江水帝，荆江水帝，漢江水帝，南江水帝。

十數

太乙十神

五福太乙，君基太乙，臣基太乙，民基太乙，九炁太乙，大遊太乙，小遊太乙，四神太乙，天一太乙，地一太乙。

十干

甲，乙，丙，丁，戊，己，庚，辛，壬，癸。

十干歲陽

甲曰闕蓬，乙曰旃蒙，丙曰柔兆，丁曰彊圉，戊曰著雍，己曰屠維，庚曰上章，辛曰重光，壬曰玄黓，癸曰昭陽。十干月陽 在甲曰畢，在乙曰橘，在丙曰修，

在丁曰圍，在戊曰厲，在己曰則，在庚曰室，在辛曰塞，在壬曰終，在癸曰極。

十方

四方，四隅，上下。

十大洞天

王屋山小有清虛洞天，

委羽山大有空明洞天，

西城山太玄極真洞天，

西玄山三玄極真洞天，

青城山寶仙九臺洞天，

天臺山上清玉平洞天，

羅浮山朱明耀真洞天，

句曲山金華紫陽洞天，

林屋山左神幽靈洞天，

括蒼山神德隱玄洞天。

海上十洲

瀛洲，東海中

玄洲，北海中

長洲，南海中

流洲，西海中

元洲，北海中

生洲，東海中

祖洲，東海中

炎洲，南海中

鳳麟洲，西海中

聚窟洲。西海中

十仙

一曰地行仙，二曰飛行仙，三曰遊

行仙，四曰空行仙，五曰天行仙，六曰

通行仙，七曰道行仙，八曰照行仙，九

曰精行仙，十曰氣行仙。

十魔

六賊魔，富魔，貴魔，六情魔，患難

魔，刀兵魔，恩愛魔，仙樂魔，驕奢魔，

貧賤魔。

十一數

十一曜

日太陽，月太陰，金星，木星，水

星，火星，土星，紫炁，月孛，羅喉，計

都。

十二數

十二歲

子曰困墩，丑赤奮若，寅攝提格，

卯曰單闕，辰曰執徐，巳大荒落，午曰

敦牂，未曰協洽，申曰涒灘，酉曰作噩，

戌曰闍茂，亥曰太淵獻。

十二月名

正月為陬，二月為如，三月為病，

四月為余，五月為皋，六月為且，七月

為相，八月為壯，九月為玄，十月為陽，

十一月為辜，十二月為涂。

十二屬

子鼠，丑牛，寅虎，卯兔，辰龍，巳

蛇，午馬，未羊，申猴，酉雞，戌狗，亥猪。

十二月建

正月建寅，二月建卯，三月建辰，

四月建巳，五月建午，六月建未，七月

建申，八月建酉，九月建戌，十月建亥，

十一月建子，十二月建丑。

十二月律

正月大蔟，二月夾鍾，三月姑洗，

四月中呂，五月蕤賓，六月林鍾，七月

夷則，八月南呂，九月無射，十月應鍾，

十一月黃鍾，十二月大呂。

十二月卦

正月泰三陽，二月太壯，四陽三月

夬，五陽四月乾，六陽五月姤，一陰六月

遯，二陰七月否，三陰八月觀，四陰九月

剝，五陰十月坤，六陰十一月復，一陽十

二月臨。二陽

十二宮分

寶瓶子，磨竭丑，人馬寅，天蝎卯，天秤辰，雙女巳，獅子午，巨蟹未，陰陽申，金牛酉，白羊戌，雙魚亥。

十二辰所次日月所會之次謂之辰

玄枵子，星紀丑，析木寅，木火卯，壽星辰，鶉尾巳，鶉火午，鶉首未，實沈申，大梁酉，降婁戌，娵訾亥。

十六數

日山入十六所

暘谷，咸池，扶桑，曲阿，曾泉，桑野，衡陽，昆吾，烏次，悲谷，女紀，淵隅，連石，悲泉，虞淵，蒙咎一作蒙汜。

十九數

丹法十九訣

採藥，結丹，烹鍊，固濟，武火，文火，沐浴，丹砂，過關，分胎，溫養，防危，工夫，交媾，大還，聖胎，九轉，換鼎，太極。

二十四數

二十四治俱在蜀

陽平治，

鹿堂治，

鶴鳴治，

灑沅治，

葛墳治，

庚除治，

秦中治，

真多治，

昌利治，

隸上治，

涌泉治，

桐梗治，

北平治，

本竹治，

蒙秦治，

平蓋治，

雲臺治，

灑口治，

後城治，

公慕治，

平岡治，

主簿治，

玉笥治，

北邙治。

三十六數

三十六洞天

霍童山 閩之寧德，

東嶽泰山 在魯，

南嶽衡山 衡陽，

西嶽華山 秦之華陰，

北嶽恒山 在趙

中嶽嵩山 洛陽，

峨嵋山 在蜀，

廬山 潯陽，

四明山 越之明州

陽明山 越之會稽，

太白山 秦之長安，

鍾陵山 即豫章之遐齡，

太瀉山 荆之醴陵，

潛山 吳之龍舒，

鬼谷山 吳之信陽，

武夷山 閩之崇安，

玉笥山 江右之清江，

華蓋山 浙之永嘉，

蓋竹山 天臺之黃巖，

都嶠山 普寧，

白石山 廣之容州，

勾漏山廣之容州，

九嶷山荆湖道州，

洞陽山荆之長沙，

幕阜山楚之鄂州，

大酉山荆之辰州，

金庭山越之平鄉，

麻姑山江右之建昌，

仙都山浙之縉雲，

青田山浙之青田，

鍾山金陵，

良常山金陵之句容，

紫蓋山楚之當陽，

天目山浙之餘杭，

桃源山荆之桃源，

金華山浙之金華。

七十二數

七十二福地

地肺山秦之終南，

蓋竹山天臺之黃岩，

青遠山廣之黃陽，

逍遙山即豫章之遐齡，

石磻山浙之天臺，

東仙源浙之臺州，

青嶼山東海中，

郁木洞江右之新淦，

赤水山西梁國，

丹霞山江右建昌，

君山岳陽之洞庭，

桂源閩之建陽，

靈墟山浙之天臺，

沃州山越州，

天姥岑越州，

若耶溪越州，

金庭山明州，

馬嶺山廣西之柳州，

天光壇在廣，

洞真墟楚之長沙，

清壇山楚之岳陽，

鵝羊山楚之長沙，

陶公山南海之瓊州，

洞真山秦之長安，

洞靈源楚之衡陽，

三皇井浙之瑞安，

爛柯山衢州，

芹溪閩之建陽，

龍虎山江右之信陽，

靈山江右之信陽，

泉源山廣之惠陽，

西山源浙之天臺，

閻皂山江右之清江，

始豐山江右之劍江，

金精山江右之寧都，

東白源洪都，

鉢池山在楚，

論山金陵之丹陽，

毛公壇安吳，

鷄籠山金陵之歷陽，

桐柏山蜀之忠州，

平都山蜀之忠州，

綠羅山荆湖桃源，

彰觀山楚之醴陵，

南田山東海生洲，

大面山蜀之青城，

虎溪山江右之潯陽，

元辰山江右之星渚，

馬跡山金陵之丹徒，

善卷洞楚之武陵，

玉峰河中府，

藍水秦之藍田，

德山荆胡之武陵，
天目山吳之歷陽，
商山商州，
張公洞吳之常洲，
漁湖洞越之明州，
中條山晉之河中，
司馬海山天臺之北，
綿竹山蜀之綿江，
甘山濟陽，
瑰山漢陽，
金城山古限成，
雲山楚之武岡，
北部山洛陽，
武當山楚之均州，
女几山蜀之三峽，
少室山洛陽之鄧州，
廬山江右之潯陽，
玉瑠山山接蓬萊，
抱福山在廣之湟川，
安山在遐荒越裳之域，昔爲中國郡，有刺史
主之，各銜其境，報爲福地無取。

醮獻祭品章

按《通靈秘要》，醮獻祭物，各有異名，開列于後：

白鶴脯 薺菰，桑蛾，
猴脯 香蕈，
鷄脯 木耳，
白象脯 蓮子，
白馬脯 款冬花，
龍脯 麥麩，
鹿脯 牛膀子，
海中鼉脯 大黃，
山猪脯 蓊菜，
知腸脯 車前子，
林中馬髓脯 酸棗，
芽中脯 山裏紅，
水中魚脯 蒼蓬菜，
蘆薹脯 百合，
白脯 樟柳，
地脯 菖蒲，
山鹿脯 麋鹿，
細鱗，

油蜜餅子，

大牢牛，

少牢羊，

天酒 泉水。

大羹

肉汁也。不和，無鹽梅也。太古初變腥，但煮肉而飲其汁，未知調和，後人祭也既重古，故但盛肉汁，謂之大羹。

玄酒

凡祭祀之時陳列酒尊，玄酒在三酒之上，是玄酒之尚，謂尊尚其古，故設尊在前也。

鬱鬯

周人尚其灌，用鬱鬯合鬯，真陰達於淵泉，灌以珪璋，用玉氣也。

芻狗

祭天禱雨之物也，三代以前有之。其食用皆與世俗同，止酒、茶、椒花酒、屠蘇酒、千日酒、千里酒、豆腐，皆是道門所始。

酒

《黃帝內傳》曰：王母會帝于嵩

山，飲帝以護神養氣全液流暉之酒，又有延洪壽光之酒，然黃帝時已有矣。但不知杜康何世人，而古今多言其始造酒也。

屠蘇酒

屠蘇，《博雅》云：孫思邈庵名，謂屠絕鬼氣，蘇省人魂故也。孫真人始之。食與椒花酒同。

椒花酒

《歲時記》：元日進椒花酒。椒是玉衡星精，服之令人身輕能走，延年益壽，進酒次第，以年老少為先。

千日酒

劉玄石從中山沽千日酒，一醉千日。

千里酒

梁劉杳曰：桂陽陳鄉有千里酒，飲之至家而醉，自鄉始。

茶

周昭王時，老子出函谷關，令尹喜迎之於家，首獻茗，此茶之始。老子曰：食是茶者，皆汝之道徒也。後世俗凡客至家者，必先獻茶，此其始。茗

者，茶也。一曰茶，二曰檟，三曰葍，四曰茗，五曰薺。

豆腐

淮南王得飛騰變化之道，鍊五金成寶，化八石為水，得草木制化之理，乃作豆腐。其時長安豆一斗值千錢。今世之齋素者，皆用之，其詩曰：舉家學得淮南術。後世人喫豆腐，自淮南王始之。

龜桃

黃帝祀天以麵為龜桃，以表仙家之獻饌也。後世凡齋醮者，皆用之，自黃帝始也。

壽旦慶壽

錢鏗于堯壽旦之日獻香，雉羹一，手帕一，為堯慶壽，堯封鏗為彭城君，後世人生辰遞手帕慶壽自此始。

是書之作也除章聞

天闕表陳

南極凡下士有刊行是書者悉免過愆
紀功一級於本命數上增壽一紀福

昌三世

天皇至道太清玉冊下卷

（蔣力生、劉春援、
李叢、許新暉點校）

『十五』國家重點圖書出版規劃項目

主 編 張繼禹

本冊主編 蔣力生

華夏出版社

中華道藏

第二八冊

目録

001	無上祕要	一
002	大道通玄要(敦煌本)	三一八
003	敦煌失題道教類書七種(敦煌本)	三三七
004	道典論	三四六
005	道要靈祇神鬼品經	三七一
006	上清道類事相	三八一
007	三洞珠囊	四〇五
008	上清道寶經	四八〇
009	太平御覽	五六四
010	道書援神契	六六四
011	天皇至道太清玉册	六六八